

阿含經典的禪修

蔡耀明編輯（20201008）

*《雜阿含經·第 80 經》（T. 99, vol. 2, p. 20a-b）。

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：「當說聖法印、及見清淨。諦聽，善思。

若有比丘作是說：『我於空三昧未有所得，而起無相、無所有、離慢知見』者，莫作是說。所以者何？若於空未得者，而言：『我得無相、無所有、離慢知見』者，無有是處。若有比丘作是說：『我得空，能起無相、無所有、離慢知見』者，此則善說。所以者何？若得空已，能起無相、無所有、離慢知見者，斯有是處。云何為聖弟子[聖法印]、及見清淨？」

比丘白佛：「佛為法根、法眼、法依。唯願為說。諸比丘聞·說法已，如說奉行。」

佛告比丘：「若比丘於空閑處，樹下坐，善觀色·無常、磨滅、離欲之法。如是，觀察受、想、行、識·無常、磨滅、離欲之法。觀察彼陰·無常、磨滅、不堅固、變易法，心樂、清淨、解脫，是名為空。如是觀者，亦不能離慢知見清淨。

復有正思惟·三昧，觀色相·斷，聲、香、味、觸、法相·斷，是名無相。如是觀者，猶未·離慢知見清淨。

復有正思惟·三昧，觀察貪相斷，瞋恚、癡相斷，是名無所有。如是觀者，猶未離慢、知見清淨。

復有正思惟·三昧，觀察[我、]我所從何而生？

復有正思惟·三昧，觀察我、我所，從·若見、若聞、若嗅、若嘗、若觸、若識·而生。

復作是觀察：『若因、若緣而生識者，彼識·因、緣，為常、為無常？』

復作是思惟：『若因、若緣而生識者，彼因、彼緣，皆悉無常。』復次，彼因、彼緣，皆悉無常，彼所生識，云何有常？

無常者，是有為行，從緣起，是患法、滅法、離欲法、斷知法，是名聖法印、知見清淨；是名·比丘！當說聖法印、知見清淨。」如是廣說。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《佛說聖法印經》（T. 103, vol. 2, p. 500a-b）；《佛說法印經》（T. 104, vol. 2, p. 500b-c）。

*《雜阿含經·第 236 經》（T. 99, vol. 2, p. 57b）。

如是我聞：一時，佛住舍衛國·祇樹·給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗，晨朝，著衣、持鉢，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，持尼師檀，入林中，晝日坐禪。時，舍利弗從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

爾時，佛告舍利弗：「汝從何來？」

舍利弗答言：「世尊！從林中·晝日坐禪來。」

佛告舍利弗：「今入何等禪住？」

舍利弗白佛言：「世尊！我今於林中，入空三昧禪住。」

佛告舍利弗：「善哉，善哉。舍利弗！汝今入上座禪住，而坐禪。若諸比丘欲入上座禪者，當如是學：

『若入城時，若行乞食時，若出城時，當作是思惟：「我今眼見色，頗起欲、恩愛、愛念、著不？」』

舍利弗！比丘作如是觀時，若眼識·於色·有愛念、染著者，彼比丘為斷惡·不善故，當勤欲方便，堪能繫念修學。譬如，有人，火燒頭、衣，為盡滅故，當起增上方便，勤教令滅。彼比丘，亦復如是，當起增上勤欲方便，繫念修學。

若比丘觀察時，若於道路，若聚落中，行乞食，若出聚落，於其中間，眼識於色，無有愛念、染著者，彼比丘願以此喜樂善根，日夜精勤，繫念修習，是名比丘於行、住、坐、臥淨除乞食。是故，此經名清淨乞食住。」

佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《增壹阿含經·馬王品第四十五·第6經》(T. 125, vol. 2, p. 773b-c)；Bhikkhu Ñāṇamoli, Bhikkhu Bodhi (tr.), “MN 151: *Piṇḍapātāpārisuddhi Sutta* -- The Purification of Almsfood,” *The Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima Nikāya*, Somerville: Wisdom, 2005, pp. 1143-1146.

* 《增壹阿含經·馬王品第四十五·第6經》(T. 125, vol. 2, p. 773b-c)。

聞如是：一時，佛在舍衛國·祇樹·給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗，清旦，從靜室起，至世尊所，頭面禮足，在一面坐。

爾時，佛告舍利弗曰：「汝今諸根清淨，顏貌與人有異。汝今遊何三昧？」

舍利弗白佛言：「唯然。世尊！我恒遊空三昧。」

佛告舍利弗言：「善哉，善哉。舍利弗！乃能遊於空三昧。所以然者？諸虛空三昧者，最為第一。其有比丘·遊虛空三昧，計無吾我、人、壽命，亦不見有眾生，亦復不見諸行本末；已不見，亦不造行本；已無行，更不受有；已無受有，不復受苦樂之報。

