

《佛說¹長阿含經》卷第十二

後秦弘始年²佛陀耶舍共竺佛念譯

(一七) 第³二分《清淨經》⁴第十三

解題

《佛光阿含藏·長阿含經（一）》，頁 19～20：「尼乾子命終未久，弟子眾分為二部，各共諍訟；蓋因彼等雖有師，盡懷邪見；雖復有法，盡不真正，不足聽採，不能出要，非正覺者所說。其弟子信受其言，則二俱失道，獲無量罪。另有四種導師：1、有導師出世，使弟子生憂。2、有導師出世，使弟子無憂。3、有導師梵行支不具足。4、有導師梵行支具足。

世尊於四念處等三十七道品躬自作證，說正法（十二部經）；佛弟子同一師受正法，於十二部經自身作證，當廣流布。弟子間所說佛法，對句、義理不得諍訟是非；當共推求，盡共和合。為使教團和合清淨，弟子當知、當行如下述：

- 1、弟子當知佛所制衣、食、住、藥之『義理、義利』。
- 2、當知佛訶責五欲緣生喜樂；稱譽有七功德之四禪樂。
- 3、學地比丘當減五蓋，於四念處精勤，如實修行七覺支，可得上人法，賢聖智慧增上，得安穩處。
- 4、當知漏盡比丘正智解脫，不為九事。
- 5、當知佛法常住，不可動轉。
- 6、當知如來於過去、未來、現在應時語、實語、義語、利語、法語、律語，無有虛。
- 7、當知佛是等正覺者，記外道十六種邪見為本見本生；另外十六種邪見為末見末生。此等三十二種邪見，佛不中共論（即不記答）。
- 8、當知佛以緣起說矯正異學之世間自造、他造、自造他造、非自造非他造、忽然而有之邪惡見。
- 9、欲滅此邪惡見者，當於四念處修內觀、外觀、內外觀三行。
- 10、當知有八解脫。」

一、序分

如是我聞：一時，佛在迦維羅衛國緬祇⁵優婆塞林中，與大比丘千二百五十人俱。

二、正宗分

（一）阿難與周那至世尊所，向佛稟告尼乾子命終不久，弟子共相爭論等的事情

¹〔佛說〕－【宋】【元】。（大正 1，72d，n.16）

²後秦弘始年＝姚秦三藏法師【宋】【元】【明】。（大正 1，72d，n.17）

³（長阿含）＋第【宋】【元】。（大正 1，72d，n.18）

⁴（1）～D. 29. Pāsādikā-suttanta. （大正 1，72d，n.19）

（2）《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 4：「長部(D. 29. Pāsādikā-Suttanta 清淨經)。」

⁵《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 5：「緬祇(Vedhaññā)(巴)，城邑名。」

1、周那白阿難：城內尼乾子命終不久，弟子分為二部，共相爭論等

時，有沙彌⁶周那⁷在波波⁸國，夏安居⁹已，執持衣鉢，漸詣迦維羅衛緬祇園中，至阿難所，頭面禮足，於一面立，白阿難言：「波波城內有尼乾子¹⁰，命終未久，其諸弟子分為二分，各共諍訟¹¹，面¹²相毀罵，無復上下¹³，迭相¹⁴求短，競¹⁵其知見：『我能知是，汝不能知；我行真正，汝為邪見。以前著後，以後著前，顛倒錯亂，無有法則。我所為妙，汝所言非，汝有所疑，當諮問我。』」大德阿難！時，彼國人民事¹⁶尼乾者，聞諍訟已，生厭患¹⁷心。」

2、阿難白佛周那所聞之事

阿難語周那沙彌曰：「我等有言欲啓¹⁸世尊，今共汝往，宣¹⁹啓此事，若世尊有所戒勅²⁰，當共奉行！」爾時，沙彌周那聞阿難語已，即共詣世尊，頭面禮足，在一面立。爾時，阿難白世尊曰：「此沙彌周那在波波國夏安居已，執持衣鉢，漸來至此，禮我（73a）足，語我言：『波波國有尼乾子，命終未久，其諸弟子分為二分，各共諍訟，面相毀罵，無復上下，迭相求短，競其知見：我能知是，汝不能知；我行真正，汝為邪見。以前著後，以後著前，顛倒錯亂，無有法則。我所言是，汝所言非，汝有所疑，當諮問我。時，彼國人²¹民事尼乾者，聞諍訟已，生厭患心。』」

（二）佛告周那：若師的法為真，其弟子行之則獲無量福，反之，則獲無量罪

1、若師懷邪見，其法盡不真正；弟子信受他人勸故，不捨其師之法，則獲無量罪

世尊告周那沙彌曰：「如是，周那！彼非法中不足聽聞，此非三耶三佛²²所說，猶如朽

⁶ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 7：「『沙彌』，巴利本作 samanuddesa(新學沙門)。」

⁷ (1) [>周那] ~Cunda。(大正 1，72d，n.20)

(2) 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 8：「周那(Cunda)(巴)，又作純陀。」

⁸ (1) [>波波] ~Pāvā。(大正 1，72d，n.21)

(2) 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 9：「波波(Pāvā)(巴)，位於王舍城附近，為末羅族之都城。」

⁹ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 439，註 10：「夏安居(vassa)(巴)，印度僧眾於雨期中三個月之間，聚居一處，或修行禪定，或講論，或結集，絕對禁止外出，稱為夏安居、雨安居。」

