

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當觀色無常。如是觀者。則為正觀。正觀者。則生厭離。厭離者。喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是觀受。想行。識無常。如是觀者。則為正觀。正觀者。則生厭離。厭離者。喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是比丘。心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自不受後有。如觀無常。苦。空。非我。亦復如是。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。當正思惟。色無常。如實知。所以者何。比丘。於色。正思惟。觀色無常。如實知者。於色。欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是受。想行。識。當正思惟。觀識無常。如實知。所以者何。於識。正思惟。觀識無常者。則於識。欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自不受後有。如是正思惟。無常。苦。空。非我。亦復如是。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。不知。不明。不斷。不離。欲。則不能斷。苦。如是受。想行。識。不知。不明。不斷。不離。欲。則不能斷。苦。諸比丘。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。則能斷。苦。如是受。想行。識。若知。若明。若斷。若離。欲。則能斷。苦。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。不知。不明。不斷。不離。欲。心不解脫者。則不能越。生老病死怖。如是受。想行。識。不知。不明。不斷。不離。欲。心不解脫者。則不能越。生老病死怖。比丘。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。則能越。生老病死怖。諸比丘。若知。若明。若斷。若離。欲。心解脫者。則能越。生老病死怖。如是受。想行。識。若知。若明。若斷。若離。欲。心解脫者。則能越。生老病死怖。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。愛喜者。則於苦。愛喜。於苦。愛喜者。則於苦。不得解脫。不明。不離。欲。如是受。想行。識。愛喜者。則愛喜。苦。愛喜者。則於苦。不得解脫。諸比丘。於色。不愛喜者。則不喜。於苦。不喜。於苦者。則於苦。得解脫。如是受。想行。識。不愛喜者。則不喜。於苦。不喜。於苦者。則於苦。得解脫。諸比丘。於色。不知。不明。不離。欲。貪心不解脫者。則不能斷。苦。如是受。想行。識。貪心不解脫者。則不能斷。苦。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心得解脫者。則能斷。苦。如是受。想行。識。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心得解脫者。則能斷。苦。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。不知。不明。不離。欲。心不解脫者。則不能越。生老病死怖。如是受。想行。識。不知。不明。不離。欲。心不解脫者。則不能越。生老病死怖。諸比丘。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心不解脫者。則不能越。生老病死怖。諸比丘。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心得解脫者。則能越。生老病死怖。諸比丘。於色。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心得解脫者。則能越。生老病死怖。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

若明。若斷。若離。欲。貪心解脫者。則能越。生老病死怖。如是受。想行。識。若知。若明。若斷。若離。欲。貪心解脫者。則能越。生老病死怖。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色。愛喜者。則於苦。愛喜。於苦。愛喜者。則於苦。不得解脫。如是受。想行。識。愛喜者。則愛喜。苦。愛喜者。則於苦。不得解脫。諸比丘。於色。不愛喜者。則不喜。於苦。不喜。於苦者。則於苦。得解脫。如是受。想行。識。不愛喜者。則不喜。於苦。不喜。於苦者。則於苦。得解脫。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

無常及苦。空 非我。正思惟 無知等四種 及於色喜樂

(八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去。未來。色無常。況現在。色。聖弟子。如是觀者。不願過去。色。不欲未來。色。於現在。色。厭離。欲正向滅盡。如是過去。未來。受。想行。識。無常。況現在。識。聖弟子。如是觀者。不願過去。識。不欲未來。識。於現在。識。厭離。欲正向滅盡。如無常。苦。空。非我。亦復如是。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者。亦非我所。如是觀者。名真實。正觀。如是受。想行。識。無常。無常即苦。苦即非我。非我者。亦非我所。如是觀者。名真實。觀。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭受。想行。識。厭故。不樂。不樂故。得解脫。解脫者。真實。智生。我生已

盡梵行已立所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者即非我所。如是觀者名真實觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我者即非我所。如是觀者名真實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。於生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。如是受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是諸比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦苦者則非我。非我者則非我所。聖弟子如是觀者。厭於色。厭於受想行識。厭者不樂。不樂則解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦苦者則非我。非我者則非我所。如是觀者名真實觀。聖弟子如是觀者於色解脫。

於受想行識解脫。我說是等為解脫。生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若眾生於色不味者。則不染於色。以眾生於色味故。則有染著。如是眾生於受想行識不味者。彼眾生則不染於識。以眾生味受想行識故。彼眾生染著於識。諸比丘。若色於眾生不為患者。彼諸眾生不應厭色。以色為眾生患者。彼諸眾生厭於色。如是受想行識不為患者。彼諸眾生不應厭識。以受想行識為眾生患者。彼諸眾生則厭於識。諸比丘。若色於眾生無出離者。彼諸眾生不應出離於色。以色於眾生有出離故。彼諸眾生出離於色。如是受想行識於眾生無出離者。彼諸眾生不應出離於識。以受想行識於眾生有出離故。彼諸眾生出離於識。諸比丘。若我於此五受陰不如實知味。是味。患。是患。離。是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。不脫。不離。不離。亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知此五受陰。味。是味。患。是患。離。是離。故。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。自證得脫。得出得離。得解脫。結縛。永不住顛倒。亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我昔於色味有求。有行。若於色味隨順覺。則於色味以智慧如實見。如是於受想行識味。有求。有行。若於受

想行識味隨順覺。則於識味。以智慧如實見。諸比丘。我於色患。有求。有行。若於色患隨順覺。則於色患以智慧如實見。如是受想行識患。有求。有行。若於識患隨順覺。則於識患以智慧如實見。諸比丘。我於色離。有求。有行。若於色離隨順覺。則於色離以智慧如實見。如是受想行識離。有求。有行。若於受想行識離隨順覺。則於受想行識離以智慧如實見。諸比丘。我於五受陰不如實知味。是味。患。是患。離。是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。不脫。不離。不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知此五受陰。味。是味。患。是患。離。是離。故。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。自證得脫。得出得離。得解脫。結縛。永不住顛倒。亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

想行識味隨順覺。則於識味。以智慧如實見。諸比丘。我於色患。有求。有行。若於色患隨順覺。則於色患以智慧如實見。如是受想行識患。有求。有行。若於識患隨順覺。則於識患以智慧如實見。諸比丘。我於色離。有求。有行。若於色離隨順覺。則於色離以智慧如實見。如是受想行識離。有求。有行。若於受想行識離隨順覺。則於受想行識離以智慧如實見。諸比丘。我於五受陰不如實知味。是味。患。是患。離。是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。不脫。不離。不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知此五受陰。味。患。是患。離。是離。我於諸天人若魔若梵沙門婆羅門天人眾中。以脫。以離。以出。永不住顛倒。能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

過去四種說 厭離及解脫 二種說因緣 味亦復二種

(二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。稽首佛足。却住一面。白佛言。善哉世尊。今當為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處修不放逸。修不放逸。已當復思惟。所以善男子。出家。剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家。為究竟無上梵行。現法作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。比丘。快說此言。云當為我略說法要。我聞法已。獨一靜處修不放逸。乃至自知不受後有。如是說耶。比丘。白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。

耶。比丘。白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。

善思念之當為汝說。比丘若隨使使者，即隨使死。若隨死者，為取所縛。比丘若不隨使使，則不隨使死。不隨使死者，則於取解脫。比丘白佛：「知已世尊，知已善逝。」佛告比丘：「汝云何於我略說法中廣解其義？」比丘白佛言：「世尊，色隨使使，色隨使死。隨使使死者，則為取所縛。如是受想行識，隨使使死者，則於取解脫。隨使死者，為取所縛。世尊，若色不隨使使，不隨使死。不隨使死者，則於取解脫。如是受想行識，不隨使使，不隨使死。不隨使死者，則於取解脫。如是世尊，略說法中廣解其義。」佛告比丘：「善哉善哉。」比丘於我略說法中廣解其義，所以者何？色隨使使，隨使死。隨使使死者，則為取所縛。如是受想行識，隨使使死者，則為取所縛。如是受為取所縛。比丘，色不隨使使，不隨使死。不隨使使，不隨使死者，則於取解脫。如是受想行識，不隨使使，不隨使死者，則於取解脫。時彼比丘聞佛所說，心大歡喜。禮佛而退，獨在靜處精勤修習，住不放逸。精勤修習，住不放逸，已思惟所以。善男子，出家剃除鬚髮，身著法服，信家非家出家，乃至自知不受後有。時彼比丘即成羅漢，心得解脫。

(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所，所問如上。差別者隨使使，隨使死者，則增諸數。若不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。佛告比丘：「汝云何於我略說法中廣解其義？」時彼比丘白佛言：「世尊，若色隨使使，隨使使死者，則增諸數。如是受想行識，隨使使死者，則增諸數。世尊，若色不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。如是世尊，我於略說法中廣解其義，如是乃至得阿羅漢，心得解脫。」

者則增諸數。如是受想行識，隨使使死者，則增諸數。世尊，若色不隨使使，不隨使死者，則不增諸數。如是世尊，我於略說法中廣解其義，如是乃至得阿羅漢，心得解脫。

(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有異比丘從坐起，偏袒右肩，合掌白佛言：「善哉世尊，為我略說法要。」我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸。所以善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，學道為究竟，無上梵行。現法身作證，我生已盡，梵行已立。所作已作，自不受後有。爾時世尊告彼比丘：「善哉善哉，汝作是說。世尊，為我略說法要。我於略說法中廣解其義，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸。乃至自知不受後有。汝如是說耶？」比丘白佛：「如是世尊。」佛告比丘：「諦聽諦聽，善思念之。當為汝說。」比丘非汝所應之法，宜速斷除。斷彼法者，以義饒益長夜安樂。時彼比丘白佛言：「知已世尊，知已善逝。」佛告比丘：「云何於我略說法中廣解其義？」比丘白佛言：「世尊，色非我所應，宜速斷除。受想行識非我所應，宜速斷除。以義饒益長夜安樂。是故世尊，我於世尊略說法中廣解其義。佛言：善哉善哉。比丘，汝於我略說法中廣解其義，所以者何？色者非汝所應，宜速斷除。如是受想行識，非汝所應，宜速斷除。斷除已，以義饒益長夜安樂。時彼比丘聞佛所說，心大歡喜。」

禮佛而退，獨一靜處，精勤修習，住不放逸。精勤修習，住不放逸，已思惟所以。善男子，出家剃除鬚髮，身著法服，正信非家出家，乃至自知不受後有。時彼比丘成阿羅漢，心得解脫。

(二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，却住一面，而白佛言：「善哉世尊，為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸。乃至自知不受後有。佛告比丘：善哉善哉。汝作如是說。世尊，為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸。乃至自知不受後有。耶？」時彼比丘白佛言：「如是世尊。」佛告比丘：「諦聽諦聽，善思念之。當為汝說。若非汝所應，亦非餘人所應。此法宜速斷除。斷彼法已，以義饒益長夜安樂。時彼比丘白佛言：「知已世尊，知已善逝。」佛告比丘：「云何於我略說法中廣解其義？」比丘白佛言：「世尊，色非我所應，亦非餘人所應。是法宜速斷除。斷彼法已，以義饒益長夜安樂。如是受想行識，非我所應，亦非餘人所應。是故我於如來略說法中廣解其義。佛告比丘：善哉善哉。汝云何於我略說法中廣解其義？」所以者何？比丘，色非我所應，亦非餘人所應。是法宜速斷除。斷彼法已，以義饒益長夜安樂。如是受想行識，非我所應，亦非餘人所應。是法宜速斷除。斷彼法已，以義饒益長夜安樂。時彼比丘聞佛所說，心大歡喜。禮佛而退，獨一靜處，精勤修習，住不放逸。乃至自知不受後有。」

不受後有時彼比丘心得解脫成阿羅漢

(一九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘從坐起。為佛作禮而白佛言。世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。不放逸住已。思惟所以。善男子。正信家非家出家。乃至自知不受後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中廣解其義。比丘白佛言。世尊。色是結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益長夜安樂。如是受想行識。結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益長夜安樂。是故我於世尊略說法中廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中廣解其義。所以者何。色是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益長夜安樂。如是受想行識。是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至心得解脫成阿羅漢。

(二〇)深經亦如是說
(二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘從坐起。為佛作禮而白佛言。世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一

靜處專精思惟。不放逸住。不放逸住已。思惟所以。善男子。正信非家出家。乃至自知不受後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘動搖時。則為魔所縛。若不動者。則解脫波旬。比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中廣解其義。比丘白佛言。世尊。色動搖時。則為魔所縛。若不動者。則解脫波旬。如是受想行識。動搖時。則為魔所縛。若不動者。則解脫波旬。是故我於世尊略說法中廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中廣解其義。所以者何。若色動搖時。則為魔所縛。若不動者。則解脫波旬。如是受想行識。動搖時。則為魔所縛。若不動者。則解脫波旬。乃至自知不受後有。心得解脫成阿羅漢。

(二二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名劫波。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊說。比丘心得善解脫。世尊云何。比丘心得善解脫。爾時世尊告劫波曰。善哉善哉。能問如來心善解脫。善哉劫波。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。劫波當觀。知諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆無常。正觀無常已。色愛即除。色愛除已。心善解脫。如是觀受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。

彼一切悉皆無常。正觀無常已。識愛即除。識愛除已。我說心善解脫。劫波。如是比丘心善解脫者。如來說名心善解脫。所以者何。愛欲斷故。愛欲斷者。如來說名心善解脫。時劫波比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。爾時劫波比丘受佛教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。心善解脫成阿羅漢。

(二三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界。一切相能令無有我。我所見我。慢使繫著。佛告羅睺羅。善哉善哉。能問如來。云何知云何見。我此識身及外境界。一切相令無有我。我所見我。慢使繫著。佛告羅睺羅。善哉善哉。諦聽諦聽。佛言。如是世尊。佛告羅睺羅。善哉善哉。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅。當觀若所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆非我。不異我。不相在。如是平等慧。正觀如是。受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我不相在。如是平等慧。如實觀。如是羅睺羅。比丘如是知如是見。如是知如是見者。於此識身及外境界。一切相。無有我。我所見我。慢使繫著。羅睺羅。比丘若如是。於此識身及外境界。一切相。無有我。我所見我。慢使繫著。比丘是名斷愛欲。轉去諸結。正無間等。究竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。

園。爾時世尊告羅睺羅。比丘云。何知云。何見我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著。羅睺羅白佛言。世尊。為法主。為導。為覆。善哉。世尊。當為諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已。當受持奉行。佛告羅睺羅。諦聽。諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅白佛。唯然。受教。佛告羅睺羅。當觀諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧。如實觀。如是受想行識。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若麤。若細。若好。若醜。若遠。若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧。如實觀。比丘如是知。如是見。我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著。羅睺羅。比丘如是識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢使繫著者。超越疑心。遠離諸相。寂靜解脫。是名比丘斷除愛欲。轉去諸結。正無間等。究竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。使增諸數。非我。非彼。結繫。動搖。劫波所問。亦羅睺羅所問二經。

(二六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊所說法師。云何名為法師。佛告比丘。善哉。善哉。汝今欲知如來所說法師義耶。比丘白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。佛告比丘。若於色說是生厭離。欲滅盡寂靜法者。是名法師。若於受想行識說是生厭離。欲滅盡寂靜法者。是名法師。是名如來所說法師。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜作禮而去。

(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊說法次法向。云何法次法向。佛告比丘。善哉。善哉。汝今欲知法次法向耶。比丘白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。比丘於色向厭離。欲滅盡。是名法次法向。如是受想行識。於識向厭離。欲滅盡。是名法次法向。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜作禮而去。

(二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。如世尊所說。得見法涅槃。云何比丘得見法涅槃。佛告比丘。善哉。善哉。汝今欲知見法涅槃耶。比丘白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。佛告比丘。於色生厭離。欲滅盡。不起諸漏。心正解脫。是名比丘見法涅槃。如是受想行識。於識生厭離。欲滅盡。不起諸漏。心正解脫。是名比丘見法涅槃。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜作禮而去。

(二九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘三名。蜜離提。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊說法師。云何名為說法師。佛告比丘。汝今欲知說法師義耶。比丘白佛。唯然。世尊。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。若比丘於色說厭離。欲滅盡。是名說法師。如是於受想行識。於識說厭離。欲滅盡。是名說法師。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜作禮而去。多聞善說法。

向法及涅槃。三蜜離提問。云何說法師。

(三〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。時有長者子名輪屢那。日日遊行到耆闍崛山。詣尊者舍利弗。問訊起居。已却坐一面。語舍利弗言。若諸沙門婆羅門。於無常色變易。不安隱。色言。我勝我劣。何故沙門婆羅門作如是。想而不見真實。若沙門婆羅門。於無常變易。不安隱。受想行識。而言我勝我劣。何故沙門婆羅門作如是。想而不見真實。若沙門婆羅門。於無常變易。不安隱。受想行識。而言我勝我劣。何故沙門婆羅門。於無常色。不安隱。色變易。言我勝我劣。何所計而不見真實。於無常變易。而不見真實。輪屢那。於汝意云何。色為常為無常耶。答言無常。輪屢那。若無常為是苦耶。答言是苦。輪屢那。若無常苦是變易法。於意云何。聖弟子於中見色。是我異我相在不。答言不也。輪屢那。於意云何。受想行識為常為無常。答言無常。若無常是苦耶。答言是苦。輪屢那。識若無常。苦是變易法。於意云何。聖弟

