

趙城縣廣勝寺

中阿含經卷第八

履

東晉劉賓三截瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四

有十經

初一日誦

未曾有侍者薄拘阿修羅地動及瞻波
郁伽手各二

中阿含經卷第八

履

東晉剡賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四

經有十

初一日誦

未曾有侍者薄拘阿修羅地動及瞻波郁伽手各二

中阿含未曾有法品未曾有法經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尔時尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首礼足却住一面白曰世尊我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行者世尊迦葉佛時始願佛道行梵行者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜瑟哆天若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜瑟哆天者我受持是世尊未曾有法我聞世尊迦攝佛時始願佛道行梵行生兜瑟哆天世尊後生以三事勝於前生兜瑟哆天者天壽天色天譽以此故諸兜瑟哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜瑟哆天者天壽天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜瑟哆天世尊後生

中阿含經卷第八 第一 履

甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來

卷第八 世尊在兜率天

生以三事勝於前生兜瑟哆天者天壽天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行梵行生兜瑟哆天世尊後生以三事勝於前生兜瑟哆天者天壽天色天譽以此故諸兜瑟哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何彼後來生以三事勝於前生兜瑟哆天者天壽天色天譽者我受持是世尊未曾有法我聞世尊在兜瑟哆天於彼命終知入母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊在兜瑟哆天於彼命終知入母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是

世尊未曾有法我聞世尊知住母胎

有大威神光所不照者彼盡蒙耀彼
衆生者因此妙光各各生知有奇特

中阿含經卷第八 第三張 履字

衆生生有奇特衆生生者我受持是
世尊未曾有法我聞世尊知住母胎
依倚右脇若世尊知住母胎依倚右
脇者我受持是世尊未曾有法我聞
世尊舒體住母胎若世尊舒體住母
胎者我受持是世尊未曾有法我聞
世尊覆藏住母胎不為血所汙亦不
為精及諸不淨所汙若世尊覆藏住
母胎不為血所汙亦不為精及諸不
淨所汙者我受持是世尊未曾有法
我聞世尊知出母胎是時震動一切
天地以大妙光普照世間乃至幽隱
諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威
神光所不照者彼盡蒙耀彼衆生者
因此妙光各各生知有奇特衆生生
有奇特衆生生若世尊知出母胎是
時震動一切天地以大妙光普照世
間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂
此日月有大如意足有大威德有大
福祐有大威神光所不照者彼盡蒙
耀彼衆生者因此妙光各各生知有
奇特衆生生有奇特衆生生者我受

中阿含經卷第八 第四張 履字

持是世尊未曾有法我聞世尊舒體
出母胎若世尊舒體出母胎者我受

若彼衆生者因山妙光各各生知有
奇特衆生生有奇特衆生生者我受

中阿含經卷第八 第四張 履子身

持是世尊未曾有法我聞世尊舒體
出母胎若世尊舒體出母胎者我受
持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏
出母胎不為血所汙亦不為精及諸
不淨所汙若世尊覆藏出母胎不為
血所汙亦不為精及諸不淨所汙者
我受持是世尊未曾有法我聞世尊
初生之時有四天子手執極細衣住
於母前令母歡喜歎此童子甚奇甚
特有大如意足有大威德有大福祐
有大威神若世尊初生之時有四天
子手執細衣住於母前令母歡喜歎
此童子甚奇甚特有大如意足有大
威德有大福祐有大威神者我受持
是世尊未曾有法我聞世尊初生之
時即行七步不怖不懼亦不懼懼觀
察諸方若世尊初生之時即行七步
不怖不懼亦不懼懼觀察諸方者我
受持是世尊未曾有法我聞世尊初
生之時則於母前而生大池其水滿
岸令母於此得用清淨若世尊初生
之時則於母前而生大池其水滿岸
令母於此得用清淨者我受持是世

