

漢譯南傳大藏經

請勿翻印

版權所有

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 釋善妙老和尚

監修 印順導師·演培法師

水野弘元博士

Prof. DR. Y. karunadasa Ven. DR. K. anuruddha

Prof. L.P.N. Perera, Ph.D.

審者 慧嶽法師

郭哲彰

吳老擇

發行 元亨寺妙林出版社

地址 高雄市鼓山區80417元亨街七號

電話 (07) 521-3336 (五線)

電話 (02) 7699508·七六一六一三四 (傳真)

郵撥帳戶 四〇三七六九六七 妙林月刊雜誌社

登記證 局版台業字第三九三三號

電腦排版 元亨寺妙林出版社

承印 中華彩色印刷股份有限公司

法律顧問 李富美律師

初版 民國八十三年五月

元亨寺世尊像

凡例

- 一、本藏經參考日本大正新修大藏經刊行會出版之日譯本，並參照Pāli Text Society 原本，及暹羅本，加以譯出。
- 一、日譯本與原巴利文之精義略有出入者，今皆觀瀾而索源，以巴利聖典爲主，抉其奧論，不當者刪之，未備者補之。
- 一、日譯本於經文行端，標有P·T·S·對照碼，以示原刊行本之頁數，俾便互相對照。今仍沿襲採用，並以阿拉伯數字標出。以便查原文出處。
- 一、經文中「」內之辭句，乃爲補足行文之語氣及助讀者瞭解而加添。
- 一、經文中有……或……乃至……者，依原本之省略。〔……〕或〔……乃至……〕則是日本譯者權宜上之省略。
- 一、凡義理深賾之辭彙或因直譯而辭理不順者，皆於其下以（……）作簡單夾註。
- 一、人名、地名等專有名詞之音譯，盡量採用北傳漢譯阿含中已有者。然北傳漢譯中阿含經主要是依梵文翻譯，故其譯音，並不完全能符合巴利語。
- 一、術語、名相等之採用，大抵援拈北傳漢譯阿含藏之習慣用語。庶幾辭趣一揆，文歸雅飾。
- 一、目次中對經文之說明乃日本譯者之述作。今亦譯出給讀者，容易把握經文之內容。

目次

增支部經典 四

郭哲彰譯

本卷乃十一集中之第六集，收集十一品百六經及品所不攝之八經合爲百十四經。此中最初之五十之中，天品及曇彌品各有十二，其實爲五十有四。第二之五十中，清涼品及勝利品，各增一經，亦實爲五十二經。以上其餘之六經，想是後來之竄入。

六集

(暹羅本品目)

- 一 應請品……………一 (同)
- 二 念可品……………一四 (同)
- 三 無上品……………三五 (同)
- 四 天品……………五六 有學順退分品
- 五 曇彌品……………七三 (同)

以上初之五〇 (同)

六 小品……………一〇八 (同)

七 天神品……………一五七 (同)

八 阿羅漢果品……………一六六 (同)

九 清涼品……………一七二 (同)

一〇 勝利品……………一八〇 (同)

以上第二之五〇 (同)

一一 三法品……………一八六 (同)

一二 品所不攝經……………一九一 (同)

七集 (暹羅本品目)

初之五〇

一 財品……………一九五 (同) 第一

二 隨眠品……………二〇五 (同) 第二

三 跋耆品……………二一四 (同) 第三

四	天品	……	二二七	(同)	第四
五	大供犧品	……	二三九	(同)	第五
五〇	所不攝品				
六	無記品	……	三六四	(同)	第一
七	大品	……	二九四	(同)	第二
八	律品	……	三三〇	(同)	第三
九	(品所不攝品)	……	三三五	品所不攝經	
	中文索引	……			(1)

增支部經典

歸命彼世尊

應供等覺者

六集

第一之五十

第一 應請品

一 ①

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛〔國〕祇樹給孤獨園。

於其處，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！彼等諸比丘應諾世尊言：『唯然，大德！』」

世尊曰——

二 「諸比丘！成就六法之比丘，是應請、是極應請、是應施、是應合掌、是世間之無上福田。以何爲六耶？

三 諸比丘！世間有比丘，以眼見色已，不喜、不憂、具念、正知，以捨而住；以耳聞聲已……以鼻嗅香已……以舌嘗味已……以身覺所觸已……以意了法已，不喜、不憂、具念、正知，以捨而住。

諸比丘！成就此等六法之比丘，是應請、是極應請、是應施、是應合掌、是世間之無上福田。」

世尊說是已，彼等諸比丘聞世尊所說，歡喜信受。

註① 參照集異門足論第十五（大正藏二六、四三〇b）。

一 「諸比丘！成就六法之比丘，是應請……乃至……是世間之無上福田。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，領受各種之神通，以一爲多，以多爲一，顯現、隱匿、過壁、穿牆、越山，無滯礙而行，猶如於虛空；出沒於地中，猶如於水；於水上行而不沈，猶如於地上；跌坐於空中而行，猶如有翼之鳥；如是彼有大威神，彼有大威德以手撫摸日月，乃至令身達於梵世。

三 或以超人清淨之天耳界，亦可聞或遠、或近、或天、或人之任何音聲。

四 以心了解而知其他有情、補特伽羅之心。〔謂〕：有貪心而知有貪心、或離貪心……或有瞋心……或離瞋心……或有痴心……或離癡心……或略心……或散心……或大心……或非大心……或有上心……或無上心……或定心……或不定心……或解脫心……或不解脫心而知不解脫心。

五 隨念種種之宿住，譬如或一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫者，我乃於其處，有如是名、有如是姓、有如是色、有如是食、有如是苦樂受、有如是壽量，歿於彼處而生於此處，如是之狀貌，隨念處所之種種宿住。

六 或以超過人清淨之天眼見有情之死、生、劣、勝、美、醜、幸、不幸，知因有

情之應業而行。謂：是等有情成就身惡行、成就語惡行、成就意惡行、誹謗聖者、心懷邪見、領受邪見業，彼等身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。或復：是等有情成就身妙行、成就語妙行、成就意妙行、不誹謗聖者、心懷正見、領受正見業，彼等身壞死後，生於善趣、天上。如是以超過人清淨之天眼見有情之死、生、劣、勝、美、醜、幸、不幸，知因有情之應業而行，諸漏已盡故，無漏之心解脫、慧解脫，已於現法自了知、作證、具足而住。

諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請……乃至……是世間無上福田。」

註① 參照增一阿含三十（大正藏二、七二二a），集異門足論第十六（大正藏二六、四三二b）。

三

一 「諸比丘！成就六法之比丘，是應請……乃至……是世間無上福田。以何爲六耶？」

二 即：信根、精進根、念根、定根、慧根。又①諸漏已盡故，無漏之心解脫、慧

解脫，已於現法自了知、作證、具足而住。

諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請、是極應請、應施、是應合掌、是世間無上福田。」

註① 暹羅本及其他習作 *asavanam ca* 為正確。

四

一 「諸比丘！成就六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。以何為六耶？

二 即：信力、精進力、念力、定力、慧力。又①諸漏已盡故，無漏之心解脫、慧解脫，已於現法自了知、作證、具足而住。

諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請、……乃至……是世間之無上福田。」

註① 同前章。

五

一 「諸比丘！成就六支王之善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有王善良馬，堪於色、堪於聲、堪於香、堪於味、堪於所觸、具美於色。

諸比丘！成就是等六支之王善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。諸比丘！正如是，成就六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。以何爲六耶？

283 三 諸比丘！世間有比丘，堪於色、堪於聲、堪於香、堪於味、堪於所觸、堪於法。

諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。」

六

一 「諸比丘！成就六支之王善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有王善良馬，堪於色、堪於聲、堪於香、堪於味、堪於所觸，具力。

諸比丘！成就是等六支之王善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。諸比丘！正如是，成就六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。以何爲六耶？

三 諸比丘！世間有比丘，堪於色、堪於聲、堪於香、堪於味、堪於所觸、堪於法。諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。」

七

一 「諸比丘！成就六支之王善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有王善良馬，堪於色、堪於聲、堪於香、堪於味、堪於所觸，又有勢速。

諸比丘！成就此等六支之王善良馬，相宜於王、堪於王之使用、稱爲王之股肱。

284 諸比丘！正如是，成就六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田。以何

爲六耶？

三 諸比丘！世間有比丘，堪於色、……乃至……堪於法。

諸比丘！成就是等六法之比丘，是應請、……乃至……是世間無上福田①。」

註① 依暹羅本及前後文之例，應讀爲 *lokassa* ti。

八①

一 「諸比丘！此等，是六種無上。以何爲六耶？

二 即：見無上、聞無上、利無上、學無上、行無上、念無上。

諸比丘！此等，是六種無上。」

註① 參照集異門足論第十六（大正藏二六、四三三b）。

九①

一 「諸比丘！此等，是六隨念處。以何爲六耶？」

二 即：佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念。

諸比丘！此等，是六隨念處。」

註① 參照集異門足論第十六（大正藏二六、四三三a）。

十①

285
一 一時，世尊住釋迦毘羅衛之尼拘盧陀園。爾時，釋迦氏之摩訶那摩，往詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之釋迦氏摩訶那摩，白世尊言：「大德！一切之聖弟子得果、了解教者，多住於如何之狀態耶？」摩訶那摩！一切之聖弟子得果、了解教者，多住於如是之狀態：

二 摩訶那摩！世有聖弟子，隨念如來而謂：『此世尊是應供、正自覺者、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、覺者、世尊。』摩訶那摩！聖弟子隨念如來之時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於痴；彼心其時即依如來而質

直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，隨義而得欣^②，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者輕安，身輕安者受樂，受樂者心得定。

摩訶那摩！聖弟子於不平等衆中，得平等^③而住，於有惱害衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修佛隨念。

三 復次，摩訶那摩！聖弟子，隨念法而謂：『世尊善說之法是現見、是無時、是來觀、是引導、是智者內證。』摩訶那摩！聖弟子隨念法之時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡；彼心其時即依法而質直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，隨義而得欣，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者輕安，身輕安者受樂，受樂者心得定。

摩訶那摩！是聖弟子於不平等衆中，得平等而住，於有惱害衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修法隨念。

四 復次，摩訶那摩！聖弟子，隨念僧而謂：『世尊之弟子僧，是妙行者；世尊之弟子僧，是質直行者；世尊之弟子僧，是如理行者；世尊之弟子僧，是和敬行者；世尊之弟子僧，是應請、極應請、應施、應合掌、是所謂四雙人、八補特伽羅者。是世尊之弟子僧爲應請、極應請、應施、應合掌、是

世間無上福田。』摩訶那摩！聖弟子隨念僧之時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡，彼心其時即依僧而質直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，隨義而得欣，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者輕安，身輕安者受樂，受樂者心得定。

摩訶那摩！聖弟子於不平等衆中，得平等而住，於有惱害衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修僧隨念。

五 復次，摩訶那摩！聖弟子已戒之無缺、無隙、無雜、無穢、自在、智者稱讚、無執，能隨念發三摩地。摩訶那摩！聖弟子者隨念已戒之時，彼心乃不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡；彼心其時即依戒而質直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，隨義而得欣，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者，是輕安，身輕安者受樂，受樂者之心得定。

摩訶那摩！是聖弟子乃於不平等衆中，得平等而住，於有惱害衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修戒隨念。

六 復次，摩訶那摩！聖弟子隨念己之捨而謂：『嗚呼！於我有利。嗚呼！於我有

善利。我於慳垢所纏衆中，心離慳垢而住家，施無所惜，舒展其手〔而施〕，樂棄捨，容乞，樂於分與施物。』摩訶那摩！聖弟子隨念己之捨時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於痴；彼心其時即依捨而質直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，隨義而得欣，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者輕安，身輕安者受樂，受樂者心得定。

摩訶那摩！聖弟子於不平等衆中，得平等而住，於有惱害衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修捨隨念。

七 復次，摩訶那摩！聖弟子修天隨念而謂：『有四大王天、有三十三天、有夜摩天、有兜率陀天、有樂變化天、有他化自在天、有梵衆天、有其上之天，彼諸天成就信，歿於此處而生彼處，我亦同有信；彼諸天成就戒，歿於此處而生彼處，我亦同有戒；彼諸天成就聞，歿於此處而生彼處，我亦同有聞；彼諸天成就捨，歿於此處而生彼處，我亦同有捨；彼諸天成就慧，歿於此處而生彼處，我亦同有慧。摩訶那摩！聖弟子隨念己與諸天之信、戒、聞、捨、慧之時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡；彼心其時即依天而質直。復次，摩訶那摩！心質直之聖弟子，

隨義而得欣，隨法而得欣，得法所引之欣，可欣者生喜，有喜意之身者輕安，身輕安者受樂，受樂者心得定。

摩訶那摩！聖弟子於不平等衆中，得平等而住，於有惱害之衆中，無惱害而住，入於法流，名爲修天隨念。

摩訶那摩！一切聖弟子得果、了解於教者，多住於此狀態。」

註① 參照雜阿含三十三（大正藏二、二三七c），別譯雜阿含八（大正藏二、四三二b），集異門足論第十六（大正藏二六、四三三a），法蘊足論第八（大正藏二六、四九二c）。

② 譯爲「欣」是依註，於法蘊足論有「威勢」，可能是 *veda* 或 *vega*，下亦倣此。

③ *samapanno* 見暹羅本註釋以 *samappatto* 爲正確，以下亦倣此。

攝句：

二應請、根、力、三良馬、

無上、隨念及摩訶那摩等爲十。

第二 可念品

十一^①

一 「諸比丘！此等，是六可念法^②。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，於同梵行者中，或顯、或隱，現起慈之身業，是可念法。

三 復次，諸比丘！有比丘，於同梵行者中，或顯、或隱，現起慈之語業，是可念法。

四 復次，諸比丘！有比丘，於同梵行者中，或顯、或隱，現起慈之意業，是可念法。

289 五 復次，諸比丘！有比丘，於一切法得如法之利養，下於鉢中所受之量，如是之利養，皆與有戒同梵行者共受用，無不分而受用，是可念法。

六 復次，諸比丘！有比丘，於一切無缺、無隙、無雜、無穢、自在、智者稱讚、無執、能發三摩地之戒，以其戒，或顯、或隱，遵同戒律，與同梵行者共住，是可

念法。

七 復次，諸比丘！有比丘，於所謂令出離之聖見，令起彼正見而至於苦盡，以其見，或顯、或隱，具同見解，與同梵行者共住，是可念法。

諸比丘！此等六者，是可念法。」

註① D.33 Saṅgīti-S.22, XIV 集異門足論第十五（大正藏二六、四三二b）。

② *saraṇiya* 於註釋有 *saritaḅba-yuttaka*（直令記憶）故，今譯為「可念」，玄奘在（集異門足論）譯為「可喜」，此乃見於雅語之 *saṇṇaṇṇiya* 此對合 H. Kern 之看法，請看 Rhys Davids & W. Stede's *Pāli-Dictionary* 同語之下。

十二①

一 「諸比丘！此等六者，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合，是一趣之法。以何為六耶？」

二 諸比丘！世間有比丘，於同梵行者中，或顯、或隱，現起慈之身業，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。

三 復次，諸比丘！有比丘，……現起慈之語業……乃至……於同梵行者中，或顯、或隱，現起慈之意業，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。

四 復次，諸比丘！有比丘，於一切法得如法之利養，下於鉢中所受之量，如是之利養，皆與有戒同梵行者共受用，無不分而受用，是亦可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。

五 復次，諸比丘！有比丘，於一切無缺、無隙、無雜、無穢、自在、智者稱讚、無執、能發三摩地之戒，以其戒，或顯、或隱，遵同戒律，與同梵行者共住，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。

六 復次，諸比丘！有比丘，於所謂令出離之聖見，令起彼正見而至於苦盡，以其見，或顯、或隱，具同見解，與同梵行者共住，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。

諸比丘！此等六者，是可念、能發可愛、能發尊重、能攝受、無諍、和合是一趣之法。」

註① 集異門足論第十五前所引之同處。

十三①

一 「諸比丘！此等，是六出離界。以何爲六耶？」

二 諸比丘！世間有比丘，欲作如是言：『我已修慈心解脫，已多所作，已爲車乘，已爲所止，已住，已普集，已極善發企。然而，瞋縛我心而存。』應告彼曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊；誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論修慈心解脫，多所作，爲車乘，爲所止，住，普集，極善發企，瞋縛彼心而存，是無處、無容，無有是處。具壽！此是瞋之出離，所謂慈心解脫。』

三 復次，諸比丘！世間有比丘，欲作如是言：『我已修悲心解脫，已多所作，已爲車乘，已爲所止，已住，已普集，已極善發企。然而，害縛我心而存。』應告彼曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊；誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論修悲心解脫，多所作，爲車乘，爲所止，住，普集，極善發企，害

縛彼心而存，是無處、無容，無有是處。具壽！此是害之出離，所謂悲心解脫。」

四 復次，諸比丘！世間有比丘，欲作如是之言：『我已修喜心解脫，已多所作，已爲車乘，已爲所止，已住，已普集，已極善發企。然而，不樂縛我心而存。』應告彼曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊，誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論修喜心解脫，多所作，爲車乘，爲所止，住，普集，極善發企，不樂縛彼心而存，是無處、無容，無有是處。具壽！此是不樂之出離，所謂喜心解脫。』

五 復次，諸比丘！世間有比丘，欲作如是之言：『我已修捨心解脫，已多所作，已爲車乘，已爲所止，已住，已普集，已極善發企。然而，貪縛我心而存。』應告彼曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊，誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論修捨心解脫，多所作，爲車，爲所止，住，普集，極善發企，貪縛彼心而存，是無處、無容，無有是處。具壽！此是貪之出離，所謂捨心解脫。』

六 復次，諸比丘！世間有比丘，欲作如是之言：『我已修無相心解脫，已多所作，已爲車乘，已爲所止，已住，已普集，已極善發企。然而，隨相識縛我心而存。』

應告彼而曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊，誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論修無相心解脫，多所作，爲車乘，爲所止，住，普集，極善發企，隨相識縛彼心而存，是無處、無容，無有是處。具壽！此是一切相之出離，所謂無相心解脫。』

七 復次，諸比丘！世間有比丘，欲作如是之言：『謂我遠離我有，又不觀見此我。然而，疑與猶豫之箭，纏縛我心而存。』應告彼而曰：『勿如是思惟，具壽勿作此言，勿誹謗世尊，誹謗世尊者非正，對世尊勿如是言。具壽！不論謂遠離我有，又不觀見此我，疑與猶豫之箭纏縛彼心而存，是無處、無容、無有是處。具壽！此是疑與猶豫箭之出離，謂「我有」慢之永除。』

諸比丘！此等，是六出離界。」

註① 參照D.33 Sangiti-S.22 XVII 集異門足論第十五（大正藏二六、四三〇b）。

十四

293 弗：「賢者！」具壽舍利弗曰：

一 於彼處，具壽舍利弗言諸比丘曰：「賢者！諸比丘！」彼等諸比丘回答具壽舍利弗：「賢者！」具壽舍利弗曰：

二 「諸賢！有比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終不安，命盡不善。諸賢！又如何比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終不安，命盡不善耶？

三 諸賢！世間有比丘，好事業，欣事業，愛樂事業而不止；好談說，欣談說，愛樂談說而不止；好睡眠，欣睡眠，愛樂睡眠而不止；好伴侶，欣伴侶，愛樂伴侶而不止；好雜鬧，欣雜鬧，愛樂雜鬧而不止；好戲論，欣戲論，愛樂戲論而不止。諸賢！如是比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終不安，命盡不善。諸賢！是比丘，深愛樂有身，不正盡苦故，名爲不斷有身。

四 諸賢！有比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終乃安樂，命盡良善。諸賢！又如何比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終安樂，命盡良善耶？

五 諸賢！世間有比丘，不好事業，不欣事業，非愛樂事業而不止；不好談說，不欣談說，非愛樂談說而不止；不好睡眠，不欣睡眠，非愛樂睡眠而不止；不好伴侶，不欣伴侶，非愛樂伴侶而不止；不好雜鬧，不欣雜鬧，非愛樂雜鬧而不止；不好戲

論，不欣戲論，非愛樂戲論而不止。諸賢！如是比丘之住法，爲如是住法之比丘，臨終安樂，命盡良善。諸賢！是比丘，深愛樂涅槃，正盡苦故，名爲斷有身。」

慣一切戲論

樂戲論獸者

遠離軛安穩

是無上涅槃

一切戲論斷

若樂無戲論

圓滿軛安穩

是無上涅槃

十五

一 於彼處，具壽舍利弗告諸比丘：

「諸賢！有比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時有悔。諸賢！又如何有比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時有悔耶？」

二 諸賢！世間有比丘，好事業，欣事業，愛樂事業而不止；好談說……好睡眠……好伴侶……好雜鬧……好戲論，欣戲論，愛樂戲論而不止。諸賢！如是比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時有悔。諸賢！是比丘，深愛樂有身，不正盡苦故，名爲不斷有身。

三 諸賢！有比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時無悔。諸賢！又如何有比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時無悔耶？

四 諸賢！世間有比丘，不好事業，不欣事業，無愛樂事業而不止；不好談說……不好睡眠……不好伴侶……不好雜鬧……不好戲論、無愛樂戲論而不止。諸賢！如
295 是比丘之住法，爲如是住法之比丘，命終之時無悔。諸賢！是比丘，深愛樂涅槃，正盡苦故，名爲斷有身。」

慣一切戲論

樂戲論獸者

遠離軛安穩

是無上涅槃

一切戲論斷

若樂無戲論

圓滿軛安穩

是無上涅槃

十六

一 一時，世尊住婆祇尸收摩羅山恐怖林中之鹿園。爾時，長者那拘羅之父罹病，苦痛，病重。時，長者婦那拘羅之母，語長者那拘羅之父曰：

二 「長者！汝命終之際勿殘想。長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之

殘想。然而，長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母在我逝後，養育兒輩，不能經營無過之家居。』然而，長者！勿作如是見。長者！我乃巧於紡綿、剪〔毛〕、編織者。長者！我在汝逝後，能養育兒輩，經營無過之家居。因而，長者！汝命終之際勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之殘想。

若復長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母在我逝後，欲往他家。』然而，長者！勿作如是見。長者！汝應知汝與我等十六年來嚴守在家之梵行。因而，長者！汝命終之際勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之殘想。

若復長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母在我逝後，不欲謁見世尊，不欲謁見比丘僧。』然而，長者！勿作如是見。長者！汝逝之後，我願更多謁見世尊，又願更多謁見比丘僧。因而，長者！汝命終之際勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之殘想。

若復長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母在我逝後，不圓滿諸戒。』然而，長者！勿作如是見。長者！彼世尊之白衣在家女弟子有圓滿戒者，我是其隨一。然而，有疑或異意者，世尊、應供、正自覺者若在婆祇尸收摩羅山恐怖林中之鹿園，則可往

297 詣問彼世尊。因而，長者！汝命終之時勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世

尊訶責命終者之殘想。

若復長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母，內心不得寂靜。』然而，長者！勿作如是見。長者！彼世尊之白衣在家女弟子，有得內心寂靜者，我是其隨一。然而，有疑或異意者，世尊、應供、正自覺者若在婆祇尸收摩羅山恐怖林中之鹿園，則可往詣問彼世尊。因而，長者！汝命終之時勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之殘想。

若復長者！汝謂：『長者婦那拘羅之母於此法律中，未入、未安住、未蘇息、未度疑、未遠離猶豫、未得無畏、未遠離對他之信而住（大）師之教中。』然而，長者！勿作如是見。長者！彼世尊之白衣在家女弟子，於此法律中，爲已入、已安住、已蘇息、已度疑、已遠離猶豫、已得無畏、已遠離對他之信而住（大）師之教中者，我是其隨一。然而，有疑或異意者，世尊、應供、正自覺者若在婆祇尸收摩羅山恐怖林中之鹿園，則可往詣問彼世尊。因而，長者！汝命終之時勿殘想，長者！殘想者之命終是苦。又，世尊訶責命終者之殘想。』

三 爾時，長者那拘羅之父乃接受長者婦那拘羅母之教授，彼病乃立即痊癒，長者那拘羅之父即脫離其病。復又，長者那拘羅父之病則如是斷滅。其時，長者那拘羅之父即脫離其病，病癒未久即拄拐攬而往詣世尊所在之處。至已，問訊世尊，坐於一面，世尊告坐於一面之長者那拘羅父言：

四 「長者！於汝有利，長者！於汝有善利。彼長者婦那拘羅母乃欲憐憫、利益於汝而教授、教誡。長者！我白衣在家女弟子，而圓滿其戒者，長者婦那拘羅母是其隨一。長者！我白衣在家女弟子，而得內心寂靜者，長者婦那羅母是其隨一。長者！我白衣在家女弟子，於此法律中，爲已入、已安住、已蘇息、已度疑、已遠離猶豫、已得無畏、已遠離對他之信而住〔大〕師之教中者，長者婦那拘羅母是其隨一。長者！於汝有利，長者！於汝有善利。其長者婦那拘羅母乃欲憐憫、利益而教授、教誡。」

十七

一 一時，世尊住舍衛〔國〕祇樹給孤獨園。時，世尊於日晡時，自宴坐起，而往講堂。至已，設座而坐。具壽舍利弗亦於日晡時自宴坐起，往詣講堂。至已，問訊

299 世尊，坐於一面；具壽摩訶目犍連、具壽摩訶迦葉、具壽摩訶迦旃延、具壽摩訶拘絺羅、具壽摩訶周那、具壽摩訶劫賓那、具壽阿那律、具壽隸婆哆、具壽阿難〔等〕皆於晡時，自宴坐起，往詣講堂。至已，問訊世尊，坐於一面。時，世尊於久過夜分，自座起而入房。彼具壽等亦於世尊去後不久，自座而起，回入各自之房。然而，於其處有初入此律中，出家未久之新比丘衆，彼等乃至日出，咀齒而眠，世尊乃以超越人清淨之天眼，觀見彼等比丘至日出還咀齒而眠。見已，而往講堂。至已，設座而坐。世尊坐已，而告彼等比丘衆言：

二 「諸比丘！舍利弗於何處？摩訶目犍連於何處？摩訶迦葉於何處？摩訶迦旃延於何處？摩訶拘絺羅於何處？摩訶周那於何處？摩訶劫賓那於何處？阿那律於何處？隸婆哆於何處？阿難於何處？諸比丘！彼等長老諸弟子往何處耶？」大德！彼具壽等自世尊起座而去不久，已各自回房去。」諸比丘！如是汝等〔得〕爲長老耶？〔汝等〕新比丘衆既至日出，猶咀齒而眠。

300 諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞刹帝利灌頂王隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，欲終生統治，對國民而言，是可愛、可意耶？」大德！此否也。」

「諸比丘！然。諸比丘！我亦不見不聞於此：刹帝利灌頂王隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，欲終生統治，對國民而言，是可愛、可意。

諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞封侯、遺產相續者^①、將軍、村落主、衆主者隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，欲終生終於衆主之位，於衆是可愛、可意耶？」大德！此是否。」諸比丘！然。諸比丘！我亦不見不聞於此：衆主者隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，欲終生居於衆主之位，於衆是可愛、可意。

諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞或沙門、或婆羅門，隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而不守護根門，食不知量，不勤覺醒，不觀善法；於初夜、後夜，不勤菩提分法之修習，諸漏已盡故，無漏之心解脫、慧解脫，於現法而自了知、作證、具足而住耶？」大德！此否也。」諸比丘！然。諸比丘！我亦不見不聞於此：或沙門、或婆羅門，隨心所欲而耽溺於臥樂、倚樂、睡眠樂而不守護根門，食不知量，不勤覺醒，不觀善法；於初夜、後夜，不勤菩提分法之修習，諸漏已盡故，無漏之心解脫、慧解脫，於現法自了知、作證、具足而住。諸比丘！故應如是學。

三 我等守護根門，食知其量，勤於覺醒，諦觀善法。於初夜、後夜，勤菩提分法之修習而住。

諸比丘！汝等應如是學。」

註① *senaya* 之語，依暹羅本及其他，為思慮、反省之意。

十八

一 一時，世尊與大比丘眾俱，遊行於憍薩羅（國）。世尊入於大道，於某處見漁夫投網捕魚殺魚而賣。見已，離於道路，敷座於隨一樹下而坐。世尊坐已，告諸比丘曰：

二 「諸比丘！汝等見彼漁夫投網捕魚殺魚而賣耶？」大德！然。」

「諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞漁夫投網捕魚殺魚而賣，依其業，依

302 其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住耶？」大

德！不然。」諸比丘！然。諸比丘！我亦不見、不聞於此：漁夫投網捕魚殺魚而賣，

依其業，依其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住。是何故耶？諸比丘！彼於當殺之欲殺魚時，見惡意，故彼不乘象、不乘馬、不乘車、不乘輿、不享富樂、不擁大財聚而住。

諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞屠牛者殺牛，殺而賣之，依其業，依其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住耶？」大德！此是不然。」諸比丘！然。諸比丘！我亦不見、不聞於此：屠牛者殺牛，殺而賣之，依其業，依其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住。是何故耶？諸比丘！彼於可殺欲殺牛之時，以惡意見者，故彼不乘象、不乘馬、不乘車、不乘輿、不享富樂、不擁大財聚而住。

諸比丘！汝等謂何耶？汝等或見、或聞屠羊者……乃至……屠豚者……捕鳥者……屠鹿者殺鹿，殺之而賣，依其業，依其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住耶？」大德！不然。」諸比丘！然。諸比丘！我亦不見、不聞於此：屠鹿者殺鹿，殺之而賣，依其業，依其活命，或乘象、或乘馬、或乘車、或乘輿、或享富樂、或擁大財聚而住。是何故耶？諸比丘！彼於當殺之欲

殺鹿時，見惡意，故彼不乘象、不乘馬、不乘車、不乘輿、不享富樂、不擁大財聚而住。諸比丘！彼於當殺之欲殺傍生有情時，若以見惡意者，則不乘象、不乘馬、不乘車、不乘輿、不享富樂、不擁大財聚而住，云何於當殺之人欲殺時，以見惡意耶？諸比丘！是彼長夜之無益，引苦，身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。」

十九①

304 一 一時，世尊住那提迦之埴瓦堂。於其處，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！」彼等諸比丘回答世尊：「大德！」世尊曰：

二 「諸比丘！若修念死，多所作，則有大果、有大利，沐浴於甘露、究竟於甘露。諸比丘！汝等修汝等之念死耶？」

三 語如是之時，有一比丘，白世尊言：「大德！我修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活一日一夜之間，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如是我修念死。」

四 復次，有其他之比丘，白世尊言：「大德！我亦修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活一日，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如

是我修念死。」

五 復有其他之比丘，白世尊言：「大德！我亦修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活食一鉢食之間，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如是我修念死。」

305
六 復有其他之比丘，白世尊言：「大德！我亦修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活嚼四五搏食嚥下之間，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如是我修念死。」

七 復有其他之比丘，白世尊言：「大德！我亦修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活嚼一搏食嚥下之間，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如是我修念死。」

八 復有其他之比丘，白世尊言：「大德！我亦修念死。」比丘！若然，汝云何修念死耶？」大德！今我謂：願我活或入息已而出息、或出息已而入息之間，思惟世尊之教，我欲多所作。大德！如是我修念死。」

九 語如是之時，世尊告彼等諸比丘言：

「諸比丘！比丘修念死，願我活一日一夜之間，思惟世尊之教，我欲多所作。又謂：諸比丘！比丘修念死，願我活一日，思惟世尊之教，我欲多所作。又謂：諸比丘！比丘修念死，願我活食一鉢食之間，思惟世尊之教，我欲多所作。又謂：諸比丘！比丘修念死，願我活嚼四五搏食嚙下之間，思惟世尊之教，我欲多所作。諸比丘！此等比丘，放逸而住，爲盡諸漏，緩慢修念死。

然而，諸比丘！比丘修念死，願我活嚼一搏食嚙下之間，思惟世尊之教，我欲多所作。又謂：諸比丘！比丘修念死，願我活或入息已而出息、或出息已而入息間，思惟世尊之教，我欲多所作。諸比丘！此等比丘，不放逸而住，爲盡諸漏，猛利修念死故。諸比丘！〔汝〕等應如是學。

一〇 我等乃不放逸而住，爲盡諸漏，當修猛利之念死。」諸比丘！汝等應如是學。」

註① 參照A·VIII.73 Maranasati, 增一阿含三十五 (大正藏二、七四一c)。

一 一時，世尊住那提迦之博瓦堂。於其處，世尊告諸比丘曰：

二 「諸比丘！若修念死，多所作，則有大果、有大利，沐浴於甘露、究竟於甘露。諸比丘！又云何修、云何多所作，則念死有大果、有大利，沐浴於甘露、究竟於甘露耶？」

三 諸比丘！世間有比丘，應思擇：晝往夜來之時，我之死緣多，或有〔毒〕蛇咬我、或有蠍子螫我、或有百足螫我，是故我當死，是我之障礙。或躓礙而仆、或我食物受災殃、或我熱狂而亂、或我痰堵而亂、或我刀風而亂，是故我當死，是我之障礙。諸比丘！此比丘應如是思擇：我未斷惡不善法耶？是夜命終當爲我之障礙。諸比丘！若比丘觀察我未斷惡不善法，是夜命終當爲我之障礙，諸比丘！若如是知，則彼比丘爲斷其惡不善法故，當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！譬如衣之燃燒、或頭之燃燒，如爲止滅其衣或頭（之燃燒），當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。正如是，諸比丘！彼比丘爲斷惡不善法故，當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。復次，諸比丘！若比丘觀察我猶未斷惡不善法，是夜命終爲我之障礙，諸比丘！若如是知，則彼比丘，晝夜隨學

善法而以其喜、欣而住。

四 諸比丘！復次，世間有比丘，應思擇：夜往晝來之時，我多死緣，或有〔毒〕蛇咬我、或有蠍子螫我、或有百足螫我，是故我當死，是我障礙。或躓礙而仆、或我食物受災殃、或我熱狂而亂、或我痰堵而亂、或我刀風而亂，是故我當死，是我障礙。諸比丘！此比丘，應如是思擇：我未斷惡不善法耶？是晝命終當爲我障礙。

308 諸比丘！若比丘觀察我未斷惡不善法，於晝命終當爲我障礙。諸比丘！若如是知，則彼比丘爲斷惡不善法故，當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！譬如衣之燃燒、或頭之燃燒，如爲止滅其衣或頭〔之燃燒〕，當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。正如是，諸比丘！彼比丘爲斷其惡不善法故，當起增上欲，精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。復次，諸比丘！若比丘觀察我猶未斷惡不善法，是晝命終爲我之障礙，諸比丘！若如是知，則彼比丘，晝夜隨學善法而以其喜、欣而住。諸比丘！若如是修念死、如是多所作，則〔念死〕有大果、有大利，沐浴於甘露、究竟於甘露。」

攝句：

二之可念、慈、安、有悔、①
那拘羅、善②、魚及二念死是

註① *ananutappiyam* 之意看，依暹羅本，取 *anutappiyam*。

② *Nakula* 之次下於暹羅本有 *kusala* 爲正。

第三 無上品

二十一

一一時，世尊住釋迦族舍摩迦之補迦羅尼耶。時，有一天女，於中夜有絕妙之色，徧照補迦羅尼耶，並詣世尊之處。至已，問訊世尊，立於一面。立於一面之彼天女白世尊言：「大德！此等三法，能令比丘退失。以何爲三耶？即：好事業、好談說、好睡眠。大德！此等三法，能令比丘退失。」彼天女如是言，〔大〕師即同意。時彼

天女思惟：「大師已同意。」問訊世尊，右遶而立即消失。

二 時，世尊乃於是夜過後之時，告諸比丘曰：

「諸比丘！此夜有一天女，於中夜有絕妙之色，徧照補迦羅尼耶，且詣我處。至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天女語我言：『大德！此等三法，能令比丘退失。以何爲三耶？即：好事業、好談說、好睡眠。大德！此等三法，能令比丘退失。』諸比丘！彼天女如是言。如是言已，問訊我，右遶而立即消失。諸比丘！彼等〔三法〕乃無利於汝等，令汝等退失。連天女皆知彼等能退失善法。諸比丘！我復說其他之三退法，諦聽！極善作意，我當說。』大德！唯然。」彼等諸比丘應諾世尊。世尊曰：

310 三 「諸比丘！以何爲三退法耶？」

即：好伴侶、惡言、惡友。

諸比丘！是等者是三退法。

四 諸比丘！於一切過去世退失善法者，皆依此之六法而退失善法。諸比丘！於一切當來世退失善法者，皆依此之六法而退失善法。諸比丘！於一切現〔在世〕退失

善法者，皆依此之六法而退失善法。」

二十二

一 「諸比丘！我當說此等六不退法，且諦聽！……」

二 諸比丘！又，何者爲六不退法耶？

即：不好事業、不好談說、不好睡眠、不好伴侶、善言者、善友。

諸比丘！此等六者，是順不退法。

三 諸比丘！於一切過去世不退失善法者，皆依此之六法而不退失善法。諸比丘！於一切當來世不退失善法者，皆依此之六法而不退失善法。諸比丘！於一切現〔在世〕不退失善法者，皆依此六法而不退失善法。」

二十三

一 「諸比丘！怖是欲之增語。諸比丘！苦是欲之增語。諸比丘！病是欲之增語。

311 諸比丘！癡是欲之增語。諸比丘！著是欲之增語。諸比丘！泥是欲之增語。

二 諸比丘！又，何以故，怖是欲之增語耶？

諸比丘！樂彼欲貪者，纏縛於欲貪而不脫離現法之怖，亦不脫離當來之怖，故

怖者是欲之增語。

三 諸比丘！又，何以故，苦是……病是……癰是……著是……泥是欲之增語耶？

諸比丘！樂彼之欲貪者，纏縛於欲貪而不脫離現法之泥，亦不脫離當來之泥，故泥者是欲之增語。」

怖苦病或癰

著泥等爲二

此等名爲欲

異生執此處

引起生與死

執著者見怖

生與死盡時

離執而解脫

彼等安穩樂

現世得涅槃

一切怖過去

出度一切苦

二十四

一 「諸比丘！成就六法之比丘，能破壞雪山王，何況下劣之無明乎？以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，入於三摩地是巧、住於三摩地是巧、起自三摩地是巧、

安於三摩地是巧、於三摩地之境界是巧、引發於三摩地是巧。

諸比丘！成就此等六法之比丘，能破壞雪山王，何況下劣之無明乎？」

二十五

一 「諸比丘！此等是六隨念處。以何爲六耶？」

二 諸比丘！世間有聖弟子，隨念如來而謂：彼世尊是……乃至……天人師、覺者、世尊。諸比丘！聖弟子隨念如來時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸比丘！所謂結者，是五種欲之增語。諸比丘！世間之一類有情，依此所緣而爲如是清淨。

三 復次，諸比丘！有聖弟子，隨念法而謂：世尊之法是善說、……乃至……是智者內證。諸比丘！聖弟子隨念法時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸比丘！所謂結者，是五種欲之增語。諸比丘！世間一類有情，依此所緣而成爲如是清淨。

四 復次，諸比丘！有聖弟子，隨念僧而謂：世尊之弟子僧是妙行者……乃至……是世間無上福田。諸比丘！聖弟子隨念僧時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸比丘！所謂結者，是五種

欲之增語。諸比丘！世間一類有情，依此所緣而爲如是清淨。

五 復次，諸比丘！有聖弟子，隨念已戒而謂：無缺、……乃至……能引定。諸比丘！聖弟子隨念戒時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸比丘！所謂結者，是五種欲之增語。諸比丘！世間一類有情，依此所緣而爲如是清淨。

六 復次，諸比丘！有聖弟子，隨念已捨而謂：嗚呼！有利於我。嗚呼！有善利於我。……乃至……容乞，樂分與施物。諸比丘！聖弟子隨念捨時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸比丘！所謂結者，是五種欲之增語。諸比丘！世間一類有情，依此所緣而爲如是清淨。

314
七 復次，諸比丘！有聖弟子，隨念天而謂：有四大王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵衆天、有其上天，彼之諸天者成就信，歿於此處而生彼處，我亦同有信；彼之諸天者成就戒、聞、捨、慧，歿於此處而生彼處，我亦同有慧。諸比丘！聖弟子隨念已與彼等諸天之信、戒、聞、捨、慧時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。

諸比丘！所謂結者，是五種欲之增語。諸比丘！世間一類有情，依此所緣而爲如是清淨。

諸比丘！此等是六隨念處。」

二十六①

一 於其處，具壽摩訶迦旃延致問比丘衆：「諸比丘！」彼等比丘衆回答具壽摩訶迦旃延：「賢者！」具壽摩訶迦旃延曰：

二 「諸賢！世尊、知者、見者、應供、正自覺者於〔五欲〕迫促中，覺得〔隨念處之〕寬容處，以令有情清淨、令超越憂愁、令滅苦惱、令得智慧、令證涅槃，是希有、是未曾有，所謂六隨念處是。以何爲六耶？

三 諸賢！世間有聖弟子隨念如來而謂：彼世尊是……乃至……天人師、覺者、世尊。諸賢！聖弟子隨念如來時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼之心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼之聖弟子完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣而有如是淨性。

四 復次，諸賢！有聖弟子隨念法而謂：世尊之法是善說、……乃至……是智者內證。諸賢！聖弟子隨念法時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼聖弟子，完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣而有如是淨性。

五 復次，諸賢！有聖弟子隨念僧而謂：世尊之弟子僧是妙行者、……乃至……是世無上福田。諸賢！聖弟子隨念僧時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼之心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼聖弟子，完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣而爲如是淨性。

六 復次，諸賢！聖弟子隨念己戒而謂：無缺、……乃至……是能引定。諸賢！聖弟子隨念戒時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼聖弟子完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣

而有如是淨性。

七 復次，諸賢！聖弟子隨念已捨而謂：嗚呼！有利於我。嗚呼！有善利於我。……乃至……容乞，樂分與施物。諸賢！聖弟子隨念捨時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼聖弟子，完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣而有如是淨性。

317 八 復次，諸賢！聖弟子隨念天而謂：有四大王天、三十三天、……乃至……有其上之天，彼諸天成就信，歿於此處而生彼處，我亦同有信；彼諸天成就戒……乃至……成就聞、捨、慧，歿於此處而生彼處，我亦同有慧。諸賢！聖弟子隨念於己及彼等諸天之信、戒、聞、捨、慧時，彼心不纏縛於貪、不纏縛於瞋、不纏縛於癡。其時，彼心爲質直，由結而出、解脫、生起。諸賢！所謂結者，是五種欲之增語。諸賢！彼聖弟子完全以廣大、無量、無怨、無害，等於虛空之心而住。諸賢！世間一類有情，依此所緣而有如是淨性。

諸賢！世尊、知者、見者、應供、等正覺者於「五欲之」迫促中，覺得「隨念

處之〕寬容處，以令有情清淨、令超越憂愁、令滅苦惱、令得智慧、令證涅槃，是希有、是未曾有。所謂六隨念處。」

註① 參照雜阿含二〇（大正藏二、一四三b）。

二十七

一 爾時，有一比丘，詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之比丘白世尊言：「大德！何時可謁見修意比丘耶？」

二 「比丘！謁見修意比丘之時，有此等六者。以何爲六耶？」

三 比丘！世間有比丘，心纏縛於欲貪，制於欲貪而住，又，已生之欲貪不如實知出離之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：「賢者！我心纏縛於欲貪，制於欲貪而住，又，已生之欲貪不如實知出離。具壽！願爲我說斷欲貪之法。」修意比丘，爲彼說斷欲貪之法。比丘！此爲第一謁見修意比丘之時。

四 復次，比丘！有比丘，心纏縛於瞋恚，制於瞋恚而住，又，已生之瞋恚不如實

知出離之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：『賢者！我心纏縛於瞋恚，制於瞋恚而住，又，已生之瞋恚不如實知出離。』具壽！願爲我說斷瞋恚之法。』修意比丘，爲彼說斷瞋恚之法。比丘！此爲第二謁見修意比丘之時。

五 復次，比丘！有比丘心纏縛於昏沈、睡眠，制於昏沈、睡眠而住，又，已生之昏沈、睡眠不如實知出離之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：『賢者！我心纏縛於昏沈、睡眠，制於昏沈、睡眠而住，又，已生之昏沈、睡眠不如實知出離。』具壽！願爲我說斷昏沈、睡眠之法。』修意比丘，爲彼說斷昏沈、睡眠之法。比丘！此爲第三謁見修意比丘之時。

六 復次，比丘！有比丘心纏縛於掉舉、惡作，制於掉舉、惡作而住，又，已生之掉舉、惡作不如實知出離之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：『賢者！我心纏縛於掉舉、惡作，制於掉舉、惡作而住，又，已生之掉舉、惡作不如實知出離。』具壽！願爲我說斷掉舉、惡作之法。』修意之比丘，爲彼說斷掉舉、惡作之法。比丘！此爲第四謁見修意比丘之時。

七 復次，比丘！有比丘心纏縛於疑，制於疑而住，又，已生之疑不如實知出離之

時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：「賢者！我心纏縛於疑，制於疑而住，又，已生之疑不如實知出離。具壽！願爲我說斷疑之法。」修意比丘，爲彼說斷疑之法。比丘！此爲第五謁見修意比丘之時。

八 復次，比丘！有比丘依相思惟其相，欲無間而諸漏已盡，不知不見此相之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：「賢者！依相思惟其相，欲無間而盡諸漏，我不知不見其相。具壽！願爲我說盡諸漏之法。」修意比丘，爲彼說盡諸漏之法。」比丘！此爲第六謁見修意比丘之時。

