

佛法的眾學法

林崇安

(內觀雜誌，83期，pp. 23-46，2012.03)

一、前言

佛法的生活實踐中，有「眾學法」要遵行。南傳比丘戒經的眾學法有七十五條，體裁是：「……，應當學。」這是有關食、衣、威儀等生活細則，其數眾多，故稱眾學；又因為難持易犯，所以條文後是「應當學」，來時時提醒自己要好好學習。「應當學」的梵文是式叉迦羅尼(sīksā-karaniya)。違犯了眾學戒條，只須在心中懺悔：「我……，應當學」即可。以下從律和經中舉出「眾學法」的一些實際例子。

二、律中「應當學」的例子

【例1】

爾時迦攝波告鄒波離曰：「世尊於何處制第一學處？」

鄒波離以清徹音答曰：「世尊於波羅痾斯。」

「此為誰說？」「即五苾芻。」

「其事云何？」「謂齊整著裙，不太高、不太下，應當學。」

【例2】

復告鄒波離：「世尊何處說第二學處？」

時鄒波離以清徹音答曰：「於婆羅痾斯。」

「此為誰說？」「即五苾芻。」

「其事云何？」「謂齊整披三衣，應當學。」

(《說有毘奈耶雜事》卷40)

【例3】

佛住舍衛城，廣說如上。

爾時，六群比丘入白衣舍，看象看馬，看駱駝看鳥，看伎兒歌舞，為

世人所譏：「云何沙門釋子東西顧視，如似細作？」問言：「尊者！為失何物，左右顧視，如有所覓？出家之人應諦視入家內。此壞敗人為有何道？」

諸比丘以是因緣往白世尊。

佛言：呼六群比丘來。

來已，佛問比丘：汝實爾不？答言：實爾。

佛言：從今日後當諦視入家內。

佛告諸比丘：依止舍衛城住者，皆悉令集。以十利故，與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞：「諦視入家內，應當學。」

【例4】

爾時，六群比丘高聲大喚，入白衣家內，為世人所譏，作是言：「尊者！如賈客失伴，如放牧人高聲大喚。汝出家人應小聲入家內。此壞敗人為有何道？」

諸比丘以是因緣，往白世尊。

佛言：呼六群比丘來。

來已，佛問比丘：汝實爾不？答言：實爾。

佛言：從今日後當小聲入家內。

佛告諸比丘：依止舍衛城住者，皆悉令集。以十利故，與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞：「小聲入家內，應當學。」

（《摩訶僧祇律》卷21）

說明：

《說有毘奈耶》中，佛說：

「由此因緣我觀十利，為聲聞弟子於毘奈耶制其學處。

云何為十？

一攝取於僧故。二令僧歡喜故。三令僧樂住故。四降伏破戒故。五慚者得安故。六不信令信故。七信者增長故。八斷現在有漏故。九斷未來有漏故。十令梵行得久住故，顯揚正法廣利人天。」

小結：

從禪修的角度來看，奉行眾學法就是以正念來觀照自己並檢驗自己日常習氣的訓練，也是使佛法落實到生活的具體成效。

三、經中「應當學」的例子

【例1】雜阿含 1109 經（得善勝經）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，天、阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅王：「莫得各各共相殺害，但當論議，理屈者伏。」
- (2b) 毘摩質多羅阿修羅王言：「設共論議，誰當證知理之通塞？」
- (2c) 天帝釋言：「諸天眾中，自有智慧明記識者；阿修羅眾，亦復自有明記識者。」
- (2d) 毘摩質多羅阿修羅言：「可爾。」
- (2e) 釋提桓因言：「汝等可先立論，然後我當隨後立論，則不為難。」
- (2f) 時毘摩質多羅阿修羅王即說偈立論言：
我若行忍者，於事則有關，愚癡者當言，怖畏故行忍。
- (2g) 釋提桓因說偈答言：
正使愚癡者，言恐怖故忍，及其不言者，於理何所傷！
但自觀其義，亦觀於他義，彼我悉獲安，斯忍為最上。
- (2h) 毘摩質多羅阿修羅復說偈言：
若不制愚癡，愚癡則傷人，猶如兇惡牛，捨走逐觸人；
執杖而強制，怖畏則調伏，是故堅持杖，折伏彼愚夫。
- (2i) 帝釋復說偈言：
我常觀察彼，制彼愚夫者，愚者瞋恚盛，智以靜默伏，
不瞋亦不害，常與賢聖俱。惡罪起瞋恚，堅住如石山。
盛瞋恚能持，如制逸馬車，我說善御士，非謂執繩者。
- (2j) 爾時，天眾中有天智慧者，阿修羅眾中有阿修羅智慧者，於此偈思惟、稱量、觀察，作是念：毘摩質多羅阿修羅所說偈，終竟長夜起於鬥訟戰諍，當知毘摩質多羅阿修羅王，教人長夜鬥訟戰諍。釋提桓因所說偈，長夜終竟息於鬥訟戰諍，當知天帝釋長夜教人息於鬥訟戰諍：當知帝釋善論得勝。」
- (03) 佛告諸比丘：「釋提桓因以善論議，伏阿修羅。諸比丘！釋提桓因於三十三天為自在王，立於善論，讚歎善論，汝等比丘！亦應如是，正信非家，出家學道，亦當善論，讚歎善論，應當學。」
- (04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

