

趙城縣廣勝寺

中阿含經卷第十八

薄

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含長壽王品天經第二

第一小
土城誦

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚
林中尔時世尊告諸比丘我本未得
覺無上正真道時而作是念我寧可
得生其光月因其光月而見其色也

中阿含經卷第十八

薄

東晉劉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含長壽王品天經第二

第一
土城誦

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚
 林中尔時世尊告諸比丘我本未得
 覺無上正真道時而作是念我寧可
 得生其光明因其光明而見形色如
 是我智見極大明淨我為智見極明
 淨故便在遠離獨住心無放逸修行
 精勤我因在遠離獨住心無放逸修
 行精勤故即得光明便見形色也然
 我未與彼天共同集會未相慰勞未
 有所論說未有所答對我復作是念
 我寧可得生其光明因其光明而見
 形色及與彼天共同集會共相慰勞
 有所論說有所答對如是我智見極
 大明淨我為智見極明淨故便在遠
 離獨住心無放逸修行精勤我因在
 遠離獨住心無放逸修行精勤故即
 得光明便見形色及與彼天共同集
 會共相慰勞有所論說有所答對也
 然我不知彼天如是姓如是字如是

中阿含經卷第十八卷第一

薄

生我復作是念我寧可得生其光明
 因其光明而見形色及與彼天共同
 集會共相慰勞有所論說有所答對

亦知彼天如是姓如是字如是

然我不知彼天如是姓如是字如是

中阿含經第十八卷第一

薄字

生我復作是念我寧可得生其光明
因其光明而見形色及與彼天共同
集會共相慰勞有所論說有所答對
亦知彼天如是姓如是字如是生如
是我智見極大明淨我為智見極明
淨故便在遠離獨住心無放逸修行
精勤我因在遠離獨住心無放逸修
行精勤故即得光明便見形色及與
彼天共同集會共相慰勞有所論說
有所答對亦知彼天如是姓如是字
如是生也然我不知彼天如是食如
是受苦樂我復作是念我寧可得生
其光明因其光明而見形色及與彼
天共同集會共相慰勞有所論說有
所答對亦知彼天如是姓如是字如
是生亦知彼天如是食如是受苦樂
如是我智見極大明淨我為智見極
明淨故便在遠離獨住心無放逸修
行精勤我因在遠離獨住心無放逸
修行精勤故即得光明便見形色及
與彼天共同集會共相慰勞有所論
說有所答對亦知彼天如是姓如是
字如是生亦知彼天如是食如是受

中阿含經第十八卷

第三張

薄字

苦樂也然我不知彼天如是長壽如
是久住如是命盡我復作是念我寧

說有所答對亦知彼天如是姓如是
字如是生亦知彼天如是食如是受

苦樂也然我不知彼天如是長壽如
是久住如是命盡我復作是念我寧
可得生其光明因其光明而見形色
及與彼天共同集會共相慰勞有所
論說有所答對亦知彼天如是姓如
是字如是生亦知彼天如是食如是
受苦樂亦知彼天如是長壽如是久
住如是命盡如是我智見極大明淨
我為智見極明淨故便在遠離獨住
心無放逸修行精勤我因在遠離獨
住心無放逸修行精勤故即得光明
便見形色及與彼天共同集會共相
慰勞有所論說有所答對亦知彼天
如是姓如是字如是生亦知彼天如
是食如是受苦樂亦知彼天如是長
壽如是久住如是命盡也然我不知
彼天作如是如是業已死此生彼我
復作是念我寧可得生其光明因其
光明而見形色及與彼天共同集會
共相慰勞有所論說有所答對亦知
彼天如是姓如是字如是生亦知彼
天如是食如是受苦樂亦知彼天如
是長壽如是久住如是命盡亦知彼
天作如是如是業已死此生彼如是
我智見極大明淨我為智見極明淨

