

內觀雜誌第 90 期【2013 年 2 月】

內觀雜誌第 90 期

【本期重點】：阿含經專題研究教材：(1) 大海八個譬喻的比對；(2) 《波羅牢經》比對。

第 90 期內容：

(1) 大海八個譬喻的比對

- 1a 《中阿含 35 經》：阿修羅經
- 1b 《中阿含 37 經》：瞻波經
- 2a 《增支部》8.19：波呵羅
- 2b 《增支部》8.20：布薩

(2) 《波羅牢經》比對

- 1a. 《中阿含 20 經》：《波羅牢經》
- 1b. 《相應部》42.13 經：《波羅牢經》
- 2. 《中阿含 16 經》：《伽藍經》

阿含經專題研究教材：

大海八個譬喻的比對

1a 《中阿含 35 經》：阿修羅經

1b 《中阿含 37 經》：瞻波經

2a 《增支部》8.19：波呵羅

2b 《增支部》8.20：布薩

《中阿含 35 經》：阿修羅經

- (1) 我聞如是：
- (2) 一時，佛遊鞞蘭若，在黃蘆園。
- (3) 爾時，婆羅邏阿修羅王、牟梨遮阿修羅子，色像巍巍，光耀瑋曄，夜將向旦，往詣佛所，禮世尊足，卻住一面。
- (4) 世尊問曰：「婆羅邏！大海中阿修羅無有衰退阿修羅壽、阿修羅色、阿修羅樂、阿修羅力？諸阿修羅樂大海中耶？」
- (5) 婆羅邏阿修羅王、牟梨遮阿修羅子答曰：「世尊！我大海中諸阿修羅無有衰退於阿修羅壽、阿修羅色、阿修羅樂、阿修羅力，諸阿修羅樂大海中。」
- (6) 世尊復問曰：「婆羅邏！大海中有幾未曾有法，令諸阿修羅見已樂中？」
- (7) 婆羅邏答曰：「世尊！我大海中有八未曾有法，令諸阿修羅見已樂中。云何為八？」
 - (a) 世尊！我大海從下至上，周迴漸廣，均調轉上，以成於岸，其水常滿，未曾流出。
世尊！若我大海從下至上，周迴漸廣，均調轉上，以成於岸，其水常滿，未曾流出者，是謂我大海中第一未曾有法，諸阿修羅見已樂中。
 - (b) 復次，世尊！我大海潮未曾失時。
世尊！若我大海潮未曾失時者，是謂我大海中第二未曾有法，諸阿修羅見已樂中。
 - (c) 復次，世尊！我大海水甚深無底，極廣無邊。
世尊！若我大海甚深無底，極廣無邊者，是謂我大海中第三未曾

有法，諸阿修羅見已樂中。

- (d) 復次，世尊！我大海水鹹，皆同一味。

世尊！若我大海水鹹，皆同一味者，是謂我大海中第四未曾有法，諸阿修羅見已樂中。

- (e) 復次，世尊！我大海中多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂金、銀、水精、琉璃、摩尼、真珠、碧玉、白珂、螺璧、珊瑚、琥珀、馬瑙、瑇瑁、赤石、琰珠。

世尊！若我大海中多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂金、銀、水精、琉璃、摩尼、真珠、碧玉、白珂、螺璧、珊瑚、琥珀、馬瑙、瑇瑁、赤石、琰珠者，是謂我大海中第五未曾有法，諸阿修羅見已樂中。

- (f) 復次，世尊！我大海中大神所居。大神名者，謂阿修羅、乾塔𩚑、羅刹、魚摩竭、龜、鼉、婆留泥、帝魔、帝魔伽羅、提帝魔伽羅。復次，大海中甚奇！甚特！眾生身體有百由延，有二百由延，有三百由延，有至七百由延，身皆居海中。

世尊！若大海中大神所居。大神名者，謂阿修羅、乾塔𩚑、羅刹、魚摩竭、龜、鼉、婆留泥、帝魔、帝魔伽羅、提帝魔伽羅。復次，大海中甚奇！甚特！眾生身體有百由延，有二百由延，有三百由延，有至七百由延，身皆居海中者，是謂我大海中第六未曾有法，諸阿修羅見已樂中。

- (g) 復次，世尊！我大海清淨，不受死屍，若有命終者，過夜風便吹著岸上。

世尊！若我大海清淨，不受死屍，若有命終者，過夜風便吹著岸上者，是謂我大海中第七未曾有法，諸阿修羅見已樂中。

- (h) 復次，世尊！我大海閻浮洲中有五大河，一曰恒伽，二曰搖尤那，三曰舍牢浮，四曰阿夷羅婆提，五曰摩企，悉入大海，既入中已，各捨本名，皆曰大海。

世尊！若我大海閻浮洲中有五大河，一曰恒伽，二曰搖尤那，三曰舍牢浮，四曰阿夷羅婆提，五曰摩企，悉入大海，既入中已，各捨本名，皆曰大海者，是謂我大海中第八未曾有法，諸阿修羅見已樂中。

- (8) 世尊！是謂我大海中第八未曾有法，諸阿修羅見已樂中。世尊！於佛正法、律中有幾未曾有法，令諸比丘見已樂中？」

- (9) 世尊答曰：「婆羅邏！我正法、律中亦有八未曾有法，令諸比丘見

已樂中。云何為八？

- (a)婆羅邏！如大海從下至上，周迴漸廣，均調轉上，以成於岸，其水常滿，未曾流出。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，漸作漸學，漸盡漸教。

婆羅邏！若我正法、律中漸作漸學，漸盡漸教者，是謂我正法、律中第一未曾有法，令諸比丘見已樂中。

- (b)復次，婆羅邏！如大海潮，未曾失時。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私施設禁戒，諸族姓子乃至命盡，終不犯戒。

婆羅邏！若我正法、律中為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私施設禁戒，諸族姓子乃至命盡，終不犯戒者，是謂我正法、律中第二未曾有法，令諸比丘見已樂中。

- (c)復次，婆羅邏！如大海水，甚深無底，極廣無邊。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，諸法甚深，甚深無底，極廣無邊。

婆羅邏！若我正法、律中諸法甚深，甚深無底，極廣無邊者，是謂我正法、律中第三未曾有法，令諸比丘見已樂中。

- (d)復次，婆羅邏！如大海水鹹，皆同一味。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，無欲為味，覺味、息味及道味。

婆羅邏！若我正法、律中無欲為味，覺味、息味及道味者，是謂我正法、律中第四未曾有法，令諸比丘見已樂中。

- (e)復次，婆羅邏！如大海中多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂金、銀、水精、琉璃、摩尼、真珠、碧玉、白珂、螺壁、珊瑚、琥珀、馬瑙、瑇瑁、赤石、琰珠。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八支聖道。

婆羅邏！若我正法、律中多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充其中。珍寶名者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八支聖道者，是謂我正法、律中第五未曾有法，令諸比丘見已樂中。

- (f)復次，婆羅邏！如大海中大神所居。大神名者，謂阿修羅、乾塔𧄾、羅刹、魚摩竭、龜、鼉、婆留泥、帝魔、帝魔伽羅、提帝魔伽羅。復次，大海中甚奇！甚特！眾生身體有百由延，有二百由延，有三百由延，有至七百由延，身皆居海中。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，聖眾大神皆居其中。大神名者，謂阿羅訶、向阿羅訶、阿那含、向阿那含、斯陀含、向斯陀含、須陀洹、向須陀洹。

婆羅邏！若我正法、律中聖眾大神皆居其中。大神名者，謂阿羅訶、向阿羅訶、阿那含、向阿那含、斯陀含、向斯陀含、須陀洹、向須陀洹者，是謂我正法、律中第六未曾有法，令諸比丘見已樂中。

(g)復次，婆羅邏！如大海清淨，不受死屍，若有命終者，過夜風便吹著岸上。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，聖眾清淨，不受死屍，若有不精進人惡生，非梵行稱梵行，非沙門稱沙門，彼雖隨在聖眾之中，然去聖眾遠，聖眾亦復去離彼遠。

婆羅邏！若我正法、律中聖眾清淨，不受死屍，若有不精進人惡生，非梵行稱梵行，非沙門稱沙門，彼雖隨在聖眾之中，然去聖眾遠，聖眾亦復去離彼遠者，是謂我正法、律中第七未曾有法，令諸比丘見已樂中。

(h)復次，婆羅邏！如大海閻浮洲中有五大河，一曰恒伽，二曰搖尤那，三曰舍牢浮，四曰阿夷羅婆提，五曰摩企，悉入大海，既入中已，各捨本名，皆曰大海。

婆羅邏！我正法、律亦復如是，剎利種族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，彼捨本名，同曰沙門；梵志種、居士種、工師種族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，彼捨本名，同曰沙門。

婆羅邏！若我正法、律中剎利種族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，彼捨本名，同曰沙門；梵志種、居士種、工師種族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，彼捨本名，同曰沙門者，是謂我正法、律中第八未曾有法，令諸比丘見已樂中。

(10) 婆羅邏！是謂正法、律中有八未曾有法，令諸比丘見已樂中。婆羅邏！於意云何？若我正法、律中有八未曾有法，若汝大海中有八未曾有法，此二種未曾有法，何者為上、為勝、為妙、為最？」