【例2】雜阿含 1110 經（縛繫經）

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有天帝釋，天阿修羅對陣欲戰，釋提桓因語三十三天眾言：「今日諸天與阿修羅軍戰，諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。」
- (2b) 毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾：「今日諸天、阿修羅共戰，若阿修羅勝，諸天不如者，當生擒釋提桓因，以五繫縛，將還阿修羅宮。」
- (2c) 當其戰時，諸天得勝，阿修羅不如。
- (2d) 時彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮，縛在帝釋「斷法殿」前門下。帝釋從此門入出之時，毘摩質多羅阿修羅縛在門側，瞋恚罵詈。
- (2e) 時帝釋御者，見阿修羅王身被五縛，在於門側，帝釋出入之時，輒瞋恚罵詈。見已，即便說偈白帝釋言：
釋今為畏彼，為力不足耶？能忍阿修羅，面前而罵辱。
- (2f) 帝釋即答言：
不以畏故忍，亦非力不足，何有點慧人，而與愚夫對！
- (2g) 御者復白言：
若但行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，畏怖故行忍，是故當苦治，以智制愚癡。
- (2h) 帝釋答言：
我常觀察彼，制彼愚夫者，見愚者瞋盛，智以靜默伏。
非力而為力，是彼愚癡力，愚癡違遠法，於道則無有。
若使有大力，能忍於劣者，是則為上忍，無力何有忍！
於他極罵辱，大力者能忍，是則為上忍，無力何所忍！
於己及他人，善護大恐怖，知彼瞋恚盛，還自守靜默，
於二義俱備，自利亦利他。謂言愚夫者，以不見法故，
愚夫謂勝忍，重增其惡口，未知忍彼罵，於彼常得勝。
於勝己行忍，是名恐怖忍；於等者行忍，是名忍諍忍；
於劣者行忍，是則為上忍。

(03) 佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，讚歎於忍。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是行忍，讚歎於忍，應當學。」

(04) 佛說經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

四、結語

從禪修來看，眾學法的「應當學」，是生活中的行為細節，這是配合禪修的進步，由於正念的提升，因而能夠時時觀照自己的起心動念，減少言行的過失，能自然遵守微細的生活規定，並改變錯誤的觀念而使習氣逐漸滅除。這些眾多規定的奉行，不應視為是一種外來的拘束，而應視為是一種修行提升的反應指標，也是使佛法落實到生活的具體表現。

律的眾學法舉例：

- (1) 齊整著裙，不太高、不太下，應當學。
- (2) 齊整披三衣，應當學。
- (3) 諦視入家內，應當學。
- (4) 小聲入家內，應當學。

經的眾學法舉例：

- (1) 亦當善論，讚歎善論，應當學。
- (2) 應如是行忍，讚歎於忍，應當學。

南傳戒經中的七十五眾學法

說明：這是釋尊時期印度大眾對僧眾行為的要求。

- 一、「我要下裙包覆整齊」，應當學。
- 二、「我要上衣包覆整齊」，應當學。
- 三、「前往居士家時，我要衣著包覆整齊」，應當學。
- 四、「坐在居士家時，我要衣著包覆整齊」，應當學。
- 五、「前往居士家時，我要威儀端正」，應當學。
- 六、「坐在居士家時，我要威儀端正」，應當學。

- 七、「前往居士家時，我要垂目而視」，應當學。
- 八、「坐在居士家時，我要垂目而視」，應當學。
- 九、「前往居士家時，我不要拉高衣服」，應當學。
- 十、「坐在居士家時，我不要拉高衣服」，應當學。
- 十一、「前往居士家時，我不要大笑」，應當學。
- 十二、「坐在居士家時，我不要大笑」，應當學。
- 十三、「前往居士家時，我要小聲交談」，應當學。
- 十四、「坐在居士家時，我要小聲交談」，應當學。
- 十五、「前往居士家時，我不要搖晃身體」，應當學。
- 十六、「坐在居士家時，我不要搖晃身體」，應當學。
- 十七、「前往居士家時，我不要揮擺手臂」，應當學。
- 十八、「坐在居士家時，我不要擺動手臂」，應當學。
- 十九、「前往居士家時，我不要搖頭晃腦」，應當學。
- 二十、「坐在居士家時，我不要搖頭晃腦」，應當學。
- 二一、「前往居士家時，我不要手扞腰」，應當學。
- 二二、「坐在居士家時，我不要手扞腰」，應當學。
- 二三、「前往居士家時，我不要蓋頭巾」，應當學。
- 二四、「坐在居士家時，我不要蓋頭巾」，應當學。
- 二五、「前往居士家時，我不要以腳尖或腳踵走」，應當學。
- 二六、「坐在居士家時，我不要斜靠在椅子上」，應當學。
- 二七、「我要心存感激地接受食物」，應當學。
- 二八、「我要注視著鉢接受食物」，應當學。
- 二九、「我要接受與食物成比例的羹」，應當學。
- 三十、「我要接受食物只齊鉢緣」，應當學。
- 三一、「我要心存感激地吃飯」，應當學。
- 三二、「我要注視著鉢吃飯」，應當學。
- 三三、「我要順序(不挑東挑西，不到處走動?)地用餐」，應當學。
- 三四、「我要成比例地吃飯與(四分之一的)菜」，應當學。
- 三五、「我不將食物做成塔形而從頂揉捏來吃」，應當學。
- 三六、「我不將飯蓋住菜或佐料」，應當學。
- 三七、「無病時，我不要爲了自己要求菜或飯來吃」，應當學。
- 三八、「我不要在注意別人的鉢」，應當學。
- 三九、「我不要做過大的飯糰」，應當學。
- 四十、「我要做圓的飯糰」，應當學。

