

《雜阿含經·處品》

譯者：求那跋陀羅法師

編輯：林崇安

佛法教材系列 A2

財團法人內觀教育基金會出版

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〈處品〉。

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

處品/六入處誦/六處誦

處相應

第 111 經.....	01
第 131 經.....	11
第 151 經.....	21
第 171 經.....	32
第 191 經.....	59
第 211 經.....	88
第 231 經.....	96
第 241 經.....	99

《雜阿含經·處品》

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。

處品/六入處誦/六處誦

處相應

經文（一一一）【S155-156】

（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：「當正觀察眼無常，如是觀者，是名正見。正觀故生厭，生厭故離喜、離貪；離喜、貪故，我說心正解脫。

（2b）如是耳、鼻、舌、身、意，離喜、離貪；離喜、貪故，比丘！我說心正解脫。

（03）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。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七九）

（05）如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

（印一八〇～一八二）（光一九〇）（大一八八）

經文（一一二）【S157-158】

（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。
- (2b) 〔於〕耳、鼻、舌、身、意正思惟，觀察〔無常〕故欲貪斷；欲貪斷者我說心正解脫。
- (03) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一八三) (光一九一) (大一八九)

經文 (一一三) 【S26-27】

- (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：「若於眼不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任正盡苦。
- (2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (3a) 諸比丘！於眼若識、若知、若斷、若離欲者，堪任正盡苦。
- (3b) 於耳、鼻、舌、身、意，若識、若知、若斷、若離欲者，堪任正盡苦。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一八四) (光一九二) (大一九〇)

經文 (一一四)

- (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：「於眼若不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。
- (2b) 〔於〕耳、鼻、舌、身、意，不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。
- (3a) 諸比丘！於〔眼〕若識、若知、若斷、若離欲者，堪任越生老病死苦。
- (3b) 於耳、鼻、舌、身、意，若識、若知、若斷、若離欲〔者〕，堪任越生老病死苦。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一八五) (光一九三) (大一九一)

經文（一一五）

- (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：「若於眼不離欲、心不解脫者，不堪任正盡苦。
- (2b) 於耳、鼻、舌、身、意，不離欲、心不解脫者，不堪任正盡苦。
- (3a) 諸比丘！若於眼離欲、心解脫者，彼堪任正盡苦。
- (3b) 於耳、鼻、舌、身、意，離欲、心解脫者，堪任正盡苦。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- （印一八六）（光一九四）（大一九二）

經文（一一六）

- (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：「若於眼色不離欲、心不解脫者，不堪任越生老病死苦。
- (2b) 於〔耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法〕不離欲、心不解脫者，不堪任越生老病死苦。
- (3a) 諸比丘！若於眼色離欲、心解脫者，堪任越生老病死苦。
- (3b) 於〔耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法〕離欲、心解脫者，堪任越生老病死苦。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- （印一八七）（光一九五）（大一九三）

經文（一一七）【S19-20】

- (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：「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。
- (2b) 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。
- (3a) 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。
- (3b) 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。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- （印一八八）（光一九六）（大一九四）

經文（一一八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。
- (02) 爾時，尊者〔羅怛羅〕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、〔繫著、使〕不生？」
- (03) 爾時，世尊告〔羅怛羅〕：「善哉〔羅怛羅〕！能問如來甚深之義。」
- (4a) 佛告〔羅怛羅〕：「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、不常在，如實知。」
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 〔羅怛羅〕！作如是知、如是見，我此識身及外一切相，令我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生。
- (06) 〔羅怛羅〕！如是我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生者，〔羅怛羅〕！是名斷愛、〔轉結〕、正無間等、究竟苦邊。」
- (07) 佛說此經已，尊者〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜奉行。
(印二一九)
- (08) 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。
(印二二〇～二二六) (光二〇〇) (大一九八)

經文（一一九）

- (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〕：「云何知、云何見，於此識身及外一切相，無有我、我所、我慢、〔繫著、使〕？」
- (03) 〔羅怛羅〕白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！當為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已，當受奉行。」
- (4a) 佛告〔羅怛羅〕：「善哉！諦聽！當為汝說。諸所有眼，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不常在，如實正觀。」
- (4b) 〔羅怛羅〕！耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

- (05) 〔羅怛羅〕！如是知、如是見，我此識身及外一切相，我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生。
- (06) 〔羅怛羅〕！如是比丘越於二、離諸相、寂滅、解脫。〔羅怛羅〕！如是比丘斷諸愛欲、轉去諸結、〔正無間等〕、究竟苦邊。」
- (07) 佛說此經已，〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜奉行。
(印二二七)
- (08) 如內入，如是外入，乃至意觸因緣生〔愛〕，亦如是廣說。
(印二二八～二三四) (光二〇一) (大一九九)

經文 (一二〇) 【S43-45】

- (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：「一切無常。云何一切無常？」
- (3a) 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。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (4a) 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，〔彼亦〕生厭。
- (4b) 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。
- (05) 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。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一八九)
- (07) 如無常經，如是苦、空、無我，亦如是說。
(印一九〇～一九二) (光一九七) (大一九五)

經文 (一二一) 【S33-52】

- (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：「一切無常。云何一切〔無常〕？」
- (3a) 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。
- (3b) 如是耳、鼻、舌、身、〔意〕，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。

- (4a) 多聞聖弟子如是觀者，於眼解脫，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。
- (4b) 如是耳、鼻、舌、身、意，〔若〕法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。
- (05) 我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印一九三)
- (07) 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，皆如上一一經廣說。
(印一九四～二一七) (光一九八) (大一九六)

經文 (一二二) 【S28】

- (01) 如是我聞：一時，佛住迦闍尸利沙支提，與千比丘俱，皆是舊縈髮婆羅門。
- (02) 爾時，世尊為千比丘作三種示現教化。云何為三？神足變化示現、他心示現、教誡示現。
- (03) 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、玻璃色；水火俱現，或身下出火、身上出水，身上出火、身下出水。周圓四方，亦復如是。爾時，世尊作種種神變已，於眾中坐，是名神足示現。
- (04) 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。
- (05) 教誡示現者，如世尊說：「諸比丘！一切燒然。云何一切燒然？」
- (6a) 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。
- (6b) 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。

- (07) 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。」
- (08) 爾時，千比丘聞佛所說，不起諸漏，心得解脫。
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印二一八) (光一九九) (大一九七)

經文 (一二三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者〔羅怛羅〕往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。獨一靜處，專精思惟，不放逸住已，如是思惟所以：族姓子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，修持梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (03) 爾時，世尊觀察〔羅怛羅〕心，解脫慧未熟，未堪任受增上法，問〔羅怛羅〕言：「汝以授人五受陰未？」
- (04) 〔羅怛羅〕白佛：「未也，世尊！」
- (05) 佛告〔羅怛羅〕：「汝當為人演說五受陰。」
- (06) 爾時，〔羅怛羅〕受佛教已，於異時為人演說五受陰。說已，還詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人說五受陰，唯願世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (07) 爾時，世尊復觀察〔羅怛羅〕心，解脫智未熟，不堪任受增上法，問〔羅怛羅〕言：「汝為人說六入處未？」
- (08) 〔羅怛羅〕白佛：「未也，世尊！」
- (09) 佛告〔羅怛羅〕：「汝當為人演說六入處。」
- (10) 爾時，〔羅怛羅〕於異時，為人演說六入處。說六入處已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人演說六入處，唯願世尊為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (11) 爾時，世尊觀察〔羅怛羅〕心，解脫智未熟，不堪任受增上法，問〔羅怛羅〕言：「汝已為人說尼陀那法未？」
- (12) 〔羅怛羅〕白佛言：「未也，世尊！」
- (13) 佛告〔羅怛羅〕：「汝當為人演說尼陀那法。」

- (14) 爾時，〔羅怛羅〕於異時，為人廣說尼陀那法已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (15) 爾時，世尊復觀察〔羅怛羅〕心，解脫智未熟，廣說乃至告〔羅怛羅〕言：「汝當於上所說諸法，獨於一靜處，專精思惟，觀察其義。」
- (16) 爾時，〔羅怛羅〕受佛教敕，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、〔浚輸〕涅槃。
- (17) 爾時，〔羅怛羅〕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、〔浚輸〕涅槃。」
- (18) 爾時，世尊觀察〔羅怛羅〕心，解脫智熟，堪任受增上法，告〔羅怛羅〕言：「〔羅怛羅〕！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。」
- (19) 爾時，〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。
- (20) 爾時，〔羅怛羅〕受佛教已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。〔思惟〕所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，純修梵行；乃至見法，自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。成阿羅漢，心善解脫。
- (21) 佛說此經已，〔羅怛羅〕聞佛所說，歡喜奉行。
- (印二三五) (光二〇二) (大二〇〇)

經文 (一二四) 【S53-59】

- (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，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，次第疾得漏盡？」
- (03) 爾時，世尊告彼比丘：「當正觀無常。何等法無常？」
- (4a) 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。
- (4b) 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。
- (05) 比丘！如是知、如是見，次第盡有漏。」

(06) 時彼比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。

(印二三六)

(07) 如是比丘所說經，若差別者：云何知、云何見，次第盡一切結、斷一切縛、斷一切使、斷一切上煩惱、斷一切〔纏〕、斷諸流、斷諸軛、斷諸取、斷諸〔繫〕、斷諸蓋、斷諸〔瘡〕、斷諸垢、斷諸〔害〕、斷諸〔箭〕、斷邪見生正見、斷無明生明。

(08) 「比丘！如是觀眼無常，乃至如是知、如是見，次第無明斷明生。」

(09) 時彼比丘聞佛所說歡喜，歡喜已作禮而去。

(印二三七～二五二) (光二〇三) (大二〇一)

經文 (一二五) 【S164-166】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(3a) 佛告彼比丘：「於眼正觀〔無我〕，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。」

(3b) 如是乃至意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦正觀無我。

(04) 比丘！如是知、如是見，次第我見斷、無我見生。」

(05) 時彼比丘聞佛所說歡喜，歡喜已作禮而去。

(印二五三) (光二〇四) (大二〇二)

經文 (一二六) 【S79-80】

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

(02) 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。」

(03) 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。」

(04) 佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！云何一法斷故，乃至不受後有？所謂無明離欲明生，得正智，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

- (05) 時有異比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌，白佛言：「世尊！云何知、云何見，無明離欲明生？」
- (6a) 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。」
- (6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (07) 比丘！如是知、如是見，無明離欲明生。」
- (08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印二五四) (光二〇五) (大二〇三)

經文 (一二七)

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
- (2a) 爾時，世尊告尊者阿難：「於眼當如實知、如實見。若眼，〔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、如實見。」
- (2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (3a) 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。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (04) 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。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印二五五) (光二〇六) (大二〇四)

經文 (一二八)

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
- (2a) 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。」
- (2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (3a) 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。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼〔亦〕解脫。
- (04) 我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦。」

(05) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

(印二五六) (光二〇七) (大二〇五)

經文 (一二九) 【S100, 160】

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離城耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

(02) 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？」

(3a) 於眼如實知顯現，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦如實知顯現。

(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(04) 此諸法無常、有為，亦如是如實知顯現。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二五七) (光二〇八) (大二〇六)

經文 (一三〇) 【S159, 99】

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

(02) 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？」

(03) 於眼如實顯現，如是廣說，乃至此諸法無常、有為，此如實顯現。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二五八) (光二〇九) (大二〇七)

經文 (一三一) 【S7-12】

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

(2a) 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，於現在眼厭、不樂、離欲、〔向滅〕。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二五九)

(04) 如無常，苦、空、無我，亦如是說。

(印二六〇~二六二)

(05) 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。

(印二六三~二七〇) (光二一〇) (大二〇八)

經文 (一三二) 【S71-73】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅樂師菴羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有六觸入處。云何為六？眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。沙門、婆羅門，於此六觸入處，集、滅、味、患、離不如實知，當知是沙門、婆羅門去我法律遠，如虛空與地。」
- (03) 時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「我具足如實知此六觸入處，集、滅、味、患、離。」
- (04) 佛告比丘：「我今問汝，汝隨問答我。比丘！汝見眼觸入處，是我、異我、相在不？」
- (05) 答言：「不也，世尊！」
- (06) 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？」
- (07) 答言：「不也，世尊！」
- (08) 佛告比丘：「善哉！善哉！於耳、鼻、舌、身、意觸入處，非我、非異我、不相在。作如是如實知見者，不起諸漏，心不染著，〔心〕得解脫。是名比丘六觸入處已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世〔永〕不復生，謂〔意識及法〕。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二七一) (光二一一) (大二〇九)

經文 (一三三) 【S135】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「莫樂、莫苦！所以者何？有六觸入處，地獄眾生彼地獄中者，眼所見不可愛色，不見可愛色；見不可念色，不見可念色；見不善色，不見善色。以是因緣故，一向受憂、苦。」

- (2b) 耳聲、鼻香、舌味、身觸、意〔所〕識法，見不可愛，不見可愛；見不可念，不見可念；見不善法，不見善法。以是因緣故，長受憂、苦。
- (3a) 諸比丘！有六觸入處，其有眾生彼處者，眼見可愛，不見不可愛；見可念色，非不可念色；見善色，非不善色。以是因緣故，一向長受喜、樂。
- (3b) 耳聲、鼻香、舌味、身觸、意所識法，可愛非不可愛，可念非不可念，見善非不善。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二七二) (光二一二) (大二一〇)

經文 (一三四) 【S117】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我昔未成正覺時，獨一靜處，禪思思惟，自心多向何處？觀察自心，多逐過去五欲功德，少逐現在五欲功德，逐未來世轉復微少。我觀多逐過去五欲心已，極生方便，精勤自護，不復令隨過去五欲功德。我以是精勤自護故，漸漸近阿耨多羅三藐三菩提。
- (03) 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？
- (4a) 眼見色因緣生內受——若苦，若樂，不苦不樂。
- (4b) 耳、鼻、舌、身；意、法因緣，生內受——若苦、若樂、不苦不樂。
- (5a) 是故，比丘！於彼入處當覺知！若眼滅，色想則離。
- (5b) 耳、鼻、舌、身、意滅，法想則離。」
- (06) 佛說當覺六入處言已，入室坐禪。
- (07) 時有眾多比丘，世尊去後，作此論議：「世尊為我等略說法要，不廣分別而入室坐禪。世尊說言：當覺六入處！若彼眼滅，色想則離；耳、鼻、舌、身、意滅，法想則離。我等今日，於世尊略說法中，猶故不解，今此眾中，誰有慧力，能為我等於世尊略說法中，廣為我等演說其義？」

- (08) 復作是念：「唯有尊者阿難，常侍世尊，常為大師之所讚歎，聰慧、梵行。唯有尊者阿難，堪能為我等，於世尊略說法中，演說其義。我等今日，皆共往詣尊者阿難所，問其要義；如阿難所說，悉當奉持。」
- (09) 爾時，眾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！世尊為我等略說法要。」如上所說，具問阿難：「當為我等廣說其義。」
- (10) 尊者阿難語諸比丘：「諦聽！善思！於世尊略說法中，當為汝等廣說其義。世尊略說者，即是滅六入處，有餘當說，故言眼處滅，色想則離；耳、鼻、舌、身、意入處滅，法想則離。
- (11) 世尊略說此法已，入室坐禪，我今已為汝等分別說義。」
- (12) 尊者阿難說此義已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
- (印二七三) (光二一三) (大二一一)

經文 (一三五) 【S134】

- (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：「我不為一切比丘說不放逸行，亦非不為一切比丘說不放逸行。
- (3a) 不向何等像類比丘說不放逸行？若比丘得阿羅漢，盡諸有漏，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，心正解脫，如是像類比丘，我不為說不放逸行。所以者何？
- (3b) 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，是故不為彼說不放逸行。
- (4a) 為何等像類比丘說不放逸行？若諸比丘在學地者，未得心意增上安隱，向涅槃住，如是像類比丘，我為其說不放逸行。所以者何？
- (4b) 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？
- (5a) 彼眼識所可愛樂、染著之色，彼比丘見已，不喜、不讚歎、不染、不繫著住。以不喜、不讚歎、不染、不著住故，專精勝進，身心止息，心安極住不忘，常定一心，無量法喜，但逮得第一三昧正受，終不退滅隨於眼色。

(5b) 於耳、鼻、舌、身、意〔所〕識法，亦復如是。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二七四) (光二一四) (大二一二)

經文(一三六)【S92】

(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：「當為汝等演說二法，諦聽！善思！何等為二？」

(03) 眼、色為二，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法為二，是名二法。

(04) 若有沙門、婆羅門作如是說：是非二者，沙門瞿曇所說二法，此非為二。彼自以意說二法者，但有言說，〔問〕已不知，增其疑惑，以非其境界故。所以者何？

(5a) 緣眼、色，眼識生，〔三事和合觸〕，觸生受——若苦、若樂、不苦不樂。若於此受集、受滅、受味、受患、受離不如實知者，種貪欲身觸、種瞋恚身觸、種戒取身觸、種我見身觸，亦種殖增長諸惡不善法，如是純大苦〔聚〕皆從集生。

(5b) 如是耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，廣說如上。

(6a) 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〔如實知〕，如實知已，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。

(6b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二七五) (光二一五) (大二一三)

經文(一三七)【S93】

(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：「有二因緣生識，何等為二？」

(03) 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？

(4a) 眼、色因緣，生眼識，彼無常、有為、心、緣生。〔色、眼、眼識〕無常、有為、心、緣生；此三法和合觸，觸已受，受

已思，思已想，此等諸法無常、有為、心、緣生，所謂觸、想、思。

(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二七六) (光二一六) (大二一四)

經文 (一三八) 【S70】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，尊者富留那比丘，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊說現法、說滅熾然、說不待時、說正向、說即此見、說緣自覺。世尊！云何為現法，乃至緣自覺？」

(03) 佛告富留那：「善哉富留那！能作此問。富留那！諦聽！善思！當為汝說。

(4a) 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。

(4b) 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。

(5a) 云何滅熾然？云何不待時？云何正向？云何即此見？云何緣自覺？富留那！比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺：〔我此內覺知色〕，不起色貪覺如實知。

(5b) 若富留那！比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺如實知；〔覺知色、不起色貪覺如實知者〕，是名滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺。

