

三三

東京大学総合図書館蔵

C40
4514
77

C 40-4514

B 64853

雜阿含經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當觀色無常。如是觀者。則爲正觀。正觀者。則生厭離。厭離者。喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是觀受。想行識無常。如是觀者。則爲正觀。正觀者。則生厭離。厭離者。喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是比丘心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受。後有如觀無常。苦空。非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘於色當正思惟觀色無常如實知所以
者何比丘於色正思惟觀色無常如實知者於色欲
貪斷欲貪斷者說心解脫如是受想行識當正思惟
觀識無常如實知所以者何於識正思惟觀識無常
者則於識欲貪斷欲貪斷者說心解脫如是心解脫
者若欲自證則能自證我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有如是正思惟無常苦空非我亦復
如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲則不能斷
苦如是受想行識不知不明不斷不離欲則不能斷
苦諸比丘於色若知若明若斷若離欲則能斷苦如
是受想行識若知若明若斷若離欲則能堪任斷苦
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘於色不知不明不斷不離欲心不解脫
者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明
不斷不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖
比丘於色若知若明若斷若離欲則能越生老病死

怖諸比丘若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖如是受想行識若知若明若斷若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦愛喜者則於苦不得解脫不明不離欲如是受想行識愛喜者則愛喜苦愛喜苦者則於苦不得解脫諸比丘於色不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦

者則於苦得解脫諸比丘於色不知不明不離欲貪心不解脫貪心不解脫者則不能斷苦如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不能斷苦於色若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦如是受想行識若知若明若離欲貪心得解脫者則能斷苦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色不知不明不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖如是受想行識不知不明不離欲貪心不解脫者則不能越生老病死怖諸比丘

於色若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖如是受想行識若知若明若離欲貪心解脫者則能越生老病死怖時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於色愛喜者則於苦愛喜於苦愛喜者則於苦不得解脫如是受想行識愛喜者則愛喜苦則不喜於苦不喜苦者則於苦得解脫如是受想行識不愛喜者則不喜於苦不喜於苦者則於苦得解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無常及苦空 非我正思惟 無知等四種

及於色喜樂

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去未來色無常況現在色聖弟子如是觀者不顧過去色不欣未來色於現在色厭離欲正向滅盡如是過去未來受想行識無常況現在識聖弟子如是觀者不顧過去識不欣未來識於現在識厭離欲正向滅盡如無常苦空非我亦復如是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘色無常無常卽苦苦卽非我非我者亦非我所如是觀者名眞實正觀如是受想行識無常無常卽苦苦卽非我非我亦非我所如是觀者名眞實正觀聖弟子如是觀者厭於色厭受想行識厭故不樂不樂故得解脫解脫者眞實智生我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常無常卽苦苦卽非我非我者卽非我所如是觀者名眞實正觀如是受想行識無常

無常卽苦苦卽非我非我卽非我所如是觀者名眞實正觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等解脫於生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常如是受想行識無常若因若緣生諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常如是諸比丘色無常受想行識無常無常者則是苦苦者則非我非我者則非我所

聖弟子如是觀者厭於色厭於受想行識厭者不樂不樂則解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘色無常若因若緣生諸色者彼亦無常無常因無常緣所生諸色云何有常受想行識無常若因若緣生諸識者彼亦無常無常因無常緣所生諸識云何有常如是比丘色無常受想行識無常無常者則是苦苦者則非我非我者則非我所如是觀者各真實正觀聖弟子如是觀者於色解脫於受想

行識解脫我說是等爲解脫生老病死憂悲苦惱時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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衆生於色不味者則不染於色以衆生於色味故則有染著如是衆生於受想行識不味者彼衆生則不染於識以衆生味受想行識故彼衆生染著於識諸比丘若色於衆生不爲患者彼諸衆生不應厭色以色爲衆生患故彼諸衆生則厭於色如是受想行識不爲患者彼諸衆生不應厭識以受想行識爲衆生患故彼諸衆生則厭於識諸比丘若

色於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於色以色
於衆生有出離故彼諸衆生出離於色如是受想行
識於衆生無出離者彼諸衆生不應出離於識以受
想行識於衆生有出離故彼諸衆生出離於識諸比
丘若我於此五受陰不如實知味是味患是患離是
離者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不
脫不出不離永住顛倒亦不能自證得阿耨多羅三
藐三菩提諸比丘我以如實知此五受陰味是味患
是患離是離故我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天
人衆中自證得脫得出得離得解脫結縛永不住顛

倒亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我昔於色味有求有行若於色味隨順
覺於色味以智慧如實見如是於受想行識味有求
有行若於受想行識味隨順覺則於識味以智慧如
實見諸比丘我於色患有求有行若於色患隨順覺
則於色患以智慧如實見如是受想行識患有求有
行若於識患隨順覺則於識患以智慧如實見諸比
丘我於色離有求有行若於色隨順覺則於色離以

智慧如實見如是受想行識離有求有行若於受想
行識離隨順覺則於受想行識離以智慧如實見諸
比丘我於五受陰不如實知味是味患是患離是離
者我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中不脫
不離不出永住顛倒不能自證得阿耨多羅三藐三
菩提諸比丘我以如實知五受陰味是味患是患離
是離我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中已
脫已離已出永不住顛倒能自證得阿耨多羅三藐
三菩提時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

過去四種說

厭離及解脫

二種說因緣

味亦復二種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異
比丘來詣佛所稽首佛足却住一面白佛言善哉世
尊今當爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處修不
放逸修不放逸已當復思惟所以善男子出家剃除
鬚髮身著法服信家非家出家爲究竟無上梵行現
法作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後
有爾時世尊告彼比丘善哉善哉比丘快說此言云
當爲我畧說法要我聞法已獨一靜處修不放逸乃
至自知不受後有如是說耶比丘白佛如是世尊佛

告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說比丘若隨使
使者卽隨使死若隨死者爲取所縛比丘若不隨使
使則不隨使死不隨使死者則於取解脫比丘白佛
知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我畧說法
中廣解其義比丘白佛言世尊色隨使使色隨使死
隨使使隨使死者則爲取所縛如是受想行識隨使
使隨使死隨使使隨使死者爲取所縛世尊若色不
隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解
脫如是受想行識不隨使使不隨使死不隨使使不
隨使死者則於取解脫如是世尊畧說法中廣解其

義佛告比丘善哉善哉比丘於我畧說法中廣解其
義所以者何色隨使使隨使死隨使使隨使死者則
爲取所縛如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨
使死者則爲取所縛比丘色不隨使使不隨使死不
隨使使不隨使死者則於取解脫如是受想行識不
隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則於取解
脫時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨在靜
處精勤修習住不放逸精勤修習住不放逸已思惟
所以善男子出家剗除鬚髮身著法服信家非家出
家乃至自知不受後有時彼比丘卽成羅漢心得解

脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所所問如上差別者隨使使隨使死者則增諸數若不隨使使不隨使死者則不增諸數佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義時彼比丘白佛言世尊若色隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數如是受想行識隨使使隨使死隨使使隨使死者則增諸數世尊若色不隨使使不隨使死不隨使使不隨使死者則不增諸數如是受想行識不隨使使不隨使死者則不增諸數如是乃至

諸數如是世尊我於畧說法中廣解其義如是乃至得阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從座起偏袒右肩合掌白佛言善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟住不放逸所以善男子出家剃除鬚髮身著法服信家非家出家學道爲究竟無上梵行現法身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝作是說世尊爲我畧說法要我於畧說法中廣解其義當獨一靜處專精思惟住不放逸

乃至自知不受後有汝如是說耶比丘白佛如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說比丘非汝所應之法宜速斷除斷彼法者以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知己世尊知己善逝佛告比丘云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我所應宜速斷除受想行識非我所應宜速斷除以義饒益長夜安樂是故世尊我於世尊畧說法中廣解其義佛言善哉善哉比丘汝於我畧說法中廣解其義所以者何色者非汝所應宜速斷除如是受想行識非汝所應宜速斷除斷除已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處精勤修習住不放逸精勤修習住不放逸已思惟所以善男子出家剃除鬚髮身著法服正信非家出家乃至自知不受後有時彼比丘成阿羅漢心得解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘從座起偏袒右肩爲佛作禮却住一面而白佛言善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告比丘善哉善哉汝作如是說世尊爲我畧說法要我聞

法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶時彼比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說若非汝所應亦非餘人所應此法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂是故我於如來畧說法中廣解其義佛告比

丘善哉善哉汝云何於我畧說法中廣解其義所以者何比丘色非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識非我非我所應亦非餘人所應是法宜速除斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所說心大歡喜禮佛而退獨一靜處精勤修習不放逸住乃至自知不受後有時彼比丘心得解脫成阿羅漢如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘從座起爲佛作禮而白佛言世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住不

放逸住已思惟所以善男子正信家非家出家乃至
自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝今
作是說善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一
靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比
丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之
當爲汝說比丘結所繫法宜速除斷斷彼法已以義
饒益長夜安樂時彼比丘白佛言知已世尊知已善
逝佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義比丘
白佛言世尊色是結所繫法是結所繫法宜速除斷
斷彼法已以義饒益長夜安樂如是受想行識結所

繫法是結所繫法宜速除斷斷彼法已以義饒益長
夜安樂是故我於世尊畧說法中廣解其義佛告比
丘善哉善哉汝於我畧說法中廣解其義所以者何
色是結所繫法此法宜速除斷斷彼法已以義饒益
長夜安樂如是受想行識是結所繫法此法宜速除
斷斷彼法已以義饒益長夜安樂時彼比丘聞佛所
說心大歡喜禮佛而退獨一靜處專精思惟不放逸
住乃至心得解脫成阿羅漢

深經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有

異比丘從座起爲佛作禮而白佛言世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住已思惟所以善男子正信非家出家乃至自知不受後有爾時世尊告彼比丘善哉善哉汝今作是說善哉世尊爲我畧說法要我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有耶比丘白佛言如是世尊佛告比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說比丘動搖時則爲魔所縛若不動者則解脫波旬比丘白佛言知已世尊知已善逝佛告比丘汝云何於我畧說法中廣解其義比丘白佛言世尊色

動搖時則爲魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖時爲魔所縛若不動者則解脫波旬是故我於世尊畧說法中廣解其義佛告比丘善哉善哉汝於我畧說法中廣解其義所以者何若色動搖時則爲魔所縛若不動者則解脫波旬如是受想行識動搖則爲魔所縛若不動者則解脫波旬乃至自知不受後有心得解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名劫波來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言如世尊說比丘心得善解脫世尊云何比丘心得善

解脫爾時世尊告劫波曰善哉善哉能問如來心善
解脫善哉劫波諦聽諦聽善思念之當爲汝說劫波
當觀知諸所有色若過去若未來若現在若內若外
若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正
觀無常已色愛卽除色愛除已心善解脫如是觀受
想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細
若好若醜若遠若近彼一切悉皆無常正觀無常已
識愛卽除識愛除已我說心善解脫劫波如是比丘
心善解脫者如來說名心善解脫所以者何愛欲斷
故愛欲斷者如來說名心善解脫時劫波比丘聞佛
所說心大歡喜禮佛而退爾時劫波比丘受佛教已
獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有
心善解脫成阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
羅睺羅往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊
云何知云何見我此識身及外境界一切相能令無
有我我所見我慢使繫著佛告羅睺羅善哉善哉能
問如來云何知云何見我此識身及外境界一切相
能令無有我我所見我慢使繫著耶羅睺羅白佛言
如是世尊佛告羅睺羅善哉諦聽諦聽善思念之當

爲汝說羅睺羅當觀若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切悉皆非我不異我不相在如是平等慧正觀如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是羅睺羅比丘如是知如是見如是知如是見者於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘若是於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著者比丘是名斷愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊

時羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告羅睺羅比丘云何知云何見我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅白佛言世尊爲法主爲尊爲覆善哉世尊當爲諸比丘演說此義諸比丘從佛聞已當受持奉行佛告羅睺羅諦聽諦聽善思念之當爲汝說羅睺羅白佛唯然受教佛告羅睺羅當觀諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是平等慧如實觀如是受想行

識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好
若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是乎
等慧如實觀比丘如是知如是見我此識身及外境
界一切相無有我我所見我慢使繫著羅睺羅比丘
如是識身及外境界一切相無有我我所見我慢使
繫著者超越疑心遠離諸相寂靜解脫是名比丘斷
除愛欲轉去諸結正無間等究竟苦邊時羅睺羅聞
佛所說歡喜奉行

使增諸數
劫波所問

非我非彼

結繫動搖

亦羅睺羅所問二經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異
比丘來詣佛所爲佛作禮却住一面白佛言如世尊
說多聞云何爲多聞佛告比丘善哉善哉汝今問我
多聞義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽諦聽
善思當爲汝說比丘當知若聞色是生厭離欲滅盡
寂靜法是名多聞如是聞受想行識是生厭離欲滅
盡寂靜法是名多聞比丘是名如來所說多聞時彼
比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有

異比丘來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言如世尊所說法師云何名爲法師佛告比丘善哉善哉汝今欲知如來所說法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝說佛告比丘若於色說是生厭離欲滅盡寂靜法者是名法師若於受想行識所說法師時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所頭面作禮却住一面白佛言如世尊說法次法向云何法次法向佛告比丘善哉善哉

汝今欲知法次法向耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝說比丘於色向厭離欲滅盡是名法次法向如是於受想行識向厭離欲滅盡是名法次法向時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘來詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊如世尊所說得見法涅槃云何比丘得見法涅槃佛告比丘善哉善哉汝今欲知見法涅槃耶比丘白佛唯然世尊佛告比丘諦聽善思當爲汝說佛告比丘於色生厭離欲滅盡不起諸漏心正解脫是名比丘

見法涅槃如是受想行識生獸離欲滅盡不起諸漏
心正解脫是名比丘見法涅槃時彼比丘聞佛所說
踊躍歡喜作禮而退

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有
異比丘名三密離提來詣佛所頭面禮足却住一面
白佛言如世尊說說法師云何名爲說法師佛告比
丘汝今欲知說法師義耶比丘白佛唯然世尊佛告
比丘諦聽善思當爲汝說若比丘於色說獸離欲滅
盡是名說法師如是於受想行識說獸離欲滅盡是
名說法師時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去

多聞善說法 向法及涅槃 三密離提問

云何說法師

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
舍利弗在耆闍崛山中時有長者子名輸屢那日日
遊行到耆闍崛山詣尊者舍利弗問訊起居已却坐
一面語舍利弗言若諸沙門婆羅門於無常色變易
不安隱色言我勝我等我劣何故沙門婆羅門作如
是想而不見真實若沙門婆羅門於無常變易不安
隱受想行識而言我勝我等我劣何故沙門婆羅門
作如是想而不見真實若沙門婆羅門於無常色不

安隱色變易言我勝我等我劣何所計而不見真實
於無常變易不安隱受想行識言我勝我等我劣何
所計而不見真實輸屢那於汝意云何色爲常爲無
常耶荅言無常輸屢那若無常爲是苦耶荅言是苦
輸屢那若無常苦是變易法於意云何聖弟子於中
見色是我異我相在不荅言不也輸屢那於意云何
受想行識爲常爲無常荅言無常若無常是苦耶荅
言是苦輸屢那識若無常苦是變易法於意云何聖
弟子於中見識是我異我相在不荅言不也輸屢那
當知色若過去若未來若現在若內若外若麤若細

