

《雜阿含經》譬喻經選

林崇安編

內觀教育基金會,2006,04

1.五蘊相應

(1) 如是我聞：一時，佛住阿毘陀處恆河側。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如恆河大水暴起，隨流聚沫。明目士夫，諦觀分別。諦觀分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？彼聚沫中無堅實故。

(2b) 如是諸所有色，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，比丘諦觀思惟分別。『諦觀思惟分別時』，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？色無堅實故。

(3a) 諸比丘！譬如大雨，水泡一起一滅。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼水泡無堅實故。

(3b) 如是比丘！諸所有受，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，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以受無堅實故。

(4a) 諸比丘！譬如春末夏初，無雲無雨，日盛中時，野馬流動。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼野馬無堅實故。

(4b) 如是比丘！諸所有想，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，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以想無堅實故。

(5a) 諸比丘！譬如明目士夫，求堅固材，執持利斧，入於山林，見大芭蕉樹，臃直長大，即伐其根，斬截其峰，葉葉次剝，都無堅實。『明目士夫』，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼芭蕉無堅實故。

(5b) 如是比丘！諸所有行，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，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以彼諸行無堅實故。

(6a) 諸比丘！譬如幻師，若幻師弟子，於四衢道頭，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵。有智明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼幻無堅實故。

(6b) 如是比丘！諸所有識，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，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以識無堅實故。」

(7) 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時燄，諸行如芭蕉，
諸識法如幻，日種姓尊說。周匝諦思惟，正念善觀察，
無實不堅固，無有我我所。於此苦陰身，大智分別說：
離於三法者，身為成棄物。壽暖及諸識，離此餘身分，
永棄丘塚間，如木無識想。此身常如是，幻偽誘愚夫，
如殺如毒刺，無有堅固者，比丘勤修習，觀察此陰身，
晝夜常專精，正智繫念住，有為行長息，永得清涼處。

(8) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四八)(光四二)(大二六五)(內四一)【S95】

2.五蘊相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴生死，不知苦際。

(3a) 諸比丘！譬如『狗子』，繩繫著柱，結繫不斷故；順柱而轉，若住、若臥，不離於柱。

(3b) 如是凡愚眾生，於色不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，輪迴於色，隨色轉，若住、若臥，不離於色。

(3c) 如是受、想、行、識，隨受、想、行、識轉，若住、若臥，不離於『受、想、行』、識。

(4a) 諸比丘！當善思惟，觀察於心。所以者何？長夜心為貪欲所染，瞋恚、愚癡所染故。比丘！心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(4b) 比丘！我不見一色種種如斑色鳥，心復過是。所以者何？彼畜生心種種故色種種。

(4c) 是故，比丘！當善思惟，觀察於心。諸比丘！長夜心『為』貪欲所染，瞋恚、愚癡所染；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(5a) 比丘當知！汝見嗟蘭那鳥種種雜色不？」

(5b) 答言：「曾見，世尊！」

(5c) 佛告比丘：「如嗟蘭那鳥種種雜色，我說彼心種種雜，亦復如是。所以者何？彼嗟蘭那鳥心種種故，其色種種。

(6a) 是故當善觀察，思惟於心：長夜種種『貪欲、瞋恚、愚癡所染』；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(6b) 譬如畫師、畫師弟子，善治素地，具眾彩色，隨意圖畫種種像類。

(7a) 如是比丘！凡愚眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；於色不如實知故，樂著於色；樂著色故，復生未來諸色。

(7b) 如是凡愚，不如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；不如實知故，樂著於識；樂著識故，復生未來諸識。

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

(9a) 有多聞聖弟子，如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；如實知故，不樂著於色；『不樂著故，不生未來諸色』。

(9b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；如實知故，不『樂』著於識；不樂著故，不生未來諸識。

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

(11) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五〇)(光四四)(大二六七)(內四三)【S100】

3.五蘊相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(3a) 譬如田夫，於夏末秋初，深耕其地，發荇、斷草。

(3b) 如是比丘！無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(4a) 譬如比丘！如人刈草，手攬其端，舉而抖擻，萎枯悉落，取其長者。

(4b) 如是比丘！無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(5a) 譬如菴羅果著樹，猛風搖條，果悉墮落。

(5b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、

無明。

(6a) 譬如樓閣，中心堅固，眾材所依，攝受不散。

(6b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(7a) 譬如一切眾生跡，象跡為大，能攝受故。

(7b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(8a) 譬如閻浮提，一切諸河悉赴大海，其大海者最為第一，悉攝受故。

(8b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(9a) 譬如日出，能除一切世間闇冥。

(9b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(10a) 譬如轉輪聖王，於諸小王最上、最勝。

(10b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(11) 諸比丘！云何修無常想，修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明？

(12) 若比丘於空露地，若林樹間，善正思惟，觀察色無常，受、想、行、識無常；如是思惟，斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。所以者何？無常想者，能建立無我想。聖弟子住無我想，心離我慢，順得涅槃。」

(13) 佛說是經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五三)(光四七)(大二七〇)(內四六)【S102】

4.六處相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 時尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，俱在耆闍崛山。

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

(4) 尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」

(5) 尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「云何尊者舍利弗！眼繫色耶？色繫眼耶？耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法；意繫法耶？法繫意耶？」

(6) 尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言：「非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。」

(7) 尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑、一白，共一軛鞅縛繫。人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」

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

(9) 「如是尊者摩訶拘絺羅！非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意；中間欲貪，是其繫也。」

(10) 尊者摩訶拘絺羅！若眼繫色，若色繫眼，乃至若意繫法，若法繫意，世尊不教人建立梵行，得盡苦邊。以非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意故，世尊教人建立梵行，得盡苦邊。

(11a) 尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、若惡，不起欲貪；其餘眾生，眼若見色若好、若惡，則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪，則心解脫。

(11b) 乃至意、法，亦復如是。」

(12) 時二正士展轉隨喜，各還本處。

(印三七六)(光二五二)(大二五〇)(內一七三) 【S191-192】

5.六處相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，尊者二十億耳住耆闍崛山，常精勤修習菩提分法。

(3) 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。」

(4) 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。」

(5) 是一比丘受佛教已，往詣二十億耳所，語言：「世尊呼汝。」

(6) 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。

(7) 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？」

(8) 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！」

(9) 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？」

(10) 答言：「如是，世尊！」

(11) 復問：「於意云何？汝彈琴時，若急其絃，得作微妙和雅音不？」

(12) 答言：「不也，世尊！」

(13) 復問：「云何？若緩其絃，寧發微妙和雅音不？」

(14) 答言：「不也，世尊！」

(15) 復問：「云何？善調琴絃，不緩、不急，然後發妙和雅音不？」

(16) 答言：「如是，世尊！」

(17) 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！」

(18) 時尊者二十億耳，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(19) 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。

(20) 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。」

(21) 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。」

(22) 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。

(23) 若復有人，依少持戒而言我得離恚解脫，此亦不應；貪、恚、癡盡，是名真實『離恚』解脫。

(24) 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。

(25) 如是世尊！若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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。」

