

原始佛法教本(1)

【初心入門集】

本在空間 發行

專頁：www.facebook.com/RiteHere.tw

網站：www.ritehere.org

電郵：ritehere2016@gmail.com

用『心』『觸摸』生命

科學研究的對象是具有實體形質的『物質現象』
止觀禪修的對象是沒有具體形質的『心理現象』
但是，我們一樣可以將心理現象具體化
並且以觀察、實驗的方法來探究它

怎麼具體化呢
就是「現觀」

「現觀」就是「用心觀察當下身心活動」

如果能用『心』去『覺察』無形質的心理活動
就能像用『手』去『觸摸』有形體的東西一樣

所以要好好培養覺察力

不論感受、認知、念頭、意志都要確實在身心當下覺察它
那這些心裡的生命經驗就會變得很具體實在

學習佛法不能只是記憶或想像推理
務必要用『心』去『覺察』生命經驗
這樣你才能從佛陀的法得到真實利益

目 錄

編者序	1
《雜阿含經》簡介	3
本書凡例	8
開經	9
●認識人間佛陀	10
佛不說：唯應施我	10
大正 95 經	10
不因說法而受供養	12
大正 98 經	12
佛說：我是覺悟的人	14
大正 100 經	14
大正 101 經	15
佛陀的無瞋	17
大正 1152 經	17
大正 1154 經	19
1. 為善男子	19
1-1.修道次第安樂行	19
大正 346 經	19
大正 1243 經	23
大正 92 經	24
大正 91 經	27
大正 920 經	30
大正 927 經	31

大正 929 經	33
1-2.十善業	35
大正 1039 經	35
大正 1049 經	40
大正 1229 經	40
1-3.四攝法	42
大正 668 經	42
2. 聞法正信	42
2-1.暗路明燈	42
AN3.66 葛拉瑪經	42
2-2.正法律是善知識	49
大正 1238 經	49
大正 780 經	51
法是向智、覺、涅槃	52
大正 842 經	52
2-3.佛陀只教苦與苦滅	53
SN22.86	53
現法苦集、苦滅	54
大正 913 經	54
論因、說因	57
大正 53 經	57
大正 54 經	60
因緣業報只在當前	62

目 錄

大正 977 經	62
現前解脫不在命終	64
大正 930 經	64
2-4.祭祀非梵天道	66
大正 1323 經	66
大正 99 經	68
大正 93 經	69
2-5.不求人短	74
大正 496 經	74
大正 497 經	76
2-6.信為道源	81
大正 94 經	81
2-7.心如白氈易受教	83
大正 1158 經	83
2-8.慙慙精進	86
大正 503 經	86
3. 內寂其心	88
3-1.戒是自通之法	88
大正 1044 經	88
大正 495 經	90
大正 874 經	91
3-2.六根律儀	92
大正 1165 經	92

大正 1170 經	95
大正 7 經	96
3-3.正念正知活在當下	97
大正 639 經	97
大正 622 經	98
大正 1171 經	101
從凡至解脫當修四念處	102
大正 621 經	102
修六念於五欲離貪恚癡	104
大正 550 經	104
3-4.大師唯說調伏欲貪	107
大正 108 經	107
大正 547 經	110
大正 490 經	112
大正 973 經	124
4. 如實觀察	126
4-1.五受陰	126
大正 55 經	126
大正 34 經	127
大正 43 經	129
大正 25 經	130
自洲自依，法洲法依	131
大正 36 經	131

目錄

當善思惟，觀察於心	132
大正 267 經	132
4-2.六入處	135
沒有誰綁誰	135
大正 250 經	135
天堂地獄在眼前	136
大正 210 經	136
大正 309 經	137
大正 280 經	139
4-3.四聖諦	142
大正 409 經	142
大正 389 經	143
大正 397 經	144
一掌之葉	146
大正 404 經	146
4-4.十二因緣	147
大正 298 經	147
大正 283 經	149
大正 299 經	151
大正 300 經	151
大正 348 經	152
大正 363 經	153
4-5.如來自覺說 37 道品	154

大正 75 經	154
戒定慧三學	156
大正 817 經	156
從凡至聖八正道	156
大正 790 經	156
八正道即大乘	157
大正 769 經	157
正邪兩道	159
大正 784 經	159
七正道是正定之基	160
大正 754 經	160
5. 如實知見	161
大正 390 經	161
大正 430 經	162
大正 470 經	162
6. 正向涅槃	165
大正 797 經	165
回向	166

原始佛法教本

〈初心入門集〉

編者序

《雜阿含經》是坐禪人所習，它的核心是智慧禪觀，所以《雜阿含經》的經法其實就是禪法，只可惜，我們一般在學習經典的時候，就如古大德所說：「皆作道理會去也。」都把它當作道理知識在學，所以就很難深入思惟觀察經典的深妙義。

此次編輯原始佛法教本，選錄雜阿含 1362 經中的 380 篇經文，分為 4 個部分：1.初心入門集（1-80 篇）；2.基礎教理集（81-180 篇）；3.進階禪觀集（181-280 篇）；4.雜含驪珠集（281-380 篇）。『雜含驪珠集』是前面三集未收錄，但對於法義和禪觀有參考價值的其它經典。

佛法的學習沒有門檻，但必須有相應的心行質地和修學的正確智見，否則，就貿然學習禪修，其實生命很難有真實的轉化，所以每一集教本的編排次序是以《雜阿含 346 經》的完整修證內容為基本架構，分為六個簡要的修學次第如下～～

1. 為善男子：①慚、愧、不放逸；②恭敬、順語、親近善知識。
2. 聞法正信：③樂見賢聖、樂聞正法、不求人短；④生信、易受教、勤奮。
3. 內寂其心：⑤不掉、住律儀、學戒；⑥不失念、正知、住不亂心。
4. 如實觀察：⑦正思惟、習近正道、精進不懈怠。
5. 如實知見：⑧不著身見、不著戒取、度疑惑。
6. 正向涅槃：⑨離貪、恚、癡；⑩斷老、病、死。

願您聞法得益，正見增明，正念增上！

《雜阿含經》簡介

印順導師在『原始佛教聖典之集成』一書中提到：以「法」來說，原始結集的只是「四部阿含」，而這四部又根源於「雜阿含（相應阿含）」。

「雜阿含」內容有三：①根本內容『修多羅』是甚深法義的結晶。②通過一般民間的神教意識而成立『祇夜』。③分別抉擇「修多羅」、「祇夜」的『弟子所說』與普化社會的『如來所說』，這兩個就是『記說』。

『修多羅』、『祇夜』、『記說』這三部的總合就稱為「雜阿含」。依這三部分再開展集成的，就是《中阿含》、《長阿含》、《增一阿含》。共為「四部阿含」。

依古人的傳承解說：①以「修多羅」根本部分為主的『雜阿含（即相應阿含）』，是「顯揚真義」——「第一義悉

檀」。②以分別抉擇為主的『中阿含』，是「破斥猶疑」——「對治悉檀」。③以教化弟子啟發世出世善的『增一阿含』，是「滿足希求」——「為人（生善）悉檀」。④以述明佛陀超越天魔梵為主的『長阿含』，是「吉祥悅意」——「世間悉檀」。

這是佛法適應世間、化導世間的四大宗趣，也是學習者從中所能得到的，或淺或深的四類利益。佛法的四大宗趣，從「四部」聖典的特性中表現了出來。」可見《雜阿含經》是原始聖典的根本法要（第一義悉檀），它的重要性為全世界佛學者（不論南北傳、各教派）所公認、無可爭辯的事實。

佛法歷經約二千六百年的流傳，由於時、地，內、外，因、緣的衝擊，先是由於印度佛滅後約一百五十年，佛弟子漸漸偏重於義理的分辨，開始失去了佛在世時「人間比丘」的風格，以致內部一再分裂，思想上分成十八或二十部派，

根本二部是上座部和大眾部。

四部『阿含經』中，以《雜阿含經》為根本。《雜阿含經》意思是「聖弟子輾轉傳來的事相應聖教集」，即南傳「五部尼柯耶」的「相應部」。

《雜阿含經》的名稱有二義： 1.依據各種事理教義分類。
2.依分類將相關、相應的經文次第編輯在一塊。

這些事理教義總括起來就是九種事理內容。哪九種事？1.有情事，2.受用事，3.生起事，4.安住事，5.染淨事，6.差別事，7.說者事，8.所說事，9.眾會事。

有情事者，謂五取蘊。受用事者，謂十二處。生起事者，謂十二分緣起及緣生。安住事者，謂四食。染淨事者，謂四聖諦。差別事者，謂無量界。說者事者，謂佛及彼弟子。所說事者，謂四念住等菩提分法。眾會事者，所謂八眾：

①剎帝利眾，②婆羅門眾，③長者眾，④沙門眾，⑤四大天王眾，⑥三十三天眾，⑦焰摩天眾，⑧梵天眾。

可見佛法只是「一切事相應教」。四部『阿含經』中，將佛陀的隨機教說，依相應部類集成的是《雜阿含經》。然後依不同意趣加以不同組織，而成為《長阿含》、《中阿含》、《增一阿含》（依名相之數編集，南傳稱為《增支部》）等三部。《長》、《中》、《增一》這三部『阿含』的法義，雖有不同的部份，但論到佛法的根本，也不外乎是對固有的「一切事相應教」的闡明，所以四部都被稱「事契經」。

《雜阿含經》的主要內容，大致可分三部份：

（一）開顯佛陀在菩提樹下的正覺禪法和相關教法：主張「善護其身，守諸根門，善繫心住」，然後「常當修習，方便禪思，內寂其心，如實觀察」。闡明正確的禪思之道，並提示了當時異教禪法的缺失，演示正確禪修的步驟、方

法、注意事項以及果證等。因此有人認為本經重在教導禪觀，是修學趣向正覺、趣向智慧的禪觀行者所應當重視的。

（二）闡述原始佛法基本法義：包括五蘊、六入、緣起、三十七菩提分等教說，以闡明無常、苦、空、無我的生命真相。同時開演了四聖諦、十二因緣、四食、八正道、四念處、七覺分、四禪、十八界、因緣業報等教理。

（三）為在家學眾講述「在家成就十六法」：鼓勵在家學眾信奉佛教，皈依三寶，勤修善業，但也不忘提攜他們進道上升，趣向究竟解脫。

感謝歷代聖賢弟子傳承聖教！感恩眾多弘傳大德真誠奉獻，努力還原《雜阿含經》本來面目，闡發經義，讓佛陀原始聖典的光華重現人間！

本書凡例

本書《雜阿含經》採用莊春江工作站的經文，《相應部》採用元亨寺譯《南傳大藏經》經文。

雜阿含採用大正本經號，經號後括弧內註明所屬相應以及對應的南傳經典經號。

※經文校訂符號：

- ① [] -- 中括弧是補足漏字。
- ② () -- 小括弧是改錯為正，為便於讀誦，直接刪除了錯字。
- ③ * -- 星號是刪除多餘的贅字。

※經典代碼：

SA 雜阿含，MA 中阿含，DA 長阿含，AA 增一阿含

OA 別譯雜阿含

TB 南傳經典；SN 相應部；MN 中部；DN 長部；AN 增支部

開 經

南無 本師釋迦牟尼佛 〈三遍〉

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

●認識人間佛陀

※佛不說：唯應施我

大正 95/印順 1270/佛光 1154 (婆羅門 AN3.58)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有生聞婆羅門來詣佛所，與世尊面相問訊、慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我聞瞿曇說言：『唯應施我，不應施餘人；施我得大果，非施餘人而得大果；應施我弟子，不應施餘弟子；施我弟子得大果報，非施餘弟子得大果報。』云何，瞿曇！作是語者，為實說耶？非為謗毀瞿曇乎？為如說說、如法說耶？法次法說，不為餘人以同法來訶責耶？」

佛告婆羅門：「彼如是說者，謗毀我耳，非如說說、如法說、法次法說、不致他人來以同法呵責，所以者何？我不如是說：『應施於我，不應施餘；施我得大果報，非施餘人得大果報；應施我弟子，施我弟子得大果報，非施餘弟子得大果報。』然，婆羅門！我作如是說者，作二種障：障施者施、障受者利。婆羅門乃至士夫以洗器餘食著於淨

地，令彼處眾生即得利樂，我說斯等亦入福門，況復施人？

婆羅門！然我復說：『施持戒者得果報，不同犯戒。』」

生聞婆羅門白佛言：「如是，瞿曇！我亦如是說：『施持戒者得大果報，非施犯戒。』」

爾時，世尊復說偈答言：「

若黑若有白，若赤若有色，犁雜及金色，純黃及鵠色，
如是等牝牛，牛犢姝好者，丁壯力具足，調善行捷疾，
但使堪運重，不問本生色。人亦復如是，各隨彼彼生，
剎利婆羅門，毘舍首陀羅，旃陀羅下賤，所生悉不同。
但使持淨戒，離重擔煩惱，純一修梵行，漏盡阿羅漢，
於世間善逝，施彼得大果。

愚者無智慧，未嘗聞正法，施彼無大果，不近善友故。

若習善知識，如來及聲聞，清淨信善逝，根生堅固力。

所往之善趣，及生大姓家，究竟般涅槃，大仙如是說。」

佛說此經已，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

※不因說法而接受供養

大正 98/印順 1273/佛光 1157 (婆羅門 SN7.11)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至一那羅聚落，住一那羅林中。

爾時，世尊著衣持鉢，入一那羅聚落乞食，而作是念：

「今日太早，今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處。」

爾時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具犁耕田，為作飲食。

時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊，白言：「瞿曇！我今耕田下種以供飲食，沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食。」

佛告婆羅門：「我亦耕田下種以供飲食。」

婆羅門白佛：「我都不見沙門瞿曇，若犁、若軛、若鞅、若縻、若鑱、若鞭，而今瞿曇說言：『我亦耕田下種以供飲食。』」爾時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言：「自說耕田者，而不見其耕，為我說耕田，令我知耕法。」

爾時，世尊說偈言：「

信心為種子，苦行為時雨，智慧為犁軛，慚愧心為轅，
正念自守護，是則善御者。

包藏身口業，知食處內藏，真實為真乘，樂住為懈怠。

精進無廢荒，安隱而速進，直往不轉還，得到無憂處。

如是耕田者，速得甘露果，如是耕田者，不還受諸有。」

時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言：「善耕田瞿曇！極善耕田瞿曇！」於是，耕田婆羅豆婆遮婆羅門聞世尊說偈，心轉增信，以滿鉢香美飲食，以奉世尊。

世尊不受，以因說偈得故，即說偈言：「

不因說法故，受彼食而食，但為利益他，說法不受食。」

如是廣說，如前為火與婆羅門廣說。

時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言：「瞿曇今以此食安著何處？」

佛告婆羅門：「我不見諸天、魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人堪食此食而得安身，婆羅門！汝持此食著無蟲水中，及少生草地。」

時，婆羅門即持此食著無蟲水中，水即煙起涌沸，啾啾作聲，如熱鐵丸投於冷水，啾啾作聲，如是，彼食投著無蟲水中，煙起涌沸，啾啾作聲。

時，婆羅門作是念：「沙門瞿曇實為奇特！大德大力，乃令飲食神變如是。」時，彼婆羅門見食瑞應，信心轉增，白佛言：「瞿曇！我今可得於正法中，出家受具足不？」佛告婆羅門：「汝今可得於正法中出家受具足，得比丘分。」

彼即出家已，獨靜思惟，所以族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家出家學道，……乃至得阿羅漢，心善解脫。

※佛陀說:我是“覺悟的人”

大正 100/印順 1275/佛光 1159 (婆羅門 TB 無)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異婆羅門來詣佛所，面前問訊，相慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂佛者，云何為佛？為是父母制名？為是婆羅門制名？」

時，婆羅門即說偈言：「佛者是世間，超渡之勝名，為是父母制，名之為佛耶？」

爾時，世尊說偈答言：「

佛見過去世，如是見未來，亦見現在世，一切行起滅。
明智所了知，所應修已修，應斷悉已斷，是故名為佛。
歷劫求選擇，純苦無暫樂，生者悉磨滅，遠離息塵垢，
拔諸使刺本，等覺故名佛。」

佛說偈已，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

大正 101/印順 1276/佛光 1160 (婆羅門 AN4.36)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，有從迦帝聚落、
墮鳩羅聚落二村中間，一樹下坐，入晝正受。

時，有豆磨種姓婆羅門，隨彼道行，尋佛後來，見佛腳跡
千輻輪相，印文顯現，齊輻圓轉，眾好滿足，見已作是念：

「我未曾見人間有如是足跡，今當隨跡以求其人。」即尋
腳跡至於佛所，見世尊坐一樹下，入晝正受，嚴容絕世，
諸根澄靜，其心寂定，第一調伏，正觀成就，光相巍巍，
猶若金山，見已白言：「為是天耶？」

佛告婆羅門：「我非天也。」

「為龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩

羅伽、人、非人等？」

佛告婆羅門：「我非龍……乃至人、非人也。」

婆羅門白佛：「若言非天、非龍……乃至非人、非非人，為是何等？」

爾時，世尊說偈答言：「

天龍乾闥婆，緊那羅夜叉，無善阿修羅，諸摩睺羅伽，
人與非人等，悉由煩惱生。

如是煩惱漏，一切我已捨，已破已磨滅，如芬陀利生。

雖生於水中，而未曾著水，我雖生世間，不為世間著。

歷劫常選擇，純苦無暫樂，一切有為行，悉皆生滅故。

離垢不傾動，已拔諸劍刺，究竟生死際，故名為佛陀。」

佛說此經已，豆摩種婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從路而去。

※佛陀的無瞋

大正 1152/印順 1251/佛光 1135 (婆羅門 SN7.2)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少賓耆迦婆羅門來詣佛所，於世尊面前作麤惡不善語，瞋罵呵責。