若好若醜若遠若近彼一切色不是我不異我不相
在是名如實知如是受想行識若過去若未來若現
在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切
識不是我不異我不相在是名如實知輸屢那如是
於色受想行識生厭離欲解脫解脫知見我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有時舍利弗說是
經已長者子輸屢那遠塵離垢得法眼淨時長者子
輸屢那見法得法不由於他於正法中得無所畏從
座起偏袒右肩胡跪合掌白舍利弗言我今已度我
從今日歸依佛歸依法歸依僧爲優婆塞我從今日

已盡壽命清淨歸依三寶時長者子輸屢那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮已去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗在耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面禮足却坐一面時舍利弗謂輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色集不如實知色滅不如實知色滅道跡不如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門不堪能斷色如是沙門婆羅門於受想行識不如實知識集不如實知識滅不如實知識滅道跡不如實知故不堪能斷識輸屢

那若沙門婆羅門於色如實知色集如實知色滅如實知色滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷色如是輸屢那若沙門婆羅門於受想行識如實知識集如實知識滅如實知識滅道跡如實知故輸屢那當知此沙門婆羅門堪能斷識輸屢那於意云何色爲常爲無常耶荅言無常又問若無常者是苦耶荅言是苦舍利弗言若色無常苦者是變易法聖弟子寧於中見色是我異我相在不荅曰不也輸屢那如是受想行識爲常爲無常耶荅言無常又問若無常者是苦耶荅言是苦又問若無常苦者

是變易法聖弟子寧於中見識是我異我相在不答
曰不也輸屢那當知色若過去若未來若現在若內
若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切色不是
我不異我不相在是名如實知輸屢那聖弟子於色
生厭離欲解脫脫生老病死憂悲苦惱如是受想
行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若
好若醜若遠若近彼一切識不是我不異我不相在
是名如實知輸屢那聖弟子於識生厭離欲解脫解
脫生老病死憂悲苦惱時輸屢那聞舍利弗所說歡
喜踊躍作禮已去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
舍利弗在耆闍崛山時有長者子名輸屢那日日遊
行到耆闍崛山詣舍利弗所頭面禮足却坐一面時
舍利弗告輸屢那若沙門婆羅門於色不如實知色
集不如實知色滅不如實知色味不如實知色患不
如實知色離不如實知故不堪能超越色若沙門婆
羅門於受想行識不如實知識集不如實知識滅不
如實知識味不如實知識患不如實知識離不如實
知故此沙門婆羅門不堪能超越識若沙門婆羅門
於色色集色滅色味色患色離如實知此沙門婆羅

門堪能超越色若沙門婆羅門於受想行識識集識滅識味識患識離如實知此沙門婆羅門堪能超越於識輸屢那於汝意云何色爲常爲無常耶荅言無常無常者爲苦耶荅言是苦輸屢那若色無常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不荅言不也輸屡那於汝意云何如是受想行識爲常爲無常荅言無常若無常者是苦耶荅言是苦輸屡那若無常苦是變易法聖弟子於中寧有是我異我相在不荅言不也輸屡那當知色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切色不

是我不異我不相在是名如實知輸屡那受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近於一切識不是我不異我不相在是名如實知輸屡那聖弟子於此五受陰正觀非我非我所如是正觀於諸世間無所攝受無攝受者則無所著無所著者自得涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時長老于輸屡那聞舍利弗所說歡喜踊躍作禮而去

雜阿含經卷第一

音釋

阿含

梵語也。正云阿笈多。此云教。又怖。普故切。染云無比法。又云法歸阿。於何切。惶懼也。

著

染而染切。著直畧切。稽首。稽遣禮切。下拜。偏袒。延切。半也。袒徒羅睺。羅。梵語也。此云執。醜齒旱切。脫衣之袖曰袒。唯然。唯愈水切。唯。可惡也。唯然。唯恭應之辭。踊躍。踊尹棘切。跳也。躍

可惡也。唯然。唯恭應之辭。踊躍。踊尹棘切。跳也。躍

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貲刻此

雜阿含經第一卷 計字八千八百零四箇該
銀四兩五錢八分
武林釋大能對上元李淵書祁泮刻
萬曆己酉歲夏六月徑山寂照菴識

雜阿含經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色非是我。若色是我者。不應於色病苦生。亦不應於色欲令。如是不令。如是以色無我。故於色有病。有苦生。亦得於色欲令。如是不令。如是受想行識亦復如是。比丘於意云何。色爲是常爲無常耶。比丘白佛。無常。世尊。比丘若無常者。是苦。不比丘白佛。是苦。世尊。若無常。苦是變易法。多聞聖弟子於中。寧見有我異我相在。不比丘白佛。不也。世尊。受想行

經
識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一
切非我不異我不相在如是觀察受想行識亦復如
是比丘多聞聖弟子於此五受陰非我非我所如實
觀察如實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繫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

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中
爾時世尊告餘五比丘色非有我若色有我者於色
不應病苦生亦不得於色欲令如是不令如是以色
無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令
如是受想行識亦復如是比丘於意云何色爲是常
爲無常耶比丘白佛無常世尊比丘若無常者是苦
耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多
聞聖弟子寧於中見是我異我相在不比丘白佛不
也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色若
過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜
若遠若近彼一切非我非我所如實觀察受想行識
亦復如是比丘多聞聖弟子於此五受陰見非我非

我所如是觀察於諸世間都無所取無所取故無所
著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已
作自知不受後有佛說此經已餘五比丘不起諸漏
心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住支提竹園精舍爾時有三正士
出家未久所謂尊者阿菟律陀尊者難提尊者金毗
羅爾時世尊知彼心中所念而爲教誡比丘此心此
意此識當思惟此莫思惟此斷此欲斷此以身作證
具足住比丘寧有色若常不變易正住不比丘白佛
不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常變易之法

狀離欲滅寂沒如是色從本以來一切無常苦變易
法如是知已緣彼色生諸漏害熾然憂惱皆悉斷滅
斷滅已無所著無所著已安樂住安樂住已得涅槃
樂受想行識亦復如是佛說此經時三正士不起諸
漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅
樹園爾時世尊告諸比丘住於自洲住於自依住於
法洲法依不異洲不異依比丘當正觀察住自洲自
依法洲法依不異洲不異依何因生憂悲惱苦云何

有四何故何繫著云何自觀察未生憂悲惱苦而生
已生憂悲惱苦生長增廣諸比丘白佛世尊法根法
眼法依唯願爲說諸比丘聞已當如說奉行佛告比
丘諦聽善思當爲汝說比丘有色色因色繫著色自
觀察未生憂悲惱苦而生已生而復增長廣大受想
行識亦復如是比丘頗有色常恒不變易正住耶荅
言不也世尊佛告比丘善哉善哉比丘色是無常若
善男子知色是無常已變易離欲滅寂靜沒從本以
來一切色無常苦變易法知已若色因緣生憂悲惱
苦斷彼斷已無所著不著故安隱樂住安隱樂住已
名爲涅槃受想行識亦復如是佛說此經時十六比
丘不生諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

竹園毗舍離

清淨正觀察

無常苦非我

五三與十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我不與世間諍世間與我諍所以者何
比丘若如法語者不與世間諍世間智者言有我亦
言有云何爲世間智者言有我亦言有比丘色無常
苦變易法世間智者言有我亦言有如是受想行識

無常苦變易法世間智者言有我亦言有世間智者
言無我亦言無謂色是常恒不變易正住者世間智
者言無我亦言無受想行識常恒不變易正住者世
間智者言無我亦言無是名世間智者言無我亦言
無比丘有世間世間法我亦自知自覺爲人分別演
說顯示世間盲無目者不知不見非我咎也諸比丘
云何爲世間世間法我自知我自覺爲人演說分別
顯示盲無目者不知不見是比丘色無常苦變易法
是名世間世間法如是受想行識無常苦是世間世
間法比丘此是世間世間法我自知自覺爲人分別

演說顯示盲無目者不知不見我於彼盲無目不知
不見者其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘世人爲卑下業種種求財活命而得巨
富世人皆知如世人之所知我亦如是說所以者何
莫令我異於世人諸比丘譬如一器有一處人名爲
捷茨有名鉢有名匕羅有名遮留有名毗悉多有
名婆闍那有名薩牢如彼彼所知我亦如是說所以
者何莫令我異於世人故如是比丘有世間法我自

知自覺爲人分別演說顯示知見而說世間盲無目者不知不見世間盲無目者不知不見我其如之何比丘云何世間世間法我自知自覺乃至不知不見色無常苦變易法是爲世間世間法受想行識無常苦變易法是世間世間法比丘是名世間世間法我自知自見乃至盲無目者不知不見其如之何佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五種種子何等爲五謂根種子莖種子節種子自落種子實種子此五種子不斷不壞不

腐不中風新熟堅實有地界而無水界彼種子不生長增廣若彼種新熟堅實不斷不壞不中風有水界而無地界彼種子亦不生長增廣若彼種子新熟堅實不斷不壞不腐不中風有地水界彼種子生長增廣比丘彼五種子者譬取陰俱識地界者譬四識住水界者譬貪喜四取攀緣識住何等爲四於色中識住攀緣色喜貪潤澤生長增廣於受想行中識住攀緣受想行貪喜潤澤生長增廣比丘識於中若來若去若住若沒若生長增廣比丘若離色受想行識有若來若去若住若坐者彼但有言數問已不知增益

生癡以非境界故色界離貪離貪已於色封滯意生縛斷於色封滯意生縛斷已攀緣斷攀緣斷已識無住處不復生長增廣受想行界離貪離貪已於行封滯意生觸斷於行封滯意生觸斷已攀緣斷攀緣斷已彼識無所住不復生長增廣不生故不作行不作行已住住已知足知足已解脫解脫已於諸世間都無所取無所著無所取無所著已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有我說彼識不至東西南北四維上下無所至趣唯見法欲入涅槃寂滅清涼清淨真實佛說此經已諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘封滯者不解脫不封滯則解脫云何封滯不解脫比丘攀緣四取陰識住云何爲四色封滯識住受想行封滯識住乃至非境界故是名封滯故不解脫云何不封滯則解脫於色界離貪受想行識貪乃至清涼真實是則不封滯則解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰色受陰受想行識受陰我於

此五受陰五種如實知色如實知色集色味色患色
離如實知如是受想行識如實知識集識味識患識
離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四
大造色是名色如是色如實知云何色集如實知於
色喜愛是名色集如是色集如實知云何色味如實
知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云
何色患如實知若色無常苦變易法是名色患如是
色患如實知云何色離如實知若於色調伏欲貪斷
欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如
實知有六受身眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名

受如是受如實知云何受集如實知觸集是受集是
受集如實知云何受味如實知緣六受生喜樂是名
受味如是受味如實知云何受患如實知若受無常
苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如
實知於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是
受離如實知云何想如實知謂六想身云何爲六謂
眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名想如是想如實
知云何想集如實知謂觸集是想集如是想集如實
知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是
想味如實知云何想患如實知謂想無常苦變易法

是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於
想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如
實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身
意觸生思是名爲行如是行如實知云何行集如實
知觸集是行集如是行集如實知云何行味如實知
謂行因緣生喜樂是名行味如是行味如實知云何
行患如實知若行無常苦變易法是名行患如是行
患如實知云何行離如實知若於行調伏欲貪斷欲
貪越欲貪是名行離如是行離如實知云何識如實
知謂六識六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名爲

識身如是識身如實知云何識集如實知謂名色集
是名識集如是識集如實知云何識味如實知識因
緣生喜樂是名識味如是識味如實知云何識患如
實知若識無常苦變易法是名識患如是識患如實
知云何識離如實知謂於識調伏欲貪斷欲貪越欲
貪是名識離如是識離如實知比丘若沙門婆羅門
於色如是知如是見如是知如是見離欲向是名正
向若正向者我說彼人受想行識亦復如是若沙門
婆羅門於色如實知如實見於色生厭離欲不起諸
漏心得解脫若心得解脫者則爲純一純一者則梵

行立梵行立者離他自在是名苦邊受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七處善三種觀義盡於此法得漏盡得無漏心解脫慧解脫現法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有云何比丘七處善比丘如實知色色集色滅色滅道跡色味色患色離如實知如是受想行識識集識滅識滅道跡識味識患識離如實知云何色如實知諸所有色一切四大及四大造色是名爲色如是色如實知云

何色集如實知受喜樂是名色集如是色集如實知云何色滅如實知受喜滅是名色滅如是色滅如實知云何色滅道跡如實知謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名色滅道跡如是色滅道跡如實知云何色味如實知謂色因緣生喜樂是名色味如是色味如實知云何色患如實知若色無常苦變易法是名色患如是色患如實知云何色離如實知謂於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離如是色離如實知云何受如實知謂六受眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受如是受如實知云何

受集如實知觸集是受集如是受集如實知云何受滅如實知觸滅是受滅如是受滅如實知云何受滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名受滅道跡如是受滅道跡如實知云何受味如實知受因緣生喜樂是名受味如是受味如實知云何受患如實知若受無常苦變易法是名受患如是受患如實知云何受離如實知若於受調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名受離如是受離如實知云何想如實知謂六想眼觸生想耳鼻舌身意觸生想是名爲想如是想如實知云何想集如實知觸集是想集如是想集如實

知云何想滅如實知觸滅是想滅如是想滅如實知云何想滅道跡如實知謂八聖道正見乃至正定是名想滅道跡是想滅道跡如實知云何想味如實知想因緣生喜樂是名想味如是想味如實知云何想患如實知若想無常苦變易法是名想患如是想患如實知云何想離如實知若於想調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名想離如是想離如實知云何行如實知謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思是名爲行如是行如實知云何行集如實知觸集是行集如是行集如實知云何行滅如實知觸滅是行滅如是

行滅如實知云何行滅道跡如實知謂入聖道正見
乃至正定是名行滅道跡如是行滅道跡如實知云
何行味如實知行因緣生喜樂是名行味如是行味
如實知云何行患如實知若行無常苦變易法是名
行患如是行患如實知云何行離如實知若於行調
伏欲貪斷欲貪越欲貪是名行離如是行離如實知
云何識如實知謂六識身眼識耳鼻舌身意識身是
名爲識如是識如實知云何識集如實知名色集是
識集如是識集如實知云何識滅如實知名色滅是
識滅如是識滅如實知云何識滅道跡如實知謂入

聖道正見乃至正定是名識滅道跡如是識滅道跡
如實知云何識味如實知識因緣生喜樂是名識味
如是識味如實知云何識患如實知若識無常苦變
易法是名識患如是識患如實知云何識離如實知
若識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識離如實知比
丘是名七處善云何三種觀義比丘若於空閑樹下
露地觀察陰界入正方便思惟其義是名比丘三種
觀義是名比丘七處善三種觀義盡於此法得漏盡
得無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經

經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘取故生著不取則不著諦聽善思當爲汝說比丘白佛唯然受教佈告比丘云何取故生著愚癡無聞凡夫於色見是我異我相在見色是我我所而取取已彼色若變若異心亦隨轉心隨轉已亦生取著攝受心住攝受心住故則生恐怖障碍心亂以取著故愚癡無聞凡夫於受想行識見我異我相在見識是我我所而取取已彼識若變若異彼心隨轉心隨轉故則生取著攝受心住住已則生恐怖障

礙心亂以取著故是名取著云何名不取著多聞聖弟子於色不見我異我相在於色不見我我所而取不見我我所而取已彼色若變若異心不隨轉心不隨轉故不生取著攝受心住不攝受住故則不生恐怖障碍心亂不取著故如是受想行識不見我異我相在不見我我所而取彼識若變若異心不隨轉心不隨轉故不取著攝受心住不攝受心住故心不恐怖障碍心亂以不取著故是名取著不取著佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘若生則繫著不生則不繫著諦聽善思
當爲汝說云何若生則繫著愚癡無聞凡夫於色集
色減色味色患色離不如實知故於色受喜讚歎取
著於色是我我所而取取已彼色若變若異心隨變
異心隨變異故則攝受心住攝受心住故則生恐怖
障礙顧念以生繫著故受想行識亦復如是是名生
繫著云何不生不繫著多聞聖弟子色集色減色味
色患色離如實知如實知故不受喜讚歎取著不繫
我我所而取以不取故彼色若變若異心不隨變異
心不隨變異故心不繫著攝受心住不攝受心住故

