

佛說長阿含經 卷第十

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

(一三) 佛說長阿含第二分大緣方便經第九

如是我聞：

一時，佛在拘流沙國劫摩沙住處，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，阿難在閑靜處，作是念言：

「甚奇！甚特！世尊所說十二因緣法之光明，甚深難解，如我意觀，猶如目前，以何為深？」

於是，阿難即從靜室起，至世尊所，頭面禮足，在一面坐，白世尊言：

「我向於靜室，默自思念：『甚奇！甚特！世尊所說十二因緣法之光明，甚深難解，如我意觀，如在目前，以何為深？』」

爾時，世尊告阿難曰：

「止！止！勿作此言。十二因緣法之光明，甚深難解！」

阿難！此十二因緣難見難知，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門，未見緣者，若欲思量觀察分別其義者，則皆荒迷，無能見者。

阿難！我今語汝老死有緣，

若有問言：『何等是老死緣？』

應答彼言：『生是老死緣！』

若復問言：『誰是生緣？』

應答彼言：『有是生緣。』

若復問言：『誰是有緣？』

應答彼言：『取是有緣。』

若復問言：『誰是取緣？』

應答彼言：『愛是取緣。』

若復問言：『誰是愛緣？』

應答彼言：『受是愛緣。』

若復問言：『誰是受緣？』

應答彼言：『觸是受緣。』

若復問言：『誰為觸緣？』

應答彼言：『六入是觸緣。』

若復問言：『誰為六入緣？』

應答彼言：『名色是六入緣。』

若復問言：『誰為名色緣？』

應答彼言：『識是名色緣。』

若復問言：『誰為識緣？』

應答彼言：『行是識緣。』

若復問言：『誰為行緣？』

應答彼言：『癡是行緣。』

阿難！如是緣癡有行，緣行有識，緣識有名色，緣名色有六入，緣六入有觸，緣觸有受，緣受有愛，緣愛有取，緣取有有，緣有有生，緣生有老、死、憂、悲、苦惱，大患所集，是為此大苦陰緣。」

佛告阿難：

「緣生有老死，此為何義？」

若使一切眾生無有生者，寧有老死不？」

阿難答曰：「無也。」

「是故，阿難！以此緣，知老死由生，緣生有老死，我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「緣有有生，此為何義？」

若使一切眾生無有欲有、色無色有者，寧有生不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知生由有，緣有有生，我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「緣取有有，此為何義？」

若使一切眾生無有欲取、見取、戒取、我取者，寧有有不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知有由取，緣取有有，我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「緣愛有取，此為何義？」

若使一切眾生無有欲愛、有愛、無有愛者，寧有取不？」

答曰：「無有。」

「阿難！我以此緣，知取由愛，緣愛有取，我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「緣受有愛，此為何義？」

若使一切眾生無有樂受、苦受、不苦不樂受者，寧有愛不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知愛由受，緣受有愛，我所說

者，義在於此。

阿難！當知因愛有求，因求有利，因利有用，因用有欲，因欲有著，因著有嫉，因嫉有守，因守有護。

阿難！由有護故，有刀杖、諍訟，作無數惡，我所說者，義在於此。

阿難！此為何義，若使一切眾生無有護者，當有刀杖、諍訟，起無數惡不？」

答曰：「無也。」

「是故，阿難！以此因緣，知刀杖、諍訟由護而起，緣護有刀杖、諍訟。阿難！我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「因守有護，此為何義？」

若使一切眾生無有守者，寧有護不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知護由守，因守有護，我所說者，義在於此。阿難！因嫉有守，此為何義？」

若使一切眾生無有嫉者，寧有守不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知守由嫉，因嫉有守，我所說

者，義在於此。阿難！因著有嫉，此為何義？

若使一切眾生無有著者，寧有嫉不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知嫉由著，因著有嫉，我所說者，義在於此。阿難！因欲有著，此為何義？

