

佛說修道次第之三、四：守護諸根、正知出入
五蘊

過去現在諸如來，未來世中一切佛，
是諸正覺能除惱，一切皆依法爲師。○
親近於法依止住，斯是三世諸佛法，
是故欲尊於己者，應先尊重敬彼法。○
宜當憶念佛所教，尊重供養無上法。○

釋洞恆 選編 2024

講於 佛陀教育基金會

佛說修道次第之三、四：守護諸根、正知出入 五蘊1

四、五蘊相關經典.....12

1) 味患離...》三藐三菩提 12

《雜阿含 13 經》 [《味一》] s. 22. 28. Assāda13

1) 於五蘊味、患、離 13

1.1) 不味》不染；味》染著13

1.2) 不為患》不應厭；為患》厭13

1.3) 無出離》不出離；有出離》出離14

1.4) 不如實知味患離》不能自證...三菩提14

1.5) 如實知味患離》能自證...三菩提14

《雜阿含 14 經》 [《味二》] s. 22. 27. Assāda15

1) 如實見味患離...》證三藐三菩提 15

1.1) 以智慧如實見 味患離15

1.2) 不如實知...》不能自證...三菩提16

1.3) 如實知...》能自證...三菩提16

2) 五蘊之四諦17

《雜阿含 31 經》 [《竹園二》] s. 22. 49-50. Soṇa17

1) 於五蘊之四諦不如實知》不堪能斷五蘊 17

2) 五蘊是： 18

2.1) 無常》苦》非我、異我、相在18

2.2) 不是我、不異我、不相在》生厭...解脫19

《雜阿含 32 經》 [《竹園三》]	20
1) 五蘊集、滅、味、患、離《》超越	20
1.1) 不如實知》》不堪能超越	21
1.2) 如實知》》堪能超越	21
2) 五蘊是無常》苦》非我...相在	21
2.1) 如實知》正觀》無所攝受》無所著》涅槃	22
《雜阿含 42 經》 [《七》] S. 22. 57. Sattaṭṭhāna.	23
1) 七處善：(四諦+味患離)	24
1.1) 色...色離如實知	24
1.2) 受...受離如實知	25
1.3) 想...想離如實知	26
1.4) 行...行離如實知	27
1.5) 識...識如實知	27
2) 三種觀義 (三重觀察 tividha-upaparikkhī)	28
《雜阿含 65 經》 [《受》] S. 22. 5-6. Samādhī.	29
1) 禪思》寂心》如實觀察 五蘊集滅...入緣起	29
1.1) 五蘊集：...不如實觀察 受-集滅味患離	30
1.2) 五蘊滅：...如實觀察 受-集滅味患離	30
《雜阿含 66 經》 [《生》] S. 22. 7. Upādāparitassanā.....	31
1) 禪思》寂心》如實觀察 五蘊集滅 ...來世色復生	31
1.1) 五蘊集：...不如實觀察 色-集[滅]味患離	32
1.2) 五蘊滅：...如實觀察 色-集滅味患離	32
3) 分析、認識、捨離	33

《雜阿含 46 經》 [《三世陰世食》] s. 22. 79. Khajjani.	33
1) 分析五受陰之義	33
2) 於五受陰如是學 :	36
2.1) 滅而不增...捨而不取.....	37
2.2) ...自覺涅槃	38
《雜阿含 43 經》 [《繫著一》] s. 22. 7-8. Upādāparitassanā.	39
1) 取故生著	39
2) 不取不著	40
《雜阿含 570 經》 s. 41. 3. Isidatta(2).....	41
1) 凡世間所見，何本、何集、何生、何轉？	41
2) 云何為身見？	42
《雜阿含 73 經》 [《重擔》] s. 22. 22. Bhāra.	43
1) 重擔、取擔、捨擔、擔者	43
《雜阿含 263 經》 [《應說》] s. 22. 101. Nāvā.....	45
1) 不修習 37 道品，不得漏盡	45
1.1) 母雞孵蛋喻	45
2) 修習 37 道品，自然漏盡，心得解脫	47
2.1) 母雞孵蛋喻	47
2.2) 工巧師斧柯喻	47
2.3) 大舶藤綴喻	48
《雜阿含 58 經》 [《陰》 ?] s. 22. 82. Puṇṇamā.	48
1) 五受陰 :	48

1.1) 五受陰之根、集、生、觸.....	49
1.2) 陰即受，陰異受？	49
1.3) 陰陰相關？	50
2) 云何名陰？色陰...識陰？	50
3) 五蘊之味、患、離	51
4) 云何生我慢？	52
5) 云何得無我慢？	52
6) 何所知、見，盡得漏盡？	53
7) 無我...誰當受報？	53

《雜阿含 107 經》 S. 22. 1. Nakulapitā. [No. 125(13.4) ;] 《增》

T2.573a1	55
1) 那拘羅長者請法.....	55
2) 往見尊者舍利弗.....	56
2.1) 身苦患，心苦患.....	57
2.2) 身苦患，心不苦患.....	58

《雜阿含 265 經》 [《泡沫》] S. 22. 95. Pheṇa.59

1) 五蘊譬喻.....	59
1.1) 色如聚沫.....	59
1.2) 受如水泡.....	60
1.3) 想如野馬 (霧氣) 流動.....	61
1.4) 諸行如芭蕉.....	61
1.5) 識如幻師幻作	62

《雜阿含 266 經》 [《無知一》] S. 22. 99. Gaddula.64

1) 百草大海枯乾喻.....	64
2) 不如實知五蘊六事，流轉生死.....	65
3) 如實知五蘊六事，脫於生、老...死.....	65
《雜阿含 267 經》 [《無知二》] S. 22. 100. Gaddula.....	66
1) 狗繩繫著柱喻 《於五蘊不離貪欲等則隨五轉.....	66
2) 雜色鳥喻 《心惱故眾生惱，心淨故眾生淨.....	66
3) 不如實知五蘊六事...《樂著...》不解脫.....	68
4) 如實知五蘊六事...《不樂著...》得解脫.....	68
4) 五蘊 《三昧》.....	69
《雜阿含 80 經》 [《法印》].....	69
1) 聖法印及見清淨.....	69
1.1) 得空三昧 《起無相、無所有昧.....	69
1.2) 觀五陰無常...變易法 《空三昧.....	70
1.3) 觀六境相斷 《無相三昧.....	70
1.4) 觀貪瞋癡相斷 《無所有三昧.....	70
1.5) 觀我所從何而生...斷知法 《聖法印、知見清淨.....	71
《雜阿含 271 經》 [《低舍責》] S. 22. 84. Tissa.....	72
1) 低舍比丘不樂修梵行，樂睡眠.....	72
2) 佛陀質問低舍比丘：.....	73
2.1) 於五蘊不離貪...若變異 《憂悲等起.....	74
2.2) 於五蘊離貪...若變異 《憂悲等不生.....	75
2.3) 以喻明.....	75

《雜阿含 272 經》 [《諸想》] S. 22. 80. Piṇḍolya.....	77
1) 因僧中少諍事，世尊遠離獨處.....	77
2) 世尊復還教誡諸比丘.....	79
3) 教四念處繫心，住無相三昧.....	80
5) 五蘊《》修證.....	82
《雜阿含 108 經》 [《西》] S. 22. 2. Devadaha. [cf. No. 125(41.4)]	82
1) 眾多比丘欲返回西方安居.....	82
2) 遭質問如來教法，當如何回答？.....	84
2.1) 大師唯說調伏欲貪.....	84
2.2) 於何法中調伏欲貪？(欲望、貪染 chandarāga-vinaya).....	85
2.3) 欲貪有何過患故調伏？.....	85
2.4) 斷欲貪有何福利故斷？.....	86
《雜阿含 103 經》 [《差摩》] S. 22. 89. Khema.....	88
1) 上座遣陀娑比丘往問病重差摩比丘.....	88
2) 二問：觀察五受陰非我、我所耶？.....	90
3) 三問：能觀察...如漏盡阿羅漢？.....	90
4) 四問：何故前後言相違？.....	91
5) 五問：於何所有我？.....	92
6) 差摩比丘往見上座.....	93
7) 六問：.....	93
7.1) 花香喻》我慢等未斷...未吐.....	93
7.2) 浣衣喻》正觀非我、我所...復正觀五蘊集滅.....	94

《雜阿含 104 經》 [《焰》] S. 22. 85. Yamaka.....	96
1) 焰摩迦起惡邪見.....	96
2) 諸比丘報告尊者舍利弗.....	97
3) 尊者舍利弗質問.....	98
3.1) 五蘊是常？無常？.....	98
3.2) 五蘊是如來？.....	99
4) 焰摩迦比丘捨惡邪見.....	100
5) 又以喻解 五受陰怨家害.....	101
《雜阿含 109 經》 [《毛端》] S. 13. 2. Pokkharāṇi.(?)	103
1) 見諦者所斷眾苦多如池水.....	103
2) 何等為見諦者斷眾邪身見？.....	104
2.1) 云何見色是我？異我？.....	104
云何見我中色？色中我？.....	105
2.2) 云何見受即是我？受異我？.....	105
云何見我中受？受中我？.....	106
2.3) 云何見想即是我？想異我？.....	106
云何見我中想？想中我？.....	106
2.4) 云何見行是我？行異我？.....	107
云何見我中行？行中我？.....	107
2.5) 云何見識即是我？識異我？.....	107
云何見我中識？識中我？.....	108
3) 結語：.....	108

五) 五蘊、六處、緣起 與空 109

《雜阿含 230 經》 { 《六處世間》 } S. 35. 68. Samiddhi.	109
云何名世間？	109
《雜阿含 231 經》 { 《危敗世間》 } S. 35. 82. Loka.	111
云何名世間？	111
《雜阿含 232 經》 { 《世間空》 } S. 35. 85. Suñña.....	112
世間空.....	112
《雜阿含 233 經》 { 《世間四諦》 } S. 35. 107. Loka.	113
云何為世間四諦？	113
《雜阿含 236 經》 { 《清淨乞食住》 } M. 151. Piṇḍapātāparisuddhi. [No. 125(45.6)]	114
1) 尊者舍利弗入空三昧 = 上座禪	114
2) 入上座禪修持法	116
《雜阿含 273 經》 { 《諸行空》 } (參：S. 35. 93 Dutiya- dvaya-sutta)	117
1) 云何為我、我所？何法是我、我所？	117
2) 於空諸行...無我、我所.....	118
《雜阿含 1169 經》 S. 35. 205. Vīṇā. (Be. S35.246).....	120
1) 善自防護六觸入處.....	120

2) 牧牛喻 制心意識.....	121
3) 折解琴喻 求不得我、我所.....	122
《雜阿含 262 經》 [《闍陀》] S. 22. 90. Channa.	123
1) 不喜聞一切諸行空寂...云何見法	123
2) 往問尊者阿難	125
3) 如來離於二邊，說於中道.....	126
《雜阿含 293 經》 {[空相應緣起]}	128
空相應緣起隨順法	128
《雜阿含 1258 經》 {[阿能訶鼓]} S. 20. 7. Āṇi.....	130
1) 阿能訶鼓裂壞喻	130
2) 勸修身、戒、心、及慧，空相應隨順緣起法不滅.....	131
《雜阿含 297 經》 { 《大空法經》 }.....	133
大空法經	133
《雜阿含 335 經》 { 《六根生滅》 }.....	135
第一義空經：六根生滅無來去.....	135
《雜阿含 1191 經》 S. 6. 2. 3. Andhakavinda. ’ [No. 100(104)]	137

- 1) 世尊說隨順阿練若法.....137
- 2) 梵天王來讚隨順空法.....137

五、依五蘊六處釋夜吉祥偈.....139

《中阿含·165 溫泉林天經》 M. 133. Kaccāna-bhaddekaratta sutta.....139

- 1) 天神來勸比丘受持夜吉祥偈.....139
- 2) 尊者往報世尊.....140
- 3) 彼天為三十三天軍將.....141
- 4) 跋地羅帝偈.....142
- 4.1) 往請尊者大迦旃延解釋.....144
- 4.2) 尊者以喻責諸比丘.....145
- 5) 尊者大迦旃延解釋...依六處釋.....146
- 5.1) 比丘念過去.....146
- 5.2) 比丘不念過去.....147
- 5.3) 比丘願未來.....148
- 5.4) 比丘不願未來.....148
- 5.5) 比丘受現在法.....149
- 5.6) 比丘不受現在法.....149
- 6) 諸比丘往報世尊，得認可.....151

《中阿含·166 釋中禪室尊經》 M. 134. Lomasakaṅgiya-
bhaddeka-ratta sutta.151

- 1) 天神來勸禪坐比丘受持夜吉祥偈151
- 2) 往問佛陀其義154
- 3) 天神為三十三天軍將般那.....156
- 4) 釋吉祥夜---依五蘊釋157
 - 4.1) 念、不念過去 158
 - 4.2) 願、不願未來 159
 - 4.3) 受、不受現在法 159

《中阿含·167 阿難說經》 M. 132. Ananda bhaddekaratta
sutta.....160

- 1) 為諸比丘說一夜吉祥偈160
- 2) 釋吉祥夜...依五蘊釋161
 - 2.1) 比丘念、不念過去 162
 - 2.2) 比丘願、不願未來 162
 - 2.3) 比丘受、不受現在法 163

四、五蘊相關經典

1) 味患離··》三藐三菩提

《雜阿含 13 經》 [《味一》] S. 22. 28. Assāda.

1) 於五蘊味、患、離

1.1) 不味》不染；味》染著

[0002b15] 如是我聞：

[0002b15] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0002b16] 爾時，世尊告諸比丘：

「若衆生於色不味者，則不染於色；¹

以衆生於色味故，則有染著。

如是，衆生於受…想…行…識不味者，彼衆生則不染於識；

以衆生味受…想…行…識故，彼衆生染著於識。

1.2) 不為患》不應厭；為患》厭

[0002b20] 「諸比丘！

若色於衆生不為患者，彼諸衆生不應厭色；²

以色為衆生患故，彼諸衆生則厭於色。

如是，…受…想…行…識不為患者，彼諸衆生不應厭識；

以受…想…行…識為衆生患故，彼諸衆生則厭於識。

1 味：Assāda，享用。染/染著：Sārajjati，愛著，喜愛而執著。

2 患：Ādīnava，危險/危機。厭：Nibbindati，厭離。

1.3) 無出離》不出離；有出離》出離

[0002b25] 「諸比丘！

若色於衆生無出離者，彼諸衆生不應出離於色；³

以色於衆生有出離故，彼諸衆生出離於色。

如是，受…想…行…識於衆生無出離者，彼諸衆生不應出離於識。

以受…想…行…識於衆生有出離故，彼諸衆生出離於識。

1.4) 不如實知味患離》不能自證…三菩提

[0002c01] 「諸比丘！若我於此五受陰

不如實知味是味、患是患、離是離者，

我於諸天、若魔、若梵、沙門、婆羅門、天、人衆中，不脫、不出、不離，永住顛倒，

亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。

1.5) 如實知味患離》能自證…三菩提

[0002c05] 「諸比丘！我以如實知此五受陰味是味、患是患、離是離故，

我於諸天、若魔、若梵、沙門、婆羅門、天、人衆中，自證得脫、得出、得離、得解脫結縛，永不住顛倒，亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。」

³ 出離：Nissaraṇa，逃離。

[0002c09] 時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 14 經》[《味二》]S. 22. 27. Assāda.