心不恐怖障礙顧念以不生不著故受想行識亦復
如是是名不生不繫著佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有五受陰云何爲五色受陰受想行識
受陰若諸沙門婆羅門見有我者一切皆於此五受
陰見我諸沙門婆羅門見色是我色異我我在色色
在我見受想行識是我異我我在識識在我愚癡無
聞凡夫以無明故見色是我異我相在言我真實不
捨以不捨故諸根增長諸根增長已增諸觸六觸入

經
處所觸故愚癡無聞凡夫起苦樂覺從觸入處起何等爲六謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處如是比丘有意界法界無明界愚癡無聞凡夫無明觸故起有覺無覺有無覺我勝覺我等覺我卑覺我知我見如是知如是見覺皆由六觸入故多聞聖弟子於此六觸入處捨離無明而生明不生有覺無覺有無覺勝覺等覺卑覺我知我見覺如是知如是見已先所起無明觸滅後明觸覺起佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有五受陰云何爲五色受陰受想行識受陰若沙門婆羅門以宿命智自識種種宿命已識當識今識皆於此五受陰已識當識今識我過去所經如是色如是受如是想如是行如是識若可礙可分是名色受陰相所礙若手若石若杖若刀若冷若暖若渴若餓若蚊蚋諸毒蟲風雨觸是名觸礙是故礙是色受陰復以此色受陰無常苦變易諸覺相是受受陰何所覺覺苦覺樂覺不苦不樂是故名覺相是受受陰復以此受受陰是無常苦變易諸想是想受陰何所想想多想無量想都無所有作無所有

想是故名想受陰復以此想受陰是無常苦變易法
爲作相是行受陰何所爲作於色爲作於受想行識
爲作是故爲作相是行受陰復以此行受陰是無常
苦變易法別知相是識受陰何所識識色識聲香味
觸法是故名識受陰復以此識受陰是無常苦變易
法諸比丘彼多聞聖弟子於此色受陰作如是學我
今爲現在色所食過去世已曾爲彼色所食如今現
在復作是念我今爲現在色所食我若復樂著未來
色者當復爲彼色所食如今現在作如是知已不顧
過去色不樂著未來色於現在色生厭離欲滅患向

滅多聞聖弟子於此受想行識受陰學我今現在爲
現在識所食於過去世已曾爲識所食如今現在我
今已爲現在識所食若復樂著未來識者亦當復爲
彼識所食如今現在如是知已不顧過去識不樂未
來識於現在識生厭離欲滅患向滅而不增退而不
進滅而不起捨而不取於何滅而不增色滅而不增
受想行識滅而不增於何退而不進色退而不進受
想行識退而不進於何滅而不起色滅而不起受想
行識滅而不起於何捨而不取色捨而不取受想行
識捨而不取滅而不增寂滅而住退而不進寂退而

住滅而不起寂滅而住捨而不取不生繫著不繫著
已自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有佛說此經時衆多比丘不起諸漏心得解脫
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

我卑下種子 封滯五轉七 二繫著及覺

三世陰世食

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘信心善男子應作是念我應隨順法我
當於色多修厭離住於受想行識多修厭離住信心
善男子卽於色多修厭離住於受想行識多修厭離

住故於色得厭於受想行識得厭厭已離欲解脫離
欲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
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘信心善男子正信非家出家自念我應
隨順法於色當多修厭住於受想行識多修厭住信
心善男子正信非家出家於色多修厭住於受想行
識多修厭住已於色得離於受想行識得離我說是
等悉離一切生老病死憂悲惱苦佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

經
卷四
如是是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告尊者阿難曰若信心長者子來問汝言於
何等法知其生滅汝當云何荅乎阿難白佛世尊若
有長者長者子來問我者我當荅言知色是生滅法
知受想行識是生滅法世尊若長者子如是問
者我當如是荅佛告阿難善哉善哉應如是荅所以
者何色是生滅法受想行識是生滅法知色是生滅
法者名爲知色知受想行識是生滅法者名爲知識
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告尊者阿難曰若有諸外道出家來問汝言阿難
世尊何故教人修諸梵行如是問者云何荅乎阿難
白佛世尊若外道出家來問我言阿難世尊何故教
人修諸梵行者我當荅言爲於色修厭離欲滅盡解
脫不生故世尊教人修諸梵行爲於受想行識修厭
離欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行世尊若有外
道出家作如是問者我當作如是荅佛告阿難善哉
善哉應如是荅所以者何我實爲於色修厭離欲滅
盡解脫不生故教人修諸梵行於受想行識修厭離
欲滅盡解脫不生故教人修諸梵行佛說此經已尊

者阿難聞佛所說歡喜奉行

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爲汝說壞不壞法諦聽善思當爲汝說諸比丘色是壞法彼色滅涅槃是不壞法受想行識是壞法彼識滅涅槃是不壞法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鬱低迦修多羅如增一阿含經四法中說

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行於薩羅聚落村北申恕林中住爾時聚落主大姓婆羅門聞沙門釋種子於釋迦大姓剗除鬚髮著袈裟衣正信非

家出家學道成無上等正覺於此拘薩羅國人間遊行到此薩羅聚落村北申恕林中住又彼沙門瞿曇如是色貌名稱真實功德天人讚歎聞于八方爲如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於諸世間諸天魔梵沙門婆羅門中大智能自證知我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爲世說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白演說妙法善哉應見善哉應往善應敬事作是念已卽便嚴駕多將翼從執持金瓶金杖傘蓋往詣佛所恭敬奉事到於林口下車步進至世尊所

問訊安否却坐一面白世尊曰沙門瞿曇何論何說
佛告婆羅門我論因說因又白佛言云何論因云何
說因佛告婆羅門有因有緣集世間有因有緣世間
集有因有緣滅世間有因有緣世間滅婆羅門白佛
言世尊云何爲有因有緣集世間有因有緣世間集
佛告婆羅門愚癡無聞凡夫色集色滅色味色患色
離不如實知不如實知故愛樂於色讚歎於色染著
心住彼於色愛樂故取取緣有有緣生生緣老死憂
悲惱苦是則大苦聚集受想行識亦復如是婆羅門
是名有因有緣集世間有因有緣世間集婆羅門白

佛言云何爲有因有緣滅世間有因有緣世間滅佛
告婆羅門多聞聖弟子於色集色滅色味色患色離
如實知知已於彼色不愛樂不讚歎不染著不留住
不愛樂不留住故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有
滅有滅則生滅生滅則老死憂悲惱苦滅受想行識
亦復如是婆羅門是名有因有緣滅世間是名有因
有緣世間滅婆羅門是名論因是名說因婆羅門白
佛言瞿曇如是論因如是說因世間多事今請辭還
佛告婆羅門宜知是時佛說此經已諸婆羅門聞佛
所說歡喜隨喜禮足而去

是我聞一時佛住波羅奈國仙人住處鹿野苑中
彼時毗迦多魯迦聚落有婆羅門來詣佛所恭敬問
訊却坐一面白佛言瞿曇我有年少弟子知天文族
姓爲諸大衆占相吉凶言有必有言無必無言成必
成言壞必壞瞿曇於意云何佛告婆羅門且置汝年
少弟子知天文族姓我今問汝隨汝意荅婆羅門於
意云何色本無種耶荅曰如是世尊受想行識本無
種耶荅曰如是世尊佛告婆羅門汝言我年少弟子
知天文族姓爲諸大衆作如是說言有必有言無必
無知見非不實耶婆羅門白佛如是世尊佛告婆羅

門於意云何頗有色常住百歲耶爲異生異滅耶受
想行識常住百歲耶異生異滅耶荅曰如是世尊佛
告婆羅門於意云何汝年少弟子知天文族姓爲大
衆說成者不壞知見非不異耶荅曰如是世尊佛告
婆羅門於意云何此法彼法此說彼說何者爲勝婆
羅門白佛世尊此如法說如佛所說顯現開發譬如
有人溺水能救獲泗能救迷方示路聞惠明燈世尊
今日善說勝法亦復如是顯現開發佛說此經已毗
迦多魯迦婆羅門聞佛所說歡喜隨喜卽從座起禮
足而去

如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處鹿野苑中
爾時世尊告諸比丘我今當說陰及受陰云何爲陰
若所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若好若醜若遠若近彼一切總說色陰隨諸所
有受想行識亦復如是彼一切總說受想行識陰是
名爲陰云何爲受陰若色是有漏是取若彼色過去
未來現在生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法
受想行識亦復如是是名受陰佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中
爾時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法若色有
漏是取彼色能生愛恚是名受想行識有漏是取彼
識能生愛恚是名有漏法云何無漏法諸所有色無
漏非受彼色若過去未來現在彼色不生愛恚如是
受想行識無漏非受彼識若過去未來現在不生愛
恚是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

二信二阿難 壞法鬱低迦 婆羅及世間

除漏無漏法

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊著衣持鉢入舍衛城乞食還持衣鉢不語衆不告侍者獨一無二於西方國土人間遊行時安陀林中有一比丘遙見世尊不語衆不告侍者獨一無二見已進詣尊者阿難所白阿難言尊者當知世尊不語衆不告侍者獨一無二而出遊行爾時阿難語彼比丘若使世尊不語衆不告侍者獨一無二而出遊行不應隨從所以者何今日世尊欲住寂滅少事故爾時世尊遊行北至半闍國波陀聚落於人所守護林中住一跋陀薩羅樹下時有衆多比丘詣阿難所語阿難言今問世尊住在何處阿難荅曰我聞世尊北

至半闍國波陀聚落人所守護林中跋陀薩羅樹下時諸比丘語阿難曰尊者當知我等不見世尊已久若不憚勞者可共往詣世尊哀愍故阿難知時默然而許爾時尊者阿難與衆多比丘夜過晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉臥具持衣鉢出至西方人間遊行北至半闍國波陀聚落入守護林中時尊者阿難與衆多比丘置衣鉢洗足已詣世尊所頭面禮足於一面坐爾時世尊爲衆多比丘說法示教利喜爾時座中有一比丘作是念云何知云何見疾得漏盡爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比

丘若有比丘於此座中作是念云何知云何見疾得漏盡者我已說法言當善觀察諸陰所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分我已說如是法觀察諸陰而今猶有善男子不勤欲作不勤樂不勤念不勤信而自慢惰不能增進得盡諸漏若復善男子於我所說法觀察諸陰勤欲勤樂勤念勤信彼能疾得盡諸漏愚癡無聞凡夫於色見是我若見我者是名爲行彼行何因何集何生何轉無明觸生愛緣愛起彼行彼愛何因何集何生何轉彼愛受因受集受生受轉彼受何因何集何生何轉彼受觸

因觸集觸生觸轉彼觸何因何集何生何轉謂彼觸六入處因六入處集六入處生六入處轉彼六入處無常有爲心緣起法彼觸受行受亦無常有爲心緣起法如是觀者而見色是我不見色是我而見色是我所不見色是我所而見色在我不見色在我而見我在色不見我在色而見受是我不見受是我而見受是我所不見受是我所而見受在我不見受在我而見我在受不見我在受而見想是我不見想是我而見想是我所不見想是我所而見想在我不見想在我而見我在想不見我在想而見行是我不見行

是我而見行是我所不見行是我所而見行在我不見行在我而見我在行不見我在行而見識是我不見識是我而見識是我所不見識是我所而見識在我不見識在我而見我在識不見我在識復作斷見壞有見不作斷見壞有見而不離我慢不離我慢者而復見我見我者卽是行彼行何因何集何生何轉如前所說乃至我慢作如是知如是見者疾得漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿母講堂爾時世尊於晡時從禪覺於諸比丘前敷座而坐告諸比丘

有五受陰云何爲五謂色受陰受想行識受陰時有一比丘從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此五受陰色受陰受想行識受陰耶佛告比丘還坐而問當爲汝說時彼比丘爲佛作禮還復本坐白佛言世尊此五受陰以何爲根以何集以何生以何觸佛告比丘此五受陰欲爲根欲集欲生欲觸時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜而白佛言世尊爲說五陰卽受善哉所說今當更問世尊陰卽受爲五陰異受耶佛告比丘非五陰卽受亦非五陰異受能於彼有欲貪者是五受陰比丘白佛善哉世尊歡喜

隨喜今復更問世尊有二陰相關耶佛告比丘如是如是猶若有一人如是思惟我於未來得如是色如是受如是想如是行如是識是名比丘陰陰相關也比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何名陰佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切總說陰是名爲陰受想行識亦復如是如是比丘是名爲陰比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊何因何緣名爲色陰何因何緣名受想行識陰佛告比丘四大因四大緣是名色陰所以者何諸所有色陰

彼一切悉皆四大緣四大造故觸因觸緣生受想行是故名受想行陰所以者何若所有受想行彼一切觸緣故名色因名色緣是故名爲識陰所以者何若所有識彼一切名色緣故比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問云何色味云何色患云何色離云何受想行識味云何識患云何識離佛告比丘緣色生喜樂是名色味若色無常苦變易法是名色患若於色調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名色離若緣受想行識生喜樂是名識味受想行識無常苦變易法是名識患於受想行識調伏欲貪斷欲貪越欲貪是名識

離比丘白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云
何生我慢佛告比丘愚癡無聞凡夫於色見我異我
相在於受想行識見我異我相在於此生我慢比丘
白佛善哉所說歡喜隨喜更有所問世尊云何得無
我慢佛告比丘多聞聖弟子不於色見我異我相在
不於受想行識見我異我相在比丘白佛善哉所說
更有所問何所知何所見盡得漏盡佛告比丘諸所
有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若
好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想
行識亦復如是比丘如是知如是見疾得漏盡爾時

會中復有異比丘鈍根無知在無明轂起惡邪見而
作是念若無我者作無我業於未來世誰當受報爾
時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘於此衆中若
有愚癡人無智無明而作是念若色無我受想行識
無我作無我業誰當受報如是所疑先以解釋彼云
何比丘色爲常耶爲非常耶答言無常世尊若無常
者是苦耶答言是苦世尊若無常苦是變易法多聞
聖弟子於中寧見是我異我相在不答言不也世尊
受想行識亦復如是是故比丘若所有色若過去若
未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若

近彼一切非我非我所如是見者是爲正見受想行
 識亦復如是多聞聖弟子如是觀者便修厭厭已離
 欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作
 已作自知不受後有佛說此經時衆多比丘不起諸
 漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
 行

陰根陰卽受 二陰共相關 名字因二味

我慢疾漏盡

雜阿含經卷第二

音釋

雜阿菴律陀

梵語或云阿那律陀誠居隘切警敕也此云無減又云如意識之辭曰誠

茨

梵語亦云鍵鎔母論譯爲淺鐵鉢今泗浮行水呼爲鑊子是也捷巨言切茨才資切

上憚

徒案切也畏難也

穀

克角切

福建福寧州福安縣尹丹陽賀學易施貴刻此
 雜阿舍經第二卷 計字一萬零四百八十七
 箇該銀五兩四錢五分
 武林釋大能對上元李淵書溧水端師禹刻
 萬曆己酉歲夏六月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有五受陰云何爲五色受陰受想行識
受陰觀此五受陰是生滅法所謂此色此色集此色
滅此受想行識此識集此識滅云何色集云何色滅
云何受想行識集云何受想行識滅受喜集是色集
受喜滅是色滅觸集是受想行識集觸滅是受想行
識滅名色集是識集名色滅是識滅比丘如是色集
色滅是爲色集色滅如是受想行識集受想行識滅

