

經

中

阿

含

經

釋

名

C40
4514
74

C40-4514

了翁二座請大藏多有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院庠府中永
為學者不敢許出院內
香山二世鑑牛機謹誌

B 64853

中阿含經卷第四十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
心品行禪經第五

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行禪者云何為四
或有行禪者熾盛而謂衰退或有行禪者衰退而謂
熾盛或有行禪者衰退則知衰退如真或有行禪者
熾盛則知熾盛如真云何行禪者熾盛而謂衰退彼
行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼心修習正思則從初禪趣第二禪是

勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者

熾盛而謂衰退復次行禪者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定得第三禪成就遊彼心修習正思從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者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心修習正思從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心

離本相更趣餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知
如真我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空
處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如
是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊
彼心修習正思從無量空處趣無量識處是勝息寂
彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失無量
空處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正思快
樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼不知
如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂

衰退復次行禪者度一切無量空處無量識是無量
識處成就遊彼心修習正思從無量識處趣無所有
處是勝息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣
餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知如真我心
修習正思快樂息寂從無量識處趣無所有處是勝
息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪
者熾盛而謂衰退復次行禪者度一切無量識處無
所有是無所有處成就遊彼心修習正思從無所有
處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便作是
念我心離本相更趣餘處失無所有處滅定也彼行

禪者不知如真我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退云何行禪者衰退而謂熾盛彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思餘小想修習第二禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者覺觀已息內靜

一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入第二禪不應思餘小想入第三禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者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空得第三禪成就遊彼思餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者不知如真

寧可思厭相應想入第三禪不應思餘小想入第四禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者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思餘小想修習無量空處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思厭相應想入第四禪不應思餘小想入無量空處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處

成就遊彼思餘小想修習無量識處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思厭相應想入無量空處不應思餘小想入無量識處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思厭相應想入無量識處不應思餘小想入無

所有處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛復次行禪者度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非無想處道彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思默相應想入無所有處不應思餘小想入非有想非無想處彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者衰退而謂熾盛云何行禪者衰退則知衰退如真彼行禪者所行所想所標度一切無所有處非有想非無想是非有想

非無想處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無所有處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非有想非無想處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無所有處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標度一

切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量空處相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標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不受此行不念此想標唯行色樂相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失無量空處滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次

行禪者所行所想所標樂滅苦滅喜憂本已滅不喜不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本想更趣餘處失第四禪滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標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空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第二禪相應念想本退具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定也彼知如真

已於如不退意不失定如是行禪者衰退則知衰退
如真復次行禪者所行所想所標覺觀已息內靜一
心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此
行不念此想標唯行初禪相應念想本退具彼行禪
者便作是念我心離本想更趣餘處失第二禪滅定
也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪者衰
退則知衰退如真復次行禪者所行所想所標離欲
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼
不受此行不念此想標唯行欲樂相應念想本退具
彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處失初禪

滅定也彼知如真已於如不退意不失定如是行禪
者衰退則知衰退如真云何行禪者熾盛則知熾盛
如真彼行禪者離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則從
初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心
修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪是勝息寂
彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛
則知熾盛如真復次行禪者覺觀已息內靜一心無
覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思
快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者

便作是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者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空得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者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心

修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者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心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者度一切無量

空處無量識是無量識處成就遊彼心修習正思快
樂息寂從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪
者便作是念我心修習正思快樂息寂從無量識處
趣無所有處是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不
失定如是行禪者熾盛則知熾盛如真復次行禪者
度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼心
修習正思快樂息寂從無所有處趣非有想非無想
處是勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快
樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是勝息寂
彼知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者熾盛

則知熾盛如真世間真實有是四種行禪者因此故
說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
心品說經第六

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑爾
時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初妙中妙竟
亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名四種說經如
四種說經分別其義諦聽諦聽善思念之我今當說
時諸比丘受教而聽佛言云何四種說經分別其義
若有比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此

想標唯行欲樂相應念想退轉具彼比丘應當知我
生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然
我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行
所想所標離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂
得初禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭
我生此法能令我作而我此定必得久住彼比丘應
如是知復次比丘所行所想所標離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行
不念此想標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘

應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令
我昇進如是不久當得第二禪彼比丘應如是知復
次比丘所行所想所標離欲離惡不善之法有覺有
觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此想
標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生
此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是
不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所
想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行初禪
相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不

進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久
任彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標覺觀
已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就
遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘
應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能
令我住而我此定必得久任彼比丘應如是知復次
比丘所行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀
定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想
標唯行第三禪相應念想昇進具彼比丘應當知我
生此法不退不任亦復不厭我生此法令我昇進如

是不久當得第三禪彼比丘應如是知復次比丘所
行所想所標覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜
樂得第二禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行
滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不
退不任亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當
得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標
離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
聖所捨念樂住空得第三禪成就遊彼不受此行不
念此想標唯行第三禪相應念想退轉具彼比丘應
當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令

我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標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空得第三禪成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標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空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行第四禪相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復

不厭我生此法令我昇進如是不久當得第四禪彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標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空得第三禪成就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標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不受此行不念此想標唯行第三禪相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住

不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得
久任彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標樂
滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊彼受此行念此想標立念如法令任一意彼
比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此
法能令我任而我此定必得久任彼比丘應如是知
復次比丘所行所想所標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不受此行不
念此想標唯行無量空處相應念想昇進具彼比丘
應當知我生此法不退不任亦復不厭我生此法令

我昇進如是不久當得無量空處彼比丘應如是知
復次比丘所行所想所標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不受此行不
念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當
知我生此法不退不任亦不昇進我生此法能令我
厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘
所行所想所標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不受此行不念此想
標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當知我生
此法不任不進亦復不厭我生此法而令我退然我

此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標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不受此行不念此想標唯行無量識處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不久當得無量識處彼

比丘應如是知復次比丘所行所想所標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不受此行不念此想標唯行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行無量空處相應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不厭我生此法而令我退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘所

行所想所標度一切無量空處無量識是無量識處
成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意彼
比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生此
法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知
復次比丘所行所想所標度一切無量空處無量識
是無量識處成就遊彼不受此行不念此想標唯行
無所有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此
法不退不住亦復不厭我生此法令我昇進如是不
久當得無所有處彼比丘應如是知復次比丘所行
所想所標度一切無量空處無量識是無量識處成

就遊彼不受此行不念此想標唯行滅息相應念想
無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我厭如是不久當得漏盡彼比丘
應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識
處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此
想標唯行無量識處相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不退亦復不厭我生此法而令我
退然我此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘
所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有
處成就遊彼受此行念此想標立念如法令住一意

彼比丘應當知我生此法不退不進亦復不厭我生
此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是
知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所
有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯
行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當
知我生此法不退不住亦復不厭我生此法令我昇
進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是
知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所
有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯
行厭相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不

退不住亦不昇進我生此法能令我厭如是不久當
得漏盡彼比丘應如是知有想有知齊是得知乃至
非有想非無想處行餘第一有行禪比丘者從是起
當爲彼說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
中阿含經卷第四十六

金沙于門潘氏施資刻此
卷計字六千四百八十四該銀三兩五錢六分

六厘
崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品獵師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時
世尊告諸比丘獵師飼鹿不如是心令鹿得肥得色
得力得樂長壽獵師飼鹿如是心飼唯欲近食使近
食已令憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬獵
師飼鹿如是心也第一羣鹿近食獵師食彼近食已
便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼
第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二羣鹿而作

是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸
彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一羣鹿不脫
獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖
依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵
師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草
水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是
彼第二羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界第三羣
鹿亦作是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷
屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不
遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放

逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便
離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師
食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師
獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚
奇諂黠第一諂黠所以者何食我食已而不可得我
今寧可作長圍且作長圍且已便得第三羣鹿所依
住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍且作長圍
且已便得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦復
不脫獵師獵師眷屬境界第四羣鹿亦作是念第一
第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今

寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近
食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已便依住獵師
獵師眷屬所不至處依住彼已便不近食獵師食不
近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師
眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛
雋第一猛雋若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖驚
散我今寧可捨置第四羣鹿獵師獵師眷屬作是念
已則便捨置如是第四羣鹿便得脫獵師獵師眷屬
境界比丘我說此喻欲令解義我今說此當觀其義

獵師食者當知五欲功德眼知色耳知聲鼻知香舌
知味身知觸獵師食者當知是五欲功德也獵師者
當知是惡魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬也
羣鹿者當知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔
王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已
便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志不脫魔王
魔王眷屬境界猶如第一羣鹿近食獵師食彼近食
已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是
第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙
門梵志亦復如是第二沙門梵志亦作是念第一沙

門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔王魔王眷屬境界如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可捨此世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根耶第二沙門梵志作是念已便捨世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸果根盡身極羸瘦氣力衰退力衰退已便心解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放

逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水耶第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是第二羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸

已便不隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已
便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便不近食
世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已
便不隨魔王魔王眷屬然受持二見有見及無見彼
受此二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵
志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三羣鹿亦作
是念第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界
我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不
近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便
不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是念已便離獵師

獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近
食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷
屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇諂黠
第一諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可
作長圍置作長圍置已便得第三羣鹿所依住止獵
師獵師眷屬作是念已便作長圍置作長圍置已便
得第三羣鹿所依住止如是第三羣鹿亦不脫獵師
獵師眷屬境界所依者當知有見也住止者當知無
見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四沙門梵
志亦作是念第一第二第三沙門梵志一切不脫魔

王魔王眷屬境界我今寧可依住魔王魔王眷屬所
不至處依住彼已不近世間信施飲食不近食已便
不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四
沙門梵志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不至
處依住彼已不近食世間信施飲食不近食已便不
憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是第
四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬境界猶如第四羣
鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一切不脫獵師獵
師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至
處依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放

逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是
念已便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不
近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便
不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第
四羣鹿甚奇猛獍第一猛獍苦我逐彼必不能得餘
鹿則當恐怖驚散我今寧可捨置第四羣鹿彼獵師
獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四羣鹿便脫
獵師獵師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志亦復如
是比丘當學如是所依住止令魔王魔王眷屬所不
至處何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲離

惡不善之法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切色想至非有想非無想處想知滅身觸成就眷屬所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至處

謂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知是謂魔王魔王眷屬所不至處比丘如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處當學如是修佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行心品五支物主經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所欲見世尊供養禮事五支物主便作是念且置往見佛世尊或能晏坐及諸尊比丘我今寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主便至此道遊戲歡樂近巾頭阿黎往詣

一娑羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有一異學沙門文祁子在於彼中爲大宗主衆人之師衆所敬重統領大衆五百異學師彼在擾亂衆發高德音聲其聲喧闐說若干種畜生之論謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論姪女論世間論邪道論海中如是比聚集論若干種畜生之論異學沙門文祁子遙見五支物主來便自勅已衆令默然住汝等默然莫復語言宜自收斂此沙門瞿曇弟子五支物主來若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以何彼愛樂默然稱說默

然若彼見此衆默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已衆已自默然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向

佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說
若當爾者嬰孩童子支節柔輒仰向臥眠亦當成就
善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童
子尚無身想況復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩
童子尚無口想況復惡言耶唯能啼物主嬰孩童
子尚無命想況復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童
子尚無念想況復惡念耶唯念母乳物主若如異學
沙門文祁子說者如是嬰孩童子成就善第一善無
上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設彼
成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直

沙門云何爲四身不作惡業口不惡言不行邪命不
念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善
然非無上士不得第一義亦非質直沙門物主身業
口業者我施設是戒物主念者我施設是心所有與
心相隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何而
生當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢
聖弟子云何行滅不善戒耶物主我說當知善戒當
知善戒從何而生當知善戒何處滅無餘何處敗壞
無餘當知賢聖弟子云何行滅善戒耶物主我說當
知不善念當知不善念從何而生當知不善念何處

滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善念耶物主我說當知善念當知善念從何而生當知善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶物主云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心有欲有恚有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善戒若多聞聖

弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善戒也物主云何善戒耶善身善口意善業是謂善戒物主此善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何爲心若心無欲無恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念害念是謂不善念物主不善念從何而生我說彼所從生當知從

想生云何爲想戒說想多種無量種若干種行或欲
想或恚想或害想物主衆生因欲界想故生不善念
欲界相應若有想者因彼想故生不善念欲界相應
物主衆生因恚害界想故生不善念恚害界相應若
有想者因彼想故生不善念恚害界相應此不善念
從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘
若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物
主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內
身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不

善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是
謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從
想生云何爲想我說想多種無量種若干種行或無
欲想或無恚想或無害想物主衆生因無欲界想故
生善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無
欲界相應物主衆生因無恚無害界故生善念無恚
無害界相應若有想者因彼想故生善念無恚無害
界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何
處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無

餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善念若多聞
聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如
是行者滅善念也物主若多聞聖弟子以慧觀不善
戒知如真從生不善戒知如真此不善戒滅無餘敗
壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善
戒知如真以慧觀善戒知如真從生善戒知如真此
善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如
是行者滅善戒知如真以慧觀不善念知如真從生
不善念知如真此不善念滅無餘敗壞無餘知如真
以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如真以慧

觀善念知如真從生善念知如真此善念滅無餘敗
壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善念
知如真所以者何因正見故生正志因正志故生正
語因正語故生正業因正業故生正命因正命故生
正方便因正方便故生正念因正念故生正定賢聖
弟子心如是定已便解脫一切姪怒癡物主賢聖弟
子如是正心解脫已便知一切生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真是謂學見迹成就八支漏
盡阿羅漢成就十支物主云何學見迹成就八支謂
學正見至學正定是謂學見迹成就八支物主云何

漏盡阿羅漢成就十支謂無學正見至無學正智是
謂漏盡阿羅漢成就十支物主若有十支我施設彼
成就善第一善無上士得第一義質直沙門佛說如
是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品瞿曇彌經第九

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在迦鞞羅衛尼拘類樹
園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新金縷黃色衣往
詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此新金縷黃
色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊告曰
瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦

供養大衆大生主瞿曇彌至再三白曰世尊此新金
縷黃色衣我自爲世尊作慈愍我故願垂納受世尊
亦至再三告曰瞿曇彌持此衣施比丘衆施比丘衆
已便供養我亦供養衆爾時尊者阿難立世尊後執
拂侍佛於是尊者阿難白曰世尊此大生主瞿曇彌
於世尊多所饒益世尊毋命終後乳養世尊世尊告
曰如是阿難如是阿難大生主瞿曇彌實於我多所
饒益我毋命終後乳養於我阿難我亦於大生主瞿
曇彌多所饒益所以者何大生主瞿曇彌因我故得
自歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦集滅道成就信

戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪淫妄言離酒斷酒
阿難若有人因人故得自歸於佛法及比丘衆不疑
三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與
取邪淫妄言離酒斷酒者此人供養於彼人至盡形
壽以飲食衣被牀榻湯藥及若干種諸生活具不得
報恩復次阿難有七施衆有十四私施得大福得大
果得大功德得大廣報阿難云何七施衆得大福得
大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在世
時佛爲首施佛及比丘衆是謂第一施衆得大福得
大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女世尊般

涅槃後不久施二部衆施比丘衆施比丘尼衆入比
丘僧園而白衆曰衆中爾所比丘來布施彼也入比
丘尼僧房而白衆曰衆中爾所比丘尼來布施彼也
是謂第五施衆得大福得大果得大功德得大廣報
阿難當來時有比丘各姓種不精進著袈裟衣彼不
精進不精進故施依衆故緣衆故上衆故因衆故我
說爾時主得無量不可數不可計福得善得樂況
復令其成就行事成就除事成就行事除事成就
質直成就柔軟成就質直柔軟成就忍成就樂成就
忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成就威儀

