

雜阿含經解讀

主題：雜阿含經解讀

主講：如源法師

日期：二月十三—二月二十四

時間：週一至週五晚上七點二十至九點半

時數：20小時

課本：佛陀的教示

地點：休士頓玉佛寺

大綱

- 阿含經簡介
- 人間佛陀
- 緣起法
- 四聖諦
- 苦聖諦
- 集聖諦 · 滅聖諦
- 道聖諦
- 附加：佛陀的弟子
(僧伽)

阿含經簡介

- 《阿含經》是佛陀根本思想及言行的最早記錄。
- 它記錄了佛以人的身份教化人間弟子，教導弟子們如何觀察世間和身心的無常，進而斷煩惱求解脫。
- 其內容包含了佛陀的世界觀、人生觀及實踐的方法綱目等。
- 從經典史來看，被公認為是最早結集成的經典，也是闡述佛教根本教理的聖典。因此，可以說是所有學佛者必學的經典。

一、特色

- 1、最早結集的經典：《阿含經》是佛教經典中，最早集出的經典。其中《雜阿含經》「修多羅」的內容更可追溯至佛教的第一次結集（大約是公元前**400**年左右），所以其價值自是不容忽視。
- 2、人間佛陀的形象：《阿含經》中，佛陀以一位人間導師的形象教化弟子們，有著現實的親切感和可感受到的偉大，而非超越想像的不可思議存在。

- 3、理性的思辨：在《阿含經》中，佛陀對於法的教導偏向於理性的教導和思辨。從思辨中去學習和實踐佛陀的教示，這與一般宗教重於感情和意志的信仰有著極大的不同。
- 4、樸實的修行方法：《阿含經》對於修行方法，總是強調依於法而對自我的觀察和覺照，進而反省自我、改造自我，直到究竟圓滿。這相當不同於強調依靠他力加持的信仰，如佛力、神通力或咒術力等。

5、解脫為主的行持（一切佛法的基礎）：

《阿含經》的教說是以解脫為目的，即斷除一切煩惱（見、思二惑）而達涅槃。漢傳佛教中，有許多人將《阿含經》看作是小乘的經典，這是非常錯誤的。其實《阿含經》中所教說的緣起中道是出世法的根本基礎，為一切大小乘所共，是三乘所共法（聲聞、獨覺和菩薩）。

6、人類的出家弟子為主：《阿含經》中佛陀所教導的對象包含了天人鬼神等等，但以人類為主要的當機眾，尤其以出家弟子為主而通攝在家。大乘經固然殊勝，但有許多大乘教法卻不是為一般人所宣說的，其所應機者常是大菩薩眾或根基極高者。於一般人而言，只能是信願的啟發。因此，如若是依於人的身份而學佛，《阿含經》則是一切學佛者必學的教法，尤其是出家眾。如果能基於緣起中道而進發菩提心與大悲心，即是大乘經中所說「人菩薩」的形象。

二、語義

- 梵文：Āgama；ā(反)+vgam(去)
- 音：阿含、阿含慕、阿鎗、阿鎗暮、阿笈摩、阿伽摩...
- 義：to come near from, to approach, to arrive at, to reach, to return；來，趣向，到達，回...
  1. 輾轉傳來coming near
    - 《瑜伽師地論》：「傳來」
  2. 萬法歸於此、趣向approaching
    - 姚秦僧肇〈長阿含序〉：法「歸」。法歸者，蓋萬善之淵府，總持之林苑。

3. Nikāya : volume 部類、品類

- 蕭齊僧伽跋陀羅譯《善見律毗婆娑》:容受聚“集”

4. 一切事相應教/事契經

- 「即彼一切事相應教，...(集為四阿笈摩)。」
「如是四種(阿笈摩)，師、弟輾轉傳來于今，
由此道理，是故說名阿笈摩; 是名事契經。」
《瑜伽師地論》
- 事: 一切可以認識到的現象：生活上與宗教上的事物

九事 (《瑜伽師地論》「本地分」)

1. 有情事: 五取蘊(色、受、想、行、識)
2. 受用事: 十二處
3. 生起事: 十二分緣起 (無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死)
4. 安住事: 四食 (麤搏食、觸食、意思食、識食)
5. 染淨事: 四聖諦 (苦、集、滅、道)

6. 差別事: 無量界/十八界 (眼界、色界、眼識界...)
7. 說者事: 佛及彼弟子
8. 所說事: 四念住等菩提分法
9. 眾會事: 八眾 (指天四眾與人四眾，即「剎利眾、婆羅門眾、居士眾、沙門眾、四天王眾、忉利天眾、魔眾、梵天眾」。

❖ 生活事=修行事

小結

阿含(經)

- 意義：展轉傳來的聖教
- 內容：一切事相應教
- 事：佛陀和弟子等在生活上的應對和教導
- ❖ 生活事=修行事

三、阿含經的部類

- 漢譯 四阿含 (公元二世紀)
  - 雜阿含
  - 中阿含
  - 長阿含
  - 增一阿含
- 巴利(Pāli) 五部尼柯耶 pañca nikāya
  - Saṃyutta-nikāya 相應部經
  - Majjhima-nikāya 中部經
  - Dīgha-nikāya 長部經
  - Aṅguttara-nikāya 增支部經
  - Kuddaka-nikāya 小部經

第一項 雜阿含

- 佛法只是「一切事相應教」，佛隨機散說，弟子依部類而集成，就是雜阿含經。
- 「雜」是「問廁鳩集」，集合為部類的意思。
- 依一切事相應教，將同主題合集在一起，即是「雜」阿含。
- 雜和巴利Samyutta同為「相應」之意。

雜阿含的組織

一、修多羅:

- 契經
- 散文的教說。這是經典集成中最早的部分

二、祇夜(geya):

- 詞意：詩頌、朗頌、唱頌、歌詠
- 現存：雜阿含的第二部份

三、記說:

- 對問題的回答
- 佛所說
- 弟子所說

一、修多羅

- 五陰誦一
- 六入處誦第二
- 雜因誦第三
- 道品誦

二、祇夜

- 八眾誦

三、記說

- 弟子所說誦
- 如來所說誦

一、修多羅(sūtra)

意義：

- to sew“ , and connected with 、 a thread , yarn , string , line , cord , wire
- 縫，連結、線、穿、串起
- 契經
- 散文的教說。這是經典集成中最早的部分

內容：

- 五陰誦第一：陰相應(178經)
- 六入處誦第二：入處相應(285經)
- 雜因誦第三：因緣相應(78經)、諦相應(150經)、界相應(37經)、受相應(31經)。
- 道品誦：念處相應、正斷、如意足、根相應、力相應、覺支相應、聖道相應、安那般那相、學相應、不壞淨相應

二、祇夜(geya):

- 意義：

- 最初：指的是修多羅的重頌或攝頌。
- 現存：有偈頌的八眾頌

- 內容：

- 比丘相應(22經)、魔相應(20)、帝釋相應(22)、
剎帝利相應(21)、婆羅門相應(38)、梵天相應
(10)、比丘尼相應(10)、婆耆舍相應(16)、諸
天相應(108)、夜叉相應(12)、林相應(32)

