

滅寂沒故。於如來所出家修梵行。時眾多外道出家。聞是已。心不喜。從坐起呵罵而去。爾時羅陀瞿曇時。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。我之所說。將無謗世尊耶。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。所以者何。色有漏。有障閼熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。受想行識有漏障閼熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。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。

(一一八)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。時有外道出家。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。於色貪。患癡。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識貪。患癡。彼若盡離欲滅寂沒。於如來所出家修梵行。諸外道聞是語已。心不喜。從坐起呵責而去。羅陀比丘瞿曇時。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。我之所說。將無謗世尊耶。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。如說說。如法說。法次法說。所以者何。於色貪。患癡。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識貪。患癡。彼若盡離欲滅寂沒。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。

(一一九)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。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。故於如來所出家修梵行。時諸外道聞是語已。心不喜。從坐起呵罵而去。羅陀比丘瞿曇時。從禪覺詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上說具白佛言。世尊。我之所說。不謗如來耶。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。不令他人難問呵嘖。墮負處也。如說說。如法說。如法次法說。所以者何。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。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。

(一二〇)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。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。彼一切當觀。皆是魔所作。諸所有受想行識。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。彼一切當觀。皆是魔所作。佛告羅陀。色為常耶。為無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。受想行識亦復如是。復問羅陀。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見色是我異我相在不。答曰。不也。世尊。佛告羅陀。若多聞聖弟子於此五受陰不見是我。是我所故。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。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一二一)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀比丘言。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。彼一切皆是死法。佛告羅陀。色為常耶。為無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。若無常者是變易法。多聞聖弟子。寧於中見是我異我相在不。答曰。不也。世尊。佛告羅陀。若多聞聖弟子。於此五受陰。如實觀察。非我非我所者。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。羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一二二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘名曰羅陀。白佛言。世尊。所謂眾生者。云何名為眾生。佛告羅陀。於色染著。纏綿名曰眾生。於受想行識染著。纏綿名曰眾生。佛告羅陀。我說於色境界。當散壞消滅。於受想行識境界。當散壞消滅。斷除愛欲。愛盡則苦盡。苦盡者。我說作苦邊。譬如聚落中諸小男小女。嬉戲聚土作城郭宅舍。心愛樂著。愛未盡。欲未盡。念未盡。渴未盡。心常愛樂守護。言我城郭

我舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴盡則以手撥足蹴令其消散如是羅陀於色散壞消滅愛盡愛盡故苦盡苦盡故我說作苦邊佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

(二三)如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言善哉世尊為我略說法要我聞法已我當獨一靜處專心思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮身著染衣正信非家出家學道增加精進修諸梵行見法自知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羅陀曰善哉羅陀能於佛前問如是義諦聽善思當為汝說羅陀當知有身有身集有身滅有身滅道跡何等為有身謂五受陰色受陰受想行識受陰云何有身集謂當來有愛貪喜俱於彼彼愛樂是名有身集云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂無餘斷捨吐盡離欲寂沒是名有身盡云何有身滅道跡謂八正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有身當知有身集當斷有身滅當證有身滅道跡當修羅陀若多聞聖弟子於有身若知若斷有身集若知若斷有身滅若知若證有身滅道跡若知若修已羅陀名斷愛離愛轉結止慢無間等究竟苦邊羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行從坐起作禮而去世尊如是教授已羅陀比丘獨一靜處專心思惟所以善男子剃除鬚髮著染色衣正信非家出家學道增益精進修諸梵行見法自知作證我生

已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

(二四)如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸比丘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當觀皆是魔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當觀皆是魔羅陀於意云何色為常耶為無常耶答曰無常世尊若無常者是苦耶答曰是苦世尊若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我不答曰不也世尊受想行識亦復如是是故羅陀多聞聖弟子於色生厭於受想行識生厭厭故不樂不樂故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羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

羅陀多聞聖弟子於色生厭厭故不樂不樂故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羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

第三經亦如是所異者佛告羅陀多聞聖弟子於此五受陰陰陰觀察非我非我所觀察已於諸世間都無所取不取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佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行(二六)如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言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當觀彼一切皆是死法受想行識亦復如是餘如前說(二七)如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言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當觀皆是斷法受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀者於色生厭於受想行識生厭厭故不樂不樂故解脫解脫知見自知我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我觀察斷法如是觀察滅法觀察棄捨法觀察無常法觀察苦法觀察空法觀察非我法觀察無常苦空非我法觀察病法觀察癰法觀察刺殺觀察殺法觀察殺根本法觀察病癰刺殺殺根本法如是諸經皆如上說(二八)如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍

者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言：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，彼一切當觀皆是斷法。觀察已，於色欲貪斷，色貪斷已，我說心善解脫。受想行識亦復如是。佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行。如是比丘十四經亦如上說。

(二二九) 如是我聞。一時佛住摩拘羅山，時有侍者比丘名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言：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，彼一切當觀皆是斷法。觀察斷法已，於色欲貪斷，我說心善解脫。受想行識亦復如是。佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三〇) 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：欲斷五受陰者，當求大師，何等為五？謂色受陰、受想行識受陰、欲斷此五受陰，當求大師。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如當斷。如是當知當吐當息當捨，亦復如是。如求大師，如是勝師者、順次師者、教誡者、勝教誡者、順次教誡者、通者、廣通者、圓通者、導者、廣導者、究竟導者、說者、廣說者、順次說者、正者、伴者、真知識者、親者、愍者、悲者、崇義者、安慰者、崇樂者、崇觸者、崇安慰者、欲者、精進者、方便者、勤者、勇猛者、固者、強者、堪能者、專者、心不退者、堅執持者、常習者、不放逸者、和合者、思量者、憶念者、覺者、知者、明者、慧者、受者、思惟者、梵行者、念處者、正勤者、如意足者、根者、力者、覺分者、道分者、止者、觀者、念身者、正憶念者，亦復如是。

(二三一) 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：若沙門婆羅門習於色者，隨魔自在入於魔手，隨魔所欲為魔所縛，不脫魔繫。受想行識亦復如是。若沙門婆羅門不習色，如是沙門婆羅門不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，解脫魔縛，解脫魔繫。佛說是經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如是習近者、習著者、味者、決定著者、止者、使往者、撰擇者、不捨者、不吐者，如是等沙門婆羅門隨魔自在，如上說。

(二三二) 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：若沙門婆羅門於色不習近者，不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，非魔縛所縛，解脫魔繫，不習受想行識亦復如是。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。乃至吐色亦復如是。

(二三三) 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：何所有故，何所起，何所繫著，何所見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，不知本際。諸比丘白佛言：世尊，是法根法眼法依，善哉世尊。唯願哀愍，廣說其義。諸比丘聞已，當受奉行。佛告比丘：諦聽善思，當為汝說。諸比丘：色有故，色事起，色繫著，色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，受想行識亦復如是。諸比丘色為常耶，為非常耶？答曰：無常世尊。復問：若無常者是苦耶？答曰：是苦世尊。如是比丘，若無常者是苦，是苦有故，是事起繫著，見我，令眾生無明

所蓋，愛繫其頭，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，受想行識亦復如是。是故諸比丘，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，非異我不相在，是名正慧。受想行識亦復如是。如是見聞覺識，求得隨憶隨覺隨觀，彼一切非我，非異我不相在，是名正慧。若有見言，有我有世間，有此世常，恒不變易法，彼一切非我，非異我不相在，是名正慧。若復有見，非此我非此我所，非當來我，非當來我所，彼一切非我，非異我不相在，是名正慧。若多聞聖弟子於此六見處，觀察非我非我所，如是觀者，於佛所狐疑斷，於法於僧狐疑斷，是名比丘。多聞聖弟子，不復堪任作身口意業，趣三惡道，正使放逸。聖弟子決定向二菩提，七有天人往來作苦邊。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三四) 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：如上說差別者，多聞聖弟子於此六見處，觀察非我非我所，如是觀者，於佛所狐疑斷，於法於僧狐疑斷，是名比丘。多聞聖弟子，不復堪任作身口意業，趣三惡道，如是廣說，乃至作苦邊。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三五) 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：廣說如上，差別者，若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我非我所，如是觀者，於佛所狐疑斷，於法於僧苦集滅道，狐疑斷，如是廣說，乃至作苦邊。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三六)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。於何所是事有故。何所起。何所繫。著何所見。我諸比丘。令彼眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。不知本際。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願哀愍。廣說其義。諸比丘。聞已。當受奉行。佛告諸比丘。諦聽。善思。當為汝說。諸比丘。色有故。是色事起。於色繫著。於色見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識亦復如是。諸比丘。色是常耶。為非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起。繫著見我。令彼眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識亦復如是。是故諸比丘。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。非異。我不相在。如是見聞者。是名正慧。受想行識亦復如是。如是見聞覺識。求得隨憶隨覺隨觀。彼一切非我。非異。我不相在。是名正慧。若有見言。有我有此世。有他世。有常有。恒不變易。彼一切非我。非異。我不相在。是名正慧。若復有見。非此我。非此我所。非當來。我非當來我所。彼一切非我。非異。我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我。非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧狐疑斷。是名比丘。不復堪任。作身口意業。趣三惡道。正使放逸。諸聖弟子。皆悉決定。向於三菩提。七有天人。往生作苦後邊。

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。
(二三七)第二經亦如是。差別者。於苦集滅道狐疑斷。
(二三八)第二經亦如是。差別者。於佛法僧狐疑斷。於苦集滅道狐疑斷。
雜阿含經卷第六
雜阿含經卷第七
宋天竺三藏求那跋陀羅譯

一切非我。非異。我不相在。是名正慧。若復有見。非此世。我非此世。我所。非當來。我非當來。我所。彼一切非我。不異。我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我。非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復堪任。作身口意業。趣三惡道。正使放逸。聖弟子。決定向三菩提。七有天人。往來作苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。
(四〇)次經亦如是。差別者。苦集滅道狐疑斷。次經亦如是。差別者。佛法僧苦集滅道狐疑斷。
(四二)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。何所有故。何所起。何所繫。著何所見。我。未起我。我所。我慢繫著。使起。已起我。我所。我慢繫著。使重。令增廣。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。
(四三)(四四)第一第三經亦復如上。
(四五)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。何所有故。何所起。何所繫。著何所見。我。若未起。有漏障礙。燒然。憂悲惱苦。憂悲惱苦。生。已起。有漏障礙。燒然。憂悲惱苦。重。令增廣。諸比丘。白佛。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。
(四六)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。何所有故。何所起。何所繫。著何所見。我。若三受形。世間轉。諸比丘。白佛言。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令三苦世間轉。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令世八法世間轉。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(四九) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。我勝我等我卑。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五〇) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。有勝我者。有等我者。有卑我者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。無勝我者。無等我者。無卑我者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五二) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。有我有此世。有他世。常恒不變易法。如爾安住。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。

如是廣說。次第如上三經。

(五三) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。如是我彼一切不二。不異不滅。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五四) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。無施無會無說。無善趣惡趣業報。無此世他世。無母無父。無眾生無世間。阿羅漢正到正趣。若此世他世見法自知。身作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五五) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。無力無精進。無力精進。無士夫方便。無士夫精勤。無士夫方便精勤。無自作無他作。無自他作。一切人一切眾生一切神。無方便無力無勢無精進。無堪能定分相續轉變。受苦樂六趣。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五六) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。諸眾生。此世活。死後斷壞無所有。四大和合士夫。身命終時。地歸地。水歸水。火歸火。

風歸風。根隨空轉。輿床弟子四人。持死人往塚間。乃至未燒。可知燒然已。骨白鴿色。高慢者知施。黠慧者知受。若說有者。彼一切虛誑妄說。若愚若智。死後他世俱斷壞無所有。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五七) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。眾生煩惱無因無緣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(五八) 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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。眾生清淨無因無緣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。眾生無知無見無因無緣。時諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。時諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

(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。何所有故何所起。何所繫著何所見我。令諸眾生作如是見。如是說。時諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經。

我苦他作，世間我苦自他作，世間我苦非自非他無因作，諸比丘白佛，世尊是法根法眼法依，如是廣說，次第如上三經。

(一七〇) 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，何所有故何所起，何所繫著何所見我，令諸眾生作如是見，如是說，若無五欲娛樂，是則見法般涅槃，若離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至第四禪，是第一義般涅槃，諸比丘白佛，世尊是法根法眼法依，如是廣說，次第如上三經。

(一七一) 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，何所有故何所起，何所繫著何所見我，令諸眾生作如是見，如是說，若麤四大色斷壞無所有，是名我正斷，若復我欲界斷壞死後無所有，是名我正斷，若復我色界死後斷壞無所有，是名我正斷，若得空入處，識入處，無所有入處，非想非非想入處，我死後斷壞無所有，是名我正斷，諸比丘白佛，世尊是法根法眼法依，如是廣說，次第如上三經。

(一七二) 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，若法無常者當斷，斷彼法已，以義饒益長夜安樂，何法無常，色無常，受想行識無常，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一七三) 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，若過去無常法當斷，斷彼法已，以義饒益長夜安樂，云何過去無常法，過去色是無常法，過去欲是無常法，彼法當斷，斷彼法已，以義饒益長夜安樂，受

想行識亦復如是，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行，如是未來現在過去，現在未來，現在過去，未來過去，未來現在。

(一七四) 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，為斷無常法，故當求大師，云何是無常法，謂色是無常法，為斷彼法，當求大師，受想行識亦復如是，佛說是經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是過去未來現在過去未來現在當求大師，八種經如是，種種教隨順，安廣安周普安，導廣導究竟導，說廣說隨順說，第二伴真知識，同意愍悲，崇義崇安慰，樂崇觸崇安隱，欲精進，方便廣方便，堪能方便，堅固強健勇猛，身心勇猛難伏，攝受常學不放逸，修思惟念覺，知明慧辯思量，梵行如意，念處正勤，根力覺道，止觀念身正憶念，一一八經亦如上說，如斷義，如是知義盡義吐義止義捨義滅義，如是

(一七五) 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，猶如有人火燒頭衣，當云何救，比丘白佛言，世尊，當起增上欲，慙慙方便時，救令滅，佛告比丘，頭衣燒然尚可暫忘，無常盛火應盡除斷滅，為斷無常火，故勤求大師，斷何等無常，故勤求大師，謂斷色無常，故勤求大師，斷受想行識無常，故勤求大師，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行，如斷無常，如是過去無常，未來無常，現在無常，過去未來無常，過去現在無常，未來現在無常，過去未來現在無常，如是八種，救頭然譬經，如上廣說，如求大師，如是求種種教隨

