

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 釋菩提老和尚

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.

慧嶽法師

郭哲彰

吳老擇

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)五二一三二三六(五線)

電話 (02)七六九九五〇八·七六一六一三四(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 民國八十三年九月

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Pali 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，盡量採用漢譯阿含中已有者。然漢譯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 六

郭哲彰譯

九品九十一經之外，與前卷所之八集同樣，如名爲食品即收爲一品。前出之經於變形之外，其他於五加四爲九項目者有不少經。然三十二——六一經皆唯說次第住之經。

九集

五十經

第一等覺品	一
一等覺	一
二依止	四
三彌醯	五
四難陀	一〇

五 力……………	一四
六 親近……………	一八
七 須達凡……………	二二
八 莎闍……………	二三
九 補特伽羅……………	二五
一〇 應請……………	二五
第二 師子吼品……………	二六
一一 安居住……………	二六
一二 有餘依……………	三一
一三 拘絺羅……………	三六
一四 三彌堤……………	四〇
一五 癡……………	四三
一六 想……………	四四
一七 家……………	四四

一八	慈	四五
一九	天	四八
二〇	毘羅摩	五一
第三 有情居品		
二一	處	五五
二二	未調馬	五六
二三	渴愛	六二
二四	有情居	六三
二五	慧	六四
二六	石柱	六五
二七	怨讎(一)	六九
二八	怨讎(二)	七二
二九	嫌恨(一)	七四
三〇	嫌恨(二)	七五

三一	次第滅	七六
第四	大品	七八
三二	次第住(一)	七八
三三	次第住(二)	七九
三四	涅槃	八四
三五	牛	八七
三六	靜慮	九三
三七	阿難	一〇二
三八	婆羅門	一〇四
三九	天	一〇九
四〇	大象	一一三
四一	多梨富沙	一一五
第五	般闍羅健品	一二八
四二	般闍羅健	一二八

四三	身證者	一三二
四四	慧解脫者	一三三
四五	俱分解脫者	一三五
四六	現見法	一三七
四七	現見涅槃	一三八
四八	涅槃	一三八
四九	般涅槃	一三八
五〇	一向涅槃	一三九
五一	現法涅槃	一三九
五十經餘品		
第六	安穩品	一四一
五二	安穩	一四一
五三	安穩逮得者	一四一
五四	不死	一四一

五五 不死逮得者……………一四一

五六 無畏……………一四二

五七 無畏逮得者……………一四二

五八 輕安……………一四二

五九 次第輕安……………一四二

六〇 滅盡……………一四二

六一 次第滅盡……………一四二

六二 能……………一四四

第七 念處品……………一四五

六三 學……………一四五

六四 蓋……………一四六

六五 妙欲……………一四六

六六 取蘊……………一四七

六七 順下分結……………一四七

六八 趣	一四八
六九 慳	一四八
七〇 順上分結	一四九
七一 心荒蕪	一四九
七二 心縛	一五一
第八 正勤品	一五四
七三 八	一五四
八二 心縛	一五五
第九 神足品	一五五
八三 九	一五五
九二 心縛	一五六
第十 貪品	一五七
第一章 貪	一五七
第二 十六章	一五八

第十七章 放逸……………一五八

十集

增支部經典全部中，十集是含量最大。原本二百十九經、暹羅本爲二百七經。本卷所收集的約有其三分之一的六十經。十如來力，十徧處，十不淨想等之十法數，由其他九集、八集等之數延亦不少，其他亦可見引用不少律藏的。

初五十經

第一 功德品……………一六一

一 何義……………一六一

二 思……………一六三

三 戒……………一六四

四 所依……………一六六

五 阿難……………一六六

六 三昧……………一七〇

七 舍利弗……………一七一

八	信	一七三
九	寂靜	一七七
一〇	明	一八〇
第二 救護品		
一一	坐臥處	一八五
一二	分	一八六
一三	結	一八八
一四	心荒蕪	一八九
一五	不放逸	一九五
一六	應請	一九七
一七	救護(一)	一九八
一八	救護(二)	二〇一
一九	聖居(一)	二〇五
二〇	聖居(二)	二〇五

第三 小品	二一〇
二一 師子	二一〇
二二 勝解	二一四
二三 身	二一七
二四 周陀	二二〇
二五 遍處	二二三
二六 迦梨	二二五
二七 大問(一)	二二七
二八 大問(二)	二三四
二九 拘薩羅(一)	二四一
三〇 拘薩羅(二)	二四八
第四 優波離品	二五三
三一 優波離遮說戒	二五三
三二 斷事人	二五四

三三	具足戒	二五五
三四	依止沙彌	二五六
三五	破僧	二五七
三六	和合僧	二五八
三七	破僧(一)	二五九
三八	破僧(二)	二六〇
三九	阿難(一)	二六一
四〇	阿難(二)	二六一
第五	罵詈品	二六三
四一	諍論	二六三
四二	諍根(一)	二六四
四三	諍根(二)	二六四
四四	拘尸	二六五
四五	入後宮	二六八

四六	釋氏	二七〇
四七	摩訶離	二七四
四八	法	二七五
四九	住身	二七七
五〇	訴訟	二七七

第二 五十經

第六	己心品	二八一
五一	己心	二八一
五二	舍利弗	二八四
五三	止住	二八五
五四	寂止	二八八
五五	衰退	二九三
五六	想(一)	二九六
五七	想(二)	二九七

五八	根本	二九七
五九	出家	二九九
六〇	耆利摩難	三〇〇
	中文索引	(1)

增支部經典

歸命彼世尊

應供等覺者

九集

第一等覺品

一 等覺①

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。於此處，世尊告諸比丘曰：

諸比丘！

大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊曰：

二 諸比丘！若有外道修行者如是問：「友！等覺分法之修習者以何爲所依耶？」。

諸比丘！作如是問時，汝等向彼外道修行者，應云何說耶？

大德！我等之法，以世尊爲根，以世尊爲眼，以世尊爲依。大德世尊！惟願垂示於此所說之義。諸比丘願從世尊聽聞受持。

諸比丘！然則，諦聽，善自作意！我當說。

世尊曰：

三 諸比丘！若有外道修行者如是問：「友！等覺分法之修習者以何爲所依耶？」。諸比丘！作如是問時，汝等向彼外道修行者，應如是說：

諸友！此處之比丘有善友、善朋、善輩。諸友！此乃等覺分法修習所依之第一。

四 諸友！復次，比丘具戒，守護波羅提木叉之律儀，行所行成就而住，見少少罪而怖畏，受學於學處。諸友！此乃等覺分法修習所依之第二。

五 諸友！復次，比丘能除遣，能趣向心離蓋之論，謂：少欲論、知足論、遠離論、不雜論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論，如是之論隨心所欲而得，得而不艱難，得而不梗澀。諸友！此乃等覺分法修習所依之第三。

六 諸友！復次，比丘發勤而斷諸不善法，爲具足諸善法而住，精進勇猛堅固，負

荷善法而不捨。諸友！此乃等覺分法修習所依之第四。

七 諸友！復次，比丘具慧，通達生滅，聖能決擇，成就順正苦盡之慧。諸友！此乃等覺分法修習所依之第五。

八 諸比丘！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必具戒，守護波羅提木叉之律儀，行所行成就而住，見少少罪而怖畏，受學於學處。

諸比丘！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必能除遣，能趣向心離蓋之論，謂：少欲論、（知足論、遠離論、不雜論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論，）如是之論隨心所欲而得，得而不艱難，得而不梗澀。

諸比丘！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必發勤而斷諸不善法，爲具足諸善法而住，精進勇猛堅固，負荷善法而不捨。

諸比丘！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必具慧，通達生滅，聖能決擇，成就順正苦盡之慧。

諸比丘！復次，彼比丘於此五法而立，更當修習四法。

當修習不淨而斷貪欲。

當修習慈悲而斷瞋恚。

當修習入出息念而斷尋思。

當修習無常想而斷我慢。

諸比丘！比丘若得無常想，則安立無我想；若得無我想，則斷我慢，於現法而得涅槃。

註① 漢譯中阿含五七（大正藏一、四九二a）。

二 依止

一時，有一比丘。往詣世尊所在之處，至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之彼比丘白世尊言：

大德！所依具足。稱爲所依具足者，大德！云何比丘爲所依具足耶？

二 比丘若依止於信而斷不善，修習善者，彼則正已斷不善。

比丘若依止於慚而〔斷不善，修習善者，彼則正已斷不善〕。

比丘若依止於愧而〔斷不善，修習善者，彼則正已斷不善〕。

比丘若依止於精進而〔斷不善，修習善者，彼則正已斷不善〕。

比丘若依止於慧而斷不善，修習善者，彼則正已斷不善。

實則彼比丘已斷不善而善斷。彼若以聖慧觀，則斷。

比丘！復次，彼比丘當於此五法而立，依止於四法而住。何等爲四法耶？

三 比丘！此處之比丘者，計量而親近於一事，計量而堪忍一事，計量而捨離一事，計量而除遣一事。比丘！如是比丘爲所依具足。

三 彌醯^①

一 爾時，世尊住遮離迦國之遮離迦山。其時，具壽彌醯爲世尊之侍者。時，具壽彌醯往詣世尊所在之處，至已，禮敬世尊而立於一面，立於一面之具壽彌醯白世尊言：

大德！我欲入闍門村乞食。

彌醯！汝自知時。

二 時，具壽彌醯於清晨，著下衣，持鉢、衣，入闍門村乞食。於闍門村行乞食，

食後從乞食還至金鞞河邊。具壽彌醯徒步於金鞞河邊，一面經行徘徊，一面見菴婆林之極妙可樂。彼見而思念：

此菴婆林實極妙可樂。族姓子若欲勤修行者，此地實爲勤修之處。若世尊聽從我，我當來此菴婆林勤修。

三時，具壽彌醯往詣世尊所在之處，至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之具壽彌醯白世尊言：

大德！我於此處，於清晨，著下衣，持鉢、衣，入闍門村乞食。於闍門村行食，食後從乞食還至金鞞河邊。大德！我徒步於金鞞河邊，一面經行徘徊，一面見菴婆林之極妙可樂。我見而思念：「此菴婆林實極妙可樂。族姓子若欲勤修行者，此地實爲勤修之處。若世尊聽從我，我欲來此菴婆林勤修」。若世尊聽從我，我當往彼菴婆林勤修。

彌醯！且待其他比丘來，我等是孤獨。

四 具壽彌醯二度白世尊言：

大德！對於世尊，更無少分之可當辦，已辦亦無所增益，而大德！於我，更有

所當辦者，已辦有所增益。若世尊聽從我，我欲往彼菴婆林勤修。

彌醯！且待其他比丘來，我等是孤獨。

356 五 具壽彌醯三度白世尊言：

大德！對於世尊，更無少分之所可當辦者，已辦亦無增益，而大德！於我，更有所當辦者，已辦有所增益。若世尊聽從我，我當往彼菴婆林勤修。

彌醯！若言勤，則我等復言何耶？彌醯！汝自知時。

六 時，具壽彌醯即從座起，禮敬、右遶世尊，右遶而至彼菴婆林。至已，入彼菴婆林，於一樹下而作晝日坐。時，具壽彌醯住彼菴婆林中，更生三惡不善之念，謂：欲念、恚念、害念。時，具壽彌醯思念：

希有哉！未曾有哉！我以信從家出而爲出家，而染著此三惡不善之念，謂：欲念、恚念、害念。

七 時，具壽彌醯即往詣世尊所在之處，至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之具壽彌醯白世尊言：

357 大德！我於此處，住彼菴婆林中，更生三惡不善之念，謂：欲念、恚念、害念。

大德！時，我思念：「希有哉！未曾有哉！我以信從家出而爲出家，而染著此三惡不善之念，謂：欲念、恚念、害念」。

彌醯！心解脫未熟，欲令熟者有五法。何等爲五法耶？

八 彌醯！於此處之比丘有善友、善朋、善輩。彌醯！此乃心解脫未熟，欲令熟者之第一法。

九 彌醯！復次，比丘具戒，守護波羅提木叉之律儀，行所行成就而住，見少少罪而怖畏，受學於學處。彌醯！此乃心解脫未熟，欲令熟者之第二法。

一〇 彌醯！復次，比丘能除遣，能趣向心離蓋之論，謂：少欲論、知足論、遠離論、不雜論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論，如是之論隨心所欲而得，得而不艱難，得而不梗澀。彌醯！此乃心解脫未熟，欲令熟者之第三法。

一一 彌醯！復次，比丘發勤而斷諸不善法，爲具足諸善法而住，精進勇猛堅固，負荷善法而不捨。彌醯！此乃心解脫未熟，欲令熟者之第四法。

一二 彌醯！復次，比丘具慧，通達生滅，聖能決擇，成就順正苦滅之慧。彌醯！此乃心解脫未熟，欲令熟者之第五法。

一三 彌醯！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必具戒，守護波羅提木叉之律儀，行所行成就而住，見少少罪而怖畏，受學於學處。

彌醯！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必能除遣，能趣向心離蓋之論，謂：少欲論、〔知足論、遠離論、不雜論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、〕解脫智見論，如是之論隨心所欲而得，得而不艱難，得而不梗澀。

彌醯！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必發勤而〔斷諸不善法，爲具足諸善法而住，精進勇猛堅固，〕負荷善法而不捨。

彌醯！比丘若有善友、善朋、善輩，則當知，必具慧，〔通達生滅，聖能決擇，〕成就順正苦盡之慧。

彌醯！復次，彼比丘於此五法而立，當更修習四法：

當修習不淨而斷貪欲。

當修習慈悲而斷瞋恚。

當修習入出息念而斷尋思。

當修習無常想而斷我慢。

彌醯！若得無常想，則安立無我想；若得無我想，則斷我慢，於現法得涅槃」。

註① 漢譯中阿含五六（大正藏一、四九一a）。

四 難陀①

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。

其時，具壽難陀於勤行堂爲諸比丘說法、教授、勸導、讚勵、慶慰。

359 二 時，世尊即於哺時，從宴默而起，至勤行堂。至已，立於門屋之外，等待說畢。

時，世尊知已說畢敲門警咳。彼諸比丘即爲世尊開門。時，世尊入勤行堂坐於所設之座。坐已，世尊對具壽難陀言：

難陀！汝爲諸比丘久說法門。我立於門屋之外，等待說完而感背痛。

三 如是說時，具壽難陀即生羞恥之色，白世尊言：

大德！我等不知世尊立於門屋之外。大德！若我等知世尊立於門屋之外，則不
如是說。

時，世尊知具壽難陀生羞恥之色，即向具壽難陀如是說：

善哉，善哉！難陀，難陀！汝等善男子，以信從家出而爲出家，爲說法集合者是相稱。難陀！汝等集合，當作二事。〔謂〕說法與聖默然。

難陀！比丘若有信而無戒，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何得有信有戒」而彼分當圓滿。難陀！比丘若有信有戒，彼則彼分圓滿。

難陀！比丘若有信有戒而不得內心寂靜，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何得有信有戒內心寂靜」而彼分當圓滿。難陀！比丘若有信有戒得內心寂靜，彼分則圓滿。

難陀！比丘若有信有戒得內心寂靜而不得正觀增上慧法，彼則彼分不圓滿。難陀！譬如如有四足獸，其一足若倭少不全，則其支分不圓滿。難陀！如是，比丘若有信有戒得內心寂靜，而不得正觀增上慧法，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何有信有戒得內心寂靜，得正觀增上慧法」而彼分當圓滿。難陀！比丘若有信有戒得內心寂靜，得正觀增上慧法，彼則彼分圓滿。

世尊如是說。如是說之善逝即從座起，入於精舍。

四時，世尊離去未久，具壽難陀告諸比丘言：

諸友！今世尊以四句宣說純一、圓滿、清淨之梵行，即從座而起，入於精舍。

謂：

難陀！比丘若有信〔無戒，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何得有信有戒」而彼分當圓滿。難陀！比丘若有信有戒，彼則彼分圓滿。

難陀！比丘若有信有戒，而不得內心寂靜，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何有信有戒得內心寂靜」而彼分當圓滿。難陀！比丘若有信有戒而得內心寂靜，彼則彼分圓滿。

難陀！比丘若有信有戒，得內心寂靜而不得正觀增上慧法，彼則彼分不圓滿。難陀！譬如有四足獸，其一足若倭小不全，其支分不圓滿。難陀！如是，比丘若有信有戒，得內心寂靜而不得正觀增上慧法，彼則彼分不圓滿。彼思念：「云何有信有戒而得內心寂靜，得正觀增上慧法」，彼則彼分圓滿。

諸友！若時而聽法，時而談法，則有五種功德。何等爲五耶？

五 諸友！此處有比丘，爲諸比丘說示初善、中善、後善及義具、文備之法，宣說

純一、圓滿、清淨之梵行。諸友！比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具、文備之法〕，宣說〔純一、圓滿、〕清淨之梵行，因而彼以師爲愛樂、可意、尊重、敬禮。諸友！此乃時而聽法，時而談法之第一功德。

六 諸友！復次，比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具，文備之法，〕宣說〔純一、圓滿、清淨之〕梵行。諸友！比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具、文備之法，〕宣說〔純一、圓滿、清淨之〕梵行，因而彼於此法覺義、覺法。諸友！此乃時而聽法，時而談法之第二功德。

362
七 諸友！復次，比丘爲諸比丘說示初善、中善、後善及義具、文備之法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。諸友！比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具、文備之法，〕宣說〔純一、圓滿、清淨之〕梵行，因而彼於此法以慧通達，而觀甚淨之義句。諸友！此乃時而聽法，時而談法之第三功德。

八 諸友！復次，比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具、文備之法，〕宣說〔純一、圓滿、清淨之〕梵行。諸友！比丘爲諸比丘說示初善、〔中善、後善及義具、文備之法，〕宣說〔純一、圓滿、清淨之〕梵行，因而同梵行者再次恭敬彼，言：

「此具壽實已逮得，或當逮得。」諸友！此乃時而聽法，時而談法之第四功德。

九 諸友！復次，比丘爲諸比丘說示初善、中善、後善及義具、文備之法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。諸友！比丘爲諸比丘說示初善、中善、後善及義具、文備之法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行，因而諸比丘有學而心未逮得，希求無上安穩而住者，聽彼法已，爲逮得未逮得，證得未證得，現證未現證而發勤勇；復次，諸比丘爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，聽彼法已，得現法樂住而住。諸友！此乃時而聽法，時而談法之第五功德。

諸友等！若時而聽法，時而談法者，則有如是五種功德。

註① 漢譯雜阿含一一、三（大正藏二·七三a）。

五 力

一 諸比丘！有四種力。何等爲四力耶？

二 即：慧力、精進力、無罪力、能攝力。

諸比丘！何等爲慧力耶？

三 即不善法與入不善之計數、善法與入善之計數、有罪法與入有罪之計數、無罪法與入無罪之計數、黑法與入黑之計數、白法與入白之計數、不應習法與入不應習之計數、應習法與入應習之計數、非至聖法與入非至聖之計數、至聖法與入至聖之計數，如是諸法，以慧善觀察，善伺察。諸比丘！此乃名爲慧力。

諸比丘！何等爲精進力耶？

四 即不善法與入不善之計數、有罪法與入有罪之計數、黑法與入黑之計數，不應習法與入不應習之計數、非至聖法與入非至聖之計數，爲斷如是諸法，起志欲、精進、發勤勇、攝心精勤。善法與入善之計數、無罪法與入無罪之計數、白法與入白之計數、應習法與入應習之計數、至聖法與入至聖之計數，爲獲得如是諸法，起志欲、精進、發勤勇、攝心精勤。諸比丘！比乃名爲精進力。

諸比丘！何等爲無罪力耶？

五 諸比丘！此處有聖弟子，成就無罪之身業、成就無罪之語業、成就無罪之意業。

諸比丘！此乃名爲無罪力。

諸比丘！何等爲能攝力耶？

六 諸比丘！有四攝事，〔謂〕：布施、愛語、利行、同事。諸比丘！諸布施中之最勝者，是法施。諸比丘！諸愛語中之最勝者，是於希求而傾聽者，再三說法。諸比丘！諸利行中之最勝者，爲令不信者成就其信而勸導，令入而住；爲令破戒者成就其戒而勸導，令入而住；爲令慳貪者成就棄捨而勸導，令入而住；爲令劣慧者成就其慧而勸導，令入而住。諸比丘！諸同事中之最勝者，於預流者之預流者同事、於一來者之一來者同事、於不還者之不還者同事、於阿羅漢之阿羅漢同事是。諸比丘！此乃名爲能攝力。

諸比丘！此乃四力。

七 諸比丘！成就此四力之聖弟子者，即已超越五種怖畏。何等爲五種怖畏耶？

八 即：活命怖畏、不名聲怖畏、集會中羞恥怖畏、命終怖畏、惡趣怖畏。

諸比丘！彼聖弟子如是思擇：

九 我不怖於活命怖畏。云何應怖於活命怖畏耶？於我有四力，〔謂〕：慧力、精進

力、無罪力、能攝力是。若爲劣慧者應怖於活命怖畏。若爲懈怠者，應怖於活命怖畏。若爲有罪之身業、語業、意業，應怖於活命怖畏。若爲無能攝者，應怖於活命怖畏。

我不怖於不名聲怖畏。〔云何應怖於不名聲怖畏耶？於我有四力，謂：慧力、精進力、無罪力、能攝力。若爲劣慧者，應怖於不名聲怖畏。若爲懈怠者，應怖於不名聲怖畏。若爲有罪之身業、語業、意業，應怖於不名聲怖畏。若爲無能攝者，應怖於不名聲怖畏〕。

我不怖於集會中羞恥怖畏。〔云何應怖於集會中羞恥怖畏耶？於我有四力，謂：慧力、精進力、無罪力、能攝力。若爲劣慧者，應怖於集會中羞恥怖畏。若爲懈怠者，應怖於集會中羞恥怖畏。若爲有罪之身業、語業、意業，應怖於集會中羞恥怖畏。若爲無能攝者，應怖於集會中羞恥怖畏〕。

我不怖於惡趣怖畏。云何應怖於惡趣怖畏耶？於我有四力，〔謂〕：慧力、精進力、無罪力、能攝力。若爲劣慧者，應怖於惡趣怖畏。若爲懈怠者，應怖於惡趣怖畏。若爲有罪之身業、語業、意業，應怖於惡趣怖畏。若爲無能攝者，應怖於惡趣怖畏。

怖畏。

諸比丘！成就此四力之聖弟子，即如是已超越五種怖畏。

六 親近①

一 具壽舍利弗於此告諸比丘言：

「友等諸比丘！」

友！

彼諸比丘即應諾具壽舍利弗。具壽舍利弗說：

二 友等！當知人有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。友等！當知衣有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。友等！當知食有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸友！當知坐臥具有二種，〔謂〕可親近與不可親近。友等！當知村落有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。友等！當知國土有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。

三 友等！當知人有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，因何而作如是說耶？

此中，若知其人爲「我若親近此人則不善法增益，善法損減；我得到出家所須之

活命資具、衣、食、坐臥具、病藥、資具而有苦惱；我不得捨家出家之本意；沙門之義利、修習圓滿。」友等！對於彼人等，即使夜分或日分皆不問其人而應離去不可親近。此中，若知其人爲「我若親近此人則不善法增益，善法損減；我得到出家所須之活命資具、衣、食、坐臥具、病藥、資具而少苦惱；我不得捨家出家之本意；沙門之義利、修習圓滿。」友等！其人思擇已，不問^②其人而應離去不可親近。此中，若知其人爲「我若親近此人則不善法損減，善法增益；我得到出家所須之活命資具、衣、食、坐臥具、病藥、資具而有苦惱^③；我不得捨家出家之本意；沙門之義利、修習圓滿」，友等！其人思擇已，應親近其人不可離去。此中，若知其人爲「我若親近此人則不善法損減，善法增益；我得到出家所須之活命資具、衣、食、坐臥具、病藥、資具而少苦惱；我不得捨家出家之本意；沙門之義利、修習圓滿。」諸友！其人即使拒絕，皆應盡形壽親近其人而不可離去。

友等！當知人有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。

四 友等！當知衣有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣何而作如是說耶？

此中，若知其衣爲「我若親近此衣，則不善法增長，善法損減。」如是之衣，不可親近。此中，若知其衣爲「我若親近此衣，則不善法損減，善法增長。」如是之衣則可親近。

368

友等！當知衣有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。五 友等！當知食有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣何而作如是說耶？

此中，若知其食爲「我若親近此食，則不善法增長，善法損減。」如是之食，不可親近。此中，若知其食爲「我若親近此食，則不善法損減，善法增長。」如是之食則可親近。

友等！當知食有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。六 友等！當知坐臥具有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣何而作如是說耶？

此中，若知其坐臥具爲「我若親近此坐臥具，則不善法增長，善法損減。」如是之坐臥具，不可親近。此中，若知其坐臥具爲「我若親近此坐臥具，則不善法損減，

善法增長。」如是之坐臥具則可親近。

友等！當知坐臥具有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。

七 友等！當知村落有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣何而作如是說耶？

369
此中，若知其村落爲「我若親近此村落，則不善法增益，善法損減。」如是之村落，不可親近。此中，若知其村落爲「我若親近此村落，則不善法損減，善法增益。」如是之村落則可親近。

友等！當知村落有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。

八 友等！當知國土有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣何而作如是說耶？

此中，若知其國土爲「我若親近此國土，則不善法增長，善法損減。」如是之國土，不可親近。此中，若知其國土爲「我若親近此國土，則不善法損減，善法增長。」

如是之國土則可親近。

友等！當知國土有二種，〔謂〕：可親近與不可親近，如是說者，緣此而作如是說。

註① 參照漢譯增一阿含四五、三（大正藏二七七—c）。

② 「不問」。底本是 *apucchā*。依異本改爲 *anapucchā*。

③ 「苦惱」。底本是 *appakasirena*。依異本改爲 *kasirena*。

七 須達凡

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城耆闍崛山中。時，有須達凡修行者，往詣世尊所在之處，至已，與世尊相互交談慶慰，歡喜銘感之語已，卻坐一面。坐於一面之須達凡修行者白世尊言：

二 大德！爾時，世尊住此處之王舍城耆闍崛山中。大德！其時，我從世尊親聞親

受。「須達凡！諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行五事。〔謂〕漏盡比丘不可能殺生、漏盡比丘不可能以盜心不與取、漏盡比丘不可能行淫法、漏盡比丘不可能知而妄語、漏盡比丘不可能享蓄財之欲如前在家者。」大德！我是否從世尊善聞、善持、善作意、善思量耶？」

三 須達凡！汝實善聞、善持、善作意、善思量者。須達凡！過去現在我皆如是說。諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行九種事。〔謂〕：漏盡比丘不可能殺生、漏盡比丘不可能以盜心不與取、漏盡比丘不可能行淫法、漏盡比丘不可能知而妄語、漏盡比丘不可能享蓄財之欲如前在家者、漏盡比丘不可能往欲趣、漏盡比丘不可能往瞋趣、漏盡比丘不可能往癡趣、漏盡比丘不可能往怖畏趣。須達凡！過去、現在我皆如是說。諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行此九種事。

八 莎闍

一 如是我聞。一時，世尊住王舍城闍崛山中。時，有莎闍修行者，往詣世尊所在之處，至已，與世尊相互交談慶慰，歡喜銘感之語已，卻坐一面。坐於一面之莎闍修行者白世尊言：

二 大德！爾時，世尊住於此處之王舍城耆闍崛山中。大德！其時，我從世尊親聞親受。「莎闍！諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行五種事。〔謂〕：漏盡比丘不可能殺生、漏盡比丘不可能以盜心不與取、漏盡比丘不可能行淫法、漏盡比丘不可能知而妄語、漏盡比丘不可能享蓄財之欲如前在家者。」大德！我是否從世尊善聞、善持、善作意、善思量耶？

372 三 「莎闍！汝實善聞、善持、善作意、善思量。莎闍！過去、現在我皆如是說。諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行九種事。〔謂〕：漏盡比丘不可能殺生、〔漏盡比丘不可能以盜心不與取、漏盡比丘不可能行淫法、漏盡比丘不可能知而妄語、〕漏盡比丘不可能享蓄財之欲如前在家者、漏盡比丘不可能誹謗佛陀、漏盡比丘不可能誹謗

法、漏盡比丘不可能誹謗僧伽、漏盡比丘不可誹謗其學。莎闍！過去、現在我皆如是說。諸比丘之爲阿羅漢，諸漏已盡，〔梵行〕已住，所作已辦，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正知而解脫者，不可能行此九事。

九 補特伽羅

一 諸比丘！世間存在九種補特伽羅。何等爲九耶？

二 即：阿羅漢、趣向阿羅漢性者、不還者、趣向不還果之現證者、一來者、趣向一來果之現證者、預流者、趣向預流果之現證者及異生。

諸比丘！世間存在有此九種補特伽羅。

一〇 應請^①

一 諸比丘！九種補特伽羅者是應請、極應請、應供施、應合掌、世間之無上福田。

何等爲九種耶？

二 即：阿羅漢、趣向阿羅漢性者、不還者、趣向不還果之現證者、一來者、趣向一來果之現證者、預流者、趣向預流果之現證者及向種姓者。

諸比丘！此九種補特伽羅者是應請、〔極應請、應供施、應合掌、〕世間之無上

福田。

註① 漢譯增一阿含四四、八（大正藏二·七六七b）。

此中攝頌曰：

第一 等覺品〔畢〕

- (一) 等覺、(二) 依止、(三) 彌醯、(四) 難陀、(五) 力、
- (六) 親近、(七) 須達凡、(八) 莎闍、(九) 補特伽羅、
- (一〇) 應請。

第二 師子吼品

十一 〔安居〕住①

一 如是我聞。一時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。時，具壽舍利弗往詣世尊所在

之處，至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之具壽舍利弗白世尊言：

大德！我於舍衛城住安居已。大德！我欲出國土遊行。

舍利弗！汝自知時。

時，具壽舍利弗即從座而起，禮敬世尊，右邊而去。

374 二時，有一比丘，於具壽舍利弗離去不久，白世尊言：

大德！具壽舍利弗輕慢我，不謝而出往遊行。

時，世尊告一比丘言：

比丘！汝持我語，喚舍利弗。

唯然，大德！

彼比丘即回答世尊，到具壽舍利弗之處，至已，對具壽舍利弗言：

友舍利弗！師喚汝。

唯然，友！

具壽舍利弗即回答彼比丘。

其時，具壽大目犍連與具壽阿難，持鑰自精舍迴繞精舍而言：「諸具壽！來。諸

具壽！來。今具壽舍利弗當在世尊之前作師子吼。

三時，具壽舍利弗往詣世尊所在之處，至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面時，世尊對具壽舍利弗說：

