

六通

121-126講20060122-27

▪ 《雜阿含494經》

- 尊者舍利弗，晨朝著衣持鉢，出耆闍崛山，入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹，即於樹下敷座具，斂身正坐。語諸比丘：「若有比丘修習禪思，得神通力，心得自在，欲令此枯樹成地，即時為地。所以者何？謂此枯樹中有地界，是故比丘得神通力，心作地解，即成地不異。」
- 若有比丘得神通力，自在如意，欲令此樹為水、火、風、金、銀等物，悉皆成就不異。所以者何？謂此枯樹有水界故，……。
- 是故比丘禪思，得神通力，自在如意，欲令枯樹成金，即時成金不異；及餘種種諸物，悉成不異。所以者何？以彼枯樹有種種界故。是故比丘禪思，得神通力，自在如意，為種種物，悉成不異。比丘！當知比丘禪思，神通境界不可思議。是故比丘當勤禪思，學諸神通」。

神變之義

1. 以成就為神變，指**成功**及**獲得**之義。因由於完成及獲得之故，稱為成就。即所謂：「**有願望者而成就他的願望**。」成就出離故為神變，因為抗拒了敵對（煩惱），如成就阿羅漢故為神變。
2. 與**方法成就**（upāya-sampadāya）是同義語。因為方法成就產生了效果，如「**質多居士是具有戒和善法，如果希望未來世為轉輪王，可隨願成就。因為具戒者的心願清淨故**」。
3. 以諸有情的成就為神變，成就，即是**成長而證得上位**的意思。

——《清淨道論》列出了十種神變。Vism p378

什麼是十種神變？katamā dasa iddhiyo?

1. 決意神變（adhiṭṭhānā-iddhi），
2. 變化神變（vikubbanā-iddhi），
3. 意所成神變（manomayā-iddhi），
4. 智遍滿神變（ñāṇa-vipphārā-iddhi），
5. 定遍滿神變（samādhi-vipphārā-iddhi），
6. 聖神變（ariyā-iddhi），
7. 業異熟生神變（kamma-vipākajā-iddhi），
8. 具福神變（paññavato-iddhi），
9. 咒術所成神變（vijjāmayā-iddhi），
10. 以彼彼處正加行緣成功神變（tattha-tattha-samāpayoga-paccayā-ijjhanatṭena-iddhi）。

• 十四行相調心

1. 以順遍：從地遍開始順次入定於八遍百千回。
2. 以逆遍：從白遍開始逆次入定。
3. 以順逆遍：從地遍至白遍，從白遍至地遍。
4. 以順禪：從初禪至非想非非想處，數數入定。
5. 以逆禪：從非想非非想處至初禪，數數入定。
6. 以順逆禪：從初禪至非想，從非想至初禪。
7. 以跳禪：地遍入初禪，同以地遍跳入第三禪、空無邊、無所有，如是不跳遍，只於中間跳過一個禪。同樣，再以水遍等修習。

8. 以跳遍：地遍入初禪已，火遍、青遍、赤遍再入初禪，如是不跳禪，只於中間跳過一遍。
9. 以跳禪、跳遍：地遍入初禪，火遍入第三禪，青遍入空無邊，赤遍入無所有。
10. 以超支：地遍入初禪已，再以地遍進入第二、第三、第四禪。
11. 以超所緣：地遍入初禪已，再於水遍乃至白遍進入初禪，如是所有遍中只入一種禪。
12. 以超支、超所緣：地遍入初禪，水遍入第二禪，火遍第三禪，風遍入第四禪，以除去青遍而入空無邊，以黃遍入識無邊，以赤遍入無所有，以白遍入非想。
13. 以支確定：確定初禪五支，第二禪三支等。
14. 以所緣確定：確定這是地遍、水遍，乃至白遍。

- 若以此十四種相不能調伏其心的初學瑜伽行者，是無法成就神變的。
- 若是宿世有力的修行者，如佛、辟支佛及諸大聲聞等，可以不必經過上述的次第修習，當證得阿羅漢果時，自然獲得成就神變及四無礙解等的功德。
- 好比金匠，想要完成某種金屬裝飾具時，先以吹火等動作令金子柔軟，然後再製作。陶師製作陶器的粘土也一樣，要先令其柔軟。
- 初學者也是如此，先以此十四行相調伏其心，以欲、心、精進及觀慧為主入定，並以轉向、入定、住定、出定及省察等五自在，令心柔軟、適於作業修習諸神變。如果是具有宿世因的人，只在第四禪就能得自在的諸神變。

