

最古老的巴利經典

經 集

Sutta Nipāta

英譯者 Thanissaro Bhikkhu

果儒 編校

《經集》如清泉，能浣滌塵心，
閱讀《經集》讓人在解脫道上有進益。

前 言

巴利(南傳)大藏經的經藏有五部，即《相應部》、《長部》、《中部》、《增支部》、《小部》。其中《相應部》相當於中國佛教的《雜阿含經》，《長部》相當於《長阿含經》，《中部》相當於《中阿含經》，《增支部》相當於《增壹阿含經》，《小部》則無相對應的經典。

《經集》是《小部》的第五部經，是最接近早期佛教(Early Buddhism)的經文彙編。此書乃是由許多經所集成，故稱《經集》。《經集》有長短不同的詩篇，亦有散文，係早期佛教中最古老之作品。

《經集》分為五品：蛇品、小品、大品、義品、彼岸道品，共收錄 70 經，其中《義品》、《彼岸道品》兩品為最早獨立流通者，故可稱為佛教最古老之經典。

《蛇品》有十二經，其中《蛇經》說明比丘之修行應如蛇之蛻換舊皮而捨棄彼此兩岸之分別；《犀牛角經》則說明修行者應如犀牛之獨立修行。

《小品》收集較短小之經，計有十四經。

《大品》則收集較長之十二經，其中《出家經》、《精勤經》、《那落迦經》三經係保存有關佛陀傳記之最早資料者。又大品第九經說明四姓平等之理，第十二經則以簡單之形式說明緣起之理。

《義品》由十六經構成，大部分是由八偈合成之經，如《窟八偈經》、《瞋怒八偈經》。《義品》相當於漢譯之《義足經》（亦有十六經）。

《彼岸道品》內容係十六年輕人請教佛陀，佛陀答覆他們提問的十六節，加上序偈、結語二節，共計十八節。Thānissaro Bhikkhu 的英譯本說《經集》收錄了七十二部經，是因為加上了序偈、結語二節。

《經集》有巴利藏經中較著名的經典，如《吉祥經》、《慈經》、《寶經》、《善意經》等。

根據日本學者水野弘元在南傳大藏經卷二十四所揭示，關於《經集》與其他經、律、論及漢譯經典之關係如下：

《經集》中之偈頌與漢譯《義足經》相當者共 236 偈（已扣除重覆者）。此外，《雜阿含經》、《佛本行集經》、《有部律》、《中阿含經》、《大智度論》、《四分律》等十餘部漢譯經中，各有二十餘偈與《經集》之偈頌相當。《經集》1149 偈中與其他經、律、論相當者共有 570 餘偈。

《經集》有多種譯本及校訂本，校訂本有 Dines Andersen and Helmer Smith （Sutta-nipata）new ed.（P.T.S., London 1948）。

英譯本有：

V. Fausb ll, S.B.E. vol. X, part II 1881 ,
Lord Chalmers, Hos. 37 (Buddha's Teachings, 1932 ,
E.M. Hare, B.B. 15 Woven Cadences of Early Buddhist,
1945 。

Thānissaro Bhikkhu, Metta Forest Monastery Valley Center,
CA. U.S.A. Tr. by, 2012

Bhikkhu Bodhi, The Suttanipata: An Ancient Collection of the
Buddha's Discourses Together with Its Commentaries, 2017

德譯本有：

K.E. Neumann (Die Reden Gotamo Buddho's) München
1905;

Nynatiloka (Das Wort des Buddha) Leipzig 1923。

日譯本則有《國譯大藏經》經部第十三冊(立花俊道)、
釋迦牟尼聖訓集(荻原雲來)、南傳大藏經卷二十四(水野
弘元)等多種。

《經集》的中譯本有達和法師和郭良鑒的譯本。1991
年，達和法師在法光佛教文化研究所任教，是我的巴利文老
師。除了翻譯《經集》，達和法師另外譯有《巴利語佛典精
選》。在修訂此書時，我一再參考達和法師和郭良鑒的中譯
本，只是他們的譯文和巴利原典、英譯本頗有出入。

目 錄

前言 2

一.蛇品

- 1.蛇經 9
- 2.陀尼耶經 10
- 3.犀牛喻經 12
- 4.耕者婆羅豆婆遮經 16
- 5.淳陀經 19
- 6.敗亡經 20
- 7.賤民經 22
- 8.慈經 25
- 9.雪山夜叉經 26
- 10.曠野夜叉經 29
- 11.勝利經 31
- 12.牟尼經 32

二.小品

- 1.寶經 34
- 2.葷腥經 36
- 3.羞恥經 38
- 4.大吉祥經 39
- 5.針毛夜叉經 40
- 6.法行經 41

7. 婆羅門法經 42
8. 船經 46
9. 戒行經 46
10. 奮起經 47
11. 羅睺羅經 48
12. 鵬耆舍經 48
13. 正確遊方經 50
14. 達彌迦經 52

三. 大品

1. 出家經 55
2. 精勤經 57
3. 善說經 59
4. 孫陀利迦婆羅墮闍經 60
5. 摩伽經 64
6. 薩毗耶經 68
7. 施羅經 74
8. 箭經 81
9. 婆私吒經 82
10. 拘迦利耶經 89
11. 那羅迦經 94
12. 兩種隨觀經 98

四.義品

1. 欲經 108
2. 洞窟八偈經 109
3. 嗔怒八偈經 110
4. 清淨八偈經 111
5. 最上八偈經 112
6. 衰老經 113
7. 帝須彌勒經 114
8. 波須羅經 115
9. 摩甘地亞經 116
10. 死前經 118
11. 諍論經 119
12. 小集積經 121
13. 大集積經 123
14. 迅速經 125
15. 執杖經 127
16. 舍利弗經 129

五. 彼岸道品

1. 序言 131
2. 阿耨多問經 136
3. 帝須彌勒問經 137
4. 富那迦問經 137
5. 彌禰古問經 138

6. 度多迦問 140
7. 優波斯婆問經 141
8. 難陀問經 142
9. 希摩迦問經 143
10. 忉提耶問經 144
11. 劫波問經 144
12. 佳都甘呢問經 145
13. 跋陀羅浮陀問經 145
14. 烏達亞問經 146
15. 布沙羅問經 147
16. 莫迦羅闍問經 147
17. 賓吉亞問經 148
18. 彼岸道經 148

一 蛇品

一. 蛇經

1. 能平息已生起的憤怒的比丘，如同以藥草抑制蛇毒，他捨離此岸與彼岸，猶如蛇蛻去舊皮。
2. 能徹底斷除貪欲的比丘，如同拔除蓮花的根莖，他離開此岸與彼岸，猶如蛇蛻去舊皮。
3. 徹底斷除渴愛的比丘，如令急流乾涸，他離開此岸與彼岸，就像蛇蛻去舊的皮。
4. 能根除傲慢的比丘，如同洪水沖毀脆弱的蘆葦堤防，他離開此岸與彼岸，如蛇蛻去舊皮。
5. 如同在無花果樹上尋找花朵，無法在世間找到任何堅實之物的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去老舊的皮。
6. 已去除瞋恨，並超越生死的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去老舊的皮。
7. 內心的煩惱已完全淨化，內心清淨的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去老舊皮。
8. 不過度精進(不過急)，不懈怠(不緩慢)，超越一切障礙的比丘，離棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去舊皮。
9. 不過度精進(不過急)，也不懈怠(不緩慢)，了知世間「一切都是虛妄」的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去舊皮。
10. 不過度精進(不過急)，不懈怠(不緩慢)，了知「一切都是虛妄」而離貪的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇蛻去舊皮一樣。

11. 不過度精進(不過急)，不懈怠(不緩慢)，了知「一切都是虛妄」，而離欲的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮一樣。
12. 不過度精進(不過急)，也不懈怠(不緩慢)，了知「一切都是虛妄」，而離瞋的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮一樣。
13. 不過度精進(不過急)，也不懈怠(不緩慢)，了知「一切都是虛妄」，而離癡的比丘，捨離此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮一樣。
14. 沒有任何隨眠煩惱，已斷除所有惡習的比丘，捨離此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮一樣。
15. 不再有製造重返此岸的因緣，沒有任何憂苦的比丘，捨離此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮。
16. 不再有任何貪愛，沒有再生的因的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮。
17. 已斷除五蓋而無煩惱，超越疑惑而沒有痛苦的比丘，捨棄此岸與彼岸，就像蛇脫去舊皮。
(這些偈頌強調比丘在修行中逐步斷除貪、瞋、癡等煩惱，最終擺脫生死輪迴的束縛，猶如蛇脫去舊皮一樣。)

二、陀尼耶經

18. 牧牛者陀尼耶(Dhaniya)說：「米飯煮好了，牛奶已擠好。我與妻子住在摩企河岸，房屋已蓋好，火已點燃，上天啊！如果你願意，就下雨吧。」

19. 世尊說：「我已離瞋，不執著，我在摩企河岸住了一夜，房屋已敞開，火已熄滅。上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
(佛陀強調自己已經解脫了，無需依賴世俗的保障。)
20. 陀尼耶說：「這裡沒有蚊子與牛虻，牛群在茂盛的草地上吃草，即使有暴雨，我們也能忍受，上天啊！如果你願意，請下雨吧。」(牧牛人對自己的生活狀況感到滿足。)
21. 世尊說：「筏已造好，已妥善準備，已渡過洪流，到了彼岸後，筏已無用處，上天啊！如果你願意，就降雨吧。」
22. 陀尼耶說：「我的妻子柔順，不貪求，長期共住，和睦相處，我沒有聽到任何關於她的壞話。上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
23. 世尊說：「我的心柔順，已解脫，我的心已調伏，沒有任何惡念。上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
24. 陀尼耶說：「我靠自己的收入養活自己，我的子女都沒有疾病，我沒有聽到任何關於他們的過失，上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
25. 世尊說：「我不被任何人養育，我自由自在的生活，沒有被養育的必要。上天啊！如果你願意就下雨吧。」
26. 陀尼耶說：「我有乳牛、牛犢、種牛和一頭牛王－牛群的首領，上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
27. 世尊：「我沒有乳牛、牛犢或種牛，也沒有牛王，上天啊！如果你願意，就下雨吧。」

28. 陀尼耶：「木椿是牢固的，不會動搖。文邪草繩已編織好，即使是年輕的公牛也無法弄斷。上天啊！如果你願意，就下雨吧。」
29. 世尊：「猶如牛王掙斷束縛，又像大象踩碎腐爛的藤蔓，我不再入母胎，上天啊！如果你願意就下雨吧。」
30. 頃刻間，大雨傾盆，雨水充滿低地和高地，聽到大雨傾盆而下，陀尼耶說：
31. 「見到世尊，我們獲益良多，有眼者(智者)我們皈依您，偉大的聖者，願您成為我們的導師。」
32. 讓柔順的妻子與我，在善逝(佛陀)座下過梵行生活，讓我們越過老死的彼岸，止息所有的痛苦。」
33. 魔羅說：「有子者享受有子之樂，有牛者享受有牛之樂，人的快樂來自於有所得，對於無所得的人來說，他不會因而快樂。」
34. 佛陀：「有孩子的人因為孩子而煩惱，牧牛人因為牛群而憂愁，一個人的煩惱來自於執著，不執著的人不會有這些憂愁。」

三、犀牛喻經

35. 對一切眾生放下鞭杖，不傷害任何眾生。不希求有子女和朋友，應如犀牛一樣獨自行走。
36. 當與他人交往時，會產生感情，由情感而生的煩惱隨之而來，觀察情愛所帶來的傷害，應當如犀牛一樣獨自遊行。

37. 憐憫朋友親戚，會心有罣礙，當觀察親密關係可能帶來的憂患，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
38. 對子女、妻子的牽掛，如同高大的竹子互相糾纏，當如嫩筍不糾纏，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
39. 如林中無拘無束的鹿，隨意而行覓食。智者希望獨立自在，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
40. 在同伴之間，在住處，在外出閒逛時，常被招呼。應觀察獨立自在的生活，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
41. 與同伴們嬉戲歡樂，對子女充滿愛，厭惡愛別離苦者，應獨自遊方，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
42. 四方都沒有瞋恨者，對所得到的一切感到滿足，面對危難不畏懼，應獨自遊方，像犀牛一樣獨自遊蕩。
43. 有些人雖已出家，卻很難相處，有些在家居士亦然，對子女漠不關心，僧眾應獨自遊方，應如犀牛一樣獨自遊蕩。
44. 捨去在家人的特徵，就像一棵落葉的黑檀樹，勇敢斬斷世俗的束縛，應獨自遊方，像犀牛一樣獨自遊蕩。
45. 若能找到有賢明的朋友，同行者，正命生活者和開悟者，又能克服一切困難，他應心滿意足的具足正念而行。
46. 若無法獲得賢明的朋友與易相處的智者同行，如同國王捨棄所征服的領土，應獨自遊方，像犀牛一樣獨自遊蕩。
47. 我們讚歎善知識，應當親近善知識，如果沒有善知識，就獨自過著無過失的生活，像犀牛一樣獨自遊蕩。

48. 看見由金匠精心鍛造的一對金光閃耀的手鐲，在手臂上碰撞出聲音，當獨自生活，如犀牛一般。
49. 心想：與他人共住，會有閒言的困擾，觀察未來有此隱憂(怖畏)，應該獨自生活，如犀牛一般。
50. 因為感官之娛甜蜜而迷人，它們用各種形態攪亂心，種種欲望的過患，應該獨自生活，如犀牛一般。
51. 對我來說，種種欲望就是災難、毒瘡、不幸、疾病、毒箭與恐懼，見到這些令人恐懼的事物後，應當獨行如犀牛。
52. 寒熱、飢渴、風吹日曬、蚊虻和蛇，克服這一切困難後，應當獨行如犀牛。
53. 如同有巨大肩膀的大象離群獨處，在森林中隨意而居，應當獨行如犀牛。
54. 喜歡群聚，並不能獲得片刻的解脫，當聽聞「日種」族裔的言教，應當獨行如犀牛。
55. 超越見解上的爭論，獲得正道，決定證得道果，了知「我的智慧已生起，不再需要他人指導」，應當獨行如犀牛。
56. 不貪婪、不欺騙、不渴求，不虛偽，已去除污濁和愚癡，對世間無所求，不執著於世間，應當獨行如犀牛。
57. 應當遠離邪惡之人，遠離沒有目標、沒有正見的人，不要與放逸而執著的人來往，應像犀牛一樣獨自行走。
58. 應親近多聞、通曉佛法，高尚而有智慧的人，這樣的朋友了知法義，去除疑惑，應如犀牛獨行。

59. 遠離貪欲，不裝飾打扮，說誠實語，像犀牛一樣獨自行走。
60. 捨離子女、妻子、父母、財富、穀物及親友，捨棄一切感官之娛，像犀牛一樣獨自行走。
61. 智者應知 「這一切都是束縛，少有滿足而多的是苦，就像釣鉤。」應如犀牛一樣獨自行走。
62. 斷除一切煩惱，如同魚脫網而出，又像火燒過之處，不再回顧，應如犀牛一樣獨自行走。
63. 守護眼根，不放縱，守護六根，守護心念，不被煩惱纏繞，不被煩惱火燒，像犀牛一樣獨自漫步。
64. 捨棄在家居士的標誌，如珊瑚樹的樹葉落盡，身披袈裟出家修行，如犀牛一般獨自行走。
65. 不貪求美味，不放縱，挨家挨戶乞食，不分別此家彼家，如犀牛一般獨自行走。
66. 捨棄五蓋，斷除一切煩惱，不依賴，去除瞋恚貪愛，應如犀牛一般獨自行走。
67. 拋開快樂與痛苦，以及之前的歡樂與悲傷，獲得捨心，清淨與寂靜，應如犀牛一般獨自行走。
68. 為達到最高目標而精進不懈，心無染污，不懈怠，堅定精進，有智力體力，如犀牛一般獨自行走。
69. 喜愛於寂靜中禪修，常隨順正法而行，觀察生死輪迴的危險，應如犀牛一般獨自行走。
70. 期望斷除貪欲，不放逸，沉默寡言，多聞，有正念，了知佛法，專心精進，應當如犀牛角一般獨自行走。

71. 像一頭聽到聲音卻毫無畏懼的獅子，又像不怕羅網的風，如蓮花不怕被水污染，因此，應該像犀牛一樣獨自生活。
72. 如同有尖銳牙齒的強壯獅子，是征服者，自在而行，應該尋找寂靜的地方，如犀牛般獨自生活。
73. 修習慈心、平等心(捨心)、悲心，不受任何阻礙，應該像犀牛一樣獨自生活。
74. 捨棄貪、瞋、癡，斷除一切束縛，臨終時無所畏懼，像犀牛一樣獨自生活。
75. 人們為了利益而交往，無私者是很少見的，大多數人是自私和不淨的，因此，人們應像犀牛一樣獨自行走。

(此經鼓勵修行者獨自修行，並強調不執著、平靜和自立。經中表達應當像犀牛般獨立生活，專注於修行，遠離社會生活中的干擾和執著。)

四、耕者經

如是我聞：一時，佛在摩揭陀國人間遊行，至一那羅(Ekanālā)聚落，住一那羅林中。爾時，世尊著衣持鉢，入一那羅聚落乞食。爾時，世尊作是念：「今日太早，今可過耕者婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處。」爾時，耕者婆羅豆婆遮(Bhāradvāja)婆羅門，有五百具犁正在耕田，正在分配食物。

時，耕者婆羅豆婆遮婆羅門，看到世尊正在托鉢，便對他：「瞿曇！我今耕田下種，以供飲食，沙門瞿曇亦應耕田下種，以供飲食。」

佛告婆羅門：「婆羅門，我亦耕田下種，以供飲食。」

跋羅陀婆闍說：「然而，我看不到你的犁和軛，轆和鞭和牛，而你卻說你亦耕田下種，以供飲食。」於是婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言：

76. 「你自稱為耕田者，而不見其耕；為我說耕田，令我知耕法。」爾時，世尊說偈言：
77. 信仰(faith)是種子，苦行為時雨，智慧是我的犁軛，慚是犁柄，意為繩索。
78. 以正念守護身與口，節制飲食，真諦是我的鋤草器，內心平靜是我的解脫。
79. 精進是我的馱牛，載我到達安隱處，直往不退轉，直到無憂處。
80. 如是耕田者，不再受諸有(帶來不死果)，如是耕作者，能解脫一切苦。」

時，耕者婆羅豆婆遮婆羅門白佛言：「善耕田！瞿曇！極善耕田！」於是，耕者婆羅豆婆遮婆羅門，聞世尊說偈，以尊敬故，用大銅鉢盛滿牛奶粥，以奉世尊，說：「尊者，請食用，因為尊者是耕耘者，是真正耕種不死果的耕者。」世尊不受，因說偈得故，即說偈言：

81. 不因說法故，受彼食而食，此非正見者的行為。諸佛不因說偈而受供養，這是我們的法，是我們的生活習慣。」時，耕者婆羅豆婆遮婆羅門白佛言：「瞿曇！此食將安著何處？」
82. 侍奉其他賢者，無煩惱之聖者，清淨無染者，供養彼等飲食，因彼等為福田。

佛告婆羅門：「我不見諸天魔梵、沙門婆羅門、天神世人，堪食此食而得安身，婆羅門！汝持此食，著無蟲水中，及少生草地。」

時，婆羅門即持此食，著無蟲水中，水即煙起涌沸，啾啾作聲，如熱鐵丸投於冷水，啾啾作聲，如是彼食，投著無蟲水中，煙起涌沸，啾啾作聲。

時，婆羅門作是念：「沙門瞿曇，實為奇特！大德大力，乃令飲食神變如是。」

時彼婆羅門，見食瑞應，信心轉增，白佛言：「尊者，您以種種方式說法，如將已傾倒者扶起，如為貧窮者，示其伏藏；為失道者，示其正路；如於暗夜中，為作光明。我皈依世尊、皈依法、皈依僧團，我今可得於正法中，出家受具足戒否？」

佛告婆羅門：「汝今可於正法中，出家受具足戒，得比丘分。」彼即出家，獨靜思惟：所以族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信，非家，出家學道，心善解脫，圓滿無上梵行，於是尊者婆羅豆婆遮成為阿羅漢。

五、淳陀經(Cunda)

83. 鐵匠子淳陀問曰：「大聖智牟尼，離貪兩足尊，善御上調伏，世有幾沙門？」
84. 世尊答曰：「淳陀，沙門凡有四，無有第五種，現前所問故，當為汝說明，一者行道殊勝，二者善說道義，三者依道生活，四為汙道者。」
85. 鐵匠子淳陀問曰：「何等為行道殊勝者？何等為無與倫比之善說道者？何等為依道生活者？復請告之，何等為汙道者？」
86. 佛說：「去除疑惑痛苦，好樂涅槃，無貪欲者，是天人師，此等比丘為行道殊勝者。」
87. 知世間何者為至上，復於此宣說闡釋正法者，已破除疑惑，不動搖之牟尼，此等比丘為善說道者。
88. 依善說之法以自生，依道而活，自制有正念，奉行無過之語，此等比丘為依道生活者。
88. 外相似有德，內實懷奸邪，大膽辱良家，虛偽無誠實，無有自制，喜好談論，行似善行者，此是汙道者。
90. 知彼等居士與多聞聖弟子，知彼等皆如斯，如是見已，不退失信心。何可尊者與卑者，清淨者與不清淨者，視為同一種？

六、敗亡經

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，有一天人，容貌莊嚴，於後夜分，身諸光明，遍照祇園，來至佛所，禮佛已，退立一旁，以偈問曰：

91. 請問世尊瞿曇，有關敗亡之人，何為敗亡之門？
92. 佛陀：成功者易知，敗亡者亦易知。喜愛正法的人是興盛的，輕視正法的人是敗亡的。
93. 天神：這是我們所知道的第一個敗亡的原因，世尊！請告訴我們什麼是第二個敗亡的原因？
94. 佛陀：與惡人為伍，不與善人交往，喜好作惡，這是敗亡的原因。
95. 天神：這是我們所知道的第二個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第三個敗亡的原因是什麼？
96. 佛陀：凡是懶惰、嗜睡，喜歡閒聊、懈怠，並且易的人，這是敗亡的原因。
97. 天神：這是第三個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第四個敗亡的原因是什麼？
98. 佛陀：當父母年老體衰，自己有能力卻不照顧他們的人，這是敗亡的原因。
99. 天神：這是第四個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第五個敗亡的原因是什麼？
100. 佛陀：以謊言欺騙婆羅門、沙門或其他乞食者，也會導致敗亡。

101. 這是第五個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第六個敗亡的原因是什麼？
102. 有黃金，有食物，獨自享受，不與他人分享，是敗亡之因。
103. 這是第六個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第七個敗亡的原因是什麼？
104. 以自己的血統、財富或家世為傲，而輕視親人，會導致一個人的敗亡。
105. 這是第七個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第八個敗亡的原因是什麼？
106. 沉迷於女人、賭博、酗酒，揮霍財物，會導致敗亡。
107. 這是第八個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第九個敗亡的原因是什麼？
108. 不滿足於自己的妻子，與妓女和他人妻子來往，此是敗亡之門。
109. 這是第九個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第十個敗亡的原因是什麼？
110. 老男人娶年少的妻子，由於嫉妒此女而失眠，此是敗亡之門。
111. 這是第十個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第十一個敗亡的原因是什麼？
112. 賦予權力給酗酒和揮霍無度的人，此是敗亡之門。

113. 這是第十一個敗亡的原因，世尊！請告訴我們第十二個敗亡的原因是什麼？
114. 生於剎帝利之家，少財而多欲者，卻渴望取得王位，此是敗亡之門。
115. 觀察這些敗亡原因的智者，可以避免衰敗，從而過著道德的生活，並親近吉祥者。

七、賤民經

如是我聞：一時，佛在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊於晨朝，著衣持鉢，入城乞食。爾時，婆羅門阿耆伽正在家中進行火祭，火焰在燃燒，祭品已備妥。佛陀走向阿耆伽，阿耆伽遠遠看見佛陀走來，便對佛陀說道：「站住，禿頭！站住，沙門！站住，賤民！」