(11) 婆羅邏白曰：「世尊！我大海中有八未曾有法，不及如來八未曾有法，不如千倍萬倍，不可比，不可喻，不可稱，不可數，但世尊八未曾有法為上、為勝、為妙、為最！世尊！我今自歸於佛、

法及比丘眾，唯願世尊受我為優婆塞！從今日始，終身自歸，乃至命盡。」

(12) 佛說如是，婆羅邏阿修羅王及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《中阿含 37 經》：瞻波經

- (1) 我聞如是：
- (2) 一時，佛遊瞻波，在恒伽池邊。
- (3) 爾時，世尊月十五日說從解脫時，於比丘眾前敷座而坐。世尊坐已，即便入定，以他心智觀察眾心。觀眾心已，至初夜竟，默然而坐。
- (4a) 於是，有一比丘即從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！初夜已訖，佛及比丘眾集坐來久，唯願世尊說從解脫！」
- (4b) 爾時，世尊默然不答。
- (5a) 於是，世尊復至中夜默然而坐，彼一比丘再從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！初夜已過，中夜將訖，佛及比丘眾集坐來久，唯願世尊說從解脫！」
- (5b) 世尊亦再默然不答。
- (6a) 於是，世尊復至後夜默然而坐，彼一比丘三從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！初夜既過，中夜復訖，後夜垂盡，將向欲明，明出不久，佛及比丘眾集坐極久，唯願世尊說從解脫！」
- (6b) 爾時，世尊告彼比丘：「於此眾中，有一比丘已為不淨。」
- (7) 彼時尊者大目犍連亦在眾中，於是，尊者大目犍連便作是念：世尊為何比丘而說此眾中有一比丘已為不淨，我寧可入如其像定，以如其像定他心之智，觀察眾心。尊者大目犍連即入如其像定，以如其像定他心之智，觀察眾心，尊者大目犍連便知世尊所為比丘說此眾中有一比丘已為不淨。
- (8) 於是，尊者大目犍連即從定起，至彼比丘前，牽臂將出，開門置外：「癡人遠去！莫於此住！不復得與比丘眾會，從今已去，非是比丘。」閉門下鑰，還詣佛所，稽首佛足，卻坐一面，白曰：「世尊所為比丘說此眾中有一比丘已為不淨，我已逐出。世尊！初夜既過，中夜復訖，後夜垂盡，將向欲明，明出不久，佛及比丘眾集坐極久，唯願世尊說從解脫！」
- (9) 世尊告曰：「大目犍連！彼愚癡人當得大罪，觸燒世尊及比丘眾。」

大目犍連！若使如來在不淨眾說從解脫者，彼人則便頭破七分，是故大目犍連！汝等從今已後說從解脫，如來不復說從解脫。所以者何？

- (a)大目犍連！如彼大海，從下至上，周迴漸廣，均調轉上，以成於岸，其水常滿，未曾流出。

大目犍連！我正法、律亦復如是，漸作漸學，漸盡漸教。

大目犍連！若我正法、律漸作漸學，漸盡漸教者，是謂我正法、律中未曾有法。

- (b)復次，大目犍連！如大海潮，未曾失時。

大目犍連！我正法、律亦復如是，為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私施設禁戒，諸族姓子乃至命盡，終不犯戒。

大目犍連！若我正法、律為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私施設禁戒，諸族姓子乃至命盡，終不犯戒者，是謂我正法、律中未曾有法。

- (c)復次，大目犍連！如大海水，甚深無底，極廣無邊。

大目犍連！我正法、律亦復如是，諸法甚深，甚深無底，極廣無邊。

大目犍連！若我正法、律諸法甚深，甚深無底，極廣無邊者，是謂我正法、律中未曾有法。

- (d)復次，大目犍連！如海水鹹，皆同一味。

大目犍連！我正法、律亦復如是，無欲為味，覺味、息味及道味。

大目犍連！若我正法、律無欲為味，覺味、息味及道味者，是謂我正法、律中未曾有法。

- (e)復次，大目犍連！如大海中多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂金、銀、水精、琉璃、摩尼、真珠、碧玉、白珂、車[王*巨]/木]、珊瑚、琥珀、馬瑙、瑠璃、赤石、璇珠。大目犍連！我正法、律亦復如是，多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八支聖道。

大目犍連！若我正法、律多有珍寶，無量瓊異，種種珍琦，充滿其中。珍寶名者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八支聖道者，是謂我正法、律中未曾有法。

- (f)復次，大目犍連！如大海中，大神所居。大神名者，謂阿修羅、乾沓耆、羅剎、魚摩竭、龜、鼉、婆留泥、帝魔、帝魔伽羅、提帝

魔伽羅。復次，大海中甚奇！甚特！眾生身體有百由延，有二百由延，有三百由延，有至七百由延，身皆居海中。

大目犍連！我正法、律亦復如是，聖眾大神皆居其中。大神名者，謂阿羅訶、向阿羅訶、阿那含、向阿那含、斯陀含、向斯陀含、須陀洹、向須陀洹。

大目犍連！若我正法、律聖眾大神皆居其中。大神名者，謂阿羅訶、向阿羅訶、阿那含、向阿那含、斯陀含、向斯陀含、須陀洹、向須陀洹，是謂我正法、律中未曾有法。

(g)復次，大目犍連！如大海清淨，不受死屍，若有命終者，過夜風便吹著岸上。

大目犍連！我正法、律亦復如是，聖眾清淨，不受死屍，若有不精進人惡生，非梵行稱梵行，非沙門稱沙門，彼雖隨在聖眾之中，然去聖眾遠，聖眾亦復去離彼遠。

大目犍連！若我正法、律聖眾清淨，不受死屍，若有不精進人惡生，非梵行稱梵行，非沙門稱沙門，彼雖隨在聖眾之中，然去聖眾遠，聖眾亦復去離彼遠者，是謂我正法、律中未曾有法。

(h)復次，大目犍連！如彼大海閻浮洲中有五大河，一曰恒伽，二曰搖尤那，三曰舍牢浮，四曰阿夷羅婆提，五曰摩企，皆入大海，及大海中龍水從空雨墮，滄如車軸，是一切水不能令大海有增減也。

大目犍連！我正法、律亦復如是，剎利種族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，不移動心解脫，自作證成就遊。

大目犍連！不移動心解脫，於我正法、律中無增無減。

如是梵志種、居士種、工師種族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，不移動心解脫，自作證成就遊。大目犍連！不移動心解脫，於我正法、律中無增無減。

大目犍連！若我正法、律剎利種族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，不移動心解脫，自作證成就遊。大目犍連！不移動心解脫，於我正法、律中無增無減。

如是梵志種、居士種、工師種族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，不移動心解脫，自作證成就遊。大目犍連！不移動心解脫，於我正法、律中無增無減者，是謂我正法、律中未曾有法。」

(10) 佛說如是，尊者大目犍連及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《增支部》8.19：波呵羅

- (01) 爾時，世尊住鞞蘭若那鄰羅之賓洲曼陀羅樹下。
- (02) 時，波呵羅阿修羅王往詣世尊之處。至已，禮敬世尊而立一面。
- (03) 立於一面時，世尊言波呵羅阿修羅王：「波呵羅！諸阿修羅者，樂於大海耶？」
- (04) 「大德！諸阿修羅者，樂於大海。」
- (05) 「波呵羅！大海中有幾何希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海耶？」
- (06) 「大德！大海中有八種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」
- (07) 「[波呵羅！]以何為八耶？」
- (a) 「大德！大海者漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然嶮峻。大德！大海者漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然嶮峻。
大德！此為大海之第一種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」
- (b) 大德！復次，大海有常法不超岸。大德！大海有常法不超岸。
大德！此為大海之第二種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」
- (c) 大德！復次，大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。大德！大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。
大德！此為大海之第三種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」
- (d) 大德！復次，有諸大河，謂：恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河，此等若到大海，則棄前名唯號大海。大德！有諸大河，謂：恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河是，此等若到大海，則棄前名唯號大海。
大德！此為大海之第四種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」
- (e) 大德！復次，世間之諸流水，流入大海，是故，即使天雨流入於大海亦不知有增減。大德！世間之諸流水，流入大海，是故，即使天雨流入於大海亦不知有增減。」

大德！此為大海之第五種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (f) 大德！復次，大海是一味鹹味。大德！大海是一味鹹味。

大德！此為大海之第六種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (g) 大德！復次，於大海有多寶、種種寶，此中寶者謂：真珠、摩尼珠、琉璃、硨磲、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。大德！於大海有多寶、種種寶，此中寶者謂：真珠、摩尼珠、琉璃、硨磲、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。

大德！此為大海之第七種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (h) 大德！復次，大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者，謂：提魔魚、提魔耆羅魚、提覺提魔耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆。於大海有百由旬身、二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、五百由旬身之眾生。大德！大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：提魔魚、提魔耆羅魚、提覺提魔耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆。於大海有百由旬身、二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、五百由旬身之眾生。

大德！此為大海之第八種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (8) 大德！大海者，有如是八種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。」

- (9) 「大德！諸比丘樂於此法與律耶？」

- (10) 「波呵羅！諸比丘樂於此法與律。」

- (11) 「大德！此法與律中，有幾何希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律耶？」

- (12) 「波呵羅！此法與律，有八種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。以何為八耶？」

