加是语 Itivuttaka

简体版

莊春江译 2025年09月15日制作

凡例

- 1.巴利语经文与经号均依 tipitaka.org (缅甸版)。
- 2.巴利语经文之译词,依拙编《简要巴汉辞典》,词性、语态尽量维持与巴利语原文相同,并采「直译」原则。译文之「性、数、格、语态」尽量符合原文,「呼格」(称呼;调用某人)以标点符号「!」表示。
- 3.注解中作以比对的英译,采用Bhikkhu Ñaṇamoli and Bhikkhu Bodhi,Wisdom Publication,1995年版译本为主。
- 4. 《显扬真义》 (Sāratthappakāsinī, 内核义理的说明)为《相应部》的注释书, 《破斥犹豫》 (Papañcasūdanī, 虚妄的破坏)为《中部》的注释书, 《吉祥悦意》 (Sumaṅgalavilāsinī, 善吉祥的优美)为《长部》的注释书, 《满足希求》 (Manorathapūraṇī, 心愿的充满)为《增支部》的注释书, 《胜义光明》 (paramatthajotikā, 最上义的说明)为《小部/经集》等的注释书, 《胜义灯》 (paramatthadīpanī, 最上义的注释)为《小部/长老偈》等的注释书。
- 5.前后相关或对比的词就可能以「;」区隔强调,而不只限于句或段落。

对那位世尊、阿罗汉、遍正觉者礼敬

一集篇

第一品

Iti 1/It.1 贪经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们! 贪是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贪求者们以该贪, 众生走到恶趣,

完全了知那个贪后, 有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 2/It.2 瞋经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们! 瞋是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「愤怒者们以该贪, 众生走到恶趣,

完全了知那个瞋后, 有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 3/It.3 痴经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们! 痴是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「愚痴者们以该痴, 众生走到恶趣,

完全了知那个痴后, 有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 4/It.4 愤怒经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们!愤怒是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「发怒者们以该愤怒, 众生走到恶趣,

完全了知那个愤怒后,有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。|

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 5/It.5 藏恶经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们!藏恶是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「藏恶者们以该藏恶, 众生走到恶趣,

完全了知那个藏恶后,有毘婆舍那者们舍断, 舍断后决不再来,这个世间。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 6/It.6 慢经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!请你们舍断一法,我是你们阿那含位的保证人。哪一法?比丘们!慢是一法,请你们舍断,我是你们阿那含位的保证人。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「骄慢者们以该慢, 众生走到恶趣,

完全了知那个慢后, 有毘婆舍那者们舍断.

舍断后决不再来,这个世间。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 7/It.7 一切的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 一切的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的 灭尽不能够者。比丘们! 而一切的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡一切知道为一切后,在一切事务上不被染,那个他确实遍知一切后,超越一切苦。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 8/It.8 慢的遍知经

「比丘们!慢的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的灭尽不能够者。比丘们!而慢的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「来到慢的这个世代,为被慢系缚者、在有上喜乐者,

不遍知慢者,为返回再有者。

而凡舍断慢后, 在慢尽灭时被解脱,

他们是慢系缚征服者,超越一切苦。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 9/It.9 贪的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 贪的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的灭尽不能够者。比丘们! 而贪的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贪求者们以该贪, 众生走到恶趣,

完全了知那个贪后, 有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。[It.1]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 10/It.10 瞋的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 瞋的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的灭尽不能够者。比丘们!而瞋的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「愤怒者们以该贪, 众生走到恶趣,

完全了知那个瞋后,有毘婆舍那者们舍断, 舍断后决不再来,这个世间。[It.2]」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」 第一品终了」。

其摄颂:

「贪瞋然后痴,愤怒、藏恶、慢、一切, 从慢、贪、瞋再二次被说明,说为第一品。」

第二品

Iti 11/It.11 痴的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 痴的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的灭尽不能够者。比丘们! 而痴的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「愚痴者们以该痴, 众生走到恶趣,

完全了知那个痴后, 有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。[It.3]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 12/It.12 愤怒的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 愤怒的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的 灭尽不能够者。比丘们! 而愤怒的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「发怒者们以该愤怒,众生走到恶趣, 完全了知那个愤怒后,有毘婆舍那者们舍断, 舍断后决不再来,这个世间。[It.4]」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 13/It.13 藏恶的遍知经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 藏恶的未证知者、未遍知者,在那里心未离染者、未舍断者,是对苦的灭尽不能够者。比丘们! 而藏恶的证知者、遍知者,在那里心离染者、舍断者,是对苦的灭尽能够者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「藏恶者们以该藏恶, 众生走到恶趣,

完全了知那个藏恶后,有毘婆舍那者们舍断,

舍断后决不再来,这个世间。[It.5]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 14/It.14 无明盖经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!我都不见其它一盖,人们被该盖覆盖,长久地流转、轮回,比丘们!如 这无明盖。比丘们!人们被无明盖覆盖,长久地流转、轮回。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「都没有其他一法,人们这样被该者覆盖,

日夜地轮回,如被痴覆盖。

而凡舍断痴后,破坏黑暗聚,

他们不再轮回,他们的因不被发现。|

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 15/It.15 渴爱结经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!我都不见其它一结,众生被该结链接,长久地流转、轮回,比丘们!如 这渴爱结。比丘们!众生被渴爱结链接,长久地流转、轮回。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「以渴爱为伴侣的人(男子),长时间轮回地,

在这里存在、在他处存在、不超越轮回。

知道这个过患: 渴爱有苦的生成后,

离渴爱地、无取着地,比丘应该具念地游行。」[AN.4.9, It.105, Sn.38, Ni.16, Ni.35, Ni.37]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 16/It.16 有学经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!对心意未达成的、住于希求无上轭安稳的有学比丘,我都不见其它一支『内支』,作后凡这么多助益的,比丘们!如这如理作意。比丘们!如理作意的比丘舍断不善的,修习善的。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「如理作意,是有学比丘的法,

没有其它这么多助益的: 对最高利益的得到,

如理努力的比丘, 会到达苦的灭尽。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 17/It.17 有学经第二经

「比丘们!对心意未达成、住于希求着无上轭安稳的有学比丘,我都不见其它一支『外支』,作后凡这么多助益的,比丘们!如这善友谊。比丘们!有善友的比丘舍断不善的,修习善的。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡比丘有善友: 值得顺从的、值得尊重的,

运行朋友的言语者, 朝向念者、正知者,

会次第地到达,一切结的灭尽。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 18/It.18 僧团分裂经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有一法,当在世间出现时,为了众人的无利益,为了众人的不安乐,为了众人的不需要,为了天-人们的无利益、苦而生起。哪一法?僧团分裂。比丘们!又,在僧团被分裂时,互相争论存在,连同互相诽谤存在,以及互相争吵存在,以及互相排挤(遍舍)存在,在那里,未净信者们不变得明净,同时净信者们中一些也有变异。[AN.5.54]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「分裂僧团者是: 劫住的堕苦界者、堕地狱者,

乐于分裂者、非法住者, 从轭安稳落下,

分裂和合的僧团后, 在地狱中被折磨一劫。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 19/It.19 僧团和合经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有一法,当在世间生起时,为了众人的利益,为了众人的安乐[,为了世间的怜愍-AN.1.170],为了天-人们的需要、利益、安乐生起。哪一法?僧团和合。比丘们!又,在僧团和合时,无互相争论既存在,同时也无互相诽谤存在,也无互相争吵存在,也无互相排挤(遍舍)存在,在那里,未净信者们变得明净,同时也净信者们成为更多。[~AN.5.54]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「僧团的和合有安乐,以及和合者们有助益, 爱好和合者、法住者,不从轭安稳落下, 作和合的僧团后,在天界中喜悦一劫。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 20/It.20 邪恶心经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这里,我对某一类邪恶心的个人这么以心熟知心后知道:如果在这时这位个人命终,这样如被运送、被置于地狱。那是什么原因?比丘们!因为他的心是邪恶的。比丘们!又,心罪过之因,这样,这里,一些众生以身体的崩解,死后往生苦界、恶趣、下界、地狱。」[AN.1.43]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「知道邪恶心后:这里某一类个人,

而记说这个义理: 佛陀在比丘们的面前。

而这位个人在这时, 如果命终,

往生地狱, 因为他的心是邪恶的。

如搬运后会放下,像那类者就像这样,

因为心过失之因, 众生走到恶趣。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

第二品终了。

其摄颂:

「痴、愤怒然后藏恶,明、渴爱与有学二则, 分裂、和合、个人,被称为『说为第二品』。」

第三品

Iti 21/It.21 明净心经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这里,我对某一类有明净心的个人以心熟知心后知道: 『如果这时这个人命终,这样如被运送、被置于天界。那是什么原因?比丘们!因为他的心是明净的。比丘们!又,心明净之因,这样,这里,一些众生以身体的崩解,死后往生善趣、天界。」[AN.1.44]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「知道明净心后:这里某一类个人,

而记说这个道理: 佛陀在比丘们的面前。

而这位个人在这时, 如果命终,

往生善趣, 因为他的心是明净的。

如搬运后会放下,像那类者就像这样,

因为心明净之因, 众生走到善趣。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 22/It.22 慈经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!你们不要害怕诸福德,比丘们!这是安乐的、想要的、喜爱的、可爱的、合意的同义语,即:诸福德。比丘们!又,我记得(证知)已[长久地-AN.7.62]经验长久作的、想要的、喜爱的、合意的果报之诸福德。[我修习慈心七年,]修习慈心七年后,在七个坏成劫中不再返回这个世界,比丘们!在世界破坏时,我是到达光音天者,在世界形成时,我往生空的梵天宫殿。

比丘们! 在那里,我是梵天、大梵天、征服者、不被征服者、全见者、自在者。比丘们! 又,我成为天帝释三十六次,成为转轮王好几百次:是如法法王、征服四边者、达到国土安定者、具备七宝者,更不用说是地方王位!

比丘们!那个我想这个:『我的什么业的果,什么业的果报,以那个,现在这个我有这样的大神通力、大威力呢?』比丘们!那个我想这个:『这里,我的三种业的果,三种业的果报,以那个现在这个我有这样的大神通力、大威力,即:布施、调御、抑制。』[~DN.17]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「他正应该学习福德:未来安乐生起的.

