一義。爾時世尊在於宴坐。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後。集坐講堂共論此事。諸賢。世尊甚奇甚特。修習念身分別廣布極知極觀。極修習極護治。善具善行在一心中。佛說念身有大果報。得眼有目見第一義。世尊聞已。則於晡時從宴坐起。往詣講堂。比丘眾前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等向共論何事耶。以何事故集坐講堂。時諸比丘白曰。世尊。我等諸比丘於中食後集坐講堂共論此事。諸賢。世尊甚奇甚特。修習念身分別廣布極知極觀。極修習極護治。善具善行在一心中。佛說念身有大果報。得眼有目見第一義。世尊。我等向共論如此事。以此事故集坐講堂。世尊復告諸比丘曰。云何我說修習念身分別廣布得大果報。時諸比丘白世尊曰。世尊為法本。世尊為法主。法由世尊。惟願說之。我等聞已得廣知義。佛便告曰。汝等諦聽善思念之。我當為汝分別其義。時諸比丘受教而聽。佛言。云何比丘修習念身。比丘者行則知行。住則知住。坐則知坐。臥則知臥。眠則知眠。寤則知寤。眠寤則知眠寤。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者正知出入善觀分別。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。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者生惡不善念。以善法念治斷滅止。猶木工師木工弟子。彼持墨繩用拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘生惡不善念。以善法念治斷滅止。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者齒齒相著。舌逼上齶。以心治心治斷滅止。猶二力士捉一羸人。處處旋捉自在打鍛。如是比丘齒齒相著。舌逼上齶。以心治心治斷滅止。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者念入息即知念入息。念出息即知念出息。入息長即知入息長。出息長即知出息長。入息短即知入息短。出息短即知出息短。學一切身息入。學一切身息出。學止身行息入。學止口行息出。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者離生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿。於此身中。離生喜樂無處不遍。猶工浴人器盛澡豆水和成摶。水漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘離生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。離生喜樂無處不遍。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者定生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。定生喜樂無處不遍。猶如山泉極淨澄清。充滿盈流。四方水來無緣得入。即彼泉底水自涌出盈流於外。漬山潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘。定生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿。於此身中。定生喜樂無處不遍。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者無喜生樂漬身潤澤。普遍充滿。於此身中無喜生樂無處不遍。猶青蓮華紅赤白蓮。水生水長在於水底。根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘無喜生樂漬身潤澤。普遍充滿於此身中。無喜生樂無處不遍。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上如真。是謂比丘修習念身。復次比丘修習念身。比丘者於此身中。以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中以清淨心無處不遍。猶有一人被七肘衣或八肘衣。從頭至足。於此身體無處不覆。如是比丘於此身中以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中以清淨心無處不遍。如是比丘隨其身行便知上如真。彼若如是在遠離獨住。心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心。得定心已則知上

如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念光明想善受善持善意所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相善受善持善意所念猶如有人坐觀臥人臥觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒麁細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾腸(ㄅㄧㄢˋ)❶摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便猶以器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥小麥大小麻豆菘菁芥子如是比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒麁細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾腸摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺牛剝皮布於地上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鵶所啄豺狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是[1]俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨膊骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若彼有心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水不比丘答曰受也世尊所以者何彼空無水正安著地是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是復受水不比丘答曰不也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行無量心者彼為魔波旬

❶摶(電)=搏(正)下同　[1]食半於541下21行有注如下: ❶餘(麗宋)=食(正)(麗)　經義作餘字較通適.然後之經文皆為食,閱者已知,則不再更改

伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖泥中於比丘意云何泥為受不比丘答曰受也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如力士以輕毛毳[註]擲平戶扇於比丘意云何彼為受不比丘答曰不也世尊所以者何毛毳輕闡戶扇平立是故不受如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以槁木為母以燥鑽鑽於比丘意云何彼人如是為得火不比丘答曰得也世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶人求火以槁木為母以濕鑽鑽於比丘意云何彼人如是為得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是修習念身如是廣布者是謂第一德復次比丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念恚念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四五六七德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊如是修習念身如是廣布者是謂第八德復次比丘三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世如是修習念身如是廣布者是謂第十一德復次比丘若有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二十三十四十五十六十七德復次比丘如意足天耳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如是修習念身如是廣布者是謂第十八德如是修習念身如是廣布者當知有此十八功德佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念身經第十竟　四千二百二十五字　十八德內關六七八并十三至十七者應在第五第十八德內也南本結在第四第十二中理猶難曉

（八二）中阿含長壽王品支離彌梨經第十一　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時眾多比丘於中食後少有所為集坐講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時質多羅象子比丘亦在眾中於是質多羅象子比丘眾多比丘論此法律此佛教時於其中間競有所說不待諸比丘說法訖竟又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時尊者大拘絺羅在彼眾中於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰賢者當知眾多比丘說此法律此佛教時汝莫於中競有所說若諸比丘所說訖已然後可說汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在眾中於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者大拘絺羅汝莫大責數質多羅象子比丘所以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈怠然不貢高賢者大拘絺羅質多羅象子比丘諸比丘隨

所為時而能佐助。於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰。諸賢。不知他心者不得妄說稱不稱。所以者何。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶若如牛入他田中。守田人捉。或以繩繫或著欄中。諸賢。若有作是說此牛不復入他田中。如是彼為正說耶。答曰不也。所以者何。謂彼牛者為繩所繫或斷或解。為欄所遮或破或跳出。復入他田如前無異。諸賢。或有一人在世尊前時。及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便善守善護。若於後時離世尊前。及離諸梵行可慙可愧可愛可敬前。彼便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人逮得初禪。彼得初禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶大雨時。村間湖池水滿其中。彼若本時所見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時來時。後水滿已盡不復見。諸賢。若有作是說。彼湖池中終不復見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時住時。如是彼為正說耶。答曰不也。所以者何。彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢猪鹿水牛飲。或人取用風吹日炙。彼若本時不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性。去時來時走時住時。後水減已還見如故。如是賢者。或有一人逮得初禪。彼得初禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶大雨時。四衢道中塵滅作泥。諸賢。若有作是說。此四衢道泥終不燥不復作塵。如是彼為正說耶。答曰不也。所以者何。此四衢道或象行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行。風吹日炙。彼四衢道泥乾燥已還復作塵。如是諸賢。或有一人得第二禪。彼得第二禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第三禪。彼得第三禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得第四禪。彼得第四禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已。心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶如居士居士子。食微妙食充足飽滿。已本欲食者則不復欲。諸賢。若有作是說。彼居士居士子終不復欲得食。如是彼為正說耶。答曰不也。所以者何。彼居士居士子過夜飢已。彼若本所不用食

者還復欲得。如是諸賢。或有一人得第四禪。彼得第四禪已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。復次諸賢。或有一人得無想心定。彼得無想心定已。便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種[1]談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已心便生欲。彼心熱已便捨戒罷道。諸賢。猶如一無事處聞支離彌梨蟲聲。彼無事處或王或王大臣夜止宿。彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲。彼若本聞支離彌梨蟲聲便不復聞。諸賢。若有作是說。彼無事處終不復聞支離彌梨蟲聲。如是彼為正說耶。答曰不也。所以者何。彼王及王大臣過夜平旦各自還歸。彼若聞象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲瑟聲飲食聲故。不聞支離彌梨蟲聲。彼既去已還聞如故。如是諸賢。得無想心定。得無想心定已便自安住不復更求。未得欲得不獲欲獲。不作證欲作證。彼於後時便數與白衣共會。調笑貢高種種談譁。彼數與白衣共會。調笑貢高種種談譁已便心生欲。心生欲已便身熱心熱。彼身心熱已便捨戒罷道。諸賢。是謂有一人。爾時質多羅象子比丘。尋於其後捨戒罷道。質多羅象子比丘諸親朋友聞質多羅象子比丘捨戒罷道已。往詣尊者大拘絺羅所。到已。白曰尊者大拘絺羅。為知質多羅象子比丘心為因餘事知所以者何。今質多羅象子比丘已捨戒罷道。尊者大拘絺羅告彼親朋友曰。諸賢。此事正應爾。所以者何。以不知如真不見如真。所以者何。因不知如真不見如真故。尊者大拘絺羅所說如是。彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說。歡喜奉行