參考Vism p377, 或參第64講

1. 堅定 (samāhite等引) → 以第四禪堅定
2. 純淨 (parisuddhe) → 遠離諸蓋
3. 潔白 (pariyodāte) → 超越尋伺
4. 無穢 (anaṅgaṇe) → 沒有障礙獲得禪那的惡欲
5. 離隨染 (vigatūpakkilese) → 離諸貪欲等心的隨染
6. 柔軟 (mudubhūte) → 善修習 (subhāvitattā) 、
→ 已得自在 (vasībhāvappatte)
7. 適於作業 (kammahiye適於使用) → 接近神足 (iddhi-pāda) 狀態
8. 安立不動狀態 (ṭhite āneñjappatte)
→ 修習圓滿 (bhāvanā-pāripūriya)
→ 接近已極妙狀態 (paṇīta-bhāva-upagamena)

• 引導其心，傾向於 → 使自己的心傾斜於、滑向於、斜向於。

8 . 意成神變智 (ṃano-mayiddhi-ñāṇa)

如是於心：

- 堅定 (samāhite 等引) 、
- 純淨 (parisuddhe) ，
- 潔白 (pariyodāte) ，
- 無穢 (anaṅgaṇe) 、
- 離隨染 (vigatūpakkilese) ，
- 柔軟 (mudubhūte) 、
- 適於作業 (kammahiye 適合使用) ，
- 安立不動狀態 (thite āneñjappatte) 時，
引導其心、傾向於化作意所成身。從此身體化
作出別一個具足色、由意所成、一切器官俱備、
諸根完整無缺的身體。

- 大王！猶如有人將蘆葦從莢（muñja文邪草）中抽出，他想著：「這是蘆葦，這是莢。蘆葦與莢是不相同的。但是蘆葦是從莢中抽出來的。」
- 大王！猶如有人從劍鞘抽劍，他想著：「這是劍，這是劍鞘。劍與劍鞘是不相同的。但是劍是從鞘中抽出來的。」
- 大王！猶如有人將蛇從牠的蛻皮中拉出來，他想著：「這是蛇，這是蛻皮。蛇與蛻皮相同的。但是蛇從牠的蛻皮中拉出來的。」

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於化作意所成身。從此身體化作出別一個具足色、由意所成、一切器官俱備、諸根完整無缺的身體。
- 大王！這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。

意所成身神變的修習法

- 如何獲得此神變呢？即具足神變的四地、四足、八句、十六根本、以智決意如此便獲得成就。
- 入於神變的基礎禪（第四禪），出定之後，先憶念（āvajjati思惟）自己身體而準備，再以一神通智（abhiññā-ñāṇena卓越智）決意（adhiṭṭhāti）：「成了空洞」，便成空洞。
- 然後，憶念他的內部為意所成身而準備，以一神通智決意在他的內部：「成了他身」，便成他身。
- 接著，將意所成身取了出來，正如將蘆葦從莢中抽了出來一法，他想：「這是蘆葦，這是莢。蘆葦與莢是不相同的。但是蘆葦是從莢中抽出來的。」這譬喻說明意所成身（分身）與神變者（本尊）是相似的。

9. 種種神變智 (iddhi-vidha-ñāṇa)

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於各種神變智。他證得（經驗接觸、作證完成）各種神變智：
 1. 從一身成為多身（以基礎禪），
 2. 從多身成為一身（以基礎禪）；
 3. 顯現（以基礎禪，令光明、明朗、遠者可見），
 4. 隱匿（以基礎禪，令黑暗、遮蔽、近者不見）；
 5. 穿壁、穿牆、穿山、無有障礙，如行空中（虛空遍）；
 6. 於地中出沒，如人在水中出沒一樣（水遍，化地為水）；
 7. 行於水面上而不沉沒（地遍，化水為地）；
 8. 於空中結跏經行，如鳥之附翼（地遍，化空為地；飛行具天眼）；
 9. 手能觸拭有大神力、有大威德的日月（基礎禪，行近以增大之手）；
 10. 身得自在到達於梵天界（基礎禪，令遠成近，近成遠，多成少等）。