(06) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

(07) 佛說此經已，富留那比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二七七) (光二一七) (大二一五)

經文 (一三九) 【S188】

(01) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘言：「大海者，愚夫所說，非聖所說；此大小水耳。云何聖所說海？」

(3a) 謂眼識色已，愛念、〔染著〕、貪樂，身、口、意業，是名為海。一切世間阿修羅眾，乃至天、人，悉於其中貪樂沉沒，如狗肚藏、如亂草蘊，此世、他世，絞結纏鎖，亦復如是。

- (3b) 耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，此世、他世，絞結纏鎖，亦復如是。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二七八)
- (05) 如身、口、意業，如是貪、恚、癡，老、病、死，亦如是說。
(印二七九～二八〇)
- (06) 如五根三經，六根三經亦如是說。
(印二八一～二八三) (光二一八) (大二一六)

經文 (一四〇) 【S187】

- (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：「所謂海者，世間愚夫所說，非聖所說海，大小水耳。
- (3a) 眼是人大海，彼色為濤波，若能〔堪忍〕色濤波者，得度眼大海，竟於濤波，〔洄〕復諸水、惡蟲、羅刹、女鬼。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，是人大海，聲、香、味、觸、法為濤波，若堪忍彼法濤波，得度於意海，竟於濤波，〔洄〕復惡蟲、羅刹、女鬼。」
- (04) 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。
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八四) (光二一九) (大二一七)

經文 (一四一) 【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：「我今當為汝等說苦集道跡、苦滅道跡。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 云何苦集道跡？
- (4a) 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〔純大苦聚集〕。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 是名苦集道跡。
- (06) 云何苦滅道跡？

- (7a) 緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
- (7b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (08) 是名苦滅道跡。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八五) (光二二〇) (大二一八)

經文 (一四二) 【S146】

- (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：「我今當說涅槃道跡。
- (03) 云何為涅槃道跡？
- (4a) 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。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 是名涅槃道跡。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八六) (光二二一) (大二一九)

經文 (一四三) 【S148】

- (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：「有似趣涅槃道跡。
- (03) 云何為似趣涅槃道跡？
- (4a) 觀察眼非我，若色、眼識、眼觸因緣生受——〔內覺〕若苦、若樂、不苦不樂，彼亦觀察〔非我〕。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 是名似趣涅槃道跡。」
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八七) (光二二二) (大二二〇)

經文 (一四四)

- (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：「有趣一切取道跡、〔斷一切取道跡〕。
- (03) 云何為趣一切取道跡？

- (4a) 緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取所取故。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，取所取故。
- (05) 是名趣一切取道跡。
- (06) 云何斷一切取道跡？
- (7a) 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。
- (7b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (08) 〔是名斷一切取道跡〕。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八八) (光二二三) (大二二一)

經文 (一四五)

- (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：「當知一切知法、一切識法。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 云何一切知法、一切識法？
- (4a) 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。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二八九) (光二二四) (大二二二)

經文 (一四六) 【S26-27】

- (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：「我不說一法不知、不識，而得究竟苦邊。
- (03) 云何不說一法不知、不識，而得究竟苦邊？
- (4a) 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、〔不識〕而得究竟苦邊。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二九〇) (光二二五) (大二二三)

經文（一四七）【S24】

- (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：「一切欲法應當斷。
(03) 云何一切欲法應當斷？
(4a) 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。
(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二九一) (光二二六) (大二二四)

經文（一四八）【S25】

- (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：「我不說一法不知、不斷而究竟苦邊。
(03) 云何不說一法不知、不斷而究竟苦邊？
(4a) 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。
(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二九二) (光二二七) (大二二五)

經文（一四九）【S90-91】

- (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：「我今當說斷一切計，諦聽！善思！當為汝說。
(03) 云何不計？
(4a) 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，〔彼亦不計我、我所、不計相屬〕。
(4b) 不計耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
(05) 如是不計者，於諸世間常無所取，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。」
(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印二九三)

(07) 如上所說眼等不計，一切事不計亦如是。

(印二九四) (光二二八) (大二二六)

經文 (一五〇) 【S90-91】

(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：「計者是病、計者是癱、計者是刺。
如來以不計住故，離病、離癱、離刺。

(3a) 是故，比丘！欲求不計住，離病、離癱、離刺者，彼比丘莫計眼我，我所、莫計眼相屬；莫計色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦莫計是我、我所、相在。

(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(04) 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。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二九五)

(06) 如眼等所說，餘一一事亦如是。

(印二九六) (光二二九) (大二二七)

經文 (一五一)

(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：「我今當說增長法、〔損減法〕。

(03) 云何增長法？

(4a) 謂緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受，廣說乃至純大苦聚集，是名增長法。

(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，是名增長法。

(05) 云何損減法？

(6a) 緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸滅則受滅，廣說乃至純大苦聚滅。

(6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，是名損減法。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印二九七)

(08) 如增長、損減，如是起法、處變易法，集法、滅法，亦如上說。

(印二九八~二九九) (光二三〇) (大二二八)

經文（一五二）

- (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：「我今當說有漏、無漏法。
- (03) 云何有漏法？
- (4a) 謂眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
- (4b) 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。
- (05) 是名有漏法。
- (06) 云何無漏法？
- (7a) 謂出世間意，〔若眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂〕。
- (7b) 〔耳、鼻、舌、身、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。
- (08) 是名無漏法。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- （印三〇〇）（光二三一）（大二二九）

經文（一五三）【S65, 66, 68】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 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？」
- (03) 佛告三彌離提：「謂眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，是名世間。所以者何？
- (04) 六入處集則觸集，如是乃至純大苦聚集。
- (05) 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？
- (06) 六入處滅則觸滅，如是乃至純大苦聚滅故。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇一）

(08) 如世間，如是眾生、如是魔，亦如是說。

(印三〇二~三〇三) (光二三二) (大二三〇)

經文 (一五四) 【S82, 84】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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？」

(03) 佛告三彌離提：「危脆敗壞，是名世間。」

(04) 云何危脆敗壞？

(5a) 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。

(5b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(06) 是說危脆敗壞法，名為世間。」

(07) 佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三〇四) (光二三三) (大二三一)

經文 (一五五) 【S85】

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 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，云何名為世間空？」

(3a) 佛告三彌離提：「眼空，常、恆、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、恆、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。」

(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(04) 是名空世間。」

(05) 佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三〇五) (光二三四) (大二三二)

經文 (一五六)

(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：「我今當說世間集、世間滅、世間滅道跡。諦聽！善思！」

(03) 云何為世間？謂六內入處。云何六？眼內入處，耳、鼻、舌、身、意內入處。

- (04) 云何世間集？謂當來有愛、喜貪俱、〔彼彼樂著〕。
- (05) 云何世間滅？謂當來有愛、喜貪俱、彼彼樂著，無餘斷、已捨、已吐、已盡、離欲、滅、止、沒。
- (06) 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。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三〇六) (光二三五) (大二三三)

經文 (一五七) 【S116】

- (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。
- (03) 時眾多比丘，世尊去後，即共議言：「世尊向者略說法言：我不說有人行到世界邊者，我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者。如是說已，入室坐禪。我等今於世尊略說法中，未解其義，是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中，廣為我等說其義者？」
- (04) 復作是言：「唯有尊者阿難，聰慧總持，而常給侍世尊左右，世尊讚歎，多聞、梵行，堪為我等於世尊略說法中，廣說其義。今當往詣尊者阿難所，請求令說。」
- (05) 時眾多比丘，往詣尊者阿難所，共相問訊已，於一面坐。具以上事，廣問阿難。
- (06) 爾時，阿難告諸比丘：「諦聽！善思！今當為說。若世間、世間名、世間覺、世間言辭、世間語說，此等皆入世間數。
- (7a) 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。
- (7b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (08) 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。」
- (09) 爾時，尊者阿難復說偈言：
非是遊步者，能到世界邊；不到世界邊，不能免眾苦。
是故牟尼尊，名知世間者，能到世界邊，諸梵行已立。
世界邊唯有，正智能諦了，覺慧達世間，故說度彼岸。

- (10) 如是諸尊！向者世尊略說法已，入室坐禪，我今為汝分別廣說。」
- (11) 尊者阿難說是法已，眾多比丘聞其所說，歡喜奉行。
(印三〇七) (光二三六) (大二三四)

經文 (一五八) 【S150】

- (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：「有師、有近住弟子，則苦獨住；無師、無近住弟子，則樂獨住。
- (03) 云何有師、有近住弟子，則苦獨住？
- (4a) 緣眼、色，生惡不善覺，貪、恚、癡俱。若彼比丘行此法者，是名有師；若於此邊住者，是名近住弟子。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 如有師、有近住弟子，常苦獨住。
- (06) 云何無師、無近住弟子，常樂獨住？
- (7a) 緣眼、色，生惡不善覺，貪、恚、癡俱。彼比丘不行，是名無師；不依彼住，是名無近住弟子。
- (7b) [耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。]
- (08) 是名無師、無近住弟子，常樂獨住。
- (09) 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，[究竟苦邊]。」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三〇八) (光二三七) (大二三五)

經文 (一五九)

- (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，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食；乞食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，持尼師檀，入林中晝日坐禪。時舍利弗從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 爾時，佛告舍利弗：「汝從何來？」
- (04) 舍利弗答言：「世尊！從林中晝日坐禪來。」
- (05) 佛告舍利弗：「今入何等禪住？」
- (06) 舍利弗白佛言：「世尊！我今於林中入空三昧禪住。」

- (07) 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？」
- (08) 舍利弗！比丘作如是觀時，若眼識於色有愛、念、染、著者，彼比丘為斷惡不善故，當勤欲方便堪能，繫念修學。
- (09) 譬如有人火燒頭衣，為盡滅故，當起增上方便，勤教令滅。
- (10) 彼比丘亦復如是，當起增上勤欲方便，繫念修學。
- (11) 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。
- (12) 是名比丘於行、住、坐、臥，淨除乞食，是故此經名清淨乞食住。」
- (13) 佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。
(印三〇九) (光二三八) (大二三六)

經文 (一六〇) 【S124】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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？」
- (3a) 佛告長者：「若有比丘，眼識於色，愛、念、染、著；以愛、念、染、著故，常依於識，為彼縛故，若彼取故，不得見法般涅槃。
- (3b) 耳、鼻、舌、身，意識〔於〕法，亦復如是。
- (4a) 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。
- (4b) 耳、鼻、舌、身，意識〔於〕法，亦復如是。
- (05) 是故長者！有比丘得見法般涅槃者，有不得見法般涅槃者。」
(印三一〇)
- (06) 如長者所問經，如是阿難所問經，及佛自為諸比丘所說經，亦如上說。
(印三一〇~三一〇) (光二三九) (大二三七)

經文（一六一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 時有異比丘，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何因、何緣，眼識生？何因、何緣耳、鼻、舌、身、意識生？」
- (3a) 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。
- (3b) 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。
- (04) 是名比丘眼識因緣生，乃至意識因緣生。」
- (05) 時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印三一三）（光二四〇）（大二三八）

經文（一六二）【S109】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說結所繫法及結法。」
- (3a) 云何結所繫法？
- (3b) 眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，是名結所繫法。
- (4a) 云何結法？
- (4b) 謂欲貪是名結法。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一四）（光二四一）（大二三九）

經文（一六三）【S110】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說所取法及取法。」
- (3a) 云何所取法？
- (3b) 眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，是名所取法。
- (4a) 云何取法？
- (4b) 謂欲貪，是名取法。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一五）（光二四二）（大二四〇）

經文（一六四）【S235】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫比丘，寧以火燒熱銅籌以燒其目，令其熾然，不以眼識取於色相，取隨形好。所以者何？取於色相，取隨形好故，墮惡趣中，如沈鐵丸。
- (2b) 愚癡無聞凡夫，寧燒鐵錐以鑽其耳，不以耳識取其聲相，取隨聲好。所以者何？耳識取聲相，取隨聲好者，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
- (2c) 愚癡無聞凡夫，寧以利刀斷截其鼻，不以鼻識取於香相，取隨香好。所以者何？以取香相，取隨香好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
- (2d) 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，如沈鐵丸。
- (2e) 愚癡無聞凡夫，寧以剛鐵利槍以刺其身，不以身識取於觸相及隨觸好。所以者何？以取觸相及隨觸好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
- (2f) 諸比丘！睡眠者是愚癡活、是癡命、無利、無福，然諸比丘寧當睡眠，不於彼色而起覺想。若起覺想者，必生纏縛、諍訟，能令多眾起於非義，不能饒益安樂天人。
- (3a) 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。
- (3b) 我從今日，當正思惟，觀眼無常、有為、心、緣生法。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。
- (4a) 耳、鼻、舌、身入處，當如是學：寧以鐵槍貫其身體，不以身識取於觸相及隨觸好故，墮三惡道。
- (4b) 我從今日，當正思惟，觀身無常、有為、心、緣生法。若觸、身識、身觸、身觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。
- (05) 多聞聖弟子作如是學：睡眠者，是愚癡活、癡命，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。

- (6a) 多聞聖弟子如是觀者，於眼生厭，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦生厭。厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三一六) (光二四三) (大二四一)

經文 (一六五) 【S111】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 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。
- (03) 於眼若知、若識、若斷、若離欲，堪能正盡苦。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三一七～三二〇)
- (05) 如眼〔四經〕，如是乃至意二十四經，如上說。
(印三二一～三四〇) (光二四四) (大二四二)

經文 (一六六) 【S114-115】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若諸比丘，於眼味著，當知是沙門、婆羅門不得自在脫於魔手，魔縛所縛，入於魔繫。
- (2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (3a) 若沙門、婆羅門於眼不味者，當知是沙門、婆羅門不隨於魔，脫於魔手，不入魔繫。
- (3b) 〔耳、鼻、舌、身、意，亦復如是〕。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三四一)
- (05) 如味，如是歡喜、讚歎、染著、堅住，愛樂、憎嫉，亦如是說。
(印三四二～三四七)
- (06) 如內入處七經，外入處七經亦如是說。
(印三四八～三五四) (光二四五) (大二四三)

經文（一六七）【S189】

- (01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「有六魔鉤。云何為六？」
- (03) 眼味著色，是則魔鉤；耳味著聲，是則魔鉤；鼻味著香，是則魔鉤，舌味著味，是則魔鉤；身味著觸，是則魔鉤；意味著法，是則魔鉤。
- (04) 若沙門、婆羅門眼味著色者，當知是沙門、婆羅門，魔鉤鉤其咽，於魔不得自在。」
- (05) 穢說、淨說，廣說如上。

（印三五五～三五六）（光二四六）（大二四四）

經文（一六八）

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調伏駁牛聚落。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初語亦善、中語亦善、後語亦善，善義、善味，純一滿淨，清白梵行，謂《四品法經》。諦聽！善思！當為汝說。何等為四品法經？」
- (3a) 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。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (4a) 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。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 是名比丘《四品法經》。」

（印三五七）（光二四七）（大二四五）

經文（一六九）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。
- (02) 爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。
- (03) 爾時，天魔波旬作是念：沙門瞿曇晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食，我今當往亂其道意。時魔波旬化作御車象類，執杖覓

牛，著弊衣，蓬頭亂髮，手腳剝裂，手執牛杖，至世尊前，問言：「瞿曇！見我牛不？」

(04) 世尊作是念：此是惡魔，欲來亂我，即告魔言：「惡魔！何處有牛？何用牛為？」

(05) 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。」

(06) 復問瞿曇：「欲何所之？」

(07) 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。」

(08) 爾時，天魔波旬即說言：

若常有我者，彼悉是我所，一切悉屬我，瞿曇何所之？

(09) 爾時，世尊說偈答言：

若言有我者，彼說我則非，是故知波旬，即自墮負處。

(10) 魔復說偈言：

若說言知道，安隱向涅槃，汝自獨遊往，何煩教他為？

(11) 世尊復說偈答言：

若有離魔者，問度彼岸道，為彼平等說，真實永無餘，時習不放逸，永離魔自在。

(12) 魔復說偈言：

有石似段肉，餓鳥來欲食，彼作軟美想，欲以補飢虛，竟不得其味，折背而騰虛。我今猶如鳥，瞿曇如石生，不入愧而去，猶烏陵虛逝。內心懷愁毒，即彼沒不現。

(印三五八) (光二四八) (大二四六)

經文 (一七〇)

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，眼習近於色，則為魔所自在，乃至不得解脫魔繫。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(3a) 若沙門、婆羅門，眼不習近於色，不隨魔自在，乃至得解脫魔繫。

(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三五九)

- (05) 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。
(印三六〇～三七三) (光二四九) (大二四七)

經文 (一七一) 【S193】

- (01) 如是我聞：一時，佛住波吒利弗多羅國雞林園。
(02) 爾時，尊者阿難往詣尊者大純陀所，共相問訊已，於一面坐。
(03) 爾時，尊者阿難語尊者純陀言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
(04) 尊者純陀語尊者阿難言：「隨仁所問，知者當答。」
(05) 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？」
(06) 尊者純陀語尊者阿難言：「仁者最為多聞，我從遠來詣尊者所，為問此法故。今日尊者唯願為說此義！」
(7a) 尊者阿難語純陀言：「我今問尊者，隨意見答。尊者純陀！為有眼、有色、有眼識不？」
(7b) 答言：「有。」
(7c) 尊者阿難復問：「為緣眼及色，生眼識不？」
(7d) 答言：「如是。」
(7e) 尊者阿難復問：「若眼及色，生眼識，彼因、彼緣，為常、為無常？」
(7f) 答言：「無常。」
(7g) 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？」
(7h) 答曰：「不也，尊者阿難！」
(7i) 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？」
(7j) 答曰：「不也，尊者阿難！」
(8a) 「耳、鼻、舌、身，於意云何？有意、有法、有意識不？」
(8b) 答曰：「有。」
(8c) 尊者阿難復問：「為緣意及法，生意識不？」
(8d) 答曰：「如是。」

