

《雜阿含經論會編》(上冊)

五陰誦第一

(pp.38-58)

釋開仁編 2016/10

◎別喏拞南：《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，778b20-22)：

復次、喏拞南曰：

想行、愚相、眼、勝利，九智、無癡與勝進，

我見差別、三相行，法總等品、三後廣。

◎對應《會編上·經 36-45》(大正 30-32，256-262 經)。

三六¹；

三六 (三〇)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗，在耆闍崛山中。

時有長者子，名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣尊者舍利弗，問訊起居已，卻坐一面。語舍利弗言：「若諸沙門、婆羅門，於無常色，變易，不安穩色，言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？²若沙門、婆羅門，於無常，變易，不安隱受、想、行、識，而言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？若沙門、婆羅門，於無常色，³變易，不安隱色，言我勝、我等、我劣，何所計而不見真實？於無常，變易，不安隱受、想、行、識，言我勝、我等、我劣，何所計而不見真實？」

「輸屢那！於汝意云何？色為常為無常耶？」

答言：「無常」。

¹ 《會編(上)》(p.38, n.6)：《相應部》(二二)「蘊相應」四九經。

² S.22.49：ye hi keci, soṇa, samaṇā vā brāhmaṇā vā aniccena rūpena dukkhena vipariṇāmadhammena seyyo 'hamasmīti vā samanupassanti; sadiso 'hamasmīti vā samanupassanti; hīno 'hamasmīti vā samanupassanti; kimaññatra yathābhūta adassanā? 世尊告輸屢那言：若諸沙門、婆羅門，於無常、苦、變易色，見為我勝、我等、我劣。除了不如實見之外，還有其他原因嗎？

³ 《會編(上)》(p.38, n.7)：「變易，不安隱色」，原本作「不安隱色變易」，今依上下經文改正。

「輸屢那！若無常為是苦耶？」

答云：「是苦」。

「輸屢那！若無常，苦，是變易法，於意云何？聖弟子於中見色是我，異我，相在不」？

答言：「不也」。⁴

「輸屢那！於意云何？受……。想……。行……。識為常為無常」？

答言：「無常」。

「若無常是苦耶」？

答言：「是苦」。

「輸屢那！識若無常，苦，是變易法，於意云何？聖弟子於中見識是我，異我，相在不」？

答言：「不也」。

「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，彼一切色不是我，不異我，不相在，是名如實知。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！如是於色、受、想、行、識，生厭，離欲，解脫，解脫知見：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有」。

時舍利弗說是經已，長者子輸屢那遠塵，離垢，得法眼淨。⁵

⁴ S.22.49 : taṃ kiṃ maññasi, soṇa, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? aniccaṃ, bhante. 輸屢那！於汝意云何？色為常為無常耶？答言：無常。

S.22.49 : yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? dukkhaṃ bhante. 若無常為是苦或樂耶？答云：是苦

S.22.49 : yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ samanupassitum-etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetam, bhante. 輸屢那！若無常，苦，變易法者，見彼為：此是我的，此是我，此是我的我適當嗎？答言：世尊！不。

⁵ (1) 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 66(大正 27, 343c8-14)：

遠塵離垢於諸法中生淨法眼者，說前三果。謂諸具縛及離欲界五品染已，入正性離生，生淨法眼，得預流果。若離欲界六、七品染已，入正性離生，生淨法眼，得一來果。若離欲界乃至無所有處染已，入正性離生，生淨法眼，得不還果，令盡諸漏及得無漏。

(2) 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 182(大正 27, 913b6-9)：

遠塵離垢於諸法中生淨法眼。此中遠塵者，謂遠隨眠。離垢者，謂離纏垢。於諸法中者，謂於四聖諦中。生淨法眼者，謂見四聖諦淨法眼生。

(3) 《大乘阿毘達磨集論》卷 5(大正 31, 683a13-15)：

如契經言：遠塵離垢於諸法中正法眼生者，此依見道說。諸法忍能遠塵，諸法智

時長者子輸屢那見法，得法，不由於他，於正法中得無所畏。從坐起，偏袒右肩，胡跪合掌，白舍利弗言：「我今已度。我從今日，歸依佛，歸依法，歸依僧，為優婆塞。我從今日，已盡壽命清淨歸依三寶」。

時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去。

◎修無常想行（無常、變易、不安隱）

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，778b23-29)：

於諸行中，修無常想行有五種：謂由無常性、無恆性、非久住性、不可保性、變壞法性。

此中，剎那剎那壞故無常。自體繫屬有限住壽故無恆。外事劫後決定無住故非久住。壽量未滿，容被緣壞非時而死故不可保。乃至爾所時住，於其中間不定安樂故變壞法。

◎愚相（勝、等、劣）

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，778b29-c6)：

愚夫略有三種愚夫之相。何等為三？謂諸愚夫，於一切行，如上所說五無常性，不能思惟；於非真實勝、劣性中，分別勝、劣，稱量自他，謂己為勝，是名第一愚夫之相。如謂己勝，謂等，謂劣，廣說亦爾。

與此相違，當知智者亦有三種智者之相。

◎眼（遠塵、離垢）

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，778c7-13)：

由二種相，當知聖者慧眼清淨，謂由遠塵及離垢故。

1.遠塵

- (1) 由見所斷諸煩惱纏得離繫故，名為遠塵。
- (2) 又現觀時，有羸我慢隨入作意間無間轉，若遍了知所取能取所緣平等，彼即斷滅，彼斷滅故，說名遠塵。

2.離垢

- (1) 由彼隨眠得離繫故，說名離垢。
- (2) 一切見道所斷煩惱隨眠斷故，說名離垢。

能離垢。遍知故，永斷故，道得清淨。

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30, 763c11-15)：

遠塵離垢者，

(1) 塵，謂已生未究竟智，能障現觀，有間、無間我慢現轉。

垢，謂彼品及見斷品所有麤重，令永無故名遠塵離垢。

(2) 又復塵者，所謂我慢及見所斷一切煩惱。

垢，謂二品所有麤重。

三七⁶；

三七 (三一)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗在耆闍崛山。

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，卻坐一面。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……。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。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。」