舍利弗！當知·我昔未成佛道，坐樹王下，便作是念：『此眾生類，為不剋獲何法，流轉生死·不得解脫？』時，我復作是念：『無有空三昧者，便流浪生死，不得至竟解脫。有此空三昧，但眾生未剋，使眾生起想著之念，以起世間之想，便受生死之分。

若得是空三昧，亦無所願，便得無願三昧；以得無願三昧，不求死此生彼，都無想念時，彼行者，復有無想三昧·可得娛樂。此眾生類，皆由不得[三]三昧故，流浪生死。』觀察諸法已，便得空三昧；已得空三昧，便成阿耨多羅三藐三菩提。當我爾時，以得空三昧，七日七夜，觀視道樹，目未曾眴。舍利弗！以此方便，知空三昧者，於諸三昧·最為第一三昧。王三昧者，空三昧是也。是故，舍利弗！當求方便，辦空三昧。如是，舍利弗！當作是學。」

爾時，舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《增壹阿含經·馬王品第四十五·第6經》(T. 125, vol. 2, p. 773b-c)；Bhikkhu Ñāṇamoli, Bhikkhu Bodhi (tr.), “MN 151: *Piṇḍapātāpārisuddhi Sutta* -- The Purification of Almsfood,” *The Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima Nikāya*, Somerville: Wisdom, 2005, pp. 1143-1146.

*《雜阿含經·第272經》(T. 99, vol. 2, pp. 71c-72b)。

如是我聞：一時，佛住舍衛國·祇樹·給孤獨園。

爾時，眾中，有少諍事。世尊責諸比丘故，晨朝，著衣、持鉢，入城乞食。食已，出，攝、舉·衣鉢，洗足，入安陀林，坐一樹下，獨靜思惟，作是念：「眾中，有少諍事。我責諸比丘。然，彼眾中，多·年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂、不樂。我已長夜於諸比丘，生哀愍心；今當復還，攝取彼眾，以哀愍故。」

時，大梵王，知佛心念，如·力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前，而白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！責諸比丘，以少諍事故。於彼眾中，多有·年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂、不樂。世尊長夜·哀愍、攝受眾僧。善哉。世尊！願·今當還攝諸比丘。」

爾時，世尊心已垂愍梵天故，默然而許。時，大梵天知佛世尊默然已許，為佛作禮，右遶三匝，忽然不現。

爾時，世尊，大梵天王還去未久，即還祇樹·給孤獨園，敷·尼師檀，斂身·正坐，表現微相，令諸比丘·敢來奉見。時，諸比丘來詣佛所，懷·慚愧色，前·禮佛足，却坐一面。

爾時，世尊告諸比丘：「出家之人，卑下活命，剃髮、持鉢，家家乞食，如·被噤呪。所以然者？為求勝義故，為度生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，究竟苦邊故。諸善男子！汝不為王、賊所使，非負債人，不為恐怖，不為失命·而出家，正為解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。汝等不為此而出家耶？」

比丘白佛：「實爾。世尊！」

佛告比丘：「汝等比丘，為如是勝義·而出家。云何，於中，猶復有一愚癡凡夫，而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴、懈怠、下劣、失念、不定、諸根迷亂？譬如·士夫，從閻·而入閻，從冥·入冥，從糞廁出·復墮糞廁，以血·洗血，捨離諸惡·還復取惡。我說此譬，凡愚比丘·亦復如是。」

又復，譬如·焚尸火枯，捐棄塚間，不為樵伐之所採拾。我說此譬，愚癡凡夫比丘，而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴、懈怠、下劣、失念、不定、諸根散亂，亦復如是。

「比丘！有三不善覺法。何等為三？貪覺、恚覺、害覺。此三覺，由想而起。云何想？想，有無量種種，貪想、恚想、害想。諸不善覺，從此而生。比丘！貪想、恚想、害想，貪覺、恚覺、害覺，及無量種種不善，云何究竟滅盡？於四念處·繫心，住·無相三昧，修習·多修習，惡·不善法·從是而滅，無餘永盡。」

正以此法，善男子、善女人，信樂出家，修習·無相三昧；修習·多修習已，住·甘露門，乃至·究竟甘露·涅槃。

我不說·此甘露·涅槃·依三見·者。何等為三？有一種見，如是·如是說：『命，則是身。』復有如是見：『命異，身異。』又作是說：『色是我，無二、無異，長存、不變。』

多聞聖弟子，作是思惟：『世間·頗有一法·可取·而無罪過者？』思惟已，都不見一法·可取·而無罪過者。我若取色，即有罪過；若取受、想、行、識，則有罪過。作是知己，於諸

世間，則無所取；無所取者，自覺涅槃：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』
佛說此經已。時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《中經·第 140 經·至邊經》(T. 26, vol. 1, p. 647a-b)；Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 22.80,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 918-921.

