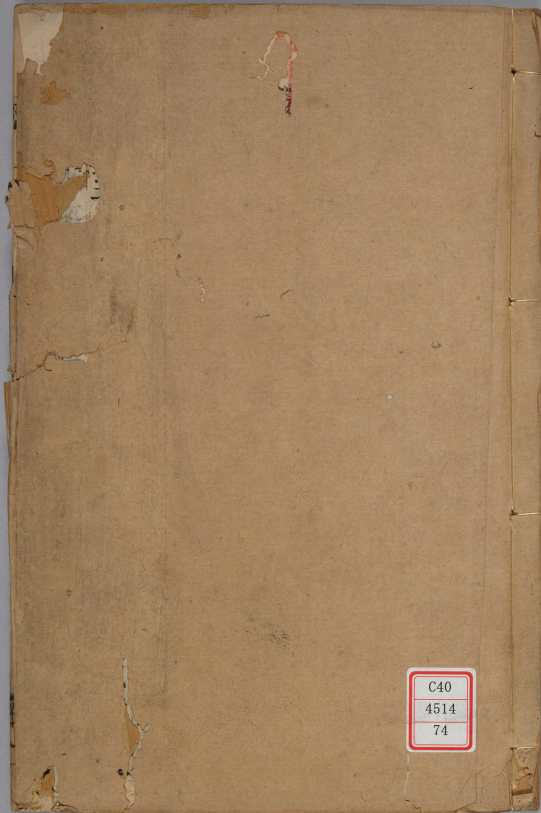

C40
4514
74

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
或微雲院庫府中永
為學者不敢許出院內
當由二共鐵止機謹誌

B 64853

中阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
梵志品梵摩經第二十

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆俱爾時
彌薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂資財無量畜牧
產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃
至水草木謂摩竭陀王未生怨鞞陀提子特與梵封
梵志梵摩有一摩納名優多羅爲父母所舉受生清
淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦
過四典經深達因緣正文戲五句說梵志梵摩聞有

沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱彼沙
門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所
著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天
人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人
至天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟
亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次聞彼沙門
瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必有
二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有
四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼

七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶
是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆
彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令
令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方
梵志梵摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿曇
釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道遊鞞陀提國與大比丘衆俱優多羅彼沙門
瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿曇如來無所著
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人

師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至
天自知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦
妙有義有文具足清淨顯現梵行復次優多羅彼沙
門瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相者必
有二處真諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧
有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶
彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣
寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他
衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教
令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家

學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十
方優多羅汝受持諸經有三十二大人之相若成就
大人相者必有二處真諦不虛若在家者必爲轉輪
王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法
王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居
士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛
無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以
刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱
流布周聞十方優多羅答曰唯然尊我受持諸經有

三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦
不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整
御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪
寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七
千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領
此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱
若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得
如來無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵摩
告曰優多羅汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇
爲如是爲不如是實有三十二大人之相耶優多羅

摩納聞已稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所
共相問訊却坐一面觀世尊身三十二相彼見世尊
身有三十相於二相疑惑陰馬藏及廣長舌世尊念
曰此優多羅於我身觀三十二相彼見有三十相於
二相疑惑陰馬藏及廣長舌我今寧可斷其疑惑世
尊知已卽如其像作如意足如其像作如意足已令
優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是世尊卽
如其像作如意足如其像作如意足已優多羅摩納
見世尊身陰馬藏及廣長舌廣長舌者從口出舌盡
覆其面優多羅摩納見已而作是念沙門瞿曇成就

三十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦
不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整
御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪
寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七
千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領
此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱
若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得
如來無所著等正覺名稱流布周聞十方優多羅摩
納復作是念我寧可極觀威儀禮節及觀遊行所趣
於是優多羅摩納尋隨佛行於夏四月觀威儀禮節

及觀遊行所趣優多羅摩納過夏四月悅可世尊威
儀禮節及觀遊行所趣白曰瞿曇我今有事欲還請
辭世尊告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納聞世尊
所說善受善持卽從座起繞三匝而去往詣梵志梵
摩所稽首梵志梵摩足却坐一面梵志梵摩問曰優
多羅實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方爲如
是爲不如是實有三十二大人相耶優多羅摩納答
曰唯然尊實如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方
沙門瞿曇如是非不如是實有三十二相尊沙門瞿
曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次

尊沙門瞿曇足下生輪輪有千輻一切具足是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足指纖
長是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇足周正直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是謂尊沙門瞿曇
大人大人之相復次尊沙門瞿曇足兩踝臍是謂尊
沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身毛上
向是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇手足網縵猶如鵝王是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱濡軟猶兜羅

華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇肌皮濡細塵水不著是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇一一毛一一毛者身一一孔
一毛生色若紺青如螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇鹿膺腸猶如鹿王是謂
尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰馬
藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇身形圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是
謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身
不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂尊沙門

瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身黄金色如紫磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師子是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇師子頰車是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇脊背平直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩肩上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇四十齒平齒不疎齒白齒通味第一味是謂

尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶如迦羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇眉間生毛潔白右縈是謂尊沙門瞿曇大人大人之相是謂尊沙門瞿曇成就三

十二大人之相若成就大人相者必有二處真諦不
虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御
天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶
象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千
子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此
一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如
來無所著等正覺名稱流布周聞十方復次尊我見
沙門瞿曇著衣已著衣被衣已被衣出房已出房出
園已出園行道至村間入村已入村在巷入家已入

家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手受飲食已受飲
食食已食澡手呪願從座起出家已出家在巷出村
已出村入園已入園入房已入房尊沙門瞿曇著衣
齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠離身尊沙
門瞿曇被衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣
遠離身尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以刀割截
染作惡色如是彼聖染作惡色彼持衣者不爲財物
不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但爲障蔽蚊蝱風日
之所觸故及爲慙愧覆其身故彼出房時身不低仰
尊沙門瞿曇出房時終不低身尊沙門瞿曇若欲行

時先舉右足正舉正下行不擾亂亦無惡亂行時兩
蹠終不相振尊沙門瞿曇行時不爲塵土所全所以
者何以本善行故彼出園時身不低仰尊沙門瞿曇
出園時終不低身往到村間身極右旋觀察如龍遍
觀而觀不恐不怖亦不驚懼觀於諸方所以者何以
如來無所著等正覺故彼入村時身不低仰尊沙門
瞿曇入村時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視
唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常
定所以者何以本善行故彼入家時身不低仰尊沙
門瞿曇入家時終不低身尊沙門瞿曇廻身右旋正

牀而坐彼於牀上不極身力坐亦不以手案脛坐牀
彼坐牀已不悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不高
不下不多不少彼受飲食不高不下不多不少尊沙
門瞿曇受食平鉢等羹飯食尊沙門瞿曇搏食齊整
徐著口中搏食未至不預張口及在口中三嚼而咽
無飯及羹亦不斷碎有餘在口復內後搏尊沙門瞿
曇以三事清淨食欲得味不欲染味彼食不爲財物
不爲貢高不爲自飾不爲莊嚴但欲存身久住無患
用止故亦不起新病存命無惡有力快樂飯食已訖
受澡手水不高不下不多不少受澡鉢水不高不下

不多不少彼洗手淨已其鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭鉢拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不近不遠不數觀鉢亦不爲鉢彼不毀咎此食亦不稱譽彼食但暫嘿然已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已卽從座起便退而還彼出家時身不低仰尊沙門瞿曇出家時終不低身彼在街巷不低視亦不仰視唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所以者何以本善行故彼出村時身不低仰尊沙門瞿曇出村時終不低身彼入園時身不低仰尊

沙門瞿曇入園時終不低身彼中食後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入房宴坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房宴坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色光澤所以者何以如來無所著等正覺故尊沙門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗摩樓毘三曰入心四曰可愛五曰極滿六曰活瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所樂多人所念令得心定尊沙門瞿曇隨衆說法聲不出衆外唯在於衆爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已卽從座起歸還本所尊沙門瞿

