

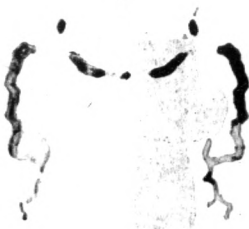
雜阿含

經

第九

二百七十一
之九

49469
70

雜阿含經卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

之

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名
世間佛告三彌離提謂眼色眼識眼觸眼觸
因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌
身意法意識意觸意觸因緣生受內覺若苦
若樂不苦不樂是名世間所以者何六入
處集則觸集如是乃至純大苦聚集三彌離
提若無彼眼無色無眼識無眼觸無眼觸因
緣生受內覺若苦若樂不苦不樂無耳鼻舌

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

如世間如是衆生如是魔亦是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂世間者云何名世間佛告三彌離提危脆敗壞是名世間云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若樂不

苦不樂彼一切亦是危脆敗壞耳鼻舌身意
亦復如是是說危脆敗壞法名爲世間佛說
此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名三彌離提往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊所謂世間空云何名
爲世間空佛告三彌離提眼空常恒不變易
法空我所空所以者何此性自尔若色眼識
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
性自尔耳鼻舌身意亦復如是是名空世間
佛說此經已三彌離提比丘聞佛所說歡喜

奉行

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

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

尔時世尊告諸比丘我不說有人行到世界
邊者我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊
者如是說已入室坐禪時衆多比丘世尊去
後即共議言世尊向者略說法言我不說有
人行到世界邊者我亦不說不行到世界邊而
得究竟苦邊者如是說已入室坐禪我等今
於世尊略說法中未解其義是中諸尊誰有
堪能於世尊略說法中廣為我等說其義者
復作是言唯有尊者阿難聰慧摠持而常給
侍世尊左右世尊讚歎多聞梵行堪為我等
於世尊略說法中廣說其義今當往詣尊者
阿難所請求令說時衆多比丘往詣尊者阿

難所共相問評已於一面坐具以上事廣問
阿難今時阿難告諸比丘諦聽善思今當為
說若世間世間名世間覺世間言辭世間語
說此等皆入世間數諸尊謂眼是世間世間
名世間覺世間言辭世間語說是等悉入世
間數耳鼻舌身意亦復如是多聞聖弟子於
六入處集滅味患離如實知是名聖弟子到
世界邊知世間世間所重度世間今時尊者
阿難復說偈言

非是旋步者 能到世界邊 不到世界邊
不能免衆苦 是故牟尼尊 名知世間者
能到世界邊 諸梵行已立 世界邊唯有

正智能諦了

覺慧達世間

故說度彼岸

如是諸尊向者世尊略說法已入室坐禪我
今爲汝分別廣說尊者阿難說是法已衆多
比丘聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尔時世尊告諸比丘有師有近住弟子則苦
獨住無師無近住弟子則樂獨住云何有師
有近住弟子則苦獨住緣眼色生惡不善覺
貪恚癡俱若彼比丘行此法者是名有師若
於此邊住者是名近住弟子耳鼻舌身意亦
復如是如有師有近住弟子常苦獨住云
何無師無近住弟子常樂獨住緣眼色生惡

不善覺貪恚癡俱彼比丘不行是名無師不
依彼生是名無近住弟子是名無師無近住
弟子常樂獨住若彼比丘無師無近住弟子
者我說彼得梵行福所以者何無師無近住
弟子比丘於我建立梵行能正盡苦究竟苦
集佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
尔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屣師
壇入林中晝日坐禪時舍利弗從禪覺詣世
尊所瞽首禮足退坐一面尔時佛告舍利弗
汝從何來舍利弗答言世尊從林中晝日坐

禪來佛告舍利弗今入何等禪住舍利弗白
佛言世尊我今於林中入空三昧禪住佛告
舍利弗善哉善哉舍利弗汝今入上座禪住
而坐禪若諸比丘欲入上座禪者當如是學
若入城時若行乞食時若出城時當作是思
惟我今眼見色頗起欲恩愛愛念著不舍利
弗比丘作如是觀時若眼識於色有愛念染
著者彼此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此丘亦復如是
當起增上勤欲方便繫念修學若比丘觀察
時若於道路若聚落中行乞食若出聚落於

