

阿含經選讀講義目次

第一講 導論	02
第二講：根本教義—緣起法	03
第三講：三法印	15
第四講：教學總綱—四諦	21
第五講：世間苦集	26
第六講：入道方便	36
第七講：法門實踐	43
第八講：功德受用與證果	66
第九講：與菩薩法之思想對照	74
註釋暨補充資料	80

第一講 導論

壹、授課旨趣：

貳、介紹課程規劃：

參、原始佛教與阿含經的定位：

肆、解讀阿含的態度：

伍、阿含經簡介：

一、語義：

二、各部特色：

1、《長阿含》：

2、《中阿含》：

3、《雜阿含》：

4、《增一阿含》：

陸、阿含註書：

柒、四部之相互關聯性^{*1}：

八、與南傳尼科耶之比較：

第二講：根本教義—緣起法

一、流轉與還滅

《雜阿含經》卷 12：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。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。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。我作是思惟時。齊識而還不能過彼^{*2*3}。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。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。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。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。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。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」
(T02, p. 80, b24-p. 81, a8)

二、緣起俗諦

《雜阿含經》卷 13：「如是我聞。一時。佛住拘留搜調牛聚落。爾時。世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初·中·後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白^{*4}。所謂第一義空經。諦聽。善思。當為汝說。云何為第一義空經。諸比丘。眼生時無有來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。耳·鼻·舌·身·意亦如是說。除俗數法。俗數法者。謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行。行緣識。廣說乃至純大苦聚集起。又復。此無故彼無。此滅故彼滅。無明滅故行滅。行滅故識滅。如是廣說。乃至純大苦聚滅。比丘。是名第一義空法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」
(CBETA, T02, no. 99, p. 92, c12-26)

三、法住智與涅槃智

《雜阿含經》卷 14：「如是我聞。一時。佛住王舍城迦蘭陀竹園。若王·大臣·婆羅門·長者·居士及餘世人所共恭敬·尊重·供養。佛及諸聲聞眾大得利養。衣被·飲食·臥具·湯藥。都不恭敬·尊重·供養眾邪異道衣被·飲食·臥具·湯藥。爾時。眾多異道聚會未曾講堂。作如是論。我等昔來常為國王·大臣·長者·居士及餘一切之所奉事。恭敬供養衣被·飲食·臥具·湯藥。今悉斷絕。但恭敬供養沙門瞿曇·聲聞大眾衣被·飲食·臥具·湯藥。今此眾中。誰有智慧·大力。堪能密往詣彼沙門瞿曇眾中出家。聞彼法已。來還廣說。我等當復用彼聞法化諸國王·大臣·長者·居士。令其信樂。可得還復供養如前。時。有人言。有一年少。名曰須深。聰明點慧。堪能密往沙門瞿曇眾中出家。聽彼

法已。來還宣說。時。諸外道詣須深所。而作是言。我今日大眾聚集未曾講堂。作如是論。我等先來為諸國王·大臣·長者·居士及諸世人之所恭敬奉事。供養衣被·飲食·臥具·湯藥。今悉斷絕。國王·大臣·長者·居士及諸世間悉共奉事沙門瞿曇·聲聞大眾。我此眾中。誰有聰明點慧。堪能密往沙門瞿曇眾中出家學道。聞彼法已。來還宣說。化諸國王·大臣·長者·居士·令我此眾還得恭敬·尊重·供養。其中有言。唯有須深聰明點慧。堪能密往瞿曇法中出家學道。聞彼說法。悉能受持。來還宣說。是故我等故來相請。仁者當行。時。彼須深默然受請。詣王舍城迦蘭陀竹園。時。眾多比丘出房舍外露地經行。爾時。須深詣眾多比丘。而作是言。諸尊。我今可得於正法中出家受具足。修梵行不。時。眾多比丘將彼須深詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。今此外道須深欲求於正法中出家受具足。修梵行。爾時。世尊知外道須深心之所念。告諸比丘。汝等當度彼外道須深。令得出家。時。諸比丘願度須深。出家已經半月。有一比丘語須深言。須深當知。我等生死已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時。彼須深語比丘言。尊者。云何。學離欲·惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。具足初禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言不也。須深。復問。云何。離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。具足第二禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也。須深。復問。云何。尊者離喜捨心。住正念正智。身心受樂。聖說及捨。具足第三禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。云何。尊者離苦息樂。憂喜先斷。不苦不樂捨。淨念一心。具足第四禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。復問。若復寂靜解脫起色·無色。身作證具足住。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也。須深。須深復問。云何。尊者所說不同。前後相違。云何不得禪定而復記說。比丘答言。我是慧解脫也。作是說已。眾多比丘各從座起而去。爾時。須深知眾多比丘去已。作是思惟。此諸尊者所說不同。前後相違。言不得正受。而復記說自知作證。作是思惟已。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。彼眾多比丘於我面前記說。我

生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。我即問彼尊者。得離欲·惡不善法。乃至身作證。不起諸漏。心善解脫耶。彼答我言。不也。須深。我即問言。所說不同。前後相違。言不入正受。而復記說。自知作證。彼答我言。得慧解脫。作此說已。各從座起而去。我今問世尊。云何彼所說不同。前後相違。不得正受。而復說言。自知作證。佛告須深。彼先知法住。後知涅槃。彼諸善男子獨一靜處。專精思惟。不放逸法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。須深白佛。我今不知先知法住。後知涅槃。彼諸善男子獨一靜處。專精思惟。不放逸法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛告須深。不問汝知不知。且自先知法住。後知涅槃。彼諸善男子獨一靜處。專精思惟。不放逸住。離於我見。心善解脫。須深白佛。唯願世尊為我說法。令我得知法住智。得見法住智。佛告須深。我今問汝。隨意答我。須深。於意云何。有生故有老死。不離生有老死耶。須深答曰。如是。世尊。有生故有老死。不離生有老死。如是生·有·取·愛·受·觸·六入處·名色·識·行·無明。有無明故有行。不離無明而有行耶。須深白佛。如是。世尊。有無明故有行。不離無明而有行。佛告須深。無生故無老死。不離生滅而老死滅耶。須深白佛言。如是。世尊。無生故無老死。不離生滅而老死滅。如是。乃至無無明故無行。不離無明滅而行滅耶。須深白佛。如是。世尊。無無明故無行。不離無明滅而行滅。佛告須深。作如是知·如是見者。為有離欲·惡不善法。乃至身作證具足住不。須深白佛。不也。世尊。佛告須深。是名先知法住。後知涅槃。彼諸善男子獨一靜處。專精思惟。不放逸住。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛說此經已。尊者須深遠塵離垢。得法眼淨。爾時。須深見法得法。覺法度疑。不由他信。不由他度。於正法中心得無畏。稽首佛足。白佛言。世尊。我今悔過。我於正法中盜密出家。是故悔過。佛告須深。云何於正法中盜密出家。須深白佛言。世尊。有眾多外道來詣我所。語我言。須深當知。我等先為國王·大臣·長者·居士及餘世人恭敬供養。而今斷絕。悉共供養沙門瞿曇·聲聞大眾。汝今密往沙門瞿曇·聲聞眾中出家受法。得彼法已。還來宣說我等。

當以彼聞法教化世間。令彼恭敬供養如初。是故。世尊。我於正法。律中盜密出家。今日悔過。唯願世尊聽我悔過。以哀愍故。佛告須深。受汝悔過。汝當具說。我昔愚癡。不善。無智。於正法。律盜密出家。今日悔過。自見罪。自知罪。於當來世律儀成就。功德增長。終不退減。所以者何。凡人有罪。自見。自知而悔過者。於當來世律儀成就。功德增長。終不退減。佛告須深。今當說譬。其智慧者。以譬得解。譬如國王有防邏者。捉捕盜賊。縛送王所。白言。大王。此人劫盜。願王處罪。王言。將罪人去。反縛兩手。惡聲宣令。周遍國中。然後將出城外刑罪人處。遍身四體。劓以百矛。彼典刑者受王教令。送彼罪人。反縛兩手。惡聲宣唱。周遍城邑。將出城外刑罪人處。遍身四體。劓以百矛。日中。王問。罪人活耶。臣白言。活。王復勅臣。復劓百矛。至日晡時。復劓百矛。彼猶不死。佛告須深。彼王治罪。劓以三百矛。彼罪人身寧有完處如手掌不。須深白佛。無也。世尊。復問須深。時彼罪人。劓以三百矛因緣。受苦極苦劇不。須深白佛。極苦。世尊。若劓以一矛。苦痛難堪。況三百矛。當可堪忍。佛告須深。此尚可耳。若於正法。律盜密出家。盜受持法。為人宣說。當受苦痛倍過於彼。佛說是法時。外道須深漏盡意解。佛說此經已。尊者須深聞佛所說。歡喜奉行。」

(T02, p. 96, b25-p. 98, a13)

四、法性常住

《雜阿含經》卷 12：「如是我聞。一時。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時。世尊告諸比丘。我今當說因緣法及緣生法。云何為因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行。緣行識。乃至如是如是純大苦聚集。云何緣生法。謂無明。行。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知。成等正覺。為人演說。開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自覺知。成等正覺。為人演說。開示顯發。謂緣生故。有老。病。死。憂。悲。惱。苦。此等諸法。法住。法空。法如。法爾。法不離如。法不異如。審諦真實。不顛倒。如

是隨順緣起。是名緣生法*6*7*8*9。謂無明。行。識。名色。六入處。觸。受。愛。取。有。生。老。病。死。憂。悲。惱。苦。是名緣生法。多聞聖弟子於此因緣法。緣生法正知善見。不求前際。言。我過去世若有。若無。我過去世何等類。我過去世何如。不求後際。我於當來世為有。為無。云何類。何如。內不猶豫。此是何等。云何有此為前。誰終當云何之。此眾生從何來。於此沒當何之。若沙門。婆羅門起凡俗見所繫。謂說我見所繫。說眾生見所繫。說壽命見所繫。忌諱吉慶見所繫。爾時悉斷。悉知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。是名多聞聖弟子於因緣法。緣生法如實正知。善見。善覺。善修。善入。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 84, b12-c10)

五、見緣起便見法

《中阿含經》卷 7〈3 舍梨子相應品〉：「諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法*10。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰。覺。想。行。識盛陰。諸賢。若內耳。鼻。舌。身。意處壞者。外法便不為光明所照。則無有念。意識不得生。諸賢。若內意處不壞者。外法便為光明所照而便有念。意識得生。諸賢。內意處及法。意識知外色法。是屬色陰。若有覺是覺陰。若有想是想陰。若有思是思陰。若有識是識陰。如是觀陰合會。諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰。覺。想。行。識盛陰。彼厭此過去。未來。現在五盛陰。厭已便無欲。無欲已便解脫。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。諸賢。是謂比丘一切大學。」(CBETA, T01, no. 26, p. 467, a9-24)

六、諸佛根本法

《大生義經》卷 1：「如是我聞。一時佛在俱盧聚落。與苾芻眾俱。是時尊者阿難獨止一處。於夜分中心生思念。諸緣生法其義甚深

難可了解。惟佛世尊。具正徧知善能宣說。作是念已。至明旦時離於本處來詣佛所。到佛所已頭面禮足。伸問訊已退住一面即白佛言。世尊。我獨止一處。於夜分中心生思念。諸緣生法甚深難解。願佛世尊為我宣說。爾時世尊告阿難言。如是如是。彼緣生法甚深微妙。難見難了復難思察。惟諸聖者具善巧智即能分別。非愚癡者之所曉解。何以故愚癡眾生此世他世滅已復生。如時輪迴。皆由不了緣生法故。阿難當知。諸法皆由因緣展轉相生。是故輪迴不能斷絕。緣生法者。所謂老死。由生為緣即有老死。生法若無老死何有。由是生緣展轉相生。所謂水族緣故而生水族。飛禽緣故而生飛禽。眾類緣故而生眾類。乃至人類緣故而生人類。由是緣故彼彼眾生。互相因緣而得生起。阿難當知。此生法者是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣故有老死。由是老死亦不究竟。復次生法以何為緣。所謂有法為緣。因彼有故即起生法。有法若無生法何得。是故有法如前所說。令諸趣類展轉相生而不斷絕。阿難當知。此有法者即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起生法。由是生法亦不究竟。復次有法以何為緣。所謂取法為緣。由取法故即起有法。取法若無。有法何得。阿難當知。此取法者即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起有法。由是有法亦不究竟。復次取法以何為緣。所謂愛法為緣。因有愛故即起取法。愛法若無取法何有。阿難當知此愛緣故即起希求。希求為緣即有所得。以所得故心不決定。由不決定無所厭足。以其內心無厭足故即生喜貪。以貪緣故即生我見。我見生已有所取著。取著為緣心即散亂。由散亂故即起妄語論訟鬪諍。刀杖相治。由是因緣即便造作諸不善業。如此諸業皆由散亂而得生起。若無散亂諸業不生。此散亂法以何為緣。所謂取著為緣。由取著故心即散亂。取著若無散亂何得。此取著法以何為緣。所謂我見為緣取著得起。我見若無即無取著。此我見法以何為緣。所謂喜貪為緣我見得起。喜貪若無即無我見。此喜貪法以何為緣。所謂內心無厭足為緣。以無厭足故即有喜貪。若內心有所厭足即不生喜貪。此內心無厭足法以何為緣。所謂不決定為緣。以不決定故即無厭足。心若決定即生厭足。此不決定法以何為緣。所謂有所得為緣。以有得故

即不決定。若無所得心即決定。此有所得法以何為緣。所謂希求為緣。以希求故即有所得。若無希求即無所得。如是諸法。皆由愛與希求互為緣故展轉生起。當知愛法有其二種。所謂欲愛有愛。由此二法生諸過失。阿難當知。此愛法者。即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起取法。由是取法亦不究竟。復次愛法以何為緣。所謂受法為緣。由受緣故即起愛法。受法若無愛法何有。阿難當知。此受法者。即虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得起愛法。由是愛法亦不究竟。復次受法以何為緣。所謂觸法為緣。由觸緣故即起受法。觸法若無受法何有。由是眼觸為緣內生諸受。謂樂受苦受非苦樂受。如是耳鼻舌身意觸為緣內生諸受。此等諸受。皆由觸法以為緣故。阿難當知。此觸法者。是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有受法。是故受法亦不究竟。復次觸法以何為緣。所謂六處為緣。由六處緣即有觸法。六處若無觸法何有。阿難當知。此六處法。是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣而生觸法。是故觸法亦不究竟。復次六處以何為緣。所謂名色為緣。由名色故即生六處。名色若無六處何有。此名色者。謂即色法及心等法有積聚故。即此名色與彼識法互相為緣。和合得生是為名色。阿難當知。名色法是虛妄法而不究竟。此集此因此生此緣得有六處。是故六處亦不究竟。復次此名色法以何為緣。所謂識法為緣。由識法故即有名色。識法若無名色何有。此識法者。最初受生居母胎藏依羯邏藍。識法具已無所增減。識因緣故而生諸蘊。如是名色圓滿具足。當知此識與彼名色。互相為緣而得生起。復次。當知此識緣者即是名色。是故識為名色緣。名色為識緣。由如是故苦果生起。苦果既生即有老死相續而轉。由此集此因此生此緣。是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因緣識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。如是即得一大苦蘊集。佛告阿難。汝今當知。諸語言及語言道。非語言及非語言道。所生及所生道。如是二種。皆不離名色。阿難。若如是了知即住平等見。是名了達緣生法。此緣生法。即是諸佛根本法。為諸佛眼。是即諸佛所歸趣處。是時尊者阿難作是讚言。善哉世尊。善說此法。令我及諸苾芻皆得利樂。爾時世尊告阿難言。我今為汝說無受法。

汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。離於我相即無受法。何以故。我法若有受法隨生。為由了達我法空。何有受者。阿難。我及受法二皆滅已。即無所有住平等見。阿難。受法有其三種。謂樂受苦受非苦樂受。言樂受者。所謂受者及所受法。於此二種。若能了達是滅壞法。即無樂受。是故無所受法。何以故。當知樂受是無常法。樂受滅已即離我相。我相既無何為受者。復次苦受。所謂受者及所受法。於此二種。若能了達是滅壞法。即無苦受。是故無所受法。何以故。當知苦受是無常法。苦受滅已即離我相。我相既無何為受者。復次非苦樂受亦復如是。所謂受者。受法有其二種。若能了達此二是滅壞法。即於苦於樂及非苦樂。三法平等即無所受。何以故。此三受法皆是無常竟無有實。此受滅已即離我相。我相既無何有受者。阿難於汝意云何。當知諸受從心所生。心無轉故即內無受者。法無實故即外無所受。是故阿難。如是了知住平等見。住是見者。即為了達無受法故。此無受法。即是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難而復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持。爾時世尊告阿難言。我今為汝說無我法。汝等諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難。了受無所有即離我見。離我見已住平等見。住是見者於相平等。由平等故即於世間無所生起。了無生已即得我生已盡。梵行已立所作已辦。不受後有。阿難當知。我見不生住平等見。如是即得心善解脫。無知無見及無所得。離諸思惟於得無得。非有得非無得而悉了達。如是了達。即於語言及語言道。非語言及非語言道。所生及所生道。皆悉無知無見。如是了達已即離我見。住平等見如實了知。是即名為達無我法。此是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難聞佛所說又復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信解受持。爾時世尊告阿難言。我今為汝重復宣說。汝當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。無有色相可得。離諸我執如實了知。既了知已觀想此身。破壞不實非所愛樂。如是觀察離諸色相不生我執。我相滅已即了此身破壞不實。如是得住平等見。住是見者。即於諸蘊了達皆空。諸蘊既空。我及色相於何有見。復次阿難當知。識所住處有其七種。

非識住處有其二種。七識住處者。所謂若有色有眾生。種種身種種想。是為第一識所住處。若有色有眾生。種種身一想。所謂初禪天。此為第二識所住處。若有色有眾生。一身種種想。所謂二禪天。是為第三識所住處。若有色有眾生。一身一想。所謂三禪天。是為第四識所住處。若無色無眾生。彼一切處離諸色想。都一虛空。所謂空無邊處天。是為第五識所住處。若無色無眾生。彼一切處離於空想。都惟一識。所謂識無邊處天。是為第六識所住處。若無色無眾生。彼一切處離識無邊。都無所有。所謂無所有處天。是為第七識所住處。阿難。二種非識住處者。所謂若有色有眾生。即無想天。是為第一非識住處。若無色無眾生。於彼一切離無所有處。非有想非無想。即非想非非想處天。是為第二非識住處。佛言阿難。如是有色有眾生。種種身種種想。是為第一識所住處。汝等諸苾芻。當如實了知。於行坐語言常當稱讚此等法門。廣為他人分別演說。如是乃至第七識所住處。及二非識住處法門。亦復如是。於行坐語言常當稱讚諸佛所說。生淨信心如實了知。若了知者。即得慧解脫阿羅漢果。復次阿難當知。有八解脫法門。所謂若內有色觀外色。是為第一解脫。若內無色觀外色。是為第二解脫。若身證清淨解脫。是為第三解脫。若得清淨已離諸色想。觀一虛空無有邊際。此觀成已是為第四空無邊處解脫。若離空無邊處。當觀於識識亦無邊。此觀成已是為第五識無邊處解脫。若離識無邊處已。當觀一切都無所有。此觀成已是為第六無所有處解脫。若離無所有處已。當觀非想非非想處。此觀成已是為第七非想非非想處解脫。若離是非想非非想處已。當滅受想住三摩地。彼身證已是為第八滅受想解脫。如是名為八解脫法門。佛言阿難。汝今當知。我先所說七識住處。二非識住處。及八解脫法門。汝等諸苾芻。如我所說如實了知。常當隨喜稱讚。復當如理修行。若於此等法門圓滿通達者。是得二種解脫阿羅漢果。爾時世尊說此經已。尊者阿難及諸苾芻。皆大歡喜信受奉行。」(T01, p. 844, b13-p. 846, b29)