中阿含經卷第八 第五張 履子身

尊未曾有法我聞世尊初生之時上
虛空中雨水注下 令一暖灌世尊

之時則於母前而生大池其水滿岸
令母於此得用清淨者我受持是世

尊未曾有法我聞世尊初生之時上

虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊

身若世尊初生之時上虛空中雨水

注下一冷一暖灌世尊身者我受持

是世尊未曾有法我聞世尊初生之

時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅

蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅花及

細末栴檀香散世尊上若世尊初生

之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華

紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華

及細末栴檀香散世尊上者我受持

是世尊未曾有法我聞世尊一時在

父白淨王家晝監田作坐閻浮樹下

離欲離惡不善之法有覺有觀離生

喜樂得初禪成就遊尔時中後一切

餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移

蔭世尊身於是釋白淨往觀田作至

作人所問曰作人童子何處作人答

曰天童子今在閻浮樹下於是釋白

淨往詣閻浮樹時釋白淨日中後見

一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影

不移蔭世尊身便作是念今此童子

甚奇甚特有大如意足有大威德有

大福祐有大威神所以者何日中之

後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其

影皆轉移唯閻浮樹其

不移蔭世尊身便作是念今此童子
甚奇甚特有大如意足有大威德有

大福祐有大威神所以者何日中之
後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其
影不移蔭童子身若世尊日中之後
一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影
不移蔭世尊身者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大
林之中於是世尊過夜平旦著衣持
鉢入鞞舍離城而行乞食乞食已竟
取舉衣鉢澡洗手足以足師檀著於
肩上往入林中至一哆羅樹下敷座
師檀結加趺坐是時中後一切餘樹
影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世
尊身於是釋摩訶男中後仿佯徃至
大林釋摩訶男日中後見一切餘樹
影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世
尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特
有大如意足有大威德有大福祐有
大威神所以者何日中之後一切餘
樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭
沙門瞿曇身若世尊日中之後一切
餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移
蔭世尊身者我受持是世尊未曾有
法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之

中介時諸比丘置鉢露地時世尊鉢
亦在其中有一比丘持鉢去者七

陰世尊身者我受持是世尊未曾有
法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之

中阿含經卷第八 第七張 履字号

中介時諸比丘置鉢露地時世尊鉢
亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比
丘訶恐破佛鉢佛告諸比丘止止莫
訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至
一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取
蜜滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以蜜
鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却
在一面取楮去虫既去虫已還持上
佛佛復不受獼猴復却在於一面取
水著蜜中持還上佛世尊便受獼猴
見佛取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄僂
迴旋而去若世尊令彼獼猴見世尊
取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄僂迴旋
去者我受持是世尊未曾有法我聞
世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓
臺觀介時世尊曝曬坐具抖擻拂拭
是時大非時雲來普覆虚空欲雨而
住須待世尊世尊曝曬坐具抖擻拂
拭舉著一處已攝持掃帚住屋基上
於是大雲已見世尊取舉坐具便下
大雨於卑高地滂霈平滿若世尊令
彼大雲已見世尊取舉坐具便下大
雨於卑高地滂霈滿者我受持是世

中阿含經卷第八 第八張 履字号

尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆

中在毘泉林娑羅樹王下坐介時中

彼大雲已見世尊亦舉坐具便下大雨於卑高地滂霈滿者我受持是世

中阿含經卷第八 第八張 履字号

尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐介時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊於是羅摩園主行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中尔時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟取舉衣鉢澡洗手足以足師檀著於肩上入神室燕坐尔時天大雷雨雹煞四牛耕者二人彼送墓時大眾喧鬧其聲高大音響震動於是世尊則於晡時燕坐而起從神室出露地經行時彼大眾中有一人見世尊則於晡時燕坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽

中阿含經卷第八 第九張 履字号

首作礼隨佛經行佛見在後問彼人

日人可等故大果宜謂其聲高火音

中有一人見世尊則於晡時燕坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽

首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大衆喧鬧其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨雹煞四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向為眠耶答曰不也復問世尊時覺不聞此大聲耶答曰如是余時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以者何覺而不聞此大音聲若世尊覺而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在鬱鞞羅居連然河邊阿闍起羅居拘類樹下初得佛道尔時大雨至于七日高下恣滿潢澇橫流世尊於中露地經行其處塵起若世尊潢澇橫流世尊於中露地經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便厭已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便厭已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常