輸屢那！於意云何？色為常為無常耶？」

答言：「無常」。又問：「若無常者是苦耶？」

答云：「是苦」。

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」？

答言：「不也」。

「輸屢那！如是受……。想……。行……。識為常為無常耶？」

答言：「無常」。

又問：「若無常者是苦耶？」

答言：「是苦」。

⁶ 《會編(上)》(p.44, n.1)：《相應部》(二二)「蘊相應」五〇經。

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」？

答曰：「不也」。

「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、憂悲惱苦。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、憂悲惱苦」。

時輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而⁷去。

三八；

三八（ 三二）

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗在耆闍崛山。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，卻坐一面。

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。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。」

輸屢那！於汝意云何？色為常為無常耶」？

答言：「無常」。「無常者為苦耶」？

答言：「是苦」。

「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」？

答言：「不也」。

⁷《會編（上）》(p.44, n.2)：「而」，原本作「已」，依上下經文改。

「輸屢那！於汝意云何？如是受、想、行、識，為常為無常」？

答言：「無常」。「若無常者是苦耶」？

答言：「是苦」。「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」。

「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！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。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」。

時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去⁸。」

三九⁹；

三九（二五六）

¹⁰如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

時尊者拘絺羅，晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。

時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇為我說不」？

舍利弗言：「隨仁所問，知者當說」。

摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，云何是無明？誰有此無明」？¹¹

舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明」？

「何所不如」？

「謂色無常，色無常如實不知，色磨滅法，色磨滅法如實不知；色生

⁸ 《會編（上）》（p.44, n.3）：《雜阿含經》卷一終。

⁹ 《會編（上）》（p.48, n.1）：此下拘絺羅三經，與《相應部》（二二）「蘊相應」一三三——一三五經相近。

¹⁰ 《會編（上）》（p.48, n.2）：《雜阿含經》卷二（舊誤編為卷一〇）。

¹¹ S.22.133 : ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sārīputto āyasmantaṃ mahākoṭṭhitaṃ etadavoca: "avijjā avijjā"ti, āvuso koṭṭhita, vuccati katamā nu kho āvuso avijjā? kittāvatā ca avijjāgato hotīti? 坐於一邊的尊者舍利弗告訴尊者摩訶拘絺羅：道友拘絺羅！無明稱為無明，什麼是無明？從哪種角度而言已到達無明？

滅法，色生滅法如實不知。受、想、行，識（無常），受、想、行、識無常如實不知；如（受、想、行）識磨滅法，（受、想、行）識磨滅法如實不知；（受、想、行）識生滅法，（受、想、行）識生滅法如實不知。摩訶拘絺羅！於此五受陰如實不知，不見，無無間等，愚，闇，不明，是名無明。¹²成就此者，名有無明」。

又問舍利弗：「所謂明者，云何為明？誰有此明」？

舍利弗言：「摩訶拘絺羅！所謂明者是知，知者是名為明」。

又問：「何所知」？

「謂色無常，色無常如實知¹³；色磨滅法，色磨滅法如實知；色生滅法，色生滅法如實知。受、想、行、識（無常），受、想、行、識無常如實知；（受、想、行）識磨滅法，（受、想、行）識磨滅法如實知；（受、想、行）識生滅法，（受、想、行）識生滅法如實知。拘絺羅！於此五受陰如實知，見，明，覺，慧，無間等，是名為明。¹⁴成就此法者，是名有明」。

是二正士，各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。

◎無常、磨滅法、生滅法

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779a16-22)：

¹² (1) 《阿毘達磨集異門足論》卷 3〈4 三法品〉(大正 26，376b27-c14)：

癡云何？答：謂於前際無知、後際無知、前後際無知，於內無知、外無知、內外無知，於業無知、異熟無知、業異熟無知，於善作業無知、惡作業無知、善惡作業無知，於因無知、因所生法無知，於佛無知、法無知、僧無知，於苦無知、集無知、滅無知、道無知，於善法無知、不善法無知，於有罪法無知、無罪法無知，於應修法無知、不應修法無知，於下劣法無知、勝妙法無知，於黑法無知、白法無知，於有敵對法無知，於緣生法無知，於六觸處如實無知，如是無知、無見、非現觀、黑闇、愚癡、無明、盲冥、單網、纏裹、頑駘、渾濁、障蓋、發盲、發無明、發無智、滅勝慧、障礙善品令不涅槃，無明漏、無明暴流、無明軛、無明毒根、無明毒莖、無明毒枝、無明毒葉、無明毒花、無明毒果、癡、等癡、極癡，改、等改、極改，癡類、癡生、改類、改生，總名為癡。

(2) 《成實論》卷 15〈189 智相品〉(大正 32，361a19-23)：

如解無明經中說：無明者不知先，不知後，不知先後，不知業，不知報，不知先後業報。如是等處處如實不知，不見，不解，癡妄，黑闇故，名為無明。如實不知者，謂不知空、無我。

