

* 《佛說長阿含經》卷第十¹

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯²

(一三)《佛說長阿含》³第二分《大緣方便經》⁴第九

解題

《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 16～17：「十二因緣法難見、難知；若無聽聞佛法，欲自思量、觀察、分別其義者，則皆荒迷無能見。本經分二部分說明：

- (一) 說明十二支緣生法之相鄰兩支依緣而起之義。其中有三點值得注意：1、以「因愛有求，因求有利，……乃至因守有護，由護有刀杖、諍訟，作無數惡」詳細說明愛緣取之運作。2、三種說明「觸」緣——(1) 根、境、識緣有觸，(2) 緣名色有觸，(3) 六入緣(有)觸。3、以識入胎，識住胎，名色得增長(胎生學的)，說明識緣名色；以識住名色(心理學的)，說明名色緣識。
- (二) 諸弟子於十二因緣法如實正觀，無漏心解脫，名為慧解脫。無正見因緣法者，於名色、受、愛等支計為我，或於色、無色計我，或於七識住、二入處起我見而住；慧解脫者無如是邪見。另有〔心解脫之〕八解脫，若同時具足八解脫與慧解脫，則得俱解脫。」

一、序分

如是我聞：一時，佛在拘流沙⁵國劫摩沙⁶住(60b)處，與大比丘眾千二百五十人俱。

二、正宗分

(一)緣起甚深唯佛能闡明

*編者：釋圓悟。範圍：《長阿含經》卷 10《三聚經第八》至卷 12《大會經第十五》

¹ 三本俱不分卷於此。(大正 01, 59d, n.4)

² 〔後秦…譯〕十四字—【聖】。(大正 01, 59d, n.5)

³ 佛說長阿含=長阿含經【宋】【元】，〔佛說長阿含〕—【明】*。(大正 01, 60d, n.2)

⁴ (1)《中阿含經》卷 24〈大因經〉(大正 01, 578b7-582b6)；《佛說大生義經》(大正 01, 844b13-846b29)。

(2)《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 367，註 3：「長部(D. 15. Mahā-Nidāna Suttanta 大緣經)、後漢·安世高譯佛說人本欲生經(大一·二四一)、中阿含第九十七經大因經(佛光二·八一三)、宋·施護譯佛說大生義經(大一·八四四)。」

(3) ~D. 15. Mahā-nidāna suttanta. , [No. 14. Cf. No. 26(97) No. 52]。(大正 01, 60d, n.3)

(4) 印順導師著《原始佛教聖典之集成》，頁 581：「《大因緣經》，先讚歎緣起的甚深，略舉緣起說，而後廣為分別解說。末了，舉外道有我者所執的(受、色)二類異計，加以責破。然後舉『七識住』、『二入處』、『八解脫』，以明佛法的究竟解脫。」

⁵ (1) 〔>拘流沙〕~Kurūsu.。(大正 01, 60d, n.4)

(2)《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 367，註 4：「『拘流沙』，巴利本作 Kurūsu(於拘流入間)。又作拘樓、俱盧，為佛世時印度十六大國之一。」

⁶ (1) 〔>劫摩沙〕~Kammāsadam. (Kammāssadhamma. Kammāssadamma.)(大正 01, 60d, n.5)

(2)《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 367，註 5：「劫摩沙(Kammāssadhamma)(巴)，城市名，位於拘流沙國。」

1、阿難不解甚深緣起

爾時，阿難⁷在閑靜處，作是念言：甚奇！甚特！世尊所說十二因緣⁸法之光明，甚深難解！如我意觀，猶如目前，以何為深？⁹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？」