- (a) 波呵羅！譬如大海漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然臉峻。

如是，波呵羅！於此法與律，漸漸有學、漸漸有所作、漸漸有道，而無有忽然了知通達。波呵羅！於此法與律，漸漸有學、漸漸有所作、漸漸有道，而無有忽然了知通達。

波呵羅！此為此法與律，第一種希有、未曾有之法，見此而諸比

丘樂於此法與律。

(b)波呵羅！譬如於大海有常法不超岸。

如是，波呵羅！為我諸聲聞所制之學處，即使我諸聲聞，乃至有失命之因緣亦不超越。波呵羅！為我諸聲聞所制之學處，即使我諸聲聞，乃至有失命之因緣亦不超越。

波呵羅！此為此法與律，第二種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(c)波呵羅！譬如大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。

如是，波呵羅！若人之破戒、惡法、不淨而有招疑訝之行，隱覆所作，以非沙門稱為沙門，以非梵行者稱為梵行者，內心腐爛、漏泄，等同於塵芥者，則僧伽與此不共住，速疾集會舉此，若彼即使坐於比丘眾之中，彼亦與僧伽遠離，僧伽亦與彼遠離。波呵羅！若人之破戒、惡法、不淨而有招疑訝之行，隱覆所作，以非沙門而稱為沙門，以非梵行者而稱為梵行者，內心腐爛、漏泄，等同於塵芥者，則僧伽與此不共住，速疾集會舉此，若彼即使生於比丘眾之中，彼亦與僧伽遠離，僧伽亦與彼遠離。

波呵羅！此為此法與律，第三種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(d)波呵羅！譬如有諸大河，謂：恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河，此等若到大海，則棄前名唯號大海。

如是，波呵羅！有剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀羅之四姓，彼等於如來所說之法與律，若出家而為出家者，則棄前名唯號沙門釋子。波呵羅！有剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀羅之四姓，彼等於如來所說之法與律，若出家而為出家者，則棄前名唯號沙門釋子。波呵羅！此為此法與律，第四種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(e)波呵羅！譬如世間之諸流，流入大海，是故，即使天雨流入，大海亦不知有增減。

是故，波呵羅！若眾多之比丘，亦於無餘涅槃界般涅槃，即使於無餘涅槃界亦不知有增減。

波呵羅！若眾多之比丘，亦於無餘涅槃界般涅槃，即使於無餘涅槃界亦不知有增減。

波呵羅！此為此法與律，第五種希有、未曾有之法，見此而諸比

丘樂於此法與律。

(f)波呵羅！譬如大海者，是一味鹹味。

如是，波呵羅！此法與律，是一味之解脫味。波呵羅！此法與律，是一味之解脫味。

波呵羅！此為此法與律，第六種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(g)波呵羅！譬如於大海有多寶、種種寶，此中寶者謂：真珠、摩尼珠、琉璃、磲渠、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。

如是，波呵羅！此法與律，有多寶、種種寶，此中寶者謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道。波呵羅！此法與律，有多寶、種種寶，此中寶者謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道。

波呵羅！此為此法與律，第七種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(h)波呵羅！譬如大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：提魔魚、提魔耆羅魚、提魔提覺耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆。於大海有百由旬身、二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、五百由旬身之眾生。

如是，波呵羅！此法與律，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：預流者、向預流果現證者；一來者、向一來果現證者；不還者、向不還果現證者；阿羅漢、向阿羅漢果見證者。波呵羅！此法與律，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：預流者、向預流果現證者；一來者、向一來果現證者；不還者、向不還果現證者；阿羅漢、向阿羅漢果現證者。

波呵羅！此為此法與律，第八種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(13) 波呵羅！此法與律，有如是八種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。」

《增支部》8.20：布薩

(01) 如是我聞：

(02) 一時，世尊住舍衛城東園鹿母殿。

(03) 爾時，世尊於布薩日為諸比丘圍繞而坐。

- (4a) 時，具壽阿難於黎明初分過後，從座而起，遍袒上衣，往詣世尊之處，合掌白世尊言：「大德！已黎明初分過後，諸比丘久坐，大德世尊，請為諸比丘說波羅提木叉。」如是言已，世尊默然不語。
- (4b) 具壽阿難於黎明中分過後，再次從座而起，遍袒上衣，往詣世尊之處，合掌白世尊言：「大德！已黎明中分過後，諸比丘久坐，大德世尊，請為諸比丘說波羅提木叉。」如是言已，世尊默然不語。
- (4c) 具壽阿難於黎明後分已過，日出黎明之時，三度從座而起，遍袒上衣，往詣世尊之處，合掌白世尊言：「大德世尊！於黎明後分已過，日出黎明之時，諸比丘久坐，大德世尊，請為諸比丘說波羅提木叉。」
- (05) 「阿難！眾會不淨。」
- (06) 時，具壽摩訶目犍連生思念：「世尊意趣於何人而言：『阿難！眾會不淨』耶？」
- (07) 時，具壽摩訶目犍連以心觀察一切諸比丘心而作意。具壽摩訶目犍連見彼人之破戒、惡法、不淨而有招致疑訝之行，隱覆所作，以非沙門而稱為沙門，以非梵行者而稱為梵行者，內心腐爛、漏泄，等同於塵芥者坐於諸比丘中。
- (8a) 見而往彼人之身邊，去向彼人言：「起來，友！世尊見汝，汝與諸比丘不可共住。」如是言，彼人默然不語。
- (8b) 具壽摩訶目犍連再次向彼人言：「起來，友！世尊見汝，汝與諸比丘不可共住。」彼人再次默然不語。
- (8c) 具壽摩訶目犍連三度向彼人言：「起來，友！世尊見汝，汝與諸比丘不可共住。」彼人三度默然不語。
- (09) 時，具壽摩訶目犍連拉住彼人之臂令出門外，然後放下門栓，來詣世尊之處。至已，白世尊言：「大德！我將彼人逐出，眾會已清淨。大德世尊，請為諸比丘說波羅提木叉。」
- (10) 「目犍連！是希有，目犍連！是未曾有。彼愚人乃至被捉臂。」
- (11) 時，世尊告諸比丘言：「諸比丘！從今以後，汝等自行布薩，誦波羅提木叉。
諸比丘！我從今以後，[不行布薩，]不誦波羅提木叉。
諸比丘！如來於不淨之眾會，誦波羅提木叉者非處非機。」
- (12) 諸比丘！於大海中，有八希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂

於大海。以何八耶？

(a)諸比丘！大海漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然嶮峻。

諸比丘！大海漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然嶮峻。

諸比丘！此為大海之第一希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

(b)諸比丘！復次，於大海有常法不超岸。

諸比丘！於大海有常法不超岸。

諸比丘！此為大海之第二希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

(c)諸比丘！復次，大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。

諸比丘！大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。

諸比丘！此為大海之第三希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

(d)諸比丘！復次，有諸大河流，謂：恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河，此等若到大海則棄前名唯號大海。

諸比丘！有諸大河流，謂：恆河、夜摩那海、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河，此等若到大海則棄前名唯號大海。

諸比丘！此為大海之第四希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

(e)諸比丘！復次，世間之諸水流，流入大海，是故，即使天雨流入於大海亦不知有增減。

諸比丘！世間之諸水流，流入大海，是故，即使天雨流入於大海亦不知有增減。

諸比丘！此為大海之第五希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

(f)諸比丘！復次，大海是一味之鹹味。

諸比丘！大海是一味之鹹味。

諸比丘！此為大海之第六希有、未曾有之海，見此而諸阿修羅樂於大海。

(g)諸比丘！復次，於大海有多寶、種種寶，此中之寶者謂：真珠、摩尼珠、琉璃、硨磲、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。

諸比丘！於大海有多寶、種種寶，此中寶者謂：真珠、摩尼珠、

琉璃、硨磲、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。

諸比丘！此為大海之第七希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (h)諸比丘！復次，大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者調：提魔魚、提魔耆羅魚、提魔提覺耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆，於大海中[之眾生]有百由旬身、[二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、]五百由旬身。

諸比丘！大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者，調：提魔魚、提魔耆羅魚、提魔提覺耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆，於大海中[之眾生]有百由旬身、[二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、]五百由旬身。

諸比丘！此為大海之第八希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

- (13) 諸比丘！大海有如是八種希有、未曾有之法，見此而諸阿修羅樂於大海。

諸比丘！如是於此法與律，有八種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂於此法與律。

- (a)諸比丘！譬如大海漸漸趣向、漸漸傾向、漸漸臨入，而無有忽然峻峻。

如是，諸比丘！於此法與律，則漸漸有學、漸漸有所作、漸漸有道，而無有忽然了知通達。

諸比丘！於此法與律中，漸漸有學、漸漸有所作、漸漸有道，而無有忽然了知通達。

諸比丘！此為此法與律第一之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法與律。

- (b)諸比丘！譬如於大海有常法不超岸。

如是，諸比丘！為我諸聲聞所制之學處，即使我諸聲聞乃至有失命之因緣，亦不超越。

諸比丘！為我諸聲聞所制之學處，即使我諸聲聞乃至有失命之因緣，亦不超越。

諸比丘！此為此法與律第二之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法與律。

- (c)諸比丘！譬如大海與死屍不共住，若於大海有死屍，則速疾運於岸、於陸上。

如是，諸比丘！若有人之破戒、惡法、不淨而招致疑訝之行，隱覆所作，以非沙門而稱為沙門，以非梵行者而稱為梵行者，內心腐爛、漏泄，等同於塵芥者，則僧伽與此不共住，當速疾集會舉此。若彼即使坐於諸比丘中，彼亦與僧伽遠離或僧伽亦與彼遠離。諸比丘！若有人之破戒、惡法、不淨而招致疑訝之行，隱覆所作，以非沙門而稱為沙門，以非梵行者而稱為梵行者，內心腐爛、漏泄，等同於塵芥者，則僧伽與此不共住，當速疾集會而舉此，若彼即使坐於諸比丘之中，彼亦與僧伽遠離或僧伽亦與彼遠離。諸比丘！此為此法與律第三之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法與律。