(31) 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。

(32)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。

(33)爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。

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

(印三八〇)(光二五六)(大二五四)(內一七七)

6.六處相應

(1)如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

(2a)爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘、比丘尼，眼、色、識，因緣生，若欲、
若貪、若昵、若念、若決定著處，於彼諸心善自防護。所以者何？此等皆是恐懼
之道，有礙有難；此惡人所依，非善人所依，是故應自防護！

(2b)耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

(3)譬如田夫，有好田苗。其守田者懶惰放逸，欄牛噉食。

(4)愚癡凡夫亦復如是，六觸入處，乃至放逸，亦復如是。

(5)若好田苗，其守田者心不放逸，『欄牛不食』，設復入田，盡驅令出。

(6)所謂若心、若意、若識，多聞聖弟子於五欲功德，善自攝護，『盡止』令滅。

(7)若好田苗，其守護田者不自放逸，欄牛入境，左手牽鼻，右手執杖，遍身
撻打，驅出其田。諸比丘！於意云何？彼牛遭苦痛已，從村至宅，從宅至村，復
當如前過食田苗不？」

(8)答言：「不也，世尊！所以者何？憶先入田遭捶杖苦故。」

(9)「如是比丘！若心、若意、若識，多聞聖弟子於六觸入處，極生厭離、恐怖，
內心安住，制令一意。」

(10)「諸比丘！過去世時，有王聞未曾有好彈琴聲，極生愛樂、耽湎、染著，
問諸大臣：此何等聲，甚可愛樂？

(11)大臣答言：此是琴聲。

(12)『王』語大臣：取彼聲來。

(13)大臣受教，即往取琴來，白言：大王！此是琴，作好聲者。

(14) 王語大臣：我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。

(15) 大臣答言：如此之琴，有眾多種具，謂有柄、有槽、有麗、有絃、有皮，巧方便人彈之；得眾具因緣，乃成音聲，非不得眾具而有音聲。前所聞聲，久已過去，轉亦盡滅，不可持來。

(16) 爾時，大王作是念言：咄！何用此虛偽物為！世間琴者，是虛偽物，而令世人耽湎、染著。汝今持去，片片析破，棄於十方。大臣受教，析為百分，棄於處處。

(17) 如是比丘！若色、受、想、思、欲，知此諸法無常、有為、心、因緣生，而便說言是我、我所，彼於異時一切悉無。諸比丘！應作如是平等正智如實觀察！」

(18) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三八七)(光二六三)(大一一六九)(內一八四)【S205】

7.六處相應

(1) 如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有四虺蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。

(3) 時有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。時有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時。若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死，汝當防護！

(4) 爾時，士夫恐怖馳走，忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。『人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。』汝當防護！

(5) 爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走，人復語言：士夫！內有六賊，隨逐伺汝，得便當殺，汝當防護！

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

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

(8) 「我說此譬，當解其義。比丘！篋者，譬此身色，麤四大、四大所造，精血之體，穢食長養，沐浴、衣服，無常變壞危脆之法。

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

(10) 五拔刀怨者，譬五受陰。

(11) 六內賊者，譬六愛喜。

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

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

(14) 浚流者，譬四流——欲流、有流、見流、無明流。

(15) 河者，譬三愛——欲愛、色愛、無色愛。

(16) 此岸多恐怖者，譬有身。

(17) 彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。

(18) 『筏』者，譬八正道。

(19) 手足方便截流渡者，譬精進勇猛。

(20) 到彼岸婆羅門住處者，譬如來、應、等正覺。

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

(22) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三九〇)(光二六六)(大一七二)(內一八七)【S197】

8.六處相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如灰河，『兩岸』極熱，多諸利刺，在於闇處。眾多罪人，在於河中，隨流漂沒。

(3) 中有一人，不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、厭死，作如是念：我今何緣在此灰河，『兩岸』極熱，又多利刺，在闇冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上。

(4) 漸見小明，其人默念：今已疾強，見此小明。復運手足，勤加方便，遂見平地。即住於彼，觀察四方。見大石山，不斷、不壞，亦不穿穴，即登而上。

(5) 復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨，飲時不噎，咽中不閤，飲已安身。即入其中，若浴、若飲，離諸惱熱。

(6) 然後復進，大山上見七種華，謂優鉢羅華，鉢曇摩華，拘牟頭華，分陀利華，修提提華，彌離頭提提華，阿提目多華。聞華香已，復上石山，見四層階堂，

即坐其上。

(7) 見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散華遍布，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥，涼風四湊，令身安隱。

(8) 坐高林下，高聲唱言：灰河眾生！諸賢正士！如彼灰河『兩岸』極熱，多諸利刺，其處闇冥，求出於彼。

(9) 河中有聞聲者，乘聲問言：何方得出？從何處出？

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

(11) 「如是比丘！我說此譬，今當說義：灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。

(12) 河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。

(13) 『兩岸』極熱者，謂內、外六入處。

(14) 多諸利刺者，謂五欲功德。

(15) 闇冥處者，謂無明障閉慧眼。

(16) 眾多人者，謂愚癡凡夫。

(17) 流，謂生死。

(18) 河中有一人，不愚、不癡者，謂菩薩摩訶薩。

(19) 手足方便逆流上者，謂精勤修學。

(20) 微見小明者，謂得法忍。

(21) 得平地者，謂持戒。

(22) 觀四方者，謂見四真諦。大石山者，謂正見。

(23) 八分水者，謂八聖道。

(24) 七種華者，謂七覺分。

(25) 四層堂者，謂四如意足。

(26) 『五柱帳』者，謂信等五根。

(27) 正身坐者，謂無餘涅槃。

(28) 散華遍布者，謂諸禪、解脫、三昧、正受。

(29) 自恣坐臥者，謂如來、應、等正覺。

(30) 四方風吹者，謂『四增上心』見法安樂住。

(31) 舉聲唱喚者，謂轉法輪。

(32) 彼有人問諸賢正士何處去、何處出者，謂舍利弗、目犍連等『諸賢聖』。

(33) 比丘！於中有言：『汝何所問』，彼亦不知、不見有所出處，彼亦當復於此灰河『兩岸』極熱，多諸利刺，於闇冥處隨流來下者，謂六師等諸邪見輩，所謂富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毘羅胝子、耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦

氈延、尼撻連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。

(34) 如是比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作，汝今當作所作，如前篋毒蛇說。」

(35) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印三九五)(光二七一)(大一七七七)(內一九二)

9.緣起相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若於結所繫法，隨生味著、顧念、心縛則愛生；愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

(2b) 如人種樹，初小軟弱，愛護令安，壅以糞土，隨時溉灌，冷暖調適，以是因緣，然後彼樹得增長大。

(2c) 如是比丘！結所繫法，味著將養則生恩愛；愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

(3a) 若於結所繫法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。

(3b) 猶如種樹，初小軟弱，不愛護，不令安隱，不壅糞土，不隨時溉灌，冷暖不適，不得增長。若復斷根、截枝，段段斬截，分分解析，風飄、日炙，以火焚燒，燒以成糞，或颺以疾風，或投之流水。