支離彌梨經第十一　竟　二千四百四十七字

（八三）中阿含長壽王品長老上尊睡眠經　第二小土城誦　第十二

我聞如是。一時佛遊婆耆瘦在鼉山怖林鹿野園中。爾時尊者大目揵連遊摩竭國。在善知識村中。於是尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟。而便睡眠。世尊遙知尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟。而便睡眠。世尊知已。即入如其像定。以如其像定猶若力士屈申臂頃。從婆耆瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現。往摩竭國善知識村尊者大目揵連前。於是世尊從定而寤告曰。大目揵連。汝著睡眠。大目揵連。汝著睡眠。尊者大目揵連白世尊曰。唯然世尊。佛復告曰。大目揵連。如所相著睡眠。汝莫修彼相。亦莫廣布。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法。隨而受持廣布誦習。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法。隨而受持為他廣說。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當隨本所聞法。隨而受持心念心思。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當以兩手捫摸於耳。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當以冷水澡洗面目及灑身體。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當從室出外觀四方瞻視星宿。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當從室[2]出而至屋頭。露地經行守護諸根。心安在內。於後前想。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當捨經行道。至經行道頭敷尼師檀結跏趺坐。如是睡眠便可得滅。若汝睡眠故不滅者。大目揵連。當還入室四疊優多羅僧以敷床上。襞僧伽梨作枕右脇而臥。足足相累。心作明想。立正念正智。常欲起想。大目揵連。莫計床樂眠臥安快。莫貪財利。莫著名譽。所以者何。我說一切法不可與會。亦說與會。大目揵連。我說何法不可與會。大目揵連。若道俗法共合會者。我說此法不可與會。大目揵連。若道俗法共合會者。便多有所說。若多有所說者。則便有調。若有調者。便心不息。大目揵連。若心不息者。便心離定。大目揵連。是故我說不可與會。大目揵連。我說何法可與共會。大目揵連。彼無事處。我說此法可與共會。山林樹下空安靜處。高巖石室寂無音聲。遠離無惡無有人民。隨順宴坐。大目揵連。我說此法可與共會。大目揵連。汝若入村行乞食者。當以厭利厭供養恭敬。汝若於利供養恭敬心作厭已。便入村乞食。大目揵連。莫以高大意入村乞食。所以者何。諸長者家有如是事。比丘來乞食

[1]貢高⑪⑫⑬:高貢㊟　[2]得⑪⑫⑬:室㊟

令長者不作意比丘便作是念誰壞我長者家所以者何我入長者家長者不作意因是生憂因憂生調因調生心不息因心不息心便離定大目揵連汝說法時莫以諍說若諍說者便多有所說因多說故則便生調因生調故便心不息因心不息故便心離定大目揵連汝說法時莫強說法如師子大目揵連汝說法時下意說法捨力滅力破壞於[1]力當以不強說法如師子大目揵連當學如是爾時尊者大目揵連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖世尊告曰大目揵連比丘若覺樂覺苦覺不苦不樂者彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨已不受此世因不受世已便不疲勞因不疲勞已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真大目揵連如是比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛說如是尊者大目揵連聞佛所說歡喜奉行

長老上尊睡眠經第十二竟　千一百三十七字

中阿含經卷第二十　七千八百九字　第二小土城誦

中阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（八四）中阿含長壽王品無刺經第十三　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴江邊高樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮羅優簸遮羅賢善賢患無患耶舍上稱如是比諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀並皆近佛葉屋邊住諸鞞舍離麗掣聞世尊遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟子等往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟爾時眾多鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離麗掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遙見佛已默然而坐彼時眾多鞞舍離麗掣各坐已定世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是眾多鞞舍離麗掣世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足繞三匝而去鞞舍離麗掣去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等為至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於[sa]是世尊聞已嘆曰善哉善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒為刺護諸根者以嚴飾身為刺修習惡露者以淨相為刺修習慈心者以恚為刺離酒者以飲酒為刺梵行者以見女色為刺入初禪者以聲為刺入第二禪者以覺觀為刺入第三禪者以喜為刺入第四禪者以入息出息為刺入空處者以色想為刺入識處者以空處想為刺入無所有處者以識處想為刺入無想處者以無所有處想為刺入想知滅定者以想知為刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是為阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無刺經第十三竟　八百三十五字

（八五）中阿含長壽王品真人經第十四　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今為汝說真人法及不真人法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何不真人法或有一人是豪貴族出家學道餘者不然彼因是豪貴族故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀我不因此是豪貴族故斷婬怒癡或有一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是

[1]目揵(龍)(麗)(電)-揵目(正)

趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人端正可愛。餘者不然。彼因端正可愛故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此端正可愛故斷婬怒癡。或有一人不端正可愛。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人才辯工談。餘者不然。彼因才辯工談故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此才辯工談故斷婬怒癡。或有一人無才辯工談。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人是長老。為王者所識及眾人所知而有大福。餘者不然。彼因是長老為王者所識及眾人所知而有大福故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此是長老為王者所識及眾人所知而有大福故斷婬怒癡。或有一人非是長老不為王者所識及眾人所知亦無大福。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人誦經持律學阿毘曇諳阿含慕多學經書。餘者不然。彼因諳阿含慕多學經書故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此諳阿含慕多學經書故斷婬怒癡。或有一人不諳阿含慕亦不多學經書。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣。餘者不然。彼因持不慢衣故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此持不慢衣故斷婬怒癡。或有一人不持不慢衣。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人常行乞食。飯齊五升限七家食。或復一食過中不飲漿。餘者不然。彼因過中不飲漿故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此過中不飲漿故斷婬怒癡。或有一人不斷過中飲漿。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人在無事處山林樹下。或住高巖。或止露地。或處塚間。或能知時。餘者不然。彼因此知時故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。我不因此知時故斷婬怒癡。或有一人而不知時。彼行法如法。隨順於法向法次法。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人逮得初禪。彼因得初禪故自貴賤[98]他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。初禪者。世尊說無量種。若有計者是謂愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。復次。或有一人得第二第三第四禪。得空處識處無所有處非有想非無想處。餘者不然。彼因得非有想非無想處故自貴賤他。是謂不真人法。真人法者作如是觀。非有想非無想處。世尊說無量種。若有計者是謂愛也。彼因此故得供養恭敬。如是趣向得真諦法者。不自貴不賤他。是謂真人法。諸比丘。是謂真人法不真人法。汝等當知真人法不真人法。知真人法不真人法已。捨離不真人法。學真人法。汝等當學如是。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

長老誦諸經　衣食無事禪　四無色在後

真人經第十四竟(千二百九十三字)

(八六)中阿含長壽王品說處經第十五(第二小土城誦)

我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起。將諸年少比丘往詣佛所。稽首佛足。却住一面。諸年少比丘亦稽首佛足。却坐一面。尊者阿難白曰。世尊。此諸年少比丘。我當云何教呵。云何訓誨。云何為彼而說法耶。世尊告曰。阿難。汝當為諸年少比丘說處及教處。若為諸年少比丘說處及教處者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊為諸年少比丘說處及教處者。我與諸年少比丘從世尊聞已。當善受持。世尊告曰。阿難。汝等諦聽。善思念之。我當為汝及諸年少比丘廣分別說。尊者阿難等受教而聽。世尊告曰。阿難。我本為汝說五盛陰。色盛陰。覺想行識盛陰。阿難。此五盛陰。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此五盛陰者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終