其中間眼識於色無有愛念染著者彼比丘願以此喜樂善根日夜精勤繫念修習是名比丘於行住坐卧淨除乞食是故此經名清淨乞食住佛說此經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂時有長者名郁瞿婁往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊何故有一比丘見法般涅槃何故比丘不得見法般涅槃佛告長者若有比丘眼識於色愛念染著以愛念染著故常依於識為彼縛故若彼取故不得見法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是若

比丘眼識於色不愛樂染著者
不依於識不觸不著不取故此諸比丘得見
法般涅槃耳鼻舌身意識法亦復如是是故
長者有比丘得見法般涅槃者有不得見法
般涅槃長如是者所問經如是阿難所問經
及佛自爲諸比丘所說經亦如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有異比丘往詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊何因何緣眼識生何因何
緣耳鼻舌身意識生佛告比丘眼因緣色眼
識生所以者何若眼識生一切眼色因緣故
耳聲因緣鼻香因緣舌味因緣意法因緣意

識生所以者何諸所有意識彼一切皆悉法
因緣生故是名比丘眼識因緣生乃至意識
因緣生時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尔時世尊告諸比丘我今當說結所繫
法及結法云何結所繫法眼色耳聲鼻香舌
味身觸意法是名結所繫法云何結法謂欲
貪是名結法佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尔時世尊告諸比丘我今當說所取法

及取法云何所取法眼色耳聲鼻香舌味身
觸意法是名所取法云何取法謂欲貪是名
取法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂尔時世尊告諸比丘愚癡無聞凡夫比
丘寧以火燒熱銅籌以燒其目令其燒然不
以眼識取於色相取隨形好所以者何取於
色相取隨形好故墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧燒鐵錐以鑽其耳不以耳識取
其聲相取隨聲好所以者何耳識取聲相取
隨聲好者身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚
癡無聞凡夫寧以利刀斷截其鼻不以鼻識取

於香相取隨香好所以者何以取香相取隨
香好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡
無聞凡夫寧以利刀斷截其舌不以舌識取
於味相取隨味好所以者何以取味相隨味
好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸愚癡無
聞凡夫寧以剛鐵利槍以刺其身不以身識
取於觸相及隨觸好所以者何以取觸相及
隨觸好故身壞命終墮惡趣中如沉鐵丸諸
比丘睡眠者是愚癡活是癡命無利無福然
諸比丘寧當睡眠不於彼色而起覺想若起
覺想者必生纏縛諍訟能令多衆起於非義
不能饒益安樂天人彼多聞聖弟子作如是

學我今寧以熾然鐵槍以貫其目不以眼識
取於色相墮三惡趣長夜受苦我從今日當
正思惟觀眼無常有為心緣生法若色眼識
眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不
樂彼亦無常有為心緣生法耳鼻舌身入處
當如是學寧以鐵槍貫其身體不以身識取
於觸相及隨觸好故墮三惡道我從今日當
正思惟觀身無常有為心緣生法若觸身識
身觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂彼
亦無常有為心緣生法多聞聖弟子作如是
學睡眠者是愚癡活癡命無果無利無福我
當不眠亦不起覺想起想者生於纏縛諍訟

令多人非義饒益不得安樂多聞聖弟子如
是觀者於眼生厭若色眼識眼觸眼觸因緣
生受內覺若苦若樂不苦不樂彼亦生厭厭
故不樂不樂故解脫解脫知見我生已盡梵
行已立所作已作自知不受後有耳鼻舌身
意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

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

如眼四經如是乃至意二十四經如上說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣

講堂尔時世尊告諸比丘若諸比丘於眼味

者當知是沙門婆羅門不得自在脫於魔手

魔縛所縛入於魔繫耳鼻舌身意亦復如是

若沙門婆羅門於眼不味者當知是沙門婆

羅門不隨於魔脫於魔手不入魔繫佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如味如是歡喜讚歎染著堅住愛樂憎嫉亦