比丘！此等爲第六謁見修意比丘之時。」

二十八

一 一時，衆多之長老比丘衆，住波羅奈〔國〕仙人墮處之鹿苑。時，彼等長老比丘衆自乞食食後而還，坐於食堂，於〔彼等之〕間集起議論而謂：「諸賢！何時可謁見修意比丘耶？」

二 如是言時，有一長老比丘，告諸比丘曰：「諸賢！修意比丘，自乞食食後而還，洗足已，結跏趺坐，端身直置，對面令念住已之時，是爲可謁見修意比丘之時。」

三 如是言時，有一比丘，語彼比丘曰：「賢者！此非爲謁見修意比丘之時。賢者！修意比丘自乞食食後而還，洗足已，結跏趺坐，端身直置，對面令念住之時，彼遊行之疲勞未息，其時彼食事之惱熱未息，是故非爲謁見修意比丘之時。賢者！修意比丘，於晡時自宴坐而起，於房影之中，結跏趺坐，端身直置，對面令念住之時，是爲謁見修意比丘之時。」

321
四 如是言時，有一比丘，語彼比丘曰：「賢者！是非爲謁見修意比丘之時。賢者！修意比丘，於晡時自宴坐而起，於房影之中，結跏趺坐，端身直置，對面令念住之時，思惟於彼之日中，三摩地相乃現行於彼，是故非爲謁見修意比丘之時。賢者！修意比丘夜明之時，結跏趺坐，端身直置，對面令念住之時，是爲謁見修意比丘之時。」

五 如是言時，有一比丘，語彼比丘曰：「賢者！此非爲謁見修意比丘之時。賢者！修意比丘夜明之時，結跏趺坐，端身直置，對面令念住之時，彼之身者盈於精氣，彼者思惟是諸佛教之安樂^①。是故非爲謁見修意比丘之時。」

六 如是言時，具壽摩訶迦旃延長老告諸比丘曰：「我如是由世尊現聞、現受。」

〔謂〕：『比丘！此爲謁見修意比丘之六時。以何爲六耶？』

七 比丘！世間有比丘，心纏縛於欲貪，制於欲貪而住，又，已生之欲貪不如實知出離之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：『賢者！我心纏縛於欲貪，制於欲貪而住，又，已生之欲貪不如實知出離。具壽！願爲我說斷欲貪之法。』修意比丘，爲彼說斷欲貪之法。』比丘！此爲謁見修意比丘之第一時。

八 復次，比丘！有比丘，心爲瞋恚所纏縛……②心纏縛於昏沈、睡眠……心纏縛於掉舉、惡作……心纏縛於疑……依相思惟其相，欲無間而盡諸漏，不知不見此相之時，詣修意比丘已，對彼應如是語而謂：『賢者！依相思惟其相，欲無間而盡諸漏，我乃不知不見其相。具壽！願爲我說盡諸漏之法。』修意比丘，爲彼說盡諸漏之法。』比丘！此爲謁見修意比丘之第六時。』

賢者！我如自世尊現聞、現受。比丘！此等爲謁見修意比丘之六時。』

註① phāsu 'ssa 依暹羅本之文及註應讀爲 phasuka 'ssa。

② 同下例，省去此處之 pe。

一 爾時，世尊問具壽優陀夷而言：「優陀夷！隨念處有幾何耶？」如是問時，優陀夷默然。世尊再次問優陀夷：「優陀夷！隨念處有幾何耶？」具壽優陀夷乃再次默然。世尊三度復問優陀夷：「優陀夷！隨念處有幾何耶？」具壽優陀夷即三度默然。

爾時，具壽阿難告具壽優陀夷而曰：「賢者優陀夷！」〔大〕師告汝。」「賢者阿難！我從〔大〕師聽聞。大德！世間有比丘，隨念多種之宿住，譬如一生、二生、……

乃至……行相與處所皆俱隨念多種之宿住。大德！是隨念處。」時，世尊告具壽阿難言：「阿難！我知此優陀夷癡人，不勤於增上心而住。阿難！隨念處有幾何耶？」

「大德！有五隨念處。以何爲五耶？」

二 大德！世間有比丘，離欲，……乃至……具足第三靜慮而住。大德！此之隨念處若如是修、如是多所修者，則能引現法樂住。

三 復次，大德！有比丘，思惟光明想，住於晝想。如晝夜亦同，如夜晝亦同，如是心開，修無纏蓋心與照俱之心。大德！此之隨念處，若如是修、如是多所作者，

則能令獲得智見。

四 復次，大德！有比丘，此身自足裏而上，自髮頂而下，以皮爲邊，觀察充滿種種之不淨。謂：此身中有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腎、心、肝、肋、膜、髀、肺、腸、肛、胃、糞、膽、痰、膿、血、汗、脂、淚、膏、唾、胰、黃水、尿。大德！此之隨念處若如是修、如是多所作，則能斷欲貪。

324 五 復次，大德！有比丘，譬如於塚間所棄之屍，或經一日、或經二日、或經三日，可見膨脹、變色、膿爛；彼乃如是比較己身，謂：我之身亦如是，如是所成，當不能避免如是之事。或又，譬如於塚間所棄之屍，可見或爲鴉所啄、或爲鷹所啄、或

爲鷲所啄、或爲狗所咀、或爲野干所食、或爲種種之有情所啖；彼乃如是比較己身，謂：我身亦如是，如是所成當不能避免如是之事。或又，譬如於塚間所棄之屍，有肉與血、爲筋所繫之骨鎖，無肉有血、爲筋所繫之骨鎖，肉與血皆無、爲筋所繫之骨鎖，於諸方隅而散亂，可見無連絡之骨、餘〔處〕之手骨、餘〔處〕之足骨、餘〔處〕之膝骨、餘〔處〕之大腿骨、餘〔處〕之腰骨、餘〔處〕之脊骨、餘〔處〕之頭蓋骨；彼乃如是比較己身，謂：我身亦如是，如是所成當不能避免如是之事。

或又，譬如於塚間所棄之屍，可見如珂貝之白骨、所堆積之骨、經年累月腐敗粉碎之骨；彼乃如是比較己身，謂：我身亦如是，當如是構成，不能避免如是之事。大德！此之隨念處若如是修、如是多所作者，則能斷我慢。

六 復次，大德！有比丘，於樂斷故，……乃至……具足第四靜慮而住。大德！此之隨念處若如是修、如是多所作者，則能扶擇種種界。

大德！此等爲五隨念處。」

七 「善哉，善哉！阿難！然則，汝阿難！亦持此第六之隨念處。阿難！世間有比丘，從正念而往、正念而還、正念而住、正念而坐、正念而臥、正念而作業。阿難！此之隨念處，若如是修、如是多所作者，則能引正念正智。」

三十①

一 「諸比丘！此等是六無上。以何爲六耶？

二 即：見無上、聞無上、利無上、學無上、行無上、念無上是。諸比丘！云何爲見無上耶？

三 諸比丘！世間有一類，往觀象寶、往觀馬寶、往觀珠寶、或復往觀大小事，或

326

往觀沙門、婆羅門具邪見、邪行者，諸比丘！此是見^②，此乃非正道，我不予說。

諸比丘！此見是下賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭、離貪、滅、寂、慧、覺、涅槃。諸比丘！然而，往觀如來或如來之弟子，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸見中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即往觀如來或如來之弟子，種植信、種植愛、一向篤信，諸比丘！此名爲見無上。以上爲見無上。又，云何爲聞無上耶？

四 諸比丘！世間有一類，往聽鼓聲、或往聽篳篥聲、或往聽歌聲，或往聽大小事，或往聽沙門、婆羅門具邪見、邪行者之法，諸比丘！此是聞，此乃非正道，我不予說。諸比丘！此聞是下賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭、離貪、滅、寂、慧、覺、涅槃。諸比丘！然而，往聽如來或如來弟子之法，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸聞中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即往聽如來或如來弟子之法，種植信、種植愛，一向篤信，諸比丘！此名爲聞無上。以上爲見無上、聞無上。又，云何爲利無上耶？

五 諸比丘！世間有一類，得子之利、得妻之利、得財之利，或復得大小之利，或

327 於沙門、婆羅門具邪見、邪行者中獲信。諸比丘！此是利，此乃非正道，我不予說。

諸比丘！此利是賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭、離貪、滅、寂、慧、覺、涅槃。諸比丘！然而，於如來或如來之弟子中獲信，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸利中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即於如來或如來之弟子中獲信，種植信、種植愛，一向篤信，諸比丘！此名爲利無上。以上爲見無上、聞無上、利無上。又，云何爲學無上耶？

328 六 諸比丘！世間有一類，或學〔乘〕象，或學〔乘〕馬，或學〔乘〕車，或學〔彎〕弓，或學劍〔法〕，或復學大小事，或學沙門、婆羅門之邪見、邪行者，諸比丘！此是學，此乃非正道，我不予說。諸比丘！此學是下賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭、離貪、滅、寂、慧、覺、涅槃。諸比丘！然而，學如來所說之法律、增上戒，學增上心，學增上慧，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸學中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即學如來所說之法律、增上戒，學增上心，學增上慧，種植信、種植愛，一向篤信，諸比丘！此名爲學無上。以上爲見無上、聞無上、利無上、學無上。又，云何爲行無上耶？

七 諸比丘！世間有一類，行〔調〕象行，行〔事〕婆羅門行，行〔事〕長者行，或行上下〔行〕，或行沙門、婆羅門之邪見、邪行者之行，諸比丘！此是行，此乃非正道，我不予說。諸比丘！此行是下賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭，……乃至……涅槃。諸比丘！然而，行〔事〕於如來或如來弟子之行，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸行中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即行〔事〕於如來或如來弟子之行，種植信、種植愛，一向篤信，諸比丘！此名爲行無上。以上爲見無上、聞無上、利無上、學無上、行無上。又，云何爲隨念無上耶？

八 諸比丘！世間有一類，隨念子之利、隨念妻之利、隨念財之利，或復隨念大小之利，或隨念沙門或婆羅門之邪見、邪行者，諸比丘！此是隨念，此乃非正道，我不予說。諸比丘！此隨念是下賤，是異生之事，非聖，不引利，不能引厭、離貪、滅、寂、慧、覺、涅槃。諸比丘！然而，隨念如來或如來弟子，種植信、種植愛，一向篤信者，諸比丘！是諸隨念中之無上，能淨有情，能超憂悲，能滅苦愁，能證智，能令作證涅槃。即隨念如來或如來弟子，種植信、種植愛，一向篤信，諸比丘！

此名爲隨念無上。諸比丘！此等爲六無上。」

凡得最勝見 更得無上聞

又得利無上 欣樂學無上

現住於所行 適於作遠離

趣不死安穩 修習隨順念

歡喜不放逸 常委擁護戒

彼應時苦盡 於處正覺知

註① 集異門足論第十六（大正藏二六、四三三b）。

② 依玄奘譯可以無疑問符，下亦倣此。

攝句：

舍摩迦、順不退、怖、雪山、隨念

迦旃延、二時、優陀夷、無上是

第四 天品^①

三十一^②

一 「諸比丘！此等六法，能令有學之比丘退失。以何爲六耶？」

330 二 即：好事業、好談說、好睡眠、好伴侶、不守護根門、不知食量。

諸比丘！此等之六法，能令有學之比丘退失。

三 諸比丘！此等之六法，不能令有學之比丘退失。以何爲六耶？」

四 即：不好事業、不好談說、不好睡眠、不好伴侶、守護諸根門、知食量。

諸比丘！此等之六法，不能令有學之比丘退失。」

註^① 暹羅本有學順退品。

② 參照增支部六集第二十一、二十二章。

三十二①

一 爾時，有隨一天〔人〕，於中夜有絕妙之色徧照祇多林，詣世尊之處。至已，問訊世尊，立於一面。立於一面之彼天白世尊言：「大德！此等六法，不能令比丘退失。以何爲六耶？即：恭敬〔大〕師、恭敬法、恭敬僧伽、恭敬學、恭敬不放逸、恭敬承迎。大德！此等六法，不能令比丘退失。」彼天〔人〕作如是語，大師即予讚同。時，彼之天乃言：「〔大〕師讚同於我。」問訊世尊，右遶而消失其處。

二 時，世尊其夜分過後，而告諸比丘：「諸比丘！昨夜有一天〔人〕，於中夜有絕妙之色徧照祇多林，詣我之處。至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天語我曰：『大德！此等六法，不能令比丘退失。以何爲六耶？即：恭敬〔大〕師、恭敬法、恭敬僧伽、恭敬學、恭敬不放逸、恭敬承迎。大德！此等六法，不能令比丘退失。』諸比丘！彼天作如是語，如是語已，問訊於我，右遶而消失其處。」

〔大〕師恭敬法恭敬

或又僧伽極恭敬

承迎恭敬不放逸

是恭敬之比丘者

只顧一味爲退失

唯有親近於涅槃②

註① 集異門足論第十五（大正藏二六、四二九c）。

② 次下之偈參照 A.VII.3.1。

三十三

一 「諸比丘！昨夜有一天〔人〕，於中夜有絕妙之色徧照祇多林，詣我之處。至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天人語我曰：『大德！此等六法，不能令比丘退失。以何爲六耶？即：恭敬〔大〕師、恭敬法、恭敬僧伽、恭敬學、恭敬慚、恭敬愧。大德！此等六法，不能令比丘退失。』諸比丘！彼天人作如是語，如是語已，問訊於我，右邊而消失其處。」

〔大〕師恭敬法恭敬

或又僧伽極恭敬

具足恭敬慚與愧

若具有羞之恭敬

應當具足不退失

唯有親近於涅槃①

註① 參照前偈。

三十四

一 一時，世尊住舍衛（國）祇樹給孤獨園。時，具壽摩訶目犍連於屏處宴坐時，心起如是尋思：「是何天有如是之智耶？謂：我等乃預流，是不墮於惡處，決定，趣於等覺。」復次，其時有名爲帝須之比丘，正於命終，而生於隨一之梵世。彼等（諸天），亦知帝須有大神通、大威德。

二 時，具壽摩訶目犍連，譬如力士之伸屈臂，或屈伸臂，正如是，沒於祇多林而呈現於彼梵世。帝須梵遙見具壽摩訶目犍連前來。見已，語具壽摩訶目犍連曰：「友，目犍連！來！友，目犍連！善來！友，目犍連！良久方作來此處時節。友，目犍連！於此處設席，坐！」具壽摩訶目犍連即坐於所設席。帝須問訊具壽摩訶目犍連，坐於一面。摩訶目犍連語坐於一面之帝須曰：「帝須梵！是何天有如是之智耶？謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」友，目犍連！四大王天有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」帝須！一切四大王天，有如是之智

耶？謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」友，目犍連！一切四大王天，非有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。友，目犍連！一切四大王天而不成就佛陀之證淨，不成就法之證淨，不成就僧伽之證淨，不成就聖所愛之戒，彼等非有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。但，友，目犍連！一切四大王天成就佛陀之證淨，成就法之證淨，成就僧伽之證淨，成就聖所愛之戒，彼等有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」帝須！唯四大王天有如是之智耶？謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。或三十三天……耶摩天……兜率陀天……化樂天……他化自在天，皆有如是之智耶？謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」友，目犍連！他化自在天亦有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」帝須！一切他化自在天，有如是之智耶？謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」友，目犍連！一切他化自在天，非有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。友，目犍連！一切他化自在天，不成就佛陀之證淨，不成就法之證淨，不成就僧伽之證淨，非有如是之智，謂：我等乃預流，不

墮於惡處，決定，趣於等覺。然，友，目犍連！一切他化自在天，成就佛陀之證淨，成就法之證淨，成就僧伽之證淨，成就聖所愛之戒，有如是之智，謂：我等乃預流，不墮於惡處，決定，趣於等覺。」

334 三 其時，具壽摩訶目犍連，信受隨喜帝須之所說。譬如力士伸屈臂，或屈伸臂，正如是，沒於梵世而呈現於祇多林。

三十五①

一 「諸比丘！此等六者，是順明分之法。以何爲六耶？

二 即：無常想、無常苦想、苦無我想、斷想、離貪想、滅想。

諸比丘！此等六者，是順明分之法。」

註① 集異門足論第十六（大正藏二六、四三二c）。

三十六①

一 「諸比丘！此等六者，是諍根。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，有忿、有恨。諸比丘！有忿、有恨之比丘皆不恭敬，不尊崇〔大〕師而住；皆不恭敬，不尊崇法而住；皆不恭敬，不尊崇僧伽而住；皆不圓滿於學。諸比丘！一切比丘而不恭敬，不尊崇〔大〕師而住；不恭敬，不尊崇法而住；不恭敬，不尊崇僧伽而住；不圓滿於學者，於僧伽中生諍。其諍者爲多人之無益、多人之無樂、多人之無利、人天之無益，爲苦之故。諸比丘！汝等於內或外，若見如是之諍根，諸比丘！汝等其時，爲斷其惡之諍根而精勤！諸比丘！汝等於內或外，若不見如是之諍根，諸比丘！汝等其時，當來爲不起其惡諍根而應勤行，如是而斷此惡諍根，如是當來此惡諍根不起。

335

三 復次，諸比丘！有比丘，有覆、有惱，……有嫉、有慳，……有諂、有誑，……有惡欲、有邪見，……取著自見、起堅固執、棄捨難。諸比丘！一切比丘起著自見、起堅固執、棄捨難者皆不恭敬，不尊崇〔大〕師而住；皆不恭敬，不尊崇法而住；皆不恭敬，不尊崇僧伽而住；不圓滿於學。諸比丘！一切比丘不恭敬，不尊崇〔大〕師而住；〔不恭敬〕……法……乃至……不恭敬，不尊崇僧伽而住；不圓滿於學者，於僧伽中生諍。其諍者爲多人之無益、多人之無樂、多人之無利、人天之無益，爲

苦之故。諸比丘！汝等於內或外，若見如是之諍根，諸比丘！汝等其時，爲斷其惡諍根而精勤！諸比丘！汝等於內或外，若不見如是之諍根，諸比丘！汝等其時，當來爲不起其惡諍根而應勤行，如是而斷此惡諍根，如是當來此惡諍根不起。」

諸比丘！此等爲六諍根。

註① 集異門足論第十五（大正藏二六、四三二a），參照D.33 Saṅgīti-S.22. XV; M.104 Sāmagāma-S.

三十七

一 一時，世尊住舍衛〔國〕祇樹給孤獨園。復時，毘盧勤達卡〔村〕之住人難陀母優婆夷，向舍利弗、目犍連等比丘衆，作六支具足之施物。世尊乃以超人清淨之天眼，觀察毘盧勤達卡〔村〕之住人難陀母優婆夷向舍利弗、目犍連等比丘衆，作六支具足之施物。見已，而告諸比丘：「諸比丘！彼之毘盧勤達卡〔村〕之住人難陀母優婆夷，向舍利弗、目犍連等諸比丘衆，作六支具足之施物。諸比丘！又，云何爲六支具足之施物耶？」

二 諸比丘！施者有三支；受者有三支。何等爲施者之三支耶？諸比丘！世間有施者，施之前意怡悅，正施而心歡喜，施已而意悅豫，此等乃施者之三支。何等爲受者之三支耶？諸比丘！受者或已離貪，或爲調伏貪而勤行；或已離瞋，或爲調伏瞋而勤行；或已離癡，或爲調伏癡而勤行，此等乃受者之三支。此等爲施者之三支、受者之三支。諸比丘！如是乃六支具足之施物。

三 諸比丘！如是具足六支施物有若干福量？有福之等流，有善之等流，招樂，是天上之物。有樂之異熟，能令生天，能引可愛、可樂、可意、利益、安樂，不易測知，唯入無數無量大福蘊之數而已。諸比丘！譬如大海中之水量，若干容量、或若干百容量、或若干千容量、或若干百千容量、或若干千容量、或若干百千容量、或若干百千容量乃不易測知，唯入無數無量大水蘊之數而已。諸比丘！正如是，如是具足六支施物有若干福量？有福之等流，有善之等流，招樂，天上之物。有樂之異熟，能令生天，能引可愛、可樂、可意、利益、安樂，不易測知，唯入無數無量大福蘊之數。」

施先意之怡悅

正施時心歡喜

施已而意悅豫

是布施之圓滿

離貪欲離瞋恚

離愚癡而無漏

制約具梵行者

施與完全田地

自身洗滌清淨

親自作爲布施

依己或依他人

此布施有大果

如斯布施賢人

心解脫而有信

智者遠離苦惱

生於安樂之世

三十八①

一 爾時，有一婆羅門，詣世尊之處。至已，與世尊互相交談慶慰、歡喜感銘之語已，坐於一面。坐於一面之彼婆羅門白世尊言：

二 「尊瞿曇！我如是說，如是見，謂：無自作，無他作。」婆羅門！我未曾見、未曾聞如是說者、有自往、自還，云何而如是言，謂無自作，無他作？婆羅門！汝云何謂此，有發起界耶？」「尊者！然。」「有發起界時有發起之有情，有所施設耶？」「尊者！然。」「婆羅門！有發起界時，有發起之有情、施設，此乃有情之自作、他作。婆羅門！汝云何謂此，有出界耶？……乃至……有勇進界耶？……有勢界耶？……」

有持界^②耶？……有逼切界耶？」尊者！然。「有逼切界時，有逼切之有情，有所施設耶？」尊者！然。「婆羅門！有逼切界時，有逼切之有情、施設，此乃是有情之自作、他作。婆羅門！我未曾見、未見聞如是說者、如是見者。有自往、自還，云何而如是言，謂無自作，無他作？」

「尊瞿曇！奇哉！……乃至……從今日以後終生歸依。」

註① 雜阿含一七（大正藏二、一一七c）。

② 依註釋，取暹羅本之 *dhiti-dhātu* 為正確。

三十九

一 「諸比丘！此等，是集業之三緣。以何為三耶？」

二 即：貪者集業之緣，瞋者集業之緣，癡者集業之緣。諸比丘！由貪不起無貪，然而，諸比丘！由貪唯起貪。諸比丘！由瞋不起無瞋，然而，諸比丘！由瞋唯起瞋。諸比丘！由癡不起無癡，然而，諸比丘！由癡唯起癡。諸比丘！以由貪而生之業、

由瞋而生之業、由癡而生之業，不施設天、人以及其餘若干善趣。然而，諸比丘！以由貪而生之業、由瞋而生之業、由癡而生之業，施設地獄、施設傍生、施設餓鬼以及其餘若干之惡趣。

諸比丘！此等是集業之三緣。

三 諸比丘！此等是集業之三緣。以何爲三耶？

四 即：無貪是集業之緣，無瞋是集業之緣，無癡是集業之緣。諸比丘！由無貪不起貪，然而，諸比丘！由無貪唯起無貪。諸比丘！由無瞋不起瞋，然而，諸比丘！由無瞋唯起無瞋。諸比丘！由無癡不起癡，然而，諸比丘！由無癡唯起無癡。諸比丘！以由無貪而生之業、由無瞋而生之業、由無癡而生之業，不施設地獄、傍生、餓鬼境以及其餘若干之惡趣。然而，諸比丘！以由無貪而生之業、由無瞋而生之業、由無癡而生之業，施設天、人以及其餘若干之善趣。

諸比丘！此等是集業之三緣。」

四十①

一 如是我聞。一時，世尊住金毘羅之竹園。爾時，具壽金毘羅詣世尊之處，至已，

問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽金毘羅白世尊言：

340 二 「大德！是何因、何緣，如來滅後正法不久住耶？」

三 「金毘羅！於如來滅後，世間之比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷不恭敬、不尊崇
〔大〕師而住；不恭敬、不尊崇法而住；不恭敬、不尊崇僧伽而住；不恭敬、不尊崇於學而住；不恭敬、不尊崇不放逸而住；不恭敬、不尊崇承迎而住。金毘羅！是爲如來滅後正法不久住之因、緣。」

四 「大德！是何因、何緣，如來滅後正法久住耶？」

五 「金毘羅！於如來滅後，世間之比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷恭敬、尊崇
〔大〕師而住；恭敬、尊崇法而住；恭敬、尊崇僧伽而住；恭敬、尊崇於學而住；恭敬、尊崇不放逸而住；恭敬、尊崇承迎而住。金毘羅！此爲如來滅後正法久住之因、緣。」

註① 參照 A.VII.156。

一 如是我聞。一時，具壽舍利弗住王舍〔城〕之鷲峯山。時，具壽舍利弗於日前時分，著內衣，披衣執鉢，與諸多比丘衆俱，由鷲峯山而下，見某處之大木聚。見已，而告諸比丘曰：「諸賢！汝等見彼大木聚耶？」「賢者！唯然。」

二 「諸賢！具神通、得心由在之比丘若隨意，則此之木聚唯地與勝解可得。何故耶？諸賢！於彼木聚中有地界。依彼而具神通、得心由在之比丘，彼之木聚唯地與勝解可得。」

三 諸賢！具神通、得心由在之比丘若隨意，則彼木聚唯水與勝解可得……乃至……唯火與勝解可得……唯風與勝解可得……唯淨與勝解可得……唯不淨與勝解可得。何故耶？諸賢！於彼木聚中有不淨界，依彼而具神通、得心由在之比丘，彼木聚唯不淨與勝解可得。」

註① 雜阿含一八（大正藏二、一二八c）。

四十二①

一 如是我聞。一時，世尊遊行於憍薩羅（國），與大比丘衆入伊奢能伽羅憍薩羅之婆羅門村。世尊住於伊奢能伽羅之伊奢能伽羅密林中。伊奢能伽羅之婆羅門居士，聞尊貴釋子沙門瞿曇由釋迦族出家而到伊奢能伽羅，住於伊奢能伽羅之伊奢能伽羅密林中。復聞彼之尊貴瞿曇，有如是善美高揚稱讚之聲名：彼世尊是應供、等正覺者、明行具足、……乃至……佛、世尊。彼於此世、人界、天界、魔界……乃至……善哉！當謁見如是應供者。時，伊奢能伽羅之婆羅門居士其夜過後，各取許多嚼食、噉食，而往伊奢能伽羅密林。至已，發出高聲、大聲而立於樓門之外。

二 又復當時，具壽那祇多是世尊之侍者。其時，世尊告具壽那祇多：「那祇多！彼之高聲大聲者何耶？恰如漁夫爭相捕魚。」

「大德！彼等伊奢能伽羅之婆羅門居士，各取許多之嚼食、噉食而立於樓門之外，欲〔供養〕世尊及比丘僧伽。」

「那祇多！我不欲遇榮華，不欲求榮華。那祇多！此無欲樂、遠離樂、寂靜樂、自覺樂，不能隨意可得，不能得無艱難、無梗澀者，令彼得彼之不淨樂、睡眠樂、利養恭敬名聞樂。無欲樂、遠離樂、寂靜樂、自覺樂隨意可得，得無艱難、無梗澀

之我，當尋味耶？」

「大德！世尊今當接受，善逝當接受。大德！今乃世尊當接受之時。大德！今世尊所往不論何處，婆羅門居士、都市人及鄉下人皆趣向而來。大德！譬如有密雲而下雨之時，水隨低處而流注。大德！今世尊所往不論何處，婆羅門居士、都市人及鄉下人皆趣向而來，其故云何？大德！乃世尊之戒、慧故。」

「那祇多！我不欲遇榮華，不欲求榮華。那祇多！此無欲樂、遠離樂、寂靜樂、自覺樂，不能隨意可得，不能得無艱難、無梗澀者，令彼得彼之不淨樂、睡眠樂、利養恭敬名聞樂。無欲樂、遠離樂、寂靜樂、自覺樂，隨意可得，得無艱難、無梗澀之我，當尋味耶②？」

343
三 那祇多！我於此處，住於村邊，見得定而坐之比丘，那祇多！我隨彼而如是思惟：今或守園人侵此具壽、或沙彌令彼自其定而起，故那祇多！我不贊許住於彼比丘之村邊。

四 復次，那祇多！我於此處，見坐於林中，睡眠住林之比丘。那祇多！我隨彼而如是思惟：此具壽當除遣彼睡眠與疲勞，當祇一心③思惟閑寂想。以故，那祇多！

我贊許住於彼比丘之林中。

五 復次，那祇多！我於此處，見坐於林中，而未得定住林之比丘。那祇多！我隨彼而如是思惟：此具壽當令定不定之心，或當得定之心。是故，那祇多！我贊許住於彼比丘之林中。

六 復次，那祇多！我於此處，見坐於林中，而得定住林之比丘。那祇多！我隨彼而如是思惟：此具壽當令解脫未解脫心，或當已解脫心。是故，那祇多！我贊許住於彼比丘之林中。

七 復次，那祇多！我於此處，見住於村邊，得衣服、飲食、牀座、治病藥及資具³⁴⁴之比丘。彼期望利養、恭敬、名聞，廢除宴座，廢除坐臥於閑寂、林藪、山巖之邊際。是故，那祇多！我不贊許住於彼比丘之林中。

八 又，那祇多！我於此處，見得衣服、飲食、牀座、治病藥等資具之林住比丘，彼棄其利養、恭敬、名聞、不廢宴座，不廢閑靜、林藪、山巖邊際之坐臥，是故，那祇多！我贊許住彼比丘之林中。

然④，那祇多！我行於大路要道，前或後皆不見少物安穩，那祇多！乃至我之

大小便利亦如是。」

註① 雜阿含四七（大正藏二、三四三b），第一、二節同五集第三十章之初。

② 在此字之下有_二之語，暹羅本沒有，今依此。

③ *ekattan* 暹羅本有 *ekaggan* 為正確。

④ *yasmāham* 暹羅本作 *yasmim panāham*。

攝句：

有學、二不退、目犍連、順明分、諍

施、自作、緣、金毘羅、木聚與那祇多

第五 曇彌品

四十三①

一 一時，世尊住舍衛〔國〕祇樹給孤獨園。爾時，世尊於日前時分，著內衣，披衣執鉢，爲乞食而入舍衛〔國〕。於舍衛〔國〕中乞食訖，食後，由托鉢而還。告具壽阿難言：「阿難！爲白晝之憩息，今當詣東園鹿子母講堂。」具壽阿難應諾世尊：

「大德！唯然。」爾時，世尊與具壽阿難同詣東園鹿子母講堂。時，世尊於日晡時分，自宴坐起，告具壽阿難言：「阿難！今詣布婆俱陀〔河〕沐浴肢體。」具壽阿難應諾世尊：「大德！唯然。」時，世尊與具壽阿難爲沐浴肢體而往布婆俱陀〔河〕。於布婆俱陀〔河〕沐浴肢體已，出著一衣擦拭肢體而立。

二 復次，其時憍薩羅〔國〕之波斯匿〔王〕有名之白象，伴隨盛大之音樂，由布婆俱陀〔河〕上來。衆人見彼已，而如是言：「嗚呼！端正莊嚴哉王象！嗚呼！人見而樂哉王象！嗚呼！容貌殊妙哉王象！嗚呼！肢體圓滿哉王象！象！嗚呼象！」〔衆人之〕如是語時，具壽優陀夷白世尊言：「大德！衆人祇見象之壯大肢體圓滿而作如是讚美耶？象！嗚呼象！或復見其他異於壯大肢體圓滿之何者，衆人亦將如是讚美耶？象！嗚呼象！」優陀夷！衆人見壯大肢體圓滿之象，如是讚美：象！嗚呼象！優陀夷！即使見馬……乃至……優陀夷！……見牛……乃至……優陀夷……見蛇……

346 乃至……優陀夷……見樹……乃至……優陀夷！即使見壯大肢體圓滿之人，衆人亦

如讚美：象！嗚呼象！且又，優陀夷！於此世界——天界、魔界、梵天界及沙門、婆羅門、國王、民衆中，凡身、語、意皆不作不善事之人，我皆稱爲象②。」大德！是希奇。大德！是未曾有。大德！世尊之此語：『且又，優陀夷！於此世界——天界、魔界、梵天界及沙門、婆羅門、國王、民衆中，凡身、語、意皆不作不善事之人，我皆稱爲象。』是爲善說。又，大德！我即將世尊之此善說，以如次之偈頌而隨喜讚歎。

自覺受人身

御己得正定

住於清淨道

愛樂心止寂

窮盡一切法③

衆人所敬重

亦爲天所敬

我聞是應供④

超越一切結

欲出得涅槃⑤

愛樂諸欲捨

如石出眞金

象越一切光⑥

凌衆嶽雪山

一切象名中

相應無上士

以尊爲象我

象不作惡事

柔和及不害

此二是象足

守禁與梵行

象餘之二足

大象信爲鼻

保有捨白牙

念項智慧頭

觀察法思惟

法腹成熟處^⑦

遠離彼之尾

彼靜慮息好^⑧

內心得深定

象行亦在定

象住亦在定

象臥亦在定

象坐亦在定

象普徧防護

象如是具足

受用無罪者

不受有罪者

受得菜被服

遠離斷蓄積

一切無小大

截已結與縛

彼行何處時	正行無希望
猶如白蓮花	水生水長養
泥水不能染	淨香悅意色
世中善生者	覺者住世中 ^⑨
不染蓮花水	無染於世間
猶如大火熾	無薪而消滅
歸於諸行寂	爲涅槃者說
智者說此喻	欲令解其義
大象衆所識	象與象所說 ^⑩
遠離貪與瞋	離癡而無漏
象捨離其身	無漏者圓寂」

註① 參照中阿含二九（大正藏一、六〇八b）。同頌文是「Thera-gāthā 689-704

- ② 「象」之原文爲 *naga*，「作不善事」之原語爲 *na agum karoti* 今以象之 *naga* 的 *na + agu = naga* 而說之。
- ③ *dhammanāpāragum* 是 *dhammāna pāragum* 之誤。
- ④ 「應供」是指世尊。
- ⑤ 「欲」之原語 *vana*，「涅槃」之原語 *nibbana vana* 和 *bana* 之音甚近似，而 *nibbana* 是「離欲」之義，可稱爲涅槃，故以 *nibbana* 讀爲 *nibbana* 而造此句。
- ⑥ 此處及以下全部之象皆非動物，用爲「不作不善事人。」
- ⑦ 見釋文之義，合成爲 *dhammakucchisamatapo* 「法」是指第四靜慮之三昧。
- ⑧ 「息」指佛果之三昧。
- ⑨ 雖欲取原本之 *virajati* 「明」譯者可慮漢譯及文意而取暹羅本。
- ⑩ 能說之「象」是優陀夷，所說之「象」是指世尊。

一 一時，具壽阿難於日前時分，著內衣，披衣執鉢，往鹿住優婆夷家。至已，坐於所設之席。爾時，鹿住優婆夷詣具壽阿難之處。至已，問訊具壽阿難，坐於一面。坐於一面之鹿住優婆夷白阿難言：

二 「大德阿難！世尊所說之彼法，云何可了解耶？謂梵行者與非梵行者之兩人，其後世當生於同一趣。大德！我之父富蘭那爲梵行者，遠離〔世俗〕，遠離姪欲鄙劣，彼死後，世尊受記爲一來之有情，而生兜率陀天之衆中。大德！我所愛之叔父梨師達多是非梵行者，滿足於自妻，彼死後，世尊復受記爲一來之有情，而生兜率陀天之衆中。大德阿難！世尊所說之彼法，云何可了解耶？謂梵行者與非梵行者之兩人，於後世生於同一趣。」「姊妹！如是乃世尊之所記耳。」

三 爾時，具壽阿難於鹿住優婆夷家，受食已，即從座起而去。具壽阿難自乞食食後，還詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽阿難白世尊言：「大德！我今日於日前時分，穿著內衣，披衣執鉢，往鹿住優婆夷家。至已，坐於所設之席。大德！其時，鹿住優婆夷來詣我處。來已，問訊於我，坐於一面。大德！坐於一面之鹿住優婆夷語我曰：『大德阿難！世尊所說之彼法，云何可了解耶？謂

梵行者與非梵行者之兩人，於後世同生於一趣。大德！我之父富蘭那爲梵行者，遠離〔世俗〕，遠離姪欲鄙劣，彼死後，世尊受記爲一來之有情，而生於兜率陀天之衆中。大德！我所愛之叔父梨師達多是非梵行者，滿足於自妻，彼死後，世尊復受記爲一來之有情，而生於兜率陀天之衆中。大德阿難！世尊所說之彼法，云何可了解耶？謂梵行者與非梵行者之兩人，於後世同生於一趣。『大德！如是語時，我語鹿住優婆夷而曰：『如是乃是世尊之所記耳。』』

「阿難！是愚而不明，此女人與稱女人之鹿住者，了知人補特伽羅之勝劣是幾何耶？阿難！有此等六種補特伽羅，存在於世中，以何爲六耶？

四 阿難！世間有一類之補特伽羅，離〔惡〕，共住容易，同梵行者喜歡共住。然彼聞不得益，亦不勤多聞^②，見亦不通達，亦不得時解脫。彼身壞死後，退而不勝進，唯祇退失，無有勝進者。

五 阿難！復次，世間有一類之補特伽羅，離〔惡〕，共住容易，同梵行者喜歡共住。彼聞得益，亦勤多聞，見亦通達，亦得時解脫。彼身壞死後，勝進不退失，唯祇勝進，無有退失者。阿難！此中有思量者，籌量而曰：此亦有此法，彼亦有同法，何

故此等兩者之一則劣，一則勝耶？阿難！如是（思量）者於長夜是無益，是苦。阿難！此中凡有補特伽羅，離（惡），共住容易，同梵行者喜歡共住。彼聞得益，亦勤多聞，見亦通達，亦得時解脫。阿難！此補特伽羅比先之彼補特伽羅更美、更勝。何故而然耶？阿難！法流使此補特伽羅進而不退失^③，如來之外誰知此因？阿難！因此勿為補特伽羅之思量者，勿籌量補特伽羅。阿難！量補特伽羅者墮失。阿難！我，或等於我者，唯能量補特伽羅。

六 阿難！復次，世間有一類補特伽羅，有忿、慢，又，彼再三起貪，彼聞不得益，亦不勤多聞，見亦不通達，亦不得時解脫。彼身壞死後，退而不勝進，唯祇是退失，無有勝進者。

七 阿難！復次，世間有一類之補特伽羅，有忿與慢，又，彼再三起貪，彼聞得益，……乃至……

八 阿難！復次，世間有一類之補特伽羅，有忿與慢，又，彼再三起語行，彼聞不得益，亦不勤多聞，見亦不通達，亦不得時解脫。彼身壞死後，退而不勝進，唯祇退失，無有勝進者。

九 阿難！復次，世間有一類補特伽羅，有忿、慢，又，彼再三起語行。彼聞得益，亦勤多聞，見亦通達，亦得時解脫。彼身壞死後，唯祇勝進，無有退失者。阿難！此中有思量者，思量而曰：此亦有此法，彼亦有同法，何故此等兩者之一則劣、一則勝耶？阿難！如是〔思量〕者，於長夜是無益，是苦。阿難！此中有忿、慢之補特伽羅，又，彼再三起語行，彼聞得益，亦勤多聞，見亦通達，亦得時解脫。阿難！此補特伽羅比先之彼補特伽羅更美、更勝。何故而然耶？阿難！法流使此補特伽羅進而不退失，如來之外誰知此因？阿難！因此勿爲補特伽羅之思量者，勿籌量補特伽羅。阿難！量補特伽羅者墮失。阿難！我，或等於我者，唯能量補特伽羅。

阿難！是愚而不明，此女人與稱女人之鹿住者，了知人補特伽羅之勝劣是幾何耶？阿難！有此等之六種補特伽羅，存在於世間中，阿難！若富蘭那成就之戒與梨師達多所成就之戒同，此時富蘭那應不同於梨師達多之所趣。阿難！又若梨師達多成就之慧與富蘭那所成就之慧同，此時梨師達多應不同於富蘭那〔智〕之所趣。阿難！此等之兩補特伽羅，是〔互〕缺一支。」

註① 雜阿含三十五（大正藏二、三五七b）。

② 依據釋文，此處所言「多聞」者乃精進之意。

③ *Imam Ananda*者，依據暹羅本及第九節1文類，可讀馬*Imam h' Ananda*。

四十五①

352 一 「諸比丘！世間有欲人貧窮爲苦耶？」大德！唯然。「諸比丘！若貧窮人無所有、無富②而負債，諸比丘！世間有欲人以負債亦爲苦耶？」大德！唯然。「諸比

丘！若貧窮人無所有、無富而負債，約利息，諸比丘！世間有欲人以利息亦爲苦耶？」

「大德！唯然。「諸比丘！若貧窮人無所有，無富而約利息已，若不付應時之利息，則〔債主〕督促於彼，諸比丘！世間有欲人以財主督促亦爲苦耶？」大德！唯然。」

「諸比丘！若貧窮人無所有、無富而被督促，若不付則〔債主〕追隨於彼〔而辱於彼〕。

諸比丘！世間有欲人以財主追隨亦爲苦耶？」大德！唯然。「諸比丘！若貧窮人無所有、無富而被追隨，若不付則〔債主〕收縛於彼。諸比丘！世間有欲人以財主收縛亦爲苦耶？」大德！唯然。「如以上，貧窮爲世間有欲人之苦，負債亦爲世間有

欲人之苦，利息亦爲世間有欲人之苦，督促亦爲世間有欲人之苦，追隨亦爲世間有欲人之苦，束縛亦爲世間有欲人之苦。

諸比丘！正如是，凡於善法而無信，於善法而無慚，於善法而無愧，於善法而無精進，於善法而無慧者，是於聖者之調伏爲貧、無所有、是無富。

二 諸比丘！彼之貧、無所有、無富之人，於善法而無信之時，於善法而無慚之時，於善法而無愧之時，於善法而無精進之時，於善法而無慧之時，以身行惡行，語行惡行，意行惡行，我乃稱爲彼之負債。彼爲隱覆彼身惡行而起惡欲，欲作不令人知之事，思惟不令人知之語，作不令人知之舉動。彼爲隱覆彼語惡行而……乃至……彼爲隱覆彼意惡行而起惡欲，欲作不爲人知之事，思惟不爲人知之事，作不令人知之語，作不令人知之舉動，我乃稱爲彼之利息。純淨之同梵行者呼彼而曰：『具壽如是作，如是行。』我乃稱爲彼之督促。彼居於林中，坐於樹下，或居於空屋之時，與追悔俱行之惡不善尋者現起，我乃稱爲彼之追隨。

三 諸比丘！彼貧窮而無所有、無富之人，以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後，束縛於地獄之縛或傍生之縛。諸比丘！我不見更有縛如是可怖，

如是劇烈，障於證如是無上軌安穩。諸比丘！所謂地獄縛或傍生縛也。」

世間貧窮苦 負債他錢財

貧人負債已 受用而衰亡

財主故追隨 因此收繫縛

此縛諸多苦 人人樂欲利

聖調伏亦然 何人皆無信

無慚亦無愧 決意無惡業

造作身惡業 語惡業亦同

造作意惡行 欲求無人知

彼以身與語 或以心揣測

若有到處行 惡事作增上

彼以愚作惡 承認己之過

貧窮負債起 受用而衰亡

依此彼心中 自追悔苦痛

思惟追隨彼	聚落及森林
彼以愚作惡	承認己之過
隨一墮傍生	或爲地獄縛
此縛最痛苦	智者之所離
財寶正所得	惠施而心澄
在家之信者	獲得兩幸福
隨現法中利	又隨當來樂
如是在家施	增上彼福業
與此同聖律	安立信於中
有慚又有愧	具慧而守戒
彼於聖律中	名爲安樂住
獲得無染樂	安住平等性
除去離五蓋	常起行精進
具足諸靜慮	趣常委正念③

如實一切者	知結永盡已
徧離去所取	正得心解脫
如彼正解脫	於人皆有結
滅盡我解脫	不動爲有智
此即最勝智	無有上安樂
無憂離塵安	最上無負債

註① 中阿含二十九（大正藏一、六一四a）。

② 「無富」之原語 *anajiko* 另本作 *anajhiko* 或如暹羅本作 *anaddhiko* 亦可。

③ 「常委」之譯語出集異門足論第十七（大正藏二六、四三九b），瑜伽師地論第二十五（大正藏三〇、四〇六b）。

四十六

一 如是我聞。一時，具壽摩訶周那住支提〔國〕沙訶荼祇〔村〕。於其處，具壽摩

訶周那問候諸比丘：「諸賢比丘衆！」彼等諸比丘回答具壽摩訶周那：「賢者！」具壽摩訶周那曰：

二 「諸賢！世間有法相應之比丘衆，毀靜慮之比丘衆而曰：『彼等謂：『我等靜慮，我等靜慮。』而靜慮，極靜慮。彼等如何靜慮，彼等爲何靜慮，彼等因何之故而靜慮耶？』於此，法相應之比丘不歡喜，靜慮之比丘亦不歡喜，又不爲群衆之益、群衆之樂、群衆之利及天人之益、〔天人之〕樂而行。

三 復次，諸賢！世間有靜慮之比丘衆，毀法相應之比丘衆而曰：『彼等謂：『我等與法相應，我等與法相應。』而揚舉，自滿，高搖，多言，語不謹慎，失念，不正知，不專心，心迷亂，根不修練。彼等爲法相應耶？彼等如何爲法相應耶？彼等因何之故爲法相應耶？於此，靜慮之比丘不歡喜，法相應之比丘亦不歡喜，又不爲群衆之益、群衆之樂、群衆之利及天人之益、〔天人之〕樂而行。

