

中阿含經卷第四十七

清七

東晉別賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

心品獵師經第七

第四分別誦

不退不進亦復不馱我生此法能令我住而我此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行非有想非無想處相應念想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦復不

馱我生此法令我昇進如是不久當得非有想非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行所想所標度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼不受此行不念此想標唯行馱相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進我生此法能令我馱如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想有知齊是得知乃至非有想非無想處行餘第一有行禪比丘者從是起當為彼說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說經第六竟
中阿含經卷第四十六 第四分別誦 清六

是心飼唯欲近食使近食已令憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬獵師飼鹿如是心也第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二羣鹿而作是念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼第一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可捨獵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獵師食離於恐怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵

師眷屬如是彼第二羣鹿亦復不脫獵師獵
師眷屬境界第三羣鹿亦作是念第一第二
羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧
可離獵師獵師眷屬依住不速住不速已不
近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放
逸已便不隨獵師獵師眷屬第三羣鹿作是

念已便離獵師獵師眷屬依住不速住不速
已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸
不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵
師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇詔點第一
詔點所以者何食我食已而不可得我今寧
可作長圍置作長圍置已便得第三羣鹿所

依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍
置作長圍置已便得第三羣鹿所依住止如
是第三羣鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境界
第四羣鹿亦作是念第一第二第三羣鹿一
切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可依住
獵師獵師眷屬所不至處依住彼已不近食

獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已
便不隨獵師獵師眷屬第四羣鹿作是念已
便依住獵師獵師眷屬所不至處依住彼已
便不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸
不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵
師眷屬復作是念第四羣鹿甚奇猛隼第一

清七

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羣鹿獵師獵師眷屬
作是念已則便捨置如是第四羣鹿便得脫
獵師獵師眷屬境界比丘我說此喻欲令解
義我今說此當觀其義獵師食者當知五欲
功德眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸
獵師食者當知是五欲功德也獵師者當知
是惡魔王也獵師眷屬者當知是魔王眷屬
也羣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
恣放逸彼放逸已便隨魔王魔王眷屬如是
第一沙門梵志不脫魔王眷屬境界猶

如第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣
 放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第
 一羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第
 一沙門梵志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
 食彼近食已便憍恣放逸彼放逸已便隨魔

王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔
 王魔王眷屬境界我今寧可捨此世間信施
 飲食離於恐怖依無事處食果及根耶第二
 沙門梵志作是念已便捨世間信施飲食離
 於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸菓
 根盡身極羸瘦氣力衰退力衰退已便心解

清七

三

升

脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已便隨
 魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦不脫
 魔王魔王眷屬境界猶如第二羣鹿而作是
 念第一羣鹿近食獵師食彼近食已便憍恣
 放逸彼放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第
 二羣鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可

捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水取
 第二羣鹿作是念已便捨獵師食離於恐怖
 依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡身
 極羸瘦氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如是
 第二羣鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當觀
 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飲
 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便
 不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣
 放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受
 持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔
 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羣鹿亦作是念
 第一第二羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境

界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠任
不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣
放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三
羣鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不
遠任不遠已不近食獵師食不近食已便不
憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬
彼獵師獵師眷屬便作是念第三羣鹿甚奇
諂點第一諂點所以者何食我食已而不可
得我今寧可作長圍且作長圍且已便得第
三羣鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已
便作長圍且作長圍且已便得第三羣鹿所
依住止如是第三羣鹿亦不脫獵師獵師眷

清七

四

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
近世間信施飲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飲食不近
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羣鹿亦作是念第一

第二第三羣鹿一切不脫獵師獵師眷屬境
界我今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處
依住彼已不近食獵師食不近食已便不憍
恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第
四羣鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所
不至處依住彼已不近食獵師食不近食已

便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師
眷屬彼獵師獵師眷屬復作是念第四羣鹿
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羣鹿
彼獵師獵師眷屬作是念已則便捨置如是
第四羣鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼

清七

五

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止令魔王魔王眷屬所不至處

至處當學如是修佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

獵師經第七竟

中阿含心品五支物主經第八 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所

欲見世尊供養禮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

寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主

便至此道遊戲歡樂近巾頭阿梨往詣一娑

羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有

一異學沙門文祁子在於彼中為大宗主眾

人之師眾所敬重統領大眾五百異學師彼

在擾亂眾發高大音聲其聲喧鬧說若干種

畜生之論謂論王論賊論闢諍論飲食論衣

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眾

清七

六

令默然住汝等默然莫復語言宜自收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眾默然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已眾已自默然住於是五支物主往詣異學