¹³ 《會編(上)》(p.48, n.3)：原本作「知色無常，知色無常如實知」。「知色」之「知」，衍文，今刪。

¹⁴ 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 79(大正 27，411a23-26)：

眼者，謂法智忍。智者，謂諸法智。明者，謂諸類智忍。覺者，謂諸類智。復次，眼是觀見義，智是決斷義，明是照了義，覺是警察義。

修觀行者，由三處故，於諸行中無愚癡住。何等為三？

- 一、於過去諸行，如實了知是無常性；
- 二、於現在諸行，如實了知是滅法性；
- 三、於未來諸行，如實了知生滅法性。

彼由如是，於三世行無有愚癡，不染污心安樂而住，墮在明數。
與此相違，當知即是有愚癡住，墮無明數。

◎不知，不見，無無間等，愚，闇，不明（癡異名者）

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779b3-5)：

癡異名者，亦名無智、亦名無見、亦名非現觀、亦名昏昧、亦名愚癡、亦名無明、亦名黑闇。

《瑜伽師地論》卷 84(大正 30，772a2-10)：

1. 無知者，於不現見。
2. 無見者，於現見現前。
3. 無現觀者，於如實證不由他緣。
4. 黑闇者，於其實事不正了知。
5. 愚癡者，於不實事妄生增益。
6. 無明者，於所知事不能善巧，於彼彼處不正了知。謂於彼彼所說義中，及於名句文身不能解了。
7. 昏闇者，成就誹謗一切邪見。又障蓋、無眼等廣說如攝事分，又覆蔽、隱沒、昏昧、遍昏昧等，廣說如愛契經。

◎知，見，明，覺，慧，無間等

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30，763a24-b2)：

1. 智者，謂聞言說為先慧。2. 見者，謂見言說為先慧。
3. 覺者，謂覺言說為先慧。4. 知者，謂知言說為先慧。
5. 智者，謂知不現見境。6. 見者，謂見現見現在前境。
7. 明者，謂無明相違解。8. 覺者，謂實有義智。
9. 覺者，謂不增益非實有智。10. 慧者，謂俱生生得慧。
11. 明者，謂由加行習所成慧。
12. 現觀者，謂於內現觀法已，於諸法中非不現見，非緣他智。

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30, 761c6-8)：

此 1.眼者，能取現見事故。2.智者，能取不現事故。
3.明者，悟入盡所有事。4.覺者，悟入如所有事。

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30, 780c28-781a15)：

問：智、見何差別？

答：1.若照過去及以未來非現見境，此慧名智；照現在境，此慧名見。
2.又所取為緣，此慧名智；能取為緣，此慧名見。
3.又聞、思所成，此慧名智；修所成者，此慧名見。
4.又能斷煩惱，此慧名見；煩惱斷已，能證解脫，此慧名智。
5.又緣自相境，此慧名智；緣共相境，此慧名見。
6.又由假施設，遍於彼彼內外行中，或立為我，或立有情，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽等，或立軍、林及舍、山等，以如是等世俗理行緣所知境，此慧名智；若能取於自相、共相，此慧名見。
7.又尋求諸法，此慧名智；既尋求已，伺察諸法，此慧名見。
8.又緣無分別影像為境，此慧名智；緣有分別影像為境，此慧名見。
9.又有色爾焰影像為緣，此慧名見；無色爾焰影像為緣，此慧名智。

四〇；

四〇（二五七）

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，在耆闍崛山。

時摩訶拘絺羅，晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。

時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有少暇為我說不」？

舍利弗言：「仁者且問，知者當說」。

摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，復云何為無明？誰有此無明」？

舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明」。

「何所不知」？

「謂色不如實知，色集、色滅、色滅道跡不如實知。受……。想……。行……。識不如實知，識集、識滅、識滅道跡不如實知。摩訶拘絺羅！於此五受陰不如實知，不知，不見，不無間等，愚，闇，不明，是名無明。」

成就此者，名有無明」。

又問舍利弗：「云何為明？誰有此明」？

舍利弗言：「所謂明者是知，知者是明」。

又問：「何所知」？

舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色滅道跡如實知。受……。想……。行……。識如實知，識集、識滅、識滅道跡如實知。拘絺羅！於此五受陰如實知，見，明，覺，慧，無間等，是名為明。成就此法者，是名有明」。

是二正士，各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。

四一；

四一（二五八）

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

時摩訶拘絺羅，晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不」？

舍利弗言：「仁者且問，知者當答」。

時摩訶拘絺羅語舍利弗言：「所謂無明，無明者為何謂耶？誰有此無明」？

舍利弗言：「不知是無明」。

「不知何等」？

「謂色不如實知，色集、色滅、色味、色患、色離不如實知。受……。想……。行……。識，識集、識滅、識味、識患、識離不如實知。摩訶拘絺羅！於此五受陰不如實知，不如實見，不無間等，若闇，若愚，是名無明。成就此法者，名有無明」。

又問：「明者云何為明？誰有此明」？

舍利弗言：「知者是明」。

「為何所知」？

舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色味，色患、色離如實知¹⁵。受……。想……。行……。識如實知，識集、識滅、識味、識患、識離如實知。摩訶拘絺羅！於此五受陰如實知，如實見，明，覺，慧，無間等，是名為明。成就此者，名為有明」。

¹⁵ 《會編（上）》(p.48, n.4)：「知」下，原本有「如是」二字，依宋本刪。

時二正士各聞所說，歡喜而去。

四二¹⁶；

四二(二五九)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時、尊者舍利弗，共摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。

時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不」？

舍利弗言：「仁者且問，知者當答」。

時摩訶拘絺羅問舍利弗言：「若比丘未得無間等法，欲求無間等法，云何方便求？思惟何等法」？¹⁷

舍利弗言：「若比丘未得無間等法，欲求無間等法，精勤思惟；五受陰如病，如癱，如刺，如殺¹⁸，無常，苦，空，非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得須陀洹果證」。¹⁹

又問舍利弗：「得須陀洹果證已，欲得斯陀含果證者，當思惟何等法」？

舍利弗言：「拘絺羅！已得須陀洹果證已，欲得斯陀含果證者，亦當精勤思惟：此五受陰法如病，如癱，如刺，如殺，無常，苦，空，非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得斯陀含果證」。²⁰

¹⁶ 《會編(上)》(p.50, n.1)：《相應部》(二二)「蘊相應」一二二·一二三經。《增壹阿含經》(三四)「等見品」一經。

¹⁷ S.22.122 : *sīlavatā āvuso sārīputta, bhikkhunā katame dhammā yoniso manasikātabbā*"ti. 道友！舍利弗！具戒的比丘應如理作意哪些法？