其時衣云難離母論難爲致難持今因谷由
則發事此云無如又云破意情之續曰施
其時衣云難離母論難爲致難持今因谷由

是爲受想行識集受想行識滅佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五所謂色受陰受想行識受陰善哉比丘不樂於色不讚歎色不取於色不著於色善哉比丘不樂於受想行識不讚歎識不取於識不著於識所以者何若比丘不樂於色不讚歎色不取於色不著於色則於色不樂心得解脫如是受想行識不樂於識不讚歎識不取於識不著於識則於識不樂心得解脫若比丘不樂於色心得解

脫如是受想行識不樂心得解脫不滅不生平等捨住正念正智彼比丘如是知如是見者前際俱見永盡無餘前際俱見永盡無餘已後際俱見亦永盡無餘後際俱見永盡無餘已前後際俱見永盡無餘無所封著無所封著者於諸世間都無所取無所取者亦無所求無所求者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五謂色受陰受想行

識受陰云何色受陰所有色彼一切四大及四大所造色是名爲色受陰復次彼色是無常苦變易之法若彼色受陰永斷無餘究竟捨離滅盡離欲寂沒餘色受陰更不相續不起不出是名爲妙是名寂靜是名捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅槃云何受受陰謂六受身何等爲六謂眼觸生受耳鼻舌身意觸生受是名受受陰復次彼受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何想受陰謂六想身何等爲六謂眼觸生想乃至意觸生想是名想受陰復次彼想受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何行受陰謂六思

身何等爲六謂眼觸生思乃至意觸生思是名行受陰復次彼行受陰無常苦變易之法乃至滅盡涅槃云何識受陰謂六識身何等爲六謂眼識身乃至意識身是名識受陰復次彼識受陰是無常苦變易之法乃至滅盡涅槃比丘若於此法以智慧思惟觀察分別忍是名隨信行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘若於此法增上智慧思惟觀察忍是名隨法行超昇離生越凡夫地未得須陀洹果中間不死必得須陀洹果比丘於此法如實正慧等見三結盡斷知謂身見戒取疑比丘

是名須陀洹果不墮惡道必定正趣三菩提七有天人往生然後究竟苦邊比丘若於此法如實正慧等見不起心漏名阿羅漢諸漏已盡所作已作捨離重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰生我見繫著使心繫著而生貪欲比丘多聞聖弟子有慧有明於此五受陰不爲見我繫著使心結縛而起貪欲云何愚癡

無聞凡夫無慧無明於五受陰見我繫著使心結縛而生貪欲比丘愚癡無聞凡夫無慧無明見色是我異我相在如是受想行識是我異我相在如是愚癡無聞凡夫無慧無明於五受陰說我繫著使心結縛而生貪欲比丘云何聖弟子有慧有明不說我繫著使結縛心而生貪欲聖弟子不見色是我異我相在如是受想行識不見是我異我相在如是多聞聖弟子有慧有明於五受陰不見我繫著使結縛心而生貪欲若所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切正觀皆悉無常

經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有五受陰謂色受陰受想行識受陰比
丘若沙門婆羅門計有我一切皆於此五受陰計有
我何等爲五諸沙門婆羅門於色見是我異我相在
如是受想行識見是我異我相在如是愚癡無聞凡
夫計我無明分別如是觀不離我所不離我所者入
於諸根入於諸根已而生於觸六觸入所觸愚癡無

聞凡夫生苦樂從是生此等及餘謂六觸身云何六
謂眼觸入處耳鼻舌身意觸入處比丘有意界法界
無明界無明觸所觸愚癡無聞凡夫言有言無言有
無言非有非無言我最勝言我相似我知我見復次
比丘多聞聖弟子住六觸入處而能厭離無明能生
於明彼於無明離欲而生於明不有不無非有無非
不有無非有我勝非有我劣非有我相似我知我見
作如是知如是見已所起前無明觸滅後明觸集起
佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂爾時

世尊晡時從禪起出講堂於堂陰中大衆前敷座而坐爾時世尊歎優陀那偈

法無有吾我 亦復無我所 我既非當有

我所何由生 比丘解脫此 則斷下分結

時有一比丘從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊云何無吾我亦無有所我既非當有所何由生比丘解脫此則斷下分結佛告比丘愚癡無聞凡夫計色是我異我相在受想行識是我異我相在多聞聖弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在亦非知者亦非見者此色是無常

受想行識是無常色是苦受想行識是苦色是無我受想行識是無我此色非當有受想行識非當有此色壞有受想行識壞有故非我非我所我我所非當有如是解脫者則斷五下分結時彼比丘白佛言世尊斷五下分結已云何漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛告比丘愚癡凡夫無聞衆生於無畏處而生恐懼愚癡凡夫無聞衆生怖畏

無我無我所 二俱非當生

攀緣四識住何等爲四謂色識住色攀緣色愛樂增

進廣大生長於受想行識住攀緣受樂增進廣大生長比丘識於此處若來若去若住若起若滅增進廣大生長若作是說更有異法識若來若去若住若起若滅若增進廣大生長者但有言說聞已不知增益癡以非境界故所以者何比丘離色界貪已於色意生縛亦斷於色意生縛斷已識攀緣亦斷識不復住無復增進廣大生長受界想行界離貪已於受想行意生縛亦斷受想行意生縛斷已攀緣亦斷識無所住無復增進廣大生長識無所住故不增長不增長故無所爲作無所爲作故則住住故知足知足故解脫解脫故於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有比丘我說識不住東方南西北方四維上下除欲見法涅槃滅盡寂靜清涼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生滅以不樂 及三種分別 貪著等觀察
是名優陀那

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀察云

何如實觀察此是色此是色集此是色滅此是受想
行識此是識集此是識滅云何色集受想行識集愚
癡無聞凡夫於苦樂不苦不樂受不如實觀察此受
集受滅受味受患受離不如實觀察故於受樂著生
取取緣有有緣生生緣老病死憂悲苦惱如是純大
苦聚從集而生是名色集是名受想行識集云何色
滅受想行識滅多聞聖弟子受諸苦樂不苦不樂受
如實觀察受集受滅受味受患受離如實觀察故於
樂著滅著滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅
故老病死憂悲苦惱滅如是純大苦聚皆悉得滅是

名色滅受想行識滅是故比丘常當修習方便禪思
內寂其心比丘禪思住內寂其心精勤方便如實觀
察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察如是分別種種分別知廣知種種知親近親
近修習入觸證二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心所以者
何修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實
觀察如實觀察此色此色集此色滅此受想行識此
識集此識滅云何色集云何受想行識集比丘愚癡

無聞凡夫不如實觀察色集色味色患色離故樂彼色讚歎愛著於未來世色復生受想行識亦如是廣說彼色生受想行識生已不解脫於色不解脫於受想行識我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實觀察色集色滅色味色患色離如實知故不樂於色不讚歎色不樂著色亦不生未來色受想行識亦如是廣說色不生受想行識不生故於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦聚是名色滅受想行識滅是故

比丘常當修習方便禪思內寂其心精勤方便如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如觀察如是乃至作證十二經亦應廣說

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常當修習方便禪思內寂其心所以者何比丘修習方便禪思內寂其心已如實觀察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅云何色集受想行識集愚癡無聞凡夫不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著彼色讚歎於色樂著於色讚歎色故取取緣有

有緣生生緣老死憂悲惱苦如是純大苦聚生是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅多聞聖弟子如實知色集色滅色味色患色離如實知故不樂著色不讚歎色不樂著讚歎色故愛樂滅愛樂滅故取滅取滅故有滅有生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅云何多聞聖弟子

如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎識故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚皆悉得滅比丘是名色滅受想行識滅比丘常當修習方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘常當修習方便禪思內寂其心如實觀

經
卷之三
十
名三
察云何如實觀察如實知此色此色集此色滅此受
想行識此識集此識滅云何色集受想行識集緣眼
及色眼識生三事和合生觸緣觸生受緣受生愛乃
至純大苦聚生是名色集如是緣耳鼻舌身意緣意
及法生意識三事和合生觸緣觸生受緣受生愛如
是乃至純大苦聚生是名色集受想行識集云何色
滅受想行識滅緣眼及色眼識生三事和合生觸觸
滅則受滅乃至純大苦聚滅如是耳鼻舌身意及法
意識生三事和合生觸觸滅則受滅受滅乃至純大
苦聚滅是名色滅受想行識滅是故比丘常當修習

方便禪思內寂其心佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如觀察乃至作證十二經亦如是廣說

受與生及樂 亦說六入處 一一十二種

禪定三昧經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我今當說有身集趣道及有身集滅道
云何有身集趣道愚癡無聞凡夫見不如實知色集
色滅色味色患色離不如實知故樂色歎色著色住
色樂色歎色著色住色故愛樂取緣取有緣有生緣

生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚生如是受想行
識廣說是名有身集趣道比丘有身集趣道當知卽
是苦集趣道云何有身滅道多聞聖弟子如實知色
色集色滅色味色患色離如實知故於色不樂不歎
不著不住不樂不歎不著不住故彼色愛樂滅愛樂
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅老病死憂
悲惱苦純大苦聚滅如色受想行識亦如是是名有
身滅道跡有身滅道跡則是苦滅道跡是故說有身
滅道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘今當說有身苦邊有身集邊有身滅邊
諦聽善思念之當爲汝說云何有身苦邊謂五受陰
何等爲五色受陰受想行識受陰是名有身苦邊云
何有身集邊謂受當來有貪喜俱彼彼樂著是名有
身集邊云何有身滅邊卽此受當來有貪喜俱彼彼
樂著無餘斷吐盡離欲滅寂沒是名有身滅邊是故
當說有身苦邊有身集邊有身滅邊佛說是經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
如當說有及當知亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有身有身集有身滅有身滅道跡諦聽善思當爲汝說云何有身謂五受陰云何爲五色受陰受想行識受陰是名有身云何有身集當來有愛貪喜俱彼彼染著是名有身集云何有身滅當來有愛貪喜俱彼彼樂著無餘斷吐盡離欲滅是名有身滅云何有身滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名有身滅道跡是名當說有身有身集有身滅有身滅道跡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

如當說有及當知亦如是說又復差別者比丘知有身斷有身集證有身滅修斷有身道是名比丘斷愛欲縛諸結等法修無間等究竟苦邊又復差別者是名比丘究竟邊際究竟離垢究竟梵行純淨上士又復差別者是名比丘阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重擔逮得已利盡諸有結正智心解脫又復差別者是名比丘斷關度塹超越境界脫諸防邏建聖法

幢又復差別者云何斷關謂斷五下分結云何度漚
謂度無明深塹云何超越境界謂究竟無始生死云
何脫諸防邏謂有愛盡云何建聖法幢謂我慢盡又
復差別者是名比丘斷五支成六支守護一依四種
棄捨諸諦離諸求淨諸覺身行息心善解脫慧善解
脫純一立梵行無上士

其道有三種 實覺亦三種 有身四種說
羅漢有六種

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘當說所知法智及智者諦聽善思當爲
汝說云何所知法謂五受陰何等爲五色受陰受想
行識受陰是名所知法云何爲智調伏貪欲斷貪欲
越貪欲是名爲智云何智者阿羅漢是阿羅漢者非
有他世死非無他世死非有無他世死非非有無他
世死廣說無量諸數永滅是名說所知法智及智者
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我今當說重擔取擔捨擔擔者諦聽善
思當爲汝說云何重擔謂五受陰何等爲五色受陰
受想行識受陰云何取擔當來有愛貪喜俱彼彼樂

著云何捨擔若當來有愛貪喜俱彼彼樂著永斷無
餘已滅已吐盡離欲滅沒云何擔者謂士夫是士夫
者如是名如是生如是姓族如是食如是受苦樂如
是長壽如是久住如是壽命齊限是名爲重擔取擔
捨擔擔者爾時世尊而說偈言

已捨於重擔 不復應更取 重任爲大苦

捨任爲大樂 當斷一切愛 則盡一切行

曉了有餘境 不復轉還有

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有五受陰何等爲五色受陰受想行識
受陰愚癡無聞凡夫不如實知色色集色滅色味色
盡色離有如實知故於色所樂讚歎繫著住色縛所
縛內縛所縛不知根本不知邊際不知出離是名愚
癡無聞凡夫以縛生以縛死以縛從此世至他世於
彼亦復以縛生以縛死是名愚癡無聞凡夫隨魔自
在入魔網中隨魔所化魔縛所縛爲魔所牽受想行
識亦復如是多聞聖弟子如實知色色集色滅色味
色患色離如實知故不貪喜色不讚歎不繫著住非
色縛所縛非內縛所縛知根本知津濟知出離是名

多聞聖弟子不隨縛生不隨縛死不隨縛從此世至他世不隨魔自在不入魔手不隨魔所作非魔所縛解脫魔縛離魔所牽受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五受陰何等爲五謂色受陰比丘於色狀離欲滅不起解脫是名如來應等正覺如是受想行識狀離欲滅不起解脫是名如來應等正覺比丘亦於色狀離欲滅名阿羅漢慧解脫如是受想行識狀離欲滅名阿羅漢慧解脫比丘如來應等正覺

阿羅漢慧解脫有何差別比丘白佛如來爲法根爲法眼爲法依唯願世尊爲諸比丘廣說此義諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說如來應等正覺未曾聞法能自覺法通達無上菩提於未來世開覺聲聞而爲說法謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八道比丘是名如來應等正覺未得而得未利而利知道分別道說道通道能復成就諸聲聞教授教誡如是說正順欣樂善法是名如來羅漢差別佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘有五受陰何等爲五色受陰受想行識受陰汝等比丘當觀察於色觀察色已見有我異我相在不諸比丘白佛言不也世尊佛告比丘善哉善哉色無我無我者則無常無常者則是苦苦者彼一切非我不異我不相在當作是觀受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰觀察非我非我所如是觀察已於世間都無所取無所取者則無所著無所著者自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若色起住出則苦於此起病於此住老死於此出受想行識亦如是說比丘若色滅息沒苦於此滅病於此息老死於此沒受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空非我三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘當說聖法印及見清淨諦聽善思若有
比丘作是說我於空三昧未有所得而起無相無所
有離慢知見者莫作是說所以者何若於空未得者
而言我得無相無所有離慢知見者無有是處若有
比丘作是說我得空能起無相無所有離慢知見者
此則善說所以者何若得空已能起無相無所有離
慢知見斷斯有是處云何爲聖弟子及見清淨比丘

白佛佛爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞說法
已如說奉行佛告比丘若比丘於空閑處樹下坐善
觀色無常磨滅離欲之法如是觀察受想行識無常
磨滅離欲之法觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法
心樂清淨解脫是名爲空如是觀者亦不能離慢知
見清淨復有正思惟三昧觀色相斷聲香味觸法相
斷是名無相如是觀者猶未離慢知見清淨復有正
思惟三昧觀察貪相斷瞋恚癡相斷是名無所有如
是觀者猶未離慢知見清淨復有正思惟三昧觀察
我我所從何而生復有思惟觀察我我所從若見若

聞若鰌若嘗若觸若識而生復作是觀察若因若緣
而生識者彼識因緣爲常爲無常復作是思惟若因
若緣而生識者彼因彼緣皆悉無常復次彼因彼緣
皆悉無常彼所生識云何有常無常者是有爲行從
緣起是患法滅法離欲法斷知法是名聖法印知見
清淨是名比丘當說聖法印知見清淨如是廣說佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂爾
時有離車名摩訶男日日遊行往詣佛所時彼離車
作是念若我早詣世尊所者世尊及我知識比丘皆

