

# 《佛陀的教導 30 講》

——依據南北傳阿含經

林崇安編

內觀教育基金會

2026,10

## 【佛陀的教導 1】

從初學的年少比丘到證果者都要修習四念處

### ▼《雜阿含 621 經》年少比丘經 (念處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 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？」

( 3a ) 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〕。

( 3b ) 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。

( 3c ) 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，〔於身得遠離〕。受、心、法法觀念住，乃至於法得遠離。」

( 04 ) 時尊者阿難，歡喜隨喜，作禮而去。

### ▼《相應部 47 念住相應 4 經》薩羅經

一、如是我聞：爾時，世尊住憍薩羅園，薩羅婆羅門村。於此，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！」彼諸比丘應諾世尊曰：「大德！」

世尊曰：「諸比丘！諸新參比丘，出家未久，新接受此法、律者，諸比丘！汝等應勸導使修習四念處而住。以何為四耶？〔當說：〕『友等！汝等於身觀身而住，為如實知身，應熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。於受觀受而住，為如實知受，應熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。於心觀心而住，為如實知心，應熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。於法觀法而住，為如實知法，應熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。』

五、諸比丘！諸有學比丘，尚久獲得心，以志求無上安穩而住者，於身觀身而住，為偏知於身，熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。於受觀受而住.....於心觀心而住.....於法觀法而住，為偏知於法，熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境。

六、諸比丘！諸漏盡之阿羅漢比丘，梵行已立，所作已辦，捨重擔而獲得己利，盡此有結之正知解脫者，尚且於身觀身而住，熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境，而離身之繫。於受觀受而住……於心觀心而住……於法觀法而住，熱誠、正知、一趣、心清淨、得定、心一境，以離法之繫。

七、諸比丘！諸新參比丘，出家未久，新接受此法、律者，亦宜勸導使修習此四念處而住。」

## 【佛陀的教導 2】

對二十億耳比丘教導：修習菩提分法，精進太急，增其掉悔；精進太緩，令人懈怠。是故當平等修習攝受，莫著、莫放逸、莫取相！

### ▼《雜阿含 254 經》二十億耳比丘經（處相應）

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時，尊者二十億耳住耆闍崛山，常精勤修習菩提分法。

（02）時尊者二十億耳，獨靜禪思而作是念：「於世尊弟子精勤聲聞中，我在其數，然我今日未盡諸漏。我是名族姓子，多饒財寶，我今寧可還受五欲，廣行施作福。」爾時，世尊知二十億耳心之所念，告一比丘：「汝等今往二十億耳所，告言：世尊呼汝。」是一比丘受佛教已，往詣二十億耳所，語言：「世尊呼汝。」

（03）二十億耳聞彼比丘稱大師命，即詣世尊所，稽首禮足，退住一面。爾時，世尊告二十億耳：「汝實獨靜禪思作是念：世尊精勤修學聲聞中，我在其數，而今未得漏盡解脫。我是名族姓子，又多錢財，我寧可還俗受五欲樂，廣施作福耶？」時二十億耳作是念：「世尊已知我心。」驚怖毛豎，白佛言：「實爾，世尊！」

（04）佛告二十億耳：「我今問汝，隨意答我。二十億耳！汝在俗時，善彈琴不？」答言：「如是，世尊！」

（5a）復問：「於意云何？汝彈琴時，若急其絃，得作微妙和雅音不？」答言：「不也，世尊！」

（5b）復問：「云何？若緩其絃，寧發微妙和雅音不？」答言：「不也，世尊！」

（5c）復問：「云何？善調琴絃，不緩、不急，然後發妙和雅音不？」答言：「如是，世尊！」

（06）佛告二十億耳：「精進太急，增其掉悔；精進太緩，令人懈怠。是故汝當平等修習攝受，莫著、莫放逸、莫取相！」

（07）時尊者二十億耳，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。時，尊者二十億耳，常念世尊說彈琴譬，獨靜禪思，如上所說，乃至漏盡，心得解脫，成阿羅漢。

（08）爾時，尊者二十億耳得阿羅漢，內覺解脫喜樂，作是念：「我今應往問訊世尊。」爾時尊者二十億耳，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！於世尊法中得阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，捨離重擔，逮得己利，盡諸

有結，正智心解脫。當於爾時，解脫六處。云何為六？離欲解脫、離恚解脫、遠離解脫、愛盡解脫、諸取解脫、心不忘念解脫。

1.世尊！若有依少信心而言離欲解脫，此非所應；貪、恚、癡盡，是名真實離欲解脫。

2.若復有人，依少持戒而言我得離恚解脫，此亦不應；貪、恚、癡盡，是名真實離恚解脫。

3.若復有人，依於修習利養遠離，而言遠離解脫，是亦不應；貪、恚、癡盡，是真實遠離解脫。貪、恚、癡盡，4.亦名離愛，5.亦名離取，6.亦名離忘念解脫。

如是世尊！若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。

( 9a ) 若復比丘在於學地，未得增上樂涅槃，習向心住，爾時成就學戒，成就學根。後時當得漏盡，無漏心解脫，乃至自知不受後有；當於爾時，得無學戒，得無學諸根。

( 9b ) 譬如嬰童愚小仰臥，爾時成就童子諸根；彼於後時漸漸增長，諸根成就，當於爾時成就長者諸根。

( 9c ) 在學地者，亦復如是，未得增上安樂，乃至成就無學戒，無學諸根。

( 10a ) [ 彼無學者 ]，若眼常識色，終不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅乃至無常。耳識聲，鼻識香，舌識味，身識觸，意識法，不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。

( 10b ) 譬如村邑近大石山，不斷、不壞、不穿，一向厚密，假使四方風吹，不能動搖，不能穿過。

( 10c ) 彼無學者亦復如是，眼常識色，乃至意常識法，不能妨心解脫、慧解脫、意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。」

( 11 ) 爾時，二十億耳重說偈言：

離欲心解脫，無恚脫亦然，遠離心解脫，貪愛永無餘，  
諸取心解脫，及意不忘念。曉了入處生，於彼心解脫，  
彼心解脫者，比丘意止息，諸所作已作，更不作所作。  
猶如大石山，四風不能動。色聲香味觸，及法之好惡，  
六入處常對，不能動其心，心常住堅固，諦觀法生滅。

( 12 ) 尊者二十億耳說是法時，大師心悅；諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說，皆大歡喜。爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。

( 13 ) 爾時，世尊知二十億耳去，不久，告諸比丘：「善心解脫者，應如是記說。如二十億耳，以智記說，亦不自舉，亦不下他，正說其義，非如增上慢者，不得其義而自稱嘆得過人法，自取損減。」

### 【佛陀的教導 3】

疾病臨終時，當正念、正智以待時，這是隨順佛陀的教導

#### ▼《雜阿含 1028 經》疾病經（病相應）

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘，集於伽梨隸講堂。時多有比丘疾病。

（02）爾時，世尊晡時從禪覺，往至伽梨隸講堂，於大眾前，敷座而坐；坐已，告諸比丘：「當正念、正智以待時，是則為我隨順之教。」

（03）比丘！云何為正念？謂比丘內身身觀念處，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。外身身觀念處、內外身身觀念處，內受、外受、內外受，內心、外心、內外心，內法、外法、內外法法觀念處，精勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂，是名比丘正憶念。

（04）云何正智？謂比丘若來、若去，正知而住；瞻視、觀察，屈伸、俯仰，執持衣鉢，行、住、坐、臥，眠、覺[乃至五十、六十]，依語、默正智行，比丘！是名正智。

（5a）如是比丘正念、正智住者，能起樂受，有因緣非無因緣。云何因緣？謂緣於身，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生。樂受亦無常、有為、心、因緣生。身及樂受，觀察無常、觀察生滅、觀察離欲、觀察滅盡、觀察捨〔棄〕。彼觀察身及樂受無常，乃至捨已，於身及樂受，貪欲使者永不復使。

（5b）如是正念、正智〔住者〕，生苦受，因緣非不因緣。云何為因緣？如是緣身，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生；苦受亦無常、有為、心、因緣生。身及苦受，觀察無常，乃至捨棄，於此及苦受，瞋恚所使永不復使。

（5c）如是正念、正智〔住者〕，生不苦不樂受，因緣非不因緣。云何因緣？謂身因緣，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生；彼不苦不樂受，亦無常、有為、心、因緣生。彼身及不苦不樂受，觀察無常乃至捨〔棄〕，〔於〕所有身及不苦不樂受，〔無明所使〕永不復使。

（06）多聞聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離；厭離已離欲，離欲已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（07）爾時，世尊即說偈言：

樂覺所覺時，莫能知樂覺，貪欲使所使，不見於出離。

苦受所覺時，莫能知苦受，瞋恚使所使，不見出離道。

不苦不樂受，等正覺所說，彼亦不能知，終不度彼岸。

若比丘精勤，正智不傾動，於彼一切受，點慧能悉知。

能知諸受已，現法盡諸漏，依慧而命終，涅槃不墮數。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

#### ▼《相應部 36 受相應 7 經》疾病經

一、爾時，世尊住毘舍離城，大林之重閣講堂中。

二、時，世尊於日暮，即從冥想起，赴病者室之處。而坐於所設之座，坐已，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！比丘應以正念、正知而度時日。此乃我為汝等之教誡。

三、諸比丘！比丘如何為正念耶？

諸比丘！於此有比丘，於身觀身而住，精進正知、有念，以抑止此世之欲貪憂戚，於諸受觀受而住.....於心觀心而住.....於諸法，觀法而住，精進於正知、有念，以抑止此世之欲貪憂戚。諸比丘！比丘如是而為正念。

四、諸比丘！比丘如何而為正知耶？

諸比丘！此有比丘，於進於退皆以正知而為，視前方、視四週亦以正知而為，四肢之屈伸亦以正知而為，持僧伽梨衣、鉢、衣亦以正知而為，或食或飲或嚙或味亦以正知而為，乃至大小便利之事亦以正知而為，行住坐臥語默亦以正知而為。諸比丘！如是之比丘乃為正知。

五、諸比丘！比丘應以正念、正知為度時日。此為我對汝等之教誡。

六、諸比丘！此比丘如是住於正念、正知、不放逸、精進專心，若起樂受者，彼則如是知：『我起此樂受，此樂受為由緣而起，無緣則不起。何者為緣耶？以此身為緣。然而此身為無常所造作，為由緣而起者。緣無常而所造作，依緣所起之此身，依緣所起之樂受，何為有常住耶？』彼於身又於樂受住觀無常、住觀消止、住觀離欲、住觀滅盡、住觀捨棄。彼於身又於樂受觀無常而住，觀消亡而住，觀離欲而住，觀滅盡而住，觀捨棄而住。於身與樂受之染欲隨眠皆所捨棄。

七、諸比丘！此比丘如是正念、正知，住不放逸、精進專心，若起苦受，彼如是知：『我起此苦受，此苦受多有緣而起，無緣則不起.....何為有常住耶？』於身又於苦受觀無常而住，觀消亡而住，觀離欲而住.....觀滅盡而住，觀捨棄而住。於身與苦受之瞋恚隨眠，悉皆所捨棄。

八、諸比丘！此比丘如是正念、正知，住不放逸、精進專心，若起非苦非樂受，彼如是知：『我起此非苦非樂受，此非苦非樂受為有緣而起，無緣則不起.....何為有常住耶？』彼於身又於非苦非樂，觀無常而住，觀消亡而住，觀離欲而住.....觀滅盡而住，觀捨棄而住，身與非苦非樂之無明隨眠，皆所捨棄。

九、彼若感於樂受，則知其為無常，知無戀著、知無喜悅。若感於苦受.....若感於非苦非樂受，則知其為無常，知無戀著，知無喜悅。

一〇、彼若感於樂受者，則感於此離繫縛。若感於苦受者，則感於此離繫縛。若感於非苦非樂受者，則感於離繫縛。

一一、彼感於身所際限之受，了知『我感於身所際限之受。』感於命所際限之受了知『我感於命所際限之受。』於身壞、命盡時，了知『於此處一切之所感受所喜悅者，悉皆冷卻。』

一二、諸比丘！譬如，緣於油又緣於燈心，油燈則燃起。因油與燈心之盡而無食，油燈則消失。同此，諸比丘！比丘感於身所際限之受，了知『我感身所際限之受。』感命所際限之受，了知『我感命所際限之受。』身壞、命盡時，了知『於此處一切之所感受之所喜悅者，悉皆冷卻。』

## 【佛陀的教導 4】

當如是學：自護者修四念處，護他者亦修四念處。己自護時即是護他，他自護時亦是護己。

### ▼《雜阿含 619 經》緣幢伎師經 (念處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，於私伽陀聚落北身恕林中。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有緣幢伎師，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。

(03) 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。

(04) 伎師答言：如汝所言，各自愛護。

(05) 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。

(06) 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。

(07) 是故，比丘！當如是學：自護者修四念處，護他者亦修四念處。」

(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

### ▼《相應部 47 念住相應 19 經》私伽陀經

一、爾時，世尊住孫巴國之私伽陀孫巴村中。

二、於此，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！於過去世有緣幢伎師，樹立幡幢而言於弟子迷勒迦曰：『迷勒迦！汝昇幢立於我頭上之竿。』諸比丘！彼弟子迷勒迦應諾緣幢伎師曰：『唯唯，吾師！』即昇幢立於乃師頭上之竿。

三、諸比丘！時，緣幢伎師言於弟子迷勒迦曰：『迷勒迦！汝護我，我護汝，我等如是相互守持、相互護持，以示伎藝。迨得財利，且得安穩自幡幢而降。』

四、諸比丘！如是言已，弟子迷勒迦言於緣幢伎師曰：『吾師！此事不然。吾師！汝須護己，我當自護，我等如是自守、自護以示伎藝，迨得財利，且得安穩自幡幢而降，此乃正理。』

五、世尊更說曰：「猶如弟子迷勒迦對乃師之所言，諸比丘！應以『自護』以修習念處，應以『護他』以修習念處。諸比丘！自護者則護他，護他者則自護。

六、諸比丘！云何自護則護他耶？依於修習、多修。諸比丘！如是，自護則護他。

七、諸比丘！云何護他則自護耶？依於忍辱、無害、慈愛、哀愍。諸比丘！如是，護他則自護。

八、諸比丘！以『自護』則應修念處，『護他』則應修念處。諸比丘！自護則護他，護他則自護。」

## 【佛陀的教導 5】

對諸比丘教導四正斷，其中「修斷」是修四念處等，將滅諸漏，成阿羅漢。又善法聚者，所謂四念處。

### ▼《雜阿含 879 經》四正斷經 (修證相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？

一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷，四者、修斷。

( 3a ) 云何斷斷？若比丘已起惡不善法斷，生欲方便，精勤攝受；未起惡不善法不起，生欲方便，精勤攝受；未生善法令起，生欲方便，精勤攝受；已生善法增益修習，生欲方便，精勤攝受，是名斷斷。

( 3b ) 云何律儀斷？若比丘善護眼根，隱密、調伏、進向；如是耳、鼻、舌、身、意根，善護、隱密、調伏、進向，是名律儀斷。

( 3c ) 云何隨護斷？若比丘於彼彼真實三昧相，善守護持，所謂青瘀相、脹相、膿相、壞相、〔食不淨相〕，修習守護，不令退沒，是名隨護斷。

( 3d ) 云何修斷？若比丘修四念處等，是名修斷。」

( 04 ) 爾時，世尊即說偈言：

斷斷律儀斷，隨護修習斷，此四種正斷，正覺之所說，

比丘勤方便，得盡於諸漏。

( 05 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

( 06 ) 如四念處，如是四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支、四道、四法句、〔止觀〕修習，亦如是說。

