

雜阿含347經

如是我聞：一時，佛住王舍城（rājagaha）迦蘭陀竹園（velu-vane 竹林 kalandaka 松鼠-nivāpe 喂食之處）。若王、大臣、婆羅門、長者、居士，及餘世人所共恭敬、尊重，供養佛及諸聲聞眾，大得利養——衣被、飲食、臥具、湯藥；都不恭敬、尊重，供養眾邪異道（aññatitthiya 外教徒 paribbājaka 雲遊者），衣被、飲食、臥具、湯藥。

爾時、眾多異道，聚會未曾講堂，作如是論：「我等昔來，常為國王、大臣、長者、居士，及餘一切之所奉事恭敬，供養衣被、飲食、臥具、湯藥，今悉斷絕，但恭敬、供養沙門瞿曇、聲聞大眾，衣被、飲食、臥具、湯藥。今此眾中，誰有智慧大力，堪能密往，詣彼沙門瞿曇眾中出家，聞彼法已，來還廣說；我等當復用彼聞法，化諸國王、大臣、長者、居士，令其信樂，可得還復供養如前」。

時有人言：「有一年少，名曰須深（Susima），聰明黠（xiá）慧，堪能密往沙門瞿曇眾中出家，聽被法已，來還宣說」。

時諸外道，詣須深所而作是言：「我今日大眾聚集未曾講堂，作如是論：我等先來為諸國王、大臣、長者、居士，及諸世人之所恭敬、奉事，供養衣被、飲食、臥具、湯藥，今悉斷絕。國王、大臣、長者、居士，及諸世間，悉共奉事沙門瞿曇、聲聞大眾。我此眾中，誰有聰明、黠慧，堪能密往沙門瞿曇眾中出家學道，聞彼法已，來還宣說，化諸國王、大臣、長者、居士，令我此眾還得恭敬、尊重、供養。其中有言：唯有須深聰明黠慧，堪能密往瞿曇法中，出家學道，聞彼說法，悉能受持，來還宣說。是故我等故來相請，仁者當行」！

時彼須深默然受請，詣王舍城迦蘭陀竹園。時眾多比丘出房舍外，露地經行。爾時、須深詣眾多比丘而作是言：「諸尊！我今可得於正法中，出家受具足，修梵行不」？時眾多比丘，將彼須深，詣世尊所，稽首禮足，退住一面。白佛言：「世尊！今此外道須深，欲求於正法中出家受具足，修梵行」。

爾時、世尊知外道須深心之所念，告諸比丘：「汝等當度彼外道須深，令得出家」。時諸比丘，願度須深出家，已經半月。

有一比丘語須深言：「須深！當知我等生死已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有」。

時彼須深語比丘言：「尊者！云何墮離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，具足初禪，不起諸漏，心善解脫耶」？

比丘答言：「不也，須深」！

復問：「云何離有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，定生喜樂，具足第二禪，不起諸漏，心善解脫耶」？

比丘答言：「不也，須深」！

復問：「云何尊者離喜，捨心住，正念正智，身心受樂，聖說及捨，具足第三禪，不起諸漏，心善解脫耶」？

答言：「不也，須深」！

復問：「云何尊者離苦息樂，憂喜先斷，不苦不樂，捨淨念一心，具足第四禪，不起諸漏，心善解脫耶」？

答言：「不也，須深」！

復問：「若復寂靜、解脫、起色，**無色**身作證具足住，不起諸漏，心善解脫耶」？
答言：「不也，須深」！

須深復問：「云何尊者所說不同，前後相違？云何**不得禪定而復記說**」？
比丘答言：「我是**慧解脫**也。」作是說已，眾多比丘各從座起而去。

爾時、須深知眾多比丘去已，作是思惟：「此諸尊者所說不同，前後相違，言**不得正受**，而復記說**自知作證**。」作是思惟已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面。白佛言：「世尊！彼眾多比丘，於我面前記說：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。」

註：「正受」（Samāpatti）又譯三摩鉢底，即入定，通指四禪、四無色定及滅盡定。

我即問彼尊者：「得離欲惡不善法，乃至身作證，不起諸漏，心善解脫耶？」彼答我言：「不也，須深！」

我即問言：「所說不同，前後相違，言**不入正受**，而復記說自知作證！」彼答我言：「得慧解脫。」作此說已，各從座起而去。

我今問世尊：「云何彼所說不同，前後相違，**不得正受**而復說言自知作證」？

佛告須深：「彼先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，不起諸漏，心善解脫」。

須深白佛：「我今不知先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，不起諸漏，心善解脫」？佛告須深：「不問汝知不知，且自先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，心善解脫」。

須深白佛：「唯願世尊為我說法，令我**得知**法住智，**得見**法住智」！

佛告須深：「我今問汝，隨意答我。須深！於意云何？有生故有老死，不離生有老死耶」？須深答曰：「如是，世尊！有生故有老死，不離生有老死」。

如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行、無明。「有無明故有行，不離無明而有行耶」？

須深白佛：「如是，世尊！有無明故有行，不離無明而有行」。

佛告須深：「無生故無老死，不離生滅而老死滅耶」？

須深白佛言：「如是，世尊！無生故無老死，不離生滅而老死滅」。

「如是乃至無無明故無行，不離無明滅而行滅耶」？

須深白佛：「如是，世尊！無無明故無行，不離無明滅而行滅」。

佛告須深：「作如是知、如是見者，為有離欲惡不善法，乃至身作證具足住不」？須深白佛，「不也，世尊」！

佛告須深：「是名先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，不起諸漏，心善解脫」。

佛說此經已，尊者須深遠塵、離垢，得**法眼淨**。爾時、須深見法，得法，覺法，度疑，不由他信，不由他度，於正法中心得無畏。

（須深）稽首佛足，白佛言：「世尊！我今悔過！我於正法中盜密出家，是故悔過」。佛告須深：「云何於正法中盜密出家」？

須深白佛言：「世尊！有眾多外道，來詣我所，語我言：須深！當知我等先為國王、大臣、長者、居士，及餘世人恭敬、供養，而今斷絕，悉共供養沙門瞿曇、聲聞大眾。汝今密往沙門瞿曇聲聞眾中，出家受法，得彼法已，還來宣說，我等當以彼聞法，教化世間，令彼恭敬供養如初。是故世尊！我於正法律中盜密出家，今日悔過，唯願世尊聽我悔過，以哀愍故」！

佛告須深：「受汝悔過。汝當具說：我昔愚癡、不善、無智，於正法律盜密出家，今日悔過，自見罪、自知罪，於當來世律儀成就，功德增長，終不退減。所以者何？凡人有罪，自見、自知而悔過者，於當來世律儀成就，功德增長，終不退減」。

佛告須深：「今當說譬，其智慧者以譬得解。譬如國王，有防邏者，捉捕盜賊，縛送王所。白言：大王！此人劫盜，願王處罪。王言：將罪人去，反縛兩手，惡聲宣令，周遍國中，然後將出城外刑罪人處，遍身四體，劓以百矛。彼典刑者，受王教令，送彼罪人，反縛兩手，惡聲宣唱，周遍城邑，將出城外刑罪人處，遍身四體，劓以百矛。日中，王問：罪人活耶？臣白言：活。王復敕臣：復劓（chán用利器刺）百矛。至日晡時，復劓百矛，彼猶不死。

佛告須深：「彼王治罪，劓以三百矛，彼罪人身，寧有完處如手掌不」？
須深白佛：「無也，世尊」！

復問須深：「時彼罪人，劓以三百矛因緣，受苦極苦劇不」？須深白佛：「極苦，世尊！若劓以一矛，苦痛難堪，況三百矛當可堪忍」！

佛告須深：「此尚可耳，若於正法律盜密出家，盜受持法，為人宣說，當受苦痛倍過於彼」。佛說是法時，外道須深漏盡意解。佛說此經已，尊者須深聞佛所說，歡喜奉行。

*20120620 第1講至此

雜阿含347經註-「法住智」：

復次、【戒】若有苾芻具淨尸羅，住別解脫清淨律儀；【定】增上心學增上力故，得初靜慮近分所攝勝三摩地以為依止；【慧】增上慧學增上力故，得法住智及涅槃智。用此二智以為依止，先由四種圓滿，遠離受學轉時，令心解脫一切煩惱，得阿羅漢，成慧解脫。

雜阿含349經註：「云何名為四種圓滿？一、增上意樂圓滿，二、根圓滿，三、智圓滿，四、即於聖處有佛出世得值圓滿。」（《瑜伽師地論》卷83，大30·765a）

《成實論》卷2〈16 四法品〉：「又經中說「天人四輪」能增善法：一、住善處，二、依善人，三、自發正願，四、宿殖善根。

- 1· 住善處者：謂處中國離於五難。
- 2· 依善人者：生值佛世。
- 3· 宿殖善根者：不聾瘡等。
- 4· 自發正願者：是謂正見。正見必從聞佛法生，是故應習此佛法正論。」
(CBETA, T32, no. 1646, p. 250, b19-25)

《瑜伽》對《成實》對照：

增上意樂圓滿=發自正願者
根圓滿（具足人身）=宿殖善根者

智圓滿= 宿殖善根者

於聖處（善得出家）有佛出世得值圓滿= 住善處者、依善人者

此中云何名法住智？謂如有一，聽聞隨順緣性緣起無倒教已，於緣生行因果分位，住異生地，便能如實以聞、思、修所成作意如理思惟，能以妙慧悟入信解：苦真是苦，集真是集，滅真是滅，道真是道。諸如是等，如其因果安立法中所有妙智，名法住智。

又復云何名涅槃智？謂彼法爾，若於苦、集、滅、道，以其妙慧悟入信解：是真苦、集、滅、道諦時，便於苦、集住厭逆想，於滅涅槃起寂靜想，所謂究竟、寂靜、微妙、棄捨一切生死所依，乃至廣說。如是依止彼法住智，及因於苦、若苦因緣住厭逆想，便於涅槃，能以妙慧悟入信解：為寂靜等，如是妙智名涅槃智。