1) 如實見味患離…》證三藐三菩提

1.1) 以智慧如實見 味患離

[0002c11] 如是我聞：

[0002c11] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0002c12] 爾時，世尊告諸比丘：「我昔於色味有求有行，若於色味隨順覺，則於色味以智慧如實見。⁴

如是，於受…想…行…識味有求有行，若於受…想…行…識味隨順覺，則於識味以智慧如實見。

[0002c16] 「諸比丘！我於色患有求有行，若於色患隨順覺，則於色患以智慧如實見；

⁴ 「我昔於色味…如實見」：巴利經 “Rūpassâhaṃ, bhikkhave, assāda-pariyesaṇaṃ acarim. 「諸位比丘！我周遊探索色之享用。 Yo rūpassa assādo tad-ajjhamaṃ. 關於色之享用，我領悟了它。 Yāvatā rūpassa assādo paññāya me so su-diṭṭho. 盡所有色之享用，它都被我以智慧全然見到。”

如是，…受…想…行…識患有求有行，
若於識患隨順覺，則於識患以智慧如實見。

[0002c19] 「諸比丘！我於色離有求有行，
若於色離⁵隨順覺，則於色離以智慧如實見；
如是，…受、想、行、識離有求有行，
若於受、想、行、識離隨順覺，則於受、想、行、識離以智
慧如實見。

1.2) 不如實知...》不能自證...三菩提

[0002c23] 「諸比丘！我於五受陰不如實知味是味、患是
患、離是離者，我於諸天、若魔、若梵、沙門、婆羅門、
天、人衆中，不脫、不離、不出，永住顛倒，
不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。

1.3) 如實知...》能自證...三菩提

[0002c27] 「諸比丘！我以如實知五受陰味是味、患是患、
離是離，我於諸天人、若魔、若梵、沙門、婆羅門、天、人
衆中，以脫、以離、以出，永不住顛倒，
能自證得阿耨多羅三藐三菩提。」

⁵ 離【CB】，〔-〕【大】【磧乙-CB】。

[0003a02] 時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

2) 五蘊之四諦

《雜阿含 31 經》[《竹園二》] S. 22. 49-50. Soṇa

(五蘊之四諦如實知) 堪能斷五蘊
參見《雜 42》分析五蘊之四諦)

1) 於五蘊之四諦不如實知》不堪能斷五蘊

[0006c04] 如是我聞：

[0006c04] 一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
爾時，尊者舍利弗在耆闍崛山。

[0006c05] 時，有長者子名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣舍利弗所，頭面禮足，却坐一面。

[0006c07] 時，舍利弗謂：

「輸屢那！若沙門、婆羅門於色不如實知，色集不如實知，色滅不如實知，色滅道跡不如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門不堪能斷色。

如是，沙門、婆羅門於受…[略]…想…行…識不如實知，識

集不如實知，識滅不如實知，識滅道跡不如實知故，不堪能斷識。

[0006c13] 「輸屢那！若沙門、婆羅門於色如實知，色集如實知，色滅如實知，色滅道跡如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門堪能斷色。

如是，輸屢那！若沙門、婆羅門於受…想…行…識如實知，識集如實知，識滅如實知，識滅道跡如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門堪能斷識。

2) 五蘊是：

2.1) 無常》苦》非我、異我、相在

[0006c20] 「輸屢那！於意云何？色爲常、爲無常耶？」

[0006c21] 答言：「無常。」

[0006c21] 又問：「若無常者，是苦耶？」

[0006c21] 答言：「是苦。」

[0006c22] 舍利弗言：「若色無常、苦者，是變易法，聖弟子寧於中見色是我、異我、相在不？」

[0006c23] 答言：「不也。」

[0006c24] 「輸屢那！

如是，受…想…行…識爲常、爲無常耶？」

[0006c25] 答言：「無常。」

[0006c25] 又問：「若無常者，是苦耶？」

[0006c25] 答言：「是苦。」

[0006c26] 又問：「若無常、苦者，是變易法，聖弟子寧於中見識是我、異我、相在不？」

[0006c27] 答曰：「不也。」

2.2) 不是我、不異我、不相在》生厭…解脫

[0006c28] 「輸屢那！當知色，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

若麤、若細、若好、若醜，若遠、若近，

於一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。

輸屢那！聖弟子於色生厭、離欲、解脫，

解脫生、老、病、死、憂、悲、苦、惱。

[0007a03] 「如是，受、想、行、識，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，

彼一切識不是我、不異我、不相在，是名如實知。
輸屢那！聖弟子於識生厭、離欲、解脫，
解脫生、老、病、死、憂、悲、苦、惱。」

[0007a08] 時，輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮已，
去。

《雜阿含 32 經》 [《竹園三》]

(五蘊之集滅味患離如實知→→堪能超越
參見《雜 59》分析五蘊之集滅，觀五蘊是生滅法。)

1) 五蘊集、滅、味、患、離《》超越

[0007a10] 如是我聞：

[0007a10] 一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園⁶。爾時，尊者舍利弗在耆闍崛山⁷。

[0007a11] 時，有長者子名輸屢那⁸，日日遊行，到耆闍崛山，詣舍利弗所，頭面禮足，却坐一面。

6 迦蘭陀竹園：Kalandaka 松鼠；nivāpa 飼料；Velu-vana 竹園。

7 耆闍崛山：Gijjha-kūta pabbata。

8 輸屢那：Soṇa。

1.1) 不如實知》》不堪能超越

[0007a13] 時，舍利弗告輸屢那：

「若沙門、婆羅門於色不如實知，色集不如實知，色滅不如實知，色味不如實知，色患不如實知，色離不如實知故，不堪能超越色。

若沙門、婆羅門於受…想…行…識不如實知，識集不如實知，識滅不如實知，識味不如實知，識患不如實知，識離不如實知故，此沙門、婆羅門不堪能超越識。

1.2) 如實知》》堪能超越

[0007a20] 「若沙門、婆羅門於色、色集、色滅、色味、色患、色離如實知，此沙門、婆羅門堪能超越色。

若沙門、婆羅門於受…想…行…識、識集、識滅、識味、識患、識離如實知，此沙門、婆羅門堪能超越識。

2) 五蘊是無常》苦》非我…相在

[0007a24] 「輸屢那！於汝意云何？色爲常、爲無常耶？」

[0007a25] 答言：「無常。」

[0007a26] 「無常者，爲苦耶？」

[0007a26] 答言：「是苦。」

[0007a26] 「輸屢那！若色無常、苦，是變易法，
聖弟子於中寧有是我、異我、相在不？」

[0007a28] 答言：「不也。」

[0007a28] 「輸屢那！於汝意云何？
如是，受、想、行、識爲常、爲無常？」

[0007a29] 答言：「無常。」

[0007b01] 「若無常者，是苦耶？」

[0007b01] 答言：「是苦。」

[0007b01] 「輸屢那！若無常、苦，是變易法，
聖弟子於中寧有是我、異我、相在不？」
答言：「不也。」

2.1) 如實知》正觀》無所攝受》無所著》涅槃

[0007b03] 「輸屢那！當知色，
若過去、若未來、若現在，若內、若外，
若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
於一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。」

[0007b06] 「輸屢那！受…想…行…識，
若過去、若未來、若現在，若內、若外，
若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
於一切識不是我、不異我、不相在，是名如實知。」

[0007b10] 「輸屢那！聖弟子於此五受陰
正觀非我、非我所。
如是正觀，於諸世間無所攝受；
無攝受者，則無所著；
無所著者，自得涅槃：『我生已盡，梵行已立，所作已作，
自知不受後有。』」⁹

[0007b14] 時，長者子輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去。

《雜阿含 42 經》 [《七》] S. 22. 57. Sattatṭhāna.

(參見《雜 32, 31, 59》如實知五蘊集滅、四諦者堪能斷、能超越五蘊)

⁹ 此段從正觀到涅槃過程在巴利經典常見為正觀之後就無執著，無執著就證得涅槃，其中間並沒有「攝受」。故漢譯本的「攝受」應作何解釋，編者認為或可解釋為「接受」。因為接受了這是我、這是我的，因而執著；若不接受則不執著，不執著則證得涅槃。

1) 七處善：（四諦+味患離）

[0010a04] 如是我聞：

[0010a04] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0010a05] 爾時，世尊告諸比丘：

「有七處善、三種觀義。

盡於此法得漏盡，得無漏心解脫、慧解脫，現法自知身作證具足住：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』

云何，比丘！七處善？

比丘！如實知，色、色集、色滅、色滅道跡、色味、色患、色離如實知。

如是，受…想…行…識、識集、識滅、識滅道跡、識味、識患、識離如實知。

1.1) 色...色離如實知

[0010a12] 「云何色如實知？

諸所有色、一切四大及四大造色，是名爲色。如是，色如實知。

云何色集如實知？

愛喜是名 色集。如是，色集如實知。

云何色滅如實知？

愛喜滅是名 色滅。如是，色滅如實知。

云何色滅道跡如實知？

謂八聖道——正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。是名色滅道跡，如是，色滅道跡如實知。

云何色味如實知？

謂色因緣 生 喜樂，是名色味。如是，色味如實知。

云何色患如實知？

若色無常、苦、變易法，是名色患。如是，色患如實知。

云何色離如實知？

謂於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離。如是，色離如實知。

1.2) 受...受離如實知

[0010a24] 「云何受如實知？

謂六受——眼觸生受，耳…鼻…舌…身…意觸生受，是名受。如是，受如實知。

云何受集如實知？

觸集是受集。如是，受集如實知。

云何受滅如實知？

觸滅是受滅。如是，受滅如實知。

云何受滅道跡如實知？

謂八聖道——正見…乃至…正定，是名受滅道跡。如是，受滅道跡如實知。

云何受味如實知？

受因緣 生 喜樂，是名受味。如是，受味如實知。

云何**受患**如實知？

若無常、苦、變易法，是名受患。如是，受患如實知。

云何**受離**如實知？

若於受調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名受離。如是，受離如實知。

1.3) 想...想離如實知

[0010b06] 「云何**想**如實知？

謂六想——眼觸生想，耳…鼻…舌…身…意觸生想，是名爲想。如是，想如實知。

云何**想集**如實知？

觸集是想集。如是，想集如實知。

云何**想滅**如實知？

觸滅是想滅。如是，想滅如實知。

云何**想滅道跡**如實知？

謂八聖道——正見…乃至…正定，是名想滅道跡。如是，想滅道跡如實知。

云何**想味**如實知？

想因緣生喜樂，是名想味。如是，想味如實知。

云何**想患**如實知？

若想無常、苦、變易法，是名想患。如是，想患如實知。

云何**想離**如實知？

若於想調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名想離。如是，想離如實知。

1.4) 行...行離如實知

[0010b17] 「云何**行**如實知？

謂六思身——眼觸生思，耳…鼻…舌…身…意觸生思，是名爲行。如是，行如實知。

云何**行集**如實知？

觸集是行集。如是，行集如實知。

云何**行滅**如實知？

觸滅是行滅。如是，行滅如實知。

云何**行滅道跡**如實知？

謂八聖道——正見…乃至…正定，是名行滅道跡。如是，行滅道跡如實知。

云何**行味**如實知？

行因緣生喜樂，是名行味。如是，行味如實知。

云何**行患**如實知？

若行無常、苦、變易法，是名行患。如是，行患如實知。

云何**行離**如實知？

若於行調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名行離。如是，行離如實知。

1.5) 識...識如實知

[0010b29] 「云何**識**如實知？

謂六識身——眼識，耳…鼻…舌…身…意識身，是名爲識。如是，識如實知。

云何**識集**如實知？

名、色集是識集。如是，識集如實知。

云何識滅如實知？

名、色滅是識滅。如是，識滅如實知。

云何識滅道跡如實知？

謂八聖道——正見…乃至…正定，是名識滅道跡。如是，識滅道跡如實知。

云何識味如實知？

識因緣生喜樂，是名識味。如是，識味如實知。

云何識患如實知？

若識無常、苦、變易法，是名識患。如是，識患如實知。

云何識離如實知？

若識調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名識離如實知。

比丘！是名七處善¹⁰。

2) 三種觀義 (三重觀察 tividha-upaparikkhī)

[0010c11] 「云何三種觀義¹¹？

比丘！若於空閑、樹下、露地，

觀察陰、界、入，正方便¹²思惟其義，是名比丘三種觀義。

是名比丘七處善、三種觀義。

盡於此法得漏盡，得無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證具

¹⁰ 善：kusala，精通、善巧。

¹¹ 三種觀義：tividha-upaparikkhī，三重觀察。

¹² 正方便：kusala。

足住：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』』

[0010c17] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 65 經》[《受》]S. 22. 5-6. Samādhī.

1) 禪思》寂心》如實觀察 五蘊集滅…入緣起

[0017a23] 如是我聞：

[0017a23] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0017a24] 爾時，世尊告諸比丘：

「常當修習、方便禪思，內寂其心。所以者何？
比丘常當修習、方便禪思，內寂其心，如實觀察。
云何如實觀察？
此是色、此是色集、此是色滅；
此是受…想…行…識、此是識集、此是識滅。」

注：方便禪思=paṭisallāne 禪坐？內寂其心=samāhito 凝心？亦參見第 206 經。

1.1) 五蘊集：...不如實觀察 受-集滅味患離

[0017a28] 「云何色集？受、想、行、識集？
愚癡無聞凡夫於苦、樂、不苦不樂受，不如實觀察。
此受集、受滅、受味、受患、受離不如實觀察故，
於受樂著生取，取緣有¹³，有緣生，生緣老、病、死、憂、
悲、惱、苦。
如是，純大苦聚從集而生。
是名色集，是名受…想…行…識集。

1.2) 五蘊滅：...如實觀察 受-集滅味患離

[0017b05] 「云何色滅？受、想、行、識滅？
多聞聖弟子受諸苦、樂、不苦不樂受，如實觀察。
受集、受滅、受味、受患、受離如實觀察故，於受樂著滅，
著滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，
生滅故老、病、死、憂、悲、惱、苦滅。
如是，純大苦聚皆悉得滅。
是名色滅，受…想…行…識滅。

[0017b10] 「是故，比丘！常當修習、方便禪思，內寂其
心。比丘！禪思住，內寂其心，精勤方便，如實觀察。」

¹³ 以「取」為「緣」而有「有」。

[0017b12] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

[0017b14] 如觀察，如是，分別、種種分別、知、廣知、種種知、親近、親近修習、入、觸、證二經¹⁴，亦如是廣說。

《雜阿含 66 經》[《生》]S. 22. 7. Upādāparīṭassanā.

1) 禪思》寂心》如實觀察 五蘊集滅 …來世色復生

[0017b16] 如是我聞：

[0017b16] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0017b17] 爾時，世尊告諸比丘：

「常當修習方便禪思，內寂其心。所以者何？

修習方便禪思，內寂其心已，如實觀察。

云何如實觀察？

如實觀察此色、此色集、此色滅，

此受…[略]…想…行…識、此識集、此識滅。

¹⁴ 此處為「二經」，而後第 66-68 三經則為「十二經」，故此處疑似有缺字。

1.1) 五蘊集：...不如實觀察 色-集[滅]味患離

[0017b21] 「云何色集？云何受、想、行、識集？比丘！愚癡無聞凡夫不如實觀察色集、色味、色患、色離故，樂彼色，讚歎、愛著，於未來世 色復生。」

受、想、行、識亦如是廣說。

「彼色生，受、想、行、識生已，不解脫於色，不解脫於受、想、行、識。我說彼不解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，純大苦聚。是名 色集，受…想…行…識集。」

1.2) 五蘊滅：...如實觀察 色-集滅味患離

[0017b27] 「云何色滅？受、想、行、識滅？多聞聖弟子如實觀察色集、色滅、色味、色患、色離，如實知。如實知故，不樂於色，不讚歎色，不樂著色，亦不生未來色。」

受、想、行、識亦如是廣說。

色不生，受、想、行、識不生故，於色得解脫，於受、想、行、識得解脫。

我說彼解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦聚。
是名色滅，受…想…行…識滅。

[0017c05] 「是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心，精勤方便，如實觀察。」

[0017c07] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

[0017c09] 如觀察，如是，乃至作證十二經，亦應廣說。

3) 分析、認識、捨離

《雜阿含 46 經》 [《三世陰世食》] S. 22. 79. Khajjani.

(五蘊每一蘊的名稱的由來。

應當要如何面對我們一直以來執取而輪迴的這個五受蘊？

對已過去的，不要顧念；對未來的，不要樂著/欣求；對現在的要「生厭、離欲、滅患、向滅」。

總之，要「滅而不增，退而不進，滅而不起，捨而不取」。

能操作合宜，最終能「自覺涅槃」。

1) 分析五受陰之義¹⁵

[0011b21] 如是我聞：

¹⁵ 參見比較第 61 經，五受陰之源。

[0011b21] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0011b22] 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。¹⁶

云何爲五？色、受、想、行、識受陰。

若沙門、婆羅門以宿命智**自識種種宿命**，

已識、當識、今識，皆於此五受陰。

已識、當識、今識，我過去所經，如是色、如是受、如是
想、如是行、如是識。

若可闕¹⁷可分，是名**色受陰**。

指所闕，若手、若石、若杖、若刀、若冷、若暖、若渴、若
飢、若蚊、虻、諸毒虫、風、雨觸，是名觸闕，是故闕是色
受陰。

復以此色受陰無常、苦、變易。

諸覺相是**受受陰**。何所覺？

覺苦、覺樂、覺不苦不樂，是故名覺相是受受陰。

復以此受受陰是無常、苦、變易。

¹⁶ 五受陰：pañcupādāna-kkhandha，五取蘊。

¹⁷ 可闕：可阻礙。巴：ruppati，會變形。闕【大】，礙【宋】【元】
【明】，後同。

諸想是**想¹⁸受陰**。何所想？

少想、多想、無量想、都無所有作無所有想，是故名想受陰。

復以此想受陰是無常、苦、變易法。

爲作相是**行¹⁹受陰**，何所爲作？

於色爲作，於受、想、行、識爲作，是故爲作相是行受陰。

復以此行受陰是無常、苦、變易法。

別知相是**識受陰**。何所識？

識色，識聲、香、味、觸、法，是故名識受陰。

復以此識受陰是無常、苦、變易法。²⁰

18 想：巴 saññā，感知。

19 行：巴 saṅkhatam-abhisankharonti，有為地建構。為：建立、設置；作：做、製作。

20 玄奘大師譯《大般若波羅蜜多經》卷 306 如是說：「所謂變礙是色相，如來如實覺為無相；領納是受相，如來如實覺為無相；取像是想相，如來如實覺為無相；造作是行相，如來如實覺為無相；了別是識相，如來如實覺為無相」(CBETA 2019.Q2, T06, no. 220, p. 560a11-15)

2) 於五受陰如是學：

[0011c11] 「諸比丘！彼多聞聖弟子於此色受陰作如是學：『我今爲現在色所食²¹，過去世已曾爲彼色所食，如今現在。』

復作是念：『我今爲現在色所食，我若復樂著未來色者，當復爲彼色所食，如今現在。』

作如是知己，不顧²²過去色，不樂著²³未來色，於現在色生厭、離欲、滅患、向滅。

多聞聖弟子於此受…想…行…識受陰學：

『我今現在爲現在識所食，於過去世已曾爲識所食，如今現在。我今已爲現在識所食，若復樂著未來識者，亦當復爲彼識所食，如今現在。』

如是知己，不顧過去識，不樂未來識，於現在識生厭、離欲、滅患、向滅。

滅而不增，退而不進，滅而不起，捨而不取。²⁴

注：此處四句的解讀是參考巴利本的意思而來。

21 我…色所食：Ahaṃ kho etarahi rūpena khajjāmi。

22 顧：顧念。

23 樂著：欣求。

24 參見巴利對應經：“apacināti, no ācināti; pajahati, na upādiyati;

「拆解而非累積；棄除而非執取；

visineti, na ussineti; vidhūpeti, na sandhūpeti.’’