- (8e) 尊者阿難復問：「若意緣法，生意識，彼因、彼緣，為常、為無常？」
- (8f) 答曰：「無常。」
- (8g) 尊者阿難復問：「若因、若緣，生意識，彼因、彼緣，無常變易時，意識住耶？」
- (8h) 答曰：「不也。」
- (8i) 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？」
- (8j) 答言：「不也，尊者阿難！」
- (09) 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。」
- (10) 譬如士夫，持斧入山，見芭蕉樹，謂堪材用，斷根截葉，〔斫枝〕剝皮，求其堅實，剝至於盡，都無堅處！
- (11) 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。」
- (12) 彼二正士說是法時，展轉隨喜，各還其所。
- (印三七四) (光二五〇) (大二四八)

經文 (一七二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者阿難詣尊者舍利弗所，語尊者舍利弗：「欲有所問，寧有閑暇為解說不？」
- (03) 舍利弗言：「隨仁所問，知者當答。」
- (04) 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？」
- (05) 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？」
- (06) 阿難又問尊者舍利弗：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，無有餘耶？」
- (07) 尊者舍利弗答阿難言：「亦復不應作如是問，六觸入處盡，離欲、滅、息、沒已，無有餘耶？」
- (08) 阿難復問尊者舍利弗：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，有餘無餘？非有餘非無餘耶？」

- (09) 尊者舍利弗答阿難言：「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？」
- (10) 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？」
- (11) 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。」
- (12) 時二正士展轉隨喜，各還本處。
- (印三七五) (光二五一) (大二四九)

經文 (一七三) 【S191-192】

- (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，俱在耆闍崛山。
- (03) 尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇見答〔與不〕？」
- (04) 尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」
- (05) 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、香，舌、味，身、觸，意、法；意繫法耶？法繫意耶？」
- (06) 尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言：「非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。」
- (07) 尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑、一白，共一軛鞅縛繫。人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」
- (08) 答言：「不也，尊者舍利弗！非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛；然於中間若軛、若繫鞅者，是彼繫縛。」
- (09) 「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。」
- (10) 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。

- (11a) 尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、若惡，不起欲貪；其餘眾生，眼若見色若好、若惡，則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪，則心解脫。
- (11b) 乃至意、法，亦復如是。」
- (12) 時二正士展轉隨喜，各還本處。
(印三七六) (光二五二) (大二五〇)

經文 (一七四)

- (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，俱在耆闍崛山中。
- (03) 尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語尊者舍利弗：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
- (04) 舍利弗言：「隨仁所問，知者當答。」
- (05) 尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「謂無明者，云何為無明？」
- (06) 尊者舍利弗言：「所謂無知，無知者是為無明。云何無知？」
- (7a) 謂眼無常不如實知，是名無知，眼生滅法不如實知，是名無知。
- (7b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (08) 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。」
- (09) 尊者摩訶拘絺羅又問：「尊者舍利弗！所謂明者，云何為明？」
- (10) 舍利弗言：「所謂為知，知者是明。為何所知？」
- (11a) 謂眼無常，眼無常如實知；眼生滅法，眼生滅法如實知。
- (11b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (12) 尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處如實知、見、明、覺、悟、慧、無間等，是名為明。」
- (13) 時二正士各聞所說，展轉隨喜，各還其所。
(印三七七) (光二五三) (大二五一)

經文 (一七五) 【S69】

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 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。
- (03) 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。

- (04) 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，碎如糠糟聚。」
- (05) 時尊者舍利弗，於近處住一樹下，聞優波先那語，即詣優波先那所，語優波先那言：「我今觀汝色貌、諸根不異於常，而言中毒，持我身出，莫令散壞，如糠糟聚，竟為云何？」
- (06) 優波先那諸舍利弗言：「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。」
- (07) 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？」
- (08) 時舍利弗即周匝扶持優波先那身，出於窟外。優波先那身，中毒碎壞，如聚糠糟。
- (09) 時舍利弗即說偈言：
 久殖諸梵行，善修八聖道，歡喜而捨壽，猶如棄毒鉢。
 久殖諸梵行，善修八聖道，歡喜而捨壽，如人重病愈。
 久殖諸梵行，善修八聖道，如出火燒宅，臨死無憂悔。
 久殖諸梵行，善修八聖道，以慧觀世間，猶如穢草木，
 不復更求餘，餘亦不相續。
- (10) 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，其身即壞，如聚糠糟。」
- (11) 佛告舍利弗：「若優波先那誦此偈者，則不中毒，身亦不壞如聚糠糟。」
- (12) 舍利弗白佛言：「世尊！誦何等偈，何等辭句？」
- (13) 佛即為舍利弗而說偈言：
 常慈念於彼，堅固賴吒羅，慈伊羅槃那，尸婆弗多羅，
 欽婆羅上馬，亦慈迦拘吒，及彼黑瞿曇，難陀跋難陀。
 慈悲於無足，及以二足者，四足與多足，亦悉起慈悲。

慈悲於諸龍，依於水陸者，慈一切眾生，有量及無量。安樂於一切，亦離煩惱生，欲令一切賢，一切莫生惡，常住蛇頭巖，眾惡不來集。凶害惡毒蛇，能害眾生命，如此真諦言，無上大師說。我今誦習此，大師真實語，一切諸惡毒，無能害我身。貪欲瞋恚癡，世間之三毒，如此三惡毒，永除名佛寶；法寶滅眾毒；僧寶亦無餘。破壞凶惡毒，攝受護善人，佛破一切毒，汝蛇毒今破。

- (14) 故說是咒術章句，所謂：〔塢耽婆隸。耽婆隸。耽陸。波羅耽陸。奈滂。肅奈滂。枳跋滂。文那移。三摩移。檀諦尼羅枳施。婆羅拘門塢隸。塢娛隸。悉波呵。〕
- (15) 舍利弗！優波先那善男子，爾時說此偈、說此章句者，蛇毒不能中其身，身亦不壞如糠糟聚。」
- (16) 舍利弗白佛言：「世尊！〔優波先那〕未曾聞此偈，未曾聞此咒術章句。世尊今日說此，正為當來世耳。」
- (17) 尊者舍利弗聞佛所說，歡喜作禮而去。

(印三七八) (光二五四) (大二五二)

經文 (一七六) 【S133】

- (01) 如是我聞：一時，尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行，至拘磐茶聚落，到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住。
- (02) 時毘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。
- (03) 時優陀夷為諸年少，種種說法勸勵已，默然而住。
- (04) 彼諸年少聞尊者優陀夷所說，歡喜隨喜，從座起去。
- (05) 時諸年少擔持束薪，還至毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，置薪束於地，詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，白言：「我和上尼當知！菴羅園中有沙門優陀夷，姓瞿曇氏，依於彼住，極善說法。」
- (06) 毘紐迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言：「汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏，明日於此飯食。」
- (07) 時諸年少弟子，受毘紐迦旃延氏婆羅門尼教已，往詣尊者優陀夷所，白優陀夷言：「尊者當知！我和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼，請尊者優陀夷明旦飯食。」

- (08) 時優陀夷默然受請。
- (09) 時彼諸年少，知優陀夷受請已，還歸和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，白言：「和上尼！我以和上尼語請尊者優陀夷，尊者優陀夷默然受請，和上尼自知時。」
- (10) 爾時，尊者優陀夷，夜過晨朝，著衣持鉢，往詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼舍。
- (11) 時毘紐迦旃延氏婆羅門尼，遙見尊者優陀夷來，疾敷床座，請令就坐。設種種飲食，自手供養，豐美滿足。食已，〔澡漱〕洗鉢訖，還就本坐。
- (12) 時毘紐迦旃延氏婆羅門尼，知食已訖，著好革屣，以衣覆頭，別施高床，現起輕相，傲慢而坐，語優陀夷言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
- (13) 優陀夷答言：「姊妹！今是非時。」作此語已，從座起去。
- (14) 如是明日，諸弟子復至菴羅園採樵，聽法，還復白和上尼，和上尼復遣詣請食。如前三返，乃至請法，答言非時，不為說法。諸年少弟子復白和上尼：「菴羅園中沙門優陀夷，極善說法。」
- (15) 和上尼答言：「我亦知彼極善說法，再三請來，設食、問法，常言非時，不說而去。」
- (16) 諸弟子言：「和上尼著好革屣，以衣覆頭，不恭敬坐，彼云何說？所以者何？彼尊者優陀夷，心敬法故，不說而去。」
- (17) 和上尼答言：「若如是者，更為我請。」
- (18) 彼諸弟子受教更請，供養如前。時和上尼知食訖已，脫革屣，整衣服，更坐卑床，恭敬白言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
- (19) 優陀夷答言：「汝今宜問，當為汝說。」
- (20) 彼即問言：「有沙門、婆羅門，說苦、樂自作；復有說言苦、樂他作；復有說言苦、樂自他作；復有說言苦、樂非自非他作。尊者復云何？」
- (21) 尊者優陀夷答言：「姊妹！阿羅訶說苦樂異生，非如是說。」
- (22) 婆羅門尼復問：「其義云何？」
- (23) 優陀夷答言：「阿羅訶說，從其因緣生諸苦、樂。」
- (24) 優陀夷復語婆羅門尼言：「我今問汝，隨意答我。於意云何？有眼不？」

- (25) 答言：「有。」
- (26) 「有色不？」
- (27) 答言：「有。」
- (28) 「有眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不？」
- (29) 答言：「如是，尊者優陀夷！」
- (30) 優陀夷復問：「有耳、鼻、舌、身、意、〔意識〕、意觸、〔意觸〕因緣生受——內覺若苦、若樂，不苦不樂不？」
- (31) 答言：「如是，尊者優陀夷！」
- (32) 優陀夷言：「此是阿羅訶說，從其因緣生於苦、樂。」
- (33) 婆羅門尼言：「尊者優陀夷，如是阿羅訶說，從其因緣生苦、樂耶？」
- (34) 優陀夷答言：「如是，婆羅門尼！」
- (35) 婆羅門尼復問：「沙門！云何阿羅訶說因緣生苦、樂、不苦不樂滅？」
- (36) 優陀夷答言：「我今問汝，隨意答我。婆羅門尼！一切眼一切時滅無餘，猶有眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂耶？」
- (37) 答言：「無也，沙門！」
- (38) 「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？」
- (39) 答言：「無也，沙門！」
- (40) 「如是婆羅門尼！是為阿羅訶說因緣生苦、樂、不苦不樂滅。」
- (41) 尊者優陀夷說是法時，毘紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵、離垢，得法眼淨。
- (42) 爾時，毘紐迦旃延氏婆羅門尼，見法、得法、知法、入法、度疑惑、不由於他、入佛教法、於法得無所畏；從坐起，整衣服，恭敬合掌，白尊者優陀夷：「我今日超入決定。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧！我從今日盡壽歸依三寶。」
- (43) 爾時，優陀夷為婆羅門尼說法、示、教、照、喜已，從坐起去。

(印三七九) (光二五五) (大二五三)

經文（一七七）

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 爾時，尊者二十億耳住者闍崛山，常精勤修習菩提分法。
- (03) 時尊者二十億耳，獨靜禪思而作是念：「於世尊弟子精勤聲聞中，我在其數，然我今日未盡諸漏。我是名族姓子，多饒財寶，我今寧可還受五欲，廣行施作福。」
- (04) 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。」
- (05) 是一比丘受佛教已，往詣二十億耳所，語言：「世尊呼汝。」
- (06) 二十億耳聞彼比丘稱大師命，即詣世尊所，稽首禮足，退住一面。
- (07) 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？」
- (08) 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！」
- (09) 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？」
- (10) 答言：「如是，世尊！」
- (11) 復問：「於意云何？汝彈琴時，若急其絃，得作微妙和雅音不？」
- (12) 答言：「不也，世尊！」
- (13) 復問：「云何？若緩其絃，寧發微妙和雅音不？」
- (14) 答言：「不也，世尊！」
- (15) 復問：「云何？善調琴絃，不緩、不急，然後發妙和雅音不？」
- (16) 答言：「如是，世尊！」
- (17) 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！」
- (18) 時尊者二十億耳，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (19) 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。
- (20) 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。」

- (21) 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，逮得己利，盡諸有結，正智心解脫。當於爾時，解脫六處。云何為六？離欲解脫、離恚解脫、遠離解脫、愛盡解脫、諸取解脫、心不忘念解脫。
- (22) 世尊！若有依少信心而言離欲解脫，此非所應；貪、恚、癡盡，是名真實離欲解脫。
- (23) 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〔離恚〕解脫。
- (24) 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。
- (25) 如是世尊！若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。
- (26) 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。
- (27) 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。
- (28) 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。
- (29) 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。
- (30) 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。」
- (31) 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。

- (32) 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。
- (33) 爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。
- (34) 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，不得其義而自稱嘆得過人法，自取損減。」

(印三八〇) (光二五六) (大二五四)

經文 (一七八) 【S132】

- (01) 如是我聞：一時，尊者摩訶迦旃延，住阿磬提國濕摩陀江側獼猴室阿練若窟。有魯醯遮婆羅門，恭敬承事，如羅漢法。
- (02) 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。
- (03) 時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子，遊行採薪，至尊者摩訶迦旃延窟邊，共戲笑言：「此中剃髮沙門住，是黑闇人，非世勝人，而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法。」
- (04) 時尊者摩訶迦旃延語諸年少言：「年少！年少！莫作聲。」
- (05) 諸年少言：「終不敢復言。」
- (06) 如是再三，語猶不止。
- (07) 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，我今當為汝等說法，汝等且聽。」
- (08) 諸年少言：「諾！唯願說法，我當聽受。」
- (09) 爾時，尊者摩訶迦旃延即說偈言：
- 古昔婆羅門，修習勝妙戒，得生宿命智，娛樂真諦禪，
常住於慈悲，關閉諸根門，調伏於口過，古昔行如是。
捨本真實行，而存虛偽事，守族姓放逸，從諸根六境，
自餓居塚間，三浴誦三典，不守護根門，猶如夢得寶。
編髮衣皮褐，戒盜灰全身，麤衣以蔽形，執杖持水瓶，
假形婆羅門，以求於利養。善攝護其身，澄淨離塵垢，
不惱於眾生，是道婆羅門。
- (10) 爾時，諸年少婆羅門瞋恚不喜，語尊者摩訶迦旃延：「謗我經典，毀壞所說，罵辱婆羅門」。執持薪束，還魯醯遮婆羅

門所，語魯醯遮婆羅門言：「和上知不？彼摩訶迦旃延誹謗經典，毀訾言說，罵辱婆羅門。」

- (11) 魯醯遮婆羅門語諸年少：「諸年少！莫作是語。所以者何？摩訶迦旃延宿重戒德，不應謗毀經典，毀訾言說，罵婆羅門。」
- (12) 諸年少言：「和上不信我言，當自往看。」
- (13) 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？」
- (14) 答言：「到此。」
- (15) 「少多與共言語不？」
- (16) 答云：「與共言語。」
- (17) 魯醯遮婆羅門言：「汝與諸年少共語，今可為我盡說是。」
- (18) 摩訶迦旃延即為廣說。
- (19) 時魯醯遮婆羅門，亦復瞋恚，心得喜，語摩訶迦旃延：「我先不信諸年少語，今摩訶迦旃延，真實誹謗經典，毀訾而說，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，何等為門？」
- (20) 摩訶迦旃延言：「善哉！善哉！婆羅門所問如法，我今當為汝說門。婆羅門！眼是門，以見色故；耳、鼻、舌、身、意是門，以識法故。」
- (21) 婆羅門言：「奇哉摩訶迦旃延！我問其門，即說其門。如摩訶迦旃延所說不守護門。云何不守護門？」
- (22) 摩訶迦旃延言：「善哉！善哉！婆羅門問不守護門，是如法問，今當為汝說不守護門。」
- (23a) 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，妨礙不得滿是；心解脫、慧解脫不滿故，身滿惡行，不得休息，心不寂靜；以不寂靜故，於其根門則不調伏、不守護、不修習。
- (23b) 如眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是。」
- (24) 魯醯遮婆羅門言：「奇哉！奇哉！摩訶迦旃延！我問不守護門，即為我說不守護門。摩訶迦旃延！云何復名善守護門？」

- (25) 摩訶迦旃延語婆羅門言：「善哉！善哉！汝能問我善守護門義，諦聽！善思！當為汝說守護門義。
- (26a) 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。
- (26b) 如眼及色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是。」
- (27) 魯醯遮婆羅門言：「奇哉！摩訶迦旃延！我問〔守護門〕義，即為我說守護門義。譬如士夫求毒藥草，反得甘露，今我如是，瞋恚而來至此座坐，而摩訶迦旃延以大法雨雨我身中，如雨甘露。摩訶迦旃延！家中多事，今請還家。」
- (28) 摩訶迦旃延言：「婆羅門！宜知是時。」
- (29) 時魯醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，從座起去。
- (印三八一) (光二五七) (大二五五)

經文 (一七九)

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
- (02) 時有眾多比丘，集於講堂，作如是論：「諸尊！如世尊說《波羅延·低舍彌德勒所問經》：若知二邊者，於中永無著，說名大丈夫，不顧於五欲，無有煩惱〔櫟〕，超出縫紮憂。
- (03) 諸尊！此有何義？云何邊？云何二邊？云何為中？云何為縫紮？云何思以智知、以了了；智所知、了所了，作苦邊、脫於苦？」
- (04) 有一答言：「六內入處是一邊，六外入處是二邊，受是其中，愛為縫紮。習於〔愛〕者，得彼彼因身，〔漸轉〕增長出生。於此即法，以智知、以了了；智所知、了所了，作苦邊、脫於苦。」
- (05) 復有說言：「過去世是一邊，未來世是二邊，現在世名為中，愛為縫紮。習近此愛，彼彼所因身，漸轉增長出生，乃至脫苦。」