天如是食如是受苦樂亦知彼天如
是長壽如是久住如是命盡亦知彼

天作如是如是業已死此生彼如是
我智見極大明淨我為智見極明淨
故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤我因在遠離獨住心無放逸修行
精勤故即得光明便見形色及與彼
天共同集會共相慰勞有所論說有
所答對亦知彼天如是姓如是字如
是生亦知彼天如是食如是受苦樂
亦知彼天如是長壽如是久住如是
命盡亦知彼天作如是如是業已死
此生彼也然我不知彼天彼彼天中
我復作是念我寧可得生其光明因
其光明而見形色及與彼天共同集
會共相慰勞有所論說有所答對亦
知彼天如是姓如是字如是生亦知
彼天如是食如是受苦樂亦知彼天
如是長壽如是久住如是命盡亦知
彼天作如是如是業已死此生彼亦
知彼天彼彼天中如是我智見極大
明淨我為智見極明淨故便在遠離
獨住心無放逸修行精勤我因在遠
離獨住心無放逸修行精勤故即得
光明便見形色及與彼天共同集會

共相慰勞有所論說有所答對亦知
彼天如是姓如是字如是生亦知彼
天如是食如是受苦樂亦知彼天如

離獨住心無放逸修行精勤故即得
光明便見形色及與彼天共同集會

中阿含經第十八卷

第五張 薄字號

共相慰勞有所論說有所答對亦知
彼天如是姓如是字如是生亦知彼
天如是食如是受苦樂亦知彼天如
是長壽如是久住如是命盡亦知彼
天作如是如是業已死此生彼亦知
彼天彼彼天中也然我不知彼天上
我曾生中未曾生中我復作是念我
寧可得生其光明因其光明而見形
色及與彼天共同集會共相慰勞有
所論說有所答對亦知彼天如是姓
如是字如是生亦知彼天如是食如
是受苦樂亦知彼天如是長壽如是
久住如是命盡亦知彼天作如是如
是業已死此生彼亦知彼天彼彼天
中亦知彼天上我曾生中未曾生中
如是我智見極大明淨我為智見極
明淨故便在遠離獨住心無放逸修
行精勤我因在遠離獨住心無放逸
修行精勤故即得光明便見形色及
與彼天共同集會共相慰勞有所論
說有所答對亦知彼天如是姓如是
字如是生亦知彼天如是食如是受
苦樂亦知彼天如是長壽如是久住

中阿含經第十八卷

第六張

薄字號

如是命盡亦知彼天作如是如是業
已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦

字如是生亦知彼天如是食如是受
苦樂亦知彼天如是長壽如是久住

中阿含經第六卷 第六張 薄字號

如是命盡亦知彼天作如是如是業
已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦
知彼天上我曾生中未曾生中也若
我不正知得此八行者便不可一向
說得亦不知我得覺無上正真之道
我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志
不能出過其上我亦不得解脫種種
解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
若我正知得此八行者便可一向說
得亦知我得覺無上正真之道我亦
於此世間諸天魔梵沙門梵志出過
其上我亦得解脫種種解脫我心已
離諸顛倒生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

天經第二竟

千七百七十四字

中阿含長壽王品八念經第三 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在毘山
怖林鹿野園中尔時尊者阿邨律陀
在林提魔水渚林中彼時尊者阿邨
律陀在安靜處燕坐思惟心作是念
道從無欲非有欲得道從知足非無

中阿含經第十八

第七張

薄字號

欲得道從遠離非樂聚會非住聚會
非合聚會得道從精勤非懈怠得道

律陀在安靜處燕坐思惟心作是念
道從無欲非有欲得道從知足非無

厭得道從遠離非樂聚會非住聚會
非合聚會得道從精勤非懈怠得道
從正念非邪念得道從定意非亂意
得道從智慧非愚癡得於是世尊以
他心智知尊者阿那律陀心中所念
所思所行世尊知已即入如其像定
以如其像定猶若力士屈申臂頃如
是世尊從婆奇瘦鬘山怖林鹿野園
中忽沒不現住支提瘦水渚林中尊
者阿那律陀前是時世尊便從定覺
嘆尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那
律陀謂汝在安靜處宴坐思惟心作
是念道從無欲非有欲得道從知足
非無厭得道從遠離非樂聚會非住
聚會非合聚會得道從精勤非懈怠
得道從正念非邪念得道從定意非
亂意得道從智慧非愚癡得阿那律
陀汝從如來更受第八大人之念
受已便思道從不戲樂不戲行不戲
非戲非樂戲非行戲得阿那律陀若
汝成就此大人八念者汝必能離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊
阿那律陀若汝成就大人八念而復