順教，如上廣說，如斷義，如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義亦復如是。

(一七六) 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，為斷無常故，當隨修內身身觀住，何等法無常，謂色無常，為斷彼故，當隨修內身身觀住，如是受想行識無常，為斷彼故，當隨修內身身觀住，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無常，如是過去色無常，未來色現在色，過去未來色，過去現在色，未來現在色，過去未來現在色無常，斷彼故，當隨修內身身觀住，受想行識亦復如是，如隨修內身身觀住，八種如是，外身身觀，內外身身觀，內身受觀，外身受觀，內外身受觀，內心心觀，外心心觀，內外心心觀，內法法觀，外法法觀，內外法法觀，住一一八經亦如上說，如斷無常義，修四念處，如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義故，隨修四念處，亦如上說。

(一七七) 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，猶如有人火燒頭衣，當云何救，比丘白佛言，世尊，當起增上欲，慙慙方便時，救令滅，佛告比丘，頭衣燒然尚可暫忘，無常盛火應盡斷，為斷無常火，故隨修內身身觀住，云何為斷無常火，故隨修內身身觀住，謂色無常，為斷彼故，隨修內身身觀住，受想行識無常，為斷彼故，隨修內身身觀住，廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行，如無常，如是過去無常，未來無常，現在無常，過去未來無常，過去現在無常，未來現在無

常過去未來現在無常。如內身身觀住八經。如是外身身觀八經。內外身身觀八經。如上說。如身念處二十四經。如是受念處。心念處。法念處。二十四經。如上說。如當斷無常。九十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一九十六經。亦如上說。

(二七八)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火應盡斷。為斷無常火故。已生惡不善法當斷。起欲精勤攝心令增長。斷何等無常法故。已生惡不善法為斷故。起欲方便攝心增進。謂色無常故。受想行識無常當斷故。已生惡不善法令斷。起欲方便攝心增進。廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如無常經。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經。亦如上說。如已生惡不善法當斷故。如是未生惡不善法令不生。未生善法令生。已生善法令增廣。故起欲方便攝心增進。八經。亦如上說。如當斷無常三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經。廣說如上。

(二七九)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火當盡斷。為斷無常火故。當

修欲定斷。斷行成就如意足。當斷何等法無常。謂當斷色無常。當斷受想行識無常。故修欲定斷。斷行成就如意足。如經廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經亦如上說。如修欲定。如是精進定意定思惟定亦如是。如當斷三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經亦如上說。

(二八〇)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火當盡斷。為斷無常火故。當修信根斷何等無常法。謂當斷色無常。當斷受想行識無常故。修信根。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說。如信根八經。如是修精進根。念根定根慧根八經。亦如上說。如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。四十經亦如上說。

(二八一)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火當盡斷。為斷無常火故。當

修信力。斷何等無常故。當修信力。謂斷色無常故。當修信力。斷受想行識無常故。當修信力。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經亦如上說。如信力。如是精進力。念力。定力。慧力。八經。亦如上說。如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一四十經亦如上說。

(二八二)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火當盡斷。為斷無常火故。修念覺分。斷何等法無常故。修念覺分。謂斷色無常。修念覺分。當斷受想行識無常。修念覺分。如是廣說。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經如上說。如念覺分。八經。如是擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。捨覺分。定覺分。一一八經亦如上說。如當斷五十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一五十六經如上說。

(二八三)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。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慙懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火當盡斷。為斷無常火故。當

可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修正見斷何等無常火故當修正見斷色無常故當修正見斷受想行識無常故當修正見如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如正見八經如是正志正語正業正命正方便正念正定一一八經亦如上說

如當斷六十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一六十四經亦如上說

(一八四)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猶如有人火燒頭

衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火

故當修苦習盡道斷何等無常法故當修苦習盡道謂斷色無常故當修苦習盡道斷受想行識無常故當修苦習盡道如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如苦習盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一

一三十二經亦如上說

(一八五)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猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火

故當修苦習盡道斷何等無常法故當修苦習盡道謂斷色無常故當修苦習盡道斷受想行識無常故當修苦習盡道如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘為斷無常火故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如當修無貪法句八經如是無恚無癡諸句正句法句一一八經如上說

如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

(一八六)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猶如有人火燒頭衣

當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷為斷無常火故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說

如修止八經如是修觀八經亦如上說

如當斷十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一十六經亦如上說

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非我非異我不相在如實知受想行識亦如是多聞聖弟子如是正觀者於色生厭受想行識生厭厭已不樂不樂故解脫解脫知見我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

如無常如是動搖旋轉^{ㄨㄣˊ}疔瘵破壞飄疾朽敗危頓不恒不安變易惱苦災患魔邪魔勢魔

器如沫如泡如芭蕉如幻微劣貪嗜殺擄刀劍疾妬相殘損滅衰耗繫縛撻打惡瘡癰疽

利刺煩惱謫罰陰蓋過患處愁感惡知識苦空非我非我所怨家連鑊^{ㄨㄣˊ}非義非安慰熱惱

無蔭無洲無覆無依無護生法老法病法死法憂悲法惱苦法無力法羸劣法不可欲法

誘引法將養法有苦法有殺法有惱法有熱法有相法有吹法有取法深嶮法難澁法不

正法兇暴法有貪法有恚法有癡法不住法燒然法罣闔法災法集法滅法骨聚法肉段

法執炬法火坑法如毒蛇如夢價借如樹果如屠牛者如殺人者如觸露如淹水如駛流

如織縷如輪沙水如跳杖如毒瓶如毒身如毒華如毒果煩惱動如是比丘乃至斷過去

未來現在無常乃至滅沒當修止觀斷何等法過去未來現在無常乃至滅沒修止觀謂

斷色過去未來現在無常乃至滅沒故修止觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過

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異我不相在

如實知受想行識亦復如是。多聞聖弟子如是觀者。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。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。

(二八七) 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。以成就一法故。不復堪任知色無常。知受想行識無常。何等為一法成就。謂貪欲一法成就。不堪能知色無常。知受想行識無常。何等一法成就。謂無貪欲。成就無貪欲法者。堪能知色無常。堪能知受想行識無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如成就不成就。如是知不知。親不親。明不明。識不識。察不察。量不量。覆不覆。種不種。掩不掩。映翳不翳。亦如是。如是知如是識。解受求辯。獨證亦復如是。如貪。如是恚癡瞋恨。皆執嫉。慳幻諂。無慙無愧。慢慢增慢。我慢增上。慢邪慢卑。慢憍慢。放逸矜高。曲偽相規。利誘利。惡欲多欲。常欲不敬。惡口惡知識。不忍貪嗜。下貪惡貪。身見邊見。邪見。見取戒取。欲愛瞋恚。睡眠掉悔。疑惛悴。躡躡鼻^{スナハ}。鼻^{スナハ}。鼻^{スナハ}。亂想不正憶。身濁不直。不軟不異。欲覺恚覺。害覺。親覺。國土覺。輕易覺。愛他家覺。愁憂惱苦。於此等一法。乃至映翳不堪任滅色作證。何等為一法。所謂惱苦。以惱苦映翳故。不堪任於色滅盡作證。不堪任於受想行識滅盡作證。一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。何等一法。謂惱苦。此一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。

證。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。雜阿含經卷第七

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二八八) 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。當正觀察眼無常。如是觀者是名正見。正觀故生厭。生厭故離喜。離貪。離喜。貪故我說心正解脫。如是耳鼻舌身意。離喜。離貪。離喜。貪故。比丘。我說心正解脫。心正解脫者。能自記說。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。如無常。如是苦空非我。亦如是說。

(二八九) 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。於眼當正思惟。觀察無常。所以者何。於眼正思惟。觀察無常。故於眼欲貪斷。欲貪斷。故我說心正解脫。耳鼻舌身意。正思惟。觀察。故欲貪斷。欲貪斷者。我說心正解脫。如是比丘。心正解脫者。能自記說。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。(二九〇) 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。若於眼不識。不知。不斷。不離。欲者。不堪任正盡苦。耳鼻舌身意。亦復如是。諸比丘。於眼若識。若知若斷。若離欲者。堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。若識若知若斷。若離欲者。堪任正盡苦。佛說此經已。諸

比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九一) 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。於眼若不識。不知。不斷。不離。欲者。不堪任越生老病死苦。耳鼻舌身意。不識。不知。不斷。不離。欲者。不堪任越生老病死苦。諸比丘。於色若識。若知若斷。若離欲者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。若識。若知若斷。若離欲者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九二) 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。若於眼不離。欲心不離。欲者。不堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。不離。欲心不離。欲者。不堪任正盡苦。諸比丘。若於眼色。離欲心解脫者。彼堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。離欲心解脫者。堪任正盡苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九三) 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。若於眼色不離。欲心不離。欲者。不堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。不離。欲心不離。欲者。不堪任越生老病死苦。諸比丘。若於眼色。離欲心解脫者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。離欲心解脫者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九四) 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。若於眼生喜者。則於苦生喜。若於苦生喜者。我說彼不解脫。於苦。於耳鼻舌身意。生喜者。則於苦生喜。於苦生喜者。我說彼不解脫。於苦。諸比丘。若於眼

不生喜者，則於苦不生喜，於苦不生喜者，我說彼解脫於苦，於耳鼻舌身意不生喜者，則於苦不生喜，於苦不生喜者，我說彼解脫於苦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一九五) 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：一切無常，云何一切無常？謂眼無常，若色眼識眼觸，若眼觸因緣生受，苦覺樂覺不苦不樂覺，彼亦生厭，厭故不樂，不樂故解脫，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。如無常經，如是苦空無我，亦如是說。

(一九六) 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：一切無常，云何一切謂眼無常？若色眼識眼觸，眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦無常，如是耳鼻舌身意識，若法意識意觸，意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦無常，多聞聖弟子如是觀者，於眼解脫，若色眼識眼觸，眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦解脫，如是耳鼻舌身意，法意識意觸，意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦解脫，我說彼解脫生老病死憂悲惱苦，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如說一切無常，如是一切苦，一切空，一切非我，一切虛業法，一切破壞法，一切生法，一切

老法，一切病法，一切死法，一切愁憂法，一切煩惱法，一切集法，一切滅法，一切知法，一切識法，一切斷法，一切覺法，一切作證，一切魔一切魔勢，一切魔器，一切然一切熾然，一切燒，皆如上二經廣說。

(一九七) 如是我聞，一時佛住迦闍尸利沙支提與千比丘俱，皆是舊髮婆羅門，爾時世尊為千比丘作三種示現教化，云何為三？神足變化示現，他心示現，教誡示現，神足示現者，世尊隨其所應而示現，入禪定正受，陵虛至東方，作四威儀，行住坐臥，入火三昧，出種種火光，青黃赤白紅頗梨色，水火俱現，或身下出火，身上出水，身上出火，身下出水，周圍四方亦復如是。爾時世尊作種種神變已，於眾中坐，是名神足示現。他心示現者，如彼心如彼意，如彼識，彼應作如是念，不應作如是念，彼應作如是捨，彼應作如是身證住，是名他心示現。教誡示現者，如世尊說，諸比丘：一切燒然，云何一切燒然？謂眼燒然，若色眼識眼觸，眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦燒然，如是耳鼻舌身意識，若法意識意觸，意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，彼亦燒然，以何燒然？貪火燒然，恚火燒然，癡火燒然，生老病死憂悲惱苦火燒然。爾時千比丘聞佛所說，不起諸漏心，得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一九八) 如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山，爾時尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：世尊，云何知云何見，我內識身及

外一切相，令我我所慢慢使繫著不生，爾時世尊告羅睺羅：善哉，羅睺羅，能問如來甚深之義。佛告羅睺羅：眼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，彼一切非我非異我，亦復如是。羅睺羅作如是知如是見，我此識身及外一切相，令我我所慢慢使繫著不生。羅睺羅如是說，是我我所慢慢使繫著不生者，羅睺羅是名斷愛濁見，正無間等究竟苦邊。佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。

如內入處，如是外入處，色聲香味觸法，眼識耳鼻舌身意識，眼觸耳鼻舌身意識，眼觸生受，耳鼻舌身意識，眼觸生受，眼觸生想，耳鼻舌身意識，眼觸生思，眼觸生愛，耳鼻舌身意識，眼觸生愛，亦如上說。

(一九九) 如是我聞，一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，爾時世尊告羅睺羅：云何知云何見，於此識身及外一切相，無有我我所慢慢使繫著。羅睺羅白佛言：世尊，是法根法眼法依，善哉世尊，當為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已，當受奉行。佛告羅睺羅：善哉諦聽，當為汝說。諸所有眼，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，彼一切非我非異我，不相在，如實正觀，羅睺羅，耳鼻舌身意亦復如是。羅睺羅如是知如是見，我此識身及外一切相，令我我所慢慢使繫著不生。羅睺羅如是說，比我我所慢慢使繫著不生。羅睺羅如是說，比我斷諸愛欲，轉去諸結，究竟苦邊。佛說此經已，羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。如內入

如是外人乃至意觸因緣生受亦如是廣說

(二〇〇)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住獨一靜處專精思惟不放逸住已如是思惟所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道修持梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟未堪任受增上法問羅睺羅言汝以授人五受陰未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說五受陰爾時羅睺羅受佛教已於異時為人演說五受陰說已還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我已為人說五受陰唯願世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝為人說六入處未羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說六入處爾時羅睺羅於異時為人演說六入處說六入處已來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我已為人演說六入處唯願世尊為我說法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爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增上法問羅睺羅言汝已為人說尼陀那法未羅睺羅白佛言未也世尊佛告羅睺羅汝當為人演說尼陀那法爾時羅睺羅於異時為人廣說尼

陀那法已來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊為我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟廣說乃至告羅睺羅言汝當於上所說諸法獨於一靜處專精思惟觀察其義爾時羅睺羅受佛教勅如上所聞法所說法思惟稱量觀察其義作是念此諸法一切皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾時羅睺羅往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我已於如上所聞法所說法獨一靜處思惟稱量觀察其義知此諸法皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智熟堪任受增上法告羅睺羅言羅睺羅一切無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸如上無常廣說爾時羅睺羅聞佛所說歡喜隨喜禮佛而退

爾時羅睺羅受佛教已獨一靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道純修梵行乃至見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

不苦不樂彼亦無常比丘如是知如是見次第盡有漏時彼比丘聞佛所說歡喜作禮而去

如是比丘所說經若差別者云何知云何見次第盡一切結斷一切縛斷一切使斷一切上煩惱斷一切結斷諸流斷諸軛斷諸取斷諸觸斷諸蓋斷諸纏斷諸垢斷諸愛斷諸意斷邪見生正見斷無明生明比丘如是觀眼無常乃至如是知如是見次第無明斷明生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