* 《雜阿含經·第 556 經》(T. 99, vol. 2, pp. 145c-146a)。

如是我聞：一時，佛住娑祇城·安禪林中。

爾時，眾多比丘尼，詣佛所，稽首禮足，退住一面。

爾時，世尊為眾多比丘尼·種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然住。

時，諸比丘尼，白佛言：「世尊！若無相心三昧·不涌、不沒，解脫·已住，住已·解脫，此無相心三昧，世尊說是·何果、何功德？」

佛告諸比丘尼：「若無相心三昧·不涌、不沒，解脫·已住，住已·解脫，此無相心三昧，智果、智功德。」

時，諸比丘尼，聞世尊所說，歡喜、隨喜，作禮而去。

時，眾多比丘尼，往詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，白尊者阿難：「若無相心三昧·不涌、不沒，解脫·已住，住已·解脫，此三昧，說是·何果、何功德？」

尊者阿難，語諸比丘尼：「姊妹！若無相心三昧·不涌、不沒，解脫·已住，住已·解脫，世尊說是·智果、智功德。」

諸比丘尼言：「奇哉。尊者阿難！大師及弟子，同句、同味、同義，所謂·第一句義。今諸比丘尼·詣世尊所，以如是句、如是味、如是義，問世尊；世尊亦以如是句、如是味、如是義，為我等說，如·尊者阿難所說·不異。是故，奇特。大師及弟子，同句、同味、同義。」

時，諸比丘尼，聞尊者阿難所說，歡喜、隨喜，作禮而去。

Cf. 《雜阿含經·第 557-558 經》(T. 99, vol. 2, pp. 145c-146b)；Bhikkhu Bodhi (tr.), “AN 9.37,” *The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of the Anguttara Nikāya*, Boston: Wisdom, 2012, pp. 1301-1302.

* 《雜阿含經·第 559 經》(T. 99, vol. 2, p. 146b-c)。

如是我聞：一時，佛住波羅利弗妬路國·尊者阿難，及尊者迦摩，亦在波羅利弗妬路·雞林精舍。

時，尊者迦摩，詣尊者阿難所；共相問訊、慰勞已，於一面坐；語尊者阿難：「奇哉。尊者阿難！有眼、有色，有耳、有聲，有鼻、有香，有舌、有味，有身、有觸，有意、有法，而有比丘有是等法，能不覺知。云何，尊者阿難！彼比丘，為有想，不覺知？為無想故，不覺知？」

尊者阿難，語迦摩比丘言：「有想者，亦不覺知；況復無想。」

復問尊者阿難：「何等為·有想·於有·而不覺知？」

尊者阿難，語迦摩比丘言：「若比丘離欲·惡·不善法，有覺、有觀，離·生喜樂，初禪具足住。如是，有想比丘，有法·而不覺知。如是，第二、第三、第四禪，空入處、識入處、

無所有入處·具足住。如是，有想比丘·有法·而不覺知。

云何·無想·有法·而不覺知？如是，比丘，一切想·不憶念，無想心三昧·身作證·具足住，是名·比丘無想·於有法·而不覺知。」

尊者迦摩比丘，復問尊者阿難：「若比丘·無想心三昧·不涌、不沒，解脫·已住，住已·解脫，世尊說此是何果、何功德？」

尊者阿難，語迦摩比丘言：「若比丘·無想心三昧·不涌、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說·此是智果、智功德。」

時，二正士共論議已，歡喜、隨喜，各從坐起去。

Cf. Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 35.233,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 1231-1232; Bhikkhu Bodhi (tr.), “AN 9.37,” *The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of the Anguttara Nikāya*, Boston: Wisdom, 2012, pp. 1301-1302.

*《雜阿含經·第 567 經》（T. 99, vol. 2, pp. 149c-150a）。

如是我聞：一時，佛住菴羅聚落·菴羅林精舍，與眾多上座比丘俱。

時，有質多羅長者，詣諸上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。

時，諸上座比丘，為質多羅長者·種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然住。

時，質多羅長者，詣尊者那伽達多比丘所，稽首禮足，退坐一面。

尊者那伽達多，告質多羅長者：「有無量心三昧、無相心三昧、無所有心三昧、空心三昧。云何，長者！此法，為種種義，故種種名？為一義，有種種名？」

質多羅長者，問尊者那伽達多：「此諸三昧，為世尊所說？為尊者自意說耶？」

尊者那伽達多答言：「此，世尊所說。」

質多羅長者，語尊者那伽達多：「聽我小思惟此義，然後當答。」

須臾思惟已，語尊者那伽達多：「有法，種種義，種種句，種種味。有法，一義，種種味。」

復問長者：「云何有法，種種義，種種句，種種味？」

長者答言：「無量三昧者，謂：聖弟子，心與慈俱，無怨、無憎、無恚，寬弘重心，無量修習，普緣一方充滿。如是，二方、三方、四方、上下·一切世間，心與慈俱，無怨、無憎、無恚，寬弘重心，無量修習，充滿諸方·一切世間·普緣住，是名·無量三昧。