¹⁸ 《會編(上)》(p.50, n.2)：原本作「為病、為癱、為刺、為殺」，然依《論》義及下四八經等，均作：「如病，如癱，如刺，如殺」。「為」與「如」，草書形似易誤，今改正。餘處例。

¹⁹ S.22.122 : *sīlavatāvuso koṭṭhita, bhikkhunā pañcupādānakkhandhā aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato ābādhato parato palokato suññato anattato yoniso manasikātabbā*. 道友！拘絺羅！具戒的比丘應如理作意五受陰為無常、苦、病、癱、箭、殺、疾、敵、毀壞、空、非我。

S.22.122 : *ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso, vijjati yaṃ sīlavā bhikkhu ime pañcupādānakkhandhe aniccato ... anattato yoniso manasikaronto sotāpattiphalam sacchikareyya*. 道友！有此道理，此具戒的比丘如理作意於此五取蘊為無常...非我者，得證須陀洹果。

²⁰ S.22.122 : *sotāpanna pañcupādānakkhandhā ... yoniso manasi manasikātabbāti. ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso, vijjati yaṃ sotāpanno bhikkhu ime pañcupādānakkhandhe ... yoniso manasikaronto sakadāgāmiṃphalam sacchikareyyāti*. 舍利弗言：道友！拘絺羅！已得證須陀洹果的比丘

摩訶拘絺羅又問舍利弗言：「得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當思惟何等法」？

舍利弗言：「拘絺羅！得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當復精勤思惟；此五受陰法，如病，如癱，如刺，如殺，無常，苦，空，非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得阿那含果證」。

摩訶拘絺羅又問舍利弗言：「得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當思惟何等法」？

舍利弗言：「拘絺羅！得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當復精勤思惟；此五受陰法，如病，如癱，如刺，如殺，無常，苦，空，非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰法精勤思惟，得阿羅漢果證」。

摩訶拘絺羅又問舍利弗：「得阿羅漢果證已，復思惟何等法」？

舍利弗言：「摩訶拘絺羅！阿羅漢亦復思惟：此五受陰法，如病，如癱，如刺，如殺，無常，苦，空，非我。所以者何？為得未得故，證未證故，見法樂住故」。²¹

時二正士各聞所說，歡喜而去。

◎五受陰如病，如癱，如刺，如殺，無常，苦，空，非我

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779b24-c9)：

又依自義，有三勝進想；謂於諸行中厭背想，過患想，實義想。

1. 厭背想者，復可四行：謂於諸行思惟如病，如癱，如箭，惱害。

如病者，謂如有一因界錯亂所生病苦，修厭背想。

如癱者，謂如有一因於先業所生癱苦，修厭背想。

如箭者，謂如有一因他怨箭所中之苦，修厭背想。

惱害者，謂於親財等匱乏中，因自邪計所生諸苦，修厭背想。

如是名為修觀行者，於諸行中修厭背想。

2. 過患想者，復有二行：謂於諸行思惟無常，及思惟苦。

3. 實義想者，亦有二行：謂於諸行思惟空性，及無我性。

應如理作意哪些法？道友！拘絺羅！已得證須陀洹果...非我。道友！有此道理，已得證須陀洹果的比丘如理作意於此五取蘊為無常...非我者，得證斯陀含果。

²¹ S.22.122 : arahatā ... natthi kho āvuso, arahato uttarim karanīyam, katassa vā paticayo api ca ime dhammā bhāvitā bahulikatā diṭṭhadhammasukhavihārā ceva samvattanti satisampajaññā cāti. 道友！拘絺羅！已得證阿羅漢果的比丘應如理作意哪些法？道友！拘絺羅！已得證阿羅漢果...非我。道友！阿羅漢沒有更高應作的，向所作的集積。修習、多修習這些法後，可帶來見法樂住與正念正知。

此中先於過患想及實義想正修習已，然後方能住厭背想。當知此中先說其果，後說其因。

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30，764a2-b2)：

如病，乃至廣說。

云何顯示彼如病等，非但說彼猶如重病，乃至廣說？然修行者，先以如實無常等行，於彼事中如實訶毀作是思惟：此如病等甚可厭逆，為欲與彼不和合故，是故次說無常行等，如實顯示觀察彼果。

1.言無常者，顯現生身及與剎那皆展轉故。剎那展轉者，由彼彼觸起盡故，彼彼受起盡此相續見，由非不現見，非緣他智故。

2.所言苦者，有二種苦：調生等諸苦，及諸所有受皆說為苦。

(1) 此二種苦如其所應，由見生身展轉有故而得悟入，謂死無間有生身生，生已復有老等諸苦，是故說言：無常故苦。由見生身展轉有故悟入苦性。

(2) 云何諸所有受皆說為苦？調諸樂受變壞故苦，一切苦受生、住故苦。非苦樂受，體是無常滅壞法故，說之為苦。

此中，樂受由無常故，必有變壞。一切苦受由無常故，生住相續皆起於苦。非苦樂受已滅壞者，由無常故，說之為苦。已生起者，滅壞法故，亦說為苦。此滅壞法彼二所隨逐故與二相應，故亦名為苦。云何當觀樂受為苦？調由此受貪所隨眠，由隨眠故，取當來苦，於現法中能生壞苦。如是當觀樂受為苦。

云何當觀苦受如箭？調如毒箭乃至現前常惱壞故。

非苦樂受體是無常滅壞法者，謂已滅者即是無常，其未滅者是滅壞法。若無常者從此復生若樂若苦，滅壞法者終不解脫苦樂二種。

3.所言空者，無常、無恒、無不變易、真實法故。

4.言無我者，遠離我故，眾緣生故，不自在故。

◎為得未得故，證未證故，見法樂住故

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779b15-24)：

於諸行中如理修者，有四勝進。

調勝進想，略有三種：一、未得為得，二、未會為會，三、未證為證。

若為獲得現法樂住，名第四勝進。

1.最初能得先所未得預流果故，當知是名未得為得。

- 2.即此為依，復能契會上學果故，當知是名未會為會。
- 3.即此為依，復能證得阿羅漢果，於諸惑斷能作證故，當知是名未證為證。
- 4.若已證得阿羅漢果，更無未得為得，乃至未證為證故正勤修習，但為現法樂住正勤修習。

