

目錄

(在家學佛安樂行)

一、在家學佛，五法具足…09

印順本摩訶男相應一經、大正本九二七經、佛光版九一九經

二、威德顯曜的在家修行人…14

印順本摩訶男相應三經、大正本九二九經、佛光版九二一經

三、現世後世安樂之道…22

印順本婆羅門相應一七經、大正本九一經、佛光版一一五〇經

四、善法熏心，不墮惡趣 生死學…30

印順本摩訶男相應四經、大正本九三〇經、佛光版九二二經

五、修習六念，昇進涅槃 (一)…33

印順本摩訶男相應五經、大正本九三一經、佛光版九二三經

六、修習六念，昇進涅槃 (二)…42

印順本摩訶男相應八經、大正本九三四經、佛光版九二六經

七、聖弟子成就十一法 (一)…49

印順本摩訶男相應六經、大正本九三二經、佛光版九三二經

八、聖弟子成就十一法 (一)…54

印順本不壞淨相應二六經、大正本八五七經、佛光版八六九經

九、入流證果的次第…58

印順本不壞淨相應一一經、大正本八四三經、佛光版八五五經

十、如何證初果須陀洹…61

印順本不壞淨相應一二經、大正本八四四經、佛光版八五六經

十一、依四不壞淨增上 求…65

印順本不壞淨相應二四經、大正本八五五經、佛光版八六七經

十二、四不壞淨是生天 道…69

印順本不壞淨相應一七經、大正本八四八經、佛光版八六〇經

十三、無始輪迴誰是我？ (一)…75

印順本無始相應一經、大正本九三七經、佛光版九二九經

十四、無始輪迴誰是我？ (二)…83

印順本無始相應一一經、大正本九四七經、佛光版九三九經

十五、身心現象如琴聲…86

印順本入處相應二〇九經、大正本一一六九經、佛光版二六三經

十六、染著纏綿，名曰眾生…93

印順本羅陀相應一二經、大正本一二二經、佛光版一二四經

十七、極樂世界在哪裡？…96

印順本諸天相應九七經、大正本一三〇七經、佛光版一三〇四經

十八、時時修學遠離樂…103

印順本受相應二四經、大正本四八二經、佛光版四八一經

十九、學習佛陀離苦的智慧…108

印順本無始相應二〇經、大正本九五六經、佛光版九四八經

二十、在家學佛，須持五戒…116

印順本比丘相應一二經、大正本一〇七三經、佛光版一〇六一經

二十一、十善業是清淨 法…122

印順本業報相應一經、大正本一〇三九經、佛光版一〇二七經

二十二、圓滿聖戒的「自通 之法」…134

印順本業報相應六經、大正本一〇四四經、佛光版一〇三二經

二十三、自護護他的真 諦…139

印順本剎利相應四經、大正本一二二九經、佛光版一一一六經

二十四、轉化行為就能改變 命運…143

印順本剎利相應一七經、大正本一一四六經、佛光版一一二九經

二十五、業行決定人的貴賤…152

印順本婆羅門相應二八經、大正本一〇二經、佛光版一一六一經

二十六、四攝法：相處間的布施道…163

印順本力相應二六經、大正本六六九經、佛光版六八一經

二十七、佛陀的無諍(一)…166

印順本陰相應一四九經、大正本三七經、佛光版八三經

二十八、佛陀的無諍(二)…170

印順本大迦旃延相應一經、大正本五四六經、佛光版五四五經

二十九、佛陀的無瞋 (一)…175

印順本婆羅門相應一經、大正本一一五一經、佛光版一一三四經

三十、佛陀的無瞋(二)…178

印順本婆羅門相應二經、大正本一一五二經、佛光版一一三五經

一、在家學佛，五法具足

印順本摩訶男相應一經
大正本九二七經
佛光版九一九經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
尼拘律園中。

時，有釋種，名摩訶
男，來詣佛所，稽首佛足，
退坐一面，白佛言：「世尊！
云何名為優婆塞？」

佛告摩訶男：「在家清
白，修習淨住，男相成就，

作是說言：『我今盡壽歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我！』是名優婆塞。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名為優婆塞信具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞者，於如來所，正信為本，堅固難動，諸沙門、婆羅門、諸天、魔、梵，及餘世間所不能壞。摩訶男！是名優婆塞信具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！

云何名優婆塞戒具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞，離殺生、不與取、邪淫、妄語、飲酒，不樂作。摩訶男！是名優婆塞戒具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞聞具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞聞具足者，聞則能持，聞則積集。若佛所說，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，悉能受持。摩訶男！是名優婆塞聞具

足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞捨具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞捨具足者，為慳垢所纏者，心離慳垢，住於非家，修解脫施、勤施、常施，樂捨財物，平等布施。摩訶男！是名優婆塞捨具足。」

摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞智慧具足？」

佛告摩訶男：「優婆塞智

慧具足者，謂此苦如實知，
此苦集如實知，此苦滅如實
知，此苦滅道跡如實知。摩
訶男！是名優婆塞智慧具
足。」

爾時，釋氏摩訶男聞佛
所說，歡喜隨喜，從座起，
作禮而去。

二、威德顯曜的在家修行人

印順本摩訶男相應三經
大正本九二九經
佛光版九二一經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男，來
詣佛所，稽首佛足，退坐一
面，白佛言：「世尊！云何名
優婆塞？」

佛告摩訶男：「優婆塞
者，在家清白，……乃至盡

壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」

摩訶男白佛：「世尊！云何為滿足一切優婆塞事？」

佛告摩訶男：「若優婆塞，有信無戒，是則不具，當勤方便，具足淨戒。具足信、戒而不施者，是則不具；以不具故，精勤方便修習布施，令具足滿。信、戒、施滿，不能隨時往詣沙門，聽受正法，是則不具；以不具故，精勤方便，隨時

往詣塔寺，見諸沙門，不一心聽受正法，是不具足。信、戒、施、聞修習滿足，聞已不持，是不具足；以不具足故，精勤方便，隨時往詣沙門，專心聽法，聞則能持。不能觀察諸法深義，是不具足；不具足故，精勤方便，信、戒、施、聞，聞則能持，持已，觀察甚深妙義，而不隨順知法次法向，是則不具；以不具故，精勤方便，信、戒、施、聞，受

持，觀察、了達深義，隨順行，法次法向。摩訶男！是名滿足一切種優婆塞事。」

摩訶男白佛：「世尊！云何名優婆塞能自安慰，不安慰他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞，能自立信，不能令他立於正信；自持淨戒，不能令他持戒具足；自行布施，不能以施建立於他；自詣塔寺，見諸沙門，不能勸他令詣塔寺，往見沙門；自專聽