身行梵行。阿難。我本為汝說六內處。眼處耳鼻舌身意處。阿難。此六內處。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六內處者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六外處。色處聲香味觸法處。阿難。此六外處。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六外處者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六識身。眼識耳鼻舌身意識。阿難。此六識身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六識身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六更樂身。眼更樂耳鼻舌身意更樂。阿難。此六更樂身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六更樂身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六覺身。眼覺耳鼻舌身意覺。阿難。此六覺身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六覺身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六想身。眼想耳鼻舌身意想。阿難。此六想身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六想身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六思身。眼思耳鼻舌身意思。阿難。此六思身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六思身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六愛身。眼愛耳鼻舌身意愛。阿難。此六愛身。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六愛身者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說六界。地界水火風空識界。阿難。此六界。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此六界者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說因緣起及因緣起所生法。若有此則有彼。若無此則無彼。若生此則生彼。若滅此則滅彼。緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六處。緣六處更樂。緣更樂覺。緣覺愛。緣愛受。緣受有。緣有生。緣生老死。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。阿難。此因緣起及因緣起所生法。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說。教此因緣起及因緣起所生法者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四念處。觀身如身。觀覺心法如法。阿難。此四念處。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四念處者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四正斷。比丘者。已生惡不善法。為斷故。起欲求方便行。精勤舉心斷。未生惡不善法。為不生故。起欲求方便行。精勤舉心斷。未生善法。為生故。起欲求方便行。精勤舉心斷。已生善法。為住故不忘故不退故。轉增多故。廣布故。滿具足故。起欲求方便行。精勤舉心斷。阿難。此四正斷。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四正斷者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四如意足。比丘者。成就欲定燒諸行。修習如意足。依於無欲依離依滅願至非品。如是精進定心定。成就觀定燒諸行。修習如意足。依於無欲依離依滅願至非品。阿難。此四如意足。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四如意足者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四禪。比丘者。離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。阿難。此四禪。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四禪者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四聖諦。苦聖諦。苦習苦滅苦滅道聖諦。阿難。此四聖諦。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四聖諦者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四想。比丘者有小想。有大想。有無量想。有無所有想。阿難。此四想。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此四想者。彼便得安隱。得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說四無量。比丘者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阿難此四無量汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四無色者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四聖種比丘比丘尼者得麁素衣而知止足非為衣故求滿其意若未得衣不憂悒不啼泣不搥胸不癡惑若得衣者不染不著不欲不貪不觸不計見災患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼正住舊聖種如是食住處欲斷樂斷欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤他如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼正住舊聖種阿難此四聖種汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四聖種者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四沙門果須陀洹斯陀含阿那含最上阿羅漢果阿難此四沙門果汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四沙門果者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五熟解脫想無常想無常苦想苦無我想不淨惡露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃云何為五阿難世尊為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦為比丘比丘尼說法阿難若世尊為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦為比丘比丘尼說法彼聞法已便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世尊不為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不為比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法而廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法為他廣說若不為他廣說本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法心思惟分別若心不思惟分別本所聞所誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂第五解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五根信根精進念定慧根阿難此五根汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五力信力精進念定慧力阿難此五力汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五出要界云何為五阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡厭患欲阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡厭患欲觀無欲心向無欲樂無欲近無欲信解無欲心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切欲

及因欲生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因欲生。如是欲出要。阿難。是謂第一出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀恚。彼因極重善觀恚故。心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚。若恚心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住恚穢惡厭患恚。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀恚。彼因極重善觀恚故。心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚。若恚心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住恚穢惡厭患恚。觀無恚。心向無恚樂無恚近無恚信解無恚。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切恚及因恚生。如是恚出要。阿難。是謂第二出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀害。彼因極重善觀害故。心便不向害不樂害不近害不信解害。若害心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住害穢惡厭患害。觀無害。心向無害樂無害近無害信解無害。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切害及因害生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因害生如是害出要。阿難。是謂第三出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀色。彼因極重善觀色故。心便不向色不樂色不近色不信解色。若色心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住色穢惡厭患色。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀色。彼因極重善觀色故。心便不向色不樂色不近色不信解色。若色心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住色穢惡厭患色。觀無色。心向無色樂無色近無色信解無色。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫[1]彼。彼不復受此覺。謂覺因色生。如是色出要。阿難。是謂第四出要界。復次阿難。多聞聖弟子極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身不樂己身。不近己身不信解己身。若己身心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住己身穢惡厭患己身。阿難。猶如雞毛及筋持著火中。即時融消燋縮。轉還不得舒張。阿難。多聞聖弟子亦復如是。極重善觀己身。彼因極重善觀己身故。心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身。若己身心生即時融消燋縮。轉還不得舒張。捨離不住己身穢惡厭患己身。觀無己身心向無己身。樂無己身近無己身信解無己身。心無礙心無濁心得樂能致樂。遠離一切己身及因己身生諸漏煩熱憂慼。解彼脫彼復解脫彼。彼不復受此覺。謂覺因己身生。如是己身出要。阿難。是謂第五出要界。阿難。此五出要界。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此五出要界者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說七財。信財戒慚愧聞施慧財。阿難。此七財。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此七財者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說七力。信力精進慚愧念定慧力。阿難。此七力。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此七力者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說七覺支。念覺支擇法精進喜息定捨覺支。阿難。此七覺支。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此七覺支者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。阿難。我本為汝說八支聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是謂為八。阿難。此八支聖道。汝當為諸年少比丘說以教彼。若為諸年少比丘說教此八支聖道者。彼便得安隱得力得樂。身心不煩熱。終身行梵行。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。甚奇甚特。世尊為諸年少比丘說處及教處。世尊告曰。阿難。如是如是。甚奇甚特。我為諸年少比丘說處及教處。阿難。若汝從如來復問頂法及頂法退者。汝便於如來極信歡喜。於是尊者阿難叉手向佛白曰。世尊。今正是時。善逝今正是時。若世尊為諸年少比丘說頂法及頂法退。說及教者。我及諸年少比丘從世尊聞已當善受持。世尊告曰。阿難。汝等

[1]脫彼(龍)(麗)(電)：彼脫(正)

諦聽善思念之我當為汝及諸年少比丘說頂法及頂法退尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難多聞聖弟子真實因心思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因緣起阿難多聞聖弟子此因緣起及因緣起法思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此頂法及頂法退者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我為汝等說處及教處頂法及頂法退如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是尊者阿難及諸年少比丘聞佛所說歡喜奉行　陰內外識更　覺想思愛界

因緣念正斷　如意禪諦想　無量無色種

沙門果解脫　處根力出要　財力覺道頂

說處經第十五竟　五千一百九十七字

中阿含經卷第二十一　七千三百二十四字　四萬四千九百四十七字

長壽王品第二竟

中阿含經卷第二十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第三　有十經　第二小土城誦

穢求比丘請　智周那問見

華喻水淨梵　黑住無在後

（八七）中阿含穢品經第一

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世有四種人云何為四或有一人內實有穢不自知內有穢不知如真或有一人內實有穢自知內有穢知如真或有一人內實無穢不自知內無穢不知如真者此人於諸人中為最勝也若有一人內實無穢不自知內無穢不知如真者此人於諸人中為最下賤若有一人內實無穢自知內無穢知如真者此人於諸人中為最勝也於是有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子何因何緣說前二人俱有穢穢污心一者下賤一者最勝復何因緣說後二人俱無穢不穢污心一者下賤一者最勝於是尊者舍梨子答彼比丘曰賢者若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢污心命終彼因有穢穢污心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢污心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所污彼持來已不數洗塵不數揩拭亦不日炙又著饒塵處如是銅槃增受塵垢賢者如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢污心命終彼因有穢穢污心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因無穢不穢污心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢污心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所污彼持來已數數洗塵數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢污心命終彼因無穢不穢污心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢污心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢污心命終彼因有欲有穢穢污心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢污心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已不數洗塵不數揩拭不數日炙著饒塵處如是