得此四增上心現法樂居易不難得
者如王王臣有好祴麗盛滿種種衣

離惡不善之法至得第四禪成就遊

阿那律陀若汝成就大人八念而復

中阿含經第六

第八張

薄字號

得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好被麗盛滿種種衣中前欲著便取著之中時中後若欲著衣便取著之隨意自在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣為第一服汝心無欲行此住止行阿那律陀汝若成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好厨宰種種淨妙甘美餽饍阿那律陀汝亦如是常行乞食為第一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿阿那律陀汝亦是依樹下止為第一舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好牀座敷以毳毼毼覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那阿那律陀汝亦如是草座葉座為第一座汝心無欲行此住止行阿那律陀汝若成就大人八念而復得

中阿含經第十八卷

第九張

薄字號

此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若遊東方必得安樂無眾苦

座為第一座汝心無欲行此住止行
阿那律陀汝若成就大人八念而復得

中阿含經第十八卷

第九張

薄字號

此四增上心現法樂居易不難得者
如是汝若遊東方必得安樂無眾苦
患若遊南方西方北方者必得安樂
無眾苦患阿那律陀若汝成就大人
八念而復得此四增上心現法樂居
易不難得者我尚不說汝諸善法住
況說衰退但當晝夜增長善法而不
衰退阿那律陀若汝成就大人八念
而復得此四增上心現法樂居易不
難得者汝於二果必得其一或於現
世得究竟智或復有餘得阿那舍阿
那律陀汝當成就此大人八念亦應
得此四增上心現法樂居易不難得
已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐
也今時世尊為尊者阿那律陀說法
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入如其
像定以如其像定猶若力士屈申辭
頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽
沒不見住娑奇瘦鼉山怖林鹿野園
中彼時尊者阿難執拂侍佛於是世
尊便從定寤迴顧告曰阿難若有比
丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一

中阿含經第十八卷

第十張

薄字號

切皆集講堂集講堂已還來白我尊
者阿難受佛教已稽首礼足即行宣

尊便從定宿迴願告曰阿難若有比丘遊毘山怖林鹿野園中者令彼一

中阿含經第十八卷 第十張 游學

切皆集講堂集講堂已還來白我尊者阿難受佛教已稽首礼足即行宣勅諸有比丘遊毘山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面礼足却住一面向白曰世尊諸有比丘遊毘山怖林鹿野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今為汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得道從知足非無厭得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非乱意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得云何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不欲令他知我無欲是謂道從無欲非有欲得云何

中阿含經第六 第十一張 游

道從知足非無厭得謂比丘行知足衣取覆形食取充軀是謂道從知足

無欲是謂道從無欲非有欲得云何

道從知足非無厭得謂比丘行知足
衣取覆形食取充軀是謂道從知足
非無厭得云何道從遠離非樂聚會
非住聚會非合聚會得謂比丘行遠
離成就二遠離身及心俱遠離是謂
道從遠離非樂聚會非住聚會非合
聚會得云何道從精勤非懈怠得謂
比丘常行精進斷惡不善修諸善法
恒自起意專一堅固為諸善本不捨
方便是謂道從精勤非懈怠得云何
道從正念非邪念得謂比丘觀內身
如身觀內覺心法如法是謂道從正
念非邪念得云何道從定意非亂意
得謂比丘離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊是謂道從定意非
亂意得云何道從智慧非愚癡得謂
比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖
慧明達分別曉了以正盡苦是謂道
從智慧非愚癡得云何道從不戲樂
不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得
謂比丘意常滅戲樂住無餘涅槃心
恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂
不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得

諸比丘阿那律陀比丘成就此大人
八念已然後支提瘦水渚林中受夏

恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂
不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得

