

《雜阿含經・蘊品》

譯者：求那跋陀羅法師

編輯：林崇安

佛法教學系列 A1

財團法人內觀教育基金會

編 序

《雜阿含經》是釋迦牟尼佛四十多年教法的精髓所在，由劉宋·求那跋陀羅由梵譯漢(西元 435-445 年)。此經收錄在《大正藏》第 2 冊，編號是 No.99。

此處所編的【內觀教育版】，是依據《瑜伽師地論·攝事分》的論文，將經文重新編號並分段標點，使其段落分明，便於誦讀、分析與比對。全經分成〈蘊品〉、〈處品〉、〈緣品〉、〈道品〉、〈弟子品〉、〈如來品〉、〈八眾品〉，共有 1334 經。本書即為其中之〈蘊品〉。

為了方便比對，每段經文之後，標有印順法師《雜阿含經論會編》、《佛光藏》、《大正藏》的經文編號。凡有所校訂或補正的字句，都用括號〔 〕標出。

願此工作，有助於學佛者在義理和實踐上的增進。

林崇安 2003.2

於桃園縣[中壢市]內觀教育基金會

目錄

蘊品/五陰誦/五蘊誦

蘊相應

第 1 經.....	01
第 10 經	05
第 20 經	12
第 30 經	18
第 40 經	28
第 50 經	41
第 60 經	50
第 70 經	55
第 80 經	63
第 90 經	73
第 100 經.....	79
第 110 經.....	98

《雜阿含經·蘊品》

求那跋陀羅譯

林崇安編，內觀教育基金會出版

【內觀教育版】2003

1. 本版(內觀教育版)標出《雜阿含經》中每一經文的編號，並附上別書或其它版的編號：(印 x) 表示印順法師所編第 x 經；(光 x) 表示佛光藏版所編第 x 經；(大 x) 表示大正藏版所編第 x 經。【Sx】表示巴利藏同一相應的第 x 經。
2. 凡是對舊譯經論有所更正的字句，都用括號〔 〕標出。

蘊品/五陰誦/五蘊誦

蘊相應

經文（一）【S12-14, 51】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「當觀色無常，如是觀者，則為正觀；正觀者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。
- (2b) 如是觀受、想、行、識無常，如是觀者，則為正觀；正觀者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。
- (03) 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。

(印一)

(04) 如觀無常，苦、空、非我，亦復如是。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二~四) (光一) (大一)

經文（二）【S52】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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，〔則〕於色欲貪斷；欲貪斷者，說心解脫。

- (2b) 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〔如實知〕者，則於識欲貪斷；欲貪斷者，說心解脫。
- (03) 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。
- (04) 如是正思惟無常，苦、空、非我，亦復如是。」
- (05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五) (光二) (大二)

經文 (三) 【S24】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色不知、不明、不斷、不離欲，則不能斷苦。
- (2b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不斷、不離欲，則不能斷苦。
- (3a) 諸比丘！於色若知、若明、若斷、若離欲，則能〔堪任〕斷苦。
- (3b) 如是受、想、行、識，若知、若明、若斷、若離欲，則能堪任斷苦。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印六) (光三) (大三)

經文 (四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色不知、不明、不斷、不離〔欲貪〕，心不解脫者，則不能越生老病死怖。
- (2b) 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。
- (3a) 〔諸比丘！於色若知、若明、若斷、若離欲貪，心解脫者〕，則能越生老病死怖。
- (3b) 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。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七) (光四) (大四)

經文（五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 如是受、想、行、識愛喜者，則愛喜苦；愛喜苦者，則於苦不得解脫。
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (4a) 諸比丘！於色不知、不明、不離欲貪，〔心不解脫者〕，則不能斷苦。
- (4b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不離欲貪，心不解脫者，則不能斷苦。
- (5a) 於色若知、若明、若離欲貪，心得解脫者，則能斷苦。
- (5b) 如是受、想、行、識，若知、若明、若離欲貪，心得解脫者，則能斷苦。」
- (06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八）（光五）（大五）

經文（六）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 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。
- (3a) 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。
- (3b) 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。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九）（光六）（大六）

經文（七）【S29】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (2a) 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。
- (2b) 如是受、想、行、識愛喜者，則愛喜苦；愛喜苦者，則於苦不得解脫。
- (3a) 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。
- (3b) 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。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一〇) (光七) (大七)
- 無常及苦空，非我正思惟，無知等四種，及於色喜樂。

經文 (八) 【S9-11】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 如是過去、未來受、想、行、識無常，況現在〔受、想、行〕、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。
- (印一一)
- (03) 如無常，苦、空、非我，亦復如是。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一二~一四) (光八) (大八)

經文 (九) 【S15】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，無常即苦，苦即非我，非我者亦非我所；如是觀者，名真實正觀。
- (2b) 如是受、想、行、識無常，無常即苦，苦即非我，〔非我者〕亦非我所；如是觀者，名真實正觀。
- (03) 聖弟子如是觀者，厭於色，厭受、想、行、識；厭故不樂，不樂故得解脫，解脫者真實智生：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

經文 (一〇) 【S15】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，無常即苦，苦即非我，非我者即非我所；如是觀者，名真實正觀。
- (2b) 如是受、想、行、識無常，無常即苦，苦即非我，〔非我者〕即非我所，如是觀者，名真實正觀。
- (03) 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。」
- (04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六) (光一〇) (大一〇)

經文 (一一) 【S18-20】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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？
- (2b) 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？
- (03) 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。
- (04) 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。」
- (05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七) (光一一) (大一一)

經文 (一二) 【S18-20】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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？
- (2b) 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？
- (03) 如是比丘！色無常，受、想、行、識無常。無常者則是苦；苦者則非我，非我者則非我所。如是觀者，名真實正觀。

(04) 聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，我說是等為解脫生老病死、憂悲苦惱。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一八) (光一二) (大一二)

經文 (一三) 【S28】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若眾生於色不味者，則不染於色，以眾生於色味故，則有染著。

(2b) 如是眾生於受、想、行、識不味者，彼眾生則不染於〔受、想、行〕、識，以眾生味受、想、行、識故，彼眾生染著於〔受、想、行〕、識。

(3a) 諸比丘！若色於眾生不為患者，彼諸眾生不應厭色，以色為眾生患故，彼諸眾生則厭於色。

(3b) 如是受、想、行、識不為患者，彼諸眾生不應厭〔受、想、行〕、識；以受、想、行、識為眾生患故，彼諸眾生則厭於〔受、想、行〕、識。

(4a) 諸比丘！若色於眾生無出離者，彼諸眾生不應出離於色；以色於眾生有出離故，彼諸眾生出離於色。

(4b) 如是受、想、行、識於眾生無出離者，彼諸眾生不應出離於〔受、想、行、識〕；以受、想、行、識於眾生有出離故，彼諸眾生出離於受、想、行、識〕。

(5a) 諸比丘！若我於此五受陰，不如實知味是味、患是患、離是離者，我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，不脫、不出、不離，永住顛倒，亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。

(5b) 諸比丘！我以如實知此五受陰，味是味、患是患、離是離，故我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，〔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。」

(06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一九) (光一三) (大一三)

經文 (一四) 【S27】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「我昔於色味，有求、有行；若於色味

隨順覺，則於色味以智慧如實見。

- (2b) 如是於受、想、行、識味，有求、有行；若於受、想、行、識味隨順覺，則於〔受、想、行〕、識味以智慧如實見。
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (4a) 諸比丘！我於色離，有求、有行；若於〔色離〕隨順覺，則於色離以智慧如實見。
- (4b) 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。
- (5a) 諸比丘！我於五受陰，不如實知味是味、患是患、離是離者，我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，不脫、〔不出、不離〕，永住顛倒，不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。
- (5b) 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、人眾中，以脫、〔以出、以離〕，永不住顛倒，能自證得阿耨多羅三藐三菩提。」
- (06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二〇) (光一四) (大一四)

過去四種說，厭離及解脫，二種說因緣，味亦復二種。

經文 (一五) 【S63】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白佛言：「善哉世尊！今當為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，修不放逸。修不放逸已，當復思惟所以：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家〔學道〕，為究竟無上梵行，現法作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！比丘快說此言，云當為我略說法要。我聞法已，獨一靜處，修不放逸，乃至自知不受後有，如是說耶？」
- (04) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！若隨使使者，即隨使死；若隨〔使〕死者，為取所縛。比丘！若不

隨使使，則不隨使死；不隨使死者，則於取解脫。」

- (06) 比丘白佛：「知己，世尊！知己，善逝！」
- (07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」
- (8a) 比丘白佛言：「世尊！色隨使使，〔隨使死〕；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
- (8b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
- (9a) 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。
- (9b) 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。
- (10) 如是世尊略說法中，廣解其義。」
- (11) 佛告比丘：「善哉！善哉！比丘於我略說法中，廣解其義。所以者何？」
- (12a) 色隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
- (12b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
- (13a) 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。
- (13b) 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。」
- (14) 時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。獨在靜處，精勤修習，住不放逸。精勤修習、住不放逸已，思惟所以：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家乃至自知不受後有。
- (15) 時彼比丘即成〔阿〕羅漢，心得解脫。

(印二一) (光一五) (大一五)

經文 (一六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。」
- (03) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」
- (4a) 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。

- (4b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則增諸數。
- (5a) 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。
- (5b) 如是受、想，行、識，不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則不增諸數。
- (06) 如是世尊！我於略說法中，廣解其義。」
- (07) 如是乃至得阿羅漢，心得解脫。

(印二二) (光一六) (大一六)

經文 (一七) 【S69】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 有異比丘從坐起，偏袒右肩，合掌，白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸；〔住不放逸已，思惟所以〕：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家學道，為究竟無上梵行，現法身作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝作是說：世尊為我略說法要，我於略說法中，廣解其義，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸，乃至自知不受後有；汝如是說耶？」
- (04) 比丘白佛：「如是，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！非汝所應之法，宜速斷除；〔斷彼法已〕，以義饒益，長夜安樂。」
- (06) 時彼比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」
- (07) 佛告比丘：「云何於我略說法中，廣解其義？」
- (8a) 比丘白佛言：「世尊！色非我所應，宜速斷除。」
- (8b) 受、想、行、識，非我所應，宜速斷除；〔斷彼法已〕，以義饒益，長夜安樂。
- (09) 是故世尊！我於世尊略說法中，廣解其義。」
- (10) 佛言：「善哉！善哉！比丘！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？」
- (11a) 〔色〕非汝所應，宜速斷除；〔斷彼法已，以義饒益，長夜安樂〕。
- (11b) 如是受、想、行、識，非汝所應，宜速斷除；〔斷彼法已〕，

以義饒益，長夜安樂。」

- (12) 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。
- (13) 時彼比丘成阿羅漢，心得解脫。

(印二三) (光一七) (大一七)

經文 (一八) 【S69】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有異比丘從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，卻住一面，而白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝作如是說：世尊為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」
- (04) 時彼比丘白佛言：「如是，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。若非汝所應，亦非餘人所應，此法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」
- (06) 時彼比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」
- (07) 佛告比丘：「云何於我略說法中，廣解其義？」
- (8a) 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。」
- (8b) 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。」
- (09) 是故我於如來略說法中，廣解其義。」
- (10) 佛告比丘：「善哉！善哉！〔汝〕於我略說法中，廣解其義。所以者何？」
- (11a) 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。」
- (11b) 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。」
- (12) 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。」

(13) 時彼比丘心得解脫，成阿羅漢。

(印二四) (光一八) (六一八)

經文 (一九) 【S70】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘從坐起，為佛作禮，而白佛言：「世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住；不放逸住已，思惟所以：善男子〔信家非家〕，出家乃至自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：善哉世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」

(04) 比丘白佛言：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！結所繫法，宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(06) 時彼比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」

(07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 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。」

(8b) 如是受、想、行、識，〔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。」

(09) 是故我於世尊略說法中，廣解其義。」

(10) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？」

(11a) 色是結所繫法，此法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(11b) 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。」

(12) 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。

(印二五) (光一九) (六一九)

(13) 〔餘結〕亦如是說。

(印二六) (光二〇) (大二〇)

經文（二〇）【S63-65】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有異比丘從坐起，為佛作禮，而白佛言：「世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住；不放逸住已，思惟所以：善男子正信非家，出家乃至自知不受後有。」
- (03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：善哉世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」
- (04) 比丘白佛言：「如是，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」
- (06) 比丘白佛言：「知己，世尊！知己，善逝！」
- (07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」
- (8a) 比丘白佛言：「世尊！色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」
- (8b) 如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」
- (09) 是故我於世尊略說法中，廣解其義。」
- (10) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？」
- (11a) 若色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」
- (11b) 如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」
- (12) 乃至自知不受後有，心得解脫，成阿羅漢。

(印二七) (光二一) (大二一)

經文（二一）【S124-125】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有比丘名劫波，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，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？」
- (03) 爾時，世尊告劫波曰：「善哉！善哉！能問如來心善解脫。善哉劫波！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。」

- (4a) 劫波！當觀知諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切悉皆無常。正觀無常已，色愛即除；色愛除已，心善解脫。
- (4b) 如是觀受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切悉皆無常。正觀無常已，識愛即除；識愛除已，〔心善解脫〕。
- (05) 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。」
- (06) 時劫波比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。
- (07) 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。
- (印二八) (光二二) (大二二)

經文 (二二) 【S91】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者〔羅怛羅〕往詣佛所，頭面禮足，卻住一面，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、〔繫著、使〕？」
- (03) 佛告〔羅怛羅〕：「善哉！善哉！能問如來：云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，令無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕耶？」
- (04) 〔羅怛羅〕白佛言：「如是，世尊！」
- (5a) 佛告〔羅怛羅〕：「善哉！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。〔羅怛羅〕！當觀所有諸色，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〕非我、不異我、不相在，如是平等慧〔如實觀〕。
- (5b) 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。
- (06) 如是〔羅怛羅〕！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、〔繫著、使〕。
- (07) 〔羅怛羅〕！比丘若如是於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕者，比丘是名〔斷除愛欲〕、轉

去諸結、正無間等、究竟苦邊。」

(08) 時〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜奉行。

(印二九) (光二三) (大二三)

經文 (二三) 【S92】

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告〔羅怛羅〕：「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、〔繫著、使〕？」

(03) 〔羅怛羅〕白佛言：「世尊為法主、為導、為覆。善哉世尊！當為諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已，當受持奉行。」

(04) 佛告〔羅怛羅〕：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。」

(05) 〔羅怛羅〕白佛：「唯然，受教。」

(6a) 佛告〔羅怛羅〕：「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。」

(6b) 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。」

(07) 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、〔繫著、使〕。

(08) 〔羅怛羅〕！比丘如是識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕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。」

(09) 時〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜奉行。

(印三〇) (光二四) (大二四)

〔使增諸數，非我非彼，結繫動搖，劫波所問，亦羅怛羅，所問二經。〕

經文 (二四)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 時有異比丘來詣佛所，為佛作禮，卻住一面，白佛言：「如世尊說多聞，云何為多聞？」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今問我多聞義耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」

(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘！當知若聞色，是

生厭、離欲、滅盡、寂靜法，是名多聞。

(5b) 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。」

(06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

(印三一) (光二五) (大二五)

經文 (二五) 【S115-116】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「如世尊所說〔善說法〕，云何名為〔善說法〕？」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今欲知如來所說〔善說法〕義耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。」

(6a) 佛告比丘：「若於色，說是生厭、離欲、滅盡、寂靜法者，是名〔善說法〕。」

(6b) 若於受、想、行、識，說是生厭、離欲、滅盡、寂靜法者，是名〔善說法〕。是名如來所說〔善說法〕。」

(07) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

(印三二) (光二六) (大二六)

經文 (二六) 【S115-116】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面作禮，卻住一面，白佛言：「如世尊說法次法向，云何法次法向？」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今欲知法次法向耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」

(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘於色向厭、離欲、滅盡，是名法次法向。」

(5b) 如是〔於受、想、行、識〕，向厭、離欲、滅盡，是名法次法向。」

(06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

(印三三) (光二七) (大二七)

經文 (二七) 【S115-116】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「世尊！如世尊所說得見法涅槃，云何比丘得見法涅槃？」
- (03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今欲知見法涅槃耶？」
- (04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。」
- (6a) 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。」
- (6b) 如是〔於〕受、想、行、識，生厭、離欲、滅盡，不起諸漏，心正解脫，是名比丘見法涅槃。」
- (07) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。
(印三四) (光二八) (大二八)

經文 (二八) 【S115】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有異比丘名三蜜離提，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「如世尊說說法師，云何名為說法師？」
- (03) 佛告比丘：「汝今欲知說法師義耶？」
- (04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」
- (5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。若比丘於色，說厭、離欲、滅盡，是名說法師。」
- (5b) 如是於受、想、行、識，說厭、離欲、滅盡，是名說法師。」
- (06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。
(印三五) (光二九) (大二九)

多聞善說法，向法及涅槃，三蜜離提問：云何說法師。

經文 (二九) 【S49】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，卻坐一面，語舍利弗言：
- (3a) 「若諸沙門、婆羅門，於無常色，變易、不安穩色，言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？」
- (3b) 若沙門、婆羅門，於無常、變易、不安隱受、想、行、識，〔言我勝〕、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？」
- (4a) 若沙門、婆羅門，於無常色，〔變易、不安隱色〕，言我勝、