1卷第龍麗電-卷正

銅槃必受塵垢賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢污心命終彼因有欲有穢穢污心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢污心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢污心命終彼因無欲無穢不穢污心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢污心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢污心命終彼因無欲無穢不穢污心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢污心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢穢污心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢穢污心一者下賤一者最勝於是復有比丘即從坐起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢者何等為穢尊者舍梨子答比丘曰賢者無量惡不善法從欲生謂之穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在眾訶我犯戒賢者或有他人於眾中訶不在屏處彼因他人在眾中訶不在屏處故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一座第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我為諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣眾園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所

敬重賢者或有餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食床褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具賢者或有餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨[568]想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿中糞蓋覆其上便持而去經過店肆近眾人行彼眾見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼持去已住在一處便開示之眾人見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若欲食者則不復用況其本自不欲食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得親近莫恭敬禮事若比丘不應親近便親近不應恭敬禮事便恭敬禮事者如是彼便長夜得無利無義則不饒益不安隱快樂生苦憂慼賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在眾訶我犯戒賢者或有他人於眾中訶不在屏處彼因在眾中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從[1]彼將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一座第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一座第一澡水得第一食故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已我為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸居士往詣眾園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣眾園時與共會共集共坐共論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘為王

[1]彼將【麗】【宮】＝將【正】【龍】

者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我為四眾比丘比丘尼[9]優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘為四眾比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我得衣被飲食床褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食床褥湯藥諸生活具故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿種種淨美飲食蓋覆其上便持而去經過店肆近眾人行彼眾見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想便作是說即彼糞去即彼糞去彼持去已住在一處便開示之眾人見已則皆欲食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不用食者見已欲食況復其本欲得食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人應親近之恭敬禮事若比丘應親近者便親近應恭敬禮事者便恭敬禮事如是彼便長夜得利得義則得饒益安隱快樂亦得無苦無憂愁慼爾時尊者大目揵連在彼眾中於是尊者大目揵連白曰尊者舍梨[1]子我今欲為此事說喻聽我說耶尊者舍梨子告曰賢者大目揵連欲說喻者便可說之尊者大目揵連則便白曰尊者舍梨子我憶一時遊王舍城在巖山中我於爾時過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子家時彼比舍更有車師斫治車軸是時舊車師無衣滿子往至彼家於是舊車師無衣滿子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治軸斫彼彼惡處者如是彼軸便當極好時彼車師即如舊車師無衣滿子心中所念便持斧斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡喜而作是說車師子汝心如是則知我心所以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如我意故如是尊者舍梨子若有諛諂欺誑嫉妬無信懈怠無正念正智無定無慧其心狂惑不護諸根不修沙門無所分別尊者舍梨子心為知彼心故而說此法尊者舍梨子若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲得食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子猶剎利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人為念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬘或詹蔔華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭尊者舍梨子如是若有人不諛諂不欺誑無嫉妬[2]有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子甚奇甚特尊者舍梨子常拔濟諸梵行者令離不善安立善處如是二尊更相稱說從座起去尊者舍梨子所說如是尊者大目揵連及諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢經第一竟　五千一百九十六字

（八八）中阿含穢品求法經第二　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘娑羅國與大比丘眾俱往詣五娑羅村北尸攝恕林中及諸名德上尊長老大弟子等謂尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者麗越尊者阿難如是比餘名德

[1]梨(龍)(麗)(電)-利(正)下同　[2]嫉妬(龍)(麗)(電)-妬嫉(正)

上尊長老大弟子等亦在五娑羅村[570]並皆近佛葉屋邊住爾時世尊告諸比丘汝等當行求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子故欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲食不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若汝等行求法不行求飲食者汝等既自好我亦有名稱云何諸弟子為求飲食故而依佛行非為求法我飽食訖食事已辦猶有殘食於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食之若汝不取者我便取以瀉著淨地或復瀉著無蟲水中彼二比丘第一比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著淨地或復瀉著無蟲水中我今寧可取而食之即便取食彼比丘取此食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此食故不得少欲不知厭足不得易養不得易滿不得知時不知節限不得精進不得宴坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛意是謂諸弟子為行求飲食故而依佛行非為求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中又世尊說食中之下極者謂殘餘食也我今寧可不取此食作是念已即便不取彼比丘不取此食已雖一日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此食故得可佛意所以者何彼比丘因不取此食故得少欲得知足得易養得易滿得知時得節限得精進得宴坐得淨行得遠離得一心得精勤亦得涅槃是以彼比丘因不取此食故得可佛意是謂諸弟子為行求法故而依佛行非為求飲食於是世尊告諸弟子若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂是時尊者舍梨子亦在眾中彼時世尊告曰舍梨子汝為諸比丘說法如法我患背痛今欲小息尊者舍梨子即受佛教唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷床上卷僧伽梨作枕右脇而臥足足相累作光明想正念正智常念欲起是時尊者舍梨子告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂然世尊說此法極略汝等云何解義云何廣分別彼時眾中或有比丘作如是說尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨子若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼行已便得歡喜如是彼比丘而說此義不可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸賢等聽我為汝說諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可毀云何為三尊師樂住遠離上弟子不學捨離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上弟子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證上弟子而捨方便上弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有此三事可毀[571]諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有三事可毀云何為三尊師樂住遠離中下弟子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若說可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以此可毀所可受證

中下弟子而捨方便中下弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有三事可稱云何為三尊師樂住遠離上弟子亦學捨離上弟子以此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼法上弟子以此可稱所可受證上弟子精進勤學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有三事可稱云何為三尊師樂住遠離中下弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師若說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子以此可稱所可受證中下弟子精進勤學不捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有此三事可稱尊者舍梨子復告諸比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是恚怨結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃謂八支聖道正見乃至正定是為八諸賢是謂復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃於是世尊所患即除而得安隱從臥寤起結跏趺坐嘆尊者舍梨子善哉善哉舍梨子為諸比丘說法如法舍梨子汝當復為諸比丘說法如法舍梨子汝當數數為諸比丘說法如法爾時世尊告諸比丘汝等當共受法如法誦習執持所以者何此法如法有法有義為梵行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如法當善受持佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

求法經第二竟　二千二百八十六字

中阿含經卷第二十二　七千四百八十二字　第二小土城誦

中阿含經卷第二十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（八九）穢品比丘請經第三　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘眾俱受夏坐爾時尊者大目揵連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬無慙無愧瞋弊惡意瞋恚語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬無慙無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛彼若我無恩不知恩者彼[1]亦不愛我比丘如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫[572]難於我所以者何諸賢或有一人善語成就善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是不染行染不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妬不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不

[1]恩㊀龍麗電：思㊁下同

無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂諸善語法若有成就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妬不無慙無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我為染行染為不染行染為不語結住為不不語結住為欺誑諛諂為不欺誑諛諂為慳貪嫉妬為不慳貪嫉妬為無慙無愧為不無慙無愧為瞋弊惡意為不瞋瞋語言為不瞋瞋語言為訶比丘訶為不訶比丘訶為訶比丘輕慢為不訶比丘輕慢為訶比丘發露為不訶比丘發露為更互相避為不更互相避為說外事為不說外事為不語瞋恚憎嫉熾盛為不不語瞋恚憎嫉熾盛為惡朋友惡伴侶為不惡朋友惡伴侶為無恩不知恩為不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如實知如真因見如實知如真故便得厭因厭故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大目揵連所說如是彼諸比丘聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

