

page :

K021

條目：

念為二分

內容：

『別諸念作二分，欲念、恚念、害念作一分，無欲、無恚、無害念復作一分。』中二十五·4

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇二)《念經》(CBETA, T01, no. 26, p. 589, a13-25)：

【按；亦參 M. 19. Dvedhāvitakka sutta.】

爾時，世尊告諸比丘：「我本未覺無上正盡覺時，作如是念：『我寧可別諸念作二分，欲念、恚念、害念作一分，無欲念、無恚念、無害念復作一分。』我於後時，便別諸念作二分，欲念、恚念、害念作一分，無欲念、無恚念、無害念復作一分。我如是行，在遠離獨住，心無放逸，修行精勤。生欲念，我即覺生欲念，自害、害他、二俱害，滅慧、多煩勞、不得涅槃。覺自害、害他、二俱害，滅慧、多煩勞、不得涅槃，便速滅。復生恚念、害念，我即覺生恚念、害念，自害、害他、二俱害，滅慧、多煩勞、不得涅槃。覺自害、害他、二俱害，滅慧、多煩勞、不得涅槃，便速滅。」

條目：

四法

內容：

『我等信尊師、信法、信戒德具足，愛敬同道，恭恪奉事。我世尊說此四法，令我等說此有沙門，此外更無沙門。』中二十六·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉(一〇三)《師子吼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 590, b15-27)：

【按；亦參 M. 11. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.】

「比丘！汝等應如是答異學：『諸賢！我世尊有知有見，如來、無所著、等正覺說四法，因此四法故，令我等作如是說：「此有第一沙門，第二、第三、第四沙門，此外更無沙門、梵志，異道一切空無沙門、梵志，我等隨在眾中，作如是正師子吼。」云何為四？諸賢！我等信尊師、信法、信戒德具足，愛敬同道，恭恪奉事。諸賢！我世尊有知有見，如來、無所著、等正覺說此四法，因此四法故，令我等作如是說：「此有第一沙門，第二、第三、第四沙門，此外更無沙門、梵志，異道一切空無沙門、梵志，我等隨在眾中，作如是正師子吼。」』」

條目：

一究竟無多究竟

內容：

『無欲者得究竟，……無患者，……無癡者，……無愛、無受者，……有慧、說慧者，……無憎、無諍者得究竟。』中二十六·1；增等趣四諦品 2

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉（一〇三）《師子吼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 590, b27-c27)：

【按；亦參 M. 11. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.】

「比丘！異學或復作是說：『諸賢！我等亦信尊師，謂我尊師也。信法，謂我法也。戒德具足，謂我戒也。愛敬同道，恭恪奉事，謂我同道出家及在家者也。諸賢！沙門瞿曇及我等此二種說，有何勝，有何意，有何差別耶？』比丘！汝等應如是問異學：『諸賢！為一究竟，為眾多究竟耶？』比丘！若異學如是答：『諸賢！有一究竟，無眾多究竟。』比丘！汝等復問異學：『諸賢！為有欲者得究竟是耶？為無欲者得究竟是耶？』比丘！若異學如是答：『無欲者得究竟是，非有欲者得究竟是。』比丘！汝等復問異學：『諸賢！為有患者得究竟是耶？為無患者得究竟是耶？』比丘！若異學如是答：

『無患者得究竟是，非有患者得究竟是。』比丘！汝等復問異學：『諸賢！為有癡者得究竟是耶？為無癡者得究竟是耶？』比丘，若異學如是答：『諸賢！無癡者得究竟是，非有癡者得究竟是。』

「比丘！汝等復問異學：『諸賢！為有愛、有受者得究竟是耶？為無愛、無受者得究竟是耶？』比丘！若異學如是答：『諸賢！無愛、無受者得究竟是，非有愛、有受者得究竟是。』比丘！汝等復問異學：『諸賢！為無慧、不說慧者得究竟是耶？為有慧、說慧者得究竟是耶？』比丘！若異學如是答：『諸賢！有慧、說慧者得究竟是，非無慧、不說慧者得究竟是。』比丘！汝等復問異學：『諸賢！為有憎、有諍者得究竟是耶？為無

