

第六篇 经文集

南无本师释迦牟尼佛 (三称)

如来，应供，正等觉，明行足，善逝，世间解，
无上士调御丈夫，天人师，佛，世尊。

开经偈

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，
我今见闻得受持，愿解如来真实义。
大慈大悲愍众生，大喜大舍济含识，
相好光明以自严，众等至心皈命礼。

南无皈依十方尽虚空界一切诸佛。
南无皈依十方尽虚空界一切诸法。
南无皈依十方尽虚空界一切贤圣僧。

《三宝经 (宝经)》 (南传大藏经经集第二品. 译者不详法增润饰)

天空或地上，众生来聚集，愿众生安乐，汝等应谛听，
如来所说法，(千万劫难遇)。

天地诸神祇，汝等应谛听，人民日与夜，献奉诸供品，
应慈爱彼等，精进施佑护。

于此处他界，或于诸天上，无论何种宝，难与如来等，
唯于佛陀中，具足如斯宝，由此真谛故，愿一切安乐。
释迦之圣者，亲证般涅槃，解脱于贪欲，无生最尊上，
别无有他法，可与其比伦，实尔达摩中，具足如斯宝，
由此真谛故，愿一切安乐。

佛陀所赞叹，修定念相继，净念无间断，(可证殊胜果)，
实尔达摩中，具足如斯宝，由此真谛故，愿一切安乐。

四双八辈者，贤者所称赞，佛陀之弟子，施彼得大果，
唯诸僧伽中，具足如斯宝，由此真谛故，愿一切安乐。
乔达摩教中，离贪比丘众，坚心勤修持，进趋不死城，
享受涅槃乐，于诸僧伽中，具足如斯宝，由此真谛故，
愿一切安乐。

如石柱立地，不为四风撼，佛子见真谛，真信亦如是，
唯诸僧伽中，具足如斯宝，由此真谛故，愿一切安乐。
了解真谛人，极崇八正道，世尊之教法，具最上智慧，
彼诸难调服，亦不受八生，于诸僧伽中，具足如斯宝，
由此真谛故，愿一切安乐。

慧眼证道者，远离于三法，谓身见怀疑，戒取诸邪仪，
解脱四恶趣，不作六逆罪，于诸僧伽中，具足如斯宝，
由此真谛故，愿一切安乐。

由诸身口意，彼所作恶业，悉皆不覆藏，智慧见道者，
若造新恶业，实为难思议，于诸僧伽中，具足如斯宝，
由此真谛故，愿一切安乐。

犹如丛林顶，初夏花盛开，佛陀微妙法，指引涅槃路，
教证臻至善，唯于佛陀中，具足如斯宝，由此真谛故，
愿一切安乐。

无比至善者，真知善施舍，圆满戒定慧，广演四真谛，
唯于佛陀中，具足如斯宝，由此真谛故，愿一切安乐。
不顾于过去，不欣于将来，永断于生死，贪欲不再生，
命尽如油灯，油耗而寂灭，于诸僧伽中，具足如斯宝，
由此真谛故，愿一切安乐。

（佛说此经已，尔时萨迦天王等闻法欢喜顶礼三宝，愿一切众生，
信受奉行，得大安乐，即于佛前以偈而赞三宝曰）：

天空或地上，来集此神祇，我等应敬礼，圆满佛陀尊，
人天所崇敬，愿一切安乐。

天空或地上，来集此神祇，我等应敬礼，圆满达摩尊，
人天所崇敬，愿一切安乐。

天空或地上，来集此神祇，我等应敬礼，圆满僧伽尊，
人天所崇敬，愿一切安乐。

注: () 括号内原文无有

《吉祥经》 (Mangala Sutta) ([小部]-[小诵经]-[南传大藏经],法增译)

如是我闻,一时,佛在近舍卫国祇树给孤独园,于深夜时,有一金光四射天神,莅临佛所,遍照祇园,行近佛前,顶礼佛足,立于一边,以偈而问佛:

诸天与世人,企求诸善德,思维吉祥义,祈佛为示知。

尔时佛慈愍,天神与人众,开示胜吉祥,以偈而答曰:

不亲近愚人,应亲近智者,敬礼有德者,此为最吉祥。

家居择善处,往昔修善业,决心行正道,此为最吉祥。

广学善工巧,戒学具律仪,真实柔和语,此为最吉祥。

孝顺于父母,护养妻与子,正命维生计,此为最吉祥。

布施修十善,扶助诸亲族,不作诸罪业,此为最吉祥。

禁绝造诸恶,不染麻醉物,精勤修善法,此为最吉祥。

恭敬与谦逊,知足常感恩,适时听闻法,此为最吉祥。

忍辱易受教,诣沙门僧伽,请教于佛法,此为最吉祥。

善御修梵行,彻了四圣谛,亲证悟涅槃,此为最吉祥。

虽接触世法,清静无忧恼,安稳离垢染,此为最吉祥。

人天如是修,能胜诸怨敌,随处皆安乐,此为最吉祥。

《天请问经》

唐三藏法师 玄奘 奉 绍译

如是我闻：一时，薄伽梵^①，在室罗筏国^②，住誓多林^③给孤独园。时有一天，颜容殊妙，过于夜分，来诣佛所，顶礼佛足，却坐一面，是天威光，甚大赫奕，周遍照曜誓多园林。尔时彼天以妙伽他^④而请佛曰：

云何利刀剑？云何殄毒药？云何炽盛火？云何极重暗？

尔时世尊亦以伽他告彼天曰：

粗言利刀剑，贪欲殄毒药，瞋恚炽盛火，无明极重暗。

天复问曰：何人名得利？何人名失利？何者坚甲冑？何者利刀杖？

世尊告曰：施者名得利，受者名失利，忍为坚甲冑，慧为利刀杖。

天复请曰：云何为盗贼？云何智者财？谁于天地间，说名能劫盗？

世尊告曰：邪思为盗贼，尸罗^⑤智者财，于诸天地间，犯戒能劫盗。

天复请曰：谁为最安乐？谁为大富贵？谁为恒端严？谁为常丑陋？

世尊告曰：少欲最安乐，知足大富贵，持戒恒端严，破戒常丑陋。

天复请曰：谁为善眷属？谁为恶心怨？云何极重苦？云何第一乐？

世尊告曰：福为善眷属，罪为恶心怨，地狱极重苦，无生第一乐。

天复请曰：何者爱非宜？何者宜非爱？何者极热病？谁是大良医？

世尊告曰：诸欲爱非宜，解脱宜非爱，贪为极热病，佛是大良医。

天复请曰：谁能覆世间？世间谁所魅？谁令舍亲友？谁复障生天？

世尊告曰：无智覆世间，世间痴所魅，悭贪舍亲友，染着障生天。

天复请曰：何物火不烧，风亦不能碎？非水所能烂，能扶持世间？

谁能与王贼，勇猛相抗敌？不為人非人，之所來侵奪？

世尊告曰：福非火所烧，风亦不能碎，福非水所烂，能扶持世间。

福能与王贼，勇猛相抗敌，不為人非人，之所來侵奪。

天复请曰：我今犹有疑，请佛为除断，今世往后世，谁极自欺诳？

世尊告曰：若有多珍财，而不能修福，今世往后世，彼极自欺诳。

尔时，彼天闻佛世尊说是经已，欢喜踊跃，叹未曾有，顶礼佛足，即于佛前，欻然不现。

注：①薄伽梵，梵语“Bhagavāte”即世尊。

②室罗筏国，即舍卫国。

③誓多林，即祇树。

④伽他，梵语“Gāthā”即偈。

⑤尸罗，梵语“Sīla”，即戒。

《增壹阿含经卷第二广演品第三》
(念佛)

东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译

闻如是：

一时，佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时，世尊告诸比丘：当修行一法，当广布一法，已修行一法，便有名誉，成大果报，诸善普至，得甘露味，至无为处，便成神通，除诸乱想，逮沙门果，自致涅槃。云何为一法？所谓念佛。

佛告诸比丘：云何修行念佛，便有名誉，成大果报，诸善普至，得甘露味，至无为处，便成神通，除诸乱想，获沙门果，自致涅槃？

尔时，诸比丘白世尊曰：诸法之本，如来所说，唯愿世尊，为诸比丘，说此妙义。诸比丘从如来闻已，便当受持。

尔时，世尊告诸比丘：谛听，谛听，善思念之，吾当为汝广分别之。

答曰：如是，世尊。诸比丘前受教已。

世尊告曰：若有比丘，正身正意，结跏趺坐，系念在前，无有他想，专精念佛。观如来形，未曾离目，已不离目，便念如来功德。如来体者，金刚所成，十力具长①，四无所畏②，在众勇健。如来颜貌，端正无双，视之无厌。戒德成就，犹如金刚，而不可毁。清净无瑕，亦如琉璃。如来三昧，未始有减，已息永寂，而无他念。憍慢强梁，诸情澹泊，欲意、恚想、愚惑之心、犹豫慢结、皆悉除尽。如来慧身，智无崖底，无所挂碍。如来身者，解脱成就，诸趣已尽，无复生分，言我当更堕于生死。如来身者，度知见城，知他人根，应度不度，死此生彼，周旋往来，生死之际，有解脱者，无解脱者，皆具知之，是谓修行念佛，便有名誉，成大果报，诸善普至，得甘露味，至无为处，便成神通，除诸乱想，获沙门果，自致涅槃。是故，诸比丘，常当思惟，不离佛念，便当获此诸善功德。如是，诸比丘，当作是学！

尔时，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

注：①十力：(一) 知觉处非处智力。(二) 知三世业报智力。(三) 知诸禅解脱三昧智力。(四) 知诸根胜劣智力。(五) 知种种解智力(知解)。(六) 知种种界智力(境界)。(七) 知一切至所道智力(行道因果)。(八) 知天眼无碍智力。(九) 知宿命无漏智力。(十) 知永断习气智力。

注：②四无畏：(一) 一切智无畏。(二) 漏尽无畏。(三) 说障道无畏。(四) 说尽苦道无畏。

《优陂夷堕舍迦(Visākha)经(八关斋戒)》 失译人名 今附宋录

闻如是。一时佛在舍卫国止城东出,有女人子字芑耶楼,人呼为芑耶楼母。佛在芑耶楼母家殿上坐,有一女人奉持教戒,字堕舍迦,以月十五日朝起沐浴,有七子妇皆使沐浴着好衣,日未中因饭,饭已澡手,将七子妇至佛所前为佛作礼。

佛言:就座。皆却就座。佛问优陂夷①堕舍迦:今日何等沐浴着好衣,与子妇俱至佛所?

堕舍迦言:今日十五日我斋戒,我闻一月当六斋②,我与子妇俱共斋不敢懈怠。

佛告堕舍迦:佛正斋法有八戒,使人得度世道,不复堕三恶处,所生常有福佑,亦从八戒本因缘致成佛。何等为佛正斋法?是间有贤善人持戒。一月六日斋:月八日一斋,十四日一斋,十五日一斋,二十三日一斋,二十九日一斋,三十日一斋。斋日朝起告家中言:今日我身斋,家中今一日,且莫饮酒莫斗诤莫道说钱财,家中事意所念口所说,当如阿罗汉。阿罗汉无杀意,斋日持戒亦当如阿罗汉,无杀意无捶击意,念畜生及虫蛾,使常生如阿罗汉意,是为一戒。今日与夜持杀意使不得杀。持意如是佛一戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。无贪心,无所贪慕于世间,无贪毛菜之意,斋日如是持意如阿罗汉。富有者,当念作布施,贫无有者,常当念施,是为二戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。阿罗汉不畜妇亦不念妇,亦不贪女人亦无淫意,斋日如是持意如阿罗汉,是为三戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。不妄语不伤人意,语即说佛经,不语者但念诸善,斋日如是持意如阿罗汉,是为四戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。阿罗汉不饮酒,不念酒不思酒,用酒为恶,斋日如是持意如阿罗汉,是为五戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。阿罗汉意不在歌舞,闻亦不喜音乐声,亦不在香华气,斋日如是持意如阿罗汉,是为六戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。阿罗汉不于高好床卧,意亦不念高好床上卧,斋日如是持意如阿罗汉,是为七戒。

佛言:斋日持意当如阿罗汉。阿罗汉日中及食,日中已后至明不得复食,得饮蜜浆,斋日如是持意如阿罗汉,是为八戒。

佛复告优陂夷堕舍迦：是间有人头发有垢自沐其头，沐已其人便喜言，我头垢已去。有人持八戒一日一夜者，明日即喜，喜者便念佛经戒乃如是。其有人心中有恶意即去，善意即还。

佛言：有人身体饶垢入水中治，身垢皆去出水即喜言，我垢去身轻。其有人斋戒一日一夜，明日即喜念佛正语，自念当何时得道，使我心不复动不复走，使我心一志无为之道。

佛言：有人衣多垢，以得灰浣之垢去，其人即喜。其有人斋戒一日一夜，明日即喜，便念比丘僧言，比丘僧中，有须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉，念比丘僧如是。

佛言：如人有镜有垢，磨去其垢镜即明。其有人斋戒一日一夜，有慈心于天下，心开如明如镜者，不当有瞋怒意。其有人一日一夜斋戒，阅哀天下，净心自思自端其意，自思念身中恶露如是。如是者不当复瞋怒。

佛告优陂夷堕舍迦：持八戒斋一日一夜不失者，胜持金银珠玕施与比丘僧也。天下有十六大国。一者名鸯迦。二者名摩竭。三者名迦夷。四者名拘薜罗。五者名鸠溜。六者名般贻荼。七者名阿波耶。八者名阿洹提渝。九者名脂提渝。十者名越祇渝。十一者名速摩。十二者名速赖咤。十三者名越蹉。十四者名末罗。十五者名渝匿。十六者名剑善提。是十六大国中珍宝物施与比丘僧，不如斋戒一日一夜也。斋戒使人得度世道，以财宝施与，不能使人得道。今我得佛道本从是八戒起。

佛告堕舍迦：天下人多忧家事，我用是故，使一月六斋持八戒。若有贤善人，欲急得阿罗汉道者，若欲疾得佛道者，若欲生天上者，能自端其心一其意者，一月十五日斋亦善，二十日斋亦善，人多忧家事故与一月六斋。六日斋者，譬如海水不可斛量，其有斋戒一日一夜者，其福不可计。佛告堕舍迦：且将子妇归，诵念是正斋法八戒也。优陂夷堕舍迦，前为佛作礼而去。

注：①优陂夷，Upasika，即白衣净女，持守八戒。

②六斋日；即初八，十四，十五，廿三，廿九，卅或廿八，廿九。

《杂阿含二五二经》（慈念）（南传蕴护卫经相应部，六处相应 69 经）

如是我闻：一时，佛住王舍城迦兰陀竹园。

时，有比丘名优波先那，住王舍城寒林中冢间，蛇头岩下迦陵伽行处。时，尊者优波先那，独一于内坐禅。

时，有恶毒蛇，长尺许，于上石间堕优波先那身上。优波先那唤舍利弗，语诸比丘：毒蛇堕我身上，我身中毒，汝等驶来，扶持我身，出置于外，莫令于内身坏，碎如糠糟聚。

时，尊者舍利弗于近处，住一树下，闻优波先那语，即诣优波先那所，语优波先那言：我今观汝色貌，诸根不异于常，而言中毒，持我身出，莫令散坏，如糠糟聚，竟为云何？

优波先那语舍利弗言：若当有言，我眼是我、我所，耳、鼻、舌、身、意，耳、鼻、舌、身、意是我、我所，色、声、香、味、触、法，色、声、香、味、触，法是我、我所，地界、地界是我、我所，水、火、风、空、识界，水、火、风、空、识界是我、我所，色阴，色阴是我、我所，受、想、行、识阴，受、想、行、识阴是我、我所者，面色诸根，应有变异。我今不尔，眼非我、我所，乃至识阴非我、我所，是故面色诸根无有变异。