成就行來遊成就威儀行來遊成就信成就戒成就
多聞成就施成就慧成就信戒多聞施慧也是謂第
七施衆得大福得大果得大功德得大廣報是謂有
七施衆得大福得大果得大功德得大廣報阿難云
何有十四私施得大福得大果得大功德得大廣報
有信族姓男族姓女布施如來施緣一覺施阿羅漢
施向阿羅漢施阿那含施向阿那含施斯陀含施向
斯陀含施須陀洹施向須陀洹施離欲外仙人施精
進人施不精進人布施畜生阿難布施畜生得福百
倍施不精進人得福千倍施精進人得福百千倍施

離欲外仙人得福億百千倍施向須陀洹無量得須
陀洹無量向斯陀含無量得斯陀含無量向阿那含
無量得阿那含無量向阿羅漢無量得阿羅漢無量
緣一覺無量況復如來無所著等正覺耶此十四私
施得大福得大果得大功德得大廣報復次阿難有
四種布施三淨施云何爲四或有布施因施主淨非
受者或有布施因受者淨非施主或有布施非因施
主淨亦非受者或有布施因施主淨受者亦然阿難
云何布施因施主淨非受者耶施主精進行妙法見
來見果如是見如是說有施有施果受者不精進行

惡法不見來不見果如是見如是說無施無施果是
謂布施因施主淨非受者也阿難云何布施因受者
淨非施主耶施主不精進行惡法不見來不見果如
是見如是說無施無施果受者精進行妙法見來見
果如是見如是說有施有施果是謂布施因受者淨
非施主也阿難云何布施非因施主淨亦非受者耶
施主不精進行惡法不見來不見果如是見如是說
無施無施果受者亦不精進行惡法不見來不見果
如是見如是說無施無施果是謂布施非因施主淨
亦非受者阿難云何布施因施主淨受者亦然耶施

主精進行妙法見來見果如是見如是說有施有施
果受者亦精進行妙法見來見果如是見如是說有
施有施果是謂布施因施主淨受者亦然於是世尊
說此頌曰

精進施不精進

如法得歡喜心

信有業及果報

此施因施主淨

不精進施精進

不如法非喜心

不信業及果報

此施因受者淨

懈怠施不精進

不如法非喜心

不信業及果報

如是施無廣報

精進施於精進

如法得歡喜心

信有業及果報

如是施有廣報

奴婢及貧窮

自分施歡喜

信業信果報

此施善人稱

正護善身口

舒手以法乞

離欲施離欲

是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品多界經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂惑彼

一切從愚癡生不從智慧於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂惑彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂惑彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂惑彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從

愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂感彼一切從愚
癡生不從智慧阿難當來時諸有恐怖彼一切從愚
癡生不從智慧諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡
生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從
智慧諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡生不從智
慧阿難是爲愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遭事
災患憂感智慧無遭事災患憂感阿難諸有恐怖遭
事災患憂感彼一切從愚癡可不從智慧於是尊
者阿難悲泣淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚
癡非智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知處

不知因緣不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非
智慧尊者阿難白曰世尊如是比丘愚癡非智慧世
尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有比丘
知界知處知因緣知是處非處者阿難如是比丘智
慧非愚癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚
癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有比丘見
十八界知如真眼界色界眼識界耳界聲界耳識界
鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識
界意界法界意識界阿難見此十八界知如真復次
阿難見六界知如真地界水界火界風界空界識界

阿難見此六界知如真復次阿難見六界知如真欲
界悲界害界無欲界無悲界無害界阿難見此六界
知如真復次阿難見六界知如真樂界苦界喜界憂
界捨界無明界阿難見此六界知如真復次阿難見
四界知如真覺界想界行界識界阿難見此四界知
如真復次阿難見三界知如真欲界色界無色界阿
難見此三界知如真復次阿難見三界知如真色界
無色界滅界阿難見此三界知如真復次阿難見三
界知如真過去界未來界現在界阿難見此三界知
如真復次阿難見三界知如真妙界不妙界中界阿

難見此三界知如真復次阿難見三界知如真善界
不善界無記界阿難見此三界知如真復次阿難見
三界知如真學界無學界非學非無學界阿難見此
三界知如真復次阿難見二界知如真有漏界無漏
界阿難見此二界知如真復次阿難見二界知如真
有爲界無爲界阿難見此二界知如真阿難見此六
十二界知如真阿難如是比丘知界尊者阿難白曰
世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊答曰
阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處耳處聲
處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見

此十二處知如真阿難如是比丘知處尊者阿難曰
曰世尊如是否比丘知處云何比丘知因緣世尊答曰
阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如真因此有
彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣無明有行乃
至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死
滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難曰世尊如是
比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊答曰阿難
若有比丘見處是處知如真見非處是非處知如真
阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中
有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如來

者終無是處若世中有一如來者必有是處阿難若
見諦人故害父母殺阿羅漢破壞聖眾惡心向佛出
如來血者終無是處若凡夫人故害父母殺阿羅漢
破壞聖眾惡心向佛出如來血者必有是處阿難若
見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故
犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從
外求尋求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從
外求尋求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙
門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是
處若凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見

可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句

三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦集苦趣苦苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處生天中者必有是處阿難若身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難若身惡行口意惡

行受苦報者必有是處阿難若身妙行口意妙行受苦報者終無是處若身妙行口意妙行受樂樂報者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上正盡覺者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必有是處

阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經名何云何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

心品第十四竟

經

中阿含經卷四十一

三

卷四十一

中阿含經卷第四十七

音釋

飼祥吏切以羸瘦切羸倫爲切瘦所救宜咨邪切隳食食之也羸瘦謂癰瘡也隳而敏切大羈居宜切隳而敏切

祖峻切大羈居宜切

金沙于門湍氏施資刻此卷計字八千五百一十個該銀四兩六錢八分

崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第十五有十經前五經第四誦後五經第五誦故曰雙品

馬邑及馬邑 牛角娑羅林 牛角娑羅林

求解最在後

第四分別誦

雙品馬邑經上第一

我聞如是一時佛遊鶡鴒國與大比丘衆俱往至馬邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比

經

中阿含經卷四十八

一

卷四十八

丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志法已要是直諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功德得大廣報汝等當學如是云何如沙門法及如梵志法身行清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身清淨當

復作何等當學口行清淨仰向發露善護無缺因此口行清淨不自舉不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰向發露善護無缺因此意行清淨不自舉不下他無穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦不復更學已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者比

丘若身口意行清淨當復作何等當學命行清淨仰
向發露善護無缺因此命行清淨不自舉不下他無
穢無濁爲諸智梵行者所共稱譽若汝等作是念我
身口意命行清淨我所作已辦不復更學已成德義
無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義失沙門義
若欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作何等
比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心
而得成就恒欲起意若眼見色然不受相亦不味色
謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法
趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不

受相亦不昧法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺
憂感惡不善法趣向彼故守護意根若汝等作是念
身口意命行清淨守護諸根我所作已辦不復更學
已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義
失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守
護諸根當復作何等比丘當學正知出入善觀分別
屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐
臥眠寤語默皆正知之若汝等作是念我身口意命
行清淨守護諸根正知出入我所作已辦不復更學
已成德義無復上作比丘我爲汝說莫令求沙門義

失沙門義若欲求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根正知出入當復作何等比丘當學獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住

得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢

汗爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云
何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有
本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂
梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

雙品馬邑經下第二

我聞如是一時佛遊鶯騎國與大比丘衆俱往至馬
邑住馬林寺及比丘衆爾時世尊告諸比丘人見汝
等沙門是沙門人問汝等沙門汝自稱沙門耶諸比
丘白曰爾也世尊佛復告曰是以汝等以此要以此

沙門當學沙門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是
真諦沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及若
千種諸生活具者彼所供給得大福得大果得大功
德得大廣報汝等當學如是云何非沙門道跡非沙
門若有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有
不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息
嫉有諛諂不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息
無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不
息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐僞沙門曲趣至
惡處未盡已學非沙門道跡非沙門猶如鉞斧新作

