內觀教育版

雜阿含經論全並科判

求那跋陀羅法師譯經
玄奘法師譯論
韓清淨於論科判
林崇安編輯

佛法教學系列 A0
財團法人內觀教育基金會

編 序

《雜阿含經》是釋迦牟尼佛四十多年教法的精髓所在，由劉宋・求那跋陀羅從梵譯漢(西元 435-445)，收錄在《大正藏》第 2 冊，編號是 No.99。《攝事分・契經事》是解釋《雜阿含經》的一本原始而重要的著作，編在《瑜伽師地論》第 85-98 卷，此論是唐玄奘法師從梵譯漢（西元 648)，收錄在《大正藏》第 30 冊，編號是 No.1579。此論另有西藏譯本存在，經由相互比對，有助於義理的進一步理解。此處所編的《雜阿含經論》，是依據《瑜伽師地論・攝事分》的論文（也參考藏文校正)，將經文重新編號、命名並分段標點，使其段落分明，便於誦讀、分析與比對。全《雜阿含經》有〈蘊品〉、〈處品〉、〈緣品〉、〈道品〉、〈弟子品〉、〈如來品〉、〈八眾品〉，共有 1334 經，此處所編的《雜阿含經論》的前半有核心的〈蘊品〉、〈處品〉、〈緣品〉、〈道品〉，中間是〈弟子品〉、〈如來品〉、〈八眾品〉以及後期編入的〈阿育王品〉，後半是《攝事分》對應於〈蘊品〉、〈處品〉、〈緣品〉、〈道品〉的論文並有韓清靜的科判，最後附上《瑜伽師地論・聲聞地》的菩提分和入出息念合成一本，並製成 PDF 版，便於大眾下載和查閱。

為了方便比對，本版（內觀教育版）重新標出《雜阿含經》中每一經文的編號（內 x），這是依據《瑜伽師地論・攝事分》的論義而重編，並附上別書或其它版的編號：(印 x) 表示印順法師所編《雜阿含經論會編》第 x 經；(光 x) 表示《佛光藏》所編第 x 經；(大 x) 表示《大正藏》所編第 x 經。【Sx】表示《巴利藏》同一相應的第 x 經，(內 x) 表示內觀教育版的第 x 經。凡有所校訂或補正的字句，都用括號〔 〕標出。

願此工作，有助於學佛者在義理和實踐上的增進。

林崇安

於桃園市[中壢區]內觀教育基金會

2003.02 分版；2012.10 合版。

《雜阿含經論配科判》目錄

《雜阿含經》目次

1.蘊品/五陰誦/五蘊誦 ……5
2.處品/六入處誦/六處誦 ……109
3.緣品/雜因誦/因緣分 ……204
4.道品/道品誦/菩提分法誦……308
5.弟子品/弟子所說誦 ……439
舍利弗相應/閻浮車相應（含＊沙門出家相應） ……439
目揵連相應（含＊勒叉那相應） ……456
阿那律相應 ……475
大迦旃延相應 ……482
阿難相應 ……493
質多羅相應 ……501
6.如來品/如來所說誦 ……513
羅陀相應 ……513
見相應 ……526
斷知相應 ……539
天相應 ……549
修證相應 ……554
入界陰相應/入相應 ……563
不壞淨相應/預流相應 ……567
大迦葉相應 ……574
聚落主相應 ……587
馬相應 ……601
摩訶男相應 ……611
無始相應 ……621
婆蹉出家相應（含＊無記說相應） ……632
外道出家相應 ……642
雜相應 ……659
譬喻相應 ……673
病相應 ……686

業報相應 ……704
7.八眾品/八眾誦（十一相應） ……717
比丘相應 ……717
魔相應 ……738
帝釋相應 ……752
剎利相應/拘薩羅相應 ……772
婆羅門相應 ……792
梵天相應 ……827
比丘尼相應 ……836
婆耆舍相應 ……844
諸天相應（含＊天子相應） ……858
夜叉相應 ……928
林相應/森相應 ……942
8.阿育王品 ……958
阿育王相應 ……958

《瑜伽師地論・攝事分》配科判目次

1.蘊品：行擇攝 ……988
2.處品：處擇攝 ……1133
3.緣品：緣起食諦界擇攝 ……1263
4.道品：菩提分法擇攝 ……1390

《瑜伽師地論・聲聞地》摘文目次

1.修三十七菩提分法 ……1442
2.阿那波那念 ……1473

《雜阿含經》

蘊品/五陰誦/五蘊誦

蘊相應

經文（內一）【S12-14,51】無常經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「當觀色無常，如是觀者，則為正觀；正觀者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。

(2b) 如是觀受、想、行、識無常，如是觀者，則為正觀；正觀者則生厭離，厭離者喜、貪盡，喜、貪盡者說心解脫。

(03) 如是比丘！心解脫者，若欲自證，則能自證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（印一）

(04) 如觀無常，苦、空、非我，亦復如是。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二～四）（光一）（大一）

經文（內二）【S52】正思惟經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色當正思惟，觀色無常如實知。所以者何？比丘於色正思惟，觀色無常如實知者，〔則〕於色欲貪斷；欲貪斷者，說心解脫。

(2b) 如是受、想、行、識，當正思惟，觀識無常如實知。所以者何？於識正思惟，觀識無常〔如實知〕者，則於識欲貪斷；欲貪斷者，說心解脫。

(03) 如是心解脫者，若欲自證，則能自證：我生已盡、梵行已立、所作已作，自知不受後有。

(04) 如是正思惟無常，苦、空、非我，亦復如是。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五）（光二）（大二）

經文（內三）【S24】無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色不知、不明、不斷、不離欲，則不能斷苦。

(2b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不斷、不離欲，則不能斷苦。

(3a) 諸比丘！於色若知、若明、若斷、若離欲，則能〔堪任〕斷苦。

(3b) 如是受、想、行、識，若知、若明、若斷、若離欲，則能堪任斷苦。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六）（光三）（大三）

經文（內四）無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色不知、不明、不斷、不離〔欲貪〕，心不解脫者，則不能越生老病死怖。

(2b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不斷、不離欲貪，心不解脫者，則不能越生老病死怖。

(3a) 〔諸比丘！於色若知、若明、若斷、若離欲貪，心解脫者〕，則能越生老病死怖。

(3b) 如是受、想、行，識，若知、若明、若斷、若離欲貪，心解脫者，則能越生老病死怖。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七）（光四）（大四）

經文（內五）無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色愛喜者，則於苦愛喜；於苦愛喜者，則於苦不得解脫、不明、不離欲。

(2b) 如是受、想、行、識愛喜者，則愛喜苦；愛喜苦者，則於苦不得解脫。

(3a) 諸比丘！於色不愛喜者，則不喜於苦；不喜於苦者，則於苦得解脫。

(3b) 如是受、想、行、識不愛喜者，則不喜於苦；不喜於苦者，則

於苦得解脫。

(4a) 諸比丘！於色不知、不明、不離欲貪，〔心不解脫者〕，則不能斷苦。

(4b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不離欲貪，心不解脫者，則不能斷苦。

(5a) 於色若知、若明、若離欲貪，心得解脫者，則能斷苦。

(5b) 如是受、想、行、識，若知、若明、若離欲貪，心得解脫者，則能斷苦。」

(06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八）（光五）（大五）

經文（內六）無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色不知、不明、不離欲貪，心不解脫者，則不能越生老病死怖。

(2b) 如是受、想、行、識，不知、不明、不離欲貪，心不解脫者，則不能越生老病死怖。

(3a) 諸比丘！於色若知、若明、若離欲貪，心解脫者，則能越生老病死怖。

(3b) 如是受、想、行、識，若知、若明、若離欲貪，心解脫者，則能越生老病死怖。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九）（光六）（大六）

經文（內七）【S29】於色喜樂經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「於色愛喜者，則於苦愛喜；於苦愛喜者，則於苦不得解脫。

(2b) 如是受、想、行、識愛喜者，則愛喜苦；愛喜苦者，則於苦不得解脫。

(3a) 諸比丘！於色不愛喜者，則不喜於苦；不喜於苦者，則於苦得解脫。

(3b) 如是受、想、行、識不愛喜者，則不喜於苦；不喜於苦者，則於苦得解脫。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇）（光七）（大七）

無常及苦空，非我正思惟，無知等四種，及於色喜樂。

經文（內八）【S9-11】過去無常經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去、未來色無常，況現在色！聖弟子如是觀者，不顧過去色，不欣未來色，於現在色厭、離欲、正向滅盡。

(2b) 如是過去、未來受、想、行、識無常，況現在〔受、想、行〕、識！聖弟子如是觀者，不顧過去識，不欣未來識，於現在識厭、離欲、正向滅盡。

（印一一）

(03) 如無常，苦、空、非我，亦復如是。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二～一四）（光八）（大八）

經文（內九）【S15】厭離經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，無常即苦，苦即非我，非我者亦非我所；如是觀者，名真實正觀。

(2b) 如是受、想、行、識無常，無常即苦，苦即非我，〔非我者〕亦非我所；如是觀者，名真實正觀。

(03) 聖弟子如是觀者，厭於色，厭受、想、行、識；厭故不樂，不樂故得解脫，解脫者真實智生：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(04) 時諸此丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五）（光九）（大九）

經文（內一〇）【S15】解脫經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，無常即苦，苦即非我，非我者即非我所；如是觀者，名真實正觀。

(2b) 如是受、想、行、識無常，無常即苦，苦即非我，〔非我者〕

即非我所，如是觀者，名真實正觀。

(03) 聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，我說是等解脫於生老病死、憂悲苦惱。」

(04) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六）（光一〇）（大一〇）

經文（內一一）【S18-20】因緣經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，若因、若緣生諸色者，彼亦無常；無常因、無常緣所生諸色，云何有常？

(2b) 如是受、想、行、識無常，若因、若緣生諸識者，彼亦無常；無常因、無常緣所生諸識，云何有常？

(03) 如是諸比丘！色無常，受、想、行、識無常，無常者則是苦；苦者則非我，非我者則非我所。

(04) 聖弟子如是觀者，厭於色，厭於受、想、行、識；厭者不樂，不樂則解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七）（光一一）（大一一）

經文（內一二）【S18-20】因緣經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色無常，若因、若緣生諸色者，彼亦無常；無常因、無常緣所生諸色，云何有常？

(2b) 受、想、行、識無常，若因、若緣生諸識者，彼亦無常；無常因、無常緣所生諸識，云何有常？

(03) 如是比丘！色無常，受、想、行、識無常。無常者則是苦；苦者則非我，非我者則非我所。如是觀者，名真實正觀。

(04) 聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，我說是等為解脫生老病死、憂悲苦惱。」

(05) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八）（光一二）（大一二）

經文（內一三）【S28】味經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若眾生於色不味者，則不染於色，以眾生於色味故，則有染著。

(2b) 如是眾生於受、想、行、識不味者，彼眾生則不染於〔受、想、行〕、識，以眾生味受、想、行、識故，彼眾生染著於〔受、想、行〕、識。

(3a) 諸比丘！若色於眾生不為患者，彼諸眾生不應厭色，以色為眾生患故，彼諸眾生則厭於色。

(3b) 如是受、想、行、識不為患者，彼諸眾生不應厭〔受、想、行〕、識；以受、想、行、識為眾生患故，彼諸眾生則厭於〔受、想、行〕、識。

(4a) 諸比丘！若色於眾生無出離者，彼諸眾生不應出離於色；以色於眾生有出離故，彼諸眾生出離於色。

(4b) 如是受、想、行、識於眾生無出離者，彼諸眾生不應出離於〔受、想、行、識；以受、想、行、識於眾生有出離故，彼諸眾生出離於受、想、行、識〕。

(5a) 諸比丘！若我於此五受陰，不如實知味是味、患是患、離是離者，我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，不脫、不出、不離，永住顛倒，亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。

(5b) 諸比丘！我以如實知此五受陰，味是味、患是患、離是離，故我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，〔得脫〕、得出、得離、得解脫結縛，永不住顛倒，亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。」

(06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一九）（光一三）（大一三）

經文（內一四）【S27】味經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「我昔於色味，有求、有行；若於色味隨順覺，則於色味以智慧如實見。

(2b) 如是於受、想、行、識味，有求、有行；若於受、想、行、識味隨順覺，則於〔受、想、行〕、識味以智慧如實見。

(3a) 諸比丘！我於色患，有求、有行；若於色患隨順覺，則於色患以智慧如實見。

(3b) 如是受、想、行、識患，有求、有行；若於識患隨順覺，則於識患以智慧如實見。

(4a) 諸比丘！我於色離，有求、有行；若於〔色離〕隨順覺，則於色離以智慧如實見。

(4b) 如是受、想、行、識離，有求、有行；若於受、想、行、識離隨順覺，則於受、想、行、識離以智慧如實見。

(5a) 諸比丘！我於五受陰，不如實知味是味、患是患、離是離者，我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，不脫、〔不出、不離〕，永住顛倒，不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。

(5b) 諸比丘！我以如實知五受陰，味是味、患是患、離是離，我於諸天若魔、若梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，以脫、〔以出、以離〕，永不住顛倒，能自證得阿耨多羅三藐三菩提。」

(06) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二〇）（光一四）（大一四）

過去四種說，厭離及解脫，二種說因緣，味亦復二種。

經文（內一五）【S63】使經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白佛言：「善哉世尊！今當為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，修不放逸。修不放逸已，當復思惟所以：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家〔學道〕，為究竟無上梵行，現法作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！比丘快說此言，云當為我略說法要。我聞法已，獨一靜處，修不放逸，乃至自知不受後有，如是說耶？」

(04) 比丘白佛：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！若隨使使者，即隨使死；若隨〔使〕死者，為取所縛。比丘！若不隨使使，則不隨使死；不隨使死者，則於取解脫。」

(06) 比丘白佛：「知已，世尊！知已，善逝！」

(07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 比丘白佛言：「世尊！色隨使使，〔隨使死〕；隨使使、隨使死者，則為取所縛。

(8b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
(9a) 世尊！若色不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則於取解脫。
(9b) 如是受、想、行、識，不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則於取解脫。
(10) 如是世尊略說法中，廣解其義。」
(11) 佛告比丘：「善哉！善哉！比丘於我略說法中，廣解其義。所以者何？
(12a) 色隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
(12b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則為取所縛。
(13a) 比丘！色不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則於取解脫。
(13b) 如是受、想、行、識，不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則於取解脫。」
(14) 時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。獨在靜處，精勤修習，住不放逸。精勤修習、住不放逸已，思惟所以：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家乃至自知不受後有。
(15) 時彼比丘即成〔阿〕羅漢，心得解脫。

（印二一）（光一五）（大一五）

經文（內一六）增諸數經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，所問如上。差別者：「隨使使、隨使死者，則增諸數；若不隨使使、不隨使死者，則不增諸數。」
(03) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」
(4a) 比丘白佛言：「世尊！若色隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則增諸數。
(4b) 如是受、想、行、識，隨使使，隨使死；隨使使、隨使死者，則增諸數。
(5a) 世尊！若色不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨使死者，則不增諸數。
(5b) 如是受、想，行、識，不隨使使，不隨使死；不隨使使、不隨

使死者，則不增諸數。

(06) 如是世尊！我於略說法中，廣解其義。」

(07) 如是乃至得阿羅漢，心得解脫。

（印二二）（光一六）（大一六）

經文（內一七）【S69】非我經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 有異比丘從坐起，偏袒右肩，合掌，白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸；〔住不放逸已，思惟所以〕：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，出家學道，為究竟無上梵行，現法身作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝作是說：世尊為我略說法要，我於略說法中，廣解其義，當獨一靜處，專精思惟，住不放逸，乃至自知不受後有；汝如是說耶？」

(04) 比丘白佛：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！非汝所應之法，宜速斷除；〔斷彼法已〕，以義饒益，長夜安樂。」

(06) 時彼比丘白佛言：「知已，世尊！知已，善逝！」

(07) 佛告比丘：「云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 比丘白佛言：「世尊！色非我所應，宜速斷除。

(8b) 受、想、行、識，非我所應，宜速斷除；〔斷彼法已〕，以義饒益，長夜安樂。

(09) 是故世尊！我於世尊略說法中，廣解其義。」

(10) 佛言：「善哉！善哉！比丘！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？

(11a) 〔色〕非汝所應，宜速斷除；〔斷彼法已，以義饒益，長夜安樂〕。

(11b) 如是受、想、行、識，非汝所應，宜速斷除；〔斷彼法已〕，以義饒益，長夜安樂。」

(12) 時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退，獨一靜處，精勤修習，住不放逸，精勤修習；住不放逸已，思惟所以：善男子出家，剃除鬚髮，身著法服，正信非家，出家乃至自知不受後有。

(13) 時彼比丘成阿羅漢，心得解脫。

（印二三）（光一七）（大一七）

經文（內一八）【S69】非彼經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘從坐起，偏袒右肩，為佛作禮，卻住一面，而白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝作如是說：世尊為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」

(04) 時彼比丘白佛言：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。若非汝所應，亦非餘人所應，此法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(06) 時彼比丘白佛言：「知已，世尊！知已，善逝！」

(07) 佛告比丘：「云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 比丘白佛言：「世尊！色非我、非我所應、亦非餘人所應，是法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(8b) 如是受、想、行、識，非我、非我所應、亦非餘人所應，〔是法〕宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(09) 是故我於如來略說法中，廣解其義。」

(10) 佛告比丘：「善哉！善哉！〔汝〕於我略說法中，廣解其義。所以者何？

(11a) 比丘！色非我、非我所應、亦非餘人所應，是法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(11b) 如是受、想、行、識，非我、非我所應、亦非餘人所應，是法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(12) 時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退，獨一靜處，精勤修習，不放逸住，乃至自知不受後有。

(13) 時彼比丘心得解脫，成阿羅漢。

（印二四）（光一八）（大一八）

經文（內一九）【S70】結繫經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘從坐起，為佛作禮，而白佛言：「世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住；不放逸住已，思惟所以：善男子〔信家非家〕，出家乃至自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：善哉世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」

(04) 比丘白佛言：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！結所繫法，宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(06) 時彼比丘白佛言：「知已，世尊！知已，善逝！」

(07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 比丘白佛言：「世尊！色是結所繫法；是結所繫法，宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(8b) 如是受、想、行、識，〔是〕結所繫法；是結所繫法，宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(09) 是故我於世尊略說法中，廣解其義。」

(10) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？

(11a) 色是結所繫法，此法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。

(11b) 如是受、想、行、識，是結所繫法，此法宜速除斷；斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。」

(12) 時彼比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至心得解脫，成阿羅漢。

（印二五）（光一九）（大一九）

(13) 〔染經〕亦如是說。

（印二六）（光二〇）（大二〇）

經文（內二〇）【S63-65】動搖經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘從坐起，為佛作禮，而白佛言：「世尊！為我略說法要。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住；不

放逸住已，思惟所以：善男子正信非家，出家乃至自知不受後有。」

(03) 爾時，世尊告彼比丘：「善哉！善哉！汝今作是說：善哉世尊！為我略說法要，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有耶？」

(04) 比丘白佛言：「如是，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。比丘！動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」

(06) 比丘白佛言：「知已，世尊！知已，善逝！」

(07) 佛告比丘：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

(8a) 比丘白佛言：「世尊！色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。

(8b) 如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。

(09) 是故我於世尊略說法中，廣解其義。」

(10) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝於我略說法中，廣解其義。所以者何？

(11a) 若色動搖時，則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。

(11b) 如是受、想、行、識，動搖時則為魔所縛；若不動者，則解脫波旬。」

(12) 乃至自知不受後有，心得解脫，成阿羅漢。

（印二七）（光二一）（大二一）

經文（內二一）【S124-125】劫波所問經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有比丘名劫波，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「如世尊說比丘心得善解脫，世尊！云何比丘心得善解脫？」

(03) 爾時，世尊告劫波曰：「善哉！善哉！能問如來心善解脫。善哉劫波！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。

(4a) 劫波！當觀知諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切悉皆無常。正觀無常已，色愛即除；色愛除已，心善解脫。

(4b) 如是觀受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若

外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切悉皆無常。正觀無常已，識愛即除；識愛除已，〔心善解脫〕。

(05) 劫波！如是比丘心善解脫者，如來說名心善解脫。所以者何？愛欲斷故；愛欲斷者，如來說名心善解脫。」

(06) 時劫波比丘聞佛所說，心大歡喜，禮佛而退。

(07) 爾時，劫波比丘受佛教已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有，心善解脫，成阿羅漢。

（印二八）（光二二）（大二二）

經文（內二二）【S91】羅睺羅所問經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，能令無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕？」

(03) 佛告羅睺羅：「善哉！善哉！能問如來：云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，令無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕耶？」

(04) 羅睺羅白佛言：「如是，世尊！」

(5a) 佛告羅睺羅：「善哉！諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。羅睺羅！當觀所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，〔彼一切〕非我、不異我、不相在，如是平等慧〔如實觀〕。

(5b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如是平等慧如實觀。

(06) 如是羅睺羅！比丘如是知、如是見。如是知，如是見者，於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕。

(07) 羅睺羅！比丘若如是於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕者，比丘是名〔斷除愛欲〕、轉去諸結、正無間等、究竟苦邊。」

(08) 時羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九）（光二三）（大二三）

經文（內二三）【S92】羅睺羅所問經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 爾時，世尊告羅睺羅：「比丘云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕？」
(03) 羅睺羅白佛言：「世尊為法主、為導、為覆。善哉世尊！當為諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已，當受持奉行。」
(04) 佛告羅睺羅：「諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。」
(05) 羅睺羅白佛：「唯然，受教。」
(6a) 佛告羅睺羅：「當觀諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如是平等慧如實觀。
(6b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好，若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如是平等慧如實觀。
(07) 比丘如是知、如是見，我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕。
(08) 羅睺羅！比丘如是識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、〔繫著、使〕者，超越疑心、遠離諸相、寂靜、解脫，是名比丘斷除愛欲、轉去諸結、正無間等、究竟苦邊。」
(09) 時羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇）（光二四）（大二四）

〔使增諸數，非我非彼，結繫動搖，
劫波所問，亦羅怙羅，所問二經。〕

經文（內二四）多聞經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 時有異比丘來詣佛所，為佛作禮，卻住一面，白佛言：「如世尊說多聞，云何為多聞？」
(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今問我多聞義耶？」
(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」
(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘！當知若聞色，是生厭、離欲、滅盡、寂靜法，是名多聞。
(5b) 如是聞受、想、行、識，是生厭、離欲、滅盡、寂靜法，是名多聞。比丘！是名如來所說多聞。」
(06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

（印三一）（光二五）（大二五）

經文（內二五）【S115-116】善說法經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「如世尊所說〔善說法〕，云何名為〔善說法〕？」

(03) 佛告比丘:「善哉！善哉！汝今欲知如來所說〔善說法〕義耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」

(05) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。」

(6a) 佛告比丘：「若於色，說是生厭、離欲、滅盡、寂靜法者，是名〔善說法〕。

(6b) 若於受、想、行、識，說是生厭、離欲、滅盡、寂靜法者，是名〔善說法〕。是名如來所說〔善說法〕。」

(07) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

（印三二）（光二六）（大二六）

經文（內二六）【S115-116】向法經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面作禮，卻住一面，白佛言：「如世尊說法次法向，云何法次法向？」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今欲知法次法向耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」

(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘於色向厭、離欲、滅盡，是名法次法向。

(5b) 如是〔於受、想、行、識〕，向厭、離欲、滅盡，是名法次法向。」

(06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

（印三三）（光二七）（大二七）

經文（內二七）【S115-116】涅槃經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有異比丘來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「世尊！如世尊所說得見法涅槃，云何比丘得見法涅槃？」

(03) 佛告比丘：「善哉！善哉！汝今欲知見法涅槃耶？」

(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」
(05) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。」
(6a) 佛告比丘：「於色生厭、離欲、滅盡，不起諸漏，心正解脫，是名比丘見法涅槃。
(6b) 如是〔於〕受、想、行、識，生厭、離欲、滅盡，不起諸漏，心正解脫，是名比丘見法涅槃。」
(07) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

（印三四）（光二八）（大二八）

經文（內二八）【S115】三蜜離提問說法師經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，有異比丘名三蜜離提，來詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「如世尊說說法師，云何名為說法師？」
(03) 佛告比丘：「汝今欲知說法師義耶？」
(04) 比丘白佛：「唯然，世尊！」
(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。若比丘於色，說厭、離欲、滅盡，是名說法師。
(5b) 如是於受、想、行、識，說厭、離欲、滅盡，是名說法師。」
(06) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去。

（印三五）（光二九）（大二九）

多聞善說法，向法及涅槃，三蜜離提問：云何說法師。

經文（內二九）【S49】輸屢那經
(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 爾時，尊者舍利弗，在耆闍崛山中。時有長者子，名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣尊者舍利弗，問訊起居已，卻坐一面，語舍利弗言：
(3a) 「若諸沙門、婆羅門，於無常色，變易、不安穩色，言我勝、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？
(3b) 若沙門、婆羅門，於無常、變易、不安隱受、想、行、識，〔言我勝〕、我等、我劣，何故沙門、婆羅門作如是想而不見真實？
(4a) 若沙門、婆羅門，於無常色，〔變易、不安隱色〕，言我勝、我等、我劣，何所計而不見真實？
(4b) 於無常、變易、不安隱受、想、行、識，言我勝、我等、我劣，

何所計而不見真實？」

(5a) 「輸屢那！於汝意云何？色為常、為無常耶？」

(5b) 答言：「無常。」

(5c) 「輸屢那！若無常為是苦耶？」

(5d) 答言：「是苦。」

(5e) 「輸屢那！〔色〕若無常、苦，是變易法，於意云何？聖弟子於中見色是我、異我、相在不？」

(5f) 答言：「不也。」

(6a) 「輸屢那！於意云何？受、想、行、識為常、為無常？」

(6b) 答言：「無常。」

(6c) 「若無常是苦耶？」

(6d) 答言：「是苦。」

(6e) 「輸屢那！識若無常、苦，是變易法，於意云何？聖弟子於中見識是我、異我、相在不？」

(6f) 答言：「不也。」

(7a) 「輸屢那！當知色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。

(7b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切識不是我、不異我、不相在，是名如實知。

(08) 輸屢那！如是於色、受、想、行、識，生厭、離欲、解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(09) 時舍利弗說是經已，長者子輸屢那遠塵、離垢，得法眼淨。

(10) 時長者子輸屢那見法、得法、不由於他、於正法中得無所畏。從坐起，偏袒右肩，胡跪合掌，白舍利弗言：「我今已度。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧，為優婆塞。我從今日已，盡壽命，清淨歸依三寶。」

(11) 時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮而去。

（印三六）（光三〇）（大三〇）

經文（內三〇）輸屢那經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子，名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣舍利弗所，頭面禮足，卻坐一面。

(3a) 時舍利弗告輸屢那：「若沙門、婆羅門，於色不如實知，色集不如實知，色滅不如實知，色味不如實知，色患不如實知，色離不如實知故，不堪能超越色。

(3b) 若沙門、婆羅門，於受、想、行、識不如實知，識集不如實知，識滅不如實知，識味不如實知，識患不如實知，識離不如實知故，此沙門、婆羅門不堪能超越識。

(4a) 若沙門、婆羅門，於色、色集、色滅、色味、色患、色離如實知，此沙門、婆羅門堪能超越色。

(4b) 若沙門、婆羅門，於受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離如實知，此沙門、婆羅門堪能超越識。

(5a) 輸屢那！於汝意云何？色為常、為無常耶？」

(5b) 答言：「無常。」

(5c) 「無常者為苦耶？」

(5d) 答言：「是苦。」

(5e) 「輸屢那！若色無常、苦，是變易法，聖弟子於中寧有是我、異我、相在不？」

(5f) 答言：「不也。」

(6a) 「輸屢那！於汝意云何？如是受、想、行、識，為常、為無常？」

(6b) 答言：「無常。」

(6c) 「若無常者是苦耶？」

(6d) 答言：「是苦。」

(6e) 「輸屢那！若無常、苦，是變易法，聖弟子於中寧有是我、異我、相在不？」

(6f) 答言：「不也。」

(7a) 「輸屢那！當知色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，於一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。

(7b) 輸屢那！受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，於一切識不是我、不異我、不相在，是名如實知。

(08) 輸屢那！聖弟子於此五受陰，正觀非我、非我所。如是正觀，於諸世間無所攝受，無攝受者則無所著，無所著者自得涅槃：

我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(09) 時長者子輸屢那，聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮〔而去〕。

（印三八）（光三二）（大三二）

經文（內三一）【S50】輸屢那經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子，名輸屢那，日日遊行，到耆闍崛山，詣舍利弗所，頭面禮足，卻坐一面。

(3a) 時舍利弗謂輸屢那：「若沙門、婆羅門，於色不如實知，色集不如實知，色滅不如實知，色滅道跡不如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門，不堪能斷色。

(3b) 如是沙門、婆羅門，於受、想、行、識不如實知，識集不如實知，識滅不如實知，識滅道跡不如實知故，不堪能斷識。

(4a) 輸屢那！若沙門、婆羅門，於色如實知，色集如實知，色滅如實知，色滅道跡如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門，堪能斷色。

(4b) 如是輸屢那！若沙門、婆羅門，於受、想、行、識如實知，識集如實知，識滅如實知，識滅道跡如實知故，輸屢那！當知此沙門、婆羅門，堪能斷識。

(5a) 輸屢那！於意云何？色為常、為無常耶？」

(5b) 答言：「無常。」

(5c) 又問：「若無常者是苦耶？」

(5d) 答言：「是苦。」

(5e) 舍利弗言：「若色無常、苦者，是變易法，聖弟子寧於中見色是我、異我、相在不？」

(5f) 答言：「不也。」

(6a) 「輸屢那！如是受、想、行、識為常、為無常耶？」

(6b) 答言：「無常。」

(6c) 又問：「若無常者是苦耶？」

(6d) 答言：「是苦。」

(6e) 又問：「若無常、苦者，是變易法，聖弟子寧於中見識是我、異我、相在不？」

(6f) 答曰：「不也。」

(7a) 「輸屢那！當知色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若

麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，於一切色不是我、不異我、不相在，是名如實知。輸屢那！聖弟子於色生厭、離欲、解脫，解脫生老病死、憂悲苦惱。

(7b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切識不是我、不異我、不相在，是名如實知。輸屢那！聖弟子於識生厭、離欲、解脫，解脫生老病死、憂悲苦惱。」

(08) 時輸屢那聞舍利弗所說，歡喜踊躍，作禮〔而去〕。

（印三七）（光三一）（大三一）

經文（內三二）【S133-135】無明經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。時尊者拘絺羅，晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。

(03) 時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇為我說不？」

(04) 舍利弗言：「隨仁所問，知者當說。」

(05) 摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，云何是無明？誰有此無明？」

(06) 舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明。」

(07) 「何所不知？」

(8a) 「謂色無常，色無常如實不知；色磨滅法，色磨滅法如實不知；色生滅法，色生滅法如實不知。

(8b) 受、想、行、識〔無常〕，受、想、行、識無常如實不知；識磨滅法，識磨滅法如實不知；識生滅法，識生滅法如實不如。

(09) 摩訶拘絺羅！於此五受陰如實不知、不見、無無間等、愚、闇、不明，是名無明。成就此者，名有無明。」

(10) 又問舍利弗：「所謂明者，云何為明？誰有此明？」

(11) 舍利弗言：「摩訶拘絺羅！所謂明者是知，知者是名為明。」

(12) 又問：「何所知？」

(13a) 「謂色無常，色無常如實知；色磨滅法，色磨滅法如實知；色生滅法，色生滅法如實知。

(13b) 受、想、行、識〔無常〕，受、想、行、識無常如實知；識磨

滅法，識磨滅法如實知；識生滅法，識生滅法如實知。
(14) 拘絺羅！於此五受陰如實知、見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此法者，是名有明。」
(15) 是二正士各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。

（印三九）（光三三）（大二五六）

經文（內三三）【S133-135】無明經
(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 時尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅，晡時從禪起，詣尊者舍利弗所，共相問訊，種種相娛悅已，卻坐一面。
(03) 時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言：「欲有所問，寧有少暇為我說不？」
(04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當說。」
(05) 摩訶拘絺羅問舍利弗言：「所謂無明，復云何為無明？誰有此無明？」
(06) 舍利弗答言：「無明者謂不知，不知者是無明。」
(07) 「何所不知？」
(8a) 「謂色不如實知，色集、色滅、色滅道跡不如實知。
(8b) 受、想、行、識不如實知，識集、識滅、識滅道跡不如實知。
(09) 摩訶拘絺羅！於此五受陰不如實知、不知、不見、不無間等、愚、闇、不明，是名無明。成就此者，名有無明。」
(10) 又問舍利弗：「云何為明？誰有此明？」
(11) 舍利弗言：「所謂明者是知，知者是明。」
(12) 又問：「何所知？」
(13a) 舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色滅道跡如實知。
(13b) 受、想、行、識如實知，識集、識滅、識滅道跡如實知。
(14) 拘絺羅！於此五受陰如實知、見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此法者，是名有明。」
(15) 是二正士各聞所說，展轉隨喜，從座而起，各還本處。

（印四〇）（光三四）（大二五七）

經文（內三四）【S133-135】無明經
(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，尊者舍利弗，尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅，晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。
(03) 時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」
(04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當答。」
(05) 時摩訶拘絺羅語舍利弗言：「所謂無明，無明者為何謂耶？誰有此無明？」
(06) 舍利弗言：「不知是無明。」
(07) 「不知何等？」
(8a) 「謂色不如實知，色集、色滅、色味、色患、色離不如實知。
(8b) 受、想、行、識，識集、識滅、識味、識患、識離不如實知。
(09) 摩訶拘絺羅！於此五受陰不如實知、不如實見、不無間等、若闇、若愚，是名無明。成就此法者，名有無明。」
(10) 又問：「明者云何為明？誰有此明？」
(11) 舍利弗言：「知者是明。」
(12) 「為何所知？」
(13a) 舍利弗言：「色如實知，色集、色滅、色味、色患、色離如實知。
(13b) 受、想、行、識如實知，識集、識滅、識味、識患、識離如實知。
(14) 摩訶拘絺羅！於此五受陰如實知、如實見、明、覺、慧、無間等，是名為明。成就此者，名為有明。」
(15) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

（印四一）（光三五）（大二五八）

經文（內三五）【S122-123】無間等經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 爾時，尊者舍利弗，共摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。摩訶拘絺羅晡時從禪起，詣舍利弗所，共相問訊，相娛悅已，卻坐一面。
(03) 時摩訶拘絺羅語舍利弗：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」
(04) 舍利弗言：「仁者且問，知者當答。」
(05) 時摩訶拘絺羅問舍利弗言：「若比丘未得無間等法，欲求無間

等法，云何方便求？思惟何等法？」

(06) 舍利弗言：「若比丘未得無間等法，欲求無間等法，精勤思惟：五受陰如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得須陀洹果證。」

(07) 又問舍利弗：「得須陀洹果證已，欲得斯陀含果證者，當思惟何等法？」

(08) 舍利弗言：「拘絺羅！已得須陀洹果證已，欲得斯陀含果證者，亦當精勤思惟：此五受陰法如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得斯陀含果證。」

(09) 摩訶拘絺羅又問舍利弗言：「得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當思惟何等法？」

(10) 舍利弗言：「拘絺羅！得斯陀含果證已，欲得阿那含果證者，當復精勤思惟：此五受陰法，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰精勤思惟，得阿那含果證。」

(11) 摩訶拘絺羅又問舍利弗言：「得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當思惟何等法？」

(12) 舍利弗言：「拘絺羅！得阿那含果證已，欲得阿羅漢果證者，當復精勤思惟：此五受陰法，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？是所應處故。若比丘於此五受陰法精勤思惟，得阿羅漢果證。」

(13) 摩訶拘絺羅又問舍利弗：「得阿羅漢果證已，復思惟何等法？」

(14) 舍利弗言：「摩訶拘絺羅！阿羅漢亦復思惟：此五受陰法，如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？〔無〕得未得故、證未證故，〔但為〕見法樂住故。」

(15) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

（印四二）（光三六）（大二五九）

經文（內三六）【S83】富留那經

(01) 如是我聞：一時，尊者阿難住拘睒彌國瞿師羅園。

(02) 時尊者阿難告諸比丘：「尊者富留那彌多羅尼子，年少初出家時，常說深法，作如是言：阿難！生法計是我，非不生。阿難！

云何於生法計是我，非不生？

(3a) 色生，生是我，非不生。

(3b) 受、想、行、識生，生是我，非不生。

(04) 譬如士夫手執明鏡及淨水鏡，自見面生，生故見，非不生。

(5a) 是故阿難！色生，生故計是我，非不生。

(5b) 如是受、想、行、識生，生故計是我，非不生。

(6a) 云何阿難！色是常耶？為無常耶？

(6b) 答曰：無常。

(6c) 又問：無常者是苦耶？

(6d) 答曰：是苦。

(6e) 又問：若無常、苦者，是變易法，聖弟子於中復計我、異我、相在不？

(6f) 答曰：不也。

(7a) 如是受、想、行、識，為是常耶？為無常耶？

(7b) 答曰：無常。

(7c) 若無常是苦耶？

(7d) 答曰：是苦。

(7e) 又問：若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子於中寧復計我、異我、相在不？

(7f) 答曰：不也。

(8a) 阿難！是故色若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(8b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(9a) 如實知，如實觀察，如是觀者，聖弟子於色生厭、離欲、解脫：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(9b) 如是受、想、行、識，生厭、離欲、解脫：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(10) 諸比丘！當知彼尊者於我有大饒益，我從彼尊者所聞法已，遠塵、離垢，得法眼淨。

(11) 我從是來，常以此法為四眾說，非餘外道、沙門、婆羅門出家者說。」

（印四四）（光三八）（大二六一）

經文（內三七）【S21】滅經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

(03) 時尊者舍利弗問尊者阿難言：「欲有所問，仁者寧有閑暇見答以不？」

(04) 阿難言：「仁者且問，知者當答。」

(05) 舍利弗言：「阿難！所謂滅者，云何為滅耶？誰有此滅？」

(06) 阿難言：「舍利弗！五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。云何為五？

(7a) 所謂色受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。

(7b) 如是受、想、行、識，是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。」

(08) 舍利弗言：「如是！如是！阿難！如汝所說：此五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。云何為五？

(9a) 所謂色受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。

(9b) 如是受、想、行、識，是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。

(10) 阿難！此五受陰若非本行所作、本所思願者，云何可滅？阿難！以五受陰是本行所作、本所思願，是無常、滅法；彼法滅故，是名為滅。」

(11) 時二正士各聞所說，歡喜而去。

（印四三）（光三七）（大二六〇）

經文（內三八）【S90】闡陀經

(01) 如是我聞：一時，有眾多上座比丘，住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中，佛般泥洹未久。

(02) 時長老闡陀，晨朝著衣持缽，入〔波羅柰城〕乞食；食已還，攝衣缽，洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處請諸比丘言：「當教授我，為我說法，令我知法、

見法！我當如法知、如法觀。」

(03) 時諸比丘語闡陀言：「色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。」

(04) 闡陀語諸比丘言：「我已知色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。」

(05) 闡陀復言：「然我不喜聞一切諸行空、寂、不可得、愛盡、離欲、〔滅盡〕、涅槃。此中云何有我，而言如是知、如是見，是名見法？」第二、第三，亦如是說。

(06) 闡陀復言:「是中誰復有力，堪能為我說法，令我知法、見法？」

(07) 復作是念：「尊者阿難，今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉識知，彼必堪能為我說法，令我知法、見法。」

(08) 時闡陀過此夜已，晨朝著衣持缽，入〔波羅柰〕城乞食。食已還，攝舉臥具，攝臥具已，持衣缽，詣拘睒彌國。漸漸遊行，到拘睒彌國。攝舉衣缽，洗足已，詣尊者阿難所，共相問訊已，卻坐一面。

(09) 時闡陀語尊者阿難言：「一時，諸上座比丘住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。時我晨朝著衣持缽，入〔波羅柰城〕乞食；食已還，攝衣缽。洗足已，持戶鉤，從林至林，從房至房，從經行處至經行處，處處見諸比丘而請之言：當教授我，為我說法，令我知法、見法！

(10) 時諸比丘為我說法言：色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。

(11) 我爾時語諸比丘言：我已知色無常，受、想、行、識無常；一切行無常、一切法無我、涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空、寂、不可得、愛盡、離欲、〔滅盡〕、涅槃。此中云何有我，而言如是知、如是見，是名見法？

(12) 我爾時作是念:是中誰復有力堪能為我說法,令我知法、見法？

(13) 我時復作是念：尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園，曾供養親覲世尊，佛所讚歎，諸梵行者皆悉知識，彼必堪能為我說法，令我知法、見法。

(14) 善哉！尊者阿難！今當為我說法，令我知法、見法！」

(15) 時尊者阿難語闡陀言：「善哉！闡陀！我意大喜，我慶仁者能於梵行人前，無所覆藏，破虛偽刺。

(16) 闡陀！愚癡凡夫所不能解，色無常，受、想、行、識無常；一切諸行無常、一切法無我、涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法，汝今諦聽，當為汝說。」

(17) 時闡陀作是念：我今歡喜，得勝妙心，得踊悅心，我今堪能受勝妙法。

(18) 爾時，阿難語闡陀言：「我親從佛聞，教摩訶迦旃延言：世人顛倒，依於二邊，若有、若無。世人取諸境界，心便計著。迦旃延！若不受、不取、不住、不計於我，此苦生時生、滅時滅。迦旃延！於此不疑、不惑，不由於他而能自知，是名正見如來所說。所以者何？

(19) 迦旃延！如實正觀世間集者，則不生世間無見；如實正觀世間滅，則不生世間有見。

(20) 迦旃延！如來離於二邊，說於中道：所謂此有故彼有，此生故彼生，謂緣無明有行，乃至生老病死、憂悲苦惱集；所謂此無故彼無，此滅故彼滅，謂無明滅則行滅，乃至生老病死、憂悲苦惱滅。」

(21) 尊者阿難說是法時，闡陀比丘遠塵、離垢，得法眼淨。爾時，闡陀比丘見法、得法、知法、起法、超越狐疑、不由於他、於大師教法得無所畏，恭敬合掌白尊者阿難言：「正應如是，如是智慧梵行，善知識教授教誡說法。我今從尊者阿難所，聞如是法，於一切行皆空、皆悉寂、不可得、愛盡、離欲、滅盡、涅槃，心樂正住解脫，不復轉還；不復見我，唯見正法。」

(22) 時阿難語闡陀言：「汝今得大善利，於甚深佛法中得〔聖慧眼〕。」

(23) 時二正士展轉隨喜，從座而起，各還本處。

（印四五）（光三九）（大二六二）

輸屢那三種，無明亦有三，無間等及滅，富留那闡陀。

經文（內三九）【S101】應說經

(01) 如是我聞：一時，佛住拘留國雜色牧牛聚落。

(02) 爾時，佛告諸比丘：「我以知見故得諸漏盡，非不知見。云何以知見故得諸漏盡，非不知見？謂此色、此色集、此色滅。此受、想、行、識、此識集、此識滅。

(3a) 〔若〕不修方便，隨順成就，而用心求：令我諸漏盡、心得解脫。當知彼比丘終不能得漏盡解脫。所以者何？不修習故。不

修習何等？謂不修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

(3b) 譬如伏雞，生子眾多，不能隨時蔭〔卵〕，消息冷暖，而欲令子以觜、以爪啄卵自生，安隱出殼，當知彼子無有自力，堪能方便以觜、以爪安隱出殼。所以者何？以彼雞母不能隨時蔭卵冷暖，長養子故。

(3c) 如是比丘不勤修習，隨順成就，而欲令得漏盡解脫，無有是處。所以者何？不修習故。不修何等？謂不修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

(4a) 若比丘修習隨順成就者，雖不欲令漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡，心得解脫。所以者何？以修習故。何所修習？謂修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

(4b) 如彼伏雞，善養其子，隨時蔭卵，冷暖得所，正復不欲令子方便自啄卵出，然其諸子自能方便安隱出殼。所以者何？以彼伏雞隨時蔭卵，冷暖得所故。

(4c) 如是比丘善修方便，正復不欲漏盡解脫，而彼比丘自然漏盡，心得解脫。所以者何？以勤修習故。何所修習？謂修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

(5a) 譬如巧師、巧師弟子，手持斧柯，捉之不已，漸漸微盡，手指處現，然彼不覺斧柯微盡而盡處現。

(5b) 如是比丘精勤修習，隨順成就，不自知見今日爾所漏盡，明日爾所漏盡，然彼比丘知有漏盡。所以者何？以修習故。何所修習？謂修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。

(6a) 譬如大舶，在於海邊，經夏六月，風飄、日暴，藤綴漸斷。

(6b) 如是比丘精勤修習，隨順成就，一切結、縛、使、煩惱、纏，漸得解脫。所以者何？善修習故。何所修習？謂修習念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。」

(07) 說是法時，六十比丘不起諸漏，心得解脫。

(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六）（光四〇）（大二六三）

經文（內四〇）【S96】小土摶經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 時有異比丘，於禪中思惟，作是念：頗有色，常、恒、不變易、正住耶？

(2b) 如是受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？

(3a) 是比丘晡時從禪起，往詣佛所，頭面禮足，卻住一面，白佛言：「世尊！我於禪中思惟，作是念：頗有色，常、恒、不變易、正住耶？

(3b) 如是受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？

(4a) 今白世尊：頗有色，常、恒、不變易、正住耶？

(4b) 頗有受、想、行、識，常、恒、不變易、正住耶？」

(05) 爾時，世尊手執小土摶，告彼比丘言：「汝見我手中土摶不？」

(06) 比丘白佛：「已見，世尊！」

(07) 「比丘！如是少土，我不可得；若我可得者，則是常、恒、不變易、正住法。」

(08) 佛告比丘：「我自憶宿命，長夜修福，得諸勝妙可愛果報之事。曾於七年中，修習慈心，經七劫成壞，不還此世。七劫壞時，生光音天；七劫成時，還生梵世空宮殿中，作大梵王，無勝、無上，領千世界。

(09) 從是以後，復三十六反作天帝釋；復百千反作轉輪聖王，領四天下，正法治化。七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。千子具足，皆悉勇健。於四海內，其地平正，無諸毒刺。不威、不迫，以法調伏。

(10) 灌頂王法，有八萬四千龍象，皆以眾寶莊嚴而校飾之，寶網覆上，建立寶幢，布薩象王最為導首，朝、晡二時自會殿前。我時念言：是大群象，日日再反往來，蹈殺眾生無數。願令四萬二千象，百年一來。即如所願，八萬四千象中，四萬二千象百年一至。

(11) 灌頂王法，復有八萬四千匹馬，亦〔以〕純金為諸乘具，金網覆上，婆羅馬王為其導首。

(12) 灌頂王法，有八萬四千四種寶車，所謂金車、銀車、琉璃車、頗梨車，師子、虎、豹皮、雜色欽婆羅以為覆襯，跋求毘闍耶難提音聲之車為其導首。

(13) 灌頂王法，領八萬四千城，安隱豐樂，人民熾盛，拘舍婆提王而為上首。

(14) 灌頂王法，有八萬四千四種宮殿，所謂金、銀、琉璃、頗梨，摩尼琉璃由訶而為上首。

(15) 比丘！灌頂王法，有八萬四千四種寶床，所謂金、銀、琉璃、

頗梨，種種繒褥、〔氍毹、迦陵伽臥具以敷其上〕，安置丹枕。

(16) 復次，比丘！灌頂王法，復有八萬四千四種衣服，所謂迦尸細衣、芻摩衣、頭鳩羅衣、拘沾婆衣。

(17) 復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千玉女，所謂剎利女、似剎利女，況復餘女。

(18) 復次，比丘！灌頂王法，有八萬四千釜食，眾味具足。比丘！八萬四千玉女中，唯以一人以為給侍。八萬四千寶衣，唯著一衣。八萬四千寶床，唯臥一床。八萬四千宮殿，唯處一殿。八萬四千城，唯居一城，名拘舍婆提。八萬四千寶車，唯乘一車，名毘闍耶難提瞿沙。出城遊觀，八萬四千寶馬，唯乘一馬，名婆羅訶，毛尾紺色。八萬四千龍象，唯乘一象，名布薩陀，出城遊觀。

(19) 比丘！此是何等業報，得如是威德自在耶？此是三種業報。云何為三？一者、布施，二者、調伏，三者、修道。

(20) 比丘！當知凡夫染習五欲，無有厭足，聖人智慧成滿而常知足。

(21) 比丘！一切諸行，過去盡滅，過去變易，彼自然眾具及以名稱，皆悉磨滅。是故，比丘！永息諸行、厭離、斷欲、解脫。」

(22a) 「比丘！色為常、無常？」

(22b) 比丘白佛言：「無常，世尊！」

(22c) 「若無常者是苦耶？」

(22d) 比丘白佛言：「是苦，世尊！」

(22e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，聖弟子寧復於中計我、異我、相在不？」

(22f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(23a) 「如是受、想、行、識，為常、為無常？」

(23b) 比丘白佛言：「無常，世尊！」

(23c) 「若無常者是苦耶？」

(23d) 比丘白佛言：「是苦，世尊！」

(23e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，聖弟子寧復於中計我、異我、相在不？」

(23f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(24a) 佛告比丘：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(24b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(25a) 比丘！於色當生厭、離欲、解脫。

(25b) 如是於受、想、行、識，當生厭、離欲、解脫、解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(26) 時彼比丘聞佛所說，踊躍歡喜，作禮而去，常念土摶譬教授，獨一靜處，精勤思惟，不放逸住；不放逸住已，〔思惟〕所以：善男子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，為究竟無上梵行，見法，自知身作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(27) 時彼尊者亦自知法故，心得解脫，成阿羅漢。

（印四七）（光四一）（大二六四）

經文（內四一）【S95】泡沫經

(01) 如是我聞：一時，佛住阿毘陀處恆河側。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如恆河大水暴起，隨流聚沫。明目士夫，諦觀分別。諦觀分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？彼聚沫中無堅實故。

(2b) 如是諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。〔諦觀思惟分別時〕，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？色無堅實故。

(3a) 諸比丘！譬如大雨，水泡一起一滅。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼水泡無堅實故。

(3b) 如是比丘！諸所有受，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以受無堅實故。

(4a) 諸比丘！譬如春末夏初，無雲無雨，日盛中時，野馬流動。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼野馬無堅實故。

(4b) 如是比丘！諸所有想，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以想無堅實故。

(5a) 諸比丘！譬如明目士夫，求堅固材，執持利斧，入於山林，見大芭蕉樹，臃直長大，即伐其根，斬截其峰，葉葉次剝，都無堅實。〔明目士夫〕，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼芭蕉無堅實故。

(5b) 如是比丘！諸所有行，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以彼諸行無堅實故。

(6a) 諸比丘！譬如幻師，若幻師弟子，於四衢道頭，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵。有智明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼幻無堅實故。

(6b) 如是比丘！諸所有識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以識無堅實故。」

(07) 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時燄，諸行如芭蕉，
諸識法如幻，日種姓尊說。周匝諦思惟，正念善觀察，
無實不堅固，無有我我所。於此苦陰身，大智分別說：
離於三法者，身為成棄物。壽暖及諸識，離此餘身分，
永棄丘塚間，如木無識想。此身常如是，幻偽誘愚夫，
如殺如毒刺，無有堅固者，比丘勤修習，觀察此陰身，
晝夜常專精，正智繫念住，有為行長息，永得清涼處。

(08) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八）（光四二）（大二六五）

經文（內四二）【S99】無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，佛告諸比丘：「〔眾生〕於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴，不知苦之本際。

(3a) 有時長久不雨，地之所生，百穀、草木，皆悉枯乾。

(3b) 諸比丘！若無明所蓋，愛結所繫，眾生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

(4a) 諸比丘！有時長夜不雨，大海水悉皆枯竭。

(4b) 諸比丘！無明所蓋，愛結所繫，眾生生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

(5a) 諸比丘！有時長夜，須彌山王皆悉崩落。

(5b) 無明所蓋，愛結所繫，眾生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

(6a) 諸比丘！有時長夜，此大地悉皆敗壞。

(6b) 而眾生無明所蓋，愛結所繫，眾生長夜生死輪迴，愛結不斷，不盡苦邊。

(7a) 比丘！譬如狗子繫柱，彼繫不斷，長夜繞柱，輪迴而轉。

(7b) 如是比丘！愚夫眾生不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離，長夜輪迴，順色而轉。

(7c) 如是不如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離，長夜輪迴，順識而轉。

(7d) 諸比丘！隨色轉、隨受轉、隨想轉、隨行轉、隨識轉。

(8a) 隨色轉故，不脫於色。

(8b) 隨受、想、行、識轉故，不脫於〔受、想、行〕、識。

(8c) 以不脫故，不脫生老病死、憂悲惱苦。

(9a) 多聞聖弟子如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離〔故，不隨色轉〕。

(9b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離故，不隨識轉。

(9c) 不隨轉故，脫於色，脫於受、想、行、識，我說脫於生老病死、憂悲惱苦。」

(10) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九）（光四三）（大二六六）

經文（內四三）【S100】無知經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「眾生於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴生死，不知苦際。

(3a) 諸比丘！譬如〔狗子〕，繩繫著柱，結繫不斷故，順柱而轉，若住、若臥，不離於柱。

(3b) 如是凡愚眾生，於色不離貪欲、不離愛、不離念、不離渴，輪迴於色，隨色轉，若住、若臥，不離於色。

(3c) 如是受、想、行、識，隨受、想、行、識轉，若住、若臥，不離於〔受、想、行〕、識。

(4a) 諸比丘！當善思惟，觀察於心。所以者何？長夜心為〔貪欲所染，瞋恚、愚癡所染〕故。比丘！心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(4b) 比丘！我不見一色種種如斑色鳥，心復過是。所以者何？彼畜生心種種故色種種。

(4c) 是故，比丘！當善思惟，觀察於心。諸比丘！長夜心〔為〕貪欲所染，瞋恚、愚癡所染；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(5a) 比丘當知！汝見嗟蘭那鳥種種雜色不？」

(5b) 答言：「曾見，世尊！」

(5c) 佛告比丘：「如嗟蘭那鳥種種雜色，我說彼心種種雜，亦復如是。所以者何？彼嗟蘭那鳥心種種故，其色種種。

(6a) 是故當善觀察，思惟於心：長夜種種〔貪欲、瞋恚、愚癡所染〕；心惱故眾生惱，心淨故眾生淨。

(6b) 譬如畫師、畫師弟子，善治素地，具眾彩色，隨意圖畫種種像類。

(7a) 如是比丘！凡愚眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；於色不如實知故，樂著於色；樂著色故，復生未來諸色。

(7b) 如是凡愚，不如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；不如實知故，樂著於識；樂著識故，復生未來諸識。

(08) 當生未來色、受、想、行、識故，於色不解脫，受、想、行、識不解脫，我說彼不解脫生老病死、憂悲惱苦。

(9a) 有多聞聖弟子，如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；如實知故，不樂著於色；〔不樂著故，不生未來諸色〕。

(9b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；如

實知故，不〔樂〕著於識；不樂著故，不生未來諸識。

(10) 不樂著於色、受、想、行、識故，於色得解脫，受、想、行、識得解脫，我說彼等解脫生老病死、憂悲惱苦。」

(11) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五〇）（光四四）（大二六七）

經文（內四四）【S93】河流經

(01) 如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如河水，從山澗出，彼水深駛，其流激注，多所漂沒。其河兩岸，生雜草木，大水所偃，順靡水邊。眾人涉渡，多為水所漂，隨流沒溺；遇浪近岸，手援草木，草木復斷，還隨水漂。

(2b) 如是比丘！若凡愚眾生，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；不如實知故，樂著於色，言色是我，彼色隨斷。

(2c) 如是不如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；不如實知故，樂著於識，言識是我，識復隨斷。

(3a) 若多聞聖弟子，如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；如實知故，不樂著於色。

(3b) 如實知受、想、行、識、識集、識滅、識味、識患、識離；如實知故，不樂著〔於〕識。

(04) 不樂著故，如是自知得般涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(05) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一）（光四五）（大二六八）

經文（內四五）【S33-34】祇林經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「非汝所應法，〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。比丘！何等法非汝所應，當速捨離？如是色、受、想、行、識，非汝所應，〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。

(2b) 譬如祇桓林中樹木，有人斫伐枝條，擔持而去。汝等亦不憂慼，所以者何？以彼樹木非我、非我所。

(2c) 如是比丘！非汝所應者〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜安樂。何等非汝所應？色非汝所應，〔當速捨離，捨彼法已〕，長夜

安樂。
(2d) 如是受、想、行、識，非汝所應，當速捨離，捨彼法已，長夜安樂。
(3a) 諸比丘！色為常耶？為無常耶？」
(3b) 諸比丘白佛言：「無常，世尊！」
(3c) 「比丘！無常者為是苦耶？」
(3d) 答言：「是苦，世尊！」
(3e) 佛告比丘：「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見有我、異我、相在不？」
(3f) 答言：「不也，世尊！」
(4a) 「如是受、想、行、識，為是常耶？無常耶？」
(4b) 答言：「無常，世尊！」
(4c) 「比丘！若無常者是苦耶？」
(4d) 答言：「是苦，世尊！」
(4e) 佛告比丘：「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見有我、異我、相在不？」
(4f) 答言：「不也，世尊！」
(5a) 「比丘！是故諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。
(5b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。
(06) 聖弟子觀此五受陰，非我、我所；如是觀時，於諸世間無所取著，無所取著者自得涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(07) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五二）（光四六）（大二六九）

經文（內四六）【S102】樹經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。
(3a) 譬如田夫，於夏末秋初，深耕其地，發荄、斷草。

(3b) 如是比丘！無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(4a) 譬如比丘！如人刈草，手攬其端，舉而抖擻，萎枯悉落，取其長者。

(4b) 如是比丘！無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(5a) 譬如菴羅果著樹，猛風搖條，果悉墮落。

(5b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(6a) 譬如樓閣，中心堅固，眾材所依，攝受不散。

(6b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(7a) 譬如一切眾生跡，象跡為大，能攝受故。

(7b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(8a) 譬如閻浮提，一切諸河悉赴大海，其大海者最為第一，悉攝受故。

(8b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(9a) 譬如日出，能除一切世間闇冥。

(9b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(10a) 譬如轉輪聖王，於諸小王最上、最勝。

(10b) 如是無常想修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。

(11) 諸比丘！云何修無常想，修、習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明？

(12) 若比丘於空露地，若林樹間，善正思惟，觀察色無常，受、想、行、識無常；如是思惟，斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。所以者何？無常想者，能建立無我想。聖弟子住無我想，心離我慢，順得涅槃。」

(13) 佛說是經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三）（光四七）（大二七〇）

經文（內四七）【S84】低舍經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，有比丘名曰低舍，與眾多比丘集於食堂，語諸比丘言：「諸尊！我不分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。」

(03) 爾時，眾中有一比丘，往詣佛所，禮佛足，卻住一面，白佛言：「世尊！低舍比丘與眾多比丘集於食堂，作如是說，唱言：我不能分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法。」

(4a) 佛告比丘：「是低舍比丘是愚癡人，不守根門，飲食不知量，初夜、後夜心不覺悟，懈怠嬾惰，不勤精進，不善觀察思惟善法。彼於分別法，心樂修梵行，離諸睡眠，於正法中離諸疑惑，無有是處。

(4b) 若當比丘守護根門，飲食知量，初夜、後夜覺悟精進，觀察善法；樂分別法，樂修梵行，離於睡眠，心不疑法，斯有是處。」

(05) 爾時，世尊告一比丘：「汝往語低舍比丘言：大師呼汝。」

(06) 比丘白佛：「唯然，受教。」前禮佛足，詣低舍所，而作是言：「長老低舍！世尊呼汝。」

(07) 低舍聞命，詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。

(08) 爾時，世尊語低舍比丘言：「汝低舍實與眾多比丘集於食堂，作是唱言：諸長老！我不能分別於法，不樂梵行，多樂睡眠，疑惑於法耶？」

(09) 低舍白佛：「實爾，世尊！」

(10a) 佛問低舍：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼色若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶？」

(10b) 低舍白佛：「如是，世尊！若於色不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼色若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾不異。」

(10c) 佛告低舍：「善哉！善哉！低舍！正應如是，〔色〕不離貪欲說法。

(11a) 低舍！於受、想、行、識不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼識若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶？」

(11b) 低舍白佛：「如是，世尊！於識不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離渴，彼識若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾

不異。」

(11c) 佛告低舍：「善哉！善哉！正應如是，識不離貪欲說法。」

(12a) 佛告低舍：「於意云何？若於色離貪、離欲、離愛、離念、離渴，彼色若變、若異時，當生憂悲惱苦耶？」

(12b) 低舍白佛：「不也，世尊！如是不異。」

(13a) 「於意云何？受、想、行、識離貪、離欲、離愛、離念、離渴，彼識若變、若異，當生憂悲惱苦耶？」

(13b) 低舍答曰：「不也，世尊！如是不異。」

(14) 佛告低舍：「善哉！善哉！低舍！今當說譬，夫智慧者以譬得解。如二士夫，共伴行一路，一善知路，一不知路。其不知者語知路者，作如是言：我欲詣某城、某村、某聚落，當示我路。時知路者即示彼路，語言：士夫！從此道去，前見二道，捨左從右。前行復見坑澗、渠流，復當捨左從右。復有叢林，復當捨左從右。汝當如是漸漸前行，得至某城。」

(15a) 佛告低舍：「其譬如是：不知路者，譬愚癡凡夫；其知路者，譬如來、應、等正覺。前二路者，謂眾生狐疑。

(15b) 左路者，三不善行：貪、恚、害覺；其右路者，謂三善覺：出要離欲覺、不瞋覺、不害覺。

(15c) 前行左路者，謂邪見、邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定；前行右路者，謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

(15d) 坑澗、渠流者，謂瞋恚、覆障、憂悲。叢林者，謂五欲功德也。城者，謂般涅槃。」

(16) 佛告低舍：「佛為大師，為諸聲聞所作已作，如今當作，哀愍悲念，以義安樂，皆悉已作。汝等今日當作所作，當於樹下，或空露地、山巖、窟宅，敷草為座，善思正念，修不放逸，莫令久後心有悔恨！我今教汝。」

(17) 爾時，低舍聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四）（光四八）（大二七一）

經文（內四八）【S80】責諸想經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，眾中有少諍事，世尊責諸比丘故，晨朝著衣持缽，入城乞食；食已出，攝舉衣缽，洗足，入安陀林，坐一樹下，獨靜

思惟，作是念：「眾中有少諍事，我責諸比丘。然彼眾中，多年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。我已長夜於諸比丘生哀愍心，今當復還攝取彼眾，以哀愍故。」

(03) 時大梵王知佛心念，如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前，而白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！責諸比丘，以少諍事故。於彼眾中，多有年少比丘，出家未久，不見大師，或起悔心，愁憂不樂。世尊長夜哀愍攝受眾僧，善哉世尊！願今當還攝諸比丘！」

(04) 爾時，世尊心已垂愍梵天故，默然而許。

(05) 時大梵天知佛世尊默然已許，為佛作禮，右繞三匝，忽然不現。

(06) 爾時世尊，大梵天王還去未久，即還祇樹給孤獨園；敷尼師檀，斂身正坐，表現微相，令諸比丘敢來奉見。

(07) 時諸比丘來詣佛所，懷慚愧色，前禮佛足，卻坐一面。

(08) 爾時，世尊告諸比丘：「出家之人，卑下活命，剃髮持缽，家家乞食，如被禁咒。所以然者，為求勝義故，為度生老病死、憂悲惱苦，究竟苦邊故。

(09) 諸善男子！汝不為王、賊所使，非負債人，不為恐怖，不為失命而出家，正為解脫生老病死、憂悲惱苦，汝等不為此而出家耶？」

(10) 比丘白佛：「實爾，世尊！」

(11) 佛告比丘：「汝等比丘為如是勝義而出家，云何於中，猶復有一愚癡凡夫而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴，懈怠、下劣，失念、不定，諸根迷亂！

(12) 譬如士夫從闇而入闇，從冥入冥，從糞廁出復墮糞廁，以血洗血，捨離諸惡還復取惡。我說此譬，凡愚比丘亦復如是。

(13) 又復譬如焚尸火爐，捐棄塚間，不為樵伐之所採拾。我說此譬，愚癡凡夫比丘而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴，懈怠、下劣，失念、不定，諸根散亂，亦復如是。

(14) 比丘！有三不善覺法，何等為三？貪覺、恚覺、害覺，此三覺由想而起。云何想？想有無量種種，貪想、恚想、害想，諸不善覺從此而生。

(15) 比丘！貪想、恚想、害想，貪覺、恚覺、害覺，及無量種種不善，云何究竟滅盡？於四念處繫心，住無相三昧，修、習、多修習，惡不善法從是而滅，無餘永盡。

(16) 正以此法，善男子、善女人信樂出家，修習無相三昧；修、習、多修習已，住甘露門，乃至究竟甘露、涅槃。
(17) 我不說此甘露涅槃，依三見者，何等為三？有一種見，如是如是說：命則是身。復有如是見：命異身異。又作是說：色是我，無二無異，長存不變。
(18) 多聞聖弟子作是思惟：世間頗有一法可取而無罪過者？思惟已，都不見一法可取而無罪過者。我若取色，即有罪過；若取受、想、行、識，則有罪過。作是知已，於諸世間則無所取，無所取者自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(19) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五）（光四九）（大二七二）

應說小土摶，泡沫二無知，河流祇林樹，低舍責諸想。

經文（內四九）生滅經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？色受陰、受、想、行、識受陰。
(03) 觀此五受陰是生滅法，所謂此色、此色集、此色滅；此受、想、行、識、此識集、此識滅。
(04) 云何色集？云何色滅？云何受、想、行、識集？云何受、想、行、識滅？
(5a) 愛喜集，是色集；愛喜滅，是色滅。
(5b) 觸集，是受、想、行集；觸滅，是受、想、行滅。
(5c) 名色集，是識集；名色滅，是識滅。
(6a) 比丘！如是色集、色滅，是為色集、色滅。
(6b) 如是受、想、行、識集，受、想、行、識滅，是為受、想、行、識集，受、想、行、識滅。」
(07) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五六）（光五〇）（大五九）

經文（內五〇）不樂經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？所謂色受陰，

受、想、行、識受陰。

(3a) 善哉！比丘不樂於色、不讚歎色、不取於色、不著於色。

(3b) 善哉！比丘不樂於受、想、行、識，不讚歎識、不取於識、不著於識。所以者何？

(4a) 若比丘不樂於色、不讚歎色、不取於色、不著於色，則於色不樂，心得解脫。

(4b) 如是受、想、行，〔不樂〕於識、不讚歎識、不取於識、不著於識，則於識不樂，心得解脫。

(5a) 若比丘不樂於色，心得解脫。

(5b) 如是受、想、行、識不樂，心得解脫。

(06) 不滅不生，平等捨住，正念、正智。

(07) 彼比丘如是知、如是見者，前際俱見永盡無餘；前際俱見永盡無餘已，後際俱見亦永盡無餘；後際俱見永盡無餘已，前、後際俱見永盡無餘，無所封著。無所封著者，於諸世間都無所取，無所取者亦無所求；無所求者，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(08) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五七）（光五一）（大六〇）

經文（內五一）分別經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。

(3a) 云何色受陰？所有色，彼一切四大及四大所造色，是名為色受陰。復次，彼色是無常、苦、變易之法。若彼色受陰永斷無餘，究竟捨、離、滅、盡、離欲、寂、沒，餘色受陰更不相續、不起、不出，是名為妙、是名寂靜、是名捨離一切有餘，愛盡、無欲、滅盡、涅槃。

(3b) 云何受受陰？謂六受身。何等為六？謂眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受受陰。復次，彼受受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

(3c) 云何想受陰？謂六想身。何等為六？謂眼觸生想，乃至意觸生想，是名想受陰。復次，彼想受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

(3d) 云何行受陰？謂六思身。何等為六？謂眼觸生思，乃至意觸生思，是名行受陰。復次，彼行受陰，無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

(3e) 云何識受陰？謂六識身。何等為六？謂眼識身，乃至意識身，是名識受陰。復次，彼識受陰，是無常、苦、變易之法，乃至滅盡、涅槃。

(04) 比丘！若於此法，以智慧思惟、觀察、分別、忍，是名隨信行，超昇離生，越凡夫地，未得須陀洹果，中間不死，必得須陀洹果。

(05) 比丘！若於此法，增上智慧思惟、觀察、忍，是名隨法行，超昇離生，越凡夫地，未得須陀洹果，中間不死，必得須陀洹果。

(06) 比丘！於此法如實正慧等見，三結盡斷知，謂身見、戒取、疑。比丘！是名須陀洹果，不墮惡道，必定正趣三菩提，七有天人往生，然後究竟苦邊。

(07) 比丘！若於此法如實正慧等見，不起心漏，名阿羅漢，諸漏已盡、所作已作、捨離重擔、逮得己利、盡諸有結、正智心得解脫。」

(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五八）（光五二）（大六一）

經文（內五二）分別經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。謂色受陰，受、想、行、識受陰。

(3a) 愚癡無聞凡夫，無慧、無明，於五受陰生我見、繫著、使、心結縛而生貪欲。

(3b) 比丘！多聞聖弟子，有慧、有明，於此五受陰，〔不見〕我、繫著、使、心結縛而起貪欲。

(4a) 云何愚癡無聞凡夫，無慧、無明，於五受陰見我、繫著、使、心結縛而生貪欲？

(4b) 比丘！愚癡無聞凡夫，無慧、無明，見色是我、異我、相在。

(4c) 如是受、想、行、識，是我、異我、相在。

(4d) 如是愚癡無聞凡夫，無慧、無明，於五受陰說我、繫著、使、心結縛而生貪欲。

(5a) 比丘！云何聖弟子，有慧、有明，不說我、繫著、使、〔心結縛〕而生貪欲？

(5b) 聖弟子不見色是我、異我、相在。

(5c) 如是受、想、行、識，不見是我、異我、相在。

(5d) 如是多聞聖弟子，有慧、有明，於五受陰不見我、繫著、使、〔心結縛〕而生貪欲。

(6a) 若所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切正觀皆悉無常。

(6b) 如是受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切正觀皆悉無常。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九）（光五三）（大六二）

經文（內五三）【S47】分別經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。謂色受陰，受、想、行、識受陰。比丘！若沙門、婆羅門計有我，一切皆於此五受陰計有我。何等為五？

(3a) 諸沙門、婆羅門，於色見是我、異我、相在。

(3b) 如是受、想、行、識，見是我、異我、相在。

(04) 如是愚癡無聞凡夫計我，無明分別。如是觀，不離我所，不離我所者入於諸根，入於諸根已而生於觸；六觸入所觸，愚癡無聞凡夫，生苦、樂，從是生此等及餘，謂〔從六觸入處起〕。云何為六？謂眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。

(05) 比丘！有意界、法界、無明界。無明觸所觸，愚癡無聞凡夫，言有言無、言有無、言非有非無；言我最勝、〔言我劣〕、言我相似；我知、我見。

(06) 復次，比丘！多聞聖弟子，住六觸入處，而能厭離無明，能生於明。彼於無明離欲而生於明：不有不無、非有無、非不有無；非有我勝、非有我劣、非有我相似；我知、我見。作如是知、如是見已，所起前無明觸滅，後明觸集起。」

(07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇）（光五四）（大六三）

經文（內五四）【S55】優陀那經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

(02) 爾時，世尊晡時從禪起，出講堂，於堂陰中大眾前，敷座而坐。爾時，世尊歎《優陀那偈》：
法無有吾我，亦復無我所，我既非當有，我所何由生？
比丘解脫此，則斷下分結。

(03) 時有一比丘，從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！云何無吾我，亦無有我所，我既非當有，我所何由生，比丘解脫此，則斷下分結？」

(4a) 佛告比丘：「愚癡無聞凡夫，計色是我、異我、相在；受、想、行、識是我、異我、相在。

(4b) 多聞聖弟子，不見色是我、異我、相在；不見受、想、行、識是我、異我、相在；亦非知者，亦非見者。

(5a) 此色是無常，受、想、行、識是無常。

(5b) 色是苦，受、想、行、識是苦。

(5c) 色是無我，受、想、行、識是無我。

(5d) 此色非當有，受、想、行、識非當有。

(5e) 此色壞有，受、想、行、識壞有。

(5f) 故非我、非我所，我、我所非當有，如是解脫者，則斷五下分結。」

(06) 時彼比丘白佛言：「世尊！斷五下分結已，云何漏盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有？」

(07) 佛告比丘：「愚癡凡夫、無聞眾生，於無畏處而生恐畏。愚癡凡夫、無聞眾生，怖畏無我無我所，二俱非當生，攀緣四識住。何等為四？

(8a) 謂色識住、色攀緣、色愛樂、增進、廣大、生長。

(8b) 於受、想、行識住、攀緣、愛樂、增進、廣大、生長。

(9a) 比丘！識於此處，若來、若去、若住、若起、若滅，增進、廣大、生長。

(9b) 若作是說：更有異法，識若來、若去、若住、若起、若滅、若增進、廣大、生長者。有言說，問已不知，增益生疑，以非境界故。所以者何？

(10a) 比丘！離色界貪已，於色意生縛亦斷，於色意生縛斷已，識攀

緣亦斷，識不復住，無復增進、廣大、生長。

(10b) 受、想、行界離貪已，於受、想、行意生縛亦斷；受、想、行意生縛斷已，攀緣亦斷，識無所住，無復增進、廣大、生長。

(11) 識無所住故不增長，不增長故無所為作，無所為作故則住，住故知足，知足故解脫，解脫故於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(12) 比丘！我說識不住東方，南、西、北方，四維，上、下，除欲見法，涅槃、滅盡、寂靜、清涼。」

(13) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一）（光五五）（大六四）

生滅以不樂，及三種分別，貪著等觀察，是名優陀那。

經文（內五五）【S5,6】受經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「常當修習方便禪思，內寂其心。所以者何？比丘常當修習方便禪思，內寂其心，如實觀察。

(03) 云何如實觀察？此是色，此是色集、此是色滅；此是受、想、行、識，此是識集、此是識滅。

(4a) 云何色集？受、想、行、識集？

(4b) 愚癡無聞凡夫，於苦、樂、不苦不樂受，不如實觀察此受集、受滅、受味、受患、受離；不如實觀察故，於受樂著生取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦。如是純大苦聚從集而生。

(4c) 是名色集，是名受、想、行、識集。

(5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？

(5b) 多聞聖弟子，受諸苦、樂、不苦不樂受，如實觀察受集、受滅、受味、受患、受離；如實觀察故，於受樂著滅，著滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅。如是純大苦聚皆悉得滅。

(5c) 是名色滅，受、想、行、識滅。

(06) 是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心。比丘禪思住，內寂其心，精勤方便，如實觀察。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二）

(08) 如觀察，如是分別、種種分別、知、廣知、種種知、親近(有二經)、親近修習(有二經)、入觸、證，十二經亦如是廣說。

（印六三～七三）（光五六）（大六五）

經文（內五六）生經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「常當修習方便禪思，內寂其心。所以者何？修習方便禪思，內寂其心已，如實觀察。

(03) 云何如實觀察？如實觀察此色，此色集、此色滅。此受、想、行、識，此識集、此識滅。

(4a) 云何色集？云何受、想、行、識集？

(4b) 比丘！愚癡無聞凡夫，不如實觀察色集、〔色滅〕、色味、色患、色離故、〔樂著〕彼色，讚歎、愛著，於未來世色復生。

(4c) 受、想、行，識，亦如是廣說。

(4d) 彼色生，受、想、行、識生已，不解脫於色，不解脫於受、想、行、識，我說彼不解脫生老病死、憂悲惱苦純大苦聚。

(4e) 是名色集，受、想、行、識集。

(5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？

(5b) 多聞聖弟子，如實觀察色集、色滅、色味、色患、色離，〔如實知〕故，不樂於色、不讚歎色、不樂著色，亦不生未來色。

(5c) 受、想、行、識，亦如是廣說。

(5d) 色不生，受、想、行、識不生故，於色得解脫，於受、想、行、識得解脫，我說彼解脫生老病死、〔憂悲惱苦純大苦聚〕。

(5e) 是名色滅，受、想、行、識滅。

(06) 是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心，精勤方便，如實觀察。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七四）

(08) 如觀察，如是乃至作證，十二經亦應廣說。

（印七五～八五）（光五七）（大六六）

經文（內五七）樂經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「常當修習方便禪思，內寂其心。所以者何？比丘修習方便禪思，內寂其心已，如實觀察。
(03) 云何如實觀察？如實知此色，此色集、此色滅。此受、想、行、識，此識集、此識滅。
(4a) 云何色集？受，想、行、識集？
(4b) 愚癡無聞凡夫，不如實知色集、色滅、色味、色患、色離，不如實知故，樂著彼色、讚歎於色；樂著於色、讚歎色故取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲惱苦，如是純大苦聚生。
(4c) 〔受、想、行、識，亦如是廣說〕。
(4d) 是名色集，受、想、行、識集。
(5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？
(5b) 多聞聖弟子，如實知色集、色滅、色味、色患、色離，如實知故，不樂著色、不讚歎色；不樂著、讚歎色故，愛樂滅，愛樂滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
(5c) 多聞聖弟子，如實知受、想、行、識集、識滅、識味、識患、識離，如實知彼故，不樂著彼識，不讚歎於識，不樂著、讚歎識故，樂愛滅，樂愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
(5d) 比丘！是名色滅，受、想、行、識滅。
(06) 比丘！常當修習方便禪思，內寂其心。」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六）

(08) 如觀察，乃至作證，十二經亦如是廣說。

（印八七～九七）（光五八）（大六七）

經文（內五八）六入處經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「常當修習方便禪思，內寂其心，如實觀察。
(03) 云何如實觀察？如實知此色，此色集、此色滅。此受、想、行、識，此識集、此識滅。
(4a) 云何色集？受、想、行、識集？

(4b) 緣眼及色眼識生，三事和合生觸，緣觸生受，緣受生愛，乃至〔純大苦聚生〕。
(4c) 〔如是〕耳、鼻、舌、身，緣意及法生意識，三事和合生觸，緣觸生受，緣受生愛，如是乃至純大苦聚生。
(4d) 是名色集，受、想、行、識集。
(5a) 云何色滅？受、想、行、識滅？
(5b) 緣眼及色眼識生，三事和合生觸；觸滅則受滅，乃至純大苦聚滅。
(5c) 如是耳、鼻、舌、身，緣意及法意識生，三事和合生觸；觸滅則受滅，〔乃至〕純大苦聚滅。
(5d) 是名色滅，受、想、行、識滅。
(06) 是故，比丘！常當修習方便禪思，內寂其心。」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八）

(08) 如觀察，乃至作證，十二經亦如是廣說。

（印九九～一〇九）（光五九）（大六八）

受與生及樂，亦說六入處，一一十二種，禪定三昧經。

經文（內五九）【S44】其道經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身集趣道，及有身集滅道。
(3a) 云何有身集趣道？
(3b) 愚癡無聞凡夫，不如實知色集、色滅、色味、色患、色離。不如實知故，樂色、歎色、著色、住色；樂色、歎色、著色、住色故愛樂取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚生。
(3c) 如是受、想、行、識，〔亦如是〕廣說。
(3d) 是名有身集趣道。
(3e) 比丘！有身集趣道，當知即是苦集趣道。
(4a) 云何有身集滅道？
(4b) 多聞聖弟子，如實知色，色集、色滅、色味、色患、色離。如實知故，於色不樂、不歎、不著、不住；不樂、不歎、不著、不住故，彼色愛樂滅，愛樂滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死憂悲惱苦純大苦聚滅。

(4c) 如色，受、想、行、識亦如是。
(4d) 是名有身滅道跡。
(4e) 有身滅道跡，則是苦滅道跡，是故說有身滅道跡。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇）

(06) 如當說，有及當知，亦如是說。

（印一一一～一一二）（光六〇）（大六九）

經文（內六〇）【S103】實覺經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身邊、有身集邊、有身滅邊。諦聽！善思念之，當為汝說。
(03) 云何有身邊？謂五受陰。云何為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名有身邊。
(04) 云何有身集邊？謂受當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，是名有身集邊。
(05) 云何有身滅邊？即此受當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，無餘斷、吐、盡、離欲、滅、寂、沒，是名有身滅邊。
(06) 是故當說有身邊、有身集邊、有身滅邊。」
(07) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一三）

(08) 如當說，有及當知，亦如是說。

（印一一四～一一五）（光六一）（大七〇）

經文（內六一）【S105】有身經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。諦聽！善思！當為汝說。
(03) 云何有身？謂五受陰。云何為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名有身。
(04) 云何有身集？當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，是名有身集。
(05) 云何有身滅？當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，無餘斷、吐、盡、離欲、滅，是名有身滅。
(06) 云何有身滅道跡？謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名有身滅道跡。

(07) 是名當說有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。」

(08) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一六）

(09) 如當說，有及當知，亦如是說。

（印一一七～一一八）

(10) 餘如是說，差別者：「當知有身、當知斷有身集、當知證有身滅、當知修斷有身道跡。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一九）

(12) 又復差別者：「比丘知有身、斷有身集、證有身滅、修斷有身道，是名比丘〔斷愛欲、轉諸結等法〕、修無間等、究竟苦邊。」

（印一二〇）

(13) 又復差別者：「是名比丘阿羅漢盡諸有漏、所作已作、已捨重擔、逮得己利、盡諸有結、正智心解脫。」

（印一二二）

(14) 又復差別者：「是名比丘究竟邊際、究竟離垢、究竟梵行，純淨、上士。」

（印一二一）

(15) 又復差別者：「是名比丘斷關、度塹、超越境界、脫諸防邏、建聖法幢。」

（印一二三）

(16) 又復差別者：「云何斷關？謂斷〔五上分結〕。云何度塹？謂度無明深塹。云何超越境界？謂究竟無始生死。云何脫諸防邏？謂有愛盡。云何建聖法幢？謂我慢盡。」

（印一二四）

(17) 又復差別者：「是名比丘斷五枝、成六枝、守護一依四種，棄捨諸諦、離諸求、淨諸覺、身行息、心善解脫、慧善解脫，純一、立梵行、無上士。」

（印一二五）（光六二）（大七一）

其道有三種，實覺亦三種，有身四種說，羅漢有六種。

經文（內六二）【S106】知法經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「當說所知法、智及智者。諦聽！善思！當為汝說。
(03) 云何所知法？謂五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰，是名所知法。
(04) 云何為智？調伏貪欲、斷貪欲、越貪欲，是名為智。
(05) 云何智者？阿羅漢是。阿羅漢者，非有他世死、非無他世死、非有無他世死、非非有無他世死，廣〔大〕、無量，諸數永滅。
(06) 是名說所知法、智及智者。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二六）（光六三）（大七二）

經文（內六三）【S22】重擔經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說重擔、取擔、捨擔、擔者。諦聽！善思！當為汝說。
(03) 云何重擔？謂五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。
(04) 云何取擔？當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著。
(05) 云何捨擔？若當來有愛、貪喜俱、彼彼樂著，永斷無餘、已滅、已吐、盡、離欲、滅、沒。
(06) 云何擔者？謂士夫。是士夫者，如是名、如是生、如是姓族、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽命齊限。
(07) 是名為重擔、取擔、捨擔、擔者。」
(08) 爾時世尊而說偈言：
已捨於重擔，不復應更取，重任為大苦，捨任為大樂。
當斷一切愛，則盡一切行，曉了有餘境，不復轉還有。
(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二七）（光六四）（大七三）

經文（內六四）【S117】往詣經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。

(3a) 愚癡無聞凡夫，不如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；不如實知故，於色所樂、讚歎、繫著、住。色縛所縛、內縛所縛，不知根本、〔不知津〕際、不知出離。是名愚癡無聞凡夫，以縛生、以縛死，以縛從此世至他世；於彼亦復以縛生、以縛死。是名愚癡無聞凡夫，隨魔自在，入魔網中，隨魔所化，魔縛所縛，為魔所牽。

(3b) 受、想、行、識，亦復如是。

(4a) 多聞聖弟子，如實知色、色集、色滅、色味、色患、色離；如實知故，不貪喜色、不讚歎、不繫著住。非色縛所縛、非內縛所縛，知根本、知津濟、知出離。是名多聞聖弟子，不隨縛生、不隨縛死，不隨縛從此世至他世。不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所作，非魔所縛，解脫魔縛，離魔所牽。

(4b) 受、想、行、識，亦復如是。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二八）（光六五）（大七四）

經文（內六五）【S58】觀經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。

(3a) 比丘！於色厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺。

(3b) 如是受、想、行、識厭、離欲、滅、不起、解脫，是名如來、應、等正覺。

(4a) 比丘！亦於色厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

(4b) 如是受、想、行、識厭、離欲、滅，名阿羅漢慧解脫。

(05) 比丘！如來、應、等正覺，阿羅漢慧解脫，有何差別？」

(06) 比丘白佛：「如來為法根、為法眼、為法依，唯願世尊為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已，當受奉行。」

(7a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。如來、應、等正覺，未曾聞法能自覺法，通達無上菩提。

(7b) 於未來世開覺聲聞而為說法，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺、八道。比丘！是名如來、應、等正覺，未得而得、未利而利，知道、分別道、說道、通道。

(7c) 復能成就諸聲聞，教授教誡，如是說正順、欣樂、善法。
(08) 是名如來、羅漢差別。」
(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九）（光六六）（大七五）

經文（內六六）【S118-119】欲貪經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。
(03) 汝等比丘當觀察於色，觀察色已，見有我、異我、相在不？」
(04) 諸比丘白佛言：「不也，世尊！」
(5a) 佛告比丘：「善哉！善哉！〔色無常〕，無常者則是苦，若苦者彼一切非我、不異我、不相在，當作是觀。
(5b) 受、想、行、識，亦復如是。
(06) 多聞聖弟子，於此五受陰，觀察非我、非我所。如是觀察已，於世間都無所取，無所取者則無所著，無所著者自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇）（光六七）（大七六）

經文（內六七）【S25】生經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「當斷色欲貪，欲貪斷已則色斷，色斷已得斷知，得斷知已則根本斷，如截多羅樹頭，未來不復更生。
(2b) 如是受、想、行、識欲貪斷，乃至未來世不復更生。」
(03) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一）（光六八）（大七七）

經文（內六八）【S30】生經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若色起、住、出，則苦於此起，病於此住，老死於此出。
(2b) 受、想、行、識，亦如是說。
(3a) 比丘！若色滅、息、沒，苦於此滅，病於此息，老死於此沒。

(3b) 受、想、行、識，亦復如是。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二）（光六九）（大七八）

經文（內六九）生經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去、未來色尚無常，況復現在色！多聞聖弟子，如是觀察已，不顧過去色，不欣未來色，於現在色厭、離欲、滅、寂靜。
(2b) 受、想、行、識，亦復如是。
(3a) 比丘！若無過去色者，多聞聖弟子，無不顧過去色；以有過去色故，多聞聖弟子不顧過去色。若無未來色者，多聞聖弟子無不欣未來色；以有未來色故，多聞聖弟子不欣未來色。若無現在色者，多聞聖弟子不於現在色生厭、離欲、滅盡向；〔以有〕現在色故，多聞聖弟子於現在色生厭、離欲、滅盡向。
(3b) 受、想、行、識，亦如是說。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三）

(05) 如無常，苦、空、非我三經，亦如是說。

（印一三四～一三六）（光七〇）（大七九）

經文（內七〇）法印經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「當說聖法印，及見清淨。諦聽！善思！
(3a) 若有比丘作是說：我於空三昧未有所得，而起無相、無所有、離慢知見者，莫作是說！所以者何？若於空未得者，而言我得無相、無所有、離慢知見者，無有是處。
(3b) 若有比丘作是說：我得空，能起無相、無所有、離慢知見者，此則善說。所以者何？若得空已，能起無相、無所有、離慢知見者，斯有是處。
(04) 云何為聖弟子及見清淨？」
(05) 比丘白佛：「佛為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞說法已，如說奉行。」
(06) 佛告比丘：「若比丘於空閑處，樹下坐，善觀色無常、磨滅、

離欲之法。如是觀察受、想、行、識，無常、磨滅、離欲之法。觀察彼陰無常、磨滅、不堅固、變易法，心樂清淨解脫，是名為空。如是觀者，亦不能離慢知見清淨。

(07) 復有正思惟三昧，觀色相斷，聲、香、味、觸法相斷，是名無相。如是觀者，猶未離慢知見清淨。

(08) 復有正思惟三昧，觀察貪相斷，瞋恚、癡相斷，是名無所有。如是觀者，猶未離慢知見清淨。

(9a) 復有〔正思惟三昧，觀察我、我所從何而生？〕觀察我、我所，從若見、若聞、若嗅、若嘗、若觸、若識而生。

(9b) 復作是觀察：若因、若緣而生識者，彼識因緣為常、為無常？

(9c) 復作是思惟：若因、若緣而生識者，彼因、彼緣皆悉無常。

(9d) 復次，彼因、彼緣皆悉無常，彼所生識云何有常？

(9e) 無常者，是有為、行、從緣起、是患法、滅法、離欲法、斷知法。

(9f) 是名聖法印，知、見清淨。

(10) 是名比丘當說聖法印，知、見清淨，如是廣說。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三七）（光七一）（大八〇）

經文（內七一）【S60】富蘭那經

(01) 如是我聞：一時，佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂。

(02) 爾時，有離車名摩訶男，日日遊行，往詣佛所。時彼離車作是念：若我早詣世尊所者，世尊及我知識比丘皆悉禪思，我今當詣七菴羅樹阿耆毘外道所。即往詣彼富蘭那迦葉住處。

(03) 時富蘭那迦葉外道眾主，與五百外道，前後圍遶，高聲嬉戲，論說俗事。

(04) 時富蘭那迦葉，遙見離車摩訶男來，告其眷屬，令寂靜住：「汝等默然！是離車摩訶男，是沙門瞿曇弟子。此是沙門瞿曇白衣弟子，毘耶離中最為上首，〔常樂寂靜〕，讚歎寂靜。彼所之詣，寂靜之眾，是故汝等應當寂靜。」

(05) 時摩訶男詣彼眾富蘭那所，與富蘭那共相問訊，相慰勞已，卻坐一面。

(06) 時摩訶男語富蘭那言：「我聞富蘭那為諸弟子說法：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。世有此論，汝為審有此，為是

外人相毀之旨，世人所撰？為是法，為非法？頗有世人共論難問嫌責以不？」

(07) 富蘭那迦葉言：「實有此論，非世妄傳。我立此論，是如法論。我說此法，皆是順法，無有世人來共難問而呵責者。所以者何？摩訶男！我如是見，如是說：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。」

(08) 時摩訶男聞富蘭那所脫，心不喜樂，呵罵已，從坐起去，向世尊所，頭面禮足，卻坐一面。以向與富蘭那所論事，向佛廣說。

(09) 佛告離車摩訶男：「彼富蘭那為出意語，不足記也。如是富蘭那，愚癡、不辨、不善，非因而作是說：無因無緣眾生有垢，無因無緣眾生清淨。所以者何？有因有緣眾生有垢，有因有緣眾生清淨。

(10) 摩訶男！何因何緣眾生有垢？何因何緣眾生清淨？

(11a) 摩訶男！〔若色一向是苦〕，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男！以色非一向是苦，〔樂〕、隨樂、樂所長養、不離樂，是故眾生於色染著，染著故繫，繫故有惱。

(11b) 摩訶男！若受、想、行、識〔一向是苦〕，非樂、非隨樂、非樂長養、離樂者，眾生不應因此而生樂著。摩訶男！以識非一向是苦，〔樂〕、隨樂、樂所長養、不離樂，是故眾生於識染著，染著故繫，繫故生惱。

(12) 摩訶男！是名有因有緣眾生有垢。

(13) 摩訶男！何因何緣眾生清淨？

(14a) 摩訶男！若色一向是樂，非苦、非隨苦、非憂苦長養、離苦者，眾生不應因色而生厭離。摩訶男！以色非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦，是故眾生厭離於色，厭故不樂，不樂故解脫。

(14b) 摩訶男！若受、想、行、識，一向是樂，非苦、非隨苦、非憂苦長養、離苦者，眾生不應因識而生厭離。摩訶男！以受、想、行、識，非一向樂，是苦、隨苦、憂苦長養、不離苦，是故眾生厭離於識，厭故不樂，不樂故解脫。

(15) 摩訶男！是名有因有緣眾生清淨。」

(16) 時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。

（印一三八）（光七二）（大八一）

知法及重擔，往詣觀欲貪，生及與略說，法印富蘭那。

經文（內七二）竹園經

(01) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，於何所而見無常、苦？」

(03) 諸比丘白佛言：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，當如說奉行。」

(04) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。多聞聖弟子，於色見無常、苦，於受、想、行、識見無常、苦。

(5a) 比丘！色為是常、無常耶？」

(5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」

(5c) 「比丘！無常者是苦耶？」

(5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

(5e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」

(5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(06) 「受、想、行、識，亦復如是。

(7a) 是故，比丘！所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆非我、非異我、不相在。

(7b) 受、想、行、識，亦復如是。

(08) 多聞聖弟子如是觀察，厭於色，厭受、想、行、識。厭故不樂，不樂故解脫，解脫故：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(09) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三九）（光七三）（大八二）

經文（內七三）毘舍離經

(01) 如是我聞：一時，佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，於何所見非我、不異我、不相在，如是平等正觀，如實知見？」

(03) 比丘白佛：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，如說奉行。」

(4a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。多聞聖弟子，於色見非

我、不異我、不相在，是名如實正觀。
(4b) 受、想、行、識，亦復如是。」
(5a) 佛告諸比丘：「色為是常、為無常耶？」
(5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
(5c) 又告比丘：「若無常者，是苦不？」
(5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
(5e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見有我、異我、相在不？」
(5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
(06) 「受、想、行、識，亦復如是。
(7a) 是故，比丘！所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆非我、不異我、不相在，是名如實正觀。
(7b) 受、想、行、識，亦復如是。
(08) 多聞聖弟子，如是觀察，於色得解脫，於受、想、行、識得解脫，我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦，純大苦聚。」
(09) 佛說此經時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四〇）（光七四）（大八三）

經文（內七四）清淨經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色是無常，無常則苦，苦則非我，非我者彼一切非我、不異我、不相在，如實知是名正觀。
(2b) 受、想、行、識，亦復如是。
(03) 多聞聖弟子，於此五受陰非我、非我所觀察，如是觀察，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四一）（光七五）（大八四）

經文（內七五）正觀察經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「比丘於何所不見我、異我、相在？」
(03) 比丘白佛：「世尊為法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞

已，如說奉行。」

(04) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。於色不見有我、異我、相在，不於受、想、行、識，亦復如是。

(5a) 比丘！色為是常、無常耶？」

(5b) 比丘白佛：「無常，世尊！」

(5c) 佛言：「比丘！若無常者，是苦不？」

(5d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

(5e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」

(5f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(06) 「受、想、行、識，亦復如是。

(7a) 是故，比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(7b) 受、想、行、識，亦復如是。

(08) 比丘！多聞聖弟子，觀察五受陰非我、非我所。如是觀察者，於諸世間都無所取，無所取者無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四二）（光七六）（大八五）

經文（內七六）無常經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「〔色〕無常。色有常者，彼色不應有病、有苦；亦不應於色有所求，欲令如是，不令如是。以色無常故，於色有病、有苦生，亦得不欲令如是，不令如是。

(2b) 受、想、行、識，亦復如是。

(3a) 比丘！於意云何？色為常、為無常耶？」

(3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」

(3c) 「比丘，無常為是苦不？」

(3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

(3e) 「比丘！若無常苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見是我、異我、相在不？」

(3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(04) 「受、想、行、識，亦復如是。
(5a) 是故，比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非我所，如實知。
(5b) 受、想、行、識，亦復如是。
(06) 多聞聖弟子，正觀於色，正觀已，於色生厭、離欲、不樂、解脫；受、想、行、識生厭、離欲、不樂、解脫：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四三）（光七七）（大八六）

經文（內七七）苦經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色是苦。若色非是苦者，不應於色有病、有苦生；亦不欲令如是，亦不令不如是。以色是苦，以色是苦故，於色病生；亦得於色欲令如是，不令如是。
(2b) 受、想、行、識，亦復如是。
(3a) 比丘！色為常、無常耶？」
(3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」
(3c) 「比丘！無常者，是苦不？」
(3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」
(3e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」
(3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
(04) 「受、想、行、識，亦復如是。
(5a) 是故，比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如實觀察。
(5b) 受、想、行、識，亦復如是。
(06) 多聞聖弟子於色得解脫，於受、想、行、識得解脫，我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦，純大苦聚。」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四四）（光七八）（大八七）

經文（內七八）非我經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「色非是我。若色是我者，不應於色病、苦生；亦〔應〕於色欲令如是，不令如是。以色無我故，於色有病、有苦生；亦〔不〕得於色欲令如是，不令如是。

(2b) 受、想、行、識，亦復如是。

(3a) 比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」

(3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」

(3c) 「比丘！若無常者，是苦不？」

(3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

(3e) 「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見有我、異我、相在不？」

(3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」

(04) 「受、想、行、識，亦復如是。

(5a) 是故，比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤，若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在，如是觀察。

(5b) 受、想、行、識，亦復如是。

(6a) 比丘！多聞聖弟子，於此五受陰非我、非我所，如實觀察。

(6b) 如實觀察已，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四五）（光七九）（大三三）

經文（內七九）【S59】五比丘經

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。

(2a) 爾時，世尊告餘五比丘：「色非有我。若色有我者，於色不應病、苦生；亦〔得〕於色欲令如是，不令如是。以色無我故，於色有病、有苦生；亦〔不得〕於色欲令如是，不令如是。

(2b) 受、想、行、識，亦復如是。

(3a) 比丘！於意云何？色為是常、為無常耶？」

(3b) 比丘白佛：「無常，世尊！」

(3c) 「比丘！若無常者，是苦耶？」

(3d) 比丘白佛：「是苦，世尊！」

(3e) 「比丘！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見是我、異我、相在不？」
(3f) 比丘白佛：「不也，世尊！」
(04) 「受、想、行、識，亦復如是。
(5a) 是故，比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非我所，如實觀察。
(5b) 受、想、行、識，亦復如是。
(6a) 比丘！多聞聖弟子，於此五受陰，見非我、非我所，如是觀察。
(6b) 〔如是觀察已〕，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(07) 佛說此經已，餘五比丘不起諸漏，心得解脫。
(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四六）（光八〇）（大三四）

