

儀世間貪愛惡不善法不漏其心能生律儀善護眼根耳鼻舌身意根亦復如是如是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即說偈言 於六觸入處住於不律儀 是等諸比丘 長夜受大苦斯等於律儀 常當勤修習 正信心不二諸漏不漏心 眼見於彼色 可意不可意可意不生欲 不可不憎惡 耳聞彼諸聲亦有念不念 於念不樂著 不念不起惡鼻根之所嗅 若香若臭物 等心於香臭無欲亦無違 所食於眾味 彼亦有美惡美味不起貪 惡味亦不擇 樂觸以觸身不生於放逸 為苦觸所觸 不生過惡想平等捨苦樂 不滅者令滅 心意所觀察彼種彼種相 虛偽而分別 欲貪轉增廣覺悟彼諸惡 安住離欲心 善攝此六根六境觸不動 摧伏眾魔怨 度生死彼岸佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二八〇)如是我聞一時世尊在拘薩羅國人間遊行到頻頭城北申恕林中爾時頻頭城中婆羅門長者皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行住頻頭城申恕林中聞已悉共出城至申恕林詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊告頻頭城婆羅門長者若人問汝言何等像類沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養汝當答言若沙門婆羅門眼見色未離貪未離欲未離愛未離渴未離念內心不寂靜所行非法行行踈澁行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類比丘不應恭敬尊重禮事供養

作是說已當復問言何故如此像類沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養汝應答言我等眼見色不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜耳鼻舌身意法亦復如是彼沙門婆羅門眼見色亦不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行踈澁行耳鼻舌身意法亦復如是我於斯等求其差別不見差別之行是故我於斯等像類沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養若復問言何等像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養汝應答言若彼眼見色離貪離欲離愛離渴離念內心寂靜不行非法行行等行不踈澁行耳鼻舌身意法亦復如是如是像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養若復問言何故於此像類沙門婆羅門恭敬尊重禮事供養汝應答言我等眼見色不離貪不離欲不離愛不離渴不離念內心不寂靜行非法行行踈澁行耳鼻舌身意法亦復如是斯等像類沙門婆羅門離貪離欲離渴離念內心寂靜行如法行不行踈澁行耳鼻舌身意法亦復如是我等於彼求其差別見差別故於彼像類沙門婆羅門所應恭敬尊重禮事供養如是說已若復問言彼沙門婆羅門有何行有何形貌有何相汝等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡汝應答言我見彼沙門婆羅門有如像類在空閑處林中樹下卑床草蓐修行遠離離諸女人近樂獨人同禪思者若於彼處無眼見色可生樂著無耳聲鼻香舌味身觸可生樂著若彼沙門婆羅門有如是行如是形貌如是相令我等知是沙門婆羅門離貪向調伏貪離恚向調伏恚離癡向調伏癡時諸沙門婆羅門長者白佛言奇哉世尊不自譽不毀他正說其義各各自於諸入處分別染污清淨廣說緣起如來應等正覺說譬如士夫溺者能救閉者能開迷者示路闇處然燈世尊亦復如是不自譽不毀他正說其義乃至如來應等正覺說爾時頻頭城婆羅門長者聞佛所說歡喜作禮而去

捷連有七覺分修習多修習明解脫福利滿足。縈髮目捷連白佛言。有法修習能令七覺分滿足不。佛告縈髮目捷連。有四念處修習多修習。能令七覺分滿足。縈髮目捷連白佛。復有法修習多修習。令四念處滿足不。佛告縈髮目捷連。有三妙行。修習多修習。能令四念處滿足。縈髮目捷連白佛言。復有法修習多修習。令三妙行滿足不。佛告目捷連。有六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。縈髮目捷連白佛言。云何六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。佛告目捷連。若眼見適意可愛。念能長養欲樂。令人緣著之色。彼比丘見已不喜不讚歎。不緣不著不住。若眼見不適意不可愛。念順於苦覺之色。諸比丘見已不畏不惡不嫌不恚於彼好色起眼見已。永不緣著。不好色起眼見已。永不緣著。內心安住不動。善修解脫心不懈。勸耳鼻舌身意識法。亦復如是。如是於六觸入修習多修習。滿足三妙行。云何修三妙行。滿足四念處。多聞聖弟子。於空閑處林中樹下。作如是學。如是思惟。此身惡行。現世後世。必得惡報。我若行身惡行者。必當自生厭悔。他亦嫌薄。大師亦責諸梵行者。亦復以法而嫌我。惡名流布遍於諸方。身壞命終當墮地獄。於身惡行。見現世後世如是果報。是故除身惡行。修身妙行。口意惡行亦復如是。是名修習三妙行已。得四念處清淨滿足。云何修四念處。得七覺分滿足。目捷連。比丘如是順身身觀住。彼順身身觀住時。攝念安住不忘。爾時方便修習念覺

分。方便修習念覺分已。得念覺分滿足。於彼心念選擇於法。覺想思量。爾時方便修習擇法覺分。方便修習擇法覺分已。速得擇法覺分滿足。選擇彼法。覺想思量。方便修習精進覺分。方便修習精進覺分已。速得精進覺分滿足。勤精進已。生歡喜心。爾時修習方便歡喜覺分。修習歡喜覺分已。速得歡喜覺分滿足。心歡喜已。身心止息。爾時修習猗息覺分。修習猗息覺分已。速得猗息覺分滿足。身心息已。得三摩提。爾時修習定覺分。修習定覺分已。定覺分滿足。謂一其心貪憂滅息。內身行捨。方便修習捨覺分。方便修習捨覺分已。速得捨覺分。清淨滿足。受心法念處亦如是說。如是修習四念處。七覺分滿足。云何修習七覺分明解脫滿足。目捷連。若比丘修念覺分。依遠離。依離欲。依滅捨。於進趣修念覺分。速得明解脫清淨滿足。乃至修習捨覺分。亦如是說。是名修習七覺分已。明解脫清淨滿足。如是目捷連。法法相依。從此岸而到彼岸。說是法時。縈髮目捷連。遠塵離垢。得法眼淨。時縈髮目捷連。見法得法。知法入法。度諸疑惑。不由於他。於諸法律得無所畏。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。我今寧得於正法律出家。得具足比丘分不。佛告目捷連。汝今已得於正法律出家。具足得比丘分。得出家已。專精思惟不放逸住。乃至成阿羅漢。

(二八) 如是我聞。一時佛住迦微伽羅牟真隣陀林中。時有年少名鬱多羅。是波羅奢那弟子。來詣佛所。恭敬問訊已退坐一面。爾時世

尊告鬱多羅。汝師波羅奢那。為汝等說修諸根不。鬱多羅言。說已瞿曇。佛告鬱多羅。汝師波羅奢那。云何說修諸根。鬱多羅白佛言。我師波羅奢那說。眼不見色。耳不聽聲。是名修根。佛告鬱多羅。若如汝波羅奢那說。盲者是修根不。所以者何。如唯盲者眼不見色。爾時尊者阿難在世尊後。執扇扇佛。尊者阿難語鬱多言。如波羅奢那所說。聾者是修根不。所以者何。如唯聾者耳不聞聲。爾時世尊告尊者阿難。異於賢聖法律無上修諸根。阿難白佛言。唯願世尊為諸比丘。說賢聖法律無上修根。諸比丘聞已當受奉行。

佛告阿難。諦聽善思。當為汝說。緣眼色生眼識。見可意色。欲修如來厭離正念正智。眼色緣生眼識。不可意故。修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。欲修如來厭離不厭離正念正智。眼色緣生眼識。不可意。欲修如來不厭離厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。欲修如來厭不厭。俱離捨心住正念正智。如是阿難。若有於此五句心善調伏。善關閉善守護。善攝持善修習。是則於眼色無上修根。耳鼻舌身意法亦如是說。阿難。是名賢聖法律無上修根。尊者阿難白佛言。世尊。云何賢聖法律。為賢聖修根。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意生不可意。生可意不可意。彼聖弟子如是。如實知。我眼色緣生眼識。生可意生不可意。生可意不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂俱捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士彈指頃。滅如

① 依(●)元(○)律(正)● ② 士彈指頃滅(●)士頃(正)●

是眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。俄爾盡滅。得離厭不厭捨。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。聖弟子如是如實知。我耳識聞聲。生可意。生不可意。生可意。生不可意。此則寂滅勝妙。所謂為捨。得捨已。離厭不厭。譬如大力士夫。彈指發聲即滅。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。是則為捨。得彼捨已。離厭不厭。鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如蓮荷。水所不染。如是鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。彼聖弟子如是如實知。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。寂滅勝妙。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士舌端唾沫。盡唾令滅。如是舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。聖弟子如是如實知。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如鐵丸燒令極熱。小滴水灑尋即消滅。如是身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。

意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已速滅。聖弟子如是如實知。意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。是則寂滅。是則勝妙。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士斷多羅樹頭。如是意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。生已盡滅。所謂為捨。得彼捨已。離厭不厭。阿難。是為賢聖法律。為聖弟子修諸根。云何為聖法律。覺見跡。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。彼聖弟子慚恥厭惡。耳鼻舌身意法。緣生意識。生可意。生不可意。生可意。生不可意。彼聖弟子慚恥厭惡。阿難。是名賢聖法律。覺見跡。阿難。是名賢聖法律。無上修諸根。已說賢聖修諸根。已說覺見跡。阿難。我為諸聲聞所作。所作已作。汝等當作所作。廣說如篋毒蛇經。佛說此經已。尊者阿難。聞佛所說歡喜奉行。

雜阿含經卷第十一

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(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。若於結所繫法。隨生味著。顧念心縛。則愛生。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。如人種樹。初小軟弱。愛護令安。墜以糞土。隨時溉灌。冷暖調適。以是因緣。然後彼樹得增長大。如是比丘。結所繫法。味著將養。

則生恩愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。若於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生顧念。心不縛著。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。如是如是。純大苦聚集。猶如種樹。初小軟弱。不愛護不令安隱。不墜糞土。不隨時溉灌。冷暖不適。不得增長。若復斷根。截枝。段段斬截。分分解析。風飄日炙。以火焚燒。燒以成糞。或颺以疾風。或投之流水。比丘。於意云何。非為彼樹斷截其根。乃至焚燒令其磨滅。於未來世。成不生法耶。答言。如是世尊。如是比丘。於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生顧念。心不縛著。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。如是如是。純大苦聚集。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(二八四) 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。若於所取法。隨生味著。顧念縛心。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。譬大樹根。幹枝條柯。葉華果。下根深固。壅以糞土。溉灌以水。彼樹堅固。永世不朽。如是比丘。於所取法。隨生味著。顧念心縛。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。若於所取法。隨順無常觀。住生滅觀。無

欲觀滅觀厭觀心不顧念無所縛著識則不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅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如是則純大苦聚滅猶如種樹不隨時愛護令其安隱不墮糞土不隨時澆灌冷暖不適不得增長若復斷根截枝段段斬截分分解析風飄日炙以火焚燒燒以成糞或颺以疾風或投之流水比丘於意云何非為彼樹斷截其根乃至焚燒令其磨滅於未來世成不生法耶答言如是世尊如是比丘於所取法隨順無常觀住生滅觀無欲觀滅觀捨觀不生顧念心不縛著識不驅馳追逐名色則名色滅名色滅則六入處滅六入處滅則觸滅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佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二八五) 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我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思生如是念世間難入所謂若生若老若病若死若遷若受生然諸眾生老病死上及所依不如實知我作是念何法有故生有何法緣故生有即正思惟起無間等知有有故生有有緣故生有復思惟何法有故有有何法緣故有有即正思惟如實無間等起知取有故有有取緣故有有又作是念取復何緣何法有故取有何法緣故取有即正思惟如實無間等起知取法味著顧

念心縛愛欲增長彼愛有故取有愛故緣取取緣有有緣生生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集諸比丘於意云何譬如緣膏油及炷燈明得燒數增油炷彼燈明得久住不答言如是世尊如是諸比丘於色取味著顧念愛縛增長愛緣故取取緣有有緣生緣老病死憂悲惱苦如是如是純大苦聚集我時復作是念何法無故無此老病死何法滅故老病死滅即正思惟起如實無間等無生則無老病死生滅故則老病死滅復作是念何法無故無生何法滅故生滅即正思惟起如實無間等有無故生無有滅故生滅又復思惟何法無故有無何法滅故有滅即正思惟生如實無間等觀取無故有無取滅故有滅又作是念何法無故取無何法滅故取滅即正思惟生如實無間等觀所取法無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅彼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如是純大苦聚滅諸比丘於意云何譬如油炷然燈若不增油治炷非彼燈明未來不生盡磨滅耶比丘白佛如是世尊如是諸比丘於所取法觀察無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念心不縛著愛則滅愛滅則取滅乃至純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二八六) 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我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思如上廣說差別者譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百

束千束百千束積聚燒然作大火聚若復有人增其乾草樵薪諸比丘於意云何此火相續長夜熾然不比丘白佛言如是世尊如是諸比丘於所取法味著顧念心縛著增其愛緣取取緣有乃至純大苦聚集諸比丘若彼火聚熾然不增樵草諸比丘於意云何彼火當滅不答言如是世尊如是諸比丘於所取法觀察無常生滅離欲滅盡捨離心不顧念縛著愛則滅愛滅則取滅如是廣說乃至純大苦聚滅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我憶宿命未成正覺時獨一靜處專精禪思作是念何法有故老死有何法緣故老死有即正思惟生如實無間等生有故老死有生緣故老死有如是如是純大苦聚集我時作是念何法無故則老死無何法滅故老死滅即正思惟生如實無間等生無故老死無生滅故老死滅如是生有取愛受觸六入處名色識行廣說我復作是思惟何法無故行無何法滅故行滅即正思惟如實無間等無明無故行無無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入處滅六入處滅故觸滅觸滅故受