四 復次，諸賢！世間有法相應之比丘衆，唯稱讚法相應之比丘衆，不稱讚靜慮之比丘衆。於此，法相應之比丘衆亦不歡喜，又，靜慮之比丘衆亦不歡喜，又不爲群衆之益、群衆之樂、群衆之利及人天之益、〔人天之〕樂而行。

五 復次，諸賢！世間有靜慮之比丘衆，唯稱讚靜慮之比丘衆，不稱讚法相應之比丘衆。於此，靜慮之比丘衆亦不歡喜，法相應之比丘衆亦不歡喜，又不爲群衆之益、群衆之樂、群衆之利及人天之益、（人天之）樂而行。是故諸賢！應如是學。

六 我等有與法相應之時，當稱讚靜慮之比丘衆。

諸賢！汝等應如是學，何故而然耶？諸賢！世間中此等之補特伽羅難得。謂：乃以甘露界觸證於身而住。是故諸賢！應如是學：

七 我等有靜慮之時，當稱讚與法相應之比丘衆。

諸賢！汝等應如是學，何故而然耶？諸賢！世間中此等之補特伽羅難得。謂：乃以慧徹見甚深之句義。」

四十七

一 爾時，普行者目離耶悉詣世尊之處。至已，與世尊相互交談慶慰、歡喜感銘之語已，坐於一面。坐於一面之普行者目離耶悉白世尊言：「大德！法是現見，法是現見。大德！限於幾何之法，是現見、是無時、是來觀、是引導、是智者內證耶？」

二 「目離耶悉！然則我今當問汝，如汝所肯定者作答！目離耶悉！汝於意云何，若

內心有貪，則汝知我之內心有貪；或若內心無貪，則〔汝〕知我之內心無貪耶？」「大德！唯然。」「目離耶悉！汝若內心有貪則知我之內心有貪，或若內心無貪則知我之內心無貪之故，如是，目離耶悉！法是現見，……目離耶悉！於汝意云何？若內心有瞋……乃至……若內心有癡，或若內心有貪法^①，或若內心有瞋法，或若內心有癡法，則知我之內心有癡法，或若內心無癡法，則知我之內心無癡法耶？」「大德！唯然。」「目離耶悉！汝若內心有癡法，則知我內心有癡法；或若內心無癡法，則知我內心無癡法之故，如是，目離耶悉！法是現見、是無時、是來觀、是引導、是智者內證。」

「奇哉！……乃至……大德！世尊存念我爲優婆塞，我自今日終生歸依。」

註① 「貪法」者，是貪相應之法，餘倣此。

四十八

一 爾時，有一婆羅門，詣世尊之處。至已，與世尊相互交談慶慰、歡喜感銘之語

已，坐於一面。坐一面之彼婆羅門白世尊言：「尊者瞿曇！法是現見，法是現見。尊者瞿曇！限於幾何之法，是現見、是無時、是來觀、是引導、是智者內證耶？」

二「婆羅門！然則我今當問汝，如汝所肯定者作答！婆羅門！汝於意云何，若內心有貪，則汝知我內心有貪；或若內心無貪，則〔汝〕知我之內心無貪耶？」大德！唯然。「婆羅門！汝若內心有貪，則知我之內心有貪；或若內心無貪，則知我之內心無貪之故，如是，婆羅門！法是現見，……婆羅門！汝於意云何，若內心有瞋，或內心有癡，或內心有身穢，或內心有語穢，或內心有意穢，則知我之內心有意穢，或若內心無意穢，則知我之內心無意穢耶？」大德！唯然。「婆羅門！若汝內心有意穢，則知我之內心有意穢，或若內心無意穢，則知我之內心無意穢之故，婆羅門！如是，法是現見、是無時、是來觀、是引導、是智者內證。」

「尊者瞿曇！奇哉！尊者瞿曇！奇哉！……尊者瞿曇存念我為優婆塞，我自今日終生歸依。」

四十九

一 一時，世尊住舍衛〔國〕祇樹給孤獨園。爾時，具壽差摩尼與具壽蘇摩那近〔住〕

359

於舍衛〔國〕之安陀林。爾時，具壽差摩尼與具壽蘇摩那詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽差摩尼白世尊言：「大德！凡有比丘，若爲應供、漏盡、已住①、已辦所辦、棄諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智解脫，則彼不念：有比我勝者，或等於我者，或比我劣者耶？」具壽差摩尼說此已，〔大〕師讚可。時，具壽差摩尼思：〔大〕師讚可我，即從座而起，問訊世尊，右遶而去。時，具壽蘇摩那於具壽差摩尼離去不久白世尊言：「大德！凡有比丘，若爲應供、漏盡、已住、已辦所辦、棄諸重擔、逮得己利、諸盡有結、正智解脫，則彼不念：有非比我勝者，非等於我者，非比我劣者。具壽蘇摩那說此已，〔大〕師讚可。時，具壽蘇摩那思：〔大〕師讚可我，即從座而起，問訊世尊，右遶而去。

二 其時，世尊於具壽差摩尼與具壽蘇摩那離去不久，告諸比丘曰：

「諸比丘！善男子等如是記說正智，說義而自身未達。復又，世間有一類之癡人，有如取笑誇張記說正智，彼等於後受苦。

殊勝或卑劣

不比完成者

漏盡無生起

度完梵行日

諸結已解脫

註① 「已住」是已住於梵行住。

360

五十

一 「諸比丘！若無防護根，則缺根之防護故，毀戒之所依；若無戒，則缺戒故，毀正定之所依；若無正定，則缺正定故，毀如實智見之所依；若無如實智見，則缺如實智見故，毀厭離之所依；若無厭離，則缺厭離故，毀解脫智見之所依。

二 諸比丘！譬如樹缺枝、葉時，則樹之幼芽不成長，皮亦不成長，木亦不成長，心亦不成長。正如是，諸比丘！若無防護於根，則缺根之防護故，毀戒之所依；……乃至……毀解脫智見之所依。

三 諸比丘！若有根之防護，則具根之防護故，具足戒之所依；若有戒，則具戒故，具足正定之所依；若有正定，則具正定故，具足如實智見之所依；若有如實智見，則具如實智見故，具足厭離之所依；若有厭離，則具厭離故，具足解脫知見之所依。

四 諸比丘！譬如樹具枝、葉時，則樹之幼芽成長，皮亦成長，木亦成長，心亦成長。正如是，諸比丘！若有防護於根，則具根之防護故，具足戒之所依……乃至……具足解脫智見之所依。」

361

五十一

一 爾時，具壽阿難詣具壽舍利弗之處。至已，與具壽舍利弗相互交談慶慰、歡喜感銘之語已，坐於一面，坐於一面之具壽阿難語具壽舍利弗曰：

二 「賢者舍利弗！限於幾何是比丘聞未聞之法，又不忘失於已聞之法，又現行於昔曾思惟之法，又了別未了別耶？」具壽阿難乃多聞，具壽阿難當善說。「然則，賢者舍利弗！諦聽，善思作意！我當說。」賢者！唯然。「具壽舍利弗回答阿難，具壽阿難言曰：

三 「賢者舍利弗！世間有比丘，通利於契經、應頌、記說、諷頌、無問自說、如是說、本生、未曾有法、吠陀羅之法。多聞、通利，彼廣為他人說法；多聞、通利，廣為他人讀誦；多聞、通利，廣為諷誦；多聞、通利，以心隨尋隨伺其法，以意而隨觀。於何處有多聞而傳阿含，持法①、持律、持摩夷②之長老比丘，彼住居於長

老比丘之住處，時時詣其比丘。『大德！云何而有如是耶？』彼質問此義如何。其長老具壽於彼聞其不聞，顯其隱，又於種種生疑之諸法除疑。賢者舍利弗！限於此，比丘聞未聞之法，又不忘失於已聞之法，又現行於昔曾思惟之法，又了別未了別。』

四 「賢者！是希奇，賢者！是未曾有。善哉！具壽阿難之所說！我等作思：阿難成就此等之六法。」

五 其實，具壽阿難通利於契經、應頌、記說、諷頌、無問自說、如是說、本生、未曾有法、吠陀羅之法。具壽阿難多聞、通利而廣爲他人說法。具壽阿難多聞、通利而廣爲他人讀誦法。具壽阿難多聞、通利而廣爲諷誦法。具壽阿難多聞、通利，以心隨尋隨伺其法，以心隨觀。具壽阿難於何處有多聞、傳阿含、持法、持律、持摩夷之長老比丘，彼住居於長老比丘之住處，時時詣其比丘。『大德！云何而有如是耶？』彼質問此義如何。其長老比丘於具壽阿難聞其不聞，顯其隱，又於種種生疑之諸法除疑。」

註① 「法」者是謂阿含。

②「摩夷」者是二波羅提木叉。

五十二①

一 爾時，生聞婆羅門詣世尊之處。詣已，與世尊共相交談慶慰、歡喜感銘之語已，坐於一面。坐於一面之生聞婆羅門白世尊言：

363 二 「尊者瞿曇！刹帝利者有何②之欲求，有何之近行③，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」婆羅門！刹帝利者欲求財物，以慧爲近行，以軍爲所托，於地而起思慕，以自在爲究竟。」

「又，尊者瞿曇！婆羅門者有何之欲求，有何之近行，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」婆羅門！婆羅門者欲求財物，以慧爲近行，以真言爲所托，思慕祀祠，以梵世爲究竟。」

「又，尊者瞿曇！居士者有何之欲求，有何之近行，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」婆羅門！居士者欲求財物，以慧爲近行，以工巧爲所托，思慕作業，以作業之完了爲究竟。」

「又，尊者瞿曇！女人者有何之欲求，有何之近行，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」
「婆羅門！女人者欲求男子，以莊嚴爲近行，以兒子爲所托，思慕不共有之夫，以自在爲究竟。」

「又，尊者瞿曇！賊者有何之欲求，有何之近行，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」
「婆羅門！賊者以取爲欲求，以稠林爲近行，以刀杖爲所托，思慕闇黑，以不現爲究竟。」

「又，尊者瞿曇！沙門者，有何之欲求，有何之近行，有何之所托，有何之思慕，有何之究竟耶？」
「婆羅門！沙門者欲求忍辱柔和，以慧爲近行，以戒爲所托，思慕無所有，以涅槃爲究竟。」

三 「尊者瞿曇！是希奇。尊者瞿曇！是未曾有。尊者瞿曇了知刹帝利之欲求、近行、所托、思慕與究竟。又，尊者瞿曇了知婆羅門之欲求……乃至……又，尊者瞿曇了知居士之欲求……乃至……又，尊者瞿曇了知女人之欲求……乃至……又，尊者瞿曇了知沙門之欲求、近行、所托、思慕與究竟。尊者瞿曇！奇哉！……乃至……尊者瞿曇存念我爲優婆塞，我自今日以後，

終生歸依。」

註① 增一阿含三〇（大正藏二、七一四b），中阿含三七（大正藏一、六六〇c）。

② *kim adhippaya* 應作為 *kimadhippaya* 之複合語，以下同類語皆倣此。

③ 「近行」之譯，依玄奘之俱舍論（稱友釋論三一〇頁十一行以下）之同語而譯，思索數數對境遊行。

五十三

一 爾時，有一婆羅門，詣世尊之處。詣已，與世尊共相慶慰，交談歡喜感銘之語已，坐於一面。坐於一面之彼婆羅門白世尊言：

二 「尊者瞿曇！有一法，若多修、多所作者，則能完成二利而住耶？〔即〕現法之利及當來之利是。」婆羅門！有一法，若多修、多所作者，則能完成二利而住，〔即〕現法之利及當來之利是。」尊者瞿曇！又，有一法，若多修、多所作者，則能完成二利而住者何耶？〔即〕現法之利及當來之利是。」

三「婆羅門！祇有不放逸一法，若多修、多所作者，則能完成二利而住，〔即〕現法之利及當來之利是。婆羅門！譬如一切步行有情之足迹，攝於象迹之中，象迹可謂爲第一。婆羅門！正如是，不放逸一法者，若多修、多所作者，則能完成二利而住，〔即〕現法之利及當來之利。婆羅門！譬如家屋一切之椽木，皆向於屋頂、趣於屋頂、集於屋頂，屋頂可謂椽木之上首。婆羅門！正如是，……乃至……婆羅門！譬如割取燈心草之人，割取燈心草已，捉住其尖端，上下振動，左右振動而予纏縛。婆羅門！正如是，……乃至……婆羅門！譬如將一群之菴婆果自莖割取，附著於莖之一切菴婆果，則悉爲其同類。婆羅門！正如是，……乃至……婆羅門！譬如一切小王皆隨屬於轉輪王，轉輪王可謂諸小王之上首。婆羅門！正如是，……乃至……婆羅門！譬如任何之星光，亦不值當月光之十六分之一，月光可謂爲彼等光之上首。婆羅門！正如是，不放逸一法，若多修、多所作者，則能完成二利而住，〔即〕現法之利及當來之利是。婆羅門！若多修此一法、多所作，則能完成二利而住，〔即〕現法之利及當來之利。」

「尊者瞿曇！奇哉！尊者瞿曇！奇哉！……乃至……尊者瞿曇存念我爲優婆

塞，我自今日以後，當終生歸依。」

366

五十四①

一 一時，世尊住王舍〔城〕之鷲峯山。爾時，具壽曇彌爲當地之人，住於生地七僧院之全境。然而，具壽曇彌謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑於彼處之客比丘衆。又，彼等客比丘衆爲具壽曇彌謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑，則去而不留，捨棄住處。其時，當地之優婆塞衆謂：「我等以衣服、臥具、牀座、病緣藥及資具，供事於諸比丘，然而客比丘衆卻去而不留，捨棄住處。有何因、何緣，而客比丘衆卻去而不留，捨棄住處？」其時，當地之優婆塞衆念言：「彼之具壽曇彌，謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑於客比丘衆，又，彼等客比丘衆爲曇彌所謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑，則去而不留，捨棄住處，我等宜驅逐具壽曇彌。」時，當地之優婆塞衆，詣具壽曇彌之處。詣已，告具壽曇彌曰：「大德具壽曇彌！請離去此住處！汝不宜住於此處。」

二 爾時，具壽曇彌，從其處離去，而往其他住處。具壽曇彌亦於其處謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑客比丘衆，又，彼等客比丘衆爲具壽曇彌所謾罵、訶責、煩惱、

367 打擊、冷笑，則去而不留，捨棄住處。其時，當地之優婆塞衆謂：「我等以衣服、飲食、臥具、牀座、病緣藥及資具，供事於諸比丘，然而客比丘衆卻去而不留，捨棄住處，有何因、何緣，客比丘衆去而不留，捨棄住處耶？」其時，當地之優婆塞衆念言：「彼之具壽曇彌謾罵……乃至……冷笑着比丘衆，又，彼等客比丘衆爲具壽曇彌所謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑，則去而不留，捨棄住處，我等宜當驅逐具壽曇彌。」時，當地之優婆塞衆，即詣具壽曇彌之處。詣已，告具壽曇彌曰：「大德具壽曇彌！請離去此住處！汝不宜住於此處。」

368 三 爾時，具壽曇彌，又由其住處往其他之處。於其處曇彌亦謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑客比丘衆。又彼等客比丘衆亦謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑具壽曇彌，則去而不留，捨去住處。其時，當地之優婆塞等，謂：我等以衣服、飲食、臥具、牀座、病緣藥及資具供事比丘衆，然而客比丘衆捨住處而離去，有何因、何緣客比丘衆去而不留，捨去住處耶？其時，當地之優婆塞等，作如是念：彼具壽曇彌，罵……乃至嗤誹客比丘衆；又彼客比丘衆亦謾罵、訶責、煩惱、打擊、冷笑具壽曇彌，則去而不留、捨棄住處。我等宜驅逐具壽曇彌，其時，當地之優婆塞等，即詣

具壽曇彌之處，詣已，告具壽曇彌曰：「大德具壽曇彌！請離去此住處，汝不宜住於此處。」

四 爾時，具壽曇彌自謂：「我爲當地之優婆塞衆，從生地七住處被驅逐，我今將往何處去耶？」時，具壽曇彌念言：「我宜當詣世尊之處。」時，具壽曇彌，披衣執鉢，詣王舍（城），次第而往王舍（城）之鷲峯山，詣世尊之處。詣已，問訊世尊，坐於一面。世尊語於坐在一面之具壽曇彌曰：「婆羅門曇彌！汝從何處來耶？」大德！我爲當地之優婆塞衆，從生地七住處被驅逐而來。」

「婆羅門曇彌！既爲如此，汝不可予以非難，彼等從汝所到之處予驅逐汝，汝從所到之處被驅逐而來我處。」

五 婆羅門曇彌！往昔有航海諸商人，攜視岸鳥^②上船入海，彼等不能發見陸岸，即由船上放縱視岸鳥，鳥則往前方，往後方，往北方，往南方，往上方，往海隅，彼若得見近岸則去，又，彼若不見近岸，則返回其船。婆羅門曇彌！正如是，彼等從所到之處予驅逐汝故，汝從所到之處被驅逐而來我處。

369 六 婆羅門曇彌！往昔，高羅婆王有名爲善住之尼拘律樹王，彼有五條枝，蔭涼而

悅意。又，婆羅門曇彌！善住尼拘律樹王之所覆者，爲十二由旬，根之入〔地〕者有五由旬。又，婆羅門曇彌！善住尼拘律樹王之果，大而宛如二升之釜。又，其樹王之果，甘美而宛如蜜蜂之生蜜。又，婆羅門曇彌！善住尼拘律樹王之一幹，爲王及后妃之所食；一幹爲軍衆之所食；一幹爲市民與地方民之所食；一幹爲沙門、婆羅門之所食；一幹爲禽獸之所食。又，婆羅門曇彌！無有守護善住尼拘律樹王果之人，然而，不相互損害其果。然而，婆羅門曇彌！有一人，飽噉善住尼拘律樹王之果，折枝而去。其時，婆羅門曇彌！住於善住尼拘律樹王之神神謂：『嗚呼！是希奇，嗚呼！是未曾有。彼之惡人，飽噉善住尼拘律樹王之果，折枝而去。善住尼拘律樹王，令無生當來之果。』婆羅門曇彌！因此，善住尼拘律樹王，爾後不生果。

370

婆羅門曇彌！其時，高羅婆王詣天帝釋迦之處。至已，白天帝釋迦言：『尊者！善知，善住尼拘律樹王不生其果。』婆羅門曇彌！其時，天帝釋迦起神通之行，令暴風雨〔吹〕倒善住尼拘律樹王，使連根拔起。婆羅門曇彌！其時，住於善住尼拘律樹王之天神而於一邊苦痛、憂愁、流淚，哭泣。婆羅門曇彌！其時，天帝釋迦詣住於善住尼拘律樹王天神之處，語住在善住尼拘律樹王天神曰：『汝天神！何故而立

一邊苦痛、憂愁、流淚，哭泣耶？」『是則，尊者！暴風雨生起，〔吹〕倒我之住處，連根拔起。』『天神！汝雖然住於樹法，但仍暴風雨生起，吹倒住處，連根拔起耶？』
『尊者！云何樹住於樹法耶？』『天神！於世間之中，求樹根者取根，求皮者取皮，求葉者取葉，求花者取花，求^③果者取果。因此，天神！依彼而不可發不歡心或不喜心。天神！如是之樹乃如實住於樹法。』『尊者！我不住於樹法之故，暴風雨生起，〔吹〕倒住處，連根拔起。』『天神！汝若住於樹法，則汝之住處當可如前。』
尊者！我應住樹法，願我之住處如前。」婆羅門曇彌！其時，天帝釋迦起神通之行，令暴風雨而起善住尼拘律樹王，生起美根。正如是，婆羅門曇彌！當地之優婆塞衆將住於沙門法之汝，從生地七住處之全境予驅逐耶？」大德！云何沙門住於沙門法耶？」婆羅門曇彌！世間有沙門，即使被罵，不以罵而報；即使被瞋，不以瞋而報；即使被嘲弄，不以嘲弄而報。婆羅門曇彌！如是，沙門住於沙門法。」大德！當地之優婆塞衆以我不住於沙門法，而將我從生地七住處之全境予驅逐。」

七 「婆羅門曇彌！往昔有名妙眼之離諸欲外道師，婆羅門曇彌！又，外道師妙眼有數百之弟子，師妙眼爲諸弟子說生梵世之法。又，婆羅門曇彌！於心不信其師妙眼

〔爲諸弟子〕說生於梵世法者，凡身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，婆羅門曇彌！於心深信於其師妙眼〔爲諸弟子〕說生梵世法者，凡身壞死後，生於善趣、天世。婆羅門曇彌！往昔有名牟犁破群那之師，……有名阿羅那之師，……有名爲瞿陀梨之師，……有名害提婆羅之師，……有名儲提摩麗離諸欲之外道師，婆羅門曇彌！又，師儲提摩麗，有數百弟子，師儲提摩麗爲諸弟子說生梵世之法。

372

婆羅門曇彌！然而，於心不信其師儲提摩麗〔爲諸弟子〕說生梵世之法者，凡身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，婆羅門曇彌！深信師儲提摩麗爲諸弟子說生梵世法者，凡身壞死後，生於善趣、天世。婆羅門曇彌！於汝意云何，以惡心訶罵離諸欲，擁有數百眷族、弟子之六師耶？彼當生多之非福。」「大德！唯然。」

八 「婆羅門曇彌！若以惡心訶罵離諸欲，擁有數百眷族、弟子之六師外道之人，則彼當生於諸多之非福。凡以惡心訶罵具有正見④一人補特伽羅，則彼自此更當生諸多非福。何故爾耶？」婆羅門曇彌！我不說有更大非福較於損傷同梵行者。故婆羅門曇彌！應當如是學：

九 我等對於同梵行者，應不懷惡心。

婆羅門曇彌！汝應當如是學：

妙眼牟梨破群那

阿羅那之婆羅門

隨著瞿陀梨之師

儒童之害提婆羅

牛群主儲提摩麗

於七國王之國師

於過去世而不害

保持名譽之六師

離腥氣而住於悲^⑤

超越諸欲之結使

遠離諸欲之貪得

且生於梵之世界

彼所有諸弟子衆

其量有幾百千數

遠離腥氣住於悲

超越諸欲之結使

遠離諸欲之貪得

且生於梵之世界

此等外仙乃貪離

已爲靜慮之蔓者

持有惡心且思惟

若亦加以訶責者

當生起多之非福

有如是之人者則

爲佛弟子之一人

隨著正見之比丘

持有惡心且思惟	若亦加以訶責者
從此以後更增加	生於非福之人者
有捨棄見處之人	勿傷害善性之事
彼乃聖衆之第七	是名爲補特伽羅
未能遠離其諸欲	信與念以及精進
寂止以及觀察者	五根之下隨一者
擴伸遭遇於比丘	首先第一被毀傷
擴伸毀傷於自己	爾後損惱於他人
一切防護於自己	人善於保護他人
於是乎防護自己	恆自無損而賢智」

註① 中阿含三〇（大正義一、六一八b）。

② 「視岸鳥」，是航海者使用以發見陸地之鳥。

③ phalattikā 是 phalathikā 之誤。

④ 「具正見」謂得預流果之人。

⑤ 「腥氣」是喻忿氣。

374

攝句：

王象、鹿住、負債、周那、二之現見者及與
差摩尼、根、阿難、刹帝利、不放逸、曇彌

第二之五十

第六 小品

五十五①

一 如是我聞。一時，世尊住王舍〔城〕之鷲峯山。又，爾時具壽守籠那住王舍〔城〕之寒林。其時，具壽守籠那宴坐屏處而心起此念：「我乃世尊諸弟子中，發精進而住者之隨一，雖然如此，我心不取而不得解脫。我家有財寶，我受用財寶而能得作福，

我寧可棄學而返劣，受用財寶且作福。」其時，世尊以心了知具壽守籠那心之所念，猶如力士伸屈臂，或屈伸臂，正如是，消失於鷲峯山，現於寒林具壽守籠那之前。世尊坐於設席。具壽守籠那問訊世尊，而坐一面。世尊告坐於一面之具壽守籠那曰：

「守籠那！汝宴坐屏處而心豈非作如是念耶？」我乃世尊諸弟子之中，發精進而住者之隨一，雖然如此，我心不取而不得解脫。我家有財寶，我受用財寶而能得作福，我寧可棄學而返劣，受用財寶且作福？」

「大德！唯然。」守籠那！汝於意云何，汝往昔在家時，曾巧於彈琴耶？」

「大德！唯然。」

「守籠那！汝於意云何，若汝之琴絃太強張，則汝之琴其時音具足耶？或堪於使用耶？」

「大德！不然。」

「守籠那！汝於意云何，若汝之琴絃太緩，則汝之琴其時音具足耶？或堪於使用耶？」

「大德！不然。」

「又，守籠那！汝之琴若不太強張，若不太緩，調於中庸，則汝之琴其時音具足，或堪於使用耶？」

「大德！唯然。」

「守籠那！正如是，若發動精進太過則為掉舉，若精進過緩則為懈怠。是故守籠那！汝住於平等之精進^②，又守根^③之平等，又於此中取相。」

「大德！唯然。」

具壽守籠那回答世尊。其時，世尊以此教授具壽守籠那已，猶如力士伸屈臂，或屈伸臂，正如是，於寒林消失，現於鷲峯山。

376 二 爾時，具壽守籠那住於平等之精進，又守根之平等，又於此中取相。時，具壽守籠那，單獨遠離，不放逸，熾然精勤而住，不久善男子等正由家而趣向非家，所希求者，彼無上梵行之究竟，於現法中，自以通慧作證，具足而住，證知生已盡，梵行已住，所辦已辦，無再還現狀。而又，具壽守籠那爲阿羅漢之一。其時，具壽守籠那得阿羅漢果已，而作此念：「我寧可詣世尊之處。詣已，於世尊前，說究竟智。」於是，具壽守籠那詣世尊之處。詣已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽守籠那白世尊：

三 「大德！凡比丘爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，已辦所辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智解脫者乃信解六處，即：出離信解、遠離信解、無惱害信解、受盡信解、取盡信解、無癡信解。

四 大德！世間有一類之具壽，有如是思惟者，謂：『此具壽唯依信而信解出離。』大德！不可如是見。大德！諸漏已盡，〔梵行〕已住，已辦所辦之比丘，不見己之所辦、已辦之增益；依貪之盡，離貪之故，信解出離；依瞋之盡，離瞋之故，信解出離；依癡之盡，離癡之故，信解出離。

五 大德！世間有一類之具壽，有如是思惟者，謂：『此具壽貪著利養、恭敬、名聞而信解遠離。』大德！不可如是見。大德！諸漏已盡，〔梵行〕已住，已辦所辦之比丘，不見己之所辦、已辦之增益；依貪之盡，離貪之故，信解遠離；依瞋之盡，離瞋之故，信解遠離；依癡之盡，離癡之故，信解遠離。

六、九 大德！世間有一類之具壽，有如是思惟者，謂：『此具壽信戒禁取爲最勝，信解無惱害。』大德！不可如是見。大德！諸漏已盡，〔梵行〕已住，已辦所辦之比丘，不見己之所辦、已辦之增益；依貪之盡，離貪之故，信解無惱害；依瞋之盡，離瞋之故，信解無惱害；依癡之盡，離癡之故，信解無惱害。……依貪之盡，離貪之故，信解愛盡；依瞋之盡，離瞋之故，信解愛盡；依癡之盡，離癡之故，信解取盡；依貪之盡，離貪之故，信解取盡；依瞋之盡，離瞋之故，信解取盡；依癡之盡，離癡之故，信解無癡；依瞋之盡，離瞋之故，信解無癡；依癡之盡，離癡之故，信解無癡。

一〇 大德！如是心正解脫之比丘，即使見眼前多眼所識之色，彼心不捉，彼心不雜，堅住而不動，唯觀於滅。〔即使聞〕多耳所識之聲……乃至……〔嗅多〕鼻所識

378 之香……〔舔多〕舌所識之味……〔觸多〕身所識之觸……〔乃至〕了別多意所識

之法，彼心不捉，彼心不雜，堅住而不動，唯觀於滅。

一一 大德！譬如石山之不缺，不脆，堅合於一，即使從東方而來之暴風雨亦不動，極不動不震。又，即使從西方而來之暴風雨亦……乃至……又，即使從北方而來之暴風雨亦……又，即使從南方而來之暴風雨亦不動，極不動不震。正如是，大德！如是心正解脫之比丘，即使見眼前多眼所識之色，彼心不捉，彼心不雜，堅住而不動，唯觀於滅。〔即使聞〕多耳所識之聲……乃至……〔嗅多〕鼻所識之香……〔舔多〕舌所識之味……〔觸多〕身所識之觸……〔乃至〕了別多意所識之法，彼心不捉，彼心不雜，堅住而不動，唯觀於滅。」

信解出離時 又心之遠離

信解無惱害 又信解取盡

信解愛盡時 又心之無癡④

曉了處生〔滅〕 心正得解脫

心正之解脫 寂靜心比丘

已辦之情事	無增無所辦
一厚之石山	如風無搖動
如是色與味	聲香觸亦全
可愛非可愛	如是人弗動
心堅住解脫	唯隨觀謝滅

註① 參照中阿含二九（大正藏一、六一二c），雜阿含九（大正藏二、六一b），增一阿含二三（大正藏二、六一二a），四分律三八（大正藏二、八四四b），Mahāvaggā V, 11-19等。

② 「平等之精進」，是與精進相應之奢摩他。

③ 「根」是信等之五根。

④ 「信解時」之語，是補解之。

五十六①

一 爾時，具壽叵求那患病、苦痛、極危篤。其時，具壽阿難詣世尊之處。詣已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿難白世尊言：「大德！具壽叵求那患病、苦痛、極危篤。大德！願世尊哀愍，往具壽叵求那之處。」世尊默然而許。如是，世尊於日晡時分，從宴坐起，往具壽叵求那之所。具壽叵求那遙見世尊來，見已，欲於牀上而起^②。時，世尊告具壽叵求那：「且止！叵求那，汝於牀上勿起^②，此處設有席，我可安坐。」世尊即坐設席。世尊坐已，而告具壽叵求那：「叵求那！汝病痊癒耶？得予存命耶？苦受減退不進耶？不增進而病情知減退耶？」大德！我病不得痊癒，不能存命，我之苦受劇增而不減退，不減退而病情知增進。大德！譬如力士以利刀刃毆頭，正如是，大德！最強之風毆我之頭。大德！我病不得痊癒，不能存命，我之苦受劇增而不減退，不減退而病情知增進。大德！譬如力士以革紐纏縛其頭，正如是，大德！我之頭最爲劇痛。大德！我病不得痊癒，不能存命，我之苦受劇增而不減退，不減退而病情知增進。大德！譬如善巧之屠牛者，或屠牛者之弟子執利牛刀剖腹，大德！正如是，最劇之風剗我之腹。大德！我病不得痊癒，不能存命，我之苦受劇增而不減退，不減退而病情知增進。大德！譬如有二人之力士，執持羸

人之兩臂，在火坑之中炙焦，正如是，大德！身最甚熱。大德！我病不得痊癒，不能存命，我之苦受劇增而不減退，不減退而病情知增進。」其時，世尊以法語向具壽叵求那示現，勸導，讚勵，慶喜已，從座起而去。

二 如是，具壽叵求那於世尊去後不久命終，命終之時，彼之諸根歡喜。於是，具壽阿難詣世尊之處，詣已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿難白世尊言：「大德！具壽叵求那於世尊去後不久即命終，命終之時，彼之諸根歡喜。」

「阿難！叵求那比丘之諸根，何不歡喜耶？阿難！叵求那比丘之心，五順下分結未得解脫，聽說法已，彼之心自五順下分結而解脫。阿難！時時聽法，時時研求其義，則有六種勝利，以何爲六耶？」

三 阿難！世有比丘之心，五順下分結未得解脫，彼命終之時，得會如來，如來對彼說法，開示初善、中善、後善、有義、有文、純一、圓滿、清淨之梵行，聽其說法，彼之心自五順下分結而解脫。阿難！是乃時時聽法之第一勝利。

四 復次，阿難！比丘之心，五順下分結未得解脫，彼命終之時，不得會如來，然而得會如來之弟子，如來之弟子對彼說法，開示初善、中善、後善、有義、有文、

純一、圓滿、清淨之梵行，聽其說法，彼之心由五順下分結而解脫。阿難！是時時聽法之第二勝利。

382 五 復次，阿難！比丘之心，五順下分結未得解脫，彼命終之時，不得會如來，又，亦不得會如來之弟子，然而如聞，如通達，以心隨尋、隨伺、隨觀其法。彼如聞，如通達，以心隨尋、隨伺、隨觀其法之故，〔彼之〕心由五順下分結而解脫。阿難！是時時研求其義之第三勝利。

六 阿難！世間有比丘，心由五順下分結而解脫，心於無上之依未滅盡，於心未得解脫，彼命終之時得會如來，如來對彼說法，開示初善、中善……乃至……〔清淨之〕梵行，彼聽說法已，心於無上之依滅盡而解脫。阿難！是時時聽法之第四勝利。

七 復次，阿難！比丘之心，由五順下分結而解脫，心於無上之依未滅盡，不得解脫，彼命終之時，不得會如來，然而得會如來之弟子，如來之弟子對彼說法，開示初善、……乃至……清淨之梵行，彼聽其說法，心於無上之依滅盡而解脫。阿難！是時時聽法之第五勝利。

八 復次，阿難！比丘之心，由五順下分結而解脫，而心於無上之依未滅盡，不得

383 解脫，彼命終之時，不得會如來，又不得會如來之弟子，然而，如聞，如通達，以

心隨尋、隨伺、隨觀其法。彼如聞，如通達，以心隨尋、隨伺、隨觀其法之故，〔彼〕心於無上之依滅盡，而得解脫。阿難！是時時研求其義之第六勝利。

阿難！此等乃時時聽法，時時研求其義之六種勝利。」

註① 雜阿含三七（大正藏二、二六六c）。

②samanco pi是samancopi之誤，而且對此語形存疑，或許可作為samacopi(sam-cup-Naor.

3.sg.)耶。

五十七①

一 一時，世尊住王舍城之鷲峯山。爾時，具壽阿難詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿難，白世尊言：

二 「大德！富蘭那迦葉施設六生類，〔謂〕：施設黑生類、施設青生類、施設赤生類、施設黃生類、施設白生類、施設極白生類。大德！於此中，富蘭那迦葉施設黑生類，

〔謂〕：屠羊者、屠豬者、捕鳥者、捕獸者、凶暴者、捕魚者、盜賊、殺賊者、獄卒以及其餘一切之殘忍業者。大德！於此中，富蘭那迦葉施設青生類，〔謂〕：黑信解②之比丘以及其餘一切之業因論者、業果論者。大德！於此中，富蘭那迦葉施設赤生類，〔謂〕：尼乾提外道，一布者③。大德！於此中，富蘭那迦葉施設黃生類，〔謂〕：在家之白衣與裸形之弟子。大德！於此中，富蘭那迦葉施設白生類，〔謂〕：活命者、女活命者。大德！於此中，富蘭那迦葉施設極白生類，〔謂〕：難陀互茶、吉舍刪吉茶、末迦利瞿舍梨。大德！富蘭那迦葉施設此等六生類。」

三 「阿難！一切之世人同意富蘭那迦葉施設此等六生類耶？」大德！不然。」

「阿難！譬如貧窮無所有之窮困④人，取得人所不欲之一〔肉〕片：『閣下！汝噉食此肉，而給與代價！』」正如是，阿難！富蘭那迦葉施設彼等沙門婆羅門所不同意之此等六生類，宛如如此之幼稚，不明，不知適用法，同於拙作。阿難！我亦施設六生類，諦聽，善思作意！我當說。」具壽阿難回答世尊：「大德！唯然。」世尊曰：「阿難！以何等爲六生類耶？」

四 阿難！世間有一類，爲黑生類而生起黑法。阿難！世間亦有一類，爲黑生類而

生起白法。阿難！世間亦有一類，爲黑生類生起非黑非白之涅槃。阿難！世間亦有一類，爲白生類而生起黑法。阿難！世間亦有一類，爲白生類生起白法。阿難！世間亦有一類，爲白生類生起非黑非白之涅槃。阿難！云何爲黑生類生起黑法耶？

五 阿難！世間有一類，生於卑賤之家，生於旃陀羅家、或獵師家、或竹匠家、或車匠家、或補羯婆家，貧窮而缺乏飲食受用，活命困難且衣食乏少。又，彼乃色惡、形醜，矮陋，病多，或眼眇、或手殘、或跛者、或半身不遂而不得食、飲、衣、乘、鬘、香、塗油、臥具、座敷、燈明。彼乃以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行。彼以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後，生於惡處、惡趣。險難、地獄。阿難！如是爲黑生類生起黑法也。又，阿難！云何爲黑生類生起白法耶？

六 阿難！世間有一類，生於卑賤之家，〔生於〕旃陀羅家……乃至……不得……臥具、座敷、燈明。彼乃以身行善行，以語行善行，以意行善行。彼以身行善行已，以語行善行已，以意行善行已，身壞死後，生於善趣、天界。阿難！如是爲黑生類生起白法。又，阿難！云何爲黑生類生起非黑非白之涅槃耶？

七 阿難！世間有一類，生於卑賤之家，〔生於〕旃陀羅家……乃至……又，彼乃

色惡，形醜，矮陋。彼即剃除鬚髮，披著袈裟，由家出而趣向非家。彼則如是出家而斷五蓋，以慧衰損心之隨煩惱，心則安住於四念住，如實修七覺支生起非黑非白之涅槃。阿難！如是爲黑生類生起非黑非白之涅槃。又，阿難！云何爲白生類生起黑法耶？

八 阿難！世間有一類，生於尊貴之家，生於刹帝利大族之家，或婆羅門大族之家，或長者大族之家，有大財富，有大受用，有衆多之金銀，有衆多之資生具，有衆多之財穀。又，彼成就形色端正、衆所樂見、顏容殊妙、最上之容色，且得食、飲、衣、乘、鬘、香、塗油、臥具、座敷、燈明，彼乃以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行。彼以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後生於惡處、惡趣、險難、地獄。阿難！如是爲白生類生起黑法。又，阿難！云何爲白生類生起白法耶？

九 阿難！世間有一類，生於尊貴之家，生於刹帝利大族之家……乃至……且得〔……〕臥具、座敷、燈明。彼乃以身行善行，以語行善行，以意行善行。彼以身行妙行已，以語行善行已，以意行善行已，身壞死後，生於善趣、天界。阿難！如

是爲白生類生起白法。又，阿難！云何爲白生類生起非黑非白之涅槃耶？

一〇 阿難！世間有一類，生於尊貴之家，生於刹帝利大族之家，或婆羅門大族之家，或長者大族之家，有大財富，有大受用，有衆多之金銀，有衆多之資生具，有衆多之財穀。又，彼成就形色端正、衆所樂見、顏容殊妙、最上之容色，且得食、飲、衣、乘、鬘、香、塗油、臥具、座敷、燈明。彼即剃除鬚髮，披著袈裟，自家而出，趣向非家。彼則如是出家而斷五蓋，以慧衰損心之隨煩惱，安住於四念住，如實修七覺支生起非黑非白之涅槃。阿難！如是爲白生類生起非黑非白之涅槃。

阿難！此等爲六種生類。」

註① 集異門足論第一六（大正藏二六、四三四a）。

② 「黑信解」是沙門事。

③ 「一布者」以單一之布片覆蓋陰部。

④ *anāhiko* 應爲 *anāhiko* 亦可如暹羅本作 *anaddhiyo*。

五十八

一 一比丘！成就六法之比丘，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。以何爲六耶？

二 比丘！世間有比丘，一切漏以律儀可斷者，則以律儀而斷；一切漏以受用可斷者，則以受用而斷；一切漏以忍受可斷者，則以忍受而斷；一切漏以避脫可斷者，則以避脫而斷；一切漏以除遣可斷者，則以除遣而斷；一切漏以修習可斷者，則以修習而斷。又，諸比丘！云何爲漏以律儀可斷者，則以律儀而斷耶？

三 諸比丘！世間有比丘，如理思擇，以眼根律儀防護而住。諸比丘！不以眼根律儀防護而住者，則諸漏與衰損之憍惱當生；如是，以眼根律儀防護而住者，則諸漏與衰損之憍惱不存在。如理思擇，以耳根……鼻根……舌根……身根……意根律儀防護而住。諸比丘！不以意根律儀防護而住者，則諸漏與衰損之憍惱當生；如是，以意根律儀防護而住者，則諸漏與衰損之憍惱不存在。諸比丘！不以律儀防護而住者，則彼等諸漏與衰損之憍惱不存在。

諸比丘！是名漏以律儀可斷者，則以律儀而斷。又，諸比丘！云何爲漏以受用可斷者，則以受用而斷耶？

四 諸比丘！世間有比丘，如理思擇而受用衣服，唯爲防寒、防熱、防蚊、虻、風、日、蛇之觸，乃至爲覆蔽陰部。如理思擇而受用飲食，不爲遊戲，不爲迷醉，不爲莊嚴，不爲莊飾，唯爲此身之住，爲持續，爲防止傷害，爲攝受梵行；又，思擇如是我昔之受可亡，又新受當不生，又我當生存，應無罪，且應住於安穩。如理思擇而受用牀座，唯爲防寒、防熱、防蚊、虻、風、日、蛇之觸，乃至除去季節之侵害，爲得樂宴坐。如理思擇受用病緣藥與資具，唯爲防已生惱害之受，無惱害最爲第一。諸比丘！彼若不受用其（衣、食等），則諸漏與衰損之煩惱當生；如是，受用彼者，其諸漏與衰損之煩惱則不存在。

諸比丘！是名爲漏以受用可斷者，則以受用而斷。又，諸比丘！云何爲漏以忍受可斷者，則以忍受而斷耶？

五 諸比丘！世間有比丘，如理思擇而堪忍，〔忍受〕寒、熱、饑、渴，〔忍受〕蚊、虻、風、日、蛇之觸，〔又忍受〕毀嗤之語，〔又忍受〕已生之劇、麤、利、不悅，

非可意，能忍受奪息，身之苦受。諸比丘！彼若不能忍受其〔寒等〕，則諸漏與衰損之憍惱當生；如是，忍受彼者，其諸漏與衰損之憍惱則不存在。

諸比丘！是名爲漏以忍受可斷之漏者，則以忍受而斷。又，諸比丘！云何爲漏以避脫可斷者，則以避脫而斷耶？

六 諸比丘！世間有比丘，如理思擇而避凶暴之象，避凶暴之馬，避凶暴之牛，避凶暴之狗，〔避〕蛇、檟、荆地、坑坎、堆阜、污水處以及漂不潔物之處。謂坐於所不應之座，謂遊於所不應之境，謂親近於所不應之惡友，有智之同梵行者深信作於惡處者，彼如理思擇而避此不應之座、或此不應之境、或此不應之惡友。諸比丘！彼若不避其〔象等〕，則諸漏與衰損之憍惱當生，如是，避脫彼者，其諸漏與衰損之憍惱則不存在。

390 諸比丘！是名爲漏以避脫可斷者，則以避脫而斷。又，諸比丘！云何爲漏以除遣可斷者，則以除遣而斷耶？

七 諸比丘！世間有比丘，如理思擇而不能忍受已生之欲尋，令斷、除、遣、滅。如理思擇而不能忍受已生之恚尋，……乃至……已生之害尋……乃至……不能忍受

已生之惡不善法，令斷、除、遣、滅。諸比丘！彼若不除遣其（欲尋等），則諸漏與衰損之燒惱當生，如是，除遣彼者，其諸漏與衰損之燒惱則不存在。

諸比丘！是名爲漏以除遣可斷者，則以除遣而斷。又，諸比丘！云何爲漏以修習可斷者，則以修習而斷耶？

八 諸比丘！世間有比丘，如理思擇而依遠離，依離欲，依滅，以棄捨了悟修習念覺支；〔又〕如理思擇而〔……〕修習擇法覺支；〔又……〕修習精進覺支；〔又……〕修習喜覺支；〔又……〕修習輕安覺支；〔又……〕修習定覺支；〔又……〕而依遠離，依離欲，依滅，以棄捨了悟修習捨覺支。諸比丘！彼若不修習其（念覺支等），則諸漏與衰損之燒惱當生；如是，修習彼者，其諸漏與衰損之燒惱則不存在。

諸比丘！是名爲漏以修習可斷者，則以修習而斷。

諸比丘！成就此等六法之比丘，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。」

391
五十九

一 如是我聞。一時，世尊住那提迦之埵瓦堂。時，木材商之居士，詣世尊之處，

至已，問訊世尊，坐於一面。世尊告坐於一面之彼木材商居士曰：

二「居士！汝曾布施於家族耶？」大德！我曾布施於家族。又有比丘衆住於林，托鉢，著糞掃衣，或阿羅漢^①或已入於阿羅漢果道者，大德！如是之比丘衆，亦作布施。」

三「居士！汝在家而受用欲，甘於爲子所煩累，使用迦尸迦之梅檀，攜帶鬘、香、塗油，愛好金銀。欲知何者是阿羅漢，或知何者已入於阿羅漢果道者甚難。居士！即使林住比丘，若貢高、傲慢、輕躁、多辯、語漫、失念、不正知、不定、心亂、根放縱，則依此等之〔失〕分，彼應有所訶責也。居士！林住之比丘，若不貢高、不傲慢、不輕躁、不多辯、不語散漫、起正念、正知、正定、心集中、防護其根，則依此等之〔德〕分，彼應有所稱讚。居士！聚落邊住之比丘，若爲貢高、……乃至……依此等之〔失〕分，彼應有所訶責。居士！聚落邊住之比丘，若不貢高、……乃至……依此等之〔德〕分，彼應有所稱讚。居士！托鉢之比丘，若爲貢高、……乃至……依此等之〔失〕分，彼應有所訶責。居士！托鉢之比丘，若不貢高、……乃至……依此等之〔德〕分，彼應有所稱讚。居士！受請之比丘，若貢高、……乃至……」

