

漢譯南傳大藏經

版權所有

請勿翻印

中經藏大傳南譯漢

元亨寺漢譯南傳大藏經編譯委員會
主任委員 釋菩妙老和尚
監修 水野弘元博士
印順導師・演培法師
慧藏法師
雲庵
吳老擇
元亨寺妙林出版社

編譯發地出電郵登記
者行審 証號版印版
版權所有

高雄市鼓山區804-17元亨街七號
(07)521-3111-16(五線)
(011)7699508-7616-1114(傳真)
四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社
局版台業字第三九三三號
元亨寺妙林出版社
中華彩色印刷股份有限公司
李富美律師
法律顧問
承印
電腦排版
登記
郵撥帳戶
電話
地址
電
電
地
出
發
譯
編
審
者
行
審
證
號
版
印
版
版
權
所
有

初
民國八十三年一月

元亨寺世尊像

目 次

相應部經典六

雲庵 譯

承前卷之後，大篇中攝九相應。

第四相應是五根，第五是四正勤，第六是五力，第七是四神足，第八阿那律相應，以比丘阿那律爲中心，有關依經之實踐而成的，第九是四靜慮，第十是入出息念，第十一是四預流支，最後之第十二開始自轉法輪經，很技巧地集說四締經，含有很豐富的譬喻。

大篇（承前） ······

第四 根相應 ······

第一 清淨品 ······

一 清淨 ······

目 次

二 預流 (一)

三 預流 (二)

四 阿羅漢 (一)

五 阿羅漢 (三)

六 沙門婆羅門 (一)

七 沙門婆羅門 (二)

八 應觀

九 分別 (一)

一〇 分別 (二)

第二 軟弱品

一一 獲得

一二 略說 (一)

一三 略說 (二)

一四 略說 (三)

一五	廣說 (一)	一五
一六	廣說 (二)	一五
一七	廣說 (三)	一六
一八	向	一七
一九	寂靜	一七
二〇	漏盡	一八
第三 六根品		
二一	後有	一九
二二	命	一九
二三	知	一九
二四	一種	一九
二五	清淨	一八
二六	預流	一八
二七	阿羅漢 (一)	一三

二八	阿羅漢 (二)	二二
二九	沙門婆羅門 (一)	二三
三〇	沙門婆羅門 (二)	二三
	第四 樂根品	
三一	清淨	二五
三二	預流	二五
三三	阿羅漢	二六
三四	沙門婆羅門 (一)	二六
三五	沙門婆羅門 (二)	二六
三六	廣說 (一)	二七
三七	廣說 (二)	二八
三八	廣說 (三)	二九
三九	鑽木	三〇
四〇	生	三一

第五 老品

四一 老

三五

四二 溫那巴婆羅門

三六

四三 沙祇城

三八

四四 東河

四〇

四五 東園（一）

四一

四六 東園（三）

四二

四七 東園（三）

四三

四八 東園（四）

四四

四九 賓頭盧

四五

五〇 信

四六

第六 拘薩羅

五一 拘薩羅

四九

五二 末羅

五〇

五三	有學	五一
五四	足迹	五三
五五	核	五三
五六	依止	五四
五七	梵天	五四
五八	須迦羅迦陀	五六
五九	生(一)	五七
六〇	生(二)	五八
第七 覺分品		五九
六一	結	五九
六二	隨眠	五九
六三	徧知	五九
六四	漏盡	五九
六五	果(一)	六〇

六六	果 (三)	六〇
六七	樹 (二)	六一
六八	樹 (三)	六二
六九	樹 (三)	六三
七〇	樹 (四)	六三
第八	恒河廣說 (遠離依止)	六四
七一	遠離	六四
七二	八二	六五
第九	不放逸品 (遠離依止)	六六
八三	九二	六六
第十	力所作品 (遠離依止)	六七
九三	三一〇四	六七
第十一	尋覓品 (遠離依止)	六七
一〇五	一一七	六七

第十二 暴流品（遠離依止）	六八
一一八〇一二七	六八
一二八〇上分〔結〕	六八
第十三 恒河廣說（貪欲調伏）	七〇
一二九	七〇
一三〇〇一四〇	七〇
第十四 不放逸品（貪欲調伏）	七一
一四一〇一五〇	七一
第十五 力所作品（貪欲調伏）	七一
一五一〇一六二	七一
第十六 尋覓品（貪欲調伏）	七一
一六三〇一七五	七一
第十七 暴流品（貪欲調伏）	七二
一七六〇一八四	七二

一八五 上分〔結〕

七二

第五 正勤相應

七四

第一 恒河廣說

七四

一三一二

第二 不放逸品（遠離依止）

七六

一三三二二

第三 力所作品

七六

二三三三四

第四 尋覓品（遠離依止）

七八

三五三四四

第五 暴流品

七八

四五三五三

五四 上分〔結〕

七九

第六 力相應

八一

第一 恒河廣說（遠離依止）	一	八一
第二 不放逸品（遠離依止）	二三	八二
第三 力（所作）品（遠離依止）	一三	八二
第四 尋覓品（遠離依止）	二三	八三
第五 暴流品（遠離依止）	四五	八四
第六 恒河廣說（貪欲調伏）	四七	八四
第五 上分（結）	五六	八五
第六 恒河廣說（貪欲調伏）	五七	八六

五八	六八	八六
第七	不放逸品（貪欲調伏）	八七
六九	七八	八七
第八	力〔所作〕品（貪欲調伏）	八八
七九	九〇	八八
第九	尋覓品（貪欲調伏）	八八
九一	一〇〇	八八
第十	暴流品（貪欲調伏）	八九
一〇一	一〇九	八九
一一〇	上分〔結〕	八九
第七	神足相應	九一
第一	遮婆羅品	九一
一	此岸	九一
二	失	九一

三	聖	九二
四	厭患	九二
五	一分	九三
六	全分	九四
七	比丘	九四
八	佛	九五
九	智	九五
一〇	塔	九六
一一	前	一〇一
一二	大果	一〇四
一三	欲	一〇五
一四	目犍連	一〇六
一五	婆羅門	一〇九

一六	沙門婆羅門 (二)	一一
一七	沙門婆羅門 (三)	一一
一八	比丘	一三
一九	說示	一四
二〇	分別	一五
第三	鐵丸品	一二
二一	道	一二
二二	鐵丸	二三
二三	比丘	二五
二四	清淨	二五
二五	果 (二)	二六
二六	果 (三)	二六
二七	阿難 (一)	二七
二八	阿難 (二)	二八

二九	比丘 (一)	二九
三〇	比丘 (二)	二九
三一	目犍連	三〇
三二	如來	三一
第四	恒河廣說	三二
三三	第一	三三
三四	四四	三四
第五	不放逸品 (四五)	三五
第六	力所作品 (五五)	三六
第七	尋覓品 (六七)	三七
第八	暴流品 (七七)	三七
第八	阿那律相應	四〇
第一	獨一品	四〇
一	獨一 (一)	一四〇

二	獨一 (二)	一四三
三	手成浴池	一四四
四	坎它契 (一)	一四五
五	坎它契 (二)	一四六
六	坎它契 (三)	一四七
七	愛盡	一四八
八	松林精舍	一四八
九	一切	一五〇
一〇	重患	一五一
第一品		
二	千	一五三
二	神變	一五四
三	天耳界	一五四
四	心	一五四

一五	處	一五四
一六	業	一五四
一七	道	一五四
一八	世間	一五四
一九	種種勝解	一五四
二〇	根	一五四
二一	靜慮	一五四
二二	明(一)	一五六
二三	明(二)	一五六
二四	明(三)	一五六
第九	靜慮相應	
第一	恒河廣說(一三二二)	一五七
第二	不放逸品(二三三二二)	一五九
第三	力所作品(二三三三四)	一六〇

第四 尋覓品 (三五〇四五) 一六

第五 暴流品 (四五〇五四) 一六一

第十 入出息相應

第一 一法品 一六四

一 一法 一六四

二 覺支 一六六

三 淨清 一六六

四 果 (一) 一六七

五 果 (二) 一六八

六 阿梨瑟吒 一六九

七 羯賓那 一七〇

八 燈 一七一

九 毘舍離 一七五

一〇 金毘羅 一七八

第二品

一一 一奢能伽羅

一八二

一二 盧夷強耆

一八二

一三 阿難（一）

一八六

一四 阿難（二）

一九〇

一五 比丘（一）

一九二

一六 比丘（三）

一九三

一七 結

一九八

一八 隨眠

一九八

一九 行路

一九八

二〇 漏盡

一九八

第十一 預流相應

第一 韶紐多羅品

一王

一〇一

二	預流	一一〇
三	長壽	一〇四
四	舍利弗（一）	一〇七
五	舍利佛（二）	一〇八
六	工匠	一〇九
七	鞞紐多羅	一二四
八	繁耆迦精舍（一）	一二九
九	繁耆迦精舍（二）	一三一
一〇	繁耆迦精舍（三）	一三二
	第二 千品（王園品）	
一一	一千	
一二	婆羅門	一三五
一三	阿難	一三七
一四	惡趣（一）	一三九

一五	惡趣	(二)	一三九
一六	朋友	(一)	一三九
一七	朋友	(三)	一三〇
一八	天上遊行	(一)	一三一
一九	天上遊行	(二)	一三三
二〇	天上遊行	(三)	一三三
第三	百手品	一三五
二一	摩訶男	(一)	一三五
二二	摩訶男	(二)	一三七
二三	沙陀	一三八
二四	百手	(一)	一四二
二五	百手	(二)	一四六
二六	破戒	(一)	一五〇
二七	破戒	(二)	一五五

二八	怨讐	一五八
二九	佈畏	一六一
三〇	離車	一六二
第四 福德潤澤品		一六四
三一	潤澤（一）	一六四
三二	潤澤（二）	一六六
三三	潤澤（三）	一六七
三四	天道（一）	一六七
三五	天道（二）	一六九
三六	朋輩	一七〇
三七	摩訶男	一七一
三八	雨	一七三
三九	沙陀	一七三
四〇	難提	一七五

第五 有偈福德潤澤品	一一七八
四一 潤澤(二)	一一七八
四二 潤澤(三)	一一八〇
四三 潤澤(三)	一一八二
四四 大寶(二)	一一八三
四五 大寶(三)	一一八三
四六 比丘	一一八四
四七 難提	一一八四
四八 跋提	一一八五
四九 摩訶男	一一八六
五〇 支	一一八七
第六 有慧品	一一八八
五一 有偈	一一八八
五二 雨安居	一一八九

五三	達摩提那	一一九一
五四	疾病	一一九三
五五	果(二)	一一九六
五六	果(三)	一一九六
五七	果(三)	一一九六
五八	果(四)	一一九六
五九	獲得	一一九六
六〇	增長	一一九六
六一	廣大	一一九七
第七	大慧品	一一九七
六二	大	一一九七
六三	廣	一一九七
六四	廣大	一一九八
六五	深	一一九八

六六	無等	一一九八
六七	宏慧	一一九八
六八	多多	一一九八
六九	迅	一一九八
七〇	輕	一一九八
七一	捷	一一九九
七二	速	一一九九
七三	利	一一九九
七四	決擇	一一九九
第一 定品		
一	定	一一一〇一
二	宴默	一一一〇一
三	善男子（二）	一一一〇一

第十二 諦相應

四	善男子 (二)	三〇三
五	沙門婆羅門 (一)	三〇四
六	沙門婆羅門 (二)	三〇五
七	尋	三〇六
八	思	三〇七
九	諍	三〇八
一〇	論	三〇九
	第二 轉法輪品	三一〇
一一	如來所說 (一)	三一一
一二	如來所說 (二)	三一二
一三	蘊	三一三
一四	處	三一四
一五	受持 (一)	三一五
一六	受持 (二)	三一六
		三一七
		三一八
		三一九
		三二〇

一七	無明	三三三
一八	明	三三三
一九	辯	三三三
二〇	如	三三三
第三	拘利村品	三三三
二二	跋耆(一)	三三五
二三	跋耆(二)	三三五
二三	正等覺者	三三五
二四	阿羅漢	三三〇
二五	漏盡	三三一
二六	友	三三一
二七	如	三三一
二八	世間	三三三
二九	應徧知	三三三

三〇 伽梵婆提	三三四
第四 申恕林品	三三六
三一 申恕	三三六
三二 佉提羅	三三七
三三 杖	三三八
三四 衣	三三九
三五 百槍	三四〇
三六 生類	三四一
三七 曰喻（一）	三四二
三八 曰喻（二）	三四二
三九 因陀羅柱	三四三
四〇 論師	三四五
第五 深驗品	三四七
四一 思惟	三四七

四二	深嶮	三五〇
四三	熱煩	三五二
四四	重闔堂	三五四
四五	毛	三五六
四六	闔黑	三五七
四七	孔(二)	三五九
四八	孔(三)	三六一
四九	須彌(一)	三六二
五〇	須彌(二)	三六三
第六	現觀品	三六五
五一	爪尖	三六六
五二	湖池	三六六
五三	合流(一)	三六六
五四	合流(二)	三六七

五五	地	(一)	三六八
五六	地	(二)	三六八
五七	海	(一)	三六九
五八	海	(二)	三六九
五九	山喻	(一)	三七〇
六〇	山喻	(二)	三七〇
第七	生穀廣說品	(一)	
六一	餘處		
六二	邊地		
六三	慧		
六四	酒		
六五	水		
六六	母		
六七	父		

六八 沙門	三七四
六九 婆羅門	三七四
七〇 尊重	三七四
第八 生穀廣說品 (二)	
七一 生	三七五
七二 不與	三七五
七三 欲	三七六
七四 妄語	三七六
七五 離間語	三七六
七六 麞惡語	三七六
七七 雜穢語	三七六
七八 種子	三七六
七九 非時	三七七
八〇 薫香塗香	三七七

第九 生穀廣說品（三）

八一 舞踊

三七八

八二 牀

三七八

八三 銀

三七八

八四 穀

三七八

八五 肉

三七八

八六 童女

三七八

八七 婢

三七八

八八 山羊、羊

三七八

八九 鷄、豚

三七八

九〇 象

三七八

第十 生穀廣說品（四）

九一 田

三八〇

九二 賣買

三八一

九三	使	三八一
九四	僞秤	三八一
九五	虛僞	三八一
九六	一〇一	掠奪強盜
一〇二	五趣	(二) 三八二
一〇三	五趣	(三) 三八三
一〇四	五趣	(三) 三八三
一〇五	一〇七	五趣 (四) 三八三
一〇八	一〇	五趣 (七) 三八四
一一一	一三	五趣 (一〇) 三八四
一一四	一六	五趣 (一三) 三八四
一一七	一九	五趣 (一六) 三八四
一二〇	一二三	五趣 (一九) 三八四
一二三	一二五	五趣 (二三) 三八五

一二六	一二八	五趣	二五	二七	三八五
一二九	五趣	(二八)			二八五
一三〇	五趣	(二九)			二八五
一三一	五趣	(三〇)			二八六
中文索引					(1)

相應部經典

歸命彼世尊

應供等覺者

第四 根相應

第一 淨品

(一) 第一 淨品

一、二、舍衛城因緣……於此處，世尊說示曰：

三、「諸比丘！有五根。以何爲五耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此爲五根。」

註① 雜阿含二六、二（大正藏二、一八二a）。

(二) 第二 預流^① (二)

* 三 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。四 諸比丘！聖弟子對此五根之味、過患、出離，如實知故，諸比丘！此聖弟子名爲預流，爲不墮法，決定趣於等覺。」

註① 雜阿含二六、三（大正藏二、一八二b）。

(三) 第三 預流^① (三)

* 三 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。四 諸比丘！聖弟子對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知故，諸比丘！此聖弟子名爲預流，爲不墮法，決定趣於等覺。」

(四) 第四 阿羅漢^① (一)

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！比丘對此五根之味、過患、出離，如實知，無取而解脫，諸比丘！故此比丘名爲阿羅漢，漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得己利、盡有結，名爲正知解脫是。」

註① 雜阿含二六、四（大正藏二、一八二b）。

(五) 第五 阿羅漢^① (二)

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！比丘對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知，無取而解脫，諸比丘！故此比丘名爲阿羅漢。漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得己利、盡有結，名爲正知解脫是。」

註① 參照前經。

〔六〕 第六 沙門婆羅門^① (二)

*

- 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」
- 三 諸比丘！諸沙門、婆羅門，對此五根之集、滅、味、過患、出離，不能如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認之爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。
- 四 諸比丘！然而諸沙門、婆羅門，對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我認之爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證、具足而住。」

註① 雜阿含二六、九（大正藏二、一八二c）。

〔七〕 第七 沙門婆羅門^① (二)

三 「諸比丘！諸沙門、婆羅門，不知信根、不知信根之集、不知信根之滅、不知信根之順滅道；不知精進根……乃至……不知念根……乃至……不知定根……乃至……不知慧根、不知慧根之集、不知慧根之滅、不知慧根之順滅道者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。」

四 諸比丘！然而諸沙門、婆羅門，知信根、知信根之集、知信根之滅、知信根之順滅道；知精進根……乃至……知念根……乃至……知定根……乃至……知慧根、知慧根之集、知慧根之滅、知慧根之順滅道者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證、具足而住。」

註① 參照前經。

〔八〕 第八 應觀^①

二 「諸比丘，有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 「諸比丘！應於何觀信根耶？四預流支是。應於此觀信根。」

四 「諸比丘！應於何觀精進根耶？四正勤是。應於此觀精進根。」

五 「諸比丘！應於何觀念根耶？四念處是。應於此觀念根。」

六 「諸比丘！應於何觀定根耶？四靜慮是。應於此觀定根。」

七 「諸比丘！應於何觀慧根耶？四聖諦是。應於此觀慧根。」

八 「諸比丘！此爲五根。」

註① 雜阿含二六、五（大正藏二、一八二b）、二六、三四（大正藏二、一八五c）。

〔九〕 第九 分別①（二）

二 「諸比丘，有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！以何爲信根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有信，對如來之菩提堅信：如是，彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
諸比丘！此名爲信根。

四 諸比丘！以何爲精進根耶？

諸比丘！於此，聖弟子發勤而住，爲斷諸不善法、具足諸善法，努力、勇健堅固，於諸善法不捨軛^②。

諸比丘！此名爲精進根。

五 諸比丘！以何爲念根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有念、成就最勝之念慧，對長久以前之所作、長久以前之所說，憶念、隨念。

諸比丘！此名爲念根。

六 諸比丘！以何爲定根耶？

諸比丘！於此，聖弟子以捨爲所緣，得定、得心一趣。

諸比丘！此名爲定根。

七 諸比丘！以何爲慧根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有智慧、聖、決擇而正順苦盡，成就生滅慧。

諸比丘！此名爲慧根。」

註① 雜阿含二六、六（大正藏二、一八二b），二六、一四（大正藏二、一八三b）。

② 不懼辛勞之重擔。

〔一〇〕 第十 分別① 〔二〕

＊

二 「諸比丘，有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！以何爲信根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有信，堅信如來之菩提。如是，彼世尊爲應供、正等覺、

明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

諸比丘！此名爲信根。

四 諸比丘！以何爲精進根耶？

諸比丘！於此，聖弟子發勤而住，爲斷諸不善法、具足諸善法，努力、勇健堅固，於諸善法不捨於軛。彼對未生之惡不善法，使之不生，生欲、精進、發勤、策勵於心；對已生之惡不善法，爲使斷，生欲、精進、發勤、策勵於心；對未生之善法，使之生，生欲、精進、發勤、策勵於心；對已生之善法，爲使住、不忘失、倍增、廣大、修習、圓滿，生欲、精進、發勤、策勵於心。

諸比丘！此名爲精進根。

五 諸比丘！以何爲念根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有念、成就最勝之念慧，對久前之所作、久前之所說，憶念、隨念。彼於身觀身……於受……於心……於法觀法，熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

諸比丘！此名爲念根。

六 諸比丘！以何爲定根耶？

諸比丘！於此，聖弟子以捨爲所緣，得定、得心一趣。彼離諸欲、離諸不善法，

有尋有伺，對由離生喜與樂之初靜慮，具足而住。尋伺靜寂故，成內淨、心一趣，無尋無伺，對由定生喜與樂）之第二靜慮，具足而住。離喜故，住於捨，對正念、正知之樂，於身正受，如諸聖者之所宣說，對捨與念樂住之第三靜慮，具足而住。斷樂、斷苦故，及先已滅憂與喜故，對捨念清淨之第四靜慮，具足而住。

諸比丘！此名爲定根。

199 七 諸比丘！以何爲慧根耶？

諸比丘！於此有聖弟子，有智慧、聖，決擇而正順苦盡，成就生滅慧。彼對此苦如實了知，此苦集如實了知，此苦滅如實了知，此如實了知順苦滅道。

八 諸比丘！此名爲慧根。

諸比丘！此爲五根。」

註① 參照前經。

此品之攝頌曰：

清淨二預流

二之阿羅漢

沙門婆羅門

應觀二分別

第二 軟弱品

(二二) 第一 獲得

二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！以何爲信根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有信，對如來之菩提堅信；如是，彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

諸比丘！此名爲信根。

200

四 諸比丘！以何爲精進根耶？

諸比丘！依四正勤獲得精進。

諸比丘！此名爲精進根。

五 諸比丘！以何爲念根耶？

諸比丘！依四念處獲得念。

諸比丘！此名爲念根。

六 諸比丘！以何爲定根耶？

諸比丘！於此，聖弟子以捨爲所緣，得定、得心一趣。

諸比丘！此名爲定根。

七 諸比丘！以何爲慧根耶？

諸比丘！於此，聖弟子有智慧、聖、決擇而正順苦盡，成就生滅慧。

諸比丘！此名爲慧根。

八 諸比丘！以此爲五根。」

〔二〕 第二 略說① (一)

二「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

諸比丘！此爲五根。

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲不還者；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。」

註① 雜阿含二六、七（大正藏二、一八二c），二七、二四、二八（大正藏二、一九六c）。

〔二三〕 第三 略說① 〔二〕

* 二「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

諸比丘！此爲五根。

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲不還者；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。

四 諸比丘！如是，依根之差別，有果之差別；依果之差別，有人之差別。」

註① 雜阿含二六、一二（大正藏二、一八三b）。

〔一四〕 第四 略說① (三)

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此爲五根。」

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲不還者；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。

四 諸比丘！如是圓滿行者，成圓滿；一分行者，成一分。諸比丘！吾謂五根爲不唐捐。」

註① 雜阿含二六、一二（大正藏二、一八三a）。

〔二五〕 第五 廣說（二）

*

二「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘，此爲五根。」

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲中般涅槃者；較此軟弱者，則爲損害般涅槃者；較此軟弱者，則爲無行般涅槃者；較此軟弱者，則爲有行般涅槃者；較此軟弱者，則爲上流，至色究竟天；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。」

〔二六〕 第六 廣說（二）

*

二「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此爲五根。」

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲中般涅槃者；較此軟弱者，則爲損害般涅槃者；較此軟弱者，則爲無行般涅槃者；較此軟弱者，

則爲有行般涅槃者；較此軟弱者，則爲上流，至色究竟天；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。

四 諸比丘！如是，依根之差別，有果之差別；依果之差別，有人之差別。」

〔一七〕 第七 廣說（三）

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此爲五根。」

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲中般涅槃者；較此軟弱者，則爲損害般涅槃者；較此軟弱者，則爲無行般涅槃者；較此軟弱者，則爲有行般涅槃者；較此軟弱者，則爲上流，至色究竟天；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。

四 諸比丘！如是，圓滿行者，成圓滿；一分行者，成一分。諸比丘！吾謂五根爲不唐捐。」

(二八) 第八 向^①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

諸比丘！此爲五根。」

三 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則向阿羅漢果現證；較此軟弱者，則爲不還者；較此軟弱者，則向不還果現證；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則向一來果現證；較此軟弱者，則爲預流者；較此軟弱者，則向預流果現證。」

四 諸比丘！若總無此五根者，則爲外道，謂屬凡夫之數。」

註① 雜阿含二六、一一（大正藏二、一八三a）。

(一九) 第九 寂靜

* 二 時，有一比丘，來世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。坐在一面之彼比丘，白世尊曰：

203

三 「大德！根具足，所謂根具足者，大德！應以何爲根具足耶？」

四 「比丘！於此，有比丘順寂靜、順等覺之信根〔……精進根……念根……定根……〕修習順寂靜、順等覺之慧根。

五 比丘！如是之比丘，爲根具足。」

(二〇) 第十 漏盡^①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此爲五根。」

三 諸比丘！比丘修習、多修此五根者，則由諸漏盡，對無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

註① 雜阿含二六、八（大正藏二、一八二c）。

獲得三略說

與三之廣說

向乃至寂靜

以及漏盡等

第三 六根品

(二二) 第一 後有①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！我對此五根之集、滅、味、過患、出離，不能如實證知時，諸比丘！

204 我於天、魔、梵、沙門、婆羅門、衆生界中，不被稱之爲無上正等覺之現等覺者。

四 諸比丘！然而我對此五根之集、滅、味、過患、出離如實證知時，諸比丘！我於天、魔、梵、沙門、婆羅門、衆生界中，被稱之爲無上正等覺之現等覺者。又，我生智見，知：『我心解脫不動，此爲最後之生，更不受後有。』

註① 雜阿含二六、九（大正藏一、一八二c）。

〔二二〕 第二 命

* 二 「諸比丘！有三根。以何爲三根耶？謂：女根、男根、命根是。
三 諸比丘！此爲三根。」

〔二三〕 第三 知①

* 二 「諸比丘！有三根。以何爲三根耶？謂：未知當知根、已知根、具知根是。
三 諸比丘！此爲三根。」

註① 雜阿含二六、一（大正藏一、一八二a）。其他參照大正藏一、五〇b、二三八a。

〔二四〕 第四 一種①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

三 諸比丘！此爲五根。
 諸比丘！對此五根滿足、圓滿者，則爲阿羅漢；較此軟弱者，則爲中般涅槃者；較此軟弱者，則爲損害般涅槃者；較此軟弱者，則爲無行般涅槃者；較此軟弱者，則爲有行般涅槃者；較此軟弱者，則爲上流，至色究竟天；較此軟弱者，則爲一來者；較此軟弱者，則爲一種者；較此軟弱者，則爲家家；較此軟弱者，則爲七返有；較此軟弱者，則爲隨法者；較此軟弱者，則爲隨信者。」

註① 雜阿含二六、一二（大正藏二、一八三b）。

〔二五〕 第五 清淨

一 「諸比丘！有六根。以何爲六根耶？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根是。諸比丘！此爲六根。」

〔二六〕 第六 預流

二 「諸比丘！有六根。以何爲六根耶？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根

是。

三 諸比丘！聖弟子，對此六根之集、滅、味、過患、出離，如實知故，諸比丘！此聖弟子名之爲預流，爲不墮法，決定趣等覺。」

〔二七〕 第七 阿羅漢（一）

二 「諸比丘！有六根。以何爲六根耶？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根是。」

三 諸比丘！比丘對此六根之集、滅、味、過患、出離，如實知無取解脫故，諸比丘！此比丘名爲阿羅漢，漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得已利、盡有結，名爲正知解脫。」

〔二八〕 第八 阿羅漢（二）

二 「諸比丘！有六根。以何爲六根耶？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根是。」

三 諸比丘！我對此六根之集、滅、味、過患、出離，未如實證知時，諸比丘！我於天、魔、梵、沙門、婆羅門、衆生界中，不被稱爲無上正等覺之現等覺者。

諸比丘！然而我對此六根之集、滅、味、過患、出離，如實證知故，諸比丘！我於天、魔、梵、沙門、婆羅門、衆生界中，稱之爲無上正等覺之現等覺者。又，我生智見：『我心解脫爲不動，此爲最後之生，更不受後有。』

〔二九〕 第九 沙門婆羅門（一）

二 「諸比丘！有六根。以何爲六根耶？謂：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根是。」

三 諸比丘！諸沙門、婆羅門，對此六根之集、滅、味、過患、出離，未如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。

四 諸比丘！然而諸沙門、婆羅門，對此六根之集、滅、味、過患、出離，如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證、具足而住之。」

〔三〇〕 第十 沙門婆羅門（二）

三 「諸比丘！諸沙門、婆羅門，不知眼根、不知眼根之集、不知眼根之滅、不知眼

※

根順滅之道，不知耳根……鼻根……舌根……身根……不知意根、不知意根之集、不知意根之滅、不知意根之順滅之道者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。

四 諸比丘！然而諸沙門、婆羅門，知眼根、知眼根之集、知眼根之滅、知眼根之順滅道，知耳根……鼻根……舌根……身根……知意根、知意根之集、知意根之滅、知意根之順滅道者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸沙門、婆羅門，對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證、具足而住。」

此品之攝頌曰：

後有與命知①

一種與清淨

預流阿羅漢

註① 「知」原本 naya 由暹羅本改爲 annaya。

第四 樂根品

[III 1] 第一 淸淨

* 一 「諸比丘！有五根。以何爲五耶？」〔謂……〕樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。

三 諸比丘！此爲五根。」

[III 1] 第二 預流

* 一 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

〔1〕 諸比丘！聖弟子對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知故，諸比丘！此聖弟子名爲預流，有不墮法，決定趣於等覺。」

〔三三〕 第二 阿羅漢

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！比丘對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知，無取解脫故，諸比丘！此比丘名爲阿羅漢，漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得己利、盡有結，名爲正知解脫。」

〔三四〕 第四 沙門婆羅門（一）

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！諸沙門、婆羅門，對此五根之集、滅、味、過患、出離，不如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認許爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。

四 諸比丘！然而諸沙門、婆羅門，對此五根之集、滅、味、過患、出離，如實知者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我認許爲沙門中之沙門，婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證、具足而住。」

〔三五〕 第五 沙門婆羅門（二）

二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！諸沙門、婆羅門，不知樂根、不知樂根之集、不知樂根之滅、不知樂根之順滅道，不知苦根……喜根……憂根……不知捨根、不知捨根之集、不知捨根之滅、不知捨根之順滅道者，諸比丘！彼沙門、婆羅門，我不認許爲沙門中之沙門，婆羅門中之婆羅門。又，彼諸具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法亦非自證知、現證、具足而住。」

(三六) 第六 廣說 (二)

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！以何爲樂根耶？

諸比丘！身樂、身悅、身觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲樂根。

四 諸比丘！何爲苦根耶？

諸比丘！身苦、身不悅、身觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名爲苦根。

五 諸比丘！以何爲喜根耶？

諸比丘！意樂、意悅、意觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲喜根。

六 諸比丘！以何爲憂根耶？

諸比丘！意苦、意不悅、意觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名爲憂根。
七 諸比丘！何爲捨根耶？

諸比丘！身或意之非悅、非不悅之所受，諸比丘！此名爲捨根。

八 諸比丘！此是五根。」

(三七) 第七 廣說 (二)

二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？〔謂〕樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。*

三 諸比丘！以何爲樂根耶？

諸比丘！身樂、身悅、身觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲樂根。

四 諸比丘！以何爲苦根耶？

諸比丘！身苦、身不悅、身觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名爲苦根。

五 諸比丘！以何爲喜根耶？

諸比丘！意樂、意悅、意觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲喜根。

六 諸比丘！以何爲憂根耶？

諸比丘！意苦、意不悅、意觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名之爲憂根。

七 諸比丘！以何爲捨根耶？

諸比丘！身或意之非悅、非不悅之所受，諸比丘！此名爲捨根。

八 諸比丘！此中，樂根與喜根可視爲樂受；諸比丘！此中，苦根與憂根可視爲苦受；諸比丘！此中，捨根可視爲非苦非樂受。

九 諸比丘！此是五根。」

〔三八〕 第八 廣說（三）

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！以何爲樂根耶？

諸比丘！身樂、身悅、身觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲樂根。

四 諸比丘！以何爲苦根耶？

諸比丘！身苦、身不悅、身觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名爲苦根。

五 諸比丘！以何爲喜根耶？

諸比丘！意樂、意悅、意觸所生之樂、悅之所受，諸比丘！此名爲喜根。

211
六 諸比丘！以何爲憂根耶？

諸比丘！意苦、意不悅、意觸所生之苦、不悅之所受，諸比丘！此名爲憂根。
七 諸比丘！以何爲捨根耶？

諸比丘！身或意之非悅、非不悅之所受，諸比丘！此名爲捨根。

八 諸比丘！此中，樂根與喜根可視爲樂受；諸比丘！此中，苦根與憂根可視爲苦受；諸比丘！此中，捨根可視爲非苦非樂受。

九 諸比丘！如是之此五根，爲五作三；差別之，則三作五。」

〔三九〕 第九 鑽木①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！緣生樂受之觸生樂根，彼樂則知『我是樂』；彼生樂受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生樂受之觸生樂根，彼滅彼止息。』

四 諸比丘！緣生苦受之觸生苦根，彼苦則知『我是苦』；彼生苦受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生苦受之觸生苦根，彼滅彼止息。』

五 諸比丘！緣生喜受之觸生喜根，彼喜則知『我是喜』；彼生喜受之觸滅，則知：

『如是之所感受，乃緣生喜受之觸生喜根，彼滅彼止息。』

六 諸比丘！緣生憂受之觸生憂根，彼憂則知『我是憂』；彼生憂受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生憂受之觸生憂根，彼滅彼止息。』

七 諸比丘！緣生捨受之觸生捨根，彼捨則知『我是捨』；彼生捨受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生捨受之觸生捨根，彼滅彼止息。』

八 諸比丘！譬如以二木觸摩，則生熱出火焰，將彼木片分離，則如是之熱滅止息。

諸比丘！如是，緣生樂受之觸生樂根，彼樂則知『我是樂』，彼生樂受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生樂受之觸生樂根，彼滅彼止息。』諸比丘！苦受……喜受……憂受……緣生捨受之觸生捨根，彼捨則知『我是捨』，彼生捨受之觸滅，則知：『如是之所感受，乃緣生捨受之觸生捨根，彼滅彼止息。』

註① 三六受相應第十經，參照《漢譯南傳大藏經第十五卷頁》。

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？謂：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根是。」

三 諸比丘！於此有比丘不放逸、熱誠、精勤而住，其時生苦根。彼如是知：『我生此苦根，此爲有相、有因、有行、有緣；無相、無因、無行、無緣生苦根，則無有此之理。』彼知苦根、知苦根之集、知苦根之滅、知已生苦根、無餘滅處。

已生之苦根，於何處滅無餘耶？

諸比丘！於此有比丘，離諸欲、離不善法，有尋、有伺，於由離生喜與樂之初靜慮具足而住，已生之苦根於此處滅無餘。

諸比丘！此名爲比丘悟苦根之滅，引心於涅槃。

四 諸比丘！此處有比丘，不放逸、熱誠、精勤而住，其時生憂根。彼如是知：『我生此憂根，此爲有相、有因、有行、有緣；無相、無因、無行、無緣生憂根，則無此理。』彼知憂根、知憂根之集、知憂根之滅、知已生憂根滅無餘處。

已生之憂根，於何處滅無餘耶？

諸比丘！此處有比丘，尋伺寂靜故內淨，心是一趣、無尋無伺，於由定生喜與樂之第二靜慮具足而住，已生之憂根於此處滅無餘。

諸比丘！此名爲比丘悟憂根之滅，引心於涅槃。

五 諸比丘！此處有比丘，不放逸、熱誠、精勤而住，其時生樂根。彼如是知：『我生此樂根，此爲有相、有因、有行、有緣；無相、無因、無行、無緣生樂根，則無此之理。』彼知樂根、知樂根之集、知樂根之滅、知已生樂根滅無餘處。

已生之樂根，於何處滅無餘耶？

諸比丘！此處有比丘，離喜故住於捨，正念、正知，對樂身正受，如諸聖者之所宣說，對有捨與念樂住之第三靜慮具足而住，已生之樂根於此處滅無餘。

諸比丘！此名爲比丘悟樂根之滅，引心於涅槃。

六 諸比丘！此處有比丘，不放逸、熱誠、精勤而住，其時生喜根。彼如是知：『我生此喜根，此爲有相、有因、有行、有緣；無相、無因、無行、無緣生喜根，則無此之理。』彼知喜根、知喜根之集、知喜根之滅、知已生喜根滅無餘處。

已生之喜根，於何處滅無餘耶？

諸比丘！此處有比丘，斷樂斷苦故、及先早滅憂與喜故，爲不苦不樂，於捨念清淨之第四靜慮具足而住，已生之喜根於此處滅無餘。

諸比丘！此名爲比丘悟喜根之滅，引心於涅槃。

七 諸比丘！此處有比丘，不放逸、熱誠、精勤而住，其時生捨根。彼如是知：『我生此捨根，此爲有相、有因、有行、有緣；無相、無因、無行、無緣生捨根，則無此之理。』彼知捨根、知捨根之集、知捨根之滅、知已生捨根滅無餘處。

已生之捨根，於何處滅無餘耶？

諸比丘！此處有比丘，徧超非想非非想處，具足想受滅而住，已生之捨根於此處滅無餘。

諸比丘！此名爲比丘悟捨根之滅，引心於涅槃。』

第四 樂根品（終）

此品之攝頌曰：

清淨與預流

乃至阿羅漢

沙門婆羅門

與三之廣說

第五 老品

〔四二〕 第一 老

一如是我聞。一時，世尊住舍衛城東園鹿子母堂。

二 其時，世尊晡時，由宴坐起，坐於西之溫處以暖背。

三 時，具壽阿難至世尊之處。至已，敬禮世尊，以手摩擦世尊之手足，白世尊曰：
「稀有哉！大德！未曾有哉！大德！大德！今世尊之膚色不能清淨皎潔，手足弛
緩，一切多皺，身前傾，眼根、耳根、鼻根、舌根、身之諸根有變異。」

四 「阿難！如是，於少壯有老法，於無病有病法，於壽命有死法，膚色不能清淨皎
潔，手足弛緩，一切多皺，身前傾，眼根、耳根、鼻根、舌根、身之諸根有變異。」

五 世尊如是說示，如是說示已，善逝師更說曰：

禍哉可憐老

醜者成爲老
暫時可意像
因老而破壞
譬如活百歲

終不免一死

老爲無可逃

一切爲破壞

〔四二〕 第二 溫那巴婆羅門

一 舍衛城。

二時，溫那巴婆羅門至世尊之處。至已，與世尊俱相交談可慶慰、歡喜、感銘之語，而坐於一面。坐於一面之溫那巴婆羅門，白世尊曰：

三「尊瞿曇！五根有異對境，有異行境，對他境互不能領受。以何爲五根耶？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根是。尊瞿曇！此五根有異對境，有異行境，對他境互不能領受。以何爲歸趣耶？對何之境爲領受耶？」

四 「婆羅門！五根有異對境，有異行境，對他境互不能領受。以何爲五根耶？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根是。婆羅門！此五根有異對境，有異行境，對他境互不能領受，以意爲歸趣，意領受其境。」