子於中見識是我異我相在不。答言不也。輸屢那當知色若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。彼一切色。不是我。不異我。不相在。是名如實知。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。彼一切識。不是我。不異我。不相在。是名如實知。輸屢那如是於色受想行識。生厭離欲解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時舍利弗說是經已。長者子輸屢那。遠塵離垢。得法眼淨。時長者子輸屢那。見法得法。不由於他。於正法中得無所畏。從坐起。偏袒右肩。胡跪合掌。白舍利弗言。我今已度。我從今日歸依佛。歸依法。歸依僧。為優婆塞。我從今日已盡壽命。清淨歸依三寶。時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮而去。

(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子名輸屢那。日日遊行到耆闍崛山。詣舍利弗所。頭面禮足。却坐一面。時舍利弗謂輸屢那。若沙門婆羅門於色不如實知。色集不如實知。色滅不如實知。色滅道跡不如實知。故輸屢那當知此沙門婆羅門不堪能斷色。如是沙門婆羅門於受想行識不如實知。識滅不如實知。識滅道跡不如實知。故不堪能斷識。輸屢那若沙門婆羅門於色如實知。色集如實知。色滅如實知。色滅道跡如實知。故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷色。如是輸屢那若沙門婆羅門於受想行識

如實知識集如實知識滅如實知識滅道跡如實知。故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷識。輸屢那於意云何。色為常為無常耶。答言無常。又問。若無常者是苦耶。答言是苦。舍利弗言。若色無常。苦者是變易法。聖弟子寧於中見色是我異我相在不。答言不也。輸屢那如是受想行識為常為無常耶。答言無常。又問。若無常者是苦耶。答言是苦。又問。若無常苦者是變易法。聖弟子寧於中見識是我異我相在不。答言不也。輸屢那當知色若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。於一切色。不是我。不異我。不相在。是名如實知。輸屢那聖弟子於色生厭離欲解脫。解脫生老病死憂悲苦惱。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。彼一切識。不是我。不異我。不相在。是名如實知。輸屢那聖弟子於識生厭離欲解脫。解脫生老病死憂悲苦惱。時輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去。

(三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子名輸屢那。日日遊行到耆闍崛山。詣舍利弗所。頭面禮足。却坐一面。時舍利弗告輸屢那。若沙門婆羅門於色不如實知。色集不如實知。色滅不如實知。色滅不如實知。色味不如實知。色患不如實知。色離不如實知。故不堪能超越色。若沙門婆羅門於受想行識不如實知。識集不如實知。識滅不如實知。識味不如實知。識患不如實知。識離不如實知。故此沙門婆羅門不堪

能超越識。若沙門婆羅門於色。色集色滅色味色患色離如實知。此沙門婆羅門堪能超越色。若沙門婆羅門於受想行識。識集識滅識味識患識離如實知。此沙門婆羅門堪能超越識。輸屢那於汝意云何。色為常為無常耶。答言無常。無常者為苦耶。答言是苦。輸屢那若色無常。苦者是變易法。聖弟子於中寧有是我異我相在不。答言不也。輸屢那於汝意云何。如是受想行識為常為無常。答言無常。若無常者是苦耶。答言是苦。輸屢那若無常。苦者是變易法。聖弟子於中寧有是我異我相在不。答言不也。輸屢那當知色若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。於一切色。不是我。不異我。不相在。是名如實知。輸屢那受想行識。若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜若遠若近。於一切識。不是我。不異我。不相在。是名如實知。輸屢那聖弟子於此五受陰。正觀非我非我所。如是正觀於諸世間。無所攝受。無攝受者。則無所著。無所著者。自得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮而去。

雜阿含經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色非是我。若色是

我者不應於色病苦生，亦不應於色欲令如是不令如是。以色無我故，於色有病有苦生，亦得於色欲令如是不令如是。受想行識亦復如是。比丘於意云何？色為是常為無常耶？比丘白佛：無常、世尊。比丘若無常者，是苦耶？比丘白佛：是苦，世尊。比丘若無常者是苦耶？比丘白佛：是苦，世尊。比丘若無常者是變易法，多聞聖弟子，寧於中見是我異我相在不？比丘白佛：不也。世尊。受想行識亦復如是。是故比丘，諸所有色，若過去若未來若現在，若內若外，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼一切非我非我所。如實觀察，受想行

識亦復如是。比丘多聞聖弟子，於此五受陰，見非我非我所，如是觀察，於諸世間都無所取，無所取故，無所著，無所著故，自覺涅槃。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受。後有佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三四) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告餘五比丘：色非有我。若色有我者，於色不應病苦生，亦不得於色欲令如是不令如是。以色無我故，於色有病有苦生，亦得於色欲令如是不令如是。受想行識亦復如是。比丘於意云何？色為是常為無常耶？比丘白佛：無常、世尊。比丘若無常者，是苦耶？比丘白佛：是苦，世尊。比丘若無常者是變易法，多聞聖弟子，寧於中見是我異我相在不？比丘白佛：不也。世尊。受想行識亦復如是。是故比丘，諸所有色，若過去若未來若現在，若內若外，若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼一切非我非我所。如實觀察，受想行

識亦復如是。比丘多聞聖弟子，於此五受陰，見非我非我所，如是觀察，於諸世間都無所取，無所取故，無所著，無所著故，自覺涅槃。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受。後有佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三五) 如是我聞。一時佛住支提竹園精舍。爾時有三正士出家未久，所謂尊者阿菟律陀、尊者難提、尊者金毘羅。爾時世尊知彼心中所念而為教誡。比丘：此心此意此識，當思惟此。莫思惟此，斷此欲斷此色，身作證具足住。比丘：寧有色若常不變易，正住不。比丘白佛：不也。世尊。佛告比丘：善哉善哉。色是無常變易之法，厭離欲滅寂沒。如是色從本以來，一切無常苦變易法。如是知已，緣彼色生諸漏害熾然，憂惱皆悉斷滅，斷滅已無所著，無所著已安樂住。安樂住已，得般涅槃。受想行識亦復如是。佛說此經時，三正士不起諸漏，心得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三六) 如是我聞。一時佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園。爾時世尊告諸比丘：住於自洲，住於自依，住於法洲，住於法依，不異洲。不異依。比丘當正觀察，住自洲，自依法洲，法依，不異洲。不異依。何因生憂悲惱苦？云何有四，何故何繫著？云何自觀察，未生憂悲惱苦而生？已生憂悲惱苦，生長增廣，諸比丘白佛：世尊。法根法眼法依，唯願為說。諸比丘聞已，當如說奉行。佛告比丘：諦聽善思，當為汝說。比丘：有色，因色繫著色，自觀察，未生憂悲惱

苦而生，已生而復增長廣大。受想行識亦復如是。比丘：頗有色常恒不變易，正住耶？答言：不也。世尊。佛告比丘：善哉善哉。比丘：色是無常，若善男子，知色是無常，已變易，離欲滅寂靜沒。從本以來，一切色無常苦變易法。知已，若色因緣生憂悲惱苦，斷彼斷已，無所著，不著故安隱樂住。安隱樂住已，名為涅槃。受想行識亦復如是。佛說此經時，十六比丘不生諸漏，心得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

清淨正觀察 無常苦非我 五三與十六

(三七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：我不與世間諍，世間與我諍，所以者何？比丘：若如法語者，不與世間諍。世間智者言有，我亦言有。云何為世間智者言有？我亦言有。比丘：色無常苦變易法。世間智者言有，我亦言有。如是受想行識無常苦變易法。世間智者言有，我亦言有。世間智者言無，我亦言無。謂色是常恒不變易，正住者，世間智者言無，我亦言無。受想行識常恒不變易，正住者，世間智者言無，我亦言無。是名世間智者言無，我亦言無。比丘：有世間世間法，我亦自知自覺，為人分別演說顯示。世間盲無目者，不知不見，非我咎也。諸比丘：云何為世間世間法？我自自知我自覺，為人演說分別顯示。盲無目者，不知不見，是比丘：色無常苦變易法。是名世間世間法。如是受想行識無常苦，是世間世間法。比丘：此是世間世間法。我自自知自覺，為人分別演說顯示。盲無目者，不

知不見我於彼盲無目不知不見者其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世人為卑下業種種求財活命而得巨富世人皆知如世人之所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人諸比丘譬如一器有一處人名為捷茨有名鉢有名匕匕羅有名遮留有名毘悉多有名婆闍那有名薩牢如彼所知我亦如是說所以者何莫令我異於世人故如是我比丘有世間法我自知己覺為人分別演說顯示知見而說世間盲無目者不知不見世間盲無目者不知不見我其如之何比丘云何世間世間法我自知己覺乃至不知不見色無常苦變易法為世間世間法受想行識無常苦變易法世間世間法比丘是名世間世間法我自知己見乃至盲無目者不知不見其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子莖種子節種子自落種子實種子此五種子不斷不壞不腐不中風新熟堅實有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼種新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界而無地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種子生長增廣比丘彼五種子者譬取陰俱識地界者譬四識住水界者譬貪喜四取攀緣識住何等為四於色中識住攀緣色喜

貪潤澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去若住若沒若生長增廣比丘若離色受想行識有若來若去若住若生者彼但有言數問已不知增益生癡以非境界故色界離貪離貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長增廣受想行界離貪離貪已於行封滯意生觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣斷攀緣斷已彼識無所住不復生長增廣不生長故不作行不作行已住住已知足知足已解脫解脫已於諸世間都無所取無所著無所取無所著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我說彼識不至東西南北四維上下無所至趣唯見法欲入涅槃寂滅清涼清淨真實佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰識住云何為四色封滯識住受想行封滯識住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何不封滯則解脫於色界離貪受想行識離貪乃至清淨真實是則不封滯則解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

受想行識如實知識集識味識患識離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四大造色是名色如是色如實知云何色集如實知於色喜愛是名色集如是色集如實知云何色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云何色患如實知若色無常苦變易法是名色患如是色患如實知云何色離如實知若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如實知有六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實知云何受集如實知如實知緣六受生喜樂是名受味如是受味如實知云何受患如實知若受無常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想身云何為六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名想如是想如實知云何想集如實知謂觸集是想集如是想集如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知謂想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行味如實知謂行因緣生喜樂是名行味如是行味如實知

〇己 〇 〇 〇 己 〇 〇 俱舍論記22卷解五種種子即喻五趣識置地界中即喻四識住 〇寶積經37卷色識住者識緣於色識住色中由如此故生喜住者

云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼識身。耳。鼻。舌。身。意識身。是名為識身。如是識身如實知。云何識集如實知。謂名。色。集。是名識集。如是識集如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。謂於識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。若沙門。婆羅門。於色。如是知。如是見。如是知。如是見。離欲向。是名正向。若正向者。我說彼入受想行識。亦復如是。若沙門。婆羅門。於色。如實知。如實見。於色。生厭離欲。不起諸漏。心得解脫。若心得解脫者。則為純一。純一者。則梵行立。梵行立者。離他自在。是名苦邊。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七處善。三種觀義。盡於此法。得漏盡。得無漏心。解脫。慧解脫。現法自知。身作證。具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。云何。比丘。七處善。比丘。如實知色。色。集。色。滅。道。跡。色。味。色。患。色。離。如實知。如是受想行識。識集。識滅。識滅道跡。識味。識患。識離。如實知。云何。色。如實知。諸所有色。一切四大及四大造色。是名為色。如是色。如實知。云何。色。集。如實知。愛喜

是名色集。如是色集如實知。云何。色。滅。如實知。愛喜滅。是名色滅。如是色滅如實知。云何。色。滅。道。跡。如實知。謂八聖道。正見。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名色滅道跡。如是色滅道跡如實知。云何。色。味。如實知。謂色。因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何。色。患。如實知。若色。無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何。色。離。如實知。謂於色。調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何。受。如實知。謂六受。眼。觸。生受。耳。鼻。舌。身。意。觸。生受。是名受。如是受如實知。云何。受。集。如實知。觸。集。是受集。如是受集如實知。云何。受。滅。如實知。觸。滅。是受滅。如是受滅如實知。云何。受。滅。道。跡。如實知。謂八聖道。正見。乃至正定。是名受滅道跡。如是受滅道跡如實知。云何。受。味。如實知。受。因緣生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何。受。患。如實知。若無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何。受。離。如實知。若於受。調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何。想。如實知。謂六想。眼。觸。生想。耳。鼻。舌。身。意。觸。生想。是名為想。如是想如實知。云何。想。集。如實知。觸。集。是想集。如是想集如實知。云何。想。滅。如實知。觸。滅。是想滅。如是想滅如實知。云何。想。滅。道。跡。如實知。謂八聖道。正見。乃至正定。是名想滅道跡。如是想滅道跡如實知。云何。想。味。如實知。想。因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何。想。患。如實知。若無常苦變易法。是名想患。如是想患如實

知。云何。想。離。如實知。若於想。調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何。行。如實知。謂六思。身。眼。觸。生思。耳。鼻。舌。身。意。觸。生思。是名為行。如是行如實知。云何。行。集。如實知。觸。集。是行集。如是行集如實知。云何。行。滅。如實知。觸。滅。是行滅。如是行滅如實知。云何。行。滅。道。跡。如實知。謂八聖道。正見。乃至正定。是名行滅道跡。如是行滅道跡如實知。云何。行。味。如實知。行。因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何。行。患。如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何。行。離。如實知。若於行。調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何。識。如實知。謂六識。身。眼。識。耳。鼻。舌。身。意識。身。是名識。如是識如實知。云何。識。集。如實知。名。色。集。是識集。如是識集如實知。云何。識。滅。如實知。名。色。滅。是識滅。如是識滅如實知。云何。識。滅。道。跡。如實知。謂八聖道。正見。乃至正定。是名識滅道跡。如是識滅道跡如實知。云何。識。味。如實知。識。因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何。識。患。如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何。識。離。如實知。若識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。是名七處善。云何。三種觀義。比丘。若於空閑樹下。露地。觀察。陰。界。入。正方便。思惟其義。是名比丘。三種觀義。是名比丘。七處善。三種觀義。盡於此法。得漏盡。得無漏心。解脫。慧解脫。現法自知。作證。具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。取故生著。不取則不著。諦聽善思。當為汝說。比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。云何取故生著。愚癡無聞凡夫。於色見是我異。我相在。見色是我我所。而取已。彼色若變若異。心亦隨轉。心隨轉已。亦生取著。攝受心住。攝受心住。故則生恐怖障礙心亂。以取著故。愚癡無聞凡夫。於受想行識。見我異。我相在。見識是我我所。而取已。彼識若變若異。彼心隨轉。心隨轉。故則生取著。攝受心住。住已。則生恐怖障礙心亂。以取著故。是名取著。云何名不取著。多聞聖弟子。於色不見我異。我相在。於色不見我所。而取。不見我所。而取色。彼色若變若異。心不隨轉。心不隨轉。故。不生取著。攝受心住。不攝受。住。故。則不生恐怖障礙心亂。不取著。故。如是受。想行識。不見我異。我相在。不見我所。而取。彼識若變若異。心不隨轉。心不隨轉。故。不取著。攝受心住。不攝受。心住。故。則生恐怖障礙心亂。以不取著。故。是名不取著。是名取著。不取著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

生恐怖障礙顧念。以生繫著。故。受想行識亦復如是。是名生繫著。云何不。生不繫著。多聞聖弟子。色集色滅。色味色患。色離如實知。如實知。故。不愛喜讚歎。取著。不繫我我所。而取。以不取。故。彼色若變若異。心不隨變異。心不隨變異。故。心不繫著。攝受心住。不攝受。心住。故。心不恐怖障礙顧念。以不生不著。故。受想行識亦復如是。是名不生不繫著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何為五。色受陰。受想行識。受陰。若諸沙門。婆羅門。見有我者。一切皆於此五受陰。見我。諸沙門。婆羅門。見色是我色。異我。我在。色色在我。見受。想行識是我識。異我。我在。識識在我。愚癡無聞凡夫。以無明。故。見色是我異。我相在。言我真。實不捨。以不捨。故。諸根增長。諸根長已。增諸觸。六觸入處。所觸。故。愚癡無聞凡夫。起苦樂覺。從觸入處。起。何等為六。謂眼觸入處。耳鼻舌身意。觸入處。如是比丘。有意界。法界。無明界。愚癡無聞凡夫。無明觸。故。起有覺。無覺。有無覺。我勝覺。我等覺。我卑覺。我知我見覺。如是知。如是見覺。皆由六觸入。故。多聞聖弟子。於此六觸入處。捨離無明。而生明。不生有覺。無覺。有無覺。勝覺。等覺。卑覺。我知我見覺。如是知。如是見。已。先所起。無明觸滅。後明觸覺起。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