舍利弗言：如是，优波先那！汝若长夜离我、我所、我慢、系着、使，断其根本，如截多罗树头，于未来世永不复起，云何面色诸根当有变异？

时，舍利弗即周匝扶持优波先那身出于窟外。优波先那身，中毒碎坏，如聚糠糟。

时，舍利弗即说偈言：

久殖诸梵行，善修八圣道，欢喜而舍寿，犹如弃毒钵；
久殖诸梵行，善修八圣道，欢喜而舍寿，如人重病愈；
久殖诸梵行，善修八圣道，如出火烧宅，临死无忧悔；
久殖诸梵行，善修八圣道，以慧观世间，犹如秽草木，
不复更求余，余亦不相续。

时，尊者舍利弗供养优波先那尸已，往诣佛所，稽首礼足，退坐一面，白佛言：世尊，尊者优波先那，有小恶毒蛇，如治眼筹，堕其身上，其身即坏，如聚糠糟。

佛告舍利弗：若优波先那诵此偈者，则不中毒，身亦不坏，如聚糠糟。

舍利弗白佛言：世尊，诵何等偈？何等辞句？

佛即为舍利弗而说偈言：

常慈念于彼，坚固赖咤罗^①，慈伊罗盘那^②，尸婆弗多罗^③，
钦婆罗上马^④，亦慈迦拘咤^⑤，及彼黑瞿昙^⑥，难陀^⑦跋难陀^⑧，

慈悲于无足，及于二足者，四足与多足，亦悉起慈悲，
 慈悲于诸龙，依于水陆者，慈一切众生，有量及无量，
 安乐于一切，亦离烦恼生，欲令一切贤，一切莫生恶，
 常住蛇头岩，众恶不来集，凶害恶毒蛇，能害众生命，
 如此真谛言，无上大师说，我今诵习此，大师真实语，
 一切诸恶毒，无能害我身，贪欲瞋恚痴，世间之三毒，
 如此三毒恶，永除名佛宝，法宝灭众毒，僧宝亦无余，
 破坏凶恶毒，摄受护善人，佛破一切毒，汝蛇毒今破。
 故说是咒术章句，所谓：

“坞耽婆隶 耽婆隶 沉陆波罗耽陆 柰涕 肃柰涕 担跋涕
 文那移 三摩移 檀涕 尼罗枳施 婆罗拘门坞隶 坞娱隶
 悉波呵”⑨

舍利弗。优波先那善男子尔时说此偈。说此章句者。蛇毒不能中其身。身亦不坏如糠糟聚。

舍利弗白佛言，世尊！优婆先那未曾闻此偈，未曾闻此咒术章句，世尊今日说此，正为当来世耳。

尊者舍利弗闻佛所说，欢喜作礼而去。

注：① 赖咤罗，Virūpakkhehi.

② 伊罗盘那，Erāpathehi.

③ 尸婆弗多罗，Chabyāputtehi.

④ 钦婆罗上马，Kaṇhāgotamakehi.

⑨ 此咒是后人所加的。

⑤ 迦拘咤，Apādakehi.

⑥ 黑瞿昙，Dipādakehi.

⑦ 难陀，Catuppadehi.

⑧ 跋难陀，Bahuppadehi.

《慈爱经》 (Metta Karaniya Sutta) ([小部]-[南传大藏经],法增译)

如是修习之贤善,以此亲证寂清凉,常养勤快与真诚,正直言语意和婉。

待人和蔼不骄慢,知足易养俗务少,检朴六根悉平静,谨慎谦虚不俗攀。

慎勿违犯纤细罪,以免将来智者诃,应常散发慈爱心,惟愿众生得福安。

普愿一切诸众生,心常喜悦住安乐。凡有生命强或弱,高壮中等矮粗细,

可见或是不可见,居于邻近或远方,已生或是将生者,一切众生常安乐。

愿彼恒于一切处,不鄙视亦不欺瞒,假使忿怒怨恨时,心亦不念彼得苦。

犹如母亲以生命,护卫自己独生子,愿能如此于众生,施放无限慈爱心。

慈爱遍及全世界,上下地平四维处,遍满十方无障碍,无有仇恨或敌意。

无论行住或坐卧,若是心中觉醒时,应常培育此正念,此乃最高之德行。

心中不落于邪见,具足戒德与慧观,去除欲乐之贪恋,必定不再生于胎。

《慈心功德经》

如是我闻：有一次，世尊安住在舍卫城附近，祇树给孤独长者的祇树园精舍。世尊召集比丘们，然后对他们说：比丘们，慈心能引发出不动摇之心。对于熟悉慈心并经常训练的行者，渐次掌握它并形成他的习性，该行者经过培育慈心后将获得十一种利益。那些利益呢？

(一)：他睡时安宁；(二)：醒时精神舒畅；(三)：不做恶梦；(四)：人所敬爱；(五)：非人也敬爱；(六)：天人护卫；(七)：刀兵火毒不能侵；(八)：易摄心入定；(九)：肤色美好；(十)：死时心不颠倒（临终不昏迷不恐惧）；(十一)：若未得解脱（生死）也将获生梵天界（如睡醒一般）。

比丘们，因此慈心能引发出不动摇之心。对于熟悉慈心并经常训练的行者，渐次掌握它并形成他的习性，该行者经过培育慈心后将获得这十一种利益。

佛陀说完后，众比丘皆欢喜信受。

《相应部经典六》（谛相应第二转法轮品）

南传大藏经，元亨寺

如是我闻：

一时，世尊住波罗捺国仙人堕处鹿野苑。

于此处，世尊言五比丘曰：「诸比丘！出家者不可亲近于二边，以何为二边耶？(一)于诸欲以爱欲贪着为事者，乃下劣、卑贱、凡夫之所行、非圣贤，乃无义相应。(二)以自之烦苦为事者，为苦，非圣贤，乃无义相应。诸比丘！如来舍此二边，以中道现等觉。此为资于眼生、智生、寂静、证智、等觉、涅槃。」

「诸比丘！云何乃能如来于中道现等觉，资于眼生、智生、寂静、证智、等觉、涅槃耶？乃八支圣道是。谓：正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定是。诸比丘！此乃如来所现等觉之中道，此乃资于眼生、智生、寂静、证智、等觉、涅槃。」

「诸比丘！苦圣谛者，即是此，谓：生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲忧恼苦、遇怨憎者苦、与所爱者别离苦、所求不得苦，略说为五取蕴苦。」

「诸比丘！苦集圣谛者，即是此，谓：后有起、喜贪俱行、随处欢喜之渴爱，谓：欲爱、有爱、无有爱是。」

「诸比丘！苦灭圣谛者，即是此，谓：于此渴爱无余、离灭、弃舍、定弃、解脱而无执着。」

「诸比丘！顺苦灭道圣谛者，即是此，所谓八支圣道是。谓：正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定是。」

「诸比丘！苦圣谛者，即是此，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。诸比丘！对此苦圣谛应遍知.... 乃至.... 已遍知，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「诸比丘！苦集圣谛者，即是此，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。诸比丘！对此苦集圣谛应断.... 乃至.... 已断，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「诸比丘！苦灭圣谛者，即是此，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。诸比丘！对此苦灭圣谛应现证.... 乃至.... 已现证，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「诸比丘！顺苦灭道圣谛者，即是此，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。诸比丘！对此顺苦灭道圣谛应修习.... 乃至.... 已修习，于先前未闻之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「诸比丘！我于四圣谛以如是三转十二行相之如实智见尚未达悉皆清净时，诸比丘！我于天、魔、梵世、沙门、婆罗门、人、天、众生中，不被称之为无上正等觉之现等觉。」

「诸比丘！然而我于此四圣谛，如是三转十二行相之如实智见已达悉皆清净故，诸比丘！我于天、魔、梵世、沙门、婆罗门、人、天、众生中，称之为无上正等觉之现等觉。又，我智生与见，我心解脱不动，此为我最后之生，再不受后有。」

世尊如是说示已，五比丘欢喜，信受于世尊之所说。又说示此

教时，具寿憍陈如生远尘离垢之法眼：「有集法者，悉皆有此灭法。」

世尊转如是法轮时，地居之诸天发声言曰：「世尊如是于波罗捺国仙人堕处鹿野苑，转无上之法轮，沙门、婆罗门、天、魔、梵或世间之任何者，皆不能覆。」

闻得地居诸天之声之四大天王诸天，发声言曰：「世尊如是于波罗捺国仙人堕处鹿野苑，转无上之法轮，沙门、婆罗门、天、魔、梵或世间之任何者，皆不能覆。」

闻得四大天王诸天之声之忉利诸天.... 焰摩诸天.... 兜率诸天... 化乐诸天.... 他化自在诸天.... 梵身诸天发声言曰：「世尊如是于波罗捺国仙人堕处鹿野苑，转无上之法轮，沙门、婆罗门、天、魔、梵或世间之任何者，皆不能覆。」

如是于其刹那，其顷刻，其须臾之间，乃至止于梵世之声已达。又，此十千世界涌震动，示现于无量广大光明之世间，超越诸天之天威力。」

时，世尊称赞而曰：「憍陈如悟矣！憍陈如悟矣！」
自此即名具寿憍陈如，称为阿若憍陈如。

《中部经典一》(第十念处经)

南传大藏经，元亨寺

如是我闻：

一时，世尊在库卢国康摩萨单摩之聚落。尔时，世尊呼诸比丘曰：「诸比丘！」彼等比丘应世尊言：「世尊！」

世尊乃曰：「诸比丘！于此，为有情之净化、愁悲之超越、苦忧之消灭、正道之获得、涅槃之作证，此有一法，即四念处也。四者何耶？曰：比丘！于此，于身随观身，热心而注意，甚深持念，于世间除去贪忧。于受随观受，热心而甚注意，有持念，于世间除去贪忧。于心随观心，热心而甚注意，有持念，于世间除去贪忧。于法随观法，热心而甚注意，有持念，于世间除去贪忧。（如是谓四念处）。

诸比丘！如何是比丘于身随观身耶？诸比丘！于此，比丘或行

于闲林、或行于树下、或行于空闲处，结跏趺坐，以身正直，当前立念。彼念而出息，念而入息。或长出息，知「予长出息；」或长入息，知「予长入息。」或短出息，知「予短出息；」或短入息，知「予短入息。」或修观「予觉一切身而出息；」或修观「予觉一切身而入息。」又修观「予令静止身行而出息；」或修观「予令静止身行而入息。」诸比丘！恰如精巧之辘轳工或辘轳工之弟子，或长旋转而知「予长旋转，」或短旋转而知「予短旋转，」如是，比丘或长出息而知「予长出息，」.....乃至.....修观「予令静止身行而出息。」如是，于内身而随观身，于外身而随观身，于内外身而随观身。于身而随观集法、于身而随观灭法、于身而随观集灭之法。

彼现「身是存在」之念，如是资其慧，资其思念。彼无有依止而住，即不执着世间。如是，比丘则于身随观身也。

诸比丘！复次，比丘或行，而知「予在行，」或立而知「予在立，」或坐而知「予在坐，」或卧而知「予在卧。」如彼身之所示，其知如是。如是，于内身而随观身.....不执着世间也。如是，比丘于身随观身而住。

诸比丘！复次，比丘是往、是归，善识之；前观、后观，善识之；欲屈、欲伸，善识之；欲持大衣、衣钵，善识之；在啖、饮、嚼、味，善识之；大小便时，善识之；在行、住、坐、眠、寤、言、默，善识之而住。如是，于内身随观身.....不执着世间也。如是，比丘于身随观身而住。

复次，诸比丘！比丘善观此身，从头顶至足底止，皆为皮肤所覆，其中充满种种不净，即：「于此身有发、髦、爪、齿、皮、肉、筋、骨、髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、肠、脏腑、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、膏、唾、涕、滑液、小便也。」诸比丘！恰如有两口之袋，以充(填)种种谷物，即：稻、粟、绿豆、豆颗、胡麻、米。以此，具眼者出而观察「此是稻、此是粟、此是绿豆、此是豆颗、此是胡麻、此是大米也。」如是，比丘善观此身，从头顶至足底止，为皮肤所覆，其中充满种种不净，即：「此身有发、髦、爪、齿、皮、肉、筋、骨、髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、肠、脏腑、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、膏、唾、涕、滑液、小便也。」如是，于内身随观身.....不执着世间。如是，比丘于身随观身而住。

复次，诸比丘！比丘以此身，其如所置、如其所示，以观察界，即：「此身有地界、水界、火界、风界。」诸比丘！恰如熟练之屠牛者或屠牛者之弟子，于衢屠牛，坐于路口，一分一分以割其体。如是，比丘以界观察此身，其如所置、如其所示，以观察界，即：「此身有地界、水界、火界、风界也。」如是，于内身随观身.....不执着世间。如是，比丘于身随观身而住。

复次，诸比丘！譬如比丘，见死尸被遗弃于墓地，或经一日、或二日、或三日，膨胀而变色青黑，分化腐烂，彼致念此身：「观此身亦如是法，成为如是，难免如此之状况。」如是，于内身随观身.....不执着世间。复次，诸比丘！譬如比丘见死尸被遗弃于墓地，或被鸟、兀鹰、鹫、野狗、豺，或被种种虫类啄啖，彼致念此身：「观此身亦如是法，成为如是，难免如是之状况。」如是，于内身随观身.....不执着世间。复次，诸比丘！比丘见死尸被遗弃于墓地，骸骨之连锁，尚带血肉，被筋连缚。又，连锁之骸骨(已经)肉溃血污，被筋连缚。又，血肉皆无，唯筋连缚。又，骨节解散，散乱诸方，手骨、足骨、胫骨、腿骨、腰骨、脊骨：头骸骨等，各于异处。彼致念此身：「此身亦如是之法，成为如是，彼难免如此之状况。」如是，于内身随观身.....而不执着世间。

复次，诸比丘！比丘见死尸被遗弃于墓地，其骨白似螺色，经年堆积，又腐烂而为碎，彼致念此身：「观此身亦如是之法，成为如是，彼难免如此之状况。」如是，于内身随观身、于外身随观身、于内外身随观身而住。于身随观集法、于身随观灭法、于身随观集灭之法而住。彼现「身存在」之念，如是资其慧，资其思念。彼无有依止而住，不执着世间，如是，比丘于身随观身而住。

诸比丘！比丘如何于受随观受而住耶？于此，比丘受乐受而知：「予受乐受；」受苦受而知：「予受苦受；」受不苦不乐受而知：「予受不苦不乐受；」受物质之乐受而知：「予受物质之乐受；」；受非物质之乐受而知：「予受非物质之乐受；」受物质之苦受而知：「予受物质之苦受；」受非物质之苦受而知：「予受非物质之苦受；」受物质之不苦不乐受而知：「予受物质之不苦不乐受；」受非物质之不苦不乐受而知：「予受非物质之不苦不乐受。」如是，于内受而随观受，于外受而随观受，于内外受而随观受。于受而随观集法、于受而随观灭法、于受而随观集灭之法而住。彼现「受存在」之