我等、我劣，何所計而不見真實？

- (4b) 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？」
- (5a) 「輸屢那！於汝意云何？色為常、為無常耶？」
- (5b) 答言：「無常。」
- (5c) 「輸屢那！若無常為是苦耶？」
- (5d) 答言：「是苦。」
- (5e) 「輸屢那！〔色〕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？」
- (5f) 答言：「不也。」
- (6a) 「輸屢那！於意云何？受、想、行、識為常、為無常？」
- (6b) 答言：「無常。」
- (6c) 「若無常是苦耶？」
- (6d) 答言：「是苦。」
- (6e) 「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？」
- (6f) 答言：「不也。」
- (7a) 「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。
- (7b) 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。
- (08) 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。」
- (09) 時舍利弗說是經已，長者子輸屢那遠塵、離垢，得法眼淨。
- (10) 時長者子輸屢那見法、得法、不由於他、於正法中得無所畏。從坐起，偏袒右肩，胡跪合掌，白舍利弗言：「我今已度。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧，為優婆塞。我從今日已，盡壽命，清淨歸依三寶。」
- (11) 時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去。

(印三六) (光三〇) (大三〇)

經文（三〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，卻坐一面。
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (4a) 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。
- (4b) 若沙門、婆羅門，於受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離如實知，此沙門、婆羅門堪能超越識。
- (5a) 輸屢那！於汝意云何？色為常、為無常耶？」
- (5b) 答言：「無常。」
- (5c) 「無常者為苦耶？」
- (5d) 答言：「是苦。」
- (5e) 「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？」
- (5f) 答言：「不也。」
- (6a) 「輸屢那！於汝意云何？如是受、想、行、識，為常、為無常？」
- (6b) 答言：「無常。」
- (6c) 「若無常者是苦耶？」
- (6d) 答言：「是苦。」
- (6e) 「輸屢那！若無常、苦，是變易法，聖弟子於中寧有是我、異我、相在不？」
- (6f) 答言：「不也。」
- (7a) 「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、不常在，是名如實知。
- (7b) 輸屢那！受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，於一切識不是我、不異我、不常在，是名如實知。

- (08) 輸屢那！聖弟子於此五受陰，正觀非我、非我所。如是正觀，於諸世間無所攝受，無攝受者則無所著，無所著者自得涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (09) 時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮〔而去〕。
(印三八) (光三二) (大三二)

經文 (三一) 【S50】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，卻坐一面。
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (4a) 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。
- (4b) 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。
- (5a) 輸屢那！於意云何？色為常、為無常耶？」
- (5b) 答言：「無常。」
- (5c) 又問：「若無常者是苦耶？」
- (5d) 答言：「是苦。」
- (5e) 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？」
- (5f) 答言：「不也。」
- (6a) 「輸屢那！如是受、想、行、識為常、為無常耶？」
- (6b) 答言：「無常。」
- (6c) 又問：「若無常者是苦耶？」
- (6d) 答言：「是苦。」
- (6e) 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？」

- (6f) 答曰：「不也。」
- (7a) 「輸屢那！當知色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，於一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。輸屢那！聖弟子於色生厭、離欲、解脫，解脫生老病死、憂悲苦惱。
- (7b) 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。」
- (08) 時輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮〔而去〕。
 (印三七) (光三一) (大三一)

經文 (三二) 【S133-135】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，卻坐一面。
- (03) 時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇為我說不？」
- (04) 舍利弗言：「隨仁所問，知者當說。」
- (05) 摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，云何是無明？誰有此無明？」
- (06) 舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明。」
- (07) 「何所不知？」
- (8a) 「謂色無常，色無常如實不知；色磨滅法，色磨滅法如實不知；色生滅法，色生滅法如實不知。
- (8b) 受、想、行、識〔無常〕，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。
- (09) 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。」
- (10) 又問舍利弗：「所謂明者，云何為明？誰有此明？」
- (11) 舍利弗言：「摩訶拘絺羅！所謂明者是知，知者是名為明。」
- (12) 又問：「何所知？」
- (13a) 「謂色無常，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。

- (13b) 受、想、行、識〔無常〕，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。
- (14) 拘絺羅！於此五受陰如實知、見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此法者，是名有明。」
- (15) 是二正士各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。
(印三九) (光三三) (大二五六)

經文 (三三) 【S133-135】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅，晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。
- (03) 時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有少暇為我說不？」
- (04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當說。」
- (05) 摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，復云何為無明？誰有此無明？」
- (06) 舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明。」
- (07) 「何所不知？」
- (8a) 「謂色不如實知，色集、色滅、色滅道跡不如實知。
- (8b) 受、想、行、識不如實知，識集、識滅、識滅道跡不如實知。
- (09) 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，名有無明。」
- (10) 又問舍利弗：「云何為明？誰有此明？」
- (11) 舍利弗言：「所謂明者是知，知者是明。」
- (12) 又問：「何所知？」
- (13a) 舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色滅道跡如實知。
- (13b) 受、想、行、識如實知，識集、識滅、識滅道跡如實知。
- (14) 拘絺羅！於此五受陰如實知、見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此法者，是名有明。」
- (15) 是二正士各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。
(印四〇) (光三四) (大二五七)

經文（三四）【S133-135】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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，卻坐一面。
- (03) 時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」
- (04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當答。」
- (05) 時摩訶拘絺羅語舍利弗言：「所謂無明，無明者為何謂耶？誰有此無明？」
- (06) 舍利弗言：「不知是無明。」
- (07) 「不知何等？」
- (8a) 「謂色不如實知，色集、色滅、色味、色患、色離不如實知。
- (8b) 受、想、行、識，識集、識滅、識味、識患、識離不如實知。
- (09) 摩訶拘絺羅！於此五受陰不如實知、不如實見、不無間等、若闇、若愚，是名無明。成就此法者，名有無明。」
- (10) 又問：「明者云何為明？誰有此明？」
- (11) 舍利弗言：「知者是明。」
- (12) 「為何所知？」
- (13a) 舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色味、色患、色離如實知。
- (13b) 受、想、行、識如實知，識集、識滅、識味、識患、識離如實知。
- (14) 摩訶拘絺羅！於此五受陰如實知、如實見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此者，名為有明。」
- (15) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

（印四一）（光三五）（大二五八）

經文（三五）【S122-123】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者舍利弗，共摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。
- (03) 時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」

- (04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當答。」
- (05) 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？」
- (06) 舍利弗言：「若比丘未得無間等法，欲求無間等法，精勤思惟：五受陰如病、如癰、如刺、如殺，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。」
- (07) 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？」
- (08) 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：此五受陰法如病、如癰、如刺、如殺，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。」
- (09) 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？」
- (10) 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，如病、如癰、如刺、如殺，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。」
- (11) 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？」
- (12) 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，如病、如癰、如刺、如殺，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。」
- (13) 摩訶拘絺羅又問舍利弗：「得阿羅漢果證已，復思惟何等法？」
- (14) 舍利弗言：「摩訶拘絺羅！阿羅漢亦復思惟：此五受陰法，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？〔無〕得未得故、證未證故，〔但為〕見法樂住故。」
- (15) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

(印四二) (光三六) (大二五九)

經文 (三六) 【S83】

- (01) 如是我聞：一時，尊者阿難住拘睺彌國瞿師羅園。

- (02) 時尊者阿難告諸比丘：「尊者富留那彌多羅尼子，年少初出家時，常說深法，作如是言：阿難！生法計是我，非不生。阿難！云何於生法計是我，非不生？
- (3a) 色生，生是我，非不生。
- (3b) 受、想、行、識生，生是我，非不生。
- (04) 譬如士夫手執明鏡及淨水鏡，自見面生，生故見，非不生。
- (5a) 是故阿難！色生，生故計是我，非不生。
- (5b) 如是受、想、行、識生，生故計是我，非不生。
- (6a) 云何阿難！色是常耶？為無常耶？
- (6b) 答曰：無常。
- (6c) 又問：無常者是苦耶？
- (6d) 答曰：是苦。
- (6e) 又問：若無常、苦者，是變易法，聖弟子於中復計我、異我、相在不？
- (6f) 答曰：不也。
- (7a) 如是受、想、行、識，為是常耶？為無常耶？
- (7b) 答曰：無常。
- (7c) 若無常是苦耶？
- (7d) 答曰：是苦。
- (7e) 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？
- (7f) 答曰：不也。
- (8a) 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。
- (8b) 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。
- (9a) 如實知，如實觀察，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。
- (9b) 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。
- (10) 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。

(11) 我從是來，常以此法為四眾說，非餘外道、沙門、婆羅門出家者說。」

(印四四) (光三八) (大二六一)

經文 (三七) 【S21】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。
- (03) 時尊者舍利弗問尊者阿難言：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」
- (04) 阿難言：「仁者且問，知者當答。」
- (05) 舍利弗言：「阿難！所謂滅者，云何為滅耶？誰有此滅？」
- (06) 阿難言：「舍利弗！五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。云何為五？」
- (7a) 所謂色受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。
- (7b) 如是受、想、行、識，是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。」
- (08) 舍利弗言：「如是！如是！阿難！如汝所說：此五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。云何為五？」
- (9a) 所謂色受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。
- (9b) 如是受、想、行、識，是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。
- (10) 阿難！此五受陰若非本行所作、本所思願者，云何可滅？阿難！以五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。」
- (11) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

(印四三) (光三七) (大二六〇)

經文 (三八) 【S90】

- (01) 如是我聞：一時，有眾多上座比丘，住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中，佛般泥洹未久。
- (02) 時長老闍陀，晨朝著衣持鉢，入〔波羅柰城〕乞食；食已還，攝衣鉢，洗足已，持戶鈎，從林至林，從房至房，從經行處至

經行處，處處請諸比丘言：「當教授我，為我說法，令我知法、見法！我當如法知、如法觀。」

- (03) 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。」
- (04) 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。」
- (05) 闍陀復言：「然我不喜聞一切諸行空、寂、不可得、愛盡、離欲、〔滅盡〕、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。
- (06) 闍陀復言：「是中誰復有力，堪能為我說法，令我知法、見法？」
- (07) 復作是念：「尊者阿難，今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親觀世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉識知，彼必堪能為我說法，令我知法、見法。」
- (08) 時闍陀過此夜已，晨朝著衣持鉢，入〔波羅柰〕城乞食。食已還，攝舉臥具，攝臥具已，持衣鉢，詣拘睒彌國。漸漸遊行，到拘睒彌國。攝舉衣鉢，洗足已，詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。
- (09) 時闍陀語尊者阿難言：「一時，諸上座比丘住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。時我晨朝著衣持鉢，入〔波羅柰城〕乞食；食已還，攝衣鉢。洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處見諸比丘而請之言：當教授我，為我說法，令我知法、見法！」
- (10) 時諸比丘為我說法言：色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。
- (11) 我爾時語諸比丘言：我已知色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空、寂、不可得、愛盡、離欲、〔滅盡〕、涅槃。此中云何有我，而言如是知、如是見，是名見法？」
- (12) 我爾時作是念：是中誰復有力堪能為我說法，令我知法、見法？」
- (13) 我時復作是念：尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親觀世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉知識，彼必堪能為我說法，令我知法、見法。」
- (14) 善哉！尊者阿難！今當為我說法，令我知法、見法！」
- (15) 時尊者阿難語闍陀言：「善哉！闍陀！我意大喜，我慶仁者能

於梵行人前，無所覆藏，破虛偽刺。

- (16) 闍陀！愚癡凡夫所不能解，色無常，受、想、行、識無常；一切諸行無常、一切法無我、涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法，汝今諦聽，當為汝說。」
- (17) 時闍陀作是念：我今歡喜，得勝妙心，得踊悅心，我今堪能受勝妙法。
- (18) 爾時，阿難語闍陀言：「我親從佛聞，教摩訶迦旃延言：世人顛倒，依於二邊，若有、若無。世人取諸境界，心便計著。迦旃延！若不受、不取、不住、不計於我，此苦生時生、滅時滅。迦旃延！於此不疑、不惑，不由於他而能自知，是名正見如來所說。所以者何？」
- (19) 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。
- (20) 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，謂無明滅則行滅，乃至生老病死、憂悲苦惱滅。」
- (21) 尊者阿難說是法時，闍陀比丘遠塵、離垢，得法眼淨。爾時，闍陀比丘見法、得法、知法、起法、超越狐疑、不由於他、於大師教法得無所畏，恭敬合掌白尊者阿難言：「正應如是，如是智慧梵行，善知識教授教誡說法。我今從尊者阿難所，聞如是法，於一切行皆空、皆悉寂、不可得、愛盡、離欲、滅盡、涅槃，心樂正住解脫，不復轉還；不復見我，唯見正法。」
- (22) 時阿難語闍陀言：「汝今得大善利，於甚深佛法中得〔聖慧眼〕。」
- (23) 時二正士展轉隨喜，從座而起，各還本處。

(印四五) (光三九) (大二六二)

輸屢那三種，無明亦有三，無間等及滅，富留那闍陀。

經文 (三九) 【S101】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留國雜色牧牛聚落。
- (02) 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。」
- (3a) 〔若〕不修方便，隨順成就，而用心求：令我諸漏盡、心得解

- 脫。當知彼比丘終不能得漏盡解脫。所以者何？不修習故。不修習何等？謂不修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。
- (3b) 譬如伏雞，生子眾多，不能隨時蔭〔卵〕，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卵冷暖，長養子故。
- (3c) 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。
- (4a) 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。
- (4b) 如彼伏雞，善養其子，隨時蔭卵，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？以彼伏雞隨時蔭卵，冷暖得所故。
- (4c) 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。
- (5a) 譬如巧師、巧師弟子，手持斧柯，捉之不已，漸漸微盡，手指處現，然彼不覺斧柯微盡而盡處現。
- (5b) 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。
- (6a) 譬如大舶，在於海邊，經夏六月，風飄、日暴，藤綴漸斷。
- (6b) 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。」
- (07) 說是法時，六十比丘不起諸漏，心得解脫。
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四六) (光四〇) (大二六三)

經文 (四〇) 【S96】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 時有異比丘，於禪中思惟，作是念：頗有色，常、恒、不變易、

正住耶？

- (2b) 如是受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？
- (3a) 是比丘晡時從禪起，往詣佛所，頭面禮足，卻住一面，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？」
- (3b) 如是受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？
- (4a) 今白世尊：頗有色，常、恒、不變易、正住耶？
- (4b) 頗有受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？」
- (05) 爾時，世尊手執小土搏，告彼比丘言：「汝見我手中土搏不？」
- (06) 比丘白佛：「已見，世尊！」
- (07) 「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。」
- (08) 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。」
- (09) 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。
- (10) 灌頂王法，有八萬四千龍象，皆以眾寶莊嚴而校飾之，寶網覆上，建立寶幢，布薩象王最為導首，朝、晡二時自會殿前。我時念言：是大群象，日日再反往來，蹈殺眾生無數。願令四萬二千象，百年一來。即如所願，八萬四千象中，四萬二千象百年一至。
- (11) 灌頂王法，復有八萬四千匹馬，亦〔以〕純金為諸乘具，金網覆上，婆羅馬王為其導首。
- (12) 灌頂王法，有八萬四千四種寶車，所謂金車、銀車、琉璃車、頗梨車，師子、虎、豹皮、雜色欽婆羅以為覆襯，跋求毘闍耶難提音聲之車為其導首。
- (13) 灌頂王法，領八萬四千城，安隱豐樂，人民熾盛，拘舍婆提王而為上首。
- (14) 灌頂王法，有八萬四千四種宮殿，所謂金、銀、琉璃、頗梨，摩尼琉璃由訶而為上首。

- (15) 比丘！灌頂王法，有八萬四千四種寶床，所謂金、銀、琉璃、頗梨，種種繒褥、〔氍毹、迦陵伽臥具以敷其上〕，安置丹枕。
- (16) 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。
- (17) 復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千玉女，所謂剎利女、似剎利女，況復餘女。
- (18) 復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千釜食，眾味具足。比丘！八萬四千玉女中，唯以一人以為給侍。八萬四千寶衣，唯著一衣。八萬四千寶床，唯臥一床。八萬四千宮殿，唯處一殿。八萬四千城，唯居一城，名拘舍婆提。八萬四千寶車，唯乘一車，名毘闍耶難提瞿沙。出城遊觀，八萬四千寶馬，唯乘一馬，名婆羅訶，毛尾紺色。八萬四千龍象，唯乘一象，名布薩陀，出城遊觀。
- (19) 比丘！此是何等業報，得如是威德自在耶？此是三種業報。云何為三？一者、布施，二者、調伏，三者、修道。
- (20) 比丘！當知凡夫染習五欲，無有厭足，聖人智慧成滿而常知足。
- (21) 比丘！一切諸行，過去盡滅，過去變易，彼自然眾具及以名稱，皆悉磨滅。是故，比丘！永息諸行、厭離、斷欲、解脫。」
- (22a) 「比丘！色為常、無常？」
- (22b) 比丘白佛言：「無常，世尊！」
- (22c) 「若無常者是苦耶？」
- (22d) 比丘白佛言：「是苦，世尊！」
- (22e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，聖弟子寧復於中計我、異我、相在不？」
- (22f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (23a) 「如是受、想、行、識，為常、為無常？」
- (23b) 比丘白佛言：「無常，世尊！」
- (23c) 「若無常者是苦耶？」
- (23d) 比丘白佛言：「是苦，世尊！」
- (23e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，聖弟子寧復於中計我、異我、相在不？」
- (23f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (24a) 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。