如是說

如內入處七經外入處七經亦如是說

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣

講堂尔時世尊告諸比丘有六魔鈎云何爲六
眼味著色是則魔鈎耳味著聲是則魔鈎鼻
味著香是則魔鈎舌味著味是則魔鈎身味
著觸是則魔鈎意味著法是則魔鈎若沙門
婆羅門眼味著色者當知是沙門婆羅門魔
鈎鈎其咽於魔不得自在穢說淨說魔說如

上

如是我聞一時佛住拘留搜調伏駁牛聚落
尔時世尊告諸比丘我今當爲汝等說法初
語亦善中語亦善後語亦善善義善味純一
滿淨清白梵行謂四品法經諦聽善思當爲汝
說何等爲四品法經有眼識色可愛可念可

樂可著比丘見已歡喜讚歎樂著堅住有眼
識色不可愛不可念不可樂著苦厭比丘見
已瞋恚嫌薄如是比丘於魔不得自在乃至
不得解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是
有眼識色可愛可念可樂可著比丘見已知喜不
讚歎不樂著堅實有眼識色不可愛不可念樂著
比丘見已不瞋恚嫌薄如是比丘不隨魔自
在乃至解脫魔繫耳鼻舌身意亦復如是是
名比丘四品法經

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山
爾時天
世尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食
爾時天
魔波旬作是念沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入

王舍城乞食我今當往亂其道意時魔波旬化作御車象類執杖覓牛者弊衣蓬頭亂髮手脚剥裂手執牛杖至世尊前問言瞿曇見我牛不出尊作是念此是惡魔欲來亂我即告魔言惡魔何處有牛何用牛爲魔作是念沙門瞿曇知我是魔而白佛言瞿曇眼觸入處是我所乘耳鼻舌身意觸入處是我所乘復問瞿曇欲何所之佛告惡魔汝有眼觸入處耳鼻舌身意觸入處若彼無眼觸入處無耳鼻舌身意觸入處汝所不到我往到彼尔時天魔波旬即說偈言

若常有我者 彼悉是我所 一切悉屬我

瞿曇何所之

余時世尊說偈答言

若言有我者

彼說我則非

是故知波旬

即自墮負處

魔復說偈言

安隱向涅槃

汝自獨遊往

若說言知道

何煩教他為

世尊復說偈答言

若有離魔者

問度彼岸道

為彼平等說

真實永無餘

時習不放逸

永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉

餓鳥來欲食

彼作軟美想

欲以補飢虛 竟不得其味 折觜而騰虛

我今猶如烏 瞿曇如石生 不入愧而去

猶烏陵虛逝 內心懷愁毒 即彼沒不現

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山尔時

世尊告諸比丘若沙門婆羅門眼習近於色

則為魔所自在乃至不得解脫魔繫耳鼻舌

身意亦復如是若沙門婆羅門眼不習近於

色不隨魔自在乃至得解脫魔繫耳鼻舌身

意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

如習近如是繫著如是味如是隣聚若使受

持繫著我所求欲淳濃不捨亦如上說

如是我聞一時佛住波吒利弗多羅國鷄林
園今時尊者阿難往詣尊者大純陀所共相
問訊已於一面坐今時尊者阿難語尊者純
陀言欲有所問寧有閑暇見答與不尊者純
陀語尊者阿難言隨仁所問知者當答尊者
阿難問尊者純陀如世尊如來應等正覺所
知所見說四大造色施設顯露此四大色非
我如來應等正覺所知所見亦復說識非我
耶尊者純陀語尊者阿難言仁者最為多聞
我從遠來詣尊者所為問此法故今日尊者
唯願為說此義尊者阿難語純陀言我今問
尊者隨意見答尊者純陀為有眼有色有眼