法，不能勸人樂聽正法；聞法自持，不能令他受持正法；自能觀察甚深妙義，不能勸人令觀深義；自知深法，能隨順行法次法向，不能勸人令隨順行法次法向。摩訶男！如是八法成就者，是名優婆塞能自安慰，不安慰他。」

摩訶男白佛：「世尊！優婆塞成就幾法，自安、安他？」

佛告摩訶男：「若優婆塞

成就十六法者，是名優婆塞
自安、安他。何等為十六？
摩訶男！若優婆塞具足正
信，亦以正信建立他人；自
持淨戒，亦以淨戒建立他
人；自行布施，教人行施；
自詣塔寺見諸沙門，亦教人
往見諸沙門；自專聽法，亦
教人聽；自受持法，教人受
持；自觀察義，教人觀察；
自知深義，隨順修行，法次
法向，亦復教人解了深義，
隨順修行，法次法向。摩訶

男！如是十六法成就者，是名優婆塞能自安慰，亦安慰他人。」

「摩訶男！若優婆塞成就如是十六法者，彼諸大眾，悉詣其所，謂婆羅門眾、刹利眾、長者眾、沙門眾，於諸眾中，威德顯曜。譬如日輪，初、中及後，光明顯照；如是優婆塞十六法成就者，初、中及後，威德顯照。如是，摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難

得！」

佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

三、現世後世安樂之道

印順本婆羅門相應一七經

大正本九一經

佛光版一一五〇經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少婆羅門，名鬱闍迦，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：

「世尊！俗人在家，當行幾法，得現法安、及現法樂？」

佛告婆羅門：「有四法，俗人在家，得現法安、現法樂。何等為四？謂方便具足、守護具足、善知識具足、正命具足。」

「何等為方便具足？謂善男子種種工巧業處以自營生，謂種田、商賈，或以王事，或以書、疏、筭、畫。於彼彼工巧業處精勤修行，是名方便具足。」

「何等為守護具足？謂善男子所有錢穀，方便所

得，自手執作，如法而得，能極守護，不令王、賊、水、火劫奪漂沒令失，不善守護者亡失，不愛念者輒取，及諸災患所壞，是名善男子善守護。」

「何等為善知識具足？若有善男子，不落度，不放逸，不虛妄，不凶險，如是知識能善安慰，未生憂苦能令不生，已生憂苦能令開覺；未生喜樂能令速生，已生喜樂護令不失，是名善男

子善知識具足。」

「云何為正命具足？謂善男子所有錢財，出內稱量，周圓掌護，不令多入少出也、多出少入也。如執秤者，少則增之，多則減之，知平而捨。如是，善男子稱量財物，等入、等出，莫令入多出少、出多入少。若善男子無有錢財，而廣散用，以此生活，人皆名為優曇鉢果，無有種子，愚癡貪欲，不顧其後。或有善男子財物

豐多，不能食用，傍人皆言是愚癡人如餓死狗。是故，善男子所有錢財，能自稱量，等入、等出，是名正命具足。」

「如是，婆羅門！四法成就，現法安、現法樂。」

婆羅門白佛言：「世尊！在家之人有幾法，能令後世安、後世樂？」

佛告婆羅門：「在家之人有四法，能令後世安、後世樂。何等為四？謂信具足、

戒具足、施具足、慧具足。」

「何等為信具足？謂善男子於如來所，得信敬心，建立信本，非諸天、魔、梵及餘世人同法所壞，是名善男子信具足。」

「何等戒具足？謂善男子不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，是名戒具足。」

「云何施具足？謂善男子離慳垢心，在於居家，行

解脫施，常自手與，樂修行捨，等心行施，是名善男子施具足。」

「云何為慧具足？謂善男子苦聖諦如實知，集、滅、道聖諦如實知，是名善男子慧具足。」

「若善男子在家行此四法者，能得後世安、後世樂。」

爾時，世尊復說偈言：

「

方便建諸業，積集能守護，
知識善男子，正命以自活。
淨信、戒具足，惠施離慳
垢，

淨除於迷道，得後世安樂！
若處於居家，成就於八法，
審諦尊所說，等正覺所知，
現法得安隱，現法喜樂住，
後世喜樂住。」

佛說此經已，鬱闍迦聞
佛所說，歡喜隨喜，作禮而
去。

四、善法熏心，不墮惡趣 生死學

印順本摩訶男相應四經
大正本九三〇經
佛光版九二二經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
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！此迦毗
羅衛國，安隱豐樂，人民熾
盛。我每出入時，眾多羽

從，狂象、狂人、狂乘，常與是俱。我自恐與此諸狂，俱生、俱死，忘於念佛、念法、念比丘僧。我自思惟：命終之時，當生何處？」

佛告摩訶男：「莫恐！莫怖！命終之後，不生惡趣，終亦無惡。譬如大樹，順下、順注、順輸，若截根本，當墮何處？」

摩訶男白佛：「隨彼順下、順注、順輸。」

佛告摩訶男：「汝亦如

是！若命終時，不生惡趣，終亦無惡。所以者何？汝已長夜修習念佛、念法、念僧。若命終時，此身若火燒，若棄塚間，風飄日曝，久成塵末；而心、意、識，久遠長夜，正信所熏，戒、施、聞、慧所熏，神識上昇，向安樂處，未來生天。」

時，摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

五、修習六念，昇進涅槃 (一)

印順本摩訶男相應五經
大正本九三一經
佛光版九二三經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
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。譬如飢人身體羸弱瘦，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，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，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，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，昇進涅槃。」

「復次，聖弟子念諸天事：有四大王天、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、慧，於此命終，生彼諸天，我今亦當行此戒、施、聞、慧。聖弟子

如是念天事時，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，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，從座起，作禮而去。

六、修習六念，昇進涅槃 (二)

印順本摩訶男相應八經
大正本九三四經
佛光版九二六經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男來詣
佛所，稽首佛足，退坐一
面，白佛言：「世尊！如我解
佛所說，正受故解脫，非不
正受。云何，世尊！為先正

受而後解脫耶？為先解脫而後正受耶？為正受、解脫，不前不後一時俱生耶？」

爾時，世尊默然而住。如是，摩訶男第二、第三問，佛亦再三默然住。

爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。尊者阿難作是念：釋氏摩訶男以此深義而問世尊，世尊病差未久，我今當說餘事以引於彼。語摩訶男：「學人亦有戒，無學人亦有戒；學人有三昧，無