滅受滅故愛滅。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。如是如是純大苦聚滅。我時作是念。我得古仙人道。古仙人逕。古仙人道跡。古仙人從此跡去。我今隨去。譬如有人遊於曠野。披荒覓路。忽遇故道。古人行處。彼則隨行。漸漸前進。見故城邑。故王宮殿園觀浴池林木清淨。彼作是念。我今當往。白王令知。即往白王。大王當知。我遊曠野披荒求路。忽見故道。古人行處。我即隨行。我隨行已見故城邑。故王宮殿園觀浴池林流清淨。大王可往。居止其中。王即往。彼止住其中。豐樂安隱。人民熾盛。今我如是得古仙人道。古仙人逕。古仙人跡。古仙人去處。我得隨去。謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定。我從彼道見老病死。老病死集。老病死滅。老病死滅道跡。見生有取愛受觸六入處名色識。行行集行滅行滅道跡。我於此法自知自覺成等正覺。為比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及餘外道沙門婆羅門。在家出家。彼諸四眾。聞法正向信樂知法善。梵行增廣。多所饒益。開示顯發。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二八) 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。爾時尊者舍利弗。晡時從禪覺。詣尊者摩訶拘絺羅。共相問訊慶慰已。於一面坐。語尊者摩訶拘絺羅。欲有所問。寧有閑暇見答與不。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言。仁者且問。知者當答。尊者舍利弗問尊者摩

訶拘絺羅。云何尊者摩訶拘絺羅。有老不答。言有。尊者舍利弗復問。有死不。答言有。復問。云何老死自作耶。為他作耶。為自作耶。為非自作。非他無因作耶。答言。尊者舍利弗。老死非自作。非他作。非自作。亦非非自作。無因作。然彼生緣故。有老死。如是生有取愛受觸六入處名色。為自作。為他作。為自作。為非自作。他無因作。答言。尊者舍利弗。名色非自作。非他作。非自作。非非自作。無因作。然彼名色緣識生。復問。彼識為自作。為他作。為自作。為非自作。非他無因作。答言。尊者舍利弗。彼識非自作。非他作。非自作。非非自作。無因作。然彼識增名色生。尊者舍利弗復問。尊者摩訶拘絺羅。先言名色非自作。非他作。非自作。非非自作。無因作。然彼名色緣識生。而今復言名色緣識。此義云何。尊者摩訶拘絺羅答言。今當說譬。如智者因譬得解。譬如三蘆立於空地。展轉相依而得豎立。若去其一。二亦不立。若去其二。一亦不立。展轉相依而得豎立。識緣名色亦復如是。展轉相依而得生長。尊者舍利弗言。善哉善哉。尊者摩訶拘絺羅。世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法具足。身作證者。謂尊者摩訶拘絺羅。乃有如是甚深義辯。種種難問。皆悉能答。如無價寶珠。世所頂戴。我今頂戴尊者摩訶拘絺羅。亦復如是。我今於汝所快得善利。諸餘梵行。數詣其所。亦得善利。以彼尊者善說法故。我今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故。當以三十種讚歎稱揚隨喜。尊者摩訶拘絺羅

說老死厭患離欲滅盡。是名法師。說生有取愛受觸六入處名色識。厭患離欲滅盡。是名法師。若比丘於老死厭患離欲滅盡。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡。不起諸漏心。善解脫。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡。不起諸漏心。善解脫。是名法師。尊者摩訶拘絺羅。語尊者舍利弗言。善哉善哉。於世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法具足。身作證者。謂尊者舍利弗。能作如是種種甚深正智之問。猶如世間無價寶珠。人皆頂戴。汝今如是。普為一切諸梵行者之所頂戴。恭敬奉事。我於今日。快得善利。得與尊者共論妙義。時二正士更相隨喜。各還所住。

(二九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。於四大身。厭患離欲背捨。而非識。所以者何。見四大身。有增有減。有取有捨。而於心意識。愚癡無聞。凡夫不能生厭離欲解脫。所以者何。彼長夜於此。保惜繫我。若得若取。言是我我所相在。是故愚癡無聞。凡夫不能於彼生厭離欲背捨。愚癡無聞。凡夫。寧於四大身繫我。我所不可於識繫我。我所。所以者何。四大色身。或見十年住。二十三十。乃至百年。若善消息。或復小過。彼心意識。日夜時刻。須臾轉變。異生異滅。猶如獼猴遊林樹間。須臾處處攀捉。枝條放一取一。彼心意識亦復如是。異生異滅。多聞聖弟子。於諸緣起。善思惟觀察。所謂樂觸緣。生樂受。樂受覺時。如實知樂受覺。彼

樂觸滅樂觸因緣生受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時如實知捨受覺彼捨觸滅彼捨觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒彼如是思惟此受觸生觸樂觸縛彼彼觸樂故彼彼受樂彼彼觸樂滅彼彼受樂亦滅止清涼息沒如是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諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二九〇)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫於四大色身生厭離欲背捨但非識所以者何四大色身現有增減有取有捨若心若意若識彼愚癡無聞凡夫不能於識生厭離欲習捨長夜保惜繫我若得若取言是我我所相在是故愚癡無聞凡夫不能於彼生厭離欲習捨愚癡無聞凡夫寧於四大色身繫我所不可於識繫我我所所以者何四大色身或見十年住二十三十乃至百年若善消息或復少過彼心意識日夜時刻須臾不停種種轉變異生異滅譬如獼猴遊林樹間須臾處處攀捉枝條放一取一彼心意識亦復如是種種變易異生異滅多聞聖弟子於諸緣起思惟觀察所謂樂觸緣生樂受樂受覺時如實知樂受覺彼樂觸滅樂因緣生樂受亦滅止清涼息沒如樂受苦觸喜觸憂觸捨觸因緣生捨受捨受覺時如實知捨受覺彼捨觸滅捨觸因緣生捨受亦滅止清涼息沒譬如

兩木相磨和合生火若兩木離散火亦隨滅如是諸受緣觸集觸生觸集若彼彼觸集故彼彼受亦集彼彼觸集滅故彼彼受集亦滅止清涼息沒多聞聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫於生老病死憂悲惱苦解脫我說彼於苦得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二九一)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘我說內觸法汝等為取不時有異比丘從座起整衣服稽首禮足合掌白佛言世尊所說內觸法我已取也時彼比丘於佛前如是如是自記說如是如是世尊不悅爾時尊者阿難在佛後執扇扇佛佛告阿難如聖法律內觸法異於此比丘所說阿難白佛今正是時唯願世尊為諸比丘說賢聖法律內觸法諸比丘聞已當受奉行佛告阿難善哉諦聽當為汝說此諸比丘取內觸法應如是思惟若眾生所有種種眾生此苦何因何集何生何觸作如是取時當知此苦億波提因億波提集億波提生億波提轉復次比丘內觸法又億波提何因何集何生何觸彼取時當復知億波提愛因愛集愛生愛觸復次比丘取內觸法當復知愛何因何集何生何觸如是取時當知世間所念諦正之色於彼愛生而生繫而繫住而住若諸沙門婆羅門於世間所念諦正之色作常想恒想安隱想無病想我想我所想而見則於此色愛增長愛增長已億波提增長億波提增長已苦增長苦增長已則不解脫生老

病死憂悲惱苦我說彼不解脫苦譬如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼競來欲飲有人語言士夫此是清涼色香味具足然中有毒汝等勿飲若當飲者或令汝死或近死苦而彼渴者不信而飲雖得美味須臾或死或近死苦如是沙門婆羅門見世間可念端政之色作常見恒見安隱見無病見我所見乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦若諸沙門婆羅門於世間可念端政之色觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我彼愛則離愛離故億波提離億波提離故則苦離苦離故則生老病死憂悲惱苦離譬如路側清涼池水香味具足有人以毒著中陽春之月諸行路者風熱渴逼競來欲飲有人語言此水有毒若當飲者或令我死或近死苦我且忍渴食乾麩飯不取水飲如是沙門婆羅門於世間可念之色觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我乃至解脫生老病死憂悲惱苦是故阿難於此法如是見如是聞如是覺如是知於過去未來亦如此道如是觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

①億波提因...轉Upadhiniḍāṇaṃ upadhisaṃudayaṃ upadhijāṭikaṃ upadhipabhavaṃ.

向正盡苦究竟苦邊。所謂取滅。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼取。何因何集。何生何觸。思量彼取。愛因愛集。愛生愛觸。彼愛永滅無餘。取亦隨滅。彼所乘取滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂愛滅。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。則思量彼愛。何因何集。何生何觸。知彼愛受。受集受生受觸。彼受永滅無餘。則愛滅。彼所乘愛滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂受滅。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼受。何因何集。何生何觸。知彼受觸。因觸集觸生觸緣。彼觸永滅無餘。則受滅。彼所乘觸滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼觸。何因何集。何生何觸。知彼觸。因何集何生何觸。當知彼觸六入處。因六入處集六入處。生六入處。觸六入處。欲滅無餘。則觸滅。彼所乘六入處滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼六入處。何因何集。何生何觸。知彼六入處。名色。因名色集名色。生名色。觸名色。永滅無餘。則六入處滅。彼所乘名色滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂名色滅。復次比丘思量正盡苦究竟苦邊。時思量名色。何因何集。何生何觸。知彼名色。識因識集。識生識觸。彼識欲滅無餘。則名色滅。彼所乘識滅道跡。如實知。修習彼向

次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂識滅。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼識。何因何集。何生何觸。知彼識。因行集行生行觸。作諸福行善識生。作諸不善行不善識生。作無所有行無所有識生。是為彼識。行因行集行生行觸。彼行欲滅無餘。則識滅。彼所乘行滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂行滅。復次比丘思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼行。何因何集。何生何觸。知彼行無明。因無明集無明生無明觸。彼福行無明緣。非福行亦無明緣。非福不福行亦無明緣。是故當知。彼行無明。因無明集無明生無明觸。彼無明永滅無餘。則行滅。彼所乘無明滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂無明滅。佛告比丘。於意云何。若不樂無明而生明。復緣彼無明作福行。非福行無所有行。不比丘白。佛。不也。世尊。所以者何。多聞聖弟子。不樂無明而生明。無明滅。則行滅。行滅。則識滅。如是乃至生老病死。憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。佛言。善哉善哉。比丘。我亦如是說。汝亦知此。於彼彼法起。彼彼法。生彼彼法。滅彼彼法。滅止清涼息沒。若多聞聖弟子。無明離欲而生明。身分齊受所覺。身分齊受所覺。時如實知。若壽分齊受所覺。壽分齊受所覺。時如實知。身壞時壽命欲盡。於此諸受一切所覺滅盡無餘。譬如力士取新熟瓦器。乘熱置地。須臾散壞。熱勢悉滅。如是比丘。無明離欲而生明。身分

齊受所覺。如實知。壽分齊受所覺。如實知。身壞命終。一切受所覺悉滅無餘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告異比丘。我已度疑離於猶豫。拔邪見刺。不復退轉。心無所著。故何處有我。為彼比丘說法。為彼比丘說賢聖出世空相應緣起隨順法。所謂有是故。是事有。是事有。故是事起。所謂緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。乃至如是。純大苦聚滅。如是說法。而彼比丘猶有疑惑猶豫。先不得得想。不獲獲想。不證證想。今聞法已。心生憂苦。悔恨障沒障礙。所以者何。此甚深處。所謂緣起。倍復甚深難見。所謂一切取離愛盡無欲寂滅涅槃。如此二法。謂有為無為。有為者若生。若住若異若滅。無為者不生不住不異不滅。是名比丘諸行苦寂滅涅槃。因集故苦集。因滅故苦滅。斷諸逕路滅於相續。相續滅滅。是名苦邊。比丘。彼何所滅。謂有餘苦。彼若滅止清涼息沒。所謂一切取滅。愛盡無欲寂滅涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。無明覆愛緣繫。得此識身。內有此識。身外有名色。此二因緣生觸。此六觸入所觸。愚癡無聞凡夫。苦樂受覺。因起種種。云何為六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。若點慧者。無明覆愛緣

繫得此識身。如是內有識。身外有名色。此二緣生六觸入處。六觸所觸故。智者生苦樂受。覺因起種種。何等為六。眼觸入處。耳鼻舌身。意觸入處。愚夫點慧。彼於我所修諸梵行者。有何差別。比丘白佛言。世尊是法根。法眼法依。善哉世尊。唯願演說。諸比丘聞已。當受奉行。爾時世尊告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。彼愚癡無聞凡夫。無明所覆。愛緣所繫。得此識身。彼無明不斷。愛緣不盡。身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫。生老病死。憂悲惱苦。所以者何。此愚癡凡夫。本不修梵行。向正盡苦。究竟苦邊故。是故身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫。生老病死。憂悲惱苦。若點慧者。無明所覆。愛緣所繫。得此識身。彼無明斷。愛緣盡。無明斷。愛緣盡。故身壞命終。更不復受。不更受故。得解脫。生老病死。究竟苦邊故。是故彼身壞命終。更不復受。更不受故。得解脫。生老病死。究竟苦邊故。是名凡夫及點慧者。彼於我所修諸梵行。種種差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。此身非汝所有。亦非餘人所有。謂六觸入處。本修行願受得此身。云何為六。眼觸入處。耳鼻舌身。意觸入處。彼多聞聖弟子。於諸緣起。善正思惟觀察。有此六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。所謂此有故。有當來生老病死。憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。是名有因。有緣。世間集。謂此

無故。六識身無。六觸身。六受身。六想身。六思身。無。謂此無故。無有當來生老病死。憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。若多聞聖弟子。於世間集。世間滅。如實正知。善見善覺。善入。是名聖弟子。招此善法。得此善法。知此善法。入此善法。覺知。覺見。世間生滅。成就賢聖。出離實寂。正盡苦。究竟苦邊。所以者何。謂多聞聖弟子。世間集滅。如實知。善見善覺。善入。故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。因緣法及緣生法。云何為因緣法。謂此有故。彼有。謂緣無明行。緣行識。乃至如是如是。純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知。成等正覺。為人演說。開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自覺知。成等正覺。為人演說。開示顯發。謂緣生故。有老病死。憂悲惱苦。此等諸法。法住法空。法如法爾。法不離如。法不異如。審諦真實。不顛倒。如是隨順緣起。是名緣生法。謂無明行。識名色。六入處。觸受。愛。取。有生老病死。憂悲惱苦。是名緣生法。多聞聖弟子。於此因緣法。緣生法。正知善見。不求前際。言。我過去世。若有若無。我過去世。何等類。我過去世。何如。不求後際。我於當來世。為有為無。云何類。何如。內不猶豫。此是何等。云何有此。為前誰終當云何之。此眾生從何來。於此沒當何之。若沙門婆羅門。起凡俗見所繫。謂說我見所繫。

