

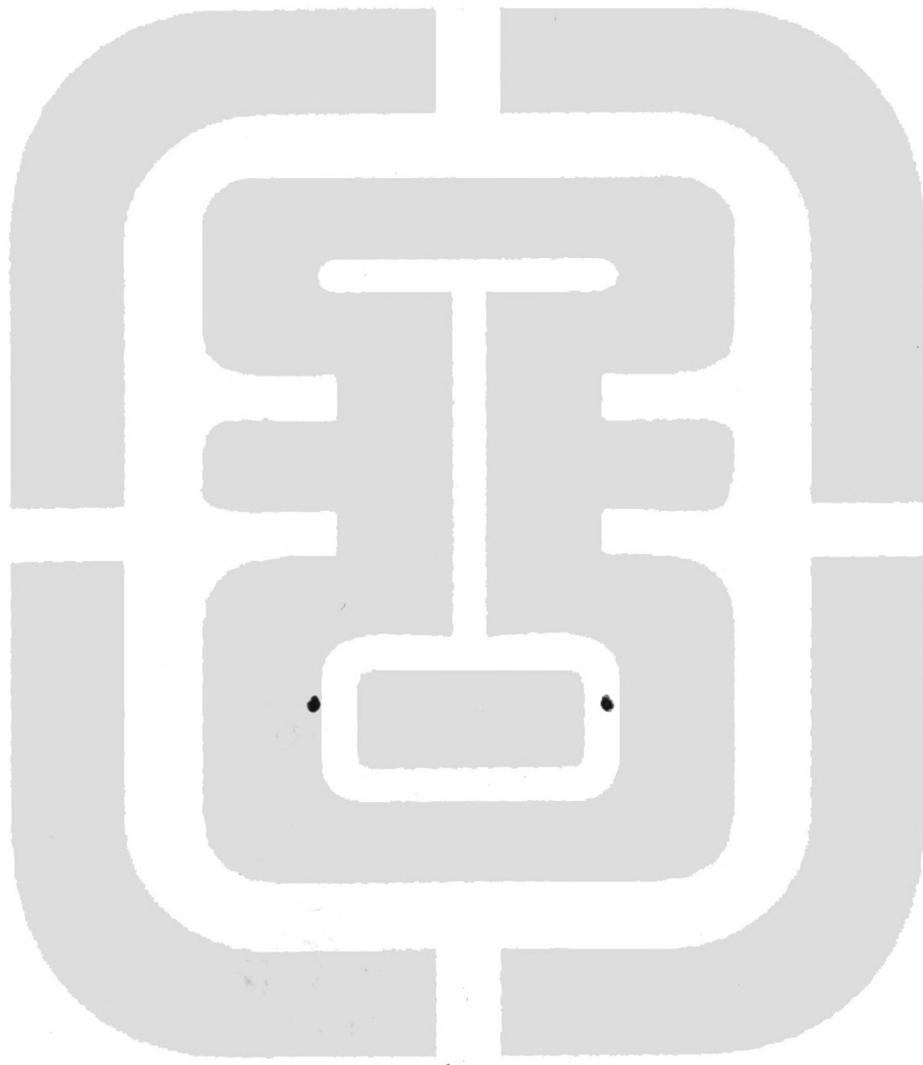
中阿含

經籍

第四十

二百六十三
溫十

49391

中阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品黃蘆園經第六

第四分別誦

我聞如是一時佛遊鞞闍若在黃蘆園中
時鞞闍若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至
盡年百二十拄杖而行中後彷徨往詣佛所
共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我
聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德
沙門梵志親自來詣而不禮敬亦不尊重不
從坐起不請令坐瞿曇此事大爲不可世尊
告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從
人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重而從

坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來禮
敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破
七分梵志復曰瞿曇無味世尊告曰梵志有
事令我無味然不如汝言若有色味聲味香
味觸味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生
是謂有事令我無味然不如汝言梵志復曰
瞿曇無恐怖世尊告曰梵志有事令我無恐
怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖
者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有
事令我無恐怖然不如汝言梵志復曰瞿曇
不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然
不如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絕

滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當
來胎牀斷智絕滅拔根終不復生是故令我
不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言
梵志我於此衆生無明樂無明覆無
明勿之所裹我先觀法我於衆生爲最第一
猶鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時

暖隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄
子或以口齧或以足爪啄破其卵安隱自出
彼於鷄子爲最第一我亦如是於此衆生無
明來無明樂無明覆無明勿之所裹我先觀
法我於衆生爲最第一梵志我持蒿草往詣覺
樹布草樹下敷座師壇結跏趺坐不破正坐