學人亦有三昧；學人有慧，
無學人亦有慧；學人有解
脫，無學人亦有解脫。」

摩訶男問尊者阿難：「云
何為學人戒？云何為無學人
戒？云何學人三昧？云何無
學人三昧？云何學人慧？云
何無學人慧？云何學人解
脫？云何無學人解脫？」

尊者阿難語摩訶男：「此
聖弟子，住於戒，波羅提木
叉律儀，威儀行處，受持學
戒；受持學戒具足已，離

欲、惡不善法，……乃至第四禪具足住。」

「如是三昧具足已，此苦聖諦如實知，此苦集如實知，此苦滅如實知，此苦滅道跡如實知。如是知、如是見已，五下分結已斷、已知，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。」

「此五下分結斷，於彼受生，得般涅槃阿那含，不復還生此世。彼當爾時，成就學戒、學三昧、學慧、學

解脫。」

「復於餘時，盡諸有漏，無漏解脫、慧解脫，自知作證：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』彼當爾時，成就無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。」

「如是，摩訶男！是名世尊所說學戒、學三昧、學慧、學解脫，無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。」

爾時，釋氏摩訶男聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起，禮佛而去。

爾時，世尊知摩訶男去不久，語尊者阿難：「迦毗羅衛釋氏，乃能與諸比丘共論深義！」

阿難白佛：「唯然，世尊！迦毗羅衛釋氏，能與諸比丘共論深義。」

佛告阿難：「迦毗羅衛諸釋氏，快得善利！能於甚深佛法，賢聖慧眼而得深

入。」

佛說此經已，尊者阿難
聞佛所說，歡喜奉行！

七、聖弟子成就十一法(一)

印順本摩訶男相應六經
大正本九三二經
佛光版九三二經

如是我聞：

一時，佛住迦毗羅衛國
尼拘律園中。

時，有眾多比丘集於食
堂，為世尊縫衣。

時，釋氏摩訶男，聞眾
多比丘集於食堂，為世尊縫
衣，世尊不久，三月安居
訖，作衣竟，持衣鉢，人間

遊行。聞已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我四體不攝，迷於四方，聞法悉忘。以聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，世尊不久，安居訖，作衣竟，持衣鉢，人間遊行。是故我今思惟：『何時當復得見世尊，及諸知識比丘？』」

佛告摩訶男：「汝正使見世尊、不見世尊，見諸知識比丘及與不見，但當念於五法，精勤修習。摩訶男！當

以正信為主，非不正信；戒具足……，聞具足……，施具足……，慧具足為本，非不智慧。」

「如是，摩訶男！依此五法，修六念處。何等為六？此，摩訶男！念如來，當如是念：如來、應、等正覺、……乃至佛、世尊。當念法、僧、戒、施、天事，乃至自行得智慧。」

「如是，摩訶男！聖弟子成就十一法者，則為學

跡，終不腐敗，堪任知見，堪任決定，住甘露門，近於甘露，不能一切疾得甘露涅槃。譬如伏雞伏其卵，或五或十，隨時消息，愛護將養，正復中間放逸，猶能以爪、以口，啄卵得生其子。所以者何？以彼雞母初隨時消息，善愛護故。如是聖弟子成就十一法者，住於學跡，終不腐敗，……乃至不能一切疾得甘露涅槃。」

佛說此經已，摩訶男釋

氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

八、聖弟子成就十一法(一)

印順本不壞淨相應二六經

大正本八五七經

佛光版八六九經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

前三月夏安居竟，有眾多比丘集於食堂，為佛縫衣。如來不久作衣竟，當著衣持鉢，出精舍，人間遊行。

時，釋氏難提，聞眾多

比丘集於食堂，為佛縫衣，如來不久作衣竟，著衣持鉢，人間遊行。釋氏難提聞已，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今四體支解，四方易韻，先所聞法，今悉迷忘，聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，言：『如來不久作衣竟，著衣持鉢，人間遊行。』是故我今，心生大苦，何時當復得見世尊及諸知識比丘？」

佛告釋氏難提：「汝見佛、若不見佛，若見知識比丘、若不見，汝當隨時修習五種歡喜之處。何等為五？汝當隨時念如來事：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；法事；僧事；自持戒事；自行施事，隨時憶念：我得己利，我於慳垢眾生所，當多修習離慳垢住，修解脫施、捨施、常熾然施、樂於捨，

平等惠施，常懷施心。如是，釋氏難提！此五支定，若住、若行、若坐、若臥，乃至妻子俱，常當繫心此三昧念。」

佛說此經已，釋氏難提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

九、入流證果的次第

印順本不壞淨相應一一經

大正本八四三經

佛光版八五五經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告尊者舍利弗：「所謂流者，何等為流？」

舍利弗白佛言：「世尊所說流者，謂八聖道。」

復問舍利弗：「謂入流

分，何等為入流分？」

舍利弗白佛言：「世尊！有四種入流分。何等為四？謂親近善男子，聽正法，內正思惟，法次法向。」

復問舍利弗：「入流者，成就幾法？」

舍利弗白佛言：「有四分成就入流者。何等為四？謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，聖戒成就。」

佛告舍利弗：「如汝所

說，流者，謂八聖道；入流分者有四種，謂親近善男子，聽正法，內正思惟，法次法向；入流者，成就四法，謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，聖戒成就。」

佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行！

十、如何證初果須陀洹

印順本不壞淨相應一二經

大正本八四四經

佛光版八五六經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，問訊慰勞已，退住一面。

尊者舍利弗語尊者阿難：「欲有所問，寧有閑暇為記說不？」

尊者阿難語舍利弗：「隨意所問，知者當答。」

舍利弗問尊者阿難：「為斷幾法，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向正覺，七有天人往生，究竟苦邊？」

尊者阿難語尊者舍利弗：「斷四法、成就四法，如來、應、等正覺記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向三菩提，七有天人往生，

究竟苦邊。何等為四？謂聖弟子，於佛不信住，則已斷、已知，成就於佛不壞淨；於法、僧不信，惡戒，彼則已斷、已知，成就法、僧不壞淨，及聖戒成就。如是四法斷、四法成就，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」

尊者阿難語尊者舍利弗：「如是，如是，四法斷、

四法成就，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」

時，二正士共論議已，展轉隨喜，從座起去。

十一、依四不壞淨增上求

印順本不壞淨相應二四經

大正本八五五經

佛光版八六七經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有難提優婆塞，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若聖弟子，於此五根一切時不成就者，為放逸？為不放逸？」