四三；

四三（二六〇）

²²如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時、尊者舍利弗詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

時尊者舍利弗問尊者阿難言：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不」？

阿難言：「仁者且問，知者當答」。

舍利弗言：「阿難！所謂滅者，云何為滅耶？誰有此滅」？²³

阿難言：「舍利弗！五受陰是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。²⁴

云何為五？所謂色受陰是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。如是受、想、行、識，是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅」。

舍利弗言：「如是！如是！阿難！如汝所說：此五受陰是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。云何為五？所謂色受陰是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。如是受、想、行、識，是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。阿難！此五受陰若非本行所作，本所思願者，云何可滅？阿難！以五受陰是本行所作，本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅」。

時二正士各聞所說，歡喜而去。

◎本行所作，本所思願，是無常、滅法

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30, 780a2-12)：

由三種相，諸行滅故，說名無餘依涅槃界。

²² 《會編（上）》(p.51, n.1)：《相應部》(二二)「蘊相應」二一經。

²³ S.22.21：nirodho nirodhoti bhante vuccati, katamesānaṃ kho bhante dhamānaṃ nirodhā nirodhoti vuccatīti? 大德！滅所謂滅者，大德！因為哪些法滅而稱為滅耶？

²⁴ S.22.21：rūpaṃ kho ānanda, aniccaṃ, saṃkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammaṃ. tassa nirodhā nirodhoti vuccati. 阿難！色是無常、有為、緣生、盡法、離貪法、滅法，彼法滅故，是名為滅。

- 一者、先所生起諸行滅故；
- 二者、自性滅壞諸行滅故；
- 三者、一切煩惱永離繫故。

先所生起諸行滅者，謂於先世能感後有諸業煩惱之所造作，及由先願之所思求，今所生起諸行永滅。

自性滅壞諸行滅者，謂彼生已，任性滅壞，非究竟住諸行永滅。

一切煩惱永離繫者，謂諸煩惱無餘斷滅，由今滅故，後不更生。

是故由此三相諸行滅故，說名寂滅，非永無相，其相異故；若永無相，不可施設說名寂滅。

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30，766a26-b4)：

言無常者，謂性破壞，朽敗法故。

言有為者，謂依前際所尋思故。

言造作者，謂依後際所希望故。

言緣生者，謂依現世眾因緣力所生起故。

有盡法者，謂一分盡故。有沒法者，謂全分滅故。

又有盡法者，謂全分滅故。有沒法者，謂相續變壞故。

有離欲法者，謂過患相應故。

有滅法者，謂一切有為法皆有出離故。

《瑜伽師地論》卷 87(大正 30，792a18-28)：

又由八相能遍了知，遍了知故，除諸過患。當知是名「極善清淨離增上慢無我真智」。

- 1.又於此中，已滅壞故，滅壞法故，說名無常。
- 2.諸業煩惱所集成故，說名有為。
- 3.由昔願力所集成故，名思所造。
- 4.從自種子，現在外緣所集成故，說名緣生。
- 5.於未來世衰老法故，說名盡法。
- 6.死歿法故，說名歿法。
- 7.未老死來，為疾病等種種災橫所逼惱故，名破壞法。
- 8.由依現量能離欲故，能斷滅故，名於現法得離欲法及以滅法。

四四²⁵；

四四 (二六一)

如是我聞：一時，尊者阿難住拘睺彌國瞿師羅園。

時尊者阿難告諸比丘：「尊者富留那彌多羅尼子²⁶，年少初出家時，常說深法，作如是言：阿難！生法計是我，非不生。阿難！云何於生法計是我，非不生？色生，生是我，非不生。²⁷受、想、行、識生，生是我，非不生。譬如士夫手執明鏡及淨水鏡，自見面生，生故見，非不生。²⁸是故阿難！色生，生故計是我，非不生。如是受、想、行、識生，生故計是我，非不生。云何阿難！色是常耶？為無常耶？答曰：無常。

又問：無常者是苦耶？

答曰：是苦。

又問：若無常、苦者，是變易法，聖弟子於中復計我，異我，相在不？

答曰：不也。

如是受、想、行、識，為是常耶？為無常耶？

答曰：無常。若無常是苦耶？

答曰：是苦。又問：若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子於中寧復計我，異我，相在不？

答曰：不也。

阿難！是故色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，

²⁵ 《會編(上)》(p.53, n.1)：《相應部》(二二)「蘊相應」八三經。

²⁶ 《一切經音義》卷9(大正54, 360c23-24)：

彌室(丁結反，彌室耶尼子，或作富樓那彌多羅尼子(pūrṇamaitrāyaṇīputra)，正言：富囉拏梅低梨夜富多羅。富囉拏，此云：滿，是其名也。梅低梨夜，此云：慈，是其母姓也。富多羅者，子也。兼從母姓為名，故此云：滿慈子，或譯云：滿願子，皆一義也。與佛同日而生也)。

²⁷ S.22.83：upādāya āvuso ānanda, 'asmi'ti hoti, no anupādāya. kiñca upādāya'asmi'ti hoti no anupādāya: rūpaṃ upādāya'asmi'ti hoti no anupādāya. 道友阿難！因為取，「我是」(才生起)，非不取。云何因為取，「我是」(才生起)？因為取色，「我是」(才生起)，非不取。upādāya 有這些意義：取著、所生、依於。此中，漢譯為「生」，可能是採用所生之義。關於所生，如四大所造中的所造。