至……依此等之〔失〕分，彼應有所訶責。居士！受請之比丘，若不貢高、……乃至……依此等之〔德〕分，彼應有所稱讚。居士！著糞掃衣之比丘，若貢高、……乃至……彼依此等之〔失〕分，應有所訶責。居士！著糞掃衣之比丘，若不貢高、乃至……彼依此等之〔德〕分，應有所稱讚。居士！著居士衣之比丘，若貢高、傲慢、輕躁、多辯、語散漫、失念、不正知、不定、心亂、根放縱，彼依此等之〔失〕分，應有所訶責。居士！著居士衣之比丘，若不貢高、不傲慢、不輕躁、不多辯、不語散漫、起正念、正知、正定、心集中、防護其根，彼依此等之〔德〕分，應有所稱讚。居士！汝布施於僧伽！若布施於僧伽，則汝心歡喜。汝起歡喜心，身壞死後，當生於善趣、天界。」「大德！我從今以後當布施於僧伽。」

註① arahanto者，由前後之文意，可作為arahanta。

六十①

一 ② 如是我聞。一時，世尊住波羅奈之仙人墮處鹿苑。爾時，許多長老比丘衆由

托鉢而還，坐於講堂，集作阿毗曇之論。彼時，質多羅象舍利子遮止長老比丘衆之阿毘曇論，時時〔陳述〕〔自〕說。此時，具壽大拘絺羅告於具壽質多羅象舍利子曰：「具壽質多羅象舍利子，勿遮止長老比丘衆之阿毘曇論，時時〔陳述〕〔自〕說。具壽質多羅須待論訖。」

如是語時，具壽質多羅象舍利子之親朋比丘衆，語具壽大拘絺羅曰：「具壽拘絺羅不可輕視具壽質多羅象舍利子，具壽質多羅象舍利子是智者。又，質多羅象舍利子能與長老比丘衆作阿毘曇之論。」諸賢！等於不知他人之心之差別者，此事難知。二 諸賢！世間有一類之補特伽羅，在師或其餘隨一可尊重之同梵行者前，有如真柔和，真謙敬，真寂靜。惟是，彼自師前而退，由可尊重之同梵行者前而退，其後與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、外道、外道弟子相雜處，彼則雜處，愛著，耽溺於放縱、笑談而住故，貪著心荒，彼心爲貪所荒而棄學，歸於下劣。諸賢！譬如食苗芽之牛爲繩所縛，或禁閉於欄中時，諸賢！有人如是言：「此食苗芽之牛，可不再侵入苗芽之中。」諸賢！如是言者，此人之言正耶？「賢者！此乃不然。賢者！食苗芽之彼牛，斷繩或破欄，有再次侵入苗芽中之理。」諸賢！正

394 如是，世間有一類之補特伽羅，在師或其餘隨一之可尊重之同梵行者前，有如真柔

和，真謙敬，真寂靜。惟是，彼由師前而退，由可尊重之同梵行者前而退，其後與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、外道、外道弟子相雜處，彼則雜處，愛著，耽溺於放縱、笑談而住故，貪著心荒，彼心爲貪所荒而棄學，歸於下劣。

三 諸賢！又，世間有一類之補特伽羅，離欲……乃至……具足初靜慮而住，彼即稱：『我得初靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下劣。諸賢！譬如雨天降雨而使四衢道之塵埃平息，而生泥濘時，諸賢！有人如是言：『於此四衢道之塵埃可再生起。』諸賢！如是言者，此人之言正耶？『賢者！此乃不然。賢者！此之四衢道，或有人可通過，或有牛羊可通過，或有風與日可乾燥濕氣，其時，有再次生起塵埃之理。』諸賢！正如是，世間有一類之補特伽羅，離欲……乃至……具足初靜慮而住。彼即稱：『我得初靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下劣。

395 四 諸賢！又，世間有一類之補特伽羅，尋伺寂靜故，……乃至……具足第二靜慮而住。彼即稱：『我得第二靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下

劣。諸賢！譬如近於村落或城邑，有一大池，其處雨天降雨，而使蠶、貝、石、礫隱藏時，諸賢！有人如是而言：『於此池中之蠶、貝、石、礫等可不再出現。』諸賢！如是言者，謂此人之言正耶？」賢者！此乃不然。賢者！此池（之水）人亦可飲，或牛羊亦可飲，或風與日可乾燥濕氣，其時，有再次出現蠶、貝、石、礫之理。」

「諸賢！正如是，世間有一類之補特伽羅，尋伺寂靜故，……乃至……具足第二靜慮而住。彼即稱：『我得第二靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下劣。」

五 諸賢！又，世間有一類之補特伽羅，離喜故，……乃至……具足第三靜慮而住。彼即稱：『我得第三靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下劣。諸賢！譬如有人，食勝妙之食已，不再欲前晚之所食時，諸賢！有人如是言：『此人可不須再食。』諸賢！如是言者，此人之言正耶？」賢者！此乃不然。賢者！食勝妙之食已，於其人之身中，養分存在之間，則不欲其餘之食；然彼養分消耗之時，即有再次欲食之理。」諸賢！正如是，世間有一類之補特伽羅，離喜故，……乃至……具足第三靜慮而住。彼即稱：『我得第三靜慮。』……比丘、比丘尼……乃至

至……棄學，歸於下劣。

六 諸賢！又，世間有一類之補特伽羅，斷樂故，又斷苦故，……乃至……具足第四靜慮而住。彼即稱：『我得第四靜慮。』……比丘、比丘尼、……乃至……棄學，歸於下劣。諸賢！譬如山間之湖水不動搖，乃無波浪，諸賢！有人如是言：『彼之湖水可再生起波浪。』諸賢！如是言者，彼之言正耶？」賢者！此乃不然。賢者！有從東方而來之暴風雨，於其湖水中，生起波浪；有從西方……乃至……從北方……乃至……有從南方而來之暴風雨，於其湖水中，有生起波浪之理也。」諸賢！正如是，世間有一類之補特伽羅，斷樂故，又斷苦故，……乃至……具足第四靜慮而住。彼即稱：『我具足第四靜慮而住。』……比丘、比丘尼……乃至……棄學，歸於下劣。

七 諸賢！又，世間有一類之補特伽羅，不作意一切相故，具足無相心三摩地而住。彼即稱：『我得無相心三摩地。』與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、外道弟子相雜處。彼則雜處，愛著，耽溺於放縱、笑談而住故，貪著心荒，彼之心爲貪所荒而棄學，歸於下劣。諸賢！譬如王或大臣，隨著四支部隊進行於大道，在

某密林處渡過一夜，於其處蟋蟀之聲則因象聲、馬聲、車聲、步聲、鼓聲、細腰鼓聲、螺聲、妓鼓聲響而隱沒。諸賢！有人如是而言：『在此密林，蟋蟀之聲，可不再次生起。』諸賢！如是言者，彼之言正耶？」「賢者！此乃不然。賢者！彼王或大臣離去其密林之時，蟋蟀之聲則有再次生起之理。」「諸賢！正如是，世間有一類之補特伽羅，不作意一切相故，具足無相心三摩地而住。彼即稱：『我得無相心三摩地。』與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、外道、外道弟子相雜處。彼則雜處，愛著，耽溺於放縱、笑談而住故，貪著心荒，彼之心爲貪所荒而棄學，歸於下劣。」

八 此後，具壽質多羅象舍利子棄學，歸於下劣。時，質多羅象舍利子之親朋諸比丘，即詣具壽大拘絺羅之所。至已，白具壽大拘絺羅曰：「具壽大拘絺羅以心了悟質多羅象舍利子之心，了知質多羅象舍利子得若干住等至後棄學，歸於下劣。或有天神，告曰：『大德！質多羅象舍利子得若干住等至後棄學，歸於下劣』耶？」「諸賢！我以心悟心，了知質多羅象舍利子得若干住等至後棄學，歸於下劣。天神亦言：『大德！質多羅象舍利子得若干住等至後棄學，歸於下劣。』將此義告我。」其時，質多

羅象舍利子之親朋諸比丘，即詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之彼等比丘衆白世尊言：「大德！質多羅象舍利子得若干住等至後棄學，歸於下劣。」

「諸比丘！質多羅則不久將思念出家事。」

九 爾時，質多羅象舍利子，不久剃除鬚髮，披著袈裟，自家趣向非家。爾時，具壽質多羅象舍利子離群獨處，不放逸，熾然精進而住。不久，善男子等自家趣向非家，得無上梵行已，於現法自了知、知證，具足而住。（知）生已盡，梵行已住，所作已作，不再還復現狀。如是，具壽質多羅象舍利子亦爲阿羅漢之一。

註① 中阿含二〇（大正藏一、五五七c）。

② 原本無此「一」字，次有「二」，故譯者私加之。

六十一 ①

一 如是我聞。一時，世尊住波羅奈仙人墮處之鹿苑。時，有衆多長老比丘食後，自乞食還，坐於講堂，集作此論，謂：「諸賢！於波羅延彌德勒所問之中，世尊說：

凡知兩邊已^②

智慧不染中

我說彼大人

彼越世之縫

諸賢！以何爲一邊耶？以何爲第二邊耶？以何爲中耶？以何爲縫耶？」

二 如是所說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！觸是一邊，觸之集是第二邊，觸之滅是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸賢！比丘唯此而了知可知，遍知可遍知；了知可知、遍知可遍知之時，於現法苦盡。」

三 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！過去是一邊，未來是第二邊，現在是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸賢！比丘唯此而了知可知，遍知可遍知；了知可知、遍知可遍知之時，於現法苦盡。」

四 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！樂受是一邊，苦受是第二邊，不苦不樂受是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸賢！比丘唯此而了知可知，……乃至……於現法苦盡。」

五 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！名是一邊，色是第二邊，識是中，渴愛是縫。所以渴愛……乃至……於現法苦盡。」

401 了知可知，……乃至……於現法苦盡。」

六 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！六內處是一邊，六外處是第二邊，識是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸賢！比丘唯此而了知可知，……乃至……於現法苦盡。」

七 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！薩迦耶是一邊，薩迦耶之集是第二邊，薩迦耶之滅是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸賢！比丘唯此而了知可知，遍知可遍知；了知可知、遍知可遍知之時，於現法苦盡。」

八 如是說時，有一比丘，告長老比丘衆曰：「諸賢！我等皆按照己辯才而記說。諸賢！我等當詣世尊之所。至已，當告此義於世尊，如世尊之所記說，我等則當受持。」

長老比丘衆回答彼比丘：「賢者！唯然。」時，長老比丘衆詣世尊之所。至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之長老比丘衆，將諸〔比丘〕所談論之一切白世尊言：「大德！何爲善說耶？」諸比丘！汝等之異門說者悉是善，復又，我乃於波羅延彌勒所問中之所說：

凡知兩邊已

智慧中不染

我說彼大人

彼越世之縫

402

此事我當解。諦聽！善思作意！」長老比丘衆回答世尊：「大德！唯然。」世尊曰：「諸比丘！觸是一邊，觸之集是第二邊，觸之滅是中，渴愛是縫。所以渴愛爲起各各之有，則以彼爲縫。諸比丘！比丘唯此而了知可知，遍知可遍知；了知可知、遍知可遍知之時，於現法苦盡。」

註① 雜阿含四三（大正藏二、三二〇b）。

② suttanipata verse No.1042。

六十二①

一 如是我聞。一時，世尊遊行於憍薩羅（國），與大比丘衆俱入名爲檀荼迦波迦之都邑。爾時，世尊於道外一樹下設席而坐。又，彼諸比丘爲求住處而入於檀荼迦波迦。時，具壽阿難與衆多之比丘俱，爲沐浴身體乃往阿致羅筏底河，在阿致羅筏底河沐浴已，上來纏著一衣，爲乾支體而立。

二 爾時，有一比丘，詣具壽阿難之所，至已，白具壽阿難曰：「賢者阿難！世尊曾

記說提婆達多，而提婆達多乃往惡處者，墮於地獄，歷經一劫，不可救濟。所言則完全存念於心②耶？或者爲天神所告耶？」〔阿難曰〕：「賢者！世尊如是所記說。」

三 爾時，具壽阿難詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽阿難白世尊言：「世尊！我與衆多之比丘俱，爲沐浴身體，而往彼阿致羅筏底河，在阿致羅筏底河沐浴已，上來纏著一衣，爲乾支體而立。大德！其時，有一比丘，來詣我所，來已告我曰：『賢者阿難！世尊授記說提婆達多，而提婆達多乃往惡處者，墮於地獄，歷經一劫，不可救濟。所言則完全存念於心耶？或爲天神所告耶？』大德！如是說時，我告彼比丘曰：『賢者！世尊如是所記說。』」〔阿難！其比丘應爲出家未久之新學，或若不然，則應爲愚昧無智之長老。我記一向之事者，何有二意之理？阿難！如是我對提婆達多完全存念於心而記說之補特伽羅亦不見。阿難！若提婆達多有毛之尖端之白法，我不記說提婆達多而言：『提婆達多乃往惡處者，墮於地獄，歷經一劫，不可救濟。』然而，阿難！以提婆達多無有毛之尖端白法故，我記說提婆達多而言：『提婆達多乃往惡處者，墮於地獄，歷經一劫，不可救濟。』阿難！譬如有〔深〕逾人頂之糞坑，其糞充滿邊緣，有人〔落〕入其中且沒〔至〕

彼頂。有人欲彼之利、欲益、欲安穩、欲自其糞坑救出〔彼〕。其人繞行其糞坑之周圍，彼人不見有如毛之尖端不塗糞之處，可捉住其處而撈起，即不見於是。正如是，

404 阿難！我不見提婆達多有如毛之尖端白法故，我記說提婆達多而言：『提婆達多乃往惡處者，墮於地獄，歷經一劫，不可救濟。』阿難！汝曾聞如來分別人之根智，則得信〔如來〕。」「世尊！今是時。善逝！今是時。世尊賜予分別人之根智，諸比丘聞世尊之〔所說〕應予受持。」「阿難！若爾，則諦聽，善思作意！我當說。」「具壽阿難回答世尊：「大德！唯然。」「世尊曰：

405 三 「阿難！我以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。〔又〕於後時，如是以心觀心，了知此人、此補特伽羅善法隱沒，不善法現起。惟是，彼之善根乃未斷，故善當生由彼善根^③。如是，此補特伽羅，應為當來不退法。阿難！譬如有種子，不破、不腐、不為風與熱所傷害，播種於良田——善熟、善保存、善修治之地中，阿難！汝了知此種子是增、長、廣大耶？」「大德！唯然。」「阿難！正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。〔又〕於後時，如是以心觀心，而了知此人、此補特伽羅善法隱沒，不

善法現起。惟是，彼之善法乃未斷，故善當生由彼善根。如是，此補特伽羅，應爲當來不退法。阿難！如是，如來以心觀心，了知此人補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知人根智，又，阿難！如是，如來以心觀心，了知當來所生法。

四 又，阿難！我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、此補特伽羅不善法隱沒，善法現起。惟是，彼之不善根未斷，故不善當生自彼不善根。如是，此補特伽羅，應爲當來退法。阿難！譬如有種子，不破、不腐、不爲風與熱所傷，播種於善熟、善保存之大石上，阿難！汝了知此種子是不增、長、廣大耶？」大德！唯然。」阿難！

正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅者亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、此補特伽羅其不善法隱沒，善法現起。惟是，彼之不善法未斷，故不善當生自彼之不善根。如是，此補特伽羅，應爲當來退法。阿難！如是，如來以心觀心，了知此人、補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心了知人根智。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知當來所生之法。

五 又，阿難！我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，

亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、補特伽羅無有毛之尖端白法，此補特伽羅成就一向之黑不善法，身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。阿難！譬如有種子，是破、腐、爲風與熱所傷，播種於良田——善修治之地中。阿難！汝了知此種子，是不增、長、廣大耶？」大德！唯然。「阿難！正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、補特伽羅無有毛之尖端白法，此補特伽羅成就一向之黑不善法，身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。阿難！如是，如來以心觀心，了知人補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知人之根智。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知當來所生之法。」

如是說時，具壽阿難白世尊言：「大德！此等三類之補特伽羅外，相對三類之補特伽羅能施設耶？」阿難！能。」世尊曰：

六 「阿難！我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、此補特伽羅其善法隱沒，不善法現起。惟是，彼之善法仍未斷，然其全然所永害，如是，此補特伽羅，應爲當來退

法。阿難！譬如有石炭之燃，熾然，置於石上之一焰。阿難！汝了知此燃燒之石炭，是不增、長、廣大耶？」大德！唯然。「阿難！又，譬如夕暮日落之時，阿難！汝了知光明應沒，黑暗當生耶？」大德！唯然。「阿難！又，譬如於中夜食時，阿難！汝了知光明已沒，黑暗已生耶？」大德！唯然。「阿難！正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知此人、此補特伽羅其善法隱沒，不善法生起。惟是，彼之善根仍未斷，然其全然所永害，如是，此補特伽羅，應爲當來退法。阿難！如是，如來以心觀心，了知此人、補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知人之根智。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知當來所生之法。

七 又，阿難！我以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知於彼、此補特伽羅，其不善法隱沒，善法現起。惟是，彼之不善根仍未斷，然其全然所永害，如是，此補特伽羅，應爲當來不退法。阿難！譬如有燃燒之石炭，熾然之一焰，欲置於枯草堆上，或薪堆上。阿難！汝了知此燃燒之石炭，當增、長、廣大耶？」大德！唯然。「阿難！又如夜

明，日昇之時，阿難！汝了知黑暗當沒，光明當生耶？」大德！唯然。」阿難！又譬如於中夜食時，阿難！汝了知光明已沒，黑暗已生耶？」大德！唯然。」阿難！正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，如是以心觀心，了知於彼，此補特伽羅其不善法隱沒，善法現起。惟是，彼之不善根仍未斷，然其全然所永害。如是，此補特伽羅，應爲當來不退法。阿難！如是，如來以心觀心，了知人補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知人之根智。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知當來所生之法。

409

八 又，阿難！我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。」〔又〕於後時，如是以心觀心，了知於彼，此補特伽羅無有毛尖端之不善法，此補特伽羅成就一向之白無罪法，當於現法圓寂。阿難！譬如冷而無火之石炭，欲置於乾燥之草堆，或薪堆之上。阿難！汝了知此石炭，應不〔燃燒〕而增長、廣大耶？」大德！唯然。」阿難！正如是，我如是以心觀心，了知世間一類之補特伽羅，此補特伽羅亦有善法，亦有不善法。又於後時，以心觀心，了知彼，此補特伽羅無有毛之尖端不善法。此補特伽羅成就一向之無罪白法，當於現法圓寂。阿

難！如是，如來以心觀心，了知人補特伽羅。又，阿難！如是，如來以心觀心，了知人之根智。又，阿難！如是，如來以心觀心了知當來所生之法。

阿難！於此中，前三類補特伽羅中之一類補特伽羅，是不退法，一類補特伽羅，是退法，一類補特伽羅，是墮於地獄。阿難！於此中，後三類補特伽羅中之一類補特伽羅，是不退法，一類是退法，〔二類〕是般涅槃法。」

註① 中阿含二七（大正藏一、六〇〇c）。

② *cetaso* 亦可爲 *cetaea*。

③ *kusala* 一般言爲 *kusalamūla* 暹羅本有 *kusala mūla* 是 *kusalamūla* 的誤寫，以下做此。

410 六十三①

一 「諸比丘！我當說決擇法之法門。諦聽，善思作意！我當說。」彼等比丘衆即回答世尊：「大德！唯然。」世尊曰：

繩，即於聖人毘奈耶中所說：

人之分別貪爲欲

世之妙者不爲欲

人之分別貪爲欲

爲妙者唯住於世

智者於此中去欲^②

四 又，諸比丘！何爲欲之緣起耶？

諸比丘！觸，是欲之緣起。

又，諸比丘！何爲欲之差別耶？

諸比丘！色之欲是差別，聲之欲是差別，香之欲是差別，味之欲是差別，觸之欲是差別。諸比丘！是名爲漏欲之差別。

又，諸比丘！何爲欲之異熟耶？

諸比丘！不論欲何者，皆生起於各類之順福分或順非福分之自體。諸比丘！是名爲漏欲之異熟。

諸比丘！何爲欲之滅耶？

諸比丘！觸之滅，乃欲之滅。即此八支聖道，乃趣向欲滅之道。所謂：正見、

412 正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。又，諸比丘！聖弟子如是知欲，如是知欲之緣起，如是知欲之差別，如是知欲之異熟，如是知欲之滅，如是知趣於滅欲之道，故彼知此決擇法是滅欲之梵行。

諸比丘！應知欲，……乃至……應知趣滅之道。如是說者，乃緣此而說。

五 諸比丘！應知受，……乃至……應知趣受滅之道。又，如是說者，乃緣何而說耶？

諸比丘！有三種受。謂：樂受、苦受、不苦不樂受是。

六 又，諸比丘！何爲受之緣起耶？

諸比丘！觸是受之緣起。

又，諸比丘！何爲受之差別耶？

諸比丘！即：有染污之樂受，無染污之樂受，有染污之苦受，無染污之苦受，有染污之不苦不樂受，無染污之不苦不樂受。諸比丘！是名爲受之差別。

又，諸比丘！何爲受之異熟耶？

諸比丘！不論受何者，皆生起於各類之順福分或順非福分之自體。諸比丘！是

名爲受之異熟。

又，諸比丘！何爲受之滅耶？

諸比丘！觸之滅是受之滅。即此八支聖道，乃趣向受滅之道。所謂正見……乃至……正定是。又，比丘！聖弟子如是知受，如是知受之緣起，如是知受之差別，如是知受之異熟，如是知受之滅，如是知趣受滅之道，故彼知此決擇法是受滅之梵行。

諸比丘！應知受，……乃至……應知趣受滅之道。如是說者乃緣此而說。

七 諸比丘！應知想，……乃至……應知趣想滅之道。又，如是說者乃緣何而說耶？

諸比丘！有六想。謂：色想、聲想、香想、味想、觸想、法想是。

八 又，諸比丘！何爲想之緣起耶？

諸比丘！觸是想之緣起。

又，諸比丘！何爲想之差別耶？

諸比丘！色之想是差別，聲之想是差別，香之想是差別，味之想是差別，觸之想是差別，法之想是差別。諸比丘！是名爲想之差別。

又，諸比丘！何爲想之異熟耶？

諸比丘！我說：想以言說爲異熟，隨想而我乃如是想。諸比丘！是名爲想之異熟。

又，諸比丘！何爲想之滅耶？

諸比丘！觸之滅是想之滅。即此之八支聖道，是趣向想滅之道。所謂：正見、乃至……正定。又，諸比丘！聖弟子如是知想，如是知想之緣起，如是知想之差別，如是知想之異熟，如是知想之滅，如是知趣想滅之道。故彼知此決擇法是滅想之梵行。

諸比丘！應知想，……乃至……應知趣想滅之道。如是說者乃緣此而說。

九 諸比丘！應知漏，……乃至……應知趣漏滅之道。又，如是說者乃緣何而說耶？
諸比丘！有三漏。謂：欲漏、有漏、無明漏。

一〇 又，諸比丘！何爲漏之緣起耶？

諸比丘！無明是漏之緣起。

又，諸比丘！何爲漏之差別耶？

諸比丘！有令行地獄之漏，有令行傍生之漏，有令行餓鬼境之漏，有令行人界之漏，有令行天界之漏。諸比丘！是名爲漏之差別。

又，諸比丘！何爲漏之異熟耶？

諸比丘！無論何者無明，生起各類順福分或順非福分之自體。諸比丘！是名爲漏之異熟。

又，諸比丘！何爲漏之滅耶？

諸比丘！無明之滅是漏之滅。即此八支聖道，是趣向漏滅之道。所謂：正見、……乃至……正定是。又，諸比丘！聖弟子如是知漏，如是知漏之緣起，如是知漏之差別，如是知漏之異熟，如是知漏之滅，如是知趣漏滅之道。故彼知此決擇法是滅漏之梵行。

415

諸比丘！應知漏，……乃至……應知趣漏滅之道。如是說者乃緣此而說。

一一 諸比丘！應知業，……乃至……應知趣業滅之道。又，如是說者乃緣何而說耶？

諸比丘！我說思業，思已而以身、語、意造業。

一二 又，諸比丘！何爲業之緣起耶？

諸比丘！觸是業之緣起。

又，諸比丘！何爲業之差別耶？

諸比丘！有業受地獄，有業受傍生，有業受餓鬼，有業受人界，有業受天界。

諸比丘！是名爲業之差別。

諸比丘！何爲業之異熟耶？

諸比丘！我說業之異熟有三種。（謂）：於現法〔受業〕，於〔次〕生〔受業〕，於後次〔受業〕。諸比丘！是名爲業之異熟。

諸比丘！何爲業之滅耶？

諸比丘！觸之滅是業之滅。即此八支聖道，是趣向業滅之道。所謂：正見、……乃至……正定是。諸比丘！聖弟子如是知業，如是知業之緣起，如是知業之差別，如是知業之異熟，如是知業之滅，如是知趣業之道。故彼知此決擇法是滅業之梵行。

416

諸比丘！應知業，……乃至……應知趣業滅之道。如是說者乃緣此而說。

一三 諸比丘！應知苦，應知苦之緣起，應知苦之差別，應知苦之異熟，應知苦之

滅，應知趣苦滅之道。又，如是說者，乃緣何而說耶？

生是苦，老是苦，病是苦，死是苦，憂悲苦愁惱亦是苦，所欲者不得亦是苦，略之則五取蘊是苦。

一四 又，諸比丘！何爲苦之緣起耶？

諸比丘！渴愛是苦之緣起。

又，諸比丘！何爲苦之差別耶？

諸比丘！苦有大、有小、有遲去、有速去。諸比丘！是名爲苦之差別。

又，諸比丘！何爲苦之異熟耶？

諸比丘！世間有一類，謂求於外，凡爲苦所克服，爲心所捕捉而憂愁、疲勞、悲哀、椎胸而哭、陷於迷亂。或又凡爲苦所克服，爲心捕捉，誰知滅此苦之一句〔或〕二句〔之咒文〕耶？諸比丘！我名爲以迷亂爲異熟或以求爲異熟之苦。

又，諸比丘！何爲苦之滅耶？

諸比丘！渴愛之滅是苦之滅。即此八支聖道，是趣向苦滅之道。所謂：正見、……乃至……正定是。又，諸比丘！聖弟子如是知苦，如是知苦之緣起，如是知苦

417 之差別，如是知苦之異熟，如是知苦之滅，如是知趣苦滅之道。故彼知此決擇法是滅苦之梵行。

諸比丘！應知苦，應知苦之緣起，應知苦之差別，應知苦之異熟，應知苦之滅，應知趣苦滅之道。如是說者，乃緣此而說。

諸比丘！是所謂決擇法之法門。」

註① 中阿含二七（大正藏一、五九五b）。

② S.1.4.7.雜阿含二八（大正藏二、一九九a），法蘊足論六（大正藏二六、四八二b），俱舍論八（大正藏二九、四一c）。

六十四①

一 「諸比丘！如來有六種如來力，如來成就此力，自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。以何爲六耶？

二 諸比丘！如來於世間中，如實知處是處、又非處是非處。諸比丘！又，如來如

實知處是處、非處是非處，諸比丘！此亦如來之如來力。如來依此力而自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

三 復次，諸比丘！如來如實知過去、未來、現在之受業異熟，依緣及因。諸比丘！又，如來如實知過去、未來、現在之受業異熟，依緣及因，諸比丘！此亦如來之如來力。如來依此力而自稱最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

418
四 復次，諸比丘！如來如實知靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨及出離。諸比丘！又，如來……乃至……此亦如來之如來力也。如來依此力而自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

五 復次，諸比丘！如來隨念多種宿住，謂：一生、二生、……乃至……行相與處俱，隨念多種之宿住。諸比丘！又，如來隨念多種宿住，所謂一生、二生、……乃至……行相與處俱，隨念多種之宿住，諸比丘！此亦如來之如來力。如來依此力而自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

六 復次，諸比丘！如來以超人清淨之天眼……乃至……了知有情之依應業而生。諸比丘！又，如來以超人清淨之天眼……乃至……了知有情之依應業而生，諸比丘！

此亦如來之如來力。如來依此力而自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

七 復次，諸比丘！如來由漏盡……乃至……以通慧作證，具足而住。諸比丘！又，如來由漏盡……乃至……作證，具足而住，諸比丘！此亦如來之如來力。如來依此力而自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

419 諸比丘！此等爲如來之六種如來力。如來成就此力，自稱爲最勝位者，於衆中作師子吼、轉梵輪。

八 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智^②之處爲處、非處爲非處。諸比丘！如〔問〕處爲處、非處爲非處，如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智，依處爲處、依非處爲非處而作問。

九 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智之過去、未來、現在之受業異熟，依緣與因。諸比丘！如〔問〕過去、未來、現在之受業異熟，依緣與因，如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智，過去、未來、現在之受業異熟，依緣與因而作問。

一〇 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智之靜慮、解脫、等持、等至

之雜染、清淨及出離。諸比丘！如〔所問〕靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨及出離，如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智問靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨及出離。

420

一一 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智之宿住隨念。諸比丘！如〔所問〕宿住隨念，如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智問宿住隨念。

一二 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智之有情生死。諸比丘！如〔所問〕有情之生死，如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智問有情之生死。

一三 諸比丘！若於此中，有他人詣如來已，問如實智之漏盡……。諸比丘！如〔所問〕漏盡……：如來如實知而證。如是，如來記說彼以如實智問漏盡……。

一四 諸比丘！於此中，所謂依處爲處、依非處爲非處，如實智是說入定者，非非定者。又，所謂過去、未來、現在之受業異熟，依因與果，如實智亦說入定者，非非定者。又，所謂靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨〔及〕出離，如實智亦說入定者，非非定者。又，所謂宿住隨念，如實智亦爲入定者，非非定者。又，所謂有情之生死，如實智亦爲入定者，非非定者。又，所謂由漏盡……：如實智亦爲入定

者，非非定者。諸比丘！如是，定是道，非定是邪道。」

註① 雜阿含二六（大正藏二、一八七c）。

② *yathābhūtam ānena* 應為 *yathābhūtamānena*，以下倣此

421

攝句：

守籠那、叵求那、六生類、漏、木材商

象中脇麗①、波羅延、水、決擇法與師子吼

註① 「象中脇麗」，在文法上有點不正，隨其文意亦不甚明白，可勉強牽強其文意相當於前文之

質多羅象舍利子，質多羅是「麗」之意義。

第七 天神品

六十五

- 一 「諸比丘！若不斷六法，則不能證不還果。以何爲六耶？
- 二 即：不信、無慚、無愧、懈怠、失念、無慧。
諸比丘！若不斷此六法，則不能證不還果。
- 三 諸比丘！若斷六法，則能證不還果。以何爲六耶？
- 四 即：不信、無慚、無愧、懈怠、失念、無慧。
諸比丘！若斷此六法者，則能證不還果。」

六十六

- 一 「諸比丘！若不斷六法，則不能證阿羅漢果。以何爲六耶？
- 二 即：昏忱、睡眠、掉舉、惡作、不信、放逸。
諸比丘！若不斷此六法，則不能證阿羅漢果。
- 三 諸比丘！若斷六法，則能證阿羅漢果。以何爲六耶？

四 即：憍忱、睡眠、掉舉、惡作、不信、放逸。

諸比丘！若斷此六法者，則能證阿羅漢果。」

六十七

一 「諸比丘！比丘以惡人爲友，伴隨惡人陷於惡，親近奉事惡友，又墮於惡友之見，而言圓滿上進之法者，無有是處。不圓滿上進之法，而言圓滿於學法者，無有是處。不圓滿於學法而言圓滿於戒者，無有是處。不圓滿於戒而言可斷欲貪、或色貪、或無色貪者，無有是處。

二 諸比丘！比丘以善人爲友，伴隨善人進善，親近奉事善友，又懷善友之見，而言圓滿上進之法者，則有是處。若圓滿上進之法，而言圓滿於學法者，則有是處。若圓滿於學法，而言圓滿於戒者，則有是處。若圓滿於戒，而言可斷欲貪、或色貪、或無色貪者，則有是處。」

六十八

一 「諸比丘！比丘欣於雜處、樂於雜處、耽溺於雜處之樂，欣於衆、樂於衆、耽溺於衆之樂，而言樂遠離、獨處者，無有是處。不樂遠離、獨處，而言取心相者，無

有是處。不取心相而言圓滿於正見者，無有是處。不圓滿於正見而言圓滿於正定者，無有是處。不圓滿於正定，而言斷結者，無有是處。不斷結而言證涅槃者，無有是處。

二 諸比丘！比丘不欣於雜處、不樂於雜處、不耽溺於雜處之樂、不欣於衆、不樂於衆、不耽溺於衆之樂，而言樂遠離、獨處者，則有是處。若樂遠離、獨處，而言取心相者，則有是處。若取心相，而言圓滿正見者，則有是處。若圓滿於正見，而云圓滿於正定者，則有是處。若圓滿於正定，而云斷結者，則有是處。若斷結，而言證涅槃者，則有是處。」

六十九

一 爾時，有一天人於後夜，容色絕妙而遍照祇多林，詣世尊之處，至已，問訊世尊，立於一面，立於一面之彼天，白世尊言：「大德！此等六法，能令比丘不退失。以何爲六耶？即：恭敬〔大〕師、恭敬法、恭敬僧伽、恭敬學、善言、有善友。大德！此等六法，能令比丘不退失。」如是，彼天說已，〔大〕師許可。時，彼天思：「〔大〕師許可我。」問訊世尊，右邊已，即消失。

424 二 時，世尊是夜過後，告諸比丘言：「諸比丘！昨夜有一天人，於後夜，容色絕妙，遍照祇多林，來詣我所，至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天白我言：『大德！此等六法^①，能令比丘不退失。以何爲六耶？即：恭敬大〔師〕、恭敬法、恭敬僧伽、恭敬學、善言、有善友。大德！此等六法能令比丘不退失。』諸比丘！如是，彼天語已，問訊我，右邊已，即消失。」

三 如是語時，具壽舍利弗問訊世尊言：

「大德！我知世尊所略說之廣義。大德！世間有比丘，自恭敬〔大〕師，又稱讚恭敬〔大〕師：又勸請不恭敬〔大〕師之其他諸比丘恭敬〔大〕師，又真實再三稱讚恭敬〔大〕師之其他諸比丘，又自恭敬法，……乃至……恭敬僧伽，……乃至……恭敬學，……乃至……善言，……乃至……有善友，又稱讚有善友，又勸無有善友之其他比丘令有善友，又真實再三稱讚有善友之其他諸比丘。大德！我如是知世尊所略說之廣義。」

「善哉，善哉！舍利弗，舍利弗！汝如是知此我略說之廣義。善哉！舍利弗！

425 世間有比丘，自恭敬〔大〕師，又稱讚恭敬〔大〕師，又勸不恭敬〔大〕師之其他

諸比丘恭敬〔大〕師，又真實再三稱讚恭敬〔大〕師之其他諸比丘。又自恭敬法，……乃至……恭敬僧伽，……恭敬學，……善言，……有善友，又稱讚有善友，又勸無有善友之其他諸比丘令有善友，又真實再三稱讚有善友之其他諸比丘。舍利弗！此乃我略說之廣義，應如是知。」

註① 六法之名目，參照集異門足論第十五（大正藏二六、四二九c）。

七十

一 「諸比丘！比丘不寂止、不勝妙、不得除滅，依一趣性而不證，然依三摩地而當受用多種神通，謂：一已爲多，多已爲一，……乃至……乃至梵界可轉身①自在者，無有是處。謂：以超人清淨之天耳界，可聞天及人、遠與近之聲，無有是處。謂：以心觀，了知他有情、他補特伽羅之心，〔即……〕以有貪心可知有貪心，……乃至……以不解脫心可知不解脫心者，無有是處。隨念種種之宿住，謂：一生、二生……乃至……如是，行相與處所皆可隨念種種之宿住者，無有是處。謂：以超人清

淨之天眼，可見有情，……乃至……隨業而往，可見有情者，無有是處。謂：由漏盡……乃至……作證，具足而住者，無有是處。

二 諸比丘！比丘寂止、勝妙，得予除滅，依一趣性而證，且依三摩地而可受用多種神通，……乃至……乃至梵界可轉身^①自在者，則有是處。謂：以超人清淨之天耳界，可聞天與人、遠與近之聲，則有是處。謂：以心觀，了知他有情、他補特伽羅之心，〔即……〕以有貪心可知有貪心，乃至……以不解脫心可知不解脫心者，則有是處。隨念種種之宿住，謂：一生、二生……乃至……如是，行相與處所皆可隨念種種之宿住者，則有是處。謂：以超人清淨之天眼，知有情之死與生，劣與妙，好色與惡色，善趣生與惡趣生，隨業而往，可知見有情者，則有是處。謂：由漏盡，以無漏之心解脫……乃至……作證，具足而住者，則有是處。」

註① 'va sanvattissati 是 vasam vattissati 之誤，暹羅本為正確。

一 「諸比丘！成就六法之比丘，隨彼彼之事，雖有原因，然不堪得〔其〕證見之力。以何爲六耶？」

427

二 諸比丘！世間有比丘，如實不知此等爲順退分之法，如實不知此等爲順住分之法，如實不知此等爲順勝進分之法，如實不知此等爲順決擇分之法，不恭敬而作，又不作順益之事。

諸比丘！成就此等六法之比丘，隨彼彼之事，雖有原因，然不堪得〔其〕證見之力。

三 諸比丘！成就六法之比丘，隨彼彼之事，有原因之時，則堪得〔其〕證見之力。以何爲六耶？」

四 諸比丘！世間有比丘，如實知此等爲順退分之法，如實知此等爲順住分之法，如實知此等爲順勝進分之法，如實知此等爲順決擇分之法，恭敬而作，又作順益之事。

諸比丘！成就此等六法之比丘，隨彼彼之事，有原因之時，則堪得〔其〕證見之力。」

七十二

一 「諸比丘！成就六法之比丘，於三摩地不堪得力。以何爲六耶？
二 諸比丘！世間有比丘，不善巧入於三摩地，不善巧住於三摩地，不善巧自三摩地起，不恭敬而作，又恆常不作，又不作順益之事。

諸比丘！成就此等六法之比丘，於三摩地不堪得力。

三 諸比丘！成就六法之比丘，於三摩地堪得力。以何爲六耶？

428
四 諸比丘！世間有比丘，善巧入於三摩地，善巧住於三摩地，善巧由三摩地起，恭敬而作，又恆常而作，又作順益之事。

諸比丘！成就此等六法之比丘，於三摩地堪得力。」

七十三

一 「諸比丘！若不斷六法，則不堪具足初靜慮而住。以何爲六耶？

二 不能如實以正智見愛欲、瞋恚、惛眠、掉悔、疑及諸欲之過患。

諸比丘！若不斷此等六法，則不堪具足初靜慮而住。

三 諸比丘！若斷〔此〕六法，則堪具足初靜慮而住，以何爲六耶？

四 能如實以正智見愛欲、瞋恚、昏眠、掉悔、疑及諸欲之過患。

諸比丘！若斷此等六法，則堪具足初靜慮而住。」

七十四

一 「諸比丘！若不斷六法，則不堪具足初靜慮而住。以何爲六耶？

二 即：欲尋、恚尋、害尋、欲想、恚想、害想。

諸比丘！若不斷此等六法，則不堪具足初靜慮而住。

三 諸比丘！若斷六法，則堪具足初靜慮而住，以何爲六耶？

四 即：欲尋、恚尋、害尋、欲想、恚想、害想。

諸比丘！若斷此等六法，則堪具足初靜慮而住。」

攝句：

不還、阿羅漢、友、天神①、彼（比丘）

證見、力、初靜慮其他之二②者

註① 「天神」和前面「友」之中間，應加入「雜處」一章。

② 雖有「二」，依現在之本文當作「一」。

第八 阿羅漢果品

七十五

一 「諸比丘！成就六法之比丘，於現法苦痛、困難、煩惱、苦惱，身壞死後，必墮惡趣。以何爲六耶？

二 即：欲尋、恚尋、害尋、欲想、恚想、害想是。

諸比丘！成就此等六法之比丘，於現法苦痛、困難、煩惱、苦惱，身壞死後，必墮惡趣。

三 諸比丘！成就六法之比丘，於現法快樂、不困、不惱、不煩、身壞死後，則必往善趣。（以何爲六耶？）

四 即：離欲尋、無恚尋、無害尋、離欲想、無恚想、無害想。

諸比丘！成就此等六法之比丘，於現法快樂、不困、不惱、不煩、身壞死後，必往善趣。」

430

七十六

一 「諸比丘！若不斷此六法，則不能證阿羅漢果。以何爲六耶？

二 即：慢、卑慢^①過慢、增上慢、傲慢、卑卑慢。

諸比丘！若不斷此等六法，則不能證阿羅漢果。

三 諸比丘！若斷此六法，則能證阿羅漢果。以何爲六耶？

四 即：慢、卑慢、過慢、增上慢、傲慢、卑卑慢。

諸比丘！若斷此等六法，則能證阿羅漢果。」

註^① 「卑慢」謂我劣之慢，「卑卑慢」，是劣者謂我劣之慢，出自註釋。

七十七

一 「諸比丘！若不斷此六法，則不能證過人之法，爲聖，殊勝之智見。以何爲六耶？

二 即：失念、不正智、不守護根門、於食不知量、詭詐、虛談。

諸比丘！若不斷此等六法，則不能證過人之法，善爲聖，殊勝之智見。

三 諸比丘！若斷六法，則能證過人之法，善爲聖，殊勝之智見。以何爲六耶？

四 即：失念、不正智、不守護根門、於食不知量、詭詐、虛談。

諸比丘！若斷此等六法，則能證過人之法，善爲聖，殊勝之智見。」

431

七十八

一 「諸比丘！成就六法之比丘，於現法多安樂，且善住，又彼具備漏盡之因。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，樂於法、樂於修、樂於斷、樂於遠離、樂於無惱害、樂於無戲論。

諸比丘！成就此等六法之比丘，於現法多安樂，且善住，又彼具備漏盡之因。」

七十九

一 「諸比丘！成就六法之比丘，或得未得之善法，或不能增大已得之善法。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，不巧來，不巧去，不巧方便，爲得未得之善法而不生欲，不護已得之善法，不勤恆常所作。

諸比丘！成就此等六法之比丘，或得未得之善法，或不能增大已得之善法。

三 諸比丘！成就六法之比丘，或能得未得之善法，或能增大已得之善法。以何爲六耶？

諸比丘！世間有比丘，巧來，巧去，又巧方便，爲生未得之善法而生欲，守護已得之善法，勤恆常所作。

諸比丘！成就此等六法之比丘，或能得未得之善法，或能增大已得之善法。」

八十

一 「諸比丘！成就六法之比丘，不久將於諸法得大、廣之性。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，多光明，多觀行，多歡喜，多不喜足^①，又於善法不捨精進，又更精勤。

諸比丘！成就此等六法之比丘，不久將於諸法得大、廣之性。」

註① 「不喜足」，爲不飽滿諸善法。

八十一

- 一 「諸比丘！成就六法者，如相偕隨附，則墮地獄。以何爲六耶？
- 二 即：殺生、不與取、行邪欲、虛誑語、懷惡欲及邪見。
諸比丘！成就此等六法者，如相偕隨附墮地獄。
- 三 諸比丘！成就六法者，如相偕隨附生天國。以何爲六耶？
- 四 即：離殺生、離不與取、離行邪欲、離虛誑語、少欲及正見。
諸比丘！成就此等之六法者，如相偕隨附生天國。」

433

八十二

- 一 「諸比丘！成就六法者，如相偕隨附墮地獄。以何爲六耶？
- 二 即：虛誑語、離間語、麤惡語、雜穢語、貪欲及傲慢。
諸比丘！成就此等六法者，如相偕隨附墮地獄。
- 三 諸比丘！成就六法者，如相附隨生天國。以何爲六耶？

四 即：離虛誑語、離離間語、離麤惡語、離雜穢語、無貪欲及無傲慢。諸比丘！成就此等六法者，如相偕附隨生天國。」

八十三

一 「諸比丘！成就六法之比丘，不能證阿羅漢果之最上法。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，是不信、無慚、無愧、懈怠、無慧、顧念身及命。

諸比丘！成就此等六法之比丘，不能證阿羅漢果之最上法。

三 諸比丘！成就六法之比丘，能證阿羅漢果之最上法。以何爲六耶？

434 四 諸比丘！世間有比丘，有信、有慚、有愧、發精進、有慧、又不顧念身及命。

諸比丘！成就此等六法之比丘，能證阿羅漢果之最上法。」

八十四

一 「諸比丘！成就六法之比丘，夜來晝來皆唯豫期善法之退失，非增長。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，大欲而不喜足於彼之衣服、飲食、牀座、臥具、病緣藥及資具，且惆悵、不信、破戒、懈怠、失念、無慧。