佛陀聽到後，平靜的對阿耆伽說：「婆羅門！你知道什麼是賤民，什麼是賤民之行嗎？」

阿耆伽回答道：「瞿曇！我不知道什麼是賤民，也不知道什麼是賤民之行。請瞿曇為我開示，讓我能夠明白什麼是賤民，什麼是賤民之行。」

佛陀說：「婆羅門！諦聽，善思念之，我將為你說明。」於是，阿耆伽專心聆聽，佛陀便為他解釋賤民之行。

116. 凡是欺騙他人，充滿邪見，懷有惡意者，這樣的人是賤民。

117. 凡是傷害生命，無論是一生或二生，且對眾生沒有慈悲心的人是賤民。
118. 凡是破壞或毀滅村莊或城鎮的掠奪者，惡名昭彰的壓迫者是賤民。
119. 凡是在村落或在森林中，偷取他人財物的人是賤民。
120. 凡是負債後逃跑，並拒絕償還者是賤民。
121. 凡是在路上欺騙或搶劫行人者是賤民。
122. 凡是出面作證而被要求說實話時，為了自己的利益而傷害他人，因而撒謊者是賤民。
123. 凡是行為不端，強迫或引誘親友的妻子一起(行淫)者是賤民。
124. 凡是有能力，卻不贍養老邁的父母者是賤民。
125. 凡是以語言辱罵自己的父母、兄弟姊妹或岳父母者是賤民。
126. 凡是被問到什麼是有益的，卻提供有害的建議，或暗中策劃陰謀者是賤民。
127. 若作惡之後，希望沒有人發現，隱瞞其行為者為賤民。
128. 若到他人家中，享用美味的食物，卻不回報對方的款待或表達感激之情者是賤民。
129. 若對沙門、婆羅門或其他乞食者，以謊言欺騙對方，這樣的人是賤民。

130. 當沙門或婆羅門來乞食時，凡是辱罵他們並拒絕施予者，這樣的人是賤民。
131. 凡是經常說謊，貪圖小利，或因此欺騙他人者，這樣的人是賤民。
132. 凡是自讚自誇，輕視他人，且驕傲自大者，這樣的人是賤民。
133. 凡是性情暴躁、貪婪吝嗇、自私狡詐、無慚無愧者，這樣的人是賤民。
134. 凡是毀謗侮辱佛陀、佛陀的弟子或有德行的人（無論是出家還是在家人），這樣的人是賤民。
135. 若非阿羅漢，卻謊稱自己是阿羅漢，這樣的人是最下等的賤民。
136. 非生來即是賤民，非生來即是婆羅門，是因行為而成為賤民，因行為而成為婆羅門。
137. 有位名叫摩鄧迦（*Mātanga*）的人，雖然生為旃陀羅（*caṇḍāla*），卻因智慧而聞名。
138. 儘管摩鄧迦出身低微，卻獲得極高的榮譽與尊重，許多剎帝利和婆羅門前來侍奉他。
139. 摩鄧迦已登上神車，邁向聖潔的大道，他遠離世俗的慾望(欲貪)，成為到達梵天界者，卑微的身世並不妨害他往生梵天。
140. 他的出身卑微並沒有阻止他往生梵天界，而那些生於祭司家庭的婆羅門，如果造惡業，將受譴責，並面臨不幸。

141. 即使是出生在婆羅門家庭，如果造惡業，仍然會被批評，面臨苦果，而他們高貴的出身並不能保護他們免受呵責。
142. 非出生即是賤民，非出生即是婆羅門，是因行為而成為賤民，因行為而成為婆羅門。

爾時，婆羅門阿耆迦向佛陀說道：「偉哉！瞿曇尊者！偉哉！瞿曇尊者！猶如能將傾倒者扶起；使貧窮者，令得伏藏；於失路者，示其正道；於暗夜中，為作光明，瞿曇尊者以種種方式闡明佛法。我皈依世尊，皈依法，皈依僧伽。請攝受我，從今日起，盡形壽皈依三寶的優婆塞。」

八. 慈經

143. 凡是修善者，欲寂靜者，應當有才能，正直且誠實，口出善語，柔順溫和，謙虛不驕慢。
144. 知足者常樂，易於受供養，生活簡樸，少事務，當守護六根，審慎熟思慮，不執著家庭。
145. 不做卑劣之事，勿為智者所譴責之事，當為快樂安穩者，願一切有情幸福喜樂。
146. 任何生靈，無論強弱、長短、大小、粗細，
147. 可見或不可見，或遠或近，已生或將生，願一切有情幸福快樂。

148. 不欺騙他人，不輕視任何地方的人，勿以嗔恨心，使他人受苦。
149. 猶如母對子，願以己生命，保護己獨子，如此對，修習無量慈心。
150. 慈心對眾生，培養無量心，無論高處低處或平地，悉皆無障礙，泯除嗔恨心，亦無敵對意。
151. 行住或坐臥，每當清醒時，當保持正念，此謂之梵住。
152. 不取諸邪見，圓滿持淨戒，具足正知見，捨離貪慾，從此不輪迴。

九. 雪山夜叉經

153. 七岳夜叉(Sātāgira)說：「今天是十五布薩日，非凡之夜來臨。讓我們一起去拜見偉大的導師喬達摩吧。」
154. 雪山夜叉(Hemavata)說：「他的心是否已如如不動？是否能平等對待一切眾生？在面對可意或不可意的事物時，是否能完全掌控自己的意念？」
155. 七岳夜叉說：「他的心已如如不動，對所有眾生平等對待，在面對可意或不可意的事物時，能完全掌控自己的意念。」
156. 雪山夜叉說：「佛陀是否不予不取，是否對眾生保持慈悲，是否不放逸，是否放棄禪定？」

157. 七岳夜叉說：「佛陀不會拿不該拿的東西，他對保持慈悲，不放逸，佛陀從不放棄禪定。」
158. 雪山夜叉說：「佛陀是否不說謊，是否從未有過惡念？是否不說離間語？是否不說無意義的話？」
159. 七岳夜叉說：「佛陀從不說謊，從未有過惡念，不說離間語，他所說的話充滿智慧且有意義。」
160. 雪山夜叉問：「佛陀是否不被欲望所染，他的心是否平靜，他是否已超越無明，是否於諸法具有慧眼(洞察力)？」
161. 七岳夜叉說：「佛陀不染著於感官之娛，心無垢穢，已去除無明，佛陀於法擁有慧眼。」
162. 雪山夜叉問：「佛陀是否已智慧圓滿？是否有清淨行？煩惱是否已斷盡？是否不再輪迴？」
163. 七岳夜叉說：「佛陀的智慧是圓滿的，行為清淨，他的煩惱已斷除，不再輪迴。」
164. 聖者之心清淨無染，在行為和智慧上已臻完美，具足明行(智慧和行為)，吾等將拜訪瞿曇(佛陀)。
165. 那位勇者瘦如羚羊腿，食少，不貪食，在林中禪修，吾等前往拜訪瞿曇。
166. 他獨行如獅子，穩重如象，沒有欲望，讓我們他，詢問如何從死亡之繩中解脫。
167. 佛陀是諸法的宣說者、實踐者、已到彼岸者，已覺悟者，已超越恐懼與怨恨，讓我們向喬達摩請教。

168. 雪山夜叉問：「世界因何而生？它與什麼形成關聯？世人執著何物？世人因何受苦？」
169. 佛陀：「世界由六(六根、六塵)而生，與六有關，執著於六(六根、六塵)，世人因六(六根、六塵)而受苦。」
170. 夜叉：「是何種執著使世人受苦？請告訴我解脫之道，如何才能脫離苦？」
171. 佛陀：「世間有五欲，由第六意識示知，執取於此，世人受苦。克服這些欲望，便能脫離苦。」
172. 「這就是解脫之道，正如我如實教導的，這是我向你宣說的，這樣就可以脫離苦。」
173. 夜叉：「誰能渡過洪流？誰能越過大海？無依無靠，誰能在大海中不沉沒？」
174. 佛陀：「永遠持戒圓滿，有智慧、有定力，內省，時刻保持正念者，便能渡過難渡的急流。」
175. 捨棄欲望，超越一切束縛，去除對生命的貪愛，這樣的人便不會沉沒在深海中。
176. 有智慧能見微妙義，對欲界不執取，無任何貪，於一切處已解脫，他在天道中是偉大的導師。
177. 見微妙義，有智慧，無欲愛，不執著的聖者，你們應瞻仰這位全知的聖者，他在聖道中引領眾生，是一位偉大的導師。
178. 今天，我們見到了正等正覺的佛陀，這是無比殊勝的時刻，他已渡過世間的洪流，無有煩惱垢染。

179. 這一千位有神通的夜叉，全部皈依佛陀，您是我們無上的導師。

180. 我們將四處遊行，從村莊到村莊，從城鎮到城鎮，禮敬佛陀，並尊崇正法。

十. 曠野夜叉經

如是我聞：一時，世尊至阿羅毗，曠野夜叉住處。曠野夜叉見到世尊，就對他說：「沙門，出去！」

「好吧，我的朋友。」世尊出去了。

「進來，沙門！」

「好吧，我的朋友。」世尊走了進去。

第二次，第三次，曠野夜叉對世尊說：「沙門，出去！」

「好吧，我的朋友。」世尊出去了。

「進來，沙門！」

「好吧，我的朋友。」世尊走了進去。

第四次，曠野夜叉對世尊說：「沙門，出去！」

「我不會出去，我的朋友。做你必須做的事。」

「沙門！我問你一些問題，如果不為我解答，我將壞汝心，裂汝胸，執持你的兩腳擲於恆河彼岸。」

世尊：「我不見諸天魔梵、沙門婆羅門、天神世人，有能壞我心，裂我胸，能執持我的兩腳擲於恆河彼岸者。汝今但問，當為汝說，令汝心喜。」

181. 曠野夜叉問：「什麼是一個人最好的財富？修行何等法，能帶來幸福安樂？什麼是最甘美的味道？怎樣才能過最好的生活？」
182. 佛陀回答：「信仰是一個人最好的財富。修行佛法會帶來幸福安樂。真理（sacca）的味道是最甘美的。擁有智慧的生活是最好的生活。」
183. 「如何渡過（輪迴）洪流？如何渡過（苦）海？如何超越苦？如何淨化自己的心？」
184. 佛陀：「以信心渡急流，以正念渡過苦海，以精進克服痛苦，以內觀智慧淨化自己。」
185. 「如何獲得智慧？如何獲得財富？如何獲得名譽？如何得善友？如何避免死後的悲傷？」
186. 佛陀：「認真聆聽阿羅漢的教導和涅槃的目標，並明智行事的人會獲得智慧。」
187. 「通過適當的行為，勤勞奮鬥者可獲得財富。誠實博得名譽，慷慨者能夠結交朋友。」
188. 「凡是具有這四種美德者：正信(信心)、自制(誠實)、毅力和慷慨，死後不會悲傷。」
189. 「去詢問其他沙門和婆羅門，看是否能找到比誠實、自制、毅力、慷慨更勝者。真正的布施可以帶來大的果報。」
190. 「為何要詢問這些沙門和婆羅門？佛陀造訪阿羅毗村是為了利益他人。我現在明白布施能帶來大的果報，並發誓要傳播佛陀的教法。」

191. 「確實，佛陀為了利益我而留在阿羅毗村，這對我是極大的利益。今天，我了知所付出的努力會產生大的果報。」
192. 「因此，我將從村到村，從城市到城市，禮敬正覺的佛陀，以及法的至善之處。」

十一．勝利經

193. 無論行住坐臥，彎曲和伸展，這是身體的動作。
194. 身體由骨頭和筋腱連結而成，被皮膚和肌肉，真實的形相並未顯現。
195. 身體內裝滿腸胃、肝和膀胱，也包含心、肺、脾和腎。
196. 身體充滿唾液、痰、汗水、脂肪、血液、黏液、膽汁和脂肪。
- 197 從九個孔竅中，不斷流出不淨物，從眼睛生出眼屎，從耳朵生出耳垢。
198. 鼻子裡有鼻涕，有時從嘴裡吐出痰，有時會吐出膽汁和黏液，身體表面也會有汗水滲出。
199. 人的頭顱充滿腦髓，愚人因無知而認為它是好東西。
200. 當人死後變得腫脹，腐爛發臭，拋棄在墳場時，親人不再關心。
201. 野狗、狐狸、螞蟻和蟲子，烏鴉和禿鷲，以及其他動物都會啃食它。

202. 聽聞佛陀教法的有智慧比丘，他會如實地看待身體的本質。
203. 從裡到外，身體是如此這般，遠離對身體的欲望。
204. 有智慧的比丘斷除欲貪，已達到不死的寂靜涅槃。
205. 這具兩足的身體受人照顧，骯髒惡臭充滿屍液，到處滲出。
206. 對於這樣的身體，若有人想以此身為基礎來抬高自己或貶低別人，這種人是盲目的。

（勝利經透過對身體的不淨觀，引導人們超越對身體的執著，進而邁向涅槃。）

十二. 牟尼經(聖者經)

207. 由親密關係而生起憂患，由居家而生起塵垢（煩惱），不居家，不執著家室，這是牟尼的看法。
208. 未生起的煩惱，不令生長；已生起的煩惱，令不生起的人，可稱為修習寂靜者，是獨來獨往並證得寂滅境界的覺者。
209. 聖人思考並捨棄世俗事物後，不會讓煩惱種子再生起，不再滋潤煩惱種子，他見到生死輪迴的結束，沒有疑惑，不再輪迴於六道。
210. 在了知一切住處（出生處）後，聖者不希求任何一處，不貪婪，無欲無求，因為他已到達彼岸(解脫)。

211. 征服一切、了知一切的智者，無所執取，斷除煩惱，去除貪愛而解脫，智者稱他為牟尼(聖者)。
212. 有智慧，有戒德，好樂禪修，有正念，不執著，沒有羈絆，無煩惱的人，智者稱他為牟尼。
213. 獨行的聖人不放逸，不因毀譽而動搖，如獅子不被聲音所驚嚇，如風不被羅網所困，如蓮花不被水染污，他指引他人而不受他人指引，覺者稱他為聖人。
214. 當他人說出極端的話時，他就像沐浴處的柱子一樣，保持冷靜，不受影響。他守護六根，諸根寂靜，智者稱他為牟尼。
215. 他直如梭子，厭惡惡行，明辨正與邪，智者稱他為牟尼。
216. 自制，不造惡業的牟尼，自少年至中年都能自制，不嗔怒，不惱害他人，智者稱他為牟尼。
217. 無論得到豐盛、簡單或剩餘的食物，他依靠別人的布施來維生。他不讚美，也不抱怨，聖人無論處境如何，都過著尊嚴和克制的生活，智者稱他為牟尼。
218. 到處遊方，遠離淫慾的牟尼，年輕時，不執著，驕慢，不放逸，已解脫，智者稱他為牟尼。
219. 了知世間，看到最高目標，如度過海洋急流者，已斷除束縛，沒有煩惱，賢者知道他是牟尼。
220. 僧俗兩者的生活方式截然不同，在家居士要瞻養妻子，善於修行者無我執。殺害眾生的居士不知自

制，而聖人(牟尼)則知自制，守護眾生。

221. 正如鳳頭藍頸的孔雀飛行時，永遠比不上大雁的飛行速度，同樣的，居士也永遠無法跟上隱居在森林中修習禪那的比丘。

(這些經文敘述聖者(muni)的特質，強調獨處、捨棄世俗欲望、控制感官、並通過智慧和正念達到究竟解脫的境界。)

第二品：小品

一. 寶經 (Ratana-sutta)

222. 來集諸鬼神，空中或地上，一切眾生心存善，歡喜恭敬聽我說。
223. 汝等當諦聽：人們日與夜，奉獻供養者，當慈愛彼等，慎勿放逸。
224. 於此世他世，無論何種寶，或天上之勝寶，難與如來等。佛陀具有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。
225. 釋迦牟尼佛，證悟寂靜法，離貪不復生，別無有他法，可與相比倫，實爾達摩中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。
226. 佛陀所稱讚，清淨無間定，別無有他定，可與相比倫。實爾達摩中，具有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。
227. 諸善人所譽，四雙八輩眾，善逝之弟子，值得受供養，

布施此輩有大果，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

228. 堅心離貪慾，信奉瞿曇法，已證所應證，悟入不死境，得此無餘漏，享受涅槃樂，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

229. 猶如巨石柱，堅固立於地，不為四方之風所動搖。善人亦如是，實爾見聖諦，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

230. 若人已了知，大智者所說之聖諦，即使屢放逸，不受第八生，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

231. 具足正見者，捨棄身見、疑、戒禁取見三種法，不墮四惡趣，不造六逆罪，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

232. 彼以身語意所作惡業，悉皆不覆藏，見道證果者，無有隱匿行，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

233. 猶如初夏時，園中花綻放，宣說殊勝法，指引涅槃路，此為無上利，實爾佛陀中，具足如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

234. 知殊勝法者，傳殊勝法者，帶來殊勝法者，無上士宣說殊勝法，實爾佛陀中，具足如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

235. 前生已盡，不復再生。於未來生，心不貪著，生之種

子已斷，貪慾已滅盡，猶如此燈滅，於僧伽中，亦有如斯寶，此為真理故，願一切安樂。

（佛說此經已，薩迦天王等聞法歡喜，信受奉行，得大安樂，即於佛前以偈讚頌三寶曰：）

236. 來集諸鬼神，空中或地上，我等應禮敬，人天所尊奉之佛陀，願一切安樂。

237. 來集諸鬼神，地上或空中，我等應禮敬，人天所信奉之法，願一切安樂。

238. 來集諸鬼神，地上或空中，我等應禮敬，人天所供奉之僧伽，願一切安樂。

二、葷腥經

239. 帝須對迦葉說：「那些食用正當取得的稷/小米、薏米、綠豆、葉果、根果、蔓果的人，這種沒有貪慾的人，不會說虛假的話。

240. 食用精心製作的美味，又受用他人供養的米飯的人，迦葉，這樣的人食葷腥。

241. 你是梵天的親族(婆羅門)，你吃著煮熟的米飯和鳥肉，卻說：葷腥不適合我。」所以我問你，迦葉！對你來說，所謂的葷腥是甚麼？

242. 迦葉：「殺生、虐待、綁縛、偷盜、說謊、欺騙、詭計與奸詐，親近他人之妻子，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。」

243. 放縱情慾，貪食美味，沾染塵垢，持無因果之見，行為不正，難以導正，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。
244. 那些粗暴、殘酷無情、剝削他人，背叛朋友、不慈悲、驕傲，吝嗇的人，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。
245. 嗔怒、驕慢、剛強、欺騙、嫉妒、虛偽、自大，與惡人為伍的人，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。
246. 那些作惡、賴債、造謠毀謗、欺詐行騙、偽裝正義的人，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。
247. 那些對眾生毫無慈悲，掠奪他人財物，殘忍粗暴、不尊重他人的人，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非吃肉。
248. 那些貪婪、經常作惡、傷害他人的人，死後往暗處，頭朝下墮入地獄，這種敗壞的行為是真正的葷腥，而非食肉。
249. 不吃魚肉，齋戒，裸體，剃髮，束髮，穿獸皮衣，行火祭，或為求不死而修苦行，持咒，供奉，祭祀，這些行為無法淨化尚未超越疑惑的人。
250. 智者守護根門，控制感官，遵守正法，正直而仁愛，擺脫束縛，滅除一切苦，於諸見聞，不受汙染。

251. 佛陀反覆教導這些道理，通曉咒語的婆羅門了知此義，這位不染世間污穢(無腥臭味)、不執著，難以追隨的牟尼闡明這個道理，雖深奧難行，卻真實可達。
252. 聽聞佛陀講述捨棄葷腥、去除痛苦的教導後，婆羅門深受啟發，了知這種智慧能滅除一切苦，於是謙遜地禮敬如來，並決意出家修行。

三. 羞恥經

253. 一個不知慚愧、不知羞恥的人說：「我是你的朋友。」但他不做力所能及的事，智者知道：「這樣的人不是我的朋友。」
254. 對朋友說些無用的甜言蜜語(愛語)，智者知道這種人只說而不做。
255. 經常挑踢，疑惑，不合群，只觀察別人缺點的人，不是朋友。你可以信賴的人，就像孩子在父母懷裡一樣，這是別人無法離間的真正朋友。
256. 想要獲得勝利之果的人，承受人生的重擔，因勤奮努力而生喜悅，並帶來幸福安樂和讚賞。
257. 嚐到隱居(遠離)和平靜的滋味，品嚐到法喜的滋味者，從恐懼中解脫出來，去除罪惡，沒有苦惱怨恨。

四. 大吉祥經

如是我聞，一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。爾時，有一天人，容貌莊嚴，於後夜分，身諸光明，遍照祇園，來至佛所，禮佛已，退立一旁，以偈白佛言：

258.「諸多天人眾，思惟吉祥事，祈求諸福報，請示最吉祥。」

259. 遠離愚痴者，親近諸賢者，尊敬供養有德者，此事最吉祥。

260. 住處應適宜，往昔曾修福，發正確誓願，此事最吉祥。

261. 博學有技藝，嚴持諸禁戒，謹言善辭令，此事最吉祥。

262. 侍奉父母親，愛護妻與子，從事正當業，此事最吉祥。

263. 如法行布施，照護諸親眷，行為無瑕疵，此事最吉祥。

264. 遠離諸惡業，克己不飲酒，精進不放逸，此事最吉祥。

265. 恭敬又謙遜，知足能感恩，適時聞正法，此事最吉祥。

266. 柔和能忍辱，親近諸沙門，適時討論法，此事最吉祥。

267. 修苦行梵行，領悟四聖諦，實證涅槃法，此事最吉祥。

268. 雖接觸世法，心不動搖，無憂無染污，安穩無煩惱，此事最吉祥。

269. 行此等善法，無往而不勝，於一切處平安，此事最吉祥。

五. 針毛夜叉經

如是我聞：一時，世尊住在迦耶村石床，那裡是針毛夜叉的住處。爾時，粗皮（Khara）夜叉和針毛(Suciloma)夜叉從世尊身邊經過。粗皮夜叉對針毛夜叉說：「這是沙門。」

「這不是沙門，他是假沙門。我會弄清楚這是真的沙門，還是假的沙門。」於是，針毛夜叉靠近世尊，並將身體靠在世尊身上，世尊將身體傾斜，針毛夜叉對世尊說：「沙門，你怕我嗎？」

「我不怕你，朋友，只是你的觸碰是惡意的。」

「我會問你一個問題，沙門！如果你不回答我，我將壞汝心，裂汝胸，執持你的兩腳擲於恆河彼岸。」

世尊：「我不見諸天魔梵、沙門婆羅門、天神世人，有能壞我心，裂我胸，能執持我的兩腳擲於恆河彼岸者。汝今但問，當為汝說，令汝心喜。」於是針毛夜叉以偈頌對世尊說：

270. 貪愛、瞋恨從何而生？厭惡、喜悅、恐懼從何而生？思慮折磨著心，就像孩子折磨一隻（養的）烏鴉。

271. 佛陀：貪愛嗔恚從心而生，厭惡、喜悅、恐懼由心而生。思慮折磨著心，就像孩子折磨烏鴉。思慮也從心而生。

272. 它們從貪愛生起、從自我生起，就像榕樹的氣根一樣，它們各自依附愛欲，就像森林中蔓延的藤蔓。
273. 那些人知道他從何而生，便把他剷除，聽著，夜叉！他們越過了難以越過的洪水，越過了過去從未跨越過的洪水，為了不受後有(再生)。