Cs.43 有相類似的經文，大概可知，可能為取。若依論的解說，upādāya 是依止。

²⁸ S.22.83：seyyathāpi āvuso ānanda, itthī vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanañātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche vā udakapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno upādāya passeyya, no anupādāya. 道友！阿難！譬如女人或男人、少男、少女裝飾後，在清淨光明的鏡中或清澈的水器中，看到自己的面相時，因為取而見，非不取。

S.22.83：evameva kho āvuso ānanda rūpaṃ upādāya asmīti hoti, no anupādāya. 道友！阿難！如是，取色故，計我是，非不取。

若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我，不異我，不相在。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。如實知，如實觀察，²⁹如是觀者，聖弟子於色生厭，離欲，解脫：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。如是受、想、行、識，生厭，離欲，解脫：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。

諸比丘！當知彼尊者於我有大饒益，我從彼尊者所聞法已，遠塵、離垢，得法眼淨。³⁰我從是來，常以此法為四眾說，非餘外道、沙門、婆羅門出家者說。

◎生法計是我

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779c10-14)：

有四種我見為所依止，能生我慢：

- 一、有分別我見，謂諸外道所起；
- 二、俱生我見，謂下至禽獸等亦能生起；
- 三、緣自依止我見，謂於各別內身所起；
- 四、緣他依止我見，謂於他身所起。

◎明鏡及淨水鏡

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，779c14-25)：

1.分別我見為所依止生我慢者，謂由此見，觀自、他身，計有實我。由此二種我見為依，發生我慢。譬如清淨圓鏡，面上質像為依，發生影像；影像為依，於自依止發生劣、中、勝想。

如是由邪分別故，緣自依止我見為緣，發生緣他依止我見。如依質像，發生影像。又此為緣發生我慢，方他謂已或勝、或等、或劣。

2.俱生我見為緣生我慢者，當知譬喻與前差別。如明眼人臨淨水器，自觀眼、耳，所餘如前應知其相。此一切種薩迦耶見，唯依善說法、毘奈耶方能永斷，非餘邪教。

²⁹ 《會編(上)》(p.53, n.2)：「察」下，原有「不」字，文義相反，今刪。

³⁰ S.22.83：idañca pana me āyasmato puññassa mantāniputtassa dhammadesanaṃ sutvā dhammo abhisameto. 我聽聞尊者富留那彌多羅尼子的說法後，現觀於法。

◎遠塵、離垢，得法眼淨

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30, 779c25-780a1)：

如是如來及眾共知同梵行者，或諸弟子同梵行者，有大恩德。唯由如是一因緣故，名於大師或滅度後同梵行者，真實報恩。

又由第二，謂若有能即依如是差別句義，為利益故，勤修正行，如是亦名隨分報恩，彼所希望未滿足故。

四五；

四五（二六二）

³¹如是我聞：一時，有眾多上座比丘，住波羅捺國仙人住處鹿野苑中，佛般泥洹未久。

一、闍陀向諸比丘求法，然表明不喜聞空寂法

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，持戶鉤，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，為我說法，令我知法、見法！我當如法知、如法觀」。³²

時諸比丘語闍陀³³言：「色無常，受、想、行、識無常，一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅」。³⁴

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」。³⁵

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」？³⁶第二、第三，亦如是

³¹ 《會編（上）》(p.58, n.1)：《相應部》(二二)「蘊相應」九〇經。

³² S.22.90：ovadantu maṃ āyasmanto therā, anusāsantu maṃ āyasmanto therā, karontu me āyasmanto therā dhammiṃ kathaṃ, yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti. 諸尊者上座！請教授我，諸尊者上座！請教導我，諸尊者上座！請為我說法，如是令我見法。

³³ 《翻梵語》卷 2(大正 54, 993b)：

車匿，應云：闍陀，亦云闍那。譯曰：應作，亦云：覆藏。

³⁴ S.22.90：evaṃ vutte āyasmantaṃ channaṃ therā bhikkhū etad avocum: "rūpaṃ kho āvuso channa, aniccaṃ ... viññāṇaṃ aniccaṃ, rūpaṃ anantā ... viññāṇaṃ anattā, sabbe saṃkhārā aniccā, sabbe dhammā anattā"ti. 如是說後，諸上座比丘語闍陀言：道友！闍陀！色無常...識無常，色無我...識無我，一切行無常，一切法無我。

³⁵ S.22.90：atha kho āyasmato channassa etad ahosi: mayham pi kho etaṃ evaṃ hoti: "rūpaṃ aniccaṃ ... viññāṇaṃ aniccaṃ, rūpaṃ anantā ... viññāṇaṃ anattā, sabbe saṃkhārā aniccā, sabbe dhammā anattāti. 時尊者闍陀有此心念：我有如是：色無常...識無常；色無我...識無我，一切行無常，一切法無我。

³⁶ S.22.90：atha ca pana me sabbasaṃkhārasamathe sabbūpadhipaṭinissagge taṇhakkhaye

說。

二、拜訪阿難請求說法

闍陀復言：「是中誰復有力，堪能為我說法，令我知法、見法」？

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

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，詣拘睒彌國。漸漸遊行，到拘睒彌國。攝舉衣鉢，洗足已，詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

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，為我說法，令我知法、見法！」

時諸比丘為我說法言：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：是中誰復有力堪能為我說法，令我知法、見法？

我時復作是念：尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉知識，彼必堪能為我說法，令我知法、見法。³⁷善

virāge nirodhe nibbāne cittaṃ na pakkhandati nappasīdati na santiṭṭhati nādhimuccati. 我也以如是方式思惟：色無常...諸法無我。然而，我的心對於諸行的止息，捨離一切所得，愛盡，離貪，滅，涅槃，不能前進；且不能獲得信心，不能平靜，不能勝解。

S.22.90: paritassanā upādānaṃ uppajjati, paccudāvattati mānaṃ, atha kho carahi me attāti, na kho panevaṃ dhammaṃ passato hoti. 反而，生起擾動與取著，心退轉而想：然而，誰是我的我。但是，見法的人不會有如此的想法。