- (24b) 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。
- (25a) 比丘！於色當生厭、離欲、解脫。
- (25b) 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。」
- (26) 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，〔思惟〕所以：善男子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，為究竟無上梵行，見法，自知身作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (27) 時彼尊者亦自知法故，心得解脫，成阿羅漢。
- (印四七)(光四一)(大二六四)

經文(四一)【S95】

- (01) 如是我聞：一時，佛住阿毘陀處恆河側。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如恆河大水暴起，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。
- (2b) 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。〔諦觀思惟分別時〕，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？色無堅實故。
- (3a) 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。
- (3b) 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、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以受無堅實故。
- (4a) 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。

- (4b) 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、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以想無堅實故。
- (5a) 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，臃直長大，即伐其根，斬截其峰，葉葉次剝，都無堅實。〔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？以彼芭蕉無堅實故。
- (5b) 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、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以彼諸行無堅實故。
- (6a) 諸比丘！譬如幻師，若幻師弟子，於四衢道頭，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵。有智明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼幻無堅實故。
- (6b) 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、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以識無堅實故。」
- (07) 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時燄，諸行如芭蕉，
諸識法如幻，日種姓尊說。周匝諦思惟，正念善觀察，
無實不堅固，無有我我所。於此苦陰身，大智分別說：
離於三法者，身為成棄物。壽暖及諸識，離此餘身分，
永棄丘塚間，如木無識想。此身常如是，幻偽誘愚夫，
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，有為行長息，永得清涼處。
- (08) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四八) (光四二) (大二六五)

經文（四二）【S99】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，佛告諸比丘：「〔眾生〕於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴，不知苦之本際。
- (3a) 有時長久不雨，地之所生，百穀、草木，皆悉枯乾。
- (3b) 諸比丘！若無明所蓋，愛結所繫，眾生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。
- (4a) 諸比丘！有時長夜不雨，大海水悉皆枯竭。
- (4b) 諸比丘！無明所蓋，愛結所繫，眾生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。
- (5a) 諸比丘！有時長夜，須彌山王皆悉崩落。
- (5b) 無明所蓋，愛結所繫，眾生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。
- (6a) 諸比丘！有時長夜，此大地悉皆敗壞。
- (6b) 而眾生無明所蓋，愛結所繫，眾生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。
- (7a) 比丘！譬如狗子繫柱，彼繫不斷，長夜繞柱，輪迴而轉。
- (7b) 如是比丘！愚夫眾生不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離，長夜輪迴，順色而轉。
- (7c) 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。
- (7d) 諸比丘！隨色轉、隨受轉、隨想轉、隨行轉、隨識轉。
- (8a) 隨色轉故，不脫於色。
- (8b) 隨受、想、行、識轉故，不脫於〔受、想、行〕、識。
- (8c) 以不脫故，不脫生老病死、憂悲惱苦。
- (9a) 多聞聖弟子如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離〔故，不隨色轉〕。
- (9b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離故，不隨識轉。
- (9c) 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。」
- (10) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九）（光四三）（大二六六）

經文（四三）【S100】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴生死，不知苦際。
- (3a) 諸比丘！譬如〔狗子〕，繩繫著柱，結繫不斷故，順柱而轉，若住、若臥，不離於柱。
- (3b) 如是凡愚眾生，於色不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，輪迴於色，隨色轉，若住、若臥，不離於色。
- (3c) 如是受、想、行、識，隨受、想、行、識轉，若住、若臥，不離於〔受、想、行〕、識。
- (4a) 諸比丘！當善思惟，觀察於心。所以者何？長夜心為〔貪欲所染，瞋恚、愚癡所染〕故。比丘！心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。
- (4b) 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。
- (4c) 是故，比丘！當善思惟，觀察於心。諸比丘！長夜心〔為〕貪欲所染，瞋恚、愚癡所染；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。
- (5a) 比丘當知！汝見嗟蘭那鳥種種雜色不？」
- (5b) 答言：「曾見，世尊！」
- (5c) 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。
- (6a) 是故當善觀察，思惟於心：長夜種種〔貪欲、瞋恚、愚癡所染〕；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。
- (6b) 譬如畫師、畫師弟子，善治素地，具眾彩色，隨意圖畫種種像類。
- (7a) 如是比丘！凡愚眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；於色不如實知故，樂著於色；樂著色故，復生未來諸色。
- (7b) 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。
- (08) 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。
- (9a) 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；〔不樂著故，不生未來諸色〕。
- (9b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；如

實知故，不〔樂〕著於識；不樂著故，不生未來諸識。

(10) 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。」

(11) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五〇) (光四四) (大二六七)

經文 (四四) 【S93】

(01) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如河水，從山澗出，彼水深駛，其流激注，多所漂沒。其河兩岸，生雜草木，大水所偃，順靡水邊。眾人涉渡，多為水所漂，隨流沒溺；遇浪近岸，手援草木，草木復斷，還隨水漂。

(2b) 如是比丘！若凡愚眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；不如實知故，樂著於色，言色是我，彼色隨斷。

(2c) 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。

(3a) 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。

(3b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；如實知故，不樂著〔於〕識。

(04) 不樂著故，如是自知得般涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(05) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五一) (光四五) (大二六八)

經文 (四五) 【S33-34】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「非汝所應法，〔當速捨離，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，〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。

(2b) 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。

(2c) 如是比丘！非汝所應者〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。何等非汝所應？色非汝所應，〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。

- (2d) 如是受、想、行、識，非汝所應，當速捨離，捨彼法已，長夜安樂。
- (3a) 諸比丘！色為常耶？為無常耶？」
- (3b) 諸比丘白佛言：「無常，世尊！」
- (3c) 「比丘！無常者為是苦耶？」
- (3d) 答言：「是苦，世尊！」
- (3e) 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？」
- (3f) 答言：「不也，世尊！」
- (4a) 「如是受、想、行、識，為是常耶？無常耶？」
- (4b) 答言：「無常，世尊！」
- (4c) 「比丘！若無常者是苦耶？」
- (4d) 答言：「是苦，世尊！」
- (4e) 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？」
- (4f) 答言：「不也，世尊！」
- (5a) 「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。
- (5b) 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。
- (06) 聖弟子觀此五受陰，非我、我所；如是觀時，於諸世間無所取著，無所取著者自得涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (07) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印五二) (光四六) (大二六九)

經文 (四六) 【S102】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。
- (3a) 譬如田夫，於夏末秋初，深耕其地，發荑、斷草。
- (3b) 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。

- (4a) 譬如比丘！如人刈草，手攬其端，舉而抖擻，萎枯悉落，取其長者。
- (4b) 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。
- (5a) 譬如菴羅果著樹，猛風搖條，果悉墮落。
- (5b) 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。
- (6a) 譬如樓閣，中心堅固，眾材所依，攝受不散。
- (6b) 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。
- (7a) 譬如一切眾生跡，象跡為大，能攝受故。
- (7b) 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。
- (8a) 譬如閻浮提，一切諸河悉赴大海，其大海者最為第一，悉攝受故。
- (8b) 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。
- (9a) 譬如日出，能除一切世間闇冥。
- (9b) 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。
- (10a) 譬如轉輪聖王，於諸小王最上、最勝。
- (10b) 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。
- (11) 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？
- (12) 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。」
- (13) 佛說是經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五三) (光四七) (大二七〇)

經文（四七）【S84】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有比丘名曰低舍，與眾多比丘集於食堂，語諸比丘言：「諸尊！我不分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。」
- (03) 爾時，眾中有一比丘，往詣佛所，禮佛足，卻住一面，白佛言：「世尊！低舍比丘與眾多比丘集於食堂，作如是說，唱言：我不能分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。」
- (4a) 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。」
- (4b) 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。」
- (05) 爾時，世尊告一比丘：「汝往語低舍比丘言：大師呼汝。」
- (06) 比丘白佛：「唯然，受教。」前禮佛足，詣低舍所，而作是言：「長老低舍！世尊呼汝。」
- (07) 低舍聞命，詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。
- (08) 爾時，世尊語低舍比丘言：「汝低舍實與眾多比丘集於食堂，作是唱言：諸長老！我不能分別於法，不樂梵行，多樂睡眠，疑惑於法耶？」
- (09) 低舍白佛：「實爾，世尊！」
- (10a) 佛問低舍：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼色若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶？」
- (10b) 低舍白佛：「如是，世尊！若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼色若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾不異。」
- (10c) 佛告低舍：「善哉！善哉！低舍！正應如是，〔色〕不離貪欲說法。」
- (11a) 低舍！於受、想、行、識不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼識若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶？」
- (11b) 低舍白佛：「如是，世尊！於識不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼識若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾

不異。」

- (11c) 佛告低舍：「善哉！善哉！正應如是，識不離貪欲說法。」
- (12a) 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，當生憂悲惱苦耶？」
- (12b) 低舍白佛：「不也，世尊！如是不異。」
- (13a) 「於意云何？受、想、行、識離貪、離欲、離愛、離念、離渴，彼識若變、若異，當生憂悲惱苦耶？」
- (13b) 低舍答曰：「不也，世尊！如是不異。」
- (14) 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。時知路者即示彼路，語言：士夫！從此道去，前見二道，捨左從右。前行復見坑澗、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。」
- (15a) 佛告低舍：「其譬如：不知路者，譬愚癡凡夫；其知路者，譬如來、應、等正覺。前二路者，謂眾生狐疑。」
- (15b) 左路者，三不善行：貪、恚、害覺；其右路者，謂三善覺：出要離欲覺、不瞋覺、不害覺。
- (15c) 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。
- (15d) 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。」
- (16) 佛告低舍：「佛為大師，為諸聲聞所作已作，如今當作，哀愍悲念，以義安樂，皆悉已作。汝等今日當作所作，當於樹下，或空露地、山巖、窟宅，敷草為座，善思正念，修不放逸，莫令久後心有悔恨！我今教汝。」
- (17) 爾時，低舍聞佛所說，歡喜奉行。

(印五四) (光四八) (大二七一)

經文 (四八) 【S80】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，眾中有少諍事，世尊責諸比丘故，晨朝著衣持鉢，入城乞食；食已出，攝舉衣鉢，洗足，入安陀林，坐一樹下，獨靜

思惟，作是念：「眾中有少諍事，我責諸比丘。然彼眾中，多年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。我已長夜於諸比丘生哀愍心，今當復還攝取彼眾，以哀愍故。」

- (03) 時大梵王知佛心念，如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前，而白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！責諸比丘，以少諍事故。於彼眾中，多有年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。世尊長夜哀愍攝受眾僧，善哉世尊！願今當還攝諸比丘！」
- (04) 爾時，世尊心已垂愍梵天故，默然而許。
- (05) 時大梵天知佛世尊默然已許，為佛作禮，右繞三匝，忽然不現。
- (06) 爾時世尊，大梵天王還去未久，即還祇樹給孤獨園；敷尼師檀，斂身正坐，表現微相，令諸比丘敢來奉見。
- (07) 時諸比丘來詣佛所，懷慚愧色，前禮佛足，卻坐一面。
- (08) 爾時，世尊告諸比丘：「出家之人，卑下活命，剃髮持鉢，家家乞食，如被禁咒。所以然者，為求勝義故，為度生老病死、憂悲惱苦，究竟苦邊故。」
- (09) 諸善男子！汝不為王、賊所使，非負債人，不為恐怖，不為失命而出家，正為解脫生老病死、憂悲惱苦，汝等不為此而出家耶？」
- (10) 比丘白佛：「實爾，世尊！」
- (11) 佛告比丘：「汝等比丘為如是勝義而出家，云何於中，猶復有一愚癡凡夫而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴，懈怠、下劣，失念、不定，諸根迷亂！」
- (12) 譬如士夫從閻而入閻，從冥入冥，從糞廁出復墮糞廁，以血洗血，捨離諸惡還復取惡。我說此譬，凡愚比丘亦復如是。
- (13) 又復譬如焚尸火燼，捐棄塚間，不為樵伐之所採拾。我說此譬，愚癡凡夫比丘而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴，懈怠、下劣，失念、不定，諸根散亂，亦復如是。
- (14) 比丘！有三不善覺法，何等為三？貪覺、恚覺、害覺，此三覺由想而起。云何想？想有無量種種，貪想、恚想、害想，諸不善覺從此而生。
- (15) 比丘！貪想、恚想、害想，貪覺、恚覺、害覺，及無量種種不善，云何究竟滅盡？於四念處繫心，住無相三昧，修、習、多修習，惡不善法從是而滅，無餘永盡。

- (16) 正以此法，善男子、善女人信樂出家，修習無相三昧；修、習、多修習已，住甘露門，乃至究竟甘露、涅槃。
- (17) 我不說此甘露涅槃，依三見者，何等為三？有一種見，如是如是說：命則是身。復有如是見：命異身異。又作是說：色是我，無二無異，長存不變。
- (18) 多聞聖弟子作是思惟：世間頗有一法可取而無罪過者？思惟已，都不見一法可取而無罪過者。我若取色，即有罪過；若取受、想、行、識，則有罪過。作是知己，於諸世間則無所取，無所取者自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (19) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印五五) (光四九) (大二七二)
 應說小土搏，泡沫二無知，河流祇林樹，低舍責諸想。

經文 (四九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？色受陰、受、想、行、識受陰。
- (03) 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。
- (04) 云何色集？云何色滅？云何受、想、行、識集？云何受、想、行、識滅？
- (5a) 愛喜集，是色集；愛喜滅，是色滅。
- (5b) 觸集，是受、想、行集；觸滅，是受、想、行滅。
- (5c) 名色集，是識集；名色滅，是識滅。
- (6a) 比丘！如是色集、色滅，是為色集、色滅。
- (6b) 如是受、想、行、識集，受、想、行、識滅，是為受、想、行、識集，受、想、行、識滅。」
- (07) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印五六) (光五〇) (大五九)

經文 (五〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？所謂色受陰，受、想、行、識受陰。

- (3a) 善哉！比丘不樂於色、不讚歎色、不取於色、不著於色。
- (3b) 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？
- (4a) 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。
- (4b) 如是受、想、行，〔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。
- (5a) 若比丘不樂於色，心得解脫。
- (5b) 如是受、想、行、識不樂，心得解脫。
- (06) 不滅不生，平等捨住，正念、正智。
- (07) 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。」
- (08) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印五七) (光五一) (大六〇)

經文 (五一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。
- (3a) 云何色受陰？所有色，彼一切四大及四大所造色，是名為色受陰。復次，彼色是無常、苦、變易之法。若彼色受陰永斷無餘，究竟捨、離、滅、盡、離欲、寂、沒，餘色受陰更不相續、不起、不出，是名為妙、是名寂靜、是名捨離一切有餘，愛盡、無欲、滅盡、涅槃。
- (3b) 云何受受陰？謂六受身。何等為六？謂眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受受陰。復次，彼受受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。
- (3c) 云何想受陰？謂六想身。何等為六？謂眼觸生想，乃至意觸生想，是名想受陰。復次，彼想受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。
- (3d) 云何行受陰？謂六思身。何等為六？謂眼觸生思，乃至意觸生

思，是名行受陰。復次，彼行受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

- (3e) 云何識受陰？謂六識身。何等為六？謂眼識身，乃至意識身，是名識受陰。復次，彼識受陰，是無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。
- (04) 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。
- (05) 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。
- (06) 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。
- (07) 比丘！若於此法如實正慧等見，不起心漏，名阿羅漢，諸漏已盡、所作已作、捨離重擔、逮得己利、盡諸有結、正智心得解脫。」
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五八) (光五二) (大六一)

經文 (五二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。謂色受陰，受、想、行、識受陰。
- (3a) 愚癡無聞凡夫，無慧、無明，於五受陰生我見、繫著、使、心結縛而生貪欲。
- (3b) 比丘！多聞聖弟子，有慧、有明，於此五受陰，〔不見〕我、繫著、使、心結縛而起貪欲。
- (4a) 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？
- (4b) 比丘！愚癡無聞凡夫，無慧、無明，見色是我、異我、相在。
- (4c) 如是受、想、行、識，是我、異我、相在。
- (4d) 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。
- (5a) 比丘！云何聖弟子，有慧、有明，不說我、繫著、使、〔心結

縛]而生貪欲？

- (5b) 聖弟子不見色是我、異我、相在。
- (5c) 如是受、想、行、識，不見是我、異我、相在。
- (5d) 如是多聞聖弟子，有慧、有明，於五受陰不見我、繫著、使、〔心結縛〕而生貪欲。
- (6a) 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。
- (6b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切正觀皆悉無常。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印五九) (光五三) (大六二)