(3c) 比丘！於意云何？非為彼樹斷截其根，乃至焚燒，令其磨滅，於未來世成不生法耶？」

(3d) 答言：「如是，世尊！」

(3e) 「如是比丘！於結所繫法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。」

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四六四)(光三二一)(大二八三)(內二四二)【S55-57】

10.緣起相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若於所取法，隨生味著、顧念、『心縛』，其心驅馳，追逐名色；名色緣六入處，六入處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

(2b) 譬大樹，根幹、枝條、柯葉、華果，下根深固，壅以糞土，溉灌以水，彼樹堅固，永世不朽。

(2c) 如是比丘！於所取法，隨生味著、顧念、心縛，其心驅馳，追逐名色；名色緣六入處，六入處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

(3a) 若於所取法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、厭觀，心不顧念，無所縛著，識則不驅馳追逐名色，則名色滅；名色滅則六入處滅，六入處滅則觸滅，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，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是則純大苦聚滅。

(3b) 猶如種樹，不隨時愛護，令其安隱，不壅糞土，不隨時溉灌，冷暖不適，不得增長。若復斷根、截枝，段段斬截，分分解析，風飄、日炙，以火焚燒，燒以成糞，或颺以疾風，或投之流水。

(3c) 比丘！於意云何？非為彼樹斷截其根，乃至焚燒，令其磨滅，於未來世成不生法耶？」

(3d) 答言：「如是，世尊！」

(3e) 「如是比丘！於所取法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，識不驅馳追逐名色則名色滅；名色滅則六入處滅，六入處滅則觸滅，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，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，『如是如是』純大苦聚滅。」

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印四六五)(光三二二)(大二八四)(內二四三)【S58-59】

11.食相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一者搏食，二者觸食，三意思食，四者識食。

(3a) 諸比丘！於此四食有貪、有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。

(3b) 譬如比丘！畫師若畫師弟子，集種種彩，欲粧畫於色作種種像。諸比丘！於意云何？彼畫師、畫師弟子，寧能粧於色不？」

(3c) 比丘白佛：「如是，世尊！能粧畫色。」

(3d) 佛告比丘：「『如是』於此四食，有貪、有喜，識住增長，乃至如是純大苦聚集。

(4a) 諸比丘！若於四食無貪、無喜，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。

(4b) 比丘！譬如畫師、畫師弟子，集種種彩，欲離於色有所粧畫，作種種像，

寧能畫不？」

(4c) 比丘白佛：「不能，世尊！」

(4d) 「如是比丘！若於四食無貪、無喜，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。」

(5) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五四一)(光三七七)(大三七八)(內二九八)【S*64】

12.諦相應

(1) 如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

(2) 『於王舍城』，波羅利弗是中間竹林聚落，大王於中作福德舍。

(3) 爾時，世尊與諸大眾，於中止宿。

(4) 爾時，世尊告諸比丘：「汝等當行，共至申怨林。」

(5) 爾時，世尊與諸大眾，到申怨林，坐樹下。

(6) 爾時，世尊手把樹葉，告諸比丘：「此手中葉為多耶？大林樹葉為多？」

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

(8a) 「如是諸比丘！我成等正覺，自所見法，『為人定說者』，如手中樹葉。所以者何？

(8b) 彼法義饒益、法饒益，梵行饒益、明慧正覺、向於涅槃。

(9a) 如大林樹葉，如我成等正覺，自知正法，所不說者，亦復如是。所以者何？

(9b) 彼法非義饒益、非法饒益，非梵行饒益、明慧正覺、正向涅槃故。

(10) 是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五九六)(光四〇三)(大四〇四)(內三二四)【S31】

13.諦相應

(1) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

(2) 爾時，尊者阿難，晨朝著衣持鉢，入毘舍離城乞食。

(3) 時有眾多離車童子，晨朝從城內出，至精舍門，持弓箭，競射精舍門孔，箭箭皆入門孔。

(4) 尊者阿難見已，以為奇特：彼諸離車童子，能作如是難事！入城乞食還，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我今晨朝著衣持鉢，入毘舍離城乞食，見有眾多離車童子，從城內出，至精舍門，競射門孔，箭箭皆入。我作是念：此甚奇特！諸離車童子能為難事！」

(5) 佛告阿難：「於意云何？離車童子競射門孔，箭箭皆入，此為難耶？破一毛為百分，而射一毛分，箭箭悉中，此為難耶？」

(6) 阿難白佛：「破一毛百分，射一分之毛，箭箭悉中，此則為難。」

(7) 佛告阿難：「未若於苦聖諦生如實知，此則甚難；如是苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知見，此則甚難！」

(8) 爾時，世尊而說偈言：

一毛為百分，射一分甚難，觀一一苦陰，非我難亦然。

(9) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五九七)(光四〇四)(大四〇五)(內三二五) 【S45】

14. 諦相應

(1) 如是我聞：一時，佛住獼猴池側重閣講堂。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如大地，悉成大海。有一盲龜，壽無量劫，百年一出其頭。海中有浮木，止有一孔，漂流海浪，隨風東西。盲龜百年一出其頭，當得遇此孔不？」

(3) 阿難白佛：「不能，世尊！所以者何？此盲龜若至海東，浮木隨風或至海西，南、北、四維，團遶亦爾，不必相得。」

(4) 佛告阿難：「盲龜浮木，雖復差違，或復相得；愚癡凡夫漂流五趣，暫復人身，甚難於彼。所以者何？彼諸眾生不行其義、不行法、不行善、不行真實，展轉殺害，強者陵弱，造無量惡故。」

(5) 是故，比丘！於『四聖諦』未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五九八)(光四〇五)(大四〇六)(內三二六) 【S47】

15. 諦相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 時有眾多比丘，集於食堂，思惟世間而思惟。

(3a) 爾時，世尊知諸比丘心之所念，往詣食堂，敷座而坐，告諸比丘：「汝等比丘，慎莫思惟世間思惟！所以者何？」

(3b) 世間思惟，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非覺，不順涅槃。

(4a) 汝等當正思惟：此苦聖諦、此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦。所以者何？

(4b) 如此思惟，則義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺，正向涅槃。

(5) 過去世時，有一士夫，出王舍城，於拘絺羅池側，正坐思惟世間思惟。當

思惟時，見四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，無量無數，皆悉入於一藕孔中。見已，作是念：我狂失性，世間所無而今見之。爾時，去池不遠，更有大眾一處聚集。時彼士夫詣大眾所，語言：諸人！我今發狂，我今失性，世間所無而我今見，如上廣說。

