

《瑜伽卷九十七》〈己四菩提分法擇攝〉〈王一、念住攝〉補充

〈癸一、初嚙柁南〉〈丑一、沙門〉

《中阿含經卷第二十六》

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一〇三)〈因品〉〈師子吼經第七〉(第二小土城誦)(大正 01.P590-591)

我聞如是。

一時。佛遊拘樓瘦。在劔磨瑟曇拘樓都邑。

爾時。世尊告諸比丘。此中有第一沙門。第二。第三。第四沙門。此外更無沙門。梵志。異道一切空無沙門。梵志。汝等隨在眾中。作如是正師子吼。比丘。或有異學來問汝等。諸賢。汝有何行。有何力。有何智。令汝等作如是說。此有第一沙門。第二。第三。第四沙門。此外更無沙門。梵志。異道一切空無沙門。梵志。汝等隨在眾中。作如是正師子吼。

比丘。汝等應如是答異學。諸賢。我世尊有知有見。如來。無所著。等正覺說四法。因此四法故。令我等作如是說。此有第一沙門。第二。第三。第四沙門。此外更無沙門。梵志。異道一切空無沙門。梵志。我等隨在眾中。作如是正師子吼。云何為四。諸賢。我等信尊師。信法。信戒德具足。愛敬同道。恭恪奉事。諸賢。我世尊有知有見。如來。無所著。等正覺說此四法。因此四法故。令我等作如是說。此有第一沙門。第二。第三。第四沙門。此外更無沙門。梵志。異道一切空無沙門。梵志。我等隨在眾中。作如是正師子吼。

比丘。異學或復作是說。諸賢。我等亦信尊師。謂我尊師也。信法。謂我法也。戒德具足。謂我戒也。愛敬同道。恭恪奉事。謂我同道出家及在家者也。諸賢。沙門瞿曇及我等此二種說。有何勝。有何意。有何差別耶。比丘。汝等應如是問異學。諸賢。為一究竟。為眾多究竟耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有一究竟。無眾多究竟。比丘。汝等復問異學。諸賢。為有欲者得究竟是耶。為

無欲者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。無欲者得究竟是。非有欲者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。為有患者得究竟是耶。為無患者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。無患者得究竟是。非有患者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。為有癡者得究竟是耶。為無癡者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無癡者得究竟是。非有癡者得究竟是。

比丘。汝等復問異學。諸賢。為有愛·有受者得究竟是耶。為無愛·無受者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無愛·無受者得究竟是。非有愛·有受者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。為無慧·不說慧者得究竟是耶。為有慧·說慧者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。有慧·說慧者得究竟是。非無慧·不說慧者得究竟是。比丘。汝等復問異學。諸賢。為有憎·有諍者得究竟是耶。為無憎·無諍者得究竟是耶。比丘。若異學如是答。諸賢。無憎·無諍者得究竟是。非有憎·有諍者得究竟是。

比丘。汝等為異學應如是說。諸賢。是為如汝等說有一究竟是。非眾多究竟是。無欲者得究竟是。非有欲者得究竟是。無患者得究竟是。非有患者得究竟是。無癡者得究竟是。非有癡者得究竟是。無愛·無受者得究竟是。非有愛·有受者得究竟是。有慧·說慧者得究竟是。非無慧·不說慧者得究竟是。無憎·無諍者得究竟是。非有憎·有諍者得究竟是。若有沙門·梵志依無量見。彼一切依猗二見。有見及無見也。若依有見者。彼便著有見。依猗有見。猗住有見，憎諍無見。若依無見者。彼便著無見。依猗無見。猗住無見，憎諍有見。

若有沙門·梵志不知因·不知習·不知滅·不知盡·不知味·不知患·不知出要如真者。彼一切有欲·有患者·有癡·有愛·有受·無慧·非說慧·有憎·有諍。彼則不離生老病死。亦不能脫愁感啼哭·憂苦懊惱。不得苦邊。若有沙門·梵志於此二見知因·知

習·知滅·知盡·知味·知患·知出要如真者。彼一切無欲·無
恚·無癡·無愛·無受·有慧·說慧·無憎·無諍。彼則得離生老
病死。亦能得脫愁感啼哭·憂苦懊惱。則得苦邊。

或有沙門·梵志施設斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受。
不施設斷戒受·見受·我受。所以者何。彼沙門·梵志不知三處如
真。是故彼雖施設斷受。然不施設斷一切受。復有沙門·梵志施設
斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受·戒受。不施設斷見受·我
受。所以者何。彼沙門·梵志不知二處如真。是故彼雖施設斷受。
然不施設斷一切受。復有沙門·梵志施設斷受。然不施設斷一切
受。施設斷欲受·戒受·見受。不施設斷我受。所以者何。彼沙
門·梵志不知一處如真。是故彼雖施設斷受。然不施設斷一切受。
如是法·律。若信尊師者。彼非正·非第一。若信法者。亦非正·
非第一。若具足戒德者。亦非正·非第一。若愛敬同道·恭恪奉事
者。亦非正·非第一。

若有如來出世。無所著·等正覺·明行成為·善逝·世間解·
無上士·道法御·天人師。號佛·眾祐。彼施設斷受。於現法中施
設斷一切受。施設斷欲受·戒受·見受·我受。此四受何因何習。
從何而生。以何為本。此四受因無明。習無明。從無明生。以無明
為本。若有比丘無明已盡。明已生者。彼便從是不復更受欲受·戒
受·見受·我受。彼不受已。則不恐怖。不恐怖已。便斷因緣。必
般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。如是
正法·律。若信尊師者。是正·是第一。若信法者。是正·是第一。
若戒德具足者。是正·是第一。若愛敬同道·恭恪奉事者。是
正·是第一。

諸賢。我等有是行。有是力。有是智。因此故令我等作如是
說。此有第一沙門。第二·第三·第四沙門。此外更無沙門·梵
志。異道一切空無沙門·梵志。以是故。我等隨在眾中。作如是正

師子吼。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

師子吼經第七竟(一千六百九十字)。

〈丑二、沙門義〉(一六二)《中阿含經卷第四十二》〈根本分別品〉〈分別六界經第一〉(大正 01.P690-692)

我聞如是。一時。佛遊摩竭陀國。往詣王舍城宿。於是。世尊往至陶家。語曰陶師。我今欲寄陶屋一宿。汝見聽耶。

陶師答曰。我無所違。然有一比丘先已住中。若彼聽者。欲住隨意。

爾時。尊者弗迦邏娑利先已在彼住陶屋中。於是。世尊出陶師家人彼陶屋。語尊者弗迦邏娑利曰。比丘。我今欲寄陶屋一宿。汝見聽耶。

尊者弗迦邏娑利答曰。君。我無所違。且此陶屋草座已敷。君欲住者。自可隨意。

爾時。世尊從彼陶屋出外洗足訖。還入內。於草座上敷尼師檀。結跏趺坐。竟夜默然靖坐定意。尊者弗迦邏娑利亦竟夜默然靖坐定意。彼時。世尊而作是念。此比丘住止寂靖。甚奇。甚特。我今寧可問彼比丘。汝師是誰。依誰出家學道受法。

世尊念已。問曰。比丘。汝師是誰。依誰出家學道受法。

尊者弗迦邏娑利答曰。賢者。有沙門瞿曇釋種子。捨釋宗族。剃除鬚髮。著袈裟衣。至信。捨家。無家。學道。覺無上正盡覺。彼是我師。依彼出家學道受法。

世尊即復問曰。比丘。曾見師耶。

尊者弗迦邏娑利答曰。不見。

世尊問曰。若見師者。為識不耶。

尊者弗迦邏娑利答曰。不識。然。賢者。我聞世尊。如來。無所著。等正覺。明行成為。善逝。世間解。無上士。道法御。天人師。號佛。眾祐。彼是我師。依彼出家學道受法。

彼時。世尊復作是念。此族姓子依我出家學道受法。我今寧可為說法耶。

世尊念已。語尊者弗迦邏娑利曰。比丘。我為汝說法。初善。中善。竟亦善。有義有文。具足清淨。顯現梵行。調分別六界。汝當諦聽。善思念之。

尊者弗迦邏娑利答曰。唯然。

佛告彼曰。比丘。人有六界聚。六觸處。十八意行。四住處。若有住彼。不聞憂感事。不聞憂感事已。意便不憎。不憂。不勞。亦不恐怖。如是有教。不放逸慧。守護真諦。長養惠施。比丘。當學最上。當學至寂。分別六界。如是。比丘。人有六界聚。此說何因。謂地界。水界。火界。風界。空界。識界。比丘。人有六界聚者。因此故說。