- (06) 復有說言：「樂受者是一邊，苦受者是二邊，不苦不樂是其中，愛為縫紮。習近此愛，彼彼所得自身，漸轉增長出生，乃至〔脫〕苦。」
- (07) 復有說言：「有者是一邊，集是二邊，受是其中，愛為縫紮；如是廣說，乃至脫苦。」
- (08) 復有說言：「身者是一邊，身集是二邊，愛為縫紮；如是廣說乃至脫苦。」
- (09) 復有說言：「我等一切所說不同，所謂向來種種異說，要不望知，云何世尊有餘之說《波羅延·低舍彌德勒所問經》？我等應往具問世尊，如世尊說，我等奉持。」
- (10) 爾時眾多比丘，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！向諸比丘集於講堂，作如是言：於世尊所說《波羅延·低舍彌德勒所問經》，所謂二邊乃至脫苦。有人說言：內六入處是說一邊，外六入處是說二邊，受是其中，愛為縫紮。如前廣說，悉不決定，今日故來請問世尊，具問斯義，我等所說誰得其義？」
- (11) 佛告諸比丘：「汝等所說，皆是善說；我今當為汝等說有餘經。我為波羅延·低舍彌德勒有餘經說：謂觸是一邊，觸集是二邊，受是其中，愛為縫紮。習近愛已，彼彼所得身緣，轉增長出生。於此法，以智知、以了了；習所知、了所了，作苦邊、脫於苦」。
- (12) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三八二) (光二五八) (大一一六四)

經文 (一八〇) 【S127】

- (01) 如是我聞：一時，尊者賓頭盧住拘睒彌國瞿師羅園。
- (02) 時有婆蹉國王，名優陀延那，詣尊者賓頭盧所，共相問訊，問訊已，退坐一面。
- (03) 婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言：「欲有所問，寧有閑〔暇〕見答〔與不〕？」
- (04) 尊者賓頭盧答言：「大王！大王且問，知者當答。」
- (05) 婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧：「何因何緣，新學年少比丘，於此法律出家未久，極安樂住，諸根欣悅，顏貌清淨，膚色

鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨？」

- (06) 尊者賓頭盧答言：「如佛所說，如來、應、等正覺所知、所見，為比丘說：汝諸比丘！若見宿人，當作母想；〔見中年〕者，作姊妹想；見幼稚者，當作女想。以是因緣，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，諸根敷悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨。」
- (07) 婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言：「今諸世間貪求之心，若見宿人而作母想，見中年者作姊妹想，見幼稚者而作女想。當於爾時，心亦隨起貪欲燒燃、瞋恚燒燃、愚癡燒燃，要當更有勝因緣不？」
- (08) 尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那：「更有因緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知、所見，為比丘說：此身從足至頂，骨幹肉塗，覆以薄皮，種種不淨充滿其中。周遍觀察：髮、毛、爪、齒、塵、垢、流涎、皮、肉、白骨、筋、脈、心、肝、肺、脾、腎、腸、肚、生藏、熟藏、〔膽〕、淚、汗、涕、沫、肪、脂、髓、〔痰廕〕、膿、血、腦汁、屎、溺。大王！此因此緣故，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。」
- (09) 婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「人心飄疾，若觀不淨，隨淨想現，頗更有因緣，令年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨不？」
- (10) 尊者賓頭盧言：「大王！有因、有緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知、所見，告諸比丘：汝等應當守護根門，善攝其心。
- (11a) 若眼見色時，莫取色相，莫取隨形好，增上執持。若於眼根不攝斂住，則世間〔貪憂〕惡不善法，則漏其心。是故〔汝〕等當受持眼律儀。
- (11b) 耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是，乃至受持意律儀。」
- (12) 爾時，婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「善哉！善說法，乃至受持諸根律儀。尊者賓頭盧！我亦如是。有時不守護身，不持諸根律儀，不一其念，入於宮中，其心極生貪欲熾燃、

〔瞋恚燒燃〕、愚癡燒燃。正使閑房獨處，亦復三毒燒燃其心，況復宮中！又我有時善護其身，善攝諸根，專一其念，入於宮中，貪欲、恚、癡不起燒燃其心。於內宮中尚不燒身，亦不燒心，況復閑獨！以是之故，此因此緣，能令年少比丘，於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。」

- (13) 時婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說，歡喜隨喜，從坐起去。
(印三八三) (光二五九) (大一一六五)

經文 (一八一) 【S236-237】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有手故知有取捨，有足故知有往來，有關節故知有屈伸，有腹故知有飢渴。
(3a) 如是比丘！有眼故眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
(04) 諸比丘？若無手則不知取捨，若無足則不知往來，若無關節則不知有屈伸，若無腹則不知有飢渴。
(5a) 如是諸比丘！若無眼，則無眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
(5b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三八四) (光二六〇) (大一一六六)

經文 (一八二) 【S240】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有河草，有龜於中住止。時有野干，飢行覓食，遙見龜蟲，疾來捉取。龜蟲見來，即便藏六。野干守伺，〔出頭足〕，欲取食之。久守龜蟲，永不出頭，亦不出足，野干飢乏，瞋恚而去。
(03) 諸比丘！汝等今日亦復如是。知魔波旬常伺汝便，〔汝眼著於色〕、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸、意念法，欲令出生染著六境。
(4a) 是故，比丘！汝等今日常當執持眼律儀住，執持眼根律儀住，惡魔波旬不得其便，隨出、隨緣。
(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

(05) 於其六根若出、若緣，不得其便，猶如龜蟲，野干不得其便。」

(06) 爾時，世尊即說偈言：

龜蟲畏野干，藏六於殼內，比丘善攝心，密藏諸覺想，
不依不怖彼，覆心勿言說。

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三八五) (光二六一) (大一一六七)

經文 (一八三) 【S248】

(01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如〔麥聚〕，著四衢道頭，有六壯夫執杖共打，須臾塵碎，有第七人執杖重打。諸比丘！於意云何？如〔麥聚〕，六人共打，七人重打，當極碎不？」

(03) 諸比丘白佛言：「如是，世尊！」

(04) 佛告諸比丘：「如是愚癡士夫，六觸入處之所搥打。何等為六？謂眼觸入處常所搥打，耳、鼻、舌、身、意觸入處常所搥打。彼愚癡士夫，為六觸入處之所搥打，猶復念求當來世有，如第七人重打令碎。

(05) 比丘！若言是我，是則動搖；言是我所，是則動搖；未來當有，是則動搖；未來當無，是則動搖；當復有色，是則動搖；當復無色，是則動搖；當復有想，是則動搖；當復無想，是則動搖；當復非有想非無想，是則動搖。動搖故病，動搖故癱，動搖故刺，動搖故著。正觀察動搖故苦者，得不動搖心，多修習住，繫念正知。

(06) 如動搖，如是思量；虛誑；有行；因愛言我，是則為愛；言我所，是則為愛；言當來有，是則為愛；言當來無，是則為愛；當有色，是則為愛；當無色，是則為愛；當有想，是則為愛；當無想，是則為愛；當非想非非想，是則為愛。愛故為病，愛故為癱，愛故為刺。若善思觀察愛生苦者，當多住離愛心，〔正念正知〕。

(07) 諸比丘！過去世時，阿修羅興軍與帝釋鬥。時天帝釋告三十三天：今日諸天、阿修羅〔共〕戰，若諸天勝、阿修羅不如者，當生執阿修羅，縛以五繫，送還天宮。

(08) 阿修羅語其眾言：今阿修羅軍與諸天戰，若阿修羅勝、諸天不如者，當生執帝釋，縛以五繫，還歸阿修羅宮。

- (09) 當其戰爭，諸天得勝，阿修羅不如。時三十三天生執毘摩質多羅阿修羅王，縛以五繫，還歸天宮。
- (10) 爾時，毘摩質多羅阿修羅王，身被五繫，置於正法殿上，以種種天五欲樂而娛樂之。
- (11) 毘摩質多羅阿修羅王作是念：唯阿修羅賢善聰慧，諸天雖善，我今且當還歸阿修羅宮。作是念時，即自見身被五繫縛，諸天五欲自然化沒。
- (12) 毘摩質多羅阿修羅王復作是念：諸天賢善，智慧明徹，阿修羅雖善，我今且當住此天宮。作是念時，即自見身五縛得解，諸天五欲自然還出。
- (13) 毘摩質多羅阿修羅王，乃至有如是微細之縛，魔波旬縛，轉細於是。
- (14) 心動搖時，魔即隨縛，心不動搖，魔即隨解。
- (15) 是故諸比丘！多住不動搖心，〔正念正知〕應當學！」
- (16) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三八六) (光二六二) (大一一六八)

經文 (一八四) 【S246】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘、比丘尼，眼、色、識，因緣生，若欲、若貪、若昵、若念、若決定著處，於彼諸心善自防護。所以者何？此等皆是恐懼之道，有礙有難；此惡人所依，非善人所依，是故應自防護！」
- (2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (03) 譬如田夫，有好田苗。其守田者懶惰放逸，欄牛噉食。
- (04) 愚癡凡夫亦復如是，六觸入處，乃至放逸，亦復如是。
- (05) 若好田苗，其守田者心不放逸，〔欄牛不食〕，設復入田，盡驅令出。
- (06) 所謂若心、若意、若識，多聞聖弟子於五欲功德，善自攝護，〔盡止〕令滅。
- (07) 若好田苗，其守護田者不自放逸，欄牛入境，左手牽鼻，右手執杖，遍身撻打，驅出其田。諸比丘！於意云何？彼牛遭苦痛已，從村至宅，從宅至村，復當如前過食田苗不？」
- (08) 答言：「不也，世尊！所以者何？憶先入田遭撻杖苦故。」

- (09) 「如是比丘！若心、若意、若識，多聞聖弟子於六觸入處，極生厭離、恐怖，內心安住，制令一意。」
- (10) 「諸比丘！過去世時，有王聞未曾有好彈琴聲，極生愛樂、耽湎、染著，問諸大臣：此何等聲，甚可愛樂？」
- (11) 大臣答言：此是琴聲。
- (12) 〔王〕語大臣：取彼聲來。
- (13) 大臣受教，即往取琴來，白言：大王！此是琴，作好聲者。
- (14) 王語大臣：我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。
- (15) 大臣答言：如此之琴，有眾多種具，謂有柄、有槽、有麗、有絃、有皮，巧方便人彈之；得眾具因緣，乃成音聲，非不得眾具而有音聲。前所聞聲，久已過去，轉亦盡滅，不可持來。
- (16) 爾時，大王作是念言：咄！何用此虛偽物為！世間琴者，是虛偽物，而令世人耽湎、染著。汝今持去，片片析破，棄於十方。大臣受教，析為百分，棄於處處。
- (17) 如是比丘！若色、受、想、思、欲，知此諸法無常、有為、心、因緣生，而便說言是我、我所，彼於異時一切悉無。諸比丘！應作如是平等正智如實觀察！」
- (18) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三八七) (光二六三) (大一一六九)

經文 (一八五) 【S247】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「如癩病人，四體瘡壞，入茅荻中，為諸刺葉針刺所傷，倍增苦痛。
- (03) 如是愚癡凡夫，六觸入處受諸苦痛，亦復如是。
- (04) 如彼癩人，為草葉針刺所傷，膿血流出。
- (05) 如是愚癡凡夫，其性弊暴，六觸入處所觸，則起瞋恚，惡聲流出，如彼癩人。所以者何？愚癡無聞凡夫，心如癩瘡。
- (06) 我今當說律儀、不律儀。
- (7a) 云何律儀？云何不律儀？
- (7b) 愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起貪著，不可念色而起瞋恚，於彼次第隨生眾多覺想相續；不見過患，復見過患不能除滅。

- (7c) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (7d) 比丘！是名不律儀。
- (8a) 云何律儀？
- (8b) 多聞聖弟子，若眼見色，於可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起眾多覺想相續住；見色過患，見過患已能捨離。
- (8c) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (8d) 是名律儀。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三八八) (光二六四) (大一一七〇)

經文 (一八六) 【S247】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫遊空宅中，得六種眾生：一者、得狗，即執其狗，繫著一處，次得其鳥，次得毒蛇，次得野干，次得失收摩羅，次得獼猴，得斯眾生，悉縛一處。其狗者樂欲入村，其鳥者常欲飛空，其蛇者常欲入穴，其野干者樂向塚間，失收摩羅者長欲入海，獼猴者欲入山林。此六眾生悉繫一處，所樂不同，各各嗜欲到所安處，各各不相樂於他處而繫縛故，各用其力，向所樂方而不能脫。
- (03) 如是六根種種境界，各各自求所樂境界，不樂餘境界。
- (04) 眼根常求可愛之色，不可意色則生其厭；耳根常求可意之聲，不可意聲則生其厭；鼻根常求可意之香，不可意香則生其厭；舌根常求可意之味，不可意味則生其厭；身根常求可意之觸，不可意觸則生其厭；意根常求可意之法，不可意法則生其厭。
- (05) 此六種根，種種行處，種種境界，各各不求異根境界。此六種根，其有力者，堪能自在隨覺境界。
- (06) 如彼士夫，繫六眾生於其堅柱，正出用力，隨意而去；往反疲極，以繩繫故，終依於柱。
- (07) 諸比丘！我說此譬，欲為汝等顯示其義。六眾生者，譬猶六根；堅柱者，譬身念處。

- (08) 若善修習身念處，有念、不念色，見可愛色則不生著，不可愛色則不生厭。耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，於可意法則不求欲，不可意法則不生厭。
- (09) 是故，比丘！當勤修習，多住身念處。」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印三八九) (光二六五) (大一一七一)

經文 (一八七) 【S238】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有四虺蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。
- (03) 時有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。時有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時。若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死，汝當防護！
- (04) 爾時，士夫恐怖馳走，忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。〔人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。〕汝當防護！
- (05) 爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走，人復語言：士夫！內有六賊，隨逐伺汝，得便當殺，汝當防護！
- (06) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨及內六賊，恐怖馳走，還入空村。見彼空舍，危朽腐毀，有諸惡物，捉皆危脆，無有堅固。人復語言：士夫！是空聚落，當有群賊來，必奄害汝。
- (07) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀賊、內六惡賊、空村群賊而復馳走，忽爾道路臨一大河，其水浚急。但見此岸有諸怖畏，面見彼岸安隱快樂，清涼無畏。無橋、船可渡得至彼岸，作是思惟：我取諸草木，縛束成〔筏〕，手足方便，渡至彼岸。作是念已，即拾草木，依於岸傍、縛束成〔筏〕，手足方便，截流橫渡。如是士夫，免四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊，復得脫於空村群賊，度於浚流，離於此岸種種怖畏，得至彼岸安隱快樂。」
- (08) 「我說此譬，當解其義。
比丘！篋者，譬此身色，羸四大、四大所造，精血之體，穢食長養，沐浴、衣服，無常變壞危脆之法。

- (09) 毒蛇者，譬四大——地界、水界、火界、風界。地界若諍，能令身死，及以近死；水、火、風諍，亦復如是。
- (10) 五拔刀怨者，譬五受陰。
- (11) 六內賊者，譬六愛喜。
- (12) 空村者，譬六內入。善男子！觀察眼入處，是無常變壞；執持眼者，亦是無常虛偽之法。耳、鼻、舌、身、意入處，亦復如是。
- (13) 空村群賊者，譬外六入處。眼為可意、不可意色所害，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意為可意、不可意法所害。
- (14) 浚流者，譬四流——欲流、有流、見流、無明流。
- (15) 河者，譬三愛——欲愛、色愛、無色愛。
- (16) 此岸多恐怖者，譬有身。
- (17) 彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。
- (18) 〔筏〕者，譬八正道。
- (19) 手足方便截流渡者，譬精進勇猛。
- (20) 到彼岸婆羅門住處者，譬如來、應、等正覺。
- (21) 如是比丘！大師慈悲，安慰弟子，為其所作，我今已作，汝今亦當作其所作！於空閑樹下，房舍清淨，敷草為座，露地塚間，遠離邊坐，精勤禪思，慎莫放逸，令後悔恨，此則是我教授之法。」
- (22) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三九〇) (光二六六) (大一一七二)

經文 (一八八) 【S244】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見，見五欲猶如火坑。如是觀察五欲已，於五欲貪、欲愛、欲念、欲著，不永覆心；知其欲心行處、住處而自防閉。行處、住處逆防閉已，隨其行處、住處，世間貪憂，惡不善法不漏其心。
- (03) 云何名為多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見？

- (04) 多聞聖弟子，於此苦聖諦如實知，此苦集，此苦滅，此苦滅道跡聖諦如實知，是名多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見。
- (05) 云何多聞聖弟子，見五欲如火坑，乃至世間貪憂、惡不善法不永覆心？
- (06) 譬如近一聚落邊，有深坑滿中盛火，無有煙焰。時有士夫不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、惡死。彼作是念：此有火坑，滿中盛火，我若墮中，必死無疑，於彼生遠、思遠、欲遠。
- (07) 如是多聞聖弟子，見五欲如火坑，乃至世間貪憂、惡不善法不永覆心。若行處、住處，逆防、逆知，乃至世間貪憂、惡不善法不漏其心。
- (08) 譬如聚落邊，有〔奈〕林，多諸棘刺。時有士夫入於林中，有所營作。入林中已，前後、左右、上下，盡有棘刺。爾時，士夫正念而行，正念來去，正念明目，正念端視，正念屈身。所以者何？莫令利刺傷壞身故。
- (09) 多聞聖弟子亦復如是，若依聚落、城邑而住，晨朝著衣持鉢，入村乞食，善護其身，善執其心，正念安住，正念而行，正念明目，正念觀察。所以者何？莫令利刺傷聖法律。
- (10) 云何利刺傷聖法律？謂可意愛念之色，是名利刺傷聖法律。
- (11) 云何是可意愛念之色傷聖法律？謂五欲功德，眼識色，生愛念，長養欲樂；耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，生愛念，長養欲樂，是名可愛念色傷聖法律。
- (12) 是名多聞聖弟子，所行處、所住處，逆防、逆知，乃至不令世間貪憂、〔惡〕不善法以漏其心。
- (13) 或時多聞聖弟子，〔失〕於正念，生惡不善覺，長養欲、長養恚、長養癡。是鈍根多聞聖弟子，雖起集、滅以欲覆心，譬如鐵丸燒令極熱，以少水灑，尋即乾消。如是多聞聖弟子鈍根，生念尋滅。
- (14) 如是多聞聖弟子，如是行，如是住，若王、大臣，若親〔族〕，往詣其所，請以俸祿，語言：男子！何用剃髮，執持瓦器，身著袈裟，家家乞食為？不如安慰，服五欲樂，行施作福！云何比丘！多聞聖弟子，國王、大臣、諸親、檀越，請以俸祿，彼當還戒、退減以不？」