布施与正行, 以及应该修习慈心。

修习这三法后,安乐的生起,

贤智者往生, 无瞋害的、安乐的世界。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 23/It.23 两者利益经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有一法,已修习、已多作,得到两者利益后保持:当生的利益连同来生的利益。哪一法?在诸善法上不放逸。比丘们!这是一法,已修习、已多作,得到两者利益后保持:当生的利益连同来生的利益。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「在福业上贤智者们, 称赞不放逸,

不放逸的贤智者,拥有两利。

凡当生的利益, 以及凡来生的利益,

现观利益的坚固者,被说为『贤智者』。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 24/It.24 骨骸堆积经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 当一位个人流转、轮回一劫时,如果被收集者收集,且不消失,会有如 这毘富罗山这么大的骨骸累积、骨骸堆积、骨骸聚集。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「以一劫一个人的, 骨骸累积,

会成为等同山的聚集,像这样被大仙说。

又这被告知:它是大毘富罗山,

在摩揭陀的王舍城, 耆阇崛山北方的。

而当诸圣谛,以正确之慧看见:

苦、苦的生起,与苦的超越,

以及八支圣道:导向苦的止息。

那位个人最多七次,流转后,

从一切结的灭尽,有苦的作终结。」[~SN.15.10]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 25/It.25 妄语经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!我说: 『对违犯一法的男子个人,无任何他的恶业不能被做。』哪一法?比丘们!即:如这故意妄语。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对一法的违犯:对妄语的人,

对放弃来世(其他世间)者,没有恶的不能被做。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 26/It.26 布施经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!如果众生这样知道布施分享的果报如我知道,不给与后[他们]不吃,以及悭吝垢不持续遍取他们的心,凡如果他们仅有最后一口食物、最后一口饭团,从那里,不分享后也不吃:如果他们有接受者们。比丘们!但因为众生不这样知道布施分享的果报如我知道,因此,不给与后吃,以及悭吝垢持续遍取他们的心。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「如果众生这么知道, 如被大仙说:

分享的果报,如是有大果。

应该调伏悭吝垢:以明净的心, 适时地在圣者们上施与,于该处所施有大果。 在应该被供养者们上,施与许多食物与施物后, 从人的状态死没,施与者们走到天界。 以及到天界的他们在那里,欲的欲求者们喜悦, 不悭吝者们经验,分享的果报。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 27/It.27 慈的修习经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 凡任何有依着的福德所作事,全部那些比慈心解脱,不值得十六分之一,慈心解脱就超越那些后辉耀、照亮、照耀。

比丘们! 犹如凡任何星光的光明,全部那些比月亮光明,不值得十六分之一,月亮的光明就超越那些后辉耀、照亮、照耀[SN.22.102]。同样的,比丘们! 凡任何有依着的福德所作事,全部那些比慈心解脱,不值得十六分之一,慈心解脱就超越那些后辉耀、照亮、照耀。

比丘们! 犹如在雨季的最后一个月秋天时,在晴朗无云的天空中,上升到天空的太阳击破一切来到天空的黑暗后,照耀、照亮、辉耀[MN.46]。同样的,比丘们! 凡任何有依着的福德所作事,全部那些比慈心解脱,不值得十六分之一,慈心解脱就超越那些后辉耀、照亮、照耀。

比丘们! 犹如在破晓时太白星辉耀、照亮、照耀[SN.2.29]。同样的,比丘们! 凡任何有依着的福德所作事,全部那些比慈心解脱,不值得十六分之一,慈心解脱就超越那些后辉耀、照亮、照耀。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡朝向念者, 使无量慈修习,

诸结成为薄的: 当看见依着的灭尽时。

如果对一个生类也无愤怒心地发出慈,以那个成为善者,

以及对一切生类以意有怜愍者、圣者作广大的福德。

凡征服众生群的大地后,祭祀的王仙们游历,

马祭、人祭、掷棍祭、酒祭、无遮祭、

比善修习慈心者, 比善修习慈心者, 那些都不随成为十六分之一,

如全部群星比月光[, 如是都不值得十六分之一]。

凡不杀不使他杀,不征服不使他征服,

在一切生类上有慈分,对他没有任何敌意[SN.10.4]。」[AN.8.1] 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」 第二品终了。

其摄颂:

「心, 慈、两者利益, 堆积毘富罗山, 故意妄语, 布施与慈的修习。」 这七经与, 之前的二十则, 为在一法上的经典, 有二十七则结集。」 一集篇终了。

二集篇

第一品

Iti 28/It.28 苦住经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!具备二法的比丘当生住于苦的、有恼害的、有绝望的、有热恼的,以身体的崩解,死后恶趣能被预期[AN.5.3],哪二个?在诸根上不守护门性与在饮食上不知适量性[AN.2.169],比丘们!具备这二法的比丘当生住于苦的、有恼害的、有绝望的、有热恼的,以身体的崩解,死后恶趣能被预期。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「眼、耳与鼻,舌、身、像这样意, 这些该者的门,对在这里不守护的比丘。 在饮食上不知适量的,在诸根上不自制的, 身苦、心苦,他到达苦。 以被燃烧的身,以被燃烧的心, 不论日或夜,像那样者住于苦。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 29/It.29 乐住经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!具备二法的比丘当生住于乐的、无恼害的、无绝望的、无热恼的,以身体的崩解,死后善趣能被预期[AN.5.3],哪二个?在诸根上守护门性与在饮食上知适量

性[AN.2.170], 比丘们! 具备这二法的比丘当生住于乐的、无恼害的、无绝望的、无热恼的, 以身体的崩解, 死后善趣能被预期。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「眼、耳与鼻, 舌、身、像这样意,

这些该者的门、对在这里守护的比丘。

以在饮食上知适量者的,在诸根上自制的,

身乐、心乐, 他到达乐。

以不被燃烧的身,以不被燃烧的心,

不论日或夜,像那样者住于乐。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

参考:

出曜经学品(T.2p.668)/法集要颂经善行品(T.2p.781)

护身为善哉,护口善亦然,

护意为善哉,护一切亦然,

比丘护一切/苾刍护一切,能尽苦原际/能尽诸苦际。

Iti 30/It.30 造成懊恼经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这造成懊恼的二法,哪二个?比丘们!这里,某人是未作善良的者, 未作善的者,未作恐怖的救护者、作恶的者、作凶暴的者、作罪垢的者,他懊恼『善的 没被我做』,也懊恼『恶的被我做』,比丘们!这是造成懊恼的二法。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「做身恶行,以及诸语恶行后,

做意恶行, 以及凡其它伴随过错的后。

未做善业后,做许多不善的后,

劣慧者以身体的崩解,他往生地狱。[It.64]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 31/It.31 不造成懊恼经

「比丘们!有这不造成懊恼的二法,哪二个?比丘们!这里,某人是作善良的者,作善的者,作恐怖的救护者、未作恶的者、未作凶暴的者、未作罪垢的者,他不懊恼『善的没被我做』,也不懊恼『恶的被我做』,比丘们!这是不造成懊恼的二法。」世尊说这个义理。

在那里,这被如是(像这样)说:

「舍弃身恶行,以及诸语恶行后,

舍弃意恶行,以及凡其它伴随过错的后。

未做不善业后,做许多善的后者,

有慧者以身体的崩解,他往生天界。[It.65]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 32/It.32 戒经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 具备二法的人这样如被运送、被置于地狱中,哪二个?恶戒与恶见。比丘们! 具备这二法的人这样如被运送、被置于地狱。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「恶戒,与恶见,

凡具备,这二法的人,

劣慧者以身体的崩解, 他往生地狱。」

「这个义理也被世尊说, 如是(像这样)被我听闻。」

Iti 33/It.33 戒经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!具备二法的人这样如被运送、被置于天界,哪二个?善的戒与善的见。 比丘们!具备这二法的人这样如被运送、被置于天界。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「善的戒,与善的见,

凡具备,这二法的人,

有慧者以身体的崩解,他往生天界。|

Iti 34/It.34 热心者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「无热心者、无愧者、懈怠者、缺乏活力者,

凡多惛沈睡眠者, 无惭者、无敬意者,

像那样的比丘, 是触达最上正觉的不可能者。

而凡具念者、贤明者、禅者, 热心者、有愧者与不放逸者,

切断生老的结后,就在这里会触达最上的正觉。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 35/It.35 非欺瞒经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这梵行被住于非为了欺瞒人们,非为了谄媚人们,非为了利得、恭敬、名声、利益[,非为了像那样自由说话效益-AN.4.25],非『让人们像这样知道我』,比丘们!而这梵行被住于为了自制,同时也为了舍断[、为了离贪、为了灭]。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「为了自制、为了舍断: 梵行是非传闻的.

那位世尊教导,导向进入涅槃的。

这条道路,被伟大者们、大仙人们跟随,

不论哪位实行它, 如被佛陀教导,

[他们]将作苦的终结:大师教诫的实行者。[AN.4.25]]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 36/It.36 非欺瞒经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这梵行被住于非为了欺瞒人们,非为了谄媚人们,非为了利得、恭敬、名声、利益,非『让人们像这样知道我』,比丘们!而这梵行就被住于为了证智、为了遍知。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「为了证智、为了遍知: 梵行是非传闻的,

那位世尊教导,导向进入涅槃的。

这条道路,被伟大者、大仙人随从,

不论哪位实行它, 如被佛陀教导,

[他们]将作苦的终结:大师教诫的实行者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 37/It.37 喜悦经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!具备二法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦,以及为了诸漏的灭尽他的起源已开始[AN.6.78],哪二个?在使能被激起急迫感处上的急迫感与急迫感的如理勤奋[DN.33]。比丘们!具备这二法的比丘当生住于丰富的乐与喜悦,以及为了诸漏的灭尽他的起源已开始。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「在能激起急迫感处, 贤智者就应该激起急迫感,

热心的、贤明的比丘、以慧观察后。

这样热心住者, 无掉举者有寂静的生活,

心奢摩他的实践者, 会到达苦的灭尽。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

第一品终了。

其摄颂:

「比丘二则与造成懊恼,不造成懊恼、以在诸来世, 热心者、非欺瞒二则,以喜悦它们为十。」

第二品

Iti 38/It.38 寻经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!二种寻经常地对如来、阿罗汉、遍正觉者发生:安稳寻与独居寻。比丘们!如来是乐于无瞋害者、爱好无瞋害者。比丘们!这个寻就经常地对那位乐于无瞋害、爱好无瞋害的如来发生:『我不以这个举止伤害任何懦弱者或坚强者。』

比丘们!如来是乐于独居者、爱好独居者。比丘们!这个寻就经常地对那位乐于独居、爱好独居的如来发生:『凡不善的,那个被舍断。』

比丘们!因此,在这里,请你们也住于乐于无瞋害的、爱好无瞋害的。比丘们!这个寻就将经常对那些住于乐于无瞋害的、爱好无瞋害的你们发生:『我们不以这个举止伤害任何懦弱者或坚强者。』

比丘们!请你们住于乐于独居的、爱好独居的。比丘们!这个寻就将经常地对那些住于乐于独居、爱好独居的你们发生: 『什么是不善的?什么是未舍断的?我们要舍断什么?』」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对如来、佛陀、忍受不能忍受者, 二种寻对他发生,

安稳寻第一个被说明, 之后独居第二个被说明。

破除黑暗的、到达彼岸的大仙, 他是得到利得者、自在者、无漏者,

度脱毒者、在渴爱灭尽上解脱者,他确实是持最后身的牟尼,我说抛弃魔者、老的到达彼岸者。

如在山顶岩石上站立者, 如是都会看见各处的人群,

极聪明者! 像这样的譬喻, 一切眼者登上法所成的高楼后,

离忧愁者对陷入忧愁的人们,请你向下注视被生老征服者。[SN.6.1等]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 39/It.39 教说经

「比丘们!如来、阿罗汉、遍正觉者有二种以顺序法的教说,哪二种? 『你们要看恶的为恶的!』这是第一种法的教说。『看恶的为恶的后,在那里你们要厌!要离染!要被解脱!』这是第二种法的教说。比丘们!如来、阿罗汉、遍正觉者有这二种以顺序法的教说。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「如来的、佛陀的、怜愍一切生命类者的、

顺序言语看见者, 二种法被说明。

你们要看这恶的,而且在那里你们要离染,

之后离染心者们, 你们将作苦的终结。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 40/It.40 明经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!对诸不善法的等至,无明是先导,无惭、无愧随后,而对诸善法的等至,明是先导,惭、愧随后。[SN.45.1]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡任何这些恶趣, 在这个与在其他世界,