比丘。人有六觸處。此說何因。謂比丘眼觸見色。耳觸聞聲。鼻觸嗅香。舌觸嘗味。身觸覺觸。意觸知法。比丘。人有六觸處者。因此故說。

比丘。人有十八意行。此說何因。謂比丘眼見色。觀色喜住。觀色憂住。觀色捨住。如是耳。鼻。舌。身。意知法。觀法喜住。觀法憂住。觀法捨住。比丘。此六喜觀。六憂觀。六捨觀。合已十八行。比丘。人有十八意行者。因此故說。

比丘。人有四住處。此說何因。謂真諦住處。慧住處。施住處。息住處。比丘。人有四住處者。因此故說。

云何比丘不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內地界而受於生。此為云何。謂髮。毛。爪。齒。麤細膚皮。肉。骨。筋。

腎·心·肝·肺·脾·大腸·胃·糞。如斯之比。此身中餘在內。內所攝堅。堅性住內。於生所受。是謂比丘內地界也。

比丘。若有內地界及外地界者。彼一切總說地界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀。知其如真。心不染著於此地界。是謂比丘不放逸慧。

復次。比丘不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內水界而受於生。此為云何。謂腦膜·眼淚·汗·涕·唾·膿·血·肪·髓·涎·淡·小便。如斯之比。此身中餘在內。內所攝水。水性潤內。於生所受。是謂比丘內水界也。

比丘。若有內水界及外水界者。彼一切總說水界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀。知其如真。心不染著於此水界。是謂比丘不放逸慧。

復次。比丘不放逸慧。若有比丘分別此身界。今我此身有內火界而受於生。此為云何。謂熱身·暖身·煩悶身·溫莊身。謂消飲食。如斯之比。此身中餘在內。內所攝火。火性熱內。於生所受。是謂比丘內火界也。

比丘。若有內火界及外火界者。彼一切總說火界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀。知其如真。心不染著於此火界。是謂比丘不放逸慧。

復次。比丘不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內風界而受於生。此為云何。謂上風·下風·脇風·掣縮風·蹴風·非道風·節節風·息出風·息入風。如斯之比。此身中餘在內。內所攝風。風性動內。於生所受。是謂比丘內風界也。

比丘。若有內風界及外風界者。彼一切總說風界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀。知其如真。心不染著於此風界。是謂比丘不放逸慧。

復次。比丘不放逸慧。若有比丘分別身界。今我此身有內空界而受於生。此為云何。謂眼空·耳空·鼻空·口空·咽喉動搖。謂食噉含消。安徐咽住。若下過出。如斯之比。此身中餘在內。內所攝空。在空不為肉·皮·骨·筋所覆。是謂比丘內空界也。

比丘。若有內空界及外空界者。彼一切總說空界。彼一切非我有。我非彼有。亦非神也。如是慧觀。知其如真。心不染著於此空界。是謂比丘不放逸慧。

比丘。若有比丘於此五界知其如真。知如真已。心不染彼而解脫者。唯有餘識。此何等識。樂識·苦識·喜識·憂識·捨識。

比丘。因樂更樂故生樂覺。彼覺樂覺。覺樂覺已。即知覺樂覺。若有比丘滅此樂更樂。滅此樂更樂已。若有從樂更樂生樂覺者。彼亦滅息止。知已冷也。

比丘。因苦更樂故生苦覺。彼覺苦覺。覺苦覺已。即知覺苦覺。若有比丘滅此苦更樂。滅此苦更樂已。若有從苦更樂生苦覺者。彼亦滅息止。知已冷也。

比丘。因喜更樂故生喜覺。彼覺喜覺。覺喜覺已。即知覺喜覺。若有比丘滅此喜更樂。滅此喜更樂已。若有從喜更樂生喜覺者。彼亦滅息止。知已冷也。

比丘。因憂更樂故生憂覺。彼覺憂覺。覺憂覺已。即知覺憂覺。若有比丘滅此憂更樂。滅此憂更樂已。若有從憂更樂生憂覺者。彼亦滅息止。知已冷也。比丘。因捨更樂故生捨覺。彼覺捨覺。覺捨覺已。即知覺捨覺。若有比丘滅此捨更樂。滅此捨更樂已。若有從捨更樂生捨覺者。彼亦滅息止。知已冷也。比丘。彼彼更樂故生彼彼覺。滅彼彼更樂已。彼彼覺亦滅。彼知此覺從更樂。更樂本。更樂習。從更樂生。以更樂為首。依更樂行。

比丘。猶如火母。因鑽及人方便熱相故。而生火也。比丘。彼彼眾多林木相離分散。若從彼生火。火數熱於生數受。彼都滅止

息。則冷樵木也。

如是。比丘。彼彼更樂故生彼彼覺。滅彼彼更樂故彼彼覺亦滅。彼知此覺從更樂。更樂本。更樂習。從更樂生。以更樂為首。依更樂行。

若比丘不染此三覺而解脫者。彼比丘唯存於捨。極清淨也。比丘。彼比丘作是念。我此清淨捨。移入無量空處。修如是心。依彼·住彼·立彼·緣彼·繫縛於彼。我此清淨捨。移入無量識處·無所有處·非有想非無想處。修如是心。依彼·住彼·立彼·緣彼·繫縛於彼。

比丘。猶工煉金上妙之師。以火燒金。鍛令極薄。又以火燻。數數足火熟煉令淨。極使柔軟而有光明。

比丘。此金者。於金師以數數足火熟煉令淨。極使柔軟而有光明已。彼金師者。隨所施設。或纏繒綵。嚴飾新衣。指環·臂釧·瓔珞·寶鬘。隨意所作。

如是。比丘。彼比丘作是念。我此清淨捨移入無量空處。修如是心。依彼·住彼·立彼·緣彼·繫縛於彼。我此清淨捨移入無量識處·無所有處·非有想非無想處。修如是心。依彼·住彼·立彼·緣彼·繫縛於彼。

彼比丘復作是念。我此清淨捨。依無量空處者。故是有為。若有為者。則是無常。若無常者。即是苦也。若是苦者。便知苦。知苦已。彼此捨不復移入無量空處。

我此清淨捨。依無量識處·無所有處·非有想非無想處者。故是有為。若有為者。則是無常。若無常者。即是苦也。若是苦者。便知苦。知苦已。彼此捨不復移入無量識處·無所有處·非有想非無想處。

比丘。若有比丘於此四處以慧觀之。知其如真。心不成就。不移入者。彼於爾時不復有為。亦無所思。謂有及無。彼受身最後覺。則知受身最後覺。受命最後覺。則知受命最後覺。身壞命終。

壽命已訖。彼所覺一切滅息止。知至冷也。

比丘。譬如燃燈。因油因炷。彼若無人更增益油。亦不續炷。是為前已滅訖。後不相續。無所復受。

如是。比丘受身最後覺。則知受身最後覺。受命最後覺。則知受命最後覺。身壞命終。壽命已訖。彼所覺一切滅息止。知至冷也。

比丘。是謂比丘第一正慧。謂至究竟滅訖。漏盡比丘成就於彼。成就第一正慧處。比丘。此解脫住真諦。得不移動。真諦者。謂如法也。妄言者。謂虛妄法。比丘。成就彼第一真諦處。

