

《南傳佛教課誦經文集》

編者：釋法增
馬來西亞吡叻州
高烏佛教會出版

《南傳佛教課誦經文集》

編者：釋法增
馬來西亞吡叻州
高烏佛教會出版

www.dhammadvaro@hotmail.com

出版：高烏佛教會地址：Persatuan Ugama Buddha Kroh ,
Perak Lot 3471 , Kampung Baru ,
33100 Pengkalan Hulu , Perak

電話：04-4778105 傳真：04-4770906

承印者：殖群印務有限公司地址：352-G-6 , Macallum St. Ghaut ,
10300 Penang , Malaysia.

Tel : 04-2631257 , 2623485 Fax : 04-2643492

初版：2001年12月1日 ISBN pending

※非賣品。歡迎翻印。功德無量 ※

《南傳佛教課誦經文集》 編者：釋法增 (Ven. Dhammavaro)

目 錄

序.....	
第一篇前行.....	7
禮佛.....	
贊佛.....	
皈依.....	
供佛.....	
第二篇早課.....	10
敬禮三寶.....	
五法應常思維.....	
佛陀的教誡.....	
真正的皈依處.....	
因緣和合法之審查.....	
佛陀最初的格言偈.....	
四資具取用前的省思.....	
回向功德.....	
第三篇晚課.....	15
敬禮三寶.....	
四梵住.....	
功德回向偈.....	
三法印.....	
五蘊重荷.....	
世尊最後的教誨.....	
四資具取用後的省思衣的省思.....	
蘊護衛偈.....	
盜哥摩羅護衛偈.....	
七覺支偈.....	
緣起法.....	
回向功德.....	
第四篇護衛偈.....	21
請法偈.....	
請護衛偈.....	
十方世界.....	
皈依偈.....	

真實言行偈.....	
大悲世尊偈.....	
禮敬勝利偈.....	
禮敬廿八位佛之偈.....	
八禮敬偈.....	
蘊護衛偈.....	
孔雀護衛偈.....	
鶴鶉護衛偈.....	
勝幡經.....	
盜哥摩羅護衛偈.....	
七覺支偈.....	
阿達那地雅護衛偈.....	
無畏偈.....	
三十波羅蜜.....	
苦纏偈.....	
佛勝吉祥偈.....	
勝利偈.....	
第五篇隨喜功德.....	29
隨喜功德（一）.....	
隨喜功德（二）.....	
三寶威力偈.....	
供養食物感恩偈.....	
殊勝偈.....	
適時供養感恩偈.....	
小千世界吉祥偈.....	
與天神分享福德偈.....	
無上祝福偈.....	
殊勝祝福偈.....	
回向功德于諸有情偈.....	
一般供養僧團之文.....	
供養僧團.....	
請僧團分配供品.....	
第六篇經文集.....	34
《三寶經（寶經）》.....	
《吉祥經》.....	
《天請問經》.....	
《念佛》.....	

《優陂夷墮舍迦經》

《修慈經》

《慈心功德經》

《轉法輪品》

《念處經》

《雜阿含五三五經》

《善生經》

《喙帝經》

《葷腥經》

《迦羅摩經 (羯臘摩經) 》

《雜阿含七六九經》 (正法律乘 -大乘)

《雜阿含六五九經》 (菩提心-五根)

《雜阿含八零一經》 (安般念五法饒益)

《雜阿含八零三經》 (修習安般念)

《雜阿含二七九經》 (守護六根)

《雜阿含一一七零經》 (律儀)

《雜阿含二八二經》 (賢聖法律無上修根)

《雜阿含四七零經》 (身受與心受)

《雜阿含二三三經》 (世間)

《雜阿含一經》 (色無常)

《雜阿含一七二經》 (無常)

《衰老經》

《雜阿含八經》 (厭離)

《愛欲經》 (經集八頌經品第一章)

《八大人覺經》

《沙彌學處》

《雜阿含一七五經》 (求方便精進)

《雜阿含六一經》 (五受陰)

《雜阿含四六四經》 (止觀)

《雜阿含九二六經》 (修禪)

《法行經》

《正確遊行經》 (經集小品第十三章)

《爭論經》

《雜阿含六四經》 (五陰無我)

《雜阿含五六七經》 (無量心)

《雜阿含五五九經》 (無想心三昧)

《雜阿含五五六經》 (無相心)

《雜阿含八十經》 (空、無相、無所有)	
《雜阿含八十六經》 (無常、苦、無我)	
《雜阿含二九七經》 (大空法經)	
《雜阿含三三五經》 (第一義空法經)	
《雜阿含二九九經》 (緣起法常住)	
《雜阿含八六四經》 (五陰如病)	
《雜阿含八六五經》 (漏盡)	
《雜阿含八六六經》 (解脫差別-大梵天)	
《雜阿含八六七經》 (解脫差別-內淨一心)	
《雜阿含八六八經》 (解脫差別-光音天)	
《雜阿含八六九經》 (解脫差別-遍淨天)	
《雜阿含八七零經》 (解脫差別-果實天)	
《毀滅以前經》	
《八支聖道》	
《誦戒後偈》	
《達亞那偈》	
第七篇在家戒	82
求授三皈五戒.....	
求授三皈八戒.....	
求授三皈八關齋戒.....	
求授三皈白衣男 (女) 八戒.....	
舍戒文.....	
告別文.....	
第八篇超度往生者 (為死者積福德)	86

序

本佛教課誦經文集是參考了數本課誦本和漢譯經典後編輯成的，在漢傳的傳統課誦本中，主要都是大小咒語和阿彌陀經，普門品等經文及一些儀軌等，對於把佛教的真義溶入早晚課誦裏，以便讓行者天天思惟三寶功德，無常，生老病死等苦，五蘊八正道和十二因緣等的佛法內容幾乎沒有，因此編者才發心編排這本課誦經文集，能為學佛者提供一些修道上的參考與協助，並希望諸方大德，眾善信等能廣為推動，則漢傳佛教在將來能注入新的生命，以續佛慧命誠為所希。編者誠心祈禱佛教徒能實踐佛法於生活之中，早日把自己從煩惱深淵中解脫出來，那就能在有生之日，得到佛法的利益而過快樂的生活。

經文集裏的標點符號是編者等添加的以便助於閱讀。雜阿含等經的題目則是編者擬定的，以求配合內容，使用時便於讀者們參考。在編排方面，盡量排得順應修道的層次，以求符合戒、定、慧三學，所以經文號碼不會連續。

本書得以順利出版，敝僧衷心感謝釋智度和釋智摩（朱瑞常居士）兩位同門的鼎力相助，他們花了數個月來作電腦資訊，大藏經的參閱提取，打字，校對和排稿等繁浩的工作，並感謝高烏佛教會協助出版此書，以及諸善信的慷慨捐助，使它能順利出版。書中的錯誤或遺漏之處，希望佛門大德與善知識不吝指教。

願諸位法喜充滿，佛法常住於人間！

法增比丘寫於泰南八達隆，瑪來岩洞寺

佛曆二五四四年（二〇〇一年）結夏安居

第一篇前行

禮佛

男眾

雙足跟豎立，雙手合十，作孤括形，如蓮花瓣，置於胸前。

雙手提至額前，雙拇指觸至鼻樑。

全身撲下，雙手平置地面，置於額角，雙手距離不過五英寸，雙足豎立。（三拜）

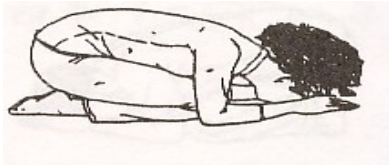
女眾

雙足跟平放，雙手合十，作孤括形，如蓮花瓣，置於胸前。

雙手提至額前，雙拇指觸至鼻樑。

五體投地；全身撲下，雙手平置地面，置於額角，雙手距離不過五英寸，雙足平放。（三拜）

贊佛

禮敬於世尊、應供、正等正覺者。（三稱）

皈依

皈依佛，皈依法，皈依僧。

再皈依佛，再皈依法，再皈依僧。

三皈依佛，三皈依法，三皈依僧。

供佛

供燈、香、及花

尊者大德，請讓我們供給這些蠟燭（油燈及燈油）柱香，及鮮花給法會及三寶。

願我們的供養予法會及三寶的功德能帶給我們長恒的利益與安樂，並幫助消除我們的煩惱與業障。

(若只供個別的燈、香、或花，只須念燈、香、或花。)

供浮燈

尊者大德，請讓我們供給法會這些浮燈，以便標志佛陀唯一北方的南達雅的沙灘。願這供明燈予法會的功德，能帶給我們長恒的利益與安樂。

供功德衣

尊者大德，請讓我們供給這些功德衣與其他用品給僧團，敬請大德們接受這些供養。願我們供養的功德能帶給我們長恒的利益與安樂。

供食物與水

請讓我們恭敬的供養這些食物與水給佛陀。

供食物的心願這些經過細心烹調的食物我（們）供養三寶。願這供養能消除我（們）的煩惱與業障，並使我（們）能在將來證悟涅槃。

禮敬佛塔

我永遠禮拜十方諸佛塔舍利菩提樹以及佛聖像

禮敬菩提樹

禮敬菩提樹佛陀坐樹下摧服眾魔障得成正覺。

供佛贊歎偈

世尊、遠離塵垢、斷盡無明煩惱的阿羅漢，自證成正等正覺，法、世尊已善妙及詳盡解說，世尊之追隨者，良好修行於道的僧伽，我今向佛、法，及僧伽致以無上崇高的敬禮，在此，我們獻上這些供品。願已久入涅槃的聖潔世尊，慈悲憐憫而接受這微薄的供養，以便讓我們及後世行者，獲得長恒的利益與幸福吧！

[以上這段經文，當有獻上供品時誦念]

第二篇早課

{注：有括號 () 之文，唯領誦者須念}

世尊、遠離塵垢、斷盡無明煩惱的阿羅漢，自證成正等正覺，
法、世尊已善妙及詳盡解說，
世尊之追隨者，良好修行於道的僧伽，
我今向佛、法，及僧伽致以無上崇高的敬禮，在此，我們獻上這些供品。
願已久入涅槃的聖潔世尊，
慈悲憐憫而接受這微薄的供養，以便讓我們及後世行者，獲得長恒的利益與幸福
吧！

(以上這段經文，當有獻上供品時誦念)

敬禮三寶

世尊，遠離塵垢、斷盡無明煩惱的阿羅漢，自證成正等正覺，我禮敬佛陀、世尊。 [一拜]

法、世尊已善妙及詳盡解說，我禮敬法。 [一拜]

世尊之追隨者，良好修行於道的僧伽，我禮敬僧伽。 [一拜]

(現在讓我們禮贊佛陀世尊)

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。 [三稱]

(現在讓我們來贊頌佛陀)

至尊的如來，應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士調禦丈夫、天人師、佛、世尊。

他以最高智慧，親證而後一律平等的開導於此界的天神、魔王、梵天、沙門、婆羅門、國王與人們，使他們依教奉行；

他所指示之法，前善、中善、後亦善。詞義具足，教示梵行，清淨高尚，瞭解經義，配合修行，以證完善與圓滿的行為。

我最虔誠地禮敬世尊，於世尊，我俯首頂禮。 [一頂禮]

(現在讓我們來贊頌法)

世尊所善妙及詳盡解說之法，須經學習和奉行，親自體會和自見，是可奉行，可得成果，超越時間與空間；

請來親自查看，向內返照，智者皆能各自證知。我最虔誠地禮敬法，於法，我俯首頂禮。 [一頂禮]

(現在讓我們來贊頌僧伽)

僧伽是世尊的追隨者，良好地修行佛法。

僧伽是世尊的追隨者，直接地修行佛法。

僧伽是世尊的追隨者，正確地修持佛法以求脫離苦，

僧伽是世尊的追隨者，適當地依教奉行，修習清淨梵行；

他們即是四雙八輩行者

(向須陀洹，須陀洹[初果]. 向斯陀含，斯陀含[二果]. 向阿那含，阿那含 [三果].

向阿羅漢，阿羅漢[四果])

應當虔誠禮敬，應當熱忱歡迎，應當佈施供養，應當合十敬禮，是世間的無上福田。

我最虔誠地禮敬僧伽，於僧伽，我俯首頂禮。 [一頂禮]

(現在讓我們來誦贊歎三寶之偈)

(增益警惕心之章節)

聖潔的佛陀，悲心大似海，俱足慧眼，完全淨潔，已摧滅世間的罪惡與垢染，我真誠地禮敬佛陀，

世尊之法，有如一盞光芒明亮的燈，如此地分為道及果，超越世間，指導走向解脫聖道之正確方向。我真誠地禮敬於法，

僧伽是無上之福田，隨佛而覺悟，已見真，心寂靜，已斷變幻不定的無明煩惱，是聖人，是智者；我真誠地禮敬僧伽。

以此禮敬三寶的殊勝功德，願一切的障礙皆止息，為成功之力所取代。

如此，如來現於此世，遠離塵垢，自悟圓滿正覺，開示出離三界的正道。是熄滅煩惱，趨向究竟。

(增益警惕心之章節)

涅槃的工具，善逝如此地宣說圓滿的教理。我們已聆聽了此法，故知：生是苦；衰老是苦；死是苦；憂、悲、苦惱與失望是苦，怨憎相會是苦；愛別離是苦；求不得是苦，簡言之：五執取蘊是苦，它們如下：色執取蘊；受執取蘊；想執取蘊；行執取蘊；識執取蘊；為使追隨者肯定通曉這五蘊，世尊住世時，常如是教誨追隨者，於追隨者間，世尊常對他們如是教誨，提醒與強調：色是無常，受是無常，想是無常，行是無常，識是無常

色是無我，受是無我，想是無我，行是無我，識是無我，一切因緣法無常，一切法無我。我們全體，為生老病死、憂悲苦惱失望之所支配困擾著，為苦所困，為苦所障，怎麼做才能知悉此苦聚之完全止息？

出家眾誦

雖然世尊、離垢、正覺，已久遠涅槃，以信心故，我們從家來到非家，向世尊修學聖潔清淨的梵行，諸比丘（沙彌）具足了戒律與法，為養活生命的工具。願以此修習奉行清淨梵行的力量，此苦聚，讓它們完全地止息吧！

在家眾誦

雖然世尊，離垢、正覺、已久遠涅槃，不過我們還是以他為皈依處，皈依法與皈依僧。我們將盡力的隨智隨力，以身口意奉行世尊的教誨。願以此依教奉行的力量，此苦聚，讓它們完全地止息吧！

五法應常思維（現在讓我們誦應常思省之文）

（1）衰老是自然的法則，我們並不能超越衰老，
（2）病苦是自然的法則，我們並不能超越病苦，
（3）死亡是自然的法則，我們並不能超越死亡，
（4）我們所擁有的一切，不論是喜歡或珍惜的，最後將會與我們背離或分散的。

（5）我們是業的主人，是自己業的繼承人，由自己的業而生，是自己業的親族，依自己的業的支撐而活，不論我們造何種業，善的或惡的，我們必將去承擔，這是肯定的，我們應當天天如此地思維及反省。

佛陀的教誡

一切惡莫作，一切善奉行，自調淨其意，是諸佛所教。忍辱為最高的苦行，所有覺者都說涅槃為最高無上的。殺害他者不名為出家人，惱害他者不名為沙門。不誹謗與不侵害，嚴持於戒律。飲食應知節量，深居簡處於幽僻之地，精勤于修習增上定，此為諸佛所教導。

真正的皈依處

諸人恐怖故，去皈依山嶽，或皈依樹林，園苑，樹，浮屠。此不是安穩的皈依處，此不是最上的皈依處，像這樣皈依的人，不能離一切苦。若人以佛法僧為皈依，由於正確的智慧，得見於四聖諦。那即是見到苦，苦生起的原因，苦的熄滅及導致苦熄滅的八支聖道。這才是最安穩的皈依處，這才是無上的皈依處，像這樣皈依的人，能解脫一切苦。

因緣和合法之審查

一切因緣和合法無常，一切因緣和合法是苦，一切法無我。生命不是永恆的，死

亡才是永恆的。我們將會死，那是肯定的，生命的結局即是死亡。我們的生命是無常的，不能保持不變的，我們的死亡才是不變的。實在的啊！這個身體，不能長久維持下去的，一旦沒有了識，即被拋棄了，將埋在泥堆下，就像朽木一般，沒有任何的用處了。一切因緣和合法無常，生起了必將滅去，有了也會消失的。當一切的”行”完全止息，寂滅才是最快樂的。

佛陀最初的格言偈

在無數生死的輪回中，無法尋獲那造屋的人，每一次的生死流轉都是苦。啊！造屋的人我已發現，你已無法再建造屋子了。一切的椽木已摧毀，柱梁也已折斷。心已不再造作，一切的愛欲皆盡滅。

四資具取用前的省思

衣的省思

我應當正念地省思我所受用的衣物，那只是為了排除寒冷，為了排除炎熱，為了抵禦惡風、烈日、虻、蚊、以及一切爬蟲類的侵擾，同時以便覆蓋身體，得以遮羞。

食的省思

我應當正念地省思我所受用的飲食，那不是為了縱情玩樂，那不是為了肥壯，那不是為了美麗，那不是為了裝飾，只為了維持這個身體，讓他能夠支延生存下去，令不損傷，以便助於修習梵行。依照如此的實行，我將消除舊有的感受以及不令新的感受產生，這樣我才不致受苦，而得以無過的安住。

住的省思

我應當正念地省思我所受用的房舍、臥具，那只是為了排除寒冷，為了排除炎熱，為了抵禦惡風、烈日、虻、蚊、以及一切爬蟲類的侵擾，同時也是為了防禦惡劣的天氣所引起的險難，以便讓行者擁有安全修行的地方。

藥的省思

我應當正念地省思我所受用以治療病痛的藥物、藥具，那只是為了消除種種疾病所引起的苦受。以便使自己從病痛中解脫出來，以得安適與自在。

（現在讓我們誦四物元素與身不淨的省思章節）

這套衣服與受用衣服者的出現以及它維持存在的因緣，只是自然界不同元素的組合而已，就只有不同的元素，沒有一個人，它不具有永遠生存的原則，空而無我

或無靈魂。這衣服本非不淨，但在接觸到這汗臭的身軀後，就變得汗穢不淨。

這些飲食與受用飲食者的出現以及它維持存在的因緣，只是自然界不同元素的組合而已，就只有不同的元素，沒有一個人，它不具有永遠生存的原則，空而無我或無靈魂。這些飲食本非不淨，但在接觸到這汗臭的身軀後，就變得汗穢不淨。

這房舍臥具與受用這房舍臥具者的出現以及它維持存在的因緣，只是自然界不同的元素的組合而已，就只有不同的元素，沒有一個人，它不具有永遠生存的原則，空而無我或無靈魂。這房舍臥具本非不淨，但在接觸到這汗臭的身軀後，就變得汗穢不淨。

這些藥物和藥具與受用藥物藥具者的出現以及它維持存在的因緣，只是自然界不同的元素的組合而已，就只有不同的元素，沒有一個人，它不具有永遠生存的原則，空而無我或無靈魂。這些飲食本非不淨，但在接觸到這汗臭的身軀後，就變得汗穢不淨。

回向功德

以此禮敬的功德，

願居住於這支提、寺院，及菩提樹周圍的天眾，神祇們庇佑我（們）的幸福與安樂。

願這寺院中的新舊比丘及長老們，以及居住於這寺院中的男女、優婆塞、優婆夷、村鎮中的人及其首領乃至一切的有情，

願他們也都得到幸福與安樂。

願一切四生（胎、卵、濕、化）的眾生都得到佛法的滋潤，並趨向善道而得以解脫。

願那些依法奉行的人，獲得長壽，

願正法常住。

願僧團為我們帶來常恆的利益。

願正法護衛那些依法奉行的人，

願他們都在聖者的正道中成長。

願一切眾生對佛陀的教法都能生起虔誠的信仰。

願大地風調雨順，欣欣向榮，人民安樂。

願所有的統治者們住於正法之中，護衛子民，猶如父母親保護子女一般。

第三篇晚課

{注：有括號 () 之文，唯領誦者須念}

敬禮三寶

世尊，遠離塵垢，斷盡無明煩惱的阿羅漢，自證成正等正覺。我禮敬佛陀、世尊。 [一頂禮]

法，世尊已善妙及詳盡解說，我禮敬法。 [一頂禮]

世尊之追隨者，良好修行於道的僧伽，我禮敬僧伽。 [一頂禮]

(現在讓我們禮贊佛陀，世尊)

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。 {三稱}

(現在讓我們來誦憶念佛陀之德行)

世尊的名聲與威望，普遍地傳揚著。如是世尊，應供 (遠離塵垢，斷盡無明煩惱的阿羅漢) 正等覺 (正等正覺，正遍知)、明行足、善逝、世間解、無上士調禦丈夫、天人師、佛、善教之尊者。

(現在讓我們來禮贊佛陀) :

佛陀具有阿羅漢之崇高美德、清淨、無上智、與大悲共聚於一身，他覺醒有智者，猶如太陽照耀，蓮花綻放。我禮敬無上清淨的征服者 (征服無明煩惱)。佛陀是一切眾生最安穩的皈依處。第一項，我以至高崇敬之心如此憶念，我俯首禮敬佛陀。我是佛陀的僕侍，佛陀是我偉大之善導；佛陀是眾苦的摧毀者，賜於我滅苦的利益與幸福，對於佛陀，讓我奉獻此身心。對於佛陀至上覺悟的真理，我將恭敬地奉行。於我並無其他皈依處，卓越的佛陀是我真正的皈依處。以此虔誠的真實語，願我在導師的正道中成長。以此禮敬佛陀所生的一切功德，願一切險難都不生起。

[一頂禮並俯首誦]

從我的身，口、意，對於佛，我所造的任何惡業，請求佛容受及原諒一切過失，在將來，對於佛，我會更謹慎。

(現在讓我們來誦憶念法之功德)

世尊所善妙及詳盡解說之法，須經學習和奉行，親自體會和自見；是可奉行，可得

成果，超越時間與空間；請來親自查看，向內返照，智者皆能各自證知。

（現在讓我們來禮贊法）：

法具有善妙及詳盡的殊勝功德，可分為道與果，學位與解脫位，護持法者，依教奉行的人，將免墮惡道。我虔誠的禮敬卓越的法，黑暗的摧毀者。“法”是一切眾生最安穩的皈依處。第二項，我以至高崇敬之心如此憶念，我俯首禮敬法；我是法之僕侍，法是我偉大之善導；法是眾苦的摧毀者，賜於我滅苦的利益與幸福。對於法，讓我奉獻此身心。對於法至上善妙的真理，我將恭敬地奉行，於我並無其他皈依處，卓越的法是我真正的皈依處。以此虔誠的真實語，願我在導師的正道中成長。以此禮敬法的一切功德，願一切險難都不生起。