念不斷若世尊七年念身常念不斷

不能得便已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常

中阿含經卷第八 第一張 第一字

念不斷若世尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常知無不知時阿難如來知思想生知住知滅常知無不知時是故阿難汝從如來更受持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法經第一竟 三千九百一十六字

中阿含未曾有法品侍者經第二 初一日誦

我聞如是一時佛遊王舍城尔時多識名德上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者起破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽起波提尊者須陀耶尊者舍利子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆多尊者大目軋連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加菟寫長老尊者耶舍行籌長老如是比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等

中阿含經卷第八 第一張 第一字

亦遊王舍城並皆近佛菴屋邊住是時世尊告諸比丘我今年老體轉衰

長老尊者耶舍行籌長老如是比餘
多識名德上尊長老比丘大弟子等

亦遊王舍城並皆近佛菴屋邊住是
時世尊告諸比丘我今年老體轉衰
弊壽過垂訖且須侍者汝等見為舉
一侍者令瞻視我可非不可受我所
說不失其義於是尊者拘隣若即從
坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊
我願奉侍可非不可及受所說不失
其義世尊告曰拘隣若汝自年老體
轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視
者拘隣若汝還本坐於是尊者拘隣
若即禮佛足便還復坐如是尊者阿
攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男
尊者維摩羅尊者伽瑟波提尊者須
陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊
者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊
者大目軋連尊者大迦葉尊者大拘
絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊
者邠耨加菟寫長老尊者耶舍行籌
長老即從坐起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊我願奉侍可非不可及受
所說不失其義世尊告曰耶舍汝自
年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應

須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者
耶舍即禮佛足便還復坐尔時尊者

所說不失其義世尊告曰耶舍汝自
年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應

中阿含經卷第八 第十三張

須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者
耶舍即禮佛足便還復坐尔時尊者
大目軋連在彼衆中便作是念世尊
欲求誰為侍者意在何比丘欲令瞻
視可非不可及受所說不失其義我
寧可入如其像定觀衆比丘心於是
尊者大目軋連即入如其像定觀衆
比丘心尊者大目軋連即知世尊欲
得賢者阿難以為侍者意在阿難欲
令瞻視可非不可及受所說不失其
義於是尊者大目軋連即從定起白
衆比丘曰諸賢知不世尊欲得賢者
阿難以為侍者意在阿難欲令瞻視
可非不可及受所說不失其義諸賢
我等今應共至賢者阿難所勸喻今
為世尊侍者於是尊者大目軋連及
諸比丘共至尊者阿難所共相問訊
却坐一面是時尊者大目軋連坐已
語曰賢者阿難汝今知不佛欲得汝
以為侍者意在阿難令瞻視我可非
不可受我所說不失其義阿難猶村
外不遠有樓閣臺觀向東開窓日出
光照在於西壁賢者阿難世尊亦然

欲得賢者阿難以為侍者意在阿難

中阿含經卷第八

第十三張

石

外不遠有樓閣臺觀向東開窓日出
光照在於西壁賢者阿難世尊亦然

中阿含經卷第八 第三張

欲得賢者阿難以為侍者意在阿難
令瞻視我可非不可受我所說不失
其義賢者阿難汝今可為世尊侍者
尊者阿難白曰尊者大目軋連我不
堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊
難可難侍謂為侍者尊者大目軋連
猶如王大雄鳥年滿六十憍發力盛
手足體具難可難近謂為看視也尊
者大目軋連如來無所著等正覺亦
復如是難可難近謂為侍者尊者大
目軋連我以是故不任侍者尊者大
目軋連復語曰賢者阿難聽我說喻
智者聞喻即解其義賢者阿難猶如
優曇鉢華時生於世賢者阿難如來
無所著等正覺亦復如是時時出世
賢者阿難汝可速為世尊侍者瞿曇
當得大果尊者阿難復白曰尊者大
目軋連若世尊與我三願者我便然
可為佛侍者云何為三我願不著佛
新故衣願不食別請佛食願不非時
見佛尊者大目軋連若世尊與我此
三願者如是我便為佛侍者於是尊
者大目軋連勸尊者阿難為侍者已