六、法行經

274. 出家人必須過著正法的生活，過著梵行生活，這是最高的理想(財寶)。
275. 若是口出惡言，像禽獸一樣傷害他人，這種人是邪惡的，他的塵垢不斷增長。
276. 喜歡爭吵的比丘，被無明所覆蓋，即使教他佛陀所宣說的法，他也不識佛法。
277. 由於無明生起而困擾那些自修者，卻不知汙穢煩惱是通往地獄的道路。
278. 這樣的比丘，墮入惡道，從胎至胎，從閻至閻，死後當受苦。
279. 猶如用了很多年的糞坑，很難清理，心被染污者亦然。
280. 諸比丘！你們知道，這樣的人執著家人，有惡欲、邪思惟，有邪惡的品性。
281. 你們要全體和合，遠離他(惡比丘)，就像掃除垃圾，去除稻殼。

282. 其次，要去除如糠粃般的自稱為沙門的假沙門，
滅除那些有惡欲的惡行者。

283. 然後，清淨者與清淨者共住，和諧相處的智者將
結束痛苦。

七. 婆羅門法經

如是我聞：一時，佛在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，許多富裕的婆羅門，他們年老體衰、已到生命最後階段，他們來到世尊面前。抵達後，他們與佛陀互相寒暄問訊，在互相寒暄後，他們坐在一邊，他們對佛陀說：「喬達摩大師，現在的婆羅門是否遵循古代婆羅門的婆羅門法？」

「婆羅門！現在的婆羅門並未遵循古代婆羅門的婆羅門法。」

「如果喬達摩大師能敘述古代婆羅門的婆羅門法，那就太好了，如果這對他無妨礙的話。」

「婆羅門！諦聽，善思念之。」

這些富裕的婆羅門回答世尊：「敬聽您所說，世尊。」

284. 世尊：從前的修行人，是自律的苦行者，他們捨棄五欲，為完成自我的解脫而修行。

285. 他們沒有家畜，沒有黃金，沒有財富穀物，他們把讀誦當作財富穀物，守護神聖的寶藏。

286. 他們不輕視為他們準備的東西。食物擺在門口，是出於信仰而為那些需要的人準備的。
287. 繁榮的地方及人民，以多彩的衣服、臥具和住處來供養婆羅門。
288. 古時的婆羅門受正法保護，不可殺(侵犯)，不可戰勝，無論他們出現在任何人家門前，都不會被拒。
289. 古時的婆羅門，四十八年來過著梵行生活，他們追求明(智慧)與善行。
290. 婆羅門不與其他種姓女子結婚，也不買妻子。他們婚後相親相愛，和睦相處而快樂的生活。
291. 避開妻子的經期，除適當時間外，婆羅門於其間，不行淫法。
292. 他們讚歎梵行，守戒律、正直溫和，亦讚嘆苦行與和善，仁慈與忍辱。
- 293 其中最高上的婆羅門，勤奮努力，堅忍不拔，即使在睡夢中也不會生淫慾心。
294. 智者效法他的品性，稱讚他的梵行戒行和忍辱。
295. 那些婆羅門乞求米、臥具、衣服和酥油，他們把這些東西放在一起，然後祭祀。祭祀時，他們不殺牛。
296. 「就像父母親、兄弟或其他親戚一樣，乳牛是我們最重要的朋友。良藥就是從牠們身上產生的。
297. 乳牛提供食物、力量、膚色和幸福。他們知道這個道理，就不會殺害牛。

298. 那些婆羅門溫文爾雅，魁梧，俊美而有聲望，並致力履行他們的職責，只要他們生存在這世間，人類就會幸福安樂。
299. 但他們有了轉變，他們看到國王所享有的榮華富貴和盛裝的女子。
300. 他們看到純種馬駕著的精緻車輛、絢麗的華蓋，以及精緻的宮殿和住宅。
301. 看見國王被牛群環繞，美女簇擁，這些婆羅門變得貪婪，貪圖享受。
302. 於是，婆羅門為此編了一些詩歌，然後前往國王那裏，說到：「你有許多財富和糧食。祭祀吧！為了大量的財富。祭祀吧！為了大量的財物。
303. 於是，車主國王在婆羅門的慫恿下，舉行馬祭、人祭、飲酒祭，祭祀完後，國王賜予婆羅門財富。
304. 牛群、臥具、衣服、盛裝的婦女、純種馬的精緻車輛、炫麗的華蓋。
305. 精心設計的舒適住處，善於規劃的隔間的室內充滿各種穀物，國王賜予婆羅門這些財富。
306. 他們得到財富，並在囤積財富中找到快樂，被慾望所征服，他們的貪愛變得更強烈。他們又編了一些詩歌後，再次前往國王處，說道：
307. 「對人來說，牛如同水、黃金、財產、糧食一般重要，這是眾生的必要品。祭祀吧！為了你的財富。祭祀吧！為了你的財富。」

308. 於是，車主國王在婆羅門的慫恿下，殺了數千頭牛來祭祀。
309. 乳牛像綿羊一樣溫順，提供成桶的牛奶，不會用牠們的蹄和角來傷害人，國王卻教人抓住牠們的牛角，用刀殺死牠們。
310. 此時，天神、祖先、帝釋天、阿修羅們大聲喊道：「這是非法！」
311. 往昔有三種病：慾望、飢餓和老邁，由於殺害牲畜，導致了九十八種病害。
312. 這種非法的暴力行為從此開始，無辜的牛被宰殺，祭司悖離了佛法。
313. 這種祭祀受到智者的批評：「這是非法！」人們看到這樣非法的事，就批評祭司。
314. 佛法如此衰退時，首陀羅與吠舍分裂，刹帝利也多次分裂，妻子蔑視丈夫。
315. 刹帝利、婆羅門和其他受種姓守護的人，而今卻輕視種姓說，都陷入貪愛中。

聽了這些話後，那些富裕的婆羅門對世尊說：「偉大的瞿曇(喬達摩)！就像將傾倒者扶起，為貧窮者，示其伏藏；為失道者，示其正路；如於暗夜中，為作光明。同樣地，喬達摩透過種種說法，讓佛法變得清晰。我們要皈依喬達摩，皈依法，皈依僧，願喬達摩大師攝受我們，從今日起，終生皈依的優婆塞。

八. 船經

- 316. 若人由某人了知法，應如天人恭敬帝釋，通曉正法的多聞者受人尊敬，心喜悅而對他宣說佛法。
- 317. 若賢者親近此人，不放逸，慇懃聆聽彼說法，依法修行，和這樣的師父交往，他將成為睿智、能分辨的人。
- 318. 若親近愚昧嫉妒心重的人，就不可能了知正法，至死無法去除疑惑。
- 319. 就像落入湍急、洶湧河中的人，隨流水而去，他怎能幫助別人渡河呢？
- 320. 如此不識佛法，又沒有請教多聞者，自己尚無知，未去除疑惑，又如何能讓他人了解正法？
- 321. 然而，當他登上堅固的船，有舵和槳時，又熟悉駕船之法，便能帶著他人渡河。
- 322. 如此博學多聞，已修習，不為世間法所動搖，對於那些專心聆聽的人，他確實可讓他們歡喜接受。
- 323. 因此當親近正直、博學、有智慧的人，了知佛法(義理)而實行，當你認識體驗到法時，你就會獲得快樂。

九. 戒行經

- 324. 有何等戒、何等行為、做何等事，人才能正當安住，達到最終的目的？

325. 應當尊敬長者，無嫉妒心，知道適時拜訪老師，把握機會討論佛法，專心聆聽善說的法。
326. 捨棄傲慢，以謙虛的態度去見老師，憶念法，記住法義、自制和梵行，並付諸實踐。
327. 喜悅法、品味法、有法樂，知抉擇法，安住於法，不詆毀法，在善說的引導下生活。
328. 捨棄嘻笑、戲言、哀嘆、瞋恨、欺騙、狡詐、貪婪、傲慢、對抗、粗暴、墮落、愚癡，遠離驕傲，當自立修行。
329. 善說是良言的精華，所聞所知是禪修的要素。急躁、放逸的人的智慧和學識不會增長。
330. 那些好樂正法的人，在身口意方面都是最上的。他們安住在寂靜的定中，證得智慧和學識的真髓。

十. 奮起經

331. 汝等當起來、坐著，躺著睡覺對汝等有何益？對被箭射穿而受苦者來說，有何睡眠可言？
332. 汝等當起立、當坐下，為平靜的心而堅定修行，勿讓死王知汝等之放逸，而被其勢力所操控。
333. 超越天人和世人的執著、渴望、束縛，勿令時間空過，那些讓時間空過的人，在墮入地獄時悲傷。
334. 放逸即塵垢，塵垢來自放逸，以不放逸和智慧，拔除自己的箭。

十一. 羅睺羅經

335. 羅睺羅！汝是否因與長老長期共住，而輕視賢者？為人執火炬者，是否受汝尊敬？
336. 我不因常共住，而輕視賢者。為人們持火炬者，受到我的尊敬。
337. 願你捨棄可愛適意、色聲等五欲、以信念出家，當成為滅盡苦者。
338. 應親近善友，住在僻靜、少噪音處，節制飲食。
339. 對於衣、飲食，及資具坐臥住等，於此等勿生渴愛，勿再回到這世間。
340. 受持戒律，守護五根，修習身隨念(身念至)，成為厭離(輪迴)者。
341. 當迴避具有愛慾之相，修習不淨觀，住心一境
342. 當修習無相(無我相)，去除驕慢習氣。破除驕慢後，汝將以平靜心修行。
- 世尊常以這些偈頌來教導羅睺羅。

十二. 鵬耆舍經

如是我聞：一時，佛住阿羅毗(Ālavī)阿伽羅瓦(Aggālava)寺。爾時，尊者鵬耆舍的親教師尼格羅達·卡帕的長老，於阿伽羅瓦寺裡圓寂不久。

爾時，鵬耆舍尊者於寂靜處獨坐時，生起如是念：「我的親教師是究竟解脫了，還是尚未解脫？」於是，鵬耆舍尊者於傍晚時分，從禪坐起，往世尊所在處，到達後，向世尊頂禮，然後坐在一旁。坐在一旁的鵬耆舍尊者對世尊說：「世尊！剛才，我在寂靜處獨坐時，心中生起如是念：『我的親教師是究竟解脫了，還是尚未解脫？』」

然後，鵬耆舍尊者將袈裟披在肩上，偏袒一肩，向世尊合掌，以偈表白：

343. 請問最高智慧者：於現世已斷疑惑，聲譽清高世所知，心已寂靜之尼格羅達·卡帕比丘，於阿伽羅瓦寺去世。
344. 世尊！是您為他取名為尼格羅達·卡帕，已見堅固法者，他一直禮拜世尊，發勤精進，為求解脫。
345. 世尊是普眼者，吾等欲知彼聲聞，汝為吾等之師，世尊為無上士，吾等已準備聆聽世尊說法。
346. 請對我等說此，為我等斷疑惑，彼是否已解脫(圓寂)，廣慧者已知，猶如千眼帝釋，對諸天所說那樣，即請為吾等說。
347. 凡是任何纏縛，皆是愚昧之道、無智之翼、疑惑之處，得到如來之教導者，諸繫縛不復存在，因為如來是人們的第一隻眼。
348. 若人真能斷煩惱，就如風吹散雲層；若煩惱不能斷，則世間被黑暗所覆蓋，有光輝之人亦無法照耀他人。
349. 賢人為作光明，我思汝亦然，我等為觀慧而來世尊處，於此眾中，為我等說明卡帕。

350. 世間妙好人，口出妙好音，白鳥抬其首，善調圓潤聲，徐徐說明，我等願聆聽。
351. 我請已斷生死輪迴、清淨的佛陀說法，凡夫不能按照自己的願望做事，而如來是考慮而行。
352. 具有完美智慧的佛陀，能解說此問題，我們合掌向佛陀敬禮，智慧高超的佛陀，您知道一切，請解除我們的疑惑。
353. 最上精進者，知種種聖法，不做欺誑語，大精進之人，猶如時暑熱，熱惱求冷水，願得汝法語，為聽聞者降雨。
354. 卡帕精進修梵行，彼已寂靜涅槃或有餘依，抑或已解脫，我等願聞此。」
355. 世尊：「彼已斷除對名色之渴愛，即已斷潛在之黑流，已渡過生死無餘。」五之最勝者世尊如是說。
356. 「聞世尊此語，我等心喜悅，仙人中第七（世尊），我所問不虛，汝是婆羅門，所言不欺我。
357. 佛之聲聞弟子(劫波)，是依照所說而行，死王堅固之網已破裂。
358. 世尊！卡帕已見到執著之根源，卡帕已超越極難度的死王領域。」

十三. 正確遊方經

359. 請問已到彼岸、完全寂靜的大智牟尼：「離俗出家、捨棄愛慾之比丘，於世間如何正確遊方？」

360. 世尊：「若摒除占卜吉凶、占夢及命相，捨離占卜之過失，彼等可於世間正確遊方。
361. 若比丘能去除人間和諸天的貪慾，超越「有」，了知正法，彼等可於世間正確遊方。
362. 比丘若能遠離毀謗，斷除嗔與慳吝，捨離順與逆，彼等可於世間正確遊方。
363. 捨棄愛憎，不執著，不依任何處，從繫縛中解脫，彼等可於世間正確遊方。
364. 於諸所依，不見堅實；調伏貪愛，不執取；若獨立無羈絆，不為他人牽引，彼等可於世間正確遊方。
365. 若比丘的言語、意念和行為，沒有障礙，理解正法，渴求涅槃境界，彼等可於世間正確遊方。
366. 若比丘受人禮敬不驕傲，被罵詈不瞋恨，受人施食不貪愛，彼等可於世間正確遊方。
367. 若比丘捨離貪與「有」，不宰割、不繫縛牲畜，斷除疑惑，離煩惱箭，彼等可於世間正確遊方。
368. 若比丘知所適宜，不傷害任何眾生，如實知法，彼等可於世間正確遊方。
369. 若無任何煩惱，斷除不善根，斷除慾望，不貪求，彼等可於世間正確遊方。
370. 滅盡諸煩惱，去除驕慢，斷除一切貪慾，調伏自己，住於寂靜，彼等可於世間正確遊方。

371. 有信仰、多聞，看見決定(Niyama)¹，不妄從外道，調伏貪慾、過失與嗔怒，彼等可於世間正確遊方。
372. 清淨之勝者，已去除障礙，住於正法，已到彼岸，心不動搖，有滅除諸行之智，彼等可於世間正確遊方。
373. 超越過去未來劫，有究竟清淨智，擺脫一切感官之娛，彼等可於世間正確遊方。
374. 知涅槃道，理解正法，斷除諸漏，滅除一切存有之基礎，彼等可於世間正確遊方。」
375. 世尊所說實然，已調伏之比丘，若依此而住，捨離一切束縛，彼等可於世間正確遊方。

十四. 達彌迦經

如是我聞，一時，佛在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，達彌迦優婆塞與五百優婆塞一起往世尊處，向世尊頂禮，然後坐在一旁。坐在一旁後，達彌迦以偈頌對世尊說：

376. 「大智者瞿曇！我問您：無論是離家出家者，或是有家的優婆塞，如何才能成為好弟子？
377. 您了知世人及天人的歸趣與彼岸，您洞見微妙義，無與倫比，人們稱您為無上覺悟者。
378. 您已完全開悟，您悲憫眾生而說一切智與法，您排除障礙，洞悉一切，清淨無瑕，照耀全世界。

¹ 決定：意為導向正確目的之路、究竟境地之方法已決定。

379. 象王埃拉瓦那，聽說您是『征服者』而來到你面前，因聽您說法而有所悟，他心滿意足，認為『善哉』而歡喜離去。
380. 毘沙門天王庫維拉 (Kuvera) 亦來問法。智者！您亦為他說法，他聽了也認為『善哉』而心生歡喜。
381. 那些習於爭論的邪命外道，無論是阿吉瓦卡(Ājīvakas)或尼乾子(Nigaṇṭhas)，他們在智慧方面都無法超越您，就像站著的人無法追上行走的人一樣。
382. 那些能言善辯的老婆羅門，或自認為論師的婆羅門，都受益於您。
383. 世尊！您所善說的法都是微妙並導致快樂。我等欲聞此法，無上的覺者！請為吾等說法。
384. 所有比丘和優婆塞都坐在一起，聆聽無垢者所說的法，就像天人聆聽天王瓦薩旺(Vasava)所說一樣。」
385. 佛陀：「諸比丘！諦聽。我為汝等說斷煩惱之法，汝等皆當受持。願那些覺慧者承擔起出家人應有的責任。
386. 比丘不能於非時遊方，應該在正確的時間去村里托鉢，因為在非時去村里會生染著，所以佛陀不在錯誤的時間遊方。
387. 凡是使眾生沉溺的色聲、香味觸，應克服對此等事物的貪欲，並在適當的時間托鉢。
388. 比丘在適當的時候受施後，獨自返回獨坐幽靜處，觀察內心，不向外攀緣，守護自己。

389. 若與弟子、比丘或其他人交談，應說殊勝的佛法，不說離間語或毀謗他人。
390. 有些人會反駁，我等不稱讚這些小慧者。慾望執著總是束縛他們，因此他們放縱心。
391. 有勝慧之聲聞弟子，思惟善逝(佛陀)所說之法後，應謹慎的取食、住處、坐臥處，及洗袈裟塵垢的水。
392. 因此對於食物、坐臥具，與洗滌袈裟的水，比丘對這些事物不取著，就像蓮花上的水滴一樣(清淨)。
393. 至於在家人的職責，我會告訴你如何做個好弟子，因為比丘的修行不是那些在家人所能達到的。
394. 不可傷害一切生靈，亦不可令殺，不可縱容他人殺害生靈，應捨棄對一切眾生之刑罰，無論是剛強或柔弱的。
395. 聲聞弟子於任何處所，應避免拿取未給予的東西，不令他人偷竊，不縱容他人偷竊，應避免不予取。
396. 智者應避免如燃燒的炭火那樣的非梵行，如果他無法修梵行，就不可侵犯他人的妻子。
397. 在集會所或在眾中，對任何人都不應說謊，不令說謊，也不縱容別人說謊，應避免說一切妄語。
398. 其次，不可飲酒。凡是認同不飲酒的居士，不令人飲酒，不縱容他人飲酒，因為他知道酗酒會導致發酒瘋。
399. 愚人由於醉酒而做惡，並慫恿別人做惡，應避免此招致罪惡、酒醉的缺失。
400. 不殺生、不偷竊、不說謊、不飲酒，不邪淫，不非時食(不在錯誤的時間進食)。

- 401. 不戴花環或使用香水，不睡在高廣大床上，這是已解脫痛苦煩惱的覺者所說的八關齋戒。
- 402. 在半月的第十四、十五日 and 第八日，舉行布薩(uposatha)，以清明的心受持八關齋戒。
- 403. 修行者在布薩後，於翌日早晨，以恭敬心、歡喜心與比丘僧分享飲食。
- 404. 應如法供養父母，從事正業，不放逸的在家人，死後往生「自放光」天。」

第三品：大品

一．出家經

- 405. 我將敘述世尊出家的經過，明眼者如此出家，他如此觀察而喜樂出家。
- 406.：「居家生活是桎梏，是藏污納垢處，而出家生活自在寬廣，如是觀察已，於是選擇出家。」
- 407. 出家後，避免身惡業，捨棄語惡業，過著完全清淨的生活。
- 408. 佛陀往王舍城，進入摩竭陀國乞食，不顧高貴相，為乞食而至王舍城。
- 409. 站在宮殿上的頻毗沙羅王看到相好莊嚴的佛陀，便對臣子說：

410. 「你們看，這位尊者端正、高大、清淨，舉止高尚，只看眼前一尋的地方。
411. 他目不斜視，具足正念，不像出身低賤者，你們去探聽這位比丘將往何處。」
412. 那些使者們奉命跟隨佛陀，心想：「比丘將往何處，住在何處？」
413. 次第行乞時，守護根門，具足威儀，有正知正念的佛陀，很快的裝滿了鉢。
414. (釋迦) 牟尼行乞畢，離開王舍城，到了槃荼山，就在此山住。
415. 使者們見他進入住處，一位留在附近，一位回城裡向國王報告：
416. 「大王，這位比丘住在槃荼山前的洞窟，如如不動的坐著，猶如虎與牛。」
417. 聽了使者的話後，這位剎帝利王登上壯麗的車子，急速前往槃荼山。
418. 這位剎帝利王趨車至可行之地，然後下車步行至比丘(佛陀)處，就近坐下。
419. 坐下後，國王和比丘互相問候寒暄，然後，國王說道：
420. 「你是正值盛壯之年的年輕人，具有殊勝的容顏，猶如出生高貴的剎帝利。
421. 有光輝者請享用，以象為前鋒的軍隊，與賜給你財富，請告訴我你的身分。」

422. 「國王，在雪山山麓，有正直之地方居民，有財又精進，屬於憍薩羅國。
423. 種族為日種，族姓名釋迦。我離開這個家族出家，不再希求諸慾。
424. 看到愛慾的過患，我視出離為安穩，我將精勤努力，我樂於此道（解脫道）。」

二. 精勤經

425. 於尼連禪河畔，為得瑜伽安穩，極努力修禪定，我自勵精勤。
426. 惡魔來我處，說著憐憫語：「汝瘦氣色差，汝之死期近。
427. 汝死有千分，汝生只一分，生命較殊勝，有命修福善。
428. 汝若修梵行，向火獻供物，可廣聚福德，何故行精勤？
429. 精勤之道是險路，難行難抵達。」魔羅說此偈，立於佛身邊。
430. 對說此偈之魔羅，世尊宣說如次語：「放逸之親屬波旬，若是因此義來此，
431. 即使微量之福德，於我無意義；欲求多福者，魔羅當對彼等說。
432. 有信因此而精進，亦可增長般若慧，我如此精勤，何須問生命？
433. 風能令諸河乾涸，我精勤之血，如何不乾涸？

434. 血液乾涸時，膽汁痰亦涸，肌肉消瘦時，我心更清淨，
我具念定慧，故能安立住。
435. 對如斯安住，我得最上受，心不求諸欲，見有情之清
淨。
436. 愛慾是汝第一軍，不樂第二軍，飢渴第三軍，渴愛第
四軍，
437. 惛眠第五軍，怖畏第六軍，疑惑第七軍，偽善驕慢第
八軍。
438. 恭敬、利、名譽，邪行得名聲，若稱讚自己，貶損輕
蔑人。
439. 魔羅，此是汝魔軍，黑魔之軍陣，無勇者不勝彼，獲
勝得快樂。
440. 我著文邪草，不樂著生命，若戰敗而生，寧可喪生戰
場。
441. 有沙門婆羅門，沉沒於此而不見，亦不知諸善行者，
所行涅槃道。
442. 從四方包圍，持旗整齊之魔軍，我上前應戰，勿從此
處退沒。
443. 天人及世間，不堪勝魔軍，我以般若破汝軍，如石破
土鉢。
444. 制伏思惟已，令正念安住，我遊行諸國，廣化諸弟子。
445. 遵從我之教導者，自勵不放逸，彼等將無欲，無欲則
無憂。」

446. 「世尊每一步，我隨從七年，正念正覺者，無機可趁。
447. 石有脂肪色，烏鳥走遍已，心想：此處或有柔軟物，或有美味。
448. 不得美味故，烏鳥離此處，如近岩石之烏鳥，我等亦厭離瞿曇。」
449. 被憂愁所敗之惡魔，琵琶從脇落，夜叉意消沉，從彼處消失。

三 善說經

如是我聞：一時，佛住舍衛國，祇樹給孤獨園。爾時，世尊喚諸比丘曰：「諸比丘！」

諸比丘對曰：「世尊。」

世尊如是說：「諸比丘！具備四法句，是善說，非惡說，無過失，不為智者所訶。何等為四？

諸比丘！有比丘只說善語，不說惡語；只說法，不說非法；只說愛語，不說非愛語；只說真實語，不說虛妄語。諸比丘！具備此四法句，是善說，非惡說，無過失，不為智者所訶。」世尊如是說已，又復說道：

450. 賢聖善說法，是則為第一；說法，不說非法，是則為第二；說愛語，不說非愛語，是則為第三；說真實語，不說虛妄語，是則為第四。爾時，尊者婆耆奢即從座起，偏袒一肩，合掌向佛，白世尊言：「善逝，我已知世尊所說義。」