一切以无明为根: 欲求、贪的积聚。

而当成为恶欲求者时,成为无惭者、无敬意者,

之后产出恶的, 以那个走到恶趣。

因此意欲与贪, 以及无明离染的,

生起明的比丘, 会抛开一切恶趣。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 41/It.41 慧退失者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!那些众生是彻底退失者:凡在圣慧上退失者,他们当生住于苦的、有恼害的、有绝望的、有热恼的,以身体的崩解,死后恶趣能被预期。比丘们!那些众生是

不退失者: 凡在圣慧上不退失者, 他们当生住于乐的、无恼害的、无绝望的、无热恼的, 以身体的崩解, 死后善趣能被预期。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「以慧的退失,请看包括天的世间,

在名色上固执者,认为『这是真实』。

在世间中慧确实是最上的:凡这个导向抉择的,

以该者正确地知道, 生与有的遍尽。

诸天与人们,对那些正觉者、有念者,

对捷慧者们、持最后身者们, [他们]羡慕。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 42/It.42 白法经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这二种白法保护世间,哪二种?惭与愧。比丘们!如果没这二种白法保护世间,这里,『母亲』,或『姨母』,或『舅母』,或『师母』,或『应尊重者的妻子』不被知道,世间将走向混乱,如山羊、绵羊、鸡、猪、狗、狐狼。比丘们!因为这二种白法保护世间,因此『母亲』,或『姨母』,或『舅母』,或『师母』,或『应尊重者的妻子』被知道。」[AN.2.9]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「如果该者的惭愧, 但于一切时不被发现,

那些从白根脱离者,成为到生死者。

但该者的惭愧, 总是完全现起者,

那些增长梵行者,成为寂静者、再有灭尽者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 43/It.43 无出生经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有无出生的、无生成的、无造作的、无为的,比丘们!如果这个无出生的、无生成的、无造作的、无为的不存在,这里,出生的、生成的、造作的、有为的出

离不被知道,比丘们!但因为无出生的、无生成的、无造作的、无为的存在,因此,出生的、生成的、造作的、有为的出离不会被知道。[Ud.73]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「出生的、生成的、生起的, 造作的、有为的、不坚固的,

是老死的聚集,是病巢、易坏的。

食、导引的发生,那个不足以大欢喜,

那个的出离是寂静的, 非思索境界的、坚固的。

无出生的、无生成的,是无忧愁的、离尘境界的,

诸苦法的灭,诸行的寂静为乐。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 44/It.44 涅槃界经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这二种涅槃界,哪二种?有残余涅槃界与无残余涅槃界。

比丘们! 而哪个是有残余涅槃界? 比丘们! 这里, 比丘是漏已灭尽的、已完成的、 应该被作的已作的、负担已卸的、自己的利益已达成的、有之结已遍灭尽的、以究竟智 解脱的阿罗汉, 他的五根仍存续, 以该者的不破坏状态, 体验合意的不合意的, 感受乐 的苦的, 他有凡贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽, 比丘们! 这被称为有残余涅槃界。

比丘们!而哪个是无残余涅槃界?比丘们!这里,比丘是漏已灭尽的、已完成的、 应该被作的已作的、负担已卸的、自己的利益已达成的、有之结已遍灭尽的、以究竟智 解脱的阿罗汉,比丘们!但就在这里,一切感受的、无大欢喜的将成为清凉,比丘们! 这被称为无残余涅槃界。

比丘们!这是二种涅槃界。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「这二种涅槃界,被有眼者、无依者、像这样者说明,

一界是在这里当生,有残余的、有之导引的灭尽。

又无残余的、来世的, 在该处诸有完全被灭,

凡了知这个无为的境界后,有心已解脱、有之导引的尽灭。

他们是法的内核到达者、在灭尽上喜乐者, 那些像这样者舍断一切有。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 45/It.45 独坐经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 你们要住于成为乐于独坐者、爱好独坐者,内心止的实践者,不轻视禅者,具备观者,增益空屋者[MN.32]。比丘们! 当住于成为乐于独坐者、爱好独坐者,内心止的实践者,不轻视禅者,具备观者,增益空屋者时,二果其中之一果能被预期:当生完全智,或在存在有余依时,为阿那含位[SN.46.57]。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡寂静心的贤明者们, 以及有念者们、禅者们,

在诸欲上无期待者们, 正确地观法。

爱好不放逸的寂静者, [或-AN.4.37]在放逸上看见可怕者,

是退失的不可能者, 涅槃就在他的面前。 |

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 46/It.46 学的效益经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

比丘们!你们要住于学的效益、慧更上的、解脱为内核、念增上,比丘们!当住于学的效益、更高的慧、解脱为内核、念增上时,二果其中之一果能被预期:当生完全智,或在存在有余依时,为阿那含位。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「完成学者、不舍离法者, 慧更上者、出生灭尽看见者,

我说那位牟尼确实是持最后身者, 舍弃魔者、老的到达彼岸者。

因此总是爱好禅者们、入定者们, 热心者们、看见生的灭尽者们,

征服魔军后,比丘们!你们要成为生死的去彼岸者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 47/It.47 清醒经

「比丘们! 比丘应该是清醒的,应该住于具念的、正知的,入定的、喜悦的、明净的,以及在那里,在诸善法上适时有毘婆舍那者。比丘们! 当比丘住于清醒的、具念的、正知的,入定的、喜悦的、明净的,以及在那里,在诸善法上适时得到毘婆舍那者时,二果其中之一果能被预期: 当生完全智,或在存在有余依时,为阿那含位。」世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「清醒者请你们听这个:凡那些睡觉者请你们醒来,

清醒者比睡觉者是较好的:清醒者没有害怕。

凡清醒者、具念者、正知者,以及入定者、喜悦者、明净者,

那位在适当时间正确审虑法者, 那位成为专一者会除去黑暗。

因此你们应该确实保持(亲近)清醒, 热心的、贤明的比丘是禅的利得者,

切断生老的结后,就在这里会触达无上正觉。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 48/It.48 堕苦界者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这二位,不舍断这个后成为堕苦界者、堕地狱者。哪二位呢?凡非梵行者自称梵行者,以及凡对完成遍纯净梵行的行者以无根据的非梵行诽谤。比丘们!这是二位,不舍断这个后成为堕苦界者、堕地狱者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「不实之说者来到地狱,或即使凡做后而说我没做,

他们两者死后都是等同的: 卑贱行为的人们在来世。

许多以袈裟围脖子者, 恶法者、不自制者,

恶人们以诸恶业, 他们往生地狱。

如食火焰加热般的铁球者,是比较好的,

凡如果破戒者、不自制者吃, 国家施食。[Dhp.22, 306-308偈]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 49/It.49 恶见经

「比丘们! 天-人们被二种恶见缠缚,一些黏着(向下退缩),一些跑过头,而有眼者们看见。

比丘们! 而怎样一些黏着? 比丘们! 乐于有的、爱好有的、喜于有的天-人们, 在为了有之灭的法被教导时, 他们的心不跃入、不变得明净、不住立、不胜解, 比丘们! 这样, 一些黏着。

比丘们!而怎样一些跑过头?比丘们!又,就以有为厌恶的、惭耻的、嫌恶的一些大欢喜无有: 『先生!确实,当这个真我以身体的崩解,死后被断灭、消失;死后不存在。这是寂静的,这是胜妙的,这是真实的。』比丘们!这样,一些跑过头。

比丘们! 而怎样有眼者们看见? 比丘们! 这里, 比丘看已生成的为已生成的, 看已生成的为已生成的后, 是为了已生成的厌、离贪、灭的行者。比丘们! 这样, 有眼者们看见。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡看已生成的为已生成的后,而对已生成的之超越,如实者们被解脱:以有之渴爱的遍尽。 他确实是已生成的遍知者,他是在有非有上离渴爱者,以已生成的不存在,比丘不来到再有。」[Ni.2, 149段] 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」 第二品终了。

其摄颂:

「二则根、二则造成懊恼,以戒随后二则, 无愧者与欺瞒二则,以能激起急迫感它们为十则。 诸寻、教说、明,慧、以法为第五, 无出生的、界、独坐,学与以清醒, 苦界连同见,二十二则被说明。」 二集篇终了。

三集篇

第一品

Iti 50/It.50 根经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三不善根,哪三个?贪不善根、瞋不善根、痴不善根。比丘们!这 是三不善根。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贪、瞋与痴, 对恶心意的人,

诸自己产生的它们杀害,如自己果实的竹。[SN.3.2]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 51/It.51 界经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

比丘们! 有这三界, 哪三个? 色界、无色界、灭界。比丘们! 这是三界。」世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「遍知色界后,在诸无色处不住立者,

凡在灭上被解脱, 那些人是死的舍弃者。

不死界被身触达后, 为无依着者,

作证依着的断念后, 为无漏者,

遍正觉者教导, 无忧愁、离尘的境界。[It.73]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 52/It.52 受经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三受,哪三个?乐受、苦受、不苦不乐受。比丘们!这是三种 受。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「得定的、正知的, 具念的佛弟子,

知道诸受,与诸受的生成。

这些被灭之处, 与导向灭尽之道,

比丘以受的灭尽,成为无饥渴者、般涅槃者。」[SN.36.1]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 53/It.53 受经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三受,哪三个?乐受、苦受、不苦不乐受。比丘们!乐受应该被看作是苦的,苦受应该被看作是箭,不苦不乐受应该被看作是无常的。比丘们!当比丘的乐受被看作是苦的,苦受被看作是箭,不苦不乐受被看作是无常的时,比丘们!这被称为:正确看见的圣者比丘切断渴爱,破坏结,从慢的完全止灭作苦的终结。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡看乐为苦的,看苦为箭,

寂静的不苦不乐,看它为无常的。[SN.36.5]

他确实是正确看见的比丘, 从此在那里被解脱,

成为完成证智者、寂静者、他确实是超越轭的牟尼。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 54/It.54 寻求经第一

「比丘们!有这三种寻求,哪三个?欲的寻求、有的寻求、梵行的寻求。比丘们!这是三种寻求。[SN.45.161]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「得定的、正知的, 具念的佛弟子,

知道诸寻求,与诸寻求的生成。

这些被灭之处,与导向灭尽之道,

比丘以寻求的灭尽,成为无饥渴者、般涅槃者。[~It.52]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 55/It.55 寻求经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种寻求,哪三个?欲的寻求、有的寻求、梵行的寻求。比丘们! 这是三种寻求。[SN.45.161]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「欲的寻求、有的寻求,连同梵行的寻求,

像这样真理的执取, 有见处的积聚。

对一切贪已离染者,对渴爱之灭尽解脱者,

诸寻求已断念, 见处已根除, [AN.4.38]

比丘以诸寻求的灭尽,成为离愿望者、无疑问者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 56/It.56 漏经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种漏,哪三个?欲漏、有漏、无明漏。比丘们!这是三漏。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「得定的、正知的, 具念的佛弟子, 知道诸漏, 与诸漏的生成。 这些被灭之处, 与导向灭尽之道, 比丘以诸漏的灭尽,成为无饥渴者、般涅槃者。」「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 57/It.57 漏经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种漏,哪三个?欲漏、有漏、无明漏。比丘们!这是三漏。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「该者的欲漏被灭尽,以及无明被使之离脱(被净化),