經文 (五三) 【S47】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。謂色受陰，受、想、行、識受陰。比丘！若沙門、婆羅門計有我，一切皆於此五受陰計有我。何等為五？
- (3a) 諸沙門、婆羅門，於色見是我、異我、相在。
- (3b) 如是受、想、行、識，見是我、異我、相在。
- (04) 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〔從六觸入處起〕。云何為六？謂眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。
- (05) 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、〔言我劣〕、言我相似；我知、我見。
- (06) 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。」
- (07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印六〇) (光五四) (大六三)

經文 (五四) 【S55】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

- (02) 爾時，世尊晡時從禪起，出講堂，於堂陰中大眾前，敷座而坐。
爾時，世尊歎《優陀那偈》：
法無有吾我，亦復無我所，我既非當有，我所何由生？
比丘解脫此，則斷下分結。
- (03) 時有一比丘，從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！云何無吾我，亦無有所，我既非當有，我所何由生，比丘解脫此，則斷下分結？」
- (4a) 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。
- (4b) 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。
- (5a) 此色是無常，受、想、行、識是無常。
- (5b) 色是苦，受、想、行、識是苦。
- (5c) 色是無我，受、想、行、識是無我。
- (5d) 此色非當有，受、想、行、識非當有。
- (5e) 此色壞有，受、想、行、識壞有。
- (5f) 故非我、非我所，我、我所非當有，如是解脫者，則斷五下分結。」
- (06) 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？」
- (07) 佛告比丘：「愚癡凡夫、無聞眾生，於無畏處而生恐懼。愚癡凡夫、無聞眾生，怖畏無我無我所，二俱非當生，攀緣四識住。何等為四？
- (8a) 謂色識住、色攀緣、色愛樂、增進、廣大、生長。
- (8b) 於受、想、行識住、攀緣、愛樂、增進、廣大、生長。
- (9a) 比丘！識於此處，若來、若去、若住、若起、若滅，增進、廣大、生長。
- (9b) 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。有言說，問已不知，增益生疑，以非境界故。所以者何？
- (10a) 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。
- (10b) 受、想、行界離貪已，於受、想、行意生縛亦斷；受、想、行

- 意生縛斷已，攀緣亦斷，識無所住，無復增進、廣大、生長。
- (11) 識無所住故不增長，不增長故無所為作，無所為作故則住，住故知足，知足故解脫，解脫故於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (12) 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。」
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印六一) (光五五) (大六四)
- 生滅以不樂，及三種分別，貪著等觀察，是名優陀那。

經文 (五五) 【S5, 6】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。
- (4a) 云何色集？受、想、行、識集？
- (4b) 愚癡無聞凡夫，於苦、樂、不苦不樂受，不如實觀察此受集、受滅、受味、受患、受離；不如實觀察故，於受樂著生取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦。如是純大苦聚從集而生。
- (4c) 是名色集，是名受、想、行、識集。
- (5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？
- (5b) 多聞聖弟子，受諸苦、樂、不苦不樂受，如實觀察受集、受滅、受味、受患、受離；如實觀察故，於受樂著滅，著滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅。如是純大苦聚皆悉得滅。
- (5c) 是名色滅，受、想、行、識滅。
- (06) 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。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印六二)
- (08) 如觀察，如是分別、種種分別、知、廣知、種種知、親近(有二經)、親近修習(有二經)、入觸、證，十二經亦如是廣說。

經文 (五六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。
- (4a) 云何色集？云何受、想、行、識集？
- (4b) 比丘！愚癡無聞凡夫，不如實觀察色集、〔色滅〕、色味、色患、色離故、〔樂著〕彼色，讚歎、愛著，於未來世色復生。
- (4c) 受、想、行、識，亦如是廣說。
- (4d) 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。
- (4e) 是名色集，受、想、行、識集。
- (5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？
- (5b) 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。
- (5c) 受、想、行、識，亦如是廣說。
- (5d) 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〕。
- (5e) 是名色滅，受、想、行、識滅。
- (06) 是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心，精勤方便，如實觀察。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七四)

- (08) 如觀察，如是乃至作證，十二經亦應廣說。

(印七五~八五) (光五七) (大六六)

經文 (五七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。

- (4a) 云何色集？受、想、行、識集？
- (4b) 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。
- (4c) 〔受、想、行、識，亦如是廣說〕。
- (4d) 是名色集，受、想、行、識集。
- (5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？
- (5b) 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，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
- (5c) 多聞聖弟子，如實知受、想、行、識集、識滅、識味、識患、識離，如實知彼故，不樂著彼識，不讚歎於識，不樂著、讚歎識故，樂愛滅，樂愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
- (5d) 比丘！是名色滅，受、想、行、識滅。
- (06) 比丘！常當修習方便禪思，內寂其心。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印八六)
- (08) 如觀察，乃至作證，十二經亦如是廣說。
- (印八七~九七) (光五八) (大六七)

經文 (五八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「常當修習方便禪思，內寂其心，如實觀察。
- (03) 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。
- (4a) 云何色集？受、想、行、識集？
- (4b) 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〕。
- (4c) 〔如是〕耳、鼻、舌、身，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。
- (4d) 是名色集，受、想、行、識集。
- (5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？

- (5b) 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。
- (5c) 如是耳、鼻、舌、身，緣意及法意識生，三事和合生觸；觸滅則受滅，〔乃至〕純大苦聚滅。
- (5d) 是名色滅，受、想、行、識滅。
- (06) 是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印九八)
- (08) 如觀察，乃至作證，十二經亦如是廣說。
(印九九～一〇九) (光五九) (大六八)
受與生及樂，亦說六入處，一一十二種，禪定三昧經。

經文 (五九) 【S44】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身集趣道，及有身集滅道。
- (3a) 云何有身集趣道？
- (3b) 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，樂色、歎色、著色、住色；樂色、歎色、著色、住色故愛樂取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚生。
- (3c) 如是受、想、行、識，〔亦如是〕廣說。
- (3d) 是名有身集趣道。
- (3e) 比丘！有身集趣道，當知即是苦集趣道。
- (4a) 云何有身集滅道？
- (4b) 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，生滅則老病死憂悲惱苦純大苦聚滅。
- (4c) 如色，受、想、行、識亦如是。
- (4d) 是名有身滅道跡。
- (4e) 有身滅道跡，則是苦滅道跡，是故說有身滅道跡。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一一〇)
- (06) 如當說，有及當知，亦如是說。
(印一一一～一一二) (光六〇) (大六九)

經文（六〇）【S103】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身邊、有身集邊、有身滅邊。諦聽！善思念之，當為汝說。
- (03) 云何有身邊？謂五受陰。云何為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名有身邊。
- (04) 云何有身集邊？謂受當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，是名有身集邊。
- (05) 云何有身滅邊？即此受當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，無餘斷、吐、盡、離欲、滅、寂、沒，是名有身滅邊。
- (06) 是故當說有身邊、有身集邊、有身滅邊。」
- (07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一三)

- (08) 如當說，有及當知，亦如是說。

(印一一四～一一五) (光六一) (六七〇)

經文（六一）【S105】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 云何有身？謂五受陰。云何為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名有身。
- (04) 云何有身集？當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，是名有身集。
- (05) 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。
- (06) 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。
- (07) 是名當說有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。」
- (08) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一六)

- (09) 如當說，有及當知，亦如是說。

(印一一七～一一八)

- (10) 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。」

- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一一九)
- (12) 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、轉諸結等法〕、修無間等、究竟苦邊。」
(印一二〇)
- (13) 又復差別者：「是名比丘阿羅漢盡諸有漏、所作已作、已捨重擔、逮得己利、盡諸有結、正智心解脫。」
(印一二二)
- (14) 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。」
(印一二一)
- (15) 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。」
(印一二三)
- (16) 又復差別者：「云何斷關？謂斷〔五上分結〕。云何度塹？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。」
(印一二四)
- (17) 又復差別者：「是名比丘斷五枝、成六枝、守護一依四種，棄捨諸諦、離諸求、淨諸覺、身行息、心善解脫、慧善解脫，純一、立梵行、無上士。」
(印一二五) (光六二) (大七一)
- 其道有三種，實覺亦三種，有身四種說，羅漢有六種。

經文 (六二) 【S106】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「當說所知法、智及智者。諦聽！善思！當為汝說。」
- (03) 云何所知法？謂五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名所知法。
- (04) 云何為智？調伏貪欲、斷貪欲、越貪欲，是名為智。
- (05) 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〔大〕、無量，諸數永滅。
- (06) 是名說所知法、智及智者。」

- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二六) (光六三) (六七二)

經文 (六三) 【S22】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說重擔、取擔、捨擔、擔者。諦聽！善思！當為汝說。
(03) 云何重擔？謂五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。
(04) 云何取擔？當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著。
(05) 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。
(06) 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。
(07) 是名為重擔、取擔、捨擔、擔者。」
(08) 爾時世尊而說偈言：
 已捨於重擔，不復應更取，重任為大苦，捨任為大樂。
 當斷一切愛，則盡一切行，曉了有餘境，不復轉還有。
(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一二七) (光六四) (六七三)

經文 (六四) 【S117】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。
(3a) 愚癡無聞凡夫，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；不如實知故，於色所樂、讚歎、繫著、住。色縛所縛、內縛所縛，不知根本、〔不知津〕際、不知出離。是名愚癡無聞凡夫，以縛生、以縛死，以縛從此世至他世；於彼亦復以縛生、以縛死。是名愚癡無聞凡夫，隨魔自在，入魔網中，隨魔所化，魔縛所縛，為魔所牽。
(3b) 受、想、行、識，亦復如是。
(4a) 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。

(4b) 受、想、行、識，亦復如是。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二八) (光六五) (六七四)

經文 (六五) 【S58】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。

(3a) 比丘！於色厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺。

(3b) 如是受、想、行、識厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺。

(4a) 比丘！亦於色厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

(4b) 如是受、想、行、識厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

(05) 比丘！如來、應、等正覺，阿羅漢慧解脫，有何差別？」

(06) 比丘白佛：「如來為法根、為法眼、為法依，唯願世尊為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已，當受奉行。」

(7a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。如來、應、等正覺，未曾聞法能自覺法，通達無上菩提。

(7b) 於未來世開覺聲聞而為說法，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八道。比丘！是名如來、應、等正覺，未得而得、未利而利，知道、分別道、說道、通道。

(7c) 復能成就諸聲聞，教授教誡，如是說正順、欣樂、善法。

(08) 是名如來、羅漢差別。」

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二九) (光六六) (六七五)

經文 (六六) 【S118-119】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。

(03) 汝等比丘當觀察於色，觀察色已，見有我、異我、相在不？」

(04) 諸比丘白佛言：「不也，世尊！」

- (5a) 佛告比丘：「善哉！善哉！〔色無常〕，無常者則是苦，若苦者彼一切非我、不異我、不相在，當作是觀。
- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (06) 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。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三〇) (光六七) (大七六)

經文 (六七) 【S25】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 如是受、想、行、識欲貪斷，乃至未來世不復更生。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三一) (光六八) (大七七)

經文 (六八) 【S30】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 受、想、行、識，亦如是說。
- (3a) 比丘！若色滅、息、沒，苦於此滅，病於此息，老死於此沒。
- (3b) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一三二) (光六九) (大七八)

經文 (六九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去、未來色尚無常，況復現在色！多聞聖弟子，如是觀察已，不顧過去色，不欣未來色，於現在色厭、離欲、滅、寂靜。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 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。

(3b) 受、想、行、識，亦如是說。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三三)

(05) 如無常，苦、空、非我三經，亦如是說。

(印一三四~一三六) (光七〇) (大七九)

經文 (七〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「當說聖法印，及見清淨。諦聽！善思！

(3a) 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。

(3b) 若有比丘作是說：我得空，能起無相、無所有、離慢知見者，此則善說。所以者何？若得空已，能起無相、無所有、離慢知見者，斯有是處。

(04) 云何為聖弟子及見清淨？」

(05) 比丘白佛：「佛為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞說法已，如說奉行。」

(06) 佛告比丘：「若比丘於空閑處，樹下坐，善觀色無常、磨滅、離欲之法。如是觀察受、想、行、識，無常、磨滅、離欲之法。觀察彼陰無常、磨滅、不堅固、變易法，心樂清淨解脫，是名為空。如是觀者，亦不能離慢知見清淨。

(07) 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。

(08) 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。

(9a) 復有〔正思惟三昧，觀察我、我所從何而生？〕觀察我、我所，從若見、若聞、若嗅、若嘗、若觸、若識而生。

(9b) 復作是觀察：若因、若緣而生識者，彼識因緣為常、為無常？

(9c) 復作是思惟：若因、若緣而生識者，彼因、彼緣皆悉無常。

(9d) 復次，彼因、彼緣皆悉無常，彼所生識云何有常？

(9e) 無常者，是有為、行、從緣起、是患法、滅法、離欲法、斷知

法。

- (9f) 是名聖法印，知、見清淨。
- (10) 是名比丘當說聖法印，知、見清淨，如是廣說。」
- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三七) (光七一) (大八〇)

經文 (七一) 【S60】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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毘外道所。即往詣彼富蘭那迦葉住處。
- (03) 時富蘭那迦葉外道眾主，與五百外道，前後圍遶，高聲嬉戲，論說俗事。
- (04) 時富蘭那迦葉，遙見離車摩訶男來，告其眷屬，令寂靜住：「汝等默然！是離車摩訶男，是沙門瞿曇弟子。此是沙門瞿曇白衣弟子，毘耶離中最高首，〔常樂寂靜〕，讚歎寂靜。彼所之詣，寂靜之眾，是故汝等應當寂靜。」
- (05) 時摩訶男詣彼眾富蘭那所，與富蘭那共相問訊，相慰勞已，卻坐一面。
- (06) 時摩訶男語富蘭那言：「我聞富蘭那為諸弟子說法：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。世有此論，汝為審有此，為是外人相毀之旨，世人所撰？為是法，為非法？頗有世人共論難問嫌責以不？」
- (07) 富蘭那迦葉言：「實有此論，非世妄傳。我立此論，是如法論。我說此法，皆是順法，無有世人來共難問而呵責者。所以者何？摩訶男！我如是見，如是說：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。」
- (08) 時摩訶男聞富蘭那所脫，心不喜樂，呵罵已，從坐起去，向世尊所，頭面禮足，卻坐一面。以向與富蘭那所論事，向佛廣說。
- (09) 佛告離車摩訶男：「彼富蘭那為出意語，不足記也。如是富蘭那，愚癡、不辨、不善，非因而作是說：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。所以者何？有因有緣眾生有垢，有因有緣眾生清淨。」
- (10) 摩訶男！何因何緣眾生有垢？何因何緣眾生清淨？

- (11a) 摩訶男！〔若色一向是苦〕，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男！以色非一向是苦，〔樂〕、隨樂、樂所長養、不離樂，是故眾生於色染著，染著故繫，繫故有惱。
- (11b) 摩訶男！若受、想、行、識〔一向是苦〕，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男！以識非一向是苦，〔樂〕、隨樂、樂所長養、不離樂，是故眾生於識染著，染著故繫，繫故生惱。
- (12) 摩訶男！是名有因有緣眾生有垢。
- (13) 摩訶男！何因何緣眾生清淨？
- (14a) 摩訶男！若色一向是樂，非苦、非隨苦、非憂苦長養、離苦者，眾生不應因色而生厭離。摩訶男！以色非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦，是故眾生厭離於色，厭故不樂，不樂故解脫。
- (14b) 摩訶男！若受、想、行、識，一向是樂，非苦、非隨苦、非憂苦長養、離苦者，眾生不應因識而生厭離。摩訶男！以受、想、行、識，非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦，是故眾生厭離於識，厭故不樂，不樂故解脫。
- (15) 摩訶男！是名有因有緣眾生清淨。」
- (16) 時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。

(印一三八) (光七二) (大八一)

知法及重擔，往詣觀欲貪，生及與略說，法印富蘭那。

經文 (七二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，於何所而見無常、苦？」
- (03) 諸比丘白佛言：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，當如說奉行。」
- (04) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。多聞聖弟子，於色見無常、苦，於受、想、行、識見無常、苦。
- (5a) 比丘！色為是常、無常耶？」
- (5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (5c) 「比丘！無常者是苦耶？」
- (5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

- (5e) 「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？」
- (5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (06) 「受、想、行、識，亦復如是。」
- (7a) 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。
- (7b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (08) 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。」
- (09) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三九) (光七三) (大八二)

經文 (七三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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？」
- (03) 比丘白佛：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，如說奉行。」
- (4a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。多聞聖弟子，於色見非我、不異我、不相在，是名如實正觀。
- (4b) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (5a) 佛告諸比丘：「色為是常、為無常耶？」
- (5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (5c) 又告比丘：「若無常者，是苦不？」
- (5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (5e) 「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？」
- (5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (06) 「受、想、行、識，亦復如是。」
- (7a) 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。

- (7b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (08) 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。」
- (09) 佛說此經時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一四〇)(光七四)(大八三)

經文(七四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (03) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一四一)(光七五)(大八四)

經文(七五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「比丘於何所不見我、異我、相在？」
- (03) 比丘白佛：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，如說奉行。」
- (04) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。於色不見有我、異我、相在，不於受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 比丘！色為是常、無常耶？」
- (5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (5c) 佛言：「比丘！若無常者，是苦不？」
- (5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (5e) 「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？」
- (5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (06) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (7a) 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。