五 「尊瞿曇！意以何爲歸趣耶？」「婆羅門！意以念爲歸趣。」

六 「尊瞿曇！念以何爲歸趣耶？」「婆羅門！念以解脫爲歸趣。」

七 「尊瞿曇！解脫以何爲歸趣耶？」

「婆羅門！解脫以涅槃爲歸趣？」

八 「尊瞿曇！涅槃以何爲歸趣耶？」

「婆羅門！所問過甚矣。所問不能取邊際。婆羅門！梵行立，即入涅槃，趣於涅槃、盡於涅槃。」

九 時，婆羅門對世尊之所說，歡喜、隨喜，即由座起，敬禮世尊，行右繞離去。

一〇 時，世尊於溫那巴婆羅門離去未久，告諸比丘曰：

一一 「諸比丘！譬如於重閣或重閣堂，日出時由東窗照入之光，止於何處耶？」
「大德！是西壁。」

219

一一「諸比丘！如是溫那巴婆羅門之於如來，信仰確固，如根之安住、堅固，爲沙門、婆羅門、天、魔、梵天，世間之任何人不能奪。諸比丘！溫那巴婆羅門若於此位命終，則無結繫於彼，溫那巴婆羅門將不再還此世。」

〔四三〕 第三 沙祇城

一如是我聞。一時，世尊住沙祇城安闍那鹿苑。

二 於此，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！有理趣，依此理趣故，五根即五力，五力即五根。」

「大德！我等於法以世尊爲根本，以世尊爲眼，以世尊爲歸趣。大德世尊！願對此說之義述示，諸比丘聞世尊之所說，當受持。」

「諸比丘！然則諦聽，善自作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊。世尊說示曰：

三 「諸比丘！有理趣，依此理趣故，五根即五力，五力即五根。諸比丘！有何之理趣，依此理趣故，五根即五力，五力即五根耶？」

四 諸比丘！信根即信力^①，信力即信根；精進根即精進力，精進力即精進根；念根即念力，念力即念根，定根即定力，定力即定根；慧根即慧力，慧力即慧根。

五 諸比丘！譬如有趣向東、傾向於東、臨入於東之河。其中有洲，諸比丘！有理趣，依此理趣故，彼河之流稱爲一。諸比丘！又有理趣，依此理趣故，彼河之流稱爲二。

六 諸比丘！有何之理趣，依此理趣故，彼河之流稱爲一耶？諸比丘！彼洲之東水與西水是。諸比丘！有此理趣，依此理趣故，彼河之流稱爲一。

七 諸比丘！有何之理趣，依此理趣故，彼河之流稱爲二耶？諸比丘！彼洲之北水與南水是。諸比丘！有此理趣，依此理趣，故彼河之流稱爲二。

八 諸比丘！如是，信根即信力，信力即信根；精進根即精進力，精進力即精進根；念根即念力，念力即念根；定根即定力，定力即定根；慧根即慧力，慧力即慧根。

九 諸比丘！比丘對五根修習、多修者，則諸漏盡，依之而無漏心解脫、慧解脫，於現法自現證、證知，具足而住。」

註① 「信根即信力。」由原註。依勝解相之增上義的信根，不動於不信故爲信力。比較過洲而東流之河，洲之東西水，唯一流水，而比南北之水，即如見爲二流。

〔四四〕 第四 東河

一 一如是我聞。一時，世尊住舍衛城之東河。

二 於此處，世尊告具壽舍利弗曰：

三 「舍利弗！汝對信根之修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究竟不死；對〔精進根……念根……定根……〕慧根之修習、多修，則究竟不死、趣向不死、究竟不死。相信否？」

四 「大德！於此，我對世尊信仰故，對信根……精進根……念根……定根……慧根修習、多修，則究竟不死、趣向不死、究竟不死，得成。大德！若對此不知、不見、不悟、不現證，於慧無觸者，則其信他故，對信根……精進根……念根……定根……慧根之修習、多修，則究竟不死、趣向不死、究竟不死，不成。大德！若對此知、見、悟、現證，觸於慧者，則無猶豫、無疑惑，對信根……精進根……念根……定

根……慧根之修習、多修，則得成究竟不死、趣向不死、究竟不死。大德！我對此知、見、悟、現證，觸於慧，對其無猶豫、無疑惑，對信根……精進根……念根……定根……慧根之修習、多修，則得成究竟不死、趣向不死、究竟不死。

222
五 「善哉、善哉！舍利弗！舍利弗！若對此不知、不見、不悟、不現證，於慧無觸者，則其信他故，對信根之修習、多修，則不成究竟不死、趣向不死、究竟不死。對精進根……念根……定根……慧根之修習、多修，則不成究竟不死、趣向不死、究竟不死、究盡不死。舍利弗！若對此知、見、悟、現證，觸慧者，則於其無猶豫、無疑惑，對信根之修習、多修，則得成究竟不死、趣向不死、究竟不死。對精進根……念根……定根……慧根之修習、多修者，則得成究竟不死、趣向不死、究竟不死。

〔四五〕 第五 東園（一）

一如是我聞。一時，世尊住舍衛城東園鹿子母堂。

二 於此，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！對幾何之根修習、多修者，則得成漏盡比丘，於悟記別，對生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有，得知耶？」

「大德！我等於法，以世尊爲根本，以世尊爲眼，以世尊爲歸趣，大德世尊！願對此所說之義述示，諸比丘當對所聞受持。」

「諸比丘！然則且諦聽，善自作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊，世尊說示曰：

三「諸比丘！對一根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別；知生已盡、梵行已立、所作已辦、再不受後有。何爲一根耶？慧根是。」

四「諸比丘！聖弟子具慧者，則隨住於信、隨住於精進、隨住於念、隨住於定。」

五「諸比丘！對此一根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。」

〔四六〕 第六 東園（二）

一 因緣同前

二「諸比丘！對幾何之根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有耶？」

「大德！我等於法，以世尊爲根本，以世尊爲眼，以世尊爲歸趣。大德世尊！願將此所說之義說示，諸比丘當對所聞受持。」

「諸比丘！然則諦聽，善自作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應世尊。世尊說示曰：

223 三 「諸比丘！對一根之修習多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已

立、所作已辦、不再受後有。何爲一根耶？」

四 諸比丘！聖慧與聖解脫是。諸比丘！聖慧即此慧根。諸比丘！聖解脫即此定根。

五 諸比丘！對此一根之修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。」

〔四七〕 第七 東園（三）

一 因緣同前

二 「諸比丘！對幾何之根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有耶？」

「大德！我等於法，以世尊爲根本，以世尊爲眼，以世尊爲歸趣。大德世尊！願將此所說之義說示，諸比丘當將所聞受持。」

「諸比丘！然則諦聽，善自作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊。世尊說示曰：

三 「諸比丘！對四根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。何爲四根耶？」

四 精進根、念根、定根、慧根是。

五 諸比丘！對此四根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。」

（四八） 第八 東園（四）

一 因緣同前

二 「諸比丘！對幾何之根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有耶？」

「大德！我等於法，以世尊爲根本，以世尊爲眼，以世尊爲歸趣。大德世尊！願將此所說之義說示，諸比丘當將所聞受持。」

「諸比丘！然則諦聽，善自作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊。世尊說示曰：

三 「諸比丘！對五根修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立，所作已辦、不再受後有。何爲五根耶？」

四 「信根、精進根、念根、定根、慧根是。」

五 「諸比丘！對此五根之修習、多修者，則爲漏盡比丘，於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。」

〔四九〕 第九 賓頭盧

一如是我聞。一時，世尊住拘睺彌國之瞿師羅園。

二、其時，具壽賓頭盧頗羅墮闍記別於悟，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。

三 時，衆多之比丘至世尊之處。至已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之彼諸比丘白世尊曰：

「大德！具壽賓頭盧頗羅墮闍記別於悟，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。大德！觀何之義趣故，具壽賓頭盧頗羅墮闍於悟記別，知生已盡、梵行已立，所作已辦、不再受後有耶？」

四 「諸比丘！對三根修習、多修故，賓頭盧頗羅墮闍比丘於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。何爲三根耶？」

五 念根、定根、慧根是。

六 諸比丘！對此三根之修習、多修故，賓頭盧頗羅墮闍比丘於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。

七 諸比丘！此三根以何爲邊際耶？以滅盡爲邊際。爲何以滅盡爲邊際耶？生老死是。諸比丘！觀生老死之滅盡故，賓頭盧頗羅墮闍比丘於悟記別，知生已盡、梵行已立、所作已辦、不再受後有。」

一 如是我聞。一時，世尊住鳩伽國一名阿惹那之鳩伽種族聚落。

二 於此，世尊告具壽舍利弗曰：

「舍利弗！聖弟子若對如來一向信仰，彼對如來之教說生猶豫、疑惑否？」

三 「大德！聖弟子若對如來一向信仰，彼則對如來之教說不生猶豫、疑惑。大德！於有信之聖弟子，發勤而住，斷不善法、具足諸善法，精進、勇健堅固，於諸善法不捨其軛，是可期。」

四 大德！其精進者，即其精進根是。

大德！於有信、發勤之聖弟子，有念，成就最勝之念慧，對其長久以前之所作，長久以前之所說，憶念隨念是可期。

五 大德！其念者，即其念根是。

大德！有信、發勤、繫念之聖弟子，以捨爲所緣，得定、得心一趣，是可期。

六 大德！其定者，即其定根是。

大德！於有信、發勤、繫念、定心之聖弟子，以『輪迴爲無始，衆生爲無明所蓋，爲渴愛所繫，致流轉、輪迴、不知其前際，然無明、闇聚無餘滅盡，則爲寂靜

位，此爲殊勝位，謂：當知一切行之寂止、一切取之棄捨、愛盡、離欲、滅盡、涅槃』是可期。

七 大德！其慧者，即其慧根是。

大德！有信之聖弟子，如是再三發勤，如是再三憶念，如是再三入定，如是再三了知，生如是深信：『我前所聞之諸法，今於身觸而住，於慧通達而觀。』

八 大德！其信者，即其信根是。』

九 「善哉，善哉！舍利弗！舍利弗！聖弟子若對如來一向信仰，彼則於如來之教說，不生猶豫、疑惑。舍利弗！有信之聖弟子，發勤而住，爲斷諸不善法、具足諸善法，精進、勇健堅固，於諸善法不捨其軛，是可期。」

一〇 一三 舍利弗！其精進者，即其精進根是。

舍利弗！於有信，發勤之聖弟子……乃至……

舍利弗！有信之聖弟子，如是再三發勤，如是再三憶念，如是再三入定，如是再三了知，生如是深信：『我前所聞之諸法，今於身觸而住，於慧通達而觀之。』

一四 舍利弗！其信者，即其信根是。』

此品之攝頌曰：

老與婆羅門

沙祇城東河

四者之東園

賓頭盧信十

第六 拘薩羅

〔五二〕 第一 拘薩羅

一 如是我聞。一時，世尊住拘薩羅國之拘薩羅婆羅門村。

二 於此，世尊告諸比丘曰……乃至……

三 「諸比丘！譬如於諸傍生中，以師子獸王稱爲其最勝，乃依勢力、勢速、勇猛者。諸比丘！如是於諸覺分法中，以慧根稱之爲最勝，乃資於菩提者。」

諸比丘！何爲覺分法耶？

228 四 諸比丘！信根爲覺分法，資於菩提。精進根爲覺分法，資於菩提。念根爲覺分法，資於菩提。定根爲覺分法，資於菩提。慧根爲覺分法，資於菩提。

五 諸比丘！譬如於諸傍生中，以師子獸王稱之爲最勝，乃依勢力、勢速、勇猛者。諸比丘！如是諸覺分法中，以慧根稱之爲最勝，乃資於菩提者。」

〔五二〕 第二 末羅①

一如是我聞。一時，世尊住末羅國一名鬱鞞羅劫波之末羅村。

二 於此，世尊告諸比丘曰……乃至……

三 「諸比丘！於聖弟子，若尙未生聖智者，則無四根之等住，無四根之安住。諸比丘！於聖弟子，若已生聖智，則有四根之等住，有四根之安住。

四 諸比丘！譬如於重閣，尙未建屋頂，則無重簷之等住，無重簷之安住。諸比丘！於重閣若已建屋頂，則有重簷之等住，有重簷之安住。諸比丘！如是於聖弟子，若聖智尙未生，則無四根之等住，無四根之安住。諸比丘！於聖弟子，若聖智已生，則有四根之等住，有四根之安住。以何爲四根耶？信根、精進根、念根、定根是。

五 諸比丘！聖弟子若有慧，則隨信等而住，隨精進等而住，隨念等而住，隨定等

而住。」

註① 雜阿含二六、一三（大正藏二、一八三b），二六、一五（同上二、一八三c）。

〔五三〕 第三 有學

一 如是我聞。一時，世尊住拘睺彌城瞿師羅園。

二 於此，世尊告諸比丘曰……乃至……

「諸比丘！有何理趣，依此理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學』；無學之比丘住無學地，知『我爲無學』耶？」

「大德！我等於法，以世尊爲根本……乃至……

三 「諸比丘！有理趣。依此理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學』；無學之比丘住無學地，知『我爲無學』。」

四 「諸比丘！有何之理趣，依其理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學』耶？」諸比丘！此處有有學之比丘，對此爲苦亦如實知，此爲苦集亦如實知，此爲苦滅亦

如實知，此爲順苦滅道亦如實知。諸比丘！有此理趣，依此理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學。』

五 諸比丘！復次，有學之比丘如是思擇：『其餘之沙門、婆羅門，有如世尊之如是真實、如是說法者耶？』彼如是知：『其餘之沙門、婆羅門，有如世尊之如是真實、如是說法者，無也。』諸比丘！有此理趣，依此理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學。』

六 諸比丘！復次有學之比丘，知於五根，即：信根、精進根、念根、定根、慧根是。以其趣、其最勝、其果、其究竟，於身不觸而住，於慧通達而觀。諸比丘！有此理趣，依此理趣故，有學之比丘住有學地，知『我爲有學。』

七 諸比丘！有何之理趣、依何之理趣故，無學之比丘，住無學地，知『我爲無學』耶？諸比丘！於此無學之比丘，知於五根。即：信根、精進根、念根、定根、慧根是。以其趣、其最勝、其果、其究竟，於身觸而住，於慧通達而觀。諸比丘！有此理趣，依此理趣故，無學之比丘，住無學地，知『我爲無學。』

八 諸比丘！復次，無學之比丘，知於六根，即眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、

意根是。總此六根一切一切種，皆可滅於一切無餘，於任何他處不再生六根，此當知。諸比丘！有此理趣，依此理趣故，無學之比丘，住無學地，知『我爲無學。』

〔五四〕 第四 足迹

二 「諸比丘！譬如一切步行生類之足迹，皆爲象迹所攝、以象迹稱爲最上，以此爲大故。諸比丘！如是，資於菩提之諸句中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 諸比丘！何爲資於菩提之句耶？諸比丘！信根爲資於菩提之句，精進根爲資於菩提之句，念根爲資於菩提之句，定根爲資於菩提之句，慧根爲資於菩提之句。

四 諸比丘！譬如一切步行生類之足迹，皆爲象迹所攝、以象迹稱爲最上，以此爲大之故。諸比丘！如是，於資於菩提之諸句中，以慧根稱爲資於菩提之最上句。」

〔五五〕 第五 核

＊ 二 「諸比丘！譬如於諸核香中，以赤檀稱爲最上。諸比丘！如是，諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 諸比丘！何爲覺分法耶？諸比丘！信根爲資於菩提之覺分法，精進根爲資於菩提之覺分法，念根爲資於菩提之覺分法，慧根爲資於菩提之覺分法，慧根爲資於菩

提之覺分法。

四 諸比丘！譬如於諸核香中，以赤檀稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

〔五六〕 第六 依止

一 舍衛城。

二 「諸比丘！比丘依止一法，對五根修習、多修。以何爲一法耶？不放逸是。」

三 諸比丘！以何爲不放逸耶？諸比丘！於此比丘，於漏與隨有漏之諸法護心，彼於漏與隨有漏之諸法護心，則信根修習圓滿，精進根修習圓滿，念根修習圓滿，定根修習圓滿，慧根修習圓滿。

四 諸比丘！如是，比丘依止一法，對五根修習、善修習。」

〔五七〕 第七 梵天

一 如是我聞。一時，世尊初成現等覺，住優樓頻螺村，尼連禪那河邊之阿闍婆羅榕樹下。

二 時，世尊靜居宴然生如是之心念：

「對五根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對信根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對精進根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對念根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對定根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對慧根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對此五根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死。」

三 時，娑婆主梵天王對世尊之心念，以心知。譬如力士之伸屈臂，屈伸臂，如是速沒於梵天，現於世尊之前。

四 時，娑婆主梵天王偏袒上衣，向世尊合掌，白世尊言：

「如是世尊！如是善逝！對五根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死。何爲五根耶？對信根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對精進根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對念根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對定根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死；對慧根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究盡不死。對此五根修

習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究竟不死。

五 大德！往昔，我於迦葉正等覺者修梵行。其時，我以婆婆比丘名被知於世人。大德！我對此五根修習、多修，於諸欲離諸欲，死後命終生善趣梵世，於此，我被知爲婆婆主梵天王。

六 如是世尊！如是善逝！我知此見此，對此五根修習、多修者，則究竟不死、趣向不死、究竟不死。

〔五八〕 第八 須迦羅迦陀

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城，耆闍崛山之……。

二 於此，世尊告具壽舍利弗曰：

「舍利弗！觀何之義趣故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝敬禮耶？」

「大德！觀無上之安穩故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝敬禮。」

三 「善哉！善哉！舍利弗！舍利弗！觀無上之安穩故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝之敬禮。」

四 舍利弗！云何觀無上之安穩故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝敬禮

耶？」

五 「大德！於此，漏盡比丘對順寂止、順等覺之信根修習，對順寂止、順等覺之精進根修習，對順寂止、順等覺之念根修習，對順寂止、順等覺之定根修習，對順寂止、順等覺之慧根修習。大德！觀如是無上之安穩故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝敬禮。」

六 「善哉！善哉！舍利弗！舍利弗！觀如是無上安穩故，漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝之敬禮。」

七 舍利弗！云何漏盡比丘對如來或如來之教說，作最勝敬禮耶？」

八 「大德！於此漏盡比丘，對師尊重恭敬而住，對法尊重恭敬而住，對僧尊重恭敬而住，對學尊重恭敬而住，對定尊重恭敬而住。大德！如是漏盡比丘，對如來或如來之教說，作最勝敬禮。」

九 善哉，善哉！舍利弗！舍利弗！如是以最勝敬禮，漏盡比丘對如來或如來之教說以作。」

235

〔五九〕 第九 生（一）

一 舍衛城。

二 「諸比丘！對五根修習、多修者，則未生亦生，但除如來、應供、正等覺者之不出現。」

三 以何爲五根耶？信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！對此五根修習、多修者，則未生亦生，但除如來、應供、正等覺者之不出現。」

〔六〇〕 第十 生（二）

一 二 舍衛城……說曰——

三 「諸比丘！對五根修習、多修者，則未生亦生，但除善逝之無調伏。」

四 以何爲五根耶？信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘對此五根修習、多修者，則未生亦生，但除善逝之無調伏。」

第六品（終）

此品之攝頌曰：

拘薩羅末羅

有學與足跡

核以及依止

梵天二之生

236

第七 覺分品

〔六二〕 第一 結

一 舍衛城。

二 諸比丘！對五根修習、多修者，則資於諸結之斷……

〔六二〕 第二 隨眠

二 ……資於隨眠之永斷……

〔六三〕 第三 徧知

二 ……資於行路之徧知……

〔六四〕 第四 漏盡

二 ……資於諸漏之滅盡。

※

※

※

三 以何爲五根耶？信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！對此五根修習、多修者，則資於諸結之斷……資於隨眠之永斷……資於行路之偏知……資於諸漏之滅盡。

〔六五〕 第五 果（一） ①

* 二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此是五根。」

三 諸比丘！對此五根修習、多修者，則二果之隨一果可期，於現法開悟，或多餘依得不還果。」

註① 雜阿含二七、二三、二七（大正藏二、一九六b）。

〔六六〕 第六 果（二）

二 「諸比丘！有五根。以何爲五根耶？信根、精進根、念根、定根、慧根是。諸比丘！此是五根。」

三 諸比丘！對此五根修習、多修者，則有七果、七功德之可期。以何爲七果、七功德耶？

四 於現法已得開悟；若於現法未得開悟，則於命終時得開悟；若於現法不得開悟，命終時亦不得開悟者，則依五下分結盡，得中般涅槃；若於現法不得開悟，命終時亦不得開悟，依五下分結盡，亦不得中般涅槃者，則依五下分結盡，得損害般涅槃；若於現法不得開悟，命終時亦不得開悟，依五下分結盡，亦不得中般涅槃，依五下分結盡，亦不得損害般涅槃者，則依五下分結盡，得無行般涅槃；若於現法不得開悟，命終時亦不得開悟，依五下分結盡，亦不得中般涅槃，依五下分結盡，亦不得損害般涅槃，依五下分結盡，亦不得無行般涅槃，則依五下分結盡，得有行般涅槃；若於現法不得開悟，命終時亦不得開悟，依五下分結盡，亦不得中般涅槃，依五下分結盡，亦不得損害般涅槃，依五下分結盡，亦不得無行般涅槃，依五下分結盡，亦不得有行般涅槃者，則依五下分結盡，爲上流至色究竟天。

諸比丘！對此五根修習、多修者，則有七果、七功德之可期。」

〔六七〕 第七 樹（二）

二 「諸比丘！譬如於閻浮提之諸樹木中，以閻浮樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 「諸比丘！何爲覺分法耶？諸比丘！信根爲覺分法，資於菩提；精進根爲覺分法，資於菩提；念根爲覺分法，資於菩提；定根爲覺分法，資於菩提；慧根爲覺分法，資於菩提。」

諸比丘！譬如於閻浮提之諸樹木中，以閻浮樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

〔六八〕 第八 樹 (二)

238

二 「諸比丘！譬如於忉利天之諸樹木中，以波利質多羅樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 「諸比丘！以何爲覺分法耶？諸比丘！信根爲覺分法，資於菩提；精進根爲覺分法，資於菩提；念根爲覺分法，資於菩提；定根爲覺分法，資於菩提；慧根爲覺分法，資於菩提。」

諸比丘！譬如於忉利天之諸樹木中，以波利質多羅樹稱爲最上。諸比丘！如是，

於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

〔六九〕 第九 樹（三）

二 「諸比丘！譬如於阿修羅之諸樹木中，以蘇質怛羅波吒羅樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 諸比丘！以何爲覺分法耶？諸比丘！信根爲覺分法，資於菩提；精進根爲覺分法，資於菩提；念根爲覺分法，資於菩提；定根爲覺分法，資於菩提；慧根爲覺分法，資於菩提。

諸比丘！譬如於阿修羅之諸樹木中，以蘇質怛羅波吒羅樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

〔七〇〕 第十 樹（四）

＊ 二 「諸比丘！譬如於金翅鳥之諸樹木中，以拘吒賒摩利樹稱爲最上。如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

三 諸比丘！以何爲覺分法耶？諸比丘！信根爲覺分法，資於菩提；精進根爲覺分法，資於菩提；念根爲覺分法，資於菩提；定根爲覺分法，資於菩提；慧根爲覺分

法，資於菩提。

諸比丘！譬如於金翅鳥之諸樹木中，以拘吒摩利樹稱爲最上。諸比丘！如是，於諸覺分法中，以慧根稱爲資於菩提之最上。」

第七 覺分品（終）

此品之攝頌曰：

結以及隨眠

徧知與漏盡

二果與四樹

以之說此品

第八 恒河廣說（遠離依止）

〔七二〕 第一 遠離

二 「諸比丘！譬如恒河，趣向於東、傾向於東、臨入於東。諸比丘！如是，比丘對

五根修習、多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何對五根修習、多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之信根。……

修習精進根……念根……定根……慧根。

四 諸比丘！如是，比丘對五根修習，對五根多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。」

〔七二〕〔八二〕 第二〔十二〕

如於根相應，如於道亦相應①。

註① 漢譯南傳大藏經第十七卷一七九頁以下）參照。

攝頌曰：

趣向東者六
趣向海者六

以之於十二

共說恆河品

恆河若廣說，當依根可廣說也。

第九 不放逸品（遠離依止）

〔八三〕 九二 第一〇十

攝頌曰：

如來與足迹

屋頂與根核

夏生花王月

日衣等十句

於遠離依止之廣說，依根廣說不放逸品。

第十 力所作品（遠離依止）

〔九三〕 〔一〇四〕 第一 〔十二〕

攝頌曰：

力與種子龍

樹與瓶及芒^①

廣空與二雲

船舶與客河

於遠離依止，廣說根相應之力作所品。

第十一 尋覓品^①（遠離依止）

〔一〇五〕 〔一七〕 第一 〔十二〕

攝頌曰：

尋覓次第漏

有以及三苦
礙與垢及捨

受乃至渴愛

以遠離依止可廣說根相應之尋覓品。

註① 此本之經數爲十一經，原本之算法有誤，以下於原本註之算法多錯誤不能一一訂正。

第十二 濟流品（遠離依止）

〔二一八〕〔二二七〕 第一〔九

〔二二八〕 第十 上分結

* 二 「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。」

諸比丘！以此爲五上分結。

諸比丘！爲對此五上分結證知……偏知……偏盡、予斷，應修習五根。以何爲五根耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之信根。……修習精進根……念根……定根……慧根。

諸比丘！爲對此五上分結證知……偏知……偏盡……予斷，應修習此五根。」

攝頌曰：

瀑流與範取

繫以及隨眠

妙欲乃至蓋

蘊與上下分

以遠離依止善廣說根相應之瀑流品。

第十三 恒河廣說（貪欲調伏）

〔二九〕 第一

* 二 「諸比丘！譬如恒河……」

三 諸比丘！於此有比丘，爲究竟貪欲調伏、爲究竟瞋恚調伏、爲究竟愚癡調伏，修習信根。……修習精進根。……念根。……定根。……慧根。……傾入涅槃，臨入於涅槃。」

〔三〇〕 〔四〇〕 第二〔十二〕

攝頌曰：

趣向東者六

趣向海者六

以之成十二

共說恆河品

依貪欲調伏，廣說根相應。

第十四 不放逸品（貪欲調伏）

〔一四一〕一五〇〕 第一〔十

第十五 力所作品（貪欲調伏）

〔一五〕一六二〕 第一〔十二

第十六 尋覓品（貪欲調伏）

〔一六三〕一七五〕 第一〔十二

第十七 濑流品（貪欲調伏）

〔一七六〕—〔一八四〕 第一—九

〔一八五〕 第十 上分結

* 二 「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是諸比丘！此爲五上分結。」

諸比丘！爲對此五上分結證知……偏知……偏盡……予斷……應修習五根。何爲五根耶？

三 諸比丘！於此有比丘，爲究竟貪欲調伏、爲究竟瞋恚調伏、爲究竟愚癡調伏，²⁴³修習信根。……精進根……念根……定根……修習慧根。

諸比丘！爲對此五上分結證知……偏知……偏盡……予斷，應修習此五根。」

攝頌曰：

濬流與範取

繫以及隨眠

妙欲乃至蓋

蘊與上下分

依貪欲調伏，廣說根相應之瀑流品

第四根相應（終）

第五 正勤相應

第一 恒河廣說

(一三二) 第一三二

一三二 舍衛城。

於此，世尊對諸比丘說示曰：

「諸比丘！有四正勤。以何爲四正勤耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，爲對未生之惡不善法不令生，起志欲、精進、發勤，策心而持。

四 爲對已生之惡不善法令斷，起志欲、精進、發勤，策心而持。

五 爲對未生之善法令生，起志欲、精進、發勤，策心而持。

六 爲對已生之善法令住、不忘失、倍修習、廣修習、令圓滿，起志欲、精進、發勤，策心而持。

七 諸比丘！此爲四正勤。

八 諸比丘！譬如恆河之趣向於東、傾向於東、臨入於東。諸比丘！如是比丘，對四正勤予修習，對四正勤予多修者，則趣向涅槃，傾向涅槃，臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何對四正勤修習，對四正勤多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

九 諸比丘！於此有比丘，爲對未生之惡不善法令不生，起志欲、精進、發勤，策心而持。爲對已生之惡不善法令斷，起志欲、精進、發勤，策心而持。爲對未生之善法令生，起志欲、精進、發勤，策心而持。爲對已生之善法令住持，不忘失、倍修習、廣修習、圓滿，起志欲、精進、發勤，策心而持。

一〇 諸比丘！比丘如是對四正勤修習，對四正勤多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。」

攝頌曰：

趣向東者六

趣向海者六

二六二十二

以之說此品

以正勤相應之恆河相應，依正勤之可廣說。

第二 不放逸品

〔二三〕〔二〕 第一〔十

攝頌曰：

如來與足迹

屋頂與根核

夏生花王月

日衣等十句

依正勤廣可廣說不放逸品。

第三 力所作品

〔二三〕三四〕 第一〔十二

二 諸比丘！猶如作諸力所作之事業，皆依於地、立於地，如是作力所作之事業。

諸比丘！如是比丘，依於戒，立於戒而修習四正勤、多修四正勤。

三 諸比丘！云何比丘，依戒、立戒而修習四正勤、多修四正勤耶？

四〔七〕 諸比丘！此處有比丘，爲未生之惡不善法令不生，以起至欲，精進、發勤、持以策心。爲已生之惡不善法令斷，以起至欲，精進、發勤，持以策心。爲未生之善法令生，以起志欲，精進、發勤，持以策心。」已生之善法令住爲不忘失、倍修習、廣修習、令圓滿。以起至欲，精進、發勤，持以策心。

八 諸比丘！比丘如是依於戒、立於戒，修習四正勤、多修四正勤。

〔攝頌曰：〕

力與種子龍

樹與瓶及芒

虛空與二雲

船舶及客河

如是依正勤廣說力所作品

第四 尋覓品

(三五)四四 第一~十

* 二 「諸比丘！有三尋覓。以何爲三尋覓耶？欲尋、有尋、行尋是。諸比丘！此爲三尋。」

三 諸比丘！爲對此三尋覓證知……徧知……徧盡、予斷，應修習四正勤。以何爲四正勤耶？

四~七 諸比丘！於此有比丘，對未生之……乃至……對已生之善法令住，不忘失、倍修習、廣修習、圓滿，起志欲、精進、發勤，策心而持。

八 諸比丘！對此三尋覓，爲證知……徧知……徧盡……予斷，應修習四正勤。」

攝頌曰：

尋覓與次第
漏有及三苦
礙與垢及捨
受乃至渴愛

依正勤可廣說尋覓品。

第五 瀑流品

〔四五〕〔五三〕 第一〔十

〔五四〕 第十 上分結

* 二 「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。」

諸比丘！此爲五上分結。

三 諸比丘！對此五上分結，爲證知……偏知……偏盡……予斷，應修習四正勤。

何爲四正勤耶？

248
四、七 諸比丘！於此有比丘，對未生之……乃至……對已生之善法令住，不忘失、倍修習、廣修習、圓滿，起志欲、精進、發勤，策心而持。

八 諸比丘！對此五上分結，爲證知……徧知……徧盡……予斷，應修習此四正勤。」

攝頌曰：

瀑流與軛取

繫以及隨眠

妙欲乃至蓋

蘊與上下分

依正勤可廣說瀑流品。

第六 力相應

第一 恒河廣說（遠離依止）

〔二〕 第一

* 二 「諸比丘！有五力。以何爲五力耶？信力、精進力、念力、定力、慧力是。諸比丘！此爲五力。」

三 諸比丘！譬如恆河之趣向東、傾向東、臨入於東。諸比丘！如是對五力修習、對五力多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何對五力修習、對五力多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之信力。……修習精進力……念力……定力……慧力。

五 諸比丘！如是，比丘修習五力、多修五力者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於

涅槃。」

〔二〕〔二〕 第二〔二〕

此品之攝頌曰：

趣向東者六

趣向海者六

二六與十二

以說恆河品

依力之恆河廣說，可予廣說。

第二 不放逸品（遠離依止）

〔二〕〔二〕 第一〔二〕

攝頌曰：

如來與足跡

屋頂與根核

夏生花王月

日衣等十句

對不放逸品，依力相應可廣說。

第三 力（所作）品（遠離依止）

〔二三〕〔三四〕 第一〔十二〕

攝頌曰：

力與種子龍

樹與瓶與芒

虛空與二雲

船舶與客河

依力相應可廣說。

第四 尋覓品（遠離依止）

〔三五〕〔四六〕 第一〔十二〕

攝頌曰：

尋覓與次第

漏有與三苦

礙以及垢搖

受乃至渴愛

依力相應對尋覓品廣說。

第五 濑流品（遠離依止）

〔四七〕〔五五〕 第一〔九〕

〔五六〕 第十 上分結

* 二 「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。」

諸比丘！此爲五上分結。

諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習五力。以何爲五力耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之信力。……修習精進力……念力……定力……慧力。

諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習五力。

攝頌曰：

瀑流與軛取
繫以及隨眠
妙欲乃至蓋
蘊與上下分

對瀑流品，依力相應可廣說。

第六 恒河廣說（貪欲調伏）

〔五七〕 第一

252 * 二 「諸比丘！有五力。以何爲五力耶？……」

三 諸比丘！譬如恆河之趣向東、傾向東、臨入於東。諸比丘！如是，比丘對五力多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何修習五力、多修五力者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

四 諸比丘！於此有比丘，爲究盡調伏貪欲，爲究盡調伏瞋恚，爲究盡調伏愚癡，修習信力。……修習精進力……念力……定力……慧力。

諸比丘！比丘如是修習五力、多修五力者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。」

〔五八〕〔六八〕 第二〔十二

攝頌曰：

趣向東者六

趣向海者六

二六及十二

以說恆河品

第七 不放逸品（貪欲調伏）

〔六九〕七八 第一〔十

攝頌曰：

如來與足迹

屋頂與根核

夏生花王月

日衣等十句

對不放逸品，依力相應之貪欲調伏可廣說。

第八 力（所作）品（貪欲調伏）

〔七九〔九〇〕 第一〔十二

攝頌曰：

力與種子龍樹與瓶與芒

廣空與二雲船舶與客河

對力所作品，依力相應之調伏貪欲可廣說。

第九 尋覓品（貪欲調伏）

〔九一〔一〇〇〕 第一〔十

攝頌曰：

對尋覓品，依力相應可廣說。

第十 濑流品（貪欲調伏）

〔一〇一～一〇九〕 第一～九

〔一一〇〕 第十 上分（結）

* 二 「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。諸比丘！此爲五上分結。」

諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習五力。以何爲五力耶？

三 諸比丘！於此有比丘，爲究竟貪欲調伏、爲究竟瞋恚調伏、爲究竟愚癡調伏，修習信力。……修習精進力……念力……定力……慧力。

四 諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習五力。」

攝頌曰：

瀑流與軛取

繫乃至隨眠

妙欲以及蓋

蘊與上下分

對第十瀑流品，依力相應可廣說。

第六 力相應（終）

第七 神足相應

第一 遮婆羅品

(一) 第一 此岸①

二 「諸比丘！對四神足修習、多修者，則資於由此岸至彼岸。以何爲四神足耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！修習四神足、多修者，則資於由此岸至彼岸。」

註① 增一阿含二一、七（大正藏二、六五八a）。

(二) 第二 失

二 「諸比丘！若有失四神足者，正失順苦盡之聖道。」

諸比丘！若有得四神足者，正得順苦盡之聖道。

何爲四神足耶？

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

255 四 諸比丘！若有失此四神足者，正失順苦盡之聖道。諸比丘！若有得此四神足者，正得順苦盡之聖道。」

(三) 第三 聖

* 二 「諸比丘！對四神足修習、多修者，則聖、出離；修此者，正至苦滅盡。何爲四神足耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

四 諸比丘！對此四神足修習、多修者，則聖、出離；修此者，正至苦滅盡。」

(四) 第四 煙患

* 二 「諸比丘！對四神足修習、多修者，則資於一向厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、

等覺、涅槃。以何爲四神足耶？

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

四 諸比丘！對此四神足修習、多修者，則資於一向厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、等覺、涅槃。」

〔五〕 第五 一分

二 「諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！現在之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。以何爲四神足耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

四 諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。

修。諸比丘！現在之沙門、婆羅門，成就神足之一分者，皆對此四神足修習、多修。」

〔六〕第六全分

* *

二「諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！現在之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。」

以何爲四神足耶？

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。」

四 諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！現在之沙門、婆羅門，成就神足之全分者，皆對此四神足修習、多修。」

〔七〕第七比丘

* 257

二「諸比丘！過去世之比丘，依諸漏盡，對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！未來世之比丘，由諸漏盡，

對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住者，皆對此四神足修習、多修。諸比丘！現在之比丘，由諸漏盡，對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住者，皆對此四神足修習、多修。何爲四神足耶？

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。

四 諸比丘！過去世之比丘，由諸漏盡，對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住者……住者……住者，皆對此四神足修習、多修。」

〔八〕 第八 佛

* 二 「諸比丘！有四神足。何爲四神足耶？」

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地勤行成就之神足，修習心三摩地勤行成就之神足，修習觀三摩地勤行成就之神足。諸比丘！此爲四神足也。

三 諸比丘！對此四神足修習、多修者，故名之如來、應供、正等覺者。」

〔九〕 第九 智

* 四 「諸比丘！『此爲欲三摩地勤行成就之神足』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。『對此欲三摩地勤行成就之神足宜修習……修習已』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

五 諸比丘！『此爲勤三摩地勤行成就之神足』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。『此勤三摩地勤行成就之神足宜修習……修習已』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

六 諸比丘！『此爲心三摩地勤行成就之神足』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。『此心三摩地勤行成就之神足宜修習……修習已』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

七 諸比丘！『此爲觀三摩地勤行成就之神足』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。『對此觀三摩地勤行成就之神足宜修習……修習已』，於未曾聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

一如是我聞。一時，世尊住毘舍離城，大林重閣講堂。

(一〇) 第十 塔

二時，世尊於晨朝時分著下衣、持衣鉢，入毘舍離城乞食。至毘舍離城乞食。食後、由乞食歸，對具壽阿難告曰：

「阿難！取坐具，往至遮婆羅塔，行晝日坐。」

「唯唯！大德！」

具壽阿難應答世尊，即取坐具，隨從世尊之後。

三時，世尊行至遮婆羅塔。至已，就所設座。具壽阿難敬禮世尊，坐於一面。

四 世尊告坐於一面之具壽阿難曰：

「阿難！毘舍離爲樂、瞿曇塔爲樂、優陀延塔爲樂、七聚塔爲樂、多子塔爲樂、婆羅塔爲樂、遮婆羅塔爲樂。阿難！對四神足修習、多修，作乘、作地，隨成、積習、善造作，阿難！若欲則一劫或一劫有餘而住。阿難！如來對四神足修習、多修，作乘、作地，隨成、積習、善造作。阿難！若欲則如來一劫或一劫有餘而住。」