中阿含經卷十八

第十三張

薄

諸比丘阿那律陀比丘成就此大人
八念已然後支提瘦水渚林中受夏
坐也我以此教彼在遠離獨住心無
放逸修行精勤彼在遠離獨住心無
放逸修行精勤已族姓子所謂剝除
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是時尊
者阿那律陀得阿羅訶心正解脫得
長老上尊則於尔時而說頌曰
逆知我思念無上世間師正身心入定
乘虛忽來到如我心所念為說而復遇
諸佛樂不戲遠離一切戲既從彼知法
樂住正法中逮得三昧達佛法作已辦
我不樂於死亦不願於生隨時任所適
立正念正智鞞耶離竹林我壽在彼盡
當在竹林下無餘般涅盤

佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

八念經第三竟

中阿含經長壽王品淨不動道經第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨

中阿含經第十八卷

第十三張

薄字号

憇曇拘樓都邑尔時世尊告諸比丘
欲者無常虛偽妄言是妄言法則是

中阿含經長壽王品淨不動道經第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨

中阿含經第十八卷 第十三張 薄字号

惡曇拘樓都邑尔時世尊告諸比丘
欲者無常虛偽妄言是妄言法則是
幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲
若現世色及後世色彼一切是魔境
界則是魔餌因此令心生無量惡不
善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟
子學時為作障礙多聞聖弟子作如
是觀世尊所說欲者無常虛偽妄言
是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現
世欲及後世欲若現世色及後世色
彼一切是魔境界則是魔餌因此令
心生無量惡不善之法增伺瞋恚及
鬪諍等謂聖弟子學時為作障礙彼
作是念我可得大心成就遊掩伏世
間攝持其心若我得大心成就遊掩
伏世間攝持其心者如是心便不生
無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍
等謂聖弟子學時為作障礙彼以是
行以是學如是修習而廣布便於處
得心淨於處得心淨已比丘者或於
此得入不動或以慧為解彼於後時
身壞命終因本意故必至不動是謂
第一說淨不動道復次多聞聖弟子
作如是觀若有色者彼一切四大及
四大造四大者是無常法是苦是滅

身壞命終因本意故必至不動是謂
第一說淨不動道復次多聞聖弟子

中阿含經第十八卷 第十四張 漢字號

作如是觀若有色者彼一切四大及
四大造四大者是無常法是苦是滅
彼如是行如是學如是修習而廣布
便於處得心淨於處得心淨已比丘
者或於此得入不動或以慧為解彼
於後時身壞命終因本意故必至不
動是謂第二說淨不動道復次多聞
聖弟子作如是觀若現世欲及後世
欲若現世色及後世色若現世欲想
後世欲想若現世色想後世色想彼
一切想是無常法是苦是滅彼於今
時必得不動想彼如是行如是學如
是修習而廣布便於處得心淨於處
得心淨已比丘者或於此得入不動
或以慧為解彼於後時身壞命終因
本意故必至不動是謂第三說淨不
動道復次多聞聖弟子作如是觀若
現世欲想後世欲想若現世色想後
世色想及不動想彼一切想是無常
法是苦是滅彼於今時得無所有處
想彼如是行如是學如是修習而廣
布便於處得心淨於處得心淨已比
丘者或於此得入不動或以慧為解

中阿含經第十八卷 第十五張 漢字號

彼於後時身壞命終因本意故必至
不動是謂第一說淨無所有處道復

有便於處得心淨於處得心淨已比
匠者或於此得入不動或以慧為解

中阿含經第十八卷 第十五張 滿字號

彼於後時身壞命終因本意故必至
不動是謂第一說淨無所有處道復
次多聞聖弟子作如是觀此世空空
於神神所有空有常空有恒空長存
空不變易彼如是行如是學如是修
習而廣布便於處得心淨於處得心
淨已比丘者或於此得入無所有處
或以慧為解彼於後時身壞命終因
本意故必至無所有處是謂第二說
淨無所有處道復次多聞聖弟子作
如是觀我非為他而有所為亦非自
為而有所為彼如是行如是學如是
修習而廣布便於處得心淨於處得
心淨已比丘者或於此得入無所有
處或以慧為解彼於後時身壞命終
因本意故必至無所有處是謂第三
說淨無所有處道復次多聞聖弟子
作如是觀若現世欲及後世欲若現
世色及後世色若現世欲想後世欲
想若現世色想後世色想及不動想
無所有處想彼一切想是無常法是
苦是滅彼於今時而得無想彼如是
行如是學如是修習而廣布便於處
得心淨於處得心淨已比丘者或於
此得入無想或以慧為解彼於後時