諸比丘！成就此等六法之比丘，夜來晝來皆唯豫期善法之退失，非增長。

三 諸比丘！成就六法之比丘，夜來晝來皆唯豫期善法之增長，非退失。以何爲六耶？

四 諸比丘！世間有比丘，無大欲而喜足於彼之衣服、飲食、牀座、臥具、病緣藥及資具，且是不惆悵、有信、具戒、發精進、正念、具慧。

諸比丘！成就此等六法之比丘，夜來晝來皆唯豫期善法之增長，非退失。」

攝句：

苦、阿羅漢果、過、安樂及得

大性、二地獄、最上法及夜

第九 清涼品

八十五

一 「諸比丘！成就六法之比丘，不堪證無上之清涼性。以何爲六耶？

二 諸比丘！世間有比丘，應抑心之時而不抑心，應勵心之時而不勵心，應歡心之時而不歡心，應平等心之時而不平等心，信解下劣，愛樂薩迦耶。

諸比丘！成就此等六法之比丘，不能證無上之清涼性。

三 諸比丘！成就六法之比丘，堪證無上之清涼性。以何爲六耶？

四 諸比丘！世間有比丘，應抑心之時而抑心，應勵心之時而勵心，應歡心之時而歡心，應平等心之時而平等心，信解勝妙，愛樂涅槃。

諸比丘！成就此等六法之比丘，堪證無上之清涼性。」

八十六

一 「諸比丘！成就六法者，雖聽聞正法，於善法中，亦不堪入正性決定。以何爲六耶？

436 二 即：成就業障、成就煩惱障、成就異熟障、不信、不樂欲、無慧。

諸比丘！成就此等六法者，雖聽聞正法，於善法中，亦不堪入正性決定。

三 諸比丘！成就六法者，若聽聞①正法，則於善法中，堪入正性決定。以何爲六耶？

四 即：不成就業障、不成就煩惱障、不成就異熟障、有信心、有樂欲、有慧。諸比丘！成就此等六法者，若聽聞正法，則於善法中，堪入正性決定。」

註① *sunanto'pi* 想其意義應作 *sunanto*，以下倣此。

八十七

一 「諸比丘！成就六法者，雖聽聞正法，於善法中，亦不堪入正性決定。以何爲六耶？

二 即：殺母、殺父、殺阿羅漢、以惡心出如來之〔身〕血、破僧伽、無慧、癡呆而啞羊。

諸比丘！成就此等六法者，雖聽聞①正法，於善法中，亦不堪入正性決定。

三 諸比丘！成就六法者，若聽聞②正法，則於善法中，堪入正性決定。以何爲六耶？

437 四 即：不殺母、不殺父、不殺阿羅漢、不以惡心出如來之〔身〕血、不破僧伽、

有慧而不癡呆不啞羊是。

諸比丘！成就此等六法者，若聽聞正法，則於善法中，堪入正性決定。」

註① 原本脫落 *sunanto*。

② 和前章同樣。

八十八

一 「諸比丘！成就六法者，雖聽聞正法，於善法中，亦不堪入正性決定。以何爲六耶？

二 即：如來宣說法律之時，不欲聽、不傾耳、不起解心、取無義利、捨義利、成就不隨順之忍。

諸比丘！成就此等六法者，雖聽聞正法，於善法中，亦不堪入正性決定。

三 諸比丘！成就六法者，若聽聞正法①，則於善法中，堪入正性決定。以何爲六耶？

四 即：如來宣說法律之時，欲聽、傾耳、起解心、取義利、捨無義利、成就隨順之忍。

諸比丘！成就此等六法者，若聽聞正法，則於善法中，堪入正性決定。」

註① *sunanto'pi* 想其意義應作 *sunanto*，以下倣此。

一 「諸比丘！若不斷此六法者，則不堪證見具足①。以何爲六耶？」

二 即：薩迦耶見、疑、戒禁取、順惡趣行之貪、順惡趣行之瞋、順惡趣行之癡。諸比丘！若不斷此等六法者，則不堪證見具足。

三 諸比丘！若斷六法，則堪證見具足。以何爲六耶？

四 即：薩迦耶見、癡、戒禁取、順惡趣行之貪、順惡趣行之瞋、順惡趣行之癡。諸比丘！若斷此等六法，則堪證見具足。」

註①「見具足」，是指預流果。

九十

一「諸比丘！見具足之補特伽羅，已斷此等六法。以何爲六耶？

二即：薩迦耶見、癡、戒禁取、順惡趣行之貪、順惡趣行之瞋、順惡趣行之癡。

諸比丘！見具足之補特伽羅者，已斷此等六法。」

九十一

一「諸比丘！見具足之補特伽羅，不生六法。以何爲六耶？

二即：薩迦耶見、癡、戒禁取、順惡趣行之貪、順惡趣行之瞋、順惡趣行之癡。

諸比丘！見具足之補特伽羅，不生此等六法。」

九十二

一「諸比丘！此等者，是六不住處。以何爲六耶？

439 二 見具足之補特伽羅，不敬、不崇（大）師處不住；見具足之補特伽羅，不敬、

不崇法處不住；見具足之補特伽羅，不敬不崇僧伽處不住；見具足之補特伽羅，不

敬、不崇學處不住；見具足之補特伽羅，不住於不應近事；見具足之補特伽羅，乃不生起第八有。

諸比丘！此等者，是不住處。」

九十三

一 「諸比丘！此等者，是六不住處。以何爲六耶？

二 即：見具足之補特伽羅，不住思惟一切行爲常；見具足之補特伽羅，不住思惟一切行爲樂；見具足之補特伽羅，不住思惟一切法爲我；見具足之補特伽羅，不住作無間業；見具足之補特伽羅，不住思惟奇特瑞相爲清淨；見具足之補特伽羅，不住外求應施。

諸比丘！此等者，是六不住處。」

九十四

一 「諸比丘！此等者，是六不住處。以何爲六耶？

二 即：見具足之補特伽羅，不住殺母；見具足之補特伽羅，不住殺父；見具足之補特伽羅，不住殺阿羅漢；見具足之補特伽羅，不住以惡心出如來之〔身〕血；見

具足之補特伽羅，不住破僧伽；見具足之補特伽羅，不住說餘說。
諸比丘！此等者，是六不住處。」

九十五

一 「諸比丘！此等者，是六不住處。以何爲六耶？」

二 即：見具足之補特伽羅，不住自作苦樂之見；見具足之補特伽羅，不住他作苦樂之見；見具足之補特伽羅，不住自作與他作苦樂之見；見具足之補特伽羅，不住非自與他自生苦樂之見；見具足之補特伽羅，不住非他自生苦樂之見；見具足之補特伽羅，不住非自與他自生苦樂之見。其何故耶？」

諸比丘！見具足之補特伽羅，善徹見其因，而諸法乃自因而生者。」

攝句：

清淨、堪、障^①、說欲聽、應斷、我已斷

應生、於〔大〕師之所作、一切行、母與自作

註^① 依本文之「順」，應爲「障與堪。」

第十 勝利品

九十六

一 「諸比丘！於世間中，此六種之出現是難得。以何爲六耶？

二 即於世間中，如來、應供、正自覺者之出現，是難得；於世間中，說如來所宣說之法律補特伽羅，是難得；於世間中，生於聖處，是難得；於世間中，根之無缺，是難得；於世間中，爲無癡無啞羊，是難得；於世間中，善法之欲，是難得。

諸比丘！於世間中，此等六者之出現，是難得。」

九十七

一 「諸比丘！此等是證預流果之六種勝利。以何爲六耶？

二 即：於正法決定，不退法，於作彼〔生死之〕邊際者無苦，〔於異生〕成就不共之智，又，彼善徹見其因，又，〔見〕諸法由自因而生。

諸比丘！此等是證預流果之六種勝利。」

九十八

一 「諸比丘！謂：觀一切行是常之比丘，當成就隨順忍者，無有是處。謂：不成就隨順忍，而當入正性決定者，無有是處。謂：不入正性決定而當證預流果，或一來果、或不還果、或阿羅漢果者，無有是處。」

442 二 諸比丘！謂：觀一切行是無常之比丘，當成就隨順忍者，則有是處。謂：若成就隨順忍，當入正性決定者，則有是處。謂：若入正性決定，當證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果者，則有是處。」

九十九

諸比丘！謂：觀一切行是樂之比丘，當……乃至……謂：觀一切行是苦之比丘，……乃至……

一百

……謂：觀一切法是我……乃至……觀一切法は無我……乃至……

一百一

一 「諸比丘！謂：觀涅槃是苦之比丘，當成就隨順忍者，無有是處。謂：不成就隨順忍，而當入正性決定者，無有是處。謂：不入正性決定，而當證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果者，無有是處。

二 諸比丘！謂：觀涅槃爲樂之比丘，當成就隨順忍者，則有是處。謂：若成就隨順忍，當入正性決定者，則有是處。謂：若入正性決定，當證預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果者，則有是處。」

一百二

一 「諸比丘！觀六種勝利之比丘，於一切行不作限定，以善生無常想。以何爲六耶？

二 即：我之一切行，不住而當盡；又，我之意，當不樂於一切世間；又，我之意，當出一切世間；又，我之意，當趣向涅槃；又，我之結，當斷；又，我當成就最上之沙門性。

諸比丘！觀此等六種勝利之比丘，於一切行不作限定，足以善生無常想。」

一百三

一 「諸比丘！觀六勝利之比丘，於一切行不作限定，足以善生苦想。以何爲六耶？

二 即：我於一切行，當現起涅槃想，猶如拔刀之殺戮；又，我之心當由一切世間出；我當於涅槃見寂靜；又，我之隨眠〔當〕永害；又，我當作所作；又，我當以慈心奉事〔大〕師。

444

諸比丘！觀此等六種勝利之比丘，於一切行不作限定，足以善生苦想。」

一百四

一 「諸比丘！觀六種勝利之比丘，於一切法不作限定，足以善生無我想。以何爲六耶？

二 即：我當於一切世間，而無有彼類^①；又，我之我〔見〕當滅；又，我之我所〔愛〕當滅；我當成就不共之智；又，我當善徹見其因；又，諸法由因而生。

諸比丘！觀此等六種勝利之補特伽羅，於一切法不作限定，足以善生無我想。」

註^① 「彼類」，是愛與見。

一百五

一 「諸比丘！此等之三有，應斷；三學，應學。何爲三有之應斷耶？

二 即：欲有、色有、無色有。

此等之三有，應斷。何爲三學①之應學耶？

三 即：增上戒學、增上心學、增上慧學。

此等之三學，應學。

四 諸比丘！比丘已斷此等之三有，又，已學此等之三學時，諸比丘！此等之比丘可稱已斷渴愛，已解結，依慢之現觀，而已作苦之邊際。」

註① 原脫落 *sikkhasu* 一語由暹羅本補之。

一 「諸比丘！此等之三愛，應斷；又，〔此等之〕三慢，亦〔應斷〕。何爲三愛之應斷耶？

二 即：欲愛、有愛、無有愛。

此等之三愛，應斷。何爲三慢之應斷耶？

三 即：慢、卑慢、過慢。

此等之三慢，應斷。

四 諸比丘！比丘已斷此等之三愛，又，已〔斷〕此等三慢時，諸比丘！此等之比丘，可稱已斷渴愛，已解結，依慢之現觀，而已作苦之邊際。」

攝句：

出現、勝利、無常、苦、無我

涅槃、三無限定①、有愛等爲十

註① *anodhi samvutta* 應如暹羅本讀爲 *anodhisam vutta*，然依此攝句第十品之原文爲十章

通常合餘之分章法，然雖缺第一〇五章之攝句，此爲先成立之原形，可想像第一〇五章是後來竄入的。

五十所不攝品

第十一 三法品

一百七

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：貪、瞋、癡。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

446 三 即：爲斷貪，應修不淨〔觀〕；爲斷瞋，應修慈〔觀〕；爲斷癡，應修慧。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百八

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：身惡行、語惡行、意惡行。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修〔此等之〕三法。何以

爲三耶？

三 即：爲斷身惡行，應修身妙行；爲斷語惡行，應修語妙行；爲斷意惡行，應修意妙行。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百九

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：欲尋、恚尋、害尋。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷欲尋，應修離欲尋；爲斷恚尋，應修無恚尋；爲斷害尋，應修無害尋。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百十

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：欲想、恚想、害想。

447 諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷欲想，應修離欲想；爲斷恚想，應修無恚想；爲斷害想，應修無害想。諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百一十一

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：欲界、恚界、害界。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷欲界，應修離欲界；爲斷恚界，應修無恚界；爲斷害界，應修無害界。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百一十二

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：常見、隨我見、邪見。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷常見，應修無常想；爲斷隨我見，應修無我想；爲斷邪見，應修正見。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百十三

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：不樂、害、非法行。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷不樂，應修喜；爲斷害，應修無害；爲斷非法行，應修法行。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百十四

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：不喜足、不正知、大欲。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷不喜足，應修喜足；爲斷不正知，應修正知；爲斷大欲，應修少欲。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百十五

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：惡言、惡友性、心亂。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

449 三 即：爲斷惡言，應修溫順；爲斷惡友性，應修善友性；爲斷心亂，應修入出息

念。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

一百十六

一 「諸比丘！此等是三法。以何爲三耶？

二 即：掉舉、不律儀、放逸。

諸比丘！此等是三法。諸比丘！爲斷此等之三法，應修三法。以何爲三耶？

三 即：爲斷掉舉，應修奢摩他；爲斷不律儀，應修律儀；爲斷放逸，應修不放逸。

諸比丘！爲斷此等之三法，應修此等之三法。」

攝句：

貪、惡行欲恚、尋、想、界

常、不樂、喜足、惡言、掉舉名爲品

第十二 品所不攝經

一百十七

一 「諸比丘！若不斷此六法者，則於身不堪循身觀而住。以何爲六耶？
二 即：欲愛樂、談愛樂、眠愛樂、衆愛樂、不守護根門、不知食量。
諸比丘！若不斷此等之六法者，則於身不堪循身觀而住。」

450 三 諸比丘！若斷^①此六法者，則於身堪循身觀而住。以何爲六耶？

四 即：欲愛樂、談愛樂、眠愛樂、衆愛樂、不守護根門、不知食量。
諸比丘！若斷此等之六法者，則於身堪循身觀而住。」

註^① pahaya 脫落由暹羅本補之。

一百十八

一 「諸比丘！若不斷此六法者，則於內身……乃至……於外身……於內外身……於受……於內受……於外受……於內外受……於心……於內心……於外心……於內外心……於法……於內法……於外法……於內外法，不堪循法觀法而住。以何爲六耶？

二 即：欲愛樂、談愛樂、眠愛樂、衆愛樂、不守護根門、不知食量……

諸比丘！若不斷此等之六法者，則於內外法不堪循法觀而住。」

一百十九

一 「諸比丘！成就此六法提謂居士，固信如來，見甘露，證甘露而住。以何爲六耶？

二 即：佛證淨、法證淨、僧伽證淨、聖戒、聖智、聖解脫。

諸比丘！成就此等六法提謂居士，固信如來，見甘露，證甘露而住。」

一百二十

一 「諸比丘！成就此六法波利居士……善施長者給孤獨……質多居士摩師山……呵多阿羅婆……摩訶那摩釋迦子……毘舍離人郁伽長者……嗚羯吒長者……須羅阿摩晝……時縛迦養童子……那拘羅父長者……多婆乾尼迦長者……富蘭那長者……梨師達多長者……散陀那長者……毘闍耶長者……跋耆夜摩伊多長者……蜜荼哥長

者……婆私多優婆塞……阿利吒優婆塞……薩羅伽優婆塞，固信如來，見甘露，證甘露而住。以何爲六耶？

二 即：佛證淨、法證淨、僧伽證淨、聖戒、聖智、聖解脫。

諸比丘！成就此等六法薩羅伽優婆塞，固信如來，見甘露，證甘露而住。」

一百二十一

一 「諸比丘！爲了知貪，應修此六法。以何爲六耶？

452 二 即：見無上^①、聞無上、利無上、學無上、行無上、念無上。諸比丘！爲了知貪，應修此等六法。」

註① 「六無上」之名出集異門足論十六（大正藏二六、四三三b）。

一百二十二

一 「諸比丘！爲了知貪，應修此六法。以何爲六耶？

二 即：念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。諸比丘！爲了知於貪，應修此等

六法。」

一百二十三

一 「諸比丘！爲了知貪，應修此六法。以何爲六耶？

453 二 即：無常想、無常之苦想、苦之無我想、斷想、離貪想、滅想。諸比丘！爲了知貪，應修此等六法。」

一百二十四

一 「諸比丘！爲貪之徧知……乃至……爲漏盡……爲斷、爲盡、爲謝、爲離貪、爲滅、爲捨、爲徧棄，應修此六法……」

二 諸比丘！爲了知瞋……癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、傲、憤激、慢、過慢、憍、放逸……爲徧知、爲徧盡、爲斷、爲盡、爲謝、爲離貪、爲滅、爲捨、爲徧棄……乃至……應修此等六法。」

世尊如是所說，彼等諸比丘，對世尊所說皆大歡喜，信受奉行。

六集竟。

七集

第一之五十

第一財品

一

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛（國）祇樹給孤獨園。

於其處，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！」彼諸比丘應諾世尊：「大德！」世尊曰：「諸比丘！具足七法之比丘，不爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。以何爲七耶？」

三 諸比丘！此處，比丘欲利養、欲尊敬、欲名譽、無慚、無愧而有惡意、邪見。

諸比丘！具足此等七法之比丘，不爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。

四 諸比丘！具足七法之比丘，爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。以何爲七耶？

五 諸比丘！此處，比丘不欲利養、不欲尊敬、不欲名譽、有慚、有愧、少欲而有正見。

諸比丘！具足此等七法之比丘，爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。」

二

一 「諸比丘！具足七法之比丘，不爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。以何爲七耶？

二 諸比丘！此處，比丘欲利養、欲尊敬、欲名譽、無慚、無愧而有嫉妒、有慳吝。

諸比丘！具足此等七法之比丘，不爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。

三 諸比丘！具足七法之比丘，爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。以何爲七耶？

四 諸比丘！此處，比丘不欲利養、不欲尊敬、不欲名譽、有慚、有愧而不嫉妒，

不慳吝。

諸比丘！具足是等七法之比丘，爲同梵行者所愛、所喜、所尊重、所尊敬。」

3

三

一「諸比丘！此等是七力。以何爲七耶？」

二即：信力、精進力、慚力、愧力、念力、三昧力、慧力。此等是七力。」

信力精進力

慚力與愧力

念力及定力

第七是慧力

此等力比丘

賢者快樂活

如理檢尋法

慧觀察義利

燈火是滅熄

得心之解脫

四

一「諸比丘！此等是七力。以何爲七耶？」

二即：信力、精進力、慚力、愧力、念力、三昧力、慧力。諸比丘！以何爲信力

耶？

三 諸比丘！此處有具信之聖弟子，信如來之菩提，如是，彼世尊是應供、等正覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫御、天人師、覺者、世尊。諸比丘！此爲信力。諸比丘！又，以何爲精進力耶？

四 諸比丘！此處有發勤精進之聖弟子，爲斷諸不善法，又，爲具足諸善法而住，努力、勇猛堅固、荷負善法而不捨。諸比丘！此爲精進力。諸比丘！又，以何爲慚力耶？

五 諸比丘！此處有具慚之聖弟子，慚身之惡行、語之惡行、意之惡行，慚惡不善之諸法。諸比丘！此爲慚力。諸比丘！又，以何爲慚力耶？

六 諸比丘！此處有具愧之聖弟子，愧身之惡行、語之惡行、意之惡行，愧惡不善之諸法。諸比丘！此爲愧力。諸比丘！又，以何爲念力耶？

七 諸比丘！此處有具念之聖弟子，具足最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，〔亦憶念隨念〕久遠以前之所說。諸比丘！此爲念力。諸比丘！又，以何爲三昧力耶？

八 諸比丘！此處有聖弟子，離欲……乃至……具足第四禪而住。諸比丘！此爲三

昧力。諸比丘！又，以何爲慧力耶？

九 諸比丘！此處有具慧之聖弟子，通達（五蘊之）生滅，善能決擇，成就導正苦盡之慧。諸比丘！此爲慧力。

諸比丘！此等是七力。」

信力精進力

慚力與愧力

念力及定力

第七是慧力

此等力比丘

賢者快樂活

如理檢尋法

慧觀察義利

燈火是滅熄

得心之解脫

五

一 「諸比丘！此等是七財。以何爲七耶？

二 即：信財、戒財、慚財、愧財、聞財、捨財、慧財。

5 諸比丘！此等是七財。」

信財與戒財

慚財與愧財

聞財與捨財

第七是慧財

此等之有財

男子或女人

稱彼不貧窮

其生爲不空

是故信與戒

清淨與見法

是爲諸佛教^①

賢者憶念行

註① 原本繼續 *buddhanasasanam* 應讀爲 *buddhāna sasanam*，下以倣此。

六

一 「諸比丘！此等是七財。以何爲七耶？」

二 即：信財、戒財、慚財、愧財、聞財、捨財、慧財。諸比丘！以何爲信財耶？

三 諸比丘！此處有具信之聖弟子，信如來之菩提，如是，彼世尊是應供、等正覺

……乃至……覺者、世尊。諸比丘！此爲信財。諸比丘！又，以何爲戒財耶？

四 諸比丘！此處有聖弟子，離殺生……乃至……遠離穀酒、木酒、酒精之放逸處。

諸比丘！此爲戒財。諸比丘！又，以何爲慚財耶？

五 諸比丘！此處有具慚之聖弟子，慚身之惡行、語之惡行、意之惡行，慚惡不善之諸法。諸比丘！此爲慚財。諸比丘！又，以何爲愧財耶？

六 諸比丘！此處有具愧之聖弟子，愧身之惡行、語之惡行、意之惡行，愧惡不善之諸法。諸比丘！此爲愧財。諸比丘！又，以何爲聞財耶？

6 七 諸比丘！此處有多聞之聖弟子，受持所聞、積集所聞，彼說初善、中善、後善及有義、有文之教法，純一圓滿清淨之梵行之宣示，彼多聞受持如是之諸法，於語熟達，於意思惟，於見善通達。諸比丘！此爲聞財。諸比丘！又，以何爲捨財耶？

八 諸比丘！此處有聖弟子，以心離慳吝垢而住家、放捨、伸手而施、欣於棄捨、任其行乞、欣給施物。諸比丘！此爲捨財。諸比丘！又，以何爲慧財耶？

九 諸比丘！此處有具慧之聖弟子……乃至……〔成就〕導正苦盡之〔慧〕。諸比丘！此云爲慧財。

諸比丘！此等是七財。」

信財與戒財

慚財及愧財

聞財並捨財

第七是慧財

有此等之財

男子或女人

稱彼不貧窮

其生爲不空

是故信與戒

清淨與見法

是爲諸佛教

賢者憶念行

七

一時，郁伽大臣往詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之郁伽大臣白世尊言：「稀有，大德！未曾有，大德！此彌伽羅長者有如是之富、如是之大財、如是之大受用。」郁伽！彌伽羅長者有如何之富、如何之大財、如何之大受用耶？」「大德！有金百百千，何況銀耶？」「郁伽！實爲財耶？我不云此爲非存在之財，郁伽！然而，所云財者，與火、水、王、賊、怨敵、相續者之共〔容〕通。郁伽！此等七財，不與火、水、王、賊、怨敵、相續者共通，何等爲七耶？即信財、戒財、慚財、愧財、聞財、捨財、慧財。郁伽！此等七財，不與火、水、王、賊、怨敵、相續者共通。」

信財與戒財

慚財及愧財

聞財並捨財

第七是慧財

有此等之財

男子或女人

彼者有大財

天界不征服

是故信與戒

清淨與見法

是爲諸佛教

賢者憶念行^①

註^① 原本有 *medhavi* 暹羅本之 *medhavi* 爲正確。

八

一 「諸比丘！此等是七結。以何爲七耶？」

二 即：隨貪結、瞋結、見結、疑結、慢結、有貪結、無明結。

諸比丘！此等是七結。」

九

一 「諸比丘！爲斷七結，爲斷而修梵行。以何爲七耶？」

8 二 即：爲斷隨貪結，爲斷而修梵行；爲斷瞋結……乃至……見結……疑結……慢結……有貪結……無明結，爲斷而修梵行。

諸比丘！爲斷此等七結，爲斷而修梵行。諸比丘！從此，比丘之隨貪結斷，根斷如切多羅〔樹〕頭，不能再存，未來不生。瞋結……乃至……斷見結……疑結……慢結……有貪結……無明結，根斷如截多羅〔樹〕頭，不能再存，未來不生。諸比丘！此比丘謂斷渴愛、離結、正現觀慢、作苦邊。」

十

一 「諸比丘！此等是七結。以何爲七耶？」

二 即：隨貪結、瞋結、見結、疑結、慢結、嫉結、慳結。

諸比丘！此等是七結。」

攝句：

9

二愛、力、財之略與廣等二

郁伽、結、斷、慳等爲十結

第二 隨眠品

十一

一 「諸比丘！此等是七隨眠。以何爲七耶？」

二 即：欲貪隨眠、瞋隨眠、見隨眠、疑隨眠、慢隨眠、有貪隨眠、無明隨眠。
諸比丘！此等是七隨眠。」

十二

一 「諸比丘！爲斷七隨眠，爲斷而修梵行。以何爲七耶？」

二 即：爲斷欲貪隨眠，爲斷而修梵行；爲斷瞋隨眠……乃至……見隨眠……疑隨眠……慢隨眠……有貪隨眠……無明隨眠，爲斷而修梵行。

諸比丘！爲斷此等七隨眠，爲斷而修梵行。諸比丘！從此，比丘之欲貪隨眠斷，斷根如截多羅〔樹〕頭，不能再存，未來不生。斷瞋隨眠……乃至……見隨眠……疑隨眠……慢隨眠……有貪隨眠……無明隨眠，斷根如截多羅〔樹〕頭，不能再存，

未來不生。諸比丘！謂：此比丘斷渴愛、退結、正現觀慢、作苦邊。」

10

十三

一 「諸比丘！具足七支之家族，未訪時則不適訪，或訪已而不適坐。以何爲七耶？
二 即：不喜迎，不喜問訊，不喜與座，彼秘藏真實，與多中之少，與優中之劣，以不尊敬給與而不以尊敬。」

諸比丘！具足此等七支之家族，未訪時則不適訪，或訪已而不適坐。

三 諸比丘！具足七支之家族，未訪時則適訪，或訪已而適坐。以何爲七耶？

四 即：喜迎，喜問訊，喜與座，彼不秘真實，與多中之多，與優中之優，以尊敬給與而不以不尊敬。」

諸比丘！具足此等七支之家族，未訪時則適訪，或訪已而適坐。」

十四

一 「諸比丘！此等七補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。以何爲七耶？

二 即：俱分解脫、慧解脫、身證、見至、信解、隨法〔行〕、隨信〔行〕。」

諸比丘！此等七補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。」

十五

一 「諸比丘！譬如此等七種於水中之補特伽羅，存在於世。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有一類補特伽羅，一次沈於水，則沈下。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，〔再〕沈下。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，而住立。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，而觀察省察。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，而前進。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，而達淺灘。諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，〔從水〕浮出已，而渡達彼岸，爲住立陸上之婆羅門。諸比丘！如何爲補特伽羅，一次沈於〔水〕，則沈下耶？

三 諸比丘！世間有一類補特伽羅，一向具足黑之不善法，諸比丘！如是之補特伽羅，一次沈於〔水〕，則沈下。諸比丘！如何爲補特伽羅，〔從水〕浮出已，〔再〕沈下耶？

四 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：『善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。』

善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。』〔從水〕浮出，……其信於彼不住立，不增唯減。其慚於彼……乃至……其愧於彼……其精進於彼……其慧於彼不住立，不增唯減。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕浮出已，是〔再〕沈下。諸比丘！如何爲補特伽羅〔從水〕浮出而住立耶？

12

五 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：『善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。』〔從水〕浮出，其信於彼不減不增而住立。其慚於彼……乃至……其愧於彼……其精進於彼……其慧於彼不減不增而住立。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕浮出而住立。諸比丘！如何爲補特伽羅〔從水〕浮出已，而觀察省察耶？

六 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：『善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。』〔從水〕浮出，彼盡三結而爲預流者、不退墮者、決定者、趣向菩提者。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕浮出已而觀察省察。諸比丘！如何爲補特伽羅，〔從水〕浮出已而前進耶？

七 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：『善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。

善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。」〔從水〕浮出，彼盡三結，滅貪、瞋、癡爲一來者，一次來此世而盡苦邊。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕出已而前進。諸比丘！如何爲補特伽羅，〔從水〕浮出已而達淺灘耶？

八 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：「善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。」〔從水〕浮出，彼盡五順下分結而爲化生，於彼處般涅槃，自其世爲不退轉者。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕浮出已而達淺灘。諸比丘！如何爲補特伽羅，〔從水〕浮出已，度達彼岸，爲住立於陸上之婆羅門耶？

13 九 諸比丘！世間有一類補特伽羅，謂：「善哉！於諸善法有信。善哉！……有慚。善哉！……有愧。善哉！……有精進。善哉！於諸善法有慧。」〔從水〕浮出，彼盡諸漏，無漏之心解脫、慧解脫於現法自了知、證、具足已而住。諸比丘！如是之補特伽羅，〔從水〕浮出已，度達彼岸，爲住立於陸上之婆羅門。

諸比丘！譬如如是等七種水中之補特伽羅，存在於世間。」

十六

一 「諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有一類補特伽羅，於一切行觀察無常，考想無常，知覺無常，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼盡諸漏，……乃至……作證，具足已而住。

三 諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，於一切行觀察無常，考想無常，知覺無常，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼漏長盡時即命長盡時，非前非後。諸比丘！此爲第二種補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。

四 諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，於一切行觀察無常，考想無常，知覺無常，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼盡五順下分結，而有中間般涅槃……

乃至……有損害般涅槃……有無行般涅槃……有有行般涅槃……爲上流，趣向色究竟者。諸比丘！此爲第七種補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。

諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、世間之無上福田。」

十七

一 「諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有一類補特伽羅，於一切行觀察苦而住，……乃至……於一切法觀察無我而住，……於涅槃觀察樂，考想於樂，知覺於樂，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼盡諸漏，……乃至……作證，具足已而住。諸比丘！此爲第一種補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。

三 諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，於涅槃不絕觀察於樂，考想於樂，知覺於樂，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼漏長盡時即命長盡時，非前非後。諸比丘！是爲第二種補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。

四 諸比丘！復次，世間有一類補特伽羅，於涅槃觀察樂，考想於樂，知覺於樂，常恆不絕，以心勝解，依慧檢察而住。彼盡五順下分結，而有中間般涅槃……乃至……有損害般涅槃……有無行般涅槃……有有行般涅槃，爲上流，趣向色究竟。諸比丘！此爲第七種補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。

諸比丘！此等七補特伽羅，是應請……乃至……世間之無上福田。」

十八

一 「諸比丘！此等是七種無十事^①。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有比丘，於受學有強欲，又，未來於受學不捨愛樂；於法察忍有強欲，又，未來於法察忍不捨愛樂；於欲調伏有強欲，又，未來於欲調伏不捨愛樂；於宴默有強欲，又，未來於宴默不捨愛樂；於發勤精進有強欲，又，未來於發勤精進不捨愛樂；於念慧有強欲，又，未來於念慧不捨愛樂；於見決擇有強欲，又，未來於見決擇不捨愛樂。

諸比丘！此等是七種無十之事。」

註^① 無十事 (niddasa-vatthu) 依註釋無十事，有如是言：無十之事、無十之比丘、無二十、

無三十、無四十、無五十之（比丘）。依所傳，此問題於外道衆之間，其外道衆十歲死之

尼乾多 (nigāṇṭha) 說爲無十。依所傳，彼不再爲十歲，不單不爲十歲，亦不爲九歲或一

歲。依此理由，二十歲死之尼乾多，說無二十、無三十、無四十、無五十。具壽阿難陀於

村里遊行，聞此說而回住而白世尊。世尊曰：阿難！此非外道之稱，是我教中漏盡者之稱。其漏盡者若於十歲圓寂，不再成爲十歲，又不單不成十歲，且不再爲九歲、乃至一歲、乃一個月、一須臾也。何以故？無再續生也。無二十等亦全同此理由 (Monorathapurāṇ i Siamese ed. Vol. III.P.183)。然niddasa 是 nirdasa (Skt.) nir 是否認之義。依此 niddasa 無十則涅槃之一稱。而 niddasa-vatthu「無十之事」爲得涅槃之基礎，爲至涅槃道程之義。

攝句：

二之隨眠、族^①、補特伽羅、水之譬喻
作無常、苦、無我、涅槃與無十事

註^① 原本之 kusalam 依暹羅本 kulam 訂正之。

第三 跋耆品

十九

一 如是我聞。一時，世尊住毘舍離之薩蘭達制多（塔）。爾時，諸多之離車人詣世尊之住處，至已，問訊世尊，坐於一面。世尊對坐於一面之彼等離車人作如是言：「離車人！我示汝等七不衰法，諦聽！善思作意！我當說。」彼等離車人應諾世尊：「唯然。大德！」世尊如是言：

二 「離車人！何等爲七不衰法耶？離車人！跋耆人再三聚集，多次聚集；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！跋耆人和合而集，和合而立，跋耆人和合而盡其所作；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！跋耆人不施設未施設者，不斷已施設者，僅就前所施設跋耆之法，而盡其所行；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！跋耆之任何人，對跋耆之老人皆恭敬、尊重、尊敬、予供養，又盡其所思，聞彼等之言；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！跋耆之任何人，不強將良家婦女與良家童女帶離，亦不以暴力抑留；離車人！跋耆人期待繁榮，非

衰滅。離車人！跋耆人對於凡跋耆之塔廟，不論是境內，或是境外皆予恭敬、尊重、尊敬、供養；又，對彼等以前所給予者，給予如法之供物，不盡其損滅；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！跋耆人對於諸阿羅漢，不論是未來之諸阿羅漢欲來領土內，或是已來之諸阿羅漢於領土內安樂而住，皆盡其完備如法庇護；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。離車人！此等七不衰法，跋耆人現在〔所有〕；又，跋耆人對此等七不衰法遵從；離車人！跋耆人期待繁榮，非衰滅。」

二十

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城之耆闍崛山。爾時，摩揭陀王韋提希子阿闍世欲襲擊跋耆人。彼如斯言：「彼等如是大威德力，有如是大神力，我可擊破彼等跋耆人，當滅亡跋耆人，可令跋耆人至於不幸之滅亡。」其時，摩揭陀王韋提希子阿闍世向摩揭陀之大臣禹舍婆羅門言：「來！汝婆羅門！當詣世尊之處。至已，作如是言問：『頂禮世尊〔兩〕足，爲少病少惱、健康、強壯、安樂而住耶？大德！摩揭陀王韋提希子阿闍世奉問：頂禮世尊〔兩〕足，爲少病少惱、健康、強壯、安樂而住耶？』而且，又如斯言：『大德！摩揭陀王韋提希子阿闍世欲襲擊跋耆人，彼如斯

言：「彼等如是大威德力，有如是大神力，我可擊破彼等跋耆人，當滅亡跋耆人，可令跋耆人至於不幸之滅亡。」世尊所說示，完全如實攝受而告我，諸如來決不語不實。」

「尊王！唯然。」摩揭陀大臣禹舍婆羅門，答摩揭陀王韋提希子阿闍世，詣世尊之處。至已，與世尊互相慶慰，交談歡喜感銘已，坐於一面，坐於一面之摩揭陀大臣禹舍婆羅門向世尊如斯言：「尊者瞿曇！摩揭陀王韋提希子阿闍世奉問：『頂禮尊者瞿曇兩足，爲少病少惱、健康、強壯、安樂而住耶？』又如斯言：『尊者瞿曇！摩揭陀王韋提希子阿闍世欲襲擊跋耆人，彼如斯言：『彼等如是大威德力，有如是大神力，我可擊破彼等跋耆人，當滅亡跋耆人，可令跋耆人至於不幸之滅亡。』」

二 爾時，復次，具壽阿難於世尊之後，搦風世尊而立。時，世尊對具壽阿難而言：「如何，阿難！汝聞耶：跋耆人再三聚集，有多次聚集？」大德！我已聞，跋耆人再三聚集，有多次聚集。」阿難！跋耆人再三聚集，多次聚集；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆人和合而集，和合而立，和合而作跋耆之所作？」大德！我已聞，跋耆人和合而集，和合而立，和合而作跋耆之所作。」

「阿難！跋耆人和合而集，和合而立，和合而盡其跋耆之所作；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆人不施設未施設者，不斷已施設者，就前所施設跋耆之法如實而行？」大德！我已聞。跋耆人不施設未施設者，不斷已施設者，就前所施設之法如實而行。」阿難！跋耆人不施設未施設者，不斷已施設者，就前所施設跋耆之法如實盡其所行；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆人之任何人對跋耆之老人皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，思惟當聞彼等之言？」大德！我已聞。跋耆之任何人對跋耆之老人皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又思惟當聞彼等之言。」阿難！跋耆之任何人對跋耆之老人皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，盡其所思當聞彼等之言；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆之任何人不強將良家婦女與良家童女帶離，亦不以暴力扣留？」大德！我已聞。跋耆之任何人不強將良家婦女與良家童女帶離，亦不以暴力扣留。」阿難！跋耆之任何人不強將良家婦女與良家童女帶離，亦不以暴力扣留；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆人對於凡跋耆之塔廟，不論於境內或境外皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，對彼等以前所給予者，所給予如法之

20 供物皆不損減？」大德！我已聞。跋耆人對於凡跋耆之跋耆制多，不論於內部，或外部皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，對彼等以前所給予者，給予如法之供物皆不損減。」阿難！跋耆人對於凡跋耆之塔廟，不論於境內或境外皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，對彼等以前所給予者，給予如法之供物皆不損減；阿難！跋耆人期待繁榮，非衰滅。如何，阿難！汝聞耶：跋耆人對於諸阿羅漢，不管於未來之諸阿羅漢欲來領土內，或已來之諸阿羅漢於領土內安樂而住，皆盡其完備如法庇護？」大德！我已聞。跋耆人對諸阿羅漢，不論於未來之諸阿羅漢欲來領土內，或已來之諸阿羅漢於領土內安樂而住，皆盡其完備如法庇護。」又，阿難！跋耆人對諸阿羅漢，不論於未來之諸阿羅漢欲來領土內，或已來之諸阿羅漢於領土內安樂而住，皆盡其完備如法庇護。」

三 時，世尊對摩揭陀之大臣禹舍婆羅門曰：

「婆羅門！我一時住毘舍離之薩蘭達制多（塔）。於是，我對跋耆人說此等七不衰法。又，婆羅門！此等七不衰法乃現在於跋耆人；又，只要跋耆人乃盡其遵從此等七不衰法。婆羅門！跋耆人期待繁榮，非衰滅。」

四 如是聞已，摩揭陀之大臣禹舍婆羅門白世尊言：

「尊者瞿曇！只有成就任何一不衰法之跋耆人皆期待繁榮，非衰滅，況於〔具足〕七不衰法耶？尊者瞿曇！確實，於摩揭陀王韋提希子阿闍世，不能破跋耆。又，除〔自〕破者外，戰者無法成功。如今，尊者瞿曇！我等將行，我等多事務，爲多所作。」婆羅門！如汝所思惟，今是其時。」時，摩揭陀之大臣禹舍婆羅門歡喜世尊之所說，隨喜從座起而去。

二十一

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城之耆闍崛山。於其處，世尊對諸比丘曰：「諸比丘！我教示七不衰法，諦聽，善思作意，我當說。」彼等諸比丘應諾世尊言：「唯然，大德！」世尊曰：

二 「諸比丘！如何爲七不衰法耶？諸比丘！諸比丘再三聚集，多次聚集；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘和合而集，和合而立，和合而盡其僧伽之所作；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！又，不施設未施設者，不斷已施設者，就所施設之學處，而盡其所行；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸

比丘！任何比丘對於長老、久出家者、僧伽之長老、僧伽領導之比丘皆恭敬、尊重、尊敬、供養；又，盡其所思當聞彼等之言；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘若生起引生後有之渴愛，不被其所支配；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘於阿蘭若之牀座，不貪著顧念；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘對於未來之美好同梵行者欲來，或於已來之美好同梵行者欲安樂而住，其盡顧念；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。

諸比丘！是等之七不衰法，存立於諸比丘；又，諸比丘盡其遵從是等之七不衰法；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。」

二十二

一 「諸比丘！我當示七不衰法於汝等……乃至……」

二 諸比丘！如何爲七不衰法耶？諸比丘！諸比丘不以世俗事爲喜，不以世俗事爲快，不以世俗之快盡其所貪；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘不以談話盡其所好……不以睡眠盡其所好……不以雜衆盡其所好……無惡意，不以惡意盡其征服。……無惡友，無惡同僚，不盡其惡交際……僅證得殊勝，不半途而

捨。諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。

諸比丘！是等之七不衰法，乃現於諸比丘；又，諸比丘盡其遵從是等之七不衰法。諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。」

二十三

一 「諸比丘！我當示七不衰法於汝等……乃至……」

23 二 諸比丘！何等爲七不衰法耶？諸比丘！諸比丘盡其有信；諸比丘！諸比丘之期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘盡其有慚……盡其有愧……盡其多聞……盡其發勤精進……盡其具念……盡其具慧；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。

諸比丘！此等之七不衰法，乃現於諸比丘；又，諸比丘盡其遵從此等之七不衰法。諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。」

二十四

一 「諸比丘！我當示七不衰法於汝等……乃至……」

二 諸比丘！何等爲七不衰法耶？諸比丘！諸比丘盡其修習念覺支；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘盡其修習擇法覺支……盡其修習精進覺支……

盡其修習喜覺支……盡其修習輕安覺支……盡其修習定覺支……盡其修習捨覺支；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。

諸比丘！此等之七不衰法，乃現於諸比丘；又，諸比丘盡其遵從此等之七不衰法；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。」

24

二十五

一 「諸比丘！我當示七不衰法於汝等……乃至……」

二 諸比丘！如何爲七不衰法？諸比丘！諸比丘盡其修習無常想；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。諸比丘！諸比丘盡其修習無我想……盡其修習不淨想……盡其修習過患想……盡其修習斷想……盡其修習離貪想……盡其修習滅想；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。

諸比丘！此等之七不衰法，乃現於諸比丘；又，諸比丘盡其遵從此等之七不衰法；諸比丘！諸比丘期待繁榮，非衰滅。」

二十六

一 「諸比丘！此等之七法，將導有學比丘之衰滅。以何爲七耶？」

二 即：好世俗事，好言說，好睡眠，好雜衆，不守護諸根門，食不知量，又，於僧伽有僧伽作務時，有學之比丘不如是思惟：『於僧伽實則有出家既久之諸上座、長老，彼等當務其職責』，而自行其事^①。

諸比丘！此等之七法，將導有學比丘之衰滅。

三 諸比丘！此等之七法，將導有學比丘之不衰滅。以何爲七耶？

25 四 即：不好世俗事，不好言說，不好睡眠，不好雜衆，守護諸根門，食知量，又，於僧伽有僧伽作務時，有學之比丘如是思惟：『於僧伽實則有出家既久之諸上座、長老，彼等當務其職責』，不自行其事。

諸比丘！此等之七法，將導有學比丘之不衰滅。」

註^① 於原本雖有 *vo yogam* 當讀爲 *vo yogam*。

二十七

一 「諸比丘！此等之七法，將導優婆塞之衰滅。以何爲七耶？」

二 即：止見比丘，怠聞正法，不學增上戒，於長老及新比丘多不歡喜，有難詰心求法之缺點，追求供養教（佛之教）外者，而且以彼爲先。

諸比丘！此等之七法，將導優婆塞之衰滅。

三 諸比丘！此等之七法，將導優婆塞之不衰滅。以何爲七耶？

四 即：不止見比丘，不怠聞正法，修學增上戒，於長老或新比丘多歡喜，無難詰心、不求法之缺點，不求供養教（佛之教）外者，而且不以彼爲先。

諸比丘！此等之七法，將導優婆塞之不衰滅。」

26

優婆塞止見

於自修習人

又止聞聖法

不學增上戒

於諸比丘中

則越發無信

難詰心求法

乃欲想聽聞

又追求供養

〔佛之教〕外者

而且優婆塞

故以彼爲先

所示此等者

於七衰滅法

行之優婆塞

令衰滅正法

優婆塞不止

自見修習人

不止聞聖法

修學增上戒

於諸比丘中

彼越發增信

無詰心求法

乃欲想聽聞

不追求供養

〔佛之教〕外者

因此優婆塞

不以彼爲先

所示之此等

於七不衰法

行之優婆塞

不衰滅正法

二十八、三十

一 「諸比丘！是等爲優婆塞之七種不幸……諸比丘！此等爲優婆塞之七種幸……諸比丘！是等爲優婆塞之七種破壞……諸比丘！此等爲優婆塞之七種生起。以何爲七耶？」

二 即：不止見比丘，不怠聞正法，修學增上戒，於長老及新比丘中多歡喜，無難詰心、不求法之缺點，不求供養教（佛之教）外者，而且不以彼為先。

諸比丘！是等七者，為優婆塞之生起。」

優婆塞止見

於自修習人

又止聞聖法

不學增上戒

於諸比丘中

則越發無信

難詰心求法

乃欲想聽聞

又追求供養

〔佛之教〕外者

而且優婆塞

故以彼為先

所示此等者

於七衰中法

行之優婆塞

令衰滅正法

優婆塞不止

自見修習人

不止聞聖法

修學增上戒

於諸比丘之中

彼越發增信

無詰心求法

乃欲想聽聞

不追求供養

〔佛之教〕外者

因此優婆塞

不以彼爲先

所示之此等

於七不衰法

行之優婆塞

不衰滅正法

攝句：

薩蘭達、禹舍、比丘、世俗事、信

覺想、有學、衰不衰、不幸、破壞

第四 天品

三十一

一時，有天人於後夜以絕妙之容色，徧照①祇多林已，詣世尊之處。至已，問訊

28 世尊，立於一面。立於一面之彼天白世尊言：「大德！此等七法，將導比丘之不衰退。以何爲七耶？即：尊敬師、尊敬法、尊敬僧伽、尊敬學、尊敬三摩地、尊敬不放逸、尊敬承迎。大德！此等七法，將導比丘之不衰退。」彼天如斯言已，大師讚可。其時，彼天思：「大師讚可我。」乃問訊世尊，右繞而消失。