(6) 時彼大眾，皆謂士夫狂發失性，世間所無而彼見之。」

(7a) 佛告比丘：「然彼士夫，非狂失性，所見真實。所以者何？

(7b) 爾時，去拘絺羅池不遠，有諸天、阿修羅，興四種軍，戰於空中。時諸天得勝，阿修羅軍敗退，入彼池一藕孔中。

(8a) 是故，比丘！汝等慎莫思惟世間！所以者何？

(8b) 世間思惟，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非覺，非正向涅槃。

(9) 當思惟四聖諦！何等為四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。」

(10) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印五九九)(光四〇六)(大四〇七)(內三二七) 【S41】

16.界相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「有因生欲想，非無因；有因生恚想、害想，非無因。

(3a) 云何因生欲想？謂緣欲界也。緣欲界故生欲想、欲欲、欲覺、欲熱、欲求。愚癡凡夫起欲求已，此眾生起三處邪，謂身、口、心。如是邪因緣故，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中，是名因緣生欲想。

(3b) 云何因緣生恚想、害想？謂害界也。緣害界生害想、害欲、害覺、害熱、害求。愚癡凡夫起害求已，此眾生起三處邪，謂身、口、心。起三處邪因緣已，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中，是名因緣生害想。

(4a) 諸比丘！若諸沙門、婆羅門，如是安於生，生危險想，不求捨離，不覺，不吐，彼則現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中。

(4b) 譬如城邑、聚落不遠，有曠野，大火卒起。彼無有力能滅火者，當知彼諸野中眾生，悉被火害。

(4c) 如是諸沙門、婆羅門，安於生，生危險想，身壞命終，生惡趣中。

(5) 諸比丘！有因生出要想，非無因。

(6a) 云何有因生出要想？謂出要界。緣出要界生出要想、出要欲、出要覺、出要熱、出要求。謂彼慧者出要求時，眾生三處生正，謂身、口、心。彼如是生正因緣已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中，是名因緣生出要想。

(6b) 云何因緣生不害、不害想？謂不害界也。不害界因緣生不害想、不害欲、不害覺、不害熱、不害求。彼慧者不害求時，眾生三處正，謂身、口、心。彼正因緣生已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中，是名因緣生不害想。

(7a) 若諸沙門、婆羅門，安於生，生不害想，不捨離，不覺、不吐，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中。

(7b) 譬如城邑、聚落邊，有曠野，大火卒起。有人堪能手足滅火，當知彼諸眾生依草木者，悉不被害。

(7c) 如是諸沙門、婆羅門，安於生，生正想，不捨，不覺、不吐，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中。」

(8) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七二一)(光四五七)(大四五八)(內三七八)【S12】

17.受相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如空中狂風卒起，從四方來：有塵土風、無塵土風，毘濕波風、鞞嵐婆風，薄風、厚風，乃至風輪起風。

(2b) 身中受風，亦復如是種種受起：樂受、苦受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食『受』；樂無食『受』、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪受、苦貪受、不苦不樂貪受；樂出要受、苦出要受、不樂不苦出要受。」

(3) 爾時，世尊即說偈言：

譬如虛空中，種種狂風起，東西南北風，四維亦如是。
有塵及無塵，乃至風輪起。如是此身中，諸受起亦然。
若樂若苦受，及不苦不樂；有食與無食；貪著不貪著。
比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，黠慧能了知。
了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七三四)(光四七〇)(大四七一)(內三九一)【S12-13】

18.受相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如客舍，種種人住：若剎利、婆羅門、長者、居士；野人、獵師；持戒、犯戒；在家、出家，悉於中住。

(2b) 此身亦復如是種種受生：苦受、樂受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食受；樂無食受、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪著受、苦貪著受、不苦不樂貪著受；樂出要受、苦出要受、不苦不樂出要受。」

(3) 爾時，世尊即說偈言：

譬如客舍中，種種人住止：剎利婆羅門，長者居士等，
旃陀羅野人，持戒犯戒者，在家出家人，如是等種種。
此身亦如是，種種諸受生：若樂若苦受，及不苦不樂；
有食與無食；貪著不貪著。比丘勤方便，正智不傾動，
於此一切受，黠慧能了知。了知諸受故，現法盡諸漏，
身死不墮數，永處般涅槃。

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七三五)(光四七一)(大四七二)(內三九二)【S14】

19.四念住相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「大雪山中寒冰嶮處，尚無猿猴，況復有人！

(2b) 或復有山，猿猴所居而無有人。

(2c) 或復有山，人、獸共居。

(3a) 於猿猴行處，獵師以糲膠塗其草上。有猿猴，遠避而去。愚癡猿猴，不能遠避，以手小觸即膠其手；復以二手欲解求脫，即膠二手；以足求解，復膠其足；以口齧草，輒復膠口；五處同膠，聯捲臥地。獵師既至，即以杖貫擔負而去。比丘！當知愚癡猿猴，捨自境界父母居處，遊他境界，致斯苦惱。

(3b) 如是比丘！愚癡凡夫依聚落住，晨朝著衣持鉢，入村乞食，不善護身，不守根門，眼見色已則生染著，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，皆生染著。愚癡比丘，內根、外境被五縛已，隨魔所欲。

(4) 是故，比丘！當如是學：於自所行處、父母境界依止而住，莫隨他處、他境界行。

(5) 云何比丘自所行處、父母境界？

(6) 謂四念處：身身觀念住，受、心、法法觀念住。」

(7) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印七八二)(光六三四)(大六二〇)(內四二四)【S7】

20.四神足相應

- (1) 如是我聞：一時，佛住俱睺彌國瞿師羅園。
- (2) 尊者阿難亦在彼住。
- (3) 時有異婆羅門，詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問尊者阿難：「何故於沙門瞿曇所修梵行？」
- (4) 尊者阿難語婆羅門：「為斷故。」
- (5) 復問：「尊者！何所斷？」
- (6) 答言：「斷愛。」
- (7) 復問：「尊者阿難！何所依而得斷愛？」
- (8) 答言：「婆羅門！依於欲而斷愛。」
- (9) 復問：「尊者阿難！豈非無邊際？」
- (10) 答言：「婆羅門！非無邊際，如有邊際，非無邊際。」
- (11) 復問：「尊者阿難！云何有邊際，非無邊際？」
- (12) 答言：「婆羅門！我今問汝，隨意答我。婆羅門！於意云何？汝先有欲，來詣精舍不？」
- (13) 婆羅門答言：「如是，阿難！」
- (14) 「如是，婆羅門！來至精舍已，彼欲息不？」
- (15) 『答言：「如是，尊者！」』
- (16) 『復問：「婆羅門！汝先有精進方便籌量，來詣精舍不？」』
- (17) 答言：「如是，尊者阿難！彼精進方便籌量，來詣精舍。」
- (18) 復問：「至精舍已，彼精進方便籌量息不？」
- (19) 答言：「如是，尊者！」
- (20) 阿難復語婆羅門：「如是婆羅門！如來、應、等正覺所知所見，說四如意足，以一乘道淨眾生，滅苦惱，斷憂悲。何等為四？」
- (21) 欲定斷行成就如意足，精進定、心定、思惟定斷行成就如意足。
- (22a) 如是聖弟子修欲定斷行成就如意足，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至斷愛；愛斷已，彼欲亦息。
- (22b) 修精進定、心定、思惟定斷行成就，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至愛盡；愛盡已，思惟則息。
- (23) 婆羅門！於意云何？此非邊際耶？」
- (24) 婆羅門言：「尊者阿難！此是邊際，非不邊際。」
- (25) 爾時婆羅門聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起去。
- (印一六三七)(光五六〇)(大五六一)(內四五〇)