2、佛向阿難開示甚深緣起

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。¹⁰

(1) 總說：十二支緣起

A、逆說十二緣起，從老死至無明

阿難！我今語汝老死¹¹有緣，若有問言：『何等是老死緣？』應答彼言：『生¹²是老死緣。』

若復問言：『誰是生緣？』應答彼言：『有¹³是生緣。』

若復問言：『誰是有緣？』應答彼言：『取¹⁴是有緣。』

若復問言：『誰是取緣？』應答彼言：『愛¹⁵是取緣。』

若復問言¹⁶：『誰是愛緣？』應答彼言：『受¹⁷是愛緣。』

若復問言：『誰是受緣？』應答彼言：『觸¹⁸是受緣。』

⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 367，註 6：「阿難(Ānanda)(巴)，譯為歡喜、無染。為佛陀之從弟，後跟隨佛陀出家，為佛陀十大弟子之一，被譽為多聞第一。」

⁸ (1) 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 367，註 7：「十二因緣：十二種因緣生起之意。又作十二支緣起、十二因緣起、十二緣生，即有情流轉生死，因果相依關係之十二支分類。為佛教根本理論之一。」

(2) 印順導師著《唯識學探源》，頁 9-10：「緣起有十二支，是釋尊所開示的，這在佛教界早已成為定論。近人的《原始佛教思想論》，開始提出不同的意見。對校漢文和巴利文的《阿含經》，發現漢譯的《大因經》與《大緣方便經》，都具足十二支，而巴利文本卻只有九支和十支。」

⁹ (1) 《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 578b9-11)：「爾時，尊者阿難閑居獨處，宴坐思惟，心作是念：此緣起甚奇！極甚深！明亦甚深！然我觀見至淺至淺。」

(2) 《大生義經》卷 1(大正 01, 844b14-16)：「是時，尊者阿難獨止一處，於夜分中，心生思念：諸緣生法其義甚深，難可了解，惟佛世尊，具正徧知善能宣說。」

¹⁰ (1) 《中阿含經》卷 24 (97 經)〈4 大因經〉(大正 01, 578b15-22)：「世尊告曰：『阿難！汝莫作是念：此緣起至淺至淺。所以者何？此緣起極甚深！明亦甚深！阿難！於此緣起不知如真，不見如實，不覺不達故，念彼眾生如織機相鎖，如蘊蔓草，多有調亂，忽忽喧鬧；從此世至彼世，從彼世至此世，往來不能出過生死。阿難！是故知此緣起極甚深！明亦甚深！』」

(2) 《大生義經》卷 1(大正 01, 844b21-26)：「爾時世尊告阿難言：『如是！如是！彼緣生法甚深微妙，難見難了復難思察，惟諸聖者具善巧智即能分別，非愚癡者之所曉解。何以故愚癡眾生此世他世滅已復生？如時輪迴，皆由不了緣生法故。阿難當知！諸法皆由因緣展轉相生，是故輪迴不能斷絕。』」

¹¹ [>老死] ~ Jara-maraṇa. (大正 01, 60d, n.6)

¹² [>生] ~ Jāti. (大正 01, 60d, n.7)

¹³ [>有] ~ Bhava. (大正 01, 60d, n.8)

¹⁴ [>取] ~ Upādāna. (大正 01, 60d, n.9)

¹⁵ [>愛] ~ Taṇhā. (大正 01, 60d, n.10)

¹⁶ 問言 = 有問【宋】【元】【明】。(大正 01, 60d, n.11)

¹⁷ [>受] ~ Vedanā. (大正 01, 60d, n.12)

若復問言：『誰爲觸緣？』應答彼言：『六入是觸緣。』

若復問言：『誰爲六入緣？』應答彼言：『名色¹⁹是六入緣。』

若復問言：『誰爲名色緣？』應答彼言：『識²⁰是名色緣。』

若復問言：『誰爲識緣？』應答彼言：『行是識緣。』

若復問言：『誰爲行緣？』應答彼言：『癡²¹是行緣。』

B、順說十二緣起，無明緣行，乃至生緣老死，純大苦聚

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，是爲此大苦陰緣。²²」

(2) 詳說：緣起的相互關聯，此有故彼有

A、緣「生」有「老死」

佛告阿(60c)難：「緣生有老死，此爲何義？若使一切眾生無有生者，寧有老死不？」阿難答曰²³：「無也。」

是故，阿難²⁴！以此緣，知老死由生，緣生有老死。我所說者，義在於此。」

B、緣「有」有「生」，並解說「有」：欲有、色有、無色有

又告阿難：「緣有有生，此爲²⁵何義？若使一切眾生無有欲有、色²⁶、無色有²⁷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。」