念，如是资其慧，资其思念，彼无有依止而住。不执着世间，如是，比丘于受随观受而住。

诸比丘！比丘如何于心随观心而住耶？于此，比丘有贪欲心而知：「有贪欲心，」无贪欲心而知：「无贪欲心；」有瞋恚心而知，「有瞋恚心，」无瞋恚心而知：「无瞋恚心；」有愚痴心而知：「有愚痴心，」无愚痴心而知：「无愚痴心。」摄心而知：「摄心，」散心而知：「散心，」高广心而知：「高广心，」非高广心而知：「非高广心。」有上心而知：「有上心，」无上心而知：「无上心，」定心而知：「定心，」非定心而知：「非定心，」解脱心而知：「解脱心，」非解脱心而知：「非解脱心。」如是，于内心随观心、于外心随观心、于内外心随观心而住。于心而随观集法、于心而随观灭法、于心而随观集灭之法而住。彼现「心存在」之念，如是资其慧，资其思念。彼无有依止而住，不执着世间，如是，比丘于心随观心而住。

诸比丘！比丘如何于法随观法而住耶？曰：于此，比丘于五盖法随观法而住。比丘如何于五盖法随观法而住耶？诸比丘！于此，比丘内存有爱欲而知：「予内存有爱欲，」若内无爱欲而知：「予内无爱欲。」未生之爱欲生起者，其知之；已生之爱欲舍离者，其知之；所舍离之爱欲于未来不生者，其知之。又，于内有瞋恚而知：「予内有瞋恚，」内无瞋恚而知：「予内无瞋恚。」有未生之瞋恚生起者，其知之；有已生瞋恚之舍离者，其知之；所舍离之瞋恚于未来不生者，其知之。于昏沉、睡眠、掉悔、及疑，亦如是。如是，于内法随观法、于外法随观法、于内外法随观法而住。于法随观集法而住、于法随观灭法而住、于法随观集灭之法而住。彼现「法存在」之念，如是资其慧，资其思念。彼无有依止而住，不执着世间，如是，比丘于五盖法随观法而住。

复次，诸比丘！比丘于五取蕴之法随观法而住。

诸比丘！比丘如何于五取蕴之法随观法而住耶？于此，比丘于：「有如是色、有如是色之集、有如是色之没。有如是受、有如是受之集、有如是受之没。有如是想.....(乃至).....想之没。有如是行.....(乃至).....行之没。有如是识、有如是识之集、有如是识之没。」如是，于内法随观法.....不执着世间，如是，比丘于五取蕴之法随观法而住。

复次，诸比丘！比丘于六内外处之法随观法而住。诸比丘！比

比丘如何于六内外处之法随观法而住耶？于此，比丘知眼、知色、知缘此两者而生结。未生之结生起者，其知之；已生之结舍离者，其知之；所舍离之结于未来不生者，其知之。知耳、知声、知缘此两者而生结.....(乃至).....知鼻、知香、知缘此两者而生结.....知舌、知味、知缘此两者而生结.....知身、知触、知缘此两者而生结.....知意、知法、知缘此两者而生结。未生之结生起者，其知之；已生之结舍离者，其知之；已舍离之结于未来不生者，其知之。如是，于内法随观法而住.....不执着世间，如是比丘于六内外处之法随观法而住。

复次，诸比丘！比丘于七觉支法随观法而住。诸比丘！比丘如何于七觉支法随观法而住耶？诸比丘！于此，比丘内有念觉支而知：「予内有念觉支，」内无念觉支而知：「予内无念觉支。」若未生念觉支有生起者，其知之；有已生念觉支修习完满者其知之。内有择法觉支而知；「予内有择法觉支，」内无择法觉支而知；「予内无择法觉支，」未生之择法觉支有生起者，其知之；有已生之择法觉支修习完满者其知之。.....(乃至).....知精进觉支.....(乃至).....喜觉支.....(乃至).....轻安觉支.....(乃至).....定觉支.....(乃至).....舍觉支。如是，于内法随观法.....不执着世间，如是比丘于七觉支之法随观法而住。

复次，诸比丘！比丘于四圣谛法随观法而住。比丘如何于四圣谛法随观法而住耶？诸比丘！比丘于此如实知；「此是苦、」如实知：「此是苦之集、」如实知：「此是苦之灭、」如实知：「此是致苦灭之道。」如是，于内法随观法而住、于外法随观法而住、于内外法随观法而住。于法随观集法、于法随观灭法、于法随观集灭之法而住。彼现「法存在」之念，如是资其慧，资其思念。彼无有依止而住，不执着世间，如是，比丘于四圣谛法随观法而住。

诸比丘！此等四念处如是修习七年者，彼于二果中可豫期一果，即：于现法得究竟智、又，若有依者，则不还位也。虽不至七年、六年、五年、四年、三年、二年、或一年，修习此四念处者，不，虽不至一年，于七个月修习此四念处者，彼于二果中可豫期一果。于现法得究竟智，若有依者，则不还位也。不，虽不至七月，实于六月、五月、四月、三月、二月、一月，或半月。不，虽不至半月，仅七日修习此四念处者，彼于二果中可豫期一果，即于现法得究竟智。又，若有依者，则不还位也。

如此说：「诸比丘！于此，为有情之净化、愁悲之超越、苦忧

之消灭、正道之到达、涅槃之作证，有此一法，即四念处也。」是缘此而说之也。」

世尊如是说已，彼等比丘欢喜信受世尊之所说。

《杂阿含五三五经》(乐四念处)

节录大正大藏经

大目犍连语尊者阿那律言：云何名为乐四念处？尊者大目犍连！若比丘身身观念处，心缘身正念住调伏(观内外不净，无常败坏之法，如是住正念正智，则烦恼灭)，止息、寂静、一心增进；如是受、心、法念处，正念住调伏、止息、寂静、一心增进。尊者大目犍连！是名比丘乐四念处。

199	藏六如龟，防意如城，慧与魔战，胜则无患。
306	出言以善，如叩钟磬，身无论议，度世则易。
352	世皆有死，三界无安，诸天虽乐，福尽亦丧。
353	观诸世间，无生不终，欲离生死，当行道真。
354	痴覆天下，贪令不见，邪疑却道，苦愚从是。
	[法句经]

《杂阿含五三六经》(四念处修习)

节录大正大藏经

尊者大目犍连问尊者阿那律：云何名为四念处修习多修习？

尊者阿那律语尊者大目犍连言：若比丘于内身起厌离想，于内身起不厌离想，厌离不厌离俱舍想，正念正知。如内身，如是外身，内外身，内受，外受，内外受，内心，外心，内外心，内法，外法，内外法，作厌离想，不厌离想，厌离不厌离俱舍想，住正念正知。如是，尊者大目犍连！是名四念处修习多修习。

《中阿舍大品善生经第十九》

大正大藏经

我闻如是。一时，佛游王舍城，在饶虾蟆林。

尔时，善生居士子，父临终时，因六方故，遗敕其子，善教善诃曰：善生，我命终后，汝当叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。善生居士子，闻父教已，白父曰：唯，当如尊敕。

于是，善生居士子，父命终后，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。

彼时，世尊过夜平旦，着衣持钵，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食时，遥见善生居士子，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。

世尊见已，往至善生居士子所，问曰：居士子，受何沙门梵志教，教汝恭敬供养礼事，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我耶。

善生居士子答曰：世尊，我不受余沙门梵志教也。世尊，我父临命终时，因六方故，遗敕于我，善教善诃曰：善生，我命终后，汝当叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。世尊，我受父遗教，恭敬供养礼事故，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼。东方若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬供养礼事彼，我尽恭敬供养礼事彼已，彼亦当恭敬供养礼事我。

世尊闻已告曰：居士子，我说有六方，不说无也。居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终必至善处，上生天中。居士子，众生有四种业，四种秽。云何为四？居士子，杀生者是众生业种、秽种。不与取，邪淫，妄言者，是众生业种、秽种。于是，世尊说此颂曰：

杀生不与取 邪淫犯他妻 所言不真实 慧者不称誉
居士子，人因四事故，便得多罪。云何为四？行欲、行恚、行怖、行痴。于是，世尊说此颂曰：

欲恚怖及痴 行恶非法行 彼必灭名称 如月向尽没
居士子，人因四事故，便得多福。云何为四？不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。于是，世尊说此颂曰：

断欲无恚怖 无痴行法行 彼名称普闻 如月渐盛满
居士子，求财物者，当知有六非道。云何为六？一曰种种戏求财物者为非道。二曰非时行求财物者为非道。三曰饮酒放逸求财物者为非道。四曰亲近恶知识求财物者为非道。五曰常喜妓乐求财物者为非道。六曰懒惰求财物者为非道。

居士子，若人种种戏者，当知有六灾患。云何为六？一者负则生怨。二者失则生耻。三者负则眠不安。四者令怨家怀喜。五者使宗亲怀忧。六者在众所说人不信用。居士子，人博戏者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗。

居士子，人非时行者，当知有六灾患。云何为六？一者不自护。二者不护财物。三者不护妻子。四者为人所疑。五者多生苦患。六者为人所谤。居士子，人非时行者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗。

居士子，若人饮酒放逸者，当知有六灾患。一者现财物失。二者多有疾患。三者增诸斗争。四者隐藏发露。五者不称不护。六者灭慧生痴。居士子，人饮酒放逸者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗。

居士子，若人亲近恶知识者，当知有六灾患。云何为六？一者亲近贼。二者亲近欺诳。三者亲近狂醉。四者亲近放恣。五者逐会嬉戏。六者以此为亲友。以此为伴侣。居士子，若人亲近恶知识者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗。

居士子，若人慧伎乐者，当知有六灾患。云何为六？一者慧闻歌。二者慧见舞。三者慧往作乐。四者慧见弄铃。五者慧拍两手。六

者憇大聚会。居士子，若人憇伎乐者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗。

居士子，若有懒惰者，当知有六灾患。云何为六？一者大早不作业。二者大晚不作业。三者大寒不作业。四者大热不作业。五者大饱不作业。六者大饥不作业。居士子，若人懒惰者，不经营作事，作事不营，则功业不成，未得财物，则不能得，本有财物，便转消耗，于是世尊说此颂曰：

种种戏逐色	嗜酒憇作乐	亲近恶知识	懒惰不作业
放恣不自护	此处坏败人	行来不防护	邪淫犯他妻
心中常结怨	求愿无有利	饮酒念女色	此处坏败人
重作不善行	佞戾不受教	骂沙门梵志	颠倒有邪见
凶暴行黑业	此处坏败人	自乏无财物	饮酒失衣被
负债如涌泉	彼必坏门族	数往至酒炉	亲近恶朋友
应得财不得	是伴党为乐	多有恶朋友	常随不善伴
今世及后世	二俱得败坏	人习恶转减	习善转兴盛
习胜者转增	是故当习胜	习升则得升	常逮智慧升
转获清净戒	及与微妙上	昼则喜眠卧	夜则好游行
放逸常饮酒	居家不得成	大寒及大热	谓有懒惰人
至竟不成业	终不获财利	若寒及大热	不计犹如草
若人作是业	彼终不失乐		

居士子，有四不亲而似亲。云何为四？一者知事非亲似如亲。二者面前爱言非亲似如亲。三者言语非亲似如亲。四者恶趣伴非亲似如亲。居士子，因四事故，知事非亲似如亲。云何为四？一者以知事夺财。二者以少取多。三者或以恐怖。四者或为利狎习。于是世尊说此颂曰：

人以知为事	言语至柔软	怖为利狎习	知非亲如亲
常当远离彼	如道有恐怖		

居士子，因四事故，面前爱言非亲似如亲。云何为四？一者制妙事。二者教作恶。三者面前称誉。四者背说其恶。于是世尊说此颂曰：

若制妙善法	教作恶不善	对面前称誉	背后说其恶
若知妙及恶	亦复觉二说	是亲不可亲	知彼人如是
常当远离彼	如道有恐怖		

居士子，因四事故言语非亲似如亲。云何为四？一者认过去事。二者必辩当来事。三者虚不真说。四者现事必灭。我当作不作认说，于是世尊说此颂曰：

认过及未来 虚论现灭事 当作不作说 知非亲如亲
常当远离彼 如道有恐怖

居士子，因四事故，恶趣伴非亲似如亲。云何为四？一者教种种戏。二者教非时行。三者教令饮酒。四者教亲近恶知识。于是世尊说此颂曰：

教若干种戏 饮酒犯他妻 习下不习胜 彼灭如月尽
常当远离彼 如道有恐怖

居士子，善亲当知有四种。云何为四？一者同苦乐，当知是善亲。二者愍念，当知是善亲。三者求利，当知是善亲。四者饶益，当知是善亲。居士子，因四事故同苦乐，当知是善亲。云何为四？一者为彼舍己。二者为彼舍财。三者为彼舍妻子。四者所说堪忍。于是世尊说此颂曰：

舍欲财妻子 所说能堪忍 知亲同苦乐 慧者当狎习

居士子，因四事故愍念，当知是善亲。云何为四？一者教妙法。二者制恶法。三者面前称说。四者却怨家。于是世尊说此颂曰：

教妙善制恶 面称却怨家 知善亲愍念 慧者当狎习

居士子，因四事故求利，当知是善亲。云何为四？一者密事发露。二者密不覆藏。三者得利为喜。四者不得利不忧。于是世尊说此颂曰：

密事露不藏 利喜无不忧 知善亲求利 慧者当狎习

居士子，因四事故饶益，当知是善亲。云何为四？一者知财物尽。二者知财物尽已便给与物。三者见放逸教诃。四者常以愍念。于是世尊说此颂曰：

知财尽与物 放逸教愍念 知善亲饶益 慧者当狎习

居士子，圣法律中有六方，东方、南方、西方、北方、下方、上方。居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。云何为五？一者增益财物。二者备办众事。三者所欲则奉。四者自恣不违。五者所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母，父母亦以五事善念其子。云何为五？一者爱念儿子。二者供给无乏。三者令子不负债。四者婚娶称可。五者父母可意所有财物尽以付子。父母以此五事善念其子。居士子，如是东方二俱分别。居士子，圣法律中东方者，谓子父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益则无衰耗。

居士子，如南方者，如是弟子观师，弟子当以五事恭敬供养于师。云何为五？一者善恭顺。二者善承事。三者速起。四者所作业善。五者能奉敬师。弟子以此五事恭敬供养于师，师亦以五事善念弟子。云何为五？一者教技术。二者速教。三者尽教所知。四者安处善方。五者付嘱善知识。师以此五事善念弟子。居士子，如是南方二俱分别。居士子，圣法律中南方者，谓弟子师也。居士子，若人慈顺于师者，必有增益则无衰耗。

居士子，如西方者，如是夫观妻子，夫当以五事爱敬供给妻子。云何为五？一者怜念妻子。二者不轻慢。三者为作瓔珞严具。四者于家中得自在。五者念妻亲亲。夫以此五事爱敬供给妻子，妻子当以十三事善敬顺夫。云何十三？一者重爱敬夫。二者重供养夫。三者善念其夫。四者摄持作业。五者善摄眷属。六者前以瞻侍。七者后以爱行。八者言以诚实。九者不禁制门。十者见来赞善。十一者敷设床待。十二者施設净美丰饶饮食。十三者供养沙门梵志。妻子以此十三事善敬顺夫。居士子，如是西方二俱分别。居士子，圣法律中西方者，谓夫妻也。居士子，若人慈愍妻子者，必有增益则无衰耗。