(二〇二)如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世尊云何知云何見次第我見斷無我見生佛告彼比丘於眼正觀無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂亦正觀無我如是乃至意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

(二〇三)如是我聞一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告諸比丘若有比丘能斷一法者則得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願演說諸比丘聞已當受奉行佛告諸比丘諦聽善思當為汝說諸比丘云何一法斷故乃至不受後有所謂無明離欲明生得正智能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有

時有異比丘從坐起整衣服偏袒右肩為佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊云何知云

〇翻梵語1卷·尼陀那·譯曰因緣 〇未圓滿法施故智慧未圓熟·法施圓滿後·復須內自思惟法義·知諸法皆趣涅槃寂靜·方堪受增上法·故欲智慧純熟·

何見無明離欲明生。佛告比丘。當正觀察眼無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦正觀無常。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。如是知如是見。無明離欲明生。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇四) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸耆婆阿難。於眼當如實知如實見。若眼眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦如實知如實見。耳鼻舌身意亦復如是。彼如實知如實見。已於眼生厭。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦生厭。耳鼻舌身意亦復如是。厭已不樂。不樂已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇五) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊說一切優陀那偈。已告尊者阿難。眼無常苦變異分法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常苦變異分法。耳鼻舌身意亦復如是。多聞聖弟子如是觀者。於眼得解脫。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。彼亦解脫。耳鼻舌身意法意識意觸。意觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼解脫。我說彼解脫。生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說歡喜奉行。

(二〇六) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。當勤方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘。方便禪思。內寂其心。如是如實知顯現。於何如實知

顯現。於眼如實知顯現。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦如實知顯現。耳鼻舌身意亦復如是。此諸法無常有為。亦如是如實知顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇七) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。精勤繫念。所以者何。修無量三摩提。精勤繫念。已。則如實顯現。於何如實顯現。於眼如實顯現。如是廣說。乃至此諸法無常有為。此如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二〇八) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。過去未來眼無常。況現在眼。多聞聖弟子如是觀者。不願過去眼。不欣未來眼。於現在眼。厭不樂。離欲向厭。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如無常。苦。空。無我。亦如是說。如內入處四經。如是外入處色香味觸法四經。內外入處四經。亦如是說。

(二〇九) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。有六觸入處。云何為六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。沙門婆羅門於此六觸入處。集滅味患離。不如實知。當知是沙門婆羅門去我法律遠。如虛空與地。時有異。比丘。從坐起。整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。我具足如實知。此六觸入處。集滅味患離。佛告比丘。我今問汝。汝隨問答我。比丘。汝見眼觸入處。是我異我相在

不。答言。不也。世尊。佛告比丘。善哉善哉。於此眼觸入處。非我非異。我不相在。如實知見者。不起諸漏。心不染著。心得解脫。是名初觸入處。已斷。已斷。已斷。其根本。如截多羅樹頭。於未來法。永不復起。所謂眼識及色。汝見耳鼻舌身意觸入處。是我異我相在不。答言。不也。世尊。佛告比丘。善哉善哉。於耳鼻舌身意觸入處。非我非異。我不相在。作如是如實知見者。不起諸漏。心不染著。以得解脫。是名比丘六觸入處。已斷。已斷。已斷。其根本。如截多羅樹頭。於未來世。欲不復生。謂意識法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一〇) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。莫樂莫苦。所以者何。有六觸入處。地獄眾生。生彼地獄中者。眼所見不可愛色。不見可愛色。見不可念色。不見可念色。見不善色。不見善色。以是因緣。故一向受憂苦。耳聲鼻香舌味身觸意識法。見不可愛不見可愛。見不可念不見可念。見不善法不見善法。以是因緣。故長受憂苦。諸比丘。有六觸入處。其有眾生。生彼處者。眼見可愛不見不可愛。見可念色非不可念色。見善色非不善色。以是因緣。故一向長受喜樂。耳聲鼻香舌味身觸意所識法。可愛非不可愛。可念非不可念。見善非不善。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一一) 如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。我昔未成正覺時。獨一靜處禪思。思惟自心。多向何

處觀察自心多逐過去五欲功德少逐現在五欲功德。逐未來世轉復微小。我觀多逐過去五欲心已。極生方便精勤自護。不復令隨過去五欲功德。我以為是精勤自護。故漸漸近阿耨多羅三藐三菩提。汝等諸比丘亦復多逐過去五欲功德。現在未來亦復微小。汝今亦當以心多逐過去五欲功德。故增加自護。亦當不久得盡諸漏。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。所以者何。眼見色。因緣生內受。若苦若樂。不苦不樂。耳。鼻。舌。身。意。法。因緣生內受。若苦若樂。不苦不樂。是故比丘。於彼入處當覺知。若眼滅色。想則離。耳。鼻。舌。身。意。滅。法。想則離。佛說當覺六入處。言已入室坐禪。時有眾多比丘。世尊去後。作此論議。世尊為我等略說法要。不廣分別。而入室坐禪。世尊說言。當覺六入處。若彼眼滅色。想則離。耳。鼻。舌。身。意。滅。法。想則離。我等今日於世尊略說法中。猶故不解。今此眾中。誰有慧力。能為我等。於世尊略說法中。廣為我等演說其義。復作是念。唯有尊者阿難。常侍世尊。常為大師之所讚歎。聰慧梵行。唯有尊者阿難。堪能為我等。於世尊略說法中。演說其義。我等今日。皆共往詣尊者阿難。所問其要義。如阿難所說。悉當奉持。爾時眾多比丘。往詣尊者阿難。難所共相問訊。已於一面坐。白尊者阿難言。尊者當知。世尊為我等略說法要。如上所說。具問阿難。當為我等廣說其義。尊者阿難語諸比丘。諦聽善思。於世尊略說法中。當為汝

等廣說其義。世尊略說者。即是滅六入處。有餘當說。故言眼處滅。色。想則離。耳。鼻。舌。身。意。入處滅。法。想則離。世尊略說此法。已入室坐禪。我今已為汝等分別說義。尊者阿難說此義已。諸比丘聞其所說歡喜奉行。

(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。我不為一切比丘說不放逸行。亦非不為一切比丘說不放逸行。不向何等像類比丘說不放逸行。若比丘得阿羅漢。盡諸有漏。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結心。正解脫。如是像類比丘。我不為說不放逸行。所以者何。彼諸比丘。已作不放逸故。不復堪能作放逸事。我今見彼諸尊者。得不放逸果。是故不為彼說不放逸行。為何等像類比丘說不放逸行。若諸比丘。在學地者。未得心意。增上安隱。向涅槃住。如是像類比丘。我為其說不放逸行。所以者何。以彼比丘習學諸根。心樂隨順。資生之具。親近善友。不久當得盡諸有漏。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。所以者何。彼眼識所可愛樂染著之色。彼比丘見已。不喜不讚歎。不染不繫著住。以不喜不讚歎。不染不著住。故專精勝進身心止息。心安極住。不忘。常定。一心無量法喜。但逮得第一三昧正受。終不退滅。隨於眼色。於耳。鼻。舌。身。意識法。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

法。諦聽善思。何等為二。眼色為二。耳。聲。鼻。香。舌。味。身。觸。意。法。為二。是名二法。若有沙門。婆羅門。作如是說。是非二者。沙門。瞿曇。所說二法。此非為二。彼自以意說二法者。但有言說。聞已。不知增其疑惑。以非其境界故。所以者何。緣眼色。眼識生。三事和合。緣觸。觸生。受。若苦若樂。不苦不樂。若於此受。集受。滅受。味受。患受。離。不如實知者。種貪欲。身觸。種瞋恚。身觸。種戒取。身觸。種我見。身觸。亦種殖增長諸惡不善法。如是純大苦集。皆從集生。如是耳。鼻。舌。身。意。法。緣生。意識。三事和合。觸。觸緣。如上。復次。眼。緣色。生。眼識。三事和合。觸。觸緣。受。若苦若樂。不苦不樂。於此諸受。集。滅。味。患。離。如是知。如是知。已不種貪欲。身觸。不種瞋恚。身觸。不種戒取。身觸。不種我見。身觸。不種諸惡不善法。如是諸惡不善法。滅。純大苦聚。滅。耳。鼻。舌。身。意。法。亦復如是。佛說此經已。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。有二因緣生識。何等為二。謂眼色。耳。聲。鼻。香。舌。味。身。觸。意。法。如是廣說。乃至。非其境界故。所以者何。眼色。因緣生。眼識。彼無常有為心緣生。色。若眼識無常有為心緣生。此三法和合。觸。觸已。受。受已。思。思已。想。此等諸法。無常有為心緣生。所謂觸。想。思。耳。鼻。舌。身。意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者富留那比丘。往詣佛所。稽首

佛足退住一面。白佛言。世尊說現法說滅熾然。說不待時。說正向。說即此見。說緣自覺。世尊云。何為現法。乃至緣自覺。佛告富留那。善哉。富留那。能作此問。富留那諦聽善思。當為汝說。富留那比丘。眼見色已覺知色。覺知色貪。我此內有眼識色貪。我此內有眼識色貪。如實知富留那。若眼見色已覺知色。覺知色貪。我此內有眼識色貪。如實知者。是名現見法。云何滅熾然。云何不待時。云何正向。云何即此見。云何緣自覺。富留那比丘。眼見色已覺知色。不起色貪覺。我有內眼識色貪。不起色貪覺。如實知。若富留那比丘。眼見色已覺知已不起色貪覺。如實知色不起色貪覺。如實知。是名滅熾然。不待時正向。即此見緣自覺。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。富留那比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。言大海者。愚夫所說。非聖所說。此大小水耳。云何聖所說海。謂眼識色已愛念深著。貪樂身口意業。是名為海。一切世間阿修羅眾。乃至天人。悉於其中貪樂沈沒。如狗肚藏如亂草蘊。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。耳識聲鼻識香舌識味身識觸。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如身口意業。如是貪患癡老病死亦如是說。如五根三經六根三經。亦如是說。
(二一七) 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。所謂海者。世間愚

夫所說。非聖所說。海大小水耳。眼是人大海。彼色為濤波。若能堪色。濤波者。得度眼大海。竟於濤波迴復諸水。惡蟲羅剎女鬼。耳鼻舌身意。是人大海。聲香味觸法為濤波。若堪忍彼法濤波。得度於意海。竟於濤波迴復惡蟲羅剎女鬼。爾時世尊以偈頌曰

大海巨濤波 惡蟲羅剎怖 難度而能度
集離永無餘 能斷一切苦 不復受餘有
永之般涅槃 不復還放逸

佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一八) 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。我今當為汝等說苦集道跡。苦滅道跡。諦聽善思。當為汝說。云何苦集道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲惱苦。集如是。耳鼻舌身意亦復如是。是名苦集道跡。云何苦滅道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。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滅。如是純大苦聚滅。耳鼻舌身意亦如是說。是名苦滅道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二一九) 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。我今當說涅槃道跡。云何為涅槃道跡。謂觀察眼無常。若色眼識眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦無常。耳鼻舌身意亦復如是。是名涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
(二二〇) 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。有似趣涅槃道跡。云何為似趣涅槃道跡。觀察眼非我。若色眼識眼觸因緣生受。若內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦觀察無常。耳鼻舌身意亦復如是。是名似趣涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二一) 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。有趣一切取道跡。云何為趣一切取道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。緣緣受。受緣愛。愛緣取。取所取故。耳鼻舌身意亦復如是。取所取故。是名趣一切取道跡。云何斷一切取道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。如是知耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二二) 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。當知一切知法。一切識法。諦聽善思。當為汝說。云何一切知法。一切識法。諸比丘。眼是知法。識法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切是知法。識法。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二三) 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。我不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。云何不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。謂不說於眼。不知不識。而得究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。亦復不說不知不見。而得究竟苦邊。耳鼻舌身意亦復如是。佛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二四)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。一切欲法應當斷。云何一切欲法應當斷。謂眼是一切欲法應當斷。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切欲法應當斷。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二五)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。我不說一法。不知不斷。而究竟苦邊。云何不說一法。不知不斷。而究竟苦邊。謂不說眼。不知不斷。而究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切不說。不知不斷。而究竟苦邊。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

刺。是故比丘。欲求不計住。離病離癱離刺者。彼比丘莫計眼我我所。莫計眼相屬。莫計色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦莫計是我我所相在。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。如是不計者。則無所取。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。

如眼等所說。餘一事亦如是。

(二二八)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。我今當說增長法滅法。云何增長法。謂緣眼色生眼識。三事和合觸。觸緣受。廣說乃至純大苦聚集。是名增長法。耳鼻舌身意亦復如是。是名增長法。云何滅法。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。廣說乃至純大苦聚滅。耳鼻舌身意亦復如是。是名損滅法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如增長損滅。如是起法處變易法。集法滅法亦如上說。

(二二九)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。我今當說有漏無漏法。云何有漏法。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。世俗者是名有漏法。云何無漏法。謂出世間意。若法若意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。出世間者是名無漏法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第九

(二三〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘名三彌離提。往詣佛所稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切亦是危脆敗壞。耳鼻舌身意亦復如是。是說危脆敗壞法。名為世間。佛說此經已。三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘名三彌離提。往詣佛所稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。危脆敗壞是名世間。云何危脆敗壞。三彌離提。眼是危脆敗壞法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切亦是危脆敗壞。耳鼻舌身意亦復如是。是說危脆敗壞法。名為世間。佛說此經已。三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間空云何名為世間空佛告三彌離提眼空常恒不變易法空我所空所以者何此性自爾若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦空常恒不變易法空我所空所以者何此性自爾耳鼻舌身意亦復如是是名空世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三) 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我今當說世間世間集世間滅世間滅道跡諦聽善思云何為世間謂六內入處云何六眼內入處耳鼻舌身意內入處云何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼集著云何世間滅謂當來有愛喜貪俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三) 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我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者如是說已入室坐禪時眾多比丘世尊去後即共議言世尊向者略說法言我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等今於世尊略說法中未解其義是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中廣為我等說其義者復作是言唯有尊者阿難聰慧總持而常給侍世尊左右世尊讚歎多聞梵行堪為我等於世尊略說法中廣說其義今當往

詣尊者阿難所請求令說時眾多比丘往詣尊者阿難所共相問訊已於一面坐具以上事廣問阿難爾時阿難告諸比丘諦聽善思今當為說若世間世間名世間覺世間言辭世間語說此等皆入世間數諸尊謂眼是世間世間名世間覺世間言辭世間語說是等悉入世間數耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於六入處集滅味患離如實知是名聖弟子到世界邊知世間世間所重度世間爾時尊者阿難復說偈言