舍利弗！此處有一同梵行者，對汝激憤而言：「大德！具壽舍利弗輕慢我，不謝而出往遊行。」

四 大德！實則若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如即使於地，投淨、投不淨，投大便、投小便、投唾液、投膿汁、投血液，是故地亦無羞慚愧恥。大德！我亦如是，相等於地，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如即使用水，洗淨、洗不淨、洗大便、洗小便、洗唾液、洗膿汁、洗血液，是故水亦無羞慚愧恥。大德！我亦如是，相等於水，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如即使用火，燒淨、燒不淨、〔燒〕大便、〔燒〕小便、〔燒〕唾液、〔燒〕膿汁、燒血液，是故火亦無羞慚愧恥。大德！我亦如是，相等於火，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如即使用風，吹淨、吹不淨、吹大便、吹小便、吹唾液、吹膿汁、吹血液，是故風亦無羞慚愧恥。大德！我亦如是，相等於風，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如即使用掃帚^②，掃淨、掃不淨、掃大便、掃小便、掃唾液、掃膿汁、掃血液，是故掃帚亦無羞慚愧恥。大德！我亦如是，相等於掃帚，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如旃陀羅子或旃陀羅女之手持器，著敝壞衣，入村落，作下意而入。大德！我亦如是，相等於旃陀羅子，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。

大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如截角之牛而溫良、善御、善調者，從街至街，從衢至衢，以足、以角皆無所害。大德！我亦如是，相等於截角之牛，以極廣、甚大、無量、無怨、無害之心而住。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

377

大德！譬如男女之爲壯年年少，喜好莊飾者，洗沐其頭，若繫著於死蛇、死狗、死人、咽頸，則羞慚愧恥。大德！我亦如是，羞慚愧恥此臭身。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

大德！譬如人持處處破裂而漏、徧漏之膏瓶。大德！我亦如是，持處處破裂而漏、徧漏之此身。大德！實則，若於身不住身念者，於此處輕慢一同梵行者，不謝而出往遊行。

五 時，彼比丘即從座而起，偏袒上衣，以頭面禮世尊之足，白世尊言：

大德！我過錯猶如愚者、癡者、不善者，我以非有、無根、虛妄、不實而誹謗具壽舍利弗。大德！世尊，以我過失爲過失而受，以攝未來。

比丘！汝過錯實猶如愚者、癡者、不善者，汝以非有、無根、虛妄、不實而誹謗舍利弗。比丘！汝以過失爲過失而見，如法懺悔，故我等受此。比丘！增長聖者之律，以過失爲過失而見，如法懺悔，資攝未來。

378 六 時，世尊告具壽舍利弗言：

舍利弗！容此癡人，於其處勿令頭〔破〕七分。

大德！若此具壽對我言：「具壽，容我！」者，則我當容此具壽。

註① 漢譯增一阿含三七、二、六（大正藏二·七二二c）、中阿含二四（大正藏一·四五二b）。

② 「等」(rajoharāṇa) 或「雜中」。漢譯中阿含是前者，巴利原註是採用後者。漢譯南傳律藏第四卷三九〇頁（原典第二卷二九一頁）也是依後者之解爲用例。

十二 有餘依

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。時，具壽舍利弗於清晨時，著下衣，持鉢、衣，欲入舍衛城乞食。時，具壽舍利弗即如是思念：

今去往舍衛城乞食過早。我宜往外道修行者之園。

時，具壽舍利弗即到外道修行者之園，至已，與彼諸外道修行者，相互交談慶慰，歡喜銘感之語已，坐於一面。

二 其時，彼諸外道修行者，集坐集會，如是談論：

友等！若爲有餘依命終者，即不解脫地獄，不解脫畜生，不解脫餓鬼，不解脫惡生、惡趣、墮處。

三 時，具壽舍利弗對彼諸外道修行者之所說，既不歡喜亦不非難。不歡喜不非難乃從座而起離去。〔謂〕：「當於世尊之前，了知此所說之義。」

379 時，具壽舍利弗於舍衛城行乞食，食後從乞食而還，往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之具壽舍利弗白世尊言：

大德！於此，我於清晨時，著下衣，持鉢、衣，欲入舍衛城乞食。大德！時，我如是思念：「今往舍衛城乞食過早。我宜往外道修行者之園。」大德！時，我到外道修行者之園，至已，與彼諸外道修行者相互慶慰，歡喜銘感，交談而坐於一面。大德！其時，彼諸外道修行者，集坐集會，如是談論：「友等！若爲有餘依命終者，

即不解脫地獄，不解脫畜生，不解脫餓鬼，不解脫惡生、惡趣、墮處。」大德！時，我對彼諸外道修行者之所說，既不歡喜亦不非難。不歡喜不非難乃從座而起離去。

〔謂〕：「當於世尊之前，了知此所說之義。」

四 舍利弗！有一類外道修行者爲愚癡不聰明有一類知有餘依爲有餘依，有一類知無餘依爲無餘依。

舍利弗！有九種補特伽羅，爲有餘依命終，解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處。何等爲九種耶？

380 五 舍利弗！此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定圓滿，而於慧不圓滿。彼即五順下分結盡，故爲中間般涅槃者。舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第一補特伽羅。

六 舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定圓滿，而於慧不圓滿。彼即五順下分結盡，故爲損害般涅槃者。〔舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第二補特伽羅。〕

舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定圓滿，而於慧不圓滿。

彼即五順下分結盡，故〕爲無行般涅槃者。〔舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第三補特伽羅。

舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定圓滿，而於慧不圓滿。彼即五順下分結盡，故〕爲有行般涅槃者。〔舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第四補特伽羅。

舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅者，於戒圓滿，於定圓滿，而於慧不圓滿。彼即五順下分結盡，故爲上流至色究竟者。舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第五補特伽羅。

七 舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅者，於戒圓滿，而於定不圓滿，於慧不圓滿。彼即三結盡，貪、瞋、癡薄，故爲一來者，唯來此世一度而作苦之邊際。舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，〔解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第六補特伽羅。

八 舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅者，於戒圓滿，而於定不圓滿，於慧不圓滿。彼即三結盡，故爲一種子者，起有唯一人而作苦之邊際。舍利弗！此爲有餘依

381 命終，是解脫地獄，〔解脫畜生，解脫餓鬼，〕解脫惡生、惡趣、墮處之第七補特伽

羅。

九 舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定作中程，於慧作中程。彼即三結盡，故爲家家者，輪迴流轉於二家、三家而作苦之邊際。舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，〔解脫畜生，解脫餓鬼，〕解脫惡生、惡趣、墮處之第八補特伽羅。

一〇 舍利弗！復次，此處有一類補特伽羅，於戒圓滿，於定作中程，於慧作中程。彼即三結盡，故爲極七返者，於天、人中以七返爲極，輪迴流轉而作苦之邊際。舍利弗！此爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處之第九補特伽羅。

舍利弗！有一類外道修行者，爲愚癡、不聰明，有一類，知有餘依爲有餘依，有一類，知無餘依爲無餘依。

舍利弗！此九種補特伽羅，爲有餘依命終，是解脫地獄，解脫畜生，解脫餓鬼，解脫惡生、惡趣、墮處者。

舍利弗！此法門未曾向比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說。何以故耶？爲令聽此法門者無取放逸。舍利弗！我所說之法門，乃隨問之意趣。

十三 拘絺羅^①

一時，具壽大拘絺羅到具壽舍利弗之處。至已，與具壽舍利弗相互交談慶慰，歡喜銘感之語已，坐於一面。坐於一面之具壽大拘絺羅，對具壽舍利弗言：

友舍利弗！爲此義「令我後世受業，如現法受業。」，唯於世尊座前住梵行耶？
不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我現法受業，如後世受業。」，唯於世尊座前住梵行耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受苦業，如受樂業。」，唯於世尊座前住梵行耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受樂業，如受苦業。」，唯於世尊座前住梵行

耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受未熟業，如受已熟業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受已熟業，如受未熟業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受少業，如受多業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？

不，友！

383
友舍利弗！然則，爲此義「令我受多業，如受少業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？

不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我不受業，如受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？
不，友！

友舍利弗！然則，爲此義「令我受業，如不受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？
不，友！

二 友舍利弗！若問爲此義「令我後世受業，如現法受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我現法受業，如後世受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受苦業，如受樂業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受樂業，如受苦業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受未熟業，如受已熟業。」，唯於世尊之許而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受已熟業，如受未熟業。」，唯於世尊之許而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受少業，如受多業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受多業，如受少業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我不受業，如受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友舍利弗！然則，若問爲此義「令我受業，如不受業。」，唯於世尊座前而住梵行耶？汝則說「不，友！」

友！然則，爲何義唯於世尊座前而住梵行耶？

三 友！有未知、未見、未得、未現證、未現觀之人，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行。友！爲何有未知、未見、未得、未現證、未現觀之人，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行耶？

友！所謂「此是苦」者，即未知、未見、未得、未現證、未現觀，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行。

385

友！所謂「此是苦集」者，即〔未知、未見、未得、未現證、未現觀，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行〕。

友！所謂「此是苦滅」者，即〔未知、未見、未得、未現證、未現觀，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行〕。

友！所謂「此是順苦滅道」者，即未知、未見、未得、未現證、未現觀，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行。

友！此乃未知、未見、未得、未現證、未現觀，爲知、見、得、現證、現觀，唯於世尊座前而住梵行。

註① 漢譯中阿含二九（大正藏一·四六一b）。

一時，具壽三彌提來到具壽舍利弗之處。至已，禮敬具壽舍利弗而坐於一面。坐於一面之時，具壽舍利弗對具壽三彌提言：

三彌提！人之思覺者，以何爲所緣而生耶？

大德！以名、色爲所緣。

三彌提！然則，於何爲異耶？

大德！於界是。

三彌提！然則，從何集起耶？

大德！從觸集起。

三彌提！然則，以何爲等趣耶？

大德！以受爲等趣。

三彌提！然則，以何爲上首耶？

大德！以定爲上首。

三彌提！然則，以何爲增上耶？

大德！以念爲增上。

三彌提！然則，以何爲最上耶？

大德！以慧爲最上。

三彌提！然則，以何爲核心耶？

大德！以解脫爲核心。

三彌提！然則，以何爲究意耶？

大德！以不死爲究竟。

二 若問「三彌提！人之思覺者，以何爲所緣而生耶？」，汝則說「大德！以名、色爲所緣。」

386

若問：「三彌提！然則，於何爲異耶？」，汝則說：「大德！於界是。」

若問：「三彌提！然則，從何集起耶？」，汝則說：「大德！從觸集起。」

若問：「三彌提！然則，以何爲等趣耶？」，汝則說：「大德！以受爲等趣。」

若問：「三彌提！然則，以何爲上首耶？」，汝則說：「大德！以定爲上首。」

若問：「三彌提！然則，以何爲增上耶？」，汝則說：「大德！以念爲增上。」

若問：「三彌提！然則，以何爲最上耶？」，汝則說：「大德！以慧爲最上。」

若問：「三彌提！然則，以何爲核心耶？」，汝則說：「大德！以解脫爲核心。」
若問：「三彌提！然則，以何爲究竟耶？」，汝則說：「大德！以不死爲究竟。」
善哉、善哉！三彌提！善哉！三彌提！問汝之回答。然且，以其故而無有慢。

註① 參照八集八十四（漢釋南傳大藏經第二十三卷二六三頁）。

十五 癰

一 諸比丘！譬如有多年積集之癰，有九瘡口，九自然口①。從此滴者，唯不淨之滴，唯惡臭之滴，唯可厭之滴。所漏者，唯不淨之漏，唯惡臭之漏，唯可厭之漏。

二 諸比丘！所謂癰者，即此四大所造、父母所生、飯粥所集、無常、破壞、粉碎、斷絕、壞滅法、身之增上語。從此滴者，唯不淨之滴，唯惡臭之滴，唯可厭之滴。所漏者，唯不淨之漏，唯惡臭之漏，唯可厭之漏。

諸比丘！故厭離於此身！

註① 「自然□」(abhedanamukha)。若依原註，非由任何物所破之……而生起瘡口。

十六 想①

一 諸比丘！若修習多習九想者，則有大果，有大功德，不死究竟，不死究盡。何等爲九想耶？

二 即：不淨想、死想、食違逆想、一切世間不可樂想、無常想，無常即苦想，苦即無我想、斷想、離貪想。

諸比丘！若修習多習此九想者，則有大果，有大功德，不死究竟，不死究盡。

註① 七集四十五（漢譯南傳大藏經第二十二卷二四五頁）。

一七 家①

一 諸比丘！於九分成就之家，若未往此者，則不可往，若已往者，則不可坐。何等爲九分耶？

二 即：悅而不迎逆、悅而不問訊、悅而不與座、秘所有、有多而少與、有妙而與麤、不恭敬而與不恭敬、不爲聽法而近坐、不賞味所說。

諸比丘！如是，於九分成就之家，若未往此者，則不可往，若已往者，則不可坐。

三 諸比丘！於九分成就之家，若未往此者，則可往，若已往者，則可坐。何等爲九分耶？

388 四 即：悅而迎逆、悅而問訊、悅而與座、不秘所有、若有多則與多、若有妙則與妙、恭敬而不與不恭敬、爲聽法近坐、賞味所說。

諸比丘！如是，於九分成就之家，若未往者，則可往，若已往者，則可坐。

註① 參照七集十三（漢譯南傳大藏經第二十二卷二〇五頁）。

一八 慈①

一 諸比丘！若修行九分成就之布薩者，則有大果、大功德、大威光、大徧滿。諸

比丘！云何若修行九分成就之布薩者，則有大果、大功德、大威光、大徧滿耶？

二 諸比丘！此處有聖弟子，如是思擇：「諸阿羅漢者，乃至命終，斷殺生、離殺生、棄杖棄刀、有恥具悲、哀愍一切衆生而住。今我亦於今日、今夜，斷殺生、離殺生、棄杖棄刀、有恥具悲、哀愍一切衆生而住。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第一分。

三 「諸阿羅漢者，乃至命終，斷不與取、離不與取、取能與、望能與、不盜、淨己而住。今我亦於今日、今夜，斷不與取、離不與取、取能與、望能與、不盜、淨己而住。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」^②此乃成就之第二分。

四 「諸阿羅漢者，乃至命終，斷非梵行、修梵行、修遠行^③、離淫穢之法。今我亦於今日、今夜，斷非梵行、修梵行、修遠行、離淫穢之法。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第三分。

五 「諸阿羅漢者，乃至命終，斷妄語、離妄語、與真語、與真實、可依、可信、不欺世間。今我亦於今日、今夜，斷妄語、離妄語、與真語、與真實，可依、可信、不欺世間。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第四分。

六 「諸阿羅漢者，乃至命終，斷飲酒、離飲酒。今我亦於今日、今夜，斷飲酒、離飲酒。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第五分。

七 「諸阿羅漢者，乃至命終，爲一食而不夜食④、離非時食。今我亦於今日、今夜，爲一食而不夜食、離非時食。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第六分。

八 「諸阿羅漢者，乃至命終，離舞蹈、歌謠、音樂、觀劇與華鬘、薰香、塗香之所持、莊嚴。今我亦於今日、今夜，離舞蹈、歌謠、音樂、觀劇與華鬘、薰香、塗香之所持、莊嚴。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第七分。

390 九 「諸阿羅漢者，乃至命終，斷高牀、大牀，離高牀、大牀，臥小牀、草敷具之低處。今我亦於今日、今夜，斷高牀、大牀，離高牀、大牀，臥小牀、草敷具之低處。我當以此分作阿羅漢，修行布薩。」此乃成就之第八分。

一〇 諸比丘！此處有聖弟子，以與慈俱行之心，徧滿一方而住。如是，第二、第三、第四、上、下、橫、徧、於一切處、於一切世界，以與慈俱行極廣、甚大、無量、無怨、無害之心徧滿而住。此乃成就之第九分。

諸比丘！如是若修行九分成就之布薩，則有大果、大功德、大威光、大徧滿。

註① 參照八集四十一（漢譯南傳大藏經第二十四卷一一六頁）。

② 以下至第九節，各節每一冒頭有「……乃至……」恐怕是衍生。

③ 「修行遠離」云云，原本有「araccaravirata」以類似前文故改爲「aracari virata」。次亦同。

④ 「不夜食」云云，原本有「rattuparata」之下補「virata」一語，次亦同此。

十九 天

一 諸比丘！此夜，衆多之天於深夜示現殊妙之色相，徧照祇樹林，來到我處。至已，禮敬我而立於一面。諸比丘！立於一面之彼諸天對我言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆而不問訊。大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

391 二 諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊而不與座。大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

三 諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座，能應力應而不分布。「大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。」

諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、「能應力應而分布，但不爲聽法而近坐。」大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、應能應力而分布、「爲聽法近坐，但不傾耳而聽法。」大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、能應力應而分布、爲聽法近坐，「傾耳而聽法，但聽已而不受持其法。」大德！如是我等之

事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、能應力應而分布、爲聽法近坐、傾耳聽法、〔聽已而受持其法，但不觀察受持法義。〕大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、能應力應而分布、爲聽法近坐、〔傾耳聽法、聽已而受持其法〕、觀察受持法義，知義知法而不法隨法行。大德！如是我等之事業不圓滿而生追悔、後悔，受下劣之身。

四 諸比丘！復有衆多之天，到我處言：

大德！我等於從前爲人時，家有諸出家者來，我等迎逆、問訊、與座、能應力應而分布、爲聽法近坐，傾耳聽法，聽已受持其法、觀察受持法義、知義知法而法隨法行。

大德！如是我等之事業圓滿而不生追悔、後悔，受殊勝之身。

諸比丘！此處有樹下，此處有空閑處。諸比丘！靜慮！勿放逸！如彼最初之諸天，勿於以後生追悔。

二十 毘羅摩^①

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。時，給孤獨居士往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之時，世尊對給孤獨居士言：

居士！於汝家，行布施耶？

大德！於我家，行布施，但爲羸敝之糠飯與酸粥。

二 居士！若與羸敝或殊妙之布施，對此不恭敬而施，不尊重而施，不親自而施，投棄而施，若不觀〔果報〕之來而施者，則其人對每次生起之布施異熟，不傾心於廣大之食受用，不傾心於廣大之衣受用，不傾心於廣大之乘受用，不傾心於廣大之五妙欲受用，對其子、妻、奴、走使、僕而不順從，不傾聽，不起了解之心。何以故耶？居士！如是，此乃不恭敬作業之異熟。

三 居士！若與羸敝或殊妙之布施，對此恭敬而施，尊重而施，親自而施，不投棄而施，若觀〔果報〕來而施，則其人對每次生起之布施異熟，傾心於廣大之食受用，

傾心於廣大之衣受用，傾心於廣大之乘受用，傾心於廣大之五妙欲受用，對其子、妻、奴、走使、僕而順從，傾聽，起了解之心。何以故耶？居士！如是，此乃恭敬作業之異熟。

四 居士！過去之時，有名爲毘羅摩之婆羅門。彼與如是之布施、大施。（謂）於八萬四千之金鉢盛滿銀而施，於八萬四千之銀鉢盛滿金而施，於八萬四千之銀鉢盛滿金寶而施，於八萬四千之象著金之莊嚴、金幢，以金網覆之而施，於八萬四千之車敷以獅子皮、虎皮、彪皮、黃褐色之毯而施，於八萬四千之乳牛具黃麻之繫繩與鍤之乳桶而施，於八萬四千之女著摩尼之耳環而施，於八萬四千之椅子覆長山羊毛、覆白氈、繡花、殊勝之羚羊皮，於天蓋兩邊有赤枕而施，施八萬四千俱胝之芻麻、憍奢耶、欽婆羅、古具之衣。況乎食、飲、嚼、嗽、含、消耶？如河川之流出。

五 居士！於汝意爲何？「彼時行布施、大施之毘羅摩婆羅門是其他人」耶？居士！不應如是見。於彼時我之行布施、大施爲毘羅摩婆羅門。

居士！於彼布施，無有一人是應供養者，無有一人是彼淨供施者

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施，若令一見具足之人而受，則更生大

果。

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施及令百見具足之人而受，若令一來者之人而受，則更生大果。

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施及令百一來者之人而受，若令一不還者之人而受，〔則更生大果。〕

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施〕及令百不還者之人而受，若令一阿羅漢之人而受，〔則更生大果。〕

395

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施〕及令百阿羅漢之人而受，若令一獨覺者之人而受，〔則更生大果。〕

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施及令百獨覺者之人而受，若令如來、應供、正等覺者而受，〔則更生大果。〕

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施及令如來、應供、正等覺者而受，〕若令以佛爲上首之比丘衆而受，〔則更生大果。〕

居士！比起令以佛爲上首之比丘衆而受，〕若爲四方僧建立精舍，〔則更生大果。〕

居士！比起爲四方僧建立精舍，若以明淨心歸依佛、法、僧，〔則更生大果。
居士！比起以明淨心歸依佛、法、僧，〕若以明淨心而受離殺生、離不與取、
離邪淫、離妄語、離飲酒之學處，〔則更生大果〕。

居士！比起以明淨心而受離殺生、〔離不與取、離邪淫、離妄語、〕離飲酒之學處，乃至於犛牛頃亦修習慈心，則更生大果。

居士！比起毘羅摩婆羅門之行布施、大施，及令一見具足者之人而受，及令百見具足者之人而受，及令一一來者之人而受，及令百一來者之人而受，及令一不還者之人而受，及令百不還者之人而受，及令一阿羅漢者之人而受，及令百阿羅漢者之人而受，及令一獨覺者之人而受，及令百獨覺者之人而受，及令如來、應供、正等覺者而受，及令以佛爲上首之比丘衆而受，及爲四方僧建立精舍，及以明淨心而歸依佛、法、僧，及以明淨心而受離殺生、〔離不與取、離邪淫、離妄語、〕離飲酒之學處，乃至於犛牛頃亦修習慈心，若彈指之頃修習無常想，則生大果。

註① 漢譯增一阿含二七·三（大正藏二·六四四b）、中阿含一五五（大正藏一·六七七a）。

此中，攝頌曰：

- (一)〔安居〕住、(二)有餘依、(三)拘絺羅、
- (四)三彌提、(五)癰、(六)想、(七)家、
- (八)慈、(九)天、(一〇)毘羅摩。

第三 有情居品

二十一 處

- 一 諸比丘！北俱盧人依三處而勝於三十三天與閻浮提人。何等爲三處耶？
- 二 即：無我所、無執著、有殊勝之壽量。
- 諸比丘！北俱盧人依此三處而勝於三十三天與閻浮提人。
- 三 諸比丘！三十三天依三處而勝北俱盧人與閻浮提人。何等爲三處耶？

四 即天壽、天色與天樂。

諸比丘！三十三天依此三處而勝於北俱盧人與閻浮提人。

五 諸比丘！閻浮提人依三處而勝於北俱盧與三十三天。何等爲三處耶？

即：爲勇健、爲具念、以此處爲梵行之住處。

諸比丘！閻浮提人依此三處而勝於北俱盧人與三十三天。

397 二十二 未調馬^①

一 諸比丘！我欲說三種未調馬、三種未調人、三種良馬、三種人中良馬、三種最良馬、三種人中最良馬。諦聽！諦聽！善思作意！我當說。

唯然，大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊乃說：

二 諸比丘！何等爲三種未調馬耶？

諸比丘！此處有一類未調馬，具速疾而不具美色、不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類未調馬，具速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類未調馬，具速疾、具美色、且具高軀與體態。

諸比丘！此爲三種未調馬。

三 諸比丘！何等爲三種未調人耶？

諸比丘！此處有一類未調人，具速疾而不具美色、不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類未調人，且速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類未調人，具速疾、具美色且具高軀與體態。

四 諸比丘！云何爲未調人，具速疾而不具美色、不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，若如實知「此是苦」，如實知「此是苦集」，如實知「此是苦滅」，如實知「此是順苦滅道」，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，怖而不答，則此稱之爲無美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀與體態。諸比丘！如是爲未調人，具速疾而不具美色，不具高軀與體態。

五 諸比丘！云何爲未調人，具速疾、具美色而不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，若如實知「此是苦」，如實知「此是苦集」，如實知「此是苦滅」，如實知「此是順苦滅道」，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，答而不怖，則此稱之爲美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀

與體態。諸比丘！如是爲未調人，具速疾、具美色而不具高軀與體態。

六 諸比丘！云何爲未調人，具速疾、具美色，且具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，若如實知「此是苦」，〔如實了知「此是苦集」，如實了知「此是苦滅」，如實了知「此是順苦滅道」，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，答而不佈，則此稱之爲美色。復次，若得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲高軀與體態。諸比丘！如是爲未調人，具速疾、具美色，且具高軀與體態。

諸比丘！此爲三種未調人。

七 諸比丘！何等爲三種良馬耶？

諸比丘！此處有一類良馬，具速疾而不具美色、不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類良馬具速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類良馬具速疾、具美色、且具高軀與體態。

諸比丘！此爲三種良馬。

八 諸比丘！何等爲三種人中良馬耶？

諸比丘！此處有一類人中良馬〔具速疾而不具美色、不具高軀與體態。諸比丘！

復次，此處有一類人中良馬具速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類人中良馬）具速疾、具美色、且具高軀與體態。

〔諸比丘！云何爲人中良馬者具速疾而不具美色、不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，五順下分結盡故，爲化生者，於彼處般涅槃，若由其世得不退轉之法，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，怖而不答，則此稱之爲無美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀與體態。諸比丘！如是爲人中良馬，具速疾、而不具美色、不具高軀與體態。

諸比丘！云何爲人中良馬，具速疾、具美色而不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，五順下分結盡故，爲化生者，於彼處般涅槃，若由其世得不退轉之法，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，答而不怖，則此稱之爲美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀與體態。諸比丘！如是爲人中良馬，具速疾、具美色而不具高軀與體態。〕

九 諸比丘！云何爲人中良馬者具速疾、具美色、且具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，五順下分結盡故，爲化生者，於彼處般涅槃，若由其世

得不退轉之法，則此名稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，答而不怖，則此稱之爲美色。復次，若得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲具高軀與體態。諸比丘！如是爲人中良馬，具速疾、具美色、且具高軀與體態。

諸比丘！此爲三種人中良馬。

一〇 諸比丘！何等爲三種最良馬耶？

諸比丘！此處有一類最良馬，〔具速疾而不具美色，不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類最良馬，具速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，有一類最良馬〕具速疾、具美色、且具高軀與體態。

400 諸比丘！此爲三種最良馬。

一一 諸比丘！何等爲三種人中最良馬耶？

諸比丘！此處有一類人中最高良馬，〔具速疾而不具美色、不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類人中最高良馬，具速疾、具美色而不具高軀與體態。諸比丘！復次，此處有一類人中最高良馬〕，具速疾、具美色、且具高軀與體態。

一二 諸比丘！云何爲人中最高良馬，〔具速疾而不具美色，不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，諸漏已盡故，爲無漏而心解脫、慧解脫，已於現法自證知，現證具足而住，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，怖而不答，則此稱之爲無美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀與體態。諸比丘！如是爲人中最良馬者，具速疾而不具美色，不具高軀與體態。

諸比丘！云何爲人中最良馬者，具速疾、具美色而不具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，諸漏已盡故，爲無漏而心解脫、慧解脫，已於現法自證知，現證具足而住，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝律，答而不怖，則此稱之爲美色。復次，若不得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲無高軀與體態。諸比丘！如是爲人中最良馬者，具速疾、具美色而不具高軀與體態。

諸比丘！云何爲人中最良馬者，具速疾、具美色、且具高軀與體態耶？

諸比丘！此處有比丘，諸漏已盡故，爲無漏而心解脫、慧解脫，已於現法自證知，現證具足而住，則此稱之爲速疾。復次，若問勝法、勝利，答而不怖，則此稱之爲美色。復次，若得衣、食、坐臥具、病藥，資具，則此稱之爲高軀與體態。諸比丘！如是爲人中最良馬者，具速疾、具美色、且具高軀與體態。

諸比丘！此爲三種人中最良馬。

註① 參照漢譯雜阿含三二·一三一—一四·三三·一（大正藏二·二三三b）。三集百三十八（底

本百三十七）—百三十九（漢譯南傳大藏經第十七卷四一—三頁）。

二十三 渴愛①

一 諸比丘！我欲說以九渴愛爲根本之法。諦聽！諦聽！（善思作意！我當說。

唯然，大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊說）：

諸比丘！何等爲以九種渴愛爲根本之法耶？

二 即：緣渴愛而有尋求、緣尋求而有利得、緣利得而有決定、緣決定而有欲貪、緣欲貪而有耽著、緣耽著而有執著、緣執著而有慳吝、緣慳吝而有守護②。以守護

401 爲因而生執杖、執刀、諍訟、爭論、論諍、相違語、離間語、虛誑語之種種生惡不善法。

諸比丘！此爲以九種渴愛爲根本之法。」

註① 長部經典原典第三卷二八九頁（南傳大藏經第八卷三七七頁）。

② 「守護」。原本及暹羅本於 (arakkhādhikāraṇam) 之前皆缺 arakkho 一語，今由異本補之。

二十四 有情居①

一 「諸比丘！有九種有情居。何等爲九種耶？」

二 諸比丘！有情有身異、想異，譬如人與一分之天與一分之墮有情。此爲第一之有情居。

三 諸比丘！有情有身異、想一，譬如最初出現之梵衆天。此爲第二之有情居。

四 諸比丘！有情有身一、想異，譬如光音天。此爲第三種之有情居。

五 諸比丘！有情有身一、想一，譬如徧淨天。此爲第四之有情居。

六 諸比丘！有情有無想、無覺，譬如無想有情。此爲第五之有情居。

七 諸比丘！有情有徧超色想，滅有對想，不作意種種想，所謂「空無邊是」，入於空無邊處者。此爲第六之有情居。

八 諸比丘！有情有徧超空無邊處，所謂「識無邊是」，入於識無邊處者。此爲第七之有情居。

九 諸比丘！有情有徧超識無邊處，所謂「無所有」，入於無所有處者。此爲第八之有情居。

一〇 諸比丘！有情有徧超無所有處，入於非想非非想處者。此爲第九之有情居。諸比丘！此爲九種有情居。

註① 長部經典原典第三卷二六三、二八八頁（南傳大藏經第八卷三四三、三七七頁）漢譯增一阿含四四·一（大正藏二·七六四c）、同上四四·一一（大正藏二·七六九a）。參照荻

原博士編「梵漢對照佛教辭典」第一一九節。

一 諸比丘！若比丘之心以慧善積習時，諸比丘！此比丘能自記說：「我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。」諸比丘！云何爲比丘之心以慧善積習耶？

二 所謂「我心離貪」者，即心以慧善積習。所謂「我心離瞋」者，即心以慧善積習。所謂「我心離癡」者，即心以慧善積習。所謂「我心無有瞋法」者，即心以慧善積習。所謂「我心無有貪法」者，即心以慧善積習。所謂「我心無有癡法」者，即心以慧善積習。所謂「我心無還欲有之法」者，即心以慧善積習。所謂「我心無還色有之法」者，即心以慧善積習。所謂「我心無還無色有之法」者，即心以慧善所積習。

諸比丘！若比丘之心以慧善積習時，諸比丘！此比丘能自記說：「我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。」

註① 參照次經

二十六 石柱①

一 如是我聞。一時，具壽舍利弗與具壽月子住王舍城之迦蘭陀竹園。具壽月子於

此告諸比丘言：

友等！提婆達多對諸比丘說法而言：「友等！若比丘之心以意積習^②時，此比丘能自記說：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