五 世尊如是示廣大之相、廣大之示現，阿難不能通達，請世尊：「大德世尊住一劫、善逝住一劫有餘，爲衆生之利益，衆生之安樂，世間之哀愍，人天之義利、利益、安樂。」爲魔覆其心故。

260

六〇七 二度世尊……

八 三度世尊告具壽阿難曰：

「阿難！毘舍離爲樂、優陀延塔爲樂、瞿曇塔爲樂、七聚塔爲樂、多子塔爲樂、婆羅塔爲樂、遮婆羅塔爲樂。阿難！對四神足修習、多修，作乘、作地，隨成、積習、善造作，阿難！若欲則一劫或一劫有餘而住。阿難！如來對四神足修習、多修，作乘、作地，隨成、積習、善造作。阿難！若欲則如來一劫或一劫有餘而住。」

九 世尊如是示廣大之相、廣大之示現，阿難不能通達，請世尊：「大德世尊住一劫、善逝住一劫有餘，爲衆生之利益，衆生之安樂，世間之哀愍，人天之義利、利益、安樂。」爲魔覆其心故。

一〇 時，世尊告具壽阿難曰：

「阿難！今知時矣。」

「唯唯！大德！」

下靜坐。

具壽阿難應諾世尊，由座而起，敬禮世尊，作右邊離世尊而去，於不遠處一樹

一一時，具壽阿難離去未久，魔波旬來至世尊處，至已，白世尊曰：

「大德！世尊請般涅槃，善逝請般涅槃，大德世尊般涅槃時至矣。大德！世尊有云此言：『波旬！若我諸比丘尙未達於明白、調順、無畏、得安穩爲多聞、持法、法隨法行、行和敬、隨法行之弟子，未善自受師教、宣說、教示、開示、顯示、開顯、分別、明白，如法降服他之誹謗，說法導引解脫時，我則不般涅槃。』

大德！今世尊之諸比丘，已達至明白、調順、無畏、得安穩爲多聞、持法、法隨法行、行和敬、隨法行之弟子，已善自受師教、宣說、教示、開示、顯示、開顯、分別、明白，如法降服他之誹謗，說法導引解脫。

一二大德世尊！請般涅槃，善逝請般涅槃，大德世尊般涅槃之時至矣。大德世尊曾說此言云：『波旬！若我諸比丘尼……

一三若我諸優婆塞……優婆夷，尙未達於明白、調順、無畏、得安穩爲多聞、持法、法隨法行、行和敬、隨法行之弟子，未善自受師教、宣說、教示、開示、顯示、開顯、示、開顯、分別、明白，如法降服他之誹謗，說法導引解脫者，我則不般涅槃。』

大德！今世尊之諸優婆夷，已達明白、調順、無畏、得安穩爲多聞、持法、法

隨法行、行和敬、隨法行之弟子，已善自受師教、宣說、教示、開示、顯示、開顯、分別、明白如法降服他之誹謗，說法導引解脫。

一四 大德世尊！請般涅槃，善逝請般涅槃，大德世尊般涅槃之時至矣。大德世尊曾說此言云：『波旬！我梵行未達富榮、增廣、人多廣知、人天善說示時，我則不般涅槃。』

大德！今世尊之梵行已富榮增廣，人多廣知、人天善說示。

大德世尊！請般涅槃，善逝請般涅槃，大德世尊之般涅槃時至矣。』

一五 「波旬！且默！不久如來將般涅槃。今起三月過後如來將般涅槃。」

一六 時，世尊於遮婆羅塔正念正知而捨壽行。世尊捨壽行時，有大地震動、令人驚怖身毛豎立、天鼓作響。

一七 時，世尊知此義，於此時自說偈曰：

限無限有生

牟尼捨有行

於內喜入定

破如鑑我有

第一 遮羅婆品 (終)

此品之攝頌曰：

此岸與失聖
厭患與一分
悉皆與比丘
佛智與此塔

第二 〈鹿母〉 殿震動品

(二二) 第一 前

一 舍衛城。

二 「諸比丘！我先前尙未成等覺現等覺爲菩薩時，生如是思念：

『有何因、何緣，修習於神足耶？』

諸比丘！其時，我如是思念——

三 『諸比丘！於此，修習欲三摩地勤行成就之神足，如是我於欲不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。』

四 修習勤三摩地勤行成就之神足，如是我於勤不過分退縮，不過分精勤，於內不收，於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝，晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。』

五 修習心三摩地勤行成就之神足，如是我於心不過分退縮，不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。』

六 修習觀三摩地勤行成就之神足，如是我於觀不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。』

七 比丘！如是對四神足修習、多修者，則領受多端神變：以一身成多身、以多身

成一身，或現或隱，過牆壁山崖無礙如於虛空，出沒地中如於水，行水上不沈如於地，於虛空結跏趺坐如飛鳥，有大神通、大威德，以手捲摸日月，乃至以身威及於梵世。

八 比丘！如是對四神足修習、多修者，則以清淨超人之天耳界，俱聞於遠近天人之聲。

九 比丘！如是對四神足修習、多修者，則對他人之心，以心徧知：以有貪心了知爲有貪心，以離貪心了知爲離貪心，以有瞋心了知爲有瞋心，以離瞋心了知爲離瞋心，以有癡心了知爲有癡心，以離癡心了知爲離癡心，以收心了知爲收心，以散心了知爲散心，以大心了知爲大心，以非大心了知爲非大心，以有上心了知爲有上心，以無上心了知爲無上心，以非定心了知爲非定心，以定心了知爲定心，以不解脫心了知爲不解脫心，以解脫心了知爲解脫心。

一〇 比丘！如是對四神足修習、多修者，則隨念於種種之宿住。謂：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、千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫；我於彼處：如是名、如是姓、如是色、如是食、

如是受樂苦、如是壽量，歿於彼處、生於他處；於他處；如是名、如是姓、如是色、如是食、如是受樂苦、如是壽量，歿於他處、生於此處。如是具行相、名稱，隨念宿住。

一一 比丘！如是對四神足修習、多修者，則以清淨超人之天眼，見有情之死生，知有情隨業而受劣、勝、美醜、善趣、惡趣。

一二 比丘！如是對四神足修習、多修者，則由諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

〔二〕 第二 大果

二 「諸比丘！對四神足修習、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何對四神足修習、多修者，則有大果、大功德耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，如是，於欲不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下，下如上、夜如晝，晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。

四、五 勸三摩地……乃至……心三摩地……

六 修習觀三摩地勤行成就之神足，如是，於觀不過分退縮、不過分於精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。

諸比丘！如是對四神足修習、多修者，則有大果、大功德。

七〇一 一 諸比丘！比丘如是對四神足修習、多修者，則領受多端神變：以一身成多身……乃至……至梵世以身威而及……乃至……

一二 諸比丘！比丘如是對四神足修習、多修者，則由諸漏盡，而無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

〔二三〕 第三 欲

* 二 「諸比丘！比丘若依欲修三摩地，獲心一境性，此名爲欲三摩地。」

彼爲令未生之惡不善法不生，起欲、精進、發勤，策心而持。爲令已生之惡不善法予斷，起欲、精進、發勤，策心而持。爲令未生之善法生，起欲、精進、發勤，策心而持。已生之善法爲令住、不忘失，倍修習、廣修習、圓滿之、起欲、精進、發勤，策心而持。此名爲勤行。

以欲，修三摩地，而是勤行，諸比丘！此名爲欲三摩地勤行成就之神足。

三 諸比丘！比丘若依於勤修三摩地，獲心一境性，此名爲勤三摩地。

彼對未生之惡……乃至……對已生之善法爲令住、勿忘失，倍修習、廣修習、圓滿之，起欲、精進、發勤、策心而持。此名之爲勤行。

以勤，修三摩地，而是勤行，諸比丘！此名爲勤三摩地勤行成就之神足。

四 諸比丘！比丘若依心修三摩地，獲心一境性，此名之爲心三摩地。

彼未生之……乃至……已生之善法爲令住、勿忘失，倍修習、廣修習、圓滿之，起欲、精進、發勤，策心而持。此名之爲勤行。

依心修三摩地，而勤行，諸比丘！此名爲心三摩地勤行成就之神足。

五 諸比丘！比丘若依觀修三摩地，獲心一境性者，此名爲觀三摩地。

彼對未生之惡不善法，爲令不生……乃至……對已生之善法，爲令住、勿忘失、倍修習、廣修習、圓滿之，起欲、精進、發勤，策心而持。此名之爲勤行。

依觀修三摩地，而是勤行，諸比丘！此名爲觀三摩地勤行成就之神足。」

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛城東園鹿子母堂。

二 其時，衆多之比丘，住於鹿子母堂下，掉舉、憍慢、輕薄、饒舌、出雜語、失念、不正知、不能入定、心迷亂、根低劣。

三 時，世尊對具壽大目犍連告曰：

「目犍連！彼同梵行者住鹿子母堂下，掉舉、憍慢、輕薄、饒舌、出雜語、失念、不正知、不入於定、心迷亂、根低劣。目犍連！往嚇彼諸比丘。」

「唯唯！大德！」

具壽目犍連應諾世尊，現神力行，以足指動鹿子母堂搖震。

四 時，彼諸比丘恐懼得身毛豎立，立於一面曰：

「稀有哉！未曾有哉！實則，此鹿子母堂乃善防風，且基深善埋，該是不震不搖，何得動搖震耶？」

五 時，世尊，至彼諸比丘之處。至已，世尊告彼諸比丘曰：

「諸比丘！云何汝等恐懼得身毛豎立，立於一面耶？」

「稀有哉！大德！未曾有哉！大德！實則，此鹿子母堂乃善防風，且基深善埋，

該是不震不搖，何得動搖震耶？」

六 「諸比丘！目犍連比丘欲嚇汝等，乃以足指使鹿子母堂動搖震。」

諸比丘！汝等於意云何？對何法修習、多修，故目犍連比丘有如是大神通、大威德耶？」

「大德！我等於法以世尊爲根本，以世尊爲眼……乃至……諸比丘聞世尊之所說受持。」

七 「諸比丘！然則且諦聽。」

諸比丘！對四神足修習、多修故，目犍連比丘有如是大神通、大威德。以何爲四神足耶？」

八 「諸比丘！於此目犍連比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足……修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足，如是於欲不過分退縮，不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。」

九 「諸比丘！對此四神足修習、多修，目犍連比丘有如是大神通、大威德。」

一〇 諸比丘！對此四神足修習、多修故，目犍連比丘領受多端神變……乃至……至梵世以身威所及。

一一 諸比丘！對此四神足修習、多修故，目犍連比丘由諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

一二 如是六神通亦應廣說。

〔二五〕 第五 婆羅門

一如是我聞。一時，具壽阿難住拘闥彌瞿師羅園。

二 時，婆羅門來至具壽阿難之處。至已，與具壽阿難俱相交談歡喜、感銘之語，而坐於一面。坐於一面之婆羅門對具壽阿難言曰：

三 「友阿難！爲何之義，於沙門瞿曇之處修梵行耶？」

〔婆羅門！爲斷欲，於世尊之處修梵行。」

四 「友阿難！於斷欲，有道、有跡否？」

〔婆羅門！斷欲，是有道、有跡。」

五 「友阿難！斷欲，有何之道、有何之跡耶？」

「婆羅門！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足……修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。婆羅門！此爲斷欲之道、之跡。」

六 「友阿難！若然，則爲無邊而非有邊，以欲斷欲者，無有是處。」

「婆羅門！然則，我問汝，隨所好應答。」

七 婆羅門！於汝意云何？汝先前有往阿蘭若之欲，已至阿蘭若，則其所生之欲止滅耶？」

「如是，友！」

「汝前有往阿蘭若之勤，已至阿蘭若，則其所生之勤止滅耶？」

「如是，友！」

「汝前有往阿蘭若之心，已至阿蘭若，則其所生之心止滅耶？」

「如是，友！」

「汝前有往阿蘭若之觀，已至阿蘭若，則其所生之觀止滅耶？」

「如是，友！」

八 「婆羅門！如是諸比丘成爲阿羅漢，漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得

己利、盡有結、成爲正悟之解脫者。前有獲阿羅漢果之欲，已獲阿羅漢果，則其所生之欲止滅。前有獲阿羅漢果之勤，已獲阿羅漢果，則其所生之勤止滅。前有獲阿羅漢果之心，已獲阿羅漢果，則其所生之心止滅。前有獲阿羅漢果之觀，已獲阿羅漢果，則其所生之觀止滅。

九 婆羅門！於汝意云何？若然，爲有邊耶？爲無邊耶？

「友阿難！若然，則爲有邊，非無邊。」

一〇 希有哉！友阿難！……乃至……自今日起，乃至命終，當予歸依。」

〔二六〕 第六 沙門婆羅門（一）

* 二 「諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，有大神通、大威德者，皆因對此四神足修習、多修。」

三 「諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，有大神通、大威德者，皆因對此四神足修習、多修。」

四 「諸比丘！現在世之沙門、婆羅門，有大神通、大威德者，皆因對四神足修習、多修。」

何爲四神足耶？

274

五 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

六 諸比丘！過去世之諸沙門、婆羅門，有大神通、大威德者……大神通、大威德者……有大神通、大威德者，皆依此四神足之修習、多修。」

〔二七〕 第七 沙門婆羅門（二）

* 二 「諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，領受多端神變；以一身成多身、以多身成一身；或現或隱；過牆壁山崖無礙如於虛空；出沒地中如於水、行於水上不沈如於地上；於虛空結跏趺坐如飛鳥；有大神通、大威德，以手捫摸日月；乃至以身威及於梵世；皆因對此四神足之修習、多修。」

三 諸比丘！未來世之沙門、婆羅門，領受多端神變；以一身成多身、以多身成一身；或現或隱；過牆壁山崖無礙如於虛空；出沒地中如於水、行於水上不沈如於地上；於虛空結跏趺坐如飛鳥；有大神通、大威德，以手捫摸日月；乃至於以身威及於梵世；皆因對此四神足之修習、多修。」

275

四 諸比丘！現在世之沙門、婆羅門，領受多端神變：以一身或多身、以多身成一身；或現或隱；過牆壁山崖無礙如於虛空；出沒地中如於水；行於水上不沈如於地上；於虛空結跏趺坐如飛鳥；有大神通、大威德，以手捲摸此日月；乃至以身威及於梵世皆因對此四神足之修習、多修。

何爲四神足耶？

五 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

六 諸比丘！過去世之沙門、婆羅門，領受多端神變……未來世之……現在世之……皆因對此四神足之修習、多修。」

〔一八〕 第八 比丘

* 二 「諸比丘！比丘對四神足之修習、多修者，則依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。何爲四神足耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

276 諸比丘！比丘對此四神足修習、多修者，則依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

〔二九〕 第九 說示

二 「諸比丘！爲汝等說神力與神足，及順神足修習之道，且諦聽。」

三 諸比丘！以何爲神力耶？

諸比丘！於此有比丘，領受多端神變……以一身爲多身……乃至……以身威及於梵世。

諸比丘！此名之爲神力。

四 諸比丘！以何爲神足耶？

諸比丘！得神力，於獲得神力所資之道跡。

諸比丘！此名之爲神足。

五 諸比丘！以何爲神足之修習耶？

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！此名之爲神足之修習。

六 諸比丘！以何爲神足修習之順道耶？

此八支聖道是，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。

諸比丘！此名之爲神足修習之順道。」

(二〇) 第十 分別

一

二 「諸比丘！對四神足之修習、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何對四神

足之修習、多修，有大果、大功德耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，如是，於欲不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。

勤三摩地……心三摩地……

修習觀三摩地勤行成就之神足，如是於觀不過分退縮，不過分精勤，於內不收、

於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大無纏之心，修習光耀心。」

二

四 「諸比丘！以何爲欲，過分退縮耶？」

諸比丘！欲，與懈怠俱行、與懈怠相應。

諸比丘！此名之爲欲過分退縮。

五 諸比丘！以何爲欲，過分精勤耶？」

諸比丘！欲，與掉舉俱行、與掉舉相應。

諸比丘！此名之爲欲爲過分精勤。

六 諸比丘！以何爲欲，於內爲收耶？」

諸比丘！欲，與惛眠俱行、與惛眠相應。

諸比丘！此名之爲欲，於內爲收。

七 諸比丘！何爲欲外散耶？」

諸比丘！欲，依外之五妙欲而擴散。

諸比丘！此名之爲欲，於外爲散。

八 諸比丘！以何爲比丘有前後想而住，後如前、前如後耶？

諸比丘！於此有比丘，對前後想善持、善作意、善觀、於慧善通達。

諸比丘！如是比丘有前後想而住，後如前、前如後。

九 諸比丘！比丘以何爲上如下、下如上而住耶？

諸比丘！於此有比丘，觀察由足蹠以上、由髮頂以下至皮爲邊際，充滿種種不淨之此身，此身爲髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎、心、肝、肋、膜、脾、肺、腸、腸間膜、胃、排泄物、膽汁、痰、膿、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻液、髓、尿是。

諸比丘！如是比丘爲上如下、下如上而住。

一〇 諸比丘！比丘以何爲夜如晝、晝如夜而住耶？

諸比丘！於此有比丘，於晝修習欲三摩地勤行成就之神足，以行相、特相、因相，同於夜修習欲三摩地勤行成就之神足。於夜修習欲三摩地勤行成就之神足，以行相、特相、因相，同於晝修習欲三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！如是比丘爲夜如晝、晝如夜而住。

一一 諸比丘！何爲比丘以廣大不纏之心，修習光耀心耶？

諸比丘！於此有比丘，善持光明想、善攝持光明想。

諸比丘！如是比丘爲以廣大不纏之心，修習光耀心。」

三

一二 「諸比丘！以何爲勤，過分退縮耶？」

諸比丘！勤，與懈怠俱行、與懈怠相應。

諸比丘！此名之爲勤，過分退縮。

一三 諸比丘！以何爲勤過分精勤耶？

諸比丘！勤，與掉舉俱行、與掉舉相應。

諸比丘！此名之爲勤過分精勤。

一四 諸比丘！以何爲勤，於內爲收耶？

諸比丘！勤，與惛眠俱行、與惛眠相應。

諸比丘！此名之爲勤，於內爲收。

一五 諸比丘！以何爲勤，於外爲散耶？

諸比丘！勤，依外之五妙欲擴散。

諸比丘！此名之爲勤，於外爲散。

一六 一九 ……乃至……

諸比丘！何爲比丘以廣大不纏之心，修習光耀心耶？

諸比丘！於此有比丘，善持光明想，對晝日想善攝持。

諸比丘！如是比丘爲以廣大不纏之心，修習光耀心。」

四

二〇 諸比丘！以何爲心過分退縮耶？

諸比丘！心，與懈怠俱行、與懈怠相應。

諸比丘！此名之爲心過分退縮。

二一 諸比丘！以何爲心過分精勤耶？

諸比丘！心，與掉舉俱行、與掉舉相應。

諸比丘！此名之爲心過分精勤。

二二 諸比丘！以何爲心，於內爲收耶？

諸比丘！心，與惛眠俱行、與惛眠相應。

諸比丘！此名之爲心，於內爲收。

二三 諸比丘！以何爲心，於外爲散耶？

諸比丘！心，依外之五妙欲而擴散。

諸比丘！此名之爲心，於外爲散。

二四 二七 ……乃至 ……諸比丘！如是比丘以廣大不纏之心，修習光耀心。」

五

二八 「諸比丘！以何爲觀過分退縮耶？」

諸比丘！觀，與懈怠俱行、與懈怠相應。

諸比丘！此名之爲觀過分退縮。

二九 諸比丘！以何爲觀過分精勤耶？

諸比丘！觀，與掉舉俱行、與掉舉相應。

諸比丘！此名之爲觀過分精勤。

三〇 諸比丘！以何爲觀，於內爲收耶？

諸比丘！觀，與惛眠俱行、與惛眠相應。

諸比丘！此名之爲觀，於內爲收。

三一 諸比丘！以何爲觀，於外爲散耶？

諸比丘！觀，依外之五妙欲而擴散。

諸比丘！此名之爲觀，於外爲散。

三二 三五 ……乃至……諸比丘！如是比丘爲以廣大不纏之心，修習光耀心。

三六 諸比丘！對四神足如是修習、對四神足如是多修者，則有大果、大功德。

諸比丘！比丘對四神足如是修習、如是多修時，則領受多端神變：以一身成多身、以多身成一身……乃至……以身威及於梵世……乃至……。

三七 諸比丘！對此四神足如是修習、如是多修時，則依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

三八 六神通亦可廣說。

此品之攝頌曰：

前與大果欲

目連婆羅門

沙門婆羅門

比丘與說示

分別共爲十

第三 鐵丸品

〔二二〕 第一 道

一 舍衛城。

二 「諸比丘！我先前未成等覺、現等覺，爲菩薩時，曾思念：

『有何道、何跡，可修習神足耶？』

諸比丘！其時，我如是思念：

三 「（諸比丘！）於此，修習欲三摩地勤行成就之神足，如是我於欲不過分退縮……乃至……修習光耀心。」

四、五 勤三摩地……心三摩地……

六 修習觀三摩地勤行成就之神足，如是我於觀不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散，有前後想而住，後如前、前如後，上如下、下如上，夜如晝、晝如夜，如是以廣大不纏之心，修習光耀心。』

7 諸比丘！比丘對四神足如是修習、如是多修者，則領受多端神變：以一身成多身、以多身成一身……乃至……以身威及於梵世。』

八 諸比丘！比丘對四神足如是修習、如是多修者，則依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。』

九 六神通亦可廣說。』

〔二二〕 第二 鐵丸

一 舍衛城。

二 時，具壽阿難來至世尊之處。至已，敬禮世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿

難白世尊曰：

三 「大德！世尊稱爲依神力以意所成身至梵世者耶？」

「阿難！我稱爲依神力以意所成身至梵世者耶？」

四 「大德！世尊稱爲依神力以此四大所成身至梵世者耶？」

「阿難！我稱爲依神力以此四大所成身至梵世。」

五 「大德！世尊能依神力以意所成身至梵世。大德！世尊稱爲依神力以此四大所成身至梵世。大德！此於世尊乃稀有、未曾有。」

「阿難！諸如來成就稀有法，而稀有。阿難！諸如來成就未曾有法，而未曾有。」

六 「阿難！如來時而攝身於心、攝心於身，置樂想、輕想於身而住。阿難！其時，如來之身成輕軟堪任清淨。」

七 「阿難！譬如將鐵丸晝日加熱，乃成輕軟堪任清淨。阿難！如是，如來時而攝身於心，攝心於身，置樂想、輕想於身而住，阿難！其時，如來之身乃成輕軟堪任清淨。」

八 「阿難！如來時而攝身於心、攝心於身，置樂想、輕想於身而住。阿難！其時，

如來之身無所作爲，而能由地騰於虛空，領受多端神變……以一身成多身……乃至……以身威而及於梵世。

九 阿難！譬如棉花葉、輕棉，受風吹拂，縱無所致力，亦能由地騰於虛空。阿難！如是如來時而攝身於心、攝心於身，置樂想、輕想於身而住。阿難！其時，如來之身無所作，亦能由地騰於虛空，領受多端神變而住，以一身成多身……乃至……以身威而及於梵世。

(二三) 第三 比丘

* 二 「諸比丘！有四神足。何爲四神足耶？」

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足……修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！此爲四神足。

三 諸比丘！比丘對此四神足修習、多修者，則依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

(二四) 第四 淸淨

* 二 「諸比丘！有四神足。何爲四神足耶？」

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！此爲四神足。」

(二五) 第五 果(一)

* 二 「諸比丘！有四神足。何爲四神足耶？」

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！此爲四神足。」

三 諸比丘！對此四神足修習、多修者，則有一果之隨一果可期之，於現法得開悟、或爲餘依得不還果。」

(二六) 第六 果(二)

* 二 「諸比丘！有四神足。何爲四神足耶？」

諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足、修習勤三摩地……心三

摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！此爲四神足。

三 諸比丘！對此四神足修習、多修者，則有七果、七功德可期。何爲七果、七功德耶？

四 於現法已得開悟。若於現法未得開悟者，則於命終時得開悟。若於命終時不得開悟者，則依五下分結盡，得中般涅槃。若依五下分結盡，不得中般涅槃者，則依五下分結盡得損害般涅槃。若依五下分結盡，不得損害般涅槃者，則依五下分結盡，得無行般涅槃。若依五下分結盡，不得無行般涅槃者，則依五下分結盡，得有行般涅槃。若依五下分結盡，不得有行般涅槃者，則依五下分結盡，爲上流至色究竟天。

五 諸比丘！對此四神足修習、多修者，則有此七果、七功德可期。」

〔二七〕 第七 阿難（二）

一 舍衛城因緣。

二 時，具壽阿難來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿難白世尊曰：

「大德！何爲神力、何爲神足、何爲神足之修習、何爲神足修習之順道耶？」

三 「阿難！於此有比丘，領受多端神變，以一身成多身……乃至……以身威而及於梵世。阿難！此名之爲神力。」

四 「阿難！何爲神足耶？阿難！得神力、獲得神力所資之道跡。阿難！此名之爲神足。」

五 「阿難！何爲神足之修習耶？阿難！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。阿難！此名之爲神足之修習。」

六 「阿難！何爲神足修習之順道耶？即八支聖道是，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。阿難！此名之爲神足修習之順道。」

〔二八〕 第八 阿難（二）

* 二 時，具壽阿難來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面，坐於一面時，世尊

向具壽阿難言曰：

「阿難！何爲神力、何爲神足、何爲神足之修習、何爲神足修習之順道耶？」

「大德！我等於法，皆以世尊爲根本、以世尊爲眼……乃至……」

三〇六 「阿難！於此有比丘，領受多端神變……乃至……阿難！此名之爲神足修習之順道。」

〔二九〕 第九 比丘（二）

* 二時，衆多比丘來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面，坐於一面之彼諸比丘，白世尊曰：

「大德！何爲神力、何爲神足、何爲神足之修習、何爲神足修習之順道耶？」

三〇六 「諸比丘！於此有比丘，領受多端神變……以一身……乃至……至梵世……乃至……諸比丘！此名之爲神足修習之順道。」

〔三〇〕 第十 比丘（二）

* 二時，衆多比丘來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。時世尊對彼諸比丘曰：

「諸比丘！何爲神力、何爲神足、何爲神足之修習、何爲順神足修習之道耶？」

「大德！我等於法皆以世尊爲根本，以世尊爲眼……乃至……」

三 「諸比丘！何爲神力耶？諸比丘！於此有比丘，領受多端神變，以一身爲多身……乃至……以身威而及於梵世。諸比丘！此名之爲神力。」

四 「諸比丘！以何爲神足耶？諸比丘！得神力、獲得神力所資之道跡。諸比丘！此名之爲神足。」

五 「諸比丘！以何爲神足之修習耶？諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。諸比丘！此名之爲神足之修習。」

六 「諸比丘！以何爲順神足修習之道耶？即八支聖道是，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸比丘！此名之爲順神足修習之道。」

〔三二〕 第十一 目犍連①

二 於此，世尊告諸比丘曰：

三 「諸比丘！汝等於意云何？對何法修習、多修故，目犍連比丘有如是大神通、大威德耶？」

「大德！我等於法皆以世尊爲根本、以世尊爲眼……乃至……」

四 「諸比丘！對四神足修習、多修故，目犍連比丘有如是大神通、大威德。何爲四神足耶？」

五 諸比丘！於此目犍連比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，如是於欲不過分退縮……乃至……修習光耀心。

六、七 勤三摩地……心三摩地……

八 修習觀三摩地勤行成就之神足，如是於觀不過分退縮、不過分精勤，於內不收、於外不散……乃至……如是以廣大不纏之心，修習光耀心。

九 諸比丘！對此四神足修習、多修故，目犍連比丘有如是大神通、大威德。

一〇 諸比丘！對此四神足修習、多修故，目犍連比丘領受多端神變：以一身成多身、以多身成一身……乃至……以身威而及於梵世。

一一 諸比丘！對此四神足修習、多修故，目犍連比丘依諸漏盡，漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

〔三二〕 第十二 如來

* 二 於此世尊告諸比丘曰：

三 「諸比丘！汝等於意云何，對何法修習、多修故，如來有如是大神通、大威德耶？」
「大德！我等於法，皆以世尊爲根本……乃至……」

四 「諸比丘！對四神足修習、多修故，如來有如是大神通、大威德。何爲四神足耶？」

五 「諸比丘！於此，如來修習欲三摩地勤行成就之神足，如是，我於欲不過分退縮、
不過分精勤……乃至……以廣大不纏之心，修習光耀心。」

六、七 勸三摩地……心三摩地……

八 「修習觀三摩地勤行成就之神足，如是，我於觀不過分退縮、不過精勤……乃至
……如是以廣大不纏之心，修習光耀心。」

九 「諸比丘！對此四神足修習、多修故，如來有如是大神通、大威德。」

一〇 「諸比丘！對此四神足修習、多修故，如來領受多端神變：以一身成多身……
乃至……以身威而及於梵世。」

一一 諸比丘！對此四神足修習、多修故，如來依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

第三 鐵丸品（終）

此中攝頌曰：

道鐵丸比丘

清淨與二果

以及二阿難

乃至二比丘

目犍連如來。

第四 恒河廣說

〔三三〕 第一

* 二 「諸比丘！譬如恒河趣向於東、傾向於東、臨入於東。諸比丘！如是，比丘對四

神足修習、對四神足多修者，則趣向於涅槃、傾向於涅槃、臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何對四神足修習、對四神足多修者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

三 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

諸比丘！比丘如是修習四神足、多修四神足者，則趣向於涅槃、傾向於涅槃、臨入於涅槃。」

〔三四〕四四 第二〔〕十二

攝頌：

趣向東者六

趣向海者六

共有一十二

以說恆河品

依神足可廣說恆河廣說。

第四品（終）

第五 不放逸品

〔四五〕五四 第一〔〕十

二 諸比丘！諸有情之無足、二足、四足……乃至……可廣說。

攝頌曰：

如來與足迹

屋頂與根核

夏生花王月

日衣等十句

依神足可廣說不放逸品。

第六 力所作品

〔五五〔六六〕〕 第一〔十二

二 諸比丘！譬如作諸力所作之事業……乃至……可廣說。

攝頌曰：

力與種子龍

樹與瓶及芒

虛空與二雲

船舶與客河

依神足可廣說力所作品。

第七 尋覓品

〔六七〕〔七六〕 第一〔十

二 諸比丘！有三種尋覓。何爲三種尋覓耶？……乃至……可廣說。

攝頌曰：

尋覓次第漏

有以及二苦

礙與垢及捨

受乃至渴愛

依神足可廣說尋覓。

第八 瀑流品

〔七七〕 第一 瀑流

二 諸比丘！有四種瀑流。何爲四種瀑流耶？謂：欲流、有流、見流、無明流是……乃至……可廣說。

〔七八〔八五〕 第二〔九

〔八六〕 第十 上分結

^{*} 二 「諸比丘！有五種上分結。何爲五上分結耶？謂：色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。諸比丘！此爲五種上分結。」

三 諸比丘！對此五上分結，爲證知……徧知……徧盡……予斷，應修習四神足。何爲四神足耶？

四 諸比丘！於此有比丘，修習欲三摩地勤行成就之神足，修習勤三摩地……心三摩地……觀三摩地勤行成就之神足。

五 諸比丘！對此五上分結，爲證知……徧知……徧盡……予斷，應修習此四神足。依神足可廣說瀑流品。」

如念處（相應），可廣說神足相應。

攝頌曰：

瀑流與軛取

繫以及隨眠
妙欲乃至蓋
蘊與上下分

第八 阿那律相應

第一 獨一品

〔二〕 第一 獨一① (二)

一 如是我聞。一時，具壽阿那律住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二 時，具壽阿那律，獨於一靜處，生如是心念：

「若對四念處有失者，則正如失順苦盡之聖道。若對四念處有得者，則正如得順苦盡之聖道。」

三 時，具壽大目犍連心知具壽阿那律之心念，譬如力士之屈腕伸展、伸腕屈，以如是之速，現於具壽阿那律之前。

四 時，具壽大目犍連對具壽阿那律言曰：

「友阿那律！云何比丘得四念處耶？」

正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

六 於外身觀集法、於外身觀滅法、於外身觀集滅法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

七 於內外身觀集法、於內外身觀滅法、於內外身觀集滅法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

八 彼若於非違逆，欲以違逆想而住者，即以違逆想住；若於違逆，欲以非違逆想住者，即以非違逆想住；若於非違逆與違逆，欲以違逆想住者，即以違逆想住；若於違逆與非違逆，欲以非違逆想住者，即以非違逆想住；若將非違逆與違逆俱遮，欲以捨、正念、正知住者，即捨、正念、正知而住。

九 於內受觀集法、於內受觀滅法、於內受觀集滅法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一〇 於外受觀集法、於外受觀滅法、於外受觀集滅法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一一 於內外受觀集法、於內外受觀滅法、於外受觀集滅法，以熱誠、正知、正念，對

念，對世間之貪憂調伏而住。

一二 彼若……乃至……

一三 於內心……乃至……

一四 於外心……乃至……

一五 於內外心觀集法、於內外心觀滅法、於內外心觀集滅法，以熱誠、正知、正

念，對世間之貪憂調伏而住。

一六 彼若……乃至……

一七 於內法、乃至……

一八 於外法、乃至……

一九 於內外法觀集法、於內外法觀滅法、於內外法觀集滅法，以熱誠、正知、正

念，對世間之貪憂調伏而住。

二〇 彼若於非違逆，欲以違逆想而住者，即以違逆想住……乃至……以捨、正念、

正知住。

二一 友！如是，比丘得四念處。」

註① 雜阿含一九、三三（大正藏一、一三九a）。

〔二〕 第二 獨一① 〔二〕

一 舍衛城因緣。

二 時，具壽阿那律獨一靜處，生如是心念：

「若對四念處有失者，正如失順苦盡之道。若對四念處有得者，正如得順苦盡之道。」

三 時，具壽大目犍連心知具壽阿那律之心念，譬如力士之將屈腕伸、或將伸腕屈，如是之速，出現於具壽阿那律之前。

四 時，具壽大目犍連對具壽阿那律言曰：

「友阿那律！云何比丘得四念處耶？」

五 「友！於此有比丘，於內身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於外身觀身……於內外身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。」

六 於內受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

於外受觀受……於內外受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。
七 於内心……於外心……於內外心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

八 於內之諸法、於外之諸法、於內外之諸法觀法，以熱法、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

九 友！如是，比丘得四念處。

〔註①〕 雜阿含一九、三三（大正藏一、一三九b）。

〔三〕 第三 手成浴池①

一 一時，具壽阿那律住舍衛城手成浴池之側。

二 時，有衆多比丘來至具壽阿那律住處。至已，與阿那律俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。

三 坐於一面之彼諸比丘，對具壽阿那律曰：

「具壽阿那律！對何法之修習、多修故，得大神通耶？」

四 「友等！我對四念處之修習、多修故，得大神通耶？」

友等！於此我於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於受於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於受

友等！我對此四念處修習、多修故，得大神通。

五 友等！我對此四念處修習、多修故，悟劣法爲劣法，悟中法爲中法，悟勝法爲勝法。」

註① 雜阿含二〇、一（大正藏二、二三九c）。

〔四〕 第四 坎它契①（一）

一一時，具壽阿那律與具壽舍利弗及具壽大目犍連住於婆祇城坎它契林。

二時，具壽舍利弗與具壽大目犍連，夕時由宴默起，來至具壽阿那律住處。至已，

與具壽阿那律俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。

三 坐於一面之具壽舍利弗，對具壽阿那律曰：

「友阿那律！有學之比丘，應具足何法而住耶？」

「友舍利弗！有學之比丘，應具足四念處而住。何爲四念處耶？」

四 友！於此有比丘，於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友舍利弗！有學之比丘，應對此四念處具足而住。」

註① 雜阿含二〇、六（大正藏二、一四〇c）。

〔五〕 第五 坎它契① (二)

一 〔一〕 婆祇城因緣……坐於一面之具壽舍利弗，對具壽阿那律言曰：

三 「友阿那律！無學之比丘，應具足何法而住耶？」

「友舍利弗！無學之比丘，應具足四念處而住。何爲四念處耶？」

四 友！於此有比丘，於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友舍利弗！無學之比丘，應對此四念處具足而住。」

註① 雜阿含二〇、七（大正藏一、一四一a）。

〔六〕第六 坎它契①（三）

一 〔二〕婆祇城因緣……坐於一面之具壽舍利弗，對具壽阿那律曰：

三 「具壽阿那律！對何法修習、多修故，得大神通耶？」

「友！我對四念處修習、多修故，得大神通。何爲四念處耶？」

四 友！於此，我於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友！我對此四念處修習、多修故，得大神通。

五 友！我對此四念處修習、多修故，悟千世間②。」

註① 雜阿含二〇、二（大正藏二、一四〇a）。

② 「千世間」。此乃說長老之殊勝住。長老早晨洗顏，憶念過去未來一千劫，現在思念一千鐵圍山，（出原註）。

〔七〕 第七 愛盡

一 舍衛城因緣。

二 於此，具壽阿那律對諸比丘告曰：……乃至……

三 「友等！對四念處之修習多修者，則資於渴愛之滅盡。何爲四念處耶？」

四 友等！於此有比丘，於身觀身……於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友等！對此四念處之修習多修者，則資於渴愛之滅盡。」

〔八〕 第八 松林精舍①

一 一時，具壽阿那律住舍衛城松林精舍。

二 於此，具壽阿那律對諸比丘告曰：……乃至……

三 「友等！譬如恆河趣向於東、傾向於東、臨入於東。時有衆人持鋤與筐來，謂曰：『我等作此恆河，使趣向於西、傾向於西、臨入於西。』友等！於汝等之意云何？彼衆人得作將恆河，使趣向於西、傾向於西、臨入於西否？」

「友！不也。」

「何以故耶？」

「友！恆河乃趣向東、傾向東、臨入東，而欲將之趣向西、傾向西、臨入西者爲非易事，彼衆人唯蒙困苦損惱而已。」

四 「友等！如是，比丘對四念處修習、對四念處多修者，縱令王、王臣、友、朋、親戚、親族，以財物相伴而引誘云：『當今，汝意云何，於此袈裟衣爲煩耶？云何作剃髮往來者耶？不如還俗受用財物作福業。』友等！彼比丘對四念處修習、對四念處多修者，則無棄學還俗之理。何以故？友等！其心若長夜趣向遠離、傾向遠離、臨入遠離，則絕無還俗之理。

五 友等！云何比丘對四念處修習、對四念處多修耶？

友等！於此有比丘，於身觀身……於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友等！如是，比丘對四念處修習，對四念處多修。」