佛告難提：「若於此五根

一切時不成就者，我說此等為凡夫數。若聖弟子不成就者，為放逸，非不放逸。」

「難提！若聖弟子，於佛不壞淨成就，而不上求，不於空閑林中，若露地坐，晝夜禪思，精勤修習勝妙出離，饒益隨喜；彼不隨喜已，歡喜不生；歡喜不生已，身不猗息；身不猗息已，苦覺則生；苦覺生已，心不得定。心不得定者，是聖弟子名為放逸。於法、僧

不壞淨，聖戒成就，亦如是說。」

「如是，難提！若聖弟子成就於佛不壞淨，其心不起知足想，於空閑林中，樹下、露地，晝夜禪思，精勤方便，能起勝妙出離隨喜；隨喜已，生歡喜；生歡喜已，身猗息；身猗息已，覺受樂；覺受樂已，心則定。若聖弟子心定者，名不放逸。法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。」

佛說此經已，難提優婆塞聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，禮佛足而去。

十二、四不壞淨是生天道

印順本不壞淨相應一七經

大正本八四八經

佛光版八六〇經

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：

「有四種諸天天道。何等為四？」

「謂聖弟子念如來事，如是：『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』。於此如來事，生隨喜心，隨喜已心歡悅，心歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：『何等為諸天天道？』復作是念：『我聞無恚為上諸天天道。』作是念：『我從今日，於世間若怖、若安，不起瞋恚，我但當自受純一滿淨諸天天道。』是名第一諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者

重令淨。」

「復次，比丘！聖弟子念於法事，謂：『如來說正法律，現法，離諸熾然，不待時節，通達涅槃，即身觀察，緣自覺知』。如是知法事已，心生隨喜，隨喜已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：『何等為諸天天道？』復作是念：『我聞無恚為上諸天天道。我從今日，於此世間，若怖、若

安，不起瞋恚，我當受持純一滿淨諸天天道。』是名第二諸天天道。」

「復次，比丘！若於僧事起於正念，謂：『世尊弟子僧，正直，等向，所應恭敬、尊重、供養，無上福田』。彼如是於諸僧事正憶念已，心生隨喜，心隨喜已得歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，彼聖弟子作如是學：『何等諸天天道？』

復作是念：『我聞諸天無恚為上諸天天道。我從今日，於諸世間，若怖、若安，不起瞋恚，我但當受持純一滿淨諸天天道。』是名第三諸天天道。」

「復次，比丘！謂聖弟子自念所有戒事，隨憶念言：『我於此不缺戒，不汙戒，不雜戒，明智所歎戒，智者不厭戒』。於如是等戒事正憶念已，心生隨喜，隨喜已歡悅，歡悅已身猗息，身

猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作是念：『何等為諸天天道？』復作是念：『我聞諸天無恚為上。我從今日，於諸世間，若怖、若安，不起瞋恚，我當受持純一滿淨諸天天道。』是名第四諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

十三、無始輪迴誰是我？

(一)

印順本無始相應一經
大正本九三七經
佛光版九二九經

如是我聞：

一時，佛住毗舍離彌猴池側、重閣講堂。

時，有四十比丘，住波梨耶聚落，一切皆修阿練若行，糞掃衣，乞食，學人未離欲。來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

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

爾時，世尊告波梨耶聚落四十比丘：「眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際。諸比丘！於意云何？恆水洪流，趣於大海，中間恆水為多？汝等本來長夜生死

輪轉，破壞身體，流血為多？」

諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，多於恆水百千萬倍。」

佛告比丘：「置此恆水，乃至四大海水為多？汝等長夜輪轉生死，其身破壞，血流為多？」

諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，踰

四大海水也。」

佛告諸比丘：「善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死，所出身血，甚多無數，過於恆水及四大海。所以者何？汝於長夜，曾生象中，或截耳、鼻、頭、尾、四足，其血無量；或受馬身、駝、驢、牛、犬、諸禽獸類，斷截耳、鼻、頭、足、四體，其血無量。汝等長夜，或為賊盜、為人所害，斷截頭、足、耳、鼻，分離四體，其

血無量。汝等長夜，身壞命終，棄於塚間，膿壞流血，其數無量。或墮地獄、畜生、餓鬼，身壞命終，其流血出，亦復無量。」

佛告比丘：「色為是常？為非常耶？」

比丘白佛：「無常，世尊！」

佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」

比丘白佛：「是苦，世

尊！」

佛告比丘：「若無常、苦者，是變易法，聖弟子寧復於中，見是我、異我、相在不？」

比丘白佛：「不也，世尊！」

「受、想、行、識，亦復如是。」

佛告比丘：「若所有色，過去、未來、現在，若內、若外，若麤、若細，若好、

若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如是如實知。受、想、行、識，亦復如是。」

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

佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者，不起諸漏，心得解脫。

佛說此經已，諸比丘聞
佛所說，歡喜奉行！

十四、無始輪迴誰是我？

(二)

印順本無始相應一一經
大正本九四七經
佛光版九三九經

如是我聞：

一時，佛住王舍城毗富羅山。

爾時，世尊告諸比丘：

「有一人於一劫中生死輪轉，積累白骨不腐壞者，如毗富羅山。若多聞聖弟子此苦聖諦如實知，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，彼如是知、如是見，斷
三結：謂身見、戒取、疑。
斷此三結，得須陀洹，不墮
惡趣法，決定正向三菩提，
七有天人往生，究竟苦
邊。」

爾時，世尊即說偈言：

「

一人一劫中，積聚其身骨，
常積不腐壞，如毗富羅山。

若諸聖弟子，正智見真諦，
此苦及苦因，離苦得寂滅。
修習八道跡，正向般涅槃，
極至於七有，天人來往生，
盡一切諸結，究竟於苦邊
。」

佛說此經已，諸比丘聞
佛所說，歡喜奉行！

十五、身心現象如琴聲

印順本入處相應二〇九經

大正本一一六九經

佛光版二六三經

如是我聞：

一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

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？此等皆是恐畏之

道，有礙有難；此惡人所依，非善人所依，是故應自防護！耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

「譬如田夫，有好田苗，其守田者懶惰放逸，欄牛噉食；愚癡凡夫亦復如是，六觸入處，乃至放逸，亦復如是。若好田苗，其守田者心不放逸，欄牛不食，設復入田，盡驅令出。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。若好田苗，其守護田者不自放逸，攔牛入境，左手牽鼻，右手執杖，徧身撻打，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？」

答言：「不也，世尊！所以者何？憶先入田遭捶杖苦故。」

「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。」

「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？』

大臣答言：『此是琴聲。』

王語大臣：『取彼聲來。』

大臣受教，即往取琴來，白言：『大王！此是琴，作好聲者。』

王語大臣：『我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。』

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。』

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。」

「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！」

佛說此經已，諸比丘聞
佛所說，歡喜奉行！

十六、染著纏綿，名曰眾生

印順本羅陀相應一二經

大正本一二二經

佛光版一二四經

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！

十七、極樂世界在哪裡？

印順本諸天相應九七經

大正本一三〇七經

佛光版一三〇四經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有赤馬天子，容色絕妙，於後夜時來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，其身光明遍照祇樹給孤獨園。