- (7b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (08) 比丘！多聞聖弟子，觀察五受陰非我、非我所。如是觀察者，於諸世間都無所取，無所取者無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一四二) (光七六) (大八五)

經文 (七六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「〔色〕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。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 比丘！於意云何？色為常、為無常耶？」
- (3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (3c) 「比丘，無常為是苦不？」
- (3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (3e) 「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？」
- (3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (04) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 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。
- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (06) 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。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一四三) (光七七) (大八六)

經文 (七七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色是苦。若色非是苦者，不應於色有病、有苦生；亦不欲令如是，亦不令不如是。以色是苦，以色

是苦故，於色病生；亦得於色欲令如是，不令如是。

- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 比丘！色為常、無常耶？」
- (3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (3c) 「比丘！無常者，是苦不？」
- (3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (3e) 「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？」
- (3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (04) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 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。
- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (06) 多聞聖弟子於色得解脫，於受、想、行、識得解脫，我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦，純大苦聚。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一四四) (光七八) (大八七)

經文 (七八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 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〔應〕於色欲令如是，不令如是。以色無我故，於色有病、有苦生；亦〔不〕得於色欲令如是，不令如是。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」
- (3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (3c) 「比丘！若無常者，是苦不？」
- (3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (3e) 「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見有我、異我、相在不？」
- (3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (04) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 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。

- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (6a) 比丘！多聞聖弟子，於此五受陰非我、非我所，如實觀察。
- (6b) 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：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一四五) (光七九) (大三三)

經文 (七九) 【S59】

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。
- (2a) 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〔得〕於色欲令如是，不令如是。以色無我故，於色有病、有苦生；亦〔不得〕於色欲令如是，不令如是。
- (2b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3a) 比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」
- (3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
- (3c) 「比丘！若無常者，是苦耶？」
- (3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
- (3e) 「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？」
- (3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (04) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (5a) 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。
- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (6a) 比丘！多聞聖弟子，於此五受陰，見非我、非我所，如是觀察。
- (6b) 〔如是觀察已〕，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (07) 佛說此經已，餘五比丘不起諸漏，心得解脫。
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一四六) (光八〇) (大三四)

經文（八〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。
- (02) 爾時，有三正士出家未久，所謂尊者〔阿那律陀〕、尊者難提、尊者金毘羅。
- (3a) 爾時，世尊知彼心中所念而為教誡：「比丘！此心、此意、此識；當思惟此、莫思惟此，斷此欲、斷此色，身作證具足住。
- (3b) 〔受、想、行、識，亦復如是。〕
- (4a) 比丘！寧有色若常、不變易、正住不？」
- (4b) 比丘白佛：「不也，世尊！」
- (4c) 佛告比丘：「善哉！善哉！色是無常、〔變易〕之法，厭、離欲、滅、寂、沒。如是色從本以來，一切無常、苦、變易法。如是知己，緣彼色生諸漏、害、熾然、憂惱，皆悉斷滅。斷滅已無所著，無所著已安樂住，安樂住已得般涅槃。
- (05) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (06) 佛說此經時，三正士不起諸漏，心得解脫。
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四七）（光八一）（大三五）

經文（八一）【S43】

- (01) 如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園。
- (02) 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。
- (03) 何因生憂、悲、惱、苦？云何有〔因〕？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？」
- (04) 諸比丘白佛：「世尊法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，當如說奉行。」
- (5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。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。
- (5b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (6a) 比丘！頗有色常、恆、不變易、正住耶？」
- (6b) 答言：「不也，世尊！」
- (6c) 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，知己，若色因緣生憂、悲、惱、苦斷。彼斷已無所著，不著故安隱樂住，安隱樂住已名為涅槃。

- (07) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (08) 佛說此經時，十六比丘不生諸漏，心得解脫。
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一四八) (光八二) (大三六)

竹園毘舍離，清淨正觀察，無常苦非我，五三與十六。

經文 (八二) 【S94】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (3a) 云何為世間智者言有我亦言有？
- (3b) 比丘！色無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。
- (3c) 如是受、想、行、識，無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。
- (3d) [是名世間智者言有，我亦言有。]
- (4a) [云何為] 世間智者言無，我亦言無？
- (4b) 謂色是常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。
- (4c) 受、想、行、識，常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。
- (4d) 是名世間智者言無，我亦言無。
- (05) 比丘！有世間世間法，我亦自知自覺，為人分別、演說、顯示；世間盲無目者，不知不見，非我咎也。
- (6a) 諸比丘！云何為世間世間法，我[自知]自覺，為人[分別、演說、顯示]；盲無目者，不知不見？
- (6b) [比丘]！色無常、苦、變易法，是名世間世間法。
- (6c) 如是受、想、行、識，無常、苦、[變易法]，[是名]世間世間法。
- (6d) 比丘！此是世間世間法，我自知自覺，為人分別、演說、顯示；盲無目者不知不見，我於彼盲無目不知不見者，其如之何？」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一四九) (光八三) (大三七)

經文（八三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「世人為卑下業，種種求財活命而得巨富，世人皆知；如世人之所知，我亦如是說。所以者何？莫令我異於世人。」
- (03) 諸比丘！譬如一器，有一處人名為捷茨，有名鉢，有名七七羅，有名遮留，有名毘悉多，有名婆闍那，有名薩牢。如彼所知，我亦如是說。所以者何？莫令我異於世人故。
- (04) 如是比丘！有世間〔世間〕法，我自知自覺，為人分別、演說、顯示，知見而說。世間盲無目者不知不見，世間盲無目者不知不見，我其如之何？
- (5a) 比丘！云何世間世間法，我自知自覺，乃至不知不見？
- (5b) 色無常、苦、變易法，是為世間世間法。
- (5c) 受、想、行、識，無常、苦、變易法，〔是為〕世間世間法。
- (5d) 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？」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五〇）（光八四）（大三八）

經文（八四）【S54】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五種種子，何等為五？謂根種子、莖種子、節種子、自落種子、實種子。」
- (3a) 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。
- (3b) 若彼種新熟堅實，不斷、不壞、〔不腐〕、不中風，有水界而無地界，彼種子亦不生長增廣。
- (3c) 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。
- (04) 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，〔攀緣四取陰識住〕。何等為四？
- (5a) 於色中，識住，攀緣色，喜貪潤澤，生長增廣。
- (5b) 於受、想、行中，識住，攀緣受、想、行，貪喜潤澤，生長增廣。

- (06) 比丘！識於中，若來、若去、若住、若沒、若生長增廣。
- (07) 比丘！若離色、受、想、行，識有若來、若去、若住、若生者，彼但有言數，問已不知，增益生癡，以非境界故。
- (8a) 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。
- (8b) 受、想、行界離貪，離貪已，於行封滯〔意生縛〕斷，於行封滯意生縛斷已，攀緣斷；攀緣斷已，彼識無所住，不復生長增廣。
- (09) 不生長故不作行，不作行已住，住已知足，知足已解脫。解脫已，於諸世間都無所取、無所著，無所取、無所著已，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (10) 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。」
- (11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一五一) (光八五) (大三九)

經文 (八五) 【S53】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「封滯者不解脫，不封滯則解脫。
- (3a) 云何封滯不解脫？
- (3b) 比丘！攀緣四取陰識住。云何為四？色封滯識住，受、想、行封滯識住。乃至非境界故。
- (3c) 是名封滯故不解脫。
- (4a) 云何不封滯則解脫？
- (4b) 於色界離貪，〔受、想、行界〕離貪，乃至清涼、真實。
- (4c) 是則不封滯則解脫。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一五二) (光八六) (大四〇)

經文 (八六) 【S56】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。

- (3a) 云何色如實知？
- (3b) 諸所有色，一切四大及四大造色，是名色，如是色如實知。
- (4a) 云何色集如實知？
- (4b) 於色喜愛，是名色集，如是色集如實知。
- (5a) 云何色味如實知？
- (5b) 謂色因緣生喜樂，是名色味，如是色味如實知。
- (6a) 云何色患如實知？
- (6b) 若色無常、苦、變易法，是名色患，如是色患如實知。
- (7a) 云何色離如實知？
- (7b) 若於色調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名色離，如是色離如實知。
- (8a) 云何受如實知？
- (8b) 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。
- (9a) 云何受集如實知？
- (9b) 觸集，是受集，如是受集如實知。
- (10a) 云何受味如實知？
- (10b) 緣六受生喜樂，是名受味，如是受味如實知。
- (11a) 云何受患如實知？
- (11b) 若受無常、苦、變易法，是名受患，如是受患如實知。
- (12a) 云何受離如實知？
- (12b) 於受調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名受離，如是受離如實知。
- (13a) 云何想如實知？
- (13b) 謂六想身。云何為六？謂眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想，是名想，如是想如實知。
- (14a) 云何想集如實知？
- (14b) 謂觸集，是想集，如是想集如實知。
- (15a) 云何想味如實知？
- (15b) 想因緣生喜樂，是名想味，如是想味如實知。
- (16a) 云何想患如實知？
- (16b) 謂想無常、苦、變易法，是名想患，如是想患如實知。
- (17a) 云何想離如實知？
- (17b) 若於想調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名想離，如是想離如實知。

- (18a) 云何行如實知？
- (18b) 謂六思身，眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思，是名為行，如是行如實知。
- (19a) 云何行集如實知？
- (19b) 觸集，是行集，如是行集如實知。
- (20a) 云何行味如實知？
- (20b) 謂行因緣生喜樂，是名行味，如是行味如實知。
- (21a) 云何行患如實知？
- (21b) 若行無常、苦、變易法，是名行患，如是行患如實知。
- (22a) 云何行離如實知？
- (22b) 若〔於〕行調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名行離，如是行離如實知。
- (23a) 云何識如實知？
- (23b) 謂六識身，眼識身，耳、鼻、舌、身、意識身，是名為識身，如是識身如實知。
- (24a) 云何識集如實知？
- (24b) 謂名色集，是名識集，如是識集如實知。
- (25a) 云何識味如實知？
- (25b) 識因緣生喜樂，是名識味，如是識味如實知。
- (26a) 云何識患如實知？
- (26b) 若識無常、苦、變易法，是名識患，如是識患如實知。
- (27a) 云何識離如實知？
- (27b) 謂於識調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名識離，如是識離如實知。
- (28a) 比丘！若沙門、婆羅門，於色如是知、如是見；如是知、如是見，離欲向，是名正向，若正向者我說彼入。
- (28b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (29a) 若沙門、婆羅門，於色如實知、如實見，於色生厭、離欲，不起諸漏，心得解脫。若心得解脫者，則為純一，純一者則梵行立，梵行立者離他自在，是名苦邊。
- (29b) 受、想、行、識，亦復如是。」
- (30) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五三) (光八七) (大四一)

經文（八七）【S57】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (3a) 云何比丘七處善？
- (3b) 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。
- (4a) 云何色如實知？
- (4b) 諸所有色，一切四大及四大造色，是名為色，如是色如實知。
- (5a) 云何色集如實知？
- (5b) 愛喜，是名色集，如是色集如實知。
- (6a) 云何色滅如實知？
- (6b) 愛喜滅，是名色滅，如是色滅如實知。
- (7a) 云何色滅道跡如實知？
- (7b) 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。
- (8a) 云何色味如實知？
- (8b) 謂色因緣生喜樂，是名色味，如是色味如實知。
- (9a) 云何色患如實知？
- (9b) 若色無常、苦、變易法，是名色患，如是色患如實知。
- (10a) 云何色離如實知？
- (10b) 謂於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離，如是色離如實知。
- (11a) 云何受如實知？
- (11b) 謂六受，眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受，如是受如實知。
- (12a) 云何受集如實知？
- (12b) 觸集，是受集，如是受集如實知。
- (13a) 云何受滅如實知？
- (13b) 觸滅，是受滅，如是受滅如實知。
- (14a) 云何受滅道跡如實知？
- (14b) 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。

知。

(15a) 云何受味如實知？

(15b) 受因緣生喜樂，是名受味，如是受味如實知。

(16a) 云何受患如實知？

(16b) 〔若受〕無常、苦、變易法，是名受患，如是受患如實知。

(17a) 云何受離如實知？

(17b) 若於受調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名受離，如是受離如實知。

(18a) 云何想如實知？

(18b) 謂六想，眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想，是名為想，如是想如實知。

(19a) 云何想集如實知？

(19b) 觸集，是想集，如是想集如實知。

(20a) 云何想滅如實知？

(20b) 觸滅，是想滅，如是想滅如實知。

(21a) 云何想滅道跡如實知？

(21b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名想滅道跡，如是想滅道跡如實知。

(22a) 云何想味如實知？

(22b) 想因緣生喜樂，是名想味，如是想味如實知。

(23a) 云何想患如實知？

(23b) 若想無常、苦、變易法，是名想患，如是想患如實知。

(24a) 云何想離如實知？

(24b) 若於想調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名想離，如是想離如實知。

(25a) 云何行如實知？

(25b) 謂六思身，眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思，是名為行，如是行如實知。

(26a) 云何行集如實知？

(26b) 觸集，是行集，如是想集如實知。

(27a) 云何行滅如實知？

(27b) 觸滅，是行滅，如是想滅如實知。

(28a) 云何行滅道跡如實知？

(28b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名行滅道跡，如是行滅道跡如實知。

知。

- (29a) 云何行味如實知？
(29b) 行因緣生喜樂，是名行味，如是行味如實知。
- (30a) 云何行患如實知？
(30b) 若行無常、苦、變易法，是名行患，如是行患如實知。
- (31a) 云何行離如實知？
(31b) 若於行調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名行離，如是行離如實知。
- (32a) 云何識如實知？
(32b) 謂六識身，眼識、耳、鼻、舌、身、意識身，是名為識，如是識如實知。
- (33a) 云何識集如實知？
(33b) 名色集，是識集，如是識集如實知。
- (34a) 云何識滅如實知？
(34b) 名色滅，是識滅，如是識滅如實知。
- (35a) 云何識滅道跡如實知？
(35b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名識滅道跡，如是識滅道跡如實知。
- (36a) 云何識味如實知？
(36b) 識因緣生喜樂，是名識味，如是識味如實知。
- (37a) 云何識患如實知？
(37b) 若識無常、苦、變易法，是名識患，如是識患如實知。
- (38a) 云何識離如實知？
(38b) 若識調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名識離，〔如是識離〕如實知。
- (39) 比丘！是名七處善。
- (40a) 云何三種觀義？
(40b) 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。
- (41) 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。」
- (42) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五四) (光八八) (大四二)

經文（八八）【S7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「取故生著，不取則不著。諦聽！善思！當為汝說。」
- (03) 比丘白佛：「唯然，受教。」
- (4a) 佛告比丘：「云何取故生著？」
- (4b) 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、障礙、心亂，以取著故。
- (4c) 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。
- (4d) 是名取著。
- (5a) 云何名不〔取〕著？
- (5b) 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〔心〕住故，則不生恐怖、障礙、心亂，〔以〕不取著故。
- (5c) 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、障礙、心亂，以不取著故。
- (5d) 是名不取著。
- (06) 是名取著、不取著。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五五）（光八九）（大四三）

經文（八九）【S8】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「若生則繫著，不生則不繫著。諦聽！善思！當為汝說。」
- (3a) 云何若生則繫著？
- (3b) 愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色味、色患、色離不如實知故，於色愛喜、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。

- (3c) 受、想、行、識，亦復如是。
- (3d) 是名生〔則〕繫著。
- (4a) 云何不生〔則〕不繫著？
- (4b) 多聞聖弟子，色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知故，不愛喜、讚歎、取著，不繫我、我所而取。以不取故，彼色若變、若異，心不隨變異；心不隨變異故，心不繫著攝受心住。不攝受心住故，心不恐怖、障礙、顧念，以不生〔則〕不著故。
- (4c) 受、想、行、識，亦復如是。
- (4d) 是名不生〔則〕不繫著。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五六) (光九〇) (大四四)

經文 (九〇) 【S47】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？色受陰，受、想、行、識受陰。
- (03) 若諸沙門、婆羅門見有我者，一切皆於此五受陰見我。
- (4a) 諸沙門、婆羅門，見色是我，色異我，我在色，色在我。
- (4b) 見受、想、行、識是我，識異我，我在識，識在我。
- (5a) 愚癡無聞凡夫，以無明故，見色是我、異我、相在，言我真實不捨。以不捨故，諸根增長；諸根長已，增諸觸。六觸入處所觸故，愚癡無聞凡夫起苦、樂覺，從觸入處起。何等為六？謂眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。如是比丘！有意界、法界、無明界。愚癡無聞凡夫，無明觸故，起有覺、無覺、有無覺；我勝覺、我等覺、我卑覺；我知、我見覺。如是知、如是見覺，皆由六觸入故。
- (5b) 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。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五七) (光九一) (大四五)