（十神變，詳見Vism. p384）

- 大王！猶如熟練的陶藝家或其門徒，將已調好的泥土製成他想要的種種器皿。
- 大王！猶如熟練的象牙雕刻家或其門徒，將已處理好的象牙雕刻成他想要的作品。
- 大王！猶如熟練的金匠或其門徒，將已處理好的金子制作成他想要的作品。

10 . 天耳智 (diccasota-ñāṇa)

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於天耳智。
- 以清淨、超人的天耳，聽聞天人及遠近兩者之聲。
- 大王！猶如有人在路上行走，他聽見大鼓聲、小鼓聲、螺貝、鐃鈸及銅鑼的聲音，心裡會想：「大鼓聲、小鼓聲、螺貝、鐃鈸及銅鑼的聲音。」大王！如是心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於天耳智。
- 以清淨、超人的天耳，聽聞天人及遠近兩者之聲。
- 這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。

- 「**天**」：天人之淨耳界為**善業所生**，因無**膽痰等障礙**及解脫了**隨染**，故能聽聞遠處之聲。比丘因精進修習之力產生類似天耳界的智耳界，故說為天。
- 「**清淨**」：遍淨及離隨染。
- 「**超人的**」：超越人的肉耳所聽聞到的境界。
- 「**遠與近**」：他方的鐵圍山（即世界最外側之周圍，因被鐵山牆所繞）之遠聲，及近處寄生於自身的生物之聲。
- 瑜伽比丘入神通的基礎禪，出定之後，以遍作定心最先憶念耳聞大自然的遠處聲，如森林中的獅子聲。
- 其次精舍內的鐘聲、鼓聲、螺聲、沙彌聲及青年比丘的高聲讀誦聲，如是從憶念粗顯聲音到憶念微細聲音，乃至東、西、南北、上、下、四維的聲相也能次第憶念。
- 先限定一個範圍之內學習聽聲，之後再擴大之。**已證得神通**（adhigatābhiñño）的人，**以神通智**（abhññā-ñāṇena）於基礎禪所緣觸範圍內的聲音。

11 . 心識別智 (ceto-pariya-ñāṇa 他心智)

- 「識別」 (pariya) : 了解、確定之義。
- 「心識別」 (ceto-pariya) : 以心來識別 (cetaso pariyam) 。
- 「心識別智」 (ceto-pariya-ñāṇa) : 以心識別及彼智。
- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於心識別智。
- 他以自己的心，悉知、了知其他有情和其他人的心時，他能夠了解其他有情和其他人的心：

1. 了解有貪欲心，為有貪欲心（欲界八貪心）；
2. 了解離貪欲心，為離貪欲心（四地：三界善及出世間心）。
3. 了解有瞋恚心，為有瞋恚心（欲界二瞋心）；
4. 了解離瞋恚心，為離瞋恚心（四地）。
5. 了解有愚癡心，為有愚癡心（一切不善心，或疑、掉舉）；
6. 了解離愚癡心，為離愚癡心（善心）。
7. 了解是沉寂心，為是沉寂心（隨從惛沉、睡眠的心）；
8. 了解是散亂心，為是散亂心（隨從掉舉的心）。
9. 了解是廣大心，為是廣大心（上二界的心）；
10. 了解非廣大心，為非廣大心（欲界心）。
11. 了解是有上心，為是有上心（欲、色、無色心）；
12. 了解是無上心，為是無上心（出世間心）。
13. 了解是有定心，為是有定心（證得近行定及安止定的心）；
14. 了解是無定心，為是無定心（未證此二定的心）。
15. 了解是解脫心，為是解脫心（已證彼分、鎮伏、正斷、安息及遠離）；
16. 了解未解脫心，為未解脫心（未證五種解脫的心）。