極利有頭有刃僧伽梨所裏我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸親朋友往詣而作是說賢人汝當學持僧伽梨賢汝

學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親

親朋友往詣而作是說賢汝當持水持水已有貪伺
息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息
結有慳息慳有嫉息嫉有諛諛息諛諛有無慳息無
慳有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見若
以我見持水貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諛無慳無愧
有惡欲有邪見是以持水者我說不是沙門是謂非
沙門道跡非是沙門云何沙門道跡非不沙門若有
貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語息不語有
結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛諛息諛諛有無慳
息無慳有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪

見此沙門嫉沙門諛諛沙門詐僞沙門曲趣至惡處
盡已學沙門道跡非不沙門是謂沙門道跡非不沙
門彼如是成就戒身清淨口意清淨無有貪伺心中
無恚無有睡眠無掉憍傲斷疑度惑正念正智無有
愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四五
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲
喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊彼作是念有有有麤有妙
有想來上出要知如真彼如是知如是見已則欲漏

心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶去村不遠有好浴池清泉流盈翠草被岸華樹四周或於東方有一人來饑渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢除熱亦除渴乏如是剎利族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴如是梵志居士工師族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止內止者我

說沙門說梵志說聖說淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志云何爲聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂爲聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂爲聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經上第三

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在牛角娑羅林及諸多
知識上尊比丘大弟子等尊者舍梨子尊者大目捷
連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者
離越哆尊者阿難如是比多知識上尊比丘大弟子
等亦遊跋耆瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住
於是尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊
者阿那律陀過夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者阿
難遙見彼諸尊往已白曰賢者離越哆當知此尊者
大目捷連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律

陀過平旦往詣尊者舍梨子所賢者離越哆今可共
彼諸尊往詣尊者舍梨子所儻能因彼從尊者舍梨
子少多聞法於是尊者大目捷連尊者大迦葉尊者
大迦旃延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難過
夜平旦往詣尊者舍梨子所尊者舍梨子遙見彼諸
尊來已尊者舍梨子因彼諸尊故說善來賢者阿難
善來阿難善來阿難世尊侍者解世尊意常爲世尊
之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角
娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶
若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林尊者

阿難答曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越哆答曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止不廢

坐禪成就於觀常好閒居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陀答曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土壑彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少

方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑
羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦旃延賢者阿那律
陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角
娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶
若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林尊
者大迦旃延答曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論
甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯
達尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍
梨子復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨
所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛

樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大
迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉答曰
賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲
稱說少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住稱
說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行精勤自立
正念正智稱說立正念正智自得定稱說得定自有
智慧稱說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發
渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨
子如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰
賢者目犍連尊者大迦葉已說隨所知我今復問賢

者目捷連此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑
羅樹皆敷妙香猶若天華賢者目捷連何等比丘起
發牛角娑羅林尊者大目捷連答曰尊者舍梨子若
有比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神
自在無量如意足彼行無量如意足變一爲衆合衆
爲一一則住一有知有見徹過石壁如空無礙出入
於地猶若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結跏
趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有大威德有
大福祐有大威神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子
如是比丘起發牛角娑羅林尊者大目捷連問曰尊

者舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊
者舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑
羅樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起
發牛角娑羅林尊者舍梨子答曰賢者目捷連若有
比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中
前遊行卽彼住止中前遊行彼若欲得隨所住止日
中晡時遊行卽彼住止日中晡時遊行賢者目捷連
猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得
中前著者卽取著之彼若欲得日中晡時著者卽取
著之賢者目捷連如是若有比丘隨用心自在而不

隨心彼若欲得隨所任止中前遊行卽彼任止中前
遊行彼若欲得隨所任止日中晡時遊行卽彼任止
日中晡時遊行賢者目捷連如是比丘起發牛角娑
羅林尊者舍梨子告曰賢者目捷連我及諸賢已各
自說隨其所知賢者目捷連我等寧可共彼諸賢往
詣佛所向論此事於中知誰最爲善說於是尊者舍
梨子尊者大目捷連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊
者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難往詣佛所諸尊
者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却
坐一面尊者舍梨子白曰世尊今日賢者大目捷連

尊者大迦葉賢者迦旃延賢者阿那律陀賢者離越
哆賢者阿難過夜平旦來詣我所我遙見彼諸賢來
已因彼諸賢故說善來賢者阿難善來阿難善來阿
難世尊侍者解世尊意常爲世尊之所稱譽及諸智
梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂
夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難
何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿難卽答我曰尊
者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞
所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明

見深達彼所說法簡要提疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即答我曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內行止不廢坐禪成就於觀常好閒居喜安靜處尊者舍梨子

如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨子曰世尊賢者離越哆如是說已我復問曰賢者阿那律陀賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿那律陀即答我曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土墜彼少有方

便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逮得天眼成就天眼於千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如阿那律陀比丘所說所以者何阿那律陀比丘成就天眼尊者舍梨子曰世尊賢者阿那律陀如是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陀比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延卽答我曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論

甚深阿毗曇彼所問事善解悉知答亦無礙說法辯提尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如迦旃延比丘所說所以者何迦旃延比丘分別法師尊者舍梨子曰世尊賢者迦旃延如是說已我復問曰尊者大迦葉賢者迦旃延比丘已說隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉卽答我曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足

自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修行精勤
稱說修行精勤自立正念正智稱說立正念正智自
得定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已盡稱
說諸漏已盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰
成就歡喜賢者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林
世尊歎曰善哉善哉舍梨子如迦葉比丘所說所以
者何迦葉比丘常行無事尊者舍梨子曰世尊尊者
大迦葉如是說已我復問曰賢者目捷連尊者大
迦葉已說隨所知我今復問賢者目捷連此牛角娑
羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若

天華賢者目捷連何等比丘起發牛角娑羅林賢者
大目捷連卽答我曰尊者舍梨子若有比丘有大如
意足有大威德有大福祐有大威神自在無量如意
足彼行無量如意足變一爲衆合衆爲一一則任一
有知有見徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水
履水如地而不陷沒上昇虛空結跏趺坐猶若如鳥
今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威
神以手捫摸身至梵天尊者舍梨子如是比丘起發
牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如目捷連
比丘所說所以者何目捷連比丘有大如意足於是

尊者大目犍連卽從座起偏袒著衣叉手向佛白曰
世尊我及諸尊如是說已便白尊者舍梨子曰尊者
舍梨子我及諸尊已各自說隨其所知我今問尊者
舍梨子此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅
樹皆敷妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發
牛角娑羅林尊者舍梨子卽答我曰賢者目犍連若
有比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所任止
中前遊行卽彼任止中前遊行彼若欲得隨所任止
日中晡時遊行卽彼任止日中晡時遊行賢者目犍
連猶王王臣衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲

得中前著者卽取著之彼若欲得日中晡時著者卽
取著之賢者目犍連如是若有比丘隨用心自在而
不隨心彼若欲得隨所任止中前遊行卽彼任止中
前遊行彼若欲得隨所任止日中晡時遊行卽彼任
止日中晡時遊行賢者目犍連如是比丘起發牛角
娑羅林世尊歎曰善哉善哉目犍連如舍梨子比丘
所說所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是尊者
舍梨子卽從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我
及諸賢如是說已告曰賢者目犍連我及諸賢已各
自說隨其所知賢者目犍連我等寧可共彼諸賢往

詣佛所向論此事於中知誰最爲善說世尊我等誰爲善說耶世尊答曰舍梨子一切悉善所以者何此諸法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比丘起發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨所依住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村乞食善守護身善斂諸根善立其念彼乞食已過日中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空安靜處敷尼師壇結跏趺坐不解結跏趺坐乃至漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林佛說如是彼諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

雙品牛角娑羅林經下第四

我聞如是一時佛遊那摩提瘦在捷那精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而行乞食食訖中夜往詣牛角娑羅林爾時牛角娑羅林有三族姓子共在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入室宴坐若彼乞食