苦是滅彼於尔時而得無想彼如是
行如是學如是修習而廣布便於處

中阿含經第十八卷 第十六張 清字號

得心淨於處得心淨已比丘者或於
此得入無想或以慧為解彼於後時
身壞命終因本意故必至無想處是
謂說淨無想道是時尊者阿難執拂
侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰
世尊若有比丘如是行無我無我所
我當不有我所當不有若本有者便
盡得捨世尊比丘行如是彼為盡得
般涅槃耶世尊告曰阿難此事不定
或有得者或有不得尊者阿難白曰
世尊比丘云何行不得般涅槃世尊
告曰阿難若比丘如是行無我無我
所我當不有我所當不有若本有者
便盡得捨阿難若比丘樂彼捨者彼
捨住彼捨者阿難比丘行如是必不
得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘
若有所受不得般涅槃耶世尊告曰
阿難若比丘有所受者彼必不得般
涅槃也尊者阿難白曰世尊彼比丘
為何所受世尊告曰阿難行中有餘
謂有想無想處於有中第一彼比丘
受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘
行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘

中阿含經第十八卷 第十七張 滿字號

行也尊者阿難白曰世尊比丘云何
行必得般涅槃世尊告曰阿難若比

受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘
行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘

中阿含經第八卷

第十七張

薄字号

行也尊者阿難白曰世尊比丘云何
行必得般涅槃世尊告曰阿難若比
丘如是行無我無我所我當不有我
所當不有若本有者便盡得捨阿難
若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼
捨者阿難比丘行如是必得般涅槃
尊者阿難白曰世尊比丘若無所受
必得般涅槃耶世尊告曰阿難若比
丘無所受必得般涅槃尔時尊者阿
難叉手向佛白曰世尊已說淨不動
道已說淨無所有處道已說淨無想
道已說無餘涅槃世尊云何聖解脫
耶世尊告曰阿難多聞聖弟子作如
是觀若現世欲及後世欲若現世色
及後世色若現世欲想後世欲想若
現世色想後世色想及不動想無所
有處想無想想彼一切想是無常法
是苦是滅是謂自己已有若自己
有者是生是老是病是死阿難若有此法
一切盡滅無餘不復有者彼則無生
無老病死聖如是觀若有者必是解
脫法若有無餘涅槃者是名甘露彼
如是觀如是見必得欲漏心解脫有

中阿含經第十八卷

第十八張

薄字号

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

勝法若有無餘涅槃者是名甘露彼
如是觀如是見必得欲漏心解脫有

中阿含經第十八卷 第十八張 薄字號

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
有知如真阿難我今為汝已說淨不
動道已說淨無所有處道已說淨無
想道已說無餘涅槃已說聖解脫如
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至林樹
下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤
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比
丘聞佛所說歡喜奉行

淨不動道經第四竟 千七百八十六字

中阿含長壽品郁伽支羅經第五 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊郁伽支羅在恒
水池岸尔時一比丘則於晡時從燕
坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面
白曰世尊唯願為我善略說法從
世尊聞已在遠離獨住心無放逸修
行精勤因在遠離獨住心無放逸修
行精勤故族姓子所為剝除鬚髮者
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

