

南北傳內觀基礎佛經（新版）

林崇安教授編

佛法教材系列 S8
內觀教育基金會新版

南北傳內觀基礎佛經

編序

本書選出南傳和北傳佛法中，內觀實修方面具有代表性的經典，南傳三經為：

一、〈念住經〉，為《中部》第 10 經。

二、〈入出息念經〉，為《中部》第 118 經。

三、〈不斷經〉，為《中部》第 111 經。

北傳三集為：

一、《阿含經集上》是選自《雜阿含經》中問答形式的經典。(大 X)指大正藏第 X 經。

二、《阿含經集下》是選自《雜阿含經》各相應中具有代表性的經典。

三、《法蘊經集》是選自玄奘大師所譯的《法蘊足論》中全部二十一篇經文。

在佛法的理論及實踐上，若能以這些經典作依據，就不會偏離正道，因此特別將它們編輯在一起，並以 PDF 檔分享給法友們。

願正法久住！

林崇安 2021.08

內觀教育基金會

【本書目錄】

編序p.2

南傳內觀基礎佛經

一、念住經.....p.4

二、入出息念經.....p.18

三、不斷經.....p.24

北傳內觀基礎佛經

一、阿含經集上.....p.28

二、阿含經集下.....p.39

三、法蘊經集.....p.52

南傳內觀基礎佛經

《念住經》

1. 如是我聞：
2. 一時，世尊在拘樓國劍磨瑟曇城，與拘樓人住。
於其處，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！」
彼等比丘應諾世尊曰：「世尊！」
世尊乃如是言：
3. 諸比丘！為淨眾生、為度愁歎、為滅苦憂、為得真諦、為證涅槃，唯一趣向道，即四念住。
4. 云何為四念住？
諸比丘！於此，比丘於身觀身而住，精勤、正知、正念，除世貪憂。
於受觀受而住，精勤、正知、正念，除世貪憂。
於心觀心而住，精勤、正知、正念，除世貪憂。
於法觀法而住，精勤、正知、正念，除世貪憂。

甲. 觀身

一. 覺知呼吸

5. 然諸比丘！比丘如何於身觀身而住耶？
諸比丘！於此，比丘往赴森林，或往樹下，或住空屋，盤腿而坐，端正身體，繫念在前。彼正念而入息、正念而出息。
彼長入息，了知：『我長入息。』
或長出息，了知：『我長出息。』
或短入息，了知：『我短入息。』
或短出息，了知：『我短出息。』
『我學覺了全身而入息。』
『我學覺了全身而出息。』
『我學寂止身行而入息。』
『我學寂止身行而出息。』

6.諸比丘！恰如熟練之木匠或木匠之弟子，或長拉鋸，了知：『我長拉鋸。』或短拉鋸，了知：『我短拉鋸。』

7a.諸比丘！比丘如是：

長入息，了知：『我長入息。』

或長出息，了知：『我長出息。』

或短入息，了知：『我短入息。』

或短出息，了知：『我短出息。』

『我學覺了全身而入息。』

『我學覺了全身而出息。』

『我學寂止身行而入息。』

『我學寂止身行而出息。』

7b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；

又於內外身，觀身而住。

或於身，觀生法而住；

於身，觀滅法而住；

又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

二. 身體姿勢

8a.復次，諸比丘！

比丘於行時，了知：『我在行。』

於住時，了知：『我在住。』

於坐時，了知：『我在坐。』

於臥時，了知：『我在臥。』

此身置於如何之狀態，亦如其狀態而了知之。

8b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；

又於內外身，觀身而住。

或於身，觀生法而住；

於身，觀滅法而住；

又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

三. 正知

9a. 復次，諸比丘！

比丘不論行往歸來，正知而作；

彼觀前顧後，正知而作；

彼屈身伸身，正知而作；

彼搭衣持鉢，正知而作；

彼食、飲、咀嚼、嘗味，正知而作；

彼大小便利，正知而作；

彼行、住、坐、臥、醒、語、默，亦正知而作。

9b. 如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；

又於內外身，觀身而住。

或於身，觀生法而住；

於身，觀滅法而住；

又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

四. 審察不淨

10. 復次，諸比丘！

比丘於皮所覆，充滿種種不淨物之此身，觀察此身，上至頭髮，下至臍底，了知：

『於此身有髮、毛、爪、齒、皮，

肉、筋、骨、髓、腎，

心、肝、肋膜、脾、肺，

腸、腸膜、胃中物、屎、腦，

膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪，

淚、油、唾、涕、關節液、尿。』

11.諸比丘！猶如兩口之袋，填進種種穀物，即：稻、粳、綠豆、豌豆、胡麻、糙米，具眼者開解之，觀察出：

『此是稻、此是粳、此是綠豆、此是豌豆、

此是胡麻、此是糙米。』

12a.諸比丘！如是比丘於皮所覆，充滿種種不淨物之此身，觀察此身，上至頭髮，下至臍底，了知：

『於此身有髮、毛、爪、齒、皮，

肉、筋、骨、髓、腎，

心、肝、肋膜、脾、肺，

腸、腸膜、胃中物、屎、腦，

膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪，

淚、油、唾、涕、關節液、尿。』

12b.如是，或於內身，觀身而住：

於外身，觀身而住；

又於內外身，觀身而住。

或於身，觀生法而住；

於身，觀滅法而住；

又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！ 比丘如是於身觀身而住。

五. 審察四界

13.復次，諸比丘！

比丘從界審察此身置於何處、任何姿勢，了知：

『此身中，有地界、水界、火界、風界。』

14a.諸比丘！猶如熟練之屠牛者或屠牛者之弟子，屠牛已，片片分解，置於四衢道。

諸比丘！如是比丘從界審察此身置於何處、任何姿勢，了知：

『此身中，有地界、水界、火界、風界。』

14b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；
又於內外身，觀身而住。
或於身，觀生法而住；
於身，觀滅法而住；
又於身，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。
諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

六. 觀墓園九相

第一相

15a.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，已死一日二日乃至三日，膨脹、青黑、腐爛，彼審思己身，了知：

『此身不脫如是法，將成為如是者。』

15b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；
又於內外身，觀身而住。
或於身，觀生法而住；
於身，觀滅法而住；
又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

第二相

16a.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，被鳥所啄、或鷹所啄、或鷲所啄、或犬所食、或豺所食，乃至各種生類之所食。

彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

16b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；
又於內外身，觀身而住。
或於身，觀生法而住；
於身，觀滅法而住；
又於身，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。
諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

第三相

17.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，剩有血肉、筋腱連結於骸骨。
彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第四相

18.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，無肉附著、剩血跡、筋腱連結於骸骨。
彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第五相

19.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，無血、肉，唯筋腱連結於骸骨。
彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第六相

20.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，骸骨解散：手骨於此處，足骨於彼處，
踝骨於此處，大腿骨於彼處，盤骨於此處，背骨於彼處，肋骨於此處，
胸骨於彼處，臂骨於此處，肩骨於彼處，頸骨於此處，下顎骨於彼處，
牙齒於此處，頭蓋骨於彼處。

彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第七相

21.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，如螺色之白骨。

彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第八相

22.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，已堆積年餘之骸骨。

彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

第九相

23a.復次，諸比丘！

比丘觀遺棄於塚間之死屍，骸骨粉碎。

彼審思己身，了知：『此身不脫如是法，將成為如是者。』

23b.如是，或於內身，觀身而住；

於外身，觀身而住；

又於內外身，觀身而住。

或於身，觀生法而住；

於身，觀滅法而住；

又於身，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有身」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於身觀身而住。

乙. 觀受

24.然諸比丘！如何比丘於受觀受而住耶？

諸比丘！於此，比丘在經驗樂受時，了知：『我在感樂受。』

在經驗苦受時，了知：『我在感苦受。』

在經驗不苦不樂受時，了知：『我在感不苦不樂受。』

在經驗有執著之樂受時，了知：『我在感有執著之樂受。』

在經驗無執著之樂受時，了知：『我在感無執著之樂受。』

在經驗有執著之苦受時，了知：『我在感有執著之苦受。』

在經驗無執著之苦受時，了知：『我在感無執著之苦受。』

在經驗有執著之不苦不樂受時，了知：『我在感有執著之不苦不樂受。』

在經驗無執著之不苦不樂受時，了知：『我在感無執著之不苦不樂受。』

25.如是，或於內受，觀受而住；

於外受，觀受而住；

又於內外受，觀受而住。

或於受，觀生法而住；

於受，觀滅法而住；

又於受，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有受」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於受觀受而住。

丙. 觀心

26.然諸比丘！比丘如何於心觀心耶？

諸比丘！於此，比丘心貪時，了知：『心貪。』

心離貪時，了知：『心離貪。』

心瞋時，了知：『心瞋。』

心離瞋時，了知：『心離瞋。』

心癡時，了知：『心癡。』

心離癡時，了知：『心離癡。』

心集中時，了知：『心集中。』

心散亂時，了知：『心散亂。』

心廣大時，了知：『心廣大。』

心狹小時，了知：『心狹小。』

心有上時，了知：『心有上。』

心無上時，了知：『心無上。』
心有定時，了知：『心有定。』
心無定時，了知：『心無定。』
心解脫時，了知：『心解脫。』
心未解脫時，了知：『心未解脫。』

27.如是，或於內心，觀心而住；

於外心，觀心而住；
又於內外心，觀心而住。
或於心，觀生法而住；
於心，觀滅法而住；
又於心，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有心」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於心觀心而住。

丁. 觀法

一. 五蓋

28.然諸比丘！比丘如何於法觀法而住耶？

諸比丘！於此，比丘於法即五蓋，觀法而住。
又諸比丘！比丘如何於法即五蓋，觀法而住耶？
諸比丘！於此，比丘於內貪欲存在時，了知：『於內貪欲存在。』
於內貪欲不存在時，了知：『於內貪欲不存在。』
彼知未生之貪欲生起，
知已生之貪欲滅盡，
又知已滅盡之貪欲，於未來不再生起。

29.比丘於內瞋恚存在時，了知：『於內瞋恚存在。』

於內瞋恚不存在時，了知：『於內瞋恚不存在。』
彼知未生之瞋恚生起，
知已生之瞋恚滅盡，
又知已滅盡之瞋恚，於未來不再生起。

30.於昏沈睡眠、掉悔與疑惑，亦如是。

31.如是，或於內法，觀法而住；

於外法，觀法而住；
又於內外法，觀法而住。
或於法，觀生法而住；
於法，觀滅法而住；
又於法，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有法」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。
諸比丘！比丘如是於法即五蓋，觀法而住。

二. 五取蘊

32.復次，諸比丘！

比丘於法即五取蘊，觀法而住。
然諸比丘！比丘如何於法即五取蘊，觀法而住耶？
諸比丘！於此，比丘了知：
『如是色，如是色之生起，如是色之滅盡；
如是受，如是受之生起，如是受之滅盡；
如是想，如是想之生起，如是想之滅盡；
如是行，如是行之生起，如是行之滅盡；
如是識，如是識之生起，如是識之滅盡。』