『相應部』（一二）「因緣相應」七〇經。

「起」，疑「超」。

「住」，原本作「法」，依元本改。

《瑜伽師地論》卷87：

復次，有二智能令見清淨及見善清淨，謂法住智及此為先涅槃智。

法住智者，謂能了知諸行自相種類差別，及能了知[4]諸行共相過患差別，謂於隨順若苦、若樂、不苦不樂三位諸行方便，了知三苦等性。

涅槃智者，謂於如是一切行中，先起苦想，後如是思：「即此一切有苦諸行無餘永斷。」廣說乃至名為涅槃，如是了知名涅槃智。

即此二智令見清淨及善清淨；要由二門正勤修習，方令彼淨：

一、自無力補特伽羅，因他教授，能令彼淨。

二、自有力補特伽羅，多聞思求，能令彼淨。

此中，第一補特伽羅不聰利故，信等諸根唯一味故，止觀所緣於少分法諦察忍轉；與此相違，當知第二補特伽羅。

復有三種現觀邊智，修習彼故，見得清淨：

一、能順生無漏智[5]智，

二、無漏智，

三、無漏智後相續智。

初：世間第一法所攝智，

第二：若住於彼，能斷見[6]斷一切煩惱，

第三：煩惱斷後，解脫相續智。

若住中智便名已入正性離生，超過異生地，未得預流果。雖未剋證第三解脫預流果智，於其中間所住剎那，如未剋證，終無中夭，以時少故，從此無間必證第三。

住此位中，如實現見所知境故，名「見清淨」；有餘惑故，非善清淨。

若於此智更[7]多修習成阿羅漢，一切煩惱皆離繫故，名「善清淨」。

(CBETA, T30, no. 1579, p. 787, b4-28)

[4]諸=謂【聖】。

- [5]〔智〕－〔宋〕〔元〕〔明〕。
[6]斷＝諦〔宋〕〔元〕〔明〕。
[7]多＝各〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕。

《阿毘達磨大毘婆沙論》卷110：

如世尊說：「蘇尸摩當知：先有法住智，後有涅槃智。」

問：此中何者是法住智？何者是涅槃智耶？

有作是說：知集智是法住智，知滅智是涅槃智。

有餘復說：知苦、集智是法住智，知滅、道智是涅槃智。

或有說者：知苦、集、道智是法住智，知滅智是涅槃智。

問：若爾，何故說：「先有法住智，後有涅槃智」耶？

答：雖有法住智在涅槃智後，而有法住智在涅槃智前，故作是說。

復有說者：知流轉智是法住智，知還滅智是涅槃智。

復次，知緣起智是法住智，知緣起滅智是涅槃智。

復次，知生死智是法住智，知生死滅智是涅槃智。

*20120709 第2講至此

有餘師說：近分地智是法住智，根本地智是涅槃智。云何知然？經為量故，如契經說：

有諸外道共集議言，佛未出時我等多獲名譽利養，由佛出世名利頓絕，如日既出燭火潛輝，設何方便名利如本？然[6]憍答摩有二事勝，謂善經論，形貌端嚴，雖形貌難移而經論易竊。我等眾內有蘇尸摩念慧堅強，堪竊彼法。若得彼法名利如本，既共議已告蘇尸摩，彼由二緣遂受眾請，一愛親友，二善根熟，便出王舍城詣竹林精舍，謂苾芻曰：「我欲出家。」時，諸苾芻將往白佛，佛知根性，遣諸苾芻，度令出家與受具戒彼後未久誦三藏文，亦少解義，竊作是念：「欲利親友，今正是時。」遂從竹林出欲還王舍城，然佛有遍照護法天眼，恒觀世間，誰能竊者？

時，有五百應真苾芻，蘇尸摩前自讚己德：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」

蘇尸摩曰：「仁等所證依何定耶？為初靜慮，...為乃至無所有處耶？」

諸苾芻言：「我等所證皆不依彼。」

蘇尸摩言：「若不依彼，如何得證？」

諸苾芻曰：「我等皆是慧解脫者。」

時，蘇尸摩聞已[7]忙然不識所謂，便作是念：「脫我親友問此義者，我當云何？」還詣佛所問如是義。

世尊告曰：「蘇尸摩當知：先有法住智，後有涅槃智。」

蘇尸摩曰：「我今不知何者法住智？何者涅槃智？」

佛言：「隨汝知與不知，然法應爾。」時，蘇尸摩不果先願，然彼五百應真苾芻依未至定得漏盡已後，方能起根本等至。

由此故知：近分地智是法住智，根本地智是涅槃智。

(CBETA, T27, no. 1545, p. 572, b16-c27)

[6]憍=喬【宋】【元】【明】【宮】。

[7]忙=芒【宋】【元】【明】【宮】。

《阿毘曇毘婆沙論》卷59(3 智健度)：

經說：「蘇尸摩當知：先有法住智，後有涅槃智。」

問曰：此中何者是法住智？何者是涅槃智耶？

答曰：知生死增長智是法住智，知生死增長滅智是涅槃智。

復次，知十二緣起是法住智，知十二緣起滅是涅槃智。

知苦、集智是法住智，知滅、道智是涅槃智，若作是說則為善通「先有法住智，後有涅槃智。」

復有說者：苦、集、道智是法住智，滅智是涅槃智。

問曰：若然者，先有法住智，後有涅槃智。此說云何通？

答曰：涅槃智亦有在後者。

復次，諸邊中智是法住智，根本中智是涅槃智。何以知之？經說：

有眾多異學梵志共集一處作如是談論：「聞有此言，沙門瞿曇未出世時，我等為國王大臣婆羅門居士而見尊重供養，今沙門瞿曇出世，奪我名稱利養，猶如日出令火無光。我等今當作何方便還得名譽利養？」乃至廣說。

復作是念：「沙門瞿曇更無異德，但善知經論，顏貌端正我等不假顏貌，但知經論者便可還得名譽利養。」乃至廣說。

復作是言：「今此眾中，誰能堪任於沙門瞿曇法中出家而竊於法，令我等受持讀誦？」

復作是言：「今蘇尸摩梵志志念堅固，堪任於沙門瞿曇法中出家竊法，令我等受持讀誦。」即皆往詣蘇尸摩所具陳上事而以告之。爾時，蘇尸摩以二事故而便可之：一以親愛眷屬故，二以善根因緣故。

爾時，蘇尸摩出王舍城詣於竹林，時有眾多比丘，在精舍門邊往反經行。爾時，蘇尸摩遙見諸比丘即往其所而作是言：「諸比丘！當知我欲於沙門瞿曇法中[1]淨修梵行。」時，諸比丘即將蘇尸摩詣世尊所，而白佛言：「[2]今此蘇尸摩梵志者，欲於世尊法中出家受具足[3]戒行比丘法。」佛告諸比丘：「汝等可為蘇尸摩出家授其具足。」時，諸比丘即為出家授具足。

時，蘇尸摩聰明智念力堅固，未久之間，讀誦三藏，少解其義，便作是念：「若欲利我親屬者，今正是時。」從竹林出欲詣王舍城，世尊有遍照眼，守護於法，誰能竊者？

爾時，有五百比丘詣蘇尸摩所，或有說者：是諸比丘佛所化作；或有說者：是實比丘。時，諸比丘到蘇尸摩所皆作是言：「蘇尸摩！當知我等生分已盡，所作已辦，梵行已立，不受後有。」

時，蘇尸摩便問諸比丘言：「汝等依於初禪得盡漏耶？」

答曰：「不也。」

「依第二、第三、第四禪及過色、無色寂靜解脫得盡漏耶？」
答言：「不也。」

時，蘇尸摩復作是言：「汝等既不依禪定而得盡漏，誰當信耶？」時，諸比丘皆作是言：「我等是慧解脫。」

時蘇尸摩不識慧解脫，若我親屬問是義者我則不知。以是事故，還詣佛所，具以上事向佛說之。佛作是答：「蘇尸摩！當知先有法住智，後有涅槃智。」

蘇尸摩復白佛言：「世尊！我今不知何者法住智？何者是涅槃智？」

佛告蘇尸摩：「汝知與不知，但法應如是：先有法住智，後有涅槃智。」彼諸[4]比丘先依未至禪盡漏，後起根本禪。以是事故，知諸邊中智是法住智，根本中智是涅槃智。

(CBETA, T28, no. 1546, p. 407, c15-p. 408, b11)

[1]淨=學【宋】【元】【明】【宮】。

[2]今=令【明】。

[3]〔戒〕-【宋】【元】【明】【宮】。

[4]比=彼【明】。

《大智度論》卷23〈1 序品〉：

復次，有人言：「法智」者，知欲界五眾無常、苦、空、無我，知諸法因緣和合生，所謂無明因緣諸行，乃至生因緣老死。如佛為須尸摩梵志說：「先用法智分別諸法，後用涅槃智。」

「比智」者，知現在五受眾無常、苦、空、無我，過去、未來及色、無色界中五受眾無常、苦、空、無我亦如是。譬如見現在火熱能燒，以此比知過去、未來及餘國火亦如是。

(CBETA, T25, no. 1509, p. 233, c1-8)

《大智度論》卷100〈90 囑累品〉：

佛有惡弟子須那利多羅等，有少因緣故[3]作弟子，欲於佛所取射法，佛不為說，於是反戒言：我非佛弟子。又如須尸摩，為盜法故作弟子。如是等，是名字弟子。

(CBETA, T25, no. 1509, p. 755, a12-16)