說眾。生見所繫。說壽命見所繫。忌諱吉慶見所繫。爾時悉斷。悉知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。是名多聞聖弟子。於因緣法。緣生法。如實正知。善見善覺。善修善入。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九七) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一清淨。梵行清白。所謂大空法經。諦聽善思。當為汝說。云何為大空法經。所謂此有故。彼有。此起故。彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。緣生老死者。若有問言。彼誰老死。老死屬誰。彼則答言。我即老死。今老死屬我。老死是我。所言命即是身。或言命異身異。此則一義。而說有種種。若見言命即是身。彼梵行者。所無有。若復見言命異身異。梵行者。所無有。於此二邊。心所不隨。正向中道。賢聖出世。如實不顛倒。正見。謂緣生老死。如是生有取。愛受。觸。六入處。名色。識行。緣無明。故有行。若復問言。誰是行。行屬誰。彼則答言。行則是我。行是我。彼如是。命即是身。或言命異身異。彼見命即是身者。梵行者。無有。或言命異身異者。梵行者。亦無有。離此二邊。正向中道。賢聖出世。如實不顛倒。正見所知。所謂緣無明行。諸比丘。若無明離欲。而生明。彼誰老死。老死屬誰者。老死則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。若比丘。無明離欲。而生明。彼誰生。生屬誰。乃至誰是行。行屬誰者。行則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。若

比丘無明離欲而生明。彼無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。是名大空法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九八) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當說緣起法。法說義說諦聽善思。當為汝說。云何緣起法。法說謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。是名緣起法。法說云何義說。謂緣無明行者。彼云何無明。若不知前際不知後際。不知前後際。不知於內不知於外。不知內外。不知業不知報。不知業報不知佛不知法。不知僧。不知苦不知集。不知善不善。有罪無罪。習不習。若劣若勝。染污清淨。分別緣起皆悉。不知於六觸入處。不如實覺知。於彼彼不知不見。無無間等癡闇無明大冥。是名無明。緣無明行者。云何為行。行有二種。身行口行。意行。緣行識者。云何為識。謂六識身。眼識身。耳識身。鼻識身。舌識身。身識身。意識身。緣識名色者。云何名。謂四無色陰。受陰。想陰。行陰。識陰。云何色。謂四大。四大所造色。是名為色。此色及前所說名。是為名色。緣名色六入處者。云何為六入處。謂六內入處。眼入處。耳入處。鼻入處。舌入處。身入處。意入處。緣六入處觸者。云何為觸。謂六觸身。眼觸身。耳觸身。鼻觸身。舌觸身。身觸身。意觸身。緣觸受者。云何為受。謂三受。苦受。樂受。不苦不樂受。緣受愛者。彼云何為愛。謂三愛。欲愛。色愛。無色愛。緣愛取者。云何為取。四取。欲取。見取。戒取。我取。緣取有者。云何

為有。三有。欲有。色有。無色有。緣有生者。云何為生。若彼彼眾生。彼彼身。種類一生。超越和合出生。得陰得界。得入處。得命根。是名為生。緣生老死者。云何為老。若髮白。露頂。皮緩根熟。支弱背僂。垂頭呻吟。短氣前輸。拄杖而行。身體黧黑。四體班駁。閻鈍垂熟。造行艱難。羸劣。是名為老。云何為死。彼彼眾生。彼彼種類。沒遷移身。壞壽盡。火離命滅。捨陰時到。是名為死。此死及前說老。是名老死。是名緣起義說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九九) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異比丘來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。謂緣起法為世尊作。為餘人作。耶。佛告比丘。緣起法者。非我所作。亦非餘人作。然彼如來出世及未出世。法界常住。彼如來自覺此法。成等正覺。為諸眾生分別演說。開發顯示。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅。故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。時彼比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三〇〇) 如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異婆羅門來詣佛所。與世尊面相慶慰。慶慰已。退坐一面。白佛言。云何瞿曇。為自作自覺耶。佛告婆羅門。我說此是無記。自作自覺。此是無記。云何瞿曇。他作他覺耶。佛告婆羅門。他作他覺。此是無記。婆羅門白佛。云何我問自作自覺。說言無記。他作他覺。說言無記。此義云何。佛告婆羅門。自作自覺。則墮常見。他作他覺。則墮斷見。義說法說離此二邊。處於中道而說法。所謂此有故彼有。此起故

彼起。緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。彼婆羅門歡喜隨喜。從座起去。

(三〇一) 如是我聞。一時佛住那梨聚落深林中。待賓舍。爾時尊者躡陀迦旃延。詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。如世尊說正見。云何正見。云何世尊施設正見。佛告躡陀迦旃延。世間有二種依。若有若無。為取所觸。取所觸。故或依有。或依無。若無此取者。心境繫著。使不取不住。不計。我苦生而生。苦滅而滅。於彼不疑不惑。不由於他而自知。是名正見。是名如來所施設正見。所以者何。世間集如實正知見。若世間無者。不有世間滅。如實正知見。若世間有者。無有。是名離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅。故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。尊者躡陀迦旃延聞佛所說不起諸漏。心得解脫。成阿羅漢。

(三〇二) 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。出耆闍崛山入王舍城乞食。時有阿支羅迦葉。為營小事出王舍城。向耆闍崛山。遙見世尊。見已詣佛所。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇見答與不。佛告迦葉。今非論時。我今入城乞食。來還。則是其時。當為汝說。第二亦如是說。第三復問。瞿曇。何為我作留難。瞿曇。云何有異。我今欲有所問。為我解說。佛告阿支羅迦葉。隨汝所問。阿支羅迦葉白佛言。云何瞿曇。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是無記。迦葉復問。云何瞿

曇苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者。此亦無記。迦葉復問。苦自他作耶。佛告迦葉。苦自他作。此亦無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦非自非他。無因作耶。佛告迦葉。苦非自非他。此亦無記。迦葉復問。云何無因作者。瞿曇。所問苦自作耶。答言。無記。他作耶。自他作耶。非自非他。無因作耶。答言。無記。今無此苦耶。佛告迦葉。非無此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉。瞿曇。說有此苦。為我說法。令我知苦見苦。佛告迦葉。若受即自受者。我應說苦自作。若他受他即受者。是則他作。若受自受。他受復與苦者。如是者。自他作。我亦不說。若不因自他。無因而生苦者。我亦不說。離此諸邊說其中道。如來說法。此有故彼有。此起彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。阿支羅迦葉遠塵離垢。得法眼淨。時阿支羅迦葉見法。得法知法。入法。度諸狐疑。不由他知。不因他度。於正法律心得無畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我從今日歸依佛。歸依法。歸依僧。盡壽作優婆塞。證知我。阿支羅迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時阿支羅迦葉辭世。去不久。為護犢牝牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。爾時世尊入城乞食。時有眾多比丘。亦入王舍城乞食。聞有傳說。阿支羅迦葉從世尊聞法。辭去不久。為牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。諸比丘乞食已。還出舉衣鉢洗足。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝眾多比丘入城乞食。聞阿支羅迦葉從世

尊聞法律。辭去不久。為護犢牝牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。世尊。彼生何趣。何處受生。彼何所得。佛告諸比丘。彼已見法。知法。次法。不受於法。已般涅槃。汝等當往供養其身。爾時世尊為阿支羅迦葉受第一記

(三〇三)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。於路見玷牟留外道出家。少有所營。至耆闍崛山遊行。遙見世尊。往詣其所。共相慶慰。共相慶慰已。於一面住。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇為解說不。佛告玷牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當為汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難不。欲有所問。為我解說。佛告玷牟留外道出家。隨汝意問。當為汝說。玷牟留外道出家。即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂。苦樂他作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂。他作者。此是無記。復問。瞿曇。苦樂為自作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂。非自非他。無因者。此是無記。復問。瞿曇。苦樂非自非他。無因作者。此是無記。廣說如上。阿支羅迦葉經。乃至世尊為玷牟留外道出家受第一記

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三〇四)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽善思。有六六法。何等為六。六法。謂六內入處。六外入處。六識身。六觸身。六受身。六愛身。何等為六。內入處。謂眼入處。耳入處。鼻入處。舌入處。身入處。意入處。何等為六外入處。色入處。聲入處。香入處。味入處。觸入處。法入處。云何六識身。謂眼識身。耳識身。鼻識身。舌識身。身識身。意識身。云何六觸身。謂眼觸。耳觸。鼻觸。舌觸。身觸。意觸。云何六受身。謂眼觸生受。耳觸生受。鼻觸生受。舌觸生受。身觸生受。意觸生受。云何六愛身。謂眼觸生愛。耳觸生愛。鼻觸生愛。舌觸生愛。身觸生愛。意觸生愛。若鼻觸生愛。舌觸生愛。身觸生愛。意觸生愛。若有說言。眼是我。是則不然。所以者何。眼生滅。故。若眼是我。我應受生死。是故說眼是我。者是則不然。如是若色。若眼識。眼觸。眼觸生受。若是我者。是則不然。所以者何。眼觸生受。是生滅法。若眼觸生受是我者。我復應受生死。是故說眼觸生受是我者。是則不然。是故眼觸生受非我。如是耳。鼻。舌。身。意。觸生受非我。所以者何。意觸生受。是生滅法。若是我者。我復應受生死。是故意觸生受非我。如是。是則不然。是故意觸生受非我。如是。比丘。當如實知。眼所作。智所作。寂滅所作。開發神通。正涅槃。云何如實知見眼所作。乃至正向涅槃。如是比丘。眼非我。若色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼亦觀察非我。耳鼻舌身意。亦如是說。是名如實知見眼

受想等有因 非我非我所 亦非福伽羅
 亦非摩菟闍 亦非摩那婆 是則為生滅
 苦陰變易法 於斯等作想 施設於眾生
 那羅摩菟闍 及與摩那婆 亦餘眾多想
 皆因苦陰生 諸業愛無明 因積他世陰
 餘沙門異道 異說二法者 彼但有言說
 聞已增癡惑 貪愛息無餘 無明沒永滅
 愛盡眾苦息 無上佛眼說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三〇八）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。諸天世人。於色染著。愛樂住。彼色若無常變易滅盡。彼諸天人。則生大苦。於聲香味觸法染著。愛樂住。彼法變易無常滅盡。彼諸天人。得大苦住。如來於色。色集色。滅色。味色。患色。離。如實知。如實知。已。於色不復染著。愛樂住。彼色變易無常滅盡。則生樂住。於聲香味觸法集。滅味。患離。如實知。如實知。已。不復染著。愛樂住。彼色變易無常滅盡。則生樂住。所以者何。眼色。緣生眼識。三事和合觸。觸緣受。若苦若樂不苦不樂。此三受集。此受滅。此受患。此受離。如實知。於彼色。因緣生。所礙。所礙盡。已。名無上安隱涅槃。耳。鼻。舌。身。意。法。緣生。意識。三事和合觸。觸緣受。若苦若樂不苦不樂。彼受集。受滅。受味。受患。受離。如實知。如實知。已。彼法。因緣生。所礙。所礙盡。已。名無上安隱涅槃。爾時世尊而說偈言

於色聲香味 觸法六境界
 一向生喜悅 愛染深樂著 諸天及世人
 唯以此為樂 變易滅盡時 彼則生大苦

唯有諸賢聖 見其滅為樂 世間之所樂
 觀察悉為怨 賢聖見苦者 世間以為樂
 世間之所苦 於聖則為樂 甚深難解法
 世間疑惑生 大闇所昏沒 盲冥無所見
 唯有智慧者 發朦開大明 如是甚深句
 非聖孰能知 不還受身者 深達諦明了

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（三〇九）如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說有第二住。有一住。彼云何第二住。云何一一住。佛告鹿紐。善哉善哉。鹿紐能問。如來如是之義。佛告鹿紐。若眼識。色可愛樂念。可意。長養於欲。彼比丘見已。喜樂讚歎繫著住。愛樂讚歎繫著住。已。心轉歡喜。歡喜已。深樂。深樂已。貪愛。貪愛已。所礙。歡喜深樂。貪愛所礙者。是名第二住。耳。鼻。舌。身。意亦如是說。鹿紐。有如是像類比丘。正使空閑。獨處。猶名第二住。所以者何。愛喜不斷。不滅。故愛欲不斷。不知者。諸佛如來說第二住。若有比丘於可愛樂念。可意。長養於欲。色。彼比丘見已。不喜樂。不讚歎。不繫著住。不喜樂。不讚歎。不繫著住。已。不歡喜。不歡喜故。不深樂。不深樂故。不貪愛。不貪愛故。不所礙。不歡喜。深樂。貪愛所礙者。是名為一一住。耳。鼻。舌。身。意亦如是說。鹿紐。如是像類比丘。正使處於高樓重閣。猶是一一住者。所以者何。貪愛已盡。已知故。貪愛已盡。已知者。諸佛如來說名一一住。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

（三一〇）如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。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。佛告鹿紐。善哉善哉。鹿紐。能問如來如是之義。諦聽善思。當為汝說。佛告鹿紐。若眼見可愛樂。可意。可念。長養於欲之色。見已。彼說讚歎繫著。欣悅。讚歎繫著。已。則歡喜集。歡喜集已。則苦集。耳。鼻。舌。身。意亦如是說。鹿紐。若有比丘眼見可愛樂。可意。可念。長養於欲之色。見已。不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅。不讚歎。不繫著。故。不歡喜集。不歡喜集。故。則苦滅。耳。鼻。舌。身。意法亦如是說。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。

爾時尊者鹿紐聞佛說法。教誡已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至得阿羅漢心。善解脫。

（三一）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者富樓那來詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。善哉世尊。為我說法。我坐獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。佛告富樓那。善哉善哉。能問如來如是之義。諦聽善思。當為汝說。若有比丘眼見可愛。可樂。可念。可意。長養欲之色。見已。欣悅。讚歎繫著。欣悅。讚歎繫著。已。歡喜。歡喜已。樂著。樂著已。貪愛。貪愛已。所礙。歡喜樂著。貪愛所礙。故去涅槃。遠。耳。鼻。舌。身。意亦如是說。富樓那。若比丘眼見可愛樂。可念。可意。長養欲之色。見已。不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅。不讚歎。不繫著。故。不歡喜。不歡喜故。不深樂。不深樂故。不貪愛。不貪愛故。不所礙。不歡喜。不