經文（內八〇）三正士經

(01) 如是我聞：一時，佛住支提竹園精舍。
(02) 爾時，有三正士出家未久，所謂尊者〔阿那律陀〕、尊者難提、尊者金毘羅。
(3a) 爾時，世尊知彼心中所念而為教誡：「比丘！此心、此意、此識；當思惟此、莫思惟此，斷此欲、斷此色，身作證具足住。
(3b) 〔受、想、行、識，亦復如是。〕
(4a) 比丘！寧有色若常、不變易、正住不？」
(4b) 比丘白佛：「不也，世尊！」
(4c) 佛告比丘：「善哉！善哉！色是無常、〔變易〕之法，厭、離欲、滅、寂、沒。如是色從本以來，一切無常、苦、變易法。如是知已，緣彼色生諸漏、害、熾然、憂惱，皆悉斷滅。斷滅已無所著，無所著已安樂住，安樂住已得般涅槃。
(05) 受、想、行、識，亦復如是。」
(06) 佛說此經時，三正士不起諸漏，心得解脫。
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四七）（光八一）（大三五）

經文（內八一）【S43】十六比丘經

(01) 如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「住於自洲、住於自依，住於法洲、法依，不異洲、不異依。比丘！當正觀察，住自洲、自依，法洲、法依，不異洲、不異依。

(03) 何因生憂、悲、惱、苦？云何有〔因〕？何故何繫著？云何自觀察未生憂、悲、惱、苦而生，已生憂、悲、惱、苦生長增廣？」

(04) 諸比丘白佛：「世尊法根、法眼、法依，唯願為說！諸比丘聞已，當如說奉行。」

(5a) 佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。比丘！有〔色、色因、色繫著〕，〔色〕自觀察未生憂、悲、惱、苦而生，已生而復增長廣大。

(5b) 受、想、行、識，亦復如是。

(6a) 比丘！頗有色常、恆、不變易、正住耶？」

(6b) 答言：「不也，世尊！」

(6c) 佛告比丘：「善哉！善哉！比丘！色是無常，若善男子知色是無常已，變易、離欲、滅、寂靜、沒。從本以來，一切色無常、苦、變易法，知已，若色因緣生憂、悲、惱、苦斷。彼斷已無所著，不著故安隱樂住，安隱樂住已名為涅槃。

(07) 受、想、行、識，亦復如是。」

(08) 佛說此經時，十六比丘不生諸漏，心得解脫。

(09) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四八）（光八二）（大三六）

竹園毘舍離，清淨正觀察，無常苦非我，五三與十六。

經文（內八二）【S94】我經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我不與世間諍，世間與我諍。所以者何？比丘！若如法語者，不與世間諍，世間智者言有，我亦言有。

(3a) 云何為世間智者言有我亦言有？

(3b) 比丘！色無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。

(3c) 如是受、想、行、識，無常、苦、變易法，世間智者言有，我亦言有。

(3d) 〔是名世間智者言有，我亦言有。〕
(4a) 〔云何為〕世間智者言無，我亦言無？
(4b) 謂色是常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。
(4c) 受、想、行、識，常、恆、不變易、正住者，世間智者言無，我亦言無。
(4d) 是名世間智者言無，我亦言無。
(05) 比丘！有世間世間法，我亦自知自覺，為人分別、演說、顯示；世間盲無目者，不知不見，非我咎也。
(6a) 諸比丘！云何為世間世間法，我〔自知〕自覺，為人〔分別、演說、顯示〕；盲無目者，不知不見？
(6b) 〔比丘〕！色無常、苦、變易法，是名世間世間法。
(6c) 如是受、想、行、識，無常、苦、〔變易法〕，〔是名〕世間世間法。
(6d) 比丘！此是世間世間法，我自知自覺，為人分別、演說、顯示；盲無目者不知不見，我於彼盲無目不知不見者，其如之何？」
(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四九）（光八三）（大三七）

經文（內八三）卑下經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「世人為卑下業，種種求財活命而得巨富，世人皆知；如世人之所知，我亦如是說。所以者何？莫令我異於世人。
(03) 諸比丘！譬如一器，有一處人名為揵茨，有名鉢，有名匕匕羅，有名遮留，有名毘悉多，有名婆闍那，有名薩牟。如彼所知，我亦如是說。所以者何？莫令我異於世人故。
(04) 如是比丘！有世間〔世間〕法，我自知自覺，為人分別、演說、顯示，知見而說。世間盲無目者不知不見，世間盲無目者不知不見，我其如之何？
(5a) 比丘！云何世間世間法，我自知自覺，乃至不知不見？
(5b) 色無常、苦、變易法，是為世間世間法。
(5c) 受、想、行、識，無常、苦、變易法，〔是為〕世間世間法。
(5d) 比丘！是名世間世間法，我自知自見，乃至盲無目者不知不見，其如之何？」
(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五〇）（光八四）（大三八）

經文（內八四）【S54】種子經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五種種子，何等為五？謂根種子、莖種子、節種子、自落種子、實種子。

(3a) 此五種子，不斷、不壞、不腐、不中風，新熟堅實，有地界而無水界，彼種子不生長增廣。

(3b) 若彼種新熟堅實，不斷、不壞、〔不腐〕、不中風，有水界而無地界，彼種子亦不生長增廣。

(3c) 若彼種子新熟堅實，不斷、不壞、不腐、不中風，有地、水界，彼種子生長增廣。

(04) 比丘！彼五種子者，譬取陰俱識。地界者，譬四識住。水界者，譬貪喜，〔攀緣四取陰識住〕。何等為四？

(5a) 於色中，識住，攀緣色，喜貪潤澤，生長增廣。

(5b) 於受、想、行中，識住，攀緣受、想、行，貪喜潤澤，生長增廣。

(06) 比丘！識於中，若來、若去、若住、若沒、若生長增廣。

(07) 比丘！若離色、受、想、行，識有若來、若去、若住、若生者，彼但有言數，問已不知，增益生癡，以非境界故。

(8a) 色界離貪，離貪已，於色封滯意生縛斷；於色封滯意生縛斷已，攀緣斷；攀緣斷已，識無住處，不復生長增廣。

(8b) 受、想、行界離貪，離貪已，於行封滯〔意生縛〕斷，於行封滯意生縛斷已，攀緣斷；攀緣斷已，彼識無所住，不復生長增廣。

(09) 不生長故不作行，不作行已住，住已知足，知足已解脫。解脫已，於諸世間都無所取、無所著，無所取、無所著已，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(10) 我說彼識不至東、西、南、北，四維、上、下，無所至趣，唯見法，欲入涅槃、寂滅、清涼、清淨、真實。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五一）（光八五）（大三九）

經文（內八五）【S53】封滯經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「封滯者不解脫，不封滯則解脫。
(3a) 云何封滯不解脫？
(3b) 比丘！攀緣四取陰識住。云何為四？色封滯識住，受、想、行封滯識住。乃至非境界故。
(3c) 是名封滯故不解脫。
(4a) 云何不封滯則解脫？
(4b) 於色界離貪，〔受、想、行界〕離貪，乃至清涼、真實。
(4c) 是則不封滯則解脫。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五二）（光八六）（大四〇）

經文（內八六）【S56】五轉經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰：色受陰，受、想、行、識受陰。我於此五受陰，五種如實知。色如實知，色集、色味、色患、色離如實知。如是受、想、行、識如實知，識集、識味、識患、識離如實知。
(3a) 云何色如實知？
(3b) 諸所有色，一切四大及四大造色，是名色，如是色如實知。
(4a) 云何色集如實知？
(4b) 於色喜愛，是名色集，如是色集如實知。
(5a) 云何色味如實知？
(5b) 謂色因緣生喜樂，是名色味，如是色味如實知。
(6a) 云何色患如實知？
(6b) 若色無常、苦、變易法，是名色患，如是色患如實知。
(7a) 云何色離如實知？
(7b) 若於色調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名色離，如是色離如實知。
(8a) 云何受如實知？
(8b) 有六受身：眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受，如是受如實知。
(9a) 云何受集如實知？
(9b) 觸集，是受集，如是受集如實知。

(10a) 云何受味如實知？
(10b) 緣六受生喜樂，是名受味，如是受味如實知。
(11a) 云何受患如實知？
(11b) 若受無常、苦、變易法，是名受患，如是受患如實知。
(12a) 云何受離如實知？
(12b) 於受調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名受離，如是受離如實知。
(13a) 云何想如實知？
(13b) 謂六想身。云何為六？謂眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想，是名想，如是想如實知。
(14a) 云何想集如實知？
(14b) 謂觸集，是想集，如是想集如實知。
(15a) 云何想味如實知？
(15b) 想因緣生喜樂，是名想味，如是想味如實知。
(16a) 云何想患如實知？
(16b) 謂想無常、苦、變易法，是名想患，如是想患如實知。
(17a) 云何想離如實知？
(17b) 若於想調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名想離，如是想離如實知。
(18a) 云何行如實知？
(18b) 謂六思身，眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思，是名為行，如是行如實知。
(19a) 云何行集如實知？
(19b) 觸集，是行集，如是行集如實知。
(20a) 云何行味如實知？
(20b) 謂行因緣生喜樂，是名行味，如是行味如實知。
(21a) 云何行患如實知？
(21b) 若行無常、苦、變易法，是名行患，如是行患如實知。
(22a) 云何行離如實知？
(22b) 若〔於〕行調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名行離，如是行離如實知。
(23a) 云何識如實知？
(23b) 謂六識身，眼識身，耳、鼻、舌、身、意識身，是名為識身，如是識身如實知。
(24a) 云何識集如實知？

(24b) 謂名色集，是名識集，如是識集如實知。
(25a) 云何識味如實知？
(25b) 識因緣生喜樂，是名識味，如是識味如實知。
(26a) 云何識患如實知？
(26b) 若識無常、苦、變易法，是名識患，如是識患如實知。
(27a) 云何識離如實知？
(27b) 謂於識調伏欲貪，斷欲貪，越欲貪，是名識離，如是識離如實知。
(28a) 比丘！若沙門、婆羅門，於色如是知、如是見；如是知、如是見，離欲向，是名正向，若正向者我說彼入。
(28b) 受、想、行、識，亦復如是。
(29a) 若沙門、婆羅門，於色如實知、如實見，於色生厭、離欲，不起諸漏，心得解脫。若心得解脫者，則為純一，純一者則梵行立，梵行立者離他自在，是名苦邊。
(29b) 受、想、行、識，亦復如是。」
(30) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五三）（光八七）（大四一）

經文（內八七）【S57】七處經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有七處善、三種觀義，盡於此法得漏盡，得無漏心解脫、慧解脫，現法自知，身作證具足住：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
(3a) 云何比丘七處善？
(3b) 比丘！如實知色、色集、色滅、色滅道跡、色味、色患、色離如實知。如是受、想、行、識、識集、識滅、識滅道跡、識味、識患、識離如實知。
(4a) 云何色如實知？
(4b) 諸所有色，一切四大及四大造色，是名為色，如是色如實知。
(5a) 云何色集如實知？
(5b) 愛喜，是名色集，如是色集如實知。
(6a) 云何色滅如實知？
(6b) 愛喜滅，是名色滅，如是色滅如實知。
(7a) 云何色滅道跡如實知？
(7b) 謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、

正定，是名色滅道跡，如是色滅道跡如實知。

(8a) 云何色味如實知？

(8b) 謂色因緣生喜樂，是名色味，如是色味如實知。

(9a) 云何色患如實知？

(9b) 若色無常、苦、變易法，是名色患，如是色患如實知。

(10a) 云何色離如實知？

(10b) 謂於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離，如是色離如實知。

(11a) 云何受如實知？

(11b) 謂六受，眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受，是名受，如是受如實知。

(12a) 云何受集如實知？

(12b) 觸集，是受集，如是受集如實知。

(13a) 云何受滅如實知？

(13b) 觸滅，是受滅，如是受滅如實知。

(14a) 云何受滅道跡如實知？

(14b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名受滅道跡，如是受滅道跡如實知。

(15a) 云何受味如實知？

(15b) 受因緣生喜樂，是名受味，如是受味如實知。

(16a) 云何受患如實知？

(16b) 〔若受〕無常、苦、變易法，是名受患，如是受患如實知。

(17a) 云何受離如實知？

(17b) 若於受調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名受離，如是受離如實知。

(18a) 云何想如實知？

(18b) 謂六想，眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想，是名為想，如是想如實知。

(19a) 云何想集如實知？

(19b) 觸集，是想集，如是想集如實知。

(20a) 云何想滅如實知？

(20b) 觸滅，是想滅，如是想滅如實知。

(21a) 云何想滅道跡如實知？

(21b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名想滅道跡，如是想滅道跡如實

知。
(22a) 云何想味如實知？
(22b) 想因緣生喜樂，是名想味，如是想味如實知。
(23a) 云何想患如實知？
(23b) 若想無常、苦、變易法，是名想患，如是想患如實知。
(24a) 云何想離如實知？
(24b) 若於想調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名想離，如是想離如實知。
(25a) 云何行如實知？
(25b) 謂六思身，眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思，是名為行，如是行如實知。
(26a) 云何行集如實知？
(26b) 觸集，是行集，如是行集如實知。
(27a) 云何行滅如實知？
(27b) 觸滅，是行滅，如是行滅如實知。
(28a) 云何行滅道跡如實知？
(28b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名行滅道跡，如是行滅道跡如實知。
(29a) 云何行味如實知？
(29b) 行因緣生喜樂，是名行味，如是行味如實知。
(30a) 云何行患如實知？
(30b) 若行無常、苦、變易法，是名行患，如是行患如實知。
(31a) 云何行離如實知？
(31b) 若於行調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名行離，如是行離如實知。
(32a) 云何識如實知？
(32b) 謂六識身，眼識、耳、鼻、舌、身、意識身，是名為識，如是識如實知。
(33a) 云何識集如實知？
(33b) 名色集，是識集，如是識集如實知。
(34a) 云何識滅如實知？
(34b) 名色滅，是識滅，如是識滅如實知。
(35a) 云何識滅道跡如實知？
(35b) 謂八聖道，正見乃至正定，是名識滅道跡，如是識滅道跡如實

知。

(36a) 云何識味如實知？

(36b) 識因緣生喜樂，是名識味，如是識味如實知。

(37a) 云何識患如實知？

(37b) 若識無常、苦、變易法，是名識患，如是識患如實知。

(38a) 云何識離如實知？

(38b) 若識調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名識離，〔如是識離〕如實知。

(39) 比丘！是名七處善。

(40a) 云何三種觀義？

(40b) 比丘！若於空閑、樹下、露地，觀察陰、界、入，正方便思惟其義，是名比丘三種觀義。

(41) 是名比丘七處善、三種觀義，盡於此法得漏盡，得無漏心解脫、慧解脫，現法自知，作證具足住：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(42) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五四）（光八八）（大四二）

經文（內八八）【S7】取著經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「取故生著，不取則不著。諦聽！善思！當為汝說。」

(03) 比丘白佛：「唯然，受教。」

(4a) 佛告比丘：「云何取故生著？

(4b) 愚癡無聞凡夫，於色見是我、異我、相在，見色是我、我所而取。取已，彼色若變、若異，心亦隨轉；心隨轉已，亦生取著攝受心住。攝受心住故，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

(4c) 愚癡無聞凡夫，於受、想、行、識見我、異我、相在，見識是我、我所而取。取已，彼識若變、若異，彼心隨轉，心隨轉故則生取著攝受心住。住已，則生恐怖、障礙、心亂，以取著故。

(4d) 是名取著。

(5a) 云何名不〔取〕著？

(5b) 多聞聖弟子，於色不見我、異我、相在，於色不見我、我所而取。不見我、我所而取〔已〕，彼色若變、若異，心不隨轉；心不隨轉故，不生取著攝受心住。不攝受〔心〕住故，則不生

恐怖、障礙、心亂，〔以〕不取著故。

(5c) 如是受、想、行、識，不見我、異我、相在，不見我、我所而取，彼識若變、若異，心不隨轉，心不隨轉故，不取著攝受心住。不攝受心住故，心不恐怖、障礙、心亂，以不取著故。

(5d) 是名不取著。

(06) 是名取著、不取著。」

(07) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五五）（光八九）（大四三）

經文（內八九）【S8】繫著經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「若生則繫著，不生則不繫著。諦聽！善思！當為汝說。

(3a) 云何若生則繫著？

(3b) 愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色味、色患、色離不如實知故，於色愛喜、讚歎、取著，於色是我、我所而取。取已，彼色若變、若異，心隨變異；心隨變異故，則攝受心住。攝受心住故，則生恐怖、障礙、顧念，以生繫著故。

(3c) 受、想、行、識，亦復如是。

(3d) 是名生〔則〕繫著。

(4a) 云何不生〔則〕不繫著？

(4b) 多聞聖弟子，色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知故，不愛喜、讚歎、取著，不繫我、我所而取。以不取故，彼色若變、若異，心不隨變異；心不隨變異故，心不繫著攝受心住。不攝受心住故，心不恐怖、障礙、顧念，以不生〔則〕不著故。

(4c) 受、想、行、識，亦復如是。

(4d) 是名不生〔則〕不繫著。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五六）（光九〇）（大四四）

經文（內九〇）【S47】覺經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？色受陰，受、

想、行、識受陰。

(03) 若諸沙門、婆羅門見有我者，一切皆於此五受陰見我。

(4a) 諸沙門、婆羅門，見色是我，色異我，我在色，色在我。

(4b) 見受、想、行、識是我，識異我，我在識，識在我。

(5a) 愚癡無聞凡夫，以無明故，見色是我、異我、相在，言我真實不捨。以不捨故，諸根增長；諸根長已，增諸觸。六觸入處所觸故，愚癡無聞凡夫起苦、樂覺，從觸入處起。何等為六？謂眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。如是比丘！有意界、法界、無明界。愚癡無聞凡夫，無明觸故，起有覺、無覺、有無覺；我勝覺、我等覺、我卑覺；我知、我見覺。如是知、如是見覺，皆由六觸入故。

(5b) 多聞聖弟子，於此六觸入處，捨離無明而生明，不生有覺、無覺、有無覺；勝覺、等覺、卑覺；我知、我見覺。如是知、如是見已，先所起無明觸滅，後明觸覺起。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七）（光九一）（大四五）

經文（內九一）【S79】三世陰所食經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「有五受陰。云何為五？〔色受陰〕，受、想、行、識受陰。

(03) 若沙門、婆羅門，以宿命智自識種種宿命，已識、當識、今識，皆於此五受陰已識、當識、今識。我過去所經如是色、如是受、如是想、如是行、如是識。

(4a) 若可閡、可分，是名色受陰。

(4b) 指所礙，若手、若石、若杖、若刀、若冷、若暖、若渴、若飢、若蚊虻諸毒蟲、風雨觸，是名觸閡，是故閡是色受陰。

(4c) 復以此色受陰，無常、苦、變易。

(5a) 諸覺相是受受陰，何所覺？

(5b) 覺苦、覺樂、覺不苦不樂，是故名覺相是受受陰。

(5c) 復以此受受陰，是無常、苦、變易。

(6a) 諸想是想受陰，何所想？

(6b) 少想、多想、無量想，都無所有作無所有想，是故名想受陰。

(6c) 復以此想受陰，是無常、苦、變易法。
(7a) 為作相是行受陰，何所為作？
(7b) 於色為作，於受、想、行、識為作，是故為作相是行受陰。
(7c) 復以此行受陰，是無常、苦、變易法。
(8a) 別知相是識受陰，何所識？
(8b) 識色，識聲、香、味、觸、法，是故名識受陰。
(8c) 復以此識受陰，是無常、苦、變易法。
(9a) 諸比丘！彼多聞聖弟子，於此色受陰，作如是學：我今為現在色所食，過去世已曾為彼色所食，如今現在。
(9b) 復作是念：我今為現在色所食，我若復樂著未來色者，當復為彼色所食，如今現在。
(9c) 作如是知已，不顧過去色，不樂著未來色，於現在色生厭、離欲、〔滅盡〕、向滅。
(10a) 多聞聖弟子，於此受、想、行、識受陰，〔作如是〕學：我今現在為現在識所食，於過去世已曾為識所食，如今現在。
(10b) 我今已為現在識所食，若復樂著未來識者，亦當復為彼識所食，如今現在。
(10c) 如是知已，不顧過去識，不樂未來識，於現在識生厭、離欲、滅盡、向滅。
(11) 〔滅〕而不增，退而不進，滅而不起，捨而不取。
(12) 於何滅而不增？色滅而不增，受、想、行、識滅而不增。
(13) 於何退而不進？色退而不進，受、想、行、識退而不進。
(14) 於何滅而不起？色滅而不起，受、想、行、識滅而不起。
(15) 於何捨而不取？色捨而不取，受、想、行、識捨而不取。
(16) 滅而不增，寂滅而住；退而不進，寂退而住；滅而不起，寂滅而住；捨而不取，不生繫著。不繫著已，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
(17) 佛說此經時，眾多比丘不起諸漏，心得解脫。
(18) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五八）（光九二）（大四六）

我卑下種子，封滯五轉七，二繫著及覺，三世〔陰所〕食。

經文（內九二）信經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「信心善男子應作是念：我應隨順法，我當於色多修厭離住，於受、想、行、識多修厭離住。

(03) 信心善男子即於色多修厭離住，於受、想、行、識多修厭離住故，於色得厭，於受、想、行、識得厭；厭已，離欲、解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五九）（光九三）（大四七）

經文（內九三）【S146-148】信經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「信心善男子，正信非家出家，自念：我應隨順法，於色當多修厭住，於受、想、行、識多修厭住。

(03) 信心善男子正信非家出家，於色多修厭住，於受、想、行、識多修厭住已，於色得離，於受、想、行、識得離，我說是等悉離一切生老病死、憂悲惱苦。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六〇）（光九四）（大四八）

經文（內九四）【S37】阿難經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告尊者阿難曰：「若信心長者、長者子來問汝言：於何等法知其生滅？汝當云何答乎？」

(03) 阿難白佛：「世尊！若有長者、長者子來問我者，我當答言：知色是生滅法，知受、想、行、識是生滅法。世尊！若長者、長者子如是問者，我當如是答。」

(04) 佛告阿難:「善哉！善哉！應如是答。所以者何？色是生滅法，受、想、行、識是生滅法。

(05) 知色是生滅法者，名為知色；知受、想、行、識是生滅法者，名為〔知受、想、行、識〕。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六一）（光九五）（大四九）

經文（內九五）阿難經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告尊者阿難曰：「若有諸外道出家來問汝言：阿難！世尊何故教人修諸梵行？如是問者，云何答乎？」
(3a) 阿難白佛：「世尊！若外道出家來問我言：阿難！世尊何故教人修諸梵行者，我當答言：為於色修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，世尊教人修諸梵行。
(3b) 為於受、想、行、識，修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。世尊！若有外道出家作如是問者，我當作如是答。」
(4a) 佛告阿難：「善哉！善哉！應如是答。所以者何？我實為於色修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。
(4b) 於受、想、行、識，修厭、離欲、滅盡、解脫、不生故，教人修諸梵行。」
(05) 佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六二）（光九六）（大五〇）

經文（內九六）【S32】壞法經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今為汝說壞、不壞法，諦聽！善思！當為汝說。
(3a) 諸比丘！色是壞法；彼色滅，涅槃是不壞法。
(3b) 受、想、行、識是壞法；彼識滅，涅槃是不壞法。」
(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六三）（光九七）（大五一）

(05) 《鬱低迦修多羅》，如《增一阿含經》四法中說。

（印一六四）（光九八）（大五二）

經文（內九七）婆羅門經

(01) 如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，於薩羅聚落，村北申恕林中住。
(2a) 爾時，聚落主大姓婆羅門，聞：「沙門釋種子，於釋迦大姓，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，成無上等正覺。於此拘薩羅國人間遊行，到〔薩羅〕聚落村北申恕林中住。
(2b) 又彼沙門瞿曇，如是色貌、名稱、真實功德，天、人讚歎，聞

于八方。

(2c) 為如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

(2d) 於諸世間，諸天魔、梵，沙門、婆羅門中，大智能自證知：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

(2e) 為世說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，演說妙法。善哉應見！善哉應往！善應敬事！」

(03) 作是念已，即便嚴駕，多將翼從，執持金瓶、〔金杖〕、傘蓋，往詣佛所，恭敬奉事。到於林口，下車步進，至世尊所，問訊安不，卻坐一面，白世尊曰：「沙門瞿曇！何論？何說？」

(04) 佛告婆羅門：「我論因、說因。」

(05) 又白佛言：「云何論因？云何說因？」

(06) 佛告婆羅門：「有因有緣集世間，有因有緣世間集，有因有緣滅世間，有因有緣世間滅。」

(07) 婆羅門白佛言：「世尊！云何為有因有緣集世間，有因有緣世間集？」

(8a) 佛告婆羅門：「愚癡無聞凡夫，色集、色滅、色味、色患、色離不如實知，不如實知故，愛樂於色、讚歎於色、染著心住。彼於色愛樂故取，取緣有，有緣生，生緣老死、憂悲惱苦，是則大苦聚集。

(8b) 受、想、行、識，亦復如是。

(8c) 婆羅門！是名有因有緣集世間，有因有緣世間集。」

(09) 婆羅門白佛言：「云何為有因有緣滅世間，有因有緣世間滅？」

(10a) 佛告婆羅門：「多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知已，於彼色不愛樂、不讚歎、不染著、不留住。不愛樂、不留住故，色愛則滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死、憂悲惱苦滅。

(10b) 受、想、行、識，亦復如是。

(10c) 婆羅門！是名有因有緣滅世間，〔有〕因有緣世間滅。

(11) 婆羅門！是名論因，是名說因。」

(12) 婆羅門白佛言：「瞿曇！如是論因，如是說因。世間多事，今請辭還。」

(13) 佛告婆羅門：「宜知是時。」

(14) 佛說此經已，諸婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

（印一六五）（光九九）（大五三）

經文（內九八）世間經

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。

(02) 彼時，毘迦多魯迦聚落，有婆羅門，來詣佛所，恭敬問訊，卻坐一面，白佛言：「瞿曇！我有年少弟子，知天文、族姓，為諸大眾占相吉凶，言有必有，言無必無，言成必成，言壞必壞。瞿曇！於意云何？」

(03) 佛告婆羅門：「且置汝年少弟子知天文、族姓，我今問汝，隨汝意答。婆羅門！於意云何？色本無〔種姓〕耶？」

(04) 答曰：「如是，世尊！」

(05) 「受、想、行、識本無〔種姓〕耶？」

(06) 答曰：「如是，世尊！」

(07) 佛告婆羅門：「汝言我年少弟子，知天文、族姓，為諸大眾作如是說：言有必有，言無必無，知見非不實耶？」

(08) 婆羅門白佛：「如是，世尊！」

(09) 佛告婆羅門：「於意云何？頗有色常住百歲耶？為異生異滅耶？受、想、行、識常住百歲耶？異生異滅耶？」

(10) 答曰：「如是，世尊！」

(11) 佛告婆羅門：「於意云何？汝年少弟子，知天文、族姓，為大眾說成者不壞，知見非不異耶？」

(12) 答曰：「如是，世尊！」

(13) 佛告婆羅門：「於意云何？此法、彼法，此說、彼說，何者為勝？」

(14) 婆羅門白佛言：「世尊！此如法說。如佛所說，顯現、開發。譬如有人溺水能救、〔獲囚〕能救、迷方示路、〔闇處〕明燈。世尊！今日善說勝法，亦復如是，顯現、開發。」

(15) 佛說此經已，毘迦多魯迦婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，禮足而去。

（印一六六）（光一〇〇）（大五四）

經文（內九九）【S48】陰經

(01) 如是我聞：一時，佛在〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說陰及受陰。

(3a) 云何為陰？
(3b) 若所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切總說色陰。
(3c) 隨諸所有受、想、行、識，亦復如是，彼一切總說受、想、行、識陰。
(3d) 是名為陰。
(4a) 云何為受陰？
(4b) 若色是有漏，是取；若彼色過去、未來、現在，生貪欲、瞋恚、愚癡，及餘種種上煩惱心法。
(4c) 受、想、行、識，亦復如是。
(4d) 是名受陰。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六七）（光一〇一）（大五五）

經文（內一〇〇）漏無漏法經
(01) 如是我聞：一時，佛在〔波羅柰國〕仙人住處鹿野苑中。
(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有漏、無漏法。
(3a) 〔云何有漏法？〕
(3b) 若色有漏，是取，彼色能生愛、恚。
(3c) 如是受、想、行、識有漏，是取，彼〔受、想、行〕、識，能生愛、恚。
(3d) 是名有漏法。
(4a) 〔云何無漏法？〕
(4b) 諸所有色無漏，非受，彼色若過去、未來、現在，彼色不生愛、恚。
(4c) 如是受、想、行、識無漏，非受，彼〔受、想、行〕、識，若過去、未來、現在，不生貪、恚。
(4d) 是名無漏法。」
(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六八）（光一〇二）（大五六）

二信二阿難，壞法鬱低迦，〔薩羅及世間，陰漏無漏法〕。

經文（內一〇一）【S81】疾漏盡經
(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊著衣持缽，入舍衛城乞食；還，持衣缽，不語眾，不告侍者，獨一無二，於西方國土人間遊行。

(03) 時安陀林中有一比丘，遙見世尊不語眾，不告侍者，獨一無二。見已，進詣尊者阿難所，白阿難言：「尊者當知！世尊不語眾，不告侍者，獨一無二而出遊行。」

(04) 爾時，阿難語彼比丘：「若使世尊不語眾，不告侍者，獨一無二而出遊行，不應隨從。所以者何？今日世尊欲住〔寂滅〕，少事故。」

(05) 爾時，世尊遊行，北至半闍國波陀聚落，於人所守護林中，住一跋陀薩羅樹下。

(06) 時有眾多比丘，詣阿難所，語阿難言：「今聞世尊住在何所？」

(07) 阿難答曰：「我聞世尊北至半闍國波陀聚落，人所守護林中，跋陀薩羅樹下。」

(08) 時諸比丘語阿難曰：「尊者〔當〕知！我等不見世尊已久，若不憚勞者，可共往詣世尊，哀愍故。」

(09) 阿難知時，默然而許。

(10) 爾時，尊者阿難與眾多比丘，夜過晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉臥具，持衣缽，出至西方人間遊行，北至半闍國波陀聚落，人〔所〕守護林中。

(11) 時尊者阿難與眾多比丘，置衣缽，洗足已，詣世尊所，頭面禮足，於一面坐。

(12) 爾時，世尊為眾多比丘說法，示、教、利、喜。

(13) 爾時，座中有一比丘，作是念：「云何知、云何見，疾得漏盡？」

(14a) 爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：「若有比丘於此座中作是念，云何知、云何見，疾得漏盡者，我已說法言：當善觀察諸陰，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。

(14b) 我已說如是法，觀察諸陰，而今猶有善男子不勤欲作、不勤樂、不勤念、不勤信而自慢惰，不能增進得盡諸漏。

(14c) 若復善男子，於我所說法，觀察諸陰，勤欲、勤樂、勤念、勤信，彼能疾得盡諸漏。

(15a) 愚癡無聞凡夫，於色見是我，若見我者，是名為行。

(15b) 彼行何因、何集、何生、何轉？無明觸生愛，緣愛起彼行。

(15c) 彼愛何因、何集、何生、何轉？彼愛受因、受集、受生、受轉。

(15d) 彼受何因、何集、何生、何轉？彼受觸因、觸集、觸生、觸轉。
(15e) 彼觸何因、何集、何生、何轉？謂彼觸六入處因、六入處集、六入處生、六入處轉。
(15f) 彼六入處，無常、有為、心、緣起法；彼〔觸、受、愛、行〕，亦無常、有為、心、緣起法。〔作如是知，如是見者，疾得漏盡。〕
(16) 如是觀者，而見色是我，不見色是我而見色是我所，不見色是我所而見色在我，不見色在我而見我在色。
(17) 不見我在色而見受是我，不見受是我而見受是我所，不見受是我所而見受在我，不見受在我而見我在受。
(18) 不見我在受而見想是我，不見想是我而見想是我所，不見想是我所而見想在我，不見想在我而見我在想。
(19) 不見我在想而見行是我，不見行是我而見行是我所，不見行是我所而見行在我，不見行在我而見我在行。
(20) 不見我在行而見識是我，不見識是我而見識是我所，不見識是我所而見識在我，不見識在我而見我在識。
(21a) 不見我在識，復作斷見、壞有見，不作斷見、壞有見而不離我慢，不離我慢者而復見我，見我者即是行。
(22b) 彼行何因、何集、何生、何轉？如前所說，乃至我慢。作如是知，如是見者，疾得漏盡。」
(23) 佛說〔此〕經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六九）（光一〇三）（大五七）

經文（內一〇二）【S82】陰根經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿母講堂。
(02) 爾時，世尊於晡時從禪覺，於諸比丘前敷座而坐，告諸比丘：有五受陰。云何為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。」
(03) 時有一比丘，從座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！此五受陰，色受陰，受、想、行、識受陰耶？」
(04) 佛告比丘：「還坐而問，當為汝說。」
(05) 時彼比丘為佛作禮，還復本坐，白佛言：「世尊！此五受陰以何為根？以何集？以何生？以何〔轉〕？」
(06) 佛告比丘：「此五受陰，欲為根，欲集、欲生、欲轉。」
(07) 時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜而白佛言：「世尊為說〔五受陰〕，善哉所說。今當更問世尊：〔為五陰〕即受？為五陰異受耶？」

(08) 佛告比丘：「非五陰即受，亦非五陰異受。能於彼有欲貪者，是五受陰。」

(09) 比丘白佛：「善哉世尊！歡喜隨喜。今復更問：世尊！有二陰相關耶？」

(10) 佛告比丘：「如是，如是！猶若有一人，如是思惟：我於未來得如是色、如是受、如是想、如是行、如是識，是名比丘陰、陰相關也。」

(11) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜，更有所問：世尊！云何名陰？」

(12a) 佛告比丘：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切總說陰，是名為陰。

(12b) 受、想、行、識，亦復如是。

(12c) 如是比丘！是名為陰。」

(13) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！何因、何緣名為色陰？何因、何緣名受、想、行、識陰？」

(14a) 佛告比丘：「四大因、四大緣，是名色陰。所以者何？諸所有色陰，彼一切悉皆四大緣、四大造故。

(14b) 觸因、觸緣，生受、想、行，是故名受、想、行陰。所以者何？若所有受、想、行，彼一切觸緣故。

(14c) 名色因、名色緣，是故名為識陰。所以者何？若所有識，彼一切名色緣故。」

(15) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：云何色味？云何色患？云何色離？云何受、想、行、識味？云何識患？云何識離？」

(16a) 佛告比丘：「緣色生喜樂，是名色味。若色無常、苦、變易法，是名色患。若於色調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名色離。

(16b) 若緣受、想、行、識生喜樂，是名〔受、想、行〕、識味。受、想、行、識，無常、苦、變易法，是名〔受、想、行〕、識患。於受、想、行、識，調伏欲貪、斷欲貪、越欲貪，是名〔受、想、行〕、識離。」

(17) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何生我慢？」

(18) 佛告比丘：「愚癡無聞凡夫，於色見我、異我、相在；於受、

想、行、識，見我、異我、相在，於此生我慢。」

(19) 比丘白佛：「善哉所說，歡喜隨喜。更有所問：世尊！云何得無我慢？」

(20) 佛告比丘：「多聞聖弟子，不於色見我、異我、相在；不於受、想、行、識，見我、異我、相在。」

(21) 比丘白佛：「善哉所說。更有所問：何所知、何所見，〔疾〕得漏盡？」

(22a) 佛告比丘：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在。

(22b) 受、想、行、識，亦復如是。

(22c) 比丘！如是知、如是見，疾得漏盡。」

(23) 爾時，會中復有異比丘，鈍根無知，在無明殼，起惡邪見而作是念：「若無我者，作無我業，於未來世誰當受報？」

(24) 爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：「於此眾中，若有愚癡人，無智明而作是念：若色無我，受、想、行、識無我，作無我業，誰當受報？如是所疑，先以解釋。

(25a) 彼云何比丘！色為常耶？為非常耶？」

(25b) 答言：「無常，世尊！」

(25c) 「若無常者是苦耶？」

(25d) 答言：「是苦，世尊！」

(25e) 「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，於中寧見是我、異我、相在不？」

(25f) 答言：「不也，世尊！」

(26) 「受、想、行、識，亦復如是。

(27a) 是故，比丘！若所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非我所，如是見者，是為正見。

(28b) 受、想、行、識，亦復如是。

(29) 多聞聖弟子如是觀者，便修厭，厭已離欲，離欲已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(30) 佛說此經時，眾多比丘不起諸漏，心得解脫。

(31) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七〇）（光一〇四）（大五八）

陰根陰即受，二陰共相關，名字〔因緣味〕，我慢疾漏盡。

經文（內一〇三）【S89】差摩經

(01) 如是我聞：一時，有眾多上座比丘，住拘舍彌國瞿師羅園。

(02) 時有差摩比丘，住拘舍彌國跋陀梨園，身得重病。時有陀娑比丘，為瞻病者。時陀娑比丘詣諸上座比丘，禮諸上座比丘足，於一面住。

(03) 諸上座比丘告陀娑比丘言：「汝往詣差摩比丘所語言，諸上座問汝：身小差，安隱，苦患不增劇耶？」

(04) 時陀娑比丘受諸上座比丘教，至差摩比丘所，語差摩比丘言：「諸上座比丘問訊：汝苦患漸差不？眾苦不至增耶？」

(05) 差摩比丘語陀娑比丘言：「我病不差、不安隱，身諸苦轉增無救。

(06) 譬如多力士夫，取羸劣人，以繩〔繼〕頭，兩手急絞，極大苦痛；我今苦痛，有過於彼。

(07) 譬如屠牛，以利刀生割其腹，取其內藏，其牛腹痛，當何可堪！我今腹痛，甚於彼牛。

(08) 如二力士，捉一劣夫，懸著火上，燒其兩足；我今兩足，熱過於彼。」

(09) 時陀娑比丘還至諸上座所，以差摩比丘所說病狀，具白諸上座。

(10) 時諸上座，還遣陀娑比丘至差摩比丘所，語差摩比丘言：「世尊所說，有五受陰。何等為五？色受陰，受、想、行、識受陰。汝差摩能少觀察此五受陰，非我、非我所耶？」

(11) 時陀娑比丘受諸上座比丘教已，往語差摩比丘言：「諸上座語汝：世尊說五受陰，汝能少觀察非我、非我所耶？」

(12) 差摩比丘語陀娑言：「我於彼五受陰，能觀察非我、非我所。」

(13) 陀娑比丘還白諸上座：「差摩比丘言：我於五受陰，能觀察非我、非我所。」

(14) 諸上座比丘復遣陀娑比丘，語差摩比丘言：「汝能於五受陰觀察非我、非我所，如漏盡阿羅漢耶？」

(15) 時陀娑比丘受諸上座比丘教，往詣差摩比丘所，語差摩言：「比丘！能如是觀五受陰者，如漏盡阿羅漢耶？」

(16) 差摩比丘語陀娑比丘言：「我觀五受陰非我、非我所，非漏盡阿羅漢也。」

(17) 時陀娑比丘還至諸上座所，白諸上座：「差摩比丘言：我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢也。」

(18) 時諸上座語陀娑比丘：「汝復還語差摩比丘：汝言我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢，前後相違！」

(19) 陀娑比丘受諸上座比丘教，往語差摩比丘：「汝言我觀五受陰非我、非我所，而非漏盡阿羅漢，前後相違！」

(20) 差摩比丘語陀娑比丘言：「我於五受陰，觀察非我、非我所，而非阿羅漢者，我於我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」

(21) 陀娑比丘還至諸上座所，白諸上座：「差摩比丘言：我於五受陰，觀察非我、非我所，而非漏盡阿羅漢者，於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」

(22) 諸上座復遣陀娑比丘語差摩比丘言:「汝言有我,於何所有我？為色是我？為我異色？受、想、行、識是我？為我異〔受、想、行〕、識耶？」

(23) 差摩比丘語陀娑比丘言：「我不言色是我，我異色；受、想、行、識是我，我異〔受、想、行〕、識，然於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。」

(24) 差摩比丘語陀娑比丘言:「何煩令汝〔驅馳〕往反，汝取杖來，我自扶杖詣彼上座，願授以杖！」

(25) 差摩比丘即自扶杖，詣諸上座。

(26) 時諸上座遙見差摩比丘扶杖而來，自為敷座，安停腳机，自往迎接，為持衣缽，命令就座，共相慰勞。慰勞已，語差摩比丘言：「汝言我慢，何所見我？色是我耶？我異色耶？受、想、行、識是我耶？我異〔受、想、行〕、識耶？」

(27) 差摩比丘白言：「非色是我，非我異色；非受、想、行、識是我，非我異〔受、想、行〕、識，〔然〕於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。

(28) 譬如優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利華香，為即根香耶？為香異根耶？為莖、葉、鬚、精麤香耶？為香異精麤耶？為等說不？」

(29) 諸上座答言：「不也。差摩比丘！非優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利根即是香，非香異根；亦非莖、葉、鬚、精麤是香，亦非香異精麤也。」

(30) 差摩比丘復問：「彼何等香？」
(31) 上座答言：「是華香。」
(32) 差摩比丘復言：「我亦如是。非色即我，我不離色；非受、想、行、識即我，我不離〔受、想、行〕、識。然我於五受陰見非我、非我所，而於我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。
(33) 諸上座！聽我說譬，凡智者因譬類得解。譬如乳母衣，付浣衣者，以種種灰湯浣濯塵垢，猶有餘氣，要以種種雜香薰令消滅。
(34) 如是多聞聖弟子，〔雖〕於五受陰，正觀非我、非我所，〔然〕於五受陰我慢、我欲、我使，未斷、未知、未離、未吐。然後於五受陰，增進思惟，觀察生滅：此色、此色集、此色滅；此受、想、行、識、此識集、此識滅。於五受陰如是觀生滅已，我慢、我欲、我使一切悉除，是名真實正觀。」
(35) 差摩比丘說此法時，彼諸上座遠塵、離垢，得法眼淨。
(36) 差摩比丘不起諸漏，心得解脫；法喜利故，身病悉除。
(37) 時諸上座比丘語差摩比丘言：「我聞仁者初所說，已解、已樂，況復重聞！所以問者，欲發仁者微妙辯才，非為嬈亂，汝便堪能廣說如來、應、等正覺法。」
(38) 時諸上座聞差摩比丘所說，歡喜奉行。

（印一七一）（光一〇五）（大一〇三）

經文（內一〇四）【S85】焰摩迦經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
(02) 爾時，有比丘名焰摩迦，起惡邪見，作如是言：「如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有。」
(03) 時有眾多比丘，聞彼所說，往詣其所，語焰摩迦比丘言：「汝實作是說，如我解佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有耶？」
(04) 答言：「實爾，諸尊！」
(05) 時諸比丘語焰摩迦：「勿謗世尊！謗世尊者不善。世尊不作是說，汝當盡捨此惡邪見！」
(06) 諸比丘說此語時，焰摩迦比丘猶執惡邪見，作如是言：「諸尊！唯此真實，異則虛妄。」如是三說。
(07) 時諸比丘不能調伏焰摩迦比丘，即便捨去，往詣尊者舍利弗

所，語尊者舍利弗言：「尊者當知！彼焰摩迦比丘起如是惡邪見言：我解知佛所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，更無所有。我等聞彼所說已，故往問焰摩迦比丘：汝實作如是知見耶？彼答我言：諸尊！實爾，異則愚說。我即語言：汝勿謗世尊！世尊不作此語，汝當捨此惡邪見。再三諫彼，猶不捨惡邪見，是故我今詣尊者所，唯願尊者當令焰摩迦比丘息惡邪見，憐愍彼故。」

(08) 舍利弗言：「如是，我當令彼息惡邪見。」

(09) 時眾多比丘，聞舍利弗語，歡喜、隨喜而還本處。

(10) 爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食；食已出城，還精舍，舉衣缽已，往詣焰摩迦比丘所。

(11) 時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來，即為敷座洗足，安停腳机；奉迎，為執衣缽，請令就座。

(12) 尊者舍利弗就座，洗足已，語焰摩迦比丘：「汝實作如是語，我解知世尊所說法，漏盡阿羅漢身壞命終，無所有耶？」

(13) 焰摩迦比丘白舍利弗言：「實爾，尊者舍利弗！」

(14) 舍利弗言：「我今問汝，隨意答我。云何焰摩迦！色為常耶？為非常耶？」

(15) 答言：「尊者舍利弗！無常。」

(16) 復問：「若無常者是苦不？」

(17) 答言：「是苦。」

(18) 復問：「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」

(19) 答言：「不也，尊者舍利弗！」

(20) 受、想、行、識，亦復如是。

(21) 復問：「云何焰摩迦！色是如來耶？」

(22) 答言：「不也，尊者舍利弗！」

(23) 「受、想、行、識是如來耶？」

(24) 答言：「不也，尊者舍利弗！」

(25) 復問：「云何焰摩迦！異色有如來耶？異受、想、行、識有如來耶？」

(26) 答言：「不也，尊者舍利弗！」

(27) 復問：「色中有如來耶？受、想・行、識中有如來耶？」

(28) 答言：「不也，尊者舍利弗！」

(29) 復問：「如來中有色耶？如來中有受、想、行、識耶？」
(30) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
(31) 復問：「非色、受、想、行、識有如來耶？」
(32) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
(33) 「如是焰摩迦！如來見法真實如，住無所得，無所施設，汝云何言我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有，為時說耶？」
(34) 答言：「不也，尊者舍利弗！」
(35) 復問焰摩迦：「先言我解知世尊所說，漏盡阿羅漢身壞命終無所有，云何今復言非耶？」
(36) 焰摩迦比丘言：「尊者舍利弗！我先不解、無明故，作如是惡邪見說。聞尊者舍利弗說已，不解、無明一切悉斷。」
(37) 復問焰摩迦：「若復問比丘，如先惡邪見所說，今何所知見，一切悉得遠離？汝當云何答？」
(38) 焰摩迦答言：「尊者舍利弗！若有來問者，我當如是答：漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦，苦者寂靜、清涼、永沒。受、想、行、識，亦復如是。有來問者，作如是答。」
(39) 舍利弗言：「善哉！善哉！焰摩迦比丘！汝應如是答。所以者何？漏盡阿羅漢色無常，無常者是苦，〔若〕無常、苦者是生滅法。受、想、行、識，亦復如是。」
(40) 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘遠塵、離垢，得法眼淨。
(41) 尊者舍利弗語焰摩迦比丘：「今當說譬，夫智者以譬得解。如長者子，長者子大富多財，廣求僕從，善守護財物。時有怨家惡人，詐來親附，為作僕從，常伺其便。晚眠早起，侍息左右，謹敬其事，遜其言辭，令主意悅，作親友想、子想，極信不疑，不自防護，然後手執利刀以斷其命。
(42) 焰摩迦比丘！於意云何？彼惡怨家為長者親友，非為初始方便，害心常伺其便，至其終耶？而彼長者不能覺知，至今受害。」
(43) 答言：「實爾。」
(44) 尊者舍利弗語焰摩迦比丘：「於意云何？彼長者本知彼人詐親欲害，善自防護，不受害耶？」
(45) 答言：「如是，尊者舍利弗！」
(46) 「如是焰摩迦比丘！愚癡無聞凡夫，於五受陰作常想、安隱想、不病想、我想、我所想，於此五受陰保持、護惜，終為此

五受陰怨家所害，如彼長者為詐親怨家所害而不覺知。

(47) 焰摩迦！多聞聖弟子，於此五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我、非我所，於此五受陰不著、不受，不受故不著，不著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(48) 尊者舍利弗說是法時，焰摩迦比丘不起諸漏，心得解脫。

(49) 尊者舍利弗為焰摩迦比丘說法，示、教、照、喜已，從座起去。

（印一七二）（光一〇六）（大一〇四）

經文（內一〇五）仙尼經

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，有外道出家，名仙尼，來詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。白佛言：「世尊！先一日時，若沙門、若婆羅門、若遮羅迦、若出家，集於希有講堂。如是義稱：富蘭那迦葉為大眾主，五百弟子前後圍遶，其中有極聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說其所往生處。復有末迦梨瞿舍利子，為大眾主，五百弟子前後圍遶，其諸弟子有聰慧者，有鈍根者，及其命終，悉不記說所往生處。如是先闍那毘羅胝子，阿耆多翅舍欽婆羅，迦羅拘陀迦栴延，尼揵陀若提子等，各與五百弟子前後圍遶，亦如前者。沙門瞿曇爾時亦在。彼論中言：沙門瞿曇為大眾主，其諸弟子有命終者，即記說言：某生彼處，某生此處。我先生疑，云何沙門瞿曇得如此法？」

(03) 佛告仙尼：「汝莫生疑！以有惑故，彼則生疑。仙尼！當知有三種師。何等為三？

(04) 有一師，見現在世真實是我，如所知說，而無能知命終後事，是名第一師出於世間。

(05) 復次，仙尼！有一師，見現在世真實是我，命終之後亦見是我，如所知說。

(06) 復次，〔仙尼〕！有一師，不見現在世真實是我，亦復不見命終之後真實是我。

(07) 仙尼！其第一師見現在世真實是我，如所知說者，名曰斷見。

(08) 彼第二師見今世後世真實是我，如所知說者，則是常見。

(09) 彼第三師不見現在世真實是我，命終之後亦不見我，是則如來、應、等正覺說，現法、愛斷，離欲、滅盡、涅槃。」

(10) 仙尼白佛言：「世尊！我聞世尊所說，遂更增疑。」
(11) 佛告仙尼：「正應增疑，所以者何？此甚深處，難見難知，應須甚深照微妙、至到、聰慧所了，凡眾生類未能辯知。所以者何？眾生長夜異見、異忍、異求、異欲故。」
(12) 仙尼白佛言：「世尊！我於世尊所心得淨信，唯願世尊為我說法，令我即於此座慧眼清淨！」
(13) 佛告仙尼：「今當為汝隨所樂說。」
(14) 佛告仙尼：「色是常耶？為無常耶？」
(15) 答言：「無常，世尊！」
(16) 復問：「仙尼！若無常者，是苦耶？」
(17) 答言：「是苦，世尊！」
(18) 復問：「仙尼！若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」
(19) 答言：「不也，世尊？」
(20)「受、想、行、識，亦復如是。」
(21) 復問：「云何仙尼！色是如來耶？」
(22) 答言：「不也，世尊！」
(23) 「受、想、行、識是如來耶？」
(24) 答言：「不也，世尊！」
(25) 復問仙尼：「異色有如來耶？異受、想、行、識有如來耶？」
(26) 答言：「不也，世尊！」
(27) 復問：「仙尼！色中有如來耶？受、想、行、識中有如來耶？」
(28) 答言：「不也，世尊！」
(29) 復問：「仙尼！如來中有色耶？如來中有受、想、行、識耶？」
(30) 答言：「不也，世尊！」
(31) 復問：「仙尼！非色，非受、想、行、識有如來耶？」
(32) 答言：「不也，世尊！」
(33) 佛告仙尼：「我諸弟子，聞我所說，不悉解義，〔非起慢無間等〕，非無間等故慢則不斷，慢不斷故，捨此陰已，〔餘〕陰相續生。是故仙尼！我則記說是諸弟子，身壞命終，生彼彼處。所以者何？以彼有餘慢故。
(34) 仙尼！我諸弟子，於我所說能解義者，彼於諸慢得無間等，得無間等故諸慢則斷。諸慢斷故，身壞命終，更不相續。
(35) 仙尼！如是弟子，我不說彼捨此陰已，生彼彼處。所以者何？

無因緣可記說故。
(36) 欲令我記說者，當記說彼：斷諸愛欲，永離有結，正意解脫，究竟苦邊。
(37) 我從昔來及今現在，常說〔慢根〕、慢集、慢生、慢起，若於慢無間等，觀眾苦不生。」
(38) 佛說此法時，仙尼出家遠塵、離垢，得法眼淨。
(39) 爾時，仙尼出家見法、得法、斷諸疑惑、不由他知、不由他度、於正法中心得無畏；從座起，合掌白佛言：「世尊！我得於正法中出家修梵行不？」
(40) 佛告仙尼：「汝於正法得出家，受具足戒，得比丘分。」
(41) 爾時，仙尼得出家已，獨一靜處，修不放逸住，如是思惟所以：族姓子剃除鬚髮，正信出家，出家學道，修行梵行，見法自知得證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，得阿羅漢。
(42) 〔佛說此經已，諸比丘〕聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七三）（光一〇七）（大一〇五）

經文（內一〇六）【S86】阿那羅經
(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
(02) 爾時，有比丘名〔阿那羅度〕，住耆闍崛山。
(03) 時有眾多外道出家，往詣〔阿那羅度〕所，共相問訊；共相問訊已，於一面住，白〔阿那羅度〕言：「欲有所問，寧有閑暇為解釋不？」
(04) 〔阿那羅度〕語諸外道言：「隨所欲問，知者當答。」
(05) 諸外道復問：「云何尊者！如來死後為有耶？」
(06) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此是無記。」
(07) 又問：「如來死後為無耶？」
(08) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此亦無記。」
(09) 又問：「如來死後有無耶？非有非無耶？」
(10) 〔阿那羅度〕言：「如世尊說，此亦無記。」
(11) 復問〔阿那羅度〕言：「云何尊者！如來死後有耶，說言無記？死後無耶，說言無記？死後有無耶，非有非無耶，說言無記？云何尊者！沙門瞿曇為不知不見耶？」
(12) 〔阿那羅度〕言：「世尊非不知，非不見。」

(13) 時諸外道於〔阿那羅度〕所說，心不喜悅，呵罵已，從座起去。
(14) 時〔阿那羅度〕知諸外道去已，往詣佛所，稽首佛足，於一面住。以諸外道所問，向佛廣說，白佛言：「世尊！彼如是問，我如是答，為順諸法說耶？得無謗世尊耶？為順法耶？為違法耶？無令他來難詰、墮訶責處耶？」
(15) 佛告〔阿那羅度〕言：「我今問汝，隨所問答。〔阿那羅度〕！色為常耶？為無常耶？」
(16) 答言：「無常。」
(17) 「受、想、行、識為常、無常耶？」
(18) 答言：「無常，世尊！」
(19) 如《焰摩迦契經》廣說，乃至「識是如來耶？」
(20) 答曰：「不也。」
(21) 佛告〔阿那羅度〕：「作如是說者，〔隨順諸說〕，不謗如來，非為越次，如如來說，〔法〕次法說，無有能來難詰、訶責者。所以者何？我於色如實知，色集、色滅、色滅道跡如實知。〔阿那羅度〕！若捨如來，所作無知無見說者，此非等說。」
(22) 佛說此經已，〔阿那羅度〕聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七四）（光一〇八）（大一〇六）

經文（內一〇七）【S1】長者經
(01) 如是我聞：一時，佛住婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。
(02) 爾時，有那拘羅長者，百二十歲，年耆根熟，羸劣苦病，而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘；來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我年衰老，羸劣苦病，自力勉勵，覲見世尊及先所宗重知識比丘。唯願世尊為我說法，令我長夜安樂！」
(03) 爾時，世尊告那拘羅長者：「善哉長者！汝實年老根熟，羸劣苦患，而能自力覲見如來并餘宗重知識比丘。長者！當知於苦患身，常當修學不苦患身。」
(04) 爾時，世尊為那拘羅長者，示、教、照、喜，默然而住。
(05) 那拘羅長者聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。
(06) 時尊者舍利弗，去世尊不遠，坐一樹下。
(07) 那拘羅長者往詣尊者舍利弗所，稽首禮足，退坐一面。
(08) 時尊者舍利弗問長者言：「汝今諸根和悅，貌色鮮明，於世尊

所得聞深法耶？」

(09) 那拘羅長者白舍利弗：「今日世尊為我說法，示、教、照、喜，以甘露法灌我身心，是故我今諸根和悅、顏貌鮮明。」

(10) 尊者舍利弗問長者言：「世尊為汝說何等法，示、教、照、喜，甘露潤澤？」

(11) 那拘羅長者白舍利弗：「我向詣世尊所，白世尊言：我年衰老，羸劣苦患，自力而來，覲見世尊及所宗重知識比丘。佛告我言：善哉長者！汝實衰老，羸劣苦患，而能自力詣我及見先所宗重比丘。汝今於此苦患之身，常當修學不苦患身。世尊為我說如是法，示、教、照、喜，甘露潤澤。」

(12) 尊者舍利弗問長者言：「汝向何不重問世尊：云何苦患身、苦患心？云何苦患身、不苦患心？」

(13) 長者答言：「我以是義故，來詣尊者，唯願為我略說法要！」

(14) 尊者舍利弗語長者言：「善哉長者！汝今諦聽！當為汝說。愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色患、色味、色離不如實知，不如實知故，愛樂於色，言色是我、是我所，而取攝受。彼色若壞，若異，心識隨轉，惱苦生。惱苦生已，恐怖、障閡、顧念、憂苦、結戀。

(15) 於受、想、行、識，亦復如是。

(16) 是名身、心苦患。

(17) 云何身苦患、心不苦患？

(18) 多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知已，不生愛樂，見色是我、是我所。彼色若變、若異，心不隨轉惱苦生；心不隨轉惱苦生已，得不恐怖、障閡、顧念、結戀。

(19) 受、想、行、識，亦復如是。

(20) 是名身苦患、心不苦患。」

(21) 尊者舍利弗說是法時，那拘羅長者得法眼淨。

(22) 爾時，那拘羅長者見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由於他、於正法中心得無畏；從座起，整衣服，恭敬合掌，白尊者舍利弗：「我已超、已度。我今歸依佛、法、僧寶，為優婆塞，證知我！我今盡壽歸依三寶。」

(23) 爾時，那拘羅長者聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一七五）（光一〇九）（大一〇七）

經文（內一〇八）【S2】西經

(01) 如是我聞：一時，佛住釋氏天現聚落。

(02) 爾時，有西方眾多比丘，欲還西方安居，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面。

(03) 爾時，世尊為其說法，示、教、照、喜。

(04) 種種示、教、照、喜已，時西方眾多比丘從座起，合掌白佛言：「世尊！我西方眾多比丘，欲還西方安居，今請奉辭！」

(05) 佛告西方諸比丘：「汝辭舍利弗未？」

(06) 答言：「未辭。」

(07) 佛告西方諸比丘：「舍利弗淳修梵行，汝當奉辭，能令汝等以義饒益，長夜安樂。」

(08) 時西方諸比丘，辭退欲去。

(09) 時尊者舍利弗，去佛不遠，坐一堅固樹下。

(10) 西方諸比丘，往詣尊者舍利弗所，稽首禮足，退坐一面，白尊者舍利弗言：「我等欲還西方安居，故來奉辭。」

(11) 舍利弗言：「汝等辭世尊未？」

(12) 答言：「已辭。」

(13) 舍利弗言：「汝等還西方，處處異國，種種異眾，必當問汝。汝等今於世尊所，聞善說法，當善受、善持、善觀、善入，足能為彼具足宣說，不毀佛耶？不令彼眾難問詰責、墮負處耶？」

(14) 彼諸比丘白舍利弗：「我等為聞法故來詣尊者，唯願尊者具為我說，哀愍故！」

(15a) 尊者舍利弗告諸比丘：「閻浮提人聰明利根，若剎利、若婆羅門、若長者、若沙門，必當問汝：汝彼大師云何說法？以何教教？

(15b) 汝當答言：大師唯說調伏欲貪，以此教教。

(16a) 當復問汝：於何法中調伏欲貪？

(16b) 當復答言：大師唯說於彼色陰調伏欲貪，於受、想、行、識陰調伏欲貪，我大師如是說法。

(17a) 彼當復問：欲貪有何過患故，大師說於色調伏欲貪，受、想、行、識調伏欲貪？

(17b) 汝復應答言：若於色欲不斷、貪不斷、愛不斷、念不斷、渴不斷者，彼色若變、若異，則生憂悲惱苦。受、想、行、識，亦

復如是。見欲貪有如是過故，於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏欲貪。

(18a) 彼復當問：見斷欲貪有何福利故，大師說於色調伏欲貪，於受、想、行、識調伏欲貪？

(18b) 當復答言：若於色斷欲、斷貪、斷念、斷愛、斷渴，彼色若變、若異，不起憂悲惱苦。受、想、行、識，亦復如是。

(19a) 諸尊！若受諸不善法因緣故，今得現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終生於善處者，世尊終不說言當斷諸不善法，亦不教人於佛法中修諸梵行，得盡苦邊。

(19b) 以受諸不善法因緣故，今現法苦住、障礙、熱惱，身壞命終墮惡道中，是故世尊說言當斷不善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。

(20a) 若受諸善法因緣，現法苦住、障礙、熱惱，身壞命終墮惡道中者，世尊終不說受持善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。

(20b) 〔以〕受持善法，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱，身壞命終生於善處，是故世尊讚歎教人受諸善法，於佛法中修諸梵行，平等盡苦，究竟苦邊。」

(21) 尊者舍利弗說是法時，西方諸比丘不起諸漏，心得解脫。

(22) 尊者舍利弗說是法時，諸比丘歡喜隨喜，作禮而去。

（印一七六）（光一一〇）（大一〇八）

經文（內一〇九）毛端經

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如池水，方五十由旬，深亦如是，其水盈滿。復有士夫以毛、以草、或以指爪，以滌彼水。諸比丘！於意云何？彼士夫水滌為多，池水為多？」

(03) 比丘白佛：「彼士夫以毛、以草、或以指爪，所滌之水，少少不足言。池水甚多，百千萬倍不可為比。」

(04) 「如是諸比丘！見諦者所斷眾苦，如彼池水，於未來世永不復生。」

(05) 爾時，世尊說是法已，入室坐禪。

(06) 時尊者舍利弗，於眾中坐，世尊入室去後，告諸比丘：「未曾所聞！世尊今日善說池譬。所以者何？聖弟子具足見諦，得無

間等果。若凡俗邪見，身見根本、身見集、身見生、身見起，謂憂慼、隱覆、慶吉、保惜，說我、說眾生、說奇特、矜舉：如是眾邪，悉皆除滅，斷除根本，如折多羅樹，於未來世更不復生。

(07) 諸比丘！何等為見諦聖弟子斷上眾邪，於未來世永不復起？愚癡無聞凡夫，見色是我、異我，我在色、色在我；見受、想、行、識，是我、異我，我在識、識在我。

(8a) 云何見色是我？得地一切入處正受觀已，作是念：地即是我，我即是地，我及地唯一無二，不異不別。如是水、火、風、青、黃、赤、白，一切入處正受觀已，作是念：白即是我，我即是〔白〕，唯一無二，不異不別。如是於一切入處，一一計我，是名色即是我。

(8b) 云何見色異我？若彼見受是我，見受是我已，見色是我所；或見想、行、識即是我，見色是我所，是名〔色異我〕。

(8c) 云何見我中色？謂見受是我，色在我中；又見想、行、識即是我，色在我中，是名〔我中色〕。

(8d) 云何見色中我？謂見受即是我，於色中住，入於色，周遍其四體；見想、行、識是我，於色中住，周遍其四體，是名色中我。

(9a) 云何見受即是我？謂六受身：眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。此六受身，一一〔見是我〕，是名受即是我。

(9b) 云何見受異我？謂見色是我，受是我所；謂想、行、識是我，受是我所，是名受異我。

(9c) 云何見我中受？謂色是我，受在其中；想、行、識是我，受在其中，是謂〔我中受〕。

(9d) 云何見受中我？謂色是我，於受中住，周遍其四體；想、行、識，是我，於受中住，周遍其四體，是名受中我。

(10a) 云何見想即是我？謂六想身：眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想。此六想身，一一見是我，是名想即是我。

(10b) 云何見想異我？謂見色是我，想是我所；受、行、〔識〕是我，想是我所，是名想異我。

(10c) 云何見我中想？謂色是我，想在中住；受、行、識是我，想在中住，是謂〔我中想〕。

(10d) 云何見想中我？謂色是我，於想中住，周遍其四體；受、行、識是我，於想中住，周遍其四〔體〕，是名想中我。

(11a) 云何見行是我？謂六思身：眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思。於此六思身，一一見是我，是名行即是我。

(11b) 云何見行異我？謂色是我，行是我所；受、想、識是我，行是我所，是名行異我。

(11c) 云何見我中行？謂色是我，行在中住；受、〔想〕、識是我，行在中住，是謂我中行。

(11d) 云何見行中我？謂色是我，於行中住，周遍其四體，謂受、想、識是我，於行中住，周遍其四體，是名行中我。

(12a) 云何見識即是我？謂六識身：眼識，耳、鼻、舌、身、意識身。於此六識身，一一見是我，是名識即是我。

(12b) 云何見識異我？見色是我，識是我所；見受、想、行是我，識是我所，是名識異我。

(12c) 云何見我中識？謂色是我，識在中住；受、想、行是我，識在中住，是名我中識。

(12d) 云何識中我？謂色是我，於識中住，周遍其四體；受、想、行是我，於識中住，周遍其四體，是名識中我。

(13a) 如是聖弟子見四真諦，得無間等果，斷諸邪見，於未來世永不復起。所有諸色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，一向積聚，作如是觀：一切無常、一切苦、一切空、一切非我，不應愛樂、攝受、保持。

(13b) 受、想、行、識，亦復如是，不應愛樂、攝受、保持。

(14) 如是觀，善繫心住，不愚於法。復觀精進，離諸懈怠，心得喜樂，身心猗息，寂靜捨住，具諸道品，修行滿足，永離諸惡，非不消煬，非不寂滅。滅而不起，滅而不增，斷而〔不生〕，不取不著，自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(15) 舍利弗說是法時，六十比丘不受諸漏，心得解脫。

(16) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七七）（光一一一）（大一〇九）

經文（內一一〇）薩遮經

(01) 如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側。

(02) 毘舍離國有〔尼揵〕子，聰慧明哲，善解諸論。有聰明慢，所

廣集諸論，妙智入微，為眾說法，超諸論師；每作是念：「諸沙門、婆羅門無敵我者，乃至如來亦能共論。諸論師輩聞我名者，頭額津，腋下汗，毛孔流水。我論議風，能偃草折樹，摧破金石，伏諸龍象，何況人間諸論師輩能當我者！」

(03) 時有比丘，名阿濕波誓，晨朝著衣持缽，威儀詳序，端視平涉，入城乞食。

(04) 爾時，薩遮尼揵子有少緣事，詣諸聚落，從城門出，遙見比丘阿濕波誓，即詣其所，問言：「沙門瞿曇為諸弟子云何說法？以何等法教諸弟子令其修習？」

(05) 阿濕波誓言：「火種居士！世尊如是說法，教諸弟子，令隨修學。言：諸比丘！於色當觀無我，受、想、行、識當觀無我。此五受陰，勤方便觀：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」

(06) 薩遮尼揵子聞此語，心不喜，作是言：「阿濕波誓！汝必誤聽，沙門瞿曇終不作是說。若沙門瞿曇作是說者，則是邪見，我當詣彼難詰令止。」

(07) 爾時，薩遮尼揵子，往詣聚落，諸離車等集會之處，語諸離車言：「我今日見沙門瞿曇第一弟子，名阿濕波誓，薄共論議。若如其所說者，我當詣彼沙門瞿曇，與共論議，進卻迴轉，必隨我意。

(8a) 譬如士夫，刈拔芟草，手執其莖，空中抖擻，除諸亂穢。

(8b) 我亦如是，與沙門瞿曇論議難詰，執其要領，進卻迴轉，隨其所欲，去其邪說。

(9a) 如沽酒家，執其酒囊，壓取清醇，去其糟滓。

(9b) 我亦如是，詣沙門瞿曇，論議難詰，進卻迴轉，取其清真，去諸邪說。

(10a) 如織席師，以席盛諸穢物，欲市賣時，以水洗澤，去諸臭穢。

(10b) 我亦如是，詣沙門瞿曇所，與共論議，進卻迴轉，執其綱領，去諸穢說。

(11a) 譬如王家調象之師，牽大醉象，入深水中，洗其身體，四支、耳、鼻，周遍沐浴，去諸〔塵〕穢。

(11b) 我亦如是，詣沙門瞿曇所，論議難詰，進卻迴轉，隨意自在，執其要領，去諸穢說。

(12) 汝諸離車，亦應共往觀其得失。」

(13a) 中有離車作如是言：「若薩遮尼揵子能與沙門瞿曇共論議者，無有是處。」
(13b) 復有說言：「薩遮尼揵子聰慧利根，能共論議。」
(14) 時有五百離車，與薩遮尼揵子，共詣佛所，為論議故。
(15) 爾時，世尊於大林中，坐一樹下，住於天住。
(16) 時有眾多比丘，出房外，林中經行。
(17) 〔薩遮尼揵子〕漸漸詣諸比丘所，問諸比丘言：「沙門瞿曇住在何所？」
(18) 比丘答言：「在大林中，依一樹下，住於天住。」
(19) 薩遮尼揵子即詣佛所，恭敬問訊，於一面坐。諸離車長者亦詣佛所，有恭敬者、有合掌問訊者，問訊已，於一面住。
(20) 時薩遮尼揵子白佛言：「我聞瞿曇作如是說法，作如是教授諸弟子，教諸弟子於色觀察無我，受、想、行、識觀察無我。此五受陰，勤方便觀察：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。為是瞿曇有如是教，為是傳者毀瞿曇耶？如說說耶？不如說說耶？如法說耶？法次法說耶？無有異忍來相難詰，令墮負處耶？」
(21) 佛告薩遮尼揵子：「如汝所聞，彼如說說、如法說、法次法說，非為謗毀，亦無難問令墮負處。所以者何？我實為諸弟子如是說法，我實常教諸弟子令隨順法，教令觀色無我，受、想、行、識無我。觀此五受陰：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」
(22) 薩遮尼揵子白佛言：「瞿曇！我今當說譬。」
(23) 佛告薩遮尼揵子：「宜知是時。」
(24) 「譬如世間，一切所作皆依於地，如是色是我人，善惡從生；受、想、行、識是我人，善惡從生。又復譬如人界、神界、藥草、樹本，皆依於地而得生長，如是色是我人，受、想、行、識是我人。」
(25) 佛告火種居士：「汝言色是我人，受、想、行、識是我人耶？」
(26) 答言：「如是，瞿曇！色是我人，受、想、行、識是我人。此等諸眾，悉作是說。」
(27) 佛告火種居士：「且立汝論本，用引眾人為！」
(28) 薩遮尼揵子白佛言：「色實是我人。」
(29) 佛告火種居士：「我今問汝，隨意答我。譬如國王，於自國土，

有罪過者，若殺、若縛、若擯，若鞭、斷絕手足；若有功者，賜其象、馬、車乘、城邑、財寶，悉能爾不？」

(30) 答言：「能爾，瞿曇！」

(31) 佛告火種居士：「凡是主者，悉得自在不？」

(32) 答言：「如是，瞿曇！」

(33) 佛告火種居士：「汝言色是我，受、想、行、識即是我，得隨意自在，令彼如是，不令如是耶？」

(34) 時薩遮尼揵子默然而住。

(35) 佛告火種居士：「速說，速說，何故默然？」如是再三，薩遮尼揵子猶故默然。

(36) 時有〔金剛力士〕鬼神，持金剛杵，猛火熾然，在虛空中，臨薩遮尼揵子頭上，作是言：「世尊再三問，汝何故不答？我當以金剛杵碎破汝頭，令作七分。」

(37) 佛神力故，唯令薩遮尼揵子見金剛神，餘眾不見。薩遮尼揵子得大恐怖，白佛言：「不爾，瞿曇！」

(38) 佛告薩遮尼揵子：「徐徐思惟，然後解說。汝先於眾中，說色是我，受、想、行、識是我。而今言不，前後相違！汝先常說言：色是我，受、想、行、識是我。火種居士！我今問汝：色為常耶？為無常耶？」

(39) 答言：「無常，瞿曇！」

(40) 復問：「無常者，是苦耶？」

(41) 答言：「是苦，瞿曇！」

(42) 復問：「無常、苦者，是變易法。多聞聖弟子，寧於中見我、異我、相在不？」

(43) 答曰：「不也，瞿曇！」

(44) 受、想、行、識，亦如是說。

(45) 佛告火種居士：「汝好思而後說。」

(46) 復問火種居士：「若於色未離貪、未離欲、未離念、未離愛、未離渴，彼色若變、若異，當生憂悲惱苦不？」

(47) 答曰：「如是，瞿曇！」

(48) 受、想、行、識，亦如是說。

(49) 復問火種居士：「於色離貪、離欲、離念、離愛、離渴，彼色若變、若異，則不生憂悲惱苦耶？」

(50) 答曰：「如是，瞿曇！如實無異。」

(51) 受、想、行、識，亦如是說。

(52) 「火種居士！譬如士夫身嬰眾苦，常與苦俱，彼苦不斷、不捨，當得樂不？」

(53) 答言：「不也，瞿曇！」

(54) 「如是火種居士！身嬰眾苦，常與苦俱，彼苦不斷、不捨，不得樂也。

(55) 火種居士！譬如士夫，持斧入山，求堅實材，見芭蕉樹，洪大〔雍直〕，即斷其根葉，剽剝其皮，乃至窮盡，都無堅實。

(56) 火種居士！汝亦如是，自立論端，我今善求真實之義，都無堅實，如芭蕉樹也。而於此眾中，敢有所說。我不見沙門、婆羅門中，所知、所見，能與如來、應、等正覺所知、所見共論議不摧伏者。而便自說：我論議風，偃草折樹，能破金石，調伏龍象，要能令彼額津、腋汗、毛孔水流。汝今自論己義而不自立，先所誇說能伏彼相，今盡自取而不能動如來一毛。」

(57) 爾時，世尊於大眾中，被〔鬱多羅僧〕，現胸而示：「汝等試看！能動如來一毛以不？」

(58) 爾時，薩遮尼揵子默然低頭，慚愧失色。

(59) 爾時，眾中有一離車，名突目佉，從座起，整衣服，合掌白佛言：「世尊！聽我說譬。」

(60) 佛告突目佉：「宜知是時。」

(61) 突目佉白佛言：「世尊！譬如有人執持斗斛，於大聚穀中，取二三斛，今此薩遮尼揵子亦復如是。

(62) 世尊！譬如長者巨富多財，忽有罪過，一切財物悉入王家。薩遮尼犍子亦復如是，所有才辯，悉為如來之所攝受。

(63) 譬如城邑、聚落邊有大水，男女大小悉入水戲，取水中蟹，截斷其足，置於陸地，以無足故，不能還復入於大水。薩遮尼揵子亦復如是，諸有才辯，悉為如來之所斷截，終不復敢重詣如來，命敵論議。」

(64) 爾時，薩遮尼揵子忿怒熾盛，罵唾突目佉離車言：「汝麤疏物，不審諦，何為其鳴！吾自與沙門瞿曇論，何豫汝事？」

(65) 薩遮尼揵子呵罵突目佉已，復白佛言：「置彼凡輩鄙賤之說，我今別有所問。」

(66) 佛告薩遮尼揵子：「恣汝所問，當隨問答。」

(67) 「云何瞿曇為弟子說法，令離疑惑？」

(68) 佛告火種居士：「我為諸弟子說：諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切如實觀察，非我、非異我、不相在。

(69) 受、想、行、識，亦復如是。

(70) 彼學必見跡，不斷壞，堪任成就，厭離知見，守甘露門。雖非一切悉得究竟，且向涅槃。如是弟子從我教法，得離疑惑。」

(71) 復問瞿曇：「復云何教諸弟子，於佛法得盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有？」

(72) 佛告火種居士：「正以此法，諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切如實知，非我、非異我、不相在。

(73) 受、想、行、識，亦復如是。

(74) 彼於爾時，成就三種無上：智無上、道無上、解脫〔無上〕。成就三種無上已，於大師所，恭敬、尊重、供養如佛。世尊覺一切法，即以此法調伏弟子，令得安隱，令得無畏，調伏寂靜，究竟涅槃。世尊為涅槃故，為弟子說法。火種居士！我諸弟子，於此法中，得盡諸漏，得心解脫，得慧解脫，於現法中自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

(75) 薩遮尼揵子白佛言：「瞿曇！猶如壯夫鋒刃亂下，猶可得免，瞿曇論手，難可得脫！

(76) 如盛毒蛇猶可得避，曠澤猛火猶可得避，兇惡醉象亦可得免，狂餓師子悉可得免，沙門瞿曇論議手中，難可得脫！

(77) 非我凡品輕躁鄙夫，論具不備，以論議故來詣瞿曇。沙門瞿曇！此毘舍離豐樂國土，有遮波梨支提、漆奄羅樹支提、多子支提、瞿曇在拘樓陀支提、婆羅受持支提、捨重擔支提、力士寶冠支提。世尊！當安樂於此毘舍離國，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及諸世間，於世尊所常得恭敬、奉事、供養，令此諸天魔、梵，沙門、婆羅門，長夜安樂，唯願止此！明朝與諸大眾，受我薄食！」

(78) 爾時，世尊默然而許。

(79) 時薩遮尼揵子，知佛世尊默然受請已，歡喜隨喜，從座起去。

(80) 爾時，薩遮尼揵子於彼道中，語諸離車：「我已請沙門瞿曇及諸大眾，供設飯食，汝等人各辦一釜食，送至我所。」

(81) 諸離車各還其家，星夜供辦，晨朝送至薩遮尼揵子所。

(82) 薩遮尼揵子晨朝灑掃，敷座，供辦淨水；遣使詣佛，白言：「時到！」

(83) 爾時，世尊與諸大眾，著衣持缽，往薩遮尼揵子所，大眾前坐。

(84) 薩遮尼揵子自手奉施清淨飲食，充足大眾。食已，洗缽竟。

(85) 薩遮尼揵子知佛食竟，洗缽已，取一卑床，於佛前坐。

(86) 爾時，世尊為薩遮尼揵子說隨喜偈言：

於諸大會中，奉火為其最；
闍陀經典中，婆毘諦為最；
人中王為最；諸河海為最；
諸星月為最；諸明日為最；
十方天人中，等正覺為最！

(87) 爾時，世尊為薩遮尼揵子種種說法，示、教、照、喜已，還歸本處。

(88) 時諸比丘，於彼道中眾共論議：「五百離車各為薩遮尼揵子供辦飲食，彼諸離車於何得福？薩遮尼揵子於何得福？」

(89) 爾時，諸比丘還自住處，舉衣缽，洗足已，至世尊所，頭面禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等向於路中，自共論議：五百離車為薩遮尼揵子供辦飲食，供養世尊、諸大眾，彼諸離車於何得福？薩遮尼揵子於何得福？」

(90) 佛告諸比丘：「彼諸離車，供辦飲食，為薩遮尼揵子，於薩遮尼揵子所因緣得福。薩遮尼揵子得福，佛功德。彼諸離車得施有貪、恚、癡因緣果報；薩遮尼揵子得施無貪、恚、癡因緣果報。」

（印一七八）（光一一二）（大一一〇）

處相應

經文（內一一一）【S155-156】離喜貪經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「當正觀察眼無常，如是觀者，是名正見。正觀故生厭，生厭故離喜、離貪；離喜、貪故，我說心正解脫。

（2b）如是耳、鼻、舌、身、意，離喜、離貪；離喜、貪故，比丘！我說心正解脫。

（03）心正解脫者，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七九）

（05）如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

（印一八〇～一八二）（光一九〇）（大一八八）

經文（內一一二）【S157-158】離欲貪經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於眼當正思惟，觀察無常。所以者何？於眼正思惟，觀察無常故，於眼欲貪斷；欲貪斷故，我說心正解脫。

（2b）〔於〕耳、鼻、舌、身、意正思惟，觀察〔無常〕故欲貪斷；欲貪斷者我說心正解脫。

（03）如是比丘！心正解脫者，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八三）（光一九一）（大一八九）

經文（內一一三）【S26-27】知經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於眼不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任正盡苦。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（3a）諸比丘！於眼若識、若知、若斷、若離欲者，堪任正盡苦。
（3b）於耳、鼻、舌、身、意，若識、若知、若斷、若離欲者，堪任正盡苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八四）（光一九二）（大一九〇）

經文（內一一四）知經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於眼若不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。
（2b）〔於〕耳、鼻、舌、身、意，不識、不知、不斷、不離欲者，不堪任越生老病死苦。
（3a）諸比丘！於〔眼〕若識、若知、若斷、若離欲者，堪任越生老病死苦。
（3b）於耳、鼻、舌、身、意，若識、若知、若斷、若離欲〔者〕，堪任越生老病死苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八五）（光一九三）（大一九一）

經文（內一一五）不離欲經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於眼不離欲、心不解脫者，不堪任正盡苦。
（2b）於耳、鼻、舌、身、意，不離欲、心不解脫者，不堪任正盡苦。
（3a）諸比丘！若於眼離欲、心解脫者，彼堪任正盡苦。
（3b）於耳、鼻、舌、身、意，離欲、心解脫者，堪任正盡苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八六）（光一九四）（大一九二）

經文（內一一六）不離欲經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於眼色不離欲、心不解脫者，不堪任越生老病死苦。

（2b）於〔耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法〕不離欲、心不解脫者，不堪任越生老病死苦。
（3a）諸比丘！若於眼色離欲、心解脫者，堪任越生老病死苦。
（3b）於〔耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法〕離欲、心解脫者，堪任越生老病死苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八七）（光一九五）（大一九三）

經文（內一一七）【S19-20】生喜經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於眼生喜者，則於苦生喜；若於苦生喜者，我說彼不解脫於苦。
（2b）於耳、鼻、舌、身、意生喜者，則於苦生喜；於苦生喜者，我說彼不解脫於苦。
（3a）諸比丘！若於眼不生喜者，則於苦不生喜；於苦不生喜者，我說彼解脫於苦。
（3b）於耳、鼻、舌、身、意不生喜者，則於苦不生喜；於苦不生喜者，我說彼解脫於苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八八）（光一九六）（大一九四）

經文（內一一八）羅睺羅經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。
（02）爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我內識身及外一切相，令我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生？」
（03）爾時，世尊告羅睺羅：「善哉羅睺羅！能問如來甚深之義。」
（4a）佛告羅睺羅：「眼若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實知。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（05）羅睺羅！作如是知、如是見，我此識身及外一切相，令我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生。
（06）羅睺羅！如是我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生者，羅睺羅！是名斷愛、〔轉結〕、正無間等、究竟苦邊。」

（07）佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印二一九）

（08）如內入處，如是外入處——色、聲、香、味、觸、法；眼識，耳、鼻、舌、身、意識；眼觸，耳、鼻、舌、身、意觸；眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受；眼觸生想，耳、鼻、舌、 身、意觸生想；眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思；眼觸生愛，耳、鼻、舌、身、意觸生愛，亦如上說。

（印二二〇～二二六）（光二〇〇）（大一九八）

經文（內一一九）羅睺羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告羅睺羅：「云何知、云何見，於此識身及外一切相，無有我、我所、我慢、〔繫著、使〕？」

（03）羅睺羅白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！當為諸比丘廣說此義。諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告羅睺羅：「善哉！諦聽！當為汝說。諸所有眼，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實正觀。

（4b）羅睺羅！耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（05）羅睺羅！如是知、如是見，我此識身及外一切相，我、我所、我慢、〔繫著、使〕不生。

（06）羅睺羅！如是比丘越於二、離諸相、寂滅、解脫。羅睺羅！如是比丘斷諸愛欲、轉去諸結、〔正無間等〕、究竟苦邊。」

（07）佛說此經已，羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印二二七）

（08）如內入，如是外入，乃至意觸因緣生〔愛〕，亦如是廣說。

（印二二八～二三四）（光二〇一）（大一九九）

經文（內一二〇）【S43-45】無常經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切無常。云何一切無常？

（3a）謂眼無常，若色、眼識、眼觸、若眼觸因緣生受——苦覺、樂覺、不苦不樂覺，彼亦無常。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（4a）多聞聖弟子，如是觀者，於眼生厭，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——苦覺、樂覺、不苦不樂覺，〔彼亦〕生厭。
（4b）耳、鼻、舌、身、意；聲、香、味、觸、法、意識、意觸、意觸因緣生受——苦覺、樂覺、不苦不樂覺，彼亦生厭。
（05）厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一八九）

（07）如無常經，如是苦、空、無我，亦如是說。

（印一九〇～一九二）（光一九七）（大一九五）

經文（內一二一）【S33-52】無常經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切無常。云何一切〔無常〕？
（3a）謂眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。
（3b）如是耳、鼻、舌、身、〔意〕，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。
（4a）多聞聖弟子如是觀者，於眼解脫，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。
（4b）如是耳、鼻、舌、身、意，〔若〕法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦解脫。
（05）我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一九三）

（07）如說一切無常，如是一切苦、一切空、一切非我、一切虛業法、一切破壞法、一切生法、一切老法、一切病法、一切死法、一切愁憂法、一切煩惱法、一切集法、一切滅法、一切知法、一切識法、一切斷法、一切覺法、一切作證、一切魔、一切魔勢、一切魔器、一切然、一切熾然、一切燒，皆如上一一經廣說。

（印一九四～二一七）（光一九八）（大一九六）

經文（內一二二）【S28】示現經

（01）如是我聞：一時，佛住迦閣尸利沙支提，與千比丘俱，皆是舊縈髮婆羅門。
（02）爾時，世尊為千比丘作三種示現教化。云何為三？神足變化示現、他心示現、教誡示現。
（03）神足示現者，世尊隨其所應，而示現入禪定、正受：陵虛至東方，作四威儀——行、住、坐、臥；入火三昧，出種種火光——青、黃、赤白、紅、玻璃色；水火俱現，或身下出火、身上出水，身上出火、身下出水。周圓四方，亦復如是。爾時，世尊作種種神變已，於眾中坐，是名神足示現。
（04）他心示現者，如彼心，如彼意，如彼識；彼應作如是念，不應作如是念；彼應作如是捨，彼應作如是身證住，是名他心示現。
（05）教誡示現者，如世尊說：「諸比丘！一切燒然。云何一切燒然？
（6a）謂眼燒然，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦燒然。
（6b）如是耳、鼻、舌、身、意燒然，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦燒然。
（07）以何燒然？貪火燒然、恚火燒然、癡火燒然；生老病死、憂悲惱苦火燒然。」
（08）爾時，千比丘聞佛所說，不起諸漏，心得解脫。
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二一八）（光一九九）（大一九七）

經文（內一二三）羅睺羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。獨一靜處，專精思惟，不放逸住已，如是思惟所以：族姓子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，修持梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）爾時，世尊觀察羅睺羅心，解脫慧未熟，未堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝以授人五受陰未？」
（04）羅睺羅白佛：「未也，世尊！」
（05）佛告羅睺羅：「汝當為人演說五受陰。」

（06）爾時，羅睺羅受佛教已，於異時為人演說五受陰。說已，還詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人說五受陰，唯願世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
（07）爾時，世尊復觀察羅睺羅心，解脫智未熟，不堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝為人說六入處未？」
（08）羅睺羅白佛：「未也，世尊！」
（09）佛告羅睺羅：「汝當為人演說六入處。」
（10）爾時，羅睺羅於異時，為人演說六入處。說六入處已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我已為人演說六入處，唯願世尊為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
（11）爾時，世尊觀察羅睺羅心，解脫智未熟，不堪任受增上法，問羅睺羅言：「汝已為人說尼陀那法未？」
（12）羅睺羅白佛言：「未也，世尊！」
（13）佛告羅睺羅：「汝當為人演說尼陀那法。」
（14）爾時，羅睺羅於異時，為人廣說尼陀那法已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
（15）爾時，世尊復觀察羅睺羅心，解脫智未熟，廣說乃至告羅睺羅言：「汝當於上所說諸法，獨於一靜處，專精思惟，觀察其義。」
（16）爾時，羅睺羅受佛教敕，如上所聞法、所說法，思惟稱量，觀察其義，作是念：此諸法，一切皆順趣涅槃、流注涅槃、〔浚輸〕涅槃。
（17）爾時，羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我已於如上所聞法、所說法，獨一靜處，思惟稱量，觀察其義。知此諸法，皆順趣涅槃、流注涅槃、〔浚輸〕涅槃。」
（18）爾時，世尊觀察羅睺羅心，解脫智熟，堪任受增上法，告羅睺羅言：「羅睺羅！一切無常。何等法無常？謂眼無常，若色、眼識、眼觸，如上無常廣說。」
（19）爾時，羅睺羅聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而退。
（20）爾時，羅睺羅受佛教已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。〔思惟〕所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，純修

梵行；乃至見法，自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。成阿羅漢，心善解脫。
（21）佛說此經已，羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印二三五）（光二〇二）（大二〇〇）

經文（內一二四）【S53-59】漏盡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，次第疾得漏盡？」
（03）爾時，世尊告彼比丘：「當正觀無常。何等法無常？
（4a）謂眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，當觀無常。
（4b）耳、鼻、舌、身、意當觀無常，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。
（05）比丘！如是知、如是見，次第盡有漏。」
（06）時彼比丘聞佛所說，歡喜作禮而去。

（印二三六）

（07）如是比丘所說經，若差別者：云何知、云何見，次第盡一切結、斷一切縛、斷一切使、斷一切上煩惱、斷一切〔纏〕、斷諸流、斷諸軛、斷諸取、斷諸〔繫〕、斷諸蓋、斷諸〔瘡〕、斷諸垢、斷諸〔害〕、斷諸〔箭〕、斷邪見生正見、斷無明生明。
（08）「比丘！如是觀眼無常，乃至如是知、如是見，次第無明斷明生。」
（09）時彼比丘聞佛所說歡喜，歡喜已作禮而去。

（印二三七～二五二）（光二〇三）（大二〇一）

經文（內一二五）【S164-166】我見斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘往詣佛所，稽首佛足，白佛言：「世尊！云何知、云何見，次第我見斷、無我見生？」
（3a）佛告彼比丘：「於眼正觀〔無我〕，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦正觀無我。
（3b）如是乃至意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦正觀無我。

（04）比丘！如是知、如是見，次第我見斷、無我見生。」
（05）時彼比丘聞佛所說歡喜，歡喜已作禮而去。
（印二五三）（光二〇四）（大二〇二）

經文（內一二六）【S79-80】能斷一切法經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘能斷一法者，則得正智，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願演說！諸比丘聞已，當受奉行。」
（04）佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！云何一法斷故，乃至不受後有？所謂無明離欲明生，得正智，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）時有異比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌，白佛言：「世尊！云何知、云何見，無明離欲明生？」
（6a）佛告比丘：「當正觀察眼無常，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦正觀無常。
（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（07）比丘！如是知、如是見，無明離欲明生。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印二五四）（光二〇五）（大二〇三）

經文（內一二七）如實知見經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。
（2a）爾時，世尊告尊者阿難：「於眼當如實知、如實見。若眼，〔若〕色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦如實知、如實見。
（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（3a）彼如實知、如實見已，於眼生厭，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦生厭。
（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（04）厭已不樂，不樂已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二五五）（光二〇六）（大二〇四）

經文（內一二八）優陀那經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

（2a）爾時，世尊說一切優陀那偈已，告尊者阿難：「眼無常、苦、變易、異分法，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、苦、變易、異分法。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（3a）多聞聖弟子如是觀者，於眼得解脫，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受，彼亦解脫。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼〔亦〕解脫。

（04）我說彼解脫生老病死、憂悲惱苦。」

（05）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印二五六）（光二〇七）（大二〇五）

經文（內一二九）【S100,160】如實知經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離城耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當勤方便禪思，內寂其心。所以者何？比丘！方便禪思，內寂其心，如是如實知顯現。於何如實知顯現？

（3a）於眼如實知顯現，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂，彼亦如實知顯現。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（04）此諸法無常、有為，亦如是如實知顯現。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二五七）（光二〇八）（大二〇六）

經文（內一三〇）【S159,99】三摩提經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修無量三摩提，精勤繫念。所以者何？修無量三摩提，精勤繫念已，則如實顯現。於何如實顯現？

（03）於眼如實顯現，如是廣說，乃至此諸法無常、有為，此如實顯現。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二五八）（光二〇九）（大二〇七）

經文（內一三一）【S7-12】無常經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅樂師菴羅園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去、未來眼無常，況現在眼！多聞聖弟子如是觀者，不顧過去眼，不欣未來眼，於現在眼厭、不樂、離欲、〔向滅〕。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二五九）

（04）如無常，苦、空、無我，亦如是說。

（印二六〇～二六二）

（05）如內入處四經，如是外入處——色、聲、香、味、觸、法四經，內外入處四經，亦如是說。

（印二六三～二七〇）（光二一〇）（大二〇八）

經文（內一三二）【S71-73】六觸入處經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅樂師菴羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有六觸入處。云何為六？眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。沙門、婆羅門，於此六觸入處，集、滅、味、患、離不如實知，當知是沙門、婆羅門去我法律遠，如虛空與地。」

（03）時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「我具足如實知此六觸入處，集、滅、味、患、離。」

（04）佛告比丘：「我今問汝，汝隨問答我。比丘！汝見眼觸入處，是我、異我、相在不？」

（05）答言：「不也，世尊！」

（06）佛告比丘：「善哉！善哉！於此眼觸入處，非我、非異我、不相在，如實知見者，不起諸漏，心不染著，心得解脫。是名初觸入處已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來法永不復起，所謂眼識及色。汝見耳、鼻、舌、身、意觸入處，是我、異我、相在不？」

（07）答言：「不也，世尊！」

（08）佛告比丘：「善哉！善哉！於耳、鼻、舌、身、意觸入處，非我、非異我、不相在。作如是如實知見者，不起諸漏，心不染著，〔心〕

得解脫。是名比丘六觸入處已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世〔永〕不復生，謂〔意識及法〕。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七一）（光二一一）（大二〇九）

經文（內一三三）【S135】地獄經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「莫樂、莫苦！所以者何？有六觸入處，地獄眾生生彼地獄中者，眼所見不可愛色，不見可愛色；見不可念色，不見可念色；見不善色，不見善色。以是因緣故，一向受憂、苦。

（2b）耳聲、鼻香、舌味、身觸、意〔所〕識法，見不可愛，不見可愛；見不可念，不見可念；見不善法，不見善法。以是因緣故，長受憂、苦。

（3a）諸比丘！有六觸入處，其有眾生生彼處者，眼見可愛，不見不可愛；見可念色，非不可念色；見善色，非不善色。以是因緣故，一向長受喜、樂。

（3b）耳聲、鼻香、舌味、身觸、意所識法，可愛非不可愛，可念非不可念，見善非不善。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七二）（光二一二）（大二一〇）

經文（內一三四）【S117】世間五欲經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我昔未成正覺時，獨一靜處，禪思思惟，自心多向何處？觀察自心，多逐過去五欲功德，少逐現在五欲功德，逐未來世轉復微少。我觀多逐過去五欲心已，極生方便，精勤自護，不復令隨過去五欲功德。我以是精勤自護故，漸漸近阿褥多羅三藐三菩提。

（03）汝等諸比丘！亦復多逐過去五欲功德，現在、未來亦復微少。汝今亦當以心多逐過去五欲功德故，增加自護，亦當不久得盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。所以者何？

（4a）眼見色因緣生內受——若苦，若樂，不苦不樂。

（4b）耳、鼻、舌、身；意、法因緣，生內受——若苦、若樂、不苦不樂。
（5a）是故，比丘！於彼入處當覺知！若眼滅，色想則離。
（5b）耳、鼻、舌、身、意滅，法想則離。」
（06）佛說當覺六入處言已，入室坐禪。
（07）時有眾多比丘，世尊去後，作此論議：「世尊為我等略說法要，不廣分別而入室坐禪。世尊說言：當覺六入處！若彼眼滅，色想則離；耳、鼻、舌、身、意滅，法想則離。我等今日，於世尊略說法中，猶故不解，今此眾中，誰有慧力，能為我等於世尊略說法中，廣為我等演說其義？」
（08）復作是念：「唯有尊者阿難，常侍世尊，常為大師之所讚歎，聰慧、梵行。唯有尊者阿難，堪能為我等，於世尊略說法中，演說其義。我等今日，皆共往詣尊者阿難所，問其要義；如阿難所說，悉當奉持。」
（09）爾時，眾多比丘往詣尊者阿難所，共相問訊已，於一面坐，白尊者阿難言：「尊者當知！世尊為我等略說法要。」如上所說，具問阿難：「當為我等廣說其義。」
（10）尊者阿難語諸比丘：「諦聽！善思！於世尊略說法中，當為汝等廣說其義。世尊略說者，即是滅六入處，有餘當說，故言眼處滅，色想則離；耳、鼻、舌、身、意入處滅，法想則離。
（11）世尊略說此法已，入室坐禪，我今已為汝等分別說義。」
（12）尊者阿難說此義已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印二七三）（光二一三）（大二一一）

經文（內一三五）【S134】不放逸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我不為一切比丘說不放逸行，亦非不為一切比丘說不放逸行。
（3a）不向何等像類比丘說不放逸行？若比丘得阿羅漢，盡諸有漏，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，心正解脫，如是像類比丘，我不為說不放逸行。所以者何？
（3b）彼諸比丘已作不放逸故，不復堪能作放逸事，我今見彼諸尊得不放逸果，是故不為彼說不放逸行。

（4a）為何等像類比丘說不放逸行？若諸比丘在學地者，未得心意增上安隱，向涅槃住，如是像類比丘，我為其說不放逸行。所以者何？
（4b）以彼比丘習學諸根，心樂隨順資生之具，親近善友，不久當得盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知 不受後有。所以者何？
（5a）彼眼識所可愛樂、染著之色，彼比丘見已，不喜、不讚歎、不染、不繫著住。以不喜、不讚歎、不染、不著住故，專精勝進，身心止息，心安極住不忘，常定一心，無量法喜，但逮得第一三昧正受，終不退滅隨於眼色。
（5b）於耳、鼻、舌、身、意〔所〕識法，亦復如是。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七四）（光二一四）（大二一二）