時，彼赤馬天子白佛言：「世尊！頗有能行過世界

邊，至不生、不老、不死處不？」

佛告赤馬：「無有能過世界邊，至不生、不老、不死處者。」

赤馬天子白佛言：「奇哉！世尊！善說斯義。如世尊說言：『無過世界邊，至不生、不老、不死處者。』所以者何？世尊！我自憶宿命，名曰赤馬，作外道仙人，得神通，離諸愛欲。我時，作是念：我有如是捷疾

神足，如健士夫以利箭橫射過多羅樹影之頃，能登一須彌，至一須彌；足躡東海，超至西海。我時，作是念：我今成就如是捷疾神力，今日寧可求世界邊。作是念已，即便發行，唯除食息便利，減節睡眠，常行百歲，於彼命終，竟不能得過世界邊，至不生、不老、不死之處。」

佛告赤馬：「我今但以一尋之身，說於：世界、世界

集、世界滅、世界滅道
跡。」

「赤馬天子！何等為世
間？謂五受陰。何等為五？
色受陰、受受陰、想受陰、
行受陰、識受陰，是名世
間。」

「何等為色集？謂當來
有愛、貪、喜俱、彼彼染
著，是名世間集。」

「云何為世間滅？若彼
當來有愛、貪、喜俱，彼彼
染著，無餘斷、捨、離、

盡、無欲、滅、息沒，是名世間滅。」

「何等為世間滅道跡？謂八聖道——正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名世間滅道跡。」

「赤馬！了知世間苦，斷世間苦；了知世間集，斷世間集；了知世間滅，證世間滅；了知世間滅道跡，修彼滅道跡。」

「赤馬！若比丘於世間

苦若知、若斷，世間集若
知、若斷，世間滅若知、若
證，世間滅道跡若知、若
修。赤馬！是名得世界邊，
度世間愛。」

爾時，世尊重說偈言：

「

未曾遠遊行，而得世界邊；
無得世界邊，終不盡苦邊。
以是故牟尼，能知世界邊；
善解世界邊，諸梵行已立。
於彼世界邊，平等覺知者，

是名賢聖行，度世間彼岸

。 」

是時，赤馬天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

十八、時時修學遠離樂

印順本受相應二四經

大正本四八二經

佛光版四八一經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，夏安居時。

爾時，給孤獨長者來詣佛所，稽首禮足，却坐一面。佛為說法，示教照喜。說種種法，示教照喜已，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「唯願世尊與諸

大眾受我三月請——衣被、飲食、應病湯藥。」

爾時，世尊默然而許。

時，給孤獨長者知佛默然受請已，從座起去，還歸自家。過三月已，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

佛告給孤獨長者：「善哉！長者！三月供養衣被、飲食、應病湯藥。汝以莊嚴淨治上道，於未來世當獲安樂果報。然，汝今莫得默然樂受此法，汝當精勤，時時

學遠離，喜樂具足身作證。」

時，給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

爾時，尊者舍利弗於眾中坐，知給孤獨長者去已，白佛言：

「奇哉！世尊！善為給孤獨長者說法，善勸勵給孤獨長者，言：『汝已三月具足供養如來大眾，淨治上道，於未來世當受樂報。汝莫默

然樂著此福，汝當時時學遠離，喜樂具足身作證。』

世尊！若使聖弟子學遠離，喜樂具足身作證，得遠離五法，修滿五法。

云何遠離五法？謂斷欲所長養喜、斷欲所長養憂、斷欲所長養捨、斷不善所長養喜、斷不善所長養憂，是名五法遠離。

云何修滿五法？謂隨喜、歡喜、猗息、樂、一心。」

佛告舍利弗：「如是，如是！若聖弟子修學遠離，喜樂具足身作證，遠離五法，修滿五法。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

十九、學習佛陀離苦的智慧

印順本無始相應二〇經

大正本九五六經

佛光版九四八經

如是我聞：

一時，佛住王舍城毗富羅山側。

爾時，世尊告諸比丘：

「一切行無常，一切行不恆、不安、變易之法。諸比丘！於一切行，當生厭離，求樂、解脫。」

「諸比丘！過去世時，

此毗富羅山，名長竹山，有諸人民圍遶山居，名低彌羅邑。低彌羅邑人壽四萬歲，低彌羅邑人上此山頂，四日乃得往反。時，世有佛，名迦羅迦孫提如來、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，出興於世，說法教化：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼長竹山於今名字亦滅，低

彌羅聚落、人民亦沒，彼佛如來已般涅槃。比丘！當知一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。於一切行，當修厭離、離欲、解脫。」

「諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名曰朋迦，時，有人民遶山而居，名阿毗迦邑。彼時人民壽三萬歲，阿毗迦人上此山頂，經三日中乃得往反。時，世有佛，名拘那含牟尼如來、

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，
出興於世，演說經法：初、
中、後善，善義、義味，純
一滿淨，梵行清白，開發顯
示。諸比丘！彼朋迦山名字
久滅，阿毗迦邑人亦久亡
沒，彼佛世尊亦般涅槃。如
是，比丘！一切諸行，皆悉
無常、不恆、不安、變易之
法。汝等比丘！當修厭離，
求樂、解脫。」

「諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名宿波羅首，有諸人民遶山居止，名赤馬邑，人壽二萬歲。彼諸人民上此山頂，經二日中乃得往反。爾時，有佛名曰迦葉如來、應供……乃至出興於世，演說經法：初、中、後善，善義、義味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。比丘！當知宿波羅首山名字久滅，赤馬邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。如是，

比丘！一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。」

「諸比丘！今日此山名毗富羅，有諸人民遶山而居，名摩竭提國。此諸人民壽命百歲，善自消息，得滿百歲。摩竭提人上此山頂，須臾往反。我今於此，得成如來、應、等正覺……乃至佛、世尊，演說正法，教化令得寂滅涅槃，正道、善

逝、覺知。比丘！當知此毗
富羅山名亦當磨滅，摩竭提
人亦當亡沒，如來不久當般
涅槃。如是，比丘！一切諸
行，悉皆無常、不恆、不
安、變易之法。是故，比
丘！當修厭離、離欲、解
脫。」

