

經

中庸含經

六

五

C40
4514
75

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微突塔院庖厨中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

中阿含經卷第五十六

東晉尉賔三藏瞿曇僧伽提婆譯
補利多品羅摩經第三

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告尊者阿難
我今共汝至阿夷羅婆提河浴尊者阿難曰唯然
尊者阿難執持戶鑰遍詣諸屋而徧見諸比丘便
作是說諸賢可共詣梵志羅摩家諸比丘聞已便
往詣梵志羅摩家世尊將尊者阿難往至阿夷羅婆
提河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時

尊者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手
向佛白曰世尊梵志羅摩家極好整頓甚可愛樂唯
願世尊以慈愍故往至梵志羅摩家世尊爲尊者阿
難默然而受於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩
家爾時梵志羅摩家衆多比丘集坐說法佛住門外
待諸比丘說法訖竟衆多比丘尋說法訖默然而住
世尊知已警欬擊門諸比丘聞卽往開門世尊便入
梵志羅摩家於比丘衆前敷座而坐問曰諸比丘向
說何等以何事故集坐在此時諸比丘答曰世尊向
者說法以此法事集坐在此世尊歎曰善哉善哉比

丘集坐當行二事一曰說法二曰默然所以者何我
亦爲汝說法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰唯
然當善敎聽佛言有二種求一曰聖求二曰非聖求
云何非聖求有一實病法求病法實老法死法愁憂
感法實穢汙法求穢汙法云何實病法求病法云何
病法耶兒子兄弟是病法也象馬牛羊奴婢錢財珍
寶米穀是病害法衆生於中觸涂貪著憍傲受入不
見災患不見出要而取用之云何老法死法愁憂感
法穢汙法耶兒子兄弟是穢汙法象馬牛羊奴婢錢
財珍寶米穀是穢汙害法衆生於中涂觸貪著憍傲

受入不見災患不見出要而取用之彼人欲求無病
無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者終無是處
求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃得無
老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃者終無是
處是謂非聖求云何聖求耶有一作是念我自實病
法無辜求病法我自實老法死法愁憂感法穢汙法
無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求
無老無死無愁憂感無穢汙法無上安隱涅槃彼人
便求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者
必有是處求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱

涅槃得無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃
者必有是處我本未覺無上正盡覺時亦如是念我
自實病法無辜求病法我自實老法死法愁憂感法
穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病無上安隱
涅槃求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃
耶我時年少童子清淨青髮盛年年二十九爾時極
多樂戲莊飾遊行我於爾時父母啼泣諸親不樂我
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道護身命清
淨護口意命清淨我成就此戒身已欲求無病無上
安隱涅槃無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅

繫故便往阿羅羅伽羅摩所問曰阿羅羅我欲於汝
法行梵行爲可爾不阿羅羅答我曰賢者我無不可
汝欲行便行我復問曰阿羅羅云何汝此法自知自
覺自作證耶阿羅羅答我曰賢者我度一切識處得
無所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復
作是念不但阿羅羅獨有此信我亦有此信不但阿
羅羅獨有此精進我亦有此精進不但阿羅羅獨有
此慧我亦有此慧阿羅羅於此法自知自覺自作證
我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修
行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤

已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅羅伽羅摩
所問曰阿羅羅此法自知自覺自作證謂度一切無
量識處得無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩答我
曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得
無所有處成就遊耶阿羅羅伽羅摩復語我曰賢者
是爲如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然
賢者汝來共領此衆是爲阿羅羅伽羅摩師處我與
同等最上恭敬最上供養最上歡喜我復作是念此
法不趣智不趣覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求
無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂感無穢汗

無上安隱涅槃我卽捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死無愁憂感無穢汗無上安隱涅槃已往詣鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅我欲於汝法中學爲可爾不鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰鬱陀羅汝父羅摩自知自覺自作證何等法耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者度一切無所有處得非有想非無想處成就遊賢者我父羅摩自知自覺自作證謂此法也我便作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅

摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自作證此法耶我欲證此法故便獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靜處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往鬱陀羅羅摩子所問曰鬱陀羅汝父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊耶鬱陀羅羅摩子答我曰賢者我父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊鬱陀羅復語我曰如我父羅摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦然賢者汝來共

領此衆鬱陀羅羅摩子同師處我亦如師最上恭敬
最上供養最上歡喜我復作是念此法不趣智不趣
覺不趣涅槃我今寧可捨此法更求無病無上安隱
涅槃求無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃
我卽捨此法便求無病無上安隱涅槃求無老無死
無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃已往象頸山南鬱
鞞羅梵志村名曰斯那於彼中地至可愛樂山林鬱
茂尼連禪河清流盈岸我見彼已便作是念此地至
可愛樂山林鬱茂尼連禪河清流盈岸若族姓子欲
有學者可於中學我亦當學我今寧可於此中學卽

便持草往詣覺樹到已布下敷尼師壇結跏趺坐要
不解坐至得漏盡我便不解坐至得漏盡我求無病
無上安隱涅槃便得無病無上安隱涅槃求無老無
死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃便得無老無死
無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品
法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真我
初覺無上正盡覺已便作是念我當爲誰先說法耶
我復作是念我今寧可爲阿羅羅伽摩先說法耶爾
時有天任虛空中而語我曰大仙人當知阿羅羅伽
摩彼命終來至今七日我亦自知阿羅羅伽摩其命

終來得今七日我復作是念阿羅羅伽摩彼人長衰
不聞此法若聞此者速知法次法我初覺無上正盡
覺已作如是念我當爲誰先說法耶我復作是念我
今寧可爲鬱陀羅羅摩子先說法耶天復住空而語
我曰大仙人當知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日
也我亦自知鬱陀羅羅摩子命終已來二七日也我
復作是念鬱陀羅羅摩子彼人長衰不聞此法若聞
法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作如是念
我當爲誰先說法耶我復作是念昔五比丘爲我執
勞多所饒益我苦行時彼五比丘承事於我我今寧

可爲五比丘先說法耶我復作是念昔五比丘今在
何處我以清淨天眼出過於人見五比丘在波羅奈
仙人住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往波
羅奈加尸都邑爾時異學優陀遙見我來而語我曰
賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面光照耀賢者瞿曇
師爲是誰從誰學道爲信誰法我於爾時卽爲優陀
說偈答曰

我最上最勝	不著一切法	諸愛盡解脫
自覺詎稱師	無等無有勝	自覺無上覺
如來天人師	普知成就力	

優陀問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我復以偈而答彼
曰

勝者如有 謂得諸漏盡 我害諸惡法
優陀故我勝

優陀復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以偈而答
彼曰

我至波羅奈 擊妙甘露鼓 轉無上法輪
世所未曾轉

優陀語我曰賢者瞿曇或可有是如是說已卽彼邪
道徑便還去我自往至仙人住處鹿野園中時五比

丘遙見我來各相約敕而立制曰諸賢當知此沙門
瞿曇來多欲多求食妙飲食好粳糧飯及麩酥蜜麻
油塗體今復來至汝等但坐慎莫起迎亦莫作禮豫
留一座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲我
時往至五比丘所時五比丘於我不堪極妙威德卽
從座起有持衣鉢者有敷牀者有取水者欲洗足者
我作是念此愚癡人何無牢固自立制度還違本要
我知彼已坐五比丘所敷之座時五比丘呼我姓字
及卿於我我語彼曰五比丘我如來無所著正盡覺
汝等莫稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求無病

無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃我求無老無
死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無
愁憂感無穢汙無上安隱涅槃生知生見定道品法
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼語
我曰卿瞿曇本如是行如是道跡如是苦行尚不能
得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多求食妙
飲食好粳糧飯及麴酥蜜麻油塗體耶我復語曰五
比丘汝等本時見我如是諸根清淨光明照耀耶時
五比丘復答我曰本不見卿諸根清淨光明照耀卿
瞿曇今諸根清淨形色極妙面光照耀我於爾時卽

細

相應論卷五十二

七

五十二

告彼曰五比丘當知有二邊行諸爲道者所不當學
一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩自苦非賢
聖法無義相應五比丘捨此二邊有取中道成眼成
智成就於定而得自在趣智趣覺趣於涅槃謂八正
道正見乃至正定是謂爲八意欲隨順教五比丘教
化二人三人乞食三人持食來足六人食教化三人
二人乞食二人持食來足六人食我如是教如是化
彼求無病無上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃求
無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃得無老
無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃生知生見定

道品法生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真於是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛可
樂可意所念善欲相應云何爲五眼知色耳知聲鼻
知香舌知味身知觸五比丘愚癡凡夫而不多聞不
見善友不知聖法不御聖法彼觸涂貪著憍傲受人
不見災患不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作
弊魔墮弊魔手爲魔網纏魔罥所罥不脫魔罥五比
丘猶如野鹿爲罥所罥當知彼隨獵師自作獵師墮
獵師手爲獵師網纏獵師來已不能得脫如是五比
丘愚癡凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖

法彼於此五欲功德觸涂貪著憍傲受人不見災患
不見出要而取用之當知彼隨弊魔自作弊魔墮弊
魔手爲魔網纏魔罥所罥不脫魔罥五比丘多聞聖
弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此五欲功
德不觸不染不貪不著亦不憍傲不受入見災患見
出要而取用之當知彼不隨弊魔不自作魔不墮魔
手不爲魔網所纏不爲魔罥所罥便解脫魔罥五比
丘猶如野鹿得脫於罥當知彼不爲獵師自作獵
師不墮獵師手不爲獵師網所纏獵師來已則能得
脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而知聖法又

御聖法彼於此五欲功德不觸不染不貪不著亦不
憍傲不受入見災患見出要而取用之當知彼不隨
弊魔不自作魔不墮魔手不爲魔網所纏不爲魔罟
所罾便解脫魔罟五比丘若時如來出興于世無所
著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天
人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡
不善之法至得第四禪成就遊彼如是定心清淨無
穢無煩柔軟善住得不動心修學漏盡智通作證彼
知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真
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
受有知如真彼於爾時自在行自在任自在坐自在
臥所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在
行自在任自在坐自在臥五比丘猶如無事無人民
處彼有野鹿自在行自在任自在坐自在臥所以者
何彼野鹿不在獵師境界是故自在行自在任自在
坐自在臥如是五比丘比丘漏盡得無漏心解脫慧
解脫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於爾時自在行自在任

自在坐自在臥所以者何彼自見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住自在坐自在臥比丘是說無餘解脫是說無病無上安隱涅槃是說無老無死無愁憂感無穢汙無上安隱涅槃佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞿利多品五下分結經第四

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曾說五下分結汝等受持耶諸比丘默然不答世尊復再三告諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比丘亦再三默然不答爾時尊者

鬘童子在彼衆中於是尊者鬘童子卽從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊曾說五下分結我受持之世尊問曰鬘童子我曾說五下分結汝受持耶尊者鬘童子答曰世尊曾說欲五下分結是我受持欲恚身見戒取疑世尊說第五下分結是我受持世尊訶曰鬘童子汝云何受持我說五下分結鬘童子汝從何口受持我說五下分結耶鬘童子非爲衆多異學來以嬰孩童子青數喻詰責汝耶鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠意無欲想況復欲心纏住耶然彼性使故說欲使鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠無衆生想況復

悲心纏住耶然彼性使故說悲使鬘童子嬰孩幼小
柔輒仰眠無自身想況復身見心纏住耶然彼性使
故說身見使鬘童子嬰孩幼小柔輒仰眠無有戒想
況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使鬘童子
嬰孩幼小柔輒仰眠無有法想況復疑心纏住耶然
彼性使故說疑使鬘童子非爲衆多異學來以此嬰
孩童子責數喻詰責汝耶於是尊者鬘童子爲世尊
面訶責已內懷憂感低頭默然失辯無言如有所伺
彼時世尊面前訶責鬘童子已默然而住爾時尊者
阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難叉手向佛