### ▼《雜阿含 611 經》善法聚經 (念處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 爾時，世尊告諸比丘：「有善法聚、不善法聚。

( 3a ) 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。

( 3b ) 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。」

( 04 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 6】

對五比丘初轉法輪，教導四諦三轉十二行相，憍陳如及八萬諸天證得初果。

### ▼《雜阿含 379 經》轉法輪經 (諦相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住波羅捺鹿野苑中仙人住處。爾時，世尊告五比丘：

( 2a ) 「此苦聖諦本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；此苦集、此苦滅、此苦滅道跡聖諦本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。{ 第一轉 }

( 2b ) 復次，此苦聖諦(知)當復知，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；苦集聖諦已知當斷，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，此苦滅聖諦已知當作證，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復(次)，此苦滅道跡聖諦已知當修，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。{ 第二轉 }

( 2c ) 復次，比丘！此苦聖諦已知、已知出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，此苦集聖諦已知、已斷出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，苦滅聖諦已知、已作證出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，苦滅道跡聖諦已知、已修出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。{ 第三轉 }

( 3a ) 諸比丘！我於此四聖諦三轉十二行，不生眼、智、明、覺者，我終不得於諸天、魔、梵，沙門、婆羅門、闍維眾中，為解脫，為出、為離，亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。

( 3b ) 我已於四聖諦三轉十二行，生眼、智、明、覺故，於諸天、魔、梵，沙門、婆羅門、闍維眾中得出，得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。」

( 04 ) 爾時，世尊說是法時，尊者憍陳如及八萬諸天遠塵、離垢得法眼淨。

( 05 ) 爾時，世尊告尊者憍陳如：「知法未？」憍陳如白佛：「已知，世尊！」

復告尊者憍陳如：「知法未？」拘鄰 ( 憍陳如 ) 白佛：「已知，善逝！」尊者拘鄰已知法故，是故名阿若拘鄰 ( 阿若憍陳如 )。

( 6a ) 尊者阿若拘鄰知法已，地神舉聲唱言：「諸仁者！世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中，三轉十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天、魔、梵所未曾轉，多所饒益，多所安樂，哀愍世間，以義饒益，利安天人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。」

( 6b ) 地神唱已，聞虛空神天，四天王天，三十三天，炎魔天，兜率陀天，化樂天，他化自在天，展轉傳唱，須臾之間，聞于梵天身。

( 6c ) 梵天乘聲唱言：「諸仁者！世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中，三轉、十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天、魔、梵，及世間闍維未所曾轉，多所饒益，多所安樂，以義饒益諸天世人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。」

( 07 ) 世尊於波羅捺國仙人住處鹿野苑中轉法輪，是故此經名《轉法輪經》。

( 08 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 7】

對五比丘教導《無我相經》，觀照五蘊無我，結果五比丘都心得解脫，成阿羅漢。

### ▼《雜阿含 34 經》無我相經 (蘊相應)

( 01 ) 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〔五比丘〕：

( 2a ) 「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。

( 2b ) 受、想、行、識亦復如是。

( 3a ) 「比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」比丘白佛：「無常，世尊！」(定型句 1)

「比丘！若無常者，是苦耶？」比丘白佛：「是苦，世尊！」(定型句 2)

「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！」(定型句 3)

( 3b ) 受、想、行、識亦復如是。

( 4a ) 「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。」(定型句 4)

( 4b ) 受、想、行、識亦復如是。

( 05 ) 「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。』」

( 06 ) 佛說此經已，〔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。

### 【分析】經中四定型句

1. 「於意云何？色為是常、為無常耶？」「無常！」(定型句 1)

2. 「若無常者，是苦耶？」「是苦！」(定型句 2)

3. 「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子寧於中見是我、異我、相在不？」「不也！」(定型句 3)

4. 「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」(定型句 4)

依次得四命題：

1. 色是無常。[針對色]

2. 無常者是苦。[通說]

3.無常、苦、變易法，不是我、不異我、不相在。[通說]

4.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。[針對色] 或

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、不異我、不相在。[針對色]

▲以上四命題配合五取蘊，則成二十命題，行者要體證並檢驗之，而不是只停在理論的層面，體證後可破除二十種身見，進而滅除無明。北傳將「我」分成「離蘊我」和「即蘊我」。

▼《相應部 22 蘊相應 59 經》無我相經 [五比丘經]

( 01 ) 波羅捺國，鹿野苑之因緣。於此，世尊告五比丘曰.....乃至如是說曰：

( 2a ) 「諸比丘！色是無我。諸比丘！若此色有我者，此色則無致病，於色則得謂：『我用此色，不用彼色。』諸比丘！然而，色無我故，色乃致病，於色不得謂：『我用此色，不用彼色。』」

( 2b ) 受是無我。諸比丘！若此受是我者，此受則無致病，於此受乃得謂：『我 用此受，不用彼受。』諸比丘！然而，受是無我故，受乃致病，於受不得謂：『我用此受，不用彼受。』想是無我.....

行是無我。諸比丘！若此行是我者，則此行無致病，於此行則得謂：『我用此行，不用彼行。』諸比丘！然而，行是無我故，行乃致病，則於行不得謂：『我用此行，不用彼行。』

識是無我。諸比丘！若此識是我者，則此識無致病，於此識則得謂：『我用此識，不用彼識。』諸比丘！然而，識是無我故，識乃致病，則於識不得謂：『我用此識，不用彼識。』

( 3a ) 諸比丘！汝等於意云何？色是常耶、無常耶？」「大德！是無常！」(定型句 1)

「無常者，是苦耶？是樂耶？」「大德！是苦。」(定型句 2)

「以觀見無常、苦而變易之法，得為『此是我所，此是我，此是我體』耶？」「大德！不也。」(定型句 3)

( 3b ) 「受.....想.....行.....識是常住耶、無常耶？」「大德！是無常。」(定型句 1)

「無常者，是苦耶？是樂耶？」「大德！是苦。」(定型句 2)

「觀見無常、苦而變易之法者，得為『此是我所，此是我，此是我體』耶？」「大德！不也。」(定型句 3)

( 4a ) 「諸比丘！是故，所有色之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近，應如是以正慧作如實觀，此非我所，此非我，此非我體。」(定型句 4)

( 4b ) 所有受... 想...行...識之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近，應如是以正慧，作如實觀：此非我所，此非我、此非我體。

( 05 ) 諸比丘！多聞之聖弟子，作如是觀者，則厭患色，厭患受.....想.....

行……識，厭患者則離貪，離貪者則解脫，解脫者則生已解脫智，知：生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。」

(06) 世尊如是說已，五比丘信受歡喜世尊之所說。又說此教時，五比丘無取著，而從諸漏令心解脫。

### 【分析】四定型句的四命題

1.色是無常。[針對色]

2.無常者是苦。[通說]

3.無常、苦、變易之法，非我所、非我、非我體。[通說] 我體 = 我之我

4.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，此非我所、非我、非我體。[針對色]

▲以上四命題配合五取蘊，則成二十命題，行者要體證並檢驗之，而不是只停在理論的層面，體證後可破除二十種身見，進而滅除無明。

### 【佛陀的教導 8】

對三迦葉等一千比丘，用三種示現教導：a.神足變化示現、b.他心示現、c.教誡示現——教導世間一切為貪、瞋、癡等火所燒。教導後一千比丘心得解脫，成阿羅漢。

#### ▼《雜阿含 197 經》千比丘經 (處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住迦闍尸利沙支提，與千比丘俱，皆是舊縈髮婆羅門。

(02) 爾時，世尊為千比丘作三種示現教化。云何為三？神足變化示現、他心示現、教誡示現。

(3a) 神足示現者，世尊隨其所應，而示現入禪定正受，陵虛至東方，作四威儀，行、住、坐、臥，入火三昧，出種種火光，青、黃、赤、白、紅、頗梨色，水火俱現、或身下出火，身上出水，身上出火，身下出水，周圍四方亦復如是。爾時，世尊作種種神變已，於眾中坐，是名神足示現。

(3b) 他心示現者，如彼心、如彼意、如彼識，彼應作如是念、不應作如是念、彼應作如是捨、彼應作如是身證住，是名他心示現。

(3c) 教誡示現者，如世尊說：「諸比丘！一切燒然 (燒燃)。云何一切燒然？謂眼燒然，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦燒然。如是耳、鼻、舌、身、意燒然，若法、意識、意觸、意觸因緣生受，若苦、若樂、不苦不樂，彼亦燒然，以何燒然？貪火燒然、恚火燒然、癡火燒然，生、老、病、死、憂、悲、惱、苦火燒然。」

(04) 爾時，千比丘聞佛所說，不起諸漏，心得解脫。

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 9】

對諸比丘教導無常經：內外六處、識、觸、觸因緣生受，彼一切無常。如是觀者，於內外六處、識、觸、觸因緣生受解脫，並解脫生老病死、憂悲惱苦。

### ▼《雜阿含 196 經》一切無常經 (處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「一切無常。云何一切無常？謂眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。

如是耳、鼻、舌、身、意，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。

(03) 多聞聖弟子如是觀者，於眼解脫，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。如是耳、鼻、舌、身、意，〔若〕法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。

(04) 我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(06) 如說一切無常，如是一切苦、一切空、一切非我、一切虛業法、一切破壞法、一切生法、一切老法、一切病法、一切死法、一切愁憂法、一切煩惱法、一切集法、一切滅法、一切知法、一切識法、一切斷法、一切覺法、一切作證、一切魔、一切魔勢、一切魔器、一切然、一切熾然、一切燒，皆如上一經廣說。

## 【佛陀的教導 10】

對羅睺羅教導：依次思維五取蘊、六處和因緣法，進而貫通其義皆順趣涅槃。最後佛陀教導：「內外六處、識、觸、觸因緣生受，彼一切無常」作為自修要點，接著羅睺羅專一修行，心善解脫，成阿羅漢。

### ▼《雜阿含 200 經》教導羅睺羅經 (處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。獨一靜處，專精思惟，不放逸住已，如是思惟所以：族姓子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，修持梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(2b) 爾時，世尊觀察羅睺羅心，〔解脫智〕未熟，未堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝以授人五受陰（五取蘊）未？」羅睺羅白佛：「未也，世尊！」

佛告羅睺羅：「汝當為人演說五受陰。」

(3a) 爾時，羅睺羅受佛教已，於異時為人演說五受陰。說已，還詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人說五受陰，唯願世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

( 3b ) 爾時，世尊復觀察羅睺羅心，**解脫智未熟**，不堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝為人說**六入處**未？」羅睺羅白佛：「未也，世尊！」

佛告羅睺羅：「汝當為人演說六入處。」

( 4a ) 爾時，羅睺羅於異時，為人演說六入處。說六入處已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人演說六入處，唯願世尊為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

( 4b ) 爾時，世尊觀察羅睺羅心，**解脫智未熟**，不堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝已為人說**尼陀那法 ( 因緣法 )** 未？」羅睺羅白佛言：「未也，世尊！」

佛告羅睺羅：「汝當為人演說尼陀那法。」

( 5a ) 爾時，羅睺羅於異時，為人廣說尼陀那法已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

( 5b ) 爾時，世尊復觀察羅睺羅心，**解脫智未熟**，廣說乃至告羅睺羅言：「汝當於**上所說諸法**，獨於一靜處，專精思惟，觀察其義。」

( 6a ) 爾時，羅睺羅受佛教敕，如上所聞法、所說法，思惟稱量，觀察其義，作是念：「此諸法，一切皆順趣涅槃、流注涅槃、〔浚輸〕涅槃。」爾時，羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我已於**如上所聞法、所說法**，獨一靜處，思惟稱量，觀察其義。知此諸法，皆順趣涅槃、流注涅槃、〔浚輸〕涅槃。」

( 6b ) 爾時，世尊觀察羅睺羅心，**解脫智熟**，堪任受增上法，告羅睺羅言：「羅睺羅！一切無常。何等法無常？謂眼無常，若色、眼識、眼觸、{ 眼觸因緣生受—若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。 } 如上《無常》廣說。」

( 07 ) 爾時，羅睺羅聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。爾時，羅睺羅受佛教已，**獨一靜處，專精思惟**，不放逸住。〔思惟〕所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，純修梵行；乃至見法，自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。成阿羅漢，心善解脫。

( 08 ) 佛說此經已，羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。#

### ▼《相應部 35 處相應 121 經》教導羅睺羅經

一、爾時，世尊住舍衛〔城外〕祇陀林，給孤獨〔長者〕之園。

二、時，世尊獨坐冥想，心起如是之思念：「羅睺羅**正完熟解脫之法**，我更**[教導]**羅睺羅以滅盡諸漏。」

三、於是，世尊於晨早著內衣、持鉢衣，為托鉢赴舍衛城中，食後從托鉢歸來，以呼尊者羅睺羅曰：「羅睺羅！當取座具，我等為日中之休息，往安達林。」「唯然，大德！」尊者羅睺羅應諾世尊，持坐具隨世尊之後而行。四、其時，**有數千之天神等，亦隨世尊而行**：「今日世尊更為**[教導]**尊者羅睺羅以滅盡諸漏。」

五、時，世尊已入安達林，於一樹下坐於所設之座，尊者羅睺羅亦禮拜世尊，坐於一面。世尊言於坐在一面之尊者羅睺羅曰：

六、「羅睺羅！汝於此作如何思惟耶？眼是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」(定型句 1)

「凡物之無常，是苦耶？抑樂耶？」「大德！是苦。」(定型句 2)

「凡物之無常、苦而變壞之法，以『此是我所，此是我，此是我之我。』如是認識否？」「不也！大德，非是。」(定型句 3。以下類推)

「色是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」.....

「眼識是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「眼觸是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「凡以此眼觸為緣所生之受、想、行、識所攝者，此亦是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「凡物之無常，是苦耶？抑樂耶？」「大德！是苦。」

「凡物之無常、苦而變壞之法，以『此是我所，此是我，此是我之我。』如是認識否？」「不也！大德！非是。」

七～一〇、耳是.....鼻是.....舌是.....身是.....

一一、「意是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「凡物之無常，是苦耶？抑樂耶？」「大德！是苦。」

「凡物之無常、苦而變壞之法，以『此是我所，此是我，此是我之我。』如是認識否？」「不也！大德！非是。」

「法是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」.....

「意識是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「意觸是常住耶？抑無常耶？」「大德！是無常。」

「凡以此意觸為緣所生之受、想、行、識所攝者，彼亦常住耶？抑無常耶？」  
「大德！是無常。」

「凡物之無常，彼是苦耶？抑樂耶？」「大德！是苦。」

「凡物之無常、苦而變壞之法，以『此是我所，此是我，此是我之我。』如是認識否？」「不也！大德！非是。」

一二、「羅睺羅！如是觀之，有聞聖弟子厭嫌於眼，厭嫌於色，厭嫌於眼識，厭嫌於眼觸，凡以眼觸為緣所生之受、想、行、識所攝者，亦厭嫌於此.....