中阿含經卷第八 第三張 履字考

即從坐起繞尊者阿難而便還去往
詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世

如來時知我非往見如來時知比丘
眾比丘居眾是往見如來時知比丘

眾比丘居眾非往見如來時知優婆
塞眾優婆私眾是往見如來時知優
婆塞眾優婆私眾非往見如來時知
眾多異學沙門梵志是往見如來時
知眾多異學沙門梵志非往見如來
時知此眾多異學沙門梵志能與如
來共論知此眾多異學沙門梵志不
能與如來共論知此食取含消如來
食已安隱饒益知此食取含消如來
食已不安隱饒益知此食取含消如
來食已得辯才說法知此食取含消
如來食已不得辯才說法是謂阿難
比丘未曾有法大目乾連阿難比丘
雖無他心智而善知如來晡時從燕
坐起豫為人說今日如來行如是如
是現法樂居審如所說諦無有異是
謂阿難比丘未曾有法尊者阿難作
是說諸賢我奉侍佛來二十五年若
以此心起貢高者無有是相若尊者
阿難作此說是謂尊者阿難未曾有
法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍
佛來二十五年初不非時見佛若尊
者阿難作此說是謂尊者阿難未曾

有法尊者阿難復作是說諸賢我奉
侍佛來二十五年未曾為佛不見阿

佛來二十五年初不非時見佛若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾

中阿含經卷第八 第七十六張

有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾為佛所見呵責除其一過此亦為他故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚受持不忘若以此起貢高者無有此相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚初不再問除其一句彼亦如是不易若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初不見從他人受法若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法聚初無是心我受此法為教語他諸賢但欲自御自息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚特謂四部眾來詣我所而聽法若我因此起貢高者都無此相亦不豫作意有來問者我當如是如是答

中阿含經卷第八 第七十六張 願字号

諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法

若我因山起真高者無山相亦不
豫作意有來問者我當如是如是答

中阿含經卷第八 第七張 頌字第五

諸賢但在坐時隨其義應若尊者阿
難作此說是謂尊者阿難未曾有法
尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚
特謂衆多異學沙門梵志來問我事
我若以此有恐怖有畏懼身毛豎者
都無此相亦不豫作意有來問者我
當如是如是答諸賢但在坐時隨其
義應若尊者阿難作此說是謂尊者
阿難未曾有法復次一時尊者舍利
子尊者大目犍連尊者阿難在舍衛
國娑羅邏山中是時尊者舍利子問
曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年
頗憶有時起欲心耶尊者阿難白曰
尊者舍利子我是學人而不離欲尊
者舍利子復語曰賢者阿難我不問
汝學以無學我但問汝奉侍佛來二
十五年汝頗憶有起欲心耳尊者舍
梨子復再三問曰賢者阿難汝奉侍
佛來二十五年頗憶有時起欲心耶
尊者阿難亦至再三白曰尊者舍利
子我是學人而不離欲尊者舍利子
復語曰賢者阿難我不問汝學以無
學我但問汝奉侍佛來二十五年汝

頗憶有起欲心耶於是尊者大目犍
連語曰賢者阿難汝奉侍佛來二十五年汝

在言曰賢者阿難我不問汝學以無
學我但問汝奉侍佛來二十五年汝

中阿含經卷第八

持身

不

頗憶有起欲心耶於是尊者大目犍
連語曰賢者阿難速答速答阿難汝
莫觸燒上尊長老於是尊者阿難答
曰尊者舍利子我奉侍佛來二十五
年我初不憶曾起欲心所以者何我
常向佛有慙愧心及諸智梵行人若
尊者阿難作此說是謂尊者阿難未
曾有法復次一時世尊遊王舍城在
巖山中是時世尊告曰阿難汝卧當
如師子卧法尊者阿難白曰世尊狩
王師子卧法云何世尊答曰阿難狩
王師子晝為食行行已入窟若欲眠
時足足相累伸尾在後右脇而卧過
夜平旦迴顧視身若狩王師子身體
不正見已不喜若狩王師子其身周
正見已便喜彼若卧起從窟而出出
已頻呻頻呻已自觀身體自觀身已
四顧而望四顧望已便再三吼再三
吼已便行求食狩王師子卧法如是
尊者阿難白曰世尊狩王師子卧法
如是比丘卧法當復云何世尊答曰
阿難若比丘依村邑過夜平旦著衣
持鉢入村乞食善護持身守攝諸根