「婆耆奢，願汝了知。」世尊說已，時婆耆奢尊者於世尊前，以偈讚佛曰：

- 451. 當說如是語：所說不惱己，亦不害他人，是則為善說。
- 452. 願只說愛語，說令彼歡喜，勿使用惡語，說他人所愛語。
- 453. 諦說為甘露，為永恆之法，正士安立於，諦說、義說與法說。
- 454. 凡佛所說語，為達涅槃境，滅除一切苦，實諸語中最上。

四．孫陀利迦婆羅墮闍經

如是我聞：一時，世尊住在憍薩羅國的孫陀利迦河畔。爾時，婆羅門孫陀利迦(Sundarika Bharadvāja) 正在孫陀利迦河岸進行火祭。孫陀利迦火祭完，從座上起身，環顧四方：「所剩的祭品，該給誰吃呢？」

他看見世尊蒙頭坐在不遠處的樹根。見到他後，他左手拿著供養的食物，右手拿著水罐，走向世尊，世尊聽到婆羅門孫陀利迦的腳步聲，露出了頭。婆羅門孫陀利迦心想：「這位尊者剃光了頭髮，這位尊者是剃了頭。」於是想要回頭，但後來他想：「有一些婆羅門也是剃光頭的，在接近他之後，我要問他的種姓？」於是他就去見世尊，問道：「尊者是什麼出身？」

世尊以偈頌向婆羅門孫陀利迦說：

455. 「我不是婆羅門，也不是國王的兒子，不是商人，也不是任何族裔。了知凡夫之種姓，一無所有，以智慧遊世間。
456. 身著袈裟，無家的遊方僧，剃髮且心無罣礙，不受他人汙染。婆羅門！你問我種姓非所宜。
457. 孫陀利迦：「尊者！但婆羅門肯定會問婆羅門：你是婆羅門嗎？」佛陀：「若你說你是婆羅門，我不是婆羅門，我問你有關《沙毘提/Sāvitti》中的三句二十四字。」
458. 孫陀利迦：「為什麼在這個世界上，有許多仙人、剎帝利和婆羅門，對諸神行種種祭祀？」佛陀：「凡是精通吠陀者，在祭祀時，他們應受供養，我說此等（祭祀）是有成就的。」
459. 孫陀利迦：「的確，我們的供養可能有成就，因為我們看到了像你這樣的智者，因為看不到像你這樣的人，其他人才能享受供品。」
460. 佛陀：「婆羅門！汝欲尋求義理時，請接近並詢問。在此或可找到平靜者、無嗔無慾者、無苦惱者、具有善慧者。」
461. 孫陀利迦：「我喜歡供養，渴望供養，但我不知如何供養才能成就，尊者！請教我吧。」
佛陀：「既然如此，婆羅門！諦聽，我將為你說法：
462. 請勿問種姓，但問行為，猶如木生火，聖人即使出身卑微，也有智者、高貴者、有慚愧者。

463. 以真理調伏自己，有自制力，成為精通吠陀者，已圓滿梵行者，為求功德的婆羅門，應供養彼等，時常對他們布施供養。
464. 凡是斷除諸欲而無家的遊方者，他們善於自制，正直如梭，為求功德的婆羅門，應供養彼等，時常對他們布施供養。
465. 凡是已離貪，善於守護諸根，猶如月不受日蝕影響，如此從煩惱中解脫者，為求功德的婆羅門，應供養彼等，時常對他們布施供養。
466. 時時保持正念，捨棄一切我所有，不執著而遊走於世間，追求功德的婆羅門，應供養彼等，時常對他們布施供養。
467. 凡是已斷除慾望而行者，凡是已知生死已盡，究竟解脫者，清涼如池水，如來有資格受供養。
468. 如來有無邊智慧，與諸正等正覺同等，遠離非正等者，於今世後世不受汙染，如來當受供養。
469. 彼無妄念，不虛偽，不驕慢，無貪無欲，已斷除瞋恨，是離憂垢的婆羅門，如來當受供養。
470. 已捨棄心的住處，一無所有，無任何執著，如來應受供養。
471. 他已得定，渡過瀑流，以最高的知見了知法，煩惱已盡，帶著他最後的身體，如來應受供養。
472. 生存的煩惱及惡語已斷除、不復存在，他是智者，於一切處解脫，如來應受供養。

473. 超越染著，對他們來說沒有染著，於有慢心的眾生中無有驕慢，了知苦及苦因，如來應受供養。
474. 已離欲者，超越他人的知見，不攀緣任何境，如來應受供養。
475. 在了知彼此後，從高到低的現象都被滅絕、不復存在，內心平靜、不再執取而解脫，如來應受供養。
476. 看到煩惱與生(birth)的結束，斷除貪欲無殘餘，清淨無瑕疵，無垢明潔，如來應受供養。
477. 不以我觀我，心平靜，身端正而安住，心不動搖，不慌不疑惑，如來當受供養。
478. 已斷除「無明」，於一切法具足智見者，持有最後身，已得最吉祥之菩提，即心清淨，如來應受供養。
479. 孫陀利迦：「願我的供養是真正的供養，因為我得遇像您這樣的通達吠陀者，梵天為我作證，願世尊接受我的供養，願世尊享用我的獻果。」
480. 佛陀：「我不可食用因誦偈所得的供物，婆羅門！誦偈所得的供物，非正見者的法(不如法)。那些因誦偈所得的供物，被諸佛拒絕，這是他們的法，婆羅門！有法規時，諸佛才有其行為。
481. 以其他非誦偈而獲得的食物，供養一位圓滿的聖者，他的煩惱已盡，不再受苦，以飲食供養聖者，因為他是尋求福德者的福田。」
482. 孫陀利迦：「世尊！在獲得您的教導後，我知道誰應該吃我的供品，我應該在祭祀時尋找那值得供養者。」

483. 佛陀：「已無衝動，心清淨，懶惰盡除，已解脫諸欲，並已去除昏沉者，
484. 已調伏煩惱，是了知生死者，是具足聖人德行者，當這樣的人前來受供養時，
485. 請調伏傲慢，合掌頂禮，用食物和飲料供養他，如此布施有成就。」
486. 孫陀利迦：「佛陀是適合接受供養的覺者，是無上福田，是世間之應受供養者，布施世尊有大果。」

爾時，婆羅門孫陀利迦對世尊說：「尊者！如將已傾倒者扶起，如為貧窮者，示其伏藏；為失道者，示其正路；如於暗夜中，為作光明。同樣的，您以種種方式說法，讓佛法變得清晰。我皈依世尊、皈依法、皈依僧，我今可得於正法中，出家受具足戒否（進入比丘僧團）？」

然後，婆羅門孫陀利迦在世尊前得以出家，受具足戒。受具足戒後不久，他獨住在僻靜處，謹慎精勤、堅定，不久就達到梵行的最高目標，就在此時此地，他了知：生已結束，梵行已圓滿，所作已辦，孫陀利迦成為另一位阿羅漢。

五. 摩伽經

如是我聞：一時，世尊住在王舍城附近的靈鷲山。

爾時，年輕的婆羅門摩伽前往世尊處，一到就與世尊親切問候。在互相寒暄後，他坐在一旁，對世尊說：「尊

者！我是慷慨的布施者，寬宏大量，對乞求者有求必應。我依法獲得財富，正當獲得財富後，我布施一人……乃至百人，甚至更多。我如此布施，如此供養，是否有許多功德？」

「當然，年輕人，如此布施，如此供養，確實會有許多功德。凡是布施者、寬宏大量者，回應乞求者，依法求財者，依法求財後，以所得的財富，布施一人、十人……百人，乃至更多，會有許多功德。

爾時，年輕的婆羅門摩伽以偈頌對世尊說：

487. 「我問身著袈裟的喬達摩：當回應施主，為了求福德、盼望福德而供養時，供養飲食給他人，供養者之供養物如何淨化？」
488. 佛陀：「若回應在家施主，為了求福德、盼望福德而供養，布施飲食給他人時，能令應供者歡喜。」
489. 摩伽：「施主為求福德而供養，在此世布施他人飲食時，世尊！請為我指出應供者。」
490. 佛陀：「無執著而遊方於世間，身無長物而完全自制者，若求福德之婆羅門，應時常供養彼等。」
491. 已斷除一切束縛，已調伏六根，已解脫、無煩惱、無欲者，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。
492. 已解脫一切結縛，已解脫、無苦、無欲者，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。

493. 已捨斷貪瞋癡，梵行圓滿，諸漏已盡，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。
494. 那些不虛偽、不驕慢，已離貪，沒有我所有，無欲求者，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。
494. 那些無貪、無嗔、無欲者，梵行已圓滿，諸漏已盡，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。
495. 那些不陷溺於貪愛、沒有身外之物的遊方者，是已渡過生死洪流的人，為求福德的婆羅門，當時常布施供養他們。
496. 世間任何處，於此世他世種種「有」無渴愛者，為求福德的婆羅門，當布施供養他們。
497. 捨棄淫欲，無家的遊方者，如梭一般的正直者，為求福德的婆羅門，當布施供養他們。
498. 那些離貪欲，守護諸根善入定者，如月從羅睺手脫離，為求福德的婆羅門，當布施供養他們。
499. 那些無貪、無嗔，捨離此世後，不再輪迴者，為求福德的婆羅門，當布施供養他們。
500. 捨斷生死無餘，超越一切迷惑者，為求福德的婆羅門，當布施供養他們。
501. 以自己為皈依處，遊方於世間，一無所有，於一切處解脫者，為求福德的婆羅門，應在適當的時候布施供養他們。
502. 於此世，如實知：『這是最後一生，不受後有。』對他們來說，在正確的時間，你應該布施供養他們。

503. 好樂禪那的智者，有正念，已得正覺，為眾人皈依處，為求功德的婆羅門，在正確的時間，應布施供養他們。

」

504. 「的確，我的提問非突然，世尊為我說明應施者。您對此事如實知，您如實知此法。」

505. 摩伽：「回應乞求的施主，為了祈求福德而供養，於此世，布施飲食給他人，世尊為我說明圓滿的供養法。」

506. 佛陀：「摩伽！供養吧！供養時，讓你的心清明。在供養時，專心於受供養者，於此時，安住而斷除邪惡。

507. 他已離貪，調伏瞋恨，同時修習慈無量心，日夜不放逸，將無量心遍及十方。」

508. 摩伽：「誰已清淨解脫？誰被繫縛？如何得往梵天界？受問的聖者，請為無知的我說明。我今日見到梵天，對我們來說，您就等於梵天。有光明者，如何生梵天界？」

509. 佛陀：「若以圓滿的方式布施，令受施者歡喜，對乞求者如是供養，我說彼當生梵天界。」

摩伽白佛言：「世尊！如將已傾倒者扶起，如為貧窮者，示其伏藏；為失道者，示其正路；如於暗夜中，為作光明，您以種種方式說法亦復如是，我皈依佛、皈依法、皈依僧團，我做為一名在家弟子，從今日起，終生皈依。」

六. 薩毘亞經

如是我聞：一時，佛在王舍城附近的竹林裡。爾時，遊方者薩毗亞前世的親戚某天神向他提出一些問題：「薩毘亞，如果有沙門或婆羅門被問到這些問題時，能回答你所問的問題，就在他的座下修梵行。」爾時，遊方者薩毗亞從天神處，了解這些問題後，就去找那些擁有徒眾者，他們是許多人的老師，是知名的，有聲望的，是受眾人尊敬的教祖。例如，不蘭迦葉(Pūraṇa Kassapa)……尼乾若提子(Nigaṇṭha Nātaputta)等，去問他們這些問題。

遊方者薩毘亞的提問，他們無法回答，因無法回答，他們憤怒、厭惡和不悅，甚至把問題反問遊方者薩毗亞。遊方者薩毘亞想：「這些沙門和婆羅門，有信徒有團體，是著名的、有聲望的，是受眾人尊敬的教祖。當我問這些問題時，他們無法回答，因無法回答，他們憤怒、厭惡、不悅，甚至把問題反問我。那麼，我是否應轉向低俗的生活並享受感官之娛呢？

隨後他想到：「有位沙門瞿曇(喬達摩)，他有僧團、有信眾，是僧體的老師，有名氣，有威望，是受到人尊敬的教祖。我是否應該去找他，問他這些問題？」

爾時，遊方者薩毗亞心想：「現在，那些可敬的沙門和婆羅門，例如迦葉迦葉……和尼乾納塔子(Nigaṇṭha Nātaputta)年事已高，出家已久，是僧團和眾人的老師，是知名的、有聲望的，是眾人所尊敬的教祖。當我問這

些問題時，他們無法回答，因無法回答，他們憤怒、厭惡、不悅，甚至反問我這些問題。當被問到這些問題時，沙門瞿曇會如何回答呢？他年紀輕，又剛出家不久。

隨後，他想到：「沙門瞿曇不應因『年輕』而被輕視蔑視，雖然年紀輕，卻擁有大神通大威力，我是否應該去找他，問他這些問題？」

於是，遊方者薩毗亞前往王舍城，次第遊行，他到達了世尊所住的王舍城竹林精舍。抵達後，他與世尊寒暄後。坐在一邊，坐在一旁的薩毗亞以偈頌對世尊說：

510. 「帶著疑惑和不確定，我想問問題。當我問問題時，請您依法為我解說。」

511. 世尊：「你從遠方來，想要問問題。當你問問題時，我會依次按照佛法為你解說。」

512. 薩毗亞！請提問，任何你想問的問題，對於每個問題，我當為你終結問題。」於是，遊方者薩毗亞心想：「！真奇妙！他欣喜的向世尊問一個問題：

513. 薩毗亞：「如何能被稱為比丘？如何才能稱為仁者？如何可稱為已調伏？如何才可稱為佛陀？我所問，請世尊解說。」」

514. 世尊：「薩毗亞！依自己所修之道，證得涅槃，消除疑惑，斷除生死輪迴，不再受生，這樣的人即是比丘。」

515. 於一切處有捨心、有正念，不傷害任何眾生，已渡濁流，沒有煩惱，這樣的人是仁者。」

516. 已守護內外諸根，洞悉此世與他世，等待時間，此人是已調伏者、自制者。
517. 辨別所有劫波和生死輪迴兩者，離塵垢而清淨，生已滅盡，名為佛陀(覺者)。」

爾時，遊方者薩毗亞對世尊所說感到歡喜認可，滿足、喜悅，又問世尊另一個問題。

518. 薩毗亞：「如何可稱為婆羅門？因何而稱為沙門？如何是「清淨者」？怎樣才能稱為無罪者？我所問，請世尊解說。」
519. 世尊：「斷除諸惡，離垢，心清淨平靜，超越輪迴而究竟解脫，是名婆羅門。
520. 內心寂靜，捨離善惡，離塵垢，了知此世與他世，已超越生死者，可稱為沙門。
521. 洗淨世間內外一切諸惡，於諸天和人中，不再輪迴者，稱為『清淨者』。
522. 在世間，無任何罪業，脫離一切束縛，究竟解脫，處處不執著，如此可稱之為無罪者。

爾時，遊方者薩毗亞對世尊所說感到歡喜讚嘆，感到喜悅快樂，又問世尊另一個問題：

523. 「覺者！誰為諸領域的勝利者？怎樣才算善巧者，怎樣才可稱為智者？如何可稱為牟尼(muni)？我所問，請世尊解說。」

524. 世尊：「洞察天神、人和梵的所有領域，從一切領域的束縛中解脫的人，可稱為勝者。
525. 洞察諸天、人與梵的所有寶藏，從一切寶藏中解脫束縛者，名曰善巧者(通達者)。
526. 能簡別內外兩種感受，能超越善惡者，心清淨者，可稱為智者。
527. 了知世間一切內外的善惡法，受人天供養，超越執著束縛的羅網者，即是牟尼。」

爾時，遊方者薩毗亞對世尊所說感到歡喜讚嘆，感到滿足和快樂，又問世尊另一個問題：

528. 「得到何物可稱為精通吠陀者？如何成為覺知者？如何成為精進者？何者稱為高貴者？我所問，請世尊解說。
- 」

529. 佛陀：「凡是能通達婆羅門和沙門的所有知識，擺脫對貪求一切知識，超越所有知識的人，即是精通知識者。
530. 了知渴愛與名色是貪欲之根，脫離一切貪欲的束縛，這種人可稱為覺知者。
531. 遠離諸惡，超脫地獄之苦，勤奮努力，堅持不懈，這樣的人可稱為賢者。
532. 斷除內外的一切束縛，徹底脫離一切束縛和桎梏者，此人可稱為聖者。」

爾時，遊方者薩毗亞對世尊所說感到歡喜讚嘆，感到滿足和快樂，又問世尊另一個問題：

533. 「如何可稱為多聞者？如何成為聖者？怎樣才是有善行的人？何者被稱為遊方僧？我所問，請世尊解說。」
534. 佛陀：「聽聞一切正法，了知世間的正與邪，沒有疑惑，已解脫，無任何煩惱的人，可稱為多聞者。」
535. 斷除煩惱和慾望，不再投胎，去除淤泥及三種想，無妄想分別的人，可稱為聖者。」
536. 在此世的善行，已達最高目的，於一切時了知正法，不執著，已解脫，無嗔怒者，可稱為善行者。」
537. 避免有苦果的任何業——無論上、下，中間周圍，捨棄帶來苦的行為，去除虛妄、驕慢、貪婪、嗔怒、名色，已獲得此成就者，可稱為遊方僧。」

爾時，遊方者薩毗亞對世尊所言感到歡喜讚嘆，滿足和高興，他從座位上起身，將袈裟搭在肩上，雙手合十向世尊致敬，用合適的偈頌讚歎世尊：

538. 「廣慧者！您能調伏沙門論爭時所依據的名相、文字所生起的六十三種異說，您已渡洪流。」
539. 您的苦已結束，已到彼岸，您是阿羅漢、正等正覺者，您已斷除煩惱，您有光明，有廣博的智慧，苦已結束，請您使我濟渡洪流。」
540. 您知道我的疑惑而濟渡我，我向您致敬，聖者啊！您已達聖道，您非剛強的日種，您是仁者。」
541. 我以前的疑惑，具眼者已為我解說。您是聖者，是正等正覺者，沒有任何煩惱。」

542. 您已斷除一切煩惱，您內心平靜，自制，堅定而誠實。
543. 您是人中龍，是大雄，您說法時，所有的天神，包括那羅陀（Nāradas）和波跋多都很歡喜高興。
544. 頂禮您，人中高貴者，頂禮您，人中最上者，在天界和人界，您無與倫比。
545. 您是佛陀(覺者)，是導師，是征服魔羅的聖者，您已斷除煩惱偏執，已渡苦海，並令眾人得度。
546. 您已超越生死輪迴，斷除煩惱，您無所執著，已斷除怖畏和恐懼。
547. 正如蓮花不被淤泥所污染，您也不沾善惡。大雄！請伸出您的雙腳，薩毗亞禮敬老師。」

爾時，遊方者薩毗亞以頭接觸世尊的雙腳，說道：「偉哉！瞿曇尊者！猶如能將傾倒者扶起；如為貧窮者，示其伏藏；於失路者，示其正道；於暗夜中，為作光明，瞿曇尊者以種種方式闡明佛法。我從今日起，盡形壽皈依世尊、皈依法、皈依比丘僧團，讓我在世尊前得以出家，讓我受具足戒。」

「薩毗亞！凡是曾是外道者，如果希望於此法與律中出家，受具足戒，必須別住四個月。四個月後，比丘們才會決定是否讓他出家，並受具足戒成為比丘。然而，我知道此事因人而異。」

「世尊！既然如此，我願意別住四年，如果四年後，比丘們受到感動，就請他們讓我出家，並讓我受比丘戒。」

爾時，遊方者薩毗亞在世尊座下出家，受具足戒。在他受具足戒後不久，他獨自居住，遠離群眾，不放逸，精勤堅定，不久即自悟、自作證，實現善男子離家出家的目的一無上梵行的最高目標(涅槃)，並了知：「此生已盡，梵行已圓滿，應作已作，不受後有。」於是，尊者薩毗亞成為阿羅漢。

七. 施羅經

如是我聞：一時，世尊與千二百五十大比丘，遊行於鴛古塔拉潘（*Anguttarāpan*），到達名叫阿帕納（*Apaṇa*）的城鎮。結髮行者肯尼亞（*Keṇiya*）聽說沙門瞿曇，是從釋迦族出家的釋迦子，他與大比丘眾千二百五十人，遊行於鴛古塔羅潘，已經抵達阿帕那城。瞿曇大師的美譽已廣為流傳：「世尊是應供者，正覺者，明行具足，善逝，世間解，可調伏之人的無上導師、天人師、覺悟者(佛)、世尊。他自作證，對此世界，包括天神、魔羅、梵天，以及包括沙門、婆羅門的眾生說法，佛所說法，初善、中善，後亦善，有義有文，解說梵行的細節，解說圓滿清淨的梵行，很高興能遇見如此的應供者。」

於是，結髮行者肯尼亞（*Keṇiya*）走到世尊處，到達後，與世尊親切寒暄後，坐在一旁。世尊對坐在一旁的結髮行者，以佛法開示教導、啟發和鼓勵他。由於結髮行者肯尼亞受到世尊的開示教導和鼓勵，對世尊說：「願世尊與比

丘眾，明天接受我的供養。」說完這句話，世尊對他說：「肯尼亞！比丘眾甚多，有千二百五十人。」

結髮行者肯尼亞再次對世尊說：「尊者瞿曇！儘管比丘眾甚多，有千二百五十人，而我對婆羅門有堅定的信仰，請尊者瞿曇與比丘眾，明天接受我的供養。」世尊默然受請。

結髮行者肯尼亞知道世尊已默許，便從座起，返回自己的住處，抵達後，他對他的朋友、同伴和親戚們說：「尊敬的朋友同伴和親戚們，請聽我說：我已邀請沙門瞿曇和僧眾，共千二百五十人，明天來應供，為此請你們給我身體上的幫助。」

「好的。」肯尼亞的朋友、同伴、親戚都答應他。他們有的挖灶坑，有的劈柴，有的洗碗，有的擺水壺，有的設置座位，而肯尼亞則親自佈置食堂。

爾時，施羅(Sela)婆羅門住在阿波那，他是精通《三吠陀》及儀軌、音韻學、語源學和歷史的大師，他也通達文法，通曉宇宙論和偉人相論，並教導三百名年輕婆羅門（吠陀）聖典。

爾時，施羅婆羅門在三百位弟子的簇擁下，正在散步鍛鍊雙腿，他們走到結髮行者肯尼亞的住處。施羅婆羅門看到有的在挖灶坑，有的在劈柴……而肯尼亞則在佈置食堂。

見狀，對結髮行者肯尼亞說：「肯尼亞！莫非有婚娶，或舉行盛大的祭典，或是要邀請摩揭陀國國王頻

毗娑羅，明天與他的軍隊一起來？」

「施羅！我不是兒子或女兒要結婚，也不是要邀請摩揭陀國國王賓毗娑羅（Bimbisara）和他的軍隊明天來，我要舉行盛大的供養。沙門瞿曇是釋迦族出身，從釋迦族出家，他與大比丘眾，約千二百五十人，在鴛窟多羅雲遊，已到達阿帕那城。尊者瞿曇的美譽已廣為流傳：『世尊是應供者、正覺者、明行具足、善逝、世間解、可調伏之人的無上導師、是天人和人的老師，是正覺者、世尊。』」

「肯尼亞！你說他是佛陀？」

「施羅！我說他是佛陀。」施羅婆羅門隨即想到：「『佛陀』這個詞，在世間很難聽到。在我們的聖典傳說，有三十二大人相，對於具有三十二相的聖者來說，唯有二途，別無其他。若居家則為轉輪王、如法的法王、征服四方的勝利者、以七寶安國者。他有這七寶：輪寶、象寶、馬寶、明珠寶、玉女寶、居士寶，將軍寶為第七。他有一千個兒子，他們勇敢、英勇，能夠擊敗敵軍。他將依靠佛法，無需刀劍來征服大地直至海邊。如果他離家出家，他就會成為應供者、正覺者，除去世間的煩惱覆蓋。」「