爾時，世尊告年少賓耆迦：「若於一時吉星之日，汝當會諸宗親眷屬耶？」

賓耆白佛：「如是，瞿曇！」

佛告賓耆：「若汝宗親不受食者，當如之何？」

賓耆白佛：「不受食者，食還屬我。」

佛告賓耆：「汝亦如是，如來面前作麤惡不善語，罵辱呵責，我竟不受，如此罵者應當屬誰？」

賓耆白佛：「如是，瞿曇！彼雖不受，且以相贈，則便是與。」

佛告賓耆：「如是不名更相贈遺，何得便為相與？」

賓耆白佛：「云何名為更相贈遺，名為相與？云何名不受相贈遺，不名相與？」

佛告賓耆：「若當如是：罵則報罵，瞋則報瞋，打則報打，鬥則報鬥，名相贈遺，名為相與。若復，賓耆！罵不報罵，瞋不報瞋，打不報打，鬥不報鬥，若如是者，非相贈遺，不名相與。」

賓耆白佛：「瞿曇！我聞古昔婆羅門長老宿重、行道大師所說：如來、應、等正覺面前罵辱、瞋恚呵責，不瞋不怒，而今瞿曇有瞋恚耶？」

爾時，世尊即說偈言：「

無瞋何有瞋？正命以調伏，正智心解脫，慧者無有瞋。

以瞋報瞋者，是則為惡人，不以瞋報瞋，臨敵伏難伏。

不瞋勝於瞋（，三偈如前說）。」

爾時，年少賓耆白佛言：「悔過，瞿曇！如愚如癡，不辯不善，而於沙門瞿曇面前麁惡不善語，瞋罵呵責。」聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

大正 1154/印順 1253/佛光 1137 (婆羅門 SN7.4)

如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

世尊晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。時，健罵婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊，作麁惡不善語，瞋罵呵責，把土塗佛。

時，有逆風還吹其土，反自塗身。

爾時，世尊即說偈言：「

若人無瞋恨，罵辱以加者，清淨無結垢，彼惡還歸己，
猶如土塗彼，逆風還自污。」

時，彼婆羅門白佛言：「悔過，瞿曇！如愚、如癡，不善、不辯，何於瞿曇面前，麁惡不善語，瞋罵呵責！」

時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

1. 為善男子

1-1. 修道次第安樂行

大正 346/印順 488/佛光 345 (因緣 AN10.76)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：「有三法，世間所不愛、不念、不

可意。何等為三？謂：老、病、死。世間若無此三法，不可愛、不可念、不可意者，如來、應、等正覺不出於世間，世間亦不知有如來、應、等正覺知見，說正法律；以世間有老、病、死三法，不可愛、不可念、不可意故，是故如來、應、等正覺出於世間，世間知有如來、應、等正覺所知所見，說正法律。

以三法不斷故，不堪能離老、病、死。何等為三？謂：貪、恚、癡。

復有三法不斷故，不堪能離貪、恚、癡。何等為三？謂：身見、戒取、疑。

復有三法不斷故，不堪能離身見、戒取、疑。何等為三？謂：不正思惟、習近邪道及懈怠心。

復有三法不斷故，不堪能離不正思惟、習近邪道及懈怠心。何等為三？謂：失念、不正知、亂心。

復有三法不斷故，不堪能離失念、不正知、亂心。何等為三？謂：掉、不律儀、不學戒。

復有三法不斷故，不堪能離掉、不律儀、不學戒。何等為

三？謂：不信、難教、懈怠。

復有三法不斷故，不堪能離不信、難教、懶惰。何等為三？

謂：不欲見聖、不欲聞法、常求人短。

復有三法不斷故，不堪能離不欲見聖、不欲聞法、常求人短。何等為三？謂：不恭敬、戾語、習惡知識。

復有三法不斷故，不堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。何等為三？謂：無慚、無愧、放逸。

此三法不斷故，不堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。所以者何？以無慚、無愧故，放逸；放逸故，不恭敬、戾語、習惡知識；習惡知識故，不欲見聖、不欲聞法、常求人短；求人短故，不信、難教、懶惰；懶惰故，掉、不律儀、不學戒；不學戒故，失念、不正知、亂心；亂心故，不正思惟、習近邪道、懈怠心；懈怠心故，身見、戒取、疑；疑故，不離貪、恚、癡；不離貪、恚、癡故，不堪能離老、病、死。

斷三法故，堪能離老、病、死。云何三？謂：貪、恚、癡，此三法斷已，堪能離老、病、死。

復三法斷故，堪能離貪、恚、癡。云何三？謂：身見、戒取、疑，此三法斷故，堪能離貪、恚、癡。

復三法斷故，堪能離身見、戒取、疑。云何為三？謂：不正思惟、習近邪道、起懈怠心，此三法斷故，堪能離身見、戒取、疑。

復三法斷故，堪能離不正思惟、習近邪道及懈怠心。云何為三？謂：失念心、不正知、亂心，此三法斷故，堪能離不正思惟、習近邪道及心懈怠。

復三法斷故，堪能離失念心、不正知、亂心。何等為三？謂：掉、不律儀、犯戒，此三法斷故，堪能離失念心、不正知、亂心。

復有三法斷故，堪能離掉、不律儀、犯戒。云何三？謂：不信、難教、嬾惰，此三法斷故，堪能離掉、不律儀、犯戒。

復有三法斷故，堪能離不信、難教、嬾惰。云何為三？謂：不欲見聖、不樂聞法、好求人短，此三法斷故，堪能離不信、難教、嬾惰。

復三法斷故，堪能離不欲見聖、不欲聞法、好求人短。云何為三？謂：不恭敬、戾語、習惡知識，此三法斷故，離不欲見聖、不欲聞法、好求人短。

復有三法斷故，堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。云何三？謂：無慚、無愧、放逸。

所以者何？以慚愧故，不放逸；不放逸故，恭敬、順語、為善知識；為善知識故，樂見賢聖、樂聞正法、不求人短；不求人短故，生信、順語、精進；精進故，不掉、住律儀、學戒；學戒故，不失念、正知、住不亂心；不亂心故，正思惟、習近正道、心不懈怠；心不懈怠故，不著身見、不著戒取、度疑惑；不疑故，不起貪、恚、癡；離貪、恚、癡故，堪能斷老、病、死。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

大正 1243/印順 13336/佛光 987 (雜 AN2.9)

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：「有二淨法，能護世間，何等為二？

所謂：慚、愧。

假使世間無此二淨法者，世間亦不知有父母、兄弟、姊妹、妻子、宗親、師長、尊卑之序，顛倒渾亂，如畜生趣。以有二種淨法，所謂：慚、愧，是故，世間知有父母，……乃至師長、尊卑之序，則不渾亂如畜生趣。」

爾時，世尊即說偈言：「

世間若無有，慚愧二法者，違越清淨道，向生老病死。

世間若成就，慚愧二法者，增長清淨道，永閉生死門。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 92/印順 1267/佛光 1151 (婆羅門 SN7.15)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，舍衛國有憍慢婆羅門止住，父母種姓俱淨，無瑕點能說者，七世相承，悉皆清淨，為婆羅門師，言論通達，諸論記典悉了萬名，解法優劣，分(別)諸[字，悉知萬事久遠本末因緣，]句句記說，容貌端正，或生志高、族姓志

高、容色志高、聰明志高、財富志高，不敬父母、諸尊師長。

聞：「沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。」

聞已，作是念：「我當往彼沙門瞿曇所，若有所說，我當共論，無所說者，默然而還。」

時，憍慢婆羅門乘白馬車，諸年少婆羅門前後導從，持金柄傘蓋，手執金瓶，往見世尊。至於園門，下車步進。

爾時，世尊與諸大眾圍遶說法，不時顧念憍慢婆羅門。

時，憍慢婆羅門作是念：「沙門瞿曇不顧念我，且當還去。」

爾時，世尊知憍慢婆羅門心念，而說偈言：「憍慢既來此，不善更增慢，向以義故來，應轉增其義。」

時，憍慢婆羅門作是念：「沙門瞿曇已知我心。」欲修敬禮。

爾時，世尊告憍慢婆羅門：「止！止！不須作禮，心淨已足。」

時，諸大眾咸各高聲唱言：「奇哉！世尊！大德大力，今此憍慢婆羅門恃生憍慢、族姓憍慢、容色憍慢、聰明憍慢、財富憍慢，不敬父母、諸尊師長，今於沙門瞿曇所謙卑下下，欲接足禮。」

時，憍慢婆羅門於大眾前唱令靜默，而說偈言：「云何不起慢？云何起恭敬？云何善慰諭？云何善供養？」

爾時，世尊說偈答言：「

父母及長兄，和尚諸師長，及諸尊重者，所不應生慢。
應當善恭敬，謙下而問訊，盡心而奉事，兼設諸供養。
離貪恚癡心，漏盡阿羅漢，正智善解脫，伏諸憍慢心，
於此賢聖等，合掌稽首禮。」

爾時，世尊為憍慢婆羅門種種說法，示教照喜。

如佛世尊次第說法，說布施、持戒、生天功德、愛欲味患、煩惱清淨、出要遠離諸清淨分，如是廣說。

如白淨衣無諸黑惡，速受染色，憍慢婆羅門則於座上，解四聖諦：苦、習、滅、道，得無間等。

時，憍慢婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不

由他度，於正法中得無所畏，即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「我今可得於正法中出家受具足不？」佛告憍慢婆羅門：「汝今可得於正法中出家受具足。」彼即出家，獨(靜)思惟：所以善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家出家學道，……得阿羅漢，心善解脫。

大正 91/印順 1266/佛光 1150 (婆羅門 AN8.55)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少婆羅門，名鬱闍迦，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！俗人在家，當行幾法，得現法安及現法樂？」

佛告婆羅門：「有四法，俗人在家，得現法安、現法樂，何等為四？謂：方便具足，守護具足，善知識具足，正命具足。

何等為方便具足？謂：善男子種種工巧業處以自營生，謂：種田、商賈，或以王事，或以書疏(疏)、算畫(劃)，於彼彼工巧業處精勤修行，是名方便具足。

何等為守護具足？謂：善男子所有錢穀方便所得，自手執作，如法而得，能極守護，不令王、賊、水、火劫奪漂沒令失、不善守護者亡失、不愛念者輒取、及諸災患所壞，是名善男子善守護[具足]。

何等為善知識具足？若有善男子不落度、不放逸、不虛妄、不凶險，如是知識能善安慰，未生憂苦能令不生，已生憂苦能令開覺；未生喜樂能令速生，已生喜樂護令不失，是名善男子善知識具足。

云何為正命具足？謂：善男子所有錢財出內稱量，周圓掌護，不令多入少出也，多出少入也，如：執秤者少則增之，多則減之，知平而捨。如是，善男子稱量財物，等入等出，莫令入多出少，出多入少。

若善男子無有錢財而廣散用，以此生活，人皆名為優曇鉢果，無有種子，愚癡貪欲，不顧其後。或有善男子財物豐多不能食用，傍人皆言是愚癡人，如餓死狗。是故，善男子所有錢財能自稱量，等入等出，是名正命具足。

如是，婆羅門！四法成就，現法安，現法樂。」

婆羅門白佛言：「世尊！在家之人，有幾法能令後世安，後世樂？」

佛告婆羅門：「在家之人有四法能令後世安，後世樂，何等為四？謂：信具足，戒具足，施具足，慧具足。

何等為信具足？謂：善男子於如來所得信敬心，建立信本，非諸天、魔、梵，及餘世人同法所壞，是名善男子信具足。

何等戒具足？謂：善男子不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，是名戒具足。

云何施具足？謂：善男子離慳垢心，在於居家行解脫施，常自手與，樂修行捨，等心行施，是名善男子施具足。

云何為慧具足？謂：善男子苦聖諦如實知，習、滅、道聖諦如實知，是名善男子慧具足。

若善男子在家行此四法者，能得後世安，後世樂。」

爾時，世尊復說偈言：「

方便建諸業，積集能守護，知識善男子，正命以自活。

淨信戒具足，惠施離慳垢，淨除於(迷)道，得後世安樂。

若處於居家，成就於八法，審諦尊所說，等正覺所知。

現法得安隱，現法喜樂住，後世喜樂住。」

佛說此經已，鬱闍迦聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

大正 920/印順 13260/佛光 912 (馬 AN3.97-99)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：「世有三種良馬，王所服乘，何等為三？謂：良馬色具足、力具足、捷疾具足。

如是，於正法律，有三種善男子世所奉事、供養、恭敬，為無上福田，何等為三？謂：善男子色具足、力具足、捷疾具足。

何等為色具足？謂：善男子住於淨戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，見微細罪能生怖畏，受持學戒，是名色具足。

何等力具足？已生惡不善法令斷，生欲精勤方便，攝受增長；未生惡不善法不起，生欲精勤方便，攝受增長；未生善法令起，生欲精勤方便，攝受增長；已生善法住不忘失，生欲精勤方便，攝受增長，是名力具足。

何等為捷疾具足？謂：此苦聖諦如實知，……乃至得阿羅漢，不受後有，是名捷疾具足。

是名善男子色具足、力具足、捷疾具足。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 927/印順 13267/佛光 919 (釋氏 SN55.37)

如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

時，有釋種名摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，

白佛言：「世尊！云何名為優婆塞？」

佛告摩訶男：「在家清白，修習淨住，男相成就，作是說言：『我今盡壽歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我！』是名優婆塞。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名為優婆塞信具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞者，於如來所，正信為本，堅固難動，諸沙門、婆羅門、諸天、魔、梵，及餘世間所不能壞。摩訶男！是名優婆塞信具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞戒具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞離殺生、不與取、邪淫、妄語、飲酒，不樂作。摩訶男！是名優婆塞戒具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞聞具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞聞具足者，聞則能持，聞則積集。若佛所說，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，悉能受持。摩訶男！是名優婆塞聞具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞捨具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞捨具足者，為慳垢所纏者，心離慳垢，住於非家，修解脫施、勤施、常施，樂捨財物，平等布施。摩訶男！是名優婆塞捨具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞智慧具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞智慧具足者，謂：此苦如實知、此苦集如實知、此苦滅如實知、此苦滅道跡如實知。摩訶男！是名優婆塞智慧具足。」

爾時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

大正 929/印順 13269/佛光 921 (釋氏 AN8.25)

如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名優婆塞？」

佛告摩訶男：「優婆塞者，在家清白，……乃至盡壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」

摩訶男白佛：「世尊！云何為滿足一切優婆塞事？」

佛告摩訶男：「若優婆塞，**有信無戒**，是則不具；當勤方便，**具足淨戒**。具足信、戒而不施者，是則不具；以不具故，精勤方便**修習布施**，令具足滿。信、戒、施滿，不能隨時往詣沙門，聽受正法，是則不具；以不具故，精勤方便，隨時**往詣塔寺，見諸沙門**。不一心聽受正法，是不具足[；以不具故，精勤方便，**專心聽法**]。信、戒、施、聞修習滿足，聞已不持，是不具足；以不具足故，精勤方便，隨時往詣沙門，**專心聽法，聞則能持**。不能觀察諸法深義，是不具足；不具足故，精勤方便，信、戒、施、聞，聞則能持，持已，**觀察甚深妙義**。而不隨順知法次法向，是則

不具；以不具故，精勤方便，信、戒、施、聞、受持，觀察了達深義，隨順行法次法向。摩訶男！是名滿足一切種優婆塞事。」

摩訶男白佛：「世尊！云何名優婆塞能自安慰，不安慰他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞，能**自立信**，不能令他立於正信；**自持淨戒**，不能令他持戒具足；**自行布施**，不能以施建立於他；**自詣塔寺**，見諸沙門，不能勸他令詣塔寺，往見沙門；**自專聽法**，不能勸人樂聽正法；**聞法自持**，不能令他受持正法；**自能觀察甚深妙義**，不能勸人令觀深義；**自知深法**，能隨順行法次法向，不能勸人令隨順行法次法向。摩訶男！如是八法成就者，是名優婆塞能自安慰，不安慰他。」

摩訶男白佛：「世尊！優婆塞成就幾法，自安、安他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞成就十六法者，是名優婆塞自安、安他。何等為十六？摩訶男！若優婆塞具足正信，亦以**正信建立他人**。自持淨戒，亦以**淨戒建立他人**。自行布施，

教人行施。自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門。自專聽法，亦教人聽。自受持法，教人受持。自觀察義，教人觀察。自知深義，隨順修行法次法向，亦復教人解了深義，隨順修行法次法向。摩訶男！如是十六法成就者，是名優婆塞能自安慰，亦安慰他人。

摩訶男！若優婆塞成就如是十六法者，彼諸大眾，悉詣其所，謂：婆羅門眾、刹利眾、長者眾、沙門眾，於諸眾中，威德顯曜。譬如日輪，初、中及後，光明顯照。如是優婆塞十六法成就者，初、中及後，威德顯照。如是，摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難得！」

佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

1-2. 十善業

大正 1039/印順 13378/佛光 1027 (業報 AN10.176)

如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。

時，有淳陀長者來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。爾時，

世尊問淳陀長者：「汝今愛樂何等沙門、婆羅門淨行？」

淳陀白佛：「有沙門、婆羅門奉事於水，事毗濕波天，執杖澡罐，常淨其手，如是正士能善說法，言：『善男子！月十五日，以胡麻屑、菴摩羅摩屑以澡其髮，修行齋法，被著新淨長鬘白氈，牛糞塗地而臥其上，善男子！晨朝早起，以手觸地，作如是言：“此地清淨，我如是淨。”手執牛糞團，並把生草，口說是言：“此是清淨，我如是淨。”若如是者，見為清淨，不如是者，永不清淨。』世尊！如是像類沙門、婆羅門，若為清淨，我所宗仰。」

佛告淳陀：「有黑法、黑報，不淨、不淨果，負重向下，成就如此諸惡法者，雖復晨朝早起，以手觸地，唱言：『清淨。』猶是不淨；正復不觸，亦不清淨；執牛糞團并及生草，唱言：『清淨。』亦復不淨；正復不觸，亦不清淨。淳陀！何等為黑、黑報，不淨、不淨果，負重向下，……乃至觸以不觸悉皆不淨？

淳陀！謂：殺生惡業，手常血腥，心常思惟撻、捶、殺、害，無慚、無愧，慳貪、吝惜，於一切眾生乃至昆蟲，不

離於殺。

於他財物，聚落、空地，皆不離盜。

行諸邪婬：若父母、兄弟、姊妹、夫主、親族、……乃至授花鬘者，如是等護，以力強干，不離邪婬。

不實妄語：或於王家、真實言家，多眾聚集，求當言處，作不實說：不見言見，見言不見；不聞言聞，聞言不聞；知言不知，不知言知；因自、因他，或因財利，知而妄語而不捨離，是名妄語。