七、世間意與出世間意

《雜阿含經》卷 8：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。我今當說有漏·無漏法。云何有漏法。謂眼色·眼識·眼觸·眼觸因緣生受。內覺若苦·若樂·不苦不樂。耳·鼻·舌·身·意法·意識·意觸·意觸因緣生受。內覺若苦·若樂·不苦不樂。世俗者。是名有漏法*11。云何無漏法。謂出世間意。若法·若意識·意觸·意觸因緣生受。內覺若苦·若樂·不苦不樂。出世間者。是名無漏法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 56, a8-17)

八、四種緣起

1、剎那緣起

《雜阿含經》卷 10：「爾時。阿難語闍陀言。我親從佛聞。教摩訶迦旃延言。世人顛倒依於二邊。若有·若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受·不取·不住·不計於我。此苦生時生·滅時滅。迦旃延。於此不疑·不惑·不由於他而能自知。是名正見。如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀世間集者。則不生世間無見。如實正觀世間滅。則不生世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至生·老·病·死·憂·悲·惱·苦集。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。謂無明滅則行滅。乃至生·老·病·死·憂·悲·惱·苦滅。」(CBETA, T02, no. 99, p. 66, c25-p. 67, a8)

2、連縛緣起

《雜阿含經》卷 12：「一時。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時。世尊告異比丘。我已度疑。離於猶豫。拔邪見刺。不復退轉。心無所著故。何處有我為彼比丘說法。為彼比丘說賢聖出世空相應緣起隨順法。所謂有是故是事有。是事有故是事起。所謂緣無明行。緣行識。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·死·憂·悲·惱·苦。如是如是純大苦聚集。乃至如是純大苦聚滅。」(CBETA, T02, no. 99, p. 83, c1-10)

3、分位緣起

《長阿含經》卷 10：「阿難。緣識有名色。此為何義。若識不入母胎者。有名色不。答曰。無也。若識入胎不出者。有名色不。答曰。無也。若識出胎。嬰孩壞敗。名色得增長不。答曰。無也。阿難。若無識者。有名色不。答曰。無也。阿難。我以是緣。知名色由識。緣識有名色。我所說者。義在於此。阿難。緣名色有識。此為何義。若識不住名色。則識無住處。若無住處。寧有生·老·病·死·憂·悲·苦惱不。答曰。無也。阿難。若無名色。寧有識不。答曰。無也。阿難。我以此緣。知識由名色。緣名色有識。我所說者。義在於此。」(CBETA, T01, no. 1, p. 61, b8-19)

4、遠續緣起

《雜阿含經》卷 34：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。眾生無始生死。長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。若此大地一切草木。以四指量。斬以為籌。以數汝等長夜輪轉生死所依父母。籌數已盡。其諸父母數猶不盡。諸比丘。如是無始生死。長夜輪轉。不知苦之本際。是故。比丘。當如是學。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 241, b15-23)

第三講：三法印

一、三解脫門即是法印

《佛說法印經》卷1：「爾時佛在舍衛國。與苾芻眾俱。是時佛告苾芻眾言。汝等當知。有聖法印。我今為汝分別演說。汝等應起清淨知見。諦聽諦受。如善作意。記念思惟。時諸苾芻。即白佛言。善哉世尊。願為宣說。我等樂聞。佛言。苾芻。空性無所有。無妄想。無所生。無所滅。離諸知見。何以故。空性無處所。無色相。非有想。本無所生。非知見所及。離諸有著。由離著故。攝一切法。住平等見。是真實見。苾芻當知。空性如是。諸法亦然。是名法印。

復次諸苾芻。此法印者。即是三解脫門。是諸佛根本法^{*12}。為諸佛眼。是即諸佛所歸趣故。是故汝等。諦聽諦受。記念思惟。如實觀察。

復次苾芻。若有修行者。當往林間。或居樹下諸寂靜處。如實觀察。色是苦是空是無常。當生厭離。住平等見。如是觀察。受想行識。是苦是空是無常。當生厭離。住平等見。諸苾芻。諸蘊本空。由心所生。心法滅已。諸蘊無作。如是了知。即正解脫。正解脫已。離諸知見。是名空解脫門。

復次住三摩地。觀諸色境。皆悉滅盡。離諸有想。如是聲香味觸法。亦皆滅盡離諸有想。如是觀察名為無想解脫門。入是解脫門已。即得知見清淨。由是清淨故。即貪瞋癡皆悉滅盡。彼滅盡已。住平等見。住是見者。即離我見及我所見。即了諸見。無所生起。無所依止。

復次離我見已。即無見無聞。無覺無知。何以故。由因緣故。而生諸識。即彼因緣。及所生識。皆悉無常。以無常故。識不可得。識蘊既空。無所造作。是名無作解脫門。入是解脫門已。知法究竟。於法無著。證法寂滅。

佛告諸苾芻。如是名為聖法印。即是三解脫門。汝諸苾芻。若修學者。即得知見清淨。時諸苾芻。聞是法已。皆大歡喜。頂禮信受。」(CBETA, T02, no. 104, p. 500, b17-c27)

二、三三昧

《增壹阿含經》卷16〈24 高幢品〉：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。此三三昧。云何為三。空三昧。無願三昧。無想三昧。彼云何名為空三昧。所謂空者。觀一切諸法。皆悉空虛。是謂名為空三昧。彼云何名為無想三昧。所謂無想者。於一切諸法。都無想念。亦不可見。是謂名為無想三昧。云何名為無願三昧。所謂無願者。於一切諸法。亦不願求。是謂。名為無願三昧。如是。比丘。有不得此三三昧。久在生死。不能自覺寤。如是。諸比丘。當求方便。得此三三昧。如是。諸比丘。當作是學。爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 630, b2-14)

三、三法印

《根本說一切有部毘奈耶》卷9：「爾時世尊入大眾中。在苾芻前就座而坐。便告五百漁人曰。賢首汝等先身曾作惡業。由此緣故生在卑賤漁捕人中。汝今更復手執刀網。為殺害業而自活命。今於此死何處受生。漁人請曰。我今不知欲何所作。世尊告曰。汝今宜可放魚鼈等水族之類。彼白佛言。如世尊教即便放捨。爾時世尊以神通力。令魚鼈等如游於水入勝慧河。唯摩竭魚獨留不去。憶前生事能作人語。共佛酬答。爾時世尊告摩竭魚曰。汝是劫比羅不。答言我是劫比羅。世尊復問。汝曾作身語意惡行不。答言曾作。汝頗知此三種惡行招惡異熟不。答言我知。汝知此業自身受不。答言現受。誰是汝惡知識。答言我母。彼生何處。答言生捺洛迦。汝生何趣。答言在傍生中。於此死已當生何處。答言我於此死生捺洛迦。時摩竭魚作是語已即便啼泣。爾時世尊說伽他曰。

汝墮傍生趣	我今無奈何
處在無暇中	啼泣當何益
我今悲愍汝	汝宜發善心
厭離傍生身	當得昇天上

時摩竭魚聞是語已。於世尊所深生敬信。世尊即為說三句法。告

言賢首。

諸行皆無常 諸法悉無我
寂靜即涅槃 是名三法印」(CBETA, T23, no. 1442, p. 670, b8-c3)

四、四法印

《增壹阿含經》卷23〈31 增上品〉：「聞如是。一時。佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘眾五百人俱。爾時。四梵志皆得五通。修行善法。普集一處。作是論議。此伺命來時不避豪強。各共隱藏。使伺命不知來處。爾時。一梵志飛在空中。欲得免死。然不免其死。即在空中而命終。第二梵志復入大海水底。欲得免死。即於彼命終。彼第三梵志欲得免死。入須彌山腹中。復於中死。彼第四梵志入地至金剛際。欲得免死。復即彼而命終。爾時。世尊以天眼觀見四梵志。各各避死。普共命終。爾時。世尊便說此偈。

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫止不受死
爾時。世尊告諸比丘。於是。比丘。有梵志四人集在一處。欲得免死。各歸所奔。故不免死。一人在空。一人入海水。一人入山腹中。一人入地。皆共同死。是故。諸比丘。欲得免死者。當思惟四法本。云何為四。一切行無常。是謂初法本。當念修行。一切行苦。是謂第二法本。當共思惟。一切法無我。此第三法本。當共思惟。滅盡為涅槃。是謂第四法本。當共思惟。如是。諸比丘。當共思惟此四法本。所以然者。便脫生·老·病·死·愁·憂·苦·惱。此是苦之元本。是故。諸比丘。當求方便。成此四法。如是。諸比丘。當作是學。爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 668, b14-c11)

五、四法生起次第

《增壹阿含經》卷27〈35 邪聚品〉：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。僧迦摩長者子往至世尊所。頭面禮足。在

一面坐。是時。長者子白佛言。唯願世尊聽在道次。是時。長者子即得為道。在閑靜之處。剋己修行。成其法果。所以族姓子剃除鬚髮。出家學道。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是時。僧迦摩便成阿羅漢。是時。在閑靜之處。便生此念。如來出現甚為難遇。多薩阿竭時時乃出。亦如優曇鉢花時時乃出。此亦如是。如來出現於世時時乃有。一切行滅亦復難遇。出要亦難。愛盡·無欲·涅槃。此乃為要。爾時。僧迦摩婦母聞女輦作道人。不復著欲。捨於家累。又捐我女。如棄聚唾。爾時。此母往至女所。而語女曰。汝輦實作道乎。其女報曰。女亦不詳為作道不耶。其老母曰。汝今可自莊嚴著好衣裳。抱此男·女。往至僧迦摩所。爾時。母及女共相將至僧迦摩所。爾時。尊者僧迦摩在一樹下結加趺坐。是時。婦·母二人在前。默然而立。是時。老母及女觀僧迦摩從頭至足。而語僧迦摩曰。汝今何故不與我女共語乎。今此兒女由汝而生。汝今所為實為非理。人所不許。汝今所思惟者。非是人行。是時。尊者僧迦摩即時便說此偈。

此外更無善 此外更無妙
此外更無是 善念無過是
是時。婦母語僧迦摩曰。我女今有何罪。有何非法。今何故捨之出家學道。是時。僧迦摩便說此偈。
臭處不淨行 瞋恚好妄語
嫉妬心不正 如來之所說
是時。老母語僧迦摩曰。非獨我女而有此事。一切女人皆同此耳。舍衛城中人民之類。見我女者。悉皆意亂。欲與交通。如渴欲飲。覩無厭足。皆起想著。汝今云何捨之學道。方更謗毀。設汝今日不用我女者。汝所生男·女。還自錄之。
爾時。僧迦摩復說此偈。

我亦無男女 田業及財寶
亦復無奴婢 眷屬及營從
獨步無有侶 樂於閑靜處
行作沙門法 求於正佛道

有男有女者 愚者所習行
我常無我身 豈有男女哉
是時。婦·母·男·女聞說此偈已。各作是念。如我今日觀察此意。必不還家。復更觀察從頭至足。長歎息已。前自長跪。而作是語。設身·口·意所造非法者。盡共忍之。即遶三匝而退所在。是時。尊者阿難到時。著衣持鉢。入舍衛城乞食。遙見老母及女而問之曰。向者頗見僧迦摩乎。其老母報曰。雖見亦不為見。阿難報曰。頗共言語乎。老母報曰。雖共言語。不入我意。是時。尊者阿難便說此偈。

欲使火生水 復使水生火
空法欲使有 無欲欲使欲
是時。尊者阿難乞食已。還詣祇樹給孤獨園。往至僧迦摩所。在一面坐。語僧迦摩曰。已知如真法乎。僧迦摩報曰。我已覺知如真法也。阿難報曰。云何覺知如真法乎。僧迦摩報曰。色者無常。此無常義即是苦。苦者即無我。無我者即是空也。痛·想·行·識皆悉無常。此無常義即是苦。苦即無我。無我者即是空也。此五盛陰是無常義。無常義者即是苦義。我非彼有。彼非我有。是時。僧迦摩便說此偈。

苦苦還相生 度苦亦如是
賢聖八品道 乃至滅盡處
更不還此生 流轉天人間
當盡苦原本 永息無移動
我今見空跡 如佛之所說
今得阿羅漢 更不受胞胎
是時。尊者阿難歎曰。善哉。如真之法善能決了。是時。阿難便說此偈。
善守梵行跡 亦能善修道
斷諸一切結 真佛之弟子

爾時。阿難說此偈已。即從坐起而去。往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時。阿難以此因緣。具白世尊。爾時。世尊告諸比丘。欲平等論阿羅漢。當言僧迦摩比丘是也。能降伏魔官屬者。亦是僧迦摩比丘。所以然者。僧迦摩比丘七變往降魔。今方成道。自今已後。聽七變作道。過此限者。則為非法。爾時。世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘能降伏魔。今方成道者。所謂僧迦摩比丘是。爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 701, c15-p. 702, c15)

六、不與世間諍

《雜阿含經》卷2：「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。我不與世間諍。世間與我諍。所以者何。比丘。若如法語者。不與世間諍。世間智者言有。我亦言有。云何為世間智者言有。我亦言有。比丘。色無常·苦·變易法。世間智者言有。我亦言有。如是受·想·行·識。無常·苦·變易法。世間智者言有。我亦言有。世間智者言無。我亦言無。謂色是常·恒·不變易·正住者。世間智者言無。我亦言無。受·想·行·識。常·恒·不變易·正住者。世間智者言無。我亦言無。是名世間智者言無。我亦言無。比丘。有世間世間法。我亦自知自覺。為人分別演說顯示。世間盲無目者不知不見。非我咎也。諸比丘。云何為世間世間法。我自知。我自覺。為人演說。分別顯示。盲無目者不知不見。是比丘。色無常·苦·變易法。是名世間世間法。如是受·想·行·識。無常·苦。是世間世間法。比丘。此是世間世間法。我自知自覺。為人分別演說顯示。盲無目者不知不見。我於彼盲無目不知不見者。其如之何。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 8, b15-c7)

第四講：教學總綱-四諦

一、三轉法輪

《佛說三轉法輪經》卷1：「如是我聞。一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰。汝等苾芻。此苦聖諦於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法。如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是應知。於所聞法。如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是應斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是應證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是應修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是已知。於所聞法如理作意能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是已斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是已證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是已修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。若我於此四聖諦法未了三轉十二相者。眼智明覺皆不得生。我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。不能證得無上菩提。

汝等苾芻。由我於此四聖諦法解了三轉十二相故。眼智明覺皆悉得生。乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。便能證得無上菩提。

爾時世尊說是法時。具壽憍陳如及八萬諸天。遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如。汝解此法不。答言已解。世尊。汝解此法不。答言已解。善逝。由憍陳如解了法故。因此即名阿若憍陳如(阿若是解了

義)。

是時地居藥叉聞佛說已。出大音聲。告人天曰。仁等當知。佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中。廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益。令同梵行者速至安隱涅槃之處。人天增盛阿蘇羅減少。由彼藥叉作如是告。虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃盡六欲天。須臾之間乃至梵天普聞其響。梵眾聞已復皆遍告廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等。聞佛說已。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 110, p. 504, a7-b21)

二、佛法總綱

《中阿含經》卷7〈3 舍梨子相應品〉：「我聞如是。一時。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時。尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若有無量善法。彼一切法皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最為第一。所以者何。攝受一切眾善法故。諸賢。猶如諸畜之跡。象跡為第一。所以者何。彼象跡者最廣大故。如是。諸賢。無量善法。彼一切法皆四聖諦所攝。來入四聖諦中。謂四聖諦於一切法最為第一。云何為四。謂苦聖諦。苦習。苦滅。苦滅道聖諦。諸賢。云何苦聖諦。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。

諸賢。云何五盛陰。謂色盛陰。覺。想。行。識盛陰。諸賢。云何色盛陰。謂有色。彼一切四大及四大造。諸賢。云何四大。謂地界。水。火。風界。諸賢。云何地界。諸賢。謂地界有二。有內地界。有外地界。諸賢。云何內地界。謂內身中在。內所攝堅。堅性住內之所受。此為云何。謂髮。毛。爪。齒。麤細皮膚。肌肉。筋。骨。心。腎。肝。肺。脾。腸。胃。糞。如是比此身中餘在。內所攝。堅性住。內之所受。諸賢。是謂內地界。諸賢。外地界者。謂大是。淨是。不憎惡是。諸賢。有時水災。是時滅外地界。

諸賢。此外地界極大。極淨。極不憎惡。是無常法。盡法。衰法。變易之法。況復此身暫住。為愛所受。謂不多聞愚癡凡夫而作此

念。是我。是我所。我是彼所。多聞聖弟子不作此念。是我。是我所。我是彼所。彼云何作是念。若有他人罵詈·捶打·瞋恚責數者。彼作是念。我生此苦。從因緣生。非無因緣。云何為緣。緣苦更樂。彼觀此更樂無常。觀覺·想·行·識無常。彼心緣界住止·合一·心定·不移動。彼於後時他人來語柔辭軟言者。彼作是念。我生此樂。從因緣生。非無因緣。云何為緣。緣樂更樂。彼觀此更樂無常。觀覺·想·行·識·無常。彼心緣界住。止合一心。定不移動。彼於後時。若幼少·中年·長老來行不可事。或以拳叔。或以石擲。或刀杖加。彼作是念。我受此身。色法麤質。四大之種。從父母生。飲食長養。常衣被覆。坐臥按摩。澡浴強忍。是破壞法。是滅盡法。離散之法。我因此身致拳叔·石擲及刀杖加。由是之故。彼極精勤而不懈怠。正身正念。不忘不癡。安定一心。彼作是念。我極精勤而不懈怠。正身正念。不忘不癡。安定一心。我受此身。應致拳叔·石擲及刀杖加。但當精勤學世尊法。

諸賢。世尊亦如是說。若有賊來。以利刀鋸。節節解身。若汝為賊以利刀鋸節節解身時。或心變易。或惡語言者。汝則衰退。汝當作是念。若有賊來。以利刀鋸節節解我身者。因此令我心不變易。不惡語言。當為彼節節解我身者起哀愍心。為彼人故。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。

諸賢。彼比丘若因佛·法·眾。不住善相應捨者。諸賢。彼比丘應慙愧羞厭。我於利無利。於德無德。謂我因佛·法·眾。不住善相應捨。諸賢。猶如初迎新婦。見其姑嫜。若見夫主。則慙愧羞厭。諸賢。當知比丘亦復如是。應慙愧羞厭。我於利無利。於德無德。謂我因佛·法·眾。不住善相應捨。彼因慙愧羞厭故。便住善相應捨。是妙息寂。謂捨一切有。離愛·無欲·滅盡無餘。諸賢。是謂比丘一切大學。