[一頂禮並俯首誦]

從我的身、口、意，對於法，我所造的任何惡業，請求法容受及原諒一切過失，在將來，對於法，我會更謹慎。

（現在讓我們來誦憶念僧伽之功德）：

僧伽是世尊的追隨者（弟子），良好地修行佛法，僧伽是世尊的追隨者（弟子），直接地修行佛法，僧伽是世尊的追隨者（弟子），正確地修持佛法以求脫離苦，僧伽是世尊的追隨者（弟子），適當地依教奉行修習清淨梵行，他們即是四雙八輩人，那才是世尊的追隨者僧伽，應當虔誠禮敬，應當熱忱歡迎，應當佈施供養，應當合十敬禮。是世間的無上福田。

（現在讓我們來禮贊僧伽）：

從法而生，僧伽具有“良好修持”之美德。由此八位賢聖所組成：

（向須陀洹，須陀洹[初果]. 向斯陀含，斯陀含[二果]. 向阿那含，阿那含 [三果]. 向阿羅漢，阿羅漢[四果]）

以善持戒律與多種美德（法）引導其身心，我禮敬那過著清淨梵行的聖眾。僧伽是一切眾生最安穩之皈依處。第三項，我以至高崇敬之心如此憶念，我俯首禮敬僧伽，我是僧伽的僕侍，僧伽是我偉大之善導，僧伽是苦的摧毀者，賜於我滅苦的利益與幸福，對於僧伽，讓我奉獻此身心。對於僧伽之“良好修持”我將恭敬地奉行。

於我並無其他皈依處，卓越的僧伽是我真正的皈依處。以此虔誠的真實語，願我在導師的正道中成長。以此禮敬僧伽的一切功德，願一切險難都不生起。

[一頂禮並俯首誦]

從我的身、口、意，對於僧伽，

我所造的任何惡業，請求僧伽容受及原諒一切過失，在將來，對於僧伽，我會更謹慎。

四梵住

（現在讓我們來誦念四梵住）

（慈）：一切眾生；願他們無仇怨之心，願他們都不互相侵犯殘害，願他們都安樂，沒有身心的苦惱，願他們善於保護自己，遠離一切災難與苦痛。

（悲）一切眾生；願他們脫離眾苦。

（喜）一切眾生；願他們不失去所獲得的利益，

（舍）一切眾生；是自己業的主人；是自己業的繼承人；由自己的業而生；是自己業的親族；依自己的業支撐而活；不論他們造的是何種業，善的或惡的，他們必將去承擔。

功德回向偈 法增譯

（現在讓我們回向功德）：

願我所作之功德，現在或是過去者，回向給於諸有情，無量無邊無窮盡，我所敬愛有德者，父親母親如斯等，能見或是不見者，中立或是敵對者，世間一切的眾生，三界四生諸有情，五蘊一蘊或四蘊，輪回大小世界中，在此回向之功德，願諸有情皆隨喜，尚未知此回向者，惟願天人代傳報，由此隨喜所作因，及我回向之功德，願諸有情常安樂，遠離一切仇與怨，願諸眾生獲安樂，一切願望皆成就。

三法印

當一個人以智慧觀照時，得見“一切行無常”，那個時候，他將厭倦於自己所沉溺的諸苦，這就是導向清淨之道。

當一個人以智慧觀照時，得見“一切行是苦”，那個時候，他將厭倦於自己所沉溺的諸苦，這就是導向清淨之道。

當一個人以智慧觀照時，得見“一切法無我”，那個時候，他將厭倦於自己所沉溺的諸苦，這就是導向清淨之道。

在這些人群中，能夠渡彼岸的人很少，至於其餘的人，都徘徊於此岸。那些善於遵照正法，依教奉行的人，他們將能到達彼岸，渡過那難渡的死亡領域。作為智者，應舍棄黑暗的法，而開展清淨光明的法。由在家而出家，喜歡獨處於幽僻之地，應當求的是法樂，舍棄欲而無所要求，智者喜歡於清淨，去除自心的污垢。

五蘊重荷

五蘊是難以背負的啊! 人們背著這極重的東西，背起這麼重的東西是世間的苦，把它放下或舍去是安樂，諸位聖者已將這重東西放下，舍掉了，也不再抓取其他重東西上來，他已將欲望連根拔除了，已完全結束了欲望，完全地熄滅了，一點也不餘留。

世尊最後的教誨

諸位比丘! 我要提醒各位：一切因緣和合法必將會敗壞的，各位不要放逸，應當努力求進步，這就是世尊最後的教誨。

四資具取用後的省思

衣的省思

今天我所用過的任何衣物中，尚未經過省思的，那些衣物，只是為了排除寒冷，為了排除炎熱，為了抵禦惡風、烈日、虻、蚊，以及一切爬蟲類的侵擾，同時以便覆蓋身體，得以遮羞。

食的省思

今天我所用過的任何飲食中，尚未經過省思的，使用那些飲食，不是為了縱情玩樂，那不是為了肥壯，那不是為了美麗，那不是為了裝飾，只為了維持這個身體，讓他能夠支延生存下去，令不損傷，以便助于修習梵行，依照如此的實行，我將消除舊有的（饑餓）感受以及不令新的（飽脹）感受產生，這樣我才不致（生理上）受苦，而得以無過的安住。

住的省思

今天我所用過的任何房舍臥具中，尚未經過省思的，那些房舍、臥具、是為了排除寒冷，為了排除炎熱，為了抵禦惡風、烈日、虻、蚊、以及一切爬蟲之類的侵擾，同時也是為了防禦惡劣的天氣所引起的險難，以便讓行者擁有安全修行的地方。

藥的省思

今天我所用以治療病痛的藥物，藥具還未經過省思的，那只是為了消除種種疾病所引起的苦受，以便使自己從病痛中解脫出來，以得安適與自在。

蘊護衛偈

我散發慈心給予廣目，給予伊羅鉢多我散發慈心，我散發慈心給予舍婆子，給予黑瞿曇我散發慈心。

我散發慈心給予無足的眾生，給予兩足的眾生我散發慈心，我散發慈心給予四足的眾生，給予多足的眾生我散發慈心。願無足的眾生別傷害我，願兩足的眾生別傷害我，願四足的眾生別傷害我，願多足的眾生別傷害我。一切有情，一切生物，一切生命，所有一切，願他們都遠離險難，願他們都吉祥幸福。

佛無量、法無量、僧無量。但爬行的眾生，蛇、蠍、蜈蚣、蜘蛛、蜥蜴、鼠等卻有限量，願我作出的護衛，使這些眾生都避開我，（在此）我禮敬世尊，我禮敬七位正等正覺者。

盜哥摩羅護衛偈

姐妹，自我入聖以來，我不曾蓄意去奪取任何眾生的生命，以這真實的話語，願你獲得平安，願你胎中的孩子也一樣平安。

七覺支偈

開悟的條件即是：念覺支，擇法覺支，精進覺支，喜覺支，輕安覺支，還有定覺支，以及舍覺支。這七覺支都是所有智者牟尼（佛）所詳盡解說的。若能不斷的修習與提升，勢將獲得神通（特別的知識），悟道及涅槃。以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

曾有一次，佛見目犍連及迦葉尊者受到疾病的折磨，佛為他們開示七覺支法。當他們獲得法的喜樂，即時從病痛中得以解脫出來，以此真實的話語，願你永遠平安無恙。曾有一次，當法王（佛）染上了疾病，佛叫純陀長老親切關懷地誦出此經（七覺支法）。當佛獲得法的喜樂，即時從病痛中解脫出來，以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

這三位大聖者的病得以去除，就如正道破除一切的煩惱，依大自然的法而得以解脫。

以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

緣起法

（一）無明緣行、（二）行緣識、（三）識緣名色、（四）名色緣六入、（五）六入緣觸、（六）觸緣受、（七）受緣愛、（八）愛緣取、（九）取緣有、（十）有緣生、（十一）生緣於老、死、愁、悲、苦、憂、惱生起。如是起了這整堆苦。

(一) 無明滅則行滅、(二) 行滅則識滅、(三) 識滅則名色滅、(四) 名色滅則六入滅、(五) 六入滅則觸滅、(六) 觸滅則受滅、(七) 受滅則愛滅、(八) 愛滅則取滅、(九) 取滅則有滅、(十) 有滅則生滅、(十一) 生滅則老、死、愁、悲、苦、憂、惱滅，如是滅了整堆苦。

回向功德

願以此功德，回向予對我有大恩德的戒師，善於扶助及教導的師長們，父母親及一切親屬，英明勇敢的統治者，具足崇高德行的人；梵天，帝釋及魔羅，諸天神眾及護法，閻羅及一切人類；怨親債主或不相識的人；願他們都得到和平與安樂，並帶來吉祥與幸福，盈溢著三種樂（現世、來生及涅槃），直到圓證於涅槃。

願以此功德，回向給於一切眾生，使我（們）能立即斷除欲望及執取，以及心中的汙穢，在我（們）還未達到證悟涅槃之前，必須摧毀一切的障礙，每一生每一世，以殊勝的正念及智慧，及無比的精進，鏟除一切的煩惱，惡魔將不再有任何機會，乘隙破壞我（們）的精進了。佛陀是我卓越的皈依處，佛法是我至上的皈依處，辟支佛及僧伽是我（們）殊勝的皈依處，以此無比的威力，不再給予魔羅任何機會。

正等覺者是眾生的皈依，已降服五欲魔患，自證最高智慧，已宣示無上的四真諦，我願禮敬摧服眾魔軍的十方諸佛。願以此真實語，普願眾魔患皆消失，願我往生的親戚獲得我（們）所回向的功德，願他們離苦得安樂。

第四篇護衛偈

請法偈

梵天天王，世界最高的天主，莎漢跋帝，恭敬合掌向佛勸請：世尊，唯願世尊悲憫眾生，為那些眼睛裏只有少許塵垢的眾生宣示正法吧！

請護衛偈

為了祛除一切的災難，摧毀一切的病苦，獲得一切的幸福，請您（為我等）誦念護衛偈。

為了祛除一切的災難，摧毀一切的恐懼，獲得一切的幸福，請您（為我等）誦念護衛偈。

為了祛除一切的災難，摧毀一切的疾病，獲得一切的幸福，請您（為我等）誦念護衛偈。

十方世界願

來自十方世界的諸天天眾皆來云集於此，聆聽法王牟尼的正法，指引天堂及解脫之道。善哉，尊者，散發慈心，（諸位）心念專注聆聽教誨。

欲界及色界，空居天直至地居天的天眾們，無論是居住於山峰上，懸崖間，於林木、於島嶼、於城鎮、於村落、於田野或於住屋的周圍。

讓這些來自水陸空三際的神祇們乃至夜叉、幹達婆、哪伽等等。

願你們皆來聆聽我（等）誦念，有關牟尼（世尊）的教誨。

諸位，這正是聆聽正法的時候，諸位，這正是聆聽正法的時候，諸位，這正是聆聽正法的時候，

諸位，這正是觀見佛陀的時候了，諸位，這正是聆聽正法的時候了，諸位，這正是禮敬僧伽的時候了，

皈依偈

禮敬於世尊，阿羅漢、正等正覺者。（三次）

我皈依佛，我皈依法，我皈依僧。

第二次 我皈依佛，第二次我皈依法，第二次我皈依僧。

第三次 我皈依佛，第三次我皈依法，第三次我皈依僧。

直至圓滿解脫，我盡形壽皈依佛，直至圓滿解脫，我盡形壽皈依法，直至圓滿解脫，我盡形壽皈依僧。

第二次 直至圓滿解脫，我盡形壽皈依佛，第二次直至圓滿解脫，我盡形壽皈依

法，第二次直至圓滿解脫，我盡形壽皈依僧。

第三次直至圓滿解脫，我盡形壽皈依佛，第三次直至圓滿解脫，我盡形壽皈依法，第三次直至圓滿解脫，我盡形壽皈依僧。

真實言行偈

於我並無其他皈依處，佛陀是最上的皈依處，以這虔誠的真實語，願你得到幸福與安樂。

於我並無其他皈依處，法是最上的皈依處，以這虔誠的真實語，願你得到幸福與安樂。

於我並無其他皈依處，僧伽是最上的皈依處，以這虔誠的真實語，願你得到幸福與安樂。

大悲世尊偈

具足大悲心的世尊，為了一切眾生的利益，圓滿一切波羅蜜，自證無上的菩提，以這真實的話語，願一切的障礙皆消除。

具足大悲心的世尊，為了一切眾生的幸福，圓滿一切波羅蜜，自證無上的菩提，以這真實的話語，願一切的障礙皆消除。

具足大悲心的世尊，為了一切眾生的安樂，圓滿一切波羅蜜，自證無上的菩提，以這真實的話語，願一切的障礙皆消除。

禮敬勝利偈

滅癡離垢，具足慧眼，自證成佛，善逝，自在的解脫者，脫離了魔羅的羅網，他引導眾生從險難中達到安穩之處。

我俯首頂禮無上的佛陀，世間的護衛者及（人天）的導師，以此威德力故，願你獲得勝利與成就，願所有的險難都得以消除。佛陀的教法，猶如（引領軍隊的）旗幟，為世人指引清淨之道，那依法奉行的人，勢將得到（苦的）解脫，若人如法（依教）地奉行必定獲得幸福與安樂。

我俯首頂禮那殊勝的法，它去除了（無明）熱惱，而（使人）獲得清涼，以此威德力故，願你獲得勝利，願你一切皆成就，願你所有的險難都得以消除。

正法的軍隊，善逝的追隨者，戰勝了世間一切的罪惡與垢染，獲得自心的平和與寂靜，不再有任何的系縛，（因他們已）體證那詳盡解說的正法。

我俯首頂禮那尊敬的僧伽，那隨佛而證悟的團體，戒行及知見皆圓滿，以此威德力故，願你獲得勝利，願你一切皆成就，願你所有的險難都得以消除。

禮敬廿八位佛之偈

我向那廿八位正等正覺，那一千兩百位正等正覺，那五萬位正等正覺，致以崇高的敬禮。

同時我也向一切諸佛所宣說的教法及其追隨者，致以崇高的敬禮。

以此禮敬的威力，願一切的困擾及一切障礙都得以摧毀。

我向那五十五位正等正覺，那兩萬四千位正等正覺，那一百萬位正等正覺，致以崇高的敬禮。

同時我也向一切諸佛所宣說的教法及其追隨者，致以崇高的敬禮。

以此禮敬的威力，願一切的困擾及一切障礙都得以摧毀。

我向那一百零九位正等正覺，那四萬八千位正等正覺，那兩百萬位正等正覺，致以崇高的敬禮。

同時我也向一切諸佛所宣說的教法及其追隨者，致以崇高的敬禮。

以此禮敬的威力，願一切的困擾及一切障礙都得以摧毀。

八禮敬偈

禮敬卓越的聖者、阿羅漢、正等正覺。

禮敬無上的妙法，此法世尊已詳盡解說。

禮敬聖潔的僧伽，戒行圓滿，無諸邪見。

禮敬三寶，以"om"為首作為吉祥的開端。

禮敬三寶，（使我們）斷除了一切的邪惡。

以此禮敬的力量，願一切的障礙皆消除。

以此禮敬的力量，願它帶來永恆的幸福。

以此如實的敬禮，願我獲得一切的成就。

蘊護衛偈

我散發慈心給予廣目，給予伊羅鉢多我散發慈心，我散發慈心給予舍婆子，給予黑瞿曇我散發慈心。

我散發慈心給予無足的眾生，給予兩足的眾生我散發慈心，給予多足的眾生我散發慈心，我散發慈心給予四足的眾生。

願無足的眾生別傷害我，願兩足的眾生別傷害我，願四足的眾生別傷害我，願多足的眾生別傷害我。

一切有情，一切生物，一切生命，所有一切，願他們都遠離險難，願他們都吉祥幸福。

佛無量、法無量、僧無量。

但爬行的眾生，蛇、蠍、蜈蚣、蜘蛛、蜥蜴、鼠等卻有限量，願我作出的護衛，

使這些眾生都避開我，
(在此)我禮敬世尊，我禮敬七位正等正覺者。

孔雀護衛偈

那金光閃爍，具足慧眼，獨一無二的”君王”，上升了(這裏指的是太陽)它的光輝照亮了大地，(在此)我向您致以敬禮，那金碧輝煌的照亮世間者，由於您的護衛，我們才得以遠離險難，而日日無憂地生活。

我向那親證諸法實相的沙門致以無上的敬禮，我向佛陀及其所證悟的法，致以無上的敬禮，我向那從一切系縛中解脫出來的崇高尊者致以無上的敬禮，願他們都護佑著我。當孔雀作了這護衛願後，他就到處去尋找了。

那金光閃爍，具足慧眼，獨一無二的”君王”，下沉了(這裏指的是太陽)它的光輝(依然)照亮了大地，我向您致以敬禮，那金碧輝煌的照亮世間者，由於您的護衛，我們才得以遠離險難，而夜夜無憂地生活。

我向那親證諸法實相的沙門致以無上的敬禮，我向佛陀及其所證悟的法，致以無上的敬禮，我向那從一切系縛中解脫出來的崇高尊者致以無上的敬禮，願他們都護佑著我。當孔雀作了這護衛願後，他快樂地過著他的一生。

鵝鶉護衛偈

於這世間(實)存在著那戒，真誠正直，清淨，慈悲的德行。以這虔誠的真實語，我將作出無上的誓願。

思維正法的力量，及憶念過去一切征服者(佛)的威力，以這虔誠的真實語，我今發出無上的誓願。

願那些具有翅膀但卻不能飛的，那些具有腳但卻不能走的，以及那些父母出去找食物的動物(的平安)，啊！迦達畏拉火，退回去吧！

當我發出這虔誠的真實語，那熊熊熾熱的火焰，退避了十六咖裏沙尼，猶如火遇到水一樣。

這就是我所作的無上誓願，這就是我所成就圓滿的實語波羅蜜。

勝幡經 法增譯

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時佛告比丘言：比丘們！

比丘們答曰：世尊！

佛言：比丘們，久遠以前，天神與修羅作戰。諸天之主帝釋對三十三天神說：

「諸位進入戰場時若是恐懼，驚慌和肌肉麻木時，只要望著我的戰幡的頂端，那麼你將能克服你的恐懼，驚慌和肌肉麻木。」

你若是沒見到我的戰幡的頂端，那你望著天王帕加帕底戰幡的頂端，你將能克服你的恐懼，驚慌和肌肉麻木。

你若是沒見到帕加帕底戰幡的頂端，那你望著天王瓦魯納戰幡的頂端，你將能克服你的恐懼，驚慌和肌肉麻木。

你若是沒見到天王瓦魯納戰幡的頂端，那你望著天王伊娑納戰幡的頂端，你將能克服你的恐懼，驚慌和肌肉麻木。」

現在，比丘們，那些天神望著一面或其他這四面戰幡的，任何的恐懼，驚慌和肌肉麻木有可能被克服，也有可能不能被克服，為什麼呢？因為諸天之主帝釋還未能去除貪欲、鎮恚和愚癡；他膽怯、驚慌、怖畏以及逃離。

讓我告訴你，比丘們，若你進入森林，樹下，靜空閑處時，你若恐懼，驚慌和肌肉麻木時，在那時你只要憶念佛，想他的確是世尊，遠離塵垢，斷盡無明煩惱的阿羅漢，自證成正等正覺，明行具足、善逝、世間解、無上士調禦丈夫、天人師、佛、善教的尊者。比丘們，你若憶念佛，任何恐懼，驚慌和肌肉麻木都能克服。

若你不能憶念佛，那你要憶念法，想世尊所善妙及詳盡解說之法，須經學習和奉行，親自體會和自見，是可奉行，可得成果，超越時間與空間，請來親自查看，向內返照，智者皆能各自證知。你若憶念法，任何恐懼，驚慌和肌肉麻木都會消失。

若你不能憶念法，那你要憶念僧，想僧伽是世尊的追隨者，良好地修行佛法，僧伽是世尊的追隨者，直接地修行佛法，僧伽是世尊的追隨者，正確地修持佛法以求脫離苦，僧伽是世尊的追隨者，適當地依教奉行，修習清淨梵行，他們即是四雙八輩人（向須陀洹，須陀洹，向斯陀含，斯陀含，向阿那含，阿那含，向阿羅漢，阿羅漢），那才是世尊的追隨者僧伽，應當虔誠禮敬、應當熱忱歡迎、應當佈施供養、應當合什敬禮，是世間的無上福田。

你若憶念僧，任何恐懼，驚慌和肌肉麻木都會消失。為什麼是這樣呢？因為如來，及我的弟子們，是阿羅漢，圓滿覺悟，祛除貪欲，嗔恚和愚癡，不會膽怯，驚慌，怖畏和逃離。

世尊欲重宣此義，說言：比丘們若住於林中，或樹蔭下，無人空閑處，心中憶念佛，不會知道恐懼和災患。若不能憶佛---世上最高者，人中勇健者。那麼心中憶念法，常常要應用的指導法則，若不能憶念法---世尊所善教的引導解脫的法理。那麼心中憶念僧伽，人們能種下好種子的無上良田。