云何為無相三昧？謂：聖弟子，於一切相，不念，無相心三昧·身作證，是名·無相心三昧。

云何無所有心三昧？謂：聖弟子，度一切無量識入處，無所有，無所有心住，是名·無所有心三昧。

云何空心三昧？謂：聖弟子，世間空，世間空·如實觀察，常住、不變易，非我、非我所，是名·空心三昧，是名為·法·種種義、種種句、種種味。」

復問長者：「云何法，一義，種種味？」

答言：「尊者！謂：貪，有量。若無諍者，第一無量。謂：貪者，是有相。恚、癡者，是有相。無諍者，是無相。貪者，是所有。恚、癡者，是所有。無諍者，是無所有。復次，無諍者，空於貪，空於恚、癡。空，常住、不變易。空，非我、非我所，是名·法，一義，種種味。」

尊者那伽達多問言：「云何，長者！此義，汝先所聞耶？」

答言：「尊者！不聞。」

復告長者：「汝得大利；於甚深佛法，賢聖慧眼·得入。」

質多羅長者，聞尊者那伽達多所說，歡喜、隨喜，作禮而去。

Cf. Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 41.7,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 1325-1326.

*《雜阿含經·第 883 經》(T. 99, vol. 2, pp. 222c-223b)。

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：「有四種禪。有禪，三昧善[巧]，非·正受善[巧]；有禪，正受善[巧]，非·三昧善[巧]；有禪，三昧善[巧]，亦正受善[巧]；有禪，非·三昧善[巧]，非·正受善[巧]。

復次，四種禪。有禪，住三昧善[巧]，非·住正受善[巧]；有禪，住正受善[巧]，非·住三昧善[巧]；有禪，住三昧善[巧]，亦住正受善[巧]；有禪，非·住三昧善[巧]，亦非·住正受善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧起善[巧]，非·正受起善[巧]；有禪，正受起善[巧]，非·三昧起善[巧]；有禪，三昧起善[巧]，亦正受起善[巧]；有禪，非·三昧起善[巧]，亦非·正受起善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧時善[巧]，非·正受時善[巧]；有禪，正受時善[巧]，非·三昧時善[巧]；有禪，三昧時善[巧]，亦正受時善[巧]；有禪，非·三昧時善[巧]，亦非·正受時善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧處善[巧]，非·正受處善[巧]；有禪，正受處善[巧]，非·三昧處善[巧]；有禪，三昧處善[巧]，亦正受處善[巧]；有禪，非·三昧處善[巧]，亦非·正受處善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧迎善[巧]，非·正受迎善[巧]；有禪，正受迎善[巧]，非·三昧迎善[巧]；有禪，三昧迎善[巧]，亦正受迎善[巧]；有禪，非·三昧迎善[巧]，亦非·正受迎善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧念善[巧]，非·正受念善[巧]；有禪，正受念善[巧]，非·三昧念善[巧]；有禪，三昧念善[巧]，亦正受念善[巧]；有禪，非·三昧念善[巧]，亦非·正受念善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧念不念善[巧]，非·正受念不念善[巧]；有禪，正受念不念善[巧]，非·三昧念不念善[巧]；有禪，三昧念不念善[巧]，亦正受念不念善[巧]；有禪，非·三昧念不念善[巧]，亦非·正受念不念善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧來善[巧]，非·正受來善[巧]；有禪，正受來善[巧]，非·三昧來善[巧]；有禪，三昧來善[巧]，亦正受來善[巧]；有禪，非·三昧來善[巧]，亦非·正受來善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧惡善[巧]，非·正受惡善[巧]；有禪，正受惡善[巧]，非·三昧惡善[巧]；有禪，三昧惡善[巧]，亦正受惡善[巧]；有禪，非·三昧惡善[巧]，亦非·正受惡善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧方便善[巧]，非·正受方便善[巧]；有禪，正受方便善[巧]，非·三昧方便善[巧]；有禪，三昧方便善[巧]，亦正受方便善[巧]；有禪，非·三昧方便善[巧]，亦非·正受方便善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧止善[巧]，非·正受止善[巧]；有禪，正受止善[巧]，非·三昧止善[巧]；有禪，三昧止善[巧]，亦正受止善[巧]；有禪，非·三昧止善[巧]，亦非·正受止善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧舉善[巧]，非·正受舉善[巧]；有禪，正受舉善[巧]，非·三昧舉善[巧]；有禪，三昧舉善[巧]，亦正受舉善[巧]；有禪，非·三昧舉善[巧]，亦非·正受舉善[巧]。

復次，四種禪。有禪，三昧捨善[巧]，非·正受捨善[巧]；有禪，正受捨善[巧]，非·三昧捨善[巧]；有禪，三昧捨善[巧]，亦正受捨善[巧]；有禪，非·三昧捨善[巧]，亦非·正受捨善[巧]。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 34.1-10,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 1334-1336.