二 如是說時，具壽舍利弗對具壽月子曰：

友月子！提婆達多對諸比丘說法言：「友等！若比丘之心以意積習時，此比丘能自記說：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」友月子！提婆達多對諸比丘說法而謂：「友等！若比丘之心以意善積習時。此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

三 〔具壽月子二度告諸比丘謂：

友等！提婆達多對諸比丘說法而言：「友等！若比丘之心以意積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

具壽舍利弗二度對具壽月子曰：

友月子！提婆達多對諸比丘說法非言：「友等！若比丘之心以意積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」友月子！提婆達

多對諸比丘說法而言：「友等！若比丘之心以意善積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

具壽月子三度告諸比丘言：

友等！提婆達多對諸比丘說法而言：「友等！若比丘之心以意積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

具壽舍利弗三度對具壽月子曰：

友月子！提婆達多對諸比丘說法非言：「友等！若比丘之心以意積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」友月子！提婆達多對諸比丘說法而言：「友等！若比丘之心以意善所積習時，此比丘能自記別：『我生已盡，梵行已住，所作已辦，自知不受後有。』」

四 友等！云何爲比丘之心以意善積習耶？

所謂「我心離貪」者，即心以意善所積習。所謂「我心離瞋」者，即心以意善積習。所謂「我心離癡」者，即心以意善積習。所謂「我心無有瞋法」者，即心以意善積習。所謂「我心無有貪法」者，即心以意善積習。所謂「我心無有癡法」者，即心以意善所

積習，所謂「我心無還欲有之法」者，即心以意善積習。所謂「我心無還色有之法」者，即心以意善積習。所謂「我心無還無色有之法」者，即心以意善積習。

五 如是，於正心解脫之比丘，若多眼所識之色，即使現於眼，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多耳所識之聲，（即使現於耳，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多）鼻所識之香，（即使現於鼻，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多）舌所識之味，（即使現於舌，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多）身所識之觸，（即使現於身，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多）意所識之法，即使現於意，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。

友等！譬如有石柱（長）十六肘，從根而下有八肘，從根而上有八肘。若從東方吹來大風雨，皆不震不動不搖；若從西方吹來大風雨，皆不震不動不搖；若從北方吹來大風雨，皆不震不動不搖；若從南方吹來大風雨，皆不震不動不搖。何以故耶？友等！石柱根深善埋故。友等！如是，於如是正心解脫之比丘，若多眼所識之色，即使現於眼，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若

多耳所識之聲，〔即使現於耳，其心亦不永盡，其心不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多〕鼻所識之香，〔即使現於鼻，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多〕舌所識之味，〔即使現於舌，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多〕身所識之觸，〔即使現於身，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。若多〕意所識之法，即使現於意，其心亦不永盡，其心爲不雜而安住，得不動，觀滅盡。

註① 漢譯雜阿含一八·一〇（大正藏二·一三一a）

② 「積習」原本及暹羅本皆有suparicitam，但見以下之文脈，而改爲paricitam以下同此。

二十七 怨讎（一）

一時，給孤獨居士往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之時，世尊對給孤獨居士說：

二 居士！聖弟子，成就五怖畏、怨讎止息、四預流支時，若欲得自記別，而曰：

「於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼滅盡、惡生、惡趣、墮處滅盡，成爲預流，墮法滅，決定而趣向等覺。」

406 三 何等爲五怖畏、怨讎止息耶？

居士！殺生者緣殺生，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離殺生，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離殺生，如是怖畏、怨讎則止息。

居士！不與取者（緣不與取，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離不與取，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離不與取，如是怖畏、怨讎則止息。

居士！邪淫者（緣邪淫，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離邪淫，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離邪淫，如是怖畏、怨讎則止息。

居士！妄語者（緣妄語，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離妄語，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心

中不受苦憂。若遠離妄語，如是怖畏、怨讎則止息。

居士！」飲酒者緣飲酒，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離飲酒，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離飲酒，如是怖畏、怨讎則止息。

此等爲五怖畏、怨讎止息。

四 何等爲四預流支成就耶？

居士！此處有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊是應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

於法成就證淨，而曰：「世尊之法是善說、現見、不時、來見、引導、智者應自知。」

407

於僧成就證淨，而曰：「世尊之聲聞衆是妙行者，世尊之聲聞衆是直行者，世尊之聲聞衆是應理行者，世尊之聲聞衆是和敬行者，所謂四雙八輩，此世尊之聲聞衆是應請、極應請、應施、應合掌、世間無上福田。」

聖者成就所樂不破、不穿、不雜、不穢、離脫、智者所讚、不可執取、能發三

摩地之戒。

此等爲四預流支成就。

五 居士！聖弟子，成就此五怖畏、怨讎止息、四預流支時，若欲得自記別，而曰：「於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼滅盡、惡生、惡趣、墮處滅盡，成爲預流，墮法滅，決定而趣向等覺。」

二十八 怨讎（二）

一 諸比丘！聖弟子，成就五怖畏、怨讎止息、四預流支時。若欲得自記別，而曰：「於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼滅盡、惡生、惡趣、墮處滅盡，成爲預流，墮法滅，決定而趣向等覺。」

二 何等爲五怖畏、怨讎止息耶？

〔諸比丘！殺生者緣殺生，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離殺生，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離殺生，如是怖畏、怨讎則止息。〕

諸比丘！不與取者緣不與取，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，

心中受苦憂。若遠離不與取，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離不與取，如是怖畏、怨讎則止息。

諸比丘！邪淫者緣邪淫，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離邪淫，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離邪淫，如是怖畏、怨讎則止息。

諸比丘！妄語者緣妄語，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離妄語，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離妄語，如是怖畏、怨讎則止息。

諸比丘！飲酒者緣飲酒，於現法生怖畏、怨讎，於來世亦生怖畏、怨讎，心中受苦憂。若遠離飲酒，於現法則不生怖畏、怨讎，於來世亦不生怖畏、怨讎，心中不受苦憂。若遠離飲酒，如是怖畏、怨讎則止息。

此等爲五怖畏、怨讎止息。

三 何等爲四預流成就耶？

〔諸比丘！此處有聖弟子，於佛成就證淨，而曰：「彼世尊是應供、正等覺、明

行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

於法成就證淨，而曰：「世尊之法是善說、現見、不時、來見、引導、智者應自知。」

於僧成就證淨，而曰：「世尊之聲聞衆是妙行者，世尊之聲聞衆是直行者，世尊之聲聞衆是應理行者，世尊之聲聞衆是和敬行者，所謂四雙八輩，此世尊之聲聞衆是應請、極應請、應施、應合掌、世間無上福田。」

聖者成就所樂不破、不穿、不雜、不穢、離脫、智者所讚、不可執取、能發三摩地之戒」。

此等爲四預流支成就。

408 四 諸比丘！聖弟子成就此五怖畏、怨讎止息、此四預流支時，若欲得自記別，而曰：「於我地獄滅盡、畜生滅盡、餓鬼滅盡、惡生、惡趣、墮處滅盡，成爲預流，墮法滅，決定而趣向等覺」。

二十九 嫌恨①（一）

一 諸比丘！有九種嫌恨事。何等爲九種耶？

二 所謂「彼已於我作不饒益」，而結嫌恨。所謂「彼於我作不饒益」，而結嫌恨。所謂「彼將於我作不饒益」，而結嫌恨。所謂「彼已於我之可愛、可意者」作不饒益，〔而結嫌恨。所謂「彼將於我之可愛、可意者」作不饒益〕，而結嫌恨。所謂「彼已於我之非可愛、非可意者作饒益」，〔而結嫌恨。所謂「彼將於我之非可愛、非可意者」作饒益〕，而結嫌恨。所謂「彼將於我之非可愛、非可意者」作饒益，而結嫌恨。

諸比丘！此等爲九種嫌恨事。

註① 長部經典原典第三卷二六二、二八九頁（南傳大藏經第八卷四四二・三七八頁）。

三十 嫌恨①（二）

一 諸比丘！有調伏九種嫌恨。何等爲九種耶？

二 所謂「彼已於我作不饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。所謂「彼於我作不饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。所謂「彼將於我作不饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。

所謂「彼已於我之可愛、可意者作不饒益，〔有何利耶？〕，而調伏嫌恨。所謂「彼於我之可愛、可意者」作不饒益，〔有何利耶？〕，而調伏嫌恨。所謂「彼將於我之可愛、可意者」作不饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。所謂「彼已於我之非可愛、非可意者」作饒益，〔有何利耶？〕，而調伏嫌恨。所謂「彼於我之非可愛、非可意者」作饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。所謂「彼將於我之非可愛、非可意者」作饒益，有何利耶？」，而調伏嫌恨。

諸比丘！此等爲九種調伏嫌恨。

註① 參照前經註。

三十一 次第滅①

- 一 諸比丘！有九種次第滅。何等爲九種耶？
- 二 若具足初靜慮，則滅欲想已。若具足第二靜慮，則滅尋伺已。若具足第三靜慮，則滅喜已。若具足第四靜慮，則滅出入息已。若具足空無邊處，則滅色想已。若具

足識無邊處，則滅空無邊處想已。若具足無所有處，則滅識無邊處想已。若具足非想非非想處，則滅無所有處想已。若具足想受滅，則滅想受已。

諸比丘！此等爲九種次第滅。

註① 長部經典原典第三卷二六六、二九〇頁（南傳大藏經第八卷三四六、三七九頁）。

第三 有情居品〔畢〕

此中攝頌曰：

- (一) 處、(二) 未調馬、(三) 渴愛、(四) 有情(居)、
- (五) 慧①、(六) 石柱、(七) 八) 二怨讎、
- (九) 一〇) 二嫌恨、(一一) 次第滅。

註① 「慧」。將底本 *sanna* 依異本改爲 *panna*。

第四 大品

三十二 次第住(一)

一 諸比丘！有九種次第住。何等爲九種耶？

二 諸比丘！此處有比丘，離諸欲，離諸不善法，爲有尋有伺，從離而生喜與樂，具足初靜慮而住。尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。離喜之故，（爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。斷樂斷苦故，及先前已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。徧^①超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。徧超無所有處，具足非想非非想處而住。徧超非想非非想處，具足想受滅而住。

諸比丘！此等爲九種次第住。

註① 原本有「……乃至……」應是衍生。

三十三 次第住（二）

一 諸比丘！當說九種之次第住等至，諦聽！諦聽！〔善自作意，我當說。

唯然，大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊說〕：

諸比丘！何等爲九種次第住等至耶？

411 二 若諸欲滅時，將諸欲數數滅而住，則說：此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。

「於何而諸欲滅耶？何人將諸欲數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有作如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住。於此諸欲滅，將諸欲數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，歸命

合掌而奉事。

三 若尋伺滅時，將尋伺數數滅而住，則說：「此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。」

「於何而尋伺滅耶？何人將尋伺數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，尋伺止息故，（成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，）具足第二靜慮而住。於此尋伺滅，將尋伺數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，「善哉」而對於所說歡喜隨喜，歸命合掌而奉事。

四 若喜滅時，將喜數數滅而住，則說：「此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。」

「於何而喜滅耶？何人將喜數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，離喜之故，（爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，）具足第三靜慮而住。於此而喜滅，將喜數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對

於所說歡喜隨喜，歸命合掌而奉事。

五 若捨樂滅時，將捨樂數數滅而住，則說：此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。

「於何而捨樂滅耶？何人將捨樂數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，斷樂〔斷苦之故，及先前已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，〕具足第四靜慮而住。於此捨樂滅，將捨樂數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，歸命合掌而奉事。

六 若色想滅時，將色想數數滅而住，則說：此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。

「於何而色想滅耶？何人將色想數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂『空是無邊』，具足空無邊處而住。於此而色想滅，將色想數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，

歸命合掌而奉事。

413 七 若空無邊處想滅時，將空無邊處想數數滅而住，則說：此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。

「於何而空無邊處想滅耶？何人將空無邊處想數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，徧超空無邊處，所謂『識是無邊』，具足識無邊處而住。於此空無邊處想滅，將空無邊處想數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，歸命合掌而奉事。

八 若識無邊處想滅時，將識無邊處想數數滅而住，則說：此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。

「於何而識無邊處想滅耶？何人將識無邊處想數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，徧超識無邊處，所謂『無所有』，具足無所有處而住。於此而識無邊處想滅，將識無邊處想數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜

隨喜，」歸命合掌而奉事。

九 若無所有處想滅時，將無所有處想數數滅而住，則說：「此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。」

414 「於何而無所有處想滅耶？何人將無所有處想數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，徧超無所有處，具足非想非非想處而住。於此而無所有處想滅，將無所有處想數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，「必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，」歸命合掌而奉事。

一〇 若非想非非想處想滅時，將非想非非想處想數數滅而住，則說：「此等具壽必去欲，寂滅，已渡，依此分而言到達彼岸。」

「於何而非想非非想處想滅耶？何人將非想非非想處想數數滅而住耶？我不知此，我不見此。」若有如是言者，當可對彼而言：「友！此處有比丘，徧超非想非非想處，具足想受滅而住。於此而非想非非想處想滅，將非想非非想處想數數滅而住。」諸比丘！無誑無諂者，必言「善哉」而對於所說歡喜隨喜，言「善哉」而對於所說歡喜

隨喜，歸命合掌而奉事。

諸比丘！此等爲九種次第住等至。

三十四 涅槃^①

一 如是我聞。一時，具壽舍利弗住王舍城之迦蘭陀竹園。具壽舍利弗於此告諸比丘言：

友等！此涅槃者是樂。友等！此涅槃者是樂。

二 如是言時，具壽優陀夷對具壽舍利弗言：

415

友舍利弗！於此處無所受，云何此處有樂耶？

友！此處無所受故，此處正是有樂。

友！有五妙欲。何等爲五妙欲耶？

即眼所識之色者，爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。耳所識之聲者，〔爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染〕。鼻所識之香者，〔爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染〕。舌所識之味者，〔爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染〕。身所識之觸者爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。

友！此爲五妙欲。友！若緣此五妙欲所生之樂喜，友！此稱之爲欲樂。

四 友！此處有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂〕，具足初靜慮而住。友！此比丘依此住而住，若與欲俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與欲俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

五 友！復次，有比丘尋伺止息故，〔成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，〕具足第二靜慮而住。友！此比丘依此住而住，若與尋俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與尋俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

六 友！復次，有比丘離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，〕具足第三靜慮而住。友！此比丘依此住而住，若與喜俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與喜俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

七 友！復次，有比丘者斷苦〔斷樂之故，及先前已滅憂與喜故，爲不苦不樂而捨念清淨〕，具足第四靜慮而住。友！此比丘依此住而住，若與捨俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與捨俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而，世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

八 友！復次，有比丘徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊。」具足空無邊處而住。友！此比丘依此住而住，若與色俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與色俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

九 友！復次，有比丘徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！此比丘依此住而住，若與空無邊處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與空無邊處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

一〇 友！復次，有比丘徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！此比丘依此住而住，若與識無邊處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂

者生苦惱而致病。如是，彼若與識無邊處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

一一 友！復次，有比丘徧超無所有處，具足非想非非想處而住。友！此比丘依此住而住，若與無所有處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！譬如安樂者生苦惱而致病。如是，彼若與無所有處俱行之想、作意現行，此爲其病。友！然而世尊說：「病者，此是苦。」友！依此理而可知涅槃是樂。

418

一二 友！復次，有比丘徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧而觀，諸漏盡。友！依此理而可知涅槃是樂。

註① 參照四十一經

三十五 牛①

一 諸比丘！譬如有山中之牛，爲愚癡、不聰明而不知地，不能善巧行於不平等之山地。彼如是思念：「我宜往未曾往之方，食未曾食之草，飲未曾飲之水。」彼未善

安置前足即舉後足，不能往未曾往之方，不能食未曾食之草，不能飲未曾飲之水，而彼止足於前，思念：「我宜往未曾往之方，食未曾食之草，飲未曾飲之水」而不還安穩處。何以故耶？諸比丘！彼山中之牛者，爲愚癡、不聰明而不知地，不能善巧行於不平等之山地。

419 諸比丘！如是，此處有一類比丘，爲愚癡、不聰明而不知地，離諸欲，「離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，」不能善巧具足初靜慮而住。彼乃不能習行、修習、多修其相，不善安立，如是思念：「我宜止息尋伺，」成內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，」當可具足第二靜慮而住。「彼爲止息尋伺故，」成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，」不能具足第二靜慮而住。彼如是思念：「我宜離諸欲，」離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，」當可具足初靜慮而住。「彼離諸欲，」離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，」不能具足初靜慮而住。諸比丘！此比丘名爲從二邊而墮，從二邊而退。猶如彼山中之牛，爲愚癡、不聰明而不知地，不能善巧行於不平等之山地。

二 諸比丘！譬如有山中之牛，爲賢察聰明而知地，善巧行於不平等之山地。彼如

是思念：「我宜往未曾往之方，食未曾食之草，飲未曾飲之水。」彼安置前足已而舉後足，往於未曾往之方，食未曾食之草，飲未曾飲之水。而彼止足於前而思念：「我宜往未曾往之方往，食未曾食之草，飲未曾飲之水。」而還安穩處。何以故耶？諸比丘！彼山中之牛者，爲賢察聰明而知地，善巧行於不平等之山地。

諸比丘！如是，此處有一類比丘，爲賢察聰明而知地，離諸欲，「離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜與樂，」善巧具足初靜慮而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜止息尋伺，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂。」當可具足第二靜慮而住。」彼乃不損第二靜慮，爲尋伺止息故，「成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂。」具足第二靜慮而住。

420 彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜離喜，」爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，有捨與念而樂住，」當具足第三靜慮而住。」彼乃不損第三靜慮，爲離喜故，「爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，」具足第三靜慮而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜斷樂（斷苦，及先已滅憂與喜故，爲不苦不樂而捨念清淨），當具足第四靜慮而住。」彼乃不損第四靜慮，爲斷樂斷苦，及先已滅憂、喜故，爲捨念清淨。」具足第四靜慮而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜徧超色想，滅有對想，不作意種種想，所謂空是無邊，當具足空無邊處而住。」彼乃不損空無邊處，徧超色想，（滅有對想，不作意種種想，所謂「空是無邊。」具足空無邊處而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜徧超空無邊處，所謂『識是無邊』，當具足識無邊處而住。」彼乃不損識無邊處，徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜徧超識無邊處，所謂『無所有』，當具足無所有處而住。」彼乃不損無所有處，徧超識無邊處，所謂「無所有」是，具足無所有處而住。

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜徧超無所有處，當具足非想非非想處而住。」彼乃不損非想非非想處，徧超無所有處，具足非想非非想

處而住。

421

彼乃能習行、修習、多修其相，能善安立，如是思念：「我宜徧超非想非非想處，當具足想受滅而住。」彼乃不損想受滅，徧超非想非非想處，具足想受滅而住。

三 諸比丘！比丘者，出入等至時，其心柔軟、堪任，以柔軟、堪任之心，善修習無量之等至，若能善修習無量之等至，則各各當證知、現證之法，於傾心而當證知、現證，隨處而獲得現見力。

若彼欲：「領受多端神變，以一身爲多身，（以多身爲一身，或現或隱，越過牆壁山崖而無礙，如於虛空；出沒於地中，如於水；行於水上而無壞，如於地上；於虛空結跏趺坐而行，如飛鳥；有大神通、大威德，以手捫摸此日月，）乃至以身威及於梵世。」於各各隨處而獲得現見力。

若彼欲：「以清淨、超人之天耳界，（俱聞遠、近、天、人之聲。」則於各各隨處而獲得現見力。

若彼欲：「以心徧知他有情、他人之心，了知有貪心爲有貪心，（了知離貪心爲離貪心，了知有瞋心爲有瞋心，了知離瞋心爲離瞋心，了知有癡心爲有癡心，了知

離癡心爲離癡心，了知略心爲略心，了知散心爲散心，了知大心爲大心，了知非大心爲非大心，了知有上心爲有上心，了知無上心爲無上心，了知定心爲定心，了知非定心爲非定心，」了知解脫心爲解脫心，了知不解脫心爲不解脫心。」則於各各隨處而獲得現見力。

若彼欲：「隨念種種宿住，謂：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫，我於彼處，如是名，如是姓，如是色，如是食，如是受樂苦，如是壽量，於彼處沒……乃至……生於此處，」具如是行相、名稱而隨念宿住，則於各各隨處而獲得現見力。

若彼欲「以清淨、超人之天眼見有情之（生死……乃至……）了知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣」，則於各各隨處而獲得現見力。

若彼欲「漏盡之故，無漏之心解脫、慧解脫，於現法自證知、」現證具足而住，則於各各隨處而獲得現見力。

註① 清淨道論原典一五三頁（南傳大藏經第六十二卷二〇五頁）。

三十六 靜慮

一 諸比丘！我說：依止於初靜慮而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於第二靜慮而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於第三靜慮而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於第四靜慮而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於空無邊處而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於識無邊處而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於無所有處而諸漏盡。諸比丘！我說：依止於非想非非想處而諸漏盡。

二 諸比丘！我說：依止於初靜慮而諸漏盡。如是斯言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜與樂，〕具足初靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼

乃住於彼處而成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤^①，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜與樂，〕具足初靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法者爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處而成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

424

諸比丘！我說：依止於初靜慮而諸漏盡，如是言者，則緣此而言。

三 諸比丘！我說：依止於第二靜慮而〔諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，爲尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識

類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，爲尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，有從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處而成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！我說：依止於第二靜慮而諸漏盡。如是言者，則緣此而言」。

諸比丘！我說：依止於第三靜慮而「諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，爲離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心，彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，離喜之故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心，彼乃由此等之諸

法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！我說：依止於第三靜慮而諸漏盡。如是言者，緣此而言」。

諸比丘！我說：依止於第四靜慮而諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能

射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，斷樂（斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，）具足第四靜慮而住。彼乃觀彼處之色類、受類、（想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我、是）滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，謂：是一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處而成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

425

諸比丘！我說：依止於第四靜慮而諸漏盡。如是言者，緣此而言。

四 諸比丘！我說：依止於空無邊處而諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂：「空是無邊」，具足空無邊處而住。彼乃觀彼處之受類、想類、行類、（識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，

此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜」而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂：「空是無邊」，具足空無邊處而住。彼乃觀彼處之受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，」由彼世得不還之法。

諸比丘！我說：依止於空無邊處而諸漏盡。如是言者，緣此而言。

五 諸比丘！我說：依止於識無邊處（而諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。

彼乃觀彼處之受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處而成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。彼乃觀彼處之受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！我說：依止於識無邊處而諸漏盡。如是言者，緣此而言。

諸比丘！我說：依止於無所有處而諸漏盡。如是言者，緣何而言耶？

諸比丘！此處有比丘，徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。彼乃觀彼處之受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法而放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊妙，而謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。於彼處般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！譬如有射師或射師之弟子，於稻草人、土堆練習，於後時能遠射，能射而不誤，能壞大集體。諸比丘！如是，有比丘，徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。彼乃觀彼處之受類、想類、行類、識類之諸法爲無常、是苦、是病、是瘡、是刺、是痛、是疾、是他、是滅壞、是空、是無我。彼乃由此等之諸法放下其心。彼乃由此等之諸法放下其心，而引心於不死界，爲「此乃寂靜，此乃殊

妙，謂：一切行之寂滅、一切依之定棄、渴愛之盡、離欲、滅盡、涅槃。」彼乃住於彼處成就諸漏之盡。若復不能成就諸漏之盡，依其法愛、法喜而五順下分結滅盡故，爲化生者。」於彼處^③般涅槃，由彼世得不還之法。

諸比丘！我說依止於無所有處而諸漏盡。如是言者，緣此而言。

諸比丘！如是，乃至有想等至而了知通達。諸比丘！然而，非想非非想處與想受滅之處者，說：「諸比丘！爲等至善巧而出等至，善巧靜慮比丘之出入等至之後，所當正知。」

註① 「能射而不誤」(akkhānaveḍhi)。依別辭者，「射如電光。」

② 「空無邊處」下面，原本有(jhānam)一語，當除掉。

③ 「於彼處云云」，於原本有誤，應知如前面。

三十七 阿難^①

一 如是我聞：一時，具壽阿難住拘睢彌國之瞿師羅園。具壽阿難於此告諸比丘言：

友等諸比丘！

友！

彼諸比丘回答具壽阿難。具壽阿難說：

二 友等！是希有。友等！是未曾有。彼世尊、智者、見者、應供、正等覺者，於雜鬧中隨覺離脫之證得，是爲衆生之清淨，爲愁悲之超出，爲苦憂之滅沒，爲正理之證得，爲涅槃之現證。唯眼尙有不領受色、處，唯耳尙有不領受聲、處，唯鼻尙有不領受香、處。唯舌尙有不領受味、處，唯身尙有不領受所觸、處。

427
三 如是說已，具壽優陀夷對具壽阿難言：

友阿難！爲有想而不領受彼處耶？或爲無想耶？

友！爲有想而不領受彼處，非爲無想。

友！然則，彼何想而不領受處耶？

四 友！此處有比丘，徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。友！依如是之想而不領受彼處。

五 友！復次，有比丘，徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！

依如是之想而不領受彼處。

六 友！復次，有比丘，徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！依如是之想而不領受彼處。

428
七 友！爾時，我住於娑祇城安禪林之鹿野苑。友！當時，有闍知羅比丘尼，到達我處。至已，禮敬我而立於一面。立於一面之闍知羅比丘尼對我言：「大德阿難！若此三昧者不踊不沒，以有行折伏亦非抑制之性者，則解脫故而住，住故而滿足，滿足故而不恐懼。大德阿難！此三昧者世尊所說有何果耶？」友等！如是所言，我對闍知羅比丘尼言：「姊！若此三昧者不踊不沒，以有行折伏亦非抑制之性者，則解脫故而住，住故而滿足，滿足故而不恐懼。姊！此三者世尊所說以智爲果。」

友！依如是之想而不領受彼處。

註① 漢譯雜阿含二〇·二二（大正藏二·一四六a）。

一 彼時，有二順世婆羅門，往詣世尊所在之處。至已，與世尊相交談慶慰，歡喜銘感之語已，坐於一面。坐於一面之彼等婆羅門白世尊言：

二 瞿曇！富蘭那迦葉，爲一切知、一切見而有無餘之智見，稱爲「我於行、住、眠、覺、常恆知見現前。」彼言：「我以無邊之智，知見有邊之世間而住。」瞿曇！尼乾陀若提子，亦爲一切知、一切見而有無餘之智見，稱爲「我於行、住、眠、覺、常恆智見現前。」彼言：「我以無邊之智^①，知見無邊之世間而住。」瞿曇！此二者互違之智論，何者說真實，何者爲虛妄耶？」

三 「且止！婆羅門！除言「此二者互違之智論，何者說真實，何者爲虛妄耶？」之外。婆羅門！我當爲汝等說法，諦聽！善自作意。我當說。

唯然。

彼等婆羅門回答世尊。世尊說：

四 婆羅門！譬如有四人立於四方，成就最勝之行速^②與最勝之行步。其能成就如是之勢速，譬如有弓師，爲有能而〔善〕學，熟練，練達，以輕矢容易通過多羅樹之蔭。又，如是之行步，譬如從東海到西海。時，立於東方之人，如是言：「我當步

行到世間之邊。」彼乃除食、飲、嚼、味，除作大小便，排除睡眠、疲勞，有壽百歲、命百歲而往，亦不能到達世間之邊，當於中間命終。時，〔立於〕西方〔之人，如是言：「我當步行到世間之邊。」彼乃除食、飲、嚼、味，除作大小便，排除睡眠、疲勞，有壽百歲、命百歲而往，亦不能達世間之邊，當於中間命終〕。時，〔立於〕北方〔之人，如是言：「我當步行到世間之邊。」彼乃除食、飲、嚼、味，除作大小便，排除睡眠、疲勞，有壽百歲、命百歲而往，亦不能到達世間之邊，當於中間命終〕。時，立於南方之人，如是言：「我當步行到達世間之邊。」彼乃除食、飲、嚼、味，除作大小便，排除睡眠、疲勞，有壽百歲、命百歲而往，亦不能到達世間之邊，當於中間命終。何以故耶？婆羅門！我說：如是之馳走，世之邊亦不可知、不可見、不可到。婆羅門！然而，我非說不得世間之邊而苦之滅盡。

五 婆羅門！五妙欲者於聖者之律中名爲世間。何等爲五妙欲耶？

六 即眼所識之色爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。耳所識之聲〔爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染〕。舌所識之味〔爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染〕。身所識之所觸爲

可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。

婆羅門！此五妙欲者於聖者之律中名爲世間。

七 婆羅門！此處有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊、或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

431 八 婆羅門！復次，比丘者，爲尋伺止息故，〔成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，由三摩地生喜、樂，〕具足第二靜慮而住。〔婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」〕

婆羅門！復次，比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住〕，具足第三靜慮而住。〔婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」〕

婆羅門！復次，比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

九 婆羅門！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

一〇 婆羅門！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

婆羅門！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。

〔婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

婆羅門！復次，比丘者」徧超無所有處，具足非想非非想處而住。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊。或者有言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」婆羅門！我亦言：「此人尙爲世間所攝，此人未出離世間。」

432 一一 婆羅門！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。婆羅門！此名爲比丘到達世間之邊，住於世間之邊，渡世間之纏綿。

註① 「無邊之」。原本爲 *antavantena* 由異本改爲 *anantena*。同 *antavantam* 改爲 *anantam*。

② 「速行」。原本爲 *gatiya* ca. 由異本除掉 *ca*。

三十九 天

一 諸比丘！往昔，諸天與阿修羅之戰，正酣。諸比丘！於彼戰，阿修羅勝而諸天敗。諸比丘！諸天即敗而逃，阿修羅乃向北面追擊。諸比丘！當時，諸天則如是思念：「阿修羅追擊，我等宜二度與阿修羅作戰。」

二 諸比丘！諸天即二度與阿修羅作戰。諸比丘！阿修羅二度勝而諸天敗。諸比丘！

諸天即敗畏而逃，阿修羅乃向北面追擊。諸比丘！當時，諸天則如是思念：「阿修羅追擊，我等宜三度與阿修羅作戰。」

433 三 諸比丘！諸天即三度與阿修羅作戰。諸比丘！阿修羅三度勝而諸天敗。諸比丘！諸天即敗畏而入天宮。諸比丘！到達天宮之諸天則如是思念：「今我等已得恐怖之救護，獨自而住，與阿修羅無關。」諸比丘！阿修羅亦如是思念：「今諸天已得恐怖之救護，獨自而住，與我等無關。」

四 諸比丘！往昔，諸天與阿修羅之戰，正酣。諸比丘！於彼戰，諸天勝而阿修羅敗。諸比丘！阿修羅即敗而逃，諸天乃向南面追擊。諸比丘！當時，阿修羅則如是思念：「諸天追擊，我等宜二度與諸天作戰。」

五 諸比丘！阿修羅即二與諸天作戰。諸比丘！諸天二度勝而阿修羅敗。諸比丘！阿修羅即敗畏而逃，諸天乃向南面追擊。諸比丘！當時，阿修羅則如是思念：「諸天追擊，我等宜三度與諸天作戰。」