中阿含經第十八卷 第十九張 薄字號

證成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真世尊告曰比丘

家染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

中阿含經第十八卷

第十九張

薄字號

證成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真世尊告曰比丘
當知如是學令心得住在內不動無
量善修復觀內身如身行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無
憂感復觀外身如身行極精勤立正
念正智善自御心令離慳貪意無憂
感復觀內外身如身行極精勤立正
念正智善自御心令離慳貪意無憂
感比丘如此之定去時來時當善修
習住時坐時卧時眠時寤時眠寤時
亦當修習復次亦當修習有覺有觀
定無覺少觀定修習無覺無觀定亦
當修習喜共俱定樂共俱定定共俱
定修習捨共俱定比丘若修此定極
善修者比丘當復更修觀內覺如覺
行極精勤立正念正智善自御心令
離慳貪意無憂感復觀外覺如覺行
極精勤立正念正智善自御心令離
慳貪意無憂感復觀內外覺如覺行
極精勤立正念正智善自御心令離
慳貪意無憂感比丘如此之定去時
來時當善修習住時坐時卧時眠時

中阿含經第十八卷

第二十張

薄字號

寤時眠寤時亦當修習復次亦當修
習有覺有觀定無覺少觀定修習無

慳貪意無憂感比丘如此之定去時
采時當善修習住時坐時卧時眠時

中阿含經第十八卷 第二十一張 薄字号

寤時眠寤時亦當修習復次亦當修
習有覺有觀定無覺少觀定修習無
覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共
俱定定共俱定修習捨共俱定比丘
若修此定極喜修者比丘當復更修
觀内心如心行極精勤立正念正智
善自御心令離慳貪意無憂感復觀
外心如心行極精勤立正念正智善
自御心令離慳貪意無憂感復觀内
外心如心行極精勤立正念正智善
自御心令離慳貪意無憂感比丘如
此之定去時來時當善修習住時坐
時卧時眠時寤時眠寤時亦當修習
復次亦當修習有覺有觀定無覺少
觀定修習無覺無觀定亦當修習喜
共俱定樂共俱定定共俱定修習捨
共俱定比丘若修此定極善修者比
丘當復更修觀内法如法行極精勤
立正念正智善自御心令離慳貪意
無憂感復觀外法如法行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無
憂感復觀内外法如法行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無

中阿含經第十八卷 第二十一張 薄字号

憂感比丘如此之定去時來時當善
修習住時坐時卧時眠時寤時眠寤

憂慮復觀內外法如法行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無

中阿含經第十八卷 第二十一張 薄字字

憂感比丘如此之定去時來時當善

修習住時坐時卧時眠時寤時眠寤

時亦當修習復次亦當修習有覺有

觀定無覺少觀定修習無覺無觀定

亦當修習喜共俱定樂共俱定定共

俱定修習捨共俱定比丘若修此定

極善修者比丘心當與慈俱遍滿一

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比丘若汝

修習此定極善修者若遊東方必得

安樂無衆苦患若遊南方西方北方

者必得安樂無衆苦患比丘若汝修

習此定極善修者我尚不說汝諸善

法住况說衰退但當晝夜增長善法

而不衰退比丘若汝修習此定極善

修者汝於二果必得其一或於現世

得究竟智或復有餘得阿耨舍於是

彼比丘聞佛所說善受善持即從坐

起稽首佛足繞三匝而去受持佛教

中阿含經第十八卷

第二十一張薄字字

在遠離獨住心無放逸修行精勤因

在遠離獨住心無放逸修行精勤故

彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去受持佛教

中阿舍羅第七卷

第二十三張薄字號

在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所為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彼尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

郁伽支羅經第五竟 千二百四十四字

中阿舍長壽王品娑羅帝三族姓子經第六 第二十一張薄字號

我聞如是一時佛遊娑羅帝在青林中爾時娑羅帝有三族姓子尊者阿那律隨尊者難提尊者金毗羅並皆年少新出家學共來入此正法不久爾時世尊問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘默然不答世尊復再三問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘亦復再三默然不