於耳.....於鼻.....於舌.....於身.....，厭嫌於意，厭嫌於法，厭嫌於意識，厭嫌於意觸，凡以意觸為緣所生之受、想、行、識所攝者，亦厭嫌於此。

因厭嫌而離欲，因離欲而得解脫，於得脫而『我解脫』之智生，證知：生已盡、梵行已成、應作已作、更不為如是再生。」

一三、世尊宣說已！尊者羅睺羅心歡喜，歡受世尊之所說。而於此宣說之釋答，尊者羅睺羅無所取著，其心由諸漏解脫。數千之天神等亦起離塵遠垢之法眼：「凡集法者、皆滅法也。」

### 【南北傳比對結果】

- 1.南傳直接從羅睺羅解脫智熟，開始教導修行重點，結果羅睺羅當下證得阿羅漢果。
- 2.南傳同時有數千天神證得初果。

### 【佛陀的教導 11】

對諸比丘教導諸受、受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離等八法。如實知此八法是成就無上菩提的必要條件。

#### ▼《雜阿含 478 經》諸受經 (受相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

( 02 ) 爾時，世尊告諸比丘：「云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？〔云何受味？云何受患？云何受離？〕」

( 03 ) 諸比丘白佛言：「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。」

( 04 ) 佛告比丘：

- 1.有三受——樂受、苦受、不苦不樂受；
- 2.觸集是受集；
- 3.觸滅是受滅；
- 4.若於受愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡；
- 5.若於受不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡；
- 6.若受因緣生樂喜，是名受味；
- 7.若受無常變易，是名受患；
- 8.若於受斷欲貪、越欲貪，是名受離。」

( 06 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

#### ▼《雜阿含 479 經》解脫經 (受相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

( 2a ) 爾時，世尊告諸比丘：「若我於諸受不如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離不如實知，我於諸天世間魔、梵，沙門、婆羅門，天人眾中，不得解脫、出離，脫諸顛倒，亦非阿耨多羅三藐三菩提。」

( 2b ) 以我於諸受、受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知故，於諸天世間魔、梵，沙門、婆羅門，天人眾中，為脫、為出，為脫諸顛倒，得阿耨多羅三藐三菩提。」

( 03 ) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。#

## 【佛陀的教導 12】

對諸比丘教導：如實知五蘊的七處善及三種觀義，獲得心解脫、慧解脫。

### ▼《雜阿含 42 經》七處三觀經（蘊相應）

（01）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：「有七處善、三種觀義。盡於此法得漏盡，得無漏，心解脫、慧解脫，現法自知身作證具足住：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

（02）云何比丘七處善？比丘！a 如實知色、色集、色滅、色滅道跡；b 色味、色患、色離如實知。{ 七處善，分 a 前四處善，b 後三處善 }

如是 a 受...想...行...識、識集、識滅、識滅道跡；b 識味、識患、識離如實知。

（3a）云何色如實知？諸所有色、一切四大及四大造色，是名為色，如是色如實知。云何色集如實知？愛喜是名『色集』，如是色集如實知。云何色滅如實知？愛喜滅是名『色滅』，如是色滅如實知。云何色滅道跡如實知？謂八聖道——正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名色滅道跡，如是色滅道跡如實知。

（3b）云何色味如實知？謂色因緣生喜樂，是名色味，如是色味如實知。云何色患如實知？若色無常、苦、變易法，是名色患，如是色患如實知。云何色離如實知？謂於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離，如是色離如實知。

（4a）云何受如實知？謂六受——眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受，如是受如實知。云何受集如實知？觸集是受集，如是受集如實知。云何受滅如實知？觸滅是受滅，如是受滅如實知。云何受滅道跡如實知？謂八聖道——正見乃至正定，是名受滅道跡，如是受滅道跡如實知。

（4b）云何受味如實知？受因緣生喜樂，是名受味，如是受味如實知。云何受患如實知？若受無常、苦、變易法，是名受患，如是受患如實知。云何受離如實知？若於受調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名受離，如是受離如實知。

（5a）云何想如實知？謂六想——眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想，是名為想，如是想如實知。云何想集如實知？觸集是想集，如是想集如實知。云何想滅如實知？觸滅是想滅，如是想滅如實知。云何想滅道跡如實知？謂八聖道——正見乃至正定，是名想滅道跡，如是想滅道跡如實知。

（5b）云何想味如實知？想因緣生喜樂，是名想味，如是想味如實知。云何想患如實知？若想無常、苦、變易法，是名想患，如是想患如實知。云何想離如實知？若於想調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名想離，如是想離如實知。

（6a）云何行如實知？謂六思身——眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思，是名為行，如是行如實知。云何行集如實知？觸集是行集，如是行集如實知。云何行滅如實知？觸滅是行滅，如是行滅如實知。云何行滅道跡如實知？謂八聖道——正見乃至正定，是名行滅道跡，如是行滅道跡如實知。

（6b）云何行味如實知？行因緣生喜樂，是名行味，如是行味如實知。云何行患如實知？若行無常、苦、變易法，是名行患，如是行患如實知。云何行離如實知？若於行調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名行離，如是行離如實知。

（7a）云何識如實知？謂六識身——眼識，耳、鼻、舌、身、意識身，是名為識，如是識如實知。云何識集如實知？名色集是識集，如是識集如實知。云何

識滅如實知？**名色滅是識滅**，如是識滅如實知。云何識滅道跡如實知？謂八聖道——正見乃至正定，是名識滅道跡，如是識滅道跡如實知。

(7b) 云何**識味如實知**？識因緣生喜樂，是名識味，如是識味如實知。云何識患如實知？若識無常、苦、變易法，是名識患，如是識患如實知。云何識離如實知？若識調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名識離如實知。

比丘！是名七處善。

(08) 云何**三種觀義**？比丘！若於空閑、樹下、露地，觀察**陰、界、入**，正方便思惟其義，是名比丘三種觀義。

(09) 是名比丘七處善、三種觀義。盡於此法得漏盡，得無漏，心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』

(10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

#### ▼《相應部 22 蘊相應 57 經》七處經

(01)[爾時，世尊]在舍衛城……乃至「諸比丘！比丘於**七處善巧而有三種觀察**，於此法與律純一而已立者，名為最上人。

諸比丘！何為比丘於七處善巧耶？諸比丘！此處有比丘**知色，知色之集，知色之滅，知順色滅之道**，知色之愛味，知色之過患，知色之出離。知受……知想……知行……乃至知行之出離。知識，知識之集，知識之滅，知順識滅之道，知識之愛味，知識之過患，知識之出離。

(2a)諸比丘！以何為色耶？諸比丘！四大種及四大種所造色，名之為色。**由食之集而有色之集。由食之滅而有色之滅。**順色滅之道，是八支聖道，謂正見乃至正定。緣色而生樂與喜，為色之愛味。色之無常、苦而變壞之法，為色之過患。於色調伏欲貪、斷欲貪，為色之出離。

(2b)諸比丘！沙門、婆羅門證知如是色，證知如是色之集，證知如是色之滅、證知如是順色滅之道，證知如是色之愛味，證知如是色之過患，證知如是色之出離，向於色之厭患、離欲、滅盡者，則為善向。善向者，則為入此法與律。

(2c)諸比丘！沙門、婆羅門證知如是色，證知如是色之集，證知如是色之滅，證知如是順色滅之道，證知如是色之愛味，證知如是色之過患，證知如是色之出離，對色之厭患、離欲、滅盡，依不取而解脫者，則為善解脫。善解脫者，則為純一。純一者，則無輪迴之可施設。

(3a)諸比丘！以何為受耶？諸比丘！有六受身：眼觸所生受……乃至意觸所生受。諸比丘！此名為受。**依觸之集，而有受之集。依觸之滅，而有受之滅。**順受滅之道，是八支聖道，謂正見乃至正定。緣受而生樂與喜，為受之愛味。受之無常、苦而變壞之法，為受之過患。於受調伏欲貪、斷欲貪，為受之出離。

(3b)諸比丘！沙門、婆羅門證知如是受，證知如是受之集，證知如是受之滅，證知如是順受滅之道，證知如是受之愛味，證知如是受之過患，證知如是受之出離，向於受之厭患、離欲、滅盡者，則為善向。**善向則入此法與律。**

(3c)諸比丘！沙門、婆羅門證知如是受……乃至無輪迴之可施設。

(4a)諸比丘！以何為想耶？諸比丘！有六想身：色想、聲想、香想、味想、所

觸想、法想。諸比丘！此名為想。……

(4b)諸比丘！沙門.婆羅門證知如是想，證知如是想之集，…

(4c)諸比丘！沙門.婆羅門證知如是想……乃至無輪迴之可施設。

(5a)諸比丘！以何為行耶？諸比丘！有六思身：色思、聲思乃至法思。諸比丘！此名為行。**依觸之集而有行之集。依觸之滅而有行之滅。**順行滅之道，是八支聖道，謂正見乃至正定。緣於行所生樂與喜，為行之愛味。行之無常、苦而變壞之法，為行之過患。於行調伏欲貪、斷欲貪，為行之出離。

(5b)諸比丘！沙門.婆羅門證知如是行，證知如是行之集，證知如是行之滅，證知如是順行滅之道……乃至向於行之厭患、離欲、滅盡者，則為善向。善向則入此法與律。

(5c)乃至……無輪迴之可施設。

(6a)諸比丘！以何為識耶？諸比丘！有六識身：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。諸比丘！此名為識。**依名色之集而有識之集。依名色之滅而有識之滅。**順識滅之道，是八支聖道，謂正見乃至正定。緣識而生樂與喜，為識之愛味。識之無常、苦而變壞之法，為識之過患。於識調伏欲貪、斷欲貪，為識之出離。

(6b)諸比丘！沙門.婆羅門證知如是識，證知如是識之集，證知如是識之滅，證知如是順識滅之道，證知如是識之愛味，證知如是識之過患，證知如是識之出離，向於識之厭患、離欲、滅盡者，則為善向。善向則入此法與律。

(6c)諸比丘！沙門.婆羅門證知如是識，證知如是識之集，證知如是識之滅，證知如是順識滅之道，證知如是識之愛味，證知如是識之過患，證知如是識之出離，對識厭患、離欲、滅盡，依不取而解脫者，則為善解脫。善解脫者，則為純一，純一則無輪迴之可施設。

諸比丘！如是比丘為於七處善巧。

(07)諸比丘！以何為比丘有**三種觀察**耶？諸比丘！此處有比丘！**觀察界、觀察處、觀察緣起。**

諸比丘！如是為比丘有三種觀察。

(08)諸比丘！比丘於七處善巧而有三種觀察，於此法與律純一而已立者，名為最上人。」#

### 【南北傳經文比對】

(一)北傳《雜阿含 42 經》：於色愛喜是名「色集」。於色愛喜滅是名「色滅」。而南傳《蘊相應 57 經》：由食之集而有「色之集」。由食之滅而有「色之滅」。

(二)三種觀義：《雜阿含 42 經》是觀察**陰、界、入**。《蘊相應 57 經》是觀察**界、處、緣起**。〈攝事分〉是觀察諸行眾多性(**蘊.處**)、觀察各自種子(**界**)、觀察各待餘緣(**緣起**)。

(三)《蘊相應 57 經》有「依不取而解脫者，則為善解脫。善解脫者，則為純一。純一者，則無輪迴之可施設」的經句。有「善向、最上人」等術語。#

## 【佛陀的教導 13】

對諸比丘以譬喻教導：凡夫從此岸的種種怖畏中跑至河邊，渡過急流後到達彼岸聖者住處，此中經歷了四大、五取蘊、六愛喜、內外六處、欲流、有流、見流、無明流等多種考驗。從凡到聖的歷程屬一乘道。

### ▼《雜阿含 1172 經》篋毒蛇譬經 (處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有四虺蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。時有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。時有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時；若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死，汝當防護！爾時，士夫恐怖馳走，忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。〔人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。汝當防護！〕爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走。人復語言：士夫！內有六賊，隨逐伺汝，得便當殺，汝當防護！

(03) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨及內六賊，恐怖馳走，還入空村。見彼空舍，危朽腐毀，有諸惡物，捉皆危脆，無有堅固。人復語言：士夫！是空聚落，當有群賊來，必奄害汝。

(04) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀賊、內六惡賊、空村群賊而復馳走，忽爾道路臨一大河，其水湍急。但見此岸有諸怖畏，面見彼岸安隱快樂，清涼無畏。無橋、船可渡得至彼岸，作是思惟：我取諸草木，縛束成筏，手足方便，渡至彼岸。作是念已，即拾草木，依於岸傍、縛束成筏，手足方便，截流橫渡。如是士夫，免四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊，復得脫於空村群賊，度於湍流，離於此岸種種怖畏，得至彼岸安隱快樂。

(05) 我說此譬，當解其義。比丘！

1. 篋者，譬此身色，羸四大、四大所造，精血之體，穢食長養，沐浴、衣服，無常變壞危脆之法。

2. 毒蛇者，譬四大——地界、水界、火界、風界。地界若諍，能令身死，及以近死；水、火、風諍，亦復如是。

3. 五拔刀怨者，譬五受陰。

4. 六內賊者，譬六愛喜。

5. 空村者，譬六內入。善男子！觀察眼入處，是無常變壞；執持眼者，亦是無常虛偽之法。耳、鼻、舌、身、意入處，亦復如是。

6. 空村群賊者，譬外六入處。眼為可意、不可意色所害，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意為可意、不可意法所害。

7. 湍流者，譬四[暴]流——欲流、有流、見流、無明流。

8. 河者，譬三愛——欲愛、色愛、無色愛。

9. 此岸多恐怖者，譬有身。

10. 彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。

11. 筏者，譬八正道。

12.手足方便截流渡者，譬精進勇猛。

13.到彼岸婆羅門住處者，譬如來、應、等正覺。

( 06 ) 如是比丘！大師慈悲，安慰弟子，為其所作，我今已作，汝今亦當作其所作！於空閑樹下，房舍清淨，敷草為座，露地塚間，遠離邊坐，精勤禪思，慎莫放逸，令後悔恨，此則是我教授之法。」

( 07 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

### ▼《增壹阿含 31 品 6 經》毒蛇譬經

( 01 ) 聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如四大毒蛇極為凶暴，舉著一函中。若有人從四方來，欲令活、不求死，欲求樂、不求苦，不愚不闇，心意不亂，無所繫屬。

是時，**若王、若王大臣**喚此人而告之曰：『今有四大毒蛇極為兇暴，汝今當隨時將養，沐浴令淨，隨時飲食，無令使乏，今正是時，可往施行。』是時，彼人心懷恐懼，不敢直前，便捨，馳走莫知所湊。

復重告彼人作是語：『**今使五人皆持刀劍而隨汝後**，其有獲汝者，當斷其命，不足稽遲！』是時，彼人畏四大毒蛇，復畏五人捉持刀劍者，馳走東西，不知如何。

復告彼人曰：『今復**使六怨家使隨汝後**，其有得者，當斷其命，欲所為者，可時辦之。』

( 03 ) 是時，彼人畏四大毒蛇，復畏五人持刀杖者，復畏六怨家，便馳走東西，彼人若見空墟之中，欲入中藏，若值空舍，若破牆間無堅牢處，若見空器，盡無所有。

若復有人與此人親友，欲令免濟，便告之曰：『**此間空閑之處多諸賊寇**，欲所為者，今可隨意。』

( 04 ) 是時，彼人復畏四大毒蛇，復畏五人持刀杖者，復畏六怨家，復畏空墟村中，便馳走東西。彼人前行，若見**大水**極深且廣，亦無人民及橋梁可度得至彼岸，然復，彼人所立之處多諸惡賊。