C、緣「取」有「有」，並解說「取」：欲取、見取、戒取、我取

又告阿難：「緣取有有，此爲何義？若使一切眾生無有欲取、見取、戒取、我取²⁸者，寧有有不？」

答曰：「無也。」

¹⁸ [>觸] ~Phassa.。(大正 01, 60d, n.13)

¹⁹ [>名色] ~Nāma-rūpa.。(大正 01, 60d, n.14)

²⁰ [>識] ~Viññana.。(大正 01, 60d, n.15)

²¹ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 368，註 2：「癡：即無明(avijjā)(巴)，謂於事理愚昧而不能了解，即不如實知四諦、緣起等。」

²² 《雜阿含經》卷 12 (299 經) (大正 02, 85b24-29)：「佛告比丘：『緣起法者，非我所作，亦非餘人作。然彼如來出世及未出世，法界常住，彼如來自覺此法，成等正覺，為諸眾生分別演說，開發顯示。所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集，無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。』」

²³ 曰=言【宋】【元】【明】。(大正 01, 60d, n.16)

²⁴ 難+ (我)【宋】【元】【明】。(大正 01, 60d, n.17)

²⁵ 爲=有【聖】。(大正 01, 60d, n.18)

²⁶ 色=色有【宋】【元】【明】。(大正 01, 60d, n.19)

²⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 369，註 7：「欲有(kāma-bhava)(巴)、色有(rūpa-bhava)(巴)、無色有(arupa-bhava)(巴)，三者稱為『三有』。『有』即生死之果報，『三有』為三界之異名，即欲界之生死、色界之生死、無色界之生死。」

²⁸ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 370，註 1：「欲取(kāmūpādāna)(巴)，於色、聲、香、味、觸五塵之境，貪欲取著。見取(diṭṭhūpādāna)(巴)，於五蘊之法妄計取著我見、邊見等。戒取(sīlabbatūpādāna)(巴)，又作戒禁取，取著修行非理之戒禁。我取(attavādūpādāna)(巴)，即我語取，取著於我見、我慢等之說法。」

「阿難！我以此緣，知有由取，緣取有有。我所說者，義在於此。」

D、緣「愛」有「取」，並解說「愛」：欲愛、有愛、無有愛

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²⁹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³⁰。」

E、緣「受」有「愛」，並解說「受」意涵，並詳說以「愛」為緣之餘法

(A) 緣「受」有「愛」，並解說「受」：樂受、苦受、不可不樂受

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³¹者，寧有愛不？」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知愛由受，緣受有愛。³²我所說者，義在於此。」

(B) 解說「愛」為「求」之緣，乃至有護故有刀杖等

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。³³

a、緣「護」有刀杖等

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*。」

b、緣「守」有「護」

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？」

²⁹ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 370，註 2：「欲愛、有愛、無有愛(kāma-taṇhā, bhava-taṇhā, vibhava-taṇha)(巴)。巴利本(D. vol. 2, p. 58)作：色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。」

³⁰ 此=是【宋】*【元】*【明】*。〔*20-1〕此=是【宋】*【元】*【明】*。(大正 01, 60d, n.20)

³¹ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 370，註 4：「『樂受、苦受、不苦不樂受』，巴利本(D. vol. 2, p. 58)作：眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。」

³² (1)《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 579b22-23)「阿難！欲愛及有愛，此二法因覺，緣覺致來。」

(2)《大生義經》卷 1(大正 01, 845a13-16)：「復次，愛法以何為緣？所謂受法為緣，由受緣故即起愛法，受法若無愛法何有？阿難！當知此受法者，即虛妄法而不究竟，此集、此因、此生、此緣得起愛法，由是愛法亦不究竟。」