¹⁰ [>尼乾子] ~Nigaṇṭha-Nātha-putta。(大正 1，72d，n.22)

¹¹ 諍訟：爭辨；爭論。《漢語大詞典（十一）》，p.198)

¹² 面：當面；親自。《史記·商君列傳》：“可與公子面相見，盟，樂飲而罷兵。”《漢語大詞典（十二）》，p.378)

¹³ 上下：指位分的高低，猶言君臣、尊卑、長幼。《漢語大詞典（一）》，p.260)

¹⁴ 迭 [勿一廿ノ]：更迭；輪流。《漢語大詞典（十）》，p.757)

迭相：相繼；輪番。《漢語大詞典（十）》，p.757)

¹⁵ 競：爭辯；爭鬧。《漢語大詞典（八）》，p.402)

¹⁶ 事：侍奉；供奉。《漢語大詞典（一）》，p.544)

¹⁷ 厭患：厭惡。《漢語大詞典（一）》，p.941)

¹⁸ 啓：啟奏；稟告。《漢語大詞典（三）》，p.394)

¹⁹ 宣：盡。《管子·四稱》：“固其武力，宣用其力。”《漢語大詞典（三）》，p.1404)

²⁰ 勅 (勅)：同敕。《漢語大詞典（二）》，p.788)

戒敕：告戒。《漢語大詞典（五）》，p.206)

告戒：亦作“告誡”。警告勸戒。多用於上對下，長對幼。《漢語大詞典（三）》，p.209)

²¹ [人] - 【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.1)

²² 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 440，註 2：「三耶三佛(sammā-sambuddha)(巴)，即三藐三菩提，為正遍知、正等覺之意。」

²³塔難可汙²⁴色²⁵。彼雖有師，盡懷邪見²⁶；雖復有法，盡不真正，不足聽採，不能出要²⁷，非是三耶三佛所說，猶如故塔不可汙*也。彼諸弟子有不順其法，捨彼異見²⁸，行於正見。周那！若有人來語彼弟子：『諸賢！汝師法正，當於中行，何以捨離？』其彼弟子信其言者，則二俱失道，獲無量罪。所以者何？彼雖有法，然不真正²⁹故。

2、若師不邪見，其法真正；弟子信受他人勸故，不捨其師之法，則獲無量福

周那！若師不邪見，其法真正，善可聽採，能得出要，三耶三佛所說，譬如新塔易可汙*色。然諸弟子於此法中，不能勤修，不能成就；捨平等道，入於邪見。若有人來語彼弟子：『諸賢！汝師法正，當於中行，何以捨離，入於邪見？』其彼弟子信其言者，則二俱見真正³⁰，獲無量福。所以者何？其法真正。」

3、師懷邪見，其法不真正；弟子生邪見並信受他人勸故，不捨其師之法，則獲無量罪

佛告周那：「彼雖有師，然懷邪見；雖復有法，盡不真正，不足聽採，不能出要，非三耶三佛所說，猶如朽塔不可汙*色。彼諸弟子法法成就，隨順其行³¹，起諸邪見。周那！若有人來³²語其弟子言：『汝師法正，汝所行是，今所修行勤苦如是，應於現法³³成就道果。』彼諸(73b)弟子信受其言者，則二俱失道，獲無量罪。所以者何？以法不真正故。

4、師不邪見，其法真正；弟子生正見並信受他人勸故，不捨其師之法，則獲無量福

周那！若師不邪見，其法真正，善可聽採，能得出要，三耶三佛所說，譬如新塔易為汙*色。又其弟子法法成就，隨順修行而生正見，若有人來語其弟子言：『汝師法正，汝所行是，今所修行勤苦如是，應於現法成就道果。』彼諸弟子信受其言，二俱正見，獲無量福。所以者何？法真正故。

(三) 佛告周那：有導師出世，使弟子生憂或無憂；導師梵行具不具足之差異

1、有導師出世，使弟子生憂或無憂之別

周那！或有導師出世，使弟子生憂；或有導師出世，使弟子無憂。

(1) 導師出世，使弟子生憂

云何導師出世，使弟子生憂？周那！導師新出世間，成道未久，其法具足，梵行清淨，如實真要³⁴而不布³⁵現³⁶，然彼導師速取滅度，其諸弟子不得修行，皆愁憂言：『師

²³ 朽：腐爛，腐朽。。(《漢語大詞典(四)》，p.723)

²⁴ 汙=朽【元】【明】*。〔*2-1、2〕汙=朽【元】【明】*。(大正1，73d，n.2)

汙：同“朽”(乂)。塗飾，粉刷。(《漢語大詞典(五)》，p.909)

²⁵ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁441，註4：「『猶如朽塔難可汙色』，巴利本作 bhinna-thūpe appatisarāṇe(如破壞之塔不可依止)。」

²⁶ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁441，註5：「『邪見』，巴利本作 durakkhāte(非正說)。」

²⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁441，註6：「『不能出要』，巴利本作 aniyāṇike(非出離)。」

²⁸ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁441，註7：「『捨彼異見』，巴利本作 vakkamma ca tamhā dhammā vattasi(從彼法脫離而轉)。」

²⁹ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁441，註8：「『不真正』，巴利本作 duppavedite(非正說)。」

³⁰ 見真正=正見【宋】【元】【明】*。〔*2-3〕汙=朽【元】【明】*。(大正1，73d，n.3)

³¹ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁442，註1：「『法法成就，隨順其行』，巴利本作 dhammānudhamma-paṭipanna viharati(成就法隨法行而住)。」