中阿舍羅第十八卷 第三十三張 薄字號

答於是世尊自問三族姓子告尊者阿那律隨汝等三族姓子並皆年少

此三族姓子頗樂於此正法律中行
梵行耶時諸比丘亦復再三默然不

答於是世尊自問三族姓子告尊者
阿邠律陀汝等三族姓子並皆年少
新出家學共來入此正法不久阿邠
律陀汝等頗樂此正法律中行梵行
耶尊者阿邠律陀白曰世尊如是我
等樂此正法修行梵行世尊問曰阿
邠律陀汝等小時年幼童子清淨黑
髮身體盛壯樂於遊戲樂數澡浴嚴
愛其身於後親親及其父母皆相愛
戀悲泣啼哭不欲令汝出家學道汝
等故能剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道阿邠律陀汝等不畏王
而行學道亦不畏賊不畏負債不畏
恐怖不畏貧窮不得活故而行學道
但厭生老病死啼哭憂苦或復欲得
大苦聚邊阿邠律陀汝等不以如是
心故出家學道耶答曰如是阿邠律
陀若族姓子以如是心出家學道者
為知所由得無量善法耶尊者阿邠
律陀白世尊曰世尊為法本世尊為
法主法由世尊唯願說之我等聞已
得廣知義佛便告曰阿邠律陀汝等
諦聽善思念之我當為汝分別其義

阿邠律陀等受教而聽世尊告曰阿
邠律陀若為欲所覆惡法所纏者不

得廣知義佛便告曰阿耨律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義

中阿含經第十八卷 第三十四張 薄字號

阿耨律陀等受教而聽世尊告曰阿耨律陀若為欲所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心生增伺嗔恚睡眠心生不樂身生頻伸多食心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦不能忍身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以者何以為欲所覆有離欲非為惡法之所纏者必得捨樂及無上止息彼心生增伺嗔恚睡眠心不生不樂身不生頻伸不亦多食心不愁憂彼比丘便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所以者何以非為欲所覆故不為惡法之所纏故又得捨樂無上止息故世尊問曰阿耨律陀如來以何義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐耶阿耨律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿

中阿含經第十八卷 第三十五張 薄字號

耨律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿耨律陀等受教而聽

法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿

中阿含經第十八卷

第二十五張薄字號

那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因如來非不盡非不知故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀因壽命故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來以此義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐世尊問曰阿那律陀如來以何義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非為未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如

中阿含經第十八卷

第二十六張

薄字號

來但以二義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有

林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無
思無有人民隨順燕坐阿耨律陀如

中阿舍經第十八卷

第二十六張

第...字

來但以二義故住無事處山林樹下

樂居高巖寂無音聲遠離無思無有

人民隨順燕坐一者為自現法法樂居

故二者為慈愍後生人故或有後生

人効如來住無事處山林樹下樂居

高巖寂無音聲遠離無思無有人民

隨順燕坐阿耨律陀如來以此義故

住無事處山林樹下樂居高巖寂無

音聲遠離無思無有人民隨順燕坐

世尊問曰阿耨律陀如來以何義故

弟子命終記說某生某處某生某處

尊者阿耨律陀白世尊曰世尊為法

本世尊為法主法由世尊唯願說之

我等聞已得廣知義佛便告曰阿耨

律陀汝等諦聽善思念之我當為汝

分別其義阿耨律陀等受教而聽世

尊告曰阿耨律陀如來非為趣為人

說亦不欺誑人亦不欲得人歡樂故

弟子命終記說某生某處某生某處

阿耨律陀如來但為清信族姓男族

姓女極信極愛極生喜悅聞此正法

律已或心願効如是如是故弟子命

終記說某生某處某生某處若比丘

中阿舍經第十八卷

第二十六張

第...字

聞某尊者於某處命終彼為佛所記

得究竟知生已盡梵行已立所作已

律已或心願効如是如是故弟子命終記說某生某處某生某處若比丘

中阿含經第十六卷

第二十七張

聞某尊者於某處命終彼為佛所記得究竟知生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真或自見彼尊者或從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律隨如是比丘必得差降安樂住止阿耨律隨復次比丘聞某尊者於某處命終彼為佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼尊者或從他數數聞之彼尊者如是是有信如是持戒如是博聞如是慧施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律隨如是比丘必得差降安樂住止阿耨律隨復次比丘聞某尊者於某處命終彼為佛所記三結已盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼尊者或從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智