白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比
丘說五下分結者諸比丘從世尊聞已當善受持世
尊告曰阿難諦聽善思念之尊者阿難白曰唯然當
受教聽佛言阿難或有一爲欲所纏欲心生已不知
捨如真彼不知捨如真已欲轉熾盛不可制除是下
分結阿難或有一爲悲所纏悲心生已不知捨如真
彼不知捨如真已悲轉熾盛不可制除是下分結阿
難或有一爲身見所纏身見心生已不知捨如真彼
不知捨如真已身見轉盛不可制除是下分結阿難
或有一爲戒取所纏戒取心生已不知捨如真彼不

知捨如真已戒取轉盛不可制除是下分結阿難或
有一爲疑所纏疑心生已不知捨如真彼不知捨如
真已疑轉熾盛不可制除是下分結阿難若依道依
跡斷五下分結彼不依此道不依此跡斷五下分結
者終無是處阿難猶如有人欲得求實爲求實故持
斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截根
莖得實歸者終無是處如是阿難若依道依跡斷五
下分結不依此道不依此跡斷五下分結者終無是
處阿難若依道依跡斷五下分結彼依此道依此跡
斷五下分結者必有是處阿難猶如有人欲得求實

爲求實故持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實
彼截根莖得實歸者必有是處如是阿難若依道依
跡斷五下分結依此道依此跡斷五下分結者必有
是處阿難依何道依何跡斷五下分結阿難或有一
不爲欲所纏若生欲纏卽知捨如真彼知捨如真已
彼欲纏便滅阿難或有一不爲恚所纏若生恚纏卽
知捨如真彼知捨如真已彼恚纏便滅阿難或有一
不爲身見所纏若生身見纏卽知捨如真彼知捨如
真已彼身見纏便滅阿難或有一不爲戒取所纏若
生戒取纏卽知捨如真彼知捨如真已彼戒取便滅

阿難或有一不爲疑所纏若生疑纏卽知捨如真彼知捨如真已彼疑纏便滅阿難依此道依此跡斷五下分結阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身無有力令我安隱浮至彼岸阿難當知彼人無力如是阿難若有人覺滅涅槃其心不向而不清淨不住解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事欲得度河彼作是念此恒伽河其水溢岸我於彼岸有事欲度身今有力令我安隱浮至彼岸阿難當知

彼人有力如是阿難若有人覺滅涅槃心向清淨而住解脫阿難當知此人如彼有力人阿難猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁或有人來彼岸有事則便求度彼求度時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無船亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作簞棧乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作簞棧乘之而度安隱至彼如是阿難若有比丘攀緣狀離依於狀離住於狀離止息身惡故心入

離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興
衰已任彼必得漏盡設任彼不得漏盡者必當昇進
得止息處云何昇進得止息處彼覺觀已息內靜一
心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼依此處
觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已任彼必得漏盡設
任彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得
止息處彼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任空得第三禪成就遊彼依
此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已任彼必得漏

盡設任彼不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇
進得止息處彼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依此處觀覺興衰彼依
此處觀覺興衰已任彼必得漏盡設任彼不得漏盡
者必當昇進得止息處云何昇進得止息處彼度一
切色想滅有礙想不念若干想無量空是無量處成
就遊彼依此處觀覺興衰已任彼必得漏盡設任彼
不得漏盡者必當昇進得止息處云何昇進得止息
處彼度一切無量空處無量識是無量識處成就遊
彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已任彼必

得漏盡設任彼不得漏盡者必當昇進得止息處二
何昇進得止息處彼度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼若有所覺或樂或苦或不苦不樂
彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如
是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便
不受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖便般涅槃
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶
去村不遠有大芭蕉若人持斧破芭蕉樹破作片破
爲十分或作百分破爲十分或作百分已便擗葉葉
不見彼節況復實耶阿難如是比丘若有所覺或樂

或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀興衰觀無欲觀
滅觀斷觀捨彼如是觀此覺無常觀興衰觀無欲觀
滅觀斷觀捨已便不受此世不受世已便不恐怖因
不恐怖已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊
甚奇甚特世尊爲諸比丘依依立依說捨離漏說過
度漏然諸比丘不速得無上謂畢竟盡世尊告曰
如是阿難如是阿難甚奇甚特我爲諸比丘依依立
依說捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂畢
究竟盡所以者何人有勝如故修道便有精麤修道

有精麤故人便有勝如阿難是故我說人有勝如佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
補利多品心穢經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若比丘比丘尼不拔心中五穢不解
心中五縛者是爲比丘比丘尼說必退法云何不拔
心中五穢或有一疑世尊猶豫不開意不解意意不
靜若有一疑世尊猶豫不開意不解意意不靜者是
謂不拔第一心穢謂於世尊也如是法戒教若有諸
梵行世尊所稱譽彼便責數輕易觸嬖侵害不開意

不解意意不靜是謂第五不拔心中穢謂於梵行也
云何不解心中五縛或有一身不離染不離欲不離
愛不離渴若有身不離染不離欲不離愛不離渴者
彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者有此
心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第
一不解心縛謂身也復次於欲不離染不離欲不離
愛不離渴若有於欲不離染不離欲不離愛不離渴
者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者有
此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂
第二不解心縛謂欲也復次有一所說聖義相應系

輒無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若有此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第三不解心縛謂說也復次數道俗共會掉亂憍傲不學問若有數道俗共會掉亂憍傲不學問者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第四不解心縛謂聚會也復次少有所得故於其中間住不復求昇進若有少所得

故於其中間住不復求昇進者彼心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向不靜不住不解自方便斷宴坐者是謂第五不解心縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔此心中五穢及不解此心中五縛者是謂比丘比丘尼必退法也若有比丘比丘尼善拔心中五穢善解心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨法云何善拔心中五穢或有一不疑世尊不猶豫開意解意靜若有不疑世尊猶豫開意解意靜者是謂第一善拔心中穢謂於世尊也如是法戒教若有梵行世尊所稱譽彼不責數不輕易不觸

總
燒不侵害開意解意靜是謂第五善拔心中穢謂
於梵行也云何解心中五縛或有一身離淙離欲離
愛離渴若有身離淙離欲離愛離渴者彼心趣向靜
住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜住解自方便
斷宴坐者是謂第一解心中縛謂身也復次於欲離
淙離欲離愛離渴若有於欲離淙離欲離愛離渴者
彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此心趣向靜
住解自方便斷宴坐者是謂第二解心中縛謂欲也
復次有一所說聖義相應柔輒無疑蓋謂說戒說定
說慧說解脫說解脫知見說損說不聚會說少欲說

知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙
門所說者彼心趣向靜住解自方便斷宴坐若有此
心趣向靜住解自方便斷宴坐者是謂第三解心中
縛謂說也復次不數道俗共會不掉亂不憍傲學問
若有不數道俗共會不掉亂不憍傲學問者彼心趣
向靜住解自方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方
便斷宴坐者是謂第四解心中縛謂不聚會也復次
少有所得故於其中間不住復求昇進若有少所得
故於其中間不住復求昇進者彼心趣向靜住解自
方便斷宴坐若此心趣向靜住解自方便斷宴坐者

金壇于元凱捐貲四兩入錢四分五厘刻
中阿含經第五十六卷計八千零七十六字爲阿
亦菴府君資冥福
乙酉四月 日

中阿含經卷第五十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

瞿利多品箭毛經上第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大
比丘衆俱千二百五十人而受夏坐爾時世尊過夜
平且著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉
衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異
學園中爾時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛
名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆
五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬉亂放高大音

聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服
論婦人論童女論姪女論世間論空野論海中論國
人民彼共集坐論如是比畜生之論異學箭毛遙見
佛來敕已衆曰汝等默然任彼沙門瞿曇來彼衆默
然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然者或來相
見異學箭毛令衆默然已自默然任世尊往詣異學
箭毛所異學箭毛卽從座起偏袒著衣叉手向佛白
曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世
尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛則與世尊共
相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論何等以何

事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論
非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三
問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐此異學箭
毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇
欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者
今當說之瞿曇我等與拘薩羅國衆多梵志悉共集
坐拘薩羅學堂說如是論鴦伽摩竭提國人有大善
利鴦伽摩竭提國人得大善利如此大福田衆在王
舍城共受夏坐謂富蘭迦葉所以者何瞿曇富蘭迦
葉名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒

衆五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐如是
摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼捷親子波復
迦梅阿夷多雞舍劒婆利瞿曇阿夷多雞舍劒婆利
名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆
五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐向者亦
論沙門瞿曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大
名譽衆所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊
也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作是念今
此諸尊沙門梵志誰爲弟子所恭敬尊重供養奉事
耶非爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此一向不可

不相應不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此
富蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子
法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等
說已便捨而去瞿曇昔時富蘭迦葉數在弟子衆舉
手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝
等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論
餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此富
蘭迦葉不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法
罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說
已便捨而去如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲

子尼捷親于波復迦旃阿夷多難舍劔婆利瞿曇我等作如是念此阿夷多難舍劔婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷多難舍劔婆利數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此阿夷多難舍劔婆利不爲弟子所恭敬尊重供養奉事爲弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便

捨而去瞿曇我等復作是念此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門瞿曇數在大衆無量百千衆圍遶說法於中有一人鼯眠作聲又有一人語彼人曰莫鼯眠作聲汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人卽便默然無聲瞿曇我等復作是念如是此沙門瞿曇爲弟子所恭敬尊重供養奉事不爲弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去世尊聞已問異學箭毛曰優陀夷汝見我有幾法令

諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭
毛答曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重
供養奉事常隨不離云何爲五沙門瞿曇麤衣知足
稱說麤衣知足若沙門瞿曇麤衣知足稱說麤衣知
足者是謂我見沙門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬
尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麤食知足
稱說麤食知足若沙門瞿曇麤食知足稱說麤食知
足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟子恭敬
尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇少食稱說
少食若沙門瞿曇少食稱說少食者是謂我見沙門

瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨
不離復次沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住止
牀座知足若沙門瞿曇麤住止牀座知足稱說麤住
止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有第四法令諸
弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇
宴坐稱說宴坐若沙門瞿曇宴坐稱說宴坐者是謂
我見沙門瞿曇有第五法令諸弟子恭敬尊重供養
奉事常隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟
子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰優陀夷
我不以此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常

隨不離優陀夷我所持衣隨聖刀割截染汙惡色如是聖衣染汙惡色優陀夷或我弟子謂盡形壽衣所棄捨糞掃之衣亦作是說我世尊麤衣知足稱說麤衣知足優陀夷若我弟子因麤衣知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我食粳糧成熟無麤無量雜味優陀夷或我弟子盡其形壽而行乞食所棄捨食亦作是說我世尊麤食知足稱說麤食知足優陀夷若我弟子因麤食知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我食如一鞞羅食

或如半鞞羅優陀夷我弟子食如一拘施或如半拘施亦作是說我世尊少食稱說少食優陀夷若我弟子因少食故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我或住高樓或住棚閣優陀夷或我弟子隨彼過九月十月一夜於露處宿亦作是說我世尊麤住止牀座知足稱說住止牀座知足優陀夷若我弟子因麤住止牀座知足故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨復次優陀夷我常作闍比丘比丘尼優婆塞優婆夷或我弟子過半月一入衆爲法清淨故亦作