三、記說

- 記說：問答說明，法義問答，對深秘事理作明顯、決了的說明。
- 方式：四種問記：
  - 一向答：如問題明確，就應清楚決定的解答。
  - 分別答：如法與義都寬通多義，那就作分別說。
  - 反詰答：如問題的詞意不明，那就應反問，以確定所問的內容，而後給予解答。
  - 無記：不予解答，如所問不合理那就應不回答。
- 內容：
  - 如來所說：如來和弟子的討論，以佛果德為主
  - 弟子所說：弟子和弟子的討論，抉擇甚深義
  - 諸天所說(放於祇夜中)：化導天龍鬼神

第二項 四部阿含的成立

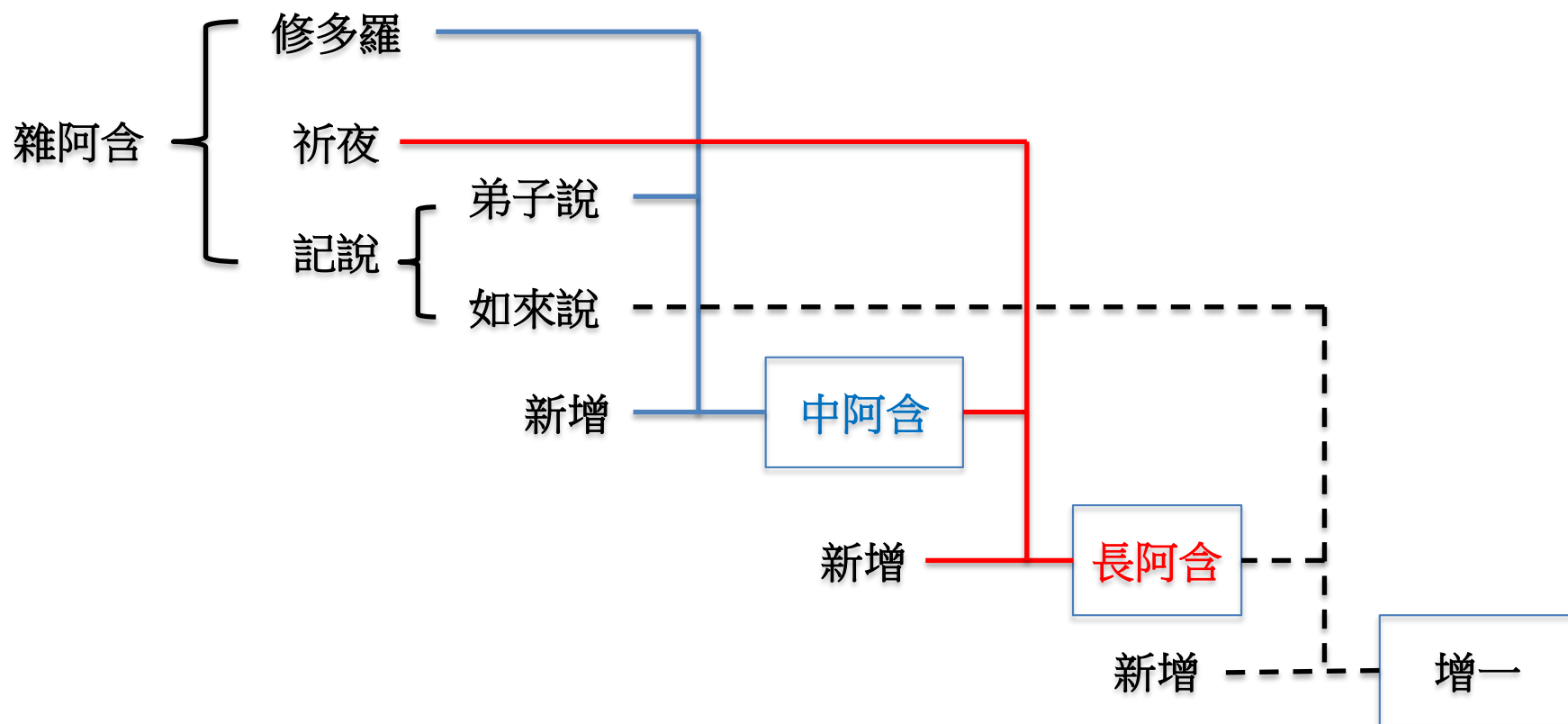
- 第一階段 (雜阿含，泛稱「相應教」)
  - 修多羅+祇夜+記說 -- 弟子所說、如來所說
  - 重甚深教理
- 第二階段 (中阿含)
  - 修多羅+弟子所說+新增的教法
  - 新增的部分：依弟子所說的學風，而展開法義的分別、抉擇、開展出很多經典
  - 以僧伽內部為主
  - 比雜阿含較長的經典

— 第三階段 (長阿含)

- 祇夜 + 中阿含 + 新增的經
- 對外道、婆羅門所說的法；為適應世間及外道
- 比中阿含更長的經典

— 第四階段 (增一阿含)

- 如來所說 + 長阿含 + 新增的經
- 以「如來所說」為主，以增一法而進行類集
- 重一般信眾的教化；以如來的神通與果德為主

佛法適應世間的四大宗趣

四阿含	雜阿含經	中阿含經	長阿含經	增一阿含經
三分教	修多羅	弟子記說	祇夜	如來記說
龍樹菩薩	第一義悉檀	對治悉檀	世界悉檀	各各為人生善
覺音尊者	顯揚真義	破斥猶豫	吉祥稅意	滿足希求
智者大師	隨（勝）義	隨（對）治	隨（好）樂	隨（適）宜
印順導師	甚深法義為主	分別抉擇為主	佛陀超越天、魔、梵為主	教化弟子世出、世善為主
宗教學	根本教法	對教法的詮釋	適應社會文化	適應個人好要

人間佛陀

一、如來出世的目的是(雜3 4 6和7 6 0經)

- 有一次，佛住在王舍城的迦蘭陀竹園中。佛陀告訴他的比丘弟子們：「有三種東西是一般世間人所最不喜歡、最不意樂的。是哪三種東西呢？那就是老、病、死。世間如果沒有這三種令人討厭、不喜歡的東西，如來就不會出現於世間，世間也不會知道有如來這樣的聖人，能教導正法、律。正是因為世間有這三種令人討厭的東西，所以無上的覺者才會出現於世，世間人才能認知到有這樣的聖人。這三種東西如果不斷除的話，那就無法脫離老、病、死。是哪三種呢？即是貪、瞋、癡」。

梵天請轉法輪

- 時，梵天王右膝著地，叉手合掌白佛言：「唯願世尊以時說法，今此眾生塵垢微薄，諸根猛利，有恭敬心，易可開化，畏怖後世無救之罪，能滅惡法，出生善道」。佛告梵王：「如是!如是!如汝所言。但我於閑靜處默自思念：『所得正法甚深微妙，若為彼說，彼必不解，更生觸擾，故我默然不欲說法。我從無數阿僧祇劫，勤苦不懈，修無上行，今始獲此難得之法。若為婬·怒·癡眾生說者，必不承用，徒自勞疲。此法微妙，與世相反，眾生染欲，愚冥所覆，不能信解』。梵王!我觀如此，是以默然不欲說法。」時，梵天王復重勸請，慤懃懇惻，至于再三。(長-大本經)

二、無師自悟(雜75 經)