兩舌乖離：傳此向彼，傳彼向此，遞相破壞，令和合者離，離者歡喜，是名兩舌。

不離惡口罵[詈]：若人軟語說，悅耳心喜，方正易知，樂聞無依說，多人愛念、適意、隨順三昧；捨如是等而作剛強，多人所惡、不愛、不適意、不順三昧。說如是等言，不離麁澀，是名惡口。

綺飾壞語：不時言、不實言、無義言、非法言、不思言，如是等名壞語。

不捨離貪：於他財物而起貪欲，言：『此物我有者好。』

不捨瞋恚弊惡：心思惟言：『彼眾生應縛、應鞭、應杖、應殺，欲為生難。』

不捨邪見顛倒，如是見、如是說：『無施、無報、無福，無善行、惡行，無善、惡業果報，無此世、無他世，無父母，無眾生生世間，無世阿羅漢，等趣、等向，此世他世，自知作證：「我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」』

淳陀！是名黑、黑報，不淨、不淨果，……乃至觸以不觸，皆悉不淨。

淳陀！有白、白報，淨、有淨果，輕仙上昇，成就已，晨朝觸地，此淨、我淨者亦得清淨；若不觸者，亦得清淨；把牛糞團，手執生草，淨因、淨果者，執與不執亦得清淨。

淳陀！何等為白、白報，……乃至執以不執，亦得清淨？謂：有人不殺生：離殺生，捨刀杖、慚、愧，悲念一切眾生。

不偷盜：遠離偷盜，與者取、不與不取，淨心不貪。

離於邪淫：若父母護，……乃至授一花鬘者，悉不強干起

於邪婬。

離於妄語：審諦實說。

遠離兩舌：不傳此向彼，傳彼向此，共相破壞；離者令和、和者隨喜。

遠離惡口：不剛強，多人樂其所說。

離於壞語：諦說、時說、實說、義說、法說、見說。

離於貪欲：不於他財、他眾具，作已有想而生貪著。

離於瞋恚：不作是念：『撻、打、縛、殺、為作眾難。』

正見成就：不顛倒見：『有施、有說報、有福，有善、惡行果報，有此世，有父母，有眾生，有世阿羅漢，於此世、他世，現法自知作證：「我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」』

淳陀！是名白、白報，……乃至觸與不觸，皆悉清淨。」

爾時，淳陀長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

大正 1049/印順 13388/佛光 1037 (業報 AN10.174)

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：「殺生有三種，謂：從貪生故、從
恚生故、從癡生，……乃至邪見亦三種：從貪生、從恚生、
從癡生。

離殺生亦有三種：不貪生、不恚生、不癡生，……乃至離
邪見亦三種：不貪生、不恚生、不癡生。」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 1229/印順 1232/佛光 1116 (剎利 SN3.5)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，波斯匿王獨靜思惟，作如是念：「云何自護？云何
不自護？」

復作是念：「若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當
知斯等為不自護；若復行身善行，行口善行，行意善行者，
當知斯等則為自護。」

從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！我獨靜思惟，而作是念：『云何為自護？云何為不自護？』

復作是念：『若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自護；若復行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自護。』」

佛告大王：「如是，大王！如是，大王！若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自護，而彼自謂能自防護：象軍、馬軍、車軍、步軍以自防護，雖謂自護實非自護，所以者何？雖護於外，不護於內。是故，大王！名不自護。

大王！若復有行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自護，彼雖不以象、馬、車、步四軍自防，而實自護，所以者何？護其內者，名善自護，非謂防外。」

爾時，世尊復說偈言：「

善護於身口，及意一切業，慚愧而自防，是名善守護。」

時，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

1-3.四攝法

大正 668/印順 865/佛光 680 (力 TB 無)

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（，如上說，差別者）：「若最勝施者，謂：法施；最勝愛語者，謂：善男子樂聞應時說法；行利最勝者，謂：不信者能令入信、建立於信，立戒者以淨戒，慳者以施，惡智者以正智令入建立；同利最勝者，謂：阿羅漢以阿羅漢，阿那含以阿那含，斯陀含以斯陀含，須陀洹以須陀洹，淨戒者以淨戒而授於彼。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

2. 聞法正信

2-1.暗路明燈

增支部 3 集 66 葛拉瑪經 (MA16)

我這麼聽聞：有一次，世尊與比丘們在憍薩羅國遊行說法，來到羈舍子小鎮裡葛拉瑪人居住的地方。……(中略) ……

葛拉瑪人結伴同行一起前去拜訪世尊……(中略) ……他們

對世尊說：「世尊啊！有些沙門、婆羅門來到羈舍子，他們宣說自己的論說，讚揚自己的論說，但卻斥責、侮蔑、輕蔑、貶低其它的論說。又有另一些沙門、婆羅門來到羈舍子，他們也是同樣宣說自己的論說，讚揚自己的論說，而斥責、侮蔑、輕蔑、貶低其它的論說。世尊啊！這真的使我們覺得困惑，使我們產生懷疑，不知道在這些可敬的沙門、婆羅門之中，到底誰說的才是真實的？誰說的是虛妄的？」

世尊聽了之後回答：「葛拉瑪人啊！你們有困惑是正常的，你們有懷疑也是理所當然的。因為面對讓人困惑的事情是自然會產生懷疑的。」

「葛拉瑪人！你們聽著：

- 01.不可因為「常常聽人這麼傳說」就信以為真而遵循。
- 02.不可因為「是大家遵奉的傳統」就信以為真而遵循。
- 03.不可因為「是普遍相信的報告」就信以為真而遵循。
- 04.不可因為「是有經典作依據的」就信以為真而遵循。
- 05.不可因為「符合於邏輯的理路」就信以為真而遵循。

06.不可因為「符合於常識的判斷」就信以為真而遵循。

07.不可因為「符合於類比的推論」就信以為真而遵循。

08.不可因為「和自己的觀點吻合」就信以為真而遵循。

09.不可因為「符合的機率非常高」就信以為真而遵循。

10.不可因為「是導師或權威所說」就信以為真而遵循。

葛拉瑪人！當你自己確切知道：‘某些事物是不好的、是錯的、是被明智者譴責的或者採信遵循這些法之後會帶來損害和苦惱’，那麼你們就應當捨斷它們。

接著世尊這麼說道：「葛拉瑪人！你們認為怎樣？一個人內心生起貪、瞋、痴，這是有益還是有害的呢？」

「世尊！這是有害的。」

「葛拉瑪人！一個心存貪、瞋、痴的人，被貪、瞋、痴心征服及纏擾，因而作出殺生、偷盜、邪淫、妄語的行為，這樣是不是會為他帶來長久的損害和苦惱呢？」

「是的，世尊！」

世尊聽了葛拉瑪人的回答之後，接著又問：「葛拉瑪人！你們認為怎樣？有貪瞋痴心是好或不好、錯或對、受智者

譴責或讚揚、會帶來損害苦惱或不會帶來損害苦惱呢？」

「世尊啊！這是不好的、是錯的、是被明智者譴責的、會帶來損害和苦惱！這些就是我們得到的啟示。」

世尊聽了葛拉瑪人的回答，便說：「葛拉瑪人！所以我才說：『……(同上檢証十則) ……」

葛拉瑪人！當你自己確切知道：‘某些事物是不好的、是錯的、是被明智者譴責的或者採信遵循這些法之後會帶來損害和苦惱’，那麼你們就應當捨斷它們。』」以上是我所說，而且對於我所說的，你們也當依此原則抉擇之。

葛拉瑪人！聽著！ ……(同上檢証十則)……

葛拉瑪人！當你自己確切知道：‘某些事物是好的、對的、受智者讚揚的或者採信遵循這些法之後會帶來利益和快樂。’ 那麼你就應當採信並遵循它們。」

接著世尊又問：「葛拉瑪人！你們認為怎樣？一個人的內心無貪、瞋、痴生起，這是有益還是有害的呢？」

「世尊！是有益的。」

「葛拉瑪人！一個無貪、瞋、痴心的人，內心不被貪、瞋、

痴征服及纏擾，因而不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語。

這是不是會為他帶來長久的利益和快樂呢？」

「是的，世尊！」

世尊聽了葛拉瑪人的回答之後，接著又問：「葛拉瑪人！你們認為怎樣？無貪瞋痴心是好或不好、錯或對、受智者所譴責或受智者所讚揚、會帶來損害苦惱或不會帶來損害苦惱呢？」

「世尊啊！是好的、是對的、是受智者所讚揚的、不會帶來損害和苦惱！這些就是我們得到的啟示。」

世尊聽了葛拉瑪人的回答，便說：「葛拉瑪人！所以我才說：『

……(同上檢証十則)……

葛拉瑪人！當你自己確切知道：‘某些事物是好的、對的、受智者讚揚的或者採信遵循這些法之後會帶來利益和快樂。’那麼你就應當採信並遵循它們。』」以上是我所說，而且對於我所說的，你們也當依此原則抉擇之。

「葛拉瑪人！世尊的聖弟子已經達到無貪、無瞋、無痴，

內心清醒明覺、堅定精勤、正念正知，他以『慈、悲、喜、捨四無量心』向東西南北四方各地散發後而住，他以充沛、廣大、沒有限量、沒有怨恨、沒有惡意的『慈、悲、喜、捨四無量心』，向所有方向、所有處所的所有世界散發後而住。」

「葛拉瑪人啊！世尊的聖弟子因為內心沒有怨恨、沒有惡意、沒有污染，內心清淨，他現前當下就能得到四種自信自証：

『如果死後有來世或者如果有善惡因緣業報的話，當身壞命終的時候，我必能依此清淨心投生於天道善趣之中。』這是他所得到的第一種自信自証。

『即使死後沒有來世或者即使沒有善惡因緣業報的話，我在今生當中也已過著沒有怨恨、沒有惡意、沒有煩惱，這樣安樂自在的生活。』這是他所得到的第二種自信自証。

『如果我造作了惡業，那麼不管惡業會受報還是不會受報都沒有關係，因為我知道我心清淨，我對任何人沒有任何的惡意，坦坦蕩蕩。因此就算造作了這種無意的惡業，任

何的苦惱又如何能加之於我呢？』這是他所得到的第三種自信自証。

『如果我沒有造作惡業，那麼不管惡業會受報還是不會受報就更沒有關係了，因為我很清楚明白：我現在已經過著清淨解脫的生活了。』這是他所得到的第四種自信自証。葛拉瑪人啊！世尊的聖弟子因為他的內心沒有怨恨、沒有惡意、沒有污染，內心清淨，他現前當下就能得到這四種自信自証。」

「正是如此，世尊！正是如此，善逝！世尊的聖弟子因為內心沒有怨恨、沒有惡意、沒有污染，內心清淨，他現前當下就能得到四種自信自証。」…(同上所說四種)…

葛拉瑪族人聽聞了世尊的教戒之後說道：「妙極了！世尊！妙極了！簡直就彷彿把顛倒了的東西翻轉過來；彷彿把覆蓋的東西掀開來；彷彿為迷路的人指出正道來；又彷彿為暗室點燃明燈，讓明眼人得以見到東西。世尊也是如此一般地能以各種不同的善巧方便演說法義，使法義更加清楚明白。世尊啊！我們歸依佛、歸依法、歸依僧團。願世尊

接受我們為優婆塞，我們從現在起，盡此一生，終生歸依！」

2-2.世尊正法律是善知識

大正 1238/印順 1241/佛光 1125 (剎利 SN3.18/45.2)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，波斯匿王獨靜思惟，作是念：「世尊正法，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、自覺證知，此法是善知識、善伴黨，非是惡知識、惡伴黨。」

作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！我獨靜思惟，作是念：『世尊正法，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、自覺證知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。』」

佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！世尊正法律，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、緣自覺知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。所以者何？我為善知識，眾生有生法者，解脫於生；眾生有老病死、憂悲

惱苦者，悉令解脫。

大王！我於一時，住王舍城山谷精舍。時，阿難陀比丘獨靜思惟，作是念：『半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。』作是念已，來詣我所，稽首我足，退坐一面，白我言：『世尊！我獨靜思惟，作是念：「半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」』

我時告言：『阿難！莫作是語：「半梵行者是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」所以者何？純一滿淨梵行清白，謂：善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。所以者何？我常為諸眾生作善知識，其諸眾生有生故，當知世尊正法，現法令脫於生，有老病死、憂悲惱苦者，離諸熾然，不待時節現令脫惱苦，[現]見通達，自覺證知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。』』

爾時，世尊即說偈言：「讚歎不放逸，是則佛正教，修禪不放逸，逮得證諸漏。」

佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

大正 780/印順 1002/佛光 792 (聖道分 SN45.28)

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：「於外法中，我不見一法能令未生惡不善法生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生善法令滅，如說惡知識、惡伴黨、惡隨從。諸比丘！惡知識、惡伴黨、惡隨從者，能令未生邪見令生，已生邪見者重生令增廣；未生正見不生，已生正見令退。如是，未生邪志……邪語……邪業……邪命……邪方便……邪念……邪定令生，已生者重生令增廣；未生正志……正語……正業……正命……正方便……正念……正定令不生，已生者令退。

諸比丘！於外法中，我不見一法能令未生惡不善法[不]生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說善知識、善伴黨、善隨從。諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從，能令未生邪見不生，已生邪見令滅；未生正見令生，已生正見重生令增廣。如是，未生邪志……邪語……邪業……邪命……邪方便……邪念……邪定令不生，已生

者令滅；未生正志……正語……正業……正命……正方便……正念……正定令生，已生者重生令增廣。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※法是向智慧、向正覺、向於涅槃

大正 842/印順 1145/佛光 854 (不壞淨 SN55.12)

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：「婆羅門者說虛偽道，愚癡、惡邪、不正趣向、非智、等覺、向於涅槃，彼作如是化諸弟子：於十五日以胡麻屑、菴羅摩羅屑沐浴身體，著新劫貝，頭垂長縷，牛屎塗地而臥於上，言：『善男子！晨朝早起，脫衣舉著一處，裸其形體，向東方馳走，正使道路逢兇象、惡馬、狂牛、獠狗、棘刺、叢林、坑澗、深水，直前莫避，遇害死者，必生梵天。』是名外道愚癡、邪見，非智、等覺、向於涅槃。」

我為弟子說平正路，非愚癡，向智慧、等覺，向於涅槃，謂：八聖道：正見、……乃至正定。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

2-3. 佛陀只教導苦與苦滅

相應部 22 相應 86 經 (蘊 SN44.2 ; SA113,114)

……〈省略〉……具壽阿菟羅度言彼諸外道出家眾曰：

「友等！彼如來是最上人、最勝人，已獲得最勝，彼如來不用施設此四句，〔謂：〕如來死後有耶？或如來死後無耶？或如來死後亦有亦無耶？或如來死後非有非無耶？」

如是言已，彼諸外道出家眾，言於具壽阿菟羅度曰：「此比丘，乃新參而出家未久；或若長老，則愚癡不聰明。」

時，具壽阿菟羅度來詣世尊之住處，詣而……乃至……

……〈中略〉……

「阿菟羅度！汝於是處，於現法不得真實之如來，汝得說：

『友等！彼如來乃最上人、最勝人、已獲得最勝，彼如來不用施設此四句，〔謂：〕「如來死後有耶？或如來死後無耶？或如來死後亦有亦無耶？或如來死後非有非無

耶？」』」

「大德！不也。」

「善哉！善哉！阿菟羅度！阿菟羅度！以前及現在，我乃
施設苦與苦之滅。」

※現法苦集、苦滅

大正 913/印順 13253/佛光 905 (聚落主 SN42.11)

如是我聞：一時，佛在力士人間遊行，到鬱鞞羅住處鸚鵡
閻浮林。

時，有竭曇聚落主，聞沙門瞿曇在力士人間遊行，至鬱鞞
羅聚落鸚鵡閻浮林，說現法苦集、苦沒。「我當往詣彼沙
門瞿曇，若我詣沙門瞿曇者，彼必為我說現法苦集、苦
沒。」

即往彼鬱鞞羅聚落，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白
佛言：「世尊！我聞世尊常為人說現法苦集、苦沒。善哉！
世尊！為我說現法苦集、苦沒。」

佛告聚落主：「我若說過去法苦集、苦沒者，知汝於彼為
信、為不信？為欲、不欲？為念、不念？為樂、不樂？汝

今苦不？我若說未來苦集、苦沒者，知汝於彼為信、不信？
為欲、不欲？為念、不念？為樂、不樂？汝今苦不？我今
於此說現法苦集、苦沒。」

「聚落主！若眾生所有苦生，彼一切皆以欲為本，欲生、
欲集、欲起、欲因、欲緣而苦生。」

聚落主白佛言：「世尊極略說法，不廣分別，我所不解。
善哉！世尊！唯願廣說，令我等解。」

佛告聚落主：「我今問汝，隨汝意說。聚落主！於意云何？
若眾生於此鬱鞞羅聚落住者，若縛、若打、若責、若殺，
汝心當起憂悲惱苦不？」

聚落主白佛言：「世尊！亦不一向。若諸眾生於此鬱鞞羅
聚落住者，於我有欲、有貪、有愛、有念、相習近者，彼
遭若縛、若打、若責、若殺，我則生憂悲惱苦；若彼眾生
所，無欲、貪、愛、念、相習近者，彼遭縛、打、責、殺，
我何為橫生憂悲惱苦？」

佛告聚落主：「是故當知！眾生種種苦生，彼一切皆以欲
為本，欲生、欲習、欲起、欲因、欲緣而生眾苦。」

「聚落主！於意云何？汝依父母不相見者，則生欲、貪、愛、念不？」

聚落主言：「不也，世尊！」

「聚落主！於意云何？若見、若聞彼依父母，當起欲、愛、念不？」

聚落主言：「如是，世尊！」

復問聚落主：「於意云何？彼依父母若無常變異者，當起憂悲惱苦不？」

聚落主言：「如是，世尊！若依父母無常變異者，我或鄰死，豈唯憂悲惱苦！」

佛告聚落主：「是故當知，若諸眾生所有苦生，一切皆以愛欲為本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而生苦。」

聚落主言：「奇哉！世尊！善說如此依父母譬。我有依父母，居在異處，我日日遣信問其安否。使未時還，我已憂苦，況復無常而無憂苦？」

佛告聚落主：「是故我說，其諸眾生所有憂苦，一切皆以欲為根本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而生憂苦。」