33.如是，或於內法，觀法而住；

於外法，觀法而住；
又於內外法，觀法而住。
或於法，觀生法而住；
於法，觀滅法而住；
又於法，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有法」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。
諸比丘！比丘如是於法即五取蘊，觀法而住。

三. 六內外處

34.復次，諸比丘！

比丘於法即六內外處，觀法而住。然諸比丘！比丘如何於法即六

內外處，觀法而住耶？

諸比丘！於此，比丘知眼、知色，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

35.比丘知耳、知聲，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

36.比丘知鼻、知香，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

37.比丘知舌、知味，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

38.比丘知身、知觸，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

39.比丘知意、知法，
知緣其二者生結。
知未生之結生起，
知已生之結滅盡，
又知已滅盡之結，於未來不再生起。

40.如是，或於內法，觀法而住；
於外法，觀法而住；
又於內外法，觀法而住。

或於法，觀生法而住；
於法，觀滅法而住；
又於法，觀生滅法而住。

於是覺知：「唯有法」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於法即六內外處，觀法而住。

四. 七覺支

41.復次，諸比丘！

比丘於法即七覺支，觀法而住。

然諸比丘！比丘如何於法即七覺支，觀法而住耶？

諸比丘！於此，比丘於內念覺支存在時，了知：『於內念覺支存在。』

於內念覺支不存在時，了知：『於內念覺支不存在。』

彼知未生之念覺支生起，

又知已生之念覺支修習成就。

42.比丘於內擇法覺支存在時，了知：『於內擇法覺支存在。』

於內擇法覺支不存在時，了知：『於內擇法覺支不存在。』

彼知未生之擇法覺支生起，

又知已生之擇法覺支修習成就。

43.比丘於內精進覺支存在時，了知：『於內精進覺支存在。』

於內精進覺支不存在時，了知：『於內精進覺支不存在。』

彼知未生之精進覺支生起，

又知已生之精進覺支修習成就。

44.比丘於內喜覺支存在時，了知：『於內喜覺支存在。』

於內喜覺支不存在時，了知：『於內喜覺支不存在。』

彼知未生之喜覺支生起，

又知已生之喜覺支修習成就。

45.比丘於內輕安覺支存在時，了知：『於內輕安覺支存在。』

於內輕安覺支不存在時，了知：『於內輕安覺支不存在。』

彼知未生之輕安覺支生起，

又知已生之輕安覺支修習成就。

46.比丘於內定覺支存在時，了知：『於內定覺支存在。』

於內定覺支不存在時，了知：『於內定覺支不存在。』
彼知未生之定覺支生起，
又知已生之定覺支修習成就。

47.比丘於內捨覺支存在時，了知：『於內捨覺支存在。』
於內捨覺支不存在時，了知：『於內捨覺支不存在。』
彼知未生之捨覺支生起，
又知已生之捨覺支修習成就。

48.如是，或於內法，觀法而住；
於外法，觀法而住；
又於內外法，觀法而住。
或於法，觀生法而住；
於法，觀滅法而住；
又於法，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有法」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。
諸比丘！比丘如是於法即七覺支，觀法而住。

五. 四聖諦

49.復次，諸比丘！
比丘於法即四聖諦，觀法而住。
然諸比丘！比丘如何於法即四聖諦，觀法而住耶？
諸比丘！於此，比丘如實了知：『此是苦。』
如實了知：『此是苦之集。』
如實了知：『此是苦之滅。』
如實了知：『此是趣苦滅之道。』

50.如是，或於內法，觀法而住；
於外法，觀法而住；
又於內外法，觀法而住。
或於法，觀生法而住；
於法，觀滅法而住；
又於法，觀生滅法而住。
於是覺知：「唯有法」，如是唯有正智，唯有正念。彼無所依而住，
不再執著世間任何事物。

諸比丘！比丘如是於法即四聖諦，觀法而住。

修行結果

51.諸比丘！任何人於七年間如是修此四念住者，得二果中之一果：於現法得究竟智，或有餘依，則得不還。

52.諸比丘！且置七年間、六年間、五年間、四年間、三年間、二年間、一年間，任何人於七個月如是修此四念住者，得二果中之一果：於現法得究竟智，或有餘依，則得不還。

53.諸比丘！且置七個月、六個月、五個月、四個月、三個月、二個月、一個月、半個月，任何人於七日間如是修此四念住者，得二果中之一果：於現法得究竟智，或有餘依，則得不還。

54.是故說言：『諸比丘！為淨眾生、為度愁歎、為滅苦憂、為得真諦、為證涅槃，唯一趣向道，即四念住。』

55.世尊如是說已，彼諸比丘歡喜、隨喜世尊之所說。

《入出息念經》

一、序分

1.如是我聞：一時，世尊於舍衛城東園鹿母講堂，與甚多眾所認識之長老弟子共住，即：尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者大迦葉、尊者大迦旃延、尊者大拘絺羅、尊者大劫賓那、尊者大純陀、尊者阿那律、尊者離婆多、尊者阿難，乃至其他眾所認識之長老弟子。

2.爾時，諸長老比丘，正教導、教誡諸新學比丘。有長老比丘等，教導、教誡二十比丘。有長老比丘等，教導、教誡三十比丘。有長老比丘等，教導、教誡四十比丘。彼等新學比丘，受諸長老比丘之教導、教誡，漸次獲得更殊勝之智。

3.此時，是十五布薩日，當自恣，滿月夜中，世尊為比丘眾所圍繞，露地而坐。其時，世尊環視一座默然之比丘眾，告諸比丘言：

4.諸比丘！我贊許於此正行，我心贊許於此正行。是故諸比丘！汝等更為得未得，為到未到，為證未證而以精勤精進。我於第四月迦刺底迦月之滿月，仍留於此舍衛城。

5.郊區之諸比丘等，聞「世尊於第四月之滿月，仍留於此舍衛城。」郊區之諸比丘，即赴舍衛城來見世尊。

6.彼等諸長老比丘，即更盛行教導、教誡新學比丘。有長老比丘等，教導、教誡十比丘。有長老比丘等，教導、教誡二十比丘。有長老比丘等，教導、教誡三十比丘。有長老比丘等，教導、教誡四十比丘。而彼等新學比丘，受諸長老比丘之教導、教誡，漸次獲得更殊勝之智。

7.時，又是十五日當布薩，於第四月迦刺月之滿月夜，世尊為比丘眾所圍繞，露地而坐。其時，世尊環視一座默然之比丘眾，告諸比丘言：

8.諸比丘！此眾不閒談。諸比丘！

(1)此眾不閒談，安立於清淨之真諦，如是比丘眾！如是大眾！

(2) 此眾對之少施亦成多果，多施更多，如是比丘眾！如是大眾！

(3) 此眾於世間不易見，如是比丘眾！如是大眾！

(4) 此眾誠值負笈行數由旬以見，如是比丘眾！如是大眾！

9.諸比丘！於此比丘眾中，有阿羅漢，漏盡，得究竟，應作所作，捨棄重擔，獲得真利，遍盡有結，以正慧而解脫之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

10.諸比丘！於此比丘眾中，有遍盡五下分結，將化生(彼世界)而善般

涅槃，由彼世界不還之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

11.諸比丘！於此比丘眾中，有遍盡三結，微薄貪、瞋、癡，為一來，唯一次還來此世間，以盡苦際之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

12.諸比丘！於此比丘眾中，有遍盡三結，為預流不墮惡趣者，決定者，可趣正覺之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

13. (1)諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習四念住，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(2) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習四正勤，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(3) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習四神足，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(4) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習五根，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(5) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習五力，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(6) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習七覺支，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(7) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習八支聖道，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

14. (1)諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習慈，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(2) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習悲，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之諸比丘，亦有在此比丘眾中。

(3) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習喜，精進而住之比丘。比丘！如是類之諸比丘，亦有在此比丘眾中。

(4) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習捨，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(5) 諸比丘！於此諸比丘眾中，有精進修習不淨觀，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

(6) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習無常想，精進而住之比丘。諸比丘！如是類之比丘，亦在此比丘眾中。

(7) 諸比丘！於此比丘眾中，有精進修習入出息念，精進而住之比丘。

諸比丘！如是類之比丘，亦有在此比丘眾中。

二、入出息念

- 1.諸比丘！修習、廣修習入出息念者，有大果、有大功德。諸比丘！修習、廣修習入出息念者，令圓滿四念住。修習、廣修習四念住者，令圓七覺支。修習、廣修習七覺支者，令圓滿明與解脫。
- 2.然諸比丘！如何修習、廣修習入出息念耶？如何有大果、有大功德耶？
- 3.諸比丘！於此有比丘，往赴森林，或住樹下，或住空屋，盤腿而坐，端正身體，繫念在前。彼正念而入息、正念而出息。
- 4.(1)彼長入息，了知『我長入息。』或長出息，了知『我長出息。』
(2)或短入息，了知『我短入息。』或短出息，了知『我短出息。』
(3)『我學覺了全身正在入息。』『我學覺了全身正在出息。』
(4)『我學寂止身行正在入息。』『我學寂止身行正在出息。』
- 5.(1)『我學覺了喜正在入息。』『我學覺了喜正在出息。』
(2)『我學覺了樂正在入息。』『我學覺了樂正在出息。』
(3)『我學覺了心行正在入息。』『我學覺了心行正在出息。』
(4)『我學寂止心行正在入息。』『我學寂止心行正在出息。』
- 6.(1)『我學覺了心正在入息。』『我學覺了心正在出息。』
(2)『我學令心喜悅正在入息。』『我學令心喜悅正在出息。』
(3)『我學令心平定正在入息。』『我學令心平定正在出息。』
(4)『我學令心解脫正在入息。』『我學令心解脫正在出息。』
- 7.(1)『我學隨觀無常正在入息。』『我學隨觀無常正在出息。』
(2)『我學隨觀離貪正在入息。』『我學隨觀離貪正在出息。』
(3)『我學隨觀滅正在入息。』『我學隨觀滅正在出息。』
(4)『我學隨觀出離正在入息。』『我學隨觀出離正在出息。』
- 8.諸比丘！如是修習、廣修習入出息念者，有大果、有大功德。

三、圓滿四念住

- 1.然諸比丘！如何修習、廣修習入出息念而令圓滿四念住耶？
- 2.諸比丘！何時，
(1)比丘長入息，了知『我長入息。』或長出息，了知『我長出息。』

(2) 或短入息，了知『我短入息。』或短出息，了知『我短出息。』

(3) 『我學覺了全身正在入息。』『我學覺了全身正在出息。』

(4) 『我學寂止身行正在入息。』『我學寂止身行正在出息。』

如是於身隨觀身。諸比丘！其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。諸比丘！我稱入出息為身中之身也。是故，諸比丘！於身隨觀身，其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。