³² 來+ (而)【宋】【元】【明】*。〔*2-4〕汙=朽【元】【明】*。(大正1，73d，n.4)

³³ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁442，註3：「現法(dittha-dhamma)(巴)，指現實世界。」

³⁴ 真要：真諦要義。(《漢語大詞典(二)》，p.139)

初出世，成道未久，法清淨，梵行具足，如實真要，竟不布現，而今導師便速滅度，我等弟子不得修行。』是爲導師出世，弟子愁憂。

(2) 導師出世，使弟子不憂

云何導師出世，弟子不³⁷憂？謂導師出世，其法清淨，梵行具足，如實真要而廣流布，然後導師方取滅度，其諸弟子皆得修行，不懷憂言：『師初出世，成道未久，其法清淨，梵行具足，如實真要，而不³⁸布現，而今³⁹導師便速⁴⁰滅度，使我弟子不⁴¹得修行。』如是，周那！導師出世，弟子無憂。」

2、導師梵行具不具足之差異

(1) 師出家未久，名聞未廣，即是梵行不具足，反之，則梵行具足

佛告周那：「此支⁴²成就梵行，⁴³謂導師出世，出家未久，名聞未廣，是謂梵行支*不具足⁴⁴。

周那！導師出世，出家既久，名聞廣遠，是謂梵行支*具足滿。

(2) 師出家久、名聞廣，諸弟子未具梵行等，即是梵行不具足，反之，則梵行具足

周那！導師出世，出家既久，名聞亦廣，而諸弟子未受訓誨，未具梵行，未至安處⁴⁵，未獲己利，未能受法分布演說，有異論起不能(73c)如法而往滅之，未能變化成神通證⁴⁶，是爲⁴⁷梵行支*不具足。

周那！導師出世，出家既久，名聞亦廣，而諸弟子盡受教訓，梵行具足，至安隱處，已獲己利，又能受法分別演說，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，是爲梵行支*具足滿。

(3) 師出家久、名聞廣，諸比丘尼等未具梵行等，即梵行不具足，反之，則梵行具足

周那！導師出世，出家亦久，名聞亦廣，諸比丘尼未受訓誨，未至安處，未獲己利，未能受法分布演說，有異論起不能以法如實除滅，未能變化成神通證，是爲梵行支*未具足。

³⁵ 布：披露；顯露；宣示。(《漢語大詞典》(三))，p.674)

³⁶ 現：顯露；出現。(《漢語大詞典》(四))，p.578)

³⁷ 不=無【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.5)

³⁸ 不=廣【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.6)

不：助詞。無義。用以足句或加強語氣。《詩·小雅·車攻》：“徒御不驚，大庖不盈。”(《漢語大詞典》(一))，p.394)

³⁹ 而今=然後【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.7)

⁴⁰ [使>便]速=方取【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.8)

⁴¹ 不=皆【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.9)

⁴² 支=枝【宋】【元】【明】。〔*10-1、2〕支=枝【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.10)

⁴³ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 443，註 9：「『此支成就梵行』，巴利本作 Etehi añgehi samannāgatam brāmacariyaṃ hoti(有此諸支具足的梵行)。支(avga)(巴)，支分、部分。」

⁴⁴ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 443，註 10：「『梵行支不具足』，巴利本作 taṃ brahma-cariyaṃ aparipūraṃ hoti ten' āṅgena(無具足梵行之條件)。」

⁴⁵ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 443，註 11：「『至安處』，巴利本作 patta-yoga-kkhema(達瑜伽安穩)，指至涅槃處。」

⁴⁶ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 444，註 1：「『未能變化成神通證』，巴利本作 no……vyattā……sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desetum(不能教示有神變之法)。」

⁴⁷ 爲=謂【宋】【元】【明】。〔*10-3~10〕支=枝【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.11)

周那！導師出世，出家亦久，名聞亦廣，諸比丘尼盡受教訓，梵行具足，至安隱處，已獲己利，復能受法分別演說，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，是爲梵行支*具足滿。

※周那！諸優婆塞、優婆夷廣修梵行，乃至變化具足成神通證，亦復如是。

(4) 師不在世，無有名聞，利養減損，即梵行不具足，反之，則梵行具足

周那！若導師不在世，無有名聞，利養損減，則梵行支*不具足滿。

若導師在世，名聞利養，皆悉具足，無有損減，則梵行支*爲具足滿。

(5) 師在世，名、養皆具，諸比丘等名、養皆不具，即梵行不具足，反之，則梵行具足

若導師在世，名聞利養，皆悉具足，而諸比丘名聞利養，不能具足，是爲梵行支*不具足。

若導師在世，名聞利養。具足無損，諸比丘眾亦復具足，則梵行支*爲具足滿；比丘尼眾亦復如是。

(6) 世尊一切梵行清淨具足，世上無有與佛等同者

周那！我出家久，名聞廣遠，我諸比丘已受教誡⁴⁸，到安隱處，自獲己利，復能受法爲人說法⁴⁹，有異論起能如法滅，變化具足成神通證，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷皆亦如是。周那！我以廣流布梵行，乃至變化具足成神通證。