分離而非聯合；熄滅而非點燃。」

2.1) 滅而不增...捨而不取

[0011c25] 「於何滅而不增？

色滅而不增，受、想、行、識滅而不增。

於何退而不進？

色退而不進，受、想、行、識退而不進。

於何滅而不起？

色滅而不起，受、想、行、識滅而不起。

於何捨而不取？

色捨而不取，受、想、行、識捨而不取。

「於什麼滅減而非增添？

於色滅減而非增添，

於受…於想…於行…於識滅減而非增添。

於什麼退卻而非進取？

於色退卻而非進取，

於受…於想…於行…於識退卻而非進取。

於什麼熄滅而非集起？

於色熄滅而非集起，

於受…於想…於行…於識熄滅而非集起。

於什麼捨離而非執取？

於色逃離而非執取，

於受…於想…於行…於識逃離而非執取。

2.2) ...自覺涅槃

[0011c29] 「滅而不增，寂滅而住；
退而不進，寂退而住；
滅而不起，寂滅而住；
捨而不取，不生繫著；
不繫著已，**自覺涅槃**：『我生已盡，梵行已立，所作已作，
自知不受後有。』」

「滅滅而非增添，寂滅而住（滅滅之後而屹立）；
退卻而非進取，寂退而住；
熄滅而非集起，寂滅而住；
捨離而非執取，不生繫縛執著日；
不繫縛執著之後，自己覺知證涅槃：『我生已斷盡，梵行已完成，所應作者皆已作，自知不再有未來的存有。』

[0012a04] 佛說此經時，衆多比丘不起諸漏，心得解脫。

[0012a05] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。²⁵

²⁵ 巴利本本有此諸天感歎：

‘Namo te purisâjañña, namo te puris’uttama;

『敬禮您，善種姓者！敬禮您，人上人！

Yassa te nâbhijânâma, yam-pi nissâya jhâyasī’ ” ti.

因爲我們無法瞭解，您依何而禪修！』

關於諸天感歎不知佛弟子如何禪修者，亦參見《別雜 151 經》。

《雜阿含 43 經》 [《繫著一》] S. 22. 7-8. Upādāparitassanā.

1) 取故生著

[0010c19] 如是我聞：

[0010c19] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0010c20] 爾時，世尊告諸比丘：

「取故生著，不取則不著。諦聽！善思！當爲汝說。」

[0010c21] 比丘白佛：「唯然，受教！」

[0010c22] 佛告比丘：「云何取故生著？

愚癡無聞凡夫於色見是我、異我、相在，

見色是我、我所而取；

取已，彼色若變、若異，心亦隨轉；

心隨轉已，亦生取著、攝受心住；

攝受心住故，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

愚癡無聞凡夫於受…想…行…

識，見我、異我、相在，

見識是我、我所而取；

取已，彼識若變、若異，彼心隨轉；

心隨轉故，則生取著、攝受心住；

住已，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。
是名取著。

2) 不取不著

[0011a01] 「云何名不取不著？

多聞聖弟子於色不見我、異我、相在，
於色不見我、我所而取。

不見我、我所而取色，

彼色若變、若異，心不隨轉；

心不隨轉故，不生取著、攝受心住；

不攝受住故，則不生恐怖、障礙、心亂，不取著故。

如是，受…想…行…

識不見我、異我、相在，

不見我、我所而取。

彼識若變、若異，心不隨轉；

心不隨轉故，不取著、攝受心住；

不攝受心住故，心不恐怖、障礙、心亂，以不取著故。

是名不取著。

是名取著、不取著。」

[0011a11] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 570 經》S. 41. 3. Isidatta(2).

1) 凡世間所見，何本、何集、何生、何轉？

[0151a09] 如是我聞：

[0151a09] 一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與衆多上座比丘俱。

[0151a10] 時，質多羅長者詣諸上座所，稽首禮足，退坐一面，白諸上座言：

「諸世間所見，或說有我，或說衆生，或說壽命，或說世間吉凶。云何？尊者！此諸異見，何本、何集、何生、何轉？」

[0151a14] 時，諸上座默然不答。如是三問，亦三默然。

[0151a15] 時，有一下座比丘名梨犀達多，白諸上座言：「我欲答彼長者所問。」

[0151a17] 諸上座言：「善能答者答。」

[0151a17] 時，長者即問梨犀達多：

「尊者！凡世間所見，何本、何集、何生、何轉？」

[0151a19] 尊者梨犀達多答言：

「長者！凡世間所見，或言有我，或說衆生，或說壽命，或說世間吉凶，斯等諸見，一切皆以身見爲本，身見集、身見生、身見轉。」²⁶

2) 云何爲身見？

[0151a22] 復問：「尊者！云何爲身見？」

[0151a23] 答言：「長者！愚癡無聞凡夫見色是我、色異我、色中我、我中色，²⁷

受…想…行…識見是我、識異我、我中識、識中我。長者！是名身見。」

[0151a26] 復問：「尊者！云何得無此身見？」

[0151a26] 答言：「長者！謂多聞聖弟子
不見色是我，不見色異我，不見我中色、色中我；
不見受…[略]…想…行…
識是我，不見識異我，不見我中識、識中我，
是名得無身見。」

²⁶ 身見：Sakkāya-ditṭhi。

²⁷ 色是我、色異我、色中我、我中色：rūpam attato samanupassati, rūpa-vantaṃ vā attānaṃ attanivā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ, rūpaṃ attato sam-anupassati, 認為色是我、或有色的是我、或色在我中、或我在色中。

[0151b01] 復問：「尊者！其父何名？於何所生？」

[0151b02] 答言：「長者！我生於後方長者家。」

[0151b03] 質多羅長者語尊者梨犀達多：

「我及尊者二父本是善知識。」

[0151b04] 梨犀達多答言：「如是，長者！」

[0151b05] 質多羅長者語梨犀達多言：

「尊者若能住此菴羅林中，我盡形壽供養衣服、飲食、隨病湯藥，尊者梨犀達多默然受請。」

[0151b07] 時，尊者梨犀達多受質多羅長者請，供養障礙故，久不詣世尊所。

[0151b09] 時，諸上座比丘爲質多羅長者種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，質多羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

《雜阿含 73 經》 [《重擔》] S. 22. 22. Bhāra.

1) 重擔、取擔、捨擔、擔者

[0019a15] 如是我聞：

[0019a15] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0019a16] 爾時，世尊告諸比丘：

「我今當說重擔、取擔、捨擔、擔者。²⁸

諦聽！善思！當爲汝說。云何重擔？

謂五受陰。何等爲五？色受陰，受、想、行、識受陰。

[0019a19] 「云何取擔？

當來有愛，貪、喜俱，彼彼樂著。

[0019a20] 「云何捨擔？

若當來有愛，貪、喜俱，彼彼樂著永斷無餘已、滅已，吐、盡、離欲、滅、沒。

[0019a22] 「云何擔者？

謂士夫是。士夫者²⁹，如是名，如是生，如是姓族，如是食，如是受苦樂，如是長壽，如是久住，如是壽命齊限。是名爲重擔、取擔、捨擔、擔者。」

[0019a25] 爾時，世尊而說偈言：

²⁸ 取擔：Bhārādāna；捨擔：Bhāranikkhepana；擔者：Bhārahāra。

²⁹ 士夫：巴 purisa。

「已捨於重擔， 不復應更取，
重任爲大苦， 捨任爲大樂，
當斷一切愛， 則盡一切行，
曉了有餘境， 不復轉還有。」

[0019b01] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 263 經》 [《應說》] S. 22. 101. Nāvā.

1) 不修習 37 道品，不得漏盡

1.1) 母雞孵蛋喻

[0067a22] 如是我聞：

[0067a22] 一時，佛住拘留國雜色牧牛聚落。

[0067a23] 爾時，佛告諸比丘：

「我以知、見故，得諸漏盡，非不知、見。
云何以知、見故，得諸漏盡，非不知、見？
謂此色、此色集、此色滅；
此受…想…行…識，此識集、此識滅。」

不修方便隨順成就³⁰，而用心求：

『令我諸漏盡，心得解脫。』

當知彼比丘終不能得漏盡解脫。

所以者何？不修習故。不修習何等？

謂不修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

譬如伏鷄，生子衆多，不能隨時蔭³¹餽³²，消息³³冷暖，而欲令子以背、以爪啄卵自生，安隱出殼³⁴；當知彼子無有自力，堪能方便以背、以爪安隱出殼。所以者何？以彼雞母不能隨時蔭餽，冷暖長養子故。

如是，比丘不勤修習隨順成就，而欲令得漏盡解脫，無有是處。所以者何？不修習故。不修何等？

謂不修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

³⁰ “Bhāvanānuyogaṃ an-anuyuttassa, bhikkhave, bhikkhuno viharato...” 「諸位比丘！當比丘未實踐修持之實修而安住時…」

³¹ 蔭：遮蓋、樹蔭、庇護。

³² 餽(liú, カース)：1.米一蒸為饋(fēn, コウ)，再蒸為餽。2.用加熱等方法使物質分離或分解。

³³ 消息：喻榮枯盛衰。意指加減冷暖。

³⁴ 殼(què, <コセ、)：蛋殼、鳥卵。

2) 修習 37 道品，自然漏盡，心得解脫

2.1) 母雞孵蛋喻

[0067b09] 「若比丘修習隨順成就者，雖不欲令漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡，心得解脫。

所以者何？以修習故。何所修習？

謂修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

如彼伏雞善養其子，隨時蔭餽，冷暖得所，正復不欲令子方便自啄卵出，然其諸子自能方便安隱出殼。所以者何？以彼伏雞隨時蔭餽，冷暖得所故。

如是，比丘善修方便，正復不欲漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡，心得解脫。

所以者何？以勤修習故。何所修習？

謂修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

2.2) 工巧師斧柯喻

[0067b19] 「譬如巧師、巧師弟子，手執斧柯，捉之不已，漸漸微盡，手指處現，然彼不覺斧柯微盡，而盡處現。

如是，比丘精勤修習隨順成就，不自知見今日爾所漏盡，明日爾所漏盡，然彼比丘知有漏盡。

所以者何？以修習故。何所修習？

謂修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

2.3) 大舶藤綴喻

[0067b25] 「譬如大舶，在於海邊，經夏六月，風飄日暴³⁵，藤綴³⁶漸斷。

如是，比丘精勤修習隨順成就，一切結縛、使、煩惱、纏，漸得解脫。

所以者何？善修習故。何所修習？

謂修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。」

[0067c01] 說是法時，六十比丘不起諸漏，心得解脫。

[0067c02] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 58 經》[《陰》?]S. 22. 82. Puṇṇamā.

1) 五受陰：

[0014b12] 如是我聞：

[0014b12] 一時，佛住舍衛國東園鹿母講堂³⁷。

³⁵ 暴(pù, ㄆㄨˋ)：晒，同「曝」。

³⁶ 藤綴(zhuì, ㄓㄨㄟˋ)：藤製綁船的繩子。綴：連結。

³⁷ 東園鹿母講堂：Pubbārāma Migāra-mātu-pāsāda。

[0014b13] 爾時，世尊於晡時從禪覺，於諸比丘前敷座而坐，告諸比丘：「**有五受陰**。云何爲五？謂色受陰，受…想…行…識受陰。」

[0014b15] 時，有一比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：

「世尊！此五受陰，色受陰，受…想…行…識受陰耶？」

[0014b18] 佛告比丘：「還坐而問，當爲汝說。」

1.1) 五受陰之根、集、生、觸

[0014b19] 時，彼比丘爲佛作禮，還復本坐，白佛言：「世尊！此五受陰，以何爲根？以何集？以何生？以何觸？」

[0014b21] 佛告比丘：

「此五受陰，欲爲根，欲集、欲生、欲觸。」

1.2) 陰即受，陰異受？

[0014b22] 時，彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，而白佛言：

「世尊！爲說五陰即受。善哉所說！今當更問。」

世尊！**陰即受，爲五陰異受耶？**」

[0014b25] 佛告比丘：「非五陰卽受，亦非五陰異受；能於彼有欲貪者，是五受陰。」

1.3) 陰陰相關？

[0014b27] 比丘白佛：「善哉！世尊！歡喜隨喜，今復更問。世尊！有二陰相關耶？」

注：二蘊，是指此生的和來生的。

[0014b28] 佛告比丘：「如是！如是！猶若有一人如是思惟：『我於未來得如是色、如是受、如是想、如是行、如是識。』是名，比丘！陰陰相關也。」

2) 云何名陰？色陰…識陰？

[0014c02] 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問。世尊！云何名陰？」

佛告比丘：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切總說陰，是名爲陰。

受、想、行、識亦復如是。

如是，比丘！是名爲陰。」

[0014c08] 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問。
世尊！何因何緣名爲色陰？
何因何緣名受…想…行…識陰？」

[0014c11] 佛告比丘：
「四大因、四大緣，是名色陰。所以者何？
諸所有色陰，彼一切悉皆四大，緣四大造故。

觸因、觸緣，生受、想、行，是故名受、想、行陰。
所以者何？若所有受、想、行，彼一切觸緣故。

名色因、名色緣，是故名爲識陰。
所以者何？若所有識，彼一切名色緣故。」

3) 五蘊之味、患、離

[0014c17] 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問。
云何色味？云何色患？云何色離？
云何受…想…行…識味？云何識患？云何識離？」

[0014c20] 佛告比丘：
「緣色生喜樂，是名**色味**；
若色無常、苦、變易法，是名**色患**；
若於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名**色離**。」

若緣受…想…行…識生喜樂，是名**識味**；
受…想…行…識無常、苦、變易法，是名**識患**；
於受…想…行…識調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名**識離**。」

4) 云何生我慢？

[0014c26] 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問。
世尊！云何生我慢³⁸？」

[0014c28] 佛告比丘：

「愚癡無聞凡夫**於色見我、異我、相在**，
於受、想、行、識見我、異我、相在，
於此生我慢。」

5) 云何得無我慢？

[0015a01] 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問。
世尊！云何得無我慢？」

[0015a03] 佛告比丘：

「多聞聖弟子**不於色見我、異我、相在**，
不於受…想…行…識見我、異我、相在。」

³⁸ 我慢：asmi-māna，「我是」之自負。

6) 何所知、見，盡得漏盡？

[0015a05] 比丘白佛：「善哉所說，更有所問。
何所知、何所見，盡得漏盡？」

[0015a07] 佛告比丘：「諸所有色，
若過去、若未來、若現在，若內、若外，
若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
彼一切非我、不異我、不相在。

受、想、行、識亦復如是。

比丘！如是知，如是見，疾得漏盡。」

7) 無我…誰當受報？

[0015a11] 爾時，會中復有異比丘，鈍根無知，在無明殼³⁹
起惡邪見，而作是念：

「若無我者，作無我業，於未來世，誰當受報？」

爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：

「於此衆中，若有愚癡人，無智明⁴⁰，而作是念：『若色無
我，受、想、行、識無我，作無我業，誰當受報？』

39 殼：くしせ、què，鳥卵；蛋殼。

40 無智明【大】，無智無明【宋】【元】【明】。

如是所疑，先以解釋彼。

云何比丘！色爲常耶？爲非常耶？」

[0015a18] 答言：「無常。世尊！」

[0015a18] 「若無常者，是苦耶？」

[0015a19] 答言：「是苦。世尊！」

[0015a19] 「若無常、苦，是變易法，
多聞聖弟子於中寧見是我、異我、相在不？」

[0015a20] 答言：「不也，世尊！」

[0015a21] 受、想、行、識亦復如是。

「是故，比丘！若所有色，
若過去、若未來、若現在，若內、若外，
若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
彼一切非我、非我所。
如是見者，是爲正見。

受、想、行、識亦復如是。

多聞聖弟子如是觀者便修厭，

厭已離欲，離欲已解脫，解脫知見：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

[0015a28] 佛說此經時，衆多比丘不起諸漏，心得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 107 經》 S. 22. 1. Nakulapitā. [No. 125(13.4) ;] 《增》
T2.573a1

(如何於此五蘊身能修持到身苦心不苦？如何是身苦心苦？)

1) 那拘羅長者請法

[0033a06] 如是我聞：

[0033a06] 一時，佛住婆祇國設首婆羅山⁴¹鹿野深林中。

⁴¹ 婆祇國：Bhagga；設首婆羅山：Susumāra-gira。

[0033a07] 爾時，有那拘羅⁴²長者，百二十歲，年耆根熟，羸劣苦病，而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

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

[0033a13] 爾時，世尊告那拘羅長者：

「善哉！長者！汝實年老根熟，羸劣苦患，而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘。

長者當知，**於苦患身，常當修學不苦患身。**」

[0033a16] 爾時，世尊爲那拘羅長者示、教、照、喜，默然而住。

[0033a17] 那拘羅長者聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

2) 往見尊者舍利弗

[0033a18] 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？」

⁴² 那拘羅：Nakulapitā。

[0033a22] 那拘羅長者白舍利弗：「今日世尊爲我說法，示、教、照、喜，以甘露法，灌我身心，是故我今諸根和悅，顏貌鮮明。」

[0033a25] 尊者舍利弗問長者言：「世尊爲汝說何等法，示、教、照、喜，甘露潤澤？」

[0033a26] 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。』

[0033b03] 「世尊爲我說如是法，示、教、照、喜，甘露潤澤。」

2.1) 身苦患·心苦患

[0033b04] 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？』」

[0033b06] 長者答言：「我以是義故，來詣尊者，唯願爲我略說法要。」

[0033b07] 尊者舍利弗語長者言：

「善哉！長者！汝今諦聽！當爲汝說。

愚癡無聞凡夫於色集、色滅、色患、色味、色離不如實知；
不如實知故，愛樂於色，言色是我、是我所，而取攝受。
彼色若壞、若異，心識隨轉，惱苦生；
惱苦生已，恐怖、障闕、顧念、憂苦、結戀。

於受、想、行、識亦復如是。

是名身心苦患。

2.2) 身苦患·心不苦患

[0033b14] 「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
知己，不生愛樂，見色是我、是我所；
彼色若變、若異，心不隨轉惱苦生；
心不隨轉惱苦生已，得不恐怖、障礙、顧念、結戀。

受、想、行、識亦復如是。

是名身苦患、心不苦患。」

[0033b19] 尊者舍利弗說是法時，那拘羅長者得法眼淨。

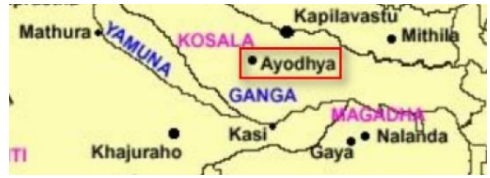
爾時，那拘羅長者見法、得法、知法、入法，度諸狐疑，不

由於他，於正法中，心得無畏。從座起，整衣服，恭敬合掌，白尊者舍利弗：

「我已超、已度，我今歸依佛、法、僧寶，爲優婆塞，證知我，我今盡壽歸依三寶。」

[0033b25] 爾時，那拘羅長者聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜，作禮而去。

《雜阿含 265 經》 [《泡沫》] S. 22. 95. Pheṇa.