[3]作+（佛）【聖】【石】。

《成實論》卷11〈139 斷過品〉：

問曰：依止何定、斷何煩惱？

答曰：因七依處能斷煩惱，如經中佛說：「因初禪漏盡，...乃至因無所有處漏盡。」又離此七依亦能盡漏，如《須尸摩經》中說。離七依處亦得漏盡，故知依欲界定亦得盡漏。

(CBETA, T32, no. 1646, p. 324, b13-18)

《成實論》卷12〈162 七三昧品〉：

論者言：「有七依，依初禪得漏盡，...乃至依無所有處得漏盡。」「依」名「因」此七處得聖智慧，如說攝心[13]能生實智。有人但得禪定謂之為足，是故佛言：此非足也，應依此定，更求勝法，謂盡諸漏，故說為「依」。

問曰：云何依此禪定得盡諸漏？

答曰：佛說行者隨以何相、何緣入初禪？是行[14]者不復憶念是相、是緣，但觀初禪中所有諸色，若受、想、行、識，如病、如癱、如箭、痛、惱、無常、苦、空、無我，如是觀時心生厭離，解脫諸漏，...乃至無所有處亦如是。但三空處（註：無色定前三處）無色可觀，行者見：欲界憤亂、初禪寂滅然後乃得，是故佛言：「勿念初禪寂滅樂相，但觀初禪五陰八種過患。」餘依亦爾。（案：參中部111《不斷經》舍利弗尊者的種種勝慧觀法。）

問曰：欲界何故不說「依」耶？

答曰：《須尸摩經》中說：「除七依，更有得聖道處。」故知欲界亦有。

問曰：有人言（案：說一切有部）：「依初禪邊未到地得阿羅漢果。」是事云何？

答曰：不然。若未到地有依，是則有過；若能得未到地，何故不入初禪？是故不然。

問曰：非想非非想處何[1]故不說「依」耶？

答曰：彼中不了，定多慧少，故不說有依。七想定[2]即七依也。

問曰：佛何故說七依，名七想定？

答曰：外道無真智故，但依止想；一切依止皆為想所污，不為解脫，故名想定。聖人能破壞想，但依此定直取漏盡，故名為「依」。如說行者觀此諸法如病、如癱等，非想非非想處亦以想不了，故不說想定。

(CBETA, T32, no. 1646, p. 338, c17-p. 339, a15)

[13]能=得【宋】【元】【明】【宮】。

[14]者+（則）【宋】【元】【明】【宮】。[1]故=以【明】【宮】。[2]即=則【宋】【元】【明】。

《成實論》卷16(194 三慧品)：

又經中說：除七依處亦許得道，故知依欲界定能生真智。

問曰：是人依初禪「近地」得阿羅漢道，非欲界定？

答曰：不然！言除七依，則除初禪及近地已。

又，此中無有因緣能依近地非欲界定，若此行者能入近地，何故不能入初禪耶？是事亦無因緣。

又，《須尸摩經》中說：「先法住智，後泥洹智。」是義不必先得禪定，而後漏盡。但必以法住智為先，然後漏盡。故知：除諸禪定，除禪定故說《須尸摩經》。若受近地，即過同諸禪。

又，無有經中說「近地」名，是汝自憶想分別。

（略）

問曰：慧解脫阿羅漢無定，亦但有慧？

答曰：此中但遮禪定，必當應有少時攝心乃至一念。如經中佛說：「比丘取衣時有三毒，著衣已則滅。」無有經說散亂心中能生真智，皆說攝心生如實智。

(CBETA, T32, no. 1646, p. 367, c26-p. 368, b2)

[1]之=定【明】。

[2]喜=善【宋】*【元】*【明】*。[*2-1]喜=善【宋】*【元】*【明】*。[3]名=言【宋】【元】【明】【宮】。[4]味=末【宋】【元】【明】【宮】。

*20120711 第3講至此

《大乘義章》卷13：

問曰：未來及中間禪，八禪地中，何地攝乎？

釋言：此二是初禪家眷屬定故，攝屬初禪。

問曰：何故初禪地中獨分此二，餘不如是？

釋言：初禪創背[14]下過多用功力，故立未來，以為息處，餘不如是，故廢不立。

又[15]復，初禪向二禪時，有覺、有觀二種過患，除覺、觀在（案：有尋無伺），故立中間。餘禪相向，單有一過，除之盡處即是後地，故無中間。

若依《成實》，攝末從本，禪地有九，所謂：八禪及欲界中如電三昧，故[1]《成實》云：「如《須尸摩經》說，欲界更有如電三昧。」

分末異本，禪地有十：於初禪中分出中間，通餘十也。故《成實》云：「初禪梵王，能至中間。」

如電三昧《毘曇》不論，未來禪（=未至定）者《成實》不說，見別故爾。

大乘法中攝末從本，禪地有九，與成實同。所言異者：《成實》唯說欲界地中有電光定，無餘三昧。大乘宣說欲界地中有無量定。故[2]龍樹云：「佛常住於欲界定中，名無不定。」

此與電光有何差別？

釋言：聲聞暫得彼相，說為「電光」，更無別法。

分末異本，禪有十一，所謂：八禪、未來、中間及欲界定，禪地如是(此一門竟)。(CBETA, T44, no. 1851, p. 718, c22-p. 719, a12)

[14]〔下〕－【甲】。

[15]復＝從イ【甲】。[1]第十五。[2]智論第二十六。

《止觀輔行傳弘決》卷7：

問：何故依禪得無漏耶？

答：得初禪時觀初禪陰，起八聖種心，生厭離，...乃至無色觀於四陰，亦復如是。

問：何以不說欲界為依？

答：如《須尸摩經》說更有無漏，所謂欲界。故知亦有少故不說。

問：何故不說非非想處，為無漏耶？

答：彼不了故，定多慧少，故不說依。

(CBETA, T46, no. 1912, p. 371, c26-p. 372, a3)

《摩訶僧祇律》卷17：

佛住舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世人篤信、恭敬、尊重，供養衣、食、床臥、病瘦醫藥。爾時，出家外道亦在舍衛城，世人不[23]恭敬、供養、尊重、衣、食、床臥、病瘦醫藥。

時，有眾多出家外道集論議堂，作如是論：「是沙門瞿曇住舍衛城祇樹給孤獨園，世人深信、恭敬、尊重，供養衣、食、床臥、病瘦醫藥，我等不得尊重、供養、衣、食、床臥、病瘦醫藥，誰能往沙門瞿曇法中出家修梵行，誦習彼法已，還我法中我等展轉相教，亦當還得供養，與彼無異？」

時，外道作如是論已，皆言：「須深摩者，於我眾中為第一，可遣到沙門瞿曇法中出家受彼律儀，還來入此。」

時[24]，彼外道語須深摩，作如是言：「沙門瞿曇在[25]祇桓精舍，多人供養、尊重，我等不得此利。汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行，受誦彼經已，還我法中展轉相教，亦當還得供養與彼無異。」須深摩聞是語已，出舍衛城，往[*]祇桓精舍。

精舍門間，見有諸比丘經行坐禪，須深摩即往諸比丘所共相問訊，在一面坐，作是言：「我本是外道，今欲於如來法中出家受具足，此中應作何等？」諸比丘答言：「若本是外道，欲於如來法中出家者，當試[26]之四月。四月過已，得諸比丘意者，當與出家。」時，須深摩即受教行四月，過已，得諸比丘意，便與受具足；受具足已，往世尊所，頭面禮足，却住一面。

爾時，有眾多比丘來到佛所，頭面禮足，却住一面，作是言：「我已得證，我生已盡，梵行已立，更不受[27]後有。」說是語已，頭面禮佛足而退。是諸比丘去未久，須深摩頭面禮佛足已，詣彼比丘所，共相問訊，問訊已在一面坐。

問諸比丘言：「長老向在佛所，自言：我已得證，我生已盡，梵行已立，更不受[*]後有。」答言：「如是。」

【問天眼】時須深摩復問言：「長老如是知、如是見，得清淨天眼見眾生死此生彼，好色惡色，善趣惡趣，見眾生身行惡、口行惡、意行惡誹謗賢聖，自行邪見，教人行邪見，身壞命終墮三惡道。又見眾生身行善、口行善、意行善，自行正見，教人行正見，身壞命終生於善處，天上人中。如是過人清淨天眼，長老得不？」答言：「不得。」

【問宿命】復問：「尊者如是知、如是見得宿命智，知過去一生、二生、三生、四生、五生、十生、百生、千生，乃至劫成劫壞；名[1]姓種族，死此生彼，死彼生此，如是無數劫事，長老知不？」答言：「不知。」

【問無色定】復問：「離色、過色，無色寂滅解脫身證具足住是諸解脫（指無色定），長老得不？」答言：「不得。」

須深摩言：「向者所問，諸法皆言不得。云何於世尊前自言：我已得證，我生已盡，梵行已立，更不受[*]後有？誰當信者？」諸比丘答言：「長老，我是慧解脫人。」

須深摩言：「所說簡略，義相未現，可更廣說？」比丘言：「雖義相未現，我自了知慧解脫人。」時須深摩聞諸比丘語已，作是念：「我當往詣世尊所，問如是事，世尊有所解

說我當受持。」作是念已，從坐起往詣佛所，頭面禮足，却住一面具以上事廣白世尊，是事云何？佛告須深摩：「先法智，後比智。」

須深摩又白佛言：「世尊所說隱略，我猶未解。」佛告須深摩：「汝雖未解故，先法智，後比智。」

須深摩白佛言：「善哉！世尊，我猶未解。唯願世尊，廣為我說。」

佛告須深摩：「我還問汝，隨汝所解答我。須深摩於意云何：緣生故有老死不？」答言：「如是世尊。」

【問流轉】佛言：「善哉！須深摩，於意云何：無明緣故，生諸行不？」答言：「如是。」

【問還滅】佛言：「善哉！須深摩，於意云何：生緣滅故，老死滅不？...乃至無明滅故，諸行滅不？」答言：「如是。」

「善哉！須深摩。」佛告須深摩：「若比丘於此法中正觀正知，所應得者，盡皆得不？」答言：「如是。」

又問：「須深摩，汝知緣生故有老死不？」答言：「如是。」

「緣無明故，有諸行不？」答言：「如是。」

又問：「生緣滅故，老、病、死、憂、悲、苦、惱、盛陰滅不？」答言：「如是。」

「無明滅故，諸行滅不？」答言：「如是。」

佛告須深摩：「汝知如是法者（案：知緣起法），汝得天眼、宿命智、諸解脫[2]得不？」答言：「不得世尊。」

佛告須深摩：「汝自言：知如是諸法（案：知緣起法），而復言不得是諸功德（案：指神通及四無色定），誰當信者？」須深摩白佛言：「世尊！我為無明惡邪所纏縛故，生如是邪見。我從世尊所，廣聞正法，滅惡邪見，得法眼淨。」