經文（九一）【S79】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？〔色受陰〕，受、想、行、識受陰。
- (03) 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。
- (4a) 若可闕、可分，是名色受陰。
- (4b) 指所礙，若手、若石、若杖、若刀、若冷、若暖、若渴、若飢、若蚊虻諸毒蟲、風雨觸，是名觸闕，是故闕是色受陰。
- (4c) 復以此色受陰，無常、苦、變易。
- (5a) 諸覺相是受受陰，何所覺？
- (5b) 覺苦、覺樂、覺不苦不樂，是故名覺相是受受陰。
- (5c) 復以此受受陰，是無常、苦、變易。
- (6a) 諸想是想受陰，何所想？
- (6b) 少想、多想、無量想，都無所有作無所有想，是故名想受陰。
- (6c) 復以此想受陰，是無常、苦、變易法。
- (7a) 為作相是行受陰，何所為作？
- (7b) 於色為作，於受、想、行、識為作，是故為作相是行受陰。
- (7c) 復以此行受陰，是無常、苦、變易法。
- (8a) 別知相是識受陰，何所識？
- (8b) 識色，識聲、香、味、觸、法，是故名識受陰。
- (8c) 復以此識受陰，是無常、苦、變易法。
- (9a) 諸比丘！彼多聞聖弟子，於此色受陰，作如是學：我今為現在色所食，過去世已曾為彼色所食，如今現在。
- (9b) 復作是念：我今為現在色所食，我若復樂著未來色者，當復為彼色所食，如今現在。
- (9c) 作如是知已，不顧過去色，不樂著未來色，於現在色生厭、離欲、〔滅盡〕、向滅。
- (10a) 多聞聖弟子，於此受、想、行、識受陰，〔作如是〕學：我今現在為現在識所食，於過去世已曾為識所食，如今現在。
- (10b) 我今已為現在識所食，若復樂著未來識者，亦當復為彼識所食，如今現在。
- (10c) 如是知已，不顧過去識，不樂未來識，於現在識生厭、離欲、

滅盡、向滅。

- (11) 〔滅〕而不增，退而不進，滅而不起，捨而不取。
- (12) 於何滅而不增？色滅而不增，受、想、行、識滅而不增。
- (13) 於何退而不進？色退而不進，受、想、行、識退而不進。
- (14) 於何滅而不起？色滅而不起，受、想、行、識滅而不起。
- (15) 於何捨而不取？色捨而不取，受、想、行、識捨而不取。
- (16) 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。」
- (17) 佛說此經時，眾多比丘不起諸漏，心得解脫。
- (18) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五八) (光九二) (大四六)

我卑下種子，封滯五轉七，二繫著及覺，三世〔陰所〕食。

經文 (九二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 信心善男子即於色多修厭離住，於受、想、行、識多修厭離住故，於色得厭，於受、想、行、識得厭；厭已，離欲、解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一五九) (光九三) (大四七)

經文 (九三) 【S146-148】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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。
- (03) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六〇) (光九四) (大四八)

經文（九四）【S37】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告尊者阿難曰：「若信心長者、長者子來問汝言：於何等法知其生滅？汝當云何答乎？」
- (03) 阿難白佛：「世尊！若有長者、長者子來問我者，我當答言：知色是生滅法，知受、想、行、識是生滅法。世尊！若長者、長者子如是問者，我當如是答。」
- (04) 佛告阿難：「善哉！善哉！應如是答。所以者何？色是生滅法，受、想、行、識是生滅法。」
- (05) 知色是生滅法者，名為知色；知受、想、行、識是生滅法者，名為〔知受、想、行、識〕。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六一）（光九五）（大四九）

經文（九五）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告尊者阿難曰：「若有諸外道出家來問汝言：阿難！世尊何故教人修諸梵行？如是問者，云何答乎？」
- (3a) 阿難白佛：「世尊！若外道出家來問我言：阿難！世尊何故教人修諸梵行者，我當答言：為於色修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，世尊教人修諸梵行。」
- (3b) 為於受、想、行、識，修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。世尊！若有外道出家作如是問者，我當作如是答。」
- (4a) 佛告阿難：「善哉！善哉！應如是答。所以者何？我實為於色修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。」
- (4b) 於受、想、行、識，修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。」
- (05) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六二）（光九六）（大五〇）

經文（九六）【S32】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今為汝說壞、不壞法，諦聽！善思！當為汝說。」

- (3a) 諸比丘！色是壞法；彼色滅，涅槃是不壞法。
- (3b) 受、想、行、識是壞法；彼識滅，涅槃是不壞法。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一六三) (光九七) (大五一)
- (05) 《鬱低迦修多羅》，如《增一阿含經》四法中說。
(印一六四) (光九八) (大五二)

經文 (九七)

- (01) 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。
- (2a) 爾時，聚落主大姓婆羅門，聞：「沙門釋種子，於釋迦大姓，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，成無上等正覺。於此拘薩羅國人間遊行，到〔薩羅〕聚落村北申恕林中住。
- (2b) 又彼沙門瞿曇，如是色貌、名稱、真實功德，天、人讚歎，聞于八方。
- (2c) 為如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
- (2d) 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。
- (2e) 為世說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，演說妙法。善哉應見！善哉應往！善應敬事！」
- (03) 作是念已，即便嚴駕，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，問訊安不，卻坐一面，白世尊曰：「沙門瞿曇！何論？何說？」
- (04) 佛告婆羅門：「我論因、說因。」
- (05) 又白佛言：「云何論因？云何說因？」
- (06) 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。」
- (07) 婆羅門白佛言：「世尊！云何為有因有緣集世間，有因有緣世間集？」
- (8a) 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。
- (8b) 受、想、行、識，亦復如是。

- (8c) 婆羅門！是名有因有緣集世間，有因有緣世間集。」
- (09) 婆羅門白佛言：「云何為有因有緣滅世間，有因有緣世間滅？」
- (10a) 佛告婆羅門：「多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知己，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。
- (10b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (10c) 婆羅門！是名有因有緣滅世間，〔有〕因有緣世間滅。
- (11) 婆羅門！是名論因，是名說因。」
- (12) 婆羅門白佛言：「瞿曇！如是論因，如是說因。世間多事，今請辭還。」
- (13) 佛告婆羅門：「宜知是時。」
- (14) 佛說此經已，諸婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。
 (印一六五) (光九九) (大五三)

經文 (九八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。
- (02) 彼時，毘迦多魯迦聚落，有婆羅門，來詣佛所，恭敬問訊，卻坐一面，白佛言：「瞿曇！我有年少弟子，知天文、族姓，為諸大眾占相吉凶，言有必有，言無必無，言成必成，言壞必壞。瞿曇！於意云何？」
- (03) 佛告婆羅門：「且置汝年少弟子知天文、族姓，我今問汝，隨汝意答。婆羅門！於意云何？色本無〔種姓〕耶？」
- (04) 答曰：「如是，世尊！」
- (05) 「受、想、行、識本無〔種姓〕耶？」
- (06) 答曰：「如是，世尊！」
- (07) 佛告婆羅門：「汝言我年少弟子，知天文、族姓，為諸大眾作如是說：言有必有，言無必無，知見非不實耶？」
- (08) 婆羅門白佛：「如是，世尊！」
- (09) 佛告婆羅門：「於意云何？頗有色常住百歲耶？為異生異滅耶？受、想、行、識常住百歲耶？異生異滅耶？」
- (10) 答曰：「如是，世尊！」
- (11) 佛告婆羅門：「於意云何？汝年少弟子，知天文、族姓，為大眾說成者不壞，知見非不異耶？」

- (12) 答曰：「如是，世尊！」
- (13) 佛告婆羅門：「於意云何？此法、彼法，此說、彼說，何者為勝？」
- (14) 婆羅門白佛言：「世尊！此如法說。如佛所說，顯現、開發。譬如有人溺水能救、〔獲囚〕能救、迷方示路、〔闇處〕明燈。世尊！今日善說勝法，亦復如是，顯現、開發。」
- (15) 佛說此經已，毘迦多魯迦婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，禮足而去。

(印一六六) (光一〇〇) (大五四)

經文 (九九) 【S48】

- (01) 如是我聞：一時，佛在〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說陰及受陰。
- (3a) 云何為陰？
- (3b) 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。
- (3c) 隨諸所有受、想、行、識，亦復如是，彼一切總說受、想、行、識陰。
- (3d) 是名為陰。
- (4a) 云何為受陰？
- (4b) 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。
- (4c) 受、想、行、識，亦復如是。
- (4d) 是名受陰。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六七) (光一〇一) (大五五)

經文 (一〇〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛在〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有漏、無漏法。
- (3a) 〔云何有漏法？〕
- (3b) 若色有漏，是取，彼色能生愛、恚。
- (3c) 如是受、想、行、識有漏，是取，彼〔受、想、行〕、識，能生愛、恚。
- (3d) 是名有漏法。

- (4a) [云何無漏法？]
- (4b) 諸所有色無漏，非受，彼色若過去、未來、現在，彼色不生愛、恚。
- (4c) 如是受、想、行、識無漏，非受，彼〔受、想、行〕、識，若過去、未來、現在，不生貪、恚。
- (4d) 是名無漏法。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
 (印一六八)(光一〇二)(大五六)
 二信二阿難，壞法鬱低迦，〔薩羅及世間，陰漏無漏法〕。

經文(一〇一)【S81】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊著衣持鉢，入舍衛城乞食；還，持衣鉢，不語眾，不告侍者，獨一無二，於西方國土人間遊行。
- (03) 時安陀林中有一比丘，遙見世尊不語眾，不告侍者，獨一無二。見已，進詣尊者阿難所，白阿難言：「尊者當知！世尊不語眾，不告侍者，獨一無二而出遊行。」
- (04) 爾時，阿難語彼比丘：「若使世尊不語眾，不告侍者，獨一無二而出遊行，不應隨從。所以者何？今日世尊欲住〔寂滅〕，少事故。」
- (05) 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。
- (06) 時有眾多比丘，詣阿難所，語阿難言：「今聞世尊住在何所？」
- (07) 阿難答曰：「我聞世尊北至半闍國波陀聚落，人所守護林中，跋陀薩羅樹下。」
- (08) 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。」
- (09) 阿難知時，默然而許。
- (10) 爾時，尊者阿難與眾多比丘，夜過晨朝，著衣持鉢，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉臥具，持衣鉢，出至西方人間遊行，北至半闍國波陀聚落，人〔所〕守護林中。
- (11) 時尊者阿難與眾多比丘，置衣鉢，洗足已，詣世尊所，頭面禮足，於一面坐。
- (12) 爾時，世尊為眾多比丘說法，示、教、利、喜。

- (13) 爾時，座中有一比丘，作是念：「云何知、云何見，疾得漏盡？」
- (14a) 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。
- (14b) 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。
- (14c) 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。
- (15a) 愚癡無聞凡夫，於色見是我，若見我者，是名為行。
- (15b) 彼行何因、何集、何生、何轉？無明觸生愛，緣愛起彼行。
- (15c) 彼愛何因、何集、何生、何轉？彼愛受因、受集、受生、受轉。
- (15d) 彼受何因、何集、何生、何轉？彼受觸因、觸集、觸生、觸轉。
- (15e) 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。
- (15f) 彼六入處，無常、有為、心、緣起法；彼〔觸、受、愛、行〕，亦無常、有為、心、緣起法。〔作如是知，如是見者，疾得漏盡。〕
- (16) 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。
- (17) 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。
- (18) 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。
- (19) 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。
- (20) 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。
- (21a) 不見我在識，復作斷見、壞有見，不作斷見、壞有見而不離我慢，不離我慢者而復見我，見我者即是行。
- (22b) 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。」
- (23) 佛說〔此〕經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一六九) (光一〇三) (大五七)

經文（一〇二）【S82】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿母講堂。
- (02) 爾時，世尊於晡時從禪覺，於諸比丘前敷座而坐，告諸比丘：有五受陰。云何為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。」
- (03) 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？」
- (04) 佛告比丘：「還坐而問，當為汝說。」
- (05) 時彼比丘為佛作禮，還復本坐，白佛言：「世尊！此五受陰以何為根？以何集？以何生？以何〔轉〕？」
- (06) 佛告比丘：「此五受陰，欲為根，欲集、欲生、欲轉。」
- (07) 時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜而白佛言：「世尊為說〔五受陰〕，善哉所說。今當更問世尊：〔為五陰〕即受？為五陰異受耶？」
- (08) 佛告比丘：「非五陰即受，亦非五陰異受。能於彼有欲貪者，是五受陰。」
- (09) 比丘白佛：「善哉世尊！歡喜隨喜。今復更問：世尊！有二陰相關耶？」
- (10) 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。」
- (11) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問：世尊！云何名陰？」
- (12a) 佛告比丘：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切總說陰，是名為陰。」
- (12b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (12c) 如是比丘！是名為陰。」
- (13) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！何因、何緣名為色陰？何因、何緣名受、想、行、識陰？」
- (14a) 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。」
- (14b) 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。」
- (14c) 名色因、名色緣，是故名為識陰。所以者何？若所有識，彼一切名色緣故。」

- (15) 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？」
- (16a) 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。
- (16b) 若緣受、想、行、識生喜樂，是名〔受、想、行〕、識味。受、想、行、識，無常、苦、變易法，是名〔受、想、行〕、識患。於受、想、行、識，調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名〔受、想、行〕、識離。」
- (17) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何生我慢？」
- (18) 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。」
- (19) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何得無我慢？」
- (20) 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。」
- (21) 比丘白佛：「善哉所說。更有所問：何所知、何所見，〔疾〕得漏盡？」
- (22a) 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。
- (22b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (22c) 比丘！如是知、如是見，疾得漏盡。」
- (23) 爾時，會中復有異比丘，鈍根無知，在無明殼，起惡邪見而作是念：「若無我者，作無我業，於未來世誰當受報？」
- (24) 爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：「於此眾中，若有愚癡人，無智明而作是念：若色無我，受、想、行、識無我，作無我業，誰當受報？如是所疑，先以解釋。
- (25a) 彼云何比丘！色為常耶？為非常耶？」
- (25b) 答言：「無常，世尊！」
- (25c) 「若無常者是苦耶？」
- (25d) 答言：「是苦，世尊！」
- (25e) 「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見是我、異我、

相在不？」

- (25f) 答言：「不也，世尊！」
- (26) 「受、想、行、識，亦復如是。
- (27a) 是故，比丘！若所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非我所，如是見者，是為正見。
- (28b) 受、想、行、識，亦復如是。
- (29) 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。」
- (30) 佛說此經時，眾多比丘不起諸漏，心得解脫。
- (31) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一七〇) (光一〇四) (大五八)

陰根陰即受，二陰共相關，名字〔因緣味〕，我慢疾漏盡。

經文 (一〇三) 【S89】

- (01) 如是我聞：一時，有眾多上座比丘，住拘舍彌國瞿師羅園。
- (02) 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，為瞻病者。時陀娑比丘詣諸上座比丘，禮諸上座比丘足，於一面住。
- (03) 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？」
- (04) 時陀娑比丘受諸上座比丘教，至差摩比丘所，語差摩比丘言：「諸上座比丘問訊：汝苦患漸差不？眾苦不至增耶？」
- (05) 差摩比丘語陀娑比丘言：「我病不差、不安隱，身諸苦轉增無救。
- (06) 譬如多力士夫，取羸劣人，以繩〔繼〕頭，兩手急絞，極大苦痛；我今苦痛，有過於彼。
- (07) 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。
- (08) 如二力士，捉一劣夫，懸著火上，燒其兩足；我今兩足，熱過於彼。」
- (09) 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。
- (10) 時諸上座，還遣陀娑比丘至差摩比丘所，語差摩比丘言：「世尊所說，有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。」

- 汝差摩能少觀察此五受陰，非我、非我所耶？」
- (11) 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，汝能少觀察非我、非我所耶？」
- (12) 差摩比丘語陀娑言：「我於彼五受陰，能觀察非我、非我所。」
- (13) 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。」
- (14) 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？」
- (15) 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？」
- (16) 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。」
- (17) 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。」
- (18) 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！」
- (19) 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！」
- (20) 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。」
- (21) 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。」
- (22) 諸上座復遣陀娑比丘語差摩比丘言：「汝言有我，於何所有我？為色是我？為我異色？受、想、行、識是我？為我異〔受、想、行〕、識耶？」
- (23) 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〔受、想、行〕、識，然於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」
- (24) 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！」
- (25) 差摩比丘即自扶杖，詣諸上座。
- (26) 時諸上座遙見差摩比丘扶杖而來，自為敷座，安停腳机，自往

迎接，為持衣鉢，命令就座，共相慰勞。慰勞已，語差摩比丘言：「汝言我慢，何所見我？色是我耶？我異色耶？受、想、行、識是我耶？我異〔受、想、行〕、識耶？」

- (27) 差摩比丘白言：「非色是我，非我異色；非受、想、行、識是我，非我異〔受、想、行〕、識，〔然〕於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。
- (28) 譬如優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華香，為即根香耶？為香異根耶？為莖、葉、鬚、精麤香耶？為香異精麤耶？為等說不？」
- (29) 諸上座答言：「不也。差摩比丘！非優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利根即是香，非香異根；亦非莖、葉、鬚、精麤是香，亦非香異精麤也。」
- (30) 差摩比丘復問：「彼何等香？」
- (31) 上座答言：「是華香。」
- (32) 差摩比丘復言：「我亦如是。非色即我，我不離色；非受、想、行、識即我，我不離〔受、想、行〕、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。
- (33) 諸上座！聽我說譬，凡智者因譬類得解。譬如乳母衣，付浣衣者，以種種灰湯浣濯塵垢，猶有餘氣，要以種種雜香薰令消滅。
- (34) 如是多聞聖弟子，〔雖〕於五受陰，正觀非我、非我所，〔然〕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，是名真實正觀。」
- (35) 差摩比丘說此法時，彼諸上座遠塵、離垢，得法眼淨。
- (36) 差摩比丘不起諸漏，心得解脫；法喜利故，身病悉除。
- (37) 時諸上座比丘語差摩比丘言：「我聞仁者初所說，已解、已樂，況復重聞！所以問者，欲發仁者微妙辯才，非為擾亂，汝便堪能廣說如來、應、等正覺法。」
- (38) 時諸上座聞差摩比丘所說，歡喜奉行。

