

中阿含經卷第四十九

名九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

說智阿夷那 拘樓明聖道 東園論小空
大空最在後

雙品說智經第六

第五誦名後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說
已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜
奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼
比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識
盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無
所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已
立法者應如是答諸賢色盛陰非果空虛不
可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於

色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡
無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是
覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不
可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有
染有著有縛著使者彼盡無欲滅息止得
知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是
見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡
比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞
之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行
已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆
生以此得存長養云何爲四一曰搏食麤細
二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知
云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶
漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸
賢我於搏食意不高不下不倚不縛不染不

著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辨不更受有知如真如是更樂意意識食不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辨不更受有知如真諸賢我如是已立所作已辨不更受有知如真諸賢我如

名九

二

是知如是見此四食得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說四說云何爲四一曰見見說二曰聞聞說三曰識識說四曰知知說賢者云何知云何見此四說得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌見見說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立

所作已辨不更受有知如真如是聞聞識識知知說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立所作已辨不更受有知如真諸賢我如是知如是見此四說得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六處眼處耳鼻舌身意處賢者云何知云何見此內六處得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌見見說不高不下不倚不縛不染不著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立

名九

三

若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅
息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是
知如是見此內六處得知無所受漏盡心解
脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答
汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說
六界地界水界火界風界空界識界賢者云
何知云何見此六界得知無所受漏盡心解
脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是
答諸賢我不見地界是我所我非地界所地

賢我如是知如是見此六界得知無所受漏
盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應
如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然
可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者
云何知云何見此內身共有識及外諸相一
切我我作及慢使斷知技絕根本終不復生
漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答諸
賢我本未出家學道時狀生老病死啼泣困
苦愁感憂悲欲斷此大苦陰諸賢我狀患已
而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發
露曠大我今在家爲鎖所鎖不得盡形壽淨
修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親
名九族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財
物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族財已受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至焜蟲我於殺生淨除其心我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無惱不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷姪我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨

我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息諍事順時得宜善教善呵我於綺語淨除其心諸賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢

我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心

諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒身復行知足衣取覆形食取充軀我

名九

六

所往處衣鉢自隨無有顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂感惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地禳

積或至林中或在家間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡通智作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辨不更受有知如真諸賢我如是知如是見

名九

七

內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行已立法者應如是答汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等欲從賢者上復上求智慧應答辯才以是故我等從賢者問復問耳佛如是說彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品阿夷那經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行爲諸比丘廣說甚深微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子遙見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露地經行爲諸比丘廣說甚深微妙之法異學

阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇

名九

沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若坐若卧若眠若覺或晝或夜常無礙知見或時逢騎象逸馬騎車叛兵走男走女或行如是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值毒蛇聚或

得由擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘臥牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族彼既入已而問我曰尊從何行我答彼曰諸賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比思五百思若有異沙門梵志一切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊離於經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐問諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比丘嘿然不答世尊復至再三問曰諸比丘我所說智慧事汝等受持耶_九諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽

善思念之我當爲汝具分別說時諸比丘白
曰唯然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰
法衆二曰非法衆何者非法衆或有一行非
法說非法彼衆亦行非法說非法彼非法人
住非法衆前自己所知而虛妄言不是真實
顯示分別施設其行流布次第說法欲斷他
意弊惡難詰不可說也於正法中不可稱立
自己所知彼非法人住非法衆前自稱我有
智慧普知於中若有如是說智慧事者是謂
非法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦
行法說法彼法人住法衆前自己所知不虛
妄言是真是實顯示分別施設其行流布次
第說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法
中而可稱立自己所知彼法人住法衆前自
稱我有智慧普知於中若有如是說智慧事

者是謂法衆是故汝等當知法非法義與非
義知法非法義非義已汝等當學如法如義
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義不廣分
別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非
法義與非義知法非法義非義已汝等當學
如法如義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阿難是佛
侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智
梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說
名九
義諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊
者阿難爲分別者我等當善受持於是諸比
丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白
曰尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別
即從座起入室宴坐汝等當知法非法義與