二 爾時，世尊於其夜過後，向諸比丘曰：

「諸比丘！於此夜，有天人於後夜以絕妙之容色，徧照祇多林已，來詣我所。至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天對我如斯言：『大德！此等七法將導比丘不衰退。以何爲七耶？即：尊敬師、尊敬法、尊敬僧伽、尊敬學、尊敬三摩地、尊敬不放逸、尊敬承迎。大德！此等七法，將導比丘之不衰退。』諸比丘！彼天如斯言，如斯言已，乃問訊我，右繞隨而消失。」

尊敬師與法

深尊敬僧伽

尊敬三摩地

熱心尊敬學

尊敬不放逸

尊敬於承迎

比丘近涅槃

則爲無衰退

註① 原本 *obhasetva* 依暹羅本訂正爲 *obhāsetva*。

三十二

一 「諸比丘！於此夜，有天人於後夜以絕妙之容色，徧照祇多林已，來詣我所，至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之彼天，對我作如斯言：『大德！此等七法，將導比丘不衰退。以何爲七耶？即：尊敬師、尊敬法、尊敬僧伽、尊敬學、尊敬三摩地、尊敬慚、尊敬愧。大德！此等七法，將導比丘不衰退。諸比丘！彼天如斯而言，如斯言已，乃問訊我，右繞隨而消失。』」

尊敬師與法

深尊敬僧伽

尊敬三摩地

熱心尊敬學

具足慚與愧

從順尊敬者

比丘近涅槃

則爲無衰退

三十三

一 「諸比丘！於此夜，有天人……乃至……對我如斯言：『大德！此等七法，將導比丘不衰退。以何爲七耶？即：尊敬師、尊敬法、尊敬僧伽、尊敬學、尊敬三摩地、善言、善友。大德！此等七法，將導比丘之不衰退。』諸比丘！彼天如斯言，如斯言已，乃問訊我，右繞隨而消失。」

尊敬師與法

深尊敬僧伽

尊敬三摩地

熱心尊敬學

善友與善言

從順尊敬者

比丘近涅槃

則爲無衰退

30

三十四

一 「諸比丘！於此夜，有天人……乃至……對我如斯言：『大德！此等七法，將導比丘之不衰退。以何爲七耶？即：尊敬師、尊敬法、尊敬僧伽、尊敬學、尊敬三摩地、善言、善友。大德！此等七法，將導比丘之不衰退。』諸比丘！彼天如斯言，如斯言已，乃問訊我，右繞隨而消失。」

二 如是而聞，具壽舍利弗向世尊作如斯言：

三 「大德！我依世尊所略說，方能如是廣知此義。大德！世有比丘自尊敬師；又，讚歎、尊敬師，而且勸導凡不尊敬師之其他諸比丘要尊敬師；又，對於凡尊敬師之諸比丘作真實適時之讚歎；又，自尊敬法……乃至……尊敬僧伽……尊敬學……尊敬三摩地……善言……善友；又，爲善友之讚歎者，而且勸導凡非善友之其他諸比丘令爲善友；又，對於凡善友之其他諸比丘作真實適時之讚歎。大德！我依世尊所略說，方能如是廣知此義。」

四 「善哉，善哉！舍利弗！善哉，舍利弗！汝依我所略說，能如是廣知此義。舍利弗！世間有比丘自尊敬師；又，讚歎、尊敬師，而且勸導凡不尊敬師之其他諸比丘尊敬師；又，對於凡尊敬師之諸比丘作真實適時之讚歎；又，自尊敬法……乃至……尊敬僧伽……尊敬學……尊敬三摩地……善言……善友；又，爲善友之讚歎者，而且勸導凡非善友之其他諸比丘令爲善友；又，對於凡爲善友之其他諸比丘作真實適時之讚歎。舍利弗！依我所略說，此義應可如是廣見。」

三十五

一 「諸比丘！成就七支之比丘，可作道友交際。以何爲七耶？

二 即：難與而與，難作而作，難忍而忍，告白秘密於彼，守護彼之秘密，於不幸而不捨，即使〔財〕盡皆不輕蔑。

諸比丘！成就是等七支之比丘，可作道友交往。」

友難與而與

又難作而作

又對彼難忍

亦忍受惡言

告白彼秘密

守彼之秘密

於不幸不捨

財盡不輕蔑

此有是等理

凡補特伽羅

彼友情爲友

如斯可交往

一 「諸比丘！成就七法之比丘，雖被拒絕亦應作道友應待、交往、尊敬。

二 即：爲可愛、可意、尊重而有教養、有德、爲語柔輒、作甚深之談者；又，不引入不合理之事。

諸比丘！成就此等七法之比丘，雖被拒絕亦應交爲友，應尊敬。」

可愛尊重教養

有德與語柔輒

作甚深之談話

不引不合理事

此有是等之理

一切補特伽羅

彼如是而爲友

哀愍義利之欲

即使蒙受損失

應以友情交際

三十七

- 33
- 一 諸比丘！成就七法之比丘不久而自知四無礙解，證已具足而住。以何爲七耶？
 - 二 諸比丘！世間有比丘，如實知此心不動；於內有昏沈心，如實知於內有昏沈心；於外有散心，如實知於外有散心；彼知受生，知住，知滅；知想生，知住，知滅；知尋生，知住，知滅；而且，彼於適不適、劣勝、黑白相雜之諸法，依慧而善攝取，善作意，善思惟，善知得。

諸比丘！成就此等七法之比丘，不久而自知四無礙解，證已具足而住。

- 三 諸比丘！成就七法之舍利弗，自知四無礙解，證已具足而住。以何爲七耶？
- 四 諸比丘！於舍利弗如實知此心不動；於內有昏沈心，我如實知於內有昏沈心；

於外有散心，我如實知於外有散心；彼知受生，知〔受〕住，知〔受〕滅；知想生，知〔想〕住，知〔想〕滅；知尋生，知〔尋〕住，知〔尋〕滅；而且彼於適不適、劣勝、黑白相雜之諸法，依慧而善攝取，善作意，善思惟，善知得。

諸比丘！成就此等七法之舍利弗，自知四無礙解，證已具足而住。」

34

三十八

一 「諸比丘！成就七法之比丘，心欲則如意而轉，而比丘心不欲則如實不轉。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有比丘，善巧三摩地，善巧得三摩地，善巧住三摩地，善巧出三摩地，善巧三摩地之喜悅，善巧三摩地之境，善巧三摩地之引發。

諸比丘！成就此等七法之比丘，心欲則如意而轉，而比丘心不欲則如實不轉。

三 諸比丘！成就七法之舍利弗，心欲則如意而轉，而舍利弗心不欲則如實不轉。以何爲七耶？

四 諸比丘！此舍利弗是善巧三摩地，善巧得三摩地，善巧住三摩地，善巧出三摩地，善巧三摩地之喜悅，善巧三摩地之境，善巧三摩地之引發者。

諸比丘！成就此等七法之舍利弗，心欲則如意而轉，而心不欲則如實不轉。」

三十九

一 一時，世尊住舍衛〔城〕祇樹給孤獨園。爾時，具壽舍利弗於日前時分，著內衣，取鉢披衣，爲〔乞〕食而入舍衛〔城〕。其時，具壽舍利弗如是思惟：「至舍衛〔城〕乞食過早，因此我應往外道普行者之園。」其時，具壽舍利弗乃往外道普行者之園，至已，與彼等外道普行者，相互慶慰，歡喜感銘，交談已，坐於一面。

二 而於其時，彼等共坐，共聚集之外道普行者，由此乃起談話：「任何之具壽滿十二年之間，若行清淨之梵行，實則可稱之爲無十之比丘①。」其時，具壽舍利弗不喜亦不咎彼等外道普行者之所言。不喜不咎則從座而起，謂至世尊之處，當可了知彼等所言之義。

三 爾時，具壽舍利弗於舍衛〔城〕乞食已，從乞食而歸，食後，詣世尊之處。至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽舍利弗，如是白世尊言：「大德！於此，我於日前時分，著內衣，取鉢披衣，爲乞食而入舍衛〔城〕。大德！此時我如是思惟：『至舍衛〔城〕乞食過早，因此，我應往外道普行者園。』大德！爾時，我往外道

普行者園，至已，與彼等外道普行者，相互慶慰，歡喜感銘，交談已，坐於一面。大德！爾時，彼等共坐，共聚集之外道普行者，由此乃起談話：『任何之具壽滿十二年間，若行清淨之梵行，實則可稱之爲無十之比丘。』大德！爾時，我不喜亦不咎彼等外道普行者之所言，不喜不咎則從座而起離去，謂至世尊之處，當可了知此所義。大德！於此法律，單依年之算數，得認爲無十之比丘耶？』舍利弗！於此法律，單依年之算數，不能認作無十之比丘。舍利弗！我自了知此等七種無十之事，證已而宣說。以何爲七耶？

四 舍利弗！世間有比丘，於學有強欲，又，未來於學不捨愛樂；於法察忍而有強欲，又，未來於法察忍而不捨愛樂；於欲調伏而有強欲，又，未來於欲調伏而不捨愛樂；於宴默有強欲，又，未來於宴默不捨愛樂；於發動精進而有強欲，又，未來於發動精進不捨愛樂；於念慧有強欲，又，未來於念慧不捨愛樂；於見決擇有強欲，又，未來於見決擇不捨愛樂。

舍利弗！我自了知此等七種無十之事，證已而宣說。

五 舍利弗！成就此等七種無十事之比丘，既已滿十二年間，若行清淨之梵行，則

可稱之爲無十比丘。既已滿二十四年間，若行清淨之梵行，則可稱之爲無十比丘。既已滿三十六年間，若行清淨之梵行，則可稱之爲無十比丘。既已滿四十八年間，若行清淨之梵行，則可稱之爲無十比丘。」

註① 「無十比丘」*Inddasa bhikkhu* 稱至涅槃、漏盡之比丘。參照十八之註。

四十

一 如是我聞。一時，世尊住憍賞彌之瞿私多園。爾時，具壽阿難於日前時分，著內衣，取鉢披衣，爲乞食而入憍賞彌。爾時，具壽阿難如是思惟：「至憍賞彌乞食過早，因此，我應往外道普行者園。」爾時，具壽阿難往外道普行者園。至已，與彼等外道普行者，相互慶慰，歡喜感銘，交談已，坐於一面。

二 而於其時，彼等共坐、共聚集之外道普行者，由此乃起談話：「任何之具壽滿十二年間，若行清淨之梵行，實則可稱之爲無十比丘。」其時，具壽阿難不喜亦不咎彼等外道普行者之所言。不喜不咎乃從座而起，謂至世尊之處，當可了知此所言之義。

三 爾時，具壽阿難於憍賞彌乞食已，從乞食而歸，食後，詣世尊之處，至已，問

訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽阿難如是白世尊言：「大德！於此，我於日前時分，著內衣，取鉢披衣，爲乞食入舍衛（城）。大德！此時，我如是思惟：『至憍賞彌乞食過早，因此，我應往外道普行者園。』大德！爾時，我往外道普行者園，至已，與彼等外道普行者，相互慶慰，歡喜感銘，交談已，坐於一面。大德！爾時，彼等共坐、共聚集之外道普行者，由此乃起談話：『任何之具壽滿十二年間，若行清淨之梵行，實則可稱之爲無十比丘。』大德！爾時，我不喜亦不咎於彼等外道普行者之所言。不喜不咎乃從座而起，謂至世尊之處，當可了知此所言之義。大德！於此之法律，單依年之算數，得認作無十比丘耶？」阿難！於此法律，單依年算數，不能認作無十比丘。阿難！我自了知此等七種無十之事，證已而宣說。以何爲七耶？

四 阿難！世間有比丘有信、有慚、有愧、多聞、發勤精進、具念、具慧。阿難！我自了知此等七種無十之事，證已而宣說。

39 五 阿難！成就此等七種無十之事比丘，既已滿十二年間，若行清淨之梵行，則可稱爲無十比丘。既已滿二十四年間，若行清淨之梵行，則可稱爲無十比丘。既已滿三十六年間，若行清淨之梵行，則可稱爲無十比丘。既已滿四十八年間，若行清淨

之梵行，則可稱為無十比丘。」

攝句：

不放逸、有慚、二之善言、二友

二之無礙解①、二意②、二無過失

註① 關於無礙解有二，於第三十七章中，雖分說二種，其實是一章。

② 關於意有二，於第三十八章中，雖分說二種，其實是一章。

第五 大供犧牲

四十一

一 「諸比丘！此等是七識住①。以何為七耶？」

二 諸比丘！有有情是身異、想異。譬如人、一分天、一分惡趣，是第一之識住。

40 三 諸比丘！有有情是身異、想異。譬如梵衆天初起，是第二之識住。

四 諸比丘！有有情是身一、想異。譬如極光淨天，是第三之識住。

五 諸比丘！有有情是身一、想一。譬如徧淨天，是第四之識住。

六 諸比丘！有有情是超越一切色想，滅有對想，不作意種種想，入無邊空之空無邊處，是第五之識住。

七 諸比丘！有有情超越一切空無邊處，入無邊識之識無邊處，是第六之識住。

八 諸比丘！有有情超越一切識無邊處，入無所有之無所有處，是第七之識住。

諸比丘！此等爲七識住。」

註① 集異門足論第十七（大正藏二六、四三七c）。

四十二

一 「諸比丘！此等是七定之資糧。以何爲七耶？」

二 即：正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念。諸比丘！依此等七支，

而培養心一境性，諸比丘！稱爲有依或有資糧之聖正定。」

一 「諸比丘！此等是七火。以何爲七耶？」

二 即：貪火、瞋火、癡火、應請火、長者火、應施火、薪火。

諸比丘！此等爲七火。」

四十四

一 一時，世尊住舍衛（城）祇樹給孤獨園。爾時，優竭提舍利婆羅門爲大祭祀而獻供，五百之牡牛爲犧牲而祭祀，五百牡犢爲犧牲而祭祀，五百牝犢爲犧牲而祭祀，五百之牡羊爲犧牲而祭祀，五百之牡山羊爲犧牲而祭祀。爾時，優竭提舍利婆羅門詣世尊之處，至已，與世尊相互慶慰，歡喜感銘，交談已，坐於一面，坐於一面之優竭提舍利婆羅門，白世尊言：「尊者瞿曇！我聞：點火者、建柱者，可得大果，是可大加稱讚。」婆羅門！我亦聞：點火者、建柱者，可得大果，是可大加稱讚。」再者……三度，優竭提舍利婆羅門白世尊言：「尊者瞿曇！我亦聞：點火者、建柱者，可得大果，是可大加稱讚。」婆羅門！我亦聞：點火者、建柱者，可得大果，是可大加稱讚。」

42 大加稱讚。」「尊者瞿曇！實則尊者瞿曇與我等即完全一致。」

二 如是聞之具壽阿難，對優竭提舍利婆羅門如是言：「婆羅門！向諸如來非應如是問：『尊者瞿曇！我聞：點火者、建柱者，可得大果，是可大加稱讚。』婆羅門！諸如來實可如是問：『大德！我欲點火，欲建柱，大德世尊！請教示我。大德世尊！請教示我，即長時爲我之義利安樂。』」

三 爾時，優竭提舍利婆羅門白世尊言：「尊者瞿曇！我欲點火，欲建柱，尊者瞿曇！請教示我。尊者瞿曇！請教示我，即長時爲我之義利安樂。」「婆羅門！令點火，令建柱，且於祭祀之前，爲不善而生苦，則爲苦異熟而建立三刀。以何爲三耶？

四 即：身刀、語刀、意刀。婆羅門！於祭祀之前，令點火，令建柱，如是心起：爲祭祀而殺此等牡牛，爲祭祀而殺此等牡犢，爲祭祀而殺此等牝犢，爲祭祀而殺此等牡羊，爲祭祀而殺此等牡山羊。彼謂：我作功德，非作不功德；我作善，非作不善；我求善趣之道，非求惡趣之道。婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，此爲第一之不善而生苦，則建立爲苦異熟之意刀。

五 復次，婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，且如是語：爲祭祀而殺此等牡牛，

爲祭祀而殺此等牡犢，爲祭祀而殺此等牝犢，爲祭祀而殺此等牡羊，爲祭祀而殺此等牡山羊。彼謂：我作功德，非作不功德；我作善，非作不善；我求善趣之道，非求惡趣之道。婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，此爲第二之不善而生苦，則建立爲苦異熟之語刀。

六 復次，婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，自己由始，爲祭祀而殺此等牡牛；自己由始，爲祭祀而殺牡犢；自己由始，爲祭祀而殺牝犢；自己由始，爲祭祀而殺牡羊；自己由始，爲祭祀而殺牡山羊。彼謂：我作功德，非作不功德；我作善，非作不善；我求善趣之道，非求惡趣之道。婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，此爲第三之不善而生苦，則建立爲苦異熟之身刀。

婆羅門！於祭祀之前，令點火、建柱，爲此等不善而生苦，則建立以苦爲異熟之三刀。

七 婆羅門！此等之三火應斷、應避、不可用。以何等爲三耶？

44 八 即：貪火、瞋火、癡火。婆羅門！何故此之貪火應斷、應避、不可用耶？

九 婆羅門！因貪而愛染、被克服、心把捉者，以身行惡行，以語行惡行，以意行

惡行。彼以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。婆羅門！是故此之貪火應斷、應避、不可用。又，婆羅門！何故此之瞋火應斷、應避、不可用耶？

一〇 婆羅門！因瞋而有怒、被克服、心把捉者，以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行。彼以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。婆羅門！是故此之瞋火應斷、應避、不可用。又，婆羅門！何故此之癡火應斷、應避、不可用耶？

一一 婆羅門！因癡爲愚癡、被克服、心把捉者，以身行惡行，以語行惡行，以意行惡行。彼以身行惡行已，以語行惡行已，以意行惡行已，身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。婆羅門！是故此之癡火應斷、應避、不可用。

婆羅門！此等之三火應斷、應避、不可用。

一二 婆羅門！此等之三火，尊敬已、尊重已、恭敬已、供養已，容易預告其幸福。以何爲三耶？

45 一三 即應請火、長者火、應施火。婆羅門！以何爲應請火耶？

一四 婆羅門！此處有人有母或父，婆羅門！是稱爲應請火。何以故耶？

婆羅門！從彼等而請。是故，此應請火尊敬已、尊重已、恭敬已、供養已，容易預告其幸福。又，婆羅門！以何爲長者火耶？

一五 婆羅門！此處有人有兒子，或妻子，或奴僕，或遣使，或僱工，婆羅門！此稱爲長者火。是故，此長者火尊敬已，尊重已、恭敬已、供養已，容易預告其幸福。又，婆羅門！何者爲應施火耶？

一六 婆羅門！此處凡沙門、婆羅門遠離憍放逸，於忍辱、柔和而堅固，獨自調御，獨自寂靜，獨自般涅槃，婆羅門！此稱爲應施火。是故，此應施火尊敬已、尊重已、恭敬已、供養已，容易預告其幸福。

婆羅門！此等之三火，尊敬已、尊重已、恭敬已、供養已，容易預告其幸福。

又，婆羅門！此之薪火，常令燃燒，常令惜護，常令消滅，常令投置。」

一七 如是聞之優竭提舍利婆羅門，白世尊言：「尊者瞿曇！是明白。尊者瞿曇！

是明白。尊者瞿曇從今以後，我存念盡形壽歸依而爲優婆塞。尊者瞿曇！此時我欲放五百之牡牛與命，放五百之牡犢與命，放五百之牝犢與命，放五百之牡羊與命，

放五百之牡山羊與命，食青草，飲冷水，冷風吹與彼等。」

四十五

一「諸比丘！此等之七想^①修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。以何爲七耶？

二 即：不淨想、死想、食不淨想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無我想。

諸比丘！此等七想修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。」

註① 長阿含衆集經（大正藏一、四九）。

四十六

一「諸比丘！此等之七想修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。以何爲七耶？

二 即：不淨想、死想、食不淨想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無我想。

三 諸比丘！不淨想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

四 諸比丘！充滿不淨想所積集之心而住之比丘，其心行婬欲而不著，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！譬如投入火中之鷄翼或臄片而不著，厭離轉出而不進。諸比丘！如是，充滿不淨想所積集之心而住之比丘，其心行婬欲而不著，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！若充滿不淨想所積集之心而住之比丘，其心行婬欲而貪著，不厭離而持續，則諸比丘！比丘應如是知：我非修習不淨想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！又，若充滿不淨想所積集之心而住之比丘，其心於行婬欲而不著，厭離轉出而不進，持續捨或排拒，諸比丘！比丘應如是知：我有修習不淨想，我於以前或爾後有區別，我可得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！不淨想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

48 五 諸比丘！死想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

六 諸比丘！充滿死想所積集之心而住之比丘，其心不著於活命之希望，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！譬如投入火中之鷄翼或腱片而不著，厭離轉出而不進。諸比丘！如是充滿死想所積集之心而住之比丘，其心不著於活命之希望，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！若充滿死想積集之心而住之比丘，其貪著於活命之希望，持續不排拒，諸比丘！比丘應如是知：我非修習死想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！又，若充滿死想所積集之心而住之比丘，其心不著於活命之希望，厭離轉出而不進，持續捨或排拒，諸比丘！比丘應如是知：我有修習死想，我於以前或爾後有區別，我得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！死想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

七 諸比丘！食不淨想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

八 諸比丘！充滿食不淨想所積集之心而住之比丘，其心不貪著於味渴愛，……乃至……持續捨或排拒。諸比丘！譬如投入火中之鷄翼或腓片而不著，厭離轉出而不進。諸比丘！如是，充滿食不淨想所積集之心而住之比丘，其心不著於味渴愛，……乃至……持續捨或排拒。諸比丘！若充滿食不淨想所積集之心而住之比丘，其心貪著於味渴愛，或持續不排拒，諸比丘！比丘應如是知：我非修習食不淨想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！又，若充滿不淨想所積集之心而住之比丘，其心不著於味渴愛，……乃至……持續捨或排拒，諸比丘！比丘應如是知：我有修習食不淨想，我於以前或爾後有區別，我可得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！食不淨想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

九 諸比丘！一切世間不可樂想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

一〇 諸比丘！充滿一切世間不可樂想所積集之心而住之比丘，其心不著於世間，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！譬如投入火中之鷄翼或腓片不著，厭離

轉出而不進。諸比丘！如是，充滿一切世間不可樂想所積集之心而住之比丘，其心不著於世間，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！若充滿一切世間不可樂想所積集之心而住之比丘，其心貪著於世間，持續不排拒，諸比丘！比丘應如是知：我非修習一切世間不可樂想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！又，若充滿一切世間不可樂想所積集之心而住之比丘，其心不貪著於世間，厭離轉出而不進，持續捨或排拒，諸比丘！比丘應如是知：我有修習一切世間不可樂想，我於以前或爾後有區別，我得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！一切世間不可樂想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

一一 諸比丘！無常想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

一二 諸比丘！充滿無常想所積集之心而住之比丘，其心不著於利養尊敬名聲，厭離轉出而不進，持續捨或排拒。諸比丘！譬如投入火中之鷄翼或臄片不著，厭離轉出而不進。諸比丘！如是，充滿無常想所積集之心而住之比丘，其心不著於利養尊

敬名聲，厭離轉出而不進，持續捨或排拒，諸比丘！若充滿無常想所積集之心而住之比丘，其心貪著於利養尊敬名聲，或持續不排拒，諸比丘！比丘應如是知：我非修習無常想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！若又充滿無常想所積集之心而住之比丘，其心不著於利養尊敬名聲，厭離轉出而不進，持續捨或排拒，諸比丘！比丘應如是知：我有修習無常想，我於以前或爾後有區別，我可得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！無常想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

一三 諸比丘！無常苦想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

一四 諸比丘！充滿無常苦想所積集之心而住之比丘，其心不著於懶惰、懈怠、奔放、放逸、不勤行、不觀察，譬如於拔刀之殺人者，激烈之怖畏想現前。諸比丘！若充滿無常苦想所積集之心而住之比丘，其心著於懶惰、懈怠、奔放、放逸、不勤行、不觀察，譬如拔刀之殺人者，激烈之怖畏想不現前，諸比丘！比丘應如是知：我非修習無常苦想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。

諸比丘！若充滿無常苦想所積集之心而住之比丘，其心不著於懶惰、懈怠、奔放、放逸、不勤行、不觀察，譬如拔刀之殺人者，激烈之怖畏想現前，諸比丘！應如是知：我有修習無常苦想，我於以前或爾後有區別，我可得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！無常苦想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

一五 諸比丘！苦無我想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。又，如是言者，此乃基於何者而言耶？

一六 諸比丘！充滿苦無我想所積集之心而住之比丘，其心於此有識之身及於外部之一切相，遠離我我所慢，超越偏見，寂靜而有妙解脫。諸比丘！若充滿苦無我想所積集之心而住之比丘，其心於此有識之身及於外部之一切相，不離我我所慢，不超越偏見，不為寂靜，無有妙解脫，諸比丘！比丘應如是知：我非修習苦無我想，我於以前或爾後無區別，我不得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！若充滿苦無我想所積集之心而住之比丘，其心於此有識之身及於外部之一切相，遠離我我所慢，超越偏見，寂靜而有妙解脫，諸比丘！比丘應如是知：我有修習苦無我想，我於以

前或爾後有區別，我可得證修習果。如是，方生正智。諸比丘！苦無我想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。如是言者，此乃基於此而言。

諸比丘！此等七想之修習，再三力行，有大果，有大稱讚，沐浴於甘露，究竟於甘露。」

四十七

一 爾時，生聞婆羅門詣世尊之處。至已，與世尊俱相互慶慰……乃至……白世尊言：「實則大德瞿曇宣說梵行者之事耶？」婆羅門！凡正語之人，彼若欲語：行無缺、無隙、無染污、無穢、圓滿，是清淨之梵行，婆羅門！於我方應予正語。婆羅門！我則行無缺、無隙、無染污、無穢、圓滿，是清淨之梵行。」尊者瞿曇！何者為梵行之缺、隙、染污、穢耶？」

二 「婆羅門！世間有一類之沙門或婆羅門，一面宣稱是正梵行者，一面與婦女俱為兩兩之遇合，又味樂於婦女之摩擦、揉磨、洗浴、拭磨。彼味樂之，希望之，依彼而生喜。婆羅門！是為梵行之缺、隙、染污、穢者。婆羅門！此稱之為行不淨之梵

行，行姪欲之偶合。故我云：生、老死、憂悲苦愁惱不得解脫，依苦不得解脫。

55 三 婆羅門！復次，世間有一類之沙門或婆羅門，宣稱是正梵行者，且不與婦女爲兩兩之遇合，亦不味樂婦女之摩擦、揉摩、洗浴、拭磨；然與婦女俱嬉戲，遊戲，自娛……乃至……亦不與婦女共嬉戲，不遊戲，不自娛；然觀察、瞻視婦女之眼……亦不觀察、不瞻視婦女之眼；然越壁越垣，聽聞談笑唱泣某婦女之聲……不越壁越垣而聽聞談笑唱泣某婦女之聲；然隨意念凡前與婦女共談笑嬉戲之事……不隨意念凡前與婦女俱談笑嬉戲之事；然見具備具有五妙欲而令樂之居士或居士子……不見具備具有五妙欲而令樂之居士或居士子；然願某天衆行梵行，我依此戒、或禁、或苦行、或梵行而成爲天、或天之隨一。彼味樂之，希欲之，依彼而生喜。婆羅門！此爲梵行之缺、隙、染污、穢者。婆羅門！此稱之爲行不淨梵行，行姪欲之偶合。故我云：生、老死、憂、悲、苦、愁惱者不得解脫，依苦不得解脫。婆羅門！又，我觀察不斷此等七姪欲偶合之各各姪欲偶合之間，婆羅門！我與天、魔、梵天俱於世間，與沙門、婆羅門、天人俱於衆中，不公言正自覺無上正等覺。婆羅門！然而，我觀察自斷此等七姪欲偶合之各各姪欲偶合之時，婆羅門！我與天、魔、梵天俱於

世間，與沙門、婆羅門、天人俱於衆中，公言正自覺無上等正覺。復次，我之智、見生，我之心解脫不動，此最後之生，不受後有。」

如是聞之生聞婆羅門白世尊言：「是明白，尊者瞿曇！……乃至……尊者瞿曇從今以後，存念我爲終生歸依之優婆塞！」

57

四十八

一 「諸比丘！我示汝等繫、離繫法門，聞之……乃至……諸比丘！如何爲繫、離繫法門耶？」

二 諸比丘！婦女內則思惟女根、女行、女衣服、女類、女欲、女聲、女飾，彼女於是歡喜，於是喜悅；於是歡喜、喜悅之彼女，外則思惟男根、男行、男衣服、男類、男欲、男聲、男飾，彼女於是歡喜，喜悅。於是歡喜、喜悅之彼女，外則希望偶合。彼女偶合故，希望令起所樂、喜之偶合。諸比丘！於婦女性喜悅而著，於男子有繫。諸比丘！如是之婦女不征伏婦女性。

三 諸比丘！男子內則思惟男根、男行、男衣服、男類、男欲、男聲、男飾，彼於是歡喜，於是喜悅；於是歡喜、喜悅之彼，外則思惟女根、女行、女衣服、女類、

女欲、女聲、女飾，彼於是歡喜、喜悅。於是歡喜、喜悅之彼，外則希望偶合。彼偶合故，希望令起所樂、喜之偶合。諸比丘！於男子性喜悅而著，於婦女有繫。諸比丘！如是之男子不征伏男子性。諸比丘！繫者如是。諸比丘！如何爲離繫耶？

四 諸比丘！婦女內則不思惟女根、女行、女衣服、女類、女欲、女聲、女飾，彼女於是不歡喜，不喜悅；於是不歡喜、不喜悅之彼女，外則不思惟男根、男行、男衣服、男類、男欲、男聲、男飾，彼女於是不歡喜、不喜悅。於是不歡喜、不喜悅之彼女，外則不希望偶合。彼女不偶合故，不希望令生所樂、喜之偶合。諸比丘！於婦女性不喜悅而不著者，於男子得離繫。諸比丘！如是之婦女征伏婦女性。

五 諸比丘！男子內則不思惟男根、男行、男衣服、男類、男欲、男聲、男飾，彼於是不歡喜、不喜悅；不歡喜、不喜悅之彼，外則不思惟女根、女行、女衣服、女類、女欲、女聲、女飾，彼於是不歡喜、不喜悅。不歡喜、不喜悅之彼，外則不希望偶合。彼不偶合故，不希望令生所樂、喜之偶合。諸比丘！於男子性不喜悅而不著者，於婦女得離繫。諸比丘！如是之男子征服男子性。諸比丘！離繫者如是。

諸比丘！此爲繫、離繫之法門。」

四十九

一 一時，世尊住瞻波揭伽池岸。爾時，衆多之瞻波優婆塞，詣具壽舍利弗之處，至已，問訊具壽舍利弗，坐於一面。坐於一面之彼等瞻波優婆塞，向具壽舍利弗如是言：「大德！我等於世尊之面前，自聞說法已久。大德！我等於世尊之面前，得聞說法。」善哉！然而，諸賢！於此之齋日汝等應來，確實汝等於世尊之面前，可得聞說法。」彼等瞻波之優婆塞，從座而起回答具壽舍利弗：「大德！唯然。」問訊具壽舍利弗，右繞而去。爾時，彼等瞻波之優婆塞，於其齋日詣具壽舍利弗之處，至已，問訊具壽舍利弗，坐於一面。爾時，具壽舍利弗與瞻波優婆塞，俱詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽舍利弗，白世尊言：

60 二 「大德！此處有人如是施，所與而無大果^①、無大稱讚耶？又，大德！此處有人如是施，所與而有果，有大稱讚耶？」

「舍利弗！此處或者如是施，所與而無大果、無大稱讚。又，舍利弗！此處有人如是施，所與而有果，有大稱讚。」

三 「大德！有何因、何緣，此處有人如是施，所與而無大果，無大稱讚耶？又，大

德！有何因、何緣，此處或者如是施，所與而有大果，有大稱讚耶？」

「舍利弗！此處有人給與有所待望之施、給與心所繫縛之施、給與期望貯蓄之施、給與後是我應受用之施，彼將其所施之食、飲、衣、乘、鬘、香、塗香、牀、住處、燈具給與沙門或婆羅門。舍利弗！汝如何思惟耶？此處有人應給與如是之施耶？」

「大德！唯然。」

「舍利弗！此中，給與彼所期待之施、給與心所繫縛之施、給與期望貯蓄之施、給與後是我應受用之施，彼給與其施已，身壞死後，生爲四大王天衆之同僚，彼盡其業而得其神通、其名譽、其王權，爲還來者而來現在之世。」

四 舍利弗！又，此處有人不給與所待望之施、不給與心繫縛之施、不給與期望貯蓄之施、不給與後我應受用之施，然而，布施給與善哉之施……乃至……亦，不布施給與善哉之施，而自祖先以前所施，以前所作，我給與非可損減往昔家系之施……亦自祖先以前所施，以前所作，我不給與非可損減往昔家系之施，然而，我成熟，彼等不成熟，成熟者不給與非成熟者之施，乃給與不可有我之施……又，我成熟，

彼等不成熟，成熟者不給與非成熟者之施，乃不給與不可有我之施，但是，彼等昔之聖者，譬如對於阿吒摩、婆莫迦、婆摩提婆、鼻沙密多、耶婆提伽、應疑羅沙、跋羅墮闍、婆悉陀、迦葉波、僕虞哥而有彼之大祭祀，如是我給與此應予分配之施，……亦彼等昔之聖者，譬如對於阿吒摩、婆莫迦、婆摩提婆、鼻沙密多、耶婆提伽、……亦彼等昔之聖者，譬如對於阿吒摩、婆莫迦、婆摩提婆、鼻沙密多、耶婆提伽、應疑羅沙、跋羅墮闍、婆悉陀、迦葉波、僕虞哥而有彼之大祭祀，然我不給與此應有分配之施，而給與此心滿足、生悅喜之施……亦，不給與此心滿足、生喜悅之施，但是給與爲心莊嚴、心嚴飾之施。彼將其施之食、飲、衣、乘、鬘、香、塗香、牀、住處、燈具給與沙門或婆羅門。舍利弗！如何思惟耶？此處有人應給與如是之施耶？」

「大德！唯然。」

「舍利弗！此中，不給與彼所期待望之施、不給與心所繫縛之施、不給與期望貯蓄之施、不給與後我應受用之施；並亦，布施者不給與善哉之施；亦，自祖先以前所施，以前所作，我不給與不損滅昔家系之施；亦，我成熟，彼等不成熟，成熟者不給與非成熟者之施，乃至不給與不可有我之施；亦，彼等昔之聖者，譬如對於阿

吒摩、婆莫迦、婆摩提婆、鼻沙密多、耶婆提伽、應疑羅沙、跋羅墮闍、婆悉陀、迦葉波、僕虞哥而有彼之大祭祀，不給與此應有分配之施，……不給與此心滿足、生悅喜之施，然而給與爲心莊嚴、心嚴飾之施，彼給與其施已，身壞死後生爲梵衆天之同僚，彼盡其業而得其神通、其名譽、其王權，爲不還來者，是不來於現在之世。

舍利弗！此因，此緣，依彼此處有人給與如是之施，無有大果，無有大稱讚。舍利弗！又，此因，此緣，依彼此處有人給與如是之施，有大果，有大稱讚。」

註① 原本 ps 參照以下有時除去。

五十

一 如是我聞。一時，具壽舍利弗與具壽摩訶目犍連，與大比丘僧伽俱遊行於特觀那祇梨。爾時，毘樓毘塔奇難陀母優婆夷，於夜明之時起身讀誦波羅延。爾時，爲某事之毘沙門大王從北方行至南方，毘沙門大王聞難陀母優婆夷讀誦波羅延，聞已

靜待讀誦之終而立，而難陀母優婆夷讀誦波羅延已而默然。爾時，毘沙門大王知難陀母優婆夷讀誦之終而歡喜：「善哉姊妹！善哉姊妹！」賢友！卿者爲誰耶？」姊妹！我乃汝兄弟毘沙門大王。「善哉賢友！依我所誦之法門，是爲送卿之禮物。」善哉姊妹！此乃給我之禮物。明日以舍利弗、目犍連爲上首之比丘僧伽，未食朝食而將來毘努建達伽村，供養其比丘僧伽已，即稱爲我之布施，而此乃爲給我之禮物。」

二 爾時，難陀母優婆夷過是夜時，自於住處，準備殊勝之嚼食、嗽食。爾時，以舍利弗、目犍連爲上首之比丘僧伽未食朝食而往毘努建達伽村。爾時，難陀母優婆夷向某男子言：「來，汝男子！去園向比丘僧伽告〔食事之〕時，『是時矣，大德！於難陀母之住處作供食之準備。』」然，聖女！彼之男子回答難陀母優婆夷而去園，向比丘僧伽告〔食事之〕時：「時也，大德！於聖難陀母之住處作供食之準備。」其時，以舍利弗、目犍連爲上首之比丘僧伽於日之前分，著內衣，取鉢被衣而往難陀母優婆夷之住處，至已坐所設座。爾時，難陀母優婆夷從自己之手中將殊勝之嚼食、嗽食給與舍利弗、目犍連爲上首之比丘僧伽令其滿足。爾時，難陀母優婆夷坐於食已離鉢具壽舍利弗之一面，具壽舍利弗向坐於一面之難陀母優婆夷如是言：「難陀

母！誰告汝比丘僧伽之到達耶？」大德！此處我於夜明之時而起，讀誦波羅延已而默然。大德！爾時，毘沙門大王知我讀誦終了而歡喜：「善哉姊妹！善哉姊妹！」

「賢友！卿者爲誰耶？」「姊妹！我乃汝之兄弟毘沙門大王也。」「善哉賢友！依我所讀誦之法門，爲送卿之禮物。」「善哉姊妹！乃給我之禮物。明日以舍利弗、目犍連爲上首之比丘僧伽未食朝食而將來毘努建達伽村，供養其比丘僧伽已，即稱爲我之布施，此乃爲給我之禮物。」大德！施之一切福與利應爲毘沙門大王之安樂也。」

三 「稀奇哉，難陀母！未曾有哉，難陀母！實有如是大神力，如是大威力之天子毘沙門大王，於面前交談。」大德！對我此非唯稀奇未曾有法，對我亦有其他之稀奇未曾有法。大德！此處我有名爲難陀之可愛、悅意之一子，彼爲諸王依某因帶去以暴力奪其命。大德！實我於其童子被補之時、或正捕之時、或被殺之時、或正殺之時、或被傷之時、或正傷之時，我不知心之變異①。」

四 「稀奇哉，難陀母！未曾有哉，難陀母！汝清淨汝起伏變異之心。」大德！對我此非唯稀奇未曾有法，對我亦有其他之稀奇未曾有法。大德！此處，死後而生於某夜叉界之主人（丈夫），彼對我顯現昔之身體。大德！然而，依此因緣而我不知心

之變異。」

五 「稀奇哉，難陀母！未曾有哉，難陀母！汝清淨汝起伏變異之心。」大德！對我此非唯稀奇未曾有法，對我亦有其他之稀奇未曾有法。大德！我自從與年輕主人作爲年輕婦而嫁以來，對於主人即使是心亦不知所犯，況於身耶？」

六 「稀奇哉，難陀母！未曾有哉，難陀母！汝清淨汝心。」大德！對我此非唯稀奇未曾有法，對我亦有其他之稀奇未曾有法。大德！我作爲優婆夷時，我知如何之處亦不故意而犯。」

七 「稀奇哉，難陀母！未曾有哉，難陀母！」大德！對我此非唯稀奇未曾有法，對我亦有其他之稀奇未曾有法。大德！此處我若意欲，則離諸欲，離不善法，有尋有伺，自離而生喜樂，我具足初靜慮而住；以尋、伺寂靜故，內之等淨，心之一趣，無尋無伺，由定而生喜樂，我具足第二靜慮而住；以離喜貪故，以捨而住，以正念正知而受樂於身，聖者宣說於捨，有念，是樂住，我具足第三靜慮而住；以斷樂故，斷苦故，先已滅喜、憂故，不苦不樂捨念之清淨，我具足第四靜慮而住。」

八 「稀奇哉，難陀母！是未曾有哉，難陀母！」大德！對我此非唯稀奇、未曾有法，

對我亦有其他之稀奇、未會有法。大德！此等依世尊所說之五順下分結，於我乃見彼等之任何之一亦非不斷。「稀奇哉，難陀母！未會有哉，難陀母！」其時，具壽舍利弗對難陀母優婆夷述說法要，令使信受、激勵、歡喜已，從座而起離去。

註① 原本雖有 *anathathan* 但暹羅本有 *anathattan*，而取之。

攝句：

住、資具、二火、殊勝之二想

姪、偶合、施、難陀母等爲十

第六 無記品

五十一

一 爾時，有某比丘詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之比丘白

68 世尊言：「大德！有何因、何緣，具聞聖弟子於無記事而不生疑耶？」

二「比丘！具聞聖弟子，於不說之諸事〔邪〕見滅故，不生疑。如來死後有，比丘！是邪見；比丘！如來死後是無，是邪見；比丘！如來死後是有或無，是邪見；比丘！如來死後非有非無，是邪見。比丘！無聞之凡夫不知見、不知見集、不知見滅、不知至見滅之道，彼見增長，我云彼不能解脫生、老死、愁悲苦憂惱，不能解脫苦。又，比丘！具聞聖弟子知見、知見集、知見滅、知至見滅之道，彼見滅，我云彼能解脫生、老死、愁悲苦憂惱，解脫苦。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，不說如來死後有，亦不說如來死後無，亦不說如來死後是有或無，亦不說如來死後非有非無。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，不著如是無記事之無記法。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，於無記事而不怖、不動、不震、不生畏。比丘！如來死後是有，是屬於愛、屬於想、屬於思惟、是戲論，是屬於取，是追悔；比丘！如來死後是無，是追悔；比丘！如來死後有或無，是追悔；比丘！如來死後非有非無，是追悔。比丘！無聞之凡夫，不知追悔，不知追悔之集，不知追悔之滅，不知追悔滅之道。我云其追悔不滅，彼不能解脫生、老死、愁悲苦憂惱，不能解脫苦。又，

比丘！具聞聖弟子知追悔，知追悔之集，知追悔之滅，知追悔滅之道，我云其追悔滅，彼能解脫生、老死、愁悲苦憂惱，解脫苦。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，不說如來死後是有，亦不說如來死後是無，亦不說如來死後是有或無，亦不說如來死後非有非無。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，不著如是無記事之無記法。比丘！如是知、如是見之具聞聖弟子，於無記事不怖、不動、不震、不生畏。比丘！依此因、此緣而具聞聖弟子，於無記事不生疑。」

五十二

一 「諸比丘！我當示七種之人趣與無餘涅槃，諦聽，善思作意！我當說。」彼等諸比丘應諾世尊：「唯然，大德！」世尊如是言：「諸比丘！如何爲七種之人趣耶？」

二 諸比丘！世間有比丘如是了解：非我所作，屬我〔之業報〕應不存在；我將來不作，又，將來屬我〔之業報〕應不存在；我斷捨存在、斷捨變化之物。彼於有不著，於生不著，以正慧觀察寂靜最上義句，而彼非完全證得其句，彼非完全斷滅慢隨眠，非完全斷滅有貪隨眠，非完全斷滅無明隨眠，彼盡五順下分結故，爲中間般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑生而消失，如是，諸比丘！

比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在；我將來不作，又，將來屬我應不存在；我斷捨存在、斷捨變化之物。彼不著於有，不著於生，以正慧觀察寂靜最上義句，而彼非完全證得其句，彼非完全斷滅慢隨眠，非完全斷滅有貪隨眠，非完全斷滅無明隨眠，彼盡五順下分結故，為中間般涅槃者。

三 諸比丘！復次，於此，有比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在；我將來不作，又，將來屬我應不存在；我斷捨存在、斷捨變化之物。彼不著於有，不著於生，以正慧觀察寂靜最上義句，彼非完全證得其句，彼非完全斷滅慢隨眠，彼非完全斷滅貪，彼非完全斷滅無明隨眠，彼盡五順下分結故，為中間般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑發生、跳揚已而消失。如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在，……乃至……：彼盡五順下分結故，為中間般涅槃者。

四 諸比丘！復次，於此，比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在，……乃至……：彼盡五順下分結故，為中間般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑發生、跳揚已，無損害而消失，如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所作，屬我

應不存在，……乃至……彼盡五順下分結故，爲中間般涅槃者。

五 諸比丘！復次，於此，比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在，……乃至……彼盡五順下分結故，爲損害般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑發生、跳揚已，觸地而消滅。如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結之故，爲損害般涅槃者。