立於正念彼從村邑乞食已竟取舉

衣鉢先手足以足師置身於前

持鉢入村乞食善護持身守攝諸根

中阿含經卷第八

立於正念彼從村邑乞食已竟取舉
衣鉢澡洗手足以足師檀著於肩上
至無事處或至樹下或空室中或經
行或坐禪淨除心中諸障身法晝或
經行或坐禪淨除心中諸障身已復
於初夜或經行或坐禪淨除心中諸
障礙法於初夜時或經行或坐禪淨
除心中諸障身已於中夜時入室欲
卧四疊優多邏僧敷著床上爰僧伽
梨作枕右脇而卧足足相累意係明
相正念正智恒念起想彼後夜時速
從卧起或經行或坐禪淨除心中諸
障身法如是比丘師子卧法尊者阿
難白曰世尊如是比丘師子卧法尊
者阿難復作是說諸賢世尊教我師
子喻卧法從是已來初不復以左脇
而卧若尊者阿難作此說是謂尊者
阿難未曾有法復次一時世尊遊拘
尸那竭住起跋單力士娑羅林中
時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿
難汝往至雙娑羅樹間可為如來北
首敷床如來中夜當般涅槃尊者阿
難受如來教即詣雙樹於雙樹間而

中阿含經卷第八

第三張 後半

為如來北首敷床敷床已訖還詣佛
所稽首礼足却住一面向曰世尊已

首敷床如來中夜當般涅槃尊者阿
難受如來教即詣雙樹於雙樹間而

中阿含經卷第八

第三張

後字

為如來北首敷床敷床已訖還詣佛
所稽首禮足却住一面白曰世尊已
為如來於雙樹間北首敷床唯願世
尊自當知時於是世尊將尊者阿難
至雙樹間四疊優哆邏僧以敷床上
襪僧伽梨作枕右脇而卧足足相累
寂後般涅槃時尊者阿難執拂侍佛
以手收淚而作是念本有諸方比丘
眾來欲見世尊供養礼事比得隨時
奉見世尊供養礼事若聞世尊般涅
槃已便不復來奉見世尊供養礼事
我亦不得隨時見佛供養礼事於是
世尊問諸比丘阿難比丘今在何處
時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂
侍佛以手收淚而作是念本有諸方
比丘眾來欲見世尊供養礼事皆得
隨時奉見世尊供養礼事若聞世尊
般涅槃已便不復來奉見世尊供養
礼事我亦不得隨時見佛供養礼事
於是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫
憂感所以者何阿難汝奉侍我身行
慈口意行慈初無二心安樂無量無
邊無限阿難若過去時諸如來無所

中阿含經卷第八

第三張

後字

著等正覺有奉侍者無勝於汝阿難
若未來諸如來無所著等正覺有奉

慈口意行慈初無二心安樂無量無邊無限阿難若過去時諸如來無所

中阿含經卷第八 第五十張 履字

著等正覺有奉侍者無勝於汝阿難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍者亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等正覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘眾比丘居眾是往見如來時知優婆塞眾優婆私眾是往見如來時知優婆塞眾優婆私眾非往見如來時知眾多異學沙門梵志是往見如來時知眾多異學沙門梵志非往見如來時知此眾多異學沙門梵志能與如來共論知此眾多異學沙門梵志不能與如來共論知此食取含消如來食已得安隱饒益知此食取含消如來食已不得安隱饒益知此食取含消如來食已得辯才說法知此食取含消如來食已不得辯才說法復次阿難汝雖無他心智而逆知如來晡時從燕坐起預為人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲令尊者阿