3.諸比丘！何時，

(1) 比丘『我學覺了喜正在入息。』『我學覺了喜正在出息。』

(2) 『我學覺了樂正在入息。』『我學覺了樂正在出息。』

(3) 『我學覺了心行正在入息。』『我學覺了心行正在出息。』

(4) 『我學寂止心行正在入息。』『我學寂止心行正在出息。』如是於受隨觀受。諸比丘！其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。諸比丘！我稱於入出息善作意為受中之受也。是故，諸比丘！於受隨觀受，其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。

4.諸比丘！何時，

(1) 比丘『我學覺了心正在入息。』『我學覺了心正在出息。』

(2) 『我學令心喜悅正在入息。』『我學令心喜悅正在出息。』

(3) 『我學令心平定正在入息。』『我學令心平定正在出息。』

(4) 『我學令心解脫正在入息。』『我學令心解脫正在出息。』如是於心隨觀心。諸比丘！其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏、憂而住。諸比丘！我稱不正念、不正知者非修習入出息念也。是故，諸比丘！於心隨觀心，其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。

5.諸比丘！何時，

(1) 比丘『我學隨觀無常正在入息。』『我學隨觀無常正在出息。』

(2) 『我學隨觀離貪正在入息。』『我學隨觀離貪正在出息。』

(3) 『我學隨觀滅正在入息。』『我學隨觀滅正在出息。』

(4) 『我學隨觀出離正在入息。』『我學隨觀出離正在出息。』如是於諸法隨觀諸法。諸比丘！其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。彼斷其貪、憂，以慧見此，以捨善觀察也。是故，諸比丘！於諸法隨觀諸法，其時，比丘精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。

6.諸比丘！如是修習、廣修習入出息念而令圓滿四念住。

四、圓滿七覺支

1.然諸比丘！如何修習、廣修習四念住而令圓滿七覺支耶？

2.諸比丘！何時，比丘於身隨觀身，精勤、正知、正念，於世間調伏貪、憂而住。

其時，彼令念確立而不失念。

諸比丘！有時，比丘令念確立而不失念時，比丘精勤於念覺支，其時，比丘修習念覺支，由此，比丘修習圓滿念覺支。

3.彼有如是念而住，乃以慧審察、審思其法，遍入思惟。

諸比丘！何時，比丘有如是念而住，乃以慧審察、審思其法，遍入思惟時，比丘精勤於擇法覺支，其時，比丘修習擇法覺支，由此，比丘修習圓滿擇法覺支。

4.彼以慧審察、審思其法，遍入思惟，精勤不繫著之精進。

諸比丘！何時，比丘以慧審察、審思其法，遍入思惟，精勤不繫著之精進時，比丘精勤於精進覺支，其時，比丘修習精進覺支，由此，比丘修習圓滿精進覺支。

5.彼精勤之精進，上揚之喜生。

諸比丘！何時，比丘以精勤之精進，上揚之喜生時，比丘精勤於喜覺支，其時，比丘修習喜覺支，由此，比丘修習圓滿喜覺支。

6.彼喜者，身寂、心亦寂。

諸比丘！何時，比丘喜者，身寂、心亦寂時，比丘精勤於輕安覺支，其時，比丘修習輕安覺支，由此，比丘修習圓滿輕安覺支。

7.彼身輕安、愉快而心定。

諸比丘！何時，比丘身輕安、愉快而心定時，比丘精勤於定覺支，其時，比丘修習定覺支，由此，比丘修習圓滿定覺支。

8.彼如是以捨觀察定心。

諸比丘！何時，比丘如是以捨觀察定心時，比丘精勤於捨覺支，其時，比丘修習捨覺支，由此，比丘修習圓滿捨覺支。

9.諸比丘！何時，比丘於受隨觀受…

10.諸比丘！何時，比丘於心隨觀心…

11.諸比丘！何時，比丘於諸法隨觀諸法…

12.諸比丘！如是修習、廣修習四念住而令圓滿七覺支。

五、圓滿明與解脫

1.然諸比丘！如何修習、廣修習七覺支而令圓滿明與解脫？

2.於此，

(1) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習念覺支。

(2) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習擇法覺支。

(3) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習精進覺支。

(4) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習喜覺支。

(5) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習輕安覺支。

(6) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習定覺支。

(7) 諸比丘！比丘由離、由離貪、由滅、向於捨離，以修習捨覺支。

3.諸比丘！如是修習、廣修習七覺支而令圓滿明與解脫。

六、受持分

世尊如是說已，彼諸比丘歡喜、隨喜世尊之所說。

《不斷經》

1.如是我聞：一時，世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。

時，世尊對諸比丘曰：「諸比丘！」

諸比丘應諾世尊曰：「世尊！」

世尊乃如是言：

2.「諸比丘！舍利弗是慧者。

諸比丘！舍利弗是大慧者。

諸比丘！舍利弗是廣慧者。

諸比丘！舍利弗是疾慧者。

諸比丘！舍利弗是速慧者。

諸比丘！舍利弗是捷慧者。

諸比丘！舍利弗是決慧者。

諸比丘！舍利弗半月觀不斷之諸法。

爾時，諸比丘！舍利弗觀不斷之諸法有如是事。」

3.諸比丘！舍利弗離諸愛欲，離惡不善法，有尋、有伺，由離生喜、樂，具足初禪而住。

4.初禪之諸法：尋、伺、喜、樂、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知：『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

5.復次，諸比丘！舍利弗尋伺止息，內心等淨，心一趣性，無尋、無伺，由定生喜、樂，具足第二禪而住。

6.第二禪中之諸法：內心等淨、喜、樂、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺滅去。

彼如是了知：『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

7.復次，諸比丘！舍利弗離喜住捨，正念、正知，身樂受，體驗諸聖

者宣說之『以捨、念而住之樂。』具足第三禪而住。

8.第三禪中之諸法：捨、樂、正念、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

9.復次，諸比丘！舍利弗離樂、離苦，斷先前所有之喜、憂，不苦不樂，捨念清淨，具足第四禪而住。

10.第四禪中之諸法：捨、不苦不樂受、心無感興、念、清淨、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

11.復次，諸比丘！舍利弗超越一切種之色想，滅有對想，不思惟種種想，入『空無邊』，具足空無邊處而住。

12.空無邊處中之諸法：空無邊處想、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

13.復次，諸比丘！舍利弗超越一切種無邊處，入『識無邊』，具足識無邊處而住。

14.識無邊處中之諸法：識無邊處想、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令

心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

15.復次，諸比丘！舍利弗超越一切種之識無邊處，入『無所有』，具足無所有處而住。

16.無所處中之諸法：無所有處想、心一境性，觸、受、想、思、心及欲、勝解、精進、念、捨、作意，彼於此等諸法，不斷安立。

彼於此等諸法，自覺生起、自覺止住、自覺沒去。

彼如是了知『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

17.復次，諸比丘！舍利弗超越一切種之無所有處，具足非想非非想處而住。

18.彼由其定，具念而出。

彼由其定，具念出已，過去諸法已滅，為已變法，遍觀其諸法，『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『更有出離。』彼廣修習確知其有。

19.復次，諸比丘！舍利弗超越一切種之非想非非想處，具足想受滅而住。以慧見已，彼之諸漏滅盡。

20.彼由其定，具念而出。

彼其由定，具念出已，過去諸法已滅，為已變法，遍觀其諸法，『如是此等之諸法，無已而生，有已而滅。』

彼於此等諸法，不親近、不沒入、不味著、不固執、解脫、離繫，令心解放而住。

彼了知『無此上之出離。』彼廣修習確知其無。

21.諸比丘！凡正語者，『彼於諸聖戒得自在、得究竟，於諸聖定得自在、得究竟，於諸聖慧得自在、得究竟，於諸聖解脫得自在、得究竟。』

舍利弗亦稱是正語者，『彼於諸聖戒得自在、得究竟，於諸聖定得自在、得究竟，於諸聖慧得自在、得究竟，於諸聖解脫得自在、得究竟。』

22.諸比丘！凡稱是正語者，『彼是世尊之實子，從口生、從法生、法之所成，為法嗣而非血嗣。』

舍利弗亦稱是正語者，『彼是世尊之實子，從口生、從法生、法之所

成，為法嗣而非血嗣。』

23.諸比丘！舍利弗乃依如來所轉之無上法輪，正隨而轉之。

24.世尊如是說已，彼諸比丘歡喜、隨喜世尊之所說。

北傳內觀基礎佛經

《阿含經集上》

一

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有生聞婆羅門往詣佛所，共相問訊已，退坐一面，白佛言：「沙門瞿曇！所謂一切法，云何為一切法？」

佛告婆羅門：

「眼及色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受 — 若苦、若樂、不苦不樂。耳...。鼻...。舌...。身...。

意、法、意識、意觸、意觸因緣生受 — 若苦、若樂、不苦不樂。是名為一切法。

若復有言此非一切法，沙門瞿曇所說一切法，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。」

佛說此經已，生聞婆羅門聞佛說已，歡喜隨喜，從坐起去。

(大三二一)

二

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，次第疾得漏盡？」

爾時，世尊告彼比丘：「當正觀無常。何等法無常？」

謂眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受 — 若苦、若樂、不苦不樂，當觀無常。

耳...。鼻...。舌...。身...。

意當觀無常，若法、意識、意觸、意觸因緣生受 — 若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。比丘！如是知、如是見，次第盡有漏。」

時，彼比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。(大二〇一)

三

如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

爾時，尊者阿難、尊者跋陀羅亦在彼住。

時，尊者跋陀羅問尊者阿難：「頗有法修習、多修習，令不淨眾生而

得清淨，轉增光澤耶？」

尊者阿難語尊者跋陀羅：「有法修習、多修習，能令不淨眾生而得清淨，轉增光澤，謂四念處：身身觀念住；受；心；法法觀念住。」

時，二正士共論議已，各還本處。(大六三〇)

四

如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難亦在彼住。

有異婆羅門來詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面，白尊者阿難：「欲有所問，寧有閑暇為記說不？」

阿難答言：「隨汝所問，知者當答。」

婆羅門問：「尊者阿難！何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

阿難答言：「婆羅門！為斷故。」

復問：「斷何等？」

答言：「貪欲斷，瞋恚、愚癡斷。」

又問阿難：「有道、有跡，能斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

阿難答言：「有，謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

婆羅門言：「阿難！賢哉之道，賢哉之跡！修習、多修習，能斷斯等貪欲、恚、癡。」

尊者阿難說是法時，彼婆羅門聞其所說，歡喜隨喜，從座起去。

(大七八三)

五

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山中。

尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，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？」