- 有一次，佛住在舍衛國的祇樹給孤獨園時，佛陀告訴弟子們說：「人有五受蘊，即色、受、想、行、識等。如果對五蘊能厭離、不起染著，就可稱為如來、應供、等正覺等。」又說：「如果有慧人能於五蘊厭離、不起染著，那就成為阿羅漢。」有弟子對此產生了疑惑，佛陀就故意問：「如果是這樣的話，那佛和阿羅漢慧解脫有何區別呢？」弟子們於是請佛陀開示解說。
- 佛陀告訴弟子們：「注意聽，並仔細思考。如來出現於世，未曾聽聞佛法，無師自悟，通達無上的菩提。並且於成佛後還能說法教導弟子們所悟的正法，即是四念處、四正勤、四如意足等三十七道品。如來能使未證者得證，未得利益者受益。諸佛弟子能尊奉佛陀的教導和佛所制的戒律，隨順正法，欣樂正法。這就是佛和阿羅漢的差別。」

三、佛出人間 (增一「等見品」34)

- 有一次，佛與弟子們在祇樹給孤獨園中。佛陀告訴弟子們，欲界天人將要死時，會有五種未曾發生的徵兆出現，即：一、頭上花冠萎謝；二、衣服有污垢生；三、身體開始有污臭味；四、不喜歡坐在原來的寶座上；五、天女離開四散。這就是天人將死時的五種特徵。
- 這時，即將死亡的天人非常憂愁，搥胸大叫。其他天人知道後，來到他身邊，對他說：「你死後要求生到善處，生善處會得善利益，得善利益後要安住於善的行為」。

- 聽了佛陀這麼說，有一比丘就問佛：「什麼是生善處？什麼是得善利益？什麼又是安住於善的行為？」
- 佛陀解釋說：「對天人而言，人間是善處。此外，所謂得善利益就是生於有正見的人家中，能跟善知識學習，對佛法能生起正信。安住善行就是對佛法起正信後，能以堅固的信心出家學道。學道後，能持戒圓滿，飲食知足，正念經行，得三明，這就是安住善行。」

- 在說出偈頌讚嘆人間出家修行的優點後，佛陀又說：「天道眾生沉迷於五欲，因此以人間為善處，可以出家修行得解脫。為什麼呢？一切佛陀皆在人間成佛，而不是在天上。所以，死後一定要求生善處」。
- 這時，這個比丘又問：「對一位比丘來說，什麼才是善處呢？」
- 佛陀答道：「涅槃是比丘的最終善處，所以大家要精進用功求涅槃。」

四、世間世間法（雜38經）

- 有一次，佛與弟子們在祇樹給孤獨園中。佛陀告訴弟子：「一般人都從事著一些世俗的共識行為，以便能過生活，甚至是發大財。這些是世俗的共識，大家都認可。就如大家所共識的，我也隨俗而用。我不會在這些共識上特意和大家唱反調而顯出自己的特別。例如吃飯的器具，有些地方稱為「碗」，有些稱為「鉢」、「瓮」、「盆」或者「盂」等等。這些世俗的共識，就如大家所知道的，我也是如此的使用。為什麼呢？我不會在這些共識上刻意和大家唱反調而顯出自己的特別。然而，世間中一切世俗事物的真相，唯有我自知自覺，並為大家顯示、說明、開導。

一般人就像是瞎子一樣，對這些真相是完全看不見的，對這些無法見到事物真相的人，我又能拿他們怎樣呢？

- 比丘們！什麼是我所自知、自覺，並要說明給大家知道的世俗事物真相呢？即是：色是無常、是苦、是變異之物，這就是世間中一切世俗事物的真相。就像色一樣，受、想、行、識也是無常、也是苦、也是變異之物，這就是世間中一切世俗事物的真相。比丘們！這就是我所謂的世間中一切世俗事物的真相，唯有我自知自覺，並為大家顯示、說明、開導。」

五、三種示現教化 (雜197經)

- 有一次，佛陀住在菩提伽耶附近的小山丘，和佛一起的有上千位比丘，這些比丘未學佛前都是束髮婆羅門。這時，世尊為這些比丘們作三種示現教化，哪三種呢？神通變化示現，他心通示現，教誡示現。所謂神通變化，就是佛能入定做各式各樣的變化，例如能瞬間轉移、放種種光、身上出水出火等等。所謂他心通，就是能清楚知道人們的內心在想什麼，想做什麼，或不想做什麼，高興、快樂，或者有無禪定等等。

- 什麼是教誡示現呢？就是講經說法度眾生。比如佛教導弟子們說：「一切事物都在燃燒，眼在燃燒，眼所見的色、眼識、眼觸、以眼觸為緣所生的受—苦、樂、不苦不樂等等，都在燃燒。就如眼一樣，耳、鼻、舌、身、意，也都在燃燒。為什麼說是在燃燒呢？因為被貪火燃燒，被瞋火燃燒，被癡火燃燒，被生老病死、憂悲惱苦火燃燒。」此時，這些比丘聞佛所開示教導後，心開意解，不再起各種煩惱，內心得到解脫。

神通真諦 (長18)

- 如來說法復有上者，謂：神足證。神足證者，諸沙門、婆羅門以種種方便入定意三昧，隨三昧心作無數神力，能變一身為無數身，以無數身合為一身，石壁無礙，於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥，...。
- 若沙門、婆羅門稱是神足者，當報彼言：『有此神足，非為不有。此神足者，卑賤下劣，凡夫所行，非是賢聖之所修習。若比丘於諸世間愛色不染，捨離此已，如所應行，斯乃名為賢聖神足；於無喜色亦不憎惡，捨離此已，如所應行，斯乃名曰賢聖神足；於諸世間愛色、不愛色二俱捨已，修平等護，專念不忘，斯乃名曰賢聖神足。』

六、良田先耕 (雜91 5經)

- 刀師氏村莊的莊主，以前信奉耆那教，是耆那教主的徒弟。有一次，刀師氏莊主去拜見其教主尼捷子，尼捷子跟他說：「你想辦法去見沙門瞿曇，用兩難論問難他，讓他無法回答。」莊主問：「師父！要用怎麼樣的兩難論去問難呢？」尼捷子回答：「你可以這樣問沙門瞿曇：『你是否時時都想著要利益一切眾生？』如果他答不是，你就問難他：『這樣你和其他凡愚眾生有何不同？』如果他答是的，你就刁難他：『那你為何不對一切眾生等同說法，而有說、有不說？』」

- 於是刀師氏莊主就來到佛陀居住的地方，照著尼捷子教他的兩難論來刁難佛陀。佛陀回答：「如來當然一直以來無時無刻不在幫助眾生、度化眾生。」刀師氏莊主刁難問：「那你為何不對一切眾生等同說法，而有說、有不說？」佛陀答：「我現在問你一個問題，你隨意回答。」佛陀問：「莊主！譬如有三種田，第一種田沃壤肥澤，第二種田中等，第三種田土壤瘠薄。莊主！田主要選那一種田先耕治下種？」刀師氏莊主回答：「當然是先耕治下種第一種田了，其次是第二種，最後才是第三種。耕治下種第三種田只是為存些種子而已。」