※Bodhi, vol.1.p.1084 註腳 181：此長老已開始修內觀，卻未先修緣起。他的弱觀不能消除我執，且當諸行以空的方式呈現時，他內心生起動搖且伴隨著斷見，認為：我將被滅，我將被破壞。他看到自己陷入深淵。[註釋：當他想：如果諸法無我，為無我所影響的行為的我又是什麼？因此，怖畏而動搖，取著見。]

³⁷ S.22.90: ko nu kho me tathā dhammaṃ deseyya yathāhaṃ dhammaṃ passeyya"nti. 誰能為我說法，令我見法？

S.22.90: atha kho āyasmato channassa etadahosi. "ayaṃ kho āyasmā ānando kosambiyaṃ viharati ghoṣitārāme. satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūṇaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti ca me āyasmā ānando tathā dhammaṃ desetum yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ 闍陀復作是念：尊者阿難，今在拘睒彌國瞿師羅園。佛所讚歎，於諸識知同梵行者中有名聲，尊者阿難堪能為我說法，令我見法。

哉！尊者阿難！今當為我說法，令我知法、見法」！³⁸

三、阿難歡喜教授，為闍陀述迦旃延經，令其得法眼淨

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，破虛偽刺。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，當為汝說」。³⁹

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。
40

爾時、阿難語闍陀言：「我親從佛聞，教摩訶迦旃延言：世人顛倒，依於二邊，若有、若無。⁴¹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，不由於他而能自如，是名正見如來所說。⁴²

S.22.90 : atthi ca me āyasmante ānande tāvatikā vissatṭhi. yaṃ nūnāhaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyya"nti. 我於尊者阿難有如此的信賴。或許我應前往到尊者阿難之處。

³⁸ S.22.90 : ovadatu maṃ āyasmā ānando, anusāsatu maṃ āyasmā ānando, karotu me āyasmā ānando dhammiṃ kathāṃ, yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ. 尊者阿難！請教授我，尊者阿難！請教導我，尊者阿難！請為我說法，如是令我見法。

³⁹ S.22.90 : ettakenapi mayaṃ āyasmato channassa attamanā api nāma, taṃ āyasmā channo āvi akāsi. khīlaṃ chindi. odahāvuso channa sotāṃ. bhabbo'si dhammaṃ viññātunti. 因此，我對闍陀是歡喜的。或許闍陀已經不覆藏自己，破壞其障礙[m.101,9-27 提到五種心的障礙，闍陀的問題似乎是第五種，對同參生氣與輕視。]。注意聽！闍陀！你能了解法。

⁴⁰ S.22.90 : atha kho āyasmato channassa tāvatakeneva uḷāraṃ pītipāmojjaṃ uppajji bhabbo kirasmi dhammaṃ viññātu"nti. 那時，在短暫時間之後，尊者闍陀生起極大的喜悅心：我今堪能知法。

⁴¹ S.22.90 : sammukhā me taṃ āvuso channa, bhagavato sutāṃ sammukhā ca paṭiggahitaṃ kaccānagottaṃ bhikkhuṃ ovadantassa "dvayanissito kho ayaṃ kaccāna, loko yebhuyyena atthitañceva natthitañca. 道友！闍陀！我親自從佛那裡聽聞，為教導所攝受的迦旃延比丘：迦旃延！世人通常依於二邊，有性與無性。

※cf.cs30, s.12.15.Kaccāyanagotta。Bodhi, vol.1.p.1084 註腳 183 說：阿難選此經為闍陀說是適當的，因這部經教導緣起如何反對兩端，以了解僅有苦的生起與消失來取代我見。

⁴² S.22.90 : upayupādānābhinivesavinibandho kho'yaṃ kaccāna, loko yebhuyyena, tañ cāyaṃ upayupādānaṃ cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusaṃsaṃ na upeti na upādiyati na adhiṭṭhāti 'attā me'ti. dukkhameva uppajjamānaṃ uppajjati. dukkhaṃ nirujjhamānaṃ nirujjhati"ti. 迦旃延！世人通常受，取，住，縛[諸境界]，心便受、取、住、執著、隨眠。迦旃延！若不受，不取，不住，不計於我。生時苦生，滅時苦滅。

S.22.90 : na kaṅkhati na vicikicchati. aparapaccayā nāṇamevassa ettha hoti. ettavatā kho kaccāna sammāditṭhi hoti. 不疑、不惑，不由於他而能自知，迦旃延！至此，才是正見。

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。⁴³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」。⁴⁴尊者阿難說是法時，闍陀比丘遠塵、離垢，得法眼淨。

四、闍陀重申見法心境，阿難隨喜讚歎

爾時、闍陀比丘見法，得法，知法，起法，超越狐疑，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」。⁴⁵

⁴³ S.22.90 : lokasamudayaṃ kho kaccāna yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke natthitā sā na hoti. lokanirodhaṃ kho kaccāna yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke atthitā sā na hoti. 迦旃延！若如實以平等慧見世間集者，則不生世間無見。迦旃延！若如實以平等慧見世間滅者，則不生世間有見。

⁴⁴ S.22.90 : "sabbam atthi"ti kho kaccāna, ayam eko anto, "sabbam natthi"ti kho ayam dutiyo anto, ete te kaccāna, ubho ante anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ deseti: 迦旃延！一切有，此是一邊；迦旃延！一切無，此是第二邊。迦旃延！離於二邊之後，如來以中說法：

S.22.90 : "avijjāpaccayā saṃkhārā, saṃkhārāpaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ nāmarūpa paccayā saḷāyatanaṃ. saḷāyatanaṃpaccayā phasso, phassaṃpaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānaṃpaccayā bhavo, bhavaṃpaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 緣無明有諸行，緣諸行有識，緣識有名色，緣名色有六處，緣六處有觸，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、愁生起。就是如此生起此純粹苦蘊。