舍利弗言：「隨仁所問，知者當答。」

尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「謂無明者，云何為無明？」

尊者舍利弗言：「所謂無知，無知者是為無明。云何無知？」

謂眼無常不如實知，是名無知。眼生滅法不如實知，是名無知。

耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

如是尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處如實不知、不見、不無間等、愚

癡、無明、大冥，是名無明。」

尊者摩訶拘絺羅又問：「尊者舍利弗！所謂明者，云何為明？」

舍利弗言：「所謂為知，知者是明。為何所知？」

謂眼無常，眼無常如實知；眼生滅法，眼生滅法如實知。

耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處如實知、見、明、覺、悟、慧、無間等，是名為明。」

時，二正士各聞所說，展轉隨喜，各還其所。(大二五一)

六

如是我聞：一時，佛住那梨聚落深林中待賓舍。

爾時，尊者散陀迦旃延詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！如世尊說正見，云何正見？云何世尊施設正見？」

佛告散陀迦旃延：「世間有二種依，若有、若無，為取所觸；取所觸故，或依有，或依無。若無此取者，心境繫著、使，不取、不住，不計我，苦生而生，苦滅而滅；於彼不疑、不惑，不由於他而自知，是名正見，是名如來所施設正見。所以者何？

世間集，如實正知見：若世間無者**不有**；(**不有=不生**，見附)

世間滅，如實正知見：若世間有者**無有**。(**無有=不生**，見附)

是名離於二邊，說於中道：所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集。無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。」

佛說此經已，尊者散陀迦旃延聞佛所說，不起諸漏，心得解脫，成阿羅漢。(大三〇一)

【附】

「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？迦旃延！

如實正觀世間集者，則**不生**世間無見；

如實正觀世間滅，則**不生**世間有見。

迦旃延！如來離於二邊，說於中道：所謂此有故彼有，此生故彼生，謂緣無明有行，乃至生老病死、憂悲惱苦集。

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、憂悲惱苦滅。」(大二六二)

七

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！所謂世間者，云何名世間？」

佛告三彌離提：「危脆敗壞，是名世間。云何危脆敗壞？」

三彌離提！眼是危脆敗壞法，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受 — 內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼一切亦是危脆敗壞。

耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

是說危脆敗壞法，名為世間。」

佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。(大二三一)

八

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！所謂世間空者，云何名為世間空？」

佛告三彌離提：「眼空，常、恒、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。

若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受 — 若苦、若樂、不苦不樂，彼亦空，常、恒、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。

耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

是名空世間。」

佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。(大二三二)

九

如是我聞：一時，佛住毗舍離彌猴池側重閣講堂。

時，有長者名郁瞿婁，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何故有一比丘見法般涅槃？何故比丘不得見法般涅槃？」

佛告長者：「若有比丘，眼識於色，愛、念、染著；以愛、念、染著故，常依於識，為彼縛故，若彼取故，不得見法般涅槃。

耳...。鼻...。舌...。身...。意識(於)法，亦復如是。

若比丘眼識於色，不愛樂、染著；不愛樂染著者，不依於識，不觸、不著、不取故，此諸比丘得見法般涅槃。

耳...。鼻...。舌...。身...。意識(於)法，亦復如是。
是故長者！有比丘得見法般涅槃者，有不得見法般涅槃者。」
如長者所問經，如是阿難所問經，及佛自為諸比丘所說經，亦如上說。
(大二三七)

十

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時，尊者富留那比丘往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊說現見法，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？」
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。
富留那！比丘眼見色已，覺知色，覺知色貪：我此內有眼識色貪，我此內有眼識色貪如實知。
富留那！若眼見色已，覺知色，覺知色貪：我此內有眼識色貪如實知者，是名現見法。
云何滅熾然？云何不待時？云何正向？云何即此見？云何緣自覺？
富留那！比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺：我有內眼識色貪，不起色貪覺如實知。若富留那！
比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺，如實知色，不起色貪覺如實知，是名滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺。
耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
佛說此經已，富留那比丘聞佛所說，歡喜奉行。(大二一五)

十一

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛山。
尊者摩訶拘絺羅哺時從禪覺，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？」
尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」
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？」
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。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？」

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。」

「如是尊者摩訶拘絺羅！非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意；中間欲貪，是其繫也。

尊者摩訶拘絺羅！若眼繫色，若色繫眼，乃至若意繫法，若法繫意，世尊不教人建立梵行，得盡苦邊。以非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意，故世尊教人建立梵行，得盡苦邊。

尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、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。乃至意、法，亦復如是。」

時，二正土展轉隨喜，各還本處。(大二五〇)

十二

如是我聞：一時，佛住王舍城夾谷精舍。

爾時，尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難獨一靜處，禪思思惟，作如是念：半梵行者，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

時，尊者阿難從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，禪思思惟，作是念：半梵行者，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。」

佛告阿難：「莫作是言：半梵行者，謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從！所以者何？

純一滿淨，梵行清白，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

我為善知識故，有眾生於我所，取念覺分，依遠離，依無欲，依滅，向於捨；如是擇法覺分、精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離，依無欲，依滅，向於捨。

以是故當知，阿難！純一滿淨，梵行清白，謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識，非惡伴黨，非惡隨從。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。(大七二六)

十三

如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

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

佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。」

佛告鹿紐：「若眼識色，可愛、(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，貪愛已阇礙。歡喜、深樂、貪愛、阇礙者，是名第二住。

耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

鹿紐！有如是像類比丘，正使空閑獨處，猶名第二住。所以者何？

愛喜不斷、不滅故；愛欲不斷、不知者，諸佛如來說第二住。

若有比丘，於可愛、(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，不貪愛故不阇礙。不歡喜、深樂、貪愛、阇礙者，是名為一一住。

耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

鹿紐！如是像類比丘，正使處於高樓重閣，猶是一一住者。所以者何？

貪愛已盡、已知故；貪愛已盡、已知者，諸佛如來說名一一住。」

爾時、尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。(大三〇九)

十四

如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

爾時，尊者阿難往詣上座上座名者所，詣已恭敬問訊，問訊已退坐一面，問上座上座名者言：「若比丘於空處、樹下、閑房思惟，當以何法專精思惟？」

上座答言：「尊者阿難！於空處、樹下、閑房思惟者，當以二法專精思惟，所謂止、觀。」

尊者阿難復問上座：「修習於止，多修習已，當何所成？修習於觀，多修習已，當何所成？」

上座答言：「尊者阿難！修習於止，終成於觀；修習觀已，亦成於止；謂聖弟子止、觀俱修，得諸解脫界。」

阿難復問上座：「云何諸解脫界？」

上座答言：「尊者阿難！若斷界，無欲界，滅界，是名諸解脫界。」

尊者阿難復問上座：「云何斷界，乃至滅界？」

上座答言：「尊者阿難！斷一切行，是名斷界；斷除愛欲，是無欲界；一切行滅，是名滅界。」

時，尊者阿難聞上座所說，歡喜隨喜，往詣五百比丘所，恭敬問訊，退坐一面，白五百比丘言：「若比丘空處、樹下、閑房思惟時，當以何法專精思惟？」

時，五百比丘答：「尊者阿難！當以二法專精思惟。」

乃至滅界，如上座所說。

時，尊者阿難聞五百比丘所說，歡喜隨喜，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若比丘於空處、樹下、閑房思惟，當以何法專精思惟？」

佛告阿難：「若比丘空處、樹下、閑房思惟，當以二法專精思惟。」乃至滅界，如五百比丘所說。

時，尊者阿難白佛言：「奇哉世尊！大師及諸弟子，皆悉同法、同句、同義、同味。」

我今詣上座，名上座者，問如此義，亦以此義、此句、此味答我，如今世尊所說。我復詣五百比丘所，亦以此義、此句、此味而問，彼五百比丘亦以此義、此句、此味答，如今世尊所說。

是故當知師及弟子，一切同法、同義、同句、同味。」

佛告阿難：「汝知彼上座為何如比丘？」

阿難白佛：「不知，世尊！」

佛告阿難：「上座者，是阿羅漢，諸漏已盡，已捨重擔，正智心善解脫；彼五百比丘，亦皆如是。」

佛說是經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。(大四六四)

十五

如是我聞：一時，佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。

爾時，有那拘羅長者，百二十歲，年耆根熟，羸劣苦病，而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！我年衰老，羸劣苦病，自力勉勵，覲見世尊及先所宗重知識比丘，唯願世尊為我說法，令我長夜安樂！」

爾時，世尊告那拘羅長者：「善哉長者！汝實年老根熟，羸劣苦患，而能自力覲見如來並餘宗重知識比丘。」

長者！當知於苦患身，常當修學不苦患身。」

爾時，世尊為那拘羅長者，示教、照喜，默然而住。

那拘羅長者聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

時，尊者舍利弗去世尊不遠，坐一樹下。

那拘羅長者往詣尊者舍利弗所，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者舍利弗問長者言：「汝今諸根和悅、貌色鮮明，於世尊所得聞深法耶？」

那拘羅長者白舍利弗：「今日世尊為我說法，示教、照喜，以甘露法灌我身心，是故我今諸根和悅、顏貌鮮明。」

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？」

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。」

尊者舍利弗問長者言：「汝向何不重問世尊：云何苦患身、苦患心？云何苦患身、不苦患心？」

長者答言：「我以是義故，來詣尊者，唯願為我略說法要！」

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、障閼、願念、憂苦、結戀。於受、想、行、識，亦復如是。是名身、心苦患。

云何身苦患、心不苦患？

多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知已，不生愛樂，見色是我、是我所。彼色若變、若異，心不隨轉惱苦生；心不隨轉惱苦生已，得不恐怖、障閼、願念、結戀。受、想、行、識，亦復如是。是名身苦患、心不苦患。」

尊者舍利弗說是法時，那拘羅長者得法眼淨。

爾時，那拘羅長者見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由於他、於正法中心得無畏。

從座起，整衣服，恭敬合掌，白尊者舍利弗：「我已超、已度。我今歸依佛、法、僧寶，為優婆塞，證知我！我今盡壽歸依三寶。」

爾時，那拘羅長者聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(大一〇七)

十六

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿難與眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。尊者阿難白佛言：「世尊！此諸年少比丘，當云何教授？云何為其說法？」

佛告阿難：「此諸年少比丘，當以四念處教令修習。云何為四？」

謂身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正智、正念、寂定於心，乃至知身。

受...。心...。法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至知法。所以者何？

若比丘住學地者，未得進上志求安隱涅槃時，身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心。

受....。心....。法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至於法遠離。

若阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，盡諸有結，正知善解脫，當於彼時，亦修身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心。

受....。心....。法法觀念住，乃至於法得遠離。」

時，尊者阿難歡喜隨喜，作禮而去。(大六二一)

十七

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿那律陀詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！若有比丘住於學地，未得上進安隱涅槃而方便求，是聖弟子當云何於正法律修習、多修習，得盡諸漏，乃至自知不受後有？」