六 諸比丘！阿修羅即三度與諸天作戰。諸比丘！諸天三度勝而阿修羅敗。諸比丘！阿修羅即敗畏而入阿修羅宮。諸比丘！到達阿修羅宮之阿修羅則如是思念：「今我等

已得恐怖之救護，獨自而住，與諸天無關。」諸比丘！諸天亦如是思念：「今阿修羅已得恐怖之救護，獨自而住，與我等無關。」

434

七 諸比丘！如是，有比丘者離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住時。諸比丘！比丘乃如是思念：「今我已得恐怖之救護，獨自而住，與魔無關。」諸比丘！魔波旬亦如是思念：「今比丘已得恐怖之救護，獨自而住，與我無關。」

八 諸比丘！比丘者尋伺止息故〔，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂〕，〔具足〕第二靜慮〔而住時。諸比丘！比丘乃如是思念：「今我已得恐怖之救護，獨自而住，與魔無關。」諸比丘！魔波旬亦如是思念：「今比丘已得恐怖之救護，獨自而住，與我無關。」

諸比丘！比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，〕〔具足〕第三靜慮〔而住時。諸比丘！比丘者如是思念：「今我已得於恐怖之救護，獨自而住，與魔無關。」諸比丘！魔波旬亦如是思念：「今比丘已得恐怖之救護，獨自而住，與我無關。」

諸比丘！比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住時。諸比丘！比丘乃如是思念：「今我已得恐怖之救護，獨自而住，與魔無關。」諸比丘！魔波旬亦如是思念：「今比丘已得恐怖之救護，獨自而住，與我無關。」

九 諸比丘！比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想之故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住之時。諸比丘！此名爲比丘令魔終息，遮魔眼之視野，不爲波旬所見。

一〇 諸比丘！比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住之時。〔諸比丘！此名爲比丘令魔終息，遮魔眼之視野，不爲波旬所見。〕

諸比丘！比丘者〕徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住時。〔諸比丘！此名爲比丘令魔終息，遮魔眼之視野，不爲波旬所見。〕

諸比丘！比丘者〕徧超無所有處，具足非想非非想處而住時。〔諸比丘！此名爲比丘令魔終息，遮魔眼之視野，不爲波旬所見。〕

諸比丘！比丘者〕徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。諸

比丘！此名爲比丘令魔終息，遮魔眼之視野，不爲波旬所見，渡世間之纏綿。

435

四十 大象

一 諸比丘！林中之大象，將得餌，牡象、牝象、幼象、子象先來而食草頂尖。諸比丘！是故，林中之大象，辛苦、慚愧、嫌厭。諸比丘！林中之大象，將得餌，牡象、牝象、幼象、子象噉折枝束。諸比丘！是故，林中之大象，辛苦、慚愧、嫌厭。諸比丘！林中之大象，入於行水處，牡象、牝象、幼象、子象先來而以長鼻濁水。諸比丘！是故，林中之大象，辛苦、慚愧、嫌厭。諸比丘！林中之大象，入於行水處，牝象觸身而行。諸比丘！是故，林中之大象，辛苦、慚愧、嫌厭。

436

二 諸比丘！其時，林中之大象思念：「今我與牡象、牝象、幼象、子象雜住，我唯噉缺頂尖之草，彼等噉我折之枝束，我飲濁水，我入於行水處，牝象觸身而行。我宜自群遠離而獨住。」彼於後時自群遠離而獨住，噉頂尖無缺之草，無有噉自己所折之枝束者，飲不濁之水，入於行水處，無牝象觸身而行。諸比丘！其時，林中之大象思念：「我前與牡象、牝象、幼象、子象雜住，我唯噉缺頂尖之草，彼等噉我折之枝束，我飲濁水，我入於行水處，牝象觸身而行。今我自群遠離而獨住，噉頂尖無

缺之草，無有噉自己所折之枝束者，飲不濁之水，入於行水處，無牝象觸身而行。」彼以長鼻折枝束，以枝束擦其身而自散癢。

437 三 諸比丘！如是，比丘與諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、王、王臣、外道、外道弟子雜住之時。諸比丘！比丘思念：「今我與諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、王、王臣、外道、外道弟子雜住，我宜自群遠離而獨住。」彼得遠離之坐臥處，〔謂〕阿練若、樹下、山中、洞窟、山洞、塚間、山林、露地、稻草堆。彼即往阿練若，往樹下，往空閑處，端坐結跏趺，直立其身，普令其念現前。彼乃斷世間之貪，以離貪心而住，由貪淨心。斷瞋恚，以無瞋心而住，饒益哀愍一切有情，由瞋恚淨心。斷惛眠，離惛眠而住，有光明想，爲正知正念，由惛眠淨心，斷掉悔，無掉舉而住，內心寂靜，由掉悔淨心。斷疑，除疑而住，於善法無猶豫，由疑淨心。彼即心隨煩惱而弱慧，斷此五蓋，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住，自散癢。爲尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，〔具足〕第二靜慮〔而住，自散癢。

爲離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者宣說，捨、念樂住，〔具足〕第三靜慮〔而住，自散癢。

爲斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，〔具足第四靜慮而住，自散癢。

徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住，自散癢。

徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住，〔自散癢〕。

徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住，〔自散癢〕。

徧超無所有處，具足非想非非想處而住，〔自散癢〕。

徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡，自散癢。

四十一 多梨富沙^①

一 如是我聞。一時，世尊住末羅國鬱鞞羅劫波，末羅人之邑。爾時，世尊於清晨時，著下衣，持鉢、衣，入鬱鞞羅劫波乞食。於鬱鞞羅劫波，乞食而行，食後自乞食還，告具壽阿難而言：

阿難！且居此處，我欲入大林而晝日住。

唯然，大德！

具壽阿難回答世尊。爾時，世尊即入大林，於一樹下，晝日住而坐。

二 彼時，有多梨富沙居士，到具壽阿難之處。至已，禮敬具壽阿難而坐於一面。坐於一面之多梨富沙居士對具壽阿難言：

大德阿難！我等在家人享諸欲，歡諸欲，喜諸欲，悅諸欲。大德！對於我等在家人享諸欲，歡諸欲，喜諸欲，悅諸欲，彼出離乃如嶮峻。大德！我聞：在此法律之中，各各壯年之比丘，於出離，心進、澄而安住，觀「此乃寂靜」而解脫。大德！在此法律之中，諸比丘與大眾等之出離，謂不同乎。

居士！此乃所應談。居士！我等往見世尊，往詣世尊所在之處。至已，而向世尊稟告此義，如世尊之所說而受持。

唯然，大德！

多梨富沙居士回答具壽阿難。

三 彼時，具壽阿難即與多梨富沙居士俱往詣世尊所在之處。至已，〔禮敬〕世尊〔而

坐於一面。坐於一面之具壽阿難」白世尊言：

大德！於此處，多梨富沙居士言：「大德阿難！我等在家人享諸欲，歡諸欲，喜諸欲，悅諸欲。大德！對於我等在家人享諸欲，歡諸欲，喜諸欲，悅諸欲，彼出離乃如嶮峻。大德！我聞：在此法律之中，各各壯年之比丘，於出離，心進、澄而安住，觀「此乃寂靜」而解脫。大德！在此法律之中，諸比丘與大眾等之出離，謂不同乎。」

四 阿難！如是。阿難！如是。阿難！我亦於未等覺、現等覺而為菩薩時，思念：「善哉！出離。善哉！出離。」

阿難！爾時，我於出離而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我即思念：「依何因何緣，我於出離而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

440 阿難！爾時，我即思念：「我於諸欲，未見過患，不能多習於此，於出離未能證得功德。不能修此，是故，我於出離而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」阿難！其時，我乃思念：「我若於諸欲，見過患而多習此，於出離證

得功德。當修此，是故，我於出離而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於諸欲，見過患而多習此，於出離，修此而證得功德。阿難！其時，我於出離而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。

阿難！我於後時，離諸欲，「離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，」具足初靜慮而住。阿難！我依此住而住之時，與欲俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與欲俱行之想、作意之現行，乃我之病。

五 阿難！爾時，我即思念：「我宜止息尋伺，（成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，）具足第二靜慮而住。」

阿難！其時，我於無尋而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於無尋而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

441 阿難！其時，我乃思念：「我於諸尋，未見過患，不能多習於此；於無尋，未能證得功德。不能修此，是故，我於無尋而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」

而不能解脫。」

阿難！其時，我乃思念：「我若於諸尋，見過患而多習此；於無尋，證得功德。修此，是故，我於無尋而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於諸尋，見過患而多習此；於無尋，修此而證得功德。阿難！其時，我於無尋而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。

阿難！我於後時，爲尋伺止息故，「成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，」具足第二靜慮而住。阿難！我依此住而住之時，與尋俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者生苦惱而致病。如是，於我與尋俱行之想、作意之現行，乃我之病。

六 阿難！爾時，我即思念：「我宜離喜，「爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，」具足第三靜慮而住。」

阿難！其時，我於無喜而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於無喜而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於喜，未見過患，不能多習於此；於無喜，未能證得功德。不能修此，是故，我於無喜而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

442 阿難！其時，我乃思念：「我若於喜，見過患而多習此；於無喜，證得功德。修此，是故，我於無喜而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而解脫。」

阿難！我於後時，於喜，見過患而多習此；於無喜，修此而證得功德。阿難！其時，我於無喜而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，離喜之故，（爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，）具足第三靜慮而住。阿難！我依此住而住之時，與喜俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與喜俱行之想、作意之現行，乃我之病。

七 阿難！爾時，我即思念：「我宜斷樂（斷苦，及先已滅憂、喜，爲不苦不樂而捨念清淨，）具足第四靜慮而住。」

阿難！其時，我於不苦不樂而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能

解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於不苦不樂而心不進、不澄、不能安住，觀『此乃寂靜』而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於捨樂，未見過患而不能多習於此；於不苦不樂，未能證得功德。不修此，是故，我於不苦不樂而心不進、不澄、不能安住，觀『此乃寂靜』而不能解脫。」

阿難！其時，我乃思念：「我若於捨樂，見過患而多習此；於不苦不樂，證得功德。修此，是故，我於不苦不樂而心進、澄、安住，觀『此乃寂靜』而得解脫。」

阿難！我於後時，於捨樂，見過患而多習此；於不苦不樂，修此而證得功德。

阿難！其時，我於不苦不樂而心進、澄、安住，觀『此乃寂靜』而得解脫。

阿難！我於後時，爲斷樂（斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，）具足第四靜慮而住。阿難！我依此住而住時，與捨俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與捨俱行之想、作意之現行，乃我之病。

八 阿難！爾時，我即思念：「我宜徧超色想，滅有對想，不作意種種想，所謂『空

是無邊」，具足空無邊處而住。」

阿難！其時，我於空無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於空無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於諸色，未見過患而不能多習於此；於空無邊處，未能證得功德。不修此，是故，我於空無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

444 阿難！其時，我乃思念：「我若於諸色，見過患而多習於此；於空無邊處，證得功德。修此，是故，我於空無邊處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於諸色，見過患而多習此；於空無邊處，修此而證得功德。阿難！其時，我於空無邊處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。

阿難！我於後時，徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。阿難！我依此住而住時，與色俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與色俱行之想、作意之現行，

乃我之病。

九 阿難！爾時，我即思念：「我宜徧超空無邊處，所謂『識是無邊』，具足識無邊處而住。」

阿難！其時，我於識無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃如是思念：「依何因何緣，我於識無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀『此乃寂靜』而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於空無邊處，未見過患，不能多習於此；於識無邊處，未能證得功德。不能修此，是故，我於識無邊處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

445

阿難！其時，我乃思念：「我若於空無邊處，見過患而多習此；於識無邊處，證得功德。修此，是故，我於識無邊處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於空無邊處，見過患而多習此；於識無邊處，修此而證得功德。阿難！其時，我於識無邊處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。

阿難！我於後時，徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。阿難！

我依此住而住時，與空無邊處俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與空無邊處俱行之想、作意之現行，乃我之病。

一〇 阿難！爾時，我即思念：「我宜徧而超識無邊處，所謂『無所有』，具足無所有處而住。」

阿難！其時，我於無所有處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於無所有處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於識無邊處，未見過患，不能多習於此；於無所有處，未能證得功德。不能修此，是故，我於無所有處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

446

阿難！其時，我乃思念：「我若於識無邊處，見過患而多習於此；於無所有處，證得功德。修此，是故，我於無所有處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於識無邊處，見過患而多習於此；於無所有處，修此而證得功德。阿難！其時，我於無所有處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。阿難！我依此住而住時，與識無邊處俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與識無邊處俱行之想、作意之現行，乃我之病。

一一 阿難！爾時，我即思念：「我宜徧超無所有處，具足非想非非想處而住。」

阿難！其時，我於非想非非想處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於非想非非想處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於無所有處，未見過患，而不能多習於此；於非想非非想處，未能證得功德。不修此，是故，我於非想非非想處而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

阿難！其時，我乃思念：「我若於無所有處，見過患而多習於此；於非想非非想處，證得功德。修此，是故，我於非想非非想處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，於無所有處，見過患而多習於此；於非想非非想處，修此而

證得功德。阿難！其時，我於非想非非想處而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，徧超無所有處，具足非想非非想處而住。阿難！我依此住而住之時，與空無邊處俱行之想、作意之現行，乃我之病。阿難！譬如於安樂者，生苦惱而致病。如是，於我與無所有處俱行之想、作意之現行，乃我之病。

一二 阿難！爾時，我即思念：「我宜徧超非想非非想處，具足想受滅而住。」

阿難！其時，我於想受滅而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。阿難！其時，我乃思念：「依何因何緣，我於想受滅而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫耶？」

阿難！其時，我乃思念：「我於非想非非想處，未見過患而不能多習於此；於想受滅，未能證得功德。不能修此，是故，我於想受滅而心不進、不澄、不能安住，觀「此乃寂靜」而不能解脫。」

阿難！其時，我乃思念：「我若於非想非非想處，見過患而多習於此；於想受滅，證得功德。修此，是故，我於想受滅而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得

解脫。」

448

阿難！我於後時，於非想非非想處，見過患而多習於此；於想受滅，修此而證得功德。阿難！其時，我於想受滅而心進、澄、安住，觀「此乃寂靜」而得解脫。」

阿難！我於後時，徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而我諸漏盡。

一三 阿難！我未於此九種次第住等至，未能如是出入於順逆之間時，阿難！我於天、魔、梵天之世界以及沙門、婆羅門、人、天之衆生界，不稱爲無上正等覺、現等覺。阿難！然而，我於此九種次第住等至，如是出入於順逆故。阿難！我於天、魔、梵天之世界以及沙門、婆羅門、人、天之衆生界，稱爲無上正等覺、現等覺。我復得智與見，言：「我心解脫不動，此乃我最後之生，更不受後有。」

註① 參照三十四經

此中攝頌曰：

第四 小品〔畢〕

- (一) (二) 二之〔次第〕住、(三) 是涅槃、
- (四) 牛、(五) 靜慮、
- (六) 阿難、(七) 婆羅門、(八) 天、
- (九) 大象、(一〇) 多梨富沙。

第五 般闍羅健品

449

四十二 般闍羅健

一 如是我聞。一時，具壽阿難住拘睢彌國之瞿師羅園。時，具壽優陀夷到具壽阿難之處。至已，與具壽阿難相俱交談慶慰，歡喜銘感之語已，而坐於一面。坐於一面之具壽優陀夷對具壽阿難言：

友！般闍羅健天子有言：

黠慧即憤亂^①

處所見餘地，

覺靜慮覺者

牟尼無著雄。

友！云何爲世尊所說之憤亂？及於憤亂而證得餘地耶？

二 友！五妙欲爲世尊所說之憤亂。何等爲五耶？

即眼所識之色爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。耳所識之聲（爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染）。鼻所識之香（爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染）。舌所識之味爲（可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染）。身所識之觸爲可愛、可親、可意、愛色、引欲、可染。

友！此五妙欲爲世尊所說之憤亂。

三 友！此處有比丘，離諸欲，（離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，）具足初靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

450 此中，尋伺之未滅者，爲此中之憤亂。

四 友！復次，比丘爲尋伺止息故，（成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地

生喜、樂，」具足第二靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，喜之未滅者，爲此中之憤亂。

五 友！復次，比丘爲離喜故，「爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住」，具足第三靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，捨念之未滅者，爲此中之憤亂。

六 友！復次，比丘爲斷樂「斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，」具足第四靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，色想之未滅者，爲此中之憤亂。

七 友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，空無邊處想之未滅者，爲此中之憤亂。

451 八 友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，識無邊處想之未滅者，爲此中之憤亂。

九 友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，無所有處想之未滅者，爲此中之憤亂。

一〇 友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住。友！如是爲世尊差別所說於憤亂證得餘地。又此中亦有憤亂，何等爲此中之憤亂耶？

此中，非想非非想處想之未滅者，爲此中之憤亂。

一一 友！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。友！如是爲世尊不立差別所說於憤亂證得餘地。

註① 此偈出於相應部經典原典第一卷四八頁（漢譯南傳大藏經第十二卷八九頁）。

四十三 身證者

一 「友！身證者，稱爲所言身證者。友！云何爲世尊所說之身證者耶？」

二 友！此處有比丘，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

452 三 友！復次，比丘者爲尋伺止息故，〔成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，〕〔具足〕第二靜慮〔而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

友！復次，比丘者爲離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住〕，〔具足〕第三靜慮〔而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

友！復次，比丘爲斷樂斷苦之故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，〔具足第四靜慮而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

四 友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，

具足空無邊處而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

〔友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。〕

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊差別所說之身證者。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住，隨處以身觸此而住。

友！如是爲世尊差別所說之身證者〕。

五 友！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡，隨處以身觸此而住。友！如是爲世尊不立差別所說之身證者。

四十四 慧解脫者

一 友！慧解脫者，稱爲慧解脫者。友！云何爲世尊所說之慧解脫者耶？

二 友！此處有比丘者，離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

〔友！復次，比丘者爲尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三

摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者離喜之故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨與念而樂住，具足第三靜慮而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者爲斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之慧解脫者。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住，以慧了知此。友！

如是爲世尊差別所說之慧解脫者」。

453 三 友！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡，以慧了知此。友！如是爲世尊不立差別所說之慧解脫者。

四十五 俱分解脫者

一 友！俱分解脫者，稱爲俱分解脫者。友！云何爲世尊所說之俱分解脫者耶？

二 友！此處有比丘者離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

〔友！復次，比丘者尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。〕

友！復次，比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

友！復次，比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊差別所說之俱分解脫者。

三 友！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡，隨處以身觸此而住，以慧了知此。友！如是爲世尊不立差別所說之俱分解脫者。

四十六 現見法

友！現見法，稱爲現見法者。「友！云何爲世尊所說之現見法耶？

友！此處有比丘離諸欲，離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，具足初靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想之故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！如是爲世尊差別所說之之現見法。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住。友！如是爲世尊差別所說之現見法。

友！復次，比丘者徧超非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。友！如是爲世尊不立差別所說之現見法。

四十七 現見涅槃

友！現見涅槃，稱爲現見涅槃者。〔友！云何爲世尊所說之現見涅槃耶？……乃至……〕

454 四十八 涅槃

友！涅槃，稱爲涅槃者。〔友！云何爲世尊所說之涅槃耶？……乃至……〕

四十九 般涅槃

友！般涅槃，稱爲般涅槃者。〔友！云何爲世尊所說之般涅槃耶？……乃至……〕

五十 一向涅槃

友！一向涅槃，稱爲一向涅槃者。（友！云何爲世尊所說之一向涅槃耶？……乃至……）

五十一 現法涅槃

友！現法涅槃，稱爲現法涅槃者。（友！云何爲世尊所說之現法涅槃耶？

二 友！此處有比丘者離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

〔友！復次，比丘者尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂與喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，

具足空無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住。友！如是爲世尊差別所說之現法涅槃。

三 友！復次，比丘者徧超非想非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。友！如是爲世尊不立差別所說之現法涅槃。

第五 般闍羅〔健〕品〔畢〕

455 此中攝頌曰

- (一) 般闍羅〔健〕、(二) 身證者、(三) 慧解脫者、
- (四) 俱〔分解脫者〕、(五)〔六〕二種之現見、
- (七) 涅槃、(八) 般涅槃、

(九) 一向〔涅槃〕、(一〇) 現法〔涅槃〕。

九集初五十經畢

第六 安穩品

五十二 安穩

友！安穩，稱爲安穩者。〔友！云何爲世尊所說之安穩耶？〕……乃至……

五十三 安穩逮得者

友！安穩逮得者，稱爲安穩逮得者。〔友！云何爲世尊所說之安穩逮得者耶？〕

……乃至……

五十四 不死

友！不死，稱爲不死者。〔友！云何爲世尊所說之不死耶？〕……乃至……

五十五 不死逮得者

友！不死逮得者，稱爲不死逮得者。〔友！云何爲世尊所說之不死逮得者耶？〕

……乃至……

五十六 無畏

友！無畏，稱爲無畏者。〔友！云何爲世尊所說之無畏耶？〕……乃至……

五十七 無畏逮得者

友！無畏逮得者，稱爲無畏逮得者。〔友！云何爲世尊所說之無畏逮得者耶？〕

……乃至……

五十八 輕安

友！輕安，稱爲輕安者。〔友！云何爲世尊所說之輕安耶？〕……乃至……

五十九 次第輕安

友！次第輕安，稱爲次第輕安者。〔友！云何爲世尊所說之次第輕安耶？〕……

乃至……

六十 滅盡

友！滅盡，稱爲滅盡者。〔友！云何爲世尊所說之滅盡耶？〕……乃至……

六十一 次第滅盡

一 友！次第滅盡，稱爲次第滅盡者。友！云何爲世尊所說之次第滅盡耶？

二 友！此處有比丘者離諸欲，〔離諸不善法，爲有尋有伺，從離生喜、樂，〕具足初靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

〔友！復次，比丘者尋伺止息故，成爲內淨，心達一趣，爲無尋無伺，從三摩地生喜、樂，具足第二靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。〕

友！復次，比丘者離喜故，爲捨而住，正念正知，於身正受樂，如諸聖者之宣說，捨、念樂住，具足第三靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

友！復次，比丘者斷樂斷苦故，及先已滅憂、喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

友！復次，比丘者徧超色想，滅有對想，不作意種種想故，所謂「空是無邊」，具足空無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

友！復次，比丘者徧超空無邊處，所謂「識是無邊」，具足識無邊處而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

友！復次，比丘者徧超識無邊處，所謂「無所有」，具足無所有處而住。友！如

是爲世尊差別所說之次第滅盡。

友！復次，比丘者徧超無所有處，具足非想非非想處而住。友！如是爲世尊差別所說之次第滅盡。

三 友！復次，比丘者徧超非非想處，具足想受滅而住，以慧觀而諸漏盡。友！如是爲世尊不立差別所說之次第滅盡。

六十二 能

一 諸：比丘！若未斷九種法，則不能現證阿羅漢性。何等爲九種法耶？

二 即：貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳。

諸比丘！若未斷九種法，則不能現證阿羅漢性。

三 諸比丘！若已斷九法，則能現證阿羅漢性。何等爲九種法耶？

四 即：貪、瞋、癡、忿、恨、覆、惱、嫉、慳。

第六 安穩品〔畢〕

此中攝頌曰：

(一) (二) 安穩、(三) (四) 不死、

(五)(六) 無畏、(七)(八) 輕安、

(九) 滅盡、(一〇)〔次第〕滅盡、

(一一) 斷法之能。

第七 念處品

六十三 學

一 諸比丘！有五學之弱處。何等爲五學之弱處耶？

二 即：殺生、不與取、欲邪行、妄語、飲酒。

諸比丘！此爲五學之弱處。

三 諸比丘！爲斷此五學之弱處，當修習四念處。何等爲四念處耶？

四 諸比丘！此處有比丘，於身循觀身而住，爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂、於受循觀受而住，〔爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂〕。於心循觀心而住，〔爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂〕。於法循觀法而住，爲熾然、正知、具念

而除世間之貪、憂。

諸比丘！爲斷彼五學之弱處，當修習此四念處。

六十四 蓋

一 諸比丘！有五蓋。何等爲五蓋耶？

458 二 即：欲貪蓋、瞋恚蓋、昏眠蓋、掉悔蓋、猶豫蓋。

諸比丘！此爲五蓋。

三 諸比丘！爲斷此五蓋，當修習四念處。何等爲四念處耶？

四 諸比丘！此處有比丘，於身循觀身而住，爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂。於受〔循觀受而住，爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂〕。於心〔循觀心而住，爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂〕。於法循觀法而住，爲熾然、正知、具念而除世間之貪、憂。

諸比丘！爲斷彼五蓋，當修習此四念處。

六十五 妙欲

一 諸比丘！有五妙欲。何等爲五妙欲耶？

二 即：眼所識之色爲可愛、可樂、可意、愛色、引欲、可染。耳所識之色〔爲可愛、可樂、可意、愛色、引欲、可染〕。鼻所識之香〔爲可愛、可樂、可意、愛色、引欲、可染〕。舌所識之味〔爲可愛、可樂、可意、愛色、引欲、可染〕。身所識之所觸爲可愛、可樂、可意、愛色、引欲、可染。

諸比丘！此爲五妙欲。

三 諸比丘！爲斷此五妙欲，〔當修習四念處。何等爲四念處耶？〕……乃至……〔諸比丘！爲斷彼五妙欲，〕當修習此四念處。

六十六 取蘊

一 諸比丘！有五取蘊。何等爲五取蘊耶？

二 即：色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。

459 諸比丘！此爲五取蘊。

三 諸比丘！爲斷此五取蘊，〔當修習四念處。何等爲四耶？〕……乃至……〔諸比丘！爲斷彼五取蘊，〕當修習此四念處。

六十七 順下分結

一 諸比丘！有五順下分結。何等爲五順下分結耶？

二 即：有身見、疑惑、戒禁取、欲貪、瞋恚。

諸比丘！此爲五順下分結。

三 諸比丘！爲斷此五順下分結，〔當修習四念處。何等爲四念處耶？〕……乃至

……

〔諸比丘！爲斷彼五順下分結，〕當修習此四念處。

六十八 趣

一 諸比丘！有五趣。何等爲五趣耶？

二 即：地獄、畜生、餓鬼、人、天。

諸比丘！此爲五趣。

三 諸比丘！爲斷此五趣，〔當修習四念處。何等爲四耶？〕……乃至……

〔諸比丘！爲斷彼五趣，〕當修習此四念處。

六十九 慳

一 諸比丘！有五慳。何等爲五慳耶？

二 即：住處慳、家慳、利養慳、名聲慳、法慳。

諸比丘！此爲五慳。

三 諸比丘！爲斷此五慳（，當修習四念處。何等爲四耶？）……乃至……

〔諸比丘！爲斷彼五慳，〕當修習此四念處。〕

七十 順上分結

一 諸比丘！有五順上分結。何等爲五順上分結耶？

二 即：色貪、無色貪、慢、掉舉、無明。

諸比丘！此爲五順上分結。

三 諸比丘！爲斷此五順上分結，〔當修習四念處。何等爲四耶？〕……乃至……

〔諸比丘！爲斷彼五順上分結，〕當修習此四念處。

七十一 心荒蕪^①

一 諸比丘！有五心栽荒蕪。何等爲五心荒蕪耶？

二 諸比丘！此處有比丘，疑、惑、不信解、不淨信其師。諸比丘！比丘若疑、惑、

不信解、不淨信其師，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、

勤修、常行、精勤，此乃第一之心荒蕪。

三 諸比丘！復次，有比丘，疑、〔惑、不信解、不淨信〕其法。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其法，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第二之心荒蕪。〕

諸比丘！復次，有比丘，〔疑、〔惑、不信解、不淨信〕其僧。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其僧，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第三之心荒蕪。〕

諸比丘！復次，有比丘，〔疑、〔惑、不信解、不淨信〕其學。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其學，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第四之心荒蕪。〕

諸比丘！復次，有比丘，〔怒、不歡、心激、荒於同梵行者。諸比丘！比丘若怒、不歡、心激、荒於同梵行者，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第五之心荒蕪。〕

諸比丘！此爲五種心荒蕪。

四 諸比丘！爲斷此五心荒蕪，〔當修習四念處。何等爲四耶？……乃至……〕

〔諸比丘！爲斷彼五心栽，〕當修習此四念處。

註① 參照五集二百五經（漢譯南傳大藏經第十九卷二八八頁）十集十四經。

七十二 心縛①

一 諸比丘！有五種心縛。何等爲五種心縛耶？

二 諸比丘！此處有比丘，於欲而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛。諸比丘！比丘若於欲而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第一之心縛。

三 諸比丘！復次，有比丘者於身而不離貪、〔不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛。諸比丘！比丘若於身而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、

精勤，此乃第二之心縛。

諸比丘！復次，有比丘者〔於色而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛。諸比丘！若於色而不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離惱、不離渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第三之心縛。

諸比丘！復次，有比丘者〔隨欲於滿腹食已，耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住。〔諸比丘！比丘若隨欲於滿腹食已，耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，其心不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第四心縛。

諸比丘！復次，有比丘者〔誓願隨一之天衆而行梵行，爲「我依此戒、禁、苦行、梵行而爲天或隨一天」。諸比丘！比丘若誓願隨一之天衆而行梵行，爲「我依此戒、禁、苦行、梵行而爲天或隨一天」，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤，此乃第五之心縛。

諸比丘！此爲五種心縛。

四 諸比丘！爲斷此五種之心縛，〔當修四念處。何等爲四耶？〕……乃至……

〔諸比丘！爲斷五種之心縛，〕當修習此四念處。

註① 參照五集二百六經（漢譯南傳大藏經第二十一卷二八九頁）。

462

此中攝頌曰

- (一) 學、(二) 蓋、(三) 〔妙〕欲、
- (四) 〔取〕蘊、(五) 順下分〔結〕、
- (六) 趣、(七) 慳、
- (八) 順上分〔結〕、
- (九) 心荒蕪、(一〇) 〔心〕縛。

第七 念處品〔畢〕

第八 正勤品

七十三～八十一 ①

一 諸比丘！有五種學之弱處。何等爲五耶？

二 即：殺生、不與取、卻邪行、妄語、飲酒。

諸比丘！此爲五種學之弱處。

三 諸比丘！爲斷此五種學之弱處，當修習四正勤。何等爲四正勤耶？

四 諸比丘！此處有比丘，爲令不生未生之惡不善法，生欲，精進，發動，策勵其心。爲令斷息已生之惡不善法，生欲，精進，發動，策勵其心。爲令增長未生之善法，生欲，精進，發動，策勵其心。爲令住、不忘失、倍增、廣大、修習、圓滿已生之善法，生欲，精進，發動，策勵其心。

