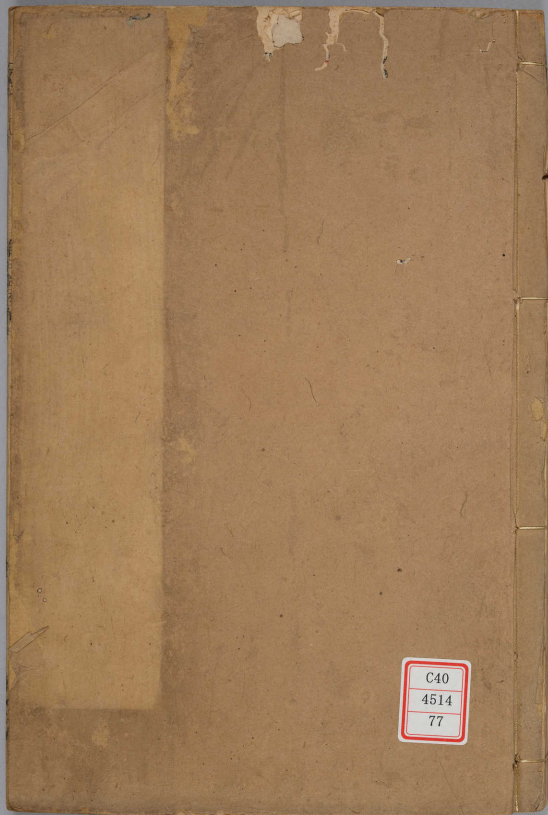

C40
4514
77

C40-4514

一、寫一、請大藏及有
家書、豐武州紫雲山
我徵英塔院、府中永
為學、者不、散許、出、院、內
富山、二世、鐵牛、機、謹、誌

B 64853

雜阿含經卷第六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀哺時從禪覺往詣佛所禮佛足退坐一面白佛
言如世尊說有流云何名有流云何名有流滅佛告
羅陀善哉所問當為汝說所謂有流者愚癡無聞凡
夫於色集色滅色味色患色離不如實知不如實知
故於色愛樂讚歎攝受染著緣愛樂色故取緣取故
有緣有故生緣生故老病死憂悲惱苦增如是純大
苦聚斯集起受想行識亦復如是是名有流多聞聖

弟子於色集色滅色味色患色離如實知如實知故
於彼色不起愛樂讚歎攝受染著不愛樂讚歎攝受
染著故色愛則滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則
生滅生滅則老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚滅
受想行識亦復如是是名如來所說有流有流滅佛
說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名羅
陀晡時從禪覺往詣佛所禮佛足退坐一面白佛言
世尊如世尊說色斷知受想行識斷知世尊云何色
斷知受想行識斷知佛告羅陀善哉所問當爲汝說

於色憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名色斷知於受想
行識憂悲惱苦盡離欲滅息沒是名受想行識斷知
佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀時有衆多外道出家詣尊者羅陀所共相問訊
已退坐一面問尊者羅陀言汝何故於沙門瞿曇所
出家修梵行尊者羅陀答言我爲斷苦故於世尊所
出家修梵行復問汝爲斷何等苦故於沙門瞿曇所
出家修梵行羅陀答言爲斷色苦故於世尊所出家
修梵行斷受想行識苦故於世尊所出家修梵行時

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

諸外道出家聞尊者羅陀所說心不喜從座起訶罵而去爾時尊者羅陀諸外道出家去已作是念我向如是說將不毀謗世尊耶如說說耶如法說法次法說耶將不爲他難問詰責墮負處耶爾時尊者羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足却坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無過耶將不毀謗世尊耶不爲他人難問詰責墮負處耶如說說耶如法說法次法說耶佛告羅陀汝誠實說不毀如來如說說如法說法次法說所以者何羅陀色苦爲斷彼苦故出家修梵行受想行識苦爲斷彼苦故出家修梵

行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝爲何等故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言我爲知苦故於世尊所出家修梵行時諸外道聞羅陀所說心不喜從座起訶罵而去爾時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我向所說得無毀謗世尊耶將不令他難問詰責墮負處耶不如說說非如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不毀

如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法
說法次法說所以者何色是苦爲知彼苦故於如來
所出家修梵行受想行識是苦爲知彼苦故於如來
所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀時有衆多外道出家至尊者羅陀所共相問訊
已退坐一面問羅陀言汝爲何等故於沙門瞿曇所
出家修梵行羅陀荅言爲於色憂悲惱苦盡離欲滅
寂沒故於如來所出家修梵行爲於受想行識憂悲

惱苦盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行爾時
衆多外道出家聞是已心不喜從座起訶罵而去爾
時羅陀晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面
以其上事具白佛言世尊我得無謗世尊耶不令他
人來難問詰責墮負處耶不如說說非法如法說非
法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他
人難問詰責墮負處耶如說說如法說法次法說所
以者何羅陀色憂悲惱苦爲斷彼故於如來所出家
修梵行受想行識憂悲惱苦爲斷彼故於如來所出
家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉

行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀比丘言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒於受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於世尊所出家修梵行諸外道出家聞是語心不喜從座起訶罵而去羅陀比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說得無毀謗世尊耶不令

他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也是如說說如法說法次法說所以者何於色見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故受想行識見我我所我慢使繫著彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵

行羅陀荅言於色有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行時衆多外道出家聞是已心不喜從座起訶罵而去爾時羅陀瞋時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說所以者何色有漏有障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒受想行識有漏障礙熱惱憂悲彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀時有外道出家至羅陀所共相問訊已退坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行羅陀荅言於色貪患癡彼若盡離欲滅寂沒於受想行識貪患癡彼若盡離欲滅寂沒於如來所出家修梵行諸外道聞是語已心不喜從座起訶罵而去羅陀比丘瞋時從禪覺往詣佛所稽首佛足退坐一面以

其上事具白佛言世尊我之所說將無謗世尊耶不
令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法說非
法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不令他
人難問詰責墮負處也如說說如法說如法次法說
所以者何於色貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒於受想
行識貪恚癡彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出家
修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀時有衆多外道出家至羅陀所共相問訊已退
坐一面問羅陀言汝何故於沙門瞿曇所出家修梵

行羅陀荅言於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受
想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出
家修梵行時諸外道聞是語已心不喜從座起訶罵
而去羅陀比丘晡時從禪覺詣佛所稽首佛足退坐
一面以其上說具白佛言世尊我之所說不謗如來
耶不令他人難問詰責墮負處耶不如說說不如法
說非法次法說耶佛告羅陀汝真實說不謗如來不
令他人難問訶責墮負處也如說說如法說法次法
說所以者何於色欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒於受
想行識欲愛喜彼若盡離欲滅寂沒故於如來所出

家修梵行佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
一切當觀皆是魔所作諸所有受想行識若過去若
未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切當觀皆是魔所作佛告羅陀色爲常耶爲
無常耶荅曰無常世尊復問若無常者是苦耶荅曰
是苦世尊受想行識亦復如是復問羅陀若無常苦

者是變易法多聞聖弟子寧於中見色是我異我相
在不荅曰不也世尊受想行識亦復如是佛告羅陀
若多聞聖弟子於此五受陰不見是我是我所故於
諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺
涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有
佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸所有色若過去若
未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若
近彼一切皆是死法所有受想行識若過去若未來

若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是死法佛告羅陀色爲常耶爲無常耶荅曰無常世尊復問無常者是苦耶荅曰是苦世尊受想行識爲常耶爲無常耶荅曰無常世尊復問若無常者是苦耶荅曰是苦世尊復問若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見是我異我相在不荅曰不也世尊佛告羅陀若多聞聖弟子於此五受陰如實觀察非我非我所者於諸世間都無所取無所取者無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛

所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀白佛言世尊所謂衆生者云何名爲衆生佛告羅陀於色染著纏綿名曰衆生於受想行識染著纏綿名曰衆生佛告羅陀我說於色境界當散壞消滅於受想行識境界當散壞消滅斷除愛欲愛盡則苦盡苦盡者我說作苦邊譬如聚落中諸小男小女嬉戲聚土作城郭宅舍心愛樂著愛未盡欲未盡念未盡渴未盡心常愛樂守護言我城郭我舍宅若於彼土聚愛盡欲盡念盡渴盡則以手撥足蹈令其消散

如是羅陀於色散壞消滅愛盡愛盡故苦盡苦盡故
我說作苦邊佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言善哉世
尊爲我畧說法要我聞法已我當獨一靜處專心思
惟不放逸任所以族姓子剃除鬚髮身著染衣正信
非家出家學道增加精進修諸梵行見法自知作證
我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時
世尊告羅陀曰善哉羅陀能於佛前問如是義諦聽

善思當爲汝說羅陀當知有身有身集有身滅有身
滅道跡何等爲有身謂五受陰色受陰受想行識受
陰云何有身集謂當來有愛貪喜俱於彼彼愛樂是
名有身集云何有身滅謂當有愛喜貪俱彼彼愛樂
無餘斷捨吐盡離欲寂沒是名有身盡云何有身滅
道跡謂八正道正見正志正語正業正命正方便正
念正定是名有身滅道跡有身當知有身集當斷有
身滅當證有身滅道跡當知當修羅陀若多聞聖弟
子於有身若知若斷有身集若知若斷有身滅若知
若證有身滅道跡若知若修已羅陀名斷愛離愛轉

結止慢無間等究竟苦邊羅陀比丘聞佛所說歡喜
隨喜奉行從座起作禮而去世尊如是教授已羅陀
比丘獨一靜處專精思惟所以者何善男子剃除鬚
髮著染色衣正信非家出家學道增益精進修諸梵
行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有成阿羅漢心善解脫佛說此經已羅陀
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸比丘有色若過去
若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠

若近彼一切當觀皆是魔受想行識若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
一切當觀皆是魔羅陀於意云何色爲常耶爲無常
耶荅曰無常世尊若無常者是苦耶荅曰是苦世尊
若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我不
受想行識亦復如是是故羅陀多聞聖弟子於色生
厭於受想行識生厭故不樂不樂故解脫解脫知
見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛
說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰

羅陀爾時世尊告羅陀比丘言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切皆是魔所作受想行識亦復如是佛告羅陀於意云何色是常耶爲非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊復問受想行識爲是常耶爲無常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊佛告羅陀若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於中見我異我相在不答曰不也世尊是故羅陀多聞聖弟子於色生厭故不樂於受想行識生厭故不樂不樂故解脫解脫知見

我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

第三經亦如是我所異者佛告羅陀多聞聖弟子於此五受陰觀察非我非我所觀察已於諸世間都無所取不取故不著不著故自覺涅槃繫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近當

觀彼一切皆是死法受想行識亦復如是餘如前說
如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
若一切當觀皆是斷於受想行識亦復如是多聞聖
弟子如是觀若於色生厭於受想行識生厭故不
樂不樂故解脫解脫知見自知我生已盡梵行已立
所作已作自知不受後有佛說此經已羅陀比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我觀察斷法如是觀察滅法觀察棄捨法觀察
無常法觀察苦法觀察空法觀察非我法觀察無常
苦空非我法觀察病法觀察癰法觀察刺法觀察殺
法觀察殺根本法觀察病癰刺殺殺根本法如是諸
經皆如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰
羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼
一切當觀皆是斷法觀察已於色欲貪斷欲貪斷已
我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅
陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是比十四經亦如上說

如是我聞一時佛住摩拘羅山時有侍者比丘名曰羅陀爾時世尊告羅陀言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切當觀皆是斷法觀察斷法已於色欲貪斷欲貪斷已我說心善解脫受想行識亦復如是佛說此經已羅陀比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘欲聞五受陰者當求大師何等爲五謂色受陰受想行識受陰欲斷此五受陰當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如當斷如是當知當吐當息當捨亦復如是如求大師如是勝師者順次師者教誡者勝教誡者順次教誡者通者廣通者圓通者導者廣導者究竟導者說者廣說者順次說者正者伴者真知識者親者愍者悲者崇義者安慰者崇樂者崇觸者崇安慰者欲者精進者方便者勤者勇猛者固者强者堪能者專者心不退者堅執持者常習者不放逸者和合者思量者憶念者覺者知者明者慧者受者思惟者梵行者念處者正勤者如意足者根者力者覺分者道分者

止者觀者念身者正憶念者亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門習於色者隨魔自在入於魔手隨魔所欲爲魔所縛不脫魔繫受想行識亦復如是若沙門婆羅門不習色如是沙門婆羅門不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲解脫魔縛解脫魔繫受想行識亦復如是佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是習近者習著者味者決定著者止者使者往者選擇者不捨者不吐者如是等沙門婆羅門隨魔自在如上說

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若沙門婆羅門於色不習近者不隨魔自在不入魔手不隨魔所欲非魔縛所縛解脫魔繫不習受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行乃至吐色亦復如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉不知本際諸比丘白佛言世尊是法根法眼

法依善哉世尊唯願哀愍廣說其義諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘色有故色事起色繫著色見我令衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是諸比丘色爲常耶爲非常耶答曰無常世尊復問若無常者是苦耶答曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫著見我令衆生無明所蓋愛繫其頭長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼

一切非我非異我不相在是名正慧受想行識亦復如是如是見聞覺識得求憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若有見言有我有世間有此世常恒不變易法彼一切非我非異我不相在是名正慧若復有見非此我非此我所非當來我非當來我所彼一切非我非異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛所狐疑斷於法於僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於苦狐疑斷於集滅道狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘廣說如上差別者若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧苦集滅道狐疑斷如是廣說乃至作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於何所是事有故何所起何所繫著何所見我諸比丘令彼衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉不知本際諸比丘白佛世尊是法根法眼法依善哉世尊惟願哀愍廣說其義諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘諦聽善思當爲汝說諸比丘色有故是色事起於色繫著於色見我令衆生無明所蓋愛繫