* 《雜阿含經·第 931 經》(T. 99, vol. 2, p. 237c-238b)。

如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國·尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！若比丘·在於學地，求所未得，上昇進道·安隱涅槃。世尊！彼當云何修習、多修習住，於此法、律·得諸漏盡，無漏，心解脫、慧解脫，現法·自知作證：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』？」

佛告摩訶男：「若比丘·在於學地，求所未得，上昇進道·安隱涅槃，彼於爾時，當修六念，乃至·進得涅槃。譬如，飢人，身體羸瘦，得美味食，身體肥澤。如是，比丘·住在學地，求所未得，上昇進道·安隱涅槃，修六隨念，乃至·疾得安隱涅槃。

何等六念？謂：聖弟子，念如來事：『如來·應·等正覺·明行足·善逝·世間解·無上士調御丈夫·天人師·佛·世尊。』聖弟子如是念時，不起貪欲纏，不起瞋恚、愚癡心，其心正直，得如來義，得如來正法，於如來正法、於如來所·得隨喜心；隨喜心已，歡悅；歡悅已，身猗息；身猗息已，覺受樂；覺受樂已，其心定；心定已，彼聖弟子，於兇嶮眾生中，無諸罣

闍，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·四大天王、三十三天、焰摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。若有正信心者，於此命終，生彼諸天；我亦當行此正信。彼得淨戒、施、聞、捨、慧，於此命終，生彼諸天；我今亦當行此戒、施、聞、慧。』聖弟子，如是念天事者，不起貪欲、瞋恚、愚癡，其心正直，緣彼諸天。彼聖弟子，如是直心者，得深法利，得深義利，得彼諸天饒益，隨喜；隨喜已，生欣悅；欣悅已，身猗息；身猗息已，覺受樂；覺受樂已，得心定；心定已，彼聖弟子，處兇嶮眾生中，無諸罣闍，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，從坐起，作禮而去。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 156 經》，(T. 99, vol. 2, pp. 432b-433b)；Bhikkhu Bodhi (tr.), “AN 6.10,” *The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of the Anguttara Nikāya*, Boston: Wisdom, 2012, pp. 862-865.

* 《雜阿含經·第 934 經》(T. 99, vol. 2, pp. 238c-239b)。

如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國·尼拘律園中。

爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，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，[心]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，從坐起，禮佛而去。

爾時，世尊知摩訶男去不久，語尊者阿難：「迦毘羅衛·釋氏，乃能與諸比丘共論深義。」

阿難白佛：「唯然。世尊！迦毘羅衛·釋氏，能與諸比丘共論深義。」

佛告阿難：「迦毘羅衛·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。。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 158 經》，(T. 99, vol. 2, pp. 433c-434a); Bhikkhu Bodhi (tr.), “AN 3.74,” *The Numerical Discourses of the Buddha: A Translation of the Āṅguttara Nikāya*, Boston: Wisdom, 2012, pp. 307-308.

* 《雜阿含經·第 1024 經》(T. 99, vol. 2, p. 267b-c)。

如是我聞：一時，佛住舍衛國·祇樹·給孤獨園。

爾時，尊者阿濕波誓 (āyasmā assaji)，住東園·鹿母講堂，身遭重病，極生苦患。

尊者富隣尼，瞻視、供給。如前·跋迦梨·修多羅·廣說。謂：說三受，乃至「轉增、無損。」

佛告阿濕波誓：「汝莫變悔。」

阿濕波誓白佛言：「世尊！我實有變悔。」

佛告阿濕波誓：「汝得無破戒耶？」

阿濕波誓白佛言：「世尊！我不破戒。」

佛告阿濕波誓：「汝不破戒，何為變悔？」

阿濕波誓白佛言：「世尊！我先未病時，得身息、樂、正受，多修習。我於今日，不復能得入彼三昧。我作是思惟：『將無退失是三昧耶？』」

佛告阿濕波誓：「我今問汝。隨意答我。阿濕波誓！汝見色·即是我、異我、相在不？」

阿濕波誓白佛言：「不也。世尊！」

復問：「汝見受、想、行、識·是我、異我、相在不？」

阿濕波誓白佛言：「不也。世尊！」

佛告阿濕波誓：「汝既不見色·是我、異我、相在，不見受、想、行、識·是我、異我、相在，何故變悔？」

阿濕波誓白佛言：「世尊！不正思惟故。」

佛告阿濕波誓：「若沙門、婆羅門·三昧堅固，三昧平等；若不得入彼三昧，不應作念：『我於三昧退滅。』若復聖弟子·不見色·是我、異我、相在，不見受、想、行、識·是我、異我、相在；但當作是覺知：『貪欲·永盡無餘，瞋恚·愚癡·永盡無餘。』貪、恚、癡·永盡無餘已，一切漏盡，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。』」

佛說是法時，尊者阿濕波誓，不起諸漏，心得解脫，歡喜、踊悅。歡喜、踊悅故，身病即除。

佛說此經，令尊者阿濕波誓歡喜、隨喜已，從坐起而去。

差摩迦·修多羅，如五受陰處說。

Cf. Bhikkhu Bodhi (tr.), "SN 22.88," *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 941-942.