1) 五蘊譬喻

[0068b29] 如是我聞：

[0068b29] 一時，佛住阿毘陀處⁴³恒河側。

1.1) 色如聚沫

[0068c01] 爾時，世尊告諸比丘：

「譬如恒河大水暴起，隨流聚沫，明目士夫諦觀分別；諦觀分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固。

⁴³ 阿毘陀處：Ayyojjhā，亦 Ayodhya。

所以者何？彼聚沫中無堅實故。

如是，諸所有色，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，

比丘諦觀思惟分別，無所有、無牢、無實、無有堅固，

如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。

所以者何？色無堅實故。

1.2) 受如水泡

[0068c08] 「諸比丘！譬如大雨水泡，一起一滅，明目士夫諦觀思惟分別；諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固。

所以者何？以彼水泡無堅實故。

如是，比丘諸所有受，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，

比丘諦觀思惟分別。

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固，

如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。

所以者何？以受無堅實故。

1.3) 想如野馬 (霧氣) 流動

[0068c17] 「諸比丘！譬如春末夏初，無雲、無雨，日盛中時，野馬⁴⁴流動，明目士夫諦觀思惟分別；諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固。

所以者何？以彼野馬無堅實故。

如是，比丘諸所有**想**，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，

比丘諦觀思惟分別。

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固，

如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。

所以者何？以想無堅實故。

1.4) 諸行如芭蕉

[0068c25] 「諸比丘！譬如明目士夫求堅固材，執持利斧，入於山林，見大芭蕉樹⁴⁵，臍直長大，即伐其根，斬截其峯，葉葉次剝，都無堅實，諦觀思惟分別。

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固。

所以者何？以彼芭蕉無堅實故。

如是，比丘諸所有**行**，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，

⁴⁴ 野馬：巴 marīcikā，流動的薄雲或水蒸氣。

⁴⁵ 芭蕉：Kadalī。

若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
比丘諦觀思惟分別。

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固，
如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。
所以者何？以彼諸行無堅實故。

1.5) 識如幻師幻作

[0069a07] 「諸比丘！譬如幻師⁴⁶、若幻師弟子，於四衢道頭，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵，有智明目士夫諦觀思惟分別；

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固。
所以者何？以彼幻無堅實故。

如是，比丘諸所有識，

若過去、若未來、若現在，若內、若外，
若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，
比丘諦觀思惟分別。

諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實、無有堅固，
如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。
所以者何？以識無堅實故。」

[0069a16] 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

⁴⁶ 幻師：Māyā-kāro。

「觀色如聚沫， 受如水上泡，
想如春時燄， 諸行如芭蕉，
諸識法如幻， 日種姓尊說。
周匝諦思惟， 正念善觀察，
無實不堅固， 無有我我所。」

於此苦陰身， 大智分別說，
離於三法者， 身為成棄物，
壽暖及諸識， 離此餘身分，
永棄丘塚間， 如木無識想。」

此身常如是， 幻為⁴⁷誘愚夫。
如殺如毒刺， 無有堅固者。
比丘勤修習， 觀察此陰身，
晝夜常專精， 正智繫念住，
有為行長息， 永得清涼處。」

[0069b03] 時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

⁴⁷ 為【大】，偽【宋】【元】【明】。

《雜阿含 266 經》 [《無知一》] S. 22. 99. Gaddula.

1) 百草大海枯乾喻…

[0069b04] 如是我聞：

[0069b04] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0069b05] 爾時，佛告諸比丘：「於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴，不知苦之本際。

有時長久不雨，地之所生百穀草木，皆悉枯乾。

諸比丘！若無明所蓋，愛結所繫，衆生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

諸比丘！有時長夜不雨，大海水悉皆枯竭。

諸比丘！無明所蓋，愛結所繫，衆生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

諸比丘！有時長夜須彌山王皆悉崩落，無明所蓋，愛結所繫，衆生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

諸比丘！有時長夜此大地悉皆敗壞，而衆生無明所蓋，愛結所繫，衆生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

2) 不如實知五蘊六事，流轉生死…

[0069b17] 「比丘！譬如狗子繫柱，彼繫不斷，長夜繞柱，輪迴而轉。如是，比丘！愚夫衆生**不如實知**色、色集、色滅、色味、色患、色離，長夜輪迴，順色而轉。

如是，**不如實知**受…想…行…識、識集、識滅、識味、識患、識離，長夜輪迴，順識而轉。

諸比丘！隨色轉、隨受轉、隨想轉、隨行轉、隨識轉。

隨色轉故，不脫於色，隨受…想…行…識轉故，不脫於識。

以不脫故，不脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。

3) 如實知五蘊六事，脫於生、老…死…

[0069b25] 「多聞聖弟子**如實知**色、色集、色滅、色味、色患、色離…

如實知受…想…行…識、識集、識滅、識味、識患、識離故，不隨識轉。

不隨轉故，脫於色，脫於受、想、行、識，

我說**脫於**生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」

[0069b29] 佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 267 經》 [《無知二》] S. 22. 100. Gaddula.

1) 狗繩繫著柱喻》於五蘊不離貪欲等則隨五轉

[0069c02] 如是我聞：

[0069c02] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0069c03] 爾時，世尊告諸比丘：「衆生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴生死，不知苦際。

諸比丘！譬如狗繩繫著柱，結繫不斷故，順柱而轉，若住、若臥，不離於柱。

如是，凡愚衆生於色不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，輪迴於色，隨色轉，若住、若臥，不離於色。

如是，受…想…行…識…

隨受…想…行…識轉，若住、若臥不離於識。

2) 雜色鳥喻》心惱故衆生惱，心淨故衆生淨

[0069c10] 「諸比丘！當善思惟觀察於心。

所以者何？長夜心爲貪欲使⁴⁸染，瞋恚、愚癡使染故。

比丘！心惱故衆生惱，心淨故衆生淨。

比丘！我不見一色種種如斑色鳥，心復過是。所以者何？彼畜生心種種故，色種種。

48 使【大】，所【元】【明】，後同。

[0069c15] 「是故，比丘！當善思惟觀察於心。

諸比丘！長夜心貪欲所染，瞋恚、愚癡所染，心惱故衆生惱，心淨故衆生淨。

比丘當知，汝見嗟蘭那鳥⁴⁹種種雜色不？」

[0069c18] 答言：「曾見。世尊！」

[0069c19] 佛告比丘：

「如嗟蘭那鳥種種雜色，我說彼心種種雜亦復如是。

所以者何？彼嗟蘭那鳥心種種故其色種種。

是故，當善觀察思惟於心，長夜種種貪欲、瞋恚、愚癡種種⁵⁰，心惱故衆生惱，心淨故衆生淨。

[0069c23] 譬如畫師、畫師弟子，善治素地，具衆彩色，隨意圖畫種種像類。

⁴⁹ 嗟蘭那鳥：字典查無。僅說有一種鳥名為 Celāvaka / Celāpaka。網上檢索有近似的雜色鳥。

⁵⁰ 種種，如前文應為「所染」。

3) 不如實知五蘊六事…》樂著…》不解脫…

[0069c25] 「如是，比丘！凡愚衆生**不如實知**色、色集、色滅、色味、色患、色離。

於色不如實知故，樂著於色；樂著色故，復生未來諸色。

如是，凡愚不如實知受…想…行…識、識集、識滅、識味、識患、識離。

不如實知故，樂著於識；樂著識故，復生未來諸識。

當生未來色、受、想、行、識故，於色**不解脫**，…受…想…行…識不解脫，

我說彼**不解脫**生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。

4) 如實知五蘊六事…》不樂著…》得解脫…

[0070a03] 「有多聞聖弟子**如實知**色、色集、色滅、色味、色患、色離。

如實知故，不樂著於色；以不樂著故，不生未來色。

如實知受…想…行…識、識集、識滅、識味、識患、識離。

如實知故，不染著於識；不樂著故，不生未來諸識。

不樂著於色、受、想、行、識故，

於色**得解脫**，…受…想…行…識得解脫，

我說彼等**解脫**生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」

[0070a10] 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

4) 五蘊 《》 三昧

《雜阿含 80 經》 [《法印》]

1) 聖法印及見清淨

1.1) 得空三昧》起無相、無所有昧

[0020a25] 如是我聞：

[0020a25] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0020a26] 爾時，世尊告諸比丘：

「當說聖法印及見清淨。諦聽！善思！

若有比丘作是說：『我於空三昧未有所得，而起無相、無所有、離慢知見』者，莫作是說。

所以者何？若於空未得者而言我得無相、無所有、離慢知見者，無有是處！

若有比丘作是說：『我得空，能起無相、無所有、離慢知見』者，此則善說。

所以者何？若得空已，能起無相、無所有、離慢知見者，斯有是處！

云何爲聖弟子及見清淨？」

[0020b06] 比丘白佛：「佛爲法根、法眼、法依，唯願爲說！諸比丘聞說法已，如說奉行。」

1.2) 觀五陰無常...變易法》空三昧

[0020b07] 佛告比丘：「若比丘於空閑處樹下坐，善觀色無常、磨滅、離欲⁵¹之法。如是，觀察受…想…行…識無常、磨滅、離欲之法。觀察彼陰無常、磨滅、不堅固、變易法，心樂、清淨、解脫，是名爲空。如是觀者，亦不能離慢⁵²、知見清淨。」

1.3) 觀六境相斷》無相三昧

[0020b12] 「復有正思惟三昧，觀色相斷，…聲…香…味…觸…法相斷，是名無相⁵³。如是觀者，猶未離慢、知見清淨。」

1.4) 觀貪瞋癡相斷》無所有三昧

[0020b14] 「復有正思惟三昧，觀察貪相斷，瞋恚、癡相斷，是名無所有。如是觀者，猶未離慢、知見清淨。」

51 離欲：virāga。

52 慢：mano。

53 相【大】，想【宋】。

1.5) 觀我所從何而生...斷知法》聖法印、知見清淨

[0020b16] 「復有正思惟三昧，觀察我所⁵⁴從何而生？

[0020b17] 「復有正思惟三昧，觀察我、我所，從若見、若聞、若嗅、若嘗、若觸、若識而生。

[0020b19] 「復作是觀察：『若因、若緣而生識者，彼識因、緣，爲常、爲無常？』

[0020b20] 「復作是思惟：『若因、若緣而生識者，彼因、彼緣皆悉無常。』

復次，彼因、彼緣皆悉無常，彼所生識云何有常？

[0020b23] 「無常者，是有爲、行、從緣起，是患法、滅法、離欲法、斷知法。

是名**聖法印**、**知見清淨**。

是名比丘當說聖法印、知見清淨……如是廣說。

⁵⁴ 我所【大】，我我所【宋】【元】【明】。

[0020b26] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 271 經》 [《低舍責》] S. 22. 84. Tissa.

1) 低舍比丘不樂修梵行，樂睡眠

[0071a04] 如是我聞：

[0071a04] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0071a05] 爾時，有比丘名曰低舍⁵⁵，與衆多比丘集於食堂，語諸比丘言：「諸尊！我不分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。」

[0071a07] 爾時，衆中有一比丘，往詣佛所，禮佛足，却住一面，白佛言：「世尊！低舍比丘以衆多比丘集於食堂，作如是說，唱言：『我不能分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。』」

[0071a12] 佛告比丘：「是低舍比丘是愚癡人，不守根門，飲食不知量，初夜、後夜，心不覺悟，懈怠懶惰，不勤精

⁵⁵ 低舍：Tissa。

進，不善觀察思惟善法；

彼於分別法，心樂修梵行，離諸睡眠，於正法中離諸疑惑，無有是處。

若當比丘守護根門，飲食知量，初夜、後夜，覺悟精進，觀察善法，樂分別法，樂修梵行，離於睡眠，心不疑法，斯有是處。」

[0071a19] 爾時，世尊告一比丘，汝往語低舍比丘言：「大師呼汝。」

[0071a21] 比丘白佛：「唯然，受教。」

前禮佛足，詣低舍所，而作是言：

「長老低舍！世尊呼汝！」

低舍聞命，詣世尊所，稽首禮足，却住一面。

2) 佛陀質問低舍比丘：

[0071a23] 爾時，世尊語低舍比丘言：

「汝低舍！實與衆多比丘集於食堂，作是唱言：

『諸長老！我不能分別於法，不樂梵行⁵⁶，多樂睡眠，疑惑於法』耶？」

低舍白佛：「實爾。世尊！」

⁵⁶ 梵行：brahma-cariya。

2.1) 於五蘊不離貪...若變異》憂悲等起

[0071a27] 佛問低舍：

「我今問汝，隨汝意答。於意云何？

若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，
彼色若變、若異，於汝意云何？當起憂、悲、惱、苦爲不
耶？」

[0071b02] 低舍白佛：「如是，世尊！

若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，
彼色若變、若異，實起憂、悲、惱、苦。
世尊！實爾不異。」

[0071b05] 佛告低舍：「善哉！善哉！

低舍！正應如是，不離貪欲說法。

低舍！於受…想…行…識不離貪、不離欲、不離愛、不離
念、不離渴，彼識若變、若異，於汝意云何？當起憂、悲、
惱、苦爲不耶？」

[0071b09] 低舍白佛：「如是，世尊！

於識不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，

彼識若變、若異，實起憂、悲、惱、苦。
世尊！實爾不異。」

[0071b12] 佛告低舍：「善哉！善哉！
正應如是，識不離貪欲說法。」

2.2) 於五蘊離貪...若變異》憂悲等不生

[0071b14] 佛告低舍：「於意云何？
若於色離貪、離欲、離愛、離念、離渴，
彼色若變、若異時，當生憂、悲、惱、苦耶？」

[0071b16] 低舍白佛：「不也，世尊！」

[0071b16] 「如是不異。於意云何？
受…想…行…識離貪、離欲、離愛、離念、離渴，
彼識若變、若異，當生憂、悲、惱、苦耶？」

[0071b19] 低舍答曰：「不也，世尊！如是不異。」

2.3) 以喻明

[0071b20] 佛告低舍：「善哉！善哉！
低舍！今當說譬，大智慧者，以譬得解。」

如二士夫共伴行一路，一善知路，一不知路。

其不知者語知路者，作如是言：

『我欲詣某城、某村、某聚落，當示我路。』

時，知路者即示彼路，語言：

『士夫，從此道去，前見二道，捨左從右前行，

復有坑澗⁵⁷渠⁵⁸流，復當捨左從右，

復有叢林，復當捨左從右。

汝當如是漸漸前行，得至某城。』」

[0071b28] 佛告低舍：「其譬如是：

不知路者，譬愚癡凡夫。

其知路者，譬如來、應、等正覺。

前二路者，謂衆生狐疑。

左路者，三不善法——貪、恚、害覺。

其右路者，謂三善覺——出要離欲覺、不瞋覺、不害覺。

前行左路者，謂邪見、邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。

前行右路者，謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

⁵⁷ 澗(kān, jiàn, hān)：1.山間的水溝。2.古代數詞，萬萬溝為澗。3.水名。

⁵⁸ 渠(qú)：水道。

坑澗渠流者，謂瞋恚、覆障、憂、悲。

叢林者，謂五欲功德也。

城者，謂般涅槃。」

[0071c07] 佛告低舍：「佛爲大師，爲諸聲聞所作已作，如今當作哀愍悲念，以義安樂，皆悉已作。

汝等今日，當作所作，當於樹下，或空露地、山巖窟宅，敷草爲座，善思正念，修不放逸。

莫令久後，心有悔恨。我今教汝。」

[0071c12] 爾時，低舍聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 272 經》 [《諸想》] S. 22. 80. Piṇḍolya.