憎、無諍者得究竟是耶？」比丘！若異學如是答：『諸賢！無憎、無諍者得究竟是，非有憎、有諍者得究竟是。』」

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 643, c19-p. 644, a5)：

【按：亦參 M. 11. Sīhanāda.】

爾時，世尊告諸比丘：「若彼外道作此問者，汝等當以此語報彼曰：『為一究竟？為眾多究竟乎？』或能彼梵志平等說者，應作是說：『是一究竟，非眾多究竟。』彼究竟者，為是有欲究竟？為無欲究竟？所謂彼究竟者，謂無欲究竟。云何彼究竟者，有患究竟？為無患究竟？所謂彼究竟者，無患究竟，非有患究竟。云何有癡究竟？無癡究竟？所謂彼究竟者，無癡究竟。云何彼究竟者，為是有愛究竟？為無愛究竟？所謂彼究竟者，無愛究竟。云何彼究竟者，有受究竟？為無受究竟？所謂彼究竟者，無受究竟。云何彼究竟者，為是智者？為非智者？所謂智者所究竟。此究竟者，為是怒者所究竟？為非怒者所究竟？所謂此究竟，彼當作是說，非怒者所究竟。」

條目：

知二見

內容：

『有沙門、梵志依無量見，彼一切依倚二見，有見及無見也。若依有見者；若依無見者，彼便著無見，依倚、依住無見，而憎諍有見。……於此二見知因、知集、知滅、知盡、知味、知患、知出要如真者，彼一切無欲、無患、……無諍，彼則得離生老病死，……則得苦邊。』中二十六¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉(一〇三)《師子吼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 590, c27-p. 591, a20)：

【按：亦參 M. 11. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.】

「比丘！汝等為異學應如是說：『諸賢！是為如汝等說有一究竟是，非眾多究竟是；無欲者得究竟是，非有欲者得究竟是；無患者得究竟是，非有患者得究竟是；無癡者得究竟是，非有癡者得究竟是；無愛、無受者得究竟是，非有愛、有受者得究竟是；有慧、說慧者得究竟是，非無慧、不說慧者得究竟是；無憎、無諍者得究竟是，非有憎、有諍者得究竟是。若有沙門、梵志依無量見，彼一切依[1]倚二見，有見及無見

也。若依有見者，彼便著有見，依[*]猗有見，[2]猗住有見，憎諍無見。若依無見者，彼便著無見，依[*]猗無見，猗住無見，憎諍有見。

「『若有沙門、梵志不知因、不知[3]習、不知滅、不知盡、不知味、不知患、不知出要如真者，彼一切有欲、有恚、有癡、有愛、有受、無慧、非說慧、有憎、有諍，彼則不離生老病死，亦不能脫愁感啼哭、憂苦懊惱，不得苦邊。若有沙門、梵志於此二見知因、知[*]習、知滅、知盡、知味、知患、知出要如真者，彼一切無欲、無恚、無癡、無愛、無受、有慧、說慧、無憎、無諍，彼則得離生老病死，亦能得脫愁感啼哭、憂苦懊惱，則得苦邊。』

【按：p. 591, [1] 猗=倚【元】【明】*。

p. 591, [2] (依) + 猗【宋】【元】【明】。

p. 591, [3] 習=集【元】【明】*。】

條目：

佛教斷一切受

內容：

『如來出世，於現法中施設斷一切受，施設斷欲受、戒受、見受、我受。……此四受因無明（愛），以無明為本。若無明已盡，明已生者，彼便從是不復更（四）受。……彼不受已，則不恐怖，不恐怖已，便斷因緣，必般涅槃。』中二十六·1；增等趣四諦品

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉（一〇三）《師子吼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 591, b6-19)：

【按；亦參 M. 11. (Cūḷa)-Sīhanāda sutta.】

「『若有如來出世，無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐，彼施設斷受，於現法中施設斷一切受，施設斷欲受、戒受、見受、我受。此四受何因、何習，從何而生，以何為本？此四受因無明，習無明，從無明生，以無明為本。若有比丘無明已盡，明已生者，彼便從是不復更受欲受、戒受、見受、我受，彼不受已，則不恐怖，不恐怖已，便斷因緣，必般涅槃，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。如是正法、律，若信尊師者，是正、是第一，若信法者，是正、是第一，若戒德具足者，是正、是第一，若愛敬同道、恭敬奉事者，是正、是第一。』」