(印一七一) (光一〇五) (大一〇三)

經文（一〇四）【S85】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有比丘名焰摩迦，起惡邪見，作如是言：「如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有。」
- (03) 時有眾多比丘，聞彼所說，往詣其所，語焰摩迦比丘言：「汝實作是說，如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有耶？」
- (04) 答言：「實爾，諸尊！」
- (05) 時諸比丘語焰摩迦：「勿謗世尊！謗世尊者不善。世尊不作是說，汝當盡捨此惡邪見！」
- (06) 諸比丘說此語時，焰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。
- (07) 時諸比丘不能調伏焰摩迦比丘，即便捨去，往詣尊者舍利弗所，語尊者舍利弗言：「尊者當知！彼焰摩迦比丘起如是惡邪見言：我解知佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有。我等聞彼所說已，故往問焰摩迦比丘：汝實作如是知見耶？彼答我言：諸尊！實爾，異則愚說。我即語言：汝勿謗世尊！世尊不作此語，汝當捨此惡邪見。再三諫彼，猶不捨惡邪見，是故我今詣尊者所，唯願尊者當令焰摩迦比丘息惡邪見，憐愍彼故。」
- (08) 舍利弗言：「如是，我當令彼息惡邪見。」
- (09) 時眾多比丘，聞舍利弗語，歡喜、隨喜而還本處。
- (10) 爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食；食已出城，還精舍，舉衣鉢已，往詣焰摩迦比丘所。
- (11) 時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來，即為敷座洗足，安停腳机；奉迎，為執衣鉢，請令就座。
- (12) 尊者舍利弗就座，洗足已，語焰摩迦比丘：「汝實作如是語，我解知世尊所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，無所有耶？」
- (13) 焰摩迦比丘白舍利弗言：「實爾，尊者舍利弗！」
- (14) 舍利弗言：「我今問汝，隨意答我。云何焰摩迦！色為常耶？為非常耶？」
- (15) 答言：「尊者舍利弗！無常。」
- (16) 復問：「若無常者是苦不？」
- (17) 答言：「是苦。」

- (18) 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？」
- (19) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (20) 受、想、行、識，亦復如是。
- (21) 復問：「云何焰摩迦！色是如來耶？」
- (22) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (23) 「受、想、行、識是如來耶？」
- (24) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (25) 復問：「云何焰摩迦！異色有如來耶？異受、想、行、識有如來耶？」
- (26) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (27) 復問：「色中有如來耶？受、想、行、識中有如來耶？」
- (28) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (29) 復問：「如來中有色耶？如來中有受、想、行、識耶？」
- (30) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (31) 復問：「非色、受、想、行、識有如來耶？」
- (32) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (33) 「如是焰摩迦！如來見法真實如，住無所得，無所施設，汝云何言我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有，為時說耶？」
- (34) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
- (35) 復問焰摩迦：「先言我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有，云何今復言非耶？」
- (36) 焰摩迦比丘言：「尊者舍利弗！我先不解、無明故，作如是惡邪見說。聞尊者舍利弗說已，不解、無明一切悉斷。」
- (37) 復問焰摩迦：「若復問比丘，如先惡邪見所說，今何所知見，一切悉得遠離？汝當云何答？」
- (38) 焰摩迦答言：「尊者舍利弗！若有來問者，我當如是答：漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦，苦者寂靜、清涼、永沒。受、想、行、識，亦復如是。有來問者，作如是答。」
- (39) 舍利弗言：「善哉！善哉！焰摩迦比丘！汝應如是答。所以者何？漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦，〔若〕無常、苦者是生滅法。受、想、行、識，亦復如是。」
- (40) 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘遠塵、離垢，得法眼淨。

- (41) 尊者舍利弗語焰摩迦比丘：「今當說譬，夫智者以譬得解。如長者子，長者子大富多財，廣求僕從，善守護財物。時有怨家惡人，詐來親附，為作僕從，常伺其便。晚眠早起，侍息左右，謹敬其事，遜其言辭，令主意悅，作親友想、子想，極信不疑，不自防護，然後手執利刀以斷其命。
- (42) 焰摩迦比丘！於意云何？彼惡怨家為長者親友，非為初始方便，害心常伺其便，至其終耶？而彼長者不能覺知，至今受害。」
- (43) 答言：「實爾。」
- (44) 尊者舍利弗語焰摩迦比丘：「於意云何？彼長者本知彼人詐親欲害，善自防護，不受害耶？」
- (45) 答言：「如是，尊者舍利弗！」
- (46) 「如是焰摩迦比丘！愚癡無聞凡夫，於五受陰作常想、安隱想、不病想、我想、我所想，於此五受陰保持、護惜，終為此五受陰怨家所害，如彼長者為詐親怨家所害而不覺知。
- (47) 焰摩迦！多聞聖弟子，於此五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我、非我所，於此五受陰不著、不受，不受故不著，不著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (48) 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘不起諸漏，心得解脫。
- (49) 尊者舍利弗為焰摩迦比丘說法，示、教、照、喜已，從座起去。
- (印一七二) (光一〇六) (大一〇四)

經文 (一〇五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，有外道出家，名仙尼，來詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。白佛言：「世尊！先一日時，若沙門、若婆羅門、若遮羅迦、若出家，集於希有講堂。如是義稱：富蘭那迦葉為大眾主，五百弟子前後圍遶，其中有極聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說其所往生處。復有末迦梨瞿舍利子，為大眾主，五百弟子前後圍遶，其諸弟子有聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說所往生處。如是先闍那毘羅胝子，阿耆多翅舍欽婆羅，迦羅拘陀迦梅延，尼捷陀若提子等，各與五百弟子前後圍遶，亦如前者。沙門瞿曇爾時亦在。彼論中言：沙門瞿曇為大眾主，其諸弟子有命終者，即記說言：某生彼處，某生此處。我先生

- 疑，云何沙門瞿曇得如此法？」
- (03) 佛告仙尼：「汝莫生疑！以有惑故，彼則生疑。仙尼！當知有三種師。何等為三？」
- (04) 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。
- (05) 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。
- (06) 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。
- (07) 仙尼！其第一師見現在世真實是我，如所知說者，名曰斷見。
- (08) 彼第二師見今世後世真實是我，如所知說者，則是常見。
- (09) 彼第三師不見現在世真實是我，命終之後亦不見我，是則如來、應、等正覺說，現法、愛斷，離欲、滅盡、涅槃。」
- (10) 仙尼白佛言：「世尊！我聞世尊所說，遂更增疑。」
- (11) 佛告仙尼：「正應增疑，所以者何？此甚深處，難見難知，應須甚深照微妙、至到、聰慧所了，凡眾生類未能辯知。所以者何？眾生長夜異見、異忍、異求、異欲故。」
- (12) 仙尼白佛言：「世尊！我於世尊所心得淨信，唯願世尊為我說法，令我即於此座慧眼清淨！」
- (13) 佛告仙尼：「今當為汝隨所樂說。」
- (14) 佛告仙尼：「色是常耶？為無常耶？」
- (15) 答言：「無常，世尊！」
- (16) 復問：「仙尼！若無常者，是苦耶？」
- (17) 答言：「是苦，世尊！」
- (18) 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？」
- (19) 答言：「不也，世尊？」
- (20) 「受、想、行、識，亦復如是。」
- (21) 復問：「云何仙尼！色是如來耶？」
- (22) 答言：「不也，世尊！」
- (23) 「受、想、行、識是如來耶？」
- (24) 答言：「不也，世尊！」
- (25) 復問仙尼：「異色有如來耶？異受、想、行、識有如來耶？」
- (26) 答言：「不也，世尊！」

- (27) 復問：「仙尼！色中有如來耶？受、想、行、識中有如來耶？」
- (28) 答言：「不也，世尊！」
- (29) 復問：「仙尼！如來中有色耶？如來中有受、想、行、識耶？」
- (30) 答言：「不也，世尊！」
- (31) 復問：「仙尼！非色，非受、想、行、識有如來耶？」
- (32) 答言：「不也，世尊！」
- (33) 佛告仙尼：「我諸弟子，聞我所說，不悉解義，〔非起慢無間等〕，非無間等故慢則不斷，慢不斷故，捨此陰已，〔餘〕陰相續生。是故仙尼！我則記說是諸弟子，身壞命終，生彼彼處。所以者何？以彼有餘慢故。」
- (34) 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。
- (35) 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。
- (36) 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。
- (37) 我從昔來及今現在，常說〔慢根〕、慢集、慢生、慢起，若於慢無間等，觀眾苦不生。」
- (38) 佛說此法時，仙尼出家遠塵、離垢，得法眼淨。
- (39) 爾時，仙尼出家見法、得法、斷諸疑惑、不由他知、不由他度、於正法中心得無畏；從座起，合掌白佛言：「世尊！我得於正法中出家修梵行不？」
- (40) 佛告仙尼：「汝於正法得出家，受具足戒，得比丘分。」
- (41) 爾時，仙尼得出家已，獨一靜處，修不放逸住，如是思惟所以：族姓子剃除鬚髮，正信出家，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。
- (42) 〔佛說此經已，諸比丘〕聞佛所說，歡喜奉行。
(印一七三) (光一〇七) (六一〇五)

經文 (一〇六) 【S86】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，有比丘名〔阿那羅度〕，住耆闍崛山。
- (03) 時有眾多外道出家，往詣〔阿那羅度〕所，共相問訊；共相問

訊已，於一面住，白〔阿那羅度〕言：「欲有所問，寧有閑暇為解釋不？」

- (04) 〔阿那羅度〕語諸外道言：「隨所欲問，知者當答。」
 - (05) 諸外道復問：「云何尊者！如來死後為有耶？」
 - (06) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此是無記。」
 - (07) 又問：「如來死後為無耶？」
 - (08) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此亦無記。」
 - (09) 又問：「如來死後有無耶？非有非無耶？」
 - (10) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此亦無記。」
 - (11) 復問〔阿那羅度〕言：「云何尊者！如來死後有耶，說言無記？死後無耶，說言無記？死後有無耶，非有非無耶，說言無記？云何尊者！沙門瞿曇為不知不見耶？」
 - (12) 〔阿那羅度〕言：「世尊非不知，非不見。」
 - (13) 時諸外道於〔阿那羅度〕所說，心不喜悅，呵罵已，從座起去。
 - (14) 時〔阿那羅度〕知諸外道去已，往詣佛所，稽首佛足，於一面住。以諸外道所問，向佛廣說，白佛言：「世尊！彼如是問，我如是答，為順諸法說耶？得無謗世尊耶？為順法耶？為違法耶？無令他來難詰、墮訶責處耶？」
 - (15) 佛告〔阿那羅度〕言：「我今問汝，隨所問答。〔阿那羅度〕！色為常耶？為無常耶？」
 - (16) 答言：「無常。」
 - (17) 「受、想、行、識為常、無常耶？」
 - (18) 答言：「無常，世尊！」
 - (19) 如《焰摩迦契經》廣說，乃至「識是如來耶？」
 - (20) 答曰：「不也。」
 - (21) 佛告〔阿那羅度〕：「作如是說者，〔隨順諸說〕，不謗如來，非為越次，如如來說，〔法〕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。〔阿那羅度〕！若捨如來，所作無知無見說者，此非等說。」
 - (22) 佛說此經已，〔阿那羅度〕聞佛所說，歡喜奉行。
- （印一七四）（光一〇八）（大一〇六）

經文（一〇七）【S1】

- (01) 如是我聞：一時，佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。

- (02) 爾時，有那拘羅長者，百二十歲，年耆根熟，羸劣苦病，而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘；來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我年衰老，羸劣苦病，自力勉勵，覲見世尊及先所宗重知識比丘。唯願世尊為我說法，令我長夜安樂！」
- (03) 爾時，世尊告那拘羅長者：「善哉長者！汝實年老根熟，羸劣苦患，而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘。長者！當知於苦患身，常當修學不苦患身。」
- (04) 爾時，世尊為那拘羅長者，示、教、照、喜，默然而住。
- (05) 那拘羅長者聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。
- (06) 時尊者舍利弗，去世尊不遠，坐一樹下。
- (07) 那拘羅長者往詣尊者舍利弗所，稽首禮足，退坐一面。
- (08) 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？」
- (09) 那拘羅長者白舍利弗：「今日世尊為我說法，示、教、照、喜，以甘露法灌我身心，是故我今諸根和悅、顏貌鮮明。」
- (10) 尊者舍利弗問長者言：「世尊為汝說何等法，示、教、照、喜，甘露潤澤？」
- (11) 那拘羅長者白舍利弗：「我向詣世尊所，白世尊言：我年衰老，羸劣苦患，自力而來，覲見世尊及所宗重知識比丘。佛告我言：善哉長者！汝實衰老，羸劣苦患，而能自力詣我及見先所宗重比丘。汝今於此苦患之身，常當修學不苦患身。世尊為我說如是法，示、教、照、喜，甘露潤澤。」
- (12) 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？」
- (13) 長者答言：「我以是義故，來詣尊者，唯願為我略說法要！」
- (14) 尊者舍利弗語長者言：「善哉長者！汝今諦聽！當為汝說。愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色患、色味、色離不如實知，不如實知故，愛樂於色，言色是我、是我所，而取攝受。彼色若壞，若異，心識隨轉，惱苦生。惱苦生已，恐怖、障闕、顧念、憂苦、結戀。
- (15) 於受、想、行、識，亦復如是。
- (16) 是名身、心苦患。
- (17) 云何身苦患、心不苦患？

- (18) 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、障闕、顧念、結戀。
- (19) 受、想、行、識，亦復如是。
- (20) 是名身苦患、心不苦患。」
- (21) 尊者舍利弗說是法時，那拘羅長者得法眼淨。
- (22) 爾時，那拘羅長者見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由於他、於正法中心得無畏；從座起，整衣服，恭敬合掌，白尊者舍利弗：「我已超、已度。我今歸依佛、法、僧寶，為優婆塞，證知我！我今盡壽歸依三寶。」
- (23) 爾時，那拘羅長者聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印一七五) (光一〇九) (大一〇七)

經文 (一〇八) 【S2】

- (01) 如是我聞：一時，佛住釋氏天現聚落。
- (02) 爾時，有西方眾多比丘，欲還西方安居，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊為其說法，示、教、照、喜。
- (04) 種種示、教、照、喜已，時西方眾多比丘從座起，合掌白佛言：「世尊！我西方眾多比丘，欲還西方安居，今請奉辭！」
- (05) 佛告西方諸比丘：「汝辭舍利弗未？」
- (06) 答言：「未辭。」
- (07) 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。」
- (08) 時西方諸比丘，辭退欲去。
- (09) 時尊者舍利弗，去佛不遠，坐一堅固樹下。
- (10) 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。」
- (11) 舍利弗言：「汝等辭世尊未？」
- (12) 答言：「已辭。」
- (13) 舍利弗言：「汝等還西方，處處異國，種種異眾，必當問汝。汝等今於世尊所，聞善說法，當善受、善持、善觀、善入，足能為彼具足宣說，不毀佛耶？不令彼眾難問詰責、墮負處耶？」

- (14) 彼諸比丘白舍利弗：「我等為聞法故來詣尊者，唯願尊者具為我說，哀愍故！」
- (15a) 尊者舍利弗告諸比丘：「閻浮提人聰明利根，若剎利、若婆羅門、若長者、若沙門，必當問汝：汝彼大師云何說法？以何教教？」
- (15b) 汝當答言：大師唯說調伏欲貪，以此教教。
- (16a) 當復問汝：於何法中調伏欲貪？
- (16b) 當復答言：大師唯說於彼色陰調伏欲貪，於受、想、行、識陰調伏欲貪，我大師如是說法。
- (17a) 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？
- (17b) 汝復應答言：若於色欲不斷、貪不斷、愛不斷、念不斷、渴不斷者，彼色若變、若異，則生憂悲惱苦。受、想、行、識，亦復如是。見欲貪有如是過故，於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏欲貪。
- (18a) 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？
- (18b) 當復答言：若於色斷欲、斷貪、斷念、斷愛、斷渴，彼色若變、若異，不起憂悲惱苦。受、想、行、識，亦復如是。
- (19a) 諸尊！若受諸不善法因緣故，今得現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終生於善處者，世尊終不說言當斷諸不善法，亦不教人於佛法中修諸梵行，得盡苦邊。
- (19b) 以受諸不善法因緣故，今現法苦住、障礙、熱惱，身壞命終墮惡道中，是故世尊說言當斷不善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。
- (20a) 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。
- (20b) 〔以〕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。」
- (21) 尊者舍利弗說是法時，西方諸比丘不起諸漏，心得解脫。
- (22) 尊者舍利弗說是法時，諸比丘歡喜隨喜，作禮而去。