居士子，如北方者，如是大家观奴婢使人，大家当以五事愍念给恤奴婢使人。云何为五？一者随其力而作业。二者随时食之。三者随时饮之。四者及日休息。五者病给汤药。大家以此五事愍念给恤奴婢使人，奴婢使人当以九事善奉大家。云何为九？一者随时作业。二者专心作业。三者一切作业。四者前以瞻侍。五者后以爱行。六者言以诚实。七者急时不远离。八者行他方时则便赞叹。九者称大家庶几。奴婢使人以此九事善奉大家。居士子，如是北方二俱分别。居士子，圣法律中北方者，谓大家奴婢使人也。居士子，若有人慈愍奴婢使人者，必有增益则无衰耗。

居士子，如下方者，如是亲友观亲友臣，亲友当以五事爱敬供给亲友臣。云何为五？一者爱敬。二者不轻慢。三者不欺诳。四者施与珍宝。五者拯念亲友臣。亲友以此五事爱敬供给亲友臣，亲友臣亦以五事善念亲友。云何为五？一者知财物尽。二者知财物尽已供给财物。三者见放逸教诃。四者爱念。五者急时可归依。亲友臣以此五事善念亲友。居士子，如是下方二俱分别。居士子，圣法律中下方者，谓亲友亲友臣也。居士子若人慈愍亲友臣者，必有增益则无衰耗。

居士子，如上方者，如是施主观沙门梵志，施主当以五事尊敬供养沙门梵志。云何为五？一者不禁制门。二者见来赞善。三者敷

设床待。四者施設淨美丰饶饮食。五者拥护如法。施主以此五事尊敬供养沙门梵志，沙门梵志亦以五事善念施主。云何为五？一者教信行信念信。二者教禁戒。三者教博闻。四者教布施。五者教慧行慧立慧。沙门梵志以此五事善念施主。居士子，如是上方二俱分别。居士子，圣法律中上方者，谓施主沙门梵志也。居士子，若人尊奉沙门梵志者，必有增益则无衰耗。

居士子，有四摄事。云何为四？一者惠施。二者爱言。三者行利。四者等利。于是世尊说此颂曰：

惠施及爱言	常为他行利	众生等同利	名称普远至
此则摄持世	犹如御车人	若无摄持者	母不因其子
得供养恭敬	父因子亦然	若有此法摄	故得大福佑
照远犹日光	速利翻捷疾	不粗说聪明	如是得名称
定获无功高	速利翻捷疾	成就信尸赖	如是得名称
常起不懒惰	惠施人饮食	将去调御正	如是得名称
亲友臣同恤	爱乐有齐限	谓摄在亲中	殊妙如师子
初当学技术	于后求财物	后求财物已	分别作四分
一分作饮食	一分作田业	一分举藏置	急时赴所须
耕作商人给	一分出息利	第五为取妇	第六作屋宅
家若具六事	不增快得乐	彼必饶钱财	如海中水流
彼如是求财	犹如蜂采花	长夜求钱财	当自受快乐
出财莫令远	亦勿令普漫	不可以财与	凶暴及豪强
东方为父母	南方为师尊	西方为妻子	北方为奴婢
下方亲友臣	上沙门梵志	愿礼此诸方	二俱得大称
礼此诸方已	施主得生天		

佛说如是，善生居士子闻佛所说，欢喜奉行！

《中阿含大品唵帝经第十》(爱尽解脱)

大正大藏经

我闻如是。

一时，佛游舍卫国，在胜林给孤独园。

尔时，唵帝比丘鸡和哆子生如是恶见，我知世尊如是说法，今此识，往生不更异。诸比丘闻已，往至唵帝比丘所，问曰：唵帝，汝实如是说，我知世尊如是说法，今此识，往生不更异耶？

唵帝比丘答曰：诸贤，我实知世尊如是说法，今此识，往生不更异。

时，诸比丘诃唵帝比丘曰：汝莫作是说，莫诬谤世尊，诬谤世尊者不善，世尊亦不如是说。唵帝比丘，今此识，因缘故起，世尊无量方便说识因缘故起，有缘则生，无缘则灭。唵帝比丘，汝可速舍此恶见也。

唵帝比丘为诸比丘所诃已，如此恶见其强力执，而一向说，此是真实，余者虚妄。如是再三。

众多比丘不能令唵帝比丘舍此恶见，从坐起去，往诣佛所，稽首佛足，却坐一面。白曰：世尊，唵帝比丘生如是恶见，我知世尊如是说法，今此识，往生不更异。世尊，我等闻已，往诣唵帝比丘所，问曰：唵帝，汝实如是说，我知世尊如是说法，今此识，往生不更异也。唵帝比丘答我等曰：诸贤，我实知世尊如是说法，今此识，往生不更异。世尊，我等诃曰：唵帝比丘，汝莫作是说，莫诬谤世尊，诬谤世尊者不善，世尊亦不如是说。唵帝比丘，今此识，因缘故起，世尊无量方便说识因缘故起，识有缘则生，无缘则灭。唵帝比丘，汝可速舍此恶见也。我等诃已，如此恶见其强力执，而一向说，此是真实，余者虚妄，如是再三。世尊，如我等不能令唵帝比丘舍此恶见，从坐起去。

世尊闻已，告一比丘：汝往唵帝比丘所，作如是语，世尊呼汝。于是，一比丘受世尊教，即从坐起，稽首佛足，绕三匝而去。至唵帝比丘所，即语彼曰：世尊呼汝。唵帝比丘即诣佛所，稽首佛足，却坐一面。

世尊问曰：汝实如是说，我知世尊如是说法，今此识，往生不更异也。

唵帝比丘答曰：世尊，我实知世尊如是说法，今此识，往生不更异也。

世尊问曰：何者识耶？

唵帝比丘答曰：世尊，谓此识说，觉、作、教作、起、等起，谓彼作善恶业而受报也。

世尊呵曰：唵帝，汝云何知我如是说法？汝从何口闻我如是说法？汝愚痴人，我不一向说，汝一向说耶？汝愚痴人，闻诸比丘共诃汝时，应如法答，我今当问诸比丘也。

于是，世尊问诸比丘：汝等亦如是知我如是说法，今此识，往生不更异耶？

时，诸比丘答曰：不也。

世尊问曰：汝等云何知我说法？

诸比丘答曰：我等知世尊如是说法，识因缘故起，世尊说识因缘故起，识有缘则生，无缘则灭，我等知世尊如是说法。

世尊叹曰：善哉，善哉。诸比丘，汝等知我如是说法，所以者何？我亦如是说，识因缘故起，我说识因缘故起，识有缘则生，无缘则灭，识随所缘生，即彼缘。说缘眼色生识，生识已说眼识。如是耳、鼻、舌、身、意法生识，生识已说意识。犹若如火，随所缘生，即彼缘。说缘木生火，说木火也。缘草粪聚火，说草粪聚火。如是识随所缘生，即彼缘。说缘眼色生识，生识已说眼识。如是耳、鼻、舌、身、缘意法生识，生识已说意识。

世尊叹曰：善哉，善哉。汝等知我如是说法，然此唵帝比丘愚痴之人，颠倒受解义及文也。彼因自颠倒受解故，诬谤于我，为自伤害，有犯有罪，诸智梵行者所不喜也，而得大罪。汝愚痴人，知有此恶不善处耶？

于是，唵帝比丘为世尊面呵责已，内怀忧戚，低头默然，失辩无言，如有所伺。

于是，世尊面呵唵帝比丘已，告诸比丘：我当为汝说法究竟，无烦无热，恒有不变，诸智慧观如是。谛听，谛听，善思念之。时，诸比丘受教而听。

佛言：真说见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：如来真说见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：如来灭已，所有真彼亦灭法见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：真说已见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：如来真说已见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：如来灭已，所有真彼亦灭法已见耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊告曰：真说无有疑惑耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊告曰：如来真说无有疑惑耶？

比丘答曰：不也，世尊。
世尊告曰：如来灭已，所有真彼亦灭法无有疑惑耶？
比丘答曰：不也，世尊。
世尊告曰：真说如是，慧见如真，所有疑惑彼灭耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊告曰：如来真说如是，慧见如真，所有疑惑彼灭耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊告曰：如来灭已，所有真彼亦灭法，如是慧见如真，
所有疑惑彼灭耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊告曰：真说已无疑惑耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊告曰：如来真说已无疑惑耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊告曰：如来已灭，所有真彼亦灭法已无疑惑耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知、如是见。谓我此见
如是清淨。着彼、惜彼、守彼，不欲令舍者。汝等知我长夜说筏喻
法，知己所塞流开耶？
比丘答曰：不也，世尊。
世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知、如是见。谓我此见如是
清淨。不着彼、不惜彼、不守彼，欲令舍者。汝等知我长夜说筏喻
法，知己所塞流开耶？
比丘答曰：唯然，世尊。
世尊叹曰：善哉，善哉。若有异学来问汝等，贤者，汝等若有如
是清淨见，彼何义、何为、何功德。汝等云何答耶？
比丘答曰：世尊，若有异学来问我贤者，汝等若有如是清淨见，
彼何义、何为、何功德者。我等当如是答，诸贤，为厌义，为无欲
义，为见知如真义故。世尊，若异学来问我者，我等当如是答。
世尊叹曰：善哉，善哉。若异学来问汝，汝等应如是答。所以者
何？此所说观，一曰抟食粗细。二曰更乐（触）。三曰意念。四曰识
也。此四食何因、何习，从何而生？由何有耶？彼四食者，因爱、习
爱，从爱而生，由爱有也。爱何因、何习，从何而生？由何有耶？爱
者，因觉、习觉，从觉而生，由觉有也。觉何因、何习，从何而生？
由何有耶？觉者，因更乐、习更乐，从更乐生，由更乐有也。更乐何

因、何习，从何而生？由何有耶？更乐者，因六处、习六处，从六处生，由六处有也。六处何因、何习，从何而生？由何有耶？六处者，因名色、习名色，从名色生，由名色有也。名色何因、何习，从何而生？由何有耶？名色者，因识习识，从识而生，由识有也。识何因、何习，从何而生？由何有耶？识者，因行、习行，从行而生，由行有也。行何因、何习，从何而生？由何有耶？行者，因无明、习无明，从无明生，由无明有也。

是为缘无明有行，缘行有识，缘识有名色，缘名色有六处，缘六处有更乐（触），缘更乐有觉（受），缘觉有爱，缘爱有受（取），缘受有有，缘有有生，缘生有老死、愁戚、啼哭、忧苦、懊恼。如是此等大苦阴生。缘生有老死，此说缘生有老死。于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘生有老死，我等意如是。所以者何？缘生有老死也。

缘有有生，此说缘有有生，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘有有生，我等意如是。所以者何？缘有有生也。

缘受有有，此说缘受（取）有有，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘受有有，我等意如是。所以者何？缘受有有也。

缘爱有受，此说缘爱有受，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘爱有受，我等意如是。所以者何？缘爱有受也。

缘觉有爱，此说缘觉（受）有爱，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘觉有爱，我等意如是。所以者何？缘觉有爱也。

缘更乐有觉，此说缘更乐（触）有觉，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘更乐有觉，我等意如是。所以者何；缘更乐有觉也。

缘六处有更乐，此说缘六处有更乐，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘六处有更乐，我等意如是。所以者何？缘六处有更乐也。

缘名色有六处，此说缘名色有六处，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘名色有六处，我等意如是。所以者何？缘名色有六处也。

缘识有名色，此说缘识有名色，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘识有名色，我等意如是。所以者何？缘识有名色也。

缘行有识，此说缘行有识，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘行有识，我等意如是。所以者何？缘行有识也。

缘无明有行，此说缘无明有行，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，缘无明有行，我等意如是。所以者何？缘无明有行也。是为缘无明有行，缘行有识，缘识有名色，缘名色有六处，缘六处有更乐，缘更乐有觉，缘觉有爱，缘爱有受，缘受有有，缘有有生，缘生有老死、愁戚、啼哭、忧苦、懊恼可得生。如是此淳大苦阴生。

世尊叹曰：善哉，善哉。比丘，汝等如是说，所以者何？我亦如是说。缘无明有行，缘行有识，缘识有名色，缘名色有六处，缘六处有更乐，缘更乐有觉，缘觉有爱，缘爱有受，缘受有有，缘有有生，缘生有老死、愁戚、啼哭、忧苦、懊恼可得生。如是此淳大苦阴生。生灭则老死灭，此说生灭则老死灭。于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，生灭则老死灭，我等意如是。所以者何？生灭则老死灭也。

有灭则生灭，此说有灭则生灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，有灭则生灭，我等意如是。所以者何？有灭则生灭也。

受灭则有灭也，此说受灭则有灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，受灭则有灭，我等意如是。所以者何？受灭则有灭也。

爱灭则受灭，此说爱灭则受灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，爱灭则受灭，我等意如是。所以者何？爱灭则受灭也。

觉灭则爱灭，此说觉灭则爱灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，觉灭则爱灭，我等意如是。所以者何？觉灭则爱灭也。

更乐灭则觉灭，此说更乐灭则觉灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，更乐灭则觉灭，我等意如是。所以者何？更乐灭则觉灭也。

六处灭则更乐灭，此说六处灭则更乐灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，六处灭则更乐灭，我等意如是。所以者何？六处灭则更乐灭也。

名色灭则六处灭，此说名色灭则六处灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，名色灭则六处灭，我等意如是。所以者何？名色灭则六处灭也。

识灭则名色灭，此说识灭则名色灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，识灭则名色灭，我等意如是。所以者何？识灭则名色灭也。

行灭则识灭，此说行灭则识灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，行灭则识灭，我等意如是。所以者何？行灭则识灭也。

无明灭则行灭，此说无明灭则行灭，于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，无明灭则行灭，我等意如是。所以者何？无明灭则行灭也。是为无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六处灭，六处灭则更乐灭，更乐灭则觉灭，觉灭则爱灭，爱灭则受灭，受灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死灭，愁戚、啼哭、忧苦、懊恼可得灭。如是此淳大苦阴灭。

世尊叹曰：善哉，善哉。比丘，汝等如是说，所以者何？我亦如是说。无明灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名色灭，名色灭则六处灭，六处灭则更乐灭，更乐灭则觉灭，觉灭则爱灭，爱灭则受灭，受灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死灭，愁戚、啼哭、忧苦、懊恼可得灭。如是此淳大苦阴灭。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇于过去作是念，我过去时有，我过去时无。云何过去时有？何由过去时有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇于未来作是念，我未来当有，我未来当无。云何未来有？何由未来有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇于内有疑惑，此云何此何等？此众生从何所来趣至何处？何因已有何因当有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇故杀父母，害弟子阿罗诃，破坏圣众，恶意向佛出如来血耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇故犯戒舍戒罢道耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇舍此更求外尊求福田耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇作沙门梵志如是说诸尊，可知则知可见则见耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇吉祥为清淨耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇为诸沙门梵志，吉祥相应诸见杂苦杂之杂烦热杂懊恼，彼是真实耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇身生疹患，生甚重苦乃至命欲断，舍此更求外，颇有彼沙门梵志，持一句咒二句三句四句多句百句，持此咒令脱我苦，是谓求苦习苦得苦尽耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇受人有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是见，汝等颇如是说，我等恭敬沙门敬重沙门，沙门瞿昙是我尊师耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。若汝等自知自见自觉得最正觉，汝等随所问答耶？