若使一切眾生無有欲者，寧有著不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知著由欲，因欲有著，我所說者，義在於此。阿難！因用有欲，此為何義？

若使一切眾生無有用者，寧有欲不？」

答曰：「無也。」

「阿難，我以此義，知欲由用，因用有欲，我所說者，義在於此。阿難！因利有用，此為何義，若使一切眾生無有利者，寧有用不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此義，知用由利，因利有用，我所說者，義在於此。阿難！因求有利，此為何義？

若使一切眾生無有求者，寧有利不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知利由求，因求有利，我所說者，義在於此。阿難！因愛有求，此為何義？」

若使一切眾生無有愛者，寧有求不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知求由愛，因愛有求，我所說者，義在於此。」

又告阿難：

「因愛有求，至於守護，受亦如是，因受有求，至於守護。」

佛告阿難：

「緣觸有受，此為何義？」

阿難！若使無眼、無色、無眼識者，寧有觸不？」

答曰：「無也。」

「若無耳、聲、耳識，鼻、香、鼻識，舌、味、舌識，身、觸、身識，意、法、意識者，寧有觸不？」

答曰：「無也。」

「阿難！若使一切眾生無有觸者，寧有受不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以是義，知受由觸，緣觸有受，我所說者，義在於此。」

「阿難！緣**名色**有觸，此為何義？」

若使一切眾生無有名色者，寧有心觸不？」

答曰：「無也。」

「若使一切眾生無**形色**相貌者，寧有身觸不？」

答曰：「無也。」

「阿難！若無名色，寧有觸不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以是緣，知觸由名色，緣名色有觸，我所說者，義在於此。」

「阿難！緣**識**有**名色**，此為何義？」

若識不入母胎者，有名色不？」

答曰：「無也。」

「若識入胎不出者，有名色不？」

答曰：「無也。」

「若識出胎，嬰孩壞敗，名色得增長不？」

答曰：「無也。」

「阿難！若無識者，有名色不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以是緣，知名色由識，緣識有名色，我所說者，義在於此。」

「阿難！緣名色有識，此為何義？」

若識不住名色，則識無住處；若無住處，寧有生、老、病、死、憂、悲、苦惱不？」

答曰：「無也。」

「阿難！若無名色，寧有識不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知識由名色，緣名色有識，我所說者，義在於此。阿難！是故名色緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老、死、憂、悲、苦、惱，大苦陰集。」

「阿難！齊是為語，齊是為應，齊是為限，齊此為演

說，齊是為智觀，齊是為眾生。阿難！諸比丘於此法中，如實正觀，無漏心解脫。

阿難！此比丘當名為慧解脫，如是解脫比丘如來終亦知，如來不終亦知，如來終不終亦知，如來非終非不終亦知，何以故？阿難！齊是為語，齊是為應，齊是為限，齊是為演說，齊是為智觀，齊是為眾生；如是盡知己，無漏心解脫比丘不知不見如是知見。