諸賢。云何水界。諸賢。謂水界有二。有內水界。有外水界---。諸賢。云何火界。諸賢。謂火界有二。有內火界。有外火界---。

諸賢。云何風界。諸賢。謂風界有二。有內風界。有外風界。諸賢。猶如因材木。因泥土。因水草。覆裹於空。便生屋名。諸賢。當知此身亦復如是。因筋骨。因皮膚。因肉血。纏裹於空。便生身名。諸賢。若內眼處壞者。外色便不為光明所照。則無有念。眼識不得生。諸賢。若內眼處不壞者。外色便為光明所照。而便有念。眼識得生。諸賢。內眼處及色。眼識知外色。是屬色陰。若有覺是覺陰。若有想是想陰。若有思是思陰。若有識是識陰。如是觀陰合會。

諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰。覺·想·行·識盛陰。諸賢。若內耳·鼻·舌·身·意處壞者。外法便不為光明所照。則無有念。意識不得生。諸賢。若內意處不壞者。外法便為光明所照而便有念。意識得生。諸賢。內意處及法。意識知外色法。是屬色陰。若有覺是覺陰。若有想是想陰。若有思是思陰。若有識是識陰。如是觀陰合會。諸賢。世尊亦如是說。若見緣起便見法。若見法便見緣起。所以者何。諸賢。世尊說五盛陰從因緣生。色盛陰。覺·想·行·識盛陰。彼厭此過去·未來·現在五盛陰。厭已便無欲。無欲已便解脫。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。諸賢。是謂比丘一切大學。

尊者舍梨子所說如是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 464, b19-p. 467, a26)

三、皈依本質

《雜阿含經》卷 16：「如是我聞。一時。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時。世尊告諸比丘。若比丘於佛有疑者。則於苦聖諦有疑。苦集聖諦·苦滅聖諦·苦滅道跡聖諦則有疑惑。若於法·僧有疑者。則於苦聖諦疑惑。苦集聖諦·苦滅聖諦·苦滅道跡聖諦疑惑。若於佛不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦·苦滅聖諦·苦滅道跡聖諦不疑惑。若於法·僧不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦·苦滅聖諦·苦滅道跡聖諦不疑惑*13。佛說此經已。諸比

丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 111, a1-11)

四、四聖諦漸次無間

《雜阿含經》卷16：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時。須達長者往詣佛所。稽首佛足。於一面坐。白佛言。世尊。此四聖諦為漸次無間等。為一頓無間等。佛告長者。此四聖諦漸次無間。非頓無間等^{*14*15}。佛告長者。若有說言於苦聖諦未無間等。而於彼苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。猶如有人。兩細樹葉連合為器。盛水持行。無有是處。如是於苦聖諦未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。譬如有人。取蓮華葉連合為器。盛水遊行。斯有是處。如是。長者。於苦聖諦無間等已。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦無間等者。斯有是處。是故。長者。於四聖諦未無間等者。當勤方便。起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 112, c21-p. 113, a11)

第五講：世間苦集

一、眾生因

《雜阿含經》卷6：「如是我聞。一時。佛住摩拘羅山。時。有侍者比丘名曰羅陀。白佛言。世尊。所謂眾生者。云何名為眾生。佛告羅陀。於色染著纏綿。名曰眾生。於受·想·行·識染著纏綿。名曰眾生。佛告羅陀。我說於色境界當散壞消滅。於受·想·行·識境界當散壞消滅。斷除愛欲。愛盡則苦盡。苦盡者我說作苦邊。譬如聚落中諸小男小女嬉戲。聚土作城郭宅舍。心愛樂著。愛未盡·欲未盡·念未盡·渴未盡。心常愛樂·守護。言。我城郭。我舍宅。若於彼土聚愛盡·欲盡·念盡·渴盡。則以手撥足蹴。令其消散。如是。羅陀。於色散壞消滅愛盡。愛盡故苦盡。苦盡故我說作苦邊。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 40, a4-18)

二、輪迴根源

《雜阿含經》卷6：「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。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。不去本際。諸比丘白佛言。世尊是法根·法眼·法依。善哉。世尊。唯願哀愍。廣說其義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。諸比丘。色有故。色事起。色繫著。色見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受·想·行·識亦復如是。諸比丘。色為常耶。為非常耶。答曰。無常。世尊。

復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦。世尊。如是。比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起·繫著·見我。令眾生無明所蓋。愛繫其頭。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受·想·行·識亦復如是。是故。諸比丘。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·非異我·不相在。是名正慧。受·想·行·識亦復如是。如

是見·聞·覺·識。求得隨憶·隨覺·隨觀。彼一切非我·非異我·不相在。是名正慧*16*17*18*19。若有見言。有我·有世間·有此世·常·恒·不變易法。彼一切非我·非異我·不相在。是名正慧。若復有見。非此我·非此我所·非當來我·非當來我所。彼一切非我·非異我·不相在。是名正慧。若多聞聖弟子於此六見處觀察非我·非我所。如是觀者。於佛所狐疑斷。於法·於僧狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子不復堪任作身·口·意業。趣三惡道。正使放逸。聖弟子決定向三菩提。七有天人往來。作苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 41, c14-p. 42, a15)

三、果報不爽

《增壹阿含經》卷 51〈52 大愛道般涅槃品〉：「佛告大將。善哉。斯名菩薩之心。平等惠施。若菩薩布施之時。亦不生此念。我當與此。置此。恒有平等而惠施。亦復有此念。一切眾生有食則存。無食則亡。菩薩行施之時。亦復思惟此業。便說斯偈。

夫人修其行	行惡及其善
彼彼自受報	行終不衰耗
如人尋其行	即受其果報
為善獲其善	作惡受惡報
為惡及其善	隨人之所習
如似種五穀	各獲其果實」

(CBETA, T02, no. 125, p. 826, b25-c6)

四、如是因如是果

《分別善惡報應經》卷 1：「佛告輸迦長者子言。善哉善哉。汝應諦聽善思念之。今為汝說。一切有情作業修因善惡不等。所獲報應貴賤上下。種族高低差別亦殊。我今略說如斯之事。若廣分別其義甚深。是時長者重白佛言。願佛演說。爾時佛告長者言。汝應善聽。一切有情造種種業起種種惑。眾生業有黑白。果報乃分善惡。黑業三塗受報。白業定感人天。又業

有分限命乃短長。復次補特伽羅有業。多病少病端嚴醜陋。或復有業補特伽羅。富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇。或復有業補特伽羅。生三惡趣。或復有業生欲界人天乃至有頂。或復有業補特伽羅遠遊及近。或復有業補特伽羅所求不遂。或復有業不求自至。或復有業補特伽羅。成就難易有成不成。或復有業補特伽羅。地獄壽命圓滿中天輕重不等。或復有業補特伽羅。富貴貧窮先後不定。或復有業補特伽羅。富貴貧窮。布施愛樂慳吝不定。或復有業補特伽羅。壽命長短於中不定。或復有業補特伽羅。身心快樂苦惱不定。或復有業補特伽羅。形貌端嚴光潤愛樂。或復醜陋麤澁嫌厭。或復有業補特伽羅。諸根具足不具足等。

爾時佛告長者子言。有十善業應當修習。若十惡業汝應除斷。於是長者白佛言。世尊。有情短命何業所獲。佛告長者子言。殺生所獲。復次殺業然有十種。一自手殺。二勸他殺三慶快殺。四隨喜殺。五懷胎殺。六勸墮胎殺。七酬冤殺。八斷男根殺。九方便殺。十役他殺。如是十種獲短命報。復云何業獲報長命。有十種業。何等為十。一離自手殺。二離勸他殺。三離慶快殺。四離隨喜殺。五救刑獄殺。六放生命。七施他無畏。八慈恤病人。九惠施飲食。十幡燈供養。如是十種獲長命報。復云何業獲報多病。有十種業。何等為十。一自壞有情。二勸他令壞。三隨喜壞。四讚歎壞。五不孝父母。六多結宿冤。七毒心行藥。八慳吝飲食。九輕慢聖賢。十毀謗師法。如是十種獲報多病。復云何業獲報少病。有十種業。何等為十。一不損有情。二勸他不損。三不隨喜損。四不讚歎損。五離慶快損。六孝養父母。七尊重師長。八不結宿冤。九施僧安樂。十施藥飲食。如是十種獲少病報。復云何業獲報醜陋。有十種業。何等為十。一恒起瞋忿。二恣縱慢心。三不孝父母。四恒恣貪癡。五毀謗聖賢。六侵奪陵逼。七盜佛光明。八戲弄他醜。九壞佛光明。十行非梵行。如是十種獲報醜陋。復云何業獲報端嚴。有十種業。云何十業。一修慈忍。二惠施佛塔。三塗掃塔寺。四修嚴精舍。五莊嚴佛像。六孝養父母。七信重聖賢。八謙卑離慢。九梵行無缺。十遠離損害。如是十種獲報端嚴。復云何業獲種族卑賤。有十種業。云何十種。一貪愛名利

不修施行。二嫉妬他榮。三輕毀父母。四不遵師法。五譏謗賢善。六親近惡友。七勸他作惡。八破壞他善。九貨易經像。十不信三寶。如是十種獲報卑賤。復云何業得豪族富貴。有十種業。何等為十。一離嫉妬慶他名利。二尊重父母。三信崇師法。四發菩提心。五施佛傘蓋。六修嚴塔寺。七懺悔惡業。八廣修施行。九勸修十善。十信崇三寶。如是十種獲報豪貴。復云何業獲人間惡報。有十種業。云何十種。一恣縱我慢。三輕慢父母。三輕慢沙門。四輕慢婆羅門。五輕毀賢善。六輕慢親族。七不信因果。八輕厭自身。九憎嫌他人。十不信三寶。如是十種獲人間惡報。復云何業獲人中勝報。有十種業。云何十種。一謙卑離慢。二尊重父母。三尊重沙門。四信崇婆羅門。五愛護親族。六尊重賢聖。七修行十善。八不輕慢補特伽羅。九尊重師法。十諦信三寶。如是十種獲人中勝報。復云何業獲報孤貧。有十種業。云何十種。一恒行劫盜。二勸他劫盜。三讚歎劫盜。四隨喜劫盜。五毀謗父母。六謗讟聖賢。七障礙他施。八嫉他名利。九慳吝財物。十輕毀三寶願常飢饉。如是十種獲報孤貧。復云何業獲大福德。有十種業。云何十種。一離劫盜。二離勸他非。三離隨喜盜。四孝養父母。五信崇聖賢。六慶他名利。七廣行惠施。八不嫉名利。九不慳財寶愛恤孤貧。十供養三寶。如是十種獲福廣大。復云何業獲報愚鈍。有十種業。云何十業。一謂此補特伽羅。不信沙門亦不親近。二不信婆羅門。三不信師法亦非親近。四隱法不傳。五伺師法短。六遠離正法。七斷滅善法。八謗毀賢智。九習學非法。十毀謗正見稱揚邪見。如是十法獲報愚鈍。復云何業獲大智慧。有十種法。云何十法。一謂此補特伽羅。親近沙門深信求法。二信婆羅門。三親近師法。求解深義。四尊重三寶。五遠離愚癡。六不謗師法。七求於深智。八傳法利生令不斷滅。九遠離非法。十稱揚正見離諸邪見。如是十法獲大智慧。復云何業獲地獄報。有十種法。云何十種。一不善身業。二不善口業。三不善意業。四恒起身見。五恒起邊見。六邪見不息。七作惡不織。八婬欲邪行。九毀謗聖賢。十壞滅正法。如是十業獲地獄報。復云何業獲畜生報。有十種業。云何為十。一中品惡身業。二中品惡語業。三中品惡意業。

四起種種貪。五起種種瞋。六起種種癡。七布施非法。八禁呪厭術九毀菩薩梵行。十起常邊見人死為人。如是十業獲報畜生。復云何業獲報餓鬼。有十種業。云何十業。一更惡身業。二更惡口業。三更惡意業。四貪恡財物不行惠施。五起大邪見謗佛因果。六我慢自恃輕毀賢良。七障礙他施。八不恤飢渴。九慳惜飲食不施佛僧。十他獲名利方便離隔。如是十業獲報餓鬼。復云何業獲報人間。有十種業。何等十業。一離殺生。二離不與取。三離非梵行。四離虛誑語。五離雜穢語。六無離間語。七離麁惡語。八離飲酒食肉。九離癡闇。十離邪見諦信三寶。修如是等十種更業。獲報人間。復次修習何業得生欲天。修十善業得生彼天。復修何業得生色界。修十定善得生彼天。復修何業得生於彼四無色界。修習三摩鉢底為因。得生彼天。何等為四。遠離一切色。作無邊空想。復修彼定伏除彼障。命終之後生彼空無邊處。遠離麁識細識現前。作無邊想伏除彼障。復修彼定後生彼天。遠離無所有處障染。復修彼定後生彼天。遠離彼障復修彼定。命終之後得生非想非非想處。復次修習何業不生無間。修諸善業迴向所求。決定得生諸善趣中不入無間。復次修習何業感得何果。若修善業感可愛果。若造惡業感非愛果。若遠離此善不善業。愛非愛果終不可得。譬如慈女商主遠行久不歸家子無由得。復云何業而不得果。所修惡業迴心發露。省悟前非思惟嫌厭。心念口言作意專注重懺悔。此業雖作而不受果。善業亦然。復云何業得身心圓滿。修習忍辱得身相圓滿。修習聞思得心圓滿。此業修習必定得果。復云何業。修作已後而非散失。若有善業已作不悔亦不嫌厭。而非擾惱又非撥無。不說是非而不遠離。亦非躁撓作如是行。此業修習終非散失定受於果。復云何業而不得果。修無記業不得其果。復云何業補特伽羅。地獄壽命而無中天。此一補特伽羅作彼業已。而不悔恨亦不嫌厭。又不撥無心不擾惱。不說是非又不躁撓。行如此行天受當知。作彼彼業補特伽羅處地獄生。圓滿壽命而非中天。復云何業。有補特伽羅處地獄中壽量不滿。此一補特伽羅。作彼業已而乃嫌悔。煩惱自毀省悟前非。遠離彼業而不躁撓。行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命。復云何業。有補

特伽羅地獄中生即便命終。此一補特伽羅作彼業已。悔嫌躁擾說言撥無。解除遠離煩惱鋒利。不可愛樂我更不作。如阿闍世王。作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受。對佛懺悔解說前非。佛愍彼王令觀罪性。從緣幻有了不可得故。此補特伽羅處地獄中。即便命終。復云何業有補特伽羅。先受快樂後受苦惱。此一補特伽羅。初行布施愛樂歡喜。施已心悔故。此補特伽羅。生在人中處上種族。金銀珍寶象馬車乘。悉皆具足。父母妻子吏民知識圓滿無缺。乃至庫藏亦復如是。故得果時先受快樂後乃苦惱。復云何業。有補特伽羅。先受貧苦後乃快樂。此一補特伽羅。由昔因時用下品心微分布施。捨已不悔後乃歡喜故。此補特伽羅。生在人中種族卑下。飲食珍寶悉皆乏少亦不自在。後漸增長財物廣大。乃至種種資具無有乏少。故此補特伽羅。後得果時先乃貧苦後受快樂。復云何業有補特伽羅。先受快樂後亦快樂。此一補特伽羅。未施歡喜正施施已歡喜。三時無悔。此一補特伽羅。生在人中於富貴家上種族中。父母妻子吏民親友圓滿具足。庫藏珍寶象馬牛羊。乃至園林田宅無不具足自在受用。故此補特伽羅。先受快樂後亦快樂。復云何業有補特伽羅。先無快樂後無快樂常受苦惱。此一補特伽羅。先無施心亦無良友勸令布施。又無信心貪惜珍寶。從始至終絕施纖毫。故此補特伽羅。若生人中處下種族貧窮困苦。財寶飲食田宅資具。乃至眷屬悉皆乏少。先無快樂後無快樂。故此補特伽羅。先受苦惱。後亦苦惱。復云何業。有補特伽羅得大富貴。貪惜財物無纖毫施。此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施。不曾發願於當來世更修施行。故此補特伽羅命終已後。若生人間得大富貴。居上種族珍寶廣大。象馬奴婢牛羊田宅。亦皆廣大受用自在。於其財物慳惜愛護不行惠施。故此補特伽羅。富貴多財愛護慳貪亦無信心。復云何業有補特伽羅。一生貧苦愛樂布施。此一補特伽羅。於過去世三寶勝處。曾修布施又復發願。而於未來施心不斷。命終之後生在人天受福往來。彼後福盡又生人間貧窮愛施。故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷。復云何業有補特伽羅。一生貧苦又復慳貪。不行少施。此一補特伽羅。於過去世不遇善友。又復愚闇不信因果。於其施度微分不修。故此補特

伽羅。命終之後生在人間種族貧窮。財物飲食田業資具一切乏少。故此補特伽羅。貧窮困苦不樂布施。復云何業。得身心快樂譬如輪王又樂作福。此一補特伽羅。於過去世修不殺戒施他無畏。又復發願施心不昧。故此有情命終之後。生在人間得身心快樂常愛惠施。復云何業有補特伽羅身心快樂。如極老人家務久棄不樂作福。此一補特伽羅。於過去世施他無畏。不損有情不發勝願。故此補特伽羅。命終已後生在人間。而得身心悉皆快樂。不受修福。」(CBETA, T01, no. 81, p. 896, b23-p. 898, c19)

五、差別緣差別報

《中阿含經》卷3〈2 業相應品〉：「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。隨人所作業則受其報。如是。不行梵行不得盡苦。若作是說。隨人所作業則受其報。如是。修行梵行便得盡苦。所以者何。若使有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人以一兩鹽投少水中。欲令水鹹不可得飲。於意云何。此一兩鹽能令少水鹹叵飲耶。答曰。如是。世尊。所以者何。鹽多水少。是故能令鹹不可飲。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人以一兩鹽投恒水中。欲令水鹹不可得飲。於意云何。此一兩鹽能令恒水鹹叵飲耶。答曰。不也。世尊。所以者何。恒水甚多。一兩鹽少。是故不能令鹹叵飲。如是。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身。修戒。修心。修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂

有一人不修身·不修戒·不修心·不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人奪取他羊。云何有人奪取他羊。謂奪羊者。或王·王臣。極有威勢。彼羊主者。貧賤無力。彼以無力故便種種承望。又手求索而作是說。尊者。可見還羊。若見與直。是謂有人奪取他羊。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身·不修戒·不修心·不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身·修戒·修心·修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人雖竊他羊。主還奪取。云何有人雖竊他羊。主還奪取。謂竊羊者貧賤無勢。彼羊主者或王·王臣。極有威力。以有力故收縛竊者。還奪取羊。是謂有人雖竊他羊。主還奪取。如是。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身·修戒·修心·修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。復次。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身·不修戒·不修心·不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。猶如有人負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。云何有人負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。謂負債人貧無力勢。彼貧無力故。負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。是謂有人負他五錢。為主所縛。乃至一錢亦為主所縛。如是。有人作不善業。必受苦果地獄之報。云何有人作不善業。必受苦果地獄之報。謂有一人不修身·不修戒·不修心·不修慧。壽命甚短。是謂有人作不善業。必受苦果地獄之報。復次。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身·修戒·修心·修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。猶如有人雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。云何有人雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。謂負債人產業無量。極有勢力。彼以是故。雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦

