

趙城縣廣勝寺

中阿含經卷第四十七

第四分別誦

温

東晉剡賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品犍師經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林

加蘭哆園尔時世尊告諸比丘犍師

中阿含經卷第四十七

第四分別誦

溫

心品獐師經第七

東晉剡賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園今時世尊告諸比丘獐師
飼鹿不如是心令鹿得肥得色得力
得樂長壽獐師飼鹿如是心飼唯欲
近食近食已令憍恣放逸放逸已隨
獐師獐師眷屬獐師飼鹿如是心也
第一羣鹿近食獐師食彼近食已便
憍恣放逸放逸已便隨獐師獐師眷
屬如是彼第一羣鹿不脫獐師獐師
眷屬境界第二羣鹿而作是念第一
羣鹿近食獐師食彼近食已便憍恣
放逸放逸已便隨獐師獐師眷屬如
是第一羣鹿不脫獐師獐師眷屬境
界我今寧可不食獐師食離於恐怖
依無事處食草飲水耶第二羣鹿作
是念已便捨獐師食離於恐怖依無
事處食草飲水彼眷後月諸草水盡
身體極羸氣力衰退便隨獐師獐師
眷屬如是彼第二羣鹿亦復不脫獐

中阿含經卷第四十七 第七張

溫字

師獐師眷屬境界第三羣鹿亦作是
念第一第二羣鹿一切不脫獐師獐
師眷屬境界我今寧可離獐師獐師

身能拒羸氣力衰退便隨獺師獺師
眷屬如是彼第二群鹿亦復不脫獺

中阿含經卷第四十七 第七張 溫字号

師獺師眷屬境界第三群鹿亦作是
念第一第二群鹿一切不脫獺師獺
師眷屬境界我今寧可離獺師獺師
眷屬依住不遠住不遠已不近食獺師
食不近食已便不憍恣放逸不放逸
已便不隨獺師獺師眷屬第三群鹿
作是念已便離獺師獺師眷屬依住
不遠住不遠已不近食獺師食不近
食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨獺師獺師眷屬彼獺師獺師眷屬
便作是念第三群鹿甚奇諂黠極諂
黠所以者何食我食已而不可得我
今寧可作長圍宜作長圍宜已便得
第三群鹿所依住止獺師獺師眷屬
作是念已便作長圍宜作長圍宜已
便得第三群鹿所依住止如是第三
群鹿亦復不脫獺師獺師眷屬境界
第四群鹿亦作是念第一第二第三
群鹿一切不脫獺師獺師眷屬境界
我今寧可依住獺師獺師眷屬所不
至處依住彼已不近食獺師食不近
食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨獺師獺師眷屬第四群鹿作是念

已便依住獺師獺師眷屬所不至處
依住彼已便不近食獺師食不近食已

中阿含經卷第四十七 第三張 溫字号

食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨獨師獨師眷屬第四群鹿作是念

山阿含經卷第四十七 第三張 溫字号

已便依住獨師獨師眷屬所不至處
依住彼已便不近食獨師食不近食已
便不憍恣放逸不放逸已便不隨獨
師獨師眷屬彼獨師獨師眷屬復作
是念第四群鹿甚奇猛隼第一猛隼
若我逐彼必不能得餘鹿則當恐怖
驚散我今寧可捨置第四群鹿獨師
獨師眷屬作是念已則便捨置如是
第四群鹿便得脫獨師獨師眷屬境
界比丘我說此喻欲令解義我今說
此當觀其義獨師食者當知五欲功
德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身
知觸獨師食者當知是五欲功德也
獨師者當知是惡魔王也獨師眷屬
者當知是魔王眷屬也群鹿者當知
是沙門梵志也第一沙門梵志近食
魔王食世間信施食彼近食已便憍
恣放逸放逸已便隨魔王魔王眷屬
如是第一沙門梵志不脫魔王境界
猶如第一群鹿近食獨師食彼近食
已便憍恣放逸放逸已便隨獨師獨
師眷屬如是第一群鹿不脫獨師獨
師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志