比丘。彼比丘施說施若本必有怨家。彼於爾時放捨。吐離。解脫。滅訖。比丘。是謂比丘第一正惠施。謂捨離一切世盡。無欲。滅。息。止。比丘成就於彼。成就第一惠施處。

比丘。彼比丘心為欲。恚。癡所穢。不得解脫。比丘。此一切婬。怒。癡盡。無欲。滅。息。止。得第一息。比丘。成就彼者成就第一息處。

比丘。我者是自舉。我當有是亦自舉。我當非有非無是亦自舉。我當色有是亦自舉。我當無色有是亦自舉。我當非有色非無色是亦自舉。我當有想是亦自舉。我當無想是亦自舉。我當非有想非無想是亦自舉。是貢高。是憍傲。是放逸。

比丘。若無此一切自舉。貢高。憍傲。放逸者。意謂之息。比丘。若意息者。便不憎。不憂。不勞。不怖。所以者何。彼比丘成就法故。不復有可說憎者。若不憎則不憂。不憂則不愁。不愁則不勞。不勞則不怖。因不怖便當般涅槃。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。

說此法已。尊者弗迦邏娑利遠塵離垢。諸法法眼生。於是。尊者弗迦邏娑利見法得法。覺白淨法。斷疑度惑。更無餘尊。不復由

他。無有猶豫。已住果證。於世尊法得無所畏。即從坐起。稽首佛足。白曰。世尊。我悔過。善逝。我自首。如愚如癡。如不定。如不善解。不識良田。不能自知。所以者何。以我稱如來。無所著。等正覺為君也。唯願世尊聽我悔過。我悔過已。後不更作。

世尊告曰。比丘。汝實愚癡。汝實不定。汝不善解。謂稱如來。無所著。等正覺為君也。

比丘。若汝能自悔過。見已發露。護不更作者。比丘。如是則於聖法。律中益而不損。謂能自悔過。見已發露。護不更作。

佛說如是。尊者弗迦邏娑利聞佛所說。歡喜奉行。

〈分別六界經第一〉竟(三千一百三十一字)。

《瑜伽卷97》	《成實論卷第二》 〈四法品第十六〉 又聞此論，則具四德處。	《大乘義章卷第十一》 〈四德處義三門分別〉	《十地論》 中，名為四家。 聖所依處，名之為家。家與德處，眼目之異。名字是何？	次第三門，就位分別。此四行，實並通上下。於中分別非無差異。異相如何？
慧依處	聞法生慧，是慧德處。	如論中釋聞法生慧名慧德處。	一、般若家。猶前第一慧德處也。	初慧德處。在見道前。以見道前，依於聞法，起聞思修故。說慧亦即名為般若家也。
諦依處	以是智慧見真諦空，名實德處。	依前慧故見真諦空名實德處。實猶	二者、諦家。猶前第二實德處	實德處者，在見道中，以見道中初見諦

		諦也，此亦是慧。 為別前門從境立稱。故名實處。	也。	理，從境立稱，故名實處。亦名諦家。
捨依處	見真空故，得離煩惱，名捨德處。	見諦空故，捨離煩惱，名捨德處。前實德處亦捨煩惱。此捨德處亦見諦實。為別前門，隱顯異名。	三、捨煩惱家。猶前第三捨德處也。	捨德處者，在修道中，重緣諦理，正能斷除貪瞋等過名捨德處。亦即名為捨煩惱家。
寂依處	煩惱盡故，心得寂滅，是寂滅德	捨煩惱故，心得寂滅，名寂滅德處。以離煩惱苦心滅故。	四、苦清淨家。猶前第四寂滅德處。名雖變改，其義不殊	寂滅處者，在無學道。無學聖智永盡生死。故云寂滅。亦即名為苦清淨家。大小齊然。四德處義略之云爾

〈丑三、喜樂〉

《中阿含經卷第一》

東晉孝武及安帝世隆安元年十一月至二年六月了於東亭寺罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯道祖筆受

中阿含七法品第一(有十經)(初一日誦)(有五品半合有六十四經)

善法·晝度樹 城·水·木積喻

善人往·世福 日·車·漏盡七

(一)《中阿含》〈七法品〉〈善法經第一〉(大正 01.P421-422)

我聞如是。一時。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。若有比丘成就七法者。便於賢聖得歡喜樂。正趣漏盡。云何為七。謂比丘知法·知義·知時·知節·知己·知眾·知人勝如。

云何比丘為知法耶。謂比丘知正經·歌詠·記說·偈咄·因緣·撰錄·本起·此說·生處·廣解·未曾有法及說是義。是謂比丘為知法也。若有比丘不知法者。謂不知正經·歌詠·記說·偈咄·因緣·撰錄·本起·此說·生處·廣解·未曾有法及說義。如是比丘為不知法。若有比丘善知法者。謂知正經·歌詠·記說·偈咄·因緣·撰錄·本起·此說·生處·廣解·未曾有法及說義。是謂比丘善知法也。

云何比丘為知義耶。謂比丘知彼彼說義是彼義·是此義。是謂比丘為知義也。若有比丘不知義者。謂不知彼彼說義是彼義·是此義。如是比丘為不知義。若有比丘善知義者。謂知彼彼說義是彼義·是此義。是謂比丘善知義也。

云何比丘為知時耶。謂比丘知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘為知時也。若有比丘不知時者。謂不知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。如是比丘為不知時。若有比丘善知

時者。謂知是時修下相。是時修高相。是時修捨相。是謂比丘善知時也。

云何比丘為知節耶。謂比丘知節。若飲若食。若去若住。若坐若臥。若語若默。若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘為知節也。若有比丘不知節者。謂不知若飲若食。若去若住。若坐若臥。若語若默。若大小便。捐除睡眠。修行正智。如是比丘為不知節。若有比丘善知節者。謂知若飲若食。若去若住。若坐若臥。若語若默。若大小便。捐除睡眠。修行正智。是謂比丘善知節也。

云何比丘為知己耶。謂比丘自知我有爾所信。戒。聞。施。慧。辯。阿含及所得。是謂比丘為知己也。若有比丘不知己者。謂不自知我有爾所信。戒。聞。施。慧。辯。阿含及所得。如是比丘為不知己。若有比丘善知己者。謂自知我有爾所信。戒。聞。施。慧。辯。阿含及所得。是謂比丘善知己也。

[0421b24] 云何比丘為知眾耶。謂比丘知此剎利眾。此梵志眾。此居士眾。此沙門眾。我於彼眾應如是去。如是住。如是坐。如是語。如是默。是謂比丘為知眾也。若有比丘不知眾者。謂不知此剎利眾。此梵志眾。此居士眾。此沙門眾。我於彼眾應如是去。如是住。如是坐。如是語。如是默。如是比丘為不知眾。若有比丘善知眾者。謂知此剎利眾。此梵志眾。此居士眾。此沙門眾。我於彼眾應如是去。如是住。如是坐。如是語。如是默。是謂比丘善知眾也。

[0421c05] 云何比丘知人勝如。謂比丘知有二種人。有信有不信。若信者勝。不信者為不如也。謂信人復有二種。有數往見比丘。有不數往見比丘。若數往見比丘者勝。不數往見比丘者為不如也。謂數往見比丘人復有二種。有禮敬比丘。有不禮敬比丘。若禮敬比丘者勝。不禮敬比丘者為不如也。謂禮敬比丘人復有二種。有

問經。有不問經。若問經者勝。不問經者為不如也。謂問經人復有二種。有一心聽經。有不一心聽經。若一心聽經者勝。不一心聽經者為不如也。謂一心聽經人復有二種。有聞持法。有聞不持法。若聞持法者勝。聞不持法者為不如也。謂聞持法人復有二種。有聞法觀義。有聞法不觀義。若聞法觀義者勝。聞法不觀義者為不如也。謂聞法觀義人復有二種。有知法·知義·向法次法·隨順於法·如法行之。有不知法·不知義·不向法次法·不隨順法·不如法行。若知法·知義·向法次法·隨順於法·如法行者勝。不知法·不知義·不向法次法·不隨順法·不如法行者為不如也。