須深摩即頭面禮佛足，胡跪合掌白佛言：「世尊！我於如來正法中賊心出家，為偷法故，世尊大慈唯願受我悔過。」佛告須深摩：「汝癡如小兒，於佛正法中為偷法故，賊心出家，我受汝悔過。」

佛告須深摩：「譬如有人犯罪於王，王使人[3]裂解支[4]節，[5]刳[6]耳鼻，鋸解刀折，段段斫截，象踏馬踏，如是種種若毒斷命。汝於佛法中賊心出家，為偷法故罪過，於是我受汝悔過，於賢聖法中得增長故，從今日後勿復更作。」以世尊度須深摩故，毘舍離梅檀鉢降伏外道，目連作神足故，人民倍生敬信得利養，因是故諸外道橫作誹謗世尊，如孫陀利經中廣說。佛未出世時外道得種種供養，佛既出世一切外道皆失利養。何以故？知佛法深妙故，如《孔雀鳥本生經》中廣說。

(CBETA, T22, no. 1425, p. 362, b25-p. 363, b26)

[23]恭敬供養＝供養恭敬【宋】【元】【明】【宮】。

[24]〔彼〕－【宋】【元】【明】【宮】。

[25]祇桓＝祇洹【宋】【元】【明】【宮】*。

[* 25-1]祇桓＝祇洹【宋】【元】【明】【宮】*。

[26]〔之〕－【宮】。

[27]〔後〕－【宮】*。

[* 27-1] 〔後〕－【宮】＊。[1]姓＝性【宮】。

[* 27-2] 〔後〕－【宮】＊。[2]〔得〕－【元】【明】【宮】。[3]裂＝烈【宋】【宮】。
[4]節＋（兀）【宋】【宮】，（別）【元】【明】。[5]則劓＝其【宮】。[6]〔耳〕－
【宋】【元】【明】。

nidānavaggo n, 1. nidānasamyuttaṃ, 7. mahāvaggo n, 10. susimasuttaṃ (SN 12.70)

◆ 70. evaṃ me suttaṃ — ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. tena kho pana samayena bhagavā sakkato hoti garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvara-piṇḍapāta-senāsana-gilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānaṃ. bhikkhusaṅghopi sakkato hoti garukato mānito pūjito apacito lābhī cīvara-piṇḍapāta-senāsanagilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānaṃ. aññatitthiyā pana paribbājaka asakkatā honti agarukatā amānitā apūjitā anapacitā, na lābhino cīvara-piṇḍapāta-senāsanagilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānaṃ.

◆ tena kho pana samayena susimo VAR paribbājako rājagahe paṭivasati mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ. atha kho susimassa paribbājakassa parisā susimaṃ paribbājakaṃ etadavocaṃ — “ehi tvamaṃ, āvuso susima, samaṇe gotame brahmacariyaṃ cara. tvamaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā amhe vāceyyāsi VAR. taṃ mayamaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā gihīnaṃ bhāsissāma. evamaṃ mayampi sakkatā bhavissāma garukatā mānitā pūjitā apacitā lābhino cīvara-piṇḍapātasenāsana-gilānappaccaya-bhesajjaparikkhārānaṃ”ti. “evamāvuso”ti kho susimo paribbājako sakāya parisāya paṭissuṇitvā yenāyasmā ānando tenupasaṅkami; upasaṅkamtivā āyasmatā ānandena saddhiṃ sammodi. sammodanīyaṃ kathaṃ saraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinna kho susimo paribbājako āyasmantaṃ ānantaṃ etadavoca — “icchāmaṃ, āvuso ānanda, imasmiṃ dhammavinaye brahmacariyaṃ caritun”ti.

◆ atha kho āyasmā ānando susimaṃ paribbājakaṃ ādāya yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamtivā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinna kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca — “ayamaṃ, bhante, susimo paribbājako evamaṃ — ‘icchāmaṃ, āvuso ānanda, imasmiṃ dhammavinaye brahmacariyaṃ caritun”ti. “tenahānanda, susimaṃ pabbājethā”ti. alatta kho susimo paribbājako bhagavato santike pabbajjamaṃ, alatta upasampadamaṃ.

◆ tena kho pana samayena sambahulehi bhikkhūhi bhagavato santike aññā byākatā hoti — “khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyāti pajānāmā”ti. assosi kho āyasmā susimo — “sambahulehi kira bhikkhūhi bhagavato santike aññā byākatā — ‘khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā’ti pajānāmā”ti. atha kho āyasmā susimo yena te bhikkhū tenupasaṅkami; upasaṅkamtivā tehi bhikkhūhi saddhiṃ sammodi. sammodanīyaṃ kathaṃ saraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinna kho āyasmā susimo te bhikkhū etadavoca — “saccaṃ kirāyasmantehi bhagavato santike aññā byākatā — ‘khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā’ti pajānāmā”ti? “evamāvuso”ti.

◆ “api pana VAR tumhe āyasmanto evamaṃ jānanta evamaṃ passanta anekavihitaṃ iddhividhamaṃ paccanubhotha — ekopi hutvā bahudhā hotha, bahudhāpi hutvā eko hotha; avibhāvaṃ, tirobhāvaṃ, tirokuṭṭamaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamānā gacchatha, seyyathāpi ākāse; pathaviyāpi ummujjanimujjamaṃ karotha, seyyathāpi udake; udakepi abhijjamāne gacchatha, seyyathāpi pathaviyaṃ; ākāsepi pallaṅkena kamatha, seyyathāpi pakkhī sakuno; imepi candimasūriye evamaṃ mahiddhike evamaṃ mahānubhāve paṇinā parimasatha parimajjatha, yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattethā”ti? “no hetamaṃ, āvuso”.

◆ “api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya ubho sadde suṇātha dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cā”ti? “no hetam, āvuso”.

◆ “api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca pajānātha — sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānātha; vītarāgaṃ vā cittaṃ vītarāgaṃ cittanti pajānātha; sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ cittanti pajānātha; vītadosaṃ vā cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānātha; samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānātha; vītamohaṃ vā cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajānātha; saṃkhittaṃ vā cittaṃ saṃkhittaṃ cittanti pajānātha; vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ cittanti pajānātha; mahaggataṃ vā cittaṃ mahaggataṃ cittanti pajānātha; amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānātha; sauttaraṃ vā cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānātha; anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ cittanti pajānātha; samāhitaṃ vā cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajānātha; asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ cittanti pajānātha; vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānātha; avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāthā”ti? “no hetam, āvuso”.

◆ “api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussaratha, seyyathidaṃ — ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo timsampi jātiyo cattārīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi, anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe — ‘amutrāsīṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, so tato cuto amutra udapādīṃ; tatrāpāsīṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, so tato cuto idhūpanno’ti. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarathā”ti? “no hetam, āvuso”.

◆ “api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passatha cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe, sugate duggate yathākammūpage satte pajānātha — ‘ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā, ariyānaṃ upavādakā micchādīṭṭhikā micchādīṭṭhikammasamādānā, te kāyassa bhedaṃ paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā; ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā, ariyānaṃ anupavādakā sammādīṭṭhikā sammādīṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedaṃ paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti, iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passatha cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe, sugate duggate yathākammūpage satte pajānāthā”ti? “no hetam, āvuso”.

◆ “api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā, te kāyena phusitvā viharathā”ti? “no hetam, āvuso”.

◆ “ettha dāni āyasmanto idaṅca veyyākaraṇaṃ imesaṅca dhammānaṃ asamāpatti; idaṃ no, āvuso, kathan”ti? “paññāvimuttā kho mayaṃ, āvuso susimā”ti.

◆ “na khvāhaṃ imassa āyasmantānaṃ saṃkhittena bhāsītassa vitthārena atthaṃ ājānāmi. sādhu me āyasmanto tathā bhāsantu yathāhaṃ imassa āyasmantānaṃ saṃkhittena bhāsītassa vitthārena atthaṃ ājāneyyan”ti. “ājāneyyāsi vā tvaṃ, āvuso susima, na vā tvaṃ ājāneyyāsi atha kho paññāvimuttā mayan”ti.

◆ atha kho āyasmā susimo utthāyāsanaṃ yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinna kho āyasmā susimo yāvatako tehi bhikkhūhi saddhiṃ ahosi kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi. “pubbe kho, susima, dhammaṭṭhitiṅgaṇaṃ, pacchā nibbāne ṅgaṇaṃ”ti.

◆ “na khvāhaṃ, bhante, imassa bhagavatā VAR saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāmi. sādhu me, bhante, bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa bhagavatā saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājāneyyan”ti. “ājāneyyāsi vā tvaṃ, susima, na vā tvaṃ ājāneyyāsi, atha kho dhammaṭṭhitiñāṇaṃ pubbe, pacchā nibbāne ñāṇaṃ”.