佛告阿那律：「若聖弟子住於學地，未得上進安隱涅槃而方便求，彼於爾時，當內身身觀念住，精勤方便、正智、正念，調伏世間貪憂。如是受；心；法法觀念住，精勤方便、正智、正念，調伏世間貪憂。如是聖弟子多修習已，得盡諸漏，乃至自知不受後有。」

爾時，尊者阿那律陀聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。(大六二七)

十八

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。

時，有生聞婆羅門乘白馬車，眾多年少翼從。白馬、白車、白鞵、白鞭，頭著白帽、白傘蓋，手持白拂，著白衣服、白瓔珞，白香塗身，翼從皆白，出舍衛城，欲至林中教授讀誦。

眾人見之，咸言：「善乘！善乘！調婆羅門乘。」

時，尊者阿難見婆羅門眷屬眾具，一切皆白；見已，入城乞食，還精舍，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！今日晨朝，著衣持鉢，入舍衛城乞食，見生聞婆羅門，乘白馬、車，眷屬眾具一切皆白。

眾人唱言：善乘！善乘！調婆羅門乘。

云何世尊！於正法律，為是世人乘？為是婆羅門乘？」

佛告阿難：「是世人乘，非我法律、婆羅門乘也。

阿難！我正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘，能調伏煩惱軍者。諦聽，善思，當為汝說。

阿難！何等為正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘，能調伏煩惱軍者？

謂八正道，正見乃至正定。

阿難！是名正法律乘、天乘、梵乘、大乘，能調伏煩軍者。」

爾時，世尊即說偈言：

「信戒為法輓，慚愧為長縻，正念善護持，以為善御者，
捨三昧為轅，智慧精進輪，無著忍辱鎧，安隱如法行。
直進不退還，永之無憂處，智士乘戰車，摧伏無智怨。」

(大七六九)

《阿含經集下》

蘊相應

(大 1)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

當觀色無常，如是觀者，則為正見；正見者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。

如是觀受、想、行、識無常，如是觀者，則為正見；正見者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。

如是比丘！心解脫者，若欲自證，則能自證：我生已盡、梵行已立，所作已作、自知不受後有。

如觀無常，苦、空、非我，亦復如是。

時，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

處相應

(大 188)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

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

如是耳、鼻、舌、身、意，離喜、離貪；離喜、貪故，比丘！我說心正解脫。

心正解脫者，能自記說：我生已盡、梵行已立，所作已作、自知不受後有。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

緣起相應

(大 287)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

我憶宿命，未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，作是念：

何法有故老死有？何法緣故老死有？

即正思惟，生如實無間等，生有故老死有，生緣故老死有。如有、取、愛、受、觸、六入處、名色。

何法有故名色有？何法緣故名色有？

即正思惟，如實無間等生，識有故名色有，識緣故有名色有。

我作是思惟時，齊識而還，不能過彼：謂緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

我時作是念：何法無故〔則〕老死無？何法滅故老死滅？

即正思惟，生如實無間等，生無故老死無，生滅故老死滅。如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行廣說。

我復作是思惟：何法無故行無？何法滅故行滅？

即正思惟，如實無間等，無明無故行無，無明滅故行滅；行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六入處滅，六入處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。

我時作是念：我得古仙人道、古仙人逕、古仙人道跡；古仙人從此跡去，我今隨去。

譬如有人遊於曠野，披荒覓路，忽遇故道、古人行處，彼則隨行。漸漸前進，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林木清淨。彼作是念：我今當往白王令知。即往白王：大王當知！我遊曠野，披荒求路，忽見故道、古人行處，我即隨行。我隨行已，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林流清淨。大王可往，居止其中。王即往彼，止住其中，豐樂安隱，人民熾盛。

今我如是，得古仙人道、古仙人逕、古仙人跡；古仙人去處，我得隨去，謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。我從彼道，見老病死，老病死集，老病死滅，老病死滅道跡。見生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行，行集，行滅，行滅道跡。

我於此法，自知、自覺，成等正覺，為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘外道，沙門、婆羅門，在家、出家，彼諸四眾，聞法正向，信樂知法善，梵行增廣，多所饒益，開示顯發。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

食相應

(大 374)

如是我聞：一時，佛往舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

有四食資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？

一者搏食、二者觸食、三意思食、四者識食。

若比丘於此四食，有喜、有貪則識住增長，識住增長故入於名色，入名色故諸行增長，行增長故當來有增長，當來有增長故生老病死、憂悲惱苦集，如是純大苦聚集。

若於四食無貪、無喜，無貪、無喜故識不住、不增長，識不住、不增長故不入名色，不入名色故行不增長，行不增長故當來有不生、不長，當來有不生長故於未來世生老病死、憂悲惱苦不起，如是純大苦聚滅。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

諦相應

(大 379)

如是我聞：一時，佛住波羅奈鹿野苑中仙人住處。

爾時，世尊告五比丘：

此苦聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

此苦集，此苦滅，此苦滅道跡聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，苦聖諦，知當復知，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

苦集聖諦，已知當斷，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，此苦滅聖諦，已知當知作證，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，此苦滅道跡聖諦，已知當修，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，比丘！此苦聖諦，已知已知出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，此苦集聖諦，已知已知斷出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，苦滅聖諦，已知已知作證出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

復次，苦滅道跡聖諦，已知已知修出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

諸比丘！我於此四聖諦，三轉、十二行，不生眼、智、明、覺者，我終不得於諸天魔、梵，沙門、婆羅門，聞法眾中，為解脫、為出、為離，亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。

我已於四聖諦，三轉、十二行，生眼、智、明、覺故，於諸天魔、梵，沙門、婆羅門，聞法眾中，得出、得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊說是法時，尊者憍陳如，及八萬諸天，遠塵、離垢，得法眼淨。

爾時，世尊告尊者憍陳如：「知法未？」

憍陳如白佛：「已知，世尊！」

復告尊者憍陳如：「知法未？」

拘鄰白佛：「已知，善逝！」

尊者拘鄰已知法故，是故名阿若拘鄰。

尊者阿若拘鄰知法已，地神舉聲唱言：

諸仁者！世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中，三轉、十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天魔、梵所未曾轉；多所饒益，多所安樂，哀愍世間，以義饒益，利安天人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。

地神唱已，聞虛空神天、四天王天、三十三天、炎魔天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，展轉傳唱，須臾之間，聞于梵身天，梵天乘聲唱言：

諸仁者！世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中，三轉、十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天魔、梵，及世間聞法未所曾轉；多所饒益，多所安樂，以義饒益諸天世人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。

世尊於波羅奈國仙人住處鹿野苑中轉法輪，是故此經名《轉法輪經》。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

界相應

(大 451)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

我今當說種種諸界。諦聽，善思，當為汝說。云何為種種界？

謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，是名種種界。

佛說是經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(大 452)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。云何種種界？謂十八界：眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，是名種種界。

云何緣種種界生種種觸，乃至云何緣種種受生種種愛？謂緣眼界生眼觸，緣眼觸生眼觸生受，緣眼觸生受生眼觸生愛。耳、鼻、舌、身、意界緣生意觸，緣意觸生意觸生受，緣意觸生受生意觸生愛。

諸比丘！非緣種種愛生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界；要緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。是名比丘緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

受相應

(大 468)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尊羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？」

佛告羅睺羅：有三受：苦受、樂受、不苦不樂受。

觀於樂受，為斷樂受貪使故，於我所修梵行。

斷苦受瞋恚使故，於我所修梵行。

斷不苦不樂受癡使故，於我所修梵行。

羅睺羅！若比丘樂受貪使已斷已知，苦受恚使已斷已知，不苦不樂受癡使已斷已知者，是名比丘斷除愛欲、轉去諸結、慢無間等、究竟苦邊。

爾時，世尊即說偈言：

樂受所受時，則不知樂受，貪使之所使，不見出要道。

苦受所受時，則不知苦受，瞋恚使所使，不見出要道。

不苦不樂受，正覺之所說，不善觀察者，終不度彼岸。

比丘勤精進，正知不動轉，如此一切受，慧者能覺知。

覺知諸受者，現法盡諸漏，明智者命終，不墮於眾數，

眾數既已斷，永處般涅槃。

佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說歡喜奉行。

(大 479)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：

若我於諸受不如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離不如實知，我於諸天世間魔、梵，沙門、婆羅門，天人眾中，不得解脫、出離、脫諸顛倒，亦非阿耨多羅三藐三菩提。

以我於諸受、受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知故，於諸天世間魔梵，沙門、婆羅門，天人眾中，為脫、為出、為脫諸顛倒，得阿耨多羅三藐三菩提。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

念住相應

(大 607)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

有一乘道，淨諸眾生，令越憂悲、滅惱苦，得如實法，所謂四念處，何等為四？身身觀念處；受；心；法法觀念處。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(大 608)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

若比丘離四念處者，則離如實聖法；離如實聖法者，則離聖道；離聖道者，則離甘露法；離甘露法者，不得脫生老病死、憂悲惱苦，我說彼於苦不得解脫。

若比丘不離四念處者，得不離聖如實法；不離聖如實者，則不離聖道；不離聖道者，則不離甘露法；不離甘露法者，得脫生老病死、憂悲惱苦，我說彼人解脫眾苦。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

正斷相應

(大 877)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：有四正斷。何等為四？

一者斷斷、二者律儀斷、三者隨護斷、四者修斷。

云何為斷斷？

謂比丘已起惡不善法斷，生欲方便，精勤攝受，是為斷斷。

云何律儀斷？

未起惡不善法不起，生欲方便，精勤攝受，是名律儀斷。

云何隨護斷？

未起善法令起，生欲方便，精勤攝受，是名隨護斷。

云何修斷？

已起善法增益修習，生欲方便，精勤攝受，是為修斷。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

神足相應

(大 561)

如是我聞：一時，佛住俱睺彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。

時，有異婆羅門詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問尊者阿難：「何故於沙門瞿曇所修梵行？」

尊者阿難語婆羅門：「為斷故。」
復問：「尊者！何所斷？」
答言：「斷愛。」
復問：「尊者阿難！何所依而得斷愛？」
答言：「婆羅門！依於欲而斷愛。」
復問：「尊者阿難！豈非無邊際？」
答言：「婆羅門！非無邊際，如有邊際，非無邊際。」
復問：「尊者阿難！云何有邊際，非無邊際？」
答言：「婆羅門！我今問汝，隨意答我：婆羅門！於意云何？汝先有欲，來詣精舍不？」
婆羅門答言：「如是，阿難。」
「如是，婆羅門！來至精舍已，彼欲息不？」
答言：「如是，尊者阿難！彼精進方便籌量，來詣精舍。」
復問：「至精舍已，彼精進方便籌量息不？」
答言：「如是，尊者！」
阿難復語婆羅門：「如是，婆羅門！如來、應、等正覺所知所見，說四如意足，以一乘道淨眾生，滅苦惱、斷憂悲。何等為四？
欲定斷行成就如意足、精進定、心定、思惟定斷行成就如意足。
如是聖弟子修欲定斷行成就如意足，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至斷愛。愛斷已，彼欲亦息。
修精進定、心定、思惟定斷行成就，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至愛盡。愛盡已，思惟則息。
婆羅門！於意云何？此非邊際耶？」
婆羅門言：「尊者阿難！此是邊際，非不邊際。」
爾時，婆羅門聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起去。」