非是遊步者 能到世界邊 不到世界邊 不能免眾苦 是故牟尼尊 名知世間者 能到世界邊 諸梵行已立 世界邊唯有 正智能諦了 覺慧達世間 故說度彼岸 如是諸尊向者世尊略說法已入室坐禪我今為汝分別廣說尊者阿難說是法已眾多比丘聞其所說歡喜奉行

(三三) 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師有近住弟子則苦獨住無師無近住弟子則樂獨住云何有師有近住弟子則苦獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱若彼比丘行此法者是名有師若於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦復如是如有師有近住弟子常苦獨住云何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪恚癡俱彼比丘不行是名無師不依彼住是名無近住弟子是名無師無近住弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子我說彼得梵行福所以者何無師無近住

弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三) 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師檀入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時佛告舍利弗汝從何來舍利弗答言世尊從林中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染著者彼比丘為斷惡不善故當勤欲方便堪能繫念修學譬如有人火燒頭衣為盡滅故當起增上方便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便繫念修學若比丘觀察時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名比丘於行住坐臥淨除乞食是故此經名清淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

(三三) 如是我聞一時佛住毘舍離彌猴池側重閣講堂時有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何故比丘不得見法般涅槃

佛告長者。若有比丘眼識於色。愛念染著。以愛念染著故。常依於識。為彼縛故。若彼取故。不得見法。般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。若比丘眼識於色。不愛樂染著。不愛樂染著者。不依於識。不觸不著。不取故。此諸比丘。得見法。般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。是故長者。有比丘得見法。般涅槃者。有不得見法。般涅槃者。如長者所問經。如是阿難所問經。及佛自為諸比丘所說經。亦如上說。

(三三八) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。時有異比丘。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。眼識生。何因何緣。耳。鼻。舌。身。意識生。佛告比丘。眼。因。緣。色。眼。識。生。所以者何。若眼識生。一切眼色。因緣故。耳。聲。因緣。鼻。香。因緣。舌。味。因緣。意。法。因緣。意。識。生。所以者何。諸所有意識。彼一切皆意。法。因緣。生。故。是名比丘。眼。識。因緣。生。乃至意識。因緣。生。時。彼。比。丘。聞。佛。所。說。歡。喜。隨。喜。作。禮。而。去。

(三三九) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說。結所繫法。及結法。云何結所繫法。眼色。耳。聲。鼻。香。舌。味。身。觸。意。法。是名結所繫法。云何結法。謂欲貪。是名結法。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(二四一) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞。凡夫比丘。寧以火燒熱銅籌。以燒其目。令其熾然。不以眼識取於色。相取隨形好。所以者何。取於色。相取隨形好。故墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞。凡夫。寧燒鐵錐。以鑽其耳。不以耳識。取其聲。相。取隨聲好。所以者何。耳識。取聲。相。取隨聲好者。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞。凡夫。寧以利刀。斷截其鼻。不以鼻識。取於香。相。取隨香好。所以者何。以取香。相。取隨香好故。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞。凡夫。寧以利刀。斷截其舌。不以舌識。取於味。相。取隨味好。所以者何。以取味。相。取隨味好故。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞。凡夫。寧以剛鐵。利槍。以刺其身。不以身識。取於觸。相。及隨觸好。所以者何。以取觸。相。及隨觸好故。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。諸比丘。睡眠者。是愚癡。活是癡命。無利無福。然諸比丘。寧當睡眠。不於彼色。而起覺想。若起覺想者。必生纏縛。諍訟。能令多眾。起於非義。不能饒益。安樂。天人。彼多聞。聖弟子。作如是學。我今寧以熾然鐵槍。以貫其目。不以眼識。取於色。相。墮三惡趣。長夜受苦。我從今日。當正思惟。觀眼。無常有為。心緣。生法。若色。眼識。眼觸。眼觸。因緣。生受。內覺。若苦。若樂。不苦。不樂。彼亦無常有為。心緣。生法。耳。鼻。舌。身。入處。當如是學。寧以鐵槍。貫其身體。不以身識。取於觸。相。及隨觸好。故墮三惡道。我從今日。當正思惟。觀身。無常有為。心緣。生法。若

觸身識。身觸。身觸。因緣。生受。內覺。若苦。若樂。不苦。不樂。彼亦無常有為。心緣。生法。多聞。聖弟子。作如是學。睡眠者。是愚癡。活癡命。無利無福。我當不眠。亦不起覺想。起想者。生於纏縛。諍訟。令多人。非義。饒益。不得安樂。多聞。聖弟子。如是觀者。於眼。生厭。若色。眼識。眼觸。眼觸。因緣。生受。內覺。若苦。若樂。不苦。不樂。彼亦生厭。厭故。不樂。不樂。故。解脫。解脫。知見。我生。已盡。梵行。已立。所作。已作。自知。不受。後有。耳。鼻。舌。身。意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

(二四二) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若眼。不知。不識。不斷。不離。欲。不堪。能。正。盡。苦。於。眼。若。知。若。識。若。斷。若。離。欲。堪。能。正。盡。苦。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如眼四經。如是乃至意二十四經如上說。

(二四三) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若諸比丘。於眼。味者。當知是沙門。婆羅門。不得自在。脫於魔手。魔縛。所縛。入於魔繫。耳鼻。舌。身。意。亦復如是。若沙門。婆羅門。於眼。不味者。當知是沙門。婆羅門。不隨於魔。脫於魔手。不入魔繫。佛說此經已。諸比丘聞。佛所說歡喜奉行。

如味。如是歡喜讚歎。染著。堅住。愛樂。憎嫉。亦如是說。如內入處七經。外入處七經。亦如是說。

(二四四) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。有六魔。鈎。云何為六。眼。味。著。色。是則魔。鈎。耳。味。著。聲。是則魔

鈎、鼻味著香是則魔鈎，舌味著味是則魔鈎，身味著觸是則魔鈎，意味著法是則魔鈎，若沙門婆羅門，眼味著色者，當知是沙門婆羅門，魔鈎鈎其咽，於魔不得自在，穢說淨說廣說如上。

(二四五)如是我聞，一時佛住拘留搜調伏駝牛聚落，爾時世尊告諸比丘，我今當為汝等說法，初語亦善，中語亦善，後語亦善，善義善味，純一滿淨，清白梵行，謂四品法經，諦聽善思，當為汝說，何等為四品法經，有眼識色可愛，可念，可樂，可著，比丘見已歡喜讚歎，樂著堅住，有眼識色不可愛，不可念，不可樂，可著，苦厭，比丘見已瞋恚嫌薄，如是比丘於魔不得自在，乃至不得解脫魔繫，耳、鼻、舌、身，亦復如是，有眼識色可愛，可念，可樂，可著，比丘見已，知喜不讚歎，不樂著堅實，有眼識色不可愛，念樂著，比丘見已不瞋恚嫌薄，如是比丘不隨魔自在，乃至解脫魔繫，耳、鼻、舌、身，亦復如是，是名比丘四品法經。

(二四六)如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山，爾時世尊晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食，爾時天魔波旬作是念，沙門瞿曇晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食，我今當往亂其道，意時，魔波旬化作御車象類，執杖覓牛，著弊衣蓬頭亂髮，手脚剝裂，執手執杖，至世尊前問言，瞿曇，見我牛不，世尊作是念，此是惡魔欲來亂我，即告魔言，惡魔何處有牛，何用牛為，魔作是念，沙門瞿曇，知我是魔，而白佛言，瞿曇，眼觸入處是我所乘，耳、鼻、舌、身，意觸入處是我所乘，復問瞿曇，欲何所之，佛告惡魔，汝有眼

觸入處，耳、鼻、舌、身，意觸入處，若彼無眼觸入處，無耳、鼻、舌、身，意觸入處，汝所不到，我往到彼，爾時天魔波旬即說偈言，若常有我者，彼悉是我所，一切悉屬我，瞿曇何所之，爾時世尊說偈答言，若言有我者，彼說我則非，是故知波旬，即自墮負處，魔復說偈言，安隱向涅槃，汝自獨遊往，何煩教他為世尊復說偈答言，若有離魔者，問度彼岸道，為彼平等說，真實永無餘，時習不放棄，永離魔自在，魔復說偈言，有石似段肉，餓鳥來欲食，彼作軟美想，欲以補飢虛，竟不得其味，折觜而騰虛，我今猶如鳥，瞿曇如石生，不入愧而去，猶烏陵虛逝，內心懷愁毒，即彼沒不現。

(二四七)如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山，爾時世尊告諸比丘，若沙門婆羅門，眼習近於色，則隨魔所自在，乃至不得解脫魔繫，耳、鼻、舌、身，意亦復如是，若沙門婆羅門，眼不習近於色，不隨魔自在，乃至得解脫魔繫，耳、鼻、舌、身，意亦復如是，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。如習近，如是繫著，如是味，如是鄰聚，若使受持繫著，我所求欲淳濃不捨，亦如上說。(二四八)如是我聞，一時佛住波吒利弗多羅國雞林園，爾時尊者阿難往詣尊者大純陀，所共相問訊，已於一面坐，爾時尊者阿難語尊者純陀言，欲有所問，寧有閑暇，見答與不，尊

者純陀語尊者阿難言，隨仁所問，知者當答，尊者阿難問尊者純陀，如世尊如來應等正覺所知所見，說四大造色，施設顯露，此四大色非我，如來應等正覺所知所見，亦復說識非我耶，尊者純陀語尊者阿難言，仁者最為多聞，我從遠來詣尊者所，為問此法故，今日尊者唯願為說此義，尊者阿難語純陀言，我今問尊者，隨意見答，尊者純陀，為有眼有色，有眼識不，答言有，尊者阿難復問，為緣眼及色，生眼識不，答言如是，尊者阿難復問，若無常，尊者阿難又問，彼因彼緣，生眼識，彼因彼緣，無常變易時，彼識住耶，答曰，不也，尊者阿難難，尊者阿難復問，於意云何，彼法若生若滅，可知，多聞聖弟子，於中寧見是我異我相在不，答曰，不也，尊者阿難，耳、鼻、舌、身，意法，於意云何，有意有法，有意識不，答曰，有，尊者阿難復問，為緣意及法，生意識不，答曰，如是，尊者阿難復問，若意緣法，生意識，彼因彼緣，為常為無常，答曰，無常，尊者阿難復問，若因若緣，生意識，彼因彼緣，無常變易時，意識住耶，答曰，不也，尊者阿難復問，於意云何，彼法若生若滅，可知，多聞聖弟子，寧於中見我異我相在不，答言，不也，尊者阿難，尊者阿難語純陀言，是故尊者，而如來應等正覺所知所見，說識亦無常，譬如士夫持斧入山，見芭蕉樹，謂堪材用，斷根截斫，葉剝皮求其堅實，剝至於盡，都無堅處，如是多聞聖弟子，正觀眼識，耳、鼻、舌、身，意識，當正觀時，都無可取，無可取。

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。後有彼二正士。說是法時。展轉隨喜。各還其所。

(二四九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇為解說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者阿難問尊者舍利弗。六觸入處盡。離欲滅息沒已。更有餘不。尊者舍利弗語阿難言。莫作此問。六觸入處盡。離欲滅息沒已。更有餘不。阿難又問尊者舍利弗。六觸入處盡。離欲滅息沒已。無有餘耶。尊者舍利弗答阿難言。亦復不應作如是問。六觸入處盡。離欲滅息沒已。無有餘耶。阿難復問尊者舍利弗。六觸入處盡。離欲滅息沒已。有餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者舍利弗答阿難言。此亦不應作如此問。六觸入處盡。離欲滅息沒已。有餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者阿難又問舍利弗。如尊者所說。六觸入處盡。離欲滅息沒已。有亦不應說。無亦不應說。有無亦不應說。非有非無亦不應說。此語有何義。尊者舍利弗語尊者阿難。六觸入處盡。離欲滅息沒已。有餘耶。此則虛言。非無餘耶。此則虛言。有餘無餘耶。此則虛言。非有餘非無餘耶。此則虛言。若言六觸入處盡。離欲滅息沒已。離諸虛偽。得般涅槃。此則佛說。時二正士展轉隨喜。各還本處。

(二五〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺詣尊者舍利弗所。共相問訊。已退坐一面。語舍利弗。言欲有所問。寧有閑暇見答已不。尊者舍利弗語摩訶拘絺羅。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘

者舍利弗所。共相問訊。已退坐一面。語舍利弗。言欲有所問。寧有閑暇見答已不。尊者舍利弗語摩訶拘絺羅。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗。云何尊者舍利弗。眼繫色耶。色繫眼耶。耳聲鼻舌味身觸意法。意繫法耶。法繫意耶。尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。尊者摩訶拘絺羅於其中間。若彼欲貪是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。譬如二牛一黑一白。共一軛。鞅縛繫。人問言。為黑牛繫白牛。為白牛繫黑牛。為等問不答。言不也。尊者舍利弗。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然於中間。若軛若繫。鞅者是彼繫縛。如是尊者摩訶拘絺羅。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。中間欲貪是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。若眼繫色。若色繫眼。乃至若意繫法。若法繫意。世尊不教人建立梵行得盡苦邊。以非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。故世尊教人建立梵行得盡苦邊。尊者摩訶拘絺羅。世尊眼見色。若好若惡。不起欲貪。其餘眾生。眼若見色。若好若惡。則起欲貪。是故世尊說。當斷欲貪。則心解脫。乃至意法亦復如是。時二正士展轉隨喜。各還本處。

(二五一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山中。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺詣尊者舍利弗所。共相問訊。已退坐一面。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇見答已不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘

絺羅問尊者舍利弗。言。謂無明者。云何為無明。尊者舍利弗言。所謂無知。無知者是為無明。云何無知。謂眼無常。不如實知。是名無知。眼生滅法。不如實知。是名無知。耳鼻舌身意亦復如是。如是尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實不知。不見不無間等。愚闇無明。大冥是名無明。尊者摩訶拘絺羅。又問尊者舍利弗。所謂明者。云何為明。舍利弗言。所謂為知。知者是明。為何所知。謂眼無常。眼無常如實知。眼生滅法。眼生滅法如實知。耳鼻舌身意亦復如是。尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實知。見明覺悟。慧無間等。是名為明。時二正士各聞所說。展轉隨喜。各還其所。