- 四一、「我不要飯糰未送至口時就張口」，應當學。
- 四二、「我不要將手指塞入口中來吃」，應當學。
- 四三、「我不要口含飯糰說話」，應當學。
- 四四、「我不要將食物擲入口中來吃」，應當學。
- 四五、「我不要咬斷飯糰來吃」，應當學。
- 四六、「我不要大口地吃」，應當學。
- 四七、「我不要用餐時甩手」，應當學。
- 四八、「我不要用餐時散落飯粒」，應當學。
- 四九、「我不要用餐時吐舌地吃」，應當學。
- 五十、「我不要用餐時咋舌出聲」，應當學。
- 五一、「我不要用餐時吸食出聲」，應當學。
- 五二、「我不要舔著手吃」，應當學。
- 五三、「我不要舔著鉢吃」，應當學。
- 五四、「我不要舔著嘴唇吃」，應當學。
- 五五、「我不將拿過食物的手去拿飲水瓶」，應當學。
- 五六、「我不將混有飯粒的洗鉢水倒在居士家」，應當學。
- 五七、「我不對無病而拿傘的人說法」，應當學。
- 五八、「我不對無病而拿拐杖的人說法」，應當學。
- 五九、「我不對無病而拿刀的人說法」，應當學。
- 六十、「我不對無病而拿武器的人說法」，應當學。
- 六一、「我不對無病而穿拖鞋的人說法」，應當學。
- 六二、「我不對無病而穿涼鞋的人說法」，應當學。
- 六三、「我不對無病而坐在車上的人說法」，應當學。
- 六四、「我不對無病而躺在床上的人說法」，應當學。
- 六五、「我不對無病而斜靠在椅子上的人說法」，應當學。
- 六六、「我不對無病而纏頭巾的人說法」，應當學。
- 六七、「我不對無病而蓋頭巾的人說法」，應當學。
- 六八、「我坐在地上時，不對無病而坐在位子的人說法」，應當學。
- 六九、「我坐在低的位子時，不對無病而坐在高的位子的人說法」，應當學。
- 七十、「我站著時，不對無病而坐著的人說法」，應當學。
- 七一、「我走在後面時，不對走在前面的人說法」，應當學。
- 七二、「我走在路邊時，不對走在路中間的人說法」，應當學。
- 七三、「我不站著大小便」，應當學。

七四、「我不在農作物上大小便、吐痰」，應當學。

七五、「我不在水上大小便、吐痰」，應當學。

雜阿含經中的「應當學」

說明：以下十二經有「應當學」。

雜阿含 381 經④四聖諦經

如是我聞：一時，佛住波羅柰仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦，何等爲四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

若比丘於此四聖諦，未無間等者，當修無間等，起增上欲，方便堪能，正念正知，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 400 經④衣經

如是我聞：一時，佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中。

爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人火燒頭衣，當起增上欲，急救令滅。」

佛告比丘：「莫作是說！當置頭衣，於四聖諦起增上欲，勤加方便，修無間等。何等四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，未無間等，當勤方便修無間等。所以者何？比丘！長夜熾然，地獄、畜生、餓鬼。

諸比丘！不見極苦，如苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦未無間等者，是比丘當忍苦樂憂悲，於四聖諦勤加精進，方便修習無間等，應當學！」

佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 497 經④五法舉罪經

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若舉罪比丘欲舉他罪者，令心安住幾法，得舉他罪？」

佛告舍利弗：「若比丘令心安住五法，得舉他罪。云何爲五？實非不實，時不非時，義饒益非非義饒益，柔軟不羸澀，慈心不瞋恚。舍

利弗！舉罪比丘具此五法，得舉他罪。」

舍利弗白佛言：「世尊！被舉比丘復以幾法自安其心？」

佛告舍利弗：「被舉比丘，當以五法令安其心。念言：彼何處得？爲實莫令不實，令時莫令非時，令是義饒益，莫令非義饒益，柔軟莫令羸澀，慈心莫令瞋恚。舍利弗！被舉比丘當具此五法，自安其心。」

舍利弗白佛言：「世尊！我見舉他罪者，不實非實，非時非是時，非義饒益，非爲義饒益，羸澀不柔軟，瞋恚非慈心。世尊！於不實舉他罪比丘，當以幾法饒益，令其改悔？」

佛告舍利弗：「不實舉罪比丘，當以五法饒益，令其改悔，當語之言：『長老！汝今舉罪，不實非是實，當改悔；不時非是時，非義饒益，非是義饒益，羸澀非柔軟，瞋恚非慈心，汝當改悔。』舍利弗！不實舉他罪比丘，當以此五法饒益，令其改悔，亦令當來世比丘，不爲不實舉他罪。」

舍利弗白佛言：「世尊！被不實舉罪比丘，復以幾法令不變悔？」

佛告舍利弗：「被不實舉罪比丘，當以五法不自變悔。彼應作是念：『彼比丘不實舉罪非是實，非時，非是時，非義饒益，非是義饒益，羸澀非柔軟，瞋恚非慈心，我真是變悔。』被不實舉罪比丘，當以此五法，自安其心，不自變悔。」