是時，彼人作是思惟：『此水極為深廣，饒諸賊寇，當云何得度彼岸？我今可集聚材木草叢作棧，依此棧從此岸得至彼岸。』

是時，彼人便集薪草作棧已，〔水中求度〕，即得至彼岸，志不移動。

( 05 ) 諸比丘當知：我今作喻，當念解之，說此義時，為有何義？

1.言四毒蛇者，即四大是也，云何為四大？所謂地種、水種、火種、風種，是謂四大。

2.五人持刀劍者，此是五盛陰也，云何為五？所謂色陰、痛陰、想陰、行陰、識陰是也。

3.六怨家者，欲愛是也。

4.空村者，內六入是也，云何為六？所謂六入者：眼入、耳入、鼻入、口入、身入、意入，若有智慧者而觀眼時，盡空無所有，亦不牢固；若復觀耳、鼻、

口、身、意時，盡空無所有，皆虛、皆寂，亦不牢固。

5.大水者，四流是也，云何為四？所謂欲流、有流、無明流、見流。

6.大棧者，賢聖八品道是也，云何為八？正見、正治、正語、正方便、正業、正命、正念、正定，是謂賢聖八品道也。

7.水中求度者，善權方便精進之力也。

8.此岸者，身邪也；彼岸者，滅身邪也；此岸者，阿闍世國界也；彼岸者，毗沙王國界也；此岸者，波旬國界也；彼岸者，如來之境界也。」

( 06 ) 是時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

### ▼《相應部 35 處相應 197 經》毒蛇經

一～二、如是我聞：一時，世尊於舍衛城……告諸比丘曰：

三、「諸比丘！恰有威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇。有一好生惡死、欲樂厭苦之人來。告〔此人〕曰：『友！對此威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，汝應時時使之覺醒，時時予以沐浴，時時予以飲食，時時使之入穴。友！對此等威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，若彼〔蛇〕對汝生怒者，汝因此，則逢死或逢等於死之苦。汝當作汝所應作。』

四、其時，諸比丘！此人恐懼此威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，或逃往他處。告〔此人〕曰：『友！於此有**五名殺人之怨敵**，由背後追汝。見汝隨即奪汝命。友！當作汝所應作。』

五、其時，諸比丘！此人恐懼威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，恐懼於五名殺人之怨敵，而逃往他處。告〔此人〕曰：『友！**第六拔利刃闖入之殺人者**，則由背後追汝。見汝隨地落汝之首。友！當作汝所應作。』

六、其時，諸比丘！此人恐懼威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，恐懼於五名殺人之怨敵，恐懼第六拔利刃之闖入殺人者，而逃往他處。彼見一村落，房屋皆空虛而無人住，入而手取任何空虛器物。告〔此人〕曰：『友！今群盜來破壞此空虛廢棄之村落，友！當作汝所應作。』

七、其時，諸比丘！此人恐懼威光熾燃而毒氣猛烈之四毒蛇，恐懼五名殺人之怨敵，恐懼第六利刃之闖入殺人者，恐懼破壞村落之群盜，而逃往他處，彼恐怖於大水流之此岸，但彼岸則安穩無怖恐，卻無船可渡，又不見往返之渡橋。

八、其時，諸比丘！此人生起如是之念：『此水流甚大，此岸有恐怖，彼岸則安穩無恐怖，而無船可渡，又無往返之渡橋，我採集草木枝葉，以編為筏，依其筏以手足操作，則安全到達彼岸。』

九、諸比丘！此人採集草木枝葉，以編為筏，依此筏以手足操作，安全到達彼岸。婆羅門渡河流，到彼岸立於陸地。

一〇、諸比丘！為使知其意義，余作此譬喻，而其意義即在此：

1.諸比丘！威光熾燃而毒氣猛烈之毒蛇，此即地界、水界、火界、風界**四大**之喻語。

2.諸比丘！五名殺人之怨敵，此即色取蘊，受取蘊，想取蘊，行取蘊，識取蘊

之五取蘊喻語。

3.諸比丘！第六拔利刃之闖入殺人者，此乃喜悅、愛染之喻語。

4.諸比丘！空虛之村落，此乃六內（處）之喻語。賢明有經驗之智者，若以眼而檢點於此者，則唯見於無，唯見於虛，唯見於空。賢明而有經驗者，若以耳……以鼻……以舌……以身……以意檢點此者，則唯見於無，唯見於虛，唯見於空。

5.村落破壞之群盜者，諸比丘！此乃六外處之喻語。諸比丘！眼壞於可意不可意之色（境），耳壞於……鼻壞於……舌壞於……身壞於……意壞於可意不可意之法（境）。

6.諸比丘！大水流者，此乃欲瀑流、有瀑流、見瀑流、明瀑流，此四種瀑流之喻語。

7.諸比丘！恐怖之此岸，此身見之喻語。

8.諸比丘！安穩無恐之彼岸者，此涅槃之喻語。

9.諸比丘！筏者，此即正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，此八支道之喻語。

10.諸比丘！以手足之操作者，此精進努力之喻語。

11.婆羅門以渡流到彼岸立於陸上者，諸比丘！此阿羅漢之喻語。

#### 【經文比對】

▲《雜阿含 1172 經》有 13 項譬喻，《增壹阿含 31 品 6 經》有 8 項譬喻，《相應部 35 處相應 197 經》有 11 項譬喻，內容可互補。第二經中有「若王、若王大臣」，可譬喻為魔王（五蘊魔、煩惱魔、天子魔、死魔等），逼迫著凡夫。#

#### 【佛陀的教導 14】

對比丘以緊獸樹的譬喻來說明「云何知、云何見，得見清淨？」的不同回答。接著用四守門和使者等譬喻指導比丘，從四念住起，修止觀後，依八聖道體證四聖諦，成阿羅漢，他的問題才真正完全解決。

#### ▼《雜阿含 1175 經》緊獸樹經（處相應）

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）時有異比丘獨處坐禪，作是思惟：「比丘云何知、云何見，得見清淨？」作是念已，詣諸比丘，語諸比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，令見清淨？」比丘答言：「尊者！於六觸入處集、滅、味、患、離如實正知，比丘作如是知、如是見者，得見清淨。」

（2b）是比丘聞彼比丘記說，心不歡喜。復詣餘比丘所，問彼比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，得見清淨？」彼比丘答言：「於六界集、滅、味、患、離如實正如，如是比丘如是知、如是見，得見清淨。」

（2c）時比丘聞其記說，心亦不喜。復詣餘比丘，作是問言：「比丘云何知、云何見，得見清淨？」彼比丘答言：「於五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，

無常，苦、空、非我，作如是知、如是見，得見清淨。」

( 03 ) 是比丘聞諸比丘記說，心亦不喜。往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，比丘云何知、云何見，得見清淨？作是念已，詣諸比丘三處所說，具白世尊。我聞彼說，心不歡喜，來詣世尊，故以此義請問世尊：比丘云何知、云何見，得見清淨？」

( 4a ) 佛告比丘：「過去世時，有一士夫，未曾見緊獸。往詣曾見緊獸者，問曾見緊獸士夫言：汝知緊獸不？答言知。復問其狀云何？答言：其色黑如火燒柱——當彼見時，緊獸黑色如火燒柱。

( 4b ) 時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱，不大歡喜。復更詣一曾見緊獸士夫，復問彼言：汝知緊獸不？彼答言知。復問其狀云何？彼曾見緊獸士夫答言：其色赤而開敷，狀似肉段——彼人見時，緊獸開敷，實似肉段。

( 4c ) 是士夫聞彼所說，猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫，問汝知緊獸不？答言知。復問其狀云何？答言：毳毼下垂，如尸利沙果。

( 4d ) 是人聞已，心復不喜。復行問餘知緊獸者，問汝知緊獸不？彼答言知。又問其狀云何？彼復答言：其葉青，其葉滑，其葉長廣，如尼拘婁陀樹。

( 05 ) 如彼士夫問其緊獸，聞則不喜，處處更求，而彼諸人見緊獸者，隨時所見而為記說，是故不同。

( 06 ) 如是，諸比丘！若於獨處專精思惟，不放逸住，所因思惟法，不起諸漏，心得解脫，隨彼所見而為記說。

( 07 ) 汝今復聽我說譬，其智者以譬喻得解。譬如有邊國王，善治城壁，門下堅固，交道平正。於四城門置四守護，悉皆聰慧，知其來去。當其城中，有四交道，安置床榻，城主坐上。

( 8a ) 若東方使來，問守門者：城主何在？彼即答言：主在城中，四交道頭床上而坐。彼使聞已，往詣城主，受其教令〔如實言〕，復道而還。

( 8b ) 南、西、北方遠使來人，問守門者：城主何在？彼亦答言：在其城中，四交道頭。彼使聞已，悉詣城主，受其教令〔如實言〕，各還本處。」

( 09 ) 佛告比丘：「我說斯譬，今當說義：

- 1.所謂城者，以譬人身羸色 { 如《篋毒蛇譬經》說 }。
- 2.善治城壁者，謂之正見。
- 3.交道平正者，謂內六入處。
- 4.四門者，謂四識住。
- 5.四守門者，謂四念處。
- 6.城主者，謂識受陰。
- 7.使者，謂〔止觀〕。
- 8.如實言者，謂四真諦。
- 9.復道還者，以八聖道。」

(10) 佛告比丘：「若大師為弟子所作，我今已作，以哀愍故，如《篋毒蛇譬經》說。」

(11) 爾時，比丘聞佛說已，專精思惟，不放逸住，增修梵行，乃至不受後有，成阿羅漢。#

【說明】緊獸樹(kimsuko)在發芽時，像燒過的殘株；葉子變綠時，像榕樹；開花時，像肉片；結果時，像金色合歡樹。諸人見緊獸樹之時節不同，故回答不同。

#### ▼《相應部 35 處相應 204 經》緊叔迦經

※二、時，一比丘至另一比丘住處。此比丘問曰：「友！如何者，比丘之見為清淨耶？」友！比丘如實知六觸處之生起與滅盡。友！比丘之見因之為清淨。」

三、時，彼比丘對比丘之釋答，因不得滿足，而赴一比丘住處，問此比丘曰：「友！如何者，比丘之見為清淨耶？」友！比丘如實知五取蘊之生起與滅盡故，友！比丘之見為清淨。」

四、時，彼比丘不滿足此比丘釋答，而赴一比丘處，問此比丘言：「友！比丘！為如實知四大有生起之滅盡故，友！如何者，比丘之見為清淨耶？」

五、「友！比丘凡如實知生起之法，皆是滅法故，友！此比丘之見為清淨。」

六、時，彼比丘不滿足此比丘之釋答，而來至世尊住處。禮拜世尊，坐於一面。坐於一面之彼比丘向世尊曰：「大德！於此，余在一比丘處，問彼比丘曰：『友！如何者，比丘之見為清淨耶？』大德！彼比丘對余答曰：『友！比丘如實知六觸處之生起與滅盡故，友！比丘之見因之為清淨。』時，余不滿足於彼比丘之釋答而至另一比丘處，問彼比丘曰：『友！如何者，比丘之見為清淨耶？』大德！彼比丘對余答曰：『友！如實知五取蘊之……四大有之……凡生起之法，皆為滅之法。友！比丘之見因之為清淨。』時，大德！余不滿足彼比丘之釋答，乃來至世尊處。大德！如何者，比丘之見為清淨耶？」

七、「比丘！譬如有人從未曾見緊叔迦者，彼或到曾見緊叔迦之男處，問曰：『仁者！緊叔迦為如何耶？』彼答曰：『仁者！緊叔迦乃為黑者，宛如燒杭。』比丘！其時緊叔迦一如斯男之所見。於是，比丘不滿足其男之釋答，或到另一曾見緊叔迦之男處，問其男曰：『仁者！緊叔迦為如何耶？』彼答曰：『仁者！緊叔迦為赤者，宛然如肉片。』諸比丘！其時，緊叔迦即如彼男之所見然。於是……『緊叔迦以皮剝、莢破、宛然如尸利沙……』……如是言：『仁者！緊叔迦乃枝葉密茂，蔭濃如尼拘律樹。』比丘！其時，緊叔迦即如彼男所見然。比丘！依彼等之信憑，此等善人照純清之所見，此等善人為釋答者。

八、比丘！譬如國王之邊土都城基礎堅牢，城壁有六座堅牢之門，於其處有賢明有能、有智之門衛，以遮止不知者，令知者通過。時由東方急來二使者，對其門衛如是問曰：『仁者！此都城之主於何處耶？』彼門衛答曰：『德者！彼坐於中央之四衢街路。』於是彼二急來使者，向城主如實將使命傳達，即順來路歸去。由西方……由北方急來二使者，向其門衛如是問曰：『仁者！此都城之城主於何處耶？』彼門衛對彼答曰：『德者！彼坐於中央之四衢街路。』於是彼二急來之使者，如實向城主以使命傳達之，即順來路歸去。

九、比丘！余作此譬喻，為令知其意義，其意義則如是：

1.比丘！都城者，即由此四大所成，父母所生，粥飯所積，無常、蝕壞、磨

消、破損、潰、滅之法，即此身之喻語。

2.比丘！六門者，此六內處之喻語。

3.比丘！門衛者，此正念之喻語。

4.比丘！急來之二使者，此止觀之喻語。

5.比丘！中央之四衢街路者，即此地界、水界、火界與風界，此四大之喻語。

6.比丘！城主者，即此識喻語。

7.比丘！如實之使命者，即此涅槃之喻語。

8.比丘！順來路者，即此八支聖道之喻語，亦即正見……正定等是。」#

### 【南北經文比對】

1.《雜阿含 1175 經》緊獸樹經的四門謂四識住，四守門謂四念處，使者謂止觀，城主謂識取蘊，如實言謂四真諦。使者對城主交與如實言，指經由四念處和止觀，識取蘊體證四真諦，此時就是生起道心和果心。

2.《相應部 35 處相應 204 經》緊叔迦經的六門指六內處，門衛指正念，二使者指止觀，城主指識。如實話語指涅槃。使者對城主交與如實話語，指經由正念和止觀，識體證涅槃，此時也就是生起道心和果心。兩經法義相通。

### 【佛陀的教導 15】

對諸比丘以譬喻教導：眾生於閻冥的灰河中，處在無明與愛恨糾纏中不斷生死輪迴。有菩薩摩訶薩厭於灰河的沉淪，因此逆流而上，抵達平地登大石山而成佛，過程中歷經修學八聖道、七覺支、四神足及五根等菩提分法，此即一乘道。成佛後大轉法輪，有信者如舍利弗等追隨一乘道而出輪迴，有不信者如外道等繼續沉淪。

#### ▼《雜阿含 1177 經》灰河經（處相應）

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，在於閻處。眾多罪人，在於河中，隨流漂沒。中有一人，不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、厭死，作如是念：我今何緣在此灰河，〔兩岸〕極熱，又多利刺，在閻冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上。漸見小明，其人默念：今已疾強，見此小明。復運手足，勤加方便，遂見平地。即住於彼，觀察四方。見大石山，不斷、不壞，亦不穿穴，即登而上。」

（03）復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨，飲時不噎，咽中不閤，飲已安身。即入其中，若浴、若飲，離諸惱熱。然後復進，大山上見七種華，謂優鉢羅華，鉢曇摩華，拘牟頭華，分陀利華，修提提華，彌離頭提提華，阿提目多華。聞華香已，復上石山，見四層階堂，即坐其上。見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散華遍布，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥，涼風四湊，令身安隱。

（04）坐高林下，高聲唱言：『灰河眾生！諸賢正士！如彼灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，其處閻冥，求出於彼。』

河中有聞聲者，乘聲問言：『何方得出？從何處出？』

其中有言：『汝何須問何處得出？彼喚聲者，亦自不知，不見從何而出。彼亦當復在此灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥中隨流來下，用問彼為？』