不為主所縛。是謂有人雖負百錢。不為主所縛。乃至千萬亦不為主所縛。如是。有人作不善業。必受苦果現法之報。云何有人作不善業。必受苦果現法之報。謂有一人修身·修戒·修心·修慧。壽命極長。是謂有人作不善業。必受苦果現法之報。彼於現法設受善惡業報而輕微也。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 433, a13-p. 434, a10)

六、臨終業相

《雜阿含經》卷 47：「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。有燒燃法·不燒燃法。諦聽。善思。當為汝說。云何燒燃法。若男·若女犯戒行惡不善法。身惡行成就。口·意惡行成就。若彼後時疾病困苦。沈頓床褥。受諸苦毒。當於爾時。先所行惡悉皆憶念。譬如大山。日西影覆*20*21。如是眾生先所行惡。身·口·意業諸不善法。臨終悉現。心乃追悔。咄哉。咄哉。先不修善。但行眾惡。當墮惡趣。受諸苦毒。憶念是已。心生燒燃。心生變悔。心生悔已。不得善心。命終後世。亦不善心相續生。是名燒燃法。云何不燒燃。若男子·女人受持淨戒。修真實法。身善業成就。口·意善業成就。臨壽終時。身遭苦患。沈頓床褥。眾苦觸身。彼心憶念先修善法。身善行。口·意善行成就。當於爾時。攀緣善法。我作如是身·口·意善。不為眾惡。當生善趣。不墮惡趣。心不變悔。不變悔故。善心命終。後世續善。是名不燒燃法。爾時。世尊即說偈言。

已種燒燃業	依於非法活
乘斯惡業行	必生地獄中
等活及黑繩	眾合二叫呼
燒燃極燒燃	無澤大地獄
是八大地獄	極苦難可過
惡業種種故	各別十六處
四周開四門	中間量悉等
鐵為四周板	四門扇亦鐵

第六講：入道方便

一、五習四法

《中阿含經》卷10〈5 習相應品〉：「我聞如是。一時。佛遊摩竭陀國。在闍闐村莽奈林窟。爾時。尊者彌醯為奉侍者。於是。尊者彌醯過夜平旦。著衣持鉢。入闍闐村而行乞食。乞食已竟。往至金鞞河邊。見地平正。名好奈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。見已歡喜。便作是念。此地平正。名好奈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。若族姓子欲學斷者。當於此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。於是。彌醯食訖。中後舉衣鉢已。澡洗手足。以尼師檀著於肩上。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。我今平旦著衣持鉢。入闍闐村而行乞食。乞食已竟。往至金鞞河邊。見地平正。名好奈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。我見喜已。便作是念。此地平正。名好奈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流。冷暖和適。若族姓子欲學斷者。當於此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。世尊。我今欲往至彼奈林靜處學斷。

爾時。世尊告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人。無有侍者。汝可小住。須比丘來為吾侍者。汝便可去。至彼奈林靜處而學。尊者彌醯乃至再三白曰。世尊。我今欲往至彼奈林靜處學斷。世尊亦復再三告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人。無有侍者。汝可小住。須比丘來為吾侍者。汝便可去。至彼奈林靜處而學。彌醯復白曰。世尊無為無作。亦無所觀。世尊。我有為有作而有所觀。世尊。我至彼奈林靜處學斷。

世尊告曰。彌醯。汝欲求斷者。我復何言。彌醯汝去。隨意所欲。於是。尊者彌醯聞佛所說。善受善持而善誦習。即禮佛足。繞三匝而去。詣彼奈林。入林中已。至一樹下。敷尼師檀。結加趺坐。尊者彌醯住奈林中便生三惡不善之念。欲念。恚念及與害念。彼由此故便念世尊。於是。彌醯則於晡時從燕坐起。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。我至奈林。於靜處坐便生三惡不善之念。欲念。恚念及與害念。我由此故便念世尊。

鐵地盛火燃	其焰普周遍
縱廣百由旬	焰焰無間息
調伏非諸行	考治強梁者
長夜加楚毒	其苦難可見
見者生恐怖	悚慄身毛豎
墮彼地獄時	足上頭向下
止聖柔和心	修行梵行者
於此賢聖所	輕心起非義
及殺害眾生	墮斯熱地獄
宛轉於火中	猶如火炙魚
苦痛號叫呼	如群戰象聲
大火自然生	斯由自業故

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 341, a6-b16)

世尊告曰。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者有五習法。云何為五。彌醯。比丘者。自善知識與善知識俱。善知識共和合。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第一習法。復次。彌醯。比丘者。修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪。常懷畏怖。受持學戒。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第二習法。復次。彌醯。比丘者。謂所可說聖有義。令心柔軟。使心無蓋。謂說戒。說定。說慧。說解脫。說解脫知見。說漸損。說不樂聚會。說少欲。說知足。說斷。說無欲。說滅。說燕坐。說緣起。得如是比沙門所說。具得。易不難得。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第三習法。復次。彌醯。比丘者。常行精進。斷惡不善。修諸善法。恒自起意。專一堅固。為諸善本。不捨方便。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第四習法。復次。彌醯。比丘者。修行智慧。觀興衰法。得如是智。聖慧明達。分別曉了。以正盡苦。彌醯。心解脫未熟。欲令熟者。是謂第五習法。

彼有此五習法已。復修四法。云何為四。修惡露。令斷欲。修慈。令斷恚。修息出息入。令斷亂念。修無常想。令斷我慢。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修習禁戒。守護從解脫。又復善攝威儀禮節。見纖芥罪。常懷畏怖。受持學戒。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必得所可說聖有義。令心柔軟。使心無蓋。謂說戒。說定。說慧。說解脫。說解脫知見。說漸損。說不樂聚會。說少欲。說知足。說斷。說無欲。說滅。說燕坐。說緣起。得如是比沙門所說。具得。易不難得。

彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行精進。斷惡不善。修諸善法。恒自起意。專一堅固。為諸善本。不捨方便。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必行智慧。觀興衰法。得如此智。聖慧明達。分別曉了。以正盡苦。彌醯。若比丘自善知識與善知識俱。善知識共和合。當知必修惡露。令斷欲。修慈。令斷恚。修息出息入。令斷亂念。修無常想。令斷我慢。彌醯。若比丘得無常想者。必得無我想。彌醯。若比丘得無我想者。便於現法斷一切我慢。得息。滅。盡。

無為。涅槃。佛說如是。尊者彌醯及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

二、如理思維

《雜阿含經》卷 21：「云何名為見淨斷。謂聖弟子聞大師說法。如是如是說法。則如是如是入如實正觀。如是如是得歡喜。得隨喜。得從於佛。

復次。聖弟子不聞大師說法。然從餘明智尊重梵行者說。聞尊重梵行者如是如是說。則如是如是入如實觀察。如是如是觀察。於彼法得歡喜。隨喜。信於正法。

復次。聖弟子不聞大師說法。亦復不聞明智尊重梵行者說。隨先所聞受持者重誦習。隨先所聞受持者如是如是重誦已。如是如是得入彼法。乃至信於正法。

復次。聖弟子不聞大師說法。不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。然先所聞法為人廣說。先所聞法如是如是為人廣說。如是如是得入於法。正智觀察。乃至信於正法。

復次。聖弟子不聞大師說法。復不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。亦復不以先所聞法為人廣說。然於先所聞法獨一靜處思惟觀察。如是如是思惟觀察。如是如是得入正法。乃至信於正法。如是從他聞。內正思惟。是名未起正見令起。已起正見令增廣。是名未滿戒身令滿。已滿者隨順攝受。欲精進方便。乃至常攝受。是名見淨斷。」(CBETA, T02, no. 99, p. 148, c27-p. 149, a22)

三、口誦心行

《增壹阿含經》卷 48〈50 禮三寶品〉：「爾時。世尊重告諸比丘曰。汝等當知。若有愚人習於法行。所謂契經。祇夜。偈。授決。因緣。本末。譬喻。生。方等。未曾有。說。廣普。雖誦斯法。不解其義。以不觀察其義。亦不順從其法。所應順法終不從其行。所以誦斯法者。從欲與人共競諍。意計勝負。亦不自為己有所濟及。彼誦法已。則犯制限。猶如有人出彼村落欲求惡蛇。彼若見極大之蛇。到已。以左手摩拔其尾。然彼蛇迴頭螫其手。由此

緣報。便致命終。此亦如是。若有愚人翫習其法。十二部經靡不斟酌。亦不觀察其義。所以然者。由不究竟正法義故。於是。若有善男子將護翫習其法。契經·祇夜·偈·授決·因緣·本末·譬喻·生·方等·未曾有·說·廣普。彼人誦此法已。深解其義。以解彼深義之法。順從其教。無所違失。所以誦法者。不以勝負之心。與彼競爭。所以誦習法者。欲自纂修有察及。所以誦法者。果有所願。由此因緣。漸至涅槃。猶如有人出彼村落。求覓惡蛇。彼見蛇已。手執鐵鉗。先鑷其頭。後便捉項。不令動搖。設彼惡蛇迴尾欲害彼人。終無所至。所以然者。比丘。由其捉項故。此善男子亦復如是。誦習·誦讀。靡不周遍。觀察其義。順從其法。終無違失。漸漸由此因緣。得至涅槃。所以然者。由其執正法故。是故。諸比丘。其有解吾義者。當念奉行。其不解者。重來問我。如來方今現在。後悔無益。」(CBETA, T02, no. 125, p. 813, a14-b14)

四、梵行前行

《雜阿含經》卷 24：「爾時。世尊告鬱低迦。汝當先淨其初業。然後修習梵行。鬱低迦白佛。我今云何淨其初業。修習梵行。佛告鬱低迦。汝當先淨其戒。直其見。具足三業。然後修四念處。何等為四。內身身觀念住。專精方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身·內外身身觀念住。受·心·法法觀念住。亦如是廣說。」(CBETA, T02, no. 99, p. 175, a4-11)

五、根律儀

《雜阿含經》卷 11：「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。其有說言大力者。其唯難陀。此是正說。其有說言最端政者。其唯難陀。是則正說。其有說言愛欲重者。其唯難陀。是則正說。諸比丘。而今難陀關閉根門。飲食知量。初夜·後夜精勤修習。正智成就。堪能盡壽純一滿淨。梵行清白。彼難陀比丘關閉根門故。若眼見色。不取色相。不取隨形好。若諸眼根增不律儀。無明闇障·世間貪·愛·惡不善法不漏

其心。生諸律儀。防護於眼·耳·鼻·舌·身·意根。生諸律儀。是名難陀比丘關閉根門。

飲食知量者。難陀比丘於食繫數。不自高·不放逸·不著色·不著莊嚴。支身而已。任其所得。為止飢渴。修梵行故。故起苦覺令息滅。未起苦覺令不起故。成其崇向故。氣力安樂。無聞獨住故。如人乘車。塗以膏油。不為自高。乃至莊嚴。為載運故。又如塗瘡。不貪其味。為息苦故。如是。善男子難陀知量而食。乃至無聞獨住。是名難陀知量而食。

彼善男子難陀初夜·後夜精勤修業者。彼難陀晝則經行·坐禪。除去陰障。以淨其身。於初夜時。經行·坐禪。除去陰障。以淨其身。於中夜時。房外洗足。入於室中。右脇而臥。屈膝累足。係念明想。作起覺想。於後夜時。徐覺徐起。經行·坐禪。是名善男子難陀初夜·後夜精勤修集。

彼善男子難陀勝念正知者。是善男子難陀觀察東方。一心正念。安住觀察。觀察南·西·北方。亦復如是。一心正念。安住觀察。如是觀者。世間貪·愛·惡不善法不漏其心。彼善男子難陀覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。覺諸想滅。覺諸覺起。覺諸覺住。覺諸覺滅。正念心住。不令散亂。是名善男子難陀正念正智成就。

是故。諸比丘。當作是學。關閉根門。如善男子難陀。飲食知量。如善男子難陀。初夜·後夜精勤修業。如善男子難陀。正念正智成就。如善男子難陀。如教授難陀法。亦當持是為其餘人說。時。有異比丘而說偈言。

善關閉根門	正念攝心住
飲食知節量	覺知諸心相
善男子難陀	世尊之所歎

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 73, a22-c8)

六、正念正知

《雜阿含經》卷 24：「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*22*23。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。

若有比丘點慧才辯。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。譬如廚士點慧聰辯。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。如是點慧廚士善取尊主之心。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。是名比丘點慧辯才。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。」(CBETA, T02, no. 99, p. 172, b23-c23)

七、比丘九法

《增壹阿含經》卷40〈44 九眾生居品〉：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。孔雀鳥成就九法。云何為九。於是。孔雀鳥顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲知於返復。是謂。比丘。孔雀之鳥成就此九法。賢哲比丘亦復成就九法。云何為九。於是。賢善比丘顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲知於返復。

云何賢善比丘顏貌端政。所謂彼比丘出入行來進止之宜。終不失

敘。如是賢善比丘顏貌端政。

云何比丘音響清徹。於是。比丘善別義理。終不錯亂。如是比丘音響清徹。

云何比丘行步庠序。於是。比丘知時而行。不失次敘。又知可誦知誦。可習知習。可默知默。可起知起。如是比丘知於時節。

云何比丘知時而行。於是。比丘應往即往。應住即住。隨節聽法。如是比丘知時而行。

云何比丘飲食知節。於是。比丘所得遺餘。與人共分。不惜所有。如是比丘飲食知節。

云何比丘少睡眠。於是。比丘初夜時。習於警寤。習三十七品無有漏脫。恒以經行·臥覺而淨其意。復於中夜思惟深奧。至後夜時。右脇著地。脚脚相累。思惟計明之想。復起經行而淨其意。如是。比丘少於睡眠。

云何比丘少欲知於返復。於是。比丘承事三尊。恭敬師長。如是比丘少欲知於返復。如是。賢善比丘成就九法。今此九法當念奉行。如是。比丘。當作是學。

爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 765, b22-c23)

第七講：法門實踐

一、修行次第

1、七車喻

《中阿含經》卷2〈1 七法品〉：「時。尊者滿慈子到安陀林。於一樹下敷尼師檀。結加趺坐。尊者舍梨子亦至安陀林。離滿慈子不遠。於一樹下敷尼師檀。結加趺坐。

尊者舍梨子則於晡時從燕坐起。往詣尊者滿慈子所。共相問訊。却坐一面。則問尊者滿慈子曰。賢者。從沙門瞿曇修梵行耶。

答曰。如是。

云何。賢者。以戒淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。

答曰。不也。

以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。

答曰。不也。

又復問曰。我向問賢者從沙門瞿曇修梵行耶。則言如是。今問賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶。便言不也。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。從沙門瞿曇修梵行耶。便言不也。然以何義。從沙門瞿曇修梵行耶。

答曰。賢者。以無餘涅槃故。

又復問曰。云何。賢者。以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。

答曰。不也。

以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。

答曰。不也。

又復問曰我向問仁。云何賢者以戒淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。沙門瞿曇施設無餘涅槃耶。賢者言不。賢者所說為是何義。云何得知。

答曰。賢者。若以戒淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以

有餘稱說無餘。以心淨故。以見淨故。以疑蓋淨故。以道非道知見淨故。以道跡知見淨故。以道跡斷智淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者。則以有餘稱說無餘。賢者。若離此法。世尊施設無餘涅槃者。則凡夫亦當般涅槃。以凡夫亦離此法故。賢者。但以戒淨故。得心淨。以心淨故。得見淨。以見淨故。得疑蓋淨。以疑蓋淨故。得道非道知見淨。以道非道知見淨故。得道跡知見淨。以道跡知見淨故。得道跡斷智淨。以道跡斷智淨故。世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也。

賢者。復聽。昔拘薩羅王波斯匿在舍衛國。於婆雞帝有事。彼作是念。以何方便。令一日行。從舍衛國至婆雞帝耶。復作是念。我今寧可從舍衛國至婆雞帝。於其中間布置七車。爾時。即從舍衛國至婆雞帝。於其中間布置七車。布七車已。從舍衛國出。至初車。乘初車。至第二車。捨初車。乘第一車。至第三車。捨第二車。乘第三車。至第四車。捨第三車。乘第四車。至第五車。捨第四車。乘第五車。至第六車。捨第五車。乘第六車。至第七車。乘第七車。於一日中至婆雞帝。

彼於婆雞帝辦其事已。大臣圍繞。坐王正殿。群臣白曰。云何。天王。以一日行從舍衛國至婆雞帝耶。王曰。如是。云何天王。乘第一車一日從舍衛國至婆雞帝耶。王曰。不也。乘第二車乘第三車至第七車。從舍衛國至婆雞帝耶。王曰。不也。云何賢者。拘薩羅王波斯匿群臣復問。當云何說。

王答群臣。我在舍衛國。於婆雞帝有事。我作是念。以何方便。令一日行。從舍衛國至婆雞帝耶。我復作是念。我今寧可從舍衛國至婆雞帝。於其中間布置七車。我時即從舍衛國至婆雞帝。於其中間布置七車。布七車已。從舍衛國出。至初車。乘初車。至第二車。捨初車。乘第二車。至第三車。捨第二車。乘第三車。至第四車。捨第三車。乘第四車。至第五車。捨第四車。乘第五車。至第六車。捨第五車。乘第六車。至第七車。乘第七車。於一日中至婆雞帝。

如是。賢者。拘薩羅王波斯匿答對群臣所問如是。如是。賢者。以戒淨故。得心淨。以心淨故。得見淨。以見淨故。得疑蓋淨。

以疑蓋淨故。得道非道知見淨。以道非道知見淨故。得道跡知見淨。以道跡知見淨故。得道跡斷智淨。以道跡斷智淨故。世尊施設無餘涅槃。」(CBETA, T01, no. 26, p. 430, b21-p. 431, b10)

2、善惡順生次第

《中阿含經》卷10〈5 習相應品〉：「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。有愛者。其本際不可知。本無有愛。然今生有愛。便可得知。所因有愛。有愛者。則有習。非無習。何謂有愛習。答曰。無明為習。無明亦有習。非無習。何謂無明習。答曰。五蓋為習。五蓋亦有習。非無習。何謂五蓋習。答曰。三惡行為習。三惡行亦有習。非無習。何謂三惡行習。答曰。不護諸根為習。

不護諸根亦有習。非無習。何謂不護諸根習。答曰。不正念。不正智為習。不正念。不正智亦有習。非無習。何謂不正念。不正智習。答曰。不正思惟為習。不正思惟亦有習。非無習。何謂不正思惟習。答曰。不信為習。不信亦有習。非無習。何謂不信習。答曰。聞惡法為習。聞惡法亦有習。非無習。何謂聞惡法習。答曰。親近惡知識為習。親近惡知識亦有習。非無習。何謂親近惡知識習。答曰。惡人為習。

是為具惡人已。便具親近惡知識。具親近惡知識已。便具聞惡法。具聞惡法已。便具生不信。具生不信已。便具不正思惟。具不正思惟已。便具不正念。不正智。具不正念。不正智已。便具不護諸根。具不護諸根已。便具三惡行。具三惡行已。便具五蓋。具五蓋已。便具無明。具無明已。便具有愛。如是此有愛展轉具成。明。解脫亦有習。非無習。何謂明。解脫習。答曰。七覺支為習。七覺支亦有習。非無習。何謂七覺支習。答曰。四念處為習。四念處亦有習。非無習。何謂四念處習。答曰。三妙行為習。三妙行亦有習。非無習。何謂三妙行習。答曰。護諸根為習。