「肯尼亞！那位應供者、正覺者、尊者瞿曇現在住在哪裡？」說完，肯尼亞舉起右手，指向一方，對婆羅門施羅說：「在那裡，在森林裡。」

爾時，施羅婆羅門與三百位年輕婆羅門一起，朝世尊處住走去。然後，施羅對年輕的婆羅門們說：「你們請安靜，將腳步放輕。世尊獨行如獅子，很難遇見。當我與尊者瞿曇談話時，不要打斷我與世尊的談話，等我談話結束。」

於是，施羅婆羅門前往世尊處，一見到世尊，就與世尊親切問候，在互相寒暄後，他坐到一旁。他坐在那裡，觀察世尊身上的三十二大人相，他在世尊身上看到了三十二大人相中的三十相，只有兩處例外，對於這兩個相，他懷疑、不確定：即馬陰藏相，以及廣長舌相。

爾時，世尊有此念頭：「施羅婆羅門看到了我的三十相，除了馬陰藏相，以及廣長舌相，對於這兩個相，他感到懷疑、不確定。於是，世尊現神通，使施羅婆羅門看見世尊的馬陰藏相，然後，世尊伸出舌頭，前後摩觸兩邊耳孔和鼻孔，又以舌頭覆蓋整個前額。

爾時，施羅婆羅門心想：「沙門瞿曇確實具足三十二大人相，圓滿，非不圓滿，但不知他是佛陀或非佛陀。我曾聽聞老一輩的師長們說：『凡是應供者、正覺者，當他們被讚揚時，就會顯現自己的大人相。』我是否應在沙門瞿曇面前，以適當的偈讚美他。」於是，施羅婆羅門當面用適當的偈頌讚美世尊：

548. 「世尊！您有完美的身體，光輝照人，相好莊嚴，高貴身世，膚色金黃，牙齒潔白，精力充沛。

549. 凡是身世高貴者所具有的大人之相，都在您身上。

550. 您的眼睛清澈，相貌堂堂，身體高大端正，有光輝：
在沙門中，你像太陽一樣閃耀。
551. 容貌莊嚴的比丘，黃金色的皮膚，有如此殊勝容顏，
您為何現沙門相？
552. 您有資格成為轉輪王、車兵之主，征服四方，成為閻
浮洲的主宰者。
553. 剎帝利的地方諸王都是您的部屬，您是王中之王，是
統治人類的帝王。」
554. 佛陀：「施羅！我是王，是無上法王，我用法來轉動
輪子，即不退轉之輪。」
555. 施羅：「您自稱是正覺者，您說您是無上法王，用法
來轉動法輪。
556. 但誰是您的將軍，世尊下的弟子是誰？是誰一直在您
身邊轉法輪？」
557. 佛陀：「我所轉之輪，是無上法輪，舍利弗效法如來
，使之轉動。
558. 婆羅門！我應知者已知，應修習者已修習，應捨斷
者已捨斷，因此我是正覺者。
559. 婆羅門！請去除你對我的懷疑，請你相信，通常很難見
到正覺者。
560. 正覺者在世間難得現身，我是正覺者，是無上的箭傷
治癒者。
561. 我是魔王大軍的粉碎者，無與倫比，降伏一切敵人
，我歡欣鼓舞，沒有任何怖畏。」

562. 施羅（對他的三百弟子說）：「請仔細聽，他是如何說話的，這位有眼者、箭傷治療者，大雄！他像森林中的獅子一樣吼叫。
563. 見到最殊勝的魔軍的粉碎者，他無與倫比，在見到他時，誰會不信樂，黑色種族尚且信樂。
564. 若欲跟隨我者可跟隨我，若不跟隨我者可離去，我將在勝慧者座下出家。」
565. 施羅的弟子們說：「師父！如果您如此喜好正覺者的教導，我們也將在勝慧者的座下出家。」
566. 施羅：「這三百名婆羅門，合掌當胸，請求世尊，吾等願在您座下修梵行。」
567. 佛陀：「施羅！清淨行已完善解說，是當下可見的，是無時間限制的，對於精進修行的人來說，出家不會徒然。」

爾時，施羅婆羅門和他的弟子們，在世尊座下出家，受具足戒。當夜幕即將結束的黎明時，結髮行者肯尼亞在自己的住處準備精選的食物後，告知世尊：「尊者瞿曇！食物已準備好了。」

於是，世尊於晨朝著衣持鉢，與眾比丘前往肯尼亞的住處，抵達後，他在安排好的座位上坐下。肯尼亞親手以精選的食物供養世尊和僧眾，令滿足。當世尊食已，放下鉢後，肯尼亞就坐在一旁較低的座位上，當他坐在那裡時，世尊用以下偈頌表達了對他的隨喜：

568. 「火祭是祭祀之首，薩維提(Sāvitti)是讚美偈之首，國王是人中上首，海洋是諸河中之最上者。
569. 月亮是星辰中之最上者，太陽是照耀者之最上者，而對於那些想獲得福德的供養者而言，僧伽乃是最上者。」世尊以這些偈對結髮行者肯尼亞表示謝意後，起身離去。

爾時，施羅與弟子們獨住、遠離、不放逸、精勤、堅定，很快就達到梵行的最高目標，為此族人離家出家，就在此時此地親自了知：「生已盡，梵行已圓滿，應作已作，不受後有。」於是，施羅和他的弟子們成為另一位阿羅漢。爾時，施羅和他的弟子一起來到世尊處，到達後，偏袒右肩，合掌當胸，以偈對世尊說：

570. 「具眼者！我們皈依您已第八天了，世尊！我們在這七夜中，您的教法調伏了我們。
571. 您是佛，是導師，是征服魔羅的聖者，您已斷除煩惱，已渡越苦海，並令人們得度。
572. 您超越了生死輪迴，您的煩惱已斷除，您像一頭沒有執著的獅子，您已斷除怖畏和恐懼。
573. 這三百位比丘合掌當胸，說道：大雄(無畏者)！請伸出您的雙腳，讓諸龍象禮拜老師。」

八. 劍經

574. 在這世間，人的生命不恆久，亦不可知，艱難且短暫，充滿痛苦。
575. 有生必有死，到了耄耋之年必死，此是眾生法。
576. 就像成熟的果實會墜落，眾生一旦出生，必定邁向死亡。
577. 正如陶工製作的陶器，最終都會毀壞，生命也一樣走向死亡。
578. 幼者與長者、智者與愚者，皆受死神的支配，一切都以死亡為結局。
579. 對那些被死亡所征服、正往其他世界者來說，父親不能庇護兒子，親人也不能庇護親人。
580. 瞧！剛才看見、剛才談話的親人，就像牛被屠殺時一樣，一一被帶走。
581. 世間有老死之苦，了知世間之道的覺悟者不憂愁。
582. 你不知道生從何來、死往何處去，你看不到生死兩端，而徒哀嘆悲泣。
583. 因悲泣愚昧而傷害自己，若悲泣能獲得任何利益，那麼謹慎的智者也會這樣做。
584. 你不能透過哭泣和悲傷來獲得內心的平靜，而苦將因而愈發強烈，甚至你的身體會受傷害。
585. 你變得瘦弱蒼白，自己傷害自己，死者無法因此復活，悲泣憂愁是無益的。

586. 不去除悲傷，人會更痛苦，為已經去世的人哭泣，則為悲傷所征服。
587. 看看其他人，人們隨所造業而去，在死亡的影響下，眾生因而顫慄。
588. 無論他們如何思量，結果並非如其所願，當觀察世間法，這就是他們分離的狀態。
589. 人即使活了一百歲，或者更久，將會與親族分離，捨棄此世的生命。
590. 因此，當聽到阿羅漢抑制悲嘆，看到死者已去世時，則知「我無法把他帶回來」。
591. 猶如人們用水撲滅燃燒的住處一樣，開悟者明理有智慧，博學而善巧，會去除生起的悲傷，就像風吹走棉絮。
592. 為了謀求自己的幸福，你應該拔出自己悲傷、慾望和憂愁的箭。
593. 已拔出煩惱劍後，便無所執著，內心平靜，超越一切憂傷，無憂無慮，達到解脫。

九. 婆私吒經

如是我聞：一時，世尊住在伊車能嘎拉(Icchānaṅgala)村中的伊車能嘎拉森林。爾時，有許多著名的富有婆羅門也住在伊車能嘎拉村，即 Cankī 婆羅門、Tārukkha 婆羅門、Pokkharasāti 婆羅門、Jānusoṇin 婆羅門、Todeyya

婆羅門，和許多其他著名的富有婆羅門。

爾時，當年輕的婆羅門婆私吒（Vāsetṭha）與巴拉德瓦佳（Bharadvāja）正在行走以鍛煉雙腿時，他們之間出現了這樣的對話：「怎樣才能成為婆羅門？」

年輕的婆羅門巴拉德瓦佳（Bharadvāja）說：「當他的父母雙方都出身良好，他具有七代父親的純正血統，他的出生不受批評和無可指責，從這個意義上來說，此人就是一個婆羅門。」

婆羅門婆私吒（Vāsetṭha）說：「由於持戒、有德行，如此即是婆羅門。」但巴拉德瓦佳（Bharadvāja）無法說服婆私吒，婆私吒也無法說服巴拉德瓦佳。

爾時，瓦瑟塔對婆私吒說：「婆私吒！由釋迦族出身的釋迦子瞿曇，住在伊車能嘎拉（Icchānaṅgala）村中的伊車能嘎拉森林裡，世尊瞿曇的美譽已廣為流傳：

「彼世尊是阿羅漢、等正覺者、明行圓滿、善逝、世間解、可調伏者的無上導師、天人師、佛、世尊。無論他如何回答，我們都會接受。」

「好的，朋友！」巴拉德瓦佳回答婆私吒。於是，他們兩人前往世尊住處，抵達後，與世尊互相寒暄後，他們便坐在一旁，當他們坐在那裡時，婆私吒以偈向世尊說：

594. 「我們被公認並自稱為三吠陀學者，我是博卡拉沙提（Pokkharasāti）的學生，這位是塔魯卡（Tārukka.）的學生。

595. 凡是三吠陀所說，我們已完全明了，無論三吠陀的老師教什麼，我們都通達——文法學和語言學，在背誦

吠陀方面，和我們的老師不相上下。

596. 瞿曇！關於出生論，我們於此有爭論，巴拉德瓦佳說，由於出生而成為婆羅門，我說由於業。有眼者，您知道這問題的。
597. 我們都無法說服對方，為了請問世尊、正覺者而來。
598. 猶如眾人合掌當胸，恭敬禮拜滿月，同樣的，在世間，眾人禮敬瞿曇。
599. 我們請問具眼者瞿曇：一個人是生而成為婆羅門，抑或由業而成為婆羅門？請為吾等無知者說，我們如何了知婆羅門？」
600. 佛陀：「我將依順序如實的為你們解說，動物因種類不同而劃分，因彼此出生不同。
601. 草和樹不自我宣揚，它們是生而如此，因為它們的物種不同。
602. 其次是甲蟲和飛蛾，再到白蟻，它們是生而如此，因為它們的物種各不相同。
603. 四足獸亦如是，無論大小，它們是生而如此，因為它們的種類不同。
604. 應知以腹為腳的蛇，爬行而背長，它們的特徵是生而如此，因為它們的種類不同。
605. 其次，生於水中、住在水裡的魚，它們是生而如此，因為它們的種類彼此不同。
606. 你知道鳥類，以翅膀在天空中飛翔，它們是生而如此，因為它們的出生不同。

607. 此等生靈有許多特徵是生而如此，而人類則非如此，
沒有很多生而如此的特徵：
608. 不是透過頭髮或頭部，不是透過耳朵或眼睛，不是透過
臉或鼻子，不是透過嘴巴或嘴唇、眉毛，
609. 不是透過頸部或肩膀，不是透過腹部或背部，不是透過
臀部或胸部，不是透過陰部或性交。
610. 不是透過手或腳，不是透過手指或指甲，不是透過小
腿或大腿，不是透過膚色或聲音。
611. 在人類身上並沒有單獨發現，但眾人之間的身份，是
按照世俗慣例而有差別：
612. 凡是人類中，以耕作為生的人，你知道他是農夫，而
非婆羅門。
613. 凡是以各種技藝謀生的人，你知道他是一個工匠，而
不是婆羅門。
614. 凡是以貿易為生的人，你知道他是商人，而不是婆羅
門。
615. 凡是以服侍他人為生的人，你知道他是僕人，而不是
婆羅門。
616. 凡是以偷盜為生的人，你知道這是盜賊，不是婆羅門
。
617. 凡是以箭和劍為生的人，你知道他是一名士兵，而不
是婆羅門。
618. 凡是以祭祀為生的人，你知道他是祭司者，而不是婆
羅門。

619. 凡是統治城市和國家者，你知道他是國王，而不是婆羅門。
620. 我不會因為一個人的出身而稱其為婆羅門。執著於任何所有者，被稱為『朋友』，而一無所有、不執著於任何事物的人，他就是我所說的婆羅門。
621. 超越執著，擺脫一切束縛，不畏懼，離繫縛，他就是我所說的婆羅門。
622. 切斷了革紐皮帶、韁繩和附屬物，已除障礙，已覺悟，他就是我所說的婆羅門。
623. 若被侮辱、毆打和監禁，卻不嗔怒，能忍耐者，有忍耐力、能忍辱，我說他是婆羅門。
624. 沒有憤怒，具有善行，受持戒律，不驕傲，已調伏『最後的身體/最後一生』，他就是我所說的婆羅門。
625. 如同蓮葉上的水滴，錐尖上的芥子，他不沾染愛欲，他就是我所說的婆羅門。
626. 就在此世，已知自己之苦已滅盡，已放下重擔，已離苦，他就是我所說的婆羅門。
627. 有深湛智慧的賢者，了知什麼是道、什麼不是道，已通達最上義者，他就是我所說的婆羅門。
628. 與在家和出家眾都無交往，居無定所，到處遊方，無欲無求，這就是我所說的婆羅門。
629. 捨棄對眾生的暴力，藏匿刀杖，他既不殺生，也不讓人殺生，他就是我所說的婆羅門。

630. 對有害者無敵意，對武裝執法者，不受束縛，對執著者不執著，他就是我所說的婆羅門。
631. 他的貪欲與瞋恚、自負與驕慢都消失了，就像錐尖上的芥籽不著，他就是我所說的婆羅門。
632. 他會說一些溫和的、有啟發性的、真實的話，不會辱罵人，他就是我所說的婆羅門。
633. 在這世間，他不取不被給予的東西，無論長短或大小，清淨或不清淨之物，他就是我所說的婆羅門。
634. 他對今世和來世都無慾求，沒有慾望，離諸繫縛，他就是我所說的婆羅門。
635. 凡是沒有執著，透過了知，已無疑惑者，已達不死之地，他就是我所說的婆羅門。
636. 在這世間，凡是已超越善與惡者，無憂、離垢、清淨，他就是我所說的婆羅門。
637. 一塵不染，純淨如月，清澈而平靜，他的喜樂生活，完全消失了，他就是我所說的婆羅門。
638. 凡是越過這條艱險的道路——輪迴、愚痴，已渡瀑流，到達彼岸，安住於禪那，無欲、無疑惑，他就是我所說的婆羅門。
639. 凡是在世間捨棄欲望的人，出家而遊方的行者，滅除慾望的生活，他就是我所說的婆羅門。
640. 凡是在這世間捨棄貪愛的人，都會出家成為遊方者，他滅除貪愛的生活，他就是我所說的婆羅門。

641. 拋開了人間的繫縛，超越天界的繫繩，擺脫一切束縛，他就是我所說的婆羅門。
642. 捨棄喜怒，無依止而冷靜，征服一切世間的英雄，我稱他為婆羅門。
643. 他了知眾生的生與死，不執著，他是圓滿幸福的覺悟者，他就是我所說的婆羅門。
644. 天神、乾沓婆和世人，都不知道其趣向——他是漏盡的阿羅漢，他就是我所說的婆羅門。
645. 於過去、現在和未來都一無所有，不執著任何事物的人，他就是我所說的婆羅門。
646. 如同最優秀的牡牛，已征服諸根的英雄先知，是覺者、洗滌者，他就是我所說的婆羅門。
647. 他知道他的前世，也窺見天界與地獄，他不受後有，他是我所說的婆羅門。
648. 因為這是世俗諦，所以決定了名字和家族，約定俗成，由出生時所決定。
649. 無知者，長期執著於錯誤的成見，誤以為生而為婆羅門。
650. 非由於生而為婆羅門，非由於生而為非婆羅門。由於行為，一個人成為婆羅門；由於他的行為，一個人非婆羅門。
651. 由於行為而成為農夫，由於行為而成為工匠。由於行為而成為商人，由於行為，他就是僕人。

652. 從行為來看，他就是小偷；從行為來看，他就是武士；從行為來看，他就是祭司；從行為舉止來看，他就是國王。
653. 智者以這種方式觀察業行，看到緣起的同時，了解業行與果報。
654. 世間因業而存在，眾生因業而存在。業繫縛有情眾生，就像轉動的車輪受車轄牽制。
655. 透過苦行梵行，透過克制和自我調伏，這就是婆羅門，是最上婆羅門。
656. 他熟知三吠陀，寂靜涅槃，不受後有，婆私吒！當知，這是智者中的梵天和帝釋天。」」

世尊說完後，婆私吒和巴拉德瓦佳對世尊說：「世尊瞿曇！妙哉！猶如令倒者直立，如為貧窮者，示其伏藏；為失路者示其正道；如於暗夜中，為作明燈。尊者瞿曇以諸多方便開示。我們要皈依尊者瞿曇，皈依法、皈依比丘眾。從今日起，終生皈依。」

十. 拘迦利耶經

如是我聞：一時，世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，拘迦利耶(Kokālika)比丘來到世尊處，到達後，向世尊頂禮，然後坐在一旁，他對世尊說：「世尊！舍利弗和目犍連有惡欲，他們被邪惡的慾望所控制。」

世尊對他說：「不要這樣說，拘迦利耶！別這麼說，對舍利弗和目犍連要有淨信心，他們是令人敬佩的人。」

第二次……，第三次，拘迦利耶比丘對世尊說：「我雖然信賴世尊，但舍利弗和目犍連有惡慾，他們被惡慾所控制。」

第三次，世尊對他說：「不要這樣說，拘迦利耶！別這麼說，對舍利弗和目犍連要有淨信心，他們是令人敬佩的人。」

爾時，拘迦利耶比丘從座起，向世尊頂禮後，右繞而去。離去不久，利耶比丘從座起，向世尊頂禮後，右繞而去。離去不久，拘迦利耶全身長出芥菜籽大的瘡，這些瘡從芥菜籽大變成綠豆大，從綠豆大的瘡，變成了黑豆大，從黑豆大的瘡，變成棗核大，從棗核大的瘡，變成棗果大；從棗果大的瘡，變成訶子大，從訶子大的瘡，變成未成熟的維爾瓦果實的大小；從未成熟的維爾瓦果實大的瘡，變成了小菠蘿蜜的大小；當瘡長到小菠蘿蜜大小時，就破裂了，血和膿流了出來，於是，拘迦利耶比丘因此病而死，死後，他因對舍利弗和目犍連懷恨而轉生到蓮花地獄。

爾時，沙罕帕提(Sahampati)天人，於後夜中，以身光明，遍照祇園，至世尊處，到達後，他向世尊行禮，然後站在一邊，他對世尊說：「世尊！拘迦利耶比丘已死，死後，他因對舍利弗和目犍連懷恨而生於蓮花地獄。」說完，頂禮世尊，右繞後，隨即消失。

清晨，世尊對比丘們說：「比丘們，昨晚，沙罕帕

提(Sahampati)天人於後夜時，以其身光，遍照祇園，來至我所，到達後，向我行禮，然後站在一旁，他對我說：『世尊！拘迦利耶比丘已死，死後，他因對舍利弗和目犍連含恨而生在蓮花地獄。』說完，他向我行禮右繞，然後就在該處消失。」

世尊如此說時，有一比丘對世尊說：「世尊！蓮花地獄的壽命有多長？」

「比丘！蓮花地獄的壽命很長，不易計算，不是幾年、幾百年、幾千年、幾十萬年所能計算。」

「世尊！可以打個比方嗎？」

「可以，比丘。」世尊說：「假設憍薩羅國有二十石的芝麻擔子，有人每百年取出一粒芝麻，那二十石的芝麻將以這種方式消失，所花的時間比阿布達(Abbuda)地獄壽量還短。二十個阿布達地獄的壽量，等於一個尼拉布達(Nirabbuda)地獄的壽量；而二十個尼拉布達地獄的壽量等於一個阿巴巴(Ābaba)地獄的壽量；而二十個阿巴巴地獄的壽量，等於一個阿哈哈(Ahaha)地獄的壽量；而二十個阿哈哈地獄的壽量等於一個阿塔(Atata)地獄的壽量；而二十個阿塔地獄的壽量，等於一個庫姆達(Kumuda)地獄的壽量；而二十個庫姆達地獄的壽命，等於一個索幹提卡(Sogandhika)地獄的壽命；而二十個索幹提卡地獄的壽量，等於一個優婆羅伽(Uppalaka)地獄的壽量；而二十個優婆羅伽地獄的壽量，等於一個Pundarīka（白蓮花）地獄的壽量；而二十個白蓮地獄

的壽量，等於一個紅蓮花(Paduma)地獄。拘迦利耶比丘，因對舍利弗和目犍連懷恨，而墮入於紅蓮花地獄。」說到這裡，世尊進一步說：

657. 「人一出生，口中就有一把斧頭，愚者說惡語，用這把斧頭砍自己。
658. 凡是讚揚應受譴責的人，或譴責應受讚揚的人，他就造了惡口業，惡業使他不得安樂。
659. 若因賭博輸光財產時，這是較小的厄運，而對修行完美者懷恨，此厄運甚大。
660. 若以惡語惡意毀謗聖者，當墮地獄，墮入十萬個尼拉布達(Nirabbudas)地獄，與五個阿布達地獄。
661. 那些說謊，與已做而言未做者，當墮地獄，兩者同樣卑劣，他們死後是相同的。
662. 凡是對清淨無瑕的人起瞋心的愚者，猶如逆風揚塵，惡業會回到愚人身上。
663. 耽溺於種種貪慾者，以言語誹謗他人：無信仰、吝嗇、不仁慈、慳吝，並從事離間語。
664. 惡口、不真實，非聖者，殺生者、邪惡而作惡者、最卑賤、邪惡的、墮落的，於此世無須多說，當墮地獄。
665. 你所揚的灰塵對你有害，誹謗善人者造罪，做了諸多惡業，將長期墮入地獄。
666. 沒有人的業會消滅，因為造業者必獲果報，愚人造惡業，來世自己受苦。

667. 他往生被鐵棒捶打，受鐵釘穿刺的地方，並得到相應的食物，這食物像燒熱的鐵丸。
668. 獄卒經常說逆耳之言，不友善，地獄眾生無避難處，他們躺在散落的炭火上，處在熾熱的火團裡。
669. 獄卒用鐵網把他們包起來，用鐵鎚擊打他們。他們在黑暗中，像霧一樣擴張的黑暗。
670. 然後他們進入一個大火燃燒的銅鍋，他們在鍋裡被煮了很長的時間，時而浮，時而沉。
671. 之後，罪犯會在血和膿的混合物中被烹煮，無論他爬往何處，所到之處皆汙染。
672. 犯人在有蟲子的鍋裡被烹煮，他無處可去，因為周圍都是高大的鍋子。
673. 然後，罪犯進入鋒利的劍葉林，四肢被切斷。獄卒用鉤子勾住罪犯的舌頭，將他們拉出並毆打他們。
674. 之後，罪犯來到很難穿越的維塔蘭(Vettaraṇin)地獄，裏頭有鋒利的刀刃，愚蠢的作惡者造了惡業，墮入其中。
675. 當他們哀號時，有成群的狗、豺狼和兀鷹、烏鴉在啄食他們。
676. 那些罪犯的生活非常悲慘，所以在這世間，人們應恪守職責，慎勿放逸。
677. 墮入蓮花(paduma)地獄者，據智者所計算，其壽量如車上所載胡麻數，為五萬億年，或一百二十萬億年。
678. 此處所說的地獄之苦有多久，地獄眾生就在那裡住

