

龍

藏

阿小
含乘
部經

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願此功德 回向有情
消除業障 增崇福祉
家門清吉 身心安寧
生入聖域 沒往西方
先亡祖妣 歷劫怨親
俱蒙佛慈 獲本妙心
兵戈永息 禮讓興行
人民安樂 世界和平
四恩總報 三有齊資
法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(〇三) 四二〇—七八〇九

傳真：(〇三) 四二〇—七八一三

淨空法師
影音網址
<http://www.budaedu.org.hk>
<http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail：
amtbhkl@budaedu.org.hk
purelandcollege@inet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (〇二) 二二四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第三十七冊目次

阿含部

五四〇雜阿含經五十卷……………宋求那跋陀羅譯……………一五〇一四

雜阿含經卷第一

谷一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

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。則爲正觀。正觀者。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。則爲正觀。正觀者。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。

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。於色當正思惟。觀色無常。如實知。所以者何。比丘於色正思惟。觀色

無常。如實知者。於色欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是受想行識。當正思惟。觀識無常。如實知。所以者何。於識正思惟。觀識無常者。則於識欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是心解脫者。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。如是正思惟。無常苦空非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明。不斷不離。欲則不能斷苦。如是受想行識。不知不明。不斷不離。欲則不能斷苦。諸比丘。於色若知若明。若斷若離。欲則能斷苦。如是受想行識。若知若明。若斷若離。欲則能堪任斷苦。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明。不斷不離。心不解脫者。則不能越生老病死怖。如是不受想行識。不知不明。不斷不離欲貪。心不解脫者。則不能越生老病死怖。比丘。於色若知若明。若斷若離欲。則能越生老病死怖。諸比丘。若知若明。若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明。若斷若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。時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。爾時世尊告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。不明不離欲。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。

則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。諸比丘。於色不知不明。不離欲貪。心不解脫。貪心不解脫者。則不能斷苦。如是受想行識。不知不明。不離欲貪。心不解脫者。則不能斷苦。於色若知若明。若離欲貪。心得解脫者。則能斷苦。如是受想行識。若知若明。若離欲貪。心得解脫者。則能斷苦。時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。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明。不離欲貪。心不解脫者。則不能越生老病死怖。如是受想行識。不知不明。不離欲貪。心不解脫者。則不能越生老病死怖。諸比丘。於色若知若明。若離欲貪。心得解脫者。則能越生老病死怖。

如是受想行識。若知若明。若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。時諸比丘。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。爾時世尊告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則不喜於苦。不喜苦者。則於苦得解脫。如是受想行識不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

無常及苦空。非我正思惟。無知等四種。及於色喜樂。

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。過去未來色無常。況現

在色。聖弟子如是觀者。不顧過去色。不欣未來色。於現在色厭離。欲正向滅盡。如是過去未來。受想行識無常。況現在識。聖弟子如是觀者。不顧過去識。不欣未來識。於現在識厭離。欲止向滅盡。如無常苦空非我。亦復如是。時諸比丘。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。爾時世尊告諸比丘。色無常無常。即苦苦。即非我。非我者。亦非我所。如是觀者。名真實正觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我亦非我所。如是觀者。名真實正觀。聖弟子如是觀者。厭於色。厭受想行識。厭故不樂。不樂故得解脫。解脫者。真實智生。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘。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。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者。即非我所。如是觀者。名真實正觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我即非我所。如是觀者。名真實正觀。聖弟子如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫。於生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因。無常緣。所生諸色。云何有常。如是受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因。無常緣。所生諸識。云何有常。如是諸比丘。色無常。受想行識無常。無常者。則是苦。苦者。則非我。非我者。則非我。