◆ “taṃ kiṃ maññasi, susima, rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā”ti? “aniccaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “dukkhaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ — ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’”ti? “no hetā, bhante”. “vedanā niccā vā aniccā vā”ti? “aniccā, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “dukkhaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ — ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’”ti? “no hetā, bhante”. “saññā niccā vā aniccā vā”ti? “aniccā, bhante” ... pe ... “saṅkhārā niccā vā aniccā vā”ti? “aniccā, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “dukkhaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ — ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’”ti? “no hetā, bhante”. “viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā”ti? “aniccaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā”ti? “dukkhaṃ, bhante”. “yaṃ paṇāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ — ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’”ti? “no hetā, bhante”.

◆ “tasmātiha, susima, yaṃ kiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbāṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti; evametāṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya datṭhabbaṃ. yā kāci vedanā atītānāgatapaccuppannā ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā, sabbā vedanā netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti; evametāṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya datṭhabbaṃ. yā kāci saññā ... pe ... ye keci saṅkhārā atītānāgatapaccuppannā ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike vā, sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti; evametāṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya datṭhabbaṃ. yaṃ kiñci viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbāṃ viññāṇaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti; evametāṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya datṭhabbaṃ.

◆ “evaṃ passaṃ, susima, sutavā ariyasāvako rūpasmimpi nibbindati, vedanāyapi nibbindati, saññāyapi nibbindati, saṅkhāresupi nibbindati, viññāṇasmimpi nibbindati. nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. ‘khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā’ti pajānāti.

◆ “jātipaccayā jarāmarāṇaṃ”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “bhavapaccayā jāti”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “upādānapaccayā bhavo”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “taṇhāpaccayā upādānaṃ”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “vedanāpaccayā taṇhāti... phassaṃpaccayā vedanāti... saḷāyatanapaccayā phassoti... nāmarūpapaccayā saḷāyatananti... viññāṇapaccayā nāmarūpanti... saṅkhārapaccayā viññāṇanti... avijjāpaccayā saṅkhārāti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”.

◆ “jātinirodhā jarāmarāṇanirodho”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “bhavanirodhā jātinirodho”ti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”. “upādānanirodhā bhavanirodhoti... taṇhānirodhā upādānanirodhoti... vedanānirodhā taṇhānirodhoti... phassanirodhā vedanānirodhoti... saḷāyatananirodhā phassanirodhoti... nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti... viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti... saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti... avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti, susima, passaṃ”ti? “evaṃ, bhante”.

◆ “api pana tvaṃ, susima, evaṃ jānanto evaṃ passanto anekavihiṭaṃ iddhividhaṃ paccanubhosi — ekopi hutvā bahudhā hosi, bahudhāpi hutvā eko hosi; āvibhāvaṃ, tirobhāvaṃ, tirokuṭṭaṃ

tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamāno gacchasi, seyyathāpi ākāse; pathaviyāpi ummujjanimujjam karosi, seyyathāpi udake; udakepi abhijjamāno gacchasi, seyyathāpi pathaviyaṃ; ākāsepi pallaṅkena kamasi, seyyathāpi pakkhī sakuṇo; imepi candimasūriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve paṇinā parimasasi parimajjasi, yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattesi”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “api pana tvam, susima, evam jānanto evam passanto dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya ubho sadde suṇasi dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cā”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “api pana tvam, susima, evam jānanto evam passanto parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca pajānāsi — sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāsi ... pe ... vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāsi”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “api pana tvam, susima, evam jānanto evam passanto anekavihitam pubbenivāsam anussarasi, seyyathidaṃ — ekampi jātiṃ ... pe ... iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitam pubbenivāsam anussarasi”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “api pana tvam, susima, evam jānanto evam passanto dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passasi cavamāne ... pe ... yathākammūpage satte pajānāsi”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “api pana tvam, susima, evam jānanto evam passanto ye te santā vimokkhā atikkamma rūpe, āruppā te kāyena phusitvā viharasi”ti? “no hetam, bhante”.

◆ “ettha dāni, susima, idaṅca veyyākaraṇaṃ imesaṅca dhammānaṃ asamāpatti, idaṃ no, susima, kathan”ti?

◆ atha kho āyasmā susimo bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantam etadavoca — “accayo maṃ, bhante, accagamā yathābālam yathāmūlham yathākusalam, yvāham evam svākkhāte dhammavinaye dhammatthenako pabbajito. tassa me, bhante, bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatim saṃvarāyā”ti.

◆ “taggha tvam, susima, accayo accagamā yathābālam yathāmūlham yathākusalam, yo tvam evam svākkhāte dhammavinaye dhammatthenako pabbajito. seyyathāpi, susima, coram āgucāriṃ gahetvā rañño dasseyyuṃ — ‘ayaṃ te, deva, coro āgucārī, imassa yaṃ icchasi taṃ daṇḍaṃ paṇehī’ti. tamenam rājā evam vadeyya — ‘gacchatha, bho, imam purisaṃ dalhāya rajjuyā pacchābāham gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍam karitvā kharassarena paṇavena rathiyāya rathiyam siṅghātakena siṅghātakam parinetvā dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā dakkhiṇato nagarassa sīsam chindathā’ti. tamenam rañño purisā dalhāya rajjuyā pacchābāham gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍam karitvā kharassarena paṇavena rathiyāya rathiyam siṅghātakena siṅghātakam parinetvā dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā dakkhiṇato nagarassa sīsam chindeyyuṃ. taṃ kim maññasi, susima, api nu so puriso tatonidānam dukkham domanassam paṭisaṃvediyethā”ti? “evam, bhante”.

◆ “yaṃ kho so, susima, puriso tatonidānam dukkham domanassam paṭisaṃvediyetha VAR. yā evam svākkhāte dhammavinaye dhammatthenakassa pabbajjā, yaṃ tato dukkhavipākarā ca kaṭukavipākarā ca, api ca vinipātāya saṃvattati. yato ca kho tvam, susima, accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi taṃ te mayaṃ paṭiggaṇhāma. vuddhi hesā, susima, ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti, āyatiṅca VAR saṃvaram āpajjati”ti. dasamaṃ.

◆ mahāvaggo sattamo.

- ◆ tassuddānaṃ —
- ◆ dve assutavatā vuttā, puttamaṃsena cāparaṃ.
- ◆ atthirāgo ca nagaraṃ, sammasaṃ naḷakalāpiyaṃ.
- ◆ kosambī upayanti ca, dasamo susimena cāti VAR.

《相應部》12因緣相應·70須深經

(香港·蕭式球中譯)

這是我所聽見的：
有一次，世尊住在王舍城的竹園松鼠飼餵處。

(一)

這時候，世尊受到照料、恭敬、尊重、供養、尊崇，取得衣服、食物、住處、醫藥用品；比丘僧團受到照料、恭敬、尊重、供養、尊崇，取得衣服、食物、住處、醫藥用品。外道遊方者不受照料、恭敬、尊重、供養、尊崇，不能取得衣服、食物、住處、醫藥用品。

(二)

這時候，須深遊方者和遊方者大眾一起住在王舍城。大眾對須深遊方者說：“須深賢友，來吧，你去喬答摩沙門那裏修梵行，學會了法義之後便回來教我們。當我們學會了法義之後便對在家人說法，這樣我們也會受到照料、恭敬、尊重、供養、尊崇，也會取得衣服、食物、住處、醫藥用品了。”

“賢友們，好的。”須深遊方者回答大眾之後，便前往阿難尊者那裏，和阿難尊者互相問候，作了一些悅意的交談，然後坐在一邊。

(三)

須深遊方者對阿難尊者這樣說：“阿難賢友，我想在這裏的法和律之中修習梵行。”

於是，阿難尊者便帶須深遊方者前往世尊那裏，對世尊作禮，然後坐在一邊。阿難尊者對世尊說：“大德，這位須深遊方者說，想在這裏的法和律之中修習梵行。”

“阿難，既然這樣，幫他剃度出家吧。”

須深遊方者在世尊座下出家，受具足戒。

這時候，一些比丘在世尊跟前宣稱得到究竟智，自己知道：生已經盡除，梵行已經達成，應要做的已經做完，沒有下一生。

(四)

須深聽到一些比丘得到究竟智的消息，便前往那些比丘那裏，和那些比丘互相問候，作了一些悅意的交談，然後坐在一邊。須深遊方者對那些比丘這樣說：“聽說尊者們在世尊跟前宣稱得到究竟智，自己知道：生已經盡除，梵行已經達成，應要做的已經做完，沒有下一生。這是真的嗎？”

“賢友，是的。”

【問神變】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否具有無數的神變，能由一人化身多人，由多人化身一人；能隨意顯現，隨意隱沒；穿越圍欄、牆壁、大山有如穿越空間那樣沒有阻礙；從

大地進出有如在水中進出那樣；在水上行走有如走在地上那樣不會沈沒；能盤腿而坐，有如鳥兒那樣飛上天空；手掌能觸摸宏偉的日月；身體能走到梵世間呢？”

“賢友，不能。”

【問天耳】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否以清淨及超於常人的天耳，聽到天和入兩種聲音，聽到遠處和近處的聲音呢？”

“賢友，不能。”

【問他心】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否清楚知道其他人、其他眾生的心，有貪欲的心知道是有貪欲的心，沒有貪欲的心知道是沒有貪欲的心；有瞋恚的心知道是有瞋恚的心，沒有瞋恚的心知道是沒有瞋恚的心；有愚癡的心知道是有愚癡的心，沒有愚癡的心知道是沒有愚癡的心；集中的心知道是集中的心，不集中的心知道是不集中的心；廣大的心知道是廣大的心，不廣大的心知道是不廣大的心；高尚的心知道是高尚的心，不高尚的心知道是不高尚的心；有定的心知道是有定的心，沒有定的心知道是沒有定的心；解脫的心知道是解脫的心，不解脫的心知道是不解脫的心呢？”

