

中阿含經卷第二十

聖十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品念身經第十

我聞如是一時佛遊鷲祇國中與大比丘衆俱往詣阿和那捷尼住處爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿和那而行乞食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時衆多比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極

知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義世尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐爾時世尊告諸比丘汝等向共論何事耶以何事故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義世尊我等向共論如此事以此事故集坐講堂世尊復告諸比丘曰云何我說修習念身分別廣布得大果報時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義時諸比

丘受教而聽佛言云何比丘修習念身比丘者行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧眠則知眠覺則知覺眠覺則知眠覺如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真聖十是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽黎及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真聖十是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用繩於木則以利斧斫治令直如

是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真聖十是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處執捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真聖十是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學

一切身息出學止身行息入學止口行息出
如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是
在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是謂比丘
修習念身復次比丘修習念身比丘者離生
喜樂清身潤澤普遍充滿於此身中離生喜
樂無處不遍猶工浴人器盛淨豆水和成搏
水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離
生喜樂清身潤澤普遍充滿於此身中離生
喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上
如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行
精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上
如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念
身比丘者定生喜樂清身潤澤普遍充滿於
此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉極淨

澄清充滿盈流四方水來無緣得入即彼泉
底水自涌出盈流於外漬山潤澤普遍充滿
無處不周如是比丘定生喜樂清身潤澤普
遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者無喜生樂
清身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無
處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於
水底根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不
聖十
四
周如是比丘無喜生樂清身潤澤普遍充滿
於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘隨
其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住
心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得

定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於此身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念光明想善受善持善意所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如上下亦然如下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不爲闇之所覆如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是

在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相善受善持善意所念猶如有人坐觀卧人卧觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒塵網薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃腸糞腦及腦根千種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥小麥大小麻豆蔓菁芥子如是比丘此身隨

住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒塵網薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃腸糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺牛剥皮布地於上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定

心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨

其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨端骨髀骨臍骨脊骨肩骨頸骨髑髅骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鵠色赤若血塗腐壞碎末見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸

患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若彼有心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水來渴瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水不比丘答曰受也世尊所以者何彼空無水正安著地是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心

者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是復受水不比丘答曰不也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故

聖十

不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行

八

無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖泥中於比丘意云何泥淖石重是故必受如是也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼

沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如力士以輕毛毳擲平戶扇於比丘意云何彼爲受不比丘答曰不也世尊所以

者何毛毳輕搏戶扇平音是故不受如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便

聖十

九

必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶人求火以槁木爲母以燥鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰得也世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少

心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以濕木爲母以濕鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者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修習念身如是廣布者是謂第一德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念恚念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊如是修習念身如是廣布者是謂第五至第八德復次比丘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如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退

法不還此世如是修習念身如是廣布者是謂第十一德復次比丘若有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二德復次比丘如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫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如是修習念身如是廣布者是謂第十三至第十八德如是修習念身如是廣布者當知有此十八功德佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品支離彌梨經第十一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時衆多比丘於中食後少有所爲集坐

聖十

十一

講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時質多羅象子比丘亦在衆中於是質多羅象子比丘衆多比丘論此法律此佛教時於其中間競有所說不待諸比丘說法訖竟又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時尊者大拘繩羅在彼衆中於是尊者大拘繩羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比丘說此法律此佛教時汝莫於中競有所說若諸比丘所說竟已然後可說汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在衆中於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘繩羅曰賢者大拘繩羅汝莫大責數質多羅象子比丘所以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈

忽然不貢高賢者大拘繩羅質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助於是尊者大拘繩羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰諸賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是彼爲正說耶答曰不也所以者何謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出

復入他田如前無異諸賢或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸尊長老梵行可慚可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶大兩時村間湖池水滿其中彼若本時所見沙石草木甲蟲魚鼈蛤蟆

及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡
不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復
見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時
來時走時住時如是彼爲正說耶答曰不也
所以者何彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢
聖十
猪鹿水牛飲或人取用風吹日炙彼若本時
不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去
時來時走時住時後水減已還見如故如是
賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自
安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證
欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢
高種種談諱彼數與白衣共會調笑貢高
種談諱已心便生欲彼心生欲已便身熱心
熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一
人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二

禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲
獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共
會調笑貢高種種談諱彼數與白衣共會調
笑貢高種種談諱已心便生欲彼心生欲已
便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢
猶大雨時四衢道中塵咸作泥諸賢若有作
是說此四衢道泥終不燥不復作塵如是彼
爲正說耶答曰不也所以者何此四衢道或
象行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行風
吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵如是
諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便
自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作
證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑
貢高種種談諱彼數與白衣共會調笑貢高
種種談諱已心便生欲彼心生欲已便身熱

心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第三禪彼得第
三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲
欲獲不作證欲作證於後時便數與白衣
共會調笑貢高種種談諱彼數與白衣共會