- 佛陀告訴刀師氏莊主：「我教導眾生也是如此。第一種田就像我出家的弟子們，我教導他們清淨善法，他們得以依之修行，得清淨解脫。第二種田就像我的在家弟子們，我教導他們清淨善法，他們得以依之修行。他們在聽了我的教導之後，都歸依於我，以我為依怙，而得以清淨得解脫。最後一種田就像是外道異學，像是尼捷子這一類的，我當然也為他們說一樣的清淨法。反正，一切眾生中，已經常聽聞的，我為他們說法，不曾聽聞的，我也為他們說法。於其中間，只要這些眾生能聽得懂、能了解一字一句的，就能得一定的利益。」刀師氏莊主一聽，終於明白佛陀的智慧和用心良苦，於是就稱讚佛陀：「太難得了，世尊！用三種田作比喻，讓我一下就明白了」。

七、佛亦是人數 (增一「四意斷品」· 6)

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園，這時，阿難來到佛的房間，禮佛之後，以兩手按摩佛陀的腳，並口吹熱氣在佛的腳上，說道：「世尊的身體怎麼會變成這樣，已不像以前那麼強健了。」佛陀告訴阿難：「就如你所說的，阿難！如來的身軀已衰老了，已大不如從前了。為什麼呢？人受用這個軀體，就會受病所逼迫，人一生下來就一定會死，就會被死所逼迫。如來現在已經八十歲了，已經衰老了。」阿難聽了以後難過得流淚哭泣。

- 稍後阿難跟佛陀入舍衛城乞食，漸漸走近波斯匿王的皇宮。皇宮前有幾十輛壞舊的馬車被丟棄在一旁。阿難看見這些破車後跟佛陀說：「這些都是波斯匿王的舊車，以前製作時，極盡的精美華麗，現在看起來就是一堆破銅爛鐵。」佛陀回答：「確實是如此。你現在看到的這些馬車，以前剛製造時，都是用金銀製作，非常精美，現在已敗壞了，不可能再用了。就像這身外的東西，我們的身體也是一樣的。」
- 進了皇宮後，波斯匿王以各種美食佳餚招待佛陀和阿難。用完膳後，波斯匿王就叫人拿一張小椅子坐在佛陀前，並問佛陀：「一切如來不都是金剛不壞之身嗎，也會有老病死嗎？」佛陀回答：「是的，大王！就如大王所說，如來當然也會有生老病死，我也是人啊！」

九、以法為本 (增一「八難品」· 3)

- 佛陀最後一次住在毘舍離祇園中。佛要離開時，城中居民圍繞，佛陀帶著弟子們漸走出城外，回頭看了毘舍離城一眼，感嘆道：「看了毘舍離城最後一眼，此後就再也沒機會了，更不可能再入城了，當道別離開了。」這時，群眾們聽到佛所說的話後，大家都很難過，跟隨在佛陀身後，流淚不止，不肯離去。大眾相互轉述：「佛陀很快就要入滅了，世間將失去光明」。

- 佛陀聽到後，轉身勸阻大家道：「大家別再這樣了！大家不應再憂愁，會變壞的事物，想讓其永久不壞，這是不可能的。我先前以四法教，以此而得證悟，也將這四法教，教授於我的四眾徒弟。是哪四法教呢？一切行無常，是第一法教。一切行是苦，是所謂的第三法教。一切行無我，是所謂的第四法教。涅槃為滅盡，是第四法教。這四法教為一切法之本。不久之後，我便要滅度，希望大家以這四法本，普渡一切眾生，為眾生宣說其義含。」

緣起法 (雜·299經)

一、佛悟緣起法而成佛

- 有一次，佛住拘留搜調牛聚落。3這時，有比丘來拜見佛陀，做完禮後，請示佛陀：「世尊！世尊常開示緣起法。緣起法是世尊創造的嗎？還是別人創造的？」佛陀回答：「緣起法不是我所創造的，也不是其他人所創造的。緣起法是宇宙的普遍法則，無論有沒有佛出世，它一直都是遍一切時空而不變的。然而如來發覺這個法則，所以成就了無上正覺，也為眾生們開顯說明。」

- 此法則就是：『此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅』。『此有故彼有，此生故彼生』是指依於無明而有行，乃至依於生而有老死等等，一切都是苦的聚合。『此無故彼無，此滅故彼滅』是說，如果滅除了無明，就沒有了行，也不再會有生和老死等，如此就不再會有苦了。」

二、佛說緣起

- 有一次，佛陀遊化到了拘薩羅國，在薩羅聚落村北邊的申恕林中落腳暫住。村長是一個非常有錢的婆羅門。他聽說釋迦族有人出家學道，並證得了無上的正覺，現在來到村落北方的樹林中落腳，便想去參見佛陀。於是他乘坐著大馬車，帶了許多的護衛和隨從，隨從們還拿著金瓶、儀仗、傘蓋等等，大陣仗的往樹林中去。到了樹林口，婆羅門就下車步行去參見佛陀。

- 見到了佛陀，向佛作禮問安後，就問佛陀：「沙門瞿曇都教導些什麼？」佛陀回答：「我談論『因』、教導『因』。」他又問：「什麼是談論『因』？教導『因』？」佛陀告訴婆羅門：「特定的因緣條件可以造成世間，世間的形成依於其因和緣；特定的條件可以讓世間消逝，世間的滅逝也是依於其因和緣」。婆羅門又問：「這又是什麼意思？」
- 佛陀回答：「愚癡沒有智慧的凡夫，對於色的生起、消失、染著、過患、捨離，完全沒有概念。因為沒有概念，所以對色愛樂、覺得色很美好、對色起染著。因染著而進一步會執取，一執取就成了三界六道輪迴的力量，然後就會不斷地投胎轉生。一旦投胎受生，就會有老、病、死等等各種苦惱跟著來，這一切就是一個苦的聚合。

猶如色一樣，其他受、想、行和識也是如此。這就是我所謂的特定的因緣條件可以造成世間，世間的形成依於其因和緣。」

- 婆羅門接著問：「什麼又是特定的因緣可以讓世間消逝，世間的滅逝也是依於其因和緣呢？」佛陀解釋說：「多聞聖弟子們對於色的生起、消失、染著、過患、捨離，清楚明白。因此，他們不會對色產生貪戀、執取，由於對色不執取所以不會留下輪迴三界的力量。不留下輪迴的力量，就不會再投胎受生。如此，就不會有老、病、死等等各種苦惱。這就是我所謂的：『特定的條件可以讓世間消逝，世間的滅逝也是依於其因和緣。』婆羅門！這就是我所謂的論因說因。」

三、緣起與緣生(雜·296經)

- 有一次，佛住王舍城迦蘭陀竹園。這時，佛陀告訴其比丘弟子們：「我現在要為大家說明緣起法和緣生法。什麼是緣起法呢？就是我常說的：『此有故彼有，此生故彼生』，即是依無明為因緣而有行，以行為因緣而有識，乃至生、老死等等，唯是苦的聚集。什麼又是緣生法呢？即是無明、行、識、乃至生、老死等等。
- 緣起法是宇宙的普遍法則，無論有沒有佛出世，它一直都是遍一切時空而不變的。然而如來發覺了這個法則，所以成就了無上正覺，也為眾生們開顯說明。依於緣起的法則，則有緣生的生命循環現象，即謂無明、行、識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」