³³ (1)《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 578c28-579a6)：「阿難！是故當知是受因、受習、受本、受緣者，謂此愛也。所以者何？緣愛故則有受。阿難！是為緣愛有求，緣求有利，緣利有分，緣分有染欲，緣染欲有著，緣著有慳，緣慳有家，緣家有守。阿難！緣守故便有刀杖、鬭諍、諛諂、欺誑、妄言、兩舌，起無量惡不善之法，有如此具足純生大苦陰。」

(2)《大生義經》卷 1(大正 01, 844c15-23)：「復次取法以何為緣？所謂愛法為緣，因有愛故即起取法，愛法若無取法何有。阿難當知：此愛緣故即起希求，希求為緣即有所得，以所得故心不決定，由不決定無所厭足，以其內心無厭足故即生喜貪，以貪緣故即生我見，我見生已有所取著，取著為緣心即散亂，由散亂故即起妄語、論訟、鬭諍、刀杖相治，由是因緣即便造作諸不善業，如此諸業皆由散亂而得生起，若無散亂諸業不生。」

答曰：「無也。」

「阿難！我以此緣，知護由守，因守（61a）有護。我所說者，義在於此。」

c、緣「嫉」有「守」

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³⁴此緣，知守由嫉，因嫉有守。我所說者，義在於此。」

d、緣「著」有「嫉」

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。」

e、緣「欲」有「著」

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。」

f、緣「用」有「欲」

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。」

g、緣「利」有「用」

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。」

h、緣「求」有「利」

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。」

i、緣「愛」有「求」

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。」

(C) 結說：緣「受」有「求」，乃至「守護」

又告阿難：「因愛有求，至於守護；受亦如是，因受有求，至於守護。」

F、根、境、識和合生「觸」；緣「觸」有「受」

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

³⁴ 以=已【宋】【元】。(大正 01, 61d, n.1)

識者，寧有觸不？」

答曰：「無也。」

「阿難！若使一切眾生無(61b)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。

G、緣「名色」有「觸」

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³⁵不？³⁶」

答曰：「無也。」

「若使一切眾生無形色相貌者，寧有身觸³⁷不？³⁸」

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。³⁹我所說者，義在於此。

H、「識」與「名色」互為因緣

(A) 緣「識」有「名色」

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。

(B) 緣「名色」有「識」

³⁵ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 374，註 1：「『心觸』，巴利本作 adhivacana-samphassa(名目之觸)，即對『名』之觸。『名』指『名色』之『名』，即五蘊中受、想、行、識之心法，心無行體，而以『名』令人了解。『心觸』與下文『身觸』相對，而『名目之觸』與『有對之觸』相對。」

³⁶ 《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 579c7-8)：「阿難！所行、所緣有名身，離此行、離此緣有有對更樂耶？」

³⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 374，註 2：「『身觸』，巴利本作 patigha-samphassa(有對之觸)，即指對『色』之觸。『色』指極微所成之質礙之色蘊，『有對』指有物質的障礙者。」

³⁸ 《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 579c9-10)「阿難！所行、所緣有色身，離此行、離此緣有增語更樂耶？」

³⁹ (1) 《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 579c12-14)：「阿難！是故當知是更樂因、更樂習、更樂本、更樂緣者。謂此名色也。所以者何？緣名色故則有更樂。」

(2) 《大生義經》卷 1(大正 01, 845a24-b4)：「復次，觸法以何為緣，所謂六處為緣，由六處緣即有觸法。六處若無，觸法何有？阿難！當知此六處法，是虛妄故而不究竟，此集、此因、此生、此緣而生觸法，是故觸法亦不究竟。復次，六處以何為緣？所謂名色為緣，由名色故即生六處。名色若無，六處何有？此名色者，謂即色法及心等法有積聚故；即此名色與彼識法互相為緣，和合得生，是為名色。阿難！當知名色法是虛妄法而不究竟，此集、此因、此生、此緣得有六處，是故六處亦不究竟。」

阿難！緣名色有識，此爲何義？若識不住名色，則識無住處；若⁴⁰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。」