1) 因僧中少諍事，世尊遠離獨處

[0071c14] 如是我聞：

[0071c14] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0071c15] 爾時，衆中有少諍事，世尊責諸比丘故，晨朝著衣持鉢，入城乞食。食已，出，攝舉⁵⁹衣鉢，洗足，入安陀林，坐一樹下，獨靜思惟，作是念：

「衆中有少諍事，我責諸比丘。

然彼衆中多年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。我已長夜於諸比丘生哀愍心，今當復還，攝取彼衆，以哀愍故。」

[0071c22] 時，大梵王知佛心念，如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前，而白佛言：

「如是，世尊！如是，善逝！責諸比丘，以少諍事故。

於彼衆中多有年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。

世尊長夜哀愍，攝受衆僧。

善哉！世尊！願今當還攝諸比丘。」

[0071c28] 爾時，世尊心已垂愍梵天故，默然而許。時，大梵天知佛世尊默然已許，爲佛作禮，右遶三匝，忽然不現。

⁵⁹ 攝：整理、拿；舉：提起。

[0072a01] 爾時世尊，大梵天王還去未久，即還祇樹給孤獨園。敷尼師檀，斂⁶⁰身正坐，表現微相，令諸比丘敢來奉見。時，諸比丘來詣佛所，懷慚愧色，前禮佛足，却坐一面。

2) 世尊復還教誡諸比丘

[0072a05] 爾時，世尊告諸比丘：「出家之人，卑下活命，剃髮持鉢，家家乞食，如被噤呪⁶¹。

所以然者，爲求勝義故，爲度生、老、病、死、憂、悲、惱、苦、究竟苦邊故。

諸善男子！汝不爲王賊所使、非負債人、不爲恐怖、不爲失命而出家，正爲解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。汝等不爲此而出家耶？」

[0072a11] 比丘白佛：「實爾。世尊！」

[0072a12] 佛告比丘：「汝等比丘爲如是勝義而出家，云何於中猶復有一愚癡凡夫，而起貪欲，極生染著，瞋恚兇暴，懈怠下劣，失念不定，諸根迷亂？」

⁶⁰ 斂：「斂」(liǎn·カ一マ)異體字，同「斂」，收攏、約束、收束。

⁶¹ 噤呪：同「禁咒」？禁咒：古代方士用符咒禁制邪祟，禳除災害的方術。

譬如士夫從闇而入闇，從冥入冥，⁶²

從糞廁出，復墮糞廁，

以血洗血⁶³，捨離諸惡，還復取惡。

我說此譬，凡愚比丘亦復如是。

又復譬如焚尸火棊(tiàn)⁶⁴，捐棄塚間⁶⁵，不爲樵伐之所採拾。

我說此譬，愚癡凡夫比丘而起貪欲，極生染著，瞋恚兇暴，懈怠下劣，失念不定，諸根散亂，亦復如是。

3) 教四念處繫心，住無相三昧

[0072a21] 「比丘！有三不善覺法。

何等爲三？貪覺、恚覺、害覺。⁶⁶

此三覺由想而起。

云何想？想有無量種種，貪想、恚想、害想，諸不善覺從此

⁶² 闇(àn, ㄢㄢˋ)：昏昧、糊塗；愚昧的人；冥(míng, ㄇㄧㄥˊ)：糊塗、愚昧、不明事理。

⁶³ 此段描述參見第 1146 經。「以血洗血」，巴 “lohita-malā vā lohita-malaṃ gaccheyya.” 「或從血染到血染」。

⁶⁴ 棊：同「柶」(tiàn, ㄊㄧㄢˋ)，炊竈(zào, ㄗㄠˋ)木也、火杖也。

⁶⁵ 塚(péng, ㄆㄥˊ)：同「塚」(zhǒng, ㄓㄨㄥˇ)，墳墓。

⁶⁶ “Tayo’me, bhikkhave, akusala-vitakkā — kāma-vitakko, byāpāda-vitakko, vihiṃsā-vitakko.” 「諸位比丘！有此等三種不善思尋：欲樂思尋、憎恚思尋、惱害思尋。」故，漢譯的「覺」是指「尋」，常見經典中描述初、二禪那的「有尋有伺、無尋無伺」的尋。

而生。67

比丘！貪想、恚想、害想、貪覺、恚覺、害覺，及無量種種不善，云何究竟滅盡？

於四念處繫心，住無相三昧，修習多修習，惡不善法從是而滅，無餘永盡，正以此法。

[0072a28] 「善男子、善女人信樂出家，修習無相三昧，修習多修習已，住甘露門⁶⁸，乃至究竟甘露涅槃。

我不說此甘露涅槃，依三見者。何等爲三？

有一種見如是如是說：『命則是身。』

復有如是見：『命異身異。』

又作是說：『色是我，無二無異，長存不變。』

多聞聖弟子作是思惟：

『世間頗有一法可取而無罪過者？』

思惟已，都不見一法可取而無罪過者。

我若取色，卽有罪過；若取受、想、行、識，則有罪過。

作是知己，於諸世間，則無所取，

無所取者，自覺涅槃：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

67 此句巴本從缺。

68 甘露門：amṛta/ amata，不死門。

[0072b10] 佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

5) 五蘊 《》 修證

《雜阿含 108 經》 [《西》] S. 22. 2. Devadaha. [cf. No. 125(41.4)]

(佛陀教些什麼法?)

1) 眾多比丘欲返回西方安居

[0033b28] 如是我聞：

[0033b28] 一時，佛住釋氏天現聚落⁶⁹。

[0033b29] 爾時，有西方衆多比丘欲還西方安居，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面。

[0033c01] 爾時，世尊爲其說法，示、教、照、喜⁷⁰。種種示、教、照、喜已，時西方衆多比丘從座起，合掌白佛言：「世尊！我西方衆多比丘欲還西方安居，今請奉辭。」

[0033c05] 佛告西方諸比丘：「汝辭舍利弗未？」

[0033c05] 答言：「未辭。」

[0033c06] 佛告西方諸比丘：「舍利弗淳修梵行，汝當奉辭，能令汝等以義饒益，長夜安樂。」

[0033c08] 時，西方諸比丘辭退欲去。時，尊者舍利弗去佛不遠，坐一堅固樹⁷¹下。西方諸比丘往詣尊者舍利弗所，稽

⁶⁹ 釋氏：釋迦族，Sakya。天現：Devadaha 的意譯，一個小市鎮，有說是悉達多太子母后摩訶摩耶的出生地。

⁷⁰ 巴：sandassesī samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi，開示、敦促、激勵、娛悅。

⁷¹ 堅固樹：巴 sāla 的義譯，常見音譯為「娑羅樹」。佛陀最後大般涅槃所臥處，娑羅雙樹之間。

首禮足，退坐一面，白尊者舍利弗言：「我等欲還西方安居，故來奉辭。」

[0033c12] 舍利弗言：「汝等辭世尊未？」

[0033c12] 答言：「已辭。」

[0033c13] 舍利弗言：

「汝等還西方，處處異國，種種異衆，必當問汝。汝等今於世尊所，聞善說法，當善受、善持、善觀、善入，足能爲彼具足宣說，不毀佛耶？不令彼衆難問、詰責、墮負處耶？」

[0033c17] 彼諸比丘白舍利弗：「我等爲聞法故，來詣尊者。唯願尊者具爲我說，哀愍故！」

2) 遭質問如來教法，當如何回答？

2.1) 大師唯說調伏欲貪

[0033c19] 尊者舍利弗告諸比丘：

「閻浮提人聰明利根，若刹利、若婆羅門、若長者、若沙門，必當問汝：

『汝彼大師云何說法？以何教教汝？』

當答言：『**大師唯說調伏欲、貪**，以此教教。』

2.2) 於何法中調伏欲貪？(欲望、貪染 chandarāga-vinaya)

[0033c23] 「當復問汝：『於何法中調伏欲貪？』

當復答言：『大師唯說於彼色陰調伏欲貪，
於受、想、行、識陰調伏欲貪，我大師如是說法。』

2.3) 欲貪有何過患故調伏？

[0033c26] 「彼當復問：

『欲貪有何過患⁷²故，大師說於色調伏欲貪？

…受…想…行…識調伏欲貪？』

汝復應答言：

『若於色欲不斷、貪不斷、愛不斷、念不斷、渴不斷者⁷³，
彼色若變、若異，則生憂、悲、惱、苦⁷⁴。』

受、想、行、識亦復如是。

見欲貪有如是過故，於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏
欲貪。』

⁷² 過患：ādīnava，危險、不利

⁷³ “rūpe kho, āvuso, avigata-rāgassa avigata-chandassa avigata-
pemassa avigata-pipāsassa avigata-pariḷāhassa avigata-taṇhassa...”

「賢友！於色未遠離貪染、未遠離欲望、未遠離感情、未遠離渴
望、未遠離熱愛、未遠離貪愛…」

⁷⁴ 巴：soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā，憂、悲、苦、惱、
愁。

2.4) 斷欲貪有何福利故斷？

[0034a03] 「彼復當問：

『見斷欲貪，有何福利故，大師說於色調伏欲貪？於受…想…行…識調伏欲貪？』

當復答言：

『若於色斷欲、斷貪、斷念、斷愛、斷渴，彼色若變、若異，不起憂、悲、惱、苦。』

受、想、行、識亦復如是。

[0034a07] 「諸尊！若受諸不善法因緣故，今得現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱⁷⁵，身壞命終生於善處者，世尊終不說言：『當斷諸不善法。』

亦不教人於佛法中修諸梵行，得盡苦邊。

以受諸不善法因緣故，今現法苦住，障、礙、熱、惱，身壞命終，墮惡道中。

是故世尊說言：『當斷不善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊⁷⁶。』

⁷⁵ 巴利經有三項：a-vighāto an-upāyāso a-pariḷāho，無苦惱、無愁惱、無熱惱。

⁷⁶ 究竟苦邊：dukkha-anta。

[0034a14] 「若**受諸善法因緣**，現法苦住，障、礙、熱、惱，身壞命終，墮惡道中者，世尊終不說受持善法，於佛法中，修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。

受持善法，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終，生於善處。

是故世尊讚歎、教人受諸善法，於佛法中，修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。」

[0034a20] 尊者舍利弗說是法時，西方諸比丘不起諸漏，心得解脫。尊者舍利弗說是法時，諸比丘歡喜隨喜，作禮而去。

《雜阿含 103 經》 [《差摩》] S. 22. 89. Khema.

1) 上座遣陀婆比丘往問病重差摩比丘

[0029c06] 如是我聞：

[0029c06] 一時，有衆多上座比丘住拘舍彌國瞿師羅園⁷⁷。

[0029c07] 時，有差摩比丘住拘舍彌國跋陀梨園⁷⁸，身得重病。

[0029c08] 時，有陀婆比丘爲瞻病者。時，陀婆⁷⁹比丘詣諸上座比丘，禮諸上座比丘足，於一面住。

77 拘舍彌國瞿師羅園：Kosambī ghoṣitārāma。

78 差摩：Khema。跋陀梨園：Badarikārāma。

79 陀婆：Dāsaka。

[0029c10] 諸上座比丘告陀娑比丘言：

「汝往詣差摩比丘所，語言：

『諸上座問汝，身小差安隱，苦患不增劇耶？』」

[0029c13] 時，陀娑比丘受諸上座比丘教，至差摩比丘所，語差摩比丘言：「諸上座比丘問訊汝，苦患漸差不？衆苦不至增耶？」

[0029c15] 差摩比丘語陀娑比丘言：

「我病不差，不安隱身，諸苦轉增無救。

譬如多力士夫，取羸劣人，以繩繼頭，兩手急絞，極大苦痛，我今苦痛有過於彼。

譬如屠牛，以利刀生割其腹，取其內藏，其牛腹痛當何可堪！我今腹痛甚於彼牛。

如二力士捉一劣夫，懸著火上，燒其兩足，我今兩足熱過於彼。」

[0029c22] 時，陀娑比丘還至諸上座所，以差摩比丘所說病狀，具白諸上座。

2) 二問：觀察五受陰非我、我所耶？

[0029c24] 時，諸上座還遣陀娑比丘至差摩比丘所，語差摩比丘言：「世尊所說，有五受陰。

何等爲五？色受陰，受、想、行、識受陰。

汝差摩能少觀察此五受陰非我、非我所耶？」

[0029c28] 時，陀娑比丘受諸上座比丘教已，往語差摩比丘言：「諸上座語汝，世尊說五受陰，汝少能觀察非我、非我所耶？」

[0030a01] 差摩比丘語陀娑言：「我於彼五受陰能觀察非我、非我所。」

[0030a03] 陀娑比丘還白諸上座：「差摩比丘言：『我於五受陰能觀察非我、非我所。』」

3) 三問：能觀察…如漏盡阿羅漢？

[0030a05] 諸上座比丘復遣陀娑比丘語差摩比丘言：「汝能於五受陰觀察非我、非我所，如漏盡阿羅漢耶？」

[0030a07] 時，陀娑比丘受諸上座比丘教，往詣差摩比丘所，語差摩言：「比丘能如是觀五受陰者，如漏盡阿羅漢耶？」

[0030a10] 差摩比丘語陀娑比丘言：「我觀五受陰非我、非我所，非漏盡阿羅漢也。」

[0030a11] 時，陀娑比丘還至諸上座所，白諸上座：「差摩比丘言：『我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢也。』」

4) 四問：何故前後言相違？

[0030a14] 時，諸上座語陀娑比丘：

「汝復還語差摩比丘：『汝言：「我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢。」前後相違。』」

[0030a16] 陀娑比丘受諸上座比丘教，往語差摩比丘：

「汝言：『我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢。』前後相違。」

[0030a19] 差摩比丘語陀娑比丘言：

「我於五受陰觀察非我、非我所，而非阿羅漢者，我於我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」⁸⁰

⁸⁰ “yo ca pañcasu upādāna-kkhandhesu anusahagato ‘asmī’ti māno, ‘asmī’ti chando, ‘asmī’ti anusayo asamūhato.”

[0030a22] 陀婆比丘還至諸上座所，白諸上座：
「差摩比丘言：『我於五受陰觀察非我、非我所，
而非漏盡阿羅漢者，於五受陰我慢、我欲、我使，
未斷、未知、未離、未吐。』」

5) 五問：於何所有我？

[0030a25] 諸上座復遣陀婆比丘語差摩比丘言：
「汝言有我，於何所有我？
爲色是我？爲我異色？
受…[略]…想…行…識是我？爲我異識耶？」

[0030a28] 差摩比丘語陀婆比丘言：
「我不言色是我，我異色；
受…[略]…想…行…識是我，我異識。
然，於五受陰我慢、我欲、我使，
未斷、未知、未離、未吐。」

「那於五取蘊仍然殘留著、未全然根除的
『我是』之慢、『我是』之欲望、『我是』之潛伏。」

6) 差摩比丘往見上座

[0030b02] 差摩比丘語陀婆比丘言：

「何煩令汝駮駮⁸¹往反？汝取杖來，我自扶杖，詣彼上座，願授以杖。」差摩比丘即自扶杖，詣諸上座。

7) 六問：

[0030b05] 時，諸上座遙見差摩比丘扶杖而來，自爲敷座，安停脚机，自往迎接，爲持衣鉢，命令就座，共相慰勞。慰勞已，語差摩比丘言：

「汝言我慢，何所見我？

色是我耶？我異色耶？

受…[略]…想…行…識是我耶？我異識耶？」

7.1) 花香喻》我慢等未斷…未吐

[0030b10] 差摩比丘白言：

「非色是我，非我異色；

非受…[略]…想…行…識是我，非我異識。

能於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

譬如優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利華香，⁸²

⁸¹ 駮(qū, < 𠂔 -)：同「驅」，馳也。

⁸² 優鉢羅：Uppala，青蓮；鉢曇摩：Paduma，紅蓮；拘牟頭：Kumuda，黃蓮；分陀利：Puṇḍarīka，白蓮。

爲卽根香耶？爲香異根耶？爲莖、葉、鬚精麤香耶？爲香異精麤耶？爲等說不？」

[0030b16] 諸上座答言：

「不也，差摩比丘！非優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利根卽是香、非香異根，亦非莖、葉、鬚精麤是香，亦非香異精麤也。」

[0030b19] 差摩比丘復問：「彼何等香？」

[0030b19] 上座答言：「是華香。」

7.2) 浣衣喻》正觀非我、我所...復正觀五蘊集滅

[0030b20] 差摩比丘復言：「我亦如是。

非色卽我，我不離色；

非受…[略]…想…行…識卽我，我不離識。

然，我於五受陰見非我、非我所，

而於我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

諸上座聽我說譬，凡智者，因譬類得解。

譬如乳母衣，付浣衣者，以種種灰湯，浣濯⁸³塵垢，猶有餘氣，要以種種雜香，薰令消滅。

⁸³ 浣濯 (huàn zhuó, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄨㄛˊ)：滌除、清洗。

如是，多聞聖弟子離於五受陰，**正觀**非我、非我所，
能於五受陰我慢、我欲、我使，
未斷、未知、未離、未吐，
然後於五受陰增進思惟，觀察生滅：
此色、此色集、此色滅，
此受…**[略]**…想…行…識、此識集、此識滅。
於五受陰如是觀生滅已，
我慢、我欲、我使，一切悉除，是名真實正觀。」

[0030c04] 差摩比丘說此法時，彼諸上座遠塵離垢，得法眼淨。差摩比丘不起諸漏，心得解脫，法喜利故，身病悉除。

[0030c06] 時，諸上座比丘語差摩比丘言：

「我聞仁者初所說，已解已樂，況復重聞！
所以問者，欲發仁者微妙辯才，非爲媯亂汝，便堪能廣說如來、應、等正覺法。」

[0030c10] 時，諸上座聞差摩比丘所說，歡喜奉行。

《雜阿含 104 經》 [《焰》] S. 22. 85. Yamaka

1) 焰摩迦起惡邪見

[0030c12] 如是我聞：

[0030c12] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0030c13] 爾時，有比丘名焰摩迦，起惡邪見，作如是言：
「如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終更無所有。」

[0030c15] 時，有衆多比丘聞彼所說，往詣其所，語焰摩迦比丘言：「汝實作是說：『如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終更無所有』耶？」

[0030c18] 答言：「實爾。諸尊！」

[0030c18] 時，諸比丘語焰摩迦：

「勿謗世尊！謗世尊者不善，世尊不作是說，汝當盡捨此惡邪見。」

[0030c21] 諸比丘說此語時，焰摩迦比丘猶執惡邪見，作如是言：「諸尊！唯此真實，異則虛妄。」
如是三說。

2) 諸比丘報告尊者舍利弗

[0030c23] 時，諸比丘不能調伏焰摩迦比丘，即便捨去，往詣尊者舍利弗所，語尊者舍利弗言：

「尊者！當知彼焰摩迦比丘起如是惡邪見言：『我解知佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終更無所有。』」

我等聞彼所說已，故往問焰摩迦比丘：

『汝實作如是知見耶？』

彼答我言：『諸尊！實爾，異則愚說。』

我即語言：『汝勿謗世尊！世尊不作此語，汝當捨此惡邪見。』

再三諫彼，猶不捨惡邪見，是故我今詣尊者所，唯願尊者，當令焰摩迦比丘息惡邪見，憐愍彼故！」

[0031a04] 舍利弗言：「如是，我當令彼息惡邪見。」

[0031a05] 時，衆多比丘聞舍利弗語，歡喜隨喜，而還本處。

[0031a07] 爾時，尊者舍利弗晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已，出城，還精舍舉衣鉢已，往詣焰摩迦比丘所。時，焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來，即爲敷座洗足，安停脚机奉迎，爲執衣鉢，請令就座。

3) 尊者舍利弗質問

[0031a11] 尊者舍利弗就座、洗足已，語焰摩迦比丘：

「汝實作如是語：『我解知世尊所說法，漏盡阿羅漢身壞命終無所有』耶？」

[0031a14] 焰摩迦比丘白舍利弗言：「實爾，尊者舍利弗！」

3.1) 五蘊是常？無常？...