有後還者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食足而食之若有餘者便瀉著淨地及無蟲水中取彼食器淨洗拭已舉著一面收卷牀席拾洗足甕收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以足師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉持著一面各不相語各不相問彼尊者等五日一集或共說法或聖嘿然於是守林人遙見世尊來逆呵止曰沙門

沙門莫入此林所以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或不可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提爲佛敷牀尊者金毗羅爲佛取水爾時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之座已問曰阿那律陀汝常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云何安隱無所乏耶尊

者阿那律陀白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我於如是梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心我便自捨已心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德謂我與如是梵行共

行世尊我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異行慈口業行慈意業見與不見等無有異世尊我作是念我今寧可自捨已心隨彼諸賢心我便自捨已心隨彼諸賢心我未曾有一不可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳頗得人上之法而有差降安樂任止耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得人上之法而有差降安樂任止世尊我等離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊世尊如

是我等常共和合安隱無諍一心一師合一水乳得此人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得上之法而有差降安樂住止世尊我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊捨此

住止過此度此謂更有此餘得上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更復有餘得上之法而有差降安樂住止世尊我等度一切色想至得非有想非無想處成就遊世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此

度此更復有餘得上之法而有差降安樂住止世尊我等得如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫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世尊捨此住止過此度此謂更有此餘得上人上之法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉阿那律陀捨此住止過此度此頗更有餘得上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白曰世尊捨此住止過此度此更無有餘得上之法而有差降安樂住止於是世尊便作是念此族姓子之所遊

行安隱快樂我今寧可爲彼說法世尊作是念已卽爲尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅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座起去於是尊者阿那律陀難提金毗羅送世尊隨其近遠便還所住尊者難提尊者金毗羅歎尊者阿那律陀曰善哉善哉尊者阿那律陀我等初不聞尊者阿那律陀說如是義我等如有大如意足有大威德有大福祐有大威神然尊者阿那律陀盡向世尊極稱譽我等尊者阿那律陀歎尊者難提金毗羅曰善哉善哉尊者我亦初未曾從諸賢等

聞尊者如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神然我長夜以心知尊者心尊者有大如意足有大威德有大福祐有大威神是故我向世尊如是如是說於是長鬼天形體極妙光明巍巍夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面白世尊曰大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅地神從長鬼天聞所說放高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天焰摩天兜率陀天化

樂天他化樂天須臾聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅世尊告曰如是如是長鬼天諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已便放高大音聲大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化樂天須臾聲徹至于梵天大仙人諸跋耆人得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陀難提

金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔梵沙門梵志從人至天憶此三族姓子所因所行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼天此三族姓子如有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是此三族姓子及長鬼天聞佛所說歡喜奉行

雙品求解經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍摩瑟曇拘樓都邑爾

時世尊告諸比丘緣於彼意不知他心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解於如來乎時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰緣於彼意不知他心如真者當以二事求解如來一者眼知色二者耳聞聲若有穢汙眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有穢汙眼耳知法彼尊者無若無此者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有雜眼耳知法

彼尊者無若無此者當復更求若有白淨眼耳知法
是彼尊者爲有爲無耶若求時則知所有白淨眼耳
知法彼尊者有若有此者當復更求彼尊者爲長夜
行此法爲蹙行耶若求時則知彼尊者長夜行此法
不蹙行也若常行者當復更求彼尊者爲爲名譽爲
爲利義入此禪耶不爲名譽不爲利義入此禪耶若
求時則知彼尊者非爲災患故入此禪也若有作是
說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也便應
問彼賢者有何行有何力有何智令賢者自正觀如
是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼

若作是答賢者我不知彼心亦非餘事知然彼尊者
或獨住或在衆或在集會若有善逝若爲善逝所化
爲宗主因食可見彼賢者我不知我從彼尊者聞
面前諮受我樂行非恐怖離欲不行欲欲已盡也賢
者我有是行有是力有是智令我自正觀如是說彼
尊者樂行不恐怖離欲不行欲欲已盡也於中當復
問彼如來法若有穢汙眼耳知法有彼處此法滅盡
無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有
白淨法有彼處此法滅盡無餘如來爲彼答若有穢
汙眼耳知法有彼處此法滅盡無餘若有雜眼耳知

法有彼處此法滅盡無餘若有穢汙眼耳知法如來滅斷拔絕根本終不復生若有雜眼耳知法如來滅斷拔絕根本絕不復生若有白淨法如是我白淨如是境界如是沙門我如是成就此正法律有信弟子往見如來奉侍如來從如來聞法如來爲說法上復上妙復妙善除黑白如來爲說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是答賢者若我不知

世尊心亦非餘事知我因世尊有如是淨信世尊爲我說法上復上妙復妙善除黑白賢者如如世尊爲我說法者如是如是我聞如來爲我說法上復上妙復妙善除黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶賢者我有是行有是力有是智令我知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也若有此行有此力深著如來信根已立者是謂信見本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能奪如是求解如來如是正知如來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

經

中阿含經卷第四十八

三

各八

第四分別
誦訖

中阿含經卷第四十八

音釋

寤

寐覺也

穰

穰如羊切已治稻稈也

伺

伺察也

諛

諛容朱切諛丑瑛切

鉞

鉞斧鉞王月切大斧也

哆

丁可聲吉歷切未

哺

加申時也

登

丁鄧切

澡

子皓切洗也

罐

占玩切瓶屬

金

沙于門潘氏施資刻此

匣

卷計字一萬零二百個該銀五兩六錢一分一

崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第四十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

說智阿夷那

拘樓明聖道

東園論小空

大空最在後

第五誦名後誦

雙品說智經第六

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若有比丘來向汝說已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想

經

中阿含經卷第四十九

一

各九

行識盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應

如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆生以此得存長養云何爲四一曰搏食麤細二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於搏食意不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是更樂意念識食不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不

更受有知如真諸賢我如是知如是見此四食得知
無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者
應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼
歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說
云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三曰識識說四
曰知知說賢者云何知云何見此四說得知無所受
漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如
是答諸賢我於見見說不高不下不倚不縛不染不
著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真如是聞聞識識知知說

不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫
心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真諸賢我如是知如是見此四說得知無所受漏
盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答
汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行
已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六處眼處耳
鼻舌身意處賢者云何知云何見此內六處得知無
所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者
應如是答諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法
知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲

滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌身意
及意識意識知法俱知二法知已諸賢若意及意識
意識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏
盡心解脫諸賢我如是知如是見此內六處得知無
所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應
如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說六界地
界水界火界風界空界識界賢者云何知云何見此
六界得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵
行已立法者應如是答諸賢我不見地界是我所我

非地界所地界非是神然謂二受依地界住諸使所
著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是
水火風空識界非是我所我非識界所識界非是神
然謂二受依識界住諸使所著彼盡無欲滅息止得
知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此六
界得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已
立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善
然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者云何
知云何見此內身共有識及外諸相一切我我作及
慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行

已立法者應如是答諸賢我本未出家學道時狀生
老病死啼泣困苦愁感憂悲欲斷此大苦陰諸賢我
狀患已而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發
露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽淨修梵行
我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後
時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道
捨族財已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善
攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學要諸賢我

離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切
乃至蠅蟲我於殺生淨除其心我離不與取斷不與
取與而後取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其
報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵
行動修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷淫我於非
梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂
真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言
淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破
壞他不此聞語彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼
離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨

我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息諍事順時得宜善教善呵我於綺語淨除其心諸賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡

婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢

我離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我
於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色
像實斷受生色像實我於受生色像實淨除其心諸
賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於
過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知
足衣取覆形食取充軀我所在處衣鉢自隨無有顧
戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我
已成就此聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念
欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然
不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪

伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌
身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意
根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護意
根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正
知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨
及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之諸賢我已
成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知
出入獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖
石室露地穰積或至林中或在冢間諸賢我已無
事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身

正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生
活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是
慎慧睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於
疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如
是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏
盡通智作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦
滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知
此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏
無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立