[0421c27] 謂知法·知義·向法次法·隨順於法·如法行人復有二種。有自饒益。亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天·為人求義及饒益。求安隱快樂。有不自饒益。亦不饒益他。不饒益多人。不愍傷世間。不為天·不為人求義及饒益。求安隱快樂。若自饒益。亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天·為人求義及饒益。求安隱快樂者。此人於彼人中為極第一。為大·為上·為最·為勝·為尊·為妙。譬如因牛有乳。因乳有酪。因酪有生酥。因生酥有熟酥。因熟酥有酥精。酥精者。於彼中為極第一。為大·為上·為最·為勝·為尊·為妙。如是若人自饒益。亦饒益他。饒益多人。愍傷世間。為天·為人求義及饒益。求安隱快樂。此二人如上所說。如上分別。如上施設。此為第一。為大。為上·為最·為勝·為尊·為妙。是謂比丘知人勝如。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〈善法經第一〉竟(一千四百二十三字)。

〈丑三、喜樂〉

《增壹阿含經卷第三十三》東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

〈等法品第三十九〉(大正 02.P728-729)

(一) 聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。若有比丘成就七法者。於現法中受樂無

窮。欲得盡漏。便能獲之。云何為七法。於是。比丘知法。知義。知時。又能自知。復能知足。亦復知入眾中。觀察眾人。是謂七法。

[0728c02] 云何比丘知法。於是。比丘知法。所謂[18]契經。[19]祇夜。[20]偈。因緣。譬喻。[21]本末。廣演。[22]方等。[23]未曾有。廣普。[24]授決。[25]生經。若有比丘不知法者。不知十二部經。此非比丘也。以其比丘能解了法故。名為知法。如是。比丘解了於法。

[0728c07] 云何比丘解了於義。於是。比丘知如來機趣。解了深義。無所疑難。若有比丘不解[26]了義者。此非比丘也。以其比丘能知深義故。名為解義也。如是。比丘能分別義。

[0728c11] 云何比丘知其時宜。於是。比丘知其時節。可修觀時便修觀。可修止時便修止。可默知默。可行知行。可誦知誦。可授前人便授前人。可語知語。若有比丘不知此者。不知止觀進止之宜。此非比丘。若復比丘知其時節。不失時宜。此名為隨其方宜。如是。比丘知其時宜。

[0728c18] 云何比丘自能修己。於是。比丘能自知己。我今有此見聞念知。有如是智慧。行步進止。恒隨正法。若有比丘不能自知智慧之宜。出入行來。此非比丘也。以其比丘能自修己進止之宜。此名為自修己行。是謂比丘能自知己。

[0728c23] 云何比丘自知止足。於是。比丘能自[28]籌量睡眠。覺[29]寤。坐臥。經行。進止之宜。皆能知止足。若有比丘不能知是者。則非比丘也。以其比丘能解了此故。名[30]為知足。如是。比丘名為知足。

[0728c27] 云何比丘知入大眾。於是。比丘分別大眾。此是剎利種。此是婆羅門眾。此是長者眾。此是沙門眾。我當以此法。宜則適彼眾中。可語可默。皆悉知之。若有比丘不知入眾。此非比丘。以其比丘知入大眾故。名為知入眾也。是謂比丘知入大眾也。

[0729a04] 云何比丘知眾人根元。比丘當知。有二人。云何為二。彼或有一人。欲往至園中親觀比丘。彼第二人不喜至彼觀見比丘。彼人欲至園中親觀比丘者。此人最為上。

[0729a08] 比丘。復有二人。云何為二。彼一人雖至比丘所。然不問其[3]宜。彼第二人亦不往至寺中見比丘。彼至寺人最為第一。

[0729a11] 比丘。復有二人。云何為二。彼一人至比丘所問訊時宜。彼第二人不至比丘所問訊時宜。彼人至寺者。最尊第一。出彼人上。

[0729a14] 比丘。復有二人。云何為二。彼一人至比丘所。至心聽法。彼第二人不至比丘所。不至心聽法。彼至心聽法者。於彼人最為第一。

[0729a17] 比丘。復有二人。云何為二。彼有一人能觀察法。受持諷誦。彼第二人。不能受持諷誦。彼人受持諷誦者。於此人上最為第一。

[0729a20] 比丘。復有二人。云何為二。彼有一人。聞法解其義。彼第二人。聞法不解其義。彼人聞法解義者。於此人最尊第一。

[0729a23] 比丘。復有二人。云何為二。彼有一人聞法。法成就。彼第二人不聞法。法不成就。彼人法。法成就者。於此人第

一。

[0729a26] 比丘。復有二人。云何為二。彼一人聞法能堪忍修行。分別護持正法。第二人不能堪忍修行其法。彼能修行法者。於此諸人最尊第一。猶如牛有酪。由酪有酥。由酥有醍醐。最為第一。無能及者。

此亦如是。若有人能修行者。此人最為第一。無能及者。是謂比丘觀察人根。若有人不了此者。則非比丘也。以其比丘聞法分別其義者。此為最上。如是比丘觀察人根。若有比丘成就七法者。於現法中快樂無為。意欲斷漏亦無有疑。是故。比丘。當求方便。成此七法。如是。比丘。當作是學。

爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〈丑四、一切法〉

《中阿含經卷第二十八》東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(一一三)〈中阿含林品〉〈諸法本經第七〉(第二小土城誦)(大正 01.P601-602)

我聞如是。一時。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。若諸異學來問汝等。一切諸法以何為本。汝等應當如是答彼。一切諸法以欲為本。

彼若復問。以何為和。當如是答。以更樂為和。彼若復問。以何為來。當如是答。以覺為來。

彼若復問。以何為有。當如是答。以思想為有。彼若復問。以何為上主。當如是答。以念為上主。彼若復問。以何為前。當如是答。以定為前。彼若復問。以何為上。當如是答。以慧為上。彼若復問。以何為真。當如是答。以解脫為真。

彼若復問。以何為訖。當如是答。以涅槃為訖。是為比丘欲為諸法本。更樂為諸法和。覺為諸法來。思想為諸法有。念為諸法上主。定為諸法前。慧為諸法上。解脫為諸法真。涅槃為諸法訖。是故比丘當如是學。

[0602c17] 習出家學道心。習無常想。習無常苦想。習苦無我想。習不淨想。習惡食想。習一切世間不可樂想。習死想。知世間好惡。習如是想心。知世間習有。習如是想心。知世間習·滅·味·患·出要如真。習如是想心。若比丘得習出家學道心者。得習無常想。得習無常苦想。得習苦無我想。得習不淨想。得習惡食想。得習一切世間不可樂想。得習死想。知世間好惡。得習如是想心。知世間習有。得習如是想心。知世間習·滅·味·患·出要如真。得習如是想心者。是謂比丘斷愛除結。正知正觀諸法已。便得苦邊。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

諸法本經第七竟(四百五十七字)。

佛說諸法本經(出中阿含別翻) (大正 01.P855)

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。聽吾說諸法本。對曰唯然。世尊曰。若有外道異學有來問者。何謂法本。當答言。欲為諸法本。何謂習。更為習。何謂同趣。痛為同趣。何謂致有。念為致有。何謂明道。思惟為明道。何謂第一。三昧為第一。何謂最上。智慧為最上。何謂牢固。解脫為牢固。何謂畢竟。泥洹為畢竟。

[0855c17] 如是諸比丘。欲為諸法本。更為諸法習。痛為諸法同趣。念為諸法致有。思惟為諸法明道。三昧為諸法第一。智慧為諸法最上。解脫為諸法牢固。泥洹為諸法畢竟。

[0855c21] 諸比丘當學是。常當有去家之想念。非常想念。非常苦想念。苦非身想念。穢食想念。不淨想念。[10]死亡想念。一切世間無樂想念。知世間邪正想念。[11]別世間有無想念。世間所習所取