舍利弗白佛言：「世尊！有比丘舉罪，實非不實，時非非時，義饒益非非義饒益，柔軟非羸澀，慈心非瞋恚。實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不改悔？」

佛告舍利弗：「實舉罪比丘，當以五法饒益，令不變悔。當作是言：『長老！汝實舉罪非不實，時非非時，義饒益非非義饒益，柔軟非羸澀，慈心非瞋恚。』舍利弗！實舉罪比丘，當以此五法義饒益，令不變悔，亦令來世實舉罪比丘而不變悔。」

舍利弗白佛言：「世尊！被實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不變悔？」

佛告舍利弗：「被舉罪比丘，當以五法饒益，令不變悔。當作是言：彼比丘實舉罪非不實，汝莫變悔！時非非時，義饒益非非義饒益，柔軟非羸澀，慈心非瞋恚，汝莫變悔！」

舍利弗白佛言：「世尊！我見被實舉罪比丘有瞋恚者。世尊！被實舉罪瞋恚比丘，當以幾法，令於瞋恨而自開覺？」

佛告舍利弗：「被實舉罪瞋恚比丘，當以五法，令自開覺。當語彼言：『長老！彼比丘實舉汝罪非不實，汝莫瞋恨！乃至慈心非瞋恚，汝莫瞋恨！』舍利弗！被實舉罪瞋恚比丘，當以此五法，令於恚恨而得開

覺。」

舍利弗白佛言：「世尊！有實，不實舉我罪者，於彼二人，我當自安其心。若彼實者，我當自知，若不實者，當自開解言：『此則不實，我今自知無此法也。』」

世尊！我當如是，如世尊所說《解材譬經》說，教諸沙門：『若有賊來執汝，以鋸解身，汝等於賊起惡念惡言者，自生障礙。

是故比丘！若以鋸解汝身，汝當於彼，勿起惡心變易，及起惡言，自作障礙。於彼人所，當生慈心，無怨無恨，於四方境界，慈心正受具足住，應當學！』

是故世尊！我當如是，如世尊所說解身之苦，當自安忍，況復小苦小謗而不安忍？沙門利，沙門欲，欲斷不善法，欲修善法，於此不善法當斷，善法當修，精勤方便，善自防護，繫念思惟，不放逸行，應當學！」

舍利弗白佛言：「世尊！我若舉他比丘罪，實非不實，時非不時，義饒益，非非義饒益，柔軟非羸澀，慈心不瞋恚。然彼被舉比丘，有懷瞋恚者。」

佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞舉其罪而生瞋恚？」

舍利弗白佛言：「世尊！若彼比丘諂曲，幻偽，欺誑，不信，無慚無愧，懈怠，失念，不定，惡慧，慢緩，違於遠離，不敬戒律，不顧沙門，不勤修學，不自省察，為命出家，不求涅槃，如是等人，聞我舉罪則生瞋恚。」

佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞汝舉罪而不瞋恨？」

舍利弗白佛言：「世尊！若有比丘不諂曲，不幻偽，不欺誑，有信，慚愧，精勤，正念正定，智慧，不慢緩，不捨遠離，深敬戒律，顧沙門行，尊崇涅槃，為法出家，不為性命，如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。譬如剎利、婆羅門女，沐浴清淨，得好妙華，愛樂頂戴以冠其首。如是比丘不諂曲，不幻偽，不欺誑，正信慚愧，精勤，正念正定，智慧，不慢緩，心存遠離，深敬戒律，顧沙門行，勤修自省，為法出家，志求涅槃，如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。」

佛告舍利弗：「若彼比丘諂曲，幻偽，欺誑，不信，無慚無愧，懈怠失念，不定惡慧，慢緩，違於遠離，不敬戒律，不顧沙門行，不求涅槃，為命出家，如是比丘，不應教授，與共言語。所以者何？此等比丘破梵行故。若彼比丘不諂曲，不幻偽，不欺誑，信心，慚愧，精勤，

正念正定，智慧，不慢緩，心存遠離，深敬戒律，顧沙門行，志崇涅槃，爲法出家，如是比丘，應當教授。所以者何？如是比丘能修梵行，能自建立故。」

佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 606 經㊟念處經

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：「有四念處，何等爲四？謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。」

如是比丘！於此四念處，修習滿足，精勤方便，正念正知，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 612 經㊟弓經

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：「如人執持四種強弓，大力方便，射多羅樹影，疾過無闕；如是如來四種聲聞，增上方便，利根智慧，盡百年壽，於如來所百年說法教授，唯除食息、補瀉、睡眠，中間常說常聽，智慧明利；於如來所說，盡底受持，無諸障闕，於如來所不加再問。如來說法無有終極，聽法盡壽百歲命終，如來說法猶不能盡；當知如來所說無量無邊，名、句、味身，亦復無量，無有終極，所謂四念處。何等爲四？謂身念處，受、心、法念處。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

一切四念處經，皆以此總句，所謂：

「是故比丘！於四念處修習，起增上欲，精勤方便，正念正智，應當學！」

雜阿含 617 經㊟鷹與鵝鶉相鬥經

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：「過去世時，有一鳥，名曰羅婆，爲鷹所捉，飛騰虛空，於空鳴喚言：『我不自覺，忽遭此難。我坐捨離父母境界而遊他處，故遭此難，如何今日爲他所困，不得自在？』」

