

來爲說法上復上妙復妙善除黑白如來爲

說法上復上妙復妙善除黑白者如是如是

聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是答賢者

若我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有如是淨信世尊爲我說法上復上妙復妙善

除黑白賢者如如世尊爲我說法者如是如是我聞如來爲我說法上復上妙復妙善除黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺耶賢者我有

是行有是力有是智令我知斷一法於諸法

得究竟淨信世尊彼世尊正盡覺也若有此行有此力深著如來信根已立者是謂信見本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能奪如是求解如來如是正知如來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

求解經第五竟八十字

卷末

中阿含經卷第四十八

九千九百四十六字

清八

同相寺穰續上而羊反掉悔上調越斧上正
下音 僞傲下音 墓岸下子音 反掉悔去聲 越斧作劍
甫 速代上音 整擊者反音 陷沒上咸 字捫摸上音 門下 忙胡反一

莫捷祁夷下渠橙 登字去聲 濁罐上音 早

中阿含經卷第四十九

清九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

雙品第一

有五

第五誦名後誦

有三品半合

說智阿夷那

拘樓明聖道

東園論小空

大空最在後

雙品說智經第一

卷末

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說己所得智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰賢者云何知云何是此五盛陰得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色盛陰有欲有染有著有縛縛者使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三曰識識說四曰知知說賢者云何知云何見

此四說得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於見見說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是聞聞識識知知說不高不下不倚不縛不染不著得解

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

身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此內六處得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六界地界水界火界風界空界識界賢者云何知云何見此六界得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我不見地界是我所我非地界所地界非是神然謂二受依地界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是水火風空識界非是我所我非識界所識界非是神然謂二受依識界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此六界得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應

清九
三
三
三

三

如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者云何知云何見此內身共有識及外諸相一切我我作及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我本未出家學道時眾生老病死啼泣困苦愁感憂悲欲斷此大苦陰諸賢我眾患已而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家爲繅所鎖不得盡形壽淨修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族財已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥非常懷畏怖受持學要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蠅虫我於殺生淨除

其心我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其報我於不勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷非梵行於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信
不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息諍事順時得宜善教善呵我於綺語淨除其心諸

清九

四

片

賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受

家馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻麦豆斷受生稻麦豆我於受生稻麦豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心

清九

五
片

諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶

斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我所往處衣鉢自隨無有願戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此

聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無

事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在家間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑

於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸

賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣生漏盡通智作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知

清九

六

七

此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行

已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等欲從賢者上復上求智慧應答辯才以是故我等從賢者問復問耳佛如是說彼比丘聞佛所說歡喜奉行

說智經第一竟

中阿含雙品阿夷那經第二 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子

遙見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法異學阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱

清九

七

片

有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若坐若卧若眠若覺或晝或夜常無礙知見或時逢騎象逸馬騎車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值毒蛇聚或得臼擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘卧牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何行我答彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世

尊離於經行至經行道頭敷尼師壇結加趺坐間詣比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比丘嘿然不答世尊復至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至再三嘿然不答彼時有一比丘即從座起偏袒著衣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智慧事諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘白曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰法衆二曰非法衆何者非法衆或有一行非法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人住非法衆前自己所知而虛妄言不是真實顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他意弊惡難詰不可說也於正法中不可稱立自己所知彼非法人住非法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂非法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦

清九

行法說法彼法人住法衆前自己所知不虛妄言是真是實顯示分別施設其行流布次第說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法中而可稱立自己所知彼法人住法衆前自稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義佛說如是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義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者阿難告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為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向所略說義彼復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊者阿難為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白

曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者阿難告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為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算是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世算諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者阿難世尊是眼是智是義是法法主法

將說真諦義現一切義由彼世尊然尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說聖賢邪見非法正見是法若有因邪見生無

量惡不善法者是謂非義若因正見生無量善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智是法若因邪智生無量惡不善法者是謂非義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往詣佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難所說善受持誦即從座起繞尊者阿難三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世

尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之智有法有義所以者何謂師爲弟子略有眼有義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如阿難所說汝等應當如是受持所以者

清九
片十

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

阿夷那經第二竟

中阿含雙品聖道經第三 第五後誦

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

志生正語正語生正業正業生正命正命生正方便正方便生正念正念生正定賢聖弟子如是心正定頓盡嫗怒癡賢聖弟子如是正心解脫頓知生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼中正見最在其前若見邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見者亦謂正見云何邪見謂此見無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼出無父無母世無真人往至善處善去苦向此世彼出自知自覺自作證成就遊是謂邪見云何正見謂此見有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼出有父有母世

清九

十一

十二

有真人往至善處善去苦向此世彼出自知自覺自作證成就遊是謂正見是爲見邪見是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就正見是謂正方便念此三支隨正見從見方是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云

便是故正見最在前也若見邪志是邪志者是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云何邪志欲念恚念害念是謂邪志云何正志無欲念無恚念無害念是謂正志是爲見邪志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成就正志是謂正念此三支隨正志從見方便是故正見最在前也若見邪語是邪語者是謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正語離妄言兩舌麤言綺語是謂正語是爲見