比丘請經第三竟 千五百六十三字

（九〇）中阿含穢品知法經第四 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦[573]無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠琉璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知

法而無增伺。所以者何。以彼賢者心不生惡增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心不生惡欲惡見而住。諸賢猶人大富自說不富。亦有國封說無國封。又有畜牧說無畜牧。若欲用時則有金銀真珠琉璃水精琥珀。有畜牧米穀。亦有奴婢諸親朋友往詣彼所。作如是說。汝實大富自說不富。亦有國封說無國封。又有畜牧說無畜牧。然欲用時則有金銀真珠琉璃水精琥珀。有畜牧米穀。亦有奴婢。如是諸賢。若有比丘不作是說。我知諸法。所可知法而無增伺。然彼賢者心不生惡增伺而住。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。然彼賢者心不生惡欲惡見而住。諸梵行人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺。所以者何。以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃。如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何。以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃。尊者周那所說如是。彼諸比丘聞尊者周那所說。歡喜奉行

知法經第四竟（八百八十一字）

（九一）中阿含穢品周那問見經第五（第二小土城誦）

我聞如是。一時佛遊拘舍彌。在瞿師羅園。於是尊者大周那則於晡時從宴坐起。往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白曰。世尊。世中諸見生而生。謂計有神。計有眾生。有人有壽有命有世。世尊。云何知。云何見。令此見得滅。得捨離。而令餘見不續不受耶。彼時世尊告曰。周那。世中諸見生而生。謂計有神。計有眾生。有人有壽有命有世。周那。若使諸法滅盡無餘者。如是知如是見。令此見得滅。得捨離。而令餘見不續不受。當學漸損。周那。於聖法律中何者漸損。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。有四增上心現法樂居。行者從是起而復還入。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。比丘者度一切色想。至得非有想非無想處成就遊。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。有四息解脫離色得無色。行者從是起。當為他說。彼作是念。我行漸損。周那。於聖法律中不但是漸損。周那。他有惡欲念欲。我無惡欲念欲。當學漸損漸損。周那。他有害意瞋。我無害意瞋。當學漸損。周那。他有殺生不與取非梵行。我無非梵行。當學漸損。周那。他有增伺諍意睡眠所纏。調貢高而有疑惑。我無疑惑。當學漸損。周那。他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧。我有慙愧。當學漸損。周那。他有慢。我無慢。當學漸損。周那。他有增慢。我無增慢。當學漸損。周那。他不多聞。我有多聞。當學漸損。周那。他不觀諸善法。我觀諸善法。當學漸損。周那。他行非法惡行。我行是法妙行。當學漸損。周那。他有妄言兩舌麤言綺語惡戒。我無惡戒。當學漸損。周那。他有不信懈怠無念無定。而有惡慧。我無惡慧。當學漸損。周那。若但發心念欲求學諸善法者。則多所饒益。況復身口行善法耶。周那。他有惡欲念欲。我無惡欲念欲。當發心。周那。他有害意瞋。我無害意瞋。當發心。周那。他有殺生不與取非梵行。我無非梵行。當發心。周那。他有增伺諍意睡眠所纏。調貢高而有疑惑。我無疑惑。當發心。周那。他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧。我有慙愧。當發心。周那。他有慢。我無慢。當發心。周那。他有增慢。我無增（574）慢。當發心。周那。他不多聞。我有多聞。當發心。周那。他不觀諸善法。我觀諸善法。當發心。周那。他行非法惡行。我行是法妙行。當發心。周那。他有妄言兩舌麤言綺語惡戒。我無惡戒。當發心。周那。他有不信懈怠無念無定而有惡慧。我無惡慧。當發心。周那。猶如惡道與正道對。猶如惡度與正度對。如是周那。惡欲者與非惡欲為對。害意瞋者與不害意瞋為對。殺生不與取非梵行者與梵行為對。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者與不疑惑為對。瞋結諛諂欺誑無慙無愧者與慙愧為對。慢者與不慢為對。增慢者與不增慢為對。不多聞者與多聞為對。不觀諸善法者與觀諸善法為對。行非法惡行者與行是法妙行為對。妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒為對。不信懈怠無念無定惡慧者與善慧為對。周那。或有法黑有黑報趣至惡處。或有法白有白報而得昇上。如是周那。惡欲者以非惡欲為昇上。害意瞋者以不害意瞋為昇上。殺生不與取非梵行者以梵行為昇上。增伺諍意睡眠調貢高疑惑者以不疑惑為昇上。瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧為昇上。慢者以不慢為昇上。增慢者以不增慢為昇上。不多聞者以多聞

為昇上不觀諸善法者以觀諸善法為昇上行非法惡行者以行是法妙行為昇上妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒為昇上不信懈怠無念無定惡慧者以善慧為昇上周那若有不自調御他不調御欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出者終無是處自不般涅槃他不般涅槃令般涅槃者終無是處周那若有自調御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲為般涅槃害意瞋者以不害意瞋為般涅槃殺生不與取非梵行者以梵行為般涅槃增伺諍意睡眠調貢高疑惑者以不疑惑為般涅槃瞋結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧為般涅槃慢者以不慢為般涅槃增慢者以不增慢為般涅槃不多聞者以多聞為般涅槃不觀諸善法者以觀諸善法為般涅槃行非法惡行者以行是法妙行為般涅槃妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒為般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以善慧為般涅槃是為周那我已為汝說漸損法已說發心法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

周那問見經第五竟　千五百七十五字

（九二）中阿含穢品青白蓮華喻經第六　第二小土城誦

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或有法從身滅不從口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何為著身賢者可捨不善身行修習善身行彼於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已呵彼比丘賢者不善口行充滿具足受持何為著口賢者可捨不善口行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但以慧見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧惡欲惡見不從身口滅但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人心知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人[97]心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮花水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名為青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮花喻經誦習守持所以者何此青白蓮華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

青白蓮華喻經第六竟　七百三字

（九三）中阿含穢品水淨梵志經第七　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在阿耶恕羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後仿佯往詣佛所世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有二十一穢污於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢污於心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨

然此污衣故有穢色如是若有二十一穢污於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢污於心者必至惡處生地獄中若有二十一穢不污心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢❶慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上猶如白淨波羅奈衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此白淨波羅奈衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白淨波羅奈衣本已淨而復淨如是若有二十一穢不污心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若有此二十一穢不污心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢慢慢心穢放逸心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心與慈俱遍滿十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梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時梵志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰瞿曇彼多水河者此是世間齋潔之相度相福相瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一切惡爾時世尊為彼梵志而說頌曰

是愚常遊戲　妙好首梵志　若入多水河
何義多水河　不能淨黑業　好首何往泉
淨者無垢穢　人作不善業　清水何所益
常得清淨行　淨者常說戒　淨者清白業
真諦不妄語　若汝不殺生　常不與不取
一切眾生安　常正念正知　梵志如是學
梵志汝當學　梵志何還家　家泉無所淨
但去身體垢　淨洗以善法　何須弊惡水
淨洗以善法　梵志白佛曰　我亦作是念
心中大歡喜　何須弊惡水　梵志聞佛教
梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自　即時禮佛足　歸命佛法眾
歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