周那！一切世間所有導師，不見有得名聞(74a)利養如我如來、至真、等正覺者也。

周那！諸世間所有徒眾，不見有名聞利養如我眾也。

(7) 佛告周那，見不見之真義

周那！若欲正說者，當言見不可見⁵⁰。云何見不可見？一切梵行清淨具足，宣示布現，是名見不可見。」

爾時，世尊告諸⁵¹比丘：「鬱頭藍子⁵²在大眾中而作是說：『有見不見，云何名見不見？如刀可見，刀不可見。』⁵³」諸比丘！彼子乃引凡夫無識之言以爲譬喻。如是，周那！若欲正說者，當言見不見。云何見不見？汝當正欲⁵⁴說言：『一切梵行清淨具足，宣示流布，是⁵⁵不可見。』⁵⁶」周那！彼相續法不具足而可得，不相續法具足而不可得。

⁴⁸ 誡=戒【宋】*【元】*【明】*。(大正 1，73d，n.12)

⁴⁹ 說法=演說【宋】【元】【明】。(大正 1，73d，n.13)

⁵⁰ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 445，註 5：「『見不可見』，巴利本作 passan na passati(正在看而看不見)。」

⁵¹ 諸=謂【宋】【元】【明】。(大正 1，74d，n.1)

⁵² (1)〔>鬱頭藍子〕~Uddaka-Rāmaputta。(大正 1，74d，n.2)

(2)《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 445，註 7：「鬱頭藍子(Uddaka Rāmaputta)(巴)，佛陀初出家時，曾跟從二仙人學道，鬱頭藍子即其中一位。」

⁵³ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 445，註 8：「『刀可見，刀不可見』，巴利本作 khurassa sādhu-nisitassa talam assa passati, dhāraṇ ca kho tassa na passati(見此剃刀的銳利之面，然而不見其刀。)」

⁵⁴ 〔欲〕—【宋】【元】【明】。(大正 1，74d，n.3)

⁵⁵ 是=見【宋】【元】【明】。(大正 1，74d，n.4)

⁵⁶ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 446，註 3：「『汝當正說言……不可見』，巴利本(D. vol. 3, p. 127)作：如此具足一切相、成滿一切相、不減、不增、被善說的、純粹圓滿的梵行，已被說明。確實見到它，即〔說〕：此應當除之，如此應當更清淨之；確實見不到它，即〔說〕：此應當牽引之，如此應當成就之。」

周那！諸法中梵行，酪酥⁵⁷中醍醐⁵⁸。」

（四）佛為諸比丘解說，自己親證之諸法，並勸諸比丘當和合、無諍共學

爾時，世尊告諸比丘：「我於是法躬自作證，謂四念處、四神足、四意斷、四禪、五根、五力、七覺意、賢聖八道，汝等盡共和合，勿生諍訟，同一師受，同一水乳；於如來正法，當自熾然，快得安樂。

1、若有比丘言：餘比丘所說句不正，義理不正；當諫比丘，盡共和合，勿生諍訟

得⁵⁹安樂已，若有比丘說法中有作是言：『彼所說句不正，義理不正。』比丘聞已，不可言是，不可言非，當語彼比丘言：『云何？諸賢！我句如是，汝句如是；我義如是，汝義如是。何者為勝？何者為負？』若彼比丘報言：『我句如是，我義如是；汝句如是，汝義如是；汝句亦勝。汝義亦勝。』彼比丘說此，亦不得非，亦不得是，當諫彼比丘，當呵當止，當共推求，如是盡共和合，勿生諍訟，同一受⁶⁰、同一師，同⁶¹一乳；於如來正法，當自熾然，快得安樂。

2、若有比丘言：餘比丘所說句不正，義理正；當諫比丘，盡共和合，勿生諍訟

得安樂已，若有比丘說法，中有比丘作是言：『彼所說句不正，義正⁶²。』比丘聞已，不可言是，(74b) 不可言非，當語彼比丘言⁶³：『云何？比丘！我句如是，汝句如是。何者為是？何者為非？』若彼比丘報言：『我句如是，汝句如是，汝句亦勝。』彼比丘說此，亦不得言是，不得言非，當諫彼比丘，當呵當止，當共推求，如是盡共和合，勿生諍訟，同一師受，同一水乳；於如來正法，當自熾然，快得安樂。

3、若有比丘言：餘比丘所說句正，義理不正；當諫比丘，盡共和合，勿生諍訟

得安樂已，若有比丘說法，中有比丘作是言：『彼所說句正，義不正。』比丘聞已，不可言是，不可言非，當語彼比丘言：『云何？比丘！我義如是，汝義如是。何者為是⁶⁴？何者為非？』若彼報言：『我義如是，汝義如是，汝義而⁶⁵勝。』彼比丘說此已，亦不得言是，亦不得言非，當諫彼比丘，當呵當止，當共推求，如是比丘盡共和合，勿生諍訟，同一師受，同一水乳；於如來正法，當自熾然，快得安樂。

4、若有比丘言：餘比丘所說句正，義理正；當稱讚彼

得安樂已，若有比丘說法，中有比丘作如是言：『彼所說句正，義正。』比丘聞已，不得言非，當稱讚彼言：『汝所言是，汝所言是。』

5、世尊勸勉比丘當善受持十二分教，乃至自身作證

⁵⁷ (1) 酥=蘇【宋】*。(大正 1, 74d, n.5)

(2) 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 446，註 4：「酪酥：即酪、生酥、熟酥味，與乳味、醍醐味合稱五味。」

⁵⁸ 《佛光阿含藏·長阿含經(二)》，頁 446，註 5：「醍醐(maṇḍa)(巴)，為五味中之最上味。」

⁵⁹ 得=法【宋】。(大正 1, 74d, n.6)