諸比丘！爲斷彼五種學之弱處，當修習此四正勤。

（乃至於品末，以正勤而加以廣說）

註① 七十三經乃至八十二經至前第八正勤品似同前之第七念處品。第九神足品亦然。

八十二 心縛

- 一 諸比丘！有五種心縛。何等爲五種心縛耶？
- 二 諸比丘！此處有比丘者，於欲而不離貪……乃至……
- 諸比丘！此爲五種心縛。
- 三 諸比丘！爲斷此五種心縛，當修習四正勤。何等爲四正勤耶？
- 四 諸比丘！此處有比丘者（……乃至……）
- 諸比丘！爲斷彼五種心縛，當修習此四正勤。

第八 正勤品〔畢〕

第九 神足品

八十三～九十一

一 諸比丘！有五種學之弱處。何等爲五耶？

二 即：殺生、〔不與取、欲邪行、妄語、〕飲酒。

諸比丘！此爲五種學之弱處。

三 諸比丘！爲斷此五種學之弱處，當修習四神足。何等爲四神足耶？

464 四 諸比丘！此處有比丘者，修習欲三摩地勤行成就神足，修習勤三摩地〔勤行成

就神足，〕〔修習〕心三摩地〔勤行成就神足，〕修習觀三摩地勤行成就神足。

諸比丘！爲斷彼五種學之弱處，當修習此四神足。〕

〔其餘者以神足而加以廣說〕。

九十二 心縛

一 諸比丘！有五種心縛。何等爲五種心縛耶？

二 諸比丘！此處有比丘者，於欲而不離貪……乃至……

諸比丘！此爲五種心縛。

三 諸比丘！爲斷此五種心縛，當修習四神足。何等爲四耶？

四 諸比丘！此處有比丘者〔……乃至……〕

諸比丘！爲斷彼五種心縛，當修習此四神足。

第九 神足品〔畢〕

〔攝頌曰：〕

四念處、四正勤、四神足，
當依照前面所言而加說明。

第十 貪品①

第一章 貪

第一節 證知

一

一 諸比丘！爲證知貪，當修習九種法。何等爲九種法耶？

二 即：不淨想、死想、食違逆想、一切世間不歡喜想、無常想、無常即苦想、苦即無我想、斷想、離貪想是。

諸比丘！爲證知貪，當修習此九種法。

二

一 諸比丘！爲證知貪，當修習九種法。何等爲九種法耶？

二 即：初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮、空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處、想受滅。

諸比丘！爲證知貪，當修習此九種法。

第二、第十節

諸比丘！爲偏知貪……爲偏盡……爲斷……爲盡……爲滅……爲離貪……爲滅盡……爲棄捨……爲定棄〔貪〕，當修習此九種法。

第二、十六章

〔諸比丘！爲偏知〕瞋……癡……忿……恨……覆……惱……嫉……慳……諂……誑……傲……憤發……慢……過慢……憍……

第十七章 放逸

第一節

一〔諸比丘！〕為證知放逸，〔當修習九種法。何等為九種法耶？

二即：不淨想、死想、食違逆想、一切世間不歡喜想、無常想、無常即苦想、苦即無我想、斷想、離貪想。

諸比丘！為證知放逸，當修習此九種法〕。

二

一〔諸比丘！為證知放逸，當修習九種法。何等為九種法耶？

二即：初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮、空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處、想受滅。

諸比丘！為證知放逸，當修習此九種法〕。

第二〔第十節

〔諸比丘！〕為偏知〔放逸〕……為偏盡……為斷……為盡……為滅……為離貪……為滅盡……為棄捨……為定棄〔放逸〕，當修習此九種法。

世尊如是所說。彼諸比丘對於世尊之所說，歡喜受持。

註① 原本不出此品名，暹羅本本文及目次「第五品」（若從第九集之初算則成爲第十品）。應知類同八集之末（漢譯南傳大藏經第二十三卷二七三頁以下。）然於原本雖算爲第九十三——百經，今以八集之和譯分章節。

十集

第一 功德品

一 何義①

一 如是我聞：一時，世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。時，具壽阿難往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊卻坐一面。坐於一面之具壽阿難白世尊言：

大德！善戒者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！善戒者，以不悔爲義，以不悔爲功德。

大德！又，不悔者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！不悔者，以歡悅爲義，以歡悅爲功德。

大德！又，歡悅者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！歡悅者，以喜爲義，以喜爲功德。

大德！又，喜者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！喜者，以止爲義，以止爲功德。

大德！又，止者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！止者，以樂爲義，以樂爲功德。

大德！又，樂者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！樂者，以定爲義，以定爲功德。

大德！又，定者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！定者，以如實智見爲義，以如實知見爲功德。

大德！又，如實智見者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！如實智見者，以厭離爲義，以厭離爲功德。

大德！又，厭離者，以何爲義，以何爲功德耶？

阿難！厭離者，以解脫智見爲義，以解脫智見爲功德。

二 阿難！如是，善戒者，以不悔爲義，以不悔爲功德；不悔者，以歡悅爲義，以歡悅爲功德；歡悅者，以喜爲義，以喜爲功德；喜者，以止爲義，以止爲功德；止者，以樂爲義，以樂爲功德；樂者，以定爲義，以定爲功德；定者，以如實智見爲

義，以如實智見爲功德；如實智見者，以厭離爲義，以厭離爲功德；厭離者，以解脫智見爲義，以解脫智見爲功德。阿難！如是，善戒者，次第而趣於最勝。

註① 參照漢譯中阿四二（大正藏一·四八五a）。十一集一經（次卷所收）。

二思①

一 諸比丘！持戒、具戒者，不可思「我欲得不悔」。諸比丘！法爾，持戒、具戒者得不悔。

3

諸比丘！不悔者，不可思「我欲得歡悅」。諸比丘！法爾，不悔者得歡悅。

諸比丘！歡悅者，不可思「我欲得喜」。諸比丘！法爾，歡悅者得喜。

諸比丘！喜意者，不可思「我欲得止身」。諸比丘！法爾，喜意者於身得止。

諸比丘！止身者，不可思「我欲覺樂」。諸比丘！法爾，止身者覺樂。

諸比丘！樂者，不可思「我欲得定心」。諸比丘！法爾，樂者得定心。

諸比丘！得定者，不可思「我欲如實知見」。諸比丘！法爾，得定者如實知見。

諸比丘！如實知見者，不可思「我欲厭離」。諸比丘！法爾，如實知見者厭離。

諸比丘！厭離者，不可思「我欲現證解脫智見」。諸比丘！法爾，厭離者現證解脫智見。

二 諸比丘！如是，厭離者，以解脫智見爲義，以解脫智見爲功德；如實智見者，以厭離爲義，以厭離爲功德；定者，以如實智見爲義，以如實智見爲功德；樂者，以定爲義，以定爲功德；止者，以樂爲義，以樂爲功德；喜者，以止爲義，以止爲功德；歡悅者，以喜爲義，以喜爲功德；不悔者，以歡悅爲義，以歡悅爲功德；善戒者，以不悔爲義，以不悔爲功德。諸比丘！如是，法者生法，法者圓滿其法，令從此岸至彼岸。

註① 參照漢譯中阿四三（大正藏一·四八五b）。十一集二經（次卷所收）。

三 戒①

一 諸比丘！破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，害歡悅之所依，無

歡悅壞歡悅者，害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，害解脫智見之所依。

諸比丘！譬如若壞樹、枝葉，其幼芽不能圓滿，皮、膚、心不能圓滿。諸比丘！如是，破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，（害歡悅之所依，無歡悅壞歡悅者害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，）害解脫智見之所依。

二 諸比丘！持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，具足解脫智見之所依。

諸比丘！譬如若能具足樹、枝葉，其幼芽圓滿，皮、膚、心圓滿。諸比丘！如

是，持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，〔具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，〕具足解脫智見之所依。

註① 參照漢譯中阿四七（大正藏一·四八六b）。十一集三經（次卷所收）。

四 所依①

一 具壽舍利弗於此告諸比丘言：

友等！破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，〔害歡悅之所依，無歡悅壞歡悅者，害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，〕害解脫智見之所依。

友等！譬如若壞樹、枝葉，其幼芽不能圓滿，皮、膚、心不能圓滿。友等！如是，破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，〔害歡悅之所依，無歡悅壞歡悅者，害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，〕害解脫智見之所依。

二 友等！持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，〔具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，〕具足解脫智見之所依。

友等！譬如若能具足樹、枝葉，其幼芽圓滿，皮、膚、心圓滿。友等！如是，持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，〔具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所

依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，」具足解脫智見之所依。

註① 漢譯雜阿含一八·六（大正藏二·一二九a）。十一集第四經（次卷所收）、五集第一六八

經（漢譯南傳大藏經第二十一卷二三三頁）。

6

五 阿難①

一 具壽阿難於此告諸比丘言：

友等！破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，害歡悅之所依，無歡悅壞歡悅者，害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，害解脫智見之所依。

友等！譬如若壞樹、枝葉，其幼芽不能圓滿，皮、膚、心不能圓滿。友等！如是，破戒、壞戒者，害不悔之所依，無不悔壞不悔者，〔害歡悅之所依，無歡悅壞歡

悅者害喜之所依，無喜壞喜者，害止之所依，無止壞止者，害樂之所依，無樂壞樂者，害正定之所依，無正定壞正定者，害如實智見之所依，無如實智見壞如實智見者，害厭離之所依，無厭離壞厭離者，」害解脫智見之所依。

二 友等！持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，具足解脫智見之所依。

7
友等！譬如若能具足樹、枝葉，其幼芽則能圓滿，皮、膚、心則能圓滿。友等！如是，持戒、具戒者，具足不悔之所依，有不悔具足不悔者，「具足歡悅之所依，有歡悅具足歡悅者，具足喜之所依，有喜具足喜者，具足止之所依，有止具足止者，具足樂之所依，有樂具足樂者，具足正定之所依，有正定具足正定者，具足如實智見之所依，有如實智見具足如實智見者，具足厭離之所依，有厭離具足厭離者，」具足解脫智見之所依。

註① 參照十一集第五經（次卷所收）。

六 三昧①

一 爾時，具壽阿難往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊卻坐一面。坐於一面之具壽阿難白世尊言：

大德！比丘者獲得如是三昧耶？謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

阿難！比丘者獲得如是三昧，謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

二 大德！云何爲比丘者獲得如是三昧耶？謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

阿難！此處有比丘者有如是之想：此乃寂靜，此乃殊妙。謂：「一切行之寂止，一切依之定棄、愛盡、離貪、滅盡、涅槃。」阿難！若如是，比丘則獲得如是②三昧，謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

註① 參照十一卷七經（次卷所收）。

② 「如是」。把底本 *yatharūpo* 改爲 *tatharūpo*。

七 舍利弗①

一 爾時，具壽阿難，到具壽舍利弗之處。至已，與具壽舍利弗相俱交談慶慰，歡喜銘感之語已，坐於一面。坐於一面之具壽阿難對具壽舍利弗言：

友舍利弗！比丘者獲得如是三昧耶？謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

友阿難！比丘者獲得如是三昧，謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

二 友舍利弗！云何爲比丘者獲得如是三昧耶？謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

友阿難！爾時，我住舍衛國之安陀林，入如是三昧，謂：「於地無地想，於水無水想，於火無火想，於風無風想，於空無邊處無空無邊處想，於識無邊處無識無邊處想，於無所有處無無所有處想，於非想非非想處無非想非非想處想，於此世無此世想，於他世無他世想，而有想。」

三 具壽舍利弗，當時，以何爲想耶？

友！於我「有滅乃涅槃，有滅乃涅槃」之想生起，或想息滅。友！譬如一團火燃燒之時，或焰生，或焰滅。友！如是，於我「有滅乃涅槃，有滅乃涅槃」之想生起，或想息滅。友！其時，我乃以「有滅乃涅槃，有滅乃涅槃」爲想。

註① 參照十一集八經（後半是不同）。

八 信①

一 諸比丘！有信而無戒之比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒？」，而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，則此分圓滿。

二 諸比丘！有信有戒而不多聞之比丘。（彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒有多聞？」，而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒有多聞，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，」有多聞而不能法說者（之比丘。彼者此分不圓滿。彼當念「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒有多聞，爲法說者而不以衆爲境界（之比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒有多聞，爲法說者，」以衆爲境界，無畏而於衆中不說法之（比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，多聞而爲法說者，以衆爲境界，」無畏於衆中說法而不持律之（比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，

以衆爲境界，無畏於衆中說法而持律者？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏於衆中說法而持律者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，「爲持律者而不住於阿練若，於邊陲起臥之」比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若而於邊陲起臥？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若而於邊陲起臥，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，「住於阿練若於邊陲起臥，不能隨樂欲而得無艱難、無梗澀得四靜慮增上心之現法樂住之」比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，隨樂欲而得無艱難、無梗澀之四靜慮增上心之現法樂住？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，

住於阿練若邊陬起臥，隨樂欲而得無艱難、無梗澀之四靜慮增上心之現法樂住，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於臥陬起臥，隨樂欲而得無艱難、無梗澀之四靜慮增上心之現法樂住，非依諸漏盡而於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住之比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陬起臥，隨樂欲而得無艱難、無梗澀之四靜慮增上心之現法樂住，依諸漏盡於現法而自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若邊陬起臥，隨樂欲而得無艱難、無梗澀之四靜慮增上心之現法樂住，依諸漏盡於現法而自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住，則此分圓滿。

諸比丘！成就此十法之比丘爲普端嚴，一切相圓滿者。

註① 參照八集第七十一經（漢譯南傳大藏經第二十三卷二三〇頁）。

九 寂靜①

一 諸比丘！有信而無戒之比丘。「彼者此分不圓滿。彼當念：『云何我得有信有戒？』而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，則此分圓滿。

二 諸比丘！有信，」有戒而不有多聞之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：『云何我得有信，有戒有多聞？』而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒有多聞，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，」有多聞而不能法說者之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：『云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者？』而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而」爲法說者，不以衆爲境界之「比丘。彼者此分不圓滿。彼應思惟：『云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界？』而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，」以衆爲境界，無畏而不於衆中說法之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，」無畏而於衆中說法，不持律者之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而衆中說法，爲持律者？」而圓滿此分，諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，」爲持律者，不住於阿練若於邊陲起臥之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，則此分

圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，」住於阿練若於邊陲起臥，不超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住之（比丘，彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住，則此分圓滿。

12

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，」超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住，非依諸漏盡而於現法而自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住之比丘，彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而爲衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住，依諸漏盡而於現法而自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住？」而圓滿此分。

諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，住於阿練若於邊陲起臥，超色而爲無色，觸身於寂靜解脫而住，依諸漏盡而於現法而自證知無漏之心解脫、慧解脫，具足而住，則此分圓滿。

諸比丘！成就此十法之比丘，爲普端嚴一切相圓滿者。

註① 參照增支部經典八集第七十二經（漢譯南傳大藏經第二十三卷二三〇頁）。

十明

13 一 諸比丘！有信而無戒之比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒？」，而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，則此分圓滿。

二 諸比丘！有信有戒而不有多聞之（比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒有多聞？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒有多聞，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，」有多聞而不能說之（比丘，彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者？」圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，

有多聞而爲法說者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而）爲法說者，不以衆爲境界之（比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，則此分圓滿。諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，）以衆爲境界，無畏而不於衆中說法之（比丘，彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法」，而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，）無畏而於衆中說法，不持律之（比丘，彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，）

爲持律者而不隨念種種之宿住。謂：一生、二生、(三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、百千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫，「於彼處，我名者如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，自彼處沒而往生於彼處；於彼處，名如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，自彼處沒而往生於彼處。）」如是而不隨念種種之宿住與其相狀之(比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏無於衆中說法，爲持律者，(隨念)種種之宿住……乃至……隨念……？」)而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏無而衆中說法，爲持律者，(隨念)種種之宿念……乃至……隨念……，則此分圓滿。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，(隨念)種種之宿住……乃至……隨念……，以清淨超人之天眼，(見有情之死生，知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，「嗟夫！此諸有情者，成就身惡行，成就語惡行，成就意惡行，誹謗聖者，有邪見，取邪見業，身壞命終而往生於惡生、惡趣、墮處、地獄。嗟夫！又此諸有情者，成就身善行，成就語善

行，成就意善行，不誹謗聖者，有正見，取正見之業，身壞命終而往生善趣、天世。」如是以清淨超人之天眼，見有情之死生，不知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣」之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏無於衆中說法，爲持律者，隨念種種之宿住……乃至……隨念……，以清淨超人之天眼，……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣？」而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而衆中說法，爲持律者，〔隨念〕種種之宿住……乃至……隨念〔……〕，以清淨超人之天眼，……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，則而圓滿此分。

諸比丘！有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，〔隨念〕種種之宿念……乃至……隨念〔……〕以清淨超人之天眼，……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，非依諸漏盡而〔於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫〕現證具足而不住之「比丘。彼者此分不圓滿。彼當念：「云何我得有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，

爲持律者，隨念種種之宿住……乃至……隨念〔……〕，以清淨超人之天眼，……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，依諸漏盡而〔於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，〕現證具足而住？〕而圓滿此分。諸比丘！比丘若有信有戒，有多聞而爲法說者，以衆爲境界，無畏而於衆中說法，爲持律者，〔隨念〕種種之宿住……乃至……隨念〔……〕，以清淨超人之天眼，……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，依諸漏盡而於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住，則此分圓滿。

諸比丘！成就此十法之比丘，爲普端嚴一切相圓滿者。

第一 功德品〔畢〕

攝頌曰：

- (一) 何義、(二) 思、(三) 戒、(四) 所依、(五) 阿難、
- (六) 三昧、(七) 舍利弗、(八) 信、(九) 寂靜、(十) 明。

第二 救護品

十一 坐臥處

一 諸比丘！五分成就之比丘若能親附、親近於五分成就之坐臥處，則不久依諸漏盡，而於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住。

諸比丘！何等爲比丘五分成就耶？

二 ①諸比丘！此處有比丘，有信而信如來之菩提，即：「此世尊是應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」少病、少惱而能平等消化成就腹臟，不過於冷，不過於暖，中庸而堪於精勤。無諂、無誑而於師、賢者、同梵行者，如實表示自己。發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法而不捨輒。具慧之聖，決擇而成就正順苦盡之生滅慧。

諸比丘！如是爲比丘五分成就。

諸比丘！復次，何等爲坐臥處五分成就耶？

三 諸比丘！此處有坐臥處，不過於遠，不過於近，便於往來。晝時少喧鬧，夜時

少音聲。少虻、蚊、風、熱、蛇之觸。又，若能住於其坐臥處，則勞苦少而得衣、食、坐臥具、病藥、資具。又，長老比丘住其坐臥處，多聞而通阿含，持法，持律，持摩夷（本母），於此，時時親近請問而言：「大德！此爲云何，此義爲云何？」彼等具壽者爲其開示所未開，顯示所未顯，於種種疑惑之法除疑惑。

諸比丘！如是爲坐臥處五分成就。

諸比丘！若五分成就之比丘親附、親近於五分成就之坐臥處，則不久依諸漏盡，於現法而自證知〔無漏之心解脫、慧解脫〕，現證具足而住。

註① 參照五集第一三五經（漢譯南傳大藏經第二十一卷一五四頁）。

十二分

一 諸比丘！若捨棄五分，而能成就五分之比丘，於此法、律則稱之爲獨存、〔梵行〕已住、最上人。

諸比丘！云何爲比丘捨棄五分耶？

二 諸比丘！此處有比丘，斷欲貪，斷瞋恚，斷昏眠，斷掉悔，斷猶豫。

諸比丘！如是爲比丘捨棄五分。

諸比丘！云何爲比丘成就五分耶？

三 諸比丘！此處有比丘，成就無學之戒蘊，成就無學之定蘊，成就無學之慧蘊，成就無學之解脫蘊，成就無學之解脫智見蘊。

諸比丘！如是爲比丘成就五分。

諸比丘！若捨棄五分而能成就五分之比丘，於此法、律則稱之爲獨存、〔梵行〕已住、最上人。

息斷欲貪與瞋恚

昏眠掉舉與猶豫

具足無學戒定慧

解脫與智之比丘

棄五分成就五分

以此之法乃至律

可稱之名爲獨存

十三 結

- 一 諸比丘！有十結。何等爲十結耶？
- 二 即：五順下分結與五順上分結。
何等爲五順下分結①耶？
- 三 即：有身見、疑惑、戒禁取、欲貪、瞋恚。
此爲五順下分結。
- 四 即：色貪、無色貪、慢、掉舉、無明。
此爲五順上分結。
諸比丘！此爲十結。

註① 九集六十七經。

② 九集七十經。

十四 心荒蕪^①

一 諸比丘！比丘、比丘尼者，若未斷五種心荒蕪，未截五種心縛者，則晝夜來到，善法之損滅是可預期，不可〔預期〕增長。

云何爲未斷五種心荒蕪耶？

18 二 諸比丘！此處有比丘，疑、惑、不信解、不淨信其師。諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其師，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未斷第一之心荒蕪。

三 諸比丘！復次有比丘，疑〔、惑、不信解、不淨信〕其法。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其法，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未斷第二之心荒蕪。〕

諸比丘！復次有比丘，〔疑〔、惑、不信解、不淨信〕其僧。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其僧，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未斷第三之心荒蕪。〕

諸比丘！復次有比丘，〔疑、惑、不信解、不淨信〕其學。〔諸比丘！比丘若疑、惑、不信解、不淨信其學，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未斷第四之心荒蕪。〕

諸比丘！復次有比丘，〔怒、不歡、心激、荒於同梵行者。諸比丘！比丘若怒、不歡、心激、荒於同梵行者，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未斷第五種心荒蕪。〕

若如是者，則未斷五種心荒蕪。

云何爲未載五種心縛耶？

四 諸比丘！此處有比丘，於欲而不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛。諸比丘！比丘若於欲而不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未載第一之心縛。

五 諸比丘！復次有比丘，於身而不離貪，〔不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛。諸比丘！比丘若於身而不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛。〕

渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未截第二之心縛。

諸比丘！復次有比丘，「於色而不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛。諸比丘！比丘若於色而不離貪，不離欲，不離愛，不離渴，不離惱，不離渴愛，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未截第三之心縛。

諸比丘！復次有比丘，「隨欲而食滿腹已，耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住。」諸比丘！比丘若隨欲而食滿腹已，耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未截第四之心縛。

諸比丘！復次有比丘，「誓願隨一之天衆而行梵行，爲「我依此戒、禁、苦行、梵行而爲天或隨一天」。諸比丘！比丘若誓願隨一之天衆而行梵行，爲「我依此戒、禁、苦行、梵行而爲天或隨一天」，其心則不傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若不傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼乃未截第五種心縛。

若如是者，則未截五種心縛。

諸比丘！比丘、比丘尼者若未斷此五種心荒蕪，未截此五種心縛，則晝夜來到，善法之損減是可預期，不可〔預期〕增長。諸比丘！譬如月於黑分，晝夜來到，則色損減，圓損減，光損減，廣袤損減。諸比丘！如是，比丘、比丘尼若未斷此五種心荒蕪，未截此五種心縛，則晝夜來到，善法之損減是可預期，不可〔預期〕增長。

六 諸比丘！比丘、比丘尼者若已斷此五種心荒蕪，已截五種心縛，則晝夜來到，善法之增長是可預期，不可〔預期〕損減。

云何爲已斷五種心荒蕪耶？

七 諸比丘！此處有比丘，對師不疑、不惑、信解、淨信。諸比丘！比丘若對師不疑、不惑、信解、淨信，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已斷第一之心荒蕪。

八 諸比丘！復次有比丘，對法不疑、〔不惑、信解、淨信〕。諸比丘！比丘若對法不疑、不惑、信解、淨信，其心則傾於熾然、勤行、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已斷第二之心荒蕪。

諸比丘！復次有比丘，對僧不疑、〔不惑、信解、淨信。諸比丘！比丘若對僧不疑、不惑、信解、淨信，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已斷第三之心荒蕪。

20 諸比丘！復次有比丘，〔對學不疑、〔不惑、信解、淨信。諸比丘！比丘若對學不疑、不惑、信解、淨信，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已斷第四之心荒蕪。

諸比丘！復次有比丘，〔對於同梵行者不怒、歡喜、不心激、不荒。諸比丘！比丘若對於同梵行者不怒、〔歡喜、不心激、不荒，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，〕則彼已斷第五種心荒蕪。

若如是，則已斷五種心荒蕪。

云何爲已善截五種心縛耶？

九 諸比丘！此處有比丘，於欲而離貪、離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛。諸比丘！比丘若於欲而離貪、離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已善截第一之心縛。

一〇 諸比丘！復次有比丘，於身而離貪、〔離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛。諸比丘！比丘若於身而離貪、離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已善截第二之心縛。

諸比丘！復次有比丘，〔於色而離貪、〔離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛。諸比丘！比丘若於色而離貪、離欲、離愛、離渴、離惱、離渴愛，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已善截第三之心縛。

諸比丘！復次有比丘，〔隨欲而食滿腹已，不耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住。〔諸比丘！比丘若隨欲而食滿腹已，不耽於臥樂、倚樂、睡眠樂而住，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤；其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已善截第四之心縛。

諸比丘！復次有比丘，〔誓願隨一之天衆而行梵行，不爲〔我依此戒、禁、苦行、梵行而爲天或隨一天。〕諸比丘！比丘若誓願隨一之天衆而行梵行，不爲〔我依此戒、

禁、苦行、梵行而爲天或隨一天」，其心則傾於熾然、勤修、常行、精勤。其心若傾於熾然、勤修、常行、精勤者，則彼已善截第五種心縛。

若如是，則已善截五種心縛。

21

諸比丘！比丘、比丘尼者若已斷此五種心荒蕪，善截此五種心縛，則晝夜來到，善法之增長是可預期，不可〔預期〕損減。諸比丘！譬如月於白分，晝夜來到，則色增長，圓增長，光增長，廣袤增長。諸比丘！如是，比丘、比丘尼若已斷此五種心荒蕪，善截此五種心縛，則晝夜來到，善法之增長是可預期，不可〔預期〕損減。

註① 五集二百五—二百六經（漢譯南傳大藏經第二十一卷二四—二五頁）九集七十一—七十二經

（本卷所收）。

十五 不放逸

一 諸比丘！於諸種無足、二足、四足、多足、有色、無色、有想、無想、非想、非非想之有情，說如來、應供、正等覺者爲最上。諸比丘！如是，一切之善法以不放

逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上。

二 諸比丘！譬如一切以步行爲生類之足跡者能攝於象跡，說象跡爲其最上，此乃大之故。諸比丘！如是，一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上。

諸比丘！譬如一切重閣之重簷者向於屋頂，趣於屋頂，集於屋頂，說屋頂爲其最上。諸比丘！如是，一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上。

22 諸比丘！譬如諸根香之中，說隨時檀爲其最上。諸比丘！如是，一切之善〔法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！譬如諸核香之中，說赤檀爲其最上。諸比丘！如是〔一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！如諸華香之中，說夏生花爲其最上。諸比丘！如是〔一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！譬如一切之小王者隨屬於轉輪王，說轉輪王爲其最上。諸比丘！如是

〔一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！譬如一切星辰之光明者不足於月光之十六分之一，說月光爲其最上。諸比丘！如是〔一切之善法即以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！譬如秋時，空豁無雲之時，日昇於蒼天，除一切虛空之闇冥，輝熱而照。諸比丘！如是〔一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上〕。

諸比丘！譬如一切之大河、恆河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河向於海，趣於海，注於海，入於海，說海爲其最上。諸比丘！如是，一切之善法以不放逸爲根，趣於不放逸，說不放逸爲彼諸法中之最上。

23

十六 應請^①

一 諸比丘！十種補特伽羅者，爲應請、極應請、應供施、應合掌、世間之無上福田。何等爲十耶？

二 即：如來應供正等覺者、獨覺、俱分解脫者、慧解脫者、身證者、見至者、信

解者、隨法〔行〕者、隨信〔行〕者、向種姓者。

諸比丘！此十種補特伽羅者，爲應請、〔極應請、應供施、應合掌〕、世間無上之福田。

註① 參照七集第十四經（漢譯南傳大藏經第二十二卷一七三頁）、九集第十經（本卷所收）等。

十七 救護①（一）

一 諸比丘！有救護而可住，不可不救護。不救護而住是苦。諸比丘！有十種救護法。何等爲十耶？

二 諸比丘！此處有比丘，具戒，能防護波羅提木叉之律儀，具足行、所行而住，於見微小之罪而怖畏，受持而學學處。諸比丘！比丘者，具戒，〔能防護波羅提木叉之律儀，具足行、所行而住，於見微小之罪而怖畏，〕受持而學學處者，此乃救護之法。

三 諸比丘！復次有比丘，多聞而受持所聞，積集所聞，如所宣說之初善、中善、

後善及文、義具足之諸法，純一、圓滿、清淨之梵行，多聞受持諸法，以言而通利，以意而觀察，以見善通達。諸比丘！比丘者，多聞而（受持所聞，積集所聞，如所宣說之初善、中善、後善及文、義具足之諸法，純一、圓滿、清淨之梵行，多聞受持諸法，以言而通利，以意而觀察，）以見善通達者，此乃救護之法。

24
四 諸比丘！復次有比丘，有善友、善朋、善輩。諸比丘！比丘者，有善友、善朋、善輩者，此乃救護之法。

五 諸比丘！復次有比丘，從順而成就從順之法，堪忍而善受教誡。諸比丘！比丘者，從順而成就從順法，堪忍而善受教誡者，此乃救護之法。

六 諸比丘！復次有比丘，於同梵行者貴賤之事業，能於此不懈怠，於此成就所應之思量，能作能調。諸比丘！比丘者，於同梵行者（貴賤之事業，能於此不懈怠，於此成就所應之思量，能作能調者，此乃救護之法。

七 諸比丘！復次有比丘，樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜。諸比丘！比丘者，樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜者，此乃救護之法。

八 諸比丘！復次有比丘，發勤而信，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，

於諸善法不捨其軛。諸比丘！比丘者，發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法而不捨其軛者，此乃救護之法。

25

九 諸比丘！復次有比丘，以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具皆滿足者。諸比丘！比丘者，以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具皆滿足者，此乃救護之法。

一〇 諸比丘！復次有比丘，有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說。諸比丘！比丘者，有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說者，此乃救護之法。

一一 諸比丘！復次有比丘，有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧。諸比丘！比丘者，有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧者，此乃救護之法。

諸比丘！有救護而可住，不可不救護。不救護而住是苦。諸比丘！此乃十種救護之法。

註① 參照本經及次經、漢譯中阿含（大正藏一、五七七b）。

十八 救護（二）

一 諸比丘！有救護而可住，不可不救護。不救護而住是苦。諸比丘！有十種救護之法。何等爲十耶？

二 諸比丘！此處有比丘，具戒，〔能防護波羅提木叉之律儀，具足行、所行而住，於見微小之罪而怖畏，〕受持而學學處。謂：「嗟夫！此比丘是具戒者，能防護波羅提木叉之律儀，具足行、所行而住，於見微小之罪而怖畏，受持而學學處」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人〕，新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘者，善法增長是可預期，不可〔預期〕損滅。此乃救護之法。

