

阿攝和羅延多那欲何等作於是阿攝和羅延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝和羅延多那摩納聞佛所說歡喜奉行

阿攝和經第十竟

中阿含梵志品第二竟

第三念誦訖

主

中阿含經卷第三十七

罽居例反燥先老鑽鑽上子笄反弊毗惣反
熾音驃郎和反驃馬和合也鞞羅上步織音散蓋也衣屨下於禁反言受數音朔

中阿含經卷第三十八

溫八

因此敬奉之時得歡喜耶居士答曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士答曰沙門瞿

曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆園鸚鵡摩納遙見世尊在樹林間端正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問詣

梵志品第一

有十經

第四一日誦名分別有三品半合

三十五經

鸚鵡鬚閑提 婆羅婆遊堂 須達梵波羅黃蓋園頭那 阿伽羅訶那 阿蘭那梵摩

朱

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有灾患少有鬭諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此爲真諦餘者虛妄鸚鵡摩

溫入

三

納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現在此衆世尊告曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一真諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有一梵志作如是說我此五法於現法中自知自

覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇爾時世尊問曰摩納若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果也鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報亦無師及祖師乃至七世父母而你是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經一

曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信向

溫八

中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在中者不見於前亦不見後彼在後者不見於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如是摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚世尊憎嫉不悅詐謗世尊指擿世尊罵詈世尊應詐謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇語世尊曰有一梵志名弗袈裟婆羅姓直清淨化彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有見

現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然五是說若有沙門梵志於人上法有知有見現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得人上法若於人上法言我知我見者此事不然耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗袈裟婆羅姓直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念

溫六

耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生盲彼作是說無黑白色亦無見黑白色者無好惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色我初不見不知是故無色彼生盲人作如是說爲眞實耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若言我初不見不知是故無色彼生盲人作是說者爲不眞實摩納梵志弗袈娑婆羅姓直清淨化彼所說者非爲不可無有可耶非爲不眞無有真

耶非爲至下無有高耶鸚鵡摩納答世尊曰實爾瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃云何爲五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納患身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納於意云何爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志商伽梵志生聞梵志弗袈娑婆羅梵志及汝父都題若彼所說可不可有真無真有高有下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽終

溫八

六

行於欲彼爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處復次摩納有五欲功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可於樂云何爲五目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德

故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草木而然火及離草木而然火何者光焰最上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草木而然火者終無此處唯有如意足力瞿曇若離草木而然火者彼光焰最上最妙最勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者終無是處唯有如意足力若離草木而然火者彼光焰最上最妙最勝我今假說摩納如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂

溫八

我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有工師童子來彼作是說我於其中得豐足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉摩納彼諸梵志行如是施設何等報耶鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以愍傷心而行於施以愍傷心而行施已便得大福世尊告曰摩納梵志非爲施設第六法有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩納

答出尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝見此法多在何處爲在家耶爲出家學道耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善我見此法多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇彼誠諦者我見多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若無結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍彼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摩納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍滿四方如是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

溫八

八

無結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍彼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摩納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍滿四方如是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過滿一切世間成就遊摩納於意云何若有求天要求天上故便行貪伺相應心令我作天及餘天若有求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿

溫入九

成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作天及餘天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿

修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩納於意云何那羅歌羅村去此衆不遠耶鸚鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何汝於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅村到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅村到便即還彼往反已汝問道路謂於那羅歌羅村往反出入事彼人寧住不能答耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人往反於那羅歌羅村問道路事乃可得住而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者終不贊住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇無著大祠此事具足謂問梵道跡能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆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鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行

鸚鵡經第一竟

中阿含梵志品鬚闍提經第二

開音呼
卦反

第四分別請

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一
靖室坐於草座爾時世尊過夜平旦著衣持
鉢入劬摩瑟曇次第乞食食訖中後還舉衣

溫八

鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林

至晝行處爾時世尊入於彼林至一樹下敷
尼師壇結跏趺坐於是鬚闍提異學中後彷
徉往詣婆羅婆第一靖室鬚闍提異學遇見
婆羅婆第一靖室有布草座一脇世尊似師
子卧似沙門卧似梵行卧鬚闍提異學見已

問曰婆羅婆第一靖室誰有此草座一脇世
尊似師子卧似沙門卧似梵行卧婆羅婆梵
志答曰鬚闍提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
覺無上正盡覺彼第一靖室有此草座一脇
世尊似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚闍提

異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞
謂我見沙門瞿曇卧處所以者何彼沙門瞿
曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰
鬚闍提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以
者何彼沙門瞿曇多有慧利慧梵志慧居士
慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚闍提我
欲以此義向彼沙門瞿曇說不可爾不鬚闍
提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所
違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所
以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可
用也爾時世尊在晝行處以淨天耳出過於
人聞婆羅婆梵志與鬚闍提異學共論此事
溫八十一