- 大王！猶如喜好裝飾的少年男女，對著一面清一清淨潔白的鏡子或一鉢清澈的水，仔細觀察自己臉部的映像。如果臉上有痣，自會知道：臉上有痣，反之亦然。如果掛耳環時，自會知道：有掛耳環，反之亦然。
- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於心識別智。
- 他以自己的心，悉知、了知其他有情和其他人的心時，他能夠了解其他有情和其他人的心。
- 這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。

- 「其他有情」：除了自己之外的其他有情。
 - 「其他人」：除了自己之外的其他人。
 - 「以自己的心」：即以自己的心而知他人的心。
 - 「悉知」 (pariccā)：即確定。
 - 「了知」 (pajānāti)：知以有貪等 (sarāgādi-vasena) 各種類。
-
- 心識別智是如何生起呢？以天眼成就。比丘擴大其光明 (āloka)，以天眼見依止於他人心臟 (hadaya-rūpa) 裡的血液顏色 (lohitassa vaṇṇa)，應當尋求他人的心 (citta)，因為：
 1. 喜俱心 (somanassa-citta) 轉起的血，赤如同榕樹熟果 (rattam nigrodha-pakka)；
 2. 憂俱心 (domanassa-citta) 轉起的血，黑如同蓮霧熟果 (kālakam jambu-pakka)；
 3. 捨心 (upekkhā-citta) 轉起的血，澄淨如同胡麻油 (pasanna-tilatela)。

- 重覆已見他人心臟裡的血液顏色，並分析：這些顏色是從喜根等起（samutṭhānam）、憂根等起或捨根等起的，如此加強了他心智。不過，此一方法，不適用於辨識無色界的有情，彼處無色故。
- 當他心智強而有力時，則不必依見心臟血色，可直接從心對心（cittā cittam）的展轉次第了知欲、色、無色三界所有一切種類的心。
- 他心智非世俗智，如《分別論》（p329）：除了法智、類智及他心智以外，剩餘的慧為世俗智。（796. ṭhapetvā dhamme ñāṇam anvaye ñāṇam pariye ñāṇam, avasesā paññā sammutiñāṇam.）
- 他心智是色界心，如《清淨道論》（p541）：彼（無明）在（良善凡夫）思惟無明為「盡滅法，衰滅法」的時候，則對於欲界諸福行，由所緣緣為緣；以神通心（他心智）而知有痴心的時候，對於色界（諸福行，由所緣緣為緣）。

12 . 宿住隨念智 (pubbeni-vāsānussati-ñāṇa)

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於宿住隨念智。
- 他憶念種種的宿住，也就是一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、無量壞劫、無量成劫、無量壞成劫。
- 我在那裡有這樣的名、這樣的種姓、這樣的容貌、這樣的食物、這樣苦樂的經驗、這樣的壽量。
- 我從那裡死了，出生在別處，我也在那裡有這樣的名、這樣的種姓、這樣的容貌、這樣的食物、這樣的苦樂經驗、這樣的壽量。他在那裡死了，又出生在這裡。」
- 有這樣的形相及種姓。

- 九四 大王！猶如有人，從己之村落到其他之村落，又從其村落往其他之村落，又由此村落，回來自己之村落。
- 其時，彼自隨念：「我由此村落到某村落，於彼如是住、如是坐、如是語、默。我由此村落，往其他之村落，於彼如是住、如是坐、如是語、默。而我由其村落，回來自己之村落。」
- 這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。

- 「**宿住**」：以自己的識而認識分別，或由他人的識而認識分別：宿世過去有生以來，在各處的諸蘊相續。「宿住」，就是曾住此所緣境、曾經驗於自己五蘊的相續。
- 「**隨念**」：聲聞的宿住隨念，依於五蘊次第或以死及結生。
- 「**智**」：與念相應的智。

六種宿住隨念的人：

1. **異教徒**：依於五蘊次第憶念四十劫，慧弱故，不能分析名色，如螢火之光。
2. **普通聲聞**：依五蘊次第憶念，也可以死及結生百劫，千劫，慧強故，如燈光。
3. **大聲聞**：同上，十萬劫，如火炬。
4. **上首聲聞**：不依五蘊次第，只見死即知結生，一僧祇劫又十萬劫，如燦爛晨星。
5. **辟支佛**：同上，二阿僧祇劫又十萬劫，如月光。（以上憶念有限）
6. **佛**：智力無限，不依五蘊次第，亦不依死與結生，隨其憶念，跳躍即知，如日輪。