五色受想行識受陰。若沙門。婆羅門。以宿命智。自識種種宿命。已識當識。今識。皆於此五受陰。已識當識。今識。我過去所經。如是色。如是受。如是想。如是行。如是識。若可閎。可分。是名色受陰。指所閎。若手若石。若杖若刀。若冷若暖。若渴若飢。若蚊虻諸毒虫風雨觸。是名觸閎。是故閎。是色受陰。復以此色受陰。無常苦變易。諸覺相。是受受陰。何所覺。覺苦覺樂。覺不苦不樂。是故名覺相。是受受陰。復以此受受陰。是無常苦變易。諸想。是想受陰。何所想。少想想多。想無量。想都無。所有作。無所有。想。是故名想受陰。復以此想受陰。是無常苦變易法。為作相。是行受陰。何所為。作。於色。為作。於受想行識。為作。是故。為作相。是行受陰。復以此行受陰。是無常苦變易法。別知相。是識受陰。何所識。識色。識聲。香味。觸法。是故名識受陰。復以此識受陰。是無常苦變易法。諸比丘。彼多聞聖弟子。於此色受陰。作如是學。我今為現在。在色所食。過去世。已曾為彼色所食。如今現在。復作是念。我今為現在。在色所食。我若復樂著。未來色者。當復為彼色所食。如今現在。作如是知。已。不顧過去。色。不樂著。未來色。於現在。在色生厭離。欲滅患向滅。多聞聖弟子。於此受想行識受陰。學。我今現在。為現在。識所食。於過去世。已曾為識所食。如今現在。我今已。為現在。在識所食。若復樂著。未來識者。亦當復為彼識所食。如今現在。如是知。已。不顧過去。識。不樂未來。識。於現在。在識生厭離。欲滅患向滅。滅而不增。退而不進。滅而不起。捨

而不取於何滅而不增。色滅而不增。受想行識滅而不增。於何退而不進。色退而不進。受想行識退而不進。於何滅而不起。色滅而不起。受想行識滅而不起。於何捨而不取。色捨而不取。受想行識捨而不取。滅而不增。寂滅而不住。退而不進。寂退而住。滅而不起。寂滅而住。捨而不取。不生繫著。不繫著。已自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經時。眾多比丘不起。諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

我卑下種子

封滯五轉七

二繫著及覺

二世陰世食

(四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。信心善男子。應作是念。我應隨順法。我當於色多修厭離住。於受想行識多修厭離住。信心善男子。即於色多修厭離住。於受想行識多修厭離住。故於色得厭。於受想行識得厭。厭已離欲解脫。解脫。知見我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。信心善男子。正信非家出家。自念我應隨順法。於色當多修厭住。於受想行識多修厭住。信心善男子。正信非家出家。於色多修厭住。於受想行識多修厭住。已於色得離。於受想行識得離。我說是等。悉離一切生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園。爾時世尊告尊者阿難曰。若信心長者。長者子來問汝言。於何等法知其生滅。汝當云何答乎。阿難白佛。世尊。若有長者。長者子來問我者。我當答言。知色是生滅法。知受想行識是生滅法。世尊。若長者子如是問者。我當如是答。佛告阿難。善哉善哉。應如是答。所以者何。色是生滅法。受想行識是生滅法。知色是生滅法者。名為知色。知受想行識是生滅法者。名為知識。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難曰。若有諸外道出家。來問汝言。阿難。世尊。何故教人修諸梵行。如是問者。云何答乎。阿難白佛。世尊。若外道出家來問我言。阿難。世尊。何故教人修諸梵行者。我當答言。為於色修厭離。欲滅盡解脫。不生故。世尊。教人修諸梵行。為於受想行識修厭離。欲滅盡解脫。不生故。教人修諸梵行。世尊。若有外道出家作如是問者。我當作如是答。佛告阿難。善哉善哉。應如是答。所以者何。我實為於色修厭離。欲滅盡解脫。不生故。教人修諸梵行。於受想行識修厭離。欲滅盡解脫。不生故。教人修諸梵行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

(五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今為汝說壞不壞法。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。色是壞法。彼色滅涅槃。是不壞法。受想行識是壞法。彼識滅涅槃。是不壞法。佛說此經已。諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

(五二)鬱低迦修多羅。如增一阿含經四法中說。 (五三)如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。於薩羅聚落村北。申恕林中住。爾時聚落主大姓婆羅門。聞沙門釋種子。於釋迦大姓。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。成無上等正覺。於此拘薩羅國人間遊行。到婆羅聚落村北。申恕林中住。又彼沙門瞿曇。如是色貌名稱真實功德。天人讚歎。聞于八方。為如來應等正覺。明行足善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。於諸世間。諸天魔梵沙門婆羅門中。大智能自證知。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。為世說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。演說妙法。善哉應見。善哉應往。善應敬事。作是念已。即便嚴駕。多將翼從。執持金瓶杖枝傘蓋。往詣佛所。恭敬奉事。到於林口。下車步進。至世尊所。問訊安不。却坐一面。白世尊曰。沙門瞿曇。何論何說。佛告婆羅門。我論因說。因。又白佛言。云何論。因云何說。因。佛告婆羅門。有因有緣。集世間。有因有緣。世間集。有因有緣。滅世間。有因有緣。世間滅。婆羅門白佛言。世尊。云何為有因。有緣。集世間。有因有緣。世間集。佛告婆羅門。愚癡無聞。凡夫。色集。色滅。色味。色患。色離。不如實知。不如實知。故愛樂於色。讚歎於色。染著心住。彼於色愛樂。故取緣。有緣。緣生。生緣。老死憂悲惱苦。是則大苦。聚集。受想行識。亦復如是。婆羅門。是名有因。有緣。集世間。有因有緣。集世間。集。婆羅門白佛言。云何

為有因有緣滅世間。有因有緣世間滅。佛告婆羅門。多聞聖弟子。於色集色。滅色。味色。患色。離。如實知。如實知已。於彼色。不愛樂。不讚歎。不染著。不留住。不愛樂。不留住。故。色。愛則滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲惱苦滅。受想行識亦復如是。婆羅門。是名有因有緣滅世間。是名有因有緣世間滅。婆羅門。是名論因。是名說因。婆羅門。白佛言。瞿曇。如是論因。如是說因。世間多事。今請辭還。佛告婆羅門。宜知是時。佛說此經已。諸婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜禮足而去。

(五四) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。彼時毘迦多魯迦聚落。有婆羅門來詣佛所。恭敬問訊。却坐一面。白佛言。瞿曇。我有年少弟子。知天文族姓。為諸大眾占相吉凶。言有必有言無。言成必成。言壞必壞。瞿曇於意云何。佛告婆羅門。且置汝年少弟子。知天文族姓。我今問汝。隨汝意答。婆羅門。於意云何。色本無種耶。答曰。如是。世尊。受想行識本無種耶。答曰。如是。世尊。佛告婆羅門。汝言。我年少弟子。知天文族姓。為諸大眾。作如是說。言有必有言無。知見非不實耶。婆羅門。白佛。如是。世尊。佛告婆羅門。於意云何。頗有色常住百歲耶。為異生異滅耶。受想行識常住百歲耶。異生異滅耶。答曰。如是。世尊。佛告婆羅門。於意云何。汝年少弟子。知天文族姓。為大眾說。成者不壞。知見非不異耶。答曰。如是。世尊。佛告婆羅門。於意云何。此法彼法。此說彼說。何者為勝。婆羅門。白佛

言。世尊。此如法說。如佛所說。顯現開發。譬如有人溺水能救。獲囚能救。迷方示路。闇惠明燈。世尊。今日善說。勝法。亦復如是。顯現開發。佛說此經已。毘迦多魯迦婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。即從坐起。禮足而去。

(五五) 如是我聞。一時佛在波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說陰及受陰。云何為陰。若所有諸色。若過去若未來。若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切總說。色陰。隨諸所有受想行識。亦復如是。彼一切總說。受想行識陰。是名為陰。云何為受陰。若色是有漏。是取。若彼色過去未來現在。生貪欲。瞋恚愚癡及餘種種。上煩惱心法。受想行識亦復如是。是名受陰。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五六) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。若色有漏。是取。彼色能生愛恚。如是。受想行識有漏。是取。彼識能生愛恚。是名有漏法。云何無漏法。諸所有色無漏。非受。彼色若過去未來現在。彼色不生愛恚。如是。受想行識無漏。非受。彼識若過去未來現在。不生貪恚。是名無漏法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

二信一阿難
壞法。鬱低迦。婆羅及世間。除漏無漏法。
(五七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢入舍衛城乞食。還持衣鉢。不語眾。不告侍者。獨一無二。於西方國土人間遊行。時安陀林中。有一比丘。遙見

世尊。不語眾。不告侍者。獨一無二。見已進詣尊者阿難所。白阿難言。尊者當知。世尊不語眾。不告侍者。獨一無二。而出遊行。爾時阿難語彼比丘。若使世尊不語眾。不告侍者。獨一無二。而出遊行。不應隨從。所以者何。今日世尊欲住寂滅。滅少事故。爾時世尊遊行北至半闍國波陀聚落。於人所守護林中。住一跋陀薩羅樹下。時有眾多比丘詣阿難所。語阿難言。今聞世尊住在何所。阿難答曰。我聞世尊北至半闍國波陀聚落。人所守護林中。跋陀薩羅樹下。時諸比丘語阿難曰。尊者知我等不見世尊已久。若不憚勞者。可共往詣世尊。哀愍故。阿難知時默然而許。爾時尊者阿難與眾多比丘。夜過晨朝。著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食已。還精舍。舉臥具持衣鉢。出至西方人間遊行。北至半闍國波陀聚落。人守護林中。時尊者阿難與眾多比丘置衣鉢洗足已。詣世尊所。頭面禮足於一面坐。爾時世尊為眾多比丘說法。示教利喜。爾時座中有一比丘作是念。云何知云何見。疾得漏盡。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。若有比丘於此座中作是念。云何知云何見。疾得漏盡者。我已說法。言當善觀察諸陰。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺。分。八聖道分。我已說如是法。觀察諸陰。而今猶有善男子。不勤欲作。不勤樂。不勤念。不勤信。而自慢惰。不能增進。得盡諸漏。若復善男子。於我所說法。觀察諸陰。勤欲勤樂。勤念。勤信。彼能疾得盡諸漏。愚癡無聞。凡夫。於色見是我

能疾得盡諸漏。愚癡無聞。凡夫。於色見是我

① 因 ② 宋 ③ 元 ④ 彼 ⑤ 正 ⑥ 泗 ⑦ 明 ⑧ 惠 ⑨ 慧 ⑩ 除 ⑪ 忍 ⑫ 陰 (忍意為疑) ⑬ 為 ⑭ 陰

若見我者是名為行。彼行何因何集何生何轉。無明觸生愛。緣愛起彼行。彼愛何因何集何生何轉。彼愛受因受集受生受轉。彼受何因何集何生何轉。彼受觸因觸集觸生觸轉。彼觸何因何集何生何轉。謂彼觸六入處。因六入處集。六入處生。六入處轉。彼六入處。無常有為。心緣起法。彼觸受行受。亦無常有為。心緣起法。如是觀者。而見色是我。不見色是我。而見色是我所。不見色是我所。而見色是我。不見色在我。而見我在色。不見我在色。而見受是我。不見受是我。而見受是我所。不見受是我所。而見受在我。不見受在我。而見我在受。不見我在受。而見我想是我。不見我想是我。而見我想是我所。不見我想是我所。而見我想在我。不見我想在我。而見我在想。不見我在想。而見行是我。不見行是我。而見行是我所。不見行是我所。而見行在我。不見行在我。而見我在行。不見我在行。而見識是我。不見識是我。而見識是我所。不見識是我所。而見識在我。不見識在我。而見我在識。不見我在識。復作斷見壞有見。不作斷見壞有見。而不離我慢。不離我慢者。而復見我。見我者。即是行。彼行何因何集何生何轉。如前所說。乃至我慢。作如是知。如是見者。疾得漏盡。佛說經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（五八）如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿母講堂。爾時世尊於晡時從禪覺。於諸比丘前敷座而坐。告諸比丘。有五受陰。云何為五。謂色受陰。受想行識受陰。時有一比丘從坐起。整

衣服偏袒右肩。右膝著地合掌白佛言。世尊。此五受陰。色受陰。受想行識受陰耶。佛告比丘。還坐而問。當為汝說。時彼比丘為佛作禮。還復本坐。白佛言。世尊。此五受陰以何為根。以何集。以何生。以何觸。佛告比丘。此五受陰。欲為根。欲集欲生欲觸。時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜。而白佛言。世尊。為說五陰即受善哉。所說。今當更問。世尊。陰即受。為五陰異受耶。佛告比丘。非五陰即受。亦非五陰異受。能於彼有欲貪者。是五受陰。比丘白佛。善哉。世尊。歡喜隨喜。今復更問。世尊。有二陰相關耶。佛告比丘。如是如是。猶若有一人如是思惟。我於未來得如是色。如是受。如是想。如是行。如是識。是名比丘陰陰相關也。比丘白佛。善哉。所說歡喜隨喜。更有所問。世尊。云何名陰。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切總說陰。是名為陰。受想行識亦復如是。如是比丘。是名為陰。比丘白佛。善哉。所說歡喜隨喜。更有所問。世尊。何因何緣名為色陰。何因何緣名為受想行識陰。比丘四大因四大緣。是名色陰。所以者何。諸所有色。陰。彼一切悉皆四大緣四大造。故觸因觸緣生受想行。是故名受想行陰。所以者何。若所有受想行。彼一切觸緣。故名色。因名色緣。是故名為識陰。所以者何。若所有識。彼一切名色緣。故。比丘白佛。善哉。所說歡喜隨喜。更有所問。云何色味。云何色患。云何色離。云何受想行識味。云何識患。云何識離。佛告比丘。緣色生喜樂。是名色味。若色無

常苦變易法。是名色患。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。若緣受想行識生喜樂。是名識味。受想行識無常苦變易法。是名識患。於受想行識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。比丘白佛。善哉。所說歡喜隨喜。

更有所問。世尊。云何生我慢。佛告比丘。愚癡無聞凡夫。於色見我異我相在。於受想行識見我異我相在。於此生我慢。比丘白佛。善哉。所說歡喜隨喜。更有所問。世尊。云何得無我慢。佛告比丘。多聞聖弟子。不於色見我異我相在。不於受想行識見我異我相在。比丘白佛。善哉。所說。佛。善哉。所說。更有所問。何所知何所見。盡得漏盡。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我不相在。受想行識亦復如是。比丘。如是知如是見。疾得漏盡。爾時會中復有異比丘。鈍根無知。在無明殼起惡邪見。而作是念。若無我者。作無我業。於未來世誰當受報。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。於此眾中。若有愚癡人。無智明而作是念。若色無我。受想行識無我。作無我業。誰當受報。如是所疑。先以解釋。彼云何。比丘。色為常耶。為非常耶。答言無常。世尊。若無常者是苦耶。答言是苦。世尊。若無常者是變易法。多聞聖弟子。於中寧見是我異我相在不。答言不也。世尊。受想行識亦復如是。是故比丘。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。非我所。如是見者是為正見。受想行識亦

復如是。多聞聖弟子。如是觀者。便修厭。厭已。離欲。離欲已。解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經時。眾多比丘。不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。陰根。陰即受。二陰共相關。名字。因。二味。我慢疾。漏盡。雜阿含經卷第一

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何為五。色受陰。受想行識受陰。觀此五受陰。是生滅法。所謂此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。云何色集。云何色滅。云何受想行識集。云何受想行識滅。愛喜集。是色集。愛喜滅。是色滅。觸集。是受想行集。觸滅。是受想行滅。名色集。是識集。名色滅。是識滅。比丘。如是色集。色滅。是為色集。色滅。如是受想行識集。受想行識滅。是為受想行識集。受想行識滅。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。(六〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。所謂色受陰。受想行識受陰。善哉比丘。不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。善哉比丘。不樂於受想行識。不讚歎識。不取於識。不著於識。所以者何。若比丘不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。則於色。不樂心得解脫。

如是受想行識。不樂於識。不讚歎識。不取於識。不著於識。則於識。不樂心得解脫。若比丘不樂於色。心得解脫。如是受想行識。不樂心得解脫。不滅。不生。平等捨住。正念。正智。彼比丘如是知。如是見者。前際俱見。永盡無餘。前際俱見。永盡無餘。已。後際俱見。亦永盡無餘。後際俱見。永盡無餘。已。前後際俱見。永盡無餘。無所封著。無所封著者。於諸世間。都無所取。無所取者。亦無所求。無所求者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。謂色受陰。受想行識受陰。云何色受陰。所有色。彼一切四大。及四大所造色。是名為色受陰。復次。彼色。是無常。苦。變易之法。若彼色受陰。永斷無餘。究竟捨離。滅盡。離欲。寂沒。餘色受陰。更不相續。不起不出。是名為妙。是名寂靜。是名捨離。一切有餘。愛盡。無欲。滅盡。涅槃。云何受受陰。謂六受身。何等為六。謂眼。觸。生。受。耳。鼻。舌。身。意。觸。生。受。是名受受陰。復次。彼受受陰。無常。苦。變易之法。乃至滅盡。涅槃。云何想受陰。謂六想身。何等為六。謂眼。觸。生。想。乃至意。觸。生。想。是名想受陰。復次。彼想受陰。無常。苦。變易之法。乃至滅盡。涅槃。云何行受陰。謂六思身。何等為六。謂眼。觸。生。思。乃至意。觸。生。思。是名行受陰。復次。彼行受陰。無常。苦。變易之法。乃至滅盡。涅槃。云何識受陰。謂六識身。何等為六。謂眼。識。身。乃至意識。身。是名識受陰。