若你皈依佛，法及僧伽，那麼恐懼，驚慌和肌肉麻木將不會出現。

盜哥摩羅護衛偈

姐妹，自我入聖以來，我不曾蓄意去奪取任何眾生的生命，以這真實的話語，願你獲得平安，願你胎中的孩子也一樣平安。

七覺支偈

開悟的條件即是：念覺支，擇法覺支，精進覺支，喜覺支，輕安覺支；還有定覺支，以及舍覺支。

這七覺支都是所有智者牟尼（佛）所詳盡解說的。

若能不斷的修習與提升，勢將獲得神通（特別的知識），悟道及涅槃。

以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

曾有一次，佛見目犍連及迦葉尊者受到疾病的折磨，佛為他們開示七覺支法。

當他們獲得法的喜樂，即時從病痛中得以解脫出來。

以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

曾有一次，當法王（佛）染上了疾病，佛叫純陀長老親切關懷地誦出此經（七覺支法）。

當佛獲得法的喜樂，即時從病痛中解脫出來。

以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

這三位大聖者的病得以去除，就如正道破除一切的煩惱，依大自然的法而得以解脫。

以此真實的話語，願你永遠平安無恙。

阿達那地雅護衛偈

禮贊毗婆屍佛、具足慧眼、光耀莊嚴；

禮贊屍棄佛，慈心悲憫一切眾生。

禮贊毗舍浮佛、精進不懈、斷除垢染；

禮贊拘留孫佛，粉碎魔王及其軍隊。

禮贊拘那伽摩那佛、圓滿完成清淨聖潔梵行；

禮贊迦葉佛、從一切（煩惱）中解脫出來。

禮贊昂其拉薩佛，那偉大的釋迦子，開示正法，祛除一切的苦痛。

一切諸佛皆如實的照見諸法實相，並於世間體證涅槃。他們（佛）語言柔和，是具足無上智慧的尊者。

禮贊世尊（喬達摩），為了人天的利益與安樂，成就無上智慧，明行具足。在此，對那明行兩具足的喬達摩佛，我們向您致以崇高的敬禮。

無畏偈

任何不祥的徵兆，任何不悅耳的烏啼聲，惡星，夢魘以及一切不如意的事，願以佛力的加持，一一化解，消失。

任何不祥的徵兆，任何不悅耳的烏啼聲，惡星，夢魘以及一切不如意的事，願以

法力的加持，一一化解，消失。

任何不祥的徵兆，任何不悅耳的烏啼聲，惡星，夢魘以及一切不如意的事，願以僧伽力的加持，一一化解，消失。

三十波羅蜜 法增譯

第一：普通佈施波羅蜜，上乘佈施波羅蜜，最高佈施波羅蜜。

第二：普通持戒波羅蜜，上乘持戒波羅蜜，最高持戒波羅蜜。

第三：普通出離波羅蜜，上乘出離波羅蜜，最高出離波羅蜜。

第四：普通智慧波羅蜜，上乘智慧波羅蜜，最高智慧波羅蜜。

第五：普通精進波羅蜜，上乘精進波羅蜜，最高精進波羅蜜。

第六：普通忍辱波羅蜜，上乘忍辱波羅蜜，最高忍辱波羅蜜。

第七：普通真誠波羅蜜，上乘真誠波羅蜜，最高真誠波羅蜜。

第八：普通欲願波羅蜜，上乘欲願波羅蜜，最高欲願波羅蜜。

第九：普通慈心波羅蜜，上乘慈心波羅蜜，最高慈心波羅蜜。

第十：普通舍波羅蜜，上乘舍波羅蜜，最高舍波羅蜜。

這三十種波羅蜜，加上友情，慈心、悲心、喜心、舍心修習圓滿具足。

苦纏偈

陷入痛苦中的（眾生），願他們皆離苦。

陷入恐懼中的（眾生），願他們皆離恐懼。

陷入悲慟中的（眾生），願他們都離悲慟，願一切眾生皆如是。

我們所獲得的及所累積的功德，願一切天人皆來隨喜（分享），願他們都得到幸福與安樂。

以虔誠的心佈施，好好守持戒律，喜歡修習禪定（心智的培育），勢將往生天界。

以佛，辟支佛及阿羅漢們所成就的威神力，願此線所繞之處皆受到護衛。

佛勝吉祥偈

展現千手之相，手中各執兵器，指揮著大軍的魔羅，騎在基立米卡拉象上怒吼著，

牟尼世尊以法降服了他，以此威力故，願你獲得勝吉祥。

威力勝於魔羅，日夜宣戰是那可怖的夜叉阿拉哇卡，火爆急躁及自大，牟尼世尊以無比的忍辱調服了它，以此威力故，願你獲得勝吉祥。

醉狂的象那拉其陵，狂如森林的大火，威如火輪，猛如雷電，

牟尼世尊施以慈悲的甘露調服了它，以此威力故，願你獲得勝吉祥。

窮凶極惡的盜哥摩羅，以熟練的手揮著大刀，追趕了三由旬的路，那佩帶指環的惡魔，
牟尼世尊以神變的力量調服了他，以此威力故，願你獲得勝吉祥。
以木塊偽裝著大肚子，迦杜瓦娜於眾人前（對佛）作出毀謗，
牟尼世尊以默然的方法加以化解，以此威力故，願你獲得勝吉祥。
沙加卡心識被蒙蔽，言論罔顧真理，高彈自己的論調如高舉旗幟一般，
牟尼世尊以明燈似的智慧調服了他，以此威力故，願你獲得勝吉祥。
擁有大神力，但具有邪見的蛇王南多巴難陀，佛遣大弟子目犍連化現蛇王相而制服它，
牟尼世尊加以開導的方法，感化了他，以此威力故，願你獲得勝吉祥。
受邪見繫縛，猶如被蛇緊纏雙手一樣，那具大威力及光芒燦爛的梵天天神薩迦卡，
牟尼世尊以智慧的法藥調服了他，以此威力故，願你獲得勝吉祥。
這八首佛勝吉祥偈，應當天天誦念，時時思惟，以便祛除種種的障礙，有智慧的人，皆可獲得安樂與解脫。

勝利偈 法增譯

大悲的世尊，為了一切眾生的利益，修持圓滿一切的波羅蜜，自證無上菩提，以此真實語，願你得勝利。

世尊在菩提樹下的勝利，為釋迦人帶來光榮，勝利可屬你，願你得勝利。

以不敗之姿安坐在諸佛加持的聖地寶座上，世尊浸於無上成就的喜悅裏。

吉祥的星星，吉祥的祝福，一個吉祥的晨曦，一個吉祥的供奉，一個吉祥的時，一個吉祥的辰，善承的供養予梵行者。

若身業以正行，口業以正行，意業以正行，欲願以正行，以此諸正行，必將導至涅槃。

願他獲得利益與幸福，在正法中成長，無有諸病苦，與他的眷屬，快樂的生活。

願她獲得利益與幸福，在正法中成長，無有諸病苦，與她的眷屬，快樂的生活。

願他們獲得利益與幸福，在正法中成長，無有諸病苦，與他們的眷屬，快樂的生活。

禮敬於佛寶，實為無上藥，福利予人天，以佛大威力，願你得平安，諸憂惱消除，諸痛苦平息。

禮敬於法寶，實為無上藥，息滅眾欲火，以法大威力，願你得平安，諸憂惱消除，諸怖畏平息。

禮敬於僧寶，實為無上藥，應供善款待，以僧大威力，願你得平安，諸憂惱消除，諸病苦平息。

於我無他依，佛為真皈依，以此真實語，願你得勝利。

於我無他依，法為真皈依，以此真實語，願你得勝利。
於我無他依，僧為真皈依，以此真實語，願你得勝利。
世上任何寶，此處他處求，無寶等佛寶，願你得安祥。
世上任何寶，此處他處求，無寶等法寶，願你得安祥。
世上任何寶，此處他處求，無寶等僧寶，願你得安祥。

第五篇隨喜功德

隨喜功德 (一)

(頌頌者念)

猶如河流之水盈滿了海洋。

在此你所佈施 (之功德) 同樣地利益了已故的親屬。

願你所需要及所渴求的皆能早日實現，願你所期望的皆能達成，儼如十五的月亮般的圓滿，也猶如如意寶的滿願。

願所有的不幸皆能轉化，願所有的疾病皆消除，沒有險難及不幸，願您得到安樂及長壽。

謙虛恭敬，尊老敬賢的人，那個人 (他) 將獲得四種法 (福報)、那即是壽命增長、膚色美好、內心安樂、身體健康。

隨喜功德 (二)

遠離一切的疾病，從一切的悲痛中解脫出來。

化解了一切的仇恨，願您成為解脫的自由者。

願所有的不幸皆能轉化，願所有的疾病皆消除，沒有險難及不幸，願你得到安樂及長壽。

謙虛恭敬尊老敬賢的人，那個人 (他) 將獲得四種法 (福報)：那即是壽命增長、膚色美好、內心安樂、身體健康。

三寶威力偈

憑藉三寶的力量，仗恃三寶的威力，

痛苦、疾病、恐懼、仇恨、悲傷、危險、困擾、無一能構成障礙、一切險難皆被摧毀，

勝利、成功、財富、利得、平安、吉祥、快樂、健康、幸福、長壽、美麗、富貴以及名望，

願它們增長，願你長命百歲，生活中事事如意。

致與你一切的祝福，願你得到所有天人的護佑，仗恃諸佛的威力，願您獲得永恆的安樂。

致與您一切的祝福，願您得到所有天人的護佑，仗恃諸法的威力，願您獲得永恆

的安樂。

致與您一切的祝福，願您得到所有天人的護佑，仗恃僧伽的威力，願您獲得永恆的安樂。

供養食物感恩偈 法增譯

惟願智者得長壽 體力善生與機智
願他人獲安樂者 安樂回向於彼人
若於他人誠祝願壽、力、善生與機智
彼人隨時能獲得長壽榮譽諸善報

殊勝偈

虔誠的信仰是卓越的，體證法是至高無上的。
對於佛陀具有虔誠的信念是殊勝的，因佛陀是無上的應供者。
對於法具有虔誠的信念是殊勝的，離欲，寂靜及安樂。
對於僧伽具有虔誠的信念是殊勝的，因僧伽是無上之福田。
對殊勝者作禮敬及供養，殊勝的福田勢必增勝。
壽命、膚色（美麗）、名譽、地位、體力（力量）及快樂勢必增長。
智者所作的施捨，必將獲得無上的法益。
不論將來往生天界，或再生人道，也將獲得無上的安樂。

適時供養感恩偈 法增譯

智者善供與慷慨	能於聖者起淨信
正行所生諸福德	適時適當作供養
供養不失其所值	眾人隨喜勤修習
若人能修隨喜心	亦能共用供養福
佈施之人別動搖	適時善為作供養
當念福德諸資糧	眾生來世須依賴

小千世界吉祥偈

以一切諸佛的威力，以一切諸法的威力，以一切僧伽的威力。

佛寶，法寶，僧寶。

這三種寶，以他們的威力，結合八萬四千法門，加上經律論藏，及佛弟子的威力，願你所有的疾病，你所有的恐懼，你所有的障礙，你所有的困擾，你所有不祥的徵兆，你所有的厄運，皆被摧毀。

(願你的)壽命增長，財富增加，幸福增勝，名譽遠揚，體力增強，膚色增勝，快樂增進，一切皆成就。

痛苦、疾病、恐懼、仇怨、憂傷、危險及困擾、無一構成障礙，在眾威力下皆被摧毀。

勝利、成功、財富、利得、平安、吉祥、快樂、健康、幸福、長壽、美麗、富貴及名望樣樣增勝，長命百歲。

願你生活中事事獲得成就。

致與您一切的祝福，願你得到所有天人的護佑，仗持諸佛的威德力，願你獲得永恆的安樂。

致與您一切的祝福，願你得到所有天人的護佑，仗持諸法的威德力，願你獲得永恆的安樂。

致與您一切的祝福，願你得到所有天人的護佑，仗持僧伽的威德力，願你獲得永恆的安樂。

與天神分享福德偈 法增譯

何國侍奉聖賢者，願彼召集具戒者，
同住修習諸梵行，彼此互為相照應。

獻諸供品於諸天，往昔天神亦祭供，
敬禮往昔諸天神，猶如母親照顧子，

彼人若得天神助，必見修道漸進階。

無上祝福偈

願一切的祝福皆實現，願一切的天人護佑你，
以所有諸佛的威德力，願您獲得永恆的安樂。

願一切的祝福皆實現，願一切的天人護佑你，
以所有一切法的威德力，願您獲得永恆的安樂。

願一切的祝福皆實現，願一切的天人護佑你，
以所有僧伽的威德力，願您獲得永恆的安樂。

殊勝祝福偈

致與您一切的祝福，願您得到所有天人的護佑，
仗持諸佛的威德力，願您獲得永恆的安樂。

致與您一切的祝福，願您得到所有天人的護佑，
仗持諸法的威德力，願您獲得永恆的安樂。

致與您一切的祝福，願您得到所有天人的護佑，

仗恃僧伽的威德力，願您獲得永恆的安樂。

回向功德於諸有情偈 法增譯

願我所作之功德，現在或是過去者，回向給於諸有情，無量無邊無窮盡，我所敬愛有德者，父親母親如斯等，能見或是不見者，中立或是敵對者，世間一切的眾生，三界四生諸有情，五蘊一蘊或四蘊，輪回大小世界中，在此回向之功德，願諸有情皆隨喜，尚未知此回向者，惟願天人代傳報，由此隨喜所作因，及我回向之功德，願諸有情常安樂，遠離一切仇與怨，願諸眾生獲安樂，一切願望皆成就。

此刻我所積功德，皆因行善並回向，
願我所行悉清淨，成就九種出世法①。

若我不證輪回轉，願如菩薩十八禁②。

願我不作五逆罪，持戒不著五欲樂。願我不陷欲淤泥，無有邪見具正思，遠離惡友近智者，願我有如功德池，正信正念常懺悔，怖畏精進修忍辱，願諸仇怨不來害，願不愚癡受擺布，願見道階避墮落，毀禁犯戒諸墮因，願具智慧如輕風，廣遊吹拂於太空，願諸善願皆成就，生生圓滿諸善德。佛法拯救眾生苦，願我能盡諸業障。願生人中具男根，梵行善護於禁戒。世尊佛法常住世，集資糧證出世法，願得羅漢無上智，佛未出世證獨覺。

註：

①九種出世法：欲界修持惑斷得自在，四色界禪修持得自在，四無色界禪修持得自在。

②菩薩十八禁：（一）身有失（二）口有失（三）意有失（四）有異想（五）不定心（六）不知舍（七）欲減（八）精進減（九）念減（十）慧減（十一）解脫減（十二）解脫知見減（十三）身業不隨智行（十四）口業不隨智行（十五）意業不隨智行（十六）不知過去世（十七）不知未來世（十八）不知現在世。

一般供養僧團之文

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。（三遍）

精進的尊者大德，我們請求供養這些食物，以及各種的用品給予比丘僧眾們，懇求諸比丘僧眾接受這些食物，以及各種的用品，以便給與我們常恆的利益與安樂吧！

供養僧團

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。(三遍)

精進的尊者大德，我們請求供養這些食物，以及各種的用品給予比丘僧眾們，懇求諸比丘僧眾接受這些食物，以及各種的用品，以此功德作為回向給與死去的父母以及親戚朋友們，同時也給與我們常恒的利益與安樂吧!

註：*若少過四位比丘 BHIKKHUSANGHASSA改為 SILAVAN TASSA.
若少過四位比丘 BHIKKHUSANGHO 改為 SILAVANTO.

佈施後，信眾們跟著僧人誦以下的回向文：

願我（我們）所作之佈施，成為證入涅槃的資糧（條件）。

願我（我們）所持守之戒，成為證入道果智的資糧（條件）。

願我（我們）所作之功德，成為息滅諸漏的資糧（條件）。

請僧團分配供品

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。(三遍)

僧團中的大德請悉知：第一份（供品）將由長老所得，其餘的，願（居住）在這裏的比丘（沙彌或居士）皆可享受。

第六篇經文集

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

如來，應供，正等覺，明行足，善逝，世間解，無上士調禦丈夫，天人師，佛，世尊。

開經偈

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。
大慈大悲潛眾生，大喜大舍濟含識，相好光明以自嚴，眾等至心皈命禮。
皈依佛。皈依法。皈依僧。

《三寶經（寶經）》南傳大藏經《經集》第二品.譯者不詳，法增潤飾.

天空或地上，眾生來聚集，願眾生安樂，汝等應諦聽，如來所說法，（千萬劫難遇）。

天地諸神祇，汝等應諦聽，人民日與夜，獻奉諸供品，應慈愛彼等，精進施佑護。

於此處他界，或於諸天上，無論何種寶，難與如來等，唯於佛陀中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

釋迦之聖者，親證般涅槃，解脫於貪欲，無生最尊上，別無有他法，可與其比倫，實爾達摩中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

佛陀所贊歎，修定念相繼，淨念無間斷，（可證殊勝果），實爾達摩中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

四雙八輩者，賢者所稱贊，佛陀之弟子，施彼得大果，唯諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

喬達摩教中，離貪比丘眾，堅心勤修持，進趨不死城，享受涅槃樂，於諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

如石柱立地，不為四風撼，佛子見聖諦，真信亦如是，唯諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

瞭解聖諦人，極崇八正道，世尊之教法，具最上智慧，彼諸難調服，亦不受八生，於諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

慧眼證道者，遠離於三法，謂身見懷疑，戒取諸邪儀，解脫四惡趣，不作六逆罪，於諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

由諸身口意，彼所作惡業，悉皆不覆藏，智慧見道者，若造新惡業，實為難思議，於諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

猶如叢林頂，初夏花盛開，佛陀微妙法，指引涅槃路，教證臻至善，唯於佛陀中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

無比至善者，真知善施捨，圓滿戒定慧，廣演四真諦，唯於佛陀中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

不顧於過去，不欣於將來，永斷於生死，貪欲不再生，命盡如油燈，油耗而寂滅，於諸僧伽中，具足如斯寶，由此真諦故，願一切安樂。

(佛說此經已，爾時薩迦天王等聞法歡喜頂禮三寶，願一切眾生，信受奉行，得大安樂，即於佛前以偈而贊三寶曰)：

天空或地上，來集此神祇，我等應敬禮，圓滿佛陀尊，人天所崇敬，願一切安樂。

天空或地上，來集此神祇，我等應敬禮，圓滿達摩尊，人天所崇敬，願一切安樂。

天空或地上，來集此神祇，我等應敬禮，圓滿僧伽尊，人天所崇敬，願一切安樂。

註：() 括號內原文無。

《吉祥經》南傳大藏經《經集》第二品.釋廣學譯

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，於深夜時，一光芒四射天神蒞臨佛所，光耀全園，行近佛前，頂禮佛足，立於一邊，以偈而白佛曰：

天神與人等，為求真善故，思維吉祥義，祈佛為示知。

不親近愚者，宜親近智者，敬禮有德者，此為最吉祥。

居於適當處，往昔曾修福，生活於正道，此為最吉祥。

博學善工巧，善學於律儀，言語甚和婉，此為最吉祥。

奉事於父母，護養妻與子，從事於正命，此為最吉祥。

正直和慷慨，扶助於親族，行為無過失，此為最吉祥。

禁絕造諸惡，不用麻醉品，堅志於德行，此為最吉祥。

恭敬與謙遜，知足與感恩，幸聞於佛法，此為最吉祥。

忍耐易受教，遇沙門僧眾，依時討論法，此為最吉祥。

精進行聖道，澈見四真諦，親證悟涅槃，此為最吉祥。

雖接觸世法，深心無動轉，安穩離憂垢，此為最吉祥。

修行能如是，無處不自在，去處皆安樂，此為最吉祥。

《天請問經》唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞：一時，薄伽梵^①，在室羅筏國^②，住誓多林^③給孤獨園。

時有一天，顏容殊妙，過於夜分，來詣佛所，頂禮佛足，卻坐一面，是天威光，甚大赫奕，周遍照曜誓多園林。

爾時彼天以妙伽他^④而請佛曰：云何利刀劍？云何礮毒藥？云何熾盛火？云何極

重暗？

爾時世尊亦以伽他告彼天曰：粗言利刀劍，貪欲礮毒藥，瞋恚熾盛火，無明極重暗。

天複問曰：何人名得利？何人名失利？何者堅甲冑？何者利刀杖？

世尊告曰：施者名得利，受者名失利，忍為堅甲冑，慧為利刀杖。

天複請曰：云何為盜賊？云何智者財？誰於天地間，說名能劫盜？

世尊告曰：邪思為盜賊，屍羅^⑤智者財，于諸天地間，犯戒能劫盜。

天複請曰：誰為最安樂？誰為大富貴？誰為恒端嚴？誰為常醜陋？

世尊告曰：少欲最安樂，知足大富貴，持戒恒端嚴，破戒常醜陋。

天複請曰：誰為善眷屬？誰為惡心怨？云何極重苦？云何第一樂？

世尊告曰：福為善眷屬，罪為惡心怨，地獄極重苦，無生第一樂。

天複請曰：何者愛非宜？何者宜非愛？何者極熱病？誰是大良醫？

世尊告曰：諸欲愛非宜，解脫宜非愛，貪為極熱病，佛是大良醫。

天複請曰：誰能覆世間？世間誰所魅？誰令舍親友？誰複障生天？

世尊告曰：無智覆世間，世間癡所魅，慳貪舍親友，染著障生天。

天複請曰：何物火不燒，風亦不能碎？非水所能爛，能扶持世間？

誰能與王賊，勇猛相抗敵？不為人非人，之所來侵奪？

世尊告曰：福非火所燒，風亦不能碎，福非水所爛，能扶持世間。福能與王賊，勇猛相抗敵，不為人非人，之所來侵奪。

天複請曰：我今猶有疑，請佛為除斷，今世往後世，誰極自欺誑？

世尊告曰：若有多珍財，而不能修福，今世往後世，彼極自欺誑。

爾時，彼天聞佛世尊說是經已，歡喜踴躍，歎未曾有，頂禮佛足，即於佛前，欬然不現。

註：①薄伽梵，梵語“Bhagavate”即世尊。

②室羅筏國，即舍衛國。

③誓多林，即祇樹。

④伽他，梵語“Gatha”即偈。

⑤屍羅，梵語“Sila”，即戒。

《念佛》《增壹阿含經》卷第二，廣演品第三，東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：當修行一法，當廣布一法，已修行一法，便有名譽，成大果報，諸善普至，得甘露味，至無為處，便成神通，除諸亂想，逮沙門果，自致涅槃。

云何為一法？所謂念佛。

佛告諸比丘：云何修行念佛，便有名譽，成大果報，諸善普至，得甘露味，至無為處，便成神通，除諸亂想，獲沙門果，自致涅槃？

爾時，諸比丘白世尊曰：諸法之本，如來所說，唯願世尊，為諸比丘，說此妙義。諸比丘從如來聞已，便當受持。

爾時，世尊告諸比丘：諦聽，諦聽，善思念之，吾當為汝廣分別之。

答曰：如是，世尊。諸比丘前受教已。

世尊告曰：若有比丘，正身正意，結跏趺坐，繫念在前，無有他想，專精念佛。觀如來形，未曾離目，已不離目，便念如來功德。如來體者，金剛所成，十力具長①，四無所畏②，在眾勇健。如來顏貌，端正無雙，視之無厭。戒德成就，猶如金剛，而不可毀。清淨無瑕，亦如琉璃。如來三昧，未始有減，已息永寂，而無他念。憍慢強梁，諸情擔泊，欲意、恚想、愚惑之心、猶豫慢結、皆悉除盡。如來慧身，智無崖底，無所掛礙。如來身者，解脫成就，諸趣已盡，無復生分，言我當更墮於生死。如來身者，度知見城，知他人根，應度不度，死此生彼，周旋往來，生死之際，有解脫者，無解脫者，皆具知之，是謂修行念佛，便有名譽，成大果報，諸善普至，得甘露味，至無為處，便成神通，除諸亂想，獲沙門果，自致涅槃。是故，諸比丘，常當思惟，不離佛念，便當獲此諸善功德。如是，諸比丘，當作是學！