中阿含經卷第八 第五十二張 履字

難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾

有去六可為四刹刹眾生見轉輪王

女牙行女是女是現法樂居審如所
說諦無有異於是世尊欲令尊者阿

中阿含經卷第八 第三十二張 履字号

難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾
有法云何為四刹利衆往見轉輪王
若默然時見已歡喜若所說時聞已
歡喜梵志衆居士衆沙門衆往見轉
輪王若默然時見已歡喜若所說時
聞已歡喜阿難比丘亦復如是得四
未曾有法云何為四比丘衆往見阿
難若默然時見已歡喜若所說時聞
已歡喜比丘居衆優婆塞衆優婆私
衆往見阿難若默然時見已歡喜若
所說時聞已歡喜復次阿難為衆說
法有四未曾有云何為四阿難比丘
為比丘衆至心說法非不至心彼此
比丘衆亦作是念願尊者阿難常說法
莫令中止彼比丘衆聞尊者阿難說
法終無厭足然阿難比丘自默然住
為比丘居衆優婆塞衆優婆私衆至
心說法非不至心優婆私衆亦作是
念願尊者阿難常說法莫令中止優
婆私衆聞尊者阿難說法終無厭足
然阿難比丘自默然住復次一時佛
般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛
住金剛村中是時尊者阿難无量百

中阿含經卷第八 第三十二張 履字号

千衆前後圍繞而為說法於是尊者
金剛子亦在衆中尊者金剛子心作

般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛
住金剛村中是時尊者阿難无量百

中阿含經卷第八 第三十三張

千衆前後圍繞而為說法於是尊者
金剛子亦在衆中尊者金剛子心作
是念此尊者阿難故是學人未離欲
耶我寧可入如其像定以如其像定
觀尊者阿難心於是尊者金剛子便
入如其像定以如其像定觀尊者阿
難心尊者金剛子即知尊者阿難故
是學人而未離欲於是尊者金剛子
從三昧起向尊者阿難而說頌曰
山林靜思惟涅槃令入心瞿曇禪無亂
不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離
衆獨行精進無亂彼離衆獨行精進
無亂族姓子所為剷除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道者唯無上梵
行訖彼即於現法自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真尊者阿難知法已
乃至得阿羅訶尊者阿難作是說諸
賢我坐床上下頭未至枕頃便斷一
切漏得心解脫若尊者阿難作此說
是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難
復作是說諸賢我當結加趺坐而般

中阿含經卷第八 第三十四張

涅槃尊者阿難便結加趺坐而般涅
槃若尊者阿難結加趺坐而般涅槃

是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難
復作是說諸賢我當結加趺坐而般

中阿含經卷第八 第三十四張 須臾

涅脍尊者阿難便結加趺坐而般涅
脍若尊者阿難結加趺坐而般涅脍
是謂尊者阿難未曾有法佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

侍者經第二竟

四十三百
九十字

中阿含未曾有法品薄拘羅經第三

初一
日誦

我聞如是一時佛般涅脍後不久尊
者薄拘羅遊王舍城在竹林加蘭哆

園介時有一異學是尊者薄拘羅未

出家時親善朋友中後仿佯往詣尊

者薄拘羅所共相問訊却坐一面異

學曰賢者薄拘羅我欲有所問為見

聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所

問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅

於此正法律中學道幾時尊者薄拘

羅答曰異學我於此正法律中學道

已來八十年異學復問曰賢者薄拘

羅汝於此正法律中學道已來八十

年頗憶曾行姪款事耶尊者薄拘羅語

異學曰汝莫作是問更問餘事賢者

薄拘羅於此正法律中學道已來八

十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作

是問於是異學便作是語我今更問

中阿含經卷第八 第三十五張 須臾

賢者薄拘羅汝於此正法律中學道

已來八十年頗憶曾起欲想耶於是

十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作是問於是異學便作是語我今更問

中阿含經卷第八 第三十五張 履字号

賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法律中學道已來八十年以此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針縫囊乃至一縷若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復