四、緣起與涅槃 (雜·293經)

- 有一次，佛住王舍城迦蘭陀竹園。這時，佛陀告訴比丘弟子們：「我已度一切疑惑，拔除一切邪見，心無所著，不再退轉，證得無我。並為比丘們說法，說出世空相應順於緣起之法，即：『此有故彼有，此生故彼生』，以無明為因緣而有行，以行為因緣而有識，乃至以生為因緣而有老、死、憂、悲、惱、苦等等，一切都是苦的聚合。與此相反的，依於『此無故彼無，此滅故彼滅』的法則，無明滅則行滅等等，乃至一切的苦聚滅。」

- 佛陀接著說：「我雖一再的教導此緣起教法，然而有許多的比丘還是無法了解，心中仍有疑惑。這是因為他們先前並沒有學法、得法和證此緣起法的心理準備。現在再次聽到此教法，因不能理解，所以心生憂惱障礙。為什麼會這樣呢？這是因為緣起法太深了，所以難知難懂。此外，還有更深的，那就是離一切執取、欲愛，無欲、寂滅、涅槃。這兩法也可稱之為『有為』和『無為』。有為就是有生、住、異和滅；無為就是沒有生、住、異和滅，就是諸行苦的除滅—涅槃。」

五、緣起·苦·無常無我(雜·12經)

- 有一次，佛住在舍衛國的祇樹給孤獨園。這時，佛陀告訴比丘們：「色是無常的，任何能產生色的因和緣，也必是無常的。由無常變化的因緣條件所產生的色，怎麼可能會是恒常不變的呢？當然！受、想、行和識也是無常的，任何能產生各種識的因和緣，也必是無常的。由無常變化的因緣條件所產生的各種識，怎麼可能會是恒常不變的呢？所以啊！比丘們！色是無常變化的，受、想、行、識也是無常變化的，無常變化則是苦，苦即是無我無我所。如果能如此觀察身心世間的話，就稱為『真實觀』。聖弟子們若能如此作觀的話，就能從色解脫而不執取色，對受、想、行和識也是一樣。這樣就能從生、老、病、死、憂、悲、苦、惱中解脫。」

六、預知未來 (雜·54經)

- 有一次，佛住在波羅捺國仙人住處鹿野苑中。這時，毘迦多魯迦聚落有婆羅門來參見佛陀，在問安後，告訴佛陀：「瞿曇！我有一位很年輕的弟子，上知天文下知地理，為大家算命看相，非常的準確。他說會發生的一定會發生，不會發生的一定不會發生，他說會成的就一定能成，不能成的一定不成。瞿曇！你對這件事有什麼看法？」
- 佛陀回答：「暫且不管你那年輕弟子的事，我先問你一些問題，你應該怎麼回答就怎麼回答。婆羅門！你覺得色是否沒有不變的本質？」

- 婆羅門回答：「是的！」佛接著問：「受、想、行、識也是沒有本質的嗎？」婆羅門回答：「是的！」
- 佛陀再問：「你剛剛說年輕弟子上知天文下知地理，為大家算命看相，非常的準確，能預知未來等事，是否是真的？」婆羅門回答：「是的！」
- 佛陀問婆羅門：「既然如此，你覺得色能維持百年不滅壞，還是不斷地生滅？同樣地，受、想、行、識能百年不變壞，還是剎那生滅？」婆羅門回答：「五蘊身心當然是不斷生滅變化了！」

- 得到答案後，佛陀便說：「這樣的話，這跟你說你的年輕弟子能看相吉凶預知未來的說法不就矛盾了嗎？」婆羅門回答：「確實是有點矛盾！」佛陀最後再問婆羅門：「我現在所說的無常法和你的年輕弟子能預知未來的說法，哪一個更殊勝？」婆羅門深思了一陣後，回答：「世尊啊！您的說法才是契合真理。誠如佛陀的開示，將正法給顯現揭示出來，就好比有人溺水，能將他給救上岸；有人迷路了，能給予其指引；有人愚昧，能給予智慧的明燈。世尊巧妙的說法，顯示了真理正法。」

四聖諦

一、正法要 (雜·404經)

- 有一次，佛陀遊化到了摩竭國，並和弟子們一起到附近申恕林中禪坐休息。這時，佛陀從地上抓起一把樹葉，問弟子們：
「我手中的樹葉多呢？還是這樹林中的樹葉多？」弟子們回答：「當然是這林子中的樹葉多了，兩者是完全無法相比的！」

- 佛陀告訴弟子們：「確實沒錯！我從成佛以來，所知道的一切中，一定要教導給大家的就如手中的樹葉。為什麼呢？因為這些是正法、正法的內容、有助於修行，能開啟真實的智慧，能導向於涅槃。相對地，我自從成佛以來，所知道的一切，就如這樹林中的葉子一樣多，但卻沒有必要非得跟大家宣說。為什麼呢？因其他的這些知識不是正法要，不是法的內容，對於修行沒有幫助，不能開啟大家的智慧而向於涅槃。所以，比丘們！對四聖諦還不能如實了解、現觀的人，要勤奮努力、發起勇猛的修習欲望，學習現觀四聖諦。」

二、盲龜浮木 (雜·406經)

- 佛陀告訴比丘們：「假設一切陸地都不見了，唯是一片大海。海裡深處有一隻盲龜，壽命非常非常的長，每一百年才浮上海面一次。海上有一片浮木，木上有一小孔，隨著風浪東漂西蕩。在這種情況下，當盲龜頭浮出海面時，有沒有可能剛好把頭伸入浮木的小孔中呢？」阿難回答：「世尊！那是不可能的。為什麼呢？那是因為大海無際，盲龜和浮木都是隨海水東漂西蕩的，兩者一定碰不上。」

- 佛陀告訴阿難：「盲龜浮木碰上的機會雖微乎其微，但還是有可能的。愚癡凡夫在六道中漂流，能得人身的機會比盲龜浮木相遇的機會還難。為什麼呢？因為凡夫眾生不依義而行、不依法而行、不行善、不依真理而行，反而互相殺害，強者凌弱，造無量惡。所以比丘們！對四聖諦還沒有真正了解學習的，應起精進心，起強烈的學習欲望，趕快學習。」

三、醫王喻

- 有一次，佛陀告訴比丘們：「只要能專長於四件事，就可稱為大醫王。哪四件事呢？第一要專長於了解病症，第二專長於找尋病源，第三專長於治病的方法，第四知道病癒而不再復發。什麼是良醫擅長於判斷病症？一個好的醫生必須能從各種徵兆中，準確地診斷出病人得了什麼病。什麼又是良醫知病源？就是說一個好的醫生能了解何種病是什麼原因引起的，如傷風、受寒、心裡壓力、季節變化等等。什麼又是好醫生知道如何治病呢？即是知道如何對症下藥，知道種種的治病方法，如應該塗藥的、要用催吐治療的、下瀉治療的、出汗治的等等。最後，一個好醫生也應該知道病癒的狀況，並永不再發作。

- 無上正覺的佛陀是個大醫王，成就四種功德，能治療一切眾生的病，也是同樣的道理。哪四種功德呢？如來對世間是苦的根本病症如實了知，對苦的原因如實了知，對苦滅的境界如實了知，對滅除苦因的方法如實了知。比丘們！世間的醫生無法治療生死的根本病，因為他們不知道生死的根本原因。唯有如來才是真正的大醫王，對世間生死的原因如實的了知，所以能治療眾生的根本生死之病。」(雜·389經)