(05)「如是比丘！我說此譬，今當說義：

1.灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。

2.河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。

3.〔兩岸〕極熱者，謂內、外六入處。

4.多諸利刺者，謂五欲功德。

5.闇冥處者，謂無明障閉慧眼。

6.眾多人者，謂愚癡凡夫。

7.流，謂生死。

8.河中有一人，不愚不癡者，謂菩薩摩訶薩。

9.手足方便逆流上者，謂精勤修學。

10.微見小明者，謂得法忍。

11.得平地者，謂持戒。

12.觀四方者，謂見四真諦。

13.大石山者，謂正見。

14.八分水者，謂八聖道。

15.七種華者，謂七覺分。

16.四層堂者，謂四如意足。

17.五柱〔帳〕者，謂信等五根。

18.正身坐者，謂無餘涅槃。

19.散華遍布者，謂諸禪、解脫、三昧、正受。

20.自恣坐臥者，謂如來、應、等正覺。

21.四方風吹者，謂四增〔上〕心見法安樂住。

22.舉聲唱喚者，謂轉法輪。

23.彼有〔諸賢正士〕問何處去、何處出者，謂舍利弗、目犍連等諸賢〔聖〕比丘。

24.於中有言：汝何所問，彼亦不知、不見有所出處，彼亦當復於此灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥處隨流來下者，謂六師等諸邪見輩，所謂富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毘羅胝子、耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦氈延、尼犍連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。

( 06 ) 如是比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作，汝今當作所作，如前《**篋毒蛇**》說。」

( 07 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 16】

對富留那比丘教導：現見法、滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺等六正法的實踐意義。

### ▼《雜阿含 215 經》富留那經 (處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 爾時，尊者富留那比丘，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊說[現見法]、說滅熾然、說不待時、說正向、說即此見、說緣自覺。世尊！云何為現法，乃至緣自覺？」

( 03 ) 佛告富留那：「善哉富留那！能作此問。富留那！諦聽！善思！當為汝說。

( 4a ) 富留那！比丘眼見色已，覺知色，**覺知色貪**：我此內有眼識色貪，我此內有眼識色貪如實知。

( 4b ) 富留那！若眼見色已，覺知色，覺知色貪：**我此內有眼識色貪如實知者**，是名**現見法**。

( 5a ) 云何滅熾然？云何不待時？云何正向？云何即此見？云何緣自覺？富留那！比丘眼見色已，覺知色，**不起色貪覺**：〔我此內覺知色〕，**不起色貪覺如實知**。

( 5b ) 若富留那！比丘眼見色已，覺知色，**不起色貪覺如實知**；〔覺知色、不起色貪覺如實知者〕，是名**滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺**。

( 06 ) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

( 07 ) 佛說此經已，富留那比丘聞佛所說，歡喜奉行。

### ▼《相應部 35 處相應 70 經》優波婆那經

※二、時，尊者**優波婆那**來詣世尊住處……

三、坐於一面之尊者優波婆那，白世尊言：「大德！現生之法，所稱現生之法，大德！如何稱此**現生之法、為即時者、來見、〔可示導於涅槃〕**、智者可一一自知法耶？」

四、「優波婆那！此處有比丘以眼見色，感知色，且對色感知之染心，對色有染心，而覺知：『我對色有染心。』

優波婆那！若比丘以眼見色，感知色，且對色感知有染心，彼對色有染心，而覺知：『我對色有染心。』如是，優波婆那！**現生之法、為即時者、來見、〔可示導於涅槃〕**、智者應一一自知者。

五～九、優波婆那！復次又有比丘，以耳聞聲……以鼻嗅香……以舌味味……以

身觸觸.....以意識法。彼感知法且對法感知有染心，對法有染心，而覺知：『我對法有染心。』

優波婆那！若比丘以意識法，感知法，且對法感知有染心，彼對法有染心，而覺知：『我對法有染心。』如是，優波婆那！**現生之法、為即時者、來見、〔可示導於涅槃〕、智者應一一自知者。**

一〇、優波婆那！然此處有比丘，以眼見色，感知彼色，然對色不感知有染心，對色無染心，彼覺知：『我對色無染心。』

優波婆那！若比丘以眼見色，雖感知色，若對色不感知染心者，則彼對於色無染心，覺知：『我對於色無染心。』如是，優波婆那！**現生之法、為即時者、來見、〔可示導於涅槃〕、智者應一一自知者。**

一一～一五、優波婆那！復次又有比丘，以耳聞聲.....以鼻嗅香.....以舌味味.....以身觸觸.....以意識法，雖感知彼法，然對於法感知不染心，對於法無染心，彼覺知：『我對於法無染心。』

優波婆那！若比丘以意識法，雖對於法感知，而對於法感知不染心，彼對於法無染心，則覺知：『我對於法無染心。』如是，優波婆那！**現生之法、為即時者、來見、〔可示導於涅槃者〕、智者應一一自知者。」**

#### ▼《攝事分》要義

##### 【1】由五種相八聖支「道法」最勝：

一、現見：謂於現法，煩惱有、無，善分別故，名為「現見」。

二、無熾然：能令煩惱得離繫故，名「無熾然」。

三、應時：若行、若住、若坐、若臥，一切時中皆可修習，易修習故，名為「應時」。

四、引導：導涅槃故，名為「引導」。

五、唯此見：不共一切諸外道故，名「唯此見」。

##### 【2】果法一種相：

內所證：遠離「信他、欣樂、行相周遍尋思、隨聞所起見審察忍」，唯自證故，名「內所證」。

##### 【比對說明】

1.《雜阿含 215 經》將六法分開為一法[現見法]與五法[滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺]來解說。

2.《相應部 35 處相應 70 經》則缺「滅熾然」而將五法[現生、即時、來見、示導涅槃、智者自知]一起解說。

3.《攝事分》將前五法[現見、滅熾然、應時、引導、唯此見]歸屬道法，第六法[內所證]歸屬果法。#

## 【佛陀的教導 17】

對諸比丘教導：不可於識繫我、我所，彼心、意、識，日夜時剋，須臾轉變，異生異滅故。

### ▼《雜阿含 290 經》心.意.識無常經 (因緣相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

( 2 ) 爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫，於四大色身，生厭、離欲、背捨，但非識。所以者何？四大色身現有增、減，有取、有捨。

若心、若意、若識，彼愚癡無聞凡夫，不能於識生厭、離欲、〔背捨〕，長夜保惜繫我，若得、若取，言是我、我所、相在。是故，愚癡無聞凡夫，不能於彼生厭、離欲、背捨。

( 3 ) 愚癡無聞凡夫，寧於四大色身繫我、我所，不可於識繫我、我所。所以者何？四大色身，或見十年住，二十、三十，乃至百年，若善消息，或復少過。

( 4a ) 彼心、意、識，日夜時剋，須臾不停，種種轉變，異生異滅。

( 4b ) 譬如獼猴遊林樹間，須臾處處，攀捉枝條，放一取一。

( 4c ) 彼心、意、識亦復如是，種種變易，異生異滅。

( 5a ) 多聞聖弟子，於諸緣起思惟觀察，所謂樂觸緣生樂受，樂受覺時如實知樂受覺；彼樂觸滅，樂因緣生樂受亦滅、止、清涼、息沒。

( 5b ) 如樂受，苦觸、喜觸、憂觸、捨觸因緣生捨受，捨受覺時如實知捨受覺；彼捨觸滅，捨觸因緣生捨受亦滅、止、清涼、息沒。

( 5c ) 譬如兩木相磨，和合生火，若兩木離散，火亦隨滅。

( 5d ) 如是諸受緣觸集、觸生、〔觸轉〕，若彼彼觸集故，彼彼受亦集；彼彼觸集滅故，彼彼受集亦滅、止、清涼、息沒。

( 06 ) 多聞聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，於生老病死、憂悲惱苦解脫，我說彼於苦得解脫。」

( 07 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 18】

對諸比丘教導：( 1 ) 諸惡不善法生皆以無明為根本。( 2 ) 如何次第斷盡諸漏、諸結、諸縛、隨眠〔使〕、隨煩惱、諸纏、諸流、諸軛、諸取、諸繫、諸蓋、諸癢、諸垢、諸害、諸箭、邪見及無明？

### ▼《雜阿含 750 經》無明經 (聖道相應)

( 01 ) 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：

( 2a ) 「〔若諸惡不善法生〕，一切皆以無明為根本，無明集、無明生、無明起。所以者何？無明者無知，於善、不善法不如實知，有罪、無罪，下法、上法，染污、不染污，分別、不分別，緣起、非緣起不如實知。不如實知故，起於邪見。起於邪見已，能起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。

( 2b ) 若諸善法生，一切皆以明為根本，明集、明生、明起。〔所以者何？〕明〔者〕於善、不善法如實知，〔有〕罪、無罪，親近、不親近，卑法、勝法，穢污、白淨，有分別、無分別，緣起、非緣起，悉如實知。如實知者，是則正見。正見者，能起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

( 03 ) 正定起已，聖弟子得正解脫貪、恚、癡；貪、恚、癡解脫已，是聖弟子得正智見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

( 04 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

#### ▼《雜阿含 201 經》疾得漏盡經 (處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，次第疾得漏盡？」

( 03 ) 爾時，世尊告彼比丘：「當正觀無常。何等法無常？」

( 4a ) 謂眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，當觀無常。

( 4b ) 耳、鼻、舌、身、意當觀無常，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。

( 05 ) 比丘！如是知、如是見，次第盡有漏。」

( 06 ) 時彼比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。

( 07 ) 如是比丘所說經，若差別者：「云何知、云何見，次第盡一切結、斷一切縛、斷一切使、斷一切上煩惱、斷一切〔纏〕、斷諸流、斷諸軛、斷諸取、斷諸〔繫〕、斷諸蓋、斷諸〔癆〕、斷諸垢、斷諸〔害〕、斷諸〔箭〕、斷邪見生正見、斷無明生明？」

( 08 ) 「比丘！如是觀眼無常...乃至如是知、如是見，次第無明斷明生。」

( 09 ) 時彼比丘聞佛所說歡喜，歡喜已作禮而去。#

### 【佛陀的教導 19】

對四十比丘教導：思維無始輪迴所出身血踰於四大海水，起出離心，接著觀照五蘊無常、苦和無我，放下執取而心得解脫。

#### ▼《雜阿含 937 經》四十比丘經 (無始相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。時，有四十比丘住波梨耶聚落，一切皆修阿練若行、糞掃衣、乞食，學人未離欲，來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

( 02 ) 爾時，世尊作是念：「此四十比丘住波梨耶聚落，皆修阿練若行、糞掃衣、乞食，學人未離欲，我今當為說法，令其即於此生不起諸漏，心得解脫。」

( 3a ) 爾時，世尊告波梨耶聚落四十比丘：「眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際。諸比丘！於意云何？恆水洪流趣於大

海，中間恆水為多？汝等本來長夜生死輪轉，破壞身體，流血為多？」諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞，流血甚多，多於恆水百千萬倍。」

（3b）佛告比丘：「置此恆水，乃至四大海水為多？汝等長夜輪轉生死，其身破壞，血流為多？」諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞，流血甚多，踰四大海水也。」

（04）佛告諸比丘：「善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死所出身血，甚多無數，過於恆水及四大海，所以者何？汝於長夜曾生象中，或截耳、鼻、頭、尾、四足，其血無量；或受馬身、駝、驢、牛、犬、諸禽獸類，斷截耳、鼻、頭、足、四體，其血無量；汝等長夜或為賊盜、為人所害，斷、截頭、足、耳、鼻，分離四體，其血無量，汝等長夜身壞命終棄於塚間，膿壞流血，其數無量，或墮地獄、畜生、餓鬼，身壞命終，其流血出亦復無量。」

（5a）佛告比丘：「色為是常？為非常耶？」比丘白佛：「無常，世尊！」(定型句 1)

佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」比丘白佛：「是苦，世尊！」(定型句 2)

佛告比丘：「若無常、苦者，是變易法，聖弟子寧復於中見是我、異我、相在不？」比丘白佛：「不也，世尊。」(定型句 3)

（5b）受、想、行、識亦復如是。

（6a）佛告比丘：「若所有色：過去、未來、現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。(定型句 4)如是如實知。」

（6b）受、想、行、識亦復如是。

（07）聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離；厭已，不樂；不樂已，解脫，解脫知見：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」

（08）佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者，不起諸漏，心得解脫。

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

【分析】四定型句的四命題：

1.色是無常。

2.無常者是苦。

3.無常、苦、變易法，非我、不異我、不相在。

4.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、不異我、不相在。

以上四命題配合五蘊，則成二十命題，行者要檢驗並體證之，而不是只停在理論的層面，體證後可破除二十種身見，進而滅除無明。北傳將「我」分成「離蘊我」和「即蘊我」。

## 【佛陀的教導 20】

對羅陀比丘略說法要：有身當知，有身集當斷，有身滅當證，有身滅道跡當修。接著，羅陀比丘專精修行，成阿羅漢，心善解脫。

### ▼《雜阿含 123 經》有身經 (羅陀相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

(02) 時有侍者比丘，名曰羅陀，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，我當獨一靜處，專心思惟，不放逸住。〔思惟所以〕：族姓子剃除鬚髮，身著染色衣，正信非家，出家學道，增加精進，修諸梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告羅陀曰：「善哉羅陀！能於佛前問如是義。諦聽！善思！當為汝說。羅陀！當知有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。

(4a) 何等為有身？謂五受陰：色受陰，受、想、行、識受陰。

(4b) 云何有身集？謂當來有愛、貪喜俱、於彼彼愛樂，是名有身集。

(4c) 云何有身滅？謂當來有愛、喜貪俱、彼彼愛樂，無餘斷、捨、吐、盡、離欲、〔滅〕、寂、沒，是名有身盡。

(4d) 云何有身滅道跡？謂八正道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名有身滅道跡。

(05) 有身當知，有身集當斷，有身滅當證，有身滅道跡當修。羅陀！若多聞聖弟子，於有身若知、若斷，有身集若知、若斷，有身滅若知、若證，有身滅道跡若知、若修已，羅陀！名斷愛離愛、轉結、〔正〕慢無間等、究竟苦邊。」

(06) 羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行，從坐起，作禮而去。

(07) 世尊如是教授已，羅陀比丘獨一靜處，專精思惟所以：善男子剃除鬚髮，著染色衣，正信非家，出家學道，增益精進，修諸梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，成阿羅漢，心善解脫。

(08) 佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 21】

對比丘教導二法以及云何知、云何見而得見法？

### ▼《雜阿含 213 經》二法經 (處相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「當為汝等演說二法，諦聽！善思！何等為二？

(03) 眼、色為二，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法為二，是名二法。

(04) 若有沙門、婆羅門作如是說：『是非二者，沙門瞿曇所說二法，此非為二。』彼自以意說二法者，但有言說，〔問〕已不知，增其疑惑，以非其境界

故。所以者何？

( 5a ) 緣眼、色，眼識生，〔三事和合觸〕，觸生受——若苦、若樂、不苦不樂。若於此受集、受滅、受味、受患、受離不如實知者，種貪欲身觸、種瞋恚身觸、種戒取身觸、種我見身觸，亦種殖增長諸惡不善法，如是純大苦〔聚〕皆從集生。

( 5b ) 如是耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，廣說如上。

( 6a ) 復次，眼緣色，生眼識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂。於此諸受集、滅、味、患、離〔如實知〕，如實知己，不種貪欲身觸、不種瞋恚身觸、不種戒取身觸、不種我見身觸，不種諸惡不善法。如是諸惡不善法滅，純大苦聚滅。

( 6b ) 耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。」

( 07 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

#### ▼《雜阿含 306 經》見法經 (處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

( 02 ) 時，有異比丘獨一靜處，專精思惟，作是念：「比丘云何知、云何見而得見法？」作是思惟已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，專精思惟，作是念：『比丘云何知、云何見而得見法？』」