比丘答曰：如是，世尊。

世尊叹曰：善哉，善哉。我正御汝等，于毕究竟无烦无热，恒不变易法，正智所知正智所见正智所觉，因此故我向者说，我为汝说法，毕究竟不烦热，恒不变易法，正智所知正智所见正智所觉。

复次三事合会入于母胎，父母聚集一处，母满精堪耐香阴已至，此三事合会入于母胎，母胎或持九月十月更生，生已以血长养，血者于圣法中，谓是母乳也。彼于后时诸根转大根转成就，食粗饭粃苏油涂身，彼眼见色乐着好色憎恶恶色，不立身念少心心解脱慧解脱，不知如真，所生恶不善法，不灭尽无余，不败坏无余。如是耳鼻舌身

意知法，乐着好法憎恶恶法，不立身念少心心解脱慧解脱，不知如真，所生恶不善法，不灭尽无余，不败坏无余。彼如是随憎不憎所受觉，或乐或苦或不苦不乐，彼乐彼觉求着受彼觉，彼乐彼觉求着受彼觉已，若乐觉者是为受，彼缘受有有，缘有有生，缘生有老死，愁戚啼哭忧苦懊恼可得生。如是此淳大苦阴生。比丘，非为具足爱所系相续如唵帝比丘鸡和哆子耶？

比丘答曰：如是，世尊。具足爱所系相续。如唵帝比丘鸡和哆子也。若时如来出世，无所著、等正觉、明行成为、善逝、世间解、无上士道法御、天人师、号佛、众佑。彼眼见色，于好色而不乐着，于恶色而不憎恶。立身念无量心，心解脱慧解脱知如真，所生恶不善法，灭尽无余，败坏无余。如是耳鼻舌身意知法，不着好法不恶恶法，立身念无量心，心解脱慧解脱知如真，所生恶不善法，灭尽无余，败坏无余，彼如是灭憎不憎所受觉，或乐或苦或不苦不乐，彼不乐彼觉，不求不着不受觉，彼不乐彼觉，不求不着不受觉已，若乐觉者彼便灭，乐灭则受灭，受灭则有灭，有灭则生灭，生灭则老死灭，愁戚啼哭忧苦懊恼可得灭。如是此淳大苦阴灭。

比丘，非为具足爱尽解脱耶？

比丘答曰：如是，世尊。具足爱尽解脱也。

说是法时，此三千大千世界三反震动。动尽动战尽战震尽震。是故此经称爱尽解脱。佛说如是，彼诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《荤腥经》(经集小品第二章)

郭良鏊译

- 那些食用正当取得的娑摩迦、金古罗迦、支那迦^①和叶果、根果、藤果的人，他们不为了感官欲望而说谎。
- 吃别人施舍的、精心制作的精美食品，吃稻米制作的食品，迦叶啊！这样的人吃荤腥。
- 你说道：「荤腥对我不适宜。」梵天的亲属^②啊！而你又吃精心制作的鸟肉米饭。迦叶啊！我问个问题：你说的荤腥是什么？
- 毁灭生命、杀、砍、捆、偷盗、说谎、行骗、欺诈、虚伪、与他人之妻同居。荤腥是这些，而不是食肉。
- 放纵爱欲、贪食美味、沾染污垢、信奉虚无、不公正、难顺应。荤腥是这些，而不是食肉。
- 粗暴、鲁莽、背后骂人、背叛朋友、冷酷、骄傲、吝啬、不肯向任何人施舍。荤腥是这些，而不是食肉。

- 恚怒、迷醉、固执、偏颇、欺诳、妒忌、吹牛、骄傲自大、与恶人交往。荤腥是这些，而不是食肉。
- 那些卑鄙的人在世上作恶，他们品行恶劣，负债累累，造谣诽谤，弄虚作假。荤腥是这些，而不是食肉。
- 那些人在世上对众生肆无忌惮，取人之物却又伤人之身，邪恶、残忍、粗暴、无礼。荤腥是这些，而不是食肉。
- 那些人贪婪，充满杀机，经常作恶，因此，他们死后走向黑暗，头朝下堕入地狱。荤腥是这些，而不是食肉。
- 鱼肉、斋戒、裸体、削发、束发、身上涂灰、穿粗皮衣、侍奉祭火、世上许多不朽的苦行、颂诗、供奉、祭祀、顺应节气，所有这些都不能净化一个没有摆脱疑惑的人。
- 智者守护感官，控制感官，立足于正法，喜欢正直和温和。他摆脱束缚，抛却一切痛苦，不执着所见所闻。
- 世尊就这样反复地讲述这个道理，这位摆脱荤腥、无所执着、难以效仿的牟尼用各种偈颂阐明这个道理，这位通晓颂诗者明白了这个道理。
- 听了佛陀讲述的这些摆脱荤腥、排除痛苦的妙语，他谦恭地向如来致敬，当场选择出家。

注: ①食用植物。 ②指婆罗门。

《迦罗摩经》 (羯腊摩经) (增支部卷一, Kalama Sutta) 法增译

如是我闻：

一时佛游行于憍萨罗国(kosala)，和大比丘众到达克沙仆塔(kesaputta)村落，其族人是迦罗摩族姓子，他们听闻到佛的名声，「尊敬的乔达摩沙门，释迦的子嗣，游行于憍萨罗国，来到克沙仆塔村弘扬佛法，他是如来、应供、正等觉、明行具足、善逝、世间解、无上士调御丈夫、天人师、佛、世尊。他确知此世间，在此世的天、魔、梵、沙门与婆罗门、国王与人们中，他观修而得最高智慧，他所教示的佛法，前善、中善、后亦善。词义具足，教示梵行，完善清淨，能遇见世尊是很殊胜的」。

克沙仆塔村的迦罗摩人知道佛来了就来见他。到达后，有的敬礼佛后，坐在一边；有的亲切问候后，坐在一边；有的恭敬合掌礼

拜后，坐在一边；有的告知其名字与家族后，坐在一边；有些默默然，坐在一边。

克沙仆塔村的迦罗摩人向佛问道：「世尊，有些沙门和梵志来到克沙仆塔，他们只解说弘扬他们自己的教义，而蔑视、非难、排斥其它教义。然后又来了其它的沙门和梵志，他们也同样的只解说弘扬他们的教义，而蔑视、非难、排斥其它的教义。但是对我们来说，我们一直都怀疑而感到迷惘，不知道在那些可敬的沙门和梵志当中，到底谁说的是真实话？谁说的是假话？」

佛说：「是的，迦罗摩人啊！你们的怀疑，你们的迷惘是正当的，因为对于一件可疑的事，是应当生起怀疑的，迦罗摩人啊！你们要注意：

- (一) 不可听信他人多次口传的。
- (二) 不要盲从传统。
- (三) 不要妄听谣言。
- (四) 不要肯定经书所记载的。
- (五) 不可相信符合逻辑的。
- (六) 不要依赖哲理。
- (七) 不可单凭常理或外相。
- (八) 不可执持你喜爱的任何见解和意见。
- (九) 不可因某事物似有可能而信以为真。
- (十) 不可考虑因为这沙门是我们的导师。」

「迦罗摩人，当你自己知道，这些事是恶的，这些事是会被责备的，智者所不赞许，在接受和修持后，将会导致伤害和病患，那就应舍弃它们。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中生起贪欲的人，对他是有益或是有害呢？」「对他是有害的，世尊。」「迦罗摩人，一个人为了贪欲所乘，为贪欲所制，心中充满贪欲，他会杀生、偷盗、邪淫和妄语等。他也会怂恿他人同样作恶。他会否长时受苦呢？」「是的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中生起瞋恚的人，对他是有益或是有害呢？」「对他是有害的，世尊。」「迦罗摩人，一个人为了瞋恚所乘，为瞋恚所制，心中充满瞋恚，他会杀生、偷盗、邪淫和妄语等。他也会怂恿他人同样作恶。他会否长时受苦呢？」「是的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中生起愚痴的人，对他是有

有益或是有害呢？」「对他是有害的，世尊。」「迦罗摩人，一个人
为愚痴所乘，为愚痴所制，心中充满愚痴，他会杀生、偷盗、邪
淫和妄语等。他也会怂恿他人同样作恶。他会否长时受苦呢？」「是
的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？这些事是善或是恶的呢？」「恶的
，世尊。」「会不会被责备呢？」「会被责备的，世尊。」「被智者
批判或赞许的呢？」「批判的，世尊。」「在接受和修持后，这会否
导致伤害和病患呢？你们理解它吗？」「在接受和修持后，这会导致
伤害和病患，我们是这样理解的。」

「所以我们说，迦罗摩人，前此说过，迦罗摩人，你们要注
意：

- (一) 不可听信他人多次口传的。
- (二) 不要盲从传统。
- (三) 不要妄听谣言。
- (四) 不要肯定经书所记载的。
- (五) 不可相信符合逻辑的。
- (六) 不要依赖哲理。
- (七) 不可单凭常理或外相。
- (八) 不可执持你喜爱的任何见解和意见。
- (九) 不可因某事物似有可能而信以为真。
- (十) 不可考虑因为这沙门是我们的导师。」

「迦罗摩人，当你自己知道，这些事是恶的，这些事是会被
责备的，智者所不赞许的，在接受和修持后，将会导致伤害和病患，
那就应舍弃它们。」

「来吧！迦罗摩人，你们要注意：

- (一) 不可听信他人多次口传的。
- (二) 不要盲从传统。
- (三) 不要妄听谣言。
- (四) 不要肯定经书所记载的。
- (五) 不可相信符合逻辑的。
- (六) 不要依赖哲理。
- (七) 不可单凭常理或外相。
- (八) 不可执持你喜爱的任何见解和意见。
- (九) 不可因某事物似有可能而信以为真。

(+) 不可考虑因为这沙门是我们的导师。」

「迦罗摩人，当你自己知道，这些事是善的，这些事是不被责备的，智者所赞许，在接受和修持后，将会导至利益和快乐，就应来住于善法。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中没有生起贪欲的人，对他是有益或是有害呢？」「对他是有益的，世尊。」「迦罗摩人，一个人不为贪欲所乘，不为贪欲所制，心中没有贪欲，他不会杀生、不会偷盗、不犯邪淫和不说妄语。他会鼓励他人行善。他会否长时得到利益和快乐呢？」「是的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中没有生起瞋恚的人，对他是有益或是有害呢？」「对他是有益的，世尊。」「迦罗摩人，一个人不为瞋恚所乘，不为瞋恚所制，心中没有瞋恚，他不会杀生、不会偷盗、不犯邪淫和不说妄语。他会鼓励他人行善。他会否长时得到利益和快乐呢？」「是的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？一个心中没有生起愚痴的人，对他是有益或是有害呢？」「对他是有益的，世尊。」「迦罗摩人，一个人不为愚痴所乘，不为愚痴所制，心中没有愚痴，他不会杀生、不会偷盗、不犯邪淫和不说妄语。他会鼓励他人行善。他会否长时得到利益和快乐呢？」「是的，世尊。」

「你认为如何呢，迦罗摩人？这些事是善或是恶的呢？」「善的，世尊。」「会不会被责备呢？」「不会被责备的，世尊。」「被智者批判或赞许的呢？」「赞许的，世尊。」「在接受和修持后，这会导致利益和快乐吗？你们理解它吗？」「在接受和修持后，这会导致利益和快乐的，我们是这样理解的。」

「所以我们说，迦罗摩人，前此说过，迦罗摩人，你们要注意：

- (一) 不可听信他人多次口传的。
- (二) 不要盲从传统。
- (三) 不要妄听谣言。
- (四) 不要肯定经书所记载的。
- (五) 不可相信符合逻辑的。
- (六) 不要依赖哲理。
- (七) 不可单凭常理或外相。
- (八) 不可执持你喜爱的任何见解和意见。
- (九) 不可因某事物似有可能而信以为真。
- (十) 不可考虑因为这沙门是我们的导师。」

「迦罗摩人，当你自己知道，这些事是善的，这些事是不会被责备的，智者所赞许的，在接受和修持后，这会导致利益和快乐，就应来住于善法。」

「圣弟子，迦罗摩人，任何人若这样消除贪欲、瞋恚、有智明，清楚理解和具正念，驻于慈念，遍满一方，如是二方、三方、四方、上方与下方遍满，驻于慈念，因各方众生遍布，到处乃至整个世界，都充满着广大无量圣洁的慈心，无有瞋恨或害意。

他驻于悲念，遍满一方，如是二方、三方、四方、上方与下方遍满，驻于悲念，因各方众生遍布，到处乃至整个世界，都充满着广大无量圣洁的悲心，无有瞋恨或害意。

他驻于喜念，遍满一方，如是二方、三方、四方、上方与下方遍满，驻于喜念，因各方众生遍布，到处乃至整个世界，都充满着广大无量圣洁的喜心，无有瞋恨或害意。

他驻于舍念，遍满一方，如是二方、三方、四方、上方与下方遍满，驻于舍念，因各方众生遍布，到处乃至整个世界，都充满着广大无量圣洁的舍心，无有瞋恨或害意。

圣弟子，迦罗摩人，任何人具此无瞋心，具此无害意，具此无烦恼心和具此清净心，此人就在此时此地，能获得四种利益：

假使有后世，因善恶之业会得到果实或成果，那么在身坏命终之后，将（因善业）生于天界，享受极乐。这是此人能得的第一种利益。

假使无后世，善恶之业也不会得到果实或成果，即使在此世间，此时此地，无有瞋心，无有害意，安全和快乐，此人能维护自己。这是此人能得的第二种利益。

假使恶果落在造恶者身上，此人，心不对任何人起邪念，若没做恶业，那么恶果又怎么能影响此人呢？这是此人能得的第三种利益。

假使恶果不落在造恶者身上，那时此人观自己，在任何情况下，本已清净。这是此人能得的第四种利益。」

「圣弟子，迦罗摩人，任何人具此无瞋心，具此无害意，具此无烦恼心和具此清净心，此人在此时此地，能获得这四种利益。」

「如是，世尊。如是圣者。圣弟子们，世尊，任何人具此无瞋心，具此无害意，具此无烦恼心和具此清净心，此人在此时此地，能获得这四种利益。

假使有后世，因善恶之业会得到果实或成果，那么在身坏命终

之后，将（因善业）生于天界，享受极乐。这是此人能得的第一种利益。

假使无后世，因善恶之业也不会得到果实或成果，即使在此世间，此时此地，无有瞋心，无有害意，安全和快乐，此人能维护自己。这是此人能得的第二种利益。

假使恶果落在造恶者身上，此人，心不对任何人起邪念，若没做恶业，那么恶果又怎么能影响此人呢？这是此人能得的第三种利益。

假使恶果不落在造恶者身上，那时此人观自己，在任何情况下，本已清净。这是此人能得的第四种利益。

圣弟子，世尊，任何人具此无瞋心，具此无害意，具此无烦恼心和具此清净心，此人在此时此地，能获得这四种利益。」

「妙极了，世尊！妙极了，世尊！有如，世尊，一个人把倒下的东西扶正它，把隐秘的揭现出来，给迷途者指示方向，在黑暗中举起明灯，作如是念“那些有眼者能够见到东西”，世尊以各种善巧方便为众生说法。我们要皈依导师世尊，皈依法和皈依比丘僧团。请导师世尊，接受我们为追随者，从今日起，我们尽形寿皈依三宝。