非義知法非法義非義已汝等當學如法如義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阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難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時諸比丘白曰唯然

尊者阿難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然尊者阿難是佛侍者而知佛意常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯願尊者阿難爲慈愍故而廣說之尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢邪見非法正見是法若有因邪見生無量惡不善法者是謂非義若因正見生無量善法者是謂正義諸賢乃至邪智非法正智是法若因正智生無量惡不善法者是謂非義若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐是故汝等當知法非法義與非義知法非法義非義已汝等當學如法如義此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如

是諸賢可往詣佛具陳若如世尊所說義者
諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難
所說善受持誦即從座起繞尊者阿難三匝
而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世
尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入
室宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之
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
義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說
之如阿難所說汝等應當如是受持所以者
何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

雙品聖道經第八

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓
都邑爾時世尊告諸比丘有一道令衆生得

清淨離愁感啼哭滅憂苦懊惱使得如法謂
聖正定有習有助亦復有具而有七支於聖
正定說習說助亦復說具云何爲七正見正
志正語正業正命正方便正念若有以此七
支習助具善趣向心得一者是謂聖正定有
習有助亦復有具所以者何正見生正志正
志生正語正語生正業正業生正命正命生
正方便正方便生正念正念生正定賢聖弟
子如是心正定頓盡姪怒癡賢聖弟子如是
正心解脫頓知生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真彼中正見最在其前若見
邪見是邪見者是謂正見若見正見是正見
者亦謂正見云何邪見謂此見無施無齋無
有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世
無父無母世無真人往至善處善去善向此

世彼世自知自覺自作證成就遊是謂邪見
云何正見謂此見有施有齋亦有呪說有善
惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世
有真人往至善處善去善向此世彼世自知
自覺自作證成就遊是謂正見是爲見邪見

卷九

十三

是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂
正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就
正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就
正見是謂正方便念此三支隨正見從見方
便是故正見最在前也若見邪志是邪志者
是謂正志若見正志是正志者亦謂正志云
何邪志欲念恚念害念是謂邪志云何正志
無欲念無恚念無害念是謂正志是爲見邪
志是邪志者是謂正志見正志是正志者亦
謂正志彼如是知已則便求學欲斷邪志成

就正志是謂正方便比丘以念斷於邪志成
就正志是謂正念此三支隨正志從見方便
是故正見最在前也若見邪語是邪語者是
謂正語若見正語是正語者亦謂正語云何
邪語妄言兩舌麤言綺語是謂邪語云何正
語離妄言兩舌麤言綺語是謂正語是爲見
邪語是邪語者是謂正語見正語是正語者
亦謂正語彼如是知已則便求學欲斷邪語
成就正語是謂正方便比丘以念斷於邪語
成就正語是謂正念此三支隨正語從見方
便是故正見最在前也若見邪業是邪業者
是謂正業若見正業是正業者亦謂正業云
何邪業殺生不與取邪淫是謂邪業云何正
業離殺不與取邪淫是謂正業是爲見邪業
是邪業者是謂正業見正業是正業者亦謂

正業彼如是知已則便求學欲斷邪業成就
正業是謂正方便比丘以念斷於邪業成就
正業是謂正念此三支隨正業從見方便是
故正見最在前也若見邪命是邪命者是謂
正命若見正命是正命者亦謂正命云何邪
名九命若有求無滿意以若干種畜生之呪邪命
存命彼不如法求衣被以非法也不如法求
飲食牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪
命云何正命若不求無滿意不以若干種畜
生之呪不邪命存命彼如法求衣被則以法
也如法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法
也是謂正命是爲見邪命是邪命者是謂正
命見正命是正命者亦謂正命彼如是知已
則便求學欲斷邪命成就正命是謂正方便
比丘以念斷於邪命成就正命是謂正念此