深樂不貪愛不阨礙故漸近涅槃耳鼻舌身意亦如是說。佛告富樓那。我已略說法教。汝欲何所住。富樓那白佛言。世尊。我已蒙世尊略說教誡。我欲於西方輸盧那人間遊行。佛告富樓那。西方輸盧那人。兇惡輕躁弊暴好罵毀辱者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若彼西方輸盧那人面前。兇惡訶罵毀辱者。我作是念。彼西方輸盧那人賢善智慧。雖於我前。兇惡弊暴罵毀辱我。猶尚不以手石而見打擲。佛告富樓那。彼西方輸盧那人。但兇惡輕躁弊暴罵辱於汝。則可脫。復當以手石打擲者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。西方輸盧那人。脫以手石加於我者。我當念言。輸盧那人賢善智慧。雖以手石加我而不用刀杖。佛告富樓那。若當彼人脫以刀杖而加汝者。復當云何。富樓那白佛言。世尊。若當彼人脫以刀杖而加我者。當作是念。彼輸盧那人賢善智慧。雖以刀杖而加於我。而不見殺。佛告富樓那。假使彼人脫殺汝者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若西方輸盧那人脫殺我者。當作是念。有諸世尊弟子。當厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或以繩自繫。或投深坑。彼西方輸盧那人賢善智慧。於我朽敗之身。以少作方便。便得解脫。佛言善哉。富樓那。汝善學忍辱。汝今堪能於輸盧那人間住止。汝今宜去。度於未度。安於未安。未涅槃者。令得涅槃。爾時富樓那聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。

爾時尊者富樓那夜過晨朝著衣持鉢入舍

衛城乞食。食已還出。付囑臥具持衣鉢去。至西方輸盧那人間遊行。到已夏安居。為五百優婆塞說法。建立五百僧伽藍。繩床臥褥。供養眾具悉皆備足。三月過已。具足三明。即於彼處入無餘涅槃。

爾時世尊告摩羅迦舅。諸年少聰明利根。於我法律出家未久。於我法律尚無懈怠。而況汝今日年耆根熟。而欲聞我略說教誡。摩羅迦舅白佛言。世尊。我雖年耆根熟。而尚欲得聞世尊略說教誡。唯願世尊為我略說教誡。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。乃至自知不受後有。第二第三亦如是。請佛告摩羅迦舅。汝今且止。如是再三亦不為說。爾時世尊告摩羅迦舅。我今問汝。隨意答我。佛告摩羅迦舅。若眼未曾見色。汝當欲見於彼色。起欲起愛起念。起染著不答言。不也。世尊。耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是。說佛告摩羅迦舅。善哉善哉。摩羅迦舅。見以見為量。聞以聞為量。覺以覺為量。識以識為量。而說偈言。若汝非於彼彼亦復非此。亦非兩中間。是則為苦邊。摩羅迦舅白佛言。已知世尊已知善逝。佛告摩羅迦舅。汝云何於我略說法中廣解其義。爾時摩羅迦舅說偈白佛言。若眼已見色而失於正念。則於所見色。而取愛念相。取愛樂相者。心則常繫著。起於種種愛。

無量色集生。貪欲恚害覺。令其心退減。長養於眾苦。永離於涅槃。見色不取相。其心隨正念。不染惡心愛。亦不生繫著。不起於諸愛。無量色集生。貪欲恚害覺。不能壞其心。小長養眾苦。漸次近涅槃。日種尊所說。離愛般涅槃。若耳聞諸聲。心失於正念。而取諸聲相。執持而不捨。鼻香舌香味。身觸意念法。忘失於正念。取相亦復然。其心生愛樂。繫著堅固住。起種種諸愛。無量法集生。貪欲恚害覺。退滅壞其心。長養眾苦聚。永離於涅槃。不染於諸法。正智正念住。其心不染污。亦復不樂著。不起於諸愛。無量法集生。貪瞋恚害覺。不退滅其心。眾苦隨損滅。漸近般涅槃。愛盡般涅槃。世尊之所說。是名世尊略說法中廣解其義。佛告摩羅迦舅。汝真於我略說法中廣解其義。所以者何。如汝所說偈。若眼見眾色。

忘失於正念。則於所見色。而取愛念相。如前廣說。爾時尊者摩羅迦舅聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。爾時尊者摩羅迦舅。於世尊略說法中廣解其義已。於獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至成阿羅漢。心得解脫。爾時世尊告諸比丘。有經法諸比丘。崇獨園。爾時世尊告諸比丘。有經法諸比丘。崇獨園。而於經法。異信異欲。異聞異行。思惟異見。審諦忍正知而說。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。依善哉世尊。唯願廣說。諸比丘。

聞已當受奉行。佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。比丘。眼見色已。覺知色而不覺色貪。我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。如實知。若比丘。眼見於色已。覺知色而不起色貪。覺我先眼識有貪。而言今眼識於色無貪。如實知者。諸比丘。於意云何。彼於此為有信有欲。有聞有行。思惟有審諦忍不。答言。如是。世尊。歸於此法。如實正知。所知所見不。答言。如是。世尊。耳鼻舌身意法亦如是說。諸比丘。是有名有經法。比丘。於此經法。崇尚異信。異欲。異聞。異行。思惟異見。審諦忍正知而說。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。

(三一四) 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。當斷欲。斷眼欲已。眼則已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世永不復生。耳鼻舌身意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三一五) 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。若眼生住轉出。則苦生。病住老死出。耳鼻舌身意亦如是說。若眼滅息沒。苦生則滅。病則息。死則沒。耳鼻舌身意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三一七) 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。眼苦。若眼是樂者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令。如是不令如是。以眼是苦。故受逼迫苦。不得於眼欲令。如是不令如是。耳鼻舌身意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三一八) 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。眼非我。若眼是我者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令。如是不令如是。以眼非我。故受逼迫苦。不得於眼欲令。如是不令如是。耳鼻舌身意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三一九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。共相問訊。問訊已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切者。云何名一切。佛告婆羅門。一切者。謂十二入處。眼色。耳聲。鼻香味。身觸。意法。是名一切。若復說言。此非一切。沙門瞿曇。所謂一切。我今捨別立餘一切者。彼但有言說。問已不知。增其疑惑。所以者何。非其境界。故時生聞婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜奉行。

(三二〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。面相問訊。已退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切者。云何一切。佛告生聞婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。眼是有。答言是有。沙門瞿曇。色是有。答言是有。沙門瞿曇。婆羅門。有色有眼。識有眼觸。有眼觸。因緣生受。若苦若樂。不苦

不樂。不。答言有。沙門瞿曇。耳鼻舌身意亦如是說。如是廣說。乃至非其境界。故佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從坐起去。

(三二一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。共相問訊。已退坐一面。白佛言。沙門瞿曇。所謂一切法。云何為一切法。佛告婆羅門。眼及色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識。意觸。意觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。是名為一切法。若復有言。此非一切法。沙門瞿曇。所謂一切法。我今捨更立一切法者。此但有言數問。已不知。增其癡惑。所以者何。非其境界。故佛說此經已。生聞婆羅門聞佛說已。歡喜隨喜從坐起去。如生聞婆羅門所問三經。有異比丘所問三經。尊者阿難所問三經。世尊法眼法根法依三經。亦如上說。

(三二二) 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。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。眼是內入處。世尊略說不廣分別。云何眼是內入處。佛告彼比丘。眼是內入處。四大所造淨色。不可見。有對。耳鼻舌身內入處。亦如是說。復白佛言。世尊。如世尊說。意是內入處。不廣分別。云何意是內入處。佛告比丘。意內入處者。若心意識。非色。不可見。無對。是名意內入處。復問。如世尊說。色外入處。世尊略說不廣分別。云何世尊。色外入處。佛告比丘。色外入處。若色四大造。可見。有對。是名色外入處。復白佛言。世尊。說聲是外入處。不廣分別。云何聲是外入處。佛告

比丘若聲四大造不可見有對如聲香味亦如是復問世尊說觸外入處不廣分別云何觸外入處佛告比丘觸外入處者謂四大及四大造色不可見有對是名觸外入處復問世尊說法外入處不廣分別佛告比丘法外入處者十一入所不攝不可見無對是名法外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二三) 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有六內入處謂眼內入處耳鼻舌身意內入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二四) 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六外入處云何為六謂色是外入處聲香味觸法是外入處是名六外入處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二五) 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有六識身云何為六謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身是名六識身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二六) 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六觸身云何為六觸身謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身是名六觸身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二七) 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六受身云何為六眼觸身受耳鼻舌身意觸身受是名六受

身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二八) 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有六想身云何為六謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名六想身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三二九) 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有六思身云何為六謂眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名六思身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三〇) 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有六愛身云何為六愛身謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛是名六愛身佛說此經已諸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爾時世尊告諸比丘有六顧念云何為六謂色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧念法顧念是名六顧念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三二) 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有六覆云何為六謂色有漏是取心覆藏聲香味觸法有漏是取心覆藏是名六覆佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三三) 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過去未來眼無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不欣未來眼於現在眼生厭離欲滅盡向耳鼻舌身意亦如是說如無常如是苦空非我亦如是說如內入處四經外入處四經亦如是說

是說如內入處四經外入處四經亦如是說

(三三四) 如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落

爾時世尊告諸比丘今當為汝說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白諦聽善思謂有因有緣有縛法經云何有因有緣有縛法經謂眼有因有緣有縛何等為眼因眼緣眼縛謂眼業因業緣業縛業有因有緣有縛何等為業因業緣業縛業謂業愛因愛緣愛縛愛有因有緣有縛何等為愛因愛緣愛縛愛無明因無明緣無明縛無明有因有緣有縛何等無明因無明緣無明縛謂無明不正思惟因不正思惟緣不正思惟縛不正思惟有因有緣有縛何等不正思惟緣不正思惟縛謂緣眼色生不正思惟生於癡彼癡者是無明癡求欲名為愛愛所作名為業如比丘不正思惟因無明為愛無明因愛愛因為業業因為眼耳鼻舌身意亦如是說是名有因緣有縛法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三五) 如是我聞一時佛住拘留搜調牛聚落爾時世尊告諸比丘我今當為汝等說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白所謂第一義空經諦聽善思當為汝說云何為第一義空經諸比丘眼生時無有來處滅時無有去處如是眼不實而生生已盡滅有業報而無作者此陰滅已異陰相續除俗數法耳鼻舌身意亦如是說除俗數法俗數法者謂此有故彼有此起故彼起如無明緣行行緣識廣說乃至純大苦聚集起又復此無故彼無此滅故彼滅無明滅故行滅行滅故識滅如是

說乃至純大苦聚集起又復此無故彼無此滅故彼滅無明滅故行滅行滅故識滅如是

廣說乃至純大苦聚滅比丘是名第一義空法經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三六)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有六喜行云何為六如是比丘若眼見色喜於彼色處行耳聲鼻舌身身觸意識法喜於彼法處行諸比丘是名六喜行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三七)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有六憂行云何為六諸比丘若眼見色憂於彼色處行耳聲鼻舌身身觸意識法憂於彼法處行諸比丘是名六憂行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三八)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有六捨行云何為六諸比丘謂眼見色捨於彼色處行耳聲鼻舌身身觸意識法捨於彼法處行是名比丘六捨行佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三三九)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六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂正念正智捨心住耳聲鼻舌身身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智是名比丘六常行佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四〇)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有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻舌身身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四一)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六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻舌身身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三四二)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有六常行云何為六若比丘眼見色不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻舌身身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智若比丘成就此六常行者當知是舍利弗等舍利弗比丘眼見色已不苦不樂捨心住正念正智耳聲鼻舌身身觸意識法不苦不樂捨心住正念正智舍利弗比丘成就此六常行故世間難得所應承事恭敬供養則為世間無上福田佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三四三)如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者浮彌比丘住耆闍崛山時有眾多外道出家詣尊者浮彌所共相問訊慶慰共相問訊慶慰已退坐一面語尊者浮彌言欲有所問寧有閑暇見答與不尊者浮彌語諸外道出家隨汝所問當為汝說時諸外道

出家問尊者浮彌苦樂自作耶尊者浮彌答言諸外道出家說苦樂自作者世尊說言此是無記復問苦樂他作耶答言苦樂他作者世尊說言此是無記復問苦樂自他作耶答言苦樂非自非他無因作耶答言苦樂非自非他無因作者世尊說言此是無記諸外道出家復問云何尊者浮彌苦樂自作耶說言無記苦樂他作耶說言無記苦樂自他作耶說言無記苦樂非自非他無因作耶說言無記今沙門瞿曇說苦樂云何生尊者浮彌答言諸外道出家世尊說苦樂從緣起生時諸外道出家問尊者浮彌所說心不歡喜呵責而去爾時尊者舍利弗去尊者浮彌不遠坐一樹下爾時尊者浮彌知諸外道出家去已往詣尊者舍利弗所到已與舍利弗面相慶慰慶慰已以彼諸外道出家所問事具白尊者舍利弗我作此答得不謗毀世尊如說說不如法說不為是隨順法行法得無為餘因法論者來難詰呵責不尊者舍利弗言尊者浮彌汝之所說實如佛說不謗如來如說說如法說法行法說不為餘因論義者來難詰呵責所以者何世尊說苦樂從緣起生故尊者浮彌彼諸沙門婆羅門所問苦樂自作者彼亦從因起生言不從緣起生者無有是處苦樂他作自他作非自非他無因作說者彼亦從緣起生若言不從緣生者無有是處尊者浮彌彼沙門婆羅門所說苦樂自作者亦緣觸生若言不從觸生者無有是處苦樂他作

自他作非自非他無因作者彼亦緣觸生若言不緣觸生者無有是處爾時尊者阿難去舍利弗不遠坐一樹下聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事聞已從座起往詣佛所稽首佛足退住一面以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說一一具白世尊佛告阿難善哉善哉阿難尊者舍利弗有來問者能隨時答善哉舍利弗有應時智故有來問者能隨時答若我聲聞有隨時問者應隨時答如舍利弗所說阿難我昔時住王舍城山中仙人住處有諸外道出家以如是義如是句如是味來問於我我為斯等以如是義如是句如是味而為記說如尊者舍利弗所說阿難若諸沙門婆羅門苦樂自作我即往彼問言汝實作是說苦樂自作耶彼答我言如是我即問言汝能堅執持此義言是真實餘則愚者我所不許所以者何我說苦樂所起異於此彼若問我云何瞿曇所說苦樂所起異者我當答言從其緣起而生苦樂如是說苦他作自他作非自非他無因作者我亦往彼所說如上阿難白佛如世尊所說義我已解知有生故有老死非緣餘有生故有老死乃至無明故有行非緣餘有無明故有行無明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