根相應

(大 647)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時，世尊告諸比丘：
有五根，何等為五？
謂信根、精進根、念根、定根、慧根。
何等為信根？

若比丘於如來所起淨信心，根本堅固，餘諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及餘世間，無能沮壞其心者，是名信根。

何等為精進根？

已生惡不善法令斷，生欲方便，攝心增進；未生惡不善法不起，生欲方便，攝心增進；未生善法令起，生欲方便，攝心增進；已生善法，住不忘，修習增廣，生欲方便，攝心增進，是名精進根。

何等為念根？

若比丘內身身觀住，殷勤方便，正念，正智，調伏世間貪憂；外身；內外身；受；心；法法觀念住，亦如是說，是名念根。

何等為定根？

若比丘離欲惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，乃至第四禪具足住，是名定根。

何等為慧根？

若比丘苦聖諦如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知，是名慧根。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

力相應

(大 673)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

有五力，何等為五？

信力、精進力、念力、定力、慧力。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

覺支相應

(大 706)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

有五法能為黑闇，能為無目，能為無智，能羸智慧，非明、非等覺，不轉趣涅槃。何等為五？

謂貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。如此五法，能為黑闇，能為無目，

能為無智，非明、非正覺，不轉趣涅槃。

若有七覺支，能作大明，能為目，增長智慧，為明，為正覺，轉趣涅槃。何等為七？

謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支；
為大明，為目，增長智慧，為明，為正覺，轉趣涅槃。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聖道相應

(大 759)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

「有三受，無常、有為、心所、緣生。何等為三？

謂樂受、苦受、不苦不樂受。」

諸比丘白佛：「世尊！有道、有跡，修習、多修習，斷此三受不？」

佛告比丘：「有道、有跡，修習、多修習，斷此三受。」

「何等為道？何等為跡？修習、多修習，斷此三受？」

佛告比丘：「謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(大 760)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

「世有三法，不可喜、不可愛、不可念。何等為三？

謂老、病、死。此三法，不可喜、不可愛、不可念。

世間若無此三法，不可喜，不可愛，不可念者，無有如來、應、等正覺出於世間，世間亦不知有如來說法，教誡教授。

以世間有此三法，不可喜、不可愛、不可念故，如來、應、等正覺出於世間，世間知有如來說法，教誡教授。」

諸比丘白佛：「有道、有跡，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念者不？」

佛告比丘：「有道、有跡，修習、多修習，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念。」

何等為道？何等為跡？修習、多修習，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念？

謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」
佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

入出息念相應

(大 803)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

修習安那般那念！若比丘修習安那般那念，多修習者，得身心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足。

何等為修習安那般那念，多修習已，身心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足？

是比丘，若依聚落、城邑止住，晨朝著衣持鉢，入村乞食，善護其身，守諸根門，善繫心住。乞食已，還住處，舉衣鉢，洗足已。

或入林中、閑房、樹下，或空露地，端身正坐，繫念面前，斷世貪愛，離欲清淨；瞋恚、睡眠、掉悔、疑斷、度諸疑惑，於諸善法心得決定。遠離五蓋煩惱。於心令慧力羸，為障礙分，不趣涅槃。

念於內息，繫念善學；念於外息，繫念善學：

(1)息長，(2)息短。(3)覺知一切身入息，於一切身入息善學；覺知一切身出息，於一切身出息善學。(4)覺知一切身行息入息，於一切身行息入息善學；覺知一切身行息出息，於一切身行息出息善學。

(1)覺知喜。(2)覺知樂。(3)覺知心行。覺知心行息入息，於覺知心行息入息善學，(4)覺知心行息出息，於覺知心行息出息善學。

(1)覺知心。(2)覺知心悅。(3)覺知心定。(4)覺知心解脫入息，於覺知心解脫入息善學，覺知心解脫出息，於覺知心解脫出息善學。

(1)觀察無常。(2)觀察斷。(3)觀察無欲。(4)觀察滅入息，於觀察滅入息善學，觀察滅出息，於觀察滅出息善學。

是名修安那般那念，身止息，心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

【附】（比對十六勝行）

諸比丘！於此有比丘，往赴森林，或住樹下，或住空屋，盤腿而坐，端正身體，繫念在前。彼正念而入息、正念而出息。

1. (1) 彼長入息，了知『我長入息。』或長出息，了知『我長出息。』
(2) 或短入息，了知『我短入息。』或短出息，了知『我短出息。』
(3) 『我學覺了全身正在入息。』『我學覺了全身正在出息。』
(4) 『我學寂止身行正在入息。』『我學寂止身行正在出息。』
2. (1) 『我學覺了喜正在入息。』『我學覺了喜正在出息。』
(2) 『我學覺了樂正在入息。』『我學覺了樂正在出息。』
(3) 『我學覺了心行正在入息。』『我學覺了心行正在出息。』
(4) 『我學寂止心行正在入息。』『我學寂止心行正在出息。』
3. (1) 『我學覺了心正在入息。』『我學覺了心正在出息。』
(2) 『我學令心喜悅正在入息。』『我學令心喜悅正在出息。』
(3) 『我學令心平定正在入息。』『我學令心平定正在出息。』
(4) 『我學令心解脫正在入息。』『我學令心解脫正在出息。』
4. (1) 『我學隨觀無常正在入息。』『我學隨觀無常正在出息。』
(2) 『我學隨觀離貪正在入息。』『我學隨觀離貪正在出息。』
(3) 『我學隨觀滅正在入息。』『我學隨觀滅正在出息。』
(4) 『我學隨觀出離正在入息。』『我學隨觀出離正在出息。』

（《中部》第 118 經：入出息念經）

學相應

(大 825)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

學戒多福利，住智慧為上，解脫堅固，念為增上。

若比丘學戒福利，智慧為上，解脫堅固，念增上已，令三學滿足。

何等為三？謂增上戒學、增上意學、增上慧學。

爾時，世尊即說偈言：

學戒隨福利，專思三昧禪，智慧為最上，

現生之最後，牟尼持後邊，降魔度彼岸。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

證淨相應

(大 836)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

汝等當起哀愍心、慈悲心，若有人於汝等所說樂聞、樂受者，汝當為說四不壞淨，令人、令住。何等為四？

於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、於聖戒成就。所以者何？

若四大——地、水、火、風有變易增損，此四不壞淨未嘗增損變異。

彼無增損變異者，謂多聞聖弟子，於佛（不壞淨，法、僧）不壞淨，（聖戒）成就，若墮地獄、畜生、餓鬼者，無有是處。

是故諸比丘當作是學：我當成就於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就；亦當建立餘人令成就。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

《法蘊經集》

學處品第一

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

諸有於彼五怖罪怨，不寂靜者，彼於現世，為諸聖賢同所訶厭，名為犯戒自損傷者，有罪有貶，生多非福，身壞命終，墮險惡趣，生地獄中。何等為五？

謂殺生者，殺生緣故，生怖罪怨，不離殺生，是名第一。

不與取者，劫盜緣故，生怖罪怨，不離劫盜，是名第二。

欲邪行者，邪行緣故，生怖罪怨，不離邪行，是名第三。

虛誑語者，虛誑緣故，生怖罪怨，不離虛誑，是名第四。

飲味諸酒放逸處者，飲味諸酒放逸處緣故，生怖罪怨，不離飲酒諸放逸處，是名第五。

有於如是五怖罪怨，不寂靜者，彼於現世，為諸聖賢同所訶厭，名為犯戒自損傷者，有罪有貶，生多非福，身壞命終，墮險惡趣，生地獄中。

諸有於彼五怖罪怨，能寂靜者，彼於現世，為諸聖賢同所欽歎，名為持戒自防護者，無罪無貶，生多勝福，身壞命終，升安善趣，生於天中。何等為五？

謂離殺生者，離殺生緣故，滅怖罪怨，能離殺生，是名第一。

離不與取者，離劫盜緣故，滅怖罪怨，能離劫盜，是名第二。

離欲邪行者，離邪行緣故，滅怖罪怨，能離邪行，是名第三。

離虛誑語者，離虛誑緣故，滅怖罪怨，能離虛誑，是名第四。

離飲諸酒放逸處者，離飲諸酒放逸處緣故，滅怖罪怨，離飲酒諸放逸處，是名第五。

有於如是五怖罪怨，能寂靜者，彼於現世，為諸聖賢同所欽歎，名為持戒自防護者，無罪無貶，生多勝福，身壞命終，升安善趣，生於天中。

爾時，世尊為攝前義，而說頌曰：

諸行殺盜姪，虛誑耽諸酒，五怖罪怨縛，聖賢所訶厭；
名犯戒自傷，有罪招非福，死墮險惡趣，生諸地獄中。

諸離殺盜婬，虛誑耽諸酒，五怖罪怨脫，聖賢所欽歎；
名持戒自防，無罪感勝福，死升安善趣，生諸天界中。

預流支品第二

一時薄伽梵，在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時世尊告苾芻眾：

有四種法，若正勤修，是人名為多有所作。何等為四？

謂親近善士，聽聞正法，如理作意，法隨法行。

汝等苾芻，應如是學！我當親近，供養善士；恭敬一心，聽聞正法；
如理觀察，甚深妙義；精進修行，法隨法行。

爾時，世尊為攝前義，而說頌曰：

善哉見善士，能斷疑增慧，令愚成智人，慧者應親近，
善士應親近，以親近彼時，令疑斷慧增，使愚成智故。

證淨品第三

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

若諸有情，於汝言教，信心聽受，能奉行者，汝當哀愍，方便勸勵，
安立令住四證淨中。何等為四？

謂佛證淨，法證淨，僧證淨，聖所愛戒。所以者何？

諸有地界、水、火、風界，是四大種，容可改易；若有成就此四證淨
諸聖弟子，必無改易。

由此多聞諸聖弟子，成就如是四證淨故，若墮地獄、傍生、鬼界，無
有是處。

是故若有於汝言教，信心聽受，能奉行者，汝當哀愍，方便勸勵，安
立令住四證淨中。

沙門果品第四

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四沙門果，何等為四？

謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。

通行品第五

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四通行，何等為四？

謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。

聖種品第六

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四聖種，是最勝，是種姓，是可樂，現無雜穢，曾無雜穢，當無雜穢，一切沙門或婆羅門、或天梵魔、或餘世間，無能以法而譏毀者。何等為四？