所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見
內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕
根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如
是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜
奉行已當復如是語彼比丘賢者初說我等已可意
歡喜然我等欲從賢者上復上求智慧應答辯才以
是故我等從賢者問復問耳佛如是說彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

雙品阿夷那經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾

時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子遙見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法異學阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊廻顧問曰阿夷那沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見

彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若坐若臥若眠若覺或晝或夜常無礙知見或時逢驕象逸馬驕車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值惡蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何

行我答彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是
比思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自
稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊離於經
行至經行道頭敷尼 壇結跏趺坐問諸比丘我所
說智慧事汝等受持 彼諸比丘嘿然不答世尊復
至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶諸
比丘亦至再三嘿然不答彼時有一比丘卽從座起
偏袒著衣叉手向佛曰世尊今正是時善逝今正
是時若世尊爲諸比丘說智慧事諸比丘從世尊聞
當善受持世尊告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝

具分別說時諸比丘曰唯然當受教聽佛復告曰
凡有二衆一曰法衆二曰非法衆何者非法衆或有
一行非法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人
住非法衆前自己所知而虛妄言不是真實顯示分
別施設其行流布次第說法欲斷他意弊惡難詰不
可說也於正法中不可稱立自己所知彼非法人住
非法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智
慧事者是謂非法衆何者法衆或有一行法說法彼
衆亦行法說法彼法人住法衆前自己所知不虛妄
言是真是實顯示分別施設其流行布次第說欲斷

他意弊惡難詰則可說也於正法中而可稱立自己
所知彼法人住法衆前自稱我有智慧普知於中若
有如是說智慧事者是謂法衆是故汝等當知法非
法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如
義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義不廣分別卽從座起
入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非
法義非義已汝等當學如法如義彼復作是念諸賢
誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者阿
難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智

梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義諸賢
共往詣尊者阿難所請說此義若尊者阿難爲分別
者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者阿難所共
相問訊却坐一面白曰尊者阿難當知世尊略說此
義不廣分別卽從座起入室宴坐汝等當知法非法
義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義
我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義
我等復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲
世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別
世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說

之尊者阿難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王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阿難世尊是眼是智是義是法法王法將說真諦義現一切義由彼世尊然尊者阿難是佛侍者而知佛意

常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢邪見非法正見是法若有因邪見生無量惡不善法者是謂非義若因正見生無量善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智是法若因邪智生無量惡不善法者是謂非義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣分別卽從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義此世尊略說不廣分

別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往詣佛具
陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比
丘聞尊者阿難所說善受持誦即從座起繞尊者阿
難三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世
尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐
尊者阿難以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰
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
此文而廣說之如阿難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

雙品聖道經第八

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓都邑爾
時世尊告諸比丘有一道令衆生得清淨離愁感啼
哭滅憂苦懊惱便得如法謂聖正定有習有助亦復
有具而有七支於聖正定說習說助亦復說具云何
爲七正見正智正語正業正命正方便正念若有以
此七支習助具善趣向心得一者是謂聖正定有習
有助亦復有具所以者何正見生正志正志生正語
正語生正業正業生正命正命生正方便正方便生

系
中阿含經卷四十一
正念正念生正定賢聖弟子如是心正定頓盡姪怒
癡賢聖弟子如是正心解脫頓知生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真彼中正見最在其前若
見邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見者亦
謂正見云何邪見謂此見無施無齋無有呪說無善
惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無真人
往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成
就遊是謂邪見云何正見謂此見有施有齋亦有呪
說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世
有真人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自

作證成就遊是謂正見是爲見邪見是邪見者是謂
正見見正見是正見者亦謂正見彼如是知已則便
求學欲斷邪見成就正見是謂正方便比丘以念斷
於邪見成就正見是謂正方便念此三支隨正見從
見方便是故正見最在前也若見邪志是邪志者是
謂正志若見正志是正志者亦謂正志云何邪志欲
念恚念害念是謂邪志云何正志無欲念無恚念無
害念是謂正志是爲見邪志是邪志者是謂正志見
正志是正志者亦謂正志彼如是知已則便求學欲
斷邪志成就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志

成就正志是謂正念此三支隨正志從見方便是故
正見最在前也若見邪語是邪語者是謂正語若見
正語是正語者亦謂正語云何邪語妄言兩舌麤言
綺語是謂邪語云何正語離妄言兩舌麤言綺語是
謂正語是爲見邪語是邪語者是謂正語見正語是
正語者亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語
成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語成就正
語是謂正念此三支隨正語從見方便是故正見最
在前也若見邪語是邪語者是謂正語若見正語是
正語者亦謂正語云何邪語殺生不與取邪淫是謂

邪業云何正業離殺不與取邪淫是謂正業是爲見
邪業是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂正
業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就正業是謂
正方便比丘以念斷於邪業成就正業是謂正念此
三支隨正業從見方便是故正見最在前也若見邪
命是邪命者是謂正命若見正命是正命者亦謂正
命云何邪命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪
命存命彼不如法求衣被以非法也不如法求飲食
牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪命云何正命
若不求無滿意不以若干種畜生之呪不邪命存命

彼如法求衣被則以法也如法求飲食牀榻湯藥諸
生活具則以法也是謂正命是爲見邪命是邪命者
是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已
則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以
念斷於邪命成就正命是謂正念此三支隨正命從
見方便是故正見最在前也云何正方便比丘者已
生惡法爲斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法
爲不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法爲生
故發欲求方便精勤舉心滅已生善法爲任不忘不
退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅

是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺
心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊是謂正定云何正解脫
比丘者欲心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正
智比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也
是爲學者成就八支漏盡阿羅漢成就十支云何學
者成就八支學正見至學正定是爲學者成就八支
云何漏盡阿羅漢成就十支無學正見至無學正智
是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於
邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因

正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者
斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之
若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲
二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵
輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非
者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪
沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者
彼於如法有十詰責云何爲十若毀訾正見稱譽邪
見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙
門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志

天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法
是謂一詰責若毀訾至正智稱譽邪智若有邪智沙
門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說
四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世
間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若
有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵
志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於
如法有十詰責若更有餘沙門梵志躊躇說躊躇無
所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作
善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於

梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言
非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

雙品小空經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾
時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛
足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑
我於爾時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世
尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難
彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從爾時

及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬
牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是爲阿難
若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見眞
實有阿難是謂行眞實空不顛倒也阿難比丘若欲
多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無
事想彼如是知空於村想空於人想然有不空唯一
無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因
人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中
無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見眞實有阿
難是謂行眞實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多

行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地
想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙
有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望
處好當數念彼阿難猶如牛皮以百釘張極張挖已
無皺無縮若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙
有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望
處好當數念彼如是見知空於人想空無事想然有
不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有
疲勞因無事想故我亦無是唯有疲勞因一地想故
若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真

實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘
若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數
念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然
有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我
無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因
一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若
彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒
也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地想
莫念無量空處想當數念一無量識處想彼如是知
空於地想空無量空處想然有不空唯一無量識處

想若有疲勞因地想故我無是也若有疲勞因無量
空處想故我亦無是唯有疲勞因一無量識處想故
若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真
實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘
若欲多行空者彼比丘莫念無量空處想莫念無量
識處想當數念一無所有處想彼如是知空無量空
處想空無量識處想然有不空唯一無所有處想若
有疲勞因無量空處想故我無是也若有疲勞因無
量識處想故我亦無是唯有疲勞因一無所有處想
故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見

真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比
丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想莫念無
所有處想當數念一無想心定彼如是知定無量識
處想空無所有處想然有不空唯一無想心定若有
疲勞因無量識處想故我無是也若有疲勞因無所
有處想故我亦無是唯有疲勞因一無想心定故若
彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實
有阿難是謂行真實空不顛倒也彼作是念我本無
想心定本所行本所思若本所行本所思者我不樂
彼不求彼不應任彼如是知如是見欲漏心解脫有

漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不

顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所著等正覺我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難汝當如是學我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品大空經第十