《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 644, a15-b17)：

【按：亦參 M. 11. Sīhanāda.】

「今當說四受，云何為四受？所謂欲受、見受、戒受、我受，是謂四受。若有沙門、婆羅門盡知欲受之名，彼雖知欲受之名，復不相應者，彼盡分別諸受之名，先分別欲受之名，而不分別見受、戒受、我受之名。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別此三受之名。是故，或有沙門、婆羅門盡分別此諸受，彼便分別欲受、見受，不分別戒受、我受。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別二受。若使沙門、婆羅門盡能分別諸受，或復有不具者，彼便能分別欲受、見受、戒受，不分別我受。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別我受故。是故，復有沙門、婆羅門盡分別諸受，然復有不具者。

「此名四受，有何等義？云何分別？所謂四受者，由愛而生。如是，比丘！有是妙法所應分別。若有不行此諸受，此不名為平等。所以然者，諸法之義難了難解。如此非法之義者，非三耶三佛之所說也。比丘當知，**如來盡能分別一切諸受，以能分別一切諸受，則與相應，則能分別欲受、見受、我受、戒受。**是故，如來盡分別諸受，則與法共相應，無有相違。

「此四受由何而生？然**此四受由愛而生，由愛而長。成就此受，彼便不能起於諸受；以不起諸受，則不恐懼，以不恐懼，便般涅槃；**生死已盡，梵行已立，所造已辦，更不復受有，如實知之。如是，比丘！有此妙法，如實而知之，具足諸法、法行之本。所以然者，以其此法極微妙故，諸佛之所說，則於諸行無有缺漏。於是，比丘！有初沙門、第二沙門、第三沙門、第四沙門，更無復有沙門出此上者、能勝此者，作如是師子之吼。」

條目：

苦行者之穢（D）

內容：

『因精苦行苦行，「惡欲、念欲」者，是謂行苦行者穢。……「仰視日光，吸服日氣。」……「貢高，心便繫著。」……「自貴賤他。」……「自稱說：『我行精苦，我行甚難。……何為敬重、禮事，彼應敬重、禮事、供養於我；』……何為敬重、禮事、供養？汝多欲、多求、常食五種子；」……有愁癡恐怖、恐懼密行、疑恐失名、增伺放逸；」……「生身見、邊見、邪見、見取、難為，意無節限，為諸沙門、梵志可通法而不通。」……「瞋、纏、不語結、慳、嫉、諛諂、欺誑、無慙、無愧。」……妄言、兩舌、麤言、綺語，具惡戒。」……「不信、懈怠，無正念正智（定？），有惡慧。是謂行苦行者穢。」（無穢反此）中二十六·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉(一〇四)《優曇婆羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 592, c7-p. 593, b18)：

【按；亦參 D. 25. Udum-barika-sīhanāda suttanta.】

世尊答曰：「無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，惡欲、念欲。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此清苦行苦行，惡欲、念欲者，是調，無恙！行苦行者穢。復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，仰視日光，吸服日氣。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，仰視日光，吸服日氣者，是調，無恙！行苦行者穢。復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此清苦行苦行而自貢高，得[*]清苦行苦行已，心便繫著。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行而自貢高，得[*]清苦行苦行已，心便繫著者，是調，無恙！行苦行者穢。

「復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，自貴賤他。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，自貴賤他者，是調，無恙！行苦行者穢。復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，往至家家而自稱說：『我行清苦，我行甚難。』無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，往至家家而自稱說：『我行[*]清苦，我行甚難。』者，是調，無恙！行苦行者穢。

「復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，若見沙門、梵志為他所敬重、供養、禮事者，便起嫉妬言：『何為敬重、供養、禮事彼沙門、梵志？應敬重、供養、禮事於我。所以者何？我行苦行。』無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，若見沙門、梵志為他所敬重、供養、禮事者，便起嫉妬言：『何為敬重、供養、禮事彼沙門、梵志？應敬重、供養、禮事於我。所以者何？我行苦行。』者，是調，無恙！行苦行者穢。

「復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，若見沙門、梵志為他所敬重、供養、禮事者，便面訶此沙門、梵志言：『何為敬重、供養、禮事？汝多欲、多求、常食，食根種子、樹種子、果種子、節種子、種子為五。猶如暴雨，多所傷害五穀種子，燒亂畜生及於人民。』如是，彼沙門、梵志數入他家亦復如是。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，若見沙門、梵志為他所敬重、供養、禮事者，便面訶此沙門、梵志言：『何為敬重、供養、禮事？汝多欲、多求、常食，食根種子、樹種子、果種子、節種子、種子為五。猶如暴雨，多所傷害五穀種子，燒亂畜生及於人民。』如是，彼沙門、梵志數入他家亦復如是者，是調，無恙！行苦行者穢。