⁶⁰ 受=師受【元】【明】。(大正 1, 74d, n.7)

⁶¹ 師同一=水【元】【明】。(大正 1, 74d, n.8)

⁶² 正=不正【宋】【元】【明】。(大正 1, 74d, n.9)

⁶³ [言]—【宋】。(大正 1, 74d, n.10)

⁶⁴ 是=身【宋】。(大正 1, 74d, n.11)

⁶⁵ 而=亦【宋】【元】【明】。(大正 1, 74d, n.12)

是故，比丘！於十二部經⁶⁶自身作證，當廣流布：一曰貫經，二曰祇夜經，三曰受記經，四曰偈經，五曰法句經，六曰相應經，七曰本緣經，八曰天本經，九曰廣經，十曰未曾有經，十一曰譬喻經，十二曰大教經，當善受持，稱量觀察，廣演⁶⁷分布。

（五）佛為諸比丘解說，當知、當行之諸法

1、當知佛所制衣、食、住、藥之意涵

諸比丘！我所制衣：若塚間衣，若長者衣，羸賤衣；此衣足障寒暑、蚊虻，足蔽四體。

諸比丘！我所制食：若乞食，若居士食；此食自足，若身苦惱，眾患切⁶⁸已，恐遂至死，故聽此食，知足而已⁶⁹。

諸比丘！我所制住處：若在樹下，若在露地，若在（74c）房內，若樓閣上，若在窟內⁷⁰，若在種種住處；此處自足，為障寒暑、風雨、蚊虻，下至閑靜解息之處。

諸比丘！我所制藥：若大小便⁷¹，酥*油蜜、黑石蜜；此藥自足，若身生苦惱，眾患切已，恐遂至死，故聽此藥。」

2、當知五欲之樂為佛所呵責，離五欲，入四禪之樂為佛所稱譽

佛言：「或有外道梵志來作是語：『沙門釋子⁷²以眾樂自娛。』若有此言，當如是報：『汝等莫作此言：謂沙門釋子以眾樂自娛。』所以者何？有樂自娛，如來呵責；有樂自娛，如來稱譽。

（1）佛所呵責之樂（五欲）

A、五欲之樂為佛所呵責

（A）正說

若外道梵志問言：『何樂自娛，瞿曇呵責？』設有此語，汝等當報：『五欲⁷³功德，可愛可樂，人所貪著。云何為五？眼知色，可愛可樂，人所貪著；耳聞聲、鼻⁷⁴知香、舌知味、身知觸，可愛可樂，人所貪著。諸賢！猶⁷⁵是五欲緣生喜樂，此是如來、至真、等正覺之所呵責也。

⁶⁶（1）《增壹阿含經》卷 46〈放牛品〉（大正 02，794c28-795a1）：「比丘於十二部經擇而行之。所謂^[1]契經、^[2]祇夜、^[3]授決、^[4]偈、^[5]因緣、^[6]本末、^[7]方等、^[8]譬喻、^[9]生經、^[10]說、^[11]廣普、^[12]未曾有法。」

（2）《別譯雜阿含經》卷 6（116 經）（大正 02，415a29-b3）：「佛復告言：汝若解我所說修多羅、祇夜、授記、說偈、優他那、尼他那、伊帝目多伽、本生、毘佛略、未曾有、優波提舍、本事是十二部。」

（3）另參考《大智度論》卷 33（大正 25，306c22-308b4）；印順導師著《印度之佛教》，p.72-p.75，《原始佛教聖典之集成》，p.476-p.481，《說一切有部為主的論書與論師之研究》，p.355-p.356，《初期大乘佛教之起源與開展》，p.109-p.125 等。

⁶⁷ 演=流【宋】【元】【明】。（大正 1，74d，n.13）

⁶⁸ 切：急切；急迫。（《漢語大詞典（二）》，p.556）

⁶⁹ 已=止【宋】【元】【明】。（大正 1，74d，n.14）

⁷⁰ 內=穴【宋】【元】【明】。（大正 1，74d，n.15）

⁷¹ 大小便=陳棄藥【宋】【元】【明】。〔*5-1〕酥=蘇【宋】*。（大正 1，74d，n.16）

⁷² 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 448，註 5：「沙門釋子(samaṇa Sakya-putta)(巴)。沙門，本為出家求道者之通稱。此處沙門釋子專指出家修習佛道者。」

⁷³ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 449，註 6：「五欲(pañca kāma-guṇā)(巴)，謂色、聲、香、味、觸等五種能引生欲者。」

⁷⁴ 鼻=臭【明】。（大正 1，74d，n.17）

⁷⁵ 猶=由【明】。（大正 1，74d，n.18）

（B）例同殺生，乃至苦行，為世尊所呵責

猶如有人故殺眾生，自以為樂，此是如來、至真、等正覺之所呵責；猶如有人私竊偷盜，自以為樂，此為如來之所呵責；猶如有人犯於梵行，自以為樂，此是如來之所呵責；猶如有人故作妄語，自以為樂，此是如來之所呵責；猶如有人放蕩自恣，此是如來之所呵責；猶如有人行外苦行，非是如來所說正行，自以為樂，此是如來之所呵責。