是說我世尊宴坐稱說宴坐優陀夷若我弟子因宴
坐故稱說我者彼因此處故不恭敬尊重供養奉事
我亦不相隨優陀夷我無此五法令諸弟子恭敬尊
重供養奉事我常隨不離優陀夷復更有五法令諸
弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離云何爲五優
陀夷我有弟子謂無上戒稱說我世尊行戒大戒如
所說所作亦然如所作所說亦然優陀夷若我弟子
因無上戒稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事
我常隨不離復次優陀夷我有弟子謂無上智慧稱
說我世尊行智慧極大智慧若有談論來相對者必

能伏之謂於正法律不可說於自所說不可得說優
陀夷若我弟子因無上智慧故稱說我者彼因此處
恭敬尊重供養奉事我常隨不離復次優陀夷我有
弟子謂無上知見稱說我世尊遍知非不知遍見非
不見彼爲弟子說法有因非無因有緣非無緣可答
非不可答有離非無離優陀夷若我弟子因無上知
見故稱說我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常
隨不離復次優陀夷我有弟子謂厭愛箭而來問我
苦是苦集是集滅是滅道是道我即答彼苦是苦集
是集滅是滅道是道優陀夷若我弟子而來問我我

答可意令歡喜者彼因此處恭敬尊重供養奉事我
常隨不離復次優陀夷我爲弟子或說宿命智通作
證明達或說漏盡智通作證明達優陀夷若我弟子
於此正法律中得受得度得至彼岸無疑無惑於善
法中無有猶豫者彼因此處恭敬尊重供養奉事我
常隨不離優陀夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬
尊重供養奉事我常隨不離於是異學箭毛卽從座
起偏袒著衣叉手向佛曰瞿曇甚奇甚特善說妙
事潤澤我體猶如甘露瞿曇猶如大雨此地高下普
得潤澤如是沙門瞿曇爲我等善說妙事潤澤我體

猶如甘露世尊我已解善逝我已知世尊我今日自
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佛說如是異學箭毛聞佛
所說歡喜奉行

瞿利多品箭毛經下第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時
世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞
食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至
孔雀林異學園中爾時孔雀林異學園中有一異學
名曰箭毛名德宗王衆人所師有大名譽衆所敬重

領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧燒亂
放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬧論
食論衣服論婦人論童女論姪女論世間論空野論
海中論國人民彼共集坐說如是比畜生之論異學
箭毛遙見佛來敕已衆曰汝等默然住彼沙門瞿曇
來彼衆默然常樂默然稱說默然彼若見此衆默然
者或來相見異學箭毛令衆默然已自默然住世尊
往詣異學箭毛所異學箭毛卽從座起偏袒著衣叉
手向佛曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願
坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛便

與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陀夷向論
何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置
此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊
如是再三問曰優陀夷向論何等以何事故共集坐
此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙
沙門瞿曇欲聞此論後聞不難沙門瞿曇若至再三
其欲聞者今當說之瞿曇我有策慮有思惟住策慮
地住思惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切
知一切見無餘知無餘見我往問事然彼不知瞿曇
我作是念此是何等耶世尊問曰優陀夷汝有策慮

有思惟住策慮地住思惟地有智慧有辯才誰說實
有薩云然一切知一切見無餘知無餘見汝往問事
而彼不知耶異學箭毛答曰瞿曇謂富蘭迦葉是所
以者何瞿曇富蘭迦葉自說實有薩云然一切知一
切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟住策慮地
住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼不知瞿曇
是故我作是念此是何等耶如是摩息迦利瞿舍利
子娑若鞞羅遲子尼捷親子波復迦旃阿夷多難舍
劬婆利瞿曇阿夷多難舍劬婆利自說實有薩云然
一切知一切見無餘知無餘見也我有策慮有思惟

住策慮地住思惟地有智慧有辯才我往問事然彼
不知瞿曇是故我作是念此是何等耶瞿曇我復作
是念若我當往詣沙門瞿曇所問過去事者沙門瞿
曇必能答我過去事也我當往詣沙門瞿曇所問未
來事者沙門瞿曇必能答我未來事也復次若我隨
所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦答我隨所問事
世尊告曰優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲
異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因
有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生
成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓

如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必

至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知我轉不見轉癡墮癡謂沙門瞿曇如是說優陀夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義優陀夷我有弟子有因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓

如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼來問我過去事我答彼過去事我亦往問彼過去事彼亦答我過去事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事復次優陀夷我有弟子謂清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必

至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必生善處得生天中彼來問我未來事我答彼未來事我亦往問彼未來事彼亦答我未來事我隨所問彼事彼亦答我隨所問事瞿曇我於此生作本所作得本所得尚不能憶況復能憶有因有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能見飄風鬼況復清淨天眼出過於人見此衆生死時生時善色惡色妙與不妙趣至善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真耶瞿曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法

者儻能答彼令可意也世尊問曰優陀夷汝從師學其法云何異學箭毛答曰瞿曇彼說色過於色彼已最勝彼色最上世尊問曰優陀夷何等色耶異學箭毛答曰瞿曇若色更無有色最上最妙爲最勝也彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷猶如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女最妙如是姓如是名如是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白不黑爲刹利女爲梵志居士工師女爲東方南方西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女最妙如是

姓如是名如是生長短麤細白黑不白不黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是優陀夷汝作是說彼說色過於色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知也異學箭毛白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照耀如是瞿曇我說彼色過於色彼色最勝彼色最上世尊告曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極妙光明照耀及螢火蟲在夜闇中光明照耀於中光明何者最上爲

最勝耶異學箭毛答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精
光明最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云何謂
螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油燈在夜闇中光
明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答
曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光明最上爲最勝也世
尊問曰優陀夷於意云何謂然油燈在夜闇中光明
照曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中光明
何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然大木積
火之光明於然油燈光明最上爲最勝也世尊問曰
優陀夷於意云何謂然大木積火在夜闇中光明照

曜及太白星平旦無暄光明照曜於中光明何者最
上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇太白星光於然大
木積火光最上爲最勝也世尊問曰優陀夷於意云
何謂太白星平旦無暄光明照曜及月殿光夜半無
暄光明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學箭
毛答曰瞿曇月殿光明於太白星光最上爲最勝也
世尊問曰優陀夷於意云何謂月殿光夜半無暄光
明照曜及日殿光秋時向中天淨無暄光明照曜於
中光明何者最上爲最勝耶異學箭毛答曰瞿曇日
殿光明於月殿光最上爲最勝也世尊告曰優陀夷

多有諸天今此日月雖有大如意足有大威德有大
福祐有大威神然此光明故不及諸天光明也我昔
曾與諸天共集共彼論事我之所說可彼天意然我
不作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上優陀夷
而汝於螢火蟲光色最弊最醜說彼色過於色彼色
最勝彼色最上問已不知異學箭毛白曰世尊悔過
此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意如是
說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛答曰
瞿曇我作是說彼色過於色彼色最勝彼色最上沙
門瞿曇今善檢我善教善訶令我虛妄無所有也瞿

曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說異
學箭毛語曰瞿曇後世一向樂有一道跡一向作世
證世尊問曰優陀夷云何後世一向樂云何有一道
跡一向作世證耶異學箭毛答曰瞿曇或有一離殺
斷殺不與取邪姪妄言乃至離邪見得正見瞿曇是
謂後世一向樂是謂有一道跡一向作世證世尊告
曰優陀夷我今問汝隨所解答優陀夷於意云何若
有一離殺斷殺彼爲一向樂爲雜苦耶異學箭毛答
曰瞿曇是雜苦也若有一離不與取邪姪妄言乃至
離邪見得正見彼爲一向樂爲雜苦耶異學箭毛答

曰瞿曇是雜苦也世尊問曰優陀夷非爲如是雜苦樂道跡作世證耶異學箭毛答曰瞿曇如是雜苦樂道跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰優陀夷汝何意故作如是說世尊悔過此說善逝悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇我向者說後世一向樂有一道跡一向作世證沙門瞿曇今善檢我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此說世尊告曰優陀夷世有一向樂有一道跡一向作世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一向樂云何二道跡一

向作世證耶世尊答曰優陀夷若時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斷乃至五蓋心穢慧羸離欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊不共彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊不共彼天戒等心等見等也彼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不共彼天戒等心等見等也優陀夷是謂世一向樂異學箭毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶世尊答曰世

中一向樂不但極是也優陀夷更有一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇云何是更有一道跡一向作世證耶世尊答曰優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得共彼天戒等心等見等也彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊得共彼天戒等心等見等也彼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任空得第三禪成就遊得共彼天戒等心等見等也優陀夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇沙門瞿曇弟子爲此世一向樂

故一道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷我弟子不爲世一向樂故亦不爲一道跡一向作世證故從我學梵行也優陀夷更有最上最妙最勝爲作證故我弟子從我學梵行也於是彼大衆放高大音聲彼是最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛敕已衆令默然已白曰瞿曇云何最上最妙最勝爲作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶世尊答曰優陀夷比丘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優陀夷是謂最上

最妙最勝爲作證故我弟子從我學梵行也於是異
學箭毛卽從座起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟
子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師時欲爲
沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時爲沙門瞿曇作
弟子也是謂異學箭毛諸弟子學梵行者爲異學箭
毛而作障礙謂從世尊學梵行也佛說如是異學箭
毛聞佛所說歡喜奉行

瞿曇多品鞞摩那修經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
異學鞞摩那修中後徧徧往詣佛所初問訊已問曰

瞿曇最色最色瞿曇最色世尊問曰迦旃何等色
耶異學鞞摩那修答曰瞿曇若色更無有色最上最
妙最勝瞿曇彼色最勝彼色最上世尊告曰迦旃猶
如有人作如是說若此國中有女最妙我欲得彼彼
若有人如是問者君知國中有女最妙如是姓如是
名如是生耶爲長短麤細爲白黑爲不白不黑爲刹
利女爲梵志居士工師女爲東方南方西方北方耶
彼人答曰我不知也復問彼人君不知不見國中有
女最妙如是姓如是名如是生長短麤細白黑不白
不黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方北方

者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃洑作是說彼
妙色最妙色彼色最勝彼色最上問汝彼色然不知
也異學鞞摩那修白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金
師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光
明照曜如是瞿曇我說彼妙色最妙色彼色最勝彼
色最上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解答迦旃於
意云何謂紫磨金淨藉以白練安著日中其色極妙
光明照曜及螢火蟲在夜闇中光明照曜於中光明
何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇螢火
光明於紫磨金精光明最上爲最勝也世尊問曰迦

旃於意云何謂螢火蟲在夜闇中光明照曜及然油
燈在夜闇中光明照曜於中光明何者最上爲最勝
耶異學鞞摩那修答曰瞿曇然燈光明於螢火蟲光
明最上爲最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂然油
燈在夜闇中光明照曜及然大木積火在夜闇中光
明照曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那
修答曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明最
上爲最勝也世尊問曰迦旃於意云何謂然大木積
火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無暄光明照
曜於中光明何者最上爲最勝耶異學鞞摩那修答

曰瞿曇太白星光於然大木積火光最上爲最勝也
世尊問曰迦旃於意云何謂太白星平且無暄光明
照曜及月殿光夜半無暄光明照曜於中光明何者
最上爲最勝耶異學鞞摩那修答曰瞿曇月殿光明
於太白星光最上爲最勝也世尊問曰迦旃於意云
何謂月殿光夜半無暄光明照曜及日殿光秋時向
中天淨無暄光明照曜於中光明何者最上爲最勝
耶異學鞞摩那修答曰瞿曇日殿光明於月殿光最
上爲最勝也世尊告曰迦旃多有諸天今此日月雖
有大如意足有大威德有大福祐有大威神然其光