經文（內一三六）【S92】法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當為汝等演說二法，諦聽！善思！何等為二？
（03）眼、色為二，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法為二，是名二法。
（04）若有沙門、婆羅門作如是說：是非二者，沙門瞿曇所說二法，此非為二。彼自以意說二法者，但有言說，〔問〕已不知，增其疑惑，以非其境界故。所以者何？
（5a）緣眼、色，眼識生，〔三事和合觸〕，觸生受——若苦、若樂、不苦不樂。若於此受集、受滅、受味、受患、受離不如實知者，種貪欲身觸、種瞋恚身觸、種戒取身觸、種我見身觸，亦種殖增長諸惡不善法，如是純大苦〔聚〕皆從集生。
（5b）如是耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，廣說如上。
（6a）復次，眼緣色，生眼識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂。於此諸受集、滅、 味、患、離〔如實知〕，如實知已，不種貪欲身觸、不種瞋恚身觸、不種戒取身觸、不種我見身觸，不種諸惡不善法。如是諸惡不善法滅，純大苦聚滅。
（6b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七五）（光二一五）（大二一三）

經文（內一三七）【S93】二法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有二因緣生識，何等為二？

（03）謂眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法。如是廣說，乃至非其境界故。所以者何？

（4a）眼、色因緣，生眼識，彼無常、有為、心、緣生。〔色、眼、眼識〕無常、有為、心、緣生；此三法和合觸，觸已受，受已思，思已想，此等諸法無常、有為、心、緣生，所謂觸、想、思。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七六）（光二一六）（大二一四）

經文（內一三八）【S70】富留那經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者富留那比丘，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊說現法、說滅熾然、說不待時、說正向、說即此見、說緣自覺。世尊！云何為現法，乃至緣自覺？」

（03）佛告富留那：「善哉富留那！能作此問。富留那！諦聽！善思！當為汝說。

（4a）富留那！比丘眼見色已，覺知色，覺知色貪：我此內有眼識色貪，我此內有眼識色貪如實知。

（4b）富留那！若眼見色已，覺知色，覺知色貪：我此內有眼識色貪如實知者，是名現見法。

（5a）云何滅熾然？云何不待時？云何正向？云何即此見？云何緣自覺？富留那！比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺：〔我此內覺知色〕，不起色貪覺如實知。

（5b）若富留那！比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺如實知；〔覺知色、不起色貪覺如實知者〕，是名滅熾然、不待時、正向、即此見、緣自覺。

（06）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」

（07）佛說此經已，富留那比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七七）（光二一七）（大二一五）

經文（內一三九）【S188】大海經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘言：「大海者，愚夫所說 ，非聖所說；此大小水耳。云何聖所說海？

（3a）謂眼識色已，愛念、〔染著〕、貪樂，身、口、意業，是名為海。一切世間阿修羅眾，乃至天、人，悉於其中貪樂沉沒，如狗肚藏、如亂草蘊，此世、他世，絞結纏鎖，亦復如是。

（3b）耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，此世、他世，絞結纏鎖，亦復如是。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二七八）

（05）如身、口、意業，如是貪、恚、癡，老、病、死，亦如是說。

（印二七九～二八〇）

（06）如五根三經，六根三經亦如是說。

（印二八一～二八三）（光二一八）（大二一六）

經文（內一四〇）【S187】大海經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「所謂海者，世間愚夫所說，非聖所說海，大小水耳。

（3a）眼是人大海，彼色為濤波，若能〔堪忍〕色濤波者，得度眼大海，竟於濤波，〔洄〕澓諸水、惡蟲、羅剎、女鬼。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，是人大海，聲、香、味、觸、法為濤波，若堪忍彼法濤波，得度於意海，竟於濤波，〔洄〕澓惡蟲、羅剎、女鬼。」

（04）爾時，世尊以偈頌曰：

大海巨濤波，惡蟲羅剎怖，難度而能度，集離永無餘。

能斷一切苦，不復受餘有，永之般涅槃，不復還放逸。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八四）（光二一九）（大二一七）

經文（內一四一）【S106】苦集滅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說苦集道跡、苦滅道跡。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何苦集道跡？
（4a）緣眼、色，生眼識，三事和合觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦集，如是〔純大苦聚集〕。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（05）是名苦集道跡。
（06）云何苦滅道跡？
（7a）緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。
（7b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。
（08）是名苦滅道跡。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八五）（光二二〇）（大二一八）

經文（內一四二）【S146】涅槃道跡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說涅槃道跡。
（03）云何為涅槃道跡？
（4a）謂觀察眼無常，若色、眼識、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（05）是名涅樂道跡。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八六）（光二二一）（大二一九）

經文（內一四三）【S148】似趣涅槃道跡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有似趣涅槃道跡。
（03）云何為似趣涅槃道跡？
（4a）觀察眼非我，若色、眼識、眼觸因緣生受——〔內覺〕若苦、若樂、不苦不樂，彼亦觀察〔非我〕。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（05）是名似趣涅槃道跡。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八七）（光二二二）（大二二〇）

經文（內一四四）取經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有趣一切取道跡、〔斷一切取道跡〕。
（03）云何為趣一切取道跡？
（4a）緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取所取故。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，取所取故。
（05）是名趣一切取道跡。
（06）云何斷一切取道跡？
（7a）緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，如是知。
（7b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（08）〔是名斷一切取道跡〕。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八八）（光二二三）（大二二一）

經文（內一四五）知識經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當知一切知法、一切識法。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何一切知法、一切識法？
（4a）諸比丘！眼是知法、識法，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼一切是知法、識法。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二八九）（光二二四）（大二二二）

經文（內一四六）【S26-27】知識經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我不說一法不知、不識，而得究竟苦邊。
（03）云何不說一法不知、不識，而得究竟苦邊？
（4a）謂不說於眼不知、不識而得究竟苦邊，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，亦復不說不知、〔不識〕而得究竟苦邊。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九〇）（光二二五）（大二二三）

經文（內一四七）【S24】斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切欲法應當斷。
（03）云何一切欲法應當斷？
（4a）謂眼是一切欲法應當斷，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼一切欲法應當斷。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九一）（光二二六）（大二二四）

經文（內一四八）【S25】斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我不說一法不知、不斷而究竟苦邊。
（03）云何不說一法不知、不斷而究竟苦邊？
（4a）謂不說眼不知、不斷而究竟苦邊，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼一切不說不知、不斷而究竟苦邊。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九二）（光二二七）（大二二五）

經文（內一四九）【S90-91】計經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說斷一切計，諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何不計？
（4a）謂不計我見色、不計眼我所、不計相屬。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，〔彼亦不計我、我所、不計相屬〕。
（4b）不計耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（05）如是不計者，於諸世間常無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九三）

（07）如上所說眼等不計，一切事不計亦如是。

（印二九四）（光二二八）（大二二六）

經文（內一五〇）【S90-91】計經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「計者是病、計者是癰、計者是刺。如來以不計住故，離病、離癰、離刺。
（3a）是故，比丘！欲求不計住，離病、離癰、離刺者，彼比丘莫計眼我，我所、莫計眼相屬；莫計色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦莫計是我、我所、相在。
（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（04）比丘！如是不計者，則無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九五）

（06）如眼等所說，餘一一事亦如是。

（印二九六）（光二二九）（大二二七）

經文（內一五一）增長經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說增長法、〔損減法〕。
（03）云何增長法？

（4a）謂緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受，廣說乃至純大苦聚集，是名增長法。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，是名增長法。
（05）云何損減法？
（6a）緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸滅則受滅，廣說乃至純大苦聚滅。
（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是，是名損減法。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印二九七）

（08）如增長、損減，如是起法、處變易法，集法、滅法，亦如上說。

（印二九八～二九九）（光二三〇）（大二二八）

經文（內一五二）有漏無漏法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說有漏、無漏法。
（03）云何有漏法？
（4a）謂眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，世俗者。
（05）是名有漏法。
（06）云何無漏法？
（7a）謂出世間意，〔若眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂〕。
（7b）〔耳、鼻、舌、身、意，若法、意識、意觸、意觸因緣生受〕——內覺若苦、若樂、不苦不樂，出世間者。
（08）是名無漏法。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇〇）（光二三一）（大二二九）

經文（內一五三）【S65,66,68】三彌離提經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂世間者，云何名世間？」

（03）佛告三彌離提：「謂眼，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，是名世間。所以者何？
（04）六入處集則觸集，如是乃至純大苦聚集。
（05）三彌離提！若無彼眼，無色、無眼識、無眼觸、無眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。無耳、鼻、舌、身、意、法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、若不苦不樂者，則無世間，亦不施設世間。所以者何？
（06）六入處滅則觸滅，如是乃至純大苦聚滅故。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇一）

（08）如世間，如是眾生、如是魔，亦如是說。

（印三〇二～三〇三）（光二三二）（大二三〇）

經文（內一五四）【S82,84】三彌離提經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂世間者，云何名世間？」
（03）佛告三彌離提：「危脆敗壞，是名世間。
（04）云何危脆敗壞？
（5a）三彌離提！眼是危脆敗壞法，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼一切亦是危脆敗壞。
（5b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（06）是說危脆敗壞法，名為世間。」
（07）佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇四）（光二三三）（大二三一）

經文（內一五五）【S85】空經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有比丘名三彌離提，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂世間空，云何名為世間空？」
（3a）佛告三彌離提：「眼空，常、恆、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、若樂、

不苦不樂，彼亦空，常、恆、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。
（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（04）是名空世間。」
（05）佛說此經已，三彌離提比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印三〇五）（光二三四）（大二三二）

經文（內一五六）世間經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說世間集、世間滅、世間滅道跡。諦聽！善思！
（03）云何為世間？謂六內入處。云何六？眼內入處，耳、鼻、舌、身、意內入處。
（04）云何世間集？謂當來有愛、喜貪俱、〔彼彼樂著〕。
（05）云何世間滅？謂當來有愛、喜貪俱、彼彼樂著，無餘斷、已捨、已吐、已盡、離欲、滅、止、沒。
（06）云何世間滅道跡？謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印三〇六）（光二三五）（大二三三）

經文（內一五七）【S116】世間邊經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我不說有人行到世界邊者，我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者。」如是說已，入室坐禪。
（03）時眾多比丘，世尊去後，即共議言：「世尊向者略說法言：我不說有人行到世界邊者，我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者。如是說已，入室坐禪。我等今於世尊略說法中，未解其義，是中諸尊誰有堪能於世尊略說法中，廣為我等說其義者？」
（04）復作是言：「唯有尊者阿難，聰慧總持，而常給侍世尊左右，世尊讚歎，多聞、梵行，堪為我等於世尊略說法中，廣說其義。今當往詣尊者阿難所，請求令說。」
（05）時眾多比丘，往詣尊者阿難所，共相問訊已，於一面坐。具以上事，廣問阿難。

（06）爾時，阿難告諸比丘：「諦聽！善思！今當為說。若世間、世間名、世間覺、世間言辭、世間語說，此等皆入世間數。
（7a）諸尊！謂眼是世間、世間名、世間覺、世間言辭、世間語說，是等悉入世間數。
（7b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（08）多聞聖弟子，於六入處集、滅、味、患、離如實知，是名聖弟子到世界邊、知世間、世間所重、度世間。」
（09）爾時，尊者阿難復說偈言：

非是遊步者，能到世界邊；不到世界邊，不能免眾苦。
是故牟尼尊，名知世間者，能到世界邊，諸梵行已立。
世界邊唯有，正智能諦了，覺慧達世間，故說度彼岸。

（10）如是諸尊！向者世尊略說法已，入室坐禪，我今為汝分別廣說。」
（11）尊者阿難說是法已，眾多比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印三〇七）（光二三六）（大二三四）

經文（內一五八）【S150】近住經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有師、有近住弟子，則苦獨住；無師、無近住弟子，則樂獨住。
（03）云何有師、有近住弟子，則苦獨住？
（4a）緣眼、色，生惡不善覺，貪、恚、癡俱。若彼比丘行此法者，是名有師；若於此邊住者，是名近住弟子。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（05）如是有師、有近住弟子，常苦獨住。
（06）云何無師、無近住弟子，常樂獨住？
（7a）緣眼、色，生惡不善覺，貪、恚、癡俱。彼比丘不行，是名無師；不依彼住，是名無近住弟子。
（7b）〔耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。〕
（08）是名無師、無近住弟子，常樂獨住。
（09）若彼比丘無師、無近住弟子者，我說彼得梵行福。所以者何？無師，無近住弟子比丘，於我建立梵行，能正盡苦，〔究竟苦邊〕。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇八）（光二三七）（大二三五）

經文（內一五九）清淨乞食住經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食；乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師檀，入林中晝日坐禪。時舍利弗從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

（03）爾時，佛告舍利弗：「汝從何來？」

（04）舍利弗答言：「世尊！從林中晝日坐禪來。」

（05）佛告舍利弗：「今入何等禪住？」

（06）舍利弗白佛言：「世尊！我今於林中入空三昧禪住。」

（07）佛告舍利弗：「善哉善哉！舍利弗！汝今入上座禪住而坐禪。若諸比丘欲入上座禪者，當如是學：若入城時、若行乞食時、若出城時，當作是思惟：我今眼見色，頗起欲、恩愛、愛、念、著不？

（08）舍利弗！比丘作如是觀時，若眼識於色有愛、念、染、著者，彼比丘為斷惡不善故，當勤欲方便堪能，繫念修學。

（09）譬如有人火燒頭衣，為盡滅故，當起增上方便，勤教令滅。

（10）彼比丘亦復如是，當起增上勤欲方便，繫念修學。

（11）若比丘觀察時，若於道路、若聚落中行乞食、若出聚落，於其中間，眼識於色無有愛、念、染、著者，彼比丘願以此喜樂善根，日夜精勤，繫念修習。

（12）是名比丘於行、住、坐、臥，淨除乞食，是故此經名清淨乞食住。」

（13）佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

（印三〇九）（光二三八）（大二三六）

經文（內一六〇）【S124】長者所問經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）時有長者，名郁瞿婁，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何故有一比丘見法般涅槃？何故比丘不得見法般涅槃？」

（3a）佛告長者：「若有比丘，眼識於色，愛、念、染、著；以愛、念、染、著故，常依於識，為彼縛故，若彼取故，不得見法般涅槃。

（3b）耳、鼻、舌、身，意識〔於〕法，亦復如是。

（4a）若比丘眼識於色，不愛樂、染著；不愛樂染著者，不依於識，不觸、不著、不取故，此諸比丘得見法般涅槃。

（4b）耳、鼻、舌、身，意識〔於〕法，亦復如是。

（05）是故長者！有比丘得見法般涅槃者，有不得見法般涅槃者。」

（印三一〇）

（06）如長者所問經，如是阿難所問經，及佛自為諸比丘所說經，亦如上說。

（印三一一～三一二）（光二三九）（大二三七）

經文（內一六一）因緣經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）時有異比丘，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何因、何緣，眼識生？何因、何緣耳、鼻、舌、身、意識生？」

（3a）佛告比丘：「眼因、緣色，眼識生。所以者何？若眼識生，一切眼、色因緣故。

（3b）耳、聲因緣，鼻、香因緣，舌、味因緣，〔身、觸因緣〕，意、法因緣，意識生，所以者何？諸所有意識，彼一切皆意、法因緣生故。

（04）是名比丘眼識因緣生，乃至意識因緣生。」

（05）時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印三一三）（光二四〇）（大二三八）

經文（內一六二）【S109】結經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說結所繫法及結法。

（3a）云何結所繫法？

（3b）眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，是名結所繫法。

（4a）云何結法？

（4b）謂欲貪是名結法。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一四）（光二四一）（大二三九）

經文（內一六三）【S110】取經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說所取法及取法。

（3a）云何所取法？

（3b）眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，是名所取法。
（4a）云何取法？
（4b）謂欲貪，是名取法。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一五）（光二四二）（大二四〇）

經文（內一六四）【S235】燒熱經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫比丘，寧以火燒熱銅籌以燒其目，令其熾然，不以眼識取於色相，取隨形好。所以者何？取於色相，取隨形好故，墮惡趣中，如沈鐵丸。
（2b）愚癡無聞凡夫，寧燒鐵錐以鑽其耳，不以耳識取其聲相，取隨聲好。所以者何？耳識取聲相，取隨聲好者，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
（2c）愚癡無聞凡夫，寧以利刀斷截其鼻，不以鼻識取於香相，取隨香好。所以者何？以取香相，取隨香好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
（2d）愚癡無聞凡夫，寧以利刀斷截其舌，不以舌識取於味相，取隨味好。所以者何？以取味相，隨味好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
（2e）愚癡無聞凡夫，寧以剛鐵利槍以刺其身，不以身識取於觸相及隨觸好。所以者何？以取觸相及隨觸好故，身壞命終墮惡趣中，如沈鐵丸。
（2f）諸比丘！睡眠者是愚癡活、是癡命、無利、無福，然諸比丘寧當睡眠，不於彼色而起覺想。若起覺想者，必生纏縛、諍訟，能令多眾起於非義，不能饒益安樂天人。
（3a）彼多聞聖弟子作如是學：我今寧以熾然鐵槍以貫其目，不以眼識取於色相，墮三惡趣，長夜受苦。
（3b）我從今日，當正思惟，觀眼無常、有為、心、緣生法。若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。
（4a）耳、鼻、舌、身入處，當如是學：寧以鐵槍貫其身體，不以身識取於觸相及隨觸好故，墮三惡道。

（4b）我從今日，當正思惟，觀身無常、有為、心、緣生法。若觸、身識、身觸、身觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦無常、有為、心、緣生法。
（05）多聞聖弟子作如是學：睡眠者，是愚癡活、癡命，無果、無利、無福。我當不眠，亦不起覺想，起想者生於纏縛、諍訟，令多人非義饒益，不得安樂。
（6a）多聞聖弟子如是觀者，於眼生厭，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦生厭。厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一六）（光二四三）（大二四一）

經文（內一六五）【S111】知經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若眼不知、不識、不斷、不離欲，不堪能正盡苦。
（03）於眼若知、若識、若斷、若離欲，堪能正盡苦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三一七～三二〇）

（05）如眼〔四經〕，如是乃至意二十四經，如上說。

（印三二一～三四〇）（光二四四）（大二四二）

經文（內一六六）【S114-115】味經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若諸比丘，於眼味著，當知是沙門、婆羅門不得自在脫於魔手，魔縛所縛，入於魔繫。
（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（3a）若沙門、婆羅門於眼不味者，當知是沙門、婆羅門不隨於魔，脫於魔手，不入魔繫。
（3b）〔耳、鼻、舌、身、意，亦復如是〕。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三四一）

（05）如味，如是歡喜、讚歎、染著、堅住，愛樂、憎嫉，亦如是說。

（印三四二～三四七）

（06）如內入處七經，外入處七經亦如是說。

（印三四八～三五四）（光二四五）（大二四三）

經文（內一六七）【S189】魔鉤經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有六魔鉤。云何為六？

（03）眼味著色，是則魔鉤；耳味著聲，是則魔鉤；鼻味著香，是則魔鉤，舌味著味，是則魔鉤；身味著觸，是則魔鉤；意味著法，是則魔鉤。

（04）若沙門、婆羅門眼味著色者，當知是沙門、婆羅門，魔鉤鉤其咽，於魔不得自在。」

（05）穢說、淨說，廣說如上。

（印三五五～三五六）（光二四六）（大二四四）

經文（內一六八）四品法經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調伏駄牛聚落。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初語亦善、中語亦善、後語亦善，善義、善味，純一滿淨，清白梵行，謂《四品法經》。諦聽！善思！當為汝說。何等為四品法經？

（3a）有眼識色，可愛、可念、可樂、可著；比丘見已，歡喜、讚歎、樂著、堅住。有眼識色，不可愛、不可念、不可樂著、苦厭；比丘見已，瞋恚、嫌薄。如是比丘，於魔不得自在，乃至不得解脫魔繫。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（4a）有眼識色，可愛、可念、可樂、可著，比丘見已，知喜不讚歎、不樂著、堅實。有眼識色，不可愛、念、樂、著，比丘見已，不瞋恚、嫌薄。如是比丘，不隨魔自在，乃至解脫魔繫。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（05）是名比丘《四品法經》。」

（印三五七）（光二四七）（大二四五）

經文（內一六九）離魔自在經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。
（03）爾時，天魔波旬作是念：沙門瞿曇晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，我今當往亂其道意。時魔波旬化作御車象類，執杖覓牛，著弊衣，蓬頭亂髮，手腳剝裂，手執牛杖，至世尊前，問言：「瞿曇！見我牛不？」
（04）世尊作是念：此是惡魔，欲來亂我，即告魔言：「惡魔！何處有牛？何用牛為？」
（05）魔作是念：沙門瞿曇知我是魔，而白佛言：「瞿曇！眼觸入處是我所乘，耳、鼻、舌、身、意觸入處是我所乘。」
（06）復問瞿曇：「欲何所之？」
（07）佛告惡魔：「汝有眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處；若彼無眼觸入處，無耳、鼻、舌、身、意觸入處，汝所不到，我往到彼。」
（08）爾時，天魔波旬即說言：

若常有我者，彼悉是我所，一切悉屬我，瞿曇何所之？

（09）爾時，世尊說偈答言：

若言有我者，彼說我則非，是故知波旬，即自墮負處。

（10）魔復說偈言：

若說言知道，安隱向涅槃，汝自獨遊往，何煩教他為？

（11）世尊復說偈答言：

若有離魔者，問度彼岸道，為彼平等說，真實永無餘，
時習不放逸，永離魔自在。

（12）魔復說偈言：

有石似段肉，餓烏來欲食，彼作軟美想，欲以補飢虛，
竟不得其味，折翼而騰虛。我今猶如烏，瞿曇如石生，
不入愧而去，猶烏陵虛逝。內心懷愁毒，即彼沒不現。

（印三五八）（光二四八）（大二四六）

經文（內一七〇）習近經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，眼習近於色，則為魔所自在，乃至不得解脫魔繫。
（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（3a）若沙門、婆羅門，眼不習近於色，不隨魔自在，乃至得解脫魔繫。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印三五九）
（05）如習近，如是繫、著、如是味、如是鄰、聚、若使、受持、繫著、我所、求、欲、淳濃、不捨，亦如上說。
（印三六〇～三七三）（光二四九）（大二四七）

經文（內一七一）【S193】純陀經
（01）如是我聞：一時，佛住波吒利弗多羅國雞林園。
（02）爾時，尊者阿難往詣尊者大純陀所，共相問訊已，於一面坐。
（03）爾時，尊者阿難語尊者純陀言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
（04）尊者純陀語尊者阿難言：「隨仁所問，知者當答。」
（05）尊者阿難問尊者純陀：「如世尊、如來、應、等正覺，所知、所見，說四大造色，施設、顯露此四大色非我。如來、應、等正覺，所知、所見，亦復說識非我耶？」
（06）尊者純陀語尊者阿難言：「仁者最為多聞，我從遠來詣尊者所，為問此法故。今日尊者唯願為說此義！」
（7a）尊者阿難語純陀言：「我今問尊者，隨意見答。尊者純陀！為有眼、有色、有眼識不？」
（7b）答言：「有。」
（7c）尊者阿難復問：「為緣眼及色，生眼識不？」
（7d）答言：「如是。」
（7e）尊者阿難復問：「若眼及色，生眼識，彼因、彼緣，為常、為無常？」
（7f）答言：「無常。」
（7g）尊者阿難又問：「彼因、彼緣，生眼識，彼因、彼緣，無常變易時，彼識住耶？」
（7h）答曰：「不也，尊者阿難！」
（7i）尊者阿難復問：「於意云何？彼法若生、若滅可知，多聞聖弟子於中寧見是我、異我、相在不？」
（7j）答曰：「不也，尊者阿難！」
（8a）「耳、鼻、舌、身，於意云何？有意、有法、有意識不？」
（8b）答曰：「有。」

（8c）尊者阿難復問：「為緣意及法，生意識不？」
（8d）答曰：「如是。」
（8e）尊者阿難復問：「若意緣法，生意識，彼因、彼緣，為常、為無常？」
（8f）答曰：「無常。」
（8g）尊者阿難復問：「若因、若緣，生意識，彼因、彼緣，無常變易時，意識住耶？」
（8h）答曰：「不也。」
（8i）尊者阿難復問：「於意云何？彼法若生、若滅可知，多聞聖弟子寧於中見我、異我、相在不？」
（8j）答言：「不也，尊者阿難！」
（09）尊者阿難語純陀言：「是故尊者！而如來、應、等正覺，所知、所見，說識亦無常。
（10）譬如士夫，持斧入山，見芭蕉樹，謂堪材用，斷根截葉，〔斫枝〕剝皮，求其堅實，剝至於盡，都無堅處！
（11）如是多聞聖弟子，正觀眼識，耳、鼻、舌、身、意識。當正觀時，都無可取，無可取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（12）彼二正士說是法時，展轉隨喜，各還其所。

（印三七四）（光二五〇）（大二四八）

經文（內一七二）舍利弗經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿難詣尊者舍利弗所，語尊者舍利弗：「欲有所問，寧有閑暇為解說不？」
（03）舍利弗言：「隨仁所問，知者當答。」
（04）尊者阿難問尊者舍利弗：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，更有餘不？」
（05）尊者舍利弗語阿難言：「莫作此問，六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，更有餘不？」
（06）阿難又問尊者舍利弗：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，無有餘耶？」
（07）尊者舍利弗答阿難言：「亦復不應作如是問，六觸入處盡，離欲、滅、息、沒已，無有餘耶？」

（08）阿難復問尊者舍利弗：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，有餘無餘？非有餘非無餘耶？」
（09）尊者舍利弗答阿難言：「此亦不應作此問，六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，有餘無餘，非有餘非無餘耶？」
（10）尊者阿難又問舍利弗：「如尊者所說，六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，有亦不應說，無亦不應說，有無亦不應說，非有非無亦不應說，此語有何義？」
（11）尊者舍利弗語尊者阿難：「六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，有餘耶？此則虛言。無餘耶？此則虛言。有餘無餘耶？此則虛言。非有餘非無餘耶？此則虛言。若言六觸入處盡、離欲、滅、息、沒已，離諸虛偽，得般涅槃，此則佛說。」
（12）時二正士展轉隨喜，各還本處。

（印三七五）（光二五一）（大二四九）

經文（內一七三）【S191-192】拘絺羅經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，俱在耆闍崛山。
（03）尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇見答〔與不〕？」
（04）尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」
（05）尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「云何尊者舍利弗！眼繫色耶？色繫眼耶？耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法；意繫法耶？法繫意耶？」
（06）尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言：「非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。
（07）尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑、一白，共一軛鞅縛繫。人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」
（08）答言：「不也，尊者舍利弗！非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛；然於中間若軛、若繫鞅者，是彼繫縛。」
（09）「如是尊者摩訶拘絺羅！非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意；中間欲貪，是其繫也。

（10）尊者摩訶拘絺羅！若眼繫色，若色繫眼，乃至若意繫法，若法繫意，世尊不教人建立梵行，得盡苦邊。以非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意故，世尊教人建立梵行，得盡苦邊。
（11a）尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、若惡，不起欲貪；其餘眾生，眼若見色若好、若惡，則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪，則心解脫。
（11b）乃至意、法，亦復如是。」
（12 ）時二正士展轉隨喜，各還本處。

（印三七六）（光二五二）（大二五〇）

經文（內一七四）拘絺羅經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，俱在耆闍崛山中。
（03）尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語尊者舍利弗：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
（04）舍利弗言：「隨仁所問，知者當答。」
（05）尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「謂無明者，云何為無明？」
（06）尊者舍利弗言：「所謂無知，無知者是為無明。云何無知？
（7a）謂眼無常不如實知，是名無知，眼生滅法不如實知，是名無知。
（7b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（08）如是尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處如實不知、不見、不無間等，愚癡、無明、大冥，是名無明。」
（09）尊者摩訶拘絺羅又問：「尊者舍利弗！所謂明者，云何為明？」
（10）舍利弗言：「所謂為知，知者是明。為何所知？
（11a）謂眼無常，眼無常如實知；眼生滅法，眼生滅法如實知。
（11b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（12）尊者摩訶拘絺羅！於此六觸入處如實知、見、明、覺、悟、慧、無間等，是名為明。」
（13）時二正士各聞所說，展轉隨喜，各還其所。

（印三七七）（光二五三）（大二五一）

經文（內一七五）【S69】優波先那經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有比丘名優波先那，住王舍城寒林中塚間，蛇頭巖下迦陵伽行處。
（03）時尊者優波先那，獨一於內坐禪，時有惡毒蛇，長尺許，於上石間墮優波先那身上。
（04）優波先那喚舍利弗，語諸比丘：「毒蛇墮我身上，我身中毒。汝等馳來，扶持我身出置於外，莫令於內身壞，碎如糠糟聚。」
（05）時尊者舍利弗，於近處住一樹下，聞優波先那語，即詣優波先那所，語優波先那言：「我今觀汝色貌、諸根不異於常，而言中毒，持我身出，莫令散壞，如糠糟聚，竟為云何？」
（06）優波先那諸舍利弗言：「若當有言：我眼是我、我所，耳、鼻、舌、身、意，耳、鼻、舌、身、意是我、我所；色、聲、香、味、觸、法，色、聲、香、味、觸、法是我、我所；地界，地界是我、我所，水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界是我、我所；色陰，色陰是我、我所，受、想、行、識陰，受、想、行、識陰是我、我所者，面色諸根，應有變異。我今不爾，眼非我、我所，乃至識陰非我、我所，是故面色，諸根無有變異。」
（07）舍利弗言：「如是，優波先那！汝若長夜離我、我所、我慢、繫著、使，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世永不復起，云何面色、諸根當有變異？」
（08）時舍利弗即周匝扶持優波先那身，出於窟外。優波先那身，中毒碎壞，如聚糠糟。
（09）時舍利弗即說偈言：

久殖諸梵行，善修八聖道，歡喜而捨壽，猶如棄毒缽。
久殖諸梵行，善修八聖道，歡喜而捨壽，如人重病愈。
久殖諸梵行，善修八聖道，如出火燒宅，臨死無憂悔。
久殖諸梵行，善修八聖道，以慧觀世間，猶如穢草木，
不復更求餘，餘亦不相續。

（10）時尊者舍利弗，供養優波先那屍已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！尊者優波先那，有小惡毒蛇，如治眼籌，墮其身上，其身即壞，如聚糠糟。」
（11）佛告舍利弗：「若優波先那誦此偈者，則不中毒，身亦不壞如聚糠糟。」
（12）舍利弗白佛言：「世尊！誦何等偈，何等辭句？」
（13）佛即為舍利弗而說偈言：

常慈念於彼，堅固賴吒羅，慈伊羅槃那，尸婆弗多羅，
欽婆羅上馬，亦慈迦拘吒，及彼黑瞿曇，難陀跋難陀。
慈悲於無足，及以二足者，四足與多足，亦悉起慈悲。
慈悲於諸龍，依於水陸者，慈一切眾生，有量及無量。
安樂於一切，亦離煩惱生，欲令一切賢，一切莫生惡，
常住蛇頭巖，眾惡不來集。凶害惡毒蛇，能害眾生命，
如此真諦言，無上大師說。我今誦習此，大師真實語，
一切諸惡毒，無能害我身。貪欲瞋恚癡，世間之三毒，
如此三惡毒，永除名佛寶；法寶滅眾毒；僧寶亦無餘。
破壞凶惡毒，攝受護善人，佛破一切毒，汝蛇毒今破。

（14）故說是咒術章句，所謂：〔塢耽婆隸。耽婆隸。耽陸。波羅耽陸。奈涕。肅奈涕。枳跋涕。文那移。三摩移。檀諦尼羅枳施。婆羅拘門塢隸。塢娛隸。悉波呵。〕

（15）舍利弗！優波先那善男子，爾時說此偈、說此章句者，蛇毒不能中其身，身亦不壞如糠糟聚。」

（16）舍利弗白佛言：「世尊！〔優波先那〕未曾聞此偈，未曾聞此咒術章句。世尊今日說此，正為當來世耳。」

（17）尊者舍利弗聞佛所說，歡喜作禮而去。

（印三七八）（光二五四）（大二五二）

經文（內一七六）【S133】毘紐迦旃延經

（01）如是我聞：一時，尊者優陀夷往拘薩羅國人間遊行，至拘磐茶聚落，到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住。

（02）時毘紐迦旃延氏婆羅門尼，有諸年少弟子，遊行採樵，至菴羅園中，見尊者優陀夷，坐一樹下，容貌端正，諸根寂靜，心意安諦，成就第一調伏。見已，往詣其所，共相問訊已，退坐一面。

（03）時優陀夷為諸年少，種種說法勸勵已，默然而住。

（04）彼諸年少聞尊者優陀夷所說，歡喜隨喜，從座起去。

（05）時諸年少擔持束薪，還至毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，置薪束於地，詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，白言：「我和上尼當知！菴羅園中有沙門優陀夷，姓瞿曇氏，依於彼住，極善說法。」

（06）毘紐迦旃延氏婆羅門尼語諸年少言：「汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏，明日於此飯食。」

（07）時諸年少弟子，受毘紐迦旃延氏婆羅門尼教已，往詣尊者優陀夷所，白優陀夷言：「尊者當知！我和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼，請尊者優陀夷明旦飯食。」
（08）時優陀夷默然受請。
（09）時彼諸年少，知優陀夷受請已，還歸和上毘紐迦旃延氏婆羅門尼所，白言：「和上尼！我以和上尼語請尊者優陀夷，尊者優陀夷默然受請，和上尼自知時。」
（10）爾時，尊者優陀夷，夜過晨朝，著衣持缽，往詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼舍。
（11）時毘紐迦旃延氏婆羅門尼，遙見尊者優陀夷來，疾敷床座，請令就坐。設種種飲食，自手供養，豐美滿足。食已，〔澡漱〕洗缽訖，還就本坐。
（12）時毘紐迦旃延氏婆羅門尼，知食已訖，著好革屣，以衣覆頭，別施高床，現起輕相，傲慢而坐，語優陀夷言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
（13）優陀夷答言：「姊妹！今是非時。」作此語已，從座起去。
（14）如是明日，諸弟子復至菴羅園採樵，聽法，還復白和上尼，和上尼復遣詣請食。如前三返，乃至請法，答言非時，不為說法。諸年少弟子復白和上尼：「菴羅園中沙門優陀夷，極善說法。」
（15）和上尼答言：「我亦知彼極善說法，再三請來，設食、問法，常言非時，不說而去。」
（16）諸弟子言：「和上尼著好革屣，以衣覆頭，不恭敬坐，彼云何說？所以者何？彼尊者優陀夷，心敬法故，不說而去。」
（17）和上尼答言：「若如是者，更為我請。」
（18）彼諸弟子受教更請，供養如前。時和上尼知食訖已，脫革屣，整衣服，更坐卑床，恭敬白言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
（19）優陀夷答言：「汝今宜問，當為汝說。」
（20）彼即問言：「有沙門、婆羅門，說苦、樂自作；復有說言苦、樂他作；復有說言苦、樂自他作；復有說言苦、樂非自非他作。尊者復云何？」
（21）尊者優陀夷答言：「姊妹！阿羅訶說苦樂異生，非如是說。」
（22）婆羅門尼復問：「其義云何？」
（23）優陀夷答言：「阿羅訶說，從其因緣生諸苦、樂。」

（24）優陀夷復語婆羅門尼言：「我今問汝，隨意答我。於意云何？有眼不？」
（25）答言：「有。」
（26）「有色不？」
（27）答言：「有。」
（28）「有眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不？」
（29）答言：「如是，尊者優陀夷！」
（30）優陀夷復問：「有耳、鼻、舌、身、意、〔意識〕、意觸、〔意觸〕因緣生受——內覺若苦、若樂，不苦不樂不？」
（31）答言：「如是，尊者優陀夷！」
（32）優陀夷言：「此是阿羅訶說，從其因緣生於苦、樂。」
（33）婆羅門尼言：「尊者優陀夷，如是阿羅訶說，從其因緣生苦、樂耶？」
（34）優陀夷答言：「如是，婆羅門尼！」
（35）婆羅門尼復問：「沙門！云何阿羅訶說因緣生苦、樂、不苦不樂滅？」
（36）優陀夷答言：「我今問汝，隨意答我。婆羅門尼！一切眼一切時滅無餘，猶有眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂耶？」
（37）答言：「無也，沙門！」
（38）「如是耳、鼻、舌、身、意一切時滅永盡無餘，猶有意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂耶？」
（39）答言：「無也，沙門！」
（40）「如是婆羅門尼！是為阿羅訶說因緣生苦、樂、不苦不樂滅。」
（41）尊者優陀夷說是法時，毘紐迦旃延氏婆羅門尼遠塵、離垢，得法眼淨。
（42）爾時，毘紐迦旃延氏婆羅門尼，見法、得法、知法、入法、度疑惑、不由於他、入佛教法、於法得無所畏；從坐起，整衣服，恭敬合掌，白尊者優陀夷：「我今日超入決定。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧！我從今日盡壽歸依三寶。」
（43）爾時，優陀夷為婆羅門尼說法、示、教、照、喜已，從坐起去。

（印三七九）（光二五五）（大二五三）

經文（內一七七）二十億耳經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者二十億耳住耆闍崛山，常精勤修習菩提分法。

（03）時尊者二十億耳，獨靜禪思而作是念：「於世尊弟子精勤聲聞中，我在其數，然我今日未盡諸漏。我是名族姓子，多饒財寶，我今寧可還受五欲，廣行施作福。」

（04）爾時，世尊知二十億耳心之所念，告一比丘：「汝等今往二十億耳所，告言：世尊呼汝。」

（05）是一比丘受佛教已，往詣二十億耳所，語言：「世尊呼汝。」

（06）二十億耳聞彼比丘稱大師命，即詣世尊所，稽首禮足，退住一面。

（07）爾時，世尊告二十億耳：「汝實獨靜禪思作是念：世尊精勤修學聲聞中，我在其數，而今未得漏盡解脫。我是名族姓子，又多錢財，我寧可還俗受五欲樂，廣施作福耶？」

（08）時二十億耳作是念：「世尊已知我心。」驚怖毛豎，白佛言：「實爾，世尊！」

（09）佛告二十億耳：「我今問汝，隨意答我。二十億耳！汝在俗時，善彈琴不？」

（10）答言：「如是，世尊！」

（11）復問：「於意云何？汝彈琴時，若急其絃，得作微妙和雅音不？」

（12）答言：「不也，世尊！」

（13）復問：「云何？若緩其絃，寧發微妙和雅音不？」

（14）答言：「不也，世尊！」

（15）復問：「云何？善調琴絃，不緩、不急，然後發妙和雅音不？」

（16）答言：「如是，世尊！」

（17）佛告二十億耳：「精進太急，增其掉、悔；精進太緩，令人懈怠。是故汝當平等修習攝受，莫著、莫放逸、莫取相！」

（18）時尊者二十億耳，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（19）時尊者二十億耳，常念世尊說彈琴譬，獨靜禪思，如上所說，乃至漏盡，心得解脫，成阿羅漢。

（20）爾時，尊者二十億耳得阿羅漢，內覺解脫喜樂，作是念：「我今應往問訊世尊。」

（21）爾時尊者二十億耳，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！於世尊法中得阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，捨離重擔，逮

得己利，盡諸有結，正智心解脫。當於爾時，解脫六處。云何為六？離欲解脫、離恚解脫、遠離解脫、愛盡解脫、諸取解脫、心不忘念解脫。

（22）世尊！若有依少信心而言離欲解脫，此非所應；貪、恚、癡盡，是名真實離欲解脫。

（23）若復有人，依少持戒而言我得離恚解脫，此亦不應；貪、恚、癡盡，是名真實〔離恚〕解脫。

（24）若復有人，依於修習利養遠離，而言遠離解脫，是亦不應；貪、恚、癡盡，是真實遠離解脫。貪、恚、癡盡，亦名離愛，亦名離取，亦名離忘念解脫。

（25）如是世尊！若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。

（26）若復比丘在於學地，未得增上樂涅槃，習向心住，爾時成就學戒，成就學根。後時當得漏盡，無漏心解脫，乃至自知不受後有；當於爾時，得無學戒，得無學諸根。

（27）譬如嬰童愚小仰臥，爾時成就童子諸根；彼於後時漸漸增長，諸根成就，當於爾時成就長者諸根。

（28）在學地者，亦復如是，未得增上安樂，乃至成就無學戒，無學諸根，若眼常識色，終不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅乃至無常。耳識聲，鼻識香，舌識味，身識觸，意識法，不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。

（29）譬如村邑近大石山，不斷、不壞、不穿，一向厚密，假使四方風吹，不能動搖，不能穿過。

（30）彼無學者亦復如是，眼常識色，乃至意常識法，不能妨心解脫、慧解脫、意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。」

（31）爾時，二十億耳重說偈言：

離欲心解脫，無恚脫亦然，遠離心解脫，貪愛永無餘，
諸取心解脫，及意不忘念。曉了入處生，於彼心解脫，
彼心解脫者，比丘意止息，諸所作已作，更不作所作。
猶如大石山，四風不能動。色聲香味觸，及法之好惡，
六入處常對，不能動其心，心常住堅固，諦觀法生滅。

（32）尊者二十億耳說是法時，大師心悅；諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說，皆大歡喜。

（33）爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。

（34）爾時，世尊知二十億耳去，不久，告諸比丘：「善心解脫者，應如是記說。如二十億耳，以智記說，亦不自舉，亦不下他，正說其義，非如增上慢者，不得其義而自稱嘆得過人法，自取損減。」

（印三八〇）（光二五六）（大二五四）

經文（內一七八）【S132】魯醯遮婆羅門經

（01）如是我聞：一時，尊者摩訶迦旃延，住阿磐提國濕摩陀江側獼猴室阿練若窟。有魯醯遮婆羅門，恭敬承事，如羅漢法。

（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，晨朝著衣持缽，入獼猴室聚落，次行乞食。乞食還，舉衣缽，洗足已、入室坐禪。

（03）時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子，遊行採薪，至尊者摩訶迦旃延窟邊，共戲笑言：「此中剃髮沙門住，是黑闇人，非世勝人，而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法。」

（04）時尊者摩訶迦旃延語諸年少言：「年少！年少！莫作聲。」

（05）諸年少言：「終不敢復言。」

（06）如是再三，語猶不止。

（07）於是尊者摩訶迦旃延，出戶外，語諸年少言：「年少！年少！汝等莫語，我今當為汝等說法，汝等且聽。」

（08）諸年少言：「諾！唯願說法，我當聽受。」

（09）爾時，尊者摩訶迦旃延即說偈言：

古昔婆羅門，修習勝妙戒，得生宿命智，娛樂真諦禪，
常住於慈悲，關閉諸根門，調伏於口過，古昔行如是。
捨本真實行，而存虛偽事，守族姓放逸，從諸根六境，
自餓居塚間，三浴誦三典，不守護根門，猶如夢得寶。
編髮衣皮褐，戒盜灰塗身，麤衣以蔽形，執杖持水瓶，
假形婆羅門，以求於利養。善攝護其身，澄淨離塵垢，
不惱於眾生，是道婆羅門。

（10）爾時，諸年少婆羅門瞋恚不喜，語尊者摩訶迦旃延：「謗我經典，毀壞所說，罵辱婆羅門」。執持薪束，還魯醯遮婆羅門所，語魯醯遮婆羅門言：「和上知不？彼摩訶迦旃延誹謗經典，毀呰言說，罵辱婆羅門。」

（11）魯醯遮婆羅門語諸年少：「諸年少！莫作是語。所以者何？摩訶迦旃延宿重戒德，不應謗毀經典，毀呰言說，罵婆羅門。」

（12）諸年少言：「和上不信我言，當自往看。」

（13）時魯醯遮婆羅門，不信諸年少語，往詣摩訶迦旃延，共相問訊，慰勞已，退坐一面，語摩訶迦旃延言：「我諸年少弟子來到此不？」
（14）答言：「到此。」
（15）「少多與共言語不？」
（16）答云：「與共言語。」
（17）魯醯遮婆羅門言：「汝與諸年少共語，今可為我盡說是。」
（18）摩訶迦旃延即為廣說。
（19）時魯醯遮婆羅門，亦復瞋恚，心得不喜，語摩訶迦旃延：「我先不信諸年少語，今摩訶迦旃延，真實誹謗經典，毀呰而說，罵辱婆羅門。」作此語已，小默然住。須臾，復語摩訶迦旃延：「仁者所說門，何等為門？」
（20）摩訶迦旃延言：「善哉！善哉！婆羅門所問如法，我今當為汝說門。婆羅門！眼是門，以見色故；耳、鼻、舌、身、意是門，以識法故。」
（21）婆羅門言：「奇哉摩訶迦旃延！我問其門，即說其門。如摩訶迦旃延所說不守護門。云何不守護門？」
（22）摩訶迦旃延言：「善哉！善哉！婆羅門問不守護門，是如法問，今當為汝說不守護門。
（23a）婆羅門！愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起緣著，不可念色而起瞋恚，不住身念處故，於心解脫、慧解脫無如實知，於彼起種種惡不善法，不得無餘滅盡。於心解脫、慧解脫，妨礙不得滿是；心解脫、慧解脫不滿故，身滿惡行，不得休息，心不寂靜；以不寂靜故，於其根門則不調伏、不守護、不修習。
（23b）如眼、色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是。」
（24）魯醯遮婆羅門言：「奇哉！奇哉！摩訶迦旃延！我問不守護門，即為我說不守護門。摩訶迦旃延！云何復名善守護門？」
（25）摩訶迦旃延語婆羅門言：「善哉！善哉！汝能問我善守護門義，諦聽！善思！當為汝說守護門義。
（26a）多聞聖弟子，眼見色已，於可念色不起緣著，不可念色不起瞋恚，常攝其心，住身念處，無量心解脫、慧解脫如實知。於彼所起惡不善法，寂滅無餘，於心解脫、慧解脫而得滿足；解脫滿足已，身觸惡行悉得休息，心得正念，是名初門善調伏、守護、修習。

（26b）如眼及色，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是。」
（27）魯醯遮婆羅門言：「奇哉！摩訶迦旃延！我問〔守護門〕義，即為我說守護門義。譬如士夫求毒藥草，反得甘露，今我如是，瞋恚而來至此座坐，而摩訶迦旃延以大法雨雨我身中，如雨甘露。摩訶迦旃延！家中多事，今請還家。」
（28）摩訶迦旃延言：「婆羅門！宜知是時。」
（29）時魯醯遮婆羅門聞摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印三八一）（光二五七）（大二五五）

經文（內一七九）波羅延經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（02）時有眾多比丘，集於講堂，作如是論：「諸尊！如世尊說《波羅延・低舍彌德勒所問經》：若知二邊者，於中永無著，說名大丈夫，不顧於五欲，無有煩惱〔糠〕，超出縫紩憂。
（03）諸尊！此有何義？云何邊？云何二邊？云何為中？云何為縫紩？云何思以智知、以了了；智所知、了所了，作苦邊、脫於苦？」
（04）有一答言：「六內入處是一邊，六外入處是二邊，受是其中，愛為縫紩。習於〔愛〕者，得彼彼因身，〔漸轉〕增長出生。於此即法，以智知、以了了；智所知、了所了，作苦邊、脫於苦。」
（05）復有說言：「過去世是一邊，未來世是二邊，現在世名為中，愛為縫紩。習近此愛，彼彼所因身，漸轉增長出生，乃至脫苦。」
（06）復有說言：「樂受者是一邊，苦受者是二邊，不苦不樂是其中，愛為縫紩。習近此愛，彼彼所得自身，漸轉增長出生，乃至〔脫〕苦。」
（07）復有說言：「有者是一邊，集是二邊，受是其中，愛為縫紩；如是廣說，乃至脫苦。」
（08）復有說言：「身者是一邊，身集是二邊，愛為縫紩；如是廣說乃至脫苦。」
（09）復有說言：「我等一切所說不同，所謂向來種種異說，要不望知，云何世尊有餘之說《波羅延・低舍彌德勒所問經》？我等應往具問世尊，如世尊說，我等奉持。」
（10）爾時眾多比丘，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！向諸比丘集於講堂，作如是言：於世尊所說《波羅延・低舍彌德勒所問經》，所謂二邊乃至脫苦。有人說言：內六入處是說一邊，外

六入處是說二邊，受是其中，愛為縫紩。如前廣說，悉不決定，今日故來請問世尊，具問斯義，我等所說誰得其義？」

（11）佛告諸比丘：「汝等所說，皆是善說；我今當為汝等說有餘經。我為波羅延‧低舍彌德勒有餘經說：謂觸是一邊，觸集是二邊，受是其中，愛為縫紩。習近愛已，彼彼所得身緣，轉增長出生。於此法，以智知、以了了；習所知、了所了，作苦邊、脫於苦」。

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八二）（光二五八）（大一一六四）

經文（內一八〇）【S127】賓頭盧經

（01）如是我聞：一時，尊者賓頭盧住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）時有婆蹉國王，名優陀延那，詣尊者賓頭盧所，共相問訊，問訊已，退坐一面。

（03）婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言：「欲有所問，寧有閑〔暇〕見答〔與不〕？」

（04）尊者賓頭盧答言：「大王！大王且問，知者當答。」

（05）婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧：「何因何緣，新學年少比丘，於此法律出家未久，極安樂住，諸根欣悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨？」

（06）尊者賓頭盧答言：「如佛所說，如來、應、等正覺所知、所見，為比丘說：汝諸比丘！若見宿人，當作母想；〔見中年〕者，作姊妹想；見幼稚者，當作女想。以是因緣，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，諸根敷悅，顏貌清淨，膚色鮮白，樂靜少動，任他而活，野獸其心，堪能盡壽修持梵行，純一清淨。」

（07）婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言：「今諸世間貪求之心，若見宿人而作母想，見中年者作姊妹想，見幼稚者而作女想。當於爾時，心亦隨起貪欲燒燃、瞋恚燒燃、愚癡燒燃，要當更有勝因緣不？」

（08）尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延那：「更有因緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知、所見，為比丘說：此身從足至頂，骨幹肉塗，覆以薄皮，種種不淨充滿其中。周遍觀察：髮、毛、爪、齒、塵、垢、流啑、皮、肉、白骨、筋、脈、心、肝、肺、脾、腎、腸、肚、生藏、熟藏、〔膽〕、淚、汗、涕、沫、肪、脂、髓、〔痰癊〕、膿、血、腦汁、屎、溺。大王！此因此緣故，年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。」

（09）婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「人心飄疾，若觀不淨，隨淨想現，頗更有因緣，令年少比丘於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨不？」
（10）尊者賓頭盧言：「大王！有因、有緣，如世尊說。如來、應、等正覺所知、所見，告諸比丘：汝等應當守護根門，善攝其心。
（11a）若眼見色時，莫取色相，莫取隨形好，增上執持。若於眼根不攝斂住，則世間〔貪憂〕惡不善法，則漏其心。是故〔汝〕等當受持眼律儀。
（11b）耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是，乃至受持意律儀。」
（12）爾時，婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧：「善哉！善說法，乃至受持諸根律儀。尊者賓頭盧！我亦如是。有時不守護身，不持諸根律儀，不一其念，入於宮中，其心極生貪欲熾燃、〔瞋恚燒燃〕、愚癡燒燃。正使閑房獨處，亦復三毒燒燃其心，況復宮中！又我有時善護其身，善攝諸根，專一其念，入於宮中，貪欲、恚、癡不起燒燃其心。於內宮中尚不燒身，亦不燒心，況復閑獨！以是之故，此因此緣，能令年少比丘，於此法律出家未久，安隱樂住，乃至純一滿淨。」
（13）時婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說，歡喜隨喜，從坐起去。

（印三八三）（光二五九）（大一一六五）

經文（內一八一）【S236-237】手足喻經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有手故知有取捨，有足故知有往來，有關節故知有屈伸，有腹故知有飢渴。
（3a）如是比丘！有眼故眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（04）諸比丘？若無手則不知取捨，若無足則不知往來，若無關節則不知有屈伸，若無腹則不知有飢渴。
（5a）如是諸比丘！若無眼，則無眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂。
（5b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八四）（光二六〇）（大一一六六）

經文（內一八二）【S240】龜經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有河中草，有龜於中住止。時有野干，飢行覓食，遙見龜蟲，疾來捉取。龜蟲見來，即便藏六。野干守伺，〔出頭足〕，欲取食之。久守龜蟲，永不出頭，亦不出足，野干飢乏，瞋恚而去。

（03）諸比丘！汝等今日亦復如是。知魔波旬常伺汝便，〔汝眼著於色〕、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸、意念法，欲令出生染著六境。

（4a）是故，比丘！汝等今日常當執持眼律儀住，執持眼根律儀住，惡魔波旬不得其便，隨出、隨緣。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（05）於其六根若出、若緣，不得其便，猶如龜蟲，野干不得其便。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

龜蟲畏野干，藏六於殼內，比丘善攝心，密藏諸覺想，
不依不怖彼，覆心勿言說。

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八五）（光二六一）（大一一六七）

經文（內一八三）【S248】麥經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如〔麥聚〕，著四衢道頭，有六壯夫執杖共打，須臾塵碎，有第七人執杖重打。諸比丘！於意云何？如〔麥聚〕，六人共打，七人重打，當極碎不？」

（03）諸比丘白佛言：「如是，世尊！」

（04）佛告諸比丘：「如是愚癡士夫，六觸入處之所搥打。何等為六？謂眼觸入處常所搥打，耳、鼻、舌、身、意觸入處常所搥打。彼愚癡士夫，為六觸入處之所搥打，猶復念求當來世有，如第七人重打令碎。

（05）比丘！若言是我，是則動搖；言是我所，是則動搖；未來當有，是則動搖；未來當無，是則動搖；當復有色，是則動搖；當復無色，是則動搖；當復有想，是則動搖；當復無想，是則動搖；當復非有想非無想，是則動搖。動搖故病，動搖故癰，動搖故刺，動搖故著。正觀察動搖故苦者，得不動搖心，多修習住，繫念正知。

（06）如動搖，如是思量；虛誑；有行；因愛言我，是則為愛；言我所，是則為愛；言當來有，是則為愛；言當來無，是則為愛；當有色，是則為愛；當無色，是則為愛；當有想，是則為愛；當無想，是則為愛；當非想非非想，是則為愛。愛故為病，愛故為癰，愛故為刺。若善思觀察愛生苦者，當多住離愛心，〔正念正知〕。

（07）諸比丘！過去世時，阿修羅興軍與帝釋鬥。時天帝釋告三十三天：今日諸天、阿修羅〔共〕戰，若諸天勝、阿修羅不如者，當生執阿修羅，縛以五繫，送還天宮。

（08）阿修羅語其眾言：今阿修羅軍與諸天戰，若阿修羅勝、諸天不如者，當生執帝釋，縛以五繫，還歸阿修羅宮。

（09）當其戰諍，諸天得勝，阿修羅不如。時三十三天生執毘摩質多羅阿修羅王，縛以五繫，還歸天宮。

（10）爾時，毘摩質多羅阿修羅王，身被五繫，置於正法殿上，以種種天五欲樂而娛樂之。

（11）毘摩質多羅阿修羅王作是念：唯阿修羅賢善聰慧，諸天雖善，我今且當還歸阿修羅宮。作是念時，即自見身被五繫縛，諸天五欲自然化沒。

（12）毘摩質多羅阿修羅王復作是念：諸天賢善，智慧明徹，阿修羅雖善，我今且當住此天宮。作是念時，即自見身五縛得解，諸天五欲自然還出。

（13）毘摩質多羅阿修羅王，乃至有如是微細之縛，魔波旬縛，轉細於是。

（14）心動搖時，魔即隨縛，心不動搖，魔即隨解。

（15）是故諸比丘！多住不動搖心，〔正念正知〕應當學！」

（16）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八六）（光二六二）（大一一六八）

經文（內一八四）【S246】琴經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘、比丘尼，眼、色、識，因緣生，若欲、若貪、若昵、若念、若決定著處，於彼諸心善自防護。所以者何？此等皆是恐畏之道，有礙有難；此惡人所依，非善人所依，是故應自防護！

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（03）譬如田夫，有好田苗。其守田者懶惰放逸，欄牛噉食。
（04）愚癡凡夫亦復如是，六觸入處，乃至放逸，亦復如是。
（05）若好田苗，其守田者心不放逸，〔欄牛不食〕，設復入田，盡驅令出。
（06）所謂若心、若意、若識，多聞聖弟子於五欲功德，善自攝護，〔盡止〕令滅。
（07）若好田苗，其守護田者不自放逸，欄牛入境，左手牽鼻，右手執杖，遍身搥打，驅出其田。諸比丘！於意云何？彼牛遭苦痛已，從村至宅，從宅至村，復當如前過食田苗不？」
（08）答言：「不也，世尊！所以者何？憶先入田遭捶杖苦故。」
（09）「如是比丘！若心、若意、若識，多聞聖弟子於六觸入處，極生厭離、恐怖，內心安住，制令一意。」
（10）「諸比丘！過去世時，有王聞未曾有好彈琴聲，極生愛樂、耽湎、染著，問諸大臣：此何等聲，甚可愛樂？
（11）大臣答言：此是琴聲。
（12）〔王〕語大臣：取彼聲來。
（13）大臣受教，即往取琴來，白言：大王！此是琴，作好聲者。
（14）王語大臣：我不用琴，取其先聞可愛樂聲來。
（15）大臣答言：如此之琴，有眾多種具，謂有柄、有槽、有麗、有絃、有皮，巧方便人彈之；得眾具因緣，乃成音聲，非不得眾具而有音聲。前所聞聲，久已過去，轉亦盡滅，不可持來。
（16）爾時，大王作是念言：咄！何用此虛偽物為！世間琴者，是虛偽物，而令世人耽湎、染著。汝今持去，片片析破，棄於十方。大臣受教，析為百分，棄於處處。
（17）如是比丘！若色、受、想、思、欲，知此諸法無常、有為、心、因緣生，而便說言是我、我所，彼於異時一切悉無。諸比丘！應作如是平等正智如實觀察！」
（18）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八七）（光二六三）（大一一六九）

經文（內一八五）【S247】癩瘡經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「如癩病人，四體瘡壞，入茅荻中，為諸刺葉針刺所傷，倍增苦痛。

（03）如是愚癡凡夫，六觸入處受諸苦痛，亦復如是。
（04）如彼癩人，為草葉針刺所傷，膿血流出。
（05）如是愚癡凡夫，其性弊暴，六觸入處所觸，則起瞋恚，惡聲流出，如彼癩人。所以者何？愚癡無聞凡夫，心如癩瘡。
（06）我今當說律儀、不律儀。
（7a）云何律儀？云何不律儀？
（7b）愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起貪著，不可念色而起瞋恚，於彼次第隨生眾多覺想相續；不見過患，復見過患不能除滅。
（7c）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（7d）比丘！是名不律儀。
（8a）云何律儀？
（8b）多聞聖弟子，若眼見色，於可念色不起欲想，不可念色不起恚想，次第不起眾多覺想相續住；見色過患，見過患已能捨離。
（8c）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（8d）是名律儀。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八八）（光二六四）（大一一七〇）

經文（內一八六）【S247】六種眾生經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫遊空宅中，得六種眾生：一者、得狗，即執其狗，繫著一處，次得其鳥，次得毒蛇，次得野干，次得失收摩羅，次得獼猴，得斯眾生，悉縛一處。其狗者樂欲入村，其鳥者常欲飛空，其蛇者常欲入穴，其野干者樂向塚間，失收摩羅者長欲入海，獼猴者欲入山林。此六眾生悉繫一處，所樂不同，各各嗜欲到所安處，各各不相樂於他處而繫縛故，各用其力，向所樂方而不能脫。
（03）如是六根種種境界，各各自求所樂境界，不樂餘境界。
（04）眼根常求可愛之色，不可意色則生其厭；耳根常求可意之聲，不可意聲則生其厭；鼻根常求可意之香，不可意香則生其厭；舌根常求可意之味，不可意味則生其厭；身根常求可意之觸，不可意觸則生其厭；意根常求可意之法，不可意法則生其厭。
（05）此六種根，種種行處，種種境界，各各不求異根境界。此六種根，其有力者，堪能自在隨覺境界。

（06）如彼士夫，繫六眾生於其堅柱，正出用力，隨意而去；往反疲極，以繩繫故，終依於柱。
（07）諸比丘！我說此譬，欲為汝等顯示其義。六眾生者，譬猶六根；堅柱者，譬身念處。
（08）若善修習身念處，有念、不念色，見可愛色則不生著，不可愛色則不生厭。耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，於可意法則不求欲，不可意法則不生厭。
（09）是故，比丘！當勤修習，多住身念處。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三八九）（光二六五）（大一一七一）

經文（內一八七）【S238】毒蛇經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如有四蚖蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。
（03）時有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。時有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時。若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死，汝當防護！
（04）爾時，士夫恐怖馳走，忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。〔人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。〕汝當防護！
（05）爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走，人復語言：士夫！內有六賊，隨逐伺汝，得便當殺，汝當防護！
（06）爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨及內六賊，恐怖馳走，還入空村。見彼空舍，危朽腐毀，有諸惡物，捉皆危脆，無有堅固。人復語言：士夫！是空聚落，當有群賊來，必奄害汝。
（07）爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀賊、內六惡賊、空村群賊而復馳走，忽爾道路臨一大河，其水浚急。但見此岸有諸怖畏，面見彼岸安隱快樂，清涼無畏。無橋、船可渡得至彼岸，作是思惟：我取諸草木，縛束成〔筏〕，手足方便，渡至彼岸。作是念已，即拾草木，依於岸傍、縛束成〔筏〕，手足方便，截流橫渡。如是士夫，免四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊，復得脫於空村群賊，度於浚流，離於此岸種種怖畏，得至彼岸安隱快樂。」
（08）「我說此譬，當解其義。
比丘！篋者，譬此身色，麤四大、四大所造，精血之體，穢食長養，沐浴、衣服，無常變壞危脆之法。

（09）毒蛇者，譬四大——地界、水界、火界、風界。地界若諍，能令身死，及以近死；水、火、風諍，亦復如是。
（10）五拔刀怨者，譬五受陰。
（11）六內賊者，譬六愛喜。
（12）空村者，譬六內入。善男子！觀察眼入處，是無常變壞；執持眼者，亦是無常虛偽之法。耳、鼻、舌、身、意入處，亦復如是。
（13）空村群賊者，譬外六入處。眼為可意、不可意色所害，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意為可意、不可意法所害。
（14）浚流者，譬四流——欲流、有流、見流、無明流。
（15）河者，譬三愛——欲愛、色愛、無色愛。
（16）此岸多恐怖者，譬有身。
（17）彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。
（18）〔筏〕者，譬八正道。
（19）手足方便截流渡者，譬精進勇猛。
（20）到彼岸婆羅門住處者，譬如來、應、等正覺。
（21）如是比丘！大師慈悲，安慰弟子，為其所作，我今已作，汝今亦當作其所作！於空閑樹下，房舍清淨，敷草為座，露地塚間，遠離邊坐，精勤禪思，慎莫放逸，令後悔恨，此則是我教授之法。」
（22）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九〇）（光二六六）（大一一七二）

經文（內一八八）【S244】苦法經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見，見五欲猶如火坑。如是觀察五欲已，於五欲貪、欲愛、欲念、欲著，不永覆心；知其欲心行處、住處而自防閉。行處、住處逆防閉已，隨其行處、住處，世間貪憂，惡不善法不漏其心。
（03）云何名為多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見？
（04）多聞聖弟子，於此苦聖諦如實知，此苦集，此苦滅，此苦滅道跡聖諦如實知，是名多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見。
（05）云何多聞聖弟子，見五欲如火坑，乃至世間貪憂、惡不善法不永覆心？

（06）譬如近一聚落邊，有深坑滿中盛火，無有煙焰。時有士夫不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、惡死。彼作是念：此有火坑，滿中盛火，我若墮中，必死無疑，於彼生遠、思遠、欲遠。

（07）如是多聞聖弟子，見五欲如火坑，乃至世間貪憂、惡不善法不永覆心。若行處、住處，逆防、逆知，乃至世間貪憂、惡不善法不漏其心。

（08）譬如聚落邊，有〔奈〕林，多諸棘刺。時有士夫入於林中，有所營作。入林中已，前後、左右、上下，盡有棘刺。爾時，士夫正念而行，正念來去，正念明目，正念端視，正念屈身。所以者何？莫令利刺傷壞身故。

（09）多聞聖弟子亦復如是，若依聚落、城邑而住，晨朝著衣持缽，入村乞食，善護其身，善執其心，正念安住，正念而行，正念明目，正念觀察。所以者何？莫令利刺傷聖法律。

（10）云何利刺傷聖法律？謂可意愛念之色，是名利刺傷聖法律。

（11）云何是可意愛念之色傷聖法律？謂五欲功德，眼識色，生愛念，長養欲樂；耳識聲、鼻識香、舌識味、身識觸，生愛念，長養欲樂，是名可愛念色傷聖法律。

（12）是名多聞聖弟子，所行處、所住處，逆防、逆知，乃至不令世間貪憂、〔惡〕不善法以漏其心。

（13）或時多聞聖弟子，〔失〕於正念，生惡不善覺，長養欲、長養恚、長養癡。是鈍根多聞聖弟子，雖起集、滅以欲覆心，譬如鐵丸燒令極熱，以少水灑，尋即乾消。如是多聞聖弟子鈍根，生念尋滅。

（14）如是多聞聖弟子，如是行，如是住，若王、大臣，若親〔族〕，往詣其所，請以俸祿，語言：男子！何用剃髮，執持瓦器，身著袈裟，家家乞食為？不如安慰，服五欲樂，行施作福！云何比丘！多聞聖弟子，國王、大臣、諸親、檀越，請以俸祿，彼當還戒、退減以不？」

（15）答曰：「不也。所以者何？多聞聖弟子，於一切苦法，集、滅、味、患、離如實知見故，見火坑譬五欲，乃至世間貪憂、惡不善法，不永覆心。行處、住處，逆防、逆知，乃至世間貪憂、惡不善法，不漏其心。若復為國王、大臣、親族請以俸祿，還戒、退減，無有是處。」

（16）佛告諸比丘：「善哉！善哉！彼多聞聖弟子，其心長夜臨趣、流注、浚輸，向於遠離、向於離欲、〔向〕於涅槃寂靜捨離，樂於涅槃，於有漏處寂滅清涼。若為國王、長者、親族所請，還戒、退減者，

無有是處，餘得大苦。譬如恆河，長夜臨趣、流注、浚輸東方，多眾斷截，欲令臨趣、流注、浚輸西方，寧能得不？」
（17）答言：「不能，世尊！所以者何？恆水長夜流注東方，欲令西流，未而可得，彼諸大眾徒辛苦耳」。
（18）「如是多聞聖弟子，長夜臨趣、流注、浚輸，向於遠離，乃至欲令退滅，無有是處，徒辛苦耳！」
（19）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九一）（光二六七）（大一一七三）

經文（內一八九）【S241-242】流樹經
（01）如是我聞：一時，佛住阿毘闍恆水邊。
（02）時有比丘來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「善哉！世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住。〔思惟所以〕：族姓子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，於上增修梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）爾時，世尊觀察〔恆〕水，見恆水中有一大樹，隨流而下，語彼比丘：「汝見此恒水中大樹流不？」
（04）答言：「已見，世尊！」
（05）佛告比丘：「此大樹不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不閡洲渚，不入洄澓，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨水流順趣、流注、浚輸大海不？」
（06）比丘白佛：「如是，世尊！」
（07）佛言：「比丘亦復如是，亦不著此岸，不著彼岸，不沈水底，不閡洲渚，不入洄澓，人亦不取，非人不取，又不腐敗，當隨〔水流〕臨趣，流注、浚輸涅槃。」
（08）比丘白佛：「云何此岸？云何彼岸？云何沈沒？云何洲渚？云何洄澓？云何人取？云何非人取？云何腐敗？善哉！世尊！為我廣說。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」
（09）佛告比丘：「此岸者，謂六入處。彼岸者，謂六外入處。人取者，猶如有一習近俗人及出家者，若喜、若憂、若苦、若樂，彼彼所作，悉與共同，始終相隨，是名人取。非人取者，猶如有人願修梵行，我今持戒、苦行，修諸梵行，〔當生在處〕處天上，是非人取。洄澓者，猶如有一還戒退轉。腐敗者，犯戒行惡不善法，腐敗寡聞，猶莠

稗、吹貝之聲，非沙門為沙門像，非梵行為梵行像。如是比丘！是名不著此、彼岸，乃至浚輸涅槃。」
（10）時彼比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（11）時彼比丘獨一靜處，思惟佛所說水流大樹經教，乃至自知不受後有，得阿羅漢。
（12）時有牧牛人名難屠，去佛不遠，執杖牧牛。比丘去已，詣世尊所，稽首禮足，於一面住，白佛言：「世尊！我今堪能不著此岸，不著彼岸，不沈沒，不閡洲渚，非人所取，不非人取，不入洄澓，亦不腐敗，我得於世尊正法律中，出家修梵行不？」
（13）佛告牧牛者：「汝送牛還主不？」
（14）牧牛者言：「諸牛中悉有犢牛，自能還歸，不須送也，但當聽我出家學道。」
（15）佛告牧牛者：「牛雖能還家，〔汝今已受〕人衣食，要當還報其家主。」
（16）時牧牛者聞佛教已，歡喜隨喜，作禮而去。
（17）時尊者舍利弗在此會中，牧牛者去不久，白佛言：「世尊！難屠牧牛者求欲出家，世尊何故遣還歸家？」
（18）佛告舍利弗：「難屠牧牛者若還住家受五欲者，無有是處。牛付主人已，輒自當還。於此法律出家學道，淨修梵行，乃至自知不受後有，得阿羅漢。」
（19）時難屠牧牛者，以牛付主人已，還至佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！牛已付主，聽我於正法律出家學道！」
（20）佛告難屠牧牛者：「汝得於此法律出家、受具足，得比丘分。」
（21）〔難屠牧牛者〕出家已，思惟所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，增修梵行，乃至自知不受後有，成阿羅漢。

（印三九二）（光二六八）（大一一七四）

經文（內一九〇）【S245】緊獸喻經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘獨處坐禪，作是思惟：比丘云何知、云何見，得見清淨？作是念已，詣諸比丘，語諸比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，令見清淨？」
（03）比丘答言：「尊者！於六觸入處集、滅、〔味〕、患、離如實正知，比丘作如是知、如是見者，得見清淨。」

（04）是比丘聞彼比丘記說，心不歡喜。復詣餘比丘所，問彼比丘言：「諸尊！比丘云何知、云何見，得見清淨？」
（05）彼比丘答言：「於六界集、滅、味、患、離如實正如，如是比丘如是知、如是見，得見清淨。」
（06）時比丘聞其記說，心亦不喜。復詣餘比丘，作是問言：「比丘云何知、云何見，得見清淨？」
（07）彼比丘答言：「於五受陰，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常，苦、空、非我，作如是知、如是見，得見清淨。」
（08）是比丘聞諸比丘記說，心亦不喜，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，比丘云何知、云何見，得見清淨？作是念已，詣諸比丘三處所說，具白世尊。我聞彼說，心不歡喜，來詣世尊，故以此義請問世尊：比丘云何知、云何見，得見清淨？」
（09）佛告比丘：「過去世時，有一士夫，未曾見緊獸。往詣曾見緊獸者，問曾見緊獸士夫言：汝知緊獸不？答言知。復問其狀云何？答言：其色黑如火燒柱。當彼見時，緊獸黑色如火燒柱。
（10）時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱，不大歡喜。復更詣一曾見緊獸士夫，復問彼言：汝知緊獸不？彼答言知。復問其狀云何？彼曾見緊獸士夫答言：其色赤而開敷，狀似肉段。彼人見時，緊獸開敷，實似肉段。
（11）是士夫聞彼所說，猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫，問汝知緊獸不？答言知。復問其狀云何？答言：毿毿下垂，如尸利沙果。
（12）是人聞已，心復不喜。復行問餘知緊獸者，問汝知緊獸不？彼答言知。又問其狀云何？彼復答言：其葉青，其葉滑，其葉長廣，如尼拘婁陀樹。
（13）如彼士夫問其緊獸，聞則不喜，處處更求，而彼諸人見緊獸者，隨時所見而為記說，是故不同。
（14）如是諸比丘，若於獨處專精思惟，不放逸住，所因思惟法，不起諸漏，心得解脫，隨彼所見而為記說。
（15）汝今復聽我說譬，其智者以譬喻得解。
譬如有邊國王，善治城壁，門下堅固，交道平正。於四城門置四守護，悉皆聰慧，知其來去。當其城中，有四交道，安置床榻，城主坐上。
（16）若東方使來，問守門者：城主何在？彼即答言：主在城中，四交道頭床上而坐。彼使聞已，往詣城主，受其教令，復道而還。

（17）南、西、北方遠使來人，問守門者：城主何在？彼亦答言：在其城中，四交道頭。彼使聞已，悉詣城主，受其教令，各還本處。」
（18）佛告比丘：「我說斯譬，今當說義：所謂城者，以譬人身麤色，如《篋毒蛇譬經》說。善治城壁者，謂之正見。交道平正者，謂內六入處。四門者，謂四識住。四守門者，謂四念處。城主者，謂識受陰。使者，謂〔止觀〕。如實言者，謂四真諦。復道還者，以八聖道。」
（19）佛告比丘：「若大師為弟子所作，我今已作，以哀愍故，如《篋毒蛇譬經》說。」
（20）爾時，比丘聞佛說已，專精思惟，不放逸住，增修梵行，乃至不受後有，成阿羅漢。

（印三九三）（光二六九）（大一一七五）

經文（內一九一）【S243】漏法經
（01）如是我聞：一時，世尊釋氏人間遊行，至迦毘羅衛國，住尼拘婁陀園。
（02）爾時，迦毘羅衛釋氏作新講堂，未有諸沙門、婆羅門、釋迦年少、及諸人民在中住者。聞世尊來至釋氏迦毘羅衛人間遊行，住尼拘婁陀園，論苦樂義。此堂新成，未有住者，可請世尊與諸大眾於中供養，得功德福報，長夜安隱，〔然後〕我等當隨受用。作是議已，悉共出城，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
（03）爾時，世尊為諸釋氏演說要法，示、教、照、喜已，默然而住。
（04）時諸釋氏從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌，白佛言：「世尊！我等釋氏新作講堂，未有住者，今請世尊及諸大眾於中供養，得功德福利，長夜安隱，然後我等當隨受用。」
（05）爾時，世尊默然受請。
（06）時諸釋氏知世尊受請已，稽首佛足，各還其所。即以其日，以車輿經紀，運其眾具，莊嚴新堂，敷置床座，軟草布地，備香油燈；眾事辦已，往詣佛所，稽首白言：「眾事辦已，惟聖知時！」
（07）爾時，世尊與諸大眾，前後圍繞，至新堂外；洗足已，然後上堂，於中柱下，東向而坐。
（08）時諸比丘亦洗足已，隨入講堂，於世尊後，西面東向，次第而坐。

（09）時諸釋氏，即於東面西向而座。
（10）爾時，世尊為諸釋氏，〔廣說法要〕，示、教、照、喜已，語諸釋氏：「瞿曇！初夜已過，於時可還迦毘羅越。」
（11）時諸釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（12）爾時，世尊知釋氏去已，告大目揵連：「汝當為諸比丘說法；我今背疾，當自消息。」
（13）時大目揵連默然受教。
（14）爾時，世尊四褶〔鬱多羅僧〕，安置脅下，卷襞僧伽梨，置於頭下，右脅而臥，屈膝累足，係念明相，作起想思惟。
（15）爾時，大目揵連語諸比丘：「佛所說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，清白梵行。我今當說漏、不漏法，汝等諦聽！
（16）云何為漏法？
（17a）愚癡無聞凡夫，眼見色已，於可念色而起樂著，不可念色而起憎惡，不住身念處，於心解脫、慧解脫無少分智，而起種種惡不善法，不無餘滅，不無餘永盡。
（17b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（18）比丘如是者，天魔波旬往詣其所，伺其虛短，於其眼、色即得其闕，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦復如是即得其闕。
（19）譬如枯乾草積，四方火起，尋時即燒。
（20）如是比丘於其眼色，天魔波旬即得其闕，如是比丘不勝於色；於耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，受制於法，不能勝法。不勝色，不勝聲、香、味、觸、法，亦復不勝〔惡〕不善法諸煩惱，熾然苦報，及未來世生老病死。諸尊！我從世尊親受於此諸有漏法。
（21）是名《有漏法經》。
（22）云何《無漏法經》？
（23a）多聞聖弟子，眼見色，於可念色不起樂著，不可念色不起憎惡，繫念而住，無量心解脫、慧解脫如實知，於彼已起惡不善法無餘滅盡。
（23b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（24）如是像類比丘，弊魔波旬往詣其所，於其眼、色伺求其短，不得其短；於耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，伺求其短，不得其短。

（25）譬如樓閣，墻壁牢固，窗戶重閉，〔泥〕塗厚密，四方火起，不能燒然。
（26）斯等比丘亦復如是，弊魔波旬往詣其所，伺求其短，不得其短。如是比丘能勝彼色，不為彼色之所勝也；勝於聲、香、味、觸、法，不為彼法之所勝也。若勝於色；勝於聲、香、味、觸、法已，亦復勝於惡不善法煩惱，熾然苦報，及未來世生老病死。我親從世尊面受此法。
（27）是名《無漏法經》。」
（28）爾時世尊知大目揵連說法竟，起正身坐，繫念在前，告大目揵連：「善哉！善哉！目揵連為人說此經法，多所饒益，多所過度，長夜安樂諸天世人。」
（29）爾時世尊告諸比丘：「汝當受持《漏、無漏法經》，廣為人說！所以者何？義具足故，法具足故，梵行具足故，開發神通，正向涅槃；乃至信心善男子，在家、出家，當受持、讀誦，廣為人說。」
（30）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九四）（光二七〇）（大一一七六）

經文（內一九二）灰河經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，在於闇處。眾多罪人，在於河中，隨流漂沒。
（03）中有一人，不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、厭死，作如是念：我今何緣在此灰河，〔兩岸〕極熱，又多利刺，在闇冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上。
（04）漸見小明，其人默念：今已疾強，見此小明。復運手足，勤加方便，遂見平地。即住於彼，觀察四方。見大石山，不斷、不壞，亦不穿穴，即登而上。
（05）復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨，飲時不噎，咽中不閡，飲已安身。即入其中，若浴、若飲，離諸惱熱。
（06）然後復進，大山上見七種華，謂優缽羅華，缽曇摩華，拘牟頭華，分陀利華，修犍提華，彌離頭犍提華，阿提目多華。聞華香已，復上石山，見四層階堂，即坐其上。
（07）見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散華遍布，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥，涼風四湊，令身安隱。

（08）坐高林下，高聲唱言：灰河眾生！諸賢正士！如彼灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，其處闇冥，求出於彼。
（09）河中有聞聲者，乘聲問言：何方得出？從何處出？
（10）其中有言：汝何須問何處得出，彼喚聲者，亦自不知，不見從何而出。彼亦當復在此灰河，〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥中隨流來下，用問彼為？」
（11）「如是比丘！我說此譬，今當說義：灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。
（12）河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。
（13）〔兩岸〕極熱者，謂內、外六入處。
（14）多諸利刺者，謂五欲功德。
（15）闇冥處者，謂無明障閉慧眼。
（16）眾多人者，謂愚癡凡夫。
（17）流，謂生死。
（18）河中有一人，不愚、不癡者，謂菩薩摩訶薩。
（19）手足方便逆流上者，謂精勤修學。
（20）微見小明者，謂得法忍。
（21）得平地者，謂持戒。
（22）觀四方者，謂見四真諦。大石山者，謂正見。
（23）八分水者，謂八聖道。
（24）七種華者，謂七覺分。
（25）四層堂者，謂四如意足。
（26）〔五柱帳〕者，謂信等五根。
（27）正身坐者，謂無餘涅槃。
（28）散華遍布者，謂諸禪、解脫、三昧、正受。
（29）自恣坐臥者，謂如來、應、等正覺。
（30）四方風吹者，謂四增〔上〕心見法安樂住。
（31）舉聲唱喚者，謂轉法輪。
（32）彼有人問諸賢正士何處去、何處出者，謂舍利弗、目犍連等〔諸賢聖〕。
（33）比丘！於中有言〔汝何所問〕，彼亦不知、不見有所出處，彼亦當復於此灰河〔兩岸〕極熱，多諸利刺，於闇冥處隨流來下者，謂六師等諸邪見輩，所謂富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毘羅胝

子、耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦氈延、尼揵連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。
（34）如是比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作，汝今當作所作，如前篋毒蛇說。」
（35）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印三九五）（光二七一）（大一一七七）

經文（內一九三）手聲喻經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘獨靜思惟：云何為我？我何所為？何等是我？我何所住？從禪覺已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，作是思惟：云何為我？我何所為？何法是我？我於何住？」
（03）佛告比丘：「今當為汝說於二法，諦聽！善思！云何為二？眼、色為二，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法為二，是名二法。
（04）比丘！若有說言：沙門瞿曇所說二法，此非為二，我今捨此更立二法。彼但有言數，問已不知，增其疑惑，以非境界故。所以者何？緣眼、色，生眼識。
（05）比丘！彼眼者，是肉形，是內，是因緣，是堅，是受，是名眼肉形內地界。
（06）比丘！若眼肉形，若內，若因緣，津澤，是受，是名眼肉形內水界。
（07）比丘！若彼眼肉形，若內，若因緣，明暖，是受，是名眼肉形內火界。
（08）比丘！若彼眼肉形，若內，若因緣，輕飄動搖，是受，是名眼肉形內風界。
（09）比丘！譬如兩手和合，相對作聲。
（10a）如是緣眼、色，眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。
（10b）此等諸法，非我、非常，是無常之我，非恆、非安隱、變易之我。所以者何？比丘！謂生、老、死、沒、受生之法。
（10c）比丘！諸行如幻、如炎，剎那時頃盡朽。
（10d）不實來、實去。
（11）是故比丘！於空諸行，當知、當喜、當念，空諸行，常、恆、住、不變易法空，無我、我所。

（12）譬如明目士夫，手執明燈，入於空室，彼空室觀察。
（13）如是比丘！於一切空行，心觀察、歡喜，於空法行常、恆、住、不變易法，空我、我所。
（14）如眼，耳、鼻、舌、身、意、法因緣生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此諸法無我、無常，乃至空我、我所。
（15a）比丘！於意云何？眼是常、為非常耶？」
（15b）答言：「非常，世尊！」
（15c）復問：「若無常者，是苦耶？」
（15d）答言：「是苦，世尊？」
（15e）復問：「若無常、苦，是變易法，多聞聖弟子寧於中見我、異我、相在不？」
（15f）答言：「不也，世尊！」
（16）「耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（17a）如是多聞聖弟子，於眼生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（17b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」
（18）時彼比丘聞世尊說《合手聲譬經教》已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有，成阿羅漢。

（印三九六）（光二七二）（大二七三）

經文（內一九四）【S101-102】棄舍經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「非汝有者當棄捨，捨彼法已，長夜安樂。
（03）諸比丘！於意云何？於此祇桓中諸草木枝葉，有人持去，汝等頗有念言：此諸物是我所，彼人何故輒持去？」
（04）答言：「不也，世尊！所以者何，彼亦非我，非我所故。」
（05）「汝諸比丘亦復如是，於非所有物，當盡棄捨，捨彼法已，長夜安樂。何等為非汝所有？
（6a）謂眼，眼非汝所有，彼應棄捨，棄捨彼法已，長夜安樂。
（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（7a）云何比丘！眼是常耶？為非常耶？」
（7b）答言：「無常，世尊！」
（7c）復問：「若無常者，是苦耶？」

（7d）答言：「是苦，世尊！」
（7e）復問：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子寧於中見我、異我、相在不？」
（7f）答言：「不也，世尊！」
（08）「耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（09）多聞聖弟子於此六入處，觀察非我、非我所，觀察已，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九七）（光二七三）（大二七四）

經文（內一九五）難陀經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「其有說言大力者，其唯難陀，此是正說。其有說言最端政者，其唯難陀，是則正說。其有說言愛欲重者，其唯難陀，是則正說。
（03）諸比丘！而今難陀關閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤修習，〔正念〕正智成就，堪能盡壽，純一滿淨，梵行清白。
（4a）彼難陀比丘，關閉根門故，若眼見色，不取色相，不取隨形好。若諸眼根增不律儀，無明闇障，〔世間貪憂〕惡不善法，不漏其心，生諸律儀，防護於眼。
（4b）耳、鼻、舌、身、意根，生諸律儀。
（4c）是名難陀比丘關閉根門。
（5a）飲食知量者，難陀比丘於食繫數，不自高，不放逸，不著色，不著莊嚴，支身而已。任其所得，為止飢渴修梵行故；故起苦覺令息滅，未起苦覺令不起故；成其崇向故；氣力安樂〔無間〕獨住故。
（5b）如人乘車，塗以膏油，不為自高，乃至莊嚴，為載運故。又如塗瘡，不貪其味，為息苦故。
（5c）如是善男子難陀，知量而食，乃至無間獨住。
（5d）是名難陀知量而食。
（6a）彼善男子難陀，初夜後夜精勤修業者，彼難陀晝則經行、坐禪，除去陰障，以淨其身。
（6b）於初夜時，經行、坐禪，除去陰障，以淨其身。

（6c）於中夜時，房外洗足，入於室中，右〔脅〕而臥，屈膝累足，〔係念明相〕，作起覺想。
（6d）於後夜時，徐覺徐起，經行、坐禪。
（6e）是名善男子難陀，初夜後夜〔精勤修習〕。
（7a）彼善男子難陀勝念、正知者，是善男子難陀，觀察東方，一心正念，安住觀察。
（7b）觀察南、西、北方，亦復如是一心正念，安住觀察。
（7c）如是觀者，〔世間貪憂〕惡不善法不漏其心。
（7d）彼善男子難陀，覺諸受起、覺諸受住、覺諸受滅，正念而住，不令散亂。
（7e）覺諸想起、覺諸想住、覺諸想滅；覺諸覺起、覺諸覺住、覺諸覺滅，〔正念而〕住，不令散亂。
（7f）是名善男子難陀，正念、正智成就。
（08）是故諸比丘當作是學！關閉根門，如善男子難陀；飲食知量，如善男子難陀；初夜後夜精勤修業，如善男子難陀；正念、正智成就，如善男子難陀。如教授難陀法，亦當持是為其餘人說。」
（09）時有異比丘而說偈言：

善關閉根門，正念攝心住，飲食知節量，
覺知諸心相，善男子難陀，世尊之所歎！

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九八）（光二七四）（大二七五）

經文（內一九六）難陀說法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，有如是像類大聲聞尼眾，住舍衛國王園中。比丘尼眾，其名曰純陀比丘尼、民陀比丘尼、摩羅婆比丘尼、波羅遮羅比丘尼、〔阿羅毘迦比丘尼〕、差摩比丘尼、難摩比丘尼、〔吉離舍瞿曇彌比丘尼〕、優鉢羅色比丘尼、摩訶波闍波提比丘尼，此等及餘比丘尼，住王園中。
（03）爾時摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍遶，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
（04）爾時，世尊為摩訶波闍波提比丘尼說法，示、教、照、喜。種種說法，示、教、照、喜已，發遣令還言：「比丘尼！應時宜去。」
（05）摩訶波闍波提比丘尼，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（06）爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「我年已老邁，不復堪能為諸比丘尼說法。汝等諸比丘僧，今日諸宿德上座，當教授諸比丘尼。」
（07）時諸比丘受世尊教，次第教授比丘尼，次至難陀，爾時，難陀次第應至而不欲教授。
（08）爾時，摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，前後圍遶，詣世尊所，稽首禮足，乃至聞法歡喜隨喜，作禮而去。
（09）爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，問尊者阿難：「誰應次至教授諸比丘尼？」
（10）尊者阿難白佛言：「世尊！諸上座次第教授比丘尼，次至難陀，而難陀不欲教授。」
（11）爾時，世尊告難陀言：「汝當教授諸比丘尼，為諸比丘尼說法。所以者何？我自教授比丘尼，汝亦應爾；我為比丘尼說法，汝亦應爾。」
（12）爾時，難陀默然受教。
（13）時難陀夜過晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。從禪覺，著僧伽梨，將一比丘，往詣王園。
（14）諸比丘尼遙見尊者難陀來，疾敷床座，請令就坐。
（15）尊者難陀坐已，諸比丘尼稽首敬禮，退坐一面。尊者難陀語諸比丘尼：「諸姊妹！汝等當問，我今當為汝等說法。汝等解者當說言解，若不解者當說不解。於我所說義，若當解者，當善受持；若不解者，汝當更問，當為汝說。」
（16）諸比丘尼白尊者難陀言：「我等今日聞尊者教，令我等問，告我等言：汝等若未解者，今悉當問；已解者當言解，未解者當言不解。於我所說義，已解者當奉持；未解者，當復更問。我等聞此，心大歡喜。未解義者，今日當問。」
（17）爾時，尊者難陀告諸比丘尼：「云何姊妹？於眼內入處觀察，是我、異我、相在不？」
（18）答言：「不也，尊者難陀！」
（19）「耳、鼻、舌、身、意內入處觀察，是我、異我、相在不？」
（20）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？尊者難陀！我等已曾於此法如實知見，於六內入處觀察無我，我等已曾作如是意解，六內入處無我。」

（21）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！應如是解，六內入處觀察無我。諸比丘尼！色外入處，是我、異我、相在不？」
（22）答言：「不也，尊者難陀！」
（23）「聲、香、味、觸、法外入處，是我、異我、相在不？」
（24）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？尊者難陀！我已曾於六外入處，如實觀察無我；我常作此意解，六外入處如實無我。」
（25）尊者難陀讚諸比丘尼：「善哉！善哉！汝於此義應如是觀，六外入處無我。若緣眼、色生眼識，彼眼識是我、異我、相在不？」
（26）答言：「不也，尊者難陀！」
（27）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，彼意識是我、異我、相在不？」
（28）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我已曾於此六識身，如實觀察無我；我亦常作是意解，六識身如實無我。」
（29）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！汝於此義，應如是觀察，六識身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？」
（30）答言：「不也，尊者難陀！」
（31）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？」
（32）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我已曾於此六觸，觀察如實無我；我亦常如是意解，六觸如實無我。」
（33）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！當如實觀察，於六觸身如實無我。緣眼、色，〔生眼識〕，三事和合觸，觸緣受，彼觸緣受是我、異我、相在不？」
（34）答言：「不也，尊者難陀！」
（35）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣受，彼受是我、異我、相在不？」
（36）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我等曾於此六受身，如實觀察無我；我亦常作此意解，六受身如實無我。」
（37）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！汝於此義，應如是觀察，此六受身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合生觸，觸緣想，彼想是我、異我、相在不？」
（38）答言：「不也，尊者難陀！」

（39）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合生觸，觸緣想，彼想是我、異我、相在不？」
（40）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六想身，如實觀察無我；我亦常作此意解，六想身如實無我。」
（41）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義，應如是觀察，此六想身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣思，彼思是我、異我、相在不？」
（42）答言：「不也，尊者難陀！」
（43）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣思，彼思是我、異我、相在不？」
（44）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六思身，如實觀察無我；我常作此意解，此六思身如實無我。」
（45）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義，應如是觀察，此六思身如實無我。緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？」
（46）答言：「不也，尊者難陀！」
（47）「耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？」
（48）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此六愛身，如實觀察無我；我常作此意解，此六愛身如實無我。」
（49）尊者難陀告諸比丘尼：「汝於此義，應如是觀察，此六愛身如實無我。姊妹！譬因膏油、因炷，燈明得然。彼油無常，炷亦無常，火亦無常，器亦無常。若有作是言：無油、無炷、無火、無器，而所依起燈光，常、恆、住、不變易，作是說者為等說不？」
（50）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？緣油、炷、器然燈，彼油、炷、器悉無常，若無油、無炷、無器，所依燈光亦復隨滅、息、沒、清涼、真實。」
（51）「如是姊妹！此六內入處無常，若有說言，此六內入處因緣生喜樂，常、恆、住、不變易、安隱，是為等說不？」
（52）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我等曾如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼緣法滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、清涼、真實。」
（53）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！比丘尼！汝於此義應如是觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、

沒、寂靜、清涼、真實。諸姊妹！譬如大樹、根、莖、枝、葉，根亦無常，莖、枝、葉皆悉無常。若有說言，無彼樹根、莖、枝、葉，唯有其影，常、恆、住、不變易、安隱者，為等說不？」

（54）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？如彼大樹、根、莖、枝、葉，彼根亦無常，莖、枝、葉亦復無常。無根、無莖、無枝、無葉，所依樹影一切悉無。」

（55）「諸姊妹！若緣外六入處無常，若言外六入處因緣生喜樂，〔常〕、恆、住、不變易、安隱者，此為等說不？」

（56）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？我曾於此義如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、寂靜、清涼、真實。」

（57）尊者難陀告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！汝於此義，當如實觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅、息、沒、寂滅、清涼、真實。諸姊妹！聽我說譬，夫智者因譬得解。譬如善屠牛師、屠牛弟子，手執利刀，解剝其牛，乘間而剝，不傷內肉，不傷外皮，解其〔肢〕節、筋骨，然後還以皮覆其上。若有人言，此牛皮、肉全而不離，為等說不？」

（58）答言：「不也，尊者難陀！所以者何？彼善屠牛師、屠牛弟子，手執利刀，乘間而剝，不傷皮肉，肢節、筋骨悉皆斷截，還以皮覆上；皮、肉已離，非不離也。」

（59）「姊妹！我說〔斯〕譬，今當說義：牛者，譬人身麤色，如《篋毒蛇經》廣說。肉者，謂內六入處。外皮者，謂外六入處。屠牛者，謂學見跡。皮、肉中間筋骨者，謂貪喜俱。利刀者，謂利智慧。多聞聖弟子以智慧利刀，斷截一切結、縛、使、煩惱、上煩惱、纏。是故諸姊妹！當如是學：於所可樂法，心不應著，斷除貪故；所可瞋法，不應生瞋，斷除瞋故；所可癡法，不應生癡，斷除癡故。於五受陰當觀生、滅，於六觸入處當觀集、滅，於四念處當善繫心住七覺分。修七覺分已，於其欲漏，心不緣著，心得解脫；於其有漏，心不緣著，心得解脫；於無明漏，心不緣著，心得解脫。諸姊妹！當如是學！」

（60）爾時，尊者難陀為諸比丘尼說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。

（61）時摩訶波闍波提比丘尼，與五百比丘尼，眷屬圍遶，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，乃至為佛作禮而去。

（62）爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「譬如明月十四日夜，多眾觀月，為是滿耶？為未滿耶？當知彼月未究竟滿。如是善男子難陀，為五百比丘尼正教授、正說法，於其解脫猶未究竟。然此等比丘尼命終之時，不見一結不斷，能使彼還生於此世。」
（63）爾時，世尊復告難陀：「更為諸比丘尼說法。」
（64）爾時，尊者難陀默然奉教。夜過晨朝，持缽，入城乞食。食已，乃至往詣王園，就座而坐。為諸比丘尼說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。
（65）摩訶波闍波提比丘尼，復於異時，與五百比丘尼，前後圍遶，往詣佛所，稽首禮足，乃至作禮而去。
（66）爾時，世尊知摩訶波闍波提比丘尼去已，告諸比丘：「譬如明月十五日夜，無有人疑月滿不滿者，然其彼月究竟圓滿。如是善男子難陀，為諸比丘尼說如是正教授，究竟解脫。若命終時，無有說彼道路所趣，此當知即是苦邊。」是為世尊為五百比丘尼〔授〕第一果記。
（67）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印三九九）（光二七五）（大二七六）

經文（內一九七）【S97-98】律儀不律儀經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有不律儀、律儀。諦聽！善思！當為汝說。
（3a）云何不律儀？
（3b）眼根不律儀所攝護，眼識著色，緣著故以生苦受，苦受故不一其心，不一心故不得如實知見，不得如實知見故不離疑惑，不離疑惑故由他所誤而常苦住。
（3c）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（3d）是名不律儀。
（4a）云何律儀？
（4b）眼根律儀所攝護，眼識識色，心不染著，心不染著已〔常樂更〕住，心樂住已常一其心，一其心已如實知見，如實知見已離諸疑惑，離諸疑惑已不由他誤，常安樂住。
（4c）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。
（4d）是名律儀。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇〇）（光二七六）（大二七七）

經文（內一九八）【S96】退不退經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有退、不退法、〔六勝〕入處。諦聽！善思！當為汝說。

（03）云何退法？

（4a）謂眼識色，生欲覺，彼比丘歡喜、讚歎、執取、繫著，隨順彼法迴轉，當知是比丘退諸善法。世尊所說，是名退法。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（05）云何名不退法？

（6a）眼識色緣，不生欲覺結，彼比丘不喜、不讚歎、不執取、不繫著，於彼法不隨順迴轉，當知是比丘不退轉諸善法。世尊說是不退法。

（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（07）云何六勝入處？

（8a）眼識色緣，不生欲覺結染著，當知是比丘勝彼入處；勝彼入處，是世尊所說。

（8b）耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。

（09）若彼比丘於六勝入處勝已，貪欲結斷，瞋恚、愚癡結斷。譬如王者，摧敵勝怨，名曰勝王；斷除眾結，名勝婆羅門。」

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇一）（光二七七）（大二七八）

經文（內一九九）【S94】調伏經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「於此六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習，於未來世必受苦報。何等為六根？

（3a）眼根不調伏，不關閉、不守護、不修習、不執持，於未來世必受苦報。

（3b）耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。

（4a）愚癡無聞凡夫，眼根見色，執受相，執受隨形好，任彼眼根趣向，不律儀執受住，〔世間貪憂〕惡不善法以漏其心，此等不能執持律儀，防護眼根。

（4b）耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。

（05）如是於六根不調伏、不關閉、不守護、不執持、不修習，於未來世必受苦報。
（06）云何六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習，於未來世必受樂報？
（7a）多聞聖弟子，眼見色，不取色相，不取隨形好，任其眼根之所趣向，常住律儀，世間貪憂惡不善法不漏其心，能生律儀，善護眼根。
（7b）耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是。
（08）如是〔於〕六根善調伏、善關閉、善守護、善執持、善修習，於未來世必受樂報。」
（09）即說偈言：

於六觸入處，住於不律儀，是等諸比丘，長夜受大苦。
斯等於律儀，常當勤修習，正信心不二，諸漏不漏心。
眼見於彼色，可意不可意，可意不生欲，不可不憎惡。
耳聞彼諸聲，亦有念不念，於念不樂著，不念不起惡。
鼻根之所嗅，若香若臭物，等心於香臭，無欲亦無違。
所食於眾味，彼亦有美惡，美味不起貪，惡味亦不擇。
樂觸以觸身，不生於放逸，為苦觸所觸，不生過惡想，
平等捨苦樂，不滅者令滅。心意所觀察，彼種彼種相，
虛偽而分別，欲貪轉增廣，覺悟彼諸惡，安住離欲心。
善攝此六根，六境觸不動，摧伏眾魔怨，度生死彼岸。