- 初學比丘進入諸禪，以神通為基礎的第四禪出定之後，憶念：

1. 自己在禪坐之前的事情（遍作定智）；
2. 順次憶念禪坐之前到早晨，乃到了初夜的一切行作。雖然一般普通人的心也能明了，但經過預備定的心則更明了。若在這些事情上有任何不明瞭的地方，應該再入基礎禪，出定之後再憶念，就像點燃了燈一樣的明顯。
（遍作定智）
3. 如是順次憶念到第二日、第三、第四、第五日乃至在十日之間、半月之間、一個月之間，甚至一年內的一切行作。以這樣的方法憶念到了十年、二十年，一直到自己今世結生的時候。（遍作定智）
4. 離去今世的結生，前取前世死亡剎那的名色所緣。此時，在意的門轉向心滅去後，會轉起了遍作、近行、隨順、種姓等的欲界心，最後一個速行為色界第四禪的安止心，與安止心共同生起的智，便是宿命隨念智了。

- 智者比丘（paṇḍito bhikkhu）只需在第一次便能離去結生而已取（ugghāṭetva）死亡剎那的名色為所緣。
- 那些前世的名色已壞滅無餘，且生起了其他名色，所以那（taṃ ṭhānam彼處）是閉塞難行（āhundarikam）、黑暗的（andhatamam）地方，以惡慧者是難見難解的。
- 但不應為如此放棄了他的憶念，他更要數數進入基礎禪，再再出定，不斷憶念前世那閉塞難行的、黑暗的地方。對於已經曾憶念的部分，不必再憶念，即如伐樹喻中所說。

- 「**我在那裡**」：我於壞劫，或我於某生、某胎、某趣、某識住、某有情居，或某有情眾的意思。
- 「**有這樣的名**」：帝須（tissa）或弗沙（Phussa）名。
- 「**這樣的姓**」：姓迦旃延或迦葉。
（這是依於思惟他自己過去生的名與姓而說。）
- 「**這樣的容貌**」：白色或褐色。
- 「**這樣的食物**」：米肉飯或自然果實等的食物。
- 「**這樣的苦樂經驗**」：享受各種身心或有欲無欲等的苦樂。
- 「**這樣的壽量**」：有一百歲的壽量，或八萬四千劫的壽量。

- 「我從那裡死了，出生在別處」：我從那生、胎、趣、識住、有情居、有情眾而死，更生於某生、胎、趣、識住、有情居、有情眾之中的意思。
- 「從那裡死了」：是轉回來的觀察，所以「生於此界」表示「生於其處」。
- 「我也在那裡」等：憶念於他結生之前的生處名與姓等而說。
- 「形相及種姓」：以名與姓為種姓，以容貌等為形相。在那裡我有這樣的名，這樣的種姓，這樣的容貌，這樣的食物，這樣苦樂的經驗，這樣的壽量。

13 . 天眼智 (dibba-cakkhu-ñāṇa) 或死生智

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於觀察死生智。
- 他以清淨、超人的天眼，看見諸有情的死時生時，低賤 (hīne)、高貴 (paṇīte智者)，美好樣貌 (suvanṇe)、醜陋樣貌 (dubbanṇe)，幸福 (sugate生天)、不幸福 (duggate)，隨業而走——
- 所謂：「諸賢！此等實際存在的諸有情，因為具足了身惡行，具足了語惡行，具足了意惡行，誹謗諸聖，懷諸邪見，受持邪業。他們身壞命終之後，受生於苦界、惡趣、墮處、地獄。」
- 「諸賢！此等實際存在的諸有情，身具足了善行，語具足了善行，意具足了善行，不謗諸聖，心懷正見，受持正業。他們身壞命終之後，受生於善趣、天界。」
- 他以清淨、超人的天眼，看見諸有情的生死，低賤、高貴、美好樣貌、醜陋樣貌、幸福、不幸福，隨業而走。

- 大王！猶如有眼者，立於四衢街道中之高樓，見於諸眾人出入某家，又往來於車道、人道，或生於四衢街道之中。彼思念：「此等諸眾人出入其家，往來於車道、人道，或生於四衢街道之中。」
- 大王！如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於死生智。
- 如此，他以清淨、超人的天眼，看見諸有情的生死，低賤、高貴、美好樣貌、醜陋樣貌、幸福、不幸福，隨業而走。
- 這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。