明故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共彼論
事我之所說可彼天意然我不作是說彼妙色最妙
色彼色最勝彼色最上迦旃而汝於螢火蟲光色最
弊最醜說彼妙色最妙色彼色最勝彼色最上問已
不知於是異學鞞摩那修爲世尊面訶責已內懷憂
感低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責
已復欲令歡喜告曰迦旃有五欲功德可喜意念愛
欲相應樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸迦
旃色或有愛者或不愛者若有一人彼於此色可意
稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖最上最勝而不

欲不思不願不求彼於此色最勝最上迦旃如是聲香味迦旃觸或有愛者或不愛者若有一人彼於此觸可意稱意樂意足意滿願意彼於餘觸雖最上最勝而不欲不思不願不求彼於此觸最勝最上於是異學耨摩那修叉手向佛曰瞿曇甚奇甚特沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一瞿曇猶如因草火然木火因木火然草火如是沙門瞿曇爲我無量方便說欲樂欲樂第一世尊告曰止止迦旃汝長夜異見異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義迦旃謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定正意修習

道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼盡知我所說於是異學耨摩那修向佛瞋恚生憎嫉不可欲誣謗世尊欲墮世尊如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿曇有沙門梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真瞿曇我如是念云何此沙門梵志不知世前際亦不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶於是世尊便作是念此異學耨摩那修向我瞋恚生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於

我如是誣謗我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙門
梵志不知世前際不知世後際不知無窮生死而記
說得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真瞿曇我作是念云何此沙門梵志不知世前
際不知世後際不知無窮生死而記說得究竟智生
已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶世尊
知已告曰迦旃若有沙門梵志不知世前際不知世
後際不知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真者彼應如是說置
世前際置世後際迦旃我如是說置世前際置世後

際設不憶一生我弟子比丘來不諛諂無欺誑質直
我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃
猶如嬰孩童子少年柔輒仰向臥父母縛彼手足彼
於後轉大諸根成就父母解彼手足彼唯憶解時不
憶縛時也如是迦旃我如是說置世前際置世後際
設今不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直
我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃
譬若因油因炷而然燈也無人益油亦不易炷者前
油已盡後不更益無所受已自速滅也如是迦旃我
如是說置世前際置世後際設今不憶一生我弟子

比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃猶如十木聚二十三四十五十六十木聚以火燒之炯然俱熾遂見火焰彼無有人更益草木糠糞掃者前薪已盡後不更益無所受已自速滅也如是迦旃我如是說置世前際置世後際設令不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨我教化如是行者必得知正法說此法時異學鞞摩那修遠塵離垢諸法眼生於是異學鞞摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊不復由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於世尊

法得無所畏稽首佛足白曰世尊願得從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊告曰善來比丘行梵行也異學從佛得出家學道即受具足得比丘行梵行尊者鞞摩那修出家學道受具足已知法見法乃至得阿羅漢佛說如是尊者鞞摩那修及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第五十七

音釋

斬

許干切臥息聲也

割截

割居曷切斷也害也截昨結切亦斷也

粳糧

粳居行切

正作秔稻之不粘者曰秔糧呂張切俗作糧穀食也麴大麥也棚閣棚薄庚切閣古

落切棚閣也策楚革切謀積正作積子智
謂棧閣也也籌也切聚也積也

金壇于元凱捐貲五兩三錢八分八厘刻
中阿舍經第五十七卷計八千九百八十字爲
亦菴府君資冥六福
乙酉四月日

中阿舍經卷第五十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

補利多品法樂比丘尼經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首禮足却坐
一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法
樂比丘尼答曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍
佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何爲自身耶
法樂比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺想
行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已

歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖云何爲自身見耶法樂比丘尼答曰不
多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼
見色是神見神有色見神中有色見色中有神也見
覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神
也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
云何無身見耶法樂比丘尼答曰多聞聖弟子見善
知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色
不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是

神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是
謂無身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢
聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何
滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡
不染滅息沒也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染
滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰
賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰卽是盛陰盛陰卽是陰
耶爲陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰卽是盛
陰或陰非盛陰云何陰卽是盛陰若色有漏有受覺

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 5

經

中阿含經卷五十八

三

五十八

想行識有漏有受是謂陰卽是盛陰云何陰非盛陰
色無漏無受覺想行識無漏無受是謂陰非盛陰毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法
樂比丘尼答曰八支聖道者正見乃至正定是謂爲
八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
八支聖道有爲耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道
有爲也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗
舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶

法樂比丘尼答曰有三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚爲三聚攝
八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚
三聚攝八支聖道正語正業正命此三支聖戒聚
所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正
方便此三道支聖慧聚所攝是謂非八支聖道攝三
聚三聚攝八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉
善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢
聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅無對也毗舍佉優

經

中阿含經卷五十八

三

五十八

婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖初禪有幾支耶法樂比丘尼
答曰初禪有五支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支
毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云何定相
云何定力云何定功云何修定耶法樂比丘尼答曰
若善心得一者是謂定也四念處是謂定相也四正
斷是謂定力也四如意足是謂定功也若習此諸善
法數數專修精勤者是謂修定也毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉

行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄冢間如木無
情法樂比丘尼答曰有三法生身死已身棄冢間如
木無情云何爲三一者壽二者暖三者識是謂三法
生身死已身棄冢間如木無情毗舍佉優婆夷聞已
歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別法樂比
丘尼答曰死者壽命滅訖溫暖已去諸根敗壞比丘
入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞若死
及入滅盡定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問

曰賢聖若入滅盡定及入無想定者有何差別法樂
比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅入無想定
者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別
毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖若從滅盡定起及
從無想定起者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從
滅盡定起時不作是念我從滅盡定起比丘從無想
定起時作如是念我爲有想我爲無想若從滅盡定
起及從無想定起者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已
歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行

復問曰賢聖比丘入滅盡定時作如是念我入滅盡
定耶法樂比丘尼答曰比丘入滅盡定時不作是念
我入滅盡定然本如是修習心以是故如是趣向毗
舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起作
如是念我從滅盡定起耶法樂比丘尼答曰比丘從
滅盡定起時不作是念我從滅盡定起然因此身及
六處緣命根是故從定起毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問
曰賢聖比丘從滅盡定起已心何所樂何所趣何所

順耶法樂比丘尼答曰比丘從滅盡定起已心樂離
趣離順離毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺
耶法樂比丘尼答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺
此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰
賢聖云何樂覺云何苦覺云何不苦不樂覺耶法樂
比丘尼答曰若樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂
樂覺也若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦
覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不樂非善

非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍佉優婆夷聞已
歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖樂覺者云何樂云何苦云何無常云何
災患云何使耶苦覺者云何樂云何苦云何無常云
何災患云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦云
何無常云何災患云何使耶法樂比丘尼答曰樂覺
者生樂住樂變易苦無常者即是災患欲使也苦覺
者生苦住苦變易樂無常者即是災患恚使也不苦
不樂覺者不知苦不知樂無常者即是變易無明使
也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉

優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺欲使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺無明使耶法樂比丘尼答曰非一切樂覺欲使也非一切苦覺恚使也非一切不苦不樂覺無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此斷欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂求願悵悵生憂苦是謂苦覺非恚使也所以者何此斷恚故云何不苦不樂覺非無明使耶樂滅苦滅憂喜本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是謂不苦

不樂覺非無明使也所以者何此斷無明故毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺者以苦覺爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖覺者以樂覺爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺苦覺者有何對耶法樂比丘尼答曰樂覺苦覺者以不苦不樂爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉

善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂覺者有何對耶法樂比丘尼答曰不苦不樂覺者以無明爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘尼答曰無明者以明爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂比丘尼答曰明者以涅槃爲對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖涅槃者有何對耶法樂比丘

尼告曰君欲問無窮事然君問事不能得窮我邊也涅槃者無對也涅槃者以無縛過緯緯滅訖以此義故從世尊行梵行於是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說善受善持善誦習已卽從座起稽首禮法樂比丘尼足遶三市而去於是法樂比丘尼見毗舍佉優婆夷去後不久往詣佛所稽首佛足却住一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡向佛說叉手向佛白曰世尊我如是說如是答非爲誣謗世尊耶說真實說如法說法次法耶於如法中非有相違有諍有咎耶世尊答曰比丘尼汝如是說如是答不誣謗我汝說

真實說如法說法次法於如法中而不相違無諍無咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以此句以此文來問我者我爲毗舍佉優婆夷亦以此義以此句以此文而答彼也比丘尼此義如汝所說汝當如是持所以者何此說卽是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

補利多品大拘絺羅經第十

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時尊者舍利弗則於晡時從宴坐起往詣尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍利弗語曰賢者拘

絺羅欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅白曰尊者舍利弗欲問便問我聞已當思尊者舍利弗問曰賢者拘絺羅不善者說不善不善根者說不善根何者不善何者不善根耶尊者大拘絺羅答曰身惡行口意惡行是不善也貪恚癡是不善根也是謂不善是謂不善根尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅善者說善善根者說善根何者爲善何者爲善根耶尊者大拘絺羅答曰身妙行口意妙行是善也不貪不恚不癡是善根也是謂爲善是謂善根尊者舍

利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗
歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧者說智慧
何者智慧尊者大拘絺羅答曰知知是故說智慧知
何等耶知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅
道如真知知是故說智慧尊者舍利弗聞已歎曰善
哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅識者說識何者識耶尊者大拘絺
羅答曰識識是故說識識何等耶識色識聲香味觸
法識識是故說識尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢

者拘絺羅智慧及識此二法爲合爲別此二法可得
別施設耶尊者大拘絺羅答曰此二法合不別此二
法不可別施設所以者何智慧所知卽是識所識是
故此二法合不別此二法不可別施設尊者舍利弗
聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已
歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅知者汝以何等知尊
者大拘絺羅答曰知者我以智慧知尊者舍利弗聞
已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡
喜奉行復問曰賢者拘絺羅智慧有何義有何勝有
何功德尊者大拘絺羅答曰智慧者有有厭義無欲

義見如真義尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅云何正見尊者大拘締羅答曰知苦如真知集滅道如真者是謂正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅幾因幾緣生正見耶尊者大拘締羅答曰二因二緣而生正見云何爲二一者從他聞二者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅有幾支攝正見得心

解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘締羅答曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德云何爲五一者真諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四者止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見得心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫功德尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅云何生當來有尊者大拘締羅答曰愚癡凡夫無知不多聞無明所覆愛結所繫不見善知識不知聖法不御聖法是謂生當來有尊

者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅云何不生當來有尊者大拘絺羅答曰若無明已盡明已生者必盡苦也是謂不生於當來有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾覺耶尊者大拘絺羅答曰有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅覺想思此三法爲合爲別此三法可別施設耶尊者大

拘絺羅答曰覺想思此三法合不別此三法不可別施設所以者何覺所覺者卽是想所思想所思是故此三法合不別此三法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅滅者有何對尊者大拘絺羅答曰滅者無有對尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有五根異行異境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此五根異行異境界各各受自境界誰爲彼盡受境界誰爲彼依耶尊者大拘絺羅答

曰五根異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身
根此五根異行異境界各各自受自境界意爲彼盡受
境界意爲彼依尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢
者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者
拘締羅尊者依何住耶尊者大拘締羅答曰意者依
壽依壽住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘
締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締
羅尊者依何住耶尊者大拘締羅答曰壽者依暖依
暖住尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅
尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅壽

及暖此二法爲合爲別此二法可得別施設耶尊者
大拘締羅答曰壽及暖此二法合不別此二法不可
別施設所以者何因壽故有暖因暖故有壽若無壽
者則無暖無暖者則無壽猶如因油因炷故得然燈
彼中因焰故有光因光故有焰若無焰者則無光無
光者則無焰如是因壽故有暖因暖故有壽若無壽
者則無暖無暖者則無壽是故此二法合不別此二
法不可別施設尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢
者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者
拘締羅有幾法生身死已身棄冢間如木無情尊者

大拘締羅答曰有三法生身死已身棄冢間如木無情云何爲三一者壽二者暖三者識此三法生身死已身棄冢間如木無情尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅若死及入滅盡定者有何差別尊者大拘締羅答曰死者壽命滅訖溫暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅若入滅盡定及入無想定者有

何差別尊者大拘締羅答曰比丘入滅盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅若從滅盡定起及從無想定起者有何差別尊者大拘締羅答曰比丘從滅盡定起時不如是念我從滅盡定起比丘從無想定起時作如是念我爲有想我爲無想從滅盡定起及從無想定起者是謂差別尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者拘締

羅比丘入滅盡定時先滅何法爲身行爲口意行耶
尊者大拘絺羅答曰比丘入滅盡定時先滅身行次
滅口行後滅意行尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘絺羅比丘從滅盡定起時先生何法爲身行口
意行耶尊者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時先
生意行次生口行後生身行尊者舍利弗聞已歎曰
善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊
者大拘絺羅答曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何

爲三一者不移動觸二者無所有觸三者無相觸比
丘從滅盡定起時觸此三觸尊者舍利弗聞已歎曰
善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行
復問曰賢者拘絺羅空無願無相此三法異義異文
耶爲一義異文耶尊者大拘絺羅答曰空無願無相
此三法異義異文尊者舍利弗聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘絺羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘絺
羅答曰有四因四緣生不移動定云何爲四若比丘
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂四因

四緣生不移動定尊者舍利弗問已歎曰善哉善哉
賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘締羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘締
羅答曰有三因三緣生無所有定云何爲三若比丘
度一切色想至得無所有處成就遊是謂有三因三
緣生無所有定尊者舍利弗問已歎曰善哉善哉賢
者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢者
拘締羅有幾因幾緣生無想定尊者大拘締羅答曰
有二因二緣生無想定云何爲二一者不念一切想
二者念無想界是謂二因二緣生無想定尊者舍利

弗問已歎曰善哉善哉賢者拘締羅尊者舍利弗歎
已歡喜奉行復問曰賢者拘締羅有幾因幾緣住無
想定耶尊者大拘締羅答曰有二因二緣住無想定
云何爲二一者不念一切想二者念無想界是謂二
因二緣住無想定尊者舍利弗問已歎曰善哉善哉
賢者拘締羅尊者舍利弗歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘締羅有幾因幾緣從無想定起尊者大拘締羅
答曰有三因三緣從無想定起云何爲三一者念一
切想二者不念無想界三者因此身及六處緣命根
是謂三因三緣從無想定起如是彼二尊更相稱歎

善哉善哉更互所說歡喜奉行從座起去

補利多品第十七竟

中阿含經卷第五十八

音釋

數數

色角切
頻數也

冢

知隴切
高墳也

悒

於及切
憂不安也

炷

朱戌切
燈炷也

以瞻切
火光也

金壇于元凱捐貲三兩七錢六分五厘刻
中阿含經第五十八卷計六千二百七十五字

爲亦菴府君資冥福
丙戌七月日

中阿含經卷第五十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品第十八

有十一經

第五後誦

一切智法嚴

鞞訶第一得

愛生及八城

阿那律陀二

諸見箭興喻

比例最在後

例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘刺林爾時拘
薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺
林拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往詣沙門瞿
曇所爲我問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力

如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強
安快無病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩羅
王波斯匿欲來相見彼人受教往詣佛所共相問訊
却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康
強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯
匿欲來相見世尊答曰今拘薩羅王波斯匿安隱快
樂今天及人阿修羅捷沓和羅刹及餘若干身安隱
快樂拘薩羅王波斯匿欲來者自可隨意彼時使人
聞佛所說善受持誦卽從座起遶三匝而去爾時尊
者阿難住世尊後執拂侍佛使人去後於是世尊廻

顧告曰阿難汝來共詣東向大屋開牕閉戶住彼密
處今日拘薩羅王波斯匿一心無亂欲聽受法尊者
阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大
屋開牕閉戶密處布座敷尼師壇結跏趺坐彼時使
人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王我已通沙門
瞿曇沙門瞿曇今待天王唯願天王自當知時拘薩
羅王波斯匿告御者曰汝可嚴駕我今欲往見沙門
瞿曇御者受教卽便嚴駕爾時賢及月姊妹與拘薩
羅王波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿當
往見佛白曰大王若今往見世尊者願爲我等稽首

世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常
耶作如是語賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康强
安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿
爲賢及月姊妹默然而受彼時御者嚴駕已訖曰曰
天王嚴駕已辦隨天王意時王聞已即便乘車從鬱
頭隨若出往至普棘刺林爾時普棘刺林門外衆多
比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問
曰諸賢沙門瞿曇今在何處我欲往見諸比丘答曰
大王彼東向大屋開牕閉戶世尊在中大王欲見者
可詣彼屋在外住已訖欬敲戶世尊聞者必爲開戶

拘薩羅王波斯匿即便下車眷屬圍遶步往至彼東
向大屋到已住外訖欬敲戶世尊聞已卽爲開戶拘
薩羅王波斯匿便入彼屋前詣佛所白曰瞿曇賢及
月姊妹稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕
便氣力如常耶世尊問王賢及月姊妹更無人使耶
拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊妹
我共坐食聞我今當欲往見佛便白曰大王若往見
佛者當爲我等稽首世尊問訊聖體康强安快無病
起居輕便氣力如常耶故如是白世尊賢及月姊妹
稽首世尊問訊聖體康强安快無病起居輕便氣力

如常耶瞿曇彼賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康
強安快無病起居輕便氣力如常耶世尊答曰大王
今賢及月姊妹安隱快樂今天及人阿修羅捷杵和
羅刹及餘若干身安隱快樂於是拘薩羅王波斯匿
與佛共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽
乃敢陳世尊告曰大王欲問者恣意所問拘薩羅王
波斯匿便問曰瞿曇我聞沙門梵志一切知一切見
當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見
者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王我不憶作如是
說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知

一切見者爾時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿
後執拂拂王於是拘薩羅王波斯匿廻顧告鞞留羅
大將曰前日王共大衆坐誰最前說沙門瞿曇作如
是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切
知一切見者鞞留羅大將答曰天王有想年少吉祥
子前作是說拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往
至想年少吉祥子所作如是語拘薩羅王波斯匿呼
汝彼人受教卽往想年少吉祥子所作如是語年少
拘薩羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅王波
斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受沙門瞿曇

憶所說耶世尊答曰大王我憶曾如是說本無當不
有今現亦無若有餘沙門梵志一時知一切一時見
一切大王我憶如是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎
曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更
有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘
薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士
工師爲有勝如有差別耶世尊答曰此有四種刹利
梵志居士工師此有勝如有差別也刹利梵志種此
於人間爲最上德居士工師種此於人間爲下德也
此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別

拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙
門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇我
不但問於現世義亦復欲問於後世義聽我問耶世
尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰
瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如有差
別於後世耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工
師此有勝如有差別謂後世也此有四種刹利梵志
居士工師若成就此五斷支必得善師如來無所著
正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安
隱快樂云何爲五多聞聖弟子信著如來根生定立

無能奪者謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第一斷支復次大王多聞聖弟子少病無病成就等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正安隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟子無諂無誑質直現如真世尊及諸梵行是謂第三斷支復次大王多聞聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂第四斷支復次大王多聞聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷支此有四種刹利梵志居士工師彼若成就此五斷支必得善師如

來無所著正盡覺必得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱快樂此有四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷行也大王於意云何若信者所斷是不信斷者終無是處若少病者所斷是多病斷者終無是處若不

詔不誑者所斷是誑詔斷者終無是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶如四御象御馬御牛御人御彼中二御不可調不可御二御可調可御大王於意云何若此二御不可調不可御若彼來調地御地受御事者終無是處若彼二御可調可御來至調地御地受御事者必有是處如是大王於意云何若信者所斷是不信斷耶終無是處若少病者所斷是多病斷耶終無是處若不諂不誑者所斷是諂誑斷耶終無是處若精勤者所斷是懈怠斷耶終無是處若智慧者所

斷是惡慧斷耶終無是處如是此四種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別於斷行也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如此有差別謂斷耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士工師彼等等斷無有勝如無有差別於斷也大王猶如東方刹利童子來彼取乾娑羅木作火母鑽鑽生火南方梵志童子來彼取乾娑羅木作火母鑽鑽生火西方居士童子來

彼取乾柁檀木作火母鑽鑽生火北方工師童子來
彼取乾鉢投摩木作火母鑽鑽生火大王於意云何
謂彼若干種人人持若干種木作火母鑽鑽生火彼
中或有人著燥草木生烟生焰生色大王於烟烟焰
焰色色說何等差別耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇
謂彼若干種人取若干木作火母鑽鑽生火彼中或
有人著燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟烟焰
焰色色有差別也如是大王此有四種剎利梵志居
士工師彼一切等等斷無有勝如無有差別於斷也
拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說如師沙

門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告
曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇
有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩羅王波
斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者彼應來此間若
有天無諍不樂諍者不應來此間爾時鞞留羅大將
住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王鞞留羅大將白
曰瞿曇若有天無諍不樂諍者不來此間且置彼天
若有天有諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天福
勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也是時尊者
阿難在世尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是念此

毘留羅大將是拘薩羅王波斯匿子我是世尊子今
正是時子子共論於是尊者阿難語毘留羅大將曰
我欲問汝隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯
匿所有境界敎令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行
勝故寧得自在退去遣去耶毘留羅大將答曰沙門
若拘薩羅王波斯匿所有境界敎令所及拘薩羅王
波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也復問大
將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界敎令所不
及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼
遣彼耶毘留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯

匿境界敎令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝
故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗
聞有三十三天耶毘留羅大將答曰我拘薩羅王波
斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅
王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天
遣彼三十三天耶毘留羅大將答曰沙門拘薩羅王
波斯匿尚不能得見三十三天況復退遣耶退遣彼
三十三天者終無是處如是大將若有天無諍不樂
諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍
來此間者此天於彼天尚不能得見況復退遣耶若

退遣彼者終無是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿
曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難
是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如
師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告
曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇
頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我
施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其
中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘
薩羅王波斯匿所白曰天王想年少吉祥子已來在
此拘薩羅王波斯匿聞已問想年少吉祥子曰前日

王共大衆會坐誰最前說沙門瞿曇如是說本無當
不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見耶
想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留
羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如
是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴
駕至拘薩羅王波斯匿所白曰天王嚴駕已至天王
當知時拘薩羅王波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇
一切智事沙門瞿曇答我一切智事我問沙門瞿曇
四種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門瞿曇
所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿曇有梵沙門

瞿曇答我有梵若我更問餘事者沙門瞿曇必答我
餘事瞿曇我今多事欲還請辭世尊答曰大王自當
知時拘薩羅王波斯匿聞世尊所說善受持誦即從
座起遶世尊三匝而去佛說如是拘薩羅王波斯匿
尊者阿難及一切大眾聞佛所說歡喜奉行

例品法莊嚴經第二

我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名彌婁離爾
時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有所爲故出詣邑
名城拘薩羅王波斯匿至彼園觀見諸樹下寂無音
聲遠離無惡無有人民隨順宴坐見已憶念世尊拘