《杂阿含七六九经》（正法律乘 - 大乘）

大正大藏经

如是我闻，一时佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时，尊者阿难晨朝着衣持钵入舍卫城乞食，时有生闻婆罗门，乘白马车，众多年少翼从，白马、白车、白控、白鞭、头着白帽，白伞盖、手执白拂，着白衣服，白璎珞，白香涂身，翼从皆白，出舍卫城，欲至林中教授读诵。众人见之咸言：善乘，善乘，谓婆罗门乘。

时尊者阿难见婆罗门眷属众具一切皆白，见已入城乞食，还精舍举衣钵洗足已，往诣佛所，稽首礼足，退坐一面，白佛言：世尊，今日晨朝着衣持钵入舍卫城乞食，见生闻婆罗门乘白马车，眷属众具一切皆白，众人唱言：善乘，善乘，谓婆罗门乘，云何世尊？于正法律，为是世人乘，为是婆罗门乘？

佛告阿难：是世人乘，非我法律婆罗门乘也。阿难，我正法律乘，天乘，婆罗门乘、大乘，能调伏烦恼军者，谛听善思，当为汝说，阿难，何等为正法律乘，天乘，婆罗门乘，大乘，能调伏烦恼军

者？谓八正道，正见乃至正定，阿难，是名正法律乘，天乘，梵乘，大乘，能调伏烦恼军者。

尔时，世尊即说偈言：

信戒为法轭	惭愧为长縻	正念善护持	以为善御者
舍三昧为辘	智慧精进轮	无着忍辱铠	安隐如法行
直进不退还	示之无忧处	智士乘战车	摧伏无智怨

佛说此经已。诸比丘闻佛所说。欢喜奉行！

《杂阿含六五九经》（菩提心-五根）

大正大藏经

如是我闻，一时佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘，有五根，何等为五？谓信根，精进根，念根，定根，慧根。何等为信根？若圣弟子于如来发菩提心，所得净信心，是名信根。何等为精进根？于如来发菩提心，所起精进方便，是名精进根。何等为念根？于如来初发菩提心，所起念，是名念根。何等为定根？于如来初发菩提心，所起三昧，是名定根。何等为慧根？于如来初发菩提心，所起智慧，是名慧根。譬如堂阁，余如上说。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八〇一经》（安般念五法饶益）

节录大正大藏经

尔时世尊告诸比丘，有五法多所饶益修安那般那念，何等为五？
(一)住于净戒波罗提木叉，律仪威仪行处具足，于微细罪能生怖畏，受持学戒，是名第一多所饶益修安那般那念。复次比丘，
(二)少欲少事少务是名二法多所饶益修安那般那念。复次比丘，
(三)饮食知量多少得中，不为饮食起求欲想，精勤思惟是名三法多所饶益修安那般那念。复次比丘，
(四)初夜，后夜不着睡眠，精勤思惟是名四法多所饶益修安那般那念。复次比丘，
(五)空闲林中离诸喧闹是名五法多所饶益修安那般那念。

《杂阿含八〇三经》（修习安般念）

大正大藏经

如是我闻，一时佛住舍卫国祇树给孤独园，尔时世尊告诸比丘，修习安那般那念。若比丘修习安那般那念，多修习者，得身心止息，

有觉有观，寂灭纯一明分想(净念)，修习满足。何等为修习安那般那念，多修习已，身心止息，有觉有观，寂灭纯一明分想修习满足？是比丘若依聚落城邑止住。晨朝着衣持钵入村乞食，善护其身，守诸根门，善系心住，乞食已，还住处举衣钵洗足已，或入林中闲房树下，或空露地，端身正坐，系念面前，断世贪爱，离欲清净，瞋恚、睡眠、掉悔、疑断，度诸疑惑，于诸善法心得决定，远离五盖烦恼，于心令慧力羸，为障碍分不趣涅槃。念于内息，系念善学。念于外息，系念善学。息长息短，觉知一切身入息，于一切身入息善学。觉知一切身出息，于一切身出息善学。觉知一切身行息入息，于一切身行息入息善学。觉知一切身行息出息，于一切身行息出息善学。觉知喜，觉知乐，觉知心行，觉知心行息入息，于觉知心行息入息善学。觉知心行息出息，于觉知心行息出息善学。觉知心，觉知心悦，觉知心定，觉知心解脱入息，于觉知心解脱入息善学。觉知心解脱出息，于觉知心解脱出息善学。观察无常，观察断，观察无欲，观察灭入息，于观察灭入息善学。观察灭出息，于观察灭出息善学。是名修安那般那念身止息，心止息，有觉有观，寂灭纯一明分想，修习满足。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含二七九经》（守护六根）

大正大藏经

如是我闻：一时。佛在舍卫国祇树给孤独园。

尔时。世尊告诸比丘。于此六根不调伏、不关闭、不守护、不执持、不修习。于未来世必受苦报。

何等为六根。眼根不调伏、不关闭、不守护、不修习、不执持。于未来世必受苦报。耳、鼻、舌、身、意根亦复如是。愚痴无闻凡夫眼根见色。执受相。执受随形好。任彼眼根趣向不律仪。执受住世间。贪、忧、恶不善法。以漏其心。此等不能执持律仪。防护眼根。耳、鼻、舌、身、意根。亦复如是。如是于六根不调伏、不关闭、不守护、不执持、不修习。于未来世必受苦报。

云何六根善调伏、善关闭、善守护、善执持、善修习。于未来世必受乐报。多闻圣弟子眼见色。不取色相。不取随形好。任其眼根之所趣向。常住律仪。世间贪、忧、恶不善法不漏其心。能生律仪。善护眼根。耳、鼻、舌、身、意根。亦复如是。如是六根善调伏、善关闭、善守护、善执持、善修习。于未来世必受乐报。

即说偈言：

于六触入处	住于不律仪
是等诸比丘	长夜受大苦
斯等于律仪	常当勤修习
正信心不二	诸漏不漏心
眼见于彼色	可意不可意
可意不生欲	不可不憎恶
耳闻彼诸声	亦有念不念
于念不乐着	不念不起恶
鼻根之所嗅	若香若臭物
等心于香臭	无欲亦无违
所食于众味	彼亦有美恶
美味不起贪	恶味亦不择
乐触以触身	不生于放逸
为苦触所触	不生过恶想
平等舍苦乐	不灭者令灭
心意所观察	彼种彼种相
虚伪而分别	欲贪转增广
觉悟彼诸恶	安住离欲心
善摄此六根	六境触不动
摧伏众魔怨	度生死彼岸

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含一一七〇经》(律仪)

节录大正大藏经

云何律仪？云何不律仪？愚痴无闻凡夫眼见色已，于可念色而起贪着，不可念色而起瞋恚，于彼次第随生众多觉想相续，不见过患，复见过患，不能除灭，耳、鼻、舌、身、意亦复如是。比丘，是名不律仪。云何律仪？多闻圣弟子若眼见色，于可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起众多觉想相续住，见色过患，见过患已，能舍离，耳、鼻、舌、身、意亦复如是，是名律仪。

《杂阿含二八二经》(贤圣法律无上修根) 节录大正大藏经

佛告阿难：谛听！善思！当为汝说。

- (一) 缘眼，色，生眼识，见可意色，欲修如来厌离正念正智。
- (二) 眼，色缘，生眼识，不可意故，修如来不厌离正念正智。
- (三) 眼，色缘，生眼识，可意不可意，欲修如来厌离不厌离正念正智。
- (四) 眼，色缘，生眼识，不可意可意，欲修如来不厌离厌离正念正智。
- (五) 眼，色缘，生眼识，可意，不可意，可不可意，欲修如来厌，不厌，俱离舍住正念正智。

如是阿难，若有于此五句，心善调伏，善关闭，善守护，善摄持，善修习，是则于眼、色、无上修根，耳、鼻、舌、身、意法亦如是说。阿难，是名贤圣法律无上修根。

《杂阿含四七〇经》(身受与心受) 大正大藏经

如是我闻，一时，佛住王舍城，迦兰陀竹园。尔时，世尊告诸比丘：愚痴无闻凡夫生苦乐受，不苦不乐受。多闻圣弟子亦生苦乐受，不苦不乐受。诸比丘，凡夫圣人有何差别？

诸比丘白佛：世尊是法根法眼法依，善哉世尊，唯愿广说，诸比丘闻已，当受奉行。

佛告诸比丘：愚痴无闻凡夫，身触生诸受，苦痛逼迫，乃至夺命，忧愁啼哭，称怨号呼。

佛告诸比丘：谛听善思，当为汝说。诸比丘，愚痴无闻凡夫，身触受诸受，增诸苦痛，乃至夺命，愁忧称怨，啼哭号呼，心生狂乱，当于尔时，增长二受，若身受，若心受。譬如士夫身被双毒箭，极生苦痛。愚痴无闻凡夫亦复如是，增长二受，身受心受。极生苦痛，所以者何？以彼愚痴无闻凡夫不了知故，于诸五欲，生乐受触，受五欲乐，受五欲乐故，为贪使所使。苦受触故，则生瞋恚，生恚瞋故，为恚使所使。于此二受，若集，若灭，若味，若患，若离，不如实知，不如实知故，生不苦不乐受，为痴使所使。为乐受所系终不离，苦受所系终不离，不苦不乐受所系终不离。云何系？谓为贪恚痴所系，为生老病死，忧悲恼苦所系。

多闻圣弟子，身触生苦受，大苦逼迫，乃至夺命，不起忧悲称怨，啼哭号呼，心乱发狂，当于尔时，唯生一受，所谓身受，不生心受，譬如士夫，被一毒箭，不被第二毒箭，当于尔时，唯生一受，所谓身受，不生心受。为乐受触，不染欲乐，不染欲乐故，于彼乐受，贪使不使。于苦触受，不生瞋恚，不生瞋恚故，恚使不使。于彼二使，集，灭，昧，患，离如实知，如实知故，不苦不乐受痴使不使。于彼乐受解脱不系，苦受，不苦不乐受解脱不系，为何不系？谓贪恚痴不系，生老病死，忧悲恼苦不系。

尔时，世尊即说偈言：

多闻于苦乐	非不受觉知
彼于凡夫人	其实大有闻(分别)
乐受不放逸	苦触不增忧
苦乐二俱舍	不顺亦不违
比丘勤方便	正智不倾动
于此一切受	黠慧能了知
了知诸受故	现法尽诸漏
身死不堕数(俗数)①	永处般涅槃

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

注：①俗数，缘生缘灭法，指轮回。

《杂阿含二三三经》(世间)

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：我今当说世间，世间集、世间灭、世间灭道迹。谛听！善思。

云何为世间？谓六内入处，云何六？眼内入处，耳、鼻、舌、身、意内入处。

云何世间集？谓当来有爱，喜、贪俱，彼彼集着。

云何世间灭？谓当来有爱，喜、贪俱，彼彼集着。无余断，已舍、已吐、已尽、离欲、灭、止、没。

云何世间灭道迹？谓八圣道，正见、正志(思)、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含一经》（色无常）

大正大藏经

如是我闻。一时。佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时。世尊告诸比丘：当观色无常，如是观者，则为正观。正观者，则生厌离，厌离者，喜贪尽，喜贪尽者，说心解脱。

如是观受、想、行、识无常，如是观者，则为正观。正观者，则生厌离，厌离者，喜贪尽，喜贪尽者，说心解脱。

如是。比丘！心解脱者，若欲自证，则能自证，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。如观无常、苦、空、非我亦复如是。

时。诸比丘闻佛所说，欢喜奉行。

《杂阿含一七二经》（无常）

节录大正大藏经

若法无常者当断，断彼法已，以义饶益，长夜安乐，何法无常？色无常，受、想、行、识无常。

《衰老经》（经集八颂经品第六章）

郭良鏊译

- 生命确实短暂，不到一百岁，就要死去，即使能活得更长，最后仍会衰老而死。
- 人们总为自己喜爱之物悲伤，因为占有之物不会永恒；认识到存在之物总要消亡，不要居家。
- 人认为「这是我的」，但还是随死亡而消失，认识到这一点，虔诚的智者不会崇拜自我。
- 正如醒着的人看不到梦中相遇的情景，人也看不见亡故的亲人。
- 凡是看到和听说的人，都有一个称呼他的名字；一旦这个人死去，只留下他的名字。
- 贪恋自己喜爱之物的人，不能摆脱忧愁，悲伤和贪婪，因此，牟尼们摒弃执着，四处云游，寻求宁静。

- 人们认为比丘毫无执着，四处云游，经常独处隐居，不在世上显现自己，这是正确的。
- 牟尼在任何地方都无所依赖，既不喜欢，也不厌恶，悲伤和贪婪沾不上他，犹如水珠沾不上树叶。
- 犹如水珠沾不上荷叶，犹如水珠沾不上莲花，牟尼也不沾任何的所见、所闻、所想。
- 纯洁者不考虑所见、所闻、所想；他不愿意通过其它途径达到净化，因为他既不激动，也不冷漠。

《杂阿含八经》（厌离）

节录大正大藏经

过去、未来色无常，况现在色，圣弟子如是观者，不顾过去色，不欣未来色，于现在色厌，离欲，正向灭尽。

《爱欲经》（经集八颂经品第一章）

郭良鏊译

- 他追求爱欲，心满意足，一定感到高兴，因为实现了凡人的愿望。
- 如果他满怀渴望，追求爱欲，却未能如愿，他就感到痛苦，犹如利箭穿身。
- 避开爱欲，犹如不踩蛇头，这样的有识之士克服世上的这种执着。
- 他贪求种种爱欲：田地、财产、金子、牛、马、仆人、妇女、亲属；
- 这些脆弱的东西摆布他，危险折磨他，痛苦追随他，犹如河水涌入漏船。
- 因此，有识之士应该永远避开爱欲；摒弃它们，搯出船中漏水，越过河水，到达彼岸。

《八大人觉经》

后汉沙门安世高译

为佛弟子，常于昼夜，至心诵念，八大人觉：
 第一觉悟：世间无常；国土危脆，四大苦空，五阴无我，生灭变异，虚伪无主，心是恶源，形为罪藪，如是观察，渐离生死。
 第二觉知：多欲为苦；生死疲劳，从贪欲起，少欲无为，身心自在。
 第三觉知：心无厌足，惟得多求，增长罪恶；菩萨不尔，常念知足

，安贫守道，惟慧是业。

第四觉知：懈怠堕落；常行精进，破烦恼恶，摧伏四魔，出阴界狱。

第五觉悟：愚痴生死；菩萨常念，广学多闻，增长智能，成就辩才，教化一切，悉以大乐。

第六觉知：贫苦多怨，横结恶缘；菩萨布施，等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。

第七觉悟：五欲过患；虽为俗人，不染世乐，常念三衣，瓦钵法器，志愿出家，守道清白，梵行高远，慈悲一切。

第八觉知：生死炽然，苦恼无量；发大乘心，普济一切，愿代众生，受无量苦，令诸众生，毕竟大乐。

如此八事，乃是诸佛，菩萨大人，之所觉悟，精进行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。复还生死，度脱众生。以前八事，开导一切，令诸众生，觉生死苦，舍离五欲，修心圣道。若佛弟子，诵此八事，于念念中，灭无量罪，进趣菩提，速登正觉，永断生死，常住快乐。

《沙弥学处》

这是世尊所许可的十项沙弥学戒，沙弥应依此十项学戒来(自我)训练。(一):不杀生(戒杀)。(二):不偷盗。(三):不淫。(四):不妄语。(五):不饮酒。(六):不非时进食。(七):不唱歌、不跳舞、不奏乐、不观看或参与娱乐。(八):不以鲜花、香水、及化妆品装饰美化身体。(九):不坐或卧高贵奢侈大床。(十):不接受金银及钱币。