21.七覺支相應

- (1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2) 爾時，尊者舍利弗告諸比丘：「有七覺分。何等為七？」
- (3) 謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。
- (4a) 此七覺分，決定而得，不勤而得，我隨所欲覺分正受；若晨朝時、日中時、日暮時，若欲正受，隨其所欲多入正受。
- (4b) 譬如王、大臣，有種種衣服，置箱籠中，隨其所須，日中所須，日暮所須，隨欲自在。
- (4c) 如是比丘！此七覺分決定而得，不勤而得，隨意正受。
- (5a) 我此念覺分，清淨純白，起時知起，滅時知滅，沒時知沒；已起知已起，已滅知已滅。
- (5b) 如是擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，亦如是說。」
- (6) 尊者舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
- (印九一五)(光七三〇)(大七一八)(內五四七)【S4】

22.八聖道相應

- (1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2) 爾時，世尊告諸比丘：「無母子畏、有母子畏，愚癡無聞凡夫所說，而不能知無母子畏、有母子畏。
- (3) 諸比丘！有三種無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。何等為三？」
- (4a) 諸比丘！有時兵兇亂起，殘害國土，隨流波迸，子失其母，母失其子，是名第一無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
- (4b) 復次，比丘！有時大火卒起，焚燒城邑、聚落，人民馳走，母子相失，是名第二無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
- (4c) 復次，比丘！有時山中大雨，洪水流出，漂沒聚落，人民馳走，母子相失，是名第三無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
- (5a) 然此等畏，是有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。彼有時兵兇亂起，殘害國土，隨流波迸，母子相失，或時於彼母子相見，是名第一有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。
- (5b) 復次，大火卒起，焚燒城邑、聚落，人民馳走，母子相失，或復相見，是名第二有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。
- (5c) 復次，山中大雨，洪水流出，漂沒聚落，此人馳走，母子相失，或尋相見，是名第三有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。
- (6) 比丘！有三種無母子畏，是我自覺成三菩提之所記說。何等為三？

(7a) 若比丘！子若老時，無母能語子：汝莫老，我當代汝；其母老時，亦無子語母：『今』莫老，我代之老。是名第一無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。

(7b) 復次，比丘！有時子病，母不能語子：今莫病，我當代汝；母病之時，子亦不能語母：莫病，我當代母。是名第二無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。

(7c) 復次，子若死時，無母能語子：今莫死，我今代汝；母若死時，無子能語母：今莫死，我當代母。是名第三無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。」

(8) 諸比丘白佛：「有道、有跡，修、習、多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏不？」

(9) 佛告比丘：「有道、有跡，斷彼三畏。何等為道？何等為跡？修、習、多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏？」

(10) 謂八聖道分：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印九七八)(光七七〇)(大七五八)(內五六二)

23.入出息念相應

(1) 如是我聞：一時，佛住金毘羅聚落金毘林中。

(2) 爾時，世尊告尊者金毘羅：「我今當說精勤修習四念處。諦聽！善思！當為汝說。」

(3) 爾時尊者金毘羅，默然住。如是再三。

(4) 爾時，尊者阿難語尊者金毘羅：「今大師告汝！」如是三說。

(5) 尊者金毘羅語尊者阿難：「我已知，尊者阿難！我已知，尊者瞿曇！」

(6) 爾時，尊者阿難白佛言：「是時，世尊！是時，善逝！唯願為諸比丘，說精勤修四念處，諸比丘聞已，當受奉行。」

(7a) 佛告阿難：「諦聽！善思！當為汝說。若比丘入息念時，如入息學；乃至滅出息時，如滅出息學。爾時聖弟子念入息時，如念入息學，乃至身行止息出息時，如身行止息出息學，爾時聖弟子身身觀念住。爾時聖弟子身身觀念住已，如是知善內思惟。」

(7b) 佛告阿難：「譬如有人乘車輿從東方顛沛而來。當於爾時，踐蹈諸土堆壟不？」

(7c) 阿難白佛：「如是，世尊！」

(7d) 佛告阿難：「如是聖弟子念入息時，如入息念學，如是乃至善內思惟。」

(8a) 若爾時聖弟子覺知喜，乃至覺知意行息學，聖弟子受受觀念住；聖弟子受受觀念『住』已，如是知善內思惟。

(8b) 譬如有人乘車輿從南方顛沛而來，云何阿難！當踐蹈土堆壟不？」

(8c) 阿難白佛：「如是，世尊！」

(8d) 佛告阿難：「如是聖弟子受受觀念住，知善內思惟。

(9a) 若聖弟子覺知心；欣悅心；定心；解脫心入息，如解脫心入息學，解脫心出息，如解脫心出息學，爾時聖弟子心心觀念住；如是聖弟子心心觀念住已，知善內思惟。

(9b) 譬如有人乘車輿從西方來，彼當踐蹈土堆壟不？」

(9c) 阿難白佛：「如是，世尊！」

(9d) 佛告阿難：「如是聖弟子覺知心，乃至心解脫出息如心解脫出息學，如是聖弟子爾時心心觀念住，知善內思惟。

(10a) 『若聖弟子觀無常、斷、無欲、滅觀住學。』爾時聖弟子法法觀念住；如是聖弟子法法觀念住已，知善內思惟。

(10b) 阿難！譬如四衢道有土堆壟，有人乘車輿從北方顛沛而來，當踐蹈土堆壟不？」

(10c) 阿難 白佛：「如是，世尊！」

(10d) 佛告阿難：「如是聖弟子法法觀念住，知善內思惟。

(11) 阿難！是名比丘精勤方便，修四念處。」

(12) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一〇一)(光八二五)(大八一三)(內六一二) 【S10】

24.學相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如田夫，有三種作田，隨時善作。何等為三？謂彼田夫隨時耕磨，隨時溉灌，隨時下種。彼田夫隨時耕磨、溉灌、下種已，不作是念：欲令今日生長，今日果實，今日成熟，若明日、後日也。諸比丘！然彼長者耕田、溉灌、下種已，不作是念：今日生長，果實成熟，若明日、若復後日。

(2b) 而彼種子已入地中，則自隨時生長，果實成熟。

(3a) 如是比丘於此三學，隨時善學，謂善戒學、善意學、善慧學已，不作是念：欲令我今日得不起諸漏，心善解脫，若明日、若後日。不作是念：自然神力，能令今日，若明日、後日，不起諸漏，心善解脫。