鷹語羅婆：『汝當何處自有境界而得自在？』

羅婆答言：『我於田耕壟中，自有境界，足免諸難，是爲我家父母境界。』

鷹於羅婆起憍慢言：『放汝令去，還耕壟中，能得脫以不？』
於是羅婆得脫鷹爪，還到耕壟大塊之下，安住止處，然後於塊上，欲與鷹鬥。

鷹則大怒：『彼是小鳥，敢與我鬥？』瞋恚極盛，迅飛直搏，於是羅婆入於塊下，鷹鳥飛勢，臆衝堅塊，碎身即死。

時，羅婆鳥深伏塊下，仰說偈言：

鷹鳥用力來，羅婆依自界，乘瞋猛盛力，致禍碎其身；
我具足通達，依於自境界，伏怨心隨喜，自觀欣其力。
設汝有兇愚，百千龍象力，不如我智慧，十六分之一，
觀我智殊勝，摧滅於蒼鷹。

如是比丘！如彼鷹鳥愚癡，自捨所親父母境界，遊於他處，致斯災患。
汝等比丘亦應如是，於自境界所行之處，應善守持，離他境界，應當學！

比丘！他處他境界者，謂五欲境界。眼見可意愛念妙色，欲心染著；
耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，可意愛念妙觸，欲心染著，是名比丘他處他境界。

比丘自處父母境界者，謂四念處。云何為四？謂身身觀念處，受…心…法法觀念處。

是故比丘！於自行處父母境界而自遊行，遠離他處他境界，應當學！」
佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 1108 經⑤得眼經

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，持尼師壇，著右肩上，至安陀林，布尼師壇，坐一樹下，入晝正受。

爾時，祇桓中有兩比丘爭起，一人罵詈，一人默然。其罵詈者，即便改悔，懺謝於彼，而彼比丘不受其懺，以不受懺故，時，精舍中眾多比丘，共相勸諫，高聲鬧亂。

爾時，世尊以淨天耳過於人耳，聞祇桓中高聲鬧亂，聞已，從禪覺，還精舍，於大眾前敷座而坐，告諸比丘：「我今晨朝乞食，還至安陀林坐禪，入晝正受，聞精舍中高聲大聲，紛紜鬧亂，竟為是誰？」

比丘白佛：「此精舍中有二比丘爭起，一比丘罵，一者默然。時罵比丘尋向悔謝，而彼不受，緣不受故，多人勸諫，故致大聲，高聲鬧亂。」

佛告比丘：「云何比丘！愚癡之人，人向悔謝，不受其懺？若人懺而不受者，是愚癡人，長夜當得不饒益苦。」

諸比丘！過去世時，釋提桓因有三十三天共諍，說偈教誡言：

於他無害心，瞋亦不纏結，懷恨不經久，於瞋以不住。

雖復瞋恚盛，不發於麤言，不求彼關節，揚人之虛短。

常當自防護，以義內省察，不怒亦不害，常與賢聖俱。

若與惡人俱，剛彊猶山石。

盛恚能自持，如制逸馬車，我說為善御，非謂執繩者。

佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，亦復讚歎行忍者。」

汝等比丘！正信，非家出家學道，當行忍辱，讚歎忍辱，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 1109 經④得善勝經

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：「過去世時，天、阿修羅對陣欲戰。」

釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅王：「莫得各各共相殺害，但當論議，理屈者伏。」

毘摩質多羅阿修羅王言：「設共論議，誰當證知理之通塞？」

天帝釋言：「諸天眾中，自有智慧明記識者；阿修羅眾，亦復自有明記識者。」

毘摩質多羅阿修羅言：「可爾。」

釋提桓因言：「汝等可先立論，然後我當隨後立論，則不為難。」

時，毘摩質多羅阿修羅王即說偈立論言：

我若行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，怖畏故行忍。

釋提桓因說偈答言：

正使愚癡者，言恐怖故忍，及其不言者，於理何所傷！

但自觀其義，亦觀於他義，彼我悉獲安，斯忍為最上。

毘摩質多羅阿修羅復說偈言：

若不制愚癡，愚癡則傷人，猶如兇惡牛，捨走逐觸人；

執杖而強制，怖畏則調伏，是故堅持杖，折伏彼愚夫。

帝釋復說偈言：

我常觀察彼，制彼愚夫者，愚者瞋恚盛，智以靜默伏，

不瞋亦不害，常與賢聖俱。

惡罪起瞋恚，堅住如石山。

盛瞋恚能持，如制逸馬車，我說善御士，非謂執繩者。

爾時，天眾中有天智慧者，阿修羅眾中有阿修羅智慧者，於此偈思惟。稱量觀察，作是念：毘摩質多羅阿修羅所說偈，終竟長夜起於鬥訟戰諍，當知毘摩質多羅阿修羅王，教人長夜鬥訟戰諍。釋提桓因所說偈，長夜終竟息於鬥訟戰諍，當知天帝釋，長夜教人息於鬥訟戰諍：當知帝釋善論得勝。」

佛告諸比丘：「釋提桓因以善論議伏阿修羅。

諸比丘！釋提桓因於三十三天為自在王，立於善論，讚歎善論。

汝等比丘！亦應如是，正信，非家出家學道，亦當善論，讚歎善論，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 1110 經㊟繫縛經

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：過去世時，有天帝釋、天阿修羅，對陣欲戰。釋提桓因語三十三天眾言：「今日諸天與阿修羅軍戰，諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。」毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾：「今日諸天、阿修羅共戰，若阿修羅勝，諸天不如者，當生擒釋提桓因，以五繫縛，將還阿修羅宮。」當其戰時，諸天得勝，阿修羅不如。