註① 相應部經典原典五、五三頁（漢譯南傳大藏經第十七卷一九九頁），雜阿含二〇、九（大正藏二、一四一b）。

〔九〕 第九 一切

一一時，具壽阿那律與具壽舍利弗，住毘舍離城，菴婆婆梨園。

二時，具壽舍利弗於夕時分由宴默起，至具壽阿那律住處。至已，與具壽阿那律俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。

三坐於一面之具壽舍利弗，對具壽阿那律曰：

「友阿那律！汝之諸根是清澄，顏色是清淨皎潔，具壽阿那律！今多依何而住、

令住耶？」

「友！我今多於四念處，善能將心繫住。何爲四念處耶？」

四 友！於此我於身觀身……於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。友！我今多對此四念處，善能將心繫住。

五 友！若比丘成阿羅漢，諸漏盡、梵行已立、所作已辦、捨重擔、逮得己利、盡有結、正悟、解脫者，則多對此四念處，善能將心繫住。」

六 「友！幸哉、其幸哉！我等得聞具壽阿那律之親說雄辯。」

〔一〇〕 第十 重患①

一 一時，具壽阿那律住舍衛城安陀林，因病困苦重患。

二 時，有衆多比丘，來至具壽阿那律住處。至已，對具壽阿那律言曰：

「具壽阿那律，依何而住、令住故，已生之身苦受，永盡於心而不住耶？」

「友等！我對四念處，善能繫心而住故，則已生之身苦受，永盡於心而不住。何爲四念處耶？」

三 友等！於此我於身觀身……於受……於心……於諸法觀法，以熱誠、正知、正

念，對世間之貪憂調伏而住。友等！我對此四念處，善能繫心而住故，已生之身苦受，則永盡於心而不住。」

註① 雜阿含二〇、四、五、(大正藏二、一四〇b)。

此中攝頌曰：

二種之獨一
與手成浴池
坎它契愛盡
松林一切患。

第一 獨一品(終)

第二品

〔二〕 第一 千①

一 一時，具壽阿那律住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二 三 時，有衆多比丘來至具壽阿那律住處。至已，與具壽阿那律俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。坐於一面之彼諸比丘，對具壽阿那律曰：

「具壽阿那律！對何法修習、多修故，得大神通耶？」

「友等！我對四念處修習、多修故，得大神通。何爲四念處耶？」

四 友等！於此，我於身觀身，熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。於受……於心……於諸法觀法，熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

友等！我對此四念處修習、多修故，得大神通。

五 友等！我對此四念處修習、多修之故，憶念一千劫也。」

註① 雜阿含二〇、三（大正藏二、一四〇a）。

〔二二〕 第二 神變

* 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，領受多端神變，以一身成多身……乃至……至梵世以身威而及。」

〔二三〕 第三 天耳界

* 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，以清淨超人之天耳界，對遠近天人之聲俱得聞。」

〔二四〕 第四 心

* 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對他有情、他人之心，以心可徧了知，對有貪心者，了知爲有貪心……乃至……了知爲解脫心。」

〔二五〕 第五 處

* 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對處爲處，非處爲非處，如實可了知。」

〔二六〕 第六 業

* 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對過去、未來、現在業報之異熟，其處與

因，可如實了知。」

〔一七〕 第七 道

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對偏行道，得如實了知。」

〔一八〕 第八 世間

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對多界、種種界之世間，得如實了知。」

〔一九〕 第九 種種勝解

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對衆生之種種勝解，得如實了知。」

〔二〇〕 第十 根

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對他有情、他人之根上下，得如實了知。」

〔二一〕 第十一 靜慮

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，對靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨、

出離，得如實了知。」

〔二二〕 第十二 明（一）

＊ 五 「友等！我對此四念處修習、多修故，隨念種種之宿住，謂一生、二生……乃至

……具如是行相、名稱，隨念宿住。」

〔二三〕 第十三 明（二）

＊五 「友等！我對此四念處修習、多修故，以清淨、超人之天眼……乃至……有情隨業……而受者，可了知。」

〔二四〕 第十四 明（三）

＊五 「友等！我對此四念處修習、多修故，依諸漏盡而對無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。」

306 此中攝頌曰：

千神變天耳

心處業①與道

世間種勝解

根靜慮三明

註① 括弧內相當於原文部分，不明瞭。

第九 靜慮相應

第一 恒河廣說

(二) 第一 初清淨

一、二 舍衛城。

「諸比丘！有四靜慮。以何爲四靜慮耶？」

三 諸比丘！於此有比丘，離諸欲、離諸不善法，有尋有伺，於由離生喜與樂之初，靜慮具足而住。

四 尋伺止息故，則內淨，心則一趣，於由無尋、無伺三摩地，生喜與樂之第二靜慮具足而住。

五 離喜故，於捨而住，正念正知、身於樂正受，如諸聖之所宣，有捨與念而住於樂，具足第三靜慮具足而住。

六 斷樂斷苦故，滅先之喜與愛故，爲不苦不樂、對捨念清淨，具足第四靜慮而住。

七 諸比丘！此爲四靜慮。

八 諸比丘！譬如恆河趣向於東、傾向於東、臨入於東。諸比丘！如是，比丘修習四靜慮、多修四靜慮者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。

諸比丘！比丘云何修習四靜慮、多修四靜慮者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃耶？

九 諸比丘！於此有比丘，離諸欲、離諸不善法，有尋有伺，於由離生喜與樂之初靜慮具足而住。

尋伺止息故……具足第二靜慮……第三靜慮……第四靜慮而住。

諸比丘！比丘如是修習四靜慮、多修四靜慮者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入於涅槃。」

靜慮相應之初清淨經（終）

如念處（相應）可廣說。

〔二〕〔一〕 第二〔一〕十二

恆河廣說

攝頌曰：

趣向東者六

趣向海者六

共有十二

廣說恆河品

第二 不放逸品

〔二三〕〔二二〕 第一〔三十〕

攝頌曰：

如來與足跡

屋頂與根核

夏生花王月

白衣等十句

第二 不放逸品（終）

第三 力所作品

〔三三〕三四〕 第一〔十二

諸比丘！譬如作諸力所作之事業……乃至……可廣說。

攝頌曰：

力與種子龍

樹與瓶及芒

廣空與二雲

船舶與客河

第四 尋覓品

〔三五〔四四〕 第一〔十

諸比丘！有三種尋覓。以何爲三尋覓耶？謂：欲尋、有尋、梵行尋是……乃至

…

攝頌曰：

尋覓次第漏

有以及三苦

礙與垢與捨

受與二渴愛

第五 瀑流品

〔四五〕 第一

諸比丘！有四種瀑流。以何爲四瀑流耶？欲流、有流、見流、無明流是……乃至……可廣說。

〔四六〔五三〕 第二〔九

〔五四〕 第十 上分結

* 二「諸比丘！有五上分結。以何爲五上分結耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。諸比丘！此爲五上分結。」

諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習四靜慮。何爲四靜慮耶？

三〔六 諸比丘！於此有比丘，離諸欲、離諸不善法，有尋有伺，由離生喜與樂具足初靜慮……第二靜慮……第三靜慮……第四靜慮而住。」

310 七「諸比丘！爲對此五上分結證知……徧知……徧盡……予斷，應修習此四靜慮。」

攝頌曰：

瀑流與軛取
繫以及隨眠

妙欲乃至蓋

蘊與上下分

如道相應，可廣說靜慮相應。

第五 濠流品（終）

第九 靜慮相應（終）

第十 入出息相應

第一 一法品

〔二〕 第一 一法^①

一 舍衛城……園。

二 ……說曰：

三 「諸比丘！修習於一法、多修者，則有大果、大功德。以何爲一法耶？」

入出息念是。

諸比丘！於入出息念，云何修習、云何多修者，則有大果、大功德耶？」

四 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐，以身正持，修念普前，正念而入息，正念而出息。

五 於長入息，了知『我長入息』；於長出息，了知『我長出息』；於短入息，了知『我短入息』；於短出息，了知『我短出息』。」

六 學『我覺徧身入息』，學『我覺徧身出息』，學『我止身行入息』，學『我止身行出息。』

七 學『我覺喜入息』，學『我覺喜出息』，學『我覺樂入息』，學『我覺樂出息。』
八 學『我覺心行入息』，學『我覺心行出息』，學『我止心行入息』，學『我止心行出息』，學『我覺心入出息』，學『我覺心出息。』

九 學『我心喜歡之入息』，學『我心喜歡之出息』，學『我心得定之入息』，學『我心得定之出息』，學『我心解脫之入息』，學『我心解脫之出息。』

一〇 學『我觀無常入息』，學『我觀無常出息』，學『我觀離貪入息』，學『我觀離貪出息』，學『我觀滅盡入息』，學『我觀滅盡出息』，學『我觀定棄入息』，學『我觀定棄出息。』

一一 諸比丘！對入出息如是之修習、如是多修者，則有大果、大功德。』

註① 雜阿含二九、七（大正藏一、二〇六a），別雜阿含一五（大正藏一、四九七a）。

〔二〕 第二 覺支①

一〔二〕 舍衛城。

三 「諸比丘！對入出息念修習，多修者，則有大果、大功德。諸比丘！對入出息念云何修習、云何多修者，則有大果、大功德耶？」

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之入出息念俱行之念覺支……擇法覺支……喜覺支……輕安覺支……定覺支……依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之入出息念俱行之捨覺支。

五 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有大果、大功德。」

註① 雜阿含二九、九（大正藏二、二〇六b）。

〔三〕 第三 清淨①

一〔二〕 舍衛城。

三 「諸比丘！對入出息念修習、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何於入出

息念修習、多修者，則有大果、大功德耶？

四 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐，以身正持，修念於現前，正念而入息、正念而出息……

五〇一〇 乃至廣說……學『我觀定棄而入息』，學『我觀定棄而出息。』

一一 諸比丘！如是修習入出息念、如是多修者，則有大果、大功德。』

註① 參照上第一經。

〔四〕 第四 果（一）

* 三 「諸比丘！對入出息念修習、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何修習入出息念、云何多修者，爲有大果、大功德耶？」

四〇一〇 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐，以身正持，修念於現前，正念而入息、正念而出息……乃至廣說……學『我觀定棄入息』，學『我觀定棄出息。』

一一 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有大果、大功德。

一二 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有二果中之隨一果可期，於現法開悟，或爲餘依得不還果。」

〔五〕 第五 果（二）

* 三 「諸比丘！對入出息念修習、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何修習入出息念、云何多修者，有大果、大功德耶？」

四 一〇 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋……乃至廣說……學『我觀定棄出息。』

一一 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有大果、大功德。

一二 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有七果、七功德可期。何爲七果、七功德耶？

一三 於現法已得開悟；若於現法不得開悟，則命終時得開悟；若於命終時不得開悟，則依五下分結盡，得中般涅槃……得損害般涅槃……得無行般涅槃……得有行般涅槃……成爲上流至色究竟天。

一四 諸比丘！對入出息念如是修習、如是多修者，則有此七果、七功德可期。」

〔六〕 第六 阿梨瑟吒①

一五二 舍衛城。

於此世尊……說曰：

「諸比丘！汝等應對入出息念修習。」

三 如是說示已，具壽阿梨瑟吒白世尊曰：

「大德，我修習入出息念。」

「阿梨瑟吒！汝云何而修習入出息念耶？」

四 「大德，我於過去之諸欲，斷欲欲；於未來之諸欲，離欲欲；於內外之諸法，善調伏對礙想，以正念而入息、以正念而出息。大德！我如是修習入出息念。」

五 「阿梨瑟吒！如是之入出息念者，我不說有。然而，阿梨瑟吒！有廣大圓滿之入出息念，且諦聽，善作意，我當說。」具壽阿梨瑟吒應世尊曰——

「唯唯！大德！」

六 世尊說示曰：

「阿梨瑟吒！云何之入出息念，爲廣大圓滿耶？」

七〇一三 阿梨瑟吒！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐……乃至……學『我觀定棄出息。』

一四 阿梨瑟吒！如是之入出息念，爲廣大圓滿。」

註① 雜阿含二九、九（大正藏二、二〇六b）。

〔七〕 第七 爨賓那①

一〇二 舍衛城。

三 其時，具壽大罽賓那於不遠處，結跏趺坐，以身正持，修念於現前。

四 世尊見具壽大罽賓那於不遠處，結跏趺坐，以身正持，修念於現前。見已，告諸比丘曰——

「諸比丘！汝等見此比丘之身有傾動否？」

五 「大德！我等見彼具壽於大衆中端坐，獨居而坐，不見彼具壽之身有傾動。」

六 「諸比丘！於定修習、多修故，身無傾動，心無傾動。故彼比丘得定隨樂欲、得無艱難、得無梗澀。」

七 「諸比丘！修習何定、多修故，身無傾動、心無傾動耶？」

諸比丘！修習入出息念定、多修故，身無傾動、心無傾動。

八 「諸比丘！云何修習入出息念定、多修者，則身無傾動、心無傾動耶？」

九 「一五 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋……乃至廣說……學『我觀定棄出息。』」

一六 「諸比丘！如是修習入出息念定，如是多修者，則身不傾不動、心不傾不動。」

註① 雜阿含二九、一〇（大正藏二、二〇六c）。

〔八〕 第八 燈①

一 二 舍衛城。

三 「諸比丘！修習入出息念定、多修者，則有大果、大功德。諸比丘！云何修習入

出息念定、云何多修者，則有大果、大功德耶？

四〇一〇 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐……乃至廣說……學『我觀定棄出息。』

一一 諸比丘！如是修習入出息念定，如是多修者，則有大果、大功德。

一二 諸比丘！我先前尙未成等覺、現等覺，爲菩薩時，多依此而住。諸比丘！我依此而住，於身、於眼不疲倦，無取而由諸漏心解脫。

一三 「諸比丘！故比丘若欲：『身、眼不疲倦，無取而由諸漏心解脫』者，應對此入出息念定善自作意。」

一四 諸比丘！故比丘若欲：『斷諸在家之思念』者，則應對此入出息念定善自作意。

一五 諸比丘！故比丘若欲：『於非違逆作違逆想而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

一六 諸比丘！故比丘若欲：『於違逆作非違逆想而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

一七 諸比丘！故比丘若欲：『於違逆與非違逆，作違逆想而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

一八 諸比丘！故比丘若欲：『於違逆與非違逆，作非違逆想而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

一九 諸比丘！故比丘若欲：『非違逆與違逆俱遮遺遣，以捨、正念、正知而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二〇 諸比丘！故比丘若欲：『離諸欲、離不善法、有尋有伺、具足對由離所生喜與樂之初靜慮而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二一 諸比丘！故比丘若欲：『尋伺止息故，爲內淨，心是一趣，無尋無伺，具足由三摩地所生喜與樂之第二靜慮而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二二 諸比丘！故比丘若欲：『離喜故，於捨而住，正念、正知，以身正受於樂，如諸聖者之所宣，具足有捨與念樂住之第三靜慮而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二三 「諸比丘！故比丘若欲：『斷樂斷苦故，及先前已滅之憂與喜故，具足不苦不

樂捨念清淨之第四靜慮而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二四 諸比丘！故比丘若欲：『徧超色想、滅有對想、於種種想不作意，具足『空爲無邊』於空無邊處而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二五 諸比丘！故比丘若欲：『徧超空無邊處，具足『識爲無邊』，於識無邊處而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二六 諸比丘！故比丘若欲：『徧超識無邊處，具足『爲無所有』，於無所有處而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二七 諸比丘！故比丘若欲：『徧超無所有處，具足非想非非想處而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二八 諸比丘！故比丘若欲：『徧超非想非非想處，具足想受滅而住』者，則應對此入出息念定善自作意。

二九 諸比丘！如是修習入出息念定、如是多修者，則感受樂受時，了知『此爲無常』、了知『不可耽著』、了知『於我無歡悅』。感受不苦不樂時，了知『此是無常』、了知『不可耽著』、了知『於我無歡悅』。

三〇 感受樂受以離繫而感受於此，感受苦受以離繫而感受於此，感受不苦不樂受以離繫而感受於此。以身爲邊際感受受，了知『以身爲邊際感受受』，以命爲邊際感受受，了知『以命爲邊際感受受』，了知『身壞命終後，於此一切之所受、所歡悅，將爲冷卻。』

三一 諸比丘！譬如緣油、緣炷而油燈燃。油與炷盡時，則食無而消滅。諸比丘！³²⁰如是比丘，以身爲邊際感受受，了知『以身爲邊際感受受』，以命爲邊際感受受，了知『以命爲邊際感受受』。了知『身壞命終後，此處一切之所受、所歡悅，將爲冷卻。』

註① 雜阿含二九、一八（大正藏二、二〇九a）。

〔九〕 第九 毘舍離^①

一如是我聞。一時，世尊住毘舍離大林重閣講堂。

二 其時，世尊爲諸比丘，以種種方便說示不淨論，讚歎不淨〔觀〕，並讚歎對不淨〔觀〕之修習。

三 時，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！我欲行半月之宴默，除持膳食者一人之外，任何人希勿至吾處。」
「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊，除持送膳食者一人之外，任何人未至世尊住處。

四 時，彼諸比丘！以『世尊以種種方便說不淨論，讚歎不淨〔觀〕，讚歎不淨〔觀〕之修習。』，乃以行種種相差別不淨之修習而住。彼等以此身爲羞、爲慚、愧恥，求執刀者，一日十比丘執刀，一日二十比丘執刀，一日三十比丘執刀，以自害。

五 時，世尊過半月後，由宴默起，對具壽阿難曰：

「阿難！云何諸比丘衆已減少耶？」

六 「大德！世尊爲諸比丘，以種種方便說不淨論，讚歎不淨〔觀〕，讚歎不淨〔觀〕之修習。大德！彼諸比丘以：『世尊以種種方便說不淨論，讚歎不淨〔觀〕，讚歎不淨〔觀〕之修習。』對種種相差別不淨之修習奉行而住。彼等以此身爲羞、爲慚、愧恥，求執刀者，一日十比丘……二十比丘……三十比丘執刀自害。大德世尊！願對其他之方便說示，以使比丘衆留住令開悟。」

七 「阿難！然則，將住於毘舍離城附近之一切比丘，集會齊聚於講堂。」

「唯唯！大德！」

具壽阿難應諾世尊，將住於毘舍離城附近之一切比丘，集會於講堂後，來至世尊之處，至已，白世尊曰：

「大德！比丘大衆已集會矣。」

八 時，世尊往至講堂。至已，就所設座。就座之世尊對諸比丘曰：

九 「諸比丘！於此入出息念定，修習、多修者，則寂靜、殊妙、無染、樂住，而惡、不善法生，隨忽消滅。」

一〇 諸比丘！譬如夏季之最後月起塵介，忽有大之非時雲將此消滅。諸比丘！如是，於入出息念定，修習、多修者，則寂靜、殊妙、無染、樂住，而惡、不善法生，隨忽消滅。

一一 諸比丘！對入出息念定，云何修習、云何多修者，則爲寂靜、殊妙、無染、樂住，而惡、不善法之生，隨忽消滅耶？

一二 一八 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若，往樹下，往空屋……乃至廣說……

學『我觀定棄出息。』

一九 諸比丘！於出入息念定，如是修習、如是多修者，則寂靜、殊妙、無染、樂住，而惡、不善法生，隨忽消滅。』

註① 雜阿含二九、一三（大正藏二、二〇七b）。

〔一〇〕 第十 金毘羅①

一如是我聞。一時，世尊住金毘羅之竹林。

二 於此，世尊對具壽金毘羅曰：

「金毘羅！於出入息念定，云何修習、云何多修者，則有此大果、大功德耶？」

如是說已，具壽金毘羅則默然。

三 二度世尊……乃至……

四 三度世尊對金毘羅曰：

「金毘羅，於出入息念定，云何修習、云何多修者，則有此大果、大功德耶？」

三度具壽金毘羅仍默然。

五 如是說已。具壽阿難白世尊曰——

「世尊！時矣，善逝！時矣。世尊請說示入出息念定，諸比丘對世尊所說將受持。」

「阿難！然則，諦聽！善作意，我當說。」

「唯唯！大德！」

具壽阿難應諾世尊。

六 世尊說示曰：

「阿難！於入出息念定，云何修習、云何多修者，則有大果、大功德耶？」

七「一三 阿難！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋……乃至……學『我觀定棄出息。』

一四 阿難！於入出息念定，如是修習、如是多修者，則有大果、大功德。

一五 阿難！若比丘行長入息，則知爲『長入息』；行長出息，則知爲『長出息』；行短入息，則知爲『短入息』；行短出息，則知爲『短出息。』學『覺徧身入息』，學『覺徧身出息』，學『正身行入息』，學『正身行出息』，阿難！其時，比丘於身觀

身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一六 阿難！我說入出息乃隨一之身。阿難！故其時，比丘於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一七 阿難！若比丘，學『覺喜入息』，學『覺喜出息』，學『覺樂入息』，學『³²⁴覺樂出息』，學『心行入息』，學『覺心行出息』，學『止心行入息』，學『止心行出息』，阿難！此時，比丘於受觀受，以熱誠正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一八 阿難！我說入出息之善作意，乃隨一之受。阿難！故其時，比丘於受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一九 阿難！若比丘，學『覺心入息』，學『覺心出息』，學『心歡喜之入息』，學『心歡喜之出息』，學『心入定之入息』，學『心入定之出息』，學『心解脫之入息』，學『心解脫之出息』，阿難！其時，比丘於心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

二〇 阿難！我對忘念、不正知者，於入出息定之修習，不說示。阿難！故其時，

比丘於心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

二一 阿難！若比丘，學『觀無常入息』，學『觀無常出息』，學『觀離貪入息』，學『觀離貪出息』，學『觀滅盡入息』，學『觀滅盡出息』，學『觀定棄入息』，學『觀定棄出息』，學『觀定棄入息』，學『觀定棄出息』，阿難！其時，比丘於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住，對貪憂之斷，以慧觀善觀察。阿難！故其時，比丘於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

二二 阿難！譬如於四衢路有大土堆，由東方來之車輿，於其土堆踐踏，由西方……由北方……由南方來之車輿，於其堆踐踏。阿難！如是比丘、於身觀身而住，則將惡、不善法踐踏，於受……於心……於諸法觀法而住，則將惡、不善法踐踏。」

註① 雜阿含二九、一七（大正藏二、二〇八c）。

出入息相應第一法品（終）

此中攝頌曰：

一法覺支清淨

二果阿梨瑟吒

罽賓那以及燈

毘舍離金毘羅。

第二品

〔二〕 第一 一奢能伽羅^①

一時，世尊住一奢能伽羅之一奢能伽羅林中。

二於此處，世尊對諸比丘曰：

「諸比丘！我欲行三月宴默，除持食者一人外，任何人希勿至吾處。」

「唯唯！大德！」

彼諸比丘應諾世尊，除持食者一人外，無任何人至世尊之處。

三時，世尊過三月後由宴默起，對諸比丘曰：

「諸比丘！若異學修行者向汝等如是問：『友等！沙門瞿曇多依何而住，住雨安居耶？』諸比丘！若如是問者，汝等對彼異學修行者應如是答：『友等！世尊多依入出息念定，住於雨安居。』

四 諸比丘！我於此處以正念入息，以正念出息。

五 一〇 行長入息，知爲『長入息』；行長出息，知爲『長出息』……乃至……知『觀定棄入息』，知『觀定棄出息。』

一一 諸比丘！謂：正說是聖住、是梵住、是如來住。應以入出息念定爲正說，謂：是聖住、是梵住、是如來住。』

一二 諸比丘！比丘若有學而未得心希求安穩而住者，以修習，多修習入出息念定，以資諸漏之滅盡。諸比丘！若比丘是阿羅漢，斷盡有結滅盡諸漏（梵行）已立、所作已辦、捨棄重擔，逮得到己利，證悟而解脫者，修習、多修習入出息念定，可資現法樂住及正念、正知。

一三 諸比丘！言：正說聖住、梵住、如來住者，是正說入出息念定而謂聖住、梵住、如來住。

註① 雜阿含二九、一一（大正藏一、二〇七a）。

（二二）第二 盧夷強耆①

一 一時，具壽盧夷強耆住釋氏國迦毘羅衛城，尼拘律樹園。

二 時，釋氏摩訶男來至具壽盧夷強耆住處。至已，敬禮具壽盧夷強耆後，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，向具壽盧夷強耆曰：・

三 「大德！有學之住即是此如來住耶？或有學之住與如來住爲異耶？」

「友摩訶男！有學之住並非如來住；友摩訶男！有學之住與如來住爲異。」

四 友摩訶男！有學之比丘，尚未得心，對無上安穩希求而住，爲斷五蓋住。何爲斷五蓋住耶？

斷欲欲蓋而住，斷瞋恚蓋而住，斷惛眠蓋而住，斷掉悔蓋而住，斷疑惑蓋而住。

友摩訶男！有學之比丘，尚未得心，對無上安穩希求而住，爲斷此五蓋而住。

五 友摩訶男！比丘成爲阿羅漢，則諸漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得

己利，有結盡，正悟、解脫、已斷五蓋，斷根如截多羅樹之頭，令歸於無，未來不能生。何爲斷五蓋耶？

328 欲欲蓋已斷，斷根如截多羅樹之頭，令歸於無，未來不能生。瞋恚蓋……惛眠蓋……掉悔蓋……疑惑蓋已斷，斷根如截多羅樹之頭，令歸於無，未來不能生。

友摩訶男！比丘成爲阿羅漢，則諸漏盡、梵行已立、所作已辦、棄重擔、逮得己利，有結盡，正悟、解脫、五蓋已斷，斷根如截多羅樹之頭，令歸於無，未來不能生。

六 友摩訶男！依此理可知，有學之住並非如來住；有學之住與如來住爲異。

七 友摩訶男！一時，世尊住一奢能伽羅之一奢能伽羅林中。

八 一九 ……〔前經第二〕一三節〕……

二〇 友摩訶男！依此理可知，有學之住並非如來住；有學之住與如來住爲異。」

註① 雜阿含二九、一二（大正藏二、二〇七b）。

〔二三〕 第三 阿難① (一)

一三二 舍衛城……

阿難白世尊曰：

三 「大德！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿者耶？」

「阿難！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿者。」

四 「大德！對何之一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法圓滿耶？」

「阿難！於入出息念定之一法修習、多修者，則四念處圓滿；對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿；對七覺支修習、多修者，則明、解脫圓滿。」

五 「於入出息念定云何修習、云何多修者，則四念處圓滿耶？」

六二 阿難！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋……乃至廣說……學『我觀定棄出息』。

1330
一三 阿難！若比丘行長入息，知爲『長入息』；行長出息，知爲『長出息』……乃至……學『止身行入息』，學『止身行出息』，阿難！其時，比丘於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一四 阿難！我謂入出息爲隨一之身。阿難！故其時於此比丘，於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一五 阿難！若比丘學『覺喜入息』……覺樂……覺心行……學『止心行入息』，學『止心行出息』，阿難！其時，比丘於受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一六 阿難！我謂入出息善作意，爲隨一之受。阿難！故其時於此比丘，於受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一七 阿難！若比丘學『覺心入息』……乃至……心歡喜……心入定……學『心解脫之入息』，學『心解脫之出息』，阿難！其時，比丘於心觀心，以熱誠、正知、正

念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一八 阿難！我對忘念、不正知者，不說入出息念定之修習。阿難！故其時，比丘於心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一九 阿難！若比丘學「觀無常……觀離貪……觀滅盡……觀定棄入息」，學「觀定棄出息」，阿難！其時，比丘於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住，對貪憂之斷，以慧觀善予觀察。阿難！故其時，比丘於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

二〇 阿難！於入出息念定，如是修習、如是多修者，則四念處圓滿。

二

二一 阿難！云何對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿耶？

二二 阿難^②！比丘於身觀身、繫念住時，比丘之念不忘失。

阿難！比丘繫念不忘失時，比丘得念覺支，修習念覺支，念覺支修習圓滿。如是正念而住，以慧對諸法決擇、伺察、觀察。

二三 阿難！比丘如是以正念而住，以慧對彼法決擇、伺察、觀察時，比丘得擇法

覺支，修習擇法覺支，擇法覺支修習圓滿。以慧對彼法決擇、伺察、觀察，則得不退之精進。

332
二四 阿難！比丘以慧對彼法決擇、伺察、觀察，得不退之精進時，比丘得精進覺支，修習精進覺支，精進覺支修習圓滿。發精進者，則得離財之喜。

二五 阿難！比丘發精進，得離財之喜時，比丘得喜覺支，修習喜覺支，喜覺支修習圓滿。意喜者，則身輕安而心輕安。

二六 阿難！比丘意喜而身輕安、心輕安時，比丘得輕安覺支，輕安覺支修習，輕安覺支修習圓滿。身輕安則得樂、得心定。

二七 阿難！比丘身輕安得樂、得心定時，比丘得定覺支，對定覺支修習，定覺支修習圓滿。如是得心定，善予觀察。

二八 阿難！比丘如是得心定、善觀察時，比丘得捨覺支，對捨覺支修習，捨覺支修習圓滿。

二九 阿難！比丘於受……於心……於諸法觀法，繫念而住時，比丘之念不忘失。

三〇 阿難！比丘繫念不忘失時，比丘得念覺支，對念覺支修習，念覺支修習圓滿。

……（如初念處廣說）……如是得心定，善予觀察。

三一 阿難！比丘如是得心定、善觀察時，比丘得捨覺支，對捨覺支修習，捨覺支修習圓滿。

三二 阿難！對四念處如是修習、如是多修者，則七覺支圓滿。

三

三三 阿難！云何對七覺支修習、多修者明，則圓滿解脫耶？

三四 阿難！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，於捨迴向於念覺支……擇法覺支……精進覺支……喜覺支……輕安覺支……定覺支……捨覺支之修習。

三五 阿難！對七覺支如是修習、如是多修者，則明、解脫圓滿也。」

註① 雜阿含二九、一四（大正藏一、二〇八a）。

② 以下之文，原典六七以下（漢譯南傳大藏經第十七卷二二一頁）比較之。

二時，具壽阿難來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。世尊對坐於一面之阿難曰：

三「阿難！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿者耶？」

「大德！在我等於法皆以世尊爲根本……乃至……」

「阿難！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿者。」

四「阿難！對何之一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法圓滿耶？」

阿難！於出入息念定之一法修習、多修者，則四念處圓滿；對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿；對七覺支修習、多修者，則明、解脫圓滿。

一三

五「阿難！云何於出入息念定修習、多修者，則七覺支圓滿耶？」

六「二四阿難！於此有比丘，往阿蘭若、……乃至……」

三五 阿難！對七覺支如是修習、如是多修者，則明、解脫圓滿。

〔一五〕 第五 比丘（二）

＊二時，有衆多之比丘，來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之彼諸比丘白世尊曰：

三「大德！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法之修習、多修者，則一法有圓滿者耶？」

「諸比丘！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿。」

四「大德！對何之一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法圓滿耶？」

諸比丘！於入出息念定之一法修習、多修者，則四念處圓滿；對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿；對七覺支修習、多修者，則明、解脫圓滿。

五「諸比丘！云何於入出息念定修習、多修者，則四念處圓滿耶？」

六〇三四 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若……乃至……

三五 諸比丘！對七覺支如是修習、如是多修者，則明、解脫圓滿。

〔二六〕 第六 比丘（二）

* 二 時，有衆多之比丘來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。世尊對坐於一面之彼諸比丘曰：

三 「諸比丘！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿者否？」

「大德！在我等於法乃以世尊爲根本……乃至……」

「諸比丘！對一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法有圓滿。

四 諸比丘！對何之一法修習、多修者，則四法圓滿；對四法修習、多修者，則七法圓滿；對七法修習、多修者，則二法圓滿耶？

諸比丘！於出入息念定之一法修習、多修者，則四念處圓滿；對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿；對七覺支修習、多修者，則明、解脫圓滿。

五 「諸比丘！云何於入出息念定修習、多修者，則四念處圓滿耶？」

六 「二 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋，結跏趺坐，以身正持，修念現前，正念入息、正念出息……乃至……學『我觀定棄入息』，學『我觀定棄出息』。」

一三 諸比丘！若比丘行長入息，知爲『長入息』；行長出息，知爲『長出息』；行短入息……乃至……覺徧身……乃至……學『止身行入息』，學『止身行出息』，諸比丘！其時，比丘於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一四 諸比丘！吾謂入出息乃隨一之身。諸比丘！故其時，比丘於身觀身，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一五 諸比丘！若比丘學『覺喜……覺樂……覺心行……止心行入息』，學『止心行出息』，諸比丘！其時，比丘於受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一六 諸比丘！吾謂入出息之善作意，乃隨一之受。諸比丘！故其時，比丘於受觀受，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一七 諸比丘！若比丘學『覺心……心歡喜之……心解脫之入息』，學『心解脫之出息』，諸比丘！其時，比丘於心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。何以故耶？

一八 諸比丘！吾對忘念、不正知者，不說入出息念定之修習。諸比丘！故其時，比丘於心觀心，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

一九 諸比丘！若比丘學『觀無常……觀貪……觀滅盡……觀定棄入息』，學『觀定棄出息』，諸比丘！其時，比丘於諸法觀法，熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住，以慧觀貪憂之斷，善予觀察。諸比丘！故其時，比丘於諸法觀法，以熱誠、正知、正念，對世間之貪憂調伏而住。

二〇 諸比丘！對入出息念定如是修習、如是多修者，則四念處圓滿。」

二

二一 「諸比丘！云何對四念處修習、多修者，則七覺支圓滿耶？」

338

二二 諸比丘！比丘於身觀身，住於繫念時，比丘之念不忘失。諸比丘！比丘繫念不忘失時，比丘得念覺支，修習念覺支，念覺支修習圓滿。如是正念而住，以慧對彼法決擇、伺察、觀察。

二三 諸比丘！比丘如是正念而住，以慧對彼法決擇、伺察、觀察時，比丘得擇法覺支，修習擇法覺支，擇法覺支修習圓滿。以慧對彼法決擇、伺察、觀察，則得不退之精進。

二四 諸比丘！比丘以慧對彼法決擇、伺察、觀察，得不退之精進時，比丘得精進覺支，修習精進覺支，精進覺支修習圓滿。發精進者，則得離財之喜。

二五 諸比丘！比丘發精進得離財之喜時，比丘得喜覺支，修習喜覺支，喜覺支修習圓滿。意喜者，則身輕安而心輕安。

二六 諸比丘！比丘意喜而身輕安、心輕安時，比丘得輕安覺支，修習輕安覺支，輕安覺支修習圓滿。身輕安則得樂、得心定。

二七 諸比丘！比丘身輕安得樂、得心定時，比丘得定覺支，修習定覺支，定覺支修習圓滿。如是得心定，善予觀察。

339

二八 諸比丘！比丘如是得心定、善觀察時，比丘得捨覺支，修習捨覺支，捨覺支修習圓滿。

二九 諸比丘！比丘於受……於心……於諸法觀法，繫念而住時，比丘之念不忘失。三〇 諸比丘、比丘繫念不忘失之時，比丘得念覺支，修習念覺支，念覺支修習圓滿……乃至……如是得心定，善予觀察。

三一 諸比丘！比丘如是得心定、善觀察時，比丘得捨覺支，修習捨覺支，捨覺支修習圓滿。

三二 諸比丘！對四念處如是修習、如是多修者，則七覺支圓滿。」

三

三三 「諸比丘！云何對七覺支修習、多修者，則明、解脫圓滿耶？」

三四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之念覺支……擇法覺支……精進覺支……喜覺支……輕安覺支……定覺支……依遠離、依離貪、依滅盡，修習迴向於捨之捨覺支。

三五 諸比丘！對七覺支如是修習、如是多修者，則明、解脫圓滿。

〔一七〕 第七 結

＊二 諸比丘！於入出息念定修習、多修者，則資於斷結。

〔一八〕 第八 隨眠

＊二 ……資於隨眠之永斷……

〔一九〕 第九 行路①

＊二 ……資於行路之徧知……

註① 「行路」。參照漢譯南傳大藏經第十七卷一六〇頁)。

〔二〇〕 第十 漏盡

＊二 「……資於諸漏之盡……

三 諸比丘！云何於入出息念定修習、多修者，則資於斷法耶？……資於隨眠之永斷耶？……資於行路之徧知耶？……資於諸漏之盡耶？

四 一〇 諸比丘！於此有比丘，往阿蘭若、往樹下、往空屋……乃至……學「觀

定棄^①入息』，學『觀定棄出息』。

——諸比丘！對入出息念定如是修習、如是多修者，則資於斷結……資於隨眠之永斷……資於行路之偏知……資於諸漏之盡。』

以上是四經。

註^① 原文剩餘一行，非屬本文故省略之。

此中攝頌曰：

此奢能伽羅
與盧夷強耆^①

阿難與比丘

結以及隨眠

行路與漏盡。

第十 入出息相應第二品（終）

註① 本文經名，參照註。

第十一 預流相應

第一 牽紐多羅品

〔一〕 第一 王^①

一三二 舍衛城。

三 「諸比丘！轉輪王主宰四洲，予以統治，身壞命終後，生善趣、天世，爲忉利天之朋輩。於歡喜園爲天女衆所圍繞，天之五欲豐足全備而住，但亦四法不得成就，不能解脫地獄，不能解脫畜生，不能解脫餓鬼趣，不能解脫惡生、惡趣、墮處。」

四 諸比丘！聖弟子依搏食而活，著弊壞衣，然成就四法，於解脫地獄，於解脫畜生，於解脫餓鬼趣，於解脫惡生、惡趣、墮處。何爲四法耶？

五 諸比丘！此處有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊也。』

六 於法成就證淨，曰：『世尊之法爲善說、現見、不時、來見、引導、智者應自

知也。」

七 於僧成就證淨，曰：「世尊之聲聞衆爲妙行者，世尊之聲聞衆爲直行者，世尊之聲聞衆爲應理行者，世尊之聲聞衆，爲和敬行者，謂四雙八輩者是。世尊之聲聞衆，爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。」

八 對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

九 此乃成就四法。

一〇 諸比丘！於獲得四洲及獲得四法，獲得四洲是不及獲得四法之十六分之一。」

註① 雜阿含三〇、六（大正藏二、二一四a）。

〔二〕 第二 預流①

三 諸比丘！聖弟子如成就四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。何爲四法耶？

四 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行

足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

五、六 於法……於僧……

七 對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

344

八 諸比丘！聖弟子成就此四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

九 如是世尊說示。如是善逝說已，師說曰：

有信有戒有淨信

若以如是觀法者

時經安樂之梵行

而於究竟可得至

註① 雜阿含四一、七、八（大正藏二、二九八c）。

(三) 第三 長壽①

一 一時，世尊住王舍城竹林迦蘭陀園。

二 其時，長壽優婆塞因病而困苦，得重患。

三 時，長壽優婆塞告乃父樹提居士曰：

「居士！去至世尊住處，至已，以我語向世尊之足行頭面禮，云：『大德！長壽優婆塞因病而困苦，得重患，彼向世尊之足行頭面禮。』并白：『願大德世尊哀愍，去至長壽優婆塞住宅。』」