(d)諸比丘！譬如有諸大河流，謂：恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河，此等若到大海則棄前名唯號大海。

如是，諸比丘！有刹帝利、婆羅門、吠舍、首陀羅之四姓，彼等若於如來所說之法與律，出家而為出家者，則棄前名唯號沙門釋子。

諸比丘！有刹帝利、婆羅門、吠舍、首陀羅之四姓，彼等若於如來所說之法與律，出家而為出家者，則棄前名唯號沙門釋子。

諸比丘！此為此法與律第四希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法與律。

(e)諸比丘！譬如世間之諸水流，流入大海，是故，天雨流入，大海亦不知有增減。

如是，諸比丘！若眾多之比丘，於無餘涅槃界般涅槃，即使於無餘涅槃界亦不知有增減。

諸比丘！若眾多之比丘，於無餘涅槃界般涅槃，即使於無餘涅槃界亦不知有增減。

諸比丘！此為此法與律第五之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法、律。

(f)諸比丘！譬如大海是一味之鹹味。

如是，諸比丘！此法與律是一味之解脫味。

諸比丘！此法與律是一味之解脫味。

諸比丘！此為此法與律第六之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂此法與律。

(g)諸比丘！譬如於大海有多寶、種種寶，此中寶者，謂：真珠、摩尼珠、琉璃、硨磲、璧玉、珊瑚、銀、金、紅玉、瑪瑙。

如是，諸比丘！於此法與律中，有多寶、種種寶，此中寶者謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道。

諸比丘！於此法、律中，有多寶、種種寶，此中寶者謂：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道。

諸比丘！此為此法與律第七之希有、未曾有法，見此而諸比丘樂於此法與律]。

(h)諸比丘！譬如大海者，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：提魔魚、提魔耆羅魚、提魔提魔耆羅魚、阿修羅、龍、乾達婆是。於大海[中之眾生]有百由旬身、[二百由旬身、三百由旬身、四百由旬身、]五百由旬身。

如是，諸比丘！此法與律，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：預流者、向預流果現證者；一來者、向一來果現證者；[不還者、向不還果現證者]；阿羅漢、向阿羅漢現證者。

諸比丘！此法與律，乃大眾生之住處，此中眾生者謂：預流者、向預流果現證者；[一來者、向一來果現證者；不還者、向不還果現證者]；阿羅漢、向阿羅漢現證者。

諸比丘！此為此法與律之第八希有、未曾有法，見此而諸比丘樂於此法與律。

(14) 諸比丘！於此法與律中，有如是八種希有、未曾有之法，見此而諸比丘樂此法與律。」

【比對】

1.南傳 8.19 波呵羅和 8.20 布薩二經的八個譬喻都相同，從法和喻的配合來看，南傳的八個譬喻都很相稱。

2.北傳《中阿含 35 經》的阿修羅和《中阿含 37 經》瞻波經，這二經的八個法和喻的配合相互有出入，有時二個譬喻合成一個而不清晰。

3.《中阿含 35 經》和《中阿含 37 經》：A「如彼大海，從下至上，周迴漸廣，均調轉上」譬喻「若我正法、律漸作漸學，漸盡漸教」。B「以成於岸，其水常滿，未曾流出」應是譬喻「諸族姓子乃至命盡，終不犯戒」。C「如大海潮，未曾失時」譬喻「諸族姓子乃至命盡，終不犯戒」較不清晰。D「如大海水鹹，皆同一味」譬喻「若我正法、律中無欲為味」(南傳是：此法與律，是一味之解脫味)。配合南傳：

E「五大河，悉入大海，各捨本名，皆曰大海」譬喻「族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，彼捨本名，同曰沙門」，F「大海中龍水從空雨墮，滂如車軸，是一切水不能令大海有增減」譬喻「族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，不移動心解脫，於我正法、律中無增無減(指入無餘涅槃)」。

阿含經專題研究教材：

《波羅牢經》比對

- 1a. 《中阿含 20 經》：《波羅牢經》
- 1b. 《相應部》 42.13 經：《波羅牢經》
- 2. 《中阿含 16 經》：《伽藍經》

【說明】：北傳《中阿含經》中的第 20 經《波羅牢經》與第 16 經《伽藍經》性質相類而編在同一品〔業相應品〕，但是南傳將《波羅牢經》編於《相應部》 42.13 經，將《伽藍經》編於《增支部》 3.65 經。

《中阿含 20 經》：波羅牢經

- (1) 我聞如是：
- (2) 一時，佛遊拘麗瘦，與大比丘眾俱，往至北村，住北村北尸攝憇林中。
- (3) 爾時，波羅牢伽彌尼聞：沙門瞿曇釋種子捨釋宗族，出家學道，遊拘麗瘦，與大比丘眾俱，至此北村，住北村北尸攝憇林中。彼沙門瞿曇有大名稱，周聞十方，沙門瞿曇如來、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，彼於此世，天及魔、梵、沙門、梵志，從人至天，自知自覺，自作證成就遊。彼若說法，初善、中善、竟亦善，有義有文，具足清淨，顯現梵行。若見如來、無所著、等正覺，尊重禮拜，供養承事者，快得善利。
彼作是念：我應往見沙門瞿曇，禮事供養。

- (4) 波羅牢伽彌尼聞已，從北村出，北行至尸攝憇林，欲見世尊禮事供養。波羅牢伽彌尼遙見世尊在林樹間，端正姝好，猶星中月，光曜煒曄，晃若金山，相好具足，威神巍巍，諸根寂定，無有蔽礙，成就調御，息心靜默。
- (5) 波羅牢伽彌尼遙見佛已，前至佛所，共相問訊，卻坐一面，白世尊曰：「我聞沙門瞿曇知幻是幻。瞿曇！若如是說：『沙門瞿曇知幻是幻。』彼不謗毀沙門瞿曇耶？彼說真實耶？彼說是法耶？彼說法如法耶？於如法無過、無難詰耶？」
- (6) 世尊答曰：「伽彌尼！若如是說：『沙門瞿曇知幻是幻。』彼不謗毀沙門瞿曇，彼說真實，彼說是法，彼說法如法，於法無過，亦無難詰。所以者何？伽彌尼！我知彼幻，我自非幻。」
- (7) 波羅牢說曰：「彼沙門、梵志所說真實，而我不信彼說『沙門瞿曇知幻是幻』。」
- (8) 世尊告曰：「伽彌尼！若知幻者，卽是幻耶？」
- (9) 波羅牢白曰：「如是，世尊！如是，善逝！」
- (10) 世尊告曰：「伽彌尼！汝莫自誤，謗毀於我！若謗毀我者，則便自損，有諍有犯，聖賢所惡，而得大罪。所以者何？此實不如汝之所說。伽彌尼！汝聞拘麗瘦有卒耶？」
- (11) 答曰：「聞有。」
- (12) 伽彌尼！於意云何？拘麗瘦用是卒為？」
- (13) 答曰：「瞿曇！通使殺賊，為此事故，拘麗瘦畜是卒也。」
- (14) 伽彌尼！於意云何？拘麗瘦卒為有戒？為無戒耶？」
- (15) 答曰：「瞿曇！若世間有無戒德者，無過拘麗瘦卒。所以者何？拘麗瘦卒極犯禁戒，唯行惡法。」
- (16) 復問：「伽彌尼！汝如是見、如是知，我不問汝。若他問汝：『波羅牢伽彌尼知拘麗瘦卒極犯禁戒，唯行惡法；因此事故，波羅牢伽彌尼極犯禁戒，唯行惡法。』若如是說，為真說耶？」
- (17) 答曰：「非也，瞿曇！所以者何？拘麗瘦卒見異、欲異，所願亦異，拘麗瘦卒極犯禁戒，唯行惡法；我極持戒，不行惡法。」
- (18) 復問：「伽彌尼！汝知拘麗瘦卒極犯禁戒，唯行惡法，然不以此為犯禁戒，唯行惡法；如來何以不得知幻而自非幻？所以者何？我知幻，知幻人，知幻報，知斷幻。
伽彌尼！我亦知殺生，知殺生人，知殺生報，知斷殺生。
伽彌尼！我知不與取，知不與取人，知不與取報，知斷不與取。」

伽彌尼！我知妄言，知妄言人，知妄言報，知斷妄言。

伽彌尼！我如是知、如是見。若有作是說『沙門瞿曇知幻即是幻』者，彼未斷此語，聞彼心、彼欲、彼願、彼聞、彼念、彼觀，如屈伸臂頃，命終生地獄中。」

(19) 波羅牢伽彌尼聞已，怖懼戰慄，身毛皆豎，即從座起，頭面禮足，長跪叉手，白世尊曰：「悔過！瞿曇！自首！善逝！如愚、如癡、如不定、如不善。所以者何？我以妄說沙門瞿曇是幻。唯願瞿曇受我悔過！見罪發露。我悔過已，護不更作。」