薩羅王波斯匿告曰長作今此樹下寂無音聲遠離
無惡無有人民隨順宴坐此處我數往見佛長作世
尊今在何處我欲往見長作答曰天王我聞世尊遊
釋中在釋家都邑名彌婁離拘薩羅王波斯匿復問
曰長作釋家都邑名彌婁離去此幾許長作答曰天
王去此三拘婁舍拘薩羅王波斯匿告曰長作可敕
嚴駕我欲詣佛長作受敕即敕嚴駕白曰天王嚴駕
已訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城往至
釋家都邑名彌婁離爾時彌婁離門外衆多比丘露
地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸尊

世尊今在何處晝行衆多比丘答曰大王彼東向大屋開牕閉戶世尊今在彼中晝行大王欲見便往詣彼到已住外聲欬敲戶世尊聞者必爲開戶拘薩羅王波斯匿卽便下車若有王刹利頂來而得人處教令大地有五儀飾劔蓋華鬘及珠柄拂嚴飾之屣彼盡脫已授與長作長作念曰天王今者必當獨入我等應共任此待耳於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外聲欬敲戶世尊聞已卽爲開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前至佛所稽首禮足再三自稱姓名我是拘薩羅王波斯匿我是

拘薩羅王波斯匿世尊答曰如是大王汝是拘薩羅王波斯匿汝是拘薩羅王波斯匿拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我有何等義而自下意稽首禮足供養承事耶拘薩羅王波斯匿答曰世尊我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也世尊我坐都坐時見母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親屬展轉共諍彼鬪諍時母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親屬更相說惡況復他人我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行或有

比丘少多起諍捨戒罷道不說佛惡不說法惡不說
衆惡但自責數我爲惡我爲無德所以者何以我不
能從世尊自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法
靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善
世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志
或九月或十月少多學行梵行捨隨本服復爲欲所
淙淙欲著欲爲欲所縛憍傲受人不見災患不見出
要而樂行欲世尊我見世尊弟子諸比丘衆自盡形
壽修行梵行乃至億數我於此外不見如是清淨梵
行如世尊家是謂我於佛而有法靖因此故我作是

念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣
向也復次世尊我見一沙門梵志羸瘦憔悴形色極
惡身生白皰人不喜見我作是念此諸尊何以羸瘦
憔悴形色極惡身生白皰人不喜見此諸尊必不樂
行梵行或身有患或屏處作惡以是故諸尊羸瘦憔
悴形色極惡身生白皰人不喜見我往問彼諸尊何
故羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見諸尊不
樂行梵行耶爲身有患耶爲屏處作惡耶是故諸尊
羸瘦憔悴形色極惡身生白皰人不喜見彼答我曰
大王是白病大王是白病世尊我見世尊弟子諸比

丘衆樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行我見已作是念此諸尊何故樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行此諸尊或得離欲或得增上心現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行若行欲樂行端正者我應樂行端正何以故我得五欲功德易不難得若此諸尊得離欲得增上心於現法樂居易不難得是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔無爲無求護他妻食

如鹿自盡形壽修行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諸識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所尚不敢問於世尊事況復欲難詰耶是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法

善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵
志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制
伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所
遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙
門瞿曇所問如是如是事若能答者當難詰彼若不
能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至
佛所問世尊事世尊爲答彼聞答已便得歡喜稽首
佛足遶三匝而去是謂我於佛而有法靖因此故我
作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆
善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自

稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺
了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見
宗輒自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如
是如是事若能答者當難詰彼若不能答亦難詰已
捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事
世尊爲答彼聞答已便得歡喜卽自歸佛法及比丘
衆世尊受彼爲優婆塞終身自歸乃至命盡是謂我
於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡
覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我見
一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞決定諳

識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無
不聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是說我
等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當難
詰彼若不能答亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某
村邑往至佛所問世尊事世尊爲答彼聞答已便得
歡喜卽從世尊求出家學而受具足得比丘法佛便
度彼而授具足得比丘法若彼諸尊出家學道而受
具足得比丘已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨
住遠離心無放逸修行精勤已若族姓子所爲剃除
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若彼諸尊知法已
乃至得阿羅漢得阿羅漢已便作是念諸賢我本幾
了幾失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱梵
行非阿羅漢稱阿羅漢我等今是沙門是梵行是阿
羅漢是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來
無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復
次世尊我自居國無過者不令殺有過者令殺然在
都坐我故不得作如是說卿等並住無人問卿事人
問我事卿等不能斷此事我能斷此事於其中間競

論餘事不待前論訖我數見世尊大衆圍遶說法彼中一人鼾眠作聲有人語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊說法如甘露耶彼人聞已卽便默然我作是念如來無所著正盡覺衆調御士甚奇其特所以者何以無刀杖皆自如法安隱快樂是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而

有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我昔出征宿一小屋中欲試仙餘宿舊二臣知彼頭向何處眠耶爲向我爲向世尊於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏趺默然宴坐至中夜聞世尊在某方處便以頭向彼以足向我我見已作是念此仙餘及宿舊二臣不在現勝事是故彼不下意恭敬尊重供養奉事於我如爲世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世尊我亦國王

世尊亦法王我亦刹利世尊亦刹利我亦拘薩羅世尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十世尊以此事故我堪耐爲世尊盡形壽下意恭敬尊重供養奉事世尊我今多事欲還請辭世尊告曰大王自當知時於是拘薩羅王波斯匿聞佛所說善受持誦卽從座起稽首佛足遶三匝而去爾時尊者阿難住世尊後執拂侍佛於是世尊廻顧告曰阿難若有比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂於是尊者阿難受佛教已若諸比丘依彌婁離林住者令彼一切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有比丘依彌婁離林住者

彼一切已集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘薩羅王波斯匿在我前說此法莊嚴經已卽從座起稽首我足遶三匝而去比丘汝等當受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘此法莊嚴經如義如法爲梵行本趣智趣覺趣至涅槃若族姓子至信捨家無家學道者亦當受持當誦當習此法莊嚴經佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小品鞞訶提經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時

尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母堂爲小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍衛出往至東園鹿子母堂所爲事訖將彼比丘還往至勝林給孤獨園爾時拘薩羅王波斯匿乘一奔陀利象與尸利阿荼大臣俱出舍衛國尊者阿難遙見拘薩羅王波斯匿來已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶答曰是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅王波斯匿遙見尊者阿難在於樹間問曰尸利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼答曰是也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝御此象令至沙門阿難所尸利阿荼受王

敎已卽御此象令至尊者阿難所於是拘薩羅王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊者阿難答曰大王我從東園鹿子母堂來欲至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆提河爲慈愍故尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取彼象轡四疊敷地請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此座尊者阿難亦再三語止止大

王但心靜足我自有尼師壇我今當坐於是尊者阿
難數尼師壇結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者阿
難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所問聽我問
耶尊者阿難答曰大王欲問便問我聞已當思拘薩
羅王波斯匿問曰阿難如來頗行如是身行謂此身
行爲沙門梵志所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來
不行如是身行謂此身行爲沙門梵志聰明智慧及
餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰善哉
善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘世間者而阿
難及之阿難若有不善相悉而毀訾稱譽者我等不

見彼真實也阿難若有善相悉而毀訾稱譽者我見
彼真實也阿難如來頗行如是身行謂此身行爲沙
門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答
曰大王如來終不行如是身行謂此身行爲沙門梵
志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿
問曰阿難云何爲身行耶尊者阿難答曰大王不善
身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何不善身行
耶尊者阿難答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯
匿問曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大王
謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難

云何智者所憎惡耶尊者阿難答曰大王謂行身行
自害害彼俱害滅智慧惡相助不得涅槃不趣智不
趣覺不趣涅槃彼可行法不知如真不可行法亦不
知如真可行法不知如真不可行法亦不知如真已
可受法不知如真不可受法亦不知如真可受法不
知如真不可受法亦不知如真已可斷法不知如真
不可斷法亦不知如真可斷法不知如真不可斷法
亦不知如真已可成就法不知如真不可成就法亦
不知如真可成就法不知如真不可成就法亦不知
如真已可行法便不行不可行法而行可行法便不

不行不可行法而行已可受法便不受不可受法而
受可受法便不受不可受法而受已可斷法便不斷
不可斷法而斷可斷法便不斷不可斷法而斷已可
成就法便不成就不可成就法而成就可成就法便
不成就不可成就法而成就已不善法轉增善法轉
減是故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿
難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰大王離
欲欲已盡離患患已盡離癡癡已盡如來斷一切不
善之法成就一切善法敎師妙師善順師將御順御
善語妙語善順語是故如來終不行此法拘薩羅王

波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來不可行法終不行
所以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟
子學道欲得無上安隱涅槃汝尚不行此法況復如
來行此法耶拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來頗行
如是身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘
世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是
身行謂此身行不爲沙門梵志聰明智慧及餘世間
所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何爲身行
耶尊者阿難答曰大王謂善身行也拘薩羅王波斯
匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂

身行無罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行無
罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡
拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊
者阿難答曰大王謂行身行不害不害彼不俱害
覺慧不惡相助得涅槃趣智趣覺趣至涅槃彼可行
法知如真不可行法亦知如真可行法知如真不可
行法亦知如真已可受法知如真不可受法亦知如
真可受法知如真不可受法亦知如真已可斷法知
如真不可斷法亦知如真可斷法知如真不可斷法
亦知如真已可成就法知如真不可成就法亦知如

真可成就法知如真不可成就法亦知如真已可行
法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便
不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受
不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷
可斷法而斷不可斷法便不斷已可成就法而成就
不可成就法便不成就可成就法而成就不可成就
法便不成就已不善法轉減善法轉增是故如來必
行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故必行
此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已
盡離癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善之

法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是
故如來必行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉
阿難如來可行法必行所以者何以如來無所著正
盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅槃
汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今
歡喜阿難快說我極歡喜若村輪租阿難法應受者
我村輪租爲法布施阿難若象馬牛羊阿難法應受
者我象馬牛羊爲法布施阿難若婦女及童女阿難
法應受者我婦女及童女爲法布施阿難若生色寶
阿難法應受者我生色寶爲法布施阿難如此之事

阿難皆不應受我拘薩羅家有一衣名鞞訶提彼第一王以傘柄孔中盛送來爲信阿難若拘薩羅家有劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中最爲第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今爲法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益得福尊者阿難答曰止止大王但心靜足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿白曰如是阿難若有三衣

當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅摩尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜得增益福尊者阿難爲拘薩羅王波斯匿默然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難默然受已鞞訶提衣爲法布施尊者阿難卽從座起遶三匝而去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯匿爲法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者今悉向

我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所
共論者盡向佛說又手曰我如是說不誣謗世尊
耶真說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答
曰汝如是說不誣謗我真說如法說法次法亦不於
如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以
此句以此文來問我者我亦爲拘薩羅王波斯匿以
此義以此句以此文答彼也阿難此義而汝所說汝
當如是受持所以者何此說卽是其義佛說如是尊
者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品第一得經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
世尊告諸比丘若拘薩羅王波斯匿所有境界故令
所及彼中拘薩羅王波斯匿最爲第一拘薩羅王波
斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則狀彼狀彼
已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照
所照諸方謂千世界此千世界有千日千月千弗于
逮洲千閻浮洲千拘陀尼洲千鬱單越洲千須彌山
千四天王天千三十三天千釋天因陀羅千焰摩天
千須焰摩天千毘率陀天千毘率陀天子千化樂
天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世