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

註：

①十力：（一）知覺處非處智力。（二）知三世業報智力（三）知諸禪解脫三昧智力。（四）知諸根勝劣智力。（五）知種種解智力（知解）。（六）知種種界智力（境界）。（七）知一切至所道智力（行道因果）。（八）知天眼無礙智力。（九）知宿命無漏智力。（十）知永斷習氣智力。

②四無畏：（一）一切智無畏。（二）漏盡無畏。（三）說障道無畏。（四）說盡苦道無畏。

《優陂夷墮舍迦經》Upasika Visakhā（八關齋戒）失譯人名，今附宋錄聞如是。一時佛在舍衛國止城東出，有女人子字蕪耶樓，人呼為蕪耶樓母。佛在蕪耶樓母家殿上坐，有一女人奉持教戒，字墮舍迦，以月十五日朝起沐浴，有七子婦皆使沐浴著好衣，日未中因飯，飯已澡手，將七子婦至佛所前為佛作禮。佛言：就座。皆卻就座。佛問優陂夷①墮舍迦（Visakhā，佛的女大施主）：今日何等沐浴著好衣，與子婦俱至佛所？

墮舍迦言：今日十五日我齋戒，我聞一月當六齋②，我與子婦俱共齋不敢懈慢。佛告墮舍迦：佛正齋法有八戒，使人得度世道，不復墮三惡處，所生常有福佑，亦從八戒本因緣致成佛。何等為佛正齋法？是間有賢善人持戒。一月六日齋：月八日一齋，十四日一齋，十五日一齋，二十三日一齋，二十九日一齋，三十日一

齋。齋日朝起告家中言：

今日我身齋，家中今一日，且莫飲酒莫鬥諍莫道說錢財，家中事意所念口所說，當如阿羅漢。阿羅漢無殺意，齋日持戒亦當如阿羅漢，無殺意無捶擊意，念畜生及蟲蛾，使常生如阿羅漢意，是為一戒。今日與夜持殺意使不得殺。持意如是為佛一戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。無貪心，無所貪慕於世間，無貪毛菜之意，齋日如是持意如阿羅漢。富有者，當念作佈施，貧無有者，常當念施，是為二戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不畜婦亦不念婦，亦不貪女人亦無淫意，齋日如是持意如阿羅漢，是為三戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。不妄語不傷人意，語即說佛經，不語者但念諸善，齋日如是持意如阿羅漢，是為四戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不飲酒，不念酒不思酒，用酒為惡，齋日如是持意如阿羅漢，是為五戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢意不在歌舞，聞亦不喜音樂聲，亦不在香華氣，齋日如是持意如阿羅漢，是為六戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢不於高好床臥，意亦不念高好床上臥，齋日如是持意如阿羅漢，是為七戒。

佛言：齋日持意當如阿羅漢。阿羅漢日中及食，日中已後至明不得複食，得飲蜜漿，齋日如是持意如阿羅漢，是為八戒。

佛複告優陂夷墮舍迦：是間有人頭發有垢自沐其頭，沐已其人便喜言，我頭垢已去。有人持八戒一日一夜者，明日即喜，喜者便念佛經戒乃如是。其有人心中有惡意即去，善意即還。

佛言：有人身體饒垢入水中治，身垢皆去出水即喜言，我垢去身輕。其有人齋戒一日一夜，明日即喜念佛正語，自念當何時得道，使我心不複動不複走，使我心一志無為之道。

佛言：有人衣多垢，以得灰浣之垢去，其人即喜。其有人齋戒一日一夜，明日即喜，便念比丘僧言，比丘僧中，有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢，念比丘僧如是。

佛言：如人有鏡鏡有垢，磨去其垢鏡即明。其有人齋戒一日一夜，有慈心於天下，心開如明如鏡者，不當有嗔怒意。其有人一日一夜齋戒，閱哀天下，淨心自思自端其意，自思念身中惡露如是。如是者不當複嗔怒。

佛告優陂夷墮舍迦：持八戒齋一日一夜不失者，勝持金銀珠璣施與比丘僧也。天下有十六大國。一者名鴛迦。二者名摩竭。三者名迦夷。四者名拘薛羅。五者名鳩溜。六者名般贛荼。七者名阿波耶。八者名阿洹提渝。九者名脂提渝。十者名越祇渝。十一者名速摩。十二者名速賴吒。十三者名越蹉。十四者名末羅。十五者名渝匿。十六者名劍善提。是十六大國中珍寶物施與比丘僧，不如齋戒一日一夜也。齋戒使人得度世道，以財寶施與，不能使人得道。今我得佛道本從是八戒起。

佛告墮舍迦：天下人多憂家事，我用是故，使一月六齋持八戒。若有賢善人，欲急得阿羅漢道者，若欲急得佛道者，若欲生天上者，能自端其心一其意者，一月十五日齋亦善，二十日齋亦善，人多憂家事故與一月六齋。六日齋者，譬如海水不可斛量，其有齋戒一日一夜者，其福不可計。佛告墮舍迦：且將子婦歸，誦念是正齋法八戒也。優陂夷墮舍迦，前為佛作禮而去。

註：①優陂夷，Upasika，即女清信士，持守五戒。齋日持守八戒。

②六齋日；即初八，十四，十五，廿三，廿九，卅或廿八，廿九。

《修慈經》南傳大藏經，《經集》第一品，釋廣學譯

善者應如是學，是故可達和平安寧之境界；他應能幹、正直與真誠；和藹、柔順、無驕慢；知足與易養，少作世業，身心輕簡諸根寂靜並謹慎；不誇耀；不貪於利養，智者所訶者，無論多微小，他亦不應為。

他應思惟：願他們安樂，一切眾生，願他們內心常喜悅。無論是何眾生類，或弱或強，或長或短，或壯大或中等，或大或小，眼見非眼見，居於鄰近或遠方，已生或將生，一切眾生，願他們內心常安樂。

願他們在任何地方不彼此欺瞞，彼此輕視，或在盛怒惡意時念彼得苦。有如母親寧以性命護衛其唯一之子。

願他培養如是之慈心擴展至一切眾生。讓他以如是之慈心遍及全世界，於上下和四維，無有阻礙，無仇恨或敵意。若行若立，若坐或臥，他應當培養此正念，此即是「慈梵住」。

若不墮於過失，具戒有慧觀，已除欲樂之貪戀，他必不再生於任何胎中。

《慈心功德經》

如是我聞：有一次，世尊安住在舍衛城附近，祇樹給孤獨長者的祇樹園精舍。世尊召集比丘們，然後對他們說：比丘們，慈心能引發出不動搖之心。對於熟悉慈心並經常訓練的行者，漸次掌握它並形成他的習性，該行者經過培育慈心後將獲得十一種利益。那些利益呢？（一）：他睡時安寧；（二）：醒時精神舒暢；（三）：不做惡夢；（四）：人所敬愛；（五）：非人也敬愛；（六）：天人護衛；（七）：刀兵火毒不能侵；（八）：易攝心入定；（九）：膚色美好；（十）：死時心不顛倒（臨終不昏迷不恐懼）；（十一）：若未得解脫（生死）也將獲生梵天界（如睡醒一般）。

比丘們，因此慈心能引發出不動搖之心。對於熟悉慈心並經常訓練的行者，漸次掌握它並形成他的習性，該行者經過培育慈心後將獲得這十一種利益。

佛陀說完後，眾比丘皆歡喜信受。

《轉法輪品》《相應部經典》六，諦相應第二，南傳大藏經，元亨寺
如是我聞：

一時，世尊住波羅捺國仙人墮處鹿野苑。

於此處，世尊言五比丘曰：「諸比丘！出家者不可親近於二邊，以何為二邊耶？

（一）於諸欲以愛欲貪著為事者，乃下劣、卑賤、凡夫之所行、非聖賢，乃無義相應。

（二）以自之煩苦為事者，為苦，非聖賢，乃無義相應。諸比丘！如來舍此二邊，以中道現等覺。此為資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃。」

「諸比丘！云何乃能如來於中道現等覺，資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃耶？乃八支聖道是。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸比丘！此乃如來所現等覺之中道，此乃資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃。」

「諸比丘！苦聖諦者，即是此，謂：生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲憂惱苦、遇怨憎者苦、與所愛者別離苦、所求不得苦，略說為五取蘊苦。」

「諸比丘！苦集諦者，即是此，謂：後有起、喜貪俱行、隨處歡喜之渴愛，謂：欲愛、有愛、無有愛是。」

「諸比丘！苦滅聖諦者，即是此，謂：於此渴愛無餘、離滅、棄舍、定棄、解脫而無執著。」

「諸比丘！順苦滅道聖諦者，即是此，所謂八支聖道是。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。」

「諸比丘！苦聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此苦聖諦應遍知....乃至....已遍知，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「諸比丘！苦集聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此苦集聖諦應斷....乃至....已斷，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「諸比丘！苦滅聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此苦滅聖諦應現證....乃至....已現證，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「諸比丘！順苦滅道聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此順苦滅道聖諦應修習....乃至....已修習，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

「諸比丘！我於四聖諦以如是三轉十二行相之如實智見尚未達悉皆清淨時，諸比丘！我於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天、眾生中，不被稱之為無上正等覺之現等覺。」

「諸比丘！然而我於此四聖諦，如是三轉十二行相之如實智見已達悉皆清淨故，諸比丘！我於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天、眾生中，稱之為無上正等覺之現等覺。又，我智生與見，我心解脫不動，此為我最後之生，再不受後有。」

世尊如是說示已，五比丘歡喜，信受於世尊之所說。又說示此教時，具壽憍陳如生遠塵離垢之法眼：「有集法者，悉皆有此滅法。」

世尊轉如是法輪時，地居之諸天發聲言曰：「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵或世間之任何者，皆不能覆。」聞得地居諸天之聲之四大天王諸天，發聲言曰：「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵或世間之任何者，皆不能覆。」

聞得四大天王諸天之聲之忉利諸天...焰摩諸天...兜率諸天...化樂諸天...他化自在諸天...梵身諸天發聲言曰：「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵或世間之任何者，皆不能覆。」

如是於其剎那，其頃刻，其須臾之間，乃至止於梵世之聲已達。又，此十千世界湧震動，示現於無量廣大光明之世間，超越諸天之天威力。」

時，世尊稱贊而曰：「憍陳如悟矣！憍陳如悟矣！」自此即名具壽憍陳如，稱為阿若憍陳如。

《念處經》《中部經典》一，第十，南傳大藏經，元亨寺

如是我聞：

一時，世尊在庫盧國康摩薩單摩之聚落。

爾時，世尊呼諸比丘曰：「諸比丘！」

彼等比丘應世尊言：「世尊！」

世尊乃曰：「諸比丘！於此，為有情之淨化、愁悲之超越、苦憂之消滅、正道之獲得、涅槃之作證，此有一法，即四念處也。

四者何耶？曰：比丘！於此，於身隨觀身，熱心而注意，甚深持念，於世間除去貪憂。於受隨觀受，熱心而甚注意，有持念，於世間除去貪憂。於心隨觀心，熱心而甚注意，有持念，於世間除去貪憂。於法隨觀法，熱心而甚注意，有持念，於世間除去貪憂。（如是謂四念處）。

諸比丘！如何是比丘於身隨觀身耶？諸比丘！於此，比丘或行於閑林、或行於樹下、或行於空閑處，結跏趺坐，以身正直，當前立念。彼念而出息，念而入息。或長出息，知「予長出息；」或長入息，知「予長入息。」或短出息，知「予短出息；」或短入息，知「予短入息。」或修觀「予覺一切身而出息；」或修觀「予覺一切身而入息。」又修觀「予令靜止身行而出息；」或修觀「予令靜止身行而入息。」諸比丘！恰如精巧之轆轤工或轆轤工之弟子，或長旋轉而知「予長

旋轉，」或短旋轉而知「予短旋轉，」如是，比丘或長出息而知「予長出息，」……乃至……修觀「予令靜止身行而出息。」

如是，於內身而隨觀身，於外身而隨觀身，於內外身而隨觀身。於身而隨觀集法、於身而隨觀滅法、於身而隨觀集滅之法。彼現「身是存在」之念，如是資其慧，資其思念。彼無有依止而住，即不執著世間。如是，比丘則於身隨觀身也。諸比丘！複次，比丘或行，而知「予在行，」或立而知「予在立，」或坐而知「予在坐，」或臥而知「予在臥。」如彼身之所示，其知如是。如是，於內身而隨觀身……不執著世間也。如是，比丘於身隨觀身而住。

諸比丘！複次，比丘是往、是歸，善識之；前觀、後觀，善識之；欲屈、欲伸，善識之；欲持大衣、衣鉢，善識之；在啖，飲、嚼、味，善識之；大小便時，善識之；在行、住、坐、眠、寤、言、默，善識之而住。如是，於內身隨觀身……不執著世間也。如是，比丘於身隨觀身而住。

複次，諸比丘！比丘善觀此身，從頭頂至足底止，皆為皮膚所覆，其中充滿種種不淨，即：「於此身有髮、鬚、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腎、心、肝、肋、脾、肺、腸、臟腑、胃、糞、膽汁、痰、膿、血、汗、脂、淚、膏、唾、涕、滑液、小便也。」諸比丘！恰如有兩口之袋，以充（填）種種穀物，即：稻、粟、綠豆、豆類、胡麻、米。以此，具眼者出而觀察「此是稻、此是粟、此是綠豆、此是豆類、此是胡麻、此是大米也。」如是，比丘善觀此身，從頭頂至足底止，為皮膚所覆，其中充滿種種不淨，即：「此身有髮、鬚、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腎、心、肝、肋、脾、肺、腸、臟腑、胃、糞、膽汁、痰、膿、血、汗、脂、淚、膏、唾、涕、滑液、小便也。」如是，於內身隨觀身……不執著世間。如是，比丘於身隨觀身而住。

複次，諸比丘！比丘以此身，其如所置、如其所示，以觀察界，即：「此身有地界、水界、火界、風界。」諸比丘！恰如熟練之屠牛者或屠牛者之弟子，於衢屠牛，坐幹路口，一分一分以割其體。如是，比丘以界觀察此身，其如所置、如其所示，以觀察界，即：「此身有地界、水界、火界、風界也。」如是，於內身隨觀身……不執著世間。如是，比丘於身隨觀身而住。

複次，諸比丘！譬如比丘，見死屍被遺棄於墓地，或經一日、或二日、或三日，膨脹而變色青黑，分化腐爛，彼致念此身：「觀此身亦如是法，成為如是，難免如此之狀況。」如是，於內身隨觀身……不執著世間。複次，諸比丘！譬如比丘見死屍被遺棄於墓地，或被鳥、兀鷹、鷲、野狗、豺，或被種種蟲類啄啖，彼致念此身：「觀此身亦如是法，成為如是，難免如是之狀況。」如是，於內身隨觀身……不執著世間。複次，諸比丘！比丘見死屍被遺棄於墓地，骸骨之連鎖，尚帶血肉，被筋連縛。又，連鎖之骸骨（已經）肉潰血汗，被筋連縛。又，血肉皆無，唯筋連縛。又，骨節解散，散亂諸方，手骨、足骨、脛骨、腿骨、腰骨、脊骨：頭骸骨等，各於異處。彼致念此身：「此身亦如是之法，成為如是，彼難免如此之狀況。」如是，於內身隨觀身……而不執著世間。

複次，諸比丘！比丘見死屍被遺棄於墓地，其骨白似螺色，經年堆積，又腐爛而為碎，彼致念此身：「觀此身亦如是之法，成為如是，彼難免如此之狀況。」如是，於內身隨觀身、於外身隨觀身、於內外身隨觀身而住。於身隨觀集法、於身隨觀滅法、於身隨觀集滅之法而住。彼現「身存在」之念，如是資其慧，資其思念。彼無有依止而住，不執著世間，如是，比丘於身隨觀身而住。

諸比丘！比丘如何於受隨觀受而住耶？於此，比丘受樂受而知：「予受樂受；」受苦受而知：「予受苦受；」受不苦不樂受而知：「予受不苦不樂受；」受物質之樂受而知：「予受物質之樂受；」；受非物質之樂受而知：「予受非物質之樂受；」受物質之苦受而知：「予受物質之苦受；」受非物質之苦受而知：「予受非物質之苦受；」受物質之不苦不樂受而知：「予受物質之不苦不樂受；」受非物質之不苦不樂受而知：「予受非物質之不苦不樂受。」如是，於內受而隨觀受，於外受而隨觀受，於內外受而隨觀受。於受而隨觀集法、於受而隨觀滅法、於受而隨觀集滅之法而住。彼現「受存在」之念，如是資其慧，資其思念，彼無有依止而住。不執著世間，如是，比丘於受隨觀受而住。

諸比丘！比丘如何於心隨觀心而住耶？於此，比丘有貪欲心而知：「有貪欲心，」無貪欲心而知：「無貪欲心；」有鎮恚心而知：「有鎮恚心，」無鎮恚心而知：「無鎮恚心；」有愚癡心而知：「有愚癡心，」無愚癡心而知：「無愚癡心。」攝心而知：「攝心，」散心而知：「散心，」高廣心而知：「高廣心，」非高廣心而知：「非高廣心。」有上心而知：「有上心，」無上心而知：「無上心，」定心而知：「定心，」非定心而知：「非定心，」解脫心而知：「解脫心，」非解脫心而知：「非解脫心。」如是，於內心隨觀心、於外心隨觀心、於內外心隨觀心而住。於心而隨觀集法、於心而隨觀滅法、於心而隨觀集滅之法而住。彼現「心存在」之念，如是資其慧，資其思念。彼無有依止而住，不執著世間，如是，比丘於心隨觀心而住。

諸比丘！比丘如何於法隨觀法而住耶？曰：於此，比丘於五蓋法隨觀法而住。比丘如何於五蓋法隨觀法而住耶？諸比丘！於此，比丘內存有愛欲而知：「予內存有愛欲，」若內無愛欲而知：「予內無愛欲。」未生之愛欲生起者，其知之；已生之愛欲舍離者，其知之；所舍離之愛欲於未來不生者，其知之。又，於內有嗔恚而知：「予內有嗔恚，」內無嗔恚而知：「予內無嗔恚。」有未生之嗔恚生起者，其知之；有已生嗔恚之舍離者，其知之；所舍離之鎮恚於未來不生者，其知之。於昏沉、睡眠、掉悔、及疑，亦如是。如是，於內法隨觀法、於外法隨觀法、於內外法隨觀法而住。於法隨觀集法而住、於法隨觀滅法而住、於法隨觀集滅之法而住。彼現「法存在」之念，如是資其慧，資其思念。彼無有依止而住，不執著世間，如是，比丘於五蓋法隨觀法而住。

複次，諸比丘！比丘於五取蘊之法隨觀法而住。

諸比丘！比丘如何於五取蘊之法隨觀法而住耶？於此，比丘於：「有如是色、有如是色之集、有如是色之沒。有如是受、有如是受之集、有如是受之沒。有如是

想……(乃至)……想之沒。有如是行……(乃至)……行之沒。有如是識、有如是識之集、有如是識之沒。」如是，於內法隨觀法……不執著世間，如是，比丘於五取蘊之法隨觀法而住。

複次，諸比丘！比丘於六內外處之法隨觀法而住。諸比丘！比丘如何於六內外處之法隨觀法而住耶？於此，比丘知眼、知色、知緣此兩者而生結。未生之結生起者，其知之；已生之結舍離者，其知之；所舍離之結於未來不生者，其知之。知耳、知聲、知緣此兩者而生結……(乃至)……知鼻、知香、知緣此兩者而生結……知舌、知味、知緣此兩者而生結……知身、知觸、知緣此兩者而生結……知意、知法、知緣此兩者而生結。未生之結生起者，其知之；已生之結舍離者，其知之；已舍離之結於未來不生者，其知之。如是，於內法隨觀法而住……不執著世間，如是比丘於六內外處之法隨觀法而住。

複次，諸比丘！比丘于七覺支法隨觀法而住。諸比丘！比丘如何于七覺支法隨觀法而住耶？諸比丘！於此，比丘內有念覺支而知：「予內有念覺支，」內無念覺支而知：「予內無念覺支。」若未生念覺支有生起者，其知之；有已生念覺支修習完滿者其知之。內有擇法覺支而知：「予內有擇法覺支，」內無擇法覺支而知：「予內無擇法覺支，」未生之擇法覺支有生起者，其知之；有已生之擇法覺支修習完滿者其知之。……(乃至)……知精進覺支……(乃至)……喜覺支……(乃至)……輕安覺支……(乃至)……定覺支……(乃至)……舍覺支。如是，於內法隨觀法……不執著世間，如是比丘于七覺支之法隨觀法而住。

複次，諸比丘！比丘於四聖諦法隨觀法而住。比丘如何於四聖諦法隨觀法而住耶？諸比丘！比丘於此如實知：「此是苦、」如實知：「此是苦之集、」如實知：「此是苦之滅、」如實知：「此是致苦滅之道。」如是，於內法隨觀法而住、於外法隨觀法而住、於內外法隨觀法而住。於法隨觀集法、於法隨觀滅法、於法隨觀集滅之法而住。彼現「法存在」之念，如是資其慧，資其思念。彼無有依止而住，不執著世間，如是，比丘於四聖諦法隨觀法而住。

諸比丘！此等四念處如是修習七年者，彼於二果中可預期一果，即：於現法得究竟智、又，若有依者，則不還位也。雖不至七年、六年、五年、四年、三年、二年、或一年，修習此四念處者，不，雖不至一年，於七個月修習此四念處者，彼於二果中可預期一果。於現法得究竟智，若有依者，則不還位也。不，雖不至七月，實於六月、五月、四月、三月、二月、一月，或半月。不，雖不至半月，僅七日修習此四念處者，彼於二果中可預期一果，即於現法得究竟智。又，若有依者，則不還位也。

如此說：「諸比丘！於此，為有情之淨化、愁悲之超越、苦憂之消滅、正道之到達、涅槃之作證，有此一法，即四念處也。」是緣此而說之也。」

世尊如是說已，彼等比丘歡喜信受世尊之所說。

《雜阿含五三五經》(樂四念處)節錄大正大藏經

大目犍連語尊者阿那律言：云何名為樂四念處？尊者大目犍連！若比丘身身觀念處，心緣身正念住調伏（觀內外不淨，無常敗壞之法，如是住正念正智，則煩惱滅），止息、寂靜、一心增進；如是受、心、法念處，正念住調伏、止息、寂靜、一心增進。尊者大目犍連！是名比丘樂四念處。