水淨梵志經第七竟　一千二百一十字

（九四）中阿含穢品黑比丘經第八　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂是時黑比丘鹿母子常憙鬪諍往詣佛所世尊遙見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或有一人常喜鬪諍不稱止諍若有一人常喜鬪諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒污戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿戒污戒不稱持戒者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人無慙無愧不稱慙愧若有一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不經勞諸梵行不稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不

❶結心龍㊀=心心正麗　1心與龍麗電=與正　2能龍麗電=得正

觀諸法不稱觀諸法若有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法不可樂不可愛憙不能令愛念不能令敬重不能令修習不能令攝持不能令得沙門不能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極麁弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不供養恭敬禮事於彼或有一人不憙鬪諍稱譽止諍若有一人不憙鬪諍稱譽止諍者此法可樂可愛可憙能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可愛可憙能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不污戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不污戒稱譽持戒者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無無慙無愧稱譽慙愧若有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無無慙無愧稱譽慙愧者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行若有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可憙能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可憙能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量善法故令諸梵行者供養恭敬禮事於彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫彼著安隱處與好飲食好看視之所以者何彼馬有善法謂軟調好極溫良故令人繫著於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（九五）中阿含穢品住法經第九　第二小土城誦　一千五百二十七字

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說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法退不住不增是謂退善法不住不增云何住善法不退不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法住不退不增是謂住善法不退不增云何增善法不退不住比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法增不退不住是謂增善法不退不住比丘者作如是觀必多所饒益我為多行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為多行調貢高為多行無調貢高我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身諍為多行無身諍我為多行穢污心為多行無穢污心我為多行信為多行不信我為多行精進為多行懈怠我為多行念為多行無念我為多行定為多行無定我為多行惡慧為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏調貢高疑惑身諍穢污心不信

懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無貪伺無瞋恚心無睡眠纏無調貢高無疑惑無身諍[1]無穢污心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

住法經第九竟　六百三十一字

（九六）中阿含穢品無經第十　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作如是觀我為有增伺為無有增伺我為有瞋恚心為無有瞋恚心我為有睡眠纏為無有睡眠纏我為有調貢高為無有調貢高我為有疑惑為無有疑惑我為有身諍為無有身諍我為有穢污心為無有穢污心我為有信為無有信我為有進為無有進我為有念為無有念我為有定為無有定我為有惡慧為無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚心有睡眠纏有調貢高有疑惑有身諍有穢污心無信無進無念無定有惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無調貢高無有疑惑無有身諍無穢污心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行　無經第十竟　五百六十八字

中阿含經卷第二十三　八千六百五十八字

中阿含穢品第三竟　萬六千一百四十字　第二小土城誦

中阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第四　有十經　第二小土城誦

因止[1]二苦陰　增上心及念　師子吼優曇　願想最在後

（九七）中阿含因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺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閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故念彼眾生如織機相鎖如蘊蔓草多有[2]稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣耶當如是答老死有緣若有問者老死有何緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有緣耶當如是答生亦有緣若有問者生有何緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有緣耶當如是答受亦有緣若有問者受有何緣當如是答緣於愛也阿難是為緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死有愁慼啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼

❶二苦：處二龍宋　❷稠龍宋：調正麗　[1]無龍麗宮：若無正

鬼種天天種人人種阿難彼彼眾生隨彼彼處若無生各各無生者設使離生當有老死耶答曰無也阿難是故當知是老死因老死習老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼眾生隨彼彼處無有各各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿難是故當知是生因生習生本生緣者謂此有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿難若無受各各無受者設使離受當復有有施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無也阿難是故當知是受因受習受本受緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有受[59]阿難是為緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離守當有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知是刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著各各無著者設使離著當有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故別有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若有問

者名色有何緣當如是答緣識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有識阿難是為緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主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為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有[1]三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺為見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非為神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念非為神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非為神滅耶阿難彼如是無常法但離苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但離苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺者應當語彼汝若無覺者覺不可得不應說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神神能覺見神法能覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云何有一不見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主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為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如是不見已則不受此世間彼不受已則不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂增語增語說傳傳說可施設有知是者則無所受阿難若比丘如是正解脫者此不復有見如來終見如來不終見如來終不終見如來亦非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難云何有一有神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主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為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設阿難若有一少色是神施設而施設者彼今少色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少色是神施設而施設如是有一少色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設者彼今無量色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量色是神施設而施設如是無量色是神見著而著阿難若復有一非少色是神

[1]此同長阿含十卷第二分(13)大緣方便經55中29:如來說三受.樂受苦受不苦不樂受　亦同後之佛說大生義經.可參考

施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設者彼今少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有一少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有一無量無色是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主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為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施設者彼非今少色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少色是神施設而施設如是有一非少色是神不見著而著阿難若復有一非無量色是神施設而施設者彼非今無量色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施設如是有一非無量色是神不見著而著阿難若復有一非少無色是神施設而施設者彼非今少無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少無色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少無色是神施設而施設如是有一非少無色是神不見著而著阿難若復有一非無量無色是神施設而施設者彼非今無量無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量無色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量無色是神施設而施設如是有一非無量無色是神不見著而著阿難是謂有一無神施設而施設也復次阿難有七識住及二處云何七識住有色眾生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色眾生若干身一想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色眾生一身若干想謂晃昱天是謂第三識住復次阿難有色眾生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有無色眾生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是空處成就遊謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有無色眾生度一切無量空處無量識處是識處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復次阿難有無色眾生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天是謂第七識住阿難云何有二處有色眾生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿難有無色眾生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天是謂第二處阿難第一識住者有色眾生若干身若干想謂人及欲天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色眾生若干身一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住者有色眾生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色眾生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者無色眾生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是空處成就遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無色眾生度一切無量空處無量識處是識處成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知

味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住[83]者無色眾生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第一處者有色眾生無想無覺謂無想天若有比丘知彼處知彼處習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色眾生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天若有比丘知彼處知彼處習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解脫云何為八色觀色是謂第一解脫復次內無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊是謂第五解脫復次度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非無想處想知滅解脫身作證成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大因經第一竟　五千四百七十二字

（九八）中阿含因品念處經第二　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨眾生度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺若有未來諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺云何為四觀身如身念處如是觀覺心法如法念處云何觀身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如[1]身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正知出入善觀分別屈伸低昂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如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用拼於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘是比丘齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齶[2]以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學[3]一切身息出學止身行息入學止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成摶水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達[4]是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出流溢於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定

1寤龍麗電:寐正　2旋捉龍麗電:捉旋正　3學麗電:覺正　龍藏此學字皆作覺,麗藏皆作學,正藏有學有覺　4有龍麗電:見正

生喜樂漬身潤澤普遍充滿。於此身中定生喜樂無處不遍。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿。於此身中無喜生樂無處不遍。猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底。彼根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周。如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿。於此身中無喜生樂無處不遍。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中以清淨心無處不遍。猶有一人被七肘衣或八肘衣。從頭至足於其身體無處不覆。如是比丘於此身中以清淨心無處不遍。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者念光明想善受善持善憶所念。如前後亦然。如後前亦然。如晝夜亦然。如夜晝亦然。如下上亦然。如上下亦然。如是不顛倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者善受觀相善憶所念。猶如有人坐觀臥人臥觀坐人。如是比丘善受觀相善憶所念。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。我此身中有髮髦爪齒麁細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便。猶如器盛若干種子。有目之士悉見分明。謂稻粟種蔓菁芥子。如是比丘此身隨住隨其好惡。從頭至足觀見種種不淨充滿。我此身中有髮髦爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者觀身諸界。我此身中有地界水界火界風界空界識界。猶如屠兒殺牛剝皮布地。於上分作六段。如是比丘觀身諸界。我此身中地界水界火界風界空界識界。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄豺狼所食火燒埋地悉腐爛壞。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。如本見息道。骸骨青色爛腐食半骨璅在地。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。如本見息道。離皮肉血唯筋相連。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身。有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者。如本見息道。骨節解散散在諸方。足骨膊骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨。各在異處。見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。復次比丘觀身如身。比丘者如本見息道。骨白如螺青猶鵠色赤若血塗腐壞碎粖。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法終不得離。如是比丘觀內身如身觀外身如身。立念在身有知有見有明有達。是謂比丘觀身如身。若比丘比丘尼如是少少觀身如身者。是謂觀身如身念處。云何觀覺如覺念處。比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時。便知覺不苦不樂覺。覺樂身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。樂無食苦無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時。便知覺不苦不樂無欲覺。如是比丘觀內覺如覺觀外覺如覺。立念在覺有知有見有明有達。是謂比丘觀覺如覺。若比丘比丘尼如是少少觀覺如覺者。是謂觀覺如覺念處。云何觀心如心念處。比丘者有欲心知有欲心如真。無欲心知無欲心如真。有恚無恚。有癡無癡。有穢污無穢污。有合有散。有下有高。有小有大。修