五、四諦的必然次第

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，須達長者來拜見佛陀，在問安後請示佛陀：「世尊！四聖諦的現觀是有次第的，還是沒有次第而頓現的？」佛陀回答：「是有次第的。」佛陀接著說：「如果有人說，他對苦聖諦還沒有真正的體悟，卻能對集、滅和道聖諦有真實的體悟，這就非常有問題了。為什麼呢？一個人不能如實體認世間的苦，卻能體認苦的原因，體認苦的滅除，能真正實踐除苦的方法，這完全不合道理。就如有人想用細葉片結合來盛水，這完全是不可能的。相反的，如果有人想用蓮華葉當盛器來裝水，這就合理，也行得通了。所以，必須對苦聖諦能有一定的體悟，才有可能進一步對集、滅和道聖諦產生真實的體悟。」(雜·435經)

苦聖諦

一、何謂世間

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，有位比丘名叫三彌離提，來參見佛陀，在問安後，請示佛陀：「世尊！常說的『世間』，這『世間』到底是什麼意義？」佛陀告訴他：「所謂的眼、色、眼識三者為因緣所生的眼觸，眼觸因緣生的受—苦受、樂受、不苦不樂受。耳、鼻、舌、身、意和法境、意識、意觸、意觸因緣生受—苦受、樂受、不苦不樂受，就稱為世間。」

- 為什麼呢？內六入和外六處產生六識，以六識為因緣就會有六觸乃至有生、老死等，一切唯是苦的聚合。三彌離提！若沒有十二入處的聚合，就不會有六識、六觸、六受等等，這樣就不會有世間的存在，我也不會說有世間的存在。為什麼呢？這是因為六入處滅就沒有觸的產生，觸不生則沒有受，乃至不再有大苦聚的產生。」(雜·230經)

二、赤馬天子

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，有一個天人名叫赤馬，長相非常莊嚴，半夜下到人間來參見佛陀。在請安後，赤馬天子問佛陀：「世尊！有沒有辦法到達世界的邊，達到不生、不老、不死的地方？」佛陀告訴赤馬：「不可能超越世界邊，達到不生、不老、不死的地方！」
- 赤馬天子說：「真是奇怪啊！世尊！就如世尊所說的，真的不可能超越世界邊，到達不生、不老、不死的地方。為什麼呢？我以神通回憶過去生中，有一世也叫做赤馬，上山修道成仙人，得到神通，出離愛欲。那時，我心想：『我有神足通，速度極快，能瞬間登上須彌山頂，然後一山躍過一山，前一刻腳踏東海，下一刻就出現在西海。』」

- 我接著想：『我既然有這種神通力，為什麼不試一試看看能不能到達世界的邊。』心想後便決定出發。一路上除了吃東西和短暫休息外，盡量減少睡眠，就這樣百年之後，竟然還是無法超越世界邊，到達不生、不老、不死的地方。」
- 佛陀告訴赤馬：「我現在就依這一個七呎之軀為主來跟你說什麼是世界、世界的形成、世界的滅壞和滅壞世界的道理！什麼是世界？一句話，就是五受蘊！色受蘊、受受蘊、想受蘊、行受蘊和識受蘊，就是世界。色等等的五蘊世界是怎麼產生的呢？有愛、貪、喜相應，起各種染著，就有五蘊世界的產生。」

- 世界又是怎麼消失的呢？愛，貪、喜相應時，要斷除、捨、離、盡、無欲、滅、息、沒，它們所起的種種染著至無餘，就是世界的除滅。什麼又是除滅世界的方法呢？那就是八正道，即正見、乃至正定等等。」
- 佛接著說：「赤馬！認清了世界的真相，斷除世界苦；了知世界產生的原因，捨斷其原因；了知世界的滅，而能證世界滅的境界；了知除滅世界苦的方法，能確實地去實踐。赤馬！如果一位比丘對世界的苦能知、能斷；對產生世界苦的原因能知、能斷；對世界滅的境界能知、能證；對世界苦滅的方法能知、能修。就稱為達到世界邊、斷世界的愛染。」(雜·1307經)

三、世間危脆

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，有位比丘名叫三彌離提，來參見佛陀。在問安後，請示佛陀：「世尊！常說的『世間』，這『世間』到底是什麼？」佛陀告訴他：「危脆敗壞，就稱為『世間』。危脆敗壞又是什麼意思呢？眼根是危脆敗壞的東西，色境、眼識、眼觸、以眼觸為因緣所生的受，受的苦受、樂受、不苦不樂受等等，一切皆是危脆敗壞。耳、鼻、舌、身、意也是這樣的。這就是我所說的危脆敗壞法，稱之為『世間』。」(雜·231經)

四、究竟義說苦

- 有一次，佛住在王舍城迦蘭陀竹園。這時，阿難在閒靜處獨自思考著：「世尊說三受——苦受、樂受和不苦不樂受，但卻又說一切受皆是苦，這不就矛盾嗎？佛陀這樣的說法到底是什麼意思？」稍後，阿難就去請示了佛陀他所思考的問題。佛陀回答：「我是從一切行皆無常的角度，一切法剎那變易的立場，而說一切受皆苦。阿難！一切行是變易無常的話，那一切行終將消散、消失，所以說一切受都是苦。」(雜·474 經)

五、身受心不受

- 有一次，佛住在王舍城迦蘭陀竹園。這時，世尊告訴比丘們：「愚癡無聞凡夫有苦受、樂受、不苦不樂受，多聞聖弟子也會有苦受、樂受、不苦不樂受。各位比丘們！這樣的話，凡夫和聖人有何差別呢？」
- 比丘們回答：「善哉！世尊！請為我們開示吧！」
- 佛告訴比丘們：「注意聽！好好思考！一般凡夫身體受到傷害時，會有極大的痛苦，如果受傷太重而快死亡時，會產生很大的怨恨憂愁，甚至會嚎啕大哭、精神錯亂。這時，會有兩種苦受：身體的疼痛和心裡的憂苦。就像一個人身中了兩支毒箭一樣，產生極大的痛苦，這就是一般凡夫的情況。」

- 為什麼呢？沒有聽聞佛法的凡夫，不了解佛法，沉淪於世俗的快樂，就會被貪欲所繫縛。當遇上不如意的事而心生痛苦時，就被瞋恚所繫縛。凡夫愚蠢不能真實地了解這兩種受產生和消失的原因，不知它們的過患，也不了解必須要脫離它們的控制。由於不能了解這兩種受的真相，就在不苦不樂受的當下，還是不能脫離愚癡的繫縛。所以凡夫無論是苦受、樂受或不苦不樂受，都被貪、瞋、癡所繫縛，也就是被生、老、病、死、憂、悲、惱、苦所繫縛。」