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

其首長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是諸比丘色是常耶爲非常耶荅曰無常世尊復問若無常者是苦耶荅曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫著見我令衆生無明所蓋愛繫其首長道驅馳生死輪迴生死流轉受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如是觀者是名正慧受想行識亦復如是如是見聞覺識求得隨憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若有見言

有我有此世有他世有常有恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復有見非此我非此我所非當來我非當來我所彼一切非我非異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六根處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸諸聖弟子皆悉決定向於三菩提七有天人往生作苦後邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二經亦如是差別者於苦集滅道狐疑斷

第三經亦如是差別佛法僧狐疑斷於苦集滅道狐

疑斷

雜阿含經第六

悉

福建福寧州福安縣尹丹陽賈學易施貲刻此
雜阿含經第六卷 計字六千六百九十二該
銀三兩四錢八分
武林釋大能對上元李淵書李再興刻
萬曆己酉歲秋七月經山寂照庵識

雜阿含經卷第七

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
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫何所著何所
見我若未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱苦重令增
廣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依惟願廣說
諸比丘聞已當受奉行

佛告諸比丘色有故色起色繫著故於色見我未起
憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令增廣受想行識
亦復如是諸比丘於意云何色爲常耶爲非常耶答

曰無常世尊復問若無常者是苦耶荅曰是苦世尊如是比丘若無常者是苦是苦有故是事起繫著見我若未起憂悲苦惱令起已起憂悲苦惱重令增廣受想行識亦復如是是故諸比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在是名正慧受想行識亦復如是若復見聞覺識起求憶隨覺隨觀彼一切非我非異我不相在是名正慧若見有我世間有此世有他世常恒不變易彼一切非我非異我不相在是名正慧若復見有非此世我非此世我所非

當來我非當來我所彼一切非我不異我不相在是名正慧若多聞聖弟子於此六見處觀察非我非我所如是觀者於佛狐疑斷於法僧狐疑斷是名比丘多聞聖弟子不復堪任作身口意業趣三惡道正使放逸聖弟子決定向三菩提七有天人往來作苦邊佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如是差別者苦集滅道狐疑斷次經亦如是差別者佛法僧苦集滅道狐疑斷

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我

未起我我所我慢繫著使起已起我我所我慢繫著
使重令增廣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如
是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛說歡喜奉行
第二第三經亦復如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
若未起有漏障礙燒然憂悲惱苦生已起有漏障礙
燒然憂悲惱苦重令增廣諸比丘白佛世尊是法根
法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
若三受於世間轉諸比丘白佛言世尊是法根法眼
法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令三苦世間轉諸比丘白佛世尊是法根法眼法依
如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令世八法世間轉諸比丘白佛言世尊是法根法眼

法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說我勝我等我卑諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說有勝我者有等我者有卑我者諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無勝我者無等我者無卑我者諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

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何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說有我有此世有他世常恒不變易法如爾安住諸比丘白佛世尊是法根法

眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說如是我彼一切不二不異不減諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

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何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無施無會無說無善趣惡趣業報無此世他世無母無父無衆生無世間阿羅漢正到正趣若此世他世見法自知身作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說無力無精進無力精進無士夫方便無士夫精勤無士夫方便精勤無自作無他作無自他作一切人一切衆生一切神無方便無力無勢無精進無堪能定分相續轉變受苦樂六

趣諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說諸衆生此世活死後斷壞無所有四大和合士夫身命終時地歸地水歸水火歸火風歸風根隨空轉輾牀弟子四人持死人往塚間乃至未燒可知燒然已骨白鵠色立憍慢者知施黠慧者知受若說有者彼一切虛誑妄說若愚若智死後他世俱斷壞無所有諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生煩惱無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生清淨無因無緣諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如

上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說衆生無知無見無因無緣時諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說時諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說謂七身非作非作所作非化非化所化不殺不動堅實何等爲七所謂地身水身火身風身樂苦命此七種身非作非作所作非化非化所化不殺不動堅實不轉不變不相逼迫若福若惡若福惡若苦若樂若苦樂若士梟士首亦不逼迫世間若命若身七身間間容刀往反亦不害命於彼無殺無殺者無繫無繫者無念無念者無教無教者諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說

次第如上三經

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何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說作教作斷教斷煮教煮殺教殺害衆生盜他財行邪婬知言妄語飲酒穿墻斷鎖偷奪復道害村害城害人民以極利劒輪剗割斫截作大肉聚作如是學彼非惡因緣亦非招惡於恒水南殺害而去恒水北作大會而來彼非因緣福惡亦非招福惡惠施調伏護持行利同利於此所作亦非作福諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是

廣說次第如上三經

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何所有故何所起何所繫著何所見我令諸衆生作如是見如是說於此十四百千生門六十千六百五業三業二業一業半業六十二道跡六十二內劫百二十泥犁百三十根三十六貪界四十九千龍家四十九千金翅鳥家四十九千邪命外道四十九千外道出家七想劫七無想劫七阿修羅七毗舍遮七天七人七百人七夢七百萬七險七百萬七覺七百萬六生十增進八大土地於此八萬四千

大劫若愚若智往來經歷究竟苦邊彼無有沙門婆
羅門作如是說我常持戒受諸苦行修諸梵行不熟
業者令熟已熟業者棄捨進退不可知此苦樂常住
生死定量譬如縷九掉著空中漸漸來下至地自住
如是八萬四千大劫生死定量亦復如是諸比丘白
佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令衆生作如是見如是說風不吹火不然水不流箭
不射懷妊不產乳不聲日月若出若沒若明若闇不
可知諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說
次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生作如是見如是說此大梵自在造作自然
爲衆生及諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依如
是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生作如是見如是說色是我餘則虛名無色

是我餘則虛名色非色是我餘則虛名非色非無色
是我餘則虛名我有邊餘則虛名我無邊餘則虛名
我色有邊無邊餘則虛名我非有邊非無邊餘則虛
名一想種種想多想無量想我一向樂一向苦不苦
不樂餘則虛名諸比丘白佛言世尊是法根法眼法
依廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生作如是見如是說色是我餘則妄想非色
非非色是我餘則妄想我有邊餘則妄想我無邊餘
則妄想我非有邊非無邊餘則妄想我一想種種想
少想無量想我一向樂一向苦苦樂不苦不樂諸比
丘白佛言世尊是法根法眼法依如是廣說次第如
上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令衆生作如是見如是說我世間常世間無常世間
常無常世間非常非無常世有邊世無邊世有邊無
邊世非有邊非無邊命卽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

諸比丘白佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第
如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生作如是見如是說世間我常世間我無常
世間我常無常世間我非常非無常我苦常我苦無
常我苦常無常我苦非常非無常世間我自作世間
我他作世間我自作他作世間我非自作非他作非
自非他無因作世間我苦自作世間我苦他作世間
我苦自他作世間我苦非自非他無因作諸比丘白

佛世尊是法根法眼法依如是廣說次第如上三經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生如是見如是說若無五欲娛樂是則見法
般涅槃若離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初
禪乃至第四禪是第一義般涅槃諸比丘白佛世尊
是法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘何所有故何所起何所繫著何所見我
令諸衆生作如是見如是說若簷四四大色斷壞無所

有是名我正斷若復我欲界斷壞死無所有是名我
正斷若復我色界死後斷壞無所有是名我正斷若
得空入處識入處無所有入處非想非非想入處我
死後斷壞無所有是名我正斷諸比丘白佛世尊是
法根法眼法依如是廣說次第如上三經

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若法無常者當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂何法無常色無常受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若過去無常法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂云何過去無常法過去色是無常法過去欲是無常法彼法當斷斷彼法已以義饒益長夜安樂受想行識亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是未來現在過去現在未來現在過去未來過去
未來現在

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爲斷無常法故當求大師云何是無常法謂色是無常法爲斷彼法當求大師受想行識亦

復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是過去未來現在過去未來過去現在未來現在
過去未來現在當求大師八種經如是種種教隨順
安廣安周普安導廣導究竟導說廣說隨順說第二
伴真知識同意愍悲崇義崇安慰樂崇觸崇安隱欲
精進方便廣方便堪能方便堅固強健勇猛身心勇
猛難伏攝受常學不放逸修思惟念覺智明慧辯思
量梵行如意念處正勤根力覺道止觀念身正憶念
一一八經亦如上說如斷義如是知義盡義吐義止
義捨義亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白
佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比
丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡除斷滅爲斷
無常火故勤求大師斷何等無常故勤求大師謂斷
色無常故勤求大師斷受想行識無常故勤求大師
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷無常如是過去無常未來無常現在無常過去
未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來
現在無常如是八種救頭然譬經如上廣說如求大

自如是求種種教隨順教如上廣說如斷義如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義亦復如是

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爲斷無常故當隨順內身身觀住何等法無常謂色無常爲斷彼故當隨順內身身觀住如是受想行識無常爲斷彼故當隨順內身身觀住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去色無常未來色現在色過去未來色過去現在色未來現在色過去未來現在色無常斷彼故當隨順內身身觀住受想行識亦復如是如

隨順內身身觀住八種如是外身身觀內外身身觀內受受觀外受受觀內外受受觀內心心觀外心心觀內外心心觀內法法觀外法法觀內外法法觀住一一八經亦如上說如斷無常義修四念處如是知義盡義吐義捨義滅義沒義故隨順四念處亦如上說

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猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷爲斷無常

火故隨修內身身觀住云何爲斷無常火故隨順內身身觀住謂色無常爲斷彼故隨修內身身觀住受想行識無常爲斷彼故隨修內身身觀住廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常如內身身觀住八經如是外身身觀八經內外身身觀八經如上說如身念處二十四經如是受念處心念處法念處二十四經如上說如當斷無常九十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒

一一九十六經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火應盡斷爲斷無常火故已生惡不善法當斷起欲精勤攝心令增長斷何等無常法故已生惡不善法爲斷故起欲方便攝心增進謂色無常故受想行識無常當斷故已生惡不善法令斷起欲方便攝心增進廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常經如是過去無常未來無常現在無常過去
未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來
現在無常八經亦如上說

如已生惡不善法當斷故如是未生惡不善法令不
生未生善法令生已生善法令增廣故起欲方便攝
心增進八經亦如上說如當斷無常三十二經如是
當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經
廣說如上

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白
佛言世增當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比
丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常
火故當修欲定斷斷行成就如意足當斷何等法無
常謂當斷色無常當斷受想行識無常故修欲定斷
斷行成就如意足如經廣說乃至佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未
來無常過去現在無常未來現在無常八經如上說
如修欲定如是精進定意定思惟定亦如是如當斷
三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒

一一三十二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修信根斷何等無常法謂當斷色無常當斷受想行識無常故修信根如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

在無常亦如上說如信根八經如是修精進根念根定根慧根八經亦如上說如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常火故當修信力斷何等無常故當修信力謂斷色無常故當修信力斷受想行識無常故當修信力斷如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常八經如上說如信力如是精進力念力定力慧力八經亦如上說如當斷四十經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一四十經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慙懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常

火故修念覺分斷何等法無常故修念覺分謂斷色無常修念覺分當斷受想行識無常修念覺分如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常八經如上說如念覺分八經如是擇法覺分精進覺分念覺分喜覺分除覺分捨覺分定覺分一一八經亦如上說如當斷五十六經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一五十六經如上說如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白
佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比
丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷爲斷無常
火故常修正見斷何等無常火故當修正見斷色無
常故當修正見斷受想行識無常故當修正見如是
廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未
來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現
在無常亦如上說如正見八經如是正志正語正業
正命正方便正念正定一一八經亦如上說如當斷
六十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒
一一六十四經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白
佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比
丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當盡斷無餘爲斷
無常故當修苦集盡道斷何等無常法故當修苦集
盡道謂斷色無常故當修苦集盡道斷受想行識無
常故當修苦集盡道如是廣說乃至佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如苦集盡道八經如是苦盡道樂非盡道樂盡道一一八經亦如上說如當斷三十二經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一三十二經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛火當斷無餘爲斷無

常故當修無貪法句斷何等法無常故當修無貪法句謂當斷色無常故修無貪法句斷受想行識無常故修無貪法句如是廣說乃至佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現在無常亦如上說如當修無貪法句八經如是無恚無癡諸句正句法句一一八經如上說如當斷二十四經如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒一一二十四經亦如上說

經
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘猶如有人火燒頭衣當云何救比丘白
佛言世尊當起增上欲慇懃方便時救令滅佛告比
丘頭衣燒然尚可暫忘無常盛大當盡斷爲斷無常
故當修止斷何等法無常故當修止謂斷色無常故
當修止斷受想行識無常故當修止如是廣說乃至
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是過去無常未來無常現在無常過去未
來無常過去現在無常未來現在無常過去未來現
在無常亦如上說如修止八經如是修觀八經亦如
上說如當斷十六經如是當知當吐當盡當止當捨
當滅當沒一一十六經亦如上說諸所有色若過去
若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行識
亦如是多聞聖弟子如是正觀者於色生厭受想行
識生厭厭已不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常如是動搖旋轉疋瘵破壞飄疾朽敗危顛不
恒不安變易惱苦災患魔邪魔勢魔器如沫如泡如