要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已
離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮
初禪成就遊是謂我今時獲第一增上心即
於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱
快樂令昇涅槃復次梵志我覺觀已息內靖
一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊
是謂我今時獲第二增上心即於現法得安
樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅
槃復次梵志我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空逮
第三禪成就遊是謂我今時獲第三增上心
即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安

隱快樂今昇涅槃復次梵志我樂滅苦滅喜
憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成
就遊是謂我尔時獲第四增上心即於現法
得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂今
昇涅槃復次梵志我已得如是定心清淨無
穢無煩柔熨善住得不動心學憶宿命智通
作證我有行有相貌憶本無量昔所經歷謂
一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫
彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如
是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長
壽如是父住如是壽訖此死生彼彼死生此
我生在此如是姓如是字如是生如是飲食

如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖
是謂我尔時初夜得此第一明達以本無放
逸樂住遠離修行精懃謂無智滅而智生闇
壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證
明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢
無煩柔熨善住得不動心學於生死智通作
證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時
生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善
處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生
成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就
邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地
獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹

謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命
終必昇善處上生天中是謂我尔時中夜得
此第二明達以本無放逸樂住遠離修行精
進謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而
明生謂生死智作證明達復次梵志我已得
如是定心清淨無穢無煩柔熹善住得不動
心學於漏盡智通作證我知此苦如真知此
苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如
真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真我
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是謂我尔時後夜

得此第三明達以本無放逸樂住遠離修行
精懃謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅
而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有
正說而說不癡法衆生生世一切衆生最勝
不爲苦樂所覆當知正說者即是我也所以
者何我說不癡法衆生生世一切衆生最勝
不爲苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖
稽首佛足白世尊曰世尊爲第一世尊爲大
世尊爲最世尊爲勝世尊爲等世尊爲不等
世尊無與等等世尊無障世尊無障人世尊
我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我
爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛

說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

黃蘆園經第六竟

中阿含梵志品頭那經第七 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園。爾時頭那梵志中後徧徧往詣佛所共相
問訊。却坐一面。世尊問曰。頭那。若有問汝是
梵志耶。汝梵志。汝自稱說梵志。頭那。荅曰。瞿
曇。若有正稱說梵志者。爲父母所舉受生清
淨。乃至七世父母不絕。種族生生無惡博聞
揔持。誦過四典經深達因緣。正文戲五句說
瞿曇。正稱說梵志者。即是我也。所以者何。我

爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達
因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問
汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽
終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂
夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆羅夜陀捷屋
應疑羅娑婆私吒迦攝婆羅娑婆和謂此施
設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天
有梵志不越界有梵志越界有梵志栴荼羅
第五頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰
瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙
門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽

善思念之我當爲汝廣分別說頭那白曰唯
然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何
梵志猶如梵耶若有梵志爲父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼
四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經
彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物
如法非不如法云何不如法非田作非治生非
書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩
非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供
養於師布施財物已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
修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志猶
如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵志
爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得
經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供
養師求乞財物如法非不如法云何不如法
非田作非治生非書非筭非數非印非手筆
非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法
求乞求乞財物供養於師布施財物已行身
妙行口意妙行行身妙行口意妙行已彼因

緣此身壞命終必昇善處上生天中頭那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹利女不

懷妊不產生頭那以何等故梵志非趣懷妊
莫令彼男子及以女人名不淨姪是故梵志
非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣產生莫
令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣
產生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不
爲莊嚴不爲琬飾但爲子故彼生子已若有
故梵志要誓處所界障住彼持彼不越於彼
頭那如是梵志不越界也頭那云何梵志爲
越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃
至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八
年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經
書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非

不如法云何不如法非田作非治生非書非
筭非數非印非手筆非文章非經非詩非以
刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於
師布施財物已爲自求妻如法非不如法云
何不如法梵志不如是意向梵志女令更相
愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非
利利女不懷姪不產生頭那以何等故梵志
不趣懷姪莫令彼男及以女人名不淨姪是
故梵志不趣懷姪頭那以何等故梵志不趣
產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵
志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲
憍傲不爲莊嚴不爲玳飾但爲子故彼生子

已若有故梵志要誓處所界障不住止彼不
受持彼便趣於彼頭那如是梵志名越界也
頭那云何梵志梵志拊荼羅若有梵志爲父
母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族
生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經
書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養
師求乞財物如法非不如法云何不如法非
田作非治生非書非筭非印非手筆非
文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求
乞求乞財物供養於師布施財物已爲自求
妻如法非不如法云何不如法梵志不如是
意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志