(3b) 彼已隨時增上戒學、增上意學、增上慧學已，隨彼時節，自得起諸漏，心善解脫。

(4a) 譬如比丘！伏雞生卵，若十乃至十二，隨時消息冷暖愛護。彼伏雞不作是念：我今日，若明日、後日，當以口啄，若以『爪』刮，令其兒安隱得生。

(4b) 然其伏雞善伏其子，愛護隨時，其子自然安隱得生。

(5) 如是比丘！善學三學，隨其時節，自得起諸漏，心善解脫。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一一一八)(光八三九)(大八二七)(內六二五)

25. 阿難相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難亦在彼住。

(2) 時有異比丘尼，於尊者阿難所起染著心，遣使白尊者阿難：「我身遇病苦，唯願尊者哀愍見看！」

(3) 尊者阿難晨朝著衣持鉢，往彼比丘尼所。

(4) 彼比丘尼遙見尊者阿難來，露身體，臥床上。

(5) 尊者阿難遙見彼比丘尼身，即自攝斂諸根，迴身背住。

(6) 彼比丘尼見尊者阿難，攝斂諸根，迴身背住，即自慚愧，起著衣服。敷坐具，出迎尊者阿難，請令就坐，稽首禮足，退住一面。

(7) 時尊者阿難為說法言：「姊妹！如此身者，穢食長養，憍慢長養，愛所長養，婬欲長養。姊妹！依穢食者，當斷穢食；依於慢者，當斷憍慢；依於愛者，當斷愛欲。

(8a) 姊妹！云何名依於穢食當斷穢食？謂聖弟子於食，計數思惟而食，無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想；為持身故，為養活故，治飢渴病故，攝受梵行故。宿諸受令減，新諸受不生，崇習長養，若力、若樂、若觸，當如是住。

(8b) 譬如商客，以酥油膏以膏其車，無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為運載故。如病瘡者，塗以酥油，無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為瘡愈故。

(8c) 如是聖弟子計數而食，無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想；為養活故，治飢渴故，攝受梵行故；宿諸受離，新諸受不起，若力、若樂、若無罪觸，安隱住。姊妹！是名依食斷食。

(9) 依慢斷慢者，云何依慢斷慢？謂『聖』弟子聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，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。聞已，作是念：彼聖弟子盡諸有漏，乃至自知不受後有。我今何故不盡諸有漏？何故不自知不受後有？當於爾時，則能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依慢斷慢。

(10) 姊妹！云何依愛斷愛？謂聖弟子聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，乃至自知不受後有。我等何不盡諸有漏，乃至自知不受後有？彼於爾時，能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依愛斷愛。

(11) 姊妹！無所行者，斷截婬欲和合橋梁。」

(12) 尊者阿難說是法時，彼比丘尼遠塵、離垢，得法眼淨。彼比丘尼見法、得法、覺法、入法，度狐、疑，不由於他，於正法律心得無畏，禮尊者阿難足，白尊者阿難：「我今發露悔過，愚癡、不善，脫作如是不流類事。今於尊者阿難所，自見過、自知過、發露懺悔，哀愍故！」

(13) 尊者阿難語比丘尼：「汝今真實自見罪，自知罪、愚癡、不善。汝自知作不類之罪，汝今自知自見而悔過，於未來世得具足戒。我今受汝悔過，哀愍故，令汝善法增長，終不『退減』。所以者何？若有自見罪、自知罪、能悔過者，於未來世得具足戒，善法增長，終不退減。」

(14) 尊者阿難為彼比丘尼種種說法，示、教、照、喜已，從座起去。

(印一六四〇)(光五六三)(大五六四)(內七二九)

26.質多羅相應

(1) 如是我聞：一時，佛住菴羅林中，與眾多上座比丘俱。

(2) 爾時，眾多上座比丘，集於食堂，作如是論議：「諸尊！於意云何？謂眼繫色耶？色繫眼耶？如是耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，為意繫法耶？法繫意耶？」

(3) 時質多羅長者行有所營，便過精舍，見諸上座比丘，集於食堂；即便前禮諸上座足，禮足已，問言：「尊者！集於食堂，論說何法？」

(4) 諸上座答言：「長者！我等今日集此食堂，作如此論：為眼繫色耶？色繫眼耶？如是耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，為意繫法耶？為法繫意耶？」

(5) 長者問言：「諸尊者！於此義云何記說？」

(6) 諸上座言：「於長者意云何？」

(7) 長者答諸上座言：「如我意，謂非眼繫色、非色繫眼，乃至非意繫法、非法繫意。然中間有欲貪者，隨彼繫也。譬如二牛，一黑、一白，駕以輓軼。有人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」

(8) 答言：「長者！非等問也。所以者何？非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛，然彼輓軼，是其繫也。」

(9) 「如是尊者！非眼繫色、非色繫眼，乃至非意繫法、非法繫意。然其中間，欲貪是其繫也。」

(10) 時質多羅長者，聞諸上座所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一六四八)(光五七一)(大五七二)(內七三七)【S1】

27.聚落主相應

(1) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。

- (2) 時有刀師氏聚落主，先是尼撻弟子；詣尼撻所，禮尼撻足，退坐一面。
- (3) 爾時，尼撻語聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語？」
- (4) 聚落主白尼撻：「阿梨！何等為蒺藜論？令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」
- (5a) 尼撻語聚落主：「汝往沙門瞿曇所，作如是言：瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生耶？」
- (5b) 若言不者，應語言：瞿曇與凡愚夫有何等異？
- (5c) 若言常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生者，復應問言：若欲安慰一切眾生者，以何等故，或為一種人說法，或不為一種人說法？
- (5d) 作如是問者，是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇，不得語，不得不語。」
- (6) 爾時，聚落主受尼撻勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生？」
- (7) 佛告聚落主：「如來長夜慈愍安慰一切眾生，亦常歎說安慰一切眾生。」
- (8) 聚落主白佛言：「若然者，如來何故為一種人說法，又復不為一種人說法？」
- (9) 佛告聚落主：「我今問汝，隨意答我。聚落主！譬如有三種田：有一種田沃壤肥澤，第二田中，第三田瘠薄。云何聚落主！彼田主先於何田耕治下種？」
- (10) 聚落主言：「瞿曇！於最沃壤肥澤者，先耕下種。」
- (11) 「聚落主！復於何田次耕下種？」
- (12) 聚落主言：「瞿曇！當於中田，次耕下種。」
- (13) 佛告聚落主：「復於何田次耕下種？」
- (14) 聚落主言：「當於最下瘠薄之田，次耕下種。」
- (15) 佛告聚落主：「何故如是？」
- (16) 聚落主言：「不欲廢田，存種而已。」
- (17a) 佛告聚落主：「我亦如是。如彼沃壤肥澤田者，我諸比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼觀我而住；作如是念：佛所說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」
- (17b) 聚落主！如彼中田者，我弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣、常以淨眼觀察我住；作如是念：世尊說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」
- (17c) 聚落主！如彼田家最下田者，如是我為諸外道異學，尼撻子輩，亦為說法：初、中、後善，善義、善味、純一滿淨，梵行清白，開示顯現。然於彼等少聞法者，亦為其說；多聞法者，亦為其說。然其彼眾，於我善說法中得一句法，