悉禪思我今當詣七菴羅樹阿耆毗外道所卽往詣
彼富蘭那迦葉住處時富蘭那迦葉外道衆主與五
百外道前後圍遶高聲嬉戲論說俗事時富蘭那迦
葉遙見離車摩訶男來告其眷屬令寂靜住汝等默
然是離車摩訶男是沙門瞿曇弟子此是沙門瞿曇
白衣弟子毗耶離中最爲上首常樂寂靜讚歎寂靜
彼所之詣寂靜之衆是故汝等應當寂靜時摩訶男
詣彼衆富蘭那所與富蘭那共相問訊相慰勞已却
坐一面時摩訶男語富蘭那言我聞富蘭那爲諸弟
子說法無因無緣衆生有垢無因無緣衆生清淨世

有此論汝爲審有此爲是外人相毀之言世人所撰
爲是法爲非法頗有世人共論難問嫌責以不富蘭
那迦葉言實有此論非世妄傳我立此論是如法論
我說此法皆是順法無有世人來共難問而呵責者
所以者何摩訶男我如是見如是說無因無緣衆生
有垢無因無緣衆生清淨時摩訶男聞富蘭那所說
心不喜樂呵罵已從座起去向世尊所頭面禮足却
坐一面以向與富蘭那所論事向佛廣說佛告離車
摩訶男彼富蘭那爲出意語不足記也如是富蘭那
愚癡不辯不善非因而作是說無因無緣衆生有垢

無因無緣衆生清淨所以者何有因有緣衆生有垢
有因有緣衆生清淨摩訶男何因何緣衆生有垢何
因何緣衆生清淨摩訶男若色非一向是苦非樂非
隨樂非樂長養離樂者衆生不應因此而生樂著摩
訶男以色非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂
是故衆生於色染著染著故繫繫故有惱摩訶男若
受想行識非一向是苦非樂非隨樂非樂長養離樂
者衆生不應因此而生樂著摩訶男以識非一向是
苦非樂隨樂樂所長養不離樂是故衆生於識染著
染著故繫繫故生惱摩訶男是名有因有緣衆生有

垢摩訶男何因何緣衆生清淨摩訶男若色一向是
樂非苦非隨苦非憂苦長養離苦者衆生不應因色
而生厭離摩訶男以色非一向樂是苦隨苦憂苦長
養不離苦是故衆生厭離於色厭故不樂不樂故解
脫摩訶男若受想行識一向是樂非苦非隨苦非憂
苦長養離苦者衆生不應因識而生厭離摩訶男以
受想行識非一向樂是苦隨苦憂苦長養不離苦是
故衆生厭離於識厭故不樂不樂故解脫摩訶男是
名有因有緣衆生清淨時摩訶男聞佛所說歡喜隨
喜禮佛而退

知法及重擔 往詣觀欲貪 生及與畧說

法印富蘭那

如是我聞一時佛住支提竹園精舍爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何所而見無常苦諸比丘白佛言世尊爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已當如說奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說多聞聖弟子於色見無常苦於受想行識見無常苦比丘色爲是常無常耶比丘白佛無常世尊比丘無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也

世尊受想行識亦復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆非我非異我不相在受想行識亦復如是多聞聖弟子如是觀察厭於色厭受想行識厭故不樂不樂故解脫解脫故我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗耶離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於何所見非我不異我不相在如是平等正觀如實知見比丘白佛世尊

經 新編 卷之三
爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已如說奉行
佛告比丘諦聽善思當爲汝說多聞聖弟子於色見
非我不異不相在是名如實正觀受想行識亦復如
是佛告諸比丘色爲是常爲無常耶比丘白佛無常
世尊復告比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世
尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於中寧見
有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦
復如是是故比丘所有諸色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆
非我不異我不相在是名如實正觀受想行識亦復

如是多聞聖弟子如是觀察於色得解脫於受想行
識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦純大苦
聚佛說此經時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘色是無常無常則苦苦則非我非我者
彼一切非我不異我不相在如實知是名正觀受想
行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰非我非我
所觀察如是觀察於諸世間都無所取無所取故無
所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘於何所不見我異我相在比丘白佛世尊爲法根法眼法依唯願爲說諸比丘聞已如說奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說於色不見有我異我相在不於受想行識亦復如是比丘色爲是常無常耶比丘白佛無常世尊佛言比丘若無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘諸所有色

若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在受想行識亦復如是比丘多聞聖弟子觀察五受陰非我非我所如是觀察者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃繫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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若無常色有常者彼色不應有病有苦亦不應於色有所求欲令如是不令如是以色無常

故於色有病有苦生亦得不欲令如是不令如是受
想行識亦復如是比丘於意云何色爲常爲無常耶
比丘白佛無常世尊比丘無常爲是苦不比丘白佛
是苦世尊比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子於
中寧見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想
行識亦復如是是故比丘諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
一切非我非我所如實知受想行識亦復如是多聞
聖弟子正觀於色正觀已於色生厭離欲不樂解脫
受想行識生厭離欲不樂解脫我生已盡梵行已立

所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘色是苦若色是苦者不應於色有病有
苦生亦不欲令如是亦不令不如是以色是苦以色
是苦故於色病生亦行於色欲令如是不令如是受
想行識亦復如是比丘色爲常無常耶比丘白佛無
常世尊比丘無常者是苦不比丘白佛是苦世尊比
丘若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異
我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是

是故比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如實觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於色得解脫於受想行識得解脫我說彼解脫生老病死憂悲苦惱純大苦聚佛說此經已諸比丘聞佛所說已歡喜奉行

雜阿含經卷第三

福建福寧州福安縣尹丹陽賀李易施貲刻此
雜阿含經卷第三 計字九千四百三十七箇
該銀四兩九錢一分
武林釋大能對上元李淵書溧水陳應武刻
萬曆己酉歲夏六月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言世尊我常如法行乞持用供養父母令得安樂離苦世尊我作如是爲多福不佛告鬱多羅實有多福所以者何若有如法乞求供養父母令其安樂除苦惱者實有大福爾時世尊卽說偈言

如法於父母 恭敬修供養 現世名稱流

命終生天上

佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名優波迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎邪盛大會不佛告優波迦我不一向稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪盛大會不可稱歎優波迦白佛何等邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不可稱歎佛告優波迦若邪盛大會繫羣少特牛水特水特及諸羊犢小小衆生悉皆傷殺

逼迫苦切僕使作人鞭笞恐但悲泣號呼不喜不樂衆苦作役如是等邪盛大會我不稱歎以造大難故若復大會不繫縛羣牛乃至不令衆生辛苦作役者如是邪盛大會我所稱歎以不造大難故爾時世尊卽說偈言

祠祀等大會 造諸大難事 如是等邪盛

大仙不稱歎 繫縛諸衆生 殺害微細蟲

是非爲正會 大仙不隨順 若不害衆生

造作衆難者 是名等正會 大仙隨稱歎

惠施修供養 爲應法邪盛 施者清淨心

梵行良福田 如是大會者 是則羅漢會
是會得大果 諸天皆歡喜 自行恭敬請
自手而施與 彼我悉清淨 是施得大果
慧者如是施 信心應解脫 無罪樂世間
智者往生彼

佛說此經已優婆塞羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園廣說如上差別者謂隨說異偈言

無爲無諸難 邪盛時清淨 如法隨順行

攝護諸梵行 馨香歸世界 超過諸凡鄙
佛於邪盛善 稱歎此邪盛 惠施修供養
邪盛隨所應 淨信平等施 梵行良福田
彼作如是施 是施羅漢田 如是廣大施
諸天所稱歎 自行恭敬請 自手而供養
等攝自他故 邪盛得大果 慧者如是施
淨信心解脫 於無罪世界 智者往生彼
佛說此經已優婆塞羅門聞佛所說歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年

少婆羅門名鬱闍迦來詣佛所稽首佛足退坐一面
白佛言世尊俗人在家當行幾法得現法安及現法
樂佛告婆羅門有四法俗人在家得現法安現法樂
何等爲四謂方便具足守護具足善知識具足正命
具足何等爲方便具足謂善男子種種工巧業處以
自營生謂種田商賈或以王事或以書疏筭畫於彼
彼工巧業處精勤修行是名方便具足何等爲守護
具足謂善男子所有錢穀方便所得自手執作如法
而得能極守護不令王賊水火劫奪漂沒不令失不
善守護者忘失不愛念者輒取及諸災患所壞是名

善男子不善守護何等爲善知識具足若有善男子
不落度不放逸不虛妄不兇險如是知識能善安慰
未生憂苦能令不生已生憂苦能令開覺未生喜樂
能令速生已生喜樂護令不失是名善男子善知識
具足云何爲正命具足謂善男子所有錢財出內稱
量周圓掌護不令多入少出也多出少入也如執稱
者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量
財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子
無有錢財而廣散用以此生活人皆名爲優曇鉢華
無有種子愚癡食欲不顧其後或有善男子財物豐

多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財皆自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等爲四謂信具足戒具足施具足慧具足何等爲信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信本非諸天魔梵及餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳妬心

在於居家行解脫施常自手與樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何爲慧具足謂善男子苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂爾時世尊復說偈言

方便建諸業

積集能守護

知識善男子

正命以自活

淨信戒具足

惠施離慳妬

淨除於迷道

得後世安樂

若處於居家

成就於八法

審諦尊所說

等正覺所知

現法得安隱

現法喜樂住

後世喜樂住

佛說此經已鬱闍迦聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇
樹給孤獨園爾時舍衛國有憍慢婆羅門止住父母
種姓俱淨無偷盜能說者七世相承悉皆清淨爲婆
羅門師言論通達諸論記典悉了萬名解法優劣分
別諸字悉知萬事久遠本末因緣句句記說容貌端
正或生志高族姓志高容色志高聰明志高財富志
高不敬父母諸尊師長聞沙門瞿曇在拘薩羅國人
間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已作是念我當
往彼沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默

然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前
後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門
下車步進爾時世尊與諸大衆圍遶說法不時顧念
憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧
念我且當還去爾時世尊知憍慢婆羅門心念而說
偈言

憍慢旣來此 不善更增慢 向以義故來
應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心欲修敬
禮爾時世尊告憍慢婆羅門止止不須作禮心淨已

足時諸大衆咸各高聲唱言奇哉世尊大德大力今
此僑慢婆羅門恃生僑慢族姓僑慢容色僑慢聰明
僑慢財富僑慢不敬父母諸尊師長今於沙門瞿曇
所謙卑下下欲接足禮時僑慢婆羅門於大衆前唱
令靜默而說偈言

云何不起慢 云何起恭敬 云何善慰喻

云何善供養

爾時世尊說偈答言

父母及長兄 和尚諸師長 及諸尊重者
所不應生慢 應當善恭敬 謙下而問訊

盡心而奉事 兼設諸供養 離貪恚癡心

漏盡阿羅漢 正智善解脫 伏諸僑慢心

於此賢聖等 合掌稽首禮

爾時世尊爲僑慢婆羅門種種說法示教照喜如佛
世尊次第說法說布施持戒生天功德愛欲味患煩
惱清淨出要遠離諸清淨分如是廣說如白淨衣無
諸黑惡速受染色僑慢婆羅門卽於座上解四聖諦
苦集滅道得無間等時僑慢婆羅門見法得法知法
入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏卽從
座起整衣服爲佛作禮合掌白佛我今可得於正法

中出家受具足不佛告憍慢婆羅門汝今可得於正
法中出家受具足彼卽出家獨靜思惟所以善男子
剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道得阿羅漢
心善解脫

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇
樹給孤獨園時有長身婆羅門作如是邪盛大會以
七百特牛行列繫柱特犍水牛及諸羊犢種種小蟲
悉皆繫縛辦諸飲食廣行布施種種外道從諸國
皆悉來集邪盛會所時長身婆羅門聞沙門瞿曇從
拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園作是念

我今辦邪盛大會所以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸蟲皆悉繫縛爲邪盛大會故種種異道從諸國
國來至會所我今當往沙門瞿曇所問邪盛法莫令
我作邪盛大會分數中有所短少作是念已乘白馬
車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋執金澡瓶
出舍衛城詣世尊所恭敬承事至精舍門下車步進
至於佛前面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
我今欲作邪盛大會以七百特牛行列繫柱乃至小
小諸蟲皆悉繫縛爲邪盛大會故種種異道從諸國
國皆悉來至邪盛會所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊

行至舍衛國祇樹給孤獨園我今故來請問瞿曇邪
盛大會法諸物分數莫令我所作邪盛大會諸分數
之中有所短少佛告婆羅門或有一邪盛大會主行
施作福而生於罪爲三刀劍之所刻削得不善果報
何等三謂身刀劍口刀劍意刀劍何等爲意刀劍生
諸苦報如一會主造作大會作是思惟我作邪盛大
會當殺爾所少壯特牛爾所水特水牯爾所羊犢及
種種諸蟲是名意刀劍生諸苦報如是施主雖念作
種種布施種種供養實生於罪云何爲口刀劍生諸
苦報有一會主造作大會作如是教我今作邪盛大

會汝等當殺爾所少壯特牛乃至殺害爾所微細蟲
是名口刀劍生諸苦報大會主雖作是布施供養實
生於罪云何爲身刀劍生諸苦報謂有一大會主造
作大會自手傷殺爾所特牛乃至殺害種種細蟲是
名身刀劍生諸苦報彼大會主雖作是念種種布施
種種供養實生於罪然婆羅門當勤供養三火隨時
恭敬禮拜奉事施其安樂何等爲三一者根本二者
居家三者福田何者爲根本火隨時恭敬奉事供養
施其安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得
供養父母令得安樂是名根本火何故名爲根本若

善男子從彼而生所謂父母故名根本善男子以崇本故隨時恭敬奉事供養施以安樂何等爲居家火善男子隨時育善施以安樂謂善男子方便得財手足勤苦如法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭客隨時給與恭敬施安是名家人何故名家人其善男子處於居家樂則同樂苦則同苦在所爲作皆相順從故名爲我是故善男子隨時供給施與安樂何等名田火善男子隨時恭敬尊重供養施其安樂謂善男子方便得財手足勤勞如法所得奉事供養諸沙門婆羅門善能調伏貪恚癡者如是等沙門婆羅門建

立福田崇向增進樂分樂報未來生天是名田火何故名田爲世福田謂爲應供是故名田是善男子隨時恭敬奉事供養施其安樂爾時世尊復說偈言

根本及居家 應供福田火 是火增供養

充足安隱樂 無罪樂世間 慧者往生彼

如法財復會 供養所應養 供養應養故

生天得名稱

然婆羅門今善男子善所供養三火應斷今滅何等爲三謂貪欲火瞋恚火愚癡火所以者何若貪火不斷不滅者自害害他自他俱害現法得罪後世得罪

現法後世得罪緣彼而生心法憂苦患火癡火亦復如是婆羅門若善男子事積薪火隨時辛苦隨時然隨時滅火因緣受苦爾時長身婆羅門默然而住時有婆羅門子名鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾默然思惟已告鬱多羅汝能往至邪盛會所放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛者悉開放不而告之言長身婆羅門語汝隨意自在山澤曠野食不斷草飲淨流水四方風中受諸快樂鬱多羅白言隨大師教卽往彼邪盛會所放諸衆生而告之言長身婆羅門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食草四風自適爾時世