三支隨正命從見方便是故正見最在前也
云何正方便比丘者已生惡法爲斷故發欲
求方便精勤舉心滅未生惡法爲不生故發欲
求方便精勤舉心滅未生善法爲生故發欲
求方便精勤舉心滅已生善法爲住不忘
不退轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉心滅是謂正方便云何正念比丘者觀
內身如身觀至覺心法如法是謂正念云何
正定比丘者離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊是謂正定云何正解脫名九比丘者欲
十五之一心解脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智
比丘者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也是爲學者成就八支漏盡阿羅漢成就
十支云何學者成就八支學正見至學正定
是爲學者成就八支云何漏盡阿羅漢成就

十支無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅漢成就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見生無量善法者彼則修習令滿具足至正智者斷於邪智若因邪智生無量惡不善

名九

十五之二

法者彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修習令滿具足是爲二十善品二十不善品是爲說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者若毀訾正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所

及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂一詰責若毀訾至正智稱譽邪智若有邪智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品小空經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時遊行釋中城名釋都邑我於爾時從世尊聞

說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受爲善持耶爾時世尊答曰阿難彼我

所說汝實善知善受善持所以者何我從爾時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無象馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是爲阿難若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事想彼如是知空於村想空於人想然有不空

唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地想彼比丘若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛皮以百針張極張撻已無皺無縮若見此地有高下有蛇聚有刺棘叢有沙有石山峪深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼如是見知空於人想空無事想然有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有

疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空無事想空於地想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘莫念無量空處想莫念無量識處想當數念一無所有處想彼

唯有疲勞因一無量識處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想當數念一無所有處想故我無是也若有疲勞因無量識處想故我亦無是唯有疲勞因一無所有處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量識處想莫念無所有處想當數念一無量識處想莫念無所有處想空無所有想心定彼如是知定無量識處想空無所有處想然有不空唯一無量識處想故我亦無是

無量識處想故我無是也若有疲勞因無所有處想故我亦無是唯有疲勞因一無想心定故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也彼作是念我本無想心定本所行本所

名九

上九

思若本所行本所思者我不樂彼不求彼不應住彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辨不更受有知如真彼如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空唯此我

身六處命存若有疲勞因欲漏故我無是也

若有疲勞因有漏無明漏故我亦無是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡無漏無

爲心解脫阿難若過去諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若當來諸如來無所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難若今現在我如來無所著等正覺我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫阿難汝當如是學我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無爲心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品大空經第十

我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘類園爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋精舍爾時加羅差摩釋精舍敷衆多牀座衆

多比丘於中住止爾時世尊從加羅差摩釋
精舍出往詣伽羅釋精舍爾時尊者阿難與
衆多比丘在伽羅釋精舍中集作衣業尊者
阿難遙見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀
座汲水洗足佛洗足已於伽羅釋精舍坐尊
者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精
舍敷衆多牀座衆多比丘於中住止尊者阿
難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍敷衆多
牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作
衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲譁說
樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆不
欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲譁
說樂於譁說合會譁說欲衆樂衆合會於衆
不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂
無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非

生死樂若得如是樂易不難得者終無是處
阿難若有比丘不欲譁說不樂譁說不合會
譁說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於
衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之
樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂
若得如是樂易不難得者必有是處阿難比
丘不可欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆樂
衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處
若有比丘欲譁說樂於譁說合會譁說欲衆
樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處
者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫
者終無是處阿難若有比丘不欲譁說不樂
譁說不合會譁說不欲於衆不樂於衆不合
會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛
樂心解脫及不時不移動心解脫者必有是

處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁感啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷共來詣我我便爲彼行如是如是心遠離樂無欲我亦復爲彼說法勸助於彼阿難若比丘欲多行空者彼比丘當持内心住止令一定彼持内心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時則知念內空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人

沐浴器盛漬豆以水澆和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內外周密無處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持内心住止令得一定彼持内心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時則知念外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外