「唯唯！吾兒！」

樹提居士應諾長壽優婆塞，來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一方。

四 坐於一方之樹提居士，白世尊曰：

「大德！長壽優婆塞因病而困苦，得重患。彼向世尊之足行頭面禮，彼白曰：『願大德世尊哀愍之，請至長壽優婆塞住宅。』」世尊默然聽許。

五 時，世尊著下衣、持衣鉢，來至長壽優婆塞住宅。至已，就設座。坐已，世尊

「長壽！能忍否？能耐否？苦受有退不進、知減退不知增進否？」

「大德！難忍，難耐，病苦有進無退，知增進而不知減退。」

六 「長壽！然則汝當如是學：『我於佛成就證淨，謂：彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於法……於僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。』長壽！汝當如是而學。」

七 「大德！世尊所說之四預流支，於我而有，我亦與此法俱有。大德！我於佛成就證淨，謂：彼世尊爲應供、正等覺、明行足，善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於法……於僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。」

「長壽！然汝依此四預流支，更當修習六順明分法。」

八 「長壽！汝於此一切諸行，當作無常觀，無常即苦想，苦即無我想，斷想、離貪想、滅想而住。長壽！汝當如是學。」

「大德！世尊所說之六順明分法，於我有之，我亦與此法俱有。大德！我於一切

諸行，以無常而觀。無常即苦想，苦即無我想，斷想、離貪想、滅想而住。

九 大德！然則我滅後，但念令此樹提居士滅困惑。」

樹提居士曰：

「吾兒長壽！勿作如是念。吾兒長壽！唯對世尊之所說，當善作意。」

一〇 時，世尊如是對長壽優婆塞教誡後，即從座起離去。

一一 時，長壽優婆塞於世尊離去未久，即告命終

一二 時，有衆多之比丘，來至世尊之住在處，至已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之彼諸比丘，白世尊曰：

「大德！長壽優婆塞略受世尊教誡後，即已命終。彼往何趣？受何之生耶？」

「諸比丘！長壽優婆塞爲賢明，於法隨法行，以法事不惱於我。

一三 諸比丘！長壽優婆塞依五下分結盡，爲化生者也，於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。」

註① 雜阿含三七、一二（大正藏一、二七〇a）。

(四) 第四 舍利弗^① (一)

一 一時，具壽舍利弗與具壽阿難，住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二 時，具壽阿難於夕時分由宴默起，至具壽舍利弗住處，至已，與具壽舍利弗俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。坐於一面之具壽阿難，言具壽舍利弗曰：

三 「友舍利弗！對依何法成就之彼衆生，世尊予以作『是預流，墮法滅、決定、趣向等覺』記別耶？」

友！對依四法成就之彼衆生，世尊予作『是預流，墮法滅、決定、趣向等覺』之記別。何爲四法耶？

四 友！於此有聖弟子，於佛成就證淨，謂：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於法……於僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。五 友！對依此四法成就之彼衆生，世尊予作：『是預流，墮法滅、決定、趣向等

覺」之記別。」

註① 雜阿含三〇、一五（大正藏二、二一五c）。

〔五〕 第五 舍利弗① (二)

* 二時，具壽舍利弗來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。時世尊對坐於一面之具壽舍利弗曰：

三 「舍利弗！預流支、預流支之謂者，舍利弗！以何爲預流支耶？」

「大德！親近善士爲預流支，聽聞正法爲預流支，如理作意爲預流支，法隨法行爲預流支。」

「善哉！舍利弗！善哉！舍利弗！親近善士爲預流支，聽聞正法爲預流支，如理作意爲預流支，法隨法行爲預流支。」

四 舍利弗！謂流、流者，舍利弗！以何爲流耶？」

「大德！八支聖道爲流也，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正積進、正

念、正定是。」

「善哉！善哉！舍利弗！八支聖道爲流，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精住、正念、正定是。」

348
五 舍利弗！謂預流者、預流者，舍利弗！以何爲預流者耶？」

「大德！成就此八支聖道者，名之爲預流者，某甲名、某甲姓之具壽。」

「善哉！善哉！舍利弗！成就此八支聖道者，名之爲預流者，某甲名、某甲姓之具壽。」

註① 雜阿含三〇、一四（大正藏一、二一五b）。

〔六〕 第六① 工匠

一 舍衛城因緣。

二 其時，衆多之比丘作世尊之衣，思念：「於三月後，世尊將整衣出外遊行。」

三 其時，有工匠②梨師達多與富蘭那，因所需要而住於薩道卡（Sadhuka）村。

工匠梨師達多與富蘭那聞說：「衆多之比丘爲世尊做衣服，思念：『於三月後，世尊將整衣出外遊行』。」

四 時工匠梨師達多與富蘭那令一男子佇立一旁，並告之曰：

「男子！汝若見世尊、應供、正等覺者到來，即告我等。」

五 彼男子佇立二三日，始見世尊由遠方來，見已，來至工匠梨師達多與富蘭那住處。至已，向工匠梨師達多與富蘭那曰：

「大德！世尊、應供、正等覺者來矣。」

六 時，工匠梨師達多與富蘭那，來至世尊住處。至已，敬禮世尊，隨從於世尊之後。

七 時，世尊離道路來至一樹下。至已，就坐設座。工匠梨師達多與富蘭那，再次敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之工匠梨師達多與富蘭那，白世尊曰：

八 「大德！聞世尊離舍衛城欲往拘薩羅遊行時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！聞世尊離舍衛城至拘薩羅遊行時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！

九 大德！聞世尊離拘薩羅欲往摩羅遊行時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！

聞世尊離拘薩羅遊行至摩羅時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。

一〇 大德！聞世尊由摩羅遊行欲往跋耆時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！聞世尊由摩羅遊行至跋耆時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。

一一 大德！聞世尊由跋耆遊行欲往伽尸時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！聞世尊由跋耆遊行至伽尸時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。

一二 大德！聞世尊由伽尸遊行欲往摩竭陀時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。大德！聞世尊由伽尸遊行至摩竭陀時，以世尊遠離我等而不悅、有憂。

一三 大德！聞世尊由摩竭陀遊行欲往伽尸時，以世尊接近我等，歡悅而喜。大德！聞世尊由摩竭陀遊行至伽尸時，以世尊接近我等，歡悅而喜。

一四 大德！聞世尊由伽尸……至跋耆……乃至……

一五 ……由跋耆……至摩羅……乃至……

一六 ……由摩羅……至拘薩羅……乃至……

一七 大德！聞世尊由拘薩羅遊行往舍衛城時，以世尊接近我等，歡悅而喜。大德！聞世尊住舍衛城祇樹林給孤獨園時，以世尊接近我等，大悅而大喜。」

350

一八 「工匠！然則在家爲憒撓，是塵垢處；出家爲空閑。工匠！應勿放逸。」

一九 「大德！比我等之憒撓，更爲憒撓、更憒撓之類尙有。」

「工匠！何爲比汝等之憒撓，更爲憒撓、更憒撓之類耶？」

二〇 「大德！拘薩羅王波斯匿欲往遊園時，我等調御拘薩羅王波斯匿乘用之象，并將拘薩羅王波斯匿可愛可意之宮女，載之一人在前、一人在後。大德！彼姊妹有如是香，猶如掀開之香篋、亦如香莊嚴之王女。大德！彼姊妹若是身觸則如綿，猶如綿花、亦如生長於安樂之王女。大德！其時，應護象，應護彼姊妹，自亦應相護。二一 大德！我等於彼姊妹，并不認有起惡心。大德！然此憒撓爲比「在家」更爲憒撓、更憒撓之類。」

二二 「工匠！然而在家爲憒撓，是塵垢處；出家爲空閑。工匠！應勿放逸。」

二三 工匠！聖弟子成就四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？

二四 工匠！於此有聖弟子，於佛成就證淨，謂：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊』。

於法……於僧……

以離慳吝、垢穢之心於家而住，常布施、自布施。以棄捨爲喜，於乞應施，以布施、以部分布施爲喜。

工匠！聖弟子對此四法成就者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

二五 工匠！汝等於佛成就證淨，謂：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

於法……於僧……

在家如有少分之施物者，則皆於具戒者、善法者，無有差別^③。

二六 工匠！於汝等之意云何？於布施，與汝等同等者，於拘薩羅國中有若干耶？

二七 「大德！幸哉！福哉！世尊如是對我等之示知。」

註① 雜阿含三〇、三一（大正藏二、二二八c）。

② 「工匠」此原語 *thapati* 有異解，今依原註（協會本三、七九頁）*vaddhaki jetthako*。

③ 「無有差別。」沒有「此是我們的，那是諸比丘的」之分別，其義爲一切皆是布施物。

〔七〕 第七 韶紐多羅^①

一 如是我聞。一時，世尊與大比丘衆俱，遊行拘薩羅國，入一名曰韶紐多羅之拘薩羅婆羅門村。

二 韶紐多羅之婆羅門居士聞：「釋子沙門瞿曇，乃由釋種出家，與大比丘衆俱，遊行拘薩羅國至韶紐多羅。又彼尊者瞿曇揚如是善名稱，謂：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』彼於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人天衆，說自證知、現證，彼對初善、中善、後善，說示義理文句具足之法，顯示純一圓滿清淨之梵行，善哉！得見如是之應供者。」

三 時，彼韶紐多羅之婆羅門居士，來至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面者有之，與世尊俱相交談慶慰、歡喜、感銘之語者有之，向世尊合掌坐於一面者有之，於世尊面前，告以姓名，坐於一面者有之，或默然坐之者亦有。

四 坐於一面之彼韶紐多羅婆羅門居士，白世尊曰：

「尊瞿曇！我等有如是之欲、之志、之意趣，曰：於有多兒之憒亂處而住，受有

迦「衣、栴檀，持有華鬘、香、塗香，享有金銀，死後命終，生於善趣天世。尊瞿曇！請爲有如是之欲、之志、之意趣之我等，說示法要，以使我等，得住於多兒之憒亂處，受有迦「衣、栴檀，持有華鬘、香、塗香，享有金銀，死後命終，得生善趣天世。」

五 「居士等！我對汝等說自利之法門，且諦聽，當善作意，我即當說。」

「唯唯！大德！」

彼鞞紐多羅之婆羅門居士應諾世尊。

世尊說示曰：

「居士等！何爲自利法門耶？」

六 居士等！於此，聖弟子當如是思擇：『我欲生、不欲死，欲樂而厭苦。我欲生、不欲死，欲樂而厭苦，若有奪我命者，則於我爲不可愛、不可意。他亦欲生、不欲死，欲樂而厭苦，若我奪其命者，則我爲不可愛、不可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？』如是思擇，則自離殺生，并勸他亦離殺生，讚歎離殺生。如是身行之邊際

清淨。

七 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『於我所不與而盜取者，則於我爲不可愛、不可意。若我，對他之所不與而盜取者，則我非爲可愛、可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？』如是思擇，則自離於不與取，并勸他亦離不與取，讚歎離於不與取。如是身行之邊際清淨。

八 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『若有與我妻交者，則於我爲不可愛、不可意。若我與他妻交者，則我不爲可愛、可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？』如是思擇，則自離於欲邪行，并勸他亦離於欲邪行，讚歎離於欲邪行。如是身行之邊際清淨。

九 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『若有以虛誑語損我利者，則於我爲不可愛、不可意。若我以虛誑語損他之利者，則我爲不可愛、不可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加

諸於他耶？」如是思擇，則自離虛誑語，並勸他亦離虛誑語，讚歎離虛誑語。如是語行之邊際清淨。

一〇 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『若有以離間語，使我與友背離者，則於我爲不可愛、不可意。若我以離間語，使他與友背離者，則我爲不可愛、不可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？』如是思擇，則自離離間語，並勸他亦離離間語，讚歎離離間語。如是語行之邊際清淨。

一一 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『若有對我出麤惡語者，則於我爲不可愛、不可意。若我對他出麤惡語者，則我爲不可愛、不可意。於我爲不可愛、不可意之法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？』如是思擇，則自離麤惡語，並勸他亦離麤惡語，讚歎離麤惡語。如是語行之邊際清淨。

一二 居士等！復次，聖弟子如是思擇：『若有對我出雜穢語者，則於我爲不可愛、不可意。若我對他出雜穢語者，則我爲不可愛、不可意。於我爲不可愛、不可意之

法，於他亦爲不可愛、不可意之法。將於我爲不可愛、不可意之法，我云何加諸於他耶？」如是思擇，則自離雜穢語，並勸他亦離雜穢語，讚歎離雜穢語。如是語行之邊際清淨。

一三 彼時，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

一四 於法成就證淨，曰：『世尊之法爲善說、現見、不時來、見、引導、智者應自知。』

一五 於僧成就證淨，曰：『世尊之聲聞衆爲妙行者，世尊之聲聞衆爲直行者，世尊之聲聞衆爲應理行者，世尊之聲聞衆爲和敬行者，此謂四雙八輩者是。世尊之聲聞衆爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。』

一六 於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

一七 居士等！聖弟子成就此七正法故，依此四願處若欲者，則自記別，得：『地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，成預流，墮法滅、決定、趣向等

覺。」

一八 如是說示已。鞞紐多羅之婆羅門居士，白世尊曰：

「稀有哉！尊瞿曇！……乃至……我等歸依世尊瞿曇與法及比丘衆。尊瞿曇！容我等，自今日始，至命終止，終生歸依爲優婆塞。」

註① 雜阿含三七、二三（大正藏一、二七三b）。

〔八〕 第八 繁耆迦精舍①（一）

一如是我聞。一時，世尊住那梨迦村之繁耆迦精舍。

二時，具壽阿難來至世尊住處，至已，白世尊曰：

「大德！一名遮樓之比丘命終矣，彼往何之趣，受何之生耶？大德！一名難陀之比丘尼命終矣。彼往何之趣，受何之生耶？大德！一名須達之優婆塞命終矣，彼往何之趣，受何之生耶？大德！一名善生之優婆塞命終矣，彼往何之趣，受何之生耶？」

三「阿難！遮樓比丘命終，依諸漏盡，於無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、

現證，具足而住。阿難！難提比丘尼命終，彼五下分結偏盡，而爲化生於彼處般涅槃，不還此世。阿難！須達優婆塞命終，三結偏盡，貪瞋癡弱而爲一來，唯一之來此世，作苦之邊際。阿難！善生優婆夷命終，依三結偏盡，而爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

四 阿難！爲人，命終並非稀有事，各各命終時，來我處問此義，阿難！此對如來是憒亂。阿難！故命名曰法鏡，而說法門。聖弟子成就於此，若欲者，則自記別，得：『地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

五 阿難！聖弟子成就何之法鏡法門，若欲者，則自記別，得：『地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺』耶？

六 阿難！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

七 阿難！聖弟子成就此法鏡法門，若欲者，則自記別，得：「地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺」。」

註① 雜阿含三〇、二三、二四（大正藏二、二一七a）。長部經典原典第二卷九一頁以下參照。

〔九〕 第九 繁耆迦精舍① (二)

* 二 坐於一面之具壽阿難，白世尊曰：

「大德！曰阿育之比丘已命終矣，彼往何趣？受何之生耶？大德！曰阿育之比丘尼已命終矣，彼往何趣？受何之生耶？大德！曰阿育之優婆塞已命終矣，彼往何趣？受何之生耶？大德！曰阿育之優婆夷已命終矣，彼往何趣？受何之生耶？」

三〇六 「阿難！阿育比丘命終，依諸漏盡，對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住……（同前經之因緣）

七 阿難！如成就此法鏡法門，若欲者，則自記別，得：「地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺」。」

註① 參照前經。

(一〇) 第十 繁耆迦精舍① (三)

* 二 坐於一面之具壽阿難，白世尊曰：

「大德！曰罽迦舍之那梨迦優婆塞已命終矣，彼往何之趣？受何之生耶？大德！曰佉楞迦羅之那梨迦優婆塞……曰尼迦吒之那梨迦優婆塞……曰迦多梨沙婆……曰他梨舍菟……曰敷達利舍菟……曰跋陀羅……曰須跋陀羅之那梨迦優婆塞，已命終矣，彼往何之趣？受何之生耶？」

三 「阿難！罽迦舍優婆塞命終，五下分結盡，而爲化生，於彼處般涅槃，自彼世不還。阿難！佉楞迦羅……尼迦吒……迦多梨沙婆……他梨舍菟……敷達利舍菟……跋陀羅……須跋陀羅優婆塞命終，五下分結盡，而爲化生，於彼處般涅槃，自彼世不還。

四 阿難！五十餘之優婆塞於那梨迦命終，五下分結偏盡，爲化生，於彼處般涅槃，

自彼世不還。阿難！九十餘之優婆塞於那梨迦命終，三結偏盡，貪瞋癡弱，而爲一來，唯一來此世，住苦之邊際。阿難！五百六之優婆塞於那梨迦命終，依三結偏盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

五 阿難！爲人，命終並非稀有事，各各命終時，來我處問此義，阿難！此對如來是憒亂。阿難！故爲說名曰法鏡之法門。聖弟子成就於此，若欲者，則自記別，以得：『地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

六 阿難！聖弟子成就何之法鏡法門，若欲者，則自記別，得：『地獄盡、畜生盡、餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺』耶？

360 七 阿難！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛，世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所樂，不執取，成就能發三摩地之戒。

八 阿難！聖弟子如成就此法鏡法門，若欲者，則自記別，得：『地獄盡、畜生盡、

餓鬼趣盡、惡生惡趣盡、墮處盡，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺』。」

註① 雜阿含三〇、一五（大正藏一、二一七b）。

此中攝頌曰：

王以及預流
長壽舍利弗
工匠鞞紐羅
繁耆迦精舍

第一 鞞紐多羅品（終）

第二 千品（王園品）

一一時，世尊住舍衛城王園。

二時，千比丘尼衆來至世尊住處。至已，敬禮世尊，立於一面。

三時，世尊告立於一面之諸比丘尼曰：

「諸比丘尼！聖弟子如成就四法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

四 諸比丘尼！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

五、六 於法……於僧……

七 於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所樂，不執取，成就能發三摩地之戒。

八 諸比丘尼！聖弟子如成就此四法者，則爲預流，墮法滅、決定趣向等覺。」

〔一一〕 第二 婆羅門①

一、二 舍衛城因緣。

三 「諸比丘！諸婆羅門施設有名曰向上之道，以勸導弟子曰：『男子！晨朝起，往

赴於東面，不避坑坎、不避堆阜、不避櫛、不避荆地、不避污水溜、不避下水路，於墮處可遇死。男子！如是身壞命終，往生善趣、天世。』

四 諸比丘！此諸婆羅門之愚道、癡道，而不資於厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、等覺、涅槃。諸比丘！我亦於聖者之律，施設向上之道，且資於一向厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、等覺、涅槃。

諸比丘！何種向上之道，一向資於厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、等覺、涅槃耶？

362 五 諸比丘！於此有聖弟子，對佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

六 諸比丘！此爲向上之道，一向資於厭患、離貪、滅盡、寂靜、證智、等覺、涅槃。』

註① 雜阿含三〇、一三（大正藏一、二一五b）。

〔一三〕 第三 阿難

一 一時，具壽阿難與具壽舍利弗住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二 時，具壽舍利弗夕時由宴默起，來至具壽阿難住處。至已，與具壽阿難俱相交談感銘、歡喜之語，坐於一面。坐於一面之具壽舍利弗，言具壽阿難曰：

三 「友阿難！安住斷幾何之法？成就幾何之法？世尊對如是此等衆生記別爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺耶？」

四 「友！依斷四法、成就四法，世尊對如是此等衆生記別爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

五 友！若對佛成就誹謗之無聞異生，身壞命終生於惡生、惡趣、墮處、地獄，聖弟子對佛不作如是誹謗。友！對佛成就證淨之有聞聖弟子，身壞命終生於善趣、天世，彼對佛如是證淨，謂：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

363

六 友！若對法成就誹謗之無聞異生，身壞命終後生於惡生、惡趣、墮處、地獄，聖弟子對法不作如是誹謗。友！對法成就證淨之有聞聖弟子，身壞命終生於善趣、天世，彼對法如是證淨，謂：『世尊之法乃善說、現見、不時、來見、引導、智者應自知。』

七 友！若對僧成就誹謗之無聞異生，身壞命終後生於惡生、惡趣、墮處、地獄，聖弟子對僧不作如是誹謗。友！對僧成就證淨之有聞聖弟子，身壞命終生於善趣、天世，彼對僧作如是證淨，謂：『世尊之聲聞衆爲妙行者，世尊之聲聞衆爲直行者，世尊之聲聞衆爲應理行者，世尊之聲聞衆爲和敬行者，此謂四雙八輩。此世尊之聲聞衆爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。』

八 友！若成就破戒之無聞異生，身壞命終後生惡生、惡趣、墮處、地獄，聖弟子不作如是破戒。友！若成就聖者之所樂戒，有聞聖弟子身壞命終後生善趣、天世，彼作如是聖者之所樂戒持，謂：不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，能發三摩地。

九 友！依於斷除此四法、成就此四法者，世尊對如是此等衆生記別爲預流，墮法

滅、決定、趣向等覺。」

〔一四〕第四 惡趣（二）

* 三 「諸比丘！成就四法之聖弟子，超越一切惡趣之怖畏。以何爲四法耶？」

四 〔七〕 諸比丘！於此有聖弟子，對佛成就證淨，曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

八 諸比丘！成就此四法之聖弟子，超越一切之惡趣怖畏。」

〔一五〕第五 惡趣（二）

* 三 「諸比丘！成就四法之聖弟子，超越一切惡趣、墮處之怖畏。以何爲四法耶？」

四 〔七〕 諸比丘！於此有聖弟子，對佛成就證淨……乃至……

八 諸比丘！成就此四法之聖弟子，超越一切惡趣、墮處之怖畏。」

〔一六〕第六 朋友①（一）

* 三 「諸比丘！汝等思念有應所哀愍、應所聽聞之朋友、親戚、血族，諸比丘！汝等

則應對彼等勸導於習住四預流支。以何爲四預流支耶？

365 四 對佛，應勸導於習住證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所樂，不執取，能發三摩地之戒，勸導習住。

五 諸比丘！汝等思念有應所哀愍、應所聽聞之朋友、親戚、血族，諸比丘！汝等則應對彼等勸導於習住此四預流支。』

註① 雜阿含三〇、七（大正藏二、二二四b）。

〔二七〕 第七 朋友① (二)

* 三 「諸比丘！汝等思念有應所哀愍、應所聽聞之朋友、親戚、血族，諸比丘！汝等應對彼等勸導於習住四預流支。以何爲四預流支耶？」

四 對佛，應勸導習住證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』諸比丘！地界、水界、火界、風界

之四大或有變異，但對佛成就證淨之聖弟子無有變異。此中，對佛成就證淨之聖弟子，生於地獄、畜生、餓鬼趣之變異者爲無有此理。

五〇六 對法……對僧……

七 對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，於能發三摩地之戒，勸導習住。諸比丘！地界、水界、火界、風界之四大或有變異，但成就聖者之所樂戒之聖弟子無有變異。此中，成就聖者之所樂戒之彼聖弟子，生於地獄、畜生、餓鬼趣之變異者爲無有此理。

八 諸比丘！汝等思念應所哀愍、應所聽聞之朋友，親戚、血族，諸比丘！汝等則應對彼等，勸導對此四預流支之習住。」

註① 參照前經。

〔二八〕 第八 天上遊行① (二)

一 舍衛城因緣。

二 時，具壽大目犍連譬如力士之屈臂伸、伸臂屈，以如是之快速沒於祇樹林，現於忉利天。

三 時，衆多之忉利諸天，來至具壽大目犍連處。至已，敬禮具壽大目犍連，立於一面。時，具壽大目犍連對立於一方之彼諸天曰：

四 「友等！善哉！對佛以成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』友等！對佛因成就證淨，如是，於此有一類之有情，身壞命終後生於善趣、天世。

五、六 友等！善哉！對法……對僧……

七 友等！善哉！對聖者之所樂不破、不穿、不雜，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。友等！因成就聖者之所樂戒，如是，於此有一類之有情，身壞命終後生於善趣、天世。」

八 「尊者目犍連！善哉！對佛以成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』尊者目犍連！對佛因成就證淨，如是，於此有一類之有情，身壞命終後生於善趣、天世。」

九（一）尊者目犍連！善哉！對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜，不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。尊者目犍連！因成就聖者之所樂戒，如是，於此有一類之有情，身壞命終後生於善趣、天世。」

註① 參照其次之二經。

〔一九〕 第九 天上遊行① (二)

一一時，具壽大目犍連住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二二時，具壽大目犍連、譬如力士之……乃至……於此有一類之有情，身壞命終後生於善趣、天世……乃至……

註① 同前經。但「生善趣、天界」，改為「生善趣、天世。」

〔二〇〕 第十 天上遊行① (三)

368

* 二時，世尊譬如力士之屈伸臂、伸臂屈，以如是之速，沒於祇樹林，現於忉利天。三時，衆多之忉利諸天，來至世尊處。至已，敬禮世尊，立於一面。時，世尊對立於一面之彼諸天曰：

四〇七「友等！善哉！對佛以成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』」友等！對佛因成就證淨，如是，於此有一類之有情，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

友等！善哉！對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。友等！因成就聖者之所樂戒，如是，於此有一類之有情，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

八〇一「尊者！善哉！對佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』」尊者！因於佛成就證淨，如是，於此有一類衆生爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

尊者！善哉！對法……對僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。尊者！因成就聖者所樂之戒，如是此衆

生爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

註① 雜阿含四一、一五（大正藏二、二九九b）。

攝頌曰：

千與婆羅門

阿難二惡趣

二朋支乃至

三天上遊行

第二千品（終）

第三百手品

〔二二〕 第一 摩訶男①（一）

一 如是我聞。一時，世尊住釋氏國迦毘羅衛城尼拘律園。

二 時，釋氏摩訶男至世尊住處。至已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，白世尊曰：

三 「大德！此迦毘羅衛城乃富饒、豐樂而民多、人集，是憒鬧。大德！我對世尊或意修習之比丘奉仕已，日夕時分，入迦毘羅衛城，遇狂奔之象、遇狂奔之馬、遇狂奔之乘、遇狂奔之車、遇狂奔之人。大德！其時，忘失世尊之念、忘失法之念、忘失僧之念。大德！我思念：若我其時命終者，將往何之趣？享何之生耶？」

四 「摩訶男！勿恐，摩訶男！勿怖。於汝無惡死、惡命終。摩訶男！若於長夜，其心對信偏修、其心對戒偏修、其心對所聞偏修、其心對施捨偏修、其心對慧偏修者，則此有色，四大所成、父母所生、飯粥所集、無常破壞、粉碎斷絕、壞滅法之身，則爲鴉所噉、爲鷲所噉、爲鷹所噉、爲狗所噉、爲野干所噉、爲種種生類所噉。然於長夜，對信偏修、對戒偏修、對所聞偏修、對施捨偏修、對慧偏修者，則心爲上昇、勝進。

五 摩訶男！譬如有人，將酥瓶、油瓶投入深水池壞之，其破片瓦石雖沈，其酥、

油則上昇、勝進。摩訶男！如是，若於長夜，其心對信偏修、其心對戒偏修、其心對施捨偏修、其心對慧偏修者，則此有色，四大之所成、父母所生、飯粥所集、無常破壞、粉碎斷絕、壞破法之此身，爲鴉所噉、爲鷲所噉、爲鷹所噉、爲狗所噉、爲野干所噉、爲種種生類所噉。然於長夜，對信偏修、對戒偏修、對所聞偏修、對施捨偏修、對慧偏修者，則心爲上昇、勝進。

六 摩訶男！汝於長夜，其心對信偏修、其心對戒偏修、其心對施捨偏修、其心對慧偏修。摩訶男！勿恐，摩訶男！勿怖。於汝無惡死、惡命終。」

註① 雜阿含三三、一二（大正藏二、二三七b），別雜阿含八、二四（大正藏二、四三二b），增一阿含四一、一（大正藏二七四四a）。

〔三二〕 第二 摩訶男（二）

一如是我聞……乃至……
二時，釋氏摩訶男……乃至……

三 大德！此迦毘羅衛城……乃至……

四 「摩訶男！勿恐，摩訶男！勿怖。於汝無惡死、惡命終。摩訶男！成就四法之聖弟子趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。以何爲四法耶？」

五 摩訶男！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

六 摩訶男！譬如樹，其向東、傾東、臨東，若將其根截之則倒向何方耶？」
「大德！必是其所向傾臨之方。」

「摩訶男！如是，成就此四法之聖弟子，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。」

註① 參照前經。

一 迦毘羅衛城因緣。

二 時，釋氏摩訶男來至釋氏沙陀處，至已，對釋氏沙陀曰：

三 「沙陀！可知於人成就幾何之法，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺耶？」
 「摩訶男！是知於人成就三法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲三法耶？」

四 摩訶男！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧成就證淨，曰：『世尊之聲聞衆爲妙行者、世尊之聲聞衆爲直行者、世尊之聲聞衆爲應理行者、世尊之聲聞衆爲和敬行者，此謂四雙八輩。世尊之聲聞衆，爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。』

摩訶男！是知於人成就此三法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

五 摩訶男！汝知於人成就幾何之法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺耶？」

「沙陀！我知於人成就四法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。何爲四法耶？」
 沙陀！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺者、明行

足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

沙陀！我知於人如成就此四法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

六 「稍待，摩訶男！稍待，摩訶男！世尊方知此法之成就不成就。」

「沙陀！走！往世尊住處，至已，向世尊將此義奉告。」

七 時，釋氏摩訶男與釋氏沙陀，來至世尊住處。至已，禮敬世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，白世尊曰：

八 「大德！我來至釋氏沙陀住處，至已，對釋氏沙陀言曰：『沙陀！可知於人成就幾何之法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺耶？』大德！作如是言，釋氏沙陀對我言曰：『摩訶男！當知於人成就三法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向涅槃。摩訶男！汝可知於人成就幾何之法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等趣耶？』

九 大德！作如是言，我對釋氏沙陀言曰：『沙陀！我知於人成就四法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？沙陀！於此有聖弟子，於佛成就證淨，

曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊也。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。沙陀！我知於人如成就此四法，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

374
大德！作如是言，釋氏沙陀對我言曰：『稍待，摩訶男！稍待，摩訶男！世尊方知此法之成就不成就。』

一〇 大德！於此法事之起，如一方爲世尊，一方爲比丘衆者，我則隨順世尊。大德！我如是信爲記。

一一 大德！於此法事之起，如一方爲世尊，一方爲比丘衆、比丘尼衆者，我則隨順世尊。大德！我如是信爲記。

一二 大德！於此法事之起，如一方爲世尊，一方爲比丘衆、比丘尼衆、優婆塞者，我則隨順世尊。大德！我如是信爲記。

一三 大德！於此法事之起，如一方爲世尊，一方爲比丘衆、比丘尼衆、優婆塞、優婆夷者，我則隨順世尊。大德！我如是信爲記。

一四 大德！於此法事之起，如一方爲世尊、一方爲比丘衆、比丘尼衆、優婆塞、優婆夷、天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天之衆者，我則隨順世尊。大德！我如是信爲記。」

一五 「沙陀！對如是言之釋氏摩訶男，汝作何言耶？」

「大德！對如是言之釋氏摩訶男，我無何所言，但除妙與善。」

註① 雜阿含三三、一七（大正藏一、二三九b）。別雜阿含八、二八（大正藏二、四三四a）。

（二四） 第四 百手①（一）

一 迦毘羅衛城因緣。

二 其時，釋氏百手命終，世尊對彼，作「是預流，墮法滅、決定、趣向等覺之記別。」

三 於此有衆多之釋氏集合，作私語，憤怒、毀議曰：

「是稀有、未曾有者，今此處誰非爲預流者？所以釋氏百手命終，世尊對彼作「是預流，墮法滅、決定、趣向等覺」之記別。而釋氏百手曾犯戒飲酒。」

四 時，釋氏摩訶男來至世尊之住處。至已，禮敬世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，白世尊曰：

五 「大德！於此，釋氏百手命終，世尊對彼作『爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺』之記別。大德！於此，衆多之釋氏集合，作私語，憤怒、毀議，而謂：『是希有、未曾有者，今此處誰非預流者？所以釋氏百手命終，世尊對彼作『是預流，墮法滅、決定、趣向等覺』之記別，而釋氏百手曾犯戒飲酒。』

「摩訶男！若於長夜爲優婆塞，歸依佛、歸依法、歸依僧者，則云何往墮處耶？」

六 摩訶男！若予正說，於長夜爲優婆塞，謂應歸依佛、歸依法、歸依僧。釋氏百手應如是正說，摩訶男！釋氏百手於長夜爲優婆塞，歸依佛、歸依法、歸依僧，云何往墮處耶？

七 摩訶男！於此有一類之人，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……成就捷慧、速慧而解脫。彼依諸漏盡，對無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生惡趣、

墮處。

八 摩訶男！於此又有一類之人，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……雖成就捷慧、速慧而不得解脫。彼依五下分結盡成爲化生，於彼處則解脫，由彼世不歸還。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生惡趣、墮處。

九 摩訶男！於此又有一類之人，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……不得捷慧、不得速慧而不得成就解脫。彼三結盡，貪瞋癡弱，爲一來，而唯一來此世作苦之邊際。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生惡趣、墮處。

一〇 摩訶男！於此又有一類之人，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……不得捷慧、不得速慧而不得成就解脫。彼依三結盡，而得預流，墮法滅、

決定、趣向等覺。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生惡趣、墮處。

一一 摩訶男！此處又有一類之人，於佛不得成就證淨、於法不得成就證淨、於僧不得成就證淨，不得捷慧、不得速慧，不得成就解脫。然彼具信根、精進根、念根、定根、慧根之諸法，又能對如來所說之法，以慧少分觀察。摩訶男！此人則不往地獄、不往畜生、不往餓鬼趣、不往惡生惡趣、墮處。

一二 摩訶男！此處又一類之人，於佛不得成就證淨、於法不得成就證淨、於僧不能成就證淨，不得捷慧、不得速慧，不得成就解脫。然彼具信根、精進根、念根、定根、慧根，又以如來爲唯所信、唯所愛樂。摩訶男！此人不往地獄、不往畜生、不往餓鬼趣、不往惡生惡趣、墮處也。

一三 摩訶男！若彼諸大衆了知善說與惡說，則我爲彼諸大衆記別爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺，況釋氏百手耶？摩訶男！釋氏百手臨命終時受戒也。」

註① 雜阿含二三、一八（大正藏二、二三九c）。別雜阿含八、二九（大正藏二、四三四b）。

〔二五〕 第五 百手^① (二)

一 迦毘羅衛城因緣。

二 其時，釋氏百手命終，世尊對彼以「預流，墮法滅、決定、趣向等覺」記別之。

三 此處衆多之釋氏集合，作私語，憤怒、毀議曰：

「是稀有、未曾有者，於今此處任何人誰非預流者？所以釋氏百手命終，世尊對彼以『預流，墮法滅、決定、趣向等覺』記別之。釋氏百手於戒并未成圓滿。」

四 時，釋氏摩訶男來至世尊住處。至已，禮敬世尊、坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，白世尊曰：

五 「大德！於此，釋氏百手命終，世尊對彼以『預流，墮法滅、決定、趣向等覺』記別之。大德！於此，衆多之釋氏集合，作私語，憤怒、毀議曰：『是稀有、未曾有者，今此處誰非預流者？所以釋氏百手命終，世尊對彼以『預流，墮法滅、決定、趣向等覺』記別，而釋氏百手於戒并未成圓滿。』」

「摩訶男！若於長夜爲優婆塞，歸依佛、歸依法、歸依僧，云何往墮耶？」

六 摩訶男！若予正說，謂於長夜爲優婆塞，歸依佛、歸依法、歸依僧，則釋氏百手正說應如是而言，摩訶男！釋氏百手於長夜爲優婆塞，已歸依佛、歸依法、歸依僧，云何往墮處耶？

七 摩訶男！於此有一類之人，於佛一向篤信，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊也。』於法……於僧……捷慧、速慧而成就解脫。彼依諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住。摩訶男！此人則已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生惡趣、墮處。

八 摩訶男！於此又有一類之人，於佛一向篤信，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……捷慧、速慧，但不得成就解脫。彼依五下分結盡，得中般涅槃……得損害般涅槃……得有行般涅槃……得無行般涅槃……得上流而至色究竟天。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生、惡趣、墮處。

九 摩訶男！於此又有一類之人，於佛一向篤信，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、

明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……不成捷慧、不成速慧，不得成就解脫。彼三結盡，貪瞋癡弱，爲一來而唯一來此世作苦之邊際。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生、惡趣、墮處。

一〇 摩訶男！於此又有一類之人，於佛一向篤信，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……不成捷慧、不成速慧，不得成就解脫。彼依三結盡，得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。摩訶男！此人已解脫地獄、解脫畜生、解脫餓鬼趣、解脫惡生、惡趣、墮處。

一一 摩訶男！此處又有一類之人，於佛不成篤信、於法不成篤信、於僧不成篤信，不成捷慧、不成速慧，不得成就解脫，然彼具信根、精進根、念根、定根、慧根之諸法，又能對如來所說之法，以慧少分子觀察。摩訶男！此人不往地獄、不往畜生、不往餓鬼趣、不往惡生、惡趣、墮處。

一二 摩訶男！於此又有一類之人，於佛不成篤信、於法不成篤信、於僧不成篤信，

不成捷慧、不成速慧，不得成就解脫。然彼具信根、精進根、念根、定根、慧根之諸法，又以如來爲所唯信、唯所愛樂。摩訶男！此人不往地獄、不往畜生、不往餓鬼趣、不往惡生、惡趣、墮處。

一三 摩訶男！譬如未除農作根碴之惡田、惡地，種子爲壞、腐、爲風熱所損，無核，未善予貯藏，又逢天不降雨，彼種子得能生長增廣耶？」

「大德！不能。」

「摩訶男！如是，於此惡說、惡示之法，不成出離、不資寂靜，非正等覺者之所說，稱爲惡田。於此法之弟子，法隨法行、和敬行、隨法行而住，稱爲惡種子。一四 摩訶男！譬如已除農作根碴之良田、良地，種子不壞、不腐、不爲風熱所損，有核，善爲貯藏，又正逢天雨，彼種子能生長增廣耶？」

「大德！實然。」

「摩訶男！如是，於此法之善說、善示、出離、資於寂靜，爲正等覺者之所說，稱爲良田。於此法之弟子，法隨法行、和敬行、隨法行而住，稱爲良種子。況釋氏百手耶？摩訶男！釋氏百手臨命終時，圓滿戒行。」