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇二）（光二七八）（大二七九）

經文（內二〇〇）頻頭城經
（01）如是我聞：一時，世尊在拘薩羅國人間遊行，到頻頭城北，申恕林中。
（02）爾時，頻頭城中婆羅門、長者，皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行，住頻頭城申恕林中。聞已，悉共出城，至申恕林，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
（03）爾時，世尊告頻頭城婆羅門、長者：「若人問汝言：何等像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養？
（4a）汝當答言：若沙門、婆羅門，眼見色，未離貪、未離欲、未離愛、未離渴、未離念，內心不寂靜，所行非法，所行疏澀行。
（4b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。

（05）如是像類比丘，不應恭敬尊重、禮事供養。作是說已，當復問言：何故如此像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養？
（6a）汝應答言：我等眼見色，不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜。
（6b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
（7a）彼沙門、婆羅門，眼見色，亦不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜，行非法行、疏澀行。
（7b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
（08）我於斯等求其差別，不見差別之行，是故我於斯等像類沙門、婆羅門，不應恭敬尊重、禮事供養。若復問言：何等像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重、禮事供養？
（9a）汝應答言：若彼眼見色，離貪、離欲、離愛、離渴、離念，內心寂靜，不行非法行，行等行，不疏澀行。
（9b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
（10）如是像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重、禮事供養。若復問言：何故於此像類沙門、婆羅門，恭敬尊重、禮事供養？
（11a）汝應答言：我等眼見色，不離貪、不離欲、不離愛、不離渴、不離念，內心不寂靜，行非法行，行疏澀行。
（11b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
（12a）斯等像類沙門、婆羅門，離貪、離欲、離渴、離念，內心寂靜，行如法行，不行疏澀行。
（12b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦復如是。
（13）我等於彼求其差別，見差別故，於彼像類沙門、婆羅門所，應恭敬尊重，禮事供養。如是說已，若復問言：彼沙門、婆羅門有何行，有何形貌，有何相，汝等知是沙門、婆羅門，離貪向、調伏貪，離恚向、調伏恚，離癡向、調伏癡？
（14）汝應答言：我見彼沙門、婆羅門，有如是像類：在空閑處，林中、樹下，卑床、草蓐，修行遠離，離諸女人，近樂獨人同禪思者。若於彼處，無眼見色可生樂著，無耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸可生樂著。若彼沙門、婆羅門，有如是行，如是形貌，如是相，令我等知是沙門、婆羅門，離貪向、調伏貪，離恚向、調伏恚，離癡向、調伏癡。」

（15）時諸沙門、婆羅門長者白佛言：「奇哉世尊！不自譽，不毀他，正說其義。各各自於諸入處，分別染汙、清淨，廣說緣起，如如來、應、等正覺說。
（16）譬如士夫，溺者能救、閉者能開、迷者示路、闇處然燈。
（17）世尊亦復如是，不自譽，不毀他，正說其義，乃至如如來、應、等正覺說。」
（18）爾時，頻頭城婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜作禮而去。

（印四〇三）（光二七九）（大二八〇）

經文（內二〇一）縈髮目揵連經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有縈髮目揵連出家，來詣佛所，共相問訊，問訊已，退坐一面。
（03）爾時，世尊告縈髮目揵連：「汝從何來？」
（04）縈髮目揵連白佛言：「我從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家集會未曾講堂聽法，從彼林來。」
（05）佛告縈髮目揵連：「汝為何等福力故，從彼眾多種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家所聽其說法？」
（06）縈髮目揵連言：「我試聽其競勝論義福利，聽其相違反論議福利故。」
（07）佛告目揵連：「長夜久遠，種種異道，沙門、婆羅門、遮羅迦出家，競勝論議，相違反論議福利，迭相破壞。」
（08）縈髮目揵連白佛言：「瞿曇！為諸弟子說何等法福利，令彼轉為人說，不謗如來，不增不減，誠說法說，法次法說，無有餘人能來比挍、難詰、訶責？」
（09）佛告〔目揵連〕：「明、解脫果報福利，為人轉說者，不謗如來，不乖其理，法次法說，無有能來比挍、難詰、嫌責。」
（10）縈髮目揵連白佛言：「瞿曇！諸弟子有法修、習、多修習，令明、解脫福利滿足者不？」
（11）佛告縈髮目揵連：「有七覺分，修、習、多修習，明、解脫福利滿足。」
（12）縈髮目揵連白佛言：「有法〔修、習、多〕修習，能令七覺分滿足不？」

（13）佛告縈髮目揵連：「有四念處，修、習、多修習，能令七覺分滿足。」
（14）縈髮目揵連白佛：「復有法修、習、多修習，令四念處滿足不？」
（15）佛告縈髮目揵連：「有三妙行，修、習、多修習，能令四念處滿足。」
（16）縈髮目揵連白佛言：「復有法修、習、多修習，令三妙行滿足不？」
（17）佛告目揵連：「有六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足。」
（18）縈髮目揵連白佛言：「云何六觸入處律儀，修、習、多修習，令三妙行滿足？」
（19a）佛告目揵連：「若眼見適意、可愛念、能長養欲樂、令人緣著之色，彼比丘見已，不喜、不讚歎、不緣、不著、不住。若眼見不適意、不可愛念、順於苦覺之色，諸比丘見已，不畏、不惡、不嫌、不恚。於彼好色起，眼見已，永不緣著；不好色起，眼見已，永不緣著。內心安住不動，善修解脫，心不懈倦。
（19b）耳、鼻、舌、身、意識法，亦復如是。
（20）如是於六觸入修、習、多修習，滿足三妙行。
（21）云何修三妙行，滿足四念處？
（22a）多聞聖弟子，於空閑處，林中、樹下，作如是學，如是思惟：此身惡行，現世、後世必得惡報。我若行身惡行者，心當自生厭悔，他亦嫌薄，大師亦責，諸梵行者亦復以法而嫌我，惡名流布遍於諸方；身壞命終，當墮地獄。於身惡行，見現世、後世如是果報，是故除身惡行，修身妙行。
（22b）口、意惡行，亦復如是。
（23）是名修習三妙行已，得四念處清淨滿足。
（24）云何修四念處，得七覺分滿足？
（25a）目揵連！比丘如是順身身觀住，彼順身身觀住時，攝念安住不忘，爾時方便修習念覺分；方便修習念覺分已，得念覺分滿足。於彼心念選擇於法，覺想思量，爾時方便修習擇法覺分；方便修習擇法覺分已，逮得擇法覺分滿足。選擇彼法，覺想思量，方便修習精進覺分；方便修習精進覺分已，逮得精進覺分滿足。勤精進已，生歡喜心，爾時修習方便歡喜覺分；修習歡喜覺分已，逮得歡喜覺分滿足。心歡喜已，身心止息，爾時修習猗息覺分；修習猗息覺分已，逮得猗息覺

分滿足。身心息已，得三摩提，爾時修習定覺分；修習定覺分已，定覺分滿足。謂一其心，貪憂滅息，內心行捨，方便修習捨覺分；方便修習捨覺分已，逮得捨覺分清淨滿足。
（25b）受、心、法念處，亦如是說。
（26）如是修習四念處，七覺分滿足。
（27）云何修習七覺分，明、解脫滿足？
（28a）目揵連！若比丘修念覺分，依遠離、依離欲、依滅，捨於進趣；修念覺分，逮得明、解脫清淨滿足。
（28b）乃至修習捨覺分，亦如是說。
（29）是名修習七覺分已，明、解脫清淨滿足。如是目揵連！〔法法相依〕，從此岸而到彼岸。」
（30）說是法時，縈髮目揵連遠塵、離垢，得法眼淨。時縈髮目揵連，見法、得法、知法、入法、度諸疑惑、不由於他、於諸法律得無所畏；從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「我今寧得於正法律出家，得具足比丘分不？」
（31）佛告目揵連：「汝今已得於正法律出家，具足得比丘分。」
（32）〔目揵連〕得出家已，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢。

（印四〇四）（光二八〇）（大二八一）

經文（內二〇二）諸根修經
（01）如是我聞：一時，佛住〔迦微〕伽羅牟真鄰陀林中。
（02）時有年少，名〔鬱多羅〕，是波羅奢那弟子，來詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面。
（03）爾時，世尊告〔鬱多羅〕：「汝師波羅奢那，為汝等說修諸根不？」
（04）〔鬱多羅〕言：「說已，瞿曇！」
（05）佛告〔鬱多羅〕：「汝師波羅奢那，云何說修諸根？」
（06）〔鬱多羅〕白佛言：「我師波羅奢那說：眼不見色，耳不聽聲，是名修根。」
（07）佛告〔鬱多羅〕：「若如汝波羅奢那說，盲者是修根不？所以者何？如唯盲者眼不見色。」
（08）爾時，尊者阿難在世尊後，執扇扇佛。尊者阿難語〔鬱多羅〕言：「如波羅奢那所說，聾者是修根不？所以者何？唯聾者耳不聞聲。」
（09）爾時，世尊告尊者阿難：「異於賢聖法律無上修諸根。」

（10）阿難白佛言：「唯願世尊為諸比丘說賢聖法律無上修根！諸比丘聞已，當受奉行。」
（11a）佛告阿難：「諦聽！善思！當為汝說。緣眼、色，生眼識，見可意色，欲修如來厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，不可意，〔欲〕修如來不厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，可意、不可意，欲修如來厭離、不厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，不可意、可意，欲修如來不厭離、厭離，正念、正智。眼、色緣，生眼識，可意、不可意、可不可意，欲修如來厭、不厭俱離，捨心住，正念、正智。如是阿難！若有於此五句，心善調伏，善關閉，善守護，善攝持，善修習，是則於眼、色無上修根。
（11b）耳、鼻、舌、身；意、法，亦如是說。
（12）阿難！是名賢聖法律無上修根。」
（13）尊者阿難白佛言：「世尊！云何賢聖法律，為賢聖修根？」
（14a）佛告阿難：「眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子如是如實知：我眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅，此則勝妙，所謂俱捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士〔彈指〕頃。如是眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，俄爾盡滅，得離厭不厭捨。
（14b）如是耳、聲緣，生耳識，生可意、生不可意、生可意不可意。聖弟子如是如實知：我耳識聞聲，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅、勝妙，所謂為捨；得捨已，離厭，不厭，譬如大力士夫，彈指發聲即滅。如是耳、聲緣，生耳識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，是則為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
（14c）鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意。聖弟子如是如實知：鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意。此則寂滅，此則勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如〔蓮華〕，水所不染。如是鼻、香緣，生鼻識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
（14d）舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意。彼聖弟子如是如實知：舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，寂滅、勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士舌端唾沫，盡唾令滅。如是舌、味緣，生舌識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不

厭。身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅。聖弟子如是如實知。
（14e）身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，寂滅、勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如鐵丸燒令極熱，小滴水灑，尋即消滅。如是身、觸緣，生身識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭，不厭。
（14f）意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已速滅。聖弟子如是如實知：意法、緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，是則寂滅，是則勝妙，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭，譬如力士斷多羅樹頭。如是意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，生已盡滅，所謂為捨；得彼捨已，離厭、不厭。
（15）阿難！是為賢聖法律，為聖弟子修諸根。」
（16）「云何為〔聖法律學〕見跡？」
（17a）佛告阿難：「眼、色緣，生眼識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子慚恥、厭惡。
（17b）耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，生可意、生不可意、生可意不可意，彼聖弟子慚恥、厭惡。
（18）阿難！是名賢聖法律學見跡。
（19）阿難是名賢聖法律無上修諸根，已說賢聖修諸根，已說學見跡。
（20）阿難！我為諸聲聞所作，所作已作，汝等當作所作，廣說如《篋毒蛇經》。」
（21）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇五）（光二八一）（大二八二）

經文（內二〇三）六六法經
（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白。諦聽！善思！有六六法。
（03）何等為六六法？謂六內入處、六外入處、六識身、六觸身、六受身、六愛身。
（04）何等為六內入處？謂眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。

（05）何等為六外入處？色入處、聲入處、香入處、味入處、觸入處、法入處。
（06）云何六識身？謂眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。
（07）云何六觸身？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
（08）云何六受身？謂眼觸生受、耳觸生受、鼻觸生受、舌觸生受、身觸生受、意觸生受。
（09）云何六愛身？謂眼觸生愛、耳觸生愛、鼻觸生愛、舌觸生愛、身觸生愛、意觸生愛。
（10a）若有說言眼是我，是則不然。所以者何？眼生滅故。若眼是我者，我應受生死，是故說眼是我者，是則不然。如是若色，若眼識，眼觸，眼觸生受若是我者，是則不然。所以者何？眼觸生受是生滅法，若眼觸生受是我者，我復應受生死，是故說眼觸生受是我者，是則不然，是故眼觸生受非我。
（10b）如是耳、鼻、舌、身、意觸生受非我，所以者何？意觸生受是生滅法，若是我者，我復應受生死，是故意觸生受是我者，是則不然，是故意觸生受非我。
（11a）如是比丘！當如實知眼所作，智所作，寂滅所作，開發神通，正向涅槃。云何如實知見眼所作，乃至正向涅槃？如是比丘！眼非我，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂，彼亦觀察非我。
（11b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說，
（12）是名如實知見眼所作，乃至正向涅槃。是名《六六法經》。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇六）（光二八二）（大三〇四）

經文（內二〇四）六入處經
（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，所謂《六分別六入處經》。諦聽！善思！當為汝說。
（03）何等為《六分別六入處經》？
（4a）謂於眼入處，不如實知見者，色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦，若樂、不苦不樂，不如實知見；不如實知見故，於眼

染著，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂皆生染著。
（4b）如是耳、鼻、舌、身、意，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不如實知見，不如實知見故生染著。
（05）如是染著，相應、愚闇、顧念、結縛其心，長養五受陰，及〔當來有愛〕、貪喜、〔彼彼樂著〕悉皆增長。身心疲惡，〔身心〕燒然，身心熾然，身心狂亂，身生苦覺；彼身生苦覺故，於未來世生老病死、憂悲惱苦悉皆增長，是名純一大苦陰聚集。
（6a）諸比丘！若於眼如實知見，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂如實知見。見已，於眼不染著，若色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂不染著。
（6b）如是耳、鼻、舌、身；意、法如實知見，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂如實知見；如實知見故，於意不染著，若法、意識、意觸、意觸因緣生受——內覺若苦、若樂、不苦不樂〔不染著〕。
（07）不染著故，不相雜，不愚闇，不顧念，不繫縛，損減五受陰，當來有愛、貪喜、〔彼彼樂著〕悉皆消滅。身不疲苦，心不疲苦，身不燒，心不燒，身不熾然，心不熾然，身覺樂，心覺樂；身心覺樂故，於未來世生老病死、憂悲惱苦悉皆消滅，如是純大苦聚陰滅。
（08）作如是知、如是見者，名為正見修習滿足，正志、正方便、正念、正定，前說正語、正業、正命清淨修習滿足，是名修習八聖道清淨滿足。
（09）八聖道修習滿足已，四念處修習滿足；四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分修習滿足。
（10）若法應知、應了者，悉知、悉了；若法應知、應斷者，悉知、悉斷；若法應知、應作證者，悉皆作證；若法應知、應修習者，悉已修習。
（11）何等法應知、應了，悉知悉了？所謂名、色。
（12）何等法應知、應斷？所謂無明及有愛。
（13）何等法應知、應證？所謂〔明〕、解脫。
（14）何等法應知、應修？所謂〔止〕、觀。
（15）若比丘於此法應知、應了〔者〕，悉知悉了；若法應知、應斷者，悉知、悉斷；若法應知、應作證者，悉知、悉證；若法應知、應修者，悉知、悉修，是名比丘斷愛、結縛、正無間等、究竟苦邊。

（16）諸比丘！是名《六分別六入處經》。」
（17）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四〇七）（光二八三）（大三〇五）

經文（內二〇五）人經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見而得見法？作是思惟已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見而得見法？」
（03）爾時，世尊告彼比丘：「諦聽！善思！當為汝說。有二法，何等為二？眼、色為二，如是廣說，乃至非其境界故。所以者何？
（4a）眼、色緣，生眼識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四無色陰，眼、色，此等法名為人。
（4b）於斯等法，作人想、眾生、那羅、摩〔那〕闍、摩那婆、〔士夫〕、福伽羅、耆婆、禪頭。又如是說：我眼見色，我耳聞聲，我鼻嗅香，我舌嘗味，我身覺觸，我意識法。彼施設又如是言說：是尊者如是名、如是生、如是姓、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽分齊。比丘！是則為想，是則為誌，是則言說。此諸法皆悉無常、有為、思願、緣生，若無常、有為、思願、緣生者，彼則是苦。又復彼苦，生亦苦，住亦苦，滅亦苦，數數出生，一切皆苦。若復彼苦無餘斷、吐盡、離欲、滅、息、沒，餘苦更不相續、不出、〔不〕生，是則寂滅，是則勝妙，所謂捨一切有餘、一切愛盡、無欲、滅盡、涅槃。
（5a）耳、鼻、舌，身、觸緣，生身識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四是無色陰，身根是色陰，此名為人。
（5b）如上說，乃至滅盡、涅槃。
（6a）緣意、法，生意識，三事和合觸，觸俱生受、想、思。此四無色陰，四大士夫所依，此等法名為人。
（6b）如上廣說，乃至滅盡、涅槃。
（07）若有於此諸法，心隨入住，解脫不退轉，於彼所起繫著無有我。
（08）比丘！如是知、如是見，則為見法。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四〇八）（光二八四）（大三〇六）

經文（內二〇六）見法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，獨一靜處，專精思惟，作是念：云何知、云何見，名為見法？思惟已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，專精思惟，作是念：比丘云何知、云何見，名為見法？今問世尊，唯願解說！」

（03）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。有二法，眼、色緣，生眼識，如上廣說。」

（04）尊者如所說偈：

眼色二種緣，生於心心法，識觸及俱生，受想等有因。
非我非我所，亦非福伽羅，亦非摩那闍，亦非摩那婆。
是則為生滅，苦陰變易法，於斯等作想，施設於眾生，
那羅摩那闍，及與摩那婆，亦餘眾多想，皆因苦陰生。
諸業愛無明，因積他世陰。餘沙門異道，異說二法者，
彼但有言說，聞已增疑惑。貪愛息無餘，無明沒永滅，
愛盡眾苦息，無上佛眼說。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四〇九）（光二八五）（大三〇七）

經文（內二〇七）【S136】不染著經

（01）如是我聞： 一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「諸天世人，於色染著、愛樂住，彼色若無常、變易、滅盡，彼諸天人則生大苦。

（2b）於聲、香、味、觸，〔於〕法染著、愛樂住，彼法變易、無常、滅盡，彼諸天人得大苦住。

（3a）如來於色，色集、色滅、色味、色患、色離如實知，如實知已，於色不復染著、愛樂住：彼色變易、無常、滅盡，則生樂住。

（3b）於聲、香、味、觸、法，集、滅、味、患、離如實知、如實知已，不復染著、愛樂住；彼〔法〕變易，無常、滅盡，則生樂住。

（4a）所以者何？眼、色緣，生眼識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂，〔此〕受集、此受滅、〔此受味〕、此受患、此受離，如實知，於彼色因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。

（4b）耳、鼻、舌、身；意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣受——若苦、若樂、不苦不樂。彼受集、受滅、受味、受患、受離如實知，如實知已，彼法因緣生阨礙，阨礙盡已，名無上安隱涅槃。」

（05）爾時，世尊而說偈言：

於色聲香味，觸法六境界，一向生喜悅、愛染深樂著。
諸天及世人，唯以此為樂，變易滅盡時，彼則生大苦。
惟有諸賢聖，見其滅為樂；世間之所樂，觀察悉為怨。
賢聖見苦者，世間以為樂；世間之所苦，於聖則為樂。
甚深難解法，世間疑惑生，大闇所昏沒，盲冥無所見，
唯有智慧者，發朦開大明。如是甚深句，非聖孰能知！
不還受身者，深達諦明了。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一〇）（光二八六）（大三〇八）

經文（內二〇八）【S63】鹿紐經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

（02）爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！如世尊說，有第二住，有一一住，彼云何第二住？云何一一住？」

（03）佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。」

（4a）佛告鹿紐：「若眼識色，可愛、〔可〕樂、〔可〕念、可意、長養於欲，彼比丘見已，喜樂、讚歎、繫著住；愛樂、讚歎、繫著住已，心轉歡喜，歡喜已深樂，深樂已貪愛，貪愛已阨礙。歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名第二住。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（05）鹿紐！有如是像類比丘，正使空閑獨處，猶名第二住。所以者何？愛喜不斷、〔不滅〕故；愛欲不斷、不知者，諸佛如來說第二住。

（6a）若有比丘，於可愛、〔可〕樂、〔可〕念、可意、長養於欲色，彼比丘見已，不喜樂、不讚歎、不繫著住；不喜樂、不讚歎、不繫著住已不歡喜，不歡喜故不深樂，不深樂故不貪愛，不貪變故不阨礙。不歡喜、深樂、貪愛、阨礙者，是名為一一住。

（6b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（07）鹿紐！如是像類比丘，正使處於高樓重閣，猶是一一住者。所以者何？貪愛已盡、已知故；貪愛已盡、已知者，諸佛如來說名一一住。」

（08）爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印四一一）（光二八七）（大三〇九）

經文（內二〇九）【S64】鹿紐經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

（02）爾時，尊者鹿紐來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

（03）佛告鹿紐：「善哉！善哉！鹿紐！能問如來如是之義。諦聽！善思！當為汝說。」

（4a）佛告鹿紐：「若眼見可愛、〔可〕樂、可意、可念、長養於欲之色，見已〔欣悅〕、讚歎、繫著，欣悅、讚歎、繫著已則歡喜集，歡喜集已則苦集。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（5a）鹿紐！若有比丘，眼見可愛、〔可〕樂、可念、可意、長養於欲之色，見已不欣悅、不讚歎、不繫著，不欣悅、不讚歎、不繫著故不歡喜集，不歡喜集故則苦滅。

（5b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（06）爾時，尊者鹿紐聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（07）爾時，尊者鹿紐聞佛說法教誡已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至得阿羅漢，心善解脫。

（印四一二）（光二八八）（大三一〇）

經文（內二一〇）【S88】富樓那經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者富樓那來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我坐獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。」

（03）佛告富樓那：「善哉！善哉！能問如來如是之義。諦聽！善思！當為汝說。

（4a）若有比丘，眼見可愛、可樂、可念、可意、長養欲之色，見已欣悅、讚歎、繫著，欣悅、讚歎、繫著已歡喜，歡喜已樂著，樂著已貪愛，貪愛已阨礙。歡喜、樂著、貪愛、阨礙故，去涅槃遠。

（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（5a）富樓那！若比丘眼見可愛、〔可〕樂、可念、可意、長養欲之色，見已不欣悅、不讚歎、不繫著，不欣悅、不讚歎、不繫著故不歡喜，不歡喜故不深樂，不深樂故不貪愛，不貪愛故不阨礙。不歡喜、不深樂、不貪愛、不阨礙故，漸近涅槃。
（5b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」
（06）佛告富樓那：「我已略說法教，汝欲何所住？」
（07）富樓那白佛言：「世尊！我已蒙世尊略說教誡，我欲於西方輸盧那人間遊行。」
（08）佛告富樓那：「西方輸盧那人，兇惡、輕躁、弊暴、好罵。富樓那！汝若聞彼兇惡、輕躁、弊暴、好罵、毀辱者，當如之何？」
（09）富樓那白佛言：「世尊！若彼西方輸盧那國人，面前兇惡、訶罵、毀辱者，我作是念：彼西方輸盧那人，賢善、智慧，雖於我前，兇惡、弊暴、〔好〕罵、毀辱我，猶尚不以手石而見打擲。」
（10）佛告富樓那：「彼西方輸盧那人，但兇惡、輕躁、弊暴、罵辱，於汝則可脫，復當以手石打擲者，當如之何？」
（11）富樓那白佛言：「世尊！西方輸盧那人，脫以手石加於我者，我當念言：輸盧那人賢善、智慧，雖以手石加我而不用刀杖。」
（12）佛告富樓那：「若當彼人脫以刀杖而加汝者，復當云何？」
（13）富樓那白佛言：「世尊！若當彼人脫以刀杖而加我者，當作是念：彼輸盧那人賢善、智慧，雖以刀杖而加於我，而不見殺。」
（14）佛告富樓那：「假使彼人脫殺汝者，當如之何？」
（15）富樓那白佛言：「世尊！若西方輸盧那人脫殺我者，當作是念：有諸世尊弟子，當厭患身，或以刀自殺，或服毒藥，或以繩自繫，或投深坑。彼西方輸盧那人，賢善、智慧，於我朽敗之身，以少作方便，便得解脫。」
（16）佛言：「善哉！富樓那！汝善學忍辱，汝今堪能於輸盧那人間住止。汝今宜去，度於未度，安於未安，未涅槃者令得涅槃。」
（17）爾時，富樓那聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（18）爾時，尊者富樓那，夜過晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已還出，付囑臥具，持衣缽，去至西方輸盧那人間遊行。到已，夏安居，為五百優婆塞說法，建立五百僧伽藍，繩床、臥褥、供養眾具，悉皆備足。三月過已，具足三明。即於彼處入無餘涅槃。

（印四一三）（光二八九）（大三一一）

經文（內二一一）【S95】摩羅迦舅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，摩羅迦舅來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。」

（03）爾時，世尊告摩羅迦舅言：「諸年少聰明利根，於我法律出家未久，於我法律尚無懈怠，而況汝今日年耆根熟，而欲聞我略說教誡！」

（04）摩羅迦舅白佛言：「世尊！我雖年耆根熟，而尚欲得聞世尊略說教誡。唯願世尊為我略說教誡，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，乃至自知不受後有。」第二、第三，亦如是請。

（05）佛告摩羅迦舅：「汝今且止。」如是再三，亦不為說。

（06）爾時，世尊告摩羅迦舅：「我今問汝，隨意答我。」

（7a）佛告摩羅迦舅：「若眼未曾見色，汝當欲見，於彼色起欲、起愛、起念、起染著不？」

（7b）答言：「不也，世尊！」

（08）「耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，亦如是說。」

（09）佛告摩羅迦舅：「善哉！善哉！摩羅迦舅！見以見為量，聞以聞為量，覺以覺為量，識以識為量。」

（10）而說偈言：

若汝非於彼，彼亦復非此，亦非兩中間，是則為苦邊。

（11）摩羅迦舅白佛言：「已知，世尊！已知，善逝！」

（12）佛告摩羅迦舅：「汝云何於我略說法中，廣解其義？」

（13）爾時，摩羅迦舅說偈白佛言：

若眼已見色，而失於正念，則於所見色，而取愛念相。
取愛樂相者，心則常繫著，起於種種愛，無量色集生。
貪欲恚害覺，令其心退減，長養於眾苦，永離於涅槃。
見色不取相，其心隨正念，不染惡心愛，亦不生繫著。
不起於諸愛，無量色集生，貪欲恚害覺，不能壞其心，
小長養眾苦，漸次近涅槃。日種尊所說，離愛般涅槃。
若耳聞諸聲，心失於正念，而取諸聲相，執持而不捨。
鼻香舌嘗味，身觸意念法，忘失於正念，取相亦復然。
其心生愛樂，繫著堅固住，起種種諸愛，無量法集生。
貪欲恚害覺，退減壞其心，長養眾苦聚，永離於涅槃。

不染於諸法，正智正念生，其心不染汙，亦復不樂著。
不起於諸愛，無量法集生，貪瞋恚害覺，不退滅其心，
眾苦隨損滅，漸近般涅槃。愛盡般涅槃，世尊之所說。

（14）是名世尊略說法中，廣解其義。」

（15）佛告摩羅迦舅：「汝真於我略說法中廣解其義，所以者何？如汝所說偈：

若眼見眾色，忘失於正念，則於所見色，而取愛念相。…」如前廣說。

（16）爾時，尊者摩羅迦舅，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（17）爾時，尊者摩羅迦舅，於世尊略說法中廣解其義已，於獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至成阿羅漢，心得解脫。

（印四一四）（光二九〇）（大三一二）

經文（內二一二）【S152】經法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有經法，諸比丘崇向，而於經法異信、異欲、異聞、異行思惟、異見審諦忍，正知而說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告諸比丘：「諦聽善思！當為汝說。比丘！眼見色已，覺知色而不覺色貪，我先眼識於色有貪，而今眼識於色無貪如實知。若比丘眼見於色已，覺知色而不起色貪，覺我先眼識有貪，而言今眼識於色無貪如實知者，諸比丘於意云何？彼於此，為有信、有欲、有聞、有行思惟、〔有見〕審諦忍不？」

（4b）答言：「如是，世尊！」

（4c）「歸於此法，如實正思所知所見不？」

（4d）答言：「如是，世尊！」

（05）「耳、鼻、舌、身，意〔識〕法，亦如是說。

（06）諸比丘！是名有經法，比丘於此經法崇向，異信、異欲、異聞、異行思惟、異見審諦忍，正知而說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一五）（光二九一）（大三一三）

經文（內二一三）斷欲經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「當斷欲：斷眼欲已，眼則已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世永不復生。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一六）（光二九二）（大三一四）

經文（內二一四）生住轉出經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若眼生、住、轉出，則苦生、病住、老死出。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（3a）若眼滅、息、沒，苦生則滅，病則息，〔老〕死則沒。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一七）（光二九三）（大三一五）

經文（內二一五）眼無常經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「眼無常，若眼是常者，則不應受逼迫苦，亦應說於眼欲令如是，不令如是。以眼無常故，是故眼受逼迫苦生，是故不得於眼欲令如是，不令如是。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一八）（光二九四）（大三一六）

經文（內二一六）眼苦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「眼苦，若眼是樂者，不應受逼迫苦，應得於眼欲令如是，不令如是。以眼是苦故，受逼迫苦，不得於眼欲令如是，不令如是。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四一九）（光二九五）（大三一七）

經文（內二一七）眼非我經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「眼非我，若眼是我者，不應受逼迫苦，應得於眼欲令如是，不令如是。以眼非我故，受逼迫苦，不得於眼欲令如是，不令如是。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四二〇）

（04）如內六入處三經，外六入處三經，亦如是說。

（印四二一～四二三）（光二九六）（大三一八）

經文（內二一八）眼無常經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去、未來眼無常，況現在眼？多聞聖弟子如是觀者，不顧過去眼，不欣未來眼，於現在眼生厭、離欲、滅盡向。

（2b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（印四四七）

（03）如無常，如是苦、空、非我，亦如是說。

（印四四八～四五〇）

（04）如內入處四經，外入處四經，亦如是說。

（印四五一～四五四）（光三一一）（大三三三）

經文（內二一九）【S23】一切經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有生聞婆羅門，往詣佛所，共相問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂一切者，云何名一切？」

（03）佛告婆羅門：「一切者，謂十二入處：眼、色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸、意、法，是名一切。

（04）若復說言此非一切，沙門瞿曇所說一切，我今捨別立餘一切者，彼但有言說，問已不如，增其疑惑。所以者何？非其境界故。」

（05）時生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜奉行。

（印四二四）（光二九七）（大三一九）

經文（內二二〇）一切有經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有生聞婆羅門，往詣佛所，面相問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂一切有，云何一切有？」

（3a）佛告生聞婆羅門：「我今問汝，隨意答我。婆羅門！於意云何？眼是有不？」

（3b）答言：「是有，沙門瞿曇！」

（3c）「色是有不？」

（3d）答言：「是有，沙門瞿曇！」

（3e）「婆羅門！有色、有眼識、有眼觸、有眼觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂不？」

（3f）答言：「有，沙門瞿曇！」

（04）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（05）如是廣說，乃至非其境界故。

（06）佛說此經已，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。

（印四二五）（光二九八）（大三二〇）

經文（內二二一）一切經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有生聞婆羅門，往詣佛所，共相問訊已，退坐一面，白佛言：「沙門瞿曇！所謂一切法，云何為一切法？」

（3a）佛告婆羅門：「眼及色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受——若苦、苦樂、不苦不樂。

（3b）耳、鼻、舌、身、意，法、意識、意觸、意觸因緣生受——若苦、若樂、不苦不樂。

（04）是名為一切法。

（05）若復有言此非一切法，沙門瞿曇所說一切法，我今捨更立一切法者，此但有言數，問已不知，增其〔疑〕惑。所以者何？非其境界故。」

（06）佛說此經已，生聞婆羅門聞佛說已，歡喜隨喜，從坐起去。

（印四二六）

（07）如生聞婆羅門所問三經，有異比丘所問三經，尊者阿難所問三經，世尊法眼、法根、法依三經，亦如上說。

（印四二七～四三五）（光二九九）（大三二一）

經文（內二二二）眼內入處經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如世尊說眼是內入處，世尊略說不廣分別，云何眼是內入處？」

（3a）佛告彼比丘：「眼是內入處，四大所造淨色，不可見，有對。

（3b）耳、鼻、舌、身內入處，亦如是說。」

（04）復白佛言：「世尊！如世尊說意是內入處，不廣分別，云何意是內入處？」

（05）佛告比丘：「意內入處者，若心、意、識，非色，不可見，無對，是名意內入處。」

（06）復問：「如世尊說色外入處，世尊略說不廣分別，云何世尊色外入處？」

（07）佛告比丘：「色外入處，若色四大造，可見，有對，是名色是外入處。」

（08）復白佛言：「世尊說聲是外入處，不廣分別，云何聲是外入處？」

（09）佛告比丘：「若聲四大造，不可見，有對。如聲，香、味亦如是。」

（10）復問：「世尊說觸外入處，不廣分別，云何觸外入處？」

（11）佛告比丘：「觸外入處者，謂四大及四大造色，不可見，有對，是名觸外入處。」

（12）復問：「世尊說法外入處，不廣分別，云何〔法外入處〕？」

（13）佛告比丘：「法外入處者，十一入所不攝，不可見，無對，是名法外入處。」

（14）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四三六）（光三〇〇）（大三二二）

經文（內二二三）六內入處經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六內入處。云何為〔六〕？

（2b）謂眼內入處，耳、鼻、舌、身、意內入處。

（2c）〔是名六內入處〕。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四三七）（光三〇一）（大三二三）

經文（內二二四）六外入處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六外入處。云何為六？
（2b）謂色是外入處，聲、香、味、觸、法是外入處。
（2c）是名六外入處。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四三八）（光三〇二）（大三二四）

經文（內二二五）六識身經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六識身。云何為六？
（2b）謂眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。
（2c）是名六識身。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四三九）（光三〇三）（大三二五）

經文（內二二六）六觸身經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六觸身。云何為六觸身？
（2b）謂眼觸身、耳觸身、鼻觸身、舌觸身、身觸身、意觸身。
（2c）是名六觸身。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印四四〇）（光三〇四）（大三二六）

經文（內二二七）六受身經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六受身。云何為六？
（2b）〔謂〕眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。
（2c）是名六受身。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四一）（光三〇五）（大三二七）

經文（內二二八）六想身經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六想身。云何為六？

（2b）謂眼觸生想，耳、鼻、舌、身、意觸生想。

（2c）是名六想身。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四二）（光三〇六）（大三二八）

經文（內二二九）六思身經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六思身。云何為六？

（2b）謂眼觸生思，耳、鼻、舌、身、意觸生思。

（2c）是名六思身。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四三）（光三〇七）（大三二九）

經文（內二三〇）六愛身經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六愛身。云何為六愛身？

（2b）謂眼觸生愛，耳、鼻、舌、身、意觸生愛。

（2c）是名六愛身。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四四）（光三〇八）（大三三〇）

經文（內二三一）六顧念經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六顧念。云何為六？

（2b）謂色顧念、聲顧念、香顧念、味顧念、觸顧念、法顧念。

（2c）是名六顧念。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四五）（光三〇九）（大三三一）

經文（內二三二）六覆經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六覆。云何為六？

（2b）謂色有漏，是取，心覆藏。

（2c）聲、香、味、觸、法有漏，是取，心覆藏。

（2d）是名六覆。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四四六）（光三一〇）（大三三二）

經文（內二三三）有因有緣有縛法經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「今當為汝說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白。諦聽！善思！謂《有因、有緣、有縛法經》。云何《有因、有緣、有縛法經》？

（3a）謂眼有因、有緣、有縛。

（3b）何等為眼因、眼緣、眼縛？謂眼，業因、業緣、業縛。業有因、有緣、有縛。

（3c）何等為業因、業緣、業縛？謂業，愛因、愛緣、愛縛。愛有因、有緣、有縛。

（3d）何等為愛因、愛緣、愛縛？謂愛，無明因、無明緣、無明縛。無明有因、有緣、有縛。

（3e）何等無明因、無明緣、無明縛？謂無明，不正思惟因、不正思惟緣、不正思惟縛。不正思惟有因、有緣、有縛。

（3f）何等不正思惟因、不正思惟緣、不正思惟縛？謂緣眼、色，生不正思惟，生於癡。緣眼、色，生不正思惟，生於癡，彼癡者是無明，癡求欲名為愛，愛所作名為業。

（3g）如是比丘！不正思惟因無明，無明因愛，愛因為業，業因為眼。

（04）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（05）是名《有因、有緣、有縛法經》。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四五五）（光三一二）（大三三四）

經文（內二三四）第一義空經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，所謂《第一義空經》。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何為《第一義空經》？
（4a）諸比丘！眼生時無有來處，滅時無有去處。如是眼，不實而生，生已盡滅，有業報而無作者，此陰滅已，異陰相續，除俗數法。
（4b）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說，除俗數法。
（5a）俗數法者，謂此有故彼有，此起故彼起，如無明緣行，行緣識，廣說乃至純大苦聚集起。
（5b）又復此無故彼無，此滅故彼滅，無明滅故行滅，行滅故識滅，如是廣說乃至純大苦聚滅。
（06）比丘！是名《第一義空法經》。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四五六）（光三一三）（大三三五）

經文（內二三五）喜行經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六喜行。云何為六？
（2b）如是比丘！若眼見色，喜於彼色處行。
（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，喜於彼法處行。
（2d）諸比丘！是名六喜行。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四五七）（光三一四）（大三三六）

經文（內二三六）六憂行經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六憂行。云何為六？
（2b）諸比丘！若眼見色，憂於彼色處行。
（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，憂於彼法處行。
（2d）諸比丘！是名六憂行。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四五八）（光三一五）（大三三七）

經文（內二三七）六舍行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六捨行。云何為六？

（2b）諸比丘！謂眼見色，捨於彼色處行。

（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，捨於彼法處行。

（2d）是名比丘六捨行。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四五九）（光三一六）（大三三八）

經文（內二三八）六常行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六常行。云何為六？

（2b）若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，〔正念、正智〕。

（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。

（2d）是名比丘六常行。」

（03）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六〇）（光三一七）（大三三九）

經文（內二三九）六常行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六常行。云何為六？

（2b）若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，正念、正智。

（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。

（2d）若比丘成就此六常行者，世間難得！」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六一）（光三一八）（大三四〇）

經文（內二四〇）六常行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有六常行。云何為六？

（2b）若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，正念、正智。

（2c）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。
（2d）若比丘成就此六常行者，世間難得，所應承事，恭敬、供養，則為世間無上福田。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六二）（光三一九）（大三四一）

經文（內二四一）六常行經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有六常行。云何為六？
（3a）若比丘眼見色，不苦不樂捨心住，正念、正智。
（3b）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。
（04）若比丘成就此六常行者，當知是舍利弗等。
（5a）舍利弗比丘，眼見色已，不苦不樂捨心住，正念、正智。
（5b）耳、聲；鼻、香；舌、味；身、觸；意識法，不苦不樂捨心住，正念、正智。
（06）舍利弗比丘成就此六常行故，世間難得，所應承事，恭敬、供養，則為世間無上福田。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六三）（光三二〇）（大三四二）

緣品/雜因誦/因緣分

緣起相應

經文（內二四二）【S55-57】種樹經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於結所繫法，隨生味著、顧念、心縛則愛生；愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

（2b）如人種樹，初小軟弱，愛護令安，壅以糞土，隨時溉灌，冷暖調適，以是因緣，然後彼樹得增長大。

（2c）如是比丘！結所繫法，味著將養則生恩愛；愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。

（3a）若於結所繫法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。

（3b）猶如種樹，初小軟弱，不愛護，不令安隱，不壅糞土，不隨時溉灌，冷暖不適，不得增長。若復斷根、截枝，段段斬截，分分解析，風飄、日炙，以火焚燒，燒以成糞，或颺以疾風，或投之流水。

（3c）比丘！於意云何？非為彼樹斷截其根，乃至焚燒，令其磨滅，於未來世成不生法耶？」

（3d）答言：「如是，世尊！」

（3e）「如是比丘！於結所繫法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著則愛滅；愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六四）（光三二一）（大二八三）

經文（內二四三）【S58-59】大樹經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若於所取法，隨生味著、顧念、〔心縛〕，其心驅馳，追逐名色；名色緣六入處，六入處緣觸，觸緣受，

受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。
（2b）譬大樹，根幹、枝條、柯葉、華果，下根深固，壅以糞土，溉灌以水，彼樹堅固，永世不朽。
（2c）如是比丘！於所取法，隨生味著、顧念、心縛，其心驅馳，追逐名色；名色緣六入處，六入處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。
（3a）若於所取法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、厭觀，心不顧念，無所縛著，識則不驅馳追逐名色，則名色滅；名色滅則六入處滅，六入處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是如是則純大苦聚滅。
（3b）猶如種樹，不隨時愛護，令其安隱，不壅糞土，不隨時溉灌，冷暖不適，不得增長。若復斷根、截枝，段段斬截，分分解析，風飄、日炙，以火焚燒，燒以成糞，或颺以疾風，或投之流水。
（3c）比丘！於意云何？非為彼樹斷截其根，乃至焚燒，令其磨滅，於未來世成不生法耶？」
（3d）答言：「如是，世尊！」
（3e）「如是比丘！於所取法，隨順無常觀，住生滅觀、無欲觀、滅觀、捨觀，不生顧念，心不縛著，識不驅馳追逐名色則名色滅；名色滅則六入處滅，六入處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，〔如是如是〕純大苦聚滅。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六五）（光三二二）（大二八四）

經文（內二四四）【S53-54】佛縛經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「我憶宿命，未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，生如是念：世間難入，所謂若生、若老、若病、若死、若遷、若受生，然諸眾生生、老、死，上及所依，不如實知。
（2b）我作是念：何法有故生有？何法緣故生有？即正思惟，起無間等知，有有故生有，有緣故生有。

（2c）復思惟：何法有故有有？何法緣故有有？即正思惟，如實無間等起知，取有故有有，取緣故有有。
（2d）又作是念：〔復〕何法有故取有？何法緣故取有？即正思惟，如實無間等起知，取法味著、顧念、心縛，愛欲增長，彼愛有故取有；愛故緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。
（2e）諸比丘！於意云何？譬如緣膏油及炷，燈明得燒，數增油、炷，彼燈明得久住不？」
（2f）答言：「如是，世尊！」
（2g）「如是諸比丘！於色取味著、顧念、〔心縛〕，增長愛緣故取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。
（3a）我時復作是念：何法無故無此老病死？何法滅故老病死滅？即正思惟，起如實無間等，無生則無老病死，生滅故則老病死滅。
（3b）復作是念；何法無故無生？何法滅故生滅？即正思惟，起如實無間等，有無故生無，有滅故生滅。
（3c）又復思惟：何法無故有無？何法滅故有滅？即正思惟，生如實無間等觀，取無故有無，取滅故有滅。
（3d）又作是念：何法無故取無？何法滅故取滅？即正思惟，生如實無間等觀，所取法無常、生滅、離欲、滅盡、捨離，心不顧念、心不縛著，愛則滅；彼愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。
（3e）諸比丘！於意云何？譬如油、炷然燈，若不增油、治炷，非彼燈明未來不生、盡、磨滅耶？」
（3f）〔比丘白佛言〕：「如是，世尊！」
（3g）「如是諸比丘！於所取法，觀察無常、生滅、離欲、滅盡、捨離，心不顧念，心不縛著，愛則滅；愛滅則取滅，乃至純大苦聚滅。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六六）（光三二三）（大二八五）

經文（內二四五）【S52】取經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「我憶宿命，未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，如上廣說。

（2b）差別者：譬如載樵十束、二十束、三十束、四十束、五十束、百束、千束、百千束，積聚燒然，作大火聚。
（2c）若復有人增其乾草、樵薪，諸比丘！於意云何？此火相續，長夜熾然不？」
（2d）比丘白佛言：「如是，世尊！」
（2e）「如是諸比丘！於所取法，味著、顧念、心縛著，增其愛緣取，取緣有，乃至純大苦聚集。
（3a）諸比丘！若彼火聚熾然，不增樵草，諸比丘於意云何？彼火當滅不？」
（3b）答言：「如是，世尊！」
（3c）「如是諸比丘！於所取法，觀察無常、生滅、離欲、滅盡、捨離，心不顧念，縛著，愛則滅；愛滅則取滅，如是廣說乃至純大苦聚滅。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六七）（光三二四）（大二八六）

經文（內二四六）【S65】城邑經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「我憶宿命，未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，作是念：何法有故老死有？何法緣故老死有？即正思惟，生如實無間等，生有故老死有，生緣故老死有。如是有、取、愛、受、觸、六入處、名色。
（2b）何法有故名色有？何法緣故名色有？即正思惟，如實無間等生，識有故名色有，識緣故有名色有。
（2c）我作是思惟時，齊識而還，不能過彼：謂緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集。
（3a）我時作是念：何法無故〔則〕老死無？何法滅故老死滅？即正思惟，生如實無間等，生無故老死無，生滅故老死滅。如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行廣說。
（3b）我復作是思惟：何法無故行無？何法滅故行滅？即正思惟，如實無間等，無明無故行無，無明滅故行滅；行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六入處滅，六入處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，

愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。

（4a）我時作是念：我得古仙人道，古仙人逕，古仙人道跡；古仙人從此跡去，我今隨去。

（4b）譬如有人遊於曠野，披荒覓路，忽遇故道、古人行處，彼則隨行。漸漸前進，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林木清淨。彼作是念：我今當往白王令知。即往白王；大王當知！我遊曠野，披荒求路，忽見故道、古人行處，我即隨行。我隨行已，見故城邑，故王宮殿，園觀、浴池，林流清淨。大王可往，居止其中。王即往彼，止住其中，豐樂安隱，人民熾盛。

（4c）今我如是，得古仙人道，古仙人逕，古仙人跡；古仙人去處，我得隨去，謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

（4d）我從彼道，見老病死，老病死集，老病死滅，老病死滅道跡。見生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行，行集，行滅，行滅道跡。

（05）我於此法，自知、自覺，成等正覺。為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘外道，沙門、婆羅門，在家、出家，彼諸四眾，聞法正向！信樂知法善，梵行增廣，多所饒益，開示顯發。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四六八）（光三二五）（大二八七）

經文（內二四七）【S67】蘆經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，在耆闍崛山。

（03）爾時，尊者舍利弗，晡時從禪覺，詣尊者摩訶拘絺羅，共相問訊慶慰已，於一面坐，語尊者摩訶拘絺羅：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

（04）尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：「仁者且問，知者當答。」

（05）尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅：「云何尊者摩訶拘絺羅！有老不？」

（06）答言：「有，尊者舍利弗！」

（07）復問：「有死不？」

（08）答言；「有。」

（09）復問：「云何老死自作耶？為他作耶？為自他作耶？為非自非他無因作耶？」
（10）答言：「尊者舍利弗！老死非自作，非他作，非自他作，亦非非自他作無因作，然彼生緣故有老死。」
（11）「如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色為自作？為他作？為自他作？為非自他無因作？」
（12）答言：「尊者舍利弗！名色非自作，非他作，非自他作，非非自他作無因作，然彼名色緣識生。」
（13）復問：「彼識為自作？為他作？為自他作？為非自非他無因作？」
（14）答言：「尊者舍利弗！彼識非自作，非他作，非自他作，非非自他作無因作，〔然彼識緣名色〕生。」
（15）尊者舍利弗復問尊者摩訶拘絺羅：「先言名色非自作，非他作，非自他作，非非自他作無因作，然彼名色緣識生，而今復言〔識緣名色〕，此義云何？」
（16）尊者摩訶拘絺羅答言：「今當說譬，如智者因譬得解。譬如三蘆，立於空地，展轉相依而得豎立。若去其一，二亦不立；若去其二，一亦不立，展轉相依而得豎立。識緣名色，亦復如是，展轉相依而得生長。」
（17）尊者舍利弗言：「善哉！善哉！尊者摩訶拘絺羅！世尊聲聞中，智慧、明達、善調、無畏，見甘露法，以甘露法具足身作證者，謂尊者摩訶拘絺羅，乃有如是甚深義辯，種種難問，皆悉能答！如無價寶珠，世所頂戴，我今頂戴尊者摩訶拘絺羅，亦復如是。我今於汝所，快得善利，諸餘梵行數詣其所，亦得善利，以彼尊者善說法故。我今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故，當以三十種讚歎、稱揚、隨喜。
（18a）尊者摩訶拘絺羅！說老死厭患、離欲、滅盡，是名法師。
（18b）說生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識厭患、離欲、滅盡，是名法師。
（18c）若比丘於老死，厭患、離欲、滅盡向，是名法師。
（18d）乃至識，厭患、離欲、滅盡向，是名法師。
（18e）若比丘於老死，厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師。
（18f）乃至識，厭患、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是名法師。」

（19）尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：「善哉！善哉！於世尊聲聞中，智慧、明達、善調、無畏，見甘露法，以甘露法具足身作證者，謂尊者舍利弗，能作如是種種甚深正智之問！猶如世間無價寶珠，人皆頂戴，汝今如是，普為一切諸梵行者之所頂戴，恭敬、奉事。我於今日，快得善利，得與尊者共論妙義。」

（20）時二正士更相隨喜，各還所住。

（印四六九）（光三二六）（大二八八）

經文（內二四八）【S61】無聞經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫，於四大身厭患、離欲、背捨，而非識。所以者何？

（2b）見四大身有增、有減，有取、有捨，而於心、意、識，愚癡無聞凡夫，不能生厭、離欲、解脫。所以者何？彼長夜於此保惜繫我，若得、若取，言是我、我所、相在。是故，愚癡無聞凡夫，不能於彼生厭、離欲、背捨。

（2c）愚癡無聞凡夫，寧於四大身繫我、我所，不可於識繫我、我所。所以者何？

（2d）四大色身，或見十年住，二十、三十，乃至百年，若善消息，或復小過。彼心、意、識，日夜、時剋，須臾轉變，異生異滅。

（2e）猶如獼猴遊林樹間，須臾處處，攀捉枝條，放一取一。

（2f）彼心、意、識亦復如是，異生異滅。

（3a）多聞聖弟子，於諸緣起善思惟觀察，所謂樂觸緣生樂受，樂受覺時如實知樂受覺；彼樂觸滅，樂觸因緣生受亦滅、止、清涼、息沒。

（3b）如樂受，苦觸、喜觸、憂觸、捨觸因緣生捨受，捨受覺時如實知捨受覺；彼捨觸滅，彼捨觸因緣生捨受亦滅、止、清涼、息沒。

（3c）彼如是思惟：〔此受觸生、觸集、觸轉，彼彼觸集故，彼彼受樂；彼彼觸集滅，彼彼受樂亦滅、止、清涼、息沒。〕

（3d）如是多聞聖弟子，於色生厭，於受、想、行、識生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七〇）（光三二七）（大二八九）

經文（內二四九）【S62】無聞經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫，於四大色身，生厭、離欲、背捨，但非識。所以者何？

（2b）四大色身現有增、減，有取、有捨；若心、若意、若識，彼愚癡無聞凡夫，不能於識生厭、離欲、〔背捨〕，長夜保惜繫我，若得、若取，言是我、我所、相在。是故，愚癡無聞凡夫，不能於彼生厭、離欲、背捨。

（2c）愚癡無聞凡夫，寧於四大色身繫我、我所，不可於識繫我、我所。所以者何？

（2d）四大色身，或見十年住，二十、三十，乃至百年，若善消息，或復少過；彼心、意、識，日夜時剋，須臾不停，種種轉變，異生異滅。

（2e）譬如獼猴遊林樹間，須臾處處，攀捉枝條，放一取一。

（2f）彼心、意、識亦復如是，種種變易，異生異滅。

（3a）多聞聖弟子，於諸緣起思惟觀察，所謂樂觸緣生樂受，樂受覺時如實知樂受覺；彼樂觸滅，樂因緣生樂受亦滅、止、清涼、息沒。

（3b）如樂受，苦觸、喜觸、憂觸、捨觸因緣生捨受，捨受覺時如實知捨受覺；彼捨觸滅，捨觸因緣生捨受亦滅、止、清涼、息沒。

（3c）譬如兩木相磨，和合生火，若兩木離散，火亦隨滅。

（3d）如是諸受緣觸集、觸生、〔觸轉〕，若彼彼觸集故，彼彼受亦集；彼彼觸集滅故，彼彼受集亦滅、止、清涼、息沒。

（3e）多聞聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，於生老病死、憂悲惱苦解脫，我說彼於苦得解脫。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七一）（光三二八）（大二九〇）

經文（內二五〇）【S66】觸經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我說內觸法，汝等為取不？」

（03）時有異比丘從座起，整衣服，稽首禮足，合掌白佛言：「世尊所說內觸法，我已取也。」

（04）時彼比丘於佛前，如是如是自記說，如是如是世尊不悅。

（05）爾時，尊者阿難在佛後執扇扇佛，佛告阿難：「如聖法律內觸法，異於此比丘所說。」

（06）阿難白佛：「今正是時，唯願世尊為諸比丘說賢聖法律內觸法，諸比丘聞已，當受奉行。」

（07）佛告阿難：「善哉！諦聽！當為汝說。此諸比丘取內觸法，應如是思惟：若眾生所有種種眾苦生，此苦何因、何集、何生、〔何轉〕？作如是取時，當知此苦，億波提因、億波提集、億波提生、億波提轉。

（08）復次，比丘內觸法，又億波提何因、何集、何生、何轉？彼取時，當復知億波提愛因、愛集、愛生、愛轉。

（09）復次，比丘取內觸法，當復知愛何因、何集、何生、何轉？如是取時，當知世間所念〔端政〕之色，於彼愛生而生，繫而繫，住而住。

（10a）若諸沙門、婆羅門，於世間所念端政之色，作常想、恆想、安隱想、無病想、我想、我所想而見，則於此色愛增長，愛增長已億波提增長，億波提增長已苦增長，苦增長已則不解脫生老病死、憂悲惱苦，我說彼不解脫苦。

（10b）譬如路側清涼池水，香味具足，有人以毒著中。陽春之月，諸行路者風熱渴逼，競來欲飲。有人語言：士夫！此是〔清涼池〕，色、香、味具足，然中有毒，汝等勿飲！若當飲者，或令汝死，或近死苦。而彼渴者，不信而飲，雖得美味，須臾或死，或近死苦。

（10c）如是沙門、婆羅門，見世間可念端政之色，作常見、恆見、安隱見、無病見、我、我所見，乃至不得解脫生老病死、憂悲惱苦。

（11a）若諸沙門、婆羅門，於世間可念端政之色，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我，彼愛則離；愛離故億波提離，億波提離故則苦離，苦離故則生老病死、憂悲惱苦離。

（11b）譬如路側清涼池水，香味具足，有人以毒著中。陽春之月，諸行路者風熱渴逼，競來欲飲。有人語言：此水有毒，汝等勿飲！若當飲者，或令汝死，或近死苦。彼則念言：此水有毒，若當飲者，或令我死，或近死苦。我且忍渴，食乾〔麩〕飯，不取水飲。

（11c）如是沙門、婆羅門，於世間可念〔端政之色〕，觀察如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我，乃至解脫生老病死、憂悲惱苦。

（12）是故，阿難！於此法如是見、如是聞、如是覺、如是知；於過去、未來，亦如此道如是觀察。」

（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七二）（光三二九）（大二九一）

經文（內二五一）【S51】思量經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「云何思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量眾生所有眾苦種種差別？此諸苦何因、何集、何生、〔何轉〕？思量取因、取集、取生、取轉，若彼取滅無餘，眾苦則滅。彼所乘苦滅道跡如實知，修行彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂取滅。

（2b）復次，比丘！思量觀察正盡苦，〔究竟苦邊時〕，思量彼取何因、何集、何生、何轉？思量彼取愛因、愛集、愛生、愛轉，彼愛永滅無餘，取亦隨滅。彼所乘取滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂愛滅。

（2c）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，則思量彼愛何因、何集、何生、何轉？知彼愛受因、受集、受生、受轉，彼受永滅無餘，則愛滅。彼所乘愛滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂受滅。

（2d）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量彼受何因、何集、何生、何轉？知彼受觸因、觸集、觸生、〔觸轉〕，彼觸永滅無餘，則受滅。彼所乘觸滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，〔所謂觸滅〕。

（2e）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量彼觸何因、何集、何生、何轉？當知彼觸六入處因、六入處集、六入處生、六入處轉，彼六入處〔永滅無餘〕，則觸滅。彼所乘六入處滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，〔所謂六入處滅〕。

（2f）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量彼六入處何因、何集、何生、何轉？知彼六入處名色因、名色集、名色生、名色轉，名色永滅無餘，則六入處滅。彼所乘名色滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂名色滅。

（2g）復次，比丘！思量正盡苦，究竟苦邊時，思量名色何因、何集、何生、何轉？知彼名色識因、識集、識生、識轉，彼識永滅無餘，則名色滅。彼所乘識滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂識滅。

（2h）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量彼識何因、何集、何生、何轉？知彼識行因、行集、行生、行轉；作諸福行善識生，作諸不福不善行不善識生，作無所有行無所有識生，是為彼識行因、行集、行生、行轉，彼行永滅無餘，則識滅。彼所乘行滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂行滅。
（2i）復次，比丘！思量觀察正盡苦，究竟苦邊時，思量彼行何因、何集、何生、何轉？知彼行無明因、無明集、無明生、無明轉。彼福行無明緣，非福行亦無明緣，非福不福行亦無明緣。是故，當知彼行無明因、無明集、無明生、無明轉，彼無明永滅無餘，則行滅。彼所乘無明滅道跡如實知，修習彼向次法，是名比丘向正盡苦，究竟苦邊，所謂無明滅。」
（03）佛告比丘：「於意云何？若不樂無明而生明，復緣彼無明作福行、非福行、無所有行不？」
（04）比丘白佛：「不也，世尊！所以者何？多聞聖弟子，不樂無明而生明，無明滅則行滅，行滅則識滅，如是乃至生老病死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。」
（05）佛言：「善哉！善哉！比丘！我亦如是說。汝亦知此，於彼彼法起，彼彼法生；彼彼法滅，彼彼法滅、止、清涼、息沒。
（6a）若多聞聖弟子，無明離欲而生明，身分齊受所覺，身分齊受所覺時如實知；若壽分齊受所覺，壽分齊受所覺時如實知；身壞時壽命欲盡，於此諸受一切所覺，滅盡無餘。
（6b）譬如力士取新熟瓦器，乘熱置地，須臾散壞，熱勢悉滅。
（6c）如是比丘！無明離欲而生明，身分齊受所覺如實知；壽分齊受所覺如實知；身壞命終，一切受所覺悉滅無餘。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七三）（光三三〇）（大二九二）

經文（內二五二）甚深經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告異比丘：「我已度疑，離於猶豫，拔邪見刺，不復退轉。心無所著故，何處有我？
（03）為彼比丘說法，為彼比丘說賢聖出世空相應緣起隨順法。所謂有是故是事有，是事有故是事起，所謂緣無明行，緣行識，緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣

有生，緣生老死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集，乃至如是純大苦聚滅。
（04）如是說法，而彼比丘猶有疑惑、猶豫。先不得得想，不獲獲想，不證證想；今聞法已，心生憂苦、悔恨、朦沒、障礙。所以者何？
（05）此甚深處，所謂緣起；倍復甚深難見，所謂一切取離、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。如此二法，謂有為、無為。
（06）有為者，若生、若住、若異、若滅；無為者，不生、不住、不異、不滅：是名比丘諸行苦、寂滅涅槃。因集故苦集、因滅故苦滅，斷諸逕路，滅於相續，〔相續滅〕，是名苦邊。
（07）比丘！彼何所滅？
（08）謂有餘苦。彼若滅、止、清涼、息沒，所謂一切取滅、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。」
（09）佛說此經已、諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七四）（光三三一）（大二九三）

經文（內二五三）【S19】愚癡黠慧經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫，無明覆，愛緣繫，得此識身。內有此識身，外有名色，此二因緣生觸；此六觸入所觸，愚癡無聞凡夫，苦、樂受覺因起種種。云何為六？眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。
（2b）若黠慧者，無明覆，愛緣繫，得此識身。如是內有識身，外有名色，此二緣生六觸入處，六觸所觸故，智者生苦、樂受覺因起種種。何等為六？眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。
（03）愚夫、黠慧，彼於我所修諸〔梵行〕者，有何差別？」
（04）比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願演說，諸比丘聞已，當受奉行。」
（05）爾時，世尊告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。
（6a）諸比丘！彼愚癡無聞凡夫，無明所覆，愛緣所繫，得此識身。彼無明不斷，愛緣不盡，身壞命終，還復受身；還受身故，不得解脫生老病死、憂悲惱苦。所以者何？
（6b）此愚癡凡夫本不修梵行，向正盡苦，究竟苦邊故。是故，身壞命終，還復受身；還受身故，不得解脫生老病死、憂悲惱苦。

（7a）若黠慧者，無明所覆，愛緣所繫，得此識身。彼無明斷，愛緣盡，無明斷、愛緣盡故，身壞命終，更不復受；不更受故，得解脫生老病死、憂悲惱苦。所以者何？
（7b）彼先修梵行，正向盡苦，究竟苦邊故。是故，彼身壞命終，更不復受，更不受故，得解脫生老病死、憂悲惱苦。
（08）是名凡夫及黠慧者，彼於我所修諸梵行，種種差別。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七五）（光三三二）（大二九四）

經文（內二五四）【S37】非汝所有經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「此身非汝所有，亦非餘人所有，謂六觸入處，本修行願受得此身。云何為六？眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。
（3a）彼多聞聖弟子，於諸緣起，善正思惟觀察：有此六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身，所謂此有故有當來生老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚集，是名有因、有緣世間集。
（3b）謂此無故，六識身無，六觸身、六受身、六想身、六思身無，謂此無故無有當來生老病死、憂悲惱苦，如是如是純大苦聚滅，〔是名有因、有緣世間滅。〕
（04）若多聞聖弟子，於世間集、世間滅，如實正知，善見、善覺、善入，是名聖弟子〔招〕此善法、得此善法、知此善法、入此善法；覺知、覺見世間生滅，成就賢、聖、出離、〔貫穿〕、正盡苦，究竟苦邊。所以者何？
（05）謂多聞聖弟子，世間集、滅如實知，善見、善覺、善入故。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七六）（光三三三）（大二九五）

經文（內二五五）【S20】因緣經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說因緣法及緣生法。
（03）云何為因緣法？謂此有故彼有，謂緣無明行，緣行識，乃至如是如是純大苦聚集。
（04）云何緣生法？謂無明、行…。若佛出世，若未出世，此法常住，法住、法界，彼如來自所覺知，成等正覺，為人演說、開示、顯發，

謂緣無明有行，乃至緣生有老死。若佛出世，若未出世，此法常住，法住、法界，彼如來自覺知，成等正覺，為人演說、開示、顯發，謂緣生故有老病死、憂悲惱苦。此等諸法，法住，〔法定〕，法如，法爾，法不離如，法不異如，審諦、真、實、不顛倒。如是隨順緣起，是名緣生法，謂無明、行、識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老病死憂悲惱苦，是名緣生法。

（05）多聞聖弟子，於此因緣法、緣生法，正智善見。

（6a）不求前際，言我過去世若有、若無，我過去世何等類？我過去世何如？

（6b）不求後際，我於當來世為有、為無，云何類？何如？內不猶豫，此是何等？云何有？此為前誰？終當云何之？此眾生從何來？於此沒當何之？

（07）若沙門、婆羅門，起凡俗見所繫，謂說我見所繫，說眾生見所繫，說壽命見所繫，忌諱吉慶見所繫，爾時悉斷、悉知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。

（08）是名多聞聖弟子，於因緣法、緣生法，如實正知、善見、善覺、善修、善入。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七七）（光三三四）（大二九六）

經文（內二五六）【S35-36】大空法經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我當為汝等說法，初、中、後善，善義、善味，純一清淨，梵行清白，所謂《大空法經》。諦聽！善思！當為汝說。

（03）云何為《大空法經》？所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，緣行識，乃至〔緣生老死者〕。

（4a）若有問言：彼誰老死？老死屬誰？彼則答言：我即老死，今老死屬我，老死是我所，言命即是身。或言：命異、身異。此則一義，而說有種種。若見言命即是身，彼梵行者所無有；若復見言命異身異，梵行者所無有。

（4b）於此二邊，心所不隨，正向中道，賢聖出世如實、不顛倒、正見，謂緣生老死。如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行。緣無明故有行。

（5a）若復問言；誰是行？行屬誰？彼則答言：行則是我，行是我所，彼如是命即是身；或言命異身異。彼見命即是身者，梵行者〔所無有〕；或言命異身異者，梵行者亦無有。
（5b）離此二邊，正向中道，賢聖出世如實、不顛倒、〔正見〕，所謂緣無明行。
（6a）諸比丘！若無明離欲而生明，彼誰老死，老死屬誰者，老死則斷、則知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。
（6b）若比丘無明離欲而生明，彼誰生，生屬誰；乃至誰是行，行屬誰者，行則斷、則知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。
（07）若比丘無明離欲而生明，彼無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅，是名《大空法經》。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七八）（光三三五）（大二九七）

經文（內二五七）【S1-2】法說義說經
（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說緣起法，法說、義說。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何緣起法法說？
（04）謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行、乃至純大苦聚集。
（05）是名緣起法法說。
（06）云何義說？
（07）謂緣無明行者，彼云何無明？若不知前際、不知後際、不知前後際；不知於內、不知於外、不知內外，不知業、不知報、不知業報；不知佛、不知法、不知僧；不知苦、不知集、不知滅、不知道；不知因、不知因所起法；不知善、不善，有罪、無罪，習、不習，若劣、若勝，染汙、清淨，分別緣起，皆悉不知。於六觸入處不如實覺知，於彼彼不知、不見、無無間等、癡闇、無明、大冥，是名無明。
（08）緣無明行者，云何為行？行有三種：身行、口行、意行。
（09）緣行識者，云何為識？謂六識身：眼識身、耳識身、鼻識身、舌識身、身識身、意識身。
（10）緣識名色者，云何名？謂四無色陰：受陰、想陰、行陰、識陰。云何色？謂四大、四大所造色，是名為色。此色及前所說名，是為名色。

（11）緣名色六入處者，云何為六入處？謂六內入處：眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。
（12）緣六入處觸者，云何為觸？謂六觸身：眼觸身、耳觸身、鼻觸身、舌觸身、身觸身、意觸身。
（13）緣觸受者，云何為受？謂三受：苦受、樂受、不苦不樂受。
（14）緣受愛者，彼云何為愛？謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。
（15）緣愛取者，云何為取？四取：欲取、見取、戒取、我取。
（16）緣取有者，云何為有？三有：欲有、色有、無色有。
（17）緣有生者，云何為生？若彼彼眾生，彼彼身種類，〔一〕生超越和合出生，得陰、得界、得入處、得命根，是名為生。
（18）緣生老死者，云何為老？若髮白、露頂、皮緩、根熟、支弱、背僂、垂頭、呻吟、短氣、前輸、柱杖而行、身體黧黑、四體斑駮、闇鈍垂熟、造行艱難、羸劣，是名為老。
（19）云何為死？彼彼眾生，彼彼種類沒、遷、移、身壞、壽盡、火離、命滅、捨陰時到，是名為死。此死及前說老，是名老死。
（20）是名緣起義說。」
（21）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四七九）（光三三六）（大二九八）

經文（內二五八）緣起法經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。
（02）時有異比丘來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！謂緣起法，為世尊作，為餘人作耶？」
（03）佛告比丘：「緣起法者，非我所作，亦非餘人作，然彼如來出世及未出世，法界常住。彼如來自覺此法，成等正覺，為諸眾生分別、演說、開發、顯示：
（4a）所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行乃至純大苦聚集。
（4b）無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。」
（05）佛說此經已，時彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八〇）（光三三七）（大二九九）

經文（內二五九）【S46】他經

（01）如是我聞：一時，佛住拘留搜調牛聚落。

（02）時有異婆羅門，來詣佛所，與世尊面相慶慰，慶慰已，退坐一面，白佛言；「云何瞿曇！為自作自覺耶？」
（03）佛告婆羅門：「我說〔此是無記〕，自作自覺此是無記。」
（04）「云何瞿曇！他作他覺耶？」
（05）佛告婆羅門：「他作他覺，此是無記。」
（06）婆羅門白佛：「云何我問自作自覺說言無記，他作他覺說言無記，此義云何？」
（07）佛告婆羅門：「自作自覺，則墮常見；他作他覺，則墮斷見。義說、法說，離此二邊，處於中道而說法。
（8a）所謂此有故彼有，此起故彼起，緣無明行乃至純大苦聚集。
（8b）無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。」
（09）佛說此經已，彼婆羅門歡喜隨喜，從座起去。

（印四八一）（光三三八）（大三〇〇）

經文（內二六〇）【S15】迦旃延經
（01）如是我聞：一時，佛住那梨聚落深林中待賓舍。
（02）爾時，尊者〔繖陀〕迦旃延，詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！如世尊說正見，云何正見？云何世尊施設正見？」
（03）佛告〔繖陀〕迦旃延：「世間有二種依，若有、若無，為取所觸；取所觸故，或依有，或依無。若無此取者，心境繫著、使，不取、不住，不計我，苦生而生，苦滅而滅；於彼不疑、不惑，不由於他而自知，是名正見，是名如來所施設正見。所以者何？
（4a）世間集，如實正知見，若世間〔無見〕不有。
（4b）世間滅，如實正知見，若世間〔有見〕無有。
（05）是名離於二邊，說於中道。
（6a）所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集。
（6b）無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。」
（07）佛說此經已，尊者〔繖陀〕迦旃延聞佛所說，不起諸漏，心得解脫，成阿羅漢。

（印四八二）（光三三九）（大三〇一）

經文（內二六一）【S17】阿支羅經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。
（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，出耆闍崛山，入王舍城乞食。

（03）時有阿支羅迦葉，為營小事出王舍城，向耆闍崛山，遙見世尊。見已，詣佛所，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇見答與不？」
（04）佛告迦葉：「今非論時，我今入城，乞食來還，則是其時，當為汝說。」
（05）第二，亦如是說。
（06）第三，復問瞿曇：「何為我作留難！瞿曇！云何有異！我今欲有所問，為我解說！」
（07）佛告阿支羅迦葉：「隨汝所問。」
（08）阿支羅迦葉白佛言：「云何瞿曇！苦自作耶？」
（09）佛告迦葉：「苦自作者，此是無記（〔非也〕）。」
（10）迦葉復問：「云何瞿曇！苦他作耶？」
（11）佛告迦葉；「苦他作者，此亦無記。」
（12）迦葉復問：「苦自他作耶？」
（13）佛告迦葉：「苦自他作，此亦無記。」
（14）迦葉復問：「云何瞿曇！苦非自非他，無因作耶？」
（15）佛告迦葉：「苦非自非他〔無因作者〕，此亦無記。」
（16）迦葉復問：「〔云何〕瞿曇！所問苦自作耶，答言無記？他作耶、自他作耶、非自非他無因作耶，答言無記？今無此苦耶？」
（17）佛告迦葉：「非無此苦，然有此苦。」
（18）迦葉白佛言：「善哉！瞿曇說有此苦，為我說法，令我知苦、見苦。」
（19）佛告迦葉：「若受即自受者，我應說苦自作；若他受，他即受者，是則他作；若受自受他受復與苦者，如是者自他作，〔若自他作苦〕，我亦不說；若不因自他無因而生苦者，我亦不說。離此諸邊，說其中道：如來說法，此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集；無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。」
（20）佛說此經已，阿支羅迦葉遠塵、離垢，得法眼淨。
（21）時阿支羅迦葉，見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由他知、不因他度、於正法律心得無畏，合掌白佛言：「世尊！我今已度。我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧，盡壽作優婆塞，證知我！」
（22）阿支羅迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（23）時阿支羅迦葉，辭世尊去不久，為護犢牸牛所觸殺。於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。

（24）爾時，世尊入城乞食，時有眾多比丘，亦入王舍城乞食。聞有傳說：阿支羅迦葉從世尊聞法，辭去不久，為牛所觸殺；於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。
（25）諸比丘乞食已，還出，舉衣缽，〔洗足已〕，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今晨朝，眾多比丘入城乞食。聞阿支羅迦葉，從世尊聞法律，辭去不久，為護犢牸所觸殺；於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。世尊！彼生何趣？何處受生？彼何所得？」
（26）佛告諸比丘：「彼已見法、知法、次法、不受於法、已般涅槃，汝等當往供養其身。」
（27）爾時，世尊為阿支羅迦葉〔授第一記〕。

（印四八三）（光三四〇）（大三〇二）

經文（內二六二）【S18】玷牟留經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。
（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，於路見玷牟留外道出家，少有所營，至耆闍崛山遊行。
（03）〔玷牟留外道出家〕遙見世尊，往詣其所，共相慶慰，共相慶慰已，於一面住，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇為解說不？」
（04）佛告玷牟留外道出家：「今非論時，須入城乞食，來還當為汝說。」
（05）第二說亦如是。
（06）第三復請：「沙門瞿曇！將於我所作留難不？欲有所問，為我解說？」
（07）佛告玷牟留外道出家：「隨汝意問，當為汝說。」
（08）玷牟留外道出家即問：「沙門瞿曇！苦樂自作耶？」
（09）佛告玷牟留外道出家：「說苦樂自作者，此是無記（〔非也〕）。」
（10）復問：「沙門瞿曇！苦樂他作耶？」
（11）佛告玷牟留外道出家：「說苦樂他作者，此是無記。」
（12）復問：「瞿曇！苦樂為自他作耶？」
（13）佛告玷牟留外道出家：「說苦樂自他作者，此是無記。」
（14）復問：「瞿曇！苦樂非自非他無因作耶？」
（15）佛告玷牟留外道出家：「說苦樂非自非他無因作者，此是無記。」
（16）廣說如上阿支羅迦葉經。
（17）乃至世尊為玷牟留外道出家〔授第一記〕。

（印四八四）（光三四一）（大三〇三）

經文（內二六三）【S17,24-25】浮彌經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者浮彌比丘，住耆闍崛山。

（03）時有眾多外道出家，詣尊者浮彌所，共相問訊慶慰，共相問訊慶慰已，退坐一面，語尊者浮彌言：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

（04）尊者浮彌語諸外道出家；「隨汝所問，當為汝說。」

（05）時諸外道出家問尊者浮彌：「苦樂自作耶？」

（06）尊者浮彌答言：「諸外道出家！說苦樂自作者，世尊說言：此是無記（〔非也〕）。」

（07）復問：「苦樂他作耶？」

（08）答言：「苦樂他作者，世尊說言：此是無記。」

（09）復問；「苦樂自他作耶？」

（10）答言：「苦樂自他作者，世尊說言：此是無記。」

（11）復問：「苦樂非自非他無因作耶？」

（12）答言：「苦樂非自非他無因作者，世尊說言；此是無記。」

（13）諸外道出家復問：「云何尊者浮彌！苦樂自作耶說言無記？苦樂他作耶說言無記？苦樂自他作耶說言無記？苦樂非自非他無因作耶說言無記？今沙門瞿曇說苦樂云何生？」

（14）尊者浮彌答言：「諸外道出家！世尊說：苦樂從緣起生。」

（15）時諸外道出家，聞尊者浮彌所說，心不歡喜，呵責而去。

（16）爾時，尊者舍利弗，去尊者浮彌不遠，坐一樹下。

（17）爾時，尊者浮彌知諸外道出家去已，往詣尊者舍利弗所。到已，與舍利弗面相慶慰，慶慰已，以彼諸外道出家所問事，具白尊者舍利弗：「我作此答，得不謗毀世尊！如說說不？如法說不？為是隨順法、行法，得無為餘因法論者來難詰呵責不？」

（18）尊者舍利弗言：「尊者浮彌！汝之所說，實如佛說，不謗如來。如說說，如法說，法行法說，不為餘因論義者來難詰呵責。所以者何？

（19）世尊說苦樂從緣起生故。

（20）尊者浮彌！彼諸沙門、婆羅門所問，苦樂自作者，彼亦從因起生。言不從緣起生者，無有是處。苦樂他作、自他作、非自非他無因作說者，彼亦從緣起生，若言不從緣生者，無有是處。

（21）尊者浮彌！彼沙門、婆羅門所說苦樂自作者，亦緣觸生，若言不從觸生者，無有是處。苦樂他作、自他作、非自非他無因作者，彼亦緣觸生，若言不緣觸生者，無有是處。」

（22）爾時，尊者阿難去舍利弗不遠，坐一樹下。聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事。聞已從座起，往詣佛所，稽首佛足，退住一面。以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說，一一具白世尊。

（23）佛告阿難：「善哉！善哉！阿難！尊者舍利弗，有來問者，能隨時答。善哉舍利弗！有應時智故，有來問者，能隨時答。若我聲聞，有隨時問者應隨時答，如舍利弗所說。

（24）阿難！我昔時住王舍城山中仙人住處，有諸外道出家，以如是義、如是句、如是味來問於我，我為斯等，以如是義、如是句、如是味而為記說，如尊者舍利弗所說。

（25）阿難！若諸沙門、婆羅門，苦樂自作，我即往彼問言：汝實作是說，苦樂自作耶？彼答我言：如是。我即問言：汝能堅執持此義？言是真實，餘則愚者，我所不許。所以者何？我說苦樂所起異於此。彼若問我：云何瞿曇所說苦樂所起異者？我當答言：從其緣起而生苦樂。

（26）如是說〔苦樂〕他作、自他作、非自非他無因作者，我亦往彼，所說如上。」

（27）阿難白佛：「如世尊所說義，我已解知：有生故有老死，非緣餘，有生故有老死；乃至無明故有行，非緣餘，有無明故有行。無明滅則行滅，乃至生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。」

（28）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印四八五）（光三四二）（大三四三）

經文（內二六四）拘絺羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，住耆闍崛山。

（03）時尊者摩訶拘絺羅，晡時從禪定起，詣舍利弗所，共相慶慰，共相慶慰已，退坐一面，語尊者舍利弗：「欲有所問，寧有閑暇見答與不？」

（04）尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：「仁者〔且問〕，知者當答。」

（05）尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言：「多聞聖弟子，於此法律，成就何法，名為見具足，直見成就，成就於佛不壞淨，來入正法、得此正法、悟此正法？」
（06）尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅：「多聞聖弟子，於不善法如實知、不善根如實知、善法如實知、善根如實知。
（07）云何不善法如實知？不善身業、口業、意業，是名不善法，如是不善法如實知。
（08）云何不善根如實知？三不善根：貪不善根、恚不善根、癡不善根，是名不善根，如是不善根如實知。
（09）云何善法如實知？善身業、口業、意業，是名善法，如是善法如實知。
（10）云何善根如實知？謂三善根：無貪、無恚、無癡，是名三善根，如是善根如實知。
（11）尊者摩訶拘絺羅！如是多聞聖弟子，不善法如實知、不善根如實知、善法如實知、善根如實知故，於此法律正見具足，直見成就，於佛不壞淨成就，來入正法、得此正法、悟此正法。」
（12）尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗：「正有此等，更有餘耶？」
（13）尊者舍利弗言：「有。若多聞聖弟子，於食如實知，食集、食滅、食滅道跡如實知。
（14）云何於食如實知？謂四食。何等為四？一者、麤摶食，二者、細觸食，三者、意思食，四者、識食。是名為食，如是食如實知。
（15）云何食集如實知？謂當來有愛、喜貪俱，彼彼樂著，是名食集，如是食集如實知。
（16）云何食滅如實知？若當來有愛、喜貪俱，彼彼樂著，無餘斷：捨、吐、盡、離欲、滅、息沒，是名食滅，如是食滅如實知。
（17）云何食滅道跡如實知？謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名食滅道跡，如是食滅道跡如實知。
（18）若多聞聖弟子，於此食如實知、食集如實知、食滅如實知、食滅道跡如實知。是故，多聞聖弟子，於正法律，正見具足，直見成就，於佛不壞淨成就，來入正法、得此正法、悟此正法。」
（19）尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗：「正有此等，更有餘耶？」
（20）尊者舍利弗言：「尊者摩訶拘絺羅！復更有餘。多聞聖弟子，於〔漏〕如實知、漏集如實知、漏滅如實知、漏滅道跡如實知。

（21）云何〔漏〕如實知？謂三漏：欲漏、有漏、無明漏，是名漏，如是漏如實知。
（22）云何漏集如實知？無明集是漏集，是名漏集如實知。
（23）云何漏滅如實知？無明滅是漏滅，如是漏滅如實知。
（24）云何漏滅道跡如實知？謂八正道，如前說，如是漏滅道跡如實知。
（25）若多聞聖弟子，於漏如實知、漏集如實知、漏滅如實知、漏滅道跡如實知故，多聞聖弟子、於此法律，正見具足，乃至悟此正法。」
（26）尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗：「正有此等，更有餘耶？」
（27）尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅；「亦更有餘。多聞聖弟子，於苦如實知、苦集如實知、苦滅如實知、苦滅道跡如實知。
（28）謂生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別苦、怨憎會苦、所欲不得苦：如是略說五受陰苦，是名為苦，如是苦如實知。
（29）云何苦集如實知？當來有愛、喜貪俱、彼彼〔樂著〕，是名苦集，如是苦集如實知。
（30）云何苦滅如實知？若當來有愛、喜貪俱、彼彼樂著，無餘斷，乃至息沒，是名苦滅，如是苦滅如實知。
（31）云何苦滅道跡如實知？謂八聖道，如上說。是名苦滅道跡，如是苦滅道跡如實知。
（32）多聞聖弟子，如是苦如實知，苦集、苦滅、苦滅道跡如實知。如是聖弟子，於我法律，具足正見，直見成就，於佛不壞淨成就，〔來入正法〕、得此正法、悟此正法。」
（33）復問尊者舍利弗：「正有此法，復有餘耶？」
（34）尊者舍利弗答言：「更有餘。謂多聞聖弟子，老死如實知、老死集如實知、老死滅如實知、老死滅道跡如實知。
（35）〔云何老死如實知？〕如前分別經說。
（36）云何老死集如實知？生集是老死集。
（37）〔云何老死滅如實知？〕生滅是老死滅。
（38）老死滅道跡，謂八正道，如前說。
（39）多聞聖弟子，於此老死如實知，乃至老死滅道跡如實知。如是聖弟子，於我法律，正見具足，直見成就，於佛不壞淨成就，來入正法、得此正法、悟此正法。
（40）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行。聖弟子於行如實知，行集、行滅、行滅道跡如實知。

（41）云何行如實知？行有三種：身行、口行、意行，如是行如實知。
（42）云何行集如實知？無明集是行集，如是行集如實知。
（43）云何行滅如實知？無明滅是行滅，如是行滅如實知。
（44）云何行滅道跡如實知？謂八聖道，如前說。
（45）摩訶拘絺羅！是名聖弟子，行如實知，行集、行滅、行滅道跡如實知。於我法律，正見具足，直見成就，於佛不壞淨成就，來入正法、得此正法、悟此正法。」
（46）摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗：「唯有此法，更有餘耶？」
（47）舍利弗答言：「摩訶拘絺羅！汝何為逐？汝終不能究竟諸論，得其邊際。若聖弟子斷除無明而生明，何須更求？」
（48）時二正士共論義已，各還本處。

（印四八六）（光三四三）（大三四四）

經文（內二六五）【S31】集生經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告尊者舍利弗：「如我所說，〔波羅延那阿逸多所問〕：
〔若得諸法數，若復種種學，具威儀及行，為我分別說。〕
（03）舍利弗！何等為學？何等為法數？」
（04）時尊者舍利弗默然不答。
（05）第二，第三，亦復默然。
（06）佛言：「真實，舍利弗！」
（07）舍利弗白佛言：「真實，世尊！世尊！比丘真實者，厭、離欲、滅盡向，食集生。彼比丘以食故，生厭、離欲、滅盡向。彼食滅是真實滅，覺知已，彼比丘厭、離欲、滅盡向，是名為學。」
（08）「復次，真實，舍利弗！」
（09）舍利弗白佛言：「真實，世尊！世尊！若比丘真實者，厭、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫。彼從食集生，若真實即是滅盡，覺知此已，比丘於滅，生厭、離欲、滅盡，不起諸漏，心善解脫，是數法。」
（10）佛告舍利弗：「如是！如是！如汝所說。比丘於真實生厭、離欲、滅盡，是名法數。」
（11）如是說已，世尊即起入室坐禪。

（12）爾時，尊者舍利弗知世尊去已，不久，語諸比丘：「諸尊！我不能辯世尊初問。是故，我默念住。世尊須臾復為作發喜問，我即開解如此之義。正使世尊一日一夜，乃至七夜，異句、異味問斯義者，我亦悉能乃至七夜，以異句、異味而解說之。」
（13）時有異比丘往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者舍利弗，作奇特未曾有說，於大眾中，一向師子吼言：我於世尊初問，都不能辯，乃至三問，默然無答。世尊尋復作發喜問，我即開解。正使世尊一日一夜，乃至七夜，異句、異味問斯義者，我亦悉能乃至七夜，異句、異味而解說之。」
（14）佛告比丘：「彼舍利弗比丘，實能於我一日一夜，乃至七夜，異句、〔異味〕所問義中，悉能乃至七夜，異句、異味而解說之。所以者何？舍利弗比丘善入法界故。」
（15）佛說此經已，彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八七）（光三四四）（大三四五）

經文（內二六六）三法經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三法，世間所不愛、不念、不可意。何等為三？謂老、病、死。
（03）世間若無此三法，不可愛、不可念、不可意者，如來、應、等正覺不出於世間，世間亦不知有如來、應、等正覺知見，說正法律。
（04）以世間有老、病、死三法，不可愛、不可念、不可意故，是故如來、應、等正覺出於世間，世間知有如來、應、等正覺所知所見，說正法律。
（5a）以三法不斷故，不堪能離老、病、死。何等為三？謂貪、恚、癡。
（5b）復有三法不斷故，不堪能離貪、恚、癡。何等為三？謂身見、戒取、疑。
（5c）復有三法不斷故，不堪能離身見、戒取、疑。何等為三？謂不正思惟、習近邪道，及懈怠心。
（5d）復有三法不斷故，不堪能離不正思惟、習近邪道，及懈怠心。何等為三？謂失念、不正知、亂心。
（5e）復有三法不斷故，不堪能離失念、不正知、亂心。何等為三？謂掉、不律儀、不學戒。

（5f）復有三法不斷故，不堪能離掉、不律儀、不學戒。何等為三？謂不信、難教、懈怠。
（5g）復有三法不斷故，不堪能離不信、難教、嬾惰。何等為三？謂不欲見聖、不欲聞法、常求人短。
（5h）復有三法不斷故，不堪能離不欲見聖、不欲聞法、常求人短。何等為三？謂不恭敬、戾語、習惡知識。
（5i）復有三法不斷故，不堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。何等為三？謂無慚、無愧、放逸。此三法不斷故，不堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。所以者何？
（06）以無慚、無愧故放逸；放逸故不恭敬、〔戾語〕、習惡知識；習惡知識故，不欲見聖、不欲聞法、常求人短；求人短故，不信、〔難教、嬾惰〕；嬾惰故掉、不律儀、不學戒；不學戒故，失念、不正知、亂心；亂心故，不正思惟、習近邪道、懈怠心；懈怠心故，身見、戒取、疑；疑故，不離貪、恚、癡；不離貪、恚、癡故，不堪能離老、病、死。
（7a）斷三法故，堪能離老、病、死。云何三？謂貪、恚、癡，此三法斷已，堪能離老、病、死。
（7b）復三法斷故，堪能離貪、恚、癡。云何三？謂身見、戒取、疑，此三法斷故，堪能離貪、恚、癡。
（7c）復三法斷故，堪能離身見、戒取、疑。云何為三？謂不正思惟、習近邪道、起懈怠心，此三法斷故，堪能離身見、戒取、疑。
（7d）復三法斷故，堪能離不正思惟、習近邪道，及懈怠心。云何為三？謂失念心、不正知、亂心，此三法斷故，堪能離不正思惟、習近邪道，及心懈怠。
（7e）復三法斷故，堪能離失念心、不正知、亂心。何等為三？謂掉、不律儀、犯戒。此三法斷故，堪能離失念心、不正知、亂心。
（7f）復有三法斷故，堪能離掉、不律儀、犯戒。云何三？謂不信、難教、嬾惰。此三法斷故，堪能離掉、不律儀、犯戒。
（7g）復有三法斷故，堪能離不信、難教、嬾惰。云何為三？謂不欲見聖、不樂聞法、好求人短。此三法斷故，堪能離不信、難教、嬾惰。
（7h）復三法斷故，堪能離不欲見聖、不欲聞法、好求人短。云何為三？謂不恭敬、戾語、習惡知識。此三法斷故，離不欲見聖、不欲聞法、好求人短。

（7i）復有三法斷故，堪能離不恭敬、戾語、習惡知識。云何三？謂無慚、無愧、放逸。所以者何？

（08）以慚、愧故不放逸；不放逸故，恭敬、順語、為善知識；為善知識故，樂見賢聖、樂聞正法、不求人短；不求人短故，生信、順語、精進；精進故，不掉、住律儀、學戒；學戒故，不失念、正知、住不亂心；不亂心故，正思惟、習近正道、心不懈怠；心不懈怠故，不著身見、不著戒取、度疑惑；不疑故，不起貪、恚、癡；離貪、恚、癡故，堪能斷老、病、死。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八八）（光三四五）（大三四六）

經文（內二六七）【S70】須深經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）若王、大臣、婆羅門、長者、居士，及餘世人所共恭敬、尊重，供養佛及諸聲聞眾，大得利養——衣被、飲食、臥具、湯藥；都不恭敬、尊重，供養眾邪異道，衣被、飲食、臥具、湯藥。

（03）爾時，眾多異道，聚會未曾講堂，作如是論：「我等昔來，常為國王、大臣、長者、居士，及餘一切之所奉事恭敬，供養衣被、飲食、臥具、湯藥，今悉斷絕，但恭敬、供養沙門瞿曇、聲聞大眾，衣被、飲食、臥具、湯藥。今此眾中，誰有智慧大力，堪能密往，詣彼沙門瞿曇眾中出家，聞彼法已，來還廣說；我等當復用彼聞法，化諸國王、大臣、長者、居士，令其信樂，可得還復供養如前。」

（04）時有人言：「有一年少，名曰須深，聰明、黠慧，堪能密往沙門瞿曇眾中出家，聽彼法已，來還宣說。」

（05）時諸外道，詣須深所而作是言：「我今日大眾聚集未曾講堂，作如是論：我等先來為諸國王、大臣、長者、居士，及諸世人之所恭敬、奉事，供養衣被、飲食、臥具、湯藥，今悉斷絕。國王、大臣、長者、居士，及諸世間，悉共奉事沙門瞿曇、聲聞大眾。我此眾中，誰有聰明、黠慧，堪能密往沙門瞿曇眾中出家學道，聞彼法已，來還宣說，化諸國王、大臣、長者、居士，令我此眾還得恭敬、尊重、供養。其中有言：唯有須深聰明、黠慧，堪能密往瞿曇法中，出家學道，聞彼說法，悉能受持，來還宣說。是故，我等故來相請，仁者當行！」

（06）時彼須深默然受請，詣王舍城迦蘭陀竹園。

（07）時眾多比丘出房舍外，露地經行。

（08）爾時，須深詣眾多比丘而作是言：「諸尊！我今可得於正法中，出家受具足，修梵行不？」
（09）時眾多比丘，將彼須深，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！今此外道須深，欲求於正法中出家受具足，修梵行。」
（10）爾時，世尊知外道須深心之所念，告諸比丘：「汝等當度彼外道須深，令得出家。」
（11）時諸比丘，願度須深出家，已經半月。
（12）有一比丘語須深言：「須深！當知我等生死已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（13）時彼須深語比丘言：「尊者！云何學離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，具足初禪，不起諸漏，心善解脫耶？」
（14）比丘答言：「不也，須深！」
（15）復問：「云何離有覺有觀，內淨一心，無覺無觀，定生喜樂，具足第二禪，不起諸漏，心善解脫耶？」
（16）比丘答言：「不也，須深！」
（17）復問：「云何尊者！離喜，捨心住，正念、正智，身心受樂，聖說及捨，具足第三禪，不起諸漏，心善解脫耶？」
（18）答言：「不也，須深！」
（19）復問：「云何尊者！離苦息樂，憂喜先斷，不苦不樂，捨淨念一心，具足第四禪，不起諸漏，心善解脫耶？」
（20）答言：「不也，須深！」
（21）復問：「若復寂靜解脫〔超色，入無色〕，身作證具足住，不起諸漏，心善解脫耶？」
（22）答言：「不也，須深！」
（23）須深復問：「云何尊者！所說不同，前後相違？云何不得禪定而復記說？」
（24）比丘答言：「我是慧解脫也。」作是說已，眾多比丘各從座起而去。
（25）爾時，須深知眾多比丘去已，作是思惟：此諸尊者所說不同，前後相違，言不得正受，而復記說自知作證。作是思惟已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！彼眾多比丘，於我面前記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。我即問彼尊者：得離欲惡不善法，乃至身作證，不起諸漏，心善解脫耶？彼答我言：不也，須深！我即問言：所說不同，前後相違，言不入正受，而復記說

自知作證！彼答我言：得慧解脫。作此說已，各從座起而去。我今問世尊：云何彼所說不同，前後相違，不得正受而復說言自知作證？」
（26）佛告須深：「彼先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，〔不放逸住〕，離於我見，不起諸漏，心善解脫。」
（27）須深白佛：「我今不知先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，不起諸漏，心善解脫？」
（28）佛告須深：「不問汝知不知，且自先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，心善解脫。」
（29）須深白佛：「唯願世尊為我說法，令我得知法住智，得見法住智！」
（30）佛告須深：「我今問汝，隨意答我。須深！於意云何？有生故有老死，不離生有老死耶？」
（31）須深答曰：「如是，世尊！有生故有老死，不離生有老死。」
（32）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行、無明。「有無明故有行，不離無明而有行耶？」
（33）須深白佛：「如是，世尊！有無明故有行，不離無明而有行。」
（34）佛告須深：「無生故無老死，不離生滅而老死滅耶？」
（35）須深白佛言：「如是，世尊！無生故無老死，不離生滅而老死滅。」
（36）「如是乃至無無明故無行，不離無明滅而行滅耶？」
（37）須深白佛：「如是，世尊！無無明故無行，不離無明滅而行滅。」
（38）佛告須深：「作如是知、如是見者，為有離欲惡不善法，乃至身作證具足住不？」
（39）須深白佛：「不也，世尊！」
（40）佛告須深：「是名先知法住，後知涅槃。彼諸善男子，獨一靜處，專精思惟，不放逸住，離於我見，不起諸漏，心善解脫。」
（41）佛說此經已，尊者須深遠塵、離垢，得法眼淨。
（42）爾時，須深見法、得法、覺法、度疑、不由他信、不由他度、於正法中心得無畏，稽首佛足，白佛言：「世尊！我今悔過！我於正法中盜密出家，是故悔過。」
（43）佛告須深：「云何於正法中盜密出家？」
（44）須深白佛言：「世尊！有眾多外道，來詣我所，語我言：須深！當知我等先為國王、大臣、長者、居士，及餘世人恭敬、供養，而今斷絕，悉共供養沙門瞿曇、聲聞大眾。汝今密往沙門瞿曇聲聞眾中，

出家受法，得彼法已，還來宣說，我等當以彼聞法，教化世間，令彼恭敬供養如初。是故，世尊！我於正法律中盜密出家，今日悔過，唯願世尊聽我悔過，以哀愍故。」

（45）佛告須深：「受汝悔過。汝當具說：我昔愚癡、不善、無智，於正法律盜密出家，今日悔過，自見罪、自知罪，於當來世律儀成就，功德增長，終不退減。所以者何？凡人有罪，自見、自知而悔過者，於當來世律儀成就，功德增長，終不退減。」

（46）佛告須深：「今當說譬，其智慧者以譬得解。譬如國王，有防邏者，捉捕盜賊，縛送王所，白言：大王！此人劫盜，願王處罪。王言：將罪人去，反縛兩手，惡聲宣令，周遍國中，然後將出城外刑罪人處，遍身四體，劇以百矛。彼典刑者，受王教令，送彼罪人，反縛兩手，惡聲宣唱，周遍城邑，將出城外刑罪人處，遍身四體，劇以百矛。日中，王問：罪人活耶？臣白言：活。王復敕臣：復劇百矛。至日晡時，復劇百矛，彼猶不死。

（47）佛告須深：「彼王治罪，劇以三百矛，彼罪人身，寧有完處如手掌不？」

（48）須深白佛：「無也，世尊！」

（49）復問須深；「時彼罪人，劇以三百矛因緣，受苦極苦劇不？」

（50）須深白佛；「極苦，世尊！若劇以一矛，苦痛難堪，況三百矛當可堪忍！」

（51）佛告須深：「此尚可耳，若於正法律盜密出家，盜受持法，為人宣說，當受苦痛倍過於彼。」

（52）佛說是法時，外道須深漏盡意解。

（53）佛說此經已，尊者須深聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八九）（光三四六）（大三四七）

經文（內二六八）【S22】十力經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如來成就十種力，得四無畏，知先佛住處，能轉梵輪，於大眾中震師子吼言：此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，廣說乃至純大苦聚集；純大苦聚滅。