識不荅言有尊者阿難復問為緣眼及色生
眼識不荅言如是尊者阿難復問緣眼及色
生眼識彼因彼緣為常為無常荅言無常尊
者阿難又問彼因彼緣生眼識彼因彼緣無
常變易時彼識住耶荅曰不也尊者阿難尊
者阿難復問於意去何彼法若生若滅可知
多問聖弟子於中寧見是我異我相在不荅
曰不也尊者阿難耳鼻舌身意法於意去何
有意有法有意識不荅曰有尊者阿難復問
為緣意及法生意識不荅曰如是尊者阿難復
問若意緣法生意識彼因彼緣為常為無常
荅曰無常尊者阿難復問若因若緣生意識

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

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

弗荅阿難言此亦不應作此問六觸入處盡
離欲滅息沒已有餘無餘非有餘非無餘耶
尊者阿難又問舍利弗如尊者所說六觸入
處盡離欲滅息沒已有亦不應說無亦不應
說有無亦不應說非有非無亦不應說此語
有何義尊者舍利弗語尊者阿難六觸入處
盡離欲滅息沒已有餘耶此則虛言無餘耶
此則虛言有餘無餘耶此則虛言非有餘非
無餘耶此則虛言若言六觸入處盡離欲滅
息沒已離諸虛僞得般涅槃此則佛說時二
正士展轉隨喜各還本處
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時

尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅俱在耆闍崛
山尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺詣尊者舍
利弗所共相問訊已退坐一面語舍利弗言
欲有所問寧有閑暇見荅已不尊者舍利弗
語摩訶拘絺羅隨仁所問知者當荅尊者摩
訶拘絺羅問尊者舍利弗言云何尊者舍利
弗眼繫色耶色繫眼耶耳聲鼻香舌味身觸
意法意繫法耶法繫意耶尊者舍利弗荅尊
者摩訶拘絺羅言非眼繫色非色繫眼乃至
非意繫法非法繫意尊者摩訶拘絺羅於其
中間若彼欲貪是其繫也尊者摩訶拘絺羅
譬如二牛一黑一白共一軛鞅縛繫人問言

爲黑牛繫白牛爲白牛繫黑牛爲等問不答
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說眼見色若
好若惡不起欲貪其餘衆生眼若見色若好
若惡則起欲貪是故世尊說當斷欲貪則心

解脫乃至意法亦復如是時二正士展轉隨
喜各還本處

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
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已不舍利
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
所謂明者云何爲明舍利弗言所謂爲知知
者是明爲何所知謂眼無常眼無常如實知
眼生滅法眼生滅法如實知耳鼻舌身意亦
復如是尊者摩訶拘絺羅於此六觸入處如
實知見明覺悟慧無間等是名爲明時二正
士各聞所說展轉隨喜各還其所
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有比丘名優波先那住王舍城寒林中塚間
地頭巖下迦陵伽行處時尊者優波先那獨

一於內坐禪時有惡毒蛇長尺許於上石間
墮優波先那身上優波先那喚舍利弗語諸
比丘毒蛇墮我身上我身中毒汝等駛來扶
持我身出置於外莫令於內身壞碎如糠糲
聚時尊者舍利弗於近處住一樹下聞優波
先那語即詣優波先那所語優波先那言我
今觀汝色貌諸根不異於常而言中毒持我
身出莫令散壞如糠糲聚竟爲去何優波先
那語舍利弗言若當有言我眼是我我所耳
鼻舌身身意耳鼻舌身意是我我所色聲香味
觸法色聲香味觸法是我我所地界地界是
我我所水火風空識界水火風空識界是我

我所色陰色陰是我我所受想行識陰受想
行識陰是我我所者面色諸根應有變異我
今不尔眼非我我所乃至識陰非我我所是
故面色諸根無有變異舍利弗言如是優波
先那汝若長夜離我我所我慢繫著使斷其
根本如截多羅樹頭於未來世永不復起云