( 03 ) 爾時，世尊告彼比丘：「諦聽！善思！當為汝說。有二法，何等為二？眼、色為二……如是廣說乃至非其境界故，所以者何？

( 4a ) 眼、色緣，生眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思，此四無色陰、眼、色，此等法名為人，於斯等法作人想、眾生、那羅、摩訶闍、摩那婆、士〔夫〕、福伽羅、耆婆、禪頭。又如是說：『我眼見色，我耳聞聲，我鼻嗅香，我舌嘗味，我身覺觸，我意識法。』彼施設又如是言說：『是尊者如是名，如是生，如是姓，如是食，如是受苦樂，如是長壽，如是久住，如是壽分齊。』

比丘！是則為想，是則為誌，是則言說，此諸法皆悉無常、有為、思願、緣生；若無常、有為、思願、緣生者，彼則是苦。又復，彼苦生亦苦，住亦苦，滅亦苦，數數出生，一切皆苦。

若復彼苦無餘斷、吐、盡、離欲、滅、息、沒，餘苦更不相續、不出生，是則寂滅，是則勝妙，所謂捨一切有餘，一切愛盡，無欲、滅盡、涅槃。

( 4b ) 耳……鼻……舌……，身、觸緣，生身識，三事和合觸，觸俱生受、想、思，此四是無色陰，身根是色陰，此名為人，如上說乃至滅盡、涅槃。

( 4c ) 緣意、法，生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思，此四無色陰、四大，士夫所依，此等法名為人……如上廣說乃至滅盡、涅槃。

( 05 ) 若有於此諸法心隨入住，解脫不退轉，於彼所起繫著無有我。比丘！如是知、如是見，則為見法。」

( 06 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。#

## 【佛陀的教導 22】

對諸比丘教導：寧燒壞眼、耳、鼻、舌等，亦不以識取境之相好；寧當睡眠亦不起不善尋。如此，於內外六處、識、觸、觸因緣生受等生厭，厭故不樂，不樂故得解脫。

### ▼《雜阿含 241 經》燒壞經 (處相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

( 2a ) 爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫比丘，寧以火燒熱銅籌以燒其目，令其熾然，不以眼識取於色相，取隨形好。所以者何？取於色相，取隨形好故，墮惡趣中，如沈鐵丸。

( 2b ) 愚癡無聞凡夫，寧燒鐵錐以鑽其耳，不以耳識取其聲相，取隨聲好。所以者何？耳識取聲相，取隨聲好者，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。

( 2c ) 愚癡無聞凡夫，寧以利刀斷截其鼻，不以鼻識取於香相，取隨香好。所以者何？以取香相，取隨香好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。

( 2d ) 愚癡無聞凡夫，寧以利刀斷截其舌，不以舌識取於味相，取隨味好。所以者何？以取味相，隨味好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。

( 2e ) 愚癡無聞凡夫，寧以鋼鐵利槍以刺其身，不以身識取於觸相及隨觸好。所以者何？以取觸相及隨觸好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。

( 2f ) 諸比丘！睡眠者是愚癡活、是癡命、無利、無福，然諸比丘寧當睡眠，不於彼色而起覺想 ( 不善尋 )。若起覺想者，必生纏縛、諍訟，能令多眾起於非義，不能饒益安樂天人。

( 3a ) 彼多聞聖弟子作如是學：我今寧以熾然鐵槍以貫其目，不以眼識取於色相，墮三惡趣，長夜受苦。我從今日，當正思惟，觀眼無常、有為、心、緣生法。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。

( 3b ) 耳、鼻、舌、身入處當如是學：寧以鐵槍貫其身體，不以身識取於觸相及隨觸好故，墮三惡道。我從今日，當正思惟，觀身無常、有為、心、緣生法。若觸、身識、身觸、身觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。

( 3c ) 多聞聖弟子作如是學：睡眠者，是愚癡活、癡命，無果、無利、無福；〔寧當睡眠〕，亦不起覺想 ( 不善尋 )，起想者生於纏縛、諍訟，令多人非義饒益，不得安樂。

( 4a ) 多聞聖弟子如是觀者，於眼生厭，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦生厭。

厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

( 4b ) 耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

( 05 ) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 23】

對比丘以問答方式教導：五取蘊的自性、流轉還滅之根本、流轉後有之因、現在因、流轉還滅之方便以及還滅之疾方便、不如理記、正見與果等。

### ▼《雜阿含 58 經》如理記經 (蘊相應)

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿母講堂。爾時，世尊於晡時從禪覺，於諸比丘前敷座而坐，告諸比丘：「有**五受陰** (五取蘊)。云何為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。」時有一比丘，從座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！此五受陰，色受陰，受、想、行、識受陰耶？」佛告比丘：「還坐而問，當為汝說。」

(02) 時彼比丘為佛作禮，還復本坐，白佛言：「世尊！此五受陰以何為根？以何集？以何生？以何轉？」

佛告比丘：「此五受陰，**欲為根**，欲集、欲生、欲轉。」

(03) 時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜而白佛言：「世尊為說五受陰，善哉所說。今當更問世尊：為五陰即受 (五蘊即取)？為五陰異受 (五蘊異取) 耶？」

佛告比丘：「非五陰即受，亦非五陰異受。能於彼有欲貪者 (**取**)，是五受陰[之一分]。」

(04) 比丘白佛：「善哉世尊！歡喜隨喜。今復更問：世尊！有二陰相關耶？」

佛告比丘：「如是，如是！猶若有一人，如是思惟：『我於未來得如是色、如是受、如是想、如是行、如是識』{ 流轉後有之因是**業與願** }，是名比丘陰、陰相關也。」

(05) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問：世尊！云何名陰[蘊]？」

佛告比丘：「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 { 有十一類 }，彼一切總說陰，是名為陰。受、想、行、識，亦復如是。如是比丘！是名為陰[**蘊**]。」

(06) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！何因、何緣，名為色陰？何因、何緣，名受、想、行、識陰？」

佛告比丘：「四大因、四大緣，是名色陰。所以者何？諸所有色陰，彼一切悉皆四大緣、四大造故。觸因、觸緣，生受、想、行，是故名受、想、行陰。所以者何？若所有受、想、行，彼一切觸緣故。名色因、名色緣，是故名為識陰。所以者何？若所有識，彼一切名色緣故。{ 五蘊現在因是**四大、觸、名色** }」

(07) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：云何色味？云何色患？云何色離？云何受、想、行、識味？云何識患？云何識離？」

佛告比丘：「緣色生喜樂，是名色味。若色無常、苦、變易法，是名色患。若於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離。若緣受、想、行、識生喜樂，是名受、想、行、識味。受、想、行、識，無常、苦、變易法，是名受、想、行、識患。於受、想、行、識，調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名受、想、行、識離。」{ 流轉還滅之方便是**味.患.離** }

( 08 ) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何生我慢？」

佛告比丘：「愚癡無聞凡夫，於色見我、異我、相在；於受、想、行、識見我、異我、相在，於此生我慢。」{ 流轉方便是**我慢** }

( 09 ) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何得無我慢？」

佛告比丘：「多聞聖弟子，不於色見我、異我、相在；不於受、想、行、識見我、異我、相在。」{ 還滅方便是**不起我慢** }

( 10 ) 比丘白佛：「善哉所說。更有所問：何所知、何所見，疾得漏盡？」

佛告比丘：「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、不異我、不相在**。受、想、行、識，亦復如是。比丘！如是知、如是見，疾得漏盡。」{ 還滅疾方便是十一類**無我見** }

( 11 ) 爾時，會中復有異比丘，鈍根無知，在無明殼，起惡邪見而作是念：「若無我者，作無我業，於未來世誰當受報？」{ 不如理記 }

爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：「於此眾中，若有愚癡人，無智明而作是念：若色無我，受、想、行、識無我，**作無我業，誰當受報？如是所疑，先以解釋：**

1. 「云何比丘！**色為常耶？為非常耶？**」答言：「**無常**，世尊！」(定型句 1)

2. 「**若無常者是苦耶？**」答言：「**是苦**，世尊！」(定型句 2)

3. 「**若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見是我、異我、相在不？**」答言：「**不也**，世尊！」(定型句 3) 「受、想、行、識，亦復如是。」

4. 「是故，比丘！若所有色，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**。(定型句 4)如是見者，是為**正見**。(以上四定型句) 受、想、行、識，亦復如是。」

5 「多聞聖弟子如是觀者，便修厭，厭已離欲，離欲已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」(以上一果)

( 12 ) 佛說此經時，眾多比丘不起諸漏，心得解脫。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。#

### ▼《相應部 22 蘊相應 82 經》滿月經

( 01 ) 爾時，世尊住舍衛城東園鹿母講堂，與大比丘眾俱。時，世尊於十五日布薩滿月之夜，為比丘眾所圍繞而坐於露地。時，有一比丘，從座而起，偏袒[右]肩，向世尊合掌，白世尊曰：「大德！世尊若許答我問者，我願問世尊。」  
「比丘！然則坐於己座，而如所欲問。」「唯唯，大德！」彼比丘應答世尊，則坐於己座，而白世尊曰：「大德！有五取蘊，謂：色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊，此事然耶？」「比丘！有五取蘊，謂色取蘊……識取蘊。」「善哉，大德！」

( 02 ) 彼比丘歡喜、隨喜世尊之所說，再問世尊曰：「大德！此五取蘊以何為根耶？」「比丘！此五取蘊乃以欲為根。」

( 03 ) 「大德！彼五取蘊即是取耶？以離五取蘊有取耶？」「比丘！彼五取蘊亦非取，亦非離五取蘊有取。於彼有欲貪者，此乃取。」「善哉，大德！」

( 04 ) 彼比丘.....乃至.....再問世尊言：「大德！於五取蘊，應有欲貪之差別耶？」「比丘！世尊當說，比丘！於此有一人如是思惟，謂：我於未來世得如是色，我於未來世得如是受，我於未來世得如是想，我於未來世得如是行，我於未來世得如是識。比丘！於五取蘊，應有欲貪之差別。」「善哉，大德！」

( 05 ) 彼比丘.....乃至.....更問世尊曰：「如何蘊名為蘊耶？」「比丘！以色之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近名為色蘊。以受.....想.....行.....識之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近名為識蘊。比丘！以此等之蘊名為蘊。」「善哉，大德！」

( 06 ) 彼比丘.....乃至.....更問世尊曰：「大德！依何因、何緣名為色取蘊耶？依何因、何緣為受取蘊耶？依何因、何緣為想取蘊耶？依何因、何緣為行取蘊耶？依何因、何緣為識取蘊耶？」「比丘！以四大為因、以四大為緣，而為色取蘊。以觸為因、以觸為緣，而為受取蘊。以觸為因、以觸為緣，而為想取蘊。以觸為因、以觸為緣，而為行取蘊。以名色為因、以名色為緣，而為識取蘊。」「善哉，大德！」

( 7a ) 彼比丘.....更問世尊曰：「大德！如何而起身見耶？」「比丘！於此處之無聞凡夫，不見聖人，不知聖人之法，不順聖人之法，不見善知識，不知善知識之法，不順善知識之法，以見色是我，我乃色有，我中有色、色中有我。見受.....想.....行.....識是我，我乃識有，我中有識，識中有我。比丘！如是而起身見。」「善哉，大德！」

( 7b ) 彼比丘.....乃至.....更問世尊曰：「大德！如何而不起身見耶？」「比丘！於此處有有聞之聖弟子，見聖人之法，知聖人之法，善順聖人之法，見善知識，知善知識之法，善順善知識法，不以色是我，我乃以色而有，我中有色、色中有我，不以受.....想.....行.....識是我，我乃識有，我中有識，識中有我。比丘！如是而不起身見。」「善哉，大德！」

( 7c ) 彼比丘.....更問世尊曰：「大德！以何為色之味？以何為過患？以何為出離耶？以何為受.....想.....行.....識之味？以何為過患？以何為出離耶？」「比丘！緣色所生喜樂為色之味。色之無常、苦、變易之法，為色之過患。於色調伏欲貪、斷欲貪，為色之出離。緣受.....想.....行.....識所生喜樂，為識之味。識之無常、苦變易之法，為識之過患。於識調伏欲貪、斷欲貪為識之出離。」「善哉，大德！」

( 08 ) { 五蘊流轉之方便是我慢。 }

( 09 ) 彼比丘歡喜、隨喜世尊之所說，而更問世尊曰：「大德！如何知、如何觀者，於此有識之身及外之一切諸相，不起我慢、我所慢之隨眠耶？」

( 10 ) 「比丘！如是以正慧作如實觀色之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近之一切色，此非我所，此非我，此非我體。

如是以正慧作如實觀受.....想.....行.....識之過去、未來、現在、內、外、粗、細、劣、勝、遠、近之一切識，此非我所，此非我，此非我體。(定型句 4)

比丘！如是知、如是觀者，則於此有識之身及外之一切諸相，不起我慢、我所慢之隨眠。」

( 11 ) 其時有一比丘，心生思念：「如是色乃無我，受.....想.....行.....識乃無我。然無我所作之業，何者之我應受？」時，世尊心知彼比丘心之所思念，以告諸比丘曰：「諸比丘！此處有一愚人，以無智、無明渴愛所礙之心，思惟能越師教而言：『如是色乃無我，受.....想.....行.....識乃無我，然無我所作之業，何者之我應受？』諸比丘！處處於彼諸法，受我質問之調練！」

( 12 ) 「諸比丘！汝等於意如何？色是常耶？是無常耶？」「大德！是無常。」  
「受.....想.....行.....識是常耶？是無常耶？」「大德！是無常。」(定型句 1)

「無常者是苦耶？是樂耶？」「大德！是苦。」(定型句 2)

「無常、苦、變易之法者，以見於此，得以此是我所，此是我，此是我體耶？」「大德！不也。」(定型句 3)

( 13 ) 是故.....乃至如是觀，知更不受後有。 #

## 【佛陀的教導 24】

對婆蹉教導善法與不善法的內容，並回答四眾弟子證果的疑問，而後婆蹉出家學法，最後佛陀對婆蹉指導止觀，使之證果。

### ▼《雜阿含 964 經》婆蹉出家經 (婆蹉出家相應)

( 01 ) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊面相慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇為解說不？」爾時，世尊默然而住。婆蹉種出家第二、第三問，佛亦第二、第三默然而住。

( 02 ) 時婆蹉種出家白佛言：「我與瞿曇共相隨順，今有所問，何故默然？」

爾時，世尊作是念：「此婆蹉種出家，長夜質直，不諂、不偽，時有所問，皆以不知故，非故惱亂，我今當以阿毗曇、律納受於彼。」作是念已，告婆蹉種出家：「隨汝所問，當為解說。」

( 03 ) 婆蹉白佛：「云何瞿曇！有善、不善法耶？」佛答言：「有。」

( 04 ) 婆蹉白佛：「當為我說善、不善法，令我得解！」

( 05 ) 佛告婆蹉：「我今當為汝略說善、不善法，諦聽！善思！婆蹉！貪欲者是不善法，調伏貪欲是則善法。瞋恚、愚癡是不善法，調伏恚、癡是則善法。殺生者是不善法，離殺生者是則善法。偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，是不善法；不盜乃至正見，是則善法。是為婆蹉！我今已說三種善法、三種不善法。如是聖弟子，於三種善法、三種不善法，如實知十種不善法、十種善法。如實知者，則於貪欲無餘滅盡，瞋恚、愚癡無餘滅盡者，則於一切有漏滅盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