芭蕉如幻微劣貪嗜殺標刀劍疾妬相殘損滅衰耗
繫縛提打惡瘡癰疽利刺煩惱謫罰陰蓋過患處愁
感惡知識苦空非我非我所怨家連鎖非義非安慰
熱惱無陰無洲無覆無依無護生法老病法死法
憂悲法惱苦法無力法羸劣法不可欲法誘引法將
養法有苦法有殺法有惱法有熱法有相法有吹法
有取法深險法難澀法不正法兇暴法有貪法有恚
法有癡法不住法燒然法罣礙法災法集法滅法骨
聚法肉段法執炬法火坑法如毒蛇如夢如假借如
樹果如屠牛者如殺人者如觸露如淹水如駛流如

織縷如輪涉水如跳狀如毒瓶如毒身如毒華如毒
果煩惱動如是比乃至斷過去未來現在無常乃至
滅沒當修止觀斷何等法過去未來現在無常乃至
滅沒修止觀謂斷色過去未來現在無常乃至滅沒
故修止觀受想行識亦復如是是故諸所有色若過
去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若
遠若近彼一切非我非異我不相在如實知受想行
識亦復如是多聞聖弟子如是觀者於色生厭於受
想行識生厭故不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘以成就一法故不復堪任知色無常知受想行識無常何等爲一法成就謂貪欲一法不成就堪能知色無常知受想行識無常何等一法成就謂無貪欲成就無貪欲法者堪能知色無常堪能知受想行識無常佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如成就不成就如是知不知親不親明不明識不識察不察量不量覆不覆種不種掩不掩映翳不映翳亦如是如是知如是識解受求辯獨證亦復如是如是貪如是恚癡瞋恨些執嫉慳幻諂無慚無愧慢慢慢增慢我慢增上慢邪慢慢卑慢慢慢放逸矜高曲僞相規利誘利惡欲多欲常欲不敬惡口惡知識不忍貪嗜下貪惡貪身見邊見邪見見取戒取欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛惛惛蹢躅聾肩嬾亂想不正憶身濁不直不軟不異欲覺恚覺害覺親覺國土覺輕易覺愛他家覺愁憂苦惱於此等一一法乃至瞋翳不堪任減色作證何等爲一法所謂惱苦以惱苦瞋翳故不堪任於色滅盡作證不堪任於受想行識滅盡作證

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

雜阿含經卷第七

三

卷七

一法不昧翳故堪任於色滅盡作證堪任於受想行
識滅盡作證何等一法謂惱苦此一法不昧翳故堪
任於色滅盡作證堪任於受想行識滅盡作證佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第七

音釋

輦 羊諸切兩手 輦 居候切取

對舉曰輦牛羊乳也

鼯肩

鼯平秘切肩虛器切鼯肩作力

貌

蹠蹠 蹠蹠眠切蹠蹠蘇前

福建福寧州福安縣尹丹陽賀李易施贊刻
雜阿含經卷第七計八千五百一十八字該銀四兩四錢三分
釋大能對李淵書李文燦刻 萬曆己酉七月徑山寂照庵識

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

誦六入處品第二

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘當正觀察眼無常如是觀者是名正見
正觀故生厭厭故離喜離貪離喜貪故我說心正解
脫如是耳鼻舌身意離喜離貪離喜貪故比丘我說
心正解脫心正解脫者能自記說我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

經

雜阿含經卷第八

一

卷八

如無常如是苦空非我亦是說

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於眼當正思惟觀察無常所以者何於眼正思惟觀察無常故於眼欲貪斷欲貪斷故我說心正解脫耳鼻舌身意正思惟觀察故欲貪斷欲貪斷者我說心正解脫如是比丘心正解脫者能自記說我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼不識不知不斷不離欲者不堪任正盡苦耳鼻舌身意亦復如是諸比丘於眼若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於眼若不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦耳鼻舌身意不識不知不斷不離欲者不堪任越生老病死苦諸比丘於色若識若知若斷若離欲者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意若識若知若斷若離欲堪任越生老病死苦佛說此

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於眼不離欲心不解脫者不堪任正盡苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任正盡苦諸比丘若於眼離欲心解脫者彼堪任正盡苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任正盡苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼色不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意不離欲心不解脫者不堪任越生老病死苦諸比丘若於眼色離欲心解脫者堪任越生老病死苦於耳鼻舌身意離欲心解脫者堪任越生老病死苦佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於眼生喜者則於苦生喜若於苦生喜者我說彼不解脫於苦於耳鼻舌身意生喜者則於苦生喜於苦生喜者我說彼不解脫於苦諸比丘若於眼不生喜者則於苦不生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦於耳鼻舌身意不生喜者則於苦不

生喜於苦不生喜者我說彼解脫於苦佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘一切無常云何一切無常謂眼無常若
色眼識眼觸若眼觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂
覺彼亦無常耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子如
是觀者於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受苦
覺樂覺不苦不樂覺於彼生厭耳鼻舌身意聲香味
觸法意識意觸意觸因緣生受苦覺樂覺不苦不樂
覺彼亦生厭故不樂不樂故解脫解脫知見我生
已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常經如是苦空無我亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘一切無常云何一切謂眼無常若色眼
識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無
常如是耳鼻舌身意識若法意識意觸因緣生受若
苦若樂不苦不樂彼亦無常多聞聖弟子如是觀者
於眼解脫若色眼識眼觸因緣生受若苦若樂不苦
不樂彼亦解脫如是耳鼻舌身意法意識意觸因緣

生受若苦若樂不苦不樂彼亦解脫我說彼解脫生
老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如說一切無常如是一切苦一切空一切非我一切
虛業法一切破壞法一切生法一切老法一切病法
一切死法一切愁憂法一切煩惱法一切集法一切
滅法一切知法一切識法一切斷法一切覺法一切
作證一切魔一切魔勢一切魔器一切然一切熾然
一切燒皆如上二經廣說

如是我聞一時佛住伽闍尸利沙支提與千比丘俱
皆是舊鬘髮婆羅門爾時世尊爲千比丘作三種示
現教化云何爲三神足變化示現他心示現教誡示
現神足示現者世尊隨其所應而示現入禪定正受
陵虛至東方作四威儀行住坐臥入火三昧出種種
火光青黃赤白紅玻瓈色水火俱現或身下出火身
上出水身上出火身下出水周圍四方亦復如是爾
時世尊作種種神變已於衆中坐是名神足示現他
心示現者如彼心如彼意如彼識彼應作如是念不
應作如是念彼應作如是捨彼應作如是身證住是
名他心示現教誡示現者如世尊說諸比丘一切燒

然云何一切燒然謂眼燒然若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然如是耳鼻舌身意燒然若法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦燒然以何燒然貪火燒然恚火燒然癡火燒然生老病死憂悲惱苦火燒然爾時千比丘聞佛所說不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時尊者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊云何知云何見我內識身及外一切相令我我所我慢

使繫著不生爾時世尊告羅睺羅善哉羅睺羅能問如來甚深之義佛告羅睺羅眼若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如實知耳鼻舌身意亦復如是羅睺羅作如是知如是見我此識身及外一切相令我我所我慢使繫著不生羅睺羅如是是我我所我慢使繫著不生者羅睺羅是名斷愛濁見正無間等究竟苦邊佛說此經已尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如內入處如是外入處色聲香味觸法眼識耳鼻舌

身意識眼觸耳鼻舌身意觸眼觸生受耳鼻舌身意
觸生受眼觸生想耳鼻舌身意觸生想眼觸生思耳
鼻舌身意觸生思眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛亦
如上說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊
告羅睺羅云何知云何見於此識身及外一切相無
有我我所我慢使繫著羅睺羅白佛言世尊是法根
法眼法依善哉世尊當爲諸比丘廣說此義諸比丘
聞已當受奉行佛告羅睺羅善哉諦聽當爲汝說諸
所有眼若過去若未來若現在若內若外若麤若細
若好若醜若遠若近彼一切非我非異我不相在如
實正觀羅睺羅耳鼻舌身意亦復如是羅睺羅如是
知如是見我此識身及外一切相我我所我慢使繫
著不生羅睺羅如是比丘超越於二離諸相寂滅解
脫羅睺羅如是比丘斷諸愛欲轉去諸結究竟苦邊
佛說此經已羅睺羅聞佛所說歡喜奉行

如內入如是外入乃至意觸因緣生受亦如是廣說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者羅睺羅往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善
哉世尊爲我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不

放逸住獨一靜處專精思惟不放逸住已如是思惟
所以族姓子剃除鬚髮正住非家出家學道修持梵
行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自
知不受後有爾時世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟
未堪任受增上法問羅睺羅言汝以授人五受陰未
羅睺羅白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當爲人演說
五受陰爾時羅睺羅受佛教已於異時爲人演說五
受陰說已還詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世
尊我已爲人說五受陰唯願世尊爲我說法我聞法
已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後

有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任
受增上法問羅睺羅言汝爲人說六入處未羅睺羅
白佛未也世尊佛告羅睺羅汝當爲人演說六入處
爾時羅睺羅於異時爲人廣說六入處廣說六入處
已來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我已
爲人廣說六入處唯願世尊爲我說法我聞法已當
獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有
爾時世尊觀察羅睺羅心解脫智未熟不堪任受增
上法問羅睺羅言汝已爲人說尼陀那法未羅睺羅
白佛言未也世尊佛告羅睺羅汝當爲人演說尼陀

那法爾時羅睺羅於異時爲人廣說尼陀那法已來
請佛所稽首禮足退住一面而白佛言世尊爲我說
法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自
知不受後有爾時世尊復觀察羅睺羅心解脫智未
熟廣說乃至告羅睺羅言汝當於上所說諸法獨於
一靜處專精思惟觀察其義爾時羅睺羅受佛教勅
如上所聞法所說法思惟稱量觀察其義作是念此
諸法一切皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾時羅
睺羅往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我
已於如上所聞法所說法獨一靜處思惟稱量觀察
其義知此諸法皆順趣涅槃流注涅槃後住涅槃爾
時世尊觀察羅睺羅心解脫智熟堪任受增上法告
羅睺羅言羅睺羅一切無常何等法無常謂眼無常
若色眼識眼觸如上無常廣說爾時羅睺羅聞佛所
說歡喜隨喜禮佛而退爾時羅睺羅受佛教已獨一
靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮著
袈裟衣正信非家出家學道純修梵行乃至見法自
知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後
有成阿羅漢已善解脫佛說此經已羅睺羅聞佛所
說歡喜奉行

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退住一面白佛言世尊云
何知云何見次第疾得漏盡爾時世尊告彼比丘當
正觀無常何等法無常謂眼無常若色眼識眼觸眼
觸因緣生受若苦若樂不苦不樂當觀無常耳鼻舌
身意當觀無常若法意識意觸意觸因緣生受若苦
若樂不苦不樂彼亦無常比丘如是知如是見次第
盡有漏時彼比丘聞佛所說歡喜作禮而去

如是比丘所說經若差別者云何知云何見次第盡
盡一切結斷一切縛斷一切使斷一切上煩惱斷一

切結斷諸流斷諸扼斷諸取斷諸觸斷諸蓋斷諸受
斷諸垢斷諸愛斷諸意斷邪見生正見斷無明生明
比丘如是觀察眼無常乃至如是知如是見次第無
明斷明生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而
去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異
比丘往詣佛所稽首佛足白佛言世尊云何知云何
見次第我見斷無我見生佛告彼比丘於眼正觀無
常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不
樂彼亦正觀無我如是乃至意觸因緣生受若苦若

樂不苦不樂彼亦正觀無我比丘如是知如是見次第我見斷無我見生時彼比丘聞佛所說歡喜歡喜已作禮而去

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

行已立所作已作自知不受後有時有異比丘從座起整衣服偏袒右肩爲佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊云何知云何見無明離欲明生佛告比丘當正觀察眼無常若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦正觀無常耳鼻舌身意亦復如是比丘如是知如是見無明離欲明生佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊告尊者阿難於眼當如實知如實見若眼眼色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不

樂彼亦如實知如實見耳鼻舌身意亦復如是彼如實知如實見已於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦生厭耳鼻舌身意亦復如是厭已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園爾時世尊說一切優陀那偈已告尊者阿難眼無常苦變易異分法若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦無常苦變易異分法耳鼻舌

身意亦復如是多聞聖弟子如是觀者於眼得解脫若色眼識眼觸眼觸因緣生受彼亦解脫耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼解脫我說彼解脫生老病死憂悲惱苦佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離城耆婆拘摩羅藥師庵羅園爾時世尊告諸比丘當勤方便禪思內寂其心所以者何比丘方便禪思內寂其心如是如實知顯現於何如實知顯現於眼如實知顯現若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂彼亦如實知

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

帝明會經卷八

三

卷八

顯現耳鼻舌身意亦復如是此諸法無常有爲亦如是如實知顯現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耆婆拘摩羅藥師庵羅園爾時世尊告諸比丘當修無量三摩提精勤繫念所以者何修無量三摩提精勤繫念已則如實顯現於何如實顯現於眼如實顯現如是廣說乃至此諸法無常有爲此如實顯現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耆婆拘摩羅藥師庵羅園爾時世尊告諸比丘過去未來眼無常況現在眼多聞聖弟子如是觀者不顧過去眼不欣未來眼於現在眼默不樂離欲向默耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無常苦空無我亦如是說如內入處四經如是外入處色聲香味觸法四經內外入處四經亦如是說如是我聞一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅園爾時世尊告諸比丘有六觸入處云何爲六眼觸入處耳鼻舌身意觸入處沙門婆羅門於此六觸入處集滅味患離不如實知當知是沙門婆羅門去我