復次。彼識受陰。是無常。苦。變易之法。乃至滅盡。涅槃。比丘。若於此法。以智慧。思惟。觀察。分別。忍。是名隨信行。超昇。離生。越凡。夫地。未得。此法。增上。智慧。思惟。觀察。忍。是名隨法行。超昇。離生。越凡。夫地。未得。須陀洹果。中間不死。必得須陀洹果。中間不死。必得須陀洹果。比丘。於此法。如實。正慧。等見。三結。盡斷。知。謂身。見。戒。取。疑。比丘。是名須陀洹果。不墮。惡道。必定。正趣。三菩提。七有。天人。往生。然後。究竟。苦邊。比丘。若於此法。如實。正慧。等見。不起。心。漏。名。阿羅漢。諸漏。已盡。所作。已作。捨離。重擔。逮得。己利。盡。諸有。結。正智。心得。解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。謂色受陰。受想行識受陰。愚癡。無聞。凡夫。無慧。無明。於五受陰。生。我。見。繫著。使。心。繫著。而生。貪欲。比丘。多聞。聖弟子。有慧。有明。於此五受陰。不為。見。我。繫著。使。心。結縛。而起。貪欲。云何。愚癡。無聞。凡夫。無慧。無明。於五受陰。見。我。繫著。使。心。結縛。而生。貪欲。使。心。結縛。而生。貪欲。比丘。愚癡。無聞。凡夫。無慧。無明。我。異。我。相。在。如是。愚癡。無聞。凡夫。無慧。無明。於五受陰。說。我。繫著。使。心。結縛。而生。貪欲。比丘。云何。聖弟子。有慧。有明。不說。我。繫著。使。心。結縛。而生。貪欲。聖弟子。不見。色。是我。異。我。相。在。如是。受想行識。不見。是我。異。我。相。在。如是。多聞。聖弟子。有慧。有明。於五受陰。不見。我。繫著。使。心。結縛。而生。貪欲。若。所有。色。若。過去。若。

未來若現在，若內若外若麤若細，若好若醜，若遠若近，彼一切正觀皆悉無常，如是受想行識，若過去若未來若現在，若內若外若麤若細，若好若醜若遠若近，彼一切正觀皆悉無常。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六三) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，有五受陰，謂色受陰、受想行識受陰。比丘，若沙門婆羅門計有我，一切皆於此五受陰計有我，何等為五？諸沙門婆羅門，於色見是我異我相在，如是受想行識見是我異我相在，如是愚癡無聞凡夫計我無明分別，如是觀不離我所，不離我所者入於諸根，入於諸根已而生於觸，六觸入所觸，愚癡無聞凡夫生苦樂，從是生此等及餘，謂六觸身云何為六？謂眼觸入處、耳、鼻、舌、身、意觸入處。比丘，有意界法界無明界，無明觸所觸，愚癡無聞凡夫言有言無，言有無言非有非無，言我最勝，言我相似，我知我見，復次比丘，多聞聖弟子住六觸入處，而能厭離無明，能生於明，彼於無明離欲而生於明，不有不無，非有無，非不有無，非有我勝非有我劣，非有我相似，我知我見，作如是知如是見已，所起前無明觸滅，後明觸集起，佛說是經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六四) 如是我聞，一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂，爾時世尊晡時從禪起出講堂，於堂陰中大眾前敷座而坐，爾時世尊歎優陀那偈，法無有吾我，亦復無我所，我既非當有我，我所何由生。比丘解脫此，則斷下分結。

時有一比丘從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：世尊，云何無吾我，亦無有所，我既非當有，我所何由生？比丘解脫此，則斷下分結。佛告比丘：愚癡無聞凡夫計色是我異我相在，受想行識是我異我相在，多聞聖弟子不見色是我異我相在，不見受想行識是我異我相在，亦非知者亦非見者，此色是無常，受想行識是無常，色是苦，受想行識是苦，色是無我，受想行識是無我，此色非當有，受想行識非當有，此色壞有，受想行識壞有，故非我非我所，我我所非當有，如是解脫者，則斷下分結。時彼比丘白佛言：世尊，斷下分結已，云何漏盡，無漏心解脫慧解脫，現法自知作證具足住？我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。佛告比丘：愚癡凡夫無聞眾生，於無畏處而生恐懼，愚癡凡夫無聞眾生怖畏。

無我無我所 一俱非當生

攀緣四識住，何等為四？謂色識住、色攀緣、色愛樂、增進廣大生長。於受想行識住、攀緣、愛樂、增進廣大生長。比丘，識於此處，若來若去，若住若起若滅，增進廣大生長，若作是說：更有異法，識若來若去若住若起若滅，若增進廣大生長者，但有言說，問已不知，增益生癡，以非境界故，所以者何？比丘離色界貪已，於色意生縛亦斷，於色意生縛斷已，識攀緣亦斷，識不復住，無復增進廣大生長，受想行界離貪已，於受想行意生縛亦斷，受想行意生縛斷已，攀緣亦斷，識無所住，無復增進廣大生長，識無所住，故不增長，不增長，故無所為作，無

所為作，故則住，住故知足，知足故解脫，解脫故於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。比丘，我說識不住，東方、南方、北方、四維、上下，除欲見法涅槃滅盡，寂靜清涼。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

生滅以不樂 及三種分別

貪著等觀察 是名優陀那

(六五) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，常當修習方便禪思，內寂其心，所以者何？比丘常當修習方便禪思，內寂其心，如實觀察，云何如實觀察，此是色，此是色集，此是色滅，此是受想行識，此是識集，此是識滅，云何色集，受想行識集，愚癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂受，不如實觀察，此受集受滅受味受患受離，不如實觀察，故於受樂著生取，取緣有，有緣生，生緣老病死憂悲惱苦，如是純大苦聚從集而生，是名色集，是名受想行識集，云何色滅，受想行識滅，多聞聖弟子受諸苦樂不苦不樂受，如實觀察，受集受滅受味受患受離，如實觀察，故於受樂著滅，著滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死憂悲惱苦滅，如是純大苦聚皆悉得滅，是名色滅，受想行識滅，是故比丘常當修習方便禪思，內寂其心，比丘禪思住，內寂其心，精勤方便，如實觀察，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如觀察，如是分別種種分別，知廣知種種知親近，親近修習，入觸證二經，亦如是廣說。

(六六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。修習方便禪思。內寂其心。已如實觀察。云何如實觀察。如實觀察。此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。云何色集。云何受想行識集。比丘。愚癡無聞凡夫。不如實觀察色集。色味色患色離。故樂彼色。讚歎愛著。於未來世。色復生。受想行識亦如是。廣說。彼色生。受想行識生。已不解脫於色。不解脫於受想行識。我說彼不解脫。生老病死。憂悲惱苦。純大苦聚。是名色集。受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。如實觀察色集。色味色患色離。如實知。如實知故。不樂於色。不讚歎色。不樂著色。亦不生未來色。受想行識亦如是。廣說。色不生。受想行識不生。故於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫。生老病死。憂悲惱苦。聚。是名色滅。受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。精勤方便。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘。修習方便禪思。內寂其心。已如實觀察。云何如實觀察。如實知此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。云何色集。受想行識集。愚癡無聞凡夫。不如實知色集。色味色患色離。不如實知故。樂著彼色。讚歎於色。樂著於色。讚歎

色。故取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲惱苦。如是。純大苦聚生。是名色集。受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。如實知色集。色味色患色離。如實知故。不樂著色。不讚歎色。不樂著讚歎色。故愛樂滅。愛樂滅。故取滅。取滅。故有滅。有滅。故生滅。生滅。故老病死。憂悲惱苦。滅。如是。純大苦聚滅。云何多聞聖弟子。如實知受想行識集。識滅。識滅。識味。識患。識離。如實知彼故。不樂著彼識。不讚歎於識。不樂著讚歎識。故樂愛滅。樂愛滅。故取滅。取滅。故有滅。有滅。故生滅。生滅。故老病死。憂悲惱苦。滅。如是。純大苦聚滅。皆悉得滅。比丘。是名色滅。受想行識滅。比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

如觀察乃至作證。十二經亦如是。廣說。

(六八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。如實觀察。云何如實觀察。如實知此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。云何色集。受想行識集。緣眼及色。眼識生。三事和合生觸。緣觸生受。緣受生愛。乃至純大苦聚生。是名色集。如是。緣耳鼻舌身意。緣受生愛。如是。乃至純大苦聚生。是名色集。受想行識集。云何色滅。受想行識滅。緣眼乃至色。眼識生。三事和合生觸。觸滅則受滅。乃至純大苦聚滅。如是。耳鼻舌身意。緣受生愛。乃至意識生。三事和合生觸。觸滅則受滅。愛滅。乃

至純大苦聚滅。是名色滅。受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

受與生及樂 亦說六入處

一一十二種 禪定三昧經

(六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。有身集。趣道。及有身集滅道。云何有身集。趣道。愚癡無聞凡夫。見不如實知。色集。色味。色患。色離。不如實知故。樂色。歎色。著色。住色。樂色。歎色。著色。住色。故愛樂取。緣取有。緣有生。緣生老病死。憂悲惱苦。如是。純大苦聚生。如是。受想行識。廣說。是名有身集。趣道。比丘。有身集。趣道。當知即是苦集。趣道。云何有身集。滅道。多聞聖弟子。如實知色。色集。色味。色患。色離。如實知故。於色不樂。不歎。不著。不住。不樂。不歎。不著。不住。故。彼色。愛樂滅。愛樂滅。則取滅。取滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老病死。憂悲惱苦。純大苦聚滅。如是。受想行識亦如是。是名有身滅道跡。有身滅道跡。則是苦滅道跡。是故說有身滅道跡。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。 如當說有及當知。亦如是說。

(七〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。有身邊。有身集邊。有身滅邊。諦聽善思念之。當為汝說。云何有身邊。謂五受陰。云何為五色。受陰。受想行識。受陰。是名有身邊。云何有身集邊。謂受當來有愛。貪喜。俱彼彼樂著。是名有身集

邊云何有身滅邊。即此受當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷吐盡。離欲滅寂沒。是名有身滅邊。是故當說有身邊。有身集邊。有身滅邊。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如當說有及當知亦如是說。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有身。有身集。有身滅。有身滅道跡。諦聽善思。當為汝說。云何有身。謂五受陰。云何為五。色受陰。受。想。行。識。受陰。是名有身。云何有身集。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。是名有身集。云何有身滅。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷吐盡。離欲滅。是名有身滅。云何有身滅道跡。謂八聖道。正見。正志。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是名有身滅道跡。是名當說有身。有身集。有身滅。有身滅道跡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

餘如是說差別者。當知有身。當知斷有身集。當知證有身滅。當知修斷有身道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如當說有及當知亦如是說。又復差別者。比丘知有身。斷有身集。證有身滅。修斷有身道。是名比丘斷愛欲縛諸結等法。修無間等究竟苦邊。又復差別者。是名比丘究竟邊際。究竟離垢。究竟梵行。純淨上士。

又復差別者。是名比丘阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。已捨重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心解脫。又復差別者。是名比丘斷關度。超越境界。脫諸防邏。建聖法幢。又復差別者。云

何斷關。謂斷五下分結。云何度。謂度無明深墮。云何超越境界。謂究竟無始生死。云何脫諸防邏。謂有愛盡。云何建聖法幢。謂我慢盡。又復差別者。是名比丘斷五枝成六枝。守護一依。四種棄捨諸諦。離諸求淨諸覺。身行息。心善解脫。慧善解脫。純一立梵行。無上士。其道有三種。實覺亦三種。

其道有三種

實覺亦三種

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說所知法。智及智者。諦聽善思。當為汝說。云何所知法。謂五受陰。何等為五。色受陰。受。想。行。識。受陰。是名所知法。云何為智。調伏貪欲。斷貪欲。越貪欲。是名為智。云何智者。阿羅漢。是阿羅漢者。非有他世死。非無他世死。非有無他世死。非非有無他世死。廣說無量諸數。永滅。是名說所知法。智及智者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說重擔。取捨擔擔者。諦聽善思。當為汝說。云何重擔。謂五受陰。何等為五。色受陰。受。想。行。識。受陰。云何取捨。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。永斷無餘。已滅已吐盡。離欲滅沒。云何擔者。謂士夫。是士夫者。如是名如是生。如是姓族。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽命。齊限。是名為重擔。取捨擔擔者。爾時世尊而說偈言。已捨於重擔。不復應更取。重任為大苦。捨任為大樂。當斷一切愛。

則盡一切行。曉了有餘境。不復轉。還有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。色受陰。受。想。行。識。受陰。愚癡無聞。凡夫。不如實知色。色集。色滅。色味。色患。色離。不如實知故。於色所樂讚歎繫著住。色縛所縛。內縛所縛。不知根本。不知邊際。不知出離。是名愚癡無聞。凡夫。以縛生以縛死。以縛從此世至他世。於彼亦復以縛生以縛死。是名愚癡無聞。凡夫。隨魔自在。入魔網中。隨魔所化。魔縛所縛。為魔所牽。受。想。行。識。亦復如是。多聞聖弟子。如實知色。色集。色滅。色味。色患。色離。如實知故。不貪喜色。不讚歎不繫著住。非色縛所縛。非內縛所縛。知根本。知津濟。知出離。是名多聞聖弟子。不隨縛生。不隨縛死。不隨縛從此世至他世。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所作。非魔所縛。解脫魔縛。離魔所牽。受。想。行。識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。謂色受陰。比丘於色厭。離欲滅。不起。解脫。是名如來應等正覺。如是受。想。行。識。厭。離欲滅。不起。解脫。是名如來應等正覺。比丘亦於色厭。離欲滅。名阿羅漢。慧解脫。如是受。想。行。識。厭。離欲滅。名阿羅漢。慧解脫。比丘如來應等正覺。阿羅漢。慧解脫。有何差別。比丘白佛。如來為法根。為法眼。為法依。唯願世尊為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告

比丘諦聽善思當為汝說如來應等正覺未曾聞法能自覺法通達無上菩提於未來世開覺聲聞而為說法謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道比丘是名如來應等正覺未得而未利而利知道分別道說道通道復能成就諸聲聞教授教誡如是說正順欣樂善法是名如來羅漢差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等為五色受陰受想行識受陰汝等比丘當觀察於色觀察色已見有我異我相在不諸比丘白佛言不也世尊佛告比丘善哉善哉色無我無我者則無常無常者則是苦若苦者彼一切非我不異我不相在當作是觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰觀察非我非我所如是觀察已於世間都無所取無所取者則無所著無所著者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當斷色欲貪欲貪斷已則色斷色斷已得斷知得斷知已則根本斷如截多羅樹頭未來不復更生如是受想行識欲貪斷乃至未來世不復更生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦

如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色尚無常況復現在色多聞聖弟子如是觀察已不顧過去色不欣未來色於現在色厭離欲滅寂靜受想行識亦復如是比丘若無過去色者多聞聖弟子無不顧過去色以有過去色故多聞聖弟子不顧過去色若無未來色者多聞聖弟子無不欣未來色以有未來色故多聞聖弟子不於現在色生厭離欲滅盡向以有現在色故多聞聖弟子於現在色生厭離欲滅盡向受想行識亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說

(八〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未得者而言我得無相無所有離慢知見者無有是處若有比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離慢知見者斯有是處云何為聖弟子及見清淨比丘白佛佛為法根法眼法依唯願為說諸比丘聞說法已如說奉行佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善觀色無常磨

滅離欲之法如是觀察受想行識無常磨滅離欲之法觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法心樂清淨解脫是名為空如是觀者亦不能離慢知見清淨復有正思惟三昧觀色相斷聲香味觸法相斷是名無相如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察我所從何而生復有正思惟三昧觀察我所從若見若聞若嗅若嘗若觸若識而生復作是觀察若因若緣而生識者彼識因緣為常為無常復作是思惟若因若緣而生識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣皆悉無常彼所生識云何有常無常者是有為行從緣起是患法滅法離欲法斷知法是名聖法印知見清淨是名比丘當說聖法印知見清淨如是廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八一)如是我聞一時佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂爾時有離車名摩訶男日日遊行往詣佛所時彼離車作是念若我早詣世尊所者世尊及我知識比丘皆悉禪思我今當詣七菴羅樹阿耨毘外道所即往詣彼富蘭那迦葉住處時富蘭那迦葉外道眾主與五百外道前後圍遶高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦葉遙見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住汝等默然是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此是沙門瞿曇白衣弟子毘耶離中最為上首常樂靜寂讚歎寂靜彼所之詣寂靜之眾是故汝等應當寂靜時摩訶男詣彼