知其義者，亦復長夜以義饒益，安隱樂住。」

(18) 時聚落主白佛：「甚奇世尊！善說如是三種田譬。」

(19) 佛告聚落主：「汝聽我更說譬類。譬如士夫有三水器：第一『器』不穿、不壞，亦不津漏；第二器不穿、不壞，而有津漏；第三器者，穿、壞、津漏。云何聚落主！彼士夫三種器中，常持淨水，著何等器中？」

(20) 聚落主言：「瞿曇！當以不穿、不壞、不津漏者，先以盛水。」

(21) 佛告聚落主：「次復應以何器盛水？」

(22) 聚落主言：「瞿曇！當持彼器不穿、不壞，而津漏者，次以盛水。」

(23) 佛告聚落主：「彼器滿已，復以何器為後盛水？」

(24) 聚落主言：「以穿、壞、津漏之器，最後盛水。所以者何？須臾之間，供小用故。」

(25a) 佛告聚落主：「如彼士夫，不穿、不壞、不津漏器，諸弟子比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。」

(25b) 如第二器，不穿、不壞而津漏者，我諸弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。」

(25c) 如第三器穿、壞、津漏者，外道異學、諸尼犍輩，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白、開示顯現。多亦為說，少亦為說，彼若於我說一句法知其義者，亦得長夜安隱樂住。」

(26) 時刀師氏聚落主，聞佛所說，心大恐怖，身毛皆豎，前禮佛足：「悔過，世尊！如愚、如癡、不善、不辯，於世尊所，不諦真實，虛偽妄說。」

(27) 『刀師氏聚落主』聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

(印一三二五五)(光九〇七)(大九一五)(內八八三)【S7】

28.馬相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種良馬，何等為三？謂有馬捷疾具足，非色具足，非形體具足；有馬捷疾具足，色具足，非形體具足；有馬捷疾具足，色具足，形體具足。」

(3) 如是於此法律有三種善男子，何等為三？有善男子捷疾具足，非色具足，非形體具足；有善男子捷疾具足，色具足，非形體具足；有善男子捷疾具足，色具足，形體具足。」

(4a) 何等為善男子捷疾具足，非色具足，非形體具足？謂善男子，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知。如是知、如是見已，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明有漏心解脫：我生已盡、梵

行已立、所作已作、自知不受後有，是名捷疾具足。

(4b) 云何非色具足？若有問阿毗曇、律，乃至不能為決定解說，是名色不具足。

(4c) 何等非形體具足？謂非名聞大德，乃至不感湯藥、眾具，是名形體不具足。

(4d) 是名善男子捷疾具足，非色具足，非形體具足。

(5a) 何等為善男子捷疾具足，色具足，非形體具足？謂善男子，此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

(5b) 云何色具足？謂若有問阿毗曇、毗尼，乃至能為決定解說，是名色具足。

(5c) 何等為非形體具足？謂非名聞大德，乃至不能感湯藥、眾具。

(5d) 是名善男子捷疾具足，色具足，非形體具足。

(6a) 何等為善男子捷疾具足，色具足，形體具足？謂善男子，此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

(6b) 何等為色具足？謂善男子，若有問阿毘曇、毘尼，乃至能為決定解說，是名色具足。

(6c) 何等為形體具足？謂善男子，名聞大德，乃至能感湯藥、眾具，是名形體具足。

(6d) 是名善男子捷疾具足，色具足，形體具足。」

(7) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二五九)(光九一一)(大九一九)(內八八七)

29.馬相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「世有四種良馬。

(3a) 有良馬，駕以平乘，顧其鞭影馳騁，善能觀察御者形勢，遲速左右，隨御者心，是名比丘！世間良馬第一之德。

(3b) 復次，比丘！世間良馬，不能顧影而自驚察，然以鞭杖觸其手尾，則能『驚悚』，察御者心，遲速左右，是名世間第二良馬。

(3c) 復次，比丘！若世間良馬，不能顧影，及觸皮毛能隨人心，而以鞭杖小侵皮肉，則能驚察，隨御者心，遲速左右，是名比丘第三良馬。

(3d) 復次，比丘！世間良馬，不能顧其鞭影，及觸皮毛，小侵膚肉，乃以鐵錐刺身，徹膚傷骨，然後方驚，牽車著路，隨御者心，遲速左右，是名世間第四良馬。

(4) 如是於正法律，有四種善男子。何等為四？

(5a) 謂善男子，聞他聚落，有男子、女人，疾病困苦乃至死。聞已，能生恐

怖，依正思惟，如後良馬顧影則調，是名第一善男子，於正法律能自調伏。

(5b) 復次，善男子！不能聞他聚落，若男、若女，老病死苦，能生怖畏，依正思惟；見他聚落若男、若女老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其毛尾，能速調伏，隨御者心，是名第二善男子，於正法律能自調伏。

(5c) 復次，善男子！不能聞、見他聚落中，男子、女人老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然見聚落、城邑，有善知識及所親近，老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其膚肉，然後調伏，隨御者心，是名『第三』善男子，於聖法律而自調伏。

(5d) 復次，善男子不能聞、見他聚落中男子、女人、及所親近老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然於自身老病死苦，能生厭怖，依正思惟，如彼良馬侵肌徹骨，然後乃調，隨御者心，是名第四善男子，於聖法律能自調伏。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六二)(光九一四)(大九二二)(內八九〇)

30.馬相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 時有調馬師，名曰只尸，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我觀世間甚為輕賤，猶如群羊。世尊！唯我堪能調馬，狂逸惡馬，我作方便，須臾令彼態病悉現，隨其態病方便調伏。」

(3) 佛告調馬師聚落主：「汝以幾種方便，調伏於馬？」

(4) 馬師白佛：「有三種法，調伏惡馬。何等為三？一者、柔軟，二者、麤澀，三者、柔軟麤澀。」

(5) 佛告聚落主：「汝以三種方便調馬，猶不調者，當如之何？」

(6) 馬師白佛：「遂不調者，便當殺之。所以者何？莫令辱我。」

(7) 調馬師白佛：「世尊是無上調御丈夫，為以幾種方便調御丈夫？」

(8) 佛告聚落主：「我亦以三種方便，調御丈夫。何等為三？一者、一向柔軟，二者、一向麤澀，三者、柔軟麤澀。」

(9a) 佛告聚落主：「所謂一向柔軟者，如所說：此是身善行，此是身善行報；此是口、意善行，此是口、意善行報。是名天，是名人，是名善趣化生，是名涅槃，是為柔軟。

(9b) 麤澀者，如所說：是身惡行，是身惡行報；是口、意惡行，是口、意惡行報。是名地獄，是名畜生，是名餓鬼，是名惡趣，是名墮惡趣，是名如來麤澀教也。

(9c) 彼柔軟麤澀俱者，謂如來有時說身善行，有時說身善行報，有時說口、意

善行，有時說口意善行報；有時說身惡行，有時說身惡行報，有時說口、意惡行，有時說口、意惡行報。如是名天，如是名人，如是名善趣，如是名涅槃；如是名地獄，如是名畜生，餓鬼，如是名惡趣，如是墮惡趣，是名如來柔軟麤澀教。」