中阿含經第十六卷

第二十八張

是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智

苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如有信如是持戒如

是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律陀如是比丘必得老降安樂住止阿耨律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼為佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律陀如是比丘必得老降安樂住止阿耨律陀若比丘聞某比丘居於某處命終彼為佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真或自見彼比丘居或復從他數數聞之彼比丘居如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘居有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律陀如是比丘居必得老降安樂住止阿耨律陀復次比丘聞某比丘居於某處命

心願効如是如是阿耨律隨如是比

中阿舍經第八卷

第二十九張

比丘尼必得差降安樂住止阿耨律隨
復次比丘尼聞某比丘尼於某處命
終彼為佛所記五下分結已盡生於
彼間而般涅槃得不退法不還此世
或自見彼比丘尼或復從他數數聞
之彼比丘尼如有信如是持戒如
是博聞如是惠施如是智慧其人聞
已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施
智慧聞此正法律已或心願効如是
如是阿耨律隨如是比丘尼必得差
降安樂住止阿耨律隨復次比丘尼
聞某比丘尼於某處命終彼為佛所
記三結已盡婬怒癡薄得一往來天
上人間一往來已而得苦際或自見
彼比丘尼或復從他數數聞之彼比
丘尼如有信如是持戒如是博聞
如是惠施如是智慧其人聞已憶彼
比丘尼有信持戒博聞慧施智慧聞
此正法律已或心願効如是如是阿耨
律隨如是比丘尼必得差降安樂住
止阿耨律隨復次比丘尼聞某比丘
尼於某處命終彼為佛所記三結已
盡得須隨洹不墮惠法定趣正覺極

中阿舍經第十八卷

第三十一張

第二十九張

受七有天上人間七往來已而得苦
際或自見彼比丘尼或復從他數數

及方壽命終彼為佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極

中阿含經第十八卷 第三十一張 滿字號

受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律陀如是優婆塞必得老降安樂住止阿耨律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記三結已盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿耨律陀如是優婆塞必得老降安樂住止阿耨律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記三結已盡姪怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已

中阿含經第十八卷 第三十一張 滿字號

是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已

復從他數數聞之彼優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如

中阿含經第六卷 第三十一張 薄字号

是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿那律陀如是彼優婆塞必得老降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿那律陀如是優婆塞必得老降安樂住止阿那律陀若優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞慧施智慧聞此正法律已或心願効如是如是阿那律陀如是優

中阿含經第十八卷 第三十二張 薄字号

婆私必得老降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命

戒博聞慧施智慧聞此正法律已或
心願効如是如是阿那律隨如是優

中阿含經第十八卷

第三十二張薄字號

婆私必得老降安樂住止阿那律隨
復次優婆私聞某優婆私於某村命
終彼為佛所記三結已盡姪怒癡薄
得一往來天上人間一往來已而得
苦際或自見彼優婆私或復從他數
數聞之彼優婆私如有信如是持
戒如是博聞如是惠施如是智慧其
人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞
慧施智慧聞此正法律已或心願効
如是如是阿那律隨如是優婆私必
得老降安樂住止阿那律隨復次優
婆私聞某優婆私於某村命終彼為
佛所說三結已盡得須隨洎不墮惡
法定趣正覺極受七有天上人間七
往來已而得苦際或自見彼優婆私
或復從他數數聞之彼優婆私如是
有信如是持戒如是博聞如是惠施
如是智慧其人聞已憶彼優婆私有
信持戒博聞惠施智慧聞此正法律
已或心願効如是如是阿那律隨如
是優婆私必得老降安樂住止阿那
律隨如來以此義故弟子命終記說
某生某處某生某處佛說如是尊者

中阿含經第十八卷

第三十二張

薄字號

阿那律隨及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

已或心願効如是如是阿那律隨如是
是優婆私必得老降安樂住止阿那
律隨如來以此義故弟子命終記說
某生某處某生某處佛說如是尊者

中阿含經第十八卷 第三十三張 第百字

阿那律隨及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

娑雞帝三族姓經第六竟 三千四百八字

中阿含經卷第十八 第十一卷 第二示土城誦