(二五二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有比丘名優波先那。住王舍城寒林中。塚間蛇頭巖下。迦陵伽行處。時尊者優波先那。獨一於內坐禪。時有惡毒蛇長尺許。於上石間墮。優波先那身上。優波先那喚舍利弗。語諸比丘。毒蛇墮我身上。我身中毒。汝等駛來。扶持我身。出置於外。莫令於內身壞碎。如糠糲聚。時尊者舍利弗於近處住。一樹下。聞優波先那語。即詣優波先那所。語優波先那言。我今觀汝色貌。諸根不異於常。而言中毒。持我身出。莫令散壞。如糠糲聚。竟為云何。優波先那語舍利弗言。若當有言。我眼是我。我所。耳鼻舌身意。耳鼻舌身意是我。我所。色聲香味觸法。色聲香味觸法是我。我所。地界地界是我。我所。水火風空識界。水火風空識界是我。我所。色陰。色陰是我。我所。受想行識陰。

受想行識陰是我我所者。面色諸根應有變異。我今不爾。眼非我所。乃至識陰非我我所。是故面色諸根無有變異。舍利弗言。如是優波先那。汝若長夜離我我所。我慢繫著。使斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世永不復起。云何面色諸根當有變異。時舍利弗即周匝扶持優波先那身出於窟外。優波先那身中毒碎壞如聚糠糟。時舍利弗即說偈言。

久殖諸梵行 善修八聖道 歡喜而捨壽
猶如棄毒鉢 久殖諸梵行 善修八聖道
歡喜而捨壽 如人重病愈 久殖諸梵行

善修八聖道 如出火燒宅 臨死無憂悔
久殖諸梵行 善修八聖道 以慧觀世間
猶如穢草木 不復更求餘 餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那尸已。往詣佛所稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者優波先那有小惡毒蛇。如治眼籌墮其身上。其身即壞如聚糠糟。佛告舍利弗。若優波先那誦此偈者。則不中毒。身亦不壞如聚糠糟。舍利弗白佛言。世尊。誦何等偈何等辭句。佛即為舍利弗而說偈言。

常慈念於彼 堅固賴吒羅 慈伊羅槃那 尸婆弗多羅
欽婆羅上馬 亦慈迦拘吒 及彼黑瞿曇
難陀跋難陀 慈悲於無足 及以二足者
四足與多足 亦悉起慈悲 慈悲於諸龍
依於水陸者 慈一切眾生 有量及無量
安樂於一切 亦離煩惱生 欲令一切賢
一切莫生惡 常住蛇頭巖 眾惡不來集
凶害惡毒蛇 能害眾生命 如此真諦言

無上大師說 我今誦習此 大師真實語
一切諸惡毒 無能害我身 貪欲瞋恚癡
世間之三毒 如此三毒惡 永除名佛寶
法寶滅眾毒 僧寶亦無餘 破壞凶惡毒
攝受護善人 佛破一切毒 汝蛇毒今破
故說是呪術章句。所謂

鳩躡婆隸 軌婆隸 軌陸 波婆躡陸 棕滲 肅
棕滲 枳跋滲 文那移 三摩移 檀滲 尼羅
枳施 婆羅拘閉 鳩躡 鳩躡 悉波呵

舍利弗。優波先那善男子。爾時說此偈。說此章句者。蛇毒不能中其身。身亦不壞如糠糟。聚舍利弗白佛言。世尊。優婆先那未曾聞此偈。未曾聞此呪術章句。世尊。今日說此。正為當來世耳。尊者舍利弗。聞佛所說。歡喜作禮而去。

(二五三)如是我聞。一時尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行。至拘磐茶聚落。到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴園中住。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。有諸年少弟子。遊行採樵至菴園中。見尊者優陀夷坐一樹下。容貌端正。諸根寂靜。心意安諦。成就第一調伏。見已往詣其所。共相問訊。已退坐一面。時優陀夷為諸年少種種說法。勸勵已默然而住。彼諸年少聞尊者優陀夷所說。歡喜隨喜。從坐起去。時諸年少擔持束薪。還至毘紐迦旃延氏婆羅門尼所。置薪束於地。詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼所。白言。我和上尼。當知菴園中有沙門優陀夷。姓瞿曇氏。依於彼住。極善說法。毘紐迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言。汝可往請沙門優陀夷。瞿曇氏。明日於此飯食。時諸

年少弟子。受毘紐迦旃延氏婆羅門尼教。已往詣尊者優陀夷所。白優陀夷言。尊者當知。我和上尼。毘紐迦旃延氏婆羅門尼。請尊者優陀夷。明日飯食。時優陀夷默然受請。時彼諸年少知優陀夷受請已。還歸和上尼。毘紐迦旃延氏婆羅門尼所。白言。和上尼。我以和上尼語請尊者優陀夷。尊者優陀夷默然受請。和上尼自知時。爾時尊者優陀夷夜過晨朝。著衣持鉢。往詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼舍。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。遙見尊者優陀夷來。疾敷床座。請令就坐。設種種飲食。自手供養。豐美滿足。食已澡嗽。洗鉢訖。還就本座。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。知食已訖。著好革屣。以衣覆頭。別施高床。現起輕相。傲慢而坐。語優陀夷言。欲有所問。寧有閑暇。見答與不。優陀夷答言。姊妹。今是非時。作此語已。從坐起去。如是明日。諸弟子復至菴園採樵聽法。還復白和上尼。和上尼復遣詣請食。如前三返。乃至請法。答言非時。不為說法。諸年少弟子復白和上尼。菴園中沙門優陀夷極善說法。和上尼答言。我亦知彼極善說法。再三請來設食問法。常言非時不說而去。諸弟子言。和上尼著好革屣。以衣覆頭。不恭敬坐。彼云何說。所以者何。彼尊者優陀夷以敬法。故不說而去。和上尼答言。若如是者。更為我請。彼諸弟子受教更請。供養如前。時和上尼知食訖已。脫革屣。整衣服。更坐卑床。恭敬白言。欲有所問。寧有閑暇。見答與不。優陀夷答言。汝今宜問。當為汝說。彼即問言。有沙門婆羅

門說苦樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦樂自他作復有說言苦樂非自非他作尊者復云何尊者優陀夷答言姊妹阿羅訶說苦樂異生非如是說婆羅門尼復問其義云何優陀夷答言阿羅訶說從其因緣生諸苦樂優陀夷復語婆羅門尼言我今問汝隨意答我於意云何有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陀夷復問有耳鼻舌身意意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是尊者優陀夷復問此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂婆羅門尼言尊者優陀夷如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶優陀夷答言如是婆羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅優陀夷答言我今問汝隨意答我婆羅門尼一切眼一切時滅無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是耳鼻舌身意一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶答言無也沙門如是婆羅門尼是為阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅尊者優陀夷說是法時毘紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨爾時毘紐迦旃延氏婆羅門尼見法得法知法入法度疑惑不由於他入佛教法於法得無所畏從坐起整衣服恭敬合掌白尊者優陀夷我今日超入決定我從今日歸依佛歸依法歸依僧我從今日盡壽歸依三寶爾時優陀夷

為婆羅門尼說法示教照喜已從坐起去(二五四)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者二十億耳住耆闍崛山常精勤修習菩提分法時尊者二十億耳獨靜禪思而作是念於世尊弟子精勤聲聞中我在其數然我今日未盡諸漏我是名族姓子多饒財寶我今寧可還受五欲廣行施作福爾時世尊知二十億耳心之所念告一比丘汝等今往二十億耳所告言世尊呼汝是一比丘受佛教已往詣二十億耳所語言世尊呼汝二十億耳聞彼比丘稱大師命即詣世尊所稽首禮足退住一面爾時世尊告二十億耳汝實獨靜禪思作是念世尊精勤修學聲聞中我在其數而今未得漏盡解脫我是名族姓子又多錢財我寧可還俗受五欲樂廣施作福耶時二十億耳作是念世尊已知我心驚怖毛豎白佛言實爾世尊佛告二十億耳我今問汝隨意答我二十億耳汝在俗時善彈琴不答言如是世尊復問於意云何汝彈琴時若急其絃得作微妙和雅音不答言不也世尊復問云何若緩其絃寧發微妙和雅音不答言不也世尊復問云何善調琴絃不緩不急然後發妙和雅音不答言如是世尊佛告二十億耳精進太急增其掉悔精進太緩令人懈怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放逸莫取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時尊者二十億耳常念世尊說彈琴譬獨靜禪思如上所說乃至漏盡心得解脫成阿羅漢爾時尊者二十億耳得阿羅漢內覺解脫

喜樂作是念我今應往問訊世尊爾時尊者二十億耳往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊於世尊法中得阿羅漢盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得已利盡諸有結正智心解脫當於爾時解脫六處云何為六離欲解脫離悲解脫遠離解脫愛盡解脫諸取解脫心不忘念解脫世尊若有依少信心而言離欲解脫此非所應貪患癡盡是名真實離欲解脫若復有人依少持戒而言我得離悲解脫此亦不應貪患癡盡是名真實解脫若復有人依於修習利養遠離而言遠離解脫是亦不應貪患癡盡是名真實解脫貪患癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不得解脫若復比丘在於學地未得增上樂涅槃習向心住爾時成就學戒成就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自知不受後有當於爾時得無學戒得無學諸根譬如嬰童愚小仰臥爾時成就童子諸根彼於後時漸漸增長諸根成就當於爾時成就長者諸根在學地者亦復如是未得增上安樂乃至成就無學戒無學諸根若眼常識色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生識香舌識味身識觸意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無學者亦復如是眼常識色乃至意常識法

不能妨心解脫。慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。爾時二十億耳重說偈言。離欲心解脫。無悲脫亦然。遠離心解脫。貪愛永無餘。諸取心解脫。及意不念。曉了入處生。於彼心解脫。彼心解脫者。比丘意止息。諸所作已作。更不作所作。猶如大石山。四風不能動。色聲香味觸及法之好惡。六入處常對。不能動其心。心常住堅固。諦觀法生滅。

尊者二十億耳說是法時。大師心悅。諸多聞梵行者。聞尊者二十億耳所說。皆大歡喜。爾時尊者二十億耳聞佛說法。歡喜隨喜作禮而去。爾時世尊知二十億耳去不久。告諸比丘。善心解脫者。應如是記說。如二十億耳。以智記說。亦不自舉。亦不下他。正說其義。非如增上慢者。不得其義。而自稱歎得過人。法自取損減。

(二五) 如是我聞。一時尊者摩訶迦旃延住阿磬提國濕摩陀江側。獼猴室阿練若窟。有魯醯遮婆羅門。恭敬承事如羅漢法。爾時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢。入獼猴室聚落。次行乞食。乞食還舉衣鉢洗足已。入室坐禪。時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪。至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言。此中剃髮沙門住。是黑闇人。非世勝人。而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法。時尊者摩訶迦旃延語諸年少言。年少莫作聲。諸年少言。終不敢復言。如是再三。語猶不止。於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言。年少汝等莫語。我今當為汝等說法。汝等且聽。諸年少言。

諾。唯願說法。我當聽受。爾時尊者摩訶迦旃延即說偈言。古昔婆羅門。修習勝妙戒。得生宿命智。娛樂真諦禪。常住於慈悲。關閉諸根門。調伏於口過。古昔行如是。捨本真實行。而存虛偽事。守族姓放逸。從諸根六境。自餓居塚間。三浴誦三典。不守護根門。猶如夢得寶。編髮衣皮褐。戒盜灰全身。麤衣以蔽形。執杖持水瓶。假形婆羅門。以求於利養。善攝護其身。澄淨離塵垢。不惱於眾生。是道婆羅門。

爾時諸年少婆羅門。瞋恚不喜。語尊者摩訶迦旃延。謗我經典毀壞所說。罵辱婆羅門。執持薪束。還魯醯遮婆羅門所。語魯醯遮婆羅門言。和上知不。彼摩訶迦旃延。誹謗經典。毀皆言說。罵辱婆羅門。魯醯遮婆羅門語諸年少。諸年少莫作是語。所以者何。摩訶迦旃延宿重戒德。不應謗毀經典。毀皆言說。罵婆羅門。諸年少言。和上不信我言。當自往看。時魯醯遮婆羅門不信諸年少語。往詣摩訶迦旃延。共相問訊。慰勞已退坐。一面語摩訶迦旃延言。我諸年少弟子來到此。不答言到此。少多與共言。語不答云。與共言語。魯醯遮婆羅門言。汝與諸年少共語。今可為我盡說。是摩訶迦旃延。即為廣說。時魯醯遮婆羅門亦復瞋恚。心得不喜。語摩訶迦旃延。我先不信諸年少語。今摩訶迦旃延真實誹謗經典。毀皆而說。罵辱婆羅門。作此語。已小默然住。須臾復語摩訶迦旃延。仁者所說。門何等為門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門所問如法。我今當為汝

說門。婆羅門。眼是門。以見色故。耳鼻舌身。意是門。以識法故。婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問其門。即說其門。如摩訶迦旃延所說。不守護門。云何不守護門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門問。不守護門。是如法問。今當為汝說。不守護門。婆羅門。愚癡無聞。凡夫眼見色。已於可念色而起緣著。不可念色而起瞋恚。不住身念處。故於心解脫。慧解脫。無如實知。於彼起種種惡不善法。不得無餘滅盡。於心解脫。慧解脫。妨礙不得滿足。心解脫。慧解脫。不滿。故身滿惡行。不得休息。心不寂靜。以不寂靜。故於其根門。則不調伏。不守護。不修習。如眼色。耳聲。鼻香。舌味。身觸。意法。亦復如是。魯醯遮婆羅門言。奇哉奇哉。摩訶迦旃延。我問不守護門。即為我說。不守護門。摩訶迦旃延。云何復名善守護門。摩訶迦旃延語婆羅門言。善哉善哉。汝能問我善守護門義。諦聽善思。當為汝說。守護門義。多聞聖弟子。眼見色。已於可念色不起緣著。不可念色不起瞋恚。常攝其心。住身念處。無量心解脫。慧解脫。如實知。於彼所起惡不善法。寂滅無餘。於心解脫。慧解脫。而得滿足。解脫滿足已。身觸。惡行。悉得休息。心得正念。是名初門。善調伏。守護修習。如眼及色。耳聲。鼻香。舌味。身觸。意法。亦復如是。魯醯遮婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問守護問義。即為我說。守護門義。譬如士夫求毒藥草。反得甘露。今我如是瞋恚而來至此。座坐。而摩訶迦旃延以大法雨。雨我身中。如雨甘露。摩訶迦旃延。家中多事。今請還家。摩訶

迦旃延言。婆羅門。宜知是時。時魯醯遮婆羅門。聞摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。從坐起去。