(20) 世尊告曰：「如是，伽彌尼！汝實如愚、如癡、如不定、如不善。所以者何？謂汝於如來、無所著、等正覺妄說是幻。然汝能悔過，見罪發露，護不更作，如是，伽彌尼！若有悔過，見罪發露，護不更作者，則長養聖法而無有失。」

(21) 於是，波羅牢伽彌尼叉手向佛，白世尊曰：「**瞿曇！有一沙門梵志如是見、如是說：**

(22a)『若有殺生者，彼一切即於現法受報，因彼生憂苦；

(22b)若有不與取、妄言，彼一切即於現法受報，因彼生憂苦。』

沙門瞿曇！於意云何？」

(23a)世尊告曰：「伽彌尼！我今問汝，隨所解答。伽彌尼！於意云何？若村邑中，或有一人，頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。若有問者：『此人本作何等？今頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王？』或有答者：『此人為王殺害怨家，王歡喜已，即與賞賜，是以此人頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。』

伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」

(23b)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」

(23c)伽彌尼！又復見王收捕罪人，反縛兩手，打鼓唱令，出南城門，坐高標下而梟其首。若有問者：『此人何罪，為王所戮？』或有答者：『此人枉殺王家無過之人，是以王教如是行刑。』

伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」

(23d)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」

(23e)伽彌尼！若有沙門、梵志如是見、如是說：『若有殺生，彼一切即於現法受報，因彼生憂苦。』

彼為真說？為虛妄言？」

- (23f)答曰：「妄言，瞿曇！」
- (23g)「若彼說妄言，汝意信不？」
- (23h)答曰：「不信也，瞿曇！」
- (23i)世尊歎曰：「善哉！善哉！伽彌尼！」
- (24a)復問：「伽彌尼！於意云何？若村邑中，或有一人，頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。若有問者：『此人本作何等？今頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王？』
- 或有答者：『此人於他國中而不與取，是以此人頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。』
- 伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」
- (24b)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」
- (24c)伽彌尼！又復見王收捕罪人，反縛兩手，打鼓唱令，出南城門，坐高標下而梟其首。若有問者：『此人何罪，為王所戮？』
- 或有答者：『此人於王國而不與取，是以王教如是行刑。』
- 伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」
- (24d)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」
- (24e)伽彌尼！若有沙門、梵志如是見、如是說：『若有不與取，彼一切即於現法受報，因彼生憂苦。』
- 彼為真說？為虛妄言？」
- (24f)答曰：「妄言，瞿曇！」
- (24g)「若彼說妄言，汝意信不？」
- (24h)答曰：「不信也，瞿曇！」
- (24i)世尊歎曰：「善哉！善哉！伽彌尼！」
- (25a)復問伽彌尼：「於意云何？若村邑中，或有一人，頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。若有問者：『此人本作何等？今頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王？』
- 或有答者：『此人作妓，能戲調笑，彼以妄言令王歡喜。王歡喜已，即與賞賜，是以此人頭冠華鬘，雜香塗身，而作倡樂，歌舞自娛，唯作女妓，歡樂如王。』
- 伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」
- (25b)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」
- (25c)伽彌尼！又復見王收捕罪人，用棒打殺，盛以木檻，露車載之，

出北城門，棄著塹中。若有問者：『此人何罪，為王所殺？』
或有答者：『此人在王前妄有所證，彼以妄言欺誑於王，是以王
教取作如是。』

伽彌尼！汝如是見、如是聞不？」

(25d)答曰：「見也，瞿曇！已聞、當聞。」

(25e)「伽彌尼！於意云何？若有沙門、梵志如是見、如是說：『若有
妄言，彼一切即於現法受報，因彼生憂苦。』彼為真說？為虛妄
言？」

(25f)答曰：「妄言，瞿曇！」

(25g)「若彼說妄言，汝意信不？」

(25h)答曰：「不信也，瞿曇！」

(25i)世尊歎曰：「善哉！善哉！伽彌尼！」

(26) 於是，波羅牢伽彌尼即從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白世尊曰：
「甚奇！瞿曇所說極妙，善喻善證。瞿曇！我於北村中造作高
堂，敷設床褥，安立水器，然大明燈。若有精進沙門、梵志來宿
高堂，我隨其力，供給所須。有四論士，所見各異，更相違反，
來集高堂。」

(27a)於中論士如是見、如是說：『無施無齋，無有咒說，無善惡業，
無善惡業報，無此世彼世，無父無母，世無真人往至善處，善去
善向，此世彼世，自知自覺，自作證成就遊。』

(27b)第二論士而有正見，反第一論士所見、所知，如是見、如是說：
『有施有齋，亦有咒說，有善惡業，有善惡業報，有此世彼世，
有父有母，世有真人往至善處，善去善向，此世彼世，自知自覺，
自作證成就遊。』

(27c)第三論士如是見、如是說：『自作、教作，自斷、教斷，自煮、
教煮，愁煩憂感，搥胸懊惱，啼哭愚癡，殺生、不與取、邪淫、
妄言、飲酒，穿牆開藏，至他巷陌，害村壞邑，破城滅國；作如
是者，為不作惡。又以鐵輪利如剃刀，彼於此地一切眾生，於一
日中斫截斬剝，剝裂剝割，作一肉段，一分一積；因是無惡業，
因是無惡業報。恒水南岸殺、斷、煮去，恒水北岸施與、作齋、
咒說而來；因是無罪無福，因是無罪福報。施與、調御、守護、
攝持、稱譽、饒益，惠施、愛言、利及等利；因是無福，因是無
福報。』

(27d)第四論士而有正見，反第三論士所知、所見，如是見、如是說：

『自作、教作，自斷、教斷，自煮、教煮，愁煩憂感，搥胸懊惱，啼哭愚癡，殺生、不與取、邪淫、妄言、飲酒，穿牆開藏，至他巷陌，害村壞邑，破城滅國；作如是者，實為作惡。又以鐵輪利如剃刀，彼於此地一切眾生，於一日中斫截斬剝，剝裂剝割，作一肉段，一分一積；因是有惡業，因是有惡業報。恒水南岸殺、斷、煮去，恒水北岸施與、作齋、咒說而來；因是有罪有福，因是有罪福報。施與、調御、守護、攝持、稱譽、饒益，惠施、愛言、利及等利；因是有福，因是有福報。』

(28) 瞿曇！我聞是已，便生疑惑。此沙門、梵志，誰說真實？誰說虛妄？」

(29) 世尊告白：「伽彌尼！汝莫生疑惑。所以者何？因有疑惑便生猶豫。伽彌尼！汝自無淨智：為有後世？為無後世？

伽彌尼！汝又無淨智：所作為惡？所作為善？

伽彌尼！有法之定，名曰遠離，汝因此定，可得正念，可得一心，如是，汝於現法便斷疑惑，而得昇進。」

(30) 於是，波羅牢伽彌尼復從座起，偏袒著衣，叉手向佛，白世尊曰：「瞿曇！云何法定，名曰遠離？令我因此可得正念，可得一心，如是我於現法便斷疑惑，而得昇進？」

(31a) 世尊告曰：「伽彌尼！多聞聖弟子離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼於晝日教田作耕稼，至暮放息，入室坐定，過夜曉時而作是念：我離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼便自見：我斷十惡業道，念十善業道。

彼自見斷十惡業道，念十善業道已，便生歡悅；

生歡悅已，便生於喜；

生於喜已，便止息身；

止息身已，便身覺樂；

身覺樂已，便得一心。

伽彌尼！多聞聖弟子得一心已，則心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是，二三四方，四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。

彼作是念：若有沙門、梵志如是見、如是說：『無施無齋，無有咒說，無善惡業，無善惡業報，無此世彼世，無父無母，世無真人往至善處，善去善向，此世彼世，自知自覺，自作證成就遊。』

若彼沙門、梵志所說真實者，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間。

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。我今得無上人上之法，昇進得安樂居，調遠離法定。彼沙門、梵志所說不是不非；不是不非已，得內心止。伽彌尼！是謂法定，名曰遠離。汝因此定，可得正念，可得一心，如是汝於現法便斷疑惑，而得昇進。

【比對】釋尊提出要以十善為基礎，而此屬內外各宗派無諍者。

(31b)復次，伽彌尼！多聞聖弟子離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼於晝日教田作耕稼，至暮放息，入室坐定，過夜曉時而作是念：我離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼便自見：我斷十惡業道，念十善業道。

彼自見斷十惡業道，念十善業道已，便生歡悅；

生歡悅已，便生於喜；

生於喜已，便止息身；

止息身已，便身覺樂；

身覺樂已，便得一心。

伽彌尼！多聞聖弟子得一心已，則心與悲俱，遍滿一方成就遊。如是，二三四方，四維上下，普周一切，心與悲俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。

彼作是念：若沙門、梵志如是見、如是說：『有施有齋，亦有咒說，有善惡業，有善惡業報，有此世彼世，有父有母，世有真人往至善處，善去善向，此世彼世，自知自覺，自作證成就遊。』若彼沙門、梵志所說真實者，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間。

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。我得無上人上之法，昇進得安樂居，調遠離法定。彼沙門、梵志所說不是不非；不是不非已，得內心止。伽彌尼！是謂法定，名曰遠離。汝因此定，可得正念，可得一心，如是於現法便斷疑惑，而得昇進。