尊知鬱多羅知已爲長身婆羅門種種說法示教照喜如律世尊說法先後說戒說施及生天功德愛欲味患出要清淨煩惱清淨開示顯現譬如鮮淨白氎易受染色長身婆羅門亦復如是卽於座上見四眞諦得無間等時長身婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法中得無所畏卽從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法歸比丘僧爲優婆塞證知我惟願世尊與諸大衆受我飯食爾時世尊默然而許時長身婆羅門知佛受請已爲佛作禮右遶三匝而去長身

婆羅門還邪盛處作諸供辦淨美好者布置牀座遣使請佛白言時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢大衆圍遶往到長身婆羅門會所大衆前坐時長身婆羅門知世尊坐定已手自供養種種飲食食已澡漱洗鉢畢別敷卑牀於大衆前端坐聽法爾時世尊爲長身婆羅門說種種法示教照喜已從座起而去如是我們聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門譬猶如月婆羅門復問善男子云何可知

佛告婆羅門譬猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信寂心受持淨戒善學多聞損已布施正見真實於如來所淨信持戒惠施多聞正見真實已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切忘失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥犁中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅門白佛云何善男子其譬如月佛告

婆羅門譬如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月
滿一切圓淨如是善男子於如來法律得淨信心乃
至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復
於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行
行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天
上婆羅門是故善男子譬如月爾時世尊而說偈言
譬如月無垢 周行於虛空 一切諸星中
其光最盛明 淨信亦如是 戒聞離慳施
於諸慳世間 其施特明顯
佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從

座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生
聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐
一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施
餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子
不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得
大果報云何瞿曇作是語者爲實說耶非爲謗毀瞿
曇乎爲如說說如法說非法次法說不爲餘人以同
法來訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非
如說說如法說法次法說不致他人來以同法訶責

所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是語者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨地令彼處衆生卽得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒爾時世尊復說偈言

若黑若有白

若赤若有色

梨雜及金色

純黃及鶺鴒色

如是等犍牛

牛犢姝好者

丁壯力具足

調善行捷疾

但使堪運重

不問本生色

人亦復如是

各隨彼彼生

刹利婆羅門

毗舍首陀羅

旃陀羅下賤

所生悉不同

但使持淨戒

離重擔煩惱

純一修梵行

漏盡阿羅漢

於世間善逝

施彼得大果

愚者無智慧

未嘗聞正法

施彼無大果

不近善友故

若習善知識

如來及聲聞

清淨信善逝

根生堅固力

所往之善趣

及生大姓家

究竟般涅槃

大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食爾時世尊告婆羅門汝今云何年耆根熟拄杖持鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家中所有財物悉付其子爲子娶妻然後捨家是故拄杖持鉢家家乞食佛告婆羅門汝能於我所受誦一偈還歸於衆中爲兒說耶婆羅門白佛能

受瞿曇爾時世尊卽說偈言

生子心歡喜 爲子聚財物 亦爲娉其妻
而自捨出家 邊鄙田舍兒 違負於父母
人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用
則奪其麴麥 兒少而父老 家家行乞食
曲杖爲最勝 非子離恩愛 爲我防惡牛
危險地得安 能却兇暴狗 扶我闇處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故
時立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆羅門大衆中爲

子而說先白大衆聽我所說然後誦偈如上廣說其子愧怖卽抱其父還將入家摩身洗浴覆以青衣被立爲家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我經所說爲師者如師供養爲和尚者如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇力卽是我師我今當以上妙好衣以奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊所面前問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我經記說爲師者以師供養爲和尚者以和尚供養今日瞿曇卽爲我師願受此衣哀愍故世尊卽受爲哀愍故爾時世尊爲婆羅門說種種

法示教照喜時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根熟攝杖持鉢家家乞食彼婆羅門遙見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞食我與瞿曇俱是比丘爾時世尊說偈答言

所謂比丘者 非但以乞食 受持在家法 是何名比丘 於功德過惡 俱離修正行

其心無所畏 是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一郡羅聚落住一郡羅林中爾時世尊著衣持鉢入一郡羅聚落乞食而作是念今日太早今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犁耕田爲作飲食時耕田婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊白言瞿曇我見耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食佛告婆羅門我

亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛我都不見沙門瞿曇若犁若輓若鞅若繫若鑿若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門卽說偈言

自說耕田者 而不見其耕 爲我說耕田

令我知耕法

爾時世尊說偈答言

信心爲種子 苦行爲時雨 智慧爲犁輓

慚愧心爲轆 正念自守護 是則善御者

保藏身口業 如食處內藏 眞實爲其乘

樂住爲懈怠 精進無廢荒 安隱而速進
直往不轉還 得到無憂處 如是耕田者
逮得甘露果 如是耕田者 不還受諸有
時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言善耕田瞿曇極
善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊
說偈心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世尊世尊不
受以因說偈得故卽說偈言

不因說法故 受彼食而食 但爲利益他
說法不受食

如是廣說如前爲火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆

婆遮婆羅門白佛言瞿曇今以此食安著何處佛告
婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪
食此食而得安身婆羅門汝持此食著無蟲水中及
少生草地時婆羅門卽持此食著無蟲水中水卽煙
起涌沸啾啾作聲如熱鐵丸投於冷水啾啾作聲如
是彼食投著無蟲水中煙起涌沸啾啾作聲婆羅門
作是念沙門瞿曇實爲奇特大德大力乃令飲食神
變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿
曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門
汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼卽出

家已獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟永正
信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在
鞞提訶國人間遊行至彌絺羅城菴羅園中時尊者
淨天晨朝著衣持鉢入彌絺羅城乞食次第乞食到
自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天
不覺尊者淨天在門外立時毗沙門天王於尊者淨
天所極生敬信時毗沙門天王諸夜叉導從乘虛而
行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中
堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下

至淨天母前而說偈言

此婆羅門尼 梵天極遼遠 爲求彼生故

於此祠祀火 此非梵天道 何爲徒祀此

汝婆羅門尼 淨天住門外 垢穢永無餘

是則天中天 蕭然無所有 獨一不兼資

爲乞食人舍 所應供養者 淨天善修身

人天良福田 遠離一切惡 不爲染所染

德同於梵天 形在人間住 不著一切法

如彼淳熟龍 比丘正念住 其心善解脫

應奉以初揣 是則上福田 應以淨信心

及時速施與 當預建立洲 今未來安樂
汝觀此牟尼 已度苦海流 是故當信心
及時速施與 當預建立洲 今未來安樂
毗沙門天王 開發彼令捨
時尊者淨天卽爲其母種種說法示教照喜已復道
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異
婆羅門來詣佛所面前問訊相慰勞已退坐一面白
佛言瞿曇所謂佛者云何爲佛爲是父母制名爲是
婆羅門制名時婆羅門卽說偈言

佛者是世間 超度之勝名 爲是父母制
名之爲佛耶
爾時世尊說偈答言

佛見過去世 如是見未來 亦見現在世
一切行起滅 明智所了知 所應修已修
應斷悉已斷 是故名爲佛 歷劫求選擇
純苦無暫樂 生者悉磨滅 遠離息塵垢
拔諸使刺本 等覺故名佛

佛說偈已彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行有徙迦帝聚

經
卷四
落隨鳩羅聚落二村中間一樹下坐入盡正受時有
豆磨種姓婆羅門隨彼道行尋佛後來見佛腳跡千
輻輪相印文顯現齊輻圓轉衆好滿足見已作是念
我未曾見人間有如是足跡今當隨跡以求其人卽
尋腳跡至於佛所見世尊坐一樹下入盡正受嚴容
絕世諸根澄靜其心寂定第一調伏止觀成就光相
巍巍猶若金山見已白言爲是天耶佛告婆羅門我
非天也爲龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍乃至人非人
也婆羅門白佛若言非天非龍乃至非人非非人爲
何等爾時世尊說偈答言

天龍乾闥婆 緊那羅夜叉 無善阿修羅

諸摩睺羅伽 人與非人等 悉由煩惱生

如是煩惱漏 一切我已捨 已破已磨滅

如分陀利生 雖生於水中 而未曾著水

我雖生世間 不爲世間著 歷劫常選擇

純苦無暫樂 一切有爲行 悉皆生滅故

離垢不傾動 已拔諸劒刺 究竟生死際

故名爲佛陀

佛說此經已豆磨種婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從

路而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第乞食至婆羅豆婆遮婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸飲食供養火具住於門邊遙見佛來見已白佛作是言住住領羣特慎勿近我門佛告婆羅門汝知領羣特領羣特法耶婆羅門言我不知領羣特亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不佛言我善知是領羣特及領羣特法是時婆羅門卽放事火具疾敷牀座請佛令坐白言瞿曇爲我說領羣特及領羣特法

佛卽就座爲說偈言

瞋恚心懷恨	隱覆諸過惡	犯戒起惡見
虛僞不真實	如是等士夫	當知領羣特
弊暴貪恡惜	惡欲慳諂僞	無慚無愧心
當知領羣特	一生二生者	一切皆殺害
無有慈愍心	是爲領羣特	若殺縛槌打
聚落及城邑	無道以切責	當知領羣特
任止及行路	爲衆之導首	苦切諸羣下
恐恒相迫憎	取利以供已	當知領羣特
聚落及空地	有主無主物	掠訛爲已有

當知領羣特 自棄薄其妻 又不入姪舍
侵陵他所愛 當知領羣特 內外諸親屬
同心善知識 侵掠彼所愛 當知領羣特
妄語欺誑人 詐取無證財 他索而不還
當知領羣特 爲已亦爲他 舉責及與責
或復順他語 妄語爲他證 如是妄語者
當知領羣特 作惡不善業 無有人知者
隱諱覆藏惡 當知領羣特 若人問其義
而答以非義 顛倒欺誑人 當知領羣特
實空無所有 而輕毀智者 愚癡爲利故

當知領羣特 高慢自稱舉 毀壞於他人
是極卑鄙慢 當知領羣特 自造諸過惡
移過誣他人 妄語謗清白 當知領羣特
前受他利養 他若來詰已 無有敬報心
當知領羣特 沙門婆羅門 如法來乞求
訶責而不與 當知領羣特 若父母年老
少壯氣已謝 不勤加奉養 當知領羣特
父母諸尊長 兄弟親眷屬 實非阿羅漢
自顯羅漢德 世間之大賊 當知領羣特
和尚種姓生 習婆羅門典 而於其中間

5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

終

雜阿含經卷四

三

名四

習行諸惡業	不以勝生故	障訶責惡道
現法受訶責	後世墮惡道	生旃陀羅家
世稱須陀夷	名聞徧天下	旃陀羅所無
婆羅門刹利	大姓所供養	乘於淨天道
平等正真住	不以生處障	令不生梵天
現法善名譽	後世生善趣	二生汝當知
如我所顯示	不以所生故	名爲領羣特
不以所生故	名爲婆羅門	業爲領羣特
業爲婆羅門		
婆羅門白佛言		

如是大精進	如是大牟尼	不以所生故
名爲領羣特	不以所生故	名爲婆羅門
業故領羣特	業故婆羅門	

時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心以滿鉢好食
奉上世尊世尊不受以說偈得故偈如上說時事火
婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信心白佛言
世尊我今可得於正法律出家受具足不佛告婆羅
門汝今可得於正法律出家受具足卽得出家獨靜
思惟如前說乃至得阿羅漢心善解脫時婆羅豆婆
遮婆羅門得阿羅漢心善解脫自覺喜樂而說偈言

378910123456789201234567893012345

總

雜阿含經卷第四

通

石

非道求清淨 供養祠祀火 不識清淨道

猶如生盲者 今已得安樂 出家受具足

逮得於三明 佛所教已作 先婆羅門難

今為婆羅門 沐浴離塵垢 度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

音釋

咤疾置切犢徒谷切逼迫逼筆力切驅逼也鞭笞也

鞭卑連切打也也出內出尺類切出之也出內出尺類切出之也出內出尺類切出之也

入澡子皓切備餘封切備謂之備疊達協切疊達協切疊達協切疊達協切

丈里切也軛端橫木也軛端橫木也軛端橫木也軛端橫木也軛端橫木也

前元切車也輶駢迷切輶駢迷切輶駢迷切輶駢迷切輶駢迷切

輻方六切輻方六切輻方六切輻方六切輻方六切輻方六切輻方六切輻方六切

詆掠力切詆掠力切詆掠力切詆掠力切詆掠力切詆掠力切詆掠力切詆掠力切

誣微夫切誣微夫切誣微夫切誣微夫切誣微夫切誣微夫切誣微夫切誣微夫切

掠也掠也掠也掠也掠也掠也掠也掠也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也輶也

維阿舍經卷第五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛有衆多上座比丘往拘舍彌國瞿
師羅園時有差摩比丘住拘舍彌國跋陀梨園身得
重病時有陀娑比丘爲瞻病者時陀娑比丘詣諸上
座比丘禮諸上座比丘足於一面住諸上座比丘告
陀娑比丘言汝往詣差摩比丘所語言諸上座問汝
身小差安隱苦患不增劇耶時陀娑比丘受諸上座
比丘教至差摩比丘所語差摩比丘言諸上座比丘
問訊汝苦患漸差不衆苦不至增耶差摩比丘語陀

娑比丘言我病不差不安隱身諸苦轉增無救譬如
多力士夫取羸劣人以繩縛頭兩手急絞極大苦痛
我今苦痛有過於彼譬如屠牛以利刀生割其腹取
其內藏其牛腹痛當何可堪我今腹痛甚於彼牛如
二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足我今兩足熱
過於彼時陀娑比丘還至諸上座所以差摩比丘所
說病狀具白諸上座時諸上座還遣陀娑比丘至差
摩比丘所語差摩比丘言世尊所說有五受陰何等
爲五色受陰受想行識受陰汝差摩能少觀察此五
受陰非我非我所耶時陀娑比丘受諸上座比丘教

已往語差摩比丘言諸上座語汝世尊說五受陰汝
少能觀察非我非我所耶差摩比丘語陀娑言我於
彼五受陰能觀察非我非我所陀娑比丘還白諸上
座差摩比丘言我於五受陰能觀察非我非我所諸
上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝能於五
受陰觀察非我非我所如漏盡阿羅漢耶時陀娑比
丘受諸上座比丘教往詣差摩比丘所語差摩言比
丘能如是觀五受陰者如漏盡阿羅漢耶差摩比丘
語陀娑比丘言我觀五受陰非我非我所非漏盡阿
羅漢也時陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩

比丘言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢也時諸上座語陀娑比丘汝復還語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違陀娑比丘受諸上座比丘教往語差摩比丘汝言我觀五受陰非我非我所而非漏盡阿羅漢前後相違差摩比丘語陀娑比丘言我於五受陰觀察非我非我所而非阿羅漢者我於我慢我欲我使未斷未知未離未吐陀娑比丘還至諸上座所白諸上座差摩比丘言我於五受陰觀察非我非我所而非漏盡阿羅漢者於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離

未吐諸上座復遣陀娑比丘語差摩比丘言汝言有我於何所有我爲色是我爲我異色受想行識是我爲我異識耶差摩比丘語陀娑比丘言我不言色是我我異色受想行識是我我異識能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐差摩比丘語陀娑比丘言何煩令汝驅馳往反汝取杖來我自扶杖詣彼上座願授以杖差摩比丘願自扶杖詣諸上座時諸上座遙見差摩比丘扶杖而來自爲敷座安停橙脚自往迎接爲持衣鉢命令就坐共相慰勞慰勞已語差摩比丘言汝言我慢何所見我色是我耶我異色