《雜阿含五三六經》(四念處修習)節錄大正大藏經

尊者大目犍連問尊者阿那律：云何名為四念處修習多修習？

尊者阿那律語尊者大目犍連言：若比丘於內身起厭離想，於內身起不厭離想，厭離不厭離俱舍想，正念正知。如內身，如是外身，內外身，內受，外受，內外受，內心，外心，內外心，內法，外法，內外法，作厭離想，不厭離想，厭離不厭離俱舍想，住正念正知。如是，尊者大目犍連！是名四念處修習多修習。

《善生經》《中阿含》大品第十九，大正大藏經

我聞如是。

一時，佛遊王舍城，在饒蝦蟆林。

爾時，善生居士子，父臨終時，因六方故，遺敕其子，善教善訶曰：善生，我命終後，汝當叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。善生居士子，聞父教已，白父曰：唯，當如尊敕。

於是，善生居士子，父命終後，平旦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。

彼時，世尊過夜平旦，著衣持鉢，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食時，遙見善生居士子，平旦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。

世尊見已，往至善生居士子所，問曰：居士子，受何沙門梵志教，教汝恭敬供養禮事，平旦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我耶。

善生居士子答曰：世尊，我不受餘沙門梵志教也。世尊，我父臨命終時，因六方故，遺敕於我，善教善訶曰：善生，我命終後，汝當叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。世尊，我受父遺教，恭敬供養禮事故，平旦沐浴，著新芻磨衣，手執生拘舍葉，往至水邊，叉手向六方禮。東方若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有眾生者，我盡恭敬供養禮事彼，我盡恭敬供養禮事彼已，彼亦當恭敬供養禮事我。

世尊聞已告曰：居士子，我說有六方，不說無也。居士子，若有人善別六方，離四方惡不善業垢，彼於現法可敬可重，身壞命終必至善處，上生天中。居士子，眾生有四種業，四種穢。云何為四？居士子，殺生者是眾生業種、穢種。不與取，邪淫，妄言者，是眾生業種、穢種。

於是，世尊說此頌曰：

殺生不與取邪淫犯他妻所言不真實慧者不稱譽

居士子，人因四事故，便得多罪。云何為四？行欲、行恚、行怖、行癡。於是，世尊說此頌曰：

欲恚怖及癡行惡非法行彼必滅名稱如月向盡沒

居士子，人因四事故，便得多福。云何為四？不行欲、不行恚、不行怖、不行癡。於是，世尊說此頌曰：

斷欲無恚怖無癡行法行彼名稱普聞如月漸盛滿

居士子，求財物者，當知有六非道。云何為六？一曰種種戲求財物者為非道。二曰非時行求財物者為非道。三曰飲酒放逸求財物者為非道。四曰親近惡知識求財物者為非道。五曰常喜妓樂求財物者為非道。六曰懶惰求財物者為非道。

居士子，若人種種戲者，當知有六災患。云何為六？一者負則生怨。二者失則生恥。三者負則眠不安。四者令怨家懷喜。五者使宗親懷憂。六者在眾所說人不信用。居士子，人博戲者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。

居士子，人非時行者，當知有六災患。云何為六？一者不自護。二者不護財物。三者不護妻子。四者為人所疑。五者多生苦患。六者為人所謗。居士子，人非時行者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。

居士子，若人飲酒放逸者，當知有六災患。一者現財物失。二者多有疾患。三者增諸鬥諍。四者隱藏發露。五者不稱不護。六者滅慧生癡。居士子，人飲酒放逸者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。

居士子，若人親近惡知識者，當知有六災患。云何為六？一者親近賊。二者親近

欺誑。三者親近狂醉。四者親近放恣。五者逐會嬉戲。六者以此為親友。以此為伴侶。居士子，若人親近惡知識者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。

居士子，若人喜伎樂者，當知有六災患。云何為六？一者喜聞歌。二者喜見舞。三者喜往作樂。四者喜見弄鈴。五者喜拍兩手。六者喜大聚會。居士子，若人喜伎樂者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。

居士子，若有懶惰者，當知有六災患。云何為六？一者大早不作業。二者大晚不作業。三者大寒不作業。四者大熱不作業。五者大飽不作業。六者大饑不作業。

居士子，若人懶惰者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗，於是世尊說此頌曰：

種種戲逐色	嗜酒喜作樂	親近惡知識	懶惰不作業	放恣不自護	此處壞敗人
行來不防護	邪淫犯他妻	心中常結怨	求願無有利	飲酒念女色	此處壞敗人
重作不善行	恨戾不受教	罵沙門梵志	顛倒有邪見	兇暴行黑業	此處壞敗人
自乏無財物	飲酒失衣被	負債如湧泉	彼必壞門族	數往至酒爐	親近惡朋友
應得財不得	是伴黨為樂	多有惡朋友	常隨不善伴	今世及後世	二俱得敗壞
人習惡轉減	習善轉興盛	習勝者轉增	是故當習勝	習升則得升	常逮智慧升
轉獲清淨戒	及與微妙上	晝則喜眠臥	夜則好遊行	放逸常飲酒	居家不得成
大寒及大熱	謂有懶惰人	至竟不成業	終不獲財利	若寒及大熱	不計猶如草
若人作是業	彼終不失樂				

居士子，有四不親而似親。云何為四？一者知事非親似如親。二者面前愛言非親似如親。三者言語非親似如親。四者惡趣伴非親似如親。

居士子，因四事故，知事非親似如親。云何為四？一者以知事奪財。二者以少取多。三者或以恐怖。四者或為利狎習。

於是世尊說此頌曰：

人以知為事 言語至柔軟 怖為利狎習 知非親如親
常當遠離彼 如道有恐怖

居士子，因四事故，面前愛言非親似如親。云何為四？一者制妙事。二者教作惡。三者面前稱譽。四者背說其惡。

於是世尊說此頌曰：

若制妙善法 若知妙及惡 常當遠離彼 教作惡不善
亦複覺二說 如道有恐怖 對面前稱譽 是親不可親
背後說其惡 知彼人如是

居士子，因四事故言語非親似如親。云何為四？一者認過去事。二者必辯當來事。三者虛不真說。四者現事必滅。我當作不作認說，

於是世尊說此頌曰：

認過及未來 虛論現滅事 當作不作說 知非親如親

常當遠離彼 如道有恐怖

居士子，因四事故，惡趣伴非親似如親。云何為四？一者教種種戲。二者教非時行。三者教令飲酒。四者教親近惡知識。

於是世尊說此頌曰：

教若幹種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝 彼滅如月盡

常當遠離彼 如道有恐怖

居士子，善親當知有四種。云何為四？一者同苦樂，當知是善親。二者潛念，當知是善親。三者求利，當知是善親。四者饒益，當知是善親。

居士子，因四事故同苦樂，當知是善親。云何為四？一者為彼舍己。二者為彼舍財。三者為彼舍妻子。四者所說堪忍。

於是世尊說此頌曰：

舍欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂 慧者當狎習

居士子，因四事故潛念，當知是善親。云何為四？一者教妙法。二者制惡法。三者面前稱說。四者卻怨家。

於是世尊說此頌曰：

教妙善制惡 面稱卻怨家 知善親潛念 慧者當狎習

居士子，因四事故求利，當知是善親。云何為四？一者密事發露。二者密不覆藏。三者得利為喜。四者不得利不憂。

於是世尊說此頌曰：

密事露不藏 利喜無不憂 知善親求利 慧者當狎習

居士子，因四事故饒益，當知是善親。云何為四？一者知財物盡。二者知財物盡已便給與物。三者見放逸教訶。四者常以潛念。

於是世尊說此頌曰：

知財盡與物 放逸教潛念 知善親饒益 慧者當狎習

居士子，聖法律中有六方，東方、南方、西方、北方、下方、上方。居士子，如東方者，如是子觀父母，子當以五事奉敬供養父母。云何為五？一者增益財物。二者備辦眾事。三者所欲則奉。四者自恣不違。五者所有私物盡以奉上。子以此五事奉敬供養父母，父母亦以五事善念其子。云何為五？一者愛念兒子。二者供給無乏。三者令子不負債。四者婚娶稱可。五者父母可意所有財物盡以付子。父母以此五事善念其子。居士子，如是東方二俱分別。居士子，聖法律中東方者，謂子父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益則無衰耗。

居士子，如南方者，如是弟子觀師，弟子當以五事恭敬供養於師。云何為五？一者善恭順。二者善承事。三者速起。四者所作業善。五者能奉敬師。弟子以此五事恭敬供養於師，師亦以五事善念弟子。云何為五？一者教技術。二者速教。三者盡教所知。四者安處善方。五者付囑善知識。師以此五事善念弟子。居士子，

如是南方二俱分別。居士子，聖法律中南方者，謂弟子師也。居士子，若人慈順於師者，必有增益則無衰耗。

居士子，如西方者，如是夫觀妻子，夫當以五事愛敬供給妻子。云何為五？一者憐念妻子。二者不輕慢。三者為作瓔珞嚴具。四者於家中得自在。五者念妻親親。夫以此五事愛敬供給妻子，妻子當以十三事善敬順夫。云何十三？一者重愛敬夫。二者重供養夫。三者善念其夫。四者攝持作業。五者善攝眷屬。六者前以瞻侍。七者後以愛行。八者言以誠實。九者不禁制門。十者見來贊善。十一者敷設床待。十二者施設淨美豐饒飲食。十三者供養沙門梵志。妻子以此十三事善敬順夫。居士子，如是西方二俱分別。居士子，聖法律中西方者，謂夫妻也。居士子，若人慈潛妻子者，必有增益則無衰耗。

居士子，如北方者，如是大家觀奴婢使人，大家當以五事潛念給恤奴婢使人。云何為五？一者隨其力而作業。二者隨時食之。三者隨時飲之。四者及日休息。五者病給湯藥。大家以此五事潛念給恤奴婢使人，奴婢使人當以九事善奉大家。云何為九？一者隨時作業。二者專心作業。三者一切作業。四者前以瞻侍。五者後以愛行。六者言以誠實。七者急時不遠離。八者行他方時則便贊歎。九者稱大家庶幾。奴婢使人以此九事善奉大家。居士子，如是北方二俱分別。居士子，聖法律中北方者，謂大家奴婢使人也。居士子，若有人慈潛奴婢使人者，必有增益則無衰耗。

居士子，如下方者，如是親友觀親友臣，親友當以五事愛敬供給親友臣。云何為五？一者愛敬。二者不輕慢。三者不欺誑。四者施與珍寶。五者拯念親友臣。親友以此五事愛敬供給親友臣，親友臣亦以五事善念親友。云何為五？一者知財物盡。二者知財物盡已供給財物。三者見放逸教誨。四者愛念。五者急時可歸依。親友臣以此五事善念親友。居士子，如是下方二俱分別。居士子，聖法律中下方者，謂親友親友臣也。居士子若人慈潛親友臣者，必有增益則無衰耗。

居士子，如上方者，如是施主觀沙門梵志，施主當以五事尊敬供養沙門梵志。云何為五？一者不禁制門。二者見來贊善。三者敷設床待。四者施設淨美豐饒飲食。五者擁護如法。施主以此五事尊敬供養沙門梵志，沙門梵志亦以五事善念施主。云何為五？一者教信行信念信。二者教禁戒。三者教博聞。四者教佈施。五者教慧行慧立慧。沙門梵志以此五事善念施主。居士子，如是上方二俱分別。居士子，聖法律中上方者，謂施主沙門梵志也。居士子，若人尊奉沙門梵志者，必有增益則無衰耗。

居士子，有四攝事。云何為四？一者惠施。二者愛言。三者行利。四者等利。

於是世尊說此頌曰：

惠施及愛言	常為他行利	眾生等同利	名稱普遠至
此則攝持世	猶如禦車人	若無攝持者	母不因其子
得供養恭敬	父因數亦然	若有此法攝	故得大福佑
照遠猶日光	速利翻捷疾	不粗說聰明	如是得名稱

定獲無功高	速利翻捷疾	成就信屍賴	如是得名稱
常起不懶惰	熹施人飲食	將去調禦正	如是得名稱
親友臣同恤	愛樂有齊限	謂攝在親中	殊妙如師子
初當學技術	於後求財物	後求財物已	分別作四分
一分作飲食	一分作田業	一分舉藏置	急時赴所須
耕作商人給	一分出息利	第五為取婦	第六作屋宅
家若具六事	不增快得樂	彼必饒錢財	如海中水流
彼如是求財	猶如蜂采花	長夜求錢財	當自受快樂
出財莫令遠	亦勿令普漫	不可以財與	兇暴及豪強
東方為父母	南方為師尊	西方為妻子	北方為奴婢

下方親友臣上沙門梵志願禮此諸方二俱得大稱禮此諸方已施主得生天
佛說如是，善生居士子聞佛所說，歡喜奉行！

《唵帝經》（愛盡解脫）《中阿含》大品第十，大正大藏經

我聞如是。一時，佛游舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時，唵帝比丘雞和哆子生如是惡見，我知世尊如是說法，今此識，往生不更異。諸比丘聞已，往至唵帝比丘所，問曰：唵帝，汝實如是說，我知世尊如是說法，今此識，往生不更異耶？

唵帝比丘答曰：諸賢，我實知世尊如是說法，今此識，往生不異。

時，諸比丘訶唵帝比丘曰：汝莫作是說，莫誣謗世尊，誣謗世尊者不善，世尊亦不如是說。唵帝比丘，今此識，因緣故起，世尊無量方便說識因緣故起，有緣則生，無緣則滅。唵帝比丘，汝可速舍此惡見也。

唵帝比丘為諸比丘所訶已，如此惡見其強力執，而一向說，此是真實，餘者虛妄。如是再三。

眾多比丘不能令唵帝比丘舍此惡見，從坐起去，往詣佛所，稽首佛足，卻坐一面。白曰：世尊，唵帝比丘生如是惡見，我知世尊如是說法，今此識，往生不更異。世尊，我等聞已，往詣唵帝比丘所，問曰：唵帝，汝實如是說，我知世尊如是說法，今此識，往生不更異也。唵帝比丘答我等曰：諸賢，我實知世尊如是說法，今此識，往生不更異。世尊，我等訶曰：唵帝比丘，汝莫作是說，莫誣謗世尊，誣謗世尊者不善，世尊亦不如是說。唵帝比丘，今此識，因緣故起，世尊無量方便說識因緣故起，識有緣則生，無緣則滅。唵帝比丘，汝可速舍此惡見也。我等訶已，如此惡見其強力執，而一向說，此是真實，餘者虛妄，如是再三。世尊，如我等不能令唵帝比丘舍此惡見，從坐起去。

世尊聞已，告一比丘：汝往唵帝比丘所，作如是語，世尊呼汝。於是，一比丘受世尊教，即從坐起，稽首佛足，繞三匝而去。至唵帝比丘所，即語彼曰：世尊呼

汝。嗒帝比丘即詣佛所，稽首佛足，卻坐一面。

世尊問曰：汝實如是說，我知世尊如是說法，今此識，往生不更異也。嗒帝比丘答曰：世尊，我實知世尊如是說法，今此識，往生不更異也。世尊問曰：何者識耶？

嗒帝比丘答曰：世尊，謂此識說，覺、作、教作、起、等起，謂彼作善惡業而受報也。

世尊訶曰：嗒帝，汝云何知我如是說法？汝從何口聞我如是說法？汝愚癡人，我不一向說，汝一向說耶？汝愚癡人，聞諸比丘共訶汝時，應如法答，我今當問諸比丘也。

於是，世尊問諸比丘：汝等亦如是知我如是說法，今此識，往生不更異耶？時，諸比丘答曰：不也。

世尊問曰：汝等云何知我說法？

諸比丘答曰：我等知世尊如是說法，識因緣故起，世尊說識因緣故起，識有緣則生，無緣則滅，我等知世尊如是說法。

世尊歎曰：善哉，善哉。諸比丘，汝等知我如是說法，所以者何？我亦如是說，識因緣故起，我說識因緣故起，識有緣則生，無緣則滅，識隨所緣生，即彼緣。說緣眼色生識，生識已說眼識。如是耳、鼻、舌、身、意法生識，生識已說意識。猶若如火，隨所緣生，即彼緣。說緣木生火，說木火也。緣草糞聚火，說草糞聚火。如是識隨所緣生，即彼緣。說緣眼色生識，生識已說眼識。如是耳、鼻、舌、身、緣意法生識，生識已說意識。

世尊歎曰：善哉，善哉。汝等知我如是說法，然此嗒帝比丘愚癡之人，顛倒受解義及文也。彼因自顛倒受解故，誣謗於我，為自傷害，有犯有罪，諸智梵行者所不喜也，而得大罪。汝愚癡人，知有此惡不善處耶？

於是，嗒帝比丘為世尊面訶責已，內懷憂戚，低頭默然，失辯無言，如有所伺。於是，世尊面訶嗒帝比丘已，告諸比丘：我當為汝說法究竟，無煩無熱，恒有不變，諸智慧觀如是。諦聽，諦聽，善思念之。時，諸比丘受教而聽。佛言：真說見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來真說見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來滅已，所有真彼亦滅法見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：真說已見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來真說已見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來滅已，所有真彼亦滅法已見耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：真說無有疑惑耶？比丘答曰：不也，世尊。世尊告曰：如來真說無有疑惑耶？比丘答曰：不也，世尊。

世尊告曰：如來滅已，所有真彼亦滅法無有疑惑耶？比丘答曰：不也，世尊。世尊告曰：真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅耶？比丘答曰：唯然，世尊。世

尊告曰：如來滅已，所有真彼亦滅法，如是慧見如真，所有疑惑彼滅耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：真說已無疑惑耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來真說已無疑惑耶？比丘答曰：唯然，世尊。世尊告曰：如來已滅，所有真彼亦滅法已無疑惑耶？比丘答曰：唯然，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知、如是見。謂我此見如是清淨。著彼、惜彼、守彼，不欲令舍者。汝等知我長夜說筏喻法，知已所塞流開耶？比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知、如是見。謂我此見如是清淨。不著彼、不惜彼、不守彼，欲令舍者。汝等知我長夜說筏喻法，知已所塞流開耶？

比丘答曰：唯然，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若有異學來問汝等，賢者，汝等若有如是清淨見，彼何義、何為、何功德。汝等云何答耶？

比丘答曰：世尊，若有異學來問我賢者，汝等若有如是清淨見，彼何義、何為、何功德者。我等當如是答，諸賢，為厭義，為無欲義，為見知如真義故。世尊，若異學來問我者，我等當如是答。

世尊歎曰：善哉，善哉。若異學來問汝，汝等應如是答。所以者何？此所說觀，一曰搏食粗細。二曰更樂。三曰意念。四曰識也。此四食何因、何習，從何而生？由何有耶？彼四食者，因愛、習愛，從愛而生，由愛有也。愛何因、何習，從何而生？由何有耶？愛者，因覺、習覺，從覺而生，由覺有也。覺何因、何習，從何而生？由何有耶？覺者，因更樂、習更樂，從更樂生，由更樂有也。更樂何因、何習，從何而生？由何有耶？更樂者，因六處、習六處，從六處生，由六處有也。六處何因、何習，從何而生？由何有耶？六處者，因名色、習名色，從名色生，由名色有也。名色何因、何習，從何而生？由何有耶？名色者，因識習識，從識而生，由識有也。識何因、何習，從何而生？由何有耶？識者，因行、習行，從行而生，由行有也。行何因、何習，從何而生？由何有耶？行者，因無明、習無明，從無明生，由無明有也。

是為緣無明有行，緣行有識，緣識有名色，緣名色有六處，緣六處有更樂，緣更樂有覺，緣覺有愛，緣愛有受，緣受有有，緣有有生，緣生有老死、愁戚、啼哭、憂苦、懊惱。如是此等大苦陰生。緣生有老死，此說緣生有老死。于汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣生有老死，我等意如是。所以者何？緣生有老死也。

（世尊曰：）緣有有生，此說緣有有生，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣有有生，我等意如是。所以者何？緣有有生也。（世尊曰：）緣受有有，此說緣受有有，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣受有有，我等意如是。所以者何？緣受有有也。（世尊曰：）緣愛有受，此說緣愛有受，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣愛有受，我等意如是。所以者何？緣愛有受也。（世尊曰：）緣覺有愛，此說緣覺有愛，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣覺有愛，我等意如是。所以者何？緣覺有愛也。（世尊曰：）緣更樂有覺，此說緣更樂有覺，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣更樂有覺，我等意如是。所以者何；緣更樂有覺也。（世尊曰：）緣六處有更樂，此說緣六處有更樂，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣六處有更樂，我等意如是。所以者何？緣六處有更樂也。（世尊曰：）緣名色有六處，此說緣名色有六處，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣名色有六處，我等意如是。所以者何？緣名色有六處也。（世尊曰：）緣識有名色，此說緣識有名色，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣識有名色，我等意如是。所以者何？緣識有名色也。（世尊曰：）緣行有識，此說緣行有識，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣行有識，我等意如是。所以者何？緣行有識也。

（世尊曰：）緣無明有行，此說緣無明有行，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，緣無明有行，我等意如是。所以者何？緣無明有行也。是為緣無明有行，緣行有識，緣識有名色，緣名色有六處，緣六處有更樂，緣更樂有覺，緣覺有愛，緣愛有受，緣受有有，緣有有生，緣生有老死、愁戚、啼哭、憂苦、懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。

世尊歎曰：善哉，善哉。比丘，汝等如是說，所以者何？我亦如是說。緣無明有行，緣行有識，緣識有名色，緣名色有六處，緣六處有更樂，緣更樂有覺，緣覺有愛，緣愛有受，緣受有有，緣有有生，緣生有老死、愁戚、啼哭、憂苦、懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。生滅則老死滅，此說生滅則老死滅。於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，生滅則老死滅，我等意如是。所以者何？生滅則老死滅也。（世尊曰：）有滅則生滅，此說有滅則生滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，有滅則生滅，我等意如是。所以者何？有滅則生滅也。（世尊曰：）受滅則有滅也，此說受滅則有滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，受滅則有滅，我等意如是。所以者何？受滅則有滅也。（世尊曰：）愛滅則受滅，此說愛滅則受滅，於汝等意云何？比丘答曰：世尊，愛滅則受滅，我等意如是。所以者何？愛滅則受滅也。（世尊曰：）覺滅則愛滅，此說覺滅則愛滅，於汝等意云何？比丘答曰：世尊，覺滅則愛滅，我等意如是。所以者何？覺滅則愛滅也。（世尊曰：）更樂滅則覺滅，此說更樂滅則覺滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，更樂滅則覺滅，我等意如是。所以者何？更樂滅則覺滅也。（世尊曰：）六處滅則更樂滅，此說六處滅則更樂滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，六處滅則更樂滅，我等意如是。所以者何？六處滅則更樂滅也。

（世尊曰：）名色滅則六處滅，此說名色滅則六處滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，名色滅則六處滅，我等意如是。所以者何？名色滅則六處滅也。