多久，所以清淨的有德者，當時時守護自己的口業和內心。

十一． 那羅迦經(Nāḷaka)

679. 阿私陀仙人於午休後(禪坐後)，目睹三十位天人身著清淨衣，歡喜滿足，取衣，並恭敬讚嘆帝釋
680. 見天人歡喜，他恭敬禮拜的說：「為何天眾如此欣喜，何故取衣回轉？」
681. 「天人為何如此高興？他們為什麼舉著橫幅並揮舞著？即使在戰鬥時，當阿修羅戰敗，諸天勝利時，天人亦無如此歡喜，天人見何奇事而如此歡喜？」
682. 他們歡呼歌唱、奏樂、跳舞，因此我問住在須彌山頂的諸君，請為我解除疑惑。」
683. 天人：「菩薩是無等殊勝的寶，為了世人的利益安樂而誕生在釋迦族的藍毘尼小鎮，這就是為什麼我們欣喜若狂。
684. 他是眾生中最高最上的人，是人中龍，將在森林中轉法輪，就像一頭強大的獅子，因征服野獸而吼。」
685. 阿私陀仙聞言，急忙下至人間，往淨飯王宮去，在那裡坐下，對釋迦族說：「太子在哪裡？我想見他。」
686. 於是釋迦族人讓阿私陀（Asita）看他們的太子，太子彷彿是由最熟練的金匠所打磨，閃耀著光輝，完美無瑕。

687. 看見王子如火焰般閃耀，純淨如群星劃過天空，如太陽從秋天的雲層中透出，他欣喜若狂，充滿喜樂。
688. 天人在空中舉起多重的華蓋，金柄拂子上下揮動，而那些拿著華蓋的人卻看不見。
689. 名叫阿私陀的仙人，看到這男孩，就像羊毛毯上的金環，頭頂上有白色傘帳保護，他非常高興的抱著他。
690. 精通占相的阿私陀仙，抱著太子時，他仔細觀察，說道：「他是兩足中之最上者。」
691. 然後，預見自己即將離開，他沮喪的流下眼淚，釋迦族見他哭泣，問道：「王子是否有不祥之兆？」
692. 阿私陀仙見釋迦族擔心，說道：「我預知太子沒有不祥之兆，也沒有任何危險，他並非等閒之輩，請放心。」
693. 這位王子將成為無上正覺，他是至高無上的清淨者，為利益悲憫眾生而轉法輪，他的梵行將廣為傳播。
694. 但我將不久於人世，我的死亡將在那之前發生，我將無法聽聞這位無上正覺者所說的法，因此我感到苦惱、悲傷。」
695. 他為釋迦族帶來了極大的歡喜，這位梵行者離開內宮，出於對他侄子的憐憫，勸導他學習無上正法。
696. 「當你聽到『覺者』或『獲得自我覺悟』時，往彼處親自請問他，並在世尊的指導下修習梵行。」
697. 因受教於彼，有所饒益，預見未來最清淨的聖者，那羅迦已累積福德，一邊守護諸根，一邊期待佛陀。

698. 當他聽到佛陀轉法輪的消息後，他就去了，他遇見了人中龍，既然阿私陀的預言已應驗，他就滿懷信心的向聖者請教最睿智的問題。」

〔序言〕完

699. 那羅迦：「既然我知道阿私陀的話是真的，我請問瞿曇，請問通達一切法者。

700. 我想成為無家的托鉢僧，牟尼！請告訴我，牟尼行的最高境界。」

701. 佛陀：「我會教你難行難得的牟尼行，我現在告訴你，你要堅定堅持。

702. 在村裡被罵或被稱讚，要保持平等心，應守護意根，不嗔怒，保持冷靜，不傲慢。

703. 像森林中的火焰一樣，女人引誘牟尼，願他們不會引誘你。

704. 捨棄各種欲望，遠離各種不淨法，對戰慄或不戰慄的眾生，無對立、無愛著。

705. 我如此，他們也如此，以自己為例，勿傷害，勿殺眾生，也不讓別人殺。

706. 捨棄凡人所執著的慾望與貪婪，有眼者當修行，當度過此地獄。

707. 不吃太飽，節制飲食，少慾，不貪婪，從慾望中離慾，成為無慾者，就是不受慾望束縛的人。

708. 聖者托鉢完後，應到森林中，止步於樹下，聖者當就座。

709. 覺者專心禪那，在森林中尋找法樂，應在樹下修習禪那，常知足。
710. 然後，在破曉時，他應該去村裡乞食，不會因村人的邀請或持食物來供養而高興。
711. 到了村裡，聖者應於諸家中從容乞食，不閒聊，勿說不得體的話。
712. 有所得，善哉；無所得，也好，對兩者而言，他都泰然處之。
713. 他持鉢遊方，不是啞，而看似啞，不輕視微不足道的布施，也不可輕蔑布施者。
714. 沙門所宣說的道，是深湛的言語，他們不會兩次去彼岸，這個(解脫)不是一次就被覺知的。
715. 已斷生死之流的比丘，已沒有執著，捨棄應做和不應做的比丘，煩惱不再生起。
716. 世尊說：我當教你牟尼行，食時，將舌頭觸上顎，並克制你的胃。
717. 心既不退縮，念頭也不多，無垢無染，獨立自主，以梵行為目標。
718. 學習獨處，並親近沙門，據說智者獨住，當自得其樂。
719. 當照耀十方，當聽到覺者的名聲，那些修行禪那、放棄欲樂的人——我的弟子聽後，因而增長慚愧和淨信。
720. 從河川的深度可知，小河的流聲喧，大河的流聲靜。
721. 小河會發出聲音，若水滿則安靜。愚者如半瓶水，智者如滿湖水。

722. 若沙門善於言說，說有意義和利益的話，他了知正法，教導正法，他知道很多，說了很多法。
723. 知道並自制的人，知道，不多說：他是個當之無愧的聖人。他是聖人，已成為聖人。

十二. 兩種隨觀經

如是我聞：一時，世尊在舍衛城東園鹿母講堂。爾時，在正月十五月圓之夜的布薩日，世尊坐在露天，周圍環繞著比丘們。世尊環視靜默的比丘眾，對他們說：「諸比丘！若有人問：『汝等以何因緣，聽聞善巧自悟的法門？』

汝等應如是說：『為了如實了知二種法。』然而你所說的是哪二種法？即說：『這是苦，這是苦的起源。』這是第一種隨觀。『這是苦的止息，這是滅苦之道。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，若有任何殘留的煩惱，則為不還果。」

以上是世尊所說，說完後，世尊又說：

724. 「那些不知苦、不知苦因的人，以及不知苦的滅盡，與不知導致苦滅之道的人，
725. 他們不知道如何使心解脫，不知如何慧解脫，他們無法盡苦際，正走向出生和衰老。
726. 然而，他們若知苦，又知苦因，知道苦的止息，知道導致苦滅之道。

727. 他們具足心解脫，又具足慧解脫，能盡苦際，他們不會邁向出生和衰老。」

「諸比丘！如果有人問，『是否有其他方式的兩種正隨觀』應說：『可能有。』何以有？即『任何苦的生起，皆緣於所依』這是第一種隨觀。『從那次獲得的捨離和滅絕無餘，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一種，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱時，則為不還果(三果)。」這是世尊所說的，說到這裡，世尊又說：

728. 「由於所依因緣，世間生起種種苦。凡是在無知的情況下造業，因而屢屢生起苦的是愚者。因此，觀察苦之生起者，因專注於苦的生起而不會去造惡業。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他正確的隨觀？』應說：『可能有。』何以有？即『任何苦之生起，都緣於無明。』這是第一種隨觀。然而『當無明斷除無餘時，苦就不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說。說完後，世尊又說：

729 「那些一再流浪生死者，在此或其他地方，生死輪迴是透過無明。

730. 無明是大癡，使他們長久輪迴。當眾生有清明的覺知時，不會再有後有。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他的正確的兩種隨觀？』應說：『可能有。』何以有？即『任何苦之生起，皆緣於無明。』這是第一種隨觀。然而『當無明斷除無餘時，苦就不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說。說完後，世尊又說：

731. 「任何苦的生起皆緣於行，由於行的止息，則苦不再生起。

732. 苦緣於行，知「行」是過患，止息諸行與「想」，如是則苦盡，如實知此已。

733. 如此如實了知，智者正確觀察，當克服魔羅的束縛時，則不受後有。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於識。』這是第一種隨觀。然而『當識斷除無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這種正確的兩種隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

734. 「任何苦的生起，皆緣於識。隨著意識的停止¹，苦就不再生起。

735. 緣於識故有苦，知道這是過患，隨著意識的寂止，無欲的比丘就完全解脫了(般涅槃)。

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於觸。』這是第一種隨觀。然而『當觸斷除無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

736. 「對於那些被觸所征服、順從『有』流而行的人來說，因為走向邪道，束縛(結)的滅盡還很遙遠。

737. 那些了知『觸』、知喜樂已止息的人，由於斷除觸，故無欲而完全解脫。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於受。』這是第一種隨觀。然而『當受斷除無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待

¹ 使意識停止：不是意識的毀滅，而是意識擴大增殖(proliferating)活動的結束。

二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

738. 「無論是樂受、苦受、不樂不苦受(捨受)，無論內或外，都是受。

739. 每當受生起時，觀察它的壞滅、消失，知道這是苦，隨著受的滅盡，苦就不會生起。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於渴愛。』這是第一種隨觀。

然而『當渴愛斷除無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說。說完後，世尊又說：

740. 「渴望同伴的人，長時輪迴。無論是在此處，還是在其他地方，無法超越輪迴。

741. 知道貪愛會帶來煩惱，會產生苦，比丘捨棄貪愛、不執取，有正念的過著托鉢的生活。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於執取。』這是第一種隨觀。然而『當執

取斷除無餘時，則苦不再生起。」這是第二種隨觀。諸比丘！以這兩種正確的隨觀，不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說。說完後，世尊又說：

742. 「緣於執取而有生，已生者當受苦，已生者當有死，這是苦的生起。
743. 因此，隨著斷除執著，智者有正見正知，了知生死已終結，不再受生。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於驅動 (ārambha)。』這是第一種隨觀。

然而『當驅動力被斷除無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果(三果)。」這是世尊所說。說完後，世尊又說：

744. 「任何苦的生起都源於驅動，隨著驅動力的滅盡，苦不再生起。
745. 苦乃源於驅動，知此是禍患已，捨棄一切驅動力，比丘於無驅動中解脫。
746. 斷除對生的渴望，心平靜的比丘，已超越生死輪迴，不受後有。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有其他兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於食。』這是第一種隨觀。

而『當食滅絕無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

747. 「任何苦的生起，皆緣於食，由於食之斷除，苦就不再生起。
748. 苦乃緣於食，知道此過患，遍知一切食，不依賴一切食。
749. 諸漏完全滅盡故，正知無病之道後，明智的比丘，遵循正法，深思熟慮，不在輪迴之數。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有另外兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』為何有？即『任何苦之生起，皆緣於躁動。』這是第一種隨觀。

而『當躁動滅絕無餘時，則苦不再生起。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

750. 「任何苦的生起，皆緣於躁動，由於躁動的停止，苦不再生起。

751. 知道苦乃緣於躁動，知道躁動是過患後，因此捨棄躁動，止息諸行已，不躁動，不執著的比丘，正念的過著遊方托鉢的生活。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有另外兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』何以有？即『凡是有依止者，則有躁動。』這是第一種隨觀。

然而『無依止者，則無躁動。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如果還有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

752. 「無所依賴的人，不躁動，有所依賴的人有取著，執著這種狀態或其他狀態，無法超越輪迴。

753. 知道依賴的巨大危險，知道這過患後，比丘獨立(不依賴)、無取著、正念的過著托鉢遊方的生活。

「諸比丘！如果有人問：『是否有另外兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』何以故？即『無色界比色界更寂靜。』這是第一種隨觀。

然而『滅盡定比無色界定更寂靜。』這是第二種隨觀。以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進

，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

754. 「至於色界眾生，與無色界眾生，他們不知寂滅，都會再生。

755. 若熟諳色界，並安住無色界者，在寂滅中解脫者，彼等已捨離死亡。

「諸比丘！如果有人問：『是否有另外兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』何以故？即凡是被天人、魔羅、梵天，以及沙門和婆羅門、皇室和平民視為『這是真理』，對於聖者而言『這是虛妄』的事物，這是以正慧如實觀察的，這是第一種隨觀。

凡是被天人、魔羅、梵天，以及沙門和婆羅門、皇室和平民視為『這是虛妄』的事物，對於聖者而言『這是真理』，這是第二種隨觀。

以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如有殘餘煩惱，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

756. 「瞧！世人及天人視無我為我，他們對名色的執取根深蒂固，他們認為這是真的。

757. 無論何種思維，此思維與真理相異，因為此思維是虛妄，因虛妄法是無常的。

758. 涅槃非虛妄法，聖者知道這是真的，他們因了知真諦，故無慾而究竟解脫。」

「諸比丘！如果有人問：『是否有另外兩種正確的隨觀？』應說：『可能有。』何以故？即『凡是被天人、魔羅、梵天，以及沙門和婆羅門、皇室和平民認為『這是樂』，對於聖者而言『這是苦』，這是以正慧如實觀察，這是第一種隨觀。

凡是被天人、魔羅、梵天，與沙門和婆羅門、皇室和平民視為『這是苦』，對於聖者而言『這是樂』，他們以正慧如實觀察，這是第二種隨觀。

以這兩種正確的隨觀，諸比丘不放逸、熱心、精進，可期待二果中的任何一果，即於現世得完全智(阿羅漢)，如有殘餘煩惱時，則為不還果。」這是世尊所說，說完後，世尊又說：

759. 「凡是可愛可意、可喜的色、聲、香、味、觸、法，只要它們被認為有(存在)」，

760. 這些被世人及天人視為樂，但當他們消失時，他們就會受苦。

761. 自我的斷滅，聖者視為樂，這與世人的想法背道而馳。

762. 凡是他人視以為樂者，聖人卻說此是苦；他人說此是苦，聖者說是樂。可見法難以了解，無智者於此感到迷惑。

763. 有遮蔽便陰暗，看不見便黑暗。聖人無所遮蔽，看得見則光明。那些無知的愚者，不知法就在眼前(不識佛法)。

764. 凡是被渴望「有(生存)」所征服，在「有」的洪流中漂泊，在魔羅的影響下，要覺悟此法亦難。

765. 除了聖者，有誰能夠覺知這法句？若正確了知法句，則能究竟解脫，沒有煩惱。」

以上是世尊所說，諸比丘對世尊所說，皆大歡喜，當正在說法時，六十位比丘的心，由於不執著而從諸漏中解脫。

肆. 義品

一. 欲經¹

766. 彼有所欲求，若能遂其所欲，若得其所欲，故爾心歡喜。

767. 若有所欲求，欲望已生起，所求之物若消失，則如中箭般苦惱。

¹ 根據註解，此經為佛陀為一婆羅門的開示。此婆羅門於舍衛城與祇園間的阿致羅伐底河畔，辛勤耕種的麥子，於收割前夕，因河水氾濫，麥子全部流失，婆羅門為此而悲嘆，故佛陀為其說法。

768. 捨離諸欲者，如足不踩蛇頭，有正念正知者，超越此執著。
769. 若有人貪求諸欲，田宅與黃金，牛馬與僕傭，或婦女親眷。
770. 彼為諸煩惱(Abala)所征服，為危難所折磨，是以苦隨彼，如破舟滲水。
771. 故應當有正念，應捨離諸欲，如船去除積水，渡過激流，到達彼岸。

二. 洞窟八偈經

772. 執著於洞穴，被重重遮蔽，迷妄的人不知厭離，對於世間的情慾難捨斷。.
773. 那些被慾望所繫縛、被「有」所束縛的人，很難解脫，因為解脫不能依靠別人。他們期待在前世或來世，貪戀過去的這些感官之娛。
774. 於貪求感官之娛中迷失，彼等吝嗇、固守不正之道，苦因而生起，他們悲嘆思維：當我們離開這裡，死後將會怎樣？
775. 因此，人們當學習。當知世上任何不正之事，都不要因此而做出不正行，因為智者說，生命苦短。
776. 看見世人在掙扎，人們渴望諸「有」。卑劣的人在面臨死亡時哭泣，無法擺脫對生存(有)的貪戀。

777. 請看看，這些執著自我的人在掙扎，就像乾涸小溪中的魚一樣，看到這種情況，就應當沒有我執，也對存在也沒有執著。
778. 當克制兩種欲望，覺知感官接觸，而無貪戀。他不做事會自責的事，賢者不受所見所聞汙染。
779. 了知想(perception)已，即能跨越洪流——聖人不執著財產。既拔出箭已，常不放逸，不貪戀此世與他世。

三. 嗔怒八偈經

780. 有嗔怒之心者爭辯，思想單純的人也爭辯，但聖者不會介入爭辯，因此，聖者在任何地方都無礙。
781. 一個被慾望牽引，固執己見的人，怎會放棄自己的觀點，他會自以為是的按照他所知道的來爭論。
782. 凡是未經他人詢問，就向別人吹噓自己的德行和戒行的人，這種自讚的人，智者認為此非聖法。
783. 內心平靜的比丘，不誇耀自己的戒行「如何如何」，在任何地方都不驕傲，諸善人說此是聖法。
784. 凡是他的觀點是臆想的、偏頗的、不淨的，無論他如何自以為是，他的觀點是不可信的。
785. 因為在接受某種觀點後(有了成見)，便難以擺脫，智者會觀察這些觀點，來決定取捨，而人們在執著其觀點時，既放棄法又執取法。

786. 清淨者於任何地方，對各種存在(生命)不再有理論上的爭論，他已捨斷虛妄和驕慢，已無執著，將以何種方式行動。
787. 他沒有參與其中，因為參與者會陷入教義的爭論。你如何與無諍之人爭論呢？爭論的焦點是什麼呢？他既不接受，也不拒絕任何觀點，他捨棄每一種觀點。

四. 清淨八偈經

788. 「我看見清淨者、最上者、無病者。一個人的清淨與所見所聞有關。」如此理解，並視為“至高無上”，便會了知「見」即是智。
789. 如果所見能使人清淨，或智慧能使人去除痛苦，那麼，有貪愛者便可透過其他方法達到淨化，因為按照他的觀點，只能得出這種結論。
790. 不執著所見所聞和持戒，或所想和善惡，捨棄一切所得，於此世無為，這樣的婆羅門不會說清淨與其他事物有關。
791. 他們捨棄前者而接受後者，受到欲望干擾後，他們無法超越執著，接受此，捨棄彼，就像猴子放棄一根樹枝，去抓住另一根樹枝。
792. 獨自受持禁戒，執著想蘊，便會追求種種事物，而智者透過吠陀而了知法，深刻思辨後就不會追求外物。
793. 對於所見所聞、所想的一切法，得以自在。如此觀者

行無遮蔽，在這世間，是故無妄想。

794. 他們不分別，不貪愛，也不自稱「究竟清淨」。他們已解開執著的束縛，在世界任何地方都不貪戀。

795. 超越境界的婆羅門，對已知或已見不執著，不執迷貪欲，不貪戀，於此世無執取最上。

五. 最上八偈經

796. 一個執著於他視為「至高無上」的見解時，他就會視此見解為世間最高尚的，並認為其他見解都是卑劣的，因此他無法超越爭論。

797. 當他從所見所聞、所思，或戒行中，看到自己的利益，並對它生起執著時，就會把其他一切視為低劣的。

798. 智者說，這是一種繫縛，執著它，你就會視其他為低劣，因此，比丘不執著於所見所聞，或所思與禁戒。

799. 在這世間，不要用知識、德行和戒行來產生見解，不說自己與他人「相等」，也不應視自己為低人一等或高人一等。

800. 放棄他所擁有的而不執取，即使在知識方面，他也不依止他人；不與異端者群聚，也不相信任何見解。

801. 不傾向於任何一方：「有」或「非有」，此岸或彼岸，在觀察萬物後，毫無執著。

802. 在這世間，對於所見所聞或所思，無絲毫妄想，如此之人無任何執著，對諸法能決定把持。有誰能改變這位不

接受任何觀點的婆羅門。

803. 不創造任何觀點，不推崇任何觀點，也不堅持諸法，不依恃戒行，這樣的婆羅門，到達彼岸，不會退轉。

六. 衰老經

804. 生命多麼短暫，不到百歲即死去，即使能活得更久，你也會因年老而死。
805. 人們為執著屬於我的東西而憂愁，因為所擁有的事物皆是無常的，了知萬物皆會消失，不應住家。
806. 凡是人想「這是我的」，去世時，就會捨棄所有屬於我的東西，智者如此知己，不因我而產生我執。
807. 就像在夢中相會的人，醒時已見不到人，同樣的，當所愛者去世時，人們也看不到亡故的親人。
808. 凡是所見和所聞的人，都有稱呼他們的名字，當他們死後，只留下他們的名字。
809. 貪圖所愛之物者，無法擺脫憂愁悲傷和貪婪，因此聖者捨棄執著(所有)，四處遊方。
810. 比丘過著隱居和遊方的生活，獨住隱居在僻靜的地方，這對他來說很合適，他在任何地方都不會展現自我。
811. 聖者處處獨立，無所好，亦無所惡，悲傷與慳吝在他身上不附著，如同水不附著於蓮花上。

812. 猶如水珠不沾黏蓮花，亦如水不黏著紅蓮，同理，清淨的聖者不被所見所聞、所思所污染。
813. 已清淨的聖者不以所見所聞、所思而加以思考，也不以其他方式祈求清淨，因為他既非汙染，非離汙染。

七. 帝須彌勒經¹

814. 尊者帝須及彌勒曰：「世尊，請說耽溺淫慾之害，聞汝之教示已，我等當學習遠離。」
815. 佛說：「彌勒！耽溺淫慾者，即忘失教誨，亦行於邪道，此為非聖法。」
816. 往昔嘗獨行，而今若行淫，猶如車迷途，世人稱彼為劣夫。
817. 昔日之聲譽，從此盡消失，見此情理已，應捨棄淫慾。
818. 為思緒所控制者，如貧者禪修，聞他人評論已，因此而羞憤。
819. 若為他人所呵責，則造諸惡業，或造大妄語，此為大洞窟。

¹ 根據註釋：帝須與彌勒二友同時出家，彌勒初出家時，即勵志修行。帝須因長兄之喪而返家，受親戚之勸遂還俗。某日，世尊路過帝須所住的村莊，彌勒帶帝須至世尊前，如本經偈首所提之問題，世尊答其所問而說此經。請參閱《義足經》卷上《彌勒難經》（T.4. P.179a）。

820. 決意獨自遊方者，人稱為賢者，若耽溺於淫欲，如愚者受困。
821. 聖者知過去、現在、未來之禍患，應堅持獨自遊方，不耽溺於淫欲。
822. 應學習遠離(隱居)，此諸聖者之最佳行為，即使已邁向涅槃，也不以此為最殊勝。
823. 聖者一無所有而遊方，不耽溺諸欲，為貪欲所繫縛之眾生，羨慕能渡過瀑流者。

八. 波須羅經

824. 他們說：「唯此是清淨，其他教義非清淨」他們堅稱所信仰者為善，各自確信各自的真理。
825. 他們好爭辯，因此聚在一起爭論，並視對方為愚者，他們依據各自的教義來辯論，他們渴望得到讚揚，因此他們自稱很善巧。
826. 在大眾中爭論，熱衷於辯論者渴望得到讚揚，害怕敗北，被論破時則感到羞憤，並尋求對方缺點，責備對方。
827. 當評審團宣布他的論點已被駁倒(辯論失敗)時，他哀嘆悲痛的說：「他戰勝了我。」
828. 這些爭論在沙門中生起，其中有勝有敗。看到這一點，人們應該避免爭論，因為爭論除了獲得讚揚外，沒有多大利益。