有漏被遍灭尽,解脱者、无依着者,

[他]持最后身:征服有军队的魔后。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 58/It.58 渴爱经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种渴爱,哪三个?欲的渴爱、有的渴爱、无有的渴爱。比丘们! 这些三是种渴爱。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「被渴爱轭链接,在有非有上心被染着,

他们被魔轭束缚:无轭安稳的人们,

众生走到轮回:走到(导向)生死者。

而凡舍断渴爱后, 在有非有上离渴爱者们,

他们确实是在世间中到达彼岸者:凡烦恼之灭尽的到达者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 59/It.59 魔领域经

「比丘们! 具备三法的比丘越过魔领域后如太阳般辉耀,哪三个? 比丘们! 这里, 比丘具备无学戒蕴,具备无学定蕴,具备无学慧蕴。比丘们! 具备这三法的比丘越过魔 领域后如太阳般辉耀。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「戒、定与慧,该者的这些已善修习,

越过魔领域后,如太阳般辉耀。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

第一品终了」。

其摄颂:

「根、界然后受二则,寻求二则与漏二则, 然后渴爱与魔领域,[他们]说最上的第一品。」

第二品

Iti 60/It.60 福德所作事经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种福德所作事,哪三种?布施所成的福德所作事、戒所成的福德所作事、修习所成的福德所作事。比丘们!这是三种福德所作事。」[AN.8.36]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「他正应该学习福德:未来生起乐的、

布施与正行,以及应该修习慈心。

修习这些法后,有三种乐的集起,

贤智者往生, 无瞋害的、乐的世界。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 61/It.61 眼经

「比丘们!有这三种眼,哪三种?肉眼、天眼、慧眼。比丘们!这是三种眼。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「肉眼、天眼, 无上的慧眼,

这是三种眼, 最上人告知。

肉眼的生起,是为了天眼的道,

当智生起时, 是无上的慧眼,

该眼的得到,从一切苦被释放。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 62/It.62 根经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三根,哪三个?『我将知未知的』根、完全智根、具知根。比丘们!这是三根。[SN.48.23]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对学习的有学,对直道随行者,

先有在灭尽上智,其后有无间完全智。

其后有已解脱的完全智, 像这样者确实有智:

『我的解脱是不动摇的』: 以有之结的灭尽。[≃AN.3.86]

他确实是根具足者, 寂静者在寂静境界中喜乐,

[他]持最后身:征服有军队的魔后。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 63/It.63 时经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三时,哪三个?过去时、未来时、现在时。比丘们!这是三时。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「能被告知的有想众生, 在能被告知的上被创建,

不遍知能被告知的后、来到死神的轭。

但遍知能被告知的后,不思量告知者,[SN.1.20] 以意已触达解脱:无上寂静境界。 他确实是能被告知的具足者,寂静者在寂静境界中喜乐, 实行的住法者考量后,通晓吠陀者(极智者)不进入名称。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 64/It.64 恶行经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有三恶行,哪三种?身恶行、语恶行、意恶行。比丘们!这是三恶行。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「做身恶行, 以及诸语恶行后,

做意恶行,以及凡其它伴随过错的后。

未做善业后,做许多不善的后,

劣慧者以身体的崩解,他往生地狱。[It.30]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 65/It.65 善行经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有三善行,哪三种?身善行、语善行、意善行。比丘们!这是三善行。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「舍弃身恶行,以及诸语恶行后,

舍弃意恶行, 以及凡其它伴随过错的后。

未做不善业后,做许多善的后,

有慧者以身体的崩解,他往生天界。[It.31]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 66/It.66 纯净经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有三种纯净,哪三种?身纯净、语纯净、意纯净。比丘们!这是三种纯净。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「身清净、语清净,心清净是无漏者,

清净者、纯净具足者、[他们]说一切的舍断者。[≃AN.3.123]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 67/It.67 牟尼行经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有三种牟尼行,哪三种?身牟尼行、语牟尼行、意牟尼行。比丘们!这是三种牟尼行。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「身牟尼、语牟尼、意牟尼为无漏者,

牟尼、牟尼行具足者, [他们]说恶已洗清者。[AN.3.123]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 68/It.68 贪经第一

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡任何者的贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断,比丘们!这被称为被魔系缚的,被魔捕网紧绑的,被波旬为所欲为的。比丘们!凡任何者的贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断,比丘们!这被称为不被魔系缚的,被魔捕网松开的,不被波旬为所欲为的。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「该者的贪与瞋,以及无明被使之离脱(被净化),

他是内部已自我修习者, 梵已生者、如来, 佛(觉者)、怨恨恐惧已过去者, [他们]说一切的舍断者。」 「这个义理也被世尊说, 如是(像这样)被我听闻。」

Iti 69/It.69 贪经第二

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡任何比丘或比丘尼的贪未舍断、瞋未舍断、痴未舍断,比丘们!这被称为没渡过有波浪、有波、有漩涡、有水鬼、有罗刹的大海。比丘们!凡任何比丘或比丘尼的贪已舍断、瞋已舍断、痴已舍断,比丘们!这被称为渡过有波浪、有波、有漩涡、有水鬼、有罗刹的大海,已渡的、到彼岸,婆罗门站在高地上[SN.35.228]。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「该者的贪与瞋,以及无明被使之离脱(被净化), 他渡过这有水鬼夜叉、有罗刹,有波浪恐怖难渡过的大海。 超越染著者、抛开死神者、无依著者,以不再有舍断苦, 到达灭没者不来到量度,我说『他使死王变愚昧』。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」 第二品终了。

其摄颂:

「福德、眼然后诸根,时与行二则、净, 牟尼然后贪二则,再一个[他们]说最上的第二品。」

第三品

Iti 70/It.70 邪见者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!被我看见: 具备身恶行的、具备语恶行的、具备意恶行的、对圣者斥责的、邪见的、邪见行为受持的众生,他们以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们! 又,我非听闻其他沙门或婆罗门后说那个:比丘们!被我看见:具备身恶行的、具备语恶行的、具备意恶行的、对圣者斥责的、邪见的、邪见行为受持的众生,他们以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱,比丘们!而是,凡就自己知道的、自己看见的、自己发现的,我就说那个。

比丘们!被我看见:具备身恶行的、具备语恶行的、具备意恶行的、对圣者斥责的、邪见的、邪见行为受持的众生,他们以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「定置邪意后,以及说邪语后,

人在这里以身体, 作邪行为后。

少闻者、非福德作者,这里在少寿命中,

劣慧者以身体的崩解, 他往生地狱。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 71/It.71 正见者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!被我看见:具备身善行的、具备语善行的、具备意善行的、对圣者不斥责的、正见的、正见行为受持的众生,他们以身体的崩解,死后已往生善趣、天界。

比丘们! 又, 我非听闻其他沙门或婆罗门后说那个: 比丘们! 被我看见: 具备身善行的、具备语善行的、具备意善行的、对圣者不斥责的、正见的、正见行为受持的众生, 他们以身体的崩解, 死后已往生善趣、天界, 比丘们! 而是, 凡就自己知道的、自己看见的、自己发现的, 我就说那个。

比丘们!被我看见:具备身善行的、具备语善行的、具备意善行的、对圣者不斥责的、正见的、正见行为受持的众生,他们以身体的崩解,死后已往生善趣、天界。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「定置正意后,以及说正语后,

人在这里以身体, 作正确行为后。

多闻者、福德作者,这里在少寿命中,

有慧者以身体的崩解, 他往生天界。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 72/It.72 出离经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种出离界,哪三种?这是欲的出离,即:离欲,这是色的出离,即:无色,又,凡任何已生成的、有为的、缘所生的,灭是它的出离[DN.34,353段]。比丘们!这是三出离界。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「知道欲的出离,以及色的超越后,

一切行的止:于一切时热心地触达者。

他确实是正确看见的比丘, 从此在那里被解脱.

完成证智者、寂静者, 他确实是超越轭的牟尼。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 73/It.73 更寂静的经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 无色是比色更寂静的; 灭是比无色更寂静的。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡进入色的众生, 与凡处在无色的,

不知道灭者们,为诸返回再有者。

而凡遍知诸色后,在诸无色处不住立者,

凡在灭上被解脱, 那些人是死亡的舍弃者。

不死界被身触达后, 为无依着者,

作证依着的断念后, 为无漏者,

遍正觉者教导, 无忧愁、离尘的境界。[It.51]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 74/It.74 儿子经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

比丘们! 有这三种儿子正存在于现在的世间中, 哪三种? 胜生的、随生的、劣生的。

比丘们!而怎样是胜生的儿子?比丘们!这里,儿子的父母是不归依佛者、不归依法者、不归依僧团者,不离杀生者、不离未被给与的拿取者、不离邪淫者、不离妄语者、不离榖酒、果酒、酒放逸处者,破戒者、恶法者,但他们的儿子是归依佛者、归依法者、归依僧团者,离杀生者、离未被给与的拿取者、离邪淫者、离妄语者、离榖酒、果酒、酒放逸处者,持戒者、善法者,比丘们!这样是胜生的儿子。

比丘们!而怎样是随生的儿子?比丘们!这里,儿子的父母是归依佛者、归依法者、归依僧团者,离杀生者、离未被给与的拿取者、离邪淫者、离妄语者、离榖酒、果酒、酒放逸处者,持戒者、善法者,他们的儿子也是归依佛者、归依法者、归依僧团者,离杀生者、离未被给与的拿取者、离邪淫者、离妄语者、离榖酒、果酒、酒放逸处者,持戒者、善法者,比丘们!这样是随生的儿子。

比丘们!而怎样是劣生的儿子?比丘们!这里,儿子的父母是归依佛者、归依法者、归依僧团者,离杀生者、离未被给与的拿取者、离邪淫者、离妄语者、离榖酒、果酒、酒放逸处者,持戒者、善法者,但他们的儿子是不归依佛者、不归依法者、不归依僧团者,不离杀生者、不离未被给与的拿取者、不离邪淫者、不离妄语者、不离榖酒、果酒、酒放逸处者,破戒者、恶法者,比丘们!这样是劣生的儿子。比丘们!这是三种儿子正存在于现在的世间中。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贤智者们想要, 胜生的、随生的儿子,

不想要劣生的:凡是家的破坏者。

这些是世间中的儿子,凡优婆塞们有:

信戒具足者, 宽容者、离悭吝者,

[如]脱离厚云的月亮,在群众中辉耀。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 75/It.75 无雨的经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种人正存在于现在的世间中,哪三种?等同无雨的、部分降雨的、一切处降雨的。

比丘们! 而怎样是等同无雨的人? 比丘们! 这里,某一类人对一切沙门、婆罗门、贫民、旅人、流浪者、乞丐,都是食物、饮料、衣服、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛不施与者,比丘们! 这样是等同无雨的人。

比丘们!而怎样是部分降雨的人?比丘们!这里,某一类人对某一类沙门、婆罗门、贫民、旅人、流浪者、乞丐,是食物、饮料、衣服、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛施与者,对某一类是不施与者,比丘们!这样是部分降雨的人。

比丘们!而怎样是一切处降雨的人?比丘们!这里,某一类人对一切沙门、婆罗门、贫民、旅人、流浪者、乞丐,都是食物、饮料、衣服、交通工具、花环、香料、涂油、卧床、房舍、灯烛施与者,比丘们!这样是一切处降雨的人。比丘们!这是三种人正存在于现在的世间中。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「不对沙门们、不对婆罗门们,不对贫民、旅人、流浪者,