- 「**死生智**」：由於此智而知有情的死和生。
- 「**天眼**」：和天的相似，故為「**天（的）**」。
- 此比丘由於精進修習的力量，產生像天一樣的淨眼、智眼，所以說和天類似故為「**天**」。
- 又因依天住而得，自己亦依止天住故為「**天**」。
- 又因把握光明而有大光輝故為「**天**」。
- 又因能見壁等的另一邊的色（物質）而成廣大故為「**天**」。

- 「**眼**」：以見之義（dassanatt̥hena）。
- 「**清淨**」：由於見死與生為**見清淨因**（dit̥ṭhi-visudhi-hetu）。
- 那些見死不見生的，是**執斷見**（uccheda-dit̥ṭhim gaṇhāti）；
- 那些見生不見死的，是**新有情顯現見**（nava-satta-pātu-bhāva-dit̥ṭim）；
- 那些見死生兩者的，是超越了前面**二種惡見**，故說他的見為**見清淨因**。佛子是以見死與生的見清淨因狀態者。
- 「**超人的**」：超過了人所認識的境界而見色，或者超過肉眼所見。
- 「**死時生時**」：死的剎那和生的剎那是不可能以天眼見的。這裡是說那臨終即將死了的人為「**死時**」，那些已取結生而完成其生的人為「**生時**」的意思。

- 「**低賤**」：低賤的生活、家庭、財產等，為人所輕賤侮蔑的，因為與**痴**等流相應。
- 「**高貴**」：與前者相反，因為與**不痴**等流相應。
- 「**美好樣貌**」：有美好、悅意的容貌，因為與**不瞋**等流相應。
- 「**醜陋樣貌**」：不美好、不悅意的容貌，因為與**瞋**等流相應。
- 「**幸福**」：在善趣或者豐富有大財，因為與**不貪**等流相應。
- 「**不幸福**」：在惡趣或者貧窮缺乏飲食，因為與**貪**等流相應。
- 「**隨業而走**」：凡所聚積的業而他將經歷承受（yaṃ yaṃ kammaṃ upacitaṃ, tena tena upagate）。

- 「誹謗諸聖」：起陷害的欲望，以極端惡事或以損毀他們的德來誹謗、罵詈、嘲笑於佛，辟支佛，佛的聲聞弟子等諸聖者，乃至在家的須陀洹。
- 若說「這些人毫無沙門法，而非沙門」，是以極端的惡事誹謗。
- 若說「這些人無禪、無解脫、無道、無果」等，是以損毀他們的德的誹謗。
- 無論他是有意的 (jānaṃ) 誹謗，或無意的 (ajānaṃ) 的誹謗，兩者都是誹謗聖者。
- 謗諸聖者的業，重如無間，是天障 (saggāvaraṇa) 及道障 (maggāvaraṇa)，然而這是可醫治 (satekicchaṃ) 的。

- 因為誹謗聖者為和無間業相似，故為大罪。即所謂：「舍利弗！譬如戒具足、定具足及慧具足的比丘，即於現世而證圓滿（阿羅漢果）。舍利弗！同樣的，我也說：如果不捨那（誹謗聖者之）語，不捨那（誹謗聖者之）心，不捨那（誹謗聖者之）見，則如被取之而投地獄者一樣，必投於地獄。」
- 更無有罪大於邪見。即所謂：「諸比丘！我實未見其他一法有如邪見這樣大的罪。諸比丘！邪見是最大的罪惡」。

- 「身壞」：捨去有執受的五蘊，命根斷絕。
- 「死後」：死後取新生的五蘊之時，死心以後。
- 「苦界」等幾個字都是地獄的異名。
因地獄無得天與解脫因緣及缺乏福德故，或因不受諸樂故。
- 「惡趣」：因為是苦趣，苦依處；或由多瞋及惡業而生之趣。
- 「墮處」：因為作惡者不願意墮之處；或因滅亡之人破壞了四肢五體而墮於此處。
- 「地獄」：因為這裡是毫無快樂利益可說的。
- 「受生」——是接近及生於彼處之義。