經

帝明會經卷八

三

卷八

法律遠如虛空與地時有異比丘從座起整衣服爲
佛作禮合掌白佛言我具足如實知此六觸入處集
滅味患離佛告比丘我今問汝汝隨問荅我比丘汝
見眼觸入處是我異我相在不荅言不也世尊佛告
比丘善哉善哉於此眼觸入處非我非異我不相在
如實知見者不起諸漏心不染著心得解脫是名初
觸入處已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來
法永不復起所謂眼識及色汝見耳鼻舌身意觸入
處是我異我相在不荅言不也世尊佛告比丘善哉
善哉於耳鼻舌身意觸入處非我非異我不相在作

多逐過去五欲心已極生方便精勤自護不復令隨
過去五欲功德我以是精勤自護故漸漸近阿耨多
羅三藐三菩提汝等諸比丘亦復多逐過去五欲功
德現在未來亦復微少汝今亦當以心多逐過去五
欲功德故增加自護亦當不久得盡諸漏無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作
已作自知不受後有所以者何眼見色因緣生內受
若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法因緣生內受若
苦若樂不苦不樂是故比丘於彼入處當覺知若眼
滅色想則離耳鼻舌身意滅法想則離佛說當覺六

入處言已入室坐禪時有衆多比丘世尊去後作此
論義世尊爲我等畧說法要不廣分別而入室坐禪
世尊說言當覺六入處若彼眼滅色想則離耳鼻舌
身意滅法想則離我等今日於世尊畧說法中猶故
不解今此衆中誰有慧力能爲我等於世尊畧說法
中廣爲我等演說其義復作是念唯有尊者阿難常
侍世尊常爲大師之所讚歎聰慧梵行唯有尊者阿
難堪能爲我等於世尊畧說法中演說其義我等今
日皆共往詣尊者阿難所問其要義如阿難所說悉
當奉持爾時衆多比丘往詣尊者阿難所共相問訊

已於一面坐白尊者阿難言尊者當知世尊爲我等
畧說法要如上所說具問阿難當爲我等廣說其義
尊者阿難語諸比丘諦聽善思於世尊畧說法中當
爲汝等廣說其義世尊畧說者卽是滅六入處有餘
之說故言眼處滅色想則離耳鼻舌身意入處滅法
想則離世尊畧說此法已入室坐禪我今已爲汝等
分別說義尊者阿難說此義已諸比丘聞其所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我不爲一切比丘說不放逸行亦非不

爲一切比丘說不放逸行不向何等像類比丘說不放逸行若比丘得阿羅漢盡諸有漏離諸重擔逮得已利盡諸有結心正解脫如是像類比丘我不爲說不放逸行所以者何彼諸比丘已作不放逸故不復堪能作放逸事我今見彼諸尊得不放逸果是故不爲彼說不放逸行爲何等像類比丘說不放逸行若諸比丘在學地者未得心意增上安隱向涅槃住如是像類比丘我爲其說不放逸行所以者何以彼比丘習學諸根心樂隨順資生之具親近善友不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有所以者何彼眼識所可愛樂染著之色彼比丘見已不喜不讚歎不染不繫著住以不喜不讚歎不染不著住故專精勝進身心止息心安極住不忘常定一心無量法喜但逮得第一三昧正受終不退減隨於眼色於耳鼻舌身意識法亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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爲汝等演說二法諦聽善思何等爲二眼色爲二耳聲鼻香舌味身觸意法爲二是名二

法若有沙門婆羅門作如是說是非二者沙門瞿曇
所說二法此非爲二彼自以意說二法者但有言說
問已不知增其疑惑以非其境界故所以者何緣眼
色眼識生三事和合緣觸觸生受若苦若樂不苦不
樂若於此受集受滅受味受患受離不如實知者種
貪欲身觸種瞋恚身觸種戒取身觸種我見身觸亦
種植增長諸惡不善法如是純大苦聚皆從集生如
是耳鼻舌身意法緣生意識三事和合觸廣說如上
復次眼緣色生眼識三事和合觸觸緣受若苦若樂
不苦不樂於此諸受集滅味患離如是知如是知已
不種貪欲身觸不種瞋恚身觸不種戒取身觸不種
我見身觸不種諸惡不善法如是諸惡不善法滅純
大苦聚滅耳鼻舌身意法亦復如是佛說此經已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有二因緣生識何等爲二謂眼色耳聲
鼻香舌味身觸意法如是廣說乃至非其境界故所
以者何眼色因緣生眼識彼無常有爲心緣生色若
眼識無常有爲心緣生此三法和合觸觸已受受已
思思已想此等諸法無常有爲心緣生所謂觸想思

耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者富留那比丘往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊說現法說滅熾然說不待時說正向說卽此見說緣自覺世尊云何爲現法乃至緣自覺佛告富留那善哉富留那能作此問富留那諦聽善思當爲汝說此富留那比丘眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色貪我此內有眼識色貪如實知富留那若眼見色已覺知色覺知色貪我此內有眼識色

貪如實知者是名現見法云何滅熾然云何不待時云何正向云何卽此見云何緣自覺富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺我有內眼識色貪不起色貪覺如實知若富留那比丘眼見色已覺知色不起色貪覺如實知色不起色貪覺如實知是名滅熾然不待時正向卽此見緣自覺耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已富留那比丘聞佛所說歡喜奉行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言大海者愚夫所說非聖所說此大海小水耳云何聖所說海謂眼識色已愛念染著貪樂

身口意業是名爲海一切世間阿修羅衆乃至天人悉於其中貪樂沉沒如狗壯藏如亂草蘊此世他世絞結纏鎖亦復如是耳識聲鼻識香舌識味身識觸此世他世絞結纏鎖亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如身口意業如是貪患癡老病死亦如是說如五根三經六根三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂海者世間愚夫所說非聖所說大海小水耳眼是人大海彼色爲濤波若能堪忍色濤波者得度眼大海竟於濤波洄瀆諸水惡蟲羅刹女鬼耳鼻舌身意是人大海聲香味觸法爲濤波若能忍彼法濤波得度於意海竟於濤波洄瀆惡蟲羅刹女鬼爾時世尊以偈頌曰

大海巨濤波 惡蟲羅刹怖 難度而能度

集離永無餘 能斷一切苦 不復受餘有

永之般涅槃 不復還放逸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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爲汝等說苦集道跡苦滅道跡

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

雜阿含經卷八

三

卷八

諦聽善思當爲汝說云何苦集道跡緣眼色生眼識
三事和合觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生
緣生老病死憂悲惱苦集如是耳鼻舌身意亦復如
是名苦集道跡云何苦滅道跡緣眼色生眼識三
事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱滅
如是純大苦聚滅耳鼻舌身意亦如是說是名苦滅
道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我今當說涅槃道跡云何爲涅槃道跡
謂觀察眼無常若色眼識眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂彼亦無常耳鼻舌身意亦復如是是
名涅槃道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有似趣涅槃道跡云何爲似趣涅槃道
跡觀察眼非我若色眼識眼觸因緣生受若內覺若
苦若樂不苦不樂彼亦觀察無常耳鼻舌身意亦復
如是是名似趣涅槃道跡佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

經

雜阿含經卷八

三

卷八

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趣一切取道跡云何爲趣一切取道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸緣受受緣愛愛緣取取所取故耳鼻舌身意亦復如是取所取故是名趣一切取道跡云何斷一切取道跡緣眼色生眼識三事和合觸觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅如是知耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當知一切知法一切識法諦聽善思當爲汝說云何一切知法一切識法諸比丘眼是知法識法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切是知法識法耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不說一法不知不識而得究竟苦邊云何不說一法不知不識而得究竟苦邊謂不說於眼不知不識而得究竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂亦復不說不知不見而得究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此經

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一切欲法應當斷云何一切欲法應當斷謂眼是一切欲法應當斷若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切欲法應當斷耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我不說一法不知不斷而究竟苦邊云何不說一法不知不斷而究竟苦邊謂不說眼不知不斷而究竟苦邊若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼一切不說不知不斷而究竟苦邊耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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斷一切計諦聽善思當爲汝說云何不計謂不計我見色不計眼我所不計相屬若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦不計樂我我所不計樂相樂不計耳鼻舌身意亦復如是如是不計者於諸世間常無所取無

經
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

如上所說眼等不計一切事不計亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘計者是病計者是癰計者是刺如來以
不計住故離病離癰離刺是故比丘欲求不計住離
病離癰離刺者彼比丘莫計眼我所莫計眼相屬
莫計色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不
苦不樂彼亦莫計是我我所相在耳鼻舌身意亦復
如是比丘如是不計者則無所取無所取故無所著
無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如眼等所說餘一事亦如是

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘我今當說增長法損減法云何增長法
謂緣眼色生眼識三事和合觸緣觸受廣說乃至純
大苦聚集是名增長法耳鼻舌身意亦復如是是名
增長法云何損減法緣眼色生眼識三事和合觸觸

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

雜阿含經卷第八

四

各

滅則受滅廣說乃至純大苦聚滅耳鼻舌身意亦復如是是名損滅法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如增長損滅如是起法處變易法集法滅法亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說有漏無漏法云何有漏法謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂世俗者是名有漏法云何無漏法謂出世間意若法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂出世間者是名無漏法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第八

音釋

扼

乙華切謂四扼也

截

昨結切斷也

鎖

蘇果切連鎖也

濤

徒刀切大波也

洄洑

洄胡隈切洑洑也逆流而上曰洑洄洑房六切水洄流也

福建福寧州福安縣尹丹陽賀李易施贊刻此
雜阿含經第八卷計九千一百字該銀四兩七錢三分二厘
武林釋大能對上元李淵書溧水陳子達刻
萬曆己酉歲秋七月徑山寂照庵識

經

雜阿含經卷第八

四

各

雜阿含經卷第九

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比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提謂眼色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦若苦若樂不苦不樂是名世間所以者何六入處集則觸集如是乃至純大苦聚集三彌離提若無彼眼無色無眼識無眼觸無眼觸因緣生受內覺若苦若

樂不苦不樂無耳鼻舌身意法意識意觸意觸因緣
生受內覺若苦若樂若不苦不樂者則無世間亦不
施設世間所以者何六入處滅則觸滅如是乃至純
大苦聚滅故佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如世間如是衆生如是魔亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比
丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提危
脆敗壞是名世間云何危脆敗壞三彌離提眼是危
脆敗壞法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂彼一切亦是危脆敗壞耳鼻舌身意
亦復如是是說危脆敗壞法名爲世間佛說此經已
三彌離提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時有比
丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊所謂世間空云何名爲世間空佛告三彌離
提眼空常恒不變易法空我所空所以者何此性自
爾若色眼識眼觸眼觸因緣生受若苦若樂不苦不
樂彼亦空常恒不變易法空我所空所以者何此性

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

雜阿含經卷九

二

名九

自爾耳鼻舌身意亦復如是是名空世間佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說世間集世間滅世間滅道跡諦聽善思云何爲世間謂六內入處云何六眼內入處耳鼻舌身意內入處云何世間集謂當來有愛喜貪俱彼彼集著云何世間滅謂當來有愛喜貪俱彼彼集著無餘斷已捨已吐已盡離欲滅止沒云何世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者如是說已入室坐禪時衆多比丘世尊去後卽共議言世尊向者畧說法言我不說有人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等今於世尊畧說法中未解其義是中諸尊誰有堪能於世尊畧說法中廣爲我等說其義者復作是言唯有尊者阿難聰慧總持而常給侍世尊左右世尊讚歎

經

雜阿含經卷九

三

名九

多聞梵行堪爲我等於世尊畧說法中廣說其義今
當往詣尊者阿難所請求令說時衆多比丘往詣尊
者阿難所共相問訊已於一面坐具以上事廣問阿
難爾時阿難告諸比丘諦聽善思今當爲說若世間
世間名世間覺世間言辭世間語說此等皆入世間
數諸尊謂眼是世間世間名世間覺世間言辭世間
語說是等悉入世間數耳鼻舌身意亦復如是多聞
聖弟子於六入處集滅味患離如實知是名聖弟子
到世界邊知世間世間所重度世間爾時尊者阿難
復說偈言

非是遊步者 能到世界邊 不到世界邊
不能免衆苦 是故牟尼尊 名知世間者
能到世界邊 諸梵行已立 世界邊唯有
正智能諦了 覺慧達世間 故說度彼岸
如是諸尊向者世尊畧說法已入室坐禪我今爲汝
分別廣說尊者阿難說是法已衆多比丘聞其所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告諸比丘有師有近住弟子則苦獨住無師無近
住弟子則樂獨住云何有師有近住弟子則苦獨住

緣眼色生惡不善覺貪患癡俱若彼比丘行此法者是名有師若於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦復如是如有師有近住弟子常苦獨住云何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡不善覺貪患癡俱彼比丘不行是名無師不依彼住是名無近住弟子是名無師無近住弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子者我說彼得梵行福所以者何無師無近住弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊

者舍利弗晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時佛告舍利弗汝從何來舍利弗荅言世尊從林中晝日坐禪來佛告舍利弗今入何等禪住舍利弗白佛言世尊我今於林中空三昧禪住佛告舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學若入城時若行乞食時若出城時當作是思惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念

染著者彼比丘爲斷惡不善故當勤欲方便堪能繫
念修學譬如有人火燒頭衣爲盡滅故當起增上方
便勤教令滅彼比丘亦復如是當起增上勤欲方便
繫念修學若比丘觀察時若於道路若聚落中行乞
食若出聚落於其中間眼識於色無有愛念染著者
彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名
比丘於行住坐臥淨除乞食是故此經名清淨乞食
住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時
有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白

佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何故比丘不
得見法般涅槃佛告長者若有比丘眼識於色愛念
染著以愛念染著故常依於識爲彼縛故若彼取故
不得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是若比
丘眼識於色不愛樂染著不愛樂染著者不依於識
不觸不著不取故此諸比丘得見法般涅槃耳鼻舌
身意識法亦復如是是故長者有比丘得見法般涅
槃者有不得見法般涅槃者如長者所問經如是阿
難所問經及佛自爲諸比丘所說經亦如上說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

新附金經卷九

七

卷九

有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣身觸因緣意法因緣意識生所以者何諸所有意識彼一切皆意法因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘我今當說結所繫法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名結所

繫法云何結法謂欲貪是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘我今當說所取法及取法云何所取法眼色耳聲鼻香舌味身觸意法是名所取法云何取法謂欲貪是名取法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重閣講堂爾時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比丘寧以火燒熱銅籌以燒其目令其燒然不以眼識取於色相取隨

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

經

華嚴金剛經

七

卷九

形好所以者何取於色相取隨形好故墮惡趣中如
沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不以耳
識取其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取隨
聲好者身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞凡
夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取於香相取隨香
好所以者何以取香相取隨香好故身壞命終墮惡
道中如沉鐵丸愚癡無聞凡夫寧以利刀斷截其舌
不以舌識取於味相取隨味好所以者何以取味相
隨味好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無聞
凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身不以身識取於觸相

及隨觸好所以者何以取觸相及隨觸好故身壞命
終墮惡趣中如沉鐵丸諸比丘睡眠者是愚癡活是
癡命無利無福然諸比丘寧當睡眠不於彼色而起
覺想若起覺想者必生纏縛諍訟能令多衆起於非
義不能饒益安樂天人彼多聞聖弟子作如是學我
今寧以熾然鐵槍以貫其目不以眼識取於色相墮
三惡趣長夜受苦我從今日當正思惟觀眼無常有
爲心緣生法若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若
苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲心緣生法耳鼻舌
身入處當如是學寧以鐵槍貫其身體不以身識取

經

華嚴金剛經

八

卷九

經
於觸相及隨觸好故墮三惡道我從今日當正思惟
觀身無常有爲心緣生法若觸身識身觸因緣生受
內覺若苦若樂不苦不樂彼亦無常有爲心緣生法
多聞聖弟子作如是學睡眠者是愚癡活癘命無果
無利無福我當不眠亦不起覺想起想者生於纏縛
諍訟令多人非義饒益不得安樂多聞聖弟子如是
觀者於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣生受內覺
若苦若樂不苦不樂彼亦生厭故不樂不樂故解
脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾
時世尊告諸比丘若眼不知不識不斷不離欲不堪
能正盡苦於眼若知若識若斷若離欲堪能正盡苦
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如眼四經如是乃至意二十四經如上說
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾
時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味者當知是沙門
婆羅門不得自在脫於魔手魔縛所縛入於魔繫耳
鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門於眼不味者當

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

知是沙門婆羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂憎嫉亦如是說
如內入處七經外入處七經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂爾
時世尊告諸比丘有六魔鈎云何爲六眼味著色是
則魔鈎耳味著聲是則魔鈎鼻味著香是則魔鈎舌
味著味是則魔鈎身味著觸是則魔鈎意味著法是
則魔鈎若沙門婆羅門眼味著色者當知是沙門婆
羅門魔鈎鈎其咽於魔不得自在穢說淨說魔說如

上

如是我聞一時佛住拘留搜調伏駁牛聚落爾時世
尊告諸比丘我今當爲汝等說法初語亦善中語亦
善後語亦善善義善味純一滿淨清白梵行謂四品
法經諦聽善思當爲汝說何等爲四品法經有眼識
色可愛可念可樂可著比丘見已歡喜讚歎樂著堅
住有眼識色不可愛不可念不可樂著苦厭比丘見
已瞋恚嫌薄如是比丘於魔不得自在乃至不得解
脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是有眼識色可愛可念
可樂可著比丘見已知喜不讚歎不樂著堅實有眼

識色不可愛念樂著比丘見已不瞋恚嫌薄如是比丘不隨魔自在乃至解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是是名比丘四品法經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食爾時天魔波旬作是念沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入王舍城乞食我今當往亂其道意時魔波旬化作御車像類執杖覓牛著弊衣蓬頭亂髮手脚剥裂手執牛杖至世尊前問言瞿曇見我牛不世尊作是念此是惡魔欲來亂我卽告魔言惡魔何處有牛何用牛爲魔作是念沙門瞿曇

知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處是我所乘耳鼻舌身意觸入處是我所乘復問瞿曇欲何所之佛告惡魔汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸入處汝所不到我往到彼爾時天魔波旬卽說偈言

若常有我者 彼悉是我所 一切悉屬我
瞿曇何所之

爾時世尊說偈荅言

若言有我者 彼說我則非 是故知波旬
卽自墮負處

續
魔復說偈言

若說言知道 安隱向涅槃 汝自獨遊往

何煩教他爲

世尊復說偈言

若有離魔者 問度彼岸道 爲彼平等說

真實永無餘 時習不放逸 永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉 餓鳥來欲食 彼作軟美想

欲以補饑虛 竟不得其味 折觜而騰虛

我今猶如鳥 瞿曇如石生 不入愧而去

猶烏陵虛逝 內心懷愁毒 卽彼沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊告諸比丘若沙門婆羅門眼習近於色則爲魔所自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是若沙門婆羅門眼不習近於色不隨魔自在乃至得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如習近如是繫著如是味如是鄰聚若使受持繫著我所求欲淳濃不捨亦如上說

如是我聞一時佛住波吒利弗多羅國雞林園爾時

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

卷九

終

尊者阿難往詣尊者大純陀所共相問訊已於一面
坐爾時尊者阿難語尊者純陀言欲有所問寧有閑
暇見答以不尊者純陀語尊者阿難言隨仁所問知
者當答尊者阿難問尊者純陀如世尊如來應等正
覺所知所見說四大造色施設顯露此四大色非我
如來應等正覺所知所見亦復說識非我耶尊者純
陀語尊者阿難言仁者最爲多聞我從遠來詣尊者
所爲問此法故今日尊者唯願爲說此義尊者阿難
語純陀言我今問尊者隨意見答尊者純陀爲有眼
有色有眼識不答言有尊者阿難復問爲緣眼及色

生眼識不答言如是尊者阿難復問緣眼及色生眼
識彼因彼緣爲常爲無常答言無常尊者阿難又問
彼因彼緣生眼識彼因彼緣無常變易時彼識住耶
答曰不也尊者阿難尊者阿難復問於意云何彼法
若生若滅可知多聞聖弟子於中寧見是我異我相
在不答曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法於意云何
有意有法有意識不答曰有尊者阿難復問爲緣意
及法生意識不答曰如是尊者阿難復問若意緣法
生意識彼因彼緣爲常爲無常答曰無常尊者阿難
復問若因若緣生意識彼因彼緣無常變易時意識

經

雜阿含經卷九

七

終

住耶荅曰不也尊者阿難復問於意云何彼法若生
若滅可知多聞聖弟子寧於中見我異我相在不荅
言不也尊者阿難尊者阿難語純陀言是故尊者而
如來應等正覺所知所見說識亦無常譬如士夫持
斧入山見芭蕉樹謂堪材用斷根截葉斫枝剥皮求
其堅實剥至於盡都無堅處如是多聞聖弟子正觀
眼識耳鼻舌身意識當正觀時都無可取無可取故
無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行已立所
作已作自知不受後有彼二正士說是法時展轉隨
喜各還其所

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者阿難詣尊者舍利弗所語尊者舍利弗欲有所問
寧有閑暇爲解說不舍利弗言隨仁所問知者當荅
尊者阿難問尊者舍利弗六觸入處盡離欲滅息沒
已更有餘不尊者舍利弗語阿難言莫作此問六觸
入處盡離欲滅息沒已更有餘不阿難又問尊者舍
利弗六觸入處盡離欲滅息沒已無有餘耶尊者舍
利弗荅阿難言亦復不應作如是問六觸入處盡離
欲滅息沒已無有餘耶阿難復問尊者舍利弗六觸
入處盡離欲滅息沒已更有餘無餘非有餘非無餘耶

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

卷四

七

名九

尊者舍利弗荅阿難言此亦不應作此問六觸入處盡離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸入處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不應說有無亦不應說非有非無亦不應說此語有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入處盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘耶此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘非無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲滅息沒已離諸虛偽得般涅槃此則佛說時二正士展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言欲有所問寧有閑暇見荅以不尊者舍利弗語摩訶拘絺羅隨仁所問知者當荅尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言云何尊者舍利弗眼繫色耶色繫眼耶耳聲鼻舌味身觸意法意繫法耶法繫意耶尊者舍利弗荅尊者摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意尊者摩訶拘絺羅於其中間若彼欲貪是其繫也尊者摩

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

經

蘇門答臘卷九

五

各加

訶拘絺羅譬如二牛一黑一白共一軛鞅縛繫人問
言爲黑牛繫白牛爲白牛繫黑牛爲等問不荅言不
也尊者舍利弗非黑牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然
於中間若軛若繫鞅者是彼繫縛如是尊者摩訶拘
絺羅非眼繫色非色繫眼乃至非意繫法非法繫意
中間欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅若眼繫色若
色繫眼乃至若意繫法若法繫意世尊不教人建立
梵行得盡苦邊以非眼繫色非色繫眼乃至非意繫
法非法繫意故世尊教人建立梵行得盡苦邊尊者
摩訶拘絺羅世尊說眼見色若好若惡不起欲貪其
餘衆生眼若見色若好若惡則起欲貪是故世尊說
當斷欲貪則心解脫乃至意法亦復如是時二正士
展轉隨喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山中尊者摩
訶拘絺羅晡時從禪覺諸尊者舍利弗所共相問訊
已退坐一面語尊者舍利弗欲有所問寧有閑暇見
荅以不舍利弗言隨仁所問知者當荅尊者摩訶拘
絺羅問尊者舍利弗言謂無明者云何爲無明尊者
舍利弗言所謂無知無知者是爲無明云何無知謂

眼無常不如實知是名無知眼生滅法不如實知是名無知耳鼻舌身意亦復如是如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實不知不見不無間等愚癡無明大冥是名無明尊者摩訶拘絺羅又問尊者舍利弗所謂明者云何爲明舍利弗言所謂爲知知者是明爲何所知謂眼無常眼無常如實知眼生滅法眼生滅法如實知耳鼻舌身意亦復如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如實知見明覺悟慧無間等是名爲明時二正士各聞所說展轉隨喜各還其所如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有比丘

名優波先那住王舍城寒林中塚間蛇頭巖下迦陵伽行處時尊者優波先那獨一於內坐禪時有惡毒蛇長尺許於上石間墮優波先那身上優波先那喚舍利弗語諸比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝等駛來扶持我身出置於外莫令於內身壞碎如糠糲聚時尊者舍利弗於近處住一樹下聞優波先那語卽詣優波先那所語優波先那言我今觀汝色貌諸根不異於常而言中毒持我身出莫令散壞如糠糲聚竟爲云何優波先那語舍利弗言若當有言我眼是我我所耳鼻舌身意耳鼻舌身意是我我所色聲香

味觸法色聲香味觸法是我我所地界地界是我我所水火風空識界水火風空識界是我我所色陰色陰是我我所受想行識陰受想行識陰是我我所者面色諸根應有變異我今不爾眼非我我所乃至識陰非我我所是故面色諸根無有變異舍利弗言如是優波先那汝若長夜離我我所我慢繫著使斷其根本如截多羅樹頭於未來世永不復起云何面色諸根當有變異時舍利弗卽周帀扶持優波先那身出於窻外優波先那身中毒碎壞如聚糠粃時舍利弗卽說偈言

久植諸梵行

善修八聖道

歡喜而捨壽

猶如棄毒鉢

久植諸梵行

善修八聖道

歡喜而捨壽

如人重病愈

久植諸梵行

善修八聖道

如出火燒宅

臨死無憂悔

久植諸梵行

善修八聖道

以慧觀世間

猶如穢草木

不復更求餘

餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那屍已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊尊者優波先那有小惡毒蛇如治眼籌墮其身上其身卽壞如聚糠粃佛告舍利弗若優波先那誦此偈者則不中毒身亦不壞

如聚糠糲舍利弗白佛言世尊誦何等偈何等辭句
佛卽爲舍利弗而說偈言

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

如此真諦言 無上大師說 我今誦習此
大師眞實語 一切諸惡毒 不能害我身
貪欲瞋恚癡 世間之三毒 如此三惡毒
永除名佛寶 法寶滅衆毒 僧寶亦無餘
破壞凶惡毒 攝受護善人 佛破一切毒
汝蛇毒今破

故說是呪術章句所謂

塢耽婆隸 耽婆隸 耽陸 婆羅耽陸 捺諦
肅捺諦 枳跋諦 文那移 三摩移 檀諦 尼
羅 枳施婆羅拘閏塢隸 塢娛隸 悉波訶

舍利弗優波先那善男子爾時說此偈說此章句者
蛇毒不能中其身身亦不壞如糠粃聚舍利弗白佛
言世尊優波先那未曾聞此偈未曾聞此呪術章句
世尊今日說此正爲當來世耳尊者舍利弗聞佛所
說歡喜作禮而去

如是我聞一時尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行
至拘槃荼聚落到毗紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園
中住時毗紐迦旃延氏婆羅門尼有諸年少弟子遊
行採樵至菴羅園中見尊者優陀夷坐一樹下容貌
端正諸根寂靜心意安諦成就第一調伏見已往詣