護諸根亦有習。非無習。何謂護諸根習。答曰。正念。正智為習。正念。正智亦有習。非無習。何謂正念。正智習。答曰。正思惟為習。正思惟亦有習。非無習。何謂正思惟習。答曰。信為習。

信亦有習。非無習。何謂信習。答曰。聞善法為習。聞善法亦有習。非無習。何謂聞善法習。答曰。親近善知識為習。親近善知識亦有習。非無習。何謂親近善知識習。答曰。善人為習。是為具善人已。便具親近善知識。具親近善知識已。便具聞善法。具聞善法已。便具生信。具生信已。便具正思惟。具正思惟已。便具正念。正智。具正念。正智已。便具護諸根。具護諸根已。便具三妙行。具三妙行已。便具四念處。具四念處已。便具七覺支。具七覺支已。便具明。解脫。如是此明。解脫展轉具成。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 487, b5-c22)

二、法門互攝

1、法法相益、法法相因

《中阿含經》卷10：「我聞如是。一時。佛遊舍衛國。在勝林給孤獨園。爾時。尊者阿難則於晡時從燕坐起。往詣佛所。稽首禮足。却住一面。白曰。世尊。持戒為何義。

世尊答曰。阿難。持戒者。令不悔義。阿難。若有持戒者。便得不悔。

復問。世尊。不悔為何義。

世尊答曰。阿難。不悔者。令歡悅義。阿難。若有不悔者。便得歡悅。

復問世尊。歡悅為何義。

世尊答曰。阿難。歡悅者。令喜義。阿難。若有歡悅者。便得喜。

復問。世尊。喜為何義。

世尊答曰。阿難。喜者。令止義。阿難。若有喜者。便得止身。

復問。世尊。止為何義。

世尊答曰。阿難。止者。令樂義。阿難。若有止者。便得覺樂。

復問。世尊。樂為何義。

世尊答曰。阿難。樂者。令定義。阿難。若有樂者。便得定心。

復問。世尊。定為何義。

世尊答曰。阿難。定者。令見如實。知如真義。阿難。若有定者。

便得見如實·知如真。
復問。世尊。見如實·知如真為何義。
世尊答曰。阿難。見如實·知如真者。令厭義。阿難。若有見如實·知如真者。便得厭。
復問。世尊。厭為何義。
世尊答曰。阿難。厭者。令無欲義。阿難。若有厭者。便得無欲。
復問。世尊。無欲為何義。
世尊答曰。阿難。無欲者。令解脫義。阿難。若有無欲者。便得解脫一切婬·怒·癡。是為。阿難。因持戒便得不悔。因不悔便得歡悅。因歡悅便得喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得定。阿難。多聞聖弟子因定便得見如實·知如真。因見如實·知如真。便得厭。因厭便得無欲。因無欲便得解脫。因解脫便知解脫。生已盡。梵行已立。所作已辦。不更受有。知如真。阿難。是為法法相益。法法相因。如是此戒趣至第一。謂度此岸。得至彼岸。佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 485, a14-b17)

2、法法相類、法法相潤

《雜阿含經》卷 29：「如是我聞。一時。佛住金剛跋求摩河側薩羅梨林中。爾時。尊者阿難獨一靜處。思惟禪思。作如是念。頗有一法。修習多修習。令四法滿足。四法滿足已。七法滿足。七法滿足已。二法滿足。
時。尊者阿難從禪覺已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。思惟禪思。作是念。頗有一法。多修習已。令四法滿足。乃至二法滿足。我今問世尊。寧有一法。多修習已。能令。乃至二法滿足耶。
佛告阿難。有一法。多修習已。乃至能令二法滿足。何等為一法。謂安那般那念。多修習已。能令四念處滿足。四念處滿足已。七覺分滿足。七覺分滿足已。明·解脫滿足。云何修安那般那念。四念處滿足。是比丘依止聚落。乃至如滅出息念學。阿難。如是聖弟子入息念時如入息念學。出息念時如出息念學。若長若短。

一切身行覺知。入息念時如入息念學。出息念時如出息念學。身行休息入息念時。如身行休息入息念學。身行休息出息念時。如身行休息出息念學。聖弟子爾時身身觀念住異於身者。彼亦如是隨身比思惟。

若有時聖弟子喜覺知。樂覺知。心行覺知。心行息覺知。入息念時如心行息入息念學。心行息出息念時如心行息出息念學。是聖弟子爾時受受觀念住。若復異受者。彼亦受隨身比思惟。有時聖弟子心覺知。心悅·心定·心解脫覺知。入息念時如入息念學。心解脫出息念時如心解脫出息念學。是聖弟子爾時心心觀念住。若有異心者。彼亦隨心比思惟。

若聖弟子有時觀無常·斷·無欲·滅。如無常·斷·無欲·滅觀念住學。是聖弟子爾時法法觀念住異於法者。亦隨法比思惟。是名修安那般那念。滿足四念處。

阿難白佛。如是修習安那般那念。令四念處滿足。云何修四念處。令七覺分滿足。

佛告阿難。若比丘身身觀念住。念住已。繫念住不忘。爾時方便修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺分滿足已。於法選擇思量。爾時方便修擇法覺分。修擇法覺分已。擇法覺分滿足。於法選擇分別思量已。得精勤方便。爾時方便修習精進覺分。修精進覺分已。精進覺分滿足。方便精進已。則心歡喜。爾時方便修喜覺分。修喜覺分已。喜覺分滿足。歡喜已。身心猗息。爾時方便修猗覺分。修猗覺分已。猗覺分滿足。身心樂已。得三昧。爾時修定覺分。修定覺分已。定覺分滿足。定覺分滿足已。貪憂則滅。得平等捨。爾時方便修捨覺分。修捨覺分已。捨覺分滿足。受·心·法法念處亦如是說。是名修四念處。滿足七覺分。

阿難白佛。是名修四念處。滿足七覺分。云何修七覺分。滿足明·解脫。

佛告阿難。若比丘修念覺分。依遠離·依無欲·依滅·向於捨。修念覺分已。滿足明·解脫。乃至修捨覺分。依遠離·依無欲·依滅·向於捨。如是修捨覺分已。明·解脫滿足。阿難。是名法法相類·法法相潤。如是十三法。一法為增上。一法為門。次第

增進。修習滿足。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行。」
(CBETA, T02, no. 99, p. 208, a9-c9)

三、各別法門之行果

1、四念處

《中阿含經》卷24〈4因品〉：「我聞如是。一時。佛遊拘樓瘦。在劍磨瑟曇拘樓都邑。爾時。世尊告諸比丘。有一道淨眾生。度憂畏。滅苦惱。斷啼哭。得正法。謂四念處。若有過去諸如來。無所著。等正覺悉斷五蓋。心穢。慧羸。立心正住於四念處^{*24}。修七覺支。得覺無上正盡之覺。若有未來諸如來。無所著。等正覺悉斷五蓋。心穢。慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。我今現在如來。無所著。等正覺。我亦斷五蓋。心穢。慧羸。立心正住於四念處。修七覺支。得覺無上正盡之覺。云何為四。觀身如身念處。如是觀覺心法如法念處。云何觀身如身念處。比丘者。行則知行。住則知住。坐則知坐。臥則知臥。眠則知眠。寤則知寤。眠寤則知眠寤。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。正知出入。善觀分別。屈伸低昂。儀容庠序。善著僧伽梨及諸衣鉢。行住坐臥。眠寤語默皆正知之。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。生惡不善念。以善法念治斷滅止。猶木工師。木工弟子。彼持墨繩。用拼於木。則以利斧斫治令直。如是比丘生惡不善念。以善法念治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。齒齒相著。舌逼上齶。以心治心。治斷滅止。猶二力士捉一羸人。處處旋捉。自在打鍛。如是比丘齒齒相著。舌逼上齶。以心治心。治斷滅止。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。念入息即知念入息。念出息即知

念出息。入息長即知入息長。出息長即知出息長。入息短即知入息短。出息短即知出息短。學一切身息入。學一切身息出。學止身行息入。學止口行息出。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。離生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。離生喜樂無處不遍。猶工浴人器盛澡豆。水和成搏。水漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘離生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。離生喜樂無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。定生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。定生喜樂無處不遍。猶如山泉。清淨不濁。充滿流溢。四方水來。無緣得入。即彼泉底。水自涌出。流溢於外。漬山潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘定生喜樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。定生喜樂無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。無喜生樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。無喜生樂無處不遍。猶青蓮華。紅。赤。白蓮。水生水長。在於水底。彼根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無處不周。如是比丘無喜生樂。漬身潤澤。普遍充滿於此身中。無喜生樂無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。於此身中。以清淨心意解遍滿成就遊。於此身中。以清淨心無處不遍。猶有一人。被七肘衣或八肘衣。從頭至足。於其身體無處不覆。如是比丘於此身中。以清淨心無處不遍。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。念光明想。善受善持。善憶所念。如前後亦然。如後前亦然。如晝夜亦然。如夜晝亦然。如下上亦然。如上下亦然。如是不顛倒。心無有纏。修光明心。心終不為闇之所覆。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知

有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。善受觀相。善憶所念。猶如有人。坐觀臥人。臥觀坐人。如是比丘善受觀相。善憶所念。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。此身隨住。隨其好惡。從頭至足。觀見種種不淨充滿。我此身中有髮·髻·爪·齒·麤細薄膚·皮·肉·筋·骨·心·腎·肝·肺·大腸·小腸·脾·胃·搏糞·腦及腦根·淚·汗·涕·唾·膿·血·肪·髓·涎·膽·小便。猶如器盛若干種子。有目之士。悉見分明。謂稻·粟種·蔓菁·芥子。如是比丘此身隨住。隨其好惡。從頭至足。觀見種種不淨充滿。我此身中有髮·髻·爪·齒·麤細薄膚·皮·肉·筋·骨·心·腎·肝·肺·大腸·小腸·脾·胃·搏糞·腦及腦根·淚·汗·涕·唾·膿·血·肪·髓·涎·膽·小便。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。觀身諸界。我此身中有地界·水界·火界·風界·空界·識界。猶如屠兒殺牛。剝皮布地於上。分作六段。如是比丘觀身諸界。我此身中。地界·水界·火界·風界·空界·識界。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。觀彼死屍。或一·二日。至六·七日。烏鷄所啄。豺狼所食。火燒埋地。悉腐爛壞。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法。終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。如本見息道骸骨青色。爛腐食半。骨瑣在地。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法。終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。如本見息道。離皮肉血。唯筋相連。見已自比。今我此身亦復如是。

俱有此法。終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。

復次。比丘觀身如身。比丘者。如本見息道骨節解散。散在諸方。足骨·膊骨·髀骨·髑骨·脊骨·肩骨·頸骨·髑髏骨。各在異處。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法。終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。復次。比丘觀身如身。比丘者。如本見息道骨白如螺。青猶鴿色。赤若血塗。腐壞碎糝。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此法。終不得離。如是比丘觀內身如身。觀外身如身。立念在身。有知有見。有明有達。是謂比丘觀身如身。若比丘·比丘尼。如是少少觀身如身者。是謂觀身如身念處。

云何觀覺如覺念處。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。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。如是比丘觀內覺如覺。觀外覺如覺。立念在覺。有知有見。有明有達。是謂比丘觀覺如覺。若比丘·比丘尼如是少少觀覺如覺者。是謂觀覺如覺念處。

云何觀心如心念處。比丘者。有欲心知有欲心如真。無欲心知無欲心如真。有患無患·有癡無癡·有穢污無穢污·有合有散·有下有高·有小有大·修不修·定不定。有不解脫心知不解脫心如真。有解脫心知解脫心如真。如是比丘觀內心如心。觀外心如心。立念在心。有知有見。有明有達。是謂比丘觀心如心。若有比丘·比丘尼如是少少觀心如心者。是謂觀心如心念處。

云何觀法如法念處。眼緣色生內結。比丘者。內實有結知內有結如真。內實無結知內無結如真。若未生內結而生者知如真。若已生內結滅不復生者知如真。如是耳·鼻·舌·身。意緣法生內結。比丘者。內實有結知內有結如真。內實無結知內無結如真。若未生內結而生者知如真。若已生內結滅不復生者知如真。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見。有明有達。是

謂比丘觀法如法。謂內六處。

復次。比丘觀法如法。比丘者。內實有欲知有欲如真。內實無欲知無欲如真。若未生欲而生者知如真。若已生欲滅不復生者知如真。如是瞋恚·睡眠·調悔。內實有疑知有疑如真。內實無疑知無疑如真。若未生疑而生者知如真。若已生疑滅不復生者知如真。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見。有明有達。是謂比丘觀法如法。謂五蓋也。

復次。比丘觀法如法。比丘者。內實有念覺支知有念覺支如真。內實無念覺支知無念覺支如真。若未生念覺支而生者知如真。若已生念覺支便住不忘而不衰退。轉修增廣者知如真。如是法·精進·喜·息·定。比丘者。內實有捨覺支知有捨覺支如真。內實無捨覺支知無捨覺支如真。若未生捨覺支而生者知如真。若已生捨覺支便住不忘而不衰退。轉修增廣者知如真。如是比丘觀內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有見。有明有達。是謂比丘觀法如法。謂七覺支。若有比丘·比丘尼如是少少觀法如法者。是謂觀法如法念處。

若有比丘·比丘尼七年立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或有餘得阿那含。置七年。六五四三二一年。若有比丘·比丘尼七月立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或有餘得阿那含。置七月。六五四三二一月。若有比丘·比丘尼七日七夜立心正住四念處者。彼必得二果。或現法得究竟智。或有餘得阿那含。置七日七夜。六五四三二。置一日一夜。若有比丘·比丘尼少少須臾頃立心正住四念處者。彼朝行如是。暮必得昇進。暮行如是。朝必得昇進。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 582, b8-p. 584, b28)

2、對治法

《雜阿含經》卷24：「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。」(CBETA, T02, no. 99, p. 172, b10-21)

3、七覺支

《雜阿含經》卷26：「無畏白佛。瞿曇。何因·何緣眾生清淨。佛告無畏。若婆羅門有一勝念。決定成就。久時所作。久時所說。能隨憶念。當於爾時習念覺支。修念覺已。念覺滿足。念覺滿足已。則於選擇分別思惟。爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已。擇法覺支滿足。彼選擇分別思量法已。則精進方便。精進覺支於此修習。修精進覺支已。精進覺支滿足。彼精進方便已。則歡喜生。離諸食想。修喜覺支。修喜覺支已。則喜覺支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。則修猗覺支。修猗覺支已。猗覺滿足。身猗息已。則愛樂。愛樂已心定。則修定覺支。修定覺支已。定覺滿足。定覺滿足已。貪憂滅。則捨心生。修捨覺支。修捨覺支已。捨覺支滿足。如是。無畏。此因·此緣眾生清淨。無畏白瞿曇。若一分滿足。令眾生清淨。況復一切。無畏白佛。瞿曇。當何名此經。云何奉持。佛告無畏王子。當名此為覺支經。」(CBETA, T02, no. 99, p. 190, c11-29)

4、六隨念

《雜阿含經》卷33：「如是我聞。一時。佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時。釋氏摩訶男來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。若比丘在於學地。求所未得。上昇進道。安隱涅槃。世尊。彼當云何修習。多修習住。於此法·律得諸漏盡。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。

佛告摩訶男。若比丘在於學地。求所未得。上昇進道。安隱涅槃。

彼於爾時。當修六念。乃至進得涅槃。譬如飢人。身體羸瘦。得美味食。身體肥澤。如是。比丘住在學地。求所未得。上昇進道。安隱涅槃。修六隨念。乃至疾得安隱涅槃。

何等六念。謂聖弟子念如來事。如來·應·等正覺·明行足·善逝·世間解·無上士·調御丈夫·天人師·佛·世尊。聖弟子如是念時。不起貪欲纏。不起瞋恚·愚癡心。其心正直。得如來義。得如來正法。於如來正法·於如來所得隨喜心。隨喜心已。歡悅。歡悅已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。其心定。心定已。彼聖弟子於兇嶮眾生中。無諸罣闕。入法流水。乃至涅槃。復次。聖弟子念於法事。世尊法·律。現法能離生死熾然。不待時節。通達現法。緣自覺知。聖弟子如是念法者。不起貪欲·瞋恚·愚癡。乃至念法所熏。上昇進涅槃。

復次。聖弟子念於僧事。世尊弟子善向·正向·直向·誠向。行隨順法。有向須陀洹·得須陀洹。向斯陀含·得斯陀含。向阿那含·得阿那含。向阿羅漢·得阿羅漢。此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子僧。淨戒具足·三昧具足·智慧具足·解脫具足·解脫知見具足。所應奉迎。承事供養。為良福田。聖弟子如是念僧事時。不起貪欲·瞋恚·愚癡。乃至念僧所熏。上昇進涅槃。

復次。聖弟子自念淨戒。不壞戒·不缺戒·不污戒·不雜戒·不他取戒·善護戒·明者稱譽戒·智者不厭戒。聖弟子如是念戒時。不起貪欲·瞋恚·愚癡。乃至念戒所熏。上昇進涅槃。

復次。聖弟子自念施事。我得善利。於慳垢眾生中而得離慳垢處。於非家行解脫施。常自手施。樂行捨法。具足等施。聖弟子如是念施時。不起貪欲·瞋恚·愚癡。乃至念施所熏。上昇進涅槃。

復次。聖弟子念諸天事。有四大天王·三十三天·焰摩天·兜率陀天·化樂天·他化自在天。若有正信心者。於此命終。生彼諸天。我亦當行此正信。彼得淨戒·施·聞·捨·慧。於此命終。生彼諸天。我今亦當行此戒·施·聞·慧。聖弟子如是念天事者。不起貪欲·瞋恚·愚癡。其心正直。緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者。得深法利·得深義利·得彼諸天饒益隨喜。隨喜已。生欣悅。欣悅已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。得心定。

心定已。彼聖弟子處兇嶮眾生中。無諸罣闕。入法水流。念天所熏故。上昇進涅槃。

摩訶男。若比丘住於學地。欲求上昇安樂涅槃。如是多修習。疾得涅槃者。於正法·律速盡諸漏。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。時。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起。作禮而去。」(CBETA, T02, no. 99, p. 237, c9-p. 238, b9)

5、易解空喻難解空

《佛說水沫所漂經》卷1：「聞如是。一時婆迦婆在阿迦闍(波斯匿王所造觀也)恒水側。與大比丘眾五百人俱。時有大聚沫為水所漂。世尊見已告諸比丘。汝等頗見此沫聚為恒水所漂不。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。此沫聚若有目士。諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此水聚沫何可依怙。如是諸所有色。過去當來現在。若麤若細若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別。空無所有無來無往。空無所有亦不堅固。此色陰有何堅固。譬如夏雨有泡現。或有生者。或有滅者。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別。空無所有。無來無往。亦不堅固。猶如此水沫有何堅固。如是此身中痛。當來過去現在。若麤若細若好若醜若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有無來無往亦不堅固。此痛陰中有何堅固。譬若夏後日日正中。無有雲暘野馬熾盛。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。則覺知空無所有無來無往亦不堅固。此野馬有何堅固。如是諸所有想。過去當來現在。若麤若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦無堅固。此想陰中有何堅固。譬如有人從城郭村落出。求堅固彼器。便往大叢樹中。若見芭蕉樹生茂盛好。人見者歡喜。獨生無枝葉。若斷其根作三四段。在處皮處皮剝。却欲求實不可得。況欲得堅固。彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此芭蕉樹有何