界及于別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生
父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是
觀則厭彼厭彼已尚不欲第一況復下賤後時此世
敗壞此世敗壞時衆生生是昱天中彼中有色乘意
生具足一切肢節不減諸根不壞以喜爲食形色清
淨自身光照飛乘虛空住彼久遠是昱天者變易有
異多聞聖弟子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一
況復下賤復次有四想有比丘想小想大想無量想
無所有衆生如是樂解意解者變易有異多聞聖弟
子如是觀則厭彼厭彼已尚不欲第一況復下賤復

次有八除處云何爲八比丘內有色想外觀色少善
色惡色彼色除已知除已見則如是想是謂第一除
處復次比丘內有色想外觀色無量善色惡色彼色
除已知除已見作如是想是謂第二除處復次比丘
內無色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見
作如是想是謂第三除處復次比丘內無色想外觀
色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是
謂第四除處復次比丘內無色想外觀色青青色青
見青光猶如青水華青青色青見青光猶如成就波
羅奈衣熟耨磨碾光色悅澤青青色青見青光如是

比丘內無色想外觀色青青色青見青光無量無量
淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想
是謂第五除處復次比丘內無色想外觀色黃黃色
黃見黃光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃見黃光猶如
成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤黃黃色黃見黃
光如是比丘內無色想外觀色黃黃色黃見黃光無
量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作
如是想是謂第六除處復次比丘內無色想外觀色
赤赤色赤見赤光猶如加尼歌羅華赤赤色赤見赤
光猶如成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤赤赤色

赤見赤光如是比丘內無色想外觀色赤赤色赤見
赤光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除
已見作如是想是謂第七除處復次比丘內無色想
外觀色白白色白見白光猶如太白白色白見白光
猶如成就波羅奈衣熟擣磨碾光色悅澤白白色白
見白光如是比丘內無色想外觀色白白色白見白
光無量無量淨意潤意樂不憎惡彼色除已知除已
見作如是想是謂第八除處衆生如是樂除處意解
者變易有異多聞聖弟子如是觀則狀彼狀彼已尚
不欲第一況復下賤復次有十一切處云何爲十有

比丘無量地處修一思惟上下諸方不二無量水處
無量火處無量風處無量青處無量黃處無量赤處
無量白處無量空處無量識處第十修一思惟上下
諸方不二衆生如是樂一切處意解者變易有異多
聞聖弟子如是觀則狀彼狀彼已尚不欲第一況復
下賤是謂第一清淨說施設最第一謂我無我不有
及爲彼證故施設於道是謂第一外依見處最依見
處謂度一切色想乃至得非有想非無想處成就遊
是謂於現法中第一求趣至涅槃於現法中最施設
涅槃謂六更樂處生滅味離慧見如眞及爲彼證故

施設於道復次有四斷云何爲四有斷樂遲有斷樂
速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲者是樂遲
故說下賤於中若有斷樂速者此斷樂速故此斷亦
說下賤於中若有斷苦遲者此斷苦速故此斷亦說
下賤於中若有斷苦速者此斷苦速故此斷非廣布
不流布乃至天人亦不稱廣布我斷廣布流布乃至
天人亦稱廣布云何我斷廣布流布乃至天人亦稱
廣布謂八支正道正見乃至正定爲八是謂我斷廣
布流布乃至天人亦稱廣布我如是諸沙門梵志虛
僞妄言不善不眞實誣謗於我被實有衆生施設斷

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 5

經

中阿含經卷五十九

三

五

壞沙門瞿曇無所施設彼實有衆生施設斷壞若此
無我不如是說彼如來於現法中斷知一切得息止
滅涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
中阿含經卷第五十九

音釋

棘刺

棘訖力切小棗叢生曰棘也

捷沓

梵語也亦云乾闥婆此云

香陰

即天帝樂也

捷沓

乾闥婆此云

神也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

官切

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

也

捷巨言切

捷沓

乾闥婆此云

經

中阿含經卷五十九

二十七

立

信士蔡允明施資刻此
中阿含經卷第五十九
計字一萬一千一百
六十一箇
該銀六兩七錢零二厘
以此
功勳薦拔先父先母
早登蓮界
歲次乙酉仲夏月識

中阿含經卷第六十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

例品愛生經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
有一梵志唯有一兒心極愛念恐意溫潤視之無狀
忽便命終命終之後梵志愁憂不能飲食不著衣裳
亦不塗香但至冢哭憶兒臥處於是梵志周遊彷徨
往詣佛所共相問訊却坐一面世尊問曰梵志今汝
諸根不似自心住耶梵志答曰今我諸根何由當得
自心住耶所以者何唯有一兒心極愛念恐意溫潤

視之無狀忽便命終彼命終已我便愁憂不能飲食
不著衣裳亦不塗香但至冢哭憶兒臥處世尊告曰
如是梵志如是梵志若愛生時便生愁感啼哭憂苦
煩惋懊惱梵志語曰瞿曇何言若愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜樂
心世尊如是至再三告曰如是梵志如是梵志若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱梵志亦至再三
語曰瞿曇何言若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋
懊惱耶瞿曇當知若愛生時生喜樂心時彼梵志聞
佛所說不說言是但說非已卽從座起奮頭而去爾

時勝林於其門前有衆多市郭兒而共博戲梵志遙
見已便作是念世中若有聰明智慧者無過博戲人
我今寧可往彼若與瞿曇所共論者盡向彼說於是
梵志往至衆多市郭兒共博戲所若與世尊所共論
者盡向彼說衆多市郭博戲兒聞已語曰梵志何言
若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶梵志當
知若愛生時生喜樂心梵志聞已便生是念博戲兒
所說正與我同奮頭而去於是此論展轉廣布乃入
王宮拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇作如是說若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱語末利皇后曰

我聞瞿曇作如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦
煩惋懊惱末利皇后聞已白曰如是大王如是大王
若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王
波斯匿語末利皇后曰聞師宗說弟子必同沙門瞿
曇是汝師故作如是說汝是彼弟子故作如是說若
愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白
曰大王若不信者可自往問亦可遣使於是拘薩羅
王波斯匿卽告那利鶩伽梵志曰汝往沙門瞿曇所
爲我問訊沙門瞿曇聖體康強安快無病起居輕便
氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體

康強安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇實
如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶
那利鶩伽若沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦所
以者何如是之人終不妄言那利鶩伽梵志受王教
已卽詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅
王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力
如常耶沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼
哭憂苦煩惋懊惱耶世尊告曰那利鶩伽我今問汝
隨所解答那利鶩伽於意云何若使有人母命終者
彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說

諸賢見我母耶諸賢見我母耶那利鶯伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱惱如是父兄姊妹也兒婦命終彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍走作如是說諸賢見我兒婦耶諸賢見我兒婦耶那利鶯伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱惱那利鶯伽昔有一人婦暫歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女聞之卽便速疾還至夫家語其夫曰君今當知我親族強欲奪君婦嫁與他人欲作何計於是彼人卽執婦臂將入屋中作如是語俱至後世俱至後世便以利刀斫殺其婦并自害

已那利鶯伽以此事故可知若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱惱那利鶯伽梵志聞佛所說善受持誦卽從座起遶三匝而去還至拘薩羅王波斯匿所白曰大王沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱惱拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇后曰沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惱惱末利皇后白曰大王我問大王隨所解答於意云何王愛鞞留羅大將耶答曰實愛末利復問若鞞留羅大將變易異者王當云何答曰末利若鞞留羅大將變易異者我心生愁感啼哭憂苦

煩惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惋懊惱末利復問王愛尸利阿荼大臣
愛一奔陀利象愛婆夷利童女愛雨日蓋愛加尸及
拘薩羅國耶答曰實愛末利復問若加尸及拘薩羅
國變易異者王當云何答曰末利我所具足五欲功
德自娛樂者由彼二國若加尸及拘薩羅國當變易
異者我乃至無命況復不生愁感啼哭憂苦煩惋懊
惱耶末利白曰以此事故知愛生時便生愁感啼哭
憂苦煩惋懊惱末利問王於意云何爲愛我耶王復
答曰我實愛汝末利復問若我一且變易異者王當

云何答曰末利若汝一旦變易異者我必生愁感啼
哭憂苦煩惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便
生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿語曰
末利從今日去沙門瞿曇因此事是我師我是彼弟
子末利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佛說如是
拘薩羅王波斯匿王末利皇后聞佛所說歡喜奉行
例品八城經第六

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊名德比
丘遊波羅利子城住在雞園是時第十居士八城持

多妙貨往至波羅利子城治生販賣於是第十居士
八城彼多妙貨賣速售大得財利歡喜踊躍出波
羅利子城往詣雞園衆多上尊名德比丘所稽首禮
足却坐一面時諸上尊名德比丘爲彼說法勸發渴
仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡
喜已默然而住時諸上尊比丘爲彼說法勸發渴仰
成就歡喜已於是第十居士八城白曰上尊尊者阿
難今在何處我欲往見諸上尊比丘答曰居士尊者
阿難今在鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀若欲見者可
往至彼爾時第十居士八城卽從座起稽首諸上尊

比丘足遶三市而去往詣尊者阿難所稽首禮足却
坐一面白曰尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿
難告曰居士欲問便問我聞已當思居士問曰尊者
阿難世尊如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義
頗說一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者
阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如來無所
著正盡覺成就慧眼見第一義云何說有一法若聖
弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者阿難答曰居士
多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就
遊彼依此處觀法如法彼依此處觀法如法住彼得

釋
漏盡者或有是處若任彼不得漏盡者或因此法欲
法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生於
彼而般涅槃得不退法終不還此復次居士多聞聖
弟子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患無諍極
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患無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法如法彼依此
處觀法如法任彼得漏盡者或有是處若任彼不得
漏盡者或因此法欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷

五下分結盡化生於彼而般涅槃得不退法終不還
此是謂如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說
有一法若聖弟子任漏盡無餘得心解脫復次居士
多聞聖弟子度一切色想乃至非有想非無想處成
就遊彼於此處觀法如法彼於此處觀法如法任彼
得漏盡者或有是處若任彼不得漏盡者或因此法
欲法愛法樂法靜法愛樂歡喜斷五下分結盡化生
於彼而般涅槃得不退法終不還此是謂如來無所
著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法若聖弟子
任漏盡無餘得心解脫於是第十居士八城卽從座

起偏袒著衣叉手白曰尊者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難猶去村不遠有大屋舍開十二戶若人所爲故入彼屋中復一人來不爲彼人求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱如是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難一時爲我說於十二甘露法門今此十二甘露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志法律中說不善法律尚供養師況復我不供養大師尊者

者阿難耶於是第十居士八城卽於夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消施設食已平旦敷座請雞園衆及憍舍離衆皆集一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持五百種物買屋別施尊者阿難尊者阿難受已施與招提僧尊者阿難所說如是第十居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行

例品阿那律陀經上第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊者阿那律陀所

稽首禮足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳
尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時
諸比丘即便問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿
那律陀答曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至得
第四禪若比丘離欲離惡不善之法成就遊者是謂
比丘賢死賢命終也時諸比丘又復問曰比丘極是
賢死賢命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極
是賢死賢命終也復次諸賢若比丘得如意足天耳
他心智宿命智生死智漏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是謂比丘賢死賢命
終也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命終耶
尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是賢死賢命終也
於是諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦已即
從座起稽首尊者阿那律陀足遶三匝而去尊者阿
那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說
歡喜奉行

例品阿那律陀經下第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時
諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊者阿那律陀所

稽首禮足却坐一面白曰我等欲有所問聽乃敢陳
尊者阿那律陀答曰諸賢欲問便問我聞已當思時
諸比丘即便問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終
耶尊者阿那律陀答曰諸賢若比丘見質直及得聖
愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘
又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者
阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱
命終復次諸賢若比丘觀內身如身乃至觀覺心法
如法是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又
復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿

那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命
終復次諸賢若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比丘不
煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是
不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢
比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比
丘度一切色想乃至非有想非無想處成就遊是謂

比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若有比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀答曰諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦卽從座起稽首尊者阿那律陀足遠三市而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊

者阿那律陀所說歡喜奉行

小品見經第九

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城在竹林迦蘭陀園於是有一異學梵志是尊者阿難未出家時友中後彷徨往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難答曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志卽便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶

沙門瞿曇知此諸見如應知耶尊者阿難答曰梵志
所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡
通說謂世有常世無有常世有底世無底命卽是身
爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦
非終亦非不終耶世尊如來無所著正盡覺知此諸
見如應也異學梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇
捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世
無有底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如
來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何
知此諸見如應耶尊者阿難答曰梵志所謂此見世

尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有
常世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異
如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不
終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是
至後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺捨置除
却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命
卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終
如來亦非終亦非不終耶如是知此諸見此諸見應
如是知異學梵志曰我今自歸於阿難尊者阿難
告曰梵志汝莫自歸於我如我自歸於佛汝亦應自

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 5

經

中陰金卷之十

歸於佛異學梵志白曰阿難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尊者阿難所說如是彼異學梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行
例品箭喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者鬘童子獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我不欲此

我不忍此我不可此若世尊爲我一向說世有常者我從彼學梵行若世尊不爲我一向說世有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當難詰彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐思惟心作是念所謂此見世尊捨置除却不盡

經

中陰金卷之十

七

五十一

通說謂世有常世無有常世有底世無底命卽是身
爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦
非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不可此若
世尊一向知世有常者世尊當爲我說若世尊不一
向知世有常者當直言不知也如是世無有常世有
底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終
如來終不終如來亦非終亦非不終耶若世尊一向
知此是真諦餘皆虛妄言者世尊當爲我說若世尊
不一向知此是真諦餘皆虛妄言者當直言不知也
世尊問曰鬘童子我本頗爲汝如是說世有常汝來

從我學梵行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有
常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如
來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶我本
頗爲汝如是說此是真諦餘皆虛妄言汝來從我學
梵行耶鬘童子答曰不也世尊鬘童子汝本頗向我
說若世尊爲我一向說世有常者我當從世尊學梵
行耶鬘童子答曰不也世尊如是世無有常世有底
世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如
來終不終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本頗
向我說若世尊爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言

者我當從世尊學梵行耶鬘童子答曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝有所說汝本亦不向我有所說汝愚癡人何故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子爲世尊面訶責數內懷憂感低頭默然失辯無言如有所伺於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊

不爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故受極重苦彼有親族憐念慙傷爲求利義饒益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生爲長短麤細爲黑白不黑不白爲刹利族梵志居士工師族爲東方南方西方北方耶未可拔箭我應先知彼弓爲柘爲桑爲槻爲角耶未可拔箭我應先知弓扎爲是牛筋爲麀鹿筋爲是絲耶未可拔箭我應先知弓色爲黑爲白爲赤爲黃耶未可拔箭

我應先知弓弦爲筋爲絲爲紵爲麻耶未可拔箭我應先知箭簞爲木爲竹耶未可拔箭我應先知箭纏爲是牛筋爲麀鹿筋爲是絲耶未可拔箭我應先知箭羽爲鸚鵡毛爲鵬鷺毛爲鷓鴣毛爲鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑爲齊爲錐爲矛爲鉞刀耶未可拔箭我應先知作箭鏑師如是姓如是名如是生爲長短麤細爲黑白不黑不白爲東方西方南方北方耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終

也如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不爲我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而命終也世有常因此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶因此見故從我學梵行者此事不然世有常有此見故不從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底

命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶有此見故不從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故從我學梵行者此事不然世有常無此見故從我學梵行者此事不然如是世無有常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此見故不從我學梵行者此事不然世有常者有

生有老有病有死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生如是世無常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終者有生有老有病有死愁感啼哭憂苦懊惱如是此淳大苦陰生世有常我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此如是世無常世有底世無底命卽是身爲命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終我不一向說此以何等故我不一向說此此非義相

應非法相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不一向說此也何等法我一向說耶此義我一向說苦苦集苦滅苦滅道跡我一向說以何等故我一向說此此是義相應是法相應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我一向說此是爲不可說者則不說可說者則說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

例品例經第十一

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欲斷無明者當修四念處云何欲

斷無明者當修四念處若時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斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是數斷解脫過度拔絕滅止摠知別知欲別知無明者當修四念處云何欲別知無明者當修四念處若時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斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲別知無明者當修四念處欲斷無明者當修四正斷云何欲斷

無明者當修四正斷若時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
衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法爲斷
故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲不生
故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故發欲
求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不退增
長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是謂
欲斷無明者當修四正斷如是數斷解脫過度拔絕
滅止總知別知欲別知無明者當修四正斷云何欲
別知無明者當修四正斷若時如來出世無所著等

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生惡不善法
爲斷故發欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法爲
不生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法爲生故
發欲求方便精勤舉心斷已生善法爲久住不忘不
退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤舉心斷
是謂欲別知無明者當修四正斷欲斷無明者當修
四如意足云何欲斷無明者當修四如意足若時如
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斷乃至五蓋心穢慧

羸修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非
品如是修精進定心定也修思惟定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明者當修
四如意足如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知
欲別知無明者當修四如意足云何欲別知無明者
當修四如意足若時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
彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷行
依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也修
思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品

是謂欲別知無明者當修四如意足欲斷無明者當
修四禪云何欲斷無明者當修四禪若時如來出世
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斷乃至五蓋心穢慧羸離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲斷無明
者當修四禪如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別
知欲別知無明者當修四禪云何欲別知無明者當
修四禪若時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斷乃
至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪

成就遊是謂欲別知無明者當修四禪欲斷無明者當修五根云何欲斷無明者當修五根若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷無明者當修五根如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修五根云何欲別知無明者當修五根若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知無明者當修

五根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者當修五力若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷無明者當修五力如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修五力云何欲別知無明者當修五力若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知無明者當修五力欲斷無明者當修七覺支云

何欲斷無明者當修七覺支若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明者當修七覺支如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修七覺支云何欲別知無明者當修七覺支若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅

趣非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修七覺支欲斷無明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修八支聖道若時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斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是謂欲斷無明者當修八支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修八支聖道云何欲別知無明者當修八支聖道若時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

天人師號佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見
乃至修正定爲八是謂欲別知無明者當修八支聖
道欲斷無明者當修十一切處云何欲斷無明者當
修十一切處若時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
斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維上下
不二無量如是修水一切處火一切處風一切處青
一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空處一
切處修第十無量識處一切處四維上下不二無量
是謂欲斷無明者當修十一切處如是數斷解脫過

度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當修十一切
處云何欲別知無明者當修十一切處若時如來出
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斷乃至五蓋心穢慧羸修
第一地一切處四維上下不二無量如是修水一切
處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤一切
處白一切處無量空處一切處修第十無量識處一
切處四維上下不二無量是謂欲別知無明者當修
十一切處欲斷無明者當修十無學法云何欲斷無
明者當修十無學法若時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
衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修
無學正智是謂欲斷無明者當修十無學法如是數
斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知無明者當
修十無學法云何欲別知無明者當修十無學法若
時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斷乃至五蓋心
穢慧羸修無學正見乃至修無學正智是謂欲別知
無明者當修十無學法如無明行亦如是如行識亦
如是如識名色亦如是如名色六處亦如是如六處

更樂亦如是如更樂覺亦如是如覺愛亦如是如愛
受亦如是如受有亦如是如有生亦如是欲斷老死
者當修四念處云何欲斷老死者當修四念處若時
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斷乃至五蓋心穢
慧羸觀內身如身至觀覺心法如法是謂欲斷老死
者當修四念處如是數斷解脫過度拔絕滅止總知
別知欲別知老死者當修四念處云何欲別知老死
者當修四念處若時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

彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀內身如身乃至觀覺心
法如法是謂欲別知老死者當修四念處欲斷老死
者當修四正斷云何欲斷老死者當修四正斷若時
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斷乃至五蓋心穢
慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤舉心
斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤舉心
斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷已生
善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲
求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修四正斷

如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老
死者當修四正斷云何欲別知老死者當修四正斷
若時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斷乃至五蓋
心穢慧羸已生惡不善法爲斷故發欲求方便精勤
舉心斷未生惡不善法爲不生故發欲求方便精勤
舉心斷未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心斷
已生善法爲久住不忘不退增長廣大修習具足故
發欲求方便精勤舉心斷是謂欲別知老死者當修
四正斷欲斷老死者當修四如意足云何欲斷老死

者當修四如意足若時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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定心定也
修思惟定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非
品是謂欲斷老死者當修四如意足如是數斷解脫
過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當修四如
意足云何欲別知老死者當修四如意足若時如來
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斷乃至五蓋心穢慧羸

修欲定如意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品
如是修精進定禪定心定也修思惟定如意足成就
斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知老死者
當修四如意足欲斷老死者當修四禪云何欲斷老
死者當修四禪若時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
彼斷乃至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是數
斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當
修四禪云何欲別知老死者當修四禪若時如來出

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斷乃至五蓋心穢慧羸離
欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知
老死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何欲斷
老死者當修五根若時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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定慧根
是謂欲斷老死者當修五根如是數斷解脫過度拔
絕滅止總知別知欲別知老死者當修五根云何欲
別知老死者當修五根若時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
佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根精進念定
慧根是謂欲別知老死者當修五根欲斷老死者當
修五力云何欲斷老死者當修五力若時如來出世
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斷乃至五蓋心穢慧羸修信
力精進念定慧力是謂欲斷老死者當修五力如是
數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者
當修五力云何欲別知老死者當修五力若時如來
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斷乃至五蓋心穢慧羸
修信力精進念定慧力是謂欲別知老死者當修五
力欲斷老死者當修七覺支云何欲斷老死者當修
七覺支若時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斷乃
至五蓋心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非
品如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依無欲
依滅趣非品是謂欲斷老死者當修七覺支如是數
斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲別知老死者當
修七覺支云何欲別知老死者當修七覺支若時如

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斷乃至五蓋心穢慧
羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法精
進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非品是
謂欲別知老死者當修七覺支欲斷老死者當修八
支聖道云何欲斷老死者當修八支聖道若時如來
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斷乃至五蓋心穢慧羸
修正見乃至修正定爲八是謂欲斷老死者當修八
支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別知欲

別知老死者當修八支聖道云何欲別知老死者當
修八支聖道若時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
斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正定爲八是
謂欲別知老死者當修八支聖道欲斷老死者當修
十一切處云何欲斷老死者當修十一切處若時如
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斷乃至五蓋心穢慧
羸修第一地一切處四維上下不二無量如是修水
一切處火一切處風一切處青一切處黃一切處赤

一切處白一切處無量空處一切處修第十無量識
處一切處四維上下不二無量是謂欲斷老死者當
修十一切處如是數斷解脫過度拔絕滅止總知別
知欲別知老死者當修十一切處云何欲別知老死
者當修十一切處若時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
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地一切處四維
上下不二無量如是修水一切處火一切處風一切
處青一切處黃一切處赤一切處白一切處無量空
處一切處修第十無量識處一切處四維上下不二

信士蔡允明施資刻此
中阿舍經卷第五十九
計字一萬一千七百
六十五箇
該銀七兩零五分九厘
以此
功勳薦拔先父先母早登蓮界
歲次乙酉仲夏月識

又ノ十二