佛告聚落主：「若有四愛念無常變異者，則四憂苦生；若三、二，若一愛念無常變異者，則一憂苦生。聚落主！若都無愛念者，則無憂苦塵勞。」即說偈言：

「若無世間愛念者，則無憂苦塵勞患，

一切憂苦消滅盡，猶如蓮花不著水。」

當世尊說是法時，竭曇聚落主遠塵、離垢，得法眼淨。見法，得法，深入於法，度諸狐疑，不由於他，不由他度，於正法律，得無所畏。

從座起，整衣服，合掌白佛：「已度，世尊！我已超越。我從今日，歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命，為優婆塞，唯憶持我！」

佛說此經已，竭曇聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

※論因、說因

大正 53/印順 165/佛光 99 (陰 TB 無)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，於薩羅聚落，村北申恕林中住。

爾時，聚落主大姓婆羅門聞：「沙門釋種子於釋迦大姓剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家出家學道，成無上等正覺，於此拘薩羅國人間遊行，到(薩)羅聚落村北申恕林中住。

又，彼沙門瞿曇如是色貌、名稱、真實功德，天、人讚歎，聞于八方，為如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士調御丈夫、天人師、佛、世尊，於諸世間諸天、魔、梵、沙門、婆羅門中大智能自證知：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』為世說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨梵行清白，演說妙法。善哉！應見！善哉！應往！善應敬事！」

作是念已，即便嚴駕，多將翼從，執持金瓶、杖枝、傘蓋，往詣佛所，恭敬奉事。到於林口，下車步進，至世尊所，問訊：「安不？」

卻坐一面，白世尊曰：「沙門瞿曇！何論、何說？」

佛告婆羅門：「**我論因、說因。**」

又白佛言：「云何論因？云何說因？」

佛告婆羅門：「**有因有緣集世間，有因有緣世間集；有因**

有緣滅世間，有因有緣世間滅。」

婆羅門白佛言：「世尊！云何為有因有緣集世間？有因有緣世間集？」

佛告婆羅門：「愚癡無聞凡夫，色集、色滅、色味、色患、色離不如實知；不如實知故，愛樂於色，讚歎於色，染著心住；彼於色愛樂故取；取緣有；有緣生；生緣老死、憂悲惱苦，是則大苦聚集；受、想、行、識亦復如是，婆羅門！是名有因有緣集世間，有因有緣世間集。」

婆羅門白佛言：「云何為有因有緣滅世間？有因有緣世間滅？」

佛告婆羅門：「多聞聖弟子於色集、色滅、色味、色患、色離如實知；如實知已，於彼色不愛樂，不讚歎，不染著，不留住；不愛樂、不留住故，色愛則滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老死、憂悲惱苦滅；受、想、行、識亦復如是，婆羅門！是名有因有緣滅世間，*有因有緣世間滅。

婆羅門！是名論因，是名說因。」

婆羅門白佛言：「瞿曇！如是論因，如是說因，世間多事，今請辭還。」

佛告婆羅門：「宜知是時。」

佛說此經已，諸婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

大正 54/印順 166/佛光 100 (陰 TB 無)

如是我聞：一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

彼時，毘迦多魯迦聚落有婆羅門來詣佛所，恭敬問訊，卻坐一面，白佛言：「瞿曇！我有年少弟子，知天文、族姓，為諸大眾占相吉凶，言有必有，言無必無；言成必成，言壞必壞，瞿曇！於意云何？」

佛告婆羅門：「且置汝年少弟子知天文、族姓，我今問汝，隨汝意答，婆羅門！於意云何？**色本無種耶？**」

答曰：「如是，世尊！」

「**受、想、行、識本無種耶？**」

答曰：「如是，世尊！」

佛告婆羅門：「汝言：『我年少弟子，知天文、族姓，為

諸大眾作如是說：言有必有，言無必無。』知見非不實耶？」

婆羅門白佛：「如是，世尊！」

佛告婆羅門：「於意云何？頗有色常住百歲耶？為異生、異滅耶？受、想、行、識常住百歲耶？異生、異滅耶？」

答曰：「如是，世尊！」

佛告婆羅門：「於意云何？汝年少弟子，知天文、族姓，為大眾說成者不壞，知見非不異耶？」

答曰：「如是，世尊！」

佛告婆羅門：「於意云何？此法、彼法，此說、彼說，何者為勝？」

婆羅門白佛言：「世尊！此如法說，如佛所說，顯現、開發。

譬如有人，溺水能救，獲(囚)能救，迷方示路，闇(惠)明燈，世尊！今日善說勝法亦復如是，顯現、開發。」

佛說此經已，毘迦多魯迦婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，即

從坐起，禮足而去。

※因緣業報只在當前

大正 977/印順 13318/佛光 969 (外道出家 SN36.21)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，尸婆外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！有一沙門、婆羅門，作如是見、如是說：『若人有所知覺，彼一切本所作因；修諸苦行，令過去業盡，更不造新業。斷於因緣，於未來世，無復諸漏；諸漏盡故，業盡；業盡故，苦盡；苦盡者，究竟苦邊。』今瞿曇所說云何？」

佛告尸婆：「彼沙門、婆羅門，實爾洛漠說耳！不審、不數，愚癡、不善、不辯。所以者何？或從風起苦，眾生覺知；或從痰起，或從涎唾起，或等分起；或自害，或他害，或因節氣。」

「彼自害者，或拔髮、或拔鬚、或常立舉手、或蹲地、或臥灰土中、或臥棘刺上、或臥杵上、或板上、或牛屎塗地

而臥其上、或臥水中、或日三洗浴、或一足而立身隨日轉。如是眾苦精勤有行，尸婆！是名自害。他害者，或為他手、石、刀、杖等種種害身，是名他害。尸婆！若復時節所害，冬則大寒，春則大熱，夏寒、暑俱，是名節氣所害。」

「世間真實，非為虛妄。尸婆！世間有此真實，為風所害，乃至節氣所害，彼眾生如實覺知。汝亦自有此患——風、痰、涎唾，乃至節氣所害覺，如是如實覺知。尸婆！若彼沙門、婆羅門言：『一切人所知覺者，皆是本所造因。』捨世間真實事，而隨自見作虛妄說。」

「尸婆！有五因、五緣生心法憂苦。何等為五？謂：因貪欲纏、緣貪欲纏，生心法憂苦；因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦。尸婆！是名五因、五緣生心法憂苦。」

「尸婆！有五因、五緣不生心法憂苦。何等為五？謂：因貪欲纏、緣貪欲纏，生彼心法憂苦者，離彼貪欲纏，不起心法憂苦；因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦者，離彼瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦者，離彼瞋恚、睡眠、掉悔、

疑纏，不起心法憂苦。尸婆！是名五因、五緣不起心法憂苦。現法得離熾然，不待時節，通達現見，緣自覺知。」

「尸婆！復有現法離熾然，不待時節，通達現見，緣自覺知，謂八正道——正見乃至正定。」

說是法時，尸婆外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。

時，尸婆外道出家，見法，得法，知法，入法，離諸狐疑，不由於他，入正法律，得無所畏。

即從座起，整衣服，合掌白佛：「世尊！我今可得於正法律出家，受具足，得比丘分耶？」

佛告尸婆：「汝今得出家。」

如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

※現前解脫不在命終

大正 930/印順 13270/佛光 922 (釋氏 SN55.21-22)

如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！此迦毘羅衛國，安隱豐樂，人民熾盛，我

每出入時，眾多羽從，狂象、狂人、狂乘常與是俱，我自恐與此諸狂，俱生、俱死，忘於念佛、念法、念比丘僧，我自思惟：命終之時，當生何處？」

佛告摩訶男：「莫恐！莫怖！命終之後，不生惡趣，終亦無惡，譬如大樹，順下、順注、順輪，若截根本，當墮何處？」

摩訶男白佛：「隨彼順下、順注、順輪。」

佛告摩訶男：「汝亦如是，若命終時，不生惡趣，終亦無惡，所以者何？汝已長夜修習念佛、念法、念僧，若命終時，此身若火燒，若棄塚間，風飄日曝，久成塵末，而心、意、識久遠長夜正信所熏，戒、施、聞、慧所熏，神識上昇，向安樂處，未來生天。」

時，摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

2-4. 祭祀非梵天道

大正 1323/印順 1436/佛光 1320 (夜叉 TB 無)

如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿。

爾時，摩尼遮羅鬼會諸鬼神，集在一處。時，有一女人，持香華鬘飾、飲食，至彼摩尼遮羅鬼神住處，彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐。見已，作是念：「我今現見摩尼遮羅鬼神。」

即說偈言：「

善哉摩尼遮，住摩伽陀國，摩伽陀國人，所求悉如願。

云何於此世，常得安樂住？後世復云何，而得生天樂？」

爾時，世尊說偈答言：「

莫放逸慢恣，用摩尼鬼為？若自修所作，能得生天樂。」

時，彼女人作是念：「此非摩尼遮羅鬼，是沙門瞿曇。」

如是知己，即以香華鬘飾供養世尊，稽首禮足，退坐一面，

而說偈言：「何道趣安樂？當修何等行，此世常安隱，後世生天樂？」

爾時，世尊說偈答言：「

布施善調心，樂執護諸根，正見修賢行，親近於沙門，

以正命自活，他世生天樂，何用三十三，諸天之苦網？

但當一其心，斷除於愛欲，我當說離垢，甘露法善聽！」

時，彼女人聞世尊說法，示教照喜，如佛常法：謂：布施、持戒、生天之福，欲味、欲患，煩惱清淨，出要、遠離功德福利，次第演說清淨佛法。

譬如鮮淨白氈，易染其色，時，彼女人亦復如是，即於坐上，於四聖諦得平等觀苦、集、滅、道。

時，彼女人見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由於他，於正法律得無所畏，即從座起，整衣服，合掌白佛：

「已度，世尊！已度，善逝！我從今日，盡壽命歸佛、歸法、歸比丘僧。」

時，彼女人聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

大正 99/印順 1274/佛光 1158 (婆羅門 SN6.3)

如是我聞：一時，佛住王舍城。

時，有尊者名曰淨天，在鞞提訶國人間遊行，至彌絺羅城菴羅園中。時，尊者淨天晨朝著衣持鉢，入彌絺羅城乞食，次第乞食，到自本家。時，淨天母年老，在中堂持食祀火，求生梵天，不覺尊者淨天在門外立。

時，毘沙門天王於尊者淨天所，極生敬信。時，毘沙門天王諸夜叉導從，乘虛而行，見尊者淨天在門外立，又見其母手擎飲食，在中堂上供養祀火，不見其子在外門立。

見已，從空中下，至淨天母前而說偈言：「

此婆羅門尼，梵天極遼遠，為求彼生故，於此祠祀火，此非梵天道，何為徒祀此？汝婆羅門尼，淨天住門外，垢穢永無餘，是則天中天，蕭然無所有，獨一不兼資，為乞食入舍，所應供養者。

淨天善修身，人天良福田，遠離一切惡，不為染所染。德同於梵天，形在人間住，不著一切法，如彼淳熟龍。

比丘正念住，其心善解脫，應奉以初(揣)，是則上福田。

應以正信心，及時速施與，當預建立洲，令未來安樂。

汝觀此牟尼，已渡苦海流，是故當信心，及時速施與。

當預建立洲，令未來安樂，毘沙門天王，開發彼令捨。」

時，尊者淨天即為其母種種說法，示教照喜已，復道而去。

大正 93/印順 1268/佛光 1152 (婆羅門 AN7.47)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有長身婆羅門作如是邪盛大會：以七百特牛行列繫柱，特犍、水牛及諸羊犢，種種小蟲悉皆繫縛，辦諸飲食廣行布施，種種外道從諸國國皆悉來集邪盛會所。

時，長身婆羅門聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園，作是念：「我今辦邪盛大會，所以七百特牛行列繫柱，……乃至小小諸蟲皆悉繫縛，為邪盛大會故，種種異道從諸國國來至會所，我今當往沙門瞿曇所，問邪盛法，莫令我作邪盛大會，分數中有所短少。」

作是念已，乘白馬車，諸年少婆羅門前後導從，持金柄傘

蓋，執金澡瓶，出舍衛城，詣世尊所，恭敬承事。

至精舍門，下車步進，至於佛前，面相問訊、慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我今欲作邪盛大會，以七百特牛行列繫柱，……乃至小小諸蟲皆悉繫縛，為邪盛大會故，種種異道從諸國國皆悉來至邪盛會所，又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園，我今故來請問瞿曇邪盛大會法諸物分數，莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少。」

佛告婆羅門：「或有一邪盛大會主行施作福而生於罪，為三刀劍之所刻削，得不善果報，何等三？謂：身刀劍、口刀劍、意刀劍。

何等為意刀劍生諸苦報？如一會主造作大會，作是思惟：

『我作邪盛大會，當殺爾所少壯特牛，爾所水特、水牯，爾所羊犢及種種諸蟲。』是名意刀劍生諸苦報，如是，施主雖念作種種布施、種種供養，實生於罪。

云何為口刀劍生諸苦報？有一會主造作大會，作如是教：

『我今作邪盛大會，汝等當殺爾所少壯特牛，……乃至殺

害爾所微細蟲。』是名口刀劍生諸苦報，大會主雖作是布施、供養，實生於罪。

云何為身刀劍生諸苦報？謂：有一大會主造作大會，自手傷殺爾所特牛，……乃至殺害種種細蟲，是名身刀劍生諸苦報，彼大會主雖作是念種種布施、種種供養，實生於罪。

然，婆羅門當勤供養三火，隨時恭敬，禮拜奉事，施其安樂，何等為三？一者根本，二者居家，三者福田。

何者為根本火，隨時恭敬，奉事供養，施其安樂？謂：善男子方便得財，手足勤苦，如法所得，供養父母，令得安樂，是名根本火；何故名為根本？若善男子從彼而生，所謂父母，故名根本，善男子以崇本故，隨時恭敬，奉事供養，施以安樂。

何等為居家火，善男子隨時育養，施以安樂？謂：善男子方便得財，手足勤苦，如法所得，供給妻子、宗親、眷屬、僕使、傭客，隨時給與，恭敬施安，是名家火；何故名家？其善男子處於居家，樂則同樂，苦則同苦，在所為作皆相順從，故名為家，是故，善男子隨時供給，施與安樂。

何等名[福]田火，善男子隨時恭敬，尊重供養，施其安樂？
謂：善男子方便得財，手足勤勞，如法所得，奉事供養諸
沙門、婆羅門，善能調伏貪、恚、癡者，如是等沙門、婆
羅門，建立福田，崇向增進，樂分樂報，未來生天，是名
[福]田火；何故名田？為世福田，謂為應供，是故名田，
是善男子隨時恭敬，奉事供養，施其安樂。」

爾時，世尊復說偈言：「

根本及居家，應供福田火，是火增供養，充足安隱樂。
無罪樂世間，慧者往生彼，如法財復會，供養所應養，
供養應養故，生天得名稱。」

「然，婆羅門！今善男子先所供養三火應斷令滅，何等為
三？謂：貪欲火、瞋恚火、愚癡火。所以者何？

若貪火不斷、不滅者，自害、害他，自他俱害，現法得罪，
後世得罪，現法後世得罪，緣彼而生心法憂苦；恚火、癡
火亦復如是。

婆羅門！若善男子事積薪火，隨時辛苦，隨時然，隨時滅
火因緣受苦。」

爾時，長身婆羅門默然而住。時，有婆羅門子名鬱多羅，於會中坐。長身婆羅門須臾默然，思惟已，告鬱多羅：

「汝能往至邪盛會所，放彼繫柱特牛及諸眾生受繫縛者，悉皆放不？而告之言：『長身婆羅門語汝：隨意自在，山澤曠野，食不斷草，飲淨流水，四方風中受諸快樂。』」鬱多羅白言：「隨大師教。」

即往彼邪盛會所放諸眾生，而告之言：「長身婆羅門語汝：『隨其所樂，山澤曠野，飲水食草，四風自適。』」

爾時，世尊知鬱多羅；知己，為長身婆羅門種種說法，示教照喜，如律，世尊說法先後，說戒、說施及生天功德，愛欲味患、出要清淨，煩惱清淨，開示(顯現)。譬如鮮淨白氈易受染色，長身婆羅門亦復如是，即於座上見四真諦，得無間等。

時，長身婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由他度，於正法中得無所畏，即從座起，整衣服偏袒右肩，合掌白佛：「已度，世尊！我從今日盡其壽命，歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我，唯願世尊與諸大眾受

我飯食。」

爾時，世尊默然而許。

時，長身婆羅門知佛受請已，為佛作禮，右繞三匝而去。

長身婆羅門還邪盛處，(作)諸供辦淨美好者，布置床座，遣使請佛，白言：「時到，惟聖知時。」

爾時，世尊著衣持鉢，大眾圍繞，往到長身婆羅門會所，大眾前坐。時，長身婆羅門知世尊坐定已，手自供養種種飲食。食已，澡漱洗鉢畢，別敷卑床，於大眾前端坐聽法。爾時，世尊為長身婆羅門說種種法，示教照喜已，從座起而去。

2-5.不求人短

大正 496/印順 1552/佛光 495 (舍利弗 AN2.15)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，舍利弗告諸比丘：「若諸比丘諍起相言，有犯罪比丘，舉罪比丘。彼若不依正思惟自省察者，當知彼比丘長夜強梁，諍訟轉增，共相違反，結恨彌深，於所起之罪，

不能以正法律止令休息。若比丘有此已起諍訟。若犯罪比丘，若舉罪比丘俱依正思惟，自省察剋責，當知彼比丘不長夜強梁，共相違反，結恨轉增，於所起之罪能以法律止令休息。

云何[犯罪]比丘正思惟自省察？[犯罪]比丘應如是思惟：

『我不是、不類，不應作罪令彼見我，若我不為此罪，彼則不見；以彼見我罪，不喜嫌責故，舉之耳，餘比丘聞者，亦當嫌責，是故，長夜諍訟，強梁轉增，諍訟相言，於所起之罪不能以正法律止令休息，我今自知，如已輸稅。』是名比丘於所起罪，能自觀察。