[0031a15] 舍利弗言：「我今問汝，隨意答我。云何，焰摩迦！色爲常耶？爲非常耶？」

[0031a17] 答言：「尊者舍利弗！無常。」

[0031a17] 復問：「若無常者，是苦不？」

[0031a18] 答言：「是苦。」

[0031a18] 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？」

[0031a20] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a20] 受、想、行、識亦復如是。

3.2) 五蘊是如來？...

[0031a20] 復問：「云何，焰摩迦！色是如來耶？」

[0031a22] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a22] 「受、想、行、識是如來耶？」

[0031a23] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a23] 復問：「云何，焰摩迦！異色有如來耶？
異受、想、行、識有如來耶？」

[0031a25] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a25] 復問：「色中有如來耶？
受、想、行、識中有如來耶？」

[0031a26] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a27] 復問：「如來中有色耶？
如來中有受、想、行、識耶？」

[0031a28] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031a29] 復問：

「非色、受、想、行、識有如來耶？」

[0031a29] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031b01] 「如是，焰摩迦！如來見法真實、如住，無所得、無所施設，汝云何言：『我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有。』爲時說耶？」

[0031b04] 答言：「不也，尊者舍利弗！」

[0031b05] 復問：「焰摩迦！先言：『我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有。』云何今復言非耶？」

4) 焰摩迦比丘捨惡邪見

[0031b07] 焰摩迦比丘言：「尊者舍利弗！

我先不解、無明故，作如是惡邪見說；

聞尊者舍利弗說已，不解、無明，一切悉斷。」

[0031b09] 復問：「焰摩迦！若復問：『比丘！如先惡邪見所說，今何所知見一切悉得遠離？』汝當云何答？」

[0031b11] 焰摩迦答言：「尊者舍利弗！若有來問者，我當如是答：『漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦，苦者寂靜、清涼、永沒。』

受、想、行、識亦復如是。

有來問者，作如是答。」

[0031b15] 舍利弗言：「善哉！善哉！焰摩迦比丘！汝應如是答。所以者何？漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦；

若⁸⁴無常、苦者，是生滅法。

受、想、行、識亦復如是。」

[0031b18] 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘遠塵離垢，得法眼淨。

5) 又以喻解 五受陰怨家害

[0031b20] 尊者舍利弗語焰摩迦比丘：

「今當說譬，夫智者以譬得解。

如長者子，長者子大富多財，廣求僕從，善守護財物。

時，有怨家惡人，詐來親附，爲作僕從，常伺其便。

晚眠早起，侍息左右，謹敬其事，遜其言辭，令主意悅，作

⁸⁴ 若【CB】【麗-CB】【宋】【元】【明】，苦【大】。

親友想、子想，極信不疑，不自防護，然後手執利刀，以斷其命。

焰摩迦比丘！於意云何？彼惡怨家，爲長者親友，非爲初始方便，害心常伺其便，至其終耶？而彼長者，不能覺知，至今受害。」

[0031b29] 答言：「實爾。尊者！」

[0031c01] 舍利弗語焰摩迦比丘：「於意云何？彼長者本知彼人詐親欲害，善自防護，不受害耶？」

[0031c03] 答言：「如是，尊者舍利弗！」

[0031c03] 「如是，焰摩迦比丘！愚癡無聞凡夫於五受陰作常想、安隱想、不病想、我想、我所想，於此五受陰保持護惜，終爲此五受陰怨家所害。如彼長者，爲詐親怨家所害而不覺知。焰摩迦！多聞聖弟子於此五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我、非我所，於此五受陰不著、不受，不受故不著，不著故自覺涅槃：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

[0031c11] 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘不起諸漏，心得解脫。尊者舍利弗爲焰摩迦比丘說法，示、教、照、喜已，從座起去。

《雜阿含 109 經》 [《毛端》] S. 13. 2. Pokkharāṇi.(?)

1) 見諦者所斷眾苦多如池水

[0034a24] 如是我聞：

[0034a24] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0034a25] 爾時，世尊告諸比丘：

「譬如池水方五十由旬，深亦如是，其水盈滿。復有士夫，以毛、以草，或以指爪，以滲彼水。

諸比丘！於意云何？彼士夫水滲爲多，池水爲多？」

[0034a29] 比丘白佛：「彼士夫以毛、以草，或以指爪，所滲之水少，少不足言；池水甚多，百千萬倍，不可爲比。」

[0034b02] 「如⁸⁵是。諸比丘！見諦者所斷衆苦，如彼池水，於未來世，永不復生。」

[0034b04] 爾時，世尊說是法已，入室坐禪。
時，尊者舍利弗於衆中坐，世尊入室去後，告諸比丘：
「未曾所聞！世尊今日善說池譬。

所以者何？

聖弟子具足見諦，得無間等果，

若凡俗邪見、身見根本、身見集、身見生、身見起；謂憂感
隱覆，慶吉保惜，說我、說衆生、說奇特矜₄舉₄。

如是衆邪，悉皆除滅，斷除根本，如折多羅樹，於未來世更
不復生。

2) 何等為見諦者斷眾邪身見？

[0034b11] 「諸比丘！何等為見諦聖弟子斷上衆邪，於未來
世永不復起？

愚癡無聞凡夫見色是我、異我、我在色、色在我；

見受…[略]…想…行…識是我、異我、我在識、識在我。

2.1) 云何見色是我？異我？

[0034b15] 「云何見色是我？

得地一切入處正受，觀已，作是念：

⁸⁵ 如【CB】，加【大】。

『地卽是我，我卽是地，

我及地唯一無二，不異不別。』

如是，水…[略]…火…風…青…黃…赤…白一切入處正受，
觀已，作是念：

『行卽是我，我卽是行，唯一無二，不異不別。』

如是，於一切入處，一一計我。

是名色卽是我。

云何見色異我？

若彼見受是我；見受是我已，見色是我所，
或見想…[略]…行…識卽是我…見色是我所。

云何見我中色？色中我？

[0034b22] 「云何見我中色？

謂見受是我，色在我中；

又見想、行、識卽是我，色在我中。

云何見色中我？

謂見受卽是我，於色中住，入於色，周遍其四體；

見想、行、識是我，於色中住，周遍其四體。是名色中我。

2.2) 云何見受卽是我？受異我？

[0034b27] 「云何見受卽是我？

謂六受身——眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。

此六受身一一見是我，我是受，是名受卽是我。

云何見受異我？

謂見色是我，受是我所；

謂想、行、識是我，受是我所。是名受異我。

云何見我中受？受中我？

[0034c03] 「云何見我中受？

謂色是我，受在其中，

想…[略]…行…識是我，受在其中。

云何見受中我？

謂色是我，於受中住，周遍其四體；

想…行…識是我，於受中住，周遍其四體。

是名受中我。

2.3) 云何見想即是我？想異我？

[0034c06] 「云何見想即是我？

謂六想身——眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想。

此六想身一一見是我，是名想即是我。

云何見想異我？

謂見色是我，想是我所；

識是我，想是我所，是名想異我。

云何見我中想？想中我？

[0034c11] 「云何見我中想？

謂色是我，想在中住；

受、行、識是我，想在中住。

云何見想中我？

謂色是我，於想中住，周遍其四體，是名想中我。

2.4) 云何見行是我？行異我？

[0034c14] 「云何見行是我？

謂六思身——眼觸生思，耳、鼻、舌、身意觸生思。

於此六思身一一見是我，是名行卽是我。

云何見行異我？

謂色是我，行是我所；

受、想、識是我，行是我所，是名行異我。

云何見我中行？行中我？

[0034c18] 「云何見我中行？

謂色是我，行在中住；

受、想、行、識是我，行在中住，是謂我中行。

云何見行中我？

謂色是我，於行中住，周遍其四體；

謂受、想、識是我，於行中住，周遍其四體，是名行中我。

2.5) 云何見識卽是我？識異我？

[0034c22] 「云何見識卽是我？

謂六識身——眼識，耳、鼻、舌、身、意識身。

於此六識身一一見是我，是名識卽是我。

云何見識異我？

見色是我，識是我所；

見受、想、行是我，識是我所，是名識異我。

云何見我中識？識中我？

[0034c26] 「云何見我中識？

謂色是我，識在中住；

受、想、行是我，識在中住，是名我中識。

云何識中我？

謂色是我，於識中住，周遍其四體；

受、想、行是我，於識中住，周遍其四體，

是名識中我。

3) 結語：

[0035a02] 「如是，聖弟子見四真諦，得無間等果，斷諸邪見，於未來世永不復起。

所有諸色，若過去、若未來、若現在、若內、若外、若麤、若細、若好、若醜、若遠、若近，

一向積聚，作如是觀：『一切無常、一切苦、一切空、一切非我，不應愛樂、攝受、保持。

受、想、行、識亦復如是，不應愛樂、攝受、保持。』

如是觀，善繫心住，不愚於法。

復觀精進，離諸懈怠，心得喜樂，身心猗息，寂靜捨住，具諸道品，修行滿足，永離諸惡，非不消煬，非不寂滅。

滅而不起，滅而不增，斷而不生，不取不著，自覺涅槃：
『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

[0035a14] 舍利弗說是法時，六十比丘不受諸漏，心得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

五) 五蘊、六處、緣起 與空

《雜阿含 230 經》 {《六處世間》} S. 35. 68. Samiddhi.

云何名世間？

[0056a24] 如是我聞：

[0056a24] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0056a25] 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⁸⁶者，云何名世間？」

86 世間：loka。

[0056a27] 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…[略]…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？六入處集則觸集…如是，乃至⁸⁷…純大苦聚集。

[0056b03] 「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…[略]…鼻…舌…身…意、法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、若不苦不樂者，

則無世間，亦不施設世間。

所以者何？六入處滅則觸滅…如是，乃至…純大苦聚滅故。」

[0056b08] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

[0056b10] 如世間。如是衆生、如是魔，亦如是說。⁸⁸

⁸⁷ 參見第 371 經，頁 102a05。

⁸⁸ S. 35. 65-66. Samiddhi.

《雜阿含 231 經》 { 《危脆世間》 } S. 35. 82. Loka.

云何名世間？

[0056b11] 如是我聞：

[0056b11] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0056b12] 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？」

[0056b14] 佛告三彌離提：

「危脆敗壞，是名世間。⁸⁹ 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。」

⁸⁹ “‘Lujjati’ ti kho, bhikkhu, tasmā ‘loko’ ti vuccatī” ti.

「比丘！『瓦解』，因此被稱為『世間』。」

[0056b19] 佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 232 經》 { 《世間空》 } S. 35. 85. Suñña.

世間空

[0056b21] 如是我聞：

[0056b21] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0056b22] 時，有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！所謂世間空，云何名爲世間空？」

[0056b24] 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。」

[0056b29] 佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 233 經》 { 《世間四諦》 } S. 35. 107. Loka.

云何為世間四諦？

[0056c02] 如是我聞：

[0056c02] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0056c03] 爾時，世尊告諸比丘：

「我今當說**世間**、**世間集**、**世間滅**、**世間滅道跡**。諦聽！善思！

[0056c05] 「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。

[0056c06] 「云何**世間集**？

謂當來有愛，喜、貪俱，彼彼集著。

[0056c07] 「云何**世間滅**？

謂當來有愛，喜、貪俱，彼彼集著無餘斷，已捨、已吐、已盡、離欲、滅、止、沒。

[0056c09] 「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。」

[0056c10] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 236 經》 {《清淨乞食住》} M. 151.
Piṇḍapātaparisuddhi. [No. 125(45.6)]

1) 尊者舍利弗入空三昧 = 上座禪

[0057b03] 如是我聞：

[0057b03] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0057b04] 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⁹⁰，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。

[0057b08] 爾時，佛告舍利弗：「汝從何來？」

[0057b08] 舍利弗答言：「世尊！從林中晝日坐禪來。」

[0057b09] 佛告舍利弗：「今入何等禪住？」

[0057b10] 舍利弗白佛言：

「世尊！我今於林中入空三昧禪住。」⁹¹

[0057b11] 佛告舍利弗：

「善哉！善哉！舍利弗，汝今入上座⁹²禪住而坐禪。⁹³

若諸比丘欲入上座禪者，當如是學：

⁹⁰ 尼師檀：nisīdana，坐具。

⁹¹ 空三昧禪：Suññatā-vihārena。

⁹² 座【CB】【麗-CB】，坐【大】。

⁹³ 上座禪住：Mahā-purisa-vihāro eso, sārīputta, yadidaṃ – suññatā。
舍利弗！此是大人安住，亦即——空性。

2) 入上座禪修持法

[0057b13] 『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？」』⁹⁴

[0057b15] 「舍利弗！比丘作如是觀時，若眼識於色，有**愛念、染著者**，彼比丘爲斷惡不善故，當勤欲方便，堪能繫念修學。

譬如有人，火燒頭衣，爲盡滅故，當起增上方便，勤教令滅。彼比丘亦復如是，當起增上勤欲方便，繫念修學。

[0057b21] 「若比丘觀察時，若於道路、若聚落中行乞食、若出聚落，於其中間，眼識於色，無有愛念、染著者，彼比丘願以此喜樂善根，日夜精勤，繫念修習。

是名比丘於行、住、坐、臥淨除乞食。

是故此經名清淨乞食住。」

[0057b26] 佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

⁹⁴ 巴利經：“atthi nu kho me tattha cakkhuviññeyyesu rūpesu chando vā rāgo vā doso vā moho vā paṭighaṃ vāpi cetaso’ti?” 「我是否在那時段於眼所辨識眾色中，有欲望、或貪染、或瞋恚、或愚癡、或憎厭的心思？」

《雜阿含 273 經》{《諸行空》} (參：S. 35. 93 Dutiya-dvaya-sutta)

1) 云何為我、我所？何法是我、我所？

[0072b20] 如是我聞：

[0072b20] 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0072b21] 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？』」

[0072b25] 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。

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。

[0072c02] 「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。

比丘！若眼肉形，若內、若因緣、津澤、是受，是名眼肉形內水界。

比丘！若彼眼肉形，若內、若因緣、明暖、是受，是名眼肉形內火界。

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。

[0072c08] 「比丘！譬如兩手和合相對作聲。

如是緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。

此等諸法非我、非常，是無常之我，非恒、非安隱、變易之我。⁹⁵

所以者何？比丘！謂生、老、死、沒、受生之法。

2) 於空諸行...無我、我所

[0072c12] 「比丘！諸行如幻、如炎，剎那時頃盡朽，不實來實去。是故，比丘！於空諸行當知、當喜、當念：『空諸

⁹⁵ 無常...非恒、非安隱、變易：參見 S. 35. 93 Dutiya-dvaya-sutta 的 aniccaṃ vipariṇāmi aññathā-bhāvi，無常的、變易的、變異的。

行，常、恒、住、不變易法，空無我、我所。』

譬如明目士夫，手執明燈，入於空室，彼空室觀察。

[0072c16] 「如是，比丘！於一切空行、空心觀察，歡喜於空法行，常、恒、住、不變易法，空我、我所。

如眼，耳…鼻…舌…身…意法因緣生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。⁹⁶

此諸法無我、無常…乃至…空我、我所。

比丘！於意云何？眼是常、為非常耶？」

[0072c21] 答言：「非常。世尊！」

[0072c21] 復問：「若無常者，是苦耶？」

[0072c22] 答言：「是苦。世尊！」

⁹⁶ 觸俱生受、想、思：Phuṭṭho , bhikkhave, vedeti, phuṭṭho ceteti, phuṭṭho sañjānāti, 諸位比丘！觸了，他感覺；觸了，他思忖；觸了，他感知。故，受為 vedeti，想為 sañjānāti，思為 ceteti。

[0072c22] 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？」

[0072c24] 答言：「不也，世尊！」

[0072c24] 耳、鼻、舌、身、意亦復如是。

[0072c25] 「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。』」

耳、鼻、舌、身、意亦復如是。

[0072c28] 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。

《雜阿含 1169 經》 S. 35. 205. Vīṇā. (Be. S35.246)

1) 善自防護六觸入處

[0312b16] 如是我聞：

[0312b16] 一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。

[0312b17] 爾時，世尊告諸比丘：

「若有比丘、比丘尼，眼色識⁹⁷因緣生，若欲、若貪、若昵⁹⁸、若念、若決定著處，於彼諸心善自防護。所以者何？此等皆是恐畏之道，有礙、有難，此惡人所依，非善人所依，是故應自防護。

耳、鼻、舌、身、意亦復如是。

譬如田夫有好田苗，其守田者懶惰放逸，欄牛噉食；愚癡凡夫亦復如是，六觸入處，乃至放逸亦復如是。

2) 牧牛喻 制心意識

[0312b24] 「若好田苗，其守田者心不放逸，欄牛不暴，設復入田，盡驅令出；所謂若心、若意、若識，多聞聖弟子於五欲功德善自攝護，盡心令滅。

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，

⁹⁷ 色識【大】，識色【宋】【元】【明】【聖】。

⁹⁸ 昵(nì)：親近。

復當如前過食田苗不？」

答言：「不也，世尊！所以者何？憶先入田遭捶杖苦故。」

[0312c04] 「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。

3) 折解琴喻 求不得我、我所

[0312c06] 「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！』

大臣答言：『此是琴聲。』

語⁹⁹大臣：『取彼聲來。』

大臣受教，即往取琴來，白言：

『大王！此是琴，作好聲者。』

王語大臣：『我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。』

大臣答言：『如此之琴，有衆多種具，謂有柄、有槽、有麗、有絃、有皮，巧方便人彈之，得衆具因緣乃成音聲，非不得衆具而有音聲；前所聞聲，久已過去，轉亦盡滅，不可持來。』

⁹⁹ 語【大】，王語【宋】【元】【明】。

[0312c16] 「爾時，大王作是念言：

『咄！何用此虛偽物爲？

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，析爲百分，棄於處處。

如是，比丘！若色、受、想、思、欲，知此諸法無常、有爲、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。」

[0312c22] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 262 經》 [《闍陀》] S. 22. 90. Channa.