雜阿含經卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜阿含經卷第十
(二五六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時尊者拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛悅。已却坐。一面。時尊者摩訶拘絺羅。語舍利弗言。欲有所問。寧有閑暇。為我說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。云何是無明。誰有此無明。舍利弗答言。無明者。謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色無常。色無常如實不知。色磨滅法。色磨滅法如實不知。色生滅法。色生滅法如實不知。受想行識。受想行識無常如實不知。識磨滅法。識磨滅法如實不知。識生滅法。識生滅法如實不知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實不知。不見。無無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問舍利弗。所謂明者。云何為明。誰有此明。舍利弗言。摩訶拘絺羅。所謂明者。是知。知者是名為明。又問。何所知。謂知色無常。知色無常如實知。色磨滅法。色磨滅法如實知。色生滅法。色生滅法如實知。受想行識。受想行識無常如實知。識磨滅法。識磨滅法如實知。拘絺羅。識生滅法。識生滅法如實知。拘絺

羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名為明。成就此法者。是名有明。是一正士。各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處。

(二五七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛悅。已却坐。一面。時尊者摩訶拘絺羅。語舍利弗言。欲有所問。寧有少暇。為我說不。舍利弗言。仁者且問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。復云何為無明。誰有此無明。舍利弗答言。無明者。謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色。不如實知。色集色滅色。滅道跡。不如實知。受想行識。不如實知。識集識滅。識滅道跡。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不見。無無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問舍利弗。云何為明。誰有此明。舍利弗言。所謂明者。是知。知者是明。又問。何所知。舍利弗言。色。如實知。色集色滅。滅道跡。如實知。受想行識。如實知。識集識滅。識滅道跡。如實知。拘絺羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名為明。成就此法者。是名有明。是一正士。各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處。

摩訶拘絺羅。語舍利弗言。所謂無明。無明者。為何謂耶。誰有此無明。舍利弗言。不知。是無明。不知。何等。謂色。不如實知。色集色滅。色味。色患。色離。不如實知。受想行識。識集。識滅。識味。識患。識離。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不如實見。不無間等。若闇若愚。是名無明。成就此法者。名有無明。又問。明者。云何為明。誰有此明。舍利弗言。知者是明。為何所知。舍利弗言。色。如實知。色集。色滅。色味。色患。色離。如實知。如是。受想行識。如實知。識集。識滅。識味。識患。識離。如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實知。如實見。明覺慧無間等。是名為明。成就此者。名為有明。時二正士各聞所說。歡喜而去。

(二五九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗共摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣舍利弗所。共相問訊。相娛悅。已却坐。一面。時摩訶拘絺羅。語舍利弗。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答。以不。舍利弗言。仁者且問。知者當答。時摩訶拘絺羅。問舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。云何方。便求。思惟何等法。舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。精勤思惟。五受陰。為病。為癰。為刺。為殺。無常。苦。空。非我。所以者何。是所應處。故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得須陀洹果。證。又問。舍利弗。得須陀洹果。證。已。欲得斯陀含果。證。者。當思惟何等法。舍利弗言。拘絺羅。已得須陀洹果。證。已。欲得斯陀含果。證。者。亦當精勤

思惟此五受陰法，為病為癱為刺為殺，無常苦空非我，所以者何，是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得斯陀含果證，摩訶拘絺羅又問舍利弗言：「得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當思惟何等法？」舍利弗言：「拘絺羅，得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當復精勤思惟此五受陰法，為病為癱為刺為殺，無常苦空非我，所以者何，是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當思惟何等法？」舍利弗言：「拘絺羅，得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當復精勤思惟此五受陰法，為病為癱為刺為殺，無常苦空非我，所以者何，是所應處故。若比丘於此五受陰法精勤思惟，得阿羅漢果證，摩訶拘絺羅又問舍利弗：「得阿羅漢果證已，復思惟何等法？」舍利弗言：「摩訶拘絺羅，阿羅漢亦復思惟此五受陰法，為病為癱為刺為殺，無常苦空非我，所以者何，為得未得故，證未證故，見法樂住故。時二正士各聞所說歡喜而去。」

（二六〇）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所，共相問訊已，却坐一面。時尊者舍利弗問尊者阿難言：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」阿難言：「仁者且問，知者當答。」舍利弗言：「阿難，所謂滅者云何為滅？誰有此滅？」阿難言：「舍利弗，五受陰是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。云何為五？所謂色受陰」

是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。如是受想行識是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。舍利弗言：「如是如是，阿難，如汝所說，此五受陰是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。云何為五？所謂色受陰是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。如是受想行識是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。阿難，此五受陰若非本行所作，本所思願者云何可滅？」阿難以五受陰是本行所作，本所思願是無常滅法，彼法滅故是名為滅。時二正士各聞所說歡喜而去。

（二六一）如是我聞。一時尊者阿難住拘睺彌國瞿師羅園。時尊者阿難告諸比丘：「尊者富留那彌多羅尼子，年少初出家時，常說深法，作如是言：『阿難，生法計是我，非不生。阿難，云何於生法計是我，非不生。色生，生是我，非不生。受想行識生，生是我，非不生。譬如士夫，手執明鏡及淨水鏡，自見面生，生故見，非不生。是故阿難，色生，生故計是我，非不生。如是受想行識生，生故計是我，非不生。云何阿難，色是常耶？為無常耶？』答曰：『無常。』又問：『無常者是苦耶？』答曰：『是苦。』又問：『若無常苦者是變易法，聖弟子於中復計我異我相在不？』答曰：『不也。如是受想行識為是常耶？為無常耶？』答曰：『無常。若無常是苦耶？』答曰：『是苦。』又問：『若無常苦者是變易法，多聞聖弟子於中寧復計我異我相在不？』答曰：『不也。阿難，是故色若過去若未來，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。如實知如實觀察，不如是觀者，聖弟子於色生厭，離欲解脫。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。如是受想行識生厭，離欲解脫。我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。諸比丘，當知彼尊者於我有大饒益。我從彼尊者所聞法已，遠塵離垢，得法眼淨。我從是來常以此法為四眾說，非餘外道沙門婆羅門出家者說。

（二六二）如是我聞。一時有眾多上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。佛般泥洹未久，時長老闍陀晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食。食已還攝衣鉢洗足已，持戶鈎從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處請諸比丘言：「當教授我為我說法，令我知法見法。我當如法知如法觀。時諸比丘語闍陀言：『色無常，受想行識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。』闍陀語諸比丘言：『我已知色無常，受想行識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。』闍陀復言：『然我不喜聞一切諸行空寂，不可得愛盡離欲涅槃。』此中云何有我，而如是知如是見，是名見法。第二第三亦如是說。闍陀復言：『是中誰復有力堪能為我說法，令我知法見法，復作是念：尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅園，曾供養親觀世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉識知，彼必堪能為我說法。令我知法見法，時闍陀過此夜已，晨朝著衣」

持鉢入波羅捺城乞食，食已還攝舉臥具，攝臥具已，持衣鉢詣拘睺彌國，漸漸遊行到拘睺彌國，攝舉衣鉢洗足已，詣尊者阿難所，共相問訊，已却坐一面，時闍陀語尊者阿難言：「一時諸上座比丘，住波羅捺仙人住處鹿野苑中，時我晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食，食已還攝衣鉢洗足已，持戶鉤從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處見諸比丘而請之，當教授我為我說法，令我知法見法，時諸比丘為我說法言：『色無常，受想行識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。』我爾時語諸比丘言：『我已知色無常，受想行識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空寂，不可得愛盡離欲涅槃。』此中云何有我，而言如是知如是見，是名見法，我爾時作是念：『是中誰復有力，堪能為我說法，令我知法見法，我時復作是念：尊者阿難，今在拘睺彌國瞿師羅園，曾供養親觀世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉知識，彼必堪能為我說法，令我知法見法，善哉尊者阿難，今當為我說法，令我知法見法，時尊者阿難語闍陀言：『善哉闍陀，我意大喜，我慶仁者能於梵行人前，無所覆藏，破虛偽刺，闍陀愚癡凡夫所不能解，色無常受想行識無常，一切諸行無常，一切法無我，涅槃寂滅。』汝今堪受勝妙法，汝今諦聽，當為汝說。時闍陀作是念：『我今歡喜得勝妙心，得踊悅心，我今堪能受勝妙法。』爾時阿難語闍陀言：『我親從佛聞教摩訶迦旃延言：『世人顛倒依於二邊，若

有若無，世人取諸境界心便計著，迦旃延若不受不取不住不計於我，此苦生時生滅時滅，迦旃延於此不疑不惑不由於他，而能自知是名正見，如來所說，所以者何？迦旃延如實正觀世間集者，則不生世間無見，如實正觀世間滅，則不生世間有見，迦旃延如來離於二邊，說於中道，所謂此有故彼有，此生故彼生，謂緣無明有行，乃至生老病死憂悲惱苦集，所謂此無故彼無，此滅故彼滅，謂無明滅則行滅，乃至生老病死憂悲惱苦滅，尊者阿難說是法時，闍陀比丘遠塵離垢得法眼淨，爾時闍陀比丘見法得法知法起法，超越狐疑不由於他，於大師教法得無所畏，恭敬合掌白尊者阿難言：『正應如是，如是智慧梵行善知識，教授教誡說法，我今從尊者阿難所聞如是法，於一切行皆空，皆悉寂不可得，愛盡離欲滅盡涅槃，心樂正住解脫，不復轉還，不復見我，唯見正法。』時阿難語闍陀言：『汝今得大善利，於甚深佛法中得聖慧眼，時二正士展轉隨喜，從坐而起，各還本處。』
 輸屢那三種無明亦有二：無間等及滅。富留那闍陀（二六三）如是我聞：一時佛住拘留國雜色牧牛聚落，爾時佛告諸比丘：『我以知見故得諸漏盡，非不知見，云何以知見故得諸漏盡，非不知見，謂此色，此色集，此色滅，此受想行識，此識集，此識滅，不修方便隨順成就，而用心求，令我諸漏盡，心得解脫，當知彼比丘終不能得漏盡解脫，所以者何？不修習故，不修習何等？謂不修習念處正勤如意足根力覺道。』

譬如伏鷄生子眾多，不能隨時蔭餽，消息冷暖，而欲令子以觜以爪啄卵，自生安隱出殼，當知彼子無有自力，堪能方便以觜以爪安隱出殼，所以者何？以彼雞母不能隨時蔭餽，冷暖長養子故，如是比丘不勤修習隨順成就，而欲令得漏盡解脫，無有是處，所以者何？不修習故，不修何等？謂不修念處正勤如意足根力覺道，若比丘修習隨順成就者，雖不欲令漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡心得解脫，所以者何？以修習故，何所修習？謂修念處正勤如意足根力覺道，如彼伏雞善養其子，隨時蔭餽，冷暖得所，正復不欲令子方便自啄卵出，然其諸子自能方便安隱出殼，所以者何？以彼伏雞隨時蔭餽，冷暖得所故，如是比丘善修方便，正復不欲漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡心得解脫，所以者何？以勤修習故，何所修習？謂修念處正勤如意足根力覺道，譬如巧師巧師弟子，手執斧柯，捉之不已，漸漸微盡，手指處現，然彼不覺斧柯微盡，而盡處現，如是比丘精勤修習隨順成就，不自知見今日爾所漏盡，明日爾所漏盡，然彼比丘知有漏盡，所以者何？以修習故，何所修習？謂修念處正勤如意足根力覺道，譬如大舶在於海邊，經夏六月風飄日暴，藤綴漸斷，如是比丘精勤修習隨順成就，一切結縛使煩惱纏漸得解脫，所以者何？善修習故，何所修習？謂修習念處正勤如意足根力覺道，說是法時，六十比丘不起諸漏，心得解脫，佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二六四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘於禪中思惟。作是念。頗有色常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。是比丘晡時從禪起。往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。我於禪中思惟。作是念。頗有色常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。今白世尊。頗有色常恒不變易正住耶。頗有受想行識常恒不變易正住耶。爾時世尊手執小土搏。告彼比丘言。汝見我手中土搏不。比丘白佛。已見世尊。比丘如是少土。我不可得。若我可得者。則是常恒不變易正住法。佛告比丘。我自憶宿命長夜修福。得諸勝妙可愛果報之事。曾於七年中修習慈心。經七劫成壞不還此世。七劫壞時生光音天。七劫成時還生梵世空宮殿中。作大梵王。無勝無上。領千世界。從是已後復三十六反。作天帝釋。復百千反。作轉輪聖王。領四天下。正法治化。七寶具足。所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。於四海內。其地平正。無諸毒刺。不威不迫。以法調伏。灌頂王法。有八萬四千龍象。皆以眾寶莊嚴。而技飭之。寶網覆上。建立寶幢。布薩象王。最為導首。朝晡二時。自會殿前。我時念言。是大群象。日日再反。往來蹈殺眾生。無數。願令四萬二千象百年一來。即如所願。八萬四千象中。四萬二千象百年一至。灌頂王法。復有八萬四千匹馬。亦以純金為諸乘具。金網覆上。婆羅馬王為其導首。灌頂王法。有八萬四千四種寶

車。所謂金車、銀車、琉璃車、頗梨車、師子虎豹皮雜色欽婆羅。以為覆襯。跋求毗闍耶難提音聲之車。為其導首。灌頂王法。領八萬四千城。安隱豐樂。人民熾盛。拘舍婆提王。而為上首。灌頂王法。有八萬四千四種宮殿。所謂金銀琉璃頗梨。摩尼琉璃。由訶而為上首。比丘灌頂王法。有八萬四千四種寶床。所謂金銀琉璃頗梨。種種繒褥。毳毼毼。迦陵伽臥具。以敷其上。安置丹枕。復次比丘。灌頂王法。復有八萬四千四種衣服。所謂迦尸細衣、芻摩衣、頭鳩羅衣、拘沾婆衣。復次比丘。灌頂王法。復有八萬四千玉女。所謂剎利女。似剎利女。況復餘女。復次比丘。灌頂王法。有八萬四千飲食眾味具足。比丘。八萬四千玉女。中唯以一人以為給侍。八萬四千寶衣。唯著一衣。八萬四千寶床。唯臥一床。八萬四千宮殿。唯處一殿。八萬四千城。唯居一城。名拘舍婆提。八萬四千寶車。唯乘一車。名毘闍耶難提瞿沙。出城遊觀。八萬四千寶馬。唯乘一馬。名婆羅訶。毛尾紺色。八萬四千龍象。唯乘一象。名布薩陀。出城遊觀。比丘。此是何等業報。得如是威德自在耶。此是二種業報。云何為二。二者布施。二者調伏。三者修道。比丘。當知凡夫染習五欲。無有厭足。聖人智慧成滿。而常知足。比丘。一切諸行過去盡滅。過去變易。彼自然眾具。及以名稱皆悉磨滅。是故比丘。永息諸行。厭離斷欲解脫。比丘。色為常無常。比丘。白佛言。無常世尊。若無常者是苦耶。比丘。白佛言。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。聖弟子寧復於