829. 在眾人中闡述其論義，因而受到讚揚的人，實現了願望，他因此歡笑，並變得高傲。
830. 他的傲慢會給他帶來禍害，因為他會驕傲的說話，看到這種情況應避免辯論，因為智者認為清淨不靠爭論。
831. 就像享用皇家食物的強壯男人一樣，四處遊蕩，渴望與對手較量。你到論敵那裡去吧，這裡沒有那樣的爭論。
832. 那些持有某種成見而爭論說「這就是真理」的人，在這裡，即使你挑起爭論，也沒有敵對者。
833. 波須羅！這些人破除執著，四處遊方，他們不以這種觀點反對那種觀點，在他們身上，你想獲得甚麼？在此，不執取為最上。
834. 你來此處尋思，思考各種觀點(成見)，雖與聖潔者交往，也不可能達到(與他同行)。

九. 摩甘地亞經/(Māgandiya sutta)

835. 婆羅門摩拏帝將他的女兒獻給佛陀，佛陀回答：
「看見〔魔羅的三個女兒〕貪愛、不樂與貪欲，也毫無情慾，我要這充滿不淨的東西做什麼，我甚至不想用腳去碰它。」
836. 「如果你不要這位被許多國王垂涎的女寶，那麼說說你的觀點、德行、戒行、生活與再生？」
837. 佛陀：「摩甘地亞！當知在諸法中有所執取時，於諸見(觀點)看到過患而不執取，經抉擇而見到內心的平

靜。」

838. 摩甘地亞：「聖者！您說凡是人們的觀點，不取著則『內心平靜』，諸賢對此如何解說？
839. 佛陀：「所謂清淨，不靠所見所聞、知識、德行或戒行。若無所見所聞，無知識德行或戒行，無法獲得清淨，放下這些，不執著，心平靜，獨立自主，就不會渴望生存。」
840. 摩甘地亞：「如果清淨不依靠所見所聞、知識、德行戒行，也不依靠無所見、無所聞、無所知，或無德行戒行而清淨，在我看來，這種教導是有問題的，因為有些人就是靠所見所聞而獲得清淨。」
841. 佛陀：「摩甘地亞！根據所見而提問，你會對你所執著的事物感到困惑，因此不見微細之想，這就是讓你困惑的原因。
842. 若思維『相等、優越或低劣』，他就會以此來爭論，而對不受此影響的人來說，則無所謂『相等、優越』。
843. 婆羅門豈能說：「我所說是真實，汝說是謬誤。」這樣的婆羅門會跟誰爭論？他不思考自己與別人相等與否，他如何與人爭論？
844. 聖者捨棄家庭，遠離感官之娛，不與人爭吵辯論。人中龍不會執取它們，也不會為它們爭論。
845. 猶如蓮花不被水和汙泥所污染，如此的牟尼，寂靜不貪婪，不被諸慾與世俗所污染。

846. 智者不因所見或所想而驕傲，因為他不是依靠這些而成為智者，他也不受行為(業)和所聞引導，他在任何情況下都不執著。
847. 對已捨離想蘊的人來說，沒有繫縛；對慧解脫者而言，不愚痴。那些執著想蘊和知見的人，在世間會四處遊蕩，擾亂他人。」

十．死 前 經

848. 具有何種見解者與如何持戒清淨者，可稱為寂靜者，最上人瞿曇，請受我問，請開示。
849. 佛說：在死前已離貪愛，不執著過去和結果，也不執著中間，不執取任何事物。
850. 不嗔怒，無怖畏，不誇大，不作惡，說實語，不掉舉，此乃慎言之牟尼。
851. 不執著未來；對過去，不追憶憂傷；於諸觸，知遠離，不為諸見所引導。
852. 不執著，無詭詐，不貪求，不慳吝，不傲慢，不冒犯他人，不說離間語。
853. 不耽溺於欲樂，不驕慢，溫和機智，不輕信，無貪離貪。
854. 不因有所得而學習，不因無所得而嗔怒，不因愛慾而產生障礙，亦不貪求美味。

855. 平靜有正念，不認為自己等同於他人，勝於或劣於他人，不徒增煩惱。
856. 於一切無所依止，了知諸法，故無所依止，生存或不生存，於彼不貪求。
857. 不渴求諸欲者，我說彼乃寂靜者，無有繫縛，故能超越執著。
858. 彼無子無牲畜，亦無有田宅，我或非我，悉皆不可得。
859. 凡夫、沙門、婆羅門，對他們談論，他們對此事不重視，不為諸論所動搖。
860. 聖者離貪不慳吝，於諸勝者、相等者或較劣者，皆悉不論議，故無分別，也不去追求任何理論。
861. 彼於世間無所有，亦不憂慮無所有，不陷入諸事物中，實可稱為寂靜者。

十一. 諍論經

862. 爭吵、爭論、悲愁與慳吝，從何生起？驕慢、過慢與兩舌何以生起？請告知。
863. 「爭吵、悲愁、慳吝、驕慢、過慢，皆因愛生起。慳吝會導致爭吵和糾紛，爭論生起時，即產生毀謗。」
864. 「在世間，愛以何為因緣？世人的貪婪之心的根源在哪裡？人對來世的希望與所依據，以何為因緣？」
865. 在世間，愛以欲為因，慾望也是貪婪的根源。慾望也是人對未來所懷的願望和目標的根源。

866. 在世間，欲望以何為因緣？抉擇、憤怒、妄語、疑惑，以及沙門所說的法，又從何而來？
867. 在世間，所謂快樂、不快樂，依此而生起欲望。看見色法的生起和消失，世人做出抉擇。
868. 憤怒、妄語和疑惑，當有這些特質時，它們會同時出現。疑惑的人應該在知識之路上修習，因為可以了知沙門所說的法。
869. 愉快與不愉快原因何在？甚麼不存在時，它們就不存在？請告訴我，存在與不存在(生與滅)之義的來源。
870. 「觸是愉快與不愉快的因。若沒有觸，它們就不存在。我告訴你，這是生與與滅這一觀念的來源。」
871. 「在世間，觸以何為因緣？執著、佔有從何生起？當甚麼不存在時，我執就不存在？沒有什麼，就沒有諸觸？」
872. 由於名與色而有諸觸，有欲求則產生執取，沒有慾望就沒有我執。當色法消失時，就沒有諸觸。
873. 「色法是如何消失的？怎樣使快樂與痛苦不存在？請告訴我，我很想知道它們是如何消失的。」
874. 「非想想者，非無想想者，亦非非想者、非無有想者，對於這樣的人，色法不存在，因為戲論以想為因緣。」
875. 我們所問的，您已為我們詳盡答覆。我們還想問一件事，請您解說，智者說唯此為最上清淨？是否有另外的說法？

876. 有些智者說，唯有此為最上清淨，心的清淨就在這裡，但有些人卻善巧的說，斷滅為最上清淨。
877. 「知彼等係『依著者』，聖者知依著已，他思考依賴關係，擺脫依賴。了知這些，他便解脫了，開悟者不再爭論，因為已不受後有。」

十二. 小集積經

878. 「各持己見、執取以為善，而爭論不休者說：『誰知道這一點，誰就理解佛法；誰拒絕這一點，誰就不完善。』」
879. 「於是他們爭吵起來，聲稱：『我的對手是愚者、外行。』當他們都說自己很熟練善巧時，這些說法，何者才是真理？」
880. 「如果不接受對方的理論，就是愚者、是智慧低下者，那麼所有固執己見的人，都是愚者、智慧低下者。」
881. 「若依自見而清淨者，成為淨慧、善巧、具覺慧者，則彼等中無劣慧者，因為彼等皆有自己的見解。」
882. 「我不會像愚者們那樣說：『事情就是這樣』，他們都將自己的見解視為真理，因此視他人為愚者。」
883. 「有人說這是真理，是真實不虛；有人卻說它是『虛假的，虛妄的』。他們就這樣爭吵不休，為什麼沙門所說不一致？」

884. 「真理只有一個，沒有第二個，了知此者不爭論。沙門宣揚各自的真理，因此他們意見不一。」
885. 「那些自稱善說的好議論者，為什麼會說出各種真理？他們是聽聞了種種的真理，或是他們懷有自己的思辨？」
886. 「除了他們的名想之外，世上沒有多種真理。對各種見解思索分別已，他們談論真理與虛妄二法。」
887. 「依據所見所聞，依據德行或所思而輕視他人。依自己的決斷而喜悅，並說：他是愚昧，非善巧。」
888. 「他把對方視為愚者，卻說自己很善巧。既然他自稱自己善巧，就鄙視他人而如此說。」
889. 「他充滿邪見，由於自負驕慢，以為自己完美無缺，以為自己為最上，他的觀點是如此完成的。」
890. 「如果稱他人為愚者，自己也是愚者。如果自己成為通達吠陀的智者，那麼沙門中就沒有任何愚者。」
891. 「許多外道受貪欲的影響都這麼說：那些宣說不同教義者不清淨、不完美。」
892. 「許多外道聲稱：只有這裡才清淨，其他教義不清淨。」這就是外道非常執著的原因，堅持自己的說法。
893. 如果你聲稱自己的觀點是對的，認為別人是愚者，不清淨，那麼你只會給自己帶來執著衝突。
894. 堅持自己的抉擇，並以自己為標準，便會陷入世間的爭論，而放棄所有抉擇的人，不會參與世間的爭論。」

十三．大集積經

895. 那些堅持自己的觀點，爭辯說「只有這才是真實的」的人，他們或遭受非難，或受人讚賞。
896. 爭論的兩種結果¹都微不足道，不能帶來平靜。見此，就不應爭論，應在無爭論處尋求平靜。
897. 智者不偏向任何觀點，他無所執著，對所見所聞沒有偏好時，怎會執著這些觀點？
898. 崇尚戒行的人說，自制能達到清淨。他們受持禁戒，並奉行「我們只有修習此法，然後才會清淨。」善說者渴望生存(被「有」引導)。
899. 他渴望獲得清淨，若忘失德行或戒行，他因造業而顫慄，就像一個離家經商而丟失商隊者。
900. 捨棄戒與禁制，亦捨棄有罪和無罪的業，不希求清淨或不清淨，離貪而行，不執著平靜。
901. 他們依靠苦行，或所見所聞及所思，他們高聲讚嘆清淨者，卻未擺脫對各種存在的貪愛。
902. 有所希求者有所渴望，有計畫時亦有所畏懼。對已超越生死的人而言，他既無所畏懼，又渴望什麼呢？
903. 有些人說這是最上的法，但其他人卻說它是低劣的法。這些人都自稱自己是善說，那麼哪種說法是正確的呢？

¹爭論的兩種結果：指勝與負。

904. 他們認為自己的教法是完美的，他人的法是卑劣的，他們各持己見而爭論不休，都認為自己的觀點是正確的。
905. 如果因他人的輕蔑而卑劣，那麼所有教法都不是最高的，因為許多人在堅持自己的教法時，都會說別人的教法是低劣的。
906. 他們如何稱讚自己的道，就如何推崇自己的法，所有的言論都是如此，因為根據他們的說法，他們是清淨的。
907. 婆羅門不受他人引導，他觀察諸法而不執取，因此他超越爭論，也不認為其他法為最上。
908. 有些人依見解(view)了解清淨，「我知道，我懂了，就是這樣！」但即使他看見了，對他又有什麼好處呢？沒有正見(偏離正路)，卻說可以依其他途徑來達到清淨。
909. 觀察者會看見名與色，觀察後，就知道名色，無論他觀察多少，善巧者不會說這樣能達到清淨。
910. 執著自己的教義者不易引導，因為他只推崇自己的見解，凡是他所依止的，他都視為清淨的，他看到的僅此而已。
911. 婆羅門觀察時，不會陷入分別(理論)，不會遵循其觀點，甚至不會受知識的束縛。當他了解世俗凡俗時，儘管被他人所執取，他卻保持捨心。
912. 聖人已解開世間的繫縛，當爭論生起時，就不會偏袒任何一方。在不平靜的人中保持平靜，別人所執取的觀點，他不執取。

913. 他捨棄昔日的過失，不造新的惡業，不追求慾望，也不執著於教法，已從諸見解中解脫，成為智者，不執著世間，不會自我訶責。
914. 對於所見所聞或所思的一切事物，他都不執取。聖者已放下負擔，究竟解脫，無好樂，不渴求。世尊如此說。

十四. 迅速經

915. 「您是日種大仙人，我請問您有關隱居與平靜之道，比丘於世間如何見，才能無所取著而寂靜？」
916. 世尊說：「他應該杜絕一切障礙的根本：『思想我有。』他應該訓練自己，時時保持正念，以去除內心的貪愛。」
917. 他應證知內在或外在的任何法，但他不可因此而驕傲，因為這不是具念者所說的解脫。
918. 他不應因此認為自己高於、低於或與他人相等，即使別人再三詢問，也不要讓自己陷入這種思考。
919. 比丘唯有令內心平靜，不應向他處尋求平靜。對於內心平靜的人來說，何來有我或非我。
920. 猶如大海深處無波瀾，比丘如如不動，安住於寂靜，在任何地方都不驕傲。
921. 智者已宣說所見證的法，從而排除了危險。賢者！請告訴我們修行的方法：波羅提木叉與禪定。」

922. 世尊：「不可因不守護眼根而生貪愛，不可聽卑俗之論，不可貪圖口腹之慾，不執取世間任何事物。」
923. 在任何地方，當觸生起時，比丘不應為苦觸而悲嘆，不應熱望生存，也不應對恐怖感到顫慄。
924. 當他獲得飲食和布料時，不應囤積，沒有得到，也不應感到沮喪。
925. 修習禪那，不放逸，不掉舉，不放逸，比丘應住在沒有噪音的住處。
926. 不貪睡，保持清醒，警覺、熱心精進，不懶惰、不欺騙，不嘻笑，不邪淫與裝飾。
927. 不施行咒法、占夢、占相、占星，不可占鳥獸聲及施行懷孕術。
928. 比丘不應因受責備而畏懼，也不因受讚揚而驕傲，他應斷除慳吝、貪婪、兩舌、憤怒。
929. 比丘不可販賣貿易，在任何情況下都不應罵人，不應在村落發怒，不可為了利益而諂媚他人。
930. 比丘不應自誇，或說別有用心的話，不傲慢，不可說會引起爭吵的話。
931. 不應說謊，有正知，不欺詐；在生活、智慧、德行或戒行方面，不鄙視他人。
932. 聽了沙門或凡夫的閒言閒語，不可以粗語回應，因為善人不報復。
933. 了知正法後，比丘應以正念修習法，既然知道解脫(斷除煩惱)即是平靜，於喬達摩(瞿曇)教法中勿放逸。

934. 因為他是不可征服的征服者，親自見證了非傳聞(道聽塗說)的法，因此，應該不放逸，經常尊重和學習世尊的教誨。」世尊如是說。

十五. 執杖經

935. 請看人們因執杖而產生怖畏，看看那些陷入紛爭的人們。我將宣說我是如何觀察怖畏的。

936. 看到人們像小水塘裡的魚一樣掙扎，互相傾軋反目，當我看到這一幕時，我感到恐懼。

937. 世間毫不堅實，四方動盪不安，我想找個避風港，但我找不到沒有被占據的地方。

938. 看到人們互相爭鬥，我感到厭惡，我看到一支很難看見的、嵌在人心裡的箭。

939. 被這支箭射中的人會四處逃竄，只要把箭拔出來，他就不會亂跑，也不會沉淪。

940. 此處教導修習內容：凡是世間諸繫縛，不應被它們束縛住。觀察愛慾後，就應訓練自己擺脫束縛。

941. 聖者當誠實，不驕傲，不欺瞞，不說離間語，不嗔怒，克服貪婪、邪惡和慳吝

942. 嚮往涅槃的人，應克服昏沉、倦怠、懶惰，不放逸，不驕傲。

943. 他不說謊，不對色生起貪愛，應認清驕慢，在生活中戒除暴力。

944. 不迷戀舊的事物，不偏好新事物，不為消失的事物悲傷，不執取耀眼和明亮的事物。
945. 我稱貪婪為洪水，我說執取與渴望是大瀑流，我說愛慾是難以跨越的泥沼。
946. 聖者不違反真理，立於高處的婆羅門拋棄一切，他可稱為寂靜者。
947. 他如實了知，是通達吠陀者，他了知正法，獨立，不依止他人，他在世間行為正直，不羨慕任何人。
948. 他克服感官慾望，超越世間難以克服的執著，無憂愁，不貪求，已切斷煩惱之流，不再受束縛。
949. 放下過去的，未來的。目前不存在，不執著現在，你就能平靜的修行、遊方。
950. 不貪戀名色，在各方面都沒有我執，不為不存在的事物而悲傷，他在世間沒有遭受任何損失(不衰老)。
951. 對於沒有「這是我的」或沒有「這是別人的」想法的人，他沒有我執(私心)，也不會因為「我一無所有」而感到悲傷。
952. 不嫉妒、不貪求、不動搖，於一切處都平靜和諧，受質問時堅定不動搖，我說這是功德。
953. 對於一個沒有貪欲、知道(vijānato)的人來說，沒有累積(功德和過失)，由於不再累積業，他在一切處看到安穩。
954. 聖者不考慮自己是否優於、等同或低於別人，他內心平靜，不慳吝，不取著，也不放棄。世尊如是說。

十六. 舍利弗經

955. 尊者舍利弗說：「我從未見聞能說如此妙語之師，他從兜率天下來做眾生的導師。
956. 這位明眼者，向天人和世人表明，他已去除一切黑暗，獨自證得喜樂。
957. 這位不受繫縛、不欺詐，作為眾生導師的覺者，我代表眾多受束縛的人來問一個問題：
958. 厭世的比丘常去偏僻的地方，或在樹下或墓地，或山洞等處。
959. 那裡有多恐怖，他不該為之顫慄，在那寂靜的坐臥處，比丘不因此而動搖。
960. 邁向不死(涅槃)的比丘，在這世間面臨多少危險，在偏遠處坐臥的比丘，應克服這些怖畏。
961. 精勤的比丘如何說話？應有何種行境？應如何受持禁戒？
962. 有正念的賢者，應受何種訓練，才能像銀匠清除銀器的污垢般，去除自己的垢穢？」
963. 佛陀說：「舍利弗！如果厭世者喜歡隱居，希望如法修行以徹底覺悟，我當依所知為你說明。
964. 有正念的比丘，謹慎修行，不應有五種畏懼：虵、蚊、蛇、接觸人類(盜賊)、四足野獸。
965. 也不應畏懼外道，即使發現他們對自己有很大威脅。他應該克服其他怖畏，因為他追求至善。

966. 應忍耐疾病和飢餓、寒冷酷熱，在許多方面被折磨，出家的比丘應精進，堅持。
967. 他不偷盜，不妄語，以慈心對待弱者與強者。當他覺知自己的心混亂時，把他們視為『惡魔之黨羽』而後除去。
968. 他不應被憤怒或驕傲所左右，應根除他們而立。勝者應徹底降伏所愛和非所愛，。
969. 他崇尚智慧，喜歡善巧者。他應克服這些危難：忍耐在邊地臥處的不適，並忍耐以下四種憂慮之事：
970. 『我要吃什麼？我要去哪裡吃飯？我曾經睡得很不好，今晚我將在這裡睡？』這些思慮可能導致憂傷，出家遊方的修行者應該克服這些憂慮。
971. 適時獲得食物和衣服，應該知足。對這些事情要保持警覺，在村裡要克制自己的行為，即使被怒罵，也不應說粗話。
972. 眼睛向下看，不徬徨，致力於禪那，保持醒悟。勤於修習捨心，保持平靜，斷除疑惑與惡行(掉悔)。
973. 當他受到責罵時，應該歡喜接受，對修梵行的同伴不冷酷，應說善巧而不失時宜的話，不應在意別人的閒言碎語。
974. 世間有五種塵垢，有正念者(satimant)應調伏這些塵垢，降伏對色、聲、味、香、觸的貪愛。
975. 具足正念、心完全解脫的比丘，適時思惟正法，專心致志，去除黑暗。」

第五品 彼岸道品

一. 序言

976. 有位精通真言的婆羅門巴婆利 (Bāvari) 來自拘薩羅國，他想要無所有的境界，於是前往南方國家。
977. 他住在瞿陀瓦里 (Godhāvari)河畔，在阿薩卡 (Assaka) 與穆拉卡 (Muḷaka)中間的地方，以拾穗和水果為生。
978. 住處附近有個大村莊，他用從那個村莊所獲得的收入，舉行了一場盛大的祭祀。
979. 祭祀完後，他回到自己的住處，他一進去，就遇到一位婆羅門來訪。
980. 這位口渴、腳受傷、牙齒髒兮兮、滿頭灰塵的婆羅門抵達後，向巴婆利(Bāvari) 索取五百錢。
981. 巴婆利見到他，請他坐下，問候康寧後，說道：
982. 「凡我所有可以布施的，已全部施捨了。婆羅門！請相信我，我沒有五百金。」
983. 「我向你乞求，如果你不交出來，七天內，你的頭就會裂成七塊。」
984. 婆羅門施行詭詐，發出威脅恐嚇之語，聽了他的話，巴婆利很苦惱。
985. 中了憂懼之箭，他不思飲食而日漸消瘦，在這種心情下，他不好樂禪定。
986. 看到巴婆利恐懼又苦惱，仁慈的天女走向他，說道：

987. 「那個騙子想要錢，卻不知甚麼是頭，也不知道頭裂開。」
988. 巴婆利：「尊者！您肯定知道，我向您求教，請您解說頭和頭裂開，我會聽您解說。」
989. 天女說：「我也不知道，我沒有這方面的知識，只有聖者才了知頭與頭裂開。」
990. 巴婆利：「那麼，在這大地上，有誰知道頭與頭裂開？天女！請為我解說。」
991. 天女說：「有位來自迦毘羅衛城的出家人，他是世人的導師，是甘蔗王(Okkāka)的後裔，是釋迦族的兒子，是光明的使者。」
992. 婆羅門！他已證得正等正覺，已到達一切法的彼岸(極致)，已獲得一切神通與力量，是洞悉一切法的人，他已滅除生死輪迴的因，所依滅盡而解脫。
993. 他是佛陀、世尊、具眼者，覺悟者，他在世間教導正法，你去請問他，他會為你解答。」
994. 聽到「正等覺」這個稱號，巴婆利歡喜踴躍，他的悲傷漸漸消退，並獲得了無比的喜悅。
995. 於是，巴婆利感到欣慰興奮，感動的問天女：「在哪個村莊、哪個城鎮，或在哪個國家？我們能去那裡禮敬這位最上人、正覺者。」
996. 天女說：「這位大智者、廣智者、聖者住在憍薩羅國的舍衛城，他是釋迦子，已卸重擔，無漏(煩惱)，是了知甚麼是頭裂開的人中龍。」

997. 然後，巴婆利對他那些精通咒語的婆羅門弟子們說：「來吧，弟子們，我將解說，請聽我說。」
998. 他是世間難得出現的覺者，是已經出現的正等正覺，速往舍衛城，我們去請教這位最上人。」
999. 弟子們問：「婆羅門！我們見到他時，怎樣才能確定他就是佛呢？請告訴我們，怎樣才能認出他呢？」
1000. 巴婆利：「在真言中傳有大人之相，共三十二相，按順序依次描述。」
1001. 身上有此大人相的人，只有兩種生活方式，沒有第三種。」
1002. 如果他過在家人的生活，當征服這個世界，不用權杖，不用刀劍，依靠正法統治。
1003. 如果他離家過出家人的生活，則除去(煩惱)蓋，成為無上正覺者，是值得受供養者(阿羅漢)。
1004. 你們在心裡默問他 我的種姓和氏族、真言與弟子，以及甚麼是頭和頭裂開。
1005. 如果他是觀察毫無障礙的佛陀，就會回答你心中的問題。」
1006. 聽了巴婆利的話後，十六位婆羅門弟子：阿笈多(Ajita)、帝須彌勒(Tissa-metteyya)、富那迦(Puṇṇaka)與彌多古(Mettaḡu)、
1007. 度多迦(Dhotaka)與烏帕西瓦(Upasīva)、南達(Nanda)與赫瑪卡(Hemaka)、托德亞(Todeyya)與卡帕(Kappa)、智者佳都坎寧(Jatukannin)、