其所共相問訊已退坐一面時優陀夷爲諸年少種
種說法勸勵已默然而往彼諸年少聞尊者優陀夷
所說歡喜隨喜從座起去時諸年少擔持束薪還至
毗紐迦旃延氏婆羅門尼所置薪束於地詣毗紐迦
旃延氏婆羅門尼所白言我和尚尼當知菴羅園中
有沙門優陀夷姓瞿曇氏依於彼住極善說法毗紐
迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請沙門優
陀夷瞿曇氏明日於此飯食時諸年少弟子受毗紐
迦旃延氏婆羅門尼教已往詣尊者優陀夷所白優
陀夷言尊者當知我和尚毗紐迦旃延氏婆羅門尼

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

發願金經卷九

三

俗九

請尊者優陀夷明日飯食時優陀夷默然受請時彼諸年少知優陀夷受請已還歸和尚毗紐迦旃延氏婆羅門尼所自言和尚尼我以和尚尼語請尊者優陀夷尊者優陀夷默然受請和尚尼自知時爾時尊者優陀夷夜過晨朝著衣持鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍時毗紐迦旃延氏婆羅門尼遙見尊者優陀夷來疾敷牀座請令就坐設種種飲食自手供養豐美滿足食已澡漱洗鉢訖還就本坐時毗紐迦旃延氏婆羅門尼知食已訖著好華屣以衣覆頭別施高牀現起輕相傲慢而坐語優陀夷言欲有所問

寧有閑暇見荅以不優陀夷荅言姊妹今是非時作此語已從座起去如是明日諸弟子復至菴羅園採樵聽法還復白和尚尼和尚尼復遣諸請食如前三反乃至請法荅言非時不爲說法諸年少弟子復白和尚尼菴羅園中沙門優陀夷極善說法和尚尼荅言我亦知彼極善說法再三請來設食問法常言非時不說而去諸弟子言和尚尼著好華屣以衣覆頭不恭敬坐彼云何說所以者何彼尊者優陀夷以敬法故不說而去和尚尼荅言若如是者更爲我請彼諸弟子受教更請供養如前時和尚尼知食訖已脫

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

阿羅訶經卷九

三

各九

革屣整衣服更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧有閑暇見荅以不優陀夷荅言汝今宜問當爲汝說彼卽問言有沙門婆羅門說苦樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦樂自他作復有說言苦樂非自非他作尊者復云何尊者優陀夷荅言姊妹阿羅訶說苦樂異生非如是說婆羅門尼復問其義云何優陀夷荅言阿羅訶說從其因緣生諸苦樂優陀夷復語婆羅門尼言我今問汝隨意荅我於意云何有眼不荅言有有色不荅言有有眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不荅言如是尊者優陀夷優

陀夷復問有耳鼻舌身意意觸意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不荅言如是尊者優陀夷優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂婆羅門尼言尊者優陀夷如是阿羅訶說從其因緣生苦樂耶優陀夷荅言如是婆羅門尼婆羅門尼復問沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅優陀夷荅言我今問汝隨意荅我婆羅門尼一切眼一切時滅無餘猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶荅言無也沙門如是耳鼻舌身意一切時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶

經

阿羅訶經卷九

三

各九

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

答言無也沙門如是婆羅門尼是爲阿羅訶說因緣
生苦樂不苦不樂滅尊者優陀夷說是法時毗紐迦
旃延氏婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨爾時毗紐迦
旃延氏婆羅門尼見法得法知法入法度疑惑不由
於他入佛教法於法得無所畏從座起整衣服恭敬
合掌白尊者優陀夷我今日起入決定我從今日歸
依佛歸依法歸依僧我從今日盡壽歸依三寶爾時
優陀夷爲婆羅門尼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尊者
二十億耳住耆闍崛山常精勤修習菩提分法時尊

者二十億耳獨靜禪思而作是念於世尊弟子精勤
聲聞中我在其數然我今日未盡諸漏我是名族姓
子多饒財寶今寧可還受五欲廣行施作福爾時世
尊知二十億耳心之所念告一比丘汝等今往二十
億耳所告言世尊呼汝是一比丘受佛教已往詣二
十億耳所語言世尊呼汝二十億耳聞彼比丘稱大
師命卽詣世尊所稽首禮足退住一面爾時世尊告
二十億耳汝實獨靜禪思作是念世尊精勤修學聲
聞中我在其數而今未得漏盡解脫我是名族姓子
又多錢財我寧可還俗受五欲樂廣施作福耶時二

十億耳作是念世尊已知我心驚怖毛豎白佛言實爾世尊佛告二十億耳我今問汝隨意答我二十億耳汝在俗時善彈琴不答言如是世尊復問於意云何汝彈琴時若急其絃得作微妙和雅音不答言不也世尊復問云何若緩其絃寧發微妙和雅音不答言不也世尊復問云何善調琴絃不緩不急然後發妙和雅音不答言如是世尊佛告二十億耳精進太急增其掉悔精進太緩令人懈怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放逸莫取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時尊者二十億耳常念世

尊說彈琴譬獨靜禪思如上所說乃至漏盡心得解脫成阿羅漢爾時尊者二十億耳得阿羅漢內覺解脫喜樂作是念我今應往問訊世尊爾時尊者二十億耳往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊於世尊法中得阿羅漢盡諸有漏所作已作捨離重擔逮得已利盡諸有結正智心解脫當於爾時解脫六處云何爲六離欲解脫離恚解脫離貪解脫離愛盡解脫諸取解脫心不忘念解脫世尊若有依少信心而言離欲解脫此非所應貪恚癡盡是名眞實離欲解脫若復有人依少持戒而言我得離恚解脫此亦不

應貪恚癡盡是名真實解脫若復有人依於修習利養遠離而言遠離解脫是亦不應貪恚癡盡是真實遠離解脫貪恚癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏於此六處不得解脫若復比丘在於學地未得增上樂涅槃習向心住爾時成就學戒成就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自知不受後有當於爾時得無學戒得無學諸根譬如嬰童愚小仰臥爾時成就童子諸根彼於後時漸漸增長諸根成就當於爾時成就長者諸根在學地者亦復如是未得增上安樂

乃至成就無學戒無學諸根若眼常識色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅乃至無常耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無學者亦復如是眼常識色乃至意常識法不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅爾時二十億耳重說偈言

離欲心解脫 無恚脫亦然 遠離心解脫

貪愛永無餘 諸取心解脫 及意不忘念

曉了入處生 於彼心解脫 彼心解脫者

比丘意止息 諸所作已作 更不作所作

猶如大石山 四風不能動 色聲香味觸

及法之好惡 六入處常對 不能動其心

心常住堅固 諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅諸多聞梵行者

聞尊者二十億耳所說皆大歡喜

爾時尊者二十億耳聞佛說法歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊知二十億耳去不久告諸比丘善心解脫

者應如是記說如二十億耳以智記說亦不自舉亦

不下他正說其義非如增上慢者不得其義而自稱

歎得過人法自取損減

如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住阿盤提國濕摩

陀江側獼猴室阿練若窟有魯醯遮婆羅門恭敬承

事如羅漢法爾時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢

入獼猴室聚落次行乞食乞食還舉衣鉢洗足已

入室坐禪時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行拈薪

至尊者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙門

住是黑闇人非世勝人而魯醯遮婆羅門尊重供養

如羅漢法時尊者摩訶迦旃延語諸年少言年少
少莫作聲諸年少言終不敢復言如是再三語猶不
止於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言年少
年少汝等莫語我今當爲汝等說法汝等且聽
少言諾唯願說法我當聽受爾時尊者摩訶迦旃延
卽說偈言

古昔婆羅門	修習勝妙戒	得生宿命智
娛樂眞諦禪	常住於慈悲	關閉諸根門
調伏於口過	古昔行如是	捨本眞實行
而存虛僞事	守族姓放逸	從諸根六境

自餓居塚間	三浴誦三典	不守護根門
猶如夢得寶	編髮衣皮褐	戒盜灰全身
籠衣以蔽形	執杖持水瓶	假形婆羅門
以求於利養	善攝護其身	澄淨離塵垢
不惱於衆生	是道婆羅門	

爾時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊者摩訶迦旃延
謗我經典毀壞所說罵辱婆羅門執持薪束還魯醯
遮婆羅門所語魯醯遮婆羅門言和尚知不彼摩訶
迦旃延誹謗經典毀訾言說罵辱婆羅門魯醯遮婆
羅門語諸年少諸年少莫作是語所以者何摩訶迦

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷之九

雜記

三

卷之九

旃延宿重戒德不應謗毀經典毀訾言說罵婆羅門
諸年少言和尚不信我言當自往看時魯醯遮婆羅
門不信諸年少語往詣摩訶迦旃延共相問訊慰勞
已退坐一面語摩訶迦旃延言我諸年少弟子來到
此不荅言到此少多與共言語不荅云與共言語魯
摩訶迦旃延言汝與諸年少共語今可爲我盡說是
心得喜語摩訶迦旃延我先不信諸年少語今摩
訶迦旃延眞實誹謗經典毀訾而說罵辱婆羅門作
此語已小默然住須臾復語摩訶迦旃延仁者所說

門何等爲門摩訶迦旃延言善哉善哉婆羅門所問
如法我今當爲汝說門婆羅門眼是門以見色故耳
鼻舌身意是門以識法故婆羅門言音哉摩訶迦旃
延我問其門卽說其門如摩訶迦旃延所說不守護
門云何不守護門摩訶迦旃延言善哉善哉婆羅門
問不守護門是如法問今當爲汝說不守護門婆羅
門愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起緣著不
可念色而起瞋恚不住身念處故於心解脫慧解脫
無如實知於彼起種種惡不善法不得無餘滅盡於
心解脫慧解脫妨礙不得滿足心解脫慧解脫不滿

經

雜記

三

卷之九

故身滿惡行不得休息心不寂靜以不寂靜故於其
根門則不調伏不守護不修習如眼色耳聲鼻香舌
味身觸意法亦復如是魯醯遮婆羅門言奇哉奇哉
摩訶迦旃延我問不守護門卽爲我說不守護門摩
訶迦旃延云何復名善守護門摩訶迦旃延語婆羅
門善哉善哉言汝能問我善守護門義諦聽善思當
爲汝說守護門義多聞聖弟子眼見色已於可念色
不起緣著不可念色不起瞋恚常攝其心住身念處
無量心解脫慧解脫如實知於彼所起惡不善法寂
滅無餘於心解脫慧解脫而得滿足解脫滿足已身

觸惡行悉得休息心得正念是名初門善調伏守護
修習如眼及色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是
魯醯遮婆羅門言奇哉摩訶迦旃延我問守護門義
卽爲我說守護門義譬如士夫求毒藥草乃得甘露
今我如是瞋恚而來至此座坐而摩訶迦旃延以大
法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦旃延家中多事今
請還家摩訶迦旃延言婆羅門宜知是時時魯醯遮
婆羅門聞摩訶迦旃延所說歡喜隨喜從座起去
雜阿含經卷第九

雜阿含經卷第十

三

卷十

福建福寧州福安縣尹丹陽縣賀李易施貴刻
雜阿含經第九卷計一萬零六百一十五字該
銀五兩五錢二分
武林釋大能對上元李淵書江寧羅仕貴刻
萬曆己酉歲秋七月經山寂照庵識

雜阿含經

卷第十

雜阿含經卷第十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者
舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時尊者拘絺
羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相
娛悅已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言
欲有所問寧有閑暇爲我說不舍利弗言隨仁所問
知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明云何
是無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不
知者是無明何所不知謂色無常色無常如實不知

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

經

雜阿含經卷十

一

卷十

色磨滅法色磨滅法如實不知色生滅法色生滅法如實不知受想行識受想行識無常如實不知識磨滅法識磨滅法如實不知識生滅法識生滅法如實不知摩訶拘絺羅於此五受陰如實不知不見無無間等愚闇不明是名無明成就此者名有無明又問舍利弗所謂明者云何爲明誰有此明舍利弗言摩訶拘絺羅所謂明者是知知者是名爲明又問何所知謂知色無常知色無常如實知色磨滅法色磨滅法如實知色生滅法色生滅法如實知受想行識受想行識無常如實知識磨滅法識磨滅法如實知識生滅法識生滅法如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名爲明成就此法者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從座而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣尊者舍利弗所共相問訊種種相娛樂已却坐一面時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言欲有所問寧有少暇爲我說不舍利弗言仁者且問知者當說摩訶拘絺羅問舍利弗言所謂無明復云何

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

卷四

卷十

爲無明誰有此無明舍利弗答言無明者謂不知不知者是無明何所不知謂色不如實知色集色滅色滅道跡不如實知受想行識不如實知識集識滅識滅道跡不如實知摩訶拘絺羅於此五受陰不如實知不知不見不無間等愚闇不明是名無明成就此者各有無明又問舍利弗云何爲明誰有此明舍利弗言所謂明者是知知者是明又問何所知舍利弗言色如實知色集色滅色滅道跡如實知受想行識如實知識集識滅識滅道跡如實知拘絺羅於此五受陰如實知見明覺慧無間等是名爲明成就此法

者是名有明是二正士各聞所說展轉隨喜從座而起各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅在耆闍崛山時摩訶拘絺羅晡時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一面時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑暇見答以不舍利弗言仁者且問知者當答時摩訶拘絺羅語舍利弗言所謂無明無明者爲何謂耶誰有此無明舍利弗言不知是無明不知何等謂色不如實知色集色滅色味色患色離不如實知受

經

卷四

三

卷十

想行識識集識滅識味識患識離不如實知摩訶拘
絺羅於此五受陰不如實知不如實見不無間等若
聞若愚是名無明成就此法者名有無明又問明者
云何爲明誰有此明舍利弗言知者是明爲何所知
舍利弗言色如實知色集色滅色味色患色離如是
如實知受想行識如實知識集識滅識味識患識離
如實知摩訶拘絺羅於此五受陰如實知如實見明
覺慧無間等是名爲明成就此者名爲有明時二正
士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者