所。聖弟子如是觀者。厭於色。厭於受想行識。厭者。不樂。不樂則解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因。無常緣。所生諸色。云何有常。受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因。無常緣。所生諸識。云何有常。如是比丘。色無常。受想行識無常。無常者。則是苦。苦者。則非我。非我者。則非我所。如是觀者。名真實正觀。聖弟子如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等。爲解脫生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若衆生於色不味者。則不染於色。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。諸比丘。若色於衆生不爲患者。彼諸衆生不應厭色。以色爲衆生患故。彼諸衆生則厭於色。如是受想行識不爲患者。彼諸衆生不應厭識。以受想行識爲衆生患故。彼諸衆生則厭於識。諸比丘。若色於衆生無出離者。彼諸衆生不應出離於色。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。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。不脫不離。永住顛倒。亦不能自證。得阿耨多羅三藐三菩提。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。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我昔於色味有求有行。若於色味隨順覺。於色味以智慧如實見。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。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。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。諸比丘。我於色離。有求有行。若於色隨順覺。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。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。諸比丘。我以如實知五受陰。味是味。患是患。離是離。我於諸天。若魔若梵。沙門婆羅門。天人衆中。已脫已離已出。永不住顛倒。能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

過去四種說 獸離及解脫 二種說因緣 味亦復二種

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。却住一面。白佛言。善哉世尊。今當爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。修不放逸。修不放逸已。當復思惟。所以善男子出家。剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家爲究竟無上梵行。現法作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊。告彼比丘。善哉善哉。比丘快說此言。云當爲我畧說法要。我聞法已。獨一靜處。修不放逸。乃至自知不受後有。如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘。若隨使使者。即隨使死。若隨死者。爲取所縛。比丘。若不隨使使。則不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。比丘白佛。知己世尊。知己善逝。佛告比丘。汝云何

於我畧說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色隨使使。色隨使死。隨使使。隨使死者。則爲取所縛。如是受想行識。隨使使。隨使死。隨使使。隨使死者。爲取所縛。世尊。若色不隨使使。不隨使死。不隨使使。不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使使。不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使使。不隨使死者。則於取解脫。時彼比丘。聞佛所說。心

大歡喜。禮佛而退。獨在靜處。精勤修習。住不放逸。精勤修習。住不放逸已。思惟所以。善男子出家。剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家乃至自知不受後有。時彼比丘。即成羅漢。心得解脫。

如是我聞。一時。佛住舍衛國。祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。所問如上。差別者。隨使使。隨使死者。則增諸數。若不隨使使。不隨使死者。則不增諸數。佛告比丘。汝云何。於我畧說法中。廣解其義。時彼比丘白佛言。世尊。若色隨使使。隨使死。隨使使。隨使死者。則增諸數。如是受想行識。隨使使。隨使死。隨使使。隨使死者。則增諸數。世尊。若色不隨使使。不隨使死。不隨使使。不隨使死者。則不增諸數。如是受想行識。不隨使使。不隨使死者。不隨

使使不隨使死者。則不增諸數。如是世尊。我於畧說法中。廣解其義。如是乃至。得阿羅漢。心得解脫。

如是我聞。一時。佛住舍衛國。祇樹給孤獨園。有異比丘。從座起。偏袒右肩。合掌白佛言。善哉世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。住不放逸。所以善男子出家。剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家學道。爲究竟無上梵行。現法身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊。告彼比丘。善哉善哉。汝作是說。世尊爲我畧說法要。我於畧說法中。廣解其義。當獨一靜處。專精思惟。住不放逸。乃至自知不受後有。汝如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘非汝所應之

法。宜速斷除。斷彼法者。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。云何於我畧說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我所應。宜速斷除。受想行識。非我所應。宜速斷除。以義饒益。長夜安樂。是故世尊。我於世尊畧說法中。廣解其義。佛言。善哉善哉。比丘。汝於我畧說法中。廣解其義。所以者何。色者。非汝所應。宜速斷除。如是受想行識。非汝所應。宜速斷除。斷除已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。精勤修習。住不放逸。精勤修習。住不放逸已。思惟所以。善男子出家。剃除鬚髮。身著法服。正信非家出家。乃至自知不受後有。時彼比丘。成阿羅漢。心得解脫。如是我聞。一時。佛住舍衛國。祇樹給孤獨園。