(三四)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住耆闍崛山時尊者摩訶拘絺羅晡時從禪定起

詣舍利弗所共相慶慰共相慶慰已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見答與不尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅仁者但問知者當答尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言多聞聖弟子於此法律成就何法名為見具足直見成就成就於佛不壞淨來入正法得此正法悟此正法尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅多聞聖弟子於不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知云何不善法如實知不善身業口業意業是名不善法如實知不善根貪不善根悲不善根癡不善根是名不善根如是不善根如實知云何善法如實知善身業口業意業是名善法如實知善法如實知云何善根如實知謂三善根無貪無恚無癡是名三善根如是善根如實知尊者摩訶拘絺羅如是多聞聖弟子不善法如實知不善根如實知善法如實知善根如實知故於此法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言有若多聞聖弟子於食如實知食集食滅食滅道跡如實知云何於食如實知謂四食何等為四一者麤搏食二者細觸食三者意思食四者識食是名為食如是食如實知云何食集如實知謂當來有愛喜貪俱彼彼樂著是名食集如是食集如實知云何食滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒是

名食滅如是食滅如實知云何食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食滅道跡如是食滅道跡如實知若多聞聖弟子於此食如實知食集如實知食滅如實知食滅道跡如實知是故多聞聖弟子於正法律正見具足直見成就於佛不壞淨成就來入正法得此正法悟此正法尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗言尊者摩訶拘絺羅復更有餘多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知云何有病如實知謂三病欲病有病無明病是名病如是病如實知云何病集如實知無明集是病集是名病集如實知云何病滅如實知無明滅是病滅如是病滅如實知云何病滅道跡如實知謂八正道如前說如是病滅道跡如實知若多聞聖弟子於病如實知病集如實知病滅如實知病滅道跡如實知故多聞聖弟子於此法律正見具足乃至悟此正法尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗正有此等更有餘耶尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅亦更有餘多聞聖弟子於苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道跡如實知云何苦如實知謂生苦苦老苦苦病苦苦死苦愛別苦怨憎會苦苦所不欲不得苦如是略說五受陰苦是名為苦如是苦如實知云何苦集如實知當來有愛喜貪俱彼彼集著是名苦集如是苦集如實知云何苦滅如實知若當來有愛喜貪俱彼彼染著無餘斷乃至息沒是

名苦滅。如是苦滅如實知。云何苦滅道跡如實知。謂八聖道如上說。是名苦滅道跡。如是苦滅道跡如實知。多聞聖弟子。如是苦如實知。苦集苦滅苦滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律具足正見。直見成就於佛不壞淨成就。來入正道。得此正法。悟此正法。復問尊者舍利弗。正有此法。復有餘耶。尊者舍利弗。答言。更有餘。謂多聞聖弟子。老死如實知。老死集如實知。老死滅如實知。老死滅道跡如實知。如前分別經說。云何老死集如實知。生集是老死集。生滅是老死滅。老死滅道跡謂八正道。如前說。多聞聖弟子。於此老死如實知。乃至老死滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律正見具足。直見成就於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。如是生有取愛受觸六入處名色識行。聖弟子於行如實知。行集行滅行滅道跡如實知。云何行如實知。行有三種。身行口行意行。如是行如實知。云何行集如實知。無明集是行集。如是行集如實知。云何行滅如實知。無明滅是行滅。如是行滅如實知。云何行滅道跡如實知。謂八聖道如前說。摩訶拘絺羅。是名聖弟子。行如實知。行集行滅行滅道跡如實知。於我法律正見具足。直見成就於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。摩訶拘絺羅復問。尊者舍利弗。唯有此法更有餘耶。舍利弗。答言。摩訶拘絺羅。汝何為逐。汝終不能究竟。諸論得其邊際。若聖弟子斷除無明而生明。何須更求。時二正士共論義已。各還本處。

(三四五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告尊者舍利弗。如我所說波羅延耶阿逸多所問。若得諸法教。

若復種種學。具威儀及行。為我分別說。

舍利弗。何等為學。何等為法數。時尊者舍利弗默然不答。第二第三亦復默然。佛言。真實舍利弗。舍利弗。白佛言。真實世尊。世尊。比丘。真實者。厭離欲滅盡向食集生。彼比丘。以食故生厭離欲滅盡向彼食滅。是真實滅覺。知已。彼比丘厭離欲滅盡向。是名為學。復次。真實舍利弗。舍利弗。白佛言。真實世尊。世尊。若比丘真實者。厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。彼從食集生。若真實即是滅盡覺。知此已。比丘於滅生厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是數法。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。比丘於真實生厭離欲滅盡。是名法數。如是說已。世尊即起入室坐禪。爾時尊者舍利弗知世尊去已。不久語諸比丘。諸尊。我不能辯。世尊初問。是故我默念住。世尊須臾復為作發喜問。我即開解。如此之義。正使世尊一日一夜。乃至七夜。異句異味問斯義者。我亦悉能。乃至七夜。以異句異味而解說之。時有異比丘往詣佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。尊者舍利弗。作奇特未曾有說。於大眾中。一向師子吼。言我於世尊初問都不能辯。乃至三問默然無答。世尊尋復作發喜問。我即開解。正使世尊一日一夜。乃至七夜。異句異味問斯義者。我亦悉能。乃至七夜。異句異味而解說之。佛告比丘。彼舍利弗比丘。實能

於我一日一夜。乃至異句異味。七夜所問義中。悉能乃至七夜。異句異味而解說之。所以者何。舍利弗比丘善入法界。故佛說此經已。彼比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三四六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有三法世間所不愛。不念不可意。何等為三。謂老病死。世間若無此三法。不可愛不可念不可意者。如來應等正覺。不出於世間。世間亦不知有如來應等正覺。知見說正法律。以世間有老病死三法。不可愛不可念不可意。故如來應等正覺。出於世間。世間知有如來應等正覺。所知所見說正法律。以三法不斷。故不堪能離老病死。何等為三。謂貪恚癡。復有三法不斷。故不堪能離貪恚癡。何等為三。謂身見戒取疑。復有三法不斷。故不堪能離身見戒取疑。何等為三。謂不正思惟。習近邪道及懈怠心。復有三法不斷。故不堪能離不正思惟。習近邪道及懈怠心。何等為三。謂失念不正知亂心。復有三法不斷。故不堪能離失念不正知亂心。何等為三。謂掉不律儀不學戒。復有三法不斷。故不堪能離掉不律儀不學戒。何等為三。謂不信難教。懈怠。復有三法不斷。故不堪能離不信難教。懈怠。何等為三。謂不欲見聖。不欲聞法。常求人短。復有三法不斷。故不堪能離不欲見聖。不欲聞法。常求人短。何等為三。謂不恭敬。戾語。習惡知識。復有三法不斷。故不堪能離不恭敬。戾語。習惡知識。何等為三。謂無慚無愧放逸。此三法不斷。故不堪能離不

1~Pārāyana, Ajitapañha. [Sn. V. 2]. 01耶0203那04音譯應為那,然正藏龍藏麗藏皆為耶

恭敬戾語習惡知識所以者何。以無慚無愧故放逸放逸故不恭敬不恭敬故習惡知識。習惡知識故不欲見聖不欲聞法常求人短。求人短故不信難教戾語懶墮懶墮故掉不律儀不學戒不學戒故失念不正知亂心。亂心故不正思惟習近邪道懈怠心。懈怠心故身見戒取疑疑故不離貪恚癡不離貪恚癡故不堪能離老病死斷三法故。堪能離老病死云何三。謂貪恚癡此三法斷已。堪能離老病死復三法斷故。堪能離貪恚癡云何三。謂身見戒取疑此三法斷故。堪能離貪恚癡復三法斷故。堪能離身見戒取疑云何為三。謂不正思惟習近邪道起懈怠心。此三法斷故。堪能離身見戒取疑復三法斷故。堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心云何為三。謂失念心不正知亂心。此三法斷故。堪能離不正思惟習近邪道及心懈怠復三法斷故。堪能離失念心不正知亂心。何等為三。謂掉不律儀犯戒。此三法斷故。堪能離失念心不正知亂心。復有三法斷故。堪能離掉不律儀犯戒云何三。謂不信難教懶墮。此三法斷故。堪能離掉不律儀犯戒。復有三法斷故。堪能離不信難教懶墮。復三法斷故。堪能離不欲見聖不欲聞法好求人短。云何為三。謂不恭敬戾語習惡知識。此三法斷故。離不欲見聖不欲聞法好求人短。復有三法斷故。堪能離不恭敬戾語習惡知識云何三。謂無慚無愧放逸所以者

何以慚愧故不放逸不放逸故恭敬順語為善知識。為善知識故樂見賢聖樂聞正法不求人短不求人短故生信順語精進精進故不掉住律儀學戒學戒故不失念正知住不亂心不亂心故正思惟習近正道心不懈怠心不懈怠故不著身見不著戒取度疑惑不疑故不起貪恚癡離貪恚癡故堪能斷老病死佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三四七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。若王大臣婆羅門長者居士及餘世人所共恭敬尊重供養佛及諸聲聞眾。大得利養衣被飲食臥具湯藥。都不恭敬尊重供養眾邪異道。衣被飲食臥具湯藥。爾時眾多異道聚會未曾講堂。作如是論。我等昔來常為國王大臣長者居士及餘一切之所奉事恭敬供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大眾。衣被飲食臥具湯藥。今此眾中誰有智慧大力。堪能密往詣彼沙門瞿曇眾中出家。聞彼法已來還廣說。我等當復用彼聞法。化諸國王大臣長者居士。令其信樂。可得還復供養如前。時有人言。有一年少名曰須深。聰明點慧。堪能密往沙門瞿曇眾中出家。聽彼法已來還宣說。時諸外道詣須深所。而作是言。我今日大眾聚集未曾講堂。作如是論。我等先來為諸國王大臣長者居士及諸世人之所恭敬奉事供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。國王大臣長者居士及諸世間。悉共奉事沙門瞿曇聲聞大眾。我此眾中誰有聰明點慧。堪能密往沙門

瞿曇眾中出家學道。聞彼法已來還宣說。化諸國王大臣長者居士。令我此眾還得恭敬尊重供養。其中有言。唯有須深聰明點慧。堪能密往瞿曇法中出家學道。聞彼說法。悉能受持。來還宣說。是故我等故來相請。仁者當行。時彼須深默然受請。詣王舍城迦蘭陀竹園。時眾多比丘出房舍外露地經行。爾時須深詣眾多比丘而作是言。諸尊。我今可得於正法中出家。受具足修梵行。不。時眾多比丘將彼須深詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。今此外道須深欲求於正法中出家。受具足修梵行。爾時世尊知外道須深心之所念。告諸比丘。汝等當度彼外道須深。令得出家。時諸比丘願度須深。出家已經半月。有一比丘語須深言。須深當知。我等生死已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時彼須深語比丘言。尊者。云何學離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。具足初禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也。須深。復問。云何離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。具足第二禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也。須深。復問。云何尊者。離喜捨心。住正念正智。身心受樂。聖說及捨。具足第三禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。云何尊者。離苦息樂。憂喜先斷。不苦不樂。捨淨念。一心具足第四禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。若復寂靜解脫。起色無色。身作證。具足住。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。須深復問。云何尊者。所說不同前

後相違云何不得禪定而復記說比丘答言。我是慧解脫也。作是說已。眾多比丘各從座起而去。爾時須深知眾多比丘去已。作是思惟。此諸尊者所說不同。前後相違。言不得正受而復記說。自知作證。作是思惟已。往詣佛所稽首禮足。退住。一面白佛言。世尊。彼眾多比丘於我面前記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。我即問彼尊者。得離欲惡不善法。乃至身作證。不起諸漏。心善解脫耶。彼答我言。不也。須深。我即問言。所說不同。前後相違。言不入正受。而復記說。自知作證。彼答我言。得慧解脫。作此說已。各從座起而去。我今問世尊。云何彼所說不同。前後相違。不得正受。而復說言。自知作證。佛告須深。彼先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不起諸漏。心善解脫。須深。白佛。我今不知。先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不起諸漏。心善解脫。須深。白佛。我今不知。先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不起諸漏。心善解脫。須深。白佛。唯願世尊。為我說法。令我得知法住智。得見法住智。佛告須深。我今問汝。隨意答我。須深。於意云何。有生故有老死。不離生有老死耶。須深。答曰。如是世尊。有生故有老死。不離生有老死。如是生有取愛受觸六入處名色識行無明。有無明故有行。不離無明而有行耶。須深。白佛。如是世尊。有無明故有行。不離無明而有行。

佛告須深。無生故無老死。不離生滅而老死。滅耶。須深。白佛言。如是世尊。無生故無老死。不離生滅而老死。滅。如是乃至無無明故無行。不離無明滅而行滅耶。須深。白佛。如是世尊。無無明故無行。不離無明滅而行滅。佛告須深。作如是知。如是見者。為有離欲惡不善法。乃至身作證。具足住。不須深。白佛。不也。世尊。佛告須深。是名先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸。住離於我。見不起諸漏。心善解脫。佛說此經已。尊者須深。遠塵離垢。得法眼淨。爾時須深。見法得法。覺法度疑。不由他信。不由他度。於正法中心得無畏。稽首佛足。白佛言。世尊。我今悔過。我於正法中盜密出家。是故悔過。佛告須深。云何於正法中盜密出家。須深。白佛言。世尊。有眾多外道來詣我所。語我言。須深。當知。我等先為國王大臣長者居士。及餘世人恭敬供養。而今斷絕。悉共供養沙門瞿曇聲聞大眾。汝今密往沙門瞿曇聲聞眾中。出家受法。得彼法已。還來宣說。我等當以彼聞法教化世間。令彼恭敬供養如初。是故世尊。我於正法律中盜密出家。今日悔過。唯願世尊聽我悔過。以哀愍故。佛告須深。受汝悔過。汝當具說。我昔愚癡。不善無智。於正法律盜密出家。今日悔過。自見罪自知罪。於當來世律儀成就。功德增長。終不退滅。所以者何。凡人有罪。自見自知。而悔過者。於當來世律儀成就。功德增長。終不退滅。佛告須深。今當說譬。其智慧者。以譬得解。譬如國王有防邏者。捉捕盜