1008. 跋陀羅(Bhadrāvudha)與烏達亞(Udaya)、婆羅門波薩拉(Posāla)、有慧者莫伽羅闍(Mogharāja)，以及賓吉亞(Piṅgiya)大仙。
1009. 他們皆有弟子，都是樂於禪那的禪修者，在世間享有盛名，他們的賢明為前世所熏修。
1010. 他們結髮，穿著鹿皮，向巴婆利頂禮，行右繞禮後，向北方出發。
1011. 他們先到穆哈卡(Mulaka)，然後到摩訶薩提(Māhissati)、烏傑尼(Ujjeni)、戈納達(Gonaddhā)、韋迪薩(Vedisā)、瓦納薩(Vanasa)，
1012. 又到憍賞彌(Kosambī)與沙基塔(Sāketa)，又到最上都舍衛城(Sāvatthi)，又到色達彼亞(Setabya)、迦毘羅衛(Kapilavatthu)、拘尸那羅城(Kusinārā)、
1013. 經過波婆(Pāva)、波伽那伽羅(Bhoganagara)，又到摩竭陀國(Magadhans)的都城毘舍離(Vesālī)，然後前往帕薩納卡(Pāsānaka)塔廟，這是美麗適意的地方。
1014. 就像口渴的人尋求涼水，就像商人尋求巨額利潤，又像炎熱的人尋求樹蔭，他們很快就爬上了山。
1015. 爾時，世尊在僧眾的圍繞下，為比丘說法，猶如一頭獅子在森林中吼叫。
1016. 阿笈多見到正覺者如太陽般光芒四射，又如十五夜的月亮般圓滿。
1017. 爾時，他看見佛陀身上具備所有大人相，心中大喜而站在一旁，心中默問：

1018. 「請講述他的血統、氏族與特相，他所通達真言的程度，以及他教導了多少婆羅門？」
1019. 佛陀說：「他的年齡是一百二十歲，從氏族來說，他是個巴婆利亞人。他身上有三相，他通達三吠陀經。」
1020. 在標記(相)和傳說、語彙和儀軌，他教五百個弟子，他精通自己的學說。」
1021. 阿笈多：「請詳細說明巴婆利的身體特徵，至高無上、已斷除貪欲的人啊，不要讓我們疑惑。」
1022. 佛陀說：「他可以用舌頭覆蓋自己的臉，他的眉間有白毫，他的陰處被覆藏，年輕的婆羅門當知道這些。」
1023. 沒有聽到問什麼，卻聽到他回答問題，所有的人都興奮不已，雙手合十，心想：
1024. 「究竟是天神、梵天或因陀羅.蘇迦帕(Inda Sujampati)在心中提問？佛陀回答了誰的問題？」
1025. 阿笈多：「巴婆利問有關頭與頭裂開。世尊！請解說這個問題。仙人！請去除我們的疑惑。」
1026. 佛陀：「要知道，頭是無明，頭裂開指的是與信、正念、定、欲(善法欲)和精進相應的明。」
1027. 爾時，年輕婆羅門非常高興，他將鹿皮搭在肩上，頭朝下禮拜世尊，行接足禮。
1028. 「師父！婆羅門巴婆利和他的弟子們，滿心歡喜，向具眼者行接足禮。」
1029. 佛陀：「願婆羅門巴婆利與他的弟子們幸福安樂，年輕人！願你也幸福安樂，長命百歲。」

1030. 「巴婆利！既然我已經允許你們提問，你們想問什麼就問吧。」
1031. 阿笈多(Ajita)得到正覺者的允許後，便坐在一旁，合掌當胸，向如來提出第一個問題。

二. 阿笈多問經

1032. 阿笈多：「為何世間被遮蔽？為何世間不光輝？世間被甚麼所染汙？甚麼是極大的恐懼？請告訴我。」
1033. 佛陀：「世界被無明所遮蔽，由於慳吝放逸，世界不光輝，世間被貪愛所汙染，苦為大怖畏。」
1034. 尊者阿笈多：「物慾煩惱橫流，如何防堵？如何遮止諸流，請告訴我？」
1035. 佛陀：「世間上的諸流，正念是諸流的防護，以智慧遮止諸流。」
1036. 阿笈多：「智慧與正念、名色，世尊！請告訴我，如何去除名色？」
1037. 佛陀：「阿笈多！我回答你問的這個問題：只要滅除識，就能滅除名色，智慧與正念便止息。」
1038. 阿笈多：「那些已領悟佛法的人，那些正在學習者與凡夫，當您被問到這個問題時，請告訴我他們應有的行為。」

1039. 佛陀說：「比丘不應貪求感官享受，應保持心智清明，精通一切法，遊方時應有正念。」

三. 帝須彌勒問經

1040. 尊者帝須彌勒問：「在這世上誰是知足者？誰不會躁動？誰知道兩極、了知中間而不汙染？誰是偉人？誰已克服愛染。」

1041. 佛陀：「於諸慾中，具有梵行，時時保持正念，無所渴求，已覺察而沒有煩惱的比丘，他的心不會動搖。

1042. 他知道兩極，深思熟慮而不執著於中間，我稱他為大丈夫，他已克服世間的貪愛。」

四. 富那迦問經

1043. 尊者富那迦(Punṇaka)問：「對如如不動、已見到根本的人，我有問題而來。為何諸仙人、凡夫、剎帝利、婆羅門向天神獻祭？世尊！請告訴我。」

1044. 佛陀：「富那迦！這些仙人、剎帝利和婆羅門，對諸天神廣行祭祀，供奉天神，他們希望與世長存，因老邁而舉行祭祀。」

1045. 「富那迦！這些仙人、剎帝利和婆羅門，在世間對諸天神廣行祭祀，他們勤於祭祀，是否能超越生老病死？世尊！請告訴我。」

1046. 佛陀：「富那迦！他們祈求、讚賞、渴求，他們渴求感官享受，由於有所求，所以他們祭祀。那些熱衷祭祀、貪戀生存的人，我說他們未能跨越生老病死。」
1047. 富那迦：「如果那些熱衷祭祀的人尚未超越生老病死，那麼，在天人和人類中，有誰已超越生與老？世尊！請告訴我。」
1048. 佛陀：「富那迦！如果有人能夠洞悉世間的萬事萬物，在世間任何地方都不動搖，他內心平靜，無嗔，無求，沒有煩惱，我說他已超越生與老。」

五. 彌禰古問經

1049. 尊者彌禰古(Mettagū)說：「世尊！您是精通吠陀者，知識淵博，我請問您，請為我解說，世間種種苦是由什麼造成的？」
1050. 佛陀：「你問我苦的生起，我會以所知告訴你，世間種種苦都是依據因緣(生存因素)而產生的。」
1051. 那些無知的、愚鈍的人會一再受苦，而智者見到苦的生起，了知苦因而不造作，不會執著生存因素。」
1052. 彌禰古：「我們所問的，您已清楚解說，現在我們問其他的問題，請告訴我們，賢者如何度過煩惱之流，如何超越生老與憂悲？聖者！請為我等說明，因為您如實知此法。」

1053. 佛陀：「我將為你宣說前所未聞的法，若聽聞後，憶念而行，你將超越世間的執著(纏縛)。」
1054. 彌禰古：「大仙！我好樂此無上正法，聞已，當憶念修行，超越世間的纏縛。」
1055. 佛陀：「彌禰古！於上下左右、四方和中間的任何處，應去除對它們的喜悅和執著，讓意識不住於有(becoming)。」
1056. 如此具足正念、不放逸的比丘，放下我執與生老、憂愁與悲傷，這樣的智者於此世能捨棄苦。
1057. 彌禰古：「瞿曇！大仙的言語我喜歡，您善於解說，沒有依傍，因為您如實知法，您已捨棄苦。」
1058. 聖者！您是懇切的教導者，他們或許能捨棄苦，因此我來親近禮拜您，願您不斷的教誨我。」
1059. 佛陀：「精通吠陀的婆羅門，一無所有，不受貪欲和生存(有/becoming)所束縛，他已跨越生死洪流，已到達彼岸，他不再執著，沒有疑惑。」
1060. 在此世，精通吠陀的智者，已解開對生存的纏縛執著，他無渴愛，無憂無慮，無慾望，我說他已跨越生與老的界限。

六. 度多迦問經

1061. 尊者度多迦(Dhotaka)：「世尊！我請問您，請為我解說，我希望聆聽您的開示，聽到您的開示後，我會為

自己的解脫而修學。」

1062. 佛陀：「度多迦！既然如此，你應精進勤勉，成為有正念的智者，聽了我的說法後，為你自己的解脫而修學。」
1063. 度多迦：「我看到在天人和人的世界中，有位婆羅門一無所有的過生活。我向這位普眼者禮拜致敬。釋迦！請將我從困惑中解放出來吧！」
1064. 佛陀：「度多迦！我無法讓世上任何有疑惑的人解脫，但如果了解最殊勝的佛法，則能渡過這道洪流。」
1065. 度多迦：「婆羅門！請您以慈悲心教導我遠離之法，以便我能夠了解，以便我能如虛空般不受束縛，在世間自由自在、寂靜而行。」
1066. 佛陀：「度多迦！我將向你們宣說前所未聞的平靜，了解後，憶念修習，你們將超越世間的愛染纏縛。」
1067. 度多迦：「大仙！我喜歡這種無上的寂靜，了解後，憶念修行，我將超越世間的纏縛。」
1068. 佛陀：「度多迦！無論上下左右、或中間，無論任何處，了知這是對世間的執著後，不要貪戀各種生存(不要渴求有或無)。」

七. 優波斯婆問經

1069. 尊者優波斯婆(Upasiva)說：「釋迦！我孤身一人，無依靠，我不能冒險渡過大洪水。普眼者！請告訴

我，渡過這洪水需要依靠什麼支持。」

1070. 佛陀：「優波斯婆！一心專注於無所求，依靠『無』，你應能渡過洪水。捨棄感官享受，禁止談話，晝夜觀察如何終止貪愛。」
1071. 優波斯婆：「捨離對一切感官欲樂的執著，依『無所有』而放下一切事物，信解最上想解脫者，他是否住於該處而不受影響？」
1072. 佛陀：「優波斯婆！若捨離一切慾望，依『無所有』而捨斷其他，信解最上想解脫者，他可住於該處而不退。」
1073. 優波斯婆：「普眼者！若他住在那裡，多年而不退失，在那裡他會平靜解脫嗎？他的意識還存在嗎？」
1074. 佛陀說：猶如火苗被大風吹滅，已消滅而不再稱之為火；同樣的，解脫名身¹束縛的聖人，名身(Nāma-kāya)已消失，而不再執著名身。」
1075. 優波斯婆：「他是消失了，還是不存在？抑或他永遠沒有疾病？聖者！請向我解說，因為您如實知道這種現象。」
1076. 佛陀：「對已消失的人來說，沒有測量的標準，因此不可說他是否存在。當一切現象消失時，一切談論方式也將消失。」

¹名身(Nāma-kāya)：指各種心理活動。

八. 難陀問經

1077. 尊者難陀(Nanda)問：「有人說，世間有聖人，聖人是何許人？人們稱有智慧者為聖人，抑或稱奉行某種生活方式的人為聖人？」
1078. 佛陀：「難陀！世間的智者不會根據一個人的觀點、學問或知識而稱之為聖人。那些已斷除煩惱、無憂無慮的人，我說這些人是聖人。」
1079. 難陀：「有些婆羅門與沙門說，清淨來自所見與所聞，來自持戒與德行，或來自其他途徑。他們以哪種方式生活能跨越生與老？世尊！請告訴我。」
1080. 佛陀：「有些婆羅門與沙門說，清淨來自所見所聞，清淨來自戒行與德行，或來自其他途徑。我說以那樣的方式生活，是不能超越生老病死。」
1081. 難陀：「有些婆羅門與沙門說，清淨來自所見所聞，清淨來自戒行與德行，或來自其他途徑。聖者！您說，他們未能渡過洪流，在天人與人的世界中，有誰超越生與老呢？世尊！請告訴我。」
1082. 佛陀：「我不說『一切婆羅門及沙門都受生與老的束縛。』那些捨棄所見所聞、所思或禁戒，或捨棄其他途徑，了知貪愛而無汙染者，我說他們是已渡過洪水的人。」
1083. 難陀：「我喜歡大仙的話，瞿曇！善說無煩惱的境界，在此世若捨棄一切見與聞、所思或禁戒，拋棄

其他方法，了知貪愛而無汙染者，我說這樣的人能渡過洪水。」

九. 希摩迦問經

1084. 尊者希摩迦(Hemaka)說：「過去，聆聽外道的教義，他們說：『從前如此，未來也將如此』，這些傳統說法只會增加我的疑惑。
1085. 我不喜歡他們的說法。聖者！請教我去除貪欲的法，了解後，以正念而行，我將超越世間的纏縛執著。」
1086. 佛陀：「希摩迦！捨棄對所見所聞、所思、所識知，以及對諸可愛的色法的貪愛，除去慾貪，這是不滅的解脫境界。」
1087. 凡是知此而有正念的人，於現世已寂滅，總是內心平靜寂靜，已超越對世間的執著。

十. 忉提耶問經

1088. 尊者忉提耶(Todeyya)說：「一個內心沒有淫欲的人，沒有貪欲，他已去除疑惑，此人有何種解脫？」
1089. 佛陀：「忉提耶！沒有感官慾望的人，沒有渴愛，是已去除疑惑的人，他的解脫就是如此。」
1090. 忉提耶：「他沒有慾望，抑或仍有慾望？他有智慧，抑或仍在獲得智慧？釋迦！我想如實了知聖者，

請為我說明此事，普眼者！」

1091. 佛陀：「他無欲無求，有智慧，而非正在獲得智慧。他無所有，不被愛慾和生存所纏縛，忉提耶！應如此了知聖者。」

十一．劫波問經

1092. 尊者劫波(Kappa)說：「當巨大危險的洪流發生時，在洪流中的人被衰老和死亡淹沒，世尊！請告訴我避開洪水的島嶼，在那島嶼，老與死就不會再發生了。」
1093. 佛陀：「面臨巨大危險的洪流，在洪流中被老和死淹沒的人，劫波！我會為你指出那個島嶼。」
1094. 「一無所有，無執著，這就是島嶼，別無其他。我說這就是解脫，即生死已結束。」
1095. 若知此而有正念者，他們於現世解脫，他們不當魔羅的隨從，不受魔羅的控制。」

十二．佳都甘呢問經

1096. 尊者佳都甘呢(Jatukamṇin)問：「大雄啊！聽說您是沒有慾望，已渡過洪水的人，我來向您這位清淨者求教，請告訴我寂靜的境界，世尊！您是洞察一切的具眼者，請如實為我解說此事。」

1097. 世尊已降伏感官慾望，如光芒四射的太陽，以光輝照耀大地。廣慧者！請為少慧的我說法，教我了解捨棄老與死的法。」
1098. 佛陀：「克制感官欲望，視出離為安穩，不執取任何事物，對應捨棄的事物也不執著。
1099. 不執著過去的事，未來的事不存在，不執著現在之事，便能平靜的生活。
1100. 婆羅門！一個完全不貪愛名色的人，沒有煩惱的人，不會受到魔羅的控制。」

十三. 跋陀羅浮陀問經

1101. 尊者跋陀羅浮陀(Bhadrāvudha)問：「我請問那位捨家宅、斬斷貪愛，不動搖，捨棄喜樂，渡過洪流，已解脫，捨棄計度(理論)的智者，聽到那伽(Naga)的言語後，他們將從此離去。
1102. 大雄！許多人從各地聚集而來，希望聽您說法，所以請為他們解說，因為您如實了知佛法。」
1103. 佛陀：「跋陀羅浮陀！斷除上下左右，乃至中間的一切貪愛與執著，凡是世人所執取之物，魔羅便以此為據，追蹤其人。」
1104. 因此，比丘若知此而有正念，於世間不執取任何事物，那麼，他應該對整個世間都不執取。

十四. 烏達亞問經

1105. 烏達亞(Udaya)問：「您端身正坐，已離塵垢，無欲，所做已辦，無煩惱，我有問題來請問您，請為我解說，如何以智慧獲得解脫與去除無明？」
1106. 佛陀：「烏達亞！捨棄貪慾與苦惱，去除昏沉懈怠，戒絕惡行。」
1107. 心平靜與念清淨，是觀察正法的先決條件，我稱之為解脫的智慧，可去除無明。」
1108. 烏達亞：「世人被什麼繫縛？如何檢視？捨棄何物，才算解脫？」
1109. 佛陀說：「歡喜心使世人被繫縛，以思辨的心觀察世間，斷除貪欲，即可獲得解脫。」
1110. 烏達亞：「以正念生活，四處遊方的人，如何讓意識停止？我們來向世尊請教，聆聽您的教誨。」
1111. 佛陀：「不喜歡內在與外在的感受，如此保持正念的人，意識就會停止。」

十五. 布沙羅問經

1112. 布沙羅(Posāla)問：「您能夠揭示過去，您心不動搖，已去除疑惑，已到達一切法的彼岸，我有問題來請教您。」
1113. 沒有色想，捨棄一切身，視內部和外在不為一無所有，我請問您，應如何引導這種人更進一步？」

1114. 佛陀：「布沙囉！如來了知所有意識的狀態，並知道意識的存續狀態，能否解脫即以此為依據。
1115. 了知無所有的生起，即『歡喜是繫縛』，如此了知後，然後觀察彼處，這才是婆羅門真正的智慧(如實智)。」

十六. 莫迦羅闍問經

1116. 尊者莫迦羅闍(Mogharāja)說：「我曾請問世尊兩次，但具眼者世尊卻沒有回答我，我聽說只要問第三次，世尊便會回答」
1117. 此世界、他方世界，包括諸天的梵天界，我不知道尊者瞿曇如何看待他們。
1118. 我來請問有卓越見解的人：在世間，人們如何修習就不會被死神找到？」
1119. 佛陀：「保持正念，視世間為空無，斷除我見，如此便可超越死亡，死神找不到在世間如此修行者。」

十七. 賓吉亞問經

1120. 尊者賓吉亞(Piṅgiya)說：「我年老體弱，面色暗沉，老眼昏花，聽力下降，但願我不要因愚癡而死於中途，請為我說法，使我知道如何斷除此世的生與老。」

1121. 佛陀：「見到眾生因色身而受苦，放逸的人因色身而受苦，賓吉亞！你不放逸，為了不再有生存狀態(不受後有)，請放下你的色身。」
1122. 賓吉亞：「四方、四維上下，於此十方的世間萬物，無不為您所見所聞，無不覺，無不識。請您教導我佛法，讓我知道如何斷此世之生與老。」
1123. 佛陀：「見到人們被貪欲所害，生起熱惱、衰老，因此，賓吉亞！你要精進，不放逸，為了不受後有(不再有生存狀態)而放下貪欲。」

十八. 彼岸道經(結語)

這些言語是世尊住在摩揭陀國（Magadhans）帕沙那卡（Pāsāṇaka）塔廟時所宣說。十六位婆羅門依序詢問世尊，世尊一一解答。如果每個提問者都了解每個問題的涵義和法，他就能到達生死的彼岸，依此等法可到達彼岸，所以稱此法門為「到達彼岸」（彼岸道）。

1124. 阿笈多(Ajita)、帝須彌勒(Tissa-metteyya)、富那迦(Punnaka)和彌多古(Mettagū)、度多迦(Dhotaka)和優波斯婆(Upasīva)、難陀(Nanda)和希摩卡(Hemaka)。
1125. 刀提亞(Todeyya)和劫波(Kappa)，與賢者佳督甘尼(Jatukaṇṇin)、跋陀羅浮陀(Bhadrāvudha) 和優陀亞(Udaya)與婆羅門布沙羅(Posāla)，以及聰慧的摩戈羅佳(Mogharāja)，與賓吉亞(Pigiya)大仙。

1126. 他們去拜訪品行完美(具足行)的覺者，即佛陀，為了問一些微妙的問題而走向最勝佛。
1127. 世尊答其所問，如實解說，聖者回答婆羅門的所有問題，令婆羅門歡喜滿意。
1128. 世尊是日種，是明眼者，覺者的解說令他們歡喜滿意，於是他們在無上智者座下，修習梵行。
1129. 凡是能如實按照「佛陀回答這些問題所說」那樣修行的人，都能從此岸走向彼岸。
1130. 修行最上道者，能從此岸走向彼岸，這是往彼岸之道，故名為「彼岸道」。
1131. 尊者賓吉亞：「我願誦讀《彼岸道》。這位無垢的廣慧者、清淨無欲者，如所見而如實說無欲無煩惱的主，如何可能說妄語？」
1132. 他已捨棄垢穢與愚痴；已斷除驕慢與偽善者之語，讓我讚美他美妙的言辭。
1133. 我親近這位已破除黑暗的覺者、普眼者，已達世間極致者，已超越一切存在者，無煩惱者，已斷一切苦者，實至名歸者。
1134. 就像鳥兒離開矮樹叢，棲息在果實累累的森林中一樣，我離開那些目光短淺的人，像天鵝一樣抵達大湖。
1135. 過去，在聽到瞿曇的教誨前的教義，他們說「從前如此，未來也是如此」時，這些傳統說法，只會增加我的疑惑。

1136. 獨自破除黑暗而坐，具光輝而放光明者，瞿曇是廣慧者，瞿曇是睿智者。
1137. 他為我宣說此時此地可親證的法，能滅除愛慾、沒有禍患的法，他的法無與倫比。」
1138. 巴伐利(Bāvarī)：「賓吉亞！你能否片刻離開廣慧者瞿曇、睿智者瞿曇？」
1139. 他為你說現前即刻可見(親證)的法，能斷除貪欲、無禍患的法，無與倫比的法。」
1140. 尊者賓吉亞：「婆羅門！我一刻也無法離開，廣慧者瞿曇、睿智者瞿曇。
1141. 他教我現前即刻可親證的法，斷除貪愛無災難的法，我無處不見祂的身影。
1142. 我以心和眼觀看他，婆羅門！我晝夜不放逸，我整夜禮敬他，因此，我始終不離而住。
1143. 我的信念和喜悅，我的正念和我的心絲毫不偏離瞿曇的教誨，無論廣慧者朝哪個方向走，我必定向他禮拜。
1144. 我年老體衰，所以無法到他那裡，但我的心不斷前行，婆羅門！因為我的心與他相連。
1145. 我在泥濘中掙扎，從這個島嶼漂浮到另一個島嶼，然後我看到這位渡過洪流、沒有煩惱的覺者。
1146. 正如瓦卡利 (Vakkali) 的信念，巴德拉烏達 (Bhadrāvudha) 和阿哈維·瞿曇 (Āḷavi Gotama) 也一樣，你應如此信解，賓吉亞！你將往死亡的境界的彼岸。

1147. 聞牟尼之開示已，對彼益加信仰，正覺者去除遮蓋，
排除障礙，有智慧辯才。

1148. 他證知超越諸天之法，了知一切法，從上至下，這位
導師能為那些有疑問者斷除疑惑。

1149. 我將前往那不動搖、無與倫比的境界，我毫無疑惑，
我有如此的信解心。」

經 集

校對：姬天予、何彩熙

流通處：中平精舍

地址：桃園市平鎮區新榮路 71 號(新勢國小旁)

電話：(03)493-6166

Facebook：解脫自在園(社團)

出版日期：2025 年 9 月