(印一七六) (光一一〇) (大一〇八)

經文（一〇九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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，以滯彼水。諸比丘！於意云何？彼士夫水滯為多，池水為多？」
- (03) 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，百千萬倍不可為比。」
- (04) 「如是諸比丘！見諦者所斷眾苦，如彼池水，於未來世永不復生。」
- (05) 爾時，世尊說是法已，入室坐禪。
- (06) 時尊者舍利弗，於眾中坐，世尊入室去後，告諸比丘：「未曾所聞！世尊今日善說池譬。所以者何？聖弟子具足見諦，得無間等果。若凡俗邪見，身見根本、身見集、身見生、身見起，謂憂感、隱覆、慶吉、保惜，說我、說眾生、說奇特、矜舉：如是眾邪，悉皆除滅，斷除根本，如折多羅樹，於未來世永不復生。
- (07) 諸比丘！何等為見諦聖弟子斷上眾邪，於未來世永不復起？愚癡無聞凡夫，見色是我、異我，我在色、色在我；見受、想、行、識，是我、異我，我在識、識在我。
- (8a) 云何見色是我？得地一切入處正受觀已，作是念：地即是我，我即是地，我及地唯一無二，不異不別。如是水、火、風、青、黃、赤、白，一切入處正受觀已，作是念：白即是我，我即是〔白〕，唯一無二，不異不別。如是於一切入處，一一計我，是名色即是我。
- (8b) 云何見色異我？若彼見受是我，見受是我已，見色是我所；或見想、行、識即是我，見色是我所，是名〔色異我〕。
- (8c) 云何見我中色？謂見受是我，色在我中；又見想、行、識即是我，色在我中，是名〔我中色〕。
- (8d) 云何見色中我？謂見受即是我，於色中住，入於色，周遍其四體；見想、行、識是我，於色中住，周遍其四體，是名色中我。
- (9a) 云何見受即是我？謂六受身：眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。此六受身，一一〔見是我〕，是名受即是我。
- (9b) 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。

- (9c) 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〕。
- (9d) 云何見受中我？謂色是我，於受中住，周遍其四體；想、行、識，是我，於受中住，周遍其四體，是名受中我。
- (10a) 云何見想即是我？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，是名想即是我。
- (10b) 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。
- (10c) 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〕。
- (10d) 云何見想中我？謂色是我，於想中住，周遍其四體；受、行、識是我，於想中住，周遍其四〔體〕，是名想中我。
- (11a) 云何見行是我？謂六思身：眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思。於此六思身，一一見是我，是名行即是我。
- (11b) 云何見行異我？謂色是我，行是我所；受、想、識是我，行是我所，是名行異我。
- (11c) 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。
- (11d) 云何見行中我？謂色是我，於行中住，周遍其四體，謂受、想、識是我，於行中住，周遍其四體，是名行中我。
- (12a) 云何見識即是我？謂六識身：眼識，耳、鼻、舌、身、意識身。於此六識身，一一見是我，是名識即是我。
- (12b) 云何見識異我？見色是我，識是我所；見受、想、行是我，識是我所，是名識異我。
- (12c) 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。
- (12d) 云何識中我？謂色是我，於識中住，周遍其四體；受、想、行是我，於識中住，周遍其四體，是名識中我。
- (13a) 如是聖弟子見四真諦，得無間等果，斷諸邪見，於未來世永不復起。所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，一向積聚，作如是觀：一切無常、一切苦、一切空、一切非我，不應愛樂、攝受、保持。
- (13b) 受、想、行、識，亦復如是，不應愛樂、攝受、保持。

- (14) 如是觀，善繫心住，不愚於法。復觀精進，離諸懈怠，心得喜樂，身心猗息，寂靜捨住，具諸道品，修行滿足，永離諸惡，非不消煬，非不寂滅。滅而不起，滅而不增，斷而〔不生〕，不取不著，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (15) 舍利弗說是法時，六十比丘不受諸漏，心得解脫。
- (16) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印一七七) (光一一一) (大一〇九)

經文 (一一〇)

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側。
- (02) 毘舍離國有〔尼捷〕子，聰慧明哲，善解諸論。有聰明慢，所廣集諸論，妙智入微，為眾說法，超諸論師；每作是念：「諸沙門、婆羅門無敵我者，乃至如來亦能共論。諸論師輩聞我名者，頭額津，腋下汗，毛孔流水。我論議風，能偃草折樹，摧破金石，伏諸龍象，何況人間諸論師輩能當我者！」
- (03) 時有比丘，名阿濕波誓，晨朝著衣持鉢，威儀詳序，端視平涉，入城乞食。
- (04) 爾時，薩遮尼捷子有少緣事，詣諸聚落，從城門出，遙見比丘阿濕波誓，即詣其所，問言：「沙門瞿曇為諸弟子云何說法？以何等法教諸弟子令其修習？」
- (05) 阿濕波誓言：「火種居士！世尊如是說法，教諸弟子，令隨修學。言：諸比丘！於色當觀無我，受、想、行、識當觀無我。此五受陰，勤方便觀：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」
- (06) 薩遮尼捷子聞此語，心不喜，作是言：「阿濕波誓！汝必誤聽，沙門瞿曇終不作是說。若沙門瞿曇作是說者，則是邪見，我當詣彼難詰令止。」
- (07) 爾時，薩遮尼捷子，往詣聚落，諸離車等集會之處，語諸離車言：「我今日見沙門瞿曇第一弟子，名阿濕波誓，薄共論議。若如其所說者，我當詣彼沙門瞿曇，與共論議，進卻迴轉，必隨我意。」
- (8a) 譬如士夫，刈拔芟草，手執其莖，空中抖擻，除諸亂穢。
- (8b) 我亦如是，與沙門瞿曇論議難詰，執其要領，進卻迴轉，隨其

所欲，去其邪說。

- (9a) 如沽酒家，執其酒囊，壓取清醇，去其糟滓。
- (9b) 我亦如是，詣沙門瞿曇，論議難詰，進卻迴轉，取其清真，去諸邪說。
- (10a) 如織席師，以席盛諸穢物，欲市賣時，以水洗澤，去諸臭穢。
- (10b) 我亦如是，詣沙門瞿曇所，與共論議，進卻迴轉，執其綱領，去諸穢說。
- (11a) 譬如王家調象之師，牽大醉象，入深水中，洗其身體，四支、耳、鼻，周遍沐浴，去諸〔塵〕穢。
- (11b) 我亦如是，詣沙門瞿曇所，論議難詰，進卻迴轉，隨意自在，執其要領，去諸穢說。
- (12) 汝諸離車，亦應共往觀其得失。」
- (13a) 中有離車作如是言：「若薩遮尼捷子能與沙門瞿曇共論議者，無有是處。」
- (13b) 復有說言：「薩遮尼捷子聰慧利根，能共論議。」
- (14) 時有五百離車，與薩遮尼捷子，共詣佛所，為論議故。
- (15) 爾時，世尊於大林中，坐一樹下，住於天住。
- (16) 時有眾多比丘，出房外，林中經行。
- (17) 〔薩遮尼捷子〕漸漸詣諸比丘所，問諸比丘言：「沙門瞿曇住在何所？」
- (18) 比丘答言：「在大林中，依一樹下，住於天住。」
- (19) 薩遮尼捷子即詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。諸離車長者亦詣佛所，有恭敬者、有合掌問訊者，問訊已，於一面住。
- (20) 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。為是瞿曇有如是教，為是傳者毀瞿曇耶？如說說耶？不如說說耶？如法說耶？法次法說耶？無有異忍來相難詰，令墮負處耶？」
- (21) 佛告薩遮尼捷子：「如汝所聞，彼如說說、如法說、法次法說，非為謗毀，亦無難問令墮負處。所以者何？我實為諸弟子如是說法，我實常教諸弟子令隨順法，教令觀色無我，受、想、行、識無我。觀此五受陰：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」

- (22) 薩遮尼捷子白佛言：「瞿曇！我今當說譬。」
- (23) 佛告薩遮尼捷子：「宜知是時。」
- (24) 「譬如世間，一切所作皆依於地，如是色是我人，善惡從生；受、想、行、識是我人，善惡從生。又復譬如人界、神界、藥草、樹木，皆依於地而得生長，如是色是我人，受、想、行、識是我人。」
- (25) 佛告火種居士：「汝言色是我人，受、想、行、識是我人耶？」
- (26) 答言：「如是，瞿曇！色是我人，受、想、行、識是我人。此等諸眾，悉作是說。」
- (27) 佛告火種居士：「且立汝論本，用引眾人為！」
- (28) 薩遮尼捷子白佛言：「色實是我人。」
- (29) 佛告火種居士：「我今問汝，隨意答我。譬如國王，於自國土，有罪過者，若殺、若縛、若擯，若鞭、斷絕手足；若有功者，賜其象、馬、車乘、城邑、財寶，悉能爾不？」
- (30) 答言：「能爾，瞿曇！」
- (31) 佛告火種居士：「凡是主者，悉得自在不？」
- (32) 答言：「如是，瞿曇！」
- (33) 佛告火種居士：「汝言色是我，受、想、行、識即是我，得隨意自在，令彼如是，不令如是耶？」
- (34) 時薩遮尼捷子默然而住。
- (35) 佛告火種居士：「速說，速說，何故默然？」如是再三，薩遮尼捷子猶故默然。
- (36) 時有〔金剛力士〕鬼神，持金剛杵，猛火熾然，在虛空中，臨薩遮尼捷子頭上，作是言：「世尊再三問，汝何故不答？我當以金剛杵碎破汝頭，令作七分。」
- (37) 佛神力故，唯令薩遮尼捷子見金剛神，餘眾不見。薩遮尼捷子得大恐怖，白佛言：「不爾，瞿曇！」
- (38) 佛告薩遮尼捷子：「徐徐思惟，然後解說。汝先於眾中，說色是我，受、想、行、識是我。而今言不，前後相違！汝先常說言：色是我，受、想、行、識是我。火種居士！我今問汝：色為常耶？為無常耶？」
- (39) 答言：「無常，瞿曇！」
- (40) 復問：「無常者，是苦耶？」
- (41) 答言：「是苦，瞿曇！」

- (42) 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？」
- (43) 答曰：「不也，瞿曇！」
- (44) 受、想、行、識，亦如是說。
- (45) 佛告火種居士：「汝好思而後說。」
- (46) 復問火種居士：「若於色未離貪、未離欲、未離念、未離愛、未離渴，彼色若變、若異，當生憂悲惱苦不？」
- (47) 答曰：「如是，瞿曇！」
- (48) 受、想、行、識，亦如是說。
- (49) 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？」
- (50) 答曰：「如是，瞿曇！如實無異。」
- (51) 受、想、行、識，亦如是說。
- (52) 「火種居士！譬如士夫身嬰眾苦，常與苦俱，彼苦不斷、不捨，當得樂不？」
- (53) 答言：「不也，瞿曇！」
- (54) 「如是火種居士！身嬰眾苦，常與苦俱，彼苦不斷、不捨，不得樂也。」
- (55) 火種居士！譬如士夫，持斧入山，求堅實材，見芭蕉樹，洪大〔雍直〕，即斷其根葉，剝剝其皮，乃至窮盡，都無堅實。
- (56) 火種居士！汝亦如是，自立論端，我今善求真實之義，都無堅實，如芭蕉樹也。而於此眾中，敢有所說。我不見沙門、婆羅門中，所知、所見，能與如來、應、等正覺所知、所見共論議不摧伏者。而便自說：我論議風，偃草折樹，能破金石，調伏龍象，要能令彼額津、腋汗、毛孔水流。汝今自論己義而不自立，先所誇說能伏彼相，今盡自取而不能動如來一毛。」
- (57) 爾時，世尊於大眾中，被〔鬱多羅僧〕，現胸而示：「汝等試看！能動如來一毛以不？」
- (58) 爾時，薩遮尼捷子默然低頭，慚愧失色。
- (59) 爾時，眾中有一離車，名突目佉，從座起，整衣服，合掌白佛言：「世尊！聽我說譬。」
- (60) 佛告突目佉：「宜知是時。」
- (61) 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。」

- (62) 世尊！譬如長者巨富多財，忽有罪過，一切財物悉入王家。薩遮尼犍子亦復如是，所有才辯，悉為如來之所攝受。
- (63) 譬如城邑、聚落邊有大水，男女大小悉入水戲，取水中蟹，截斷其足，置於陸地，以無足故，不能還復入於大水。薩遮尼犍子亦復如是，諸有才辯，悉為如來之所斷截，終不復敢重詣如來，命敵論議。」
- (64) 爾時，薩遮尼犍子忿怒熾盛，罵唾突目佉離車言：「汝麤疏物，不審諦，何為其鳴！吾自與沙門瞿曇論，何豫汝事？」
- (65) 薩遮尼犍子呵罵突目佉已，復白佛言：「置彼凡輩鄙賤之說，我今別有所問。」
- (66) 佛告薩遮尼犍子：「恣汝所問，當隨問答。」
- (67) 「云何瞿曇為弟子說法，令離疑惑？」
- (68) 佛告火種居士：「我為諸弟子說：諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切如實觀察，非我、非異我、不相在。
- (69) 受、想、行、識，亦復如是。
- (70) 彼學必見跡，不斷壞，堪任成就，厭離知見，守甘露門。雖非一切悉得究竟，且向涅槃。如是弟子從我教法，得離疑惑。」
- (71) 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？」
- (72) 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。
- (73) 受、想、行、識，亦復如是。
- (74) 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，即以此法調伏弟子，令得安隱，令得無畏，調伏寂靜，究竟涅槃。世尊為涅槃故，為弟子說法。火種居士！我諸弟子，於此法中，得盡諸漏，得心解脫，得慧解脫，於現法中自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (75) 薩遮尼犍子白佛言：「瞿曇！猶如壯夫鋒刃亂下，猶可得免，瞿曇論手，難可得脫！」
- (76) 如盛毒蛇猶可得避，曠澤猛火猶可得避，兇惡醉象亦可得免，

狂餓師子悉可得免，沙門瞿曇論議手中，難可得脫！

- (77) 非我凡品輕躁鄙夫，論具不備，以論議故來詣瞿曇。沙門瞿曇！此毘舍離豐樂國土，有遮波梨支提、漆奄羅樹支提、多子支提、瞿曇在拘樓陀支提、婆羅受持支提、捨重擔支提、力士寶冠支提。世尊！當安樂於此毘舍離國，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及諸世間，於世尊所常得恭敬、奉事、供養，令此諸天魔、梵，沙門、婆羅門，長夜安樂，唯願止此！明朝與諸大眾，受我薄食！」
- (78) 爾時，世尊默然而許。
- (79) 時薩遮尼捷子，知佛世尊默然受請已，歡喜隨喜，從座起去。
- (80) 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。」
- (81) 諸離車各還其家，星夜供辦，晨朝送至薩遮尼捷子所。
- (82) 薩遮尼捷子晨朝灑掃，敷座，供辦淨水；遣使詣佛，白言：「時到！」
- (83) 爾時，世尊與諸大眾，著衣持鉢，往薩遮尼捷子所，大眾前坐。
- (84) 薩遮尼捷子自手奉施清淨飲食，充足大眾。食已，洗鉢竟。
- (85) 薩遮尼捷子知佛食竟，洗鉢已，取一卑床，於佛前坐。
- (86) 爾時，世尊為薩遮尼捷子說隨喜偈言：
於諸大會中，奉火為其最；
闍陀經典中，婆毘諦為最；
人中王為最；諸河海為最；
諸星月為最；諸明日為最；
十方天人中，等正覺為最！
- (87) 爾時，世尊為薩遮尼捷子種種說法，示、教、照、喜已，還歸本處。
- (88) 時諸比丘，於彼道中眾共論議：「五百離車各為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？」
- (89) 爾時，諸比丘還自住處，舉衣鉢，洗足已，至世尊所，頭面禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等向於路中，自共論議：五百離車為薩遮尼捷子供辦飲食，供養世尊、諸大眾，彼諸離車於何得福？薩遮尼捷子於何得福？」
- (90) 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、癡因緣果報；薩遮尼犍子得施無貪、恚、癡因緣果報。」

(印一七八) (光一一二) (大一一〇)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

《雜阿含經·蘊品》/求那跋陀羅法師譯；
林崇安編輯--[桃園縣]中壢市：內觀教育基金會，
民 92

面：29x21 公分 --(佛法教學系列：A1)

ISBN：957-97732-6-2(平裝)

1. 阿含部

221.84

92003484

《雜阿含經·蘊品》

編輯：林崇安教授

出版：[桃園縣]中壢市內觀教育基金會

助印郵撥：19155446 財團法人內觀教育基金會

通訊：320 中壢郵政 9-110 信箱。或：

桃園縣大溪鎮頭寮福安里十鄰 12 之 3 (大溪內觀教育禪林)

電話和手機：(03)485-2962；0937-126-660

傳真：(03)425-8073

網址：<http://www.insights.org.tw>

初版：**【內觀教育版】2003**

再版日期：2008 年 3 月