（世尊曰：）識滅則名色滅，此說識滅則名色滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，識滅則名色滅，我等意如是。所以者何？識滅則名色滅也。

（世尊曰：）行滅則識滅，此說行滅則識滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，行滅則識滅，我等意如是。所以者何？行滅則識滅也。

（世尊曰：）無明滅則行滅，此說無明滅則行滅，於汝等意云何？

比丘答曰：世尊，無明滅則行滅，我等意如是。所以者何？無明滅則行滅也。是為無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則更樂滅，更樂滅則覺滅，覺滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，愁戚、啼哭、憂苦、懊惱可得滅。如是此淳大苦陰滅。

世尊歎曰：善哉，善哉。比丘，汝等如是說，所以者何？我亦如是說。無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則更樂滅，更樂滅則覺滅，覺滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，愁戚、啼哭、憂苦、懊惱可得滅。如是此淳大苦陰滅。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗於過去作是念，我過去時有，我過去時無。云何過去時有？何由過去時有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗于未來作是念，我未來當有，我未來當無。云何未來有？何由未來有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗於內有疑惑，此云何此何等？此眾生從何所來趣至何處？何因已有何因當有耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗故殺父母，害弟子阿羅訶，破壞聖眾，惡意向佛出如來血耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗故犯戒舍戒罷道耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗舍此更求外尊求福田耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗作沙門梵志如是說諸尊，可知則知可見則見耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗吉祥為清淨耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗為諸沙門梵志，吉祥相應諸見雜苦雜之雜煩熱雜懊惱，彼是真實耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗身生疹患，生甚重苦乃至命欲斷，舍此更求外，頗有彼沙門梵志，持一句咒二句三句四句多句百句，持此咒令脫我苦，是謂求苦習苦得苦盡耶？比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗受八有耶？比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等如是知如是見，汝等頗如是說，我等恭敬沙門敬重沙門，沙門瞿曇是我尊師耶？

比丘答曰：不也，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。若汝等自知自見自覺得最正覺，汝等隨所問答耶？

比丘答曰：如是，世尊。

世尊歎曰：善哉，善哉。我正禦汝等，于畢竟無煩無熱，恒不變易法，正智所知正智所見正智所覺，因此故我向者說，我為汝說法，畢竟無煩無熱，恒不變易法，正智所知正智所見正智所覺。複次三事合會入於母胎，父母聚集一處，母滿精堪耐香陰已至，此三事合會入於母胎，母胎或持九月十月更生，生已以血長養，血者於聖法中，謂是母乳也。彼于後時諸根轉大根轉成就，食粗飯粝蘇油塗身，彼眼見色樂著好色憎惡惡色，不立身念少心心解脫慧解脫，不知如真，所生惡不善法，不滅盡無餘，不敗壞無餘。如是耳鼻舌身意知法，樂著好法憎惡惡法，不立身念少心心解脫慧解脫，不知如真，所生惡不善法，不滅盡無餘，不敗壞無餘。彼如是隨憎不憎所受覺，或樂或苦或不苦不樂，彼樂彼覺求著受彼覺，彼樂彼覺求著受彼覺已，若樂覺者是為受，彼緣受有有，緣有有生，緣生有老死，愁戚啼哭憂苦懊惱可得生。如是此淳大苦陰生。比丘，非為具足愛所系相續如嚩帝比丘雞和哆子耶？

比丘答曰：如是，世尊。具足愛所系相續。如嚩帝比丘雞和哆子也。若時如來出世，無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士道法禦、天人師、號佛、眾佑。彼眼見色，於好色而不樂著，於惡色而不憎惡。立身念無量心，心解脫慧解脫知如真，所生惡不善法，滅盡無餘，敗壞無餘。如是耳鼻舌身意知法，不著好法不惡惡法，立身念無量心，心解脫慧解脫知如真，所生惡不善法，滅盡無餘，敗壞無餘，彼如是滅憎不憎所受覺，或樂或苦或不苦不樂，彼不樂彼覺，不求不著不受覺，彼不樂彼覺，不求不著不受覺已，若樂覺者彼便滅，樂滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，愁戚啼哭憂苦懊惱可得滅。如是此淳大苦陰滅。

(世尊曰：)比丘，非為具足愛盡解脫耶？

比丘答曰：如是，世尊。具足愛盡解脫也。

說是法時，此三千大千世界三反震動。動盡動戰盡戰震盡震。是故此經稱愛盡解脫。佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《葷腥經》《經集》小品第二章，郭良鑿譯

- 那些食用正當取得的娑摩迦、金古羅迦、支那迦 ①和菓果、根果、藤果的人，他們不為了感官欲望而說謊。
- 吃別人施捨的、精心製作的精美食品，吃稻米製作的食品，迦葉啊！這樣的人吃葷腥。
- 你說道：「葷腥對我不適宜。」梵天的親屬②啊！而你又吃精心製作的鳥肉米飯。迦葉啊！我問個問題：你說的葷腥是什麼？
- 毀滅生命、殺、砍、搥、偷盜、說謊、行騙、欺詐、虛偽、與他人之妻同居。葷腥是這些，而不是食肉。
- 放縱愛欲、貪食美味、沾染污垢、信奉虛無、不公正、難順應。葷腥是這些，而不是食肉。
- 粗暴、魯莽、背後罵人、背叛朋友、冷酷、驕傲、吝嗇、不肯向任何人施捨。葷腥是這些，而不是食肉。
- 恚怒、迷醉、固執、偏頗、欺誑、妒忌、吹牛、驕傲自大、與惡人交往。葷腥是這些，而不是食肉。
- 那些卑鄙的人在世上作惡，他們品行惡劣，負債累累，造謠誹謗，弄虛作假。葷腥是這些，而不是食肉。
- 那些人在世上對眾生肆無忌憚，取人之物卻又傷人之身，邪惡、殘忍、粗暴、無禮。葷腥是這些，而不是食肉。
- 那些人貪婪，充滿殺機，經常作惡，因此，他們死後走向黑暗，頭朝下墮入地獄。葷腥是這些，而不是食肉。
- 魚肉、齋戒、裸體、削髮、束發、身上塗灰、穿粗皮衣、侍奉祭火、世上許多不朽的苦行、頌詩、供奉、祭祀、順應節氣，所有這些都不能淨化一個沒有擺脫疑惑的人。
- 智者守護感官，控制感官，立足于正法，喜歡正直和溫和。他擺脫束縛，拋卻一切痛苦，不執著所見所聞。
- 世尊就這樣反復地講述這個道理，這位擺脫葷腥、無所執著、難以效仿的牟尼用各種偈頌闡明這個道理，這位通曉頌詩者明白了這個道理。
- 聽了佛陀講述的這些擺脫葷腥、排除痛苦的妙語，他謙恭地向如來致敬，當場選擇出家。

註：①食用植物. ②指婆羅門.

《迦羅摩經 (羯臘摩經) 》《增支部》卷一，Kalama Suttam) 法增譯

如是我聞：

一時佛遊行于憍薩羅國 (kosala) ，和大比丘眾到達克沙僕塔 (kesa-putta) 村落，其族人是迦羅摩族姓子，他們聽聞到佛的名聲，「尊敬的喬達摩沙門，釋迦的子嗣，遊行于憍薩羅國，來到克沙僕塔村弘揚佛法，他是如來、應供、正等覺、明行具足、善逝、世間解、無上士調禦丈夫、天人師、佛、世尊。他確知此世間，在此世的天、魔、梵、沙門與婆羅門、國王與人們中，他觀修而得最高智慧，他所教示的佛法，前善、中善、後亦善。詞義具足，教示梵行，完善清淨，能遇見世尊是很殊勝的」。

克沙僕塔村的迦羅摩人知道佛來了就來見他。到達後，有的敬禮佛後，坐在一邊；有的親切問候後，坐在一邊；有的恭敬合掌禮拜後，坐在一邊；有的告知其名字與家族後，坐在一邊；有些默默然，坐在一邊。

克沙僕塔村的迦羅摩人向佛問道：「世尊，有些沙門和梵志來到克沙僕塔，他們只解說弘揚他們自己的教義，而蔑視、非難、排斥其他教義。然後又來了其他的沙門和梵志，他們也同樣的只解說弘揚他們的教義，而蔑視、非難、排斥其他的教義。但是對我們來說，我們一直都懷疑而感到迷惘，不知道在那些可敬的沙門和梵志當中，到底誰說的是真實話？誰說的是假話？」

佛說：「是的，迦羅摩人啊！你們的懷疑，你們的迷惘是正當的，因為對於一件可疑的事，是應當生起懷疑的，迦羅摩人啊！你們要注意：

(一) 不可聽信他人多次口傳的。(二) 不要盲從傳統。(三) 不要妄聽謠言。(四) 不要肯定經書所記載的。(五) 不可相信符合邏輯的。(六) 不要依賴哲理。(七) 不可單憑常理或外相。(八) 不可執持你喜愛的任何見解和意見。(九) 不可因某事物似有可能而信以為真。(十) 不可考慮因為這沙門是我們的導師。」

「迦羅摩人，當你自己知道，這些事是惡的，這些事是會被責備的，智者所不贊許，在接受和修持後，將會導致傷害和病患，那就應捨棄它們。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中生起貪欲的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有害的，世尊。」「迦羅摩人，一個人為貪欲所乘，為貪欲所制，心中充滿貪欲，他會殺生、偷盜、邪淫和妄語等。他也會慫恿他人同樣作惡。他會否長時受苦呢？」

「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中生起瞋恚的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有害的，世尊。」「迦羅摩人，一個人為瞋恚所乘，為瞋恚所制，心中充滿瞋恚，他會殺生、偷盜、邪淫和妄語等。他也會慫恿他人同樣作惡。他會否長時受苦呢？」

「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中生起愚癡的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有害的，世尊。」「迦羅摩人，一個人為愚癡所乘，為愚癡所制，心中充滿愚癡，他會殺生、偷盜、邪淫和妄語等。他也會慫恿他人同樣作惡。他會否長時受苦呢？」

「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？這些事是善或是惡的呢？」「惡的，世尊。」「會不會被責備呢？」「會被責備的，世尊。」「被智者批判或贊許的呢？」「批判的，世尊。」「在接受和修持後，這會否導致傷害和病患呢？你們理解它嗎？」

「在接受和修持後，這會導致傷害和病患，我們是這樣理解的。」

「所以我們說，迦羅摩人，前此說過，迦羅摩人，你們要注意：（一）不可聽信他人多次口傳的。（二）不要盲從傳統。（三）不要妄聽謠言。（四）不要肯定經書所記載的。（五）不可相信符合羅輯的。（六）不要依賴哲理。（七）不可單憑常理或外相。（八）不可執持你喜愛的任何見解和意見。（九）不可因某事物似有可能而信以為真。（十）不可考慮因為這沙門是我們的導師。」

「迦羅摩人，當你自己知道，這些事是惡的，這些事是會被責備的，智者所不贊許的，在接受和修持後，將會導致傷害和病患，那就應捨棄它們。」

「來吧！迦羅摩人，你們要注意：（一）不可聽信他人多次口傳的。（二）不要盲從傳統。（三）不要妄聽謠言。（四）不要肯定經書所記載的。（五）不可相信符合羅輯的。（六）不要依賴哲理。（七）不可單憑常理或外相。（八）不可執持你喜愛的任何見解和意見。（九）不可因某事物似有可能而信以為真。（十）不可考慮因為這沙門是我們的導師。」

「迦羅摩人，當你自己知道，這些事是善的，這些事是不被責備的，智者所贊許，在接受和修持後，將會導至利益和快樂，就應來住於善法。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中沒有生起貪欲的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有益的，世尊。」「迦羅摩人，一個人不為貪欲所乘，不為貪欲所制，心中沒有貪欲，他不會殺生、不會偷盜、不犯邪淫和不說妄語。他會鼓勵他人行善。他會否長時得到利益和快樂呢？」

「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中沒有生起瞋恚的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有益的，世尊。」「迦羅摩人，一個人不為瞋恚所乘，不為瞋恚所制，心中沒有瞋恚，他不會殺生、不會偷盜、不犯邪淫和不說妄語。他會鼓勵

他人行善。他會否長時得到利益和快樂呢？」

「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？一個心中沒有生起愚癡的人，對他是有益或是有害呢？」「對他是有益的，世尊。」「迦羅摩人，一個人不為愚癡所乘，不為愚癡所制，心中沒有愚癡，他不會殺生、不會偷盜、不犯邪淫和不說妄語。他會鼓勵他人行善。他會否長時得到利益和快樂呢？」「是的，世尊。」

「你認為如何呢，迦羅摩人？這些事是善或是惡的呢？」「善的，世尊。」「會不會被責備呢？」「不會被責備的，世尊。」「被智者批判或贊許的呢？」「贊許的，世尊。」「在接受和修持後，這會導致利益和快樂嗎？你們理解它嗎？」

「在接受和修持後，這會導致利益和快樂的，我們是這樣理解的。」

「所以我們說，迦羅摩人，前此說過，迦羅摩人，你們要注意：（一）不可聽信他人多次口傳的。（二）不要盲從傳統。（三）不要妄聽謠言。（四）不要肯定經書所記載的。（五）不可相信符合邏輯的。（六）不要依賴哲理。（七）不可單憑常理或外相。（八）不可執持你喜愛的任何見解和意見。（九）不可因某事物似有可能而信以為真。（十）不可考慮因為這沙門是我們的導師。」

「迦羅摩人，當你自己知道，這些事是善的，這些事是不會被責備的，智者所贊許的，在接受和修持後，這會導致利益和快樂，就應來住於善法。」

「聖弟子，迦羅摩人，任何人若這樣消除貪欲、瞋恚、有智明，清楚理解和具正念，駐於慈念，遍滿一方，如是二方、三方、四方、上方與下方遍滿，駐於慈念，因各方眾生遍佈，到處乃至整個世界，都充滿著廣大無量聖潔的慈心，無有瞋恨或害意。

他駐於悲念，遍滿一方，如是二方、三方、四方、上方與下方遍滿，駐於悲念，因各方眾生遍佈，到處乃至整個世界，都充滿著廣大無量聖潔的悲心，無有瞋恨或害意。

他駐於喜念，遍滿一方，如是二方、三方、四方、上方與下方遍滿，駐於喜念，因各方眾生遍佈，到處乃至整個世界，都充滿著廣大無量聖潔的喜心，無有瞋恨或害意。

他駐於舍念，遍滿一方，如是二方、三方、四方、上方與下方遍滿，駐於舍念，因各方眾生遍佈，到處乃至整個世界，都充滿著廣大無量聖潔的舍心，無有瞋恨或害意。

聖弟子，迦羅摩人，任何人具此無瞋心，具此無害意，具此無煩惱心和具此清淨心，此人就在此時此地，能獲得四種利益：

假使有後世，因善惡之業會得到果實或成果，那麼在身坏命終之後，將（因善業）生於天界，享受極樂。這是此人能得的第一種利益。

假使無後世，善惡之業也不會得到果實或成果，即使在此世間，此時此地，無有瞋心，無有害意，安全和快樂，此人能維護自己。這是此人能得的第二種利益。假使惡果落在造惡者身上，此人，心不對任何人起邪念，若沒做惡業，那麼惡果又怎麼能影響此人呢？這是此人能得的第三種利益。

假使惡果不落在造惡者身上，那時此人觀自己，在任何情況下，本已清淨。這是此人能得的第四種利益。」

「聖弟子，迦羅摩人，任何人具此無瞋心，具此無害意，具此無煩惱心和具此清淨心，此人在此時此地，能獲得這四種利益。」

「如是，世尊。如是聖者。聖弟子們，世尊，任何人具此無瞋心，具此無害意，具此無煩惱心和具此清淨心，此人在此時此地，能獲得這四種利益。

假使有後世，因善惡之業會得到果實或成果，那麼在身坏命終之後，將（因善業）生於天界，享受極樂。這是此人能得的第一種利益。

假使無後世，因善惡之業也不會得到果實或成果，即使在此世間，此時此地，無有瞋心，無有害意，安全和快樂，此人能維護自己。這是此人能得的第二種利益。

假使惡果落在造惡者身上，此人，心不對任何人起邪念，若沒做惡業，那麼惡果又怎麼能影響此人呢？這是此人能得的第三種利益。

假使惡果不落在造惡者身上，那時此人觀自己，在任何情況下，本已清淨。這是此人能得的第四種利益。

聖弟子，世尊，任何人具此無瞋心，具此無害意，具此無煩惱心和具此清淨心，此人在此時此地，能獲得這四種利益。」

「妙極了，世尊！妙極了，世尊！有如，世尊，一個人把倒下的東西扶正它，把隱秘的揭現出來，給迷途者指示方向，在黑暗中舉起明燈，作如是念“那些有眼者能夠見到東西”，世尊以各種善巧方便為眾生說法。我們要皈依導師世尊，皈依法和皈依比丘僧團。請導師世尊，接受我們為追隨者，從今日起，我們盡形壽皈依三寶。」

《雜阿含七六九經》（正法律乘 - 大乘）大正大藏經

如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食，時有生聞婆羅門，乘白馬車，眾多年少翼從，白馬、白車、白控、白鞭、頭著白帽，白傘蓋、手執白拂，著白衣服，白瓔珞，白香塗身，翼從皆白，出舍衛城，欲至林中教授讀誦。眾人見之鹹言：善乘，善乘，謂婆羅門乘。

時尊者阿難見婆羅門眷屬眾具一切皆白，見已入城乞食，還精舍舉衣鉢洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：世尊，今日晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食，見生聞婆羅門乘白馬車，眷屬眾具一切皆白，眾人唱言：善乘，善乘，謂婆

羅門乘，云何世尊？于正法律，為是世人乘，為是婆羅門乘？

佛告阿難：是世人乘，非我法律婆羅門乘也。阿難，我正法律乘，天乘，婆羅門乘、大乘，能調伏煩惱軍者，諦聽善思，當為汝說，阿難，何等為正法律乘，天乘，婆羅門乘，大乘，能調伏煩惱軍者？謂八正道，正見乃至正定，阿難，是名正法律乘，天乘，梵乘，大乘，能調伏煩惱軍者。

爾時，世尊即說偈言：

信戒為法軌 慚愧為長縻 正念善護持 以為善禦者
舍三昧為轅 智慧精進輪 無著忍辱鎧 安隱如法行
直進不退還 示之無憂處 智士乘戰車 摧伏無智怨
佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行！

《雜阿含六五九經》（菩提心-五根）大正大藏經

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，有五根，何等為五？謂信根，精進根，念根，定根，慧根。何等為信根？若聖弟子于如來發菩提心，所得淨信心，是名信根。何等為精進根？於如來發菩提心，所起精進方便，是名精進根。何等為念根？于如來初發菩提心，所起念，是名念根。何等為定根？于如來初發菩提心，所起三昧，是名定根。何等為慧根？于如來初發菩提心，所起智慧，是名慧根。譬如堂閣，餘如上說。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含八零一經》（安般念五法饒益）節錄大正大藏經

爾時世尊告諸比丘，有五法多所饒益修安那般那念，何等為五？（一）住於淨戒波羅提木叉，律儀威儀行處具足，於微細罪能生怖畏，受持學戒，是名第一多所饒益修習安那般那念。複次比丘，（二）少欲少事少務是名二法多所饒益修習安那般那念。複次比丘，（三）飲食知量多少得中，不為飲食起求欲想，精勤思惟是名三法多所饒益修安那般那念。複次比丘，（四）初夜，後夜不著睡眠，精勤思惟是名四法多所饒益修安那般那念。複次比丘，（五）空閒林中離諸憤鬧是名五法多所饒益修習安那般那念。

《雜阿含八零三經》（修習安般念）大正大藏經

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，修習安那般那念。若比丘修習安那般那念，多修習者，得身心止息，有覺有觀，寂滅純一明分想（淨念），修習滿足。何等為修習安那般那念，多修習已，身心止息，有覺有觀，寂滅純一明分想修習滿足？

是比丘若依聚落城邑止住。晨朝著衣持鉢入村乞食，善護其身，守諸根門，善系心住，乞食已，還住處舉衣鉢洗足已，或入林中閒房樹下，或空露地，端身正坐，繫念面前，斷世貪愛，離欲清淨，瞋恚、睡眠、掉悔、疑斷，度諸疑惑，于諸善法心得決定，遠離五蓋煩惱，於心令慧力羸，為障礙分不趣涅槃。

念於內息，繫念善學。念於外息，繫念善學。息長息短，覺知一切身入息，於一切身入息善學。覺知一切身出息，於一切身出息善學。覺知一切身行息入息，於一切身行息入息善學。覺知一切身行息出息，於一切身行息出息善學。覺知喜，覺知樂，覺知心行，覺知心行息入息，於覺知心行息入息善學。覺知心行息出息，於覺知心行息出息善學。覺知心，覺知心悅，覺知心定，覺知心解脫入息，於覺知心解脫入息善學。覺知心解脫出息，於覺知心解脫出息善學。

觀察無常，觀察斷，觀察無欲，觀察滅入息，於觀察滅入息善學。觀察滅出息，於觀察滅出息善學。是名修安那般那念身止息，心止息，有覺有觀，寂滅純一明分想，修習滿足。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含二七九經》（守護六根）大正大藏經

如是我聞：一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。於此六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習。于未來世必受苦報。

何等為六根。眼根不調伏、不關閉、不守護、不修習、不執持。于未來世必受苦報。耳、鼻、舌、身、意根亦復如是。愚癡無聞凡夫眼根見色。執受相。執受隨形好。任彼眼根趣向不律儀。執受住世間。貪、憂、惡不善法。以漏其心。此等不能執持律儀。防護眼根。耳、鼻、舌、身、意根。亦復如是。如是於六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習。于未來世必受苦報。

云何六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習。于未來世必受樂報。多聞聖弟子眼見色。不取色相。不取隨形好。任其眼根之所趣向。常住律儀。世間貪、憂、惡不善法不漏其心。能生律儀。善護眼根。耳、鼻、舌、身、意根。亦復如是。如是六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習。于未來世必受樂報。

即說偈言：

於六觸入處	住於不律儀	是等諸比丘	長夜受大苦
斯等於律儀	常當勤修習	正信心不二	諸漏不漏心
眼見於彼色	可意不可意	可意不生欲	不可不憎惡
耳聞彼諸聲	亦有念不念	于念不樂著	不念不起惡
鼻根之所嗅	若香若臭物	等心於香臭	無欲亦無違
所食於眾味	彼亦有美惡	美味不起貪	惡味亦不擇

樂觸以觸身 不生於放逸 為苦觸所觸 不生過惡想
平等舍苦樂 不滅者令滅 心意所觀察 彼種彼種相
虛偽而分別 欲貪轉增廣 覺悟彼諸惡 安住離欲心
善攝此六根 六境觸不動 摧伏眾魔怨 度生死彼岸
佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含一一七零經》（律儀）節錄大正大藏經

