

佛陀與六師外道

一七三（一〇五）

如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時、有外道出家，名仙尼，來詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。白佛言：「世尊！先一日時，若沙門、若婆羅門、若遮羅迦、若出家，集於希有講堂。如是義稱：**富蘭那迦葉**（pūraṇo kassapo）為大眾主，五百弟子前後圍遶，其中有極聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說其所往生處。

復有**末迦梨瞿舍利子**（makkhali gosālo），為大眾主，五百弟子前後圍遶，其諸弟子有聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說所往生處。如是**先闍那毘羅胝子**（sañcayo belatṭhaputto），**阿耆多翅舍欽婆羅**（ajito kesakambalo），**迦羅拘陀迦梅延**（pakudho kaccāyano），**尼捷陀若提子**（nigaṇṭho nāṭaputto）等，各與五百弟子前後圍遶，亦如前者。沙門瞿曇爾時亦在。彼論中言：沙門瞿曇為大眾主，其諸弟子有命終者，即記說言：某生彼處，某生此處。我先生疑，云何沙門瞿曇得如此法」？

佛告仙尼：「**汝莫生疑**！以有惑故，彼則生疑。仙尼！當知有三種師。何等為三？有一師，見現在世真實是我，如所知說，而無能知命終後事，是名第一師出於世間。

復次、仙尼！**有一師，見現在世真實是我，命終之後亦見是我，如所知說。**

復次、仙尼！**有一師，不見現在世真實是我，亦復不見命終之後真實是我。**

仙尼！其第一師見現在世真實是我，如所知說者，名曰**斷見**。彼第二師見今世後世真實是我，如所知說者，則是**常見**。彼第三師不見現在世真實是我，命終之後亦不見我，是則**如來、應、等正覺說，現法、愛斷，離欲、滅盡、涅槃**」。

仙尼白佛言：「世尊！我聞世尊所說，遂更增疑」。

佛告仙尼：「**正應增疑**，所以者何？此甚深處，難見難知，應須甚深照微妙、至到、聰慧所了，凡眾生類未能辯知。所以者何？眾生長夜異見、異忍、異求、異欲故」。

仙尼白佛言：「世尊！我於世尊所**心得淨信**，唯願世尊為我說法，令我即於此座**慧眼清淨**」

！

佛告仙尼：「今當為汝隨所樂說」。

佛告仙尼：「色是常耶？爲無常耶」？答言：「無常，世尊」！

復問：「仙尼！若無常者，是苦耶」？答言：「是苦，世尊」！

復問：「仙尼！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不」？
答言：「不也，世尊」？「受、想、行、識，亦復如是」。

復問：「云何仙尼！色是如來耶」？答言：「不也，世尊」！「受、想、行、識是如來耶」？答言：「不也，世尊」！

復問仙尼：「異色有如來耶？異受、想、行、識有如來耶」？答言：「不也，世尊」！

復問：「仙尼！色中有如來耶？受、想、行、識中有如來耶」？答言：「不也，世尊」！

復問：「仙尼！如來中有色耶？如來中有受、想、行、識耶」？答言：「不也，世尊」！復問：「仙尼！非色，非受、想、行、識有如來耶」？答言：「不也，世尊」！

佛告仙尼：「我諸弟子，聞我所說，不悉解義，而起慢無間等，非無間等（現觀 abhisamaya）故慢則不斷，慢不斷故，捨此陰已，與陰相續生。是故仙尼！我則記說是諸弟子，身壞命終，生彼彼處。所以者何？以彼有餘慢故。

仙尼！我諸弟子，於我所說能解義者，彼於諸慢得無間等，得無間等故諸慢則斷。諸慢斷故，身壞命終，更不相續。

仙尼！如是弟子，我不說彼捨此陰已，生彼彼處。所以者何？無因緣可記說故。欲令我記說者，當記說彼：斷諸愛欲，永離有結，正意解脫，究竟苦邊。我從昔來及今現在，常說慢根、慢集、慢生、慢起，若於慢無間等（現觀 abhisamaya），觀眾苦不生。佛說此法時，仙尼出家遠塵、離垢，得法眼淨。

爾時、仙尼出家見法，得法，斷諸疑、惑，不由他知，不由他度，於正法中心得無畏。從座起，合掌白佛言：「世尊！我得於正法中出家修梵行不」？

佛告仙尼：「汝於正法得出家，受具足戒，得比丘分」。

爾時、仙尼得出家已，獨一靜處，修不放逸住。如是思惟，所以族姓子剃除鬚髮，正信出家，出家學道，修行梵行，見法自知得證：我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有，得阿羅漢。聞佛所說，歡喜奉行。

印順導師《雜阿含經論會編》(上, p191)

「疑癡處所」：

復次、諸外道輩於內法律，二種處所疑惑愚癡。何等爲二？謂佛世尊，誹毀有見及無有見，而於弟子終歿之後，記一有生，記一無生。又說勝義常住之我，現法、當來都不可得。

世有三師而現可得：一、常論者，二、斷論者，三者、如來。此疑癡者，有二種因，當知如前似正法見、二種法教；能斷此因，亦如前說由二因緣。即此所說無我法性，彼諸外道難入、難了。謂此自性難了知故，雖此相貌易可了知，然其相貌不相似故。當知此中無虛誑義，自所證義，是不共義，故彼自性難可悟入。即此自性體是甚深，似甚深現，是故說名無虛誑義。

又此自性，於內難見，從他言音亦難覺了，是故說名自所證義。

又此自性，非尋思者之所尋思，非度量者所行境界，是故說名是不共義。

又即此法，微妙、審諦、聰明、智者內所證故，說名難了。

此等差別，當知如前攝異門分。

由二種相，一切如來所說義智，皆應了知。何等爲二？一者、教智，二者、證智。
教智者，謂諸異生聞、思、修所成慧；證智者，謂學、無學慧，及後所得諸世間慧。

此中異生，非於一切佛所說義皆能了知，亦非於慢覺察是慢，又未能斷。

若諸有學，非於我見一切義中皆不了知，又能於慢覺察是慢而未能斷。

若諸無學，能作一切。

註解~ 73.001 「仙尼」，原本作「先尼」，依宋本改。

註解~ 73.002 「與」，疑「餘」之誤。

註解~ 73.003 原本「慢過慢集慢生慢起」，「慢過」應爲「慢根」之誤，今改「慢根」。

註解~ 73.004 「微細、審悉、聰明、叡哲」，如『瑜伽師地論』卷八三說（大正三〇・七六一下）