*《雜阿含經·第 1074 經》(T. 99, vol. 2, p. 279a-c)。

如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與千比丘俱，皆是古昔縈髮出家，皆得阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智，善解脫，到·善建立·支提·杖林·中住。

摩竭提王·瓶沙 (Bimbisāra)，聞世尊·摩竭提國人間遊行，至·善建立·支提·杖林·中住，與·諸小王、群臣·羽從，車·萬二千乘，馬·萬八千、步逐眾·無數，摩竭提·婆羅門、長者·悉皆從王，出·王舍城，詣世尊所，恭敬、供養。到於道口，下車，步進，及於內門，除去五飾——脫冠、却蓋、除扇、去劍刀、脫革屣——到於佛前，整衣服，偏露右肩，為佛作禮，右遶三匝，自稱姓名，白佛言：「世尊！我是摩竭提王·瓶沙。」

佛告瓶沙：「如是，大王！汝是。瓶沙！可就此坐，隨其所安。」

時，瓶沙王，重禮佛足，退坐一面。諸王、大臣、婆羅門、居士，悉禮佛足，次第而坐。

時，鬱鞞羅迦葉 (Uruvela-kassapa)，亦在座中。

時，摩竭提·婆羅門、長者，作是念：「為·大沙門，從鬱鞞羅迦葉所，修梵行耶？為·鬱鞞羅迦葉，於大沙門所，修梵行耶？」

爾時，世尊，知摩竭提·婆羅門、長者·心之所念，即說偈·而問言：「

鬱鞞羅迦葉！於此·見何利，棄·汝先所奉·事火·等眾事。

今可說其義，捨·事火·之由。」

鬱鞞迦葉，說偈·白佛：「

錢財·等滋味，女色、五欲果——觀察未來受，斯皆大垢穢。
是故，悉棄捨·先·諸奉火事。」

爾時，世尊，復說偈·問言：「

汝不著世間·錢財、五色味。復何捨天人？迦葉隨義說。」

迦葉，復以偈·答世尊言：「

見·道·離有餘、寂滅、無餘跡、無所有，不著，無·異趣、異道。

是故，悉棄捨·先·修奉火事、大會·等受持、奉事於水火。

愚癡·沒於中。志求解脫道。盲·無智慧目，向·生老病死，

不見於正路。永離生死道，今始因·世尊，得見·無為道。

大龍·所說力，得度於彼岸；牟尼·廣濟度，安慰無量眾。

今始知·瞿曇 (Gotama)·真諦·超出者。」

佛復說偈·歎迦葉言：「

善哉。汝，迦葉！先·非惡思量，次第·分別求，遂至於勝處。

汝，今，迦葉！當安慰·汝徒眾之心。」

時，鬱鞞羅迦葉，即入正受，以神足力，向於東方，上昇虛空，作四種神變——行、住、坐、臥。入火三昧，舉身洞然，青、黃、赤、白、頗梨、紅色。身上出水；身下出火，還燒其身；身上出水，以灌其身。或身上出火，以燒其身；身下出水，以灌其身。如是種種現化神通·息已，稽首佛足，白佛言：「世尊！佛是我師；我是弟子。」

佛告迦葉：「我是汝師；汝是弟子。隨汝所安，復座而坐。」

時，鬱鞞羅迦葉，還復故坐。

爾時，摩竭提·婆羅門、長者，作是念：「鬱鞞羅迦葉，定於大沙門所，修行梵行。」

佛說此經已，摩竭提王·瓶沙，及諸婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜、隨喜，作禮而去。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 13 經》，(T. 99, vol. 2, p. 377a-c); 《中阿含經·第 62 經·頻鞞娑邏王迎佛經》(T. 26, vol. 1, pp. 497b-499a) ; “Mahāvagga I.13: Bimbisārasamāgamakathā: The Discussion of the Meeting with (King) Bimbisāra,” translated by Ven. Khematto Bhikkhu.

(http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/vin/mv/mv01/mv.01.13.khem_en.html) or

(http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/vin/mv/mv01/mv.01.13.khem_enpi.html)

* 《雜阿含經·第 1076 經》(T. 99, vol. 2, p. 280b-c)。

如是我聞：一時，佛住王舍城·迦蘭陀竹園。

爾時，尊者陀驪摩羅子 (āyasmā dabbo mallaputto)，詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我願於佛前，取般涅槃。」

世尊默然。如是三啟。佛告陀驪摩羅子：「此有為諸行，法應如是。」

爾時，尊者陀驪摩羅子，即於佛前，入於三昧，如其正受，向於東方，昇虛空行，現四威

儀——行、住、坐、臥。入火三昧，身下出火，舉身洞然，光焰四布，青、黃、赤、白、頗梨、紅色。身下出火，還燒其身；身上出水，以灑其身。或身上出火，下燒其身；身下出水，上灑其身。周向十方，種種現化已，即於空中，內身出火，還自焚其身，取無餘涅槃，消盡、寂滅，令無遺塵。譬如，空中然燈，油、炷·俱盡；陀驪摩羅子，空中涅槃，身、心·俱盡，亦復如是。

爾時，世尊即說偈言：「

譬如·燒鐵丸，其焰·洞熾然，熱勢·漸息滅，莫知·其所歸。

如是等·解脫，度·煩惱淤泥，諸流·永已斷，莫知·其所之。

逮得·不動跡，入·無餘涅槃。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 15 經》，(T. 99, vol. 2, p. 378a-b)；“Udāna 8.9: Paṭhamadabbasuttam 79: The First Discourse about Dabba,” translated by Bhikkhu Ānandajoti.