B、五欲功德，為佛所呵責，沙門釋子無如此樂

（A）正說

諸比丘！呵責五欲功德，人所貪著。云何為五⁷⁶？眼知色，可愛可樂，人所貪著；耳聞聲、鼻知香、舌知味、身知觸，可愛可樂，人所貪著，如此諸樂，沙門釋子無如此樂。

（B）例同殺生，乃至苦行，為世尊所呵責，沙門釋子無如此樂

猶如有人故殺眾生，以此為樂，沙門釋子無如此樂；猶如有人公為盜賊，自以為樂，沙門釋子無如是樂；猶如（75a）有人犯於梵行，自以為樂，沙門釋子無如是樂；猶如有人故作妄語，自以為樂，沙門釋子無如是樂；猶如有人放蕩自恣，自以為樂，沙門釋子無如是樂；猶如有人行外苦行，自以為樂，沙門釋子無如是樂。

（2）佛所稱譽之樂

A、當速除五欲之樂

若外道梵志作如是問：『何樂自娛，沙門瞿曇之所稱譽？』諸比丘！彼若有此言，汝等當答彼言：『諸賢！有五欲功德，可愛可樂，人所貪著。云何為五？眼知色，乃至意知法⁷⁷，可愛可樂，人所貪著。

諸賢！五欲因緣生樂，當速除滅。猶如有人故殺眾生，自以為樂；有如此樂，應速除滅。猶如有人公為盜賊，自以為樂；有如此樂，應速除滅。猶如有人犯於梵行，自以為樂；有如此樂，應速除滅。猶如有人故為妄語，自以為樂；有如此樂，應速除滅。猶如有人放蕩自恣，自以為樂；有如此樂，應速除滅。猶如有人行外苦行，自以為樂；有如是樂，應速除滅。

B、入四禪中之樂，佛所稱譽

猶如有人去離貪欲，無復惡法，有覺、有觀，離生喜、樂，入初禪；如是樂者，佛所稱譽。

猶如有人滅於覺、觀，內喜、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，入第二禪；如是樂者，佛所稱譽。

猶如有人除喜入捨，自知身樂，賢聖所求，護念一心，入第三禪；如是樂者，佛所稱譽。

樂盡、苦盡，憂、喜先滅，不苦不樂，護念清淨，入第四禪；如是樂者，佛所稱譽。

⁷⁶ 五 + （欲）【宋】【元】【明】。（大正 1，74d，n.19）

⁷⁷ 意知法 = 身知觸【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.1）

C、樂入四禪中，當有七果功德

若有外道梵志作如是問：『汝等於此樂中求幾果功德？』應答彼言：『此樂當有七果功德⁷⁸。云何爲七？

[1]於現法中，得成道證；[2]正使⁷⁹不成，臨命終時，當成（75b）道證；

若臨命終復不成者，當盡五下結：[3]中間般涅槃、[4]生彼般涅槃、[5]行般涅槃、[6]無行般涅槃、[7]上流阿迦尼吒般涅槃⁸⁰。諸賢！是爲此樂有七功德。⁸¹

3、學地比丘當滅五蓋，勤修四念處、七覺意，可得上人法

諸賢！若比丘在學地，欲上求⁸²安隱處，未除五蓋。云何爲五？貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉⁸³戲蓋、疑蓋。彼學比丘方欲上求，求安隱處，未滅五蓋，於四念處不能精勤，於七覺意不能勤修，欲得上人法、賢聖智慧增盛⁸⁴，求欲知、欲見者，無有是處。諸賢！學地比丘欲上求，求安隱處，能滅五蓋：貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉^{*}戲蓋、疑蓋，於四意⁸⁵處又能精勤，於七覺意如實修行，欲得上人法、賢聖智慧增上，求欲知、欲見⁸⁶者，則有是處。

4、漏盡比丘，不爲九事

諸賢！若有比丘漏盡阿羅漢⁸⁷，所作已辦，捨於重擔，自獲已利，盡諸有結使⁸⁸，正智解脫⁸⁹，不爲九事。云何爲九？一者不殺，二者不盜，三者不淫，四者不妄語，五

⁷⁸ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 451，註 3：「七果功德：巴利本僅有四果功德之說，即指預流、一來、不還、阿羅漢四果。」

⁷⁹ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 451，註 4：「使：假設之意，即假使、設使。」

⁸⁰ [般涅槃] — 【宋】。（大正 1，75d，n.2）

⁸¹ （1）《阿毘達磨俱舍論》卷 24〈6 分別賢聖品〉（大正 29，124b10-125a9）：「此不還者總說有七，且行色界差別有五：一、中般涅槃，二、生般涅槃，三、有行般涅槃，四、無行般涅槃，五、者上流。……^[1]言中般者，謂往色界，住中有位便般涅槃。^[2]言生般者，謂往色界，生已不久便般涅槃，以具勤修速進道故。……^[3]有行般者，謂往色界，生已長時加行不息，由有功用方般涅槃，此唯有勤修無速進道故。^[4]無行般者，謂往色界生已經久，加行懈怠不多功用，便般涅槃，以闕勤修速進道故。……^[5]言上流者是上行義，以流與行其義一故。謂欲界歿往色界生，未即於中能證圓寂，要轉生上方般涅槃。即此上流差別有二，由因及果有差別故。因差別者，此於靜慮由有雜修無雜修故。果差別者，色究竟天及有頂天爲極處故。……此五名爲行色界者。行無色者差別有四，謂^[6]在欲界離色界貪，從此命終生於無色。此中差別唯有四種，由生般涅槃有差別故，此并前五成六不還。^[7]復有不行色、無色界，即住於此能般涅槃名現般涅槃，并前六爲七。於行色界五不還中復有異門。顯其差別。」