云何舉罪比丘能自省察？舉罪比丘應如是念：『彼長老比丘作不類罪，令我見之，若彼不作此不類罪者，我則不見。我見其罪，不喜故舉，餘比丘見，亦當不喜故，舉之，長夜諍訟，轉增不息，不能以正法律止所起罪，令其休息。我從今日，當自去之，如已輸稅。』如是，舉罪比丘善能依正思惟內自觀察。

是故，諸比丘！有罪及舉罪者，當依正思惟而自觀察，不

令長夜強梁增長，諸比丘得不諍訟，所起之諍，能以法律止令休息。」

尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞已，歡喜奉行。

大正 497/印順 1553/佛光 496 (舍利弗 AN5.167)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！若舉罪比丘欲舉他罪者，令心安住幾法，得舉他罪？」

佛告舍利弗：「若比丘令心安住五法，得舉他罪，云何為五？實非不實、時不非時、義饒益非非義饒益、柔軟不麤澀、慈心不瞋恚。舍利弗！舉罪比丘具此五法，得舉他罪。」

舍利弗白佛言：「世尊！被舉比丘復以幾法自安其心？」

佛告舍利弗：「被舉比丘當以五法令安其心，念言：『彼何處得？為實莫令不實、令時莫令非時、令是義饒益莫令非義饒益、柔軟莫令麤澀、慈心莫令瞋恚。』舍利弗！被

舉比丘當具此五法，自安其心。」

舍利弗白佛言：「世尊！我見舉他罪者，不實非實、非時非是時、非義饒益非為義饒益、麤澀不柔軟、瞋恚非慈心。

世尊！於不實舉他罪比丘，當以幾法饒益，令其改悔？」

佛告舍利弗：「不實舉罪比丘當以五法饒益，令其改悔，當語之言：『長老！汝今舉罪不實非是實，當改悔！不時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，瞋恚非慈心，汝當改悔！』舍利弗！不實舉他罪比丘當以此五法饒益，令其改悔，亦令當來世比丘不為不實舉他罪。」

舍利弗白佛言：「世尊！被不實舉罪比丘，復以幾法令不變悔？」

佛告舍利弗：「(被)不實舉罪比丘當以五法不自變悔，彼應作是念：『彼比丘不實舉罪非是實，非時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，瞋恚非慈心，我(自不)變悔。』被不實舉罪比丘當以此五法，自安其心，不自變悔。」

舍利弗白佛言：「世尊！有比丘舉罪，實非不實、時不非

時、義饒益不非義饒益、柔軟非麁澀、慈心非瞋恚，實舉罪比丘當以幾法饒益令不改變？」

佛告舍利弗：「實舉罪比丘當以五法饒益令不變悔，當作是言：『長老！汝實舉罪非不實、時不非時、義饒益不非義[饒益]、柔軟非麁澀、慈心非瞋恚。』舍利弗！實舉罪比丘當以此五法義饒益，令不變悔，亦令來世實舉罪比丘而不變悔。」

舍利弗白佛言：「世尊！被實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不變悔？」

佛告舍利弗：「被舉罪比丘當以五法饒益，令不變悔，當作是言：『彼比丘實舉罪非不實，汝莫變悔！時不非時，義饒益不非義饒益，柔軟非麁澀，慈心非瞋恚，汝莫變悔！』」

舍利弗白佛言：「世尊！我見被實舉罪比丘有瞋恚者，世尊！被實舉罪瞋恚比丘當以幾法，令於瞋恨而自開覺？」

佛告舍利弗：「被實舉罪瞋恚比丘當以五法，令自開覺，當語彼言：『長老！彼比丘實舉汝罪非不實，汝莫瞋

恨！……乃至慈心非瞋恚，汝莫瞋恨。』舍利弗！被實舉罪瞋恚比丘當以此五法，令於恚恨而得開覺。」

舍利弗白佛言：「世尊！有實、不實舉我罪者，於彼二人，我當自安其心。若彼實者，我當自知，若不實者，當自開解言：『此則不實，我今自知無此法也。』世尊！我當如是，如世尊所說解材譬經說，教諸沙門：『若有賊來執汝，以鋸解身，汝等於賊起惡念、惡言者，自生障礙。是故，比丘！若以鋸解汝身，汝當於彼勿起惡心變易，及起惡言，自作障礙，於彼人所當生慈心，無怨、無恨，於四方境界，慈心正受具足住，應當學。』是故，世尊！我當如是，如世尊所說解身之苦，當自安忍，況復小苦、小謗而不安忍！沙門利，沙門欲，欲斷不善法，欲修善法，於此不善法當斷，善法當修，精勤方便，善自防護，繫念思惟，不放逸行，應當學。」

舍利弗白佛言：「世尊！我若舉他比丘罪，實非不實、時非不時、義饒益非非義饒益、柔軟非麤澀、慈心不瞋恚，

然彼被舉比丘有懷瞋恚者。」

佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞舉其罪而生瞋恚？」

舍利弗白佛言：「世尊！若彼比丘諂曲、幻偽、欺誑、不信、無慚、無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩、違於遠離、不敬戒律、不顧沙門、不勤修學、不自省察、為命出家、不求涅槃，如是等人聞我舉罪則生瞋恚。」

佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞汝舉罪而不瞋恨？」

舍利弗白佛言：「世尊！若有比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、有信、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、(心存)遠離、深敬戒律、顧沙門行、尊崇涅槃、為法出家，不為性命，如是比丘聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。譬如剎利、婆羅門女，沐浴清淨，得好妙華，愛樂頂戴以冠其首，如是，比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、正信、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、心存遠離、深敬戒律、顧沙門行、勤修自省、為法出家、志求涅槃，如是比丘聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。」

佛告舍利弗：「若彼比丘諂曲、幻偽、欺誑、不信、無慚、

無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩、違於遠離、不敬戒律、不顧沙門行、不求涅槃、為命出家，如是比丘不應教授與共言語，所以者何？此等比丘破梵行故。

若彼比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、信心、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、心存遠離、深敬戒律、顧沙門行、志崇涅槃、為法出家，如是比丘應當教授，所以者何？如是比丘能修梵行，能自建立故。」

佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

2-6.信為道源

大正 94/印順 1269/佛光 1153 (婆羅門 TB 無)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少婆羅門，名僧迦羅，來詣佛所，與世尊面相問訊、慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！不善男子云何可知？」

佛告婆羅門：「譬猶如月。」

婆羅門復問：「善男子云何可知？」

佛告婆羅門：「譬猶如月。」

婆羅門白佛：「云何不善男子如月？」

佛告婆羅門：「如月黑分，光明亦失，色亦失，所係亦失，日夜消(減)，乃至不現，如是，有人於如來所得信(寂)心，受持淨戒，善學多聞，損已布施，正見真實；於如來所淨信、持戒、惠施、多聞、正見真(實)已，然後退失：於戒、聞、施、正見悉皆忘失，日夜消(減)，乃至須臾，一切忘失。」

復次，婆羅門！若善男子不習近善知識，不數聞法，不正思惟，身行惡行，口行惡行，意行惡行；行惡因緣故，身壞命終墮惡趣泥梨中，如是，婆羅門！不善男子其譬如月。」

婆羅門白佛：「云何善男子其譬如月？」

佛告婆羅門：「譬如明月淨分光明，色澤日夜增明，乃至月滿，一切圓淨，如是，善男子於如來法律得淨信心，……乃至正見真淨增明，戒增、施增、聞增、慧增，日夜增長，復於餘時親近善知識，聞說正法，內正思惟，

行身善行，行口善行，行意善行故，以是因緣，身壞命終化生天上，婆羅門！是故善男子譬如月。」

爾時，世尊而說偈言：「

譬如月無垢，周行於虛空，一切小星中，其光最盛明。

淨信亦如是，戒聞離慳施，於諸慳世間，其施特明顯。」

佛說此經已，僧迦羅婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

2-7.心如白氈易受教

大正 1158/印順 1257/佛光 1141 (婆羅門 SN7.1)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，舍衛國中婆肆吒婆羅門女，信佛、法、僧，歸佛、歸法、歸比丘僧，於佛、法、僧已離狐疑，於苦、習、盡、道亦離疑惑，見諦得果，得無間慧，其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門。

每至左右，所為作時，有小得失，即稱南無佛，向如來所住方面，隨方合掌，三說是言：「南無多陀阿伽度、阿羅

呵、三藐三佛陀——身純金色、圓光一尋、方身圓滿如尼拘律樹、善說妙法、牟尼之尊、仙人上首，是我大師！」時，夫婆羅門聞之，瞋恚不喜，語其婦言：「為鬼著耶？無有此義，捨諸三明大德婆羅門，而稱歎彼禿頭沙門：黑闇之分，世所不稱，我今當往，共汝大師論議，足知勝如。」

婦語夫言：「不見諸天、魔、梵，沙門、婆羅門，諸神、世人，能共世尊、如來、應、等正覺——金色之身圓光一尋、如尼拘律樹圓滿之身、言說微妙、仙人上首、我之大師——共論議者，然，今婆羅門且往，自可知之。」

時，婆羅門即往詣佛[所]，面相問訊，慰勞已，退坐一面，而說偈言：「為殺於何等，而得安隱眠？為殺於何等，令心得無憂？為殺於何等，瞿曇所稱歎？」

爾時，世尊知婆羅門心之所念，而說偈言：「

殺於瞋恨者，而得安隱眠；殺於瞋恚者，而心得無憂。

瞋恚為毒本，能害甘種子，能害於彼者，賢聖所稱歎，

若能害彼者，其心得無憂。」

時，婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說，示教照喜，次第說法：謂：說施，說戒，說生天法，說欲味著為災患，煩惱清淨，出要遠離，隨順福利、清淨，分別廣說。

譬如清淨白氈，易為染色，如是，婆羅豆婆遮婆羅門即於座上，於四聖諦得無(間)等，所謂：苦、集、滅、道。

是婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑惑，不由他度，於正法律得無所畏，即從座起，偏露右肩，合掌白佛：

「已度，世尊！已度，善逝！我今歸佛，歸法，歸比丘僧已，盡其壽命為優婆塞，證知我！」

時，婆羅豆婆遮婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。還歸自家，其婦優婆夷遙見夫來，見已白言：「已與如來、應、等正覺、純金色身、圓光一尋、如尼拘律樹圓滿之身、妙說之上、仙人之首、大牟尼尊為我大師共論議耶？」

其夫答言：「我未嘗見諸天、魔、梵，沙門、婆羅門，諸神、世人，有能與如來、應、等正覺、真金色身、圓光一尋、如尼拘律樹圓滿之身、妙說之上、諸仙之首、牟尼之尊、汝之大師共論議也，汝今與我作好法衣，我持至世尊

所，出家學道。」

時，婦悉以鮮潔白氈，令作法衣。時，婆羅門持衣，往詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白言：「世尊！我今可得於世尊法中出家學道，修梵行不？」

佛告婆羅門：「汝今可得於此法律出家學道，修諸梵行。」

即出家已，獨靜思惟，所以善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，出家學道，……乃至得阿羅漢，心善解脫。

2-8. 慇懃精進

大正 503/印順 1559/佛光 502 (目犍連 SN21.3)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者阿難在王舍城迦蘭陀竹園，於一房共住。

時，尊者舍利弗於後夜時告尊者目犍連：

「奇哉！尊者目犍連！汝於今夜住寂滅正受，*我都不聞汝喘息之聲。」

尊者目犍連言：「此非寂滅正受，麤正受住耳，尊者舍利

弗！我於今夜與世尊共語。」

尊者舍利弗言：「目捷連！世尊住舍衛國祇樹給孤獨園，去此極遠，云何共語？汝今在竹園，云何共語？汝以神通力至世尊所？為是世尊神通力來至汝所？」

尊者目捷連語尊者舍利弗：「我不以神通力詣世尊所，世尊不以神通力來至我所，然我於舍衛國王舍城中聞，世尊及我俱得天眼、天耳故，我能問世尊：『所謂慇懃精進，云何名為慇懃精進？』

世尊答我言：『目捷連！若此比丘晝則經行、若坐，以不障礙法自淨其心；初夜若坐、經行，以不障礙法自淨其心；於中夜時，出房外洗足，還入房右脅而臥，足足相累，係念明相，正念、正知，作起思惟，於後夜時，徐覺、徐起，若坐亦經行，以不障礙法自淨其心，目捷連！是名比丘慇懃精進。』」

尊者舍利弗語尊者目捷連言：「汝大目捷連真為大神通力、大功德力，安坐而坐，我亦大力，得與汝俱。目捷連！譬如大山，有人持一小石，投之大山，色味悉同，我亦如是，

得與尊者大力、大德同座而坐。譬如世間鮮淨好物，人皆頂戴，如是，尊者目犍連大德、大力，諸梵行者皆應頂戴。諸有得遇尊者目犍連，交遊往來，恭敬供養者，大得善利，[我]今亦得與尊者大目犍連交遊往來，亦得善利。」

時，尊者大目犍連語尊者舍利弗：「我今得與大智、大德尊者舍利弗同座而坐，如以小石投之大山，得同其色，我亦如是，得與尊者大智舍利弗同座而坐，為第二伴。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

3. 內寂其心

3-1. 戒是自通之法

大正 1044/印順 13383/佛光 1032 (業報 SN55.7)

如是我聞：一時，佛住在拘薩羅人間遊行，至鞞紐多羅聚落北身恕林中。住鞞紐多羅聚落婆羅門、長者，聞世尊住聚落北身恕林中。聞已，共相招引，往詣身恕林，至世尊所，面相慰勞已，退坐一面。

爾時，世尊告婆羅門、長者：「我當為說自通之法。諦聽！

善思！何等自通之法？謂：聖弟子作如是學：我作是念：

『若有欲殺我者，我不喜；我若所不喜，他亦如是，云何殺彼？』作是覺已，受不殺生，不樂殺生，如上說。

『我若不喜人盜於我，他亦不喜，我云何盜他？』是故持不盜戒，不樂於盜，如上說。

『我既不喜人侵我妻，他亦不喜，我今云何侵人妻婦？』是故受持不他姪戒，如上說。

『我尚不喜為人所欺，他亦如是，云何欺他？』是故受持不妄語戒，如上說。

『我尚不喜他人離我親友，他亦如是，我今云何離他親友？』是故不行兩舌，如上說。

『我尚不喜人加麁言，他亦如是，云何於他而起罵辱？』是故於他不行惡口，如上說。

『我尚不喜人作綺語，他亦如是，云何於他而作綺語？』是故於他不行綺飾，如上說。

如是七種，名為聖戒。又復，於佛不壞淨成就，於法、僧不壞淨成就，是名聖弟子四不壞淨成就，自現前觀察，能

自記說：『我地獄盡，畜生、餓鬼盡，一切惡趣盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。』」

時，鞞紐聚落婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

大正 495/印順 1551/佛光 494 (舍利弗 AN11.4)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

時，尊者舍利弗在耆闍崛山中。

爾時，尊者舍利弗告諸比丘：「其犯戒者以破戒故，所依退減，心不樂住；不樂住已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫已，永不能得無餘涅槃。

如：樹根壞，枝葉華果悉不成就，犯戒比丘亦復如是，功德退減，心不樂住；不信樂已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫；失解脫已，永不能得無餘涅槃。

持戒比丘根本具足，所依具足，心得信樂；得信樂已，心

得歡喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫；得解脫已，悉能疾得無餘涅槃。

譬如樹根不壞，枝葉華果悉得成就，持戒比丘亦復如是，根本具足，所依成就，心得信樂；得信樂已，歡喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫，疾得無餘涅槃。」

尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

大正 874/印順 12931-2/佛光 588 (修證 TB 如是語 74 經)

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：「有三種子，何等為三？有隨生子、有勝生子、有下生子。

何等為隨生子？謂：子父母不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，子亦隨學不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，是名隨生子。

何等為勝生子？若子父母不受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子則能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒

戒，是名勝生子。

云何下生子？若子父母受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子不能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒、是名下生子。」

爾時，世尊即說偈言：「

生隨及生上，智父之所欲，生下非所須，以不紹繼故。

為人法之子，當作優婆塞，於佛法僧寶，勤修清淨心，
雲除月光顯，光榮眷屬眾。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如五戒，如是，信、戒、施、聞、慧經亦如是說。

3-2.六根律儀

大正 1165/印順 383/佛光 259 (入處 SN35.127)

如是我聞：一時，尊者賓頭盧住拘睢彌國瞿師羅園。

時，有婆蹉國王，名優陀延那，詣尊者賓頭盧所，共相問訊，問訊已，退坐一面。婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

尊者賓頭盧答言：「大王！大王且問，知者當答。」

婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧：「何因何緣，新學年少比丘，於此法律出家未久，極安樂住，諸根欣悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨？」

尊者賓頭盧答言：「如佛所說。如來、應、等正覺所知所見，為比丘說：『汝諸比丘！若見宿人，當作母想；見中年者，作姊妹想；見幼稚者，當作女想。』以是因緣，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，諸根敷悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨。」

婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言：「今諸世間貪求之心，若見宿人而作母想，見中年者作姊妹想，見幼稚者而作女想。當於爾時，心亦隨起，貪欲燒燃，瞋恚燒燃，愚癡燒燃，要當更有勝因緣不？」

尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那：「更有因緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知所見，為比丘說：『此身從足至頂，

骨幹肉塗，覆以薄皮，種種不淨，充滿其中。周徧觀察：髮、毛、爪、齒、塵垢、流涎、皮、肉、白骨、筋、脉、心、肝、肺、脾、腎、腸、肚、生藏、熟藏、胞、淚、汗、涕、沫、肪、脂、髓、痰、癢、膿、血、腦汁、屎、溺。』大王！此因此緣故，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。」

婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「人心飄疾，若觀不淨，隨淨想現，頗更有因緣，令年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨不？」

尊者賓頭盧言：「大王！有因有緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知所見，告諸比丘：『汝等應當守護根門，善攝其心。若眼見色時，莫取色相，莫取隨形好，增上執持。若於眼根不攝斂住，則世間貪憂惡不善法，則漏其心。是故汝等當受持眼律儀。耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是，乃至受持意律儀。』」

爾時，婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「善哉！善說法，乃至受持諸根律儀。尊者賓頭盧！我亦如是。有時不守護