時，彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮，縛在帝釋斷法殿前門下。

帝釋從此門入出之時，毘摩質多羅阿修羅縛在門側，瞋恚罵詈。

時，帝釋御者見阿修羅王身被五縛，在於門側，帝釋出入之時，輒瞋恚罵詈。見已，即便說偈白帝釋言：

釋今為畏彼，為力不足耶？能忍阿修羅，面前而罵辱。

帝釋即答言：

不以畏故忍，亦非力不足，何有點慧人，而與愚夫對？

御者復白言：

若但行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，畏怖故行忍，是故當苦治，以智制愚癡。

帝釋答言：

我常觀察彼，制彼愚夫者，見愚者瞋盛，智以靜默伏。

非力而為力，是彼愚癡力，愚癡違遠法，於道則無有。
若使有大力，能忍於劣者，是則為上忍，無力何有忍！
於他極罵辱，大力者能忍，是則為上忍，無力何所忍！
於己及他人，善護大恐怖，知彼瞋恚盛，還自守靜默，
於二義俱備，自利亦利他。

謂言愚夫者，以不見法故，愚夫謂勝忍，重增其惡口，
未知忍彼罵，於彼常得勝。

於勝己行忍，是名恐怖忍；於等者行忍，是名忍諍忍；
於劣者行忍，是則為上忍。

佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，讚歎於忍。
汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是行忍，讚歎於忍，應當學！」
佛說經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 1111 經㊟敬佛經

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：

「過去世時，釋提桓因欲入園觀時，敕其御者，令嚴駕千馬之車，詣
於園觀。御者奉敕，即嚴駕千馬之車。往白帝釋：『唯俱尸迦！嚴駕
已竟，唯王知時。』天帝釋即下常勝殿，東向合掌禮佛。爾時，御者
見即心驚毛豎，馬鞭落地。時，天帝釋見御者心驚毛豎，馬鞭落地，
即說偈言：汝見何憂怖，馬鞭落於地？

御者說偈白帝釋言：

見王天帝釋，為舍脂之夫，所以生恐怖，馬鞭落地者，
常見天帝釋，一切諸大地，人天大小王，及四護世主，
三十三天眾，悉皆恭敬禮。

何處更有尊，尊於帝釋者！而今正東向，合掌修敬禮。

爾時，帝釋說偈答言：

我實於一切，世間大小王，及四護世主，三十三天眾，
最為其尊主，故悉來恭敬；

而復有世間，隨順等正覺，名號滿天師，故我稽首禮。

御者復白言：

是必世間勝，故使天王釋，恭敬而合掌，東向稽首禮。

我今亦當禮，天王所禮者。」

時，天帝釋舍脂之夫，說如是偈，禮佛已，乘千馬車，往詣園觀。

佛告諸比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，尚恭敬佛，亦復讚歎

恭敬於佛。

汝等比丘！正信，非家出家學道，亦應如是恭敬於佛，亦當讚歎恭敬佛者，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 1144 經㊟眾減少經

如是我聞：一時，尊者摩訶迦葉，尊者阿難，住王舍城耆闍崛山中。世尊涅槃未久，時世飢饉，乞食難得。

時，尊者阿難與眾多年少比丘俱，不能善攝諸根，食不知量，不能初夜後夜精勤禪思，樂著睡眠，常求世利，人間遊行，至南天竺。有三十年少弟子，捨戒還俗，餘多童子。

時，尊者阿難於南山國土遊行，以少徒眾，還王舍城。

時，尊者阿難舉衣鉢，洗足已，至尊者摩訶迦葉所，稽首禮足，退坐一面。

時，尊者摩訶迦葉問尊者阿難：「汝從何來？徒眾鮮少？」

阿難答言：「從南山國土人間遊行，年少比丘三十人，捨戒還俗，徒眾損減。又今在者，多是童子。」

尊者摩訶迦葉語阿難言：「有幾福利，如來、應供、等正覺所知所見，聽三人已上制群食戒？」

阿難答言：「爲二事故。何等爲二？一者爲貧小家。二者多諸惡人以爲伴黨，相破壞故，莫令惡人於僧中住，而受眾名，映障大眾，別爲二部，互相嫌諍。」

尊者迦葉語阿難言：「汝知此義，如何於飢饉時，與眾多年少弟子，南山國土遊行，令三十人捨戒還俗，徒眾損減，餘者多是童子？阿難！汝徒眾消滅，汝是童子！不知籌量。」

阿難答言：「云何尊者摩訶迦葉！我已頭髮二色，猶言童子？」

尊者摩訶迦葉言：「汝於飢饉世，與諸年少弟子人間遊行，致令三十弟子捨戒還俗，其餘在者復是童子，徒眾消滅，不知籌量，而言宿士眾壞。阿難！眾極壞。阿難！汝是童子，不籌量故。」

時低舍比丘尼，聞尊者摩訶迦葉，以童子責尊者阿難毘提訶牟尼，聞已，不歡喜，作是惡言：「云何阿梨摩訶迦葉，本外道門，而以童子呵責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行？」

尊者摩訶迦葉，以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜，口出惡言，聞已，語尊者阿難：「汝看是低舍比丘尼，心不歡喜，口說惡語，言：摩訶迦