何面色諸根當有變異時舍利弗即周匝扶
持優波先那身出於窟外優波先那身中毒
碎壞如聚糠糲時舍利弗即說偈言

久植諸梵行

善修八聖道

歡喜而捨壽

猶如棄毒鉢

久植諸梵行

善修八聖道

歡喜而捨壽

如人重病愈

久植諸梵行

善修八聖道

如出火燒宅

臨死無憂悔

久植諸梵行

善修八聖道

以慧觀世間

猶如穢草木

不復更求餘

餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那尸已往詣佛

所稽首禮足退坐一面白佛言世尊尊者優

波先那有小惡毒虵如治眼籌墮其身上其

身即壞如聚糠糲佛告舍利弗若優波先那

誦此偈者則不中毒身亦不壞如聚糠糲舍

利弗白佛言世尊誦何等偈何等辭句佛即

為舍利弗而說偈言

常慈念於彼

堅固賴吒羅

慈伊羅槃那

尸婆弗多羅

欽婆羅上馬

亦慈迦拘吒

及彼黑瞿曇
及以二足者
慈悲於諸龍
有畏及無畏
欲令一切賢
衆惡不來集
如此真諦言
大師真實語
貪欲瞋恚癡
永除名佛寶
破壞凶惡毒
汝虵毒今破

難徒跋難陀
四足與多足
依於水陸者
安樂於一切
一切莫生惡
凶害惡毒虵
無上大師說
一切諸惡毒
世間之三毒
法寶滅衆毒
攝受護善人

慈悲於無足
亦悉起慈悲
慈一切衆生
亦離煩惱生
常任虵頭巖
能害衆生命
我今誦習此
不能害我身
如此三惡毒
僧寶亦無餘
佛破一切毒

故說是呪術章句所謂

鳩躡婆隸 躡婆隸

躡陸 婆羅躡陸

捺滌 肅捺滌

枳跋滌 文那移

三摩移 檀諦

尼羅枳施婆羅拘閑

鳩隸 鳩娛隸

悉波訶

舍利弗優波先那善男子今時說此偈說此

章句者虵毒不能中其身身亦不壞如糠糲

聚舍利弗白佛言世尊優波先那未曾聞此

偈未曾聞此呪術章句世尊今日說此正為

當來世耳尊者舍利弗聞佛所說歡喜作禮

而去

如是我聞一時尊者優陀夷往拘薩羅國人

間遊行至拘槃荼聚落到毗紐迦旃延氏婆
羅門尼菴羅園中住時毗紐迦旃延氏婆羅
門尼有諸年少弟子遊行採樵至菴羅園中
見尊者優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂
靜心意安諦成就第一調伏見已往詣其所
共相問訊已退坐一面時優陀夷爲諸年少
種種說法勸勵已默然而住彼諸年少聞尊
者優陀夷所說歡喜隨喜從座起去時諸年
少擔持束薪還至毗紐迦旃延氏婆羅門尼
所置薪束於地詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼
所白言我和上尼當知菴羅園中有沙門優
陀夷姓瞿曇氏依於彼住極善說法毗紐迦

旃延氏婆羅門尼語諸年少言汝可往請沙
門優陀夷瞿曇氏明日於此飯食時諸年少
弟子受毗紐迦旃延氏婆羅門尼教已往詣
尊者優陀夷所白優陀夷言尊者當知我和
上毗紐迦旃延氏婆羅門尼請尊者優陀夷
明且飯食時優陀夷默然受請時彼諸年少
知優陀夷受請已還歸和上毗紐迦旃延氏
婆羅門尼所白言和上尼我以和上尼語請
尊者優陀夷尊者優陀夷默然受請和上尼
自知時尔時尊者優陀夷夜過晨朝著衣持
鉢往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍時毗紐
迦旃延氏婆羅門尼遙見尊者優陀夷來疾

敷床座請令就坐設種種飲食自手供養豐
美滿足食已澡漱洗鉢訖還就本坐時毗細
迦旃延氏婆羅門尼知食已訖著好革屣以
衣覆頭別施高床現起輕相傲慢而坐語優
陀夷言欲有所問寧有閑暇見荅與不優陀
夷荅言姊妹今是非時作此語已從座起去
如是明日諸弟子復至菴羅園採樵聽法還復
白和上尼和上尼復遣詣請食如前三反乃至
請法荅言非時不爲說法諸年少弟子復白
和上尼菴羅園中沙門優陀夷極善說法和
上尼荅言我亦知彼極善說法再三請來設
食問法常言非時不說而去諸弟子言和上