一曰世尊問曰婆羅婆與鬚閑提異學共論此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿曇我未說已自知所以者何以如來無所著等正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚閑提異學於後彷徉往詣婆羅婆第一靖室世尊遙見鬚閑提異學來已而你是說鬚閑提不調御眼根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學答世尊曰如是瞿曇鬚閑提如是耳鼻舌身根不調御意根不密守護而不修者必受苦報彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學答世尊曰如是瞿曇鬚閑提於意云何若人本未出家學道彼眼知色愛念意

樂可欲相應彼於後時捨眼知色剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色習滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離觸欲爲觸愛所食爲觸熱所熱彼身知觸愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇溫八士

曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提我本未出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄

溫八

十三

賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時不樂捨五欲功德身壞命終復昇善處得生天上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶答世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於人間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終無是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如真內息心遊行我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄

樂因欲因愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶人病癩身體爛熟爲蟲所食扒撻瘡開臨火坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟爲不所食扒撻瘡開臨火坑炙如是寧得除病有力不壞諸根爲脫癩病身體完健平復如故耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病癩人身體爛熟爲蟲所食扒撻瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然後反以癩瘡爲樂鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲所食扒撻瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然後反以癩瘡爲樂鬚閑提如是欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲鬚

閑提若衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼反以欲愛爲樂彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行今行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病癩人身體爛熟爲蟲所食扒撻瘡開臨火坑炙有人爲彼憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂與如其像好藥與如其像好藥已除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故更還本所彼若見人有癩病身體爛熟爲蟲所食扒撻瘡開臨火坑炙鬚閑提被人見已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰不也瞿曇

溫八

十四

所以者何有病須藥無病不須鬚閑提於意云何若彼癩人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故有二力士強捉彼人臨火坑炙彼於其中惶惶迴避身生重熱鬚閑提於意云何此火坑者於今更熱大苦可患甚於本耶答世尊曰不也瞿曇其本病癩

溫八十五

身體爛熟爲蟲所食扒掘瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇彼人於今除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲所食扒掘瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想如是鬚閑提衆生不離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲彼於苦欲有樂欲想其心迷亂有顛倒想鬚閑提猶如彼人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦

欲有苦欲想得如真實無顛倒想所以者何鬚閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸鬚閑提如來無所著等正覺說無病第一利涅槃第一樂鬚閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂世尊問曰鬚閑提若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂鬚閑提何者無病何者涅槃是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃世尊語曰鬚閑提猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨無垢彼聞此已便求白淨有誰詐人而不爲彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩

手敬受被身而作是說白淨無垢白淨無垢
鬚閑提彼人爲自知說爲不知說爲自見說
爲不見說鬚閑提異學答曰瞿曇如是說者
實不知見世尊語曰如是鬚閑提如盲無目
身即是病是癱是箭是蛇是無常是苦是空
是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無

溫八

十六

病此是涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何況
知見於涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提
如來無所著等正覺說

無病第一利 涅槃第一樂 諸道八正道
住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展

轉相傳不能知義彼旣聞已而欲求教彼並
愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母
生飲食所長常覆按摩潔浴強忍破壞磨滅
離散之法然見神受神緣受則有緣有則生
緣生則老死緣老死則愁感啼哭憂苦懊惱
如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從

坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極
信沙門瞿曇唯願瞿曇善爲說法令我得知
此是無病此是涅槃世尊告曰鬚閑提若汝
聖慧眼未淨者我爲汝說無病涅槃終不能
知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝
當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲
人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊
曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨
者我爲汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我
鬚閑提我爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧
眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得清淨者
汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提猶生

溫八

十七

盲人有諸親親爲彼慈愍求利及饒益求安
隱快樂故爲求眼醫彼眼醫者與種種治或
吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令
淚出鬚閑提儻有此處得淨兩眼鬚閑提若
彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤
白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨

家長夜則以垢膩之衣欺詐於我便有憎心
鬚闌提此人儻能殺害於彼如是鬚闌提我
爲汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清
淨鬚闌提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此
是無病此是涅槃鬚闌提有四種法未淨聖
慧眼而得清淨云何爲四親近善知識恭敬
承事聞善法善思惟趣向法次法鬚闌提汝
當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善
思惟趣向法次法鬚闌提當學如是鬚闌提
汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善
法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣
向法次法已便知此苦如真知此苦集知此
苦滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生
苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求
不得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知
苦集如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願
彼彼有如是知苦集如真云何知苦滅如真
謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅

無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如
真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃
至正定是謂爲八如是知苦滅道如真說此
法已鬚闌提異學遠塵離垢諸法法眼生於
是鬚闌提異學見法得法覺白淨法斷疑度
惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證
於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白
曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘
世尊告曰善來比丘修行梵行鬚闌提異學
即是出家學道受具足得比丘鬚闌提出家
學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是
尊者鬚闌提聞佛所說歡喜奉行

鬚闌提經第二竟

中阿含經卷第三十八 第四分別誦

十八末

溫八