- (15) 答曰：「不也。所以者何？多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見故，見火坑譬五欲，乃至世間貪憂、惡不善法，不永覆心。行處、住處，逆防、逆知，乃至世間貪憂、惡不善法，不漏其心。若復為國王、大臣、親族請以俸祿，還戒、退減，無有是處。」
- (16) 佛告諸比丘：「善哉！善哉！彼多聞聖弟子，其心長夜臨趣、流注、浚輸，向於遠離、向於離欲、〔向〕於涅槃寂靜捨離，樂於涅槃，於有漏處寂滅清涼。若為國王、長者、親族所請，還戒、退減者，無有是處，餘得大苦。譬如恆河，長夜臨趣、流注、浚輸東方，多眾斷截，欲令臨趣、流注、浚輸西方，寧能得不？」
- (17) 答言：「不能，世尊！所以者何？恆水長夜流注東方，欲令西流，未而可得，彼諸大眾徒辛苦耳」。
- (18) 「如是多聞聖弟子，長夜臨趣、流注、浚輸，向於遠離，乃至欲令退減，無有是處，徒辛苦耳！」
- (19) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三九一) (光二六七) (大一一七三)

經文 (一八九) 【S241-242】

- (01) 如是我聞：一時，佛住阿毘闍恆水邊。
- (02) 時有比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「善哉！世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。〔思惟所以〕：族姓子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，於上增修梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (03) 爾時，世尊觀察〔恆〕水，見恆水中有一大樹，隨流而下，語彼比丘：「汝見此恆水中大樹流不？」
- (04) 答言：「已見，世尊！」
- (05) 佛告比丘：「此大樹不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不闕洲渚，不入洄瀆，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨水流順趣、流注、浚輸大海不？」
- (06) 比丘白佛：「如是，世尊！」

- (07) 佛言：「比丘亦復如是，亦不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不闕洲渚，不入洄瀆，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨〔水流〕臨趣，流注、浚輸涅槃。」
- (08) 比丘白佛：「云何此岸？云何彼岸？云何沈沒？云何洲渚？云何洄瀆？云何人取？云何非人取？云何腐敗？善哉！世尊！為我廣說。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。」
- (09) 佛告比丘：「此岸者，謂六入處。彼岸者，謂六外入處。人取者，猶如有一習近俗人及出家者，若喜、若憂、若苦、若樂，彼彼所作，悉與共同，始終相隨，是名人取。非人取者，猶如有人願修梵行，我今持戒、苦行，修諸梵行，〔當生在處〕處天上，是非人取。洄瀆者，猶如有一還戒退轉。腐敗者，犯戒行惡不善法，腐敗寡聞，猶莠稗、吹貝之聲，非沙門為沙門像，非梵行為梵行像。如是比丘！是名不著此、彼岸，乃至浚輸涅槃。」
- (10) 時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (11) 時彼比丘獨一靜處，思惟佛所說水流大樹經教，乃至自知不受後有，得阿羅漢。
- (12) 時有牧牛人名難屠，去佛不遠，執杖牧牛。比丘去已，詣世尊所，稽首禮足，於一面住，白佛言：「世尊！我今堪能不著此岸，不著彼岸，不沈沒，不闕洲渚，非人所取，不非人取，不入洄瀆，亦不腐敗，我得於世尊正法律中，出家修梵行不？」
- (13) 佛告牧牛者：「汝送牛還主不？」
- (14) 牧牛者言：「諸牛中悉有犢牛，自能還歸，不須送也，但當聽我出家學道。」
- (15) 佛告牧牛者：「牛雖能還家，〔汝今已受〕人衣食，要當還報其家主。」
- (16) 時牧牛者聞佛教已，歡喜隨喜，作禮而去。
- (17) 時尊者舍利弗在此會中，牧牛者去不久，白佛言：「世尊！難屠牧牛者求欲出家，世尊何故遣還歸家？」
- (18) 佛告舍利弗：「難屠牧牛者若還住家受五欲者，無有是處。牛付主人已，輒自當還。於此法律出家學道，淨修梵行，乃至自知不受後有，得阿羅漢。」

- (19) 時難屠牧牛者，以牛付主人已，還至佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！牛已付主，聽我於正法律出家學道！」
- (20) 佛告難屠牧牛者：「汝得於此法律出家、受具足，得比丘分。」
- (21) 〔難屠牧牛者〕出家已，思惟所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，增修梵行，乃至自知不受後有，成阿羅漢。

(印三九二) (光二六八) (大一一七四)

經文 (一九〇) 【S245】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有異比丘獨處坐禪，作是思惟：比丘云何知、云何見，得見清淨？作是念已，詣諸比丘，語諸比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，令見清淨？」
- (03) 比丘答言：「尊者！於六觸入處集、滅、〔味〕、患、離如實正知，比丘作如是知、如是見者，得見清淨。」
- (04) 是比丘聞彼比丘記說，心不歡喜。復詣餘比丘所，問彼比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，得見清淨？」
- (05) 彼比丘答言：「於六界集、滅、味、患、離如實正如，如是比丘如是知、如是見，得見清淨。」
- (06) 時比丘聞其記說，心亦不喜。復詣餘比丘，作是問言：「比丘云何知、云何見，得見清淨？」
- (07) 彼比丘答言：「於五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常，苦、空、非我，作如是知、如是見，得見清淨。」
- (08) 是比丘聞諸比丘記說，心亦不喜，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，比丘云何知、云何見，得見清淨？作是念已，詣諸比丘三處所說，具白世尊。我聞彼說，心不歡喜，來詣世尊，故以此義請問世尊：比丘云何知、云何見，得見清淨？」
- (09) 佛告比丘：「過去世時，有一士夫，未曾見繫獸。往詣曾見繫獸者，問曾見繫獸士夫言：汝知繫獸不？答言知。復問其狀云何？答言：其色黑如火燒柱。當彼見時，繫獸黑色如火燒柱。」
- (10) 時彼士夫聞繫獸黑色如火燒柱，不大歡喜。復更詣一曾見繫獸士夫，復問彼言：汝知繫獸不？彼答言知。復問其狀云何？

彼曾見緊獸士夫答言：其色赤而開敷，狀似肉段。彼人見時，緊獸開敷，實似肉段。

- (11) 是士夫聞彼所說，猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫，問汝知緊獸不？答言知。復問其狀云何？答言：毳毳下垂，如尸利沙果。
- (12) 是人聞已，心復不喜。復行問餘知緊獸者，問汝知緊獸不？彼答言知。又問其狀云何？彼復答言：其葉青，其葉滑，其葉長廣，如尼拘婁陀樹。
- (13) 如彼士夫問其緊獸，聞則不喜，處處更求，而彼諸人見緊獸者，隨時所見而為記說，是故不同。
- (14) 如是諸比丘，若於獨處專精思惟，不放逸住，所因思惟法，不起諸漏，心得解脫，隨彼所見而為記說。
- (15) 汝今復聽我說譬，其智者以譬喻得解。
譬如有邊國王，善治城壁，門下堅固，交道平正。於四城門置四守護，悉皆聰慧，知其來去。當其城中，有四交道，安置床榻，城主坐上。
- (16) 若東方使來，問守門者：城主何在？彼即答言：主在城中，四交道頭床上而坐。彼使聞已，往詣城主，受其教令，復道而還。
- (17) 南、西、北方遠使來人，問守門者：城主何在？彼亦答言：在其城中，四交道頭。彼使聞已，悉詣城主，受其教令，各還本處。」
- (18) 佛告比丘：「我說斯譬，今當說義：所謂城者，以譬人身羸色，如《篋毒蛇譬經》說。善治城壁者，謂之正見。交道平正者，謂內六入處。四門者，謂四識住。四守門者，謂四念處。城主者，謂識受陰。使者，謂〔止觀〕。如實言者，謂四真諦。復道還者，以八聖道。」
- (19) 佛告比丘：「若大師為弟子所作，我今已作，以哀愍故，如《篋毒蛇譬經》說。」
- (20) 爾時，比丘聞佛說已，專精思惟，不放逸住，增修梵行，乃至不受後有，成阿羅漢。

(印三九三) (光二六九) (六一一七五)

經文（一九一）【S243】

- (01) 如是我聞：一時，世尊釋氏人間遊行，至迦毘羅衛國，住尼拘婁陀園。
- (02) 爾時，迦毘羅衛釋氏作新講堂，未有諸沙門、婆羅門、釋迦年少、及諸人民在中住者。聞世尊來至釋氏迦毘羅衛人間遊行，住尼拘婁陀園，論苦樂義。此堂新成，未有住者，可請世尊與諸大眾於中供養，得功德福報，長夜安隱，〔然後〕我等當隨受用。作是議已，悉共出城，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊為諸釋氏演說要法，示、教、照、喜已，默然而住。
- (04) 時諸釋氏從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌，白佛言：「世尊！我等釋氏新作講堂，未有住者，今請世尊及諸大眾於中供養，得功德福利，長夜安隱，然後我等當隨受用。」
- (05) 爾時，世尊默然受請。
- (06) 時諸釋氏知世尊受請已，稽首佛足，各還其所。即以其日，以車輿經紀，運其眾具，莊嚴新堂，敷置床座，軟草布地，備香油燈；眾事辦已，往詣佛所，稽首白言：「眾事辦已，惟聖知時！」
- (07) 爾時，世尊與諸大眾，前後圍繞，至新堂外；洗足已，然後上堂，於中柱下，東向而坐。
- (08) 時諸比丘亦洗足已，隨入講堂，於世尊後，西面東向，次第而坐。
- (09) 時諸釋氏，即於東面西向而座。
- (10) 爾時，世尊為諸釋氏，〔廣說法要〕，示、教、照、喜已，語諸釋氏：「瞿曇！初夜已過，於時可還迦毘羅越。」
- (11) 時諸釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (12) 爾時，世尊知釋氏去已，告大目犍連：「汝當為諸比丘說法；我今背疾，當自消息。」
- (13) 時大目犍連默然受教。
- (14) 爾時，世尊四褻〔鬱多羅僧〕，安置脅下，卷襪僧伽梨，置於頭下，右脅而臥，屈膝累足，係念明相，作起想思惟。

- (15) 爾時，大目犍連語諸比丘：「佛所說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，清白梵行。我今當說漏、不漏法，汝等諦聽！」
- (16) 云何為漏法？
- (17a) 愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起樂著，不可念色而起憎惡，不住身念處，於心解脫、慧解脫無少分智，而起種種惡不善法，不無餘滅，不無餘永盡。
- (17b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (18) 比丘如是者，天魔波旬往詣其所，伺其虛短，於其眼、色即得其闕，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是即得其闕。
- (19) 譬如枯乾草積，四方火起，尋時即燒。
- (20) 如是比丘於其眼色，天魔波旬即得其闕，如是比丘不勝於色；於耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，受制於法，不能勝法。不勝色，不勝聲、香、味、觸、法，亦復不勝〔惡〕不善法諸煩惱，熾然苦報，及未來世生老病死。諸尊！我從世尊親受於此諸有漏法。
- (21) 是名《有漏法經》。
- (22) 云何《無漏法經》？
- (23a) 多聞聖弟子，眼見色，於可念色不起樂著，不可念色不起憎惡，繫念而住，無量心解脫、慧解脫如實知，於彼已起惡不善法無餘滅盡。
- (23b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (24) 如是像類比丘，弊魔波旬往詣其所，於其眼、色伺求其短，不得其短；於耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，伺求其短，不得其短。
- (25) 譬如樓閣，墻壁牢固，窗戶重閉，〔泥〕塗厚密，四方火起，不能燒然。
- (26) 斯等比丘亦復如是，弊魔波旬往詣其所，伺求其短，不得其短。如是比丘能勝彼色，不為彼色之所勝也；勝於聲、香、味、觸、法，不為彼法之所勝也。若勝於色；勝於聲、香、味、觸、法已，亦復勝於惡不善法煩惱，熾然苦報，及未來世生老病死。我親從世尊面受此法。
- (27) 是名《無漏法經》。」

- (28) 爾時世尊知大目犍連說法竟，起正身坐，繫念在前，告大目犍連：「善哉！善哉！目犍連為人說此經法，多所饒益，多所過度，長夜安樂諸天世人。」
- (29) 爾時世尊告諸比丘：「汝當受持《漏、無漏法經》，廣為人說！所以者何？義具足故，法具足故，梵行具足故，開發神通，正向涅槃；乃至信心善男子，在家、出家，當受持、讀誦，廣為人說。」
- (30) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三九四) (光二七〇) (大一一七六)

經文 (一九二)

- (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：「譬如灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，在於闇處。眾多罪人，在於河中，隨流漂沒。
- (03) 中有一人，不愚、不癡，聰明、點慧，樂樂、厭苦，樂生、厭死，作如是念：我今何緣在此灰河，〔兩岸〕極熱，又多利刺，在闇冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上。
- (04) 漸見小明，其人默念：今已疾強，見此小明。復運手足，勤加方便，遂見平地。即住於彼，觀察四方。見大石山，不斷、不壞，亦不穿穴，即登而上。
- (05) 復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨，飲時不噎，咽中不闕，飲已安身。即入其中，若浴、若飲，離諸惱熱。
- (06) 然後復進，大山上見七種華，謂優鉢羅華，鉢曇摩華，拘牟頭華，分陀利華，修提提華，彌離頭提提華，阿提目多華。聞華香已，復上石山，見四層階堂，即坐其上。
- (07) 見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散華遍布，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥，涼風四湊，令身安隱。
- (08) 坐高林下，高聲唱言：灰河眾生！諸賢正士！如彼灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，其處闇冥，求出於彼。
- (09) 河中有聞聲者，乘聲問言：何方得出？從何處出？
- (10) 其中有言：汝何須問何處得出，彼喚聲者，亦自不知，不見從何而出。彼亦當復在此灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥中隨流來下，用問彼為？」

- (11) 「如是比丘！我說此譬，今當說義：灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。
- (12) 河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。
- (13) 〔兩岸〕極熱者，謂內、外六入處。
- (14) 多諸利刺者，謂五欲功德。
- (15) 闇冥處者，謂無明障閉慧眼。
- (16) 眾多人者，謂愚癡凡夫。
- (17) 流，謂生死。
- (18) 河中有一人，不愚、不癡者，謂菩薩摩訶薩。
- (19) 手足方便逆流上者，謂精勤修學。
- (20) 微見小明者，謂得法忍。
- (21) 得平地者，謂持戒。
- (22) 觀四方者，謂見四真諦。大石山者，謂正見。
- (23) 八分水者，謂八聖道。
- (24) 七種華者，謂七覺分。
- (25) 四層堂者，謂四如意足。
- (26) 〔五柱帳〕者，謂信等五根。
- (27) 正身坐者，謂無餘涅槃。
- (28) 散華遍布者，謂諸禪、解脫、三昧、正受。
- (29) 自恣坐臥者，謂如來、應、等正覺。
- (30) 四方風吹者，謂四增〔上〕心見法安樂住。
- (31) 舉聲唱喚者，謂轉法輪。
- (32) 彼有人問諸賢正士何處去、何處出者，謂舍利弗、目犍連等〔諸賢聖〕。
- (33) 比丘！於中有言〔汝何所問〕，彼亦不知、不見有所出處，彼亦當復於此灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥處隨流來下者，謂六師等諸邪見輩，所謂富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毘羅胝子、耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦氈延、尼犍連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。
- (34) 如是比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作，汝今當作所作，如前篋毒蛇說。」
- (35) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三九五) (光二七一) (大一一七七)

經文（一九三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有異比丘獨靜思惟：云何為我？我何所為？何等是我？我何所住？從禪覺已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，作是思惟：云何為我？我何所為？何法是我？我於何住？」
- (03) 佛告比丘：「今當為汝說於二法，諦聽！善思！云何為二？眼、色為二，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法為二，是名二法。
- (04) 比丘！若有說言：沙門瞿曇所說二法，此非為二，我今捨此更立二法。彼但有言數，問已不知，增其疑惑，以非境界故。所以者何？緣眼、色，生眼識。
- (05) 比丘！彼眼者，是肉形，是內，是因緣，是堅，是受，是名眼肉形內地界。
- (06) 比丘！若眼肉形，若內，若因緣，津澤，是受，是名眼肉形內水界。
- (07) 比丘！若彼眼肉形，若內，若因緣，明暖，是受，是名眼肉形內火界。
- (08) 比丘！若彼眼肉形，若內，若因緣，輕飄動搖，是受，是名眼肉形內風界。
- (09) 比丘！譬如兩手和合，相對作聲。
- (10a) 如是緣眼、色，眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。
- (10b) 此等諸法，非我、非常，是無常之我，非恆、非安隱、變易之我。所以者何？比丘！謂生、老、死、沒、受生之法。
- (10c) 比丘！諸行如幻、如炎，剎那時頃盡朽。
- (10d) 不實來、實去。
- (11) 是故比丘！於空諸行，當知、當喜、當念，空諸行，常、恆、住、不變易法空，無我、我所。
- (12) 譬如明目士夫，手執明燈，入於空室，彼空室觀察。
- (13) 如是比丘！於一切空行，心觀察、歡喜，於空法行常、恆、住、不變易法，空我、我所。
- (14) 如眼，耳、鼻、舌、身、意、法因緣生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此諸法無我、無常，乃至空我、我所。
- (15a) 比丘！於意云何？眼是常、為非常耶？」

- (15b) 答言：「非常，世尊！」
- (15c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (15d) 答言：「是苦，世尊？」
- (15e) 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？」
- (15f) 答言：「不也，世尊！」
- (16) 「耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
- (17a) 如是多聞聖弟子，於眼生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
- (17b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
- (18) 時彼比丘聞世尊說《合手聲譬經教》已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有，成阿羅漢。
- (印三九六) (光二七二) (大二七三)

經文 (一九四) 【S101-102】

- (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：「非汝有者當棄捨，捨彼法已，長夜安樂。」
- (03) 諸比丘！於意云何？於此祇桓中諸草木枝葉，有人持去，汝等頗有念言：此諸物是我所，彼人何故輒持去？」
- (04) 答言：「不也，世尊！所以者何，彼亦非我，非我所故。」
- (05) 「汝諸比丘亦復如是，於非所有物，當盡棄捨，捨彼法已，長夜安樂。何等為非汝所有？」
- (6a) 謂眼，眼非汝所有，彼應棄捨，棄捨彼法已，長夜安樂。
- (6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (7a) 云何比丘！眼是常耶？為非常耶？」
- (7b) 答言：「無常，世尊！」
- (7c) 復問：「若無常者，是苦耶？」
- (7d) 答言：「是苦，世尊！」
- (7e) 復問：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子寧於中見我、異我、相在不？」
- (7f) 答言：「不也，世尊！」
- (08) 「耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