爾時，世尊即說偈言：

「

古昔長竹山，低彌羅村邑；
次名朋迦山，阿毗迦聚落；

宿波羅首山，聚落名赤馬；
今毗富羅山，國名摩竭陀。
名山悉磨滅，其人悉沒亡，
諸佛般涅槃，有者無不盡。
一切行無常，悉皆生滅法，
有生無不盡，唯寂滅為
樂。」

佛說此經已，諸比丘聞
佛所說，歡喜奉行！

二十、在家學佛，須持五戒

印順本比丘相應一二經

大正本一〇七三經

佛光版一〇六一經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者阿難獨一靜處，作是思惟：有三種香，順風而熏，不能逆風。何等為三？謂根香、莖香、華香。或復有香，順風熏、亦逆風熏、亦順風逆風熏耶？

作是念已，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，作是思惟：有三種香，順風而熏，不能逆風。何等為三？謂根香、莖香、花香。或復有香順風熏、逆風熏、亦順風逆風熏耶？」

佛告阿難：「如是，如是，有三種香，順風熏不能逆風，謂根香、莖香、華香。」

阿難！亦有香順風熏、
逆風熏、順風逆風熏。

阿難！順風熏、逆風
熏、順風逆風熏者，阿難！
有善男子、善女人，在所城
邑聚落，成就真實法，盡形
壽不殺生、不偷盜、不邪
淫、不妄語、不飲酒。

如是善男子、善女人，
八方、上下，崇善士夫無不
稱歎言：『某方、某聚落，善
男子、善女人，持戒清淨，
成真實法，盡形壽不殺……

乃至不飲酒。』

阿難！是名有香順風
熏、逆風熏、順風逆風
熏。」

爾時，世尊即說偈言：

「

非根、莖、華香，能逆風而
熏，

唯有善士女，持戒清淨香，
逆順滿諸方，無不普聞知。

多迦羅、栴檀、優鉢羅、末
利，

如是比諸香，戒香最為上。
栴檀等諸香，所熏少分限，
唯有戒德香，流熏上昇天。
斯等淨戒香，不放逸、正
受，
正智等解脫，魔道莫能入。
是名安隱道，是道則清淨，
正向妙禪定，斷諸魔結縛
。」

佛說此經已，尊者阿難
聞佛所說，歡喜隨喜，作禮

而去。

二十一、十善業是清淨法

印順本業報相應一經

大正本一〇三九經

佛光版一〇二七經

如是我聞：

一時，佛住王舍城金師精舍。

時，有淳陀長者，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時，世尊問淳陀長者：「汝今愛樂何等沙門、婆羅門淨行？」

淳陀白佛：「有沙門、婆羅門，奉事於水，事毗濕波天，執杖澡罐，常淨其手。如是正士能善說法，言：『善男子月十五日，以胡麻屑、菴摩羅屑，以澡其髮，修行齋法，被著新淨長鬘、白氎，牛糞塗地而臥其上。善男子晨朝早起，以手觸地，作如是言：此地清淨，我如是淨。手執牛糞團，並把生草，口說是言：此是清淨，我如是淨。若如是者，見為

清淨；不如是者，永不清淨。』世尊！如是像類沙門、婆羅門，若為清淨，我所宗仰。」

佛告淳陀：「有黑法、黑報，不淨、不淨果，負重向下。成就如此諸惡法者，雖復晨朝早起，以手觸地，唱言：『清淨』，猶是不淨；正復不觸，亦不清淨。執牛糞團並及生草，唱言：『清淨』，亦復不淨；正復不觸，亦不清淨。」

淳陀！何等為黑、黑
報，不淨、不淨果，負重向
下，乃至觸以不觸，悉皆不
淨？

淳陀！謂殺生惡業，手
常血腥，心常思惟搗、捶、
殺、害，無慙、無愧，慳
貪、悋惜，於一切眾生乃至
昆蟲，不離於殺。

於他財物，聚落、空
地，皆不離盜。

行諸邪淫，若父母、兄
弟、姊妹、夫主、親族，乃

至授花鬢者，如是等護，以力強干，不離邪婬。

不實妄語，或於王家、真實言家，多眾聚集，求當言處，作不實說：不見言見，見言不見；不聞言聞，聞言不聞；知言不知，不知言知。因自、因他，或因財利，知而妄語而不捨離，是名妄語。

兩舌乖離，傳此向彼，傳彼向此，遞相破壞，令和合者離，離者歡喜，是名兩

舌。

不離惡口、罵詈。若人軟語說，悅耳心喜，方正易知，樂聞無依說，多人愛念、適意，隨順三昧。捨如是等，而作剛強，多人所惡、不愛、不適意、不順三昧，說如是等言，不離麁澀，是名惡口。

綺飾壞語，不時言、不實言、無義言、非法言、不思議言，如是等，名壞語。

不捨離貪，於他財物而

起貪欲，言：『此物我有者好』。

不捨瞋恚弊惡，心思惟言：『彼眾生應縛、應鞭、應杖、應殺』，欲為生難。

不捨邪見、顛倒，如是見、如是說：『無施，無說，無福，無善行、惡行，無善、惡業果報，無此世，無他世，無父母，無眾生生世間，無世阿羅漢等趣、等向、此世他世、自知作證：我生已盡，梵行已立，所作

已作，自知不受後有。』

淳陀！是名黑、黑報，不淨、不淨果，乃至觸以不觸，皆悉不淨。」

「淳陀！有白、白報，淨、有淨果，輕仙上昇。成就已，晨朝觸地，此淨、我淨者，亦得清淨；若不觸者，亦得清淨。把牛糞團，手執生草，淨因、淨果者，執與不執，亦得清淨。」

淳陀！何等為白、白報，乃至執以不執，亦得清

淨？謂有人：

不殺生，離殺生，捨刀杖，慙、愧，悲念一切眾生。

不偷盜，遠離偷盜，與者取，不與不取，淨心不貪。

離於邪淫，若父母護，乃至授一花鬘者，悉不強干起於邪淫。

離於妄語，審諦實說。

遠離兩舌，不傳此向

彼、傳彼向此，共相破壞；
離者令和，和者隨喜。

遠離惡口，不剛強，多
人樂其所說。

離於壞語，諦說，時
說，實說，義說，法說，見
說。

離於貪欲，不於他財、
他眾具，作已有想而生貪
著。

離於瞋恚，不作是念：
『搥、打、縛、殺』，為作眾

難。

正見成就，不顛倒見：
『有施、有說報、有福，有
善惡行果報，有此世、有父
母、有眾生，有世阿羅漢
於此世他世、現法自知作
證：我生已盡，梵行已立，
所作已作，自知不受後
有。』