歡樂變失及其歸趣。當如事以正見[12]知之。諸比丘念是為斷愛棄欲。入正慧得苦際。佛說經已。皆歡喜[13]奉行。

〈丑五、梵行〉(一一一)〈中阿含林品〉〈達梵行經第五〉(第二小土城誦)
(大正 01.P599-600)

我聞如是。一時。佛遊拘樓瘦。在劍磨瑟曇拘樓都邑。

[0599b11] 爾時。世尊告諸比丘。我當為汝說法。初妙·中妙·竟亦妙。有文有義。具足清淨。顯現梵行。謂名達梵行。能盡諸漏。汝等諦聽。善思念之。

[0599b14] 時。諸比丘受教而聽。

[0599b14] 世尊告曰。汝等當知漏。知漏所因生。知漏有報。知漏[9]勝如。知漏滅盡。知漏滅道。汝等當知[10]覺。知覺所因生。知覺有報。知覺勝如。知覺滅盡。知覺滅道。汝等當知想。知想所因生。知想有報。知想勝如。知想滅盡。知想滅道。汝等當知欲。知欲所因生。知欲有報。知欲勝如。知欲滅盡。知欲滅道。汝等當知[13]業。知業所因生。知業有報。知業勝如。知業滅盡。知業滅道。汝等當知苦。知苦所因生。知苦有報。知苦勝如。知苦滅盡。知苦滅道。

[0599b25] 云何知漏。謂有三漏欲漏·有漏·無明漏。是謂知漏。

云何知漏所因生。謂無明也。因無明則便有漏。是謂知漏所因生。

云何知漏有報。謂無明纏者。為諸漏所漬。彼因此受報。或得善處。或得惡處。是謂知漏有報。

云何知漏勝如。謂或有漏生地獄中。或有漏生畜生中。或有漏生餓鬼中。或有漏生天上。或有漏生人間。是謂知漏勝如。

云何知漏滅盡。謂無明滅。漏便滅。是謂知漏滅盡。

云何知漏滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知漏滅道。若比丘如是知漏。知漏所因生。知漏受報。知漏勝如。知漏滅盡。知漏滅道者。是謂達梵行。能盡一切漏。

云何知覺。謂有三覺樂覺·苦覺·不苦不樂覺。是謂知覺。

云何知覺所因生。謂更樂也。因更樂則便有覺。是謂知覺所因生。

云何知覺有報。謂愛也。愛為覺報。是謂知覺有報。

云何知覺勝如。謂比丘者。覺樂覺時便知覺樂覺。覺苦覺時便知覺苦覺。覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺。樂身·苦身·不苦不樂身。樂心·苦心·不苦不樂心。樂食·苦食·不苦不樂食·樂無食·苦無食·不苦不樂無食。樂欲·苦欲·不苦不樂欲。樂無欲·苦無欲覺·不苦不樂無欲覺時。便知覺不苦不樂無欲覺。是謂知覺勝如。

云何知覺滅盡。謂更樂滅。覺便滅。是謂知覺滅盡。

云何知覺滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知覺滅道。若比丘如是知覺。知覺所因生。知覺有報。知覺勝如。知覺滅盡。知覺滅道者。是謂達梵行。能盡一切覺。

[0599c26] 云何知想。謂有四想。比丘者。小想亦知。大想亦知。無量想亦知。無所有處想亦知。是謂知想。

云何知想所因生。謂更樂也。因更樂則便有想。是謂知想所因生。

云何知想有報。謂說也。隨其想便說。是謂知想有報。

云何知想勝如。謂或有想想色。或有想想聲。或有想想香。或有想想味。或有想想觸。是謂知想勝如。

云何知想滅盡。謂更樂滅想便滅。是謂知想滅盡。

云何知想滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知想滅道。若比丘如是知想。知想所因生。知想有報。知想勝如。知想滅盡。知想滅道者。是謂達梵行。能盡一切想。

[0600a09] 云何知欲。謂有五欲功德。可愛·可喜·美色·欲相應·甚可樂。云何為五。眼知色。耳知聲。鼻知香。舌知味。身知觸。是謂知欲。

云何知欲所因生。謂更樂也。因更樂則便有欲。是謂知欲所因生。

云何知欲有報。謂隨欲種愛樂。著而住彼。因此受報有福處·無福處·不動處。是謂知欲有報。

云何知欲勝如。謂或有欲欲色。或有欲欲聲。或有欲欲香。或有欲欲味。或有欲欲觸。是謂知欲勝如。

云何知欲滅盡。謂更樂滅欲便滅。是謂知欲滅盡。

云何知欲滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知欲滅道。若比丘如是知欲。知欲所因生。知欲受報。知欲勝如。知欲滅盡。知欲滅道者。是謂達梵行。能盡一切欲。

[0600a23] 云何知業。謂有二業思·已思業。是謂知業。

云何知業所因生。謂更樂也。因更樂則便有業。是謂知業所因生。

云何知業有報。謂或有業黑有黑報。或有業白有白報。或有業黑白黑白報。或有業不黑不白無報。業業盡。是謂知業有報。

云何知業勝如。謂或有業生地獄中。或有業生畜生中。或有業生餓鬼中。或有業生天上。或有業生人間。是謂知業勝如。

云何知業滅盡。謂更樂滅業便滅。是謂知業滅盡。

云何知業滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知業滅道。若比丘如是知業。知業所因生。知業有報。知業勝如。知業滅盡。知業滅道者。是謂達梵行。能盡一切業。

[0600b08] 云何知苦。謂生苦·老苦·病苦·死苦·怨憎會苦·愛別離苦·所求不得苦·略五盛陰苦。是謂知苦。

云何知苦所因生。謂愛也。因愛生苦。是謂知苦所因生。

云何知苦有報。謂或有苦微遲滅。或有苦微疾滅。或有苦盛遲滅。或有苦盛疾滅。苦苦盡。是謂知苦有報。

云何知苦勝如。謂不多聞愚癡凡夫。不遇善知識。不御聖法。身生覺極苦甚重苦。命將欲絕。出此從外。更求於彼。或有沙門。梵志持一句呪。或二。三。四。多句呪。或持百句呪。彼治我苦。如是因求生苦。因習生苦。苦滅。是謂知苦勝如。

云何知苦滅盡。謂愛滅苦便滅。是謂知苦滅盡。

云何知苦滅道。謂八支聖道。正見。乃至正定為八。是謂知苦滅道。若比丘如是知苦。知苦所因生。知苦有報。知苦勝如。知苦滅盡。知苦滅道者。是謂達梵行。能盡一切苦。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

〈達梵行經第五〉竟(一千六百四十二字)。

〈丑六、數取趣〉

(一一二)〈中阿含林品〉〈阿奴波經第六〉(第二小土城誦)

(大正 01.P600-602)

我聞如是。一時。佛遊跋耆國。在阿奴波跋耆都邑。

爾時。世尊則於晡時從宴坐起。堂上來下。告曰。阿難。共汝往至阿夷羅憇帝河浴。

尊者阿難白曰。唯然。

於是。世尊將尊者阿難往至阿夷羅憇帝河。脫衣岸上。便入水浴。浴已還出。拭體著衣。

爾時。尊者阿難執扇扇佛。於是。世尊迴顧告曰。阿難。提憇達哆以放逸故。墮極苦難。必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。汝不曾從諸比丘聞。謂我一向記提[*]憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟耶。

尊者阿難白曰。唯然。

爾時。有一比丘語尊者阿難。世尊以他心智知提憇達哆心故。

一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟耶。

世尊告曰。阿難。彼比丘或有小。或有中。或有大。或年少不自知。所以者何。如來已一向記彼故有疑惑。阿難。我不見此世。天及魔·梵·沙門·梵志。從人至天。謂我一向記如提憇達哆。所以者何。

阿難。我一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。若我見提憇達哆有白淨法如一毛許。我便不一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。我以不見提憇達哆有白淨法如一毛許。是故我一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。