堅固。如是諸所有行。過去當來現在。若麤若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有無來無往亦不堅固。此行陰有何堅固。譬如黠慧幻師及幻師弟子在眾人前自現幻術。若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此幻術有何堅固。如是諸所有識。過去當來現在。若麤若細若好若醜若遠若近。彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此識陰有何堅固。爾時世尊便說偈言。

色如彼聚沫	痛如彼水泡
想如夏野馬	行如芭蕉樹
識如彼幻術	最勝之所說
若能諦觀察	思惟而分別
空亦無所有	若能作是觀
諦察此身中	大智之所說
當滅此三法	能捨除去色
此行亦如是	幻師不真術

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 106, p. 501, c11-p. 502, b5)

6、勝解轉觀

《增壹阿含經》卷 11：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。尊者槃特告弟朱利槃特曰。若不能持戒者。還作白衣。是時。朱利槃特聞此語已。便詣祇洹精舍門外立而墮淚。爾時。世尊以天眼清淨。觀是朱利槃特比丘在門外立。而悲泣不能自勝。時。世尊從靜室起。如似經行至祇洹精舍門外。告朱利槃特曰。比丘。何故在此悲泣。

朱利槃特報曰。世尊。兄見驅逐。若不能持戒者。還作白衣。不須住此。是故悲泣耳。

世尊告曰。比丘。勿懷畏怖。我成無上等正覺。不由卿兄槃特得道。

爾時。世尊手執朱利槃特詣靜室教使就坐。世尊復教使執掃箒。

汝誦此字。為字何等。

是時。朱利槃特誦得掃。復忘箒。若誦得箒。復忘掃。

爾時。尊者朱利槃特誦此箒掃乃經數日。然此掃箒復名除垢。朱利槃特復作是念。何者是除。何者是垢

。垢者灰土瓦石。除者清淨也。復作是念。世尊何故以此教悔我。我今當思惟此義。以思惟此義。復作是念。今我身上亦有塵垢。我自作喻。何者是除。何者是垢。彼復作是念。縛結是垢。智慧是除。我今可以智慧之箒掃此結縛。

爾時。尊者朱利槃特思惟五盛陰成者。敗者。所謂此色。色習。色滅。是謂痛。想。行。識。成者。敗者。爾時。思惟此五盛陰已。欲漏心得解脫。有漏心。無明漏心得解脫。已得解脫。便得解脫智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎有。如實知之。尊者朱利槃特便成阿羅漢。

已成阿羅漢。即從坐起。詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊曰。今已有智。今已有慧。今已解掃箒。

世尊告曰。比丘。云何解之。

朱利槃特報曰。除者謂之慧。垢者謂之結。

世尊告曰。善哉。比丘。如汝所言。除者是慧。垢者是結。

爾時。尊者朱利槃特向世尊而說此偈。

今誦此已足 如尊之所說

智慧能除結 不由其餘行

世尊告曰。比丘。如汝所言。以智慧。非由其餘。爾時。尊者聞世尊所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 601, a21-c1)

7、離取觀

《雜阿含經》卷 2：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。取故生著。不取則不著。諦聽。善思。當為汝說。比丘白佛。唯然。受教。

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

心亂。以取著故。愚癡無聞凡夫於受·想·行·識。見我·異我·相在。見識是我·我所而取。取已。彼識若變·若異。彼心隨轉。心隨轉故。則生取著。攝受心住。住已。則生恐怖·障礙·心亂。以取著故。是名取著。

云何名不取不著。多聞聖弟子於色不見我·異我·相在。於色不見我·我所而取。不見我·我所而取色。彼色若變·若異。心不隨轉。心不隨轉故。不生取著。攝受心住。不攝受住故。則不生恐怖·障礙·心亂。不取著故。如是受·想·行·識。不見我·異我·相在。不見我·我所而取。彼識若變·若異。心不隨轉。心不隨轉故。不取著。攝受心住。不攝受心住故。心不恐怖·障礙·心亂。以不取著故。是名不取著。是名取著·不取著。

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 10, c19-p. 11, a12)

8、無常觀

《雜阿含經》卷9：「如是我聞。一時。佛住波吒利弗多羅國雞林園。爾時。尊者阿難往詣尊者大純陀所。共相問訊已。於一面坐。爾時。尊者阿難語尊者純陀言。欲有所問。寧有閑暇見答與不。尊者純陀語尊者阿難言。隨仁所問。知者當答。

尊者阿難問尊者純陀。如世尊·如來·應·等正覺所知所見。說四大造色。施設顯露。此四大色非我。如來·應·等正覺所知所見。亦復說識非我耶。

尊者純陀語尊者阿難言。仁者最為多聞。我從遠來詣尊者所。為問此法故。今日。尊者。唯願為說此義。

尊者阿難語純陀言。我今問尊者。隨意見答。尊者純陀。為有眼·有色·有眼識不。

答言。有。

尊者阿難復問。為緣眼及色。生眼識不。

答言。如是。

尊者阿難復問。若眼及色生眼識。彼因·彼緣。為常·為無常。

答言無常。

尊者阿難又問。彼因·彼緣生眼識。彼因·彼緣無常變易時。彼識住耶。

答曰。不也。尊者阿難。

尊者阿難復問。於意云何。彼法若生·若滅可知。多聞聖弟子於中寧見是我·異我·相在不。

答曰。不也。尊者阿難。

耳·鼻·舌·身·意·法。於意云何。有意·有法·有意識不。

答曰。有。尊者阿難。

復問。為緣意及法。生意識不。

答曰。如是。尊者阿難。

復問。若意緣法生意識。彼因·彼緣。為常·為無常。

答曰。無常。尊者阿難。

復問。若因·若緣生意識。彼因·彼緣無常變易時。意識住耶。

答曰。不也。尊者阿難。

復問。於意云何。彼法若生·若滅可知。多聞聖弟子寧於中見我·異我·相在不。

答言。不也。尊者阿難。

尊者阿難語純陀言。是故。尊者。而如來·應·等正覺所知所見。說識亦無常。譬如士夫持斧入山。見芭蕉樹。謂堪材用。斷根·截斫葉葉·剝皮。求其堅實。剝至於盡。都無堅處。如是多聞聖弟子正觀眼識。耳·鼻·舌·身·意識。當正觀時。都無可取。無可取故。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。

彼二正士說是法時。展轉隨喜。各還其所。」(CBETA, T02, no. 99, p. 59, b17-c26)

9、思維三相

《雜阿含經》卷47：「如是我聞。一時。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時。世尊告諸比丘。應當專心方便。隨時思惟三相。云何為三。隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。若比丘一向思惟止相。則於是處其心下劣。若復一向思惟舉相。則於是處掉亂心

起。若復一向思惟捨相。則於是處不得正定。盡諸有漏。以彼比丘隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相故。心則正定。盡諸有漏。如巧金師。金師弟子以生金著於爐中增火。隨時扇鞴。隨時水灑。隨時俱捨。若一向鼓鞴者。即於是處生金焦盡。一向水灑。則於是處。生金堅強。若一向俱捨。則於是處生金不熟。則無所用。是故。巧金師。金師弟子於彼生金隨時鼓鞴。隨時水灑。隨時兩捨。如是生金。得等調適。隨事所用。如是。比丘。專心方便。時時思惟。憶念三相。乃至漏盡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 342, a3-21)

10、五成法

《長阿含經》卷9：「云何五成法。謂五滅盡枝。一者信佛。如來。至真。十號具足。二者無病。身常安隱。三者質直無有諛諂。直趣如來涅槃徑路。四者專心不亂。諷誦不忘。五者善於觀察法之起滅。以賢聖行盡於苦本。」(CBETA, T01, no. 1, p. 53, b27-c3)

11、說法勤思維

《雜阿含經》卷8：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。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。爾時。世尊觀察羅睺羅心解脫慧未熟。未堪任受增上法。問羅睺羅言。汝以授人五受陰未。羅睺羅白佛。未也。世尊。佛告羅睺羅。汝當為人演說五受陰。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。退坐一面。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。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。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。退坐一面。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。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。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。退坐一面。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。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。爾時。羅睺羅受佛教勅。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。後住涅槃。爾時。羅睺羅往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。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。後住涅槃。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。如上無常廣說。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。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。

佛說此經已。羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 51, a15-c10)

12、空觀

《中阿含經》卷49〈1 雙品〉：「我聞如是。一時。佛遊舍衛國。在於東園鹿子母堂。爾時。尊者阿難則於晡時從燕坐起。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。白曰。世尊一時遊行釋中。城名釋都邑。我於爾時從世尊聞說如是義。阿難。我多行空。彼世尊所說。我善知。善受。為善持耶。

爾時。世尊答曰。阿難。彼我所說。汝實善知。善受。善持。所以者何。我從爾時及至於今。多行空也。阿難。如此鹿子母堂空無象。馬。牛。羊。財物。穀米。奴婢。然有不空。唯比丘眾。是為。阿難。若此中無者。以此故我見是空。若此有餘者。我見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念村想。莫念人想。當數念一無事想。彼如是知空於村想。空於人想。然有不空。唯一無事想。若有疲勞。因村想故。我無是也。若有疲勞。因人想故。我亦無是。唯有疲勞。因一無事想故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

復次。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念人想。莫念無事想。當數念一地想。彼比丘若見此地有高下。有蛇聚。有棘刺叢。有沙有石。山嶮深河。莫念彼也。若見此地平正如掌。觀望處好。當數念彼。阿難。猶如牛皮。以百釘張。極張挖已。無皺無縮。若見此地有高下。有蛇聚。有棘刺叢。有沙有石。山嶮深河。莫念彼也。若見此地平正如掌。觀望處好。當數念彼。彼如是知。空於人想。空無事想。然有不空。唯一地想。若有疲勞。因人想故。我無是也。若有疲勞。因無事想故。我亦無是。唯有疲勞。因一地想故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

復次。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無事想。莫念地想。當數念一無量空處想。彼如是知。空無事想。空於地想。然有不

空。唯一無量空處想。若有疲勞。因無事想故。我無是也。若有疲勞。因地想故。我亦無是。唯有疲勞。因一無量空處想故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

復次。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念地想。莫念無量空處想。當數念一無量識處想。彼如是知。空於地想。空無量空處想。然有不空。唯一無量識處想。若有疲勞。因地想故。我無是也。若有疲勞。因無量空處想故。我亦無是。唯有疲勞。因一無量識處想故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

復次。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無量空處想。莫念無量識處想。當數念一無所有處想。彼如是知。空無量空處想。空無量識處想。然有不空。唯一無所有處想。若有疲勞。因無量空處想故。我無是也。若有疲勞。因無量識處想故。我亦無是。唯有疲勞。因一無所有處想故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

復次。阿難。比丘若欲多行空者。彼比丘莫念無量識處想。莫念無所有處想。當數念一無想心定。彼如是知。空無量識處想。空無所有處想。然有不空。唯一無想心定。若有疲勞。因無量識處想故。我無是也。若有疲勞。因無所有處想故。我亦無是。唯有疲勞。因一無想心定故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。

彼作是念。我本無想心定。本所行。本所思。若本所行。本所思者。我不樂彼。不求彼。不應住彼。如是知。如是見。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。彼如是知。空欲漏。空有漏。空無明漏。然有不空。唯此我身六處命存。若有疲勞。因欲漏故。我無是也。若有疲勞。因有漏。無明漏故。我亦無是。唯有疲勞。因此我身六處命存故。若彼中無者。以此故。彼見是空。若彼有餘者。彼見真實有。阿難。是謂行真實。空。不顛倒也。謂漏盡。無漏。無為。心解脫。

阿難。若過去諸如來。無所著。等正覺。彼一切行此真實。空。不顛倒。謂漏盡。無漏。無為。心解脫。阿難。若當來諸如來。無所著。等正覺。彼一切行此真實。空。不顛倒。謂漏盡。無漏。無為。心解脫。阿難。若今現在我如來。無所著。等正覺。我亦行此真實。空。不顛倒。謂漏盡。無漏。無為。心解脫。阿難。汝當如是學。我亦行此真實。空。不顛倒。謂漏盡。無漏。無為。心解脫。是故。阿難。當學如是。

佛說如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 736, c29-p. 738, a1)

第八講：功德受用與證果

1、修法功德

《雜阿含經》卷 29：「佛告阿梨瑟吒比丘。汝云何修習我所說安那般那念。比丘白佛。世尊。我於過去諸行不顧念。未來諸行不生欣樂。於現在諸行不生染著。於內外對礙想善正除滅。我已如是修世尊所說安那般那念。

佛告阿梨瑟吒比丘。汝實修我所說安那般那念。非不修。然其比丘於汝所修安那般那念所。更有勝妙過其上者。何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者。是比丘依止城邑。聚落。如前廣說。乃至於滅出息觀察善學。是名。阿梨瑟吒比丘。勝妙過汝所修安那般那念者。」(CBETA, T02, no. 99, p. 206, c1-12)

2、四不壞信

《別譯雜阿含經》卷 8：「如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼俱陀園林中。時鹿手釋。往詣摩訶男所。語摩訶男言。如來說須陀洹。有幾不壞信。摩訶男釋答言。如來說須陀洹。人有四支不壞信。所謂於佛不壞信。於法不壞信。於僧不壞信。聖所授戒得不壞信。鹿手釋言。汝今不應說言如來說四不壞信。所以者何。如來唯說三不壞信。所謂於三寶所得不壞信。第二第三。亦作是說。摩訶男。亦作是答。汝莫說言三不壞信。如是如來實說四不壞信。二人紛紜。各競所見。不能得定。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。請決所疑。時摩訶男白佛言。世尊。彼鹿手釋。來至我所。作是言。如來為說幾不壞信。我即答言。如來說於四不壞信。所謂三寶聖所授戒。鹿手釋言。如來唯說三不壞信。云何言四。所謂三寶。第二第三。亦作是說。第二第三。我亦答言。如來說四。實不說三。彼之所說。我不能解。我之所說。彼亦不解。時鹿手釋。即從坐起。白佛言。世尊。假設佛不教我。僧不教我。比丘尼。優婆塞。優婆夷。若天。若魔。若梵。此諸人等。都不教我。向於佛者。我亦一心迴向於佛。法僧亦然。佛告摩訶男言。鹿手釋作如是語。汝云何答。摩訶男白佛言。世尊。若如是者。我更無

答。異於佛法。更無善處。離於佛法。更無真處。無異處善。無異處真。佛復告摩訶男。汝從今日。應如是解具足四事。名不壞信。所謂於佛法僧。聖所念戒。麁手釋。以不解故。作如是語。即聞佛說。即得解了。時摩訶男。及麁手釋。聞佛所說。歡喜頂禮而去。」(CBETA, T02, no. 100, p. 434, a11-b11)

3、二解脫

《雜阿含經》卷26：「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。聖弟子清淨信心。專精聽法者。能斷五法。修習七法。令其滿足。何等為五。謂貪欲蓋。瞋恚。睡眠。掉悔。疑。此蓋則斷。何等七法。謂念覺支。擇法。精進。猗。喜。定。捨覺支。此七法修習滿足淨信者。謂心解脫。智者謂慧解脫。貪欲染心者。不得不樂。無明染心者。慧不清淨。是故。比丘。離貪欲者心解脫。離無明者慧解脫。若彼比丘離貪欲。心解脫。得身作證。離無明。慧解脫。是名比丘斷愛縛。結。慢無間等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 190, b9-21)

4、六處解脫

《雜阿含經》卷9：「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。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。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。

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。

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。

復問。云何。若緩其絃。寧發微妙和雅音不。

答言。不也。世尊。

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。

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。

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。

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。

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。

若復有人依少持戒而言我得離恚解脫。此亦不應。貪。恚。癡盡。是名真實解脫。

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。亦名離愛。亦名離取。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。

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。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。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。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。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。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。

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

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。

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。而自稱歎得過人法。自取損減。」(CBETA, T02, no. 99, p. 62, b22-p. 63, b18)

5、四果

《增壹阿含經》卷 20〈28 聲聞品〉：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。有四種之人出現於世。云何為四。有似黃藍花沙門。有似邠陀利華沙門。有似柔軟沙門。於柔軟中柔軟沙門。

彼云何名為似黃藍花沙門。或有一人。斷三結使。成須陀洹不退轉法。必至涅槃。極遲。經七死七生。或復家家。一種。猶如黃藍之花朝取暮長。此比丘亦復如是。三結使盡。成須陀洹。不退轉法必至涅槃。極遲。至七死七生。若求方便勇猛意者。家家。一種便成道迹。是謂名為黃藍花沙門。

彼云何名為邠陀利花沙門。或有一人。三結使盡。婬。怒。癡薄。成斯陀含。來至此世盡於苦際。若小遲者。來至此世盡於苦際。若勇猛者。即於此間盡於苦際。猶如邠陀利花。晨朝剖花。向暮萎死。是謂邠陀利花沙門。

彼云何柔軟沙門。或有一人斷五下分結。成阿那含。即於彼般涅槃。不來此世。是謂柔軟沙門。

彼云何柔軟中柔軟沙門。或有一人有漏盡成無漏心解脫。智慧解脫。於現法中自身作證而自遊戲。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是謂柔軟中柔軟沙門。

是謂。比丘。有此四人出現於世。是故。諸比丘。當求方便。於柔軟中作柔軟沙門。如是。諸比丘。當作是學。爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 653, c11-p. 654, a7)

6、二種涅槃

《增壹阿含經》卷 7：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。有此二法涅槃界。云何為二。有餘涅槃界。無餘涅槃界。彼云何名為有餘涅槃界。於是。比丘滅五下分結。即彼般涅槃。不還來此世。是謂名為有餘涅槃界。彼云何名為無餘涅槃界。如是。比丘盡有漏成無漏。意解脫。智慧解脫。自身

作證而自遊戲。生死已盡。梵行已立。更不受有。如實知之。是謂為無餘涅槃界。此二涅槃界。當求方便。至無餘涅槃界。如是。諸比丘。當作是學。

爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 579, a12-23)

7、七種涅槃

《中阿含經》卷2〈1 七法品〉：「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。我當為汝說七善人所往至處及無餘涅槃。諦聽。諦聽。善思念之。時。諸比丘受教而聽。佛言。云何為七。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。如是行者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如燒[麩-夫+孚]。纔燃便滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第一善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。上已即滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第二善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。從上來還。未至地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得中般涅槃。是謂第三善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵

洞然俱熾。以椎打之。迸火飛空。墮地而滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得生般涅槃。是謂第四善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。墮少薪草上。若烟若燃。燃已便滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得行般涅槃。是謂第五善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。墮多薪草上。若烟若燃。燃盡已滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得無行般涅槃。是謂第六善人所往至處。世間諦如有。

復次。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。然未得證。比丘行如是。往至何所。譬如鐵洞燃俱熾。以椎打之。迸火飛空。墮多薪草上。若烟若燃。燃已便燒村邑·城郭·山林·曠野。燒村邑·城郭·山林·曠野已。或至道·至水·至平地滅。當知比丘亦復如是。少慢未盡。五下分結已斷。得上流阿迦膩吒般涅槃。是謂第七善人所往至處。世間諦如有。