淳陀！是名白、白報，
乃至觸與不觸，皆悉清
淨。」

爾時，淳陀長者聞佛所

說，歡喜隨喜，作禮而去。

二十二、圓滿聖戒的「自通之法」

印順本業報相應六經

大正本一〇四四經

佛光版一〇三二經

如是我聞：

一時，佛在拘薩羅人間遊行，至鞞紐多羅聚落北、身恕林中。

住鞞紐多羅聚落婆羅門、長者，聞世尊住聚落北、身恕林中。聞已，共相招引，往詣身恕林，至世尊

所，面相慰勞已，退坐一面。

爾時，世尊告婆羅門、長者：「我當為說自通之法，諦聽！善思！何等自通之法？謂聖弟子作如是學——我作是念：

『若有欲殺我者，我不喜；我若所不喜，他亦如是，云何殺彼？』作是覺已，受不殺生，不樂殺生，如上說。

『我若不喜人盜於我，

他亦不喜，我云何盜他？』
是故持不盜戒，不樂於盜，
如上說。

『我既不喜人侵我妻，
他亦不喜，我今云何侵人妻
婦？』是故受持不他姪戒，
如上說。

『我尚不喜為人所欺，
他亦如是，云何欺他？』是
故受持不妄語戒，如上說。

『我尚不喜他人離我親
友，他亦如是，我今云何離
他親友？』是故不行兩舌，

如上說。

『我尚不喜人加麁言，他亦如是，云何於他而起罵辱？』是故於他不行惡口，如上說。

『我尚不喜人作綺語，他亦如是，云何於他而作綺語？』是故於他不行綺飾，如上說。

如是七種，名為聖戒。又復於佛不壞淨成就，於法、僧不壞淨成就，是名聖弟子四不壞淨成就。自現前

觀察，能自記說：我地獄
盡，畜生、餓鬼盡，一切惡
趣盡，得須陀洹，不墮惡趣
法，決定正向三菩提，七有
天人往生，究竟苦邊。」

時，鞞紐聚落婆羅門、
長者，聞佛所說，歡喜隨
喜，從座起而去。

二十三、自護護他的真諦

印順本剎利相應四經

大正本一二二九經

佛光版一一一六經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，波斯匿王獨靜思惟，作如是念：「云何自護？云何不自護？」復作是念：「若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護。若復行身善行、

行口善行、行意善行者，當知斯等則為自護。」

從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，而作是念：『云何為自護？云何為不自護？』復作是念：『若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護。若復行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自護。』」

佛告大王：「如是，大

王！如是，大王！若有行身惡行、行口惡行、行意惡行者，當知斯等為不自護，而彼自謂能自防護。象軍、馬軍、車軍、步軍以自防護，雖謂自護，實非自護。所以者何？雖護於外，不護於內。是故，大王！名不自護。」

「大王！若復有行身善行、行口善行、行意善行者，當知斯等則為自護。彼雖不以象、馬、車、步四軍

自防，而實自護。所以者何？護其內者，名善自護，非謂防外。」

爾時，世尊復說偈言：

「善護於身口、及意一切業，慚愧而自防，是名善守護。」

時，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

二十四、轉化行為就能改變命運

印順本剎利相應一七經

大正本一一四六經

佛光版一一二九經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

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、鞞舍、首陀羅家

耶？」

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。」

「大王！云何為一種人從冥入冥？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，貧窮活命，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。猶如有人從閻入閻，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。」

「云何名為從冥入明？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。譬如有人登牀跨馬，從馬昇象；從冥入明亦復如是，是名有人從冥入明。」

「云何有人從明入冥？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。譬如有人從高樓下乘於大象，下象乘馬，下馬乘輦，下輦坐床，下床墮地，從地落坑；從明入冥者亦復如是。」

「云何有人從明入明？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。譬如有人從樓觀至樓觀，如是……乃至從牀至牀；從明入明者亦復如是，是名有人從明入明。」

爾時，世尊復說偈言：

「

貧窮困苦者，不信、增瞋恨，

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。
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。
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。

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
。」

佛說此經已，波斯匿王
聞佛所說，歡喜隨喜，作禮
而去。

二十五、業行決定人的貴賤

印順本婆羅門相應二八經

大正本一〇二經

佛光版一一六一經

如是我聞：

一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。次第乞食，至婆羅豆婆遮婆羅門舍。時，婆羅門手執木杓，盛諸飲食，供養火具，住於門邊，遙見佛來。見已，白

佛作是言：「住！住！領羣特！慎勿近我門！」

佛告婆羅門：「汝知領羣特、領羣特法耶？」

婆羅門言：「我不知領羣特，亦不知領羣特法。沙門瞿曇知領羣特及領羣特法不？」

佛言：「我善知是領羣特及領羣特法。」

是時，婆羅門即放事火具，疾敷牀座，請佛令坐，

白言：「瞿曇！為我說領羣特及領羣特法。」

佛即就座為說偈言：

「

瞋恚心懷恨，隱覆諸過惡，
犯戒起惡見，虛偽不真實，
如是等士夫，當知領羣特。
慳暴貪恠惜，惡欲慳諂偽，
無慚無愧心，當知領羣特。
一生二生者，一切皆殺害，
無有慈愍心，是為領羣特。

若殺縛椎打，聚落及城邑，
無道以切責，當知領羣特。
住止及行路，為眾之導首，
苦切諸羣下，恐怛相迫憐，
取利以供己，當知領羣特。
聚落及空地，有主無主物，
掠護為己有，當知領羣特。
自棄薄其妻，又不入姪舍，
侵陵他所愛，當知領羣特。
內外諸親屬，同心善知識，
侵掠彼所愛，當知領羣特。

妄語欺誑人，詐取無證財，
他索而不還，當知領羣特。
為己亦為他，舉責及與責，
或復順他語，妄語為他證，
如是妄語者，當知領羣特。
作惡不善業，無有人知者，
隱諱覆藏惡，當知領羣特。
若人問其義，而答以非義，
顛倒欺誑人，當知領羣特。
實空無所有，而輕毀智者，
愚癡為利故，當知領羣特。

高慢自稱舉，毀壞於他人，
是極卑鄙慢，當知領羣特。
自造諸過惡，移過誣他人，
妄語謗清白，當知領羣特。
前受他利養，他若來詣己，
無有敬報心，當知領羣特。
沙門婆羅門，如法來乞求，
呵責而不與，當知領羣特。
若父母年老，少壯氣已謝，
不勤加奉養，當知領羣特。
父母諸尊長，兄弟親眷屬，