爾時有異比丘。從座起。偏袒右肩。爲佛作禮。却住一面。而白佛言。善哉世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。佛告比丘。善哉善哉。汝作如是說。世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。時彼比丘。白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。若非汝所應。亦非餘人所應。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。白佛言。知己世尊。知己善逝。佛告比丘。云何於我畧說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。宜速除斷。斷

彼法已。以義饒益。長夜安樂。是故。我於如來畧說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝云何。於我畧說法中。廣解其義。所以者何。比丘。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。精勤修習。不放逸住。乃至自知不受後有。時彼比丘。心得解脫。成阿羅漢。如是我聞。一時。佛住舍衛國。祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。從座起。爲佛作禮。而白佛言。世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。不放逸住已。思惟所以。善男子。正信家非家出家。乃至自知不受後

有。爾時世尊。告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘結所繫法。宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。白佛言。知己世尊。知己善逝。佛告比丘。汝云何於我畧說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色是結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。是故。我於世尊畧說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我畧說法中。廣解其義。所以者何。色是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。

長夜安樂。如是受想行識。是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘。聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至心得解脫。成阿羅漢。

深經亦如是說

如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。從座起。爲佛作禮。而白佛言。世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。不放逸住已。思惟所以。善男子。正信非家出家。乃至自知不受後有。爾時世尊。告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。爲我畧說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽

諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘動搖時。則爲魔所縛。若不動者。則解脫波旬。比丘白佛言。知己世尊。知己善逝。佛告比丘。汝云何。於我畧說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色動搖時。則爲魔所縛。若不動者。則解脫波旬。如是受想行識動搖時。爲魔所縛。若不動者。則解脫波旬。是故。我於世尊畧說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我畧說法中。廣解其義。所以者何。若色動搖時。則爲魔所縛。若不動者。則解脫波旬。如是受想行識動搖。則爲魔所縛。若不動者。則解脫波旬。乃至自知不受後有。心得解脫。成阿羅漢。

如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名劫波。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊說。比丘心得善解脫。

世尊。云何比丘心得善解脫。爾時。世尊。告劫波曰。善哉善哉。能問如來。心善解脫。善哉劫波。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。劫波。當觀知諸所有色。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。彼一切悉皆無常。正觀無常已。色愛即除。色愛除已。心善解脫。如是。觀受想行識。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。彼一切悉皆無常。正觀無常已。識愛即除。識愛除已。我說心善解脫。劫波。如是比丘。心善解脫者。如來說名心善解脫。所以者何。愛欲斷故。愛欲斷者。如來說名心善解脫。時劫波比丘。聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。爾時劫波比丘。受佛教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。心善解脫。成阿

羅漢。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何知。云何見。我此識身。及外境界一切相。能令無有我。我所見。我慢。使繫著。佛告羅睺羅。善哉善哉。能問如來。云何知。云何見。我此識身。及外境界一切相。能令無有我。我所見。我慢。使繫著。耶。羅睺羅。白佛言。如是我聞。佛告羅睺羅。善哉。諦聽。諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅。當觀。若所有諸色。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。彼一切悉皆非我。不異我。不相在。如是平等慧正觀。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。彼一切非我。不異我。不

相在。如是平等慧。如實觀。如是羅睺羅。比丘如是知。如是見。如是知。如是見者。於此識身及外境界一切相。無有我。我所見。我慢。使繫著。羅睺羅。比丘若如是。於此識身。及外境界一切相。無有我。我所見。我慢。使繫著者。比丘是名斷愛欲。轉去諸結。正無間等。究竟苦邊。時羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告羅睺羅。比丘云何知。云何見。我此識身。及外境界一切相。無有我。我所見。我慢。使繫著。羅睺羅。白佛言。世尊。為法主。為導。為覆。善哉。世尊。當為諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已。當受持奉行。佛告羅睺羅。諦聽。諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅。白佛。唯然。受教。佛告羅睺羅。當觀諸所有色。若過去。若未