- 佛陀接著說：「相反的，學佛的聖弟子們，身體受到傷害、甚至快死亡時，不會產生怨恨憂愁，也不會嚎啕大哭或精神錯亂。在當下只有一種受，就是會有身受（生理的痛），但不會產生心受（怨恨憂愁）。就像一個人只中一支毒箭，只受一支毒箭的苦，不會受第二支的苦，這即是這裡所說的身受心不受。聖弟子們，遇到快樂的事不會起貪，遇上痛苦的事不會起瞋，因為能完全認清苦、樂二受的真相，所以當起不苦不樂受時，也不會被癡所繫縛。不被貪、瞋、癡所繫縛，當然就不會被生、老、病、死、憂、悲、惱、苦等所繫縛。」(雜·470經)

六、黑牛與白牛

- 尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「你覺得如何？舍利弗！是眼繫著於色？還是色繫著於眼？耳對聲、鼻對香、舌對味、身對觸、意對法，是意繫著於法呢？法繫著於意呢？」舍利弗回答說：「不是眼繫著於色，也不是色繫著於眼，乃至不是意繫著於法，也不是法繫著於意。尊者摩訶拘絺羅！兩者間，是貪欲將他們繫著在一起。」舍利弗接著說：「尊者摩訶拘絺羅！譬如二頭牛，一頭黑一頭白，被一個軛鞅繫縛在一起。請問：『是黑牛繫白牛，還是白牛繫黑牛？』」拘絺羅回答：「當然都不是，尊者舍利弗！不是黑牛繫白牛，也不是白牛繫黑牛，是中間的軛或者繫鞅將兩者繫縛在一起。」

- 舍利弗說：「就是如此！不是眼繫著於色，也不是色繫著於眼，乃至不是意繫著於法，也不是法繫著於意。尊者摩訶拘絺羅！兩者間，是貪欲將他們繫著在一起。如果是眼繫著於色，或者是色繫著於眼等等的話，世尊就不會教大家修梵行，以便脫離苦海。就是因為不是眼繫著於色，也不是色繫著於眼等等，世尊才有辦法建立離苦得樂的梵行之道。」
- 舍利弗接著說：「尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色時，無論是好是壞，都不起任何的欲貪。然而一般眾生則不同，當他們眼見色時，無論好與壞，都會起欲貪。所以世尊教大家在根對境時，要起警覺，斷除其中間的欲貪，這樣心就能得解脫了。」(雜·250經)

七、六根門頭好修行

- 有一次，尊者富羅那請示佛陀：「世尊曾教導『現見法』、『滅熾然』、『不待時』、『正向』、『即此見』、『緣自覺』。世尊！你以前所說的這一些到底是什麼意思？佛陀回答：「很不錯啊！富羅那！不懂的就是要能提問。當眼看見東西的時候，能覺知到所看見的東西，進一步能覺知到貪欲的生起。能清楚明白我現在有看見東西（眼見色），並察覺到眼識見色時起了貪欲，這就稱為『現見法』。」

- 什麼又是滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺呢？當比丘們見到事物，清楚明白所見的事物，但對所見的事物不起貪欲。清楚明白自己所見的事物，也真實察覺自己對所見事物不起貪欲，這就稱作滅熾然、不待時(馬上)、正向(正確引導)、即此見(客觀的)、緣自覺(可親身的體驗)。耳聞聲等其他的根對境時，也是同樣的道理。」(雜·215經)

集聖諦一惑

一、無明與愛

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，佛陀告訴比丘們：「無始以來的生死，都是由於無明的覆蓋，愛結的繫縛，眾生長期的輪迴，卻不知苦的根源。比丘們啊！就算長期不下雨，大地草木都乾枯死了，如果無明和愛結不斷，生死就會不斷地輪迴，苦就沒有盡期。比丘們啊！就算長期不下雨，連大海都乾枯了，如果無明和愛結不斷，生死輪迴就不會斷，苦就沒有盡期。」

比丘們啊！儘管喜馬拉雅山經長時間而崩落成平地，如果無明和愛結不斷，生死就會不斷地輪迴，苦就沒有盡期。比丘們啊！就算經無限長的時間，連大地都崩塌了，如果無明和愛結不斷，生死就會不斷地輪迴，苦就沒有盡期。(雜·266經)

無明 { 知—癡：我見—無明：知見上的「我執」
情—貪：我愛 } 愛結：情感、意志上
意—瞋：我慢 } 的我執

二、三結

- 有一次，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。這時，佛陀告訴比丘們：「有內六入處，就是眼內入處，耳、鼻、舌、身、意等內入處。如果能對此內六入處做真實地觀察並得到勝解，就稱為隨信行，就能超凡入聖，即使沒有當下證得須陀洹，命終前也一定能證得。如果再以更深的智慧做觀察並得到勝解的話，就稱為隨法行，就能超凡入聖。即使沒有當下證得須陀洹，命終前也一定能證須陀洹。如果對此法（六內入處）如實觀察就能起正智，斷三結，即身見、戒取、疑，就稱為須陀洹。證須陀洹的人，一定不會再墮惡道，一定會得正覺，七次人天輪迴，能究竟脫離苦海。如果對這些法再不斷地觀察起正智，最後就能得阿羅漢，斷一切煩惱。」(雜·892經)

三、薩迦耶見

- 有一次，佛住菴羅聚落菴羅林中，和許多長老比丘聚在一起。這時，質多羅長者來參見長老比丘們，請安後問道：「世俗中有各種不同的想法，或者說有我，或說為眾生、壽命，或談論世間的各種吉凶等等。請問各位長老們，對此有什麼看法？這些不同的觀念是來自哪裡？」這時，上座長老們全都默不做答。就這樣，質多羅長者連問了三次，都沒得到回答。這時，有一年輕比丘叫做梨犀達多，向上座長老們提出：「我希望能回答老居士的問題。」

- 長老們回答：「如果你能回答的話，就回答吧！」……梨犀達多答道：「老居士！世俗中有各種不同的想法，或者說有我，或說為眾生、壽命，或談論世間的各種吉凶等等，都是以身見為本、身見為因、身見所生、依身見而作用。」質多羅長者又問：「尊者！什麼又是身見？」梨犀達多回答：「老居士！愚癡無聞凡夫執著色為我、或者色和我不同、色中有我、我中有色，乃至執著受、想、行、識為我、不同於我、我中有識等、識等中有我。老居士！這就是所謂的身見。」(雜·570經)

四、無益苦行（戒禁取）

- 有一次，佛住在菴羅林中。這時，有阿耆毘外道是質多羅長者長輩的老友，來看質多羅長者。互相請安後，長者問外道：「你出家修行多久了？」答：「二十多年了。」長者再問：「你是否已斷煩惱，離苦得樂了？」答：「雖然出家二十多年，但並沒有究竟離苦得樂，只是修種種苦行如裸體、拔髮、乞食、睡地上等等。」長者說：「這些都不是正確的修行方法，徒勞受苦而已。」阿耆毘問質多羅長者：「你在沙門瞿曇的門下多久了？」長者答：「也是二十多年。」又問：「你究竟離苦得樂了嗎？」

長者回答：「我已不再胞胎受生了，就如世尊所說，五下分結如果有一結沒斷，就必再來欲界受胎生。」

- 這時，阿耆毘外道感嘆哭泣，用衣擦淚，問長者：「那我應該怎麼辦？」長者回答：「你如果能在佛陀的正法、律中出家，我供養你衣鉢等生活器具。」阿耆毘想了一下，就說：「我願意，請告訴我要怎麼做。」於是質多羅長者便介紹阿耆毘到佛陀的上座弟子中去出家，很快便得了阿羅漢。(雜·573經)