- (09) 多聞聖弟子於此六入處，觀察非我、非我所，觀察已，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三九七) (光二七三) (大二七四)

經文 (一九五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「其有說言大力者，其唯難陀，此是正說。其有說言最端政者，其唯難陀，是則正說。其有說言愛欲重者，其唯難陀，是則正說。
- (03) 諸比丘！而今難陀關閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤修習，〔正念〕正智成就，堪能盡壽，純一滿淨，梵行清白。
- (4a) 彼難陀比丘，關閉根門故，若眼見色，不取色相，不取隨形好。若諸眼根增不律儀，無明闇障，〔世間貪憂〕惡不善法，不漏其心，生諸律儀，防護於眼。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意根，生諸律儀。
- (4c) 是名難陀比丘關閉根門。
- (5a) 飲食知量者，難陀比丘於食繫數，不自高，不放逸，不著色，不著莊嚴，支身而已。任其所得，為止飢渴修梵行故；故起苦覺令息滅，未起苦覺令不起故；成其崇向故；氣力安樂〔無間〕獨住故。
- (5b) 如人乘車，塗以膏油，不為自高，乃至莊嚴，為載運故。又如塗瘡，不貪其味，為息苦故。
- (5c) 如是善男子難陀，知量而食，乃至無間獨住。
- (5d) 是名難陀知量而食。
- (6a) 彼善男子難陀，初夜後夜精勤修業者，彼難陀晝則經行、坐禪，除去陰障，以淨其身。
- (6b) 於初夜時，經行、坐禪，除去陰障，以淨其身。
- (6c) 於中夜時，房外洗足，入於室中，右〔脅〕而臥，屈膝累足，〔係念明相〕，作起覺想。
- (6d) 於後夜時，徐覺徐起，經行、坐禪。
- (6e) 是名善男子難陀，初夜後夜〔精勤修習〕。

- (7a) 彼善男子難陀勝念、正知者，是善男子難陀，觀察東方，一心正念，安住觀察。
- (7b) 觀察南、西、北方，亦復如是一心正念，安住觀察。
- (7c) 如是觀者，〔世間貪憂〕惡不善法不漏其心。
- (7d) 彼善男子難陀，覺諸受起、覺諸受住、覺諸受滅，正念而住，不令散亂。
- (7e) 覺諸想起、覺諸想住、覺諸想滅；覺諸覺起、覺諸覺住、覺諸覺滅，〔正念而〕住，不令散亂。
- (7f) 是名善男子難陀，正念、正智成就。
- (08) 是故諸比丘當作是學！關閉根門，如善男子難陀；飲食知量，如善男子難陀；初夜後夜精勤修業，如善男子難陀；正念、正智成就，如善男子難陀。如教授難陀法，亦當持是為其餘人說。」
- (09) 時有異比丘而說偈言：
- 善關閉根門，正念攝心住，飲食知節量，
覺知諸心相，善男子難陀，世尊之所歎！
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印三九八) (光二七四) (大二七五)

經文 (一九六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，有如是像類大聲聞尼眾，住舍衛國王園中。比丘尼眾，其名曰純陀比丘尼、民陀比丘尼、摩羅婆比丘尼、波羅遮羅比丘尼、〔阿羅毘迦比丘尼〕、差摩比丘尼、難摩比丘尼、〔吉離舍瞿曇彌比丘尼〕、優鉢羅色比丘尼、摩訶波闍波提比丘尼，此等及餘比丘尼，住王園中。
- (03) 爾時摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍遶，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
- (04) 爾時，世尊為摩訶波闍波提比丘尼說法，示、教、照、喜。種種說法，示、教、照、喜已，發遣令還言：「比丘尼！應時宜去。」
- (05) 摩訶波闍波提比丘尼，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

- (06) 爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「我年已老邁，不復堪能為諸比丘尼說法。汝等諸比丘僧，今日諸宿德上座，當教授諸比丘尼。」
- (07) 時諸比丘受世尊教，次第教授比丘尼，次至難陀，爾時，難陀次第應至而不欲教授。
- (08) 爾時，摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍遶，詣世尊所，稽首禮足，乃至聞法歡喜隨喜，作禮而去。
- (09) 爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，問尊者阿難：「誰應次至教授諸比丘尼？」
- (10) 尊者阿難白佛言：「世尊！諸上座次第教授比丘尼，次至難陀，而難陀不欲教授。」
- (11) 爾時，世尊告難陀言：「汝當教授諸比丘尼，為諸比丘尼說法。所以者何？我自教授比丘尼，汝亦應爾；我為比丘尼說法，汝亦應爾。」
- (12) 爾時，難陀默然受教。
- (13) 時難陀夜過晨朝，著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，入室坐禪。從禪覺，著僧伽梨，將一比丘，往詣王園。
- (14) 諸比丘尼遙見尊者難陀來，疾敷床座，請令就坐。
- (15) 尊者難陀坐已，諸比丘尼稽首敬禮，退坐一面。尊者難陀語諸比丘尼：「諸姊妹！汝等當問，我今當為汝等說法。汝等解者當說言解，若不解者當說不解。於我所說義，若當解者，當善受持；若不解者，汝當更問，當為汝說。」
- (16) 諸比丘尼白尊者難陀言：「我等今日聞尊者教，令我等問，告我等言：汝等若未解者，今悉當問；已解者當言解，未解者當言不解。於我所說義，已解者當奉持；未解者，當復更問。我等聞此，心大歡喜。未解義者，今日當問。」
- (17) 爾時，尊者難陀告諸比丘尼：「云何姊妹？於眼內入處觀察，是我、異我、相在不？」
- (18) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (19) 「耳、鼻、舌、身、意內入處觀察，是我、異我、相在不？」
- (20) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？尊者難陀！我等已曾於此法如實知見，於六內入處觀察無我，我等已曾作如是意解，六內入處無我。」

- (21) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！應如是解，六內入處觀察無我。諸比丘尼！色外入處，是我、異我、相在不？」
- (22) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (23) 「聲、香、味、觸、法外入處，是我、異我、相在不？」
- (24) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？尊者難陀！我已曾於六外入處，如實觀察無我；我常作此意解，六外入處如實無我。」
- (25) 尊者難陀讚諸比丘尼：「善哉！善哉！汝於此義應如是觀，六外入處無我。若緣眼、色生眼識，彼眼識是我、異我、相在不？」
- (26) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (27) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，彼意識是我、異我、相在不？」
- (28) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我已曾於此六識身，如實觀察無我；我亦常作是意解，六識身如實無我。」
- (29) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！汝於此義，應如是觀察，六識身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？」
- (30) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (31) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？」
- (32) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我已曾於此六觸，觀察如實無我；我亦常如是意解，六觸如實無我。」
- (33) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！當如實觀察，於六觸身如實無我。緣眼、色，〔生眼識〕，三事和合觸，觸緣受，彼觸緣受是我、異我、相在不？」
- (34) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (35) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣受，彼受是我、異我、相在不？」
- (36) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我等曾於此六受身，如實觀察無我；我亦常作此意解，六受身如實無我。」

- (37) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！汝於此義，應如是觀察，此六受身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合生觸，觸緣想，彼想是我、異我、相在不？」
- (38) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (39) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合生觸，觸緣想，彼想是我、異我、相在不？」
- (40) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六想身，如實觀察無我；我亦常作此意解，六想身如實無我。」
- (41) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義，應如是觀察，此六想身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣思，彼思是我、異我、相在不？」
- (42) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (43) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣思，彼思是我、異我、相在不？」
- (44) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六思身，如實觀察無我；我常作此意解，此六思身如實無我。」
- (45) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義，應如是觀察，此六思身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？」
- (46) 答言：「不也，尊者難陀！」
- (47) 「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？」
- (48) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六愛身，如實觀察無我；我常作此意解，此六愛身如實無我。」
- (49) 尊者難陀告諸比丘尼：「汝於此義，應如是觀察，此六愛身如實無我。姊妹！譬因膏油、因炷，燈明得然。彼油無常，炷亦無常，火亦無常，器亦無常。若有作是言：無油、無炷、無火、無器，而所依起燈光，常、恆、住、不變易，作是說者為等說不？」
- (50) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？緣油、炷、器然燈，彼油、炷、器悉無常，若無油、無炷、無器，所依燈光亦復隨滅、息、沒、清涼、真實。」
- (51) 「如是姊妹！此六內入處無常，若有說言，此六內入處因緣生喜樂，常、恆、住、不變易、安隱，是為等說不？」

- (52) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我等曾如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼緣法滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、清涼、真實。」
- (53) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義應如是觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、寂靜、清涼、真實。諸姊妹！譬如大樹、根、莖、枝、葉，根亦無常，莖、枝、葉皆悉無常。若有說言，無彼樹根、莖、枝、葉，唯有其影，常、恆、住、不變易、安隱者，為等說不？」
- (54) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？如彼大樹、根、莖、枝、葉，彼根亦無常，莖、枝、葉亦復無常。無根、無莖、無枝、無葉，所依樹影一切悉無。」
- (55) 「諸姊妹！若緣外六入處無常，若言外六入處因緣生喜樂，〔常〕、恆、住、不變易、安隱者，此為等說不？」
- (56) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此義如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、寂靜、清涼、真實。」
- (57) 尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！汝於此義，當如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、寂滅、清涼、真實。諸姊妹！聽我說譬，夫智者因譬得解。譬如善屠牛師、屠牛弟子，手執利刀，解剝其牛，乘間而剝，不傷內肉，不傷外皮，解其〔肢〕節、筋骨，然後還以皮覆其上。若有人言，此牛皮、肉全而不離，為等說不？」
- (58) 答言：「不也，尊者難陀！所以者何？彼善屠牛師、屠牛弟子，手執利刀，乘間而剝，不傷皮肉，肢節、筋骨悉皆斷截，還以皮覆上；皮、肉已離，非不離也。」
- (59) 「姊妹！我說〔斯〕譬，今當說義：牛者，譬人身羸色，如《篋毒蛇經》廣說。肉者，謂內六入處。外皮者，謂外六入處。屠牛者，謂學見跡。皮、肉中間筋骨者，謂貪喜俱。利刀者，謂利智慧。多聞聖弟子以智慧利刀，斷截一切結、縛、使、煩惱、上煩惱、纏。是故諸姊妹！當如是學：於所可樂法，心不應著，斷除貪故；於所可瞋法，不應生瞋，斷除瞋故；於所可癡法，不應生癡，斷除癡故。於五受陰當觀生、滅，於

六觸入處當觀集、滅，於四念處當善繫心住七覺分。修七覺分已，於其欲漏，心不緣著，心得解脫；於其有漏，心不緣著，心得解脫；於無明漏，心不緣著，心得解脫。諸姊妹！當如是學！」

- (60) 爾時，尊者難陀為諸比丘尼說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。
- (61) 時摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，眷屬圍遶，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，乃至為佛作禮而去。
- (62) 爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「譬如明月十四日夜，多眾觀月，為是滿耶？為未滿耶？當知彼月未究竟滿。如是善男子難陀，為五百比丘尼正教授、正說法，於其解脫猶未究竟。然此等比丘尼命終之時，不見一結不斷，能使彼還生於此世。」
- (63) 爾時，世尊復告難陀：「更為諸比丘尼說法。」
- (64) 爾時，尊者難陀默然奉教。夜過晨朝，持鉢，入城乞食。食已，乃至往詣王園，就座而坐。為諸比丘尼說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。
- (65) 摩訶波闍波提比丘尼，復於異時，與五百比丘尼，前後圍遶，往詣佛所，稽首禮足，乃至作禮而去。
- (66) 爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「譬如明月十五日夜，無有人疑月滿不滿者，然其彼月究竟圓滿。如是善男子難陀，為諸比丘尼說如是正教授，究竟解脫。若命終時，無有說彼道路所趣，此當知即是苦邊。」是為世尊為五百比丘尼〔授〕第一果記。
- (67) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三九九) (光二七五) (大二七六)

經文 (一九七) 【S97-98】

- (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：「有不律儀、律儀。諦聽！善思！當為汝說。」
- (3a) 云何不律儀？

- (3b) 眼根不律儀所攝護，眼識著色，緣著故以生苦受，苦受故不一其心，不一心故不得如實知見，不得如實知見故不離疑惑，不離疑惑故由他所誤而常苦住。
- (3c) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (3d) 是名不律儀。
- (4a) 云何律儀？
- (4b) 眼根律儀所攝護，眼識識色，心不染著，心不染著已〔常樂更〕住，心樂住已常一其心，一其心已如實知見，如實知見已離諸疑惑，離諸疑惑已不由他誤，常安樂住。
- (4c) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (4d) 是名律儀。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四〇〇) (光二七六) (大二七七)

經文 (一九八) 【S96】

- (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：「有退、不退法、〔六勝〕入處。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 云何退法？
- (4a) 謂眼識色，生欲覺，彼比丘歡喜、讚歎、執取、繫著，隨順彼法迴轉，當知是比丘退諸善法。世尊所說，是名退法。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (05) 云何名不退法？
- (6a) 眼識色緣，不生欲覺結，彼比丘不喜、不讚歎、不執取、不繫著，於彼法不隨順迴轉，當知是比丘不退轉諸善法。世尊說是不退法。
- (6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (07) 云何六勝入處？
- (8a) 眼識色緣，不生欲覺結染著，當知是比丘勝彼入處；勝彼入處，是世尊所說。
- (8b) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
- (09) 若彼比丘於六勝入處勝已，貪欲結斷，瞋恚、愚癡結斷。譬如王者，摧敵勝怨，名曰勝王；斷除眾結，名勝婆羅門。」
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四〇一) (光二七七) (大二七八)

經文（一九九）【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：「於此六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習，於未來世必受苦報。何等為六根？」
- (3a) 眼根不調伏，不關閉、不守護、不修習、不執持，於未來世必受苦報。
- (3b) 耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。
- (4a) 愚癡無聞凡夫，眼根見色，執受相，執受隨形好，任彼眼根趣向，不律儀執受住，〔世間貪憂〕惡不善法以漏其心，此等不能執持律儀，防護眼根。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。
- (05) 如是於六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習，於未來世必受苦報。
- (06) 云何六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習，於未來世必受樂報？
- (7a) 多聞聖弟子，眼見色，不取色相，不取隨形好，任其眼根之所趣向，常住律儀，世間貪憂惡不善法不漏其心，能生律儀，善護眼根。
- (7b) 耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。
- (08) 如是〔於〕六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習，於未來世必受樂報。」
- (09) 即說偈言：
- 於六觸入處，住於不律儀，是等諸比丘，長夜受大苦。
斯等於律儀，常當勤修習，正信心不二，諸漏不漏心。
眼見於彼色，可意不可意，可意不生欲，不可不憎惡。
耳聞彼諸聲，亦有念不念，於念不樂著，不念不起惡。
鼻根之所嗅，若香若臭物，等心於香臭，無欲亦無違。
所食於眾味，彼亦有美惡，美味不起貪，惡味亦不擇。
樂觸以觸身，不生於放逸，為苦觸所觸，不生過惡想，
平等捨苦樂，不滅者令滅。心意所觀察，彼種彼種相，
虛偽而分別，欲貪轉增廣，覺悟彼諸惡，安住離欲心。
善攝此六根，六境觸不動，摧伏眾魔怨，度生死彼岸。
- (10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇二）（光二七八）（大二七九）

經文（二〇〇）

- (01) 如是我聞：一時，世尊在拘薩羅國人間遊行，到頻頭城北，申恕林中。
- (02) 爾時，頻頭城中婆羅門、長者，皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行，住頻頭城申恕林中。聞已，悉共出城，至申恕林，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊告頻頭城婆羅門、長者：「若人問汝言：何等像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養？」
- (4a) 汝當答言：若沙門、婆羅門，眼見色，未離貪、未離欲、未離愛、未離渴、未離念，內心不寂靜，所行非法，所行疏澀行。
- (4b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (05) 如是像類比丘，不應恭敬尊重、禮事供養。作是說已，當復問言：何故如此像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養？」
- (6a) 汝應答言：我等眼見色，不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜。
- (6b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (7a) 彼沙門、婆羅門，眼見色，亦不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜，行非法行、疏澀行。
- (7b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (08) 我於斯等求其差別，不見差別之行，是故我於斯等像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養。若復問言：何等像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重、禮事供養？」
- (9a) 汝應答言：若彼眼見色，離貪、離欲、離愛、離渴、離念，內心寂靜，不行非法行，行等行，不疏澀行。
- (9b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (10) 如是像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重、禮事供養。若復問言：何故於此像類沙門、婆羅門，恭敬尊重、禮事供養？」
- (11a) 汝應答言：我等眼見色，不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜，行非法行，行疏澀行。
- (11b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (12a) 斯等像類沙門、婆羅門，離貪、離欲、離渴、離念，內心寂靜，行如法行，不行疏澀行。

- (12b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
- (13) 我等於彼求其差別，見差別故，於彼像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重，禮事供養。如是說已，若復問言：彼沙門、婆羅門有何行，有何形貌，有何相，汝等知是沙門、婆羅門，離貪向、調伏貪，離恚向、調伏恚，離癡向、調伏癡？
- (14) 汝應答言：我見彼沙門、婆羅門，有如是像類：在空閑處，林中、樹下，卑床、草蓐，修行遠離，離諸女人，近樂獨人同禪思者。若於彼處，無眼見色可生樂著，無耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸可生樂著。若彼沙門、婆羅門，有如是行，如是形貌，如是相，令我等知是沙門、婆羅門，離貪向、調伏貪，離恚向、調伏恚，離癡向、調伏癡。」
- (15) 時諸沙門、婆羅門長者白佛言：「奇哉世尊！不自譽，不毀他，正說其義。各各自於諸入處，分別染汙、清淨，廣說緣起，如如來、應、等正覺說。
- (16) 譬如士夫，溺者能救、閉者能開、迷者示路、闇處然燈。
- (17) 世尊亦復如是，不自譽，不毀他，正說其義，乃至如如來、應、等正覺說。」
- (18) 爾時，頻頭城婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜作禮而去。
(印四〇三)(光二七九)(大二八〇)