“賢友，不能。”

【問宿命】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否憶起過去無數生的事情——不論一生、兩生、三生、百生、千生、百千生，不論無數的成劫、無數的壞劫、無數的成壞劫——在那一生之中是什麼姓名，什麼種族，什麼種姓，吃什麼食物，體會什麼苦與樂，壽命有多長，死後又投生到另一生；而在另一生之中又是什麼姓名，什麼種族，什麼種姓，吃什麼食物，體會什麼苦與樂，壽命有多長，死後又再投生到另一生呢？能否憶起過去無數生的生活方式和生活細節呢？”

“賢友，不能。”

【問天眼】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否以清淨及超於常人的天眼，看見眾生怎樣死後再次投生呢？能否知道不同的業使眾生在上等或下等、高種姓或低種姓、善趣或惡趣的地方投生——這些眾生由於具有身不善行、口不善行、意不善行，責難聖者，懷有邪見，做出由邪見所驅動的業，因此在身壞命終之後投生在惡趣、地獄之中；那些眾生由於具有身善行、口善行、意善行，稱讚聖者，懷有正見，做出由正見所驅動的業，因此在身壞命終之後投生在善趣、天界之中呢？”

“賢友，不能。”

【問無色】

“尊者們有這樣的知、這樣的見，能否超越色界的定境，親身體驗寂靜的無色界解脫呢？”

“賢友，不能。”

（註：一、巴利佛教唯認可第四禪，或以上諸無色定才能修練成天眼、宿命等神通，餘者不能。然而，其他部派有說初禪乃至第三禪或能或不能，第四禪則無異議。二、諸外道或以為無色定是漏盡處。）

“現在尊者們宣稱不能得到以上的法。這是什麼原因呢？” 21

“須深賢友，我們是慧解脫的人。”

“尊者們這樣簡略地說，我不能明白當中的道理。如果尊者們為我詳細地說，使我明白當中的道理就好了。”

“須深賢友，不管你明白與不明白也好。我們是慧解脫的人。”

(五)

於是，須深尊者起座前往世尊那裏，對世尊作禮，坐在一邊，然後把跟比丘對話的事情全部告訴世尊。

“須深，首先要有法住智，然後便會有涅槃智。”

“世尊這樣簡略地說，我不能明白當中的道理。如果世尊為我詳細地說，使我明白當中的道理就好了。”

“須深，不管你明白與不明白也好。首先要有法住智，然後便會有涅槃智。

“須深，你認為怎樣，色是常還是無常的呢？”

“大德，是無常的。”

“無常的東西是樂還是苦的呢？”

“大德，是苦的。”

“你會不會把無常、苦、變壞法的色，視為‘我擁有色’、‘我是色’、‘色是一個實我’呢？”

“大德，不會。”

.....受.....

.....想.....

.....行.....

“須深，你認為怎樣，識是常還是無常的呢？”

“大德，是無常的。”

“無常的東西是樂還是苦的呢？”

“大德，是苦的。”

“你會不會把無常、苦、變壞法的識，視為‘我擁有識’、‘我是識’、‘識是一個實我’呢？”

“大德，不會。”

“須深，因此，對於各種色，不論是過去的、未來的、現在的、內在的、外在的、粗大的、細微的、低等的、高等的、遠處的、近處的色，都應以正慧如實視之為沒有‘我擁有色’、‘我是色’、‘色是一個實我’這回事。

“對於各種受.....

“對於各種想.....

“對於各種行.....

“對於各種識，不論是過去的、未來的、現在的、內在的、外在的、粗大的、細微的、低等的、高等的、遠處的、近處的識，都應以正慧如實視之為沒有‘我擁有識’、‘我是識’、‘識是一個實我’這回事。

“須深，一位多聞法義的聖弟子這樣觀察的話，他會對色厭離、對受厭離、對想厭離、對行厭離、對識厭離，因為厭離而有無欲，因無欲而有解脫，在得到解脫時會帶來一種解脫智，知道：生已經盡除，梵行已經達成，應要做的已經做完，沒有下一生。

“須深，你明白以生為條件而有老死這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以有為條件而有生這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以取為條件而有有這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以愛為條件而有取這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以受為條件而有愛這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以觸為條件而有受這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以六入為條件而有觸這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以名色為條件而有六入這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以識為條件而有名色這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以行為條件而有識這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白以無明為條件而有行這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白生的息滅帶來老死的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白有的息滅帶來生的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白取的息滅帶來有的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白愛的息滅帶來取的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白受的息滅帶來愛的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白觸的息滅帶來受的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白六入的息滅帶來觸的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白名色的息滅帶來六入的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白識的息滅帶來名色的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白行的息滅帶來識的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

“須深，你明白無明的息滅帶來行的息滅這個道理嗎？”

“大德，是的。”

【神變】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否具有無數的神變，能由一人化身多人，由多人化身一人；能隨意顯現，隨意隱沒；穿越圍欄、牆壁、大山有如穿越空間那樣沒有阻礙；從大地進出有如在水中進出那樣；在水上行走有如走在地上那樣不會沈沒；能盤腿而坐，有如鳥兒那樣飛上天空；手掌能觸摸宏偉的日月；身體能走到梵世間呢？”

“大德，不能。”

【天耳】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否以清淨及超於常人的天耳，聽到天和入兩種聲音，聽到遠處和近處的聲音呢？”

“大德，不能。”

【他心】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否清楚知道其他人、其他眾生的心，有貪欲的心知道是有貪欲的心，沒有貪欲的心知道是沒有貪欲的心；有瞋恚的心知道是有瞋恚的心，沒有瞋恚的心知道是沒有瞋恚的心；有愚癡的心知道是有愚癡的心，沒有愚癡的心知道是沒有愚癡的心；集中的心知道是集中的心，不集中的心知道是不集中的心；廣大的心知道是廣大的心，不廣大的心知道是不廣大的心；高尚的心知道是高尚的心，不高尚的心知道是不高尚的心；有定的心知道是有定的心，沒有定的心知道是沒有定的心；解脫的心知道是解脫的心，不解脫的心知道是不解脫的心呢？”

“大德，不能。”

【宿命】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否憶起過去無數生的事情——不論一生、兩生、三生、百生、千生、百千生，不論無數的成劫、無數的壞劫、無數的成壞劫——在那一生之中是什麼姓名，什麼種族，什麼種姓，吃什麼食物，體會什麼苦與樂，壽命有多長，死後又投生到另一生；而在另一生之中又是什麼姓名，什麼種族，什麼種姓，吃什麼食物，體會什麼苦與樂，壽命有多長，死後又再投生到另一生呢？能否憶起過去無數生的生活方式和生活細節呢？”

“大德，不能。”

【天眼】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否以清淨及超於常人的天眼，看見眾生怎樣死後再次投生呢？能否知道不同的業使眾生在上等或下等、高種姓或低種姓、善趣或惡趣的地方投生——這些眾生由於具有身不善行、口不善行、意不善行，責難聖者，懷有邪見，做出由邪見所驅動的業，因此在身壞命終之後投生在惡趣、地獄之中；那些眾生由於具有身善行、口善行、意善行，稱讚聖者，懷有正見，做出由正見所驅動的業，因此在身壞命終之後投生在善趣、天界之中呢？”

“大德，不能。”

【無色】

“須深，你有這樣的知、這樣的見，能否超越色界的定境，親身體驗寂靜的無色界解脫呢？”

“大德，不能。”

“須深，現在你宣稱不能得到以上的法。這是什麼原因呢？”

(六)

這時候，須深以頭頂禮世尊雙足，說：“大德，我犯了罪！我這麼糊塗、這麼愚癡、這麼不善，我竟然在法和律之中出家來盜取法義！大德，願世尊接納我的悔過，好讓我將來約束自己。”

“須深，你確實是犯了罪。你確實是這麼糊塗、這麼愚癡、這麼不善，竟然在法和律之中出家來盜取法義。

“須深，就正如一個衙差捉了一個盜賊罪犯後押到國王面前。

“‘大王，這是一個盜賊罪犯，請你對他作出判罰吧。’

“國王這樣說：‘你拿粗繩綁著這個人，雙手反綁在背後，剃光他的頭，然後作出駭人的聲音，敲打鼓鈸，押他遊街示眾，之後推出南城門斬首。’

“於是，那個衙差拿粗繩綁著那個盜賊，雙手反綁在背後，剃光他的頭，然後作出駭人的聲音，敲打鼓鈸，押他遊街示眾，之後推出南城門斬首。

“須深，你認為怎樣，那個盜賊會不會因此而帶來苦惱呢？”

“大德，會的。”

“須深，那個盜賊會因此而帶來苦惱，但在法和律之中出家來盜取法義會帶來更重的苦報、更大的苦果，還會帶來投生地獄的果報。

“須深，我接納你的悔過，你明白這是罪之後便會依法改善。須深，一個明白什麼是罪的人便會依法改善，會在將來約束自己，能在聖者的律（ariyassa vinaye）之中成長。”

第七大品完

註釋書

◆ 70. dasame **garukatoti** sabbehi devamanussehi pāsānacchattam viya cittena garukato. **mānitoti** manena piyāyito. **pūjitoti** catupaccayapūjāya pūjito. **apacitoti** nīcavuttikaraṇena apacito. sathāraṇhi disvā manussā hatthikkhandhādīhi otaranti maggam denti, aṃsakūṭato sātakaṃ apanenti, āsanato vuṭṭhahanti vandanti. evaṃ so tehi apacito nāma hoti. **susimoti** evaṃnāmako vedāṅgesu kusalo paṇḍitaparibbājako. **ehi tvanti** tesam kira etadahosi — “samaṇo gotamo na jātigottādīni āgamma lābhaggappatto jāto, kavissettho panesa uttamakavitāya sāvakānaṃ ganthaṃ bandhitvā deti, taṃ te uggaṇhitvā upaṭṭhākānaṃ upanisinnakathampi anumodanampi sarabhaññampīti evamādīni kathenti, te tesam pasannā lābhaṃ upasaṃharanti. sace mayaṃ yaṃ samaṇo gotamo jānāti, tato thokaṃ jāneyyāma, attano samayaṃ tattha pakkhipitvā mayampi upaṭṭhākānaṃ katheyyāma, tato etehi lābhitarā bhaveyyāma. ko nu kho samaṇassa gotamassa santike pabbajitvā khippameva uggaṇhituṃ sakkhissati”ti. te evaṃ cintetvā “susimo paṭibalo”ti disvā taṃ upasaṅkamtivā evamāhaṃsu.