賊。縛送王所。白言。大王。此人劫盜。願王處罪。王言。將罪人去。反縛兩手。惡聲宣令。周遍國中。然後將出城外。罪人處。遍身四體。劓以百矛。彼典刑者。受王教令。送彼罪人。反縛兩手。惡聲宣唱。周遍城邑。將出城外。罪人處。遍身四體。劓以百矛。日中王問。罪人活耶。臣白言。活。王復勅臣。復劓百矛。至日晡時。復劓百矛。彼猶不死。佛告須深。彼王治罪。劓以三百矛。彼罪人身。寧有完處。如手掌不。須深。白佛。無也。世尊。復問。須深。時彼罪人。劓以三百矛。因緣受苦。極苦。劇不。須深。白佛。極苦。世尊。若劓以一矛。苦痛難堪。況三百矛。當可堪忍。佛告須深。此尚可耳。若於正法律盜密出家。盜受持法。為人宣說。當受苦痛。倍過於彼。佛說是法時。外道須深。漏盡意解。佛說此經已。尊者須深。聞佛所說。歡喜奉行。

（三三八）如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如來成就十種力。得四無畏。知先佛住處。能轉梵輪。於大眾中。震師子吼言。此有故。彼有。此起故。彼起。謂緣無明行。廣說乃至純大苦聚集。純大苦聚滅。諸比丘。此是真實教法。顯現。斷生死流。乃至其人。悉善顯現。如是真實教法。顯現。斷生死流。足令善男子。正信出家。方便修習。不放逸。住於正法律。精勤苦行。皮筋骨立。血肉枯竭。若其未得所當得者。不捨慙。精進。方便堅固。堪能。所以者何。懈怠。苦住。能生種種惡。不善法。當來有結熾然增長。於未來世。生老病死。退其大義。故精進樂獨住者。不生種種惡。不善法。當來有

結熾然苦報。不於未來世增長。生老病死。大義滿足。得成第一教法之場。所謂大師面前親承說法。寂滅涅槃。菩提正向善逝正覺。是故比丘當觀自利利他。自他俱利。精勤修學。我今出家。不愚不惑。有果有樂。諸所供養。衣服飲食。臥具湯藥者。悉得大果大福大利。當如是學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三四九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。善來比丘。善出家。善得己利。曠世時時得生聖處。諸根具足。不愚不癡。不須手語。好說惡說。堪能解義。我今於此世。作佛如來。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。說法寂滅涅槃。菩提正向善逝等正覺。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。諸比丘。難得之處。已得。生於聖處。諸根具足。乃至純大苦聚集。純大苦滅。是故比丘當如是學。自利利他。自他俱利。如是出家。不愚不癡。有果有樂。有樂果報。供養衣服飲食。臥具湯藥者。悉得大果大福大利。是故比丘當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五二) 如是我聞。一時尊者那羅。尊者茂師羅。尊者殊勝。尊者阿難。住舍衛國象耳池側。爾時尊者那羅語尊者茂師羅言。有異信異欲。異聞異行。覺想異見。審諦忍。有如是正自覺。知見生。所謂生故有老死。不離生有老死耶。尊者茂師羅言。有異信異欲。異聞異行。覺想異見。審諦忍。有如是正自覺。知見生。所謂有生故有老死。不異生有老死。如是說有。尊者茂師羅。有異信。乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃。至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃。復問。尊者茂師羅。有滅則寂滅涅槃。說者。汝今便是阿羅漢。諸漏盡耶。尊者茂師羅默然不答。第二第二問亦默然不答。爾時尊者殊勝語尊者茂師羅。汝今且止。我當為汝答。尊者那羅。尊者茂師羅言。我今且止。汝為我答。爾時尊者殊勝語尊者那羅。有異信。乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃。時尊者那羅問尊者殊勝言。有異信。乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃者。汝今便是漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝言。我說有滅則寂滅涅槃。而非漏盡阿羅漢也。尊者那羅言。所說不同。前後相違。如尊者所說。有滅則寂滅涅槃。而復言非漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝語尊者那羅言。今當說譬。夫智者以譬得解。如曠野路邊有井。無繩無罐。得取其水。時有行人。熱渴所逼。繞井求覓。無繩無罐。諦觀井水。如實知見。而不觸身。如是我說。有滅則寂滅涅槃。而自不得漏盡阿羅漢。爾時尊者阿難

語尊者那羅言。彼尊者殊勝所說。汝復云何。尊者那羅語尊者阿難言。尊者殊勝善說。真實。知復何言。時彼正士各各說已。從座起去。

(三五三) 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。若沙門婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡不如實知。彼非沙門沙門數。非婆羅門婆羅門數。彼亦非沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。云何法不如實知。云何法集不如實知。云何法滅不如實知。云何法滅道跡不如實知。謂於老死法不如實知。老死集老死滅老死滅道跡不如實知。如是生有取愛受觸六入處。如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡。如實知。如是諸法如實知。法集法滅法滅道跡。如實知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五三) 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。若沙門婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡不如實知。

當知是沙門婆羅門。非沙門之沙門數。非婆羅門之婆羅門數。彼亦非沙門義。非婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。何等法不如實知。何等法集法滅法滅道跡不如實知。謂六入處法不如實知。六入處集。六入處滅。六入處滅道跡不如實知。而於觸如實知者。無有是處。觸集觸滅。觸滅道跡。如實知者。無有是處。如是受愛取有生老死。如實知者。無有是處。若沙門婆羅門於六入處如實知。六入處集。六入處滅。六入處滅道跡。如實知者。於觸如實知。斯有是處。如是受愛取有生老死。如實知者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五四) 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。如上說差別者。若諸沙門婆羅門。於六入處不如實知。而欲超度觸者。無有是處。觸集觸滅。觸滅道跡。超度者。無有是處。如是超度受愛取有生老死者。無有是處。超度老死集老死滅老死滅道跡者。無有是處。若沙門婆羅門。於六入處如實知。六入處集。六入處滅。六入處滅道跡。如實知。而超度觸者。斯有是處。如是超度受愛取有生老死者。斯有是處。乃至超度老死滅道跡者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如老死乃至六入處三經。

(三五五) 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。當覺知老死。覺知老死集老死滅老死滅道跡。如是乃至當覺

知行。行集行滅行滅道跡。云何當覺知老死。覺知緣生故有老死。如是老死覺知。云何老死集。生集是老死集。如是老死集覺知。云何老死滅。覺知。謂生滅是老死滅。如是老死滅覺知。云何老死滅道跡。覺知。謂八聖道是老死滅道跡。如是老死滅道跡。覺知。乃至云何行。覺知。謂三行。身行。口行。意行。如是行。覺知。云何行集。覺知。謂無明集。是行集。如是行。覺知。云何行滅。覺知。無明滅。是行滅。如是行。滅。覺知。云何行滅道跡。覺知。謂八聖道。是行滅道跡。如是行滅道跡。覺知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五六) 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。有四十四種智。諦聽善思。當為汝說。何等為四十四種智。謂老死智。老死集智。老死滅智。老死滅道跡智。如是生有取愛受觸。六入處名色識行智。行集智。行滅智。行滅道跡智。是名四十四種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五七) 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。有七十七種智。諦聽善思。當為汝說。云何七十七種智。生緣老死智。非餘生緣老死智。過去生緣老死智。非餘過去生緣老死智。未來生緣老死智。非餘未來生緣老死智。及法住智。無常有為心所緣。生盡法變易法離欲法滅法斷智。如是生有取愛受觸。六入處名色識行無明緣行智。非餘無明緣行智。過去無明緣行智。非餘過去無明緣行智。未來無明緣行智。非餘未來無明

緣行智。及法住智。無常有為心所緣。生盡法變易法無欲法滅法斷智。是名七十七種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三五八) 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。有增法減法。諦聽善思。當為汝說。云何增法。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。是名增法。云何減法。謂此無故彼無。此滅故彼滅。所謂無明滅則行滅。乃至純大苦聚集。是名減法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如增法減法。如是生法變易法集法滅法。如上說。如當說三經。有應當知三經。如上說。

(三五九) 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。若思量。若妄想。生彼使攀緣識住。有攀緣識住故。有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。不妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故。於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚集。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六〇) 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。若思量。若妄想者。則有使攀緣識住。有攀緣識住故。入於名色。入名色。故有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。無妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故。不入名色。不入名色。故生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚集。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

則有使攀緣識住。有攀緣識住故入於名色。入名色故則有往來。有往來故則有生。有生死故。則有未來世。生老病死。憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量無妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故不入名色。不入名色故則無往來。無往來故則無生死。無生死故於未來世。生老病死。憂悲惱苦。滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六二) 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。有多聞比丘。云何如來施設多聞比丘。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願為說。多聞比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。若有比丘聞老病死。生厭離欲滅盡法。是名多聞比丘。如是生有取愛受觸六入處。名色識行。生厭離欲滅盡法。是名多聞比丘。是名如來所施設多聞比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六三) 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。所謂說法比丘。云何說法比丘。云何如來施設說法比丘。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願為說。說法比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。若有比丘說老病死。生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。如是說生有取愛受觸六入處。名色識行。是生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。諸比丘。是名如來施設說法比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六四) 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。謂法次法向。諸比丘。云何名為法次法向。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。唯願為說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。若比丘於老病死。生厭離欲滅盡向。是名法次法向。如是生乃至行。生厭離欲滅盡向。是名法次法向。諸比丘。是名如來施設法次法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十四

雜阿含經卷第十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三六五) 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。謂見法般涅槃。云何如來說見法般涅槃。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。唯願為說。見法般涅槃。諸比丘聞已。當受奉行。云何比丘得見法般涅槃。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。若有比丘於老病死。厭離欲滅盡。不起諸漏心。善解脫。是名比丘得見法般涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六六) 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。毘婆尸佛未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。作如是念。一切世間皆入生死。自生自熟。自滅自沒。而彼眾生於老死之上。出世間道。不如實知。即自觀察。何緣有此老死。如是正思惟觀察。得如實無間等起知。有生故有此老死。緣生故有老死。

復正思惟。何緣故有此生。尋復正思惟。無間等起知。緣有故有生。尋復正思惟。何緣故有有。尋復正思惟。如實無間等起知。有取故有有。尋復正思惟。何緣故有取。尋復正思惟。如實無間等起觀察。取法味著。顧念緣觸愛所增長。當知緣愛取。緣取有緣。緣生老病死。憂悲惱苦。如是純大苦聚集。譬如緣油炷。而然燈。彼時時增油治炷。彼燈常明熾然不息。如前來歎譬城譬廣說。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如毘婆尸佛。如是尸棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。皆是說。

(三六七) 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。當勤方便修習禪思。內寂其心。所以者何。比丘禪思內寂其心。精勤方便者。如是如實顯現。云何如實顯現。老死如實顯現。老死集老死滅。老死滅道跡。如實顯現。生有取愛受觸六入處。名色識行。如實顯現。行集行滅。行滅道跡。如實顯現。此諸法無常有。為有漏。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六八) 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。當修無量三摩提。專精繫念。修無量三摩提。專精繫念已。如是如實顯現。云何如實顯現。謂老死如實顯現。乃至行如實顯現。此諸法無常有。為有漏。如是如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三六九) 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。昔者毘婆尸佛未

成正覺時住菩提所不久成佛詣菩提樹下敷草為座結跏趺坐端正念一坐七日於十二緣起逆順觀察所謂此有故彼有此起故彼起緣無明行乃至緣生有老死及純大苦聚集純大苦聚滅彼毘婆尸佛正坐七日已從三昧覺說此偈言

如此諸法生 梵志勤思禪 永離諸疑惑

知因緣生法 若知因生苦 知諸受滅盡

知因緣法盡 則知有漏盡 如此諸法生

梵志勤思禪 永離諸疑惑 知有因生苦

如此諸法生 梵志勤思禪 永離諸疑惑

知諸受滅盡 如此諸法生 梵志勤思禪

永離諸疑惑 知因緣法盡 如此諸法生

梵志勤思禪 永離諸疑惑 知盡諸有漏

如此諸法生 梵志勤思禪 普照諸世間

如日住虛空 破壞諸魔軍 覺諸結解脫

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毘婆尸佛如是尸棄佛毘濕波浮佛迦羅

迦孫提佛迦那迦牟尼佛迦葉佛亦如是說

(三七〇) 如是我聞一時佛住鬱毘羅尼連禪河

側大菩提所不久當成正覺往詣菩提樹下

敷草為座結跏趺坐正身正念如前廣說

(三七一) 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有四食資益眾生令

得住世攝受長養何等為四謂一麤搏食二

細觸食三意思食四識食此四食何因何集何

生何觸謂此諸食愛因愛集愛生愛觸此愛

何因何集何生何觸謂愛受因受集受生受

觸此受何因何集何生何觸謂受觸因觸集

觸生觸觸此觸何因何集何生何觸謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集是觸集觸集是受集受集是愛集愛集是食集食集故未來世生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集如是六入處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則食滅食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三七二) 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有四食資益眾生

令得住世攝受長養何等為四一麤搏食二細

觸食三意思食四識食時有比丘名曰頗求那

住佛後扇佛白佛言世尊誰食此識佛告頗

求那我不言有食識者我若言有食識者汝

應作是問我說識是食汝應問言何因緣故

有識食我則答言能招未來有令相續生有有

故有六入處六入處緣觸頗求那復問為誰

觸佛告頗求那我不言有觸者我若言有觸

者汝應作是問為誰觸汝應如是問何因緣

故生觸我應如是答六入處緣觸觸緣受復

問為誰受佛告頗求那我我不說有受者我若言

有受者汝應問為誰受汝應問言何因緣故

有受我應如是答觸緣故有受受緣愛復問

世尊為誰愛佛告頗求那我我不說有愛者我

若說言有愛者汝應作是問為誰愛汝應問

言何緣故有愛我應如是答緣受故有愛愛

緣取復問世尊為誰取佛告頗求那我我不說言

有取者我若說言有取者汝應問言為誰取

汝應問言何緣故有取我應答言愛緣故有

取取緣有復問世尊為誰有佛告頗求那我

不說有有者我若說有有者汝應問言為誰

有汝今應問何緣故有有我應答言緣取故

有有能招當來有觸生是名有有六入處六入

處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老病死憂悲惱苦如是純大苦聚集

謂六入處滅則觸滅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集

滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三七三) 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有四食資益眾生