身，不持諸根律儀，不一其念，入於宮中，其心極生貪欲
熾燃，瞋恚燒燃，愚癡燒燃。正使閑房獨處，亦復三毒燒
燃其心，況復宮中！又我有時善護其身，善攝諸根，專一
其念，入於宮中，貪欲、恚、癡不起燒燃其心。於內宮中
尚不燒身，亦不燒心，況復閑獨！以是之故，此因此緣，
能令年少比丘，於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一
滿淨。」

時，婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說，歡喜隨喜，從座
起去。

大正 1170/印順 388/佛光 264 (入處 SN35.247)

如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：「如癩病人四體瘡壞，入茅荻中，
為諸刺葉、針刺所傷，倍增苦痛，如是，愚癡凡夫六觸入
處受諸苦痛亦復如是，如彼癩人為草葉針刺所傷，膿血流
出，如是，愚癡凡夫其性弊暴，六觸入處所觸則起瞋恚，
惡聲流出，如彼癩人，所以者何？愚癡無聞凡夫，心如癩

瘡。

我今當說律儀、不律儀；云何律儀？云何不律儀？

愚癡無聞凡夫眼見色已，於可念色而起貪著，不可念色而起瞋恚，於彼次第隨生眾多覺想相續，不見過患；復見過患不能除滅；耳、鼻、舌、身、意亦復如是，比丘！是名不律儀。

云何律儀？多聞聖弟子若眼見色，於可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起眾多覺想相續住，見色過患；見過患已能捨離，耳、鼻、舌、身、意亦復如是，是名律儀。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 7/印順 107/佛光 7 (陰 SN22.29)

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。」

時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

3-3.正念正知活在當下

大正 639/印順 813/佛光 653 (念處 SN47.14)

如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中，尊者舍利弗、目犍連涅槃未久。

爾時，世尊月十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。爾時，世尊觀察眾會已，告諸比丘：「我觀大眾，見已虛空，以舍利弗、大目犍連般涅槃故。我聲聞唯此二人善能說法，教誡、教授、辯說滿足。

有二種財：錢財及法財，錢財者，從世人求；法財者，從舍利弗、大目犍連求，如來已離施財及法財，汝等莫以舍利弗、目犍連涅槃故，愁憂苦惱。

譬如大樹，根、莖、枝、葉、華、果茂盛，大枝先折；亦

如寶山，大巖先崩，如是，如來大眾之中，舍利弗、目犍連二大聲聞先般涅槃。

是故，比丘！汝等勿生愁憂苦惱！何有生法、起法、作法，[有]為法、壞敗之法而不磨滅！欲令不壞，無有是處。我先已說：『一切可愛之物，皆歸離散。』我今不久，亦當過去。

是故，汝等當知自洲以自依，法洲以法依，不異洲、不異依，謂：內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪、憂，如是，外身、內外身；受……心……法法觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪、憂，是名自洲以自依，法洲以法依，不異洲、不異依。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 622/印順 784/佛光 636 (念處 SN47.2)

如是我聞：一時，佛在跋祇人間遊行，到鞞舍離國菴羅園中住。

爾時，菴羅女聞世尊跋祇人間遊行，至菴羅園中住，即自

莊嚴，乘車出鞞舍離城，詣世尊所，恭敬供養。詣菴羅園門，下車步進，遙見世尊與諸大眾圍遶說法。

世尊遙見菴羅女來，語諸比丘：「汝等比丘！勤攝心住，正念、正智，今菴羅女來，是故誡汝。

云何為比丘勤攝心住？若比丘已生惡不善法當斷，生欲、方便，精進攝心；未生惡不善法不令起；未生善法令生；已生善法，令住不忘，修習增滿，生欲方便，精勤攝心，是名比丘勤攝心住。

云何名比丘正智？若比丘去來威儀，常隨正智，迴顧、視瞻、屈伸、俯仰、執持衣鉢、行住坐臥、眠覺、語默，皆隨正智住，是名正智。

云何正念？若比丘內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂，如是，受……心……法法觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂，是名比丘正念。

是故，汝等勤攝其心，正智、正念，今菴羅女來，是故誡汝。」

時，菴羅女詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。爾時，世尊

為菴羅女種種說法，示教照喜；示教照喜已，默然而住。

爾時，菴羅女整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「唯願世尊與諸大眾，明日受我請中食。」

爾時，世尊默然受請。菴羅女知世尊默然受請已，稽首禮足，還歸自家，設種種食，布置床座。晨朝，遣使白佛：「時到。」

爾時，世尊與諸大眾詣菴羅女舍，就座而坐。時，菴羅女手自供養種種飲食。食訖，澡漱洗鉢竟。時，菴羅女持一小床，坐於佛前，聽佛說法。

爾時，世尊為菴羅女說隨喜偈：「

施者人愛念，多眾所隨從，名稱日增高，遠近皆悉聞。

處眾常和雅，離慳無所畏，是故智慧施，斷慳永無餘。

上生忉利天，長夜受快樂，盡壽常修德，娛樂難陀園。

百種諸天樂，五欲悅其心，彼於此人間，聞佛所說法，

為善逝弟子，樂彼受化生。」

爾時，世尊為菴羅女種種說法，示教照喜；示教照喜已，從座起而去。

大正 1171/印順 389/佛光 265 (入處 SN35.247)

如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫遊空宅中，得六種眾生：一者、得狗，即執其狗，繫著一處，次得其鳥，次得毒蛇，次得野干，次得失收摩羅，次得獼猴，得斯眾生，悉縛一處，其狗者樂欲入村，其鳥者常欲飛空，其蛇者常欲入穴，其野干者樂向塚間，失收摩羅者長欲入海，獼猴者欲入山林。此六眾生悉繫一處，所樂不同，各各嗜欲到所安處，各各不相樂於他處；而繫縛故，各用其力，向所樂方而不能脫。

如是，六根種種境界，各各自求所樂境界，不樂餘境界：眼根常求可愛之色，不可意色則生其厭；耳根常求可意之聲，不可意聲則生其厭；鼻根常求可意之香，不可意香則生其厭；舌根常求可意之味，不可意味則生其厭；身根常求可意之觸，不可意觸則生其厭；意根常求可意之法，不可意法則生其厭，此六種根，種種行處，種種境界，各各不求異根境界。此六種根，其有力者，堪能自在隨覺境界。

如彼士夫繫六眾生於其堅柱，正出用力，隨意而去，往反疲極，以繩繫故，終依於柱。

諸比丘！我說此譬，欲為汝等顯示其義：六眾生者，譬猶六根；堅柱者，譬身念處。若善修習身念處：有念，不念色；見可愛色則不生著，不可愛色則不生厭，耳、聲……鼻、香……舌、味……身、觸……意、法，於可意法則不求欲，不可意法則不生厭。是故比丘！當勤修習，多住身念處。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※從凡夫至解脫當修四念處(知→遠離→得遠離)

大正 621/印順 783/佛光 635 (念處 SN47.4)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，尊者阿難與眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，尊者阿難白佛言：「世尊！此諸年少比丘當云何教授？云何為其說法？」

佛告阿難：「此諸年少比丘當以四念處教令修習。云何為

四？謂：身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正智、正念，寂定於心，乃至知身；受……心……法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至知法。所以者何？

若比丘住學地者，未得進上，志求安隱涅槃時，身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心[，乃至於身遠離]；受……心……法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至於法遠離。

若阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，盡諸有結，正知善解脫，當於彼時，亦修身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心[，乃至於身得遠離]；受……心……法法觀念住，……乃至於法得遠離。」

時，尊者阿難，歡喜隨喜，作禮而去。

※修六隨念於五欲功德離貪恚癡

大正 550/印順 1625/佛光 549 (大迦旃延 AN6.26)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延在舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者摩訶迦旃延語諸比丘：「佛、世尊、如來、應、等正覺所知所見說六法，出苦處昇於勝處，說一乘道淨諸眾生，離諸惱苦，憂悲悉滅，得真如法。何等為六？謂：聖弟子念如來、應、等正覺所行法：(念)如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士調御丈夫、天人師、佛、世尊。聖弟子念如來、應所行法故，離貪欲覺、離瞋恚覺、離害覺，如是，聖弟子出染著心，何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡，安住正念、正智，乘於直道，修習念佛，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見，說第一出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子念於正法，念於世尊現法律，離諸熱惱，非時通達，即於現法，緣自覺悟。爾時，聖弟子念此正法時，

不起欲覺、瞋恚、害覺，如是，聖弟子出染著心，何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡，安住正念、**正知**，乘於直道，修習念法，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見說第二出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子念於僧法，善向、正向、直向、等向，**修隨順行**，謂：向須陀洹、得須陀洹果、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿羅漢、得阿羅漢，如是四雙八士，是名世尊弟子僧戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，供養恭敬禮拜處，世間無上福田。聖弟子如是念僧時，爾時，聖弟子不起欲覺、瞋恚、害覺，如是，聖弟子出染著心，何等為染著心？謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡、安住正念、正知，乘於直道，修習念僧，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見，說第三出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子念於戒德，念不缺戒、不斷戒、純厚戒、不

離戒、非盜取戒、善究竟戒、可讚歎戒、梵行不憎惡戒。
若聖弟子念此戒時，自念身中所成就戒，當於爾時不起欲覺、瞋恚、害覺，如是，聖弟子出染著心，何等為染著心？
謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修戒念，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見，說第四出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

復次，聖弟子自念施法，心自欣慶：我今離慳貪垢，(雖)在居家，解脫心施，常施、捨施、樂施、具足施、平等施。
若聖弟子念於自所施法時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是，聖弟子出染著心。於何染著？謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修施念，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見說第五出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱、滅憂悲，得如實法。
復次，聖弟子念於天德，念四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信心，於此命終，生彼諸天，我亦如是信、戒、施、聞、慧，於此命終，生

彼天中。如是，聖弟子念天功德時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是，聖弟子出染著心。於何染著？謂：五欲功德。於此五欲功德離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修天念，正向涅槃，是名如來、應、等正覺所知所見，說第六出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。」

尊者摩訶迦旃延說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

3-4.大師唯說於五陰調伏欲貪

大正 108/印順 176/佛光 110 (陰 SN22.2)

如是我聞：一時，佛住釋氏天現聚落。

爾時，有西方眾多比丘欲還西方安居，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊為其說法，示教照喜。種種示教照喜已，時，西方眾多比丘從座起，合掌白佛言：「世尊！我西方眾多比丘，欲還西方安居，今請奉辭。」

佛告西方諸比丘：「汝辭舍利弗未？」

答言：「未辭。」

佛告西方諸比丘：「舍利弗淳修梵行，汝當奉辭，能令汝等以義饒益，長夜安樂。」

時，西方諸比丘辭退欲去。

時，尊者舍利弗，去佛不遠，坐一堅固樹下。

西方諸比丘往詣尊者舍利弗所，稽首禮足，退坐一面，白尊者舍利弗言：「我等欲還西方安居，故來奉辭。」

舍利弗言：「汝等辭世尊未？」

答言：「已辭。」

舍利弗言：「汝等還西方，處處異國，種種異眾，必當問汝，汝等今於世尊所聞善說法，當善受、善持、善觀、善入，足能為彼具足宣說，不毀佛耶？不令彼眾難問詰責、墮負處耶？」

彼諸比丘白舍利弗：「我等為聞法故，來詣尊者，唯願尊者具為我說，哀愍故。」

尊者舍利弗告諸比丘：「閻浮提人聰明利根，若剎利、若婆羅門、若長者、若沙門，必當問汝：『汝彼大師云何說

法？以何教教？』

汝當答言：『大師唯說調伏欲貪，以此教教。』

當復問汝：『於何法中調伏欲貪？』

當復答言：『大師唯說於彼色陰調伏欲貪，於受、想、行、識陰調伏欲貪，我大師如是說法。』

彼當復問：『欲貪有何過患故，大師說於色調伏欲貪；受、想、行、識調伏欲貪？』

汝復應答言：『若於色欲不斷、貪不斷、愛不斷、念不斷、渴不斷者，彼色若變、若異，則生憂悲惱苦；受、想、行、識，亦復如是。見欲貪有如是過故，於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏欲貪。』

彼復當問：『見斷欲貪有何福利故，大師說於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏欲貪？』

當復答言：『若於色斷欲、斷貪、斷念、斷愛、斷渴，彼色若變、若異，不起憂悲惱苦；受、想、行、識亦復如是。』

諸尊！若受諸不善法因緣故，今得現法樂住，不苦、不礙、

不惱、不熱，身壞命終生於善處者，世尊終不說言當斷諸不善法，亦不教人於佛法中修諸梵行，得盡苦邊；以受諸不善法因緣故，今現法苦住、障礙、熱惱，身壞命終墮惡道中，是故，世尊說言當斷不善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。

若受諸善法因緣，現法苦住、障礙、熱惱，身壞命終墮惡道中者，世尊終不說受持善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊；[以]受持善法，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終生於善處，是故，世尊讚歎教人受諸善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。」

尊者舍利弗說是法時，西方諸比丘不起諸漏，心得解脫。尊者舍利弗說是法時，諸比丘歡喜隨喜，作禮而去。

大正 547/印順 1622/佛光 546 (大迦旃延 AN2.39)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

尊者摩訶迦旃延在婆羅那烏泥池側，與眾多比丘集於食堂，為持衣事。時，有執杖梵志年耆根熟，詣食堂所，於一面

(拄)杖而住。須臾默然已，語諸比丘：「諸長老！汝等何故見老宿士不共語問訊，恭敬命坐？」

時，尊者摩訶迦旃延亦在眾中坐。時，尊者摩訶迦旃延語梵志言：「我法有宿老來，皆共語問訊，恭敬禮拜，命之令坐。」

梵志言：「我見此眾中無有老於我者，不恭敬禮拜、命坐，汝云何言：『我法見有宿老，恭敬禮拜，命其令坐。』？」
摩訶迦旃延言：「梵志！若有耆年八十、九十，髮白齒落，成就年少法者，此非宿士；雖復年少年二十五，色白髮黑，盛壯美滿，而彼成就耆年法者，為宿士數。」

梵志問言：「云何名為八十、九十，髮白齒落，而復成就年少之法；年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，為宿士數？」
尊者摩訶迦旃延語梵志言：「有五欲功德，謂：眼識色，愛、樂、念，耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，愛、樂、念，於此五欲功德不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離(渴)，梵志！若如是者，雖復八十、九十，髮白齒落，是名成就年少之法；雖年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，

於五欲功德離貪、離欲、離愛、離念、離(渴)，若如是者，雖復年少年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，成就老人法，為宿士數。」

爾時，梵志語尊者摩訶迦旃延：「如尊者所說義，我自省察，雖老則少；汝等雖少，成耆年法。世間多事，令便請還。」

尊者摩訶迦旃延言：「梵志！汝自知時。」

爾時，梵志聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，還其本處。

大正 490/印順 1476-1511/佛光 489 (舍利弗 SN38.1-16)

如是我聞：一時，佛住摩竭提國那羅聚落。

爾時，尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落。時，有外道出家，名閻浮車，是舍利弗舊善知識，來詣舍利弗，問訊、共相慰勞已，退坐一面，問舍利弗言：「賢聖法律中，有何難事？」

舍利弗告閻浮車：「唯出家難。」

「云何出家難？」

答言：「愛樂者難。」

「云何愛樂難？」

答言：「樂常修善法難。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，常修善法增長耶？」

答言：「有，謂八正道；謂：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

閻浮車言：「舍利弗！此則善道，此則善向，修習、多修習，於諸善法常修習增長。舍利弗！出家常修習此道，不久疾得盡諸有漏。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

如是比，閻浮車所問序，四十經。

閻浮車問舍利弗：「云何名善說法者？[云何名]為世間正向？云何名為世間善逝？」

舍利弗言：「若說法調伏欲貪、調伏瞋恚、調伏愚癡，是名世間說法者。若向調伏欲貪、向調伏瞋恚、向調伏愚癡，是名正向。若貪欲已盡無餘斷知，瞋恚、愚癡已盡無餘斷

知，是名善(逝)。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，能起善(逝)？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂涅槃者，云何為涅槃？」

舍利弗言：「涅槃者，貪欲永盡、瞋恚永盡、愚癡永盡，一切諸煩惱永盡，是名涅槃。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得涅槃耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

舍利弗言：「為斷貪欲故、斷瞋恚故、斷愚癡故，於沙門瞿曇所出家修梵行。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂有漏盡，云何名為有漏盡？」

舍利弗言：「有漏者，三有漏，謂：欲有漏、有有漏、無明有漏。此三有漏欲盡無餘，名有漏盡。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得漏盡耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢？」

舍利弗言：「貪欲已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名阿羅漢。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得阿羅漢耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢者？」

舍利弗言：「貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘，是名阿羅漢者。」

復問：「有道、有向，修習、多修習，得阿羅漢者耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂無明者，云何為無明？」

舍利弗言：「所謂無明者，於前際無知、後際無知、前後中際無知；佛、法、僧寶無知；苦、集、滅、道無知；善、不善、無記無知；內無知、外無知，若於彼彼事無知闇障，是名無明。」

閻浮車語舍利弗：「此是大闇積聚！」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷無明耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車復問尊者舍利弗：「所謂有漏，云何有漏？」如前說。

閻浮車問舍利弗：「所謂有，云何為有？」

舍利弗言：「有，謂三有：欲有、色有、無色有。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此有耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂有身，云何有身？」

舍利弗言：「**有身者，五受陰**。云何五受陰？謂：色受陰，受、想、行、識受陰。」

復問舍利弗：「有道、有向，斷此有身耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂苦者，云何為苦？」

舍利弗言：「**苦者，謂：生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別離苦、怨憎會苦、所求不得苦；略說五受陰苦，是名為苦。**」

復問舍利弗：「有道、有向，斷此苦耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂流者，云何為流？」

舍利弗言：「**流者，謂：欲流、有流、見流、無明流。**」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此流耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂扼者，云何為扼？」扼如流說。

閻浮車問舍利弗：「所謂取者，云何為取？」

舍利弗言：「取者，四取，謂：欲取、我取、見取、戒取。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此取耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道，正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂縛者，云何為縛？」

舍利弗言：「縛者，四縛，謂：貪欲縛、瞋恚縛、戒取縛、我見縛。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此縛耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂結者，云何為結？」