曇其像如是但有殊勝復過於是尊我欲詣彼沙門
瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意於是優多羅摩
納稽首梵志梵摩足繞三匝而去往詣佛所稽首佛
足却坐一面白曰世尊願從世尊學道受具足成就
比丘得從世尊修行梵行於是世尊度優多羅摩納
令學道受具足度優多羅摩納令學道受具足已遊
行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉進前到彌薩羅住
彌薩羅大天奈林彼彌薩羅梵志居士聞沙門瞿曇
釋種子捨釋宗族出家學道遊行鞞陀提國與大比
丘衆俱展轉來至此彌薩羅住大天奈林沙門瞿曇

有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺
明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知
自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行若有見如來無所著等正
覺敬重禮拜供養承事者快得善利我等寧可共往
見彼沙門瞿曇禮拜供養彼彌薩羅梵志居士各與
等類眷屬相隨從彌薩羅出北行至大天奈林欲見
世尊禮拜供養往詣佛已或有彌薩羅梵志居士稽
首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或

有叉手向佛却坐一面或有遙見佛已嘿然而坐彼
彌薩羅梵志居士各各坐已佛爲說法勸發渴仰成
就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已
嘿然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族
出家學道遊行鞞陀提國與大比丘衆俱展轉來至
此彌薩羅國住大天奈林彼沙門瞿曇有大名稱周
聞十方彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於
此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作
證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足

清淨顯現梵行若有見如來無所著等正覺敬重禮
拜供養承事者快得善利我寧可往見沙門瞿曇禮
拜供養梵志梵摩告御者曰汝速嚴駕訖還欲往詣
沙門瞿曇御者受教卽速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢
尊自知時於是梵摩乘極賢妙車從彌薩羅出北行
至大天奈林欲見世尊禮拜供養爾時世尊在無量
衆前後圍繞而爲說法梵志梵摩遙見世尊在無量
衆前後圍繞而爲說法見已恐怖於是梵摩卽避在
道側至樹下住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇爲我
問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作

如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納卽受教行往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來欲見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱快樂令天及人阿修羅捷杳和羅刹及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持卽從座起繞佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時

梵志梵摩卽從車下步詣佛所彼衆遙見梵志梵摩來卽從座起開道避之所以者何以有名德及多識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面爾時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑陰馬藏及廣長舌梵志梵摩卽時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞

三十二大人相

於中求不見二

尊沙門瞿曇身

爲有陰馬藏不

一切人尊深密

云何爲人最尊

不現視微妙舌

若尊有廣長舌

唯願令我得見

今實有疑惑心

願調御決我疑

世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰馬藏及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已爲梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞

三十二大人相

彼一切在我身

滿具足最上正

調御斷於我疑

梵志發微妙信

至難得見聞

最上正盡覺

出世爲極難

最上正盡覺

梵志我正覺

無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿曇成就三十二大人之相謂成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大

海不以刀杖以法教令得安隱若剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正
覺名稱流布周聞十方於是世尊而作是念此梵志
梵摩長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一切欲知非
爲觸嬈彼亦如是我寧可說彼甚深阿毗曇世尊知
已爲梵志梵摩卽說頌曰

現世樂法故	饒益爲後世	梵志汝問事
隨本意所思	彼彼諸問事	我爲汝斷疑
世尊旣許問	梵志梵摩故	便問世尊事
隨本意所思	云何爲梵志	三達有何義

以何說無著 何等正盡覺
爾時世尊以頌答曰

滅惡不善法	立住釋梵行	修習梵志行
以此爲梵志	明達於過去	見樂及惡道
得盡無明訖	知是立牟尼	善知清淨心
盡脫婬怒癡	成就於三明	以此爲三達
遠離不善法	正住第一義	第一世所敬
以此爲無著	饒益天及人	與眼滅壞諍
普知現視盡	以此爲正覺	

於是梵摩卽從座起欲稽首佛足彼時大眾同時俱

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

發高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂學書故梵志梵摩博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿

曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵志梵摩極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足豐饒彌薩羅乃至水草木謂王摩竭提未生怨鞞陀提子持與梵封彼爲沙門瞿曇極下意尊敬作禮供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何此彌薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足年百二十六彼爲沙門瞿曇極

下意尊敬作禮供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆心之所念世尊知已告梵志梵摩止止梵志但心喜足可還復坐爲汝說法梵志梵摩稽首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀訾欲爲災患生死爲穢稱嘆無欲爲妙道品白淨爲說是已佛知彼有歡喜心具足心柔輒心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正心世尊具爲彼說苦集滅道梵志梵摩卽於

座上見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色如是梵摩卽於座上見四聖諦苦集滅道於是梵摩見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏卽從座起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡時梵志梵摩叉手向佛白曰世尊唯願明日垂顧受請及比丘衆世尊爲梵志梵摩故嘿然而受梵志梵摩知世尊嘿然受已稽首佛足繞三匝而去還歸其家卽於其夜施設餽饌極妙上法種種豐饒食噉含消施設

已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飲食已辦唯聖知時
於是世尊過夜平旦著衣持鉢比丘翼從世尊在前
往詣梵志梵摩家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩
知世尊及比丘衆衆坐已定自行澡水以上味餽饌
種種豐饒食噉含消自手斟酌令極飽滿食訖收器
行澡水竟取一小牀坐受呪願梵志梵摩坐已世尊
爲彼說呪願曰

呪火第一齋 通音諸音本 王爲人中尊
海爲江河長 月爲星中明 明照無過日
上下維諸方 及一切世間 從人乃至天

唯佛最第一

於是世尊爲梵志梵摩說呪願已從座起去彌薩羅
國住經數日攝衣持鉢則便遊行至舍衛國展轉進
前到舍衛國住勝林給孤獨園於是衆多比丘舍衛
乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命
終諸比丘聞已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼
師壇著於肩上往詣佛所稽首作禮却住一面白曰
世尊我等衆多比丘平旦著衣持鉢入舍衛乞食時
聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事彼便命終世尊
彼至何處爲生何許後世云何世尊答曰比丘梵志

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

梵摩極有大利最後知法爲法故不煩勞我比丘梵志梵摩五下分結盡生彼得般涅槃得不退法不還此世爾時世尊記說梵摩得阿那含佛說如是梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品第二十竟

中阿含經卷第四十一

音釋

輶陀提

梵語國名也輶駢迷切

輻

方六切輪輻也輪中木之直指者爲輻

踝

戶切足骨也又腿

腠

丑容切均兩傍曰內外踝

腠

也圖直也

網

網縵謂佛手是網縵

鵝鴈掌也

濡

濡乳充切柔也

紺

古暗切舍也謂青而含赤色也

膾

時亮切

蚊

蚊無分切

蟬

蟬眉庚切

振

除庚切

疥

疥氏切

毀

毀氏切

蒲

蒲悶切

胫

股也

悒

憂也

疥

疥氏切

毀

毀氏切

與

與訾同譏

樓

樓敷過切

餽

餽何交切

餽

餽離切

餽離切

金

沙于門潘氏施資刻此

卷

計字七千零三十二個該銀三兩八錢六分

崇

禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品第十三

有十經

第四分別誦

分別六界處

觀法溫泉林

釋中禪室尊

阿難說意行

拘樓瘦無諍

鸚鵡分別業

根本分別品分別六界經第一

我聞如是一時佛遊摩竭提國往詣王舍城宿於是
世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄陶屋一宿汝見
聽耶陶師答曰我無所違然有一比丘先已住中若
彼聽者欲住隨意爾時尊者弗迦羅娑利先已在彼

住陶屋中於是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶屋草座已敷君欲住者自可隨意爾時世尊從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷尼師壇結跏趺坐竟夜嘿然靜坐定意尊者弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靖坐定意彼時世尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦羅娑利答曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨

釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼是我師依彼出家學道受法世尊卽復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦羅娑利答曰不見世尊問曰若見師者爲識不耶尊者弗迦羅娑利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼是我師依彼出家學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可爲說法耶世尊念已語尊者弗迦羅娑利曰比丘我爲汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂

分別六界汝當諦聽善思念之尊者弗迦羅娑利答
曰唯然佛告彼曰比丘人有六界聚六觸處十八意
行四住處若有住彼不聞憂感事不聞憂感事已意
便不憎不憂不勞亦不恐怖如有教不放逸慧守
護真諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分別六
界如是比丘人有六界聚此說何因謂地界水界火
界風界空界識界比丘人有六界聚者因此故說比
丘人有六觸處此說何因謂比丘眼觸見色耳觸聞
聲鼻觸嗅香舌觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人
有六觸處者因此故說比丘人有十八意行此說何

因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀色捨住如
是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀法憂住觀法捨住
比丘此六喜觀六憂觀六捨觀合已十八行比丘人
有十八意行者因此故說比丘人有四住處此說何
因謂真諦住處慧住處施住處息住處比丘人有四
住處者因此故說云何比丘不放逸慧若有比丘分
別身界今我此身有內地界而受於生此爲云何謂
髮毛爪齒麤細皮膚肉骨筋腎心肝肺脾大腸胃糞
如斯之比此身中餘在內內所攝堅堅性住內於生
所受是謂比丘內地界也比丘若有內地界及外地

界者彼一切總說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此地界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此爲云何謂腦髓眼淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切總說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今

我此身有內火界而受於生此爲云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切總說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此火界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此爲云何謂上風下風脇風掣縮風蹙風非道風節節行風息出風息入風如斯之比此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘

內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切總說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不滌著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此爲云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不爲肉皮骨筋所覆是謂比丘內空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切總說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不滌著於此空界

是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如真知如真已心不滌彼而解脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺樂覺已卽知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦覺彼覺苦覺覺苦覺已卽知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已卽知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此

喜更樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止知
已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺憂覺
已卽知覺憂覺者若有比丘滅此憂更樂滅此憂更
樂已若有從憂更樂生憂覺者彼一滅息止知已冷
也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺捨覺捨覺已卽
知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若
有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘
彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅
彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂
爲首依更樂行比丘猶如火毋因鑽及人方便熱相

故而生火也比丘彼彼衆多林木相離分散若從彼
生火火數熱於生數受彼都滅止息則冷樵木也如
是比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故彼彼
覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生
以更樂爲首依更樂行若比丘不染此三覺而解脫
者彼比丘唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作是念
我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立
彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所
有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣
彼繫縛於彼比丘猶工鍊金上妙之師以火燒金鍛

令極薄又以火搥數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明比丘此金者於金師以數數足火熟鍊令淨極使柔輭而有光明已彼金師者隨所施設或纏綿綵嚴飾新衣指環臂釧瓔珞寶鬘隨意所作如是比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘復作是念我此清淨捨依無量空處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者卽是苦也若是苦者便知苦知苦已

彼此捨不復移入無量空處我此清淨捨依無量識處無所有處非有想非無想處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者卽是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量識處無所有處非有想非無想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知其如真心不成就不移入者彼於爾時不復有爲亦無所思謂有及無彼受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘譬如然燈因油因炷彼若無人更增益油亦不續炷是爲前已滅訖

後不相續無所復受如是比丘受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處比丘此解脫住真諦得不移動真諦者謂如法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一真諦處比丘彼比丘施設苦本必有怨家彼於爾時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離一切世盡無欲滅息止比丘成就於彼成就第一慧施處比丘彼比丘心爲欲慧癡所穢不得解脫

比丘此一切姪怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是自舉我當有是亦自舉我當非有非無是亦自舉我當色有是亦自舉我當無色有是亦自舉我當非有色非無色是亦自舉我當有想是亦自舉我當無想是亦自舉我當非有想非無想是亦自舉是貢高是憍傲是放逸比丘若無此一切自舉貢高憍傲放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不勞不勞則不怖因不怖便當般

涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真
說此法已尊者弗迦羅娑利遠塵離垢諸法眼生於
是尊者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑
更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世尊法
得無所畏卽從座起稽首佛足白曰世尊我悔過善
逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不
能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺爲君
也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告
曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無
所著等正覺爲君也比丘若汝能自悔過見已發露

護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂
能自悔過見已發露護不更作佛說如是尊者弗如
羅娑利聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別六處經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽諦
聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言汝
等六處當知內也六更樂處當知內十八意行當知
內三十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法當

知內三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教無上
調御士者調御士趣一切方是謂分別六處經事六
處當知內者此何因說謂眼處耳鼻舌身意處六處
當知內者因此故說六更樂處當知內者此何因說
謂眼更樂爲見色耳更樂爲聞聲鼻更樂爲嗅香舌
更樂爲嘗味身更樂爲覺觸意更樂爲知法六更樂
處當知內者因此故說十八意行當知內者此何因
說比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別
色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法喜住分別
法憂住分別法捨住是謂分別六喜分別六憂分別

六捨總說十八意行十八意行當知內者因此故說
三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜
依無欲有六憂依著有六憂依無欲有六捨依著有
六捨依無欲云何六喜依著云何六喜依無欲眼見
色已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著
眼知色可喜意念受色欲相應樂未得者欲得已得
者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知
色無常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅
法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身
意知法已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜

依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得
已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無
欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常
苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂
依著云何六憂依無欲眼見色已生憂當知二種或
依著或依無欲云何憂依著眼知色可喜意念愛色
欲相應樂未得者不得已得者過去散壞滅變易生
憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常變
易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法憶已作
是念我何時彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是爲

上具觸願恐怖知苦憂生憂如是憂是謂憂依無欲
如是耳鼻舌身意知法已生憂當知二種或依著或
依無欲云何憂依著意知法可喜意念愛法欲相應
樂未得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如是
憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無常變易盡無
欲滅息前及今一切法無常苦滅法憶已作是念我
何時彼處成就遊謂處諸聖人成就遊是爲上具觸
願恐怖知苦憂生憂如是憂是謂憂依無欲云何六
捨依著云何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種
或依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨彼平等

不多聞無智慧愚癡凡夫爲色有捨不離色是謂捨
依著云何捨依無欲知色無常變易盡無欲滅息前
及今一切色無常苦滅法憶已捨住若有至意修習
捨是謂捨依無欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當
知二種或依著或依無欲云何捨依著意知法生捨
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲法有捨不離法是
謂捨依著云何捨依無欲意知法無常變易盡無欲
滅息前及今一切法無常苦滅法憶已捨住若有至
意修習捨是謂捨依無欲是爲六喜依著六喜依無
欲六憂依著六憂依無欲六捨依著六捨依無欲總

說三十六刀當知內者因此故說於中斷彼成就是
者此何因說謂此六喜依無欲取是依是住是也謂
此六喜依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六憂
依無欲取是依是住是也謂此六憂依著滅彼除彼
吐彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取是依是住是
也謂此六捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此
六憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依無欲滅
彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依無欲取是依
是住是也謂此六憂依無欲滅彼除彼吐彼如是斷
彼也有捨無量更樂若干更樂有捨一更樂不若干

更樂云何有捨無量更樂若干更樂若捨爲色爲聲
爲香爲味爲觸此捨無量更樂若干更樂云何捨一
更樂不若干更樂謂捨或依無量空處或依無量識
處或依無所有處或依非有想非無想處此捨一更
樂不若干更樂謂此捨有一更樂不若干更樂取是
依是住是也謂此捨有無量更樂若干更樂滅彼除
彼吐彼如是斷彼也取無量依無量住無量謂此捨
有一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此捨有
無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷彼也於
中斷彼成就是者因此故說無量說法當知內者此

何因說如來有四弟子有增上行有增上意有增上
念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來
爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及
聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀
義不復更問於如來法所以者何如來說法無有極
不可盡法文句法句觀義乃至四弟子命終猶如四
種善射之人挽強俱發善學善知而有方便速徹過
去如是世尊有四弟子有增上行有增上意有增上
念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來
爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及

聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀
義不復更問於如來法所以者何如來無極不可盡
無量說法當知內者因此故說三意止謂聖人所習
聖人所習已衆可教者此何因說若如來爲弟子說
法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是
爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子而不恭敬
亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法
違世尊教不能得定者世尊不以此爲憂感也但世
尊捨無所爲常念常智是謂第一意止謂聖人所習
聖人所習已衆可教也復次如來爲弟子說法憐念

愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益
是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於
智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得
定者世尊不以此爲歡喜也但世尊捨無所爲常念
常智是爲第二意止謂聖人所習聖人所習已衆可
教也復次如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益
求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒
益樂或有弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心
不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者或
有弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受

持正法不違世尊敎能得定者世尊不以此爲憂感
亦不歡喜但世尊捨無所爲常念常智是謂第三意
止謂聖人所習聖人所習已衆可敎也三意止謂聖
人所習聖人所習已衆可敎者因此故說無上調御
士者謂調御士趣一切方者此何因說謂調御士者
此說調御士趣一方或東方或南方或西方或北方
調御象者調御象趣一方或東方或南西北方調御
馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者
調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士
者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方

內無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊
是謂第三方度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處處成就遊是謂第四方度一切無量
空處無量識是無量識處處成就遊是謂第五方度一
切無量識處處所有是無所有處處成就遊是謂第六
方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無
想處處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處
想知滅盡身觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方
無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別觀法經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦
聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比
丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住
內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心
不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老
病死是說苦邊佛說如是已卽從座起入室宴坐於
是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣

分別卽從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀
已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如
是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內
不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊彼復作
是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是
念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行
人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢
共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃
延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者
大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃

延當知世尊略說此義不廣分別卽從座起入室冥
坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心
不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比
丘心不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復
生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分
別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延
常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延
能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲
慈愍故而廣說之爾時尊者大迦旃延告曰諸賢聽
我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求

實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華
實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如
是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當
知世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現
一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世
尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時
諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是
義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊我
等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如
世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世

尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘心出外灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相味不結縛心不出外灑散如

是耳鼻舌身意知法識不食法相識不著法樂相識不縛法樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘喜覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著無喜味依彼住彼

緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂
本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼識
著捨及念清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復
次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼識著空智味依彼住彼
緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量空
處無量識處是無量識處成就遊彼識著識智味依
彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切
無量識處無所有是無所有處成就遊彼識著無所
有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比

丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無
想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼
識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘
心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住
彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘覺觀已
息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊
彼識不著定味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住
內也復次諸賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智
而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成

就遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不縛彼識住
內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨得第四禪成就遊識不著捨及念清淨
味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸
賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼識不著空智味不依彼不住
彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切
無量空處無量識是無量識處成就遊彼識不著識
智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次
諸賢比丘度一切無量識處無所有是無所有處成

就遊彼識不著無所有智味不依彼不住彼不緣彼
不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無所有處
非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識不
著無想智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內
也諸賢如是比丘心住內也諸賢云何比丘不受而
恐怖諸賢比丘不離色染不離色欲不離色愛不離
色渴諸賢若有比丘不離色染不離色欲不離色愛
不離色渴者彼欲得色求色著色住色色卽是我色
是我有彼欲得色著色住色色卽是我色是我有已
識捫摸色識捫摸色已變易彼色時識轉於色識轉

於色已彼生恐怖法心住於中因心不知故便怖懼
煩勞不受而恐怖如是覺想行比丘不離識染不離
識欲不離識愛不離識渴諸賢若有比丘不離識染
不離識欲不離識愛不離識渴者彼欲得識求識著
識住識識卽是我識是我有彼欲得識求識著識住
識識卽是我識是我有已識捫摸識識捫摸識已變
易彼識時識轉於識識轉於識已彼生恐怖法心住
於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如
是比丘不受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖諸賢
比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢若有比丘

離色染離色欲離色愛離色渴者彼不欲得色不求
色不著色不住色色非是我色非我有彼不欲得色
不求色不著色不住色色非是我色非我有已識不
捫摸色識不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識
不轉於色已彼不生恐怖法心不住中因心知故便
不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想行比丘離識
染離識欲離識愛離識渴諸賢若有比丘離識染離
識欲離識愛離識渴者彼不欲得識不求識不著識
不住識識非是我識非我有彼不欲得識不求識不
著識不住識識非是我識非我有已識不捫摸識識

不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉於識
已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不
煩勞不受不恐怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢
謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比
丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住
內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心
不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老
病死是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句
以此文廣說如是諸賢可徃向佛具陳若如世尊所
說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦

旃延所說善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三
匝而去徃詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向
世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者
大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰
善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何
謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以
此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是
受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十二

音釋

筋腎

筋舉欣切骨絡也腎時泯切水藏也

肺脾

肺方吹切金藏也脾頻彌切土藏也

胃

于貴切

腦髓

腦乃老切頭髓也髓

涎痰

涎徐連切

穀府也

小便

便毗連切

楚

子六切急

鑽

祖算切

病液也

都玩切

搯

魯敢切撮持也

鑲

胡關切

釧

椎打也

僑傲

僑居妖切恣也逸也

捫摸

捫莫奔切摸未各

摸

摸

也索

金沙于門潘氏施資刻此

卷計字八千七百二十個該銀四兩七錢九分六厘

崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園兩時尊者三彌提亦遊王舍城住溫泉林於是尊者三彌提夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅

帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不受持跋地羅帝
偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我
亦不受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復問彼天誰
受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城在
竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面
從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝
偈者有法有義爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓
者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦
彼天說如是稽首尊者三彌提足繞三匝已卽彼處
沒於是尊者三彌提天沒不久往詣佛所稽首作禮

却坐一面白曰世尊我於今日夜將向旦出房往詣
彼溫泉所脫衣岸上入溫泉浴浴已便出住岸拭身
爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我
所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普
照於溫泉岸彼天却住於一面已而白我曰比丘受
持跋地羅帝偈耶我答彼天不受持跋地羅帝偈也
我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不
受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈
耶彼天答曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭陀園彼
受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦

跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法爲
梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家
學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首
我足繞三市已卽彼處沒世尊問曰三彌提汝知彼
天從何處來彼天名何耶尊者三彌提答曰世尊我
不知彼天從何所來亦不知名也世尊告曰三彌提
彼天子名正殿爲三十三天軍將於是尊者三彌提
白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比
丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊聞已當善受持
世尊告曰三彌提諦聽諦聽善思念之我當爲汝說

尊者三彌提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言
慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

佛說如是卽從座起入室宴坐於是諸比丘便作是
念諸賢當知世尊略說此教不廣分別卽從座起入
室宴坐

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼
復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸
智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說
義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者

大迦旃延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往
詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者
大迦旃延當知世尊略說此教不廣分別卽從座起
入室宴坐

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊諸賢應

往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘念過去耶諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相

應心樂捫摸本本卽過去也彼爲過去識欲染著因
識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去如是耳
鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂
捫摸本本卽過去也彼爲過去識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便念過去諸賢如是比丘
念過去也諸賢云何比丘不念過去諸賢比丘實有
眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本卽
過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則
便不樂彼因不樂彼已便不念過去如是耳鼻舌身
實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本

本卽過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著
已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是
比丘不念過去也諸賢云何比丘願未來耶諸賢比
丘若有眼色眼識未來者彼未得欲得已得心願因
心願已則便樂彼因樂彼已便願未來如是耳鼻舌
身若有意法意識未來者未得欲得已得心願因心
願已則便樂彼因樂彼已便願未來諸賢如是比丘
願未來也諸賢云何比丘不願未來諸賢比丘若有
眼色眼識未來者未得欲得已得心不願因心不
願已則便不樂彼因不樂彼已便不願未來如是耳