眾富蘭那所與富蘭那共相問訊，相慰勞已却坐一面。時摩訶男語富蘭那言：我聞富蘭那為諸弟子說法，無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。世有此論，汝為審有此為是外人相毀之言。世人所撰為是法為非法，頗有世人共論難問，嫌責以不富蘭那迦葉言：實有此論非世妄傳。我立此論，是如法論。我說此法皆是順法，無有世人來共難問而呵責者。所以者何？摩訶男，我如是見如是說，無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。時摩訶男聞富蘭那所說，心不喜樂，呵罵已從坐起去。向世尊所，頭面禮足却坐一面，以向與富蘭那所論事向佛廣說。佛告離車摩訶男：彼富蘭那為出言語不足記也。如是富蘭那愚癡不辨，不善非因而作是說，無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。所以者何？有因有緣眾生有垢，有因有緣眾生清淨。摩訶男，何因何緣眾生有垢？何因何緣眾生清淨？摩訶男，若色非一向是苦，非樂非隨樂，非樂長養離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男，以色非一向是苦，非樂隨樂，所長養不離樂，是故眾生於色染著，染著故繫，繫故生惱。摩訶男，若受想行識，非一向是苦，非樂非隨樂，非樂長養離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男，以識非一向是苦，非樂隨樂，所長養不離樂，是故眾生於識染著，染著故繫，繫故生惱。摩訶男，是名有因有緣眾生有垢。摩訶男，何因何緣眾生清淨？摩訶男，若色一向是樂，非苦非隨苦，非憂苦長養離苦者，眾生不應因此而生厭離。摩訶男，以色非一向是樂，是苦隨苦，憂苦長養不離苦，是故眾生厭離於色。一向是樂，非苦非隨苦，非憂苦長養離苦者，眾生不應因此而生厭離。摩訶男，以受想行識非一向是樂，是苦隨苦，憂苦長養不離苦，是故眾生厭離於識。厭故不樂，不樂故解脫。摩訶男，是名有因有緣眾生清淨。時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜禮佛而退。知法及重擔。

因色而生厭離。摩訶男，以色非一向是樂，是苦隨苦，憂苦長養不離苦，是故眾生厭離於色。厭故不樂，不樂故解脫。摩訶男，若受想行識一向是樂，非苦非隨苦，非憂苦長養離苦者，眾生不應因此而生厭離。摩訶男，以受想行識非一向是樂，是苦隨苦，憂苦長養不離苦，是故眾生厭離於識。厭故不樂，不樂故解脫。摩訶男，是名有因有緣眾生清淨。時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜禮佛而退。知法及重擔。

往詣觀欲貪 生及與略說 法印富蘭那

(八二) 如是我聞，一時佛住支提竹園精舍。爾時世尊告諸比丘：多聞聖弟子於何所而見無常苦？諸比丘白佛言：世尊為法根法眼法依，唯願為說。諸比丘聞已，當如說奉行。佛告比丘：諦聽善思，當為汝說。多聞聖弟子於色見無常苦，於受想行識見無常苦。比丘：色為是常無常耶？比丘白佛：無常。世尊：比丘：無常者是苦耶？比丘白佛：是苦。世尊：比丘：若無常者是變易法，多聞聖弟子寧於中見我異我相在不？比丘白佛：不也。世尊：受想行識亦復如是。是故比丘：所有諸色，若過去若未來若現在，若內若外若麤若細，若好若醜若遠若近，彼一切皆非我非異我不相在。受想行識亦復如是。多聞聖弟子如是觀察，厭於色，厭受想行識，厭故不樂，不樂故解脫。解脫故我生已盡，梵行已立。所作已作，自知不受後有時。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八三) 如是我聞，一時佛住毘耶離彌猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘：多聞聖弟子

於何所見非我不異我不相在，如是平等正觀。如實知見，比丘白佛：世尊為法根法眼法依，唯願為說。諸比丘聞已，當如說奉行。佛告比丘：諦聽善思，當為汝說。多聞聖弟子於色見非我不異我不相在，是名如實正觀。受想行識亦復如是。佛告諸比丘：色為是常，為無常耶？比丘白佛：無常。世尊：又告比丘：若無常者是苦不？比丘白佛：是苦。世尊：比丘：若無常者是變易法，多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不？比丘白佛：不也。世尊：受想行識亦復如是。是故比丘：所有諸色，若過去若未來若現在，若內若外若麤若細，若好若醜若遠若近，彼一切皆非我不異我不相在，是名如實正觀。受想行識亦復如是。多聞聖弟子如是觀察，於色得解脫，於受想行識得解脫。我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚，佛說此經時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八四) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：色是無常，無常則苦，苦則非我，非我者彼一切非我不異我不相在。如實知是名正觀。受想行識亦復如是。多聞聖弟子於此五受陰，非我非我所觀察，如是觀察，於諸世間都無所取，無所取故無所著。無所著故自覺涅槃。我生已盡，梵行已立。所作已作，自知不受後有。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(八五) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：比丘，於何所不見我異我相在？比丘白佛：世尊為法根法眼法

依唯願為說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當為汝說於色不見有我異我相在不於受想行識亦復如是比丘色為是常無常耶比丘白佛無常世尊佛言比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八六)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘於意云何色為常為無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常為是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常者是變易法多聞聖弟子於中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞聖弟子正觀於色正觀已於色生厭離欲

不樂解脫受想行識生厭離欲不樂解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八七)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色是苦若色非是苦者不應於色有病有苦生亦不欲令如是不不令不如是以色是苦以色是苦故於色病生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是比丘色為常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(八八)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊我常如法行乞持用供養父母令得樂離苦世尊我作如是為多福不佛告鬱多羅

實有多福所以者何若有如法乞求供養父母令其安樂除苦惱者實有大福爾時世尊即說偈言 如汝於父母

恭敬修供養 現世名稱流 命終生天上 佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜作禮而去 (八九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不可稱歎優波迦白佛何等邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫群少特牛水特水特及諸羊犢小小眾生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人鞭笞恐怛悲泣號呼不喜不樂眾苦作役如是等邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會不繫縛群牛乃至不令眾生辛苦作役者如是邪盛大會我所稱歎以不造大難故爾時世尊即說偈言 祠祀等大會

造諸大難事 如是等邪盛 大仙不稱歎 繫縛諸眾生 殺害微細蟲 是非為正會 大仙不隨順 若不害眾生 造作眾難者 是等名正會 大仙隨稱歎 惠施修供養 為應法邪盛 施者清淨心 梵行良福田 如是大會者 是則羅漢會 是會得大果 諸天皆歡喜 自行恭敬請 自手而施與 彼我悉清淨 是施得大果 慧者如是施 信心應解脫 無罪樂世間 智者往生彼

佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上差別者。謂隨說異偈言。

無為無諸難 邪盛時清淨 如法隨順行

攝護諸梵行 馨香歸世界 超過諸凡鄙

佛於邪盛善 稱歎此邪盛 惠施修供養

邪盛隨所應 淨信平等施 梵行良福田

彼作如是施 是施羅漢田 如是廣大施

諸天所稱歎 自行恭敬請 自手而供養

等攝自他故 邪盛得大果 慧者如是施

淨信心解脫 於無罪世界 智者往生彼

佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜作禮而去。

(九一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名鬱闍迦。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。俗人在家。當行幾法。得現法安及現法樂。佛告婆羅門。有四法。俗人在家。得現法安現法樂。何等為四。謂方便具足。守護具足。善知識具足。正命具足。何等為方便具足。謂善男子。種種工巧業處。以自營生。謂種田商賈。或以王事。或以書疏算畫。於彼彼工巧業處。精勤修行。是名方便具足。何等為守護具足。謂善男子。所有錢穀。方便所得。自手執作。如法而得。能極守護。不令王賊水火劫奪。漂沒令失。不善守護者。亡失。不愛念者。輒取。及諸災患所壞。是名善男子善守護。何等為善知識具足。若有善男子。不落落度。不放逸。不虛妄。不凶險。如是知

識能善安慰。未生憂苦。能令不生。已生憂苦。能令開覺。未生喜樂。能令速生。已生喜樂。護令不失。是名善男子。善知識具足。云何為正命具足。謂善男子。所有錢財。出內稱量。周圍掌護。不令多入少出也。多出少入也。如執秤者。少則增之。多則減之。知平而捨。如是善男子。稱量財物。等入等出。莫令人多出少出。出入少。若善男子。無有錢財。而廣散用。以此生活。人皆名為優曇鉢果。無有種子。愚癡貪欲。不顧其後。或有善男子。財物豐多。不能食用。傍人皆言。是愚癡人。如餓死狗。是故善男子。所有錢財。能自稱量。等入等出。是名正命具足。如是婆羅門。四法成就。現法安現法樂。婆羅門。白佛言。世尊。在家之人。有幾法。能令後世安。後世樂。佛告婆羅門。在家之人。有四法。能令後世安。後世樂。何等為四。謂信具足。戒具足。施具足。慧具足。何等為信具足。謂善男子。於如來所得信敬心。建立信本。非諸天魔梵。及餘世人。同法所壞。是名善男子。信具足。何等戒具足。謂善男子。不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。是名戒具足。云何施具足。謂善男子。離慳垢心。在於居家。行解脫施。常自手與樂。修行捨。等心行施。是名善男子。施具足。云何為慧具足。謂善男子。苦聖諦。如實知。習滅道。聖諦。如實知。是名善男子。慧具足。若善男子。在家行此四法者。能得後世安。後世樂。爾時世尊。復說偈言。

識能善安慰 未生憂苦 能令不生 已生憂苦 能令開覺 未生喜樂 能令速生 已生喜樂 護令不失 是名善男子 善知識具足 云何為正命具足 謂善男子 所有錢財 出內稱量 周圍掌護 不令多入少出也 多出少入也 如執秤者 少則增之 多則減之 知平而捨 如是善男子 稱量財物 等入等出 莫令人多出少出 出入少 若善男子 無有錢財 而廣散用 以此生活 人皆名為優曇鉢果 無有種子 愚癡貪欲 不顧其後 或有善男子 財物豐多 不能食用 傍人皆言 是愚癡人 如餓死狗 是故善男子 所有錢財 能自稱量 等入等出 是名正命具足 如是婆羅門 四法成就 現法安現法樂 婆羅門 白佛言 世尊 在家之人 有幾法 能令後世安 後世樂 佛告婆羅門 在家之人 有四法 能令後世安 後世樂 何等為四 謂信具足 戒具足 施具足 慧具足 何等為信具足 謂善男子 於如來所得信敬心 建立信本 非諸天魔梵 及餘世人 同法所壞 是名善男子 信具足 何等戒具足 謂善男子 不殺生 不偷盜 不邪淫 不妄語 不飲酒 是名戒具足 云何施具足 謂善男子 離慳垢心 在於居家 行解脫施 常自手與樂 修行捨 等心行施 是名善男子 施具足 云何為慧具足 謂善男子 苦聖諦 如實知 習滅道 聖諦 如實知 是名善男子 慧具足 若善男子 在家行此四法者 能得後世安 後世樂 爾時世尊 復說偈言

淨除於速道 得後世安樂 若處於居家 成就於八法 審諦尊所說 等正覺所知 現法得安隱 現法喜樂住 後世喜樂住 佛說此經已。鬱闍迦聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

(九二)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國有憍慢婆羅門。止住。父母種姓俱淨。無瑕點能說者。七世相承。悉皆清淨。為婆羅門師。言論通達。諸論記典。悉了萬名。解法優劣。分明諸句。句記說。容貌端正。或生志高。族姓志高。容色志高。聰明志高。財富志高。不敬父母。諸尊師長。聞沙門瞿曇。在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已。作是念。我當往彼沙門瞿曇所。若有所說。我當共論。無所說者。默然而還。時憍慢婆羅門。乘白馬車。諸年少婆羅門。前後導從。持金柄傘。蓋手執金瓶。往見世尊。至於園門。下車步進。爾時世尊。與諸大眾。圍遶說法。不時顧念憍慢婆羅門。時憍慢婆羅門。作是念。沙門瞿曇。不顧念我。且當還去。爾時世尊。知憍慢婆羅門。心念。而說偈言。

憍慢既來此 不善更增慢
向以義故來 應轉增其義

時憍慢婆羅門。作是念。沙門瞿曇。已知我心。欲修敬禮。爾時世尊。告憍慢婆羅門。止。止。不須作禮。心淨已足。時諸大眾。咸各高聲唱言。奇哉世尊。大德大力。今此憍慢婆羅門。恃生憍慢。族姓憍慢。容色憍慢。聰明憍慢。財富憍慢。不敬父母。諸尊師長。今於沙門瞿曇所。謙

卑下下欲接足禮。時憍慢婆羅門於大眾前
唱令靜默而說偈言
云何不起慢

爾時世尊說偈答言
父母及長兄 和尚諸師長 及諸尊重者
所不應生慢 應當善恭敬 謙下而問訊
盡心而奉事 兼設諸供養 離貪恚癡心
漏盡阿羅漢 正智善解脫 伏諸憍慢心
於此賢聖等 合掌稽首禮

爾時世尊為憍慢婆羅門種種說法示教照
喜。如佛世尊次第說法。說布施持戒生天功
德。愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分。
如是廣說。如白淨衣無諸黑惡。速受染色。憍
慢婆羅門即於座上解四聖諦苦習滅道。得
無間等。時憍慢婆羅門見法得法知法入法。
度諸疑惑不由他度。於正法中得無所畏。即
從座起整衣服為佛作禮。合掌白佛。我今可
得於正法中出家受具足不。佛告憍慢婆羅
門。汝今可得於正法中出家受具足。彼即出
家。獨正思惟。所以善男子。剃除鬚髮著袈裟
衣。正信非家出家學道。得阿羅漢心善解脫。

(九三)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。
至舍衛國祇樹給孤獨園。時有長身婆羅門
作如是邪盛大會。以七百特牛行列繫柱。特
特水牛及諸羊犢。種種小蟲悉皆繫縛。辦諸
飲食廣行布施。種種外道。從諸國國皆悉來
集。邪盛會所。時長身婆羅門聞沙門瞿曇從
拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。
作是念。我今辦邪盛大會。所以七百特牛行

列繫柱。乃至小小諸虫皆悉繫縛。為邪盛大
會故。種種異道從諸國國來至會所。我今當
往沙門瞿曇所。問邪盛法。莫令我作邪盛大
會。分數中有所短少。作是念已。乘白馬車。諸
年少婆羅門前後導從。持金柄傘蓋執金澡
瓶。出舍衛城詣世尊所。恭敬承事。至精舍門
下車步進。至於佛前面相問訊。慰勞已退坐
一面。白佛言。瞿曇。我今欲作邪盛大會。以七
百特牛行列繫柱。乃至小小諸虫皆悉繫縛。
為邪盛大會故。種種異道從諸國國皆悉來
至邪盛會所。又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行。
至舍衛國祇樹給孤獨園。我今故來請問瞿
曇。邪盛大會法諸物分數。莫令我所作邪盛
大會諸分數之中有所短少。佛告婆羅門。或
有一邪盛大會主行施作福而生於罪。為三
刀劍之所刻削。得不善果報。何等三。謂身刀
劍。口刀劍。意刀劍。何等為意刀劍。生諸苦報。
如一會主造作大會。作是思惟。我作邪盛大
會。當殺爾所少壯特牛。爾所水特水特。爾所
羊犢及種種諸虫。是名意刀劍。生諸苦報。如
是施主雖念作種種布施種種供養。實生於
罪。云何為口刀劍。生諸苦報。有一會主造作
大會。作如是教。我今作邪盛大會。汝等當殺
爾所少壯特牛。乃至殺害爾所微細虫。是名
口刀劍。生諸苦報。大會主雖作是布施供養
實生於罪。云何為身刀劍。生諸苦報。謂有一
大會主造作大會。自手傷殺爾所特牛。乃至
殺害種種細虫。是名身刀劍。生諸苦報。彼大
會主雖作是念。種種布施種種供養。實生於

罪。然婆羅門。當勤供養。三火隨時。恭敬禮拜
奉事。施其安樂。何等為三。一者根本。二者居
家。三者福田。何者為根本火。隨時恭敬奉事
供養。施其安樂。謂善男子。方便得財。手足勤
苦。如法所得。供養父母。令得安樂。是名根本
火。何故名為根本。若善男子。從彼而生。所謂
父母故名根本。善男子。以崇本故。隨時恭敬
奉事。供養施以安樂。何等為居家火。善男子。
隨時育養。施以安樂。謂善男子。方便得財。手
足勤苦。如法所得。供給妻子宗親眷屬。僕使
傭客。隨時給與恭敬施安。是名家火。何故名
家。其善男子。處於居家樂則同樂。苦則同苦。
在所為作皆相順從。故名為家。是故善男子。
隨時供給施與安樂。何等名田火。善男子。隨
時恭敬尊重供養。施其安樂。謂善男子。方便
得財。手足勤勞。如法所得。奉事供養。諸沙門
婆羅門。善能調伏貪恚癡者。如是等沙門婆
羅門。建立福田。崇向增進。樂分樂報。未來生
天。是名田火。何故名田。為世福田。謂為應供
是故名田。是善男子。隨時恭敬奉事。供養施
其安樂。爾時世尊復說偈言 根本及居家
應供福田火 是火增供養 充足安隱樂
無罪樂世間 慧者往生彼 如法財復會
供養所應養 供養應養故 生天得名稱
然婆羅門。今善男子。先所供養三火。應斷令
滅。何等為三。謂貪欲火。瞋恚火。愚癡火。所以
者何。若貪火不斷不滅者。自害害他。自他俱
害。現法得罪。後世得罪。現法後世得罪。緣彼
而生心法憂苦。恚火癡火亦復如是。婆羅門。