这是世尊所允许的，若一位沙弥违犯这十项事中的任何一项，是应被摈斥，是那十项呢？他犯了杀生罪。他犯了偷盗罪。他犯了淫罪。他犯了妄语罪。他犯了饮酒罪。他毁谤佛。他毁谤法。他毁谤僧伽。他执持邪见。他沾污比丘尼。

这是世尊所允许的，若一位沙弥违犯了上述十项事中的任何一项，是应受到摈斥的。

这是世尊所允许的，若一位沙弥违犯这五项事中的任何一项，是应受到处罚的，是那五项呢？(一):他致力使比丘们失去利得。(二):他致力加害比丘们。(三):他致力使比丘离开住所。(四):辱骂与谴责比丘们。(五):他离间比丘，使他们分裂。

这是世尊所允许的，若一位沙弥违犯了上述五项事中的任何一项，是应受到处罚。

《杂阿含一七五经》（求方便精进）

节录大正大藏经

尔时世尊告诸比丘：犹如有人火烧头衣，当云何救？
比丘白佛言：世尊，当起增上欲，殷懃方便，时救令灭。
佛告比丘：头衣烧然，尚可暂忘，无常盛火应尽除断灭。

《杂阿含六一经》（五受阴）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：有五受阴，何等为五？谓色受阴，受、想、行、识受阴。

云何色受阴？所有色，彼一切四大，及四大所造色，是名为色受阴。复次，彼色是无常、苦、变易之法。若彼色受阴，永断无余，究竟舍离，灭尽、离欲、寂没，余色受阴更不相续，不起、不出，是名为妙，是名寂静、是名舍离，一切有余爱尽无欲，灭尽涅槃。

云何受受阴？谓六受身。何等为六？谓眼触生受，耳、鼻、舌、身、意触生受，是名受受阴。复次，彼受受阴无常，苦、变易之法，乃至灭尽涅槃。

云何想受阴？谓六想身。何等为六？谓眼触生想，乃至意触生想，是名想受阴。复次，彼想受阴无常，苦、变易之法，乃至灭尽涅槃。

云何行受阴？谓六思身。何等为六？谓眼触生思，乃至意触生思，是名行受阴。复次，彼行受阴无常，苦、变易之法，乃至灭尽涅槃。

云何识受阴？谓六识身。何等为六？谓眼识身，乃至意识身，是名识受阴。复次，彼识受阴是无常，苦、变易之法，乃至灭尽涅槃。

比丘，若于此法以智慧思惟，观察分别忍，是名随信行，超升离生，超凡夫地，未得须陀洹果，中间不死，必得须陀洹果。

比丘，若于此法增上智慧思惟，观察忍，是名随法行，超升离生，超凡夫地，未得须陀洹果，中间不死，必得须陀洹果。

比丘，于此法如实正慧等见，三结尽断知，谓身见、戒取，疑，比丘，是名须陀洹果，不堕恶道，必定正趣三菩提，七有天人往生，然后究竟苦边。

比丘，若于此法如实正慧等见，不起心漏，名阿罗汉，诸漏已尽，所作已作，舍离重担，逮得己利，尽诸有结，正智心得解脱。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含四六四经》（止观）

节录大正大藏经

若比丘于空处，树下，闲房思惟，当以何法专精思惟？

上座答曰：尊者阿难，于空处，树下，闲房思惟者，当以二法专精思惟，所谓止、观。

尊者阿难复问上座：修习于止，多修习已，当何所成？修习于观，多修习已，当何所成？

上座答曰：尊者阿难，修习于止终成于观。修习于观，亦成于止，谓圣弟子止观俱修，得诸解脱界。

阿难复问上座：云何诸解脱界？

上座答曰：尊者阿难，若断界，无欲界，灭界，是名诸解脱界。

。

尊者阿难复问上座：云何断界乃至灭界？

上座答曰：尊者阿难，断一切行是名断界，断除爱欲是无欲界，一切行灭是名灭界。

《杂阿含九二六经》（修禅）

节录大正大藏经

尔时世尊告洗陀迦旃延：当修真实禅，莫习强梁禅，如强梁马系槽枥上，彼马不念我所应作所不应作，但念谷草。如是丈夫于贪欲缠多所修习故，彼以贪欲心思惟，于出离道不如实知，心常驰骋，随贪欲缠而求正受，瞋恚、睡眠、掉悔、疑，多修习故，于出离道不如实知，以疑盖心思惟以求正受。

洗陀，若真生马系槽枥上，不念水草，但作是念驾乘之事，如是丈夫不念贪欲缠，住于出离如实知，不以贪欲缠而求正受，亦不瞋

恚、睡眠、掉悔、疑缠，多住于出离。瞋恚、睡眠、掉悔、疑缠如实知，不以疑缠而求正受。

如是洗陀，比丘如是禅者不依地修禅，不依水、火、风、空、识、无所有，非想非非想而修禅，不依此世，不依他世，非日、月、非见、闻、觉、识。非得非求，非随觉，非随观而修禅。洗陀，比丘如是修禅者。

《法行经》（经集小品第六章）

郭良鏊译

- 人们说，即使对于从有家到无家的出家人，法行和梵行也是最高的理想。
- 如果他恶言脏语，像喜欢伤人的野兽，那么他的生活是邪恶的，他的污垢不断增长。
- 喜欢争论，愚昧痴迷的比丘，即使教他，他也不懂佛陀宣示的法门。
- 由于无知而伤害高尚的人，他不知道这是导向地狱之路的罪孽。
- 堕入恶道，从子宫到子宫，从黑暗到黑暗，这样的比丘死后必定走向痛苦。
- 正如积聚多年的粪坑，这样的有罪之人难以净化。
- 比丘们啊！你们要知道，这种人执着家庭，有罪恶的欲望、罪恶的思想、罪恶的品行。
- 让一切和谐协调，你们要避开这种人，扫除污秽，清除污垢。
- 你们要像剔除秕糠一样，剔除那些自称是沙门的假沙门，清除罪恶的欲望、罪恶的品行。
- 让有见识的纯洁者与纯洁者生活在一起，和谐相处的智者将结束痛苦。

《正确游行经》（经集小品第十三章）

郭良鏊译

- 我要问你这位达到彼岸，坚定平静，聪明睿智的牟尼：一位离俗出家，抛弃爱欲的比丘，怎样在世上正确地游行？
- 世尊回答道：摒弃吉兆、凶兆、梦兆和命相，这样的比丘将在世

- 上正确地游行。 • 摒弃对人间和天上的欲乐的贪恋，越过存在，理解正法，这样的比丘将在世上正确地游行。
- 摒弃毁谤，忿怒和悭吝，摒弃赞同和反对，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 摒弃爱憎，无所取，无所依，摆脱束缚，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 不从生存因素①中寻找精华，排除对生存因素的渴望和贪求，独立不羈，无须他人指引，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 言语，思想和行动没有障碍，理解正法，追求涅槃境界，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 受人尊敬不骄傲，受人贬责不介意，受人施舍不迷醉，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 抛弃贪欲和存在，远离宰割和捆绑，消除疑惑，没有烦恼，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 知道自己适宜什么，不伤害世上任何人，如实理解正法，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 没有任何偏执，根除邪恶，摒弃欲望，无所贪求，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 灭寂烦恼，摒弃骄傲，越过一切贪欲之路，控制自我，平静坚定，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 有信仰，有学问，看到解脱之路，不追随外道宗派，铲除贪婪，忿怒和忌恨，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 纯洁，胜利，排除障碍，掌握正法，达到彼岸，摆脱欲望，精通断绝诸行的学问，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 超越过去和未来的劫波②，智慧无比纯洁，摆脱一切生存因素，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 知道涅槃之路，理解正法，明了通过灭寂一切执着而解除烦恼，这样的比丘将在世上正确地游行。
 - 世尊啊！确实是这样。以这种方式生活，控制自我，摆脱一切束缚，这样的比丘将在世上正确地游行。

注：①生存因素指生存的基础或对再生的执着。

②劫波，梵文 KALPA，指世界成、住、坏、空的时间周期。

《争论经》（经集八颂经品第十一章）

郭良鏊译

- 请你说说，许多争吵、争论以及悲哀、忧伤和妒忌来源于何处？许多骄傲、狂妄以及毁谤来源于何处？
- 许多争吵、争论、悲哀、忧伤、妒忌、骄傲、狂妄和毁谤来源于所爱；争吵和争论与妒忌相连，伴随争论产生毁谤。
- 在这世上，所爱来源于何处？或者说世上流行的占有来源于何处？人对未来怀有的愿望和目标来源于何处？
- 在这世上，所爱来源于欲念，或者说世上流行的占有来源于欲念。人对未来怀有的愿望和目标来源于欲念。
- 在这世上，欲念来源于何处？许多抉择来源于何处？许多愤怒、谎言和疑惑来源于何处？或者说沙门所说的种种事物来源于何处？
- 人们在这世上声称快乐和不快乐，欲念由此产生；看到诸色的消失和产生，世上的人作出抉择。
- 愤怒、谎言和疑惑，这些事物也是二重的；让疑惑者理解沙门说的种种事物，在知识之路上学习。
- 快乐和不快乐来源于何处？没有什么，就没有它们？请告诉我，「消失和产生」这一观念的来源？
- 快乐和不快乐来源于诸触；没有诸触，就没有它们。我告诉你，这是「消失和产生」这一观念的来源。
- 在这世上，诸触来源于何处？执着产生于何处？没有什么，就没有自私？没有什么，就没有诸触？
- 诸触来源于名色，执着产生于愿望。没有愿望，就没有自私；没有诸色，就没有诸触。
- 人怎样使诸色不存在？或者说怎样使快乐和痛苦不存在？请告诉我，怎样使它们不存在？我想我们应该知道这个。
- 他没有意识名想，没有无意识名想，没有无名想，没有不存在名想，对于这样的人，诸色不存在，因为种种虚幻的标志来源于名想。
- 我们所问的，你都作了回答。我们还要问个问题，请你回答：世上一些智者告诉我们说最高的是心灵纯洁，是否还有另外的说法？
- 世上一些智者说最高的是心灵纯洁，他们之中还有些智者说是灭

寂，同时有些智者说是毫无执着。

- 懂得了这些，懂得了什么是依赖，牟尼摆脱依赖，不参与争论，不陷入各种存在。

《杂阿含六四经》（五阴无我）

大正大藏经

如是我闻：一时佛住舍卫国东园鹿子母讲堂。

尔时，世尊晡时从禅起，出讲堂，于堂阴中大众前，敷座而坐。

尔时，世尊叹优陀那偈：

法无有吾我，亦复无我所，我既非当有，我所何由生。
比丘解脱此，则断下分结。

时，有一比丘从座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌白佛言：世尊，云何无吾我？亦无有所？我既非当有，我所何由生？比丘解脱此，则断下分结。

佛告比丘：愚痴无闻凡夫，计色是我，异我、相在，受、想、行、识是我，异我、相在。多闻圣弟子，不见色是我，异我、相在，不见受、想、行、识是我、异我、相在，亦非知者，亦非见者，此色是无常，受、想、行、识是无常。色是苦，受、想、行、识是苦。色是无我，受、想、行、识是无我。此色非当有，受、想、行、识非当有。此色坏有，受、想、行、识坏有，故非我、非我所，我、我所，非当有，如是解脱者，则断五下分结。^①

时，彼比丘白佛言：世尊，断五下分结已，云何漏尽无漏心解脱？慧解脱？现法自知作证具足住，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有？

佛告比丘：愚痴凡夫，无闻众生，于无畏处而生恐惧，愚痴凡夫，无闻众生怖畏，无我无我所，二俱非当生。攀缘四识住，何等为四？谓色识住，色攀缘、色爱乐、增进广大生长，于受、想、行、识住、攀缘、爱乐，增进广大生长。比丘，识于此处，若来、若去、若住、若起、若灭，增进广大生长。若作是说，更有异法，识若来、若去、若住、若起、若灭、若增进广大生长者，但有言说，闻已不知，增益生痴，以非境界故，所以者何？比丘，离色界贪已，于色意生缚亦断，于色意生缚断已，识攀缘亦断，识不复住，无复增进广大生长。受界、想、行界离贪已，于受、想、行、意生缚亦断。受、想、行、意生缚断已，攀缘亦断。识无所住，无复增进广大生长。识无所

住故，不增长，不增长故，无所为作，无所为作故，则住，住故知足，知足故解脱，解脱故，于诸世间都无所取，无所取故无所著，无所著故自觉涅槃，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。比丘，我说识不住东方、南、西、北方、四维上下，除欲见法，涅槃灭尽，寂静清凉。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

生灭以不乐，及三种分别，贪着等观察，是名优陀那。

注：

① 五下分结，指身见，怀疑，戒禁取(断以证初果)，贪欲，瞋恚(断粗的以证二果)，再消除细的贪欲，瞋恚(断以证三果)。五上分结指色爱，无色爱，掉举恶作，我慢，及无明(断以证四果)。

《杂阿含五六七经》(无量心)

节录大正大藏经

长者(质多罗 Citta，在家众智慧第一)答曰：无量三昧者，谓圣弟子心与慈俱，无怨、无憎、无恚、宽弘重心、无量修习普缘，一方充满，如是二方，三方、四方上下，一切世间心与慈俱，无怨、无憎、无恚、宽弘重心，无量修习，充满诸方，一切世间普缘住，是名无量三昧。

云何为无相三昧？谓圣弟子于一切相不念，无相心三昧，身作证，是名无相心三昧。

云何无所有心三昧？谓圣弟子度一切无量识入处，无所有，无所有心住，是名无所有心三昧。

云何空心三昧？谓圣弟子世间空，世间空如实观察，常住不变易，非我、非我所，是名空心三昧，是名为法种种义，种种句，种种味。

复问长者：云何法一义种种味？

答言：尊者，谓贪有量，若无诤者第一无量，谓贪者是有相，恚痴者是有相，无诤者是无相，贪者是所有，恚痴者是所有，无诤者是无所有。复次，无诤者空，于贪空，于恚痴空，常住不变易空，非我，非我所，是名法一义种种味。

《杂阿含五五九经》(无想心三昧)

节录大正大藏经

尊者迦摩诣尊者阿难所，共相问讯慰劳已，于一面坐，语尊者阿难：奇哉，尊者阿难，有眼有色，有耳有声，有鼻有香，有舌有味，

有身有触，有意有法，而有比丘有是等法，能不觉知。云何尊者阿难！彼比丘为有想不觉知？为无想故不觉知？

尊者阿难语迦摩比丘言：有想者亦不觉知，况复无想！

复问尊者阿难：何等为有想于有而不觉知？

尊者阿难语迦摩比丘言：若比丘离欲，恶不善法，有觉有观，离生喜乐，初禅具足住，如是有想比丘有法而不觉知，如是第二，第三，第四禅，空入处，识入处，无所有入处具足住，如是有想比丘有法而不觉知。