六 諸比丘！復次，世間有比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結故，爲無行般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑生而跳揚，落於小草堆或薪柴之堆中，於彼生火、亦生煙，生火已，生煙已，其小草堆或薪柴之堆盡，無材料而消滅。如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結故，爲無行般涅槃者。

73 七 諸比丘！復次，此處，比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結故，爲有行般涅槃者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑生而跳揚，當落於廣大草堆或薪柴之堆中，於彼生火、亦生煙，生火已，生煙已，其廣大草堆或薪柴之堆盡，無材料而消滅。如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所

作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結故，爲有行般涅槃者。

八 諸比丘！復次，世間有比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在；我將來不作，又，將來屬我應不存在；我斷捨存在、斷捨變化之物。彼於有不著，於生不著，以正慧觀察寂靜最上義句，而非完全證得其句，彼非完全斷滅慢隨眠，非完全斷滅有貪隨眠，非完全斷滅無明隨眠，彼盡五順下分結故，爲上流而行色究竟者。諸比丘！譬如敲打長時間加熱之鐵鉢時，鐵屑生而跳揚，落於大草堆或薪柴之堆中，於彼生火、亦生煙，生火已，生煙已，其大草堆或薪柴之堆盡已，可燒草原，可燒森林，燒草原已，亦燒森林已，於綠草，或於高原，或於岩石，或於水，或於青翠野地已，無材料而消滅。如是，諸比丘！比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在……乃至……彼盡五順下分結故，爲上流而行色究竟者。

諸比丘！此等，爲七種之人趣。諸比丘！又，何等爲無餘涅槃？

九 諸比丘！世間有比丘如是了解：非我所作，屬我應不存在；我將來不作，又，將來屬我應不存在；我斷捨存在、斷捨變化之物。彼於有而不著，於生而不著，以正慧而觀察寂靜最上義句，而非完全證得於其句，彼非完全斷滅慢隨眠，非完全斷

滅有貪隨，非完全斷滅無明隨眠。彼盡諸漏故……乃至……證已，具足而住。諸比丘！此稱之爲無餘涅槃。諸比丘！此等，爲七種之人趣與無餘涅槃。」

五十三

75

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城之耆闍崛山。爾時，有二天〔人〕於後夜，以絕妙之容色，徧照耆闍崛〔山〕已，詣世尊之處，至已，問訊世尊，立於一面，立於一面之一天〔人〕，如是白世尊言：「大德！此等之比丘尼爲解脫。」另一天〔人〕如是白世尊言：「大德！此等之比丘尼爲完全妙解脫。」彼等天〔人〕如是言，大師讚可。爾時，彼等天人思惟：大師讚可，問訊世尊已，右繞而消失。爾時，世尊於其夜過時分，告諸比丘：「諸比丘！此夜，有二天〔人〕於後夜，以絕妙之容色，徧照耆闍崛〔山〕已，來詣我處，至已，問訊於我，立於一面。諸比丘！立於一面之一天〔人〕對我如是言：『大德！彼等比丘尼爲解脫。』」另一天〔人〕對我如是言：『大德！彼等比丘尼爲完全妙解脫。』」諸比丘！彼等天〔人〕如是言，如是言已，問訊我，右繞消失。」

二 復次，爾時具壽摩訶目犍連坐於世尊之近處。其時，具壽摩訶目犍連如是思惟：

「何之天〔人〕有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕耶？」其時，名爲帝須之比丘，於最近死而生於某梵世，衆人知彼帝須梵有大神力、有大威力。爾時，具壽摩訶目犍連譬如有力之人或伸彎屈之臂、或屈伸直之臂，如是於耆闍崛山消失，出現於彼梵世。帝須梵見從遠方而來之具壽摩訶目犍連，見已，向具壽摩訶目犍連如是言：「來！賢者目犍連！善來，賢者目犍連！卿久違。賢者目犍連！來此處作客。賢者目犍連！請坐！此座爲汝所設。」具壽摩訶目犍連坐於所設之座。帝須梵問訊具壽摩訶目犍連，坐於一面。具壽摩訶目犍連向坐於一面之帝須梵如是言：「帝須！何天〔人〕有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕耶？何梵〔衆〕有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕。帝須！一切之梵衆、天衆有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕耶？」

三 「賢者目犍連！非一切之梵衆、天衆有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕。賢者目犍連！凡一切之梵衆、天衆喜梵壽、喜梵色、梵樂、梵名聲、梵王權，而不如實知其離脫，於彼無有如是之智——於有餘而〔知〕

爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕。賢者目犍連！又，凡一切之梵衆、天衆不喜梵壽、不喜梵色、梵樂、梵名聲、梵王權，而能如實知其離脫，於彼等有如是之智——於有餘而〔知〕爲有餘，或於無餘而〔知〕爲無餘〔之智〕。

四 賢者目犍連！世間有比丘爲俱分解脫，彼等諸天如是知彼：此具壽爲俱分解脫，彼身住之間，諸天人見彼，若身壞，則諸天人不見彼。賢者目犍連！彼等諸天有如是之智，乃於無餘而〔知〕爲無餘。

五 復次，賢者目犍連！世間有比丘爲慧解脫，彼等諸天如是知彼：此具壽爲慧解脫，彼身住之間，諸天人見彼，若身壞，則諸天人不見彼。賢者目犍連！彼等諸天有如是之智，乃於無餘而〔知〕爲無餘。

六 復次，賢者目犍連！世間有比丘爲身已證，彼等諸天如是知彼：此具壽爲身已證，實則此具壽用適當之牀座，與善友交往而制御諸根，諸善男子從家出家以非家爲目的，將無上梵行之究竟於現法自覺已，證已具足而住。賢者目犍連！彼等諸天有如是智，乃於有餘而〔知〕爲有餘。

七 復次，賢者目犍連！世間有比丘爲見至……乃至……爲信解，……爲隨法行，

彼等諸天如是知彼：此具壽是隨法行，實則此具壽用適當之牀座，交往於善友之中，制御諸根。諸男子從家出家以非家爲目的，將無上梵行之究竟於現法自覺已，證已具足而住。賢者目犍連！彼等諸天有如是之智，乃於有餘而〔知〕爲有餘。」

八 爾時，具壽摩訶目犍連歡喜帝須梵之所說，隨喜已，譬如具力之人，或伸彎屈之臂、或屈伸直之臂，如是於梵世消失，出現於耆闍崛山。其時，具壽摩訶目犍連詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽摩訶目犍連將與帝須梵談話之一切告世尊。「目犍連！帝須梵對汝不說第七無相住補特伽羅。」世尊！是其時，善逝！是其時。世尊說示第七無相住補特伽羅，聞世尊〔之說〕已而諸比丘應受持。「目犍連！諦聽，善思作意！我當說。」具壽摩訶目犍連應諾世尊：「唯然，大德！」世尊如是言：

九 「目犍連！世間有比丘，從一切諸相之不作意具足無相之心三摩地而住，彼等諸天如是知彼，此具壽從一切諸相之不作意具足無相之心三摩地而住，實此具壽用適當之牀座，交往於善友之中，制御諸根。諸善男子從家出家以非家爲目的，將無上梵行之究竟於現法自覺已，證已具足而住。目犍連！彼等諸天有如是之智，於有餘

而〔知〕爲有餘。」

五十四

一 如是我聞。一時，世尊住毘舍離大林中之重閣講堂。爾時，師子將軍詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之師子將軍白世尊言：「大德！現實可能令知布施之果耶？」

二 「果爾，師子！今我當問，應取汝適當之思惟作答。師子！汝如何思惟耶？若此處有二丈夫，一丈夫乃無信、慳吝而惡口；一丈夫則有信、喜施而爲施主。師子！汝如何思惟耶？具哀愍之諸阿羅漢，初當哀愍何者耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！具哀愍之諸阿羅漢，初如何而哀愍彼無信、慳吝、惡口之丈夫乎！然而，大德！具哀愍之諸阿羅漢，當哀愍彼有信、喜施而爲施主之丈夫。」

三 「師子！汝如何思惟耶？欲親近之諸阿羅漢，初當接近何者耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！欲親近之諸阿羅漢，初如何而接近彼無信、慳吝、惡口之人乎！大德！欲親近之諸阿羅漢，當接近

彼有信、喜施而爲施主之丈夫。」

四 「師子！汝如何思惟耶？欲攝受之諸阿羅漢，初當攝受何者耶？彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！欲攝受之諸阿羅漢，初當如何而攝受彼無信、慳吝、惡口之丈夫乎！大德！欲攝受之諸阿羅漢，當攝受彼有信、喜施而爲施主之丈夫。」

五 「師子！汝如何思惟耶？欲說法之諸阿羅漢，初當說法於何者耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！欲說法之諸阿羅漢，初當如何而說法於彼無信、慳吝、惡口之丈夫乎！大德！欲說法之諸阿羅漢，當說法於彼有信、喜施而爲施主之丈夫。」

六 「師子！汝如何思惟耶？善稱讚之聲當對何者而起耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！善稱讚之聲，對於彼無信、慳吝、惡口之丈夫當如何而起乎！大德！善稱讚之聲，當對於彼有信、喜施而爲施主之丈夫起。」

七 「師子！汝如何思惟耶？詣任何之衆會，若刹帝利之衆會、若婆羅門之衆會、若

81 居士之衆會、若沙門之衆會，無畏、無愧堂堂是誰耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？大德！彼無信、慳吝、惡口之丈夫，彼如何詣任何之衆會，若刹帝利之衆會、若婆羅門之衆會、若居士之衆會、若沙門之衆會堂堂無畏、無愧乎！大德！彼有信、喜施而爲施主者，彼詣任何之衆會，若刹帝利之衆會、若婆羅門之衆會、若居士之衆會、若沙門之衆會是堂堂無畏、無愧。」

八 「師子！汝如何思惟？身壞死後，何者當生於善趣、天界耶？或彼無信、慳吝、惡口之丈夫耶？或彼有信、喜施而爲施主之丈夫耶？」大德！彼無信、慳吝、惡口之丈夫，身壞死後如何而生於善趣、天界乎！大德！彼有信、喜施而爲施主之丈夫，彼身壞死後當生於善趣、天界。

九 大德！依世尊所說此等之六種現實之布施果，我即使不信世尊，我亦知此等。大德！我乃施者、施主，哀愍之阿羅漢初哀愍我；大德！我乃施者、施主，親近之諸阿羅漢初親近我；大德！我乃施者、施主，攝受之諸阿羅漢初攝受我；大德！我乃施者、施主，說法之諸阿羅漢初對我說；大德！我乃施者、施主，善稱讚之聲者，對我而起；『師子將軍乃施者、行者、僧伽之奉侍者。』大德！我乃施者、施主，

往詣任何之衆會，若刹帝利之衆會、若婆羅門之衆會、若居士之衆會、若沙門之衆會，我往詣而堂堂無畏、無愧。大德！依世尊所說此等六種現實之布施果，我即使不信世尊，我亦知此等。大德！世尊對我如是而語：『師子乃施者、施主，身壞死後，生於善趣、天界。』我不知此等，而我信世尊而依之。」

「誠然，師子！誠然，師子！施者、施主之師子即身壞死後，生於善趣、天界。」

五十五

一 「諸比丘！此等，是如來之四不護與依三法而無罪。以何爲如來之四不護耶？

二 諸比丘！如來之身行清淨，如來不思：『他勿覺知我行此』，於如來無有所藏護身之惡行者。——諸比丘！如來之語行清淨，如來不思：『他勿覺知我行此』，於如來無有所藏護語之惡行者。——諸比丘！如來之意行清淨，如來不思：『他勿覺知我行此』，於如來無有所藏護意之惡行者。——諸比丘！如來之活命清淨，如來不思：『他勿覺知我行此』，於如來無有所藏護邪命者。

此等是如來之四不護。如何是依三法而無罪耶？

83 三 諸比丘！如來是善說法者，就此而言，實則沙門、或婆羅門、或天、或魔、或

梵天、或誰於世間具備條理，欲反徵我：『如是，仁者之法亦非善說。』諸比丘！我不見此因。諸比丘！我若不見此因，則得安穩，得無怖畏，得無所畏而住。諸比丘！又，我之諸聲聞，盡諸漏而無漏之心解脫、慧解脫，於現法自覺已、證已具足而住，彼等依我而至諸聲聞涅槃之道，能予顯示。——就此而言，實則沙門、或婆羅門、或天、或魔、或梵天、或誰於世間具備條理，欲反徵我：『如是，仁者之諸聲聞，盡諸漏……乃至……證已具足而住。依仁者而至諸聲聞涅槃之道，不能顯示。』諸比丘！我不見此因。諸比丘！我若不見此因，則得安穩，得無怖，得無所畏而住。諸比丘！又，我之數百聲聞衆會，盡諸漏……乃至……證已具足而住。——就此而言，實則沙門、或婆羅門、或天、或魔、或梵天、或誰於世間具備條理，欲反徵我：『如是，仁者之數百聲聞衆會，未盡諸漏而無漏之心解脫、慧解脫，未於現法自覺已、證已具足而住。』諸比丘！我不見此因，我若不見此因，則得安穩，得無怖，得無所畏而住。依此等三法而無罪。

諸比丘！此等爲如來之四不藏護與依三法而無罪。」

一 如是我聞。一時，世尊住金毘羅之竹林。爾時，具壽金毘羅詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽金毘羅向世尊如是言：「大德！有何因、何緣，於如來般涅槃之時，正法不得久住耶？」金毘羅！此處於如來般涅槃之時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，不恭敬不尊崇師而住，不恭敬不尊崇法而住，不恭敬不尊崇僧伽而住，不恭敬不尊崇學而住，不恭敬不尊崇三摩地而住，不恭敬不尊崇不放逸而住，不恭敬不尊崇承迎而住。金毘羅！依此因、此緣而於如來般涅槃之時，正法乃不久住。」

二 「大德！有何因、何緣，於如來般涅槃之時，正法得久住耶？」金毘羅！此處於如來般涅槃之時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷恭敬尊崇師而住，恭敬尊崇法而住，恭敬尊崇僧伽而住，恭敬尊崇學而住，恭敬尊崇三摩地而住，恭敬尊崇不放逸而住，恭敬尊崇承迎而住。金毘羅！依此因、此緣而於如來般涅槃之時，正法得久住。」

五十七

一 「諸比丘！成就七法之比丘，不久而盡諸漏……乃至……證已具足而住。以何爲

七耶？

二 諸比丘！於此有比丘，是有信、具戒、多聞、寡默、發勤精進、具念、具慧。諸比丘！成就此等七法之比丘，不久而盡諸漏……乃至……證已具足而住。」

五十八

一 如是我聞。一時，世尊住婆祇尸收摩羅山之恐怖鹿林。爾時，具壽摩訶目犍連於摩揭陀之迦羅拉姆村，瞌睡而坐。世尊以超人清淨之天眼，見於摩揭陀迦羅拉姆村瞌睡而坐之具壽摩訶目犍連。見已，譬如具力之人伸彎屈之臂，屈伸直之臂，如是，於婆祇尸收摩羅山之恐怖鹿林消失，出現於摩揭陀迦羅拉姆村具壽摩訶目犍連之面前。世尊坐於設座，世尊坐已，向具壽摩訶目犍連如是言：「汝目犍連！瞌睡耶？汝目犍連！瞌睡耶？」唯然，大德！」

二 「果爾，汝目犍連！汝住於有想之時，其睡眠如出去，當作意其想！當再三作意其想！實則如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。」

三 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目犍連！汝如聞，如通達，則依心而隨尋、隨伺法，以意當思惟，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

四 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！汝如聞，如所念，當廣思惟法，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

五 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！汝當搓拉兩耳，以掌摩擦身體，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

六 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！從座而起，以水摩擦兩眼已，環視諸方，當瞻仰諸星、恆星之光，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

七 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！汝作意光明想，當練日中之想，夜如於日中，於日中如於夜，如是依無所覆之心而修有光之心，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

八 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！汝當作前後想，諸根向內，心不向外，而爲經行，如是而住之汝，其睡眠有應斷之理。

九 若如是而住之汝，其睡眠不斷，果爾，目捷連！汝以右脇作師子臥，足與足重疊，爲具念、正知，作意起立之想已，以覺醒，目捷連！汝速當起立，不受臥牀之樂、脇之樂、睡眠之樂，而當住，如是，目捷連！汝當修學。

一〇 果爾，目犍連！如是，當修學，我應不醉於高慢而趣良家，目犍連！汝應如是學習。目犍連！若比丘醉於高慢，而趣於良家，目犍連！於良家有多應爲之諸事，因此而人人不歡迎前來之比丘。於是比丘當如是思惟：『今此良家妨礙我耶？今此等之諸人不喜歡於我。』如是，彼因無利養而有愧赧，於愧赧者有掉悔，於掉悔者有不律儀，不律儀者之心遠離三摩地。目犍連！當如是學習：我當不作諍論。目犍連！汝當如是修學。目犍連！於諍論者期待多辯，於多辯有掉悔，於掉悔者有不律儀，不律儀者之心遠離三摩地。目犍連！我不稱讚一切之雜居；又，目犍連！我不僅不稱讚一切之雜居，目犍連！我不稱讚在家出家之雜居。然一切少雜音、寂靜、孤獨而適於人獨居之臥處、隱遁之牀座，於如是牀座之雜居者我皆稱讚。」

一一 如是而聞之具壽摩訶目犍連向世尊如是言：「大德！略說之，如何比丘盡渴愛而解脫，爲究竟決定，得究竟安穩，修究竟淨行，以究竟盡而爲天人中之最勝者耶？」

「目犍連！此處，比丘聞已，一切之諸法決不可貪著。目犍連！又，比丘如是聞已，一切之諸法決不可貪著，彼覺知一切法；覺知一切法已，而知悉一切法；知悉一切法已，而感一切或樂、或苦、或不苦不樂之受。彼於此等之諸受，觀察無常而住，

觀察離貪而住，觀察滅而住，觀察棄捨而住。彼於此等之諸受，觀察無常而住，觀察離貪而住，觀察滅而住，觀察棄捨而住，且於世間之任何者亦不取，無取而無怖，自無怖而般涅槃，知生已盡，梵行成就，所作已作，無他之存在。目犍連！如是比丘略盡渴愛而解脫，爲究竟決定，得究竟安穩，修究竟淨行，以究竟盡而爲天人中之最勝者。」

89

「諸比丘！勿恐諸福業。諸比丘！此乃樂之同義語，此即是福業。」

諸比丘！我了知於長時間作諸福業，有長時間之可愛、可樂、愉快之異熟生起。我修七年間之慈心，修七年間之慈心已，於七成壞劫，不再來此世。諸比丘！世界壞劫之時，我實生於極光淨天，世界成劫之時，我生於空虛之梵宮。諸比丘！於是，我實爲梵、大梵、勝者、無能勝者、普觀察者、自在者。諸比丘！又，我爲三十六次帝釋天，我爲多百次^①轉輪王。爲正法者、法王、四方之征服者、善治國者、七寶成就者。諸比丘！其我乃有此等之七寶，即：輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、居士寶及第七導師寶；又，諸比丘！我更有勇健、雄邁、破敵者之千子，我以無杖、無刀，乃以法征服海邊際之地已而住。」

見於望樂者	善功德異熟
諸比丘我七	年修慈心已
於七成壞劫	不再來此世
世界壞劫時	生極光淨天
世界成劫時	生空虛梵宮
因此七度我	爲大梵自在
三六次天帝	爲天之統治
成爲轉輪王	爲閻浮洲王
領納其灌頂	刹帝利人王
以無杖無刀	征服此地已
無有強制正	平等教誡之 ^②
即依法支配	此之國土已
大財大受用	富爲一切欲
具足七之寶	生於此之族

諸佛能攝者

依諸佛善說

此乃大之因

依彼稱地王

我多財雜物

爲殊勝之王

具神力名稱

爲閻浮洲王

雖爲惡生者

聞之誰不信

是故欲義利

依望威力者

正法當尊重

諸佛教憶念

註① 原本雖有 *anekasatta*。取暹羅本及後出之文爲 *anekasata*。

② 原本雖有 *samena manusasiya* 但依暹羅本爲 *samena-m-anusasi tam*。

五十九

一 一時，世尊住舍衛（城）祇樹給孤獨園。爾時，世尊於日前時分，著衣持鉢，披衣而往給孤獨居士之處，至已，坐於設座。爾時，於給孤獨居士之住處有高聲、

大聲之人群。其時，給孤獨居士詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。世尊如是向坐於一面之給孤獨居士言：「居士！於汝住處中，人人如漁師於魚獵而高聲大聲實爲何耶？」大德！是爲媳婦善生，生於富貴，彼女不侍奉姑，不侍奉翁，不侍候主人，不恭敬、不尊重、不尊敬、不供養。」

二 爾時，世尊謂媳婦善生曰：「來！善生！」媳婦善生應諾世尊：「唯然，大德！」乃詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，世尊告坐於一面之媳婦善生言：「善生！此等，爲七種男子之妻。以何等爲七耶？即：等同殺人者、等同盜賊者、等同支配者、等同母親者、等同姊妹者、等同朋友者、等同奴婢者。善生！此等者，爲七種男子之妻。汝爲其中之何者耶？」大德！我依世尊所略說，不廣知此義。善哉，大德！世尊對我說如實之法，如依世尊所略說，我當廣知此義。」善生！果爾，諦聽，善思作意！我當說。」媳婦善生應諾世尊：「唯然，大德！」世尊如是曰：

「惡心不念夫

著他輕蔑夫

財贖望殺夫

男子如是妻

爲殺人者妻

主爲妻努力	得財農工商
僅欲從彼取	男子如是妻
爲盜賊者妻	
不事懈怠食	粗暴語粗語
壓服勤夫住	男子如是妻
爲支配者妻	
時常念夫爲	如母子護夫
從護彼蓄財	男子如是妻
稱母親者妻	
如妹尊敬姊	尊敬己家主
慚心從順夫	男子如是妻
稱姊妹者妻	
又友許久來	見友而歡喜
具戒妻喜主	男子如是妻

稱友人者妻

杖打脅不怒

無惡對夫忍

不怒順從夫

男子如是妻

稱奴婢者妻

此妻謂殺人

云賊支配者

破戒粗不敬

死後行地獄

謂母姊妹友

稱爲奴婢妻

住戒時自律

死後行善趣

善生！此等，爲七種男子之妻，汝爲彼等之何者耶？」

94 「從今日以後，大德！世尊！我等同奴婢，存念爲主人之妻。」

六十

一 「諸比丘！此等之七法，對敵而希望，對敵而作，於瞋恚之女人或男子而來。以

何爲七耶？

二 諸比丘！此處敵者對敵而如是希望，『嗚呼！願爲醜。』彼爲何因耶？諸比丘！

敵者不喜敵之美。諸比丘！此瞋恚之男子補特伽羅，被勝於瞋恚、執著於瞋恚，彼雖善洗浴，善塗油，剃鬚髮，著白衣，然彼被勝於瞋恚而醜。諸比丘！此乃對敵希望，對敵而作之第一法，是於瞋恚之女人或男子而來。

三 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼當苦痛而眠。彼爲何因耶？諸比丘！敵者不喜敵之樂眠。諸比丘！此瞋恚之男子補特伽羅被勝於瞋恚、執著於瞋恚，彼雖敷毛深之黑毛氈，敷白色之羊毛毯，敷有花紋之羊毛毯，敷迦達里鹿之最勝毛毯，上具覆帳，坐於兩邊有丹枕之牀鋪上，然被勝於瞋恚，彼當苦痛而眠。諸比丘！此乃對敵而希望，對敵而作之第二法，是於瞋恚之女人或男子而來。

四 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼勿爲益利豐富。』彼爲何因耶？諸比丘！敵者不喜敵之益利豐富。諸比丘！彼被勝於瞋恚、執著於瞋恚之男子補特伽羅，受不利益已，彼以爲受利益，受利益已，彼以爲受不利益，此等之法相違而解，給予長時間之不利與苦痛。諸比丘！此乃對敵而希望，對敵而作之第三法，是於瞋恚之女人或男子而來。

五 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼勿爲富者。』彼爲何因耶？諸比

丘！敵者不喜敵富。諸比丘！彼被勝於瞋恚、執著於瞋恚之男子補特伽羅，凡彼起精進而得、以臂力所集、汗額而儲、如法正當所得之財富，亦爲被勝於瞋恚之諸王令入王庫。諸比丘！此乃對敵希望，對敵而作之第四法，是於瞋恚之女人或男子而來。

六 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼勿爲有名聲者。』彼爲何因耶？諸比丘！敵者不喜敵之名聲。諸比丘！彼被勝於瞋恚、執著於瞋恚之男子補特伽羅，依彼之不放逸而得、依其名聲而戰勝於瞋恚者乃不存在。諸比丘！此乃對敵希望，對敵而作之第五法，是於瞋恚之女人或男子而來。

七 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼勿爲朋友者。』彼爲何因耶？諸比丘！敵者不喜敵有友。諸比丘！彼被勝於瞋恚、執著於瞋恚之男子補特伽羅，凡彼之友人同僚、親戚血族遠離彼瞋恚者而避之。諸比丘！此乃對敵而希望，對敵而作之第六法，是於瞋恚之女人或男子而來。

96 八 諸比丘！又，敵者對敵而如是希望，『嗚呼！彼於身壞死後當生於惡處、惡趣、險難、地獄。』彼爲何因耶？諸比丘！敵者是不喜敵行於善趣。諸比丘！彼被勝於

瞋恚、執著於瞋恚之男子補特伽羅，以身行惡，以語行惡，以意行惡；彼以身行惡行已……乃至……彼勝於瞋恚，於身壞死後當生於惡處、惡趣、險難、地獄。諸比丘！此乃對敵希望，對敵而作之第七法，是於瞋恚之女人或男子而來。

諸比丘！對敵而希望，對敵而作之此等七法，是於瞋恚之女人或男子而來。」

瞋恚即醜陋

彼即苦痛眠

復取得利益

同得 not 利益

瞋恚即因此

身語作破壞

被勝瞋恚人

領受財亡失

醉瞋恚醉者

領受不名譽

親戚友同僚

遠離瞋恚者

瞋恚生不利

瞋恚心動搖

自內生怖畏

人即不覺彼

瞋恚不生利

瞋恚無見法

瞋恚征服人

時彼爲闇冥

容易亦困難	瞋恚破壞故
彼離瞋恚時	如火燒苦盡
瞋恚之發生	彼弟子叱責
彼如火示煙	初示不快顏
彼無慚無愧	加之不恭敬
被勝瞋恚人	決無休息所
於遠離諸法	當痛惜諸業
我有所談論	諦聽如實語
瞋恚乃殺父	瞋恚乃殺母
瞋殺婆羅門	瞋恚殺凡夫
母親所養育	出現此世間
給與生命母	瞋恚殺凡夫
彼衆生等我	爲己最可愛
瞋色失本心	乃殺各自我

以劍殺自己
如愚癡食毒

以繩縛自己
山落洞中死

殺他令自死
亦唯爲造業

而且無覺悟
生瞋恚者亡

由是瞋恚類
魔捕心覆者

調御慧精進
依見應可斷

賢者各如是
乃爲斷不善

於法應當學
勿作嫌惡事

遠離瞋無惱
遠離貪無嫉

調御斷瞋恚
無漏般涅槃

攝句：

無記、人趣、帝須、師子、第五護

金毘羅、七法、睡眠、七妻、瞋恚

第七 小品

六十一

一 諸比丘！慚愧不具時，損缺慚愧者，損毀根防護之所依；根防護不具時，損缺根防護者，損毀戒之所依；戒不具時，損缺戒者，損毀正定之所依；正定不具時，損缺正定者，損毀如實智見之所依；如實智見不具時，損缺如實智見者，損毀厭背離貪之所依；厭背離貪不具時，損缺厭背離貪者，損毀解脫智見之所依。諸比丘！譬如損缺樹之枝葉時，其幼芽不圓滿，皮、木、心亦皆不圓滿。如是，諸比丘！慚愧不具時，損缺慚愧者……乃至……損毀解脫智見之所依。

二 諸比丘！慚愧具有時，具足慚愧者，具足根防護之所依；具有根防護時，具足根防護者，具足戒之所依；具有戒時，具足戒者，具足正定之所依；具有正定時，具足正定者，具足如實智見之所依；具有如實智見時，具足如實智見者，具足厭背離貪之所依；具有厭背離貪時，具足厭背離貪者，具足解脫智見之所依。諸比丘！譬如具足樹之枝葉時，其幼芽圓滿，皮、木、心亦皆圓滿。如是，諸比丘！具有慚

愧時，具足慚愧者……乃至……具足解脫智見之所依。」

100

六十二

一 如是我聞。一時，世尊住毘舍離之菴婆波梨林。爾時，世尊告諸比丘曰：「諸比丘！彼等諸比丘應諾世尊：『大德！』世尊如是言：

二 「諸比丘！諸行是無常，諸比丘！諸行是不堅固，諸比丘！諸行是不安故。諸行爲失，諸比丘！於一切諸行實應厭離、實應遠離、實應解脫。諸比丘！須彌山王長有八萬四千由旬，廣有八萬四千由旬，入於海中，從海突出者是八萬四千由旬。諸比丘！其時，即多歲、多百歲、多千歲、多百千歲之間，天不雨。諸比丘！天不雨之時，凡各種之種子類、植物類、藥草森林，乾燥而不存在。諸比丘！如是諸行是無常，諸比丘！如是諸行是不堅固，諸比丘！如是諸行是不安故。諸行爲失，諸比丘！於一切諸行實應厭離、實應遠離、實應解脫。諸比丘！長時間經過，遲早有第二太陽出現之時。

三 諸比丘！從第二太陽之出現，凡小川、小池者，皆涸渴而不存在。諸比丘！如是諸行是無常……乃至……實應解脫。諸比丘！即長時間經過，遲早有第三太陽出

現之時。

四 諸比丘！從第三太陽之出現，凡大河，譬如恆河、閻摩那、阿致羅符底、舍牢浮摩醯等河，皆涸渴而不存在。諸比丘！如是諸行是無常……實應解脫。諸比丘！長時間經過，遲早有第四太陽出現之時。

五 諸比丘！從第四太陽之出現，是故此等諸大河之所生，凡大湖水，譬如阿耨達、斯呵波達、羅達迦拉、勘納文達、俱納拉、茶坦達、曼那吉尼等，皆涸渴而不存在。諸比丘！如是諸行是無常……實應解脫。諸比丘！長時間經過，遲早有第五太陽出現之時。

六 諸比丘！從第五太陽之出現，於大海百由旬之水減退，又於大海二百由旬之水減退，又於大海三百由旬之水減退，……乃至……又於大海七百由旬之水減退，而於大海存七多羅〔樹高〕之水、又六多羅〔樹高〕、又五多羅〔樹高〕、又四多羅

102

〔樹高〕、又三多羅〔樹高〕，又二多羅〔樹高〕、又於大海存一多羅〔樹高〕之水，又於大海存七人〔高〕之水，又六人〔高〕、又五人〔高〕、又四人〔高〕、又三人〔高〕、又二人〔高〕、又一人高、又半人〔高〕、又唯腰〔高〕、又唯膝〔高〕、又唯踝〔高〕

之水而存於大海。諸比丘！譬如秋季天之雨神降雨時，處處存有牛足跡之水。諸比丘！於如是之大海處處存有似牛足跡程度之水。諸比丘！從第五太陽之出現，於大海中如指節程度之水亦無。諸比丘！如是諸行是無常……實應解脫。諸比丘！即長時間經過，有第六太陽出現之時。

七 諸比丘！從第六太陽之出現，此之大地及須彌山王燃燒，普徧燃燒，普徧極其燃燒。諸比丘！譬如陶師之窯點火而初燃，普徧燃燒，普徧極其燃燒。諸比丘！如是，從第六太陽之出現，此之大地及須彌山王燃燒，普徧燃燒，普徧極其燃燒。諸比丘！如是諸行是無常……實應解脫。諸比丘！長時間經過，遲早有第七太陽出現之時。

103
八 諸比丘！從第七太陽之出現，此之大地及須彌王燃燒而爲一炎。諸比丘！此之大地及須彌山王所燃燒之炎，爲風所吹飛達於梵界。諸比丘！燃燒而壞，戰勝之火炎聚，須彌山王百由旬之峯崩落，又二百由旬之峯……又三百由旬……又四百由旬……又五百由旬之峯崩落。諸比丘！所燃燒之大地及須彌山王之灰不見，炭不能見。諸比丘！譬如所燃之酪或油之灰不見、炭不能見。諸比丘！如是所燃燒之大地

及須彌山王之灰不見，炭不能見。諸比丘！如是諸行是無常，諸比丘！如是諸行是不堅固，諸比丘！如是諸行是不安故。諸比丘！諸行爲失，於一切諸行，是實應厭離、實應遠離、實應解脫。諸比丘！此中除現見彼燃燒者外，此大地及須彌山王應時燒壞而不存在，誰預思惟、誰信耶？

104 九 諸比丘！昔時有名爲妙眼之師，爲祖師而遠離諸欲。諸比丘！妙眼師有數百之弟子，妙眼師於諸弟子中說梵界同伴之法。諸比丘！凡了解妙眼師所教說梵界同伴之法者，其身壞死後，生於善趣、梵界；凡不了解其教說者，其身壞死後，一類生於他化自在天衆之類，一類生於化樂天衆之類，一類生於兜率陀史多天衆之類，一類生於夜摩天衆之類，一類生於忉利天衆之類，一類生於四大王天衆之類，一類生於剎帝利長者之類，一類生於婆羅門長者之類，一類生於居士長者之類。

105 一〇 諸比丘！爾時，妙眼師如是思惟：『我當來與諸弟子全然同一趣，實乃不易，然而，我當修最上之慈。』諸比丘！其時，妙眼師修七年間之慈心，修七年間之慈心已，於七成壞劫，不再還來此世。諸比丘！世界爲壞劫之時，實行於極光淨天，世界爲成劫之時，則生於空虛之梵天宮。諸比丘！於是，實爲梵、大梵、勝者、無

能勝者、普見者、自在者。復次，諸比丘！爲三十六次之帝釋天，爲數百回之轉輪王，爲正法者、法王、四邊之征服者、善治國者、七寶具足者，彼更有千子，皆是勇健、雄邁、破敵者。彼以無杖、無刀之法，將海邊際之地征服已而住。諸比丘！我云：彼之妙眼師即雖有如是之長壽，如是之久住，然而卻不得解脫生、老、死、愁悲憂苦惱，不得由苦解脫。其何因耶？不覺四法，不了解故，以何爲四耶？

一一 諸比丘！即聖戒之不覺、不了解，聖三摩地之不覺、不了解，聖慧之不覺、不了解，聖解脫之不覺、不了解。諸比丘！聖戒之覺悟、了解，聖三摩地之覺悟、了解，聖慧之覺悟、了解，聖解脫之覺悟、了解，有愛即斷，有索乃盡，不再受後有。」

106

世尊如是言，如是說已，善逝、師者又復如是云：

戒與正定慧

無上之解脫

此等諸法譽

而依瞿曇覺

如是作苦邊

爲般涅槃者

佛者了知法

宣示諸比丘

六十三

一 「諸比丘！當王之國境其城鎮之七種資具有所完備，四食如實而得，得而不艱難，得而不梗澀之時，諸比丘！此王之國境城鎮，老有外之侵略者，敵而不能征服。如何是城鎮有七種資具完備①耶？

二 諸比丘！於此，王之國境城鎮，有柱而植下深根，能往下掘而不動，是無震動。王之國境城鎮，此第一種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。

三 諸比丘！復次，王之國境城鎮，有深且廣之濠溝，王之國境城鎮，此第二種之資具，爲對內部之守護，爲對外部之防禦，有所完備。

107
四 諸比丘！復次，王之國境城鎮，有高且廣之交通路，王之國境城鎮，此第三種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。

五 諸比丘！復次，王之國境城鎮，蓄有衆多武器，弓及擲器。王之國境城鎮，此第四種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。

六 諸比丘！復次，王之國境城鎮，有衆多軍隊之止住，例如：象兵、騎兵、車兵、弓射手、旗手、參謀、食糧部隊、強王子、突入隊、大龍隊、勇士、胸甲兵、奴僕

子。王之國境城鎮，此第五種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。

七 諸比丘！復次，王之國境城鎮，有守門將，爲賢者、智者、具慮者；拒絕未知者，而令已知者進入。王之國境城鎮，此第六種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。

八 諸比丘！復次，王之國境城鎮，有高且廣，又外觀塗粧具足之牆。王之國境城鎮，此第七種之資具，爲對內部之守護，對外部之防禦，有所完備。此等，是七種城鎮之資具有所完備。如何爲四食如實而得，得而不艱難，得而不梗澀耶？

九 諸比丘！於此，王之國境城鎮，對內部爲喜、爲無怖畏、爲樂，對外部爲防禦，而蓄衆多之草、木、水。

一〇 諸比丘！復次，王之國境城鎮，對內部爲喜、爲無怖畏、爲樂，對外部爲防禦，而蓄衆多之米、麥。

一一 諸比丘！復次，王之國境城鎮，對內部爲守護、無怖畏、爲樂，對外部爲防禦，而蓄衆多之胡麻、黍、豆、穀物。

一二 諸比丘！復次，王之國境城鎮，對內部爲喜、無怖畏、爲樂，對外部爲防禦，

而蓄有衆多之藥品，即：熟酥、生酥、油、蜜、糖霜、鹽。此等之四種食，亦如實而得，得而不艱難，得而不梗澀。

諸比丘！王之國境城鎮，此等七種之資具有所完備，此等四食如實而得，得而不艱難，得而不梗澀故，諸比丘！此王之國境城鎮，若有外之侵略者，敵不能有所征服。諸比丘！如是，聖弟子成就七種正法，又，四靜慮增上心、現法樂住如實而得，得而不艱難，得而不梗澀故，諸比丘！此聖弟子，謂魔不能破，波旬不能破。如何是成就七種之正法耶？

一三 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，有柱而植下深根，往下掘而不動、不震動。諸比丘！如是聖弟子，有信而信如來之菩提，如是彼世尊是應供、等正覺者、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、覺者、世尊。諸比丘！有信柱之聖弟子，斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第一之正法。

一四 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，有深且廣之濠溝。諸比丘！如是聖弟子，有慚而慚於身惡行、口惡行、意惡行，慚於行惡、不

善之諸法。諸比丘！有慚濠溝之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第二之正法。

一五 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，有高且廣之交通路。諸比丘！如是聖弟子，有愧而愧於身惡行、口惡行、意惡行，愧於行惡、不善之諸法。諸比丘！有愧交通路之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第三之正法。

一六 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，蓄有衆多之武器。諸比丘！如是聖弟子爲多聞，持有所聞，積集所聞，爲初善、中善、後善之法，宣示有義、有文、純一圓滿清淨之梵行，彼多聞而持有如是諸法，以語熟練，以意思惟，以見善通達。諸比丘！持有聞武器之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第四之正法。

一七 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，有衆多軍隊之止住，譬如：象兵、騎兵、車兵、弓射手、旗手、參謀、食糧部隊、強王子、突入隊、大龍隊、勇士、胸甲兵、奴僕子。諸比丘！如是聖弟子，爲斷不善之諸法，

爲圓滿具足諸善法，啓發精進而住，努力勇猛，負荷善法而不捨。諸比丘！有精進軍衆之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第五之正法。

一八 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，是賢者、智者、具慮者；拒絕未知者，而令已知者進入。諸比丘！如是聖弟子具足念慧，憶念、隨念久往以前之所住，久往以前之所說。諸比丘！有念門鏽之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第六之正法。

一九 諸比丘！譬如王之國境城鎮，爲對內部之守護、對外部之防禦，有高且廣，又外觀塗粧具足之牆。諸比丘！如是聖弟子具慧，聖能決擇，正導苦盡，成就通達生滅之慧。諸比丘！有慧之外觀塗粧具足之聖弟子斷不善，修善，斷有罪，修無罪，自保清淨，此乃成就第七之正法。

有成就此等七種之正法、四靜慮之增上心、現法樂住者，如何如實而得，得而不艱難，得而不梗澀耶？

二〇 諸比丘！譬如王之國境城鎮，對內部爲喜、無怖畏、爲樂、對外部之防禦而蓄有衆多之草、木、水。諸比丘！如是聖弟子自爲喜、無怖畏、爲樂、爲入涅槃，

離諸欲，離諸不善法，具足有尋、有伺、自離而生喜、樂之初靜慮而住。

112 二一 諸比丘！譬如王之國境城鎮，對內部爲喜、無怖畏、爲樂，爲對外部之防禦，有蓄衆多之米、麥。諸比丘！如是聖弟子自爲喜、無怖畏、爲樂、爲入涅槃，尋、伺寂靜故，具足內之等淨，心之一趣，無尋、無伺，由定而生喜、樂之第二靜慮而住。

二二 諸比丘！譬如王之國境城鎮，對內部爲喜、無怖畏、爲樂、對外部之防禦，蓄有衆多之胡麻、黍、豆、穀物。諸比丘！如是聖弟子自爲喜、無怖畏、爲樂、爲入涅槃，離喜貪故，捨而住，爲正念正知，身受樂，具足聖者宣說於捨、念、樂住之第三靜慮而住。

二三 諸比丘！譬如王之國境城鎮，對內部爲喜、無怖畏、爲樂、對外部之防禦，蓄有衆多之藥品，即：熟酥、生酥、油、蜜、糖霜、鹽。諸比丘！如是聖弟子自爲喜、無怖畏、爲樂、爲入涅槃，爲斷樂故，爲斷苦故，已先滅喜、憂故，具足不苦不樂、捨念清淨之第四靜慮而住。

此等四靜慮之增上心、現法樂住者，如實而得，得而不艱難，得而不梗澀。

諸比丘！聖弟子成就此等七正法：又，此等四靜慮之增上心、現法樂住者，如實而得，得而不艱難，得而不梗澀故，諸比丘！此聖弟子，謂魔不能破，波旬不能破。」

註① 於原有 *suparikkhittam* 依暹羅本讀爲 *suparikkhata*。

六十四

一 「諸比丘！成就七法之比丘，是應請……乃至……是世間之無上福田。以何爲七耶？

二 諸比丘！於此，有比丘知法、知義、知自己、知量、知時、知衆會，及知補特伽羅之勝劣。諸比丘！以何爲比丘知法耶？

三 諸比丘！於此有比丘知法，即：契經、應頌、記說、諷頌、無問自說、如是說、本生、未曾有法、吠陀羅。諸比丘！若比丘不知法，即：契經、應頌……未曾有法、吠陀羅，則不可稱之爲知法。諸比丘！若比丘知法，即：契經、應頌……未曾有法、

吠陀羅故，則可稱爲知法。如是乃爲知法。以何爲知義耶？

四 諸比丘！於此有比丘知諸所說義：是此所說之義，是彼所說之義。諸比丘！若比丘不知『是此所說義，是爲彼所說之義』之各各所說義，則不可稱之爲知義。諸比丘！若比丘知『是此所說之義，是彼所說義』之各各所說義，可稱爲知義。如是爲知法、知義。以何爲知我耶？

五 諸比丘！於此有比丘知道自己：我唯有依據信、戒、聞、捨、慧、辨才。諸比丘！若比丘不知道自己『我唯有依據信、戒、聞、捨、慧、辨才』，則不可稱之爲知我。諸比丘！若比丘知道自己『我唯有依據信、戒、聞、捨、慧、辨才』，故可稱爲知我。如是爲知法、知義、知我。以何爲知量耶？

六 諸比丘！於此有比丘於受衣、食、牀座、病緣藥、資具時，知量。諸比丘！若比丘於受衣、食、牀座、病緣藥、資具時不知量，則不可稱爲知量。諸比丘！若於衣、食、牀座、病緣藥、資具而知量，故稱爲知量。如是爲知法、知義、知我、知量。以何爲知時耶？

七 諸比丘！於此有比丘知時：是爲說示之時，是爲質問之時，是爲修習之時，是

爲宴默之時。若比丘不知『是爲說示之時，是爲質問之時，是爲修習之時，是爲宴默之時』，則不可稱爲知時。諸比丘！比丘若知『是爲說示之時，是爲質問之時，是爲修習之時，是爲宴默之時』，故稱爲知時。如是爲知法、知義、知我、知量、知時。以何爲知衆會耶？

八 諸比丘！於此有比丘知衆會：是刹帝利之衆會、婆羅門之衆會、居士之衆會、沙門之衆會；於其處應如是參禮、如是立、如是坐、如是說、如是默。諸比丘！若比丘不知『是刹帝利之衆會、婆羅門之衆會、居士之衆會、沙門之衆會；於其處應如是參禮、如是立、如是坐、如是說、如是默』，則不可稱爲知衆會。諸比丘！若比丘知『是刹帝利之衆會、婆羅門之衆會、居士之衆會、沙門之衆會；於其處應如是參禮、如是立、如是坐、如是說、如是默』，故稱之爲知衆會。如是爲知法、知義、知我、知量、知時、知衆會。以何爲知補特伽羅之勝劣耶？

九 諸比丘！於此有之比丘知二種之補特伽羅，所謂二種之補特伽羅，即：一者欲見聖，一者不欲見聖。不欲見聖之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；欲見聖之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅，有欲見聖，一者欲聞