三 諸比丘！復次有比丘，多聞而〔受持所聞，積集所聞，如所宣說之初善、中善、後善及文、義具足之諸法，純一、圓滿、清淨之梵行，多聞諸法而受持，以言而通利，以意而觀察，〕以見善通達。而謂：「嗟夫！此比丘是多聞而受持所聞，積集所聞，如所宣說之初善、中善、後善及文、義具足之諸法，純一、圓滿、清淨之梵行，多聞諸法而受持，以言而通利，以意而觀察，以見善通達」，長老比丘亦思此爲可談

可教誡之人，中位比丘亦（思此爲可談可教誡之人，）新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可（預期）損減。此乃救護之法。

四 諸比丘！復次有比丘，有善友、善朋、善輩。謂：「嗟夫！此比丘有善友、善朋、善輩」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦（思此爲可談可教誡之人，）新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可（預期）損減。此乃救護之法。

27 五 諸比丘！復次有比丘，從順而成就從順之法，堪忍而善受教誡。而謂：「嗟夫！此比丘是從順而成就從順之法，堪忍而善受教誡」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦（思此爲可談可教誡之人，）新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可預期損減。此乃救護之法。

六 諸比丘！復次有比丘，於同梵行者貴賤之事業，於此能不懈怠，於此成就所應之思量，能作，善調。而謂：「嗟夫！此比丘是於同於梵行者貴賤之事業，於此能不

懈怠，於此成就所應之思量，能作，能調」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人，〕新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可預期損減。此乃救護之法。

七 諸比丘！復次有比丘，樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜。而謂：「嗟夫！此比丘是樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人，〕新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可〔預期〕損減。此乃救護之法。

八 諸比丘！復次有比丘，發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法不捨其軛。而謂：「嗟夫！此比丘者發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法而不捨其軛」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人，〕新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可〔預

期〕損減。此乃救護之法。

九 諸比丘！復次有比丘，即使以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具皆滿足。而謂：「嗟夫！此比丘是以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具皆滿足」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人，〕新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可〔預期〕損減。此乃救護之法。

一〇 諸比丘！復次有比丘，有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說。謂：「嗟夫！此比丘者有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之人，中位比丘亦〔思此爲可談可教誡之人，〕新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可〔預期〕損減。此乃救護之法。

一一 諸比丘！復次有比丘，有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧，而謂：「嗟夫！此比丘者有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧」，長老比丘亦思此爲可談可教誡之

人，中位比丘亦（思此爲可談可教誡之人，）新參比丘亦思此爲可談可教誡之人。彼若能哀愍於長老比丘，能哀愍於中位比丘，能哀愍於新參比丘，善法增長是可預期，不可預期損減。此乃救護之法。

諸比丘！有救護而可住，不可不救護。不救護而住是苦。諸比丘！此乃十種救護之法。

十九 聖居^①（一）

一 諸比丘！有十種聖者之居處，聖者曾住，現住，當住。何等爲十耶？

二 諸比丘！此處有比丘，已除五分，成就六分，守護一事，具足四依，除遣各別之諦，捨棄尋覓，思惟無濁，身行輕利，善心解脫，善慧解脫。

諸比丘！此十種聖者之居處，聖者曾住，現住，當住。

註^① 本經及次經漢譯增一阿含（大正藏二·七七五c）。

二十 聖居（二）

30 一 爾時，世尊在俱盧國劍摩沙之俱盧村。世尊於此告諸比丘言：

「諸比丘！」

「大德！」

彼諸比丘回答世尊。世尊曰：

二 「諸比丘！有十種聖者之居處，聖者曾住，現住，當住。何等爲十耶？

三 諸比丘！此處有比丘，已除五分，成就六分，守護一事，具足四依，除遣各別之諦，捨棄尋覓，思惟無濁，身行輕利，善心解脫，善慧解脫。

諸比丘！云何爲比丘已除五分耶？

四 諸比丘！此處有比丘，斷欲貪，斷瞋恚，斷昏眠，斷掉悔，斷猶豫。

諸比丘！若如是，比丘爲已除五分。

諸比丘！復次，云何比丘成就六分耶？

五 諸比丘！此處有比丘，以眼見色而不喜、不憂、捨、正念正知而住。以耳聞聲而〔不喜、不憂、捨、正念正知而住〕。以鼻嗅香而〔不喜、不憂、捨、正念正知而住〕。以舌嚐味而〔不喜、不憂、捨、正念正知而住〕。以身觸所觸而〔不喜、不憂、

捨、正念正知而住」。以意識法而不喜、不憂、捨、正念正知而住。

諸比丘！若如是，比丘爲成就六分。

諸比丘！復次，云何爲比丘守護一事耶？

六 諸比丘！此處有比丘，成就念護之心。

諸比丘！若如是，比丘爲守護一事。

諸比丘！復次，云何爲比丘具足四依耶？

七 諸比丘！此處有比丘，計量而親近一事，計量而堪忍一事，計量而捨離一事，計量而除遣一事。

諸比丘！若如是，比丘爲具足四依。

31

諸比丘！云何比丘爲除遣各別之諦耶？

八 諸比丘！此處有比丘，種種沙門、婆羅門之種種各別之諦，即：世間是常，世間是無常，世間是有邊，世間是無邊，命即是身，命與身是異，如來死後是有，如來死後是無，如來死後是有而無，如來死後是非有非無，將一切祛除、除遣、捨、吐、離、斷、捨棄。

諸比丘！若如是，比丘爲除遣各別之諦。

諸比丘！云何爲比丘捨棄尋覓耶？

九 諸比丘！此處有比丘，斷欲尋覓，斷有尋覓，滅梵行尋覓。

諸比丘！若如是，比丘爲捨棄尋覓。

諸比丘！云何爲比丘思惟無濁耶？

一〇 諸比丘！此處有比丘，斷欲思惟，斷瞋思惟，斷害思惟。

諸比丘！若如是，比丘爲思惟無濁。

諸比丘！云何爲比丘身行輕利耶？

一一 諸比丘！此處有比丘，爲斷樂斷苦之故，及先已滅憂與喜故，爲不苦不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。

諸比丘！若如是，比丘爲身行輕利。

諸比丘！云何爲比丘善心解脫耶？

一二 諸比丘！此處有比丘，從貪而心解脫，從瞋而心解脫，從癡而心解脫。

諸比丘！若如是，比丘爲善心解脫。

諸比丘！云何爲比丘善慧解脫耶？

32 一三 諸比丘！此處有比丘，了知「我已斷貪，析根，如無根之多羅樹，令歸於滅無，爲未來不生之法」，了知「我已斷瞋，〔析根，如無根之多羅樹，令歸於滅無，爲未來不生之法〕」，了知「我已斷癡，析根，如無根之多羅樹，令歸於滅無，爲未來不生之法」。

諸比丘！若如是，比丘爲善慧解脫。

一四 諸比丘！於過去世，住於聖者居處之諸聖者，彼等皆住於此十種聖者之居處。諸比丘！於未來世，當住於聖者居處之諸聖者，彼等皆當可住於此十種聖者之居處。諸比丘！現在，住於聖者居處之諸聖者，彼等皆住於此十種聖者之居處。

諸比丘！有此十聖者之居處，聖者曾住，現住，當住。」

第二 救護品〔畢〕

攝頌曰：

- (一) 坐臥處、(二) 分、(三) 結、(四) 荒蕪、(五) 不放逸、
- (六) 應請、(七)(八) 二救護、(九)(一〇) 二聖居。

第三 小品

二十一 師子①

33 一 諸比丘！獸王師子於晡時出居處，出居處而奮迅，奮迅而普觀四方，普觀四方而三度師子吼，三度師子吼爲求食而出。何以故耶？不害迷道之小有情。諸比丘！所謂師子者，此乃如來、應供、正等覺者之增上語。諸比丘！如來於衆中說法，此乃彼之師子吼。諸比丘！如來有如來十力，如來成就此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。何等爲十耶？

二 諸比丘！此處如來者，如實了知處爲處，非處爲非處。諸比丘！如來如實了知處爲處，非處爲非處，此乃如來之如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

三 諸比丘！復次，如來者如實了知過去、未來、現在受業異熟之因緣。諸比丘！如來如實了知過去、未來、現在受業異熟之因緣者，此乃如來之如來力。如來依此

力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

四 諸比丘！復次，如來者如實知徧行趣。諸比丘！如來如實知徧行趣者，此乃如來之如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

34
五 諸比丘！復次，如來者如實知多界種種界世間。諸比丘！如來如實知多界種種界世間者，此乃如來之如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

六 諸比丘！復次，如來者如實知有情之種種勝解。諸比丘！如來如實知有情之種種勝解者，此乃如來之如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

七 諸比丘！復次，如來者如實知他有情、他人之根上下。諸比丘！如來者如實知他有情、他人之根上下者，此乃如來之如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

八 諸比丘！復次，如來者如實知靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨、出離。諸比丘！如來如實知靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨、出離者，此乃如來之

如來力。如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

35 九 諸比丘！復次，如來者隨念種種之宿住，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、百千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫，而謂「在彼處，我名如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，從彼處沒而往生於彼處；在彼處，名如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，從彼處沒而來生於此處。」如是隨念種種之宿住、其相、狀。諸比丘！如來隨念種種之宿住……乃至……者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

一〇 諸比丘！復次，如來者以清淨超人之天眼，見有情之生死，知有情隨業受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣，而謂「嗟夫！此諸有情者成就身惡行，成就語惡行，成就意惡行，誹謗聖者，有邪見，受邪見之業，身壞命終而往生於惡生、惡趣、墮處、地獄。嗟夫！又此諸有情是成就身善行，成就語善行，成就意善行，不誹謗聖者，有正見，受正見之業，身壞命終而往生於善趣、天世。」如是以清淨超人之天眼，見有情之生死，知有情隨業受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣。諸比丘！如來以

清淨超人之天眼……乃至……見有情之生死，知有情隨業受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

一一 諸比丘！復次，如來者依諸漏盡故，於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住。諸比丘！如來者依諸漏盡，於現法自證知無漏之心解脫、慧解脫，現證具足而住者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

諸比丘！此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

註① 參照無礙解道原典第二卷一七四頁（漢譯南傳大藏經第四十四卷俱存品集九九論）。六集第六十四經（漢譯南傳大藏經第二十二卷一二七頁）。漢譯增一阿含（大正藏二·七七六b）、雜阿含（大正藏二·一八九a）。

二十二 勝解

一時，具壽阿難往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊退坐一面。世尊對坐於一面之具壽阿難言：

二 阿難！資於各各之勝解處而證知、現證諸法者，我於各各如如自說此法而無畏。依此而行於如如者，乃知有爲有，知無爲無，知劣爲劣，知勝爲勝，知有上爲有上，知無上爲無上，如如了知如如之所知、所見、所證，欲見、現證此理。阿難！各各之如實智，此乃諸智中之無上。阿難！我說離此智而更別無上妙之智。阿難！如來有如來十力，如來成就此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。何等爲十力耶？

三 阿難！此處如來者，如實知處爲處，非處爲非處。阿難！如來如實知處爲處，非處爲非處者，此乃如來之如來力，依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

四 阿難！復次，如來者如實知過去、未來、現在之受業異熟因緣。阿難！〔如來如實知過去、未來、現在之受業異熟因緣者，此乃如來之如來力，如來依此力而自

稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

五 阿難！復次，如來者如實知徧行趣。阿難！〔如來如實知徧行趣者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪〕。

六 阿難！復次，如來者如實知多界種種界世間。阿難！〔如來如實知多界種種界之世間者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪〕。

38 七 阿難！復次，如來者如實知有情之種種勝解。阿難！〔如來如實知有情之種種勝解者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝解處，於衆中作師子吼，轉梵輪〕。

八 阿難！復次，如來者如實知他有情、他人之根上下。阿難！〔如來如實知他有情、他人之根上下者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪〕。

九 阿難！復次，如來者如實知靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨、出離。阿難！〔如來如實知靜慮、解脫、等持、等至之雜染、清淨、出離者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪〕。

一〇 阿難！復次，如來者隨念種種之宿住，即：一生、二生……乃至……隨念種種宿住、其相、狀。阿難！（如來隨念種種宿住，謂：一生、二生……乃至……隨念種種宿住、其相、狀者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪）。

一一 阿難！復次，如來以清淨超人之天眼，（見有情之死生……乃至……知有情隨業受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣。阿難！如來以清淨超人之天眼，見有情之死生，……乃至……知有情隨業受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪）。

一二 阿難！復次，如來依諸漏盡而於現法自證知現證無漏之心解脫、慧解脫、具足而住。阿難！如來依諸漏盡而（於現法自證知、）現證無漏之心解脫、慧解脫具足而住者，此乃如來之如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

阿難！此乃如來之十如來力，如來依此力而自稱勝群處，於衆中作師子吼，轉梵輪。

二十三 身

一 諸比丘！法，以身可斷，以語不可斷。諸比丘！法，以語可斷，以身不可斷。諸比丘！法，以身以語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷。

諸比丘！何等爲法以身可斷，以語不可斷耶？

二 諸比丘！此處有比丘，以身犯少分之不善。審視此而有智之同梵行者言：「具壽以身犯少分之不善。願具壽斷身惡行而修習身善行！」接受審視此而有智之同梵行者所言，斷身惡行而修習身善行。

諸比丘！此稱爲法以身可斷，以語不可斷。

諸比丘！何等爲法以語可斷，以身不可斷耶？

三 諸比丘！此處有比丘，以語犯少分之不善。審視此而有智之同梵行者言：「具壽以語犯少分之不善。願具壽斷語惡行而修習語善行！」接受審視此而有智之同梵行者所言，斷語惡行而修習語善行。

諸比丘！此稱爲法以語可斷，以身不可斷。

諸比丘！何等爲法以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷耶？

四 諸比丘！貪者以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷。

諸比丘！瞋者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！癡者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！忿者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！恨者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！覆者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！惱者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！慳者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！惡嫉者〔以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷〕。

諸比丘！何等爲惡嫉耶？

五 諸比丘！此處有居士、居士子，財、穀、金、銀豐富。於此有一奴僕、侍者①

思念言：「嗟夫！令此居士、居士子不得財、穀、金、銀豐富。」或有沙門、婆羅門，得衣、食、坐臥具、病藥、資具。於此有一沙門、婆羅門而思念言：「嗟夫！令此具壽不得衣、食、坐臥具、病藥、資具。」

諸比丘！此稱爲惡嫉。

諸比丘！惡嫉者以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷。

六 諸比丘！惡欲者以身、語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷。

諸比丘！何等爲惡欲耶？

七 諸比丘！此處有一類者，不信而欲「令我了知有信」，破戒而欲「令我了知具戒」，少聞而欲「令我了知多聞」，樂聚會而欲「令我了知遠離者」，懈怠而欲「令我了知發勤者」，忘念而欲「令我了知具念」，不入定而欲「令我了知入定」，劣慧而欲「令我了知具慧」，不漏盡而欲「令我了知漏盡。」

41

諸比丘！此稱之爲惡欲。

諸比丘！惡欲者以身以語皆不可斷，以慧作種種觀乃可斷。

八 諸比丘！若貪已威伏比丘而存，則可知「此具壽不知無貪，貪乃威伏此具壽而存。」

諸比丘！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲已威伏比丘而存，則可知「此具壽不知無惡欲，惡欲乃威伏此具壽而存也」。

九 諸比丘！若貪不威伏比丘而存，則可知「此具壽了知無貪，貪乃不威伏此具壽而存。」

諸比丘！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲不威伏比丘而存，則可知「此具壽了知無惡欲，惡欲乃不威伏此具壽而存也」。

註① 「侍者」。疑原語 *upavāsa* 有此意義。暫依原註謂：「依止、近住者」而譯之。

二十四 周陀①

一 爾時，具壽摩訶周陀住支提國之薩寒若。具壽摩訶周陀於此告諸比丘言：
友等諸比丘！
友！

42 彼諸比丘回答具壽摩訶周陀。具壽摩訶周陀言：

二 友等！比丘說智而言：「我知此法，見此法」，若貪已威伏此比丘而住，則可知「此具壽不知無貪，貪乃威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲已威伏

此比丘而住，則可知「此具壽不知無惡欲，惡欲乃威伏此具壽而住。」

三 友等！比丘說修習而言「我已修身，修戒，修心，修慧」，若貪已威伏此比丘而住，則可知「此具壽不知無貪，貪乃威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲已威伏

此比丘而住，則可知「此具壽不知無惡欲，惡欲乃威伏此具壽而住。」

四 友等！比丘說智，說修習而言「我知此法，見此法，已修身，修戒，修心，修慧」，若貪已威伏此比丘而住，則可知「此具壽不知無貪，貪乃威伏此具壽而住。」

43

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲已威伏

此比丘而住，則可知「此具壽不知無惡欲，惡欲乃威伏此具壽而住。」

五 友等！譬如人貧窮而說富裕，無財而說有財，無資而說有資，若有生用財富、財、穀、金、銀之機會則不得出與。則此人知「此具壽貧窮而說富裕」「此具壽無財而說有財」「此具壽無資而說有資。」何以故耶？此具壽若有生用錢財，若出財、穀、金、銀之機會則不得出與。

友等！如是，比丘說智，說修習而言「我知此法，見此法，已修身，修戒，修心，修慧」，若貪已威伏此比丘而住，則可知「此具壽不知無貪，貪乃威伏此具壽而住。」

44

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲已威伏

此比丘而住，則可知「此具壽不知無惡欲，惡欲乃威伏此具壽而住。」

六 友等！比丘說有智而言「我知此法，見此法」，若貪不威伏此比丘而住，則可知「此具壽了知無貪，貪不威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲不威伏

此比丘而住，則可知「此具壽了知無惡欲，惡欲不威伏此具壽而住。」

七 友等！比丘說修習而言「我已修身，修戒，修心，修慧」，若貪不威伏此比丘而住，則可知「此具壽了知無貪，貪不威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲不威伏

此比丘而住，則可知「此具壽了知無惡欲，惡欲不威伏此具壽而住。」

45

八 友等！比丘說智，說修習而言「我知此法，見此法，已修身，修戒，修心，修慧」，若貪不威伏此比丘而住，則可知「此具壽了知無貪，貪不威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲不威伏

此比丘而住，則可知「此具壽了知無惡欲者，惡欲不威伏此具壽而住。」

九 友等！譬如人富裕而說富裕，有財而說有財，有資而說有資，若有生用財富、財、穀、金、銀之機會而與，人知此「此具壽富裕而說富裕」「此具壽者有財而說有財」「此具壽有資而說有資。」何以故耶？此具壽者若有生財富、財、穀、金、銀之機會而與。

友等！如是，比丘說智，說修習而言「我知此法，見此法，已修身，修戒，修心，修慧」，若貪不威伏此比丘而住，則可知「此具壽了知無貪，貪不威伏此具壽而住。」

友等！若瞋……癡……忿……恨……覆……惱……慳……惡嫉……惡欲不威伏

此比丘而住，則可知「此具壽了知無惡欲，惡欲不威伏此具壽而住。」

註① 漢譯中阿含九十（大正藏一·五七二c）。

一 諸比丘！有十種徧處，何等爲十耶？

二 一者了解地徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解水徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解火徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解風徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解青徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解黃徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解赤徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解白徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解空徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

一者了解識徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

諸比丘！此爲十種徧處。

註① 集異門足論卷二十(大正藏二六·四四七a)、荻原博士梵漢對譯佛教辭典七二·一

二十六 迦梨^①

一 爾時，具壽摩訶迦旃延住阿槃提國拘羅羅坂之波樓多山中。時，有拘羅羅坂之優婆夷迦梨，到具壽摩訶迦旃延之處。至已，禮敬具壽摩訶迦旃延而坐一面。坐於一面之拘羅羅坂優婆夷迦梨，對具壽摩訶迦旃延言：

二 大德！世尊於童女所問中說^②：

速得義心寂

降伏喜悅軍

獨受靜思樂

故無伴世間

我皆無伴黨

47 大德！世尊所略說之義，云何廣解耶？

三 姊！有一類沙門、婆羅門，以地徧等至爲最勝義。姊！世尊以地徧等至爲最勝

證知，世尊證知而見本^③、見過患、見出離、見道非道智。彼了知本見因、見過見因、出離見因、道非道智見因〔等故爲〕義之逮得、心之寂滅。

姊！有一類沙門、婆羅門者，以水徧等至……火徧等至……風徧等至……青徧等至……黃徧等至……赤徧等至……白徧等至……空徧等至……識徧等至爲最勝義。姊！世尊以識徧等至爲最勝而皆證知，世尊證知見本、見過患、見出離、見道非道智。彼了知本見因、見過見因、出離見因、道非道智見因〔等故爲〕義之逮得、心之寂滅。姊！如是，世尊於童女所問中說：

逮得義心寂

降伏喜悅軍

獨受靜止樂

故無伴世間

我皆無伴黨

如是廣解世尊所略說之義。

註① 漢譯雜阿含二〇・一三（大正藏二・一四三a）。

② 出相應部原典第一卷二二六頁（漢譯南傳大藏經第十二卷二一〇頁（以下省略））。

③ 「本」。異本作嘗味 (assadam) 爲非，於原註「本」釋集苦滅道四諦：「過患」、「出離」、「道、非道智」。

二十七 大問（一）①

一 爾時，世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。時，衆多比丘於清晨時，著下衣，持鉢、衣，欲入舍衛城乞食。時，彼諸比丘思念：「入舍衛城乞食，尙且過早。我等宜至外道修行者之園。」時，彼諸比丘即往外道修行者之園。至已，與彼諸外道修行者相俱交談慶慰，歡喜銘感之語已坐於一面。坐於一面之時，彼諸外道修行者對彼諸比丘言：

二 友等！沙門瞿曇對諸弟子說法而言：「諸比丘！汝等應證知一切法！應將一切法數數證知而住！」。友等！我等亦對諸弟子說法而言：「友等！汝等應證知一切法！應將一切法數數證知而住！」。友等！於此處，沙門瞿曇與我等，對於說法與說

法，教誡與教誡，有何差別、有何特相、有何相異耶？

49 三 時，彼諸比丘者對彼諸外道修行者之所說，既不歡喜亦不非難。不歡喜不非難，即從座起而去，言：「唯於世尊座前了知此所說之義。」時，彼諸比丘即於舍衛城乞食，食後，自乞食而還，往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊退坐一面。坐於一面之彼諸比丘白世尊言：

四 大德！於此我等於清晨時，著下衣，持鉢、衣，欲入舍衛城乞食。大德！時，我等乃思念：「欲入舍衛城乞食，尚且過早，我等宜往外道修行者之園。」大德！時，我等乃至外道修行者之園。至已，與彼諸外道修行者相俱交談慶慰，歡喜銘感之語，已坐於一面。大德！坐於一面時，彼諸外道修行者對我等而言：「友等！沙門瞿曇對諸弟子說法而言：『諸比丘！汝等應證知一切法！應將一切法數數證知而住！』友等！我等亦對諸弟子說法而言：『友等！汝等應證知一切法！應將一切法數數證知而住！』友等！於此，沙門瞿曇與我等，對於說法與說法，教誡與教誡，有何差別、有何特相、有何相異耶？」大德！時，我等乃對彼諸外道修行者之所說，既不歡喜亦不非難。不歡喜不非難，即從座起而去，言：「唯於世尊座前了知此所說之義。」

五 諸比丘！若外道修道者如是所說，應當言：「二問、一說、一答，二問、二說、二答，三問、三說、三答，四問、四說、四答，五問、五說、五答，六問、六說、六答，七問、七說、七答，八問、八說、八答，九問、九說、九答，十問、十說、十答。」諸比丘！如是所問，外道修行者不能回答，復更墮困惑。何以故耶？諸比丘！彼已非其境界。諸比丘！我於天、魔、梵世、沙門、天人、衆生，不見有能回答此問而令心喜悅者，除如來與如來之弟子或從此所聞者。

六 說一問、一說、一答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於一法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲一法耶？

即：一切衆生，有食而住。

諸比丘！比丘於此一法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說一問、一說、一答者緣此而如是說。

七 說二問、二說、二答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於二法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲二法耶？

即：名與色。

諸比丘！比丘於此二法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說二問、二說、二答者緣此而如是說。

八 說三問、三說、三答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於三法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲三法耶？

即：三受。

諸比丘！比丘於此三法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說三問、三說、三答者緣此而如是說。

九 說四問、四說、四答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於四法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲四法耶？

即：四食。

諸比丘！比丘於此四法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說四問、四說、四答者緣此而如是說。

一〇 說五問、五說、五答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於五法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲五法耶？

即：五取蘊。

諸比丘！比丘於此五法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說五問、五說、五答者緣此而如是說。

一一 說六問、六說、六答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於六法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲六法耶？

即：六內處。

諸比丘！比丘於此六法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

53

說六問、六說、六答者緣此而如是說。

一二 說七問、七說、七答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於七法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲七法耶？

即：七識住^②。

諸比丘！比丘於此七法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說七問、七說、七答者緣此而如是說。

一三 說八問、八說、八答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於八法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲八法耶？

即：八世法③。

諸比丘！比丘於此八法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說八問、八說、八答者緣此而如是說。

一四 說九問、九說、九答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於九法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲九法耶？

即：九有情居④。

諸比丘！比丘於此九法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說九問、九說、九答者緣此而如是說。

一五 說十問、十說、十答者緣何而如是說耶？

諸比丘！比丘於十法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲十法耶？

即：十不善業道^⑤。

諸比丘！比丘於此十法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

說十問、十說、十答者緣此而如是說。

註① 漢譯增一阿含四六·八（大正藏二·七七八b）。

② 七集四一經（漢譯南傳大藏經第二十二卷二三九頁）。

③ 八集五——六經（漢譯南傳大藏經第二十三卷九頁）。

④ 九集二四經（本書所收）。

⑤ 十集一七六經（次卷所收）。

一 爾時，世尊住迦戰羅竹園。時，衆多迦戰羅之優婆塞，到迦戰羅比丘尼住處。至已，禮敬迦戰羅比丘尼卻坐一面。坐於一面之迦戰羅優婆塞，對迦戰羅比丘尼言：

55 二 大姊！世尊於大問中所說，爲：「一問、一說、一答，二問、二說、二答，三問、三說、三答，四問、四說、四答，五問、五說、五答，六問、六說、六答，七問、七說、七答，八問、八說、八答，九問、九說、九答，十問、十說、十答」。大姊！世尊所略說之義，云何廣解耶？

三 友等！此非我從世尊處親近聽聞，親近受持，亦非從意修習之諸比丘處，親近聽聞，親近受持，然而聽我所思，善自作意！我當說：

唯然，大姊！

迦戰羅之優婆塞，回答迦戰羅比丘尼說：

四 世尊所說之一問、一說、一答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於一法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲一法耶？
即：一切衆生依食而住。

友等！比丘於此一法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之一問、一說、一答者，緣此而如是說。

56 五 世尊所說之二問、二說、二答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於二法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲二法耶？

即：名與色。

〔友等！比丘於此二法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。〕

世尊所說之二問、二說、二答者，緣此而如是說。

世尊所說之三問、三說、三答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此三法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲三法耶？

即：三受。

友等！比丘於此三法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之三問、三說、三答者，緣此而如是說。

六 世尊所說之四問、四說、四答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此四法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲四法耶？

即：四念處。

友等！比丘於此四法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之四問、四說、四答者，緣此而如是說。

七 世尊所說之五問、五說、五答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此五法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲五法耶？

即：五根是。

〔友等！比丘於此五法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。〕

世尊所說之五問、五說、五答者，緣此而如是說。

世尊所說之六問、六說、六答者，緣何而如是說耶？

〔友等！比丘於此六法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際〕。何等爲六法耶？

57

即：六出離界^①。

〔友等！比丘於此六法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。〕

世尊所說之六問、六說、六答者，緣此而如是說。

世尊所說之七問、七說、七答者，緣何而如是說耶？

〔友等！比丘於七法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際〕。

何等爲七法耶？

即：七覺分。

〔友等！比丘於此七法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。〕

世尊所說之七問、七說、七答者，緣此而如是說。

世尊所說之八問、八說、八答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此八法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲八法耶？

即：八支聖道。

友等！比丘於此八法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之八問、八說、八答者，緣此而如是說。

八世尊所說之九問、九說、九答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此九法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲九法耶？

即：九有情居。

友等！比丘於此九法而正厭患，正離貪，正解脫，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之九問、九說、九答者，緣此而如是說。

九 世尊所說之十問、十說、十答者，緣何而如是說耶？

友等！比丘於此十法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。何等爲十法耶？

即：十善業道^②。

58
友等！比丘於此十法而正善修習其心，正觀邊際，正現觀其義，於現法而盡苦際。

世尊所說之十問、十說、十答者，緣此而如是說。

一〇 友等！世尊於大問中所說：「二問、一說、一答，二二問、二說、二答，三問、三說、三答，四問、四說、四答，五問、五說、五答，六問、六說、六答，七問、七說、七答，八問、八說、八答，九問、九說、九答，十問、十說、十答。」，我將世尊所略說之義，如是廣解。

友等！汝等若有疑者，則往詣世尊所在之處，請教此義。如世尊所說，歡喜受持！

唯然，大姊！

迦戰羅之優婆塞者，對於迦戰羅比丘尼之所說，歡喜隨喜，即從座起，禮敬迦戰羅比丘尼，作右邊而往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之迦戰羅優婆塞，將與迦戰羅比丘尼相俱所談話之一切稟告世尊。

59 一一 善哉、善哉！居士等。居士等！迦戰羅比丘尼是聰明。居士等！迦戰羅比丘尼有大慧。居士等！汝等若至我處尋問此義，我亦如迦戰羅比丘尼之所說而說。此義如是。當如是受持！

註① 六集一三經（漢譯南傳大藏經第二十二卷一七頁）。

② 十集一七六經。

二十九 拘薩羅（一）①

一 諸比丘！凡於迦尸拘薩羅國之一切，凡於拘薩羅王波斯匿所有之境界中，說拘薩羅王波斯匿爲最勝。諸比丘！連拘薩羅王波斯匿亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子，乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

二 諸比丘！凡日月周迴，徧照諸方爲千世界。於其千世界有千日、千月、千須彌山王、千閻浮提洲、千西牛貨洲、千北俱盧洲、千東勝身洲、四千大海、四千大王、千四大天王、千忉利天、千夜摩天、千兜率天、千化樂天、千他化自在天、千梵世。

諸比丘！凡於千世界之中，說大梵爲最勝。諸比丘！連大梵亦有變異、變異。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

三 諸比丘！^②時，此世亦當有敗壞。諸比丘！此世敗壞之時，衆生多生於光音天。於彼中爲意生，以喜爲食，自光明而行於虛空，淨住久遠長時而住。諸比丘！世敗壞之時，說光音天爲最勝。諸比丘！連光音天亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

四 諸比丘！有十種徧處^③。何等爲十徧處耶？

一者了解地徧，於上、下、傍是無二、無量。一者了解水徧，於上、下、傍是

無二、無量」。一者了解火徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解風徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解青徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解黃徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解赤徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解白徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解空徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。一者了解識徧，〔於上、下、傍是無二、無量〕。

諸比丘！此爲十徧處。

五 諸比丘！於此十徧處中，所謂「一者了解識徧，於上、下、傍是無二、無量」乃最勝。諸比丘！有如是想之有情。諸比丘！連有如是想之有情亦有變異、變異。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

六 諸比丘！有八勝處④。何等爲八勝處耶？

一者內有色想，外觀少許好、醜之諸色，如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第一之勝處。

一者內有色想，外觀無量好、醜之諸色，如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第二之勝處。

一者內無色想，外觀少許好、醜之諸色，如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第三之勝處。

一者內無色想，外觀無量好、醜之諸色，如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第四之勝處。

一者內無色想，外觀諸色爲青、青顯、青現、青光，猶如烏摩迦華之青、青顯、青現、青光，猶如磨碾兩面波羅捺衣之青、青顯、青現、青光。如是，一者內無色想，外觀諸色爲青、青顯、青現、青光，而如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第五之勝處。

一者內無色想，外觀諸色爲黃、黃顯、黃現、黃光，猶如羯尼迦華之黃、黃顯、黃現、黃光，猶如磨碾兩面波羅捺衣之黃、黃顯、黃現、黃光。如是，一者內無色想，外觀諸色爲黃、黃顯、黃現、黃光，而如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第六之勝處。

一者內無色想，外觀諸色爲赤、赤顯、赤現、赤光。猶如般豆時婆迦華之赤、赤顯、赤現、赤光，猶如磨碾兩面波羅捺衣之赤、赤顯、赤現、赤光。如是，一者

內無色想，外觀諸色爲赤、赤顯、赤現、赤光，而如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第七之勝處。

一者內無色想，外觀諸色爲白、白顯、白現、白光。猶如太白之白、白顯、白現、白光，猶如磨礮兩面波羅捺衣之白、白顯、白現、白光。如是，一者內無色想，外觀諸色爲白、白顯、白現、白光，而如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想。此乃第八之勝處。

諸比丘！此爲八勝處。

七 諸比丘！於此八勝處之中，一者內無色想，外觀諸色爲白、白顯、白現、白光，而如是得「勝彼〔諸色〕而知見」之想者爲最勝。諸比丘！有如是想之有情。諸比丘！連有如是想之有情亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

八 諸比丘！有四行。何等爲四行耶？

即：苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。

諸比丘！此爲四行。

九 諸比丘！於此四行中，樂速通行者爲最勝。諸比丘！有如是行之有情。諸比丘！連有如是行之有情亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

一〇 諸比丘！有四想。何等爲四想耶？

一者少了解，一者多了解，一者無量了解，一者「無所有」而了解無所有處。

諸比丘！此爲四想。

一一 諸比丘！於此四想中，「無所有」而了解無所有處者爲最勝。諸比丘！有如是想之有情。諸比丘！連有如是想之有情亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

64

一二 諸比丘！於諸異學之成見中，所謂「若無我無我所」者，爲最勝。諸比丘！於有如是見者，則可期「諸有之無厭者應無此人，諸有滅之厭足者，應無此人。」諸比丘！有如是見之有情。諸比丘！連有如是見之有情亦有變異、變易。

諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

一三 諸比丘！有一類沙門、婆羅門^⑥，施設勝義清淨。

一四 諸比丘！於施設勝義清淨者之中，徧超無所有處，具足非想非非想處而住者，爲最勝。證知此，爲現證此而說法。諸比丘！有如是說之有情。諸比丘！連有如是說之有情亦有變異、變易。諸比丘！如是觀，有聞之聖弟子乃厭患於此，厭患此最勝而離貪，況於下賤者！

一五 諸比丘！有一類沙門、婆羅門，施設勝義現法涅槃。

一六 諸比丘！於施設勝義現法涅槃者之中，如實知六觸處之集起、滅盡、嘗味、過患、出離，無取而解脫者，爲最勝。諸比丘！我乃如是說，如是演說，有一類沙門、婆羅門以非有、空虛、虛妄、非實而誹謗：「沙門瞿曇者，不施設諸欲之徧知，不施設諸色之徧知，不施設諸受之徧知。」

65 一七 諸比丘！我施設諸欲之徧知，施設諸色之徧知，施設諸受之徧知，於現法而無欲、寂滅、清涼，施設無取般涅槃。

註① 漢譯中阿含二二五（大正藏一·七九九b）。

② 長部經典原典第一卷一七頁。O.Franke, *Dighanikāya*. S. 25 Ann. 5.