I、小結

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、苦、悲、惱，大苦陰集。

(二) 如實正觀緣起，無漏心解脫，名為慧解脫

阿難！齊是爲語，齊是爲應，齊是爲限，齊此爲演說，齊是(61c)爲智觀，齊是爲眾生。

阿難！諸比丘於此法中，如實正觀，無漏心解脫。阿難！此比丘當名爲慧解脫。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！齊是爲語，齊是爲應，齊是爲限，齊是爲演說，齊是爲智觀，齊是爲眾生；如是盡知已，無漏心解脫比丘不知不見如是知見。⁴¹

(三) 慧解脫者，不會於名色、受、色、無色計我

1、於名色、受計我，名我見；有四種情況，於受計我

阿難！夫計我者，齊幾名我見⁴²？名色與^[1]受，俱計以爲我。有人言：^[2]『受非我，我是受。』或有言：^[3]『受非我，我非受，受法是我⁴³。』或有言：^[4]『受非我，我非受，受法非我，但愛⁴⁴是我。』⁴⁵

A、言受是我

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。』

⁴⁰ 若+（識）【宋】【元】【明】。(大正 01, 61d, n.2)

⁴¹ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 376，註 2：「如是盡知已，無漏心解脫比丘不知不見如是知見」，巴利本作 tad abhiññā vimutto bhikkhu na jānāti na passati iti'ssa diṭṭhīti tad akallaṃ 其意為：言『彼證智解脫比丘不知不見』。彼如此執見，那是不正確。」

⁴² 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 376，註 3：「我見(atta-diṭṭhi)(巴)，認為有常、一、主宰之自我，而且執著此見解，即對於永遠主體之執著。」

⁴³ 《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 376，註 4：「『受法是我』，巴利本作 attā me vediyati vedanā-dhammo hi me attā 其意為：『我』是由吾所感受，〔即〕『受法』實是吾之『我』。」

⁴⁴ 愛=受【宋】*【元】*【明】*~Vedanā。(大正 01, 61d, n.3)

⁴⁵ (1)《中阿含經》卷 24 (97 經)〈大因經〉(大正 01, 580a8-11)：「佛言：『阿難！或有一見覺是神；或復有一不見覺是神，見神能覺，然神法能覺；或復有一不見覺是神，亦不見神能覺，然神法能覺，但見神無所覺。』」

(2)《佛光阿含藏·長阿含經(一)》，頁 376，註 6：「『夫計我者……但愛是我』，巴利本(D. vol. 2, p. 66)作：阿難！如何觀察我？阿難！對受(而起)『受是我』或『受實非我，不得感受者即是我。』阿難！如斯觀察我。或『受實非我，不得感受者非是我；我在感受，受法是我。』」

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⁴⁶則有火生⁴⁷，各⁴⁸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！此三受有爲無常，從因緣生，盡法、滅法，爲朽壞法，彼非我有，我非彼有，當以正智⁴⁹如實觀之。阿難！彼見我者，以受⁵⁰爲我，彼則爲非。

B、言受非我，我是受

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，此則爲過。

若苦受是我者，苦受滅時，則有二我，此則爲過。

若不苦不樂受是我者，不苦不樂受滅時，則有二我，此則爲過。』

阿難！彼見我者，言：『受非我，我是受。』彼則爲非。

C、言受非我，我非受，受法是我

阿難！彼計我者，作此說：『受非我，我非（62a）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。』彼則爲非。

D、言受非我，我非受，受法非我，但愛是我

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⁵¹？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。』彼則爲非。

E、結說：慧解脫者，不於受計我

阿難！齊是爲語，齊是爲應，齊是爲限，齊是爲演說，齊是爲智觀，齊是爲眾生。

阿難！諸比丘於此法中如實正觀，於無漏心解脫。阿難！此比丘當名爲慧解脫。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！齊是爲語，齊是爲應，齊是爲限，齊是爲演說，齊是爲智觀，齊是爲眾生；如是盡知己，無漏心解脫比丘不知不見如是知見。」