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣迦羅差摩釋精舍爾時迦羅差摩釋

精舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止爾時世尊從
迦羅差摩釋精舍出往詣伽羅釋精舍爾時尊者阿
難與衆多比丘在伽羅釋精舍中集作衣業尊者阿
難遙見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀座汲水洗
足佛洗足已於伽羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座
告曰阿難迦羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆多比丘
於中住止尊者阿難白曰唯然世尊迦羅差摩釋精
舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止所以者何我今
作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲譚說樂於
譚說合會譚說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂

獨住遠離之處若有比丘欲譚說樂於譚說合會譚
說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處
者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食
之樂非生死樂若得如是樂易不難得者終無是處
阿難若有比丘不欲譚說不樂譚說不合會譚說不
欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠
離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂
無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者必有
是處阿難比丘不可欲譚說樂於譚說合會譚說欲
衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若

有比丘欲譚說樂於譚說合會譚說欲衆樂衆合會
於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者得時愛樂心解
脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比
丘不欲譚說不樂譚說不合會譚說不欲於衆不樂
於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時
愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是處所
以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異
時生愁感啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺
盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已
生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生

樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便爲彼行如
是如是心遠離樂無欲我亦復爲彼說法勸助於彼
阿難若比丘欲多行空者彼比丘當持內心住止令
一定彼持內心住止令一定已當念內空阿難若比
丘作如是說我不持內心住止不令一定念內空者
當知彼比丘大自疲勞阿難云何比丘持內心住止
令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充
滿離生喜樂無處不遍阿難猶人沐浴器盛澡豆以
水澆和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內外周密無

處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂清盡潤漬普
遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心
任止令得一定彼持內心任止令一定已當念內空
彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不
解於內空也阿難若比丘觀時則知念內空其心移
動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘
當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清
澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外
空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空
者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不

趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比
丘觀時則知念內外空其心移動不趣向近不得清
澄不住不解於內外空者彼比丘當念不移動彼念
不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解
於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心
移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動者彼
比丘彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快
柔和攝樂遠離若彼彼心於彼彼定御復御習復習
濡復濡善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼
內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於

內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊

已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善

之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中論論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如是論已心中不生

貪伺憂感惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂

比丘如是觀興衰是色是色集是色滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法一向可一向樂一向意念無漏無愛魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就於不放逸當學當學阿難以何義故信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者者阿

難曰世尊曰世尊爲法本世尊爲法王法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或彼長夜數聞此法誦習至于意所惟觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論得易不難得因此義故信弟子隨世尊行奉事至命盡也阿難如是

爲煩師爲煩弟子爲煩梵行阿難云何爲煩師若師
出世有勞慮思惟任勞慮地有思惟觀離凡人有辯
才彼任無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離
無惡無有人民隨順宴坐或任彼處學遠離精勤得
增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已
隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居
士村邑國人已便貢高還家如是爲煩師是亦爲惡
不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩
是謂煩師阿難云何爲煩弟子彼師弟子學彼遠離
彼任無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無

惡無有人民隨順宴坐或任彼處學遠離精勤得增
上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨
弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士
村邑國人已便貢高還家如是爲煩弟子是亦爲惡
不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩
是謂煩弟子阿難云何爲煩梵行若如來出世無所
著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天
人師號佛衆祐彼任無事處山林樹下或居高巖寂
無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以
何義故任無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠

離無惡無有人民隨順宴坐耶尊者阿難白世尊曰
世尊爲法本世尊爲法王法由世尊唯願說之我今
聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當
爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來
非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山
林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨
順宴坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下
或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐
一者爲自現法樂居故二者慈愍後生人故或有後
生人效如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音

聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義
故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增
上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨
梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家阿
難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若
彼得四增上心現法樂居本爲精勤無放逸遊行故
此或可有去以弟子多集會故復次阿難彼師弟子
效住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無

惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便貢高還家如是爲煩梵行是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行最爲不可不樂不愛最意不念阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行怨事不行慈事若尊師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犯師教不能得定者如是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟子於師行慈事不行怨事若尊師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師教能得定者如是弟子於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有真實者必能住

也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉
雙品第十五竟

中阿含經卷第四十九

音釋

蠻謨還切驍博昆切叛薄半切由苦潰切詰契吉切

也走也蹲蹲徂尊切踞踞居御切蹲踞謂蹲也略余蜀切

略知格切挖張也也開也

金沙手門潘氏施資刻此
卷計字一萬一千八百個該銀六兩四錢八九
崇禎十七年仲春月顧龍山識

中阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

後大品第十六

經有十

第五後誦

迦樓烏陀夷 牟梨破羣那 跋陀阿濕具

周那優婆離 調御癡慧地 阿梨吒唎帝

大品迦樓烏陀夷經第一

我聞如是一時佛遊鴛伽國中與大比丘眾俱往至
阿恕那住捷若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢
入阿恕那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足
以尼師壇著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀

夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿耨那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陀夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊

告曰烏陀夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陀夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陀夷答曰世尊我獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊爲我等多所饒益善逝爲我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊除於我無量惡不善之法增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教我絕是復

作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙食飲還歸其家敕內人曰汝等受此舉著一處我當盡共集會夜食不爲朝中世尊若於諸家施設極妙最上食者唯有夜食我爲朝中而世尊今教我斷是善逝教我絕是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威

神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊我復作是念若有比丘非時入村而行乞食或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢虎鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或住如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼人已女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一比丘夜闇微雨睽睽掣電而非時行入他家乞食彼家婦人爾時出外洗蕩食器彼時婦人於電光中遙見比丘謂爲是鬼見已驚怖身毛皆豎失聲大呼卽便墮身而

作是語尊是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非
鬼我是沙門今來乞食爾時婦人恚罵比丘至苦至
惡而作是語令此沙門命根早斷令此沙門父母早
死令此沙門種族絕滅令此沙門腹裂破壞禿頭沙
門以黑自纏無子斷種汝寧可持利刀自破其腹不
應非時夜行乞食咄此沙門而墮我身世尊我憶彼
已便生歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智
生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念正智如
是世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊歎曰善
哉善哉烏陀夷汝今不爾如彼癡人彼愚癡人我爲

其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世
尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門
不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比
丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡
人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏
陀夷猶如有蠅爲洩唾所縛彼在其中或苦或死烏
陀夷若人作是說彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而
可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不
也世尊所以者何蠅爲洩唾所縛彼於其中或苦或
死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增轉急不可斷

絕不得解脫烏陀夷彼愚癡人我爲其說汝等斷此
彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此
善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不
斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者
亦復爲彼生不可不忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極
牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子
我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷
之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說
此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不
忍及餘比丘善護奉戒者亦不爲彼生不可不忍烏

陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕
則得解脫烏陀夷猶如象王年至六十而以憍傲摩
訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身
彼堅縛者則便斷絕還歸本所烏陀夷若人作是說
彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具
筋力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得
解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以
者何彼大象王年至六十而以憍傲摩訶能伽牙足
體具筋力熾盛彼所堅縛若努力轉身彼堅縛者則
便斷絕還歸本所世尊是故彼大象王年至六十而

以僞傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不
牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷彼族
姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何
足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如
是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不
可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不
忍烏陀夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可
斷絕則得解脫烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷
此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷
此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼

不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒
者亦復爲彼生不可忍烏陀夷彼癡人所縛極堅極
牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷猶貧窮人
無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛
唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居而有一牀
復破折壞弊不可臥止有一瓶缺不可用彼見比丘
食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼和調
修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅
槃我惡無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可
愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可

居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可臥不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可臥不能捨離止有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剗除鬚髮著袈裟衣至信捨家無

家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷除不得解脫如是烏陀夷若有癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙問不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門

不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陀夷猶如居士居士子極太富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師壇坐一樹下清涼調和修增上心彼見已而作是念沙門爲快樂沙門如涅槃我寧可捨極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是

說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫者爲正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀象馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陀夷若族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不

經
可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉
增急而可斷絕則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨
已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏
陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀
夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨
彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐
烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善
烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘
行捨行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲
觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著