鼻舌身若有意法意識未來者未得不欲得已得心
不願因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不願
未來諸賢如是比丘不願未來也諸賢云何比丘受
現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現在
識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便受
現在法如是耳鼻舌身若有意法意識現在者彼於
現在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已
便受現在法諸賢如是比丘受現在法也諸賢云何
比丘不受現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者
彼於現在識不欲染著因識不欲染著已則便不樂

彼因不樂彼已便不受現在法如是耳鼻舌身若有
意法意識現在者彼於現在識不欲染著因識不欲
染著已則便不樂彼因不樂彼已便不受現在法諸
賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不
廣分別即從座起入室宴坐

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行
孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終
如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣說如是
諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便
可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受
持誦卽從座起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛
所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此教
不廣分別卽從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此
句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟
子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略
說此教不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之

如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何
以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

根本分別品釋中禪室尊經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
尊者盧夷強耆遊於釋中在無事禪室於是尊者盧
夷強耆夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於
繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙
色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷強耆所稽首作
禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪

室彼天却住於一面已白尊者盧夷強耆曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷強耆答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷強耆復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅 未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思

念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行 孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終 如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說 跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷強耆復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至

信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持
誦彼天說如是稽首尊者盧夷強耆足繞三匝已卽
彼處沒天沒不久於是尊者盧夷強耆在釋中受夏
坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展
轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園爾時尊者盧夷
強耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我一
時遊於釋中在無事禪室世尊我於爾時夜將向旦
從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇
結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向
旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極

妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我
曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受
持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅
帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不
受義我復問天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶
天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時
世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅
未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思
念無有堅強 慧者覺如是 若學聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜不懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也我復問
天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天答我曰佛遊舍
衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義
也比丘可往而從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其
義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法爲
梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家
學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如

是稽首禮足繞三匝已卽彼處沒於是世尊問尊者
盧夷強耆汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者盧
夷強耆答曰世尊我不知彼天從何處來亦不知名
也世尊告曰強耆彼天子名般那爲三十三天軍將
彼時尊者盧夷強耆曰曰世尊今正是時善逝今正
是時若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義者諸
比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰強耆諦聽善
思念之我當爲汝廣說其義尊者盧夷強耆曰曰唯
然當受教聽佛言

慎莫念過去 亦勿願未來 過去事已滅

未來復未至 現在所有法 彼亦當爲思

念無有堅強 慧者覺如是 若作聖人行

孰知愁於死 我要不會彼 大苦災患終

如是行精勤 晝夜無懈怠 是故常當說

跋地羅帝偈

強耆云何比丘念過去耶若比丘樂過去色欲著住
樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也強耆
云何比丘不念過去若比丘不樂過去色不欲不著
不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘
不念過去強耆云何比丘願未來耶若比丘樂未來

色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未
來也強耆云何比丘不願未來若比丘不樂未來色
不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住
如是比丘不願未來強耆云何比丘受現在法若比
丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是
比丘受現在法強耆云何比丘不受現在法若比丘
不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不
欲不著不住如是比丘不受現在法佛說如是尊者
盧夷強耆及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
根本分別品阿難說經第六

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也爾時有一比丘過夜平坦往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教卽從座起稽首佛足繞三匝而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難卽往佛所稽首作禮却住一面世尊問曰阿難汝實爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿難汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難卽便說曰

慎莫念過去	亦勿願未來	過去事已滅
未來復未至	現在所有法	彼亦當爲思
念無有堅強	慧者覺如是	若作聖人行
孰知愁於死	我要不會彼	大苦災患終
如是行精勤	晝夜無懈怠	是故常當說
跋地羅帝偈		

世尊卽復問曰阿難云何比丘念過去耶尊者阿難答曰世尊若有比丘樂過去色欲著住樂過去覺想

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

中阿含經卷四十三

三

名三

行識欲著住如是比丘念過去也世尊卽復問曰阿難云何比丘不念過去尊者阿難答曰世尊若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去世尊卽復問曰阿難云何比丘願未來耶尊者阿難答曰世尊若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也世尊卽復問曰阿難云何比丘不願未來尊者阿難答曰世尊若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來世尊卽復問曰阿難云何比丘受現在

法尊者阿難答曰世尊若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法世尊卽復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難答曰世尊若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是

經

中阿含經卷四十三

三

名三

尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品意行經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及比丘住此入初禪

受離生喜樂此二離生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生昱天中諸是昱天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生昱天中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求遊正念

正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三
禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是
處住彼樂彼命終生遍淨天中諸遍淨天者生彼住
彼受無喜樂及比丘住此入第三禪受無喜樂此二
無喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然
後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生遍淨天
中如是意行生復次比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼此定樂欲住
彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生果實
天中諸果實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘

住此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨樂無
有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼
此定如是修如是習如是廣布生果實天中如是意
行生復次比丘度一切色想滅有礙想不念若干想
無量空是無量空處成就遊彼此定樂欲住彼此定
樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天
中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處想及比
丘住此受無量空處想此二無量空處想無有差別
二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如
是修如是習如是廣布生無量空處天中如是意行

生復次比丘度無量空處無量識是無量識處成就
遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼
樂彼命終生無量識處天中諸無量識處天者生彼
住彼受無量識處想及比丘住此受無量識處想此
二無量識處想無有差別二俱等等所以者何先此
行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生
無量識處天中如是意行生復次比丘度無量識處
無所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼此定
樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生無所有處天
中諸無所有處天者生彼住彼受無所有處想及比

丘住此受無所有處想此二無所有處想無有差別
二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如
是修如是習如是廣布生無所有處天中如是意行
生復次比丘度一切無所有處想非有想非無想是
非有想非無想處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂
欲住已必有是處住彼樂彼命終生非有想非無想
處天中諸非有想非無想處天者生彼住彼受非有
想非無想處想及比丘住此受非有想非無想處想
此二想無有差別二俱等等所以者何先行此定然
後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生非有想

非無想處。天中如是。意行生復次。比丘度一切。非有想。非無想處。想知滅。身觸成就。遊慧見諸漏盡。斷智彼諸定中。此定說最第一。最大。最上。最勝。最妙。猶如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生酥。因生酥有熟酥。因熟酥有酥精。酥精者。說最第一。最大。最上。最勝。最妙。如是。彼諸定中。此定說最第一。最大。最上。最勝。最妙。得此定。依此定。住此定。已不復受生老病死苦。是說苦邊。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

根本分別品拘樓瘦無諍經第八

我聞如是一時佛遊娑奇瘦劍摩瑟曇拘樓都邑爾

時世尊告諸比丘。我當爲汝說法。初妙中妙。竟亦妙。有義有文具足。清淨顯現。梵行各分別。無諍經諦聽。諦聽善思念之。時諸比丘受教而聽。佛言。莫求欲樂。極下賤業爲凡夫行。亦莫求自身苦行。至苦非聖行。無義相應。離此二邊。則有中道。成眼成智。自在成定。趣智趣覺。趣於涅槃。有稱有譏。有無稱。無譏。而爲說法。決定於齊。決定知已。所有內樂。當求彼也。莫相道說。亦莫面前稱譽。齊限說。莫不齊限。隨國俗法。莫是莫非。此分別無諍經事。莫求欲樂。極下賤業爲凡夫行。亦莫求自身苦行。至苦非聖行。無義相應者。此何

因說莫求欲樂極下賤業爲凡夫行是說一邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者是說二邊莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因此故說離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道八支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有譏有無稱無譏而爲說法者此何因說云何爲稱云何爲譏而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂

感邪行彼知此已則便自譏所以者何欲者無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何彼沙門梵志所可畏苦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有

熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感

正行彼知此已是故便自稱如有稱有譏而不說法也不稱不譏而爲說法云何不稱不譏而爲說法若欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦摩滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有

苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂感正

行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便說法如是不稱不譏而爲說法有稱有譏有

無稱無譏而爲說法者因此故說也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修也有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶彼若因五欲功德生喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼

則不可修云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶若有比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者因此故說莫相道說亦莫面前稱譽者此何因說有相道說不真實虛妄無義相應有相道說真實不虛妄無義相應有相道說真實不虛妄與義相應於中若有道說不真實虛妄無義相應者此終不可說於中若有道說真

實不虛妄無義相應者彼亦當學不說是也於中若有道說真實不虛妄與義相應者彼爲知時正智正念令成就彼如是面前稱譽莫相道說亦莫面前稱譽者因此故說齊限說莫不齊限者此何因說不齊限說者煩身念喜忘心疲極聲壞向智者不自在也齊限說者不煩身念不喜忘心不疲極聲不壞向智者得自在也齊限說莫不齊限者因此故說隨國俗法莫是莫非者此何因說云何隨國俗法是及非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說橢或說杆或說梔或說梔或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或

說橢或說杆或說梔或說器彼彼事隨其力一向說此是真諦餘者虛妄如是隨國俗法是及非也云何隨國俗法不是不非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說橢或說杆或說梔或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說橢或說杆或說梔或說器彼彼事不隨其力不一向說此是真諦餘者虛妄如是隨國俗法不是不非也隨國俗法莫是莫非者因此故說有諍法無諍法云何諍云何無諍法若欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故

此法則有諍也若自身苦行至苦非聖行無義相應
此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱
有憂感邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中
道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無
諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感
正行是故此法則無諍也有結不盡此法有諍以何
等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是
故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以何等故此
法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法
則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍

此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍
也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無
苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也於中
若有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食
有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可
修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有
熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有樂是
聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修
可習可廣布我說於彼則可修也此法無諍以何等
故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故

此法則無諍也於中若有道說不真實虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有道說真實不虛妄與義相應此法無諍也於中若有道說真實不虛妄與義相應此法無諍以何等故此法無諍也無齊限說者此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也齊限說者此法無諍以何等故

此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也隨國俗法是及非此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是不非此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知法如法知法如真法 須菩提說偈 此行真實空捨此住止息

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十三

音釋

癰於容切瘡他果切杅音于
癰瘡也 瘡木器也 杅盆也

金沙于門潘氏施資刻此
卷計字九千三百七十五該銀五兩一錢五分
六厘
崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛城乞食於乞食時
往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少
有所爲出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗
在大牀上金盤中食於是白狗遙見佛來見已便吠
世尊語曰狗汝不應爾謂汝從護至吠白狗聞已極
大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥鸚鵡摩納都

提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥問家人曰誰觸嬈我狗令極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥家人答曰我等都無觸嬈白狗令大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥摩納當知今日沙門瞿曇來此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應爾謂汝從護至吠因是摩納故令白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥鸚鵡摩納都提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇卽從舍衛出往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前

後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終者如屈伸臂頃必生地獄所以者何以彼於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食來耶世尊答曰我今往至汝家乞食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥世尊答曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於是白狗遙見我來

見已而吠我語曰狗汝不應爾謂汝從護至吠是故
白狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感愁臥鸚鵡
摩納問世尊曰白狗前世是我何等世尊告曰止止
摩納慎莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更
再三問世尊曰白狗前世是我何等世尊亦至再三
告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意世尊
復告於摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白
狗者於前世時卽是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是
語已倍極大悲欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是
誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰我父都提大行布施作

大齋祠身壞命終生妙梵天何因何緣乃生於此下
賤狗中世尊告曰汝父都提以此增上慢是故生於
下賤狗中

梵志增上慢 此終六處生 雞狗猪及豺

驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語白狗曰
若前世時是我父者白狗當還在大牀上摩納白狗
必還上牀也若前世時是我父者白狗還於金盤中
食摩納白狗必當還於金盤中食也若前世時是我
父者示我所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知摩

納白狗必當示汝已前所舉金銀水精珍寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦繞世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗卽還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗卽還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珍寶藏處謂我所不知白狗卽從牀上來下往至前世所止宿處以口及足把牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱

譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園爾時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見鸚鵡摩納來告諸比丘汝等見鸚鵡摩納來耶答曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈伸臂頃必生善處所以者何彼於我極有善心若有衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中爾時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者爲如是耶不如是耶鸚鵡摩納答曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽

乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊答曰彼衆生者因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略不廣分別我不能知願沙門瞿曇爲我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當爲汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛

言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生兇弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃至蜚蟲彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人殺生兇弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜚蟲彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知

此業有如是報也摩訶何因何緣男子女人多有疾病若有男子女人觸燒衆生彼或以手拳或以木石或以刀杖觸燒衆生彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間多有疾病所以者何此道受多疾病謂男子女人觸燒衆生摩訶當知此業有如是報也摩訶何因何緣男子女人無有疾病若有男子女人不觸燒衆生彼不以手拳不以木石不以刀杖觸燒衆生彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男子女人不觸燒衆生摩訶當知

此業有如是報也摩訶何因何緣男子女人形不端正若有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間形不端正所以者何此道受形不端正謂男子女人急性多惱摩訶當知此業有如是報也摩訶何因何緣男子女人形體端正若有男子女人不急性多惱彼聞柔輒麤獷強言不大瞋恚不憎嫉生憂不廣生諍怒彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間形體端正所以者何此道受形體端正謂男子女人不急性

多惱摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有威德若有男子女人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有威德所以者何此道受無威德謂男子女人內懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我得彼受此業作具足已身懷命終必昇善處生於天中來生人間有大威德所以者何此道受有威德

謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人卑賤族若有男子女人憍傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供養不供養可與道不與道可與坐不與坐可叉手向禮拜問訊不叉手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間生卑賤族所以者何此道受生卑賤族謂男子女人憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人尊貴族若有男子女人不憍傲大慢彼可敬而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可供

養而供養可與道而與道可與坐而與坐可又手向禮拜問訊而又手向禮拜問訊彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間生尊貴族所以者何此道受生尊貴族謂男子女人不憍傲大慢摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人無有財物若有男子女人不作施主不行布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中來生人間無有財物所以者何此道受無財物謂男子女人不作施主不

行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有財物若有男子女人作施主行布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中來生人間多有財物所以者何此道受多有財物謂男子女人作施主行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時問義諸尊何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何

者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世
報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞
命終必至惡處生地獄中來生人間有惡智慧所以
者何此道受惡智慧謂男子女人不數數往詣彼問
事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子
女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事
彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊何
者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何
者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世
報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞

命終必昇善處生於天中來生人間有善智慧所以
者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問
事摩納當知此業有如是報也摩納當知作短壽相
應業必得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病
相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病
作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得
端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業
必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族
相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物
作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必

得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納都提子曰世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊從今日入都提家如入此舍衛地優婆塞家令都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

根本分別品分別大業經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陀子中後彷徨往詣尊者三彌提所共相問訊却坐一面賢三彌提我欲有所問聽我問耶尊者三彌提答曰賢哺羅陀子欲問便問我聞已當思異學哺羅陀子便問曰賢三彌提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提告曰賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方便說若故作業

作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不
故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陀子
至再三語尊者三彌提曰賢三彌提我面從沙門瞿
曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或
有定比丘入彼定無所覺尊者三彌提亦再三告曰
賢哺羅陀子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者
爲不善也世尊不如是說賢哺羅陀子世尊無量方
便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受
或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也
異學哺羅陀子問尊者三彌提若故作業作已成者

當受何報尊者三彌提答曰賢哺羅陀子若故作業
作已成者必受苦也異學哺羅陀子復問尊者三彌
提曰賢三彌提汝於此法律學道幾時尊者三彌提
答曰賢哺羅陀子我於此法律學道未久始三年耳
於是異學哺羅陀子便作是念年少比丘尚能護師
況復舊學上尊人耶於是異學哺羅陀子聞尊者三
彌提所說不是不非卽從座起奮頭而去彼時尊者
大周那去尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊者大
周那謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所共論者彼
盡誦習善受持已卽從座起往告尊者阿難所共相