①即②③④⑤則⑥ ⑦地持論義記4卷:小乘人中見諦無間見諦之始。依如成實。見道觀空更無相隔故曰無間。若依毗曇。八忍八智相續無間

若善男子事積薪火隨時辛苦隨時然隨時滅火因緣受苦爾時長身婆羅門默然而住時有婆羅門子名鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾默然思惟已告鬱多羅汝能往至邪盛會所放彼繫柱特牛及諸眾生受繫縛者悉皆放不而告之言長身婆羅門語汝隨意自在山澤曠野食不斷草飲淨流水四方風中受諸快樂鬱多羅白言隨大師教即往彼邪盛會所放諸眾生而告之言長身婆羅門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食草四風自適爾時世尊知鬱多羅知已為長身婆羅門種種說法示教照喜如律世尊說法先後說戒說施及生天功德愛欲味患出要清淨煩惱清淨開示現顯譬如鮮淨白氈易受染色長身婆羅門亦復如是即於座上見四真諦得無間等時長身婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏即從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比丘僧為優婆塞證知我唯願世尊與諸大眾受我飯食爾時世尊默然而許時長身婆羅門知佛受請已為佛作禮右繞三匝而去長身婆羅門還邪盛處作諸供辦淨美好者布置床座遣使請佛白言時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢大眾圍繞往到長身婆羅門會所大眾前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑床於大眾前端坐聽法爾時世尊為長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去

(五四)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門瞿曇如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門瞿曇如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信寂心受持淨戒善學多聞損已布施正見真實於如來所淨信持戒惠施多聞正見真實已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行行口善行行意善行行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月爾時世尊而說偈言 譬如月無垢 周行於虛空 一切小星中 其光最盛明 淨信亦如是 戒聞離慳施 於諸慳世間 其施特明顯 佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去 (九五)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤

獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者為實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說如法說耶法次法說不為餘人以同法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法次法說不致他人來以同法訶責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是說者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處眾生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒爾時世尊復說偈言 若黑若有白 若赤若有色 犁雜及金色 純黃及鴿色 如是等犍牛 牛犢姝好者 丁壯力具足 調善行捷疾 但使堪運重 不問本生色 人亦復如是 各隨彼彼生 剎利婆羅門 毘舍首陀羅 旃陀羅下賤 所生悉不同 但使持淨戒 離重擔煩惱 純一修梵行 漏盡阿羅漢 於世間善逝 施彼得大果 愚者無智慧 未嘗聞正法 施彼無大果 不近善友故 若習善知識 如來及聲聞

清淨信善逝 根生堅固力 所住之善趣
及生大姓家 究竟般涅槃 大仙如是說
佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜作禮而去

(九六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食。時有異婆羅門年耆根熟。執杖持鉢家家
乞食。爾時世尊告婆羅門。汝今云何年耆根
熟。杖持鉢家家乞食。婆羅門白佛瞿曇。我
家中所有財物悉付其子。為子娶妻然後捨
家。是故杖持鉢家家乞食。佛告婆羅門。汝
能於我所受誦一偈。還歸於眾中為兒說耶。
羅門白佛。能受瞿曇。爾時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 亦為娉其妻
而自捨出家 邊鄙田舍兒 違負於其父
人形羅剎心 棄捨於尊老 老馬無復用
則奪其麩麥 兒少而父老 家家行乞食
曲杖為最勝 非子為恩愛 為我防惡牛
免險地得安 能却兇暴狗 扶我闇處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故
峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已。還歸婆羅門大
眾中。為子而說。先白大眾。聽我所說。然後誦偈
如上廣說。其子愧怖。即抱其父。還將入家。摩
身洗浴。覆以青衣。被立為家主。時婆羅門作
是念。我今得勝族姓。是沙門瞿曇恩。我經所
說。為師者如師供養。為和尚者如和尚供養。我
今所得皆沙門瞿曇力。即是我師。我今當以
上妙好衣。以奉瞿曇。時婆羅門持上妙衣。至世

尊所。面前問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿
曇。我今居家成就。是瞿曇力。我經記說。為師
者以師供養。為和尚者以和尚供養。今日瞿曇
即為我師。願受此衣哀愍。世尊即受為哀
愍。故爾時世尊為婆羅門說種種法。示教照
喜。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去
(九七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞
食。時有異婆羅門年耆根熟。攝杖持鉢家家
乞食。彼婆羅門遙見世尊。而作是念。沙門瞿曇
攝杖持鉢家家乞食。我亦攝杖持鉢家家乞
食。我與瞿曇俱是比丘。爾時世尊說偈答曰
所謂比丘者 非但以乞食 受持在家法
是何名比丘 於功德過惡 俱離修正行
其心無所畏 是則名比丘
佛說是經已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜
作禮而去
(九八)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。
至一那羅聚落。住一那羅林中。爾時世尊著
衣持鉢。入一陀羅聚落。乞食而作是念。今日
大早。今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作
飲食處。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。五百
具犁耕田。為作飲食。時耕田婆羅豆婆遮婆
羅門遙見世尊。白言。瞿曇。我今耕田下種。以
供飲食。沙門瞿曇亦應耕田下種。以供飲食。
佛告婆羅門。我亦耕田下種。以供飲食。婆羅
門白佛。我都不見沙門瞿曇。若犁若軛。若鞅
若縻。若鑿若鞭。而今瞿曇說言。我亦耕田下
種。以供飲食。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門

即說偈言 自說耕田者
而不見其耕 為我說耕田 令我知耕法
爾時世尊說偈答言
信心為種子 苦行為時雨 智慧為時軛
慚愧心為轅 正念自守護 是則善御者
包藏身口業 如食處內藏 真實為真乘
樂住為懈怠 精進無廢荒 安隱而速進
直往不轉還 得到無憂處 如是耕田者
遠得甘露果 如是耕田者 不還受諸有
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。善耕田
瞿曇。極善耕田。瞿曇。於是耕田婆羅豆婆遮
婆羅門聞世尊說。偈心轉增信。以滿鉢香美
飲食。以奉世尊。世尊不受。以因說偈得故。即
說偈言 不因說法故 受彼食而食
如是廣說。如前為火與婆羅門廣說。時耕田
婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。瞿曇。今以此食
安著何處。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙
羅門。汝持此食著無虫水中。及少生草地。時婆
羅門即持此食著無虫水中。水即煙起。涌沸
啾啾作聲。如熱丸投於冷水。啾啾作聲。如是
彼食投著無虫水中。煙起涌沸。啾啾作聲。時
婆羅門作是念。沙門瞿曇實為奇特。大德大
力。乃令飲食神變如是。時彼婆羅門見食瑞
應。信心轉增。白佛言。瞿曇。我今可得於正法
中出家。受具足不。佛告婆羅門。汝今可得於
正法中出家。受具足得比丘分。彼即出家。已獨
靜思惟。所以族姓子剃除鬚髮。著袈裟衣。正
信非家出家學道。乃至得阿羅漢心善解脫

(九九)如是我聞。一時佛住王舍城。時有尊者名曰淨天。在鞞提訶國人間遊行。至彌絺羅城菴羅園中。時尊者淨天。晨朝著衣持鉢。入彌絺羅城乞食。次第乞食到自本家。時淨天母年老在中堂。持食祀火求生。梵天不覺尊者淨天在門外立。時毘沙門天王於尊者淨天所極生敬信。時毘沙門天王諸夜又導從乘虛而行。見尊者淨天在門外立。又見其母手擎飲食。在中堂上供養祀火。不見其子在門外立。見已從空中下。至淨天母前而說偈言。

此婆羅門尼 梵天極遼遠 為求彼生故 於此祠祀火 此非梵天道 何為徒祀此 汝婆羅門尼 淨天住門外 垢穢永無餘 是則天中天 蕭然無所有 獨一不兼資 為乞食入舍 所應供養者 淨天善修身 人天良福田 遠離一切惡 不為染所染 德同於梵天 形在人間住 不著一切法 如彼淳熟龍 比丘正念住 其心善解脫 應奉以初佛 是則上福田 應以正信心 及時速施與 當預建立洲 令未來安樂 汝觀此牟尼 已渡苦海流 是故當信心 及時速施與 當預建立洲 令未來安樂 毘沙門天王 開發彼令捨 時尊者淨天即為其母種種說法示教。照喜已復道而去。

(一〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門來詣佛所。面前問訊相慰勞。已退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂佛者。云何為佛。為是父母制名。為是婆羅門制名。時

婆羅門即說偈言 佛者是世間 超渡之勝名 為是父母制 名之為佛耶 爾時世尊說偈答言 佛見過去世 如是見未來 亦見現在世 一切行起滅 明智所了知 所應修已修 應斷悉已斷 是故名為佛 歷劫求選擇 純苦無暫樂 生者悉磨滅 遠離息塵垢 拔諸使刺本 等覺故名佛

佛說偈已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去。

(一〇一)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。有從迦帝聚落墮鳩羅聚落。二村中間一樹下坐。入盡正受。時有豆磨種姓婆羅門。隨彼道行。尋佛後來。見佛腳跡千輻輪相。印文顯現。齊輻圓輞。眾好滿足。見已作是念。我未曾見人間有如是足跡。今當隨跡以求其人。即尋腳跡。至於佛所。來見世尊。坐一樹下。入盡正受。嚴容絕世。諸根澄靜。其心寂定。第一調伏。正觀成就。光相巍巍。猶若金山。見已白言。為是天耶。佛告婆羅門。我非天也。為龍夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人等。佛告婆羅門。我非龍乃至人非人也。婆羅門白佛。若言非天非龍乃至人非非人。為是何等。爾時世尊說偈答言。天龍乾闥婆 緊那羅夜叉 無善阿修羅 諸摩睺羅伽 人與非人等 悉由煩惱生 如是煩惱漏 一切我已捨 已破已磨滅 如芬陀利生 雖生於水中 而未曾著水 我雖生世間 不為世間著 歷劫常選擇 純苦無暫樂

一切有為行 悉皆生滅故 離垢不傾動 已拔諸劍刺 究竟生死際 故名為佛陀 佛說此經已。豆磨種婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從路而去。

(一〇二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。次第乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍。時婆羅門手執木杓盛諸飲食。供養火具。住於門邊。遙見佛來。見已白佛。作是言。住住領群特。慎勿近我門。佛告婆羅門。汝知領群特。領群特法耶。婆羅門言。我不知領群特。亦不知領群特法。沙門瞿曇。知領群特及領群特法不。佛言。我善知是領群特及領群特法。是時婆羅門即故事火具。疾敷床座。請佛令坐。白言。瞿曇。為我說領群特及領群特法。佛即就座。為說偈言。

隱覆諸過惡 犯戒起惡見 虛偽不真實 如是等士夫 當知領群特 慙暴貪悋惜 惡欲慳諂偽 無慚無愧心 當知領群特 一生二生者 一切皆殺害 無有慈愍心 是為領群特 若殺縛椎打 聚落及城邑 無道以切責 當知領群特 住止及行路 為眾之導首 苦切諸群下 恐相迫脅 取利以供己 當知領群特 聚落及空地 有主無主物 掠護為己有 當知領群特 自棄薄其妻 又不入姪舍 侵陵他所愛 當知領群特 內外諸親屬 同心善知識 侵掠彼所愛 當知領群特 妄語欺誑人 詐取無證財 他索而不還 當知領群特

瞋恚心懷恨 虛偽不真實 慙暴貪悋惜 無有慈愍心 聚落及城邑 住止及行路 恐相迫脅 聚落及空地 當知領群特 妄語欺誑人 當知領群特

為己亦為他 舉責及財與 或復順他語
 妄語為他證 如是妄語者 當知領群特
 作惡不善業 無有人知者 隱諱覆藏惡
 當知領群特 若人問其義 而答以非義
 顛倒欺誑人 當知領群特 實空無所有
 而輕毀智者 愚癡為利故 當知領群特
 高慢自稱舉 毀壞於他人 是極卑鄙慢
 當知領群特 自造諸過惡 移過誣他人
 妄語謗清白 當知領群特 前受他利養
 他人來詣己 無有敬報心 當知領群特
 沙門婆羅門 如法來乞求 呵責而不與
 當知領群特 若父母年老 少壯氣已謝
 不勤加奉養 當知領群特 父母諸尊長
 兄弟親眷屬 實非阿羅漢 自顯羅漢德
 世間之大賊 當知領群特 和尚種姓生
 習婆羅門典 而於其中間 習行諸惡業
 不以勝生故 障呵責惡道 現法受呵責
 後世墮惡道 生旃陀羅家 世稱須陀夷
 名聞遍天下 旃陀羅所無 婆羅門剎利
 大姓所供養 乘於淨天道 平等正直住
 不以生處障 令不生梵天 現法善名譽
 後世生善趣 二生汝當知 如我所顯示
 不以所生故 名為領群特 不以所生故
 名為婆羅門 業為領群特 業為婆羅門
 婆羅門白佛言 如是大精進 如是大牟尼
 不以所生故 名為領群特 不以所生故
 名為婆羅門 業故領群特 業故婆羅門
 時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受以說偈得故偈如

上說時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信心白佛言世尊我今可得為正法律出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足戒即得出家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈言
 非道求清淨 供養祠祀火 不識清淨道
 猶如生盲者 今已得安樂 出家受具足
 逮得於三明 佛所教已作 先婆羅門難
 今為婆羅門 沐浴離塵垢 度諸天彼岸
 雜阿含經卷第四 此經此卷國宋二本文義全同皆有十九經總二十五紙丹本有十五經若依宋藏武寫之可成二十七紙又其文義與國宋二本全別未知去取今檢國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于此為初四卷國亦仍之者錯也故令去彼取此丹本經焉

雜阿含經卷第五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一〇三)如是我聞一時有眾多上座比丘住拘舍彌國跋陀梨園身得重病時有陀娑比丘為瞻病者時陀娑比丘詣諸上座比丘禮諸上座比丘足於一面住諸上座比丘告陀娑比丘言汝往詣差摩比丘所語言諸上座問汝身小差安隱苦患不增劇耶時陀娑比丘受諸上座比丘教至差摩比丘所語差摩比丘言諸上座比丘問訊汝苦患漸差不眾苦不至增耶差摩比丘語陀娑比丘言我病不差不安

隱身諸苦轉增無救譬如多力士夫取羸劣人以繩繼頭兩手急絞極大苦痛我今苦痛有過於彼譬如屠牛以利刀生割其腹取其內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我今兩足熱過於彼時陀娑比丘還至諸上座所以差摩比丘所說病狀具白諸上座時諸上座還遣陀娑比丘至差摩比丘所語差摩比丘言世尊所說有五受陰何等為五色受陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五受陰非我非我所耶時陀娑比丘受諸上座比丘教已往語差摩比丘言諸上座語汝世尊說五受陰汝少能觀察非我非我所耶差摩比丘語陀娑言我於彼五受陰能觀察非我非我所陀娑比丘還白諸上座差摩比丘言我於五受陰能觀察非我非我所諸上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝能於五受陰觀察非我非我所如漏盡阿羅漢耶時陀娑比丘受諸上座比丘教往詣差摩比丘所語差摩比丘言能如是觀五受陰者如漏盡阿羅漢耶差摩比丘語陀娑比丘言我觀五受陰非我非我所非漏盡阿羅漢也時陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢也時諸上座語陀娑比丘汝復還語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違陀娑比丘受諸上座比丘教往語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違差摩比丘語

陀婆比丘言。我於五受陰觀察。非我非我所。而非阿羅漢者。我於我慢我欲我使。未斷未離。未離未吐。陀婆比丘還至諸上座所。白諸上座。差摩比丘言。我於五受陰觀察。非我非我所。而非漏盡阿羅漢者。於五受陰我慢我欲我使。未斷未離。未吐。諸上座復遣陀婆比丘語。差摩比丘言。汝言有我。於何所有。我為色是我。為我異色。受想行識是我。為我異識。耶。差摩比丘語。陀婆比丘言。我不言色是我。我異色。受想行識是我。我異識。然於五受陰我慢我欲我使。未斷未離。未吐。差摩比丘語。陀婆比丘言。何煩令汝駈_驅往反。汝取杖來。我自扶杖詣彼上座。願授以杖。差摩比丘即自扶杖詣諸上座。時諸上座遙見差摩比丘扶杖而來。自為敷座。安停脚机。自往迎接。為持衣鉢。命令就座。共相慰勞。慰勞已。語差摩比丘言。汝言我慢。何所見我。色是我耶。我異色耶。受想行識是我耶。我異識耶。差摩比丘白言。非色是我。非我異色。非受想行識是我。非我異識。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未離。未吐。譬如優鉢鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華香。為即根香耶。為香異根耶。為莖葉鬚精麤香耶。為香異精麤耶。為等說不。諸上座答言。不也。差摩比丘。非優鉢鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利根。即是香。非香異根。亦非莖葉鬚精麤是香。亦非香異精麤也。差摩比丘復問。彼何等香。上座答言。是華香。差摩比丘復言。我亦如是。非色即我。我不離色。非受想行識即我。我不離識。然我於五受陰。見非我非