何邪業殺生不與取邪婬是謂邪業云何正業離殺不與取邪婬是謂正業是爲見邪業是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就是正業是謂正念此三支隨正業從見方便是

故正見最在前也若見邪命是邪命者是謂正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪命存命彼不如法求衣被以非法也不如法求飲食牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪命云何正命若不求無滿意不以若干種畜

清九

十二

片

生之呪不邪命存命彼如法求衣被則以法也如法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法也是謂正命是爲見邪命是邪命者是謂正命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此

三支隨正命從見方便是故正見最在前也云何正方便比丘者已生惡法爲斷故發欲求方便精勤舉心滅未生惡法爲不生故發欲求方便精勤舉心滅未生善法爲生故發欲求方便精勤舉心滅已生善法爲住不忘不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也是爲學者成就八支漏盡阿羅漢成就十支云何學者成就八支學正見至學正定是爲學者成就八支云何漏盡阿羅漢成就十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因

清九

十三

片

正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法有十詰責云何爲十若毀訾正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂一詰責若毀訾至正智稱譽邪智若有邪智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我

所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聖道經第三竟

中阿含雙品小空經第四 第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往遊佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時諸佛所誓首佛足却住一時

遊行釋中城名釋都邑我於爾時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從爾

時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂
空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯
比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見
是空若此有餘者我見真實有阿難是謂行
真實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者
彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事

想彼如是知空於村想空於人想然有不空
唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也
若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因
一無事想故若彼中無者以此故彼見是空
若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實
空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者
彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地
想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘
叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地
平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛
皮以百針張極張撲已無皺無縮若見此地
有高下有蛇聚有棘刺叢有沙有石山峪深

河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好
當數念彼如是見知空於人想空無事想然
有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無
是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有
疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見
是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行
真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行
清九十五

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

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

復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想莫念無所有處想當數念一無想心定彼如是知定無量識處想空無所有處想然有不空唯一無想心定若有疲勞因無量識處想故我無是也若有疲勞因一無想心定無所有處想故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所

清九

十六

七

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

小空經第四竟

中阿含雙品大空經第五 第五後誦

我聞如是一時佛遊釋迦維羅衛在尼拘類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋精舍爾時加羅差摩釋精舍數衆多牀座衆多比丘於中住止爾時世尊從加羅差摩釋比
清九
十七

難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍數衆多牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會譁說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者必有是處阿難比丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處

者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會譁說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁感啼哭憂苦惱惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便爲

清九

十八

片

止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿内外周密無處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心住止令得一定彼持內心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄則知念內空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解

清九

十九

於內外空者彼比丘當念不移動彼念不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動不趣向近不得清澄不住不復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離若彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘

觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知

阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論闖諍論飲食論衣被論婦人論童女論媱女論世間論邪道論海中論論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知

見論漸揔論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如是論已心中不生貪同憂慼惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則

知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色集是色滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知阿

清九

二十一

難是法一向可一向樂一向意念無漏無受魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難聽善思念之我當爲汝具分別說算者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠

記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或彼長夜數聞此法誦習至千意所惟觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論得易不難得因此義故信弟子隨世尊行奉事至命盡也阿難如是爲煩師爲煩弟子爲煩梵行阿難云何爲煩師若師出世有勞慮思惟住勞慮地有思惟觀離凡人有辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼

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

處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便貢高還家如是爲煩師是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩師阿難云何爲煩弟子彼師弟

清九

十二

爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐一者爲自現法樂居故二者慈愍後生人故或有後生人効如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也若彼得四增上心現法樂居本爲精勤無放逸遊行故此或可有去以弟子多集會故復次阿難彼師弟子効佛無事處山林

樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增土
心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行
已隨梵行還比丘比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼
隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便
貢高還家如是爲煩梵行是亦爲惡不善法
穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩
是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行
最爲不可不樂不受最意不念阿難是故汝
等於我行慈事莫行怨事阿難云何弟子於
師行怨事不行慈事若尊師爲弟子說法憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心

是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違犯師教不能得定者如是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟子於師行慈事不行怨事若尊師爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈

悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼

弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次

法受持正法不違師教能得定者如是弟子

於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有真

實者必能住也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大空經第五竟

二十四末

中阿含雙品第一竟

第五後誦

清九

中阿含經卷第四十九

凶苦對友
土塊也

中阿含經卷第五十

清十

東晉興寧三歲瞿曇僧伽提婆譯

大品第二有十經

第五後誦

加樓烏陀夷

牟梨破群那

跋陀阿濕貝

周那優婆離

調御癡慧地

阿梨吒摩帝

大品加樓烏陀夷經第一

②

危

我聞如是一時佛遊鞞伽國中與大比丘衆俱往至阿憇那住捷若精舍爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿憇那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陀夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿憇那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者烏陀夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時尊者烏陀夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世