云何無餘涅槃。比丘行當如是。我者無我。亦無我所。當來無我。亦無我所。已有便斷。已斷得捨。有樂不染。合會不著。行如是者。無上息迹慧之所見。而已得證。我說彼比丘不至東方。不至西方·南方·北方·四維·上·下。便於現法中息迹滅度。我向所說七善人所往至處及無餘涅槃者。因此故說。佛說如是。彼諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T01, no. 26, p. 427, a14-c23)

8、不著涅槃

《增壹阿含經》卷 40〈44 九眾生居品〉：「聞如是。一時。佛在優迦羅竹園中。與大比丘眾五百人俱。爾時。世尊告諸比丘。我今與汝當說妙法。初善·中善·竟善。義理深邃。清淨修行梵行。此經名曰。一切諸法之本。汝等善思念之。

諸比丘對曰。如是。世尊。是時。諸比丘從佛受教。

佛告之曰。彼云何名為一切諸法之本。於是。比丘。凡夫之人不觀賢聖之教。亦不掌護如來言教。不親近善知識。不受善知識言教。彼觀此地如實知之。此是地如審是地。如實是地。亦復是水。亦復是火。亦復是風。四事合以為人。愚者之所娛樂。天自知為天。樂於天中天。梵天自知為梵天。大梵自知為大梵。無能出者。光音天還自相知由光音天來。遍淨天自知為遍淨天。果實天自知為果實天而不錯亂。阿毘耶陀天自知為阿毘耶陀天。空處天自知為空處天。識處天自知為識處天。不用處天自知為不用處天。有想無想處天自知為有想無想處天。見者自知為見。聞者自知為聞。欲者自知為欲。智者自知為智。一類自知為一類。若干類自知為若干類。悉具足自知為悉具足。涅槃自知為涅槃。於中而自娛樂。所以然者。非智者之所說也。

若聖弟子往觀聖人。承受其法。與善知識從事。恒親近善知識。觀此地種皆悉分明。知所來處。亦不著於地。無有污染之心。水·火·風亦復如是。人·天·梵王·光音·遍淨·果實·阿毘耶陀天·空處·識處·不用處·有想無想處。見·聞·念·知。一種·若干種。乃至於涅槃。亦不著於涅槃^{*25}。不起涅槃之想。所以然者。皆由善分別·善觀察。若彼比丘漏盡阿羅漢。所作已辦。捨於重擔。盡生死原本。平等解脫。彼能分別地種。都不起想著。地種·人·天·梵王。乃至有想無想處。亦復如是。至於涅槃。不著涅槃。不起涅槃之想。所以然者。皆由壞婬·怒·癡之所致也。比丘當知。如來·至真·等正覺善能分別於地。亦不著於地種。不起地種之想。所以然者。皆由破愛網之所致。因有有生。因生有老死。皆悉除盡。是故如來成最正覺。佛說此語時。是時諸比丘不受其教。所以然者。由魔波旬閉塞心意故。

此經名曰。一切諸法之本。我今具足說之。諸佛世尊所應修行。

我今已具足施行。汝等當念閑居樹下。端意坐禪。思惟妙義。今不為者。後悔無益。此是我之教誡也。爾時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 766, a4-b21)

第九講：與菩薩法之思想對照

一、諸法皆如

《雜阿含經》卷12：「謂緣生故。有老·病·死·憂·悲·惱·苦。此等諸法。法住·法空·法如·法爾。法不離如。法不異如*26*27。審諦真實·不顛倒。如是隨順緣起。是名緣生法。謂無明·行·識·名色·六入處·觸·受·愛·取·有·生·老·病·死·憂·悲·惱·苦。是名緣生法。」(CBETA, T02, no. 99, p. 84, b21-26)

二、五蘊皆空

《大生義經》卷1：「住是見者。即於諸蘊了達皆空。諸蘊既空。我及色相於何有見。」(CBETA, T01, no. 52, p. 846, a11-13)

三、一切唯心

《佛說法印經》卷1：「諸苾芻。諸蘊本空。由心所生。心法滅已。諸蘊無作。如是了知。即正解脫。正解脫已。離諸知見。是名空解脫門。」(CBETA, T02, no. 104, p. 500, c9-12)

四、不墮二邊

《別譯雜阿含經》卷10：「如是我聞。一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林。彼時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。瞿曇。一切眾生。為有我不。佛默然不答。又問。為無我耶。佛亦不答。爾時犢子作是念。我曾數問沙門瞿曇如是之義。默不見答。爾時阿難侍如來側。以扇扇佛。彼時阿難聞其語已。即白佛言。世尊。何故犢子所問默然不答。若不答者。犢子當言。我問如來。都不見答。增邪見耶。佛告阿難。於先昔彼問一切諸法。若有我者。吾可答彼犢子所問。吾於昔時。寧可不於一切經說無我耶。以無我故。答彼所問。則違道理。所以者何。一切諸法。皆無我故。云何以我。而答於彼。若然者。將更增彼昔來愚惑。復次阿難。若說有我。即墮常見。若說無我。即墮斷見。如來說

法。捨離二邊。會於中道。以此諸法壞故不常。續故不斷。不常不斷。因是有是。因是生故。彼則得生。若因不生。則彼不生。是故因於無明。則有行生。因行故有識。因識故有名色。因名色故有六入。因六入故有觸。因觸故有受。因受故有愛。因愛故有取。因取故有有。因有故有生。因生故有老死憂悲苦惱眾苦聚集因。是故有果滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱眾苦聚集滅盡。則大苦聚滅。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 100, p. 444, c1-28)

五、假名安立

《別譯雜阿含經》卷8：「佛告薄迦梨。若有比丘。深修禪定。觀彼大地悉皆虛偽。都不見有真實地想。水火風種。及四無色。此世他世。日月星辰。識知見聞。推求覺觀。心意境界。及以於彼智不及處。亦復如是。皆悉虛偽。無有實法。但以假號。因緣和合。有種種名。觀斯空寂。不見有法及以非法。」(CBETA, T02, no. 100, p. 431, a13-19)

六、住平等見

《佛說法印經》卷1：「佛言。苾芻。空性無所有。無妄想。無所生。無所滅。離諸知見。何以故。空性無處所。無色相。非有想。本無所生。非知見所及。離諸有著。由離著故。攝一切法。住平等見*28。是真實見。苾芻當知。空性如是。諸法亦然。是名法印。」(CBETA, T02, no. 104, p. 500, b25-c1)

七、不住解脫

《別譯雜阿含經》卷14：

「欲性本無常	斷滅則悟道
著欲生繫縛	永不得解脫
若以信為伴	不信莫由起

名稱轉增長 壽終得生天
若復斷除欲 不數數受有
不還來生死 永入於涅槃
知身空無我 觀名色不堅
不著於名色 從是而解脫
亦不見解脫 及以非解脫
哀愍利群生 廣饒益一切」(CBETA, T02, no. 100, p. 473, a15-24)

八、不住涅槃

《增壹阿含經》卷 40〈44 九眾生居品〉：「若聖弟子往觀聖人。承受其法。與善知識從事。恒親近善知識。觀此地種皆悉分明。知所來處。亦不著於地。無有污染之心。水·火·風亦復如是。人·天·梵王·光音·遍淨·果實·阿毘耶陀天·空處·識處·不用處·有想無想處。見·聞·念·知。一種·若干種。乃至於涅槃。亦不著於涅槃。不起涅槃之想⁴²⁹。所以然者。皆由善分別·善觀察。若彼比丘漏盡阿羅漢。所作已辦。捨於重擔。盡生死原本。平等解脫。彼能分別地種。都不起想著。地種·人·天·梵王。乃至有想無想處。亦復如是。至於涅槃。不著涅槃。不起涅槃之想。所以然者。皆由壞婬·怒·癡之所致也。比丘當知。如來·至真·等正覺善能分別於地。亦不著於地種。不起地種之想。所以然者。皆由破愛網之所致。因有有生。因生有老死。皆悉除盡。是故如來成最正覺。佛說此語時。是時諸比丘不受其教。所以然者。由魔波旬閉塞心意故。」(CBETA, T02, no. 125, p. 766, a27-b16)

九、不住捨

《中阿含經》卷 18〈2 長壽王品〉：「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。」

世尊告曰。阿難。此事不定。或有得者。或有不得。尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行不得般涅槃。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。尊者阿難白曰。世尊。比丘若有所受。不得般涅槃耶。世尊告曰。阿難。若比丘有所受者。彼必不得般涅槃也。尊者阿難白曰。世尊。彼比丘為何所受。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。尊者阿難白曰。世尊。彼比丘受餘行耶。世尊告曰。阿難。如是比丘受餘行也。尊者阿難白曰。世尊。比丘云何行必得般涅槃。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。尊者阿難白曰。世尊。比丘若無所受。必得般涅槃耶。世尊告曰。阿難。若比丘無所受。必得般涅槃。」(CBETA, T01, no. 26, p. 543, a9-b5)

十、羅漢不等於佛

《雜阿含經》卷 3：「如是我聞。一時。佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。謂色受陰。比丘於色厭·離欲·滅·不起·解脫。是名如來·應·等正覺。如是受·想·行·識。厭·離欲·滅·不起·解脫。是名如來·應·等正覺。比丘亦於色厭·離欲·滅。名阿羅漢慧解脫。如是受·想·行·識。厭·離欲·滅。名阿羅漢慧解脫。比丘。如來·應·等正覺。阿羅漢慧解脫有何差別。比丘白佛。如來為法根·為法眼·為法依。唯願世尊為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽。善思。當為汝說。如來·應·等正覺未曾聞法。」

能自覺法。通達無上菩提。於未來世開覺聲聞而為說法。謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺。八道。比丘。是名如來。應。等正覺未得而得。未利而利。知道。分別道。說道。通道。復能成就諸聲聞教授教誡。如是說正順。欣樂善法。是名如來。羅漢差別*30。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 19, b21-c11)

十一、眾生本淨

《雜阿含經》卷 47：「如是我聞。一時。佛住王舍城金師住處。爾時。世尊告諸比丘。如鑄金者。積聚沙土。置於槽中。然後以水灌之。麤上煩惱。剛石堅塊隨水而去。猶有麤沙纏結。復以水灌。麤沙隨水流出。然後生金。猶為細沙。黑土之所纏結。復以水灌。細沙。黑土隨水流出。然後真金純淨無雜。猶有似金微垢。然後金師置於爐中。增火鼓鞴。令其融液。垢穢悉除。然其生金猶故。不輕。不軟。光明不發。屈伸則斷。彼鍊金師。鍊金弟子復置爐中。增火鼓鞴。轉側陶鍊。然後生金輕軟光澤。屈伸不斷。隨意所作釵。鐺。鐙。釧諸莊嚴具。

如是。淨心進向比丘麤煩惱纏。惡不善業。諸惡邪見漸斷令滅。如彼生金。淘去剛石堅塊。

復次。淨心進向比丘除次麤垢。欲覺。恚覺。害覺。如彼生金除麤沙礫。

復次。淨心進向比丘次除細垢。謂親里覺。人眾覺。生天覺。思惟除滅。如彼生金除去塵垢。細沙。黑土。

復次。淨心進向比丘有善法覺。思惟除滅。令心清淨。猶如生金除去金色相似之垢。令其純淨。

復次。比丘於諸三昧有行所持。猶如池水周匝岸持。為法所持。不得寂靜勝妙。不得息樂。盡諸有漏。如彼金師。金師弟子陶鍊生金。除諸垢穢。不輕。不軟。不發光澤。屈伸斷絕。不得隨意成莊嚴具。

復次。比丘得諸三昧。不為有行所持。得寂靜勝妙。得息樂道。一心一意。盡諸有漏。如鍊金師。鍊金師弟子陶鍊生金。令其輕

軟。不斷。光澤。屈伸隨意。

復次。比丘離諸覺觀。乃至得第二。第三。第四禪。如是正受。純一清淨。離諸煩惱。柔軟真實不動。於彼彼入處。欲求作證悉能得證。如彼金師陶鍊生金。極令輕軟。光澤。不斷。任作何器。隨意所欲。如是。比丘三昧正受。乃至於諸入處悉能得證。佛說此經已。時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 99, p. 341, b25-p. 342, a2)

十二、眾生皆有如來藏

《央掘魔羅經》卷 4：「我說道者說何等道。道有二種。謂聲聞道及菩薩道。彼聲聞道者。謂八聖道。菩薩道者。謂一切眾生皆有如來藏。」(CBETA, T02, no. 120, p. 539, c5-7)

十三、菩薩發心

《增壹阿含經》卷 19〈27 等趣四諦品〉：「聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。彌勒菩薩至如來所。頭面禮足。在一面坐。爾時。彌勒菩薩白世尊言。菩薩摩訶薩成就幾法。而行檀波羅蜜。具足六波羅蜜。疾成無上正真之道。

佛告彌勒。若菩薩摩訶薩行四法本。具足六波羅蜜。疾成無上正真等正覺。云何為四。於是。菩薩惠施佛。辟支佛。下及凡人。皆悉平均不選擇人。恒作斯念。一切由食而存。無食則喪。是謂菩薩成就此初法。具足六度。

復次。菩薩若惠施之時。頭。目。髓。腦。國。財。妻。子。歡喜惠施。不生著想。由如應死之人臨時還活。歡喜踊躍。不能自勝。爾時。菩薩發心喜悅。亦復如是。布施誓願不生想著。

復次。彌勒。菩薩布施之時。普及一切。不自為己使成無上正真之道。是謂成就此三法。具足六度。

復次。彌勒。菩薩摩訶薩布施之時。作是思惟。諸有眾生之類。菩薩最為上首。具足六度。了諸法本。何以故。食已。諸根寂靜。思惟禁戒。不興瞋恚。修行慈心。勇猛精進。增其善法。除不善法。恒若一心。意不錯亂。具足辯才。法門終不越次。使此諸施

具足六度。成就檀波羅蜜。

若菩薩摩訶薩行此四法。疾成無上正真等正覺。是故。彌勒。若菩薩摩訶薩欲施之時。當發此誓願。具足諸行。如是。彌勒。當作是學。爾時。彌勒聞佛所說。歡喜奉行。」(CBETA, T02, no. 125, p. 645, a28-b25)

註釋暨補充資料

1、《瑜伽師地論》卷 85：「事契經者。謂四阿笈摩。一者雜阿笈摩。二者中阿笈摩。三者長阿笈摩。四者增一阿笈摩。雜阿笈摩者。謂於是中世尊觀待彼彼所化。宣說如來及諸弟子所說相應。蘊界處相應。緣起食諦相應。念住正斷神足根力覺支道支入出息念學證淨等相應。又依八眾說眾相應。後結集者為令聖教久住。結唄陀南頌。隨其所應次第安布。當知如是一切相應略由三相。何等為三。一是能說。二是所說。三是所為說。若如來若如來弟子是能說。如弟子所說佛所說分。若所了知若能了知。是所說。如五取蘊六處因緣相應分。及道品分。若諸苾芻天魔等眾。是所為說。如結集品。如是一切粗略標舉能說所說及所為說。即彼一切事相應教間廁鳩集。是故說名雜阿笈摩。即彼相應教。復以餘相處中而說。是故說名中阿笈摩。即彼相應教。更以餘相廣長而說。是故說名長阿笈摩。即彼相應教更以一二三等漸增分數道理而說。是故說名增一阿笈摩。如是四種師弟展轉傳來于今。由此道理是故說名阿笈摩。是名事契經。於十二分教中除方廣分。餘名聲聞相應契經。即方廣分名大乘相應契經。此分別義如前應知。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 772, c9-p. 773, a4)

2、《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 24：「尊者世友作如是說。何故齊識心便轉還。以識樂住識住中故。謂識不欲捨於識住。識住者即名色。故觀識已還觀名色。復作是說。識與名色互為緣故。復作是說。此二展轉為因果故。大德說曰。何故齊識心便轉還。以度識支無所緣故。猶如尺蠖行至草端。上無所緣即便退下觀心亦爾。唯應至識。餘非其境故便退還。脇尊者言。何故齊識心便轉還。緣轉還故。謂前已說識緣名色。今復更說名色緣識。前為因者今轉為果。境轉還故心亦轉還。尊者妙音作如是說。何故齊識心便轉還。識是生死眾苦本故。謂我菩薩厭生死苦。逾城出家推尋世間老病死苦。誰為根本。謂結生心。復推此心由誰而引。謂業。復推此業由誰而發。謂煩惱。復推煩惱依誰而起。謂事。復推此

事誰為根本。謂結生心。便作是念。此結生心恒為生死眾苦根本。深可厭患。齊此應還修真對治。」(CBETA, T27, no. 1545, p. 124, c6-24)

3、《瑜伽師地論》卷 10：「問何故菩薩觀黑品時。唯至識支。其意轉還。非至餘支耶。答由此二支更互為緣故。如識緣名色。如是名色亦緣識。是故觀心至識轉還。於餘支中。無有如是轉還道理。於此一處。顯示更互為緣道理。故名轉還。於還滅品中。名色非是後有識還滅因。由此因緣復過觀察。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 328, a11-17)

4、《瑜伽師地論》卷 83：「復次初善者。謂聽聞時生歡喜故。中善者。謂修行時無有艱苦。遠離二邊依中道行故。後善者。謂極究竟離諸垢故。及一切究竟離欲為後邊故。義妙者。謂能引發利益安樂故。文巧者。謂善緝綴名身等故。及語具圓滿故。純一者。謂不與一切外道共故。圓滿者。謂無限量故。最尊勝故。清淨者。謂自性解脫故。鮮白者。謂相續解脫故。梵行者。謂八聖支道。當知此道由純一等四種妙相之所顯說。諦聽者。謂於如是相法勸令審聽。應善懇到者。謂勸令無倒無間殷重如理思惟。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 763, b11-22)

5、《瑜伽師地論》卷 94：「此中云何名法住智。謂如有一。聽聞隨順緣性緣起無倒教已。於緣生行因果分位。住異生地。便能如實以聞思修所成作意。如理思惟。能以妙慧悟入信解苦真是苦。集真是集。滅真是滅。道真是道。諸如是等如其因果安立法中所有妙智。名法住智。又復云何名涅槃智。謂彼法爾。若於苦集滅道。以其妙慧。悟入信解是真苦集滅道諦時。便於苦集住厭逆想。於滅涅槃起寂靜想。所謂究竟寂靜微妙。棄捨一切生死所依。乃至廣說。如是依止彼法住智。及因於苦若苦因緣。住厭逆想。便於涅槃能以妙慧悟入信解。為寂靜等。如是妙智。名涅槃智。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 835, c24-p. 836, a8)

6、《瑜伽師地論》卷 10：「云何緣起。云何緣生。謂諸行生起法性是名緣起。即彼生已說名緣生。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 325, c10-12)

7、《瑜伽師地論》卷 10：「問應以幾智知緣起耶。答二。謂以法住智。及真實智。云何以法住智。謂如佛施設開示。無倒而知。云何以真實智。謂如學見跡觀甚深義。問如世尊言。是諸緣起。非我所作亦非餘作。所以者何。若佛出世。若不出世。安住法性法住法界。云何法性。云何法住。云何法界。答是諸緣起。無始時來。理成就性是名法性。如成就性。以無顛倒文句安立。是名法住。由此法住以彼法性為因。是故說彼名為法界。問如經言。生若無者。無處無位。生可是有。若一切種生非有者。生緣老死。應不可得。何故此中說彼自性緣自性耶。答依自種子果生說故。謂識乃至受支。是生種子故。義說為生。由此有故。後時即此果支。名有緣生。如是餘支。如經所說。隨其所應。盡當知。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 327, c17-p. 328, a4)