中計我異我相在不。比丘。白佛。不也世尊。如是受想行識為常為無常。比丘。白佛言。無常世尊。若無常者是苦耶。比丘。白佛言。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。聖弟子寧復於中計我異我相在不。比丘。白佛。不也世尊。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。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。比丘。於色當生厭離。厭離欲解脫。如是於受想行識當生厭離。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。彼比丘。聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。常念土搏。譬教授。獨一靜處。精勤思惟。不放逸住。不放逸住已。所以善男子。剃除鬚髮。正信非家出家學道。為究竟無上梵行。見法自知身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有時。彼尊者亦自知法。心得解脫。成阿羅漢。

①白佛 ②日正 ③土搏 ④搏下 ⑤同 ⑥王正 ⑦龍 ⑧城

觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼水泡無堅實故。如是比丘。諸所有受。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。比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以受無堅實故。諸比丘。譬如春末夏初。無雲無雨。日盛中時。野馬流動。明目士夫諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼野馬無堅實故。如是比丘。諸所有想。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。比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以想無堅實故。諸比丘。譬如明目士夫。求堅固材。執持利斧。入於山林。見大芭蕉樹。臚直長大。即伐其根。斬截其峯。葉葉剝都。無堅實。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼芭蕉無堅實故。如是比丘。諸所有行。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。比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以彼諸行無堅實故。諸比丘。譬如幻師。若幻師弟子。於四衢道頭。幻作象兵馬兵車兵步兵。有智明目士夫。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼幻無堅實故。如是

比丘。諸所有識。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。比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以識無堅實故。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言
觀色如聚沫
受如水上泡 想如春時燄 諸行如芭蕉
諸識法如幻 日種姓尊說 周匝諦思惟
正念善觀察 無實不堅固 無有我我所
於此苦陰身 大智分別說 離於三法者
身為成棄物 壽暖及諸識 離此餘身分
永棄丘塚間 如木無識想 此身常如是
幻為誘愚夫 如殺如毒刺 無有堅固者
比丘勤修習 觀察此陰身 晝夜常專精
正智繫念住 有為行長息 永得清涼處
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(二六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於無始生死無明所蓋。愛結所繫。長夜輪迴。不知苦之本際。有時長久不雨。地之所生百穀草木皆悉枯乾。諸比丘。若無明所蓋。愛結所繫。眾生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜不雨。大海水悉皆枯竭。諸比丘。無明所蓋。愛結所繫。眾生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜須彌山王皆悉崩落。無明所蓋。愛結所繫。眾生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜。此大地悉皆敗壞。而眾生無明所蓋。愛結所繫。眾生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。比丘。譬如狗子繫柱

彼繫不斷。長夜繞柱輪迴而轉。如是比丘。愚夫眾生不如實知。色色集色滅色。味色患色。離長夜輪迴。順色而轉。如是不如實知。受想行識。識集識滅。識味識患。識離。長夜輪迴。順識而轉。諸比丘。隨色轉。隨受轉。隨想轉。隨行轉。隨識轉。隨色轉。故不脫於色。隨受想行識轉。故不脫於識。以不脫故。不脫生老病死憂悲惱苦。多聞聖弟子。如實知色。色集色滅色。味色患色。離。如實知受想行識。識集識滅。識味識患。識離。故不隨識轉。不隨轉。故脫於色。脫於受想行識。我說脫於生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
(二六七) 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。眾生於無始生死。無明所蓋。愛結所繫。長夜輪迴。生死不知。苦際。諸比丘。譬如狗繩繫著柱。結繫不斷。故順柱而轉。若住若臥。不離於柱。如是凡愚眾生。於色不離貪欲。不離愛。不離念。不離渴。輪迴於色。隨色轉。若住若臥。不離於色。如是受想行識。隨受想行識轉。若住若臥。不離於識。諸比丘。當善思惟。觀察於心。所以者何。長夜心為貪欲使染。瞋恚愚癡使染。故比丘。心惱故眾生惱。心淨故眾生淨。比丘。我不見一色種種。如斑色鳥。心復過是。所以者何。彼畜生心種種。故色種種。是故比丘。當善思惟。觀察於心。諸比丘。長夜心貪欲所染。瞋恚愚癡所染。心惱故眾生惱。心淨故眾生淨。比丘。當知。汝見嗟蘭那鳥種種雜色。不答言。曾見世尊。佛告比丘。如嗟蘭那鳥。種種雜色。我說彼心種

種雜亦復如是。所以者何。彼嗟蘭那鳥。心種種故。其色種種。是故當善觀察。思惟於心。長夜種種貪欲。瞋恚愚癡。種種心惱。故眾生惱。心淨。故眾生淨。譬如畫師。畫師弟子。善治素地。具眾彩色。隨意圖畫。種種像類。如是比丘。凡愚眾生。不如實知色。色集色。滅色。味色。患色。離。於色。不如實知故。樂著於色。樂著色。故復生未來諸色。如是凡愚。不如實知受想行識。識集識。滅識。味識。患識。離。不如實知故。樂著於識。樂著識。故復生未來諸識。當生未來色。受想行識。故於色。不解脫。受想行識。不解脫。我說彼不解脫。生老病死憂悲惱苦。有多聞聖弟子。如實知色。色集色。滅色。味色。患色。離。如實知故。不樂著於色。以不樂著。故不生未來色。如實知受想行識。識集識。滅識。味識。患識。離。如實知故。不染著於識。不樂著。故不生未來諸識。不樂著於色。受想行識。故於色。得解脫。受想行識。得解脫。我說彼等解脫。生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(二六八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如河水從山澗出。彼水深駛。其流激注。多所漂沒。其河兩岸生雜草木。大水所偃。順靡水邊。眾人涉渡。多為水所漂。隨流沒溺。遇浪近岸。手援草木。草木復斷。還隨水漂。如是比丘。若凡愚眾生。不如實知色。色集色。滅色。味色。患色。離。不如實知故。樂著於色。言色是我。彼色隨斷。如是不如實知受想行識。識集識。滅識。味識。患識。離。

不如實知故。樂著於識。言識是我。識復隨斷。若多聞聖弟子。如實知色。色集色。滅色。味色。患色。離。如實知故。不樂著於色。如實知受想行識。識集識。滅識。味識。患識。離。如實知故。不樂著識。不樂著故。如是自知得般涅槃。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。

(二六九) 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。非汝所應。法當盡捨離。捨彼法已。長夜安樂。比丘。何等法非汝所應。當速捨離。如是色。受想行識。非汝所應。當盡捨離。斷彼法已。長夜安樂。譬如祇桓林中樹木。有人斫伐。枝條擔持而去。汝等亦不憂感。所以者何。以彼樹木非我非我所。如是比丘。非汝所應者。當盡捨離。捨離已。長夜安樂。何等非汝所應。色。非汝所應。當盡捨離。捨離已。長夜安樂。如是受想行識。非汝所應。當速捨離。捨彼法已。長夜安樂。諸比丘。色為常耶。為無常耶。諸比丘。白佛言。無常世尊。比丘。無常者。為是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常。苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見有我異我相在。不。答言。不也世尊。如是受想行識。為是常耶。無常耶。答言。無常世尊。比丘。若無常者。是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常。苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見有我異我相在。不。答言。不也世尊。比丘。是故諸所有色。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。聖弟子。觀此五受。陰非我。我所。如是觀時。於諸世間。無所取著。無所取著者。自得涅槃。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。

(二七〇) 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。無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如田夫。於夏末秋初。深耕其地。發荻斷草。如是比丘。無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如比丘。如人刈草。手攬其端。舉而抖擻。萎枯悉落。取其長者。如是比丘。無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如菴羅果。著樹。猛風搖條。果悉墮落。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如樓閣中心。堅固。眾材所依。攝受不散。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如愛掉慢。無明。譬如一切眾生。跡象。跡為大能攝受。故。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如閻浮提。一切諸河。悉赴大海。其大海者。最為第一。悉攝受。故。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如日出。能除一切世間闇冥。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。譬如轉輪聖王。於諸小王。最上最勝。如是無常想。修習。多修習。能斷一切欲。愛色。愛無色。愛掉慢。無明。

諸比丘云何修無常想。修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。若比丘於空露地若林樹間善正思惟。觀察色無常受想行識無常。如是思惟斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。所以者何。無常想者能建立無我想。聖弟子住無我想。心離我慢。順得涅槃。佛說是經已。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名曰低舍。與眾多比丘集於食堂。語諸比丘言。諸尊。我不分別於法不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。爾時眾中有一比丘往詣佛所。禮佛足。却住一面。白佛言。世尊。低舍比丘。以眾多比丘集於食堂。作如是說。唱言。我不能分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。佛告比丘。是低舍比丘。是愚癡人。不守根門。飲食不知量。初夜後夜。心不覺悟。懈怠懶惰。不勤精進。不善觀察。思惟善法。彼於分別法。心樂修梵行。離諸睡眠。於正法中。離諸疑惑。無有是處。若當比丘守護根門。飲食知量。初夜後夜覺悟精進。觀察善法。樂分別法。樂修梵行。離於睡眠。心不疑法。斯有是處。爾時世尊告一比丘。汝往語低舍比丘言。大師呼汝。比丘白佛。唯然受教。前禮佛足。詣低舍所。而作是言。長老。低舍。世尊呼汝。低舍聞命。詣世尊所。稽首禮足。却住一面。爾時世尊語低舍比丘言。汝低舍。實與眾多比丘集於食堂。作是唱言。諸長老。我不能分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。耶。低舍白佛。實爾世尊。佛問低舍。我今問汝。隨汝意答。於意云

何。若於色不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼色若變若異。於汝意云何。當起憂悲惱苦。為不耶。低舍白佛。如是世尊。若於色不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼色若變若異。實起憂悲惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉善哉。低舍。正應如是。不離貪欲說法。低舍。於受想行識。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。於汝意云何。當起憂悲惱苦。為不耶。低舍白佛。如是世尊。於識。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。實起憂悲惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉善哉。正應如是。識不離貪欲說法。佛告低舍。於意云何。若於色。離貪。離欲。離愛。離念。離渴。彼色若變若異。當生憂悲惱苦。耶。低舍答曰。不也。世尊。如是不異。佛告低舍。善哉善哉。低舍。今當說譬。大智慧者。以譬得解。如二士夫。共伴行一路。一善知路。一不知路。其不知者。語知路者。作如是言。我欲詣某城。某村。某聚落。當示我路。時知路者。即示彼路。語言。士夫。從此道去。前見一道。捨左從右。前行復有坑澗渠流。復當捨左從右。復有叢林。復當捨左從右。汝當如是。漸漸前行。得至某城。佛告低舍。其譬如是。不知路者。譬愚癡凡夫。其知路者。譬如來應等正覺。前二路者。謂眾生狐疑。左路者。三不善法。貪。恚。害。覺。其右路者。謂三善覺。出要離欲覺。不瞋覺。不害覺。前行左路者。謂邪

見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。前行右路者。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。坑澗渠流者。謂瞋恚覆障憂悲叢林者。謂五欲功德也。城者。謂般涅槃。佛告低舍。佛為大師。為諸聲聞所作。已作。如今當作哀愍悲念。以義安樂皆悉已作。汝等今日當作所作。當於樹下。或空露地。山巖窟宅。敷草為座。善思正念。修不放逸。莫令久久後。心有悔恨。我今教汝。爾時低舍聞佛所說歡喜奉行。

(二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾中有少諍事。世尊責諸比丘。故晨朝著衣持鉢入城乞食。食已出攝舉衣鉢洗足。入安陀林坐一樹下。獨靜思惟。作是念。眾中有少諍事。我責諸比丘。然彼眾中。多年少比丘出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。我已長夜於諸比丘。生哀愍心。今當復還攝取彼眾。以哀愍故。時大梵王知佛心念。如力士屈伸臂頃。從梵天沒住於佛前。而白佛言。如是世尊。如是善逝。責諸比丘。以少諍事故。於彼眾中。多有年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。世尊。長夜哀愍。攝受眾僧。善哉世尊。願今當還攝諸比丘。爾時世尊心已垂愍。梵天故。默然而許。時大梵天知佛世尊默然已許。為佛作禮。右遶三匝。忽然不現。爾時世尊。大梵天王。還去未久。即還祇樹給孤獨園。敷尼師檀。斂身正坐。表現微相。令諸比丘。敢來奉見。時諸比丘。來詣佛所。懷慚愧色。前禮佛足。却坐一面。爾時世尊告諸比丘。出家之人。卑下活命。剃髮持鉢。家家乞

食如被噤呪，所以然者，為求勝義故，為度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故，諸善男子，汝不為王賊所使，非負債人，不為恐怖，不為失命而出家，正為解脫生老病死憂悲惱苦，汝等不為此而出家耶？比丘白佛：實爾。世尊，佛告比丘：汝等比丘，為如是勝義而出家，云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲，極生染著，瞋恚兇暴，懈怠下劣，失念不定，諸根迷亂，譬如士夫從閻而入閻，從冥入冥，從糞廁出，復墮糞廁，以血洗血，捨離諸惡，還復取惡，我說此譬，凡愚比丘亦復如是。又復譬如焚尸火，椽捐棄塚間，不為樵伐之所採拾，我說此譬，愚癡凡夫比丘而起貪欲，極生染著，瞋恚兇暴，懈怠下劣，失念不定，諸根散亂，亦復如是。比丘有三不善覺法，何等為三？貪覺、害覺、害覺。此三覺由想而起，云何想？想有無量種種，貪想、害想、害想，諸不善覺從此而生。比丘貪想、害想、害想，貪覺、害覺、及無量種種不善，云何究竟滅盡？於四念處繫心住，無相、三昧、修習多修習，惡不善法從是而滅，無餘永盡。正以此法，善男子，善女人信樂出家，修習無相、三昧、修習多修習，已住甘露門，乃至究竟甘露涅槃，我不說此甘露涅槃依三見者，何等為三？有一種見，如是如是說，命則是身，復有如是見，命異身異，又作是說，色是我，無二無異，長存不變，多聞聖弟子作是思惟，世間頗有一法可取而無罪過者，思惟已，都不見一法可取而無罪過者，我若取色，即有罪過，若取受、想、行、識，則有罪過，作是知已，於