問訊却坐一面謂尊者三彌提與異學哺羅陀子所
共論者盡向尊者阿難說之尊者阿難聞已語曰賢
者周那得因此論可往見佛奉獻世尊賢者周那今
共詣佛具向世尊而說此義或能因是得從世尊聞
異法也於是尊者阿難尊者大周那共往詣佛尊者
大周那稽首佛足却住一面尊者阿難稽首佛足却
住一面彼時尊者阿難語曰賢者大周那可說可說
於是世尊問曰阿難周那比丘欲說何事尊者阿難
白曰世尊今自當聞於是尊者大周那謂尊者三彌
提與異學哺羅陀子所共論者盡向佛說世尊聞已

告曰阿難看三彌提比丘癡人無道所以者何異學
哺羅陀子問事不定而三彌提比丘癡人一向答也
尊者阿難白曰世尊若三彌提比丘因此事說所有
覺者是苦當何答耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比
丘亦復無道阿難此三彌提癡人彼異學哺羅陀子
盡問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三彌提癡
人爲異學哺羅陀子所問如是答者賢哺羅陀子若
故作樂業作已成者當受樂報若故作苦業作已成
者當受苦報若故作不苦不樂業作已成者當受不
苦不樂報阿難若三彌提癡人爲異學哺羅陀子所

問如是答者異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提癡人況復能問如是事耶阿難若汝從世尊聞分別大業經者於如來倍復增上心靜得喜於是尊者阿難叉手向佛曰曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說分別大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難曰曰唯然時諸比丘受教而聽佛言阿難或有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中阿難或有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘不離殺不與取邪淫

惡處地獄中阿難或有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中若更有如是比丘不離殺不與取邪淫

妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦
生善處天中如是見者則爲正見異是見者則彼智
趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘
皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門
梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身妙
行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報所
以者何我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此
離護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比丘
離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護者彼一切

身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則爲正見異
是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取
邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡
處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見
彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡
行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與
取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生
惡處地獄中若更有如是此不離殺不與取邪淫妄
言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生

惡處地獄中如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者更有如是比丘離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則爲正見異是見者

則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是此不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向

著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比丘離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此

是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比丘不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一

向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何
阿難如來知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得
天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報
有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是
說我見彼離殺不與取邪淫妄言乃至邪見此離護
已身壞命終生善處天中者我聽彼也若作是說若
更有如是比丘離殺不與取邪淫妄言乃至邪見彼
一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是
說如是見者則爲正見異是見者則彼智趣邪者我
不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦

餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如來知彼人
異阿難若有一不離殺不與取邪淫妄言乃至邪見
此不離不護已身壞命終生善處天中者彼若本作
不善業作已成者因不離不護故彼於現法中受報
訖而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣
身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者因
離護故未盡應受善處報彼因此緣此故身壞命終
生善處天中或復死時生善心心所有法正見相應
彼因此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼
人爲如是也阿難若有一離殺不與取邪淫妄言乃

至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者彼若
本作善業作已成者因離護故彼於現法中受報訖
而生於彼或復因後報故彼不以此因不以此緣身
壞命終生惡處地獄中或復本作不善業作已成者
因不離不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞
命終生惡處地獄中或復死時生不善心心所有法
邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地獄中阿
難如來知彼人爲如是也阿難若有一人離殺不與
取邪姪妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生
惡處地獄中者彼卽因此緣此身壞命終生惡處地

獄中或復本作不善業作已成者因不離不護故未
盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生惡處地獄
中或復死時生不善心心所有法邪見相應彼因此
緣此身壞命終生惡處地獄中阿難如來知彼人爲
如是也阿難若有一離殺不與取邪姪妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生善處天中者彼卽因此緣
此身壞命終生善處天中或復本作善業作已成者
因離護故未盡應受報彼因此緣此身壞命終生善
處天中或復死時生善心心所有法正見相應彼因
此緣此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人爲

如是也復次有四種人或有人無有似有或有似無
有或無有似無有或有似有阿難猶如四種奈或奈
不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟似熟如
是阿難四種奈喻人或有人無有似有或有似無有
或無有似無有或有似有佛說如是尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品第十三竟

中阿含經卷第四十四

音釋

鸚鵡

鸚公莖切鵡罔甫切鸚鵡能言鳥也

嬌

而沼切擾同亂也

誣

微夫切謗也詐也

狁

牀皆切狼屬

唯然

唯以水切恭應之辭

蜺

公渾切蟲之總名

獷

古猛切麤惡貌

嫉妬

嫉昨悉切妬都故切害賢曰嫉妬髮切莫班切

數數

並色角切頻也屢也

哺

蒲故切

彷徨

彷徨光切徘徊也又徒倚之貌乃代切

奈

乃代切果名

金沙于門浦氏施資刻此
卷計字七千二百二十個該銀三兩九錢七分
崇禎十七年仲春月顧龍山識

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

中阿含經卷第四十五

金心十門普月藏資抄出

金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出
金心十門普月藏資抄出

中阿含經卷第四十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品第十四 有十經

第四分別誦

心浮受法二

行禪說獵師 五支財物主

瞿曇彌多界

心品心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間
去誰為染著誰起自在彼時比丘則於晡時從宴坐
起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我今獨

經

中阿含經卷第四十五

一

卷五

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷五

中阿含經卷四十五

一

各五

安靜處宴坐思惟心作是念誰將世間去誰爲染著
誰起自在世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道
而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間去誰爲染
著誰起自在比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世
尊世尊告曰比丘心將世間去心爲染著心起自在
比丘彼將世間去彼爲染著彼起自在比丘多聞聖
弟子非心將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟
子不隨心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰善哉
善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰
世尊多聞比丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云

何施設多聞比丘世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂
有賢道而有賢觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比
丘說多聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞
比丘比丘所問爲如是耶比丘答曰如是世尊世尊
告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠記說偈他因緣
撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義比丘若
有族姓子我所說四句偈知義知法趣法向法趣順
梵行比丘說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比
丘如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善哉唯
然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰世尊多

經

中阿含經卷四十五

上

各五

聞比丘明達智慧說多聞比丘明達智慧世尊云何
多聞比丘明達智慧云何施設多聞比丘明達智慧
世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀
極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多
聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云
何施設多聞比丘明達智慧比丘所問爲如是耶比
丘答曰如是世尊世尊告曰比丘若比丘聞此苦復
以慧正見苦如真者聞苦集苦滅苦滅道復以慧正
見苦集滅道如真者比丘如是多聞比丘明達智慧
如來如是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉

善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行問曰
世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世
尊云何聰明比丘黠慧廣慧云何施設聰明比丘黠
慧廣慧世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而
有賢觀極妙辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠
慧廣慧說聰明比丘黠慧廣慧世尊云何施設聰明
比丘黠慧廣慧比丘所問爲如是耶比丘答曰如是
世尊世尊告曰若比丘不念自害不念害他亦不念
俱害比丘但念自饒益及饒益他饒益多人愍傷世
間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂比丘如是聰

明比丘黠慧廣慧如來如是施設聰明比丘黠慧廣
慧比丘白曰善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所
說善受善持善誦習已卽從座起稽首佛足繞三匝
而還彼時比丘聞世尊敎在遠離獨住心無放逸修
行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓
子所爲剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者
唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼尊
者知法已乃至得阿羅漢佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

心品浮彌經第二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時
尊者浮彌亦在王舍城無事禪室中於是尊者浮彌
過夜平旦著衣持鉢欲入王舍城而行乞食尊者浮
彌復作是念且置入王舍城乞食我寧可往至王子
耆婆先那童子家於是尊者浮彌便往至王子耆婆
先那童子家王子耆婆先那童子遙見尊者浮彌來
卽從坐起偏袒著衣叉手向尊者浮彌作如是說善
來尊者浮彌尊者浮彌久不來此可坐此牀尊者浮
彌卽便就坐王子耆婆先那童子稽首尊者浮彌足