女非不梵志女亦不利利女不懷姙不產生
頭那以何等故梵志不趣懷姙莫令彼男及
以女人名不淨姪是故梵志不趣懷姙頭那
以何等故梵志不趣產生莫令彼男及以女
人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所
趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴不爲琰
飾但爲子故彼生子已作王相應事賊相應
事邪道相應事作如是說梵志應作一切事
梵志不以此染著亦不穢汙猶若如火淨亦
燒不淨亦燒梵志不應作一切事梵志不以
此染著亦不穢汙頭那如是梵志梵志拏荼
羅頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰瞿

曇說此最後梵志栴荼羅者我尚不及況復
餘耶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爲優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是
頭那梵志聞佛所說歡喜奉行
頭那經第七竟

中阿含梵志品阿伽羅訶那經第八

第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時阿伽羅訶那梵志中後彷徨往詣佛
所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問
聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問

曰瞿曇。梵志經典何所依住。世尊答曰。梵志
經典依於人住。梵志即復問曰。瞿曇。人何所
依住。世尊答曰。人依稻麥住。梵志即復問曰。
瞿曇。稻麥何所依住。世尊答曰。稻麥依地住。
梵志即復問曰。瞿曇。地何所依住。世尊答曰。
地依水住。梵志即復問曰。瞿曇。水何所依住。
世尊答曰。水依風住。梵志即復問曰。瞿曇。風
何所依住。世尊答曰。風依空住。梵志即復問。
曰。瞿曇。空何所依住。世尊答曰。空無所依。但
因日月故。有虛空。梵志即復問曰。瞿曇。日月
何所依住。世尊答曰。日月依於四王天住。梵
志即復問曰。瞿曇。四王天何所依住。世尊答。

曰四主天依三十三天住梵志即復問曰瞿曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天依熾摩天住梵志即復問曰瞿曇熾摩天何所依住世尊答曰熾摩天依兜瑟哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依住世尊答曰大梵依於忍辱温良住

梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所依住世
尊荅曰忍辱溫良依涅槃住梵志即復問曰
瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依
無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者無所
依住但涅槃滅訖涅槃為最梵志以此義故
從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我
已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡佛說如是阿伽羅訶那梵志聞佛所
說歡喜奉行

阿伽羅訶那經第八竟

中阿含梵志品阿蘭那經第九

第四分別誦

我聞如是。一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。尔時諸比丘於中食後集坐講堂論如是事。諸賢甚竒。甚竒。人命極少。要至後世應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行。於妙行。無爲無求。彼時世尊在晝行處。以淨天耳出過於人。聞諸比丘於中食後集坐講堂論如是事。諸賢甚竒。甚竒。人命極少。要至後世應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行。於善行。於妙行。無爲無求。世尊聞已。則於晡時從宴坐起。往詣講堂。在比丘衆前敷坐而坐。問諸比丘。汝論何事。以何等故集坐講堂。時諸比丘。

白曰。世尊我等衆比丘於中食後集坐講堂論如是事。諸賢甚竒。甚竒。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求。世尊我等共論此事。以是事故。集坐講堂。世尊歎曰。善哉。善哉。比丘謂汝作是說。諸賢甚竒。

甚竒。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求。所以者何。我亦如是說。甚竒。甚竒。人命極少。要至後世。應作善事。應行梵行。生無不死。然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求。所以者何。乃過去。

世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時
此閻浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如
鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當
出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒
熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八
萬歲時有王名拘牢婆爲轉輪王聰明智慧
有四種軍整御天下由己自在如法法王成
就七寶彼七寶者輪寶烏寶馬寶珠寶寶女寶
居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌
端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切
地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱
比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者爲

父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡博聞摠持誦過四典經深達因
緣正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量
百千摩納摩梵志阿蘭那爲無量百千摩納
摩住一無事處教學經書尔時梵志阿蘭那
獨住靜處宴坐思惟心作是念甚竒甚竒人
命極少要至後世應作善事應行梵行生無
不死然今世人於法行於義行於善行於妙
行無爲無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若
干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我
獨住靖處宴坐思惟心作是念甚竒甚竒人

命極少要至後世應作善事應行梵行生無
不死然今世人於法行於義行於善行於妙
行無爲無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸摩納摩我今欲剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝等當
作何等彼若干國衆多摩納摩白曰尊師我
等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家
學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆
多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家

無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是爲
尊師阿蘭那是爲尊師阿蘭那弟子名号生
也尔時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩
甚竒甚竒人命極少要至後世應作善事應
行梵行生無不死然今世人於法行於義行
於善行於妙行無爲無求尔時尊師阿蘭那
爲弟子說法諸摩納摩甚竒甚竒人命極少
要至後世應作善事應行梵行生無不死然
今世人於法行於義行於善行於妙行無爲
無求如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊
師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露滲
在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人