諸世間則無所取，無所取者，自覺涅槃，我已盡梵行，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。

應說小土搏

泡沫二無知

河流祇林樹

低舍責諸想

雜阿含經卷第十

雜阿含經卷第十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二七三) 如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘獨靜思惟，云何為我，我何所為，何等是我，我何所住，從禪覺已往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：世尊，我獨靜處，作是思惟，云何為我，我何所為，何法是我，我於何住，佛告比丘：今當為汝說於二法，諦聽善思，云何為二？眼色為二，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法為二，是名二法。比丘若有說言：沙門瞿曇所說二法，此非為二，我今捨此更立二法，彼但有言數，問已不知，增其疑惑，以非境界故，所以者何？緣眼色生眼識，比丘彼眼者是肉形，是內是因緣，是堅是受，是名眼肉形，內地界，比丘若眼肉形，若內若因緣，津澤是受，是名眼肉形內水界，比丘若彼眼肉形，若內若因緣，明暖是受，是名眼肉形內火界，比丘若彼眼肉形，若內若因緣，輕飄動搖是受，是名眼肉形內風界，比丘譬如兩手和合，相對作聲，如是緣眼色生眼識，三事和合，觸俱生，受想思，此等諸法非我非常，是無常

之我，非恒非安隱變易之我，所以者何？比丘謂生老死沒受生之法，比丘諸行如幻如炎，剎那時頃盡朽不實來實去，是故比丘於空諸行當知當喜當念，空諸行常恒住不變易法，空無我所，譬如明目士夫手執明燈入於空室，彼空室觀察，如是比丘於一切空行空心，觀察歡喜，於空法行常恒住不變易法，空我我所，如眼耳鼻舌身意法，因緣生意識，三事和合觸，觸俱生受想思，此諸法無我無常，乃至空我我所，比丘於意云何？眼是常為非常耶？答言：非常世尊，復問：若無常者是苦耶？答言：是苦世尊，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：不也世尊，耳鼻舌身意亦復如是，如是多聞聖弟子於眼生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受，後有耳鼻舌身意亦復如是，時彼比丘聞世尊說合手聲，譬經教已，獨一靜處專精思惟，不放逸住，乃至自知不受，後有成阿羅漢。

(二七四) 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：非汝有者，當棄捨，捨彼法已，長夜安樂，諸比丘於意云何？於此祇桓中，諸草木枝葉有人持去，汝等頗有念言：此諸物是我所，彼人何故輒持去？答言：不也世尊，所以者何？彼亦非我，非我所故，汝諸比丘亦復如是，於非所有物當盡棄捨，棄捨彼法已，長夜安樂，何等為非汝所有？謂眼、眼非汝所有，彼應棄捨，捨彼法已，長夜安樂，耳鼻舌身意亦復如是，云何比丘？眼是常耶？為非常耶？答

言。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問。若無常苦者是變易法。多聞聖弟子寧於中見我異我相在不。答言。不也。世尊。耳鼻舌身意亦復如是。多聞聖弟子於此六入處觀察。非我非我所。觀察已於諸世間都無所取。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。

(二七五) 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。其有說言大力者。其唯難陀。此是正說。其有說言最端政者。其唯難陀。是則正說。其有說言愛欲重者。其唯難陀。是則正說。諸比丘。而今難陀關閉根門。飲食知量。初夜後夜精勤修習。正智成就。堪能盡壽。純一滿淨。梵行清白。彼難陀比丘。關閉根門。故若眼見色。不取色相。不取隨形好。若諸眼根增不律儀。無明闇障。世間貪愛惡不善法。不漏其心。生諸律儀。防護於眼耳鼻舌身意根。生諸律儀。是名難陀比丘。關閉根門。飲食知量者。難陀比丘。於食繫數。不自高不放逸。不著色。不著莊嚴。支身而已。任其所得。為止飢渴。修梵行故。起苦覺。令息滅。未起苦覺。令不起。故成其崇向。故氣力安樂。無聞獨住。故如人乘車塗以膏油。不為自高。乃至莊嚴。為載運故。又如塗瘡。不貪其味。為息苦故。如是善男子。難陀知量而食。乃至無聞獨住。是名難陀知量而食。彼善男子。難陀初夜後夜精勤修業者。彼難陀晝則經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於初夜時。經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於中夜時。房外洗足。入於室中。右脇而臥。屈膝累足。係念。明想。作起覺想。於後夜時。徐覺。徐起。經行坐禪。是名善男子。難陀初夜後夜精勤修集。彼善男子。難陀勝念正知者。是善男子。難陀觀察東方。一心正念。安住觀察。觀察南西北方亦復如是。一心正念。安住觀察。如是觀者。世間貪愛惡不善法。不漏其心。彼善男子。難陀覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。覺諸想滅。覺諸覺起。覺諸覺住。覺諸覺滅。正念心住。不令散亂。是名善男子。難陀正念正智成就。是故諸比丘。當作是學。關閉根門。如善男子。難陀飲食知量。如善男子。難陀初夜後夜精勤修業。如善男子。難陀正念正智成就。如善男子。難陀。如教授難陀法。亦當持是為其餘人說。時有異比丘。而說偈言。

善關閉根門 正念攝心住 飲食知節量
覺知諸心相 善男子難陀 世尊之所歎
佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二七六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有如是像類。大聲聞尼眾住舍衛國王園中。比丘尼眾。其名曰純陀比丘尼。民陀比丘尼。摩羅婆比丘尼。波羅遮羅比丘尼。陀羅毘迦比丘尼。差摩比丘尼。難摩比丘尼。告難舍瞿曇彌比丘尼。優鉢羅色比丘尼。摩訶波闍波提比丘尼。此等及餘比丘尼。住王園中。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊為摩訶波闍波提比丘尼。說法。

示教照喜。種種說法。示教照喜已。發遣令還。言比丘尼。應時宜去。摩訶波闍波提比丘尼。聞佛所說歡喜隨喜作禮而去。爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。我年已老邁。不復堪能為諸比丘尼說法。汝等諸比丘僧。今日諸宿德上座。當教授諸比丘尼。時諸比丘受世尊教。次第教授比丘尼。次至難陀。爾時難陀次第應至。而不欲教授。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶詣世尊所。稽首禮足。乃至聞法歡喜。隨喜作禮而去。爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已。問尊者阿難。誰應次至教授諸比丘尼。尊者阿難白佛言。世尊。諸上座次第教授比丘尼。次至難陀。而難陀不欲教授。爾時世尊告難陀言。汝當教授諸比丘尼。為諸比丘尼說法。所以者何。我自教授比丘尼。汝亦應爾。我為比丘尼說法。汝亦應爾。爾時難陀默然受教。時難陀夜過晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已。還精舍。舉衣鉢洗足已。入室坐禪。從禪覺。著僧伽梨。將一比丘。往詣王園。諸比丘尼遙見尊者難陀來。疾敷床座。請令就坐。尊者難陀坐已。諸比丘尼稽首敬禮。退坐一面。尊者難陀語諸比丘尼。諸姊妹。汝等當問。我今當為汝等說法。汝等解者。當說言解。若不解者。當說不解。於我所說義。若當解者。當善受持。若不解者。汝當更問。當為汝說。諸比丘尼白尊者難陀言。我等今日聞尊者教。令我等問。告我等言。汝等若未解者。今悉當問。已解者。當言解。未解者。當言不解。

於我所說義已解者當奉持未解者當復更問我等聞此心大歡喜未解義者今日當問爾時尊者難陀告諸比丘尼云何姊妹於眼內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意內入處觀察是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我等已曾於此法如實知見於六內入處觀察無我我等已曾作如是意解六內入處無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹應如是解六內入處觀察無我諸比丘尼色外入處是我異我相在不答言不也尊者難陀聲香味觸法外入處是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何尊者難陀我已曾於六外入處如實觀察無我我常作此意解六外入處如實無我尊者難陀讚諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀六外入處無我若緣眼色生眼識彼眼識是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識彼意識是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我已曾於此六識身如實觀察無我我亦常作是意解六識身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝於此義應如是觀察六識身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸彼觸是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我已曾於此六觸觀察如實無我我亦常如是意解六觸如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉

當如實觀察於六觸身如實無我緣眼色生眼觸三事和合觸觸緣受彼觸緣受是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣受彼受是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我等曾於此六受身如實觀察無我我亦常作此意解六受身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉汝於此義應如是觀察此六受身如實無我緣眼色生眼識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合生觸觸緣想彼想是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六想身如實觀察無我我亦常作此意解六想身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六想身如實無我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣思彼思是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六思身如實觀察無我我常作此意解此六思身如實無我尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察此六思身如實無我緣眼色生眼識三事和合觸觸緣生眼識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異我相在不答言不也尊者難陀耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸觸緣愛彼愛是我異我相在不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此六愛身如實觀察無我我常作此意

解此六愛身如實無我尊者難陀告諸比丘尼汝於此義應如是觀察此六愛身如實無我姊妹譬因膏油因炷燈明得然彼油無常炷亦無常火亦無常器亦無常若有作是言無油無炷無火無器而所依起燈光常恒住不變易作是說者為等說不答言不也尊者難陀所以者何緣油炷器然燈彼油炷器悉無常若無油無炷無器所依燈光亦復隨滅息沒清涼真實如是姊妹此六內入處無常若有說言此六內入處因緣生喜樂常恒住不變易安隱是為等說不答言不也尊者難陀所以者何我曾如實觀察彼彼法緣生彼彼法滅彼彼法滅彼彼生法亦復隨滅息沒清涼真實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉比丘尼汝於此義應如是觀察彼彼法緣生彼彼法滅彼彼法滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實諸姊妹譬如大樹根莖枝葉根亦無常莖枝葉皆悉無常若有說言無彼樹根莖枝葉唯有其影常恒住不變易安隱者為等說不答言不也尊者難陀所以者何如彼大樹根莖枝葉彼根亦無常莖枝葉亦復無常無根無莖無枝無葉所依樹影一切悉無諸姊妹若緣外六入處無常若言外六入處因緣生喜樂恒住不變易安隱者此為等說不答言不也尊者難陀所以者何我曾於此義如實觀察彼彼法緣生彼彼法滅彼彼法滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂靜清涼真實尊者難陀告諸比丘尼善哉善哉姊妹汝於此義當如實觀察彼彼法緣生彼

彼法彼彼法緣滅彼彼生法亦復隨滅息沒寂滅清涼真實諸姊妹聽我說譬夫智者因譬得解譬如善屠牛師屠牛弟子手執利刀解剝其牛乘間而剝不傷內肉不傷外皮解其枝節筋骨然後還以皮覆其上若有人言此牛皮肉全而不離為等說不答言不也尊者難陀所以者何彼善屠牛師屠牛弟子手執利刀乘間而剝不傷皮肉枝節筋骨悉皆斷截還以皮覆上皮肉已離非不離也姊妹我說所譬今當說義牛者譬人身麁色如篋毒蛇經廣說肉者謂內六入處外皮者謂外六入處屠牛者謂學見跡皮肉中間筋骨者謂貪喜俱利刀者謂利智慧多聞聖弟子以智慧利刀斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏是故諸姊妹當如是學於所可樂法心不應著斷除貪故所可瞋法不應生瞋斷除瞋故所可癡法不應生癡斷除癡故於五受陰當觀生滅於六觸入處當觀集滅於四念處當善繫心住七覺分修七覺分已於其欲漏心不緣著心得解脫於其有漏心不緣著心得解脫於無明漏心不緣著心得解脫諸姊妹當如是學爾時尊者難陀為諸比丘尼說法示教照喜示教照喜已從座起去時摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼眷屬圍遶往詣佛所稽首禮足退住一面乃至為佛作禮而去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘譬如明月十四日夜多眾觀月為是滿耶為未滿耶當知彼月未究竟滿如是善男子難陀為五百比丘尼正教授正說

法於其解脫猶未究竟然此等比丘尼命終之時不見一結不斷能使彼還生於此世爾時世尊復告難陀更為諸比丘尼說法爾時尊者難陀默然奉教夜過晨朝持鉢入城乞食食已乃至往詣王園就座而坐為諸比丘尼說法示教照喜示教照喜已從座起去摩訶波闍波提比丘尼復於異時與五百比丘尼前後圍遶往詣佛所稽首禮足乃至作禮而去爾時世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已告諸比丘譬如明月十五日夜無有人疑月滿不滿者然其彼月究竟圓滿如是善男子難陀為諸比丘尼說如是正教授究竟解脫若命終時無有說彼道路所趣此當知即是苦邊是為世尊為五百比丘尼受第一果記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二七七) 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有不律儀律儀諦聽善思當為汝說云何不律儀眼根不律儀所攝護眼識著色緣著故以生苦受苦受故不一其心不一心故不得如實知見不得如實知見故不離疑惑不離疑惑故由他所誤而常苦住耳鼻舌身意亦復如是是名不律儀云何律儀眼根律儀所攝護眼識識色心不染著心不染著已常樂更住心樂住已常一其心一其心已如實知見如實知見已離諸疑惑離諸疑惑已不由他誤常安樂住耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

獨園爾時世尊告諸比丘有退不退法六觸入處諦聽善思當為汝說云何退法謂眼識色生欲覺彼比丘歡喜讚歎執取繫著隨順彼法迴轉當知是比丘退諸善法世尊所說是名退法耳鼻舌身意亦復如是云何名不退法眼識色緣不生欲覺結彼比丘不喜不讚歎不執取不繫著於彼法不隨順迴轉當知是比丘不退轉諸善法世尊說是不退法耳鼻舌身意亦復如是云何六勝入處眼識色緣不生欲覺結染著當知是比丘勝彼入處勝彼入處是世尊所說耳鼻舌身意亦復如是若彼比丘於六勝入處勝已貪欲結斷瞋恚愚癡結斷譬如王者摧敵勝怨名曰勝王斷除眾結名勝婆羅門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二七九) 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於此六根不調伏不關閉不守護不執持不修習於未來世必受苦報何等為六根眼根不調伏不關閉不守護不修習不執持於未來世必受苦報耳鼻舌身意根亦復如是愚癡無聞凡夫眼根見色執受相執受隨形好任彼眼根趣向不律儀執受住世間貪愛惡不善法以漏其心此等不能執持律儀防護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是於六根不調伏不關閉不守護不執持不修習於未來世必受苦報云何六根善調伏善關閉善守護善執持善修習於未來世必受樂報多聞聖弟子眼見色不取色相不取隨形好任其眼根之所趣向常住律