却住一面白曰尊者浮彌我欲有所問聽我問耶尊者浮彌答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子便問尊者浮彌或有沙門梵志來詣我所而語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果尊者浮彌尊師何意云何說尊者浮彌告曰王童子我不面從世尊聞亦不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有人作願行正梵行彼必得果或無願或願無願或非有願非無願行正梵行彼必得果王童子白曰若尊者浮彌尊師如是意如是說者此於世間天及

魔梵沙門梵志從人至天最在其上尊者浮彌可在此食尊者浮彌嘿然而受王童子知尊者浮彌嘿然受已卽從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者浮彌爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽首佛足却坐一面與王童子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰浮彌何意不爲王童子說四喻耶尊者浮彌問曰世尊何謂四喻世尊答曰浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

中庸金鑑卷四十五

五

卷五

行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得乳者而犛牛角必不得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳而犛牛角必不得乳所以者何以邪求乳謂犛牛角也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以

正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得乳者飽飲飼牛而犛牛乳彼必得乳無願願無願非有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而犛牛乳彼必得乳所以者何以正求乳謂犛牛乳也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得酥者以器盛水以拌拌

之必不得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛水以抨抨之必不得酥所以者何以邪求酥謂抨水也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正猶如有人欲得酥者以器盛酪以抨抨之彼必得酥無願願無願非有願非無願人欲得酥以器盛酪以

抨抨之彼必得酥所以者何以正求酥謂抨酪也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得油者以榨具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油所以者何以邪求油

謂壓沙也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也猶如有人欲得油者以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油無願願無願非有願非無願人欲得油以榨具盛麻子以暖湯漬而取壓之彼必得油所以者何以正求油謂壓麻子也如是浮彌若有沙門梵志

正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌猶如有人欲得火者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火無願願無願非有願非無願人欲得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火所以者何以邪求火謂鑽濕木也如是浮彌若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願

無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮彌猶如有人欲得火者以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火無願願無願非有願非無願人欲得火以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火所以者何以正求火謂鑽燥木也如是浮彌若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何

以正求果謂有道也浮彌若汝爲王童子說此四喻者王童子聞已必大歡喜供養於汝盡其形壽謂衣被飯食臥具湯藥及餘種種諸生活具尊者浮彌白曰世尊我本未曾聞此四喻何由得說唯今始從世尊聞之佛說如是尊者浮彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品受法經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間真實有四種受法云何爲四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂

報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也猶春後月日中極熱有葛藤子日炙垢迸墮一娑羅樹下彼時娑羅樹神因

此故而生恐怖於是彼樹神若邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹神於種子見當來有恐怖有災患故便往至彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖今此種子或爲鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖圻不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也彼樹神而作是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見當來有何恐怖有

何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖樹神此種子或爲鹿食或爲孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也成莖枝葉柔輒成節觸體喜悅此莖枝葉柔輒成節觸體喜悅樂更樂觸此緣樹成大枝節葉纏裹彼樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神而作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見此當來恐怖

見此災患故而來慰勞我言樹神勿恐樹神勿怖樹神此種子或爲鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非爲鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼不爲風雨日所中傷得大雨漬便速生也我因種子緣種子故受此極苦甚重苦也如是有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂

於中遊戲彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處
生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐
怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣
欲故受如是極苦甚重苦也是謂受法現樂當來受
苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自然重濁
欲重濁患重濁癡彼數隨欲心受苦憂感數隨患心
癡心受苦憂感彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃
至啼泣墮淚彼受此法成具足已身壞命終必昇善
處生於天中是謂受法現苦當來受樂報云何受法
現苦當來亦受苦報或有沙門梵志裸形無衣或以

手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或
不以橈取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自
往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在
中食不懷妊家食不畜狗家食家有糞蠅飛來而不
食不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都不飲學無
飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以
七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七
得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五
六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食
糝子或食糝米或食雜麴或食頭頭羅食或食麤食

或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果
或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣
或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編
髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有
拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或
有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事晝
夜手抒或有事火竟宿然之或事日月尊祐大德又
手向彼如此之比受無量苦學煩熱行彼受此法成
具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現
苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或

有一自然不重濁欲不重濁患不重濁癡彼不數隨
欲心受苦憂感不數隨患心癡心受苦憂感彼以樂
以喜盡其形壽修行梵行乃至歡喜心彼受此法成
具足已五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法
不還此世是謂受法現樂當來亦受樂報世間真實
有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

心品受法經下第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑爾
特世尊告諸比丘此世間如是欲如是婬如是愛如

是樂如是意令不喜不愛不可法滅喜愛可法生彼如是欲如是姪如是愛如是樂如是意然不喜不愛不可法生喜愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可法滅喜愛可法生是不癡法世間真實有四種受法云何爲四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂自喜不與取邪姪妄言乃至邪見因邪見生樂生

喜如是身樂心樂不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自苦自憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自憂斷不與取邪姪妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自憂殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不與取邪姪妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅槃是謂受法現苦當來亦受苦

報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自喜
斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜斷不與取邪淫
妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂生喜如是身樂心
樂善從善生趣智趣覺趣於涅槃是謂受法現樂當
來亦受樂報若有受法現樂當來受苦報彼癡者不
知如真此受法現樂當來受苦報不知如真已便習
行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可
法滅猶如阿磨尼藥一分好色香味然雜以毒或有
人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在
腹便不成藥如是此受法現樂當來受苦報彼癡者

不知如真此受法現樂當來受苦報不知如真已便
習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛
可法滅是謂癡法若有受法現苦當來受樂報彼癡
者不知如真此受法現苦當來受樂報不知如真已
便不習行而斷之不習行斷已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來亦受
苦報彼癡者不知如真此受法現苦當來亦受苦報
不知如真已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛
不可法生喜愛可法滅猶如大小便復雜以毒或有
人爲病故服服時惡色臭無味不可口而傷咽服已

在腹便不成藥如是此受法現苦當來亦受苦報彼
癡者不知如真此受法現苦當來亦受苦報不知如
真已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當來亦受
樂報彼癡者不知如真此受法現樂當來亦受樂報
不知如真已便不習行而斷之不習行斷已便不喜
不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法彼習行法不
知如真不習行法不知如真習行法不知如真不習
行法不知如真已不習行法習習行法不習不習行
法習習行法不習已便不喜不愛不可法生喜愛可

法滅是謂癡法若有受法現樂當來受苦報彼慧者
知如真此受法現樂當來受苦報知如真已便不習
行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不
可法滅是謂慧法若有受法現苦當來受樂報彼慧
者知如真此受法現苦當來受樂報知如真已便習
行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可
法滅猶如大小便和若干種藥或有人爲病故服藥
時惡色臭無味不可口而傷咽服已在腹便成藥如
是此受法現苦當來受樂報彼慧者知如真此受法
現苦當來受樂報知如真已便習行不斷習行不斷

已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現苦當來亦受苦報彼慧者知如真此受法現苦當來亦受苦報知如真已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如真此受法現樂當來亦受樂報知如真已便習行不斷如酥蜜和若干種藥或有人爲病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便成藥如是此受法現樂當來亦受樂報彼慧者知如真此受法現樂當來

亦受樂報知如真已便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法彼習行法知如真不習行法知如真習行法知如真不習行法知如真已便習行法習不習行法不習習行法習不習行法不習已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法世間真實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十五

音釋

點胡八切聲居候切以榨側嫁切打漬疾智切塵浸潤也

乙甲切 鑿也 𡵓 恥格切 裸 魯果切 𣐵 苦回切 蠅 余陵切 青也 𣐵 旁卦切 稌 子例切 𣐵 古猛切 扞 神與切 浚治也

金沙 門 潘氏施資刻此 卷計字六千五百三十八 該銀三兩五錢九分 崇禎十七年仲春月顧龍山識

又ノ九