令得住世攝受長養云何為四謂一麤搏食

二細觸食三意思食四識食云何比丘觀察

搏食譬如有夫婦二人唯有一子愛念將養欲

度曠野嶮道難處糧食乏盡飢餓困極計無

濟理作是議言正有一子極所愛念若食其肉

可得度難莫令在此三人俱死作是計已即殺

其子含悲垂淚強食其肉得度曠野云何比

丘彼人夫婦共食子肉寧取其味貪嗜美樂

與不答曰不也世尊復問比丘彼強食其肉為

度曠野嶮道與不答言如是世尊佛告比丘

凡食搏食當如是觀如是觀者搏食斷知搏

食斷知已於五欲功德貪愛則斷五欲功德

貪愛斷者我不見彼多聞聖弟子於五欲功

德上有一結使而不斷者有一結繫故則還

生此世云何比丘觀察觸食譬如有牛生剝

其皮在在處處諸蟲咬食沙土空塵草木針

刺若依於地地蟲所食若依於水水蟲所食若

依空中飛蟲所食，臥起常有苦毒，此身如是。比丘於彼觸食，當如是觀。如是觀者，觸食斷知。觸食斷知者，三受則斷，三受斷者，多聞聖弟子於上無所復作，所作已作故。云何比丘觀察意思食？譬如聚落城邑邊有火起，無煙無炎，時有士夫聰明黠慧，背苦向樂，厭死樂生，作如是念：彼有大火，無煙無炎，行來當避，莫令墮中，必死無疑。作是思惟，常生思願，捨遠而去。觀意思食亦復如是。如是觀者，意思食斷。意思食斷者，二愛則斷，三愛斷者，彼多聞聖弟子於上更無所作，所作已作故。諸比丘，云何觀察識食？譬如國王有防邏者，捉捕劫盜縛送王所，如前須深經廣說，以彼因緣受三百

矛苦覺，晝夜苦痛，觀察識食亦復如是。如是觀者，識食斷知。識食斷知者，名色斷知。名色斷知者，多聞聖弟子於上更無所作，所作已作故。佛說此經已。諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

(三七四) 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：有四食資益眾生，令得住世，攝受長養，何等為四？一者搏食，二者觸食，三意思食，四者識食。若比丘於此四食有喜有貪，則識住增長，識住增長，故入於名色。入名色，故諸行增長，行增長，故當來有增長。當來有增長，故生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。若於四食無貪無喜，無貪無喜，故識不住，不增長，識不住，不增長，故不入名色。不入名色，故行不增長，行不增長，故當來有不生不長。當來有不生長，故於未來世生老病死憂悲惱苦不起。如是純大苦聚滅。

佛說此經已。諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

東方應照何所？比丘白佛言：應照西壁。佛告比丘：如是四食有貪有喜，識住增長，乃至如是純大苦聚集。若於四食無貪無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。譬如比丘、畫師、畫師弟子，集種種彩色，欲粧畫虛空，寧能畫不？比丘白佛：不能。世尊：所以者何？彼虛空者，非色，無對，不可見。如是比丘，於此四食無貪無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

(三七六) 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：有四食資益眾生，令得住世，攝受長養，何等為四？一者搏食，二者觸食，三意思食，四者識食。諸比丘，於此四食有貪有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。譬如樓閣宮殿，北西長廣，東西牕牖，日出東方，光照西壁。如是比丘，於此四食有貪有喜，如前廣說，乃至純大苦聚集。若於四食無貪無喜，如前廣說，乃至純大苦聚滅。譬如比丘樓閣宮殿，北西長廣，東西牕牖，日出東方，應照何所？比丘白佛言：應照西壁。佛告比丘：若無西壁，應何所照？比丘白佛言：應照虛空。無所攀緣。如是比丘，於此四食無貪無喜，識無所住，乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

(三七七) 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：有四食資益眾生，令得住世，攝受長養，何等為四？一者搏食，二者觸食，三意思食，四者識食。諸比丘，於此四食有貪有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。譬如比丘樓閣宮殿，北西長廣，東西牕牖，日出

東方應照何所？比丘白佛言：應照西壁。佛告比丘：如是四食有貪有喜，識住增長，乃至如是純大苦聚集。若於四食無貪無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。譬如比丘、畫師、畫師弟子，集種種彩色，欲粧畫虛空，寧能畫不？比丘白佛：不能。世尊：如是比丘，若於四食無貪無喜，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

(三七九) 如是我聞。一時佛住波羅捺鹿野苑中，仙人住處，爾時世尊告五比丘：此苦聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼智明覺。此苦集，此苦滅，此苦滅道跡聖諦，本所未曾聞法。

當正思惟時。生眼智明覺。復次苦聖諦智。當復知本所未聞法。當正思惟時。生眼智明覺。苦集聖諦。已知當斷。本所未曾聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復次苦集滅。此苦滅聖諦。已知當知作證。本所未聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復以此苦滅道跡聖諦。已知當修。本所未曾聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復次比丘。此苦聖諦。已知。知已。出所未聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復次此苦集聖諦。已知。已斷。出所未聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復次苦滅聖諦。已知。已作證。出所未聞法。當正思惟時。生眼智明覺。復次苦滅道跡聖諦。已知。已修。出所未曾聞法。當正思惟時。生眼智明覺。諸比丘。我於此四聖諦三轉十二行。不生眼智明覺者。我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門聞法眾中。為解脫。為出。為離。亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行。生眼智明覺。故於諸天魔梵沙門婆羅門聞法眾中。得出得脫。自證得成。阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊說是法時。尊者憍陳如及八萬諸天。遠塵離垢。得法眼淨。爾時世尊告尊者憍陳如。知法未。憍陳如白佛。已知世尊。復告尊者憍陳如。知法未。拘隣白佛。已知善逝。尊者拘隣。已知法故。是故名阿若拘隣。尊者阿若拘隣。知法已。地神舉聲唱言。諸仁者。世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門諸天魔梵。所未曾轉。多所饒益。多所安樂。哀愍世間。以義饒益。利安天人。增益諸天眾。滅

損阿修羅眾。地神唱已。聞虛空神天。四天王天。三十三天。炎魔天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。展轉傳唱。須臾之間。聞于梵天。身梵天。乘聲唱言。諸仁者。世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門諸天魔梵。及世間。聞法未所曾轉。多所饒益。多所安樂。以義饒益。諸天世人。增益諸天眾。滅損阿修羅眾。世尊於波羅捺國仙人住處。鹿野苑中。轉法輪。是故此經名轉法輪經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八〇 如是我聞。一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於此四聖諦。未無間等者。當修無間等。起增上欲。方便堪能。正念。正知。應當覺。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八一 如是我聞。一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。當知當解。於集聖諦。當知當斷。於苦滅聖諦。當知當證。於苦滅道跡聖諦。當知當修。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八二 如是我聞。一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無有關鍵。平治

等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。則斷愛欲。轉去諸結。於慢無明等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八四 如是我聞。一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八五 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。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。邊際究竟。邊際。離垢。邊際。梵行已終。純一清白。名為上士。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

三八六 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。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無有關鍵。平治

城_摩度諸嶮難，解脫結縛名為賢聖，建立聖幢，佛說此經已。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三八七) 如是我聞。一時佛住波羅捺仙人住處鹿野苑中，爾時世尊告諸比丘：有四聖諦，何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦已知已解，於苦集聖諦已知已斷，於苦滅聖諦已知已證，於苦滅道跡聖諦已知已修，如是比丘無有關鍵平治城塹，度諸峻難名為賢聖，建立聖幢。諸比丘云：何無有關鍵，謂五下分結已斷，已知是名離關鍵。云何平治城塹，無明謂之深塹，彼得斷知，是名平治城塹。云何度諸峻難，謂實際生死究竟苦邊，是名度諸峻難。云何解脫結縛，謂愛已斷，云何建立聖幢，謂我慢已斷，已知是名建立聖幢。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三八八) 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：有四聖諦，何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦已知已解，於苦集聖諦已知已斷，於苦滅聖諦已知已證，於苦滅道跡聖諦已知已修，是名比丘斷五支成六分，守護於一，依猗於四，捨除諸諦離四衢，證諸覺想，自身所作，心善解脫，慧善解脫，純一清白名為上士。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三八九) 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：有四法成就名曰大醫王者，所應王之具王之分，何等為四？

一者善知病，二者善知病源，三者善知病對治，四者善知治病。已當來更不動發，云何名良醫善知病，謂良醫善知如是如是種種病，是名良醫善知病。云何良醫善知病源，謂良醫善知此病因風起，瘴陰起，涎唾起，眾冷起，因現事起，時節起，是名良醫善知病源。云何良醫善知病對治，謂良醫善知種種病，應塗藥，應吐，應下，應灌鼻，應熏，應取汗，如是種種對治，是名良醫善知對治。云何良醫善知治病，已於未來世永不動發，謂良醫善治種種病，令究竟除，於未來世永不復起，是名良醫善知治病。更不動發，如來應等正覺為大醫王，成就四德，療眾生病亦復如是。云何為四？謂如來知，此是苦聖諦如實知，此是苦集聖諦如實知，此是苦滅聖諦如實知，此是苦滅道跡聖諦如實知。諸比丘，彼世間良醫於生根本對治不如實知，老病死憂悲惱苦根本對治不如實知，如來應等正覺為大醫王，於生根本對治如實知，於老病死憂悲惱苦根本對治如實知，是故如來應等正覺名大醫王。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三九〇) 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：若諸沙門婆羅門於此苦聖諦不如實知，此苦集聖諦不如實知，此苦滅聖諦不如實知，此苦滅道跡聖諦不如實知，此非沙門之沙門，非婆羅門之婆羅門，彼亦不於沙門義婆羅門義，見法自知作證，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。若沙門婆羅門於此苦聖諦如實知，此苦

集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門婆羅門，沙門之沙門，婆羅門之婆羅門，於沙門義婆羅門義，見法自知作證，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有，是故比丘於四聖諦無間等當起增上欲，精勤堪能方便修學，何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三九一) 如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中，廣說如上差別者，於四聖諦不如實知，當知是沙門婆羅門，非沙門數，非婆羅門數，於四聖諦如實知者，是沙門數，是婆羅門數，乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三九二) 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：若沙門婆羅門於苦聖諦不如實知，苦集聖諦不如實知，苦滅聖諦不如實知，苦滅道跡聖諦不如實知，當知是沙門婆羅門不得脫苦。若沙門婆羅門於苦聖諦如實知，於苦集聖諦如實知，於苦滅聖諦如實知，於苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門婆羅門解脫於苦。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如於苦不解脫解脫，如是捨惡趣不解脫解脫，堪能捨戒退減不捨戒退減，能自說得過人法自證，不能自說得過人法作證，能於此外求良福田，不能於此外求良福田，能於此外求大師，不能於此外求大師，不能越苦，堪能越苦，不堪能脫苦，堪能脫苦，如是上諸經重說，悉繼以偈。若不知苦者，及彼眾苦因

一切諸苦法 寂滅永無餘 若不知道跡
能思一切苦 心解脫於苦 慧解脫亦然
不能越眾苦 令苦究竟脫 若如實知苦
亦知眾苦因 及一切諸苦 永滅盡無餘
若復如實知 息苦之道跡 意解脫具足
慧解脫亦然 堪能越眾苦 究竟得解脫
佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三九三)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。若善男子
正信非家出家學道。彼一切所應當知四聖
諦法。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知
苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。是故比丘於四
聖諦未無間等者。當勤方便修無間等。如此
章句一切四聖諦經。應當具說。佛說此經已。
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是知如是見。如是無間等。悉應當說。又三
結盡得須陀洹。一切當知四聖諦。何等為四。
謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦
滅道跡聖諦。如是當知如是當見。無間等。佛
說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

若三結盡。貪恚癡薄得斯陀含。彼一切皆於
四聖諦如實知故。何等為四。謂知苦聖諦。知
苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如
是當知如是當見。如是無間等。亦如是說。五
下分結盡。生般涅槃。阿那含不還此世。彼一切
知四聖諦。何等為四。知苦聖諦。知苦集聖諦。
知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知如是
見。如是無間等。亦如是說。若一切漏盡。無漏
心解脫。慧解脫。見法自知作證。我生已盡。梵行

已立。所作已作。自知不受。後有彼一切悉知四
聖諦。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知
苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知如是見
如是無間等。亦如是說。若得辟支佛道證。彼
一切知四聖諦。故何等為四。謂知苦聖諦。知
苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如
是知如是見。如是無間等。亦如是說。若得無
上等正覺。彼一切知四聖諦。故何等為四。謂知
苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道
跡聖諦。如是知如是見。如是無間等。亦如是
說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三九四)如是我聞。一時佛住波羅捺國仙人住
處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如日出
明相先起。如是正盡苦。亦有前相起。謂知四
聖諦。何等為四。知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦
滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是知如是見。如是無間等。亦如是說

(三九五)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。若日月不
出世間者。一切眾星亦不出於世間。晝夜半
月一月時節。歲數刻數須臾。皆悉不現。世間
常冥無有明照。唯有長夜。純大闇。苦現於世
間。若如來應供等正覺。不出世間時。不說苦
聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。現
於世間。世間盲冥無有明照。如是長夜。純大
闇。冥現於世間。若日月出於世間。眾星亦現。
晝夜半月一月時節。歲數刻數須臾。悉現世
間。長夜明照出於世間。如是如來應等正覺

出於世間。說苦聖諦現於世間。苦集聖諦。苦
滅聖諦。苦滅道跡聖諦。現於世間。不復闇冥。
長夜照明。純一智慧現於世間。佛說此經已。
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三九六)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。譬如日出
周行空中。壞諸闇冥。光明顯照。如是聖弟子
所有集法。一切滅已。離諸塵垢。得法眼生。與
無間等俱。三結斷。所謂身見戒取疑。此三結
盡。名須陀洹。不墮惡趣法。必定正覺。趣七有
天人往生作苦邊。彼聖弟子中間。雖起憂苦。
聽彼聖弟子離欲惡不善法。有覺有觀。離生
喜樂。初禪具足住。不見彼聖弟子有一法不
斷。能令還生此世者。此則聖弟子得法眼之
大義。是故比丘於此四聖諦。未無間等者。當
勤方便起增上欲。精進修學。佛說是經已。諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

(三九七)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。當作是說。

我於苦聖諦未無間等。苦集聖諦。苦滅聖諦。
未無間等。而言我當得苦滅道跡聖諦。無間
等者。此說不應。所以者何。無是處故。若苦聖
諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而欲苦滅
道跡聖諦。無間等者。無有是處。譬如有人言
我欲取法提羅葉。合集作器盛水。持行者。無
有是處。所以者何。無是處故。如是言。我於苦
聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而欲得
苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。若復有
言。我當於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間