（03）諸比丘！此是真實教法顯現，斷生死流，乃至其人悉善顯現。如是真實教法顯現，斷生死流，足令善男子正信出家，方便修習，不

放逸住。於正法律精勤苦行，皮筋骨立，血肉枯竭，若其未得所當得者，不捨慇懃精進方便，堅固堪能。所以者何？
（4a）懈怠苦住，能生種種惡不善法，當來有結熾然，增長於未來世生老病死，退其大義故。
（4b）精進樂獨住者，不生種種惡不善法，當來有結熾然苦報，不於未來世增長生老病死，大義滿足，得成第一教法之場。所謂大師面前，親承說法，寂滅、涅槃、菩提正向、善逝正覺。
（05）是故，比丘！當觀自利、利他，自他俱利，精勤修學。我今出家，不愚、不惑，有果、有樂，諸所供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大果、大福、大利。當如是學！」
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九〇）（光三四七）（大三四八）

經文（內二六九）聖處經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「善來比丘，善出家，善得己利，曠世時時得生聖處。諸根具足，不愚不癡，不須手語，好說、惡說堪能解義。我今於此世作佛，如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
（03）〔親承〕說法：寂滅、涅槃、菩提正向、善逝等正覺，所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，緣行識，乃至純大苦聚集；無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。
（04）諸比丘！難得之處已得，生於聖處，諸根具足，乃至純大苦聚集，純大苦滅。
（05）是故，比丘！當如是學：自利、利他、自他俱利。如是出家，不愚不癡，有果、有樂，有樂果報，供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大果、大福、大利。是故，比丘！當如是學！」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九一）（光三四八）（大三四九）

經文（內二七〇）【S49-50】聖弟子經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「多聞聖弟子，不作是念：何所有故此有？何所起故此起？何所無故此無？何所滅故此滅？

（3a）然彼多聞聖弟子，知所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，乃至純大苦聚集。
（3b）無明滅故行滅，乃至純大苦聚滅。」
（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九二）（光三四九）（大三五〇）

經文（內二七一）【S68】茂師羅經
（01）如是我聞：一時，尊者那羅、尊者茂師羅、尊者殊勝、尊者阿難，住舍衛國象耳池側。
（02）爾時，尊者那羅語尊者茂師羅言：「有異信、異欲、異聞、異行覺想、異見審諦忍，有如是正自覺知見生，所謂生故有老死，不離生有老死耶？」
（03）尊者茂師羅言：「有異信、異欲、異聞、異行覺想、異見審諦忍，有如是正自覺知見生，所謂有生故有老死，不異生有老死，如是說有。」
（04）「尊者茂師羅！有異信、乃至異忍，得自覺知見生，所謂〔有滅則寂滅涅槃〕耶？」
（05）尊者茂師羅答言：「有異信、乃至異忍，得自覺知見生，所謂〔有滅則寂滅涅槃〕。」
（06）復問尊者茂師羅：「〔有滅則寂滅涅槃〕說者，汝今便是阿羅漢諸漏盡耶？」
（07）尊者茂師羅默然不答。
（08）第二、第三問，亦默然不答。
（09）爾時，尊者殊勝語尊者茂師羅：「汝今且止，我當為汝答尊者那羅。」
（10）尊者茂師羅言：「我今且止，汝為我答。」
（11）爾時，尊者殊勝語尊者那羅：「有異信乃至異忍，得自覺知見生，所謂有滅則寂滅涅槃。」
（12）時尊者那羅問尊者殊勝言：「有異信乃至異忍，得自覺知見生，所謂有滅則寂滅涅槃者，汝今便是漏盡阿羅漢耶？」
（13）尊者殊勝言：「我說有滅則寂滅涅槃，而非漏盡阿羅漢也。」
（14）尊者那羅言：「所說不同，前後相違！如尊者所說，有滅則寂滅涅槃，而復言非漏盡阿羅漢耶？」

（15）尊者殊勝語尊者那羅言：「今當說譬，夫智者以譬得解。如曠野路邊有井，無繩、無罐得取其水。時有行人，熱渴所逼，繞井求覓，無繩、無罐，諦觀井水，如實知見而不觸身。如是我說有滅則寂滅涅槃，而自不得漏盡阿羅漢。」
（16）爾時，尊者阿難語尊者那羅言：「彼尊者殊勝所說，汝復云何？」
（17）尊者那羅語尊者阿難言：「尊者殊勝，善說真實，知復何言。」
（18）時彼正士各各說已，從座起去。

（印四九三）（光三五〇）（大三五一）

經文（內二七二）【S13-14, 71-81】沙門婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若諸沙門、婆羅門，於法不如實知，法集、法滅、法滅道跡不如實知，彼非沙門、沙門數，非婆羅門、婆羅門數；彼亦非沙門義、婆羅門義，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（3a）云何法不如實知？云何法集不如實知？云何法滅不如實知？云何法滅道跡不如實知？
（3b）謂於老死法不如實知，老死集，老死滅，老死滅道跡不如實知。
（3c）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處不如實知，六入處集、六入處滅、六入處滅道跡不如實知。
（3d）如是諸法不如實知，法集、法滅、法滅道跡不如實知。
（04）若諸沙門、婆羅門，於法如實知，法集、法滅、法滅道跡如實知，當知是沙門、婆羅門，沙門之沙門數，婆羅門之婆羅門數，彼以沙門義、婆羅門義，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（5a）何等法如實知？何等法集、法滅、法滅道跡如實知？
（5b）謂老死法如實知，老死集、老死滅、老死滅道跡如實知。
（5c）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處如實知，六入處集、六入處滅、六入處滅道跡如實知。
（5d）如是諸法如實知，法集、法滅、法滅道跡如實知。」
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九四）（光三五一）（大三五二）

經文（內二七三）【S13-14, 71-81】沙門婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於法不如實知，法集、法滅、法滅道跡不如實知，當知是沙門、婆羅門，非沙門之沙門數，非婆羅門之婆羅門數；彼亦非沙門義，非婆羅門義，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（3a）何等法不如實知？何等法集、法滅、法滅道跡不如實知？
（3b）謂六入處法不如實知，六入處集、六入處滅、六入處滅道跡不如實知，而於觸如實知者，無有是處。
（3c）觸集、觸滅、觸滅道跡如實知者，無有是處。
（3d）如是受、愛、取、有、生、老死如實知者，無有是處。
（4a）若沙門、婆羅門，於六入處如實知，六入處集、六入處滅、六入處滅道跡如實知者，於觸如實知，斯有是處。
（4b）如是受、愛、取、有、生、老死如實知者，斯有是處。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九五）（光三五二）（大三五三）

經文（內二七四）【S13-14, 71-81】沙門婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（3a）差別者：「若諸沙門、娑羅門，於六入處不如實知，而欲超度觸者，無有是處。觸集、觸滅、觸滅道跡超度者，無有是處。
（3b）如是超度受、愛、取、有、生、老死者，無有是處。
（3c）超度老死集、老死滅、老死滅道跡者，無有是處。
（4a）若沙門、婆羅門，於六入處如實知，六入處集、六入處滅、六入處滅道跡如實知，而超度觸者，斯有是處。
（4b）如是超度受、愛、取、有、生、老死者，斯有是處。
（4c）乃至超度老死滅道跡者，斯有是處。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四九六）

（06）如老死乃至六入處三經，如是老死乃至行三經，亦如是說。

（印四九七～四九九）（光三五三）（大三五四）

經文（內二七五）【S28】老死經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當覺知老死，覺知老死集、老死滅、老死滅道跡；如是乃至當覺知行、行集、行滅、行滅道跡。
（03）云何當覺知老死？覺知緣生故有老死，如是老死覺知。
（04）云何老死集〔覺知〕？生集是老死集，如是老死集覺知。
（05）云何老死滅覺知？謂生滅是老死滅，如是老死滅覺知。
（06）云何老死滅道跡覺知？謂八聖道是老死滅道跡，如是老死滅道跡覺知。
（07）乃至云何行覺知？謂三行：身行、口行、意行，如是行覺知。
（08）云何行集覺知？謂無明集是行集，如是行集覺知。
（09）云何行滅覺知？無明滅是行滅，如是行滅覺知。
（10）云何行滅道跡覺知？謂八聖道是行滅道跡，如是行滅道跡覺知。」
（11）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五〇〇）（光三五四）（大三五五）

經文（內二七六）【S33】種智經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四十四種智。諦聽！善思！當為汝說。
（03）何等為四十四種智？
（4a）謂老死智、老死集智、老死滅智、老死滅道跡智。
（4b）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識，行智、行集智、行滅智、行滅道跡智。
（05）是名四十四種智。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五〇一）（光三五五）（大三五六）

經文（內二七七）【S34】種智經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有七十七種智。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何七十七種智？

（4a）生緣老死智、非餘生緣老死智、過去生緣老死智、非餘過去生緣老死智、未來生緣老死智、非餘未來生緣老死智，及法住智無常、有為、心所、緣生、盡法、變易法、離欲法、滅法、斷知智。
（4b）如是生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識，行無明緣行智、非餘無明緣行智、過去無明緣行智、非餘過去無明緣行智、未來無明緣行智、非餘未來無明緣行智，及法住智無常、有為、心所、緣生、盡法、變易法、無欲法、滅法、斷智。
（05）是名七十七種智。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行

（印五〇二）（光三五六）（大三五七）

經文（內二七八）無明增經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有增法、減法。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何增法？所謂此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行，緣行識，乃至純大苦聚集，是名增法。
（04）云何減法？謂此無故彼無，此滅故彼滅，所謂無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅，是名減法。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五〇三）

（06）如增法、減法，如是生法、變易法，集法、滅法，如上說。

（印五〇四～五〇五）

（07）如當說三經，有，應當知三經，如上說。

（印五〇六～五一一）（光三五七）（大三五八）

經文（內二七九）【S38】思量經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若思量，若妄想生，彼使、攀緣識住；有攀緣識住故，有未來世生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。
（2b）若不思量，不妄想，無使、無攀緣識住；無攀緣識住故，於未來世生老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一二）（光三五八）（大三五九）

經文（內二八〇）【S39】思量經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若思量，若妄想者，則有使、攀緣識住；有攀緣識住故入於名色，入名色故有未來世生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。

（2b）若不思量，無妄想，無使、無攀緣識住；無攀緣識住故不入名色，不入名色故生老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一三）（光三五九）（大三六〇）

經文（內二八一）【S40】思量經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若有思量，有妄想，則有使、攀緣識住；有攀緣識住故入於名色，入名色故則有往來，有往來故則有生死，有生死故則有未來世生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。

（2b）若不思量，無妄想，無使、無攀緣識住；無攀緣識住故不入名色，不入名色故則無往來，無往來故則無生死，無生死故於未來世生老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一四）（光三六〇）（大三六一）

經文（內二八二）多聞弟子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有多聞比丘，云何如來施設多聞比丘？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願為說多聞比丘！諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！若有比丘聞老病死，生厭、離欲、滅盡法，是名多聞比丘。

（4b）如是〔比丘聞〕生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行，生厭、離欲、滅盡法，是名多聞比丘。

（05）是名如來所施設多聞比丘。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一五）（光三六一）（大三六二）

經文（內二八三）【S16】說法比丘經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「所謂說法比丘，云何如來施設說法比丘？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願為說說法比丘！諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告諸比丘：「若有比丘說老病死，生厭、離欲、滅盡法，是名說法比丘。

（4b）如是說生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識、行，是生厭、離欲、滅盡法，是名說法比丘。

（05）諸比丘！是名如來施設說法比丘。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一六）（光三六二）（大三六三）

經文（內二八四）【S16】說法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「謂法次法向，諸比丘！云何名為法次法向？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！惟願為說！諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告諸比丘：「若比丘於老病死，生厭，離欲、滅盡向，是名法次法向。

（4b）如是生乃至行，生厭、離欲、滅盡向，是名法次法向。

（05）諸比丘！是名如來施設法次法向。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一七）（光三六三）（大三六四）

經文（內二八五）【S16】見法般涅槃經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「謂見法般涅槃，云何如來說見法般涅槃？」

（03）諸比丘白佛：〔世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願為說見法般涅槃！諸比丘聞已，當受奉行。〕
（04）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。
（05）若有比丘，於老病死，〔生厭、離欲、滅盡〕，不起諸漏，心善解脫，是名比丘得見法般涅槃。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一八）（光三六四）（大三六五）

經文（內二八六）【S4-9】毘婆尸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「毘婆尸佛未成正覺時，獨一靜處，專精禪思，作如是念：一切世間皆入生死，自生、自熟，自滅、自沒，而彼眾生於老死之上出世間道不如實知。
（03）即自觀察：何緣有此老死？如是正思惟觀察，得如實無間等起知：有生故有此老死，緣生故有老死。
（04）復正思惟：何緣故有此生？尋復正思惟，無間等起知：緣有故有生。
（05）尋復正思惟：何緣故有有？尋復正思惟，如實無間等起知：有取故有有。
（06）尋復正思惟：何緣故有取？尋復正思惟，如實無間等起觀察：取法味著、顧念，緣觸愛所增長。
（07）當知緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。
（08）譬如緣油、炷而然燈，彼時時增油、治炷，彼燈常明，熾然不息，如前來歎譬城譬廣說。」
（09）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五一九）

（10）如毘婆尸佛，如是尸棄佛、毘濕波浮佛、迦羅迦孫提佛、迦那迦牟尼佛、迦葉佛，皆如是說。

（印五二〇～五二四）（光三六五）（大三六六）

經文（內二八七）【S84】修習經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當勤方便，修習禪思，內寂其心。所以者何？
（03）比丘禪思、內寂其心、精勤方便者，如是如實顯現。云何如實顯現？
（4a）老死如實顯現，老死集、老死滅、老死滅道跡如實顯現。
（4b）生、有、取、愛、受、觸、六入處、名色、識，行如實顯現、行集、行滅、行滅道跡如實顯現。
（05）此諸法無常、有為、有漏，如實顯現。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五二五）（光三六六）（大三六七）

經文（內二八八）三摩提經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修無量三摩提，專精繫念。
（03）修無量三摩提，專精繫念已，如是如實顯現。云何如實顯現？
（04）謂老死如實顯現，乃至行如實顯現。
（05）此諸法，無常、有為、有漏，如是如實顯現。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五二六）（光三六七）（大三六八）

經文（內二八九）十二因緣經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「昔者毘婆尸佛未成正覺時，住菩提所，不久成佛。
（03）詣菩提樹下，敷草為座，結跏趺坐，端坐正念。一坐七日，於十二緣起逆順觀察，所謂此有故彼有，此起故彼起，緣無明行乃至緣生有老死，及純大苦聚集、純大苦聚滅。
（04）彼毘婆尸佛正坐七日已，從三昧覺，說此偈言：
如此諸法生，梵志勤思禪，永離諸疑惑，知因緣生法。
若知因生苦，知諸受滅盡，知因緣法盡，則知有漏盡。
如此諸法生，梵志勤思禪，永離諸疑惑，知有因生苦。
如此諸法生，梵志勤思禪，永離諸疑惑，知諸受滅盡。
如此諸法生，梵志勤思禪，永離諸疑惑，知因緣法盡。
如此諸法生，梵志勤思禪，永離諸疑惑，知盡諸有漏。

如此諸法生，梵志勤思禪，普照諸世間，如日住虛空，
破壞諸魔軍，覺諸結解脫。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五二七）

（06）如毘娑尸佛，如是尸棄佛、毘濕波浮佛、迦羅迦孫提佛、迦那迦牟尼佛、迦葉佛，亦如是說。

（印五二八～五三二）（光三六八）（大三六九）

經文（內二九〇）
（01）如是我聞：一時，佛住鬱毘羅尼連禪河側大菩提所，不久當成正覺。
（02）往詣菩提樹下，敷草為座，結跏趺坐，正身正念，如前廣說。

（印五三三）（光三六九）（大三七〇）

食相應

（＊南傳編在緣起相應）

經文（內二九一）【S＊11】食經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？謂一、麤摶食、二、細觸食，三、意思食，四、識食。
（03）此四食，何因、何集、何生、〔何轉〕？謂此諸食，愛因、愛集、愛生、愛轉。
（04）此愛何因、何集、何生、何轉？謂愛受因、受集、受生、受轉。
（05）此受何因、何集、何生、何轉？謂受觸因、觸集、觸生、觸轉。
（06）此觸何因、何集、何生、何轉？謂觸六入處因、六入處集、六入處生、六入處轉。
（7a）六入處集是觸集，觸集是受集，受集是愛集，愛集是食集，食集故未來世生老病死、憂悲惱苦集，如是純大苦聚集。
（7b）如是六入處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則食滅，食滅故於未來世生老病死、憂悲惱苦滅，如是純大苦聚滅。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三四）（光三七〇）（大三七一）

經文（內二九二）【S＊12】頗求那經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一、麤摶食，二、細觸食，三、意思食，四、識食。」

（03）時有比丘，名曰頗求那，住佛後扇佛，白佛言：「世尊！誰食此識？」

（04）佛告頗求那：「我不言有食識者，我若言有食識者，汝應作是問。我說識是食，汝應問言：何因緣故有識食？我則答言：能招未來有令相續生，有有故有六入處，六入處緣觸。」

（05）頗求那復問：「為誰觸？」

（06）佛告頗求那：「我不言有觸者，我若言有觸者，汝應作是問為誰觸。汝應如是問：何因緣故生觸？我應如是答：六入處緣觸，觸緣受。」

（07）復問：「為誰受？」

（08）佛告頗求那：「我不說有受者，我若言有受者，汝應問為誰受。汝應問言：何因緣故有受？我應如是答：觸緣故有受，受緣愛。」

（09）復問：「世尊！為誰愛？」

（10）佛告頗求那：「我不說有愛者，我若說言有愛者，汝應作是問為誰愛。汝應問言：何緣故有愛？我應如是答：緣受故有愛，愛緣取。」

（11）復問：「世尊！為誰取？」

（12）佛告頗求那：「我不說言有取者，我若說言有取者，汝應問言為誰取。汝應問言：何緣故有取？我應答言：愛緣故有取，取緣有。」

（13）復問：「世尊！為誰有？」

（14）佛告頗求那：「我不說有有者，我若說有有者，汝應問言為誰有。汝今應問：何緣故有有？我應答言：緣取故有有，能招當來有觸生，是名有。

（15a）有六入處，六入處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。

（15b）謂六入處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是〔純大苦聚〕滅。」

（16）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三五）（光三七一）（大三七二）

經文（內二九三）【S＊63】子肉經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。云何為四？謂一、麤摶食，二、細觸食，三、意思食，四、識食。

（3a）云何比丘觀察摶食？

（3b）譬如有夫婦二人，唯有一子，愛念將養，欲度曠野嶮道難處，糧食乏盡，飢餓困極，計無濟理。作是議言：正有一子，極所愛念，若食其肉，可得度難，莫令在此三人俱死。作是計已，即殺其子，含悲垂淚，強食其肉，得度曠野。

（3c）云何比丘！彼人夫婦共食子肉，寧取其味，貪嗜美樂與不？」

（3d）答曰：「不也，世尊！」

（3e）復問比丘：「彼強食其肉，為度曠野嶮道與不？」

（3f）答言：「如是，世尊！」

（3g）佛告比丘：「凡食摶食，當如是觀！如是觀者，摶食斷、知；摶食斷、知已，於五欲功德貪愛則斷。五欲功德貪愛斷者，我不見彼多聞聖弟子，於五欲功德上有一結使而不斷者；有一結繫故，則還生此世。

（4a）云何比丘觀察觸食？

（4b）譬如有牛，生剝其皮，在在處處，諸蟲啖食，沙土坌塵，草木針刺。若依於地，地蟲所食；若依於水，水蟲所食；若依空中，飛蟲所食；臥起常有苦毒此身。

（4c）如是比丘！於彼觸食，當如是觀！如是觀者，觸食斷、知；觸食斷、知者，三受則斷；三受斷者，多聞聖弟子於上無所復作，所作已作故。

（5a）云何比丘觀察意思食？

（5b）譬如聚落、城邑邊，有火起，無煙、無炎。時有士夫，聰明、黠慧，背苦、向樂，厭死、樂生，作如是念：彼有大火，無煙、無炎，行來當避，莫令墮中，必死無疑。作是思惟，常生思願，捨遠而去。

（5c）觀意思食，亦復如是。如是觀者，意思食斷、〔知〕；意思食斷、〔知〕者，三愛則斷；三愛斷者，彼多聞聖弟子於上更無所作，所作已作故。

（6a）諸比丘！云何觀察識食？

（6b）譬如國王，有防邏者，捉捕劫盜，縛送王所，如前《須深經》廣說，以彼因緣受三百矛苦，覺晝夜苦痛。
（6c）觀察識食，亦復如是。如是觀者，識食斷、知；識食斷、知者，名色斷、知；名色斷、知者，多聞聖弟子於上更無所作，所作已作故。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三六）（光三七二）（大三七三）

經文（內二九四）【S＊64】有食經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一者、摶食，二者、觸食，三者、意思食，四者、識食。
（3a）若比丘於此四食，有喜、有貪則識住增長，識住增長故入於名色，入名色故諸行增長，行增長故當來有增長，當來有增長故生老病死、憂悲惱苦集，如是純大苦聚集。
（3b）若於四食無貪、無喜，無貪、無喜故識不住、不增長，識不住、不增長故不入名色，不入名色故行不增長，行不增長故當來有不生、不長，當來有不生長故於未來世生老病死、憂悲惱苦不起，如是純大苦聚滅。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三七）（光三七三）（大三七四）

經文（內二九五）【S＊64】有貪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世、攝受長養。何等為四？一者、摶食，二者、觸食，三、意思食，四者、識食。
（3a）諸比丘！於此四食有貪、有喜，則有憂悲、有塵垢。
（3b）若於四食無貪、無喜，則無憂悲，亦無塵垢。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三八）（光三七四）（大三七五）

經文（內二九六）【S＊64】有貪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一者、摶食，二者、觸食，三、意思食，四者、識食。
（3a）諸比丘！於此四食，有貪、有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。
（3b）譬如樓閣宮殿，北西長廣，東西窗牖， 日出東方，光照西壁。
（3c）如是比丘！於此四食有貪、有喜，如前廣說，乃至純大苦聚集。
（4a）若於四食無貪、無喜，如前廣說，乃至純大苦聚滅。
（4b）譬如比丘！樓閣宮殿，北西長廣，東西窗牖，日出東方，應照何所？」
（4c）比丘白佛言：「應照西壁。」
（4d）佛告比丘：「若無西壁，應何所照？」
（4e）比丘白佛言：「應照虛空，無所攀緣。」
（4f）「如是比丘！於此四食無貪、無喜，識無所住，乃至如是純大苦聚滅。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五三九）（光三七五）（大三七六）

經文（內二九七）【S＊64】有貪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一者、摶食，二者、觸食，三、意思食，四者、識食。
（3a）諸比丘！於此四食，有貪、有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。
（3b）譬如比丘！樓閣宮殿，北西長廣，東西窗牖，日出東方，應照何所？」
（3c）比丘白佛言：「應照西壁。」
（3d）佛告比丘：「如是四食有貪、有喜，識住增長，乃至如是〔純 〕大苦聚集。
（4a）若於四食無貪、無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。
（4b）譬如比丘！畫師、畫師弟子，集種種彩色，欲粧畫虛空，寧能畫不？」
（4c）比丘白佛：「不能，世尊！所以者何？彼虛空者，非色、無對、不可見。」

（4d）「如是比丘！於此四食無貪、無喜，亦無識住增長，乃至如是純大苦聚滅。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印五四〇）（光三七六）（大三七七）

經文（內二九八）【S＊64】有貪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四食，資益眾生，令得住世，攝受長養。何等為四？一者、摶食，二者、觸食，三、意思食，四者、識食。
（3a）諸比丘！於此四食有貪、有喜，識住增長，乃至純大苦聚集。
（3b）譬如比丘！畫師若畫師弟子，集種種彩，欲粧畫於色作種種像。諸比丘！於意云何？彼畫師、畫師弟子，寧能粧於色不？」
（3c）比丘白佛：「如是，世尊！能粧畫色。」
（3d）佛告比丘：「〔如是〕於此四食，有貪、有喜，識住增長，乃至如是純大苦聚集。
（4a）諸比丘！若於四食無貪、無喜，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。
（4b）比丘！譬如畫師、畫師弟子，集種種彩，欲離於色有所粧畫，作種種像，寧能畫不？」
（4c）比丘白佛：「不能，世尊！」
（4d）「如是比丘！若於四食無貪、無喜，無有識住增長，乃至如是純大苦聚滅。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印五四一）（光三七七）（大三七八）

諦相應

經文（內二九九）【S11】轉法輪經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕鹿野苑中仙人住處。
（2a）爾時，世尊告五比丘：「此苦聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（2b）此苦集、此苦滅、此苦滅道跡聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。

（3a）復次，苦聖諦，〔知〕當復知，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（3b）苦集聖諦，已知當斷，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（3c）復次，此苦滅聖諦，已知當作證，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（3d）復次，此苦滅道跡聖諦，已知當修，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（4a）復次，比丘！此苦聖諦，已知已知出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（4b）復次，此苦集聖諦，已知已斷出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（4c）復次，苦滅聖諦，已知已作證出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（4d）復次，苦滅道跡聖諦，已知已修出，所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。
（5a）諸比丘！我於此四聖諦，三轉、十二行，不生眼、智、明、覺者，我終不得於諸天魔、梵，沙門、婆羅門，聞法眾中，為解脫，為出，為離，亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。
（5b）我已於四聖諦，三轉、十二行，生眼、智、明、覺故，於諸天魔、梵，沙門、婆羅門，聞法眾中，得出，得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。」
（06）爾時，世尊說是法時，尊者憍陳如及八萬諸天，遠塵、離垢，得法眼淨。
（07）爾時，世尊告尊者憍陳如：「知法未？」
（08）憍陳如白佛：「已知，世尊！」
（09）復告尊者憍陳如：「知法未？」
（10）拘鄰白佛：「已知，善逝！」
（11）尊者拘鄰已知法故，是故名阿若拘鄰。
（12）尊者阿若拘鄰知法已，地神舉聲唱言：「諸仁者！世尊於〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中，三轉、十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天魔、梵所未曾轉；多所饒益，多所安樂，哀愍世間，以義饒益，利安天人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。」

（13）地神唱已，聞虛空神天，四天王天，三十三天，炎魔天，兜率陀天，化樂天，他化自在天，展轉傳唱。須臾之間，聞于梵天，〔自〕梵天乘聲唱言：「諸仁者！世尊於〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中，三轉、十二行法輪，諸沙門、婆羅門，諸天魔、梵，及世間聞法未所曾轉；多所饒益，多所安樂，以義饒益諸天世人，增益諸天眾，減損阿修羅眾。」

（14）世尊於〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中轉法輪，是故此經名《轉法輪經》。

（15）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四二）（光三七八）（大三七九）

經文（內三〇〇）

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四三）（光三七九）（大三八〇）

經文（內三〇一）四諦經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）若比丘於此四聖諦，未無間等者，當修無間等，起增上欲，方便堪能，正念、正知，〔應當學〕！」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四四）（光三八〇）（大三八一）

經文（內三〇二）【S29】當知經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）若比丘於苦聖諦，當知、當解；於〔苦集〕聖諦，當知、當斷；於苦滅聖諦，當知、當證；於苦滅道跡聖諦，當知、當修。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四五）（光三八一）（大三八二）

經文（內三〇三）已知經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，如是比丘，則斷愛欲、轉去諸結、〔慢無間等〕、究竟苦邊。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四六）（光三八二）（大三八三）

經文（內三〇四）【S25】漏盡經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，如是比丘名阿羅漢，諸漏已盡、所作已作、離諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智善解脫。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四七）（光三八三）（大三八四）

經文（內三〇五）邊際經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，如是比丘邊際究竟、邊際離垢、邊際梵行已終、純一、清白、名為上士。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四八）（光三八四）（大三八五）

經文（內三〇六）賢聖經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。
（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，如是比丘無有關鍵、平治城塹、度諸嶮難、解脫結縛、名為賢聖建立聖幢。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五四九）（光三八五）（大三八六）

經文（內三〇七）賢聖經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。
（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，如是比丘，無有關鍵、平治城塹、度諸嶮難、〔解脫結縛〕、名為賢聖建立聖幢。
（04）諸比丘！云何無有關鍵？謂五下分結已斷、已知，是名離關鍵。
（05）云何平治城塹？無明謂之深塹，彼得斷、知，是名平治城塹。
（06）云何度諸嶮難？謂無際生死，究竟苦邊，是名度諸嶮難。
（07）云何解脫結縛？謂愛已斷、已知，〔是名解脫結縛〕
（08）云何建立聖幢？謂我慢已斷、已知，是名建立聖幢。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五〇）（光三八六）（大三八七）

經文（內三〇八）五支六分經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四聖諦。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。
（03）若比丘於苦聖諦已知、已解，於苦集聖諦已知、已斷，於苦滅聖諦已知、已證，於苦滅道跡聖諦已知、已修，是名比丘斷五支、成六分、守護於一、〔依倚〕於四、捨除諸諦、離四衢、〔澄〕諸覺想、自身所作、心善解脫、慧善解脫、純一、清白、名為上士。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五一）（光三八七）（大三八八）

經文（內三〇九）良醫經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四法成就，名曰大醫王者〔所應〕具王之分。何等為四？一者、善知病，二者、善知病源，三者、善知病對治，四者、善知治病已，當來更不動發。

（3a）云何名良醫善知病？謂良醫善知如是如是種種病，是名良醫善知病。

（3b）云何良醫善知病源？謂良醫善知：此病因風起、〔痰〕陰起、涎唾起、眾冷起、因現事起、時節起，是名良醫善知病源。

（3c）云何良醫善知病對治？謂良醫善知種種病，應塗藥、應吐、應下、應灌鼻、應熏、應取汗，如是比種種對治，是名良醫善知對治。

（3d）云何良醫善知治病已，於未來世永不動發？謂良醫善治種種病，令究竟除，於未來世永不復起，是名良醫善知治病更不動發。

（04）如來、應、等正覺為大醫王、成就四德、療眾生病，亦復如是。云何為四？謂如來知此是苦聖諦如實知、此是苦集聖諦如實知、此是苦滅聖諦如實知、此是苦滅道跡聖諦如實知。

（5a）諸比丘！彼世間良醫，於生根本對治不如實知，老病死憂悲惱苦根本對治不如實知。

（5b）如來、應、等正覺為大醫王，〔於生根本對治如實知〕、於老病死憂悲惱苦根本對治如實知。是故，如來、應、等正覺，名大醫王。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五二）（光三八八）（大三八九）

經文（內三一〇）【S22】沙門婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若諸沙門、婆羅門，於此苦聖諦不如實知、此苦集聖諦不如實知、此苦滅聖諦不如實知、此苦滅道跡聖諦不如實知，此非沙門之沙門，非婆羅門之婆羅門，彼亦不於沙門義、婆羅門義，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（2b）若沙門、婆羅門，於此苦聖諦如實知、此苦集聖諦如實知、此苦滅聖諦如實知、此苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門、婆羅門，沙門之沙門，婆羅門之婆羅門，於沙門義、婆羅門義，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（03）是故，比丘！於四聖諦無間等，當起增上欲，精勤堪能，方便修學。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五三）（光三八九）（大三九〇）

經文（內三一一）【S22】沙門婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。廣說如上。
（02）差別者：「於四聖諦不如實知，當知是沙門、婆羅門，非沙門數，非婆羅門數。於四聖諦如實知者，是沙門數，是婆羅門數。」
（03）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五四）（光三九〇）（大三九一）

經文（內三一二）【S22】如實知經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於苦聖諦不如實知、苦集聖諦不如實知、苦滅聖諦不如實知、苦滅道跡聖諦不如實知，當知是沙門、婆羅門，不得脫苦。
（2b）若沙門、婆羅門，於苦聖諦如實知、於苦集聖諦如實知、於苦滅聖諦如實知、於苦滅道跡聖諦如實知，當知是沙門、婆羅門，解脫於苦。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五五）

（04）如於苦不解脫、解脫，如是〔於〕惡趣不解脫、解脫，堪能捨戒退滅、不捨戒退滅，能自說得過人法自證、不能自說得過人法作證，能於此外求良福田、不能於此外求良福田，能於此外求大師、不能於此外求大師，不能越苦、堪能越苦，不堪能脫苦、堪能脫苦。
（05）如是上諸經重說，悉繼以偈：
若不知苦者，及彼眾苦因、一切諸苦法、寂滅永無餘，
若不知道跡，能思一切苦；心解脫於苦，慧解脫亦然，
不能越眾苦，令苦究竟脫。若如實知苦，亦知眾苦因，
及一切諸苦、永滅盡無餘，若復如實知、息苦之道跡；
意解脫具足，慧解脫亦然，堪能越眾苦，究竟得解脫。
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五五六～-五六二）（光三九一）（大三九二）

經文（內三一三）【S3-4, 23-24】善男子經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若善男子，正信非家，出家學道，彼一切所應，當知四聖諦法。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。

（03）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，修無間等。」

（04）如此章句，一切四聖諦經，應當具說。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五六三）

（06）〔如知〕，如是見、如是無間等，悉應當說。

（印五六四～五六五）

（07）又「三結盡，得須陀洹，一切當知四聖諦。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（08）如〔當知〕，如是當見、無間等。

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五六六～五六八）

（10）「若三結盡，貪恚癡薄，得斯陀含，彼一切皆於四聖諦如實知故。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（11）如〔當知〕，如是當見、如是無間等，亦如是說。

（印五六九～五七一）

（12）「五下分結盡，生般涅槃，阿那含不還此世，彼一切知四聖諦。何等為四？知苦聖諦，知苦集聖諦，知苦滅聖諦，知苦滅道跡聖諦。」

（13）如〔知〕，如是見、如是無間等，亦如是說。

（印五七二～五七四）

（14）「若一切漏盡，無漏心解脫、慧解脫，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，彼一切悉知四聖諦。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（15）如〔知〕，如是見、如是無間等，亦如是說。

（印五七五～五七七）

（16）「若得辟支佛道證，彼一切知四聖諦故。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（17）如〔知〕，如是見、如是無間等，亦如是說。

（印五七八～五八〇）

（18）「若得無上等正覺，彼一切知四聖諦故。何等為四？謂知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（19）如〔知〕，如是見、如是無間等，亦如是說。

（20）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五八一～五八三）（光三九二）（大三九三）

經文（內三一四）【S37】日月經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如日出，明相先起。如是正盡苦，亦有前相起，謂知四聖諦。何等為四？知苦聖諦、知苦集聖諦、知苦滅聖諦、知苦滅道跡聖諦。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（04）如〔知〕，如是見、如是無間等，亦如是說。

（印五八四～五八六）（光三九三）（大三九四）

經文（內三一五）【S38】日月經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若日、月不出世間者，一切眾星亦不出於世間，晝、夜、半月、一月、時節、歲數、剋數、須臾皆悉不現；世間常冥，無有明照，唯有長夜，純大闇苦現於世間。

（2b）若如來、應供、等正覺不出世間時，不說苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦現於世間，世間盲冥，無有明照，如是長夜，純大闇冥現於世間。

（3a）若日、月出於世間，眾星亦現，晝、夜、半月、一月、時節、歲數、剋數、須臾悉現世間，長夜明照出於世間。

（3b）如是如來、應、等正覺出於世間，說苦聖諦現於世間，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦現於世間，不復闇冥，長夜照明，純一智慧現於世間。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五八七）（光三九四）（大三九五）

經文（內三一六）聖弟子經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如日出，周行空中，壞諸闇冥，光明顯照。
（03）如是聖弟子，所有集法一切滅已，離諸塵垢，得法眼生，與無間等俱，三結斷，所謂身見、戒取、疑。此三結盡，名須陀洹，不墮惡趣法，必定正覺趣，七有天人往生，作苦邊。
（04）彼聖弟子，中間雖起憂苦，聽彼聖弟子離欲惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，初禪具足住。不見彼聖弟子有一法不斷，能令還生此世者，此則聖弟子得法眼之大義。
（05）是故，比丘！於此四聖諦，未無間等者，當勤方便，起增上欲，精進修學。」
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五八八）（光三九五）（大三九六）

經文（內三一七）【S32】佉提羅經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「當作是說：我於苦聖諦未無間等，苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而言我當得苦滅道跡聖諦無間等者，此說不應。所以者何？無是處故。若苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。
（2b）譬如有人言：我欲取佉提羅葉，合集作器，盛水持行者，無有是處。所以者何？無是處故。
（2c）如是言：我於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦未無間等，而欲得苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。
（3a）若復有言：我當於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦〔無間等已〕，復得苦滅道跡聖諦者，斯則善說。所以者何？有是處故。若苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。
（3b）譬如有言：我以純曇摩葉、摩樓迦葉，合集盛水持行者，此則善說。所以者何？有是處故。
（3c）如是若言：我於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯則善說。所以者何？有是處故。若於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦無間等已，而欲苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處故。」

（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五八九）（光三九六）（大三九七）

經文（內三一八）【S39】因陀羅柱經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕仙人住處鹿野苑中。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「如小綿丸、小劫貝華丸，置四衢道頭，四方風吹，則隨風去，向於一方。

（2b）如是若沙門、婆羅門，於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、於苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知，當知彼沙門、婆羅門，常觀他面，常隨他說；以不如實知故，聞彼所說，趣說而受，當知此人不宿修習智慧故。

（3a）譬如因陀羅柱，銅鐵作之，於深入地中，四方猛風不能令動。

（3b）如是沙門、婆羅門，於苦聖諦如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知者，當知是沙門、婆羅門，不視他面，不隨他語，是沙門、婆羅門智慧堅固，本隨習故，不隨他語。

（04）是故，比丘！於四聖諦當勤方便，起增上欲，精進修學。」

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九〇）（光三九七）（大三九八）

經文（內三一九）【S40】論處經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如石柱長十六肘，八肘入地，四方風吹，不能令動。

（2b）如是沙門、婆羅門，於苦聖諦如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知，斯等沙門、婆羅門，至諸論處，無能屈其心解脫、慧解脫者，能使餘沙門、婆羅門反生憂苦。如是如實知、如實見，皆是先世宿習故，使智慧不可傾動。

（03）是故，比丘！於四聖諦當勤方便，起增上欲，精進修學。」

（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九一）（光三九八）（大三九九）

經文（內三二〇）【S34】燒衣經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人，火燒頭衣，當起增上欲，急救令滅。」
（2b）佛告比丘：「莫作是說！當置頭衣，於四聖諦起增上欲，勤加方便，修無間等。何等四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。未無間等，當勤方便修無間等。所以者何？
（03）比丘！長夜熾然，地獄、畜生、餓鬼，諸比丘不見極苦。如苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦未無間等者，是比丘當忍苦樂、憂悲，於四聖諦勤加精進，方便修習無間等，應當學！」
（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九二）（光三九九）（大四〇〇）

經文（內三二一）【S35】百槍經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫年壽百歲，有人語言：士夫若欲聞法，當日日三時受苦，晨朝時受百槍苦，日中、晡時亦復如是。於一日中受三百槍苦，如是日日至於百歲，然後聞法得無間等，汝寧能不？時彼士夫為聞法故，悉堪能受。所以者何？
（2b）人生於世，長夜受苦，有時地獄，有時畜生，有時餓鬼，於三惡道空受眾苦，亦不聞法。是故，我今為無間等故，不以終身受三百槍為大苦也。
（03）是故，比丘！於四聖諦未得無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九三）（光四〇〇）（大四〇一）

經文（內三二二）【S23-24】平等正覺經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈國〕仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「於四聖諦，平等正覺，名為如來、應、等正覺。何等為四？所謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。
（03）於此四聖諦平等正覺，名為如來、應、等正覺。
（04）是故，諸比丘！於四聖諦未〔無間等〕者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九四）（光四〇一）（大四〇二）

經文（內三二三）【S21】如實知經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

（02）於王舍城，波羅利弗是中間竹林聚落，國王於中造福德舍。

（03）爾時，世尊與諸大眾，於中宿止。

（04）爾時，世尊告諸比丘：「我與汝等，於四聖諦無知、無見，無隨順覺，無隨順受者，應當長夜驅馳生死。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、〔苦滅道跡聖諦〕。

（05）以我及汝，於此苦聖諦，順知、順入、斷諸有流，盡諸生死，不受後有。〔於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，順知、順入、斷諸有流，盡諸生死，不受後有。

（06）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，修無間等。〕

（07）爾時，世尊即說偈言：

我常與汝等，長夜涉生死，不見聖諦故，大苦日增長。

若見四聖諦，斷有大流海，生死永已除，不復受後生。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九五）（光四〇二）（大四〇三）

經文（內三二四）【S31】申恕林經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

（02）〔於王舍城〕，波羅利弗是中間竹林聚落，大王於中作福德舍。

（03）爾時，世尊與諸大眾，於中止宿。

（04）爾時，世尊告諸比丘：「汝等當行，共至申恕林。」

（05）爾時，世尊與諸大眾，到申恕林，坐樹下。

（06）爾時，世尊手把樹葉，告諸比丘：「此手中葉為多耶？大林樹葉為多？」

（07）比丘白佛：「世尊手中樹葉甚少，彼大林中樹葉，無量百千億萬倍，乃至算數譬類不可為比。」

（8a）「如是諸比丘！我成等正覺，自所見法，〔為人定說者〕，如手中樹葉。所以者何？

（8b）彼法義饒益、法饒益、梵行饒益，明慧、正覺、向於涅槃。

（9a）如大林樹葉，如我成等正覺，自知正法，所不說者，亦復如是。所以者何？
（9b）彼法非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，〔非明慧、非正覺、非正向涅槃〕故。
（10）是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九六）（光四〇三）（大四〇四）

經文（內三二五）【S45】孔經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。
（02）爾時，尊者阿難，晨朝著衣持缽，入毘舍離城乞食。
（03）時有眾多離車童子，晨朝從城內出，至精舍門，持弓箭，競射精舍門孔，箭箭皆入門孔。
（04）尊者阿難見已，以為奇特：彼諸離車童子，能作如是難事！入城乞食還，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我今晨朝著衣持缽，入毘舍離城乞食，見有眾多離車童子，從城內出，至精舍門，競射門孔，箭箭皆入。我作是念：此甚奇特！諸離車童子能為難事！」
（05）佛告阿難：「於意云何？離車童子競射門孔，箭箭皆入，此為難耶？破一毛為百分，而射一毛分，箭箭悉中，此為難耶？」
（06）阿難白佛：「破一毛百分，射一分之毛，箭箭悉中，此則為難。」
（07）佛告阿難：「未若於苦聖諦生如實知，此則甚難；如是苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知見，此則甚難！」
（08）爾時，世尊而說偈言：
一毛為百分，射一分甚難，觀一一苦陰，非我難亦然。
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九七）（光四〇四）（大四〇五）

經文（內三二六）【S47】盲龜經
（01）如是我聞：一時，佛住獼猴池側重閣講堂。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如大地，悉成大海。有一盲龜，壽無量劫，百年一出其頭。海中有浮木，止有一孔，漂流海浪，隨風東西。盲龜百年一出其頭，當得遇此孔不？」

（03）阿難白佛：「不能，世尊！所以者何？此盲龜若至海東，浮木隨風或至海西，南、北、四維，圍遶亦爾，不必相得。」
（04）佛告阿難：「盲龜浮木，雖復差違，或復相得；愚癡凡夫漂流五趣，暫復人身，甚難於彼。所以者何？彼諸眾生不行其義、不行法、不行善、不行真實，展轉殺害，強者陵弱，造無量惡故。
（05）是故，比丘！於〔四聖諦〕未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印五九八）（光四〇五）（大四〇六）

經文（內三二七）【S41】思惟經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有眾多比丘，集於食堂，思惟世間而思惟。
（3a）爾時，世尊知諸比丘心之所念，往詣食堂，敷座而坐，告諸比丘：「汝等比丘，慎莫思惟世間思惟！所以者何？
（3b）世間思惟，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非覺、不順涅槃。
（4a）汝等當正思惟：此苦聖諦、此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦。所以者何？
（4b）如此思惟，則義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、正向涅槃。
（05）過去世時，有一士夫，出王舍城，於拘絺羅池側，正坐思惟世間思惟。當思惟時，見四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，無量無數，皆悉入於一藕孔中。見已，作是念：我狂失性，世間所無而今見之。爾時，去池不遠，更有大眾一處聚集。時彼士夫詣大眾所，語言：諸人！我今發狂，我今失性，世間所無而我今見，如上廣說。
（06）時彼大眾，皆謂士夫狂發失性，世間所無而彼見之。」
（7a）佛告比丘：「然彼士夫，非狂失性，所見真實。所以者何？
（7b）爾時，去拘絺羅池不遠，有諸天、阿修羅，興四種軍，戰於空中。時諸天得勝，阿修羅軍敗退，入彼池一藕孔中。
（8a）是故，比丘！汝等慎莫思惟世間！所以者何？
（8b）世間思惟，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非覺、非正向涅槃。

（09）當思惟四聖諦！何等為四？苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印五九九）（光四〇六）（大四〇七）

經文（內三二八）【S8】思惟經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是論：或謂世間有常，或謂世間無常，世間有常無常，世間非有常非無常；世間有邊，世間無邊，世間有邊無邊，世間非有邊非無邊；是命是身，命異身異；如來死後有，如來死後無，如來死後有無，如來死後非有非無。
（03）爾時，世尊一處坐禪，以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲。聞已，往詣食堂，於大眾前，敷座而坐，告諸比丘：「汝等比丘眾多聚集，何所言說？」
（04）時諸比丘白佛言：「世尊！我等眾多比丘，集此食堂，作如是論：或說有常，或說無常，如上廣說。」
（5a）佛告比丘：「汝等莫作如是論議！所以者何？
（5b）如此論者，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非正覺、非正向涅槃。
（6a）汝等比丘！應如是論議：此苦聖諦、此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦。所以者何？
（6b）如是論議，是義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、正向涅槃。
（07）是故，比丘！於四聖諦未無間等，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印六〇〇）（光四〇七）（大四〇八）

經文（內三二九）【S7】覺經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，有眾多比丘，集於食堂：或有貪覺覺者，或瞋覺覺者，或害覺覺者。
（3a）爾時世尊知諸比丘心之所念，往詣食堂，敷坐具，於眾前坐。告諸比丘：「汝等莫起貪覺覺、莫起恚覺覺、莫起害覺覺。所以者何？

（3b）此諸覺，非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非正覺、不向涅槃。
（4a）汝等當起苦聖諦覺、苦集聖諦覺、苦滅聖諦覺、苦滅道跡聖諦覺。所以者何？
（4b）此四聖諦覺，義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、向於涅槃。
（05）是故，諸比丘！於四聖諦，當勤方便，起增上欲，正智、正念，精進修學。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇一）（光四〇八）（大四〇九）

經文（內三三〇）覺經
（01）如是我聞：一時，如上廣說。
（02）差別者，起親里覺、國土人民覺、不死覺。
（03）乃至聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇二）（光四〇九）（大四一〇）

經文（內三三一）【S10】論說經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是論：或論王事、賊事、鬥戰事、錢財事、衣被事、飲食事、男女事、世間言語事、事業事、說諸海中事。
（03）爾時世尊於禪定中，以天耳聞諸比丘論說之聲，即從座起，往詣食堂，敷坐具，於眾前坐，告諸比丘：「汝等比丘眾多聚集，為何所說？」
（04）諸比丘白佛言：「世尊！我等於此聚集，或論說王事，如上廣說。」
（05）佛告比丘：「汝等莫作是論！論說王事，乃至不向涅槃。
（6a）若論說者，應當論說：此苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。所以者何？
（6b）此四聖諦，以義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、正向涅槃。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇三）（光四一〇）（大四一一）

經文（內三三二）【S9】諍經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是說：「我知法律，汝等不知；我所說成就，我等所說與理合，汝等所說不成就，不與理合；應前說者則在後說，應後說者則在前說。」而共諍論言：「我論是，汝等不如，能答者當答！」

（03）爾時，世尊於禪定中，以天耳聞諸比丘諍論之聲，如是廣說。

（04）乃至「於四聖諦無間等者，當勤起方便，起增上欲，學無間等。」

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇四）（光四一一）（大四一二）

經文（內三三三）王力論經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是論：波斯匿王、頻婆娑羅王，何者大力？何者大富？

（03）爾時，世尊於禪定中，以天耳聞諸比丘論說之聲，即從座起，往詣食堂，敷坐具，於眾前坐，問諸比丘：「汝等何所論說？」

（04）時諸比丘，即以上事具白世尊。

（5a）佛告比丘：「汝等用說諸王大力、大富為？汝等比丘莫作是論！所以者何？

（5b）此非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非正覺、不向涅槃。

（6a）汝等當說：此苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。所以者何？

（6b）此四聖諦，是義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、正向涅槃。

（07）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇五）（光四一二）（大四一三）

經文（內三三四）宿命經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是論：「汝等宿命，作何等業？為何工巧？以何自活？」
（03）爾時，世尊於禪定中，以天耳聞諸比丘論說之聲，即從座起，往詣食堂，敷坐具，於眾前坐，問諸比丘：「汝說何等？」
（04）時諸比丘以上所說，具白世尊。
（5a）佛告比丘：「汝等比丘莫作是說，宿命所作。所以者何？
（5b）此非義饒益、非法饒益、非梵行饒益，非智、非正覺、不向涅槃。
（6a）汝等比丘當共論說：此苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。所以者何？
（6b）此義饒益、法饒益、梵行饒益，正智、正覺、正向涅槃。
（07）是故，比丘！依於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇六）（光四一三）（大四一四）

經文（內三三五）檀越經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有眾多比丘，集於食堂，作如是〔論說〕：某甲檀越作麤疏食，我等食已，無味無力。我等不如捨彼麤食而行乞食，所以者何？比丘乞食，時得好食，又見好色，時聞好聲，多人所識，亦得衣被、臥具、醫藥。
（03）爾時，世尊於禪定中，以天耳聞諸比丘論說之聲，即詣食堂。如是廣說，乃至正向涅槃。
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇七）（光四一四）（大四一五）

經文（內三三六）【S15】受持經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「汝等持我所說四聖諦不？」
（03）時有異比丘，從座起，〔整〕衣服，為佛作禮，合掌白佛；「唯然，世尊所說四聖諦，我悉受持。」
（04）佛告比丘；「汝云何受持四聖諦？」

（05）比丘白佛言：「世尊說言：此是苦聖諦，我即受持；此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦，如是世尊說四聖諦，我即受持。」
（06）佛告比丘：「善哉！善哉！我說苦聖諦，汝真實受持。我說苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，汝真實受持。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇八）（光四一五）（大四一六）

經文（內三三七）【S20,27】如如經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「汝等持我所說四聖諦不？」
（03）時有比丘從座起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，合掌白佛：「唯然，世尊所說四聖諦，我悉受持。」
（04）佛告比丘：「汝云何持我所說四聖諦？」
（5a）比丘白佛言：「世尊說苦聖諦，我悉受持，如如、不離如、不異如、真實、審諦、不顛倒、是聖所諦，是名苦聖諦。
（5b）世尊說苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，如如、不離如、不異如、真實、審諦、不顛倒、是聖所諦。
（06）是為世尊說四聖諦，我悉受持。」
（07）佛告比丘：「善哉！善哉！汝真實持我所說四聖諦，如如、不離如、不異如、真實、審諦、不顛倒，是名比丘真實持我四聖諦。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六〇九）（光四一六）（大四一七）

經文（內三三八）【S16】受持經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「汝持我所說四聖諦不？」
（03）時有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「唯然，世尊所說四聖諦，我悉持之。云何四諦？世尊說苦聖諦，我悉持之，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，我悉持之。」
（04）佛告彼比丘：「善哉！善哉！如我所說四聖諦，汝悉持之。
（5a）諸比丘！若沙門、婆羅門作如是說：如沙門瞿曇所說苦聖諦，我當捨，更立苦聖諦者，但有言數，問已不知，增其疑惑，以非其境界故。

（5b）苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，我今當捨，更立餘四聖諦者，彼但有言數，問已不知，增其疑惑，以非其境界故。
（06）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一〇）（光四一七）（大四一八）

經文（內三三九）疑經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於佛有疑者，則於苦聖諦有疑，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦則有疑惑。
（2b）若於法、僧有疑者，則於苦聖諦疑惑，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦疑惑。
（3a）若於佛不疑惑者，則於苦聖諦不疑惑，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不疑惑。
（3b）若於法、僧不疑惑者，則於苦聖諦不疑惑，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不疑惑。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一一）（光四一八）（大四一九）

經文（內三四〇）疑經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於苦聖諦有疑者，則於佛有疑，於法、僧有疑。
（2b）〔若於〕集、滅、道疑者，則於佛有疑，於法、僧有疑。
（3a）若於苦聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑。
（3b）於集、滅、道聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一二）（光四一九）（大四二〇）

經文（內三四一）【S42】深嶮經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「汝等共行至深嶮巖。」
（03）諸比丘白佛：「唯然，世尊！」

（04）爾時，世尊與諸大眾，至深嶮巖，敷座而坐，周匝觀察深嶮巖已，告諸比丘：「此巖極大深嶮。」
（05）時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！此極深嶮，然復有一極深嶮，極嶮於此，甚可怖畏者不？」
（06）佛知其意，即告言：「如是比丘！此極深嶮，然復有大深嶮嶮於此者，甚可怖畏。
（07）謂諸沙門、婆羅門，於苦聖諦不如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知。
（08）彼於生本諸行樂著，於老病死、憂悲惱苦生本諸行樂著；而作是行，老病死、憂悲惱苦行轉增長故，墮於生深嶮之處，墮於老病死、憂悲惱苦深嶮之處。
（09）如是比丘！此則大深嶮，嶮於此者。
（10）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一三）（光四二〇）（大四二一）

經文（內三四二）【S43】大熱經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有大熱地獄，若眾生生於彼中，一向〔炯然〕。」
（03）時有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「如世尊說，此則大熱。世尊！唯此大熱，復有大熱過於此者，甚可怖畏，無有過上？」
（04）「如是比丘！此則大熱，亦更有大熱過於此者，甚可怖畏，無有過上。何等為更有大熱，甚可怖畏，過於此者？
（05）謂沙門、婆羅門，此苦聖諦不如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知。如是乃至生老病死、憂悲惱苦大熱熾然，是名比丘大熱〔熾然〕，甚可怖畏，無有過者。
（06）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一四）（光四二一）（大四二二）

經文（內三四三）【S46】大闇經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有大闇地獄，彼諸眾生生彼中者，不見自身分。」

（03）時有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！此則大闇！唯此大闇，復更有餘大闇，甚可怖畏，過於此不？」

（04）佛告比丘：「如是更有大闇，甚可怖畏，過於此者。

（05）謂沙門、婆羅門，於四聖諦不如實知，乃至墮於生老病死、憂悲惱苦大闇之中。

（06）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一五）（光四二二）（大四二三）

經文（內三四四）闇冥經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如日遊行，照諸世界。乃至千日、千月，照千世界、千須彌山、千弗婆提、千閻浮提、千拘耶尼、千鬱單越、千四天王、千三十三天、千炎魔天、千兜率天、千化樂天、千他化自在天、千梵天，是名小千世界。此千世界中間闇冥，日月光照，有大德力而彼不見。其有眾生生彼中者，不見自身分。」

（03）時有異比丘，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！如世尊說是大闇冥，復更有餘大闇冥處，過於此耶？」

（04）佛告比丘：「有大闇冥過於此者。

（05）謂沙門、婆羅門，於苦聖諦不如實知，乃至墮於生老病死、憂悲惱苦大闇冥中。是名比丘有大闇冥，過於世界中間闇冥。

（06）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（07）佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一六）（光四二三）（大四二四）

經文（內三四五）闇冥經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「從小千世界數滿至千，是名中千世界。於是中千世界中間闇冥，如前所說。
（03）乃至於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一七）（光四二四）（大四二五）

經文（內三四六）闇冥經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「從中千世界，數滿至千，是名三千大千世界。世界中間闇冥之處，日月遊行，普照世界，而彼不見；乃至墮於生老病死、憂悲惱苦大闇冥中。
（03）是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一八）（光四二五）（大四二六）

經文（內三四七）【S29】聖諦聞思經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說四聖諦，諦聽！諦聽！善思念之。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，是名四聖諦。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六一九）

（04）如當說，如是有、如是〔當知〕，亦如上說。

（印六二〇～六二一）（光四二六）（大四二七）

經文（內三四八）【S2】禪思經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當勤禪思，正方便起，內寂其心。所以者何？
（03）比丘禪思，內寂其心，成就已如實顯現。云何如實顯現？
（04）謂此苦聖諦如實顯現，此苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實顯現。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二二）（光四二七）（大四二八）

經文（內三四九）【S1】三摩提經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修無量三摩提，專心正念。所以者何？

（03）修無量三摩提，專心正念已，如是如實顯現。云何如實顯現？

（04）謂此苦聖諦如實顯現，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實顯現。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二三）（光四二八）（大四二九）

經文（內三五〇）【S33】杖經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，佛告諸比丘：「如人擲杖於虛空中，尋即還墮，或根著地，或腹著地，或頭著地。

（03）如是沙門、婆羅門，於此苦聖諦不如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知，當知是沙門、婆羅門，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼。

（04）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，學無間等。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二四）（光四二九）（大四三〇）

經文（內三五一）【S33】杖經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如人擲杖置虛空中，其必還墮，或墮淨地，或墮不淨地。

（03）如是沙門、婆羅門，於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知，以不如實知故，或生善趣，或生惡趣。

（04）是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二五）（光四三〇）（大四三一）

經文（內三五二）五節輪經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，佛告諸比丘：「譬如五節相續輪，大力士夫令速旋轉。

（03）如是沙門、婆羅門，於此苦聖諦不如實知，此苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知，輪迴五趣而速旋轉，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼，或人，或天；還墮惡道，長夜輪轉。

（04）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二六）（光四三一）（大四三二）

經文（內三五三）增上說法經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如來、應、等正覺增上說法，謂四聖諦，開示、施設、建立、分別、散說、顯現、表露。何等為四？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。

（03）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二七）（光四三二）（大四三三）

經文（內三五四）黠慧經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何等為黠慧？為此苦聖諦如實知，此苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知，為不知耶？」

（03）諸比丘白佛：「如我解世尊所說，於四聖諦如實知者，此為黠慧。」

（04）佛告比丘：「善哉！善哉！於苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知者，是則黠慧。

（05）是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二八）（光四三三）（大四三四）

經文（內三五五）須達經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時須達長者往詣佛所，稽首佛足，於一面坐，白佛言：「世尊！此四聖諦，為漸次無間等？為一頓無間等？」

（3a）佛告長者：「此四聖諦，漸次〔無間等〕，非頓無間等。」

（3b）佛告長者：「若有說言：於苦聖諦未無間等，而於彼苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，此說不應。所以者何？若於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

（4a）猶如有人，兩細樹葉連合為器，盛水持行，無有是處。

（4b）如是於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

（5a）譬如有人，取蓮華葉連合為器，盛水遊行，斯有是處。

（5b）如是長者！於苦聖諦無間等已，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。

（06）是故，長者！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六二九）（光四三四）（大四三五）

經文（內三五六）【S44】殿堂經

（01）〔如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。〕

（02）如須達長者所問，有異比丘問，亦如是說。

（3a）唯譬有差別：「如有四登階道，昇於殿堂。若有說言：不登初階而登第二、第三、第四階，昇堂殿者，無有是處。所以名何？要由初階，然後次登第二、第三、第四階，得昇殿堂。

（3b）如是比丘！於苦聖諦未無間等，而欲於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

（4a）譬如比丘！若有人言：以四階道昇於殿堂，要由初階，然後次登第二、第三、第四階，得昇殿堂，應作是說。所以者何？要由初階，然後次登第二、第三、第四階，昇於殿堂，有是處故。

（4b）如是比丘！若言於苦聖諦無間等已，然後次第於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，應作是說。所以者何？若於苦聖諦

無間等已，然後次第於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，有是處故。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六三〇）（光四三五）（大四三六）

經文（內三五七）【S44】殿堂經

（01）〔如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。〕

（02）如異比丘問，阿難所問亦如是說。

（3a）唯譬差別：佛告阿難：「譬如四〔墱〕梯昇於殿堂。若有說言：不由初〔墱〕而登第二、第三、第四〔墱〕，昇殿堂者，無有是處。

（3b）如是阿難！若於苦聖諦未無間等，而欲苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，此不應說。所以者何？若於苦聖諦未無間等，而於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，無有是處。

（4a）譬如阿難！由四〔墱〕梯昇於殿堂。若有人言：要由初〔墱〕，然後次登第二、第三、第四〔墱〕，昇殿堂者，此所應說。所以者何？要由初〔墱〕，然後次登第二、第三、第四〔墱〕，昇殿堂者，有是處故。

（4b）如是阿難！於苦聖諦無間等已，然後次第苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦無間等者，斯有是處。」

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六三一）（光四三六）（大四三七）

經文（內三五八）【S36】眾生界經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如大地草木，悉取為鍺，貫大海中一切水蟲，悉能貫不？」

（03）比丘白佛：「不能，世尊！所以者何？大海諸蟲種種形類，或〔極細〕不可貫，或極大不可貫。」

（04）佛告比丘：「如是，如是！眾生界無數無量。

（05）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六三二）（光四三七）（大四三八）

經文（內三五九）【S49-50】雪山經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊手執土石，問諸比丘：「於意云何？此手中土石為多，彼大雪山土石為多？」

（03）比丘白佛言；「世尊！手中土石甚少少耳，雪山土石，甚多無量，百千巨億，算數譬類不可為比。」

（4a）佛告比丘：「其諸眾生，於苦聖諦如實知者，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知者，如我手中所執土石。

（4b）其諸眾生，於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知者，如彼雪山土石，其數無量。

（05）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六三三）（光四三八）（大四三九）

經文（內三六〇）【S52-54,57-58】湖池等經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如湖池，深廣五十由旬，其水盈滿，若有士夫以髮，以毛，或以指端，滌彼湖水，乃至再三，云何比丘！如彼士夫所滌水多，湖池水多？」

（03）比丘白佛：「如彼士夫毛、髮、指端再三滌水，甚少少耳，彼湖大水，其量無數，乃至算數譬類不可為比。」

（4a）佛告比丘：「如大湖水甚多無量，如是多聞聖弟子，具足見諦得聖道果，斷諸苦本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。

（4b）餘不盡者，如彼士夫髮、毛、指端所滌之水。

（05）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六三四）

（07）如大湖水譬，如是薩羅多吒迦、恒伽、耶符那、薩羅遊、伊羅跋提、摩醯，及四大海，其譬亦如上說。

（印六三五～六四一）（光四三九）（大四四〇）

經文（內三六一）土經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊手捉團土，大如梨果，告諸比丘：「云何比丘！我手中此團土為多，大雪山中土石為多？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊！手中團土少少耳，彼雪山王，其土石甚多，百千億那由他，乃至算數譬類不得為比。」
（4a）佛告諸比丘：「如我所捉團土，如是眾生於苦聖諦如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知者，亦復如是。
（4b）如大雪山王土石者，如是眾生於苦聖諦不如實知，於苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦不如實知者，亦復如是。
（05）是故，比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六四二）

（07）如雪山王，如是尼民陀羅山、毘那多迦山、馬耳山、善見山、佉提羅迦山、伊沙陀羅山、由揵陀羅山、須彌山王，及大地土石，亦復如是。
（08）如梨果，如是阿摩勒迦果、跋陀羅果、迦羅迦果、豆果，乃至蒜子譬，亦復如是。

（印六四三～六五一）（光四四〇）（大四四一）

經文（內三六二）【S61-63,71-80,102-131】爪甲經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊以爪甲擎土已，告諸比丘：「於意云何？我爪甲上土為多，此大地土多？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊！甲上土甚少少耳，此大地土甚多無量，乃至算數譬類不可為比。」
（4a）佛告比丘：「如甲上土者，若諸眾生形可見者，亦復如是。
（4b）其形微細不可見者，如大地土。
（05）是故，比丘！於四聖諦，未無間等者，當勤方便，學無間等。」

（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六五二）

（07）如陸地，如是水性亦爾。

（印六五三）

（8a）如甲上土，如是眾生人道者，亦復如是。
（8b）如大地土，如是非人亦爾。
（9a）如甲上土，如是生中國者亦爾。
（9b）如大地土，如是生邊地者亦爾。

（印六五四～六五五）

（10a）如甲上土，如是成就聖慧眼者亦復如是。
（10b）如大地土，如是不成就聖慧眼者〔亦爾〕。
（11a）如甲上土，如是眾生知此法律者，亦復如是。
（11b）如大地土，如是眾生不知法律者亦爾。
（12）如知，如是等知、普知、正想、正覺、正解、法無間等，亦如是。

（印六五六～六六三）

（13a）如甲上土，如是眾生知有父母亦爾。
（13b）如大地土，如是眾生不知有父母亦爾。
（14a）如甲上土，如是知有沙門、婆羅門，家之尊長，作所應作作福，此世他世，畏罪行施，受齋持戒，亦爾。
（14b）如大地土，不知有沙門、婆羅門，家之尊長，作所應作作福，此世、他世，畏罪行施，受齋持戒，亦如是說。
（15a）如甲上土，如是眾生不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語亦爾。
（15b）如大地土，如是眾生不持諸戒者，亦爾。
（16）如是離貪、恚、邪見，及不離貪、恚、邪見，亦如是說。
（17a）如甲上土，如是不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。
（17b）如大地土，如是不持五戒者亦爾。
（18a）如甲上土，如是眾生持八戒者亦如是。
（18b）如大地土，如是眾生不持八戒者亦爾。
（19a）如甲上土，如是眾生持十善者亦如是。
（19b）如大地土，如是眾生不持十善者亦如是。

（印六六四～六六九）

（20a）如甲上土，如是眾生從地獄命終生人中者，亦如是。
（20b）如大地土，如是眾生從地獄命終還生地獄者，亦如是。
（21）如地獄，如是畜生、餓鬼亦爾。
（22a）如甲上土，如是眾生從地獄命終生天上者亦如是。
（22b）如大地土，如是眾生從地獄命終還生地獄者亦如是。

（23）如地獄，如是畜生、餓鬼亦爾。
（24a）如甲上土，如是眾生人道中沒還生人道中者，亦如是。
（24b）如大地土，其諸眾生從人道中沒生地獄中者亦如是。
（25）如地獄，如是畜生、餓鬼亦爾。
（26a）如甲上土，其諸眾生從天命終還生天上者，亦如是。
（26b）如大地土，其諸眾生天上沒生地獄中者，亦如是。
（27）如地獄，畜生、餓鬼亦如是。

（印六七〇～六八一）（光四四一）（大四四二）

經文（內三六三）四聖諦已生經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我本未聞法時，得正思惟：此苦聖諦，正見已生；此苦集聖諦、此苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦，正見已生。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六八二）

（04）如已生，如是今生、當生，亦如是。
（05）如生，如是起、習、近、修、多修、觸、作證，亦如是。

（印六八三～六九一）（光四四二）（大四四三）

界相應

經文（內三六四）眼藥丸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如眼藥丸，深廣一由旬。若有士夫，取此藥丸，界界安置，能速令盡，於彼界界不得其邊，當知諸界其數無量。
（03）是故，比丘！當善界學，善種種界，當如是學。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六九二）（光四四三）（大四四四）

經文（內三六五）【S14】鄙心經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生常與界俱，與界和合。

（03）云何眾生常與界俱？謂眾生行不善心時與不善界俱，善心時與善界俱；勝心時與勝界俱，鄙心時與鄙界俱。
（04）是故，諸比丘！當作是學，善種種界。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六九三）（光四四四）（大四四五）

經文（內三六六）【S16】偈經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘，廣說如上。
（03）差別者，即說偈言：

常會故常生，相離生則斷。如人執小木，而入於巨海，
人木則俱沒，懈怠俱亦然。當離於懈怠，卑劣之精進，
賢聖不懈怠，安住於遠離，慇懃精進禪，超度生死流。
膠漆得其素，火得風熾然，珂乳則同色；眾生與界俱，
相似共和合，增長亦復然。

（印六九四）（光四四五）（大四四六）

經文（內三六七）【S15】行經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生常與界俱，與界和合。
（03）云何與界俱？謂眾生不善心時與不善界俱，善心時與善界俱；鄙心時與鄙界俱，勝心時與勝界俱。
（04）時尊者憍陳如，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是上座多聞大德，出家已久，具修梵行。
（05）復有尊者大迦葉，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是少欲知足，頭陀苦行，不畜遺餘。
（06）尊者舍利弗，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是大智辯才。
（07）時尊者大目揵連，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是神通大力。
（08）時阿那律陀，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是天眼明徹。
（09）時尊者二十億耳，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是勇猛精進，專勤修行者。
（10）時尊者陀驃，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是能為大眾修供具者。

（11）時尊者優波離，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是通達律行。
（12）時尊者富樓那，與眾多比丘，於近處經行，皆是辯才善說法者。
（13）時尊者迦旃延，與眾多比丘，於近處經行，一切皆能分別諸經，善說法相。
（14）時尊者阿難，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是多聞總持。
（15）時尊者羅睺羅，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是善持律行。
（16）時提婆達多，與眾多比丘，於近處經行，一切皆是習眾惡行。
（17）是名比丘常與界俱，與界和合。
（18）是故，諸比丘！當善分別種種諸界。」
（19）佛說是經時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六九五）（光四四六）（大四四七）

經文（內三六八）【S16】偈經
（01）如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）如上廣說已，即說偈言：
常會故常生，相離生則斷。如人執小木，而入於巨海，
人木則俱沒，懈怠俱亦然。當離於懈怠，卑劣之精進，
賢聖不懈怠，安住於遠離，慇懃精進禪，超度生死流。
膠漆得其素，火得風熾然，珂乳則同色；眾生與界俱，
相似共和合，增長亦復然。

（印六九六）（光四四七）（大四四八）

經文（內三六九）【S25】界和合經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生常與界俱，與界和合。
（03）如是廣說，乃至勝心生時與勝界俱，鄙心生時與鄙界俱。
（4a）殺生時與殺界俱，盜、婬、妄語、飲酒心時與飲酒界俱。
（4b）不殺生時與不殺界俱，不盜、不婬、不妄語、不飲酒〔時〕與不飲酒界俱。
（05）是故，諸比丘！當善分別種種界。」
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六九七）（光四四八）（大四四九）

經文（內三七〇）【S24,17-22】界和合經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生常與界俱，與界和合。
（3a）不信時與不信界俱，犯戒時與犯戒界俱，無慚、無愧時與無慚、無愧界俱。
（3b）信心時與信界俱、持戒時與持戒界俱，慚、愧心時與慚、愧界俱。
（04）是故，諸比丘！當善分別種種諸界。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印六九八）

（06）如信不信，如是精進、不精進，失念、不失念，正受、不正受，多聞、少聞，慳者、施者，惡慧、善慧，難養、易養，難滿、易滿，多欲、少欲，知足、不知足，攝受、不攝受界俱，如上經如是廣說。

（印六九九～七〇九）（光四四九）（大四五〇）

經文（內三七一）【S1】界經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說種種諸界。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何為種種界？
（04）謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，是名種種界。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一〇）（光四五〇）（大四五一）

經文（內三七二）【S2-5】觸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。
（03）云何種種界？
（04）謂十八界：眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，是名種種界。
（05）云何緣種種界生種種觸，乃至云何緣種種受生種種愛？
（6a）謂緣眼界生眼觸，緣眼觸生眼觸生受，緣眼觸生受生眼觸生愛。

（6b）耳、鼻、舌、身，意界緣生意觸，緣意觸生意觸生受，緣意觸生受生意觸生愛。
（07）諸比丘！非緣種種愛生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界；要緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。
（08）是名比丘！緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一一）（光四五一）（大四五二）

經文（內三七三）【S2-5】觸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。
（03）云何種種界？
（04）謂十八界：眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，是名種種界。
（05）云何緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛？
（6a）謂緣眼界生眼觸，非緣眼觸生眼界，但緣眼界生眼觸；緣眼觸生眼受，非緣眼受生眼觸，但緣眼觸生眼受；緣眼受生眼愛，非緣眼愛生眼受，但緣眼受生眼愛。
（6b）如是耳、鼻、舌、身，意界緣生意觸，非緣意觸生意界，但緣意界生意觸；緣意觸生意受，非緣意受生意觸，但緣意觸生意受；緣意受生意愛，非緣意愛生意受，但緣意受生意愛。
（07）是故，比丘！非緣種種愛生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界；但緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種愛。是名比丘當善分別種種界。」
（08）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一二）（光四五二）（大四五三）

經文（內三七四）【S7-10】想經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「緣種種界生種種觸，緣種種觸生種種受，緣種種受生種種想，緣種種想生種種欲，緣種種欲生種種覺，緣種種覺生種種熱，緣種種熱生種種求。
（03）云何種種界？
（04）謂十八界：眼界乃至法界。
（05）云何緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求？
（6a）謂緣眼界生眼觸，緣眼觸生眼受，緣眼受生眼想，緣眼想生眼欲，緣眼欲生眼覺，緣眼覺生眼熱，緣眼熱生眼求。
（6b）如是耳、鼻、舌、身，意界緣生意觸，緣意觸生意受，緣意受生意想，緣意想生意覺，緣意覺生意熱，緣意熱生意求。
（07）是名比丘緣種種界故，生種種觸，乃至緣種種熱生種種求。
（08）比丘！非緣種種求生種種熱，非緣種種熱生種種覺，非緣種種覺生種種想，非緣種種想生種種受，非緣種種受生種種觸，非緣種種觸生種種界；但緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求。」
（09）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一三）（光四五三）（大四五四）

經文（內三七五）【S7-10】想經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「緣界種種故生種種觸，緣種種觸生種種想，緣種種想生種種欲，緣種種欲生種種覺，緣種種覺生種種熱，緣種種熱生種種求。
（03）云何種種界？
（04）謂十八界，眼界乃至法界。
（05）云何緣種種界生種種觸？云何乃至緣種種熱生種種求？
（6a）謂緣眼界生眼觸，非緣眼觸生眼界，但緣眼界生眼觸；〔緣〕眼觸生眼想，非緣眼想生眼觸，但緣眼觸生眼想；緣眼想生眼欲，非緣眼欲生眼想，但緣眼想生眼欲；緣眼欲生眼覺，非緣眼覺生眼欲，但緣眼欲生眼覺；緣眼覺生眼熱，非緣眼熱生眼覺，但緣眼覺生眼熱；緣眼熱生眼求，非緣眼求生眼熱，但緣眼熱生眼求。
（6b）如是耳、鼻、舌、身，意界緣生意觸，乃至緣意熱生意求，亦如是廣說。

（07）是名比丘緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求；非緣種種求生種種熱，乃至非緣種種觸生種種界；但緣種種界生種種觸，乃至緣種種熱生種種求。」

（08）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一四）

（09）如內六入處，外六入處亦如是說。

（印七一五～七一八）（光四五四）（大四五五）

經文（內三七六）【S11】正受經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界、非想非非想入處界、有滅界。」

（03）時有異比丘從座起，整衣服，稽首禮足，合掌白佛言：「世尊！彼光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界、非想非非想入處界、滅界，如此諸界，何因緣可知？」

（04）佛告比丘：「彼光界者，緣闇故可知。〔淨界者〕，緣不淨故可知。無量空入處界者，緣色故可知。無量識入處界者，緣〔有量狹小故可知〕。無所有入處界者，緣〔少所有故可知〕。非想非非想入處界者，緣有第一故可知。滅界者，緣〔有身故可知〕。」

（05）諸比丘白佛言：「世尊！彼光界乃至滅界，以何正受而得？」

（06）佛告比丘：「彼光界、淨界、無量空入處界、無量識入處界、無所有入處界，此諸界於自行正受而得；非想非非想入處界，於第一有正受而得；滅界者於有身滅正受而得。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七一九）（光四五五）（大四五六）

經文（內三七七）【S13】說經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

（02）爾時，世尊晡時從禪覺，於講堂陰中敷座，於大眾前坐，說優檀那句，告諸比丘：「緣界故生說非不界，緣界故生見非不界，緣界故生想非不界。〔緣下界〕，我說生下說、下見、下想、下思、下欲、下願、下士夫、下所作、下施設、下建立、下部分、下顯示、下受生；如是中；如是〔緣勝界〕，我說彼生勝說、勝見、勝想、勝思、勝願、勝士夫、勝所作、勝施設、勝建立、勝部分、勝顯示、〔勝受生〕。」

（03）時有婆迦利比丘，在佛後執扇扇佛，白佛言：「世尊！若於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見，彼見亦緣界而生耶？」
（04）佛告比丘：「於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見，亦緣界而生非不界。所以者何？
（05）凡夫界者，是無明界。如我先說：緣下界生下說、下見，乃至下受生；中、勝界生勝說、勝見，乃至勝受生。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七二〇）（光四五六）（大四五七）

經文（內三七八）【S12】因緣經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有因生欲想，非無因；有因生恚想、害想，非無因。
（3a）云何因生欲想？謂緣欲界也。緣欲界故生欲想、欲欲、欲覺、欲熱、欲求。愚癡凡夫起欲求已，此眾生起三處邪，謂身、口、心。如是邪因緣故，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中，是名因緣生欲想。
（3b）云何因緣生恚想、害想？謂害界也。緣害界生害想、害欲、害覺、害熱、害求。愚癡凡夫起害求已，此眾生起三處邪，謂身、口、心。起三處邪因緣已，現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中，是名因緣生害想。
（4a）諸比丘！若諸沙門、婆羅門，如是安於生，生危險想，不求捨離，不覺，不吐，彼則現法苦住，有苦、有礙、有惱、有熱；身壞命終，生惡趣中。
（4b）譬如城邑、聚落不遠，有曠野，大火卒起。彼無有力能滅火者，當知彼諸野中眾生，悉被火害。
（4c）如是諸沙門、婆羅門，安於生，生危險想，身壞命終，生惡趣中。
（05）諸比丘！有因生出要想非無因。
（6a）云何有因生出要想？謂出要界。緣出要界生出要想、出要欲、出要覺、出要熱、出要求。謂彼慧者出要求時，眾生三處生正，謂身、口、心。彼如是生正因緣已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中，是名因緣生出要想。

（6b）云何因緣生不恚、不害想？謂不害界也。不害界因緣生不害想、不害欲、不害覺、不害熱、不害求。彼慧者不害求時，眾生三處正，謂身、口、心。彼正因緣生已，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中，是名因緣生不害想。
（7a）若諸沙門、婆羅門，安於生，生不害想，不捨離，不覺、不吐，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中。
（7b）譬如城邑、聚落邊，有曠野，大火卒起。有人堪能手足滅火，當知彼諸眾生依草木者，悉不被害。
（7c）如是諸沙門、婆羅門，安於生，生正想，不捨，不覺、不吐，現法樂住，不苦、不礙、不惱、不熱；身壞命終，生善趣中。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七二一）（光四五七）（大四五八）

經文（內三七九）
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有婆羅門，來詣佛所，與世尊面相慰勞已，於一面住，白佛言：「眾生非自作，非他作。」
（03）佛告婆羅門：「如是論者，我不與相見。汝今自來，而言我非自作、非他作。」
（04）婆羅門言：「云何瞿曇！眾生為自作，為他作耶？」
（05）佛告婆羅門：「我今問汝，隨意答我。婆羅門！於意云何？有眾生方便界，令諸眾生知作方便耶？」
（06）婆羅門言：「瞿曇！有眾生方便界，令諸眾生知作方便也。」
（07）佛告婆羅門：「若有方便界，令諸眾生知有方便者，是則眾生自作，是則他作。婆羅門！於意云何？有眾生安住界、堅固界、出界、造作界，令彼眾生知有造作耶？」
（08）婆羅門白佛：「有眾生安住界、堅固界、出界、造作界，令諸眾生知有造作。」
（09）佛告婆羅門：「若彼安住界、堅固界、出界、造作界，令諸眾生知有造作者，是則眾生自作，是則他作！」
（10）婆羅門白佛：「有眾生自作，有他作。瞿曇！世間多事，今當請辭。」
（11）佛告婆羅門：「世間多事，宜知是時。」
（12）時彼婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印七二二）（光四五八）（大四五九）

經文（內三八〇）瞿師羅經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，瞿師羅長者，詣尊者阿難所，禮尊者阿難足，退坐一面，白尊者阿難：「所說種種界，云何為種種界？」

（3a）時尊者阿難告瞿師羅長者：「眼界異，色界異，喜處二因緣生識，三事和合生觸，又喜觸因緣生樂受。

（3b）如是耳、鼻、舌、身，意、法，亦如是說。

（4a）復次，長者！有異眼界，異色界，憂處二因緣生識，三事和合生苦觸，彼苦觸因緣生苦受。

（4b）如是耳、鼻、舌、身，意、法，亦如是說。

（5a）復次，長者！異眼界，異色界，捨處二因緣生識，三事和合生不苦不樂觸，不苦不樂觸因緣生不苦不樂受。

（5b）如是耳、鼻、舌、身，意、法，亦如是說。」

（06）爾時，瞿師羅長者聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，禮足而去。

（印七二三）（光四五九）（大四六〇）

經文（內三八一）三界經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，瞿師羅長者，詣尊者阿難所，稽首禮足，於一面坐，白尊者阿難：「所說種種界，云何為種種界？」

（03）尊者阿難告瞿師羅長者：「有三界，云何三？謂欲界、色界、無色界。」

（04）爾時尊者阿難即說偈言：

曉了於欲界，色界亦復然，捨一切有餘，得無餘寂滅。

於身和合界，永盡無餘證，三耶三佛說，無憂離垢句。

（05）尊者阿難說是經已，瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

（印七二四）（光四六〇）（大四六一）

經文（內三八二）三界經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，白尊者阿難：「所說種種界，云何名為種種界？」

（03）尊者阿難告瞿師羅長者：「有三界：色界、無色界、滅界，是名三界。」

（04）即說偈言：

若色界眾生，及住無色界，不識滅界者，還復受諸有。

若斷於色界，不住無色界，滅界心解脫，永離於生死。

（05）尊者阿難說是經已，瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

（印七二五）（光四六一）（大四六二）

經文（內三八三）三界經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，瞿師羅長者詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，白尊者阿難：「所說種種界，云何為種種界？」

（03）尊者阿難答瞿師羅長者：「謂三種出界。云何三？謂從欲界出至色界，色界出至無色界，一切諸行、一切思想滅界，是名三出界。」

（04）即說偈言：

知從欲界出，超踰於色界，一切行寂滅，勤修正方便。

斷除一切愛，一切行滅盡，知一切有餘，不復轉還有。

（05）尊者阿難說是經已，瞿師羅長者歡喜隨喜，作禮而去。

（印七二六）（光四六二）（大四六三）

經文（內三八四）同法經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（2a）爾時，尊者阿難往詣上座上座名者所，詣已，恭敬問訊，問訊已退坐一面，問上座上座名者言：「若比丘於空處、樹下、閑房思惟，當以何法專精思惟？」

（2b）上座答言：「尊者阿難！於空處、樹下、閑房思惟者，當以二法專精思惟，所謂止、觀。」

（2c）尊者阿難復問上座：「修習於止，多修習已，當何所成？修習於觀，多修習已，當何所成？」

（2d）上座答言：「尊者阿難！修習於止，終成於觀；修習觀已，亦成於止，謂聖弟子止、觀俱修，得諸解脫界。」

（2e）阿難復問上座：「云何諸解脫界？」

（2f）上座答言：「尊者阿難！若斷界、無欲界、滅界，是名諸解脫界。」

（2g）尊者阿難復問上座：「云何斷界，乃至滅界？」
（2h）上座答言：「尊者阿難！斷一切行，是名斷界；斷除愛欲，是無欲界；一切行滅，是名滅界。」
（3a）時尊者阿難聞上座所說，歡喜隨喜，往詣五百比丘所，恭敬問訊，退坐一面，白五百比丘言：「若比丘於空處、樹下、閑房思惟時，當以何法專精思惟？」
（3b）時五百比丘答：「尊者阿難！當以二法專精思惟。」乃至滅界，如上座所說。
（4a）時尊者阿難聞五百比丘所說，歡喜隨喜，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若比丘空處、樹下、閑房思惟，當以何法專精思惟？」
（4b）佛告阿難：「若比丘空處、樹下、閑房思惟，當以二法專精思惟。」乃至滅界，如五百比丘所說。
（05）時尊者阿難白佛言：「奇哉世尊！大師及諸弟子，皆悉同法、同句、同義、同味。
（6a）我今詣上座名上座者問如此義，亦以此義、此句、此味答我，如今世尊所說。
（6b）我復詣五百比丘所，亦以此義、此句、此味而問，彼五百比丘亦以此義、此句、此味答，如今世尊所說。
（07）是故，當知師及弟子，一切同法、同義、同句、同味。」
（08）佛告阿難：「汝知彼上座為何如比丘？」
（09）阿難白佛；「不知，世尊！」
（10）佛告阿難：「上座者，是阿羅漢，諸漏已盡、已捨重擔、正智心善解脫。彼五百比丘，亦皆如是。」
（11）佛說是經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印七二七）（光四六三）（大四六四）

經文（內三八五）著使經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者羅睺羅詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？」

（3a）佛告羅睺羅：「諦聽！善思！當為汝說。羅睺羅！若比丘於所有地界，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若粗、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在如實知。
（3b）水界、火界、風界、空界、識界，亦復如是。
（04）羅睺羅！比丘如是知、如是見，於我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使。
（05）羅睺羅！若比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，是名斷愛縛、〔轉諸結、正慢無間等〕、究竟苦邊。」
（06）佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印七二八）（光四六四）（大四六五）

受相應

經文（內三八六）【S10】觸因經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？」
（03）佛告羅睺羅：「有三受：苦受、樂受、不苦不樂受。
（04）此三受，何因？何集？何生？何轉？
（05）謂此三受，觸因、觸集、觸生、觸轉。彼彼觸因，彼彼受生，若彼彼觸滅，彼彼受亦滅、止、清涼、沒。
（06）如是知、如是見，我此〔識身〕及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使。」
（07）佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印七二九）（光四六五）（大四六六）

經文（內三八七）【S5】劍刺經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？」
（03）佛告羅睺羅：「有三受：苦受、樂受、不苦不樂受。觀於樂受而作苦想，觀於苦受作劍刺想，觀不苦不樂受作無常想。

（04）若彼比丘觀於樂受而作苦想，觀於苦受作劍刺想，觀不苦不樂受作無常滅想者，是名正見。」
（05）爾時，世尊即說偈言：
觀樂作苦想，苦受同劍刺，於不苦不樂，修無常滅想。
是則為比丘，正見成就者，寂滅安樂道，住於最後邊，
永離諸煩惱，摧伏眾魔軍。
（06）佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三〇）（光四六六）（大四六七）

經文（內三八八）【S3】三受經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者羅睺羅往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相，得無有我、我所見、我慢、繫著、使？」
（03）佛告羅睺羅：「有三受：苦受、樂受、不苦不樂受。
（04）觀於樂受，為斷樂受、貪使故，於我所修梵行。斷苦受、瞋恚使故，於我所修梵行；斷不苦不樂受、癡使故，於我所修梵行。
（05）羅睺羅！若比丘樂受、貪使，已斷、已知；苦受、恚使，已斷、已知；不苦不樂受、癡使，已斷、已知者，是名比丘斷除愛欲、〔轉〕去諸結、慢無間等、究竟苦邊。」
（06）爾時，世尊即說偈言：
樂受所受時，則不知樂受，貪使之所使，不見出要道。
苦受所受時，則不知苦受，瞋恚使所使，不見出要道。
不苦不樂受，正覺之所說，不善觀察者，終不度彼岸。
比丘勤精進，正知不動轉，如此一切受，慧者能覺知。
覺知諸受者，現法盡諸漏，明智者命終，不墮於眾數，
眾數既已斷，永處般涅槃。
（07）佛說此經已，尊者羅睺羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三一）（光四六七）（大四六八）

經文（內三八九）【S4】深嶮經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「大海深嶮者，此世間愚夫所說深嶮，非賢聖法律所說深嶮。世間所說者，是大水積聚數耳。

（03）若從身生諸受，眾苦逼迫，或惱、或死，是名大海極深嶮處。
（4a）愚癡無聞凡夫，於此身生諸受，苦痛逼迫，或惱、或死，憂悲稱怨，啼哭號呼，心亂發狂，長淪沒溺，無止息處。
（4b）多聞聖弟子，於身生諸受，苦痛逼迫，或惱、或死，不生憂悲、啼哭號呼、心生狂亂，不淪生死，得止息處。」
（05）爾時，世尊即說偈言：

身生諸苦受，逼迫乃至死，憂悲不息忍，號呼發狂亂，
心自生障礙，招集眾苦增，永淪生死海，莫知休息處。
能捨身諸受，身所生苦惱，切迫乃至死，不起憂悲想，
不啼哭號呼，能自忍眾苦，心不生障礙，招集眾苦增，
不淪沒生死，永得安隱處。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三二）（光四六八）（大四六九）

經文（內三九〇）【S6】箭經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「愚癡無聞凡夫生〔苦受〕、樂受、不苦不樂受，多聞聖弟子亦生〔苦受〕、樂受、不苦不樂受。諸比丘！凡夫、聖人有何差別？」
（03）諸比丘白佛；「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。」
（4a）佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！愚癡無聞凡夫，身觸生諸受，增諸苦痛，乃至奪命，愁憂稱怨，啼哭號呼，心生狂亂。當於爾時，增長二受：若身受、若心受。
（4b）譬如士夫身被雙毒箭，極生苦痛。
（4c）愚癡無聞凡夫，亦復如是，增長二受——身受、心受，極生苦痛。所以者何？
（4d）以彼愚癡無聞凡夫不了知故，於諸五欲生樂受觸，受五欲樂，受五欲樂故，為貪使所使。苦受觸故，則生瞋恚，生瞋恚故，為恚使所使。於此二受，若集、若滅、若味、若患、若離不如實知，不如實知故，生不苦不樂受，為癡使所使。為樂受所繫終不離，苦受所繫終不離，不苦不樂受所繫終不離。云何繫？
（4e）謂為貪、恚、癡所繫，為生老病死、憂悲惱苦所繫。

（5a）多聞聖弟子，身觸生苦受，大苦逼迫，乃至奪命，不起憂悲稱怨，啼哭號呼，心亂發狂。當於爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。
（5b）譬如士夫被一毒箭，不被第二毒箭。
（5c）當於爾時，唯生一受，所謂身受，不生心受。
（5d）為樂受觸，不染欲樂，不染欲樂故，於彼樂受，貪使不使；於苦觸受，不生瞋恚，不生瞋恚故，恚使不使。於彼二使，集、滅、味、患、離如實知，如實知故，不苦不樂受、癡使不使。於彼樂受解脫不繫，苦受、不苦不樂受解脫不繫。於何不繫？
（5e）謂貪、恚、癡不繫，生老病死、憂悲惱苦不繫。」
（06）爾時，世尊即說偈言：

多聞於苦樂，非不受覺知，彼於凡夫人，其實大有間。
樂受不放逸，苦觸不增憂，苦樂二俱捨，不順亦不違。
比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，黠慧能了知。
了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三三）（光四六九）（大四七〇）

經文（內三九一）【S12-13】虛空經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如空中狂風卒起，從四方來：有塵土風、無塵土風，毘濕波風、鞞嵐婆風，薄風、厚風，乃至風輪起風。
（2b）身中受風，亦復如是種種受起：樂受、苦受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食〔受〕；樂無食〔受〕、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪受、苦貪受、不苦不樂貪受；樂出要受、苦出要受、不樂不苦出要受。」
（03）爾時，世尊即說偈言：

譬如虛空中，種種狂風起，東西南北風，四維亦如是。
有塵及無塵，乃至風輪起。如是此身中，諸受起亦然。
若樂若苦受，及不苦不樂；有食與無食；貪著不貪著。
比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，黠慧能了知。
了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三四）（光四七〇）（大四七一）

經文（內三九二）【S14】客舍經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如客舍，種種人住：若剎利、婆羅門、長者、居士；野人、獵師；持戒、犯戒；在家、出家，悉於中住。

（2b）此身亦復如是種種受生：苦受、樂受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食受；樂無食受、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪著受、苦貪著受、不苦不樂貪著受；樂出要受、苦出要受、不苦不樂出要受。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

譬如客舍中，種種人住止：剎利婆羅門，長者居士等，
旃陀羅野人，持戒犯戒者，在家出家人，如是等種種。
此身亦如是，種種諸受生：若樂若苦受，及不苦不樂；
有食與無食；貪著不貪著。比丘勤方便，正智不傾動，
於此一切受，黠慧能了知。了知諸受故，現法盡諸漏，
身死不墮數，永處般涅槃。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三五）（光四七一）（大四七二）

經文（內三九三）【S1-2】禪經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有異比丘，獨一靜處禪思，念言：世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受；又說諸所有受悉皆是苦，此有何義？

（03）是比丘作是念已，從禪起，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我於靜處禪思念言：世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受；又說諸所有受悉皆是苦，此有何義？」

（04）佛告比丘：「我以一切行無常故，一切諸行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

知諸行無常，皆是變易法，故說受悉苦，正覺之所知。
比丘勤方便，正智不傾動，於諸一切受，黠慧能了知。

悉知諸受已，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。
（06）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七三六）（光四七二）（大四七三）

經文（內三九四）【S11,15-18】止息經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者阿難獨一靜處禪思，念言：世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受；又復說諸所有受悉皆是苦，此有何義？
（03）作是念已，從禪起，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處禪思，念言：如世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受；又說一切諸受悉皆是苦，此有何義？」
（04）佛告阿難：「我以一切行無常故，一切行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。又復阿難！我以諸行漸次寂滅故說；以諸行漸次止息故說，一切諸受悉皆是苦。」
（05）阿難白佛言：「云何世尊以諸受漸次寂滅故說？」
（06）佛告阿難：「初禪正受時，言語寂滅；第二禪正受時，覺、觀寂滅；第三禪正受時，喜心寂滅；第四禪正受時，出、入息寂滅；空入處正受時，色想寂滅；識入處正受時，空入處想寂滅；無所有入處正受時，識入處想寂滅；非想非非想入處正受時，無所有入處想寂滅；想受滅正受時，想、受寂滅，是名漸次諸行寂滅。」
（07）阿難白佛言：「世尊！云何漸次諸行止息？」
（08）佛告阿難：「初禪正受時，言語止息；二禪正受時，覺、觀止息；三禪正受時，喜心止息；四禪正受時，出、入息止息；空入處正受時，色想止息；識入處正受時，空入處想止息；無所有入處正受時，識入處想止息；非想非非想入處正受時，無所有入處想止息；想受滅正受時，想、受止息：是名漸次諸行止息。」
（09）阿難白佛：「世尊！是名漸次諸行止息。」
（10）佛告阿難：「復有勝止息、奇特止息、上止息、無上止息；如是止息，於餘止息無過上者。」
（11）阿難白佛：「何等為勝止息、奇特止息、上止息、無上止息，諸餘止息無過上者？」
（12）佛告阿難：「於貪欲心不樂、解脫，恚、癡心不樂、解脫，是名勝止息、奇特止息、上止息、無上止息，諸餘止息無過上者。」
（13）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三七）（光四七三）（大四七四）

經文（內三九五）【S24】先知經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「毘婆尸如來未成佛時，獨一靜處，禪思思惟，作如是觀：觀察諸受，云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？云何受味？云何受患？云何受離？

（3a）如是觀察，有三受——樂受、苦受、不苦不樂受；

（3b）觸集是受集；

（3c）觸滅是受滅；

（3d）若於受愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡；

（3e）若於受不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡；

（3f）若受因緣生樂喜，是名受味；

（3g）若受無常變易法，是名受患；

（3h）若於受斷欲貪、越欲貪，是名受離。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七三八）

（05）如毘婆尸佛，如是式棄佛、毘濕波浮佛、迦羅迦孫提佛、迦那迦牟尼佛、迦葉佛，及我釋迦文佛，未成佛時思惟觀察諸受，亦復如是。

（印七三九～七四四）（光四七四）（大四七五）

經文（內三九六）【S23】禪思經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，有異比丘獨一靜處禪思，如是觀察諸受：云何受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？云何受味？云何受患？云何受離？

（03）時彼比丘從禪覺已，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處禪思，觀察諸受：云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？云何受味？云何受患？云何受離？」

（4a）佛告比丘：「有三受——樂受、苦受、不苦不樂受；

（4b）觸集是受集；

（4c）觸滅是受滅；

（4d）若於受愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡；
（4e）若於受不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡；
（4f）若受因緣生樂喜，是名受味；
（4g）若受無常變易法，是名受患；
（4h）若於受斷欲貪、越欲貪，是名受離。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七四五）（光四七五）（大四七六）

（06）如異比丘問經，尊者阿難所問經亦如是。

（印七四六）（光四七六）（大四七七）

經文（內三九七）【S25】比丘經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「云何為受？云何受集？云何受滅？云何受集道跡？云何受滅道跡？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。」
（04）佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。」
（5a）佛告比丘：「有三受——樂受、苦受、不苦不樂受；
（5b）觸集是受集；
（5c）觸滅是受滅；
（5d）若於受愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受集道跡；
（5e）若於受不愛樂、讚歎、染著、堅住，是名受滅道跡；
（5f）若受因緣生樂喜，是名受味；
（5g）若受無常變易，是名受患；
（5h）若於受斷欲貪、越欲貪，是名受離。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七四七）（光四七七）（大四七八）

經文（內三九八）解脫經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若我於諸受不如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離不如實知，我於諸天世間魔、梵，沙門、婆羅門，天人眾中，不得解脫、出離，脫諸顛倒，亦非阿耨多羅三藐三菩提。

（2b）以我於諸受、受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知故，於諸天世間魔、梵，沙門、婆羅門，天人眾中，為脫、為出，為脫諸顛倒，得阿耨多羅三藐三菩提。」
（03）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七四八）（光四七八）（大四七九）

經文（內三九九）【S26-28】沙門婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於諸受不如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離不如實知者，非沙門，非婆羅門，不同沙門，不同婆羅門，非沙門義，非婆羅門義，〔非〕現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（2b）若沙門、婆羅門，於諸受如實知，受集、受滅、受集道跡、受滅道跡、受味、受患、受離如實知者，彼是沙門之沙門，婆羅門之婆羅門，同沙門，同婆羅門，沙門義，婆羅門義，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七四九）