經文(二〇一)

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (02) 時有縈髮目犍連出家，來詣佛所，共相問訊，問訊已，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊告縈髮目犍連：「汝從何來？」
- (04) 縈髮目犍連白佛言：「我從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家集會未曾講堂聽法，從彼林來。」
- (05) 佛告縈髮目犍連：「汝為何等福力故，從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家所聽其說法？」
- (06) 縈髮目犍連言：「我試聽其競勝論義福利，聽其相違反論議福利故。」
- (07) 佛告目犍連：「長夜久遠，種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家，競勝論議，相違反論議福利，迭相破壞。」

- (08) 縈髮目捷連白佛言：「瞿曇！為諸弟子說何等法福利，令彼轉為人說，不謗如來，不增不減，誠說法說，法次法說，無有餘人能來比校、難詰、訶責？」
- (09) 佛告〔目捷連〕：「明、解脫果報福利，為人轉說者，不謗如來，不乖其理，法次法說，無有能來比校、難詰、嫌責。」
- (10) 縈髮目捷連白佛言：「瞿曇！諸弟子有法修、習、多修習，令明、解脫福利滿足者不？」
- (11) 佛告縈髮目捷連：「有七覺分，修、習、多修習，明、解脫福利滿足。」
- (12) 縈髮目捷連白佛言：「有法〔修、習、多〕修習，能令七覺分滿足不？」
- (13) 佛告縈髮目捷連：「有四念處，修、習、多修習，能令七覺分滿足。」
- (14) 縈髮目捷連白佛：「復有法修、習、多修習，令四念處滿足不？」
- (15) 佛告縈髮目捷連：「有三妙行，修、習、多修習，能令四念處滿足。」
- (16) 縈髮目捷連白佛言：「復有法修、習、多修習，令三妙行滿足不？」
- (17) 佛告目捷連：「有六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足。」
- (18) 縈髮目捷連白佛言：「云何六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足？」
- (19a) 佛告目捷連：「若眼見適意、可愛念、能長養欲樂、令人緣著之色，彼比丘見已，不喜、不讚歎、不緣、不著、不住。若眼見不適意、不可愛念、順於苦覺之色，諸比丘見已，不畏、不惡、不嫌、不恚。於彼好色起，眼見已，永不緣著；不好色起，眼見已，永不緣著。內心安住不動，善修解脫，心不懈倦。」
- (19b) 耳、鼻、舌、身、意識法，亦復如是。
- (20) 如是於六觸入修、習、多修習，滿足三妙行。
- (21) 云何修三妙行，滿足四念處？
- (22a) 多聞聖弟子，於空閑處，林中、樹下，作如是學，如是思惟：此身惡行，現世、後世必得惡報。我若行身惡行者，心

當自生厭悔，他亦嫌薄，大師亦責，諸梵行者亦復以法而嫌我，惡名流布遍於諸方；身壞命終，當墮地獄。於身惡行，見現世、後世如是果報，是故除身惡行，修身妙行。

- (22b) 口、意惡行，亦復如是。
- (23) 是名修習三妙行已，得四念處清淨滿足。
- (24) 云何修四念處，得七覺分滿足？
- (25a) 目捷連！比丘如是順身身觀住，彼順身身觀住時，攝念安住不忘，爾時方便修習念覺分；方便修習念覺分已，得念覺分滿足。於彼心念選擇於法，覺想思量，爾時方便修習擇法覺分；方便修習擇法覺分已，逮得擇法覺分滿足。選擇彼法，覺想思量，方便修習精進覺分；方便修習精進覺分已，逮得精進覺分滿足。勤精進已，生歡喜心，爾時修習方便歡喜覺分；修習歡喜覺分已，逮得歡喜覺分滿足。心歡喜已，身心止息，爾時修習猗息覺分；修習猗息覺分已，逮得猗息覺分滿足。身心息已，得三摩提，爾時修習定覺分；修習定覺分已，定覺分滿足。謂一其心，貪憂滅息，內心行捨，方便修習捨覺分；方便修習捨覺分已，逮得捨覺分清淨滿足。
- (25b) 受、心、法念處，亦如是說。
- (26) 如是修習四念處，七覺分滿足。
- (27) 云何修習七覺分，明、解脫滿足？
- (28a) 目捷連！若比丘修念覺分，依遠離、依離欲、依滅，捨於進趣；修念覺分，逮得明、解脫清淨滿足。
- (28b) 乃至修習捨覺分，亦如是說。
- (29) 是名修習七覺分已，明、解脫清淨滿足。如是目捷連！〔法法相依〕，從此岸而到彼岸。」
- (30) 說是法時，縈髮目捷連遠塵、離垢，得法眼淨。時縈髮目捷連，見法、得法、知法、入法、度諸疑惑、不由於他、於諸法律得無所畏；從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「我今寧得於正法律出家，得具足比丘分不？」
- (31) 佛告目捷連：「汝今已得於正法律出家，具足得比丘分。」
- (32) 〔目捷連〕得出家已，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢。
- (印四〇四) (光二八〇) (大二八一)

經文（二〇二）

- (01) 如是我聞：一時，佛住〔迦微〕伽羅牟真鄰陀林中。
- (02) 時有年少，名〔鬱多羅〕，是波羅奢那弟子，來詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面。
- (03) 爾時，世尊告〔鬱多羅〕：「汝師波羅奢那，為汝等說修諸根不？」
- (04) 〔鬱多羅〕言：「說已，瞿曇！」
- (05) 佛告〔鬱多羅〕：「汝師波羅奢那，云何說修諸根？」
- (06) 〔鬱多羅〕白佛言：「我師波羅奢那說：眼不見色，耳不聽聲，是名修根。」
- (07) 佛告〔鬱多羅〕：「若如汝波羅奢那說，盲者是修根不？所以者何？如唯盲者眼不見色。」
- (08) 爾時，尊者阿難在世尊後，執扇扇佛。尊者阿難語〔鬱多羅〕言：「如波羅奢那所說，聾者是修根不？所以者何？唯聾者耳不聞聲。」
- (09) 爾時，世尊告尊者阿難：「異於賢聖法律無上修諸根。」
- (10) 阿難白佛言：「唯願世尊為諸比丘說賢聖法律無上修根！諸比丘聞已，當受奉行。」
- (11a) 佛告阿難：「諦聽！善思！當為汝說。緣眼、色，生眼識，見可意色，欲修如來厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，不可意，〔欲〕修如來不厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，可意、不可意，欲修如來厭離、不厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，不可意、可意，欲修如來不厭離、厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，可意、不可意、不可意，欲修如來厭、不厭俱離，捨心住，正念、正智。如是阿難！若有於此五句，心善調伏，善關閉，善守護，善攝持，善修習，是則於眼、色無上修根。
- (11b) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦如是說。
- (12) 阿難！是名賢聖法律無上修根。」
- (13) 尊者阿難白佛言：「世尊！云何賢聖法律，為賢聖修根？」
- (14a) 佛告阿難：「眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子如是如實知：我眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅，此則勝妙，所謂俱捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士〔彈指〕頃。

如是眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，俄爾盡滅，得離厭不厭捨。

- (14b) 如是耳、聲緣，生耳識，生可意、生不可意、生可意不可意。聖弟子如是如實知：我耳識聞聲，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅、勝妙，所謂為捨；得捨已，離厭，不厭，譬如大力士夫，彈指發聲即滅。如是耳、聲緣，生耳識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，是則為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
- (14c) 鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意。聖弟子如是如實知：鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅，此則勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如〔蓮華〕，水所不染。如是鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
- (14d) 舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意。彼聖弟子如是如實知：舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，寂滅、勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士舌端唾沫，盡唾令滅。如是舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭。身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅。聖弟子如是如實知。
- (14e) 身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，寂滅、勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如鐵丸燒令極熱，小滯水灑，尋即消滅。如是身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭，不厭。
- (14f) 意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已速滅。聖弟子如是如實知：意法、緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，是則寂滅，是則勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士斷多羅樹頭。如是意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
- (15) 阿難！是為賢聖法律，為聖弟子修諸根。」

- (16) 「云何為〔聖法律學〕見跡？」
- (17a) 佛告阿難：「眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子慚恥、厭惡。
- (17b) 耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子慚恥、厭惡。
- (18) 阿難！是名賢聖法律學見跡。
- (19) 阿難是名賢聖法律無上修諸根，已說賢聖修諸根，已說學見跡。
- (20) 阿難！我為諸聲聞所作，所作已作，汝等當作所作，廣說如《篋毒蛇經》。」
- (21) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
- (印四〇五) (光二八一) (大二八二)

經文 (二〇三)

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白。諦聽！善思！有六六法。
- (03) 何等為六六法？謂六內入處、六外入處、六識身、六觸身、六受身、六愛身。
- (04) 何等為六內入處？謂眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。
- (05) 何等為六外入處？色入處、聲入處、香入處、味入處、觸入處、法入處。
- (06) 云何六識身？謂眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。
- (07) 云何六觸身？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
- (08) 云何六受身？謂眼觸生受、耳觸生受、鼻觸生受、舌觸生受、身觸生受、意觸生受。
- (09) 云何六愛身？謂眼觸生愛、耳觸生愛、鼻觸生愛、舌觸生愛、身觸生愛、意觸生愛。
- (10a) 若有說言眼是我，是則不然。所以者何？眼生滅故。若眼是我者，我應受生死，是故說眼是我者，是則不然。如是若色，若眼識，眼觸，眼觸生受若是我者，是則不然。所以者

- 何？眼觸生受是生滅法，若眼觸生受是我者，我復應受生死，是故說眼觸生受是我者，是則不然，是故眼觸生受非我。
- (10b) 如是耳、鼻、舌、身、意觸生受非我，所以者何？意觸生受是生滅法，若是我者，我復應受生死，是故意觸生受是我者，是則不然，是故意觸生受非我。
- (11a) 如是比丘！當如實知眼所作，智所作，寂滅所作，開發神通，正向涅槃。云何如實知見眼所作，乃至正向涅槃？如是比丘！眼非我，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦觀察非我。
- (11b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說，
- (12) 是名如實知見眼所作，乃至正向涅槃。是名《六六法經》。」
- (13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四〇六) (光二八二) (大三〇四)

經文 (二〇四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，所謂《六分別六入處經》。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 何等為《六分別六入處經》？
- (4a) 謂於眼入處，不如實知見者，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦，若樂、不苦不樂，不如實知見；不如實知見故，於眼染著，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂皆生染著。
- (4b) 如是耳、鼻、舌、身、意，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不如實知見，不如實知見故生染著。
- (05) 如是染著，相應、愚闇、顧念、結縛其心，長養五受陰，及〔當來有愛〕、貪喜、〔彼彼樂著〕悉皆增長。身心疲惡，〔身心〕燒然，身心熾然，身心狂亂，身生苦覺；彼身生苦覺故，於未來世生老病死、憂悲惱苦悉皆增長，是名純一大苦陰聚集。
- (6a) 諸比丘！若於眼如實知見，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂如實知見。見已，於眼不

染著，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不染著。

- (6b) 如是耳、鼻、舌、身；意、法如實知見，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂如實知見；如實知見故，於意不染著，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂〔不染著〕。
- (07) 不染著故，不相雜，不愚闇，不顧念，不繫縛，損減五受陰，當來有愛、貪喜、〔彼彼樂著〕悉皆消滅。身不疲苦，心不疲苦，身不燒，心不燒，身不熾然，心不熾然，身覺樂，心覺樂；身心覺樂故，於未來世生老病死、憂悲惱苦悉皆消滅，如是純大苦聚陰滅。
- (08) 作如是知、如是見者，名為正見修習滿足，正志、正方便、正念、正定，前說正語、正業、正命清淨修習滿足，是名修習八聖道清淨滿足。
- (09) 八聖道修習滿足已，四念處修習滿足；四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分修習滿足。
- (10) 若法應知、應了者，悉知、悉了；若法應知、應斷者，悉知、悉斷；若法應知、應作證者，悉皆作證；若法應知、應修習者，悉已修習。
- (11) 何等法應知、應了，悉知悉了？所謂名、色。
- (12) 何等法應知、應斷？所謂無明及有愛。
- (13) 何等法應知、應證？所謂〔明〕、解脫。
- (14) 何等法應知、應修？所謂〔止〕、觀。
- (15) 若比丘於此法應知、應了〔者〕，悉知悉了；若法應知、應斷者，悉知、悉斷；若法應知、應作證者，悉知、悉證；若法應知、應修者，悉知、悉修，是名比丘斷愛、結縛、正無間等、究竟苦邊。
- (16) 諸比丘！是名《六分別六入處經》。」
- (17) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四〇七) (光二八三) (大三〇五)

經文 (二〇五)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 時有異比丘，獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見而得見法？作是思惟已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見而得見法？」
- (03) 爾時，世尊告彼比丘：「諦聽！善思！當為汝說。有二法，何等為二？眼、色為二，如是廣說，乃至非其境界故。所以者何？
- (4a) 眼、色緣，生眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四無色陰，眼、色，此等法名為人。
- (4b) 於斯等法，作人想、眾生、那羅、摩〔那〕闍、摩那婆、〔士夫〕、福伽羅、耆婆、禪頭。又如是說：我眼見色，我耳聞聲，我鼻嗅香，我舌嘗味，我身覺觸，我意識法。彼施設又如是言說：是尊者如是名、如是生、如是姓、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽分齊。比丘！是則為想，是則為誌，是則言說。此諸法皆悉無常、有為、思願、緣生，若無常、有為、思願、緣生者，彼則是苦。又復彼苦，生亦苦，住亦苦，滅亦苦，數數出生，一切皆苦。若復彼苦無餘斷、吐盡、離欲、滅、息、沒，餘苦更不相續、不出、〔不〕生，是則寂滅，是則勝妙，所謂捨一切有餘、一切愛盡、無欲、滅盡、涅槃。
- (5a) 耳、鼻、舌，身、觸緣，生身識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四是無色陰，身根是色陰，此名為人。
- (5b) 如上說，乃至滅盡、涅槃。
- (6a) 緣意、法，生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四無色陰，四大士夫所依，此等法名為人。
- (6b) 如上廣說，乃至滅盡、涅槃。
- (07) 若有於此諸法，心隨入住，解脫不退轉，於彼所起繫著無有我。
- (08) 比丘！如是知、如是見，則為見法。」
- (09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印四〇八) (光二八四) (大三〇六)

經文 (二〇六)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

- (02) 時有異比丘，獨一靜處，專精思惟，作是念：云何知、云何見，名為見法？思惟已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見，名為見法？今問世尊，唯願解說！」
- (03) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。有二法，眼、色緣，生眼識，如上廣說。」
- (04) 尊者如所說偈：
- 眼色二種緣，生於心心法，識觸及俱生，受想等有因。
非我非我所，亦非福伽羅，亦非摩那闍，亦非摩那婆。
是則為生滅，苦陰變易法，於斯等作想，施設於眾生，
那羅摩那闍，及與摩那婆，亦餘眾多想，皆因苦陰生。
諸業愛無明，因積他世陰。餘沙門異道，異說二法者，
彼但有言說，聞已增疑惑。貪愛息無餘，無明沒永滅，
愛盡眾苦息，無上佛眼說。
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
- (印四〇九) (光二八五) (大三〇七)

經文 (二〇七) 【S136】

- (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：「諸天世人，於色染著、愛樂住，彼色若無常、變易、滅盡，彼諸天人則生大苦。」
- (2b) 於聲、香、味、觸，〔於〕法染著、愛樂住，彼法變易、無常、滅盡，彼諸天人得大苦住。
- (3a) 如來於色，色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知已，於色不復染著、愛樂住；彼色變易、無常、滅盡，則生樂住。
- (3b) 於聲、香、味、觸、法，集、滅、味、患、離如實知、如實知已，不復染著、愛樂住；彼〔法〕變易，無常、滅盡，則生樂住。
- (4a) 所以者何？眼、色緣，生眼識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂，〔此〕受集、此受滅、〔此受味〕、此受患、此受離，如實知，於彼色因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。

(4b) 耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂。彼受集、受滅、受味、受惠、受離如實知，如實知己，彼法因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。」

(05) 爾時，世尊而說偈言：

於色聲香味，觸法六境界，一向生喜悅、愛染深樂著。
諸天及世人，唯以此為樂，變易滅盡時，彼則生大苦。
惟有諸賢聖，見其滅為樂；世間之所樂，觀察悉為怨。
賢聖見苦者，世間以為樂；世間之所苦，於聖則為樂。
甚深難解法，世間疑惑生，大闇所昏沒，盲冥無所見，
唯有智慧者，發朦開大明。如是甚深句，非聖孰能知！
不還受身者，深達諦明了。

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一〇) (光二八六) (大三〇八)

經文 (二〇八) 【S63】

(01) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

(02) 爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：
「世尊！如世尊說，有第二住，有一一住，彼云何第二住？
云何一一住？」

(03) 佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。」

(4a) 佛告鹿紐：「若眼識色，可愛、〔可〕樂、〔可〕念、可意、
長養於欲，彼比丘見已，喜樂、讚歎、繫著住；愛樂、讚歎、
繫著住已，心轉歡喜，歡喜已深樂，深樂已貪愛，貪愛已阨
礙。歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名第二住。

(4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

(05) 鹿紐！有如是像類比丘，正使空閑獨處，猶名第二住。所以
者何？愛喜不斷、〔不滅〕故；愛欲不斷、不知者，諸佛如
來說第二住。

(6a) 若有比丘，於可愛、〔可〕樂、〔可〕念、可意、長養於欲
色，彼比丘見已，不喜樂、不讚歎、不繫著住；不喜樂、不
讚歎、不繫著住已不歡喜，不歡喜故不深樂，不深樂故不貪
愛，不貪變故不阨礙。不歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名
為一一住。

- (6b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (07) 鹿紐！如是像類比丘，正使處於高樓重閣，猶是一一住者。所以者何？貪愛已盡、已知故；貪愛已盡、已知者，諸佛如來說名一一住。」
- (08) 爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
(印四一一) (光二八七) (大三〇九)