葉本外道門，而責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行。」

尊者阿難答言：「且止，尊者摩訶迦葉！忍之，尊者摩訶迦葉！此愚癡老嫗，無自性智。」

尊者摩訶迦葉語阿難言：「我自出家都不知有異師，唯如來、應供、等正覺。我未出家時，常念生老病死、憂悲惱苦。知在家荒務，多諸煩惱；出家空閑，難可俗人，處於非家，一向鮮潔，盡其形壽，純一滿淨，梵行清白。當剃鬚髮，著袈裟衣，正信，非家，出家學道，以百千金貴價之衣，段段割截爲僧伽梨。若世間有阿羅漢者，聞之當從出家。我出家已，於王舍城那羅聚落中間，多子塔所，遇值世尊，正身端坐，相好奇特，諸根寂靜，第一息滅，猶如金山。我時見已，作是念：此是我師，此是世尊，此是羅漢，此是等正覺。我時一心，合掌敬禮，白佛言：『是我大師，我是弟子。』

佛告我言：『如是，迦葉！我是汝師，汝是弟子。迦葉！汝今成就如是真實淨心！所恭敬者，不知言知，不見言見，實非羅漢而言羅漢，非等正覺。言等正覺者，應當自然身碎七分。迦葉！我今知。故言知，見故言見，真阿羅漢言阿羅漢，真等正覺。言等正覺。迦葉！我今有因緣故，爲聲聞說法，非無因緣故，依。非無依，有神力非無神力。是故迦葉！若欲聞法，應如是學。若欲聞法，以義饒益，當一其心，恭敬尊重，專心側聽，而作是念：我當正觀五陰生滅，六觸入處集起滅沒；於四念處，正念樂住；修七覺分、八解脫，身作證。常念其身，未嘗斷絕，離無慚愧，於大師所及大德梵行，常住慚愧，如是應當學！』爾時，世尊爲我說法，示教照喜，示教照喜已，從座起去，我亦隨去，向於住處，我以百千價直衣，割截僧伽梨四攝爲座。爾時，世尊知我至心，處處下道，我即敷衣以爲坐具，請佛令坐，世尊即坐，以手摩衣，歎言：『迦葉！此衣輕細！此衣柔軟！』

我時白言：『如是，世尊！此衣輕細，此衣柔軟，唯願世尊受我此衣！』

佛告迦葉：『汝當受我糞掃衣，我當受汝僧伽梨。』佛即自手授我糞掃納衣，我即奉佛僧伽梨。如是漸漸教授，我八日之中，以學法受於乞食；至第九日，起於無學。

阿難！若有正問：『誰是世尊法子，從佛口生，從法化生，付以法財，諸禪、解脫、三昧。正受？』應答我是，是則正說。譬如轉輪聖王第一長子，當以灌頂住於王位，受王五欲，不苦方便，自然而得。

我亦如是，爲佛法子，從佛口生，從法化生，得法餘財，諸禪、解脫、三昧、正受，不苦方便，自然而得。

譬如轉輪聖王寶象，高七八肘，一多羅葉能映障者，如是我所成就六神通智則可映障。若有於神通境界智證有疑惑者，我悉能為分別記說。於天耳、他心通、宿命智、生死智、漏盡作證智通，有疑惑者，我悉能為分別記說，令得決定。」

尊者阿難語尊者摩訶迦葉：「如是！如是！摩訶迦葉！如轉輪聖王寶象，高七八肘，欲以一多羅葉能映障者，如是尊者摩訶迦葉六神通智，則可映障。若有於神通境界作證智，乃至漏盡作證智有疑惑者，尊者摩訶迦葉能為記說，令其決定。我於長夜，敬信尊重尊者摩訶迦葉，以有如是大神力故。」

尊者摩訶迦葉說是語時，尊者阿難聞其所說，歡喜受持。

雜阿含 1168 經㊟麥經

如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

爾時，世尊告諸比丘：「譬如○麥，著四衢道頭，有六壯夫執杖共打，須臾塵碎，有第七人執杖重打。諸比丘！於意云何？如○麥聚，六人共打，七人重打，當極碎不？」

諸比丘白佛言：「如是，世尊！」

佛告諸比丘：「如是愚癡士夫，六觸入處之所搥打。何等為六？謂眼觸入處常所搥打，耳鼻舌身意觸入處常所搥打。彼愚癡士夫，為六觸入處之所搥打，猶復念求當來世有，如第七人重打令碎。

比丘！若言是我，是則動搖；言是我所，是則動搖；未來當有，是則動搖；未來當無，是則動搖。當復有色，是則動搖；當復無色，是則動搖。當復有想，是則動搖；當復無想，是則動搖；當復非有想非無想，是則動搖。動搖故病，動搖故癱，動搖故刺，動搖故著。正觀察動搖故苦者，得不動搖心，多修習住，繫念正知。如動搖，如是思量：虛誑有行；因愛言我，是則為愛；言我所，是則為愛；言當來有，是則為愛；言當來無，是則為愛。言當有色，是則為愛；當無色，是則為愛；當有想，是則為愛；當無想，是則為愛；當非想非非想，是則為愛。愛故為病，愛故為癱，愛故為刺。若善思觀察愛生苦者，當多住離愛心，正念正知。」