名九

二十一

空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空者彼比丘當念不移動彼念不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動者彼比丘彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離若彼彼心於彼彼定御復御習復習濡復濡善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以內外空就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外

名九

二十三

八·五三八

空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內外空者是謂正知阿難遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在内心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂感惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從

一五一

龍藏

離經行至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂惑惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂惑惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論姪女論世間論邪道論海中論論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如

是論已心中不生貪伺憂惑惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至到觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比丘彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂比丘如是觀興衰是色是色集是色滅是覺想行識是識是識集是識滅若此五盛陰有我慢者彼即滅也阿難若有比丘如

是觀時則知五陰中我慢已滅是謂正知呵
難是法一向可一向樂一向意念無漏無愛
魔所不及惡所不及諸惡不善法穢汙當來
有本煩熱苦報生老病死因亦所不及謂成
就此不放逸也所以者何因不放逸諸如來

名九

三五

無所著等正覺得覺因不放逸根生諸無量
善法若有隨道品阿難是故汝當如是學我
亦成就於不放逸當學如是阿難以何義故
信弟子隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難
白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世
尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰
阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊
者阿難受教而聽佛言阿難若其正經歌詠
記說故信弟子隨世尊行奉事至命盡也但
阿難或彼長夜數聞此法誦習至于意所惟

觀明見深達若此論聖論與義相應令心柔
和無諸陰蓋謂論漸損論不貪論少欲論知足
論解脫知見論漸損論不貪論少欲論知足
論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙
門所論得易不難得因此義故信弟子隨世
尊行奉事至命盡也阿難如是爲煩師爲煩
弟子爲煩梵行阿難云何爲煩師若師出世
有勞慮思惟住勞慮地有思惟觀離凡人有
辯才彼住無事處山林樹下或居高巖寂無
音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼
處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠
離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居
士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國
人已便貢高還家如是爲煩師是亦爲惡不
善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因

所煩是謂煩師阿難云何爲煩弟子彼師弟子學彼遠離彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還

名九

二十六

梵志居士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已使貢高還家如是爲煩弟子是亦爲惡不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩弟子阿難云何爲煩梵行若如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以何義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學

者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝具分別說尊者阿難受教而聽佛言阿難如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來但以二義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐一者爲自現法樂居故二者彼慈後生人故或有後生人効如來住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學

名九

二十七

遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘
比丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家
丘尼優婆塞優婆夷已便不貢高而不還家
阿難若彼不移動心解脫作證我不說彼有
障礙也若彼得四增上心現法樂居本爲精
勤無放逸遊行故此或可有去以弟子多集
會故復次阿難彼師弟子効住無事處山林
樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐或住彼處學遠離精勤得增上
心現法樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行
已隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼
隨梵行還比丘比丘尼優婆塞優婆夷已便
貢高還家如是爲煩梵行是亦爲惡不善法
穢汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩
是謂煩梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行

最爲不可不樂不愛最意不念阿難是故汝
等於我行慈事不行慈事莫行怨事阿難云何弟子於
師行怨事不行慈事若尊師爲弟子說法憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心
是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子
而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向
法次法不受正法違犯師教不能得定者如
是弟子於師行怨事不行慈事阿難云何弟
子於師行慈事不行怨事若尊師爲弟子說
法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲
名九
心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼
弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次
法受持正法不違師教能得定者如是弟子
於師行慈事不行怨事阿難是故汝等於我
行慈事莫行怨事所以者何我不如是說如

陶師作瓦阿難我說嚴急嚴急至苦若有真實者必能住也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雙品第十五竟

中阿含經卷第四十九

音釋

纏謨切
還騎博毘切
走也
契吉切
責也
問
蹲踞蹲
謂蹲
足
尊切
奔也
叛薄半切
也
知
開格
也
手
張如居
獸御
之
切
直蹲
前踞
與
漬
切
詰