2、於色、無色計我

佛語阿難：「彼計我者，齊已爲定？彼計我者，或言少色⁵²是我，或言多色⁵³是我，

⁴⁶ 攢＝揩【宋】【元】【明】，＝攢【聖】。（大正 01，61d，n.4）

⁴⁷ 生＝出【宋】【元】【明】【聖】。（大正 01，61d，n.5）

⁴⁸ 各＝若【聖】。（大正 01，61d，n.6）

⁴⁹ 智＝知【聖】。（大正 01，61d，n.7）

⁵⁰ 受＝愛【宋】【元】【明】。（大正 01，61d，n.8）

⁵¹ 愛＝受【宋】＊【元】＊【明】＊。〔＊1-1〕愛＝受【宋】＊【元】＊【明】＊。〔＊1-2〕愛＝受【宋】＊【元】＊【明】＊。（大正 01，62d，n.1）

⁵² 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 379，註 4：「『少色』，巴利本作 rūpin paritta（少量的、有色者）。」

⁵³ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 379，註 5：「『多色』，巴利本作 rūpin ananta（無量的、有色者）。」

或言少無色⁵⁴是我，或言多無色⁵⁵是我。

阿難！彼言少色是我者，定少色是我，我所見是，餘者爲非。

多色是我者，定多色是我，我所見是，餘者爲非。

少無色是我者，定言少無色是我，我所見是，餘者爲非。

多無色是我者，定多無色是我，我所見是，餘者爲非。」

（四）佛告阿難：比丘應如實知七識住和二入處

A、釋：七識住

佛告阿難：「七識住⁵⁶，二入⁵⁷處⁵⁸，諸有沙門、婆羅門言：『此處安隱，爲救、爲護、爲舍、爲燈、爲明、爲歸，爲不虛妄，爲不煩惱。』云何爲七？

^[1]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，爲救、爲護、（62b）爲舍、爲燈、爲明、爲歸，爲不虛妄，爲不煩惱。』阿難！若比丘知初識住，知集⁵⁹、知滅⁶⁰、知味⁶¹、知過⁶²、知

⁵⁴ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 379，註 6：「『少無色』，巴利本作 arūpin pāritta（少量的、無色者）。」

⁵⁵ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 379，註 7：「『多無色』，巴利本作 arūpin ananta（無量的、無色者）。」

⁵⁶ （1）《中阿含經》卷 24（97 經）〈大因經〉（大正 01，581b12-27）：云何七識住？

有色眾生若干身、若干想，謂人及欲天，是謂第一識住。

復次，阿難！有色眾生若干身、一想，謂梵天初生不夭壽，是謂第二識住。

復次，阿難！有色眾生一身、若干想，謂晃昱天，是謂第三識住。

復次，阿難！有色眾生一身、一想，謂遍淨天，是謂第四識住。

復次，阿難！有無色眾生度一切色想，滅有對想，不念若干想，無量空處，是空處成就遊，謂無量空處天，是謂第五識住。

復次，阿難！有無色眾生，度一切無量空處，無量識處，是識處成就遊，謂無量識處天，是謂第六識住。

復次，阿難！有無色眾生，度一切無量識處，無所有處，是無所有處成就遊，謂無所有處天，是謂第七識住。

（2）《大生義經》卷 1（大正 01，846a14-27）：七識住處者：

所謂若有色有眾生，種種身種種想，是為第一識所住處。

若有色有眾生，種種身一想，所謂初禪天，此為第二識所住處。

若有色有眾生，一身種種想，所謂二禪天，是為第三識所住處。

若有色有眾生，一身一想，所謂三禪天，是為第四識所住處。

若無色無眾生，彼一切處離諸色想，都一虛空，所謂空無邊處天，是為第五識所住處。

若無色無眾生，彼一切處離於空想，都惟一識，所謂識無邊處天，是為第六識所住處。

若無色無眾生，彼一切處離識無邊，都無所有，所謂無所有處天，是為第七識所住處。

（3）〔>識住〕～Viññāṇaṭṭhiti。（大正 01，62d，n.2）

⁵⁷ 〔>入〕～Āyatana。（大正 01，62d，n.3）

⁵⁸ （1）《中阿含經》卷 24（97 經）〈大因經〉（大正 01，581b27-c2）：「阿難！云何有二處？有色眾生無想無覺，謂無想天，是謂第一處。復次，阿難！有無色眾生度一切無所有處，非有想非無想處，是非有想非無想處成就遊，謂非有想非無想處天，是謂第二處。」