我所。而於我慢我欲我使。未斷未離。未吐。諸上座聽我說。譬。凡智者因譬類得解。譬如乳母衣付浣衣者。以種種灰湯浣濯塵垢。猶有餘氣。要以種種雜香薰令消滅。如是多聞聖弟子。離於五受陰。正觀非我非我所。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未離。未吐。然後於五受陰。增進思惟。觀察生滅。此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集。此識滅。於五受陰。如是觀生滅已。我慢我欲我使。一切悉除。是名真實正觀。差摩比丘說此法時。彼諸上座遠塵離垢。得法眼淨。差摩比丘不起諸漏心。得解脫。法喜利故。身病悉除。時諸上座比丘語。差摩比丘言。我聞仁者初所說已。解已樂。況復重聞。所以問者。欲發仁者微妙辯才。非為嬉亂。汝便堪能廣說。如來應等正覺法時。諸上座聞差摩比丘所說歡喜奉行。

(一〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名焰摩迦。起惡邪見。作如是言。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢身壞命終更無所有。時有眾多比丘聞彼所說。往詣其所。語焰摩迦比丘言。汝實作是說。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢身壞命終更無所有。耶。答言。實爾。諸尊者。時諸比丘語。焰摩迦。勿謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是說。汝當盡捨此惡邪見。諸比丘說此語時。焰摩迦比丘猶執惡邪見。作如是言。諸尊者。唯此真實異則虛妄。如是三說。時諸比丘不能調伏。焰摩迦比丘即便捨去。往詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗言。尊者當知。彼焰摩迦比丘起如是

惡邪見。言我解知佛所說法。漏盡阿羅漢身壞命終更無所有。我等聞彼所說已。故往問焰摩迦比丘。汝實作如是知見耶。彼答我言。諸尊者。實爾。異則愚說。我即語言。汝勿謗世尊。世尊不作此語。汝當捨此惡邪見。再三諫彼。猶不捨惡邪見。是故我今詣尊者所。唯願尊者。當令焰摩迦比丘息惡邪見。憐愍彼故。舍利弗言。如是。我當令彼息惡邪見。時眾多比丘聞舍利弗語。歡喜隨喜而還本處。

爾時尊者舍利弗。晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。食已出城還精舍。舉衣鉢已。往詣焰摩迦比丘所。時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來。即為敷座。洗足安停脚机。奉迎為執衣鉢。請令就座。尊者舍利弗就座洗足已。語焰摩迦比丘。汝實作如是語。我解知世尊所說法。漏盡阿羅漢身壞命終無所有。耶。焰摩迦比丘白舍利弗言。實爾。尊者舍利弗。舍利弗言。我今問汝隨意答我。云何焰摩迦。色為常耶。為非常耶。答言。尊者舍利弗。無常。復問。若無常者是苦不。答言。是苦。復問。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我。異我相在不。答言。不也。尊者舍利弗。受想行識亦復如是。復問。云何焰摩迦。色是如來耶。答言。不也。尊者舍利弗。受想行識是如來耶。答言。不也。尊者舍利弗。復問。云何焰摩迦。異色有如來耶。異受想行識有如來耶。答言。不也。尊者舍利弗。復問。色中有如來耶。受想行識中有如來耶。答言。不也。尊者舍利弗。復問。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言。不也。尊者舍

利弗復問非色受想行識有如來耶。答言不也。尊者舍利弗如是。焰摩迦如來見法真實。如住無所得。無所施設。汝云何言我解知世尊所說。漏盡阿羅漢身壞命終無所有。為時說耶。答言不也。尊者舍利弗復問。焰摩迦先言我解知世尊所說。漏盡阿羅漢身壞命終無所有。云何今復言非耶。焰摩迦比丘言。尊者舍利弗。我先不解。無明故作如是。惡邪見說。聞尊者舍利弗說已。不解無明一切悉斷。復問。焰摩迦若復問。比丘如先惡邪見所說。今何所知見一切悉得遠離。汝當云何答。焰摩迦答言。尊者舍利弗。若有來問者。我當如是答。漏盡阿羅漢色無常。無常者是苦。苦者寂靜清涼永沒。受想行識亦復如是。有來問者。作如是答。舍利弗言。善哉善哉。焰摩迦比丘。汝應如是答。所以者何。漏盡阿羅漢色無常。無常者是苦。若無常苦者是生滅法。受想行識亦復如是。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘遠塵離垢。得法眼淨。尊者舍利弗語。焰摩迦比丘。今當說譬。夫智者以譬得解。如長者子。長者子大富多財。廣求僕從。善守護財物。時有怨家惡人。詐來親附。為作僕從。常伺其便。晚眠早起。侍息左右。謹敬其事。遜其言辭。令主意悅。作親友想。極信不疑。不防自防護。然後手執利刀。以斷其命。焰摩迦比丘。於意云何。彼惡怨家為長者親友。非為初始。方便害心。常伺其便。至其終耶。而彼長者不能覺知。至今受害。答言實爾。尊者舍利弗語。焰摩迦比丘。於意云何。彼長者本知彼人

詐親欲害。善自防護。不受害耶。答言如是。尊者舍利弗如是。焰摩迦比丘。愚癡無聞。凡夫於五受陰作常想。安隱想。不病想。我想。我想。於此五受陰保持護惜。終為此五受陰怨家所害。如彼長者為詐親怨家所害而不覺知。焰摩迦多聞聖弟子於此五受陰觀察。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我非我所。於此五受陰不著不受。不受故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘不起諸漏。心得解脫。尊者舍利弗為焰摩迦比丘說法。示教照喜已。從座起去。

(一〇五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有外道出家名仙尼。來詣佛所恭敬問訊。於一面坐白佛言。世尊。先一日時若沙門若婆羅門。若遮羅迦若出家。集於希有講堂。如是義稱。富蘭那迦葉為大眾主。五百弟子前後圍遶。其中有極聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說其所往生處。復有末迦梨瞿舍利子。為大眾主。五百弟子前後圍遶。其諸弟子有聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說所往生處。如是先闍那毘羅胝子。阿耆多翅舍欽婆羅。迦羅拘陀迦梅延。尼捷陀若提子等。各與五百弟子前後圍遶。亦如前者。沙門瞿曇。爾時亦在彼論中言。沙門瞿曇。為大眾主。其諸弟子有命終者。即記說言。某生彼處。某生此處。我先生疑。云何沙門瞿曇得如此法。佛告仙尼。汝莫生疑。以有惑故。彼則生疑。仙尼當知。有三種師。何等為三。有一師

見現在世。真實是我。如所知說。而無能知。命終後事。是名第一師。出於世間。復次仙尼。有一師見現在世。真實是我。命終之後。亦見是我。如所知說。復次仙尼。有一師不見現在世。真實是我。亦復不見命終之後。真實是我。仙尼。其第一師見現在世。真實是我。如所知說。者名曰斷見。彼第二師見今世後世。真實是我。如所知說者。則是常見。彼第三師不見現在世。真實是我。命終之後。亦不見我。是則如來應等正覺。說現法愛斷離欲滅盡涅槃。仙尼白佛言。世尊。我聞世尊所說。遂更增疑。佛告仙尼。正應增疑。所以者何。此甚深處。難見難知。應須甚深照微妙。至到聰慧所了。凡眾生類。未能辯知。所以者何。眾生長夜異見。異忍。異求。異欲。故仙尼白佛言。世尊。我於世尊所心得淨信。唯願世尊為我說法。令我即於此座慧眼清淨。佛告仙尼。今當為汝隨所樂說。佛告仙尼。色是常耶。為無常耶。答言。無常。世尊。復問仙尼。若無常者是苦耶。答言。是苦。世尊。復問仙尼。若無常者是變易法。多聞聖弟子寧於中見我異。我相在不。答言。不也。世尊。受想行識亦復如是。復問。云何仙尼。色是如來耶。答言。不也。世尊。受想行識是如來耶。答言。不也。世尊。復問仙尼。異色有如來耶。異受想行識有如來耶。答言。不也。世尊。復問仙尼。色中有如來耶。受想行識中有如來耶。答言。不也。世尊。復問仙尼。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言。不也。世尊。復問仙尼。非色非受想行識有如來耶。答言。不也。世尊。

佛告仙尼。我諸弟子聞我所說。不悉解義。而起慢無間等。非無間等故。慢則不斷。慢不斷故。捨此陰已。與陰相續。生是故。仙尼。我則記說。是諸弟子身壞命終。生彼彼處。所以者何。以彼有餘慢故。仙尼。我諸弟子於我所說。能解義者。彼於諸慢得無間等。得無間等故。諸慢則斷。諸慢斷。故身壞命終。更不相續。仙尼。如是弟子。我不說彼捨此陰已。生彼彼處。所以者何。無因緣可記說故。欲令我記說者。當記說。彼斷諸愛。欲永離有結。正意解脫。究竟苦邊。我從昔來。及今現在。常說。慢過慢。集慢生慢起。若於慢無間等。觀眾苦不生。佛說此法時。仙尼出家。遠塵離垢。得法眼淨。爾時仙尼出家。見法得法。斷諸疑惑。不由他知。不由他度。於正法中心。得無畏。從座起。合掌白佛言。世尊。我得於正法中。出家修行。不。佛告仙尼。汝於正法得出家。受具足戒。得比丘分。爾時仙尼得出家。已。獨一靜處。修不放逸。住。如是思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。修行梵行。見法。自知得證。我生已。盡梵行。已立。所作已作。自知不受後有。得阿羅漢。聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘名阿菟羅度。住耆闍崛山。時有眾多外道出家。往詣阿菟羅度。所共相問訊。共相問訊。已於一面住。白阿菟羅度言。欲有所問。寧有閑暇。為解釋不。阿菟羅度語諸外道言。隨所欲問。知者當答。諸外道復問。云何尊者。如來死後。為有耶。阿菟羅度言。如世

尊說。此是無記。又問。如來死後。為無耶。阿菟羅度言。如世尊說。此亦無記。又問。如來死後。有無耶。非有非無耶。阿菟羅度言。如世尊說。此亦無記。復問。阿菟羅度言。云何尊者。如來死後。有耶。說言無記。死後無耶。說言無記。死後有無耶。非有非無耶。說言無記。云何尊者。沙門瞿曇。為不知不見耶。阿菟羅度言。世尊。非不知非不見。時諸外道。於阿菟羅度所說。心不喜悅。呵罵已。從座起去。時阿菟羅度。知諸外道去已。往詣佛所。稽首佛足。於一面住。以諸外道所問。向佛廣說。白佛言。世尊。彼如是問我。如是答。為順諸法說耶。得無謗世尊耶。為順法耶。為違法耶。無令他來難詰。墮呵責處耶。佛告阿菟羅度言。我今問汝。隨所問答。阿菟羅度。色為常耶。為無常耶。答言無常。受想行識。為常無常耶。答言無常。世尊。如焰摩迦契經廣說。乃至識是。如來耶。答曰不也。佛告阿菟羅度。作如是說者。隨順諸記。不謗如來。非為越次。如。如來說。諸次法說。無有能來難詰。訶責者。所以者何。我於色。如實知。色集。色滅。色滅道跡。如實知。阿菟羅度。若捨如來所作。無知無見說者。此非等說。佛說此經已。阿菟羅度。聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇七) 如是我聞。一時佛住婆祇國設首婆羅山。鹿野深林中。爾時有那拘羅長者。百二十歲。年耆根熟。羸劣苦病。而欲覲見世尊。及先所宗重知識比丘。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我年衰老。羸劣苦病。自力勉勵。覲見世尊。及先所宗重知識比丘。唯願

世尊。為我說法。令我長夜安樂。爾時世尊告那拘羅長者。善哉。長者。汝實年老根熟。羸劣苦患。而能自力。覲見如來。并餘宗重知識比丘。長者當知。於苦患身。常當修學。不苦患身。爾時世尊。為那拘羅長者。示教照喜。默然而住。那拘羅長者。聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而去。時尊者舍利弗。去世尊不遠。坐一樹下。那拘羅長者。往詣尊者舍利弗。所。稽首禮足。退坐一面。時尊者舍利弗。問長者言。汝今諸根和悅。貌色鮮明。於世尊所得聞深法耶。那拘羅長者。白舍利弗。今日世尊。為我說法。示教照喜。以甘露法。灌我身心。是故我今諸根和悅。貌色鮮明。尊者舍利弗。問長者言。世尊為汝說何等法。示教照喜。甘露潤澤。那拘羅長者。白舍利弗。我向詣世尊。所。白世尊言。我年衰老。羸劣苦患。自力而來。覲見世尊。及所宗重知識比丘。佛告我言。善哉。長者。汝實衰老。羸劣苦患。而能自力。詣我。及見先所宗重比丘。汝今於此苦患之身。常當修學。不苦患身。世尊。為我說如是法。示教照喜。甘露潤澤。尊者舍利弗。問長者言。汝向何。不重問世尊。云何苦患身。苦患心。云何苦患身。不苦患心。長者答言。我。以是義。故來詣尊者。唯願為我略說法要。尊者舍利弗。語長者言。善哉。長者。汝今諦聽。當為汝說。愚癡無聞。凡夫。於色集。色滅。色患。色味。色離。不如實知。不如實知。故愛樂於色。言色是我。是我所。而取攝受。彼色若壞。若異。心識隨轉。惱苦生。惱苦生。已恐怖。障閔。顧念憂苦。結戀。於受想行識。亦復如是。是

名身心苦患云何身苦患心不苦患多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知已不生愛樂見色是我所彼色若變若異心不隨轉惱苦生心不隨轉惱苦生已得不恐怖障礙顧念結戀受想行識亦復如是是名身苦患心不苦患尊者舍利弗說是法時那拘羅長者得法眼淨爾時那拘羅長者見法得法知法入法度諸狐疑不由於他於正法中心得無畏從座起整衣服恭敬合掌白尊者舍利弗我已超已度我今歸依佛法僧寶為優婆塞證知我我今盡壽歸依三寶爾時那拘羅長者聞尊者舍利弗所說歡喜隨喜作禮而去

(一〇八)如是我聞一時佛住釋氏天現聚落爾時有西方眾多比丘欲還西方安居詣世尊所稽首佛足退坐一面爾時世尊為其說法示教照喜種種示教照喜已時西方眾多比丘從座起合掌白佛言世尊我西方眾多比丘欲還西方安居今請奉辭佛告西方諸比丘汝辭舍利弗未答言未辭佛告西方諸比丘舍利弗淳修梵行汝當奉辭能令汝等以義饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未答言已辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異眾必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當善受善持善觀善入足能為彼具足宣說

不毀佛耶不令彼眾難問詰責墮負處耶彼諸比丘白舍利弗我等為聞法故來詣尊者唯願尊者具為我說哀愍故尊者舍利弗告諸比丘閻浮提人聰明利根若刹利若婆羅門若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說法以何教教汝當答言大師唯說調伏欲貪以此教教當復問汝於何法中調伏欲貪當復答言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受想行識陰調伏欲貪我大師如是說法彼當復問欲貪有何過患故大師說於色調伏欲貪受想行識調伏欲貪汝復應答言若於色欲不斷貪不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼色若變若異則生憂悲惱苦受想行識亦復如是見欲貪有如是過故於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪彼復當問見斷欲貪有何福利故大師說於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪當復答言若於色斷欲斷貪斷念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂悲惱苦受想行識亦復如是諸尊若受諸不善法因緣故今得現法樂住不苦不礙不惱不熱身壞命終生於善處者世尊終不說言當斷諸不善法亦不教人於佛法中修諸梵行得盡苦邊以受諸不善法因緣故今現法苦住障礙熱惱身壞命終墮惡道中是故世尊說言當斷不善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊若受諸善法因緣現法苦住障礙熱惱身壞命終墮惡道中者世尊終不說受持善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊受持善法現法樂住不苦不礙不惱

不熱身壞命終生於善處是故世尊讚歎教人受諸善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊尊者舍利弗說是法時西方諸比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗說是法時諸比丘歡喜隨喜作禮而去