居著好革屣以衣覆頭不恭敬坐級云何說
所以者何彼尊者優陁夷以敬法故不說而
去和上居荅言若如是者更爲我請彼諸弟
子受教更請供養如前時和上居知食訖已
脫革屣整衣服更坐卑床恭敬白言欲有所
問寧有閑暇見荅與不優陁夷荅言汝今宜
問當爲汝說彼即問言有沙門婆羅門說苦
樂自作復有說言苦樂他作復有說言苦樂
自他作復有說言苦樂非自非他作尊者復
云何尊者優陁夷荅言姊妹阿羅訶說苦樂
異生非如是說婆羅門居復問其義云何優
陁夷荅言阿羅訶說從其因緣生者苦樂優

陀夷復語婆羅門。居言我今問汝。隨意答我。於意云。何有眼。不答言。有。有色。不答言。有。有眼。識眼。觸眼。觸。因緣。生受。內覺。若苦。若樂。不苦。不樂。不答言。如是尊者。優陀夷。復問。有耳。鼻。舌。身。意。意。觸。意。觸。因緣。生受。內覺。若苦。若樂。不苦。不樂。不答言。如是尊者。優陀夷。復問。陀夷。言。此是阿羅訶。說從其因緣。生於苦樂。婆羅門。居言。尊者。優陀夷。如是阿羅訶。說從其因緣。生苦樂。耶。優陀夷。答言。如是。婆羅門。居。婆羅門。居。復問。沙門。云。何阿羅訶。說因緣。生苦樂。不苦。不樂。滅。優陀夷。答言。我今問汝。隨意答我。婆羅門。居。一切眼。一切時。滅。無餘。

猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不
樂耶荅言無也沙門如是耳鼻舌身意一切
時滅永盡無餘猶有意觸因緣生受內覺苦
苦若樂不苦不樂耶荅言無也沙門如是婆
羅門足是爲阿羅訶說因緣生苦樂不苦不
樂滅尊者優陀夷說是法時毗細迦旃延氏
婆羅門足遠塵離垢得法眼淨爾時毗細迦
旃延氏婆羅門足見法得法知法入法度疑
惑不由於他入佛教法於法得無所畏從座
起整衣服恭敬合掌白尊者優陀夷我今日
超入決定我從今日歸依佛歸依法歸依僧
我從今日盡壽歸依三寶爾時優陀夷爲婆

羅門屢說法示教照喜已從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園
時尊者二十億耳住耆闍崛山常精勤修習
菩提分法時尊者二十億耳獨靜禪思而作
是念於世尊弟子精勤聲聞中我在其數然
我今日未盡諸漏我是名族姓子多饒財寶我
今寧可還受五欲廣行施作福尔時世尊知
二十億耳心之所念告一比丘汝等今往二
十億耳所告言世尊呼汝是一比丘受佛教
已往詣二十億耳所語言世尊呼汝二十億
耳聞彼此丘稱大師命即詣世尊所稽首禮
足退任一面尔時世尊告二十億耳汝實獨

靜禪思作是念世尊精勤修學聲聞中我在
其數而今未得漏盡解脫我是名族姓子又
多錢財我寧可還俗受五欲樂廣施作福耶時
二十億耳作是念世尊已知我心驚怖毛豎
白佛言實尔世尊佛告二十億耳我今問汝
隨意答我二十億耳汝在俗時善彈琴不答
言如是世尊復問於意云何汝彈琴時若急
其絃得作微妙和雅音不答言不也世尊復
問云何若緩其絃寧發微妙和雅音不答言
不也世尊復問云何善調琴絃不緩不急然
後發妙和雅音不答言如是世尊佛告二十
億耳精進太急增其掉悔精進太緩令人懈

怠是故汝當平等修習攝受莫著莫放逸莫
取相時尊者二十億耳聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