（2）《大生義經》卷 1（大正 01，846a27-b2）「阿難！二種非識住處者，所謂若有色有眾生，即無想天，是為第一非識住處。若無色無眾生，於彼一切離無所有處，非有想非無想，即非想非非想處天，是為第二非識住處。」

（3）《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 380，註 1：「二入處(dve āyatanāni)(巴)，謂無想有情的安住之所有二：無想入、非想非無想入。」

⁵⁹ 集=習【宋】*。〔*4-1〕集=習【宋】*。（大正 01，62d，n.4）

⁶⁰ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 380，註 3：「滅(atthagama)(巴)，謂滅盡初識住。」

⁶¹ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 380，註 4：「味(assāda)(巴)，謂初識住之樂味。」

⁶² 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 380，註 5：「過(ādīnava)(巴)，謂初識住之過患。」

出要⁶³，如實知者。阿難！彼比丘言：『彼非我，我非彼。』如實知見。

^[2]或有眾生，若干種身而一想，**梵光音天**是；

^[3]或有眾生，一身若干種想，**光音天**是；

^[4]或有眾生一身一想，**遍淨天**是；

^[5]或有眾生，住**空處**；^[6]或有眾生，住**識處**；

^[7]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。

B、釋：二入處

云何二入處？無想入、非想非無想入⁶⁴，是為。

阿難⁶⁵！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。

(五) 於八解脫出入自在者，則得俱解脫

阿難！復有八解脫。云何八？

^[1]**色觀色**，初解脫；

^[2]內色想，**觀外色**，二解脫；

^[3]**淨解脫**，三解脫；

^[4]度色想，滅有對想，不念雜想，**住空處**，四解脫；

^[5]度空處，**住識處**，五解脫；

^[6]度識處，**住不用處**，六解脫；

^[7]度不用處，**住有想無想處**，七解脫；

^[8]**滅盡定**，八解脫。⁶⁶

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⁶⁷。」

三、流通分

爾時，阿難聞佛所說，歡喜奉行！

⁶³ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 380，註 6：「出要(nissarana)(巴)，謂出離初識住。」

⁶⁴ 入+（阿難）【元】【明】。（大正 01，62d，n.5）

⁶⁵ [阿難]—【元】【明】。（大正 01，62d，n.6）

⁶⁶ （1）《中阿含經》卷 24（97 經）〈大因經〉（大正 01，582a17-29）：「復次，阿難！有八解脫。云何為八？色觀色，是謂**第一解脫**。復次，內無色想外觀色，是謂**第二解脫**。復次，淨解脫身作證成就遊是謂**第三解脫**。復次，度一切色想，滅有對想，不念若干想，無量空處，是無量空處成就遊，是謂**第四解脫**。復次，度一切無量空處，無量識處，是無量識處成就遊，是謂**第五解脫**。復次，度一切無量識處，無所有處，是無所有處成就遊，是謂**第六解脫**。復次，度一切無所有處，非有想非無想處，是非有想非無想處成就遊，是謂**第七解脫**。復次，度一切非有想非無想處，想知滅解脫身作證成就遊，及慧觀諸漏盡知，是謂**第八解脫**。」

（2）《大生義經》卷 1（大正 01，846b10-22）。

⁶⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 381，註 9：「『俱解脫』，巴利本（D. vol. 2, p. 71）作：於現世，親自悟知、作證、達到無漏，無漏、心解脫、慧解脫。阿難！此比丘稱為俱解脫。」