（2）唐·普光述《俱舍論記》卷 24〈6 分別賢聖品〉（大正 41，362a26-b1）：「行無色者差別有四，謂在欲界從此命終，不生色界超生無色。此中差別唯有四種，由生般等有差別故，於前五內唯除中般，此四合名無色不還。此無色一，并前五種成六不還。」

⁸² 求+（求）【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.3）

⁸³ 掉=調【宋】*【元】*【明】*。（大正 1，75d，n.4）

⁸⁴ 盛=上【元】【明】。〔*4-1〕掉=調【宋】*【元】*【明】*。（大正 1，75d，n.5）

⁸⁵ 意=念【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.6）

⁸⁶ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 3：「『欲知欲見』，巴利本作 nāṇa-dassana（智、見）。」

⁸⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 4：「漏盡阿羅漢（arahant khīṇāsava）（巴），謂完全滅盡煩惱之阿羅漢。漏，煩惱之異名。」

⁸⁸ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 5：「有結使（bhava-samyojana）（巴）。有，指三有：欲有、色有、無色有。盡諸有結使，即不受後有。」

⁸⁹ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 6：「正智解脫（sammad-aññā vimutta）（巴），經由正智而獲得之解脫。」

者不捨道，六者不隨欲，七者不隨恚，八者不隨怖，九者不隨癡。諸賢！是為漏盡阿羅漢所作已辦，捨於重擔，自獲己利，盡諸有結，正智得解⁹⁰，遠離九事。』

5、當知佛法常住，不可轉動

或有外道梵志作是說言：『沙門釋子有不住法⁹¹。』應報彼言：『諸賢！莫作是說：沙門釋子有不住法。所以者何？沙門釋子，其法常住，不可動轉，譬如門閭⁹²常住不動。沙門釋子亦復如是，其法常住，無有移動。』

6、當知佛盡知三世事，乃至於三世應時語、實語等，無有虛

(1) 佛盡知過去、未來世之事

或有外道梵志作是說言：『沙門瞿曇盡知過去世事，不知未來事。』彼比丘、彼異學梵志智異，智觀亦異，所言虛妄。如來於彼過去事，若在目前，無不知見；於未來世，生於道（75c）智⁹³。

(2) 舉過去世之事為例，未來、現在，亦復如是

過去世事虛妄不實，不足喜樂，無所利益，佛則不記；

或過去事有實，無可喜樂，無所利益，佛亦不記；

若過去事有實、可樂，而無利益，佛亦不記；

若過去事有實、可樂，有所利益，如來盡知然後記之。

未來、現在，亦復如是。

(3) 世尊於三世應時語、實語等，無有虛

如來於過去、未來、現在，應時語、實語、義語、利語、法語、律語，⁹⁴無有虛也。

(4) 釋：如來、等正覺之意涵

佛於初夜成最正覺，及末後夜，於其中間有所言說，盡皆如實，故名如來。復次！如來所說如事，事如所說，故名如來。

以何等義，名等正覺？佛所知見、所滅、所⁹⁵覺，佛盡覺知，故名等正覺。

7、當知三十二邪見

(1) 十六種本生本見之邪見

或有^{96[1]}外道梵志作如是說：『世間常存，唯此為實，餘者虛妄。』^[2]或復說言：『此世無常，唯此為實，餘者虛妄。』^[3]或復有言：『世間有常、無常，唯此為實，餘者虛妄。』^[4]或復⁹⁷有言：『此世間非有常、非無常，唯此為實，餘者虛妄。』

⁹⁰ 得解＝解脫【宋】【元】【明】。(大正 1，75d，n.7)

⁹¹ 不住法～Aṭṭhita-dhamma。(大正 1，75d，n.8)

⁹² 閭＝闔【宋】【元】【明】。(大正 1，75d，n.9)

門閭：亦作“門樞”。門檻。(《漢語大詞典（十二）》，p.1)

⁹³ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 9：「道智(bodhija ñāṇa)(巴)，由覺悟所生之智。」

⁹⁴ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 452，註 10：『時語』，巴利本作 kāla-vādi(時語者)。『實語』，巴利本作 bhūta-vādi(實語者)。『義語』，巴利本作 attha-vādi(義語者)。巴利本無『利語』之詞。『法語』，巴利本作 dhamma-vādi(法語者)。『律語』，巴利本作 vinaya-vādi(律語者)。」

⁹⁵ 所＝覺【宋】。(大正 1，75d，n.10)

⁹⁶ 有＋(是時)【宋】【元】【明】。(大正 1，75d，n.11)

⁹⁷ [復]－【明】。(大正 1，75d，n.12)

^[5]或復有言：『此世間有邊，唯此爲實，餘者爲⁹⁸虛妄。』^[6]或復⁹⁹有言：『世間無邊，唯此爲實，餘者虛妄。』^[7]或復有言：『世間有邊、無邊，唯此爲實，餘者虛妄。』^[8]或復有言：『世間非有邊、非無邊，唯此爲實，餘者虛妄。』

^[9]或復有言：『是命是身，此實餘虛。』^[10]或復有言：『非命非身，此實餘虛。』^[11]或復有言：『命異身異，此實餘虛。』^[12]或復有言：『非異命、非異身，此實餘虛。』^[13]或復有言：『如來終¹⁰⁰，此實餘虛。』^[14]或復有言：『如來不終，此實餘虛。』^[15]或復有言：『如來終、不終，此實餘虛。』^[16]或復有言：『如來非終、非不終，此實餘虛。』