「復次，無恙！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，有愁癡恐怖、恐懼密行、疑恐失名、增伺放逸。無恙！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，有愁癡恐怖、恐懼密行、疑恐失名、增伺放逸者，是調，無恙！行苦行者穢。

「復次，無恚！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，生身見、邊見、邪見、見取、難為，意無節限，為諸沙門、梵志可通法而不通。無恚！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，生身見、邊見、邪見、見取、難為，意無節限，為沙門、梵志可通法而不通者，是謂，無恚！行苦行者穢。

「復次，無恚！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，瞋、纏、不語結、慳、嫉、諛諂、欺誑、無慙、無愧。無恚！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，瞋纏、不語結、慳、嫉、諛諂、欺誑、無慙、無愧者，是謂，無恚！行苦行者穢。

「復次，無恚！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，妄言、兩舌、鬬言、綺語，具惡戒。無恚！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，妄言、兩舌、鬬言、綺語，具惡戒者，是謂，無恚！行苦行者穢。

「復次，無恚！或有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，不信、懈怠，無正念正智，有惡慧。無恚！若有一[*]清苦行苦行，因此[*]清苦行苦行，不信、懈怠，無正念正智，有惡慧者，是謂，無恚！行苦行者穢。無恚，我不為汝說此不了可憎具足行，無量穢所污耶？」

【按：p. 592, [10] 清=精【宋】*【元】*【明】*。】

條目：

苦行之果（無穢者）（D）

內容：

一、『行四行，不殺生、不教殺、不同殺，……不同妄言。彼行此四行，樂而不進，心與慈俱，……此不了可憎行（苦行）得表皮。』

二、『行四行……樂而不進，彼有行有相貌，憶本無量昔所經歷，（宿命通）……此不了可憎行得節。』

三、『行四行，……樂而不進。彼以清淨天眼，出過於人，見……（天眼通）此不了可憎行得第一、得真實。』

四、『非因此不了可憎行作證。』中二十六:2

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉（一〇四）《優曇婆羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 594, b12-p. 595, a1)：

【按；亦參 D. 25. Udum-barika-sīhanāda suttanta.】

異學無恚復問曰：「瞿曇！云何此不了可憎行得表皮耶？」

世尊答曰：「無恚！此或有一沙門梵志行四行，不殺生、不教殺、不同殺，不偷、不教偷、不同偷，不取他女、不教取他女、不同取他女，不妄言、不教妄言、不同妄言。彼行此四行，樂而不進，心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結、無怨、無恚、無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱，無結、無怨、無恚、無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。無恚！於意云何？如是此不了可憎行得表皮耶？」

無恚答曰：「瞿曇！如是此不了可憎行得表皮也。瞿曇！云何此不了可憎行得節耶？」

世尊答曰：「無恚！或有一沙門梵志行四行，不殺生、不教殺、不同殺，不偷、不教偷、不同偷，不取他女、不教取他女、不同取他女，不妄言、不教妄言、不同妄言。彼行此四行，樂而不進，彼有行有相貌，憶本無量昔所經歷，或一生、二生、百生、千生、成劫、敗劫、無量成敗劫。彼眾生名某，彼昔更歷，我曾生彼，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽命訖，此死生彼，彼死生此，我生在此如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽命訖。無恚！於意云何？如是此不了可憎行得節耶？」無恚答曰：「瞿曇！如是此不了可憎行得節也。瞿曇！云何此不了可憎行得第一、得真實耶？」

世尊答曰：「無恚！或有一沙門梵志行四行，不殺生、不教殺、不同殺，不偷、不教偷、不同偷，不取他女，不教取他女、不同取他女，不妄言、不教妄言、不同妄言。彼行此四行，樂而不進。彼以清淨天眼出過於人，見此眾生死時生時，好色惡色，妙與不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。若此眾生成就身惡行，口、意惡行，誹謗聖人，邪見成就邪見業，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。若此眾生成就身妙行，口、意妙行，不誹謗聖人，正見成就正見業，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，乃生天上。無恚！於意云何？如是此不了可憎行得第一、得真實耶？」