聖十

十四

調笑貢高種種談諱已心便生欲彼心生欲
已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸
賢猶山泉湖水澄清平岸定不動搖亦無波
浪諸賢若有作是說彼山泉湖水終不復動
亦無波浪如是彼爲正說耶答曰不也所以
求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證於
後時便數與白衣共會調笑貢高種種談諱
彼數與白衣共會調笑貢高種種談諱已心
便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱
已便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微
妙食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢
若有作是說彼居士居士子終不復欲得食
如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼居
士居士子過夜飢已彼若本所不用食者還
不獲欲獲不作證欲作證於後時便數與

白衣共會調笑貢高種種談諱彼數與白衣
共會調笑貢高種種談諱已心便生欲彼心
生欲已便身熱心熱彼身熱心熱已便捨戒
罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人
得第四禪彼得第四禪已便自安住不復更
求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於
後時便數與白衣共會調笑貢高種種談諱
彼數與白衣共會調笑貢高種種談諱已心
便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱
已便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微
妙食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢
若有作是說彼居士居士子終不復欲得食
如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼居
士居士子過夜飢已彼若本所不用食者還
不獲欲得如是諸賢或有一人得第四禪彼得

第四禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得無想心定彼得無想心定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人爾時質多羅象子比丘尋於其後捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支離彌梨蟲聲便不復聞諸賢若有作是說彼無事處終不復聞支離彌梨蟲聲如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼王及王大臣過夜平旦各自還歸彼若聞象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲

聖十
十六

琴聲飲食聲故不聞支離彌梨蟲聲彼既去已還聞如故如是諸賢得無想心定得無想心定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已便心生欲心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人爾時質多羅象子比丘尋於其後捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支離彌梨蟲聲彼無事處或王或王大臣夜止宿彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲質多羅象子比丘捨戒罷道已往詣尊者大

拘屍羅所到已白曰尊者大拘屍羅爲知質多羅象子比丘心爲因餘事知所以者何今質多羅象子比丘已捨戒罷道尊者大拘屍羅告彼親朋友曰諸賢此事正應爾所以者何以不知如真不見如真所以者何因不知如真不見如真故尊者大拘屍羅所說如是彼諸比丘聞尊者大拘屍羅所說歡喜奉行長壽王品長老上尊睡眠經第十二

我聞如是一時佛遊婆耆瘦在瞿山怖林鹿野園中爾時尊者大目捷連遊摩竭國在善知識村中於是尊者大目捷連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊遙知尊者大目捷連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃從婆耆瘦瞿山怖林鹿野園中忽沒不現

住摩竭國善知識村尊者大目捷連前於是世尊從定而覺告曰大目捷連汝著睡眠大目捷連汝著睡眠尊者大目捷連白世尊曰唯然世尊佛復告曰大目捷連如所相著睡眼汝莫修彼相亦莫廣布如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當隨本所聞法隨而受持廣布誦習如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當隨本所聞法隨而受持爲他廣說如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當隨本所聞法隨而受持心念心思如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當以兩手捫摸於耳如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當以冷水澡洗面目及灑身體如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅

者大目捷連當從室出外觀四方瞻視星宿如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當從室出而至屋頭露地經行守護諸根心安在內於後前想如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當捨經行道至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目捷連當還入室四疊優多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而卧足足相累心作明想立正念正智常欲起想大目捷連莫計牀樂眠卧安快莫貪財利莫著名譽所以者何我說一切法不可與會亦說與會大目捷連我說何我說此法不可與會大目捷連若道俗法共合會者便多有所說若多有所說者則便有

調若有調者便心不息大目捷連若心不息者便心離定大目捷連是故我說不可與會大目捷連我說何法可與共會山林樹下空安靜處高巖石室寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐大目捷連我說此法可與共會大目捷連汝若入村行乞食者當以獸利獸供養恭敬汝若於利供養恭敬心作狀已便入村乞食大目捷連莫以高大意入村乞食所以者何或詣長者家有如是事比丘來乞食令長者不作意比丘便作是念誰壞我長者家所以者何我入長者家長者不作意因是生憂因憂生調因調生心不息因心不息心便離定大目捷連汝說法時莫以諍說若諍說者便多有所說因多說故則便生調因

生調故便心不息因心不息故便心離定大目捷連汝說法時莫強說法如師子大目捷連汝說法時下意說法捨力滅力破壞於力當以不強說法如師子大目捷連當學如是爾時尊者大目捷連即從坐起偏袒著衣又

手向佛白曰世尊云何比丘得至究竟竟

白淨究竟梵行究竟梵行訖世尊告曰大目

捷連比丘若覺樂覺苦覺不苦不樂者彼此覺觀無常觀與衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼此覺觀無常觀與衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼

已不受此世因不受世已便不疲勞因不疲

勞已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦

不更受有知如真大目捷連如是比丘得至

究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛說

如是尊者大目捷連聞佛所說歡喜奉行

重十

十九

音釋

縛悲萌切報繩墨也研之若切鋟斬也鋸丁貫切搏徒官切

蔓菁

蔓母

切

菁子

淳女

教切

匏居六切

匏皮毛之切

匏居六切

切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也