(一〇九)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如池水方五十由旬深亦如是其水盈滿復有士夫以毛以草或以指爪以涕彼水諸比丘於意云何彼士夫水滲為多池水為多比丘白佛彼士夫以毛以草或以指爪所滲之水少不足言池水甚多百千萬倍不可為比如是諸比丘見諦者所斷眾苦如彼池水於未來世永不復生爾時世尊說是法已入室坐禪時尊者舍利弗於眾中坐世尊入室去後告諸比丘未曾所聞世尊今日善說池譬所以者何聖弟子具足見諦得無間等果若凡俗邪見身見根本身見集身見生身見起謂憂感隱覆慶吉保惜說我說眾生說奇特矜舉如是眾邪悉皆除滅斷除根本如折多羅樹於未來世永不復生諸比丘何等為見諦聖弟子斷上眾邪於未來世永不復起愚癡無聞凡夫見色是我異我我在色色在我見受想行識是我異我在識識在我云何見色是我我得地一切入處正受觀已作是念地即是我我即是地我及地唯一無二不異不別如是水火風青黃赤白一切入處正受觀已作是念行即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是名色即是我云何見色異我若

即是我我即是行唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是名色即是我云何見色異我若

彼見受是我見受是我已見色是我所或見想行識即是我見色是我所云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識即是我色在我中云何見色中我謂見受即是我於色中住入於色周遍其四體見想行識是我於色中住周遍其四體是名色中我云何見受即是我謂六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受此六受身一一見是我我是受是名受即是我云何見受異我謂見色是我受是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其中云何見受中我謂色是我於受中住周遍其四體想行識是我於受中住謂六想身眼觸生想耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我是名想即是我云何見想異我謂見色是我想是我所識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色是我想在中住受行識是我想在中住云何見想中我謂色是我於想中住周遍其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身一一見是我是名行即是我云何見行異我謂色是我行是我所受想識是我行是我所是名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想行識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周遍其四體謂受想識是我於行中住周遍其四體是名行中我云何見識即是我謂六識身眼識耳鼻舌身

意識身於此六識身一一見是我是名識即是我云何見識異我見色是我識是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周遍其四體是名識中我如是聖弟子見四真諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近一向積聚作如是觀一切無常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是。不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不愚於法復觀精進離諸懈怠心得喜樂身心猗息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消煬非不寂滅滅而不起滅而不增斷而不生不生不取不著自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有舍利弗說是法時六十比丘不受諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一一)如是我聞一時佛住毘舍離獼猴池側毘舍離國有尼捷子聰慧明哲善解諸論有聰明慢所廣集諸論妙智入微為眾說法超諸論師每作是念諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來亦能共論諸論師輩聞我名者頭額津腋下汗毛孔流水我論議風能偃草折樹摧破金石伏諸龍象何況人間諸論師輩能當我者時有比丘名阿濕波誓晨朝著衣持鉢威儀詳序端視平涉入城乞食爾時薩遮尼捷子有少緣事詣諸聚落從城門出遙見比丘阿濕波誓即詣其所問言沙門瞿曇為諸弟子云何說法以何等法教諸弟子令其修習阿濕波誓言火種居士世尊如是說法教諸弟子令隨修學言諸比丘於色當觀無我受想行識當觀無我此五受陰勤方便觀如病如癰如刺如殺無常苦空非我薩遮尼捷子聞此語心不喜作是言阿濕波誓汝必誤聽沙門瞿曇終不作是說若沙門瞿曇作是說者則是邪見我當詣彼難詰令止爾時薩遮尼捷子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波誓薄共論議若如其所說者我當詣彼沙門瞿曇與共論議進却迴轉必隨我意譬如士夫刈拔茅草手執其莖空中抖擻除諸亂穢我亦如是與沙門瞿曇論議難詰執其要領進却迴轉隨其所欲去其邪說如沽酒家執其酒囊壓取清醇去其糟滓我亦如是詣沙門瞿曇論義難詰進却迴轉取其清真去諸邪說如織席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗濯去諸臭穢我亦如是詣沙門瞿曇所與共論議進却迴轉執其綱領去諸穢說譬如王家調象之師牽大醉象入深水中洗其身體四支耳鼻周遍沐浴去諸塵穢我亦如是詣沙門瞿曇所論議難詰進却迴轉隨意自在執其要領去諸穢說汝諸離車亦應共往觀其得失中有離車作如是言若薩遮尼捷子能與沙門瞿曇共論議者無有是處復有說言薩遮尼捷子聰慧利根能共

論議時有五百離車與薩遮尼犍子共詣佛所。為論議故。爾時世尊於大林中坐一樹下。住於天住。時有眾多比丘出房外林中經行。遙見薩遮尼犍子來。漸漸詣諸比丘所。問諸比丘言。沙門瞿曇住在何所。比丘答言。在大林中依一樹下。住於天住。薩遮尼犍子即詣佛所。恭敬問訊於一面坐。諸離車長者亦詣佛所。有恭敬者。有合掌問訊者。問訊已於一面住。時薩遮尼犍子白佛言。我聞瞿曇作如是說法。作如是教授諸弟子。教諸弟子於色觀察。無我。受想行識觀察。無我。此五受陰勤方便觀察。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。為是瞿曇有如是教。為是傳者毀瞿曇耶。如說說耶。不如說說耶。如法說耶。法次法說耶。無有異忍來相難詰。令墮負處耶。佛告薩遮尼犍子。如汝所聞。彼如說說。如法說法。次法說。非為謗毀。亦無難問。令墮負處。所以者何。我實為諸弟子如是說法。我實常教諸弟子。令隨順法教。令觀色無我。受想行識無我。觀此五受陰如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。薩遮尼犍子白佛言。瞿曇。我今當說。譬。佛告薩遮尼犍子。宜知是時。譬如世間一切所作。皆依於地。如是色是我人。善惡從生。受想行識是我人。善惡從生。又復譬如人界神界藥草樹木。皆依於地而得生長。如是色是我人。受想行識是我人。佛告火種居士。汝言色是我人。受想行識是我人。耶。答言。如是瞿曇。色是我人。受想行識是我人。此等諸眾。悉作是說。佛告火種居士。且立汝論。本用引眾人為薩

遮尼犍子白佛言。色實是我人。佛告火種居士。我今問汝。隨意答我。譬如國王於自國土。有罪過者。若殺若縛若擯若鞭。斷絕手足。若有功者。賜其象馬車乘城邑財寶。悉能爾不。答言。能爾。瞿曇。佛告火種居士。凡是主者。悉得自在。不。答言。如是瞿曇。佛告火種居士。汝言色是我。受想行識即是我。得隨意自在。令彼如是不。令如是耶。時薩遮尼犍子默然而住。佛告火種居士。速說速說。何故默然。如是再三。薩遮尼犍子猶故默然。時有金剛力鬼神。持金剛杵。猛火熾然。在虛空中。臨薩遮尼犍子頭上。作是言。世尊。再三問汝。何故不答。我當以金剛杵。碎破汝頭。令作七分。佛神力故。唯令薩遮尼犍子見。金剛神餘眾不見。薩遮尼犍子得大恐怖。白佛言。不爾。瞿曇。佛告薩遮尼犍子。徐徐思惟。然後解說。汝先於眾中說。色是我。受想行識是我。而今言不。前後相違。汝先常說。言色是我。受想行識是我。火種居士。我今問汝。色為常耶。為無常耶。答言。無常。瞿曇。復問。無常者是苦耶。答言。是苦。瞿曇。復問。無常苦者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我。異我。相在不。答曰。不也。瞿曇。受想行識亦如是說。佛告火種居士。汝好思而後說。復問火種居士。若於色未離貪未離欲未離念未離愛未離渴。彼色若變若異。當生憂悲惱苦不。答曰。如是瞿曇。受想行識亦如是說。復問火種居士。於色離貪離欲離念離愛離渴。彼色若變若異。則不生憂悲惱苦耶。答曰。如是。瞿曇。如實無異。受想行識亦如是說。火種

居士。譬如士夫身嬰眾苦。常與苦俱。彼苦不斷。不捨。當得樂不。答言。不也。瞿曇。如是火種居士。身嬰眾苦。常與苦俱。彼苦不斷。不捨。不得樂也。火種居士。譬如士夫持斧入山求堅實材。見芭蕉樹。洪大臚直。即斷其根葉。剝剝其皮。乃至窮盡。都無堅實。火種居士。汝亦如是。自立論端。我今善求真實之義。都無堅實。如芭蕉樹也。而於此眾中。敢有所說。我不見沙門婆羅門中所知所見。能與如來應等正覺所知所見。共論議。不摧伏者。而便自說。我論議風。偃草折樹。能破金石。調伏龍象。要能令彼額津。腋汗。毛孔水流。汝今自論己義。而不自立。先所誇說。能伏彼相。今盡自取。而不能動。如來一毛。爾時世尊於大眾中被鬱多羅僧。現胸而示。汝等試看。能動如來一毛。以不。爾時薩遮尼犍子默然低頭。慚愧失色。爾時眾中有一離車名突目。從座起。整衣服。合掌白佛言。世尊。聽我說。譬。佛告突目。宜知是時。突目。法白佛言。世尊。譬。如有人執持斗斛。於大聚穀中。取二三斛。今此薩遮尼犍子亦復如是。世尊。譬如長者巨富多財。忽有罪過。一切財物。悉入王家。薩遮尼犍子亦復如是。所有才辯。悉為如來之所攝受。譬如城邑聚落。邊有大水。男女大小。悉入水戲。取水。中蟹截斷其足。置於陸地。以無足。故不能還。復入於大水。薩遮尼犍子亦復如是。諸有才辯。悉為如來之所斷截。終不復敢重詣。如來命敵。論議。爾時薩遮尼犍子忿怒熾盛。罵唾突目。法離車言。汝麁疏物。不審諦。何為其鳴。吾自

與沙門瞿曇論何豫汝事。薩遮尼犍子呵罵突目法已。復白佛言。置彼凡輩鄙賤之說。我今別有所問。佛告薩遮尼犍子。恣汝所問。當隨問答。云何瞿曇。為弟子說法。令離疑惑。佛告火種居士。我為諸弟子說諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實觀察。非我非異。我不相在。受想行識亦復如是。彼學必見跡。不斷壞堪任成就。厭離知見守甘露門。雖非一切悉得究竟。且向涅槃。如是弟子。從我教法得離疑惑。復問瞿曇。復云何教諸弟子。於佛法得盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。佛告火種居士。正以此法。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實知。非我非異。我不相在。受想行識亦復如是。彼於爾時成就三種無上。智無上。解脫無上。解脫知見無上。成就三種無上已。於大師所恭敬尊重。供養。如佛世尊。覺一切法。即以此法。調伏弟子。令得安隱。令得無畏。調伏寂靜。究竟涅槃。世尊為涅槃故。為弟子說法。火種居士。我諸弟子於此法中。得盡諸漏。得心解脫。得慧解脫。於現法中。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。薩遮尼犍子白佛言。瞿曇。猶如壯夫。鋒刃亂下。猶可得免。瞿曇論手難可得脫。如盛毒蛇。猶可得避。曠澤猛火。猶可得避。兇惡醉象。亦可得免。狂餓師子。悉可得免。沙門瞿曇論議手中。難可得脫。非

我凡品輕躁鄙夫。論具不備。以論議故。來詣瞿曇。沙門瞿曇。此毘舍離豐樂國土。有遮波梨支提。漆菴羅樹支提。多子支提。瞿曇在拘樓陀支提。婆羅受持支提。捨重擔支提。力士寶冠支提。世尊當安樂於此毘舍離國。諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間。於世尊所常得恭敬奉事。供養。令此諸天魔梵沙門婆羅門長夜安樂。唯願止此。明朝與諸大眾受我薄食。爾時世尊默然而許。時薩遮尼犍子知佛世尊默然受請已。歡喜隨喜。從座起去。爾時薩遮尼犍子於彼道中。語諸離車。我已請沙門瞿曇及諸大眾。供設飯食。汝等人各辦一釜食。送至我所。諸離車各還其家。星夜供辦。晨朝送至薩遮尼犍子所。薩遮尼犍子晨朝灑掃敷座。供辦淨水。遣使詣佛。白言。時到。爾時世尊與諸大眾著衣持鉢。往薩遮尼犍子所。大眾前坐。薩遮尼犍子自手奉施。清淨飲食。充足大眾。食已洗鉢。竟。薩遮尼犍子知佛食竟。洗鉢已。取一卑床。於佛前坐。爾時世尊為薩遮尼犍子說隨喜偈言。於諸大會中。奉火為其最。閻陀經典中。婆毘諦為最。人中王為最。諸河海為最。諸星月為最。諸明日為最。十方天人中。等正覺為最。爾時世尊為薩遮尼犍子種種說法。示教照喜。已還歸本處。時諸比丘於彼道中。眾共論議。五百離車各為薩遮尼犍子供辦飲食。彼諸離車於何得福。薩遮尼犍子於何得福。爾時諸比丘還自住處。舉衣鉢洗足已。至世尊所。頭面禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等向於

路中。自共論議。五百離車為薩遮尼犍子供辦飲食。供養世尊。諸大眾。彼諸離車於何得福。薩遮尼犍子於何得福。佛告諸比丘。彼諸離車供辦飲食。為薩遮尼犍子。於薩遮尼犍子所。因緣得福。薩遮尼犍子得福。佛功德。彼諸離車得施。有貪。恚。癡。因緣果報。薩遮尼犍子得施。無貪。恚。癡。因緣果報。彼多羅十問。差摩。焰。仙尼。阿菟羅。長者。西。毛端。薩遮。雜阿含經卷第五。

雜阿含經卷第六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一一)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。晡時從禪覺往詣佛所。禮佛足。退坐一面。白佛言。如世尊說有流。云何名有流。云何名有流滅。佛告羅陀。善哉所問。當為汝說。所謂有流者。愚癡無聞。凡夫。於色集。色滅。色味。色患。色離。不如實知。不如實知。故於色。愛樂讚歎。攝受染著。緣愛樂色。故取。緣取。故有。緣有。故生。緣生。故老。病死。憂悲。惱苦。增。如是。純大苦。聚斯集起。受想行識亦復如是。是有名有流。多聞聖弟子於色集。色滅。色味。色患。色離。如實知。如實知。故於彼色。不起愛樂。讚歎。攝受染著。不愛樂。讚歎。攝受染著。故。色愛。則滅。愛滅。則取滅。取滅。則有滅。有滅。則生滅。生滅。則老病死。憂悲。惱苦。如是。純大苦。聚滅。受想行識亦復如是。是名如來所說有流。有流滅。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。色斷知。受想行識斷知。世尊。云何色斷知。受想行識斷知。佛告羅陀。善哉。所問當為汝說。於色憂悲苦惱。盡。離欲滅息沒。是名色斷知。於受想行識憂悲惱苦盡。離欲滅息沒。是名受想行識斷知。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一二) 如是我聞。一時佛住在摩拘羅山。侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。詣尊者羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問尊者羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行。尊者羅陀答言。我為斷苦故。於世尊所出家修行。復問。汝為斷何等苦故。於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。為斷色苦故。於世尊所出家修行。斷受想行識苦故。於世尊所出家修梵行。時諸外道出家。聞尊者羅陀所說。心不喜。從坐起。呵罵而去。爾時尊者羅陀知諸外道出家去已。作是念。我向如是說。將不毀謗世尊耶。如說說耶。如法說法。次法說耶。將不為他難問詰責。墮負處耶。爾時尊者羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。以其上事具白佛言。世尊。我向所說。得無過耶。將不毀謗世尊耶。不為他人難問詰責。墮負處耶。如說說耶。如法說法。次法說耶。佛告羅陀。汝成實說。不毀如來。如說說。如法說法。次法說。所以者何。羅陀。色苦。為斷彼苦。故出家修梵行。受想行識苦。為斷彼苦。故出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一三) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問羅陀言。汝為何等故。於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。我為知苦故。於世尊所出家修梵行。時諸外道聞羅陀所說。心不喜。從坐起。呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事具白佛言。世尊。我向所說。得無毀謗世尊耶。將不令他人難問詰責。墮負處耶。不如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不毀如來。不令他人難問詰責。墮負處也。是如說說。如法說法。次法說。所以者何。色是苦。為知彼苦。故。於如來所出家修梵行。受想行識是苦。為知彼苦。故。於如來所出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一四) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問羅陀言。汝為何等故。於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。為於色憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。為於受想行識憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。爾時眾多外道出家。聞是已。心不喜。從坐起。呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事具白佛言。世尊。我得無謗世尊耶。不令他人來難問詰責。墮負處耶。不如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。不令他人難問詰責。墮負處也。如說說。如法說法。次法說。所以者何。羅陀。色憂悲惱苦。為斷彼故。於如來所出家修梵行。受想行識憂悲惱苦。為斷彼故。於如來所出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一五) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問羅陀言。汝為何等故。於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。為於色憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。為於受想行識憂悲惱苦盡。離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。若盡離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一六) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。至羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。於我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。故。於世尊所出家修梵行。諸外道出家聞是語。心不喜。從坐起。呵罵而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事具白佛言。世尊。我之所說。得無毀謗世尊耶。不令他人難問詰責。墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。不令他人難問詰責。墮負處也。是如說說。如法說法。次法說。所以者何。於色見我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。若盡離欲滅寂沒。故。於如來所出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一七) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有眾多外道出家。至羅陀所。共相問訊。已退坐一面。問羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行。羅陀答言。於我所。有漏障閎熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識。有漏障閎熱惱憂悲。彼若盡離欲