[0600c27] 阿難。猶去村不遠有大深廁。或人墮中。沒在其底。若人來。為起大慈哀。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。彼人來已。旋轉視之而作是說。此人可得一處如毛髮許。糞所不污。令我得捉挽出之耶。彼遍觀視。不見此人有一淨處如毛髮許。糞所不污。可得手捉挽出之也。如是。阿難。若我見提憇達哆有白淨法如一毛者。我不一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。以我不見提憇達哆有白淨法如一毛許。是故我一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。

[0601a10] 於是。尊者阿難啼泣。以手拭淚。白曰。世尊。甚奇。甚特。謂世尊一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。

[0601a13] 世尊告曰。如是。阿難。如是。阿難。我一向記提憇達哆必至惡處。生地獄中。住至一劫不可救濟。阿難。若汝從如來聞[1]大人根智分別者。必得上信如來而懷歡喜。

[0601a16] 於是。尊者阿難叉手向佛。白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。若世尊為諸比丘說大人根智分別者。諸比丘從世

尊聞。當善受持。

世尊告曰。阿難。諦聽。善思念之。我今為汝說大人根智分別。

尊者阿難受教而聽。

世尊告曰。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而不斷絕。從此善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。猶如平旦日初出時。闇滅明生。阿難。於意云何。日轉昇上。至于食時。闇已滅。明已生耶。

[0601a29] 尊者阿難白曰。爾也。世尊。

[0601b01] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而不斷絕。從是善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。猶如穀種。不壞不破。不腐不剖。不為風熱所傷。秋時密藏。若彼居士善治良田。以種灑中。隨時雨溉。阿難。於意云何。此種寧得轉增長不。

[0601b09] 尊者阿難白曰。爾也。世尊。

[0601b10] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而不斷絕。從是善根當復更生善。如是此人得清淨法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0601b16] 復次。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。猶如下晡日垂沒時。明滅闇

生。阿難。於意云何。彼日已沒。明已滅。闇已生耶。

[0601b23] 尊者阿難白曰。爾也。世尊。

[0601b24] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。猶如穀種。不壞不破。不腐不剖。不為風熱所傷。秋時密藏。若[2]彼居士善治良田。以種灑中。雨不隨時。阿難。於意云何。此種寧得轉增長耶。

[0601c03] 尊者阿難白曰。不也。世尊。

[0601c04] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就善法。亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅善法。生不善法。此人善法已滅。不善法已生。餘有善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得衰退法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0601c10] 復次。阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有白淨法如一毛許。此人惡不善法一向充滿穢污。為當來有本煩熱苦報。生老病死因。如是此人身壞命終。必至惡處。生地獄中。阿難。猶如種子。腐壞破剖。為風熱所傷。秋時不密藏。若彼居士非是良田。又不善治。便下種子。雨不隨時。阿難。於意云何。此種寧得轉增長耶。

[0601c18] 尊者阿難白曰。不也。世尊。

[0601c18] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有白淨法如一毛許。此人惡不善法一向充滿穢污。為當來有本煩熱苦報。生老病死因。如是此人身壞命終。必至惡處。生地獄中。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0601c24] 於是。尊者阿難叉手向佛。白曰。世尊已說如此三種

之人。寧可更說異三種人耶。

[0601c25] 世尊告曰。可說也。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅。善法已生。餘有不善根而不斷絕。從是不善根當復更生不善。如是此人得衰退法。阿難。猶如燃火。始然之時。盡然一[火*僉]。彼或有人益以燥草。足以槁木。阿難。於意云何。彼火寧轉增熾盛耶。

[0602a05] 尊者阿難白曰。爾也。世尊。

[0602a05] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅。善法已生。餘有不善根而不斷絕。從是不善根當復更生不善。如是此人得衰退法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0602a12] 復次。阿難。如來以他心智觀他人心。成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅。善法已生。餘有不善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得清淨法。阿難。猶如然火熾然之時。盡然一[*][火*僉]。彼或有人從此盛火。置平淨地。或著石上。阿難。於意云何。彼火寧轉增熾盛耶。

尊者阿難白曰。不也。世尊。

[0602a21] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。知此人成就不善法。亦成就善法。如來後時以他心智復觀此人心。知此人滅不善法而生善法。此人不善法已滅。善法已生。餘有不善根而未斷絕。必當斷絕。如是此人得清淨法。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0602a27] 復次。阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有

黑業如一毛許。此人善法一向充滿與樂樂報。必生樂處而得長壽。如是此人即於現世必得般涅槃。阿難。猶如火炭。久滅已冷。彼或有人雖益以燥草。足以槁木。阿難。於意云何。彼死火炭寧可復得熾然之耶。

尊者阿難白曰。不也。世尊。

[0602b05] 如是。阿難。如來以他心智觀他人心。我不見此人有黑業如一毛許。此人善法一向充滿與樂樂報。必生樂處而得長壽。如是此人即於現世必得般涅槃。阿難。是謂如來大人根智。如是如來正知諸法本。

[0602b10] 阿難。前說三人者。第一人得清淨法。第二人得衰退法。第三人身壞命終。必至惡處。生地獄中。後說三人者。第一人得衰退法。第二人得清淨法。第三人即於現世得般涅槃。阿難。我已為汝說大人根智。如尊師所為弟子起大慈哀。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂。我今已作。汝等當復自作。至無事處。山林樹下。空安靜處。宴坐思惟。勿得放逸。勤加精進。莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

阿奴波經第六竟[3](二千六百四十六字)。

〈丑七、超〉

《雜阿含經卷第三十七》(一〇四二)(大正 02.P272-273)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北身恕林中。

鞞羅聚落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中，聞已，共相招集，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何因、何緣有眾生身壞命終，生地獄中？」

佛告諸婆羅門長者：「行非法行、行危嶮行因緣故，身壞命終，

生地獄中。」諸婆羅門長者白佛：「行何等非法行、危嶮行，身壞命終，生地獄中？」

佛告婆羅門長者：「殺生，乃至邪見，具足十不善業因緣故。婆羅門！是非法行、危嶮行，身壞命終，生地獄中。」

[0272c29] 婆羅門白佛：「何因緣諸眾生身壞命終，得生天上？」

[0273a01] 佛告婆羅門長者：「行法行、行正行，以是因緣故，身壞命終，得生天上。」

[0273a02] 復問：「世尊！行何等法行、何等正行，身壞命終，得生天上？」

[0273a04] 佛告婆羅門長者：「調離殺生，乃至正見，十善業跡因緣故，身壞命終，得生天上。婆羅門長者！若有行此法行、行此正行者，欲求剎利大性家、婆羅門大性家、居士大性家，悉得往生。所以者何？以法行、正行因緣故。」

[0273a09] 「若復欲求生四王、三十三天，乃至他化自在天，悉得往生。所以者何？以法行、正行故，行淨戒者，其心所願，悉自然得。」

[0273a12] 「若復如是法行、正行者，欲求生梵天，亦得往生。所以者何？以行正行、法行故，持戒清淨，心離愛欲，所願必得。」

[0273a14] 「若復欲求往生光音、遍淨，乃至阿伽尼吒，亦復如是。所以者何？以彼持戒清淨，心離欲故。」

[0273a16] 「若復欲求離欲、惡不善法，有覺有觀，乃至第四禪具足住，悉得成就。所以者何？以彼法行、正行故，持戒清淨，心離愛欲，[2]所願必得。」

[0273a19] 「欲求慈、悲、喜、捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處皆悉得。所以者何？以法行、正行故，持戒清淨，心離愛欲，所願必得。

[0273a22] 「欲求斷三結，得須陀洹、斯陀含、阿那含果，無量神通，天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智皆悉得。所以者何？以法行、正行故，持戒、離欲，所願必得。」

時，婆羅門長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(一〇四三)

如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北身恕林中。

[0273a29] 時，鞞羅磨聚落中，婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中，聞已，乘白馬車，多將翼從，持金斗、傘蓋、金澡瓶，出鞞羅磨聚落，詣身恕林。至道口，下車步進，入於園門，至世尊前，面相問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！何因、何緣有人命終生地獄中，乃至生天？……」如上修多羅廣說。