經文 (二〇九) 【S64】

- (01) 如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。
- (02) 爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (03) 佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。諦聽！善思！當為汝說。」
- (4a) 佛告鹿紐：「若眼見可愛、〔可〕樂、可意、可念、長養於欲之色，見已〔欣悅〕、讚歎、繫著，欣悅、讚歎、繫著已則歡喜集，歡喜集已則苦集。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (5a) 鹿紐！若有比丘，眼見可愛、〔可〕樂、可念、可意、長養於欲之色，見已不欣悅、不讚歎、不繫著，不欣悅、不讚歎、不繫著故不歡喜集，不歡喜集故則苦滅。
- (5b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」
- (06) 爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (07) 爾時，尊者鹿紐聞佛說法教誡已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至得阿羅漢，心善解脫。
(印四一二) (光二八八) (大三一〇)

經文 (二一〇) 【S88】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，尊者富樓那來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我坐獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
- (03) 佛告富樓那：「善哉！善哉！能問如來如是之義。諦聽！善思！當為汝說。」

- (4a) 若有比丘，眼見可愛、可樂、可念、可意、長養欲之色，見已欣悅、讚歎、繫著，欣悅、讚歎、繫著已歡喜，歡喜已樂著，樂著已貪愛，貪愛已阨礙。歡喜、樂著、貪愛、阨礙故，去涅槃遠。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (5a) 富樓那！若比丘眼見可愛、〔可〕樂、可念、可意、長養欲之色，見已不欣悅、不讚歎、不繫著，不欣悅、不讚歎、不繫著故不歡喜，不歡喜故不深樂，不深樂故不貪愛，不貪愛故不阨礙。不歡喜、不深樂、不貪愛、不阨礙故，漸近涅槃。
- (5b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」
- (06) 佛告富樓那：「我已略說法教，汝欲何所住？」
- (07) 富樓那白佛言：「世尊！我已蒙世尊略說教誡，我欲於西方輸盧那人間遊行。」
- (08) 佛告富樓那：「西方輸盧那人，兇惡、輕躁、弊暴、好罵。富樓那！汝若聞彼兇惡、輕躁、弊暴、好罵、毀辱者，當如之何？」
- (09) 富樓那白佛言：「世尊！若彼西方輸盧那國人，面前兇惡、訶罵、毀辱者，我作是念：彼西方輸盧那人，賢善、智慧，雖於我前，兇惡、弊暴、〔好〕罵、毀辱我，猶尚不以手石而見打擲。」
- (10) 佛告富樓那：「彼西方輸盧那人，但兇惡、輕躁、弊暴、罵辱，於汝則可脫，復當以手石打擲者，當如之何？」
- (11) 富樓那白佛言：「世尊！西方輸盧那人，脫以手石加於我者，我當念言：輸盧那人賢善、智慧，雖以手石加我而不用刀杖。」
- (12) 佛告富樓那：「若當彼人脫以刀杖而加汝者，復當云何？」
- (13) 富樓那白佛言：「世尊！若當彼人脫以刀杖而加我者，當作是念：彼輸盧那人賢善、智慧，雖以刀杖而加於我，而不見殺。」
- (14) 佛告富樓那：「假使彼人脫殺汝者，當如之何？」
- (15) 富樓那白佛言：「世尊！若西方輸盧那人脫殺我者，當作是念：有諸世尊弟子，當厭患身，或以刀自殺，或服毒藥，或以繩自繫，或投深坑。彼西方輸盧那人，賢善、智慧，於我朽敗之身，以少作方便，便得解脫。」

- (16) 佛言：「善哉！富樓那！汝善學忍辱，汝今堪能於輸盧那人間住止。汝今宜去，度於未度，安於未安，未涅槃者令得涅槃。」
- (17) 爾時，富樓那聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (18) 爾時，尊者富樓那，夜過晨朝，著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已還出，付嚼臥具，持衣鉢，去至西方輸盧那人間遊行。到已，夏安居，為五百優婆塞說法，建立五百僧伽藍，繩床、臥褥、供養眾具，悉皆備足。三月過已，具足三明。即於彼處入無餘涅槃。

(印四一三) (光二八九) (大三一一)

經文 (二一一) 【S95】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，摩羅迦舅來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。」
- (03) 爾時，世尊告摩羅迦舅言：「諸年少聰明利根，於我法律出家未久，於我法律尚無懈怠，而況汝今日年耆根熟，而欲聞我略說教誡！」
- (04) 摩羅迦舅白佛言：「世尊！我雖年耆根熟，而尚欲得聞世尊略說教誡。唯願世尊為我略說教誡，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，乃至自知不受後有。」第二、第三，亦如是請。
- (05) 佛告摩羅迦舅：「汝今且止。」如是再三，亦不為說。
- (06) 爾時，世尊告摩羅迦舅：「我今問汝，隨意答我。」
- (7a) 佛告摩羅迦舅：「若眼未曾見色，汝當欲見，於彼色起欲、起愛、起念、起染著不？」
- (7b) 答言：「不也，世尊！」
- (08) 「耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦如是說。」
- (09) 佛告摩羅迦舅：「善哉！善哉！摩羅迦舅！見以見為量，聞以聞為量，覺以覺為量，識以識為量。」
- (10) 而說偈言：
若汝非於彼，彼亦復非此，亦非兩中間，是則為苦邊。
- (11) 摩羅迦舅白佛言：「已知，世尊！已知，善逝！」
- (12) 佛告摩羅迦舅：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

(13) 爾時，摩羅迦舅說偈白佛言：

若眼已見色，而失於正念，則於所見色，而取愛念相。
取愛樂相者，心則常繫著，起於種種愛，無量色集生。
貪欲恚害覺，令其心退減，長養於眾苦，永離於涅槃。
見色不取相，其心隨正念，不染惡心愛，亦不生繫著。
不起於諸愛，無量色集生，貪欲恚害覺，不能壞其心，
小長養眾苦，漸次近涅槃。日種尊所說，離愛般涅槃。
若耳聞諸聲，心失於正念，而取諸聲相，執持而不捨。
鼻香舌嘗味，身觸意念法，忘失於正念，取相亦復然。
其心生愛樂，繫著堅固住，起種種諸愛，無量法集生。
貪欲恚害覺，退減壞其心，長養眾苦聚，永離於涅槃。
不染於諸法，正智正念生，其心不染汙，亦復不樂著。
不起於諸愛，無量法集生，貪瞋恚害覺，不退減其心，
眾苦隨損減，漸近般涅槃。愛盡般涅槃，世尊之所說。

(14) 是名世尊略說法中，廣解其義。」

(15) 佛告摩羅迦舅：「汝真於我略說法中廣解其義，所以者何？如汝所說偈：

若眼見眾色，忘失於正念，則於所見色，而取愛念相。…」
如前廣說。

(16) 爾時，尊者摩羅迦舅，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(17) 爾時，尊者摩羅迦舅，於世尊略說法中廣解其義已，於獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢，心得解脫。

(印四一四) (光二九〇) (大三一二)

經文 (二一二) 【S152】

(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：「有經法，諸比丘崇向，而於經法異信、異欲、異聞、異行思惟、異見審諦忍，正知而說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」

(4a) 佛告諸比丘：「諦聽善思！當為汝說。比丘！眼見色已，覺知色而不覺色貪，我先眼識於色有貪，而今眼識於色無貪如實知。若比丘眼見於色已，覺知色而不起色貪，覺我先眼識

有貪，而言今眼識於色無貪如實知者，諸比丘於意云何？彼於此，為有信、有欲、有聞、有行思惟、〔有見〕審諦忍不？」

(4b) 答言：「如是，世尊！」

(4c) 「歸於此法，如實正思所知所見不？」

(4d) 答言：「如是，世尊！」

(05) 「耳、鼻、舌、身，意〔識〕法，亦如是說。

(06) 諸比丘！是名有經法，比丘於此經法崇向，異信、異欲、異聞、異行思惟、異見審諦忍，正知而說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一五) (光二九一) (大三一三)

經文 (二一三)

(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：「當斷欲：斷眼欲已，眼則已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世永不復生。

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一六) (光二九二) (大三一四)

經文 (二一四)

(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：「若眼生、住、轉出，則苦生、病住、老死出。

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

(3a) 若眼滅、息、沒，苦生則滅，病則息，〔老〕死則沒。

(3b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一七) (光二九三) (大三一五)

經文 (二一五)

(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：「眼無常，若眼是常者，則不應受逼迫苦，亦應說於眼欲令如是，不令如是。以眼無常故，是故眼受逼迫苦生，是故不得於眼欲令如是，不令如是。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一八) (光二九四) (大三一六)

經文 (二一六)

(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：「眼苦，若眼是樂者，不應受逼迫苦，應得於眼欲令如是，不令如是。以眼是苦故，受逼迫苦，不得於眼欲令如是，不令如是。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四一九) (光二九五) (大三一七)

經文 (二一七)

(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：「眼非我，若眼是我者，不應受逼迫苦，應得於眼欲令如是，不令如是。以眼非我故，受逼迫苦，不得於眼欲令如是，不令如是。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四二〇)

(04) 如內六入處三經，外六入處三經，亦如是說。

(印四二一~四二三) (光二九六) (大三一八)

經文 (二一八)

(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：「過去、未來眼無常，況現在眼？多聞聖弟子如是觀者，不顧過去眼，不欣未來眼，於現在眼生厭、離欲、滅盡向。」

(2b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

(印四四七)

(03) 如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

(印四四八~四五〇)

(04) 如內入處四經，外入處四經，亦如是說。

(印四五二~四五四) (光三一) (大三三三)

經文（二一九）【S23】

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有生聞婆羅門，往詣佛所，共相問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂一切者，云何名一切？」
- (03) 佛告婆羅門：「一切者，謂十二入處：眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法，是名一切。」
- (04) 若復說言此非一切，沙門瞿曇所說一切，我今捨別立餘一切者，彼但有言說，問已不如，增其疑惑。所以者何？非其境界故。」
- (05) 時生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜奉行。
- （印四二四）（光二九七）（大三一九）

經文（二二〇）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有生聞婆羅門，往詣佛所，面相問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂一切有，云何一切有？」
- (3a) 佛告生聞婆羅門：「我今問汝，隨意答我。婆羅門！於意云何？眼是有不？」
- (3b) 答言：「是有，沙門瞿曇！」
- (3c) 「色是有不？」
- (3d) 答言：「是有，沙門瞿曇！」
- (3e) 「婆羅門！有色、有眼識、有眼觸、有眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂不？」
- (3f) 答言：「有，沙門瞿曇！」
- (04) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (05) 如是廣說，乃至非其境界故。
- (06) 佛說此經已，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
- （印四二五）（光二九八）（大三二〇）

經文（二二一）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有生聞婆羅門，往詣佛所，共相問訊已，退坐一面，白佛言：「沙門瞿曇！所謂一切法，云何為一切法？」
- (3a) 佛告婆羅門：「眼及色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂。」

- (3b) 耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂。
- (04) 是名為一切法。
- (05) 若復有言此非一切法，沙門瞿曇所說一切法，我今捨更立一切法者，此但有言數，問已不知，增其〔疑〕惑。所以者何？非其境界故。」
- (06) 佛說此經已，生聞婆羅門聞佛說已，歡喜隨喜，從坐起去。
(印四二六)
- (07) 如生聞婆羅門所問三經，有異比丘所問三經，尊者阿難所問三經，世尊法眼、法根、法依三經，亦如上說。
(印四二七～四三五) (光二九九) (大三二一)

經文 (二二二)

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 時有異比丘，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如世尊說眼是內入處，世尊略說不廣分別，云何眼是內入處？」
- (3a) 佛告彼比丘：「眼是內入處，四大所造淨色，不可見，有對。
- (3b) 耳、鼻、舌、身內入處，亦如是說。」
- (04) 復白佛言：「世尊！如世尊說意是內入處，不廣分別，云何意是內入處？」
- (05) 佛告比丘：「意內入處者，若心、意、識，非色，不可見，無對，是名意內入處。」
- (06) 復問：「如世尊說色外入處，世尊略說不廣分別，云何世尊色外入處？」
- (07) 佛告比丘：「色外入處，若色四大造，可見，有對，是名色是外入處。」
- (08) 復白佛言：「世尊說聲是外入處，不廣分別，云何聲是外入處？」
- (09) 佛告比丘：「若聲四大造，不可見，有對。如聲，香、味亦如是。」
- (10) 復問：「世尊說觸外入處，不廣分別，云何觸外入處？」
- (11) 佛告比丘：「觸外入處者，謂四大及四大造色，不可見，有對，是名觸外入處。」
- (12) 復問：「世尊說法外入處，不廣分別，云何〔法外入處〕？」

(13) 佛告比丘：「法外入處者，十一入所不攝，不可見，無對，是名法外入處。」

(14) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四三六) (光三〇〇) (大三二二)

經文 (二二三)

(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：「有六內入處。云何為〔六〕？」

(2b) 謂眼內入處，耳、鼻、舌、身、意內入處。

(2c) 〔是名六內入處〕。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四三七) (光三〇一) (大三二三)

經文 (二二四)

(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：「有六外入處。云何為六？」

(2b) 謂色是外入處，聲、香、味、觸、法是外入處。

(2c) 是名六外入處。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四三八) (光三〇二) (大三二四)

經文 (二二五)

(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：「有六識身。云何為六？」

(2b) 謂眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。

(2c) 是名六識身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四三九) (光三〇三) (大三二五)

經文 (二二六)

(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：「有六觸身。云何為六觸身？」

(2b) 謂眼觸身、耳觸身、鼻觸身、舌觸身、身觸身、意觸身。

(2c) 是名六觸身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四四〇) (光三〇四) (大三二六)

經文 (二二七)

(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：「有六受身。云何為六？

(2b) 〔謂〕眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。

(2c) 是名六受身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四四一) (光三〇五) (大三二七)

經文 (二二八)

(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：「有六想身。云何為六？

(2b) 謂眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想。

(2c) 是名六想身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四四二) (光三〇六) (大三二八)

經文 (二二九)

(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：「有六思身。云何為六？

(2b) 謂眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思。

(2c) 是名六思身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四四三) (光三〇七) (大三二九)

經文 (二三〇)

(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：「有六愛身。云何為六愛身？

(2b) 謂眼觸生愛，耳、鼻、舌、身、意觸生愛。

(2c) 是名六愛身。」

(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四四四) (光三〇八) (大三三〇)

經文（二三一）

- (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：「有六顧念。云何為六？
(2b) 謂色顧念、聲顧念、香顧念、味顧念、觸顧念、法顧念。
(2c) 是名六顧念。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四四五) (光三〇九) (大三三一)

經文（二三二）

- (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：「有六覆。云何為六？
(2b) 謂色有漏，是取，心覆藏。
(2c) 聲、香、味、觸、法有漏，是取，心覆藏。
(2d) 是名六覆。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四四六) (光三一〇) (大三三二)

經文（二三三）

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「今當為汝說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白。諦聽！善思！謂《有因、有緣、有縛法經》。云何《有因、有緣、有縛法經》？
(3a) 謂眼有因、有緣、有縛。
(3b) 何等為眼因、眼緣、眼縛？謂眼，業因、業緣、業縛。業有因、有緣、有縛。
(3c) 何等為業因、業緣、業縛？謂業，愛因、愛緣、愛縛。愛有因、有緣、有縛。
(3d) 何等為愛因、愛緣、愛縛？謂愛，無明因、無明緣、無明縛。無明有因、有緣、有縛。
(3e) 何等無明因、無明緣、無明縛？謂無明，不正思惟因、不正思惟緣、不正思惟縛。不正思惟有因、有緣、有縛。
(3f) 何等不正思惟因、不正思惟緣、不正思惟縛？謂緣眼、色，生不正思惟，生於癡。緣眼、色，生不正思惟，生於癡，彼癡者是無明，癡求欲名為愛，愛所作名為業。」

- (3g) 如是比丘！不正思惟因無明，無明因愛，愛因為業，業因為眼。
- (04) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
- (05) 是名《有因、有緣、有縛法經》。
- (06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四五五) (光三一二) (大三三四)

經文 (二三四)

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
- (02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，所謂《第一義空經》。諦聽！善思！當為汝說。
- (03) 云何為《第一義空經》？
- (4a) 諸比丘！眼生時無有來處，滅時無有去處。如是眼，不實而生，生已盡滅，有業報而無作者，此陰滅已，異陰相續，除俗數法。
- (4b) 耳、鼻、舌、身、意，亦如是說，除俗數法。
- (5a) 俗數法者，謂此有故彼有，此起故彼起，如無明緣行，行緣識，廣說乃至純大苦聚集起。
- (5b) 又復此無故彼無，此滅故彼滅，無明滅故行滅，行滅故識滅，如是廣說乃至純大苦聚滅。
- (06) 比丘！是名《第一義空法經》。」
- (07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四五六) (光三一三) (大三三五)

經文 (二三五)

- (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：「有六喜行。云何為六？
- (2b) 如是比丘！若眼見色，喜於彼色處行。
- (2c) 耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，喜於彼法處行。
- (2d) 諸比丘！是名六喜行。」
- (03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四五七) (光三一四) (大三三六)

經文（二三六）

- (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：「有六憂行。云何為六？
(2b) 諸比丘！若眼見色，憂於彼色處行。
(2c) 耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，憂於彼法處行。
(2d) 諸比丘！是名六憂行。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四五八) (光三一五) (大三三七)

經文（二三七）

- (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：「有六捨行。云何為六？
(2b) 諸比丘！謂眼見色，捨於彼色處行。
(2c) 耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，捨於彼法處行。
(2d) 是名比丘六捨行。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四五九) (光三一六) (大三三八)

經文（二三八）

- (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：「有六常行。云何為六？
(2b) 若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，〔正念、正智〕。
(2c) 耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。
(2d) 是名比丘六常行。」
(03) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
(印四六〇) (光三一七) (大三三九)

經文（二三九）

- (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：「有六常行。云何為六？
(2b) 若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，正念、正智。
(2c) 耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。
(2d) 若比丘成就此六常行者，世間難得！」

國家圖書館出版品預行編目資料

《雜阿含經·處品》/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：A2)

ISBN：957-97732-7-0 (平裝)

1. 阿含部

221.84

92003485

《雜阿含經·處品》

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