不修定不定有不解脫心知不解脫心如真有解脫心知解脫心如真如是比丘觀內心如心觀外心如心立念在心有知有見有明有達是謂比丘觀心如心若有比丘比丘尼如是少少觀心如心者是謂觀心如心念處云何觀法如法念處眼緣色生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是耳鼻舌身意緣法生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚睡眠調悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七年六五四三二一年若有比丘比丘尼七月立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七月六五四三二一月若有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七日七夜六五四三二一置一日一夜若有比丘比丘尼少少須臾頃立心正住四念處者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念處經第二竟　三千一百三十七字

中阿含經卷第二十四　八千六百九字　第二小土城誦

中阿含經卷第二十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（九九）因品苦陰經第三　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後少有所為集坐講堂於是眾多異學中後彷徉往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷為有何勝有何差別於是諸比丘聞彼眾多異學所說不是亦不非默然起去並作是念如此所說我等當從世尊得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與眾多異學所可共論盡向佛說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問眾多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者彼等聞已便更互相難說外餘事瞋諍轉增必從座起默然而退所以者何我不見此世天及魔梵沙門梵志一切餘眾能知此義而發遣者唯有如來如來弟子或從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲患族姓子者隨其伎術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊虻所蜇作如是業求圖錢財彼族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火燒腐壞亡失便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作

如是說。[1]若有長夜所可愛念者。彼則亡失。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。母共子諍。子共母諍。父子兄弟姊妹親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已。母說子惡。子說母惡。父子兄弟姊妹親族更相說惡。況復他人。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。王王共諍。梵志梵志共諍。居士居士共諍。民民共諍。國國共諍。彼因鬪諍共相憎故。以種種器仗轉相加害。或以拳扠石擲。或以杖打。刀斫。彼當鬪時或死或怖。受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本故。著鎧被袍。持稍弓箭。或執刀楯入在軍陣。或以象鬪或馬或車。或以步軍。或以男女鬪。彼當鬪時或死或怖。受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。著鎧被袍。持稍弓箭。或執刀楯。往奪他國。攻城破塢。共相格戰。打鼓吹角高聲喚呼。或以槌打或以鉾戟。或以利輪或以箭射。或亂下石或以大弩。或以融銅珠子灑之。彼當鬪時或死或怖。受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。著鎧被袍。持稍弓箭。或執刀楯。入村入邑入國入城。穿牆發藏劫奪財物。斷截王路。或至他巷。壞村害邑。滅國破城。於中或為王人所捉。種種考治。截手截足。或截手足。截耳截鼻。或截耳鼻。或臠臠割。拔鬚拔髮。或拔鬚髮。或著檻中。衣裹火燒。或以沙壅。草纏火燃。[2]或內鐵驢腹中。或著鐵猪口中。或置鐵虎口中燒。或安銅釜中。或著鐵釜中煮。或段段截。或利叉刺。[3]或鐵鉤鉤。或臥鐵床。以沸油澆。或坐鐵臼。以鐵杵擣。或龍蛇蜇。或以鞭鞭。或以杖撾。或以棒打。或生貫高標上。或梟其首。彼在其中或死或怖。受極重苦。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。行身惡行。行口意惡行。彼於後時疾病著床。或坐臥地。以苦逼身。[4]受極重苦不可愛樂。彼若有身惡行口意惡行。彼臨終時。在前覆障。猶日將沒。大山崗側影障覆地。如是彼若有身惡行口意惡行。在前覆障。彼作是念。我本惡行在前覆我。我本不作福業。多作惡業。若使有人作惡凶暴。唯為罪不作福不行善。無所畏無所依無所歸。隨生處者我必生彼。從是有悔。悔者不善死無福命終。是謂現法苦陰。因欲緣欲以欲為本。復次眾生因欲緣欲以欲為本故。行身惡行。行口意惡行。彼因身口意惡行故。因此緣此身壞命終。必至惡處生地獄中。是謂後世苦陰。因欲緣欲以欲為本。是謂欲患。云何欲出要。若斷除欲捨離於欲。滅欲欲盡度欲出要。是謂欲出要。若有沙門梵志。欲味欲患欲出要不知如真者。彼終不能自斷其欲。況復能斷於他欲耶。若有沙門梵志。欲味欲患欲出要知如真者。彼既自能除亦能斷他欲。云何色味。若剎利女梵志居士工師女。年十四五。彼於爾時美色最妙。若因彼美色緣彼美色。故生樂生喜。極是色味。無復過是所患。甚多。云何色患。若見彼姝而於後時極大衰老。頭白齒落。背僂脚戾。拄杖而行。盛壯日衰。壽命垂盡。身體震動。諸根毀熟。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝疾病著床。或坐臥地。以苦逼身。受極重苦。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝死或一二日至六七日。烏鵄所啄。豺狼所食。火燒埋地。悉爛腐壞。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝息道。骸骨青色。爛腐食半。骨璅在地。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝息道。離皮肉血。唯筋相連。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝息道。骨節解散。散在諸方。足骨蹲骨。髀骨。髖骨。脊骨。肩骨。頸骨。髑髏骨。各在異處。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。復次若見彼姝息道。骨白如螺。青猶鴿色。赤若血塗。腐壞碎末。於汝等意云何。若本有美色彼滅生患耶。答曰如是。是謂色患。云何色出要。若斷除色捨離於色。滅色色盡度色出要。是謂色出要。若有沙門梵志。色味色患色出要不知如真者。彼終不能自斷其色。況復能斷於他色耶。若有沙門梵志。色味色患色出要知如真者。彼既自能除亦能斷他色。云何覺味。比丘者離欲離惡不善之法。至得第四禪成就遊。彼於爾時不念自害亦不念害他。若不念害者是謂覺樂味。所以者何。不念害者成就是樂。是謂覺味。云何覺患。覺者是無常法。苦法滅法。是謂覺患。云

[1]若㊟電=苦正　[2]燃㊟正　燃本作爇;燒也　[3]刺電=刺正　[4]受㊟電=身受正　麗藏新文豐版,此頁誤植他經故缺失

何覺出要若斷除覺捨離於覺滅覺覺盡度覺出要是謂覺出要若有沙門梵志覺味覺患覺出要不知如真者彼終不能自斷其覺況復能斷於他覺耶若有沙門梵志覺味覺患覺出要知如真者彼既自能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