③ 十集二五經（本卷所收）。

④ 八集六五經（漢譯南傳大藏經第二十三卷二一二頁）。

⑤ 「無我」云云。出相應部（漢譯南傳大藏經第十四卷二七七頁其他。）於原註言：「若我過去無者，則無現。現此我體；若我未來無，則無少分之障礙。」

⑥ 沙門、婆羅門以下於原本「……乃至……」依暹羅本即無任何之省略。

三十 拘薩羅（二）

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。其時，拘薩羅王波斯匿戰勝，得意趣，由戰鬥而還。時，拘薩羅王波斯匿即出而往僧園。此車乘行至車乘所能到之處，自車乘而下，步入僧園。

二 其時，衆多之比丘，露地經行。時，拘薩羅王波斯匿到彼諸比丘住處。到已，對彼諸比丘而言：

大德！世尊、應供、正等覺者，今住何處耶？大德！我等欲見彼世尊、應供、正等覺者。

大王！於彼處有閉戶之精舍，靜往徐入外緣，警咳而叩門，世尊當爲汝開門。
三時，拘薩羅王波斯匿靜往於彼閉戶之精舍，徐入外緣，警咳而叩門，世尊卽爲之開門。時，拘薩羅王波斯匿入於精舍，以頭面頂禮世尊之足，以口唯吻世尊之足，以手撫摸稱名而言：

66

大德！我乃拘薩羅王波斯匿，大德！我乃拘薩羅王波斯匿。

大王！汝復觀何等義趣之故，於此身作如是最勝敬禮，承示慈愛耶？

四 大德！我乃觀知恩、知報之故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。大德！世尊爲衆人之利益、衆人之安樂而行，令衆人得聖正之理，卽令安住正眞法性、善法性。大德！世尊爲衆人之利益、衆人之安樂而行，令衆人得聖正之理，卽令安住正眞法性、善法性故。大德！我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

五 大德！復次，世尊有戒，有佛戒、聖戒、善戒，成就善戒。大德！世尊有戒，有佛戒、聖戒、善戒，成就善戒故。大德！我觀此義趣之故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

67 六 大德！復次，世尊於長夜住阿練若，親近於阿練若、林間、僻地等邊陬之坐臥

處。大德！世尊於長夜住阿練若，住阿練若、林間、僻地等邊陲之坐臥處故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

七 大德！復次，世尊以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具亦能滿足。大德！世尊以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具亦能滿足故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

八 大德！復次，世尊是應請、極應請、應供施、應合掌、世間之無上福田。大德！世尊爲應請、極應請、應供施、應合掌、世間之無上福田故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

九 大德！復次，世尊是除遣能使趣向心離蓋之論，所謂：少欲論、知足論、遠離論、不雜處論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論，得如是之論者隨樂欲，得而無艱難，得而無梗澀。大德！世尊是除遣能使趣向心離蓋之論，所謂少欲論、（知足論、遠離論、不雜處論、發勤論、戒論、定論、慧論、解脫論、）解脫智見論，得如是之論者，隨樂欲，得而無艱難，得而無梗澀故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

一〇 大德！復次，世尊是得四靜慮增上心之現法樂住者，隨樂欲，得而無艱難，得而無梗澀。大德！世尊是得四靜慮增上心之現法樂住者，隨樂欲，得而無艱難，得而無梗澀故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

一一 大德！復次，世尊是隨念種種宿住，謂：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、百千生、多壞劫、多成劫、多成壞劫，如是隨念：「在彼處，我名如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，自彼處沒而往生於彼處；在彼處，名如是，姓如是，種姓如是，食如是，受樂苦如是，壽限如是，自彼處沒而來生於彼處。」隨念種種宿住、其相、狀。大德！世尊隨念種種宿住……乃至……如是隨念……故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

一二 大德！復次，世尊以清淨超人之天眼，見有情之死生，知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣。「嗟夫！此諸有情者，成就身惡行，成就語惡行，成就意惡業，誹謗聖者，有邪見，取邪見業，身壞命終而往生於惡生、惡趣、墮處、地獄。嗟夫！又此諸有情者，成就身善行，成就語善行，成就意善業，不誹謗聖者，

有正見，取正見業，身壞命終而往生於善趣、天世。」以如是清淨超人之天眼，見有情之生死，知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣。大德！世尊以清淨超人之天眼……乃至……知有情隨業而受劣、勝、好色、惡色、善趣、惡趣故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

一三 大德！復次，世尊依諸漏盡而於現法自證知，現證無漏之心解脫、慧解脫具足而住。大德！世尊依諸漏盡而「於現法自證知，」現證無漏之心解脫、慧解脫具足而住故，我觀此義趣故，於世尊作如是最勝敬禮，承示慈愛。

一四 大德！今我等當往，我等多所作，多所辦。

大王！然則，當自知時。

時，拘薩羅王波斯匿即從座起，禮敬世尊，作右邊而去。

第三 大品〔畢〕

攝頌曰：

(一) 師子、(二) 勝解、(三) 身、

(四) 周陀、(五) 徧〔處〕、

(六) 迦梨、(七) 八) 二之大問、

(九) 一〇) 二之拘薩羅。

第四 優波離品

三十一 優波離·遮說戒

一 爾時，具壽優波離往詣世尊所在之處。詣已，禮敬世尊退坐一面。坐於一面之具壽優波離白世尊而言：

二 大德！①如來②緣幾種之義趣爲諸弟子制學處，說波羅提木叉耶？

優波離！如來緣十種義趣爲諸弟子制學處，說波羅提木叉。何等爲十耶？

三 卽爲僧伽之極善，爲僧伽之安樂，爲惡人之折伏，爲善美比丘之樂住，爲防護現法之漏，爲阻害當來之漏，爲令未信者而信，爲令已信者而增長，爲令律正法，爲攝受其律。

諸比丘！如來緣此十種義趣爲諸弟子制學處，說波羅提木叉。

四 大德！③遮波羅提木又有幾種耶？

優波離！遮波羅提木又有十種。何等爲十耶？

71 五 即犯波羅夷者坐於其衆會，爲波羅夷說未了，未受具足戒者坐於其衆會，爲未受具足戒說未了，捨學者在其衆會，爲捨學說未了，黃門在其衆會，爲黃門說未了，污比丘尼者在其衆會，爲污比丘尼說未了。

優波離！遮波羅提木又有此十種。

註① 參照第二——三節、二集十七品（漢譯南傳大藏經第十七卷一四六頁）、漢譯增一阿含

四六·一（大正藏二·七七五c）。

② 「如來」。底本 *tathagatassa* 是 *tathagatenā* 之誤。

③ 參照第四——五節律藏原典第二卷二四三頁（南傳大藏經第四卷三二六頁）。

三十二 斷事人①

一 大德！成就幾種法之比丘，可選爲斷事人耶？

優波離！成就十法之比丘，可選爲斷事人。何等爲十法耶？

二 優波離！此處有比丘，具戒，防護波羅提木叉律儀，行、所行具足而住，見於微小之罪而怖畏，受持而學學處。多聞而受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。多聞諸法而受持，以言通利，以意觀察，以見善通達。廣義了解兩部之波羅提木叉，就經與相而善分別，善通曉，善決定。於律安住不動。於自他兩派而堪能語、解、觀、靜。善巧止滅諍事之生起。知諍事。知諍事之集起。知諍事之滅盡。知順諍事滅盡之道。

註① 律藏原典第二卷九五頁（漢譯南傳大藏經第四卷一三〇頁）。

三十三 具足戒①

一 大德！成就幾種法比丘可授具足戒耶？

優波離！若成就十法，比丘可授具足戒。何等爲十法耶？

二 優波離！此處有比丘，具戒，防護波羅提木叉之律儀，行、所行具足而住，見

於微小之罪而怖畏，受持而學學處。多聞而受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。多聞諸法而受持，以言通利，以意觀察，以見善通達。廣義了解波羅提木叉，就經與相而善分別、善通達，善決定。能〔自〕侍於病者，或〔令他〕侍〔於病者〕。能〔自〕除不欣喜，或〔令他〕除〔不欣喜〕。能如法滅已生之惡作。能如法離已生之成見。能勸導於增上戒。能勸導於增上心。能勸導於增上慧。

優波離！若成就此十法者，比丘可授具足戒。

註① 參照律藏原典第一卷六四頁（南傳大藏經第三卷八四頁）第五卷一八一頁（南傳大藏經第五卷二八四頁）。

三十四 依止沙彌①

一 大德！若成就幾種法，比丘可與依止耶？……乃至……可畜沙彌耶？
優波離！若成就十法，比丘可畜沙彌。何等爲十法耶？

二 優波離！此處有比丘，具戒，〔防護波羅提木叉之律儀，行、所行具足而住，見於微小之罪而怖畏〕受持而學學處。多聞而〔受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。多聞諸法而受持，以言通利，以意觀察，〕以見善通達。廣義了解波羅提木叉，就經與相而善分別，善通曉，善決定。能〔自〕侍於病者，或〔令他〕侍〔於病者〕。能〔自〕除不欣喜，或〔令他〕除〔不欣喜〕。能如法滅已生之惡作。能如法離已生之成見。能勸導於增上戒。能勸導於增上心。能勸導於增上慧。

優波離！若成就此十法者，比丘可畜沙彌。

註① 參照前經。

三十五 破僧①

一 大德！破僧，稱之爲破僧者，何等爲僧破耶？

74 二 優婆離！此處有諸比丘，說非法爲法，說法爲非法，說非律爲律，說律爲非律，

說非如來之所說所言爲如來之所說所言，說如來之所說所言爲非如來之所說所言，說非如來之常所行法爲如來之常所行法，說如來之常所行法爲非如來之常所行法。說非如來之所制爲如來之所制，說如來之所制爲非如來之所制。

彼等，以此十事誘惑而行不共之羯磨，誦不共之波羅提木叉。優婆離！此爲僧破。

註① 律藏原典第二卷二〇四頁（漢譯南傳大藏經第四卷二七八頁）。

三十六 和合僧①

一 大德！和合僧，稱之爲和合僧者，何等爲僧和合耶？

二 優婆離！此處有諸比丘，說非法爲非法，說法爲法，說非律爲非律，說律爲律，說非如來之所說所言爲非如來之所說所言，說如來之所說所言爲如來之所說所言，說非如來之常所行法爲非如來之常所行法，說如來之常所行法爲如來之常所行法，說非如來之所制爲非如來之所制，說如來之所制爲如來之所制。

彼等，以此十事不誘不惑而不行不共之羯磨，不誦不共之波羅提木叉。優波離！此爲僧和合。

註① 律藏原典第二卷二〇四頁（漢譯南傳大藏經第四卷二七九頁）。

75

三十七 破僧（一）

一時，具壽阿難往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊而退坐一面。坐於一面之具壽阿難者白世尊而言：

二 大德！破僧，稱之爲破僧者，何等爲僧破耶？

三 阿難！此處有諸比丘，說非法爲法，說法爲非法，說非律爲律，說律爲非律，說非如來之所說所言爲如來之所說所言，說如來之所說所言爲非如來之所說所言，說非如來之常所行法爲如來之常所行法，說如來之常所行法爲非如來之常所行法，說非如來之所制爲如來之所制，說如來之所制爲非如來之所制。

彼等，以此十事誘惑而行不共之羯磨，誦不共之波羅提木叉。阿難！此爲僧破。

三十八 破僧（二）^①

- 一 大德！若破和合僧者，何等爲積耶？
- 二 阿難！積一劫住之罪過。
- 三 大德！何等爲一劫住之罪過耶？
- 四 阿難！一劫煮於地獄

76

破僧者即赴

於惡趣地獄

而一劫留住

若是喜部衆

住於非法者

則是失安穩

破和合僧者

地獄煮一劫

註① 參照律藏原典第二卷二〇頁（漢譯南傳大藏經第四卷二七九頁）。

三十九 阿難（一）

一 大德！和合僧，稱之爲和合僧者，何等爲僧和合耶？

二 阿難！此處有諸比丘，說非法爲非法，說法爲法，說非律爲非律，說律爲律，說非如來之所說所言爲非如來之所說所言，說如來之所說所言爲如來之所說所言，說非如來之常所行法爲非如來之常所行法，說如來之常所行法爲如來之常所行法，說非如來之所制爲非如來之所制，說如來之所制爲如來之所制。

彼等，以此十事而不誘不惑，不行不共之羯磨，不誦不共之波羅提木叉。阿難！此爲僧和合。

四十 阿難（二）①

一 大德！若使破僧和合者，則何等爲積耶？

二 阿難！積梵福。

三 大德！何等爲梵福耶？

四 阿難！於天上受樂一劫。

77

僧伽和合與和合者，

攝受是樂。

若喜和合住於法，

則不失安穩。

若令僧伽和合，

於天上樂一劫。

註① 律藏原典第二卷二〇五頁（漢譯南傳大藏經第四卷二七九頁）。

此中攝頌曰：

第四 優波離品〔畢〕

（一）優波離・遮〔說戒〕、

（二）斷事人、（三）具足戒、

(四) 依止、沙彌、(五) 八) 二破〔僧〕、

(九) 一〇) 二阿難。

第五 罵詈品

四十一 諍論

一 爾時，具壽優波離往詣世尊所在之處。詣已，禮敬世尊退坐一面。坐於一面之具壽優波離白世尊言：

二 大德！有何因何緣，於僧伽生訴訟、鬥諍、論議、諍論，比丘不住於安樂耶？

三 優波離！此處有諸比丘，說非法爲法，說法爲非法，說非律爲律，說律爲非律，說非如來之所說所言爲如來之所說所言，說如來之所說所言爲非如來之所說所言，說非如來之常所行法爲如來之常所行法，說如來之常所行法爲非如來之常所行法，說非如來之所制爲如來之所制，說如來之所制爲非如來之所制。

優波離！有此因此緣，於僧伽生訴訟、鬥諍、論議、諍論，比丘不住於安樂。

四十二 諍根（一）

一 大德！諍根有幾種耶？

二 優波離！諍根有十種。何等爲十種耶？

三 優波離！此處有諸比丘，說非法爲法，說法爲非法，說非律爲律，說律爲非律，說非如來之所說所言爲如來之所說所言，說如來之所說所言爲非如來之所說所言，說非如來之常所行法爲如來之常所行法，說如來之常所行法爲非如來之常所行法，說非如來之所制爲如來之所制，說如來之所制爲非如來之所制。

優波離！此乃十種諍根。

四十三 諍根（二）①

一 大德！諍根有幾種耶？

二 優波離！諍根有十種。何等爲十種耶？

79 三 優波離！此處有諸比丘，說無罪爲罪，說罪爲無罪，說輕罪爲重罪，說重罪爲輕罪，說麤罪爲非麤罪，說非麤罪爲麤罪，說有殘罪爲無殘罪，說無殘罪爲有殘罪，說有悔除罪爲無悔除罪，說無悔除罪爲有悔除罪。

優波離！此乃十種諍根。

註① 參照一集十二品（漢譯南傳大藏經第十七卷二一六頁）律藏原典第二卷二四八頁（漢譯南

傳大藏經第四卷三二八頁）。

四十四 拘尸

一 爾時，世尊住拘尸城之靈供處密林。世尊於此處告諸比丘言：

諸比丘！

大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊即說：

二 諸比丘！①難詰比丘，若欲難詰他人，則須內觀察五法，內修五法而後，可難詰他人。

內可觀察何種五法耶？

三 諸比丘！難詰比丘，若欲難詰他人，則應如是觀察：「我身行清淨耶？具足清

淨、無穿、無過之身行耶？於我有此法耶？」。諸比丘！若比丘身行不清淨，不具足清淨、無穿、無過之身行，則對彼而有言說者。說：「具壽！但願且學身行！」。

四 諸比丘！復次，難詰比丘若欲難詰他人，則應如是觀察：「我乃語行清淨耶？具足清淨、無穿、無過之語行耶？於我有此法耶？」。諸比丘！若比丘諸行不清淨，不具足清淨、無穿、無過之語行，則對彼而有言說者。說：「具壽！但願且學語行！」。

80 五 諸比丘！復次，難詰比丘若欲難詰他人，則應如是觀察：「我於同梵行者，修無礙之慈心耶？於我有此法耶？」。諸比丘！若比丘於同梵行者，不修無礙之慈心，則對彼而有言說者。說：「具壽！但願且於同梵行者修慈心！」。

六 諸比丘！復次，難詰比丘若欲難詰他人，則應如是觀察：「我是多聞而受持所聞，積集所聞耶？如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行，多聞其法而受持，以言通利，以意觀察，以見善通達耶？於我有此法耶？」。諸比丘！若比丘多聞而受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，純一、圓滿、清淨之梵行。多聞受持其法，以言通利，以意觀察，非以見善通達，則對彼而有言說者，說：「具壽！但願且習阿含。」

七 諸比丘！復次，難詰比丘，若欲難詰他人，則應如是觀察：「我廣義了解兩部之波羅提木叉，就經與相而善分別，善通曉，善決定耶？於我有此法耶？」。諸比丘！比丘若不廣義了解兩部之波羅提木叉，就經與相而非善分別，善通曉，善決定，問：⁸¹「具壽！此即世尊於何處所說耶？」而不能說，則對彼而有言說者。而說：「具壽！但願且學律！」。

於內應觀察此五法。

八 於內應修何等之五法耶？

九 「我以時說而不以非時說。以實說而不以非實說。以柔軟說而不以麤暴說。以有利益說而不以無利益說。以有慈心說而不以有瞋心說。」

內應修此五法。

諸比丘！難詰比丘，若欲難詰他人，則內應觀察此五法，內修此五法之後，可難詰他人。

註① 參照律藏原典第二卷二四八頁（漢譯南傳大藏經第四卷三三一頁）第五卷一九〇頁（漢譯

南傳大藏經第五卷二九八頁。

四十五 入後宮①

一 諸比丘！若入王之後宮，則有十種過失。何等爲十過失耶？

二 諸比丘！王於此處與夫人俱坐，比丘來到此處，若夫人見比丘而笑，比丘見夫人而笑，王即思念：「必是已作或當作〔惡業〕。」諸比丘！此乃入王後宮之第一過失。

82 三 諸比丘！復次，王多所作，多所辦，往一夫人之後，不憶念。依彼而有娠，王即思念：「此處餘人不來到，但除出家者，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第二過失。

四 諸比丘！復次，當王之後宮失一寶，王即思念：「此處餘人不來到，但除出家者，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第三過失。

五 諸比丘！復次，當王後宮內之秘密事外漏，王即思念：「此處餘人不來到，但除出家者，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第四過失。

六 諸比丘！復次，於王之後宮，父犯子，子犯父，彼等即思念：「此處餘人不來到，

但除出家者，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第五過失。

七 諸比丘！復次，王遷下位者而置於上位，不喜此者即思念：「王與出家者交往，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第六過失。

八 諸比丘！復次，王遷上位者而置於下位，不喜此者即思念：「王與出家者交往，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第七過失。

九 諸比丘！復次，王於非時起軍，不喜此者即思念：「王與出家者交往，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第八過失。

一〇 諸比丘！復次，王得時起軍，於中途令還，不喜此者即思念：「王與出家者交往，當爲出家者之所業。」諸比丘！此乃入王後宮之第九過失。

一一 諸比丘！復次，於王之後宮，有象之馳驅^②，馬之馳驅，車之馳驅，有可染之色、聲、香、味、所觸而不相稱於出家者。諸比丘！此乃入王後宮之第十過失。

諸比丘！此乃入王後宮之十種過失。

註① 參照律藏原典第四卷一五九頁（漢譯南傳大藏經第二卷二一五頁）。漢譯增一阿含四六。

六（大正藏二·七七七a）。

②「象之馳驅」等底本 sammada 是 sammadda 之誤。

四十六 釋氏①

一 爾時，世尊住釋氏國迦毘羅衛之尼拘律園。時，衆多釋氏之優婆塞，於布薩之當日往詣世尊所在之處。詣已，禮敬世尊退坐一面。世尊對坐於一面之釋氏之優婆塞說：

二 諸釋氏！汝等行八分成就之布薩②耶？

大德！我等對八分成就之布薩者，時而行，時而不行。

諸釋氏！汝等不利，不善利，汝等如是生憂悲之怖畏，生死之怖畏，於八分成就之布薩者，時而行，時而不行。

諸釋氏！汝等之意云何。此處有人，以若干之事業，不犯不善而於一日獲半迦

利沙槃，能稱爲「此人是堪能、精勤」耶？

唯、唯，大德！

諸釋氏！汝等之意云何。此處有人，以若干之事業，不犯不善而於一日獲一迦利沙槃，能稱爲「此人是堪能、精勤」耶？

唯然，大德！

諸釋氏！汝等之意云何。此處有人，以若干之事業，不犯不善而於一日獲二迦利沙槃……乃至……獲三迦利沙槃……獲四迦利沙槃……獲五迦利沙槃……獲六迦利沙槃……獲七迦利沙槃……獲八迦利沙槃……獲九迦利沙槃……獲十迦利沙槃……獲二十迦利沙槃……獲三十迦利沙槃……獲四十迦利沙槃……獲五十迦利沙槃，能稱爲「此人是堪能、精勤」耶？

唯、唯，大德！

諸釋氏！汝等之意云何。彼人日日獲百迦利沙槃、千迦利沙槃，隨得而藏，若活百歲^③則成大蓄財耶？

唯然，大德！

諸釋氏！汝等之意云何。彼人以財爲因，以財爲緣，以財爲基而於一夜、一日、半夜、半日，一向覺受安樂而住耶？

不也，大德！

何以故耶？

大德！欲爲無常，是空虛，是虛妄，是虛誑法。

85 三 諸釋氏！此處我弟子十年住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

諸釋子！不說十年。此處我弟子九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

諸釋子！不說一年。此處我弟子十月住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

諸釋子！不說十月。此處我弟子九月、八月、七月、六月、五月、四月、三月、二月、一月、半月住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、

百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

諸釋子！不說半月。此處我弟子十日夜住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

86 諸釋子！不說十日夜。此處我弟子九日夜、八日夜、七日夜、六日夜、五日夜、四日夜、三日夜、二日夜、一日夜住於不放逸、熱心、精勤，如我所教誡而行，則百年、百百年、百千年、百百千年，皆一向覺受安樂而住。彼將欲爲一來者、不還者，爲預流者更是不待問。

諸釋氏！汝等不利，不善利，汝等如是生憂悲之怖畏，生死之怖畏，於八分成就之布薩者，時而行，時而不行。

大德！我等從今日開始，當行八分成就之布薩。

註① 漢譯雜阿含四一二（大正藏二·二九七b）。

② 「八分成就之布薩」。出三集七十經（漢譯南傳大藏經第十七卷二九一頁）其他。

③ 「活百歲」vassastajivi 之前的 vassatayuko 由暹羅本除去。若存在者，應讀爲 vassa-satayuko。

四十七 摩訶離

一 爾時，世尊住毗舍離大林重閣講堂。時，離車人摩訶離往詣世尊所在之處。詣已，禮敬世尊卻坐一面。坐於一面之離車人摩訶離白世尊言：

二 大德！以何爲因，以何爲緣，作惡業，轉惡業耶？

摩訶離！以貪爲因，以貪爲緣，作惡業，轉惡業。

摩訶離！以瞋爲因，以瞋爲緣，作惡業，轉惡業。

摩訶離！以癡爲因，以癡爲緣，作惡業，轉惡業。

摩訶離！以非如理作意爲因，以非如理作意爲緣，作惡業，轉惡業。

摩訶離！以邪願心爲因，以邪願心爲緣，作惡業，轉惡業。

摩訶離！以此爲因，以此爲緣，作惡業，轉惡業。

三 大德！復次，以何爲因，以何爲緣，作善業，轉善業耶？

摩訶離！以無貪爲因，以無貪爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！以無瞋爲因，以無瞋爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！以無癡爲因，以無癡爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！以如理作意爲因，以如理作意爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！以正願心爲因，以正願心爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！以此爲因，以此爲緣，作善業，轉善業。

摩訶離！若世間無此十法，則此處無施設非法行、不平等行，如法行、平等行。

摩訶離！然而，世間有此十法故，則有施設非法行、不平等行，如法行、平等行。

四十八 法

一 諸比丘！出家者應數數觀察十法。何等爲十耶？

二 出家者應數數觀察「棄彩色^①。」

出家者應數數觀察「我命乃繫屬於他。」

出家者應數數觀察「我欲改行儀。」

出家者應數數觀察「我有無非難自我持戒耶？」

出家者應數數觀察「有智之同梵行者，審視無非難我持戒耶？」

出家者應數數觀察「我一切之可愛、可意與處異而別離。」

出家者應數數觀察「我所有業，領受業，胎業，以業爲緣者，以業爲歸趣，我領受我所造之善惡業。」

出家者應數數觀察「我云何而過日夜。」

出家者應數數觀察「我喜空閑處^②耶？」

出家者應數數觀察「我上人法能證得爲聖之殊勝智見耶？如是於末期間同梵行者而不羞愧耶？」

諸比丘！出家者應數數觀察此十法。

註① 「棄彩色」(vevanhiya) 原註舉對身斷鬚髮，對資具、衣、食、住、藥等之出家前後不同。

② 底本kacci no 是kacci nu 之誤。

四十九 住身

一 諸比丘！十法住於身。何等爲十法耶？

二 即：冷、煖、饑、渴、大便、小便、身律儀、語律儀、活命律儀、當來有有行。

三 諸比丘！此十法住於身。

五十 訴訟

89

一 爾時，世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。其時，衆多比丘食後，自乞食而還，集座於講堂，集會起訴訟，起鬥諍，爲諍論，相互以口戟衝突而住。時，世尊即於晡時，從宴默起到講堂。至已，坐於所設座。坐已之世尊告諸比丘言：

二 諸比丘！汝等今爲何論而集坐耶？又爲何而中斷談論耶？

大德！我等於此處食後，自乞食而還，集座於講堂，集會起訴訟，起鬥諍，爲諍論，相互以口戟衝突而住。

諸比丘！汝等以信出家，而爲出家之善男子不應起訴訟，起鬥諍，爲諍論，相互以口戟衝突而住。

諸比丘！有十種可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。何等爲十耶？

三 諸比丘！此處有比丘，具戒，爲波羅提木叉之律儀所防護，行、所行具足而住，見於微小之罪而怖畏，受持學學處。諸比丘！比丘具戒，（爲波羅提木叉所防護，行、所行具足而住，見於微小之罪而怖畏，受持學學處，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

四 諸比丘！復次有比丘，多聞而受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行。多聞受持諸法，以言通利，以意觀察，以見而善通達。諸比丘！比丘爲多聞而（受持所聞，積集所聞，如初善、中善、後善及文、義具足之諸法，宣說純一、圓滿、清淨之梵行，多聞受持諸法，以言通利，以意觀察，）以見而善通達。此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

五 諸比丘！復次有比丘，有善友、善朋、善輩。諸比丘！比丘有善友、善朋、善輩者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