命如朝露甚爲難得至少少味大苦灾患灾
患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次
尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶大雨時
滴水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡
甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如
是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭
那爲弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中
還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速
甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如
是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭
那爲弟子說法摩納摩猶新瓦盂投水即出
著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新

瓦盂水瀆速燥甚爲難得至少少味大苦灾
患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法
復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如
小段肉著大釜水中下熾燃火速得消盡如
是摩納摩人命如肉消甚爲難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟
子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納
摩猶縛賊送至標下殺隨其舉足步步趣死
步步趣命盡如是摩納摩人命如賊縛送標
殺甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多
如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿
蘭那爲弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺

之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩
納摩人命如牽牛殺甚爲難得至少少味大
苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子
說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩
猶如機織隨其行緯近成近訖如是摩納摩
人命如機織訖甚爲難得至少少味大苦灾
患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法
復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如
山水暴長流疾多有所漂水流速駛無須臾
停如是摩納摩人壽行速去無一時住如摩
納摩人命如駛水流甚爲難得至少少味大
苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子

說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩
猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上頭墮
地或復卧墮或墮淨處或墮不淨處如是摩
納摩衆生爲無明所覆爲愛所繫或生泥黎
或生畜生或生餓鬼或生天上或生人間如
是摩納摩人命如闇杖投地甚爲難得至少
少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那
爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法
摩納摩我於世斷除貪伺心無有諍見他財
物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺
淨除其心如足瞋恚睡眠調悔我於世斷疑
度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其

心摩納摩汝等於世亦當斷除貪伺心無有
諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得
汝於貪伺淨除其心如是不瞋恚睡眠調悔汝
於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如是尊
師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲
弟子說法摩納摩我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
修遍滿一切世間成就遊摩納摩汝等亦當
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遍滿一切世間成
就遊如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊
師阿蘭那爲弟子說梵世法若尊師阿蘭那
爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法
者彼命終已或生四王天或生三十三天或
生儉磨天或生兜率多天或生化樂天或生
他化樂天若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸
弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離
於欲彼命終已得生梵天尔時尊師阿蘭那

而作是念我不應與弟子等同俱至後世共
生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已
命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於後時
更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天
中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果
報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異
人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我
也我於尔時名尊師阿蘭那我於尔時有無
量百千弟子我於尔時爲諸弟子說梵世法
我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法
者彼命終已或生四王天或生三十三天或
生熾磨天或生兜率天或生化樂天或生

他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具
足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已
得生梵天我於今時而作是念我不應與弟
子等同俱至後世共生一處我今寧可更修
增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我
於後時更修增上慈修增上慈已命終得生
晃昱天中我於今時及諸弟子學道不虛得
大果報我於今時自饒益亦饒益他饒益多
人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱
快樂我於今時說法不至究竟不究竟白淨
不究竟梵行不究竟梵行訖我於今時不離
生老病死啼哭憂戚亦未能得脫一切苦比

丘我今出世如來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
祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世
間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今
說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵
行訖我今已離生老病死啼哭憂感我今已
得脫一切苦比丘若有正說者人命極少要
至後世應行善事應行梵行生無不死比丘
今是正說所以者何今若有長壽遠至百歲
或復小過者若有長壽者命存三百時春時
百夏時百冬時百是命存千二百月春四百
夏四百冬四百命存千二百月者命存二千

四百半月春八百夏八百冬八百命存二千
四百半月者三萬六千晝夜春萬千二夏萬
千二冬萬千二命存三萬六千晝夜者七萬
二千食及障礙及母乳於有障礙苦不食瞋
不食病不食有事不食行來不食至王間不
食齋口不食不得者不食是謂比丘二百歲
命存百歲數時數歲時數月數半月數月半
月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食障礙
數比丘若有尊師所爲弟子起大慈哀憐念
愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作
汝亦當復作至無事處山林樹下空安靜處
宴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彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
阿蘭那經第九竟

中阿含經卷第四十

第四分別誦

温

鞞蘭若

上步迷反
下而者反

瞞暖

一噍

子委反
正作嘴

爪啄

上

巧度
卓一敬
甲下音

蒿草

反或

作菓
通

用

僑傲

下吾告反
不敬也

要誓

上音邀
一約也

瓊瑟

上丁
候反

中音
女境
率陀
此去
賀反
別譯
足

沛

釜

一音
鏤

緯

經音
一謂

速

疾流也
下音使
疾流也

中阿含經四十卷