註① 參照前經。

〔二六〕 第六 破戒① (一)

一 舍衛城因緣。

二 其時，給孤獨居士因疾病而困苦重患。

三 時，給孤獨居士告一男子曰：

「男子！往具壽舍利弗住處，至已，以我語對具壽舍利弗之足行頭面禮，言：『大德！給孤獨居士因疾病而重患困苦，彼向具壽舍利弗之足行頭面禮。』又曰：『大德！願具壽舍利弗來給孤獨居士住處，以哀愍故。』」

「唯唯！大德！」

彼男子應諾給孤獨居士後，前往具壽舍利弗住處。至已，禮敬具壽舍利弗，坐於一面。

四 坐於一面之彼男子，向具壽舍利弗言曰：

「大德！給孤獨居士因疾病而重患困苦，彼向具壽舍利弗之足行頭面禮。又曰：『大德！願具壽舍利弗來給孤獨居士住處，以哀愍故。』」

具壽舍利弗默然允許。

五 時，具壽舍利弗晨朝時分，著下衣、持衣鉢，以具壽阿難爲隨從沙門，往給孤獨居士家。至已，就設座。坐已，具壽舍利佛語給孤獨居士曰：

「居士！能忍否？可耐否？苦受退而不進，知減退而不知增進否？」

「大德！難忍、難耐，痛苦有進而無退、知增進而不知減退。」

六 「居士！若於佛成就不信之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝於佛，則無如是之不信。居士！汝於佛具證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』汝自思於佛具此證淨，則苦受將忽止。

七 居士！若於法成就不信之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝於法，則無如是不信。居士！汝於法具證淨，曰：『世尊之法爲善說、現見、不時、來見、引導、智者應自知。』汝自思於法具此證淨，則苦受將忽止。

八 居士！若於僧成就不信之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝於僧，則無如是不信。居士！汝於僧具證淨，曰：『世尊之聲聞衆爲妙行者、世尊之聲聞衆爲直行者、世尊之聲聞衆爲應理行者、世尊之聲聞衆爲和敬行者，此謂四雙八輩。世尊之聲聞衆爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。』汝自思於僧具證淨，則苦受將忽止。

九 居士！若成就破戒之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是破戒。居士！汝於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，能發三摩地之戒，汝自思具聖者之所樂此戒，則苦受將忽止。

一〇 居士！若成就邪見之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪見。居士！汝具正見，汝自思此正見，則苦受將忽止。

一一 居士！若成就邪思惟之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪思惟。居士，汝具正思惟，汝自思具此正思惟，則苦受將忽止。

一二 居士！若成就邪語之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪語。居士！汝具正語，汝自思具此正語，則苦受將忽止。

一三 居士！若成就邪業之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪業。居士！汝具正業，汝自思具此正業，則苦受將忽止。

一四 居士！若成就邪命之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪命。居士！汝具正命，汝自思具此正命，則苦受將忽止。

一五 居士！若成就邪精進之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪精進。居士！汝具正精進，汝自思具此正精進，則苦受將忽止。

一六 居士！若成就邪念之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪念。居士！汝具正念，汝自思具此正念，則苦受將忽止。

一七 居士！若成就邪定之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪定。居士！汝具正定，汝自思具此正定，則苦受將忽止。

一八 居士！若成就邪智之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪智。居士！汝具正智，汝自思具此正智，則苦受將忽止。

一九 居士！若成就邪解脫之無聞異生，身壞命終後，生於惡生、惡趣、墮處、地獄。汝無如是邪解脫。居士！汝具正解脫，汝自思具此正解脫，則苦受將忽止。」

二〇 時，給孤獨居士之苦受忽止。

二一 時，給孤獨居士向具壽舍利弗與具壽阿難，自將釜中飲食予以供養。

二二 時，給孤獨居士見具壽舍利弗食訖，手離鉢，乃取一低床几，坐於一面。

二三 時，具壽舍利弗對坐於一面之給孤獨居士，以此偈隨喜：

於如來之信心

於不動善安立

稱讚聖者之樂

於戒當自善持

於僧伽生信樂

於所見之直人

其活命爲不空

得名之爲不貪

故賢者僅以佛

念念持佛之教

二四 時，具壽舍利弗以此偈隨喜給孤獨居士，乃從座而起離去。

二五 時，具壽阿難來至世尊住處，至已，禮敬世尊，坐於一面。時，世尊言坐於一面之具壽阿難曰：

二六 「阿難！汝晨朝由何處來耶？」

「大德！具壽舍利弗對給孤獨居士作如是教誡。」

「阿難！舍利弗爲賢者、大慧者，所以以四預流支予分別十相。」

註① 雜阿含三七、一〇（大正藏二、二六九c）。

〔二七〕 第七 破戒① (一)

一 舍衛城因緣。

二 其時，給孤獨居士因疾病而重患困苦。

三、四 時，給孤獨居士告一男子曰：

「男子！往具壽阿難住處，至已，以我語向具壽阿難之足行頭面禮曰：『大德！給孤獨居士因疾病而重患困苦，彼向具壽阿難之足行頭面禮。』又曰：『大德！願具壽阿難能來給孤獨居士住處，以哀愍故。』」

「唯唯！大德！」

彼男子應諾給孤獨居士，往具壽阿難住處，至已，禮敬具壽阿難，坐於一面。坐於一面之彼男子白具壽阿難曰：

「大德！給孤獨居士因疾病而重患困苦，彼向具壽阿難之足行頭面禮。又曰：『大德！願具壽阿難能來給孤獨居士住處，以哀愍故。』」

具壽阿難默然許諾。

五 時，具壽阿難晨朝時分著下衣、持衣鉢，往給孤獨居士住處。至已，就所設座。坐已，具壽阿難言給孤獨居士曰：

「居士！能忍否？可耐否？苦受退而不進，知減退而不知增進否？」

「大德！難忍、難耐，痛苦有進無退、知增進而不知減退。」

六 「居士！於成就四法之無聞異生，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。以何爲四法耶？」

七 居士！於此有無聞之異生，於佛成就不信，又自思於佛具此不信故，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。

居士！又無聞之異生，於法成就不信，又自思於法具此不信故，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。

居士！又無聞之異生，於僧成就不信，又自思於僧具此不信故，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。

居士！又無聞之異生，成就破戒，又自思具此破戒故，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。

居士！對此四法成就之無聞異生，有驚懼、怖畏之後世，故畏命終。

八 居士！於成就四法之有聞聖弟子，無驚懼、怖畏之後世，故不畏命終。以何爲四法耶？」

居士！於此有聞之聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明

行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」又自思於佛具此證淨故，無驚懼、怖畏之後世，故不畏命終。

387
居士！又有聞之聖弟子，於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，成就不執取之戒。又自思具聖者所樂之戒故，無驚懼、怖畏之後世，故不畏命終。

居士！對此四法成就之聖弟子，無驚懼、怖畏之後世故，不畏命終。」

九 「大德阿難！我不畏懼。云何而畏耶？大德！我於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……大德！在家和敬之戒，世尊之所說，我自觀未少有所缺。」
一〇 「居士！幸哉！居士！福哉！居士！汝當記別爲預流果。」

註① 雜阿含三七、九（大正藏二、二六九b）。

一 舍衛城因緣。

二時，給孤獨居士來至世尊住處。至已，禮敬世尊，坐於一面。時，世尊言坐於一面之給孤獨居士曰：

三「居士！聖弟子當止息五種怖畏、怨讐，成就四種預流，以慧善觀聖理，善通達時，若心欲者，則自得記別，而曰：『於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼趣滅盡、惡生、惡趣、墮處滅盡，而得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

以何爲五種怖畏、怨讐之止息耶？

四居士！殺生者，緣殺生而於現法生怖畏、怨讐，於來世生怖畏、怨讐，心中受苦憂。離殺生者，則如是之怖畏、怨讐止息。

居士！不與取者，緣不與取而於現法生怖畏、怨讐，於來世生怖畏、怨讐，心中受苦憂。離不與取者，則如是之怖畏、怨讐止息。

居士！邪淫者，緣邪淫而於現法生怖畏、怨讐，於來世生怖畏、怨讐，心中受苦憂。離邪淫者，則如是之怖畏、怨讐止息。

居士！妄語者，緣妄語而於現法生怖畏、怨讐，於來世生怖畏、怨讐，心中受

苦憂。離妄語者，則如是之怖畏、怨讐止息。

居士！飲酒者，緣飲酒而於現世生怖畏、怨讐，於來世生怖畏、怨讐，心中受苦憂。離飲酒者，則如是之怖畏、怨讐止息。

此爲五種怖畏，怨讐之止息。

五 以何爲成就四種預流支耶？

居士！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

此爲成就四種預流支。

六 以何爲慧善觀聖理，善通達之耶？

居士！於此有聖弟子，對緣善作意，而曰：「彼有故此有，彼生故此生，彼無故此無，彼滅故此滅。」謂：緣無明生行，緣行生識，緣識生名色，緣名色生六處，緣六處生觸，緣觸生受，緣受生渴愛，緣可愛生取，緣取生有，緣有生生，緣生生

老死愁悲苦憂惱。如是，此爲一切苦蘊之集起。又：無明無餘離滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故渴愛滅，渴愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁悲苦憂惱滅。如是，此爲一切苦蘊之滅。』

此爲以慧善觀聖理，善通達。

七 居士！聖弟子於此五種怖畏、怨讐當止息，成就此四種預流支，以慧善觀聖理，善通達時，若心欲者，則自得記別，而曰：『於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼趣滅盡、惡生惡趣、墮處滅盡，而得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

註① 雜阿含三〇、一七（大正藏二、二一六a）。增支部經典十集第九二經略爲一致。

〔二九〕 第九 悅畏①

一 舍衛城因緣。

二 時，有衆多之比丘來至世尊住處。至已，禮敬世尊，坐於一面。時，世尊言坐

於一面之彼諸比丘曰：

三〇六 「諸比丘！於聖弟子……乃至……（準前經）

七 諸比丘！聖弟子於五種怖畏、怨讐當止息，成就此四種預流支，以慧善觀聖理，善通達時，若心欲者，則自得記別，而曰：『於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼趣滅盡、惡生惡趣、墮處滅盡，而得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。』

註① 參照前經。雜阿含三〇、一六（大正藏二、二一五c）。

（三〇） 第十 離車①

一 一時，世尊住毘舍離城大林重閣講堂。

二 時，離車大臣難陀來至世尊住處，至已，禮敬世尊，坐於一面，時，世尊言坐於一面之離車大臣難陀曰：

「難陀！成就四法之聖弟子，爲得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

三 難陀！於此有聖弟子，於佛成就證淨，曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

難陀！成就此四法之聖弟子，爲得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。

四 難陀！又，成就此四法之聖弟子，與天、人之壽相應，與天、人之色相應，與天、人之樂相應，與天、人之稱相應，與天、人之增上力相應。

五 難陀！此非我聞於他之沙門、婆羅門所說之，乃我自知、自見、自悟而說。』

六 如是說時，有一男子對離車大臣難陀曰——

「大德！是沐浴之時矣。」

〔難陀答曰：〕「無須於外面之沐浴，以內自之沐浴爲已足。此乃謂於世尊之信心。」

註① 雜阿含三〇、四（大正藏二、二二三c）。

第三 百手品（終）

此中攝頌曰：

二之摩訶男
沙陀二百手
二破戒怨讐
怖畏與離車
以十說此品。

第四 福德潤澤品

〔三二〕 第一 潤澤^①（一）

一 舍衛城因緣。

二 「諸比丘！有四種福德潤澤、善潤澤、安樂食。以何爲四耶？」

三 諸比丘！於此處聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

此爲第一之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

四 諸比丘！又，聖弟子於法成就證淨，而曰：『世尊之法爲善說、現見、不時、來見、引導、智者應自知。』

此爲第二之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

五 諸比丘！又，聖弟子於僧成就證淨，而曰：『世尊之聲聞衆爲妙行者、世尊之聲聞衆爲直行者、世尊之聲聞衆爲應理行者、世尊之聲聞衆爲和敬行者，謂四雙八輩。世尊之聲聞衆爲應請、極應請、應供養、應合掌、世間無上福田。』

此爲第三之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

六 諸比丘！又，聖弟子於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

七 諸比丘！此爲第四之福德潤澤、善潤澤、安樂食。』

註① 雜阿含三〇、九（大正藏二、二一四c），四一、一一（大正藏二、二九九a）。

〔三二〕 第二 潤澤 〔二〕 ①

* 二 「諸比丘！有四之福澤潤澤、善潤澤、安樂食。以何爲四耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

此爲第一之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

四 五 諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……

六 諸比丘！又，聖弟子以離慳吝之垢穢心住於家，常施、親手施、喜棄捨、應乞、喜於分與布施。

此爲第四之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

七 諸比丘！此爲四種福德潤澤、善潤澤、安樂食。」

註① 雜阿含三〇、一一（大正藏二、二五a）、四一、一一、一三（大正藏二、二九九a）。

〔三三〕 第三 潤澤^① (三)

* 二 「諸比丘！有四種福澤潤澤、善潤澤、安樂食。以何爲四耶？」

三～五 諸比丘！此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

此爲第一之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……

六 具慧以聖決擇而順正苦盡，成就生滅慧。

此爲第四之福德潤澤、善潤澤、安樂食。

七 諸比丘！此爲四種福德潤澤、善潤澤、安樂食。」

註^① 雜阿含三〇、一一(大正藏二、二一五a)、四一、一四、一五(大正藏二、二九九b)。

〔三四〕 第四 天道^① (一)

一 舍衛城因緣。

二 「諸比丘！諸天之天道有四，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。以何爲四耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

此爲諸天之第一天道，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。

四 諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

此爲諸天之第四天道，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。

七 諸比丘！諸天之天道有此四種，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。」

註① 雜阿含三〇、一八（大正藏二、二二六a）。

〔三三五〕 第五 天道① (二)

* 二 「諸比丘！諸天之天道有四，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。

以何爲四耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』彼思擇：『以何爲諸天之天道耶？』知：『我聞說，諸天以無恙爲最上。我亦於或無怖或能安者，不起瞋恚，必成就天道之法而住。』

此爲諸天之第一天道，能令未清淨之衆生得清淨，未潔白之衆生得潔白。

四 五 諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……

六 於聖者之所樂不破、〔不穿、不雜、不穢、離脫、智者所讚、不可執取，〕成就能發三摩地之戒。彼思擇：『如何爲諸天之道耶？』知：『我聞諸天以無恚爲最上。我於或怖或安者，不起瞋恚，必成就天道之法而住。』

此諸天之天道有四，未清淨之衆生而令清淨；未潔白之衆生而令潔白。

七 諸比丘！於諸天之道有此回，未清淨之衆生而令清淨；未潔白之衆生而令潔

白。」

註① 雜阿含三〇、一九、二一（大正藏二、二一六b）。

〔三六〕 第六 朋輩①

* 二 諸比丘！若成就四法者，諸天歡喜，而稱說爲朋輩。何者爲四耶？

三 諸比丘！此處有聖弟子，於佛成就證淨，曰：「彼世尊是應供、正等覺者、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」彼諸天於佛成就證淨，此處歿後，往生彼處者，如是思惟：「我等於佛成就證淨，於彼處歿，而生來此處，聖弟子亦如是，於佛成就證淨，當來②諸天之處。」

四 五 諸比丘！又於法……於僧……

六 成就聖者所樂不破、（不穿、不雜、不穢、離脫、智者所讚、不可執取、）能發三摩地之戒。諸天成就聖者所樂戒，於此處歿，往生彼處者，如是思惟：「我等成就聖者所樂之戒，於彼此處歿，來生此處，聖弟子亦如是，成就聖者所樂之戒，當來

諸天之處。」

七 諸比丘！成就此四法者，諸天歡喜，稱說爲朋輩。

註① 雜阿含經四一、四（大正藏二、11九八b）。

② 「來」原本及暹羅本俱作 ehi ti (ehiti)，改爲 eti (hoti) 之未來形。原本其語之前之 hoti 是衍字。

[111七] 第七 摩訶男①

一 一時，世尊住釋氏國迦毘羅衛城尼拘律園。

二 時，釋氏摩訶男來至世尊住處，至已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男，白世尊曰：

三 「大德！云何爲優婆塞耶？」

「摩訶男！歸依佛、歸依法、歸依僧故，摩訶男！依此爲優婆塞。」

四 「大德！云何爲優婆塞戒具足耶？」

「摩訶男！優婆塞離殺生、離不與取、離邪淫、離虛誑語、離飲酒故，摩訶男！依此爲優婆塞戒具足。」

五 「大德！云何爲優婆塞信具足耶？」

「摩訶男！於此有信之優婆塞，信如來之菩提，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』摩訶男！依此爲優婆塞信具足。」

六 「大德！云何爲優婆塞棄捨具足耶？」

「摩訶男！於此有優婆塞，以離憚吝垢穢之心住於家，常施、親手施、喜棄捨、應乞、喜分與布施。摩訶男！依此爲優婆塞棄捨具足。」

七 「大德！云何爲優婆塞慧具足耶？」

「摩訶男！於此有優婆塞，具慧以聖決擇而順正苦盡，成就生滅慧。摩訶男！依此爲優婆塞慧具足。」

註① 雜阿含三三、九（大正藏二、二三六b）。別雜阿含八、二一（大正藏二、四三一b）。

〔三八〕 第八 雨①

* 二「諸比丘！譬如山上降大雨時，水流往低處，展轉山巖溪澗而滿。山巖溪澗滿則小池滿，小池滿則大池滿，大池滿則小河滿，小河滿則大河滿，大河滿則大海滿。三 諸比丘！如是聖弟子，於佛證淨、於法證淨、於僧證淨，成就聖者所樂之戒、法，爲流至彼岸，資於諸漏之盡。」

註① 此譬如出增支部經典（原典一、二四三頁、二、一四〇頁、五、一一四頁）。

〔三九〕 第九 沙陀①

一 一時，世尊住釋氏國迦毘羅衛城尼拘律園。

二 時，世尊於晨朝時分，著下衣、持衣鉢，去往釋女沙陀住宅，至已，就所設座。

三 時，釋女沙陀來至世尊住處，至已，禮敬世尊，坐於一面。時世尊對坐於一面之釋女沙陀曰：

「沙陀！成就四法之聖女弟子，得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

四 沙陀！於此有聖女弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……以離慳吝垢穢之心住於家，常施、親手施、喜棄捨、應乞、喜於分布布施。

沙陀！成就此四法之聖女弟子，得預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

五 「大德！世尊所說之此四預流支之法，於我爲有，我亦與此法俱。大德！我於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……於家若有少分之應施物者，則皆於具戒善法者無差別。」

六 「沙陀！幸哉！沙陀！福哉！沙陀！汝當記別爲預流果。」

註① 雜阿含三七、一四（大正藏二、二七〇七b）。

〔四〇〕 第十 難提^①

一 一時，世尊住釋氏國迦毘羅衛城尼拘律園。

二 時，釋氏難提來至世尊住處。至已，禮敬世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏難提，白世尊曰：

三 「大德！若於聖弟子，徧一切處皆無具四預流支者，則聖弟子名爲住於放逸。」「難提！若徧一切處皆無具四預流支者，我則將此另名爲異生之數。」

四 難提！對聖弟子之住於放逸與不住放逸，我將說，且諦聽，善自作意。」

「唯唯！大德！」

釋氏難提應諾世尊，世尊說曰：

五 「難提！云何聖弟子，住於放逸耶？」

難提！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』彼如是於佛滿足證淨，對更精進而不爲，於晝不遠離，於夜不宴默。彼如是住於放逸，則無勝喜，無勝喜則無歡喜，無歡喜則無輕安，無輕安則住於苦，有苦則不得心定，不得心定則

諸法不顯現，諸法不顯現則入住放逸數。

難提！又，聖弟子於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。彼如是以聖者之所樂戒爲滿足，對更精進而不爲，於晝不遠離，於夜不宴默。彼如是住於放逸，則不得勝喜，無勝喜則無歡喜，無歡喜則無輕安，無輕安則住於苦，有苦則不得心定，不得心定則諸法不顯現，諸法不顯現則入住放逸之數。難陀！如是之聖弟子，住於放逸。

六 難提！云何之聖弟子，住於不放逸耶？

難提！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』彼如是於佛滿足證淨，更精進而於晝遠離，於夜宴默。彼如是住於不放逸，則生勝喜，有勝喜則生歡喜，意歡喜則身輕安，身輕安則受樂，有樂則心得定，得心定則諸法顯現，諸法顯現則入住於不放逸之數。

難提！又，聖弟子於法……於僧……對聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。彼如是對聖者之所樂戒不滿足，

更精進於晝遠離，於夜宴默。彼如是住於不放逸則生勝喜，有勝喜則生歡喜，意歡喜則身輕安，身輕安則樂受，有樂則得心定，得心定則諸法顯現，諸法顯現則入住於不放逸之數。

難提！如是之聖弟子，住於不放逸。」

註① 雜阿含三〇、二六（大正藏二、二二七c）。

攝頌曰：

三種之潤澤
二種之天道
朋輩摩訶男
雨沙陀難提

第四 福德潤澤品（終）

第五 有偈福德潤澤品

〔四二〕 第一 潤澤① (二)

* 二 「諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有四種，以何爲四耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」此爲福德潤澤、安樂食之第一。

諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。此爲福德潤澤、善潤澤、安樂食之第四。

諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有此四種。

四 諸比丘！稱量成就此四種福德潤澤、善潤澤之聖弟子之福德，彼成就如是量之福德潤澤、善潤澤、安樂食，其稱量是爲不易。謂入無數無量大福德聚之數。

五 諸比丘！譬如稱量大海水，以幾瓶、幾百瓶、幾千瓶、幾百千瓶之稱量，是爲

不易。謂入無數無量大水聚之數。諸比丘！如是稱量成就此四種福德潤澤、善潤澤之聖弟子之福德，彼成就如是量之福德潤澤、善潤澤、安樂食，其稱量實不易。謂入無數無量大福德聚之數。」

六 世尊如是說示。善逝如是說已，師更說曰②：

大海洋爲無量
藏寶有大怖畏
人皆用諸河川
廣注入於大海
飲食衣牀座具
施智者亦似此
入此福德之流
如川流之入海。

註① 雜阿含二〇、一二（大正藏一、二一五a）。

② 次偈出增支部四集第五一經。

〔四二〕 第二 潤澤① (二)

二 「諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有四種。何爲四種耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」此爲福德潤澤、善潤澤、安樂食之第一。

諸比丘！又，聖弟子於法……於僧……以離慳吝、垢穢之心住於家，常施、親手施、喜棄捨、應乞、以布施之分布爲喜。此爲福德潤澤、善潤澤、安樂食之第四。諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有此四種。

四 諸比丘！稱量成就此四種福德潤澤、善潤澤聖弟子之福德，彼成就如是之福德潤澤、善潤澤、安樂食，其稱量是爲不足。謂入於無數無量大福德聚。

五 諸比丘！譬如彼諸大河俱，其流之合流，謂：恆河、耶符那河、伊羅跋提河、薩羅遊河，摩醯河。於彼水之稱量，雖以幾瓶、幾百瓶、幾千瓶、幾百千瓶，其稱

量實爲不易。是謂入於無數無量大水聚之數。諸比丘！如是稱量成就此四種福德潤澤、善潤澤之聖弟子之福德，彼成就如是量之福德潤澤、善潤澤、安樂食，其稱量實爲不易。謂入於無數無量大福德聚之數。」

六 世尊如是說示。善逝如是說已，師更說曰：

大海洋爲無量

藏寶有大怖畏

人皆用諸河川

廣注入於大海。

飲食衣牀座具

施智者亦似此

入此福德之流，

如川流注入海

註① 參照前經。

〔四三〕 第三 潤澤（三）

※

二 「諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有四種。何爲之四耶？」

402 三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛……於法……於僧……具慧以聖決擇，而順正苦盡，成就生滅慧。此爲福德潤澤、善潤澤、安樂食之第四。

諸比丘！福德潤澤、善潤澤、安樂食有此四種。

四 諸比丘！稱量成就此四種福德潤澤、善潤澤聖弟子之福德，彼成就如是福德潤澤，善潤澤、安樂食，其稱量實爲不易。謂入於無數無量大福德聚之數。」

五 世尊如是說示。善逝如是說已，師更說曰：

欲得福者須立善

爲得不死應修道

若證法核則盡樂

死王來時不顛懼①。

註① 此偈第四行尋原註皆不獲，漢譯北傳亦未詳，故暫以原本譯之。

〔四四〕 第四 大寶① (一)

* 二 「諸比丘！成就四法之聖弟子，得富饒而有大寶、大財之大名稱。以何爲四法耶？
三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明
行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……
於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩
地之戒。

四 諸比丘！成就此四法之聖弟子，得富饒而有大寶、大財之大名稱。」

註① 雜阿含經三〇、六 (大正藏二、二四a)。

〔四五〕 第五 大寶① (二)

註 原本及暹羅本俱與前經完全一致，故不別出。

403
〔四六〕 第六 比丘^①

※ 二 「諸比丘！聖弟子成就四法者，則成預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨……於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

四 諸比丘！聖弟子成就此四法者，則成預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

註① 雜阿含四一、六（大正藏二、二九八c）。

〔四七〕 第七 難提^①

一 迦毘羅衛城因緣。

二 時，世尊言坐於一面之釋氏難提曰：

「難提！聖弟子成就四法者，則成預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

三 難提！於此有聖弟子，於佛成就證淨……於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

四 難提！聖弟子成就此四法者，則成預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

註① 雜阿含三〇、二七（大正藏一、二一八a）。

〔四八〕 第八 跋提①

一 迦毘羅衛城因緣……（述說來詣之次第）……

二 時，世尊對坐於一面之釋氏跋提曰：

「跋提！聖弟子成就四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

三 跋提！於此有聖弟子，於佛成就證淨……於法……於僧……於聖者之所樂不

破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

四 難提！聖弟子成就此四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

註① 雜阿含四一、三（大正藏二、二九八b）。

〔四九〕 第九 摩訶男①

一 迦毘羅衛城因緣……

二 時，世尊言坐於一面之釋子摩訶男曰：

「摩訶男！聖弟子成就四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

三 摩訶男！此處有聖弟子，於佛成就證淨……於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

四 摩訶男！聖弟子成就此四法者，則爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

註① 雜阿含三三、一〇（大正藏二、二三六c）。別雜八、二三（大正藏二、四三一b）。

〔五〇〕 第十 支①

- * 二 「諸比丘！有四種預流支。以何爲四預流支耶？」
- 三 「諸比丘！親近善士，聽聞正法，如理作意，法隨法行是。」
- 四 「諸比丘！此爲四種預流支。」

註① 雜阿含四一、五（大正藏二、二九八c）。

第五 有偈福德潤澤品（終）

此中攝頌曰：

三種之潤澤
二種之大寶
比丘與難提

跋提摩訶男
以及支之十

第六 有慧品

〔五一〕 第一 有偈

* 二 「諸比丘！成就四法之聖弟子，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。以何爲四法耶？」

405 三 諸比丘！於此有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。

諸比丘！成就此四法之聖弟子，爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺。」

四 世尊如是說。善逝如是說已，師更說曰——

於如來之信心
不動而善安立
聖者之樂稱讚
於戒善自受持
於僧伽具信樂
所見之直心人
其活命名之爲
不空以及不貧
故賢者唯以佛
之教而誠持念
精勤信心持戒
勉勵淨信法見

〔五二〕 第二 雨安居

一時，世尊住舍衛城祇樹林給孤獨園。

二 其時，有一比丘於舍衛城，住雨安居已，因事至迦毘羅衛城。

三迦毘羅衛城之諸釋氏得聞：「有一比丘於舍衛城，住雨安居已，因事至迦毘羅衛城。」

四 時，迦毘羅衛城之諸釋氏，來至彼比丘處。至已，禮敬彼比丘，坐於一面。坐於一面之迦毘羅衛城之諸釋氏，對彼比丘言曰：

五 「大德！世尊無病強健否？」

「友等！世尊無病強健。」

「大德！舍利弗、目犍連無病強健否？」

「友等！舍利弗、目犍連無病強健。」

「大德！比丘衆無病強健否？」

「友等！比丘衆無病強健。」

六 「大德！於此兩安居中，有於世尊之所親聞、親受否？」

「友等！我由世尊所親聞、親受爲：「諸比丘！依諸漏盡，而無漏心解脫、慧解脫，於現法自證知、現證，具足而住之比丘少；依五下分結盡，而成爲化生者，當

於彼處般涅槃，由彼世得不還法之比丘多。』

七友等！又，我由世尊所親聞、親受爲：「諸比丘！依五下分結盡，而成爲化生者，於彼處般涅槃，由彼世得不還法之比丘爲少；三結盡，貪瞋癡弱，成爲一來，唯只一來此世，作苦邊際之比丘爲多。」

八友等！又，我由世尊之所親聞、親受爲：「諸比丘！三結盡，貪瞋癡弱，成爲一來，唯只一來此世，作苦之邊際之比丘爲少；依三結盡成爲預流，墮法滅、決定、趣向等覺之比丘爲多。」

〔五三〕 第三 達摩提那①

一 一時，世尊住波羅捺國仙人墮處鹿野園。
二 時，優婆塞達摩提那與五百優婆塞來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。
坐於一面之優婆塞白世尊曰：

三 「大德！世尊請教授我等，大德！世尊請教授我等，以使長夜得利益安樂。」「達摩提那！然則汝等應如是學：『如來所說之經爲甚深、義甚深、出世間、空性相應，時時將此具足而住。』達摩提那！汝等應如是學。」

四 「大德！住於有兒童憤亂之臥處，用迦戶衣、栴檀，持鬱香、塗香，享受金銀之我等，對如來所說之甚深、義甚深、出世間、空性相應之經，能時時具足而住為不易。大德世尊為依住五戒之我等，請說示上法。」

五 「達摩提那！然則汝等應如是學：『我等於佛成就證淨，而曰：「彼世尊為應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。』達摩提那！汝等應如是學。」

「大德！世尊所說四預流支之法，我等有之，我等當與此法俱存。」

六 大德！我等於佛成就證淨，而曰：『彼世尊為應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。」

七 「達摩提那！汝等幸哉！達摩提那！汝等福哉！達摩提那！汝等當記別為預流果。」

註① 雜阿含三七、一一（大正藏二、二七〇a）。

〔五四〕 第四 疾病①

一 一時，世尊住釋氏國迦毘羅衛城尼拘律園。

二 其時，衆多之比丘，爲世尊做衣，爲『三月後，世尊整衣外出遊行。』

三 釋氏摩訶男聞得衆多之比丘，爲世尊做衣，爲『三月後，世尊整衣將出遊行。』時，釋氏摩訶男來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。坐於一面之釋氏摩訶男白世尊曰：

四 「大德！聞衆多比丘，爲世尊做衣，爲『三月後，世尊整衣將出遊行。』大德！曾於世尊處有親聞親受『有慧之優婆塞，因疾病而重患困苦，應對有慧之優婆塞教誡。』

五 「摩訶男！有慧之優婆塞，因疾病而重患困苦，對有慧之優婆塞，應以四蘇息法令得活命，而曰：『具壽，當得活！於佛有證淨，而曰：『彼世尊爲應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』具壽，當得活！

具壽！於法……於僧……於聖者之所樂不破、不穿、不雜、不穢，離脫，智者所讚，不執取，成就能發三摩地之戒。」

409
六 摩訶男！有慧之優婆塞，因疾病而重患困苦，對有慧之優婆塞，以此四蘇息法令得活已，應如是言：

七 「具壽顧戀父母耶？」若彼如是言：「我顧戀父母。」於彼當如是答言：「具壽，有死法；若具壽顧戀父母亦唯死，若具壽不顧戀父母亦唯死，具壽願斷父母之顧戀。」

八 若彼如是言：「我斷父母之顧戀。」於彼當如是答言：「具壽顧戀妻子耶？」彼若如是言：「我顧戀妻子」，於彼當如是答言：「具壽，有死法；具壽若顧戀妻子亦唯死，具壽若不顧戀妻子亦唯死。具壽願斷妻子之顧戀。」

九 彼若如是言：「我斷妻子之顧戀」。於彼當如是答言：「具壽，對人之五妙欲顧戀耶？」彼若如是答言：「我顧戀人之五妙欲」，於彼應如是答言：「友！天之欲比人之欲爲更勝、更妙，具壽唯願心由人欲遠離，心當於勝解四大天王天。」

一〇 彼若如是言：「我心由人欲遠離，心勝解於四大天王天」，於彼當如是答言：

『友！忉利天比四大天王天爲更勝、更妙，具壽唯願心由四大天王天遠離，心當勝解於忉利天。』

一一〇一六 彼若如是言：『我心由四大天王天遠離，心勝解於忉利天』。於彼應如是答言：『友！比忉利天，耶摩天……兜率天……化樂天……他化自在天……

一七……友！梵世比他化自在天爲更勝、更妙，具壽唯願心由他化自在天遠離，心當勝解於梵世。』

一八 彼若如是言：『我心由他化自在天遠離，心勝解於梵世』，於彼當如是答言：『友！梵世亦無常、無恒，爲有身所攝，具壽唯願心由梵世遠離，攝心於有身之滅盡。』

一九 若彼如是言：『我心由梵世遠離，攝心於有身之滅盡。』摩訶男！如是心解脫之優婆塞，與百歲心解脫之比丘無有少異，我謂：依解脫而解脫。』

註① 雜阿含四一、二（大正藏二、二九七c）。

〔五五〕 第五 果① (一)

※ 二 「諸比丘！對此四法修習、多修者，則資於預流果現證。以何爲四法耶？」
411 三 乃：親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行是。

四 諸比丘！對此四法修習、多修者，則資於預流果現證。」

〔五六〕 第六 果 (二)

※ 二 諸比丘！對此四法修習、多修者，則資於一來果現證……

〔五七〕 第七 果 (三)

※ 二 ……資於不還果現證……

〔五八〕 第八 果 (四)

※ 二 ……資於阿羅漢果現證……

〔五九〕 第九 獲得

※ 二 ……資於智慧獲得……

〔六〇〕 第十 增長

※ 二 ……資於智慧增長……

〔六二〕 第十一 廣大

……資於智慧廣大……

攝頌：

有偈與雨安居
達摩提那疾病
因果以至獲得
增長以及廣大

第六 有慧品 (終)

第七 大慧品

412

〔六二〕 第一大

……資於大慧……

〔六三〕 第二廣

四

四 ……資於廣慧……

〔六四〕 第三 廣大

四 ……資於廣大慧……

〔六五〕 第四 深

四 ……資於深慧……

〔六六〕 第五 無等

四 ……資於無等慧……

〔六七〕 第六 宏慧

四 ……資於宏慧……

〔六八〕 第七 多多

四 ……資於慧之多多……

〔六九〕 第八 迅

四 ……資於迅慧……

〔七〇〕 第九 輕

※ 四 ……資於輕慧……

〔七二〕 第十 捷

※ 四 ……資於捷慧……

〔七二〕 第十一 速

※ 四 ……資於速慧……

〔七三〕 第十二 利

※ 四 ……資於利慧……

〔七四〕 第十三 決擇

※ 二 ……資於決擇慧。以何爲四耶？

三 乃親近善士，聽聞正法，如理作意，法隨法行是。

四 諸比丘！對此四法修習、多修者，則資於決擇慧。

攝頌：

大廣與廣大
深無等與宏

多多迅輕捷
速利與決擇

預流相應中、第七大慧品（終）
第十一預流相應（終）

第十二 諦相應

第一 定品

(二) 第一 定^①

一 舍衛城。

二 「諸比丘！定當修習！諸比丘！得定之比丘，了知如實。以何爲了知如實耶？」

三 此爲苦，了知如實；此爲苦集，了知如實；此爲苦滅，了知如實；此爲順苦滅道，了知如實。

四 諸比丘！於定當修習！諸比丘！得定之比丘，了知如實。是故，諸比丘應以此爲苦，勉勵！以此爲苦集，勉勵！以此爲苦滅，勉勵！以此爲順苦滅之道，勉勵！

註① 雜阿含一六、二三（大正藏二、一二a）。

〔二〕 第二 宴默①

* 二 「諸比丘！應精勤於宴默！諸比丘！宴默之比丘，了知如實。以何爲了知如實耶？」

三 此是苦，了知如實。此是苦集，了知如實。此是苦滅，了知如實。此是順苦滅之道，了知如實。

415 四 諸比丘！應精勤於宴默！諸比丘！宴默之比丘，了知如實。是故，諸比丘！以此是苦，應勉勵！以此是苦集，應勉勵！以此是苦滅，應勉勵！以此是順苦滅之道，應勉勵！」

註① 雜阿含一六、二三（大正藏二、一二a）。

〔三〕 第三 善男子①（一）

* 二 「諸比丘！於過去世，善男子離家出家，皆爲對此四聖諦現觀如實。

三 諸比丘！於未來世，善男子離家出家，皆爲對此四聖諦現觀如實。

四 諸比丘！於現在世，善男子離家出家，皆爲對此四聖諦現觀如實。以何爲四聖諦耶？

五 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

六 諸比丘！於過去世，善男子離家出家……於未來世，善男子離家出家……於現在世，善男子離家出家，皆爲對此四聖諦之現觀。是故，諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、二九（大正藏二、一〇六a）。

（四）第四 善男子①（二）

416 *
二 「諸比丘！於過去世，善男子離家出家，如實現觀者，皆爲對此四聖諦現觀如實。
三 諸比丘！於未來世，善男子離家出家，如實現觀者，皆爲對此四聖諦現觀如實。
四 諸比丘！於現在世，善男子離家出家，如實現觀者，皆爲對此四聖諦現觀如實。
以何爲四聖諦耶？」

五 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

六 諸比丘！於過去世，善男子離家出家，如實現觀者……於未來世，善男子離家出家，如實現觀者……於現在世，善男子離家出家，如實現觀者，皆爲對此四聖諦現觀如實。是故，諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！

註① 參照前經。

〔五〕 第五 沙門婆羅門① (一)

＊

- 二 「諸比丘！於過去世，沙門、婆羅門如實現等覺者，皆對此四聖諦如實現等覺。
- 三 諸比丘！於未來世，沙門、婆羅門如實現等覺者，皆對此四聖諦如實現等覺。
- 四 諸比丘！於現在世，沙門、婆羅門如實現等覺者，皆對此四聖諦如實現等覺。以何爲四聖諦耶？

乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

五 諸比丘！於過去世，沙門、婆羅門如實現等覺者……於未來世，沙門、婆羅門如實現等覺者……於現在世，沙門、婆羅門如實現等覺者，皆對此四聖諦如實現等覺。是故，諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、二六（大正藏二、一〇五b）。

〔六〕 第六 沙門婆羅門① (二)

* 二 「諸比丘！於過去世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說，皆對此四聖諦如實現等覺所宣說。