時尊者二十億耳常念世尊說彈琴譬獨靜
禪思如上所說乃至漏盡心得解脫成阿羅
漢。爾時尊者二十億耳得阿羅漢內覺解脫
喜樂作是念我今應往問訊世尊。爾時尊者
二十億耳往詣佛所稽首禮足退坐。一面白
佛言世尊於世尊法中得阿羅漢盡諸有漏
所作已作捨離重擔逮得已利盡諸有結正
智心解脫當於爾時解脫六處云何爲六離
欲解脫離恚解脫遠離解脫愛盡解脫諸取

解脫心不忘念解脫世尊若有依少信心而
言離欲解脫此非所應貪恚癡盡是名真實
離欲解脫若復有人依少持戒而言我得離
恚解脫此亦不應貪恚癡盡是名真實解脫
若復有人依於修習利養遠離而言遠離解
脫是亦不應貪恚癡盡是真實遠離解脫貪
恚癡盡亦名離愛亦名離取亦名離忘念解
脫如是世尊若諸比丘未得羅漢未盡諸漏
於此六處不得解脫若復比丘在於學地未
得增上樂涅槃習向心任尔時成就學戒成
就學根後時當得漏盡無漏心解脫乃至自
知不受後有當於尔時得無學戒得無學諸

根譬如嬰童愚小仰卧尔時成就童子諸根
彼於後時漸漸增長諸根成就當於尔時成
就長者諸根在學地者亦復如是未得增上
安樂乃至成就無學戒無學諸根若眼常識
色終不能妨心解脫慧解脫意堅住故內修
無量善解脫觀察生滅乃至無常耳識聲鼻識
香舌識身識觸意識法不能妨心解脫慧
解脫意堅住故內修無量善解脫觀察生滅
譬如村邑近大石山不斷不壞不穿一向厚
密假使四方風吹不能動搖不能穿過彼無
學者亦復如是眼常識色乃至意常識法不
能妨心解脫慧解脫意堅住故內修無量善

解脫觀察生滅亦時二十億耳重說偈言

離欲心解脫 無恚脫亦然 遠離心解脫

貪愛永無餘 諸取心解脫 及意不忘念

曉了入處生 於彼心解脫 彼心解脫者

比丘意止息 諸所作已作 更不作所作

猶如大石山 四風不能動 色聲香味觸

及法之好惡 六入處常對 不能動其心

心常住堅固 諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時大師心悅諸多聞

梵行者聞尊者二十億耳所說皆大歡喜

亦時尊者二十億耳聞佛說法歡喜隨喜作

禮而去

尔時世尊知二十億耳去不久告諸比丘善
心解脫者應如是記說如二十億耳以智記
說亦不自舉亦不下他正說其義非如增上
慢者不得其義而自稱歎得過人法自取損減
如是我聞一時尊者摩訶迦旃延住阿盤提
國濕摩陁江側獼猴室阿練若窟有曾醯遮
婆羅門恭敬承事如羅漢法尔時尊者摩訶
迦旃延晨朝著衣持鉢入獼猴室聚落次行
乞食乞食還舉衣鉢洗足已入室坐禪時曾
醯遮婆羅門有諸年少弟子遊行採薪至尊
者摩訶迦旃延窟邊共戲笑言此中剃髮沙
門住是黑闇人非世勝人而曾醯遮婆羅門