集聖諦一業

一、苦行無法消業 (雜·563經)

- 離車族有一位叫無畏的年輕修行人，是耆那教尼犍子的弟子。同是離車族的另一位叫聰明的年輕修行人，是邪命外道阿耆毘的弟子。兩人相約一起來見阿難。無畏問阿難：「我師父尼犍子這樣教導我們離煩惱得清淨：『過去的業，苦行就能清除。此後行苦行不再造身業，就像橋樑斷了一樣，在未來世不會再有有漏，因為一切業已滅盡；一切業除盡，所以不再有苦；不再有任何苦，所以達到究竟離苦的境界。』尊者阿難！請問你怎麼看？」

- 阿難告訴無畏：「佛陀教導三種方法可以離煩惱得解脫：聖弟子持戒清淨，受持別解脫戒，對於惡業心懷謹慎畏懼。此外，以清淨持戒進修禪定，從初禪乃至第四禪，這是如來所說的離煩惱證真的方法。最後，再以禪定為基礎，正觀苦、集、滅、道四聖諦，就能得真實智慧，斷宿業而不再造新業，因緣成熟而得解脫。」
- 阿難說完後，無畏靜默不發一語。這時，聰明問無畏：「奇怪，你怎麼不說話，難道你不喜歡佛陀的教法？」無畏回答：「我不說話是因為我在思考，我怎麼可能不喜歡如來的教法。有誰不喜歡如來的教法，那才真是愚癡。」兩人受阿難的教導後便歡喜地離開了。

二、祈願不能除業

- 阿私羅天之子伽彌尼告訴佛陀：「有婆羅門很高慢，事奉諸天，並宣稱有能力讓亡者自在生在善處，投生到諸天中。世尊! 你是法主，希望你能讓一切人死後都能生天上。」
- 佛陀告訴伽彌尼：「現在問你一個問題，你依問題來回答我。如果一個村落有人不斷地造作十不善業，他將要死時，村民一起來到身旁合掌祈禱：『這個人平時造作十不善業，希望他以此不善業，死後能生到善道甚至生天。』伽彌尼! 你覺得這個人會因此而生善道嗎？」伽彌尼回答：「當然不可能！」

- 佛陀說：「一個人在生時不斷造惡，死後想依靠祈禱而生天，這是完全不合因果道理的。」佛陀舉了一個譬喻問伽彌尼：「村莊外有一個很深的水池，把一個大石投進去後，大家一起在池邊祈禱。你覺得大石會因眾人的祈禱而浮出水面嗎？」伽彌尼回答：「不可能的！世尊！」佛陀說：「同樣的道理，造惡業不可能因為任何的祈禱而生善道。為什麼呢？因為惡有惡報，造惡業必是墮落惡道的。」(中·「業相應品」伽彌尼經第七》17經)

三、火供不能消災

- 有一次，佛陀遊化到拘薩羅，落腳在孫陀利河旁。這時，佛陀半夜起來打坐，因剛剃完髮不久怕受涼，就以衣覆頭。同時，河邊住了一位婆羅門，也剛好半夜起來作祭祀（火供）。他做完儀式後，想將剩餘的食物拿到河邊，供養有德行的婆羅門。
- 這時，佛陀聽到有聲音，就將蓋頭的衣拿下，想看看是誰。婆羅門看到佛陀時，心想：「原來是個剃頭的沙門。」就在轉身想離開時，忽然想到：「婆羅門也有剃頭的。」於是就走向佛陀問道：「你是什麼種姓的？」

- 佛陀很有智慧地回答：「你別問一個人的出生，你應問這個人到底做了什麼事。就像鑽木也能取火一樣，下賤種中也能出生聖人。最主要是要有智慧，心懷慚愧，精進於調伏煩惱，清淨修梵行，證得究竟真理。你想要供養的話，這是最好的時刻。」
- 婆羅門回答：「我以前祭祀完後，都將剩下的食物布施給其他人。從來沒見過如此的聖人，這真是最好的供養時機。」

- 這時，婆羅門信心增長，就想拿剛才的食物供養佛陀，佛陀卻拒絕了。那是因為在乞食受供時，不能宣說供養的福德。
- 婆羅門問佛陀：「那這些食物應該如何處理？」佛陀就讓他將食物丟進沒有蟲蟻的水中。
- 當婆羅門把食物放進水中時，水中冒煙沸騰，啾啾作聲，就像將燒熱的鐵球投入冷水中一樣。婆羅門看了之後驚慌害怕，以為會發生什麼災難。便收集了一些乾柴準備火供，期望能消災解厄。佛陀見了便以偈頌勸告婆羅門：

婆羅門以燒乾草木來作火供，千萬別認為這是清淨之道，而能消災除難。

火供本是錯誤的供養，被誤認為是聰明的方法，外道就是用這種方法來修行，誤以為能得清淨。

你們要放棄這種形式的火供，而生起內心的火供，即是常不放逸地修行，常常修真實的供養，隨時生起清淨信，起廣大布施。

如果只是作形式的火供，而不知內心的清淨，那內心的貪欲就像火供的乾柴，瞋恚就像生起的黑煙，妄語就是燒焦味。

舌頭是火供用的杓子，胸內就是起火處，火常燒不息。一個修行人應自我調伏，消滅內心的火。

正信就像大河的水一樣，持淨戒能得濟度，澄淨的流水能滅心中的火，這才是智者所讚揚的。

想要得到清淨法的智者，應在信戒的河中洗浴，水淺不濕身，能安然地渡到對岸。

正法就像一池清水，福德能濟度眾人，澄淨的法功德水，智者所讚嘆。

想要得到清淨法的智者，應在正法的池水中洗淨，水淺不濕身，能安然地渡到對岸。

以真理做為調整自我的目標，並依此來攝導梵行，慈悲才是真正的苦行，以正法的水來清淨我們的心，這才是智者所讚嘆的。」(雜·1184經)

四、惡業無法用水洗淨

- 有一次，佛陀在拘薩羅國遊化，在孫陀利河岸落腳。河岸住了一位婆羅門，來拜訪佛陀，在向佛陀請安之後，問佛陀：「你是否要下河去沐浴？」
- 佛陀問：「下這河中沐浴有何好處？」婆羅門回答：「這條河是救渡之河、吉祥之河、清淨之河，若能在河中洗浴，就能清除一切罪惡。」
- 聽完後，佛陀便用偈頌來糾正其觀念：

- 「如果有人造了不善業的話，無論是孫陀利河、婆休多、伽耶或薩羅河等，都無法幫他們洗清罪惡。許多愚癡之人常在這些河中洗浴，也沒看見有任何除惡的功能。一個清淨之人，為何還要用這些河水來清洗？一個清淨之人，為何還要布薩？一個清淨之人用的是清淨的業來清淨自己，即受持不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語等，即是在淨業中洗浴，並要對一切眾生起慈悲心。如果能做到這些，用一般水來洗身體就可以了，為何還非得用伽耶等河水來清洗不可呢？只要內心清淨，不須用水洗外在。低下的田夫，渾身污垢，雖能用水洗去身上的塵穢，但卻無法清淨內心。」

(雜 · 118 5經)