（04）如沙門、非沙門，如是沙門數、非沙門數，亦如是。

（印七五〇）（光四七九）（大四八〇）

經文（內四〇〇）壹奢能伽羅經
（01）如是我聞：一時，佛住壹奢能伽羅國壹奢能伽羅林中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我欲於此中半月坐禪。諸比丘勿復遊行，唯除乞食及布薩。」即便坐禪，不復遊行，唯除乞食及布薩。
（03）爾時，世尊半月過已，敷坐具，於眾前坐，告諸比丘：「我以初成佛時，所思惟禪法少許禪分，於今半月思惟，作是念：諸有眾生生受，皆有因緣，非無因緣。
（04）云何因緣？欲是因緣、覺是因緣、觸是因緣。
（5a）諸比丘！於欲不寂滅、覺不寂滅、觸不寂滅，彼因緣故眾生生受；以不寂滅因緣故，眾生生受。
（5b）彼欲寂滅、覺不寂滅、觸不寂滅，以彼因緣故眾生生受；以不寂滅因緣故，眾生生受。

（5c）彼欲寂滅、覺寂滅、觸不寂滅，以彼因緣故眾生生受；以不寂滅因緣故，眾生生受。
（5d）彼欲寂滅、覺寂滅、觸寂滅，以彼因緣故眾生生受；以彼寂滅因緣故，眾生生受。
（6a）邪見因緣故眾生生受，邪見不寂滅因緣故眾生生受。
（6b）邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定、邪解脫、邪智因緣故眾生生受，邪智不寂滅因緣故眾生生受。
（7a）正見因緣故眾生生受，正見寂滅因緣故眾生生受。
（7b）正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定、正解脫、正智因緣故眾生生受，正智寂滅因緣故眾生生受。
（08）若彼欲不得者得，不獲者獲，〔不證者證〕，以彼因緣故眾生生受，以彼寂滅因緣故眾生生受。
（09）是名不寂滅因緣眾生生受，寂滅因緣眾生生受。
（10a）若沙門、婆羅門，如是緣緣、緣緣集、緣緣滅、緣緣集道跡、緣緣滅道跡不如實知者，彼非沙門之沙門，非婆羅門之婆羅門，不同沙門之沙門，不同婆羅門之婆羅門，非沙門義，非婆羅門義，〔非〕現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（10b）若沙門、婆羅門，於此緣緣、緣緣集、緣緣滅、緣緣集道跡、緣緣滅道跡如實知者，當知是沙門之沙門，婆羅門之婆羅門，同沙門，同婆羅門，以沙門義，婆羅門義，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五一）（光四八〇）（大四八一）

經文（內四〇一）喜樂經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時。
（02）爾時，給孤獨長者來詣佛所，稽首禮足，卻坐一面。佛為說法，示、教、照、喜，說種種法。示、教、照、喜已，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「唯願世尊與諸大眾，受我三月請——衣被、飲食、應病湯藥。」
（03）爾時，世尊默然而許。時給孤獨長者知佛默然受請已，從座起去，還歸自家。過三月已，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

（04）佛告給孤獨長者：「善哉長者！三月供養衣被、飲食、應病湯藥。汝以莊嚴淨治上道，於未來世當獲安樂果報。然汝今莫得默然樂受此法，汝當精勤，時時學遠離喜、樂具足身作證。」
（05）時給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（06）爾時，尊者舍利弗於眾中坐，知給孤獨長者去已，白佛言：「奇哉世尊！善為給孤獨長者說法，善勸勵給孤獨長者言：汝已三月具足供養如來大眾中，淨治上道，於未來世當受樂報。汝莫默然樂著此福，汝當時時學遠離喜、樂具足身作證。世尊！若使聖弟子，學遠離喜、樂具足身作證，得遠離五法，修滿五法。
（07）云何遠離五法？謂斷欲所長養喜、斷欲所長養憂、斷欲所長養捨、斷不善所長養喜、斷不善所長養憂，是名五法遠離。
（08）云何修滿五法？謂隨喜、歡喜、猗息、樂、一心。」
（09）佛告舍利弗：「如是，如是！若聖弟子修學遠離喜、樂具足身作證，遠離五法，修滿五法。」
（10）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五二）（光四八一）（大四八二）

經文（內四〇二）【S29】無食樂經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有食〔喜〕者、有無食〔喜〕者、有無食無食〔喜〕者；有食樂者、〔有〕無食樂者、有無食無食樂者；有食捨者、有無食捨者、有無食無食捨者；有食解脫者、有無食解脫者、有無食無食解脫者。
（03）云何〔有食喜〕？謂五欲因緣生〔喜〕。
（04）云何無食〔喜〕？謂比丘離欲、離惡不善法，有覺、有觀，離生喜、樂，初禪具足住，是名無食〔喜〕。
（05）云何無食無食〔喜〕？謂比丘有覺、有觀息，內淨、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，第二禪具足住，是名無食無食〔喜〕。
（06）云何有食樂？謂五欲因緣生樂、生喜，是名有食樂。
（07）云何無食樂？謂息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，是名無食樂。
（08）云何無食無食樂？謂比丘離喜貪，捨心住，正念、正知，安樂住彼聖說捨，是名無食無食樂。
（09）云何有食捨？謂五欲因緣生捨，是名有食捨。

（10）云何無食捨？謂彼比丘離喜貪，捨心住，正念、正知，安樂住彼聖說捨，第三禪具足住，是名無食捨。
（11）云何無食無食捨？謂比丘離苦、息樂，憂、喜先已離，不苦不樂，捨、淨念、一心，第四禪具足住，是名無食無食捨。
（12）云何有食解脫？謂色俱行。
（13）云何無食解脫？謂無色俱行。
（14）云何無食無食解脫？謂彼比丘貪欲不染解脫，瞋恚、愚癡心不染解脫，是名無食無食解脫。」
（15）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五三）（光四八二）（大四八三）

經文（內四〇三）【S19】優陀夷經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，瓶沙王詣尊者優陀夷所，稽首作禮，退坐一面。時瓶沙王白尊者優陀夷言：「云何世尊所說諸受？」
（03）優陀夷言：「大王！世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受。」
（04）瓶沙王白尊者優陀夷：「莫作是言，世尊說三受——樂受、苦受、不苦不樂受。正應有二受——樂受、苦受。若不苦不樂受，是則寂滅。」如是三說。
（05）優陀夷不能為王立三受，王亦不能立二受。俱共詣佛所，稽首禮足，退住一面。
（06）時尊者優陀夷，以先所說，廣白世尊：「我亦不能立三受，王亦不能立二受。今故共來，具問世尊，如是之義，定有幾受？」
（07）佛告優陀夷：「我有時說一受，或時說二受，或說三、四、五、六、十八、三十六，乃至百八受，或時說無量受。
（08）云何我說一受？如說所有受皆悉是苦，是名我說一受。
（09）云何說二受？說身受、心受，是名二受。
（10）云何三受？樂受、苦受、不苦不樂受。
（11）云何四受？謂欲界繫受、色界繫受、無色界繫受，及不繫受。
（12）云何說五受？謂樂根、喜根、苦根、憂根、捨根，是名說五受。
（13）云何說六受？謂眼觸生受，耳、鼻、舌、身、意觸生受。
（14）云何說十八受？謂隨六喜行、隨六憂行、隨六捨行受，是名說十八受。

（15）云何三十六受？依六貪著喜、依六離貪著喜、依六貪著憂、依六離貪著憂、依六貪著捨、依六離貪著捨，是名說三十六受。
（16）云何說百八受？謂三十六受，過去三十六、未來三十六、現在三十六，是名說百八受。
（17）云何說無量受？如說此受、彼受等比，如是無量名說，是名說無量受。
（18）優陀夷！我如是種種說受如實義，世間不解故而共諍論，共相違反，終竟不得我法律中真實之義，以自止息。
（19）優陀夷！若於我此所說種種受義如實解知者，不起諍論，共相違反，起未起諍，能以法律止令休息。
（20）然優陀夷！有二受：欲受、離欲受。云何欲受？五欲功德因緣生受，是名欲受。云何離欲受？謂比丘離欲、惡不善法，有覺、有觀，離生喜、樂，初禪具足住，是名離欲受。
（21a）若有說言：眾生依此初禪，唯是為樂非餘者，此則不然。所以者何？
（21b）更有勝樂過於此故。何者是？謂比丘離有覺、有觀，內淨，定生喜、樂，第二禪具足住，是名勝樂。如是乃至非想非非想入處，轉轉勝說。
（22a）若有說言：唯有此處，乃至非想非非想極樂非餘。亦復不然。所以者何？
（22b)更有勝樂過於此故。何者是？謂比丘度一切非想非非想入處，想受滅身作證具足住，是名勝樂過於彼者。
（23a）若有異學出家，作是說言：沙門釋種子，唯說想受滅名為至樂。此所不應。所以者何？
（23b）應當語言：此非世尊所說受樂數。世尊說受樂數者，如說：優陀夷！有四種樂。何等為四？謂離欲樂、遠離樂、寂滅樂、菩提樂。」
（24）佛說此經已，尊者優陀夷及瓶沙王，聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五五）（光四八四）（大四八五）

經文（內四〇四）跋陀羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者跋陀羅比丘及尊者阿難，俱住祇樹給孤獨園。
（03）爾時，尊者阿難往詣尊者跋陀羅所，共相問訊，慰勞已，於一面住。

（04）時尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言：「云何名為見第一？云何聞第一？云何樂第一？云何想第一？云何有第一？」
（5a）尊者跋陀羅語尊者阿難言：「有梵天，自在造作化如意，為世之父，若見彼梵天者，名曰見第一。
（5b）阿難！有眾生離生喜樂，處處潤澤，處處敷悅，舉身充滿，無不滿處，所謂離生喜樂。彼從三昧起，舉聲唱說，遍告大眾：極寂靜者，離生喜樂；極樂者，離生喜樂。諸有聞彼聲者，是名聞第一。
（5c）復次，阿難！有眾生於此身離喜之樂，〔處處潤澤〕，敷悅充滿，舉身充滿，無不滿處，所謂離喜之樂，是名樂第一。
（5d）云何想第一？阿難！有眾生度一切識入處，〔無所有〕入處具足住。若起彼想者，是名想第一。
（5e）云何有第一？復次，阿難！有眾生度一切無所有入處，非想非非想入處具足住。若起彼有者，是名有第一。」
（06）尊者阿難語尊者跋陀羅比丘言：「多有人作如是見、如是說，汝亦同彼，有何差別？我作方便問汝，汝當諦聽！當為汝說。
（7a）如其所觀，次第盡諸漏，是為見第一。
（7b）如其〔所聞〕，次第盡諸漏，是名聞第一。
（7c）如所生樂，次第盡諸漏者，是名樂第一。
（7d）如其所想，次第盡諸漏者，是名想第一。
（7e）如實觀察，次第盡諸漏，是名有第一。」
（08）時二正士共論說已，從座起去。

（印七五四）（光四八三）（大四八四）

經文（內四〇五）一法經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若於一法生正厭離、不樂、背捨，得盡諸漏，所謂一切眾生由食而存。
（03）復有二法，名及色。
（04）復有三法，謂三受。
（05）復有四法，謂四食。
（06）復有五法，謂五受陰。
（07）復有六法，謂六內、外入處。
（08）復有七法，謂七識住。
（09）復有八法，謂世八法。

（10）復有九法，謂九眾生居。
（11）復有十法，謂十業跡。於此十法生厭、不樂、背捨，得盡諸漏。」
（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五六）（光四八五）（大四八六）

經文（內四〇六）一法經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若於一法生正厭離、不樂、背捨，究竟苦邊，解脫於苦，謂一切眾生由食而存。
（03）復有二法，名及色。
（04）復有三法，謂三受。
（05）復有四法，謂四食。
（06）復有五法，謂五受陰。
（07）復有六法，謂六內、外入處。
（08）復有七法，謂七識住。
（09）復有八法，謂世八法。
（10）復有九法，謂九眾生居。
（11）復有十法，謂十業跡。於此十法生正厭離、不樂、背捨，究竟苦邊，解脫於苦。」
（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五七）（光四八六）（大四八七）

經文（內四〇七）一法經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若於一法觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，得盡諸漏，謂一切眾生由食而存。
（03）復有二法，名及色。
（04）復有三法，謂三受。
（05）復有四法，謂四食。
（06）復有五法，謂五受陰。
（07）復有六法，謂六內、外入處。
（08）復有七法，謂七識住。
（09）復有八法，謂世八法。
（10）復有九法，謂九眾生居。

（11）復有十法，謂十業跡。於此十法，正觀無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，得盡諸漏。」

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五八）（光四八七）（大四八八）

經文（內四〇八）一法經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若於一法觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，究竟苦邊，解脫於苦，謂一切眾生由食〔而〕存。

（03）復有二法，名及色。

（04）復有三法，謂三受。

（05）復有四法，謂四食。

（06）復有五法，謂五受陰。

（07）復有六法，謂六內、外入處。

（08）復有七法，謂七識住。

（09）復有八法，謂世八法。

（10）復有九法，謂九眾生居。

（11）復有十法，謂十業跡。於此十業跡觀察無常、觀察變易、觀察離欲、觀察滅、觀察捨離，究竟苦邊，解脫於苦。」

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七五九）（光四八八）（大四八九）

道品/道品誦/菩提分法誦

念處相應

經文（內四〇九）念處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四念處。何等為四？
（03）謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七六〇）（光六一九）（大六〇五）

經文（內四一〇）念處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四念處。何等為四？
（03）謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。
（04）如是比丘！於此四念處，修習滿足，精勤方便，正念、正知，應當學。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七六一）（光六二〇）（大六〇六）

經文（內四一一）【S1】淨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有一乘道，淨諸眾生，令越憂悲，滅惱苦，得如實法，所謂四念處。何等為四？
（03）身身觀念處，受、心、法法觀念處。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七六二）（光六二一）（大六〇七）

經文（內四一二）【S41】甘露經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘離四念處者，則離如實聖法；離如實聖法者，則離聖道；離聖道者，則離甘露法；離甘露法者，不得脫生老病死、憂悲惱苦，我說彼於苦不得解脫。

（2b）若比丘不離四念處者，得不離聖如實法；不離聖如實者，則不離聖道；不離聖道者，則不離甘露法；不離甘露法者，得脫生老病死、憂悲惱苦，我說彼人解脫眾苦。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七六三）（光六二二）（大六〇八）

經文（內四一三）【S42】集經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說四念處集、四念處沒。諦聽！善思！
（03）何等為四念處集、四念處沒？
（4a）食集則身集，食滅則身沒。〔如是隨集法觀身住，隨滅法觀身住，隨集滅法觀身住〕，則無所依住，於諸世間永無所取。
（4b）如是觸集則受集，觸滅則受沒。如是隨集法觀受住，隨滅法觀受住，隨集滅法觀受住，則無所依住，於諸世間都無所取。
（4c）名色集則心集，名色滅則心沒。隨集法觀心住，隨滅法觀心住，隨集滅法觀心住，則無所依住，於諸世間則無所取。
（4d）憶念集則法集，憶念滅則法沒。隨集法觀法住，隨滅法觀法住，隨集滅法觀法住，則無所依住，於諸世間則無所取。
（05）是名四念處集、四念處沒。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七六四）（光六二三）（大六〇九）

經文（內四一四）【S3】正念經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我當說修四念處，諦聽！善思！
（03）云何修四念處？
（4a）謂內身身觀念住，精勤方便，〔正念、正知〕，調伏世間憂、悲；外身、內外身觀〔念〕住，精勤方便，正念、正知，調伏世間憂、悲。
（4b）如是受、心，〔內法、外法、內外法觀念住〕，精勤方便，正念、正知，調伏世間憂、悲。
（05）是名比丘〔現〕修四念處。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七六五）

（07）過去、未來修四念處，亦如是說。

（印七六六～七六七）（光六二四）（大六一〇）

經文（內四一五）【S5】善聚經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有善法聚、不善法聚。

（3a）云何善法聚？

（3b）所謂四念處，是為正說。所以者何？

（3c）純一滿淨聚者，所謂四念處。云何為四？

（3d）謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。

（4a）云何不善聚？

（4b）不善聚者，所謂五蓋，是為正說。所以者何？

（4c）純一逸滿不善聚者，所謂五蓋。何等為五？

（4d）謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七六八）（光六二五）（大六一一）

經文（內四一六）弓經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如人執持四種強弓，大力方便，射多羅樹影，疾過無閡。

（03）如是，如來四種聲聞，增上方便，利根智慧，盡百年壽，於如來所百年說法教授，唯除食息、〔補瀉〕、睡眠，中間常說、常聽，智慧明利，於如來所說盡底受持，無諸障閡，於如來所不加再問；如來說法無有終極，聽法盡壽百歲命終，如來說法猶不能盡。

（04）當知如來所說無量無邊，名、句、味身亦復無量，無有終極，所謂四念處。何等為四？

（05）謂身念處，受、心、法念處。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七六九）

（07）一切四念處經，皆以此總句，所謂「是故，比丘！於四念處修習，起增上欲，精勤方便，正念、正智，應當學。」

（印七七〇）（光六二六）（大六一二）

經文（內四一七）不善聚經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有不善聚、善聚。

（3a）何等為不善聚？

（3b）謂三不善根，是名正說。所以者何？

（3c）純不善積聚者，謂三不善根。云何為三？

（3d）謂貪不善根、恚不善根、癡不善根。

（4a）云何為善聚？

（4b）謂四念處。所以者何？

（4c）〔純善滿淨聚〕者，謂四念處，是名善說。云何為四？

（4d）謂身念處，受、心、法念處。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七七一）

（06）如三不善根，如是三惡行——身惡行、口惡行、意惡行。

（07）三想——欲想、恚想、害想。

（08）三覺——欲覺、恚覺、害覺。

（09）三界——欲界、恚界、害界，〔亦如是說〕。

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七七二～七七五）（光六二七）（大六一三）

經文（內四一八）【S11】大丈夫經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如所說大丈夫，云何名大丈夫、非大丈夫？」

（03）佛告比丘：「善哉！善哉！比丘！能問如來大丈夫義。諦聽！善思！當為汝說。

（4a）若比丘身身觀念住，彼身身觀念住已，心不離欲，不得解脫、盡諸有漏，我說彼非為大丈夫。所以者何？心不解脫故。

（4b）若比丘受、心、法法觀念住，心不離欲，不得解脫、盡諸有漏，我不說彼為大丈夫。所以者何？心不解脫故。

（5a）若比丘身身觀念住，心得離欲，心得解脫、盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故。

（5b）若受、心、法法觀念住，受、心、法法觀念住已，心離貪欲，心得解脫、盡諸有漏，我說彼為大丈夫也。所以者何？心解脫故。
（06）是名比丘大丈夫，及非大丈夫。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

（印七七六）（光六二八）（大六一四）

經文（內四一九）【S10】比丘尼經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿難，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。於路中思惟：我今先至比丘尼寺；即往比丘尼寺。
（03）諸比丘尼遙見尊者阿難來，疾敷床座，請令就座。時諸比丘尼禮尊者阿難足，退坐一面，白尊者阿難：「我等諸比丘尼，修四念處，繫心住，自知前後昇降。」
（04）尊者阿難告諸比丘尼：「善哉！善哉！姊妹！當如汝等所說而學。凡修習四念處，善繫心住者，應如是知前後昇降。」
（05）時尊者阿難為諸比丘尼種種說法，種種說法已，從座起去。
（06）爾時，尊者阿難於舍衛城中乞食還，舉衣缽，洗足已，詣世尊所，稽首佛足，退坐一面，以比丘尼所說，具白世尊。
（7a）佛告阿難：「善哉！善哉！應如是學四念處，善繫心住，知前後昇降。所以者何？
（7b）心於外求，然後制令求其心，散亂心不解脫，皆如實知。
（8a）若比丘於身身觀念住，於彼身身觀念住已，若身耽睡、心法懈怠，彼比丘當起淨信，取於淨相，起淨信心。憶念淨相已，其心則悅；悅已，生喜；其心喜已，身則猗息；身猗息已，則受身樂；受身樂已，其心則定。〔心定已〕，聖弟子當作是學：我於此義，外散之心，攝令休息，不起〔覺想及觀想〕，無覺、無觀，捨、念、樂住。樂住已，如實知。
（8b）受、心、法念〔住〕，亦如是說。」
（09）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印七七七）（光六二九）（大六一五）

經文（內四二〇）【S8】廚士經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當取自心相，莫令外散。所以者何？

（3a）若彼比丘愚癡、〔不辯〕、不善，不取自心相而取外相，然後退滅，自生障閡。
（3b）譬如廚士愚癡、不辯，不善巧便，調和眾味奉養尊主，酸、鹹、酢、淡不適其意，不能善取尊主所嗜，酸、鹹、酢、淡眾味之和，不能親侍尊主左右，〔伺〕其所須，聽其所欲，善取其心，而自用意，調和眾味以奉尊主。若不適其意，尊主不悅，不悅故不蒙爵賞，亦不愛念。
（3c）愚癡比丘亦復如是，不辯、不善，於身身觀〔念〕住，不能除斷上煩惱，不能攝取其心，亦復不得內心寂靜，不得勝妙正念、正知，亦復不得四種增上心法現法樂住，本所未得安隱涅槃。
（3d）是名比丘愚癡、不辯、不善，不能善攝內心之相，而取外相，自生障閡。
（4a）若有比丘黠慧、才辯，善巧方便取內心已，然後取於外相，彼於後時終不退滅，自生障閡。
（4b）譬如廚士黠慧、聰辯，善巧方便供養尊主，能調眾味——酸、鹹、酢、淡，善取尊主所嗜之相，而和眾味以應其心，聽其尊主所欲之味，數以奉之。尊主悅已，必得爵祿、愛念、〔信重〕。如是黠慧廚士，善取尊主之心。
（4c）比丘亦復如是，身身觀念住，斷上煩惱，善攝其心，內心寂止，正念、正知，得四〔增上心法〕現法樂住，得所未得安隱涅槃。
（4d）是名比丘黠慧、辯才，善巧方便取內心相，攝持外相，終無退滅，自生障閡。
（05）受、心、法觀〔念住〕，亦復如是。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七七八）（光六三〇）（大六一六）

經文（內四二一）【S6】鳥經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一鳥，名曰羅婆，為鷹所捉，飛騰虛空，於空鳴喚言：我不自覺，忽遭此難。我坐捨離父母境界而遊他處，故遭此難，如何今日為他所困，不得自在！
（03）鷹語羅婆：汝當何處自有境界而得自在？
（04）羅婆答言：我於田耕壟中，自有境界，足免諸難，是為我家父母境界。

（05）鷹於羅婆起憍慢言：放汝令去，還耕壟中，能得脫以不？
（06）於是羅婆得脫鷹爪，還到耕壟大塊之下，安住止處，然後於塊上，欲與鷹鬥。
（07）鷹則大怒，彼是小鳥，敢與我鬥！瞋恚極盛，〔迅飛〕直搏。
（08）於是羅婆入於塊下，鷹鳥飛勢，臆衝堅塊，碎身即死。
（09）時羅婆鳥深伏塊下，仰說偈言：
鷹鳥用力來，羅婆依自界，乘瞋猛盛力，致禍碎其身。
我具足通達，依於自境界，伏怨心隨喜，自觀欣其力。
設汝有兇愚，百千龍象力，不如我智慧，十六分之一，
觀我智殊勝，摧滅於蒼鷹。
（10）如是比丘！如彼鷹鳥愚癡，自捨所親父母境界，遊於他處，致斯災患。汝等比丘亦應如是，於自境界所行之處，應善守持，離他境界，應當學。
（11）比丘！他處他境界者，謂五欲境界。眼見可意、〔愛念〕妙色，欲心染著；耳識聲；鼻識香；舌識味；身識觸可意、〔愛念〕妙觸，欲心染著，是名比丘他處他境界。
（12）比丘！自處父母境界者，謂四念處。云何為四？
（13）謂身身觀念處，受、心、法法觀念處。
（14）是故，比丘！於自行處父母境界而自遊行，遠離他處他境界，應當學。」
（15）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七七九）（光六三一）（大六一七）

經文（內四二二）四果經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「於四念處多修習，當得四果、四種福利。云何為四？
（03）謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七八〇）（光六三二）（大六一八）

經文（內四二三）【S19】私陀伽經
（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，於私伽陀聚落北身恕林中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有緣幢伎師，肩上豎幢，語弟子言：汝等於幢上，下向護我，我亦護汝，迭相護持，遊行嬉戲；多得財利。
（03）時伎弟子語伎師言：不如所言，但當各各自愛護，遊行嬉戲，多得財利，身得無為安隱而下。
（04）伎師答言：如汝所言，各自愛護。
（05）然其此義，亦如我說：己自護時即是護他，他自護時亦是護己。心自親近，修習隨護作證，是名自護、護他。
（06）云何護他、自護？不恐怖他、不違他、不害他，慈心哀彼，是名護他、自護。
（07）是故，比丘！當如是學：自護者修四念處，護他者亦修四念處。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七八一）（光六三三）（大六一九）

經文（內四二四）【S7】猴經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「大雪山中寒冰嶮處，尚無猿猴，況復有人！
（2b）或復有山，猿猴所居而無有人。
（2c）或復有山，人、獸共居。
（3a）於猿猴行處，獵師以黐膠塗其草上。有黠猿猴，遠避而去。愚癡猿猴，不能遠避，以手小觸即膠其手；復以二手欲解求脫，即膠二手；以足求解，復膠其足；以口齧草，輒復膠口；五處同膠，聯捲臥地。獵師既至，即以杖貫擔負而去。比丘！當知愚癡猿猴，捨自境界父母居處，遊他境界，致斯苦惱。
（3b）如是比丘！愚癡凡夫依聚落住，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，眼見色已則生染著，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，皆生染著。愚癡比丘，內根、外境被五縛已，隨魔所欲。
（04）是故，比丘！當如是學：於自所行處、父母境界依止而住，莫隨他處、他境界行。
（05）云何比丘自所行處、父母境界？
（06）謂四念處：身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七八二）（光六三四）（大六二〇）

經文（內四二五）【S4】年少比丘經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者阿難與眾多比丘，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

（03）尊者阿難白佛言：「世尊！此諸年少比丘，當云何教授？云何為其說法？」

（04）佛告阿難：「此諸年少比丘，當以四念處教令修習。云何為四？

（5a）謂身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正智、正念，寂定於心，乃至知身。

（5b）受、心、法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至〔知法〕。

（6a）若比丘住學地者，未得進上，志求安隱涅槃時，身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，〔乃至於身遠離〕。

（6b）受、心、法法觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，乃至於法遠離。

（7a）若阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，盡諸有結，正知善解脫。當於彼時，亦修身身觀念住，精勤方便，不放逸行，正念、正智，寂靜於心，〔於身得遠離〕。

（7b）受、心、法法觀念住，乃至於法得遠離。」

（08）時尊者阿難，歡喜隨喜，作禮而去。

（印七八三）（光六三五）（大六二一）

經文（內四二六）【S2】庵羅女經

（01）如是我聞：一時，佛在跋祇人間遊行，到鞞舍離國菴羅園中住。

（02）爾時，菴羅女聞世尊跋祇人間遊行，至菴羅園中住，即自莊嚴，乘車出鞞舍離城，詣世尊所，恭敬供養。詣菴羅園門，下車步進，遙見世尊與諸大眾圍遶說法。

（03）世尊遙見菴羅女來，語諸比丘：「汝等比丘！勤攝心住，正念、正智。今菴羅女來，是故誡汝。

（4a）云何為比丘勤攝心住？

（4b）若比丘已生惡不善法當斷，生欲方便，精進攝心；未生惡不善法不令起；未生善法令生；已生善法，令住不忘，修習增滿，生欲方便，精勤攝心。

（4c）是名比丘勤攝心住。

（5a）云何名比丘正智？
（5b）若比丘去來威儀，常隨正智；迴顧、視瞻、屈伸、俯仰、執持衣缽、行住坐臥、眠覺、語默，皆隨正智住。
（5c）是〔名〕正智。
（6a）云何正念？
（6b）若比丘內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂；如是受、心、法法觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。
（6c）是名比丘正念。
（07）是故汝等勤攝其心，正智、正念。今菴羅女來，是故誡汝。」
（08）時菴羅女詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。
（09）爾時，世尊為菴羅女種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然而住。
（10）爾時，菴羅女整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「唯願世尊與諸大眾，明日受我請中食！」爾時，世尊默然受請。
（11）菴羅女知世尊默然受請已，稽首禮足，還歸自家；設種種食，布置床座，晨朝遣使白佛時到。
（12）爾時，世尊與諸大眾，詣菴羅女舍，就座而坐。時菴羅女手自供養種種飲食。食訖，澡漱洗缽竟。
（13）時菴羅女持一小床，坐於佛前，聽佛說法。
（14）爾時，世尊為菴羅女說隨喜偈：
施者人愛念，多眾所隨從，名稱日增高，遠近皆悉聞。
處眾常和雅，離慳無所畏。是故智慧施，斷慳永無餘。
上生忉利天，長夜受快樂，盡壽常修德，娛樂難陀園，
百種諸天樂，五欲悅其心。彼於此人間，聞佛所說法，
為善逝弟子，樂彼受化生。
（15）爾時，世尊為菴羅女種種說法，示、教、照、喜，示、教、照、喜已，從座起而去。

（印七八四）（光六三六）（大六二二）

經文（內四二七）【S20】世間經
（01）如是我聞：一時，佛住波羅奈仙人住處鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間言美色、世間美色者，能令多人集聚觀看者不？」
（03）諸比丘白佛：「如是，世尊！」

（04）佛告比丘：「若世間美色、世間美色者，又能種種歌舞伎樂，復極令多眾聚集看不？」
（05）比丘白佛：「如是，世尊！」
（06）佛告比丘：「若有世間美色、世間美色者，在於一處，作種種歌舞，伎樂戲笑，復有大眾雲集一處。若有士夫不愚、不癡，樂樂、背苦，貪生、畏死，有人語言：士夫！汝當持滿油缽，於世間美色者所及大眾中過。使一能殺人者，拔刀隨汝，若失一滴油者，輒當〔斷〕汝命。云何比丘！彼持油缽士夫，能不念油缽、不念殺人者，觀彼伎女及大眾不？」
（07）比丘白佛：「不也，世尊！所以者何？世尊！彼士夫自見其後有拔刀者，常作是念：我若落油一滴，彼拔刀者當截我頭。唯一其心，繫念油缽，於世間美色及大眾中，徐步而過，不敢顧眄。」
（08）「如是比丘！若有沙門、婆羅門，正身自重，一其心念，不顧聲、色，善攝一切心法，住身念處者，則是我弟子、隨我教者。
（09）云何為比丘正身自重，一其心念，不顧聲、色，攝持一切心法，住身念處？
（10a）如是比丘，〔身身觀念住〕，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。
（10b）受、心、法法觀念住，亦復如是。
（11）是名比丘正身自重，一其心念，不顧聲、色，善攝心法，住四念處。」
（12）爾時，世尊即說偈言：

專心正念，護持油缽，自心隨護，未曾至方。
甚難得過，勝妙微細，諸佛所說，言教利劍，
當一其心，專精護持。非彼凡人，放逸之事，
能入如是，不放逸教。

（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印七八五）（光六三七）（大六二三）

經文（內四二八）【S3,16】鬱低迦經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者鬱低迦來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我說法。我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸

住。思惟所以：善男子剃除鬚髮，正信非家，出家學道，如上廣說，乃至不受後有。」
（03）佛告鬱低迦：「如是！如是！如汝所說，但於我所說法，不悅我心；彼所事業亦不成就，雖隨我後而不得利，反生障閡。」
（04）鬱低迦白佛：「世尊所說，我則能令世尊心悅，自業成就，不生障閡。唯願世尊為我說法，我當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，如上廣說，乃至不受後有。」
（05）如是第二、第三請。
（06）爾時，世尊告鬱低迦：「汝當先淨其初業，然後修習梵行。」
（07）鬱低迦白佛：「我今云何淨其初業，修習梵行？」
（08）佛告鬱低迦：「汝當先淨其戒，直其見，具足三業，然後修四念處。何等為四？
（9a）內身身觀念住，專精方便，正智、正念，調伏世間貪憂；如是外身、內外身身觀念住。
（9b）受、心、法法觀念住，亦如是廣說。」
（10）時鬱低迦聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（11）時鬱低迦聞佛教授已，獨一靜處，專精思惟，不放逸住；思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至不受後有。

（印七八六）

（12）如鬱低迦所問，如是異比丘所問，亦如上說。

（印七八七）（光六三八）（大六二四）

經文（內四二九）【S15】婆醯迦經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，名婆醯迦，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！善哉世尊！為我說法」，如前《鬱低迦修多羅》廣說。
（3a）差別者：「如是婆醯迦比丘！初業清淨，身身觀念住者，超越諸魔。
（3b）受、心、法法觀念住者，超越諸魔。」
（04）時婆醯迦比丘聞佛說法教誡已，歡喜隨喜，作禮而去。獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至不受後有。

（印七八八）（光六三九）（大六二五）

（05）第二經亦如上說。

（06）差別者，如是比丘超越生死。（比丘經）

（印七八九）（光六四〇）（大六二六）

經文（內四三〇）阿那律經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿那律陀詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！若有比丘住於學地，未得上進安隱涅槃而方便求，是聖弟子當云何於正法律修、習、多修習，得盡諸漏，乃至自知不受後有？」

（3a）佛告阿那律：「若聖弟子住於學地，未得上進安隱涅槃而方便求，彼於爾時，當內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。

（3b）如是受、心、法法觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。

（04）如是聖弟子多修習已，得盡諸漏，乃至自知不受後有。」

（05）爾時，尊者阿那律陀，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印七九〇）（光六四一）（大六二七）

經文（內四三一）【S21】戒經

（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

（02）時尊者優陀夷、尊者阿難陀，亦住巴連弗邑雞林精舍。

（03）爾時，尊者優陀夷詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，退坐一面，語尊者阿難：「如來、應供、等正覺所知所見，為諸比丘說聖戒，令不斷、不缺、不擇、不離、不戒取、善究竟、善持，智者所歎、所不憎惡。何故如來、應、等正覺所見，為諸比丘說聖戒，不斷、不缺乃至智者所歎、所不憎惡？」

（04）尊者阿難語優陀夷：「為修四念處故。何等為四？

（05）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」

（06）時二正士共論議已，各還本處。

（印七九一）（光六四二）（大六二八）

經文（內四三二）不退轉經

（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

（02）爾時，尊者阿難、尊者跋陀羅，亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難言：「頗有法修、習、多修習，得不退轉耶？」

（03）尊者阿難語尊者跋陀羅：「有法修、習、多修習，能令行者得不退轉，謂四念處。何等為四？
（04）〔謂〕身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（05）時二正士共論說已，各還本處。

（印七九二）（光六四三）（大六二九）

經文（內四三三）清淨經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，尊者阿難、尊者跋陀羅，亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難：「頗有法修、習、多修習，令不淨眾生而得清淨，轉增光澤耶？」
（03）尊者阿難語尊者跋陀羅：「有法修、習、多修習，能令不淨眾生而得清淨，轉增光澤，謂四念處。〔何等為四？〕
（04）〔謂〕身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（05）時二正士共論議已，各還本處。

（印七九三）（光六四四）（大六三〇）

經文（內四三四）度彼岸經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，尊者阿難、尊者跋陀羅，亦在彼住。
（03）時尊者跋陀羅問尊者阿難：「頗有法修、習、多修習，能令未度彼岸眾生得度彼岸？」
（04）尊者阿難語尊者跋陀羅：「有法修、習、多修習，能令未度彼岸眾生得度彼岸，謂四念處。〔何等為四？〕
（05）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（06）時二正士共論議已，各還本處。

（印七九四）（光六四五）（大六三一）

經文（內四三五）阿羅漢經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，尊者阿難、尊者跋陀羅，亦在彼住。
（03）尊者跋陀羅問尊者阿難：「頗有法修、習、多修習，得阿羅漢？」
（04）尊者阿難語尊者跋陀羅：「有法修、習、多修習，而得阿羅漢，謂四念處。何等為四？

（05）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（06）時二正士共論議已，各還本處。
（印七九五）（光六四六）（大六三二）

經文（內四三六）一切法經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「所說一切法、一切法者，謂四念處，是名正說。何等為四？
（03）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七九六）（光六四七）（大六三三）

經文（內四三七）【S17】賢聖經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於四念處，修、習、多修習，名賢聖、出離。何等為四？
（03）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印七九七）
（05）如出離，如是正盡苦、究竟苦邊、得大果、得大福利、得甘露法、究竟甘露、甘露法作證，如上廣說。
（印七九八～八〇四）（光六四八）（大六三四）

經文（內四三八）【S34】光澤經
（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於四念處，修、習、多修習，未淨眾生令得清淨，已淨眾生令增光澤。何等為四？
（03）謂身身觀念住，受、心、法法觀念住。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八〇五）
（05）如淨眾生，如是未度彼岸者〔令度〕、得阿羅漢、得辟支佛、得阿耨多羅三藐三菩提，亦如上說。
（印八〇六～八〇九）（光六四九）（大六三五）

經文（內四三九）比丘經

（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑雞林精舍。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當為汝說修四念處。何等為修四念處？

（03）若比丘！如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興于世；演說正法，上語亦善、中語亦善、下語亦善，善義、善味，純一滿淨，梵行顯示。

（04）若族姓子、族姓女，從佛聞法，得淨信心，如是修學：見在家和合欲樂之過，煩惱結縛，樂居空閑，出家學道，不樂在家，處於非家，欲一向清淨，盡其形壽，純一滿淨，鮮白梵行。我當剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道。

（05）作是思惟已，即便放捨錢財、親屬，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道。

（06）正其身行，護口四過，正命清淨，習賢聖戒。

（7a）守諸根門，護心正念。眼見色時，不取形相；若於眼根住不律儀，世間貪憂、惡不善法常漏於心，而〔令〕於眼起正律儀。

（7b）耳、鼻、舌、身、意起正律儀，亦復如是。

（08）彼以賢聖戒律成就，善攝根門，來往、周旋、顧視、屈伸、坐臥、眠覺、語默，住智正智。

（09）彼成就如此聖戒，守護根門，正智、正念，寂靜遠離，空處、樹下、閑房獨坐，正身正念，繫心安住。

（10a）斷世〔貪憂〕，離貪欲，淨除貪欲。

（10b）斷世瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，離瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，淨除瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋。

（10c）斷除五蓋：惱心、慧力羸、諸障閡分、不趣涅槃者。

（11a）是故內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。如是外身、內外身。

（11b）受、心、法法觀念住，亦如是說。

（12）是名比丘修四念處。」

（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一〇）（光六五〇）（大六三六）

經文（內四四〇）【S46】波羅提木叉經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修四念處。」如上廣說。

（3a）差別者：「乃至如是出家已，住於靜處，攝受波羅提木叉律儀，行處具足，於細微罪生大怖畏，受持學戒。
（3b）離殺、斷殺、不樂殺生，乃至一切業跡如前說。衣缽隨身，如鳥兩翼。
（3c）如是學戒成就，修四念處。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一一）（光六五一）（大六三七）

經文（內四四一）【S13】純陀經
（01）如是我聞：一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者舍利弗住摩竭提那羅聚落，疾病涅槃；純陀沙彌瞻視供養。
（03）爾時，尊者舍利弗因病涅槃。
（04）時純陀沙彌供養尊者舍利弗已，取餘舍利，擔持衣缽，到王舍城；舉衣缽，洗足已，詣尊者阿難所，禮尊者阿難足已，卻住一面，白尊者阿難：「尊者當知！我和上尊者舍利弗已涅槃，我持舍利及衣缽來。」
（05）於是尊者阿難聞純陀沙彌語已，往詣佛所，白佛言：「世尊！我今舉體離解，四方易韻，持辯閉塞。純陀沙彌來語我言：和上舍利弗已涅槃，持餘舍利及衣缽來。」
（06）佛言：「云何阿難！彼舍利弗持所受戒身涅槃耶？定身、慧身、解脫身、解脫知見身涅槃耶？」
（07）阿難白佛言：「不也，世尊！」
（08）佛告阿難：「若法我自知，成等正覺所說，謂四念處、四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支涅槃耶？」
（09）阿難白佛：「不也，世尊！雖不持所受戒身，乃至道品法而涅槃，然尊者舍利弗，持戒多聞，少欲知足，常行遠離，精勤方便，攝念安住，一心正受；捷疾智慧、深利智慧、超出智慧、分別智慧、大智慧、廣智慧、甚深智慧、無等智慧、智寶成就；能〔示〕、能教、能照、能喜捨、能讚歎，為眾說法。是故世尊！我為法故，為受法者故，愁憂苦惱。」
（10）佛告阿難：「汝莫愁憂苦惱！所以者何？若〔生〕、若起、若作、有為、敗壞之法，何得不壞？欲令不壞者，無有是處。

（11）我先已說：一切所愛念種種諸物、適意之事，一切皆是乖離之法，不可常保。
（12a）譬如大樹，根、莖、枝、葉、華、果茂盛，大枝先折。
（12b）如大寶山，大巖先崩。
（13）如是如來大眾眷屬，其大聲聞先般涅槃。
（14）若彼方有舍利弗住者，於彼方我則無事，然其彼方，我則不空，以有舍利弗故，我先已說故。
（15）汝今阿難！如我先說，所可愛念種種適意之事，皆是別離之法。是故汝今莫大愁毒。
（16）阿難！當知如來不久亦當過去。
（17）是故阿難！當作自洲而自依，當作法洲而法依，當作不異洲、不異依。」
（18）阿難白佛：「世尊！云何自洲以自依？云何法洲以法依？云何不異洲、不異依？」
（19a）佛告阿難：「若比丘，〔內〕身身觀念處，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂；如是外身、內外身。
（19b） 受、心、法法觀念處，亦如是說。
（20）阿難！是名自洲以自依，法洲以法依，不異洲、〔不異依〕。」
（21）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一二）（光六五二）（大六三八）

經文（內四四二）【S14】布薩經
（01）如是我聞：一時，佛住摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中。
（02）尊者舍利弗、目揵連涅槃未久。
（03）爾時，世尊月十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。
（04）爾時，世尊觀察眾會已，告諸比丘：「我觀大眾，見已虛空，以舍利弗、大目揵連般涅槃故。我聲聞唯此二人，善能說法，教誡教授，辯說滿足。
（05）有二種財：錢財及法財。錢財者，從世人求；法財者，從舍利弗、大目揵連求。如來已離〔施財〕及法財。
（06）汝等莫以舍利弗、目揵連涅槃故，愁憂苦惱。
（7a）譬如大樹，根、莖、枝、葉、華、果茂盛，大枝先折。
（7b）亦如寶山，大巖先崩。
（08）如是如來大眾之中，舍利弗、目揵連二大聲聞先般涅槃。

（09）是故，比丘！汝等勿生愁憂苦惱！何有生法、起法、作法、〔有〕為法、壞敗之法而不磨滅？欲令不壞，無有是處。
（10）我先已說：一切可愛之物，皆歸離散；我今不久，亦當過去。
（11）是故汝等當知：自洲以自依，法洲以法依，不異洲、不異依。
（12a）謂內身身觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂；如是外身、內外身。
（12b）受、心、法法觀念住，精勤方便，正智、正念，調伏世間貪憂。
（13）是名自洲以自依，法洲以法依，不異洲、〔不異依〕。
（14）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一三）（光六五三）（大六三九）

正斷相應

經文（內四四三）四正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？
（03）一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷，四者、修斷。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三三）（光五八九）（大八七五）

經文（內四四四）四正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？
（03）一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷、四者、修斷。」
（04）爾時，世尊即說偈言：

斷斷及律儀，隨護與修習，如此四正斷，諸佛之所說。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三四）（光五九〇）（大八七六）

經文（內四四五）四正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？
（03）一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷，四者、修斷。

（4a）云何為斷斷？謂〔比丘〕已起惡不善法斷，生欲方便，精勤攝受，是為斷斷。
（4b）云何律儀斷？未起惡不善法不起，生欲方便，精勤攝受，是名律儀斷。
（4c）云何隨護斷？未起善法令起，生欲方便，精勤攝受，是名隨護斷。
（4d）云何修斷？已起善法增益修習，生欲方便，精勤攝受，是為修斷。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三五）（光五九一）（大八七七）

經文（內四四六）四正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？
（03）一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷，四者、修斷。
（4a)云何為斷斷？謂比丘已起惡不善法斷，生欲方便，〔精勤攝受〕，是為斷斷。
（4b）云何律儀斷？未起惡不善法不起，生欲方便，精勤攝受，是名律儀斷。
（4c）云何隨護斷？未起善法令起，生欲方便，精勤攝受，是名隨護斷。
（4d）云何修斷？已起善法增益修習，生欲方便，精勤攝受，是名修斷。」
（05）爾時，世尊即說偈言：
斷斷及律儀，隨護與修習，如此四正斷，諸佛之所說。
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三六）（光五九二）（大八七八）

經文（內四四七）四正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四正斷。何等為四？
（03）一者、斷斷，二者、律儀斷，三者、隨護斷，四者、修斷。

（4a）云何斷斷？若比丘已起惡不善法斷，生欲方便，精勤攝受；未起惡不善法不起，生欲方便，精勤攝受；未生善法令起，生欲方便，精勤攝受；已生善法增益修習，生欲方便，精勤攝受，是名斷斷。
（4b）云何律儀斷？若比丘善護眼根，隱密、調伏、進向；如是耳、鼻、舌、身、意根，善護、隱密、調伏、進向，是名律儀斷。
（4c）云何隨護斷？若比丘於彼彼真實三昧相，善守護持，所謂青瘀相、脹相、膿相、壞相、食〔不淨〕相，修習守護，不令退沒，是名隨護斷。
（4d）云何修斷？若比丘修四念處等，是名修斷。」
（05）爾時，世尊即說偈言：
斷斷、律儀斷，隨護、修習斷，此四種正斷，正覺之所說。
比丘勤方便，得盡於諸漏。
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三七）

（07）如四念處，如是四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支、四道、四法句、〔止〕觀修習，亦如是說。

（印一二九三八～一二九四六）（光五九三）（大八七九）

經文（內四四八）斷惡不善法
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！〔當〕起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡斷。為斷無常火故，已生惡不善法當斷，起欲精勤，攝心令增長。
（05）斷何等無常法故，已生惡不善法，為斷故起欲方便，攝心增進？謂色無常故，受、想、行、識無常當斷故，已生惡不善法令斷，起欲方便，攝心增進。」
（06）廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇一八二）

（07）如無常經，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，八經亦如上說。

（印一〇一八三～一〇一八九）

（08）如已生惡不善法當斷故，如是未生惡不善法令不生、未生善法令生、已生善法令增廣故，起欲方便，攝心增進，八經亦如上說。

（印一〇一九〇～一〇二一三）

（09）如當斷無常三十二經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一三十二經，廣說如上。

（印一〇二一四～一〇四三七）（光一八〇）（大一七八）

如意足相應

經文（內四四九）【S15】欲定經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

（04）佛告比丘：「頭衣燒燃，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修欲定斷行成就如意足。

（05）當斷何等法無常？

（06）謂當斷色無常，當斷受、想、行、識無常故，修欲定斷行成就如意足。」

（07）如經廣說，乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四三八）

（08）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，八經亦如上說。

（印一〇四三九～一〇四四五）

（09）如修欲定，如是精進定、意定、思惟定，亦如是。

（印一〇四四六～一〇四六九）

（10）如當斷三十二經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一三十二經，亦如上說。

（印一〇四七〇～一〇六九三）（光一八一）（大一七九）

經文（內四五〇）婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。

（02）尊者阿難亦在彼住。

（03）時有異婆羅門，詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問尊者阿難：「何故於沙門瞿曇所修梵行？」

（04）尊者阿難語婆羅門：「為斷故。」
（05）復問：「尊者！何所斷？」
（06）答言：「斷愛。」
（07）復問：「尊者阿難！何所依而得斷愛？」
（08）答言：「婆羅門！依於欲而斷愛。」
（09）復問：「尊者阿難！豈非無邊際？」
（10）答言：「婆羅門！非無邊際，如是有邊際，非無邊際。」
（11）復問：「尊者阿難！云何有邊際，非無邊際？」
（12）答言：「婆羅門！我今問汝，隨意答我。婆羅門！於意云何？汝先有欲，來詣精舍不？」
（13）婆羅門答言：「如是，阿難！」
（14）「如是，婆羅門！來至精舍已，彼欲息不？」
（15）〔答言：「如是，尊者！」〕
（16）〔復問：「婆羅門！汝先有彼精進方便籌量，來詣精舍不？」〕
（17）答言：「如是，尊者阿難！彼精進方便籌量，來詣精舍。」
（18）復問：「至精舍已，彼精進方便籌量息不？」
（19）答言：「如是，尊者！」
（20）阿難復語婆羅門：「如是婆羅門！如來、應、等正覺所知所見，說四如意足，以一乘道淨眾生，滅苦惱，斷憂悲。何等為四？
（21）欲定斷行成就如意足，精進定、心定、思惟定斷行成就如意足。
（22a）如是聖弟子修欲定斷行成就如意足，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至斷愛；愛斷已，彼欲亦息。
（22b）修精進定、心定、思惟定斷行成就，依離、依無欲、依出要、依滅、向於捨，乃至愛盡；愛盡已，思惟則息。
（23）婆羅門！於意云何？此非邊際耶？」
（24）婆羅門言：「尊者阿難！此是邊際，非不邊際。」
（25）爾時婆羅門聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一六三七）（光五六〇）（大五六一）

根相應

經文（內四五一）【S23】知經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三根：未知當知根、知根、〔具〕知根。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

覺知學地時，隨順直道進，精進勤方便，善自護其心；
如自知生盡，無礙道已知；以知解脫已，最後得〔具〕知，
不動意解脫，一切有能盡。諸根悉具足，樂於根寂靜，
持於最後身，降伏眾魔怨。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一四）（光六五四）（大六四二）

經文（內四五二）【S1】淨經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根，何謂為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一五）（光六五五）（大六四三）

經文（內四五三）【S2-3】須陀洹經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

（04）若比丘於此〔五根〕如實善觀察者，於三結斷、知，謂身見、戒取、疑，是名須陀洹，不墮惡趣法，決定正向於正覺，七有天人往生，究竟苦邊。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一六）（光六五六）（大六四四）

經文（內四五四）【S4-5】阿羅漢經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「於此五根如實觀察者，不起諸漏，心得離欲解脫，是名阿羅漢：諸漏已盡、所作已作、離諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智心善解脫。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一七）（光六五七）（大六四五）

經文（內四五五）【S8】當知經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

（4a）信根者，當知是四不壞淨。

（4b）精進根者，當知是四正斷。

（4c）念根者，當知是四念處。

（4d）定根者，當知是四禪。

（4e）慧根者，當知是四聖諦。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一八）（光六五八）（大六四六）

經文（內四五六）【S9-10】分別經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

（04）何等為信根？若比丘於如來所起淨信心，根本堅固，〔餘〕諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及餘世間，無能沮壞其心者，是名信根。

（05）何等為精進根？已生惡不善法令斷，生欲方便，攝心增進；未生惡不善法不起，生欲方便，攝心增進；未生善法令起，生欲方便，攝心增進；已生善法，住不忘，修習增廣，生欲方便，攝心增進，是名精進根。

（06）何等為念根？若比丘內身身觀住，殷勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂。〔如是〕外身、內外身。受、心、法法觀念住，亦如是說，是名念根。

（07）何等為定根？若比丘離欲惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，乃至第四禪具足住，是名定根。

（08）何等為慧根？若比丘苦聖諦如實知，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知，是名慧根。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八一九）（光六五九）（大六四七）

經文（內四五七）【S3】略說經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「若比丘於此五根如實觀察已，於三結斷、知。何等為三？謂身見、戒取、疑。是名須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二〇）（光六六〇）（大六四八）

經文（內四五八）【S5】漏盡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「若比丘於此五根如實觀察已，得盡諸漏離欲解脫，是名阿羅漢：諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心得解脫。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二一）（光六六一）（大六四九）

經文（內四五九）【S52】慧根經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？
（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。
（4a）此五根，一切皆為慧根所攝受。
（4b）譬如堂閣眾材，棟為其首，皆依於棟，以攝持故。
（4c）如是五根，慧為其首，以攝持故。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二六）（光六六六）（大六五四）

經文（內四六〇）【S52】慧根經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？
（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。
（4a）信根者，當知是四不壞淨。
（4b）精進根者，當知是四正斷。

（4c）念根者，當知是四念處。
（4d）定根者，當知是四禪。
（4e）慧根者，當知是四聖諦。
（05）此諸功德，一切皆是慧為其首，以攝持故。」
（06）〔佛說此經已〕，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二七）（光六六七）（大六五五）

經文（內四六一）【S52】慧根經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？
（03）〔謂〕信根、精進根、念根、定根、慧根。
（4a）若聖弟子成就慧根者，能修信根，依離、依無欲、依滅、向於捨，是名信根成就；信根成就，即是慧根。
（4b）如信根，如是精進根、念根、定根、慧根，亦如是說。
（5a）是故，〔成就〕此五根，慧根為其首，以攝持故。
（5b）譬如堂閣，棟為其首，眾材所依，以攝持故。
（5c）如是五根，慧為其首，以攝持故。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二八）（光六六八）（大六五六）

經文（內四六二）【S50】慧根經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？
（03）〔謂〕信根、精進根、念根、定根、慧根。
（4a）若聖弟子成就信根者，作如是學：聖弟子！無始生死，無明所著，愛所繫，眾生長夜生死往來流馳，不知本際。有因故有生死，因永盡者則無生死。無明大闇聚障礙，誰般涅槃？唯苦滅、苦息、清涼、沒。
（4b）如信根，如是精進根、念根、定根、慧根，亦如是說。
（5a）此五根，慧為首，慧所攝持。
（5b）譬如堂閣，棟為首，棟所攝持。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二九）（光六六九）（大六五七）

經文（內四六三）慧根經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根：信根、精進根、念根、定根、慧根。

（3a）何等為信根？謂聖弟子於如來所起信心，根本堅固，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及諸世間法所不能壞，是名信根。

（3b）何等為精進根？謂四正斷。

（3c）何等為念根？謂四念處。

（3d）何等為定根？謂四禪。

（3e）何等為慧根？謂四聖諦。

（4a）此諸功德，皆以慧為首。

（4b）譬如堂閣，棟為其首。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八三〇）（光六七〇）（大六五八）

經文（內四六四）【S50】慧根經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

（4a）何等為信根？若聖弟子於如來發菩提心，所得淨信心，是名信根。

（4b)何等為精進根？於如來發菩提心，所起精進方便，是名精進根。

（4c）〔何等為〕念根？於如來初發菩提心，所起念，〔是名〕念根。

（4d）何等為定根？於如來初發菩提心，所起三昧，是名定根。

（4e）何等為慧根？於如來初發菩提心，所起智慧，是名慧根。

（05）所餘堂閣譬，如上說。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八三一）（光六七一）（大六五九）

經文（內四六五）苦斷經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五根。何等為五？

（03）謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

（04）於此五根修、習、多修習，過去、未來、現在一切苦斷。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八三二）

（06）如苦斷，如是究竟苦邊、苦盡、苦息、苦沒、度苦流、於縛得解、害諸色，過去、未來、現在一切漏盡，亦如是說。

（印八三三～八四〇）（光六七二）(大六六〇)

經文（內四六六）【S7】沙門婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「諸比丘若我於此信根、信根集、信根滅、信根滅道跡不如實知者，我終不得於諸天魔、梵，沙門、婆羅門中，為出、為離，心離顛倒，亦不得成阿耨多羅三藐三菩提。

（3b）如信根，精進根、念根、定根、慧根，亦如是說。

（4a）諸比丘！我於此信根，正智如實觀察故，信根集、信根滅、信根滅道跡正智如實觀察故，我於諸天魔、梵，沙門、婆羅門眾中，為出、為離，心離顛倒，成阿耨多羅三藐三菩提。

（4b）如信根，精進、念、定、慧根，亦如是說。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二二）（光六六二）（大六五〇）

經文（內四六七）【S21】沙門婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「諸比丘！我此信根集、信根沒、信根味、信根患、信根離不如實知者，我不得於諸天魔、梵，沙門、婆羅門眾中，為解脫、為出、為離，心離顛倒，成阿耨多羅三藐三菩提。

（3b）如是精進根、念根、定根、慧根，亦如是說。

（4a）諸比丘！我於信根、信根集、信根沒、信根味、信根患、信根離，如實知故，於諸天魔、梵，沙門、婆羅門眾中，為解脫、為出、為離，心離顛倒，得成阿耨多羅三藐三善提。

（4b）〔如是精進根、念根、定根、慧根，亦如是說〕。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二三）（光六六三）（大六五一）

經文（內四六八）【S12,18】向經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「若比丘於此五根，若利、若滿足，得阿羅漢。
（04）若軟、若劣，得阿那含。
（05）若軟、若劣，得斯陀含。
（06）若軟、若劣，得須陀洹。
（07）〔如是〕滿足者成滿足事，不滿足者成不滿足事，於此五根不空無果。
（08）若於此五根一切無者，我說彼為外道凡夫之數。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二四）（光六六四）（大六五二）

經文（內四六九）【S15,16,24】廣說經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「若比丘於彼五根，增上明利滿足者，得阿羅漢俱分解脫。
（04）若軟、若劣者，得身證。
（05）於彼若軟、若劣，得見到。
（06）於彼若軟、若劣，得信解脫。
（07）於彼若軟、若劣，得一種。
（08）於彼若軟、若劣，得斯陀含。
（09）於彼若軟、若劣，得家家。
（10）於彼若軟、若劣，得七有。
（11）於彼若軟、若劣，得法行。
（12）於彼若軟、若劣，得信行。
（13）是名比丘根波羅蜜因緣，知果波羅蜜；果波羅蜜因緣，知人波羅蜜。
（14）如是滿足者作滿足事，減少者作減少事，彼諸根則不空無果。
（15）若無此諸根者，〔我說彼為〕凡夫數。」
（16）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八二五）（光六六五）（大六五三）

力相應

經文（內四七〇）二力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有二種力。何等為二？

（03）謂數力及修力。

（4a）何等為數力？

（4b）謂聖弟子空閑、林中、樹下，作如是思惟：身惡行，現法、後世受於惡報。我若行身惡行者，我當自悔，教他亦悔我，大師亦當悔我，大德梵行亦當悔我，以法責我，惡名流布；身壞命終，當生惡趣泥犁中。如是現法、後報身惡行斷，修身善行。

（4c）如身惡行，口、意惡行，亦如是說，是名數力。

（5a）何等為修力？

（5b）若比丘學於數力，聖弟子數力成就已，隨得修力；得修力已，修力滿足。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八四一）（光六七三）（大六六一）

經文（內四七一）二力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「聖弟子學數力成就已，貪、恚、癡若節若盡。

（04）如是聖弟子依於數力，〔盡〕立數力，隨得修力；得修力已，修力滿足。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八四二）（光六七四）（大六六二）

經文（內四七二）二力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「何等為修力？謂修四念處。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八四三）

（05）如四念處，如是修四正斷、四如意足、五根、五力、〔七覺分〕、八聖道分、四道、四法句、止觀，亦如是說。

（印八四四～八五二）（光六七五）（大六六三）

經文（內四七三）三力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有三種力。何等為三？

（2b）謂信力、精進力、慧力。」

（印八五三）

（3a）「復次，三力。何等為三？

（3b）謂信力、念力、慧力。」

（印八五四）

（4a）「復次，三力。何等為三？

（4b）謂信力、定力、慧力。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八五五）（光六七六）（大六六四）

經文（內四七四）三力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三力，謂信力、精進力、慧力。

（03）如是比丘！當作是學：我當成就信力、精進力、慧力。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八五六）

（05）如精進力，念力、定力亦如是說。

（印八五七～八五八）（光六七七）(大六六五）

經文（內四七五）三力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三力：信力、念力、慧力。

（03）何等為信力？謂聖弟子於如來所，入於淨信，根本堅固，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及諸同法所不能壞，是名信力。

（04）何等為精進力？謂修四正斷。

（05）何等為慧力？謂四聖諦。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八五九）

（07）餘二力，如上說。

（印八六〇～八六一）（光六七八）(大六六六)

經文（內四七六）四力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四力。何等為四？

（03）謂信力、精進力、念力、慧力。」

（印八六二）

（04）「復次，四力：信力、念力、定力、慧力。」

（印八六三）

（05）「復次，四力：覺力、精進力、無罪力、攝力。」

（06）此諸經，如上三力說。

（7a）差別者：「何等為覺力？於善、不善法如實知，有罪、無罪，習近、不習近，卑法、勝法，黑法、白法，有分別法、無分別法，緣起法、非緣起法如實知，是名覺力。

（7b）何等為精進力？謂四正斷，如前廣說。

（7c）何等為無罪力？謂無罪身、口、意，是名無罪力。

（7d）何等為攝力？謂四攝事——惠施、愛語、行利、同利。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六四）（光六七九）(大六六七）

經文（內四七七）四攝事經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「若最勝施者，謂法施。

（3b）最勝愛語者，謂善男子樂聞應時說法。

（3c）行利最勝者，〔謂〕不信者，能令入信，建立於信；立戒者以淨戒，慳者以施，惡智者以正智令入建立。

（3d）同利最勝者，謂阿羅漢以阿羅漢，阿那含以阿那含，斯陀含以斯陀含，須陀洹以須陀洹，淨戒者以〔淨戒〕而授於彼。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六五）（光六八〇）（大六六八）

經文（內四七八）攝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「若所有法是眾之所取，一切皆是四攝事。或有一取施者，或一取愛語者，或一取行利者，或一取同利者。

（3b）過去世時，過去世眾〔已〕有所取者，亦是四攝事。

（3c）未來世眾當有所取者，亦是四攝事，或一取施者，或一取愛語〔者〕，或一取行利者，或一取同利〔者〕。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

布施及愛語，或有行利者，同利諸行生，各隨其所應，
以此攝世間，猶車因釭運。世無四攝事，母恩子養忘，
亦無父等尊，謙下之奉事。以有四攝事，隨順之法故，
是故有大士，德被於世間。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六六）（光六八一）（大六六九）

經文（內四七九）四力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四力。何等為四？

（03）謂覺力、精進力、無罪力、攝力，如上說。

（04）若比丘成就此四力者，得離五恐怖。何等五？

（05）謂不活恐怖、惡名恐怖、眾中恐怖、死恐怖、惡趣恐怖，是名五恐怖。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六七）（光六八二）（大六七〇）

經文（內四八〇）四力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「聖弟子成就此四力者，當作是學：我不畏不活，我何緣畏不活？若身行不淨行、口不淨行、意不淨行，作諸邪貪、不信、懈怠、不精進、失念、不定、惡慧、慳、不攝者，彼應畏不活。我有四力，謂覺力、精進力、無罪力、攝力，有此四力成就故，不應畏。

（3b）如不活畏，如是惡名畏、眾中畏、死畏、惡趣畏，亦如上說。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六八）（光六八三）（大六七一）

經文（內四八一）四力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四力：覺力、精進力、無罪力、攝力。

（03）何等為覺力？謂慧、大慧、深慧、難勝慧，是名覺力。

（04）何等為精進力？若於不善法、不善數，黑、黑數，有罪、有罪數，不應親近、不應親近數；離此諸法已，若諸餘善、善數，白、白數，無罪、無罪數，應親近、應親近數，如此等修習增上精勤，欲方便堪能，正念、正知而學，是名精進力。

（05）無罪力、攝力，如上修多羅說。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六九）（光六八四）（大六七二）

經文（內四八二）五力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五力。何等為五？

（03）〔謂〕信力、精進力、念力、定力、慧力。」

（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七〇）（光六八五）（大六七三）

經文（內四八三）五力當成就經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「諸比丘當作是學：我當勤加精進，成就信力、精進力、念力、定力、慧力。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七一）（光六八六）（大六七四）

經文（內四八四）當知五力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「彼信力，當知是四不壞淨。
（04）精進力者，當知是四正斷。
（05）念力者，〔當知是〕四念處。
（06）定力者，當知是四禪。
（07）慧力者，當知是四聖諦。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七二）（光六八七）（大六七五）

經文（內四八五）當學五力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「是故諸比丘當作是學：我成就信力、精進力、念力、定力、慧力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七三）（光六八八）（大六七六）

經文（內四八六）五學力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五學力。何等為五？
（03）謂信力是學力，精進力是學力，慚力是學力，愧力是學力，慧力是學力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七四）（光六八九）（大六七七）

經文（內四八七）當成學力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「諸比丘當作是學：我當成就信力是學力，成就精進力是學力，成就慚力是學力，成就愧力是學力，成就慧力是學力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七五）（光六九〇）（大六七八）

經文（內四八八）廣說學力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「何等信力是學力？於如來所，善入於信，根本堅固，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及餘同法所不能壞。
（04）何等為精進力是學力？謂四正斷，如前廣說。
（05）何等為慚力是學力？謂羞恥，恥於起惡不善法、諸煩惱數，受諸有，熾然苦報，於未來世生老病死、憂悲惱苦，是名慚力是學力。
（06）何等為愧力是學力？謂諸可愧事而愧，愧起諸惡不善法、煩惱數，受諸有，熾然苦報，於未來世生老病死、憂悲惱苦，是名愧力是學力。
（07）何等為慧力是學力？謂聖弟子住於智慧，成就世間生滅智慧，賢聖、出厭離、決定正盡苦，是名慧力是學力。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七六）（光六九一）（大六七九）

經文（內四八九）當成學力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上所說。
（03）差別者：「是故諸比丘當作是學：我當成就信力是學力，精進力、慚力、愧力、慧力是學力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七七）（光六九二）（大六八〇）

經文（內四九〇）白法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於善法，若變、若退、若不久住者，他人審以五種白法來呵責汝。何等為五？
（2b）言：汝不以信入於善法，若依信者，能離不善法，修諸善法。汝無精進、無慚、無愧、無慧入於善法故，若依慧者，能離諸不善法，修諸善法。
（3a）若比丘於正法不變、不退、久住者，他人當以五種白法來慶慰汝。何等為五？
（3b）正信入於善法，若依信者，離不善法，修諸善法；精進、慚、愧、慧入於善法，若依慧者，離不善法，修諸善法。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七八）（光六九三）（大六八一）

經文（內四九一）白法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘還戒者、退戒者，他人當以五種白法來呵責汝。何等為五？

（2b）若比丘不以信入於善法，若依信者，離不善法，修諸善法；不以精進、慚、愧、慧入於善法，若依慧者，離不善法，修諸善法。

（03）若比丘盡其壽命，純一滿淨，梵行清白者，他人當以五種白法來慶慰汝，如上說。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八七九）（光六九四）（大六八二）

經文（內四九二）不善法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘，若不欲令惡不善法生者，唯有信善法；若信〔退減〕者，不信永住，諸不善法則生。

（2b）乃至欲令惡不善法不生者，唯有精進、慚、愧、慧。若精進、慚、愧、慧力退減，惡慧永住者，惡不善法則生。

（3a）若比丘依於信者，則離不善法，修諸善法。

（3b）依精進、慚、愧、慧者，則離不善法，修諸善法。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八〇）（光六九五）（大六八三）

經文（內四九三）十力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於色生厭、離欲、滅盡、不起〔諸漏，心善〕解脫，是名阿羅訶、三藐三佛陀。

（2b）受、想、行、識，亦如是說。

（3a）若復比丘！於色生厭、離欲、〔滅盡〕、不起〔諸漏，心善〕解脫者，是名阿羅漢慧解脫。

（3b）受、想、行、識，亦如是說。

（04）諸比丘！如來、應、等正覺，阿羅漢慧解脫，有何種種別異？」

（05）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願為說，諸比丘聞已，當受奉行。」

（06）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。如來、應、等正覺者，先未聞法，能自覺知，現法自知，得三菩提；於未來世，能說正法覺諸聲聞，所謂四念處、四正斷、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。是名如來、應、等正覺，所未得法能得，未制梵行能制，能善知道，善說道，為眾將導；然後聲聞成就隨法，隨道，樂奉大師教誡教授，善於正法。是名如來、應、等正覺，阿羅漢慧解脫，種種別異。

（07）復次，五學力、如來十力。

（8a）何等為〔五〕學力？

（8b）謂信力、精進力、念力、定力、慧力。

（09）何等為如來十力？

（10a）謂如來處非處如實知，是名如來初力。若成就此力者，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，轉於梵輪，於大眾中能師子吼而吼。

（10b）復次，如來於過去、未來、現在，業法受、因事報如實知，是名第二如來力。如來、應、等正覺成就此力，得先佛〔最勝處智〕，能轉梵輪，於大眾中作師子吼而吼。

（10c）復次，如來、應、等正覺，〔禪定〕、解脫、三昧、正受，染惡、清淨處淨如實知，是名如來第三力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10d）復次，如來知眾生種種諸根差別如實知，是名如來第四力。若成就此力，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10e）復次，如來悉知眾生種種意解如實知，是名第五如來力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10f）復次，如來悉知世間眾生種種諸界如實知，是名第六如來力。若於此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10g）復次，如來於一切至處道如實知，是名第七如來力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10h）復次，如來於過去宿命種種事憶念，從一生至百千生，從一劫至百千劫，我爾時於彼生，如是族、如是姓、如是名、如是食、如是苦樂覺、如是長壽、如是久住、如是壽分齊，我於彼處死此處生，

此處死〔彼處生〕，如是行、如是因，如是方宿命所更，悉如實知，是名第八如來力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10i）復次，如來以天眼淨過於人眼，見眾生死時、生時，妙色、惡色，下色、上色，向於惡趣、向於善趣，隨業法受，悉如實知。此眾生身惡業成就，口、意惡業成就，謗毀賢聖，受邪見業，以是因緣，身壞命終墮惡趣，生地獄中。此眾生身善行，口、意善行，不謗賢聖，正見業法受，彼因、彼緣，身壞命終，生善趣天上，悉如實知，是名第九如來力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（10j）復次，如來諸漏已盡，無漏心解脫，慧解脫，現法自知身作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。是名為第十如來力。若此力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（11）如此十力，唯如來成就，是名如來與聲聞種種差別。」

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八一）（光六九六）（大六八四）

經文（內四九四）乳母經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如嬰兒，父母生已，付其乳母，隨時摩拭，隨時沐浴，隨時乳哺，隨時消息。若乳母不謹慎者，兒或以草、以土諸不淨物，著其口中，乳母當即教令除去。能時除卻者善，兒不能自卻者，乳母當以左手持其頭，右手探其哽；嬰兒當時雖苦，乳母要當苦探其哽，為欲令其子長夜安樂故。

（03）佛告諸比丘：若嬰兒長大有所識別，復持草土諸不淨物著口中不？」

（04）比丘白佛：「不也，世尊！嬰兒長大，有所別知，尚不以腳觸諸不淨物，況著口中！」

（05）佛告比丘：「嬰兒小時，乳母隨時料理消息，及其長大智慧成就，乳母放捨，不勤消息，以其長大不自放逸故。

（06）如是比丘！若諸聲聞始學，智慧未足，如來以法隨時教授而消息之。若久學智慧深固，如來放捨，不復隨時殷勤教授，以其智慧成就不放逸故。是故，聲聞五種學力，如來成就十種智力，如上廣說。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八二）（光六九七）（大六八五）

經文（內四九五）獅子吼經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如來有六種力，若六種力成就，如來、應、等正覺得先佛最勝處智，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。

（3a）謂處非處如實知，如來初力。

（3b）復次，過去、未來、現在，以〔業〕法受如實知，如上廣說，是名第二如來力。

（3c）復次，如來〔禪定〕、解脫、三昧、正受如實知，如上廣說，是名如來第三力。

（3d）復次，如來過去種種宿命之事如實知；如上廣說，是名如來第四力。

（3e）復次，如來天眼淨過於人眼，見諸眾生死此生彼，如上廣說，是名如來第五力。

（3f）復次，如來結漏已盡，無漏心解脫，慧解脫，如上廣說，乃至於眾中師子吼而吼，是名如來第六力。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八三）（光六九八）（大六八六）

經文（內四九六）獅子吼經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「若有來問我者，如來處非處力，如如來處非處智力，所知見覺成等正覺，為彼記說。

（3b）若復來問如來自以〔業〕受智力，如如來自以〔業〕受智力，所知見覺，成等正覺，為彼記說，是名第二如來智力。

（3c）若有來問如來禪定、解脫、三昧、正受智力，如如來禪定、解脫、三昧、正受，為彼記說。

（3d）若有來問宿命所更智力，如如來宿命所更，所知見覺，為彼記說。

（3e）若有來問如來天眼智力，如如來天眼所見，為彼記說。

（3f）若有來問如來漏盡智力，如如來漏盡智力，所知見覺，為彼記說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八八四）（光六九九）（大六八七）

經文（內四九七）七力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有七力。何等為七？
（03）〔謂〕信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力。」
（04）爾時，世尊即說偈言：
信力精進力，慚力及愧力，正念定慧力，是說名七力。
成就七力者，得盡諸有漏。
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八八五）（光七〇〇）（大六八八）

經文（內四九八）當成七力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：有七力，如上說。
（03）差別者：「是故，比丘！當如是學：我當成就信力；如是精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力，亦當學。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八八六）（光七〇一）（大六八九）

經文（內四九九）七力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：有七力，如上說。
（03）差別者，爾時世尊即說偈言：
信力精進力，及說慚愧力，念力定慧力，是名為七力。
七力成就者，疾斷諸有漏。
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八八七）（光七〇二）（大六九〇）

經文（內五〇〇）廣說七力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有七力。何等為七？

（03）〔謂〕信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力。
（04）何等為信力？於如來所起信心，深入堅固，諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及餘同法所不能壞，是名信力。
（05）何等為精進力？謂四正斷，如上廣說。
（06）何等為慚力？謂恥惡不善法，如上說。
（07）何等為愧力？於可愧事愧，愧起惡不善法，如上說。
（08）何等為念力？謂四念處，如上說。
（09）何等為定力？謂四禪，如上說。
（10）何等為慧力？謂四聖諦，如上說。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八八）（光七〇三）（大六九一）

經文（內五〇一）八力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有八力。何等為八？
（03）謂自在王者力、斷事大臣力、結恨女人力、啼泣嬰兒力、毀呰愚人力、審諦黠慧力、忍辱出家力、計數多聞力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八八九）（光七〇四）（大六九二）

經文（內五〇二）廣說八力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（3a）差別者：「謂自在王〔者〕力者，王者現自在威力。
（3b）斷事大臣力者，大臣現斷事之力。
（3c）結恨女人力者，女人之法，現結恨力。
（3d）啼泣嬰兒力者，嬰兒之法，現啼泣力。
（3e）毀呰愚人力者，愚人之法，觸事毀呰。
（3f）審諦黠慧力者，智慧之人，常現審諦。
（3g）忍辱出家力者，出家之人，常現忍辱。
（3h）計數多聞力者，多聞之人，常現思惟計數。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八九〇）（光七〇五）（大六九三）

經文（內五〇三）舍利弗問經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者舍利弗詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言；「世尊！漏盡比丘有幾力？」

（03）佛告舍利弗：「漏盡比丘有八力。何等為八？

（4a）謂漏盡比丘心順趣於離、流注於離、浚輸於離，順趣於出、流注於出、浚輸於出，順趣涅槃、流注涅槃、浚輸涅槃。

（4b）若見五欲，猶見火坑；如是見已，於欲念、欲受、欲著，心不永住。

（4c）修四念處；

（4d）四正斷；

（4e）四如意足；

（4f）五根、五力；

（4g）七覺分；

（4h）八聖道分。」

（05）佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

（印八九一）（光七〇六）（大六九四）

（07）如尊者舍利弗問經，如是異比丘問、佛問諸比丘經，亦如上說。

（印八九二～八九三）（光七〇七～七〇八）（大六九五～六九六）

經文（內五〇四）九力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有九力。何等為九力？

（03）謂信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力、數力、修力。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八九四）（光七〇九）（大六九七）

經文（內五〇五）廣說九力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有九力。何等為九？

（03）謂信力、精進力、慚力、愧力、念力、定力、慧力、數力、修力。

（04）何等為信力？於如來所，起正信心，深入堅固，如上說。

（05）何等為精進力？謂四正斷，如上說。
（06）何等為慚力？如上說。
（07）何等為愧力？如上說。
（08）何等為念力？謂內身身觀住，如上說。
（09）何等為定力？謂四禪。
（10）何等為慧力？謂四聖諦。
（11）何等為數力？謂聖弟子，若於閑房、樹下，作如是學：身、口、惡行者，於現法、後世當受惡報，如上廣說。
（12）何等為修力？謂修四念處，如前說。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八九五）（光七一〇）（大六九八）

經文（內五〇六）十力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有十力。何等為十？
（03）自在王者力、斷事大臣力、機關工巧力、刀劍賊盜力、怨恨女人力、啼泣嬰兒力、毀呰愚人力、審諦黠慧力、忍辱出家力、計數多聞力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八九六）（光七一一）（大六九九）

經文（內五〇七）廣說十力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（3a）差別者：「謂自在王力者，王者現自在威力。
（3b）斷事大臣力者，大臣現斷事之功力。
（3c）機關工巧力〔者〕，造機關者現其工巧力。
（3d）刀劍盜賊力〔者〕，盜賊必現刀劍力。
（3e）結恨女人力者，女人之法，現結恨力。
（3f）啼泣嬰兒力者，嬰兒之法，現啼泣力。
（3g）毀呰愚人力者，愚人之法，觸事毀呰。
（3h）審諦黠慧力者，智慧之人，常現審諦。
（3i）忍辱出家力者，出家之人，常現忍辱。

（3j）計數多聞力者，凡思惟計數，現多聞之力。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八九七）（光七一二）（大七〇〇）

經文（內五〇八）如來力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有十種如來力，若此力成就，如來、應、等正覺，得先佛最勝處，能轉梵輪，於大眾中師子吼而吼。何等為十？
（3a）謂如來處非處如實知，是名初力。
（3b）乃至漏盡，如上說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八九八）（光七一三）（大七〇一）

經文（內五〇九）如來力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（3a）差別者：「若有來問如來處非處智力，如如來處非處智力，所知所見所覺，成等正覺，為彼記說。
（3b）如是乃至漏盡智力，廣說如上。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印八九九）（光七一四）（大七〇二）
經文（內五一〇）如來力經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若所有法，彼彼意解作證，悉皆如來無畏智所生。若比丘來為我聲聞，不諂、不偽、質直心生，我則教誡、教授，為其說法。
（03）晨朝為彼教誡、教授說法，至日中時得勝進處；若日暮時為彼教誡、教授說法，至晨朝時得勝進處。
（04）如是教授已，彼生正直心：實則知實，不實知不實，上則知上，無上則知無上；當知、當見、當得、當覺者，皆悉了知，斯有是處，謂五學力、十種如來力。
（5a）何等為五學力？
（5b）謂信力、精進力、念力、定力、慧力。

（6a）如來十種力。何等為十？
（6b）謂是處非處如實知，如上十力廣說。
（7a）若有來問處非處智力者，如如來處非處智，等正覺所知所見所覺，為彼記說。
（7b）乃至漏盡智力，亦如是說。
（8a）諸比丘！處非處智力者，我說是定非不定。
（8b）乃至漏盡智者，我說是定非不定。
（09）定者正道，非定者邪道。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇〇）（光七一五）（大七〇三）

覺支相應

經文（內五一一）【S22】說經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有七覺分。何等為七？
（03）謂念覺分，乃至捨覺分。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二五）（光七四〇）（大七二八）

經文（內五一二）【S27】滅經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修七覺分。何等為修七覺分？
（03）謂念覺分，乃至捨覺分。
（4a）若比丘修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）如是修擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二六）（光七四一）（大七二九）

經文（內五一三）【S41】分經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「諸比丘！過去已如是修七覺分，未來亦當如是修七覺分。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二七）（光七四二）（大七三〇）

經文（內五一四）【S10】支節經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘念覺分清淨、鮮白，無有支節，離諸煩惱，未起不起，除佛調伏教授。
（2b）乃至捨覺分，亦如是說。
（3a）諸比丘！念覺分清淨、鮮白，無有支節，離諸煩惱，未起而起，佛所調伏教授非餘。
（3b）乃至捨覺分，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二八）（光七四三）（大七三一）

經文（內五一五）【S10】起經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「未起不起，除善逝調伏教授；未起而起，是則善逝調伏教授非餘。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二九）（光七四四）（大七三二）

經文（內五一六）【S52】轉趣經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。時眾多比丘作是念：今日太早，乞食時未至，我等且過諸外道精舍。
（03）眾多比丘即入外道精舍，與諸外道共相問訊慰勞，問訊慰勞已，於一面坐已。
（04）諸外道問比丘言：「沙門瞿曇為諸弟子說法：斷五蓋；〔煩惱覆心，令慧力羸〕、為障礙分、不轉趣涅槃；住四念處，修七覺意。我等亦復為諸弟子說：斷五蓋；〔煩惱覆心，令慧力羸〕、為障礙分、

不轉趣涅槃；善住四念處，修七覺分。我等與彼沙門瞿曇，有何等異？俱能說法。」

（05）時眾多比丘聞外道所說，心不喜悅，反呵罵，從座起去。入舍衛城乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以諸外道所說，具白世尊。

（06）爾時，世尊告眾多比丘：「彼外道說是語時，汝等應反問言：諸外道！五蓋者種應有十，七覺者種應有十四。何等為五蓋之十、七覺之十四？

（07）如是問者，彼諸外道則自駭散，說諸外道法，瞋恚、憍慢，毀呰、嫌恨，不忍心生，或默然低頭，失辯潛思。所以者何？

（08）我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，聞我所說，歡喜隨順者，唯除如來及聲聞眾於此聞者。

（09）諸比丘！何等為五蓋之十？

（10a）謂有內貪欲、有外貪欲：彼內貪欲者，即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃；彼外貪欲即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃。

（10b）謂〔有〕瞋恚、有瞋恚相：若瞋恚及瞋恚相，即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃。

（10c）有睡、有眠：彼睡、彼眠即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃。

（10d）有掉、有悔：彼掉、彼悔即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃。

（10e）有疑善法、有疑不善法：彼善法疑、不善法疑即是蓋，非智、非等覺、不轉趣涅槃。

（11）是名五蓋說十。

（12）何等為七覺分說十四？

（13a）有內法心念住、有外法心念住：彼內法念住，即是念覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼外法念住，即是念覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。

（13b）有擇善法、擇不善法：彼善法擇，即是擇法覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼不善法擇，即是擇法覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。

（13c）有精進斷不善法、有精進長養善法：彼斷不善法精進，即是精進覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼長養善法精進，即是精進覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。

（13d）有喜、有喜處：彼喜即是喜覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼喜處亦即是喜覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。
（13e）有身猗息、有心猗息：彼身猗息即是猗覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼心猗息即是猗覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。
（13f）有定、有定相：彼定即是定覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼定相即是定覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。
（13g）有捨善法、有捨不善法：彼善法捨即是捨覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃；彼不善法捨即是捨覺分，是智、是等覺、能轉趣涅槃。
（14）是名七覺分說為十四。」

（15）佛說此經已，眾多比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一〇）（光七二五）（大七一三）

經文（內五一七）【S53】火經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有眾多比丘，如上說。
（03）差別者：「有諸外道出家作如是說者，當復問言：若心微劣、猶豫者，爾時應修何等覺分？何等為非修時？若復掉心者，掉心、猶豫者，爾時復修何等覺分？何等為非時？
（04）如是問者，彼諸外道心則駭散，說諸異法，心生忿恚，憍慢、毀呰，嫌恨、不忍，或默然低頭，失辯潛思。所以者何？
（05）我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，聞我所說，歡喜隨喜者，唯除如來及聲聞眾於此聞者。
（6a）諸比丘！若爾時其心微劣、其心猶豫者，不應修猗覺分、定覺分、捨覺分。所以者何？
（6b）微劣心生、微劣猶豫，以此諸法，增其微劣故。
（6c）譬如小火，欲令其燃，增以燋炭，云何比丘！非為增炭令火滅耶？」
（6d）比丘白佛：「如是，世尊！」
（6e）「如是比丘！微劣猶豫，若修猗覺分、定覺分、捨覺分者，此則非時，增懈怠故。
（7a）若掉心起、若掉心猶豫，爾時不應修擇法覺分、精進覺分、喜覺分。所以者何？

（7b）掉心起、掉心猶豫，以此諸法，能令其增。
（7c）譬如熾火，欲令其滅，足其乾薪，於意云何？豈不令火增熾燃耶？」
（7d）比丘白佛；「如是，世尊！」
（7e）佛告比丘：「如是掉心生、掉心猶豫，修擇法覺分、精進覺分、喜覺分，增其掉心。
（8a）諸比丘！若微劣心生、微劣猶豫，是時應修擇法覺分、精進覺分、喜覺分。所以者何？
（8b）微劣心生、微劣猶豫，以此諸法，示、教、照、喜。
（8c）譬如小火，欲令其燃，足其乾薪，云何比丘！此火寧熾燃不？」
（8d）比丘白佛：「如是，世尊！」
（8e）佛告比丘；「如是微劣心生、微劣猶豫，當於爾時修擇法覺分、精進覺分、喜覺分，示、教、照、喜。
（9a）若掉心生、掉心猶豫，修猗覺分、定覺分、捨覺分。所以者何？
（9b）掉心生、掉心猶豫，此等諸法，能令內住一心攝持。
（9c）譬如燃火，欲令其滅，足其燋炭，彼火則滅。
（9d）如是比丘！〔掉心生〕、掉心猶豫，修擇法覺分，精進、喜〔覺分〕，則非時；修猗、定、捨覺分，自此則〔是〕時，此等諸法，內住一心攝持。
（10）念覺分者，一切兼助。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一一）（光七二六）（大七一四）

經文（內五一八）【S24】不正思維經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若不正思惟者，未起貪欲蓋則起，已起貪欲蓋重生令增廣。
（2b）未起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋則起，已起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋重生令增廣。
（2c）未起念覺支不起，已起念覺支則退。
（2d）未起擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支不起，已起擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支則退。
（3a）若比丘正思惟者，未起貪欲蓋不起，已起貪欲蓋令滅。

（3b）未起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋不起，已起瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋則斷。
（3c）未起念覺支則起，已起者重生令增廣。
（3d）未起擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支則起，已起者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇一）（光七一六）（大七〇四）

經文（內五一九）【S37】不退經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有五退法。何等為五？
（2b）謂貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，是則退法。
（3a）若修習七覺支，多修習令增廣，是則不退法。何等為七？
（3b）謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支，是名不退法。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇二）（光七一七）（大七〇五）

經文（內五二〇）【S40】蓋經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有五法，能為黑闇、能為無目、能為無智、能羸智慧、非明、非等覺、不轉趣涅槃。何等為五？
（2b）謂貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。
（2c）如此五法，能為黑闇、能為無目、能為無智、非明、非正覺、不轉趣涅槃。
（3a）若有七覺支，能作大明、能為目、增長智慧、為明、等正覺、轉趣涅槃。何等為七？
（3b）謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支。
（3c）〔能作大明〕、為目、增長智慧、為明、為正覺、轉趣涅槃。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇三）（光七一八）（大七〇六）

經文（內五二一）【S38】障蓋經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有五障、五蓋，煩惱於心、能羸智慧、障閡之分、非明、非正覺、不轉趣涅槃。何等為五？
（2b）謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。
（2c）如此五蓋，為覆、為蓋，煩惱於心、令智慧羸、為障閡分、非明、非等覺、不轉趣涅槃。
（3a）若七覺支，非覆、非蓋，不惱於心、增長智慧、為明、為正覺、轉趣涅槃。何等為七？
（3b）謂念覺支等如上說，乃至捨覺支。
（3c）如此七覺支，非翳、非蓋，不惱於心、增長智慧、為明、為正覺、轉趣涅槃。」
（04）爾時，世尊即說偈曰：

貪欲瞋恚蓋，睡眠掉悔疑，如此五種蓋，增長諸煩惱。
此五覆世間，深著難可度，障蔽於眾生，令不見正道。
若得七覺支，則能為照明，唯此真諦言，等正覺所說。
念覺支為首，擇法正思惟，精進猗喜覺，三昧捨覺支；
如此七覺支，牟尼之正道，隨順大仙人，脫生死怖畏。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇四）（光七一九）（大七〇七）

經文（內五二二）【S39】樹經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若族姓子，捨諸世務，出家學道，剃除鬚髮，著袈裟，正信非家，出家學道。
（03）如是出家，而於其中，有愚癡士夫，依止聚落、城邑，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，不攝其念，觀察女人少壯好色而生染著。不正思惟，心馳取相，趣色欲想，為欲心熾盛，燒心、燒身，返俗還戒而自退沒。厭離俗務，出家學道而反染著，增諸罪業而自破壞，沉翳沒溺。
（4a）有五種大樹，其種至微，〔漸〕生長巨大，而能映障眾雜小樹，蔭翳萎悴，不得生長。何等〔為〕五？
（4b）謂揵遮耶樹、迦捭多羅樹、阿濕波他樹、優曇缽羅樹、尼拘留他樹。

（4c）如是五種〔大〕樹，種子至微，而漸漸長大，蔭覆諸節，能令諸節蔭覆墮臥。
（5a）〔有五種心樹，種子至微，以增長故，令善心蔭覆墮臥。〕何等為五？
（5b）謂貪欲蓋漸漸增長，〔瞋恚〕、睡眠、掉悔、疑蓋漸漸增長。
（5c）〔如是五種心樹〕，以增長故，令善心蔭覆墮臥。
（6a）若修、習七覺支，多修習已，轉成不退。何等為七？
（6b）謂念覺支，擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支。
（6c）如是七覺支，修、習、多修習已，轉成不退轉。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇五）（光七二〇）（大七〇八）

經文（內五二三）七覺支經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）「若比丘專一其心，側聽正法，能斷五法，修習七法，令其轉進滿足。
（3a）何等為斷五法？
（3b）謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。
（3c）是名五法斷。
（4a）何等修習七法？
（4b）謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、猗覺支、喜覺支、定覺支、捨覺支。
（4c）修此七法，轉進滿足。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇六）（光七二一）（大七〇九）

經文（內五二四）聽法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「聖弟子清淨信心，專精聽法者，能斷五法，修習七法，令其滿足。
（3a）何等為五？
（3b）謂貪欲蓋、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，此蓋則斷。
（4a）何等七法？

（4b）謂念覺支，擇法、精進、猗、喜、定、捨覺支，此七法修習滿足。
（05）淨信者謂心解脫，智者謂慧解脫。貪欲染心者，不得、不樂；無明染心者，慧不清淨。
（06）是故，比丘！離貪欲者，心解脫；離無明者，慧解脫。若彼比丘離貪欲，心解脫，得身作證；離無明，慧解脫。是名比丘斷愛縛、〔轉結〕、慢無間等、究竟苦邊。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九〇七）（光七二二）（大七一〇）

經文（內五二五）【S56】無畏經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。
（02）時有無畏王子，日日步涉，仿佯遊行，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「世尊！有沙門、婆羅門作如是見，作如是說：無因、無緣眾生煩惱，無因、無緣眾生清淨。世尊復云何？」
（03）佛告無畏：「沙門、婆羅門為其說，不思而說，愚癡不辨不善，非知思，不知量，作如是說：無因、無緣眾生煩惱，無因、無緣眾生清淨。所以者何？
（04）有因、有緣眾生煩惱，有因、有緣眾生清淨故。
（05）〔何因、何緣眾生煩惱？〕
（6a）謂眾生貪欲增上，於他財物、他眾具而起貪，言此物於我有者好，不離愛樂。
（6b）於他眾生而起恨心、兇心，計校欲打、欲縛、欲伏，加諸不道，為造眾難，不捨瞋恚。
（6c）身睡眠，心懈怠。
（6d）心掉動，內不寂靜。
（6e）心常疑惑，過去疑、未來疑、現在疑。
（07）無畏！如是因、如是緣，〔眾生煩惱〕。」
（08）無畏白佛：「瞿曇！一分之蓋，足煩惱心，況復一切！」
（09）無畏白佛：「瞿曇！何因、何緣眾生清淨？」
（10a）佛告無畏：「若〔沙門〕、婆羅門有一勝念，決定成就，久時所作，久時所說，能隨憶念，當於爾時習念覺支；修念覺已，〔念覺支〕滿足。

（10b）〔念覺支〕滿足已，則於選擇、分別、思惟，爾時擇法覺支修習；修擇法覺支已，擇法覺支滿足。
（10c）彼選擇、分別、思量法已，則精進方便，精進覺支於此修習；修精進覺支已，精進覺支滿足。
（10d）彼精進方便已，則歡喜生，離諸食想，修喜覺支；修喜覺支已，則喜覺支滿足。
（10e）喜覺支滿足已，身心猗息，則修猗覺支；修猗覺支已，〔猗覺支〕滿足。
（10f）身猗息已則愛樂，愛樂已心定，則修定覺支；修定覺支已，〔定覺支〕滿足。
（10g）〔定覺支〕滿足已，貪憂滅則捨心生，修捨覺支；修捨覺支已，捨覺支滿足。
（11）如是無畏！此因此緣，眾生清淨。」
（12）無畏白〔佛〕：「瞿曇！若一分滿足，令眾生清淨，況復一切！」
（13）無畏白佛：「瞿曇！當何名此經？云何奉持？」
（14）佛告無畏：「王子！當名此為《覺支經》。」
（15）無畏白佛：「瞿曇！此為最勝覺分！瞿曇！我是王子，安樂亦常求安樂，而希出入。今來上山，四體疲極，得聞瞿曇說《覺支經》，悉忘疲勞。」
（16）〔佛說此經〕已，王子無畏聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，稽首禮佛足而去 。

（印九〇八）（光七二三）（大七一一）

經文（內五二六）【S56】無畏經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山。如上說。
（02）差別者：「有沙門、婆羅門，作如是見、如是說：無因、無緣眾生無智無見，無因、無緣眾生智見」，如是廣說。
（03）乃至無畏王子聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛足而去。

（印九〇九）（光七二四）（大七一二）

經文（內五二七）【S51,2】食經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五蓋、七覺分，有食、無食，我今當說。諦聽！善思！當為汝說。

（03）譬如身依食而立非不食，如是五蓋依於食而立非不食。
（4a）貪欲蓋以何為食？
（4b）謂〔觸淨〕相，於彼不正思惟，未起貪欲令起，已起貪欲能令增廣。
（4c）是名欲愛蓋之食。
（5a）何等為瞋恚蓋食？
（5b）謂障礙相，於彼不正思惟，未起瞋恚蓋令起，已起瞋恚蓋能令增廣。
（5c）是名瞋恚蓋食。
（6a）何等為睡眠蓋食？
（6b）有五法。何等為五？微弱、不樂、欠呿、多食、懈怠。於彼不正思惟，未起睡眠蓋令起，已起睡眠蓋能令增廣。
（6c）是名睡眠蓋食。
（7a）何等為掉、悔蓋食？
（7b）有四法。何等為四？謂親屬覺、人眾覺、天覺、本所經娛樂覺。自憶念、他人令憶念而生覺。於彼起不正思惟，未起掉、悔令起，已起掉、悔令其增廣。
（7c）是名掉悔蓋食。
（8a）何等為疑蓋食？
（8b）有三世。何等為三？謂過去世、未來世、現在世。於過去世猶豫，未來世猶豫，現在世猶豫。於彼起不正思惟，未起疑蓋令起，已起疑蓋能令增廣。
（8c）是名疑蓋食。
（09）譬如身依於食而得長養非不食，如是七覺分依食而住，依食長養非不食。
（10a）何等為念覺分不食？
（10b）為四念處不思惟，未起念覺分不起，已起念覺分令退。
（10c）是名念覺分不食。
（11a）何等為擇法覺分不食？
（11b）謂於善法〔選擇〕、於不善法選擇，於彼不思惟，未起擇法覺分令不起，已起擇法覺分令退。
（11c）是名擇法覺分不食。
（12a）何等為精進覺分不食？

（12b）謂四正斷，於彼不思惟，未起精進覺分令不起，已起精進覺分令退。
（12c）是名精進覺分不食。
（13a）何等為喜覺分不食？
（13b）有喜、有喜處法，於彼不思惟，未起喜覺分不起，已起喜覺分令退。
（13c）是名喜覺分不食。
（14a）何等為猗覺分不食？
（14b）有身猗息及心猗息，於彼不思惟，未生猗覺分不起，已生猗覺分令退。
（14c）是名猗覺分不食。
（15a）何等為定覺分不食？
（15b）有四禪，於彼不思惟，未起定覺分不起，已起定覺分令退。
（15c）是名定覺分不食。
（16a）何等為捨覺分不食？
（16b）有三界，謂斷界、無欲界、滅界。於彼不思惟，未起捨覺分不起，已起捨覺分令退。
（16c）是名捨覺分不食。
（17）〔譬如身依食而立非不食，如是五蓋依於食而立非不食。〕
（18a）何等為貪欲蓋不食？
（18b）謂不淨觀，於彼思惟，未起貪欲蓋不起，已起貪欲蓋令斷。
（18c）是名貪欲蓋不食。
（19a）何等為瞋恚蓋不食？
（19b）彼慈心〔思惟已〕，未生瞋恚蓋不起，已生瞋恚蓋令滅。
（19c）是名瞋恚蓋不食。
（20a）何等為睡眠蓋不食？
（20b）彼明照〔思惟已〕，未生睡眠蓋不起，已生睡眠蓋令滅。
（20c）是名睡眠蓋不食。
（21a）何等為掉悔蓋不食？
（21b）彼寂止〔思惟已〕，未生掉悔蓋不起，已生掉悔蓋令滅。
（21c）是名掉悔蓋不食。
（22a）何等為疑蓋不食？
（22b）彼緣起法〔思惟已〕，未生疑蓋不起，已生疑蓋令滅。
（22c）是名疑蓋不食。

（23）譬如身依食而住，依食而立，如是七覺分依食而住，依食而立。
（24a）何等為念覺分食？
（24b）謂四念處思惟已，未生念覺分令起，已生念覺分轉生令增廣。
（24c）是名念覺分食。
（25a）何等為擇法覺分食？
（25b）有擇善法、有擇不善法，彼思惟已，未生擇法覺分令起，已生擇法覺分重生令增廣。
（25c）是名擇法覺分食。
（26a）何等為精進覺分食？
（26b）彼四正斷〔思惟已〕，未生精進覺分令起，已生精進覺分重生令增廣。
（26c）是名精進覺分食。
（27a）何等為喜覺分食？
（27b）有喜、有喜處，彼〔思惟已〕，未生喜覺分令起，已生喜覺分重生令增廣。
（27c）是名喜覺分食。
（28a）何等為猗覺分食？
（28b）有身猗息、心猗息，〔思惟已〕，未生猗覺分令起，已生猗覺分重生令增廣。
（28c）是名猗覺分食。
（29a）何等為定覺分食？
（29b）謂有四禪，〔思惟已〕，未生定覺分令生起，已生定覺分重生令增廣。
（29c）是名定覺分食。
（30a）何等為捨覺分食？
（30b）有三界。何等〔為〕三？謂斷界、無欲界、滅界。彼〔思惟已〕，未生捨覺分令起，已生捨覺分重生令增廣。
（30c）是名捨覺分食。」
（31）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一二）（光七二七）（大七一五）