1) 不喜聞一切諸行空寂...云何見法

[0066b06] 如是我聞：

[0066b06] 一時，有衆多上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中¹⁰⁰，佛般泥洹未久。

¹⁰⁰ 波羅捺國 仙人住處 鹿野苑：Bārāṇasī, Isipatana Migadāya。

[0066b08] 時，長老闍陀晨朝著衣持鉢，入波羅捺城乞食。食已，還攝衣鉢，洗足已，持戶鈎¹⁰¹，從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處請諸比丘言：

「當教授我，爲我說法，令我知法、見法，我當如法知、如法觀。」

[0066b12] 時，諸比丘語闍陀言：

「色無常，受、想、行、識無常；
一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。」

[0066b14] 闍陀語諸比丘言：

「我已知色無常，受、想、行、識無常；
一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。」

[0066b16] 闍陀復言：「然我不喜聞：

『一切諸行空寂、不可得、愛盡、離欲、涅槃。』
此中云何有我而言：『如是知、如是見，是名見法。』？」
第二、第三亦如是說。

101 戶鈎：avāpuraṇa，鑰匙。

[0066b20] 闍陀復言：

「是中誰復有力堪能爲我說法，令我知法、見法？」

復作是念：「尊者阿難今在拘睢彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉識知。彼必堪能爲我說法，令我知法、見法。」

[0066b24] 時，闍陀過此夜已，晨朝著衣持鉢，入波羅捺城乞食。食已，還攝舉臥具，攝臥具已，持衣鉢詣拘睢彌國。漸漸遊行到拘睢彌國，攝舉衣鉢，洗足已，詣尊者阿難所，共相問訊已，却坐一面。

2) 往問尊者阿難

[0066b29] 時，闍陀語尊者阿難言：

「一時，諸上座比丘住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

時，我晨朝著衣持鉢入波羅捺城乞食。

食已，還攝衣鉢，洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處見諸比丘，而請之言：

『當教授我，爲我說法，令我知法、見法。』

時，諸比丘爲我說法言：

『色無常，受、想、行、識無常；

一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。』

我爾時語諸比丘言：

『我已知色無常，受、想、行、識無常；

一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅。

然我不喜聞：

「一切諸行空寂、不可得、愛盡、離欲、涅槃。」

此中云何有我而言：「如是知、如是見，是名見法。」？」

我爾時作是念：

『是中誰復有力堪能爲我說法，令我知法、見法？』

我時復作是念：

『尊者阿難今在拘睺彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉知識。彼必堪能爲我說法，令我知法、見法。』

善哉！尊者阿難今當爲我說法，令我知法、見法。」

3) 如來離於二邊，說於中道

[0066c18] 時，尊者阿難語闍陀言：

「善哉！闍陀！我意大喜，我慶仁者能於梵行人前，無所覆藏，破虛僞刺。

闍陀！愚癡凡夫所不能解色無常，受、想、行、識無常；

一切諸行無常，一切法無我，涅槃寂滅。

汝今堪受勝妙法，汝今諦聽！當爲汝說。」

[0066c23] 時，闍陀作是念：

「我今歡喜得勝妙心、得踊悅心，我今堪能受勝妙法。」

[0066c25] 爾時，阿難語闍陀言：

「我親從佛聞，教摩訶迦旃延言：¹⁰²

『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。』」

[0067a08] 尊者阿難說是法時，闍陀比丘遠塵離垢，得法眼淨。爾時，闍陀比丘見法、得法、知法、起法，超越狐疑，

¹⁰² 此事見第 301 經。

不由於他，於大師教法，得無所畏。

恭敬合掌白尊者阿難言：

「正應如是。如是智慧梵行，善知識教授教誡說法。

我今從尊者阿難所，聞如是法，於一切行皆空、皆悉寂、不可得、愛盡、離欲、滅盡、涅槃，心樂，正住解脫，不復轉還，不復見我，唯見正法。」

[0067a16] 時，阿難語闍陀言：「汝今得大善利，於甚深佛法中，得聖慧眼。」

[0067a18] 時，二正士展轉隨喜，從坐而起，各還本處。

《雜阿含 293 經》{[空相應緣起]}¹⁰³

空相應緣起隨順法

[0083c01] 如是我聞：

[0083c01] 一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

¹⁰³ 參見第 1191 經：「隨順空法」。

[0083c02] 爾時，世尊告異比丘：

「我已度疑，離於猶豫，拔邪見刺，不復退轉。

心無所著故，何處有我爲彼比丘說法？

爲彼比丘說賢聖出世 空相應緣起隨順法，

所謂有是故 是事有，是事有 故 是事起。

所謂緣無明行，緣行識，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、死、憂、悲、惱、苦。

如是，如是 純大苦聚 集。

…乃至…如是 純大苦聚 滅。

[0083c10] 「如是說法，而彼比丘猶有疑惑、猶豫，先不得得想、不獲獲想、不證證想，今聞法已，心生憂苦、悔恨、矇¹⁰⁴沒、障礙。

所以者何？

此甚深處，所謂緣起，倍復甚深難見，所謂一切取離、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。

如此二法，謂有爲、無爲，

有爲者若生、若住、若異、若滅，

無爲者不生、不住、不異、不滅，

104 矇【大】，朦【宋】【元】。

是名，比丘！諸行苦 寂滅 涅槃。

因集故苦集，因滅故苦滅，

斷諸逕路，滅於相續，相續滅滅，是名苦邊。

比丘！彼何所滅？

謂有餘¹⁰⁵苦，彼若滅、止、清涼、息、沒，

所謂一切取滅、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。」

[0083c21] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 1258 經》{阿能訶鼓} S. 20. 7. Āṇi.

1) 阿能訶鼓裂壞喻

[0345b01] 如是我聞：

[0345b01] 一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

[0345b02] 爾時，世尊告諸比丘：

「過去世時，有一人名陀舍羅訶¹⁰⁶，彼陀舍羅訶有鼓名阿能

¹⁰⁵ 有餘：upadhi，積累。

¹⁰⁶ 陀舍羅訶：Dasārahāna。

訶¹⁰⁷，好聲、美聲、深聲，徹四十里。

彼鼓既久，處處裂壞。

爾時，鼓士裁割牛皮，周匝纏縛；

雖復纏縛，鼓猶無復高聲、美聲、深聲。

彼於後時，轉復朽壞，皮大剝落，唯有聚木。

2) 勸修身、戒、心、及慧，空相應隨順緣起法不滅

[0345b08] 「如是，比丘修身、修戒、修心、修慧。

以彼修身、修戒、修心、修慧故，

於如來所說修多羅甚深明照¹⁰⁸、難見難覺、不可思量、微密

決定、明智所知，

彼則頓受、周備受，

聞其所說，歡喜崇習¹⁰⁹，出離饒益。

當來比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧。

聞如來所說修多羅甚深明照、空相應隨順緣起法，

¹⁰⁷ “bhūta-pubbaṃ dasārahānaṃ ānako nāma mudiṅgo ahoṣi.”

「久遠以前，達沙拉訶眾有壺鼓名為阿納柯。」漢譯的「陀舍羅訶」即巴利的 Dasārahā，音「達沙拉訶」，一群卡提雅或稱剎帝利種姓眾，壺鼓阿納柯的擁有者。

¹⁰⁸ 「甚深明照」：巴 gambhīr'attha，即甚深義的。在 S.12.3.4 的《緣由經》說緣起是 gambhīrāvabhāso，甚深義的。

¹⁰⁹ 崇(chóng, ㄔㄨㄥˊ)習：恭敬、尊重、重視地學習。

彼不頓受持，不至到受。¹¹⁰

聞彼說者，不歡喜崇習，

而於世間衆雜異論、文辭綺飾、世俗雜句，專心頂受，聞彼說者，歡喜崇習，不得出離饒益。

於彼如來所說甚深明照、空相要法隨順緣起者，於此則滅；猶如彼鼓，朽故壞裂，唯有聚木。

是故，諸比丘！當勤方便修身、修戒、修心、修慧，於如來所說甚深明照、空相要法隨順緣起，頓受、遍受。聞彼說者，歡喜崇習，出離饒益。」

[0345b22] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

¹¹⁰ “ye te suttantā tathāgata-bhāsītā gambhīrā gambhīr’atthā lok’uttarā suññata-ppaṭisaṃyuttā, tesu bhaññamānesu na sussūsissanti... suññata-ppaṭisaṃyuttānaṃ antaradhānaṃ bhavissati.”

「有關那些經典，如來所說的、甚深的、甚深義的、超越世間的、空相應的，當它們被宣說時，他們將不會聆聽……空相應的，將會消失。」

《雜阿含 297 經》{《大空法經》}

大空法經

[0084c11] 如是我聞：

[0084c11] 一時，佛住拘留搜調牛聚落。

[0084c12] 爾時，世尊告諸比丘：

「我當爲汝等說法，初、中、後善，善義善味，純一清淨，梵行清白，所謂大空法經。諦聽！善思！當爲汝說。

云何爲大空法經？

所謂此有故彼有，此起故彼起。

謂緣無明 行，緣行識…乃至…純大苦聚 集。

[0084c16] 「緣生 老死者，

若有問言：『彼誰老死？老死屬誰？』

彼則答言：『我卽老死，今老死屬我，老死是我。』

所言：『命卽是身。』

或言：『命異身異。』

此則一義，而說有種種。

若見言：『命卽是身。』彼梵行者所無有。

若復見言：『命異身異。』梵行者所無有。

於此二邊，心所不隨，正向中道。

賢聖出世，如實不顛倒正見，謂緣生老死。

[0084c24] 「如是，生…有…取…愛…受…觸…六入處…名色…識…行。緣無明故有行。

若復問言：『誰是行？行屬誰？』

彼則答言：『行則是我，行是我所。』

彼如是：『命即是身。』或言：『命異身異。』

彼見命即是身者，梵行者無有；

或言命異身異者，梵行者亦無有。

離此二邊，正向中道。

賢聖出世，如實不顛倒正見所知¹¹¹，所謂緣無明行。

[0085a01] 「諸比丘！若無明離欲而生明：

『彼誰老死？老死屬誰？』者，老死則斷，則知斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。

若比丘無明離欲而生明：

『彼誰生？生屬誰？』…乃至…

『誰是¹¹²行？行屬誰？』者，

¹¹¹ 所知【大】，〔一〕【宋】【元】【明】。

¹¹² 是【大】，〔一〕【宋】【元】【明】

行則斷，則知斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。

若比丘無明離欲而生明，彼無明滅則行滅…乃至…純大苦聚滅，是名大空法經。」

[0085a09] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含 335 經》{《六根生滅》}

第一義空經：六根生滅無來去

[0092c12] 如是我聞：

[0092c12] 一時，佛住拘留搜調牛聚落。

[0092c13] 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¹¹³，所謂第一義空經。諦聽！善思！當為汝說。

¹¹³ “dhammaṃ vo, bhikkhave, desessāmi ādi-kalyāṇaṃ majjhe-kalyāṇaṃ pariyosāna-kalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ, kevala-

[0092c16] 「云何爲第一義空經？

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。

耳、鼻、舌、身、意亦如是說，除俗數法。

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。

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。

比丘！是名第一義空法經。」¹¹⁴

[0092c25] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahma-cariyaṃ.” 「我要為汝等開示法，
起始賢善、中間賢善、究竟賢善；有意義、有字句；整個全然圓
滿、全然清淨的梵行。」

¹¹⁴ 相關修持參見《雜 211 經》、《雜 249 經》。

《雜阿含 1191 經》 S. 6. 2. 3. Andhakavinda, [No. 100(104)]

1) 世尊說隨順阿練若法

[0322c15] 如是我聞：

[0322c15] 一時，佛在拘薩羅人間遊行，住止空閑無聚落處，與比丘衆夜宿其中。爾時，世尊爲諸比丘說隨順阿練若法。

[0322c18] 時，娑婆世界主梵天王作是念：

「今者世尊在拘薩羅人間遊行，住一空閑無聚落處，與諸大衆止宿空野。爾時，世尊爲諸大衆說**隨順空法**，我今當往隨順讚嘆！」¹¹⁵

2) 梵天王來讚隨順空法

[0322c21] 譬如力士屈伸臂頃，於梵天沒，住於佛前，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

「習近邊林座¹¹⁶， 斷除諸煩惱；

¹¹⁵ 參見《雜阿含經》第 293 經：「空相應隨順緣起法」。此經的巴利對應經典並未見有「隨順空法」一詞。

¹¹⁶ 林【大】，床【宋】【元】【明】。邊床座：Pantāni senāsanāni，邊際、遠處的坐臥處。

若不樂空閑， 入衆自攝護。
自調伏其心， 家家行乞食，
攝持於諸根， 專精繫心念。
然後習空閑， 阿練若床座，
遠離諸恐怖， 無畏安隱住。

若彼諸兇險， 惡蛇衆毒害，
黑雲大闇冥； 震雷曜電光，
離諸煩惱故， 晝夜安隱住。

如我所聞法， 乃至不究竟，
獨一修梵行， 不畏千死魔，
若修於覺道， 不畏於萬數。

一切須陀洹， 或得斯陀含，
及阿那含者， 其數亦無量，
不能定其數， 恐怖於妄說。」

[0323a10] 時，娑婆世界主梵天王聞佛所說，歡喜隨喜已，
爲佛作禮，卽沒不現。

五、依五蘊六處釋夜吉祥偈

《中阿含·165 溫泉林天經》M. 133. Kaccāna-bhaddekaratta sutta.

1) 天神來勸比丘受持夜吉祥偈

[0696b28] 我聞如是：

[0696b28] 一時，佛遊王舍城，在竹林迦蘭哆園¹¹⁷。

[0696b29] 爾時，尊者三彌提¹¹⁸亦遊王舍城，住溫泉林¹¹⁹。於是，尊者三彌提，夜將向旦，從房而出，往詣溫泉，脫衣岸上，入溫泉浴，浴已還出，拭體著衣。

[0696c03] 爾時，有一天¹²⁰，形體極妙，色像巍巍，夜將向旦，往詣尊者三彌提所，稽首作禮，却住一面。彼天色像威神極妙，光明普照於溫泉岸。彼天却住於一面已，白尊者三彌提曰：
「比丘！受持跋地羅帝偈耶？」¹²¹

117 竹林：Veḷu-vana。迦蘭哆園：Kalandaka-nivāpa，松鼠飼養園。

118 尊者三彌提【大】，～Āyasmā Samiddhi。

119 溫泉林【大】，～Tapodārama。

120 有一天：Aññatara devatā，某位天神。

121 “Dhāresi pana tvaṃ, bhikkhu, bhaddeka-rattiyo gāthā”ti?

[0696c08] 尊者三彌提答彼天曰：

「我不受持跋地羅帝偈也。」

尋問彼天：「汝受持跋地羅帝偈耶？」

彼天答曰：「我亦不受持跋地羅帝偈也。」

[0696c11] 尊者三彌提復問彼天：

「誰受持跋地羅帝偈耶？」

[0696c12] 彼天答曰：「世尊遊此王舍城，在竹林迦蘭哆園，彼受持跋地羅帝偈也。

比丘！可往面從世尊，善受持誦跋地羅帝偈。所以者何？

跋地羅帝偈者，有法有義，爲梵行本，¹²²

趣智、趣覺、趣於涅槃，

族姓者至信、捨家、無家、學道，

當以跋地羅帝偈善受持誦。」

彼天說如是，稽首尊者三彌提足，繞三匝已，卽彼處沒。

2) 尊者往報世尊

[0696c19] 於是，尊者三彌提，天沒不久，往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：

¹²² Attha-saṃhito, bhikkhu, bhaddeka-rattassa uddeso ca vibhaṅgo ca ādibrahma-cariyako'ti.