- 想要以天眼而見的初學善男子，應作：以遍為所緣及神通的基礎禪，於火遍、白遍、光明遍之中，取其任何一遍令接近（於天眼智）；即令此遍為近行禪的所緣境，增大它及放置它。
- 然而，這不是說在那裡生起安止禪的意思，如果生起安止禪，則此遍便成為基礎禪的依止，而非為遍作定的依止了。
- 於此等三遍之中，以光明遍為最勝，所以他應以光明遍或以其他二遍的任何一種為所緣。只在擴大範圍之內而見色。

- 在這裡，當那比丘肉眼所不能看見的、在腹內、在心臟、在地底下、在壁山牆另一邊、在其他輪圍界的色，出現於智眼之前的時候，猶如肉眼所見一樣，當知此時便是生起天眼了。
- 然而，天眼卻是凡夫的危險。何以故？如果那凡夫決意「在某處某處有光明」，即能貫穿於那些地中、海中、山中而生起光明。當他看見那裡恐怖的夜叉羅剎等形色而生起怖畏，則散亂了他的心及惑亂了他的禪那。是故，他於見色之時，當起不放逸的心。
- 「天眼智」又名「諸有情的死生智」。

14 . 漏盡智 (āsavakkhaya-ñāṇa) = 智見清淨

- 如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於漏盡智。
- 他如實了知：「這是苦。」
- 他如實了知：「這是苦集。」
- 他如實了知：「這是苦滅。」
- 他如實了知：「這是導向滅苦之道。」
- 他如實了知：「這是諸漏。」
- 他如實了知：「這是漏集。」
- 他如實了知：「這是漏滅。」
- 他如實了知：「此是導向滅漏之道。」
- 當這樣知、這樣見時，他的心從欲漏解脫，也從有漏解脫，也從無明漏解脫。在解脫中他了知：「心已解脫。」他了知：「生已滅盡，梵行已立，應作皆辦，不受後有。」

- 大王！猶如山谷中的一座湖，湖水清徹、澄淨、無垢。視力敏銳的人站在湖邊可以看見蠔貝、砂石、卵石及游動或靜止的魚群。他心裡會想：「這一座湖水清徹、澄淨、無垢。水中有蠔貝、砂石、卵石及游動或靜止的魚群。」
- 大王！如是於心堅定、純淨、潔白、無穢、離隨染、柔軟、適於作業、安立不動狀態時，引導其心、傾向於漏盡智。
- 他如實了知：「這是苦。」
- 他如實了知：「這是苦集。」
- 他如實了知：「這是苦滅。」
- 他如實了知：「這是導向滅苦之道。」
- 他如實了知：「這是諸漏。」
- 他如實了知：「這是漏集。」
- 他如實了知：「這是漏滅。」
- 他如實了知：「此是導向滅漏之道。」

- 當這樣知、這樣見時，他的心從欲漏解脫，也從有漏解脫，也從無明漏解脫。在解脫中他了知：「心已解脫。」
- 他了知：「生已滅盡，梵行已立，應作皆辦，不受後有。」
- 這也是比前面那些更加殊勝、卓越的沙門果。
- 大王！再也沒有比這種更加殊勝、卓越的沙門果了。」

- 世尊說完之後，摩揭陀國王韋提希子阿闍世王告訴世尊：「尊者！太美妙，尊者！猶如將翻轉的東西復正，隱匿的東西顯露出來，為迷路的人指示正道，黑暗中高舉明燈，使他們看得見東西。」
- 同樣的，尊者！世尊以種種方式宣說佛法。
- 從今日起我歸依世尊、歸依法、歸依比丘僧團，願世尊接受我，今日起為終身歸依的優婆塞。」

- 「尊者！我如此愚痴、如此迷惑、如此笨拙，罪惡戰勝了我。為了王位，我殺害了自己父親，那樣正直的人、正直的君王。請世尊確認我的罪過為罪過，以便未來我能夠以律儀（saṃvarāyā）來約束自己。
- 「如是，大王！罪惡戰勝了您。您是如此愚痴、如此迷惑、如此笨拙，罪惡戰勝了您。為了王位，您殺害了自己父親，那樣正直的人、正直的君王。然而，既然您已經見到自己的罪過為罪過，並且願意依法改正，因此我確認此事。」
- 「大王！這就是在聖者的律（ariyassa vinaye）中成長：一個人能見到自己的罪過為罪過，依法改正，以及在未來開始自制（saṃvaram-āpajjati）。」