經文（內五二八）法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於內法中，我不見一法，未生惡不善法令生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生則退，所謂不正思惟。
（2b）諸比丘！不正思惟者，未生貪欲蓋令生，已生者重生令增廣；未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令生，已生者重生令增廣。未生念覺分不生，已生者令退；未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分〔令不生〕，〔已生者〕令退。
（3a）我不見一法，能令未生惡不善法不生，已生者令斷，未生善法令生，已生者重生令增廣，〔所謂〕正思惟。
（3b）比丘！正思惟者，未生貪欲蓋令不生，已生者令斷；未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令不生，已生者令斷。未生念覺分令生，已生者重生令增廣；未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令生，已生者重生令增廣。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一三）（光七二八）（大七一六）

經文（內五二九）【S49-50】法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於外法中，我不見一法，未生惡不善法令生，已生者重生令增廣，未生善法令不生，已生者令退，如惡知識、惡伴黨。
（2b）惡知識、惡伴黨者，未生貪欲蓋令生，已生者重生令增廣；未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令生，已生者重生令增廣。未生念覺分令不生，已生者令退；未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令不生，已生者令退。
（3a）諸比丘！我不見一法，未生惡不善法令不生，已生者令斷，未生善法令生，已生者重生令增廣，所謂善知識、善伴黨、善隨從者。
（3b）若善知識、善伴黨、善隨從者，未生貪欲蓋令不生，已生者令斷；未生瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋令不生，已生者令斷。未生念覺分令生，已生者重生令增廣；未生擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一四）（光七二九）（大七一七）

經文（內五三〇）【S3】年少經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「善哉！比丘〔依〕人聞法，諸年少比丘供養奉事諸尊長老。所以者何？

（03）年少比丘供養奉事長老比丘者，時時得聞深妙之法。聞深法已，二正事成就，身正及心正。

（04）爾時，修念覺分，修念覺分已，念覺分滿足；念覺滿足已，於法選擇，分別於法，思量於法，爾時方便修擇法覺分；乃至捨覺分修習滿足。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二〇）（光七三五）（大七二三）

經文（內五三一）【S3】奉事果報經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘持戒、修德、慚愧，成真實法，見此人者，多得果報。若復聞者，若隨憶念者，隨出家者，多得功德，況復親近、恭敬、奉事！所以者何？

（03）親近、奉事如是人者，時時得聞深妙之法，得聞深法已，成就二正，身正及心正。

（04）方便修習定覺分，修習已修習滿足，乃至捨覺分修習滿足。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二一）（光七三六）（大七二四）

經文（內五三二）不善聚經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「說不善積聚者，所謂五蓋，是為正說。所以者何？

（2b）純一不善聚者，謂五蓋故。何等為五？謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。

（3a）說善積聚者，謂七覺分，是為正說。所以者何？

（3b）純一滿淨者，是七覺分故。何等為七？謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二二）（光七三七）（大七二五）

經文（內五三三）善知識經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城夾谷精舍。

（02）爾時，尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難，獨一靜處，禪思思惟，作如是念：半梵行者，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

（03）時尊者阿難從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，禪思思惟，作是念：半梵行者，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。」

（04）佛告阿難：「莫作是言：半梵行者，謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從！所以者何？

（05）〔純一滿淨〕，梵行清白，所謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、惡伴黨、惡隨從。

（6a）我為善知識故，有眾生於我所，取念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

（6b）如是擇法覺分，精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

（07）以是故當知，阿難！〔純一滿淨〕，梵行清白，謂善知識、善伴黨、善隨從，非惡知識、非惡伴黨、非惡隨從。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九二三）（光七三八）（大七二六）

經文（內五三四）【S16】拘夷那竭經

（01）如是我聞：一時，佛在力士聚落人間遊行，於拘夷那竭城希連河中間住；於聚落側，告尊者阿難：「令四重襞疊，敷世尊鬱多羅僧，我今背疾，欲小臥息。」

（02）尊者阿難即受教敕，四重襞疊敷鬱多羅僧已，白佛言：「世尊！已四重襞疊敷鬱多羅僧，唯世尊知時。」

（03）爾時，世尊厚襞僧伽梨枕頭，右脅而臥，足足相累，繫念明相，正念、正智，作起覺想，告尊者阿難：「汝說七覺分！」

（4a）時尊者阿難即白佛言：「世尊！所謂念覺分，世尊自覺成等正覺說，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

（4b）擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，世尊自覺成等正覺說，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」

（05）佛告阿難：「汝說精進耶？」

（06）阿難白佛：「我說精進，世尊！說精進，善逝！」

（07）佛告阿難：「唯精進修、習、多修習，得阿耨多羅三藐三菩提。」說是語已，正坐端身繫念。

（08）時有異比丘即說偈言：

樂聞美妙法，忍疾告人說。比丘即說法，轉於七覺分。
善哉尊阿難，明解巧便說，有勝白淨法，離垢微妙說：
念擇法精進，喜猗定捨覺，此則七覺分，微妙之善說。
聞說七覺分，深達正覺味，身嬰大苦患，忍疾端坐聽。
觀為正法王，常為人演說，猶樂聞所說，況餘未聞者！
第一大智慧，十力所禮者，彼亦應疾疾，來聽說正法。
諸多聞通達，契經阿毘曇，善通法律者，應聽況餘者！
聞說如實法，專心黠慧聽，於佛所說法，得離欲歡喜，
歡喜身猗息，心自樂亦然。心樂得正受，正觀有事行，
厭惡三趣者，離欲心解脫。厭惡諸有趣，不集於人天，
無餘猶燈滅，究竟般涅槃。聞法多福利，最勝之所說，
是故當專思，聽大師所說。

（09）異比丘說此偈已，從座起而去。

（印九二四）（光七三九）（大七二七）

經文（內五三五）七道品經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊謂覺分，世尊！云何為覺分？」

（03）佛告比丘；「所謂覺分者，謂七道品法。然諸比丘七覺分，漸次而起，修習滿足。」

（04）異比丘白佛：「世尊！云何覺分漸次而起，修習滿足？」

（5a）佛告比丘：「若比丘內身身觀住，彼內身身觀住時，攝心繫念不忘，彼當爾時念覺分方便修習，方便修習念覺分已，修習滿足。滿足念覺分已，於法選擇、分別、思量，當於爾時修擇法覺分方便，修方便已，修習滿足。如是乃至捨覺分修習滿足。如內身身觀念住，如是外身、內外身。

（5b）受、心、法法觀念住，當於爾時專心繫念不忘；乃至捨覺分亦如是說。
（06）如是住者，漸次覺分起，漸次起已，修習滿足。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三〇）（光七四五）（大七三三）

經文（內五三六）【S57】果報經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：〔如上說〕。
（03）差別者：「若比丘如是修習七覺分已，當得二種果：現法得漏盡〔有餘涅槃〕，或得阿那含果。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三一）（光七四六）（大七三四）

經文（內五三七）果報經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）如上說。
（03）差別者：「如是比丘修習七覺分已，多修習已，得四種果、四種福利。何等為四？謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」
（04）佛說此經已，異比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三二）（光七四七）（大七三五）

經文（內五三八）【S3】七種果經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。
（02）差別者：「若比丘修習七覺分，多修習已，當得七種果、七種福利。何等為七？
（3a）是比丘得現法智證樂。
（3b）若命終時，〔得無餘涅槃〕。
（3c）及命終時而得五下分結盡，中般涅槃。
（3d）若不得中般涅槃，而得生般涅槃。
（3e）若不得生般涅槃，而得無行般涅槃。
（3f）若不得無行般涅槃，而得有行般涅槃。
（3g）若不得有行般涅槃，而得上流般涅槃。」
（04）佛說此經已，異比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三三）（光七四八）（大七三六）

經文（內五三九）七道品經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「所謂覺分。何等為覺分？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願為說，諸比丘聞已，當受奉行。」

（04）〔佛告諸比丘〕：「七覺分者，謂七道品法。諸比丘！此七覺分漸次起，漸次起已，修習滿足。」

（05）諸比丘白佛：「云何七覺分漸次起，漸次起已，修習滿足？」

（6a）「若比丘身身觀念住，彼身身觀念住已，專心繫念不忘，當於爾時方便修念覺分，方便修念覺分已，修習滿足。謂修念覺分已，於法選擇，當於爾時修擇法覺分方便，修擇法覺分方便已，修習滿足。如是精進、喜、猗、定、捨覺分，亦如是說。如內身，如是外身、內外身。

（6b）受、心、法法觀念住，專心繫念不忘，當於爾時方便修念覺分，方便修念覺分已，修習滿足；乃至捨覺分，亦如是說。

（07）是名比丘七覺分漸次起，漸次起已，修習滿足。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三四）（光七四九）（大七三七）

經文（內五四〇）果報經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「此七覺分修、習、多修習，當得二果：得現法智有餘涅槃，及阿那含果。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三五）（光七五〇）（大七三八）

經文（內五四一）果報經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「若比丘修習七覺分，多修習已，當得四果。何等為四？

（04）謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三六）（光七五一）（大七三九）

經文（內五四二）果報經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。

（02）差別者：「若比丘修習此七覺分，多修習已，當得七果。何等為七？

（3a）謂現法智有餘涅槃。

（3b）及命終時，〔得無餘涅槃〕。

（3c）若不爾者，五下分結盡，得中般涅槃。

（3d）若不爾者，得生般涅槃。

（3e）若不爾者，得無行般涅槃。

（3f）若不爾者，得有行般涅槃。

（3g）若不爾者，得上流般涅槃。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九三七）（光七五二）（大七四〇）

經文（內五四三）【S8】優波摩經

（01）如是我聞：一時，佛住巴連弗邑。

（02）爾時，尊者優波摩、尊者阿提目多，住巴連弗邑雞林精舍。

（03）爾時，尊者阿提目多，晡時從禪覺，詣尊者優波摩所，共相問訊慰勞已，退坐一面，問尊者優波摩：「尊者能知七覺分方便，如是樂住正受，如是苦住正受？」

（04）優波摩答言：「尊者阿提目多！比丘善知方便，修七覺分，如是樂住正受，如是苦住正受。」

（05）復問：「云何比丘善知方便，修七覺分？」

（6a）優波摩答言：「比丘方便修念覺分時，〔不〕知思惟，彼心不善解脫，不害睡眠，不善調伏〔掉悔〕。如〔此〕念覺處法，思惟精進方便，不得平等。

（6b）如是擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，亦如是說。

（07）若比丘念覺分方便時，先思惟，心善解脫，正害睡眠，調伏掉悔。如我於此念覺處法，思惟已，不勤方便而得平等。如是阿提目多！比丘知方便，修七覺分，如是樂住正受，如是不樂住正受。」

（08）時二正士共論義已，各從座起而去。

（印九一六）（光七三一）（大七一九）

經文（內五四四）阿那律經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿那律，亦住舍衛國松林精舍。

（03）時有眾多比丘，詣阿那律所，共相問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面，語尊者阿那律：「尊者知方便修七覺分時生樂住不？」

（04）尊者阿那律語諸比丘言：「我知比丘方便修七覺分時生樂住。」

（05）諸比丘問尊者阿那律：「云何知比丘方便修七覺分時生樂住？」

（6a）尊者阿那律語諸比丘：「比丘方便修念覺分，善知思惟，我心善解脫，善害睡眠，善調伏掉悔。如此念覺分處法，思惟已，精勤方便，心不懈怠，身猗息，不動亂，繫心令住，不起亂念，一心正受。

（6b）如是擇法、精進、〔喜〕、猗、定、捨覺分，亦如是說。

（07）是名知比丘方便修七覺分時生樂住。」

（08）時眾多比丘聞尊者阿那律所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印九一七）（光七三二）（大七二〇）

經文（內五四五）【S42】轉輪王經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「轉輪聖王出世之時，有七寶現於世間：金輪寶、象寶、馬寶、神珠寶、玉女寶、主藏臣寶、主兵臣寶。

（03）如是如來出世，〔亦有七覺分寶現於世間〕。

（04）所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一八）（光七三三）（大七二一）

經文（內五四六）轉輪王經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「轉輪聖王出於世時，有七寶現於世間。

（3a）云何轉輪聖王出於世時金輪寶現？

（3b）有時剎利灌頂聖王，月十五日，沐浴清淨，受持齋戒，於樓閣上，大臣圍遶。有金輪寶從東方出，輪有千輻，齊轂圓輞，輪相具足，天真金寶。

（3c）〔王作是念〕：古昔傳聞，剎利灌頂大王月十五日布薩時，沐浴清淨，受持福善，〔有輪寶現，今既如古有斯吉瑞，當知我是轉輪聖王。即以兩手承金輪寶，著左手中，右手旋轉而作是言：若是轉輪聖王金輪寶者，當復轉輪聖王古道而去。〕

（3d）作是語訖，於是輪寶即從王前乘虛而逝，向於東方，遊古聖王正直之道。王及四兵，隨輪去住。東方諸國處處小王，見聖王來，皆稱善哉。善來大王！此是王國，此國安隱，人民豐樂，願於中止，教化國人，我則隨從。聖王答言：諸聚落主！汝今但當善化國人，有不順者，當來白我。當如法化，莫作非法，亦令國人善化非法。若如是者，則從我化。於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海；〔乘古聖王之道〕，度於南海至西海；乘於古昔聖王之道，度於西海，至於北海。

（3e）南、西、北方諸小國王，奉迎啟請，亦如東方廣說。

（3f）於是金輪寶，聖王隨從，度於北海，還至王宮正治殿上，住虛空中，是為轉輪聖王出興于世，金輪寶現於世間。

（4a）云何為轉輪聖王出興于世，白象寶現於世間？

（4b）若剎利、灌頂大王〔純色〕之象，其色鮮好，七支拄地，聖王見已，心則欣悅。今此寶象來應於我，告善調象師，令速調此寶象，調已送來。象師受命，不盈一日，象即調伏，一切調伏相悉皆具足，猶如餘象經年調者，今此象寶一日調伏亦復如是。調已，送詣王所，上白大王：此象已調，唯王自知時。爾時，聖王觀察此象調相已備，即乘寶象，於晨旦時周行四海，至日中時還歸王宮，是名轉輪聖王出興于世，如此象寶現於世間。

（5a）何等為轉輪聖王出興于世，馬寶現於世間？

（5b）轉輪聖王所有馬寶，純一青色，烏頭、〔朱〕尾，聖王見馬，心生欣悅。今此神馬來應我故，付調馬師，令速調之，調已送來。馬師奉教，不盈一日，其馬即調，猶如餘馬經年調者，馬寶調伏亦復如是。知馬調已，還送奉王，白言：大王！此馬已調。爾時，聖王觀察寶馬調相已備，於晨旦時，乘此寶馬周行四海，至日中時還歸王宮，是名轉輪聖王出興于世，馬寶現於世間。

（6a）何等為轉輪聖王出興于世，摩尼珠寶現於世間？

（6b）若轉輪聖王所有寶珠，其形八楞，光澤明照，無諸類隙，於王宮內常為燈明。轉輪聖王察試寶珠，陰雨之夜，將四種兵入於園林，持珠前導，光明照耀，面一由旬，是為轉輪聖王出興于世，摩尼寶珠現於世間。

（7a）何等為轉輪聖王出興于世，賢玉女寶現於世間？
（7b）轉輪聖王所有玉女，不黑、不白，不長、不短，不粗、不細，不肥、不瘦，支體端正，寒時體暖，熱時體涼，身體柔軟，如迦陵伽衣。身諸毛孔，出栴檀香，口鼻出息，作優缽羅香。後臥先起，瞻王意色，隨宜奉事，軟言愛語，端心正念，發王道意，心無違越，況復身、口，是為轉輪聖王寶女。
（8a）云何為轉輪聖王主藏臣寶現於世間？
（8b）謂轉輪聖王主藏大臣，本行施故，生得天眼，能見伏藏，有主、無主，若水、若陸，若遠、若近，悉能見之。轉輪聖王須珍寶，即便告敕，隨王所須，輒以奉上。於是聖王有時試彼大臣，觀其所能，乘船遊海，告彼大臣：我須寶物。臣白王言：小住岸邊，當以奉上。王告彼臣：我今不須岸邊之寶，且須〔晝時〕與我。於是大臣即於水中，出四金瓮，金寶滿中，以奉聖王。王所須即取用之，若取足已，餘則還歸水中。聖王出世，則有如此主藏之臣現於世間。
（9a）云何聖王出興於世，有主兵之臣現於世間？
（9b）謂有主兵臣，聰明智辯，譬如世間善思量成就者。聖王所宜，彼則悉從，宜去、宜住，宜出、宜入，聖王四種兵行道里，頓止不令疲倦。悉知聖王宜所應作，現法、後世功德之事，以白聖王。轉輪聖王出興于世，有如是主兵之臣。
（10）如是如來、應、等正覺，出興於世，有七覺分現於世間。何等為七？
（11）謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。」
（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九一九）（光七三四）（大七二二）

經文（內五四七）【S4】舍利弗經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者舍利弗告諸比丘：「有七覺分。何等為七？
（03）謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。
（4a）此七覺分，決定而得，不勤而得，我隨所欲覺分正受；若晨朝時、日中時、日暮時，若欲正受，隨其所欲多入正受。

（4b）譬如王、大臣，有種種衣服，置箱篋中，隨其所須，日中所須，日暮所須，隨欲自在。
（4c）如是比丘！此七覺分決定而得，不勤而得，隨意正受。
（5a）我此念覺分，清淨純白，起時知起，滅時知滅，沒時知沒；已起知已起，已滅知已滅。
（5b）如是擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，亦如是說。」

（06）尊者舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印九一五）（光七三〇）（大七一八）

經文（內五四八）【S67】不淨觀經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修不淨觀，多修習已，當得大果、大福利。
（03）云何修不淨觀，多修習已，得大果、大福利？
（4a）是比丘不淨觀俱，〔修〕念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）修擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印九三八）（光七五三）（大七四一）

經文（內五四九）【S68】死念經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘修習隨死念，多修習已，得大果、大福利。
（03）云何比丘修習隨死念，多修習已，得大果、大福利？
（4a）是比丘〔隨死念俱，修念覺分〕，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至捨覺分，亦如是說。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印九三九）（光七五四）（大七四二）

經文（內五五〇）【S54】慈經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏黃枕邑。
（02）時眾多比丘，晨朝著衣持缽，入黃枕邑乞食。時眾多比丘作是念：今日太早，乞食時未至，我等可過外道精舍。
（03）爾時，眾多比丘即入外道精舍，與諸外道出家共相問訊慰勞已，於一面坐。
（4a）諸外道出家言：「沙門瞿曇為諸弟子說如是法：〔斷五蓋：煩惱覆心、令慧力羸、為障礙分、不趣涅槃〕；〔善〕攝其心，住四念處，心與慈俱，無怨、無嫉、亦無瞋恚，廣大無量，善修充滿；四方、四維、上下，一切世間，心與慈俱，無怨、無嫉、亦無瞋恚，廣大無量善修習充滿。
（4b）如是修習悲、喜、捨心俱，亦如是說。
（4c）我等亦復為諸弟子作如是說，我等與彼沙門瞿曇，有何等異？所謂俱能說法。」
（05）時眾多比丘聞諸外道出家所說，心不喜悅，默然不呵，從座起去，入黃枕邑乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以彼外道出家所說，廣白世尊。
（06）爾時，世尊告諸比丘：「如彼外道出家所說，汝等應問：修習慈心，為何所勝？修習悲、喜、捨心，為何所勝？
（07）如是問時，彼諸外道出家，心則駭散，或說外異事，或瞋慢、毀呰，違背不忍，或默然萎熟低頭，失辯思惟而住。所以者何？
（08）我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天、人眾中，聞我所說，隨順樂者，唯除如來及聲聞眾者。
（9a）比丘！心與慈俱，多修習，於淨最勝；
（9b）悲心修、習、多修習，空入處最勝；
（9c）喜心修、習、多修習，識入處最勝；
（9d）捨心修、習、多修習，無所有入處最勝。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九四〇）（光七五五）（大七四三）

經文（內五五一）【S62】慈經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘修習慈心，多修習已，得大果、大福利。
（03）云何比丘！修習慈心，得大果、大福利？

（4a）是比丘心與慈俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至修習捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九四一）（光七五六）（大七四四）

經文（內五五二）空經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘修空入處，多修習已，得大果、大福利。
（03）云何比丘修空入處，多修習已，得大果、大福利？
（4a）是比丘心與空入處俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至修捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九四二）

（06）如修空入處，如是識入處、無所有入處、非想非非想入處——三經，亦如上說。

（印九四三～九四五）（光七五七）(大七四五)

經文（內五五三）【S66】安那般那念經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘修習安那般那念，多修習已，得大果、大福利。
（03）云何修習安那般那念，多修習已，得大果、大福利？
（4a）是比丘心與安那般那念俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至修捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九四六）（光七五八）（大七四六）

經文（內五五四）【S57-76】無常經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘修無常想，多修習已，得大果、大福利。

（03）云何比丘修無常想，多修習已，得大果、大福利？
（4a）是比丘〔心〕與無常想俱，修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至得捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九四七）

（06）如無常想，如是無常苦想、苦無我想、觀食想、一切世間不可樂想、盡想、斷想、無欲想、滅想、患想、〔死想〕、不淨想、青瘀想、膿潰想、膨脹想、壞想、食〔不淨〕想、血想、分離想、骨想、空想，一一經如上說。

（印九四八～九六七）（光七五九）（大七四七）

聖道分相應/道支相應

經文（內五五五）【S83,90】正不正思惟經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生者重生令增廣，如說不正思惟者。
（2b）諸比丘！不正思惟者，未起邪見令起，已起重生令增廣；如是邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，亦如是說。
（3a）諸比丘！於內法中，我不見一法，令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，如說正思惟者。
（3b）諸比丘！正思惟者，未生邪見令不生，已生者令滅；如邪見、邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九九七）（光七八七）（大七七五）

經文（內五五六）【S83,90】正不正思惟經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於內法中，我不見一法，未生善法不生，已生善法令退，如說不正思惟者。

（2b）諸比丘！不正思惟者，未生正見令不生，已生正見令退；如是未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令不生，已生者令退。
（3a）諸比丘！於內法中，我不見一法，令未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說正思惟者。
（3b）諸比丘！正思惟者，未生正見令生，已生正見重生令增廣；如是未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九九八）（光七八八）（大七七六）

經文（內五五七）【S83,90】正不正思惟經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於內法中，我不見一法，令未生惡不善法生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生者令退，所謂不正思惟。
（2b）諸比丘！不正思惟者，未生邪見令生，已生者重生令增廣，未生正見〔令〕不生，已生者令退；如是未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令生，已生者重生令增廣，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定不生，已生者令退。
（3a）諸比丘！我於內法中，不見一法，未生惡不善法令不生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說正思惟。
（3b）諸比丘！正思惟者，令未生邪見不生，已生邪見令滅，未生正見令生，已生正見重生令增廣；如是未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令不生，已生者令滅，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九九九）（光七八九）（大七七七）

經文（內五五八）【S83,90】善惡知識經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於外法中，我不見一法，令未生惡不善法生，已生惡不善法重生令增廣，如說惡知識、惡伴黨、惡隨從。

（2b）諸比丘！惡知識、惡伴黨、惡隨從者，能令未生邪見令生，已生邪見重生令增廣；如是未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令生，已生者重生令增廣。
（3a）諸比丘！外法中，我不見一法，令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，如說善知識、善伴黨、善隨從。
（3b）諸比丘！善知識、善伴黨、〔善隨從者〕，能令未生邪見不生，已生邪見令滅；未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定不生，已生者令滅。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇〇〇）（光七九〇）（大七七八）

經文（內五五九）【S83,90】善知識經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「於外法中，我不見一法，能令未生善法生，已生善法重生令增廣，如說善知識、善伴黨、善隨從。
（3a）諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從者，能令未生正見生，已生正見重生令增廣。
（3b）如是未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇〇一）（光七九一）（大七七九）

經文（內五六〇）【S83,90】善惡知識經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於外法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生惡不善法重生令增廣，未生善法不生，已生善法令滅，如說惡知識、惡伴黨、惡隨從。
（2b）諸比丘！惡知識、惡伴黨、惡隨從者，能令未生邪見令生，已生邪見者重生令增廣，未生正見不生，已生正見令退。
（2c）如是未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令生，已生者重生令增廣，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令不生，已生者令退。

（3a）諸比丘！於外法中，我不見一法，能令未生〔惡不善法〕不生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說善知識、善伴黨、善隨從。
（3b）諸比丘！善知識、善伴黨、善隨從，能令未生邪見不生，已生邪見令滅，未生正見令生，已生正見重生令增廣。
（3c）如是未生邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定令不生，已生者令滅，未生正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇〇二）（光七九二）（大七八〇）

經文（內五六一）正不正思經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法生，已生者重生令增廣，未生善法不生，已生者令退，如說不正思惟。
（2b）諸比丘！不正思惟者，能令未生邪見生，已生邪見令重生增廣，未生正見不生，已生正見令退。
（3a）諸比丘！於內法中，我不見一法，能令未生惡不善法不生，已生惡不善法令滅，未生善法令生，已生善法重生令增廣，如說正思惟。
（3b）諸比丘！正思惟者，能令未生邪見不生，已生者令滅，未生正見令生，已生者重生令增廣。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇〇三）

（05）如說邪見、正見，如是邪志、正志，邪語、正語，邪業、正業，邪命、正命，邪方便、正方便，邪念、正念，邪定、正定，七經如上說。

（印一〇〇四～一〇一〇）

（06）如內法八經，如是外法八經，亦如是說。

（印一〇一一～一〇一八）（光七九三）（大七八一）

經文（內五六二）【S16-17】清淨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘正見清淨、鮮白、無諸過患、離諸煩惱，未起不起，唯除佛所調伏。
（2b）乃至正定，亦如是說。
（3a）若正見清淨、鮮白、無諸過患、離諸煩惱，未起能起，〔是則佛所調伏教授非餘。〕
（3b）乃至正定，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八七）

（05）如除佛〔所調伏，如是除善逝所調伏〕，亦如上說。

（印九八八）（光七七八）（大七六六）

經文（內五六三）聚經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「說不善聚者，謂五蓋，是為正說。所以者何？
（2b）純一不善聚者，所謂五蓋。何等為五？謂貪欲蓋、瞋恚、〔睡眠〕、掉悔、疑蓋。
（3a）說善法聚者，所謂八聖道，是名正說。所以者何？
（3b）純一滿淨善聚者，謂八聖道。何等為八？謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八九）（光七七九）（大七六七）

經文（內五六四）【S2】半經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。
（02）時尊者阿難獨一靜處，作如是念：半梵行者，謂善知識、善伴黨、善隨從。
（03）乃至佛告阿難：「純一滿淨具梵行者，謂善知識。所以者何？
（4a）我為善知識故，令諸眾生修習正見，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。
（4b）乃至修正定，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」
（05）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印九九〇）（光七八〇）（大七六八）

經文（內五六五）【S4】婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿難，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

（03）時有生聞婆羅門，乘白馬車，眾多年少翼從，白馬、白車、白鞚 、白鞭，頭著白帽 、白傘蓋，手持白拂，著白衣服、白瓔珞，白香塗身，翼從皆白；出舍衛城，欲至林中教授讀誦。眾人見之，咸言：「善乘！善乘！謂婆羅門乘。」

（04）時尊者阿難見婆羅門眷屬眾具，一切皆白。見已，入城乞食，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！今日晨朝，著衣持缽，入舍衛城乞食，見生聞婆羅門，乘白馬、車，眷屬眾具一切皆白。眾人唱言：善乘！善乘！謂婆羅門乘。云何世尊！於正法律，為是世人乘，為是婆羅門乘？」

（05）佛告阿難：「是世人乘，非我法律婆羅門乘也。阿難！我正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘，能調伏煩惱軍者。諦聽！善思！當為汝說。

（06）阿難！何等為正法律乘、天乘、婆羅門乘、大乘，能調伏煩惱軍者？

（07）謂八正道，正見乃至正定。阿難！是名正法律乘、天乘、梵乘、大乘，能調伏煩惱軍者。」

（08）爾時，世尊即說偈言：

信、戒為法軛，慚愧為長縻，正念善護持，以為善御者，
捨、三昧為轅，智慧精進輪，無著忍辱鎧，安隱如法行。
直進不退還，永之無憂處，智士乘戰車，摧伏無智怨。

（印九九一）（光七八一）（大七六九）

經文（內五六六）【S30】迦摩經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，迦摩比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂欲者，云何為欲？」

（03）佛告迦摩：「欲謂五欲功德。何等為五？謂〔眼識色〕，可愛、可意、可念、長養欲樂；如是耳、鼻、舌、身識觸，可愛、可意、可念、長養欲樂，是名為欲。然彼非欲，於彼貪著者，是名為欲。」

（04）爾時世尊即說偈言：

世間雜五色，彼非為愛欲，貪欲覺想者，是則士夫欲。

眾色常住世，行者斷心欲。
（05）迦摩比丘白佛言：「世尊！寧有道、有跡斷此愛欲不？」
（06）佛告比丘：「有八正道，能斷愛欲，謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」
（07）佛說此經已，迦摩比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印九七二）（光七六四）（大七五二）

經文（內五六七）【S7】阿梨瑟吒經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有比丘名阿梨瑟吒，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂甘露者，云何名為甘露？」
（03）佛告阿梨瑟吒：「甘露者，〔涅槃界〕名說，然我為有漏盡者，現說此名。」
（04）阿梨瑟吒比丘白佛言：「世尊！有道、有跡，修、習、多修習，得甘露法不？」
（05）佛告比丘：「有，所謂八聖道分，謂正見乃至正定。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印九七三）（光七六五）（大七五三）

經文（內五六八）畏經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「無母子畏、有母子畏，愚癡無聞凡夫所說，而不能知無母子畏、有母子畏。
（03）諸比丘！有三種無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。何等為三？
（4a）諸比丘！有時兵兇亂起，殘害國土，隨流波迸，子失其母，母失其子，是名第一無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
（4b）復次，比丘！有時大火卒起，焚燒城邑、聚落，人民馳走，母子相失，是名第二無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
（4c）復次，比丘！有時山中大雨，洪水流出，漂沒聚落，人民馳走，母子相失，是名第三無母子畏，愚癡無聞凡夫所說。
（5a）然此等畏，是有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。彼有時兵兇亂起，殘害國土，隨流波迸，母子相失，或時於彼母子相見，是名第一有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。

（5b）復次，大火卒起，焚燒城邑、聚落，人民馳走，母子相失，或復相見，是名第二有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。
（5c）復次，山中大雨，洪水流出，漂沒聚落，此人馳走，母子相失，或尋相見，是名第三有母子畏，愚癡無聞凡夫說名無母子畏。
（06）比丘！有三種無母子畏，是我自覺成三菩提之所記說。何等為三？
（7a）若比丘！子若老時，無母能語子：汝莫老！我當代汝。其母老時，亦無子語母：〔今〕莫老！我代之老。是名第一無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。
（7b）復次，比丘！有時子病，母不能語子：今莫病！我當代汝。母病之時，子亦不能語母：莫病！我當代母。是名第二無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。
（7c）復次，子若死時，無母能語子：今莫死！我今代汝。母若死時，無子能語母：今莫死！我當代母。是名第三無母子畏，我自覺成三菩提之所記說。」
（08）諸比丘白佛：「有道、有跡，修、習、多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏不？」
（09）佛告比丘：「有道、有跡，斷彼三畏。何等為道？何等為跡？修、習、多修習，斷前三種有母子畏，斷後三種無母子畏？
（10）謂八聖道分：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九七八）（光七七〇）（大七五八）

經文（內五六九）【S29】受經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三受，無常、有為、心所、緣生。何等為三？謂樂受、苦受、不苦不樂受。」
（03）諸比丘白佛：「世尊！有道、有跡，修、習、多修習，斷此三受不？」
（04）佛告比丘：「有道、有跡，修、習、多修習，斷此三受。」
（05）「何等為道？何等為跡？修、習、多修習，斷此三受？」
（06）佛告比丘：「謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九七九）（光七七一）（大七五九）

經文（內五七〇）三法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世有三法，不可喜、不可愛、不可念。何等為三？謂老、病、死。此三法，不可喜、不可愛、不可念。

（3a）世間若無此三法，不可喜、不可愛、不可念者，無有如來、應、等正覺出於世間，世間亦不知有如來說法，教誡教授。

（3b）以世間有此三法，不可喜、不可愛、不可念故，如來、應、等正覺出於世間，世間知有如來說法，教誡教授。」

（04）諸比丘白佛：「有道、有跡，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念者不？」

（05）佛告比丘：「有道、有跡，修、習、多修習，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念。

（06）何等為道？何等為跡？修、習、多修習，斷此三法，不可喜、不可愛、不可念？

（07）謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八〇）（光七七二）（大七六〇）

經文（內五七一）【S13】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我當說學及無學。諦聽！善思念之。

（03）何等為學？謂學正見成就，學正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定成就，是名為學。

（04）何等為無學？謂無學正見成就，無學正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定成就，是名無學。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八一）

（06）如學、無學，如是正士、〔大士〕，亦如是說。

（印九八二）（光七七三）（大七六一）

經文（內五七二）漏盡經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我當說聖漏盡。

（03）云何為聖漏盡？

（04）謂無學正見成就，乃至無學正定成就，是名聖漏盡。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八三）（光七七四）（大七六二）

經文（內五七三）八聖道分經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說八聖道分。何等為八？

（03）謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八四）（光七七五）（大七六三）

經文（內五七四）修經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說修八聖道，諦聽！善思！

（3a）何等為修八聖道？

（3b）是比丘修正見，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

（3c）修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。

（3d）是名修八聖道。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八五）（光七七六）（大七六四）

經文（內五七五）修經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說比丘過去已修八聖道，未來當修八聖道。」

（03）乃至諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九八六）（光七七七）（大七六五）

經文（內五七六）【S21】邪正經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有邪、有正，諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為邪？謂邪見乃至邪定。

（04）何等為正？謂正見乃至正定。

（05）何等為正見？謂說有施、有說、有齋；有善行、有惡行、有善惡行果報；有此世、有他世；有父母、有眾生生；有阿羅漢善到、善向，有此世、他世，自知作證具足住：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（06）何等為正志？謂出要志、無恚志、不害志。

（07）何等為正語？謂離妄語、離兩舌、離惡口、離綺語。何等為正業？謂離殺、盜、淫。

（08）何等為正命？謂如法求衣服、飲食、臥具、湯藥，非不如法。

（09）何等為正方便？謂欲、精進、方便、出離、勤競、堪能、常行、不退。

（10）何等為正念？謂念、隨順念，不〔忘〕、不虛。

（11）何等為正定？謂住心不亂、堅固、攝持、寂止、三昧、一心。」

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四一）（光七九六）（大七八四）

經文（內五七七）生聞經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有生聞婆羅門，來詣佛所，稽首佛足，與世尊面相問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂正見者。何等為正見？」

（03）佛告婆羅門；「正見有二種：有正見世俗、有漏、有取、轉向善趣，有正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（4a）何等為正見〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？

（4b）謂正見有施、有說、有齋，乃至自知不受後有。

（4c）婆羅門！是名正見〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣。

（5a）婆羅門！何等為正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？

（5b）謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏思惟相應，於法選擇、分別、求覺、巧便、黠慧、觀察。

（5c）是名正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。」

（06）佛說此經已，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一〇四九）

（07）如正見，如是正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，一一經如上說。

（印一〇五〇～一〇五六）（光八〇一）（大七八九）

經文（內五七八）廣說八聖道經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「何等為正見？謂正見有二種：有正見是世俗、有漏、有取、轉向善趣；有正見是聖、出世間、無漏、無取、正盡苦、轉向苦邊。

（3b）何等為正見〔是〕有漏、有取、向於善趣？若彼見有施、有說、乃至知世間有阿羅漢，不受後有，是名世間正見，〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣。

（3c）何等為正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏思惟相應，於法選擇、分別、推求、覺知、黠慧、開覺、觀察，是名正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（4a）何等為正志？謂正志〔有〕二種：有正志〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣；有正志是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（4b）何等為正志有世俗、有漏、有取、向於善趣？謂正志出要覺、無恚覺、不害覺，是名正志〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣。

（4c）何等為正志是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏思惟相應，〔於〕法分別、自決、意解、計數、立意，是名正志是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（5a）何等為正語？正語有二種：有正語世俗、有漏、有取、向於善趣；有正語是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（5b）何等為正語〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣？謂正語離妄語、兩舌、惡口、綺語，是名正語〔是〕世俗、有漏、有取、向於善趣。

（5c）何等正語是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，除邪命〔貪〕口四惡行，諸餘口惡行〔數〕，於彼無漏遠離不著，固守攝持不犯、不度時節、不越限防，是名正語是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（6a）何等為正業？正業有二種：有正業世俗、有漏、有取、向於善趣；有正業是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（6b）何等為正業〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？謂離殺、盜、婬，是名正業〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣。

（6c）何等為正業是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，除邪命〔貪〕身三惡行，諸餘身惡行數，無漏心不樂著，固守執持不犯、不度時節、不越限防，是名正業是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（7a）何等為正命？正命有二種：有正命是世俗、有漏、有取、轉向善趣；有正命是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（7b）何等為正命〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？謂如法求衣、食、臥具、隨病湯藥，非不如法，是名正命〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣。

（7c）何等為正命是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，於諸邪命，無漏不樂著，固守執持不犯、不越時節、不度限防，是名正命是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（8a）何等為正方便？正方便有二種：有正方便〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣；有正方便是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（8b）何等為正方便〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？謂欲、精進、方便、超出、堅固建立、堪能造作、精進心法攝受、常不休息，是名正方便〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣。

（8c）何等為正方便是聖、出世間、無漏、不取、〔正〕盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏〔思惟相應〕，欲、精進、方便、勤踊、超出、建立堅固、堪能造作、精進心法攝受、常不休息，是名正方便是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（9a）何等為正念？正念有二種：有〔正念是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣；有正念是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。

（9b）何等為正念〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？若念、隨念、重念、憶念、不〔忘〕、不虛，是名正念〔是〕世俗、有漏、有取、正向善趣。
（9c）何等為正念是聖、出世間、無漏、不取、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏思惟相應，若念、隨念、重念、憶念、不〔忘〕、不虛，是名正念是聖、出世間、無漏、不取、轉向苦邊。
（10a）何等為正定？正定有二種：有正定世俗、有漏、有取、轉向善趣；有正定是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。
（10b）何等為正定〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣？若心住不亂、不動、攝受、寂止、三昧、一心，是名正定〔是〕世俗、有漏、有取、轉向善趣。
（10c）何等為正定是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子，苦、苦思惟，集、滅，道、道思惟，無漏思惟相應，〔心〕住不亂、不散、攝受、寂止、三昧、一心，是名正定是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四二）（光七九七）（大七八五）

經文（內五七九）【S28】舍利弗經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！所謂賢聖等三昧根本、眾具，云何為賢聖等三昧根本、眾具？」
（03）佛告舍利弗：「謂七正道分，為賢聖等三昧，為根本，為眾具。何等為七？謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念。
（04）舍利弗！於此七道分為基業已，得一其心，是名賢聖等三昧根本、眾具。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九七四）（光七六六）（大七五四）

（06）如上三經，如是佛問諸比丘三經，亦如是說。（比丘經）

（印九七五～九七七）（光七六七～七六九）（大七五五～七五七）

經文（內五八〇）【S55】日出經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如日出前相，謂明相初光。
（03）如是比丘！正盡苦邊，究竟苦邊，前相者，所謂正見。
（04）彼正見者，能起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。
（05）起定正受故，聖弟子心正解脫貪欲、瞋恚、愚癡；如是心善解脫聖弟子，得正知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九六八）（光七六〇）（大七四八）

經文（內五八一）【S1】無明經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若無明為前相故，生諸惡不善法時，隨生無慚、無愧；無慚、無愧生已，隨生邪見。
（2b）邪見生已，能起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。
（3a）若起明為前相，生諸善法時，慚、愧隨生；慚愧生已，能生正見。
（3b）正見生已，起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，次第而起。
（04）正定起已，聖弟子得正解脫貪欲、瞋恚、愚癡；如是聖弟子得正解脫已，得正知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九六九）（光七六一）（大七四九）

經文（內五八二）無明經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘〔諸惡不善法生〕，一切皆以無明為根本，無明集、無明生、無明起。所以者何？
（2b）無明者無知，於善、不善法不如實知，有罪、無罪，下法、上法，染污、不染污，分別、不分別，緣起、非緣起不如實知。不如實知故，起於邪見。

（2c）起於邪見已，能起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。
（3a）若諸善法生，〔一切皆以〕明為根本，明集、明生、明起。〔所以者何？〕
（3b）明於善、不善法如實知，〔有〕罪、無罪，親近、不親近，卑法、勝法，穢污、白淨，有分別、無分別，緣起、非緣起，悉如實知。如實知者，是則正見。
（3c）正見者，能起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。
（04）正定起已，聖弟子得正解脫貪、恚、癡；貪、恚、癡解脫已，是聖弟子得正智見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九七〇）（光七六二）（大七五○）

經文（內五八三）【S24】起經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若在家、若出家而起邪事者，〔我所不說〕。所以者何？
（2b）若在家、出家而起邪事者，則不樂正法。
（2c）何等為邪事？謂邪見乃至邪定。
（3a）若在家、出家而起正事，我所讚歎。所以者何？
（3b）起正事者，則樂正法，善於正法。
（3c）何等為正事？謂正見乃至正定。」
（04）爾時，世尊即說偈言：
在家及出家，而起邪事者，彼則終不樂，無上之正法。
在家及出家，而起正事者，彼則常心樂，無上之正法。
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九七一）（光七六三）（大七五一）

經文（內五八四）邪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「應離邪見，應斷邪見。若邪見不可斷者，我終不說應離斷邪見；以邪見可斷故，我說比丘當離邪見。若不離邪見者，邪見當作非義，不饒益苦。是故我說當離邪見。

（2b）如是邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，亦如是說。
（3a）諸比丘！離邪見已，當修正見。若不得修正見者，我終不說修習正見；以得修正見故，我說比丘應修正見。若不修正見者，當作非義，不饒益苦，以不修正見作非義不饒益苦故。是故我說當修正見，以義饒益，常得安樂。是故，比丘！當修正見。
（3b）如是正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印九九二）（光七八二）（大七七〇）

經文（內五八五）【S34】彼岸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有生聞婆羅門來詣佛所，與世尊面相問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！謂非彼岸及彼岸，瞿曇！云何非彼岸？云何彼岸？」
（3）佛告婆羅門：「邪見者非彼岸，正見者是彼岸。
（4a）邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定非彼岸。
（4b）〔正志〕、正語、正業、正命、正方便、正念、正定是彼岸。」
（05）爾時，世尊即說偈言：

希有諸人民，能度於彼岸；一切諸世間，徘徊遊此岸。
於此正法律，能善隨順者，斯等能度彼，生死難度岸。

（06）時生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印九九三）（光七八三）（大七七一）

（07）如是異比丘問、尊者阿難問、佛問諸比丘，此三經亦如上說。

（印九九四～九九六）（光七八四～七八六）（大七七二～七七四）

經文（內五八六）非法是法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有非法、是法。諦聽！善思！當為汝說。
（03）何等為非法、是法？謂邪見非法，正見是法；乃至邪定非法，正定是法。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇一九）

（05）如非法、是法，如是非律、正律，非聖、是聖，不善法、善法，非習法、習法，非善哉法、善哉法，黑法、白法，非義、正義，卑法、勝法，有罪法、無罪法，應去法、不去法，一一經皆如上說。

（印一〇二〇～一〇二九）（光七九四）（大七八二）

經文（內五八七）向邪經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘心向邪者，違背於法，不樂於法；若向正者，心樂於法，不違於法。

（3a）何等為邪？謂邪見乃至邪定。

（3b）何等為正？謂正見乃至正定。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四三）（光七九八）（大七八六）

經文（內五八八）邪見正見經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹祇孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「向邪者，違於法，不樂於法；向正者，樂於法，不違於法。

（3a）何等為向邪者，違於法，不樂於法？

（3b）謂邪見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，彼皆隨順，一切得不愛果，不念、不可意果。所以者何？

（3c）以見惡故，謂邪見；邪見者，起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定，是〔名〕向邪者，違於法，不樂於法。

（4a）何等為向正者，樂於法，不違於法？

（4b）謂正見人，若身業隨所見，若口業，若思、若欲、若願、若為，悉皆隨順，得可愛、可念、可意果。所以者何？

（4c）以見正故，謂正見；正見者，能起正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名向正者，樂於法，不違於法。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四四）（光七九九）（大七八七）

經文（內五八九）邪見正見經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「向邪者，違於法，不樂於法；向正者，樂於法，不違於法。

（3a）何等為向邪者，違於法，不樂於法？

（3b）若邪見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，彼皆隨順，一切得不愛果，不念、不可意果。所以者何？惡見謂邪見，邪見者起邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。

（3c）譬如苦果種著地中，隨時溉灌，彼得地味、水味、火味、風味，一切悉苦。所以者何？以種苦故。

（3d）如是邪見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，悉皆隨順，彼一切得不愛、不念、不可意果。所以者何？惡見者謂邪見，邪見者能起邪志乃至邪定，是名向邪者，違於法，不樂於法。

（4a）何等為向正者，樂於法，不違於法？

（4b）若正見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、〔若願〕、若為，悉皆隨順，彼一切得可愛、可念、可意果。所以者何？善見謂正見，正見者能起正志乃至正定。

（4c）譬如甘蔗、稻、麥、蒲桃種著地中，隨時溉灌，彼得地味、水味、火味、風味，彼一切味悉甜美。所以者何？以種子甜故。

（4d）如是正見人，身業如所見，口業如所見，若思、若欲、若願、若為，悉皆隨順，彼一切得可愛、可念、可意果。所以者何？善見者謂正見，正見者能起正志乃至正定，是名向正者，樂於法，不違於法。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四五）

（06）世間、出世間，亦如是說，如上三經，亦皆說偈言：

鄙法不應近，放逸不應行，不應習邪見，增長於世間。

假使有世間，正見增上者，雖復百千生，終不墮惡趣。

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇四六～一〇四八）（光八〇〇）（大七八八）

經文（內五九〇）【S23】邪正經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有邪及邪道，有正及正道。諦聽！善思！當為汝說。

（3a）何等為邪？謂地獄、畜生、餓鬼。

（3b）何等為邪道？謂邪見乃至邪定。
（4a）何等為正？謂人、天、涅槃。
（4b）何等為正道？謂正見乃至正定。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇五七）（光八〇二）（大七九〇）

經文（內五九一）邪正經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有邪、有邪道，有正、有正道。諦聽！善思！當為汝說。
（3a）何等為邪？謂地獄、畜生、餓鬼。
（3b）何等為邪道？謂殺、盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見。
（4a）何等為正？謂人、天、涅槃。
（4b）何等為正道？謂不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、無貪、無恚、正見。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇五八）（光八〇三）（大七九一）

經文（內五九二）邪正經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「何等為惡趣道？謂殺父、殺母、殺阿羅漢、破僧、惡心出佛身血」，餘如上說。
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇五九）（光八〇四）（大七九二）

經文（內五九三）順流逆流經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有順流道、有逆流道。諦聽！善思！當為汝說。
（03）何等為順流道？謂邪見乃至邪定。
（04）何等為逆流道？謂正見乃至正定。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六〇）

（06）如順流、逆流，如是退道、勝道，下道、上道，及三經道跡，亦如上說。

（印一〇六一～一〇六三）（光八〇五）（大七九三）

經文（內五九四）【S5,7】斷貪經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，尊者阿難亦在彼住。有異婆羅門，來詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面，白尊者阿難：「欲有所問，寧有閑暇為記說不？」

（03）阿難答言：「隨汝所問，知者當答。」

（04）婆羅門問：「尊者阿難！何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

（05）阿難答言：「婆羅門！為斷故。」

（06）復問：「斷何等？」

（07）答言：「貪欲斷，瞋恚、愚癡斷。」

（08）又問阿難：「有道、有跡，能斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

（09）阿難答言：「有，謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

（10）婆羅門言：「阿難！賢哉之道，賢哉之跡！修、習、多修習，能斷斯等貪欲、恚、癡。」

（11）尊者阿難說是法時，彼婆羅門聞其所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一〇三〇）

（12）如斷貪、恚、癡，如是調伏貪、恚、癡，及得〔涅槃〕，及厭離，及不趣涅槃，及沙門義，及婆羅門義，及解脫，及苦斷，及究竟苦邊，及正盡苦，一一經皆如上說。

（印一〇三一～一〇四〇）（光七九五）（大七八三）

經文（內五九五）沙門及沙門法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有沙門及沙門法。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為沙門法？謂八聖道：正見乃至正定。

（04）何等為沙門？若成就此法者，是名沙門。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六四）（光八〇六）（大七九四）

經文（內五九六）【S36】沙門法沙門義經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有沙門法，沙門義。

（03）何等為沙門法？謂八聖道：正見乃至正定。

（04）何等為沙門義？謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，一切煩惱永盡，是名沙門義。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六五）（光八〇七）（大七九五）

經文（內五九七）【S35】沙門沙門果經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有沙門法及沙門果。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為沙門法？謂八聖道：正見乃至正定。

（04）何等為沙門果？謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六六）（光八〇八）（大七九六）

經文（內五九八）沙門法沙門果經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有沙門法及沙門果。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為沙門法？謂八聖道：正見乃至正定。

（04）何等為沙門果？謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

（05）何等為須陀洹果？謂三結斷。

（06）何等為斯陀含果？謂三結斷，貪、恚、癡薄。

（07）何等為阿那含果？謂五下分結盡。

（08）何等為阿羅漢果？謂貪、恚、癡永盡，一切煩惱永盡。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六七）（光八〇九）（大七九七）

經文（內五九九）沙門法沙門義經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有沙門法、沙門、沙門義。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為沙門法？謂八聖道：正見乃至正定。

（04）何等為沙門？謂成就此法者。

（05）何等為沙門義？謂貪欲永斷，瞋恚、癡永斷，一切煩惱永斷。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六八）（光八一〇）（大七九八）

經文（內六〇〇）【S37-40】沙門果經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「有沙門果。何等為沙門果？謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六九）（光八一一）（大七九九）

（05）〔如沙門法、沙門、沙門義、沙門果，如是婆羅門法、婆羅門、婆羅門義、婆羅門果，梵行法、梵行者、梵行義、梵行果〕，亦如上說。（婆羅門經）

（印一〇七〇～一〇八一）（光八一二）（大八〇〇）

安那般那念相應/入出息念相應

經文（內六〇一）五法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有五法多所饒益，修安那般那念。何等為五？

（3a）住於淨戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，於微細罪能生怖畏，受持學戒，是名第一多所饒益，修習安那般那念。

（3b）復次，比丘！少欲、少事、少務，是名二法多所饒益，修習安那般那念。

（3c）復次，比丘！飲食知量，多少得中，不為飲食起求欲想，精勤思惟，是名三法多所饒益，修安那般那念。

（3d）復次，比丘！初夜後夜，不著睡眠，精勤思惟，是名四法多所饒益，修安那般那念。
（3e）復次，比丘！空閑林中，離諸憒鬧，是名五法〔多所〕饒益，修習安那般那念。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇八二）（光八一三）（大八〇一）

經文（內六〇二）安那般那念經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修安那般那念。若比丘修習安那般那念，多修習者，得身止息及心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇八三）（光八一四）（大八〇二）

經文（內六〇三）【S1】安那般那念經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「修習安那般那念，若比丘修習安那般那念，多修習者，得身心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足。
（03）何等為修習安那般那念，多修習已，身心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足？
（04）是比丘，若依聚落、城邑止住，晨朝著衣持缽，入村乞食，善護其身，守諸根門，善繫心住。乞食已，還住處，舉衣缽，洗足已。或入林中、閑房、樹下，或空露地，端身正坐，繫念面前。
（05）斷世貪愛，離欲清淨，瞋恚、睡眠、掉悔、疑斷，度諸疑惑，於諸善法心得決定。遠離五蓋：煩惱於心，令慧力羸、為障礙分、不趣涅槃。念於內息，繫念善學；念於外息，繫念善學。
（6a）息長；
（6b）息短；
（6c）覺知一切身入息，於一切身入息善學；覺知一切身出息，於一切身出息善學；
（6d）覺知一切身行息入息，於一切身行息入息善學；覺知一切身行息出息，於一切身行息出息善學。
（7a）覺知喜；

（7b）覺知樂；
（7c）覺知心行；
（7d）覺知心行息入息，於覺知心行息入息善學，覺知心行息出息，於覺知心行息出息善學。
（8a）覺知心；
（8b）覺知心悅；
（8c）覺知心定；
（8d）覺知心解脫入息，於覺知心解脫入息善學，覺知心解脫出息，於覺知心解脫出息善學。
（9a）觀察無常；
（9b）觀察斷；
（9c）觀察無欲；
（9d）觀察滅入息，於觀察滅入息善學，觀察滅出息，於觀察滅出息善學。
（10）是名修安那般那念，身止息、心止息，有覺有觀寂滅，純一明分想修習滿足。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇八四）（光八一五）（大八〇三）

經文（內六〇四）【S3-5】斷覺想經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修安那般那念。安那般那念修、習、多修習者，斷諸覺想。
（03）云何安那般那念修、習、多修習，斷諸覺想？
（04）若比丘依止聚落、城邑住，如上廣說，乃至於出息滅善學，是名安那般那念修、習、多修習，斷諸覺想。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇八五）

（06）如斷覺想，如是不動搖，得大果、大福利，〔得甘露〕、究竟甘露，得二果、四果、〔七果〕，一一經亦如上說。

（印一〇八六～一〇九二）（光八一六）（大八〇四）

經文（內六〇五）【S6】阿梨瑟吒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「如我所說安那般那念，汝等修習不？」
（03）時有比丘，名阿梨瑟吒，於眾中坐，即從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛言：「世尊！世尊所說安那般那念，我已修習。」
（04）佛告阿梨瑟吒：「比丘！汝云何修習我所說安那般那念？」
（05）比丘白佛：「世尊！我於過去諸行不顧念，未來諸行不生欣樂，於現在諸行不生染著。於內外對礙想，善正除滅。我已如是修世尊所說安那般那念。」
（06）佛告阿梨瑟吒：「比丘！汝實修我所說安那般那念，非不修。然其比丘！於汝所修安那般那念所，更有勝妙過其上者。
（07）何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者？
（08）是比丘依止城邑、聚落，如前廣說，乃至於滅出息觀察善學，是名阿梨瑟吒比丘！勝妙過汝所修安那股那念者。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇九三）（光八一七）（大八〇五）

經文（內六〇六）【S7】屬賓那經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊於晨朝時，著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師檀，入安陀林，坐一樹下，晝日禪思。
（03）時尊者屬賓那，亦晨朝時，著衣持缽，入舍衛城乞食。還舉衣缽，洗足已，持尼師檀，入安陀林，於樹下坐禪。去佛不遠，正身不動，身心正直，勝妙思惟。
（04）爾時，眾多比丘，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮佛足，退坐一面。
（05）佛語諸比丘：「汝等見尊者屬賓那不？去我不遠，正身端坐，身心不動，住勝妙住。」
（06）諸比丘白佛；「世尊！我等數見彼尊者正身端坐，善攝其身，不傾不動，專心勝妙。」
（07）佛告諸比丘：「若比丘修習三昧，身心安住，不傾不動，住勝妙住者，此比丘得此三昧，不勤方便，隨欲即得。」
（08）諸比丘白佛：「何等三昧？比丘得此三昧，身心不動，住勝妙住。」

（09）佛告諸比丘：「若比丘依止聚落，晨朝著衣持缽，入村乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，入林中，若閑房、露坐，思惟繫念，乃至息滅觀察善學，是名三昧。若比丘端坐思惟，身心不動，住勝妙住。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇九四）（光八一八）（大八〇六）

經文（內六〇七）【S11】奢能伽羅經
（01）如是我聞：一時，佛住一奢能伽羅林中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我欲二月坐禪，諸比丘勿復往來，唯除送食比丘及布薩時。」
（03）爾時，世尊作是語已，即二月坐禪，無一比丘敢往來者，唯除送食及布薩時。
（04）爾時，世尊坐禪，二月過已，從禪覺，於比丘僧前坐，告諸比丘：「若諸外道出家來問汝等：沙門瞿曇於二月中，云何坐禪？汝應答言；如來二月，以安那般那念坐禪思惟住。所以者何？
（05）我於此二月，念安那般那多住思惟：入息時念入息如實知；出息時念出息如實知。若長；若短；一切身覺入息念如實知，一切身覺出息念如實知；身行休息入息念如實知，乃至滅出息念如實知。我悉知已，我時作是念，此則粗思惟住。我今於此思惟止息已，當更修餘微細修住而住。爾時，我息止粗思惟已，即更入微細思惟，多住而住。
（06）時有三天子，極上妙色，過夜來至我所。一天子作是言：沙門瞿曇時到。復有一天子言：此非時到，是時向至。第三天子言：非為時到，亦非時向至，此則修住，是阿羅訶寂滅耳。」
（07）佛告諸比丘：「若有正說聖住、天住、梵住、學住、無學住、如來住，學人所不得當得，不到當到，不證當證，無學人現法樂住者，謂安那般那念，此則正說。所以者何？
（08）安那般那念者，是聖住、天住、梵住，乃至無學現法樂住。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇九五）（光八一九）（大八〇七）

經文（內六〇八）【S9】金剛經
（01）如是我聞：一時，佛住金剛聚落，跋求摩河側薩羅梨林中。
（02）爾時，世尊為諸比丘說不淨觀，讚歎不淨觀言：「諸比丘！修不淨觀、多修習者，得大果、大福利。」

（03）時諸比丘修不淨觀已，極厭患身，或以刀自殺，或服毒藥，或繩自絞，投巖自殺，或令餘比丘殺。
（04）有異比丘，極生厭患惡露不淨，至鹿林梵志子所，語鹿林梵志子言：「賢首！汝能殺我者，衣、缽屬汝。」
（05）時鹿林梵志子，即殺彼比丘，持刀至跋求摩河邊洗刀。
（06）時有魔天，住於空中，讚鹿林梵志子言：「善哉！善哉！賢首！汝得無量功德，能令諸沙門釋子持戒有德〔者〕，未度者度，未脫者脫，未穌息者令得穌息，未涅槃者令得涅槃；諸長利衣缽雜物，悉皆屬汝。」
（07）時鹿林梵志子，聞讚歎已，增惡邪見，作是念：我今真實大作福德，令沙門釋子持戒功德者，未度者度，未脫者脫，未穌息者令得穌息，未涅槃者令得涅槃；衣缽雜物，悉皆屬我。於是手執利刀，循諸房舍，諸經行處，別房、禪房，見諸比丘，作如是言：「何等沙門持戒有德，未度者我能令度，未脫者令脫，未穌息者令得穌息，未涅槃令得涅槃。」
（08）時有諸比丘厭患身者，皆出房舍，語鹿林梵志子言：「我未得度，汝當度我！我未得脫，汝當脫我！我未得穌息，汝當令我得穌息！我未得涅槃，汝當令我得涅槃！」
（09）時鹿林梵志子，即以利刀殺彼比丘，次第乃至殺六十人。
（10）爾時，世尊至十五日說戒時，於眾僧前坐，告尊者阿難：「何因、何緣，諸比丘轉少、轉減、轉盡？」
（11）阿難白佛言：「世尊為諸比丘說修不淨觀，讚歎不淨觀，諸比丘修不淨觀已，極厭患身，廣說乃至殺六十比丘。世尊！以是因緣故，令諸比丘轉少、轉減、轉盡。唯願世尊，更說餘法，令諸比丘聞已，勤修智慧，樂受正法，樂住正法！」
（12）佛告阿難：「是故，我今次第說住微細住，隨順開覺。已起、未起惡不善法，速令休息，如天大雨，起、未起塵，能令休息。如是比丘修微細住，諸起、未起惡不善法，能令休息。
（13a）阿難！何等為微細住，多修習隨順開覺，已起、未起惡不善法，能令休息？
（13b）謂安那般那念住。」
（14）阿難白佛：「云何修習安那般那念住，隨順開覺，已起、未起惡不善法，能令休息？」

（15）佛告阿難：「若比丘依止聚落，如前廣說，乃至如滅出息念而學。」
（16）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
（印一〇九七）（光八二一）（大八〇九）

經文（內六〇九）【S8】不疲經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當修安那般那念。修安那般那念，多修習已，身不疲倦，眼亦不患，樂隨順觀住，樂覺知，不染著樂。
（03）云何修安那般那念，身不疲倦，眼亦不患，樂隨觀住，樂覺知，不染著樂？
（4a）是比丘依止聚落，乃至觀滅出息時，如滅出息學，是名修安那般那念。身不疲倦，眼亦不患，樂隨觀住，樂覺知，不染著樂。
（4b）如是修安那般那念者，得大果、大福利。
（5a）是比丘欲求離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住，是比丘當修安那般那念。
（5b）如是修安那般那念，得大果、大福利。
（6a）是比丘欲求第二、第三、第四禪，慈、悲、喜、捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處具足；三結盡，得須陀洹果；三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含果；五下分結盡，得阿那含果；得無量種神通力，〔天耳智〕、他心智、宿命智、生死智、漏盡智者，如是比丘當修安那般那念。
（6b）如是〔修〕安那般那念，得大果、大福利。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一〇二）（光八二六）（大八一四）

經文（內六一〇）【中部，入出息念經】布薩經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。
（02）爾時，眾多上座聲聞，於世尊左右，樹下、窟中安居。
（03）時有眾多年少比丘，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（04）佛為諸年少比丘種種說法，示、教、照、喜，示、教、照、喜已，默然住。
（05）諸年少比丘聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。
（06）諸年少比丘往詣上座比丘所，禮諸上座足已，於一面坐。

（07）時諸上座比丘作是念：我等當攝受此諸年少比丘，或一人受一人，或一人受二、三、多人。作是念已，即便攝受，或一人受一人，或受二、三、多人，或有上座乃至受六十人。
（08）爾時，世尊十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。
（09）爾時，世尊觀察諸比丘已，告比丘：「善哉！善哉！我今喜諸比丘行諸正事。是故，比丘！當勤精進，於此舍衛國，滿迦低月。」
（10）諸處人間比丘，聞世尊於舍衛國安居，滿迦低月；滿已，作衣竟，持衣缽，於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國，舉衣缽，洗足已，詣世尊所，稽首禮足已，退坐一面。
（11）爾時，世尊為人間比丘種種說法，示、教、照、喜已，默然住。
（12）爾時人間比丘聞佛說法，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。往詣上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。
（13）時諸上座作是念：我等當受此人間比丘，或一人受一人，或二、三，乃至多人。即便受之，或一人受一人，或二、三，乃至有受六十人者。
（14）彼上座比丘受諸人間比丘，教誡教授，善知先後次第。
（15）爾時，世尊月十五日布薩時，於大眾前敷座而坐。觀察諸比丘眾，告諸比丘：「善哉！善哉！諸比丘！我欣汝等所行正事，樂汝等所行正事。
（16）諸比丘！過去諸佛，亦有比丘眾所行正事，如今此眾；未來諸佛所有諸眾，亦當如是所行正事，如今此眾。所以者何？
（17a）今此眾中諸長老比丘，有得初禪、第二禪、第三禪、第四禪，慈、悲、喜、捨，空入處、識入處、無所有入處、〔非想非非想入〕處具足住。
（17b）有比丘三結盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。
（17c）有比丘三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含。
（17d）有比丘五下分結盡，得阿那含，生般涅槃，不復還生此世。
（17e）有比丘得無量神通境界，〔天耳智〕、他心智、宿命智、生死智、漏盡智。
（17f）有比丘修不淨觀斷貪欲，修慈心斷瞋恚，修無常想斷我慢，修安那般那念斷覺想。
（18）云何比丘修安那般那念斷覺想？是比丘依止聚落，乃至觀滅出息，如觀滅出息學，是名修安那般那念斷覺想。」

（19）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇三）（光八二七）（大八一五）

經文（內六一一）【S12】迦磨經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅越尼拘律樹園中。

（02）爾時，釋氏摩訶男，詣尊者迦磨比丘所，禮迦磨比丘足已，退坐一面，語迦磨比丘言：「云何尊者迦磨！學住者為即是如來住耶？為學住異、如來住異？」

（03）迦磨比丘答言：「摩訶男！學住異，如來住異。摩訶男！學住者，斷五蓋多住；如來住者，於五蓋已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，更不生長，於未來世成不生法。

（04）一時，世尊住一奢能伽羅林中。爾時，世尊告諸比丘：我欲於此一奢能伽羅林中，二月坐禪，汝諸比丘勿使往來，唯除送食比丘及布薩時。廣說如前，乃至無學現法樂住。

（05）以是故知，摩訶男！學住異，如來住異。」

（06）釋氏摩訶男聞迦磨比丘所說，歡喜從座起去。

（印一〇九六）（光八二〇）（大八〇八）

經文（內六一二）【S10】金毘羅經

（01）如是我聞：一時，佛住金毘羅聚落金毘林中。

（02）爾時，世尊告尊者金毘羅：「我今當說精勤修習四念處。諦聽！善思！當為汝說。」

（03）爾時，尊者金毘羅默然住。如是再三。

（04）爾時，尊者阿難語尊者金毘羅：「今大師告汝！」如是三說。

（05）尊者金毘羅語尊者阿難：「我已知，尊者阿難！我已知，尊者瞿曇！」

（06）爾時，尊者阿難白佛言：「是時，世尊！是時，善逝！唯願為諸比丘，說精勤修四念處，諸比丘聞已，當受奉行。」

（7a）佛告阿難：「諦聽！善思！當為汝說。若比丘入息念時，如入息學；乃至滅出息時，如滅出息學。爾時聖弟子念入息時，如念入息學，乃至身行止息出息時，如身行止息出息學，爾時聖弟子身身觀念住。爾時聖弟子身身觀念住已，如是知善內思惟。」

（7b）佛告阿難：「譬如有人乘車輿從東方顛沛而來。當於爾時，踐蹈諸土堆壟不？」

（7c）阿難白佛：「如是，世尊！」
（7d）佛告阿難：「如是聖弟子念入息時，如入息念學，如是乃至善內思惟。
（8a)若爾時聖弟子覺知喜，乃至覺知意行息學，聖弟子受受觀念住；聖弟子受受觀念〔住〕已，如是知善內思惟。
（8b）譬如有人乘車輿從南方顛沛而來，云何阿難！當踐蹈土堆壟不？」
（8c）阿難白佛：「如是，世尊！」
（8d）佛告阿難：「如是聖弟子受受觀念住，知善內思惟。
（9a）若聖弟子覺知心；欣悅心；定心；解脫心入息，如解脫心入息學，解脫心出息，如解脫心出息學，爾時聖弟子心心觀念住；如是聖弟子心心觀念住已，知善內思惟。
（9b）譬如有人乘車輿從西方來，彼當踐蹈土堆壟不？」
（9c）阿難白佛：「如是，世尊！」
（9d）佛告阿難：「如是聖弟子覺知心，乃至心解脫出息如心解脫出息學，如是聖弟子爾時心心觀念住，知善內思惟。
（10a）〔若聖弟子觀無常、斷、無欲、滅觀住學。〕爾時聖弟子法法觀念住；如是聖弟子法法觀念住已，知善內思惟。
（10b）阿難！譬如四衢道有土堆壟，有人乘車輿從北方顛沛而來，當踐蹈土堆壟不？」
（10c）阿難白佛：「如是，世尊！」
（10d）佛告阿難：「如是聖弟子法法觀念住，知善內思惟。
（11）阿難！是名比丘精勤方便，修四念處。」
（12）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇一）（光八二五）（大八一三）

經文（內六一三）【S13-16】阿難經
（01）如是我聞：一時，佛住金剛跋求摩河側薩羅梨林中。
（02）爾時，尊者阿難獨一靜處，思惟禪思，作如是念：頗有一法修、習、多修習，令四法滿足；四法滿足已，七法滿足；七法滿足已，二法滿足。
（03）時尊者阿難從禪覺已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，思惟禪思，作是念：頗有一法多修習已，

令四法滿足，乃至二法滿足；我今問世尊：寧有一法多修習已，能令乃至二法滿足耶？」

（04）佛告阿難：「有一法，多修習已，乃至能令二法滿足。何等為一法？謂安那般那念，多修習已，能令四念處滿足。四念處滿足已，七覺分滿足。七覺分滿足已，明、解脫滿足。

（05）云何修安那般那念，四念處滿足？是比丘依止聚落，乃至如滅出息念學。阿難！如是聖弟子，入息念時如入息念學，出息念時如出息念學。

（6a）若長；

（6b）若短；

（6c）一切身行覺知入息念時，如入息念學，出息念時，如出息念學；

（6d）身行休息入息念時，如身行休息入息念學，身行休息出息念時，如身行休息出息念學。聖弟子爾時身身觀念住，異於身者，彼亦如是隨身比思惟。

（7a）若有時，聖弟子喜覺知；

（7b）樂覺知；

（7c）心行覺知；

（7d）心行息覺知入息念時，如心行息入息念學，心行息出息念時，如心行息出息念學。是聖弟子爾時受受觀念住，若復異受者，彼亦〔隨受〕比思惟。

（8a）有時聖弟子心覺知；

（8b）心悅；

（8c）心定；

（8d）心解脫覺知入息念時，如入息念學，心解脫出息念時，如心解脫出息念學。是聖弟子爾時心心觀念住，若有異心者，彼亦隨心比思惟。

（9a）若聖弟子有時觀無常；

（9b）斷；

（9c）無欲；

（9d）〔滅〕觀住學。是聖弟子爾時法法觀念住，異於法者，亦隨法比思惟。

（10）是名修安那般那念，滿足四念處。」

（11）阿難白佛：「如是修習安那般那念令四念處滿足，云何修四念處令七覺分滿足？」

（12a）佛告阿難：「若比丘身身觀念住，念住已繫念住不忘，爾時方便修念覺分；修念覺分已，念覺分滿足。念覺滿足已，於法選擇、思量，爾時方便修擇法覺分；修擇法覺分已，擇法覺分滿足。於法選擇、分別、思量已，得精勤方便，爾時方便修習精進覺分；修精進覺分已，精進覺分滿足。方便精進已，則心歡喜，爾時方便修喜覺分；修喜覺分已，喜覺分滿足。歡喜已，身、心猗息，爾時方便修猗覺分；修猗覺分已，猗覺分滿足。身心樂已，得三昧，爾時修定覺分；修定覺分已，定覺分滿足。定覺分滿足已，貪憂則滅，得平等捨，爾時方便修捨覺分；修捨覺分已，捨覺分滿足。

（12b）受、心、法法念處，亦如是說。

（13）是名修四念處，滿足七覺分。」

（14）阿難白佛：「是名修四念處滿足七覺分，云何修七覺分滿足明、解脫？」

（15）佛告阿難：「若比丘修念覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨；修念覺分已，滿足明、解脫，乃至修捨覺分，依遠離、依無欲、依滅、向於捨；如是修捨覺分已、明、解脫滿足。阿難！是名法法相類法法相潤。

（16）如是十三法，一法為增上，一法為門，次第增進，修習滿足。」

（17）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇九八）（光八二二）（大八一〇）

（18）如是異比丘〔所問〕、佛問諸〔比丘〕，亦如上說。

（印一〇九九～一一〇〇）（光八二三～八二四）（大八一一～八一二）

學相應

經文（內六一四）　【S 增三.89】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三學。何等為三？

（03）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

三學具足者，是比丘正行，增上戒心慧，三法勤精進。
勇猛堅固城，常守護諸根，如晝如其夜，如夜亦如晝，
如前如其後，如後亦如前，如上如其下，如下亦如上。
無量諸三昧，映一切諸方，是說為覺跡，第一清涼集。

捨離無明諍，其心善解脫，我為世間覺，明行悉具足。
正念不忘住，其心得解脫，身壞而命終，如燈盡火滅。
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇四）（光八二八）（大八一六）

經文（內六一五）【S增三.89】學經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「〔有三學〕。何等為三？
（03）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。
（4a）何等為增上戒學？
（4b）若比丘住於戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，見微細罪則生怖畏，受持學戒。
（5a）何等為增上意學？
（5b）若比丘離欲惡不善法，乃至第四禪具足住。
（6a）何等為增上慧學？
（6b）是比丘此苦聖諦如實知，集、滅、道聖諦如實知，是名增上慧學。」
（07）爾時，世尊即說偈，如上所說。
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇五）（光八二九）（大八一七）

經文（內六一六）【S增三.82】耕磨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如田夫，有三種作田，隨時善作。何等為三？謂彼田夫隨時耕磨、隨時溉灌、隨時下種。彼田夫隨時耕磨、溉灌、下種已，不作是念：欲令今日生長，今日果實，今日成熟，若明日、後日也。諸比丘！然彼長者耕田、溉灌、下種已，不作是念：今日生長，果實成熟，若明日、若復後日。而彼種子已入地中，則自隨時生長，果實成熟。
（03）如是比丘於此三學，隨時善學，謂善戒學、善意學、善慧學已，不作是念：欲令我今日得不起諸漏，心善解脫，若明日，若後日。不作是念：自然神力，能令今日，若明日、後日，不起諸漏，心善解脫。彼已隨時增上戒學、增上意學、增上慧學已，隨彼時節，自得不起諸漏，心善解脫。

（04）譬如比丘！伏雞生卵，若十乃至十二，隨時消息，冷暖愛護。彼伏雞不作是念：我今日，若明日、後日，當以口啄，若以〔爪〕刮，令其兒安隱得生。然其伏雞善伏其子，愛護隨時，其子自然安隱得生。
（05）如是比丘！善學三學，隨其時節，自得不起諸漏，心善解脫。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一八）（光八三九）（大八二七）

經文（內六一七）　【S 增三.81】驢經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如驢隨群牛而行，而作是念；我作牛聲。然其彼形亦不似牛，色亦不似牛，聲出不似；隨大群牛，謂已是牛而作牛鳴，而去牛實遠。
（03）如是有一愚癡男子，違律犯戒，隨逐大眾，言：我是比丘！我是比丘！而不學習勝欲增上戒學、增上意學、增上慧學，隨逐大眾，自言我是比丘！我是比丘！其實去比丘大遠。」
（04）爾時，世尊即說偈言：
同蹄無角獸，四足具聲口，隨逐大群牛，常以為等侶，
形亦非牛類，不能作牛聲。如是愚癡人，不隨繫心念，
於善逝教誡，無欲勤方便，懈怠心輕慢，不獲無上道。
如驢在〔牛群〕，去牛常自遠，彼雖隨大眾，內行常自乖。
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一九）（光八四〇）（大八二八）

經文（內六一八）　【S 增三.83】跋耆子經
（01）如是我聞：一時，佛住跋耆聚落，尊者跋耆子侍佛左右。
（02）爾時，尊者跋耆子詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！佛說過二百五十戒，令族姓子隨次半月來，說波羅提木叉修多羅，令諸族姓子〔隨學〕而學。然今世尊！我不堪能隨學而學。」
（03）佛告跋耆子：「汝堪能隨時學三學不？」
（04）跋耆子白佛言：「堪能，世尊！」
（05）佛告跋耆子：「汝當隨時增上戒學、增上意學、增上慧學。隨時精勤增上戒學、增上意學、增上慧學已，不久當得盡諸有漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（06）爾時，尊者跋耆子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（07）爾時，尊者跋耆子受佛教誡授已，獨一靜處，專精思惟，如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

（印一一二〇）（光八四一）（大八二九）

經文（內六一九）　【S 增三.90】崩伽闍經

（01）如是我聞：一時，佛住崩伽闍崩伽耆林中。

（02）爾時，世尊為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒法。

（03）爾時，尊者迦葉氏，於崩伽聚落住。聞世尊說戒相應法、〔讚歎制戒時〕，心不忍、不喜，言：「此沙門極讚歎是戒，極制是戒！」

（04）爾時，世尊於崩伽聚落，隨所樂住已，向舍衛國去。次第遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

（05）時尊者迦葉氏，世尊去後不久，心即生悔，我今失利，得大不利。於世尊所，說戒相應法、讚歎制戒時，於世尊所，心不忍、不喜，心不歡喜而作是言：沙門極制是戒，極讚歎是戒。

（06）時尊者迦葉氏，夜過晨朝，著衣持缽，入崩伽聚落乞食。食已，還精舍，付囑臥具，自持衣缽，向舍衛城，次第遊行，至舍衛國。舉衣缽，洗足已，詣世尊〔所〕，稽首禮足，白佛言：「悔過，世尊！悔過，善逝！我愚、我癡，不善、不辨。我聞世尊為諸比丘說戒相應法、讚歎制戒時，於世尊所，不忍、不喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，讚歎是戒。」

（07）佛告迦葉氏：「汝何時於我所，心不忍、不喜，不生欣樂而作是言：此沙門極制是戒，讚歎是戒？」

（08）迦葉氏白佛言：「時世尊於崩伽闍聚落、崩伽耆林中，為諸比丘說戒相應法，讚歎是戒。我爾時於世尊所，心得不忍、不歡喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，讚歎是戒。世尊！我今日自知罪悔、自見罪悔，唯願世尊！受我悔過，哀愍故！」

（09）佛告迦葉氏：「汝自知悔：愚癡、不善、不辨，聞我為諸比丘說戒相應法，讚歎制戒，而於我所不忍、不喜，心不欣樂而作是言：是沙門極制是戒，極歎是戒。汝今迦葉！自知悔、自見悔已，於未來世律儀戒生，〔我今受汝〕，哀愍故。

（10）迦葉氏！如是悔者，善法增長，終不退減。所以者何？若有自知罪、自見罪而悔過者，於未來世律儀戒生，善法增長，不退減故。

（11a）正使迦葉！為上座〔長老〕者，不欲學戒、不重於戒、不歎制戒，如是比丘！我不讚歎。所以者何？若大師〔讚歎彼〕者，餘人

則復與相習近、恭敬、親重；若餘人與相習近、親重者，則與同見，同彼所作；同彼所作者，長夜當得不饒益苦。是故我於彼長老，初不讚歎，以其初始不樂學戒故。

（11b）如長老，中年、少年，亦如是。

（12a）若是上座長老，初始重於戒學，讚歎制戒，如是長老我所讚歎，以其初始樂〔學戒〕故。大師所讚歎者，餘人亦當與相習近、親重，同其所見；同其所見故，於未來世，彼當長夜以義饒益。是故於彼長老比丘，常當讚歎，以初始樂學戒故。

（12b）中年、少年，亦復如是。」

（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一二一）（光八四二）（大八三〇）

經文（內六二〇）戒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若諸上座長老比丘，初始不樂學戒，不重於戒，見餘比丘初樂學戒、重於戒、讚歎制戒者，彼亦不隨時讚歎。我於此等比丘所，亦不讚歎，以其初始不樂學戒故。所以者何？若大師讚歎彼者，餘人當復習近、親重，同其所見；以同其所見故，長夜當受不饒益苦。是故，我於〔彼長老　，初不讚歎，以其初始不樂學戒故。〕

（2b）中年、少年，亦復如是。

（03）樂學戒者，如前說。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一二二）（光八四三）（大八三一）

經文（內六二一）學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有比丘增上戒學，非增上意、增上慧學。

（2a）有增上戒、增上意學，非增上慧學。

（2c）聖弟子增上慧方便隨順成就住者，增上戒、增上意修習滿足。

（03）如是聖弟子，增上慧方便隨順成就住者，無上慧壽而活。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇六）（光八三〇）（大八一八）

經文（內六二二）　【S 增三.87】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「過二百五十戒，隨次半月來，說波羅提木叉修多羅。令彼自求學者而學，說三學能攝諸戒。何等為三？

（03）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇七）（光八三一）（大八一九）

經文（內六二三）　【S 增三.86】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（3a）差別者：「何等為增上戒學？

（3b）謂比丘重於戒，戒增上；不重於定，定不增上；不重於慧，慧不增上。

（3c）於彼彼分細微戒，犯則隨悔。所以者何？我不說彼不堪能，若彼戒隨順梵行，饒益梵行，久住梵行，如是比丘戒堅固，戒師常住，戒常隨順生，受持而學。

（3d）如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，是名〔增上戒學〕。

（4a）何等為增上意學？

（4b）是比丘重於戒，戒增上；重於定，定增上；不重於慧，慧不增上。

（4c）於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。

（4d）如是知、如是見，斷於五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結，受生般涅槃阿那含，不還此世，是名增上意學。

（5a）何等為增上慧學？

（5b）是比丘重於戒，戒增上；重於定，定增上；重於慧，慧增上。

（5c）彼如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明有漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，是名增上慧學。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇八）（光八三二）（大八二〇）

經文（內六二四）　【S 增三.85】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「過二百五十戒，隨次半月來，說波羅提木叉修多羅。若彼善男子，自隨意所欲而學者，我為說三學，若學此三學，則攝受一切學戒。何等為三？

（03）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。

（4a）何等為增上戒學？

（4b）是比丘重於戒，戒增上；不重於定，定不增上；不重於慧，慧不增上。

（4c）於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。

（4d）如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。貪、恚、癡薄，成一種子道；彼地未等覺者，名斯陀含；彼地未等覺者，名家家；彼地未等覺者，名七有；彼地未等覺者，名隨法行；彼地未等覺者，名隨信行，是名增上戒學。

（5a）何等為增上意學？

（5b）〔是〕比丘重於戒，戒增上；重於定，定增上；不重於慧，慧不增上。

（5c）於彼彼分細微戒學，乃至受持學戒。

（5d）如是知，如是見，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此〔五下分結〕，能得中般涅槃；彼地未等覺者，得生般涅槃；彼地未等覺者，得無行般涅槃；彼地未等覺者，得有行般涅槃；彼地未等覺者，得上流般涅槃，是名增上意學。

（6a）何等為增上慧學？

（6b）是比丘重於戒，戒增上；重於定，定增上；重於慧，慧增上。

（6c）如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明有漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，是名增上慧學。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇九）（光八三三）（大八二一）

經文（內六二五）涅槃經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘具足戒住者，善攝持波羅提木叉，具足威儀、行處，見細微罪能生怖畏。比丘具足戒住，善攝持波羅提木叉，具足威儀、行處，見細微罪能生怖畏，等受學戒，令三學修習滿足。何等為三？
（03）〔謂〕增上戒學、增上意學、增上慧學。
（4a）何等為增上戒學？
（4b）是比丘〔戒滿足〕，少定、少慧。
（4c）於彼彼分細微戒，乃至受持戒學。
（4d）彼如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。
（5a）何等為增上意學？
（5b）是比丘〔戒滿足〕，三昧滿足，少於慧。
（5c）彼彼分細微戒，犯則隨悔，乃至受持學戒。
（5d）如是知、如是見，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結，得生般涅槃阿那含，不復還生此世，是名增上意學。
（6a）何等為增上慧學？
（6b）是比丘學戒滿足、定滿足、慧滿足。
（6c）如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，無明有漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，是名增上慧學。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一〇）（光八三四）（大八二二）

經文（內六二六）涅槃經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘具足戒住，善攝波羅提木叉，具足威儀、行處，見微細罪能生怖畏，受持學戒住，滿足三學。何等為三？
（03）謂增上戒〔學〕、增上意〔學〕、增上慧〔學〕。
（4a）何等為增上戒〔學〕？
（4b）是比丘戒滿足，少定，少慧。
（4c）於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。

（4d）如是知、如是見，斷三結，貪、恚、癡薄，得一種子道；若彼地未等覺者，得斯陀含；彼地未等覺者，名家家；彼地未等覺者，得須陀洹；彼地未等覺者，得隨法行；彼地未等覺者，得隨信行，是名增上戒學。
（5a）何等為增上意學？
（5b）是比丘戒滿足，定滿足，少於慧。
（5c）於彼彼分細微戒，乃至受持學戒。
（5d）如是知，如是見，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。斷此五下分結，得中般涅槃；於彼未等覺者，得生般涅槃；於彼未等覺者，得無行般涅槃；於彼未等覺者，得有行般涅槃；於彼未等覺者，得上流般涅槃，是名增上意學。
（6a）何等為增上慧學？
（6b）是比丘學戒滿足、定滿足、慧滿足。
（6c）如是知、如是見，欲有漏心解脫，有有漏心解脫，〔無明有漏〕心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行〔已立〕、所作已作、自知不受後有，是名增上慧學。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一一）（光八三五）（大八二三）

經文（內六二七）　【S 增三.84】學經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有〔三學〕。何等為三？
（03）謂〔上戒學〕、上威儀學、上波羅提木叉學。」
（04）爾時，世尊即說偈言：
學者學戒時，直道隨順行，專審勤方便，善自護其身。
得初漏盡智，次究竟無知，得無知解脫，知見悉已度，
成不動解脫，諸有結滅盡。彼諸根具足，諸根寂靜樂，
持此後邊身，摧伏眾魔怨。
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一二）（光八三六）（大八二四）

經文（內六二八）　【S 小部.如是語.46】學經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「學戒多福利，住智慧為上，解脫堅固，念為增上。
（03）若比丘學戒福利，智慧為上，解脫堅固，念增上已，令三學滿足。何等為三？
（04）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。」
（05）爾時，世尊即說偈言：
學戒隨福利，專思三昧禪，智慧為最上，現生之最後，
牟尼持後邊，降魔度彼岸。
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一三）（光八三七）（大八二五）

經文（內六二九）學經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（3a）差別者：「諸比丘！何等為學戒隨福利？
（3b）謂大師為諸聲聞制戒，所謂攝僧，極攝僧，不信者信，信者增其信，調伏惡人，慚愧者得樂住，現法防護有漏，未來得正對治，令梵行久住。如大師已為聲聞制戒，謂攝僧乃至梵行久住，如是如是，學戒者行堅固戒、恆戒、常行戒、受持學戒，是名比丘戒福利。
（4a）何等智慧為上？
（4b）謂大師為聲聞說法，大悲哀愍，以義饒益，若安慰、若安樂、若安慰安樂。如是如是，大師為諸聲聞說法，大悲哀愍，以義饒益，安慰安樂；如是如是，於彼彼法、彼彼處，智慧觀察，是名比丘智慧為上。
（5a）何等為解脫堅固？
（5b）謂大師為諸聲聞說法，大悲哀愍，以義饒益，安慰安樂。如是如是，說彼彼法；如是彼處、如是彼處得解脫樂，是名比丘堅固解脫。
（6a）何等為比丘念增上？
（6b）未滿足戒身者，專心繫念安住；未觀察者，於彼彼處智慧繫念安住；已觀察者，於彼彼處重念安住；未觸法者，於彼彼處解脫念安住；已觸法者，於彼彼處解脫念安住，是名比丘正念增上。」
（07）爾時，世尊即說偈言：
學戒隨福利，專思三昧禪，智慧為最上，現生最後邊，
牟尼持後邊，降魔度彼岸。

（08）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一一四）

（09）《尸婆迦修多羅》如後，佛當說。

（10）如是阿難陀比丘，及異比丘所問、佛問諸比丘，三經亦如上說。

（印一一一五～一一一七）（光八三八）（大八二六）

經文（內六三〇）【S 增三.88】學經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三學。何等為三？

（03）謂增上戒學、增上意學、增上慧學。

（4a）何等為增上戒學？

（4b）若比丘住於戒，波羅提木叉，具足威儀、行處，見微細罪則生怖畏，受持學戒，是名增上戒學。

（5a）何等為增上意學？

（5b）若比丘離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，初禪具足住；乃至第四禪具足住，是名增上意學。

（6a）何等為增上慧學？

（6b）若比丘，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦如實知，是名增上慧學。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一二三）

（8a）三學餘經，如前念處說。

（8b）如禪，如是無量、無色。

（8c）如四聖諦，如是四念處、四正斷、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道、四道、四法句、止觀修習，亦如是說。

（印一一二四～一一三五）（光八四四）（大八三二）

不壞淨相應/證淨相應

經文（內六三一）【S30】離車經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。

（02）時有善調象師離車，名曰難陀，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告離車難陀言：「若聖弟子成就四不壞淨者，欲求壽命，即得壽命；求好色、力、樂、辯、自在即得。何等為四？
（04）謂佛不壞淨成就，法、僧不壞淨，聖戒成就。
（05）我見是聖弟子，於此命終，生於天上，於天上得十種法。何等為十？得天壽、天色、天名稱、天樂、天自在、天色、聲、香、味、觸。
（06）若聖弟子於天上命終，來生人中者，我見彼十事具足。何等為十？人間壽命、人好色、名稱、樂、自在、色、聲、香、味、觸。我說彼多聞聖弟子，不由他信、不由他欲、不從他聞、不取他意、不因他思，我說彼有如實正慧知見。」
（07）爾時，難陀有從者白難陀言：「浴時已到，今可去矣。」
（08）難陀答言：「我今不須人間澡浴，我今於此勝妙法以自沐浴，所謂於世尊所得清淨信樂。」
（09）爾時離車調象師難陀，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

（印一一三六）（光八四五）（大八三三）

經文（內六三二）【S44】不貧經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若聖弟子成就四不壞淨者，不於人中貧活而活，不寒乞自然富足。何等為四？
（03）謂於佛不壞淨成就，法、僧不壞淨，〔聖戒〕成就。
（04）是故，比丘！當如是學：我當成就於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一三七）（光八四六）（大八三四）

經文（內六三三）過患經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若信人者，生五種過患。
（3a）彼人或時犯戒違律，為眾所棄。恭敬其人者，當作是念：此是我師，我所敬重，眾僧棄薄，我今何緣入彼塔寺！不入塔寺已，不敬眾僧；不敬僧已，不得聞法；不聞法已，退失善法，不得久住於正法中，是名信敬人〔故〕生初過患。

（3b）復次，敬信人者，所敬之人犯戒違律，眾僧為作不見舉。敬信彼人者，當作是念：此是我師，我所〔敬重〕，而今眾僧作不見舉，我今何緣復入塔寺！不入塔寺已，不敬眾僧；不敬眾僧已，不得聞法；不聞法已，退失善法，不得久住於正法中，是名敬信人故生第二過患。
（3c）復次，彼人若持衣缽，餘方遊行。敬彼人者而作是念：我所敬人，著衣持缽，人間遊行，我今何緣入彼塔寺！不入塔寺已，不得恭敬眾僧；不敬眾僧已，不得聞法；不聞法已，退失善法，不得久住於正法中，是名敬信人故生第三過患。
（3d）復次，彼所信敬人，捨戒還俗。敬信彼人者而作是念：彼是我師，我所敬重，捨戒還俗，我今不應入彼塔寺。不入寺已，不敬眾僧；不敬僧已，不得聞法；不聞法已，退失善法，不得久住於正法中，是名敬信人故生第四過患。
（3e）復次，彼所信敬人，身壞命終。敬信彼人者而作是念：彼是我師，我所敬重，今已命終，我今何緣入彼塔寺！不入寺故，不得敬僧；不敬僧已，不得聞法；不聞法故退失善法，不得久住於正法中，是名敬信人故生第五過患。
（04）是故諸比丘當如是學：我當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四〇）（光八四九）（大八三七）

經文（內六三四）【S31】食經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有四種食，長養眾生四大，增長攝受。何等為四？
（2b）謂摶食、觸食、意思食、識食。
（3a）如是福德潤澤，為安樂食。何等為四？
（3b）謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。
（04）是故諸比丘當作是學：我當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四一）（光八五〇）（大八三八）

經文（內六三五）【S32,42】戒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「於佛不壞淨成就者，為聞法，眾僧所念，聖戒成就。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四二）（光八五一）（大八三九）

（05）次經亦如上說。（戒經）
（06）差別者：「若於佛不壞淨成就者；法；僧；慳垢纏眾生離慳垢心，在家而住解脫心施、常行樂施、常樂於捨、行平等施；聖戒成就。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四三）（光八五二）（大八四〇）

（08）次經亦如上說。（潤澤經）
（09）差別者：「如是聖弟子，四種福德潤澤、善法潤澤、攝受稱量功德，不可稱量爾所〔福〕、爾所果、爾所福果集，然彼得眾多福利，是大功德聚數。
（10）譬如五河合流，謂恆河、耶菩那、薩羅由、伊羅跋提、摩醯，於彼諸水，無能度量百瓶、千瓶、百千萬瓶者，然彼水多，是大水聚數。
（11）如是聖弟子成就四功德潤澤者，無能度量其福多少，然彼多福，是大功德聚數。
（12）是故諸比丘當作是學：我當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（13）爾時，世尊即說偈言：

眾吉之巨海，自淨能淨彼，汪洋而平流，實諸百川長。
一切諸江河，群生之所依，悉歸於大海，此身亦復然，
施戒修功德，百福流所歸。

（14）〔佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。〕

（印一一四四）（光八五三）（大八四一）

經文（內六三六）【S12】婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「婆羅門者說虛偽道，愚癡、惡邪、不正趣向，非智等覺向於涅槃。彼作如是化諸弟子：於十五日，以胡麻屑、菴羅摩羅屑，沐浴身體，著新劫貝，頭垂長縷，牛屎塗地而臥於上。言：善男子！晨朝早起，脫衣舉著一處，裸其形體，向東方馳走，

正使道路逢兇象、惡馬、狂牛、獌狗、棘刺、叢林、坑澗、深水，直前莫避，遇害死者，必生梵天。是名外道愚癡、邪見，非智等覺向於涅槃。

（03）我為弟子說平正路，非愚癡，向智慧等覺，向於涅槃，謂八聖道：正見乃至正定。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四五）（光八五四）（大八四二）

經文（內六三七）【S5】舍利弗經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告尊者舍利弗：「所謂流者，何等為流？」

（03）舍利弗白佛言：「世尊所說流者，謂八聖道。」

（04）復問舍利弗：「〔所謂〕入流分，何等為入流分？」

（05）舍利弗白佛言：「世尊！有四種入流分。何等為四？謂親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。」

（06）復問舍利弗：「入流者，成就幾法？」

（07）舍利弗白佛言：「有四分成就入流者。何等為四？謂於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、聖戒成就。」

（8a）佛告舍利弗：「如汝所說，流者謂八聖道。

（8b）入流分者有四種，謂親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。

（8c）入流者成就四法，謂於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、聖戒成就。」

（09）佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四六）（光八五五）（大八四三）

經文（內六三八）【S13,4】舍利弗經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者舍利弗詣尊者阿難所，問訊慰勞已，退住一面。尊者舍利弗語尊者阿難：「欲有所問，寧有閑暇為記說不？」

（03）尊者阿難語舍利弗：「隨意所問，知者當答。」

（04）舍利弗問尊者阿難：「為斷幾法，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向正覺，七有天人往生，究竟苦邊？」

（05）尊者阿難語尊者舍利弗：「斷四法、成就四法，如來、應、等正覺，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。何等為四？
（6a）謂聖弟子，於佛不信住則已斷、已知，成就於佛不壞淨。
（6b）於法、僧不信，惡戒，彼則已斷、已知，成就法、僧不壞淨，及聖戒成就。
（07）如是四法斷、四法成就，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（08）〔尊者舍利弗語尊者阿難〕：「如是！如是！四法斷、四法成就，如來、應、等正覺所知所見，記說彼人得須陀洹，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（09）時二正士共論議已，展轉隨喜，從座起去。

（印一一四七）（光八五六）（大八四四）

經文（內六三九）【S43】恐怖經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於五恐怖、怨對休息，三事決定不生疑惑，如實知見賢聖正道，彼聖弟子能自記說：地獄、畜生、餓鬼惡趣已盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。
（03）何等為五恐怖、怨對休息？
（4a）若殺生因緣罪，怨對恐怖生，若離殺生者，彼殺生罪怨對因緣生恐怖休息。
（4b）若偷盜、邪淫、妄語、飲酒罪，怨對因緣生恐怖，彼若離偷盜、邪淫、妄語、飲酒罪，怨對者因緣恐怖休息。
（05）是名罪怨對因緣生五恐怖休息。
（06）何等為三事決定，不生疑惑？
（7a）謂於佛決定離於疑惑。
（7b）於法、僧決定離疑惑。
（08）是名三法決定離疑惑。
（09）何等名為聖道如實知見？
（10）謂此苦聖諦如實知，此苦集聖諦、此苦滅聖諦、此苦滅道跡聖諦如實知。

（11）是名聖道如實知見。
（12）若於此五恐怖罪怨對休息，於三法決定離疑惑，於〔聖道〕如實知見，是聖弟子能自記說：我地獄盡，畜生、餓鬼惡趣盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一四八）（光八五七）（大八四五）

經文（內六四〇）【S29,28】恐怖經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「何等為聖道如實知見？
（04）謂八聖道：正見乃至正定。」

（印一一四九）

（05）次經亦如是說。
（06）差別者：「何等為聖道如實知見？
（07）謂十二支緣起如實知見，如所說：是事有故是事有，是事起故是事起，如緣無明行，緣行識，緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老病死、憂悲惱苦。
（08）是名聖弟子如實知見。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一五〇）（光八五八）（大八四六）

經文（內六四一）【S1】轉輪王經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「轉輪王七寶具足成就，人中四種神力，王四天下；身壞命終，生於天上。雖復轉輪聖王七寶具足，成就人間神力，王四天下，身壞命終得生天上，然猶未斷地獄、畜生、餓鬼惡趣之苦。所以者何？
（2b）以轉輪王不得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒不成就故。
（3a）多聞聖弟子，持糞掃衣，家家乞食，草蓐臥具，而彼多聞聖弟子，解脫地獄、畜生、餓鬼惡趣之苦。所以者何？
（3b）以彼多聞聖弟子，於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。
（04）是故諸比丘當作是學：於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一三八）（光八四七）（大八三五）

經文（內六四二）【S16-17】四不壞淨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「汝等當起哀愍心、慈悲心，若有人於汝等所說樂聞、樂受者，汝當為說四不壞淨，令入、令住。何等為四？