中阿含經卷第四十七 第四張 溫字号

亦復如是第二沙門梵志亦作是念
第一沙門梵志近食魔王食世間信

師眷屬如是第一群鹿不脫獗師獗

中阿含經卷第四十七 第四張 溫字号

亦復如是第二沙門梵志亦作是念
第一沙門梵志近食魔王食世間信
施食彼近食已便恟恣放逸放逸已
便隨魔王魔王眷屬如是彼第一沙
門梵志不脫魔王眷屬境界我
今寧可捨世間信施食離於恐怖依
無事處食果及根第二沙門梵志作
是念已便捨世間信施食離於恐怖
依無事處食果及根彼春後月諸果
根盡身體極羸氣力衰退衰退已便
心解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫
衰退已彼隨魔王魔王眷屬如是第
二沙門梵志亦不脫魔王眷屬
境界猶如第二群鹿而作是念第一
群鹿近食獗師食彼近食已便恟恣
放逸放逸已便隨獗師獗師眷屬如
是第一群鹿不脫獗師獗師眷屬境
界我今寧可捨獗師食離於恐怖依
無事處食草飲水耶第二群鹿作是
念已便捨獗師食離於恐怖依無事
處食草飲水彼春後月諸草水盡身
體極羸氣力衰退便隨獗師獗師眷
屬如是第二群鹿亦不脫獗師獗師

中阿含經卷第四十七 第五張 溫字号

眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦
復如是第三沙門梵志亦作是念第

屬如是第二群鹿亦不脫獨師獨師

中阿含經卷第四十七 第五張 溫字号

眷屬境界當觀彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵志亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是第二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三群鹿亦作是念第一第二群鹿一切不脫獨師獨師眷屬境界我今寧可離獨師獨師眷屬依住不遠住不遠已不近食獨師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獨師獨師眷屬第三群鹿作是念已便離獨師獨師眷屬依住不遠住不遠已不近食獨師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獨師獨

中阿含經卷第四十七 第六張 溫字号

師眷屬彼獨師獨師眷屬便作是念第三群鹿甚奇諂黠極諂黠所以者

不憍恣放逸不放逸已便不隨獨師獨

中阿含經卷第四十七 第六張 溫字号

師眷屬彼獨師獨師眷屬便作是念
第三群庶甚奇諛黠極諛黠所以者
何食我食已而不可得我今寧可作
長圍宜作長圍宜已便得第三群庶
所依住止獨師獨師眷屬作是念已
便作長圍宜作長圍宜已便得第三
群庶所依住止如是第三群庶亦不
脫獨師獨師眷屬境界所依者當知
有見也住止者當知無見也當觀彼
第三沙門梵志亦復如是第四沙門
梵志亦作是念第一第二第三沙門
梵志一切不脫魔王魔王眷屬境
界我今寧可依住魔王魔王眷屬所
不至處依住彼已不近食世間信施
食不近食已便不憍恣放逸不放逸
已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門
梵志作是念已便依住魔王魔王眷
屬所不至處依住彼已不近食世間
信施食不近食已便不憍恣放逸不
放逸已便不隨魔王魔王眷屬如是
第四沙門梵志便脫魔王魔王眷屬
境界猶如第四群庶亦作是念第一
第二第三群庶一切不脫獨師獨師

中阿含經卷第四十七

第七張 溫字号

眷屬境界我今寧可依住獨師獨師
眷屬所不至處依住彼已不近食獨

境界猶如第一群鹿亦作是念第一
第二第三群鹿一切不脫獨師獨師

中阿舍經卷第四十七

第七張 温字号

眷屬境界我今寧可依住獨師獨師
眷屬所不至處依住彼已不近食獨
師食不近食已便不憍恣放逸不放
逸已便不隨獨師獨師眷屬第四群
鹿作是念已便依住獨師獨師眷屬
所不至處依住彼已不近食獨師食
不近食已便不憍恣放逸不放逸已
便不隨獨師獨師眷屬彼獨師獨師
眷屬復作是念第四群鹿甚奇隼猛
第一隼猛若我逐彼必不能得餘鹿
則當恐怖驚散我今寧可捨宜第四
群鹿彼獨師獨師眷屬作是念已則
便捨宜如是第四群鹿便脫獨師獨
師眷屬境界當觀彼第四沙門梵志
亦復如是比丘當學如是所依住止
令魔王魔王眷屬所不至處何者魔
王魔王眷屬所不至處謂比丘離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊
是謂魔王魔王眷屬所不至處復次
何者魔王魔王眷屬所不至處謂比
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