「諸比丘！過去世時，阿修羅興軍與帝釋鬥。時，天帝釋告三十三天：「今日諸天、阿修羅共戰，若諸天勝，阿修羅不如者，當生執阿修羅，縛以五繫，送還天宮。」

阿修羅語其眾言：「今阿修羅軍與諸天戰，若阿修羅勝，諸天不如者，

當生執帝釋，縛以五繫，還歸阿修羅宮。」

當其戰爭，諸天得勝，阿修羅不如。

時三十三天生執毘摩質多羅阿修羅王，縛以五繫，還歸天宮。爾時，毘摩質多羅阿修羅王，身被五繫，置於正法殿上，以種種天五欲樂而娛樂之。

毘摩質多羅阿修羅王作是念：「唯阿修羅賢善聰慧，諸天雖善，我今且當還歸阿修羅宮。」作是念時，即自見身被五繫縛，諸天五欲自然化沒。

毘摩質多羅阿修羅王復作是念：「諸天賢善，智慧明徹，阿修羅雖善，我今且當住此天宮。」作是念時，即自見身五縛得解，諸天五欲自然還出。

毘摩質多羅阿修羅王，乃至有如是微細之縛，魔波旬縛轉細。於是心動搖時，魔即隨縛，心不動搖，魔即隨解。

是故諸比丘！多住不動搖心，正念正知，應當學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《雜阿含經》中「當如是學」舉例

雜阿含 940 經⑤草木為籌經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘！於意云何？若此大地一切草木，以四指量，斬以為籌，以數汝等長夜輪轉生死所依父母，籌數已盡，其諸父母數猶不盡。諸比丘！如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故比丘！當如是學：當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 941 經⑤如豆粒經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。云何比丘！此大地土泥，悉以為丸，如婆羅果，以數汝等長夜生死以來所依父母，土丸既盡，所依父母其數不盡。比丘！眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，其數如是。

是故比丘！當勤方便，斷除諸有，莫令增長，當如是學！」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 942 經㊦喜樂經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘！汝等見諸眾生，安穩諸樂，當作是念：『我等長夜輪轉生死，亦曾受斯樂，其趣無量。』是故比丘當如是學：無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 943 經㊦苦惱經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘！若見眾生受諸苦惱，當作是念：『我長夜輪轉生死以來，亦曾受如是之苦，其數無量。』〔是故比丘當如是學：無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。〕當勤方便，斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 944 經㊦恐怖經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘！汝等見諸眾生而生恐怖，衣毛為豎，當作是念：『我等過去，必曾殺生，為傷害者，為惡知識，於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。』

諸比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 945 經㊦愛念經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。諸比丘！若見眾生愛念歡喜者，當作是念：『如是眾生，過去世時，必為我等父母、兄弟、妻子、親屬、師友、知識。如是長夜生死輪轉，無明所蓋，愛繫其頸，故長夜輪轉，不知苦之本際。』

是故諸比丘！當如是學：精勤方便，斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 948 經⑤城中芥子經

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：「眾生於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」時，有異比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」佛告比丘：「我能為汝說，而汝難知。」

比丘白佛：「可說譬不？」

佛言：「可說，比丘！譬如鐵城，方一由旬，高下亦爾，滿中芥子，有人百年取一芥子，盡其芥子，劫猶不竟。如是比丘！其劫者如是長久，如是長劫，百千萬億大苦相續，白骨成丘，膿血成流，地獄、畜生、餓鬼惡趣，比丘！是名無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 949 經⑤大石山經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」時，有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」

佛告比丘：「我能為汝說，汝難得知。」

比丘白佛：「可說譬不？」

佛言：「可說，比丘！如大石山，不斷不壞，方一由旬；若有士夫以迦尸劫貝，百年一拂，拂之不已，石山遂盡，劫猶不竟。比丘！如是長久之劫，百千萬億劫受諸苦惱。乃至……

諸比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 950 經⑤過去經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」時，有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！過去有幾劫？」

佛告比丘：「我悉能說，汝知甚難。」

比丘白佛：「可說譬不？」

佛言：「可說譬。如比丘！有士夫壽命百歲，晨朝憶念三百千劫，日中憶念三百千劫，日暮憶念三百千劫；如是日日憶念劫數，百年命終，

不能憶念劫數邊際。比丘！當知過去劫數無量。如是過去無量劫數，長夜受苦，積骨成山，髓血成流，乃至地獄、畜生、餓鬼惡趣。如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 951 經⑤無地方處經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，無有一處不生不死者。如是長夜無始生死，不知苦之本際。是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 952 經⑥無不是經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。無有一處無父母、兄弟、妻子、眷屬、宗親、師長者，如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 953 經⑦大雨滄泡經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。譬如大雨滄泡，一生一滅，如是眾生無明所蓋，愛繫其頸，無始生死，生者死者，長夜輪轉，不知苦之本際。是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 954 經⑧擲杖落地經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。譬如普天大雨洪澍，東西南北無斷絕處，如是東方、南方、西方、北方，無量國土劫成劫壞，如天大雨，普雨天下，無斷絕處。如是無始生死，長夜輪轉，不知苦

之本際。譬如擲杖空中，或頭落地，或尾落地，或中落地。如是無始生死，長夜輪轉，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼，如是無始生死，長夜輪轉。

是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

雜阿含 955 經⑤轉輪經

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：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。譬如比丘！若有士夫轉五節輪，常轉不息，如是眾生轉五趣輪，或墮地獄、畜生、餓鬼，及人天趣，常轉不息，如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

是故比丘當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