(<https://suttacentral.net/ud8.9/en/anandajoti>)

*《雜阿含經·第 1100 經》(T. 99, vol. 2, p. 289b-c)。

如是我聞：一時，佛住釋氏·石主釋氏聚落。

時，有尊者善覺，晨朝，著衣、持鉢，入石主釋氏聚落乞食。食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，持尼師壇，置右肩上，入林中，坐一樹下，修·晝正受，作是念：「我得善利，於正法、律·出家學道。我得善利，遭遇大師——如來·等正覺。我得善利，得在梵行、持戒、備德、賢善、真實眾中。我今當得賢善命終；於當來世，亦當賢善。」

時，魔波旬，作是念：「今，沙門瞿曇，住石主釋氏聚落。有聲聞弟子，名曰善覺，著衣、持鉢，」如上廣說，乃至「賢善命終；後世亦賢。我今當往，為作留難。」化作大身，盛壯、多力，見者怖畏，謂·其力·能翻發動大地，至·善覺比丘所。

善覺比丘，遙見·大身勇盛壯士，即生恐怖。從坐起，詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我今晨朝，著衣、持鉢，」廣說如上，乃至「賢善命終；後世亦賢。見·有大身士夫，勇壯熾盛，力能動地。見·生恐怖，心驚、毛豎。」

佛告善覺：「此非·大身士夫，是·魔波旬·欲作燒亂。汝且還去，依彼樹下，修·前三昧，動作·彼魔，因斯脫苦。」

時，尊者善覺，即還本處。至於晨朝，著衣、持鉢，入石主釋氏聚落乞食。食已，還精舍，如上廣說，乃至「賢善命終；後世亦賢。」

時，魔波旬，復作是念：「此沙門瞿曇，住於釋氏。有弟子，名曰善覺，」如上廣說，乃至「賢善命終；後世亦賢。我今當往，為作留難。」復化作大身，勇壯熾盛，力能發地，往往其前。

善覺比丘，復遙見之，即說偈言：「

我正信，非家，而出家學道，於佛無價寶，正念·繫心住。

隨汝變形色，我心不傾動。覺汝為幻化，便可從此滅。」

時，魔波旬，作是念：「是沙門，已知我心。」內懷憂感，即沒不現。

Cf. Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 4.22,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 211-212.

* 《雜阿含經·第 1196 經》(T. 99, vol. 2, pp. 324c-325a)。

如是我聞：一時，佛住舍衛國·祇樹·給孤獨園。

時，有一梵天，住梵天上，起如是邪見，言：「此處，常、恒、不變易、純一、出離。未曾見有·來至此處，況復有·過此上者！」

爾時，世尊，知彼梵天心之所念，即入三昧，如其正受，於舍衛國·沒，現·梵天宮，當彼梵天頂上，於虛空中，結跏趺坐，正身、繫念。

爾時，尊者阿若俱隣，作是念：「今日，世尊為在何所？」即以天眼，淨·過人間眼，觀見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國·沒，現·彼梵世，在於東方，西面向佛，結跏趺坐，端身、繫念，在·佛座下·梵天座上。

爾時，尊者摩訶迦葉，作是念：「今日，世尊為在何所？」即以天眼，淨·過於人眼，見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國·沒，現·梵天上，在於南方，北面向佛，結跏趺坐，端身、繫念，在·佛座下·梵天座上。

時，尊者舍利弗，作是念：「世尊，今者，為在何所？」即以天眼，淨·過於人眼，見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國·沒，住·梵天上，在於西方，東面向佛，結跏趺坐，端身、繫念，在·佛座下·梵天座上。

爾時，尊者大目犍連，即作是念：「今日，世尊為在何所？」以天眼，淨·過於人眼，遙見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國·沒，住·梵天上，在於北方，南面向佛，結跏趺坐，端身、繫念，在·佛座下·梵天座上。

爾時，世尊，告梵天曰：「汝今復起是見：『從本已來，未曾見有·過我上者』不？」

梵天白佛：「我今不敢復言：『我未曾見有·過我上者。』唯見·梵天光明被障。」

爾時，世尊為彼梵天·種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天上·沒，還·舍衛國。

尊者阿若俱隣、摩訶迦葉、舍利弗，為彼梵天·種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天·沒，還·舍衛國。唯·尊者大目犍連，仍於彼住。

時，彼梵天，問尊者大目犍連：「世尊諸餘弟子，悉有如是大德、大力不？」

時，尊者大目犍連，即說偈言：「

大德、具三明、通達觀他心、漏盡諸羅漢——其數無有量。」

時，尊者大目犍連，為彼梵天·種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天·沒，還·舍衛國。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 109 經》，(T. 99, vol. 2, pp. 412c-413a)；Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 6.5,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 239-241.