中阿含經卷第八 第三十六張 履字号

次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食八十年未曾憶受居士請未曾起

此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復

中阿含經卷第八 第二十六張 履字號

次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食八十年未曾憶受居士請未曾超越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食取舍消未曾視女人面未曾憶入比丘居坊中未曾憶與比丘居共相問訊乃至道跡亦不共語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾憶畜沙弥未曾憶為白衣說法乃至四句頌亦不為說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片訶梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結加趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說

中阿含經卷第八 第二十六張 履字號

是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結加趺坐

者薄拘羅作是說諸賢我於三日夜
中得三達證若尊者薄拘羅作此說

中阿含經卷第八 第三十五頁

是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊
者薄拘羅作是說諸賢我結加趺坐
而般涅槃尊者薄拘羅便結加趺坐
而般涅槃若尊者薄拘羅結加趺坐
而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有
法尊者薄拘羅所說如是彼時異學
及諸比丘聞所說已歡喜奉行

薄拘羅經第三竟

九百七十九字

中阿含未曾有法品阿修羅經第四

初一日誦

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆
園尔時娑羅羅嚩修羅王牟梨遮阿修
羅子色像魏魏光耀晞晞夜將向日
往詣佛所禮世尊足却住一面世尊
問曰娑羅邏大海中阿修羅无有衰
退阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿
修羅力諸阿修羅樂大海中耶娑羅
邏阿修羅王牟梨遮阿修羅子答曰
世尊我大海中諸阿修羅無有衰退
於阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿
修羅力諸阿修羅樂大海中世尊復
問曰娑羅邏大海中有幾未曾有法
令諸阿修羅見已樂中娑羅邏答曰
世尊我大海中有八未曾有法令諸

中阿含經卷第八 第三十八張 頁字號

阿修羅見已樂中云何為八世尊我
大海下至上周迴斬廣均調轉上

今諸阿修羅見已樂中婆羅邏答曰
世尊我大海中有八未曾有法令諸

中阿含經卷第八 第三十八張 假字

阿修羅見已樂中云何為八世尊我
大海從下至上周迴漸廣均調轉上
以成於岸其水常滿未曾流出世尊
若我大海從下至上周迴漸廣均調
轉上以成於岸其水常滿未曾流出者
是謂我大海中第一未曾有法諸阿
修羅見已樂中復次世尊我大海潮
未曾失時世尊若我大海潮未曾失
時者是謂我大海中第二未曾有法諸
阿修羅見已樂中復次世尊我大海
甚深無底極廣無邊世尊若我大海
甚深無底極廣無邊者是謂我海中
第三未曾有法諸阿修羅見已樂中
復次世尊我大海水鹹皆同一味世
尊若我大海水鹹皆同一味者是謂
我大海中第四未曾有法諸阿修羅
見已樂中復次世尊我大海中多有
珍寶無量瓊異種種瓊琦充滿其中
珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼真
珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀馬瑙璠
瑁赤石琰珠世尊若我大海中多有
珍寶无量瓊異種種瓊琦充滿其中
珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼真

阿含經卷第八

第三十九張

假字

珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀馬瑙璠
瑁赤石琰珠世尊若我大海中多有
珍寶无量瓊異種種瓊琦充滿其中
珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼真
目亦不徒來首是謂我大海中第五

珍寶无量瓊異種種琦琦充滿其中
珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼真

阿含經卷第八 第三十九張 履字

珠碧玉白珂璽璧珊瑚琥珀馬瑙璫
瑁赤右琰珠者是謂我大海中第五
未曾有法諸阿修羅見已樂中復次
世尊我大海中大神所居大神名者
謂阿修羅軋塔怒羅刹魚摩竭龜鼈
婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅
復次大海中甚奇甚特衆生身體有
百由延有二百由延有三百由延有
至七百由延身皆居海中世尊若大
海中大神所居大神名者謂阿修羅
軋塔怒羅刹魚摩竭龜鼈婆留泥帝
魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海
中甚奇甚特衆生身體有百由延有
二百由延有三百由延有至七百由
延身皆居海中者是謂我大海中第
六未曾有法諸阿修羅見已樂中復
次世尊我大海清淨不受死死若有
命終者過夜風便吹著岸上世尊若
我大海清淨不受死死若有命終者
過夜風便吹著岸上者是謂我大海
中第七未曾有法諸阿修羅見已樂
中復次世尊我大海閻浮洲中有五
大河一日恒伽二日搖尤那三日舍