◆ **yenāyasmā ānando tenupasaṅkamīti** kasmā upasaṅkami? evaṃ kirassa ahosi, “kassa nu kho santikaṃ gantvā ahaṃ imaṃ dhammaṃ khippaṃ laddhuṃ sakkhissāmī”ti? tato cintesi — “samaṇo gotamo garu tejussado niyamamanuyutto, na sakkā akāle upasaṅkamtuṃ, aññepi bahū khattiyādayo samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamanti, tasmimpi samaye na sakkā upasaṅkamtuṃ. sāvakesupissa sārīputto mahāpañño vipassanālakkaṇaṃhi etadagge ṭhapito, mahāmogallāno

samādhilakkhaṇasmim etadagge ṭhapito, mahākassapo dhutaṅgadhāresu anuruddho dibbacakkhukesu, puṇṇo mantāniputto dhammakathikesu, upālitthero vinayadhāresu etadagge ṭhapito, ayaṃ pana ānando bahussuto tipitakadharo, satthāpissa tattha tattha kathitaṃ dhammaṃ āharitvā katheti, pañcasu ṭhānesu etadagge ṭhapito, aṭṭhannaṃ varānaṃ lābhī, catūhi acchariyabbhutadhammehi samannāgato, tassa samīpaṃ gato khippaṃ dhammaṃ laddhuṃ sakkhissāmī”ti. tasmā yenāyasmā ānando tenupasaṅkama.

◆ **yena bhagavā tenupasaṅkamī**ti kasmā sayam apabbājetvā upasaṅkama? evaṃ kirassa ahosi — “ayaṃ titthiyasamaye pāṭiyekko ‘ahaṃ satthā’ti paṭijānanto carati, pabbajitvā sāsanaṃ alābhāyapi parisakkeyya. na kho panassāhaṃ ajjhāsayaṃ ājānāmi, satthā jānissatī”ti. tasmā taṃ ādāya yena bhagavā tenupasaṅkama. **tenahānanda, susimaṃ pabbājethā**ti satthā kira cintesi — “ayaṃ paribbājako titthiyasamaye ‘ahaṃ pāṭiyekko satthā’ti paṭijānamāno carati, ‘idha maggabrahmacariyaṃ caritum icchāmī’ti kira vadati. kiṃ nu kho mayi pasanno, udāhu mayhaṃ sāvakesu, udāhu mayhaṃ vā mama sāvakanāṃ vā dhammakathāya pasanno”ti? athassa ekaṭṭhānepi pasādābhāvaṃ nātvā, “ayaṃ mama sāsane dhammaṃ thenessāmīti pabbajati. itissa āgamaṇaṃ aparissuddhaṃ; nipphatti nu kho kīdisā”ti? olokeno “kiñcāpi ‘dhammaṃ thenessāmī’ti pabbajati, katipāheneva pana ghaṭetvā arahattaṃ gaṇhissatī”ti nātvā “tenahānanda, susimaṃ pabbājethā”ti āha.

◆ **aññā byākatā hotī**ti te kira bhikkhū satthu santike kammaṭṭhānaṃ gahetvā temāsaṃ vassaṃ vasantā tasmimyeva antotemāse ghaṭentā vāyamantā arahattaṃ paṭilabhiṃsu. te “paṭiladdhaguṇaṃ satthu ārocesāma”ti pavāritapavāraṇā senāsanaṃ saṃsāmetvā satthu santikaṃ āgantvā attano paṭiladdhaguṇaṃ ārocesuṃ. taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. **aññā**ti arahattassa nāmaṃ. **byākatā**ti ārocitā. **assosī**ti so kira ohitasoto hutvā tesam tesam bhikkhūnaṃ ṭhitatṭhānaṃ gacchati taṃ taṃ kathaṃ suṇitukāmo. **yena te bhikkhū tenupasaṅkamī**ti kasmā upasaṅkama? taṃ kirassa pavattim sutvā etadahosi — “aññā nāma imasmim sāsane paramappamāṇaṃ sārabhūtā ācariyamuttī maññe bhavissati, pucchitvā naṃ jānissāmī”ti. tasmā upasaṅkama.

◆ **anekavihanti** anekavidhaṃ. **iddhividhanti** iddhikoṭṭhāsaṃ. **āvibhāvaṃ tirobhāvanti** āvibhāvaṃ gahetvā tirobhāvaṃ, tirobhāvaṃ gahetvā āvibhāvaṃ kātuṃ sakkothāti pucchati. **tirokuṭṭanti** parakuṭṭaṃ. itarapadadvayepi eseva nayo. **ummujjanimujjanti** ummujjanaṅca nimujjanaṅca. **pallaṅkenāti** pallaṅkabandhanena. **kamathāti** nisīdituṃ vā gantuṃ vā sakkothāti pucchati? **pakkhī sakuṇoti** pakkhayutto sakuṇo. ayamettha saṅkhepo, vitthārato pana imassa iddhividhassa, ito paresaṃ dibbasotādīnaṅca vaṇṇanānayo visuddhimagge vuttanayena vedittabboti.

◆ **santā vimokkhāti** aṅgasantatāya ceva ārammaṇasantatāya ca santā āruppavimokkhā. **kāyena phusitvāti** nāmakāyena phusitvā paṭilabhitvā.

paññāvimuttā kho mayam, āvusoti, āvuso, mayam nijjhānakā sukkhavipassakā paññāmatteva vimuttāti dasseti. (具壽！我們是慧解脫。即表示：具壽！我們是沒有禪那的 (nijjhānakā 亦作「有洞察力/觀察」義) 乾觀者 (sukkhavipassakā)，只依慧而解脫。)

ājāneyyāsi vā tvam, āvuso susima, na vā tvam ājāneyyāsīti kasmā evamāhaṃsu? evaṃ kira nesaṃ ahosi — “mayam imassa ajjhāsayaṃ gahetvā kathetuṃ na sakkhissāma, dasabalaṃ pana pucchitvā nikkānko bhavissatī”ti.

dhammaṭṭhitiñānanti vipassanāñānaṃ, taṃ pathamataram uppajjati. **nibbāne ñāna**nti vipassanāya cinnante pavattamaggañānaṃ, taṃ pacchā uppajjati. tasmā bhagavā evamāha. (法住智：觀智，它先生起。涅槃智：由於觀行之末才轉起的道智，它在後生起。是故，世尊才這麼說。)

◆ **ājāneyyāsi vāti**adi kasmā vuttaṃ? vināpi samādhim evaṃ ñāṇuppattidassanattaṃ. idaṅhi vuttaṃ hoti — susima, maggo vā phalaṃ vā na samādhī-**nissando**, na samādhī-**ānisamso**, na

samādhissa **nippatti**, vipassanāya paneso nissando, vipassanāya ānisaṃso, vipassanāya nipphatti, tasmā jāneyyāsi vā tvam, na vā tvam jāneyyāsi, atha kho dhammatṭhitiñāṇaṃ pubbe, pacchā nibbāne ñāṇanti. (「你知道，或...」等為何他這麼說？這是為了表示「縱使沒有定，智也會生起」，因此說：「蘇尸摩！道或果[二者]皆不是定的**結果**（samādhi-nissando等流=一滴一滴地流下），不是定的**利益**（samādhi-ānisaṃso），也不是定的**成就**（samādhissa nipphatti）；那是觀的結果，觀的利益，觀的成就。因此，蘇尸摩！不論你知道或不知道，法住智在先，涅槃智在後。）

◆ idānissa paṭivedhabhabbatam ñatvā te parivaṭṭam dhammadesanaṃ desento **taṃ kiṃ maññasi, susima? rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā**tiādimāha? te parivaṭṭadesanāvasāne pana **thero arahattaṃ patto**. idānissa anuyogaṃ āropento **jātipaccayā jarāmarañanti, susima, passasīti**ādimāha. **api pana tvam, susimāti** idaṃ kasmā ārabhi? nijjhānakānaṃ sukkhavipassakabhikkhūnaṃ pākāṭakaraṇatthaṃ. ayañhettha adhippāyo — na kevalaṃ tvameva nijjhānako sukkhavipassako, etepi bhikkhū evarūpāyevāti. sesaṃ sabbattha pākāṭamevāti. dasamaṃ.

*20120716 第4講至此

《舍利弗阿毘曇論》卷9〈非問分〉：

云何「法住智」？若智聖**有為**境界，是名法住智。
云何「涅槃智」？若智聖**涅槃**境界，是名涅槃智。

復次，「法住智」：除緣如爾。若餘法如爾，非不如爾，非異非異物，常法實法，法住法定非緣，是名法住智。

復次，「涅槃智」：彼涅槃寂靜，是舍、是護、是[1]證、是依、是不沒、是度、是不熱、是不焦、是無憂、是無惱、是無苦痛，及餘行觀涅槃若智生，是名涅槃智。

(CBETA, T28, no. 1548, p. 591, c26-p. 592, a4)

[1]證=燈【宋】【元】【明】【宮】【聖】。

代總結：

《成實論》卷16〈197 六通智品〉：

問曰：解宿命中，何故說共相、共性？

答曰：憶念明了故如是說相、名字，如某人等。又以識事故名為**相**，[3姓=]性名種族，如言：「此是汝家」、「此是汝性」，相性合說，故知見明了。

問曰：何故為明了憶？

答曰：過去法盡滅無相而能得知，此為奇特！有人以思量相知，不能明了，謂佛弟子亦復如是，是故性相合說。

1·有人用宿命智，

2·或以有道思慧知過去世，如行緣識...