「世尊！我於今日夜將向旦出房往詣彼溫泉所，脫衣岸上，入溫泉浴，浴已便出，住岸拭身。

爾時，有一天形體極妙，色像巍巍，夜將向旦，來詣我所，稽首作禮，却住一面。

彼天色像威神極妙，光明普照於溫泉岸。

彼天却住於一面已，而白我曰：

『比丘！受持跋地羅帝偈耶？』

我答彼天：『不受持跋地羅帝偈也。』

我問彼天：『汝受持跋地羅帝偈耶？』

彼天答曰：『我亦不受持跋地羅帝偈也。』

我復問：『誰受持跋地羅帝偈耶？』

彼天答曰：『世尊遊此王舍城，住竹林迦蘭哆園，彼受持跋地羅帝偈也。

比丘！可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈。所以者何？

跋地羅帝偈者，有義有法，爲梵行本，

趣智、趣覺、趣於涅槃，

族姓者至信、捨家、無家、學道，

當以跋地羅帝偈善受持誦。』

彼天說如是，稽首我足，繞三匝已，卽彼處沒。」

3) 彼天為三十三天軍將

[0697a08] 世尊問曰：

「三彌提！汝知彼天從何處來？彼天名何耶？」

尊者三彌提答曰：

「世尊！我不知彼天從何所來，亦不知名也。」

世尊告曰：

「三彌提！彼天子名正殿，爲三十三天軍將。」

[0697a12] 於是，尊者三彌提白曰：

「世尊！今正是時。善逝！今正是時。」

若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈者，諸比丘從世尊聞已，當善受持。」

[0697a15] 世尊告曰：

「三彌提！諦聽！諦聽！善思念之，我當爲汝說。」

尊者三彌提白曰：「唯然。」

時，諸比丘受教而聽。」

4) 跋地羅帝偈

[0697a17] 佛言：

「慎莫念過去， 亦勿願未來，

過去事已滅， 未來復未至。

現在所有法， 彼亦當爲思，

念無有堅強， 慧者覺如是。」

若作聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。」

[0697a26] 佛說如是，即從座起，入室宴坐。

於是，諸比丘便作是念：「諸賢！當知世尊略說此教，不廣分別，即從座起，入室宴坐。

「『慎莫念過去， 亦勿願未來，
過去事已滅， 未來復未至。
現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。
若作聖人行， 孰知愁於死，
我要不會¹²³彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜無懈怠，

123 會【CB】，曾【大】。

是故常當說， 跋地羅帝偈。』 』

4.1) 往請尊者大迦旃延解釋

[0697b08] 彼復作是念：

「諸賢！誰能廣分別世尊向所略說義？」

彼復作是念：

「尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽，及諸智梵行人，¹²⁴

尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。

諸賢共往詣尊者大迦旃延所，請說此義。

若尊者大迦旃延爲分別者，我等當善受持。」

[0697b13] 於是，諸比丘往詣尊者大迦旃延所，共相問訊，
却坐¹²⁵一面，白曰：

「尊者大迦旃延！當知世尊略說此教，不廣分別，卽從座
起，入室宴坐：

「『慎莫念過去， 亦勿願未來，

過去事已滅， 未來復未至。」

¹²⁴ 世尊之所稱譽，及諸智梵行人：satthu ceva saṃvaṇṇito

sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ，大師及諸同梵行者所稱
歎、所尊重。

¹²⁵ 坐【CB】，座【大】。

現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。
若學¹²⁶聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。』

[0697b25] 「我等便作是念：

『諸賢！誰能廣分別世尊向所略說義？』

我等復作是念：

『尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽，及諸智梵行人，尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。』

唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之。』

4.2) 尊者以喻責諸比丘

[0697b29] 尊者大迦旃延告曰：

「諸賢！聽我說喻，慧者聞喻則解其義。

諸賢！猶如有人欲得求實，爲求實故，持斧入林，
彼見大樹成根、莖、節、枝、葉、華、實，
彼人不觸根、莖、節、實，但觸枝、葉。

¹²⁶ 學【大】，作【宋】【元】【明】。

諸賢所說亦復如是，世尊現在，捨來就我而問此義。

所以者何？

諸賢！當知世尊是眼、是智、是義、是法，法主、法將，說真諦義，現一切義由彼世尊，諸賢應往詣世尊所而問此義：

『世尊！此云何？此何義？』

如世尊說者，諸賢等當善受持。」

[0697c10] 時，諸比丘白曰：

「唯然！尊者大迦旃延！世尊是眼、是智、是義、是法，法主、法將，說真諦義，現一切義由彼世尊，

我等往¹²⁷詣世尊所而問此義：

『世尊！此云何？此何義？』

如世尊說者，我等當善受持。

然，尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽，及諸智梵行人，尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義。

唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之。」

5) 尊者大迦旃延解釋...依六處釋

5.1) 比丘念過去

[0697c18] 尊者大迦旃延告諸比丘：

「諸賢等共聽我所說。諸賢！云何比丘念過去耶？

¹²⁷ 往【大】，應往【宋】【元】【明】。

諸賢！比丘實有眼知色可喜、意所念、愛色、欲相應、心樂，捫摸本，本即過去也。

彼爲過去識欲染著¹²⁸，因識欲染著已，則便樂彼¹²⁹；因樂彼已，便念過去。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

實有意知法可喜、意所念、愛法、欲相應、心樂，捫摸本，本即過去也。

彼爲過去識欲染著，因識欲染著已，則便樂彼；因樂彼已，便念過去。

諸賢！如是，比丘念過去也。

5.2) 比丘不念過去

[0697c27] 「諸賢！云何比丘不念過去？

諸賢！比丘實有眼知色可喜、意所念、愛色、欲相應、心樂，捫摸本，本即過去也。

彼爲過去識不欲染著，因識不欲染著已，則便不樂彼；因不樂彼已，便不念過去。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

實有意知法可喜、意所念、愛法、欲相應、心樂，捫摸本，本即過去也。

彼爲過去識不欲染著，因識不欲染著已，則便不樂彼；因不

¹²⁸ 識欲染著：tattha chanda-rāga-ppaṭibaddham hoti viññāṇam。

¹²⁹ 樂彼：tad-abhinandati。

樂彼已，便不念過去。

諸賢！如是，比丘不念過去也。

5.3) 比丘願未來

[0698a08] 「諸賢！云何比丘願未來耶？

諸賢！比丘若有眼、色、眼識未來者，彼未得欲得，已得心願；因心願已，則便樂彼；因樂彼已，便願未來。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

若有意、法、意識未來者，未得欲得，已得心願；因心願已，則便樂彼；因樂彼已，便願未來。

諸賢！如是，比丘願未來也。

5.4) 比丘不願未來

[0698a14] 「諸賢！云何比丘不願未來？

諸賢！比丘若有眼、色、眼識未來者，未得不欲得，已得心不願；因心不願已，則便不樂彼；因不樂彼已，便不願未來。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

若有意、法、意識未來者，未得不欲得，已得心不願；因心不願已，則便不樂彼；因不樂彼已，便不願未來。

諸賢！如是，比丘不願未來也。

5.5) 比丘受現在法

[0698a21] 「諸賢！云何比丘受現在法？¹³⁰

諸賢！比丘若有眼、色、眼識現在者，彼於現在識欲染著；因識欲染著已，則便樂彼；因樂彼已，便受現在法。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

若有意、法、意識現在者，彼於現在識欲染著；因識欲染著已，則便樂彼；因樂彼已，便受現在法。

諸賢！如是，比丘受現在法也。

5.6) 比丘不受現在法

[0698a27] 「諸賢！云何比丘不受現在法？

諸賢！比丘若有眼、色、眼識現在者，彼於現在識不欲染著；因識不欲染著已，則便不樂彼；因不樂彼已，便不受現在法。

如是，耳…[略]…鼻…舌…身…

若有意、法、意識現在者，彼於現在識不欲染著；因識不欲染著已，則便不樂彼；因不樂彼已，便不受現在法。

諸賢！如是，比丘不受現在法。

¹³⁰ 受現在法：paccuppannesu dhammesu samhīrati，被牽引入/捲入現前諸現象中。

[0698b05] 「諸賢！謂世尊略說此教，不廣分別，即從座起，入室宴坐：

「『慎莫念過去， 亦勿願未來，
過去事已滅， 未來復未至。
現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。

若學聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。』

[0698b16] 「此世尊略說，不廣分別，我以此句、以此文廣說如是。諸賢！可往向佛具陳，若如世尊所說義者，諸賢等便可共受持。」

6) 諸比丘往報世尊，得認可

[0698b18] 於是，諸比丘聞尊者大迦旃延所說，善受持誦，即從座起，繞尊者大迦旃延三匝而去，往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：

「世尊！向世尊略說此教，不廣分別，即從座起，入室燕坐。尊者大迦旃延以此句、以此文而廣說之。」

[0698b24] 世尊聞已，嘆曰：「善哉！善哉！我弟子中有眼、有智、有法、有義。所以者何？謂師爲弟子略說此教，不廣分別，彼弟子以此句、以此文而廣說之。如大迦旃延比丘所說，汝等應當如是受持。所以者何？以說觀義應如是也。」

[0698b29] 佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《中阿含·166 釋中禪室尊經》

M. 134. Lomasakaṅgiya-bhaddeka-ratta sutta.

1) 天神來勸禪坐比丘受持夜吉祥偈

[0698c05] 我聞如是：

[0698c05] 一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

[0698c06] 爾時，尊者盧夷強耆¹³¹遊於釋中¹³²，在無事禪室。於是，尊者盧夷強耆夜將向旦，從彼禪室出，在露地禪室蔭中，於繩床上敷尼師檀，結跏趺坐。

[0698c09] 爾時，有一天形體極妙，色像巍巍，夜將向旦，往詣尊者盧夷強耆所，稽首作禮，却住一面。彼天色像威神極妙，光明普照於其禪室。彼天却住於一面已，白尊者盧夷強耆曰：
「比丘！受持跋地羅帝偈及其義耶？」¹³³

[0698c14] 尊者盧夷強耆答彼天曰：
「我不受持跋地羅帝偈，亦不受義。」

[0698c16] 尋問彼天：「汝受持跋地羅帝偈及其義耶？」

¹³¹ 盧夷強耆【大】，～Lomasakaṅgiya。

¹³² 釋中：sakkesu，為 sakka 複數處格，意為在釋迦族眾中。

¹³³ “dhāresi tvaṃ, bhikkhu, bhaddeka-rattassa uddesañ-ca vibhaṅgañ-cā”ti? 「受持」，dhāresi，意即「記得、持誦」。「跋地羅帝」為 bhaddeka-ratta 音譯，意為「吉祥夜」。「偈」，巴利為 uddesa，即「感言」，而非 gathā（偈）。後一問才是 gathā，「偈」。「其義」，即 vibhaṅga，分別也。

[0698c17] 彼天答曰：「我受持跋地羅帝偈，然不受義。」

[0698c18] 尊者盧夷強耆復問彼天：

「云何受持跋地羅帝偈而不受義耶？」

[0698c19] 彼天答曰：「一時，世尊遊王舍城，住竹林迦蘭哆園。爾時，世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈：

「『慎莫念過去， 亦勿願未來，
過去事已滅， 未來復未至。
現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。

若學聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。』

[0699a01] 「比丘！我如是受持跋地羅帝偈，不受持義。」

[0699a02] 尊者盧夷強耆復問彼天：

「誰受持跋地羅帝偈及其義耶？」

2) 往問佛陀其義

[0699a03] 彼天答曰：

「佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園¹³⁴，彼受持跋地羅帝偈及其義也。比丘！可往面從世尊，善受持誦跋地羅帝偈及其義也。所以者何？

跋地羅帝偈及其義者，有義有法，爲梵行本，

趣智、趣覺、趣於涅槃；

族姓者至信、捨家、無家、學道，

當以跋地羅帝偈及其義善受持誦。」

彼天說如是，稽首尊者盧夷強耆足，繞三匝已，卽彼處沒。

[0699a11] 天沒不久，於是，尊者盧夷強耆在釋中受夏坐訖。過三月已，補治衣竟，攝衣持鉢，往詣舍衛國，展轉進前，至舍衛國，住勝林給孤獨園。

¹³⁴ 勝林為「Jetavana」的義譯，他經中常見為音譯的「祇陀林」，此是給孤獨供養佛及僧的大園林。

[0699a14] 爾時，尊者盧夷強耆往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：

「世尊！我一時遊於釋中，在無事禪室。

世尊！我於爾時夜將向旦，從彼禪室出，在露地禪室蔭中，於繩床上敷尼師檀，結跏趺坐。

爾時，有一天形體極妙，色像巍巍，夜將向旦，來詣我所，稽首作禮，却住一面。彼天色像威神極妙，光明普照於其禪室。彼天却住於一面已，而白我曰：

『比丘！受持跋地羅帝偈及其義耶？』

我答彼天：『不受持跋地羅帝偈，亦不受義。』

尋問彼天：『汝受持跋地羅帝偈及其義耶？』

彼天答曰：『我受持跋地羅帝偈，然不受義。』

我復問天：『云何受持跋地羅帝偈而不受義耶？』

天答我曰：『一時，佛遊王舍城，住竹林迦蘭哆園。

爾時，世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈：

「『「慎莫念過去， 亦勿願未來，
過去事已滅， 未來復未至。
現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。」

若學聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。
如是行精勤， 晝夜不懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。」』

[0699b09] 「『比丘！我如是受持跋地羅帝偈，不受持義也。』

我復問天：『誰受持跋地羅帝偈及其義也？』

天答我曰：『佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園，彼受持跋地羅帝偈及其義也。比丘！可往面從世尊，善受持誦跋地羅帝偈及其義耶。

所以者何？

跋地羅帝偈及其義者，有義有法，爲梵行本，
趣智、趣覺、趣於涅槃，
族姓者至信、捨家、無家、學道，
當以跋地羅帝偈及其義善受持誦。』

彼天說如是，稽首我足，繞三匝已，卽彼處沒。」

3) 天神為三十三天軍將般那

[0699b18] 於是，世尊問尊者盧夷強耆：

「汝知彼天從何處來？彼天名何耶？」

[0699b19] 尊者盧夷強耆答曰：

「世尊！我不知彼天從何處來，亦不知名也。」

[0699b21] 世尊告曰：

「強耆！彼天子名般那¹³⁵，爲三十三天軍將。」

[0699b22] 彼時，尊者盧夷強耆白曰：

「世尊！今正是時。善逝！今正是時。」

若世尊爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義者，諸比丘從世尊聞已，當善受持。」

[0699b25] 世尊告曰：

「強耆！諦聽！善思念之！我當爲汝廣說其義。」

[0699b27] 尊者盧夷強耆白曰：「唯然。當受教聽。」

4) 釋吉祥夜---依五蘊釋

[0699b28] 佛言：

「慎莫念過去， 亦勿願未來，

過去事已滅， 未來復未至。」

135 般那【大】，～Candana。

現在所有法， 彼亦當爲思，
念無有堅強， 慧者覺如是。

若作聖人行， 孰知愁於死，
我要不會彼， 大苦災患終。

如是行精勤， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。

4.1) 念、不念過去

[0699c08] 「強耆！云何比丘**念過去**耶？

若比丘樂過去色，欲著住¹³⁶，
樂過去覺、想、行、識，欲著住。
如是，比丘念過去也。

強耆！云何比丘**不念過去**？

若比丘不樂過去色，不欲、不著、不住，
不樂過去覺、想、行、識，不欲、不著、不住。
如是，比丘不念過去。

¹³⁶ 參考前經：欲著住 = chanda-rāga-ppaṭibaddhaṃ hoti viññāṇaṃ ?

4.2) 願、不願未來

強耆！云何比丘願未來耶？

若比丘樂未來色，欲、著、住，
樂未來覺、想、行、識，欲、著、住。
如是，比丘願未來也。

強耆！云何比丘不願未來？

若比丘不樂未來色，不欲、不著、不住，
不樂未來覺、想、行、識，不欲、不著、不住。
如是，比丘不願未來。

4.3) 受、不受現在法

[0699c18] 「強耆！云何比丘受現在法？

若比丘樂現在色，欲、著、住，
樂現在覺、想、行、識，欲、著、住。
如是，比丘受現在法。

強耆！云何比丘不受現在法？

若比丘不樂現在色，不欲、不著、不住，
不樂現在覺、想、行、識，不欲、不著、不住。
如是，比丘不受現在法。」

[0699c24] 佛說如是。尊者盧夷強耆及諸比丘，聞佛所說，
歡喜奉行。

《中阿含·167 阿難說經》 M. 132. Ananda bhaddekaratta sutta.

1) 為諸比丘說一夜吉祥偈

[0699c29] 我聞如是：

[0699c29] 一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

[0700a01] 爾時，尊者阿難為諸比丘夜集講堂，說跋地羅帝偈及其義也。

[0700a02] 爾時，有一比丘過夜平旦，往詣佛所，稽首作禮，却坐一面，白曰：「世尊！彼尊者阿難為諸比丘夜集講堂，說跋地羅帝偈及其義也。」

[0700a05] 於是，世尊告一比丘：「汝往至阿難比丘所，作如是語：『阿難！世尊呼汝。』」

[0700a07] 彼一比丘受世尊教，即從座起，稽首佛足，繞三匝而去，往至尊者阿難所而語曰：「世尊呼尊者阿難！」

[0700a09] 尊者阿難卽往佛所，稽首作禮，却住一面，世尊問曰：「阿難！汝實爲諸比丘夜集講堂，說跋地羅帝偈及其義耶？」

[0700a12] 尊者阿難答曰：「唯然。」

2) 釋吉祥夜...依五蘊釋

[0700a12] 世尊問曰：

「阿難！汝云何爲諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶？」

[0700a14] 尊者阿難卽便說曰：

「慎莫念過去， 亦勿願未來，

過去事已滅， 未來復未至。

現在所有法， 彼亦當爲思，

念無有堅強， 慧者覺如是。

爲¹³⁷作聖人行， 孰知愁於死，

我要不會彼， 大苦災患終。

137 為【大】，若【宋】【元】【明】。

如是行精進¹³⁸， 晝夜無懈怠，
是故常當說， 跋地羅帝偈。」

2.1) 比丘念、不念過去

[0700a23] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘念過去耶？」

[0700a23] 尊者阿難答曰：

「世尊！若有比丘樂過去色，欲、著、住；
樂過去覺、想、行、識，欲、著、住。
如是，比丘念過去也。」

[0700a26] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘不念過去？」

[0700a27] 尊者阿難答曰：

「世尊！若比丘不樂過去色，不欲、不著、不住；
不樂過去覺、想、行、識，不欲、不著、不住。
如是，比丘不念過去。」

2.2) 比丘願、不願未來

[0700b01] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘願未來耶？」

[0700b02] 尊者阿難答曰：

「世尊！若比丘樂未來色，欲、著、住；

138 進【大】，勤【宋】【元】【明】【聖】。

樂未來覺、想、行、識，欲、著、住。

如是，比丘願未來也。」

[0700b04] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘不願未來？」

[0700b05] 尊者阿難答曰：

「世尊！若比丘不樂未來色，不欲、不著、不住；
不樂未來覺、想、行、識，不欲、不著、不住。
如是，比丘不願未來。」

2.3) 比丘受、不受現在法

[0700b08] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘受現在法？」

[0700b09] 尊者阿難答曰：

「世尊！若比丘樂現在色，欲、著、住；
樂現在覺、想、行、識，欲、著、住。
如是，比丘受現在法。」

[0700b11] 世尊即復問曰：「阿難！云何比丘不受現在法？」

[0700b12] 尊者阿難答曰：

「世尊！若比丘不樂現在色，不欲、不著、不住；
不樂現在覺、想、行、識，不欲、不著、不住。」

如是，比丘不受現在法。

世尊！我以如是爲諸比丘夜集講堂，說跋地羅帝偈及其義也。」

[0700b16] 於是，世尊告諸比丘：

「善哉！善哉！我弟子有眼、有智、有義、有法。

所以者何？

謂弟子在師面前如是句、如是文廣說此義。

實如阿難比丘所說，汝等應當如是受持。

所以者何？此說觀義應如是也。」

[0700b21] 佛說如是。尊者阿難及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。