(31c)復次，伽彌尼！多聞聖弟子離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼於晝日教田作耕稼，至暮放息，入室坐定，過夜曉時而作是念：

我離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼便自見：我斷十惡業道，念十善業道。

彼自見斷十惡業道，念十善業道已，便生歡悅；

生歡悅已，便生於喜；

生於喜已，便止息身；

止息身已，便身覺樂；

身覺樂已，便得一心。

伽彌尼！多聞聖弟子得一心已，則心與喜俱，遍滿一方成就遊。

如是，二三四方，四維上下，普周一切，心與喜俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。

彼作是念：若有沙門、梵志如是見、如是說：『自作、教作，自斷、教斷，自煮、教煮，愁煩憂戚，搥胸懊惱，啼哭愚癡，殺生、不與取、邪淫、妄言、飲酒，穿牆開藏，至他巷陌，害村壞邑，破城滅國；作如是者，實為不作惡。又以鐵輪利如剃刀，彼於此地一切眾生，於一日中斫截斬剉，剝裂剮割，作一肉段，一分一積；因是無惡業，因是無惡業報。恒水南岸殺、斷、煮去，恒水北岸施與、作齋、咒說而來；因是無罪無福，因是無罪福報。施與、調御、守護、攝持、稱譽、饒益，惠施、愛言、利及等利；因是無福，因是無福報。』若彼沙門、梵志所說真實者，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間。

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。我今得無上人上之法，昇進得安樂居，調遠離法定。彼於沙門、梵志所說不是不非；不是不非已，內得心止。伽彌尼！是謂法定，名曰遠離。汝因此定，可得正念，可得一心，如是汝於現法便斷疑惑，而得昇進。

(31d)復次，伽彌尼！多聞聖弟子離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼於晝日教田作耕稼，至暮放息，入室坐定，過夜曉時而作是念：

我離殺斷殺，斷不與取、邪淫、妄言……至斷邪見，得正見。

彼便自見：我斷十惡業道，念十善業道。

彼自見斷十惡業道，念十善業道已，便生歡悅；

生歡悅已，便生於喜；

生於喜已，便止息身；

止息身已，便身覺樂；

身覺樂已，便得一心。

伽彌尼！多聞聖弟子得一心已，則心與捨俱，遍滿一方成就遊。如是，二三四方，四維上下，普周一切，心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。彼作是念：若有沙門、梵志如是見、如是說：『自作、教作，自斷、教斷，自煮、教煮，愁煩憂戚，搥胸懊惱，啼哭愚癡，殺生、不與取、邪淫、妄言、飲酒，穿牆開藏，至他巷陌，害村壞邑，破城滅國；作如是者，實為作惡。又以鐵輪利如剃刀，彼於此地一切眾生，於一日中斫截斬剝，剝裂剝割，作一肉段，一分一積；因是有惡業，因是有惡業報。恒水南岸殺、斷、煮去，恒水北岸施與、作齋、咒說而來；因是有罪有福，因是有罪福報。施與、調御、守護、攝持、稱譽、饒益，惠施、愛言、利及等利；因是有福，因是有福報。』若沙門、梵志所說真實者，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間。

我心不與眾生共諍，無濁歡悅。我得無上人上之法，昇進得安樂居，調遠離法定。彼於沙門、梵志所說不是不非；不是不非已，得內心止。伽彌尼！是謂法定，名曰遠離。汝因此定，可得正念，可得一心，如是於現法便斷疑惑，而得昇進。」

(32) 說此法時，波羅牢伽彌尼遠塵離垢，諸法眼生。於是，波羅牢伽彌尼見法、得法，覺白淨法，斷疑度惑，更無餘尊，不復從他，無有猶豫，已住果證，於世尊法得無所畏，即從座起，稽首佛足，白曰：「世尊！我今自歸佛、法及比丘眾，唯願世尊受我為優婆塞！從今日始，終身自歸，乃至命盡。」

(33) 佛說如是，波羅牢伽彌尼及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部》42.13：波羅牢

一、一時，世尊住拘利耶一名曰鬱多羅之拘利耶人之村落。

二、時，婆多利耶聚落主，來至世尊住處，禮拜世尊，坐於一面。

坐於一面之婆多利耶聚落主，白世尊曰：「大德！我曾聞此：『沙門瞿曇知於幻。』大德！『沙門瞿曇知於幻。』如是言之彼人等，大德！彼等言世尊之所說，無以非實誣世尊耶？是隨順說明世尊之法耶？其隨順法者、同法者，亦無陷於非難之地耶？大德！吾等不欲誣謗世尊。」

三、「聚落主！『沙門瞿曇知於幻。』如是談之彼等人眾，彼等是談余之所談，並無以非實誣謗余，說明隨順余之法，任何隨順說者、同法者，亦無陷於非難之地。」

四、「尊者！雖言『是真實。』然[者]，我等對此沙門、婆羅門之言：『沙門瞿曇知於幻，沙門瞿曇是幻士。』不予相信。」
「聚落主！如是言：『沙門瞿曇知於幻』者，彼以：『世尊正如是、善逝正如是，』作如是言：『沙門瞿曇是幻士。』然者，聚落主！於此，當向汝反問，依汝適當之所思，且回答。

(一)

五、聚落主！汝對此作如何思惟？聚落主！汝知拘利耶人垂髻之傭夫耶？」

「大德！余知拘利耶垂髻之傭夫。」

六、「聚落主！汝對此作如何思惟？拘利耶人垂髻之傭夫，是以何為其目的耶？」

「大德！彼拘利耶人為防止盜賊，彼拘利耶人為傳信使。大德！拘利耶人垂髻之傭夫，是以此為其目的。」

七、「聚落主！汝對此作如何思惟？汝知拘利耶人垂髻之傭夫，彼等是戒德者，或是污戒者耶？」

「大德！余以拘利耶人垂髻之傭夫，是污戒惡法[之徒]。知凡世間之污戒惡法[之徒]者，其中即有拘利耶垂髻之傭夫。」

八、「聚落主！『婆多利耶聚落主，知拘利耶人垂髻之傭夫是污戒惡法[之徒]。[若然]，如是言婆多利耶聚落主亦是污戒惡法[之徒]者。』彼語是正語耶？」

「大德！否，不然。大德！拘利耶垂髻之傭夫與余不同，拘利耶垂髻之傭夫與余不同法。」

九、「聚落主！汝婆多利耶聚落主，如拘利耶垂髻之傭夫是污戒惡法[之徒]，婆多利耶聚落主，得非是污戒惡法[之徒]。何故不得[說]：

『如來知幻而非為幻士。』聚落主！余知於幻，[知]於幻之果，亦知其如何履行幻者，身壞命終之後，墮於離去處、惡趣、極墮處、地獄。

(二)

一〇、聚落主！余知於生命之破壞，[知]於生命破壞之果，亦知其如何履行生命破壞者，身壞命終後，墮於離去處、惡趣、極墮處、地獄。

- 一一、聚落主！余知於不與取……
一二、聚落主！余知於諸欲邪行……
一三、聚落主！余知於妄語……
一四、聚落主！余知於兩舌……
一五、聚落主！余知於粗語……
一六、聚落主！余知於綺語……
一七、聚落主！余知於貪欲……
一八、聚落主！余知於瞋恚……
一九、聚落主！余知於邪見……
二〇、聚落主！某某沙門、婆羅門有如是談、如是見者：『**凡任何人破壞生命者，皆於現生感受苦憂。凡任何人不與取者，皆於現生感受苦憂。凡任何人於諸欲邪行者，皆於現生感受苦憂。凡任何人妄語者，皆於現生感受苦憂。**』

(一)

- 二一、然則，聚落主！於此見有人掛華鬘、著耳環、善沐浴、善化妝、理鬚髮、[對]女子之欲望充滿猶如王者。關於此者，人言曰：「看！此者所作為何？掛華鬘、著耳環、善沐浴、善化妝、理鬚髮、[對]女子之欲望充滿猶如王者。」他人答曰：「看！此者壓伏王者之敵，而斷卻生命，王者歡喜以物賜彼。所以，此人掛華鬘著耳環……猶如王者。」

(二)

- 二二、然而聚落主！於此見有人被粗索將手堅縛於後、剃光頭髮，打惡聲之鼓，由街至街、由十字路至十字路而巡遶，再牽出南門外，於都之南方被刎頸。關於此者，人言曰：「看！此者所作為何？彼被粗索將手堅縛於後、剃其頭髮，打惡聲之鼓，由街至街，由十字路至十字路而巡遶，再牽出南門外，於都之南方被刎頸耶？」他人曰：「看！此王者之敵而斷女人或男人之生命，因此，王乃捕捉彼，行如是之處刑。」

- 二三、聚落主！汝對此作如何思惟？汝曾見如是事否？或曾得聞耶？」

「吾等得見且已聞，又曾得聞。」

- 二四、「於此，聚落主！某某沙門婆羅門如是談、如是見：『凡人破壞生命者，皆於現生感受苦憂。』彼等是語真實耶？抑語妄耶？」
「大德！是語妄。」

「凡語妄之虛事，是戒德者耶？抑污戒者耶？」

「大德！是污戒者。」

「凡污戒惡德之徒，是履邪行耶？抑履正行耶？」

「大德！是履邪行。」

「凡履邪行者，是邪見耶？抑正見耶？」

「大德！是邪見。」

「凡邪見之徒，適於信賴耶？」

「大德！不然。」

(三)

