中阿含經卷第四十三

名三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品溫泉林天經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭陀園爾時尊者三彌提亦遊王舍城住溫泉林於是尊者三彌提（名二）夜將向旦從房而出往詣溫泉脫衣岸上入溫泉浴浴已還出拭體著衣爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者三彌提所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已白尊者三彌提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三彌提答彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三彌提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道

當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首尊者三彌提足繞三帀已即彼處沒於是尊者三彌提天沒不久往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊我於今日夜將向旦出房往詣彼溫泉所脫衣岸上入溫泉浴浴已便出住岸拭身爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於溫泉岸彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我答彼天不受持跋地羅帝偈也我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天答曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天答曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭陀園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首我足繞三帀已即彼處沒世尊問曰三彌提汝知彼天從何處來彼天名何

耶尊者三彌提答曰世尊我不知彼天從何所來亦不知名也世尊告曰三彌提彼天子名正殿爲三十三天軍將於是尊者三彌提白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰三彌提諦聽諦聽善思念之我當爲汝說尊者三彌提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言

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

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

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

孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈
彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略
說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊
之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能
廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者
大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為
分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊
者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊
者大迦旃延當知世尊略說此教不廣分別
即從座起入室宴坐
慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈
我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所
略說義我等復作是念尊者大迦旃延常為

世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢

云何比丘念過去耶諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂彼已便念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是比丘不念過去諸賢比丘實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼因不樂彼已便不念過去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼爲過去識不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是比丘不念過去也諸賢云何比丘願未來耶諸賢比丘若有眼色眼識未來者彼未得欲得已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便願未來如是耳鼻舌身若有意法意識未來者未得欲得

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

不受現在法諸賢如是比丘不受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐

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

此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起繞尊者大迦旃延三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此教不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所

說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品釋中禪室尊經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者盧夷强耆遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷强耆夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷强耆所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷强耆曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷强耆答彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷强耆復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天答曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

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

名三

跋地羅帝偈

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊
者盧夷强耆復問彼天誰受持跋地羅帝偈
及其義耶彼天答曰佛遊舍衛國在勝林給
孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘

八

可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其
義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義
有法爲梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者
至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其
義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷强
耆足繞三帀已即彼處沒天沒不久於是尊
者盧夷强耆在繹中受夏坐訖過三月已補
治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展轉進前至
舍衛國住勝林給孤獨園爾時尊者盧夷强
耆往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊

我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於爾時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師壇結跏趺坐爾時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦來詣我所稽首作禮却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我答彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天答曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶天答我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭陀園爾時世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈

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

比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也

我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天答我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往而從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首禮足繞三帀已即彼處沒於是世尊問尊者盧夷強耆汝知彼天從何處來彼天名何耶尊者盧夷強耆答曰世尊我不知彼天從何處來亦不知名也世尊告曰強耆彼天子名般那為三十三天軍將彼時尊者盧夷強耆白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰強耆諦聽善思念之我當為汝廣說其義尊者盧夷強耆白曰唯然當受教聽佛言

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當為思

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

強耆云何比丘念過去耶若比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也強耆云何比丘不念過去若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去強耆云何比丘願未來耶若比丘樂未來色欲著住樂未來覺想行識欲著住如是比丘願未來也強耆云何比丘不願未來若比丘不樂未來色不欲不著不住不樂未來覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未來強耆云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法強耆云何比丘不受現在法若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛說如是尊者盧夷強耆及諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

根本分別品阿難說經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也爾時有一比丘過夜平旦往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊彼尊者阿難爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從座起稽首佛足繞三市而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作禮却住一面世尊問曰阿難汝實爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難答曰唯然世尊問曰阿難汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰

慎莫念過去　亦勿願未來　過去事已滅
未來復未至　現在所有法　彼亦當爲思
念無有堅強　慧者覺如是　若作聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終

如是行精勤　晝夜無懈息　是故常當說
跋地羅帝偈

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

樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是爲諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品意行經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜

樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生晃昱天中諸晃昱天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生晃昱天中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜樂無有差別二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布生遍淨天中如是意行生復次比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四

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

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

成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最上最勝最妙得此定依此定住此定已不復受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

根本分別品拘樓瘦無諍經第八

我聞如是一時佛遊婆奇瘦劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃有稱有譏有稱無譏而爲說法決定於齊決定知已所有內樂當求彼也莫相道說亦莫面前稱譽齊限說莫不齊限隨國俗法莫是莫非此分別無諍

經事莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者此何因說莫求欲樂極下賤業爲凡夫行是說一邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者是說二邊莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者因此故說離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者此何因說有聖道八支正見乃至正定是謂爲八離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣涅槃者因此故說有稱有譏有無稱無譏而爲說法者此何因說云何爲稱云何爲譏而不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何欲者無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何彼沙門梵志所可畏苦剃除鬚髮著袈

裘衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便自譏所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便自譏也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便自稱如是有稱有譏而不說法也不稱不譏而為說法云何不稱不譏而為說法若欲相應與喜樂

俱極下賤業爲凡夫行此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦壞滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此

名三　十八

法唯無苦法無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂感邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂感邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂感邪行彼知此已是故便說法也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂感正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂感正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂感正行彼知此已是故便說法如是不稱不譏而為說法有稱有譏有無稱無譏而為說法者因此故說也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修也有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭

剌之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶彼若因五欲功德生喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭剌之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶若有比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修

也決定於齊決定知已所有內樂當求彼者因此故說莫相道說亦莫面前稱譽者此何因說有相道說不眞實虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄無義相應有相道說眞實不虛妄與義相應於中若有道說不眞實虛妄無義相應者此終不可說於中若有道說眞實不虛妄無義相應者彼亦當學不說是也於中若有道說眞實不虛妄義相應者彼爲知時正知正念令成就彼如是面前稱譽莫相道說亦莫面前稱譽者因此故說齊限

說莫不齊限者此何因說不齊限說者煩身念喜忘心疲極聲壞向智者不自在也齊限說者不煩身念不喜忘心不疲極聲不壞向智者得自在也齊限說莫不齊限者因此故說隨國俗法莫是莫非者此何因說云何隨國俗法是及非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說撱或說杼或說椀或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說撱或說杼或說椀或說器彼彼事隨其力一向說此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法是及非也

云何隨國俗法不是不非耶彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說撱或說杼或說椀或說器如彼彼方彼彼人間彼彼事或說甌或說撱或說杼或說椀或說器彼彼事不隨其力不一向說此是眞諦餘者虛妄如是隨國俗法不是不非也隨國俗法莫是莫非者因此故說有諍法無諍法云何諍云何無諍法若欲相應與喜樂俱極下賤業爲凡夫行此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也若自

身苦行至苦非聖行無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也離此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣於涅槃此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也有結不盡此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也不求內樂此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也求於內樂此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也於中若有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息

樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也於中若有道說不眞實虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有道說眞實不虛妄無義相應此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也於中若有道說眞實不虛妄與義相應此法無諍以何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂感正行是故此法則無諍也隨國俗法是名二非此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂感邪行是故此法則有諍也隨國俗法不是非此法無諍以何等故此法無諍此法無

苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則無諍也是謂諍法汝等當知諍法及無諍法知諍法及無諍法已棄捨諍法修習無諍法汝等當學如是須菩提族姓子以無諍道於後知法如法

知法如眞法　須菩提說偈　此行眞實空
捨此住止息
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第四十三

音釋

癰於容切癰疽也　橢他果切木器也　杅音于盆也