云何律儀？

云何不律儀？愚癡無聞凡夫眼見色已，於可念色而起貪著，不可念色而起瞋恚，於彼次第隨生眾多覺想相續，不見過患，複見過患，不能除滅，耳、鼻、舌、身、意亦複如是。比丘，是名不律儀。

云何律儀？多聞聖弟子若眼見色，於可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起眾多覺想相續住，見色過患，見過患已，能舍離，耳、鼻、舌、身、意亦複如是，是名律儀。

《雜阿含二八二經》（賢聖法律無上修根）節錄大正大藏經

佛告阿難：諦聽！善思！當為汝說。（一）緣眼，色，生眼識，見可意色，欲修如來厭離正念正智。（二）眼，色緣，生眼識，不可意故，修如來不厭離正念正智。（三）眼，色緣，生眼識，可意不可意，欲修如來厭離不厭離正念正智。（四）眼，色緣，生眼識，不可意可意，欲修如來不厭離厭離正念正智。（五）眼，色緣，生眼識，可意，不可意，可不可意，欲修如來厭，不厭，俱離舍住正念正智。

如是阿難，若有於此五句，心善調伏，善關閉，善守護，善攝持，善修習，是則於眼、色、無上修根，耳、鼻、舌、身、意法亦如是說。阿難，是名賢聖法律無上修根。

《雜阿含四七零經》（身受與心受）大正大藏經

如是我聞，一時，佛住王舍城，迦蘭陀竹園。爾時，世尊告諸比丘：愚癡無聞凡夫生苦樂受，不苦不樂受。多聞聖弟子亦生苦樂受，不苦不樂受。諸比丘，凡夫聖人有何差別？

諸比丘白佛：世尊是法根法眼法依，善哉世尊，唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。

佛告諸比丘：愚癡無聞凡夫，身觸生諸受，苦痛逼迫，乃至奪命，憂愁啼哭，稱怨號呼。

佛告諸比丘：諦聽善思，當為汝說。諸比丘，愚癡無聞凡夫，身觸受諸受，增諸

苦痛，乃至奪命，愁憂稱怨，啼哭號呼，心生狂亂，當于爾時，增長二受，若身受，若心受。譬如士夫身被雙毒箭，極生苦痛。愚癡無聞凡夫亦復如是，增長二受，身受心受。極生苦痛，所以者何？以彼愚癡無聞凡夫不了知故，于諸五欲，生樂受觸，受五欲樂，受五欲樂故，為貪使所使。苦受觸故，則生瞋恚，生恚瞋故，為恚使所使。於此二受，若集，若滅，若味，若患，若離，不如實知，不如實知故，生不苦不樂受，為癡使所使。為樂受所系終不離，苦受所系終不離，不苦不樂受所系終不離。云何系？謂為貪恚癡所系，為生老病死，憂悲惱苦所系。

多聞聖弟子，身觸生苦受，大苦逼迫，乃至奪命，不起憂悲稱怨，啼哭號呼，心亂發狂，當于爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受，譬如士夫，被一毒箭，不被第二毒箭，當于爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。為樂受觸，不染欲樂，不染欲樂故，于彼樂受，貪使不使。於苦觸受，不生瞋恚，不生瞋恚故，恚使不使。於彼二使，集，滅，味，患，離如實知，如實知故，不苦不樂受癡使不使。于彼樂受解脫不系，苦受，不苦不樂受解脫不系，為何不系？謂貪恚癡不系，生老病死，憂悲惱苦不系。

爾時，世尊即說偈言：

多聞于苦樂 非不受覺知 彼于凡夫人 其實大有聞 (分別)

樂受不放逸 苦觸不增憂 苦樂二俱舍 不順亦不違

比丘勤方便 正智不傾動 於此一切受 黠慧能了知

了知諸受故 現法盡諸漏 身死不墮數 ①永處般涅槃

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！注：①俗數，緣生緣滅法，指輪回。

《雜阿含二三三經》(世間)大正大藏經

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：我今當說世間，世間集、世間滅、世間滅道跡。諦聽！善思。云何為世間？謂六內入處，云何六？眼內入處，耳、鼻、舌、

身、意內入處。云何世間集？謂當來有愛，喜、貪俱，彼彼集著。云何世間滅？謂當來有愛，喜、貪俱，彼彼集著。無餘斷，已舍、已吐、已盡、離欲、滅、止、沒。云何世間滅道跡？謂八聖道，正見、正志(思)、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含一經》(色無常)節錄大正大藏經

當觀色無常，如是觀者，則為正觀。

《雜阿含一七二經》(無常)節錄大正大藏經

若法無常者當斷，斷彼法已，以義饒益，長夜安樂，何法無常，色無常，受想行

識無常。

《衰老經》《經集》八頌經品，第六章郭良鑿譯

- 生命確實短暫，不到一百歲，就要死去，即使能活得更長，最後仍會衰老而死。
- 人們總為自己喜愛之物悲傷，因為佔有之物不會永恆；認識到存在之物總要消亡，不要居家。
- 人認為「這是我的」，但還是隨死亡而消失，認識到這一點，虔誠的智者不會崇拜自我。
- 正如醒著的人看不到夢中相遇的情景，人也看不見亡故的親人。
- 凡是看到和聽說的人，都有一個稱呼他的名字；一旦這個人死去，只留下他的名字。
- 貪戀自己喜愛之物的人，不能擺脫憂愁，悲傷和貪婪，因此，牟尼們摒棄執著，四處雲遊，尋求寧靜。
- 人們認為比丘毫無執著，四處雲遊，經常獨處隱居，不在世上顯現自己，這是正確的。
- 牟尼在任何地方都無所依賴，既不喜歡，也不厭惡，悲傷和貪婪沾不上他，猶如水珠沾不上樹葉。
- 猶如水珠沾不上荷葉，猶如水珠沾不上蓮花，牟尼也不沾任何的所見、所聞、所想。
- 純潔者不考慮所見、所聞、所想；他不願意通過其他途徑達到淨化，因為他既不激動，也不冷漠。

《雜阿含八經》（厭離）節錄大正大藏經

過去未來色無常，況現在色，聖弟子如是觀者，不顧過去色，不欣未來色，於現在色厭，離欲，正向滅盡。

《愛欲經》（經集八頌經品第一章）郭良鑿譯

- 他追求愛欲，心滿意足，一定感到高興，因為實現了凡人的願望。
- 如果他滿懷渴望，追求愛欲，卻未能如願，他就感到痛苦，猶如利箭穿身。
- 避開愛欲，猶如不踩蛇頭，這樣的有識之士克服世上的這種執著。
- 他貪求種種愛欲：田地、財產、金子、牛、馬、僕人、婦女、親屬；
- 這些脆弱的東西擺佈他，危險折磨他，痛苦追隨他，猶如河水湧入漏船。
- 因此，有識之士應該永遠避開愛欲；摒棄它們，搯出船中漏水，越過河水，到達彼岸。

《八大人覺經》後漢沙門安世高譯

為佛弟子，常于晝夜，至心誦念，八大人覺：

第一覺悟：世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，生滅變異，虛偽無主，心是惡源，形為罪藪，如是觀察，漸離生死。

第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在。

第三覺知：心無厭足，惟得多求，增長罪惡，菩薩不爾，常念知足，安貧守道，惟慧是業。

第四覺知：懈怠墮落，常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

第五覺悟：愚癡生死，菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣，菩薩佈施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

第七覺悟：五欲過患，雖為俗人，不染世樂，常念三衣，瓦鉢法器，志願出家，守道清白，梵行高遠，慈悲一切。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量，發大乘心，普濟一切，願代眾生，受無量苦，令諸眾生，畢竟大樂。

如此八事，乃是諸佛，菩薩大人，之所覺悟，精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，舍離五欲，修心聖道。若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪，進趣菩提，速登正覺，永斷生死，常住快樂。

《沙彌學處》

這是世尊所許可的十項沙彌學戒，沙彌應依此十項學戒來（自我）訓練。

（一）：不殺生（戒殺）。（二）：不偷盜。（三）：不淫。（四）：不妄語。（五）：不飲酒。（六）：不非時進食。（七）：不唱歌、不跳舞、不奏樂、不觀看或參與娛樂。（八）：不以鮮花、香水、及化妝品裝飾美化身體。（九）：不坐或臥高貴奢侈大床。（十）：不接受金銀及錢幣。

這是世尊所允許的，若一位沙彌違犯這十項事中的任何一項，是應被擯斥，是那十項呢？

他犯了殺生罪。他犯了偷盜罪。他犯了淫罪。他犯了妄語罪。他犯了飲酒罪。他譏謗佛。他譏謗法。他譏謗僧伽。他執持邪見。他沾汙比丘尼。

這是世尊所允許的，若一位沙彌違犯了上述十項事中的任何一項，是應受到擯斥的。

這是世尊所允許的，若一位沙彌違犯這五項事中的任何一項，是應受到處罰的，是那五項呢？

（一）：他致力使比丘們失去利得。（二）：他致力加害比丘們。（三）：他致

力使比丘離開住所。(四)：辱罵與譴責比丘們。(五)：他離間比丘，使他們分裂。

這是世尊所允許的，若一位沙彌違犯了上述五項事中的任何一項，是應受到處罰。

《雜阿含六一經》(五受陰)大正大藏經

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：有五受陰，何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。云何色受陰？所有色，彼一切四大，及四大所造色，是名為色受陰。複次，彼色是無常、苦、變易之法。若彼色受陰，永斷無餘，究竟舍離，滅盡、離欲、寂沒，余色受陰更不相續，不起、不出，是名為妙，是名寂靜、是名舍離，一切有餘愛盡無欲，滅盡涅槃。

云何受受陰？謂六受身。何等為六？謂眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受受陰。複次，彼受受陰無常，苦、變易之法，乃至滅盡涅槃。

云何想受陰？謂六想身。何等為六？謂眼觸生想，乃至意觸生想，是名想受陰。複次，彼想受陰無常，苦、變易之法，乃至滅盡涅槃。

云何行受陰？謂六思身。何等為六？謂眼觸生思，乃至意觸生思，是名行受陰。複次，彼行受陰無常，苦、變易之法，乃至滅盡涅槃。

云何識受陰？謂六識身。何等為六？謂眼識身，乃至意識身，是名識受陰。複次，彼識受陰是無常，苦、變易之法，乃至滅盡涅槃。

比丘，若於此法以智慧思惟，觀察分別忍，是名隨信行，超升離生，越凡夫地，未得須陀洹果，中間不死，必得須陀洹果。

比丘，若於此法增上智慧思惟，觀察忍，是名隨法行，超升離生，越凡夫地，未得須陀洹果，中間不死，必得須陀洹果。

比丘，于此法如實正慧等見，三結盡斷知，謂身見、戒取，疑，比丘，是名須陀洹果，不墮惡道，必定正趣三菩提，七有天人往生，然後究竟苦邊。

比丘，若于此法如實正慧等見，不起心漏，名阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，舍離重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含四六四經》(止觀)節錄大正大藏經

若比丘於空處，樹下，閒房思惟，當以何法專精思惟？上座答曰：尊者阿難，於空處，樹下，閒房思惟者，當以二法專精思惟，所謂“止”、“觀”。尊者阿難複問上座：修習于止，多修習已，當何所成？修習于觀，多修習已，當何所成？上座答

曰：尊者阿難，修習于止終成於觀。修習于觀，亦成於止，謂聖弟子止觀俱修，得諸解脫界。阿難復問上座：云何諸解脫界？上座答曰：尊者阿難，若斷界，無欲界，滅界，是名諸解脫界。尊者阿難復問上座：云何斷界乃至滅界？上座答曰：尊者阿難，斷一切行是名斷界，斷除愛欲是無欲界，一切行滅是名滅界。

《雜阿含九二六經》（修禪）節錄大正大藏經

爾時世尊告訖陀迦旃延：當修真實禪，莫習強梁禪。

如強梁馬系槽櫪上，彼馬不念我所應作所不應作，但念穀草。如是丈夫于貪欲纏多所修習故，彼以貪欲心思惟，於出離道不如實知，心常馳騁，隨貪欲纏而求正受，瞋恚、睡眠、掉悔、疑，多修習故，於出離道不如實知，以疑蓋心思惟以求正受。

訖陀，若真生馬系槽櫪上，不念水草，但作是念駕乘之事，如是丈夫不念貪欲纏，住于出離如實知，不以貪欲纏而求正受，亦不瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，多住於出離。瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏如實知，不以疑纏而求正受。

如是訖陀，比丘如是禪者不依地修禪，不依水、火、風、空、識、無所有，非想非非想而修禪，不依此世，不依他世，非日、月、非見、聞、覺、識。非得非求，非隨覺，非隨觀而修禪。訖陀，比丘如是修禪者。

《法行經》《經集》小品，第六章郭良鑒譯

- 人們說，即使對於從有家到無家的出家人，法行和梵行也是最高的理想。
- 如果他惡言髒語，像喜歡傷人的野獸，那麼他的生活是邪惡的，他的污垢不斷增長。
- 喜歡爭論，愚昧癡迷的比丘，即使教他，他也不懂佛陀宣示的法門。
- 由於無知而傷害高尚的人，他不知道這是導向地獄之路的罪孽。
- 墮入惡道，從子宮到子宮，從黑暗到黑暗，這樣的比丘死後必定走向痛苦。
- 正如積聚多年的糞坑，這樣的有罪之人難以淨化。
- 比丘們啊！你們要知道，這種人執著家庭，有罪惡的欲望、罪惡的思想、罪惡的品行。
- 讓一切和諧協調，你們要避開這種人，掃除污穢，清除污垢。
- 你們要像剔除秕糠一樣，剔除那些自稱是沙門的假沙門，清除罪惡的欲望、罪惡的品行。
- 讓有見識的純潔者與純潔者生活在一起，和諧相處的智者將結束痛苦。

《正確遊行經》（經集小品第十三章）郭良鑒譯

- 我要問你這位達到彼岸，堅定平靜，聰明睿智的牟尼：一位離俗出家，拋棄愛欲的比丘，怎樣在世上正確地遊行？
- 世尊回答道：摒棄吉兆、凶兆、夢兆和命相，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 摒棄對人間和天上的欲樂的貪戀，越過存在，理解正法，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 摒棄譏謗，忿怒和慳吝，摒棄贊同和反對，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 摒棄愛憎，無所取，無所依，擺脫束縛，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 不從生存因素①中尋找精華，排除對生存因素的渴望和貪求，獨立不羈，無須他人指引，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 言語，思想和行動沒有障礙，理解正法，追求涅槃境界，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 受人尊敬不驕傲，受人貶責不介意，受人施捨不迷醉，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 拋棄貪欲和存在，遠離宰割和捆綁，消除疑惑，沒有煩惱，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 知道自己適宜什麼，不傷害世上任何人，如實理解正法，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 沒有任何偏執，根除邪惡，摒棄欲望，無所貪求，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 滅寂煩惱，摒棄驕傲，越過一切貪欲之路，控制自我，平靜堅定，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 有信仰，有學問，看到解脫之路，不追隨外道宗派，剷除貪婪，忿怒和忌恨，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 純潔，勝利，排除障礙，掌握正法，達到彼岸，擺脫欲望，精通斷絕諸行的學問，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 超越過去和未來的劫波②，智慧無比純潔，擺脫一切生存因素，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 知道涅槃之路，理解正法，明瞭通過滅寂一切執著而解除煩惱，這樣的比丘將在世上正確地遊行。
- 世尊啊！確實是這樣。以這種方式生活，控制自我，擺脫一切束縛，這樣的比丘將在世上正確地遊行。

註：①生存因素指生存的基礎或對再生的執著。

②劫波，梵文 KALPA，指世界成、住、壞、空的時間週期。

《爭論經》《經集》八頌經品第十一章郭良鑿譯

- 請你說說，許多爭吵、爭論以及悲哀、憂傷和妒忌來源於何處？許多驕傲、狂妄以及譏謗來源於何處？
- 許多爭吵、爭論、悲哀、憂傷、妒忌、驕傲、狂妄和譏謗來源於所愛；爭吵和爭論與妒忌相連，伴隨爭論產生譏謗。
- 在這世上，所愛來源於何處？或者說世上流行的占有來源於何處？人對未來懷有的願望和目標來源於何處？
- 在這世上，所愛來源於欲念，或者說世上流行的占有來源於欲念。人對未來懷有的願望和目標來源於欲念。
- 在這世上，欲念來源於何處？許多抉擇來源於何處？許多憤怒、謊言和疑惑來源於何處？或者說沙門所說的種種事物來源於何處？
- 人們在這世上聲稱快樂和不快樂，欲念由此產生；看到諸色的消失和產生，世上的人作出抉擇。
- 憤怒、謊言和疑惑，這些事物也是二重的；讓疑惑者理解沙門說的種種事物，在知識之路上學習。
- 快樂和不快樂來源於何處？沒有什麼，就沒有它們？請告訴我，「消失和產生」這一觀念的來源？
- 快樂和不快樂來源於諸觸；沒有諸觸，就沒有它們。我告訴你，這是「消失和產生」這一觀念的來源。
- 在這世上，諸觸來源於何處？執著產生於何處？沒有什麼，就沒有自私？沒有什麼，就沒有諸觸？
- 諸觸來源於名色，執著產生於願望。沒有願望，就沒有自私；沒有諸色，就沒有諸觸。
- 人怎樣使諸色不存在？或者說怎樣使快樂和痛苦不存在？請告訴我，怎樣使它們不存在？我想我們應該知道這個。
- 他沒有意識名想，沒有無意識名想，沒有無名想，沒有不存在名想，對於這樣的人，諸色不存在，因為種種虛幻的標志來源於名想。
- 我們所問的，你都作了回答。我們還要問個問題，請你回答：世上一些智者告訴我們說最高的是心靈純潔，是否還有另外的說法？
- 世上一些智者說最高的是心靈純潔，他們之中還有些智者說是滅寂，同時有些智者說是毫無執著。
- 懂得了這些，懂得了什麼是依賴，牟尼擺脫依賴，不參與爭論，不陷入各種存在。

《雜阿含六四經》（五陰無我）大正大藏經
如是我聞：一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

爾時，世尊晡時從禪起，出講堂，于堂陰中大眾前，敷座而坐。爾時，世尊歎優陀那偈：

法無有吾我，亦復無我所。我既非當有，我所何由生。比丘解脫此，則斷下分結。

時，有一比丘從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：世尊，云何無吾我？亦無有所？我既非當有，我所何由生？比丘解脫此，則斷下分結。

佛告比丘：愚癡無聞凡夫，計色是我，異我、相在，受、想、行、識是我，異我、相在。多聞聖弟子，不見色是我，異我、相在，不見受、想、行、識是我、異我、相在，亦非知者，亦非見者，此色是無常，受、想、行、識是無常。色是苦，受、想、行、識是苦。色是無我，受、想、行、識是無我。此色非當有，受、想、行、識非當有。此色壞有，受、想、行、識壞有，故非我、非我所，我、我所，非當有，如是解脫者，則斷五下分結。①

時，彼比丘白佛言：世尊，斷五下分結已，云何漏盡無漏心解脫？慧解脫？現法自知作證具足住，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有？

佛告比丘：愚癡凡夫，無聞眾生，於無畏處而生恐懼，愚癡凡夫，無聞眾生怖畏，無我無我所，二俱非當生。攀緣四識住，何等為四？謂色識住，色攀緣、色愛樂、增進廣大生長，於受、想、行、識住、攀緣、愛樂，增進廣大生長。

比丘，識於此處，若來、若去、若住、若起、若滅，增進廣大生長。若作是說，更有異法，識若來、若去、若住、若起、若滅、若增進廣大生長者，但有言說，聞已不知，增益生癡，以非境界故，所以者何？比丘，離色界貪已，於色意生縛亦斷，於色意生縛斷已，識攀緣亦斷，識不復住，無復增進廣大生長。受界、想、行界離貪已，於受、想、行、意生縛亦斷。受、想、行、意生縛斷已，攀緣亦斷。識無所住，無復增進廣大生長。

識無所住故，不增長，不增長故，無所為作，無所為作故，則住，住故知足，知足故解脫，解脫故，于諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。比丘，我說識不住東方、南、西、北方、四維上下，除欲見法，涅槃滅盡，寂靜清涼。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

生滅以不樂，及三種分別，貪著等觀察，是名優陀 (Udana)。

註：①五下分結，指身見，懷疑，戒禁取 (斷以證初果)，貪欲，瞋恚 (斷以證二果)。五上分結指色愛，無色愛，掉舉惡作，昏沉睡眠 (斷以證三果)，以及我慢 (斷以證四果)。

《雜阿含五六七經》 (無量心) 節錄大正大藏經

長者 (質多羅 Citta，在家眾智慧第一) 答曰：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？謂聖弟子于一切相不念，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。

複問長者：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。複次，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。

《雜阿含五五九經》（無想心三昧）節錄大正大藏經

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，況複無想！

複問尊者阿難：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。

尊者迦摩比丘複問尊者阿難：若比丘無想心三昧，不湧不沒，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，不湧不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是智果，智功德。

《雜阿含五五六經》（無相心）節錄大正大藏經

佛告諸比丘尼：若無相心三昧，不湧（躡，起）不沒，解脫已住，住已解脫，此無相心三昧智果，智功德。

《雜阿含八十經》(空、無相、無所有)大正大藏經

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：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、離慢知見斷，斯有是處。云何為聖弟子及見清淨？

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：若比丘於空閒處樹下坐，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？復有思惟觀察，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！

《雜阿含八十六經》(無常、苦、無我)大正大藏經

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：若無常色有常者，彼色不應有病，有苦，亦不應於色有所求，欲令如是，不令如是，以色無常故，於色有病，有苦生，亦得不欲令如是，不令如是，受、想、行、識，亦復如是。比丘，于意云何？色為常？為無常耶？

比丘白佛：無常，世尊。

(世尊：)比丘，無常為是苦不？

比丘白佛：是苦，世尊。

(世尊：)比丘，若無常，苦，是變易法，多聞聖弟子，于中寧見是我？異我？相在不？

比丘白佛：不也，世尊。

(世尊：)受、想、行、識亦複如是。是故，比丘，諸所有色，若過去、若未來、若現在、若內、若外、若粗、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼一切非我，非我所。如實知，受、想、行、識亦複如是。多聞聖弟子，正觀於色，正觀已，於色生厭離，欲不樂解脫，受、想、行、識，生厭離，欲不樂解脫，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含二九七經》(大空法經)大正大藏經

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，世尊告諸比丘：我當為汝等說法，初，中，後善。善義善味，純一清淨，梵行清白，所謂大空法經。諦聽!善思，當為汝說：云何大空法經?所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，緣行識，乃至純大苦聚集。