舍利弗共摩訶拘絺羅在耆闍崛山摩訶拘絺羅瞋
時從禪起詣舍利弗所共相問訊相娛悅已却坐一
面時摩訶拘絺羅語舍利弗欲有所問仁者寧有閑
暇見荅以不舍利弗言仁者且問知者當荅時摩訶
拘絺羅問舍利弗言若比丘未得無間等法欲求無
間等法云何方便求思惟何等法舍利弗言若比丘
未得無間等法欲求無間等法精勤思惟五受陰爲
病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所應
處故若比丘於此五受陰精勤思惟得須陀洹果證
又問舍利弗得須陀洹果證已欲得斯陀含果證者

當思惟何等法舍利弗言拘絺羅已得須陀洹果證
已欲得斯陀含果證者亦當精勤思惟此五受陰法
爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何是所
應處故若比丘於此五受陰精勤思惟得斯陀含果
證摩訶拘絺羅又問舍利弗言得斯陀含果證已欲
得阿那含果證者當思惟何等法舍利弗言拘絺羅
得斯陀含果證已欲得阿那含果證者當復精勤思
惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺無常苦空非我
所以者何是所應處故若比丘於此五受陰精勤思
惟得阿那含果證摩訶拘絺羅又問舍利弗言得阿

那含果證已欲得阿羅漢果證者當思惟何等法舍
利弗言拘絺羅得阿那含果證已欲得阿羅漢果證
者當復精勤思惟此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺
無常苦空非我所以者何是所應處故若比丘於此
五受陰法精勤思惟得阿羅漢果證摩訶拘絺羅又
問舍利弗得阿羅漢果證已復思惟何等法舍利弗
言摩訶拘絺羅阿羅漢亦復思惟此五受陰法爲病
爲癰爲刺爲殺無常苦空非我所以者何爲得未得
故證未證故見法樂住故時二正士各聞所說歡喜
而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所共相問訊已却坐一面時尊者舍利弗問尊者阿難言欲有所問仁者寧有閑暇見荅以不阿難言仁者且問知者當荅舍利弗言阿難所謂滅者云何爲滅耶誰有此滅阿難言舍利弗五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅云何爲五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅舍利弗言如是如是阿難如汝所說此五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅云何爲五所謂色受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅如是受想行識是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅阿難此五受陰若非本行所作本所思願者云何可滅阿難以五受陰是本行所作本所思願是無常滅法彼法滅故是名爲滅時二正士各聞所說歡喜而去

如是我聞一時尊者阿難住拘睺彌國瞿師羅園時尊者阿難告諸比丘尊者富留那彌多羅尼子年少

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

初出家時常說深法作如是言阿難生法計是我非
不生阿難云何於生法計是我非不生色生生是我
非不生受想行識生生是我非不生譬如士夫手執
明鏡及淨水鏡自見面生生故見非不生是故阿難
色生生故計是我非不生如是受想行識生生故計
是我非不生云何阿難色是常耶爲無常耶荅曰無
常又問無常者是苦耶荅曰是苦又問若無常苦者
是變易法聖弟子於中復計我異我相在不荅曰不
也如是受想行識爲是常耶爲無常耶荅曰無常若
無常是苦耶荅曰是苦又問若無常苦者是變易法

多聞聖弟子於中寧復計我異我相在不荅曰不也
阿難是故色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相
在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外
若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我
不相在如實知如實觀察不如是觀者聖弟子於色
生厭離欲解脫我生已盡梵行已立所作已作自知
不受後有如是受想行識生厭離欲解脫我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有諸比丘當知彼
尊者於我有大饒益我從彼尊者所聞法已遠塵離

垢得法眼淨我從是來常以此法爲四衆說非餘外
道沙門婆羅門出家者說

如是我聞一時有衆多上座比丘住波羅捺國仙人
住處鹿野苑中佛般泥洹未久時長老闍陀晨朝著
衣持鉢入波羅捺城乞食食已還攝衣鉢洗足已持
戶鈎從林至林從房至房從經行處至經行處處
請諸比丘言當教授我爲我說法令我知法見法我
當如法知如法觀時諸比丘語闍陀言色無常受想
行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅闍陀
語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行

無常一切法無我涅槃寂滅闍陀復言然我不喜聞
一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃此中云何有
我而言如是知如是見是名見法第二第三亦如是
說闍陀復言是中誰復有力堪能爲我說法令我知
法見法復作是念尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅
園曾供養親觀世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉識知
彼必堪能爲我說法令我知法見法時闍陀過此夜
已晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食食已還攝舉臥
具攝臥具已持衣鉢詣拘睺彌國漸漸遊行到拘睺
彌國攝舉衣鉢洗足已詣尊者阿難所共相問訊已

却坐一面時闡陀語尊者阿難言一時諸上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中時我晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食食已還攝衣鉢洗足已持戶鉤從林至林從房至房從經行處至經行處處見諸比丘而請之言當敎授我爲我說法令我知法見法時諸比丘爲我說法言色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅我爾時語諸比丘言我已知色無常受想行識無常一切行無常一切法無我涅槃寂滅然我不喜聞一切諸行空寂不可得受盡離欲涅槃此中云何有我而言如是知如是見

是名見法我爾時作是念是中誰復有力堪能爲我說法令我知法見法我時復作是念尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅園曾供養親觀世尊佛所讚歎諸梵行者皆悉知識彼必堪能爲我說法令我知法見法善哉尊者阿難今當爲我說法令我知法見法時尊者阿難語闡陀言善哉闡陀我意大喜我慶仁者能於梵行人前無所覆藏破虛僞刺闡陀愚癡凡夫所不能解色無常受想行識無常一切諸行無常一切法無我涅槃寂滅汝今堪受勝妙法汝今諦聽當爲汝說時闡陀作是念我今歡喜得勝妙心得踊悅

心我今堪能受勝妙法爾時阿難語闍陀言我親從
佛聞敎摩訶迦旃延言世人顛倒依於二邊若有若
無世人取諸境界心便計著迦旃延若不受不取不
住不計於我此苦生時生滅時滅迦旃延於此不疑
不惑不由於他而能自知是名正見如來所說所以
者何迦旃延如實正觀世間集者則不生世間無見
如實正觀世間滅則不生世間有見迦旃延如來離
於二邊說於中道所謂此有故彼有此生故彼生謂
緣無明有行乃至生老病死憂悲苦惱集所謂此無
故彼無此滅故彼滅謂無明滅滅則行滅乃至生老

病死憂悲惱苦滅尊者阿難說是法時闍陀比丘遠
塵離垢得法眼淨爾時闍陀比丘見法得法知法起
法超越狐疑不由於他於大師敎法得無所畏恭敬
合掌白尊者阿難言正應如是如是智慧梵行善知
識敎授敎誡說法我今從尊者阿難所聞如是法於
一切行皆空皆寂悉不可得愛盡離欲滅盡涅槃心
樂正住解脫不復轉還不復見我唯見正法時阿難
語闍陀言汝今得大善利於甚深佛法中得聖慧明
時二正士展轉隨喜從座而起各還本處

輸屢那三種 無明亦有三 無聞苦及滅

富留那闍陀

如是我聞一時佛住拘留國維色牧牛聚落爾時佛告諸比丘我以知見故得諸漏盡非不知見云何以知見故得諸漏盡非不知見謂此色此色集此色滅此受想行識此識集此識滅不修方便隨順成就而用心求令我諸漏盡心得解脫當知彼比丘終不能得漏盡解脫所以者何不修習故不修何等謂不修習念處正勤如意足根力覺道譬如伏鷄生子衆多不能隨時蔭鷄消息冷暖而欲令子以觜以爪啄卵自生安隱出殼當知彼子無有自力堪能方便以觜

以爪安隱出殼所以者何以彼雞母不能隨時蔭鷄冷暖長養子故如是比丘不勤修習隨順成就而欲令得漏盡解脫無有是處所以者何不修習故不修何等謂不修念處正勤如意足根力覺道若比丘修習隨順成就者雖不欲令漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道如彼伏雞善養其子隨時蔭鷄冷暖得所正復不欲令子方便自啄卵出然其諸子自能方便安隱出殼所以者何以彼伏雞隨時蔭鷄冷暖得所故如是比丘善修方便正復不欲

漏盡解脫而彼比丘自然漏盡心得解脫所以者何以勤修習故何所修習謂修念處正勤如意足根力覺道譬如巧師巧師弟子手執斧柯捉之不已漸漸微盡手指處現然彼不覺斧柯微盡而盡處現如是比丘精勤修習隨順成就不自知見今日爾所漏盡明日爾所漏盡然彼比丘知有漏盡所以者何以修習故何所修習謂修習念處正勤如意足根力覺道譬如大舶在於海邊經夏六月風飄日暴藤綴漸斷如是比丘精勤修習隨順成就一切結縛使煩惱纏漸得解脫所以者何善修習故何所修習謂修習念

處正勤如意足根力覺道說是法時六十比丘不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶是比丘晡時從禪起往詣佛所頭面禮足却住一面白佛言世尊我於禪中思惟作是念頗有色常恒不變易正住耶如是受想行識常恒不變易正住耶今白世尊頗有色常恒不變易正住耶頗有受想行識常恒不變易

正住耶爾時世尊手執小土搏告彼此丘言汝見我
手中土搏不比丘白佛已見世尊比丘如是少土我
不可得若我可得者則是常恒不變易正住法佛告
比丘我自憶宿命長夜修福得諸勝妙可愛果報之
事曾於七年中修習慈心經七劫成壞不還此世七
劫壞時生光音天七劫成時還生梵世空宮殿中作
大梵王無勝無上領千世界從是以後復三十六反
作天帝釋復百千反作轉輪聖王領四天下正法治
化七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主
藏臣寶主兵臣寶千子具足皆悉勇健於四海內其

地平正無諸毒刺不威不迫以法調伏灌頂王法有
八萬四千龍象皆以衆寶莊嚴而校飾之寶網覆上
建立寶幢布薩象王最爲導首朝哺二時自會殿前
我時念言是大羣象日日再反往來蹈殺衆生無數
願令四萬二千象百年一來卽如所願八萬四千象
中四萬二千象百年一至灌頂王法復有八萬四千
疋馬亦如純金爲諸乘具金網覆上婆羅馬王爲其
導首灌頂王法有八萬四千四種寶車所謂金車銀
車瑠璃車玻瓈車師子虎豹皮雜色欽婆羅以爲覆
靚跋求毗闍耶難提音聲之車爲其導首灌頂王法

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

續

卷之十一

十一

卷之十一

領八萬四千城安隱豐樂人民熾盛拘舍婆提王而爲上首灌頂王法有八萬四千四種宮殿所謂金銀瑠璃玻黎摩尼瑠璃由訶而爲上首比丘灌頂王法有八萬四千四種寶牀所謂金銀瑠璃玻黎種種繪褥毼毼毼毼迦陵伽臥具以敷其上安置丹枕復次比丘灌頂王法復有八萬四千四種衣服所謂迦尸細衣芻摩衣頭鳩羅衣拘沾婆衣復次比丘灌頂王法有八萬四千王女所謂刹利女似刹利女況復餘女復次比丘灌頂王法有八萬四千釜食衆味具足比丘八萬四千匡女中唯以一人以爲給侍八萬四

千寶衣唯著一衣八萬四千寶牀唯臥一牀八萬四千宮殿唯處一殿八萬四千城唯居一城名拘舍婆提八萬四千寶車唯乘一車名毗闍耶難提瞿沙出城遊觀八萬四千寶馬唯乘一馬名婆羅訶毛尾紺色八萬四千龍象唯乘一象名布薩陀出城遊觀比丘此是何等業報得如是威德自在耶此是三種業報云何爲三一者布施二者調伏三者修道比丘當知凡夫染習五欲無有厭足聖人智慧成滿而常知足比丘一切諸行過去盡滅過去變易彼自然衆具及以名稱皆悉磨滅是故比丘永息諸行厭離斷欲

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

解脫比丘色爲常無常比丘白佛言無常世尊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聖弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛不也世尊如是受想行識爲常爲無常比丘白佛言無常世尊若無常者是苦耶比丘白佛言是苦世尊比丘若無常苦是變易法聖弟子寧復於中計我異我相在不比丘白佛不也世尊佛告比丘諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細

若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在比丘於色當生厭離厭離欲解脫如是於受想行識當生厭離欲解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜作禮而去常念土搏譬教授獨一靜處精勤思惟不放逸住不放逸住已所以善男子剃除鬚髮正信非家出家學道爲究竟無上梵行見法自知身作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時彼尊者亦自知法故心解脫成阿羅漢
如是我聞一時佛住阿毗陀處恒河側爾時世尊告

諸比丘譬如恒河大水暴起隨流聚沫明目士夫諦
觀分別諦觀分別時無所有無牢無實無有堅固所
以者何彼聚沫中無堅實故如是諸所有色若過去
若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠
若近比丘諦觀思惟分別無所有無牢無實無有堅
固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何色
無堅實故諸比丘譬如大雨水泡一起一滅明目士
夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無
實無有堅固所以者何以彼水泡無堅實故如是比
丘諸所有受若過去若未來若現在若內若外若麤

若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦觀
思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如癰
如刺如殺無常若空非我所以者何以受無堅實故
諸比丘譬如春末夏初無雲無雨日盛中時野馬流
動明目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所
有無牢無實無有堅固所以者何以彼野馬無堅實
故如是比丘諸所有想若過去若未來若現在若內
若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟
分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固
如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以者何以想