時，鞞羅磨婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

〈丑八、二染〉

《中阿含經卷第十八》

(七五)〈中阿含長壽王品〉〈淨不動道經第四〉(第二小土城誦)

(大正 01.P542-543)

我聞如是。一時。佛遊拘樓瘦。在劔磨瑟曇拘樓都邑。

[0542b06] 爾時。世尊告諸比丘。欲者無常·虛偽·妄言。是妄言法。則是幻化·欺誑·愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界。則是魔餌。因此令心生無量惡不善之

法。增伺・瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。多聞聖弟子作如是觀。世尊所說。欲者無常・虛偽・妄言。是妄言法則是幻化・欺誑・愚癡。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼一切是魔境界。則是魔餌。因此令心生無量惡不善之法。增伺・瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼作是念。我可得大心成就遊。掩伏世間。攝持其心。若我得大心成就遊。掩伏世間。攝持其心者。如是心便不生無量惡不善之法。增伺・瞋恚及鬪諍等。謂聖弟子學時為作障礙。彼以是行・以是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至不動。是謂第一說淨不動道。

復次。多聞聖弟子作如是觀。若有色者。彼一切四大及四大造。四大者是無常法。是苦・是滅。彼如是行・如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至不動。是謂第二說淨不動道。

[0542c02] 復次。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想・後世欲想。若現世色想・後世色想。彼一切想是無常法・是苦・是滅。彼於爾時必得不動想。彼如是行・如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至不動。是謂第三說淨不動道。

[0542c10] 復次。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲想・後世欲想。若現世色想・後世色想及不動想。彼一切想是無常法・是苦・是滅。彼於爾時得無所有處想。彼如是行・如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入不動。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至不動。是謂第一說淨無所有處道。

[0542c18] 復次。多聞聖弟子作如是觀。此世空空於神·神所有。空有常。空有恒。空長存。空不變易。彼如是行·如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入無所有處。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至無所有處。是謂第二說淨無所有處道。

[0542c24] 復次。多聞聖弟子作如是觀。我非為他而有所為。亦非自為而有所為。彼如是行·如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入無所有處。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至無所有處。是謂第三說淨無所有處道。

[0543a01] 復次。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想·後世欲想。若現世色想·後世色想及不動想·無所有處想。彼一切想是無常法·是苦·是滅。彼於爾時而得無想。彼如是行·如是學。如是修習而廣布。便於處得心淨。於處得心淨已。比丘者或於此得入無想。或以慧為解。彼於後時。身壞命終。因本意故。必至無想處。是謂說淨無想道。

[0543a09] 是時。尊者阿難執拂侍佛。於是。尊者阿難叉手向佛。白曰。世尊。若有比丘如是行。無我·無我所·我當不有·我所當不有。若本有者。便盡得捨。世尊。比丘行如是。彼為盡得般涅槃耶。

[0543a14] 世尊告曰。阿難。此事不定。或有得者。或有不得。

[0543a15] 尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行不得般涅槃。

[0543a16] 世尊告曰。阿難。若比丘如是行。無我·無我所·我當不有·我所當不有。若本有者。便盡得捨。

阿難。若比丘樂彼捨·著彼捨·住彼捨者。阿難。比丘行如

是。必不得般涅槃。

[0543a20] 尊者阿難白曰。世尊。比丘若有所受。不得般涅槃耶。

[0543a21] 世尊告曰。阿難。若比丘有所受者。彼必不得般涅槃也。

[0543a23] 尊者阿難白曰。世尊。彼比丘為何所受。

[0543a24] 世尊告曰。阿難。行中有餘。謂有想無想處。於有中第一。彼比丘受。

[0543a25] 尊者阿難白曰。世尊。彼比丘受餘行耶。

[0543a26] 世尊告曰。阿難。如是比丘受餘行也。

[0543a27] 尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行必得般涅槃。

[0543a28] 世尊告曰。阿難。若比丘如是行。無我。無我所。我當不有。我所當不有。若本有者。便盡得捨。阿難。若比丘不樂彼捨。不著彼捨。不住彼捨者。阿難。比丘行如是。必得般涅槃。

[0543b03] 尊者阿難白曰。世尊。比丘若無所受。必得般涅槃耶。

[0543b04] 世尊告曰。阿難。若比丘無所受。必得般涅槃。

[0543b05] 爾時。尊者阿難叉手向佛。白曰。世尊已說淨不動道。已說淨無所有處道。已說淨無想道。已說無餘涅槃。世尊。云何聖解脫耶。

[0543b08] 世尊告曰。阿難。多聞聖弟子作如是觀。若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。若現世欲想。後世欲想。若現世色想。後世色想及不動想。無所有處想。無想想。彼一切想是無常法。是苦。是滅。是謂自己有。若自己有者。是生。是老。是病。是死。阿難。若有此法。一切盡滅無餘不復有者。彼則無生。無

老·病·死。

[0543b15] 聖如是觀。若有者必是解脫法。若有無餘涅槃者是名甘露。彼如是觀·如是見。必得欲漏心解脫。有漏·無明漏心解脫。解脫已。便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。

[0543b20] 阿難。我今為汝已說淨不動道。已說淨無所有處道。已說淨無想道。已說無餘涅槃。已說聖解脫。如尊師所為弟子起大慈哀。憐念愍傷。求義及饒益。求安隱快樂者。我今已作。汝等當復自作。至無事處。至林樹下。空安靜處燕坐思惟。勿得放逸。勤加精進。莫令後悔。此是我之教勅。是我訓誨。

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

淨不動道經第四竟(千七百八十七字)。

〈癸二、第二嘔柁南〉

〈丑一安立邊際純〉

《雜阿含經卷 24》〈第五誦道品第一〉

(六〇五) 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：「有四念處。何等為四？謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六〇六) 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：「有四念處。何等為四？謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。如是，比丘！於此四念處修習滿足，精勤方便，正念正知，應當學。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六〇七) 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：「有一乘道，淨諸眾生，令越憂悲，滅惱苦，得如實法，所謂四念處。何等為四？身身觀念處，受、心、法、法觀念處。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六〇八）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：「若比丘離四念處者，則離如實聖法，離如實聖法者，則離聖道，離聖道者，則離甘露法。離甘露法者，不得脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，我說彼於苦不得解脫。

「若比丘不離四念處者，得不離聖如實法，不離聖如實者，則不離聖道。不離聖道者，則不離甘露法，不離甘露法者，得脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，我說彼人解脫眾苦。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑二如理緣起〉（六〇九）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0171a27] 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說四念處集、四念處沒。諦聽，善思。何等為四念處集、四念處沒？食集則身集、食滅則身沒。如是隨身集觀住，隨身滅觀住，隨身集滅觀住，則無所依住，於諸世間永無所取。

[0171b03] 「如是觸集則受集，觸滅則受沒，如是隨集法觀受住，隨滅法觀受住，隨集滅法觀受住，則無所依住，於諸世間都無所取。

[0171b05] 「名色集則心集，名色滅則心沒，隨[10]集法觀心住，隨滅法觀心住，隨集滅法觀心住，則無所依住，於諸世間則無所取。

[0171b08] 「憶念集則法集，憶念滅則法沒，隨集法觀法住，隨

滅法觀法住，隨集滅法觀法住，則無所依住，於諸世間則無所取，是名四念處集、四念處沒。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑三、修時障自性等〉

（六一〇）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0171b15] 爾時，世尊告諸比丘：「我當說修四念處。諦聽，善思。云何修四念處？謂內身身觀念住，精勤方便，正智正念，調伏世間憂悲，外身、內外身觀住，精勤方便，正念正知，調伏世間憂悲。如是受、心、法，內法、外法、內外法觀念住，精勤方便，正念正知，調伏世間憂悲，是名比丘修四念處。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

過去、未來修四念處亦如是說。

（六一一）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

[0171b25] 爾時，世尊告諸比丘：「有善法聚、不善法聚。云何善法聚？所謂四念處，是為正說。

所以者何？純一滿淨聚者，所謂四念處。云何為四？謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。

云何不善聚？不善聚者，所謂五蓋，是為正說。所以者何？純一逸滿不善聚者，所謂五蓋。何等為五？謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈寅三、說〉〈丑四、斷起〉〈丑五修〉