( 6a ) 婆蹉白佛：「頗有一比丘，於此法律得盡有漏，無漏心解脫，乃至不受後有耶？」

佛告婆蹉：「不但若一、若二、若三，乃至五百，有眾多比丘，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有。」

( 6b ) 婆蹉白佛：「且置比丘，**有一比丘尼**，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有不？」

佛告婆蹉：「不但一、二、三比丘尼，乃至五百，有眾多比丘尼，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有。」

( 6c ) 婆蹉白佛：「置比丘尼，**有一優婆塞**，修諸梵行，於此法律，度狐、疑不？」

佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百優婆塞，乃有眾多優婆塞，修諸梵行，於此法律斷五下分結，得成阿那含，不復還生此。」

( 6d ) 婆蹉白佛：「復置優婆塞，頗**有一優婆夷**，於此法律修持梵行，於此法律度狐、疑不？」

佛告婆蹉：「不但一、二、三優婆夷，乃至五百，乃有眾多優婆夷，於此法律，斷五下分結，於彼化生，得阿那含，不復還生此。」

( 6e ) 婆蹉白佛：「置比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者，頗**有優婆塞受五欲**，而於此法律度狐、疑不？」

佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆塞，居家妻子，香華嚴飾，畜養奴婢，於此法律，斷三結貪、恚、癡薄，得斯陀含，一往一來，究竟苦邊。」

( 6f ) 婆蹉白佛：「復置優婆塞，頗**有一優婆夷**，受習五欲，於此法律，得度狐、疑不？」

佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆夷，在於居家，畜養男女，服習五欲，華香嚴飾，於此法律，三結盡，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。」

( 07 ) 婆蹉白佛言：「瞿曇！若沙門瞿曇成等正覺，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者，及優婆塞、優婆夷服習五欲，不得如是功德者，則不滿足。以沙門瞿曇成等正覺，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修諸梵行，及優婆塞、優婆夷服習五欲，而成就爾所功德故，則為滿足。瞿曇！今當說譬。」

佛告婆蹉：「隨意所說。」

( 08 ) 婆蹉白佛：「如天大雨，水流隨下。瞿曇法律亦復如是，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若男、若女，悉皆隨流、向於涅槃、浚輸涅槃。甚奇！佛、法、僧平等法律，為餘異道出家，來詣瞿曇所，於正法律求出家、受具足者，幾時便聽出家？」

( 09 ) 佛告婆蹉：「若餘異道出家，欲來於正法律求出家、受具足者，乃至四月，於和尚所受衣而住。然此是為人粗作齊限耳。」

( 10 ) 婆蹉白佛：「若諸異道出家來，於正法律欲求出家、受具足，聽於和尚所受〔衣〕，若滿四月聽出家者，我今堪能於四月在和尚所受〔衣〕，若於正法律而得出家、受具足。我當於瞿曇法中出家、受具足，修持梵行！」

( 11 ) 佛告婆蹉：「我先不說粗為人作分齊耶？」婆蹉白佛：「如是，瞿曇！」爾時，世尊告諸比丘：「汝等當度彼婆蹉出家，於正法律出家、受具足。」

( 12 ) 婆蹉種出家，即得於正法律出家、受具足，成比丘分。乃至半月，學所

應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證如來正法。尊者婆蹉作是念：「我今〔已學〕所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，彼一切悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證，今當往見世尊。」

（13）是時，娑蹉詣世尊所，稽首禮足，於一面住，白佛言：「世尊！我於學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證世尊正法。唯願世尊為我說法，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信出家，學道乃至自知不受後有。」

（14）佛告婆蹉：「有**二法，修、習、多修習，所謂止觀**。此二法，修、習、多修習，得知界果：覺了於界、知種種界、覺種種界。如是比丘欲求離欲惡不善法，乃至第四禪具足住；慈、悲、喜、捨；空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。令我三結盡，得須陀洹。三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含。五下分結盡，得阿那含。種種神通境界、天眼、天耳、他心智、宿命智、生死智漏盡智皆悉得。是故，比丘！當修二法，修、習、多修習。修二法故，知種種界，乃至漏盡。」

（15）爾時，尊者婆蹉聞佛所說，歡喜作禮而去。爾時，婆蹉獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。時有眾多比丘，莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養。爾時，婆蹉問眾多比丘：「汝等莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養耶？」諸比丘答言：「爾。」

（16）爾時，婆蹉語諸比丘：「尊者！持我語，敬禮世尊，問訊起居輕利，少病、少惱，安樂住不？言：婆蹉比丘白世尊言：我已供養世尊，具足奉事，令歡悅非不歡悅。大師弟子所作，皆悉已作，供養大師，令歡悅非不歡悅。」

（17）時眾多比丘往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！尊者婆蹉，稽首敬禮世尊足，乃至歡悅非不歡悅。」

（18）佛告諸比丘：「諸天先已語我，汝今復說。如來成就第一知見，亦如婆蹉比丘有如是德力。」爾時，世尊為彼婆蹉比丘說第一記。

（19）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。#

## 【佛陀的教導 25】

對縈髮目犍連教導修行次第：修習六觸入處律儀令三妙行滿足，修習三妙行令四念處滿足，修習四念處令七覺分滿足，修習七覺分令明、解脫滿足。此一修學過程即一乘道。

### ▼《雜阿含 281 經》縈髮目犍連經（處相應）

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有縈髮目犍連出家，來詣佛所，共相問訊，問訊已，退坐一面。

（02）爾時，世尊告縈髮目犍連：「汝從何來？」縈髮目犍連白佛言：「我從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家集會未曾講堂聽法，從彼林來。」

（03）佛告縈髮目犍連：「汝為何等福力故，從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家所聽其說法？」縈髮目犍連言：「我試聽其競勝論義福利，聽其相違反論議福利故。」

( 04 ) 佛告目犍連：「長夜久遠，種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家，競勝論議，相違反論議福利，迭相破壞。」

( 05 ) 縈髮目犍連白佛言：「瞿曇！為諸弟子說何等法福利，令彼轉為人說，不謗如來，不增不減，誠說法說，法次法說，無有餘人能來比校、難詰、訶責？」

( 06 ) 佛告〔目犍連〕：「明、解脫果報福利，為人轉說者，不謗如來，不乖其理，法次法說，無有能來比校、難詰、嫌責。」

( 07 ) 縈髮目犍連白佛言：「瞿曇！諸弟子有法修、習、多修習，令明、解脫福利滿足者不？」佛告縈髮目犍連：「有七覺分，修、習、多修習，明、解脫福利滿足。」

( 08 ) 縈髮目犍連白佛言：「有法〔修、習、多〕修習，能令七覺分滿足不？」佛告縈髮目犍連：「有四念處，修、習、多修習，能令七覺分滿足。」

( 09 ) 縈髮目犍連白佛：「復有法修、習、多修習，令四念處滿足不？」佛告縈髮目犍連：「有三妙行，修、習、多修習，能令四念處滿足。」

( 10 ) 縈髮目犍連白佛言：「復有法修、習、多修習，令三妙行滿足不？」佛告目犍連：「有六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足。」

( 11 ) 縈髮目犍連白佛言：「云何六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足？」

( 12a ) 佛告目犍連：「若眼見適意、可愛念、能長養欲樂、令人緣著之色，彼比丘見已，不喜、不讚歎、不緣、不著、不住。若眼見不適意、不可愛念、順於苦覺之色，諸比丘見已，不畏、不惡、不嫌、不恚。於彼好色起，眼見已，永不緣著；不好色起，眼見已，永不緣著。內心安住不動，善修解脫，心不懈倦。」

( 12b ) 耳、鼻、舌、身、意識法，亦復如是。

如是於六觸入修、習、多修習，滿足三妙行。

( 13 ) 云何修三妙行，滿足四念處？

( 14a ) 多聞聖弟子，於空閑處，林中、樹下，作如是學，如是思惟：此身惡行，現世、後世必得惡報。我若行身惡行者，心當自生厭悔，他亦嫌薄，大師亦責，諸梵行者亦復以法而嫌我，惡名流布遍於諸方；身壞命終，當墮地獄。於身惡行，見現世、後世如是果報，是故除身惡行，修身妙行。

( 14b ) 口、意惡行，亦復如是。

是名修習三妙行已，得四念處清淨滿足。

( 15 ) 云何修四念處，得七覺分滿足？

( 16a ) 目犍連！比丘如是順身身觀住，彼順身身觀住時，攝念安住不忘，爾時方便修習念覺分；方便修習念覺分已，得念覺分滿足。於彼心念選擇於法，覺想思量，爾時方便修習擇法覺分；方便修習擇法覺分已，逮得擇法覺分滿足。選擇彼法，覺想思量，方便修習精進覺分；方便修習精進覺分已，逮得精進覺分滿足。勤精進已，生歡喜心，爾時修習方便歡喜覺分；修習歡喜覺分已，逮得歡喜覺分滿足。心歡喜已，身心止息，爾時修習猗息覺分；修習猗息

覺分已，逮得猗息覺分滿足。身心息已，得三摩提，爾時修習定覺分；修習定覺分已，定覺分滿足。謂一其心，貪憂滅息，內心行捨，方便修習捨覺分；方便修習捨覺分已，逮得捨覺分清淨滿足。

( 16b ) 受、心、法念處，亦如是說。

如是修習四念處，七覺分滿足。

( 17 ) 云何修習七覺分，明、解脫滿足？

( 18a ) 目犍連！若比丘修念覺分，依遠離、依離欲、依滅，捨於進趣；修念覺分，逮得明、解脫清淨滿足。

( 18b ) 乃至修習捨覺分，亦如是說。

是名修習七覺分已，明、解脫清淨滿足。如是目犍連！〔法法相依〕，從此岸而到彼岸。」

( 19 ) 說是法時，縈髮目犍連遠塵、離垢，得法眼淨。時縈髮目犍連，見法、得法、知法、入法、度諸疑惑、不由於他、於諸法律得無所畏；從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「我今寧得於正法律出家，得具足比丘分不？」

( 20 ) 佛告目犍連：「汝今已得於正法律出家，具足得比丘分。」

( 21 ) 〔目犍連〕得出家已，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢。#

## 【佛陀的教導 26】

對諸比丘教導：成佛前思惟緣起而得古仙人道，謂八聖道：正見，正志，正語，正業，正命，正方便，正念，正定。依此自知自覺，成等正覺。為四眾等，聞法正向，梵行增廣，多所饒益，開示顯發。

### ▼《雜阿含 287 經》古仙人道經 (因緣相應)

( 01 ) 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：

( 2a ) 「我憶宿命，未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，作是念：『何法有故，老死有？何法緣故，老死有？』即正思惟，生如實無間等：『生有故，老死有；生緣故，老死有。』如是，有……取……愛……受……觸……六入處……名色。

( 2b ) 『何法有故，名色有？何法緣故，名色有？』即正思惟，如實無間等生：『識有故，名色有；識緣故，有名色有。』

( 2c ) 我作是思惟時，齊識而還，不能過彼，謂緣識名色；緣名色六入處；緣六入處觸；緣觸受；緣受愛；緣愛取；緣取有；緣有生；緣生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，如是，如是，純大苦聚集。

( 3a ) 我時作是念：『何法無故，則老死無？何法滅故，老死滅？』即正思惟，生如實無間等：『生無故，老死無；生滅故，老死滅。』如是，生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行廣說。

( 3b ) 我復作是思惟：『何法無故，行無？何法滅故，行滅？』即正思惟，如實無間等：『無明無故，行無；無明滅故，行滅；行滅故，識滅；識滅故，名色滅；名色滅故，六入處滅；六入處滅故，觸滅；觸滅故，受滅；受滅故，愛滅；愛滅故，取滅；取滅故，有滅；有滅故，生滅；生滅故，老、病、死、

憂、悲、惱、苦滅，如是，如是，純大苦聚滅。」

(4a) 我時作是念：『我得古仙人道，古仙人逕，古仙人道跡；古仙人從此跡去，我今隨去。』譬如：有人遊於曠野，披荒覓路，忽遇故道、古人行處，彼則隨行。漸漸前進，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林木清淨，彼作是念：『我今當往白王令知。』即往白王：『大王！當知：我遊曠野，披荒求路，忽見故道、古人行處，我即隨行。我隨行已，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林流清淨。大王可往，居止其中。』王即往彼，止住其中，豐樂安隱，人民熾盛。

(4b) 今我如是，得古仙人道，古仙人逕，古仙人跡；古仙人去處，我得隨去，謂八聖道：正見，正志，正語，正業，正命，正方便，正念，正定。我從彼道，見老、病、死，老、病、死集，老、病、死滅，老、病、死滅道跡。見生……有……取……愛……受……觸……六入處……名色……識……行，行集，行滅，行滅道跡。我於此法，自知自覺，成等正覺。為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘外道，沙門，婆羅門，在家、出家，彼諸四眾，聞法正向，信樂知法善，梵行增廣，多所饒益，開示顯發。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

## 【佛陀的教導 27】

晚年教導：以自作洲，自作歸依，勿歸依他；以法為洲，法為歸依，勿歸依他而住，當精勤修四念住；善修習三十七菩提分法。

### ▼《長部 16 經》大般涅槃經第二誦品[中段]以自作洲

(1) 「然者，阿難！諸比丘眾向我眺望何耶？阿難！我所說之法，於內於外悉無區別。阿難！如來所說之法，於弟子是無隱秘、握拳不教。阿難！若有如是思惟：『我引導比丘眾』或『比丘眾依怙於我。』然，阿難！對於比丘眾應何教言。阿難！如來不如是思惟：『我引導比丘眾』或『比丘眾依怙於我。』然，阿難！如來對於比丘眾以留何教言？又，阿難！我已老、衰耄矣！我之旅路將盡、年壽將滿，年齡已八十矣。阿難！猶如舊車輛之整修，尚依革紐相助，勉強而行。阿難！如是，想如來之身體亦復如是。阿難！當如來停止一切憶念，而入於滅受想三昧時，阿難！如來之身體，始為健全安穩。

(2) 因此，阿難！以自作洲，自作歸依，勿歸依他；以法為洲，法為歸依，勿歸依他而住！阿難！何故以自作洲，自作歸依，勿歸依他；以法為洲，法為歸依，勿歸依他而住耶？阿難！於此，比丘當於身觀察身，精勤自覺不怠，深思而住，排除此世界之貪欲、憂悲，於受…於心…於法觀察法，精勤自覺不怠，深思而住，排除此世界之貪欲、憂悲。如是，阿難！以自作洲，自作歸依，勿歸依他；以法為洲，法為歸依，勿歸依他而住。阿難！於現在或我滅後，若有人以自作洲，自作歸依，勿歸依他；以法為洲，法為歸依，勿歸依他而住者，阿難！彼等於我比丘眾中，將在最高境地必定樂於修學。」

### 第三誦品 (後段)

(1) 爾時，世尊與尊者往赴大林重閣講堂。至已，告尊者阿難曰：「阿難！汝往告凡住毘舍離附近之諸比丘皆集於講堂。」尊者阿難應諾世尊：「唯然，世尊。」則往集凡住毘舍離附近之諸比丘於講堂。詣世尊處，詣已，敬禮世尊，立於一面。立於一面之尊者阿難如是白世尊言：「世尊！比丘眾已齊集講堂。世

尊！惟請時宜。」

(2) 爾時，世尊往赴講堂。至已，坐於所設之座。坐已，世尊告諸比丘曰：「然者，諸比丘！我所知及為汝等宣說之法，汝等應善理解、實踐、修習、宣佈，令此梵行，長續久住，此則為眾生之利益、幸福，慈愍此世間及為人天之利益、幸福。然，諸比丘！我所知及為汝等宣說之法，汝等應善理解、實踐、修習、宣佈，令此梵行，長續久住，此則為眾生之利益、幸福，慈愍此世間及為人天之利益、幸福者何耶？此即：四念住、四精進、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。諸比丘！此是我所知及為汝等宣說之法。汝等應善理解、實踐、修習、宣佈。令此梵行，長續久住，即為眾生之利益、幸福，慈愍此世間及為人天之利益、幸福。」