*《雜阿含經·第1212經》(T. 99, vol. 2, p. 330a-c)。

如是我聞：一時，佛住王舍城·迦蘭陀竹園，夏安居，與·大比丘眾·五百人·俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷除有結，正智，心善解脫。除·一比丘，謂·尊者阿難——世尊記說，彼現法·當得·無知證。

爾時，世尊，臨十五日·月食受時，於大眾前，敷座而坐。坐已，告諸比丘：「我為·婆羅門，得·般涅槃，持·後邊身，為·大醫師，拔·諸劍刺。我為·婆羅門，得·般涅槃，持此·後邊身，無上醫師，能拔劍刺。汝等為子，從我口生，從法化生，得法餘財。當懷受我，莫令我·若身、若口、若心·有可嫌責事。」

爾時，尊者舍利弗，在眾會中，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「世尊·向者·作如是言：『我為·婆羅門，得·般涅槃，持·最後身，無上大醫，能拔劍刺。汝為我子，從佛口生，從法化生，得法餘財。諸比丘！當懷受我，莫令我·身、口、心·有可嫌責。』我等，不見世尊·身、口、心·有可嫌責事。所以者何？世尊，不調伏者·能令調伏，不寂靜者·能令寂靜，不蘇息者·能令蘇息，不般涅槃者·能令般涅槃。如來·知道，如來·說道，如來·向道。然後，聲聞·成就隨道、宗道，奉受師教；如·其教授，正向欣樂·真如善法。我於世尊，都不見·有可嫌責·身、口、心行。我今於世尊所，乞願懷受，見、聞、疑·罪，若身、口、心·有嫌責事。」

佛告舍利弗：「我不見·汝有見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事。所以者何？汝，舍利弗！持戒、多聞，少欲、知足，修行遠離，精勤方便，正念、正受，捷疾智慧、明利智慧、出要智慧、厭離智慧、大智慧、廣智慧、深智慧、無比智慧，智寶成就，示、教、照、喜，亦常讚歎示、教、照、喜，為眾說法，未曾疲倦。

譬如，轉輪聖王·第一長子，應受灌頂而未灌頂；已住·灌頂儀法，如父之法·所可轉者，亦當隨轉。汝·今，如是，為我長子，隣受灌頂而未灌頂；住於儀法，我所應轉法輪，汝亦隨轉；得·無所起，盡諸有漏，心善解脫。如是，舍利弗！我於汝所，都無見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事。」

舍利弗白佛言：「世尊！若我無有見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事，此諸五百比丘·得無有見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事耶？」

佛告舍利弗：「我於此五百比丘，亦不見·有見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事。所以者何？此五百比丘，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸有結，正智，心善解脫。除·一比丘，謂·尊者阿難——我記說，彼於現法中·得·無知證。是故，諸五百比丘，我不見其有身、口、心·見、聞、疑罪·可嫌責者。」

舍利弗白佛言：「世尊！此五百比丘，既無有見、聞、疑·身、口、心·可嫌責事，然，此中，幾比丘·得三明？幾比丘·俱解脫？幾比丘·慧解脫？」

佛告舍利弗：「此五百比丘中，九十比丘·得三明，九十比丘·得俱解脫，餘者·慧解脫。舍利弗！此諸比丘，離諸飄轉，無有皮膚，真實堅固。」

時，尊者婆耆舍（āyasmā vaṅgīso），在眾會中，作是念：「我今當於世尊及大眾面前，歎說·懷受偈。」作是念已，即從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！欲有所說。善逝！欲有所說。」

佛告婆耆舍：「隨所樂說！」時，婆耆舍即說偈言：「

十五·清淨日，其眾·五百人，斷除一切結，有盡·大仙人。
 清淨·相習近，清淨·廣解脫，不·更受諸有，生死已永絕。
 所作者·已作，得一切漏盡，五蓋已雲除，拔·刺·根本愛。
 師子·無所畏，離·一切有餘，害·諸有怨結，超越·有餘境。
 諸有漏、怨敵，皆悉已潛伏。猶如轉輪王，懷受·諸眷屬，
 慈心·廣宣化，海內·悉奉用。能伏·魔怨敵，為無上導師。
 信敬心·奉事，三明·老死滅。為·法之真子，無有·飄轉患。
 拔·諸煩惱刺，敬禮·日種胤。」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

Cf. 《別譯雜阿含經·第 228 經》，(T. 99, vol. 2, p. 457a-c)；《中阿含經·第 121 經·請請經》(T. 26, vol. 1, p. 610a-c)；《增壹阿含經·善聚品第三十二·第 5 經》(T. 125, vol. 2, pp. 676b-677b)；Bhikkhu Bodhi (tr.), “SN 8.7,” *The Connected Discourses of the Buddha*, Boston: Wisdom, 2000, pp. 286-288.