S.22.90 : avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṃkhāranirodho saṃkhāranirodhā viññāṇanirodho, viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho, nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho, saḷāyatananirodhā phassanirodho phassanirodhā vedanānirodho, vedanānirodhā taṇhānirodho taṇhānirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho, bhavanirodhā jātinirodho, jātinirodhā jarāmaṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti"ti. 因無明與貪完全的息滅，諸行滅；因諸行滅，識滅；因識滅，名色滅；因名色滅，六處滅；因六處滅，觸滅；因觸滅，受滅；因受滅，愛滅；因愛滅，取滅；因取滅，有滅；因有滅，生滅；因生滅，老、死、憂、悲、苦、惱、愁滅。就是如此息滅此純粹苦蘊。

⁴⁵ S.22.90 : evam etaṃ āvuso ānanda hoti, yesaṃ āyasmantānaṃ tādisā sabrahmacārayo anukampakā atthakāmā ovādakā anusāsakā. idaṅca pana me āyasmato ānandassa dhammadesanaṃ sutvā dhammo abhisamitoti. 道友！阿難！此如是，如同那些尊者一樣，皆是同梵行者、憐憫者、樂於饒益者、教授者、教誡者。我聽聞尊者阿難的說法後，現觀法。

時阿難語闍陀言：「汝今得大善利，於甚深佛法中得聖慧眼」。
時二正士展轉隨喜，從座而起，各還本處。

◎前十經之攝頌：

輸屢那三種，無明亦有三，無間等及滅，富留那、闍陀。

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30，780a19-b8)：

◎三法印

由三解脫門增上力故，當知建立四種法唵陀南，謂空解脫門，無願解脫門，無相解脫門。

一切行無常，一切行苦者，依無願解脫門，建立第一、第二法唵陀南。

一切法無我者，依空解脫門，建立第三法唵陀南。

涅槃寂靜者，依無相解脫門，建立第四法唵陀南。

◎我已知色無常、一切行無常，一切法無我，涅槃寂滅

當知有二種法唵陀南增上行欲；一者、勝解俱行欲，二者、意樂俱行欲。

勝解俱行欲者，由四種法唵陀南故，於諸行中而生樂欲。

又於諸行寂靜生樂欲者，由意樂故，獨處空閑，作意思惟。

◎然我不喜聞：一切諸行空寂、不可得、愛盡、離欲、涅槃

1.由四種相，於彼寂靜其心退還。

一者、於中由見勝利，不趣入故；

二者、不信，彼得不清淨信故；

三者、於彼所緣不生喜樂，不安住故；

四者、於彼而起不樂勝解故。

與彼相違，當知即是意樂俱行欲。

2.又由二緣，依止無我勝解之欲，於彼涅槃，由驚恐故，其心退還。

一、由於此欲不善串習，未到究竟故。

二、於作意時，由彼因緣念忘失故，又此忍欲未串習故。

當爾之時，於諸行中了唯行智，其心愚昧，數數思惟我，我爾時當何所在！

尋求我行微細俱行障礙而轉，由此緣故，彼作是思：我當不有。不作是念：

唯有諸行當來不有。彼由如是隨逐身見為依止故，發生變異隨轉之識，由

驚恐故，於彼寂滅其心退還。

《瑜伽師地論》卷 86(大正 30, 780b9-c14)：

◎誰復有力堪能為我說法，令我知法、見法？

為斷如是驚恐，有二種法，多有所作：
一者、於諸有智同梵行所，如實自顯；
二者、因善法欲，發解了心及調柔心。

◎我意大喜，我今堪能受勝妙法

又發如是解了心者，聽聞正法，由三種相，發生歡喜：

一者、由補特伽羅增上故；
二者、由法增上故；
三者、由自增上故。

補特伽羅增上者，謂由睹見深可讚仰，具大威力端嚴大師，及所稱揚善說法者。

法增上者，謂所說法，能令出離煩惱業苦，及令信解最上深義。

自增上者，謂有力能，於所說法能隨覺悟。

◎取諸境界，觀世間集、滅，能得知法、見法

又發如是調柔心者，謂有三見：

一者、若依彼而轉；
二者、若由彼遍知；
三者、若應所引發。

1. 依彼而轉者，謂於諸諦未得現觀，為得現觀，依彼勝解俱行極善串習正見而轉。

2. 由彼遍知者，謂依隨順現觀正見，於三事我執薩迦耶見，及彼隨眠，斷、常兩見所依止性，并所得果，能遍了知。

言三事者：一、若所取，二、若能取，三、若如是取。

此何所取？謂五取蘊。

誰能取？謂四取。

云何而取？謂四識住。

隨其次第，如前應知，為二取心之所依處。

又即於彼所有諸纏非理所引，緣彼境界薩迦耶見，生起執著及彼隨眠，如前應知。

3.云何應所引發？謂住於彼，而能永斷薩迦耶見三事執著，及彼隨眠，於聖諦智不藉他緣。

1.又若依彼應所遍知正見轉時，於其三處起我執著及有隨眠，於諸行中若集、若沒不善知故，於處中行尚不能入，況得出離！

2.若隨順現觀正見住時，於三事中所有我執皆已離繫，猶被隨眠之所繫縛；於諸行中，若集、若沒能善知故，遠離二邊，入處中行，雖未出離，堪能出離。

3.若已引發聖諦現觀，由正見故，於三事中無我執著，遠離隨眠，於處中行先趣入已，後由此故方得出離。

當知如是三見轉時，有此差別。

《瑜伽師地論》卷 83(大正 30，766a22-26)：

◎不復見我，唯見正法

復次，所言空者，謂離一切煩惱等故。

無所得者，謂離一切所有相故。

言愛盡者，謂不希求未來事故。

言離欲者，謂無現在受用熹樂故。

所言滅者，謂餘煩惱斷故。

言涅槃者，謂無餘依故。