等已得復得苦滅道跡聖諦者。斯則善說。所以者何。有是處故。若苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處。譬如。有言。我以純曇摩葉。摩樓迦葉。合集盛水。持行者。此則善說。所以者何。有是處故。如是若言。我於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯則善說。所以者何。有是處故。若於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處故。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三九八) 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。如小綿丸。小劫貝華丸。置四衢道頭。四方風吹。則隨風去。向於一方。如是若沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。於苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知彼沙門婆羅門。常觀他面。常隨他說。以不如實知故。聞彼所說。趣說而受。當知此人。不宿修習智慧故。譬如因陀羅柱。銅鐵作之。於深入地中。四方猛風。不能令動。如是沙門婆羅門。於苦聖諦。如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。當知是沙門婆羅門。不視他面。不隨他語。是沙門婆羅門。智慧堅固。本隨習故。不隨他語。是故比丘。於四聖諦。當勤方便。起增上欲。精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三九九) 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。譬如石柱。長十六肘八肘入地。四方風吹。不能令動。如是沙

門婆羅門。於苦聖諦。如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。斯等沙門婆羅門。至諸論處。無能屈其心。解脫慧解脫者。能使餘沙門婆羅門。反生憂苦。如是如實知。如實見。皆是先世宿習故。使智慧不可傾動。是故比丘。於四聖諦。當勤方便。起增上欲。精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇〇) 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。譬如有人。火燒頭衣。當起增上欲。急救令滅。佛告比丘。莫作是說。當置頭衣。於四聖諦。起增上欲。勤加方便。修無間等。何等四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等。當勤方便。修無間等。所以者何。比丘長夜熾然。地獄畜生。餓鬼。諸比丘。不見極苦。如苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等者。是比丘當忍苦。樂憂悲。於四聖諦。勤加精進。方便修習。無間等。應當學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇一) 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。譬如士夫。年壽百歲。有人語言。士夫。若欲聞法。當日日三時。受苦。晨朝時。受百槍苦。日中晡時。亦復如是。於一日中。受二百槍苦。如是日日。至於百歲。然後聞法。得無間等。汝寧能不。時彼士夫。為聞法故。悉堪能受。所以者何。人生於世。長夜受苦。有時地獄。有時畜生。有時餓鬼。於三惡道。空受眾苦。亦不聞法。是故我今。為無間等故。不以終身受二百槍。為大苦也。是故比丘。於四聖諦

未得無間等者。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇二) 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。於四聖諦。平等正覺。名為如來。應等正覺。何等為四。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。於此四聖諦。平等正覺。名為如來。應等正覺。是故諸比丘。於四聖諦。未無間者。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇三) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。於王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落。國王於中造福德舍。爾時世尊與諸大眾。於中宿止。爾時世尊告諸比丘。我與汝等。於四聖諦。無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長夜驅馳。生死。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我與汝等。於四聖諦。無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長夜驅馳。生死。以我及汝。於此苦聖諦。順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲。修無間等。爾時世尊即說偈言。我常與汝等。長夜涉生死。不見聖諦故。大苦日增長。若見四聖諦。斷有大流海。生死永已除。不復受後生。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇四) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落。大王於

中作福德舍。爾時世尊與諸大眾於中止宿。爾時世尊告諸比丘。汝等當行共至申恕林。爾時世尊與諸大眾到申恕林坐樹下。爾時世尊手把樹葉告諸比丘。此手中葉為多耶。大林樹葉為多。比丘白佛。世尊手中樹葉甚少。彼大林中樹葉無量百千億萬倍。乃至算數譬類不可為比。如是諸比丘。我成等正覺自所見法。為人定說者。如手中樹葉。所以者何。彼法義饒益。法饒益。梵行饒益。明慧正覺。向於涅槃。如大林樹葉。如我成等正覺。自知正法。所不說者亦復如是。所以者何。彼法非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。明慧正覺。正。向涅槃故。是故諸比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇五) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。入毘舍離城乞食。時有眾多離車童子。晨朝從城內出至精舍門。持弓箭競射精舍門孔。弓箭皆入門孔。尊者阿難見已。以為奇特。彼諸離車童子能作如是難事。入城乞食還舉衣鉢。洗足已往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我今晨朝著衣持鉢。入毘舍離城乞食。見有眾多離車童子。從城內出至精舍門。競射門孔。弓箭皆入。我作是念。此甚奇特。諸離車童子能為難事。佛告阿難。於意云何。離車童子競射門孔。弓箭皆入。此為難耶。破一毛為百分。而射一毛。分。箭箭悉中。此為難耶。阿難白佛。破一毛百分。射一分之毛。箭箭

悉中。此則為難。佛告阿難。未若於苦聖諦。生如實知。此則甚難。如是苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知見。此則甚難。爾時世尊而說偈言
一毛為百分

射一分甚難 觀一一苦陰 非我難亦然
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇六) 如是我聞。一時佛住獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。譬如大地悉成大海。有一盲龜壽無量劫。百年一出其頭。海中有浮木。止有一孔。漂流海流浪隨風東西。盲龜百年一出其頭。當得遇此孔不。阿難白佛。不能世尊。所以者何。此盲龜若至海東。浮木隨風。或至海西。南北四維圍遶亦爾。不必相得。佛告阿難。盲龜浮木雖復差違。或復相得。愚癡凡夫漂流五趣。暫復人身。甚難於彼。所以者何。彼諸眾生不行其義。不行法。不行善。不行真實。展轉殺害。強者陵弱。造無量惡。故是故比丘。於四聖諦當未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

雜阿含經卷第十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜阿含經卷第十六

雜因誦第二品之四

(四〇七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。思惟世間而思惟。爾時世尊知諸比丘心之所念。往詣食堂。敷座而坐。告諸比丘。汝等比丘。慎莫思惟世

間思惟。所以者何。世間思惟非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非覺。不順涅槃。汝等當正思惟。此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。所以者何。如此思惟則義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正。向涅槃。過去世時。有一士夫出王舍城。於拘絺羅池側。正坐思惟世間思惟。當思惟時。見四種軍。象軍。馬軍。車軍。步軍。無量無數。皆悉入於一藕孔中。見已作是念。我狂失性。世間所無而今見之。爾時去池不遠。更有大眾一處聚集。時彼士夫詣大眾所。語言。諸人。我今發狂。我今失性。世間所無而我今見。如上廣說。時彼大眾皆謂士夫狂發失性。世間所無而彼見之。佛告比丘。然彼士夫非狂失性。所見真實。所以者何。爾時去拘絺羅池不遠。有諸天阿修羅。與四種軍戰於空中。時諸天得勝。阿修羅軍敗退。入彼池。一藕孔中。是故比丘。汝等慎莫思惟世間。所以者何。世間思惟非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非覺。非正。向涅槃。當思惟四聖諦。何等為四。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是論。或謂世間有常。或謂世間無常。世間有常無常。世間非有常非無常。世間有邊世間無邊。世間有邊無邊。世間非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。爾時世尊一處坐

禪。以天耳聞諸比丘。集於食堂論議之聲。聞已往詣食堂。於大眾前敷座而坐。告諸比丘。汝等比丘。眾多聚集。何所說。時諸比丘。白佛言。世尊。我等眾多比丘。集此食堂。作如是論。或說有常。或說無常。如上廣說。佛告比丘。汝等莫作如是論議。所以者何。如此論者。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。非正向涅槃。汝等比丘。應如是論議。此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。所以者何。如是論議。是義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。未無間等。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四〇九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有眾多比丘。集於食堂。或有貪覺者。或瞋覺者。或害覺者。爾時世尊。知諸比丘心之所念。往詣食堂。敷坐具於眾前坐。告諸比丘。汝等莫起貪覺。莫起悲覺。莫起害覺。所以者何。此諸覺。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等當起苦聖諦覺。苦集聖諦覺。苦滅聖諦覺。苦滅道跡聖諦覺。所以者何。此四聖諦覺。義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。向於涅槃。是故諸比丘。於四聖諦。當勤方便。起增上欲。正智正念。精進修學。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四一〇) 如是我聞。一時如上廣說。差別者。起親里覺。國土人民覺。不死覺。乃至聞佛所說。歡喜奉行。

(四一一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹

園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是論。或論王事。賊事。鬪戰事。錢財事。衣被事。飲食事。男女事。世間言語事。事業事。諸海中事。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘。論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於眾前坐。告諸比丘。汝等比丘。眾多聚集。為何所說。諸比丘。白佛言。世尊。我等於此聚集。或論說王事。如上廣說。佛告比丘。汝等莫作是論。論說王事。乃至不向涅槃。若論說者。應當論說此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此四聖諦。以義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四一二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是說。我知法律。汝等不知我所說。成就我等所說。與理合。汝等所說。不成就。不與理合。應前說者。則在後說。應後說者。則在前說。而共諍論。言我論是。汝等不如。能答者。當答。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘。諍論之聲。如是廣說。乃至於四聖諦。無間等者。當勤起方便。起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四一三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是論。波斯匿王頻婆娑羅王。何者大力。何者大富。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘。論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於眾前坐。問諸比丘。汝等何所論說。時諸比丘。即以上事。具白世尊。佛告比丘。汝等用說諸王大力。大富。為汝等比丘

莫作是論。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等當說此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此四聖諦。是義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四一四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是論。汝等宿命作何等業。為何工巧。以何自活。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘。論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於眾前坐。問諸比丘。汝說何等。時諸比丘。以上所說。具白世尊。佛告比丘。汝等比丘。莫作是說。宿命所作。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等比丘。當共論說此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。依於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四一五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有眾多比丘。集於食堂。作如是說。論某甲檀越。作餽食。我等食已。無味無力。我等不如。捨彼餽食。而行乞食。所以者何。比丘。乞食時。得好食。又見好色。時聞好聲。多人所識。亦得衣被。臥具醫藥。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘。論說之聲。即詣食堂。如是廣說。乃至正向涅槃。佛說此經已。諸比丘。聞佛

未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有大闇地獄。彼諸眾生。生彼中者。不見自身。時有異比丘。從座起。整衣服為佛作禮。合掌白佛言。世尊。此則大闇。唯此大闇。復更有餘大闇。甚可怖畏。過於此不。佛告比丘。如是。更有大闇。甚可怖畏。知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇之中。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如日遊行照諸世界。乃至千日。千月。照千世界。千須彌山。千弗婆提。千閻浮提。千拘耶尼。千鬱單越。千四天王。千三十三天。千炎魔天。千兜率天。千化樂天。千他化自在天。千梵天。是名小千世界。此千世界中。間閻冥。日月光照。有大德力。而彼不見。其有眾生。生彼中者。不見自身。時有異比丘。從座起。整衣服為佛作禮。合掌白佛言。世尊。如世尊說。是大闇冥。復更有餘大闇冥處。過於此耶。佛告比丘。有大闇冥。過於此者。謂沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中。是名比丘。有大闇冥。過於世界中。間閻冥。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。從小千世界。數滿至千。是名中千世界。於是中千世界中。間閻冥。如前所說。乃至於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。從中千世界。數滿至千。是名三千大千世界。世界中。間閻冥之處。日月遊行。普照世界。而彼不見。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中。是故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四聖諦。諦聽。諦聽。善思念之。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。是名四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。如當說。如是有。如是當知。亦如上說。

(四二八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當勤禪思。正方便。起。內寂其心。所以者何。比丘禪思。內寂其心。成就。如實顯現。云何如實顯現。謂此苦聖諦。如實顯現。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四二九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。專心正念。所以者何。修無量三摩提。專心正念。已。如

是如實顯現。云何如實顯現。謂此苦聖諦。如實顯現。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四三〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時佛告諸比丘。如人擲杖於虛空中。尋即還墮。或根著地。或腹著地。或頭著地。如是沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知。是沙門婆羅門。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四三一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如人擲杖置虛空中。其必還墮。或墮淨地。或墮不淨地。如是沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。以不如實知。故。或生善趣。或生惡趣。是故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四三二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時佛告諸比丘。譬如五節相續輪。大力士。夫令速旋轉。如是沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。輪迴五趣。而速旋轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。或人。或天。還墮惡道。長夜輪轉。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(四三三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹

園爾時世尊告諸比丘。如來應等正覺增上說法。謂四聖諦。開示施設建立分別。散說顯現表露。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。是故比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。何等為點慧。為此苦聖諦如實知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知為不知耶。諸比丘白佛。如我解世尊所說。於四聖諦如實知者。此為點慧。佛告比丘。善哉善哉。於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者是則點慧。是故諸比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時須達長者往詣佛所。稽首佛足於一面坐。白佛言。世尊。此四聖諦為漸次無間等。為一頓無間等。佛告長者。此四聖諦漸次無間。非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦未無間等。而於彼苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。猶如有人兩細樹葉。連合為器盛水持行。無有是處。如是於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。譬如有人取蓮華葉。連合為器盛水

遊行斯有是處。如是長者。於苦聖諦無間等已。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。斯有是處。是故長者。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三六) 如須達長者所問。有異比丘問亦如是說。唯譬有差別。如有四登階道昇於殿堂。若有說言不登初階。而登第二第二第四階。昇堂殿者。無有是處。所以者何。要由初階然後次登第二第三第四階。得昇殿堂。如是比丘。於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。譬如比丘。若有人言。以四階道昇於殿堂。要由初階然後次登第二第三第四階。得昇殿堂。應作是說。所以者何。要由初階然後次登第二第三第四階。昇於殿堂。有是處。故如是比丘。若言於苦聖諦無間等已。然後次第於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。應作是說。所以者何。若於苦聖諦無間等已。然後次第於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。有是處。故佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三七) 如異比丘問。阿難所問亦如是說。唯譬差別。佛告阿難。譬如四階梯昇於殿堂。若有說言不由初階。而登第二第二第四階。昇殿堂者。無有是處。如是阿難。若於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。此不應說。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅

道跡聖諦無間等者。無有是處。譬如阿難。由四階梯昇於殿堂。若有人言。要由初階然後次登第二第三第四階。昇殿堂者。此所應說。所以者何。要由初階然後次登第二第三第四階。昇殿堂者。有是處。故如是阿難。於苦聖諦無間等已。然後次第苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三八) 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。譬如大地草木悉取為鏘貴大海中。一切水虫悉能貴不。比丘白佛。不能世尊。所以者何。大海諸虫種種形類。或於細不可貴。或極大不可貴。佛告比丘。如是如是。眾生界無數無量。是故比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四三九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊手執土石。問諸比丘。於意云何。此手中土石為多。彼大雪山土石為多。比丘白佛言。世尊。手中土石甚少。耳。雪山土石甚多。無量百千巨億。算數譬類不可為比。佛告比丘。其諸眾生於苦聖諦如實知者。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。如我手中所執土石。其諸眾生於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知者。如彼雪山土石其數無量。是故比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四四〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