中阿舍經卷第四十七 第八張 温字号

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

爭極廣甚大無量善修遍滿一切世

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其大

中阿含經卷第四十七 第八張 溫字五

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
諍極廣其大無量善修遍滿一切世
間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不
至處復次何者魔王魔王眷屬所不
至處謂比丘度一切色想至非有想
非無想處成就遊是謂魔王魔王眷
屬所不至處復次何者魔王魔王眷
屬所不至處謂比丘度一切非有想
非無想處想知滅身觸成就遊慧見
諸漏盡斷知是謂魔王魔王眷屬所
不至處比丘如是所依住正命魔王
魔王眷屬所不至處當學如是佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
猶師經第七竟 二千三百九十八字

中阿含心品五支物主經第八 第四別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時五支物主平旦出舍
衛國往詣佛所欲見世尊供養礼事
五支物主便作是念且置往見佛世
尊或能宴坐及諸尊比丘我今寧可
詣一娑邏末利異學園於是五支物
主便至北道遊戲歡樂近巾頭阿梨

中阿含經卷第四十七 第九張 溫字五

往詣一娑邏末利異學園彼時娑邏
末利異學園中有一異學沙門文祁

詣一娑邏末利異學園於是五支物
主便至北道遊戲歡樂近巾頭阿梨

中阿含經卷第四十七 第九張 溫字星

往詣一娑邏末利異學園彼時娑邏
末利異學園中有一異學沙門文祁
子在於彼中為大宗主衆人之師衆
所敬重統領大衆五百異學師彼在
擾亂衆發高大音聲其聲喧內說若
千種畜生之論謂論王論賊論鬪諍
論飲食論衣被論婦人論童女論姪
女論世間論邪道論海中如是比聚
集論若干種畜生之論異學沙門文
祁子遙見五支物主來便自勅已衆
令默然住汝等默然莫復語言宜自
取斂此沙門瞿曇弟子五支物主來
若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國
者無過於五支物主所以者何彼愛
樂默然稱說默然若彼見此衆默然
者或能來前彼時異學沙門文祁子
止已衆已自默然住於是五支物主
往詣異學沙門文祁子所共相問評
却坐一面異學沙門文祁子語曰物
主若有四事我施設彼成就善第一
善無上士得第一義質直沙門云何
為四身不作惡業口不惡言不行邪
命不念惡念物主若有此四事者我

中阿含經卷第四十七 第十張 溫字星

施設彼成就善第一善無上士得第
一義質直沙門五支物主聞異學沙

為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我

中阿含經卷第四十七 第十張 溫字號

施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說若當尔者嬰孩童子支節柔軟仰向卧眠亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子尚無身想况復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩童子尚無口想况復惡言耶唯能得帝物主嬰孩童子尚無命想况復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童子尚無念想况復惡念耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁說者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善然非無

中阿含經卷第四十七 第十張 溫字號

上士不得第一義亦非質直沙門物主身業口業者我施設是戒物主念

不行邪命不念惡念物主若有此四
事我施設彼成就善第一善然非無

中阿含經卷第七 第十張 溫字号

上士不得第一義亦非質直沙門物
主身業口業者我施設是戒物主念
者我施設是心所有與心相隨物主
我說當知不善戒當知不善戒從何
而生當知不善戒何處滅無餘何處
敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅
不善戒耶物主我說當知善戒當知
善戒從何而生當知善戒何處滅無
餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云
何行滅善戒耶物主我說當知不善
念當知不善念從何而生當知不善
念何處滅無餘何處敗壞無餘當知
賢聖弟子云何行滅不善念耶物主
我說當知善念當知善念從何而生
當知善念何處滅無餘何處敗壞無
餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶
物主云何不善戒耶不善身行不善
口意行是謂不善戒物主此不善戒
從何而生我說彼所從生當知從心
生云何為心若心有欲有恚有癡當
知不善戒從是心生物主不善戒何
處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟
子捨身不善業修身善業捨口意不