實非阿羅漢，自顯羅漢德，
世間之大賊，當知領羣特。
初上種姓生，習婆羅門典，
而於其中間，習行諸惡業，
不以勝生故，障呵責惡道，
現法受呵責，後世墮惡道。
生旃陀羅家，世稱須陀夷，
名聞徧天下，旃陀羅所無。
婆羅門剎利，大姓所供養，
乘於淨天道，平等正直住。
不以生處障，令不生梵天，

現法善名譽，後世生善趣。
二生汝當知，如我所顯示，
不以所生故，名為領羣特，
不以所生故，名為婆羅門；
業為領羣特，業為婆羅門
。」

婆羅門白佛言：

「如是大精進，如是大
牟尼，
不以所生故，名為領
羣特，

不以所生故，名為婆羅門；

業故領羣特，業故婆羅門。」

時，事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信心，以滿鉢好食奉上世尊。世尊不受，以說偈得故。偈如上說。

時，事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已，增其信心，白佛言：「世尊！我今可得於正法、律出家、受具足不？」

佛告婆羅門：「汝今可得於正法、律出家、受具足戒。」即得出家，獨靜思惟，如前說，乃至得阿羅漢，心善解脫。

時，婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢，心善解脫，自覺喜樂，即說偈言：

「

非道求清淨，供養祠祀火，
不識清淨道，猶如生盲者。
今已得安樂，出家受具足，

逮得於三明，佛所教已作。
先婆羅門難，今為婆羅門，
沐浴離塵垢，度諸天彼岸
。」

二十六、四攝法：相處間的 布施道

印順本力相應二六經

大正本六六九經

佛光版六八一經

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，
如上說，差別者：「若所有
法，是眾之所取，一切皆是
四攝事：或有一取施者，或
一取愛語者，或一取行利

者，或一取同利者。

過去世時，過去世眾，以有所取者，亦是四攝事；未來世眾，當有所取者，亦是四攝事：或一取施者，或一取愛語，或一取行利者，或一取同利。」

爾時，世尊即說偈言：

「

布施及愛語，或有行利行，
同利諸行生，各隨其所應；
以此攝世間，猶車因缸運。

世無四攝事，母恩子養忘，
亦無父等尊，謙下之奉事。
以有四攝事，隨順之法故，
是故有大士，德被於世間
！」

佛說此經已，諸比丘聞
佛所說，歡喜奉行！

二十七、佛陀的無諍(一)

印順本陰相應一四九經
大正本三七經
佛光版八三經

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？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！

二十八、佛陀的無諍(二)

印順本大迦旃延相應一經
大正本五四六經
佛光版五四五經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者摩訶迦旃延，在跋蘭那聚落、烏泥池側。

時，有執澡罐杖梵志，詣摩訶迦旃延所，共相問訊慰勞已，於一面坐，問摩訶

迦旃延言：「何因、何緣，王、王共諍，婆羅門居士、婆羅門居士共諍？」

摩訶迦旃延答梵志言：「貪欲繫著因緣故，王、王共諍，婆羅門居士、婆羅門居士共諍。」

梵志復問：「何因、何緣，出家、出家而復共諍？」

摩訶迦旃延答言：「以見欲繫著故，出家、出家而復共諍。」

梵志復問：「摩訶迦旃延！頗有能離貪欲繫著、及離此見欲繫著不？」

尊者摩訶迦旃延答言：「梵志！有，我大師如來、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，能離此貪欲繫著及見欲繫著。」

梵志復問：「佛、世尊今在何所？」

答言：「佛、世尊今在婆

羅耆人中，拘薩羅國舍衛城
祇樹給孤獨園。」

爾時，梵志從座起，整
衣服，偏袒右肩，右膝著
地，向佛所住處，合掌讚
歎：

「南無、南無佛、世
尊、如來、應供、等正覺，
能離欲貪諸繫著，悉能遠離
貪欲縛及諸見欲一淨根
本。」

時，持澡罐杖梵志，聞
尊者摩訶迦旃延所說，歡喜

隨喜，從座起去。

二十九、佛陀的無瞋(一)

印順本婆羅門相應一經

大正本一一五一經

佛光版一一三四經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國。

時，有年少阿修羅來詣佛所，於佛面前麁惡不善語，瞋罵呵責。

爾時，世尊卽說偈言：

「

不怒勝瞋恚，不善以善伏，

惠施伏慳貪，真言壞妄語。
不罵亦不虐，常住賢聖心，
惡人住瞋恨，不動如石山。
起瞋恚能持，勝制狂馬車；
我說善御士，非彼攝繩者
。」

時，年少阿修羅白佛
言：「瞿曇！我今悔過！如
愚、如癡，不辯、不善，於
瞿曇面前，訶罵毀辱。」

如是懺悔已，時，阿修
羅聞佛所說，歡喜隨喜，作

禮而去。

三十、佛陀的無瞋(二)

印順本婆羅門相應二經

大正本一一五二經

佛光版一一三五經

如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，有年少賓耆迦婆羅門來詣佛所，於世尊面前作麁惡不善語，瞋罵呵責。

爾時，世尊告年少賓耆迦：「若於一時吉星之日，汝當會諸宗親眷屬耶？」

賓耆白佛：「如是，瞿曇！」

佛告賓耆：「若汝宗親不受食者，當如之何？」

賓耆白佛：「不受食者，食還屬我。」

佛告賓耆：「汝亦如是，如來面前作麁惡不善語，罵辱呵責，我竟不受，如此罵者，應當屬誰？」

賓耆白佛：「如是，瞿曇！彼雖不受，且以相贈，

則便是與。」

佛告賓耆：「如是不名更相贈遺，何得便為相與？」

賓耆白佛：「云何名為更相贈遺，名為相與？云何名不受相贈遺，不名相與？」

佛告賓耆：「若當如是：罵則報罵，瞋則報瞋，打則報打，鬪則報鬪，名相贈遺，名為相與。若復，賓耆！罵不報罵，瞋不報瞋，打不報打，鬪不報鬪，若如是者，非相贈遺，不名相

與。」

賓耆白佛：「瞿曇！我聞古昔婆羅門長老、宿重行道大師所說：『如來、應、等正覺面前，罵辱、瞋恚、呵責，不瞋不怒。』而今瞿曇有瞋恚耶？」

爾時，世尊卽說偈言：

「

無瞋何有瞋？正命以調伏，
正智心解脫，慧者無有瞋。
以瞋報瞋者，是則為惡人；

不以瞋報瞋，臨敵伏難伏。

不瞋勝於瞋，三偈如前說

。」

爾時，年少賓耆白佛言：「悔過！瞿曇！如愚、如癡，不辯、不善，而於沙門瞿曇面前，麁惡不善語，瞋罵呵責。」聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。