緣生老死者，若有問言：彼誰老死?老死屬誰?彼則答言：我即老死，今老死屬我，老死是我，所言：命即是身，或言：命異身異，此則一義，而說有種種。若見言：命即是身，彼梵行者所無有。若複見言：命異身異，梵行者所無有，于此二邊，心所不隨，正向中道。賢聖出世，如實不顛倒正見，謂緣生老死，如是生，有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行，緣無明故有行。

若複問言：誰是行?行屬誰?彼則答言：行則是我，行是我所，彼如是，命即是身。或言：命異身異，彼見命即是身者，梵行者無有。或言：命異身異者，梵行者亦無有，離此二邊，正向中道。賢聖出世，如實不顛倒正見，所謂緣無明行。諸比丘，若無明離欲而生明，彼誰老死?老死屬誰者?老死則斷，則知斷其根本，如截多羅樹頭，于未來世成不生法。若比丘無明，離欲而生明，彼誰生?生屬誰?乃至誰行?行屬誰者?行則斷，則知斷其根本，如截多羅樹頭，于未來世成不生法。若比丘無明，離欲而生明，彼無明滅，則行滅，乃至純大苦聚滅，是名大空法經。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含三三五經》(第一義空法經)大正大藏經

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

爾時，世尊告諸比丘：我今當為汝等說法，初、中、後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，所謂第一義空經，諦聽!善思，當為汝說：

云何為第一義空經?諸比丘，眼生時(眼見色生見作用時)無有來處，滅時無有去處，如是眼不實而生，生已盡滅，有業報而無作者，此陰滅已，異陰相續，除俗數法，耳、鼻、舌、身、意亦如是說，除俗數法，俗數法者，謂此有故彼有，此起故彼起，如無明緣行，行緣識，廣說乃至純大苦聚集起。又複，此無故彼無，此滅故彼滅，無明滅故行滅，行滅故識滅，如是廣說，乃至純大苦聚滅。比

丘，是名第一義空法經。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含二九九經》（緣起法常住）大正大藏經

如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

時，有異比丘來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：世尊，謂緣起法為世尊作？為餘人作耶？

佛告比丘：緣起法者，非我所作，亦非餘人作。然彼如來出世及未出世，法界常住。彼如來自覺此法，成等正覺，為諸眾生分別演說，開發顯示。所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集，無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。

佛說此經已，時，彼比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含八六四經》（五陰如病）大正大藏經

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：若比丘若行、若形、若相，離欲惡不善法。有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住，彼不憶念如是行，如是形、如是相，然於彼色，受、想、行、識法，作如病，如癰、如刺、如殺、無常、苦、空，非我思惟。於彼法生厭，怖畏、防護、生厭、怖畏、防護已，以甘露門而自饒益，如是寂靜，如是勝妙，所謂舍離，餘愛盡、無欲、滅盡、涅槃。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含八六五經》（漏盡）大正大藏經

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，如是知，如是見已，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明漏心解脫，解脫知見，我生已盡，

梵行已立，所作已作，自知不受後有。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

《雜阿含八六六經》（解脫差別 - 大梵天）大正大藏經

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，若不得解脫，以欲法念法、樂法故，取中般涅槃。若不如此，或生般涅槃。若不如此，或有行般涅槃。若不如此，或無行般涅槃。若不如此，或上流般涅槃。若不如此，或復即以此欲法，念法、樂法

功德，生大梵天中，或生梵輔天中，或生梵身天中。
佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含八六七經》(解脫差別 -內淨一心) 大正大藏經

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：若比丘如是行，如是形、如是相，息，有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，定生喜樂，第二禪具足住。若不如是行，如是形、如是相憶念，而於色、受、想、行、識法思惟，如病、如癱、如刺、如殺、無常、苦、空、非我，於此等法心生厭離，怖畏，防護，厭離，防護已，于甘露法界，以自饒益。此則寂靜，此則勝妙，所謂舍離，一切有餘愛盡，無欲、滅盡、涅槃。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含八六八經》(解脫差別 -光音天) 大正大藏經

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，彼如是知，如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明漏心解脫。解脫知見，我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。若不解脫，而以彼法，欲法、念法、樂法取中般涅槃。若不爾者，取生般涅槃。若不爾者，取有行般涅槃。若不爾者，取無行般涅槃。若不爾者，取上流般涅槃。若不爾者，彼以欲法，念法、樂法生自性光音天。若不爾者，生無量光天。若不爾者，生少光天。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含八六九經》(解脫差別 -遍淨天) 大正大藏經

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：若比丘如是行，如是形、如是相，離貪喜舍住，正念正智，覺身樂，聖人能說能舍念樂住，第三禪具足住。若不爾者，以如是行，如是形、如是相，於受，想、行、識法思惟，如病，如癱、如刺、如殺、乃至上流。若不爾者，以彼法，欲法、念法，樂法生遍淨天。若不爾者，生無量淨天。若不爾者，生少淨天。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行!

《雜阿含八七零經》(解脫差別 -果實天) 大正大藏經

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：若比丘如是行，如是形、如是相，離苦息樂，前憂喜已

滅，不苦不樂舍，淨念一心，第四禪具足住。若不如是憶念，而於色、受、想、行，識思惟，如病、如癰、如刺、如殺，乃至上流般涅槃。若不爾者，或生因性果實天。若不爾者，生福生天。若不爾者，生少福天。

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

如四禪，如是四無色定亦如是說。

《毀滅以前經》（經集八頌經品第十章）郭良鑒譯

- 具有什麼看法和什麼德行，才能稱為平靜的人？我問你，喬達摩啊！請說說這種最優秀的人。
- 世尊說道：「在身體毀滅以前就已擺脫貪愛，不執著開頭和結尾，也不考慮中間，他不崇拜任何事物。」
- 不憤怒、不恐懼、不吹噓、不作惡、不驕傲、說話機智，這樣的牟尼確實控制了言語。
- 不期望未來、不悲傷過去、無視諸觸、不受任何觀點引導。
- 不執著、不欺騙、不貪婪、不妒忌、不魯莽、不輕視他人、也不譏諷他人。
- 不貪戀享受，不狂妄，溫文爾雅，聰明睿智，不輕信，不厭棄他人。
- 不為企求什麼而學習、不為得不到什麼而生氣、不為貪愛而受阻起執、也不貪戀美味。
- 超然、有思想、不傲慢、不考慮自己在這世上等同於、優於或低於別人。
- 獨立不羈、無所依賴、理解萬物、不貪戀存在或不存在。
- 不追求愛欲、沒有束縛、越過執著、我稱這樣的人為平靜者。
- 他沒有兒子、牲畜、田地和財產，他既無所得，也無所棄。
- 世俗之人以及沙門和婆羅門對他說的話，並非他所推崇，因此，他無動於衷。
- 不貪婪、不妒忌、不說自己等於、優於或低於別人，這樣的牟尼是擺脫劫波，不進入劫波。
- 在這世上，沒有屬於自己的東西，不為消逝的東西悲傷，不陷入萬物，這樣的人稱為平靜者。

《八支聖道》

這條卓越的聖道，是由八個部份組合而成。那即是：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

比丘們啊！什麼叫做正見呢？比丘們，凡是知道苦，苦生起的原因，苦的止息，以及知道導致苦止息的方法，比丘們，這就叫做正見。

比丘們啊！什麼叫做正思惟呢？凡是決心放棄感官欲樂的享受，決心不對任何人心懷怨恨，決心不傷害任何生物，比丘們，這就叫做正思惟。

比丘們啊！什麼叫做正語呢？凡是不說妄語，不挑撥離間，譏謗或中傷，不以惡言相向，不說無益的話語。比丘們，這就叫做正語。

比丘們啊！什麼叫做正業呢？凡是不殺害生命，不擅自取走他人未經許可的東西，不邪淫（除正當夫妻之外，不和任何人發生性關係）。比丘們，這就叫做正業。

比丘們啊！什麼叫做正命呢？比丘們，聖者的弟子們捨棄那不正當的職業（如看相，看風水，經營生意等等）。遵守正確的出家生活（托鉢化緣，精進向道，弘法利生等等）。比丘們，這就叫做正命。

比丘們啊！什麼叫做正精進呢？比丘們，這裏有一位比丘，致力（使心）熱衷於所作，努力振作，精進不懈，專心一致，防護那尚未生起的惡行，令其不能生起。致力（使心）熱衷於所作，努力振作，精進不懈，專心一致，捨棄那已生起的惡行，令其斷絕。致力（使心）熱衷於所作，努力振作，精進不懈，專心一致，使尚未生起的善行，得以生起。致力（使心）熱衷於所作，努力振作，精進不懈，專心一致，維護那已生起之善行，得以不忘，並使其增長，以臻圓滿。比丘們，這就叫做正精進。

比丘們啊！什麼叫做正念呢？比丘們，這裏有一位比丘，（於日常生活中），應時時注意觀察身及內身（粗與細之一切現象），精進不懈，憶持不忘，了了分明，祛除世間的貪婪及憂悲。（於日常生活中），應時時注意觀察，受及內受（粗與細之一切現象），精進不懈，憶持不忘，了了分明，祛除世間的貪婪及憂悲。（於日常生活中）應時時注意觀察，心及內心，（粗與細之一切現象），精進不懈，憶持不忘，了了分明，祛除世間的貪婪及憂悲。（於日常生活中），應時時注意觀察，法及內法（粗與細之一切現象），精進不懈，憶持不忘，了了分明，祛除世間的貪婪及憂悲。比丘們，這就叫做正念。

比丘們啊！什麼叫做正定呢？這裏有一位比丘，遠離種種的感官欲求，捨棄了種種的不善之法，具足尋、伺、及喜樂。此時他正住於初禪中。（接下來）尋與伺也止息了（捨棄了），只有喜與樂，心一境性也產生了。此時他正住於第二禪中。（接下來）喜也漸漸淡了。

他因舍離，沒有執著，只處於正念與正知中（即憶持不忘，了了分明）此時他只剩下身方面的樂，這就是聖者所讚歎的樂住，即有舍又有念，此時他正住於第三禪中。（接下來）樂也捨棄了，苦也舍掉了，先前的一切苦樂也消除了，他即進入第四禪，不苦也不樂，到達既有舍又有念的清淨境界中。比丘們，這就叫做正定。

《誦戒後偈》

誦戒結束後，應該讀誦如下之偈：

這是由世尊、知者、見者、阿羅漢、正等正覺者所說的話：

“比丘們，圓滿地安住於正行之中，圓滿地安住于波羅提木叉之中，依波羅提木叉之律儀而自我防護，在正行中而自我克制，能在微細的過失中看見可怕之處，於學處中自我訓練。”所以，在這裏我們應當學習：

“圓滿地安住於正行之中，圓滿地安住于波羅提木叉之中，依波羅提木叉之律儀而自我防護，在正行中而自我克制，能在微細的過失中看見可怕之處，於學處中自我訓練。”所以，我們應該要這樣地學習。

《達亞那偈》

梵行者呀，努力勤奮地切斷欲流，擯棄那感官的欲樂吧!若聖人不能擯棄那感官的欲樂，則無法達到心一境性。應當竭盡所能，精進不懈地完成一切所該完成的事務。出家者一旦放逸，必將導致欲念的增長。

捨下或遠離惡業是最好的，因為造了惡業必將帶來熱惱與煩憂。積極行善是最好的，因為造了善業必將帶來清涼與安樂。就好像茅草的葉子，必將割傷那不懂握持之人的手，同樣的，假如沙門不好好的修行，也勢將墮入地獄之中。

放逸且懈怠，行為不清淨，梵行生懷疑，無法獲大果。

第七篇在家戒

求授三皈五戒

求授文

求受者念：尊者大德我（們）向您求授三皈（與隨分）五戒。

第二次，尊者大德我（們）向您求授三皈（與隨分）五戒。

第三次，尊者大德我（們）向您求授三皈（與隨分）五戒。

贊佛偈

接下來比丘先誦敬佛文如下：

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。（三遍）

三皈依

我以佛為皈依處，我以法為皈依處，我以僧伽為皈依處。

第二次我以佛為皈依處，第二次我以法為皈依處，第二次我以僧伽為皈依處。

第三次我以佛為皈依處，第三次我以法為皈依處，第三次我以僧伽為皈依處。

比丘說：三皈已授完畢。

受戒者答：是的，大德。

五戒

我願學習受持不殺生戒。

我願學習受持不偷盜戒。

我願學習受持不邪淫戒。

我願學習受持不妄語戒。

我願學習受持不飲酒戒。（任何能致使神志迷亂之物皆屬酒類之範圍）。

這就是五項應該學習持守的戒律。

比丘祝福如下：

因持戒將給你帶來安樂，因持戒將給你帶來財富，

因持戒將使你達證涅槃，故此，你（們）應該嚴持此淨戒。

受戒者俯首回答：善哉。

求授三皈八戒

求授文

求受者念：尊者大德我（們）向您求授三皈八戒。

第二次，尊者大德我（們）向您求授三皈八戒。

第三次，尊者大德我（們）向您求授三皈八戒。

贊佛偈

接下來比丘先誦禮敬佛之文如下：

禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。（三遍）

三皈依

我以佛為皈依處，我以法為皈依處，我以僧伽為皈依處。

第二次我以佛為皈依處，第二次我以法為皈依處，第二次我以僧伽為皈依處。

第三次我以佛為皈依處，第三次我以法為皈依處，第三次我以僧伽為皈依處。

比丘說：三皈依授完畢。

受戒者答：是的，大德。

八戒

我願學習受持不殺生戒。

我願學習受持不偷盜戒。

我願學習受持不淫戒（梵行戒）。

我願學習受持不妄語戒。

我願學習受持不飲酒戒。（任何能致使神志迷亂之物皆屬酒類之範圍）。

我願學習受持不非時進食（日中後至黎明）戒。

我願學習受持不唱歌、不跳舞、不奏樂、不觀看娛樂、不以鮮花、香水、及化妝品裝飾美化身體戒。

我願學習受持不坐睡高貴奢侈大床戒。

這就是八項應該學習持守的戒律。（三遍）

接著比丘祝福受戒者如下：

因持戒將給你帶來安樂，因持戒將給你帶來財富，

因持戒將使你達證涅槃，故此，你（們）應該嚴持此淨戒。

受戒者俯首回答：善哉。

求授三皈八關齋戒

求授文

求受者念：

尊者大德我（們）向您求授三皈與八關齋戒。

第二次，尊者大德我（們）向您求授三皈與八關齋戒。

第三次，尊者大德我（們）向您求授三皈與八關齋戒。

贊佛偈

接下來比丘先誦禮敬佛之文如下：
禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。（三遍）

三皈依

我以佛為皈依處，我以法為皈依處，我以僧伽為皈依處。
第二次我以佛為皈依處，第二次我以法為皈依處，第二次我以僧伽為皈依處。
第三次我以佛為皈依處，第三次我以法為皈依處，第三次我以僧伽為皈依處。
比丘說：三皈依授完畢。
受戒者答：是的，大德。

八關齋戒

我願學習受持不殺生戒。
我願學習受持不偷盜戒。
我願學習受持不淫戒（梵行戒）。
我願學習受持不妄語戒。
我願學習受持不飲酒戒。（任何能致使神志迷亂之物皆屬酒類之範圍）。
我願學習受持不非時進食（日中後至黎明）戒。
我願學習受持不唱歌、不跳舞、不奏樂、不觀看娛樂、不以鮮花、香水、及化妝品裝飾美化身體戒。
我願學習受持不坐睡高貴奢侈大床戒。
接著比丘念以下詞句後，受戒者隨著重複念三遍：
我乞求持守佛所制訂一天一夜之八關齋（烏玻沙他）戒。
比丘念：從現在開始，好好的持守這一天一夜的八項學戒。
受戒者答：是的，大德。
接著比丘祝福受戒者如下：
因持戒將給你帶來安樂，因持戒將給你帶來財富，
因持戒將使你達證涅槃，故此，你（們）應該嚴持此淨戒。
受戒者俯首回答：善哉。

求授三皈依白衣男（女）八戒

求授文

求受者念：
尊者大德，雖然如來進入大涅槃已久遠了，但我還是以佛、法、僧為皈依處。
在此，請大德悉知，從現在起，直至盡形壽我是一名優婆塞（優婆夷）。（三遍）

贊佛偈

接下來比丘先誦禮敬佛之文如下：
禮敬世尊、阿羅漢、正等正覺者。（三遍）

三皈依

我以佛為皈依處，我以法為皈依處，我以僧伽為皈依處。
第二次我以佛為皈依處，第二次我以法為皈依處，第二次我以僧伽為皈依處。
第三次我以佛為皈依處，第三次我以法為皈依處，第三次我以僧伽為皈依處。
比丘說：三皈依授完畢。
受戒者答：是的，大德。

八戒

我願學習受持不殺生戒。
我願學習受持不偷盜戒。
我願學習受持不淫戒（梵行戒）。
我願學習受持不妄語戒。
我願學習受持不飲酒戒。（任何能致使神志迷亂之物皆屬酒類之範圍）。
我願學習受持不非時進食（日中後至黎明）戒。
我願學習受持不唱歌、不跳舞、不奏樂、不觀看娛樂、不以鮮花、香水、及化妝品裝飾美化身體戒。
我願學習受持不坐睡高貴奢侈床戒。
接著比丘念以下詞句後，受戒者隨著重複念三遍：
這就是八項應該學習持守的戒律。
接著比丘祝福受戒者如下：
因持戒將給你帶來安樂，因持戒將給你帶來財富，
因持戒將使你達證涅槃，故此，你（們）應該嚴持此淨戒。
受戒者俯首回答：善哉。

舍戒文

尊者大德，請為我作證，我今舍去八戒，從現在起，不再是白衣八戒男（女）了。

告別文

舍戒後離開寺院前之告別語：
居士：尊者大德，由於事務繁多需要處理，我們必須告別回去。

比丘：隨時請便。居士：是的，大德。

第八篇超度往生者（為死者積福德）

（1）供養（法增譯）

僧伽食用供養（回向于死者）

大德，我等欲供養食物和需用品給予僧伽。為了我等與往生的父母與親人的長恒利益與幸福，請大德接受我等供養的食物和需用品。

供養常用袈裟（回向于死者）

大德，我等欲供養這套袈裟給予僧團。願這供養為我等與往生的父母與親人帶來利益與幸福。願我等能與他們同享這功德。

（2）他為我付出偈

他給予我的（為我提供一切的），他為我工作的（為我付出與犧牲的），他是我的親戚、朋友或同伴，（死者的眷屬們），

回憶死者所常做的（善行）及為死者作佈施。不要哭泣，不要悲傷，不要哀號，（因為這不會為死者帶來任何裨益）。但以此佈施給予僧團的供養，將為他們帶來立即或長遠的利益，佛法的（種子）已播種在親戚與眷屬間，這對死者是多麼大的榮幸，這也為比丘們帶來了力量，這也為你累積了殊勝的功德。

（3）誦經文給往生者（法增譯）

糞掃衣偈—取糞掃衣時誦

一切的緣皆是無常的，他們的本質是生與滅，凡是出現的，必定會消失的，對這些執著的心使它平息下來，然後滅除眾煩惱，帶來安樂。一切眾生都會死，過去時死，將來也會死。同樣的，我也必會死，對此我沒有懷疑。給在生的不久的將來，唉！這個身體也會躺下，埋在地下，拋棄了，沒有了識，像一塊無用的朽木。

不變法經（法增譯）

如是我聞，一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時佛告諸比丘：比丘。

諸比丘答道：世尊。

佛言：諸比丘，如來出世，或如來不出世，此法常住，此不變法，眾緣和合者無常。此法如來完全覺悟，完全明白。以完全覺悟和明白它，如來為眾生宣示，指示、告訴、確立、說理，詳說及闡明（它）：眾緣和合者無常。

諸比丘，如來出世，或如來不出世，此法常住，此不變法，眾緣和合者是苦。此法如來完全覺悟，完全明白。以完全覺悟和明白它，如來為眾生宣示，指示、告

訴、確立、說理，詳說及闡明（它）：眾緣和合者是苦。

諸比丘，如來出世，或如來不出世，此法常住，此不變法，眾緣和合者無我。此法如來完全覺悟，完全明白。以完全覺悟和明白它，如來為眾生宣示，指示、告訴、確立、說理，詳說及闡明（它）：眾緣和合者無我。佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

佛啟示偈（法增譯）

當一位婆羅門清楚於法，欲勤、觀修、去除諸疑惑，彼時他知道，每一法皆具有其因。

當一位婆羅門清楚於法，欲勤、觀修、去除諸疑惑，彼時他知道，眾緣的息滅。

當一位婆羅門清楚於法，欲勤、觀修、去除諸魔羅，他如太陽一般，照耀天空。

善用的一日偈（法增譯）

不顧於過去，不欣於將來；過去已留下，未來還未至；

此時願能見，慧觀每一法；肯定不動搖，修習得澈見；

今日精勤修，誰知明日死？欲拒死魔眾，論價無能拒；

唯獨欲勤者，精進日夜修；牟尼稱彼為，獨居愛好者。

緣起法

（一）無明緣行、（二）行緣識、（三）識緣名色、（四）名色緣六入、（五）六入緣觸、（六）觸緣受、（七）受緣愛、（八）愛緣取、（九）取緣有、（十）有緣生、（十一）生緣於老、死、愁、悲、苦、憂、惱生起。如是起了這整堆苦。

（一）無明滅則行滅、（二）行滅則識滅、（三）識滅則名色滅、（四）名色滅則六入滅、（五）六入滅則觸滅、（六）觸滅則受滅、（七）受滅則愛滅、（八）愛滅則取滅、（九）取滅則有滅、（十）有滅則生滅、（十一）生滅則老、死、愁、悲、苦、憂、惱滅，如是滅了整堆苦。

發趣法

（一）因緣、（二）所緣、（三）增上緣、（四）無間緣、（五）相續緣、（六）俱生緣、（七）相互緣、（八）依止緣、（九）親依止緣、（十）前生緣、（十一）後生緣、（十二）重複緣、（十三）業緣、十四）果報緣、（十五）食緣、（十六）根緣、（十七）禪那緣、（十八）道緣、（十九）相緣、（二十）不相應緣（二十一）有緣、（二十二）無有緣、（二十三）離去緣、

(二十四) 不離去緣。

其他經文：五法應常思惟 (早課) 五蘊重荷 (晚課) 三法印 (晚課) 五陰無我
(經文集) 毀滅以前經 (經文集) (未死前頭腦清醒時念) 回向 (晚課)

免費結緣品敬希恭敬禮拜法寶

馬來西亞吡叻州

高烏佛教會出版二零零一年十二月初版

繁體本: Powered by Fater