得到食物饮料与饮食后, 使分享。

他确实是『等同无雨的』, [他们]说最下的人。

对某一类不施与, 对某一类给与,

他确实是『部分降雨的』, [他们]说有智能者的人。

有易乞食者之语的人,是怜愍一切生命类者,

欢喜地散布,说『请你施与!请你施与!』

正如雨云打雷后,鸣雷后下雨,

使高地与低地充满,都以水流出地。

就像这样这里某一类人,是像那样者,

依法收集后,努力获得的财物,

以食物饮料使满足: 遍对达到流浪者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 76/It.76 乐的欲求经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种欲求乐的贤智应该守护戒,哪三种?『愿我的称赞到来!』贤智应该守护戒、『愿我的财富生起!』贤智应该守护戒、『以身体的崩解,死后愿我将往生善趣、天界!』贤智应该守护戒。比丘们!这是三种欲求乐的贤智应该守护戒。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「有智能者应该守护戒、欲求三种乐者:

称赞与财产的得到, 死后在天界有喜悦。

如果即使不做恶者, 结交做者,

在恶的上是能被怀疑者,且他的不称赞生长。

有(作)什么样的朋友,与结交什么样的, 他确实成为像那样者,确实有像那样的共住。 交往者、受交往者,另一方面接触者、受他人接触者, 如涂毒的箭矢对箭袋,粘着涂抹的, 明智者以害怕污秽,就不会有恶友。 凡人以草叶端,包臭鱼, 诸草也散发臭的,像这样[与]愚者的结交。 但凡人以苏芳树叶,包冷凌香, 诸叶也散发芳香,像这样[与]明智者的结交。 因此如对叶、袋,知道对自己的结果后, 不应该结交不善者们,贤智者应该结交善者们, 不善者们带领(引导)到地狱,善者们使到达善趣。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 77/It.77 易坏的经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 这个身体是易坏的, 识是褪去法, 一切依着是无常的、苦的、变易法。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「知道身体是易坏的, 以及识是褪去的后,

在诸依着上看见可怕后, 越过生死,

达成最高的寂静后,已自我修习者等待死时。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 78/It.78 界的会合经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 众生与众生一起从界(由于界)会合、集合: 下劣志向众生与下劣志向众生一起会合、集合; 善志向众生与善志向众生一起会合、集合。

比丘们!过去世的众生也曾与众生一起从界会合、集合:下劣志向众生与下劣志向众生一起会合、集合;善志向众生与善志向众生一起会合、集合。

比丘们!未来世的众生也将与众生一起从界会合、集合:下劣志向众生将与下劣志向众生一起会合、集合;善志向众生将与善志向众生一起会合、集合。

比丘们! 现在, 现在世的众生也与众生一起从界会合、集合: 下劣志向众生与下劣志向众生一起会合、集合; 善志向众生与善志向众生一起会合、集合。」[~SN.14.14] 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「从接触欲林被生,以不接触被切断,

登上小木头后, 如是会沉没在大海中。

这样由于懈怠的, 善生活者也沉没,

因此应该避开它: 懈怠的、缺乏活力的。

与独居的圣者们,与自我努力的禅修者们,

与常发动活力者们,与贤智者们应该共住。[SN.14.16]」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 79/It.79 退失经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三法,转起有学比丘的退失,哪三个?比丘们!这里,有学比丘是 乐于工作者、好于工作者、致力喜于工作者,是乐于谈话者、好于谈话者、致力喜于谈 话者,是乐于睡眠者、好于睡眠者、致力喜于睡眠者,比丘们!这是三法转起有学比丘 的退失。

比丘们!有这三法,转起有学比丘的不退失,哪三个?比丘们!这里,有学比丘是不乐于工作者、不好于工作者、不致力喜于工作者,是不乐于谈话者、不好于谈话者、不致力喜于谈话者,是不乐于睡眠者、不好于睡眠者、不致力喜于睡眠者,比丘们!这是三法转起有学比丘的不退失。[DN.16/AN.5.89]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「乐于工作者、乐于谈话者, 乐于睡眠者与掉举者,

像那样的比丘, 是触达最上正觉的不能够者。

因此应该是少事者,少眠者、不掉举者,

那位像那样的比丘,是触达最上正觉的能够者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

第三品终了」。

其摄颂:

「二则见、出离、色, 儿子与以无雨的,

第四品

Iti 80/It.80 寻经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种不善寻,哪三种?不被轻蔑关联的寻、利得恭敬名声关联的寻、同情他人关联的寻。比丘们!这是三种不善寻。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「不被轻蔑关联的, 利得、恭敬、尊重,

与同事们一起欢喜, 从结的灭尽远离。

凡舍弃儿子、家畜, 以及诸嫁娶、诸收集后,

那位像那样的比丘,是触达最上正觉的能够者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 81/It.81 恭敬经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!被我看见: 众生被恭敬征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们!被我看见:众生被不恭敬征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们!被我看见:众生被恭敬与不恭敬以及那两者征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们!又,我非听闻其他沙门的或婆罗门的后说那个,比丘们!而是,凡就自己知道的、自己看见的、自己发现的,我就说那个:

比丘们!被我看见:众生被恭敬征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们!被我看见: 众生被不恭敬征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。

比丘们!被我看见:众生被恭敬与不恭敬以及那两者征服,心被遍取,以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡被恭敬者, 与不恭敬者以及两者,

定不动摇, 当住于不放逸时。

对那位有毅力的禅修者,对精细见的有毘婆舍那者,

对乐于执取灭尽者,他们说『善人』。」[SN.17.10, Thag.107, 1011偈]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 82/It.82 天声经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三个在诸天中天声有时传出,哪三个?比丘们!凡在圣弟子剃除发须、裹上袈裟衣后,从在家出家,意图成为无家者时,那时,在诸天中天声传出:『这位圣弟子意图与魔共战。』比丘们!这是第一个在诸天中天声有时传出。

再者,比丘们!凡在圣弟子住于致力七觉支法的修习实践时,那时,在诸天中天声 传出:『这位圣弟子与魔共战。』比丘们!这是第二个在诸天中天声有时传出。

再者,比丘们!凡在圣弟子以诸漏的灭尽,以证智自作证后,在当生中进入后住于 无漏心解脱、慧解脱时,那时,在诸天中天声传出:『这位圣弟子征服战场后就占有那 个战胜战场的本营(战场的前头)。』比丘们!这是第三个在诸天中天声有时传出。比丘 们!这是三个在诸天中天声有时传出。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「看见战场战胜者:遍正觉者的弟子后,

天神们也礼敬, 大无畏者。

贤骏人! 对你礼敬, 凡你征服难胜的,

战胜魔军后,以解脱为无碍障者。

像这样天神们礼敬他:心意达到者,

因为[祂们]没看见他的那个,以那个死的势力会到达。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 83/It.83 五个前兆经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!每当天神从天众中有死亡法时,五个前兆出现:『诸花环枯萎、诸衣服染污、从腋下流汗、身上出现恶色、在天神自己天的座位上不极喜乐。』比丘们!『这位天子有死亡之法。』天神们像这样知道祂后,以三语使随喜:『先生!请你从这里去善趣,去善趣后请你得到善得的利得,得到善得的利得后请你成为善住立者。』」

在这么说时,某位比丘对世尊说这个:「大德!什么是天神们称呼的善趣之去呢?大德!以及什么是天神们称呼的善得的利得?大德!又,什么是天神们称呼的善住立者?」

「比丘!人的状态是天神称呼的善趣之去,凡成为生为人者在如来宣说的法律中得到信,比丘!这是天神称呼的善得的利得。又,那个他的信已住立、已生根、已坚固地确立,不能被沙门,或被婆罗门,或被天,或被魔,或被梵,或被世间中任何者动摇[DN.27,118段],比丘!这是天神们称呼的善住立者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「当天神从天身, 以寿尽死没时,

发出三种话语: 随喜的天神们的。

先生!请你从这里去善趣:人间的共住状态,

请成为人的你在善法上,得到无上的信。

你的那个信会被住立,被生根、被确立,

终身不能被动摇地: 在善教导的正法上。

舍弃身恶行, 以及诸语恶行后,

舍弃意恶行, 以及凡其它伴随过错的后。

以身做善的, 以语许多善的后,

以意做善的后:无量的、无依着的。

从那里有依着的福德:以布施做许多那个后,

也对其他不免一死的人在正法上, 在梵行上请你使之住立。

以这个怜愍, 当天神们知道天神[临死]时,

使死没者随喜:天神!请你一再地来。」[Apn.189]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 84/It.84 众人有利益经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三人,当在世间出现时,为了众人的利益,为了众人的安乐,为了世间的怜愍,为了天-人们的需要、利益、安乐出现,哪三个?比丘们!这里,如来、阿罗汉、遍正觉者、明行具足者、善逝、世间知者、应该被调御人的无上调御者、天-人们的大师、佛陀、世尊在世间出现,他教导开头是善的、中间是善的、结尾是善的;有意义的、有文本的法,说明完全圆满、遍纯净的梵行。比丘们!这是第一人,当在世间出现时,他为了众人的利益,为了众人的安乐,为了世间的怜愍,为了天-人们的需要、利益、安乐出现。

再者,比丘们!正是那位大师弟子:漏已灭尽的、已完成的、应该被作的已作的、 负担已卸的、自己的利益已达成的、有之结已遍灭尽的、以究竟智解脱的阿罗汉,他教 导开头是善的、中间是善的、结尾是善的;有意义的、有文本的法,说明完全圆满、遍 纯净的梵行。比丘们!这是第二人,当在世间出现时,他为了众人的利益,为了众人的 安乐,为了世间的怜愍,为了天-人们的需要、利益、安乐出现。

再者,比丘们!正是那位大师的弟子:多闻的、戒禁戒具足的有学行者,他也教导开头是善的、中间是善的、结尾是善的;有意义的、有文本的法,说明完全圆满、遍纯净的梵行。比丘们!这是第三人,当在世间出现时,他为了众人的利益,为了众人的安乐,为了世间的怜愍,为了天-人们的需要、利益、安乐出现。比丘们!这是三人,当在世间出现时,为了众人的利益,为了众人的安乐,为了世间的怜愍,为了天-人们的需要、利益、安乐出现。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「大师、大仙确实是世间中第一位, 他的已自我修习的弟子是随行者,

再随后的还有有学行者: 多闻者、戒禁戒具足者。

这三种是天-人们中最上者, 光明的作者、说出法者,

他们打开不死之门, 使众人从轭脱离。

凡被无上商队领袖善教导, [他们]跟随道,

就在这里作苦的终结:凡在善逝的教说上不放逸者们。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 85/It.85 随看不净者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!你们要在身上随看不净地住,以及你们的自身内入出息念要在面前被善创建,你们要在一切行上随看无常地住。比丘们!在身上随看不净地住者,凡在净界上贪烦恼潜在趋势,那个被舍断;以自身内入出息念在面前善创建状态,凡外部诸参与恼害的寻所依,那些不存在;在一切行上随看无常地住者,凡无明,那个舍断,凡明,那个生起。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「在身上随看不净者,在出入息上朝向念者,