- 世尊如此說過之後，阿闍世王告訴世尊：「尊者！現在我必須回去了，我過有許多任務與職責在身。」
- 「大王！隨適宜而行。」
- 摩揭陀國王韋提希子阿闍世，對世尊的開示感到歡喜，並向世尊致謝。從座位上起身，禮敬世尊，右繞三匝，然後離去。
- 如是，阿闍世王去後不久，世尊對諸比丘說：「諸比丘！這位國王挖掘自己 (khatāyaṃ)、損害自己 (upahatāyaṃ)。諸比丘！如果這位國王不殺害自己的父親，那樣一位正直的人、正直的君王，那麼就在這一個座位上，他能夠現起脫離塵垢的淨法眼 (virajaṃ vītamalaṃ dhamma-cakkhaṃ uppajjissathā)。」
- 世尊說完之後，諸比丘內心愉快，對世尊的話感到歡喜！

- 「漏」：漏，有從此處流落至他處之義。依所緣→至種姓智（諸行的最頂點），依處所→至有頂（非想非非想處是三界的最高點）。見漏：第一道智所斷，欲漏：第三道智斷，有漏、無明漏：第四道智所斷。
- 「漏盡智」：四道智都是以涅槃為所緣，或可以指為第四的阿羅漢道智：信解脫、慧解脫、俱分解脫、三明、六神通、獲得種種無礙解的大漏盡者。《清淨道論》（vism. p710）：「在道的剎那，這些聖者名為解結，在果的剎那，便名為曾解結者，他們是人天世間的最勝應施者。」
- 「挖掘自己、損害自己」：即挖掘了自己過去世所種下的善根，摧毀了今世所帶來的善報。
- 「法眼」：由法所成之眼，稱為法眼。「法」是止觀，或戒定慧。這裡的「法眼」是指須陀洹道，不過也通說於前三道智。

四道智所斷

1. 第一道智→身見、疑、戒禁取
及令至惡趣的欲貪、瞋恚五法。
2. 第二道智→粗的欲貪、瞋恚。
3. 第三道智→細的欲貪、瞋恚。
4. 第四道智→色貪、無色貪、慢、掉舉、無明。

七聖者 (vism. 659)

1. 「隨信行」：須陀洹道（1）。
2. 「信解脫」：須陀洹果至阿羅漢果（7）。
3. 「隨法行」：須陀洹道（1）。
4. 「見得」：須陀洹果至阿羅漢道（6）。
5. 「慧解脫」：阿羅漢果（1）。
6. 「身證」：須陀洹道至阿羅漢果（8）。
7. 「俱分解脫」：阿羅漢果（1）。

《無礙解道》 (ii. 53)

1. 無常作意（信根）：隨信行→信解脫
2. 苦作意（定根）：身證→身證
3. 無我作意（慧根）：隨法行→見至

十種智：

1. 觀智
2. 意所成神變智
3. 各種神變智
4. 天耳智
5. 心識別智
6. 宿住隨念智
7. 未來分智
8. 依業投生智（這兩智支分是依天眼成就的）
9. 天眼智（死生智）
10. 漏盡智

十四種沙門果：

1. 脫離奴隸
2. 不需納稅
3. 初禪
4. 第二禪
5. 第三禪
6. 第四禪
7. 智見（觀智）
8. 意所成神變智（*mano-mayiddhi-ñāṇa*）十神變之三
9. 各種神變智（*iddhi-vidha-ñāṇa*）十神變之一「決意神變」
10. 天耳智（*diccasota-ñāṇa*）
11. 心識別智（*ceto-pariya-ñāṇa*他心智、心差別智）
12. 宿命隨念智（*pubbeni-vāsānussati-ñāṇa*）
13. 天眼智（*dibba-cakkhu-ñāṇa*）
14. 漏盡智（*āsavakkhaya-ñāṇa*）