無恚答曰：「瞿曇！如是此不了可憎行得第一、得真實也。瞿曇！云何此不了可憎行作證故，沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶？」

世尊答曰：「無恚！非因此不了可憎行作證故，我弟子依我行梵行也。無恚！更有異，最上、最妙、最勝，為彼證故，我弟子依我行梵行。」

條目：

佛教有證

內容：

『如來出於世間，彼捨五蓋心穢慧羸，離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真，……滅道如真。彼如是知見，三漏心解脫，解脫已，便知解脫。……為證彼故，我弟子依我行梵行。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉(一〇四)《優曇婆羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 595, a6-19)：

【按；亦參 D. 25. Udum-barika-sīhanāda suttanta.】

於是，世尊答曰：「無恙！若如來、無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐，出於世間，彼捨五蓋心穢慧羸，離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。彼已如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，趣向漏盡智通作證。彼知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真，亦知此漏、知此漏習、知此漏滅、知此漏滅道如真。彼如是知、如是見，欲漏心解脫，有漏、無明漏心解脫，解脫已，便知解脫，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。無恙！是謂更有異，最上、最妙、最勝，為彼證故，我弟子依我行梵行。」

條目：

發願

內容：

『願世尊慰勞共我語言，為我說法，得具足戒，而不廢禪，成就觀行。願我有親族，令彼因我身壞命終，必昇善處。……願諸施我諸生活具，令彼此施有大功德，大光明，大果報。……願我能忍飢渴、……諸不可樂，皆能堪耐。……願我堪耐恐怖。……願我若生三惡（欲害害）不善之念，……心終不著。……願我離欲、離惡不善之法，至得第四禪。……願我三結已盡，得須陀洹，不墮惡法，定趣正覺，極受七有，便得苦邊。……願我三結已盡，婬、怒、癡薄，得一往來。……願我五下分結盡，生於彼間，便般涅槃。……願我息、解脫，離色得無色，如其像定，身作證成就遊，以慧而觀，斷漏、知漏。……願我如意足、天耳智、他心智、宿命智、生死智，諸漏已盡而得無漏，心解脫，慧解脫；……得具足戒而不廢禪，成就觀行。』中二十六·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 26〈因品 4〉(一〇五)《願經》(CBETA, T01, no. 26, p. 595, c17-p. 596, b7)：

【按；亦參 M. 6. Ākaṅkheyya.】

「世尊遙見彼比丘來，因彼比丘故，告諸比丘：『汝等當願世尊慰勞共我語言，為我說法，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我有親族，令彼因我身壞命終，必昇善處，乃生天上，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願諸施我衣被、飲食、床榻、湯藥、諸生活具，令彼此施有大功德，有大光明，獲大果報，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。』

「比丘！當願我能忍飢渴、寒熱、蚊虻、蠅蚤、風日所逼，惡聲、捶杖亦能忍之，身遇諸疾，極為苦痛，至命欲絕，諸不可樂，皆能堪耐，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我堪耐不樂，若生不樂，心終不著，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我堪耐恐怖，若生恐怖，心終不著，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我若生三惡不善之念，欲念、恚念、害念，為此三惡不善之念，心終不著，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。

「比丘！當願我離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我三結已盡，得須陀洹，不墮惡法，定趣正覺，極受七有，天上人間七往來已，便得苦邊，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我三結已盡，婬、怒、癡薄，得一往來天上人間，一往來已，便得苦邊，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我五下分結盡，生於彼間，便般涅槃，得不退法，不還此世，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。

「比丘！當願我息、解脫，離色得無色，如其像定，身作證成就遊，以慧而觀斷漏、知漏，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。比丘！當願我如意足、天耳智、他心智、宿命智、生死智，諸漏已盡而得無漏，心解脫，慧解脫，於現法中自知自覺，自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真，得具足戒而不廢禪，成就觀行於空靜處。」

於是，彼比丘聞佛所說，善受善持，即從坐起，稽首佛足，繞三匝而去。彼比丘受佛此教，閑居靜處，宴坐思惟，修行精勤，心無放逸。因閑居靜處，宴坐思惟，修行精勤，心無放逸故，若族姓子所為，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道者，唯無上梵行訖，於現法中自知自覺，自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。彼尊者知法已，至得阿羅訶。

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。