(3) 爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！我告汝等，諸行是因緣和合法，皆歸老朽壞滅，當精進不放逸。不久如來當般涅槃，三個月後，如來則般涅槃。」世尊言此，善逝言此已，師更曰：

我命已成熟，我壽已減少，捨汝等我往，獨歸我自己，  
諸比丘精勤，善思持淨戒，正志心等持，已善守護心，  
精勤住法戒，捨離生流轉，以致苦終極。

## 【佛陀的教導 28】

晚年對諸比丘教導：聖戒、聖定、聖慧、聖解脫，以及應受持四大教法

### ▼《長部 16 經》大般涅槃經第四誦品[前段]四大教法

(1) 爾時，世尊清晨著下衣，持衣、鉢，往毘舍離行乞。毘舍離行乞食已，由行乞歸來，以如象視，回顧毘舍離，言尊者阿難曰：「阿難！此為如來最後之顧視毘舍離。阿難！我等往赴憍荼村。」

尊者阿難應諾世尊：「唯然，世尊。」

時，世尊與大比丘眾俱，往赴憍荼村。爾時，世尊住憍荼村。

(2) 爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！因不覺知、不通達四種法，我與汝等如是長久於流轉輪迴。四者何耶？

諸比丘！因不知覺、不通達聖戒，我與汝等如是長久於流轉輪迴。諸比丘！因不覺知、不通達聖定，我與汝等如是長久於流轉輪迴。諸比丘！因不覺知、不通達聖慧，我與汝等如是長久流轉輪迴。諸比丘！因不覺知、不通達聖解脫，我與汝等如是長久流轉輪迴。

諸比丘！若有覺知、通達聖戒、聖定、聖慧、聖解脫等四法，則斷盡有欲，滅盡導有之渴愛而永不再生。」

(3) 世尊言此，善逝言此已，師更如是言：

戒定慧無上解脫，瞿曇證此最勝法，佛為比丘宣說法，滅苦導師般涅槃。

(4) 爾時，世尊住彼憍荼村，為諸比丘宣說種種法要。即：「如是戒，如是定，如是慧。修戒成就，定則有大利益、大果報；修定成就，慧則有大利益、大果報；修慧成就，則心完全由欲漏、有漏、見漏、無明漏等諸漏解脫。」

( 5 ) 爾時，世尊隨意住毘茶村已，告尊者阿難曰：「阿難！我等往赴跋提村……乃至……菴羅村……乃至……閻浮村……乃至……負彌城。」

( 6 ) 尊者阿難應諾世尊：「唯然，世尊。」

爾時，世尊與大比丘眾俱，往赴負彌城。

( 7 ) 爾時，世尊住負彌城之阿難廟。於此處世尊告諸比丘曰：「諸比丘！**我將宣說四大教法**。諦聽，善思念，我當說。」諸比丘應諾世尊：「唯然，世尊。」

世尊如是言：

( 8 ) 諸比丘！若有比丘作如是說：「此是法、此是律、此是導師之教義，**我親從世尊面前聽、受**。」諸比丘！對此比丘之所說，不應讚歎，亦不應排拒。不讚歎、不排拒而善理解其辭句，**相比較、相對照經、律**。

a.若此等相比較、相對照而不合經、律時，則其結論應為：「此確實非世尊之教言，而是此比丘之誤解。」如是，諸比丘！汝等應拒絕之。b.若與經、律相比較、相對照而彼與經、律相符合一致者，則其結論應為：「此確實如來之教言，此比丘是善理解。」諸比丘！應受持此為第一大教法。

( 9 ) 復次，諸比丘！若有比丘如是言：「於某處有僧伽長老及多聞和合僧團之耆舊高德。此是法、此是律、此是師之教言，**我親從僧伽長老面前聽、受**。」諸比丘！汝對彼比丘之所說，不應讚歎，亦不應排拒。不讚歎、不排拒而善理解其辭句，相比較、相對照經、律。

a.若此等相比較、相對照經、律而不合經、律時，則其結論應為：「此確實非世尊之教言，是彼僧伽長老之誤解。」如是，諸比丘！汝等應拒絕之。b.若此等比較、照對經、律。與經、律相合一致者，則其結論應為：「此確實世尊之教言，是彼僧伽長老之正解。」諸比丘！應受持此為第二大教法。

( 10 ) 復次，諸比丘！若有比丘作如是言：「於某處有多聞、知阿含、持法、持律、持摩夷之眾多長老比丘等居住。此是法、此是律、此是導師之教言，**我親從其長老比丘等前聽、受**。」諸比丘！汝對彼等長老比丘等之所說，不應讚歎、不應排拒而善理解其辭句，相比較、相對照經、律。

a.若此等相比較、相對照經、律而不相合經、律者，則其結論為：「此確實非彼世尊之教言，是彼長老等之誤解。」如是，諸比丘！汝等應拒絕之。b.若此等相比較、相對照經、律，與經、律相合一致者，則其結論為：「此確實彼世尊之教言，彼長老等之正解。」諸比丘！應受持此為第三大教法。

( 11 ) 復次，諸比丘！若有比丘作如是言：「於某處有多聞通達阿含、持法、持律、持摩夷之一長老比丘居住。此是法、此是律、此是導師之所說，**我親從彼長老面前聽、受**。」諸比丘！汝對彼比丘之所說，不應讚歎、不應排拒而善理解其辭句，相比較、相對照經、律。

a.若此等相比較、相對照經、律而不相合經、律者，則其結論為：「此確實非彼世尊之教言，是彼長老之誤解。」如是，諸比丘！汝等應拒絕之。b.若此等相比較、相對照經、律，與經、律相合一致者，則其結論為：「此確實世尊之教言，彼長老之正解。」諸比丘！應受此第四大教法。

諸比丘！**當受持此為四大教法**。#

## 【佛陀的教導 29】

晚年對普行者須跋教導：於任何法、律中，有八聖道則有四種沙門果。若諸比丘住此正道者，此世間則不缺阿羅漢。

### ▼《長部 16 經》大般涅槃經第五誦品[後段]最後弟子須跋

(1) 爾時，普行者須跋則詣世尊之處。詣已，問訊世尊，互相交換友宜之言後，卻坐一面。坐於一面之普行者須跋如是白世尊曰：「瞿曇！彼沙門婆羅門，有僧伽、有弟子，智者而有名聲，為弟子之師、一教之祖、大眾尊敬者，猶如不蘭迦葉、末伽梨僑舍利、阿浮陀翅舍金披羅、波浮迦旃、薩若毘那梨弗、尼健子等，依彼等自言，以已智而知耶？皆不知耶？對[諸法]或其部分知、部分不知耶？」

「止止！須跋！勿言：彼等以已智而知耶？皆不知耶？對[諸法]或其部分知、部分不知耶？須跋！我為汝說法，諦聽，善憶念之，我當說。」

普行者須跋應諾世尊：「唯然，世尊。」

世尊如是言：

(2) 「須跋！於任何法、律中，無八支聖道者，其處則無[第一]之沙門果、無[第二]之沙門果、無[第三]之沙門果、亦無[第四]之沙門果。

須跋！於任何法、律中，有八支聖道者，其處則有[第一]之沙門果、有[第二]之沙門果、有[第三]之沙門果、亦有[第四]之沙門果。

外道沙門之言論皆是空幻。然，須跋！若諸比丘住此正道者，此世間則不空缺阿羅漢。須跋！我歲二十九，出家求善道，我出家以來，已經五一年，正理正法地，常作遍遊行，於此境地外，則無沙門果。不但無第二沙門果、第三沙門果，亦無第四沙門果。外道沙門之言論皆是空幻。然，須跋，若諸比丘住此正道者，此世間則不空缺阿羅漢。」

(3) 如是言時，普行者須跋白世尊言：「世尊之說法，甚優妙哉！世尊之說法，其優妙哉！猶如扶起倒者，現露覆蔽者，對迷者示之以道，如於黑暗處持來油燈，使其眼者得見諸物。世尊以如是種種次第說法。世尊！我今歸依世尊、法及比丘僧伽。我願於世尊之處出家，得受具足戒。」

「須跋！若為其他外道者，願於我法、律中出家求受具足戒，應四箇月別住。四箇月後，諸比丘承諾，則令為出家修行之比丘，得受具足戒。然亦顧慮其性格之差別，由我認許之。」

(4) 「世尊！若以前曾為外道者，請求於此法、律中出家受具足戒時，應別住四箇月，四箇月後，諸比丘承諾，則令為出家修行之比丘，得受具足戒。然者，我可別住四年，四年後，諸比丘承諾，當為修行之比丘而受具足。」

爾時，世尊言阿難曰：「然者，阿難！可以令須跋出家。」

尊者阿難應諾世尊：「唯然，世尊。」

(5) 爾時，普行者須跋如是告尊者阿難言：「友！阿難！汝親近導師霑潤[正道]，汝得大利益，友！阿難！汝得大利益。普行者須跋，於世尊之處出家得受具足戒。受具足戒後不久，尊者須跋，離遠獨居，不放逸，誠心精勤而住，未久，善男子為此由家而出，進入出家之生活，於現世自知、證得完滿之無上梵

行。知：「生已盡、梵行已立、所作已辦、無更來此生。」

此尊者須跋，證為阿羅漢，彼世尊所化，最後之弟子。

### 【佛陀的教導 30】

入滅前教導：佛所說之法與律即為四眾之大師；以及「諸行皆是壞滅之法，應自精進不放逸。」此是如來最後之遺教。

#### ▼《長部 16 經》大般涅槃經第六誦品最後之遺教

(01) 爾時，世尊告阿難曰：「阿難！若於汝等中，有作如是思惟：『大師之教言滅，我等無復有大師。』阿難！勿作如是見，阿難！依我為汝等所說之法與律，於我滅後，當為汝等之大師。」

(02) 復次，阿難！諸比丘！今以『友！』一詞互相交換稱呼，於我滅後，勿再應用。阿難！年長比丘，應呼年少比丘之姓名，或以『友！』稱之。年少比丘，應呼年長比丘為『大德！』或『具壽！』

(03) 阿難！於我滅度後，僧團若欲者，小小學處可以捨。

(04) 阿難！於我滅度後，對闍怒比丘，應施行梵壇罰。」

「世尊！梵壇罰者何耶？」

「阿難！隨闍怒任意說語，然諸比丘不與之言談，不勸告、亦不教誡彼。」

(05) 爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！若有比丘心中對於佛、法、僧伽及正道有所疑惑者，諸比丘！當詢問之。勿以後自為後悔：『我等於大師面前時，我等未得直接向世尊請問。』如是言已，諸比丘皆默然。世尊再度……乃至……世尊三度告諸比丘曰：「諸比丘！若有比丘心中對於佛、法、僧伽及正道有所疑惑者，諸比丘！當詢問之，勿以後自為後悔：『我等於大師面前時，我等未得直接向世尊請問。』至三度，諸比丘亦皆默然。」

爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！汝等為尊崇如來，故不發問，諸比丘！應以友人與友人[之心情]請問！」如是言已，諸比丘亦皆默然。

(06) 爾時，尊者阿難，如是白世尊言：「世尊！誠是不可思議！世尊！實稀有哉！世尊！我深信此比丘僧伽中，無有一比丘對佛、法、僧伽有所疑惑。」

「阿難！汝之所言是出自淨信。然，阿難！如來亦有如是之智：『在此比丘僧伽中，確實無有一比丘對佛、法、僧伽有所疑惑。阿難！於五百比丘眾中，則最後之比丘，亦到達預流果、不退轉法、決定現證等覺。』

(07) 爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！今，我告汝等：『諸行皆是壞滅之法，應自精進不放逸。』此是如來最後之遺教。」

(08) 於是，世尊即入初靜慮；由初靜慮起而入第二靜慮；由第二靜慮起而入第三靜慮；由第三靜慮起而入第四靜慮；由第四靜慮起而入空處定；由空處定起而入識處定；由識處定起而入無所有定；由無所有定起而入非非想定；由非非想定起而入滅想定。

爾時，尊者阿難，如是告尊者阿那律言：「尊者阿那律！世尊般涅槃矣。」

「友！阿難！世尊非般涅槃。世尊入於滅想定。」

( 09 ) 於此，世尊由滅想定起而入非想非非想定；由非想非非想定起而入無所有定；由無所有定起而入識處定；由識處定起而入空處定；由空處定起而入第四靜慮；由第四靜慮起而入第三靜慮；由第三靜慮起而入第二靜慮；由第二靜慮起而入初靜慮；由初靜慮起而入第二靜慮；由第二靜慮起而入第三靜慮；由第三靜慮起而入第四靜慮；由第四靜慮起後，世尊直入於涅槃。

( 10 ) 世尊入於涅槃時，大地震動、天鼓響鳴。世人恐怖、身毛豎立。世尊入涅槃時，娑婆世界之梵天，說偈曰：

一切諸有情，皆捨世諸蘊，大力正覺者，如來般涅槃。

世尊入於涅槃時，釋提恆因說此偈曰：

諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。

世尊入於涅槃時，尊者阿那律說此偈曰：

淨滅諸貪欲，心安救濟者，得證般涅槃，牟尼寂滅時，

決定心不動，善忍諸痛苦，猶如燈火滅，心解脫亦然。

世尊入涅槃時，尊者阿難說此偈曰：

爾時甚恐怖，身毛皆豎，具一切慈悲，此等正覺者，入於涅槃時。

( 11 ) 於世尊般涅槃時，彼未離欲之諸比丘自投地上，如碎巖石展轉而哭：

「世尊般涅槃何其速！善逝般涅槃何其速！世間眼目隱蔽何其速！」又，彼已離欲之諸比丘正念正知而善忍耐：「諸行是無常，如何有不滅耶！」

——【30 講完】——

## 索引

### 【30 講開始之經】

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 《雜 621 經》年少比丘經   | 2 《雜 254 經》二十億耳比丘經 |
| 3 《雜 1028 經》疾病經    | 4 《雜 619 經》緣幢伎師經   |
| 5 《雜 879 經》四正斷經    | 6 《雜 379 經》轉法輪經    |
| 7 《雜 34 經》無我相經     | 8 《雜 197 經》千比丘經    |
| 9 《雜 196 經》一切無常經   | 10 《雜 200 經》教導羅睺羅經 |
| 11 《雜 478 經》諸受經    | 12 《雜 42 經》七處三觀經   |
| 13 《雜 1172 經》篋毒蛇譬經 | 14 《雜 1175 經》緊獸樹經  |
| 15 《雜 1177 經》灰河經   | 16 《雜 215 經》富留那經   |
| 17 《雜 290 經》心意識無常經 | 18 《雜 750 經》無明經    |
| 19 《雜 937 經》四十比丘經  | 20 《雜 123 經》有身經    |
| 21 《雜 213 經》二法經    | 22 《雜 241 經》燒壞經    |
| 23 《雜 58 經》如理記經    | 24 《雜 964 經》婆蹉出家經  |
| 25 《雜 281 經》縈髮目犍連經 | 26 《雜 287 經》古仙人道經  |
| 27 《長部大般涅槃經》以自作洲   | 28 《長部大般涅槃經》四大教法   |
| 29 《長部大般涅槃經》最後弟子須跋 | 30 《長部大般涅槃經》最後之遺教  |