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

卷之十

七

谷

無堅實故諸比丘譬如明目士夫求堅固材執持利
斧入於山林見大芭蕉樹牖直長大卽伐其根斬截
其峯葉葉次剥都無堅實諦觀思惟分別諦觀思惟
分別無所有無牢無實無有堅固所以者何以彼芭
蕉無堅實故如是比丘諸所有行若過去若未來若
現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近比丘
諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無牢無實
無有堅固如病如癰如刺如殺無常苦空非我所以
者何以彼諸行無堅實故諸比丘譬如幻師若幻師
弟子於四衢道頭幻作象兵馬兵車兵步兵兵有智明

目士夫諦觀思惟分別諦觀思惟分別時無所有無
牢無實無有堅固所以者何以彼幻無堅實故如是
比丘諸所有識若過去若未來若現在若內若外若
麤若細若好若醜若遠若近比丘諦觀思惟分別諦
觀思惟分別時無所有無牢無實無有堅固如病如
癰如刺如殺無常苦空非我所以者何以識無堅實
故爾時世尊欲重宣此義而說偈言

觀色如聚沫	受如水上泡	想如春時燄
諸行如芭蕉	諸識法如幻	日種姓尊說
周而諦思惟	正念善觀察	無實不堅固

經

莊嚴金剛經

七

卷

無有我我所 於此苦陰身 大智分別說
離於三法者 身為成棄物 壽暖及諸識
離此餘身分 永棄丘塚間 如木無識想
此身常如是 幻偽誘愚夫 如殺如毒刺
無有堅固者 比丘勤修習 觀察此陰身
晝夜常專精 正智繫念住 有爲行長息
永得清涼處

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佛告諸比丘於無始生死無明所蓋愛結所繫長夜輪

迴不知苦之本際有時長久不雨地之所生百穀草木皆悉枯乾諸比丘若無明所蓋愛結所繫衆生生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜不雨大海水悉皆枯竭諸比丘無明所蓋愛結所繫衆生生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜須彌山王皆悉崩落無明所蓋愛結所繫衆生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦邊諸比丘有時長夜此大地悉皆敗壞而衆生無明所蓋愛結所繫衆生長夜生死輪迴愛結不斷不盡苦邊比丘譬如狗子繫柱彼繫不斷長夜繞柱輪迴而轉如是比丘愚夫衆生

不如實知色色集色滅色味色患色離長夜輪迴順色而轉如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離長夜輪迴順識而轉諸比丘隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識轉隨色轉故不脫於色隨受想行識轉故不脫於識以不脫故不脫生老病死憂悲惱苦多聞聖弟子如實知色色集色滅色味色患色離如實知受想行識識集識滅識味識患識離故不隨識轉不隨轉故脫於色脫於受想行識我說脫於生老病死憂悲惱苦佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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衆生於無始生死無明所蓋愛結所繫長夜輪迴生死不知苦際諸比丘譬如狗繩繫著柱結繫不斷故順柱而轉若住若臥不離於柱如是凡愚衆生於色不離貪欲不離愛不離念不離渴輪迴於色隨色轉若住若臥不離於色如是受想行識隨受想行識轉若住若臥不離於識諸比丘當善思惟觀察於心所以者何長夜心爲貪欲所染瞋恚愚癡所染故比丘心惱故衆生惱心淨故衆生淨比丘我不見一色種種如斑色鳥心復過是所以者何彼畜

生心種種故色種種是故比丘當善思惟觀察於心
諸比丘長夜心貪欲所染瞋恚愚癡所染心惱故衆
生惱心淨故衆生淨比丘當知汝見嗟蘭那鳥種種
雜色不荅言曾見世尊佛告比丘如嗟蘭那鳥種種
雜色我說彼心種種雜亦復如是所以者何彼嗟蘭
那鳥心種種故其色種種是故當善觀察思惟於心
長夜種種貪欲瞋恚愚癡種種心惱故衆生惱心淨
故衆生淨譬如畫師畫師弟子善治素地具衆彩色
隨意圖畫種種像類如是比丘凡愚衆生不如實知
色色集色滅色味色患色離於色不如實知故樂著

於色樂著色故復生未來諸色如是凡愚不如實知
受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂
著於識樂著識故復生未來諸識當生未來色受想
行識故於色不解脫受想行識不解脫我說彼不解
脫生老病死憂悲惱苦有多聞聖弟子如實知色色
集色滅色味色患色離如實知故不樂著於色以不
樂著故不生未來色如實知受想行識識集識滅識
味識患識離如實知故不染著於識不樂著故不生
未來諸識不樂著於色受想行識故於色得解脫受
想行識得解脫我說彼等解脫生老病死憂悲惱苦

佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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河水從山澗出彼水深駛其流激注多所漂沒其河兩岸生雜草木大水所偃順靡水邊衆人涉渡多爲水所漂隨流沒溺遇浪近岸手援草木草木復斷還隨水漂如是比丘若凡愚衆生不如實知色集色滅色味色患色離不如實知故樂著於色言色是我彼色隨斷如是不如實知受想行識識集識滅識味識患識離不如實知故樂著於識言識是我識復隨斷若多聞聖弟子如實知色色集色

滅色味色患色離如實知故不樂著於色如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知故不樂著識不樂著故如是我自知得般涅槃我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘非汝所應法當盡捨離捨彼法已長夜安樂比丘何等法非汝所應當速捨離如是色受想行識非汝所應當盡捨離斷彼法已長夜安樂譬如祇桓林中樹木有人斫伐枝條擔持而去汝等亦不

憂感所以者何以彼樹木非我非我所如是比丘非
汝所應者當盡捨離捨離已長夜安樂何等非汝所
應色非汝所應當盡捨離捨離已長夜安樂如是受
想行識非汝所應當速捨離捨彼法已長夜安樂諸
比丘色爲常耶爲無常耶諸比丘白佛言無常世尊
比丘無常者爲是苦耶答言是苦世尊佛告比丘若
無常苦是變易法多聞聖弟子寧於中見有我異我
相在不答言不也世尊如是受想行識爲是常耶無
常耶答言無常世尊比丘若無常者是苦耶答言是
苦世尊佛告比丘若無常苦是變易法多聞聖弟子

寧於中見有我異我相在不答言不也世尊比丘是
故諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤
若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相
在如是受想行識若過去若未來若現在若內若外
若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我
不相在聖弟子觀此五受陰非我非我所如是觀時
於諸世間無所取著無所取著者自得涅槃我生已
盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世

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

尊告諸比丘無常想修習多修習能斷一切欲愛色
愛無色愛掉慢無明譬如田夫於夏末秋初深耕其
地發荻斷草如是比丘無常想修習多修習能斷一
切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如比丘如人刈草
手攬其端舉而抖擻荻枯悉落取其長者如是比丘
無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉
慢無明譬如菴羅果著樹猛風搖條果悉墮落如是
無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉
慢無明譬如樓閣中心堅固衆材所依攝受不散如
是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛

掉慢無明譬如一切衆生跡象跡爲大能攝受故如
是無常想修習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛
掉慢無明譬如閻浮提一切諸河悉趣大海其大海
者最爲第一悉攝受故如是無常想修習多修習能
斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如日出能除
一切世間闇冥如是無常想修習多修習能斷一切
欲愛色愛無色愛掉慢無明譬如轉輪聖王於諸小
王最上最勝如是無常想修習多修習能斷一切欲
愛色愛無色愛掉慢無明諸比丘云何修無常想修
習多修習能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明若

比丘於空露地若林樹間善正思惟觀察色無常受
想行識無常如是思惟斷一切欲愛色愛無色愛掉
慢無明所以者何無常想者能建立無我想聖弟子
住無我想心離我慢順得涅槃佛說是經已時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有
比丘名曰低舍與衆多比丘集於食堂語諸比丘言
諸尊我不分別於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於
法爾時衆中有一比丘往詣佛所禮佛足却住一面
白佛言世尊低舍比丘以衆多比丘集於食堂作如

是說唱言我不能分別於法不樂修梵行多樂睡眠
疑惑於法佛告比丘是低舍比丘是愚癡人不守根
門飲食不知量初夜後夜心不覺悟懈怠懶惰不勤
精進不善觀察思惟善法彼於分別法心樂修梵行
離諸睡眠於正法中離諸疑惑無有是處若當比丘
守護根門飲食知量初夜後夜覺悟精進觀察善法
樂分別法樂修梵行離於睡眠心不疑法斯有是處
爾時世尊告一比丘汝往語低舍比丘言大師呼汝
比丘白佛唯然受教前禮佛足往詣低舍所而作是
言長老低舍世尊呼汝低舍聞命詣世尊所稽首禮

足却住一面爾時世尊語低舍比丘言汝低舍實與
衆多比丘集於食堂作是唱言諸長老我不能分別
於法不樂修梵行多樂睡眠疑惑於法耶低舍白佛
實爾世尊佛問低舍我今問汝隨汝意答於意云何
若於色不離貪不離欲不離愛不離念不離渴彼色
若變若異於汝意云何當起憂悲惱苦爲不耶低舍
白佛如是世尊若於色不離貪不離欲不離愛不離
念不離渴彼色若變若異實起憂悲苦惱世尊實爾
不異佛告低舍善哉善哉低舍正應如是不離貪欲
說法低舍於受想行識不離貪不離欲不離愛不離

念不離渴彼識若變若異於汝意云何當起憂悲苦
惱爲不耶低舍白佛如是世尊於識不離貪不離欲
不離愛不離念不離渴彼識若變若異實起憂悲苦
惱世尊實爾不異佛告低舍善哉善哉正應如是識
不離貪欲說法佛告低舍於意云何若於色離貪離
欲離愛離念離渴彼色若變若異時當生憂悲苦惱
耶低舍白佛不也世尊如是不異於意云何受想行
識離貪離欲離愛離念離渴彼識若變若異當生憂
悲苦惱耶低舍荅曰不也世尊如是不異佛告低舍
善哉善哉低舍今當說譬夫智慧者以譬得解如二

士夫共伴行一路一善知路一不知路其不知者語
知路者作如是言我欲詣某城某村某聚落當示我
路時知路者卽示彼路語言士夫從此道去前見二
道捨左從右前行復有坑澗渠流復當捨左從右復
有叢林復當捨左從右汝當如是漸漸前行得至某
城佛告低舍其譬如是不知路者譬愚癡凡夫其知
路者譬如來應等正覺前二路者謂衆生狐疑左路
者三不善法貪恚害覺其右路者謂三善覺出要離
欲覺不瞋覺不害覺前行左路者謂邪見邪志邪語
邪業邪命邪方便邪念邪定前行右路者謂正見正

志正語正業正命正方便正念正定坑澗渠流者謂
瞋恚覆障憂悲叢林者謂五欲功德也城者謂般涅
槃佛告低舍佛爲大師爲諸聲聞所作已作如今當
作哀愍悲念以義安樂皆悉已作汝等今日當作所
作當於樹下或空露地山巖窟宅敷草爲座善思正
念修不放逸莫令久後心有悔恨我今教汝爾時低
舍聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆
中有少諍事世尊責諸比丘故晨朝著衣持鉢入城
乞食食已出攝舉衣鉢洗足入安陀林坐一樹下獨

靜思惟作是念衆中有少諍事我責諸比丘然彼衆中多年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂我已長夜於諸比丘生哀愍心今當復還攝取彼衆以哀愍故時大梵王知佛心念如力士屈伸臂頃從梵天没住於佛前而白佛言如是世尊如是善逝責諸比丘以少諍事故於彼衆中多有年少比丘出家未久不見大師或起悔心愁憂不樂世尊長夜哀愍攝受衆僧善哉世尊願今當還攝諸比丘爾時世尊心已垂愍梵天故默然而許時大梵天知佛世尊默然已許爲佛作禮右繞三匝忽然不現爾時世

尊大梵天王還去未久卽還祇樹給孤獨園敷尼師壇歛身正坐表現微相令諸比丘敢來奉見時諸比丘來詣佛所懷慚愧色前禮佛足却坐一面爾時世尊告諸比丘出家之人卑下活命剃髮持鉢家家乞食如被禁呪所以然者爲求勝義故爲度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故諸善男子汝不爲王賊所使非負債人不爲恐怖不爲失命而出家正爲解脫生老病死憂悲惱苦汝等不爲此而出家耶比丘白佛實爾世尊佛告比丘汝等比丘爲如是勝義而出家云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲極生染著

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

自知不受後有佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

應說小土搏 泡沫二無知 河流祇林樹

低舍責諸想

雜阿含經卷第十

音釋

拘睺彌 梵語也亦云橋賞彌中 波羅捺 梵語也此

乃帶 蔭鵲 蔭於禁切底也鵲力 穀 克角切 土搏 徒

切土搏謂搏 覲 初覲 繪褥 繪慈陵切帛也褥 毳毼 毳

土為團也 毼 毼其俱切毼力朱切 毼毼 毼他盍切毼音登 激 吉

毼毼毛褥之類也 毼毼 毼他盍切毼音登 激 吉

射也 攬 魯敢切 抖擻 抖當口切擻蘇后 萎枯 萎

危也 焉也 枯空 糞廁 糞方問切溷廁也 橋 他念切

胡切枯槁也 糞廁 糞方問切溷廁也 橋 他念切

福建福寧州福安縣尹丹陽賀李月施貲刻此

銀五兩六錢九分五厘 武林釋大能對上元李淵書溧水芮一鶚刻

萬曆己酉歲秋七月往山寂照庵識

[illegible]

又
廿四