舍利弗言：「結者，九結，謂：愛結、恚結、慢結、無明結、見結、他取結、疑結、嫉結、慳結。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此結耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂使者，云何為使？」

舍利弗言：「使者，七使，謂：貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習，多修習，斷此使耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂欲者，云何為欲？」

舍利弗言：「欲者，謂：眼所識色，可愛、樂、念、染著色；耳、聲；鼻、香；舌、味；身所識觸，可愛、樂、念、染著觸，閻浮車！此功德非欲，但覺想思惟者是。」

時，舍利弗即說偈言：「

非彼愛欲使，世間種種色，唯有覺想者，是則士夫欲。

彼諸種種色，常在於世間，調伏愛欲心，是則點慧者。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此欲耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道，正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗言：「所謂(蓋)者，云何為(蓋)？」

舍利弗言：「(蓋)者，有五(蓋)；謂：貪欲(蓋)、瞋恚(蓋)、睡眠(蓋)、掉悔(蓋)、疑(蓋)。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷此五(蓋)耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂：穌息者，云何為穌息？」

舍利弗言：「穌息者，謂：斷三結。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，斷三結耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道，正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂：得穌息者，云何為得穌息者？」

舍利弗言：「得穌息者，謂：三結已盡、已知。」

復問：「有道、有向，斷此結耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂：得上穌息，云何為得上穌息？」

舍利弗言：「得上穌息者，謂：貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，是名得上穌息。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得上穌息耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂：得上穌息處，云何為得上穌息處？」

舍利弗言：「得上穌息處者，謂：貪欲已斷、已知，永盡無餘，瞋恚、愚癡已斷、已知，永盡無餘，是為得上穌息處。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得上穌息處

耶？」

舍利弗答言：「有，謂八正道，正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂清涼，云何為清涼？」

舍利弗言：「清涼者，五下分結盡，謂：身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。」

復問：「有道、有向，修習、多修習，斷此五下分結，得清涼耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂：得清涼，云何為得清涼？」

舍利弗言：「五下分[結]已盡、已知，是名得清涼。」

復問舍利弗：「有道、有向，修習、多修習，得清涼耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道，正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂上清涼者，云何為上清涼？」

舍利弗言：「上清涼者，謂：貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡

永盡無餘，一切煩惱永盡無餘，是名上清涼。」

復問：「有道、有向，得此上清涼耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂得上清涼，云何名得上清涼？」

舍利弗言：「得上清涼者，謂：貪欲永盡無餘，已斷已知，
瞋恚、愚癡永盡無餘，已斷、已知，是名得上清涼。」

復問舍利弗：「有道、有向，得此上清涼耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂愛，云何為愛？」

舍利弗言：「有三愛，謂：欲愛、色愛、無色愛。」

復問：「有道、有向，斷此三愛耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「謂業跡，云何為業跡？」

舍利弗言：「業跡者，十不善業跡，謂：殺生、偷盜、邪

婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。」

復問舍利弗：「有道、有向，斷此十業跡耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

閻浮車問舍利弗：「所謂穢者，云何為穢？」

舍利弗言：「穢者，謂三穢：貪欲穢、瞋恚穢、愚癡穢。」

復問舍利弗：「有道、有向，斷此三穢耶？」

舍利弗言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

時，二正士共論議已，各從座起而去。

如穢，如是，垢、膩、刺、戀、縛亦爾。

大正 973/印順 13314/佛光 965 (外道出家 AN3.72)

如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園，尊者阿難亦住於彼。

時，有外道出家，名曰旃陀，詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞已，退坐一面，問尊者阿難言：「何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

阿難答言：「為斷貪欲、瞋恚、愚癡故，於彼出家修梵行。」

梅陀復問：「彼能說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

阿難答言：「我亦能說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

梅陀復問：「汝見貪欲、瞋恚、愚癡有何過患，說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

阿難答言：「染著貪欲，映障心故，或自害，或復害他，或復俱害，現法得罪，後世得罪，現法、後世二俱得罪，彼心常懷憂苦受覺；若瞋恚映障、愚癡映障，自害、害他、自他俱害，……乃至常懷憂苦受覺。」

又復，貪欲為盲、為無目、為無智、為慧力羸、為障閼，非明、非等覺，不轉向涅槃；瞋恚、愚癡，亦復如是。

我見貪欲、瞋恚、愚癡有如是過患故，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

梅陀復問：「汝見斷貪欲、瞋恚、愚癡有何福利，而說斷貪欲、瞋恚、愚癡？」

阿難答言：「斷貪欲已，不自害，又不害他，亦不俱害，

又復不現法得罪，後世得罪，現法後世得罪，心法常懷喜樂受覺；瞋恚、愚癡，亦復如是，於現法中常離熾然，不待時節，有得餘現法，緣自覺知。見有如是功德利益故，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

栴陀復問：「尊者阿難！有道、有跡，修習、多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡不？」

阿難答言：「有，謂八正道：正見、……乃至正定。」

栴陀外道白尊者阿難：「此是賢哉之道、賢哉之跡，修習、多修習能斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

時，栴陀外道聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

4. 如實觀察

4-1. 五受陰：生命經驗之內容

大正 55/印順 167/佛光 101 (陰 SN22.48)

如是我聞：一時，佛在波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「我今當說陰及受陰。云何為陰？」

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，彼一切總說色陰。

隨諸所有受、想、行、識亦復如是，彼一切總說受、想、行、識陰，是名為陰。

云何為受陰？若色是有漏，是取，若彼色過去、未來、現在，生貪欲、瞋恚、愚癡，及餘種種上煩惱心法；受、想、行、識亦復如是，是名受陰。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 34/印順 146/佛光 80 (陰 SN22.59)

如是我聞：一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告餘五比丘：「色非有我，若色有我者，於色不應病苦生，亦不得於色欲令如是、不令如是；以色無我故，於色有病有苦生，亦得於色欲令如是、不令如是，受、想、行、識亦復如是。

比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」

比丘白佛：「無常，世尊！」

「比丘！若無常者，是苦耶？」

比丘白佛：「是苦，世尊！」

「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子寧於中見是我、異我、相在不？」

比丘白佛：「不也，世尊！」

「受、想、行、識亦復如是。

是故，比丘！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，彼一切非我、非我所，如實觀察；受、想、行、識亦復如是。

比丘！多聞聖弟子於此五受陰見非我、非我所，如是觀察，於諸世間都無所取；無所取故，無所著；無所著故，自覺涅槃：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

佛說此經已，餘五比丘不起諸漏，心得解脫。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 43/印順 155/佛光 89 (陰 SN22.7)

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：「取故生著；不取則不著。諦聽！善思！當為汝說。」

比丘白佛：「唯然，受教。」

佛告比丘：「云何取故生著？愚癡無聞凡夫於色見是我、異我、相在，見色是我、我所而取；取已，彼色若變、若異，心亦隨轉；心隨轉已，亦生取著攝受心住；攝受心住故，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

愚癡無聞凡夫於受……想……行……[於]識見我、異我、相在，見識是我、我所而取；取已，彼識若變、若異，彼心隨轉；心隨轉故，則生取著攝受心住；住已，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故，是名取著。

云何名不取*著？多聞聖弟子於色不見我、異我、相在，於色不見我、我所而取；不見我、我所而取色，彼色若變、若異，心不隨轉；心不隨轉故，不生取著攝受心住；不攝受[心]住故，則不生恐怖、障礙、心亂，[以]不取著故。

如是，受……想……行……識不見我、異我、相在，[於
識不見我、我所而取；]不見我、我所而取，彼識若變、
若異，心不隨轉；心不隨轉故，不取著攝受心住；不攝受
心住故，心不恐怖、障礙、心亂，以不取著故，是名不取
著。

是名取著、不取著。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 25/印順 31/佛光 25 (陰 TB 無)

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，為佛作禮，卻住一面，白佛言：

「如世尊說多聞，云何為多聞？」

佛告比丘：「善哉！善哉！汝今問我多聞義耶？」

比丘白佛：「唯然，世尊！」

佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘！當知若聞色
是生厭、離欲、滅盡、寂靜法，是名多聞。

如是，聞受……想……行……識是生厭、離欲、滅盡、寂

靜法，是名多聞。

比丘！是名如來所說多聞。」

時，彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

※正觀察生命經驗，自洲自依，法洲法依

大正 36/印順 148/佛光 82 (陰 SN22.43)

如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園。

爾時，世尊告諸比丘：「住於自洲，住於自依，住於法洲、法依，不異洲、不異依。

比丘！當正觀察，住自洲、自依，法洲、法依，不異洲、不異依：何因生憂悲惱苦？云何有因？何故何繫著？云何自觀察未生憂悲惱苦而生，已生憂悲惱苦生長增廣？」

諸比丘白佛：「世尊法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，當如說奉行。」

佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘！有色；因色；繫著色；自觀察未生憂悲惱苦而生，已生而復增長廣大。受、想、行、識，亦復如是。」

「比丘！頗有色常、恆、不變易、正住耶？」

答言：「不也，世尊！」

佛告比丘：「善哉！善哉！比丘！色是無常。若善男子知色是無常、(苦)、變易，離欲、滅、寂靜、沒。從本以來，一切色無常、苦、變易法；知已，若色因緣生憂悲惱苦斷。彼斷已，無所著；不著故，安隱樂住；安隱樂住已，名為涅槃。受、想、行、識，亦復如是。」

佛說此經時，十六比丘不生諸漏，心得解脫。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

※當善思惟，觀察於心

大正 267/印順 50/佛光 44 (陰 SN22.100)

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：「眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴生死，不知苦際。諸比丘！譬如狗繩繫著柱，結繫不斷故，順柱而轉，若住、若臥，不離於柱，如是，凡愚眾生於色不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，

輪迴於色，隨色轉，若住、若臥，不離於色。如是，
受……想……行……識，隨受……想……行……識轉，
若住、若臥，不離於識。

諸比丘！當善思惟，觀察於心！所以者何？長夜心為貪欲
所染，瞋恚、愚癡所染故，[諸]比丘！心惱故眾生惱，心
淨故眾生淨。

[諸]比丘！我不見一色種種如斑色鳥，心復過是，所以者
何？彼畜生心種種故，色種種。

是故比丘！當善思惟，觀察於心！諸比丘！長夜心貪欲所
染，瞋恚、愚癡所染，心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

比丘當知！汝見嗟蘭那鳥種種雜色不？」

答言：「曾見，世尊！」

佛告比丘：「如嗟蘭那鳥種種雜色，我說彼心種種雜亦復
如是，所以者何？彼嗟蘭那鳥心種種故，其色種種。是故，
當善觀察思惟於心，長夜種種貪欲、瞋恚、愚癡種種；心
惱故眾生惱，心淨故眾生淨。譬如畫師、畫師弟子，善治
素地，具眾彩色，隨意圖畫種種像類。

如是，比丘！凡愚眾生不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離，於色不如實知故，樂著於色；樂著色故，復生未來諸色。如是，凡愚不如實知受……想……行……識、識集、識滅、識味、識患、識離；不如實知故，樂著於識；樂著識故，復生未來諸識。

當生未來色、受、想、行、識故，於色不解脫，受、想、行、識不解脫，我說彼不解脫生、老病死、憂悲惱苦。

有多聞聖弟子如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；如實知故，不樂著於色；以不樂著故，不生未來色。如實知受……想……行……識、識集、識滅、識味、識患、識離；如實知故，不樂著於識；不樂著故，不生未來諸識。

不樂著於色、受、想、行、識故，於色得解脫，受、想、行、識得解脫，我說彼等解脫生、老病死、憂悲惱苦。」

佛說此經已，時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

4-2.六入處：生命經驗之歷程

※沒有誰綁誰

大正 250/印順 376/佛光 252 (入處 SN35.232)

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，俱在耆闍崛山。

尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」

尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「云何，尊者舍利弗！眼繫色耶？色繫眼耶？耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法；意繫法耶？法繫意耶？」

尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言：「非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑、一白，共一軛鞅縛繫。人問言：『為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？』為等問不？」

答言：「不也，尊者舍利弗！非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛，然於中間，若軛、若繫鞅者，是彼繫縛。」

「如是，尊者摩訶拘絺羅！非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意；中間欲貪，是其繫也。尊者摩訶拘絺羅！若眼繫色，若色繫眼，乃至若意繫法，若法繫意，世尊不教人建立梵行，得盡苦邊。以非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意故，世尊教人建立梵行，得盡苦邊。尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、若惡，不起欲貪；其餘眾生，眼若見色若好、若惡，則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪，則心解脫。乃至意、法，亦復如是。」

時，二正士展轉隨喜，各還本處。

※天堂地獄在眼前

大正 210/印順 272/佛光 212 (入處 SN35.135)

如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

爾時，世尊告諸比丘：「莫樂、莫苦！所以者何？

有六觸入處地獄，眾生生彼地獄中者，眼所見不可愛色，

不見可愛色；見不可念色，不見可念色；見不善色，不見善色，以是因緣故，一向受憂苦。

耳聲、鼻香、舌味、身觸、意識法，見不可愛，不見可愛；見不可念，不見可念；見不善法，不見善法，以是因緣故，長受憂苦。

諸比丘！有六觸入處(天)，有眾生生彼處者，眼見可愛，不見不可愛；見可念色，非不可念色；見善色，非不善色，以是因緣故，一向長受喜樂。

耳聲、鼻香、舌味、身觸、意*識法，可愛非不可愛，可念非不可念，見善非不善。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 309/印順 411/佛光 287 (入處 SN35.63)

如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：

「世尊！如世尊說，有第二住，有一一住，彼云何第二住？云何一一住？」

佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。」

佛告鹿紐：「若眼識色，可愛、[可]樂、[可]念、可意、長養於欲，彼比丘見已，喜樂、讚歎、繫著住；愛樂、讚歎、繫著住已，心轉歡喜；歡喜已深樂；深樂已貪愛；貪愛已阨礙。歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名第二住；耳、鼻、舌、身、意亦如是說。鹿紐！有如是像類比丘，正使空閑獨處，猶名第二住，所以者何？愛喜不斷、不滅故。愛欲不斷、不知者，諸佛如來說第二住。

若有比丘，於可愛、[可]樂、[可]念、可意、長養於欲色，彼比丘見已，不喜樂，不讚歎，不繫著住；不喜樂、不讚歎、不繫著住已，不歡喜；不歡喜故，不深樂；不深樂故，不貪愛；不貪愛故，不阨礙。不歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名為一一住；耳、鼻、舌、身、意亦如是說。鹿紐！如是像類比丘，正使處於高樓重閣，猶是一一住者，所以者何？貪愛已盡、已知故。貪愛已盡、已知者，諸佛如來說名一一住。」

爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

大正 280/印順 403/佛光 279 (入處 MN150)

如是我聞：一時，世尊在拘薩羅國人間遊行，到頻頭城北申恕林中。

爾時，頻頭城中婆羅門、長者，皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行，住頻頭城申恕林中。聞已，悉共出城，至申恕林，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，世尊告頻頭城婆羅門、長者：「若人問汝言：『何等像類沙門、婆羅門不應恭敬、尊重、禮事、供養？』汝當答言：『若沙門、婆羅門眼見色，未離貪、未離欲、未離愛、未離渴、未離念，內心不寂靜，所行非法，所行疏濇行；耳……鼻……舌……身……意、法亦復如是。如是像類比丘，不應恭敬、尊重、禮事、供養。』

作是說已，當復問言：『何故如此像類沙門、婆羅門不應恭敬、尊重、禮事、供養？』汝應答言：『我等眼見色不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜；耳……鼻……舌……身……意、法亦復如是，彼沙門、婆羅門眼見色，亦不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內

心不寂靜，行非法行、疏澀行；耳……鼻……舌……

身……意、法亦復如是，我於斯等求其差別，不見差別之行，是故，我於斯等像類沙門、婆羅門不應恭敬、尊重、禮事、供養。』

若復問言：『何等像類沙門、婆羅門所應恭敬、尊重、禮事、供養？』汝應答言：『若彼眼見色，離貪、離欲、離愛、離渴、離念，內心寂靜，不行非法行，行等行、不[行]疏澀行；耳……鼻……舌……身……意、法亦復如是，

如是像類沙門、婆羅門所應恭敬、尊重、禮事、供養。』

若復問言：『何故於此像類沙門、婆羅門恭敬、尊重、禮事、供養？』汝應答言：『我等眼見色不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜，行非法行，行疏澀行；耳……鼻……舌……身……意、法亦復如是，斯等像類沙門、婆羅門離貪、離欲、離渴、離念，內心寂靜，行如法行，不行疏澀行；耳……鼻……舌……身……意、法亦復如是，我等於彼求其差別，見差別故，於彼像類沙門、婆羅門所應恭敬、尊重、禮事、供養。』

如是說已，若復問言：『彼沙門、婆羅門有何(行)、有何形貌、有何相，汝等知是沙門、婆羅門離貪向，調伏貪；離恚向，調伏恚；離癡向，調伏癡？』汝應答言：『我見彼沙門、婆羅門有如是像類：在空閑處，林中、樹下，卑床、草蓐，修行遠離，離諸女人，近樂獨人同禪思者，若於彼處無眼見色可生樂著，無耳聲、鼻香、舌味、身觸可生樂著。若彼沙門、婆羅門，有如是行，如是形貌，如是相，令我等知是沙門、婆羅門離貪向，調伏貪；離恚向，調伏恚；離癡向，調伏癡。』」

時，諸沙門、婆羅門、長者白佛言：「奇哉！世尊！不自譽，不毀他，正說其義，各各自於諸入處，分別染污、清淨，廣說緣起，如如來、應、等正覺說。

譬如士夫，溺者能救，閉者能開，迷者示路，闇處然燈，世尊亦復如是，不自譽，不毀他，正說其義，……乃至如如來、應、等正覺說。」

爾時，頻頭城婆羅門、長者聞佛所說，歡喜作禮而去。

4-3.四聖諦

大正 409/印順 601/佛光 408 (諦 SN56.7)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，有眾多比丘集於食堂，或有貪覺覺者，或瞋覺覺者，或害覺覺者。爾時，世尊知諸比丘心之所念，往詣食堂，敷坐具，於眾前坐，告諸比丘：「汝等莫起貪覺覺，莫起恚覺覺，莫起害覺覺，所以者何？此諸覺，非義饒益，非法饒益，非梵行饒益，非智、非正覺，不向涅槃。