六 諸比丘！復次有比丘，從順而成就從順法，堪忍而善受教誡。諸比丘！比丘從順而成就從順法，堪忍而善受教誡者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

七 諸比丘！復次有比丘，於同梵行者貴賤之事業，能不懈怠於此，於此成就所應思量，能作能調。諸比丘！比丘於同梵行者貴賤之事業，能不懈怠於此，於此成就所應之思量，能作能調者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

八 諸比丘！復次有比丘，樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜。諸比丘！比丘樂法，愛語，於勝法、勝律而有廣大之勝喜者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

91 九 諸比丘！復次有比丘，發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法而不捨其軛。諸比丘！比丘發動而住，斷不善法，爲具足善法而努力，勇健堅固，於諸善法而不捨其軛者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

一〇 諸比丘！復次有比丘，以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具亦滿足。諸比丘！比丘以任何之衣、食、坐臥具、病藥、資具亦能滿足者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

一一 諸比丘！復次有比丘，有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說。諸比丘！比丘有念，成就最勝之念慧，憶念隨念久遠以前之所作，久遠以前之所說者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

一二 諸比丘！復次有比丘，有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧。諸比丘！比丘有慧，聖決擇而成就正順苦盡之生滅慧者，此乃可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

諸比丘！此十者爲可念、能發可愛、能發尊重之法，資於攝受、無諍、和合、一趣。

攝頌曰：

第五 罵詈品〔畢〕

- (一) 諍論、(二) (三) 二 (諍) 根、
- (四) 拘尸、(五) 入 (後宮)、
- (六) 釋氏、(七) 摩訶離、(八) 法、
- (九) 住身、(一〇) 訴訟。

初功德五十經〔畢〕

第六 己心品

五十一 己心^①

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。世尊於此處告諸比丘言：

諸比丘！

大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊曰：

二 諸比丘！若比丘於他心不善能，則「於己心當爲善能。」諸比丘！如是當學。諸

比丘！云何比丘於己心爲善能耶？

三 諸比丘！譬如壯年年少之男女愛好莊飾者，於清淨潔白之明鏡、明澄之水鉢，自觀察面相，若於其處見垢、塵，則爲斷其垢、塵而精進；若於其處不見垢、塵，則歡喜思惟圓滿，謂：「幸哉！我得清淨。」諸比丘！如是，若比丘有所觀察，則於善法多饒益^②。謂：「我多貪欲而住耶？多無貪而住耶？我多瞋恚心而住耶？多無瞋心而住耶？我多纏昏眠而住耶？多離昏眠而住耶？我多掉舉而住耶？多無掉舉而住耶？我多疑惑而住耶？多超疑惑而住耶？我多忿而住耶？多無忿而住耶？我多染污心而住耶？多不染污心而住耶？我多暴躁身而住耶？多非暴躁身而住耶？我多懈怠而住耶？多發勤而住耶？我多不得定而住耶？多得定而住耶？」

四 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我多貪欲而住，多瞋恚心而住，多纏昏眠而住，多掉舉而住，多疑惑而住，多忿而住，多染污心而住，多暴躁身而住，多懈怠而住，多不得定而住。」諸比丘！則彼比丘爲斷彼惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！如是，彼比丘爲

斷惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。

94 五 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我多無貪欲而住，多無瞋心而住，多離惛眠而住，多無掉舉而住，多超疑惑而住，多無忿而住，多不染污心而住，多非暴躁身而住，多發勤而住，多得定而住。」諸比丘！則彼比丘安住於彼善法，更當爲盡諸漏而努力。

註① 漢譯中阿含一一〇（大正藏一·五九八c）。

② 「多饒益」。於原本及暹羅皆爲 *bhikkuno paccavekkhana bahukāra hoti kusalesu dhammesu* 皆甚難解，今北傳漢譯：「比丘者若有比觀必多所饒益。」故由此改爲 *bahukāra bahupakāra*。以下五十五經皆同此。

五十二 舍利弗

一 具壽舍利弗於此處告諸比丘而言：

友等諸比丘！

友！

彼諸比丘回答具壽舍利弗。具壽舍利弗說：

二 友等！若比丘於他心不善能，則「於己心當爲善能。」諸比丘！當如是學。友等！云何比丘於己心爲善能耶？

三 友等！譬如壯年年少之男女愛好莊飾者，於清淨潔白之明鏡、明澄之水鉢，自觀察面相，若於其處見垢、塵，則爲斷其垢、塵而精進；若於其處不見垢、塵，則歡喜思惟圓滿，謂：「幸哉！我得清淨。」諸比丘！如是，若比丘有所觀察，則於善法多饒益。謂：「我多貪欲而住耶？多無貪而住耶？我多瞋恚心而住耶？多無瞋心而住耶？我多纏昏眠而住耶？多離昏眠而住耶？我多掉舉而住耶？多無掉舉而住耶？我多疑惑而住耶？多超疑惑而住耶？我多忿而住耶？多無忿而住耶？我多染污心而住耶？多不染污心而住耶？我多暴躁身而住耶？多非暴躁身而住耶？我多懈怠而住耶？多發勤而住耶？我多不得定而住耶？多得定而住耶？」

四 友等！若比丘觀察，而如是了知：「我多貪欲而住，多瞋恚心而住，多纏昏眠而住，多掉舉而住，多疑惑而住，多忿而住，多染污心而住，多暴躁身而住，多懈怠

五十三 止住^①

怠心而住，」多不得定而住。」諸比丘！則彼比丘爲斷彼惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！如是，彼比丘爲斷惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。

五 友等！若比丘觀察，而如是了知：「我多無貪欲而住，」多無瞋心而住，多離昏眠而住，多無掉舉而住，多超疑惑而住，多無忿而住，多不染污心而住，多非暴躁身而住，多發勤而住，」多得定而住。」友等！彼比丘安住於彼善法，更當爲盡諸漏而努力。

一 諸比丘！我對於善法之止住者不讚歎，況衰退者乎？諸比丘！我對於善法之增長者讚歎，不止住，不衰退。

諸比丘！云何於善法之衰退者不止住，不增長耶？

二 諸比丘！此處有比丘，若有所篤信、禁戒、所聞、布施、智慧、辯才，然而，彼之諸法不止住，不增長。諸比丘！此稱爲善法之衰退者不止住，不增長。諸比丘！

如是稱爲對於善法之衰退者不止住，不增長。

諸比丘！云何善法之止住者不衰退，不增長耶？

三 諸比丘！此處有比丘，若有所篤信、禁戒、所聞、布施、智慧、辯才，然而，彼之諸法不衰退，不增長。諸比丘！此稱爲善法之止住者不衰退，不增長。諸比丘！如是稱爲善法之止住不衰退，不增長。

諸比丘！云何善法之增長者不止住，不衰退耶？

四 諸比丘！此處有比丘，若有所篤信、禁戒、所聞、布施、智慧、辯才，然而，彼之諸法不止住，不衰退。諸比丘！此稱爲善法之增長者不止住，不衰退。諸比丘！如是稱爲善法之增長者不止住，不衰退。

五 諸比丘！若比丘於他心^②不善能，則「於己心當爲善能。」諸比丘！當如是學。諸比丘！云何比丘於己心爲善能耶？

97 六 諸比丘！譬如壯年年少之男女愛好莊飾者，於清淨潔白之明鏡、明澄之水鉢，自觀察面相，若於其處見垢、塵，則爲斷其垢、塵而精進；若於其處不見垢、塵，則歡喜思惟圓滿，謂：「幸哉！我得清淨。」諸比丘！如是，若比丘有所觀察，則於

善法多饒益。謂：「我多貪欲而住耶？多無貪而住耶？我多瞋恚心而住耶？多無瞋心而住耶？我多纏昏眠而住耶？多離昏眠而住耶？我多掉舉而住耶？多無掉舉而住耶？我多疑惑而住耶？多超疑惑而住耶？我多忿而住耶？多無忿而住耶？我多染污心而住耶？多不染污心而住耶？我多暴躁身而住耶？多非暴躁身而住耶？我多懈怠而住耶？多發勤而住耶？我多不得定而住耶？多得定而住耶？」

七 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我多貪欲而住，多瞋恚而住，多纏昏眠而住，多掉舉而住，多疑惑而住，多忿而住，多染污心而住，多暴躁身而住，多懈怠而住，多不得定而住。」諸比丘！則彼比丘爲斷彼惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！如是，彼比丘爲斷彼惡不善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。

八 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我多無貪而住，多無瞋心而住，多離昏眠而住，多無掉舉而住，多超疑惑而住，多無忿而住，多不染污心而住，多非暴躁身而住，多發勤而住，多得定而住。」諸比丘！則彼比丘安住於彼善法，更當爲盡諸漏

而努力。

註① 漢譯中阿含九五（大正藏一·五七七b）。

② 「他心。」底本 *paricitta* 是 *paracitta* 之誤。下文也是一樣。

五十四 寂止①

一 諸比丘！若比丘於他心不善能，則「於己心當爲善能。」諸比丘！當如是學。諸比丘！云何比丘於己心爲善能耶？

二 諸比丘！譬如壯年年少之男女愛好莊飾者，於清淨潔白之明鏡、明澄之水鉢，自觀察面相，若於其處見垢、塵，則爲斷其垢、塵而精進，若於其處不見垢、塵，則歡喜思惟圓滿，謂：「幸哉！我得清淨。」諸比丘！如是，若比丘觀察，則於善法多饒益。謂：「我得內心寂止耶？不得內心寂止耶？我得正觀增上慧法耶？不得正觀增上慧法耶。」

三 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我得內心寂止，但不得正觀增上慧法。」

諸比丘！則彼比丘安住於內心寂止，當爲正觀增上慧法而努力。彼於後時得內心寂止，且得正觀增上慧法。

四 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我得正觀增上慧法，不得內心寂止。」諸比丘！則彼比丘安住於正觀增上慧法，當爲內心寂止而努力。彼於後時得正觀增上慧法，且得內心寂止。

五 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我不得內心寂止，不得正觀增上慧法。」諸比丘！則彼比丘爲獲得彼善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。諸比丘！如是，彼比丘爲獲得彼善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。彼於後時得內心寂止，且得正觀增上慧法。

六 諸比丘！若比丘觀察，而如是了知：「我得內心寂止，且得正觀增上慧法。」諸比丘！則彼比丘安住於彼善法，更當爲盡諸漏而努力。

七 諸比丘！我說：衣有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸比丘！我說：食有二

種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸比丘！我說：坐臥具有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸比丘！我說：村落有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸比丘！我說：國土有二種，〔謂〕：可親近與不可親近。諸比丘！我說：人有三種，〔謂〕可親近與不可新近。

八 諸比丘！我說：衣有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

此中，若了知其衣，爲：「我若親近此衣，則不善法增益，善法損減。」如是則不可親近其衣。此中，若了知其衣，爲：「我若親近此衣，則不善法損減，善法增益」，如是則可親近其衣。

諸比丘！我說：衣有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

九 諸比丘！我說：食有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

101 此中，若了知其食，爲：「我若親近此食，則不善法增益，善法損減。」如是則不可親近其。此中，若了知其食，爲：「我若親近此食，則不善法損減，善法增益。」

如是則可親近其食。

諸比丘！我說：食有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

一〇 諸比丘！我說：坐臥具有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

此中，若了知其坐臥具，爲：「我若親近此坐臥具，則不善法增益，善法損減。」如是則不可親近其坐臥具。此中，若了知其坐臥具，爲：「我若親近此坐臥具，則不善法損減，善法增益。」如是則可親近其坐臥具。

諸比丘！我說：坐臥具有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

一一 諸比丘！我說：村落有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

此中，若了知其村落，爲：「我若親近此村落，則不善法增益，善法損減。」如是則不可親近其村落。此中，若了知其村落，爲：「我若親近此村落，則不善法損減，善法增益。」如是則可親近其村落。

諸比丘！我說：村落有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

一二 諸比丘！我說：國土有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

102

此中，若了知其國土，爲：「我若親近此國土，則不善法增益，善法損減。」如是則不可親近其國土。此中，若了知其國土，爲：「我若親近此國土，則不善法損減，善法增益。」如是則可親近其國土。

諸比丘！我說：國土有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

一三 諸比丘！我說：人有二種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣何而如是說耶？

此中，若了知此人，爲：「我若親近此人，則不善法增益，善法損減」。如是則不可親近其人。此中，若了知其人，爲：「我若親近此人，則不善法損減，善法增益。」如是可親近其人。

諸比丘！我說：人有一種，〔謂〕：可親近與不可新近。如是說者緣此而如是說。

註① 漢譯中阿含二〇九（大正藏一·五七八b）。

五十五 衰退①

一 具壽舍利弗於此處告諸比丘言：

友等諸比丘！

友！

彼諸比丘回答具壽舍利弗。具壽舍利弗說：

二 友等！衰退法之人所謂衰退法之人者。友等！云何爲世尊所說衰退法之人耶？
云何爲世尊所說不衰退法之人耶？

103
友！我等從遠方來到具壽舍利弗座前，欲了知此所說之義。願具壽舍利弗顯示此所說之義，諸比丘乃從具壽舍利弗聽聞受持。

友等！然則，諦聽！善自作意！我當說：

唯然，友！

彼諸比丘回答具壽舍利弗。具壽舍利弗說：

友等！云何爲世尊所說衰退法之人耶？

三 友等！此處有比丘，不聞未聞之法，忘失已聞之法，前所觸心之法，不現行，不識未識。友等！如是爲世尊所說衰退法之人。

友等！復次，云何爲世尊所說不衰退法之人耶？

四 友等！此處有比丘，聞未聞之法，不忘失已聞之法，前心所觸之法，現行，識未識。友等！如是爲世尊所說不衰退法之人。

五 友等！若比丘於他心不善能，則「於己心當爲善能。」友等！如是當學。友等！云何比丘於己心爲善能耶？

六 友等！譬如壯年年少之男女愛好莊飾者，於清淨潔白之明鏡、明澄之水鉢，自觀察面相，若於其處見垢、塵，則爲斷其垢、塵而精進；若於其處不見垢、塵，則歡喜思惟圓滿，謂：「幸哉！我得清淨。」友等！如是，若比丘有所觀察。則於善法多饒益。謂：「我多無貪而住耶？於我有此法耶？我多無瞋心而住耶？於我有此法

耶？我多離昏眠而住耶？於我有此法耶？我多無掉舉而住耶？於我有此法耶？我多超疑惑而住耶？於我有此法耶？我多無忿而住耶？於我有此法耶？我多不染汚心而住耶？於我有此法耶？我得內法勝喜耶？於我有此法耶？我得內心寂止耶？於我有此法耶？我得正觀增上慧法耶？於我有此法耶？」

七 友等！若比丘觀察，於己而無此一切之善法。友等！則彼比丘爲獲得此一切之善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！如是，彼比丘爲獲得此一切之善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。

八 友等！若比丘觀察，於己有一分之善法，於己無另一分之善法。友等！彼比丘安住於己而有之善法，爲獲得於己所無之善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！譬如燃衣、燃頭時，爲消卻其衣、頭，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、正知。友等！如是，彼比丘即安住於己而有之善法，爲獲得於己所無之善法，當起最上之志欲、精進、勇健、勢猛、不退、念、

正知。

九 友等！若比丘觀察，於已有此一切之善法。友等！彼比丘安住於此一切之善法，更當爲盡諸漏而努力。

註① 漢譯中阿含九六（大正藏一·五七七c）。

五十六 想（一）①

一 諸比丘！若能修習多修十想，則有大果、大功德，究竟於不死，究盡於不死。何等爲十想耶？

二 即：不淨想、死想、食違逆想、一切世間不喜想、無常想、無常即苦想、苦即無我想、斷想、離貪想、滅盡想。

諸比丘！若能修習多修此十想，則有大果、大功德，究竟於不死，究盡於不死。

註① 本經及次經、漢譯增一阿含四六·九（大正藏二·七八〇a）。

五十七 想（二）

一 諸比丘！若能修習多修十想，則有大果、大功德，究竟於不死，究竟於不死。何等爲十想耶？

二 卽：無常想、無我想、死想、食違逆想、一切世間不喜想、骨想、蟲瞰想、青瘀想、穿孔想、腿脹想。

諸比丘！若能修習多修此十想，則有大果、大功德，究竟於不死，究竟於不死。

五十八 根本①

一 諸比丘！若外道修行者，如是問：「友！一切諸法，以何爲根本耶？一切諸法，從何生起耶？一切諸法，從何集起耶？一切諸法，以何爲等趣耶？一切諸法，以何爲上首耶？一切諸法，以何爲增上耶？一切諸法，以何爲最上耶？一切諸法，以何爲核心耶？一切諸法，以何爲究竟耶？一切諸法，以何爲究盡耶？」諸比丘！若如是問，則汝等當云何答彼外道修行者耶？

大德！於我等，法是，以世尊爲根，以世尊爲眼，以世尊爲依。大德世尊！願

顯示此所說之義。諸比丘從世尊聽聞受持。

諸比丘！然則，諦聽！善自作意！我當說。

唯然，大德！

彼諸比丘回答世尊。世尊說：

107 二 諸比丘！若外道修行者，如是問：「友！一切諸法，以何爲根本耶？一切諸法，

從何生起耶？一切諸法，從何集起耶？一切諸法，以何爲等趣耶？一切諸法，以何爲上首耶？一切諸法，以何爲增上耶？一切諸法，以何爲最上耶？一切諸法，以何爲核心耶？一切諸法，以何爲究竟耶？一切諸法，以何爲究盡耶？」諸比丘！若如是問，則汝等當如是答於彼外道修行者：「友！一切諸法，以欲爲根本，一切諸法，從思念生起，一切諸法，從觸集起，一切諸法，等趣於受，一切諸法，以定爲上首，一切諸法，以念爲增上，一切諸法，以慧爲最上，一切諸法，以解脫爲核心，一切諸法，以不死爲究竟，一切諸法，以涅槃爲究盡。」諸比丘！若如是問，則汝等當如是答彼外道修行者。

註① 參照八集八十三經（漢譯南傳大藏經第二十三卷二六一頁）、九集十四經（本卷所收）。

五十九 出家

一 諸比丘！是故①當如是學：

二 「當如出家法積習我心。令已生之惡不善法，當永盡於我心而不住。當以無常想積習我心。當以無我想積習我心。當以不淨想積習我心。當以過患想積習我心。了知世間之平等、不平等②，當以其想③積習我心。了知世間之生、滅，當以其想積習我心。了知世尊之集起、滅盡，當以其想積習我心。當以斷想積習我心。當以離貪想積習我心。當以滅盡想積習我心。」

108

諸比丘！汝等當如是學。

三 諸比丘！若比丘能如出家法積習其心，令已生之惡不善法永盡其心而不住，以無常想積習其心，以無我想積習其心，以不淨想積習其心，以過患想積習其心，了知世間之平等、不平等而以其想積習其心，了知世間之生滅而以其想積習其心，了知世間之集起、滅盡而以其想積習其心，以斷想積習其心，以離貪想積習其心，以

滅盡想積習其心時，當期二果中之隨一果，〔謂〕：現法中之了悟，或若有餘依則是不還。

註① 「是故」，在文脈上應有前文。在註釋「是故」是不如是心積習者，不具足沙門之義故而言是故」。

② 「世間之平等、不平等」。原註解釋為「有情世間之善行、惡行」。

③ 「其想」。原本足暹羅本俱有 *tam·sanna*。當改為 *tam·sanna*。

六十 耆利摩難

一 爾時，世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。其時，具壽耆利摩難因疾病而重患困苦。時，具壽阿難即往詣世尊所在之處。至已，禮敬世尊退坐一面。坐於一面之具壽阿難白世尊言：

二 大德！具壽耆利摩難因疾病而重患困苦。大德世尊唯願哀愍而到具壽耆利摩難之處。

阿難！若汝往耆利摩難比丘處說十想，則耆利摩難比丘聞十想，而止其病，是有是處何等爲十想耶？

109 三 即：無常想、無我想、不淨想、過患想、斷想、離貪想、滅盡想、一切世間不

喜想、一切行無常想、入出息念。

阿難！何等爲無常想耶？

四 阿難！此處有比丘，往阿練若，往樹下，往空屋而思擇：「色是無常，受是無常，想是無常，行是無常，識是無常。」如是於此五取蘊觀無常而住。阿難！此名爲無常想。

阿難！何等爲無我想耶？

五 阿難！此處有比丘，往阿練若，往樹下，往空屋而思擇：「眼是無我，色是無我，耳是無我，聲是無我，鼻是無我，香是無我，舌是無我，味是無我，身是無我，所觸是無我，意是無我，法是無我。」如是於此內外之六處觀無我而住。阿難！此名爲無我想。

阿難！何等爲不淨想耶？

六 阿難！此處有比丘，自足下而上，自髮頂而下，以皮爲邊際，觀察充滿種種之不淨之此身，謂：「此身有髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎、心、肝、肋膜、脾、肺腸、腸間膜、胃、排泄物、膽汁、痰、膿、血、汗、脂、淚、漿、唾、鼻液、髓、尿^①。」如是，於此身觀不淨而住。阿難！此名爲不淨想。

阿難！何等爲過患想耶？

110 七 阿難！此處有比丘，往阿練若，往樹下，往空屋而思擇：「此身者過患多苦」。謂：「此身生種種之疾病，謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、耳朵病、口病、齒病、咳嗽、喘氣、感冒、煩熱、瘡、腹病、昏絕、下痢、疼痛、霍亂、癩病、癰病、白癩、乾疥、癩狂、癩、癢、疥、爬傷^②、連瘡、血膽病、糖尿病、麻痺^③、瘡、痔、癭、膽等起之諸病、痰等起之諸病、風等起之諸病、(三)和合生之諸病、季節變易所生之諸病、不平等姿勢所生之諸病、侵害所生之諸病、業異熟所生之諸病、寒、熱、飢、渴、大便、小便。」如是，於此身觀過患而住。阿難！此名爲過患想。

阿難！何等爲斷想耶？

八 阿難！此處有比丘，不忍許已生之欲尋，令歸於斷、除、離、無。「不忍許」已生之瞋尋「，令歸於斷、除、離、無。」「不忍許」已生之害尋「，令歸於斷、除、離、無。」「不忍許」已生之惡不善法「，令歸於斷、除、離、無。」阿難！此名爲斷想。

阿難！何等爲離貪想耶？

九 阿難！此處有比丘，往阿練若，往樹下，往空屋而思擇：「此乃寂靜，此乃殊妙，即一切行之寂止，一切餘依之定棄、愛盡、離貪、涅槃。」阿難！此名爲離貪想。

阿難！何等爲滅盡想耶？

111 一〇 阿難！此處有比丘，往阿練若，往樹下，往空屋而思擇：「此乃寂靜，此乃殊妙，即一切行之寂止，一切餘依之定棄、愛盡、離貪、涅槃。」阿難！此名爲滅盡想。

阿難！何等爲一切世間不喜想耶？

一一 阿難！此處有比丘，於世間斷離近倚、執著，心之攝受、現貪、隨眠而不取。阿難！此名爲一切世間不喜想。

阿難！何等爲一切行無常想耶？

一四 阿難！若汝往耆利摩難比丘處說十想，則耆利摩難比丘者聞此十想，而止其病，是有所是處。

一五 時，具壽阿難即從世尊處親受此十想，往具壽耆利摩難之處。至已，對具壽耆利摩難說此十法。時，具壽耆利摩難聞此十法，其病即止，具壽耆利摩難自病痊癒，具壽耆利摩難之彼病乃斷。

註① 通例「尿」之下，加「頭中之腦髓」爲三十二身分，現在之個處任何版本皆缺此第三十二。

② 「爬傷」(rakhasa) 巴利聖典無此語，註釋：「有以瓜爬之病病但處」。

③ 「麻痺」。(amsa) 此語不明。暫依德語Nyanatiloka，亦不明其根據。

④ 「出入息念。」以下文及其釋義「出無礙解道」原典第一卷一七五頁（南傳大藏經第四十卷二八五頁）。

第六 己心品

0 攝頌曰：

- (一) 己心、(二) 舍利弗、
- (三) 止住、(四) 寂止、
- (五) 衰退、(六、七) 二想、
- (八) 根本、(九) 出家、(一〇) 耆利〔摩難〕。

中文索引

一劃

一向涅槃	139
一切見	105
一切知	105
了知通達	102

二劃

七覺分	238
七識住	232
十善業道	240
十不善業道	234
入出息念	4,9,301,304
八世法	233

三劃

三十三天	55,56
三受	230,236
三彌提	40,41,42,43,55
上首	41,42,53,54,297, 298
上流	34
大拘稀羅	36
大梵	242

四劃

化生者	59,94,95,96,97, 98,99,100,101, 102
化樂天	242
五取蘊	147,231,301
五趣	148
少欲論	2,3,8,9,250
水想	170,171,172,173
天色	56
天耳界	91
天樂	56
不悔	161,162,163,164, 165,166,167,168, 169
不雜處論	250
不雜論	2,3,8,9
不死速得者	141
不淨	3,9,28,29,43,44, 149,150,157,159, 189,190,296,299, 301,302
不放逸	195,196,197,209, 272,273

不名聲怖畏	16,17	有想	102,103,170,171, 172,173,195
不與取	23,24,46,54,70, 72,73,145,154, 156	有想等至	102
不與取者	70,72	有餘依	31,32,33,34,35, 55,300
六出離界	238	行儀	275
六內處	232	行取蘊	147

——五劃——

四依	205,206,207	西牛貨洲	242
四食	231	次第輕安	142
四神足	156,157	次第滅盡	142,143,144
四大天王	242	色究竟	34
四念處	145,146,147,148, 149,151,152,153, 157,237	色取蘊	147
他化自在天	242	地獄	32,33,34,35,70, 72,74,148,182, 212,251,260
他世	170,171,172,173	多端神變	91
尼拘律	270	多梨富沙	115,116,117,128
尼乾陀若提子	105	地想	170,171,172,173
北俱盧洲	242	忉利天	242
		如實智	162,163,164,165, 166,167,168,169, 214

——六劃——

有學	14	如實知見	162,163,164
有行折伏	104	如來十力	210,214
有行般涅槃者	34	如理作意	274,275
有悔除罪	264		
有身見	148,188		

——七劃——

汚比丘尼者	254
見具足者	54
見至者	197
身異、想異	63
身異、想一	63
身一、想異	63
身一、想一	63
身行輕利	205,206,208
身證者	132,133,140,197
身律儀	277
佛戒	249
妙行者	71,74
利行	16
利得	62

——八劃——

金鞞河	6
具足戒	254,255,256,262
所聞	198,199,201,229, 255,256,257,266, 278,285,286
直行者	71,74
受取蘊	147
爭論	62
非時食	47
非如理作意	274

明淨心	54
夜摩天	242
夜摩那河	197
和敬行者	71,74
和合僧	258,260,261
和合	258,259,260,261, 262,278,279,280, 302

——九劃——

拘尸城	265
拘睢彌國	102,128
後悔	48,49,50
重閣講堂	274
重罪	264
染污心	282,283,284,285, 287,295
波羅提木叉	2,3,8,9,198,201, 253,254,255,256, 257,258,259,261, 267,278
毗舍離	274
法勝喜	295
法說者	174,175,176,177, 178,179,180,181, 182,183,184
猶豫	114,146,187,206

——十劃——

烏摩迦華	244
活命怖畏	16,17
活命律儀	277
耆闍崛山	22,24
耆利摩難	300,301,305
俱分解脫者	135,136,197
夏生花	196
根上下	211,215
持律者	175,176,178,179, 180,181,182,183, 184
殺生者	70,72
草敷具	47
耽著	62
能攝力	15,16,17
般涅槃	33,34,59,94,95, 96,97,98,99,100, 101,102,138,140, 247

——十一劃——

異熟	51,52,210,214, 302
苦速通行	245
苦遲通行	245
虛誑語	62

執杖	62
宿住	92,182,183,184, 212,216,251
寂止	171,288,289,295, 303,306
從順	199,202,279
旃陀羅子	29
旃陀羅女	29
涅槃	4,10,33,34,59,84, 85,86,87,93,94, 95,96,97,98,99, 100,101,102,103, 128,138,139,140, 141,171,173,247, 298,303
梵行已住	65,66,67
梵衆天	63
梵世	91,229,242
梵輪	210,211,212,213, 214,215,216
欲有	65,68
欲邪行	145,156
欲貪	62,146,187,188, 206
欲欲	148
鹿野苑	104

——十二劃——

迦利沙槃	270,271
給孤獨居士	51,69
現見涅槃	138
現法涅槃	139,140,247
現法樂住	14,175,176,251
惡趣怖畏	16
最上人	186,187
須彌山王	242
集起	41,42,247,255, 297,298,299
勝義現法涅槃	247
勝義清淨	246,247
勝法	57,58,59,60,61, 199,203,279
掉悔蓋	146
順下分結	33,34,59,94,95, 96,97,98,99,100, 101,102,147,148, 188
順世婆羅門	105
提婆達多	66,67
智慧	285,286
智論	105
等覺分法	1,2,3
等趣	41,42,297,298
等至	79,84,91,102,

127,211,215,225, 226	
童女所問	225,226
富蘭那迦葉	105
無畏逮得者	142
無我想	4,10,44,157,159, 296,297,299,301
無行般涅槃者	34
無悔除罪	264
無殘罪	264
無取般涅槃	247
無上安穩	14
無上正等覺	127
無想有情	63
無癡	275
無明	149,188

——十三劃——

阿夷羅跋提河	197
阿修羅	109,110,111
阿槃提	225
解脫智見	2,3,8,9,162,163, 164,165,166,167, 168,169,187,250
解脫智見論	2,3,8,9,250
解脫論	2,3,8,9,250
語律儀	277
勤行堂	10

禁戒	285,286		257
聖戒	249	摩訶迦旃延	225
慈悲	4,9	摩訶周陀	220
善法性	249	摩企河	197
想取蘊	147	樂速通行	245,246
想受	77,78,83,87,91, 102,109,112,115, 126,127,131,133, 135,136,138,140, 144,158,159	論諍	62

——十四劃——

酸粥	51
瞋恚	4,9,114,146,148, 187,188,206,282, 284,287
瞋恚心	282,284,287
損害般涅槃者	33
滅盡想	296,299,300,301, 303

——十五劃——

羯尼迦華	244
諍根	264,265
增上慧	11,12,256,257, 288,289,295
增上語	43,210
增上心	175,176,251,256,

——十六劃——

閻浮提洲	242
閻浮提人	55,56
應理行者	71,74
過患見因	226
過患想	299,301,302
餓鬼	32,33,34,35,70, 72,74,148
道非道智見因	226
憤發	158

——十七劃——

遠離論	2,3,8,9
-----	---------

——十八劃——

優陀夷	84,103,128
優波離	253,254,255,256, 257,258,259,262, 263,264,265
轉輪王	196
離間語	62

——十九劃——

識取蘊 147

——二十劃——

躁身 282,283,284,285,
287

——二十一劃——

隨時 196

——二十四劃——

靈供處密林 265

——二十五劃——

觀劇 47

——二十九劃——

鬱鞞劫波 115

——三十三劃——

巖罪 264