三 諸比丘！於未來世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說，皆對此四聖諦如實現等覺所宣說。

四 諸比丘！於現在世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說，皆對此四聖諦如實現等覺所宣說。以何爲四聖諦耶？

乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

五 諸比丘！於過去世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說……於未來世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說……於現在世，沙門、婆羅門如實現等覺之所宣說，皆對此四聖諦如實現等覺宣說。是故，諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！

註① 雜阿含一五、二七（大正藏三一、一〇五c）。

〔七〕 第七 尋①

* 二 「諸比丘！勿尋思惡不善之尋。謂：欲尋、瞋尋、害尋。何以故耶？」

三 諸比丘！此等之尋不引義利，非初梵行，不資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

四 諸比丘！汝等尋思時，「此是苦」應尋思，「此是苦集」應尋思，「此是苦滅」應尋思，「此是順苦滅之道」應尋思。何以故耶？

五 諸比丘！此等之尋引於義利，成初梵行，資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！

註① 雜阿含一六、三、四（大正藏二、一〇九b）。

〔八〕 第八 思①

二 「諸比丘！勿思惟惡不善之思，謂：『世間爲常，世間爲無常，世間爲有邊，世間爲無邊，命即身，命與身爲異，如來死後爲有，如來死後爲無，如來死後亦有亦無，如來死後非有亦非無。』何以故耶？」

三 諸比丘！此等之思不引義利，不達初梵行，不資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

四 諸比丘！汝等思惟時，以『此是苦』應思惟！『此是苦集』應思惟！『此是苦滅』應思惟！『此是順苦滅之道』應思惟！何以故耶？

419

五 諸比丘！此等之思惟引於義利，成初梵行，資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！」

註① 雜阿含一六、二（大正藏二、一〇九a）。

〔九〕 第九 諍①

* 二 「諸比丘！勿論諍論，謂：『汝不知此法、律，我知此法、律，汝云何知此法、律耶？汝爲邪行者，我爲正行者；汝將應說爲前者，說爲後，將應說爲後者，說爲前；我言爲相應，汝言爲不相應；汝長時所思爲所覆；汝爲逃他論而立論；汝將墮負處，若能者，當應答。』何以故耶？」

三 諸比丘！此論不引義利，非成初梵行，不能資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

四 諸比丘！汝等論時，以『此是苦』應論，『此是苦集』應論，『此是苦滅』應論，

『此是順苦滅之道』應論。何以故耶？

五 諸比丘！此論引於義利，成初梵行，資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！』

註① 雜阿含一六、六（大正藏二、一〇九c）。

〔一〇〕 第十 論①

* 二 「諸比丘！勿論種種之畜生論、謂：王論、盜賊論、大臣論、軍論、怖畏論、戰爭論、食論、飲論、衣服論、臥具論、華鬘論、香論、親族論、車乘論、村里論、聚落論、都城論、地方論、女人論、男人論、勇士論、街路論、池邊論、亡靈論、種種論、世間譚、海譚，如是之有無論是。何以故耶？」

三 諸比丘！此論不引義利，不達初梵行，不能資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

四 諸比丘！汝等論時，以『此是苦也』應論，「此是苦集」應論，「此是苦滅」應論，「此是順苦滅之道」應論。何以故耶？

五 諸比丘！此論爲引於義利，成初梵行，資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故諸比丘！以『此是苦』應勉勵！『此是苦集』應勉勵！『此是苦滅』應勉勵！『此是順苦滅之道』應勉勵！

註① 雜阿含一六、五（大正藏二、一〇九c）此經列舉論之項目，是長部經典第一卷七頁、一七八頁，第三卷三六頁、五四頁，中部經典第一卷五一三頁，第二卷一頁、二三頁、三〇一頁，第三卷一二三頁，增支部經典第五卷一二八頁，律藏第一卷一一八頁，第四卷一六四頁等（皆指原典）。

此中攝頌曰：

定以及宴默

第一 定品（終）

二之善男子

沙門婆羅門

尋與思諍論

第二 轉法輪品

〔二二〕 第一 如來所說① (二)

一 如是我聞。一時，世尊住波羅捺國仙人墮處鹿野園。

二 於此處，世尊言五比丘曰：

「諸比丘！出家者不可親近於二邊。以何爲二邊耶？」

三 (一)於諸欲以愛欲貪著爲事者，乃下劣、卑賤、凡夫之所行、非聖賢，乃無義相應。(二)以自之煩苦爲事者，爲苦，非聖賢，乃無義相應。諸比丘！如來捨此二邊，以中道現等覺。此爲資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃。

四 諸比丘！云何乃能如來於中道現等覺，資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、

涅槃耶？乃八支聖道是。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸比丘！此乃如來所現等覺之中道，此乃資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃。

五 諸比丘！苦聖諦者，即是此，謂：生苦、老苦、病苦、死苦、愁悲憂惱苦、遇怨憎者苦、與所愛者別離苦、所求不得苦，略說爲五取蘊苦。

六 諸比丘！苦集諦者，即是此，謂：後有起、喜貪俱行、隨處歡喜之渴愛，謂：欲愛、有愛、無有愛是。

七 諸比丘！苦滅聖諦者，即是此，謂：於此渴愛無餘、離滅、棄捨、定棄、解脫而無執著。

八 諸比丘！順苦滅道聖諦者，即是此，所謂八支聖道是。謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。

九 諸比丘！苦聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！應對此苦聖諦徧知……乃至……已徧知，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

一〇 諸比丘！苦集聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此苦集聖諦應斷……乃至……已斷，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

一一 諸比丘！苦滅聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此苦滅聖諦應現證……乃至……已現證，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

一二 諸比丘！順苦滅道聖諦者，即是此，於先前未聞之法，我眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！對此順苦滅道聖諦應修習……乃至……已修習，於先前未聞之法我眼生、智生、慧生、明生、光明生。

一三 諸比丘！我於四聖諦以如是三轉十二行相之如實智見尙未達悉皆清淨時，諸比丘！我於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天衆生中，不被稱之爲無上正等覺之現等覺。

一四 諸比丘！然而我於此四聖諦，如是三轉十二行相之如實智見已達悉皆清淨故，諸比丘！我於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天衆生中，稱之爲無上正等

覺之現等覺。

又，我智生與見，我心解脫不動，此爲我最後之生，再不受後有。

一五 世尊如是說示已，五比丘歡喜、信受於世尊之所說。又說示此教時，具壽橘陳如生遠塵離垢之法眼：「有集法者，悉皆有此滅法。」

一六 世尊轉如是法輪時，地居之諸天發聲言曰：

「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵或世間之任何者，皆不能覆。」

一七 聞得地居諸天之聲之四大天王諸天，發聲言曰：

「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵、或世間之任何者，皆不能覆。」

一八 聞得四大天王諸天聲之忉利諸天……焰摩諸天……兜率諸天……化樂諸天……他化自在諸天……梵身諸天發聲言曰：

「世尊如是於波羅捺國仙人墮處鹿野苑，轉無上之法輪，沙門、婆羅門、天、魔、梵、或世間任何者，皆不能覆。」

一九 如是於其剎那，其頃刻，其須臾之間，乃至止於梵世之聲已達。又，此十千世界涌震動，示現於無量廣大光明之世間，超越諸天之天威力。

二〇 時，世尊稱讚而曰：

「憍陳如悟矣，憍陳如悟矣！」

自此即名具壽憍陳如，稱爲阿若憍陳如。

註① 律藏大品一、六（原典一〇頁以下）。雜阿含一五、一五（大正藏二、一〇三c）。轉法輪經（大正藏二、五〇三）、三轉法輪經（大正藏二、五〇四），四分律三三（大正藏二二、七八八）、五分律一五（大正藏二二、一〇四），法蘊足論六（大正藏二六、四七九b）等。其他亦有梵本。

〔二二〕 第二 如來所說① 〔二〕

二 「諸比丘！苦聖諦者，即是此，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！應對此苦聖諦徧知……乃至……已徧知，於先前未聞之法，如來

眼生、智生、慧生、明生、光明生。

三 諸比丘！苦集聖諦者，即是此，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！應對此苦集聖諦斷除……乃至……已斷，於先前未聞之法，⁴²⁵如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。

四 諸比丘！苦滅聖諦者，即是此，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！應對此苦滅聖諦現證……乃至……已現證，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。

五 諸比丘！順苦滅道聖諦者，即是此，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。諸比丘！應對此順苦滅道聖諦修習……乃至……已修習，於先前未聞之法，如來眼生、智生、慧生、明生、光明生。」

註① 參照前經。

二 「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。」

三 諸比丘！云何爲苦聖諦耶？謂五取蘊是，謂：色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊是。諸比丘！此名爲苦聖諦。

四 諸比丘！云何爲苦集聖諦耶？後有起而喜貪俱行、隨處歡喜之渴愛，謂：欲愛、有愛、無有愛是。諸比丘！此名爲苦集聖諦。

五 諸比丘！云何爲苦滅聖諦耶？將此渴愛無餘離滅、棄捨、定棄、解脫，是無執著。諸比丘！此名爲苦滅聖諦。

六 諸比丘！云何爲順苦滅道聖諦耶？八支聖道是，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸比丘！此名爲順苦滅道聖諦。

七 諸比丘！此爲四聖諦。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅之道，應勉勵！」

426

註① 雜阿含一五、二四（大正藏一、一〇五a）。

(一四) 第四 處①

* 二 「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。」

三 諸比丘！云何爲苦聖諦耶？謂：六入處是。以何爲六入處耶？眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處是。諸比丘！此名爲苦聖諦。

四 諸比丘！云何爲苦集聖諦耶？後有起而喜貪俱行，是隨處歡喜之渴愛、謂：欲愛、有愛、無有愛是。諸比丘！此名爲苦集聖諦。

五 諸比丘！云何爲苦滅聖諦耶？將此渴愛無餘離滅、棄捨、定棄、解脫，是無執著。諸比丘！此名爲苦滅聖諦。

六 諸比丘！云何爲順苦滅道聖諦耶？八支聖道是，謂：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是。諸比丘！此名爲順苦滅道聖諦。

七 諸比丘！此爲四聖諦。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

註① 參照前經。

〔二五〕 第五 受持^① (一)

* 二 「諸比丘！汝等對我所說之四聖諦，曾受持否？」

三 如是言已，有一比丘，白世尊曰：

「大德！我對世尊所說之四聖諦，予以受持。」

「比丘！汝對我所說之四聖諦，云何受持耶？」

四 「大德！世尊所說之第一聖諦——苦，我予受持。大德！世尊所說之第二聖諦——苦集，我予受持。大德！世尊所說之第三聖諦——苦滅，我予受持。大德！世尊所說之第四聖諦——順苦滅道，我予受持。大德！我如是對世尊所說之四聖諦，予受持。」

五 「善哉！善哉！比丘！汝對我所說之四聖諦，予受持。比丘！苦爲我所說之第一聖諦，如是對此受持。比丘！苦集爲我所說之第二聖諦，如是對此受持。比丘！苦

滅爲我所說之第三聖諦，如是對此受持。比丘！順苦滅道爲我所說之第四聖諦，如是對此受持。

六 比丘！如是對我所說之四聖諦，應受持。是故比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

註① 雜阿含一六、一〇（大正藏二、一〇b）。

〔二六〕 第六 受持① (二)

二 「諸比丘！汝等對我所說之四聖諦，曾受持否？」

三 如是言已，有一比丘，白世尊曰：

「大德！我對世尊所說之四聖諦，予以受持。」

「比丘！汝對我所說之四聖諦，云何受持耶？」

428 四 一 大德！苦爲世尊所說之第一聖諦，我予受持。大德！若沙門、婆羅門如是言：

【沙門瞿曇之所說，乃非第一苦聖諦，我捨此第一苦聖諦，立他之第一苦聖諦。】

無有此理。

五、六 大德！苦集爲世尊所說之第二聖諦，我予受持……苦滅爲世尊所說之第三聖諦，我予受持。

七 大德！順苦滅道爲世尊所說之第四聖諦，我予受持。大德！若有沙門、婆羅門如是言：『沙門瞿曇之所說，乃非第四順苦滅道聖諦，我捨此第四順苦滅道聖諦，而立他之第四順苦滅道聖諦。』無有此理。

八 大德！我如是對世尊所說之四聖諦，予受持。』

九 「善哉、善哉！比丘！善哉！比丘！汝對我所說之四聖諦，予受持。比丘！苦爲我所說之第一聖諦，如是對此受持。比丘！若有沙門、婆羅門如是言：『沙門瞿曇之所說，乃非第一苦聖諦，我捨此第一苦聖諦，而立他之第一苦聖諦。』無有此理。比丘！苦集……乃至……苦滅……乃至……順苦滅道，爲我所說之第四聖諦，如是對此受持。比丘！若有沙門、婆羅門如是言：『沙門瞿曇之所說，乃非第四順苦滅道聖諦，我捨此第四順苦滅道聖諦，而立他之第四順苦滅道聖諦。』無有此理。

一〇 比丘！如是對我所說之四聖諦予受持。是故比丘！此是苦，應勉勵！此是苦

集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

註① 雜阿含一六、一二（大正藏二、一一〇c）。

〔二七〕 第七 無明

* 二 時，有一比丘來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。

三 坐於一面之彼比丘，白世尊曰：

「大德！所謂無明、無明者。大德！云何爲無明耶？云何爲隨無明耶？」

四 「比丘！苦之無智，苦集之無智，苦滅之無智，順苦滅道之無智，此名爲無明；如是者爲隨無明。」

五 是故比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

〔二八〕 第八 明

* 二 時，有一比丘詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。

三 坐於一面之彼比丘，白世尊曰：

「大德！所謂明、明者。大德！云何爲明耶？云何爲隨明耶？」

四 「比丘！苦之智，苦集之智，苦滅之智，順苦滅道之智，此名之明；如是者爲隨明。」

五 是故比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

〔二九〕 第九 辨

* 二 「諸比丘！『此是苦聖諦』，爲我所立。此中之謂『此是苦聖諦』者，含有無量之字、無量之文、無量之辯。」

三 「……『此是苦集聖諦』……」

四 「……『此是苦滅聖諦』……」

五 諸比丘！『此是順苦滅道聖諦』，爲我所立。此中之謂：『此是順苦滅道聖諦』者，含有無量之字、無量之文、無量之辯。」

六 是故比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順

苦滅道，應勉勵！」

〔二〇〕 第十 如①

※ 二 「諸比丘！有四種之如，爲不離如、不異如。以何爲四耶？」

三 諸比丘！「此是苦」，爲如，爲不離如、不異如。

四 「此是苦集。」，爲如，爲不離如、不異如。

五 「此是苦滅。」，爲如，爲不離如、不異如。

六 「此是順苦滅道」，爲如，爲不離如、不異如。

七 諸比丘！此四者，爲如，爲不離如、不異如。是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

註① 雜阿含經一六、一一（大正藏二、一一〇b）。

此中攝頌曰：

二之如來說

蘊節與處節

二節之受持

無明明辯如

第三 拘利村品

(二二) 第一 跋耆^① (一)

一如是我聞。一時，世尊住跋耆國拘利村。

二於此處，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！因對四聖諦不了悟、不通達，如是，我與汝等將永久流轉輪迴。以何爲四聖諦耶？」

三諸比丘！因對苦聖諦不了悟、不通達，如是，我與汝等將永久流轉輪迴。因對苦集聖諦……乃至……對苦滅聖諦……乃至……因對順苦滅道聖諦，不了悟、不通

達，我與汝等將永久流轉輪迴。

四 諸比丘！如今，對苦聖諦了悟、通達，對苦集聖諦了悟、通達，對苦滅聖諦了悟、通達，對順苦滅道聖諦了悟、通達，則斷有愛、盡有索、更不受後有。」

五 世尊如是說。善逝如是說已，師更如是說：

因對四聖諦

不能如實觀

則久受生處

輪迴所及者

對此等聖諦

觀於此等者

於滅則有索

乃至苦根斷

更不受後有。

註① 長部經典（原典二、九〇頁），律藏大品（原典二三〇頁），雜阿含一五、三九（大正藏二、一〇八a），其他長部經典（原典一、一二二頁）。

〔二二〕 第二 跋耆① (二)

＊

二 「諸比丘！若諸沙門、婆羅門，於『此是苦。』不能如實了知，於『此是苦集』不能如實了知，於『此是苦滅』不能如實了知，於『此是順苦滅道』不能如實了知，諸比丘！彼沙門、婆羅門，爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門，我不予認許。又，彼具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證，具足而住者，爲無有。

三 諸比丘！若諸沙門、婆羅門，於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了知，於『此是苦滅』如實了知，於『此是順苦滅道』如實了知，諸比丘！彼沙門、婆羅門，爲沙門中之沙門、婆羅門中之婆羅門，我予認許。又，彼具壽對沙門之義、婆羅門之義，於現法自證知、現證，具足而住。」

四 世尊如是說。善逝如是說已，師更如是說：

苦苦生無殘②

433

徧苦應須滅
應達苦滅處
不知道者人
則無心解脫
無慧之解脫
不得苦際盡
受是生與老
苦苦生無殘
徧苦應須滅
應達苦滅處
知道者之人
則對心解脫
乃至慧解脫
具足盡苦際

不受生與老。

註① 雜阿含一五、二八（大正藏二、一〇五c）。

② 此偈與經集第七二四、七二七同。

〔二三〕 第三 正等覺者①

一三二 舍衛城。

「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？」

三 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅聖諦是。

諸比丘！此爲四聖諦。

四 諸比丘！對此四聖諦如實現等覺故，名爲如來、應供、正等覺者。

五 是故諸比丘！此是苦，應勉勵！此是苦集，應勉勵！此是苦滅，應勉勵！此是順苦滅道，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、三八（大正藏二、一〇七c）。

〔二四〕 第四 阿羅漢①

一 舍衛城。

434

- 二 「諸比丘！過去世之應供、正等覺者，如實現等覺者，皆對四聖諦如實現等覺。」
- 三 「諸比丘！未來世之應供、正等覺者，如實現等覺者，皆對四聖諦如實現等覺。」
- 四 「諸比丘！現在之應供、正等覺者，如實現等覺者，皆對四聖諦如實現等覺。以何爲四聖諦耶？」
- 五 「乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。」
- 六 「諸比丘！過去世之應供、正等覺者，如實現等覺者……應現等覺爲……現等覺者，皆對此四聖諦如實現等覺。」
- 七 「是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！」

註① 前經參照。

〔二五〕 第五 漏盡①

* 二 「諸比丘！我於知見者說漏盡，并非於不知見者。諸比丘！何爲知見者之漏盡耶？」

三 諸比丘！知見『此是苦』，爲漏盡；知見『此是苦集』，爲漏盡；知見『此是苦滅』，爲漏盡；知見『此是順苦滅道』，爲漏盡。

四 諸比丘！如是知見爲漏盡。是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含經一五、一〇（大正藏二、一〇四b）。

〔二六〕 第六 友①

* 二 「諸比丘！汝等若有應所哀愍、應所聽聞、思念之朋友、親戚、血族，諸比丘

！汝等對彼等應將四聖諦之如實現觀，勸導使習住。何爲四聖諦耶？

三 苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅聖諦也。

四 諸比丘！汝等若有應所哀愍、應所聽聞、思念之朋友、親戚、血族者，諸比丘！汝等對彼等應將此四聖諦之如實現觀，勸導使習住。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含三〇、七（大正藏二、二一四b）。

〔二七〕 第七 如①

二 「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？」

三 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是

四 諸比丘！此四聖諦爲如，爲不離如、不異如，是故名爲聖諦。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，

應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！』

註① 雜阿含一六、一一（大正藏二、一一〇b）。

〔二八〕 第八 世間

※ 二 「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？」

三 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

四 諸比丘！於天、魔、梵世、沙門、婆羅門、人、天、衆生中，如來爲聖。是故名之爲聖諦。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！』

〔二九〕 第九 ① 應偏知

※ 二 「諸比丘！有四聖諦。以何爲四聖諦耶？」

三 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

四 諸比丘！此四聖諦中，有應徧知之聖諦、有應斷之聖諦、有應現證之聖諦、有應修習之聖諦。

諸比丘！何爲應徧知之聖諦耶？

五 諸比丘！苦聖諦應徧知，苦集聖諦應斷，苦滅聖諦應現證，順苦滅道聖諦應修習。

六 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、二一（大正藏二、一一a）。

〔三〇〕 第十 伽梵婆提

一 一時，衆多之長者比丘，住於支提國薩罕奢尼卡。

二 其時，衆多之長者比丘，食後由乞食歸，於講堂集會聚坐，作如是之談話：『友等！見苦者，亦見苦集、亦見苦滅、亦見順苦滅道耶？』

三 作如是言，具壽伽梵婆提對長老比丘曰：

「友等！我自世尊處，曾親聞、親受：

四 『諸比丘！見苦者，亦見苦集、亦見苦滅、亦見順苦滅道。見苦集者，亦見苦、亦見苦滅、亦見順苦滅道。見苦滅者，亦見苦、亦見苦集、亦見順苦滅道。見順苦滅道者，亦見苦、亦見苦集、亦見苦滅。』

此中攝頌曰：

二節之跋耆
及正等覺者
阿羅漢漏盡
友與如世間
乃至應徧知
及伽梵婆提。

第三 拘利村品（終）

第四 申恕林品

(三二) 第一 申恕^①

一 一時，世尊住拘睺彌國申恕林。

二 時，世尊手持少許之申恕葉，告諸比丘曰：

「諸比丘！汝等於意云何？我手中所持之少許申恕葉，與在申恕林上所有者，何者爲多耶？」

「大德！世尊手中所持之申恕葉爲少，申恕林上所有爲多。」

三 「諸比丘！如是，我證知而對汝等不說之處爲多，所說之處爲少。」

四 諸比丘！以何之故，我不說耶？諸比丘！此不相應於義利，非達初梵行，不能資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故我不說。

五 諸比丘！我以何說之耶？諸比丘！於『此是苦』，說之；於『此是苦集』說之，於『此是苦滅』說之；於『此是順苦滅道』，說之。

六 諸比丘！以何之故，我說之耶？諸比丘！此於義利相應，達初梵行，資於厭患、

離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。是故我爲說。

七 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、四〇（大正藏二、一〇八a）。

〔三二〕 第二 佉提羅①

* 二 「諸比丘！若作如是言：『我對苦聖諦，不能如實現觀；對苦集聖諦，不能如實現觀；對苦滅聖諦，不能如實現觀；對順苦滅道聖諦，不能如實現觀，作正苦之邊際。』無有此理。

三 諸比丘！若作如是言：『我以佉提羅葉、婆羅葉、阿摩勒葉，作器，將水以多羅葉持之行。』無有此理。諸比丘！如是，若作如是言：『我對苦諦，不能如實現觀；對苦集聖諦，不能如實現觀；對苦滅聖諦，不能如實現觀；對順苦滅道聖諦，不能如實現觀，作正苦之邊際。』無有此理。

439

四 諸比丘！又，若作如是言：『我對苦聖諦，如實現觀；對苦集聖諦，如實現觀；對苦滅聖諦，如實現觀；對順苦滅聖諦，如實現觀，作正苦之邊際。』爲有此理。

五 諸比丘！譬如，若作如是言：『我以鉢頭摩葉、婆羅葉、摩樓迦葉，作器，將水以多羅葉持之而行。』爲有此理。諸比丘！如是，若作如是言：『我對苦聖諦，如實現觀；對苦集聖諦，如實現觀；對苦滅聖諦，如實現觀；對順苦滅道聖諦，如實現觀，作正苦之邊際。』爲有此理。』

註① 雜阿含一五、三三（大正藏二、一〇七a）。

〔三三〕 第三 杖①

二 「諸比丘！譬如將杖擲向空中，則或由頭墮、或由中墮、或由尾墮。諸比丘！如是有無明蓋、有愛結之衆生，流轉輪迴，或由此世往他世、或由他世來此世。何以故耶？諸比丘！乃不見四聖諦故。以何爲四聖諦耶？

三 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

四 是故諸比丘！於『此是苦。』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、二五（大正藏二、一一二b）。

〔三四〕 第四 衣①

* 二 「諸比丘！若衣、若頭燃，應作何耶？」

「大德！若衣、若頭燃，爲撲息衣或頭，應起增上之志欲，精進、勉勵、勢猛、不退、正念、正知。」

三 「諸比丘！〔可〕捨置燃衣或頭而不作意，〔然〕對尙未如實現觀之四聖諦，爲現觀，應起增上之志欲，精進、勉勵、勢猛、不退、正念、正知。以何爲四聖諦耶？」

四 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、三六（大正藏二、一〇七b）。

〔三五〕 第五 百槍①

* 二 「諸比丘！譬如有男子，有壽百歲、命百歲，有人對彼曰：『男子！汝於晨時分，

以槍衝刺百次；日中時分，以槍衝刺百次；日夕時分，以槍衝刺百次。男子！

441 汝每日被槍衝刺三百次，保有壽百歲、命百歲。百歲之後，對尙未現觀之四聖諦，
予現證。」諸比丘！知義趣之善男子，應善受之。何以故耶？

三 諸比丘！輪迴自無始有之，爲槍所衝、爲劍所衝、爲斧所衝，不知其前際。諸
比丘！雖如是者，諸比丘！我非說有苦有憂四聖諦之現觀。諸比丘！我說有樂有喜
四聖諦之現觀。以何爲四聖諦耶？

四 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，
應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、三七（大正藏二、一〇七c）。

〔三六〕 第六 生類①

二 「諸比丘！譬如有人，將此闍浮提中之草木枝葉，截集於一處，集之一處作成串，大海中之大生類貫成大串，大海中之中生類貫成中位之串，大海中之小生類貫成小串。諸比丘！然大海中麤大生類尚未攝者有之，若此闍浮提中之草木枝葉雖盡攝之，諸比丘！大海中仍有更多之小生類，不易貫串。何以故耶？」

三 諸比丘！其自體微小故。諸比丘！如是衆生界之惡趣爲大。諸比丘！由如是大惡趣解脫之人，爲見具足，於『此是苦』，如實了知；於『此是苦集』，如實了知；於『此是苦滅』；如實了知；於『此是順苦滅道』，如實了知。

四 是故，諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！」

註① 雜阿含一六、三三（大正藏二、一一三b）。

〔三七〕 第七 日喻① (一)

* 二「諸比丘！日輪上升時，前驅之前相，爲有明相。諸比丘！如是對四聖諦、如實現觀時，前驅之前相爲正見。」

三「諸比丘！於有正見之比丘，於『此是苦』，如實了知；於『此是苦集』，如實了知；於『此是苦滅』，如實了知；於『此是順苦滅道』，如實了知，是爲可期。」

是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、三〇（大正藏二、一〇六b）。

〔三八〕 第八 日喻① (二)

* 二「諸比丘！若日月尙未出於世間，則大光明、大光耀尙未現，以致闇黑、闇冥而

晝夜不分，不分月或半月、不分時節歲數。

三 諸比丘！日月出時，則大光明、大光耀現，無闇黑、無闇冥，分晝夜，分月、半月、分時節歲數。

四 諸比丘！如是者，若如來、應供、正等覺者尙未出，則大光明、大光耀猶不現，闇黑、闇冥而無四聖諦之教說，亦不說示、施設、建立、開演、分別、顯了。

五 諸比丘！如來、應供、正等覺者出時，則大光明、大光耀現，無闇黑、無闇冥，有四聖諦之教說，則有施設、建立、開演、分別、顯了。以何爲四耶？

六 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

七 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、三一（大正藏二、一〇六c）。

〔三九〕 第九 因陀羅柱①

※

二「諸比丘！諸沙門、婆羅門，於『此是苦』不如實了知，於『此是苦滅』不如實了知，於『此是順苦滅道』不如實了知，於『此是順苦滅道』不如實了知。觀他沙門、婆羅門之面云：『此尊者，是知而知、見而見者耶？』

三「諸比丘！譬如棉、棉花之輕而受風吹時，置於平坦地面上，東風來則吹拂向西、西風來則吹拂向東、北風來則吹拂向南、南風來則吹拂向北。何以故耶？諸比丘！綿花輕之故。」

四「諸比丘！如是諸沙門、婆羅門，於『此是苦』不如實知，於『此是苦集』不如實知，於『此是苦滅』不如實知，於『此是順苦滅道』不如實知。觀他沙門、婆羅門之面云：『此尊者爲知而知、見而見者耶？』何以故耶？諸比丘！未觀四聖諦故。」

五「諸比丘！諸沙門、婆羅門，於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了知，於『此是苦滅』如實了知，於『此是順苦滅道』如實了知。不觀他沙門、婆羅門之面云：『此尊者爲知而知、見而見者耶？』（不觀他面、不隨他語。）

六「諸比丘！譬如鐵柱、因陀羅柱之根深善埋而不動不搖。若從東方大風雨來，亦不震、不動、不搖，若從西方大風雨來，亦不震、不動、不搖，若從北方大風雨來，

亦不震、不動、不搖，若從南方大風雨來，亦不震、不動、不搖。何以故耶？諸比丘！根深之因陀羅柱善埋故。

七 諸比丘！如是諸沙門、婆羅門，於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了知，於『此是苦滅』如實了知，於『此是順苦滅道』如實了知。不觀他沙門、婆羅門之面云：『此尊者爲知而知、見而見者耶？』何以故？諸比丘！善觀四聖諦故。以何爲四聖諦耶？

八 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

九 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、三四（大正藏二、一〇七a）。

〔四〇〕 第十 論師①

二 「諸比丘！若比丘於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了知，於『此是

苦滅」如實了知，於「此是順苦滅道」如實了知者，若從東方有沙門、婆羅門來，欲議論、求議論，爲具他法而震動搖撼彼者，無有此理。若從西方……若從北方……

若從南方有沙門、婆羅門來，欲議論求議論，爲具他法而震動搖撼彼者，無有此理。

三 諸比丘！譬如長十六肘之石柱，由根往下八肘，由根向上八肘。若從東方大風雨來，亦不震、不動、不搖，若從西方……若從北……若從南方大風雨來，亦不震、不動、不搖。何以故耶？諸比丘！根深而石柱被善埋故。

四 諸比丘！如是，若比丘於「此是苦」如實了知，於「此是苦集」如實了知，於「此是苦滅」如實了知，於「此是順苦滅道」如實了知者，若從東方有沙門、婆羅門來，欲議論、求議論，爲具他法而震動搖撼彼者，無有此理。若從西方……若從北方……若從南方有沙門、婆羅門來，欲議論、求議論，爲具他法而震動搖撼彼者，無有此理。何以故耶？諸比丘！善觀四聖諦故。以何爲四聖諦耶？

八 乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

九 是故諸比丘！於「此是苦」，應勉勵！於「此是苦集」，應勉勵！於「此是苦滅」，應勉勵！於「此是順苦滅道」，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、三五（大正藏二、一〇七b）。

第四 申恕林品（終）

此中攝頌曰：

申恕法提羅
杖與衣百檜
生類二日喻
因羅柱論師

第五 深檢品

（四二） 第一 思惟①

一時，世尊住竹林迦蘭陀園。

二 於此處，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！往昔，有一男子，以『應於世間作思惟』，而往須摩竭陀池。來至須

摩竭陀池之岸邊坐，進入世間思惟。

三 諸比丘！彼男子於須摩竭陀池之岸，見四部軍之入藕根。見已，思念：『我發狂矣，我狂亂矣，我見世間之所無者。』

四 諸比丘！時，彼男子走入都城，告大衆曰：『諸大德！我發狂矣，諸大德！我發狂亂矣，我見世間之所無者。』

『男子！汝云何發狂耶？云何狂亂耶？汝見世間所無者耶？』

五 『諸大德！於此，我出王舍城，以『應於世間作思惟』，而往須摩竭陀池。來至須摩竭陀池之岸邊坐下，入於世間作思惟。諸大德！我於須摩竭陀池之岸，見四部軍之入藕根。諸大德！如是，我發狂，如是，我狂亂，我見世間之所無者。』

『男子！汝實發狂矣，實爲狂亂，汝之所見爲世間所無者。』

六 諸比丘！然則，彼男子爲見真實，非非實。諸比丘！往昔，天與阿修羅酣戰。

諸比丘！於彼戰役，諸天勝，阿修羅敗。阿修羅因敗而懼，怖畏②諸天由藕根入阿

修羅宮。

七 是故諸比丘！勿於世間思惟，曰：『世間爲常、世間爲無常、世間爲有邊、世間爲無邊、命即是身、命與身爲異、如來死後爲有、如來死後爲無、如來死後爲亦有亦無、如來死後爲亦非有亦非無。』何以故耶？

八 諸比丘！此思惟與義不相應，不達初梵行，不資厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

九 諸比丘！汝等思惟時，於『此是苦』應思惟，於『此是苦集』應思惟，於『此是苦滅』應思惟，於『此是順苦滅道』應思惟。何以故耶？

一〇 諸比丘！此思惟與義相應，爲初梵行，資於厭患、離貪、滅盡、寂止、證智、等覺、涅槃。

一一 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』應勉勵！

註① 雜阿含一六、一（大正藏二、一〇八c）。

② 「怖畏」，從原本之讀法。異本有 *mohayamāna* 原註由此譯爲「欺諸天之心。」

〔四二〕 第二 深嶮①

一 一時，世尊住王舍城耆闍崛山中。

二 時，世尊告諸比丘曰：

「諸比丘！往辯才峰②，行晝日坐。」

彼諸比丘應諾世尊曰：

「唯唯，大德！」

449 三 時，世尊與衆多比丘俱往辯才峰。有一比丘，於辯才峰見大深嶮。見已，白世尊曰：

「大德！大哉！此深嶮。大德！深嶮可怖畏。大德！可有比此深嶮更大、更怖畏之深嶮耶？」

「比丘！亦有比此深嶮更大、更怖畏之深嶮者。」

「大德！比此深嶮更大、更怖畏之深嶮爲何耶？」

四「比丘！於諸沙門、婆羅門，於『此是苦』不如實了知，於『此是苦滅』不如實了知，於『此是順苦滅道』不如實了知者，則於生本之諸行樂著，老本之諸行樂著，死本之諸行樂著，愁、悲、苦、憂、惱本之諸行樂著。因樂著於生本諸行，樂著於老本諸行，樂著於死本諸行，樂著於愁、悲、苦、憂、惱本之諸行，則生本之諸行增長，老本之諸行增長，死本之諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本之諸行增長。因生本之諸行增長，老本之諸行增長，死本之諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本之諸行增長，則墮於生之深嶮，墮於老之深嶮，墮於死之深嶮，墮於愁、悲、苦、憂、惱之深嶮，不得解脫生，老，死，愁、悲、苦、憂、惱。吾云不得苦之解脫。」

五「比丘！然諸沙門、婆羅門，於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了知，於『此是苦滅』如實了知，於『此是順苦滅道』如實了知者，則不樂著於生本之諸行，不樂著於老本之諸行，不樂著於死本之諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本之諸行。因不樂著於生本諸行，不樂著於老本諸行，不樂著於死本諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行，故生本諸行不增長，老本諸行不增長，死本諸行不增

長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長。是以不墮生之深嶮，不墮老之深嶮，不墮死之深嶮，不墮愁、悲、苦、憂、惱之深嶮，而解脫生，老，死，愁、悲、苦、憂、惱。吾云得苦之解脫。

六 是故，諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、一五（大正藏二、一一a）。

② 「辯才峯」原註言似於山之一大巖石。非固有名詞，我取其字義之試譯。

〔四三〕 第三 熱煩①

二 「諸比丘！有名大熱之地獄。於彼處，眼所見之色，唯見非可愛相、不見可愛相，唯見非可樂相、不見可樂相，唯見非可意相、不見可意相。耳所聞之聲……鼻所嗅之香……舌所味之味……身所觸之所觸……意所知之法，唯知非可愛相、不知可愛相，唯知非可樂相、不知可樂相，唯知非可意相、不知可意相。」

三 如是說示已。有一比丘白世尊曰：

「大德！大哉！此熱煩。大德！甚大哉！此熱煩。大德！可有比此熱煩更大、更怖畏之熱煩耶？」

「比丘！亦有比此熱煩更大、更怖畏之熱煩。」

「大德！比此熱煩更大、更怖畏之熱煩爲何耶？」

四 「比丘！諸沙門、婆羅門，於『此是苦』不如實了知，於『此是苦集』不如實了知，於『此是苦滅』不如實了知，於『此是順苦滅道』不如實了知者，於生本諸行樂著，於老本諸行樂著，於死本諸行樂著，於愁、悲、苦、憂、惱本諸行樂著。因樂著於生本諸行，樂著於老本諸行，樂著於死本諸行，樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行，則生本諸行增長，老本諸行增長，死本諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行增長。由生本諸行增長，則老本諸行增長，死本諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行增長，故燃起生之熱煩，燃起老之熱煩，燃起死之熱煩，燃起愁、悲、苦、憂、惱之熱煩，而不得解脫生、老、死、愁、悲、苦、憂、惱。吾云不得苦之解脫。五 比丘！然而諸沙門、婆羅門，於『此是苦』如實了知，於『此是苦集』如實了

知，於『此是苦滅』如實了知，於『此是順苦滅道』如實了知者，則不樂著於生本諸行，不樂著於老本諸行，不樂著於死本諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行。因不樂著於生本諸行，不樂著於老本諸行，不樂著於死本諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行，故生本諸行不增長，老本諸行不增長，死本諸行不增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長。由生本諸行不增長，老本諸行不增長，死本諸行不增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長，是以生之熱煩不燃，老之熱煩不燃，死之熱煩不燃，愁、悲、苦、憂、惱之熱煩不燃，而生、老、死、愁、悲、苦、憂、惱，得解脫。吾云得苦之解脫。

六 是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！此是『順苦滅道』，應勉勵！

452

註① 雜阿含一六、一六（大正藏二、一一b）。

* 二 「諸比丘！若作如是言：『我對苦聖諦未如實現觀，對苦集聖諦未如實現觀，對

苦滅聖諦未如實現觀，對順苦滅道聖諦未如實現觀，而作正苦之邊際。』無有此理。

三 諸比丘！譬如作如是言：『我尙未作重閣堂之下層，即欲建築其上層。』無有此理。諸比丘！如是，若作如是言：『我對苦聖諦未如實現觀，對苦集聖諦未如實現觀，對苦滅聖諦未如實現觀，對順苦滅道聖諦未如實現觀，而作苦之邊際。』無有此理。

四 諸比丘！若作如是言：『我對苦聖諦如實現觀，對苦集聖諦如實現觀，對苦滅聖諦如實現觀，對順苦滅道聖諦如實現觀，而作正苦之邊際。』有此道理。

五 諸比丘！譬如作如是言：『我既作重閣堂之下層已，再建立其上層。』有此道理。諸比丘！如是，若作如是言：『我對苦聖諦如實現觀，對苦集聖諦如實現觀，對苦滅聖諦如實現觀，對順苦滅道聖諦如實現觀，而作正苦之邊際。』有此道理。