謂我多聞賢聖弟子，隨得衣服，便生喜足，讚歎喜足，不為求覓衣服因緣，令諸世間而生譏論；若求不得，終不懊歎，引頸希望，拊胸迷悶；若求得已，如法受用，不生染著，耽嗜迷悶，藏護貯積；於受用時，能見過患，正知出離，彼由隨得衣服喜足，終不自舉，陵蔑於他，而能策勤，正知繫念，是名安住古昔聖種。

如是弟子，隨得飲食，便生喜足，廣說如前。

如是弟子，隨得臥具，便生喜足，廣說如前。

如是弟子，愛斷樂斷，精勤隨學，於斷愛樂；愛修樂修，精勤隨學，於修愛樂；彼由如是斷修愛樂，終不自舉，陵蔑於他，而能策勤，正知繫念，是名安住古昔聖種。

謂我多聞賢聖弟子，成就如是四聖種者，若依東南西北方住，不樂居彼，而彼樂居，於樂不樂，俱能含忍。

爾時，世尊為攝前義，而說頌曰：

勇不樂居彼，而彼樂勇居，於樂不樂中，勇者俱含忍。

既棄捨諸欲，無物能拘礙，如瞻部真金，誰復應譏毀？

正勝品第七

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四正勝，何等為四？謂有苾芻為今已生惡不善法斷故，起欲、發勤精進、策心、持心，是名第一。

為令未生惡不善法不生故，起欲、發勤精進、策心、持心，是名第二。

為令未生善法生故，起欲、發勤精進、策心、持心，是名第三。

為令已生善法堅住不忘，修滿倍增，廣大智作證故，起欲、發勤精進、策心、持心，是名第四。

爾時，世尊為攝前義，而說頌曰：

初修正勝時，已勝生死有，若修至彼岸，能摧滅魔軍。

離塵垢諸德，非惡緣所退，到彼岸涅槃，證無餘極樂。

神足品第八

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四神足，何等為四？謂欲三摩地勝行成就神足，是名第一；

勤三摩地勝行成就神足，是名第二；

心三摩地勝行成就神足，是名第三；

觀三摩地勝行成就神足，是名第四。

念住品第九

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

吾當為汝略說修習四念住法。

謂有苾芻，於此內身，住循身觀，若具正勤、正知、正念，除世貪憂；

於彼外身，住循身觀，若具正勤、正知、正念，除世貪憂；於內外身，

住循身觀，若具正勤、正知、正念，除世貪憂。

於內外俱，受、心、法三，廣說亦爾，是現修習四念住法。

過去、未來苾芻，修習四念住法，應知亦爾。

聖諦品第十

一時，薄伽梵在婆羅泥斯仙人論處施鹿林中。

爾時，世尊告苾芻眾：

此苦聖諦，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦集聖諦，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦滅聖諦，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此趣苦滅道聖諦，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

復次，苾芻！此苦聖諦，以通慧應遍知，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦集聖諦，以通慧應永斷，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦滅聖諦，以通慧應作證，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此趣苦滅道聖諦，以通慧應修習，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

復次，苾芻！此苦聖諦，我通慧已遍知，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦集聖諦，我通慧已永斷，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此苦滅聖諦，我通慧已作證，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

此趣苦滅道聖諦，我通慧已修習，若於如是未曾聞法，如理思惟，定能發生眼智明覺。

苾芻當知！我於如是四聖諦中，若未三轉十二行相，調未發生眼智明覺，未能於此天人世間，魔、梵，沙門、婆羅門等，解脫出離，未除顛倒，多住心故，亦未如實能自稱言：我證無上正等菩提。

我於如是四聖諦中，若已三轉十二行相，調已發生眼智明覺，便能於天人世間，魔、梵，沙門、婆羅門等，解脫出離，已除顛倒，多住心故，亦已如實能自稱言：我證無上正等菩提。

說此法時，具壽憍陳那，及八萬天子，遠離塵垢，於諸法中生淨法眼。

爾時，佛告憍陳那言：於所說法，汝已解耶？

憍陳那言：我今已解。

第二、第三，亦復如是。

以憍陳那先解法故，世共號彼為阿若多。

地神、藥叉聞是語已，歡喜踊躍，高聲唱言：佛今於此婆羅泥斯仙人論處施鹿林中，憐愍世間諸眾生故，欲令獲得利樂事故，三轉法輪，其輪具足十二相行，世間沙門及婆羅門、天魔、梵等，皆無有能如法轉者。由佛轉此無上法輪，憍陳那等已見聖諦，從今天眾漸當增益，阿素洛眾漸當損減；因斯展轉，諸天及人皆獲殊勝利益安樂。

空行藥叉聞是聲已，歡喜傳告四大天王。

彼復舉聲，展轉相告，經須臾頃，聲至梵天。

時，大梵王聞已歡喜，慶佛為轉無上法輪，利樂無邊諸有情故。

此中宣說轉法輪事，是故名曰轉法輪經。

時，五苾芻、八萬天子聞經歡喜，信受奉行。

靜慮品第十一

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四天道，令諸有情，未淨者淨，淨者鮮白。何等為四？

謂有一類，離欲、惡不善法，有尋、有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是名第一天道。

復有一類，尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋、無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是名第二天道。

復有一類，離喜、住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，第三靜慮具足住，是名第三天道。

復有一類，斷樂、斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是名第四天道。

如是四種，皆令有情未淨者淨，淨者鮮白。

無量品第十二

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四無量，何等為四？

謂有一類，慈俱行心，無怨無敵，遠離惱害，廣大無量，善修習故，想對一方，勝解遍滿，具足而住，及對第二、第三、第四、上下或傍，

一切世間，亦復如是，是名第一。

復有一類，悲俱行心，無怨無敵，遠離惱害，廣大無量，善修習故，想對一方，勝解遍滿，具足而住，及對第二、第三、第四、上下或傍，一切世間，亦復如是，是名第二。

復有一類，喜俱行心，無怨無敵，遠離惱害，廣大無量，善修習故，想對一方，勝解遍滿，具足而住，及對第二、第三、第四、上下或傍，一切世間，亦復如是，是名第三。

復有一類，捨俱行心，無怨無敵，遠離惱害，廣大無量，善修習故，想對一方，勝解遍滿，具足而住，及對第二、第三、第四、上下或傍，一切世間，亦復如是，是名第四。

無色品第十三

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四無色，何等為四？

謂有苾芻，超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是名第一。

復有苾芻，超一切種空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。

復有苾芻，超一切種識無邊處，入無所有，無所有處具足住，是名第三。

復有苾芻，超一切種無所有處，入非想非非想處具足住，是名第四。

修定品第十四

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有四修定，何等為四？

謂有修定，若習若修，若多所作，能令證得現法樂住。

復有修定，若習若修，若多所作，能令證得殊勝智見。

復有修定，若習若修，若多所作，能令證得勝分別慧。

復有修定，若習若修，若多所作，能令證得諸漏永盡。

云何修定，若習若修，若多所作，能令證得現法樂住？

謂有苾芻，即於自身，離生喜樂，滋潤、遍滋潤，充滿、遍充滿，適悅、遍適悅故，離生喜樂，於自身中，無有少分不充滿，是名修定若習若修，若多所作，能令證得現法樂住。

云何修定，若習若修，若多所作，能令證得殊勝智見？

謂有苾芻，於光明想，善攝受，善思惟，善修習，善通達，若晝、若夜，無有差別，若前、若後，無有差別，若下、若上，無有差別，開心離蓋，修照俱心，除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修，若多所作，能令證得殊勝智見。

云何修定，若習若修，若多所作，能令證得勝分別慧？

謂有苾芻，善知受生，善知受住，善知受滅盡沒，於此住念非不住念；及善知想，善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修，若多所作，能令證得勝分別慧。

云何修定，若習若修，若多所作，能令證得諸漏永盡？

謂有苾芻，於五取蘊，數數隨觀，生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅；此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定，若習若修，若多所作，能令證得諸漏永盡。

爾時，世尊為攝前義，而說頌言：

斷欲想憂惱，離昏沈惡作，得清淨捨念，法尋伺前行。

現法樂為初，次勝知見慧，破無明等漏，後證解脫果。

覺支品第十五

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

時，有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，卻住一面，而白佛言：世尊嘗說覺支，覺支此言何義？

世尊告曰：此覺支，言顯七覺支，何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起，漸次而得，修令圓滿。

時，彼苾芻復白佛言：云何覺支漸次而起，漸次而得，修令圓滿？

佛告苾芻：若有於身住循身觀，安住正念，遠離愚癡，爾時便起念覺支，得念覺支，修令圓滿。

彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支，得擇法覺支，修令圓滿。

彼由擇法，發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支，得精進覺支，

修令圓滿。

彼由精進，發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支，得喜覺支，修令圓滿。

彼由此喜，身心輕安，遠離羸重，爾時便起輕安覺支，得輕安覺支，修令圓滿。

彼由輕安，便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支，得定覺支，修令圓滿。

彼由心定，能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支，得捨覺支，修令圓滿。

於受、心、法，住循受、心、法觀，廣說亦爾。

如是覺支，漸次而起，漸次而得，修令圓滿。

雜事品第十六

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

汝等若能永斷一法，我保汝等定得不還。

一法謂貪，若永斷者，我能保彼定得不還。

如是瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、無慚、無愧、慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、憍、放逸、傲、憤發、憍妄、詭詐、現相、激磨、以利求利、惡欲、大欲、顯欲、不喜足、不恭敬、起惡言、樂惡友、不忍、耽嗜、遍耽嗜、染貪、非法貪、著貪、惡貪、有身見、有見、無有見、貪欲、瞋恚、昏沈、睡眠、掉舉、惡作、疑、瞢憤、不樂；頻申欠呿、食不調性、心昧劣性、種種想、不作意、羸重、觝突、饕餮、不和軟性、不調柔性、不順同類、欲尋、恚尋、害尋、親里尋、國土尋、不死尋、陵蔑尋、假族尋、愁、歎、苦、憂、擾惱，於此一法若永斷者，我能保彼，定得不還。

爾時，世尊為攝前義，而說頌曰：

貪所繫有情， 數往諸惡趣， 智者能正斷， 不還此世間。

如是瞋癡，乃至擾惱，一一別頌，如貪應知。

根品第十七

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

時，有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬，而白佛言：我欲少問，喬答摩尊，惟願聽許。

爾時，世尊告彼梵志：恣汝意問，吾當為說。

梵志問言：根有幾種？

世尊告曰：有二十二，何等二十二？

謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根，此二十二攝一切根。

時，彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。

處品第十八

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

時，有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬，以諸愛語，慰問世尊。

佛亦愛言，而慰問彼。相慰問已，退坐一面，曲躬合掌，而白佛言：我欲少問，喬答摩尊，唯願聽許，略為宣說。

爾時，世尊告彼梵志：恣汝意問，吾當為說。

梵志問言：一切法者，何謂一切？

世尊告曰：一切法者，謂十二處，何等十二？

謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，是謂十二。

若有說言：此非一切，言一切者，更別有法。彼但有言，而無實事。若還詰問，便不能了，彼後審思，自生迷悶。以一切法，非彼境故。

時，彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。

蘊品第十九

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

有五種蘊，何等為五？

謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名五蘊。

多界品第二十

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

時，阿難陀獨居靜室，作是思惟：諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫，非諸智者。

既思惟已，於日後分，從靜室出，往世尊所，頂禮雙足，退住一面，以所思事，具白世尊。

佛印可言：如是！如是！諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫，非諸智者。如置火在乾蘆草舍，樓堂臺觀亦被焚燒。愚夫亦爾！以無智故，起諸怖畏及災患等。