耶受想行識是我耶我異識耶差摩比丘白言非色是我非我異色非受想行識是我非我異識能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐譬如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華香爲卽根香耶爲香異根耶爲莖葉鬚精麤香耶爲香異根精麤耶爲等說不諸上座荅言不也差摩比丘非優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利根卽是香非香異根亦非莖葉鬚精麤是香亦非香異精麤也差摩比丘復問彼何等香上座荅言是華香差摩比丘復言我亦如是非色卽我不離色非受想行識卽我我不離識然我於五受

陰見非我非我所而於我慢我欲我使未斷未知未離未吐諸上座聽我說譬凡智者因譬類得解譬如乳母衣付浣衣者以種種灰湯浣濯麤垢猶有餘氣要以種種雜香熏令消滅如是多聞聖弟子離於五受陰正觀非我非我所能於五受陰我慢我欲我使未斷未知未離未吐然後於五受陰增進思惟觀察生滅此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅於五受陰如是觀生滅已我慢我欲我使一切悉除是名眞實正觀差摩比丘說此法時彼諸上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫法

喜利故身病悉除時諸上座比丘語差摩比丘言我聞仁者初所說已解已樂況復重聞所以問者欲發仁者微妙辯才非爲矯亂汝便堪能廣說如來應等正覺法時諸上座聞差摩比丘所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名餓摩迦起惡邪見作如是言如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有時有衆多比丘聞彼所說往詣其所語餓摩迦比丘言汝實作是說如我解佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有耶荅言實爾諸尊時諸比丘語餓摩迦勿謗世尊謗

世尊者不善世尊不作是說汝當盡捨此惡邪見諸比丘說此論時餓摩迦比丘猶執惡邪見作如是言諸尊唯此真實異則虛妄如是三說時諸比丘不能調伏餓摩迦比丘即便捨去往詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗言尊者當知彼餓摩迦比丘起如是惡邪見言我解知佛所說法漏盡阿羅漢身壞命終更無所有我等聞彼所說以故往問餓摩迦比丘汝實作如是知見耶彼荅我言諸尊實爾異則愚說我卽語言汝勿謗世尊世尊不作此語汝當捨此惡邪見再三諫彼猶不捨惡邪見是故我今詣尊者所唯願

尊者當令餗摩迦比丘息惡邪見憐愍彼故舍利弗言如是我當令彼息惡邪見時衆多比丘聞舍利弗語歡喜隨喜而還本處爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已出城還精舍舉衣鉢已往詣餗摩迦比丘所時餗摩迦比丘遙見尊者舍利弗來卽爲敷座洗足安停脚机奉迎爲執衣鉢請令就坐尊者舍利弗就坐洗足已語餗摩迦比丘汝實作如是語我解知世尊所說法漏盡阿羅漢身壞命終無所有耶餗摩迦比丘白舍利弗言實爾尊者舍利弗舍利弗言我今問汝隨意荅我云何餗摩迦色爲

常耶爲非常耶荅言尊者舍利弗無常復問若無常者是苦不荅言是苦復問若無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不荅言不也尊者舍利弗受想行識亦復如是復問云何餗摩迦色是如來耶荅言不也尊者舍利弗受想行識是如來耶荅言不也尊者舍利弗復問云何餗摩迦異色有如來耶異受想行識有如來耶荅言不也尊者舍利弗復問色中有如來耶受想行識中有如來耶荅言不也尊者舍利弗復問如來中有色耶如來中有受想行識耶荅言不也尊者舍利弗復問非色受想行識有

如來耶荅言不也尊者舍利弗如是燄摩迦如來見
法眞實如住無所得無所施設汝云何言我解知世
尊所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有爲時說耶荅
言不也尊者舍利弗復問燄摩迦先言我解知世尊
所說漏盡阿羅漢身壞命終無所有云何今復言非
耶燄摩迦比丘言尊者舍利弗我已不解無明故作
如是惡邪說聞尊者舍利弗說已不解無明一切悉
斷復問燄摩迦若復問比丘如先惡邪見所說今何
所知所見一切悉得遠離汝當云何荅燄摩迦荅言
尊者舍利弗若有來問者我當如是荅漏盡阿羅漢

色無常無常者是苦苦者寂靜清涼永沒受想行識
亦復如是有來問者作如是荅舍利弗言善哉善哉
燄摩迦比丘汝應如是荅所以者何漏盡阿羅漢色
無常無常者是苦苦無常苦者是生滅法受想行識
亦復如是尊者舍利弗說是法時燄摩迦比丘遠塵
離垢得法眼淨尊者舍利弗語燄摩迦比丘今當說
譬夫智者以譬得解如長者子長者子大富多財廣
求僕從善守護財物時有怨家惡人詐來親附爲作
僕從常伺其便晚眠早起侍息左右謹敬其事遜其
言辭令主意悅作親友想子想極信不疑不自防護

然後手執利刀以斷其命餒摩迦比丘於意云何彼惡怨家爲長者親友非爲初始方便害心常伺其便至其終耶而彼長者不能覺知至今受害答言實爾尊者舍利弗語餒摩迦比丘於意云何彼長者本知彼人詐親欲害善自防護不受害耶答言如是尊者舍利弗如是餒摩迦比丘愚癡無聞凡夫於五受陰作常想安隱想不病想我想我所想於此五受陰保持護惜終爲此五受陰怨家所害如彼長者爲詐親怨家所害而不覺知餒摩迦多聞聖弟子於此五受陰觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我非我所

於此五受陰不著不受不受故不著不著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有尊者舍利弗說是法時餒摩迦比丘不起諸漏心得解脫尊者舍利弗爲餒摩迦比丘說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有外道出家名仙尼來詣佛所恭敬問訊於一面坐白佛言世尊先一日時若沙門若婆羅門若遮羅迦若出家集於希有講堂如是義稱富蘭那迦葉爲大衆主五百弟子前後圍遶其中有極聰慧者有鈍根者及

其命終悉不記說其所往生處復有末迦梨瞿舍梨
子爲大衆主五百弟子前後圍遶其諸弟子有聰慧
者有鈍根者及其命終悉不記說所往生處如是先
闍那毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃
延尼捷陀若提子等各與五百弟子前後圍遶亦如
前者沙門瞿曇爾時亦在彼論中言沙門瞿曇爲大
衆主其諸弟子有命終者卽記說言某生彼處某生
此處我先生疑云何沙門瞿曇得如此法佛告仙尼
汝莫生疑以有惑故彼則生疑仙尼當知有三種師
何等爲三有一師見現在世真實是我如所知說而

無能知命終後事是名第一師出於世間復次仙尼
有一師見現在世真實是我命終之後亦見是我如
所知說復次仙尼有一師不見現在世真實是我亦
復不見命終之後真實是我仙尼其第一師見現在
世真實是我如所知說者名曰斷見彼第二師見今
世後世真實是我如所知說者則是常見彼第三師
不見現在世真實是我命終之後亦不見我是則如
來應等正覺說現法愛斷離欲滅盡得涅槃仙尼出
家白佛言世尊我聞世尊所說遂更增疑佛告仙尼
正應增疑所以者何此甚深處難見難知應須甚深

照微妙至到聰慧所了凡衆生類未能辯知所以者
何衆生長夜異見異忍異求異欲故仙尼白佛言世
尊我於世尊所心得淨信唯願世尊爲我說法令我
卽於此座慧眼清淨佛告仙尼今當爲汝隨所樂說
佛告仙尼色是常耶爲無常耶荅言無常世尊復問
仙尼若無常者是苦耶荅言是苦世尊復問仙尼若
無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相
在不荅言不也世尊受想行識亦復如是復問云何
仙尼色是如來耶荅言不也世尊受想行識是如來
耶荅言不也世尊復問仙尼異色有如來耶異受想

行識有如來耶荅言不也世尊復問仙尼色中有如
來耶受想行識中有如來耶荅言不也世尊復問仙
尼如來中有色耶如來中有受想行識耶荅言不也
世尊復問仙尼非色非受想行識有如來耶荅言不
也世尊佛告仙尼我諸弟子聞我所說不悉解義而
起慢無間等非無間等故慢則不斷慢不斷故捨此
陰已與陰相續生是故仙尼我則記說是學弟子身
壞命終生彼彼處所以者何以彼有餘慢故仙尼我
諸弟子於我所說能解義者彼於諸慢得無間等得
無間等故諸慢則斷諸慢斷故身壞命終更不相續

仙尼如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處所以者何無因緣可記說故欲令我記說者當記說彼斷諸愛欲永離有結正意解脫究竟苦邊我從昔來及今現在常說慢慢過慢慢生慢起若於慢無間等觀衆苦不生佛說此法時仙尼出家遠塵離垢得法眼淨爾時仙尼出家見法得法斷諸邪疑惑不由他知不由他度於正法中心得無畏從座起合掌白佛言世尊我得於正法中出家修梵行不佛告仙尼汝於正法得出家受具足戒得比丘分爾時仙尼得出家已獨往一靜處修不放逸作如是思惟所以族姓子

剃除鬚髮正信非家出家學道修行梵行見法自知得證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有得阿羅漢聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有比丘名阿菟羅度住耆闍崛山時有衆多外道出家往詣阿菟羅度所共相問訊共相問訊已於一面住白阿菟羅度言欲有所問寧有閑暇爲解釋不阿菟羅度語諸外道言隨所欲問知者當荅諸外道復問云何尊者如來死後爲有耶阿菟羅度言如世尊說此是無記又問如來死後爲無耶有無耶非有非無耶

阿菟羅度言如世尊說此亦無記復問阿菟羅度言
云何世尊如來死後有耶說言無記死後無耶說言
無記死後有無耶非有非無耶說言無記云何尊者
沙門瞿曇爲不知不見耶阿菟羅度言世尊非不知
非不見時諸外道於阿菟羅度所說心不喜悅訶罵
已從座起去時阿菟羅度知諸外道去已往詣佛所
稽首佛足於一面住以諸外道所問向佛廣說白佛
言世尊彼如是問我如是荅爲順諸法說耶得無謗
世尊耶爲順法耶爲違法耶無令他來難詰墮訶責
處耶佛告阿菟羅度言我今問汝隨所問荅阿菟羅

度色爲常耶爲無常耶荅言無常受想行識爲常無
常耶荅言無常世尊如燄摩迦契經廣說乃至識是
如來耶荅曰不也佛告阿菟羅度作如是說者隨順
諸說不謗如來非爲越次如如來說諸次法說無有
能來難詰訶責者所以者何我於色如實知色集色
滅色滅道跡如實知阿菟羅度若捨如來所作無知
無見說者此非等說佛說此經已阿菟羅度聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛住婆祇園設首婆羅山鹿野深林
中爾時有那拘羅長者百二十歲年耆根熟羸劣苦

病而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘來詣佛所
稽首佛足退坐一面白佛言世尊我年衰老羸劣苦
病自力勉勵覲見世尊及先所宗重知識比丘唯願
世尊爲我說法令我長夜安樂爾時世尊告那拘羅
長者善哉長者汝實年耆根熟羸劣苦患而能自力
覲見如來并餘宗重知識比丘長者當知於苦患身
常當修學不苦患身爾時世尊爲那拘羅長者示教
照喜已默然而住那拘羅長者聞佛所說歡喜隨喜
禮佛而去時尊者舍利弗去世尊不遠坐一樹下那
拘羅長者往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面

時尊者舍利弗問長者言汝今諸根和悅貌色鮮明
於世尊所得聞深法耶那拘羅長者白舍利弗今日
世尊爲我說法示教照喜以甘露法灌我身心是故
我今諸根和悅顏貌鮮明尊者舍利弗問長者言世
尊爲汝說何等法示教照喜甘露潤澤那拘羅長者
白舍利弗我向詣世尊所白世尊言我年衰老羸劣
苦患自力而來覲見世尊及先所宗重知識比丘佛告
我言善哉長者汝實衰老羸劣苦患而能自力詣我
及見先所宗重比丘汝今於此苦患之身常當修學
不苦患身世尊爲我說如是法示教照喜甘露潤澤

尊者舍利弗問長者言汝向何不重問世尊云何苦
患身苦患心云何苦患身不苦患心長者荅言我以
是義故來詣尊者唯願爲我畧說法要尊者舍利弗
語長者言善哉長者汝今諦聽當爲汝說愚癡無聞
凡夫於色集色滅色患色味色離不如實知不如實
知故愛樂於色言色是我是我所而取攝受彼色若
壞若異心識隨轉惱苦生惱苦生已恐怖障礙顧念
憂苦結戀於受想行識亦復如是是名身心苦患云
何身苦患心不苦患多聞聖弟子於色集色滅色味
色患色離如實知如實知已不生愛樂見色是我是

我所彼色若變若異心不隨轉惱苦生心不隨轉惱
苦生已得不恐怖障礙顧念結戀受想行識亦復如
是是名身苦患心不苦患尊者舍利弗說是法時那
拘羅長者得法眼淨爾時那拘羅長者見法得法知
法入法度諸狐疑不由於他於正法中心得無畏從
座起整衣服恭敬合掌白尊者舍利弗我已超已度
我今歸依佛法僧寶爲優婆塞證知我我今盡壽歸
依三寶爾時那拘羅長者聞尊者舍利弗所說歡喜
隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住釋氏天現聚落爾時有西方衆

多比丘欲還西方安居詣世尊所稽首佛足退坐一面爾時世尊爲其說法示教照喜種種示教照喜已時西方衆多比丘從座起合掌白佛言世尊我西方衆多比丘欲還西方安居今請奉辭佛告西方諸比丘汝辭舍利弗未荅言未辭佛告西方諸比丘舍利弗淳修梵行汝當奉辭能令汝等以義饒益長夜安樂時西方諸比丘辭退欲去時尊者舍利弗去佛不遠坐一堅固樹下西方諸比丘往詣尊者舍利弗所稽首禮足退坐一面白尊者舍利弗言我等欲還西方安居故來奉辭舍利弗言汝等辭世尊未荅言已

辭舍利弗言汝等還西方處處異國種種異衆必當問汝汝等今於世尊所聞善說法當善受善持善觀善入足能爲彼具足宣說不毀佛耶不令彼衆難問詰責墮負處耶彼諸比丘白舍利弗我等爲聞法故來詣尊者惟願尊者具爲我說哀愍故尊者舍利弗告諸比丘閻浮提人聰明利根若刹利若婆羅門若長者若沙門必當問汝汝彼大師云何說法以何教授汝當荅言大師唯說調伏欲貪以此教授當復問汝於何法中調伏欲貪當復荅言大師唯說於彼色陰調伏欲貪於受想行識陰調伏欲貪我大師如是

說法彼當復問欲貪有何過患故大師說於色調伏
欲貪受想行識調伏欲貪汝復應荅言若於色欲不
斷貪不斷愛不斷念不斷渴不斷者彼色若變若異
則生憂悲惱苦受想行識亦復如是見欲貪有如是
過故於色調伏欲貪於受想行識調伏欲貪彼復當
問見斷欲貪有何福利故大師說於色調伏欲貪於
受想行識調伏欲貪當復荅言若於色斷欲斷貪斷
念斷愛斷渴彼色若變若異不起憂悲惱苦受想行
識亦復如是諸尊若受諸不善法因緣故令得現法
樂住不苦不礙不熱身壞命終生於善處者世

尊終不說言當斷諸不善法亦不教人於佛法中修
諸梵行得盡苦邊以受諸不善法因緣故令現法苦
住障礙熱惱身壞命終墮惡道中是故世尊說言當
斷不善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦邊
若受諸善法因緣現法苦住障礙熱惱身壞命終墮
惡道中者世尊終不說受持善法於佛法中修諸梵
行平等盡苦究竟苦邊受持善法現法樂住不苦不
礙不惱不熱身壞命終生於善處是故世尊讚歎教
人受諸善法於佛法中修諸梵行平等盡苦究竟苦
邊尊者舍利弗說是法時西方諸比丘不起諸漏心