二三滴水滯遲不續水便速盡烏陀夷如是比丘行
捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遲
觀速滅烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸
結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀
夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏
陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀
夷諸結盡故我說解脫不說是縛烏陀夷有樂非聖
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烏陀夷有
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烏陀夷云何
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
若因五欲生樂生善者是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烏陀夷云何有樂是聖樂無
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烏陀夷若比丘離欲離惡
不善之法至得第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲
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烏陀夷比丘離欲離惡不善
之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說是移
動此中何等聖說移動此中有覺有觀是聖說移動
此中何等聖說移動烏陀夷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是聖說移
動此中何等聖說移動若此得喜是聖說移動此中
何等聖說移動烏陀夷比丘離於喜欲捨無求遊正
念正智而身體樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第
三禪成就遊是聖說移動此中何等聖說移動若此
說移動心樂是聖說移動此中何等聖說不移動烏

陀夷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是聖說不移動烏陀夷比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊烏陀夷我說此不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷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是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷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空得第三禪成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得

過度此中何等過度烏陀夷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是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷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是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊

是謂此中過度烏陀夷我說此亦不得無不得斷不得過度此中何等過度烏陀夷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是謂此中過度烏陀夷我說至非有想非無想處亦不得無不得斷不得過度烏陀夷頗有一結或多或少久住者我說不得無不得斷不得過度謂我說不斷耶尊者烏陀夷白曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉烏陀夷汝不爾如彼癡人彼愚癡人我爲其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼

不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陀夷若有族姓子我爲其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而今世尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不爲彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品牟犁破羣那經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
牟犁破羣那與比丘尼數共集會若有人向牟犁破
羣那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至
鬪諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者
諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍衆多比丘聞
已便往詣佛稽首佛足却坐一面白曰世尊牟犁破
羣那比丘與比丘尼數共集會若有人向牟犁破羣
那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪
諍若有人向諸比丘尼道說牟犁破羣那比丘者諸

比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍世尊聞已告一
比丘汝往牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝
一比丘聞已唯然世尊卽從座起稽首佛足繞三匝
而去至牟犁破羣那比丘所而語之曰世尊呼汝牟
犁破羣那聞已來詣佛所爲佛作禮却坐一面世尊
告曰破羣那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝
道說比丘尼者汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬪諍若有
人向諸比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚憎
嫉乃至鬪諍破羣那汝實如是耶破羣那答曰實爾
世尊世尊復問曰破羣那汝非至信捨家無家學道

耶破羣那答曰唯然世尊世尊告曰破羣那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破羣那汝當如是學爾時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無學是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身

體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無爲無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行任意所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者填滿若邊生惡草荏除棄之若並生曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲

則剗治之若近邊新生調直好者便隨時治數數鋤糞以水澆灌如是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教訶我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀榻湯藥諸生活具故所以者何彼比丘若不得是還不善語恭順成就就不善語恭順法若有比丘爲遠離依遠離任遠離善語恭順成就善語恭順法者我說彼善語恭順所以者何或有一善護善遊行者謂因他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂纏任不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便作是念此賢者忍辱溫和堪耐

善制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏任憎恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡性急弊麤獷不定不制不息所以者何比丘昔時有居士婦名鞞陀提極大富樂多有錢財畜牧產業不可稱計封戶食邑米穀豐饒及若干種諸生活具爾時居士婦鞞陀提如是有大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息爾時居士婦鞞陀提有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼黑婢作是念我大家居士婦鞞陀提如是有大名稱流布諸方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息

我今寧可試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋
耶於是黑婢臥不起夫人呼曰黑婢何不起耶
黑婢聞已便作是念我大家居士婦鞞陀提實瞋非
不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故令我
大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸方居
士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息我今寧
可復更大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋爲實不瞋
耶於是黑婢臥極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚
不起耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陀提實
瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經營善持故

今我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱流布諸
方居士婦鞞陀提忍辱堪耐溫和善制善定善息耳
我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提爲實瞋
爲實不瞋耶於是黑婢臥至晡時乃起夫人呼曰黑
婢何以乃至晡時起旣不自作亦不教作此黑婢不
隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而生憎嫉額三
脉起皺面自往閉戶下關手執大杖以打其頭頭破
血流於是黑婢頭破血流便出語比鄰訟聲紛紜多
所道說尊等見是忍辱行人堪耐溫和善制善定善
息行耶罵我曰黑婢何以乃至晡時起旣不自作亦

不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋
恚而生憎嫉額三脉起皺面自來閉戶下關手執大
杖以打我頭頭破血流爾時居士婦鞞陀提如是便
有極大惡名流布諸方居士婦鞞陀提惡性急弊麤
獷不定不制不息如是或有一善護善遊行者謂因
他無惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎
嫉不憂纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便
作是念此賢者忍辱溫和堪耐善制善定善息若他
惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎恚發惡彼諸比
丘見已便作是念此賢者惡性急弊麤獷不定不制

不息復次有五言道若他說者或時或非時或真或
非真或軟或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五
言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等
因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易
口無惡言向怨家人緣彼起慈愍心心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心
與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊汝等當學如是猶如有人持大鐮鋤來而作是語

我能令此大地使作非地彼便處處掘復掘唾尿汗之說惡語言作如是說令大地非地於意云何彼人以此方便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不也世尊所以者何此大地甚深極廣而不可量是故彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行

如地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人持大草炬作如是語我以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等

當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如恒伽水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如畫師畫師弟子持種種彩來彼作是說我於此虛空畫作形像以彩粧涂於意云何彼畫師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形像以彩粧涂耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作形像以彩粧涂世尊但使彼畫師畫師弟子唐自疲勞也如是此五言道若他說

者或時或非時或真或不真或軟或堅或慈或悲或有義或無義汝等此五言道若他說時或心變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他說時心不變易口無惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫皮囊系治極軟除甄甄聲無甄甄聲彼或有人以手拳掬石擲杖打或以刀斫或撲著地於意云何彼猫皮囊系治極軟除甄甄聲無甄甄聲彼寧復有甄甄聲耶諸比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼

貓皮囊柔治極輒除甄甄聲無甄甄聲是故無復有
甄甄聲如是諸比丘若有他人拳掎石擲杖打刀斫
汝等若爲他人拳掎石擲杖打刀斫時或心變易者
或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學若爲他
人拳掎石擲杖打刀斫時心不變易口不惡言向捶
打人緣彼起慈愍心心行如貓皮囊無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝
等當學如是若有賊來以利鋸刀節節解截汝等若
有賊來以利鋸刀節節解截時或心變易者或口惡
言者我說汝等因此必衰汝等當學若有賊來以利

鋸刀節節解截心不變易口無惡言向割截人緣彼
起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是
悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊汝等當學如是於是世
尊歎諸比丘曰善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻
沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見
他不愛惡語言向我我聞已不堪耐耶諸比丘答曰
不也世尊世尊復歎諸比丘曰善哉善哉汝等當數

數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門
教已若汝遊東方必得安樂無衆苦患善哉善哉汝等當數
方北方者必得安樂無衆苦患善哉善哉汝等當數
數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門
教已我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增
長善法而不衰退善哉善哉汝等數數念利鋸刀喻
沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已於二果中
必得其一或於現世間究竟智或復有餘得阿那含
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十

音釋

吒

梵語也吒陟駕切

阿愁那

梵語也愁音和捷

若

梵語佛

捷

巨言切

熊

班麋切獸也似

睽睽

失冉切睽睽

也

也

涕

延知切

鼻液也

瞎

許轄切

涕

已歷切

也

也

彊

馬策

測華切

株除

株呼高切

剗

歷各切

也

也

剗

銼

銼

銼

銼

銼

銼

銼

銼

初

佳切

也

也

也

也

也

也

也

金

沙

于

門

潘

氏

施

資

刻

卷

計

字

八

千

一

百

三

十

崇

禎

十

七

年

仲

春

月

顧

又十