8、《瑜伽論記》卷 21：「法爾道理者。地常堅性乃至風常動性。善招樂報惡招苦果。」(CBETA, T42, no. 1828, p. 789, c20-22)

9、《阿毘達磨俱舍釋論》卷 7〈3 分別世間品〉：「若如此意判。若如來出世若不出世。恒緣無明等行等得生。無時不緣無緣餘法。是故常住實爾。此執可受。若作如此執。謂有別法名緣生。此法常住。此執應撥。謂無如此。何以故。生是有為法相故。不曾見餘常住法應成無常法相。」(CBETA, T29, no. 1559, p. 207, a28-b4)

10、《瑜伽師地論》卷 86：「復次遠塵離垢。於諸法中得法眼時。當知即得十種勝利。何等為十。一者於四聖諦已善見故。說名見法。二者隨獲一種沙門果故。說名得法。三者於已所證能自了知我今已盡所有那落迦傍生餓鬼。我證預流。乃至廣說。由如是故。」

說名知法。四者得四證淨。於佛法僧如實知故。名遍堅法。五者於自所證無惑。六者於他所證無疑。七者宣說聖諦相應教時。不藉他緣。八者不觀他面不看他口。於此正法毘奈耶中。一切他論所不能轉。九者記別一切所證解脫都無所畏。十者由二因緣隨入聖教。謂正世俗。及第一義故。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 778, c14-26)

11、《阿毘達磨藏顯宗論》卷1〈2 辯本事品〉：「如世尊言。有漏法者。謂所有色隨順諸取。是能增益諸有取義廣說乃至。識亦如是。與此相違是無漏法。有漏無漏略相如是。或有漏者。謂墮世間。若出世間名為無漏。世間所攝名墮世間。謂處世間不出為義。依苦諦體立世間名。故契經說。吾當為汝宣說世間及世間集。又五取蘊名苦有漏。故知有漏。謂墮世間。寧知墮世間皆是有漏法。」(CBETA, T29, no. 1563, p. 779, c26-p. 780, a5)

12、《大智度論》卷36〈3 習相應品〉：「問曰。入三解脫門則到涅槃。今云何以空無相無作。能過聲聞辟支佛地。答曰。無方便力故入三解脫門直取涅槃。若有方便力住三解脫門見涅槃。以慈悲心故能轉心還起。如後品中說。譬如仰射虛空箭箭相拄不令墮地。菩薩如是。以智慧箭仰射三解脫虛空。以方便後箭射前箭不令墮涅槃之地。是菩薩雖見涅槃直過不住更期大事。所謂阿耨多羅三藐三菩提。今是觀時非是證時。如是等應廣說。若過是二地知諸法不生不滅。即是阿毘跋致地。住阿毘跋致地中教化眾生淨佛世界。是為能淨佛道。復次菩薩住三解脫門觀四諦。知是聲聞辟支佛法直過四諦入一諦。所謂一切法不生不滅不垢不淨不來不去等。入是一諦中是名阿毘跋致地。住是阿毘跋致地淨佛道地。滅除身口意麤惡之業。及滅諸法中從初已來所失之事。是名淨佛道地。」(CBETA, T25, no. 1509, p. 322, c28-p. 323, a17)

13、《成唯識論》卷6：「云何為信。於實德能深忍樂欲心淨為性。對治不信樂善為業。然信差別略有三種。一信實有。謂於諸法實

事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故。由斯對治彼不信心。愛樂證修世出世善。」(CBETA, T31, no. 1585, p. 29, b22-28)

14、《分別緣起初勝法門經》卷2：「復言世尊。何緣聖諦唯有四種。世尊告曰。如是四諦。普攝一切染淨因果差別性故。復言世尊。何緣四諦如是先後次第說耶。世尊告曰。由是世間諸病病因病滅良藥相似法故。

復言世尊。入見道時。於此四諦為頓現觀為漸現觀。世尊告曰。有別道理名頓現觀。有別道理名漸現觀。何別道理名頓現觀。謂自內證真諦聖智。於真智境非安立義。總相緣故名頓現觀。何別道理名漸現觀。謂初業智及後得智。觀察自相及因果相。由作行相別相緣故。名漸現觀。

復言世尊。若有如是四聖諦者。何緣世尊復說二諦。謂世俗諦及勝義諦。世尊告曰。即於如是四聖諦中。若法住智所行境界。是世俗諦。若自內證最勝義智所行境界。非安立智所行境界。名勝義諦。

復言世尊。如是四諦。於聖非聖皆悉是諦。何緣如來唯說聖諦。世尊告曰。如是四諦。於非聖者。唯由法爾說名為諦。不由正智決定信故說名為諦。於諸聖者。亦由法爾說名為諦。亦由正智決定信故。說名為諦。是故如來唯說四種名為聖諦。」(CBETA, T16, no. 717, p. 843, c13-p. 844, a6)

15、《阿毘達磨大毘婆沙論》卷78：「問何故世尊先說苦諦。乃至最後說道諦耶。答隨順文辭故作是說。謂作是說文辭隨順。復次若作是說隨順說者。受者持者非餘次第。復次依現觀時故作是說。謂次第法略有三種。一生起次第。二易說次第。三現觀次第。生起次第者。謂四念住四靜慮四無色等。諸瑜伽師先起身念住。是故先說。乃至後起法念住。是故後說。靜慮無色廣說亦爾。易說次第者。謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等。雖四正勝

俱時而有而易說故。先說斷惡後說修善。於斷惡中先說斷已生惡。後說遮未生惡。於修善中先說起未生善。後說增已生善。若作是說。言辭輕便四神足等廣說亦爾。現觀次第者。謂四聖諦。諸瑜伽師於現觀位。先現觀苦故佛先說。次現觀集故佛次說。次現觀滅故佛次說。後現觀道故佛後說。

問因論生論。何故行者入現觀時。先現觀苦乃至最後現觀道耶。答依麤細故。謂四諦中苦諦最麤故先現觀。漸次乃至道諦最細故後現觀。如學射時先射麤物。漸次乃至能射毛端。復次以迷苦愚能持迷集愚。乃至迷滅愚能持迷道愚。若未除迷苦愚終不能除迷集愚。乃至若未除迷滅愚終不能除迷道愚。故先現觀苦乃至最後現觀道。復次以迷苦愚能引迷集愚。乃至迷滅愚能引迷道愚。若未遮迷苦愚。必不能遮迷集愚。乃至若未遮迷滅愚必不能遮迷道愚。故先現觀苦乃至最後現觀道。復次以苦諦觀能引集諦觀。乃至滅諦觀能引道諦觀。若未起苦諦觀必不能起集諦觀。乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀。故先現觀苦乃至最後現觀道。復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起。乃至滅諦觀是道諦觀。因本道路由緒能作生緣集起。若未起苦諦觀必不能起集諦觀。乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀。故先現觀苦乃至最後現觀道。復次苦諦觀是集諦觀加行所依門安足處。乃至滅諦觀是道諦觀加行所依門安足處。若未起苦諦觀必不能起集諦觀。乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀。故先現觀苦乃至最後現觀道。脇尊者言。修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已。次求其因知是集諦。次求無處知是滅諦。後求對治知是道諦。如軟弱人身遭病等。為苦所逼便起念言。我此病等因何而生。知因風熱痰癢等起。復作是念。何當得愈知除滅時。復作是念。由何當愈知服藥等。由此因緣故先現觀苦。乃至最後現觀道。復次修觀行者知五取蘊多諸過患。次求其因次求其滅後求對治。如人有子專行劫盜。作如是念。我子因誰而作此惡知因惡友。復作是念。子所行惡何時當止知調善時復作是念。誰令調善知由善友。由此因緣故先現觀苦。乃至最後現觀道。

問先因後果隨順次第。何故行者先現觀苦後現觀集。答知苦斷集

次第順故。問知苦斷集順何次第。答此順世間伐樹次第。謂伐樹者先斷枝等然後拔根。伐生死樹次第亦爾。先知苦者如斷枝等。後斷集者如拔樹根。問先道後滅隨順次第。何故行者先現觀滅後現觀道。答證滅修道次第順故。問證滅修道順何次第。答此順所趣能趣次第。若先說修道後說證滅者。不知此道為是誰道。若先說證滅後說修道者。即知此道是趣滅道。如人問他當示我道。他反詰言汝問何道。其人報言問某城道。他遂答言此是彼道。先說證滅後說修道。應知亦爾舉滅示道順次第故。復次諸瑜伽師。先以緣三諦道斷迷三諦愚。後以緣道諦道斷迷道諦愚。故先現觀滅後乃現觀道。譬如有人先觀他面知其好醜。後欲自知面好醜故取鏡照之。由此因緣先現觀滅後現觀道。問現觀諦時為觀自相為觀共相。設爾何失。二俱有過。所以者何。若觀自相諸法自相差別無邊。應無觀諦得究竟者。且地自相無邊差別。觀未窮盡而便命終。況更能觀諸餘自相。若觀共相如何四諦不頓現觀復於何時以如實智觀諦自相。於諦自相。若不能觀云何名為現觀諦者。答應作是說觀於共相。問如何四諦不頓現觀。答現觀諦時雖觀共相而不現觀一切共相。謂但現觀少分共相然自共相差別無邊。且地大種亦名自相亦名共相。名自相者對三大種。名共相者一切地界皆堅相故。大種造色合成色蘊。如是色蘊亦名自相亦名共相。名自相者對餘四蘊。名共相者諸色皆有變礙相故。即五取蘊合成苦諦。如是苦諦亦名自相亦名共相。名自相者對餘三諦。名共相者諸蘊皆有逼迫相故。思惟如是共逼迫相。即是思惟苦及非常空非我相。亦即名為苦諦現觀。如是現觀若對諸諦名自相觀。若對諸蘊名共相觀。由對諸蘊名共相觀。故現觀時名觀共相。由對諸諦名自相觀。故於四諦不頓現觀。復次一諦非四。四諦非一。故於四諦不頓現觀。復次一行相非四。四行相非一。故於四諦不頓現觀。復次有漏無漏相各差別。故於四諦不頓現觀。復次有為無為相各差別。故於四諦不頓現觀。復次果因所證能證各別。故於四諦不頓現觀。復次以四聖諦或相有異或性相異。故無一時頓現觀義。復次能覺所覺根與相義。行相所緣境與有境相各有別。故於四諦不頓現觀。復次於一一諦尚不頓觀。況有一時頓觀四諦。謂現觀位

先別觀欲界苦。後合觀色無色界苦。先別觀欲界集。後合觀色無色界集。先別觀欲界滅。後合觀色無色界滅。先別觀欲界道。後合觀色無色界道。故無頓觀四聖諦義。」(CBETA, T27, no. 1545, p. 404, b11-p. 405, c5)

16、《中論》卷3〈18 觀法品〉：

「若我是五陰 我即為生滅
若我異五陰 則非五陰相
若無有我者 何得有我所
滅我我所故 名得無我智
得無我智者 是則名實觀」

(CBETA, T30, no. 1564, p. 23, c20-24)

17、《中論》卷4〈22 觀如來品〉：

「非陰不離陰 此彼不相在
如來不有陰 何處有如來」(CBETA, T30, no. 1564, p. 29, c10-11)

18、《中論》卷4〈22 觀如來品〉：「是故如來中無五陰。又五陰中無如來。何以故。若五陰中有如來。如床上有人器中有乳者。如是則有別異。」(CBETA, T30, no. 1564, p. 29, c25-27)

19、《中論》卷4〈24 觀四諦品〉：

「若一切皆空 無生亦無滅
如是則無有 四聖諦之法
以無四諦故 見苦與斷集
證滅及修道 如是事皆無
以是事無故 則無四道果
無有四果故 得向者亦無
若無八賢聖 則無有僧寶
以無四諦故 亦無有法寶

以無法僧寶 亦無有佛寶
如是說空者 是則破三寶

若一切不空 則無有生滅
如是則無有 四聖諦之法

苦不從緣生 云何當有苦
無常是苦義 定性無無常

若苦有定性 何故從集生
是故無有集 以破空義故

苦若有定性 則不應有滅
汝著定性故 即破於滅諦

苦若有定性 則無有修道
若道可修習 即無有定性

是故經中說 若見因緣法
則為能見佛 見苦集滅道」

(CBETA, T30, no. 1564, p. 32, b13~p. 34, c6-7)

20、《瑜伽師地論》卷1：「云何善心死。猶如有一將命終時。自憶先時所習善法。或復由他令彼憶念。由此因緣。爾時信等善法現行於心。乃至麤想現行。若細想行時。善心即捨唯住無記心。所以者何。彼於爾時。於曾習善亦不能憶。他亦不能令彼憶念。云何不善心死。猶如有一命將欲終。自憶先時串習惡法。或復由他令彼憶念。彼於爾時貪瞋等俱諸不善法現行於心。乃至麤細等想現行。如前善說。又善心死時安樂而死。將欲終時無極苦受逼迫於身。惡心死時苦惱而死。將命終時極重苦受逼迫於身。又善心死者見不亂色相。不善心死者見亂色相。云何無記心死。謂行善不善者或不行者。將命終時自不能憶。無他令憶。爾時非善心非不善心死。既非安樂死亦非苦惱死又行善

不善補特伽羅將命終時。或自然憶先所習善及與不善。或他令憶。彼於爾時於多曾習力最強者。其心偏記餘悉皆忘。若俱平等曾串習者。彼於爾時。隨初自憶或他令憶。唯此不捨不起餘心。彼於爾時由二種因增上力故而便命終。謂樂著戲論因增上力。及淨不淨業因增上力。受盡先業所引果已。若行不善業者。當於爾時。受先所作諸不善業所得不愛果之前相。猶如夢中見無量種變怪色相。依此相故薄伽梵說。若有先作惡不善業。及增長已。彼於爾時如日後分或山山峯影等懸覆遍覆極覆。當知如是補特伽羅從明趣闇。若先受盡不善業果而修善者與上相違。當知如是補特伽羅從闇趣明。此中差別者。將命終時。猶如夢中見無量種非變怪色。可意相生。若作上品不善業者。彼由見斯變怪相故。流汗毛豎手足紛亂遂失便穢。捫摸虛空翻睛咀沫。彼於爾時有如是等變怪相生。若造中品不善業者。彼於爾時變怪之相或有或無。設有不具。又諸眾生將命終時。乃至未到昏昧想位。長時所習我愛現行。由此力故謂我當無。便愛自身。由此建立中有生報。若預流果及一來果。爾時我愛亦復現行。然此預流及一來果。於此我愛由智慧力數數推求制而不著。猶壯丈夫與羸劣者共相拏力能制伏之。當知此中道理亦爾。若不還果。爾時我愛不復現行。又解肢節。除天那落迦。所餘生處一切皆有。此復二種。一重二輕。重謂作惡業者。輕謂作善業者。北拘盧洲一切皆輕。又色界沒時皆具諸根。欲界沒時隨所有根或具不具。又清淨解脫死者。名調善死。不清淨不解脫死者。名不調善死。又將終時。作惡業者。識於所依從上分捨。即從上分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。造善業者。識於所依從下分捨。即從下分冷觸隨起。如此漸捨乃至心處。當知後識唯心處捨。從此冷觸遍滿所依。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 281, b15-p. 282, a12)

21、《瑜伽師地論》卷1：「又造惡業者。謂屠羊雞猪等。隨其一類由住不律儀。眾同分故作感那落迦。惡不善業及增長已。彼於爾時猶如夢中。自於彼業所得生處。還見如是種類有情及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣。即於生處境色所礙。中有遂滅生有續起。」

(CBETA, T30, no. 1579, p. 282, b8-14)

22、《諸法無行經》卷1：「世尊。今云何真觀四念處。佛言。止止文殊師利。不須問也。如來隨宜說法難可得解。文殊師利言。世尊。愍念眾生故願必為說。佛告文殊師利。若行者見身如虛空是為身念處。若行者見受不得內外兩間是為受念處。若行者知心唯有名字。是為心念處。若行者不得善法不得不善法。是為法念處。文殊師利。應如是觀四念處。文殊師利復白佛言。世尊。行者云何應觀八聖道分。

佛告文殊師利。若行者見一切法平等無二無分別。是名正見。見一切法無思惟無分別。以是見故是名正思惟。見一切法無言說相。善修語言平等相故。是名正語。見一切法不作相作者不可得故。是名正業。不分別正命邪命。善修習平等命故。是名正命。不發不起一切法。以無所行故。是名正精進。於一切法無所憶念。諸憶念性離故。是名正念。見一切法性常定以不散不緣不可得故。是名正定。文殊師利。行者應如是觀八聖道分。」(CBETA, T15, no. 650, p. 754, b3-22)

23、《瑜伽師地論》卷23：「言取相者。謂色境界。在可見處能生作意。正現在前眼見眾色。如是名為執取其相。取隨好者。謂即色境在可見處能生作意。正現在前眼見色已。然彼先時從他聞有如是如是眼所識色。即隨所聞名句文身。為其增上為依為住。如是士夫補特伽羅。隨其所聞種種分別眼所識色。如是名為執取隨好。如於其眼所識色中。如是。於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾。又此取相及取隨好。或有由此因緣。由此依處。由此增上。發生種種惡不善法令心流漏。或有由此因緣。由此依處。由此增上。不生種種惡不善法令心流漏。若於此中執取其相。執取隨好。不如正理。由此因緣。由此依處。由此增上。發生種種惡不善法令心流漏。彼於如是色類境界。遠離取相及取隨好。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 407, a21-b8)

24、《瑜伽師地論》卷32：「汝等今者應依三種取相因緣。或見或聞或心比度。增上分別取五種相。一厭離相。二欣樂相。三過患相。四光明相。五了別事相。」(CBETA, T30, no. 1579, p. 459, b29-c3)

25、《金剛般若波羅蜜經》卷1：「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果。』不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」

「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果。』不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。」

「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果。』不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無來，是故名阿那含。」

「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道。』不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我、人、眾生、壽者。」(CBETA, T08, no. 235, p. 749, b26-c10)

26、《妙法蓮華經》卷1〈2 方便品〉：

「佛種從緣起，是故說一乘。

是法住法位，世間相常住，」(CBETA, T09, no. 262, p. 9, b9-10)

27、《大乘起信論》卷1：「此中顯示實義者。依於一心有二種門。所謂心真如門。心生滅門。此二種門各攝一切法。以此展轉不相離故。」(CBETA, T32, no. 1667, p. 584, c4-7)

28、《大般若波羅蜜多經 401-600 卷》卷416〈18 修治地品〉：「云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見。及於此中無所執著。善現。

若菩薩摩訶薩於一切法不增不減都無所執。是為菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於此中無所執著。云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見。及於此中無所執著。」(CBETA, T07, no. 220, p. 87, a17-23)

29、《維摩詰所說經》卷2〈5 文殊師利問疾品〉：「在於生死不為污行。住於涅槃不永滅度。是菩薩行。非凡夫行非賢聖行。是菩薩行。非垢行非淨行。是菩薩行。」(CBETA, T14, no. 475, p. 545, b27-c1)

30、《阿毘達磨俱舍論》卷27〈7 分別智品〉：「論曰。佛十力四無畏三念住及大悲。如是合名為十八不共法。唯於諸佛盡智時修。餘聖所無故名不共。」(CBETA, T29, no. 1558, p. 140, a29-b2)