二五、「然則，聚落主！於此，或見有人掛華鬘、著耳環……猶如王者。關於此者，人言曰：「看！此者所作為何？掛華鬘、著耳環……猶如王者。」他人對此曰：「看！此者壓伏王之敵，持來重寶，王者歡喜而賜彼物。因此，此者掛華鬘、著耳環……猶如王者。」

(四)

二六、然則，聚落主！於此見有人被粗索將手堅縛於後，被刎其頸。關於此者，人言曰：「看！此者所作為何？被以粗索將手堅縛於後……以刎其頸。」他人對此曰：「看！此者於村落或森林將不與之物竊取而去，因此王者捕彼，以受如是之處刑。」

二七、聚落主！汝對此作如何思惟？汝曾見如是事耶？或曾得聞耶？」

「吾等得見且已聞，又曾得聞。」

二八、「於此，聚落主！某某沙門、婆羅門如是言、如是見：『凡人不與取者，皆於現於現生感受憂苦。』彼等語真實語耶？抑語虛妄耶？」

「大德！不然。」

(五)

二九、「然則聚落主！於此，或見有人掛髮鬘、著耳環……猶如王者。關於此者，人謂曰：「看！此者所作何事？而掛華鬘、著耳環……猶如王者耶？」他人對此曰：「看！此者與王者之敵婦女子相交，王者喜歡，以賜物於此者，因之，此者掛華鬘、著耳環……猶如王者。」

(六)

三〇、然則，聚落主！於此或見有人被粗索將手堅縛於後……被刎其頸。關於此者，人言曰：「看！此者所作何事？被粗索將手堅縛

於後……被刎其頸耶？」他人對此曰：「看！此者與良家之婦、良家之少女相交，因之彼為王者所捕捉，以行如是之刑。」

三一、聚落主！汝對此作如何思惟？汝曾見如是事或得聞耶？」

「吾等得見且已聞，又曾得聞。」

三二、「於此，聚落主！某某沙門、婆羅門如是言、如是見：『凡人於諸欲行邪者，皆於現生感受苦憂。』彼等是語真實耶？抑語虛妄耶？」

「大德！不然。」

(七)

三三、「然則，聚落主！於此，或見有人掛華鬘、著耳環……猶如王者。關於此者，人言曰：『看！此者所作何事？掛華鬘、著耳環……猶如王者耶？』他人對此曰：『看！此者以語妄語而博王者笑，王者歡喜以物賜此者，因之，此者掛華鬘、著耳環……猶如王者。』

(八)

三四、然則，聚落主！於此或見有人被粗索將手堅縛於後……被刎其頸。關於此者，人言曰：『看！此者所作何事？被粗索將手堅縛於後……被刎其頸耶？』他人對此曰：『看！此者損及居士又居士子之利益，因之，為王者所捕，以行如是之刑。』

三五、聚落主！汝對此作如何思惟？汝曾見如是事或得聞耶？」

「吾等得見且已聞，又曾得聞。」

三六、「於此，聚落主！某某沙門婆羅門如是談、如是見：『凡人語虛妄者，皆於現生感受苦憂。』彼等是語真實耶？抑語虛妄耶？」

「大德！是語虛妄。」

「凡語虛妄事者，是戒德者耶？抑污戒者耶？」

「大德！是污戒者。」

「凡污戒惡德之徒，是履邪行耶？抑履正行耶？」

「大德！是履邪行。」

「凡履邪行者，是邪見耶？抑正見耶？」

「大德！是邪見。」

「凡邪見之徒，適於信賴否？」

「大德！不然。」

三七、「殊妙哉！大德！稀有哉！大德！余有休息之家，於中有臥床、有座榻、有水瓶、有油燈，於此，若有沙門或婆羅門之安居者，則余以應能力，與彼相分享。」

大德！昔有種種意見，種種信仰，種種嗜好之四位教師，於此家休息入安居。

(一)

三八、有一教師乃如是言、如是見曰：「無施與、無供犧牲、無祭祀、無作善業、作惡業之異熟果報。無此世、無他世、無母、無父，亦無化生之有情。達於沙門婆羅門之正位，履正行，自證知此世與他世，皆無能示知於世者。」

(二)

三九、有一教師乃如是言、如是見，而曰：「有施與、有供犧牲、有祭祀、有作善業、作惡業之異熟果報。有此世、有他世、有母、有父、有化生之有情。達於沙門、婆羅門之正位，履正行，自證知此世與他世，皆有能示知於[世]者。」

(三)

四〇、有一教師乃如是言、如是見，而曰：「作者，令作者；斷割者，令斷割者；苦者，令苦者；憂者，令憂者；疲者，令疲者；慄者，令慄者；生命破壞者、不與取者、破牆壁侵入者、掠奪者、竊盜者、追剝者、犯他人之妻者、妄語者、[一切]所作，皆非惡作。即以剃刀附於車輪之端，將此大地之生類作成一肉團、一肉塊，以此為因緣，亦無惡[生]，無由惡來之果。若至恆河之南岸者，殺、令殺，斷割、令斷割，苦、令苦，以此為因緣，不[生]惡，無由惡來之果。若至恆河之北岸，施、令施，供犧牲、令供犧牲者，以此為因緣，不[生]福，無由福來之果。施與、調御、自制、語真實、亦不[生]福，無由福來之果。」

(四)

四一、有一教師乃如是言、如是見，而曰：「作者、令作者，斷割者、令斷割者，苦者、令苦者，憂者、令憂者，疲者、令疲者，慄者、令慄者，破壞生命者，不與取者、破牆壁而侵入者、掠奪者、竊盜者、追剝者，犯他人之妻者，妄語者，[一切]所作，皆為惡作。以剃刀附於車輪之端，將此大地之生類作成一肉團、一肉塊者，以此為因緣，有生惡、有由惡來之果。若至恆河之南岸，殺、令殺，斷割、令斷割，苦、令苦者，以此為因緣，有[生]惡、有由惡來之果。若至恆河之北岸，施、令施，供犧牲、令供犧牲者，以此為因緣，有[生]福、有由福來之果。施與、調御、自制、語真實、有[生]福、有由福來之果。」

四二、大德！此於余起疑、起惑，而曰：「此等諸尊沙門、婆羅門中，結果何者語真實？何者語虛妄耶？」

「聚落主！汝之疑是理，汝之惑是理，然而只於所惑汝起疑。」

「大德！余如是信仰世尊，願世尊說法、以除棄余疑惑之法。」

四三、「聚落主！有法三昧，於此，汝若心獲三昧者，如是，汝則捨棄此疑念法。聚落主！何者為法三昧耶？」

(一)

四四、聚落主！於此，有聖弟子，棄生命之破壞，禁生命之破壞；棄不與取，禁不與取；棄欲邪行，禁欲邪行；棄妄語，禁妄語；棄兩舌語，禁兩舌語；棄麁語，禁麁語；棄綺語，禁綺語；棄貪欲為無貪欲，棄瞋恚為無瞋恚心，棄邪見為正見。

【比對】釋尊提出要以十善為基礎，而此屬內外各宗派無諍者。

聚落主！此聖弟子如是離貪欲、離瞋恚、不迷著，正知正念，與慈俱生之心，徧滿一方而住。同第二方、同第三方、同第四方[徧滿]而住。如是上下橫[直]，於一切處一切事情之下，與慈俱生一切具有之世界，無量廣大遠行，以無怨心、無恚之心充滿而住。如彼所思量：『凡此教師之謂：無施與、無供犧牲……而此示知於[世]者皆無，如是言、如是見。』好！此導師之語〔若〕是真實，然而余有余之保證，此余於脆者、或強者、即任何者亦無妨礙，幸福於此世他世兩處，攝護於身、於語、於心，身壞命終之後，可生於善趣天界故。

彼生喜樂，喜樂於彼而生歡悅，歡悅之彼身輕安，身輕安之彼享受安樂，心安樂者即獲定。聚落主！此乃法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是，汝則捨此疑惑之法。

(二)

四五、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與慈俱生之心……以無恚心徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：有施與、有供犧牲……此示知於世者皆有，如是言、如是見。』此教師之語〔若〕是真實……可生於善趣天界故。

彼生喜樂……獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲七三昧，如是，汝則捨此疑惑之法。

(三)

四六、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與慈俱生之心……以無恚心徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂作、令作者，斷割、令斷割者；……無由福來之[果]，如是言、如是見。』好！此教師之語〔若〕是真實……可生於善趣天界故。

彼生喜樂……獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是汝則捨棄疑惑之法。

(四)

四七、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與慈俱生之心……以無恚之心徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：作、令作者；斷割者、令斷割者；……有由福來之[果]，如是言、如是見。』此教師之語〔若〕是真實……可生於善趣天界故。

彼生喜樂……是定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是汝則捨棄此疑惑之法。

(一)

四八、聚落主！於此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚、不迷著、正知正念，與慈俱生之心徧滿一方而住，與喜俱生之心徧滿一方而住，與捨俱生之心徧滿一方而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：無施與、無供犧牲……此示知於世者皆無，如是言、如是見。』好！教師之語〔若〕是真實，然余有余之保證，此余於脆者，或強者，即任何者，皆無妨礙，幸福於[此世他世之]兩處，攝護於身、於語、於意，身壞命終之後，可生於善趣天界故。