（六一二）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：「如人執持四種強弓，大力方便射多羅樹影，疾過無闕。如是如來四種聲聞，增上方便，利根智慧，盡百年

壽，於如來所百年說法教授，唯除食息、[示*甫]寫、睡眠，中間常說、常聽，智慧明利。於如來所說，盡底受持，無諸障闕，於如來所不加再問。如來說法無有終極，聽法盡壽，百歲命終，如來說法猶不能盡，當知如來所說無量無邊，名、句、味身亦復無量，無有終極。所謂四念處，何等為四？謂身念處，受、心、法念處。」

[0171c17] 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

一切四念處經，皆以此總句，所謂「是故，比丘！於四念處修習，起增上欲，精勤方便，正念正智，應當學。」

〈癸三、第三嘔陀南〉

〈丑一諸根〉（六一三）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：「有不善聚、善聚。何等為不善聚？謂三不善根，是名正說。所以者何？純不善積聚者，謂三不善根。云何[26]為三？謂貪不善根、恚不善根、癡不善根。云何為善聚？謂四念處。所以者何？純善滿具者，謂四念處，是名善說。云何為四？謂身念處，受、心、法念處。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

如三不善根，如三惡行——身惡行、口惡行、意惡行，三想——欲想、恚想、害想，三覺——欲覺、恚覺、害覺，三界——欲界、恚界、害界。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑二、愛味〉（六一四）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如所說『大丈夫』。云何名大丈夫、非大丈夫？」

佛告比丘：「善哉！善哉！比丘能問如來大丈夫義。諦聽，善

思，當為汝說。若比丘身身觀念住，彼身身觀念住已，心不離欲，不得解脫，盡諸有漏，我說彼非為大丈夫。所以者何？心不解脫故。

若比丘受、心、法法觀念住，心不離欲，不得解脫，盡諸有漏，我不說彼為大丈夫。所以者何？心不解脫故。

「若比丘身身觀念住，心得離欲，心得解脫，盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故，若受、心、法法觀念住，受、心、法法觀念住已，心離貪欲，心得解脫，盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故。是名，比丘！大丈夫及非大丈夫。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

〈丑三、前後差別〉（六一五）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，於路中思惟：「我今先至比丘尼寺。」即往比丘尼寺。諸比丘尼遙見尊者阿難來，疾敷床座，請令就座。時，諸比丘尼禮尊者阿難足，退坐一面，白尊者阿難：「我等諸比丘尼修四念處繫心住，自知前後昇降。」

[0172b04] 尊者阿難告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！當如汝等所說而學，凡修習四念處善繫心住者，應如是知前後昇降。」

[0172b06] 時，尊者阿難為諸比丘尼種種說法，種種說法已，從座起去。

[0172b08] 爾時，尊者阿難於舍衛城中乞食還，舉衣鉢，洗足已，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面。以比丘尼所說具白世尊。

[0172b10] 佛告阿難：「善哉！善哉！應如是學四念處善繫心住，知前後昇降。所以者何？」

心於外求，然後制令求其心，散亂心、不解脫皆如實知。

若比丘於身身觀念住，於彼身身觀念住已，若身耽睡，心法懈怠，彼比丘當起淨信，取於淨相，起淨信心。憶念淨相已，其心則悅，悅已生喜，其心喜已，身則猗息。身猗息已，則受身樂。受身樂已，其心則定。

心定者，聖弟子當作是學，我於此義，外散之心攝令休息，不起覺想及已觀想，無覺無觀，捨念樂住，樂住已，如實知，受、心、法念亦如是說。」

佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑四、取相〉(六一五)、(六一六)

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「當取自心相，莫令外散。所以者何？若彼比丘愚癡、不辨、不善，不取自心相而取外相，然後退減，自生障闕。譬如廚士愚癡、不辨，不善巧便調和眾味，奉養尊主，酸醎酢淡，不適其意。不能善取尊主所嗜，酸醎酢淡，眾味之和。不能親侍尊主左右，司其所須，聽其所欲，善取其心，而自用意調和眾味，以奉尊主。

若不適其意，尊主不悅，不悅故不蒙爵賞，亦不愛念，愚癡比丘亦復如是。不辨、不善，於身身觀念住，不能除斷上煩惱，不能攝取其心，亦復不得內心寂靜，不得勝妙正念正知，亦復不得四種增上心法、現法樂住、本所未得安隱涅槃，是名比丘愚癡、不辨、不善，不能善攝內心之相而取外相，自生障闕。

[0172c10] 「若有比丘黠慧才辯，善巧方便，取內心已，然後取於外相，彼於後時終不退減，自生障闕。譬如廚士黠慧聰辯，善巧方便，供養尊主，能調眾味，酸醎酢淡，善取尊主所嗜之相，而和眾味，以應其心，聽其尊主所欲之味，數以奉之，尊主悅已，必得爵祿，愛念倍重。

如是黠慧厨士善取尊主之心，比丘亦復如是。身身觀念住，斷上煩惱，善攝其心，內心寂止，正念正知，得四增心法，現法樂住，得所未得安隱涅槃，是名比丘黠慧辯才，善巧方便，取內心相，攝持外相，終無退減，自生障闕，受、心、法觀亦復如是。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑五、諸纏〉(六一七) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「過去世時有一鳥，名曰羅婆，為鷹所捉，飛騰虛空，於空鳴喚言：『我不自覺，忽遭此難，我坐捨離父母境界而遊他處，故遭此難。如何今日為他所困，不得自在。』」

鷹語羅婆：『汝當何處自有境界而得自在？』羅婆答言：『我於田耕壟中自有境界，足免諸難，是為我家父母境界。』

[0173a03] 「鷹於羅婆起憍慢言：『放汝令去，還耕壟中，能得脫以不？』於是羅婆得脫鷹爪，還到耕壟大塊之下，安住止處，然後於塊上欲與鷹鬪。

「鷹則大怒，彼是小鳥，敢與我鬪，瞋恚極盛，[3]駿飛[4]直搏，於是羅婆入於塊下，鷹鳥飛勢，臆衝堅塊，碎身即死。

「時，羅婆鳥深伏塊下，仰說偈言：

「『鷹鳥用力來，羅婆依自界，乘瞋猛盛力，致禍碎其身，我具足通達，依於自境界，伏怨心隨喜，自觀欣其力，設汝有兇愚，百千龍象力，不如我智慧，十六分之一，觀我智殊勝，摧滅於蒼鷹。』」

「如是，比丘！如彼鷹鳥，愚癡自捨所親父母境界，遊於他處，致斯災患。汝等比丘亦應如是，於自境界所行之處，應善守持，離他境界，應當學。

[0173a20] 「比丘！他處他境界者，謂五欲境界，眼見可意受、念妙色，欲心染著，耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，可意、受、念妙觸，欲心染著，是名比丘他處他境界。

比丘！自處父母境界者，謂四念處。云何為四？謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。是故，比丘！於自行處父母境界而自遊行，遠離他處他境界，應當學。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（六一九）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，於[12]私伽陀聚落北身恕林中。

[0173b06] 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時有緣幢[13]伎師，肩上豎幢，語弟子言：『汝等於幢上下向護我，我亦護汝，迭相護持，遊行嬉戲，多得財利。』時，伎弟子語伎師言：『不如所言，但當各各自愛護，遊行嬉戲，多得財利，身得無為安隱而下。』

伎師答言：『如汝所言，各自愛護，然其此義亦如我說，己自護時即是護他，他自護時亦是護己；心自親近，修習隨護作證，是名自護護他。

云何護他自護，不恐怖他、不違他、不害他，慈心哀彼，是名護他自護。』是故，比丘！當如是學。自護者修四念處，護他者亦修四念處。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〈丑六、果利〉（六一八）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：「於四念處多修習，當得四果，四種福利。云何為四？謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。