中阿含經卷第七 第十二張 溫字号

善業修口意善業此不善戒滅無餘
敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅

子捨身不善業修身善業捨口意不

中阿含經卷第四十七 第十二張 溫字號

善業修口意善業此不善戒滅無餘
敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅
不善戒名多聞聖弟子觀內身如是
至觀覺心法如法賢聖弟子如是行
者滅不善戒也物主云何善戒耶善
身業善口意業是謂善戒物主此善
戒從何而生我說彼所從生當知從
心生云何為心若心無欲無恚無癡
當知善戒從是心生物主善戒何處
滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟
子從戒不著戒此善戒滅無餘敗壞
無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒
若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺
心法如法賢聖弟子如是行者滅善
戒也物主云何不善念耶欲念恚念
害念是謂不善念物主不善念從何
而生我說彼所從生當知從想生云
何為想想說想多種無量種若干種
行或欲想或恚想或害想物主衆生
因欲界想故生不善念欲界相應若
有想者因彼想故生不善念欲界相
應物主衆生因恚害界想故生不善
念恚害界相應若有想者因彼想故

中阿含經卷第四十七 第十三張 溫字號

生不善念恚害界相應此不善念從
是想生物主不善念何處滅無餘何
處敗壞無餘若多聞聖弟子維次維

應物主衆生因恚害界想故生不善念恚害界相應若有想者因彼想故

中阿含經卷第七 第十三張 濕字號

生不善念恚害界相應此不善念從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何為想我說想多種無量種若干種行或無欲想或無恚想或無害想物主衆生因無欲界想故生善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主衆生因無恚無害界故生善念無恚無害界相應若有想者因彼想故生善念無恚無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子

中阿含經卷第七 第十四張 濕字號

云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子

念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子

中阿含經卷第四十七 第十四張 濕字號

云何行滅善念若多聞聖弟子觀內
身如身至觀覺心法如法賢聖弟子
如是行者滅善念也物主若多聞聖
弟子以慧觀不善戒知如真從生不
善戒知如真此不善戒滅無餘敗壞
無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是
行者滅不善戒知如真以慧觀善戒
知如真從生善戒知如真此善戒滅
無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖
弟子如是行者滅善戒知如真以慧
觀不善念知如真從生不善念知如
真此不善念滅無餘敗壞無餘知如
真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不
善念知如真以慧觀善念知如真從
生善念知如真此善念滅無餘敗壞
無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是
行者滅善念知如真所以者何因正
見故生正志因正志故生正語因正
語故生正業因正業故生正命因正
命故生正方便因正方便故生正念
因正念故生正定賢聖弟子心如是
定已便解脫一切婬怒癡物主賢聖
弟子如是正心解脫已便知一切生

中阿含經卷第四十七 第十五張 濕字號

已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真是謂學見跡成就八支漏盡

可羅可成梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂學見跡成就八支漏盡

弟子如是正心解脫已便知一切生

中阿含經卷第四十七 第十五張 溫字號

已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真是謂學見跡成就八支漏盡
阿羅訶成就十支物主云何學見跡
成就八支謂學正見至學正定是謂
學見跡成就八支物主云何漏盡阿
羅訶成就十支謂無學正見至無學
正智是謂漏盡阿羅訶成就十支物
主若有十支我施設彼成就善第一
善無上士得第一義質直沙門佛說
如是彼五支物主及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

五支物主經第八竟

二千一百七十九字

中阿含心品瞿曇弥經第九 第四分別誦

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加鞞
羅衛左拘類樹園尔時摩訶跋邏闍
鉢提瞿曇弥持新金縷黃色衣往詣
佛所稽首佛足却住一面白曰世尊
此新金縷黃色衣我自為世尊作慈
愍我故願垂納受世尊告瞿曇弥持
此衣施比丘衆施比丘衆已便供養
我亦供養衆大生主瞿曇弥至再三
白曰世尊此新金縷黃色衣我自為
世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦

中阿含經卷第四十七 第十六張 溫字號

至再三告曰瞿曇弥持此衣施比丘
衆施比丘衆已便供養我亦供養衆

白曰世尊山新金縷黃色衣我自為
世尊作慈愍我故願垂納受世尊亦

中阿含經卷第四十七 第十六張 温字号

至再三告曰瞿曇弥持此衣施比丘
衆施比丘衆已便供養我亦供養衆
尔時尊者阿難立世尊後執拂侍佛
於是尊者阿難白曰世尊此大生主
瞿曇弥於世尊多所饒益世尊母命
終後乳養世尊世尊告曰如是阿難
如是阿難大生主瞿曇弥實於我多
所饒益我母命終後乳養於我阿難
我亦於大生主瞿曇弥多所饒益所
以者何大生主瞿曇弥因我故得自
歸於佛法及比丘衆不疑三尊苦習
滅道成就信戒多聞施慧離煞断煞
不與取邪婬妄言離酒断酒阿難若
有人因人故得自歸於佛法及比丘
衆不疑三尊苦習滅道成就信戒多
聞施慧離煞断煞不與取邪婬妄言
離酒断酒者此人供養於彼人至盡
形壽以飲食衣被床榻湯藥及若干
種諸生活具不得報恩復次阿難有
七施衆有十四私施得大福得大果
得大功德得大廣報阿難云何七施
衆得大福得大果得大功德得大廣
報信族姓男族姓女佛在世時佛為
首施佛及比丘衆是謂第一施衆得
大福得大果得大功德得大廣報信

中阿含經卷第四十七 第十七張 温字号

報信族姓男族姓女佛在世時佛為

中阿含經卷第七第十七張 溫字号

首施佛及比丘眾是謂第一施眾得
大福得大果得大功德得大廣報信
族姓男族姓女世尊般涅槃後不久
施二部眾施比丘眾施比丘居眾入
比丘僧園而白眾曰眾中舍所比丘
來布施彼也入比丘居僧房而白眾
曰眾中舍所比丘居來布施彼也是
謂第五施眾得大福得大果得大功
德得大廣報阿難當來時有比丘名
姓種不精進著袈裟衣彼不精進不
精進故施依眾故緣眾故上眾故因
眾故我說今時施主得無量不可數
不可計福得善得樂况復令比丘成
就行事成就除事成就行事除事成
就質直成就柔軟成就質直柔軟成
就忍成就樂成就忍樂成就相應成
就經紀成就相應經紀成就威儀成
就行來遊成就威儀行來遊成就信
成就戒成就多聞成就施慧耶是謂第七施眾
得大福得大果得大功德得大廣報
是謂有七施眾得大福得大果得大
功德得大廣報阿難云何有十四私

中阿含經卷第七 第十八張 溫字号

施得大福得大果得大功德得大廣
報有信族姓男族姓女布施如來施

是言有一施身得大福得大果得大
功德得大廣報阿難云何有十四私

中阿含經卷第四十七 第十八張

溫字号

施得大福得大果得大功德得大廣
報有信族姓男族姓女布施如來施
緣一覺施阿羅訶施向阿羅訶施阿
那含施向阿那含施斯陀舍施向斯
陀舍施須陀洹施向須陀洹施離欲外
仙人施精進人施不精進人布施畜
生阿難布施畜生得福百倍施不精
進人得福千倍施精進人得福百千
倍施離欲外仙人得福億百千倍施
向須陀洹無量得須陀洹無量向斯
陀舍無量得斯陀舍無量向阿那含
無量得阿那含無量向阿羅訶無量
得阿羅訶無量緣一覺無量况復如
來無所著等正覺耶此十四私施得
大福得大果得大功德得大廣報復
次阿難有四種布施三淨施云何為
四或有布施因施主淨非受者或有
布施因受者淨非施主或有布施非
因施主淨亦非受者或有布施因施
主淨受者亦然阿難云何布施因施
主淨非受者耶施主精進行妙法見
來見果如是見如是說有施有施果
受者不精進行惡法不見來不見果

如是見如是說無施無施果是謂布
施因施主淨非受者也阿難云何布

中阿含經卷第四十七 第十九張 溫字号

來見果如是見如是說有施有施果
受者不精進行惡法不見來不見果

中阿含經卷第四十七 第十九張 濁學号

如是見如是說無施無施果是謂布
施因施主淨非受者也阿難云何布
施因受者淨非施主耶施主不精進
行惡法不見來不見果如是見如是
說無施無施果受者精進行妙法見
來見果如是見如是說有施有施果
是謂布施因受者淨非施主也阿難
云何布施非因施主淨亦非受者耶
施主不精進行惡法不見來不見果
如是見如是說無施無施果受者亦
不精進行惡法不見來不見果如是
見如是說無施無施果是謂布施非
因施主淨亦非受者阿難云何布施
因施主淨受者亦然耶施主精進行
妙法見來見果如是見如是說有施有
施果受者亦精進行妙法見來見果
如是見如是說有施有施果是謂布
施因施主淨受者亦然於是世尊說
此頌曰