云何无想有法而不觉知？如是比丘一切想不忆念，无想心三昧身作证具足住，是名比丘无想于有法而不觉知。

尊者迦摩比丘复问尊者阿难：若比丘无想心三昧，不涌不没，解脱已住，住已解脱，世尊说此是何果，何功德？

尊者阿难语迦摩比丘言：若比丘无想心三昧，不涌不没，解脱已住，住已解脱，世尊说此是智果，智功德。

《杂阿含五五六经》（无相心）

节录大正大藏经

佛告诸比丘尼：若无相心三昧，不涌（踊，起）不没，解脱已住，住已解脱，此无相心三昧智果，智功德。

《杂阿含八十经》（空、无相、无所有）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：当说圣法印及见清净，谛听善思。若有比丘作是说，我于空三昧未有所得，而起无相、无所有、离慢知见者，莫作是说，所以者何？若于空未得者而言我得无相，无所有，离慢知见者，无有是处。若有比丘作是说：我得空，能起无相，无所有，离慢知见者，此则善说，所以者何？若得空已，能起无相，无所有、离慢知见断，斯有是处。云何为圣弟子及见清净？

比丘白佛：佛为法根法眼法依，唯愿为说。诸比丘闻说法已，如说奉行。

佛告比丘：若比丘于空闲处树下坐，善观色无常，磨灭离欲之法，如是观察受、想、行、识、无常，磨灭离欲之法，观察彼阴无

常，磨灭不坚固变易法，心乐清净解脱，是名为空。如是观者，亦不能离慢知见清净。

复有正思惟三昧，观色相断，声、香、味、触、法相断，是名无相。如是观者，犹未离慢知见清净。

复有正思惟三昧，观察贪相断，瞋、恚、痴相断，是名无所有。如是观者，犹未离慢知见清净。

复有正思惟三昧，观察我、我所，从何而生？

复有思惟观察，我、我所、从若见、若闻、若嗅、若尝、若触、若识而生。

复作是观察，若因、若缘而生识者，彼识因缘为常，为无常？

复作是思惟，若因、若缘而生识者，彼因、彼缘皆悉无常。复次，彼因、彼缘皆悉无常，彼所生识云何有常？

无常者，是有为行，从缘起，是患法、灭法、离欲法、断知法，是名圣法印知见清净，是名比丘当说圣法印知见清净，如是广说。佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八十六经》(无常、苦、无我)

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：若无常色有常者，彼色不应有病，有苦，亦不应于色有所求，欲令如是，不令如是，以色无常故，于色有病，有苦生，亦得不欲令如是，不令如是，受、想、行、识，亦复如是。比丘，于意云何？色为常？为无常耶？

比丘白佛：无常，世尊。

比丘，无常为是苦不？

比丘白佛：是苦，世尊。

比丘，若无常，苦，是变易法，多闻圣弟子，于中宁见是我？异我？相在不？

比丘白佛：不也，世尊。

受、想、行、识亦复如是。是故，比丘，诸所有色，若过去、若未来、若现在、若内、若外、若粗、若细、若好、若丑、若远、若近，彼一切非我，非我所。如实知，受、想、行、识亦复如是。多闻圣弟子，正观于色，正观已，于色生厌离，欲不乐解脱，受、想、

行、识，生厌离，欲不乐解脱，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含二九七经》（大空法经）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住拘留搜调牛聚落。

尔时，世尊告诸比丘：我当为汝等说法，初，中，后善。善义善味，纯一清净，梵行清白，所谓大空法经。谛听！善思，当为汝说：云何大空法经？所谓此有故彼有，此起故彼起，谓缘无明行，缘行识，乃至纯大苦聚集。

缘生老死者，若有问言：彼谁老死？老死属谁？彼则答言：我即老死，今老死属我，老死是我，所言：命即是身，或言：命异身异，此则一义，而说有种种。若见言：命即是身，彼梵行者所无有。若复见言：命异身异，梵行者所无有，于此二边，心所不随，正向中道。贤圣出世，如实不颠倒正见，谓缘生老死，如是生，有、取、爱、受、触、六入处、名色、识、行，缘无明故有行。

若复问言：谁是行？行属谁？彼则答言：行则是我，行是我所，彼如是，命即是身。或言：命异身异，彼见命即是身者，梵行者无有。或言：命异身异者，梵行者亦无有，离此二边，正向中道。贤圣出世，如实不颠倒正见，所谓缘无明行。

诸比丘，若无明离欲而生明，彼谁老死？老死属谁者？老死则断，则知断其根本，如截多罗树头，于未来世成不生法。若比丘无明，离欲而生明，彼谁生？生属谁？乃至谁行？行属谁者？行则断，则知断其根本，如截多罗树头，于未来世成不生法。若比丘无明，离欲而生明，彼无明灭，则行灭，乃至纯大苦聚灭，是名大空法经。佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含三三五经》（第一义空法经）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住拘留搜调牛聚落。

尔时，世尊告诸比丘：我今当为汝等说法，初、中、后善，善

义善味，纯一满净，梵行清白，所谓第一义空经，谛听！善思，当为汝说：

云何为第一义空经？诸比丘，眼生时（眼见色生见作用时）无有来处，灭时无有去处，如是眼不实而生，生已尽灭，有业报而无作者，此阴灭已，异阴相续，除俗数法，耳、鼻、舌、身、意亦如是说，除俗数法，俗数法者，谓此有故彼有，此起故彼起，如无明缘行，行缘识，广说乃至纯大苦聚集起。又复，此无故彼无，此灭故彼灭，无明灭故行灭，行灭故识灭，如是广说，乃至纯大苦聚灭。比丘，是名第一义空法经。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含二九九经》（缘起法常住）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住拘留搜调牛聚落。

时，有异比丘来诣佛所，稽首礼足，退坐一面，白佛言：世尊，谓缘起法为世尊作？为余人作耶？

佛告比丘：缘起法者，非我所作，亦非余人作。然彼如来出世及未出世，法界常住。彼如来自觉此法，成等正觉，为诸众生分别演说，开发显示。所谓此有故彼有，此起故彼起，谓缘无明行，乃至纯大苦聚集，无明灭故行灭，乃至纯大苦聚灭。

佛说此经已，时，彼比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六四经》（五阴如病）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：若比丘若行、若形、若相，离欲恶不善法。有觉有观，离生喜乐，初禅具足住，彼不忆念如是行，如是形、如是相，然于彼色，受、想、行、识法，作如病，如痛、如刺、如杀、无常、苦、空，非我思惟。于彼法生厌，怖畏、防护、生厌、怖畏、防护已，以甘露门而自饶益，如是寂静，如是胜妙，所谓舍离，余爱尽、无欲、灭尽、涅槃。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六五经》(漏尽)

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：如上说，差别者，如是知，如是见已，欲有漏心解脱，有有漏心解脱，无明漏心解脱，解脱知见，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六六经》(解脱差别-大梵天)

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：如上说，差别者，若不得解脱，以欲法念法、乐法故，取中般涅槃。若不如是，或生般涅槃。若不如是，或有行般涅槃。若不如是，或无行般涅槃。若不如是，或上流般涅槃。若不如是，或复即以此欲法，念法、乐法功德，生大梵天中，或生梵辅天中，或生梵身天中。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六七经》(解脱差别-内净一心)

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：若比丘如是行，如是形、如是相，息，有觉有观，内净一心，无觉无观，定生喜乐，第二禅具足住。若不如是行，如是形、如是相忆念，而于色、受、想、行、识法思惟，如病、如痛、如刺、如杀、无常、苦、空、非我，于此等法心生厌离，怖畏，防护，厌离，防护已，于甘露法界，以自饶益。此则寂静，此则胜妙，所谓舍离，一切有余爱尽，无欲、灭尽、涅槃。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六八经》（解脱差别-光音天）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：如上说，差别者，彼如是知，如是见，欲有漏心解脱，有有漏心解脱，无明漏心解脱。解脱知见，我生已尽，梵行已立，所作已作，自知不受后有。若不解脱，而以彼法，欲法、念法、乐法取中般涅槃。若不尔者，取生般涅槃。若不尔者，取有行般涅槃。若不尔者，取无行般涅槃。若不尔者，取上流般涅槃。若不尔者，彼以欲法，念法、乐法生自性光音天。若不尔者，生无量光天。若不尔者，生少光天。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八六九经》（解脱差别-遍净天）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：若比丘如是行，如是形、如是相，离贪喜舍住，正念正智，觉身乐，圣人能说能舍念乐住，第三禅具足住。若不尔者，以如是行，如是形、如是相，于受，想、行、识法思惟，如病，如痛、如刺、如杀、乃至上流。若不尔者，以彼法，欲法、念法，乐法生遍净天。若不尔者，生无量净天。若不尔者，生少净天。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

《杂阿含八七〇经》（解脱差别-果实天）

大正大藏经

如是我闻：一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

尔时，世尊告诸比丘：若比丘如是行，如是形、如是相，离苦息乐，前忧喜已灭，不苦不乐舍，净念一心，第四禅具足住。若不如是忆念，而于色、受、想、行，识思惟，如病、如痛、如刺、如杀，乃至上流般涅槃。若不尔者，或生因性果实天。若不尔者，生福生天。若不尔者，生少福天。

佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行！

如四禅，如是四无色定亦如是说。

《般若波罗蜜多心经》

唐三藏法师玄奘译

观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。无苦集灭道，无智亦无得。以无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛。波罗揭谛。波罗僧揭谛。菩提萨婆诃。①

①此咒是后人所加的。

《毁灭以前经》（经集八颂经品第十章）

郭良鏊译

- 具有什么看法. 和什么德行，才能称为平静的人？我问你，乔达摩啊！请说说这种最优秀的人。
- 世尊说道：「在身体毁灭以前就已摆脱贪爱，不执着开头和结尾，也不考虑中间，他不崇拜任何事物。」
- 不愤怒、不恐惧、不吹嘘、不作恶、不骄傲、说话机智，这样的牟尼确实控制了言语。
- 不期望未来、不悲伤过去、无视诸触、不受任何观点引导。
- 不执着、不欺骗、不贪婪、不妒忌、不鲁莽、不轻视他人、也不毁谤他人。
- 不贪恋享受，不狂妄，温文尔雅，聪明睿智，不轻信，不厌弃他人。
- 不为企求什么而学习、不为得不到什么而生气、不为贪爱而受阻起执、也不贪恋美味。
- 超然、有思想、不傲慢、不考虑自己在这世上等同于、优于或低于别人。
- 独立不羁、无所依赖、理解万物、不贪恋存在或不存在。

- 不追求爱欲、没有束缚、越过执着、我称这样的人为平静者。
- 他没有儿子、牲畜、田地和财产，他既无所得，也无所弃。
- 世俗之人以及沙门和婆罗门对他说的话，并非他所推崇，因此，他无动于衷。
- 不贪婪、不妒忌、不说自己等于、优于或低于别人，这样的牟尼是摆脱劫波，不进入劫波。
- 在这世上，没有属于自己的东西，不为消逝的东西悲伤，不陷入万物，这样的人称为平静者。

《八支圣道》

这条卓越的圣道，是由八个部份组合而成。那即是：正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

比丘们啊！什么叫做正见呢？比丘们，凡是知道苦，苦生起的原因，苦的止息，以及知道导致苦止息的方法，比丘们，这就叫做正见。

比丘们啊！什么叫做正思惟呢？凡是决心放弃感官欲乐的享受，决心不对任何人心怀怨恨，决心不伤害任何生物，比丘们，这就叫做正思惟。

比丘们啊！什么叫做正语呢？凡是不说妄语，不挑拨离间，毁谤或中伤，不以恶言相向，不说无益的话语。比丘们，这就叫做正语。

比丘们啊！什么叫做正业呢？凡是不杀害生命，不擅自取走他人未经许可的东西，不邪淫（除正当夫妻之外，不和任何人发生性关系）。比丘们，这就叫做正业。

比丘们啊！什么叫做正命呢？比丘们，圣者的弟子们舍弃那不正当的职业（如看相，看风水，经营生意等等）。遵守正确的出家生活（托钵化缘，精进向道，弘法利生等等）。比丘们，这就叫做正命。

比丘们啊！什么叫做正精进呢？比丘们，这里有一位比丘，致力（使心）热衷于所作，努力振作，精进不懈，专心一致，防护那尚未生起的恶行，令其不能生起。致力（使心）热衷于所作，努力振作，精进不懈，专心一致，舍弃那已生起的恶行，令其断绝。致

力（使心）热衷于所作，努力振作，精进不懈，专心一致，使尚未生起的善行，得以生起。致力（使心）热衷于所作，努力振作，精进不懈，专心一致，维护那已生起之善行，得以不忘，并使其增长，以臻圆满。比丘们，这就叫做正精进。

比丘们啊！什么叫做正念呢？比丘们，这里有一位比丘，（于日常生活中），应时时注意观察身及内身（粗与细之一切现象），精进不懈，忆持不忘，了了分明，祛除世间的贪婪及忧悲。（于日常生活中），应时时注意观察，受及内受（粗与细之一切现象），精进不懈，忆持不忘，了了分明，祛除世间的贪婪及忧悲。（于日常生活中）应时时注意观察，心及内心，（粗与细之一切现象），精进不懈，忆持不忘，了了分明，祛除世间的贪婪及忧悲。（于日常生活中），应时时注意观察，法及内法（粗与细之一切现象），精进不懈，忆持不忘，了了分明，祛除世间的贪婪及忧悲。比丘们，这就叫做正念。

比丘们啊！什么叫做正定呢？这里有一位比丘，远离种种的感官欲求，舍弃了种种的不善之法，具足寻、伺、及喜乐。此时他正住于初禅中。（接下来）寻与伺也止息了（舍弃了），只有喜与乐，心一境性也产生了。此时他正住于第二禅中。（接下来）喜也渐渐淡了。他因舍离，没有执着，只处于正念与正知中（即忆持不忘，了了分明）此时他只剩下身方面的乐，这就是圣者所赞叹的乐住，即有舍又有念，此时他正住于第三禅中。（接下来）乐也舍弃了，苦也舍掉了，先前的一切苦乐也消除了，他即进入第四禅，不苦也不乐，到达既有舍又有念的清静境界中。比丘们，这就叫做正定。

《诵戒后偈》

诵戒结束后，应该读诵如下之偈：

这是由世尊、知者、见者、阿罗汉、正等正觉者所说的话：“比丘们，圆满地安住于正行之中，圆满地安住于波罗提木叉之中，依波罗提木叉之律仪而自我防护，在正行中而自我克制，能在微细的过失中看见可怕之处，于学处中自我训练。”所以，在这里我们应当学习：“圆满地安住于正行之中，圆满地安住于波罗提木叉之中，依

波罗提木叉之律仪而自我防护，在正行中而自我克制，能在微细的过失中看见可怕之处，于学处中自我训练。”所以，我们应该要这样地学习。

《达亚那偈》

梵行者呀，努力勤奋地切断欲流，摈弃那感官的欲乐吧！若圣人不能摈弃那感官的欲乐，则无法达到心一境性。应当竭尽所能，精进不懈地完成一切所该完成的事务。出家者一旦放逸，必将导致欲念的增长。

舍下或远离恶业是最好的，因为造了恶业必将带来热恼与烦忧。积极行善是最好的，因为造了善业必将带来清凉与安乐。就好像茅草的叶子，必将割伤那不懂握持之人的手，同样的，假如沙门不好好的修行，也势将堕入地狱之中。

放逸且懈怠，行为不清净，梵行生怀疑，无法获大果。

天龙干闥婆	紧那罗夜叉
无善阿修罗	诸摩侯罗伽
人与非人等	悉由烦恼生
如是烦恼漏	一切我已舍
已破已磨灭	如芬陀利生
虽生于水中	而未曾着水
我虽生世间	不为世间着
历劫常选择	纯苦无暂乐
一切有为行	悉皆生灭故
离垢不倾动	已拔诸剑刺
究竟生死除	故名为佛陀

[雜阿含經] 101 經