六 是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！此是『順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、三〇、三一（大正藏一、一一三a）。原本節號重複，訂正之。

〔四五〕 第五 毛①

一 一時，世尊住毘舍城大林之重閣講堂。

二 時，具壽阿難於晨朝時分，著下衣、持衣鉢，入毘舍城乞食。

三 具壽阿難見衆多之離車童子，於會堂作弓射，自遠處以矢柄射透小鍵孔，而箭箭相繼不誤。

四 見已，思念而言：『實則，此等離車童子爲巧，實則，此等離車童子爲極巧，所以能自遠方以矢柄射透小鍵孔，而箭箭相繼不誤。』

五 時，具壽阿難，步至毘舍離乞食，食後由乞食歸，來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。坐於一面之具壽阿難白世尊曰：

六 「大德！於此，我晨朝時分，著下衣、持衣鉢，入毘舍離乞食。大德！我見衆多之離車童子，於會堂作弓射，由遠方以矢柄射透小鍵孔，而箭箭相繼不誤。見已，思念言曰：『實則，此等離車童子爲巧，實則，此等離車童子爲極巧，所以能由遠

方以矢柄射透小鍵孔，而箭箭相繼不誤。』

七 「阿難！於汝之意云何？自遠方以矢柄射透小鍵孔，而箭箭相繼不誤。若將一根毫毛，分爲百分，由其一端貫穿另一端，當以何者爲難作難成耶？」

八 「大德！將一根毫毛分成百分，由其一端貫穿另一端，爲更難作難成。」

達，『此是順苦滅道』，如實通達者，是通達更難之通達。

九 是故阿難！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！

『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一五、四一（大正藏二、一〇八b）。此經名參照品末之攝頌。

〔四六〕 第六 闍黑①

* 二 「諸比丘！有無蓋、無底之闍黑，具如是大神力、大威力之日月光，亦不能及於其中間。」

三 如是說示已，有一比丘白世尊曰：

「大德！大哉，闇黑。大德！甚大哉，闇黑。大德！可有其他比此闇黑更大、更怖畏之闇黑者耶？」

「比丘！比此闇黑更大、更怖畏之闇黑者，亦有。」

「大德！其他比此闇黑更大、更怖畏之闇黑者，爲何耶？」

455 四 「比丘！於諸沙門、婆羅門，「此是苦」不如實了知，「此是苦滅」不如實了知，「此是苦集」不如實了知，「此是苦滅道」不如實了知者，則樂著於生本諸行，樂著於老本諸行，樂著於死本諸行，樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行。因樂著於生

本諸行，樂著於老本諸行，樂著於死本諸行，樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行，「故生本諸行增長，老本諸行增長，死本諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行增長。由生本諸行增長，老本諸行增長，死本諸行增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行增長，而墮於生之闇黑，墮於老之闇黑，墮於死之闇黑，墮於愁、悲、苦、憂、惱之闇黑，而不得解脫生、老、死、愁、悲、苦、憂、惱。我云不得苦之解脫。」

五 比丘！然諸沙門、婆羅門，於「此是苦」如實了知，「此是苦集」如實了知，「此

是苦滅』如實了知，『此是順苦滅道』如實了知者，則不樂著於生本諸行，不樂著於老本諸行，不樂著於死本諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行。因不樂著於生本諸行，不樂著於老本諸行，不樂著於死本諸行，不樂著於愁、悲、苦、憂、惱本諸行，故生本諸行不增長，老本諸行不增長，死本諸行不增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長，老本諸行不增長，死本諸行不增長，愁、悲、苦、憂、惱本諸行不增長，而不墮於生之闇黑，不墮於老之闇黑，不墮於死之闇黑，不墮於愁、悲、苦、憂、惱之間黑，而生、老、死、愁、悲、苦、憂、惱解脫。吾云得苦之解脫。

六 是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、一七（大正藏二、二一b）。

〔四七〕 第七 孔①（二）

* 二 「諸比丘！譬如有人，將一有孔之輶，投於大海中。有一盲龜，游行海中，百年上浮一次。」

三 「諸比丘！於汝等之意云何？彼百年上浮一次之盲龜，其頭得入彼有一孔之輶否？」

「大德！或於某時亦可得然，但需經長時。」

456 四 「諸比丘！彼百年上浮一次之盲龜，其首入彼有一孔之輶，諸比丘！可速於愚者一度至墮處，再得人身者。何以故耶？」

五 「諸比丘！於彼墮處，了無法行、平等行、善業、福業，諸比丘！彼等互噉、噉弱者。何以故耶？」

六 「諸比丘！不見四聖諦故。何爲四聖諦耶？乃：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。」

七 「是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！」

註① 雜阿含一五、四二（大正藏一、一〇八c）中部經典原典三、一六九頁。漢譯南傳大藏經第十二頁）。

〔四八〕 第八 孔① 〔二〕

※

二 「諸比丘！譬如此大地，悉是水②。於此有人，將一有孔之輶投下，東風拂之向西，西風拂之向東，北風拂之向南，南風拂之向北。於此有一盲龜，游行海中，百年上浮一次。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？彼盲龜百年浮起一次，其首得入彼有一孔之輶否？」

「大德！彼盲龜百年浮起一次，其首入彼有一孔之輶，實爲難得③。」

四 「諸比丘！如是，得人身爲難得。諸比丘！如是，如來、應供、正等覺者之出世爲難得。諸比丘！如是，如來所說法、律出現於世爲難得。」

五 諸比丘！如今，已得人身；如來、應供、正等覺者既出世；如來所說之法、律，既現於世。

六 是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉

勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！』

註① 參照前經。

② 「悉是水」，漢譯北傳相當於此，有大地悉成大海。

③ 難得。adhicca 是有緣而生，原註：若輒不腐、海水不乾、龜不死者。

〔四九〕 第九 須彌① (一)

二 「諸比丘！譬如有人，於須彌山王之上，放置大如豆粒之石礫七個。*

三 諸比丘！於汝等之意云何？放置其上豆粒大之七礫石，與須彌山王，何者爲多耶？」

「大德！須彌山王爲多，放置其上豆粒大之七礫石爲少。於須彌山王上所置之豆粒大七礫石，乃不成算數、不成譬類、不成一分。」

四 「諸比丘！如是聖弟子，於見具足而現觀者，已滅盡之苦爲多、殘者爲少，於前之已滅盡之苦蘊，不成算數、不成譬類、不成一分。此是極七返。彼對『此是苦』，

如實了知；於『此是苦集』，如實了知；於『此是苦滅』，如實了知；於『此是順苦滅道』，如實了知。

五 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 雜阿含一六、三三(大正藏二、一一三b)。

(五〇) 第十 須彌(二)

* 二 「諸比丘！譬如須彌山王滅盡，而唯獨豆粒大之七石礫殘存。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？須彌山之滅盡，與所殘存之豆粒大之七石礫，何者爲多耶？

大德！須彌山之滅盡者爲多，所殘存豆粒大之七石礫爲少。此於須彌山之滅盡者，與所殘存之豆粒大七礫石，非成算數、非成譬類、非成一分。

四 諸比丘！如是聖弟子，於見具足而現觀者，則已滅盡之苦爲多、所殘存者爲少

459

，於前之已滅盡之苦蘊，不成算數、不成譬類、不成一分。此是極七返。彼對「此是苦」，如實知；「此是苦集」，如實知；「此是苦滅」，如實知；「此是順苦滅道」，如實知。

五 是故諸比丘！「此是苦」，應勉勵！「此是苦集」，應勉勵！「此是苦滅」，應勉勵！「此是順苦滅道」，應勉勵！

此中攝頌曰：

思惟與深嶮

熱煩重閻堂

毛闇黑二孔

二節之須彌

第五 深嶮品（終）

第六 現觀品^①

〔五一〕 第一 爪尖^②

* 二 時，世尊將少許之塵，置於爪端，告諸比丘曰：

「諸比丘！於汝等之意云何？我爪端所置之少許塵，其與大地土，何者爲多耶？」

〔大德！大地土爲多，世尊爪端所置之塵爲少，於大地相比，世尊爪端所置之少許塵，非成算數、非成譬類、非成一分。〕

三 「諸比丘！如是聖弟子，於見具足而現觀者，則已滅盡之苦爲多、所殘存者爲少，於前之已滅盡之苦蘊，非成算數、非成譬類、非成一分。此是極七返。彼對『此是苦』，如實知；『此是苦集』，如實知；『此是苦滅』，如實知；『此是順苦滅道』，如實知。

四 是故諸比丘！於『此是苦』，應勉勵！於『此是苦集』，應勉勵！於『此是苦滅』，應勉勵！於『此是順苦滅道』，應勉勵！」

註① 本品十經，比較第八現觀相應（漢譯南傳大藏經典）相應部一（一三）。

② 雜阿含一六、三六（大正藏二、一一四a）。

〔五二〕 第二 湖池①

＊

二 「諸比丘！譬如湖池，長五十由旬、廣五十由旬、深五十由旬，水盈滿及岸。有人用草之尖端將水掬汲。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？用草尖所掬之水與湖池之水，何者爲多耶？」

「大德！此湖池之水爲多，草尖所掬之水爲少，於湖池之水相比，用草尖所掬之水，非成算數、非成譬類、非成一分。」

四～五 「諸比丘！如是聖弟子……乃至……勉勵！」

註① 雜阿含一六、三四（大正藏二、一一三c）。

〔五三〕 第三 合流①（一）

二「諸比丘！譬如於諸大河、恒河、耶符那、伊羅跋提、薩羅遊、摩企之合流會合處，有人掬汲二三滴之水。」

三「諸比丘！於汝等之意云何？所掬之二三滴水，與彼合流之水，何者爲多耶？」

「大德！合流之水爲多，所掬之二三滴水爲少，於合流之水相比，二三滴之掬水乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四「五「諸比丘！如是聖弟子……乃至……應勉勵！」

註① 雜阿含一六、三五（大正藏二、一一三〇）。

〔五四〕第四 合流（二）

* 二「諸比丘！譬如諸大河、恒河、耶符那、伊羅跋提、薩羅遊、摩企之水滅盡，唯殘存二三滴水。」

三「諸比丘！於汝等之意云何？滅盡之合流水，與彼二三滴殘水，何者爲多耶？」

「大德！滅盡之合流之水爲多，彼二三滴之殘存水爲少。於滅盡之合流水相比，

二三滴之殘存水乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四三五 「諸比丘！如是聖弟子……乃至……應勉勵！」

〔五五〕 第五 地① (二)

※

二 「諸比丘！譬如有人，於大地上置七個大如棗核之土團。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？放置大地七個棗核大之土團，與此大地之土，何者爲多耶？」

「大德！大地土爲多，放置之七個棗核大土團爲少，於大地土相比，放置之七個棗核大之土團，非成算數、非成譬類、非成一分。」

四三五 「諸比丘！如是聖弟子……乃至……應勉勵！」

註① 雜阿含一六、三五 (大正藏二、一一四a)。

〔五六〕 第六 地 (二)

※ 二 「諸比丘！譬如大地滅盡，唯殘七個棗核大之土團。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？大地之滅盡，與所殘存之七個棗核大之土團，何者爲多耶？」

「大德！大地之滅盡者爲多，所殘存之七個棗核大之土團爲少，於大地之滅盡相比，所殘存之七棗核大之土團，乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四〇五 「諸比丘！如是聖弟子……乃至……應勉勵！」

〔五七〕 第七 海（一）

* 諸比丘！譬如有人，於大海中汲掬二三滴水。

三 諸比丘！於汝等之意云何？彼二三滴汲掬之水與大海之水，何者爲多耶？」

「大德！大海之水爲多，彼二三滴之掬水爲少，於大海之水相比，二三滴之掬水乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四〇五 「諸比丘！如是，聖弟子……乃至……應勉勵！」

〔五八〕 第八 海（二）

二 「諸比丘！譬如大海之水滅盡，唯殘存二三滴之水。」

三 諸比丘！於汝等之意云何？滅盡之大海水，與彼二三滴之殘水，何者爲多耶？」

「大德！滅盡之大海水爲多，彼二三滴之殘水爲少，於滅盡之大海水，彼二三滴之殘水，乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四〔五〕「諸比丘！如是、聖弟子……乃至……應勉勵！」

〔五九〕 第九 山喻（一）

* 二「諸比丘！譬如有人，於雪山王之上置放七個芥子粒大之石礫。」

三「諸比丘！於汝等之意云何？置放之七個芥子粒大之石礫，與雪山王相比，何者爲多耶？」

「大德！雪山王爲多，放置其上之七個芥子粒大石礫爲少，於雪山王，放置其上之七個芥子粒大石礫，爲非成算數、非成譬類、非成一分。」

四〔五〕「諸比丘！如是，聖弟子……乃至……應勉勵！」

〔六〇〕 第十 山喻（二）

* 二「諸比丘！譬如雪山王滅盡，唯獨殘存七個芥子粒大之石礫。」

三「諸比丘！於汝等之意云何？雪山王之滅盡與所殘存七芥子粒大之石礫，何者爲多耶？」

「大德！雪山王之滅盡爲多，所殘存之七個芥子粒大之石礫爲少，於雪山王之滅盡，所殘存七芥子粒大石礫，非成算數、非成譬類、非成一分。」

465
四 「諸比丘！如是聖弟子，於見具足，而現觀，則滅盡之苦爲多，所殘存之苦爲少，於前之已滅盡之苦蘊，爲非成算數、非成譬類、非成一分。此是極七返。

彼於『此是苦』，如實了知；於『此是苦集』，如實了知；於『此是苦滅』，如實了知；於『此是順苦滅道』，如實了知。

五 是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵！『此是苦集』，應勉勵！『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！

此中攝頌曰：

爪頂與湖池

二節之合流

一地與二海

二節山之喻

第六 現觀品（終）

第七 生穀廣說品① (二)

[六一] 第一 餘處②

二時，世尊將少許之塵，置於爪端，告諸比丘曰：

三「諸比丘！於汝等之意云何？我爪端所置之少許塵，與大地土相比，何者爲多耶？」

「大德！大地土爲多，世尊爪端所置之少許塵爲少，於大地土，世尊爪端所置之少許塵，非成算數、非成譬類、非成一分。」

四「諸比丘！如是，再生於人中之衆生爲少，由人再生他處之衆生爲多。何以故耶？」

五「諸比丘！不觀四聖諦故。以何爲四聖諦耶？乃苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。」

六「是故諸比丘！『此是苦』，應勉勵；『此是苦集』，應勉勵；『此是苦滅』，應勉勵！『此是順苦滅道』，應勉勵！

註① 以下，品之名目從暹羅本。

② 以下至卷末皆是雜阿含一六、三六（大正藏一、一一四b）。

〔六二〕 第二 邊地

* 二 時，世尊將少許之塵，置於爪端，告諸比丘曰：

三 「諸比丘！於汝等之意云何？我爪端所置之少許塵與大地土相比，何者爲多耶？」

「大德！大地土爲多，世尊爪端所置之少許塵爲少，於大地土，世尊爪端所置少許塵，乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

四 「諸比丘！如是，再生於中國之衆生爲少，再生於邊地、無知夷狄中之衆生爲多……乃至……」

〔六三〕 第三 慧

467

* 四 諸比丘！如是，成就聖慧眼之衆生爲少，隨無明愚癡之衆生爲多……乃至……

〔六四〕 第四 酒

※ 四 諸比丘！如是，遠離飲酒之衆生爲少，不遠離飲酒之衆生爲多……乃至……

〔六五〕 第五 水

※ 四 諸比丘！如是，陸生之衆生爲少，水生之衆生爲多……乃至……

〔六六〕 第六 母

※ 四 諸比丘！如是，孝於父之衆生爲少，不孝於母之衆生爲多……乃至……

〔六七〕 第七 父

※ 四 諸比丘！如是，孝於父之衆生爲少，不孝於父之衆生爲多……乃至……

〔六八〕 第八 沙門

468

※ 四 諸比丘！如是，尊重沙門之衆生爲少，不尊重沙門之衆生爲多……乃至……

〔六九〕 第九 婆羅門

※ 四 諸比丘！如是，尊重婆羅門之衆生爲少，不尊重婆羅門之衆生爲多……乃至……

〔七〇〕 第十 尊重

※ 四 諸比丘！如是，尊重族姓中最勝者之衆生爲少，不尊重族姓中最勝者之衆生爲

多……乃至……

第七 生穀廣說品（一）（終）

此中攝頌曰：

餘處與邊地

慧與酒與水

母父與沙門

婆羅門尊重

第八 生穀廣說品（二）

〔七二〕 第一 生

* 四 諸比丘！如是，遠離殺生之衆生爲少，不遠離殺之衆生爲多。何以故耶……乃至……

〔七二〕 第二 不與

四 諸比丘！如是，遠離不與取之衆生爲少，不遠離不與取之衆生爲多……乃至……

〔七三〕 第三 欲

四 諸比丘！如是，遠離欲邪行之衆生爲少，不遠離欲邪行之衆生爲多……乃至……

〔七四〕 第四 妄語

四 諸比丘！如是，遠離妄語之衆生爲少，不遠離妄語之衆生爲多……乃至……

〔七五〕 第五 離間語

四 諸比丘！如是，遠離離間語之衆生爲少，不遠離離間語之衆生爲多……乃至……

〔七六〕 第六 龐惡語

四 諸比丘！如是，遠離龐惡語之衆生爲少，不遠離龐惡語之衆生爲多……乃至……

〔七七〕 第七 雜穢語

四 諸比丘！如是，遠離雜穢語之衆生爲少，不遠離雜穢語之衆生爲多……乃至……

〔七八〕 第八 種子

四 諸比丘！如是，遠離損壞草木之衆生爲少，不遠離損壞草木之衆生爲多……乃

至……

〔七九〕 第九 非時

* 四 諸比丘！如是，遠離非時食之衆生爲少，不遠離非時食之衆生爲多……乃至……

〔八〇〕 第十 薫香塗香

* 四 諸比丘！如是，遠離華鬘、薰香、塗香之所持、莊嚴之衆生爲少，不遠離華鬘、薰香、塗香、之所持、莊嚴之衆生爲多……乃至……

此中攝頌曰：

生及不與欲

妄語離間語

麤惡雜穢語

種子與非時

薰香與塗香

第八 生穀廣說品（二）（終）

第九 生穀廣說品（三）

〔八一〕 第一 舞蹈

471 ※ 四 諸比丘！如是，遠離舞蹈、歌謠、音樂、觀劇之衆生爲少，不遠離舞蹈、歌謠、音樂、觀劇之衆生爲多……乃至……

〔八二〕 第二 牀

※ 四 諸比丘！如是，遠離高牀、大牀之衆生爲少，不遠離高牀、大牀之衆生爲多……乃至……

〔八三〕 第三 銀

※ 四 諸比丘！如是，遠離金銀收受之衆生爲少，不遠離金銀收受之衆生爲多……乃至……

〔八四〕 第四 穀

※ 四 諸比丘！如是，遠離生穀收受之衆生爲少，不遠離生穀收受之衆生爲多……乃至……

(八五) 第五 肉

* 四 諸比丘！如是，遠離生肉收受之衆生爲少，不遠離生肉收受之衆生爲多……乃至……

(八六) 第六 童女

* 四 諸比丘！如是，遠離婦女童女收受之衆生爲少，不遠離婦女童女收受之衆生爲多……乃至……

(八七) 第七 婢

* 四 諸比丘！如是，遠離奴婢收受之衆生爲少，不遠離奴婢收受之衆生爲多……乃至……

(八八) 第八 山羊、羊

* 四 諸比丘！如是，遠離收受山羊、羊之衆生爲少，不遠離收受山羊、羊之衆生爲多……乃至……

(八九) 第九 鷄、豬

* 四 諸比丘！如是，遠離收受鷄、豬之衆生爲少，不遠離收受鷄、豬之衆生爲多……

乃至……

〔九〇〕 第十 象

* 四 諸比丘！如是，遠離收受象、牛、馬、驃馬之衆生爲少，不遠離收受象、牛、馬、驃馬之衆生爲多……乃至……

此中攝頌曰：

舞蹈與牀銀
穀肉與童女
婢與山羊羊
鷄豬以及象

第九 生穀廣說品（三）（終）

第一〇 生穀廣說品（四）

四 諸比丘！如是，遠離收受田地之衆生爲少，不遠離收受田地之衆生爲多……乃至……

〔九二〕 第二 買賣

四 諸比丘！如是，遠離買賣之衆生爲少，不遠離買賣之衆生爲多……乃至……

〔九三〕 第三 使

四 諸比丘！如是，遠離遣使與行使業之衆生爲少，不遠離遣使與行使業之衆生爲多……乃至……

〔九四〕 第四 偽秤

四 諸比丘！如是，遠離僞秤、僞貨、僞斗之衆生爲少，不遠離僞秤、僞貨、僞斗之衆生爲多……乃至……

〔九五〕 第五 虛僞

四 諸比丘！如是，遠離賄賂、虛僞、騙詐、欺瞞之衆生爲少，不遠離賄賂、虛僞、騙詐、欺瞞之衆生爲多……乃至……

〔九六〕 一〇二 第六十一 掠奪強盜①

四 「諸比丘！如是，遠離割截、殺、縛、埋伏、掠奪、強盜之衆生爲少，不遠離割截、殺、縛、埋伏、掠奪、強盜之衆生爲多……乃至……諸比丘！乃不觀四聖諦故。以何爲四聖諦耶？」

五 即：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦。

六 是故諸比丘！於「此是苦」，應勉勵！於「此是苦集」，應勉勵！於「此是苦滅」，應勉勵！於「此是順苦滅道」，應勉勵！

註① 見原本省去六經，而舉此一經，據會令誤解品末之攝頌，今怕增麻煩，不敢改經號，但實可數爲一經。

〔一〇一〕 第十三① 五趣（一）

二 時，世尊將少許塵，置於爪端，告諸比丘曰：

三 「諸比丘！於汝等之意云何？我爪端所置之少許塵與大地土相比，何者爲多耶？」

「大德！大地土爲多，世尊爪端所置之少許塵爲少，於大地土，世尊爪端所置之少許塵，乃非成算數、非成譬類、非成一分。」

※ 四 「諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於地獄之衆生爲多……乃至……」

註① 原本以下爲第十一「五趣品，以邊羅分之，後者亦然」。

〔一〇三〕 第十三 五趣（二）

※ 四 諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於畜生之衆生爲多……乃至……

〔一〇四〕 第十四 五趣（三）

※ 四 諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一〇五〕 〔一〇七〕 第十五 〔十七〕 五趣（四）〔六〕

※ 四 諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於地獄……

再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一〇八〕一一〇〕第十八〕二十 五趣（七〕九）

※ 四 諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一一〕一一三〕第二十〕二十三 五趣（一〇〕一三）

※ 四 諸比丘！如是，由人死歿，再生於人中之衆生爲少，由人死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一一四〕一一六〕第二十四〕第二十六 五趣（一三〕一五）

※ 四 諸比丘！如是，由地獄死歿，再生於人中之衆生爲少，由地獄死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一一七〕一一九〕第二十七〕二十九 五趣（一六〕一八）

※ 四 諸比丘！如是，由人、地獄死歿，再生於中之衆生爲少，由地獄死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一一〇〕一一三〕第三十〕三十二 五趣（一九〕一三）

四 諸比丘！如是，由畜生死歿，再生於人中之衆生爲少，由畜生死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一二三〕一二五〕第三十三〔三十五 五趣 〔二二〕二四〕

四 諸比丘！如是，由餓鬼趣死歿，再生於天中之衆生少，由畜生死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生多……乃至……

〔一二六〕一二八〕第三十六〔三十八 五趣 〔二五〕二七〕

四 諸比丘！如是，由餓鬼趣死歿，再生於人中之衆生爲少，由餓鬼趣死歿，再生於地獄……再生於畜生……再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔一二九〕第三十九 五趣 〔二八〕

四 諸比丘！如是，由餓鬼趣死歿，再生於天中之衆生爲少，由餓鬼趣死歿，再生於地獄之衆生爲多……乃至……

〔一三〇〕第四十 五趣 〔二九〕

四 諸比丘！如是，由餓鬼趣死歿，再生於天中之衆生爲少，再生於餓鬼趣之衆生爲多……乃至……

〔二三二〕第四十一 五趣（三〇）

＊

四 「諸比丘！如是，由餓鬼趣死歿，再生於天中之衆生爲少，由餓鬼趣死歿，再生於餓鬼趣之衆生爲多。何以故耶？」

諸比丘！乃不觀四聖諦故。何爲四聖諦耶？」

五 即：苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、順苦滅道聖諦是。

六 是故諸比丘！於「此是苦」，應勉勵！於「此是苦集」，應勉勵！於「此是苦滅」，應勉勵！於「此是順苦滅道」，應勉勵！」

七 世尊如是說示已，彼諸比丘喜悅，對世尊之所說歡喜。

生穀廣說輪廣說（終）

攝頌曰①：

田與買賣使

僞秤與虛僞

對掠奪強盜

遠離者爲少

不者有情多
及依於五趣
從而說此品

註① 此攝頌暹羅本沒有。

道覺支念處
根與正勤力
神足阿那律
靜慮入出息
預流以及諦
世尊所說示

第一二 諦相應 (終)

大篇相應 (終)

中文索引

一劃		198	
一向厭患	91,92,225	入出息念俱行	165
一來果	16,295	入出息相應	163,180,198
一來者	12,13,14,15,16, 20	八支聖道	114,127,129,207, 208,311,316,317
一奢能伽羅	181,184	力所作品	66,70,76,77,87, 135,159
一奢能伽羅林	181,184	力相應	80,82,83,84,87, 88,89,262
二劃			
七功德	60,126,167,168	三劃	
七正法	217	三結	219,222,243,247, 290
七果	60,126,167,168	三轉十二行相	312
七返有	20	上分結	67,68,71,78,79, 84,88,89,137,161
七聚塔	96,97	千世間	146,147
入出息念	163,165,166,167, 168,169,170,171, 172,173,176,177, 178,182,185,187, 190,191,192,193, 194,197,198	大功德	103,104,114,120, 163,164,165,166, 167,170,171,177, 178
入出息念定	170,171,172,173, 176,177,178,182, 185,187,190,191, 192,193,194,197.	大名稱	282
		大臣論	308
		大海	272,277,278,280, 340,359,361,368,

	369	不與取者	258
大神通	102,107,110,111, 112,129,130,131, 144,146,152	不墮法 不還者 中道	1,21,24 12,13,16 310,311
大福德聚	277,278,279,280, 281	五下分結	60,126,167,205, 219,221,243,246,
女人論	308		289,290
女根	19	五妙欲	115,118,119,120,
已知根	19		293
——四劃——		五取蘊	311,316
		六根品	18,23
五戒	291	六處	259,260
五蓋	183,184	六順明分法	204
化生者	205,289,290	天人師	6,7,10,200,202,
化樂天	294		204,206,211,212,
王論	308		213,217,219,222,
不死	39,40,54,55,281, 361		224,225,226,228, 229,231,233,237,
不放逸品	65,70,75,81,82, 86,87,134,158, 159		238,239,240,242, 243,246,247,250, 257,259,262,264,
不淨論	174,175		265,266,267,268,
不異如	323,331		269,271,273,274,
不善法	6,8,31,46,47,73, 74,76,104,105, 156,157,161,172, 176,177,180	天上遊行	275,277,279,282, 287,291,292
不解脫心	102	天世	230,232,234 200,214,225,226, 227,231,232

天耳界	102,153	四靜慮	5,9,32,156,157,
天眼	103,155		161,173
心一境性	104,105	四雙八輩	201,217,227,238,
心三摩地	90,91,92,93,94,		251,264
勤行成就神足	95,101,105	四蘇息法	292,293
心解脫	17,18,22,38,93,	未知當知根	19
	94,103,104,108,	因陀羅柱	342,343,344
	112,113,120,122,	世間思惟	347,348
	124,130,132,155,	世間無上福田	201,217,227,238,
	164,171,179,186,		251,264
	194,218,220,242,	世間解	6,7,10,200,202,
	246,289,294,313,		204,206,211,212,
	327		213,217,219,222,
手成浴池	143,151		224,225,226,228,
水生之衆生	373		229,231,233,237,
			238,239,240,242,
			243,246,247,250,

——五劃——

可樂相	351		257,259,262,264,
四大天王	293,294,313		265,266,267,268,
四大所成身	123		269,271,273,274,
四洲	200,201		275,277,279,282,
四神足	90,91,92,93,94,		287,291,292
	96,97,101,102,	世間譚	308
	103,104,107,108,	他化自在天	294
	110,111,112,113,	仙人墮處	290,310,313
	114,120,122,124,	四念處	5,11,139,141,
	125,126,130,131,		142,143,144,145,
	132,133,137		146,147,148,149,

	150,151,152,153,		119,120,122,130,
	154,155,185,187,		131
	189,190,191,192,	地居之諸天	313
	193,194,196	地獄	200,217,219,220,
四法	185,190,191,192,		222,226,227,230,
	200,201,202,206,		242,243,244,246,
	211,212,224,226,		247,248,250,251,
	227,228,237,238,		252,258,260,261,
	239,240,256,257,		351,382,383,384
	261,262,269,270,	安陀林	150
	273,282,283,284,	安闍那鹿苑	37
	285,287,295,298	有上心	102
四預流支	5,204,229,230,	有行般涅槃者	14,15,20,60,126
	254,273,274,286,	有流	137,161
	291	有貪心	102,153
尼迦吒	221	有對想	173
尼連禪那河	53	有慧品	287,296
正勤相應	73,75,79	有瞋心	102
生肉	378	有學地	50,51
生穀	374	有邊	109,110,306,348
生穀廣說品	374	有偈福德潤澤品	277,286
申恕林品	335,346	自利之法門	214
——六劃——			
伊羅跋提	279,366	行取蘊	316
光明想	117,118	地方論	308
光耀心	101,103,104,107,	多子塔	96,97
	114,115,117,118,	多端神變	101,104,108,111,
			112,113,120,122,
			124,127,128,129,

	130,131,153	阿梨瑟吒	168,169,181
如理作意	207,286,295,298	阿摩勒葉	336
池邊論	308	阿羅漢果	16,110,295
百手品	234,263	非可愛相	351
竹林迦蘭陀園	203,346	非時食	376
老品	34	非想非非想處	33,173
		非違逆想	140,171,172

——七劃——

色究竟天	14,15,20,60,126, 167,246	迦葉正等覺者	55
色取蘊	316	迅慧	297
伽尸	210	邪行者	307
村里論	308	邪解脫	252
沙門之義	3,4,22,23,25,26, 326	具知根	19
沙陀	237,238,239,240, 241,263,272,273, 276	受取蘊	316
		和敬行者	201,217,227,238, 251,264
沙祇城	37,48	定覺支	165,188,189,195, 196
車乘論	308	念覺支	165,187,188,189, 195,196
那梨迦村	218	怖畏論	308
拘薩羅	48,57,209,210, 211,212,213	拘毘賒摩利樹	62
東園鹿子母堂	34,40,106	拘利村品	324,334
		明行足	6,7,10,200,202, 204,206,211,212, 213,217,219,222,

——八劃——

阿那律相應	139		224,225,226,228,
阿修羅	62,347		229,231,233,237,

238,240,242,243,	324,325,328,329,
246,247,250,257,	331,332,333,336,
259,262,264,266,	337,338,339,342,
267,268,269,271,	344,345,354,359,
273,274,275,277,	371,381,385
279,282,287,291,	苦滅聖諦 302,303,305,311,
	312,315,316,317,
朋輩 200,269,270,276	322,
松林精舍 147	324,325,328,329,
波利質多羅 61	331,332,333,336,
波斯匿 211	337,338,339,342,
法隨法行 98,205,207,248,	344,345,354,359,
	371,381,385
法鏡法門 219,220,222	苦聖諦 302,303,305,311,
盲龜 359,360	314,316,317,319,
直行者 201,217,227,238,	320,322,324,325,
	328,329,331,332,
空性相應 290,291	333,336,337,338,
空無邊處 173	339,342,344,345,
	354,359,371,381,
	385

——九劇——

臥具論 308	軍論 308
金翅鳥 62,63	食論 308
金銀 214,291,377	香論 308
金毘羅 177,178,181	娑婆比丘 55
苦即無我想 204,205	娑婆主梵天王 54,55
苦集聖諦 302,303,305,312,	勇士論 308
	耶符那 279,366

耶摩天	294	殺生者	258
重闈講堂	95,174,261,355	清淨品	1,10
——十劃——			
害尋	305	深慧	297
根相應	1,64,66,67,68,69, 72	深驗品	346,363
海譚	308	現觀品	364,370
畜生論	308	第一苦聖諦	319,320
神足相應	90,137,138	第一聖諦	318,319,320
耆闍崛山	55,349	第四順苦滅道聖諦	320
僞斗	380	軟弱品	10,17
僞貨	380	都城論	308
兜率天	294	雪山王	369,370
婆羅葉	336,337	菩薩	100,121,171
捷慧	242,243,244,246, 247,248,298	華鬘論	308
捨覺支	165,188,189,196	菴婆婆梨園	149
梵行尋	160	超人	102,103,153,155
梨師達多	208,209	惛眠蓋	183
——十一劃——			
欲三摩地	90,91,92,93,94,	棄捨具足	271
勤行成就神足	95,101,103,105, 107,109,111,112, 113,114,116,122, 124,125,127,129, 130,131,133,137	欲邪行	215,375
		欲流	137,161
		陸生之衆生	373
		鹿野園	290,310
		最勝者	373
		喜覺支	165,188,189,195,
			196
		富蘭那	208,209
		尋覓品	66,67,70,77,78,
——十二劃——			

	83,87,88,136,160	跋提	279,284,287,366
渴愛	46,67,78,83,88, 136,147,160,259, 260,311,316,317	集滅法	139,140,141
		順苦滅道	9,51,300,302, 303,305,311,312,
無上心	102		315,316,317,318,
無上正等覺	18,21,22,312		319,320,321,322,
無上安穩	56,183		323,324,325,326,
無色貪	67,71,78,84,88, 137,161		328,329,330,331, 332,333,334,335,
無所有處	173		336,337,338,339,
無常即苦想	204,205		340,341,342,343,
無義相應	310		344,345,348,350,
盜賊論	308		351,352,353,354,
給孤獨園	139,152,206,210, 226,232,288		356,357,358,359, 361,362,363,364,
善男子	301,302,303,310, 339	順苦滅道聖諦	370,371,381,385
善法者	212,273		302,303,305,311, 312,315,316,317,
善潤澤	263,264,265,266, 277,278,279,280, 281		320,322,324,325, 329,331,332,333, 336,337,338,339,
善趣	55,103,200,214, 225,226,227,231, 232		342,344,345,354, 359,371,381,385
虛誑語	215,216,271	須跋陀羅	221
街路論	308	須摩竭陀池	347
跋陀羅	221	飲酒者	259
跋耆	210,324,326,334	極七返	361,363,364,370
		漏盡比丘	40,41,42,43,44,

	55,56	272,274,275,276,	
福德潤澤品	263,276,277,286	277,278,279,280,	
		281,282,283,284,	
		285,287,361,362,	
		364,365,366,367,	
	105	368,369,370	
無明流	137,161	聖解脫	42
無明蓋	337	聖慧眼	372
無等慧	297	解脫心	102,153
勤三摩地	90,91,92,93,94,	道相應	162
勤行成就神足	95,101,105	達摩提那	290,291,296
塗香	214,291,376	違逆想	140,141,171,172
愚癡調伏	69,71,89	預流果	16,257,273,291,
想取蘊	316		295
愛欲貪著	310	預流相應	200,299
滅想	204,205	疑惑蓋	183,184
義甚深	290,291	種勝解	154,155
聖弟子	1,6,7,8,9,10,11, 21,24,41,46,47, 49,200,201,202, 206,211,212,214, 215,216,217,219, 220,222,224,225, 226,227,228,230, 237,238,239,256, 257,258,259,260, 261,262,264,265, 266,267,268,269,	種論	308
		精進力	38,80,84,85,89
		精進根	1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 38,39,40,43,44, 46,47,49,51,52, 53,54,56,57,59, 61,62,64,68,69,

——十四劃——

	71,244,247,248		243,246,247,250,
精進覺支	188,189,195,196		257,259,262,264,
輕安覺支	165,188,189,195,		265,266,267,268,
	196		269,271,273,274,
廣大慧	297		275,277,279,282,
廣慧	297		287,291,292
罽迦舍	221	論師	344,346
罽賓那	169,181	諍論	307,310
		輪迴	46,324,325,337,
			339

——十五劃——

慧具足	271	遮婆羅品	90
慧解脫	17,38,93,94,103,	遮婆羅塔	96,97,99
	104,108,112,113,	憍陳如	313,314
	120,122,124,130,	餓鬼趣	200,217,219,220,
	132,155,218,220,		222,223,230,242,
	242,246,289,327		243,244,246,247,
慧力	38,80,84,85,89		248,258,260,261,
摩樓迦葉	337		382,383,384,385
樂根品	24,33		
熱煩	351,352,353,363		

——十六劃——

瞋恚蓋	183,184	懈怠	115,117,118,119
瞋恚調伏	69,71,89	擇法覺支	165,188,189,195,
調御丈夫	6,7,10,200,202,		196
	204,206,211,212,	盧夷強耆	183,198
	213,217,219,222,	親族論	308
	224,225,226,228,	諦相應	300,386
	229,231,233,237,	闍浮提	61,340
	238,239,240,242,	隨法者	12,13,14,15,20

隨信者	12,13,14,15,20
隨從沙門	250
靜慮相應	156,157,162
鳩伽	46
應自知	217,227,250,264
應供養	201,217,227,238, 251,264
應理行者	201,217,227,238, 251,264
繁耆迦精舍	218,220,221,223

—十七劃—

優陀延塔	96,97
優樓頻螺村	53
聲聞衆	201,217,227,238, 251,264
瞿師羅園	44,50,108
瞿曇塔	96,97
轉輪王	200
離貪心	102
離貪想	204,205
離間語	216,375,376
離瞋心	102
離癡心	102

—十八劃—

雜穢語	216,217,375,376
癡道	225

蔽達利舍	221
------	-----

—十九劃—

識取蘊	316
邊際清淨	215,216,217
騙詐	380
蘇質怛邏波吒羅	62
魔波旬	98

—二十劃—

覺分品	58,63
鐵丸品	121,132

—二十一劃—

歡喜園	200
辯才峰	349

—二十二劃—

鑽木	29,34
----	-------

—二十四劃—

觀劇	377
觀三摩地勤行	90,91,92,93,94, 95,101,104,105, 107,109,111,112, 113,114,122,124, 125,126,127,129, 130,131,133,137

成就之神足 90,91,92,93,94,
95,101,103,104,
105,107,109,111,
112,113,114,116,
122,124,125,126,
127,129,130,131,
133,137

——三十三劃——

麤惡語 216,375