(10) 調馬師白佛：「世尊！若以三種方便調伏眾生，有不調者，當如之何？」

(11) 佛告聚落主：「亦當殺之。所以者何？莫令辱我。」

(12) 調馬師白佛言：「若殺生者，於世尊法為不清淨，世尊法中亦不殺生，而今言殺，其義云何？」

(13) 佛告聚落主：「如是，如是！如來法中殺生不清淨，如來法中亦不殺生。然如來法中，以三種教授不調伏者，不復與語，不教、不誡。聚落主！於意云何？如來法中，不復與語，不教、不誡，豈非死耶？」

(14) 調馬師白佛：「實爾，世尊！不復與語，永不教、誡，真為死也。世尊！以是之故，我從今日，離諸惡不善業！」

(15) 佛告聚落主：「善哉所說！」

(16) 時調馬師聚落主只尸，聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

(印一三二六三)(光九一五)(大九二三)(內八九一)

31.馬相應

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「世間馬有八態，何等為八？」

(3a) 謂惡馬臨駕車時，後腳踢人，前腳跪地，奮頭齧人，是名世間馬第一態。

(3b) 復次，惡馬就駕車時，低頭、振軛，是名世間惡馬第二之態。

(3c) 復次，世間惡馬就駕車時，下道而去，或復偏厲車，令其翻覆，是名第三之態。

(3d) 復次，世間惡馬就駕車時，仰頭卻行，是名世間惡馬第四之態。

(3e) 復次，世間惡馬就駕車時，小得鞭杖，或斷韁、折勒，縱橫馳走，是名第五之態。

(3f) 復次，世間惡馬就駕車時，舉前兩足而作人立，是名第六之態。

(3g) 復次，世間惡馬就駕之時，加之鞭杖，安住不動，是名第七之態。

(3h) 復次，世間惡馬就駕之時，叢聚四腳，伏地不起，是名第八之態。

(4) 如是世間惡丈夫，於正法律有八種過。何等為八？」

(5a) 若比丘！諸梵行者以見、聞、疑罪而發舉時，彼則瞋恚，反呵責彼言：汝愚癡、不辯、不善，他立舉汝，汝云何舉我？如彼惡馬，後腳雙踢、前腳跪地，斷鞅、折軛，是名丈夫於正法律第一之過。

(5b) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，反出他罪，猶如惡馬，怒項、

折軛，是名丈夫於正法律第二之過。

(5c) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，不以正答，橫說餘事，瞋恚、憍慢、隱覆、嫌恨、不忍，無所由作，如彼惡馬不由正路，令車翻覆，是名丈夫於正法律第三之過。

(5d) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，令其憶念，而作是言：我不憶念。觝突不伏，如彼惡馬即縮轉退，是名丈夫於正法律第四之過。

(5e) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，輕蔑不數其人，亦不數僧，攝持衣鉢，隨意而去。如彼惡馬，加以鞭杖，縱橫馳走，是名丈夫於正法律第五之過。

(5f) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，自處高床，與諸上座共諍曲直，如彼惡馬雙腳人立，是名丈夫於正法律第六之過。

(5g) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，默然不應，以惱大眾，如彼惡馬，加其鞭杖，兀然不動，是名丈夫於正法律第七之過。

(5h) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，則便捨戒，自生退沒，到於寺門而作是言：汝默然，快喜安住、我自捨戒退沒。如彼惡馬，叢聚四足，伏地不動，是名丈夫於正法律第八之過。

(6) 是名比丘於正法律，有八種丈夫過惡。」

(7) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一三二六四)(光九一六)(大九二四)(內八九二)

32. 剎利相應

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「云何世尊！為婆羅門死還生自姓婆羅門家，剎利、韓舍、首陀羅『還生自姓』家耶？」

(3) 佛言：「大王！何得如是？大王！當知有四種人，何等為四？有一種人從冥入冥；有一種人從冥入明；有一種人從明入冥；有一種人從明入明。

(4a) 大王！云何為一種人從冥入冥？

(4b) 謂有人生卑姓家：若生旃陀羅家、魚獵家、竹作家、車師家，及餘種種下賤工巧業家；貧窮短命，形體憔悴，而復修行卑賤之『業』，亦復為人下賤作使，是名為冥。處斯冥中，復行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終當生惡趣，墮泥梨中。

(4c) 猶如有人從闇入闇，從廁入廁，以血洗血，捨惡受惡；從冥入冥者，亦復如是，是故名為從冥入冥。

(5a) 云何名為從冥入明？

(5b) 謂有世人生卑姓家，乃至為人作諸鄙業，是名為冥。然其彼人，於此冥中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

(5c) 譬如有人，登床，跨馬，從馬昇象；從冥入明，亦復如是，是名有人從冥入明。

(6a) 云何有人從明入冥？

(6b) 謂有世人生富樂家：若剎利大姓、婆羅門大姓家、長者大姓家，及餘種種富樂家生；多諸錢財，奴婢客使，廣集知識，受身端正，聰明黠慧，是名為明。於此明中，行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終生於惡趣，墮泥梨中。

(6c) 譬如有人，從高樓下乘於大象，下象乘馬，下馬乘輿，下輿坐床，下床墮地，從地落坑；從明入冥者，亦復如是。

(7a) 云何有人從明入明？

(7b) 謂有世人生富樂家，乃至形相端嚴，是名為明。於此明中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

(7c) 譬如有人，從樓觀至樓觀，如是乃至從床至床；從明入明者，亦復如是，是名有人從明入明。」

(8a) 爾時，世尊復說偈言：

貧窮困苦者，不信多瞋恨，慳貪惡邪想，癡惑不恭敬，
見沙門道士，持戒多聞者，毀訾而不譽，障他施及受。
如斯等士夫，從此至他世，當墮泥梨中，從冥入於冥。

(8b) 若有貧窮人，信心少瞋恨，常生慚愧心，惠施離慳垢，
見沙門梵志，持戒多聞者，謙虛而問訊，隨宜善供給，
勸人令施與，歎施及受者。如是修善人，從此至他世；
善趣上生天，從冥而入明。

(8c) 有富樂士夫，不信多瞋恨，慳貪嫉惡想，邪惑不恭敬，
見沙門梵志，毀訾而不譽，障他人施惠，亦斷受施者。
如是惡士夫，從此至他世，當生苦地獄，從明入冥中。

(8d) 若有富士夫，信心不瞋恨，常起慚愧心，惠施離瞋垢，
見沙門梵志，持戒多聞者，先奉迎問訊，隨宜給所須，
勸人令供養，歎施及受者。如是等士夫，從此至他世，
生三十三天，從明而入明。

(9) 佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

(印一二四五)(光一一二九)(大一一四六)(內一一〇四) 【S21】