彼生喜樂……彼喜樂而生歡悅，彼歡悅而身得輕安，被身輕安以享安樂，安樂之心乃獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是，汝則捨棄此疑惑。

(二)

四九、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與悲俱生之心……與喜俱生之心……與捨俱生之心……無恚心之心徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：有施與、有供犧牲……示知於世者皆有，如是言、如是見。』此教師之語〔若〕是真實……可生於善趣天界故。

於彼生喜樂……是獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是，汝則捨棄此疑惑之法。

(三)

五〇、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與悲俱生之心……

與喜俱生之心……與捨俱生之心……以無恚心之徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：作者、令作者，斷割者、令斷切者……無由福來之果，如是言、如是見。』好！此教師之語〔若〕真實……可生於善趣天界故。

於彼生喜樂……是獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是，汝則捨棄此疑惑之法。

(四)

五一、聚落主！此聖弟子如是離欲貪、離瞋恚……與悲俱生之心……

與喜俱生之心……與捨俱生之心……以無恚之心徧滿而住。

彼作如是思量：『凡此教師之謂：作者、令作者，斷割者、令斷切者……有由福來之果，如是言、如是見。』好！此教師之語〔若〕真實……可生於善趣天界故。

於彼生喜樂……是獲定。聚落主！此是法三昧。

汝若於此獲心三昧者，如是，汝則捨棄此疑惑之法。」

世尊如是說已，婆多利耶聚落主，白世尊曰：「殊妙哉！大德！……自今日起願歸依世尊為優婆塞。」

《中阿含 16 經》：伽藍經

- (1) 我聞如是：
- (2) 一時，佛遊伽藍園，與大比丘眾俱，至羈舍子，住羈舍子村北尸攝毘林中。
- (3) 爾時，羈舍子伽藍人聞：沙門瞿曇釋種子捨釋宗族，出家學道，遊伽藍園，與大比丘眾俱，來至此羈舍子，住羈舍子村北尸攝毘林中。彼沙門瞿曇有大名稱，周聞十方，沙門瞿曇如來、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。彼於此世，天及魔、梵、沙門、梵志，從人至天，自知自覺，自作證成就遊。彼若說法，初善、中善、竟亦善，有義有文，具足清淨，顯現梵行。若見如來、無所著、等正覺，尊

重禮拜，供養承事者，快得善利。我等應共往見沙門瞿曇，禮事供養。

- (4) 羈舍子伽藍人聞已，各與等類眷屬相隨從羈舍子出，北行至尸攝
愁林，欲見世尊禮事供養。往詣佛已，彼伽藍人或稽首佛足，卻
坐一面；或問訊佛，卻坐一面；或叉手向佛，卻坐一面；或遙見
佛已，默然而坐。
- (5) 彼時，伽藍人各坐已定，佛為說法，勸發渴仰，成就歡喜。無量
方便為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，默然而住。
- (6) 時，伽藍人，佛為說法，勸發渴仰，成就歡喜已，各從座起，偏
袒著衣，叉手向佛，白世尊曰：「瞿曇！有一沙門梵志來詣伽藍，
但自稱歎己所知見，而訾毀他所知見。瞿曇！復有一沙門梵志來
詣伽藍，亦自稱歎己所知見，而訾毀他所知見。

瞿曇！我等聞已，便生疑惑，此沙門梵志何者為實？何者為虛？」

- (7) 世尊告曰：「伽藍！汝等莫生疑惑，所以者何？因有疑惑，便生
猶豫。伽藍！汝等自無淨智，為有後世？為無後世？伽藍！汝等
亦無淨智，所作有罪？所作無罪？」
- (8) 伽藍！當知諸業有三，因習本有。云何為三？
伽藍！謂貪是諸業，因習本有。伽藍！恚及癡是諸業，因習本有。
- (9) 伽藍！貪者為貪所覆，心無厭足，或殺生，或不與取，或行邪淫，
或知已妄言，或復飲酒。
伽藍！恚者為恚所覆，心無厭足，或殺生，或不與取，或行邪淫，
或知已妄言，或復飲酒。
伽藍！癡者為癡所覆，心無厭足，或殺生，或不與取，或行邪淫，
或知已妄言，或復飲酒。

【比對】此處提及「或復飲酒」，此則外人將起諍，南傳經文無此句。

- (10a) 伽藍！多聞聖弟子離殺斷殺，棄捨刀杖，有慚有愧，有慈悲心，
饒益一切，乃至蜚蟲；彼於殺生淨除其心。
- (10b) 伽藍！多聞聖弟子離不與取，斷不與取，與之乃取，樂於與取，
常好布施，歡喜無惱，不望其報；彼於不與取淨除其心。
- (10c) 伽藍！多聞聖弟子離非梵行，斷非梵行，勤修梵行，精勤妙行，
清淨無穢，離欲斷淫；彼於非梵行淨除其心。
- (10d) 伽藍！多聞聖弟子離妄言，斷妄言，真諦言，樂真諦，住真諦不

移動，一切可信，不欺世間；彼於妄言淨除其心。

(10e)伽藍！多聞聖弟子離兩舌，斷兩舌，行不兩舌，不破壞他。不聞此語彼，欲破壞此；不聞彼語此，欲破壞彼；離者欲合，合者歡喜；不作羣黨，不樂羣黨，不稱羣黨；彼於兩舌淨除其心。

(10f)伽藍！多聞聖弟子離麁言，斷麁言，若有所言，辭氣麁獷，惡聲逆耳，眾所不喜，眾所不愛，使他苦惱，令不得定，斷如是言。若有所說，清和柔潤，順耳入心，可喜可愛，使他安樂，言聲具了，不使人畏，令他得定，說如是言；彼於麁言淨除其心。

(10g)伽藍！多聞聖弟子離綺語，斷綺語，時說、真說、法說、義說、止息說，樂止息說，事順時得宜，善教善訶；彼於綺語淨除其心。

(10h)伽藍！多聞聖弟子離貪伺，斷貪伺，心不懷諍，見他財物諸生活具，不起貪伺，欲令我得；彼於貪伺淨除其心。

(10i)伽藍！多聞聖弟子離恚，斷恚，有慚有愧，有慈悲心，饒益一切，乃至蜚蟲；彼於嫉恚淨除其心。

(10j)伽藍！多聞聖弟子離邪見，斷邪見，行於正見而不顛倒，如是見，如是說：有施有齋，亦有咒說，有善惡業報，有此世彼世，有父有母，世有真人往至善處、善去、善向，此世彼世，自知、自覺、自作證成就遊；彼於邪見淨除其心。

【比對】釋尊提出要以十善為基礎，此屬內外各宗派無諍者。而此處多出「如是見，如是說：有施有齋，亦有咒說，有善惡業報，有此世彼世，有父有母，世有真人往至善處、善去、善向，此世彼世」此則外道將起諍。南傳經文無此句為合理。

(11) 如是，伽藍！多聞聖弟子成就身淨業，成就口、意淨業，離恚離諍，除去睡眠，無掉、貢高，斷疑、度慢，正念正智，無有愚癡。

(12a)彼心與慈俱，遍滿一方成就遊，如是二三四方，四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。

(12b)如是，悲、喜心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。

(13) 如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，便得四安隱住處。云何為四？

(14a)有此世彼世，有善惡業報，我得此正見相應業，受持具足，身壞

命終，必至善處，乃生天上。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第一安隱住處。

(14b)復次，伽藍！無此世彼世，無善惡業報，如是我於現法中，非以此故為他所毀，但為正智所稱譽，精進人、正見人說其有。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第二安隱住處。

(14c)復次，伽藍！若有所作，必不作惡，我不念惡。所以者何？自不作惡，苦何由生？如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第三安隱住處。

(14d)復次，伽藍！若有所作，必不作惡，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間，我心不與眾生共諍，無濁歡悅。如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第四安隱住處。

如是，伽藍！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得四安隱住處。」

(15) 伽藍白世尊曰：「如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，得四安隱住處。云何為四？

(16a)有此世彼世，有善惡業報，我得此正見相應業，受持具足，身壞命終，必至善處，乃至天上。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第一安隱住處。

(16b)復次，瞿曇！若無此世彼世，無善惡業報，我於現法中，非以此故為他所毀，但為正智所稱譽，精進人、正見人說其有。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第二安隱住處。

(16c)復次，瞿曇！若有所作，必不作惡，我不念惡。所以者何？自不作惡，苦何由生？如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第三安隱住處。

(16d)復次，瞿曇！若有所作，必不作惡，我不犯世怖與不怖，常當慈愍一切世間，我心不與眾生共諍，無濁歡悅。如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得第四安隱住處。

如是，瞿曇！多聞聖弟子心無結無怨，無恚無諍，是謂得四安隱住處。

(17) 瞿曇！我已知。善逝！我已解。世尊！我等盡壽自歸佛、法及比丘眾，唯願世尊受我等為優婆塞。從今日始，終身自歸乃至命盡。」

(18) 佛說如是，一切伽藍人及諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《內觀雜誌》

行政院新聞局登記證局版北市誌字第 313 號

1995 年 10 月 1 日創刊

發行人：李雪卿

編輯：內觀雜誌編輯組

宗旨：弘揚佛法的義理和介紹內觀法門

聯絡：320 中壢市郵政信箱 9-110

網站：www.insights.org.tw

<http://140.115.120.165/forest/>