一切行的止: 于一切时热心地看见者。

他确实是正确看见的比丘, 此后他在那里被解脱,

成为完成证智者、寂静者,他确实是超越轭的牟尼。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 86/It.86 法随法行经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「对法、随法行的比丘,这是随法解说(解说的随法): 『凡法、随法行者』,当说时,只说法,非非法,或当寻思时,只寻思法的寻,非非法的寻,又或,回避那两者后,住于平静的、具念的、正知的。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「乐于法的、爱好法的, 审虑法的,

随念法的比丘, 不从正法退失。

不论行走时或站立时,或者已坐下或者躺卧时,

向内会集的心,就到达寂静。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 87/It.87 盲目所作经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的不善寻,哪三种?比丘们!欲寻是盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的,比丘们!恶意寻是盲目所作的、不作眼的、不作智

的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的,比丘们! 加害寻是盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的。比丘们! 这是三种盲目所作的、不作眼的、不作智的、慧灭的、参与恼害的、不导向涅槃的不善寻。

比丘们!有这三种非盲目所作的、作眼的、作智的、慧增长的、不参与恼害的、导向涅槃的善寻,哪三种?比丘们!离欲寻是非盲目所作的、作眼的、作智的、慧增长的、不参与恼害的、导向涅槃的,比丘们!无恶意寻是非盲目所作的、作眼的、作智的、慧增长的、不参与恼害的、导向涅槃的,比丘们!无加害寻是非盲目所作的、作眼的、作智的、慧增长的、不参与恼害的、导向涅槃的。比丘们!这是三种非盲目所作的、作眼的、作智的、慧增长的、不参与恼害的、导向涅槃的善寻。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「应该寻思三善寻,而且应该拒绝三不善的, 他确实使诸伺察的寻止息,如雨已根除尘垢, 他确实以寻止息心,就在这里到达寂静境界。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 88/It.88 内垢经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种内垢、内非友、内敌人、内杀害者、内怨敌,哪三种?比丘们! 贪是内垢、内非友、内敌人、内杀害者、内怨敌。比丘们! 瞋是内垢、内非友、内敌人、内杀害者、内怨敌。比丘们! 痴是内垢、内非友、内敌人、内杀害者、内怨敌。比丘们! 这是三种内垢、内非友、内敌人、内杀害者、内怨敌。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贪是无利益产生者,贪是使心动摇者,从内部生起可怕的,人不领悟那个。 贪者不知道利益,贪者没看见法, 那时是盲目暗黑者:凡贪征服人。 但凡舍断贪后,不贪求诸能被贪的, 从那个贪被舍断,如水滴从莲叶。 瞋是无利益产生者,瞋是使心动摇者, 从内部生起可怕的,人不领悟那个。 愤怒者不知道利益,愤怒者没看见法, 那时是盲目暗黑者:凡瞋征服人。 但凡舍断瞋后,不愤怒诸能被瞋的, 从那个瞋被舍断,如多罗树果从结节。 痴是无利益产生者,痴是使心动摇者, 从内部生起可怕的,人不领悟那个。 愚痴者不知道利益,愚痴者没看见法, 那时是盲目暗黑者:凡痴征服人。 但凡舍断痴后,对诸能被痴的不变痴, 他除去一切痴,[如]上升的太阳对黑暗。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 89/It.89 提婆达多经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!被三非正法征服,心被占据,提婆达多堕恶趣,堕地狱持续一劫,不可救济,哪三个?比丘们!被恶欲求征服,心被占据,提婆达多堕恶趣,堕地狱持续一劫,不可救济,比丘们!被恶友谊征服,心被占据,提婆达多堕恶趣,堕地狱持续一劫,不可救济[~AN.8.7],又,有更应该被作的,以低劣量殊胜的到达来到终结的中途。比丘们!被三非正法征服,心被占据,提婆达多堕恶趣,堕地狱持续一劫,不可救济。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「确实任何你们在世间中不要, 生起恶欲求,

请你们也以这个知道那个: 诸恶欲求的如是趣处。

被称呼『贤智者』,被尊敬『已自我修习者』,

如辉耀者以名声住立, 出名的『提婆达多』[被我听闻]。

他是{分量}[等同的]随行者,袭击那位如来,

已到无间地狱:四门的、恐怖的。

凡如果伤害无邪恶者,不作恶业者,

恶就接触他:恶心者、无敬意者。

凡如果认为以毒瓮, 使大海被秽恶,

他不会以那个使秽恶, 因为海洋是恐怖的大的。

同样的,凡以言语伤害如来,

正行者、寂静心者, 言语在他上不影响。

对像那样者你们应该作朋友, 以及贤智者应该结交他,

该者的道随行的比丘, 会到达苦的灭尽。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」 第四品终了。

其摄颂:

「寻、恭敬、声,死亡、在世间、不净, 法、盲目所作、垢,以提婆达多它们为十。」

第五品

Iti 90/It.90 最高的净信经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三个最高的净信,哪三个?比丘们!所有众生之所及:无足的,或 二足的,或四足的,或多足的,或有色的,或无色的,或有想的,或无想的,或非想非 非想的,如来、阿罗汉、遍正觉者被告知为他们中最高的。比丘们!凡在佛上净信者, 他们是在最高的上净信者,又,在最高的上净信者们的果报是最高的。

比丘们! 所有有为或无为法之所及, 离贪被告知为它们中最高的。即: 憍慢的磨灭、渴望的调伏、阿赖耶的根除、轮回的断绝、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅槃。比丘们! 凡在离贪法上净信者, 他们是在最高的上净信者, 又, 在最高的上净信者们的果报是最高的。

比丘们! 所有僧团或群众之所及,如来的弟子僧团被告知为他们中最高的。即:四双之人、八辈之士,这世尊的弟子僧团是应该被奉献者、应该被供奉者、应该被供养者、应该被合掌者、世间的无上福田。比丘们! 凡在僧团上净信者,他们是在最高的上净信者,又,在最高的上净信者们的果报是最高的。比丘们! 这是三个最上净信。

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「当对最高的已净信时,了知最高的法, 在最高的佛上净信时,是在无上应该被供养的上。 在最高的法上净信时,是在离贪寂静安乐的上, 在最高的僧团上净信时,是在无上的福田上。 在最高的上施与布施时,最高的福德增长, 有最高的寿命与容色,名誉、名声、安乐、力量。 对最高的施与者、有智能者,是最高法的定置者, 生为天或人,最高的到达者喜悦。」[~AN.4.34, AN.5.32] 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 91/It.91 活命方式经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!这是活命方式中的末端,即:托钵。比丘们!这在世间是诅咒:『托钵者(乞食者)你手持钵游荡。』比丘们!通晓道理的善男子们缘于道理而进入那个与这个[托钵],既非被国王压迫的,也非被盗贼压迫的,也非有负债苦恼的,也非有害怕苦恼的,也非生活所迫的,而是:『我们是陷入生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望者,陷入苦者,被苦征服者,也许这整个苦蕴的作终结能被知道。』比丘们!而这位这样出家的善男子,但他是贪婪者、在欲上重贪欲者、有瞋害心者、有憎恶之意向者、念已忘失者、不正知者、不得定者、心散乱者、根不控制者。比丘们!犹如火葬场的燃烧木柴:两端被燃烧的,在中间沾粪的,既不能在村落中当木材的目的,也不能在林野中当木材的目的。比丘们!我说这个人像这样的譬喻:从在家享乐被错失,且未使沙门的利益完成。」[SN.22.80]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「错失在家受用的,以及沙门目标的不幸者, 丧失者使颠倒,如火葬场的燃烧木柴般灭亡。 许多以袈裟围脖子者,恶法者、不自制者, 恶人们以诸恶业,他们往生地狱。 如食火焰加热般的铁球者,是比较好的, 凡如果破戒者、不自制者吃,国家施食。[Dhp.22, 307-308偈]」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 92/It.92 大衣边缘经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!即使比丘捉住大衣边缘后,是步步紧紧在后面跟随者,但他是贪婪者、在欲上重贪欲者、有瞋害心者、邪恶意向者、念已忘失者、不正知者、不得定者、散乱心者、诸根不制御者,那时,他对我就是在远处,我对他也是,那是什么原因?比丘们!因为那位比丘没看见法:没看见法者没看见我。

比丘们!即使那位比丘住在百由旬处,但他是不贪婪者、在欲上不重贪欲者、无瞋害心者、无憎恶之意向者、念已现起者、正知者、得定者、心一境者、诸根己防护者,那时,他对我就是在近处,我对他也是,那是什么原因?比丘们!因为比丘看见法:看见法者看见我。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「即使是跟随者,但是大欲者、有恼害者, 动贪随行者对无躁动贪者,未达涅槃对已达涅槃, 那位贪求者对离贪求者,请你看在多么远处。 但凡证知法后,贤智者了知法后, 如池子在无风时,无躁动贪者被平静下来。 无躁动贪者对无躁动贪者,已达涅槃对已达涅槃, 那位无贪求者对离贪求者,请你看在多么近处。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 93/It.93 火经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种火,哪三种? 贪火、瞋火、痴火。比丘们!这是三种火。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「贪火燃烧不免一死的人们:在诸欲上染著者们、迷昏头者们,

又瞋火对瞋害者们:杀生者们对人们。

又痴火对痴昧者们: 在圣法上不熟知者们,

不知道这些火者们:极喜乐有身的人们。

他们兴降(增长)地狱, 以及畜生界,

阿修罗、饿鬼界,不从魔系缚被脱离。

但凡日夜努力者: 在遍正觉者的教说上,

他们使贪火熄灭:常有不净想者。

又对瞋火以慈:最上的人们使熄灭,

又痴火以慧:凡这位导向洞察者。

那些贤明者使熄灭后:日夜不倦怠地,

[他们]无残余地证涅槃、无残余地超越苦。

看见圣的: 通晓吠陀者们、贤智者们完全了解后,

证知生的灭尽后, [他们]不来到再有。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 94/It.94 考察经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 比丘应该如此如此考察, 那位如是如是考察的识在外部不被混乱、不被散乱, 在自身内不被定住, 不执取后不会战栗。比丘们! 在识在外不被混乱、不被散乱, 在自身内不被定住时, 不执取后不战栗者没有未来生、老、死、苦集的生成。」[MN.138]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对七个染着被舍断的,对[有之色]导引被切断的比丘,

出生的轮回被消尽,没有他的再有。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 95/It.95 欲的往生经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这三种欲的往生,哪三种?欲现起者、化乐天、他化自在天。比丘们!这是三种欲的出现。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「欲现起者以及,凡有自在力的诸天,

化乐天诸神, 以及凡其他受用欲者们,

在这里的状态到另一种状态, [他们]不超越轮回。

知道这个过患后: 在受用欲上的贤智者,

应该遍舍一切欲:凡诸天的与凡人们的。

可爱形色的、合意的、陶醉的(被系缚的): 切断难超越的流后,

[他们]无残余地证涅槃,无残余地超越苦。

看见圣的:通晓吠陀者们、贤智者们完全了解后.