此二種中，思慧為勝。所以者何？[4此=]是人雖知八萬大劫，無此思慧故生邪見，謂

從此來名為生死，過此更無；有道思慧，終無此心。

有人言：「此智次第憶念過去。」是事不然，若念念次第憶，一劫中事尚難知盡，況無量劫？」(CBETA, T32, no. 1646, p. 370, a15-28)

[3]性=姓【宋】【元】【明】【宮】。

[4]是=此【宋】【元】【明】【宮】。

蜀地潼州遷善寺沙門

釋慧影抄撰《大智度論疏》卷24：

如須尸摩已下，此外道亦得文持陀羅尼（dhāraṇī 吠陀贊歌、咒語等），以不得波若和故則有忘失。外道詳共差，令入佛法中偷法，有一比丘於佛邊自云：「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」還房已，尸摩則隨以諸禪（說一切有部本）、五通（巴利本）、三明（僧祇律本）等問，皆言不得。云：汝若爾者，云何於佛邊言：「我生已盡」等？比丘答言：「我是慧解脫人。」

即復問言：「云何是慧解脫人？」

比丘復言：「汝雖不解，然我只是慧解脫人。」

尸摩云：「汝說法簡略，我未能解。」往問佛，佛云：「我佛法中先用法智，後用比智。」法智知現在，比智知過未。

《成實》但用此一義，言：「法智」斷現在煩惱，「比智」斷過、未。

或以法、比二智斷三世，
或此乃屬知三世之法；
比智，非斷或（「惑」）智也。

法智：知法，比智：知義。

法智：知欲界，比智：知上二界。

汝應先用法智，知其現在所得。

云何乃先（疑「後」？）用比智？以過、未之義來比之，乃用五通、三明等問也。

此人既是慧解脫人故，但於未到地盡諸漏，不得諸禪及滅禪，並無五通；無五通故，無三明。所以，不但有學有八智，無學亦有八智，為[=唯]無他心智及無生智故，而將此事來者，只以證外道所得陀羅尼，不和波若[=般若]，有忘生故。

案：僧祇律本載：比丘自言「不受後有」，如何能得知「不受後有」呢？尸摩問宿命（知過去）與天眼（知未來），是想了解為什麼比丘能「不受後有」。佛陀則以「法智」知現在，以「比智」知過、未來作解答，即以法、比二智取代了宿命、天眼，是僧祇律本所交待的原意，與有部誦本重點在諸禪問題上的意趣不一樣。

不能先用法智，乃先以比智問他，違三量（聖教量、比量及現量）故。菩薩不爾也。當說。

在小乘心中已下。師言：小乘雖有轉識，法智以得波若氣分，故云爾。今謂波若既常，此智那是無常？既云爾者，當有其意。此文為正當說耳。

(CBETA, X46, no. 791, p. 912, b3-c2 // Z 1:87, p. 264, c11-d16 // R87, p. 528, a11-b16)

說一切有部與巴利佛教對「慧解脫」的定義，並不一致：

《雜阿含經》卷33：「[6]（九三六）

如是我聞：

一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

時，有迦毘羅衛釋氏集供養堂，作如是論，問：「摩訶男！云何最後記說彼[7]百手釋氏命終，[8]世尊記彼得須陀洹，不墮惡趣法，決定[9]正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。然彼百手釋氏犯戒飲酒，而復世尊記彼得須陀洹，乃至究竟苦邊。汝摩訶男！當往問佛，如佛所說，我等奉持！」

爾時，摩訶男往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等迦毘羅衛諸釋氏集供養堂，作如是論，摩訶男：『云何最後記說，是中百手釋氏命終，世尊記說得須陀洹，乃至究竟苦邊。汝今當往重問世尊，如世尊所說，我等奉持！』我今問佛，唯願解說。」

佛告摩訶男：「『善逝大師、善逝大師』者，聖弟子所說，口說善逝，而心正念[1]直見，悉入善逝。『正法律、正法律』者，聖弟子所說，口說正法，發心正念[*]直見，悉入正法。『善向僧、善向僧』者，聖弟子所說，[2]口說善向，發心正念[*]直見，悉入善向。如是，摩訶男！聖弟子於佛一向淨信，於法、僧一向淨信，於法利智、出智、決定智，八解脫具足身作證，以智慧見，有漏斷知。如是聖弟子不趣地獄、畜生、餓鬼，不墮惡趣，說阿羅漢俱解脫。

「復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作證具足住，然彼知見有漏斷，是名聖弟子不墮惡趣，乃至慧解脫。

復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，八解脫身作證具足住，而不見有漏斷，是名聖弟子不墮惡趣，乃至身證。

「復次，摩訶男！若聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作證具足住，然於正法、律如實知見，是名聖弟子不墮惡趣，乃至見到。復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，於正法、律如實知見，不得見到，是名聖弟子不墮惡趣，乃至信解脫。

「復次，摩訶男！聖弟子信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨，於五法增上智慧，審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧，是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨法行。

「復次，摩訶男！聖弟子信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨，乃至五法少慧，審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧，是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨信行。

「摩訶男！此堅固樹，於我所說能知義者，無有是處！若能知者，我則記說，況復百手釋氏而不記說得須陀洹？摩訶男！百手釋氏臨命終時，受持淨戒，捨離飲酒，然後命終，我記說彼得須陀洹，乃至究竟苦邊。」

摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。(CBETA, T02, no. 99, p. 239, c21-p. 240, b11)

[6]S. 55. 24. Sarakāni. , [No. 100(160)]. °

[7]百手釋氏Sarakāni (or Saraṇāni) Sakka. °

[8]世=所【聖】。

[9]〔正〕－【聖】。[1]直=宜【聖】*。[* 1-1]直=宜【聖】*。[2]〔口說〕－【聖】。[* 1-2]直=宜【聖】*。

中部70 《枳吒山邑經》：

“比丘們，世上有七種人。是哪七種呢？俱解脫的人，慧解脫的人，身證的人，得正見的人，信解脫的人，隨法行的人，隨信行的人。

“比丘們，什麼是俱解脫的人呢？比丘們，一些人親身觸證各種寂靜的無色界解脫，然後安住在證悟之中，再加上有慧見而得漏盡。這稱為俱解脫的人。我不會對這些人說應不放逸地作出修行。這是什麼原因呢？因為他們已經不放逸地完成了修行工作，他們是不會放逸的。

“比丘們，什麼是慧解脫的人呢？比丘們，一些人不能親身觸證各種寂靜的無色界解脫，但有慧見而得漏盡。這稱為慧解脫的人。我也不會對這些人說應不放逸地作出修行。這是什麼原因呢？因為他們已經不放逸地完成了修行工作，他們是不會放逸的。（下略）

案：巴利佛教的「慧解脫」聖者只謂不具無色定，非八解脫，與說一切有部所傳不同。

《清淨道論》：

- （一）憶念無常者是信解多而獲得信根的，他於須陀洹道的剎那為「隨信行」。
- （二）憶念無常我者是知多而獲得慧根的，他於須陀洹道的剎那為「隨法行」。
- （三）於其餘七處（除初果向）為「信解脫」。
- （四）於六處（除初果向及阿羅漢）為「見得」。
- （五）憶念於苦者是輕安多而獲得定根的，他於一切處名為「身證」。
- （六）其次得無色定而得最上果（阿羅漢）者，名為「俱分解脫」。
- （七）於最上果為「慧解脫」。」(Vism. 660)

《雜阿含經》卷45：

舍利弗白佛言：「世尊！此五百比丘既無有見聞疑身、口、心可嫌責事，然此中幾比丘得三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？」

佛告舍利弗：「此五百比丘中，九十比丘得三明，九十比丘得俱解脫，餘者[320比丘得]慧解脫。舍利弗！此諸比丘離諸飄轉，無有皮膚，真實堅固。」

(CBETA, T02, no. 99, p. 330, b21-27)

《相應部》（S. 8. 7 Pavāraṇā）：

舍利弗！此五百比丘之身語，我無可非難。

舍利弗！此五百比丘中，有六十比丘是**三明者**，六十比丘是**六通者**，六十比丘是**俱解脫者**，其餘[320比丘]是**慧解脫者**。

《別譯雜阿含經》卷12：

舍利弗復白佛言：「世尊！終不譏彼小闕，亦不見五百比丘若身口意有少過失。世尊！此五百比丘幾具三明？幾得俱解脫？幾得慧解脫？」

佛言：「此比丘眾中，九十比丘具於**三明**，有百八十得**俱解脫**，其餘之者[230比丘]盡**慧解脫**。」(CBETA, T02, no. 100, p. 457, c8-12)

《解夏經》卷1：

爾時，舍利弗重白佛言：「世尊！我與五百苾芻眾等，所有三業佛已可忍。我今有疑，當復啟請。願佛世尊！為我分別。世尊！此五百苾芻中，幾苾芻得**三明法**？復幾苾芻得**俱解脫**？復幾苾芻得[*]慧解脫？」

佛告舍利弗：「此五百苾芻中，九十苾芻得**三明法**，九十苾芻得**俱解脫**，餘者[320]苾芻得[*]**慧解脫**。舍利弗！如是苾芻，盡諸煩惱，皆住真實。」

(CBETA, T01, no. 63, p. 861, c28-p. 862, a6)

[*8-10] 慧=惠【宋】*。

[*8-11] 慧=惠【宋】*。

*20120718 第5講至此完畢。