得解脫尊者舍利弗說是法時諸比丘歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如池水方五十由旬深亦如是其水盈滿復有士夫以毛以草或以指爪以涕彼水諸比丘於意云何彼士夫水滯爲多池水爲多比丘白佛彼士夫以毛以草或以指爪所滯之水少少不足言池水甚多百千萬倍不可爲比如是諸比丘見諦者所斷衆苦如彼池水於未來世永不復生爾時世尊說是法已入室坐禪時尊者舍利弗於衆中坐世尊

入室去後告諸比丘未曾聞世尊今日善說池譬所以者何聖弟子具足見諦得無間等果若凡俗邪見身見根本身見集身見生身見起謂憂感隱覆慶吉保惜說我說衆生說奇特矜舉如是衆邪悉皆除滅斷除根本如折多羅樹於未來世永不復生諸比丘何等爲見諦聖弟子斷上衆邪於未來世永不復起愚癡無聞凡夫見色是我異我我在色色在我見受想行識是我異我我在識識在我云何見色是我得地一切入處正受觀已作是念地卽是我我卽是地我及地唯一無二不異不別如是水火風青黃赤

白一切入處正受觀已作是念行卽是我我卽是行
唯一無二不異不別如是於一切入處一一計我是
名色卽是我云何見色異我若彼見受是我見受是
我已見色是我所或見想行識卽是我見色是我所
云何見我中色謂見受是我色在我中又見想行識
卽是我色在我中云何見色中我謂見受卽是我於
色中住入於色周徧其四體見想行識是我於色中
住周徧其四體是名色中我云何見受卽是我謂六
受身眼觸生受耳鼻舌意觸生受此六受身一一見
是我是名受卽是我云何見受異我謂見色是我受

是我所謂想行識是我受是我所是名受異我云何
見我中受謂色是我受在其中想行識是我受在其
中是謂我中受云何見受中我謂色是我於受中住
周徧其四體想行識是我謂於受中住周徧其四體
是名受中我云何見想卽是我謂六想身眼觸生想
耳鼻舌身意觸生想此六想身一一見是我是名想
卽是我云何見想異我謂見色是我想是我所受行
識是我想是我所是名想異我云何見我中想謂色
是我想在中住受行識是我想在中住是謂我中想
云何見想中我謂色是我於想中住周徧其四體受

行識是我於想中住周徧其四體是名想中我云何見行是我謂六思身眼觸生思耳鼻舌身意觸生思於此六思身一一見是我是名行卽是我云何見行異我謂見色是我行是我所受想識是我行是我所是名行異我云何見我中行謂色是我行在中住受想識是我行在中住是謂我中行云何見行中我謂色是我於行中住周徧其四體謂受想識是我於行中住周徧其四體是名行中我云何見識卽是我謂六識身眼識耳鼻舌身意識身於此六識身一一見是我我名識卽是我云何見識異我謂見色是我識

是我所見受想行是我識是我所是名識異我云何見我中識謂色是我識在中住受想行是我識在中住是名我中識云何識中我謂色是我於識中住周徧其四體受想行是我於識中住周徧其四體是名識中我如是聖弟子見四眞諦得無間等果斷諸邪見於未來世永不復起所有諸色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若近若遠一向積聚作如是觀一切無常一切苦一切空一切非我不應愛樂攝受保持受想行識亦復如是不應愛樂攝受保持如是觀善繫心住不愚於法復觀精進離

諸懈怠心得喜樂身心猗息寂靜捨住具諸道品修行滿足永離諸惡非不消焔非不寂滅滅而不起滅而不增斷而不生不取不著自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有舍利弗說是法時六十比丘不受諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側毗舍離國有尼犍子聰慧明哲善解諸論有聰明慢所廣集諸論妙智入微爲衆說法超諸論師每作是念諸沙門婆羅門無敵我者乃至如來亦能共論諸師輩聞我名

者頭額津腋汗毛孔流水我論義風能偃草折樹摧破金石伏諸龍象何況人間諸論師輩能當我者時有比丘名阿濕波誓晨朝著衣持鉢威儀庠序端視平涉入城乞食爾時薩遮尼犍子有少緣事詣諸聚落從城門出遙見比丘阿濕波誓卽詣其所問言沙門瞿曇爲諸弟子云何說法以何等法教諸弟子令其修習阿濕波誓言火種居士世尊如是說法教諸弟子令隨修學言諸比丘於色當觀無我受想行識當觀無我此五受陰勤方便觀如病如癰如刺如蝨無常苦空非我薩遮尼犍子聞此語心不喜作是言

阿濕波誓汝必悞聽沙門瞿曇終不作是說若沙門
瞿曇作是說者則是邪見當詰彼難詰令止爾時薩
遮尼捷子往詣聚落諸離車等集會之處語諸離車
言我今日見沙門瞿曇第一弟子名阿濕波誓薄共
論義若如其所說者我當詣彼沙門瞿曇與共論義
進却廻轉必隨我意譬如士夫刈芟草手執其莖
空中抖擻除諸亂穢我亦如是與沙門瞿曇論義難
詰執其要領進却廻轉隨其所欲去其邪說如酤酒
家執其酒囊壓取清淳去其糟滓我亦如是詣沙門
瞿曇論義難詰進却廻轉取其清真去諸邪說如織

席師以席盛諸穢物欲市賣時以水洗澤去諸臭穢
我亦如是詣沙門瞿曇所與共論義進却廻轉執其
綱領去諸穢說譬如王家調象之師牽大醉象入深
水中洗其身體四支耳鼻周徧沐浴去諸塵穢我亦
如是詣沙門瞿曇所論義難詰進却廻轉隨意自在
執其要領去諸穢說汝諸離車亦應共往觀其得失
中有離車作如是言若薩遮尼捷子能與沙門瞿曇
共論義者無有是處復有說言薩遮尼捷子聰慧利
根能共論義時有五百離車與薩遮尼捷共詣佛所
爲論義故爾時世尊於大林中坐一樹下住於天住

經 五部金經卷五
時有衆多比丘出房外林中經行遙見薩遮尼捷子
來漸漸詣諸比丘所問諸比丘言沙門瞿曇住在何
所比丘荅言在大林中依一樹下住於天住薩遮尼
捷子卽詣佛所恭敬問訊於一面坐諸離車長者亦
詣佛所有恭敬者有合掌問訊者問訊已於一面住
時薩遮尼捷子白佛言我聞瞿曇作如是說法作如
是教授諸弟子教諸弟子於色觀察無我受想行識
觀察無我此五受陰勤方便觀察如病如癰如刺如
殺無常苦空非我耶爲是瞿曇有如是教爲是傳者
毀瞿曇也如說說耶不如說說耶如法說耶法次法

說耶無有異人來相難詰令墮負處耶佛告薩遮尼
捷如汝所聞彼如說說如法說法次法說非爲謗毀
亦無難問令墮負處所以者何我實爲諸弟子如是
說法我實常教諸弟子令隨順法教令觀色無我受
想行識無我觀此五受陰如病如癰如刺如殺無常
苦空非我薩遮尼捷子白佛言瞿曇我今當說譬佛
告薩遮尼捷子宜知是時譬如世間一切所作皆依
於地如是色是我人善惡從生受想行識是我人善
惡從生又復譬如人衆神界藥草樹木皆依於地而
得生長如是色是我人受想行識是我人佛告火種

居士汝言色是我人受想行識是我人耶荅言如是瞿曇色是我人受想行識是我人此等諸衆悉作是說佛告火種居士且立汝論本用引衆人爲薩遮尼捷白佛言色實是我人佛告火種居士我今問汝隨意荅我譬如國王於自國土有罪過者若殺若縛若擯若鞭斷絕手足若有功者賜其象馬車乘城邑財寶悉能爾不荅言能爾瞿曇佛告火種居士凡是主者悉得自在不荅言如是瞿曇佛告火種居士汝言色是我受想行識卽是我得隨意自在令彼如是不令如是耶時薩遮尼捷默然而住佛告火種居士速

說速說何故默然如是再三薩遮尼捷猶故默然時有金剛力士鬼神持金剛杵猛火熾然在虛空中臨薩遮尼捷頭上作是言世尊再三問汝何故不荅我當以金剛杵碎破汝頭令作七分佛神力故唯令薩遮尼捷子見金剛神餘衆不見薩遮尼捷得大恐怖白佛言不爾瞿曇佛告薩遮尼捷徐徐思惟然後解說汝先於衆中說色是我受想行識是我而今言不前後相違汝先常說言色是我受想行識是我火種居士我今問汝色爲常耶爲無常耶荅言無常瞿曇復問無常者是苦耶荅言是苦瞿曇復問無常苦者

是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答
曰不也瞿曇受想行識亦如是說佛告火種居士汝
好思而後說復問火種居士若於色未離貪未離欲
未離念未離愛未離渴彼色若變若異當生憂悲苦
惱不答曰如是瞿曇受想行識亦如是說復問火種
居士於色離貪離欲離念離愛離渴彼色若變若異
則不生憂悲惱苦耶答曰如是如是瞿曇如實無異
受想行識亦如是說火種居士譬如士夫身嬰衆苦
常與苦俱彼苦不斷不捨當得樂不答言不也瞿曇
如是火種居士身嬰衆苦常與苦俱彼苦不斷不捨

不得樂也火種居士譬如士夫持斧入山求堅實材
見芭蕉樹洪大臍直卽斷其根葉剝剥其皮乃至窮
盡都無堅實火種居士汝亦如是自立論端我今善
求真實之義都無堅實如芭蕉樹也而於此衆中敢
有所說我不見沙門婆羅門中所知所見能與如來
應等正覺所知所見共論義不摧伏者而便自說我
論義風偃草折樹能破金石調伏龍象要能令彼額
津腋汗毛孔水流汝今自論已義而不自立先所誇
說能伏彼相今盡自取而不能動如來一毛爾時世
尊於大衆中披鬱多羅僧現胷而示汝等試看能動

如來一毛以不爾時薩遮尼捷子默然低頭慚愧失色爾時衆中有一離車名突目佉從座起整衣服合掌白佛言世尊聽我說譬佛告突目佉宜知是時突目佉白佛言世尊譬如有人執持斗斛於大聚穀中取二三斛今此薩遮尼捷子亦復如是世尊譬如長者巨富多財忽有罪過一切財物悉入王家薩遮尼捷子亦復如是所有才辯悉爲如來之所攝受譬如城邑聚落邊有大水男女大小悉入水戲取水中蟹截斷其足置於陸地以無足故不能還復入於大水薩遮尼捷子亦復如是諸有才辯悉爲如來之所斷

截終不復敢重詣如來命敵論義爾時薩遮尼捷子忿怒熾盛罵呵突目佉離車言汝麓疎物不審諦何爲其鳴吾自與沙門瞿曇論何預汝事薩遮尼捷子呵罵突目佉已復白復言置彼凡輩鄙賤之說我今別有所問佛告薩遮尼捷子汝所問當隨問答云何瞿曇爲弟子說法令離疑惑佛告火種居士我爲諸弟子說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麓若細若好若醜若遠若近彼一切如實觀察非我非異我不相在受想行識亦復如是彼學必見跡不斷壞堪任成就厭離知見守甘露門雖非一切悉

得究竟具向涅槃如是弟子從我教法得離疑惑復
問瞿曇復云何教諸弟子於佛法得盡諸漏無漏心
解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有佛告火種居士正以此法諸
所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細
若好若醜若遠若近彼一切如實知非我非異我不
相在受想行識亦復如是彼於爾時成就三種無上
智無上道無上解脫無上成就三種無上已於大師
所恭敬尊重供養如佛世尊覺一切法卽以此法調
伏弟子令得安隱令得無畏調伏寂靜究竟涅槃世

尊爲涅槃故爲弟子說法火種居士我諸弟子於此
法中得盡諸漏得心解脫得慧解脫於現法中自知
作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
薩遮尼捷白佛言瞿曇猶如壯夫鋒刃亂下猶可得
免瞿曇論手難可得脫如盛毒蛇猶可得避曠澤猛
火猶可得避兇惡醉象亦可得免狂餓師子悉可得
免沙門瞿曇論義手中難可得脫非我凡品輕躁鄙
夫論具不備以論義故來詣瞿曇沙門瞿曇此毗舍
離豐樂國土有遮波梨支提婆羅樹支提多子支
提瞿曇在枸樓陀支提婆羅受持支提捨重擔支提

力士寶冠支提世尊當安樂於此毗舍離國諸天魔
梵沙門婆羅門及諸世間於世尊所常得恭敬奉事
供養令此諸天魔梵沙門婆羅門長夜安樂唯願止
此明朝與諸大眾受我薄食爾時世尊默然而許時
薩遮尼捷子知佛世尊默然受請已歡喜隨喜從座
起去爾時薩遮尼捷子於彼道中語諸離車我已請
沙門瞿曇及諸大眾供設飯食汝等人各辦一釜食
送至我所諸離車各還其家星夜供辦晨朝送至薩
遮尼捷子所薩遮尼捷子晨朝灑掃敷座供辦淨水
遣使詣佛白言時到爾時世尊與諸大眾著衣持鉢

往薩遮尼捷子所大眾前坐薩遮尼捷子目手奉施
清淨飲食充足大眾食已洗鉢竟薩遮尼捷子知佛
食竟洗鉢已取一卑床於佛前坐爾時世尊爲薩遮
尼捷子說隨喜偈言

於諸大會中 奉火爲其最 闍陀經典中

娑毗諦爲最 人中王爲最 諸河海爲最

諸星月爲最 諸明日爲最 十方天人中

等正覺爲最

爾時世尊爲薩遮尼捷種種說法示教照喜已還歸
本處時諸比丘於彼道中衆共論義五百離車各爲

薩遮尼捷子供辦飲食彼諸離車於何得福薩遮尼
 捷子於何得福爾時諸比丘還自住處舉衣鉢洗足
 已至世尊所頭面禮足退坐一面白佛言世尊我等
 向於路中自共論義五百離車為薩遮尼捷子供辦
 飲食供養世尊諸大衆彼諸離車於何得福薩遮尼
 捷子於何得福佛告諸比丘彼諸離車供辦飲食為
 薩遮尼捷子於薩遮尼捷子所因緣得福薩遮尼捷
 子得福佛功德彼諸離車得施有貪恚痴因緣果報
 薩遮尼捷子得施無貪恚痴因緣果報

彼多羅十問 差摩燄仙尼 阿菟羅長者

西毛端薩遮

維阿舍經卷第五

音釋

差楚解切病除喻也 絞古巧切絞縛也 橙丁鄭切小床也 燒爾昭切擾同亂也 机舉履切 滌丁歷切水點也 矜居陵切矜矜也 猗輕安切猗猗也 腋益切 之間曰腋 刈刈倪祭切割也 芟師銜切芟芟也 料當口切 撒蘇口切撒蘇口 糟槽則刀切酒滓 臍丑容切均 也圓剝剝匹妙切亦剝也 躁側到切不 金奉甫切餽 屬又量名受六斗四升謂之釜

知天

福建福寧州府知府李易施貲刻此
雜阿舍兼收計銀三十兩該銀

雜阿含經
五兩寺相會
以
二十字該銀

以

二十字該銀

舉夏時帝丁丑大水燹今居刻也老生曰

美利也
楚職也
熱姓
古西
對小
丁未
禮也
美同
爾也
要

[illegible]

五

蘇同會錄卷五

西手端藝

文
ノ
廿
三

卷
五