精進施不精進 如法得歡喜心
信有業及果報 此施因施主淨
不精進施精進 不如法非喜心
不信業及果報 此施因受者淨

中阿含經卷第四十七

第三張 濁學

懈怠施不精進 不如法非喜心
不信業及果報 如是施無廣報

不信業及果報 此施因受者淨

中阿含經卷第四十七 第五張 品字

懈怠施不精進 不如法非喜心
不信業及果報 如是施無廣報
精進施於精進 如法得歡喜心
信有業及果報 如是施有廣報
奴婢及貧窮 自分施歡喜 信業信果報
此施善人稱 正護善身口 舒手以法乞
離欲施離欲 是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

瞿曇彌經第九竟 千五百字

中阿含心品多界經第十 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尔時尊者阿難獨安靖處
宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼一
切從愚癡生不從智慧諸有遭事灾
患憂感彼一切從愚癡生不從智慧
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
世尊我今獨安靖處宴坐思惟心作
是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不
從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切
從愚癡生不從智慧世尊告曰如是
阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從

中阿含經卷第四十七 第二千張 温字号

愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂
感彼一切從愚癡生不從智慧阿難

首口從集責草責生人竟

從愚癡生不從智慧世尊告曰如是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從

中阿含經卷第七第二十四張 溫字號

愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難當來時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從智慧諸有遭事灾患憂感彼一切從愚癡生不從智慧阿難是為愚癡有恐怖智慧無恐怖愚癡有遭事灾患憂感智慧無遭事灾患憂感阿難諸有恐怖遭事灾患憂感彼一切從愚癡可得從智慧於是尊者阿難悲泣淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不知處不知因緣不知是處非處者阿難如是比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊

中阿含經卷第七第二十四張 溫字號

如是比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有

因緣不知是處非處者阿難如是比
丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊

中阿含經卷第四十七 第三十二張 溫字號

如是比丘愚癡非智慧世尊云何比
丘智慧非愚癡世尊答曰阿難若有
比丘知界知處知因緣知是處非處
者阿難如是比丘智慧非愚癡尊者
阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚
癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿
難若有比丘見十八界知如真眼界
色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界
香界鼻識界舌界味界舌識界身界
觸界身識界意界法界意識界阿難
見此十八界知如真復次阿難見六界
知如真地界水界火界風界空界識
界阿難見此六界知如真復次阿難
見六界知如真欲界恚界害界無欲
界無恚界無害界阿難見此六界知
如真復次阿難見六界知如真樂界
苦界喜界憂界捨界無明界阿難見
此六界知如真復次阿難見四界知
如真覺界想界行界識界阿難見此
四界知如真復次阿難見三界知如
真欲界色界無色界阿難見此三界
知如真復次阿難見三界知如真色
界無色界滅界阿難見此三界知如

中阿含經卷第四十七 第三十二張 溫字號

真復次阿難見三界知如真過去界
未來界現在界阿難見此三界知如

知女真復次阿難見三界知如真色界無色界滅界阿難見此三界知如

中阿含經卷第四十七 第五十三張 温字号

真復次阿難見三界知如真過去界未來界現在界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真妙界不
妙界中界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真善界不善界
無記界阿難見此三界知如真復次阿難見三界知如真學界無學界非
學非無學界阿難見此三界知如真復次阿難見二界知如真有漏界無
漏界阿難見此二界知如真復次阿難見二界知如真有為界無為界阿
難見二界知如真有為界無為界阿難見此二界知如真阿難見此六十
二界知如真阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世
尊云何比丘知處世尊答曰阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處
耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知
如真阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘
知因緣世尊答曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如真因此有彼
無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣

中阿含經卷第四十七 第五十三張 温字号

無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難

因緣及彼因緣起知如真因山有彼
無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣

中阿含經卷第四十七 第二十五張 温字号

無明有行乃至緣生有老死若無明
滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難
如是比丘知因緣尊者阿難白曰世
尊如是比丘知因緣云何以比丘知是
處非處世尊答曰阿難若有比丘見
處是處知如真見非處是非處知
如真阿難若世中有二轉輪王並治
者終無是處若世中有一轉輪王治
者必有是處阿難若世中有二如來
者終無是處若世中有一如來者必
有是處阿難若見諦人故害父母煞
阿羅訶破壞聖衆惡心向佛出如來
血者終無是處若凡夫人故害父母
煞阿羅訶破壞聖衆惡心向佛出如
來血者必有是處阿難若見諦人故
犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫
人故犯戒捨戒罷道者必有是處若
見諦人捨離此內從外求尊求福田
者終無是處若凡夫人捨離此內從
外求尊求福田者必有是處阿難若
見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊
可見則見可知則知者終無是處若
凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊

中阿含經卷第四十七 第二十五張 温字号

可見則見可知則知者必有是處阿
難若見諦人信十門者終無是

凡夫人從餘沙門梵志作是說諸尊

中阿含經卷第四十七 第三十五張 溫字号

可見則見可知則知者必有是處呵
難若見諦人信十問吉凶者終無是
處若凡夫人信十問吉凶者必有是
處阿難若見諦人從餘沙門梵志十
問吉凶相應見有苦有煩見是真者
終無是處若凡夫人從餘沙門梵志
十問吉凶相應見有苦有煩見是真
者必有是處阿難若見諦人生趣苦
甚重苦不可愛不可樂不可思不可
念乃至斷命捨離此內更從外求或
有沙門梵志或持一句呪二句三句
四句多句百千句呪令脫我苦是求
苦苦習苦苦趣苦苦盡者終無是處若凡
夫人捨離此內更從外求或有沙門
梵志持一句呪二句三句四句多句
百千句呪令脫我苦是求苦苦習苦趣
苦苦盡者必有是處阿難若見諦人
受八有者終無是處若凡夫人受八
有者必有是處阿難若身惡行口意
惡行因此緣此身壞命終趣至善處
生於天中者終無是處若身惡行口
意惡行因此緣此身壞命終趣至惡
處生地獄中者必有是處阿難若身

中阿含經卷第四十七 第三十五張 溫字号

妙行口意妙行因此緣此身壞命終
趣至惡處生地獄中者終無是處若

處生地獄中者必有是處阿難若身

中阿含經卷第四十七 第三十五張 溫字号

妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處
趣至惡處生地獄中者終無是處若
身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處
生天中者必有是處阿難若身惡行口意惡行受
樂報者終无是處阿難若身惡行口意惡行受
苦報者必有是處阿難若身妙行口意妙行受
苦報者終無是處若身妙行口意妙
行受樂樂報者必有是處阿難若不
斷五盖心穢慧羸心正立四念處者
終無是處若斷五盖心穢慧羸心正
立四念處者必有是處阿難若不斷
五盖心穢慧羸心不正立四念處欲
修七覺意者終無是處若斷五盖心
穢慧羸心正立四念處修七覺意者
必有是處阿難若不斷五盖心穢慧
羸心不正立四念處不修七覺意欲
得無上正盡覺者終無是處若斷五
盖心穢慧羸心正立四念處修七覺
意得無上正盡覺者必有是處阿難
若不斷五盖心穢慧羸心不正立四
念處不修七覺意不得無上正盡覺
盡苦邊者終無是處若斷五盖心穢
慧羸心正立四念處修七覺意得無

中阿含經卷第四十七 第三十五張 溫字号

上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難
如是比丘知是處非處尊者阿難白

慧羸心正立四念處修七覺意得無

中阿含經卷第四十七 第七張 溫字号

上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難
如是比丘知是處非處尊者阿難白
曰世尊如是比丘知是處非處於是
尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經
名何云何奉持世尊告曰阿難當受
持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘
露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界
佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
多界經第十竟 二千二百

中阿含經卷第四十七 八千二百

中阿含心品第三竟 三万九百八十一字 第四分列誦