諸有此見，名本生本見¹⁰¹，今爲汝記，謂：『此世常存，乃至如來非終、非不終，唯此爲實，餘者虛（76a）妄，是爲本見本生，爲汝記之。』

（2）十六種末生末見之邪見

所謂『末見末生¹⁰²者，我亦記之。』何者末見末生*，我所記者？

^[1]色是我，從想有終，此實餘虛；^[2]無色是我，從想有終；^[3]亦有色亦無色是我，從想有終；^[4]非有色非無色是我，從想有終。

^[5]我有邊，^[6]我無邊，^[7]我有邊無邊，^[8]我非有邊非無邊，從想有終；

^[9]我有樂，從想有終；^[10]我無樂，從想有終；^[11]我有苦樂，從想有終；^[12]我無苦樂，從想有終。

^[13]一想是我，從想有終；^[14]種種想是我，從想有終；^[15]少想是我，從想有終；^[16]無量想是我，從想有終，此實餘虛。是爲邪見末見末生¹⁰³，我之所記。

（3）諸沙門、婆羅門各有結使故，無有與佛等同者

或有沙門、婆羅門有如是論、有如是見：『此世常存，此實餘虛，乃至無量想是我，此實餘虛。』彼沙門、婆羅門復作如是說、如是見：『此實，餘者虛妄。』當報彼言：『汝實作此論，云何¹⁰⁴此世常存，此¹⁰⁵實餘虛耶？如此語者，佛所不許。所以者何，此諸見中各有結使，我以理推，諸沙門、婆羅門中，無與我等者，況欲出過？』此諸邪見但有言耳，不中共論，乃至無量想是我，亦復如是。

8、佛依緣起法，解說世間非自造、他造等

或有沙門、婆羅門作是說：『此世間自造。』復有沙門、婆羅門言：『此世間他造。』或復有言：『自造他造。』或復有言：『非自造非他造，忽然而有。』彼沙門、婆羅門言世間自造者，是沙門、婆羅門皆因觸因緣，若離觸因而能說者，無有是處。所

⁹⁸〔爲〕－【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.13）

⁹⁹〔復〕－【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.14）

¹⁰⁰終＝有終【宋】【元】【明】。（大正 1，75d，n.15）

¹⁰¹本生本見～Pubbanta-sahagatadiṭṭhi-nissaya。（大正 1，75d，n.16）

¹⁰²（1）末見末生＝末見末生【元】【明】*～Aparanta-sahagata diṭṭhi-nissaya。〔* 1-1〕末見末生＝末見末生【元】【明】*～Aparanta-sahagata diṭṭhi-nissaya。（大正 1，76d，n.1）

（2）今依【元】【明】本改爲「末見末生」。

¹⁰³（1）《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 455，註 7：「『本見本生』，依經文義理宜作『末見末生』。」

（2）今依《佛光阿含藏》改爲「末見末生」。

¹⁰⁴〔何〕－【宋】【元】【明】。（大正 1，76d，n.2）

¹⁰⁵〔此〕－【宋】【元】【明】。（大正 1，76d，n.3）

以者何？由六入身故生觸，由觸故生受，由受故生愛，由愛故生取，由取故生有，由有故生生，由生故有老、死、憂、悲、苦惱，大患陰集。若無六入則無觸，無觸則無受，(76b) 無受則無愛，無愛則無取，無取則無有，無有則無生，無生則無老、死、憂、悲、苦惱，大患陰集。又言此世間他造；又¹⁰⁶言此世間自造他造；又言此世間非自造非他造，忽然而有，亦復如是。因觸而有，無觸則無。

9、當知佛告諸比丘，欲滅諸邪見者，當於四念處，修三行

佛告諸比丘：「『若欲滅此諸邪惡見者，於四念處當修三行¹⁰⁷。』云何比丘滅此諸惡，於四念處當修三行？比丘謂內身身觀，精勤不懈，憶念不忘，除世貪憂；外身身觀，精勤不懈，憶念不忘，除世貪憂；內外身身觀，憶念不忘，除世貪憂。受、意、法觀，亦復如是。是為滅眾惡法，於四念處，三種修行。

10、當知八解脫

有八解脫，云何為八？色觀色，初解脫；內有色想，外觀色，二解脫；淨解脫，三解脫；度色想滅有對想，住空處，四解脫；捨空處，住識處，五解脫；捨識處，住不用處，六解脫；捨不用處，住有想無想處，七解脫；滅盡定，八解脫。」

(六) 阿難請問世尊經名及如何奉持

爾時，阿難在世尊後執扇扇佛，即¹⁰⁸偏露右肩¹⁰⁹，右膝著地，叉手白佛言：「甚奇！世尊！此法清淨，微妙第一，當云何名？云何奉持？」

佛告阿難：「此經名為清淨，汝當清淨持之。」

三、流通分

爾時，阿難聞佛所說，歡喜奉行！

¹⁰⁶ 又+（復）【宋】【元】【明】。(大正 1，76d，n.4)

¹⁰⁷ 《佛光阿含藏·長阿含經（二）》，頁 456，註 2：「三行：修習四念處觀時，必於身、受、意、法四處作內觀、外觀、內外觀；則『身、受、意、法』稱為四念處，『內觀、外觀、內外觀』稱為三行。」

¹⁰⁸ 〔即〕—【宋】【元】【明】。(大正 1，76d，n.5)

¹⁰⁹ 肩＝臂【宋】【元】【明】。(大正 1，76d，n.6)