慶喜當知！過去、未來、現在，怖畏災患擾惱，皆愚夫生，非諸智者，以諸智者不起彼故。

慶喜當知！愚夫有怖畏，智者無怖畏；愚夫有災患，智者無災患；愚夫有擾惱，智者無擾惱。

是故慶喜，應知愚夫及智者法。知已，遠離諸愚夫法，於智者法應正受行。

阿難陀言：齊何施設諸愚夫數？

佛言：若有於界、處、蘊，及於緣起，處、非處法，不善巧者，是愚夫數。

阿難陀言：齊何施設諸智者數？

佛言：若有於界、處、蘊、及於緣起、處、非處法，得善巧者，是智者數。

阿難陀言：云何智者，於界善巧？

佛言：智者於十八界如實知見，是界善巧，謂如實知見眼界、色界、眼識界，耳界，聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。

復於六界如實知見，是界善巧，謂如實知見地界、水界、火界、風界、空界、識界。

復於六界如實知見，是界善巧，謂如實知見欲界、恚界、害界、無欲界、無恚界、無害界。

復於六界如實知見，是界善巧，謂如實知見樂界、苦界、喜界、憂界、捨界、無明界。

復於四界如實知見，是界善巧，謂如實知見受界、想界、行界、識界。

復於三界如實知見，是界善巧，謂如實知見欲界、色界、無色界。

復於三界如實知見，是界善巧，調如實知見色界、無色界、滅界。
復於三界如實知見，是界善巧，調如實知見過去界、未來界、現在界。
復於三界如實知見，是界善巧，調如實知見劣界、中界、妙界。
復於三界如實知見，是界善巧，調如實知見善界、不善界、無記界。
復於三界如實知見，是界善巧，調如實知見學界、無學界、非學非無學界。

復於二界如實知見，是界善巧，調如實知見有漏界、無漏界。

復於二界如實知見，是界善巧，調如實知見有為界、無為界。

是名智者，於界善巧。

阿難陀言：云何智者，於處善巧？

佛言：智者於十二處如實知見，是處善巧，調如實知見眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，是名智者於處善巧。

阿難陀言：云何智者於蘊善巧？

佛言：智者於五蘊如實知見，是蘊善巧，調如實知見色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名智者於蘊善巧。

阿難陀言：云何智者於緣起善巧？

佛言：智者於十二支緣起順逆如實知見，是緣起善巧，調如實知見依此有彼有，此生故彼生，調無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊；及如實知依此無彼無，此滅故彼滅，調無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅，如是便滅純大苦蘊。是名智者於緣起善巧。

阿難陀言：云何智者於處非處善巧？

佛言：智者於處非處如實知見，是處非處善巧：

調如實知無處無容身、語、意惡行，感可愛、可樂、可欣、可意異熟；有處有容身、語、意惡行，感不可愛、不可樂、不可意異熟。

無處無容身、語、意妙行，感不可愛、不可樂、不可欣、不可意異熟；有處有容身、語、意妙行，感可愛、可樂、可欣、可意異熟。

無處無容行身、語、意惡行已，由此因緣，身壞命終，生諸善趣；有處有容行身、語、意惡行已，由此因緣，身壞命終，墮諸惡趣。

無處無容行身、語、意妙行已，由此因緣，身壞命終，墮諸惡趣；有

處有容行身、語、意妙行已，由此因緣，身壞命終，生諸善趣。
是處非處善巧。

復如實知見無處無容，非前非後，有二輪王生一世界；有處有容，非前非後，有一輪王生一世界。

無處無容，非前非後，有二如來生一世界；有處有容，非前非後，有一如來生一世界。

是處非處善巧。

復如實知見無處無容，女作輪王、帝釋、魔王、梵王，及證獨覺菩提，或證無上正等菩提；有處有容，男作輪王、帝釋、魔王、梵王，及證獨覺菩提，或證無上正等菩提。

是處非處善巧。

復如實知見無處無容，具聖見者，故思害父、害母、害阿羅漢、破和合僧及起惡心、出佛身血；有處有容諸異生者，作五無間。

無處無容，具聖見者，故思斷眾生命；有處有容，諸異生者，故思斷眾生命。

無處無容，具聖見者，故思越諸學處；有處有容，諸異生者，故思越諸學處。

無處無容，具聖見者，捨勝學處，趣劣學處，或求外道為師，或求外道為福田，或瞻仰外道沙門婆羅門面，或種種占卜諸吉祥事，執為清淨，或受第八有；有處有容諸異生者，有如是事。

是處非處善巧。

復如實知見無處無容，未斷五蓋，令心染汙，令慧力羸，障礙道品，違涅槃者，心善安住四念住中；有處有容，已斷五蓋，令心染汙、令慧力羸，障礙道品，違涅槃者，心善安住四念住中。

無處無容，未斷五蓋，廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中，而能修習七等覺支；有處有容，已斷五蓋，廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中，乃能修習七等覺支。

無處無容，未斷五蓋，廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中，而能修習七等覺支，而證聲聞獨覺無上菩提；有處有容，已斷五蓋，廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中，已能修習七等覺支，乃能證得聲聞獨覺無上菩提。

是名智者於處非處善巧。

阿難陀曰：今此法門，其名何等？云何奉持？

佛告慶喜：今此法門，名為四轉，亦名大法鏡，亦名甘露鼓，亦名多

界，應如是持。
時，阿難陀歡喜敬受。

緣起品第二十一

一時，薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾：

吾當為汝，宣說緣起、緣已生法，汝應諦聽！極善作意。

云何緣起？

調依此有彼有，此生故彼生，調無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。

苾芻當知！生緣老死，若佛出世若不出世，如是緣起，法住、法界，一切如來自自然通達，等覺宣說，施設建立，分別開示，令其顯了，調生緣老死，如是乃至無明緣行，應知亦爾。此中所有法性、法定、法理、法趣，是真、是實，是諦、是如，非妄、非虛，非倒、非異，是名緣起。

云何名為緣已生法？

調無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，如是名為緣已生法。

苾芻當知！老死是無常、是有為、是所造作、是緣已生、盡法、沒法、離法、滅法；生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明亦爾。

苾芻當知！我諸多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法，能以正慧，如實善見、善知、善了、善思惟、善通達，不依前際而起愚惑，調我於過去世，為曾有、非有，何等我曾有？云何我曾有？不依後際而起愚惑，調我於未來世，為當有非有，何等我當有？云何我當有？亦不依內而起愚惑，調何等是我此我？云何我誰所有？我當有誰？今此有情，從何而來？於此處沒，當住何所？

彼如是知、如是見故，所有世間各別見趣，調我論相應，有情論相應，命者論相應，吉凶論相應，瑩飾防護，執為己有，有苦有礙，有災有熱。彼於爾時，得斷遍知，如斷樹根及多羅頂，無復勢力，後永不生。所以者何？

調我多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法，能以正慧，如實善見、善

知、善了、善思惟、善通達故。
時，諸苾芻歡喜敬受。

編者林崇安教授簡介

- ◎1947 年生，台灣台中縣人。美國萊斯大學理學博士（1974）。中央大學太空所教授退休。佛學專長為佛教思想、內觀禪修、因明。
 - ◎1975 年起學習藏傳佛教。1990 起於法光、圓光佛研所等教導佛學課程。1995 年引進葛印卡內觀課程。1998 年推展隆波田動中禪。2009 年引介讚念長老和隆波帕默的內觀法門，也研習帕奧禪法。
 - ◎1997 成立內觀教育基金會，出版內觀書籍系列。
 - ◎2000 創建大溪內觀教育禪林，作為佛法教育和內觀禪修之用。
 - ◎2004 起編輯出版《佛法教材系列》，內含四阿含、瑜伽師地論、六祖壇經專集、佛法論文集等，以 PDF 檔置於網站，供大眾下載。
 - ◎正常情況下，每週五於大溪內觀教育禪林舉辦簡要的一日研習課，教導內觀方法，而後在生活中實習。
- 內觀教育禪林地址：桃園市大溪區頭寮路 355 之 5 號
聯絡電話：0960-769-500（想參加研習課的新生，請先電話報名）
E-mail：insights.tw@gmail.com

佛法教材與內觀禪修論文（PDF 檔下載）

◎林崇安教授文集（<http://www.ss.ncu.edu.tw/~calin/>）

本網頁收集林崇安教授歷年有關佛學與禪修的編著，分類如下：

- 【佛法教材】有 120 冊，包括法句經、雜阿含經、長阿含經、中阿含經、增一阿含經、般若經、瑜伽師地論、現觀莊嚴論、因明學、真實名經、佛教探討系列、內觀教材系列、內觀禪師開示系列等等。
- 【佛法論文集】有 260 篇，包括佛法源流、部派結集、禪修與生活、阿含與止觀、佛教戒律、因明推理、菩薩道等。
- 【六祖壇經專集】有壇經原始資料和論文 50 篇。
- 【科學哲學】有 23 篇文章。
- 【佛學術語字典】漢藏梵英對照。
- 【內觀雜誌】共 120 期電子檔。

林崇安教授 YouTube 影音頻道

- (1)「佛法教材研習」共 63 檔，解說《雜阿含經論會編》的要義：由林崇安教授編出講義，逐句解說。《雜阿含經論會編》是印順導師編，正聞出版社印行。
- (2)「內觀教材研習」共 138 檔，內容包含：
內觀的經文依據、內觀的道次第、佛法總綱、讚念長老禪法、佛法問答、內觀禪修、佛教邏輯總綱、六祖壇經選集、佛教史總綱、佛經要義、佛教哲學總綱、佛經選讀、佛教心理、禪修問答、瞭解禪相、佛法複習等等。
內觀簡介：YouTube 搜尋「內觀教育禪林 什麼是內觀」。

內觀教育網站和林崇安臉書

【內觀教育基金會網站】<http://www.insights.org.tw/>

【臉書】搜尋「內觀教育禪林」、「林崇安」。

佛法教材系列 S8

書名：南北傳內觀基礎佛經

編者：林崇安教授

出版：桃園市內觀教育基金會

網址：<http://www.insights.org.tw>

通訊：桃園市大溪區頭寮路 355 號之 5（內觀教育禪林）

出版日期：2021 年 8 月

歡迎倡印，免費結緣