汝等當起苦聖諦覺，苦集聖諦覺，苦滅聖諦覺，苦滅道跡聖諦覺，所以者何？此四聖諦覺，義饒益，法饒益，梵行饒益，正智、正覺，向於涅槃。

是故，諸比丘！於四聖諦當勤方便，起增上欲，正智、正念，精進修學。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 389/印順 552/佛光 388 (諦 TB 無)

如是我聞：一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「有四法成就名曰大醫王者，所應王之具、王之分，何等為四？一者、善知病，二者、善知病源，三者、善知病對治，四者、善知治病已，當來更不動發。

云何名良醫善知病？謂：良醫善知如是如是種種病，是名良醫善知病。

云何良醫善知病源？謂：良醫善知此病因風起，痰陰起，涎唾起，眾冷起，因現事起，時節起，是名良醫善知病源。

云何良醫善知病對治？謂：良醫善知種種病，應塗藥，應吐，應下，應灌鼻，應熏，應取汗，如是比種種對治，是名良醫善知對治。

云何良醫善知治病已，於未來世永不動發？謂：良醫善治種種病，令究竟除，於未來世永不復起，是名良醫善知治病更不動發。

如來、應、等正覺為大醫王，成就四德，療眾生病，亦復

如是，云何為四？謂：如來知：『此是苦聖諦如實知，此是苦集聖諦如實知，此是苦滅聖諦如實知，此是苦滅道跡聖諦如實知。』

諸比丘！彼世間良醫於生根本對治不如實知，老病死、憂悲惱苦根本對治不如實知，如來、應、等正覺為大醫王，於生根本知對治如實知，於老病死、憂悲惱苦根本對治如實知，是故，如來、應、等正覺，名大醫王。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 397/印順 589/佛光 396 (諦 SN56.32)

如是我聞：一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「當作是說：『我於苦聖諦未無間等，苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而言我當得苦滅道跡聖諦無間等。』者，此說不應，所以者何？無是處故。若苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

譬如有人言：『我欲取佉提羅葉合集作器，盛水持行。』

者，無有是處，所以者何？無是處故；如是言：『我於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而欲得苦滅道跡聖諦無間等。』者，無有是處。

若復有言：『我當於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已*，復得苦滅道跡聖諦。』者，斯則善說，所以者何？

有是處故。若苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。

譬如有言：『我以純曇摩葉、摩樓迦葉合集盛水持行。』者，此則善說，所以者何？有是處故；如是若言：『我於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等。』者，斯則善說，所以者何？有是處故。

若於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處故。」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※一掌之葉

大正 404/印順 596/佛光 403 (諦 SN56.31)

如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行，王舍城波羅利弗是中間竹林聚落，大王於中作福德舍。

爾時，世尊與諸大眾，於中止宿。爾時，世尊告諸比丘：「汝等當行，共至申恕林。」

爾時，世尊與諸大眾到申恕林，坐樹下。爾時，世尊手把樹葉，告諸比丘：「此手中葉為多耶？大林樹葉為多？」

比丘白佛：「世尊手中樹葉甚少，彼大林中樹葉無量百千億萬倍，乃至算數譬類不可為比。」

「如是，諸比丘！我成等正覺，自所見法為人定說者，如手中樹葉，所以者何？彼法義饒益，法饒益，梵行饒益、明慧正覺、向於涅槃。如大林樹葉，如我成等正覺，自知正法所不說者，亦復如是，所以者何？彼法非義饒益，非法饒益，非梵行饒益、明慧正覺、正向涅槃故。是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無

間等。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

4-4. 十二因緣

大正 298/印順 479/佛光 336 (因緣 SN12.2)

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，世尊告諸比丘：「我今當說緣起法，法說、義說，諦聽！善思！當為汝說。

云何緣起法法說？謂：此有故彼有；此起故彼起；謂：緣無明，行；……乃至純大苦聚集，是名緣起法法說。

云何義說？謂：緣無明行者，彼云何無明？若不知前際，不知後際，不知前後際；不知於內，不知於外，不知內外；不知業，不知報，不知業報；不知佛，不知法，不知僧；不知苦，不知集，不知滅，不知道；不知因，不知因所起法；不知善、不善，有罪、無罪，習、不習，若劣、若勝，染污、清淨，分別緣起，皆悉不知，於六觸入處不如實覺知，於彼彼不知、不見、無無間等、癡闇、無明、大冥，

是名無明。

緣無明行者，云何為行？行有三種：身行、口行、意行。

緣行識者，云何為識？謂六識身：眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。

緣識名色者，云何名？謂四無色陰：受陰、想陰、行陰、識陰。云何色？謂：四大、四大所造色，是名為色。此色及前所說名，是為名色。

緣名色六入處者，云何為六入處？謂六內入處：眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。

緣六入處觸者，云何為觸？謂六觸身：眼觸身、耳觸身、鼻觸身、舌觸身、身觸身、意觸身。

緣觸受者，云何為受？謂三受：苦受、樂受、不苦不樂受。

緣受愛者，彼云何為愛？謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。

緣愛取者，云何為取？四取：欲取、見取、戒取、我取。

緣取有者，云何為有？三有：欲有、色有、無色有。

緣有生者，云何為生？若彼彼眾生，彼彼身種類*生、超越、和合、出生，得陰、得界、得入處、得命根，是名為

生。

緣生老死者，云何為老？若髮白露頂、皮緩根熟、支弱背偻、垂頭呻吟、短氣前輸、柱杖而行、身體黧黑、四體班駁、闇鈍垂熟、造行艱難羸劣，是名為老，云何為死？彼彼眾生，彼彼種類沒、遷移、身壞、壽盡、火離、命滅、捨陰時到，是名為死。此死及前說老，是名老死。

是名緣起義說。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 283/印順 464/佛光 321 (因緣 SN12.57)

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：「若於結所繫法隨生味著、顧念、心縛，則愛生；愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是，純大苦聚集。

如人種樹，初小軟弱，愛護令安，壅以糞土，隨時溉灌，冷暖調適，以是因緣，然後彼樹得增長大，如是，比丘！

結所繫法，味著將養，則生恩愛；愛緣取，取緣有，有緣

生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是，純大苦聚集。

若於結所繫法隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是，純大苦聚滅。

猶如種樹，初小軟弱，不愛護，不令安隱，不壅糞土，不隨時溉灌，冷暖不適，不得增長，若復斷根截枝，段段斬截，分分解析，風飄日炙，以火焚燒，燒以成糞，或颺以疾風，或投之流水，比丘！於意云何？非為彼樹斷截其根，乃至焚燒，令其磨滅，於未來世成不生法耶？」

答言：「如是，世尊！」

「如是，比丘！於結所繫法隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是，純大苦聚滅。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 299/印順 490/佛光 337 (因緣 TB 無)

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

時，有異比丘來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：

「世尊！謂：緣起法為世尊作，為餘人作耶？」

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。」

佛說此經已，時彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 300/印順 481/佛光 338 (因緣 SN12.46)

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

時，有異婆羅門，來詣佛所，與世尊面相慶慰。慶慰已，退坐一面，白佛言：「云何，瞿曇！為自作自覺耶？」

佛告婆羅門：「我說此是無記。自作自覺，此是無記。」

「云何，瞿曇！他作他覺耶？」

佛告婆羅門：「他作他覺，此是無記。」

婆羅門白佛：「云何我問自作自覺，說言：『無記。』他作他覺，說言：『無記。』此義云何？」

佛告婆羅門：「自作自覺，則墮常見；他作他覺，則墮斷見。義說、法說，離此二邊，處於中道而說法，所謂：此有故彼有；此起故彼起，緣無明行；……乃至純大苦聚集。無明滅則行滅；……乃至純大苦聚滅。」

佛說此經已，彼婆羅門歡喜隨喜，從座起去。

大正 348/印順 490/佛光 347 (因緣 SN12.22)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：「如來成就十種力，得四無畏，知先佛住處，能轉梵輪，於大眾中震師子吼，言：『此有故彼有；此起故彼起，謂：緣無明行；……廣說乃至純大苦聚集，……純大苦聚滅。』」

諸比丘！此是真實教法顯現，斷生死流，……乃至其人悉善顯現。

如是，真實教法顯現，斷生死流，足令善男子正信出家，方便修習，不放逸住，於正法律精勤苦行，皮筋骨立，血肉枯竭，若其未得所當得者，不捨慇懃精進方便，堅固堪能。所以者何？懈怠苦住，能生種種惡不善法，當來有結熾然，增長於未來世生、老、病、死，退其大義故；精進樂獨住者，不生種種惡不善法，當來有結熾然苦報，不於未來世增長生、老、病、死，大義滿足，得成第一教法之場，所謂：大師面前親承說法，寂滅涅槃，菩提正向，善逝正覺。

是故，比丘！當觀自利、利他，自他俱利，精勤修學。我今出家，不愚、不惑，有果、有樂，諸所供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大果、大福、大利，當如是學。」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 363/印順 516/佛光 362 (因緣 SN12.16)

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：「所謂說法比丘，云何說法比丘？

云何如來施設說法比丘？」

諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願為說說法比丘，諸比丘聞已，當受奉行。」

佛告諸比丘：「若有比丘說老、病、死生厭、離欲、滅盡法，是名說法比丘。」

如是，說生……有……取……愛……受……觸……六入處……名色……識……行，是生厭、離欲、滅盡法，是名說法比丘。

諸比丘！是名如來施設說法比丘。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

4-5.如來自覺法說 37 道品法

大正 75/印順 129/佛光 66 (陰 SN22.58)

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：「有五受陰，何等為五？謂：色受陰，比丘！於色厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺；如是，受……想……行……識厭、離欲、

滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺。

比丘亦於色厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫；如是，受、想、行、識厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

比丘！如來、應、等正覺，阿羅漢慧解脫有何差別？」

比丘白佛：「如來為法根、為法眼、為法依，唯願世尊為諸比丘廣說此義，諸比丘聞已，當受奉行。」

佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。

如來、應、等正覺未曾聞法能自覺法，通達無上菩提，於未來世開覺聲聞而為說法，謂：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八道。比丘！是名如來、應、等正覺未得而得，未利而利，知道、分別道、說道、通道，復能成就諸聲聞，教授教誡，如是說正順欣樂善法，是名如來、羅漢差別。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※戒定慧三學

大正 817/印順 1105/佛光 829 (學 AN3.90)

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：「亦復有三學，何等為三？謂：增上戒學、增上意學、增上慧學。

何等為增上戒學？若比丘住於戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，見微細罪則生怖畏，受持學戒。

何等為增上意學？若比丘離欲惡不善法，……乃至第四禪具足住。

何等為增上慧學？是比丘此苦聖諦如實知，集、滅、道聖諦如實知，是名增上慧學。」

爾時，世尊即說偈，如上所說。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※從凡至聖八正道

大正 790/印順 1057/佛光 802 (聖道分 SN45.23)

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：「有邪及邪道，有正及正道，諦聽，善思，當為汝說。

何等為邪？謂：地獄、畜生、餓鬼。

何等為邪道？謂：邪見、……乃至邪定。

何等為正？謂：人、天、涅槃。

何等為正道？謂：正見、……乃至正定。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※八正道即大乘

大正 769/印順 991/佛光 781 (聖道分 SN45.4)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。

時，有生聞婆羅門乘白馬車，眾多年少翼從，白馬、白車、白鞵、白鞭、頭著白帽、白傘蓋、手執白拂、著白衣服、白瓔珞、白香塗身，翼從皆白，出舍衛城，欲至林中教授讀誦。眾人見之，咸言：「善乘！善乘！謂婆羅門乘。」

時，尊者阿難見婆羅門眷屬眾具，一切皆白，見已，入城乞食，還精舍，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！今日晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食，見生聞婆羅門，乘白馬車，眷屬眾具一切皆白，眾人唱言：『善乘！善乘！謂婆羅門乘。』云何，世尊！於正法律，為是世人乘，為是婆羅門乘？」

佛告阿難：「是世人乘，非我法律、婆羅門乘也。阿難！我正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘能調伏煩惱軍者，諦聽！善思！當為汝說。

阿難！何等為正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘能調伏煩惱軍者？謂八正道：正見、……乃至正定。阿難！是名正法律乘、天乘、梵乘、大乘能調伏煩惱軍者。」

爾時，世尊即說偈言：「

信戒為法軌，慚愧為長縻，正念善護持，以為善御者。

捨三昧為轅，智慧精進輪，無著忍辱鎧，安隱如法行。

直進不退還，永之無憂處，智士乘戰車，摧伏無智怨。」

※正邪兩道

大正 784/印順 1041/佛光 796 (聖道分 SN45.8)

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：「有邪、有正，諦聽！善思！當為汝說。

何等為邪？謂：邪見、……乃至邪定。

何等為正？謂：正見、……乃至正定。

何等為正見？謂：說有施，有說，有齋；有善行，有惡行，有善惡行果報；有此世，有他世；有父母，有眾生；有阿羅漢善到、善向有此世、他世，自知作證具足住：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』

何等為正志？謂：出要志，無恚志，不害志。

何等為正語？謂：離妄語，離兩舌，離惡口，離綺語。

何等為正業？謂：離殺、盜、淫。

何等為正命？謂：如法求衣服、飲食、臥具、湯藥，非不如法。

何等為正方便？謂：欲精進，方便出離，勤競堪能，常行

不退。

何等為正念？謂：念、隨順念，不妄不虛。

何等為正定？謂：住心不亂，堅固攝持，寂止、三昧、一心。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

※七正道是正定之基

大正 754/印順 974/佛光 766 (聖道分 SN45.28)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！所謂賢聖等三昧根本、眾具，云何為賢聖等三昧根本、眾具？」

佛告舍利弗：「謂：七正道分為賢聖等三昧，為根本、為眾具。何等為七？謂：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念。舍利弗！於此七道分為基業已，得一其心，是名賢聖等三昧根本、眾具。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

5. 如實知見

大正 390/印順 553/佛光 389 (諦 SN56.22)

如是我聞：一時，佛住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「若諸沙門、婆羅門於此苦聖諦不如實知，此苦集聖諦不如實知，此苦滅聖諦不如實知，此苦滅道跡聖諦不如實知，此非沙門之沙門，非婆羅門之婆羅門，彼亦不於沙門義、婆羅門義見法自知作證：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

若沙門、婆羅門於此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門、婆羅門，沙門之沙門，婆羅門之婆羅門，於沙門義、婆羅門義見法自知作證：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

是故，比丘！於四聖諦無間等當起增上欲，精勤堪能，方便修學，何等為四？謂：苦聖諦，苦集聖諦，苦滅聖諦，

苦滅道跡聖諦。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 430/印順 624/佛光 429 (諦 SN56.33)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，佛告諸比丘：「如人擲杖於虛空中，尋即還墮，或根著地，或腹著地，或頭著地。如是，沙門、婆羅門於此苦聖諦不如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知，當知是沙門、婆羅門或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼。

是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，學無間等。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大正 470/印順 733/佛光 469 (受 SN36.6)

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫生苦[受]、樂受，

不苦不樂受，多聞聖弟子，亦生苦[受]、樂受，不苦不樂受，諸比丘！凡夫、聖人有何差別？」

諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，善哉！世尊！唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。」

佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。

諸比丘！愚癡無聞凡夫身觸生諸受，增諸苦痛，乃至奪命，愁憂稱怨，啼哭號呼，心生狂亂，當於爾時增長二受：若身受，若心受。譬如士夫身被雙毒箭，極生苦痛，愚癡無聞凡夫亦復如是，增長二受：身受、心受，極生苦痛，所以者何？以彼愚癡無聞凡夫不了知故，於諸五欲生樂受觸，受五欲樂；受五欲樂故，為貪使所使。苦受觸故，則生瞋恚；生瞋恚故，為恚使所使。於此二受，若集、若滅、若味、若患、若離不如實知，不如實知故，生不苦不樂受，為癡使所使。為樂受所繫終不離，苦受所繫終不離，不苦不樂受所繫終不離，云何繫？謂：為貪、恚、癡所繫，為生、老病死、憂悲惱苦所繫。

多聞聖弟子身觸生苦受，大苦逼迫，乃至奪命，不起憂悲

稱怨，啼哭號呼，心亂發狂，當於爾時唯生一受，所謂身受，不生心受。譬如士夫被一毒箭，不被第二毒箭，當於爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。為樂受觸，不染欲樂；不染欲樂故，於彼樂受貪使不使。於苦觸受不生瞋恚；不生瞋恚故，恚使不使。於彼二使，集、滅、(味)、患、離如實知；如實知故，不苦不樂受癡使不使。於彼樂受解脫不繫，苦受、不苦不樂受解脫不繫，於何不繫？謂：貪、恚、癡不繫，生、老病死、憂悲惱苦不繫。」

爾時，世尊即說偈言：「

多聞於苦樂，非不受覺知，彼於凡夫人，其實大有(間)。

樂受不放逸，苦觸不增憂，苦樂二俱捨，不順亦不違。

比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，點慧能了知。

了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

6. 正向涅槃

大正 797/印順 1067/佛光 809 (聖道分 SN45.35/55.52)

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：「有沙門法及沙門果，諦聽！善思！

當為汝說。

何等為沙門法？謂：八聖道；正見……乃至正定。

何等為沙門果？謂：須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

何等為須陀洹果？謂：三結斷。

何等為斯陀含果？謂：三結斷，貪、恚、癡薄。

何等為阿那含果？謂：五下分結盡。

何等為阿羅漢果？謂：貪、恚、癡永盡，一切煩惱永盡。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

回 向

感謝佛陀的教導

感謝佛法與聖戒的光明

感謝僧團的庇護

感謝眾生的護持

以此勝功德 輾轉利一切

上報四重恩 下濟三途苦

若有見聞者 正向於菩提

歸依佛

願您在迷惑中不忘覺念

歸依法

願您在邪亂中不離正法

歸依僧

願您在聖道上永不退縮

更多訊息請掃描本在空間 FB

本在空間 印製

(2018 年二刷)

歡迎助印

帳戶：中國信託中和分行 戶名：林金菊（釋覺心）

帳號：749540302859

.....
淡水本在精舍：新北市淡水區興仁路 104 號 電話：02-26205526

埔里本在精舍：南投縣埔里鎮福長路 210 巷 60 號 電話：049-2933624