证知生的灭尽后, [他们]不来到再有。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 96/It.96 欲轭经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!欲轭上轭者、有轭上轭者是返回者,返回此处(轮回)的状态者。比丘们!欲轭离轭者、有轭上轭者是不还者,不返回此处(轮回)的状态者。比丘们!欲轭离轭者、有轭离轭者是漏已灭尽的阿罗汉。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「被欲轭、被有轭与两者链接,

众生走到轮回,成为走到(导向)生死者。

但凡舍断诸欲后, 未到达漏灭尽者们,

被有轭链接,被称为『不还者』。

但凡疑切断者们,慢、再有灭尽者们,

他们确实是世间中到彼岸者:凡到达漏灭尽者们。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 97/It.97 善戒经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 善戒的、善法的、善慧的比丘在这法律中被称为『完全者、完成者、无 上人』。

比丘们! 而怎样比丘是善戒者? 比丘们! 这里, 比丘是持戒者, 住于被波罗提木叉的自制自制, 具足正行行境, 在诸微罪中看见可怕的, 在诸学处上受持后学习, 比丘们! 这样, 比丘是善戒者。像这样是善戒者。

比丘们! 而怎样是善法者? 比丘们! 这里, 比丘住于七<u>觉分法</u>的修习、致力、实践, 比丘们! 这样, 比丘是善法者。像这样是善戒者、善法者。

比丘们! 而怎样是善慧者? 比丘们! 这里, 比丘以诸漏的灭尽, 以证智自作证后, 在当生中进入后住于无漏心解脱、慧解脱, 比丘们! 这样, 比丘是善慧者。

像这样善戒者、善法者、善慧者在这法律中被称为『完全者、完成者、无上人』。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「以身以语, 以意该者没有恶作,

他确实是『善戒者』,[他们]说惭意的比丘。 该者的诸法已善修习:七个导向正觉的, 他确实是『善法者』,[他们]说无增盛的比丘。 凡就在这里知道,自己苦的灭尽者, 他确实是『善慧者』,[他们]说无漏的比丘。 对具足这三法者,对无恼乱者、切断怀疑者, 对一切世间无依止者,[他们]说舍断一切者。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 98/It.98 布施经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有二种布施:物质的布施与法的布施。比丘们!这二种布施中,这是最高的,即:法的布施。[AN.2.142]

比丘们!有这二种分享:物质的分享与法的分享。比丘们!这二种分享中,这是最高的,即:法的分享。[AN.2.148]

比丘们!有这二种资助:物质的资助与法的资助。比丘们!这二种资助中,这是最高的,即:法的资助。[AN.2.150]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡[他们]说最高的、无上的布施,世尊称赞凡分享, 在最高田上有净信心者,有智者、了知者谁不会适时地供养? 凡[他们]说连同听闻两者个:在善逝的教说上有净信心者, 他们的那个最高利益变成清净:凡在善逝的教说上不放逸者。」 「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 99/It.99 三明经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 我以法安立婆罗门三明, 非其他人以仅仅虚谈所说。

比丘们!而怎样我以法安立婆罗门的三明,非其他人以仅仅虚谈所说?比丘们!这里,比丘回忆(随念)许多前世住处,即: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、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏

成劫: 『在那里我是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长,那位从那里死后生于那里,而在那里我又是这样的名、这样的姓氏、这样的容色、这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长,那位从那里死后生于这里。』像这样,他回忆许多前世住处有这样的行相与境遇,这是被他到达的第一明,无明已破坏,明已生起;黑暗已破坏,光明已生起,如那位住于不放逸者的、热心者的、自我努力者的。

再者,比丘们!比丘以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生:下劣、胜妙,美、丑,幸、不幸中,知道众生依业到达的:『确实,这些尊师众生具备身恶行、具备语恶行、具备意恶行,是对圣者斥责者、邪见者、邪见行为的受持者,他们以身体的崩解,死后已往生苦界、恶趣、下界、地狱,尊师们!或者,这些众生具备身善行、具备语善行、具备意善行,是对圣者不斥责者、正见者、正见行为的受持者,他们以身体的崩解,死后已往生善趣、天界。』像这样,以清净、超越常人的天眼看见死没往生的众生:下劣、胜妙,美、丑,幸、不幸中,知道众生依业到达的,这是被他到达的第二明:无明已破坏,明已生起;黑暗已破坏,光明已生起,如那位住于不放逸者的、热心者的、自我努力者的。[AN.3.59]

再者,比丘们!比丘以诸漏的灭尽,以证智自作证后,在当生中进入后住于无漏心解脱、慧解脱,这是被他到达的第三明:无明已破坏,明已生起;黑暗已破坏,光明已生起,如那位住于不放逸者的、热心者的、自我努力者的。比丘们!我这样以法安立婆罗门的三明,非其他人以仅仅虚谈所说。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡知道前世住处,看见天界与苦界,

又已到达出生的灭尽者, 已完成证智的牟尼。

以这三明, 是三明婆罗门, [SN.7.8]

我说那个三明, 非其他人以虚谈所说。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

第五品终了。

其摄颂:

「净信、活命方式、大衣,火、以考察,

往生、欲、善的, 布施、以法它们为十。」

三集篇终了。

四集篇

Iti 100/It.100 婆罗门法供养经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!我是婆罗门,经常回应乞求者、亲手施与者、持最后身者、无上的箭 医,你们是那个我的亲生儿子、从口生者、法生者、法化作者、法的继承人,非财物的 继承人。

比丘们!有二种布施:物质的布施与法的布施。比丘们!这二种布施中,这是最高的.即:法的布施。[AN.2.142]

比丘们!有这二种分享:物质的分享与法的分享。比丘们!这二种分享中,这是最高的,即:法的分享。[AN.2.148]

比丘们!有这二种资助:物质的资助与法的资助。比丘们!这二种资助中,这是最高的,即:法的资助。[AN.2.150]」

比丘们!有这二种供养:物质的供养与法的供养。比丘们!这二种供养中,这是最高的,即:法的供养。[AN.2.143]」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡不悭吝地供养法的供养,如来是一切生命类怜愍者,

对那位像这样者、天-人最上者,众生礼敬到达有的彼岸者。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 101/It.101 易得的经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这四种些细的,同时也易得的、那些无罪过的,哪四种?比丘们!粪 扫衣是衣服中些细的,同时也易得的、那个无罪过的;比丘们!团食是食物中些细的, 同时也易得的、那个无罪过的;比丘们!树下是卧坐处中些细的,同时也易得的、那个 无罪过的;比丘们!发酵尿发酵尿是药物中些细的,同时也易得的、那个无罪过的、比 丘们!这是四种些细的,同时也易得的、那些无罪过的。比丘们!当比丘以些细的与以易得的为满足者时,我说,这是他的『沙门支』之一。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对以无罪过的为满足者, 以及以些细的、以易得的,

关于对卧坐处、对衣服饮料食物,

他的心不被恼害,在诸方向不被娆乱。

而凡为他告知的, 随顺沙门身分的法,

被满足的,不放逸的比丘拥有。」[AN.4.27]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 102/It.102 漏的灭尽经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!我说知者、见者有诸漏的灭尽,非不知者、不见者。比丘们!而知、见什么者有诸漏的灭尽?比丘们!知、见『这是苦』者有诸漏的灭尽,知、见『这是苦疾』者有诸漏的灭尽,知、见『这是导向苦灭道迹』者有诸漏的灭尽。比丘们!这样知者、这样见者有诸漏的灭尽。」[SN.56.25]

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对学习的有学.对直道随行者.

先有在灭尽上智, 其后有无间完全智。

其后有已解脱的完全智[It.69]: 最上的解脱智,

在灭尽时智生起: 『诸结被灭尽』。

然而这个涅槃,不能被懈怠者、被愚者、被不了知者,

到达:一切绑定的释放。|

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 103/It.103 沙门婆罗门经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡任何沙门或婆罗门不如实知道『这是苦』,不如实知道『这是苦集』,不如实知道『这是苦灭』,不如实知道『这是导向苦灭道迹』,比丘们!那些沙门或婆罗门不被我认同为沙门中的沙门,或婆罗门中的婆罗门,而且,那些尊者也不以证智自作证后,在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。

比丘们!而凡任何沙门或婆罗门如实知道『这是苦』,如实知道『这是苦集』,如实知道『这是苦灭』,如实知道『这是导向苦灭道迹』,比丘们!那些沙门或婆罗门被我认同为沙门中的沙门,或婆罗门中的婆罗门,而且,那些尊者也以证智自作证后,在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「凡不知道苦,还有苦的生成,

与一切苦,被破灭无余之处,

以及不知道, 那个导向苦之寂止道迹。

他们是心解脱的欠缺者,还有在慧解脱上,

他们是作终结的不能够者,他们确实是进入生-老者。

凡知道苦,还有苦的生成,

与一切苦,被破灭无余之处,

以及知道, 那个导向苦之寂止道迹。

他们是心解脱的具足者,还有在慧解脱上,

他们是作结束的能够者,他们是不进入生-老者。」[SN.56.22]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 104/It.104 戒具足经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡那些戒具足的、定具足的、慧具足的、解脱具足的、解脱智见具足的、教导的、指导的、开示的、劝导的、鼓励的、令人喜悦的、正法的称职明说的比丘,比丘们!我说对那些比丘者的看见也是多助益的,比丘们!我说对那些比丘者的听闻也是多助益的,比丘们!我说对那些比丘者的也是多助益的,比丘们!我说对那些比丘的随念也是多助益的,比丘们!我说对那些比丘的情奉也是多助益的,比丘们!我说对那些比丘出家的跟随也是多助益的,那是什么原因?比丘们!对像这样的比丘们侍奉者、亲近者、敬奉者,未完成的戒蕴走到圆满修习,未完成的定蕴也走到圆满修习,未完成的解脱智见蕴也走到圆满修习。比丘们!而像这样的那些比丘被称为『老师』,也被称为『商队领

袖』,也被称为『诤论舍弃者』,也被称为『黑暗破除者』,也被称为『光明产生者(作者)』,也被称为『光亮产生者』,也被称为『光产生者』,也被称为『火把持有者』,也被称为『光照产生者』,也被称为『圣者』,也被称为『有眼者』。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「对了知者们,这是喜悦的产生(所作)处,

即已自我修习者们的, 圣者们的、如法活命者们的。

他们使正法明亮, 使辉耀:

光照产生者们、光明产生者们,明智者们,有眼者们、诤论舍弃者们。

确实听闻该者们的教说后, 贤智者完全了知后,

证知生的灭尽后,不走到再有。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 105/It.105 渴爱的生起经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!有这四种渴爱的生起,于该处,当比丘的渴爱生起时生起,哪四种?比丘们!衣服之因,当比丘的渴爱生起时生起,比丘们!或施食之因,当比丘的渴爱生起时生起,比丘们!或如是有无之时生起,比丘们!或即坐处之因,当比丘的渴爱生起时生起,比丘们!或如是有无之因,当比丘的渴爱生起时生起,比丘们!这是四种渴爱的生起,于该处,当比丘的渴爱生起时生起。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「以渴爱为伴侣的人(男子), 长时间轮回地,

在这里存在、在他处存在,不超越轮回。

知道这个过患: 渴爱有苦的生成后,

离渴爱地、无取着地,比丘应该具念地游行。」[AN.4.9, It.15, Sn.38, Ni.16, Ni.35, Ni.37]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 106/It.106 有梵天经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!那些是有梵天的家庭:在家中父母被他们的孩子们尊敬。比丘们!那些是有古天神的家庭:在家中父母被他们的孩子们尊敬。比丘们!那些是有先师的家庭:在家中父母被他们的孩子们尊敬。比丘们!那些是有应该被供奉者的家庭:在家中父母被他们的孩子们尊敬。