阿難！夫計我者，齊幾名我見，名色與受，俱計以為我。

有人言：『受非我，我是受。』

或有言：『受非我，我非受，受法是我。』

或有言：『受非我，我非受，受法非我，但愛是我。』

「阿難！彼見我者，言受是我，當語彼言：

『如來說三受，樂受、苦受、不苦不樂受。

當有樂受時，無有苦受、不苦不樂受；有苦受時，無有樂受、不苦不樂受；有不苦不樂受時，無有苦受、樂受。』

所以然者？阿難！樂觸緣生樂受，若樂觸滅受亦滅。

阿難！苦觸緣生苦受，若苦觸滅受亦滅；不苦不樂觸緣生不苦不樂受，若不苦不樂觸滅受亦滅。

阿難！如兩木相攢則有火生，各置異處則無有火。

此亦如是，因樂觸緣故生樂受，若樂觸滅受亦俱滅；因苦觸緣故生苦受，若苦觸滅受亦俱滅；因不苦不樂觸緣生不苦不樂受，若不苦不樂觸滅受亦俱滅。

阿難！此三受有為無常，從因緣生，盡法、滅法，為朽壞法。

彼非我有，我非彼有，當以正智如實觀之。
阿難！彼見我者，以受為我，彼則為非。

「阿難！彼見我者，言受非我，我是受者，當語彼言：

『如來說三受，苦受、樂受、不苦不樂受。

若樂受是我者，樂受滅時，則有二我，此則為過。

若苦受是我者，苦受滅時，則有二我，此則為過。

若不苦不樂受是我者，不苦不樂受滅時，則有二我，

此則為過。』

阿難！彼見我者，言：『受非我，我是受。』

彼則為非。

阿難！彼計我者，作此說：『受非我，我非受，受法是我。』

當語彼言：『一切無受。汝云何言有受法？汝是受法耶？』

對曰：『非是。』

是故，阿難！彼計我者，言：

『受非我，我非受，受法是我。』

彼則為非。

「阿難！彼計我者，作是言：『受非我，我非受，受法非我，但愛是我。』者，當語彼言：

『一切無受，云何有愛？汝是愛耶？』

對曰：『非也。』

是故，阿難！彼計我者，言：『受非我，我非受，受法非我，愛是我。』者，彼則為非。

阿難！齊是為語，齊是為應，齊是為限，齊是為演說，齊是為智觀，齊是為眾生。

阿難！諸比丘於此法中如實正觀，於無漏心解脫。阿難！此比丘當名為慧解脫，如是解脫心比丘，有我亦知，無我亦知，有我無我亦知，非有我非無我亦知。

何以故？阿難！齊是為語，齊是為應，齊是為限，齊是為演說，齊是為智觀，齊是為眾生；如是盡知己，無漏心解脫比丘不知不見如是知見。」

佛語阿難：

「彼計我者，齊已為定，彼計我者，或言少色是我，或言多色是我，或言少無色是我，或言多無色是我。」

阿難！彼言少色是我者，定少色是我，我所見是，餘者為非。

多色是我者，定多色是我，我所見是，餘者為非。

少無色是我者，定言少無色是我，我所見是，餘者為非。

多無色是我者，定多無色是我，我所見是，餘者為非。」

佛告阿難：

「七識住，二入處，諸有沙門、婆羅門言：『此處安隱，為救、為護、為舍、為燈、為明、為歸，為不虛妄，為不煩惱。』」

云何為七？或有眾生，若干種身若干種想，天及人，此是初識住處。

諸沙門、婆羅門言：『此處安隱，為救、為護、為舍、為燈、為明、為歸，為不虛妄，為不煩惱。』

阿難！若比丘知初識住，知集、知滅、知味、知過、知出要，如實知者。

阿難！彼比丘言：『彼非我，我非彼，如實知見。』

或有眾生，若干種身而一想，梵光音天是；或有眾生，一身若干種想，光音天是；或有眾生一身一想，遍淨天是；或有眾生，住空處；或有眾生，住識處；或有眾生，住不用處，是為七識住處。

或有沙門、婆羅門言：『此處安隱，為救、為護、為舍、為燈、為明、為歸，為不虛妄，為不煩惱。』

阿難！若比丘知七識住，知集、知滅、知味、知過、知出要，如實知見，彼比丘言：『彼非我，我非彼，如實知見。』

是為七識住。

「云何二入處？無想入、非想非無想入。

是為，阿難！此二入處，或有沙門、婆羅門言：『此處安隱，為救、為護、為舍、為燈、為明、為歸，為不虛妄，為不煩惱。』

阿難！若比丘知二入處，知集、知滅、知味、知過、知出要，如實知見，彼比丘言：『彼非我，我非彼，如實知見。』

是為二入。

「阿難！復有八解脫。

云何八？

色觀色，初解脫。

內無色想，觀外色，二解脫。

淨解脫，三解脫。

度色想，滅有對想，不念雜想，住空處，四解脫。

度空處，住識處，五解脫。

度識處，住不用處，六解脫。

度不用處，住有想無想處，七解脫。

滅盡定，八解脫。

阿難！諸比丘於此八解脫，逆順遊行，入出自在，如是比丘得俱解脫。」

爾時，阿難聞佛所說，歡喜奉行。

【經文資訊】大正藏第 01 冊 No. 0001 長阿含經

雜阿含經 卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二三〇)