苦陰經第三竟　二千一百六十五字

（一〇〇）中阿含因品苦陰經第四第二小土城誦

我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛尼拘類園爾時釋摩訶男中後仿佯往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男即從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊為我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何為五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶男族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊虻所蜇作如是業求圖錢財摩訶男此族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故母共子諍子共母諍父子兄弟姉妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姉妹親族更相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹螺角高聲喚呼或以槌打或以鋒戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或為王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火燃或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵床以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次眾生因欲緣欲以欲為本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著床或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯為罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善死無福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男

復次眾生因欲緣欲以欲為本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男是故當知欲一向無樂無量苦患多聞聖弟子不見如真者彼為欲所覆不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦患我知如真已摩訶男不為欲所覆亦不為惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞哆羅山仙人七葉屋摩訶男我於晡時從宴坐起往至廣山則於彼中見眾多尼揵行不坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼揵汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦彼如是說瞿曇我有尊師尼揵名曰親子彼則教我作如是說諸尼揵等汝若宿命有不善業因此苦行故必當得盡若今身妙行護口意妙行護因緣此故不復作惡不善之業摩訶男我復問曰諸尼揵汝等信尊師無有疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有疑惑摩訶男我復問曰尼揵若爾者汝等尊師尼揵本重作惡不善之業彼本作尼揵死今生人間出家作尼揵行不坐行常立不坐受如是苦如汝等輩及弟子也彼復語我曰瞿曇樂不因樂要因苦得如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂所說無義所以者何汝等不善無所曉了而不知時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也尼揵汝等本應如是問誰樂勝為頻鞞娑羅王為沙門瞿曇耶尼揵若我如是說我樂勝頻鞞娑羅王不如者尼揵汝等可得作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也彼諸尼揵即如是說瞿曇我等今問沙門瞿曇誰樂勝為頻鞞娑羅王為沙門瞿曇耶我復語曰尼揵我今問汝隨所解答諸尼揵等於意云何頻鞞娑羅王可得如意靜默無言因是七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇六五四三二一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇復問曰尼揵我可得如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇二三四五六七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇我復問曰諸尼揵等於意云何誰樂勝為頻鞞娑羅王為是我耶尼揵答曰瞿曇如我等受解沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞娑羅王不如也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦患若多聞聖弟子不見如真者彼為欲所覆惡不善所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子為欲退轉摩訶男我知欲無樂有無量苦患我知如真已不為欲所覆亦不為惡不善法所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不為欲退轉佛說如是釋摩訶男及諸[888]比丘聞佛所說歡喜奉行

苦陰經第四竟　二千二百五十四字

（一〇二）中阿含因品增上心經第五　第二小土城誦

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欲得增上心者當以數數念於五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定云何為五比丘者念相善相應若生不善念者彼因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶木工師木工弟子彼持墨繩用拼於木則以利斧斫治令直如是比丘因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第一相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應若生不善念者彼觀此念惡有災患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人年少端政可愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮極令淨潔或以死蛇死狗死人[1]餘半青色膖脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此念惡有災患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第二相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內

[1]餘(龍)(宋)(元)(明)(宮)=食(正)(麗)

止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時復生不善念者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶有目人色在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝等意云何色在光明彼人可得受色相耶答曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第三相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時復生不善念者彼比丘為此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼為此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作是念我何為速我今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何為徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何為住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何為坐寧可臥耶彼即便臥如是彼人漸漸息身麤行當知比丘亦復如是彼為此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼為此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作是念我何為速我今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何為徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何為住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何為坐寧可臥耶彼即便臥如是彼人漸漸息身麤行當知比丘亦復如是彼為此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼為此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第四相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念當以思行漸減念時復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第五相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸減念時亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增上心經第五竟　千四百五十六字

（一〇二）中阿含因品念經第六　第二小土城誦

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本未覺無上正盡覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念恚定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念當以思行漸減念時復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第五相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸減念時亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增上心經第五竟　千四百五十六字

（一〇二）中阿含因品念經第六　第二小土城誦

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本未覺無上正盡覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我於後時便別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生欲念我即覺生欲念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅復生恚念害念我即覺生恚念害念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅我生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法猶如春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放牛野澤牛入他田牧牛兒即執杖往遮所以者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故心便樂中若比丘多念恚念害念者則捨無恚念無害念以多念恚念害念故心便樂中如是比丘不離欲念不離恚念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布復生無恚念無害念我即覺生無恚

1齶(龍)(麤)(電)-鰐(正)

念無害念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布我生無欲念多思念生無恚念無害念多思念我復作是念多思念者身定熹忘則便損心我寧可治內心常住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖牧牛兒放牛野田時作是念我牛在群中所以者何牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得縛有過失也是故彼作是念我牛在群中我亦如是生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中若比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念以多念無恚念無害念故心便樂中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離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如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡通智作證便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏習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此比丘離欲念離恚念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離一切苦猶如一無事處有大泉水彼有群鹿遊住其中有一人來不為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂塞平正路開一惡道作大坑塹使人守視如是群鹿一切死盡復有一人來為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是群鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡樂云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸大泉水者當知是五欲也大群鹿者當知是沙門梵志也有一人來不為彼求義及饒益求安隱快樂者當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念復更有惡道謂八邪道邪見乃至邪定是為八作大坑塹者當知是無明也使人守者當知是魔波旬眷屬也復有一人來為彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如來無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是為八比丘我為汝等開平正路閉塞惡道填平坑塹除却守人如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念經第六竟　千五百九十三字

中阿含經卷第二十五　七千四百六十八字

中阿含經卷第二十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

（一〇三）因品師子吼經第七　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在眾中作如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在眾中作如是正師子吼比丘汝等應如是答異學諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在眾中作如是正師子吼云何為四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說此四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等

隨在眾中作如是正師子吼比丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭恪奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是問異學諸賢為一究竟為眾多究竟耶比丘若異學如是答諸賢有一究竟無眾多究竟[1]比丘汝等復問異學諸賢為有欲者得究竟是耶為無欲者得究竟是耶比丘若異學如是答無欲者得究竟是非有欲者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為有恚者得究竟是耶為無恚者得究竟是耶比丘若異學如是答無恚者得究竟是非有恚者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為有癡者得究竟是耶為無癡者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無癡者得究竟是非有癡者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為有愛有受者得究竟是耶為無愛無受者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢為無慧不說慧者得究竟是耶為有慧說慧者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是比丘汝等為異學應如是說諸賢是為如汝等說有一究竟是非眾多究竟是無欲者得究竟是非[39]有欲者得究竟是無恚者得究竟是非有恚者得究竟是無癡者得究竟是非有癡者得究竟是無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙門梵志依無量見彼一切依猗二見有見及無見也若依有見者彼便著有見依猗有見猗住有見憎諍無見若依無見者彼便著無見依猗無見猗住無見憎諍有見若有沙門梵志不知因不知習不知滅不知盡不知味不知患不知出要如真者彼一切有欲有恚[2]有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼則不離生老病死亦不能脫愁慼啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有沙門梵志於此二見[3]知因知習知滅知盡知味知患知出要如真者彼一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧無憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁慼啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受不施設斷戒受見受我受所以者何彼沙門梵志不知三處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受不施設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷我受所以者何彼沙門梵志不知一處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如是法律若信尊師者彼非正非第一若信法者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一若有如來出世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從何而生以何為本此四受因無明習無明從無明生以無明為本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已[4]辦不更受有知如真如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在眾中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子吼經第七竟　一千六百九十字

（一〇四）中阿含因品優曇婆邏經第八　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林伽蘭哆園爾時有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養禮事於是實意居士[5]作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆邏林詣異學園於是

1竟(龍)(麗)(電)-意(正)　2有恚(龍)(麗)(電)-恚(正)　3二見(龍)(麗)(電)-見(正)　4辦(龍)(麗)(電)-辨(正)　5士(龍)(麗)(電)-土(正)