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

古昔婆羅門

修習勝妙戒

得生宿命智

娛樂真諦禪

常住於慈悲

閑閑諸根門

調伏於口過

古昔行如是

捨本真實行

而存虛偽事

守族姓放逸

從諸根六境

自餓居塚間

三浴誦三典

不守護根門

猶如夢得寶

編髮衣皮褐

戒盜灰全身

鹿衣以蔽形

執杖持水瓶

假形婆羅門

以求於利養

善攝護其身

澄淨離塵垢

不惱於衆生

是道婆羅門

亦時諸年少婆羅門瞋恚不喜語尊者摩訶

迦旃延謗我經典毀壞所說罵辱婆羅門執

持薪束還曾醯遮婆羅門所語曾醯遮婆羅

門言和上知不彼摩訶迦旃延誹謗經典毀

些言說罵辱婆羅門曾醯遮婆羅門語諸年

少諸年少莫作是語所以者何摩訶迦旃延

宿重戒德不應謗毀經典毀些言說罵婆羅

門諸年少言和上不信我言當自往看時曾

醯遮婆羅門不信諸年少語往詣摩訶迦旃
延共相問評慰勞已退坐一面語摩訶迦旃
延言我諸年少弟子來到此不荅言到此少
多與共言語不荅云與共言語曾醯遮婆羅
門言汝與諸年少共語今可為我盡說是摩
訶迦旃延即為廣說時曾醯遮婆羅門亦復
瞋恚心得大喜語摩訶迦旃延我先不信諸
年少語今摩訶迦旃延真實誹謗經典毀些
而說罵辱婆羅門作此語已小默然住須臾
復語摩訶迦旃延仁者所說門何等為門
摩訶迦旃延言善哉善哉婆羅門所問如法
我今當為汝說門婆羅門眼是門以見色故

耳鼻舌身意是門以識法故婆羅門言奇哉
摩訶迦旃延我問其門即說其門如摩訶迦
旃延所說不守護門云何不守護門摩訶迦
旃延言善哉善哉婆羅門問不守護門是如
法問今當為汝說不守護門婆羅門愚癡無
聞凡夫眼見色已於可念色而起緣者不可

念色而起瞋恚不住身念處故於心解脫慧
解脫無如實智於彼起種種惡不善法不得
無餘滅盡於心解脫慧解脫妨礙不得滿足
心解脫慧解脫不滿故身滿惡行不得休息
心不寂靜以不寂靜故於其根門則不調伏
不守護不修習如眼色耳聲鼻香舌味身觸

意法亦復如是。曾醯遮婆羅門言：奇哉奇哉！
摩訶迦旃延我問：不守護門，即爲我說。不守
護門，摩訶迦旃延云：何復名善守護門？摩訶
迦旃延語婆羅門善哉善哉。言汝能問我善
守護門義諦，聽善思當爲汝說。守護門義多
聞聖弟子眼見色已，於可念色不起緣者，不
可念色不起瞋恚，常攝其心，任身念處無量。
心解脫，慧解脫如實知於彼所起惡不善法。
寂滅無餘於心解脫，慧解脫而得滿足。解脫
滿足已，身觸惡行悉得休息，心得正念是名
初門。善調伏守護修習如眼及色、耳聲、鼻香、
舌味、身觸、意法亦復如是。曾醯遮婆羅門言

奇哉摩訶迦旃延我問守護門義即為我說
守護門義譬如士夫求毒藥草乃得甘露今
我如是瞋恚而來至此座坐而摩訶迦旃延
以大法雨雨我身中如雨甘露摩訶迦旃延
家中多事今請還家摩訶迦旃延言婆羅門
宜知是時時曾醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延
所說歡喜隨喜從座起去

雜阿含經卷第九

之

危脆

下七歲反

郁瞿婁

上於六反音樓

筭壽

反直流

錘

反質追

鑽

反子官

槍

反七羊

癰癖

上烏恭反下皮亦反

鈎

反古侯

咽

煙駁

反必角

弊

反毗祭

駛

二史使音

蓬頭

上正作

驛

噉

子委反
正作
音鞅
厄於
兩
糠
檜
上音
會反
康下
塢
軌
下丁
含反
疑
若
紕
反
田
之
軛

帝捺
反
奴
達
枳
居
支
反
又
能
中
聲下
去
紕
反
女
九

與自
搖
反
同
勵
音
澡
嗽
早
瘦
字
音
革
徒
下
所
輕
相

聲下
去
傲
慢
下
上
真
晏
反
緩
反
胡
伴
嬰
反
一
盈
磐
音
練

若
下
上
汝
郎
殿
及
及
醜
呼
方
諾
反
奴
各
編
反
必
綿
衣
皮
褐

上
去
聲
下
至
蒲
悶
蔽
必
祭
些
音
紫

胡割反

雜阿含經九卷

之