中阿含經卷第八 第三十張 履字

牟浮四日阿夷羅婆提五日摩企悉
入大海既入中已各捨本名皆曰大

中復次世尊我大海閻浮洲中有五大河一日恒伽二日搖尤那三日舍

中阿含經卷第八 第三十張 履字五

率浮四日阿夷羅婆提五日摩企志入大海既入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大海閻浮洲中有五大河一日恒伽二日搖尤那三日舍率浮四日阿夷羅婆提五日摩企志入大海既入中已各捨本名皆曰大海者是謂我大海中第八未曾有法諸阿修羅見已樂中世尊是謂我大海中有八未曾有法諸阿修羅見已樂中世尊於佛正法律中有幾未曾有法今諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅邏我正法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂中云何為八婆羅邏如大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出婆羅邏我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教婆羅邏若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中第一未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海潮未曾失時婆羅邏我正法律亦復如是為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅邏

中阿含經卷第八 第三十張

若我正法律中為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至

比丘居優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅邏

中阿含經卷第八第三十二張

若我正法律中為比丘比丘居優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中第二未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海甚深無底極廣無邊婆羅邏我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊婆羅邏若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海水鹹皆同一味婆羅邏我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及道味婆羅邏若我正法律中無欲為味覺味息味及道味者是謂我正法律中第四未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海中多有珍寶無量瓊異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀馬瑙璠瑁赤石琰珠婆羅邏我正法律亦復如是多有珍寶無量瓊異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺

中阿含經卷第八 第三十二張 履字

支八支聖道婆羅邏若我正法律

中多有珍寶無量瓊異種種珍琦

種琉璃充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺

支八支聖道婆羅邏若我正法律中多有珍寶无量瓊異種種琉璃充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中第五未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海中大神所居大神名者謂阿修羅軋塔惹羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中婆羅邏我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹婆羅邏若我正法律中聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向斯陀含向斯陀含須陀洹者是謂我正法律中第六未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅邏如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上婆羅邏我正法律亦復

如是聖衆清淨不受死尸若有不精進人惡生非梵行穢梵行非沙門穢

清淨不受死屍若有命終者過夜風
便吹著岸上婆羅邏我正法律亦復

中阿含經卷第八 第三十三張 頌字號

如是聖衆清淨不受死尸若有不精
進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱
沙門彼雖墮在聖衆之中然去聖衆
遠聖衆亦復去離彼遠婆羅邏若我
正法律中聖衆清淨不受死屍若有
不精進人惡生非梵行稱梵行非沙
門稱沙門彼雖墮在聖衆之中然去
聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂
我正法律中第七未曾有法令諸比
丘見已樂中復次婆羅邏如大海閻
浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搃
尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提
五曰摩企志入大海既入中已各捨
本名皆曰大海婆羅邏我正法律亦
復如是剎利種族姓子剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家无家學道彼捨本
名同曰沙門梵志種居士種工師種
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼捨本名同曰沙門婆
羅邏若我正法律中剎利種族姓子
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家
學道彼捨本名同曰沙門梵志種居
士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道彼捨本名
同曰沙門者是謂我正法律中第八

學道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門者是謂我正法律中第八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅邏是謂正法律中有八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅邏於意云何若我正法律中有八未曾有法若汝大海中有八未曾有法此二種未曾有法何者為上為勝為妙為最婆羅邏白曰世尊我大海中有八未曾有法不及如來八未曾有法不如千倍万倍不可比不可喻不可稱不可數但世尊八未曾有法為上為勝為妙為最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婆羅邏阿修羅王及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿修羅經第四竟

二千三百五十八字

中阿含經卷第八

一万六千六百六十三字

初一日誦