比丘们! 『梵天』,这是父母的同义语,比丘们! 『古天神』,这是父母的同义语,比丘们! 『先师』,这是父母的同义语,比丘们! 『应该被奉献者』,这是父母的同义语,那是什么原因? 比丘们!父母对孩子们是多助益者、养育者、扶养者、这个世间的使看见者。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「父母被称为『梵天』, 『先师』,

以及是孩子们的应该被奉献者, 子孙的怜愍者。

因此贤智者应该礼拜, 以及应该恭敬他们,

以食物还有饮料,以衣服与卧具,

以按摩以沐浴, 以及以洗脚。

他以那个侍奉: 在父母上,

贤智者们就在这里称赞他, 死后在天界喜悦。」[AN.3.31, AN.4.63]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 107/It.107 多助益者经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡以衣服、施食、卧坐处、病人需物、医药必需品为你们准备的婆罗门屋主们对你们是多助益者。比丘们!你们也对婆罗门屋主们是多助益者:凡你们为他们教导开头是善的、中间是善的、结尾是善的;有意义的、有文本的法,说明完全圆满、遍纯净的梵行,比丘们!这样,这梵行被住于为了诸流的越度,为了苦的完全作终结互相依止。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「有家者们与无家者们, 互相依止的两者,

使正法达成:无上的轭安稳。

而在有家者们处, 衣服、需要物、卧坐处,

无家者们们领受:对危难的除去。 又依止善逝后,在家者们、家主们, 相信阿罗汉者们: 以圣慧有禅者。

在这里实行法:导向善趣之道后,

有欢喜者们在天的世界中,欲的欲求者们喜悦。」「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 108/It.108 欺瞒经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!凡任何欺瞒的、刚愎的、饶舌的、虚伪的、傲慢的、不得定的比丘,比丘们!那些比丘不是我的信奉者,比丘们!那些比丘已从这法、律离开,以及他们在这法、律中不来到成长、增长、成满。比丘们!但凡无欺瞒的、不饶舌的、明智的、不刚愎的、善得定的比丘,比丘们!那些比丘是我的信奉者,比丘们!那些比丘未从这法、律离开,以及他们在这法、律中来到成长、增长、成满。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「欺瞒者、刚愎者、饶舌者、虚伪者, 傲慢者、不得定者,

他们在法上不增长:在遍正觉者教导的上,

无欺瞒者、不饶舌者、明智者,不刚愎者、善得定者,

他们确实在法上增长:在遍正觉者教导的上。」[AN.4.26]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 109/It.109 河流经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 犹如男子被可爱形色、合意形色河流往下运,站在岸上的有眼男子看见他后这么说: 『喂! 男子! 即使你被可爱形色、合意形色河流往下运,但在这里,下方存在有波浪、有漩涡、有水鬼、有罗刹的湖,喂! 男子! 你到达该湖后,遭受死亡,或死亡程度的苦。』比丘们! 那时,那男子听闻那位男子的话语(声音)后,以手与以脚逆流地努力。

比丘们!为了义理的使知这个譬喻被我作。而在这里,这是义理:比丘们!『河流』,这是渴爱的同义语。

比丘们! 『可爱形色、合意形色』, 这是六内处的同义语。

比丘们! 『下方的湖』, 这是五下分结的同义语。

比丘们! 『波浪的恐怖』, 这是愤怒、绝望的同义语。

比丘们! 『漩涡』, 这是五种欲的同义语。

比丘们! 『水鬼、罗刹』, 这是妇女的同义语。

比丘们! 『逆流地』, 这是离欲的同义语。

比丘们! 『以手与以脚努力』, 这是活力发动的同义语。

比丘们! 『站在岸上的有眼男子』,这是如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语。」 世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「即使与苦俱也应该舍弃诸欲: 欲求未来轭安稳者,

正知者、心善解脱者, 处处会触达解脱,

那位通晓吠陀者、梵行已完成者,被称为『已到达世界边者、已到达彼岸者』。」

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 110/It.110 行走经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 当比丘行走时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘容忍、不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在,比丘们! 像这样行走的比丘被称为『无热心者、无愧者、经常持续懈怠者、下劣活力者』。

比丘们! 当比丘站立时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘容忍、不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在,比丘们! 像这样站立的比丘被称为『无热心者、无愧者、经常持续懈怠者、下劣活力者』。

比丘们! 当比丘坐下时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘容忍、不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在,比丘们! 像这样坐下的比丘被称为『无热心者、无愧者、经常持续懈怠者、下劣活力者』。

比丘们! 当比丘清醒躺卧时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘容忍、不舍断、不驱离、不作终结、不使之走到不存在,比丘们! 像这样清醒躺卧的比丘被称为『无热心者、无愧者、经常持续懈怠者、下劣活力者』。

比丘们! 当比丘行走时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘不容忍、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在,比丘们! 像这样行走的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘站立时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘不容忍、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在,比丘们! 像这样站立的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘坐下时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘不容忍、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在,比丘们! 像这样坐下的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘清醒躺卧时,如果也生起欲寻或恶意寻或加害寻,对它如果比丘不容忍、舍断、驱离、作终结、使之走到不存在,比丘们! 像这样清醒躺卧的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「不论行走时或站立时,或者已坐下或躺卧时,

凡寻思, 挂虑家的恶寻,

他是邪道行者,在诸会变痴的上被迷昏头,

像那样的比丘不能够, 触达最上的正觉。

但凡行走时或站立时,或者已坐下或躺卧时,

使寻止息后, 乐于在寻的止息中,

那位像那样的比丘能够,触达最上的正觉。」[AN.4.11]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 111/It.111 戒具足经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们!你们要住于戒具足、波罗提木叉具足的,你们要住于被波罗提木叉的自制自制、具足正行行境、在诸微罪中看见可怕的,你们要在诸学处上受持后学习。比丘们!当你们住于戒具足、波罗提木叉具足,你们住于被波罗提木叉的自制自制,具足正行行境,在诸微罪中看见可怕的,在诸学处上受持后学习时,什么会是更进一步应该被作的?

比丘们! 当比丘行走时,如果贪求被驱离,恶意被驱离,惛沈睡眠被驱离,掉举后悔被驱离,疑惑被舍断,活力已被发动成为不退缩的,念已现起成为不忘失的,身已宁静成为无激情的,已得定成为心一境的,比丘们! 像这样行走的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘站立时,如果贪求被驱离,恶意......(中略) 惛沈睡眠......掉举后悔......疑惑被舍断,活力已被发动成为不退缩的,念已现起成为不忘失的,身已宁静成

为无激情的,已得定成为心一境的,比丘们!像这样站立的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘坐下时,如果贪求被驱离,恶意......(中略) 惛沈睡眠......掉举后悔......疑惑被舍断,活力已被发动成为不退缩的,念已现起成为不忘失的,身已宁静成为无激情的,已得定成为心一境的,比丘们! 像这样坐下的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。

比丘们! 当比丘清醒躺卧时,如果贪求被驱离,恶意......(中略) 惛沈睡眠.....掉举后悔......疑惑被舍断,活力已被发动成为不退缩的,念已现起成为不忘失的,身已宁静成为无激情的,已得定成为心一境的,比丘们! 像这样清醒躺卧的比丘被称为『热心者、有愧者、经常持续活力已发动者、自我努力者』。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「在行走时是自制者、在站立时是自制者,在坐下时是自制者、在躺卧时是自制者,

比丘在使[肢体]弯曲时是自制者,在伸展时是自制者。

上下四方, 世界的去处之所及,

是观察者:对诸法与诸蕴的生起衰灭。

对这样住者、热心者, 寂静生活者、不掉举者,

对心寂止方正, 对经常具念的学习者,

『常自我努力者』:他们说像那种比丘。」[AN.4.12]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

Iti 112/It.112 世间经

「这确实被世尊说、被阿罗汉说。」被我听闻:

「比丘们! 世间被如来现正觉,如来已从世间离结合。比丘们! 世间集被如来现正觉,世间集已被如来舍断。比丘们! 世间灭被如来现正觉,世间灭已被如来作证。比丘们! 导向世间灭道迹被如来现正觉,导向世间灭道迹已被如来修习。

比丘们!凡包括天、魔、梵的世间;包括沙门婆罗门,包括天-人的世代中,所见、 所闻、所觉、所识、所得、所遍求、被意所随行,那一切被如来现正觉,因此被称 为『如来』。

比丘们! 凡在如来现正觉无上遍正觉之夜,与凡在般涅槃于无余涅槃界之夜,凡在 这中间说、谈、说示,那一切就像那样,非相异地,因此被称为『如来』。

比丘们!如来是行如其言者;言如其行者,像这样行如其言者;言如其行者,因此被称为『如来』。

比丘们!包括天、魔、梵的世间;包括沙门婆罗门,包括天-人的世代中,如来是征服者、不被征服者、全见者、自在者,因此被称为『如来』。」

世尊说这个义理。

在那里, 这被如是(像这样)说:

「如实证知世间一切后: 在世间一切中,

对世间一切离结合者, 在世间一切中的无执者。

他确实是征服一切的明智者,一切系缚的解脱者,

最高的寂静被他触达:任何地方都无恐惧的涅槃。

这位漏已灭尽的觉者, 无苦恼者、切断怀疑者,

到达一切业的灭尽者, 在依着尽灭上解脱者。

这是那位世尊、佛, 这是无上的狮子,

包括天的世间的, 梵轮转起者。

像这样天与人,凡归依佛者,

集合后他们礼敬他:大无畏者。

已调御者、使之调御者的最上者,已寂静者、使之寂静者的仙人,

已解脱者、使之被解脱者的最高者、已渡脱者、使之渡脱者的殊胜者。

像这样他们礼敬他:大无畏者,

在包括天的世间中,没有与你比肩者。」[AN.4.23]

「这个义理也被世尊说,如是(像这样)被我听闻。」

四集篇终了。

其摄颂:

「婆罗门、易得的、知者,沙门、戒、渴爱、梵天, 多助益者、诡诈、男子,步行、具足、以世间为十三则。」

经的结集:

「二十七则一集篇,二的有二十二经被编辑,

其次整五十则三的, 十三则四的像这样凡在这里。

一百过十二经,结集后他们放置在前,

久住的阿罗汉, 他们说这个名为如是语。 |

如是语经典终了。

制作说明

此汉译佛经数据来源于莊春江讀經站,一切相关权利归于译者。

原文是繁体中文,简体版由程序转换,可能会出现转换错误。电子书目录以及经文标题部分可能有一些修改,正文部分与原页面相同,但可能丢失了一部分链接和格式等元数据。

点击经文的汉字标题会打开莊春江读经站的经文原始页面,原始页面有巴利语对照,以及与经文相关的其它经文链接。经文标题里以小数点隔离书籍缩写与数字的是原经号,如: SN.1.1,无小数点的是 suttacentral.net 网站风格的经号,如: SN 1.1,点击后者这样的经号可以打开含有其它语言译文的网站页面。部分书籍没有整理出对应的经号,已有的经号有可能会有对应错误。若您发现有这样的错误,请联系我,谢谢!

要获取最新制成的电子书,请访问项目主页: https://github.com/meng89/nikaya

若难以下载电子书,或者有对此电子书相关的其它问题,也请联系我: observerchan@gmail.com