沙門文祁子所共相問訊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瞽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爾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啼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子說

清七

七

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行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

清七

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戒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
恚想或無害想物主眾生因無欲界想故生
善念無欲界相應若有想者因彼想故生善
念無欲界相應物主眾生因無恚無害界故
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比善念從是想
生物主善念何處滅無餘可處敗壞無餘若
清七

九

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已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真是謂學見迹成就
八支漏盡阿羅漢成就十支物主云何學見

迹成就八支謂學正見至學正定是謂學見迹成就八支物主云何漏盡阿羅漢成就十支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢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

奉行

五支物主經第八竟

中阿含心品瞿曇彌經第九 第四分別誦

我聞如是一時佛遊釋鞞瘦在加鞞羅衛尼拘類樹園爾時摩訶波闍波提瞿曇彌持新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一面

清七

十

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曰瞿曇彌持此衣施比丘眾施比丘眾已便供養我亦供養大眾大生主瞿曇彌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至再三告曰瞿曇彌持此衣施

比丘眾施比丘眾已便供養我亦供養眾爾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彌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彌實於我多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦

於大生主瞿曇彌多所饒益所以者何大生主瞿曇彌因我故得自歸於佛法及比丘眾不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若有人因人故得自歸於佛法及比丘眾不疑三尊苦集滅道成就信戒多聞施慧離殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷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眾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眾得大福得大果得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在

清七

十一

世時佛爲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族姓
男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施
比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰
衆中爾所比丘來布施彼也入比丘尼僧房
而白衆曰衆中爾所比丘尼來布施彼也是
謂第五施衆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衆故緣衆
故上衆故因衆故我說爾時施主得無量不
可數不可計福得善得樂況復令比丘成就
行事成就除事成就行事除事成就質直成
就柔輒成就質直柔輒成就忍成就樂成就
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成就慧成就信
戒多聞施慧也是謂第七施衆得大福得大
果得大功德得大廣報是謂有七施衆得大

福得大果得大功德得大廣報阿難云何有
十四私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
施阿羅漢施向阿羅漢施阿那含施向阿那
含施斯陀含施向斯陀含施須陀洹施向須
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含無量得斯陀含無
量向阿那含無量得阿那含無量向阿羅漢
無量得阿羅漢無量緣一覺無量況復如來
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
施三淨施云何爲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

清七

十二

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
 信有業及果報
 不精進施精進
 不信業及果報
 懈怠施不精進
 不信業及果報

清七

十三

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

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
 園爾時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作
 是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧

諸有遭事災患憂感彼一切從愚癡生不從智慧於是尊者阿難別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靜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災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愚癡生不從智慧諸有遭事災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災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災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災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災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災患憂感智慧無遭事災患憂感阿難諸有恐怖遭事災患憂感彼一切從愚癡可得_{清七}不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

清七

十四

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
 界悲界害界無欲界無悲界無害界阿難見
 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

清七

十五

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

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殺阿羅漢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殺阿羅漢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可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜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卜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極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不

清七

十六

升

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集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集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無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

清七

七

若身妙行口意妙行受樂樂報者必有是處
 阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處
 者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四
 念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧
 羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是
 處若斷五蓋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蓋心穢慧
 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蓋心穢慧羸心
 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蓋心穢慧羸心不正
 立四念處不修七覺意得無上正盡覺盡苦
 邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立
 四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者
 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

中阿含心品第三竟

第四分別誦

中阿含經卷第四十七

清七

獵良轉反飼音肥反羸力垂反圍下子諂點反
 八下開反猛隼下俊字文祁下渠反櫻孩上胡一盈反呻下胡哀反
 吟上音申羈瘦上宜反葦下用反鬼
 大末

中阿含經卷第四十八

清八

雙品第四有五經屬第五誦故曰雙品第四分別誦
東晉劉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

馬邑及馬邑 牛角娑羅林 牛角娑羅林
 求解最在後

乙

朱輝