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，如是眾生、如是魔，亦如是說。

【經文資訊】大正藏第 02 冊 No. 0099 雜阿含經

雜阿含經 卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，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，著弊衣，蓬頭亂髮，手脚剝裂，手執牛杖，至世尊前問言：

「瞿曇！見我牛不？」

世尊作是念：

「此是惡魔，欲來亂我。」

即告魔言：

「惡魔！何處有牛？何用牛為？」

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。」

爾時，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。」

爾時，世尊說偈答言：

「若言有我者， 彼說我則非，
是故知波旬， 即自墮負處。」

魔復說偈言：

「若說言知道， 安隱向涅槃，
汝自獨遊往， 何煩教他為？」

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，	餓烏來欲食，
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。」

【經文資訊】大正藏第 02 冊 No. 0099 雜阿含經

雜阿含經 卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一〇二五)

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時，有異比丘年少新學，於此法、律出家未久，少知識，獨一客旅，無人供給，住邊聚落客僧房中，疾病困篤。

時，有眾多比丘詣佛所，稽首禮足，却坐一面，白佛言：

「世尊！有一比丘年少新學，乃至疾病困篤，住邊聚落客僧房中。有是病比丘多死無活。善哉！世尊！往彼住處，以哀愍故！」

爾時，世尊默然而許。即日晡時從禪覺，至彼住處。

彼病比丘遙見世尊，扶床欲起。

佛告比丘：

「息臥勿起！云何？比丘！苦患寧可忍不？……」如前差摩迦修多羅廣說如是三受，乃至「病苦但增不損。」

佛告病比丘：

「我今問汝，隨意答我。汝得無變悔耶？」

病比丘白佛：

「實有變悔。世尊！」

佛告病比丘：

「汝得無犯戒耶？」

病比丘白佛言：

「世尊！實不犯戒。」

佛告病比丘：

「汝若不犯戒，何為變悔？」

病比丘白佛：

「世尊！我年幼稚出家未久，於過人法勝妙知見未有所得，我作是念：『命終之時，知生何處？』故生變悔。」

佛告比丘：

「我今問汝，隨意答我。云何？比丘！有眼故有眼識耶？」

比丘白佛：

「如是，世尊！」

復問：

「比丘！於意云何？有眼識故有眼觸，眼觸因緣生內受，若苦、若樂、不苦不樂耶？」

比丘白佛：

「如是，世尊！」

耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

「云何？比丘！若無眼則無眼識耶？」

比丘白佛：

「如是，世尊！」

復問：

「比丘！若無眼識則無眼觸耶？若無眼觸，則無眼觸因緣生內受，若苦、若樂、不苦不樂耶？」

比丘白佛：

「如是，世尊！」

耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

「是故，比丘！當善思惟如是法，得善命終，後世亦善。」

爾時，世尊為病比丘種種說法，示、教、照、喜已，從坐起去。

時，病比丘，世尊去後，尋即命終。臨命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。

時，眾多比丘詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：

「世尊！彼年少比丘疾病困篤，尊者今已命終。當命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。云何？世尊！如是比丘當生何處？云何受生？後世云何？」

佛告諸比丘：

「彼命過比丘是真寶物，聞我說法，分明解了，於法無畏，得般涅槃，汝等但當供養舍利。」

世尊爾時為彼比丘受第一記。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。