正法，一者非欲聞正法。非欲聞正法之補特伽羅，彼以如是故，乃應予訶毀；欲聞正法之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅，有欲聞正法；一者熱心聞法，一者不熱心聞法。不熱心聞法之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；熱心聞法之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅，是熱心聞法；一者聞法已而受持，一者聞法已而不受持。聞法已不受持之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；聞法已而受持之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅，聞法已而受持，一者堅持觀察諸法之義，一者堅持不觀察諸法之義。堅持不觀察諸法義之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；堅持觀察諸法義之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅堅持觀察諸法之義，一者知義已、知法已而得法隨法；一者知義已、知法已而不得法隨法。知義已、知法已而不得法隨法之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；知義已、知法已而得法隨法之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予稱讚。二種之補特伽羅，知義已、知法已而得法隨法，一者爲得自己之利，不爲他人之利；一者爲得自己之利以及他人之利。爲得自己之利，不爲他人利之補特伽羅，彼以如是之故，乃應予訶毀；爲得自己之

利以及他人利之補特伽羅者，彼以如是之故，乃應予稱讚。諸比丘！如是比丘，知爲補特伽羅之勝劣。

117

諸比丘！成就此等七法之比丘，是應請……乃至……是世間之無上福田。」

六十五

一 「諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅，葉枯萎之時，諸比丘！爾時，忉利天衆心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅，有葉枯萎，不久又將接連生出七葉。諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅，有七葉之時，諸比丘！爾時，忉利天衆者心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅已有七葉，不久又將接連生出花、葉之枝。諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅生出花、葉之枝時，諸比丘！爾時，忉利天衆心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅生出花、葉之枝，不久，又將接連生出有蕾。

118

諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅有蕾之時，諸比丘！爾時，忉利天衆者心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅有蕾不久，又將接連開蕾。諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅開蕾之時，諸比丘！爾時，忉利天衆心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅有蕾不久，又將接連有花。諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅有花

之時，諸比丘！爾時，忉利天衆心生喜悅，今波利闍多伽、拘鞞陀羅有花不久，又將接連花朵開滿。諸比丘！忉利天之波利闍多伽、拘鞞陀羅花朵開滿之時，諸比丘！心生喜悅之忉利天衆於波利闍多伽、拘鞞陀羅之根本，天四月之間，得五妙欲，具備而供奉。諸比丘！復次，五百由旬，花滿開之波利闍多伽、拘鞞陀羅依普光而徧滿，風送百由旬之香，此乃波利闍多伽、拘鞞陀羅之威力。

二 諸比丘！如是聖弟子，從家出家於非家而思惟之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉利天葉枯萎之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子剃除鬚髮，著壞色衣，從家出家於非家之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉利天有七葉之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子離欲……乃至……具足初靜慮而住之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉利天生出花、葉之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子於尋、伺寂靜故……乃至……具足第二靜慮而住之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉利天有蕾之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子於離喜貪故……乃至……具足第三靜慮而住之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉利天開出有蕾之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子於斷樂故……乃至……具足第四靜慮而住之時，諸比丘！爾時，聖弟子如忉

利天擁有花之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！聖弟子自漏盡……乃至……作證具足而住之時，諸比丘！爾時，聖弟子如切利天花朶開滿之波利闍多伽、拘鞞陀羅。諸比丘！爾時，地居天衆出聲，爲某長老同住之某長老自某街或某村，從家出家於非家，自漏盡……乃至……作證具足而住。聞地居天衆之聲已而四大王天衆……切利天衆……夜摩天衆……覩史多天衆……化樂天衆……他化自在天衆……梵衆天衆出聲，爲某長老同住之某長老自某街或某村，從家出家於非家，自漏盡，無漏之心解脫、慧解脫，已於現法而自了知、作證、具足而住。如是，聲於瞬間達到梵天乃至。此乃漏盡比丘之威力。」

六十六

一 爾時，獨自宴坐之具壽舍利弗，於心中起如是思惟：「比丘何以應恭敬、尊重、依止而住，且當斷不善而修善耶？爾時，具壽舍利弗如是思惟：「比丘應恭敬、尊重、依止其師而住，且當斷不善而修善。比丘應〔恭敬……〕其法……比丘者應〔恭敬……〕僧伽……比丘〔應恭敬……〕其學……比丘〔應恭敬……〕三摩地……比丘〔應恭敬……〕不放逸……比丘應恭敬、尊重、依止承迎而住，且當斷不善而修善。」

爾時，舍利弗如是思惟：「我於此等諸法是清淨、潔白，即我詣世尊之前而告此等諸法，如是我於此等諸法應爲清淨，又可稱爲清淨。譬如丈夫欲得清淨、潔白之金飾，彼應如是思惟：『我此金飾是清淨、潔白，即我應去鐵匠處展示此金飾，如是我當托此鐵匠使金飾清潔，又可稱爲清淨。如是我於此等諸法是清淨、潔白，即我詣世尊座前而告此等諸法，如是我於此等諸法應爲清淨，又可稱爲清淨。』爾時，具壽舍利弗不久即自宴坐而起，詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面，坐於一面之具壽舍利弗〔向世尊〕如是言：

二 「大德！我在此獨自宴坐，於心中起如是思惟：『比丘何以應恭敬、尊重、依止而住，且當斷不善而修善耶？』大德！爾時我如是思惟：『比丘應恭敬、尊重、依止其師而住，且當斷不善而修善。比丘〔應恭敬……〕其法……比丘〔應恭敬……〕僧伽……比丘〔應恭敬……〕其學……比丘〔應恭敬……〕三摩地……比丘〔應恭敬……〕不放逸……比丘應恭敬、尊重、依止承迎而住，且當斷不善而修善。』大德！爾時我如是思惟：『於我於此等諸法是清淨、潔白，我詣世尊座前告此等諸法，如是我於此等諸法應爲清淨，又可稱爲清淨。譬如丈夫欲得清淨、潔白之金飾，彼

應如是思惟：「我此之金飾是清淨、潔白，即我應去鐵匠處展示此金飾，如是我當托此鐵匠使金飾清淨，又可稱爲清淨。如是我於此等諸法是清淨、潔白，即我詣世尊座前告此等諸法，如是我於此等諸法應爲清淨，又可稱爲清淨。」

122

「善哉，善哉！舍利弗，舍利弗！比丘應恭敬、尊重，依止其師而住，且當斷不善而修善。舍利弗！比丘〔應恭敬……〕其法……舍利弗！比丘〔應恭敬……〕僧伽……舍利弗！比丘〔應恭敬……〕其學……舍利弗！比丘〔應恭敬……〕三摩地……舍利弗！比丘〔應恭敬……〕不放逸……舍利弗！比丘應恭敬、尊重、依止承迎而住，且當斷不善而修善。」如是聞之具壽舍利弗向世尊如是言：

三 「大德！我依世尊之所略說，而如是廣知此義。大德！彼之比丘，實謂不尊重其師，而當可尊重其法者，無有是處。大德！任何不尊重其師之比丘，彼亦不尊重其法。大德！實謂不尊重其師、不尊重其法之比丘，當可尊重僧伽者，無有是處。大德！任何不尊重其師、不尊重其法之比丘，彼亦不尊重僧伽。大德！實謂不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽之彼比丘，當可尊重其學者，無有是處。大德！任何不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽之比丘，彼亦不尊重其學。大德！實謂不

尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學之比丘，當可尊重三摩地者，無有是處。大德！任何不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學之比丘，彼亦不尊重三摩地。大德！實謂不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學、不尊重三摩地之比丘，當可尊重不放逸者，無有是處。大德！任何不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學、不尊重三摩地之比丘，彼亦不尊重不放逸。大德！實謂不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學、不尊重三摩地，不尊重不放逸之比丘，當可尊重承迎者，無有是處。大德！任何不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學、不尊重三摩地、不尊重不放逸之比丘，彼亦不尊重承迎。

大德！實謂尊重其師之比丘，可不尊重其法者，無有是處。大德！任何尊重其師之比丘，彼亦尊重其法。大德！實謂尊重其師、尊重其法之比丘，可不尊重僧伽者，無有是處。大德！任何尊重其師、尊重其法之比丘，〔彼〕亦尊重僧伽。大德！實謂尊重其師、尊重其法、尊重僧伽者之比丘，可不尊重其學者，無有是處。大德！任何尊重其師、尊重其法、尊重僧伽之比丘，彼亦尊重其學。大德！實謂尊重其師、

124

尊重其法、尊重僧伽、尊重其學之比丘，可不尊重三摩地者，無有是處。大德！任何尊重其師、尊重其法、尊重僧伽、尊重其學之比丘，彼亦尊重三摩地。大德！實謂尊重其師、尊重其法、尊重僧伽、尊重其學、尊重三摩地之比丘，可不尊重不放逸之比丘，可不尊重承迎者，無有是處。大德！任何尊重其師、尊重其法、尊重僧伽、尊重其學、尊重三摩地、尊重不放逸之比丘，彼亦尊重承迎。大德！我依世尊之所略說，而如是廣知此義。」

四 「善哉，善哉！舍利弗！善哉，舍利弗！汝依我之所略說，而如是廣知此義。舍利弗！實謂不尊重其師之比丘，當可尊重其法者，無有是處。舍利弗！任何不尊重其師之比丘，彼亦不尊重其法……舍利弗！實謂不尊重其師……不尊重其法……不尊重僧伽……不尊重其學……不尊重三摩地……不尊重不放逸之比丘當可尊重承迎者，無有是處。舍利弗！任何不尊重其師、不尊重其法、不尊重僧伽、不尊重其學、不尊重三摩地，不尊重不放逸之比丘，彼亦不尊重承迎。」

舍利弗！實謂尊重其師之比丘，當可不尊重其法者，無有是處。舍利弗！任何尊重其師之比丘，彼亦尊重其法……舍利弗！實謂尊重其師……尊重其法……尊重僧伽……尊重其學……尊重三摩地……尊重不放逸之比丘，當可不尊重承迎者，無有是處。舍利弗！任何尊重其師、尊重其法、尊重僧伽、尊重其學、尊重三摩地、尊重不放逸之比丘，〔彼〕亦尊重承迎。舍利弗！依我之所略說，而可如是廣見此義。」

六十七

一 「諸比丘！對於不行修習而住之比丘，嗚呼！實則希於『我心由諸漏而解脫！』。即使生如是之希望，然而彼心決不取於由諸漏而解脫，其故如何耶？彼當答：『不熟習故。』何爲不熟習之故耶？即：四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道〔之不熟習〕。諸比丘！譬如有八或十或十二鷄卵，彼等依鷄不能正當以翼孵卵，不能正當加溫，不能正當薰〔鷄香〕。其鷄，嗚呼！『我之雛鷄實依足、爪、鷄冠或口嘴而破卵殼已，能安全出生！』。即生如是希望，然而彼等雛鷄依足、爪、鷄冠或口嘴而破卵殼已，卻不能安全生出，其故如何耶？諸比丘！因於鷄彼等之卵不能正當以翼孵卵，不能正當加溫，不能正當薰〔鷄香〕之故。諸比丘！如是

對於不行修習而住之比丘，嗚呼！實則希於『我心由諸漏而解脫！』。即生如是希望，然而彼心不取由諸漏而解脫，其故如何耶？對彼應答：『不熟習之故。』何爲不熟習之故耶？即：四念處……乃至……八支聖道〔之不熟習〕。

二 諸比丘！對於行修習而住之比丘，嗚呼！實則不希於『我心由諸漏而解脫！』即不生如是希望，然而彼心由諸漏解脫，其故如何耶？對彼當答：『熟習之故。』何爲熟習耶？即：四念處……乃至……八支聖道〔之熟習〕。諸比丘！譬如有八或十或十二鷄卵，彼等依鷄能正當以翼孵卵，能正當加溫，能正當薰〔鷄香〕，其鷄不希，『嗚呼！我之雛鷄實依足、爪、鷄冠或口嘴而破卵殼已，能安全地出生！』即不生如是之希望，然而彼等雛鷄依足、爪、鷄冠或口嘴而破卵殼已，應能安全出生，其何故耶？諸比丘！因於鷄彼等之卵能正當以翼孵卵，能正當加溫，能正當薰〔鷄香〕之故。諸比丘！如是對於行修習而住之比丘，嗚呼！實則不希『我心由諸漏而解脫！』即不生如是之希望，然而彼心不取由諸漏而解脫，其故如何耶？彼當答：『熟習之故。』何爲熟習耶？即：四念處……乃至……八支聖道〔之熟習〕。

三 諸比丘！譬如石匠或石匠弟子之手斧把柄，可見手指痕跡，可見姆指痕跡，然

而對彼則不可如是思惟：『今日我之手斧把柄之減損如此，昨日是如此，將來是如此。』然而於已減損之時，有已減損^①之思惟。諸比丘！如是對於行修習而住之比丘，『今日我漏已盡唯有如此，昨日唯有如此，明日唯有如此』，不作任何如是思惟，然而於已盡之時，有已盡之思惟。諸比丘！譬如以籐蔓之繩索纏縛海船六個月期間，於水上漂浮，冬季漂著於陸上，繩結為風與日所曝曬，彼等為帶雨之雲所浸濕，容易柔軟而腐敗。諸比丘！對於如是行修習而住之比丘，諸結容易寂靜，腐敗。」

註① 原本有 *khinante 'va* 依暹羅本讀為 *khinan tv eva*。

六十八

一 如是我聞。一時，世尊與衆多之比丘僧伽俱於憍薩羅行乞，世尊進入大道，見某處之大火蘊燒著、燃燒、燒毀而滅，見已，穿越道路，於大樹之根處敷座而坐，坐已，世尊告諸比丘：『諸比丘！汝等是否見此大火蘊燒著、燃燒、燒毀而滅？』唯然。大德！』諸比丘！如何思惟耶？抱著此大火蘊燒著、燃燒、燒熱而坐或臥，與

抱著擁有溫柔手足之刹帝利少女，或婆羅門少女，或居士少女而坐或臥，何者好耶？」
「大德！抱著擁有溫柔手足之刹帝利少女，或婆羅門少女，或居士少女而坐或臥較好。大德！抱著此大火蘊燒著、燃燒、燒熱而坐或臥者是苦。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒，爲惡性，爲不淨，爲招其他驚訝之行，隱覆所作，非沙門而稱爲沙門，非梵行者而稱爲梵行者，內心腐敗，漏泄，有等於塵芥，則抱此大火蘊燒著，燃燒，燒熱而坐或臥者較好，其何故耶？

129
諸比丘！其因故，彼至死，或當受與死相同之苦，然緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒，爲惡性，爲不淨，爲招其他驚訝之行……乃至……等於塵芥，而懷抱擁有溫柔手足之刹帝利少女，或婆羅門少女，或居士少女而坐或臥，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。

二 諸比丘！如何思惟耶？有力之丈夫，欲以強韌之髮索卷起兩脛而摩擦，乃切外皮，切外皮已而切內皮，切內皮已而切肉，切肉已而切筋，切筋已而切骨，切骨已而壓骨髓方止，與刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者，問訊自己而喜，何

者好耶？」大德！刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者，問訊自己而喜爲好。大德！有力之丈夫，欲以強韌之髮索……乃至……壓骨髓方止者爲苦。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒……乃至……有等於塵芥，有力之丈夫，欲以強韌之髮索卷起兩脛……乃至……壓骨髓方止者爲好。其故如何耶？諸比丘！其因故，彼至死，或當受與死相同之苦，然而其緣故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒……乃至……等於塵芥者，可是刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者，自問訊而樂者，諸比丘！對彼長時間不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。」

三 諸比丘！如何思惟耶？有力之丈夫，以油滑、銳刀擊胸，與刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者，合掌自己令樂，何者較好耶？」大德！刹帝利之長者、婆羅門之長者、居士之長者，合掌自己令樂較好。大德！有力之丈夫，以油滑、銳刀擊胸者苦也。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒……乃至……有等於塵芥者，有力之丈夫，以油滑、銳刀擊胸者好，其何故耶？其因故，諸比丘！彼至死，或當

受與死相同之苦，然而緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒，爲惡質……乃至……等於塵芥者，可是刹帝利之長者或婆羅門之長者，或居士之長者，合掌自己令樂者，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。

四 諸比丘！如何思惟耶？有力之人以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵板卷身，與受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之衣，何者較好耶？」大德！受用刹帝利之長者或……乃至……信施之衣較好。大德！有力之人以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵板卷身者是苦。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒……乃至……有等於塵芥者，有力之人以熱著，燒著，燃燒，燒毀之鐵板卷身者好，其故如何耶？其因故，諸比丘！彼至死，或當受與苦相同之苦，然而緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒……乃至……等於塵芥者，可是受用刹帝利之長者或婆羅門之長者，或居士之長者信施之衣者，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。」

五 諸比丘！如何思惟耶？有力之人以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵釘，開口已將熱著，燒著、燃燒、燒熱之鐵丸插入口中，燒彼之脣、亦燒口、亦燒舌、亦燒咽喉、亦燒胃、亦通過腸或腸間膜而從〔身體之〕下部出，與受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之食，何者較好耶？」大德！受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之食者較好。大德！有力之人以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵釘，開口已將熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵丸插入口中，是燒彼之脣，亦燒口，亦燒舌……乃至……從〔身體之〕下部出者是苦。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒……乃至……有等於塵芥者，有力之人以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵釘，開口已，將熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵丸插入口中，是燒彼之脣……乃至……從〔身體之〕下部出者是好，其故如何耶？其因故，諸比丘！彼至死，或當受與死相同之苦，然而緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒，爲惡質……乃至……等於塵芥者，可是受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之食者，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。」

133 六 諸比丘！如何思惟耶？有力之人捉頭、或捕肩，以熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵牀，或令坐於鐵牀，或令臥，與受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之牀，何者較好耶？」大德！受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之牀是好，大德！有力之人捉頭，或捕肩……乃至……令臥者苦。」

「諸比丘！告示汝等……乃至……有等於塵芥者，有力之人捉頭……乃至……令臥者是好，其故如何耶？諸比丘！其因故，彼至死，或當受與死相同之苦，然而緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒，爲惡性……乃至……等於塵芥者，可是受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之牀者，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生於惡處、惡趣、險難、地獄。」

134 七 諸比丘！如何思惟耶？有力之人捉住足之上部，頭之下部，投入熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵鍋中，彼於是起泡沫而煮沸，一度上行，亦一度下行，亦一度橫行，與受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之房，何者較好耶？」大德！受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之房較好。大德！有力之

人捉住足之上部，頭之下部，投入熱著、燒著、燃燒、燒熱之鐵鍋中，彼於是起泡沫而煮沸，一度上行，亦一度下行，亦一度橫行者是苦。」

「諸比丘！告示汝等，諸比丘！宣示汝等。彼破戒，爲惡質……乃至……等於塵芥者，有力之人捉住足之上部，頭之下部……乃至……亦一度橫行者好，其故如何耶？諸比丘！其因故，彼至死，或當受與死相同之苦，然而緣其故，於身壞死後，當不生於惡處、惡趣、險難、地獄。然而，諸比丘！彼破戒，爲惡性……乃至……等於塵芥者，可是受用刹帝利之長者或婆羅門之長者或居士之長者信施之房者，諸比丘！對彼長時不利益，齋苦，彼於身壞死後，當生惡處、惡趣、險難、地獄。諸比丘！是故應如是學。」

對於我等所受用之衣、食、牀座、病緣藥、資具，因汝所作當有彼等之稱讚、大果、大讚歎。又此之出家者對於我等當有果，不壞之結果。

諸比丘！汝等應如是學。

八 諸比丘！或因觀察自利者，實則完成不放逸。諸比丘！或因觀察他利者，實則完成不放逸。諸比丘！或因觀察兩利者，實則完成不放逸。世尊如是宣說，說此記

說之時，六十〔位〕比丘衆從口吐出熱血，六十〔位〕比丘衆拒絕是學而退轉於劣。
「難作，世尊！難作，世尊！」然而，六十〔位〕比丘不取著，心從諸漏解脫。

六十九

一 「諸比丘！昔時有名稱爲妙眼，遠離諸欲之外道師。諸比丘！而妙眼師有數百位之弟子，妙眼師對諸弟子宣示梵世同伴者之法。諸比丘！對於妙眼師所宣示梵世同伴者之法，心不寂靜者，於身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。諸比丘！對於妙眼師所宣示梵世同伴者之法，心寂靜者，於身壞死後，生於善趣、天界。

二 諸比丘！昔時有位稱爲牟犁破群那之師……稱爲阿羅那之師……稱爲瞿陀梨之師……稱爲害提婆羅之師……稱爲儲提摩麗之師……稱爲阿羅迦，於諸欲離貪之外道師。諸比丘！阿羅迦有數百位弟子，阿羅迦師對諸弟子宣示梵世同伴者之法。諸比丘！凡對阿羅迦師所宣示梵世同伴者之法，心不寂靜者，於身壞死後，生於惡處、惡趣、險難、地獄。諸比丘！凡對阿羅迦師所宣示梵世同伴者之法，心寂靜者，於身壞死後，生於善趣、天界。

三 諸比丘！如何思惟耶？對於有此等數百之眷屬、弟子僧伽，於諸欲離貪之七外

道諸師，有惡心，若加以呵責、誹謗，則彼當生多非福耶？」唯然。大德！」

「諸比丘！對於有此等數百之眷屬、弟子僧伽，於諸欲離貪之七外道諸師，有惡心，若加以呵責、誹罵，則彼當生多之非福，對於一見具足之補特伽羅，有惡心，若加以呵責、誹罵，則彼以是故當生更多非福。是故如何耶？諸比丘！我於此〔佛教〕之外，於同梵行者之中，如是忍，不語如是語。其故，諸比丘！當如是學，於同梵行者之中，不可有諸惡心。」

諸比丘！汝等當如是學。」

七十

一 「諸比丘！昔時有稱爲阿羅迦，遠離諸欲之外道師。諸比丘！阿羅迦師有數百之諸弟子。阿羅迦師對弟子衆宣示如是法。

二 「婆羅門！人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應作善，應行梵行，生者無有不死。婆羅門！譬如草上之露滴，於太陽升起之時，迅速消逝，無有長住。婆羅門！如露滴，如是人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應作善，應行梵行，生者無有不死。婆羅門！譬如天降巨大之雨時，於

水中之水泡迅速消逝，無有長住。婆羅門！如水泡，如是人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應作善，應行梵行，生者無有不死。婆羅門！水中之筏，迅速消逝，無有永住。婆羅門！如水中之筏，如是人之生命微小而有限，是一時而……生者無有不死。婆羅門！譬如從山而出之遠流，急流而夾略之河，其瞬時亦無停止，其時行而轉流。婆羅門！如從山而出之河，如是人之生命微小而有限，是一時……乃至……生者無有不死。婆羅門！譬如有力之人，持舌上之痰塊而來，當容易吐出。婆羅門！如痰塊，如是人之生命微小而有限，是一時……乃至……生者無有不死。婆羅門！譬如投入日中熱著鐵瓶中之肉片，迅速消逝，無有永住。

138

婆羅門！如肉片，如是人之生命微小而有限，一時而……生者無有不死。婆羅門！譬如被屠殺之牛，決定被屠殺之時，即於屠殺之現前，或於死之現前舉足。婆羅門！如牛之屠殺，如是人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應善作，應行梵行，生者無有不死也。』

三 諸比丘！爾時，人人之壽量有六萬歲，而得婚嫁之少女爲五百歲。諸比丘！爾時，人人唯有六病，即：寒、熱、饑、渴、糞、尿。諸比丘！即彼阿羅迦師如是之

長壽，如是長住，於如是少病人中，向諸弟子宣示如是法：『婆羅門！人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應善作，應行梵行，生者無有不死。』諸比丘！今正語者當如是語，人之生命微小而有限，是一時而多苦多惱，因聰慧而應悟，應作善，應行梵行，生者無有不死。諸比丘！今長生者，彼爲百歲前後。諸比丘！又生百歲之間者，生三百季節之間，即：百冬季、百春季、百夏季。諸比丘！又生三百季節之間者，生千二百月之間，即：冬之四百日、春之四百日、夏之四百日。諸比丘！又生千二百月之間者，生二千四百個半月之間，即：冬之八百個半月、春之八百個半月、夏之八百個半月。諸比丘！又生二千四百個半月之間者，生三萬六千夜之間，即：冬之一萬二千夜、春之一萬二千夜、夏之一萬二千夜。諸比丘！又生三萬六千夜之間者，食七萬二千之食，食母乳、食障礙，即：冬之二萬四千食、春之二萬四千食、夏之二萬四千食。此中，此等爲食障礙，怒而不食食，苦而不食食，病而不食食，布薩而不食食，不得而不食食。諸比丘！以上我有百歲之壽，數人壽，亦數壽量，亦數季節，亦數年，亦數月，亦數半月，亦數夜，亦數日夜，亦數食，亦數食障礙。

四 諸比丘！哀愍故，望弟子衆之利益，爲師當依哀愍而作者，我已作。諸比丘！此等爲樹之根本，此等爲空閑處。諸比丘！靜慮！勿放逸，勿後有追悔，此爲我等之教。」

140

攝句：

慚、太陽、城、其譬喻、知法、波利闍多伽

恭敬、修習、大火蘊以及因妙眼與阿羅迦師

第八 律品

七十一

一 「諸比丘！成就七法之比丘，是持律者。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯、具戒而護波羅提木叉律儀行、具足行、親近、見怖畏於微細之罪。受學學處，四靜慮之增上心、現法樂住如實得，得而不艱難，得而不梗澀，由諸漏盡，得無漏之心解脫、慧解脫，已於現法而自知、作證，

具足而住。

諸比丘！成就此等七法之比丘，是持律者。」

七十二

一 「諸比丘！成就七法之比丘，是持律者。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯，又彼之兩波羅提木叉者隨經，亦隨附屬分而能廣熟習，善分別，善轉，善決定，四靜慮之增上心、現法樂住如實得，得而不艱難，得而不梗澀，由諸漏盡，得無漏之心解脫、慧解脫，已於現法而自知，作證，具足而住。

諸比丘！成就此等七法之比丘，是持律者。」

七十三

一 「諸比丘！成就七法之比丘，是持律者。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯，而住律不動^①，四靜慮之增上心、現法樂住如實得，得而不艱難，得而不梗澀，由諸漏盡，得無漏之心解脫、慧解脫，已於現法而自知，作證，具足而住。

諸比丘！成就此等七法之比丘，是持律者。」

註① 原本雖為 *asamhira* 依暹羅本改為 *asamhiro*。

七十四

一 「諸比丘！成就七法之比丘，是持律者。以何爲七耶？
二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯、隨念種種宿住，即：一生、二生……乃至……具備狀貌與處所，隨念種種宿住，以超越人清淨之天眼……因應有情之業，而知行，由諸漏盡，得無漏之心解脫、慧解脫，已於現法而自知，作證，具足而住。
諸比丘！成就此等七法之比丘，是持律者。」

七十五

一 「諸比丘！成就七法之比丘是持律者爲光耀。以何爲七耶？
二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯、具戒……受學學處，四靜慮之……乃至……得而不梗澀，由諸漏盡，而……乃至……作證，具足而住。」

諸比丘！成就此等七法之比丘，是持律者爲光耀。」

七十六

一 「諸比丘！成就七法之持律者爲光耀。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯爲於彼之兩波羅提木叉者隨經，亦隨附屬分而能廣熟習，善分別，善轉，善決定，四靜慮之……乃至……得而不梗澀，由諸漏盡，而……乃至……作證，具足而住。

諸比丘！成就此等七法之持律者爲光耀。」

七十七

一 「諸比丘！成就七法之持律者爲光耀。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯，而住律不動，四靜慮之……乃至……得而不梗澀，由諸漏盡，而……乃至……作證，具足而住。

諸比丘！成就此等七法之持律者爲光耀。」

七十八

一 「諸比丘！成就七法之持律者爲光耀。以何爲七耶？

二 即：知犯、知不犯、知輕犯、知重犯、隨念種種宿住，即：一生、二生……具備狀貌與處所，隨念種種宿住，以超越人清淨之天眼……乃至……因應有情之業而知行，由諸漏盡，而……乃至……作證，具足而住。

諸比丘！成就此等七法之持律者爲光耀。」

七十九

一 爾時，具壽優波利詣世尊之處，至已，問訊世尊，坐於一面。坐於一面之具壽優波利白世尊言：「善哉，大德！惟願世尊爲我略宣說法，我自世尊聽聞其法已，獨自隱遁，熾然不放逸，不惜身命而住。」

二 「優波利！即任何之法，汝若知此等之諸法，如不能引導向厭、離貪、滅、寂靜、證智、正覺、涅槃，優波利！則是非法、非律、非師教，不必持。優波利！又，即任何之法，汝若知此等之諸法引導向厭、離貪、滅、寂靜、證智、正覺、涅槃，優波利！則是法、是律、是師教，必當持。」

一 「諸比丘！此等之七者，是再三生起諍論之止，導引寂靜止諍之法。以何爲七耶？

二 即現前毘奈耶應予制立、憶念毘奈耶應予制立、不癡毘奈耶應予制立、作自言者應予制立、多人〔語〕者應予制立、求彼罪者應予制立、草掩者應予制立。

諸比丘！此等之七者，是再三生起諍論之止，導引寂靜止諍之法。」

攝句：

四之持律者、四持律者之光耀

優波利、因止諍於第八品教爲十

品所不攝品

一 「諸比丘！比丘以破壞七法。以何爲七耶？

二 即：破壞有身見、破壞疑、破壞戒禁取、破壞貪、破壞瞋、破壞癡、破壞慢。
諸比丘！比丘破壞此等之七法。」

一 「諸比丘！沙門以止息七法爲……婆羅門者除外……吉祥者令消滅……洗浴者

145 洗浴……極智者了知……聖者破敵……阿羅漢者拒絕。以何爲七耶？

二 即：拒絕有身見、拒絕疑、拒絕戒禁取、拒絕貪、拒絕瞋、拒絕癡、拒絕慢。

諸比丘！阿羅漢者拒絕此等之七法。」

一 「諸比丘！此等爲七不正法。以何爲七耶？

二 即：無信、無慚、無愧、少聞、懈怠、失念、無慧。

諸比丘！此等爲七不正法。」

一 「諸比丘！此等爲七正法。以何爲七耶？

二 即：有信、有慚、有愧、多聞、發勤精進、具念、具慧。

諸比丘！此等爲七正法。」

一 「諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、是世間無上福田。以何爲七耶？

二 諸比丘！世間有一類補特伽羅，於眼觀察無常，思惟無常，覺悟無常，常恆不絕，以心勝解，依慧洞察而住。彼由諸漏盡，得無漏之心解脫、慧解脫，已於現法自了知，作證，具足而住。諸比丘！此乃第一之應請……是世間無上福田之補特伽羅。

三 諸比丘！又，於此有一類補特伽羅，於眼觀察無常，思惟無常，覺悟無常，常恆不絕，以心勝解，依慧洞察而住。彼於非前非後，漏之永盡，以及命之永盡。諸比丘！此乃第二之應請……是世間無上福田之補特伽羅。

四 諸比丘！又，世間有一類補特伽羅，於眼觀察無常，思惟無常，覺悟無常，常恆不絕，以心勝解，依慧洞察而住。彼由五順下分結之盡，而中間般涅槃……損害般涅槃……無行般涅槃……有行般涅槃……上流而行色究竟。諸比丘！此乃第七之應請……是世間無上福田之補特伽羅。

諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請、極應請、應施、應合掌、是世間無上福田。」

一 「諸比丘！此等七種補特伽羅，是應請……是世間無上福田。以何爲七耶？」

二 諸比丘！於此有一類補特伽羅，於眼觀察苦而住……於眼觀察無我而住……於
 眼觀察盡而住……於眼觀察衰而住……於眼觀察離貪而住……於眼觀察滅而住……
 於眼觀察棄而住……於耳……於鼻……於舌……於身……於意……於色……於聲
 ……於香……於味……於所觸……於諸法……於眼識……於耳識……於鼻識……於
 舌識……於身識……於意識……於眼觸……於耳觸……於鼻觸……於舌觸……於身
 147 觸……於意觸……於眼觸所生之受……於耳觸所生之受……於鼻觸所生之受……於
 舌觸所生之受……於身觸所生之受……於意觸所生之受……於色想……於聲想……
 於香想……於味想……於所觸想……於法想……於色思……於聲思……於香思……
 於味思……於所觸思……於法思……於色愛……於聲愛……於香愛……於味愛……
 於所觸愛……於法愛……於色尋……於聲尋……於香尋……於味尋……於所觸尋
 ……於法尋……於色伺……於聲伺……於香伺……於味伺……於所觸伺……於法伺
 ……於色蘊……於受蘊……於想蘊……於行蘊……於識蘊觀察無常而住……觀察苦
 而住……觀察無我而住……觀察盡而住……觀察衰而住……觀察離貪而住……觀察
 滅而住……觀察棄而住。」

一 「諸比丘！爲了知貪，當修七法。以何爲七耶？」

二 即：念覺支……乃至……捨覺支。諸比丘！爲了知貪，當修此等之七法。」

一 「諸比丘！爲了知貪，當修七法。以何爲七耶？」

二 即：無常想、無我想、不淨想、過患想、斷想、離貪想、滅想。
諸比丘！爲了知貪，當修此等之七法。

一 「諸比丘！爲了知貪，當修七法。以何爲七耶？」

二 即：不淨想、死想、食不淨想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無我想。

諸比丘！爲了知貪，當修此等之七法。

一 「諸比丘！爲貪之徧知……乃至……爲究盡……爲斷……爲盡……爲衰……爲

離貪……爲滅……爲捨……爲棄……當修此等之七法。

二〔爲〕瞋之〔了知〕……癡之……忿之……恨之……覆之……惱之……嫉之……慳之……誑之……諂之……諂之……傲之……憤激之……慢之……增上慢之……憍之……放逸之……爲〔瞋〕之徧知……爲究盡……爲斷……爲盡……爲衰……爲離貪……爲滅……爲捨……爲瞋之棄，當修此等之七法。

149

世尊如是說，彼等諸比丘，聞世尊之所說，皆大歡喜。

中文索引

一劃

- 一切世間不可樂想 246,247,249,
250,339
一趣性 161,162
一來果 181,182

二劃

- 七火 241
七結 203,204
七財 199,200,201,202
七識住 239,240
七正法 306,336
七不正法 336
七不衰法 214,215,218,219,
220,221,222,225,
227
七寶具足者 299

三劃

- 工巧 96
三十三天 12,40,43,60
三摩地 11,14,16,38,47,
131,132,161,162,
164,228,229,230,

- 231,234,273,279,
282,299,312,313,
314,315,316,317
大供犧牲 239
大拘絺羅 128,132
大水蘊 64
大福蘊 64

四劃

- 六出離界 17,19
六隨念處 9,39,41,44
六內處 135
王舍 69,100,102,108,
117,215,219,270
火蘊 319,320,330
化樂天 40,60,298,312
五取蘊 151
五隨念處 49,51
五力 317
心解脫 4,5,17,18,19,27,
65,87,162,209,
255,278,330,331,
332,337
心三摩地 131,132,273
心亂 126,127,190

不樂欲	173		333
不苦不樂	134,146,263,282,	四神足	317
	305	四雙人	10
不淨想	222,246,247,248,	四大王天	12,40,43,59,60,
	249,339		258,298,312
不淨樂	70,71	四無礙解	233,234
不善根	139,141,142	出離信解	110
不善法	33,34,125,138,	正性決定	173,174,175,176,
	139,140,141,142,		181,182
	198,207,263,305	正智解脫	92,110
不退墮者	208	正等覺	254
不癡毘奈耶	335	正梵行者	253,254
不放逸	32,55,57,68,99,	世間解	9,198,302
	108,110,133,190,	他化自在天	12,40,60,61,298,
	228,239,279,290,		312
	312,313,314,315,	未解脫心	72
	316,317,325,334	未曾有法	94,95,262,263,
不律儀者	282		264,306
分別貪	145		
六可念法	14		
六外處	135		

——五劃——

甘露界	89
四正勤	317
四靜慮	51,78,131,263,
	302,304,305,306,
	311,330,331,332,

——六劃——

伊奢能伽羅	70
伊奢能伽羅密林	70
有行般涅槃者	268,269
有資糧	241
有身	20,21,22,91,335,
	336
有身見	335,336
有瞋心	3

有情	3,4,30,39,40,41, 42,43,44,50,52, 53,54,65,66,79, 80,99,153,155, 162,239,240,332, 334	148,149,150,152, 156	
有貪隨眠	205,266,267,269		沙門性 182
行無上	8,51,53,54,193		沙門法 104
光明想	49,281		初靜慮 129,164,165,263, 305,311
色愛	338		身惡行 4,84,120,186, 187,302,303
色有	184		身妙行 4,187
色蘊	338		邪見業 4
色貪	158		佛證淨 192,193
守籠那	108,109,110,156		佛隨念 9,10,198
自在者	161,162,283,299		吠陀羅 94,95,306,307
成劫	3,283,284,298		利無上 8,51,52,53,54,55, 193
成壞劫	3,283,284,298		
地居天	312		
牟犁破群那	105,326		

——七劃——

戒禁取	111,176,177,335, 336
戒隨念	9,11,198
我我所慢	252
究竟智	110
決定者	181,182,208
決擇法	143,144,146,147,

——八劃——

阿含	4,13,32,44,66,69, 73,77,83,87,94, 95,98,107,113, 117,133,136,143, 152,156,246
阿吒摩	259
阿闍世	215,216,219
阿致羅筏底	136,137
阿那律	26
阿耨達	296
阿毘曇	128

阿羅漢果	110,126,157,158, 166,167,171,172, 181,182	刹帝利灌頂王	26,27
		放逸處	200
阿羅漢果品	166	明行圓滿	198
阿羅那	105,106,326	夜叉界	262
呵多阿羅婆	192	夜摩天	12,40,298,312
金毘羅	67,68,73,279,293	和敬行者	10
供犧	239	郁伽	192,202,204
空無邊處	240	迦葉波	259,260
居士寶	283	活命者	118
舍摩迦	35,55	香思	338
舍利弗	20,21,25,26,63, 69,94,95,160, 161,230,231,233, 234,235,236,257, 258,259,260,261, 262,264,312,313, 314,316,317	信解	110,111,112,113, 118,121,173,206, 272
取盡信解	110	信根	4
所觸愛	338	信力	5,197,198,199
定覺支	125,222	持律者	330,331,332,333, 334,335
定力	5,197,199	食不淨想	246,247,248,249, 339
青生類	117,118	重閣講堂	274
刹帝利	26,27,96,97,108, 120,121,275,276, 277,284,298,308, 320,321,322,323, 324,325	施者	64,259,276,277
		善根	138,139,141,142
		善治國者	283,299
		善趣生	162
		善施	192
		善友性	190
		帝釋天	283,299
		法愛	338

法察忍	212,236	惡不善尋	84
法證淨	192,193	惡不善法	33,34,125

——十劃——

韋提希	215,216,219	惡友性	190
黃生類	117,118	異熟障	173,174
害提婆羅	105,106,326	袈裟	121,133
記說	92,94,95,135, 137,138,154,155, 306	堅固執	62
恐怖林	22,23,24	現前毘奈耶	335
恐怖鹿林	280	眼根	122
耆闍崛	215,219,270,271, 273	眼識	338
俱分解脫	206,272	眼觸	338
高羅婆	102,103	昏眠	164,165
根防護	294	視岸鳥	102,107
根門	27,28,56,168, 191,192,223	捨覺支	125,222,339
真言	96	捨心解脫	18
時解脫	80,81,82	捨隨念	9,12,198
旃陀羅	119	奢摩他	113,190
梅檀	126	宿住	3,49,153,155, 162,332,334
眠愛樂	191,192	清淨	3,4,26,39,40,41, 44,63,65,75,115, 116,153,155,162, 178,179,200,201, 202,203,235,236, 237,238,253,262, 263,277,280,302, 303,304,305,313, 314,332,334
馬寶	51,283		

——十一劃——

惡趣生	162	清涼性	172,173
-----	-----	-----	---------

——十二劃——

清涼品	172	菴婆波梨	295
寂靜樂	70,71	閑寂想	71
第三靜慮	49,130,263,305, 311	喜覺支	125,222
第四靜慮	51,78,131,263, 305,311	喜心解脫	18
第七無相住	273	黑生類	117,118,119,120
補特伽羅		黑法	118,119,120
第二靜慮	129,130,263,305, 311	散陀那	192
梵行者	14,15,16,65,79, 80,81,84,105, 124,128,129,195, 196,197,220,253, 254,320,327	殘忍業者	118
梵衆天	12,40,240,312	順非福分	145,146,149
梵輪	152,153,154	順不退法	37
欲愛樂	191,192	循身觀	191
欲有	184	循法觀	192
欲調伏	212,236	速得己利	92,110
欲貪隨眠	205	提婆達多	137,138
梨師達多	79,80,82,192	富蘭那	79,80,82,117, 118,192
惡行	4,84,85,119,120, 186,187,190,198, 201,243,244,277, 291,302,303	富蘭那迦葉	117,118
		補迦羅尼耶	35,36
		補特伽羅	3,10,80,81,82,89, 105,107,128,129, 130,131,132,137, 138,139,140,141, 142,143,162,177, 178,179,180,183, 206,207,208,209, 210,211,213,232.

	233,273,289,290,	無能勝者	283
	291,306,308,309,	無明結	203,204
	310,327,336,337,	無明隨眠	205,266,267,269,
	338		270
發起界	65	無欲樂	70,71
菩提分法	27,28	鹿子母講堂	74
傍生縛	85		
無恚想	166,188		
無我	61,181,183,185,	滅想	61,148,194,222,
	188,194,211,213,		339
	222,246,247,252,	意惡行	4,84,85,120,186,
	253,338,339		187,302,303
無我想	61,183,188,194,	意妙行	4,187
	222,246,247,252,	飲食	72,101,119,123,
	253,339		171,172,329
無愧	84,85,157,171,	愧赧者	282
	195,196,276,277,	解脫	3,4,5,17,18,19,
	292,336		27,38,39,40,41,
無行般涅槃者	268		42,43,65,72,80,
無間業	178		81,82,87,92,93,
無所有處	240		94,108,109,110,
無上心	3		111,112,113,115,
無上品	35		116,117,153,154,
無常想	61,182,188,194,		155,162,192,193,
	222,246,247,250,		197,199,206,209,
	251,339		252,254,255,265,
無相心解脫	18,19		266,270,272,278,
無癡信解	110		282,283,294,295,

——十三劃——

296,297,298,299,
 312,317,318,326,
 330,331,332,337
 解脫心 3,72,162
 解脫智見 93,94,294,295
 業因論者 118
 業果論者 118
 極應請 2,5,10,122,125,
 206,207,210,336,
 337
 極光淨天 240,283,284,298
 極白生類 117,118
 嫉結 204
 聖慧 299
 聖解脫 192,193,299
 聖三摩地 299
 損害般涅槃者 268
 徧淨天 240
 煩惱障 173,174

——十四劃——

遠離樂 70,71
 輕安覺支 125,222
 疑隨眠 205
 慳結 204
 語穢 91
 慚愧 294,295
 慚財 199,200,201,202,

203
 慚力 197,198,199
 精進覺支 125,222
 盡諸有結 92,110
 睡眠樂 26,27,70,71
 僧伽證淨 192,193
 僧隨念 9,11,198
 慢隨眠 205,266,267,269
 聞無上 8,51,52,53,54,
 193

——十五劃——

摩訶周那 26,88
 摩訶那摩 9,10,11,12,13,
 192
 樂變化天 12
 輪寶 283
 慧財 199,200,201,202,
 203
 慧力 5,197,199
 緣起 144,145,146,147,
 148,149,150,151,
 152
 質直行者 10
 質多羅象舍利子 128,132,133,156
 諸漏已盡 4,5,27,46,110,
 111
 瞋結 203,204

瞋隨眠	205		120,140,244,290,
諍論者	282		291,320,321,322,
增上慧	53,184		323,324,325,326
增上慧學	184	親近	57,58,124,158,
增上戒	53,184,224,225,		274,276,330
	226	隨我見	188
增上戒學	184	隨順忍	181,182
增上心	49,53,184,302,	隨順念	55
	304,305,306,330,	隨相識	18,19
	331	隨念處	3,9,39,41,44,49,
增上慢	167,340		50,51
摩夷	94,95,96	隨貪結	203,204
摩訶迦葉	26	隨法行	272,273
摩訶迦旃延	26,41,47		
摩訶拘絺羅	26		
摩訶劫賓那	26		

——十六劃——

憶念毘奈耶	335
餓鬼境	67,149
學處	178,219,263,330,
	332
學法	158
學無上	8,51,53,54,55,
	193
懈怠	109,157,171,251,
	252,287,336
險難	4,30,105,119,

——十七劃——

優竭提舍利	241,242,245
優婆夷	63,68,79,80,128,
	129,131,132,260,
	261,263,264,279
優婆塞	68,90,91,97,100,
	101,102,104,128,
	129,131,132,193,
	223,224,225,226,
	227,245,255,257,
	279
優波利	334,335
應合掌	2,5,10,122,125,
	206,207,210,336,

	337	107,197,199,207,
應請品	1	208,210,211,251,
應施火	241,244,245	252,254,266,267,
還來者	258,260	269,282,283,309,
薪火	241,245	325,337,338
糞掃衣	126,127	
彌德勒	133	
隸婆哆	26	

——十八劃——

瞿陀梨	105,106,326
薩迦耶	135,173,176,177
薩迦耶見	176,177
斷想	61,194,222,339

——十九劃——

識蘊	338
識無邊處	240
離瞋心	3
離癡心	3
離欲界	188
離欲想	166,188

——二十劃——

蘇摩那	91,92
-----	-------

——二十五劃——

觀察	33,34,50,63,76,
----	-----------------