（03）於佛不壞淨、於法不壞淨、於僧不壞淨、於聖戒成就。所以者何？

（04）若四大——地、水、火、風有變易增損，此四不壞淨未嘗增損變異。

（05）彼無增損變異者，謂多聞聖弟子，於〔佛不壞淨，法、僧不壞淨、聖戒成就〕，若墮地獄、畜生、餓鬼者，無有是處。

（06）是故諸比丘當作是學：我當成就於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就；亦當建立餘人令成就。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一三九）（光八四八）（大八三六）

經文（內六四三）【S34】天道經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。何等為四？

（03）謂聖弟子，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，是名四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一五一）（光八五九）（大八四七）

經文（內六四四）【S35】天道經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種諸天天道。何等為四？

（3a）謂聖弟子念如來事：如是如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於此如來事，生隨喜心，隨喜已心歡悅，心歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：何等為諸天天道？復作是念：

我聞無恚為上諸天天道。作是念：我從今日，於世間若怖、若安，不起瞋恚，我但當自受純一滿淨諸天天道。是名第一諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。

（3b）復次，比丘！聖弟子念於法事：謂如來說正法律，現法、離諸熾然、不待時節、通達涅槃、即身觀察、緣自覺知。如是知法事已，心生隨喜，隨喜已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：何等為諸天天道？復作是念：我聞無恚為上諸天天道。我從今日，於此世間，若怖、若安，不起瞋恚，我當受持純一滿淨諸天天道，是名第二諸天天道。

（3c）復次，比丘！若於僧事起於正念：謂世尊弟子僧，正直、等向，所應恭敬、尊重、供養，無上福田。彼如是於諸僧事正憶念已，心生隨喜，心隨喜已得歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，彼聖弟子作如是學：何等諸天天道？復作是念：我聞諸天無恚為上諸天天道。我從今日，於諸世間，若怖、若安，不起瞋恚，我但當受持純一滿淨諸天天道，是名第三諸天天道。

（3d）復次，比丘！謂聖弟子自念所有戒事，隨憶念言：我於此不缺戒、不汙戒、不雜戒、明智所歎戒、智者不厭戒，於如是等戒事正憶念已，心生隨喜，隨喜已歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作是念：何等為諸天天道？復作是念：我聞諸天無恚為上。我從今日，於諸世間，若怖、若安，不起瞋恚，我當受持純一滿淨諸天天道。是名第四諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者重令淨。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一五二）（光八六〇）（大八四八）

經文（內六四五）天道經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者增其淨。何等為四？

（3a）謂聖弟子念如來事：如是如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼如是念如來事已，則斷惡貪，及斷心惡不善過。念如來故，心生隨喜，心隨喜已則歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，聖弟子作如是學：何等為諸天天道？復作是念：我聞無恚為上諸天天道。

我從今日，於諸世間，若怖、若安，不起瞋恚，但當受持純一滿淨諸天天道。
（3b）如是法、僧，聖戒成就，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一五三）（光八六一）（大八四九）

經文（內六四六）天道經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種諸天天道，未淨眾生令淨，已淨者增其淨。何等為四？
（3a）謂聖弟子念如來事：如是如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼聖弟子念如來事已，〔心離〕貪欲纏、瞋恚、愚癡纏；其心正直，念如來事，是聖弟子得法流水，得義流水，得念如來饒益隨喜。隨喜已生歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已三昧定。三昧定已，是聖弟子作如是學：何等為諸天天道？復作是念：我聞無恚為上諸天天道，我從今日，於諸世間不起瞋恚，純一滿淨諸天天道。
（3b）如是法、僧，聖戒成就，亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一五四）（光八六二）（大八五〇）

經文（內六四七）法鏡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說《法鏡經》。諦聽！善思！當為汝說。何等為《法鏡經》？
（03）謂聖弟子於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，是名《法鏡經》。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一五五）（光八六三）（大八五一）

經文（內六四八）【S8】法鏡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有眾多比丘，著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食時，聞難屠比丘命終、難陀比丘尼命終、善生優婆塞命終、善生優婆夷命終。

（03）乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今晨朝入舍衛城乞食，聞難屠比丘、難陀比丘尼、善生優婆塞、善生優婆夷命終。世尊！彼四人命終，應生何處？」
（04）佛告諸比丘：「彼難屠比丘、難陀比丘尼，諸漏已盡，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（05）善生優婆塞、善生優婆夷，五下分結盡，得阿那含，生於天上而般涅槃，不復還生此世。」
（06）爾時，世尊告諸比丘：「我今當為汝說《法鏡經》：於佛不壞淨，乃至聖戒成就，是名《法鏡經》。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一五六）（光八六四）（大八五二）

經文（內六四九）【S9】法鏡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上廣說。
（02）差別者：有異比丘、異比丘尼、異優婆塞、異優婆夷命終，亦如上說。

（印一一五七）（光八六五）（大八五三）

經文（內六五〇）【S10】那梨迦經
（01）如是我聞：一時，佛住那梨迦聚落繁耆迦精舍。
（02）爾時，那梨迦聚落多人命終。
（03）時有眾多比丘，著衣持缽，入那梨迦聚落乞食。聞那梨迦聚落：屬迦舍優婆塞命終，尼迦吒、佉楞迦羅、迦多梨沙、婆闍露、優婆闍露、梨色吒、阿梨色吒、跋陀羅須跋陀羅、耶舍、耶輸陀、耶舍鬱多羅，悉皆命終。
（04）聞已，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等眾多比丘，晨朝入那梨迦聚落乞食，聞屬迦舍優婆塞等命終。世尊！彼等命終，當生何處？」
（05）佛告諸比丘：「彼屬迦舍等，已斷五下分結，得阿那含，於天上般涅槃，不復還生此世。」

（06）諸比丘白佛：「世尊！復有過二百五十優婆塞命終，復有五百優婆塞，於此那梨迦聚落命終。〔世尊！彼等命終，當生何處？〕」
（07）佛告諸比丘：「〔此那梨迦聚落，過二百五十優婆塞命終，皆三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含，當受一生，究竟苦邊；復有五百優婆塞，於此那梨迦聚落命終，三結盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。〕
（08）汝等隨彼命終、彼命終而問者，徒勞耳！非是如來所樂答者。夫生者有死，何足為奇！如來出世及不出世，法性常住。
（08）彼如來自知成等正覺，顯現、演說、分別、開示，所謂是事有故是事有，是事起故是事起，緣無明有行，乃至緣生有老病死、憂悲惱苦，如是苦陰集。無明滅則行滅，乃至生滅則老病死、憂悲惱苦滅，如是苦陰滅。
（09）今當為汝說《法鏡經》，諦聽！善思！當為彼說。何等為《法鏡經》？謂聖弟子於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一五八）（光八六六）（大八五四）

經文（內六五一）【S40】難提經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有難提優婆塞，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若聖弟子，於此五根一切時不成就者，為放逸、為不放逸？」
（03）佛告難提：「若於此五根一切時不成就者，我說此等為凡夫數。若聖弟子不成就者，為放逸，〔非〕不放逸。
（4a）難提！若聖弟子，於佛不壞淨成就而不上求，不於空閑林中，若露地坐，晝夜禪思，精勤修習勝妙出離，饒益隨喜；彼不隨喜已歡喜不生，歡喜不生已身不猗息，身不猗息已苦覺則生，苦覺生已心不得定。心不得定者，是聖弟子名為放逸。
（4b）於法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。
（5a）如是難提！若聖弟子成就於佛不壞淨，其心不起知足想，於空閑林中，樹下、露地，晝夜禪思，精勤方便，能起勝妙出離隨喜；隨喜已生歡喜，生歡喜已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已心則定。若聖弟子心定者，名不放逸。
（5b）法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。」

（06）佛說此經已，難提優婆塞聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，禮佛足而去。

（印一一五九）（光八六七）（大八五五）

經文（內六五二）難提經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有釋氏難提，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若聖弟子於四不壞淨一切時不成就者，是聖弟子為是放逸，為不放逸？」

（03）佛告釋氏難提：「若於四不壞淨一切時不成就者，我說是等為外凡夫數。

（04）釋氏難提！若聖弟子放逸、不放逸，今當說」，廣說如上。

（05）佛說此經已，釋氏難提聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。

（印一一六〇）（光八六八）（大八五六）

經文（內六五三）難提經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月夏安居竟。

（02）有眾多比丘集於食堂，為佛縫衣。如來不久作衣竟，當著衣持缽，出精舍，人間遊行。

（03）時釋氏難提，聞眾多比丘集於食堂，為佛縫衣；如來不久作衣竟，著衣持缽，人間遊行。

（04）釋氏難提聞已，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今四體支解，四方易韻，先所聞法，今悉迷忘。聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，言如來不久作衣竟，著衣持缽，人間遊行。是故我今心生大苦，何時當復得見世尊及諸知識比丘！」

（05）佛告釋氏難提：「汝見佛、若不見佛，若見知識比丘、若不見，汝當隨時修習五種歡喜之處。何等為五？

（6a）汝當隨時念如來事：如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊；

（6b）法事；

（6c）僧事；

（6d）自持戒事；

（6e）自行世事，隨時憶念：我得己利，我於慳垢眾生所，當多修習離慳垢住，修解脫施、捨施、常熾然施、樂於捨、平等惠施、常懷施心。
（07）如是釋氏難提！此五支定，若住、若行、若坐、若臥，乃至妻子俱，常當繫心此三昧念。」
（08）佛說此經已，釋氏難提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一一六一）（光八六九）（大八五七）

經文（內六五四）難提經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月夏安居。
（02）時有釋氏難提，聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園，前三月結夏安居。聞已作是念：我當往彼，并復於彼造作供養眾事，供給如來及比丘僧。即到彼。
（03）三月竟時，眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，而作是言：如來不久作衣竟，著衣持缽，人間遊行。
（04）時釋氏難提，聞眾多比丘集於食堂，言如來不久作衣竟，著衣持缽，人間遊行。聞已，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我今四體支解、四方易韻，先所受法，今悉迷忘。我聞世尊人間遊行，我何時當復更見世尊及諸知識比丘！」
（05）佛告釋氏難提；「若見如來、若不見，若見知識比丘、若不見，汝當隨時修於六念。何等為六？
（06）當念如來、法、僧事、自所持戒、自所行施，及念諸天。」
（07）佛說此經已，釋氏難提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一一六二）（光八七〇）（大八五八）

經文（內六五五）梨師達多經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居，如前說。
（02）差別者：時有長者，名梨師達多及富蘭那，兄弟二人，聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，如上《難提修多羅》廣說。
（03）佛說此經已，梨師達多長者及富蘭那，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，作禮而去。
（印一一六三）（光八七一）（大八五九）

經文（內六五六）【S6】田業經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居竟。

（02）眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。

（03）時有長者梨師達多，及富蘭那兄弟二人，於鹿徑澤中修治田業。聞眾多比丘，在於食堂，為世尊縫衣。言如來不久作衣竟，著衣持缽，人間遊行。

（04）聞已，語一士夫言：「汝今當往詣世尊所，瞻視世尊。若必去者，速來語我！」

（05）時彼士夫，即受教敕，往到一處，見世尊出，即速來還，白梨師達多及富蘭那：「世尊已來，及諸大眾。」

（06）時梨師達多及富蘭那，往迎世尊。

（07）世尊遙見梨師達多及富蘭那，隨路而來，即出路邊，敷尼師壇，正身端坐。

（08）梨師達多及富蘭那，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今四體支解，四方易韻，所憶念事，今悉迷忘。何時當復得見世尊，及諸知識比丘？世尊今出至拘薩羅，從拘薩羅至伽尸，從伽尸至摩羅，從摩羅至摩竭陀，從摩竭陀至殃伽，從殃伽至修摩，從修摩至分陀羅，從分陀羅至迦陵伽。是故我今極生憂苦，何時當復得見世尊及諸知識比丘？」

（09）佛告梨師達多及富蘭那：「汝見如來及不見如來，見諸知識比丘及不見，汝且隨時修習六念。何等為六？汝當念如來事，廣說乃至念天。然其長者！在家〔憒鬧〕，在家染著，出家空閑；難可俗人處於非家，一向鮮潔，純一滿淨，梵行清白。」

（10）長者白佛：「奇哉！世尊！善說此法。在家〔憒鬧〕，在家染著，出家空閑；難可俗人處於非家，一向鮮潔，純一滿淨，梵行清白。

（11）我是波斯匿王大臣，波斯匿王欲入園觀，令我乘於大象，載王第一宮女。一在我前，一在我後，我坐其中。象下坡時，前者抱〔我頸〕，後者攀我背；象上坡時，後者抱〔我項〕，前者攀我衿。彼諸婇女，為娛樂王故，衣繒綵衣，著眾妙香，瓔珞莊嚴。

（12）我與同遊，常護三事：一者、御象恐失正道；二、自護心恐生染著；三、自護持恐其顛墜。世尊！我於爾時，於王婇女，無一剎那不正思惟。」

（13）佛告長者：「善哉！善哉！能善護心。」

(14)長者白佛:「我在家中所有財物,常與世尊及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等共受用,不計我所。」
(15)佛告長者:「善哉!善哉!汝拘薩羅國錢財巨富,無有與汝等者,而能於財不計我所!」
(16)爾時,世尊為彼長者種種說法,示、教、照、喜;示、教、照、喜已,從座而去。

(印一一六四)(光八七二)(大八六〇)

《雜阿含經‧弟子品》

弟子品/弟子所說誦

舍利弗相應/閻浮車相應（含＊沙門出家相應）

經文（六五七）【S1-6,8-16,*1-16】閻浮車經

（01）如是我聞：一時，佛住摩竭提國那羅聚落。爾時，尊者舍利弗，亦在摩竭提國那羅聚落。

（02）時有外道出家，名閻浮車，是舍利弗舊善知識，來詣舍利弗〔所〕，問訊，共相慰勞已，退坐一面，問舍利弗言：「賢聖法律中，有何難事？」

（03）舍利弗告閻浮車：「唯出家難。」

（04）「云何出家難？」

（05）答言：「愛樂者難。」

（06）「云何愛樂難？」

（07）答言：「樂常修善法難。」

（08）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，常修善法增長耶？」

（09）答言：「有，謂八正道：謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。」

（10）閻浮車言：「舍利弗！此則善道，此則善向，修、習、多修習，於諸善法常修習增長。舍利弗！出家常修習此道，不久疾得盡諸有漏。」

（11）時二正士共論議已，各從座起而去。

（12）如是比，閻浮車所問序四十經。

（印一四七六）

（13）閻浮車問舍利弗：「云何名善說法者？〔云何名〕為世間正向？云何名為世間善逝？」

（14a）舍利弗言：「若說法調伏欲貪、調伏瞋恚、調伏愚癡，是名世間說法者。

（14b）若向調伏欲貪、向調伏瞋恚、向調伏愚癡，是名正向。

（14c）若貪欲已盡，無餘斷知；瞋恚、愚癡已盡，無餘斷知，是名〔善逝〕。」
（15）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，能起〔善逝〕？」
（16）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（17）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四七七）
（18）閻浮車問舍利弗：「謂涅槃者，云何為涅槃？」
（19）舍利弗言：「涅槃者，貪欲永盡、瞋恚永盡、愚癡永盡，一切諸煩惱永盡，是名涅槃。」
（20）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得涅槃耶？」
（21）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（22）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四七八）
（23）閻浮車問舍利弗：「何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（24）舍利弗言：「為斷貪欲故、斷瞋恚故、斷愚癡故，於沙門瞿曇所出家修梵行。」
（25）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」
（26）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（27）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四七九）
（28）閻浮車問舍利弗；「謂有漏盡，云何名為有漏盡？」
（29）舍利弗言：「有漏者，三有漏：謂欲有漏、有有漏、無明有漏。此三有漏永盡無餘，名有漏盡。」
（30）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得漏盡耶？」
（31）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（32）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八〇）
（33）閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢？」
（34）舍利弗言：「貪欲已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名阿羅漢。」
（35）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得阿羅漢耶？」
（36）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（37）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四八一）
（38）閻浮車問舍利弗：「所謂阿羅漢者，云何名阿羅漢者？」
（39）舍利弗言：「貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘，是名阿羅漢者。」
（40）復問：「有道、有向，修、習、多修習，得阿羅漢者耶？」
（41）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（42）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八二）
（43）閻浮車問舍利弗：「所謂無明者，云何為無明？」
（44）舍利弗言：「所謂無明者，於前際無知、後際無知、前後中際無知；佛、法、僧寶無知；苦、集、滅、道無知；善、不善、無記無知；內無知、外無知；若於彼彼事無知闇障，是名無明。」
（45）閻浮車語舍利弗：「此是大闇積聚！」
（46）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷無明耶？」
（47）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（48）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八三）
（49）閻浮車復問尊者舍利弗：「所謂有漏，云何有漏？」
（50）如前說。
（印一四八四）
（51）閻浮車問舍利弗：「所謂有，云何為有？」
（52）舍利弗言：「有謂三有：欲有、色有、無色有。」
（53）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此有耶？」
（54）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（55）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八五）
（56）閻浮車問舍利弗：「所謂有身，云何有身？」
（57）舍利弗言：「有身者，五受陰。云何五受陰？謂色受陰，受、想、行、識受陰。」
（58）復問舍利弗：「有道、有向，斷此有身耶？」
（59）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（60）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八六）
（61）閻浮車問舍利弗：「所謂苦者，云何為苦？」

（62）舍利弗言：「苦者，謂生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別離苦、怨憎會苦、所求不得苦、略說五受陰苦，是名為苦。」
（63）復問舍利弗：「有道、有向，斷此苦耶？」
（64）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（65）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八七）
（66）閻浮車問舍利弗：「所謂流者，云何為流？」
（67）舍利弗言：「流者，謂欲流、有流、見流、無明流。」
（68）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此流耶？」
（69）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（70）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四八八）
（71）閻浮車問舍利弗：「所謂扼者，云何為扼？」
（72）扼如流說。
（印一四八九）
（73）閻浮車問舍利弗：「所謂取者，云何為取？」
（74）舍利弗言：「取者，四取：謂欲取、我取、見取、戒取。」
（75）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此取耶？」
（76）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（77）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四九〇）
（78）閻浮車問舍利弗：「所謂縛者，云何為縛？」
（79）舍利弗言：「縛者，四縛：謂貪欲縛、瞋恚縛、戒取縛、我見縛。」
（80）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此縛耶？」
（81）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（82）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四九一）
（83）閻浮車問舍利弗：「所謂結者，云何為結？」
（84）舍利弗言：「結者，九結：謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、〔取結〕、疑結、嫉結、慳結。」
（85）復問舍利弗；「有道、有向，修、習、多修習，斷此結耶？」
（86）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（87）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四九二）

（88）閻浮車問舍利弗：「所謂使者，云何為使？」

（89）舍利弗言：「使者，七使：謂貪欲使、瞋恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。」

（90）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此使耶？」

（91）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（92）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四九三）

（93）閻浮車問舍利弗：「所謂欲者，云何為欲？」

（94）舍利弗言：「欲者，謂眼所識色，可愛、樂、念、染、著色；耳、聲；鼻、香；舌、味；身所識觸，可愛、樂、念、染、著觸。閻浮車！此功德非欲，但覺想思惟者是。」

（95）時舍利弗即說偈言：

非彼愛欲使，世間種種色，唯有覺想者，是則
士夫欲。
彼諸種種色，常在於世間，調伏愛欲心，是則
黠慧者。

（96）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此欲耶？」

（97）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（98）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四九四）

（99）閻浮車問舍利弗言：「所謂〔蓋〕者，云何為蓋？」

（100）舍利弗言：「蓋者，有五蓋：謂貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。」

（101）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷此五蓋耶？」

（102）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（103）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四九五）

（104）閻浮車問舍利弗：「謂穌息者，云何為穌息？」

（105）舍利弗言：「穌息者，謂斷三結。」

（106）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，斷三結耶？」

（107）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（108）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一四九六）

（109）閻浮車問舍利弗：「謂得穌息者，云何為得穌息者？」
（110）舍利弗言：「得穌息者，謂三結已盡、已知。」
（111）復問：「有道、有向，斷此結耶？」
（112）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（113）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四九七）
（114）閻浮車問舍利弗：「謂得上穌息〔者〕，云何為得上穌息？」
（115）舍利弗言：「得上穌息者，謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，是名得上穌息。」
（116）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得上穌息耶？」
（117）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（118）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四九八）
（119）閻浮車問舍利弗：「謂得上穌息處〔者〕，云何為得上穌息處？」
（120）舍利弗言：「得上穌息處者，謂貪欲已斷已知、永盡無餘；瞋恚、愚癡已斷已知、永盡無餘，是為得上穌息處。」
（121）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得上穌息處耶？」
（122）舍利弗答言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（123）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一四九九）
（124）閻浮車問舍利弗：「所謂清涼，云何為清涼？」
（125）舍利弗言：「清涼者，五下分結盡，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。」
（126）復問：「有道、有向，修、習、多修習，斷此五下分結、得清涼耶？」
（127）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（128）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇〇）
（129）閻浮車問舍利弗：「謂得清涼〔者〕，云何為得清涼？」
（130）舍利弗言：「五下分結已盡已知，是名得清涼。」
（131）復問舍利弗：「有道、有向，修、習、多修習，得清涼耶？」

（132）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（133）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇一）
（134）閻浮車問舍利弗：「所謂上清涼者，云何為上清涼？」
（135）舍利弗言：「上清涼者，謂貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘，一切煩惱永盡無餘，是名上清涼。」
（136）復問：「有道、有向，得此上清涼耶？」
（137）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（138）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇二）
（139）閻浮車問舍利弗：「所謂得上清涼，云何名得上清涼？」
（140）舍利弗言：「得上清涼者，謂貪欲永盡無餘、已斷已知；瞋恚、愚癡永盡無餘、已斷已知，是名得上清涼。」
（141）復問舍利弗：「有道、有向，得此上清涼耶？」
（142）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（143）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇三）
（144）閻浮車問舍利弗：「所謂愛，云何為愛？」
（145）舍利弗言：「有三愛：謂欲愛、色愛、無色愛。」
（146）復問：「有道、有向，斷此三愛耶？」
（147）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（148）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇四）
（149）閻浮車問舍利弗：「〔所謂〕業跡，云何為業跡？」
（150）舍利弗言：「業跡者，十不善業跡：謂殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。」
（151）復問舍利弗：「有道、有向，斷此十業跡耶？」
（152）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」
（153）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇五）
（154）閻浮車問舍利弗：「所謂穢者，云何為穢？」
（155）舍利弗言：「穢者，謂三穢：貪欲穢、瞋恚穢、愚癡穢。」
（156）復問舍利弗：「有道、有向，斷此三穢耶？」
（157）舍利弗言：「有，謂八正道：正見乃至正定。」

（158）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一五〇六）
（159）如穢，如是垢、膩、刺、戀、縛亦爾。
（印一五〇七～一五一一）（光四八九）（大四九〇）
（160）如《閻浮車所問經》，沙門出家所問，亦如是。
（印一五一二～一五四七）（光四九〇）（大四九一）

經文（六五八）泥水經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者舍利弗，亦在彼住。
（3a）時尊者舍利弗，語諸比丘：「若有比丘得無量三昧，身作證具足住，於有身滅涅槃心不樂著，顧念有身。
（3b）譬如士夫，膠著於手，以執樹枝，手即著樹，不能得離。所以者何？膠著手故。
（3c）〔如是〕比丘無量三摩提身作證，心不樂著有身滅涅槃，顧念有身，終不得離。
（4a）〔若有比丘得無量三昧〕，不得現法隨順法教，乃至命終亦無所得，還復來生此界，終不能得破於癡冥。
（4b）譬如聚落傍有泥池，泥極深溺，久旱不雨池水乾消，其地破裂。
（4c）如是比丘不得〔現〕法隨順法教，乃至命終亦無所得，來生當復還墮此界。
（5a）若有比丘得無量三昧，身作證具足住，於有身滅涅槃心生信樂，不念有身。
（5b）譬如士夫以乾淨手執持樹枝，手不著樹。所以者何？以手淨故。
（5c）如是比丘得無量三昧，身作證具足住，於有識滅涅槃心生信樂，不念有身。
（6a）〔若有比丘得無量三昧〕，現法隨順法教，乃至命終不復來還生於此界。是故，比丘！當勤方便，破壞無明。
（6b）譬如聚落傍有泥池，四方流水，及數天雨，水常入池，其水盈溢，穢惡流出，其池清淨。
（6c）如是皆得現法隨順法教，乃至命終不復還生此界。是故，比丘！當勤方便，破壞無明。」
（07）尊者舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一五四八）（光四九一）（大四九二）

經文（六五九）乘船逆流經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時尊者舍利弗，告諸比丘：「若阿練若比丘，或於空地、林中、樹下，當作是學：內自觀察思惟，心中自覺有欲想不？

（3a）若不覺者，當於境界，或於淨相，若愛欲起，違於遠離。

（3b）譬如士夫用力乘船逆流而上，身小疲怠，船則倒還，順流而下。

（3c）如是比丘思惟淨想，還生愛欲，違於遠離。

（3d）是比丘學時，修下方便，不得淳淨，是故還為愛欲所漂，不得法力，心不寂靜，不一其心。於彼淨相，隨生愛欲，流注、浚輸，違於遠離。當知是比丘不敢自記：於五欲功德離欲解脫。

（04）若比丘或於空地、林中、樹下，作是思惟：我內心中為離欲不？

（5a）是比丘當於境界，或取淨相，若覺其心於彼遠離，順趣、浚注。

（5b）譬如鳥翮入火，則卷不可舒展。

（5c）如是比丘或取淨相，即順遠離，流注、浚輸。

（5d）比丘當如是知於方便行，心不懈怠，得法寂靜，寂止息樂，淳淨一心。謂我思惟已，於淨相順於遠離，隨順修道，則能堪任自記：於五欲功德離欲解脫。」

（06）尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印一五四九）（光四九二）（大四九三）

經文（六六〇）枯樹經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）尊者舍利弗在耆闍崛山中。

（3a）爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，出耆闍崛山，入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹，即於樹下敷座具，斂身正坐，語諸比丘：「若有比丘修習禪思，得神通力，心得自在，欲令此枯樹成地，即時為地。所以者何？

（3b）謂此枯樹中有地界，是故，比丘！得神通力，心作地解，即成地不異。

（4a）若有比丘得神通力，自在如意，欲令此樹為水、火、風、金、銀等物，悉皆成就不異。所以者何？

（4b）謂此枯樹有水界故。是故，比丘！禪思，得神通力，自在如意，欲令枯樹成金，即時成金不異；及餘種種諸物，悉成不異。所以者何？

（4c）以彼枯樹有種種界故。是故，比丘！禪思，得神通力，自在如意，為種種物，悉成不異。
（05）比丘！當知比丘禪思，神通境界不可思議。是故，比丘！當勤禪思，學諸神通。」
（06）舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一五五〇）（光四九三）（大四九四）

經文（六六一）
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時尊者舍利弗，在耆闍崛山中。
（3a）爾時，尊者舍利弗告諸比丘：「其犯戒者，以破戒故，所依退滅，心不樂住。不樂住已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。〔失解脫已〕，永不能得無餘涅槃。
（3b）如樹根壞，枝、葉、華、果悉不成就。
（3c）犯戒比丘亦復如是，功德退滅，心不樂住。不信樂已，失喜、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。失解脫已，永不能得無餘涅槃。
（4a）持戒比丘根本具足，所依具足，心得信樂。得信樂已，心得歡喜、息、樂，寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫。得解脫已，悉能疾得無餘涅槃。
（4b）譬如樹根不壞，枝、葉、華、果悉得成就。
（4c）持戒比丘亦復如是，根本具足，所依成就，心得信樂。得信樂已，〔心得歡喜〕、息、樂、寂靜三昧、如實知見、厭離、離欲、解脫，疾得無餘涅槃。」
（05）尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一五五一）（光四九四）（大四九五）

經文（六六二）靜經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，舍利弗告諸比丘：「若諸比丘諍起相言，有犯罪比丘、舉罪比丘。彼若不依正思惟，自省察者，當知彼比丘長夜強梁，諍訟轉增，共相違反，結恨彌深。於所起之罪，不能以正法律止令休息。

（03）若比丘有此已起諍訟，若犯罪比丘，若舉罪比丘，俱依正思惟，自省察剋責，當知彼比丘不長夜強梁，共相違反，結恨轉增。於所起之罪，能以法律止令休息。云何比丘！正思惟自省察？
（04）比丘應如是思惟：我不是、不類，不應作罪，令彼見我。若我不為此罪，彼則不見，以彼見我罪，不喜嫌責，故舉之耳；餘比丘聞者，亦當嫌責。是故長夜諍訟，強梁轉增，諍訟相言，於所起之罪，不能以正法律止令休息。我今自知，如己輸稅，是名比丘於所起罪，能自觀察。
（05）云何舉罪比丘能自省察？
（06）舉罪比丘應如是念：彼長老比丘，作不類罪，令我見之。若彼不作此不類罪者，我則不見。我見其罪，不喜故舉；餘比丘見，亦當不喜故舉之，長夜諍訟，轉增不息，不能以正法律止所起罪，令其休息。我從今日，當自去之，如己輸稅。如是舉罪比丘，善能依正思惟內自觀察。
（07）是故諸比丘！有罪及舉罪者，當依正思惟而自觀察，不令長夜強梁增長。諸比丘得不諍訟；所起之諍，能以法律止令休息。」
（08）尊者舍利弗說是經已，諸比丘聞已，歡喜奉行。
（印一五五二）（光四九五）（大四九六）

經文（六六三）舉罪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者舍利弗，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若舉罪比丘欲舉他罪者，令心安住幾法，得舉他罪？」
（03）佛告舍利弗：「若比丘令心安住五法，得舉他罪。云何為五？實非不實，時不非時，義饒益非非義饒益，柔軟不麤澀，慈心不瞋恚。舍利弗！舉罪比丘具此五法，得舉他罪。」
（04）舍利弗白佛言：「世尊！被舉比丘復以幾法自安其心？」
（05）佛告舍利弗：「被舉比丘，當以五法令安其心。念言：彼何處得？為實莫令不實，令時莫令非時，令是義饒益莫令非義饒益，柔軟莫令麤澀，慈心莫令瞋恚。舍利弗！被舉比丘當具此五法，自安其心。」
（06）舍利弗白佛言：「世尊！我見舉他罪者，不實非實，非時非是時，非義饒益非為義饒益，麤澀不柔軟，瞋恚非慈心。世尊！於不實舉他罪比丘，當以幾法饒益，令其改悔？」

（07）佛告舍利弗：「不實舉罪比丘，當以五法饒益，令其改悔。當語之言：長老！汝今舉罪不實，非是實，當改悔！不時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，瞋恚非慈心，汝當改悔！舍利弗！不實舉他罪比丘，當以此五法饒益，令其改悔。亦令當來世比丘，不為不實舉他罪。」

（08)舍利弗白佛言:「世尊！被不實舉罪比丘,復以幾法令不變悔？」

（09）佛告舍利弗：「被不實舉罪比丘，當以五法不自變悔。彼應作是念：彼比丘不實舉罪非是實，非時非是時，非義饒益非是義饒益，麤澀非柔軟，瞋恚非慈心，我真是變悔。被不實舉罪比丘，當以此五法，自安其心，不自變悔。」

（10）舍利弗白佛言：「世尊！有比丘舉罪，實非不實，時不非時，義饒益不非義饒益，柔軟非麤澀，慈心非瞋恚。實舉罪比丘，當以幾法饒益令不改變？」

（11）佛告舍利佛：「實舉罪比丘，當以五法饒益令不變悔。當作是言：長老！汝實舉罪非不實，時不非時，義饒益不非義〔饒益〕，柔軟非麤澀，慈心非瞋恚。舍利弗！實舉罪比丘，當以此五法義饒益，令不變悔，亦令來世實舉罪比丘而不變悔。」

（12）舍利弗白佛言：「世尊！被實舉罪比丘，當以幾法饒益，令不變悔？」

（13）佛告舍利弗：「被舉罪比丘，當以五法饒益，令不變悔。當作是言：彼比丘實舉罪非不實，汝莫變悔！時不非時，義饒益不非義饒益，柔軟非麤澀，慈心非瞋恚，汝莫變悔！」

（14）舍利弗白佛言：「世尊！我見被實舉罪比丘有瞋恚者。世尊！被實舉罪瞋恚比丘，當以幾法，令於瞋恨而自開覺？」

（15）佛告舍利弗：「被實舉罪瞋恚比丘，當以五法，令自開覺。當語彼言：長老！彼比丘實舉汝罪非不實，汝莫瞋恨！乃至慈心非瞋恚，汝莫瞋恨！舍利弗！被實舉罪瞋恚比丘，當以此五法。令於恚恨而得開覺。」

（16）舍利弗白佛言：「世尊！有實、不實舉我罪者，於彼二人，我當自安其心。若彼實者，我當自知。若不實者，當自開解言：此則不實，我今自知無此法也。世尊！我當如是，如世尊所說《解材譬經》說，教諸沙門：若有賊來執汝，以鋸解身，汝等於賊起惡念、惡言者，自生障礙。是故，比丘！若以鋸解汝身，汝當於彼勿起惡心變易，及起惡言，自作障礙。於彼人所，當生慈心，無怨、無恨，於四方境界，

慈心正受具足住，應當學。是故世尊！我當如是，如世尊所說解身之苦，當自安忍，況復小苦、小謗而不安忍！」

（17）「沙門利，沙門欲，欲斷不善法，欲修善法，於此不善法當斷，善法當修，精勤方便，善自防護，繫念思惟，不放逸行，應當學。」

（18）舍利弗白佛言：「世尊！我若舉他比丘罪，實非不實，時非不時，義饒益非非義饒益，柔軟非麤澀，慈心不瞋恚。然彼被舉比丘，有懷瞋恚者。」

（19）佛問舍利弗；「何等像類比丘，聞舉其罪而生瞋恚？」

（20）舍利弗白佛言：「世尊！若彼比丘諂曲、幻偽、欺誑、不信、無慚、無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩，違於遠離，不敬戒律，不顧沙門，不勤修學，不自省察，為命出家，不求涅槃，如是等人，聞我舉罪則生瞋恚。」

（21）佛問舍利弗：「何等像類比丘，聞汝舉罪而不瞋恨？」

（22a）舍利弗白佛言：「世尊！若有比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、有信、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、不捨遠離、深敬戒律、顧沙門行、尊崇涅槃、為法出家、不為性命，如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。

（22b）譬如剎利、婆羅門女，沐浴清淨，得好妙華，愛樂頂戴以冠其首。

（22c）如是比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、正信、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩、心存遠離、深敬戒律、顧沙門行、勤修自省、為法出家，志求涅槃，如是比丘，聞我舉罪，歡喜頂受，如飲甘露。」

（23）佛告舍利弗：「若彼比丘諂曲、幻偽、欺誑、不信、無慚、無愧、懈怠、失念、不定、惡慧、慢緩，違於遠離，不敬戒律，不顧沙門行，不求涅槃，為命出家，如是比丘，不應教授與共言語。所以者何？此等比丘破梵行故。若彼比丘不諂曲、不幻偽、不欺誑、信心、慚、愧、精勤、正念、正定、智慧、不慢緩，心存遠離，深敬戒律，顧沙門行，志崇涅槃，為法出家，如是比丘，應當教授。所以者何？如是比丘能修梵行，能自建立故。」

（24）佛說此經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五五三）（光四九六）（大四九七）

經文（六六四）那羅揵陀經

（01）如是我聞：一時，佛住那羅揵陀賣衣者菴羅園。
（02）爾時，舍利弗詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我深信世尊，過去、當來、今現在諸沙門、婆羅門所有智慧，無有與世尊菩提等者，況復過上！」
（03）佛告舍利弗：「善哉！善哉！舍利弗！善哉所說第一之說，能於眾中作師子吼，自言：〔深信世尊〕，過去、當來、今現在沙門、婆羅門所有智慧，無有與佛菩提等者，況復過上！」
（04）佛問舍利弗：「汝能審知過去三藐三佛陀所有增上戒〔不〕？」
（05）舍利弗白佛言：「不知，世尊！」
（06）復問舍利弗：「知如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？」
（07）舍利弗白佛言：「不知，世尊！」
（08）佛告舍利弗：「汝復知未來三藐三佛陀所有增上戒，如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？」
（09）舍利弗白佛言：「不知，世尊！」
（10）佛告舍利弗：「汝復能知今現在佛所有增上戒，如是法、如是慧、如是明、如是解脫、如是住不？」
（11）舍利弗白佛言：「不知，世尊！」
（12）佛告舍利弗：「汝若不知過去、未來、今現在諸佛世尊心中所有諸法，云何如是讚歎，於大眾中作師子吼，說言：我深信世尊，過去、當來諸沙門、婆羅門所有智慧，無有與世尊菩提等者，況復過上？」
（13a）舍利弗白佛言：「世尊！我不能知過去、當來、今現在諸佛世尊心之分齊，然我能知諸佛世尊法之分齊。我聞世尊說法，轉轉深、轉轉勝、轉轉上、轉轉妙。我聞世尊說法，知一法即斷一法，知一法即證一法，知一法即修習一法，究竟於法，於大師所得淨信，心得淨，世尊是等正覺。
（13b）世尊！譬如國王有邊城，城周匝方直，牢固堅密，唯有一門，無第二門。立守門者，人民入出，皆從此門。若入、若出，其守門者雖復不知人數多少，要知人民唯從此門，更無他處。
（13c）如是，我知過去諸佛、如來、應、等正覺，悉斷五蓋：惱心、令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者；住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛、世尊，亦斷五蓋：惱心、令慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者；住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛、世尊、如來、應、等正覺，亦斷五蓋：惱心、令慧

力羸、墮障礙品、不向涅槃者；住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。」
（14）佛告舍利弗：「如是，如是！舍利弗！過去、未來、今現在佛，悉斷五蓋：惱心、〔令〕慧力羸、墮障礙品、不向涅槃者；住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。」
（15）佛說是經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五五四）（光四九七）（大四九八）

經文（六六五）石柱經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者舍利弗，在耆闍崛山中。
（03）時有月子比丘，是提婆達多弟子，詣尊者舍利弗，共相問訊，慰勞已，退住一面。
（04）退住一面已，尊者舍利弗問月子比丘言：「提婆達多比丘，為諸比丘說法不？」
（05）月子比丘答言：「說法，尊者！」
（06）舍利弗問月子比丘言：「提婆達多云何說法？」
（07）月子比丘語尊者舍利弗言：「彼提婆達多如是說法言：比丘心法修心，是比丘能自記說：我已離欲，解脫五欲功德。」
（08）舍利弗語月子比丘言：「汝提婆達多何以不說法言：比丘心法，善修心，離欲心、離瞋恚心、離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，不轉還欲有、色有、無色有法，彼比丘能自記說言：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有耶？」
（09）月子比丘言：「彼不能也，尊者舍利弗！」
（10a）爾時，尊者舍利弗語月子比丘言：「若有比丘心法，善修心者，能離貪欲心、瞋恚、愚癡心，得無貪法、無恚、無癡法，是比丘能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（10b）譬如村邑近有大石山，不斷、不壞、不穿、厚密，正使東方風來不能令動，亦復不能過至西方。如是南、西、北方、四維風來，不能傾動，亦不能過。
（11a）如是比丘心法，善修心者，離貪欲心、離瞋恚心、離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，是比丘能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（11b）譬如因陀銅鐵及銅柱，深入地中，築令緊密，四方風吹，不能傾動。
（12a）如是比丘心法，善修心已，離貪欲心、離瞋恚心、離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，是比丘能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（12b）譬如石柱長十六肘，八肘入地，四方風吹，不能傾動。
（13a）如是比丘心法，善修心已，悉離貪欲心、離瞋恚心、離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（13b）譬如火，燒未燒者，燒已不復更燒。
（14）如是比丘心法，修心已，離貪欲心、離瞋恚心、離愚癡心，得無貪法、無恚法、無癡法，能自記說：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（15）舍利弗說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一五五五）（光四九八）（大四九九）

經文（六六六）【S10】淨口經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時尊者舍利弗，亦住王舍城迦蘭陀竹園。爾時，尊者舍利弗，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食；乞食已，於一樹下食。
（03）時有淨口外道出家尼，從王舍城出，少有所營；見尊者舍利弗坐一樹下食，見已問言：「沙門食耶？」
（04）尊者舍利弗答言：「食。」
（05）復問：「云何沙門下口食耶？」
（06）答言：「不也，姊妹！」
（07）復問：「仰口食耶？」
（08）答言：「不也，姊妹！」
（09）復問：「云何方口食耶？」
（10）答言：「不也，姊妹！」
（11）復問：「四維口食耶？」
（12）答言：「不也，姊妹！」
（13）復問：「我問沙門食耶？答我言食。我問仰口〔食〕耶？答我言不。下口食耶？答我言不。方口食耶？答我言不。四維口食耶？答我言不。如此所說，有何等義？」

（14a）尊者舍利弗言：「姊妹！諸所有沙門、婆羅門，明於事者。〔若〕明於橫法，邪命求食者，如是沙門、婆羅門下口食也。
（14b）若諸沙門、婆羅門，仰觀星曆，邪命求食者，如是沙門、婆羅門，則為仰口食也。
（14c）若諸沙門、婆羅門，為他使命，邪命求食者，如是沙門、婆羅門，則為方口食也。
（14d）若有沙門、婆羅門，為諸醫方，種種治病，邪命求食者，如是沙門、婆羅門，則為四維口食也。
（14e）姊妹！我不墮此四種邪命而求食也。然我姊妹！但以法求食而自活也。是故我說，不為四種食也。」
（15）時淨口外道出家尼，聞尊者舍利弗所說，歡喜隨喜而去。
（16）時淨口外道出家尼，於王舍城里巷、四衢處，讚歎言：「沙門釋子，淨命自活，極淨命自活！諸有欲為施者，應施沙門釋種子。若欲為福者，應於沙門釋子所作福。」
（17）時有諸外道出家，聞淨口外道出家尼，讚歎沙門釋子聲，以嫉妒心，害彼淨口外道出家尼。
（18）〔彼淨口外道出家尼〕命終之後，生兜率天，以於尊者舍利弗所生信心故也。
（印一五五六）（光四九九）（大五〇〇）

目揵連相應（含＊勒叉那相應）

經文（六六七）【S2】聖默然經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者大目揵連，在王舍城耆闍崛山中。

（3a）爾時，尊者大目揵連告諸比丘：「一時，世尊住王舍城迦蘭陀竹園，我於此耆闍崛山中住。我獨一靜處，作如是念：云何為聖默然？

（3b）復作是念：若有比丘息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，三昧生喜樂，第二禪具足住，是名聖默然。

（3c）復作是念：我今亦當聖默然，息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，三昧生喜樂，具足住、多住。多住已，復有覺、有觀心起。

（04）爾時，世尊知我心念，於竹園精舍沒，於耆闍崛山中現於我前，語我言：目揵連！汝當聖默然，莫生放逸！

（05）我聞世尊說已，即復離有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，三昧生喜樂，第二禪具足住。

（06）如是再三，佛亦再三教我：汝當聖默然，莫放逸！

（07）我即復息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，三昧生喜樂，第三禪具足住。

（08）若正說佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分者，則我身是也。所以者何？

我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便得禪、解脫、三昧、正受。

（9a）譬如轉輪聖王長太子，雖未灌頂，已得王法，不勤方便，能得五欲功德。

（9b）我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。

（10）於一日中，世尊以神通力，三至我所，三教授我，以大人處所建立於我。」

（11）尊者大目揵連說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印一五五七）（光五〇〇）（大五〇一）

經文（六六八）【S9】無明經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者大目揵連在王舍城耆闍崛山中。

（3a）爾時，尊者大目揵連，告諸比丘：「一時，世尊住王舍城，我住耆闍崛山中。我獨一靜處，作如是念：云何名為聖住？
（3b）復作是念：若有比丘不念一切相，無相心正受，身作證具足住，是名聖住。
（3c）我作是念：我當於此聖住，不念一切相，無相心正受，身作證具足住、多住。多住已，取相心生。
（04）爾時，世尊知我心念，如力士屈申臂頃，以神通力，於竹園精舍沒，於耆闍崛山中現於我前，語我言：目揵連！汝當住於聖住，莫生放逸！
（05）我聞世尊教已，即離一切相，無相心正受，身作證具足住。
（06）如是至三，世尊亦三來教我：汝當住於聖住，莫生放逸！
（07）我聞教已，離一切相，無相心正受，身作證具足住。
（08）諸大德！若正說佛子者，則我身是，從佛口生，從法化生，得佛法分。所以者何？我是佛子，從佛口生，從法化生，得佛法分，以少方便得禪、解脫、三昧、正受。
（9a）譬如轉輪聖王太子，雖未灌頂，已得王法，不勤方便，能得五欲功德。
（9b）我亦如是，為佛之子，不勤方便，得禪、解脫、三昧、正受。
（10）於一日中，世尊以神通力，三至我所，三教授我，以大人處建立於我。」
（11）尊者大目揵連說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一五五八）（光五〇一）（大五〇二）

經文（六六九）寂滅經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者舍利弗、尊者大目揵連、尊者阿難，在王舍城迦蘭陀竹園，於一房共住。
（03）時尊者舍利弗，於後夜時，告尊者目揵連：「奇哉！尊者目揵連！汝於今夜住〔寂滅正受，我都〕不聞汝喘息之聲。」
（04）尊者目揵連言：「此非寂滅正受，麤正受住耳。尊者舍利弗！我於今夜，與世尊共語。」
（05）尊者舍利弗言：「目揵連！世尊住舍衛國祇樹給孤獨園，去此極遠，云何共語？汝今在竹園，云何共語？汝以神通力至世尊所，為是世尊神通力來至汝所？」

（06）尊者目揵連語尊者舍利弗：「我不以神通力詣世尊所，世尊不以神通力來至我所，然我於舍衛國王舍城中聞。世尊及我俱得天眼、天耳故，我能問世尊，所謂慇懃精進，云何名為慇懃精進？世尊答我言：目揵連！若此比丘，晝則經行、若坐，以不障礙法自淨其心；初夜若坐、經行，以不障礙法自淨其心；於中夜時，出房外洗足，還入房右脅而臥，足足相累，係念明相，正念、正知，作起思惟；於後夜時，徐覺、徐起，若坐亦經行，以不障礙法自淨其心。目揵連！是名比丘慇懃精進。」

（7a）尊者舍利弗語尊者目揵連言：「汝大目揵連，真為大神通力，大功德力，安坐而坐。我亦大力，得與汝俱。

（7b）目揵連！譬如大山，有人持一小石，投之大山，色味悉同。

（7c）我亦如是，得與尊者大力、大德，同座而坐。

（7d）譬如世間鮮淨好物，人皆頂戴。

（7e）如是尊者目揵連！大德、大力，諸梵行者皆應頂戴。諸有得遇尊者目揵連，交遊往來，恭敬供養者，大得善利。〔我〕今亦得與尊者大目揵連，交遊往來，亦得善利。」

（8a）時尊者大目揵連語尊者舍利弗：「我今得與大智、大德尊者舍利弗，同座而坐。

（8b）如以小石投之大山，得同其色。

（8c）我亦如是，得與尊者大智舍利弗，同座而坐，為第二伴。」

（09）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一五五九）（光五〇二）（大五〇三）

經文（六七〇）慳垢經

（01）如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者大目揵連，在耆闍崛山。

（03）時釋提桓因，有上妙堂觀，於夜來詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退坐一面。

（04）時釋提桓因光明，普照耆闍崛山，周匝大明。

（05）爾時，釋提桓因坐已，即說偈言：

能伏於慳垢，大德隨時施，是名施中賢，來世
見殊勝。

（06）時大目揵連問帝釋言：「憍尸迦！云何為調伏慳垢，見於殊勝？

而汝說言：能調伏慳垢，大德隨時施，是則施中賢，來世見殊勝？」

（07）時天帝釋答言：「尊者大目揵連！勝婆羅門大姓、勝剎利大姓、勝長者大姓、勝四王天、勝三十三天，稽首敬禮故。尊者大目揵連！我為勝婆羅門大姓、勝剎利大姓、勝長者大姓、勝四王天、勝三十三天恭敬作禮，見斯果報，故說此偈。復次，尊者大目揵連！乃至日所周行，照於諸方，至千世界、千月、千日、千須彌山王、千弗婆提舍、千〔怙〕多羅提舍、千瞿陀尼迦、千閻浮提、千〔四王天〕、千三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、千梵天，名為小千世界。此小千世界中，無有堂觀與毘闍延堂觀等者。毘闍延有百一樓觀，觀有七重，重有七房，房有七天后，后各七侍女。尊者大目揵連！於小千世界，無有如是堂觀端嚴，如毗闍延者。我見是調伏慳故，有此妙果，故說斯偈。」

（08）大目揵連語帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！汝能見此勝妙果報，而說斯偈。」

（09）時天帝釋聞尊者大目揵連所說，歡喜隨喜，忽然不現。

（印一五六〇）（光五〇三）（大五〇四）

經文（六七一）愛盡經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城；時尊者大目揵連，在耆闍崛山中。

（02）爾時尊者大目揵連，獨一靜處禪思，作是念：昔有時，釋提桓因於界隔山石窟中，問世尊愛盡解脫之義，世尊為說，聞已隨喜，似欲更有所問義。我今當往，問其喜意。作是念已，如力士屈申臂頃，於耆闍崛山沒，至三十三天，去一分陀利池不遠而住。

（03）時天帝釋與五百婇女，遊戲浴池，有諸天女音聲美妙。爾時，帝釋遙見尊者大目揵連，語諸天女言：「莫歌！莫歌！」時諸天女即便默然。

（04）天帝釋即詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退住一面。

（05）尊者大目揵連問帝釋言：「汝先於界隔山中，問世尊愛盡解脫義，聞已隨喜。汝意云何？為聞說隨喜，為更欲有所問故隨喜耶？」

（06）天帝釋語尊者大目揵連：「我三十三天多著放逸樂，或憶先事，或時不憶。世尊今在王舍城迦蘭陀竹園，尊者欲知我先界隔山中所問

事者，今可往問世尊，如世尊說，汝當受持。然我此處，有好堂觀，新成未久，可入觀看。」
（07）時尊者大目揵連，默然受請，即與天帝釋共入堂觀。
（08）彼諸天女遙見帝釋來，皆作天樂，或歌、或舞。諸天女輩著身瓔珞莊嚴之具，出妙音聲，合於五樂，如善作樂，音聲不異。諸天女輩既見尊者大目揵連，悉皆慚愧，入室藏隱。
（09）時天帝釋語尊者大目揵連：「觀此堂觀！地好平正，其壁柱、梁、重閣、窗牖、羅網、簾障，悉皆嚴好。」
（10）尊者大目揵連語帝釋言：「憍尸迦！先修善法福德因緣，成此妙果。」
（11）如是帝釋三自稱歎，問尊者大目揵連。尊者大目揵連亦再三答。
（12）時尊者大目揵連作是念：今此帝釋極自放逸，著界神住，歎此堂觀，我當令彼心生厭離。即入三昧，以神通力，以一足指，撓其堂觀，悉令震動。時尊者大目揵連，即沒不現。
（13）諸天女眾，見此堂觀震掉、動搖，顛沛恐怖，東西馳走，白帝釋言：「此是憍尸迦大師，有此大功德力耶？」
（14）時天帝釋語諸天女：「此非我師，是大師弟子大目揵連，梵行清淨，大德大力者。」
（15）諸天女言：「善哉憍尸迦！乃有如此梵行大德、大力同學，大師德力，當復如何！」
（印一五六一）（光五〇四）（大五〇五）

經文（六七二）帝釋經
（01）如是我聞：一時，佛住三十三天驃色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠，夏安居，為母及三十三天說法。
（02）爾時，尊者大目揵連在舍衛國祇樹給孤獨園安居。
（03）時諸四眾，詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退坐一面，白尊者大目揵連：「知世尊夏安居處不？」
（04）尊者大目揵連答言：「我聞世尊在三十三天驃色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠夏安居，為母及三十三天說法。」
（05）時諸四眾聞尊者大目揵連所說，歡喜隨喜，各從座起，作禮而去。
（06）時諸四眾過三月安居已，復詣尊者大目揵連所，稽首禮足，退坐一面。

（07）時尊者大目揵連，為諸四眾種種說法，示、教、照、喜，示、教、照、喜已，默然而住。
（08）時諸四眾從座而起，稽首作禮，白尊者大目揵連：「尊者大目揵連！當知我等不見世尊已久，眾甚虛渴，欲見世尊。尊者大目揵連！若不憚勞者，願為我等往詣三十三天！普為我等問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，安樂住不？又白世尊：閻浮提四眾，願見世尊，而無神力昇三十三天禮敬世尊，三十三天自有神力來下人中。唯願世尊還閻浮提，以哀愍故！」
（09）時尊者大目揵連，默然而許。
（10）時諸四眾知尊者大目揵連默然許已，各從座起，作禮而去。
（11）爾時，尊者大目揵連知四眾去已，即入三昧，如其正受，如大力士屈申臂頃，從舍衛國沒，於三十三天騶色虛軟石上，去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠而現。
（12）爾時，世尊與三十三天眾，無量眷屬圍繞說法。
（13）時尊者大目揵連，遙見世尊，踊躍歡喜，作是念：今日世尊，諸天大眾圍繞說法，與閻浮提眾會不異。
（14）爾時，世尊知尊者大目揵連心之所念，語尊者大目揵連言：「大目揵連！非為自力，我欲為諸天說法，彼即來集；欲令其去，彼即還去，彼隨心來、隨心去也。」
（15）爾時，尊者大目揵連，稽首佛足，退坐一面，白世尊言：「種種諸天大眾雲集，彼天眾中，有曾從佛世尊聞所說法，得不壞淨，身壞命終來生於此？」
（16）佛告尊者大目揵連：「如是，如是！此中種種諸天來雲集者，有從宿命聞法，得佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，身壞命終，來生於此。」
（17）時天帝釋見世尊與尊者大目揵連，歎說諸天眾，共語已，語尊者大目揵連：「如是，如是！尊者大目揵連！此中種種眾會，皆是宿命曾聞正法，得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，身壞命終，來生於此。」
（18）時有異比丘，見世尊與尊者大目揵連，及天帝釋語言，善相述可已，語尊者大目揵連：「如是，如是！尊者大目揵連！是中種種諸天來會此者，皆是宿命曾聞正法，得於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，身壞命終而來生此。」

（19）時有一天子，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：「世尊！我亦成就於佛不壞淨故來生此。」
（20）復有天子言：「我得法不壞淨。」
（21）有言：「得僧不壞淨。」
（22）有言：「聖戒成就故來生此。」
（23）如是諸天無量千數，於世尊前各自記說，得須陀洹法，悉於佛前即沒不現。
（24）時尊者大目揵連，知諸天眾去；不久，從座起，整衣服，偏袒右肩，白佛言：「世尊！閻浮提四眾稽首敬禮世尊足，問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，安樂住不？四眾思慕，願見世尊！又白世尊：我等人間無有神力昇三十三天，禮覲世尊，然彼諸天有大德力，悉能來下至閻浮提。唯願世尊還閻浮提，愍四眾故。」
（25）佛告目揵連：「汝可還彼，語閻浮提人，卻後七日，世尊當從三十三天，還閻浮提僧迦舍城，於外門外優曇缽樹下。」
（26）尊者大目揵連受世尊教，即入三昧，譬如力士屈申臂頃，從三十三天沒，至閻浮提，告諸四眾：「諸人當知！世尊卻後七日，從三十三天還閻浮提僧迦舍城，於外門外優曇缽樹下。」
（27）如期七日，世尊從三十三天下閻浮提僧迦舍城優曇缽樹下。天、龍、鬼神，乃至梵天，悉從來下，即於此時，名此會名「天下處」。（印一五六二）（光五〇五）（大五〇六）

經文（六七三）【S10】諸天經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有四十天子，來詣尊者大目揵連所，稽首作禮，退坐一面。
（03）時尊者大目揵連，語諸天子言：「善哉諸天子！於佛不壞淨成就，法、僧不壞淨成就。」
（04）時四十天子從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白尊者大目揵連：「我得於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，故生天上。」
（5a）有一天言：「得於佛不壞淨。」
（5b）有言：「得法不壞淨。」
（5c）有言：「得僧不壞淨。」
（5d）有言：「聖戒成就，身壞命終，得生天上。」
（06）時四十天子，於尊者大目揵連前，各自記說得須陀洹果，即沒不現。

（07）如四十天子，如是四百、八百、十千天子，亦如是說。
（印一五六三～一五六六）（光五〇六）（大五〇七）

經文（六七四）【S*1】屠牛兒經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時尊者〔大目揵連〕，與尊者勒叉那比丘，共在耆闍崛山中。
（03）尊者勒叉那，晨朝詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」
（04）時尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。
（05）尊者勒叉那見微笑已，即問尊者大目揵連言：「若佛及佛弟子欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
（06）尊者大目揵連言：「所問非時，且入王舍城乞食還，於世尊前，當問是事；是應時問，當為汝說。」
（07）時尊者大目揵連，與尊者勒叉那，入王舍城乞食而還，洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（08）尊者勒叉那問尊者大目揵連：「我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝微笑因緣，汝答我言所問非時。今復問汝：何因何緣，欣然微笑？」
（09）尊者大目揵連語尊者勒叉那：「我路中見一眾生，身如樓閣，啼哭號呼，憂悲苦痛，乘虛而行。我見是已，作是思惟：如是眾生受如此身，而有如是憂悲大苦，故發微笑。」
（10）爾時，世尊告諸比丘：「善哉！善哉！我聲聞中住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見是眾生。我亦見此眾生而不說者，恐人不信。所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜受苦。」
（11）佛告諸比丘：「過去世時，彼大身眾生，在此王舍城為屠牛兒，以屠牛因緣故，於百千歲墮地獄中。從地獄出，有屠牛餘罪，得如是身，常受如是憂悲惱苦。
（12）如是諸比丘！如尊者大目揵連所見，〔真實〕不異，汝等受持。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五六七）（光五〇七）（大五〇八）

經文（六七五）【S*2】屠牛者經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時尊者大目揵連，與尊者勒叉那，在耆闍崛山。
（03）尊者勒叉那於晨朝時，詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」
（04）尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。
（05）尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑，即問言：「尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
（06）尊者大目揵連言：「所問非時，且乞食還，於世尊前當問是事，是應時問。」
（07）尊者大目揵連與尊者勒叉那，共入城乞食，食已還。洗足，舉衣鉢，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（08）尊者勒叉那問尊者大目揵連：「我今晨朝，與汝共入王舍城乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝何因緣笑，汝答我言所問非時。我今問汝：何因何緣欣然微笑？」
（09）尊者大目揵連語尊者勒叉那：「我於路中，見一眾生，筋骨相連，舉身不淨，臭穢可厭。〔烏、鵰〕、鷲、野干、餓狗，隨而攫食；或從脅肋，探其內藏而取食之。極大苦痛，啼哭號呼。我見是已，心即念言：如是眾生得如是身，而受如是不饒益苦。」
（10）爾時，世尊告諸比丘：「善哉比丘！我聲聞中，住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見如是眾生。我亦見是眾生，而不說者，恐不信故。所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜當受不饒益苦。
（11）諸比丘！是眾生者，過去世時，於此王舍城為屠牛弟子，緣屠牛罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。彼屠牛惡行餘罪緣故，今得此身，續受如是不饒益苦。
（12）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，汝等受持。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五六八）（光五〇八）（大五〇九）

經文（六七六）【S*4】屠羊者經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）尊者大目揵連，與尊者勒叉那，在耆闍崛山中。
（03）尊者勒叉那於晨朝時，詣尊者大目揵連所，語尊者大目揵連：「共出耆闍崛山，入王舍城乞食。」

（04）尊者大目揵連默然而許，即共出耆闍崛山，入王舍城乞食。行至一處，尊者大目揵連心有所念，欣然微笑。
（05）尊者勒叉那見尊者大目揵連微笑，即問言：「尊者！若佛及佛聲聞弟子，欣然微笑，非無因緣，尊者今日何因何緣而發微笑？」
（06）尊者大目揵連言：「所問非時，且乞食還，於世尊前，當問是事，是應時問。」
（07）尊者大目揵連與尊者勒叉那，共入城乞食已還。洗足，舉衣缽，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（08）尊者勒叉那問尊者大目揵連：「我今晨朝，共入王舍城乞食，汝於一處欣然微笑，我即問汝微笑因緣，汝答我言所問非時。我今問汝：何因何緣欣然微笑？」
（09）尊者大目揵連語勒叉那：「我於路中，見一大眾生，舉身無皮，純一肉段，乘空而行。〔烏、鵰〕、鷲、野干、餓狗，隨而攫食，或從脅肋，探其內藏而取食之。苦痛切迫，啼哭號呼。我即思惟：如是眾生得如是身，乃受如是不饒益苦。」
（10）佛告諸比丘：「善哉比丘！我聲聞中，住實眼、實智、實義、實法，決定通達，見是眾生。我亦見是眾生，而不說者，恐不信故。所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人長夜當受不饒益苦。
（11）諸比丘！是眾生者，過去世時，於此王舍城為屠羊者，緣斯罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。今得此身，餘罪緣故，續受斯苦。
（12）諸比丘！如大目揵連所見，真實無異，汝等受持。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五六九）（光五〇九）（大五一〇）

經文（六七七）屠羊弟子經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至尊者大目揵連，於路中見一大身眾生，舉體無皮，形如脯腊，乘虛而行。
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城為屠羊弟子，屠羊罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。今得此身，續受斯罪。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實無異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五七〇）（光五一〇）（大五一一）

經文（六七八）墮胎經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至路中見一大身眾生，舉體無皮，形如肉段，乘虛而行。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城自墮其胎，緣斯罪故，墮地獄中，已百千歲受無量苦。以餘罪故，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實無異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七一）（光五一一）（大五一二）

經文（六七九）【S*8】調象士經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至尊者大目揵連，於路中見一〔大身〕眾生，舉體生毛，毛如大針，針皆火然，還燒其體，痛徹骨髓。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為調象士。緣斯罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七二）

（06）如調象士，如是調馬士、調牛士、好讒人者，及諸種種苦切人者，亦復如是。

（印一五七三～一五七六）（光五一二）（大五一三）

經文（六八〇）好戰經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至尊者大目揵連，於路中見一大身眾生，舉身生毛，毛利如刀，其毛火然，還割其體，痛徹骨髓。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，好樂戰諍，刀劍傷人，已百千歲墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七七）（光五一三）（大五一四）

經文（六八一）【S*6】獵師經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至尊者大目揵連，於路中見一大身眾生，遍身生毛，其毛似箭，皆悉火然，還燒其身，痛徹骨髓。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，曾為獵師，射諸禽獸，緣斯罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七八）（光五一四）（大五一五）

經文（六八二）【S*5】殺豬經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至我於路中，見一大身眾生，舉體生毛，毛如〔攢茅〕，毛悉火然，還燒其身，痛徹骨髓。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為屠豬人，〔攢〕殺群豬，緣斯罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五七九）（光五一五）（大五一六）

經文（六八三）【S*16】斷人頭經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）乃至我於路中，見一大身無頭眾生，兩邊生目，胸前生口，身常流血，諸蟲啖食，痛徹骨髓。

（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，好斷人頭，緣斯罪故，已百千歲墮地獄中，受無量苦。今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一五八〇）

（06）如斷人頭，捉頭亦如是。
（印一五八一）（光五一六）（大五一七）

經文（六八四）【S*10】鍛銅人經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至我於路中，見一眾生，陰卵如瓮，坐則踞上，行則肩擔。
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於王舍城作鍛銅師，偽器欺人，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五八二）
（06）如鍛銅師，如是斗秤欺人、村主、市監，亦復如是。
（印一五八三～一五八五）（光五一七）（大五一八）

經文（六八五）【S*3】捕魚師經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至路中見一眾生，以銅鐵羅網自纏其身，火常熾然，還燒其體，痛徹骨髓，乘虛而行。
（03）佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為捕魚師，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今受此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五八六）
（06）如捕魚師，〔捕鳥〕、網兔，亦復如是。
（印一五八七～一五八八）（光五一八）（大五一九）

經文（六八六）【S*14】卜占女經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至路中見一眾生，頂有鐵磨，盛火熾然，轉磨其頂，乘虛而行，受無量苦。
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為卜占女人，轉式卜占，欺妄惑人以求財物，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五八九）（光五一九）（大五二〇）

經文（六八七）卜占師經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至路中見一眾生，其身獨轉，猶若旋風，乘虛而行。
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，為卜占師，誤惑多人，以求財物，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九〇）（光五二〇）（大五二一）

經文（六八八）好他淫經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。
（02）乃至路中見一眾生，傴身藏行，狀如恐怖，舉體被服，悉皆火然，還燒其身，乘虛而行。
（03）佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此王舍城，好行他婬，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，常受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九一）（光五二一）（大五二二）

經文（六八九）【S*13】賣色經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（02）時尊者大目揵連，尊者勒叉那比丘，晨朝共入〔波羅奈〕城乞食。於路中，尊者大目揵連思惟顧念，欣然微笑。
（03）時尊者勒叉那白尊者大目揵連言：「世尊及世尊弟子，欣然微笑，必有因緣，何緣尊者今日欣然微笑？」
（04）尊者大目揵連語尊者勒叉那：「此非時問，且乞食還，詣世尊前，當問此事。」
（05）時俱入城，乞食還。洗足，舉衣鉢，俱詣世尊，稽首禮足，退坐一面。

（06）時尊者勒叉那問尊者大目揵連：「晨朝路中，何因何緣欣然微笑？」
（07）尊者大目揵連語尊者勒叉那：「我於路中，見一大身眾生，舉體膿壞，臭穢不淨，乘虛而行。〔烏、鵰〕、鷲野干、餓狗，隨逐攫食，啼哭號呼。我念眾生得如是身，受如是苦，一何痛哉！」
（08）佛告諸比丘：「我亦見此眾生，而不說者、恐不信故。所以者何？如來所說，有不信者，是愚癡人，長夜受苦。
（09）此眾生者，過去世時，於此波羅捺城，為女人賣色自活。時有比丘於迦葉佛所出家，彼女人以不清淨心，請彼比丘，比丘直心受請，不解其意。女人瞋恚，以不淨水灑比丘身，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（10）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（11）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九二）（光五二二）（大五二三）

經文（六九〇）【S*15】瞋恚燈油灑經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（02）乃至我於路中，見一大身眾生，舉體火然，乘虛而行，啼哭號呼，受諸苦痛。
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此〔波羅奈〕城，為自在王第一夫人。與王共宿，起瞋恚心，以然燈油灑王身上，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九三）（光五二三）（大五二四）

經文（六九一）【S*12】憎嫉婆羅門經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一眾生，舉體糞穢以塗其身，亦食糞穢，乘虛而行。臭穢苦惱，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此〔波羅奈〕城，為自在王師婆羅門。以憎嫉心，請迦葉佛、聲聞僧，以糞著飯下，試惱眾僧，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九四）（光五二四）（大五二五）

經文（六九二）不打油經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，頭上有大銅鑊，熾然滿中〔烊〕銅，流灌身體，乘虛而行，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛所出家，為知事比丘。有檀越送油，應付諸比丘。時有眾多客比丘，知事比丘不時分油，待客比丘去，然後乃分。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，〔當受持之〕。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九五）（光五二五）（大五二六）

經文（六九三）盜取七果經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，有熾熱鐵丸，從身出入，乘虛而行，苦痛切迫，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中出家作沙彌，次守眾僧果園。盜取七果，持奉和上，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九六）（光五二六）（大五二七）

經文（六九四）盜食石蜜經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，其舌廣長，見有利釿，炎火熾然以釿其舌，乘虛而行，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中出家作沙彌，以斧破石蜜，供養眾僧。著斧刃者，盜取食之，緣斯罪故，入地獄中，受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。

（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九七）（光五二七）（大五二八）

經文（六九五）盜取二餅經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，〔見一〕大身眾生，有雙鐵輪，在兩脅下，熾然旋轉，還燒其身，乘虛而行，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中出家作沙彌，持石蜜餅供養眾僧。盜取二餅，著於掖下，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九八）（光五二八）（大五二九）

經文（六九六）【S*17-21】比丘經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，以熾然鐵葉以纏其身，衣被、床臥悉皆熱鐵，炎火熾然，食熱鐵丸，乘虛而行，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘，為眾僧乞衣食。供僧之餘，輒自受用，緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一五九九）
（06）如比丘，如是〔比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼〕、優婆塞、優婆夷，亦復如是。
（印一六〇〇～一六〇五）（光五二九）（大五三〇）

經文（六九七）駕乘牛車經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。

（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，熾然鐵車而駕其頸，拔其頸筋，及連四腳筋，以勒其頸，行熱鐵地，乘虛而去，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，駕乘牛車以自生活，緣斯罪故，於地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六〇六）（光五三〇）（大五三一）

經文（六九八）摩摩帝經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，其舌長廣，熾然鐵釘以釘其舌，乘虛而行，啼哭號呼。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘，為摩摩帝。呵責諸比丘言：諸長老！汝等可去！此處儉薄，不能相供，各隨意去，求豐樂處，饒衣食所，衣、食、床臥、應病湯藥可得不乏。先住比丘悉皆捨去，客僧聞之，亦復不來。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六〇七）（光五三一）（大五三二）

經文（六九九）惡口名經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。
（02）乃至尊者大目揵連言：「我於路中，見一大身眾生，比丘之像，皆著鐵葉以為衣服，舉體火然，亦以鐵缽盛熱鐵丸而食之。」
（03）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘，作摩摩帝。惡口形名諸比丘，或言此是惡禿，此惡風法，此惡衣服。以彼惡口故，先住者去，未來不來。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。
（04）諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六〇八）（光五三二）（大五三三）

經文（七〇〇）好起諍訟經

（01）如是我聞，一時，佛住舍衛國。

（02）乃至佛告諸比丘：「此眾生者，過去世時，於此舍衛國，迦葉佛法中，出家作比丘，好起諍訟，鬥亂眾僧，作諸口舌，令不和合。先住比丘厭惡捨去，未來者不來。緣斯罪故，已地獄中受無量苦。地獄餘罪，今得此身，續受斯苦。諸比丘！如大目揵連所見，真實不異，當受持之。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六〇九）（光五三三）（大五三四）

經文（七〇一）【S2】獨一經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿那律，住松林精舍。

（03）時尊者大目揵連，住跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處。

（04）時尊者阿那律，獨一靜處，禪思思惟，作是念：有一乘道，淨眾生，離憂悲惱苦，得真如法，所謂四念處。何等為四？身身觀念處，受、心、法法觀念處。若於四念處遠離者，於賢聖法遠離；於賢聖法遠離者，於聖道遠離；聖道遠離者，於甘露法遠離；甘露法遠離者，則不能脫生老病死、憂悲惱苦。若於四念處信樂者，於聖法信樂；聖法信樂者，於聖道信樂；聖道信樂者，於甘露法信樂；甘露法信樂者，得脫生老病死、憂悲惱苦。

（05）爾時，尊者大目揵連，知尊者阿那律心之所念，如力士屈申臂頃，以神通力，於跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處沒，至舍衛城松林精舍，尊者阿那律前現，語阿那律言：「汝獨一靜處，禪思思惟，作是念：有一乘道，令眾生清淨，離生老病死、憂悲惱苦，得真如法，所謂四念處。何等為四？身身觀念處，受、心、法法觀念處。

（6a）若於四念處不樂者，於賢聖法不樂；聖法不樂者，於聖道不樂；不樂聖道者，於甘露法亦不樂；不樂甘露法者，則不能脫生老病死、憂悲惱苦。

（6b）若於四念處信樂者，樂賢聖法；樂賢聖法者，樂於聖道；樂聖道者，得甘露法；得甘露法者，得脫生老病死、憂悲惱苦耶？」

（07）尊者阿那律語尊者大目揵連言：「如是，如是！」

（08）尊者大目揵連語尊者阿那律言：「云何名為樂四念處？」

（9a）「尊者大目揵連！若比丘，身身觀念處，心緣身，正念住，調伏、止息、寂靜，一心增進。

（9b）如是受、心、法念處，正念住，調伏、止息、寂靜，一心增進。

（10）尊者大目揵連！是名比丘樂四念處。」

（11）時尊者大目揵連，即如其像三昧正受，從舍衛國松林精舍〔沒〕，還至跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸之處。

（印一六一〇）（光五三四）（大五三五）

經文（七〇二）【S1】

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）乃至尊者大目揵連問尊者阿那律：〔云何名為四念處修、習、多修習？〕
（3a）尊者阿那律語尊者大目揵連言：「若比丘於內身起厭離想，於內身起不厭離想、厭離不厭離俱捨想，正念、正知。
（3b）如內身，如是外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法，作厭離想、不厭離想、厭離不厭離俱捨想，住正念、正知。
（04）如是尊者大目揵連！是名四念處修、習、多修習。」
（05）時尊者大目揵連，〔即〕從舍衛國松林精舍，入三昧神通力，如力士屈申臂頃，還到跋祇聚落失收摩羅山恐怖稠林禽獸住處。
（印一六一一）（光五三五）（大五三六）

經文（七〇三）【S6】手成浴池經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者大目揵連，尊者阿那律，住舍衛國手成浴池側。
（03）尊者舍利弗詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。
（04）尊者舍利弗語尊者阿那律言：「奇哉阿那律！有大德神力，於何功德修、習、多修習而能〔致〕此？」
（05）尊者阿那律語尊者舍利弗言：「於四念處修、習、多修習，成此大德神力。何等為四念處？
（6a）內身身觀念處，精勤方便，正念、正知，調伏世間貪憂。
（6b）如是外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀念處，精勤方便，正念、正知，如是調伏世間貪憂。
（07）尊者舍利弗！是名四念處修、習、多修習，成此大德神力。
（08）尊者舍利弗！我於四念處善修習故，於小千世界，少作方便，能遍觀察。
（09）如明目士夫，於樓觀上，觀下平地種種之物。
（10）我少作方便，觀察小千世界，亦復如是。
（11）如是我於四念處，修、習、多修習，成此大德神力。」

（12）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一六一二）（光五三六）（大五三七）

經文（七〇四）【S6】目連所問經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）尊者舍利弗，尊者大目揵連，尊者阿難，尊者阿那律，住舍衛國。

（03）爾時，尊者大目揵連，詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

（04）時尊者大目揵連問尊者阿那律：「於何功德修、習、多修習，成此大德神力？」

（05）尊者阿那律語尊者大目揵連：「我於四念處修、習、多修習，成此大德神力。何等為四？

（6a）內身身觀繫心住，精勤方便，正念、正知，除世間貪憂。

（6b）〔如是〕外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀繫心住，精進方便，〔正念、正知〕，除世間貪憂。

（07）是名四念處修、習、多修習，成此大德神力，於千須彌山，以少方便，悉能觀察。

（08）如明目士夫，登高山頂，觀下千多羅樹林。

（09）如是我於四念處修、習、多修習，成此大德神力，以少方便，見千須彌山。

（10）如是尊者大目揵連！我於四念處修、習、多修習，成此大德神力。」

（11）時二正士共論議已，各從座起而去。

（印一六一三）（光五三七）（大五三八）

經文（七〇五）【S23】阿難所問經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）尊者舍利弗，尊者大目揵連，尊者阿難，尊者阿那律，住舍衛國手成浴池側。

（03）爾時，尊者阿難往尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

（04）尊者阿難問尊者阿那律：「於何功德修、習、多修習，成就如是大德大力、大神通？」

（05）尊者阿那律語尊者阿難：「我於四念處修、習、多修習，成此大德大力。何等為四？

（6a）內身身觀念處繫心住，精勤方便，正念、正知，除世間貪憂。
（6b）如是外身、內外身；內受、外受、內外受；內心、外心、內外心；內法、外法、內外法觀念處繫心住，精勤方便，除世間貪憂。
（7a）如是尊者阿難！我於此四念處修、習、多修習，少方便，以淨天眼過天人眼，見諸眾生死時、生時，好色、惡色，上色、下色，善趣、惡趣，隨業受生，皆如實見。此諸眾生身惡行，口、意惡行，誹謗賢聖，邪見因緣，身壞命終，生地獄中。如是眾生身善行，口、意善行，不謗賢聖，正見成就，以是因緣，身壞命終，得生天上。
（7b）譬如明目士夫，住四衢道，見諸人民若來、若去，若坐、若臥。
（7c）我亦如是，於四念處修、習、多修習，成此大德大力、神通，見諸眾生死時、生時，善趣、惡趣。如是眾生身惡行，口、意惡行，誹謗賢聖，邪見因緣，生地獄中。如是眾生身善行，口、意善行，不謗賢聖，正見因緣，身壞命終，得生天上。
（08）如是尊者阿難！我於四念處修、習、多修習，成此大德大力神通。」
（09）時二正士共論議已，各從座起而去。
（印一六一四）（光五三八）（大五三九）

經文（七〇六）【S10】所患經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿那律，在舍衛國松林精舍，身遭病苦。
（03）時有眾多比丘，詣尊者阿那律所，問訊慰勞已，於一面住，語尊者阿那律言：「尊者阿那律！所患增損，可安忍不？病勢漸損，不轉增耶？」
（04）尊者阿那律言：「我病不安，難可安忍，身諸苦痛，轉增無損。即說三種譬，如上《叉摩經》說。然我身已遭此苦痛，且當安忍，正念、正知。」
（05）諸比丘問尊者阿那律：「心住何所，而能安忍如是大苦，正念、正知？」
（06）尊者阿那律語諸比丘言：「住四念處。我於所起身諸苦痛，能自安忍，正念、正知。何等為四念處？謂內身身觀念處，乃至受、心、法觀念處。是名住於四念處，身諸苦痛，能自安忍，正念、正知。」
（07）時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。
（印一六一五）（光五三九）（大五四〇）

經文（七〇七）所患經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍，病差未久。

（03）時有眾多比丘，往詣阿那律所，問訊慰勞已，於一面坐，問尊者阿那律：「安隱樂住不？」

（04）阿那律言：「安隱樂住，身諸苦痛，漸已休息。」

（05）諸比丘問尊者阿那律：「住何所住，身諸苦痛〔漸〕得安隱？」

（06）尊者阿那律言：「住四念處，身諸苦痛，漸得安隱。何等為四？謂內身身觀念處，乃至法法觀念處，是名四念處。住此四念處故，身諸苦痛漸得休息。」

（07）時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。

（印一六一六）（光五四〇）（大五四一）

經文（七〇八）【S4】有學漏盡經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。

（03）時有眾多比丘，詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問尊者阿那律：「若比丘在於學地，上求安隱涅槃住，聖弟子云何修、習、多修習，於此法律得盡諸漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有？」

（04）尊者阿那律語諸比丘言：「若比丘在於學地，上求安隱涅槃心住。聖弟子云何修、習、多修習，於此法律，得盡諸漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有者，當住四念處。何等為四？謂內身身觀念處，乃至法法觀念處。如是四念處修、習、多修習，於此法律，得盡諸漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（05）時諸比丘共聞尊者阿那律所說，歡喜隨喜，各從座起而去。

（印一六一七）（光五四一）（大五四二）

經文（七〇九）【S5,9】阿羅漢比丘經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍住。

（03）時有眾多比丘，詣尊者阿那律所，與尊者阿那律共相問訊，慰勞已，於一面坐，語尊者阿那律言：「若阿羅漢比丘諸漏已盡，所作已作，捨離重擔，離諸有結，正智心善解脫，亦修四念處耶？」
（04）尊者阿那律語比丘言：「若比丘諸漏已盡，所作已作，捨離重擔，離諸有結，正智心善解脫，彼亦修四念處也。所以者何？不得者得，不證者證，為現法樂住故。所以者何？我亦離諸有漏，得阿羅漢，所作已作，心善解脫，亦修四念處故，不得者得、不到者到、不證者證，乃至現法安樂住。」
（05）時諸正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起而去。
（印一六一八）（光五四二）（大五四三）

經文（七一〇）何故出家經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時尊者阿那律，在舍衛國松林精舍。
（03）時有眾多外道出家，詣尊者阿那律所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，語尊者阿那律：「尊者何故於沙門瞿曇法中出家？」
（04）尊者阿那律言：「為修習故。」
（05）復問：「何所修習？」
（06）答言：「謂修諸根、修諸力、修諸覺分、修諸念處，汝欲聞何等修？」
（07）復問：「根、力、覺分，我不知其名字，況復問義！然我欲聞念處。」
（08）尊者阿那律言：「諦聽！善思！當為汝說。若比丘內身身觀念處，乃至法法觀念處。」
（09）時眾多外道出家，聞尊者阿那律所說，歡喜隨喜，各從座起而去。
（印一六一九）（光五四三）（大五四四）

經文（七一一）【S8】向涅槃經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿那律，在舍衛國，住松林精舍。
（3a）時尊者阿那律語諸比丘：「譬如大樹，生而順下，隨浚隨輸；若伐其根，樹必當倒，隨所而順下。

（3b）如是比丘修四念處，長夜順趣、浚輸，向於遠離；順趣、浚輸，向於出要；順趣、浚輸，向於涅槃。」

（04）尊者阿那律說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印一六二◯）（光五四四）（大五四五）

經文（七一二）澡灌杖經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，在跋蘭那聚落烏泥池測。

（03）時有執澡灌杖梵志，詣摩訶迦旃延所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，問摩訶迦旃延言：「何因何緣，王、王共諍？婆羅門、居士，婆羅門、居士共諍？」

（04）摩訶迦旃延答梵志言；「貪欲繫著因緣故，王、王共諍，婆羅門、居士，婆羅門、居士共諍。」

（05）梵志復問：「何因何緣，出家、出家而復共諍？」

（06）摩訶迦旃延答言：「以見欲繫著故，出家、出家而復共諍。」

（07）梵志復問摩訶迦旃延：「頗有能離貪欲繫著，及離此見欲繫著不？」

（08）尊者摩訶迦旃延答言：「梵志！有，我大師如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，能離此貪欲繫著，及見欲繫著。」

（09）梵志復問：「佛世尊今在何所？」

（10）答言：「佛世尊今在婆羅耆人中，拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園。」

（11）爾時，梵志從座起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，向佛所住處，合掌讚歎：「〔南無〕佛世尊、如來、應供、等正覺，能離欲貪諸繫著；悉能遠離貪欲縛及諸見欲〔諍〕根本。」

（12）時持澡灌杖梵志，聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一六二一）（光五四五）（大五四六）

經文（七一三）宿士經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）尊者摩訶迦旃延，在婆羅那烏泥池側，與眾多比丘，集於食堂，為持衣事。

（03）時有執杖梵志，年耆根熟，詣食堂所，於一面柱杖而住；須臾默然已，語諸比丘：「諸長老！汝等何故見老宿士，不共語、問訊、恭敬命坐？」

（04）時尊者摩訶迦旃延，亦在眾中坐。時尊者摩訶迦旃延語梵志言：「我法有宿老來，皆共語、問訊、恭敬禮拜，命之令坐。」
（05）梵志言：「我見此眾中，無有老於我者，不恭敬禮拜命坐。汝云何言我法見有宿老，恭敬禮拜，命其令坐？」
（06）摩訶迦旃延言：「梵志！若有耆年，八十、九十，髮白齒落，成就年少法者，此非宿士。雖復年少，年二十五，色白髮黑，盛壯美滿，而彼成就耆年法者，為宿士數。」
（07）梵志問言：「云何名為八十、九十，髮白齒落，而復成就年少之法？年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，為宿士數？」
（8a）尊者摩訶迦旃延語梵志言：「有五欲功德，謂眼識色，愛、樂、念；耳識聲，鼻識香，舌識味，身識觸，愛、樂、念。於此五欲功德，不離貪、不離欲、不離愛、不離念、不離〔渴〕。梵志！若如是者，雖復八十、九十，髮白齒落，是名成就年少之法。
（8b）雖年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，於五欲功德，離貪、離欲、離愛、離念、離〔渴〕。若如是者，雖復年少，年二十五，膚白髮黑，盛壯美色，成就老人法，為宿士數。」
（09）爾時，梵志語尊者摩訶迦旃延：「如尊者所說義，我自省察，雖老則少；汝等雖少，成耆年法。世間多事，今便請還。」
（10）尊者摩訶迦旃延言：「梵志！汝自知時。」
（11）爾時，梵志聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，還其本處。
（印一六二二）（光五四六）（大五四七）

經文（七一四）摩偷羅經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）尊者摩訶迦旃延，在稠林中住。
（03）時摩偷羅國王，是西方王子，詣尊者摩訶迦旃延所，禮摩訶迦旃延足，退坐一面，問尊者摩訶迦旃延：「婆羅門自言：我第一、他人卑劣，我白、餘人黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；是婆羅門子，從口生，婆羅門所化，是婆羅門所有。尊者摩訶迦旃延！此義云何？」
（04）尊者摩訶迦旃延語摩偷羅王言：「大王！此是世間言說耳。世間言說，言婆羅門第一、餘人卑劣，婆羅門白、餘人黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；〔是〕婆羅門，從婆羅門生，生從口生，婆羅門所化，是婆羅門所有。大王！當知業真實者，是依業者。」
（05）王語尊者摩訶迦旃延：「此則略說，我所不解，願重分別！」

（06）尊者摩訶迦旃延言：「今當問汝，隨問答我。」
（07）即問言：「大王！汝為婆羅門王，於自國土諸婆羅門、剎利、居士、長者，此四種人悉皆召來，以財、以力，令其侍衛，先起後臥，及諸使令，悉如意不？」
（08）答言：「如意。」
（09）復問：「大王！剎利為王、居士為王、長者為王，於自國土所有四姓，悉皆召來，以財、以力，令其侍衛，先起後臥，及諸使令，皆如意不？」
（10）答言：「如意。」
（11）復問：「大王！如是四姓悉皆平等，有何差別？當知大王！四種姓者，皆悉平等，無有勝如差別之異。」
（12）摩偷羅王白尊者摩訶迦旃延：「實爾，尊者！四姓皆等，無有種種勝如差別。」
（13）「是故大王！當知四姓，世間言說為差別耳，乃至依業真實，無差別也。復次，大王！此國土中有婆羅門有偷盜者，當如之何？」
（14）王白尊者摩訶迦旃延：「婆羅門中有偷盜者，或鞭、或縛、或驅出國，或罰其金，或截手、足、耳、鼻，罪重則殺。及其盜者，然婆羅門則名為賊。」
（15）復問：「大王！若剎利、居士、長者中，有偷盜者，當復加何？」
（16）王白尊者摩訶迦旃延：「亦鞭、亦縛，亦驅出國，亦罰其金，亦復斷截手、足、耳、鼻，罪重則殺。」
（17）「如是大王！豈非四姓悉平等耶？為有種種差別異不？」
（18）王白尊者摩訶迦施延：「如是義者，實無種種勝如差別。」
（19）尊者摩訶迦旃延復語王言：「當知大王！四種姓者，世間言說，言婆羅門第一、餘悉卑劣，婆羅門白、餘人悉黑，婆羅門清淨、非非婆羅門。〔當知業真實，業依〕。」
（20a）復問：「大王！婆羅門殺生、偷盜、邪婬、妄言、惡口、兩舌、綺語、貪、恚、邪見，作十不善業跡已，為生惡趣耶？善趣耶？於阿羅呵所，為何所聞？」
（20b）王白尊者摩訶迦旃延：「婆羅門、作十不善業跡，當墮惡趣。阿羅呵所，作如是聞。」
（20c）剎利、居士、長者，亦如是說。
（21a）復問：「大王！若婆羅門行十善業跡，離殺生乃至正見，當生何所，為善趣耶？為惡趣耶？於阿羅呵所，為何所聞？」

（21b）王白尊者摩訶迦旃延：「若婆羅門行十善業跡者，當生善趣。阿羅呵所，作如是聞。」
（21c）如是剎利、居士、長者，亦如是說。
（22）復問：「云何大王！如是四姓為平等不？為有種種勝如差別？」
（23）王白尊者摩訶迦旃延：「如是義者，則為平等，無有種種勝如差別。」
（24）「是故大王！當知四姓悉平等耳，無有種種勝如差別。世間言說故，有婆羅門第一、〔餘人卑劣〕，婆羅門白、餘者悉黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；婆羅門生，生從口生，婆羅門作，婆羅門化，婆羅門所有。當知業，真實業依。」
（25）王白尊者摩訶迦旃延：「實如所說，皆是世間言說，故有婆羅門勝、餘者卑劣，婆羅門白、餘者悉黑，婆羅門清淨、非非婆羅門；婆羅門生，生從口生，婆羅門化，婆羅門所有。皆是業真實，依於業。」
（26）爾時，摩偷羅王聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六二三）（光五四七）（大五四八）

經文（七一五）迦梨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，住阿槃提國拘羅羅吒精舍。
（03）尊者摩訶迦旃延，晨朝著衣持缽，入拘羅羅吒，次第乞食，至迦梨迦優婆夷舍。
（04）時優婆夷見尊者摩訶迦旃延，即敷床坐，請令就坐。前禮尊者摩訶迦旃延足，退住一面，白尊者摩訶迦旃延：「如世尊所說，〔答僧耆多童女所問偈〕：

實義存於心，寂滅而不亂，降伏諸勇猛，可愛
端正色。
一心獨靜思，服食妙禪樂，是則為遠離，世間
諸伴黨。
世間諸伴黨，無習近我者。

（05）尊者摩訶迦旃延！世尊此偈，其義云何？」
（06）尊者摩訶迦旃延語優婆夷言：「姊妹！有一沙門、婆羅門言：地一切入處正受，此則無上，為求此果。
（07）姊妹！若沙門、婆羅門於地一切入處正受，清淨鮮白者，則見其本、見患、見滅、見滅道跡。以見本、見患、見滅、見滅道跡故，

得真實義存於心，寂滅而不亂。姊妹！如是水一切入處、火一切入處、風一切入處、青一切入處、黃一切入處、赤一切入處、白一切入處、空一切入處、識一切入處，為無上者，為求此果。姊妹！若有沙門、婆羅門，乃至於識處一切入處正受，清淨鮮白者，見本、見患、見滅、見滅道跡。以見本、見患、見滅、見滅道跡故，是則實義存於心，寂滅而不亂，善見、善入。是故世尊答僧者多童女所問偈：

實義存於心，寂滅而不亂，降伏諸勇猛，可愛
端正色。
一心獨靜思，服食妙禪樂，是則為遠離，世間
之伴黨。
世間諸伴黨，無習近我者。

（08）如是姊妹！我解世尊以如是義故，說如是偈。」

（09）優婆夷言：「善哉！尊者說真實義，唯願尊者受我請食。」

（10）時尊者摩訶迦旃延，默然受請。

（11）時迦梨迦優婆夷，知尊者摩訶迦旃延受請已，即辦種種淨美飲食，恭敬尊重，自手奉食。

（12）時優婆夷知尊者摩訶迦旃延食已，洗缽，澡嗽訖，敷一卑坐，於尊者摩訶迦旃延前恭敬聽法。

（13）尊者摩訶迦旃延，為迦梨迦優婆夷種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從座起而去。

（印一六二四）（光五四八）（大五四九）

經文（七一六）離經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，在舍衛國祇樹給孤獨園。

（03）尊者摩訶迦旃延語諸比丘：「佛世尊如來、應、等正覺所知所見，說〔六〕法，出苦處昇於勝處，說一乘道淨諸眾生，離諸惱苦，憂悲悉滅，得真如法。何等為六？

（4a）謂聖弟子念如來、應、等正覺所行法，〔念〕如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。聖弟子念如來應所行法故，離貪欲覺，離瞋恚覺，離害覺，如是聖弟子出染著心。何等為染著心？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正智，乘於直道，修習念佛，正向涅槃。是名如來、

應、等正覺所知所見，說第一出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

（4b）復次，聖弟子念於正法，念於世尊現法律，離諸熱惱，非時通達，即於現法，緣自覺悟。爾時，聖弟子念此正法時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。何等為染著心？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修習念法，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第二出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

（4c）復次，聖弟子念於僧法，善向、正向、直向、等向，修隨順行，謂向須陀洹、得須陀洹果、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿羅漢、得阿羅漢，如是四雙八士，是名世尊弟子僧；戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，供養恭敬禮拜處，世間無上福田。聖弟子如是念僧時，爾時，聖弟子不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。何等為染著心？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修習念僧，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第三出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

（4d）復次，聖弟子念於戒德，念不缺戒、不斷戒、純厚戒、不離戒、非盜取戒、善究竟戒、可讚歎戒、梵行不憎惡戒。若聖弟子念此戒時，自念身中所成就戒。當於爾時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。何等為染著心？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修戒念，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第四出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

（4e）復次，聖弟子自念施法，心自欣慶：我今離慳貪垢，〔雖〕在居家，解脫心施，常施，捨施，樂施，具足施，平等施。若聖弟子念於自所施法時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。於何染著？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修施念，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第五出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。

（4f）復次，聖弟子念於天德，念四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信心，於此命終，生彼諸天；我亦如是信、戒、施、聞、慧，於此命終，生彼天中。如是聖弟子念天功

德時，不起欲覺、瞋恚、害覺，如是聖弟子出染著心。於何染著？謂五欲功德。於此五欲功德，離貪、恚、癡，安住正念、正知，乘於直道，修天念，正向涅槃。是名如來、應、等正覺所知所見，說第六出苦處，昇於勝處，一乘道淨於眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。」

（05）尊者摩訶迦旃延說此經已，諸比丘聞其所說，歡喜奉行。

（印一六二五）（光五四九）（大五五〇）

經文（七一七）訶梨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。

（03）時訶梨聚落長者，詣尊者摩訶迦旃延所，稽首禮足，退坐一面，白尊者摩訶迦旃延：「如世尊義品〔答摩捷提所問偈〕：

斷一切諸流，亦塞其流源，聚落相習近，牟尼
不稱歎。
虛空於五欲，永以不還滿；世間諍言訟，畢竟
不復為。

（4a）尊者摩訶迦旃延！此偈有何義？」

（4b）尊者摩訶迦旃延答長者言：「眼流者，眼識起貪，依眼界貪欲流出，故名為流。耳、鼻、舌、身，意流者，謂意識起貪，依意界貪識流出，故名為流。」

（5a）長者復問尊者摩訶迦旃延：「云何名為不流？」

（5b）尊者迦旃延語長者言：「謂〔眼〕、眼識，眼識所識色，依生愛喜，彼若盡、無欲、滅、息沒，是名不流。耳、鼻、舌、身，意、意識，意識所識法，依生貪欲，彼若盡、無欲、滅、息沒，是名不流。」

（6a）復問：「云何〔流源〕？」

（6b）尊者摩訶迦旃延答言：「謂緣眼及色，生眼識，三事和合生觸，緣觸生受——樂受、苦受、不苦不樂受，依此染著流。耳、鼻、舌、身，意、意識，意識〔所識〕法，三事和合生觸，緣觸生受——樂受、苦受、不苦不樂受，依此受生愛喜流，是名流源。」

（7a）「云何亦塞其流源？」

（7b）「謂眼界取心法境界繫著、使，彼若盡、無欲、滅、息沒，是名塞流源；耳、鼻、舌、身，意取心法境界繫著、使，彼若盡、無欲、滅、息沒，是名亦塞其流源。」

（8a）復問：「云何名習近相讚歎？」

（8b）尊者摩訶迦旃延答言：「在家、出家共相習近，同喜、同憂，同樂、同苦，凡所為作，悉皆共同，是名習近相讚歎。」
（9a）復問：「云何不讚歎？」
（9b）「在家、出家，不相習近，不同喜、不同憂、不同苦、不同樂，凡所為作，悉不相悅可，是名不相讚歎。」
（10a）「云何不空欲？」
（10b）「謂五欲功德，眼識色，愛樂念長養，愛欲深染著；耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，愛樂念長養，愛欲深染著。於此五欲，不離貪、不離愛、不離念、不離渴，是名不空欲。」
（11a）「云何名空欲？」
（11b）「謂於此五欲功德，離貪、離欲、離愛、離念、離渴，是名空欲。說我繫著、使，是名心法還復滿。
（12）彼阿羅漢比丘，諸漏已盡，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世更不復生，云何當復與他諍訟！是故世尊說《義品答摩捷提所問偈》：

若斷一切流，亦塞其流源，聚落相習近，牟尼
不稱歎。
虛空於諸欲，永已不還滿；不復與世間，共言
語諍訟。

（13）是名如來所說偈義分別也。」
（14）爾時，訶梨聚落長者，聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六二六）（光五五〇）（大五五一）

經文（七一八）訶梨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落精舍。
（03）時訶梨聚落主長者，詣尊者摩訶迦旃延所，稽首禮足，退坐一面，白尊者摩訶迦旃延：「如世尊於界隔山天帝釋石窟說言：憍尸迦！若沙門、婆羅門，無上愛盡解脫，心正善解脫，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。云何於此法律，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨？」

（4a）尊者摩訶迦旃延語長者言：「謂眼、眼識、眼識所識色，相依生喜，彼若盡、無欲、滅、息沒，於此法律究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。
（4b）耳、鼻、舌、身，意、意識、意識所識法，相依生喜，彼若盡、〔無欲〕、滅、息沒，比丘於此法律，〔究竟邊際〕、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。」
（05）時訶梨聚落主長者，聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六二七）（光五五一）（大五五二）

經文（七一九）訶梨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，在釋氏訶梨聚落。
（03）〔時〕聚落主長者，詣尊者靡訶迦旃延所，稽首禮足，退坐一面，問尊者摩訶迦旃延：「如世尊界隔山石窟中，為天帝釋說言：憍尸迦！若沙門、婆羅門，無上愛盡解脫，心善解脫，究竟〔邊際〕、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。云何於此法律，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨？」
（4a）尊者迦旃延語長者言：「若比丘眼界取心法境界繫著、使，彼若盡、無欲、〔滅〕、息沒，於此法律，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、〔畢〕竟清淨。
（4b）耳、鼻、舌、〔身〕，意界取心法境界繫著、使，若盡、離〔欲〕、滅、息沒，於此法律，究竟邊際、究竟無垢、究竟梵行、畢竟清淨。」
（05）時訶梨聚落主長者，聞尊者摩訶迦旃延所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六二八）（光五五二）（大五五三）

經文（七二〇）訶梨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，住釋氏訶梨聚落。
（03）時訶梨聚落主長者，身遭病苦。尊者摩訶迦旃延，聞訶梨聚落主長者身遭病苦。聞已，晨朝著衣持缽，入訶梨聚落乞食，次第入訶梨聚落主長者舍。
（04）訶梨聚落主長者，遙見尊者摩訶迦旃延，從座欲起。

（05）尊者摩訶迦旃延見長者欲起，即告之言：「長者莫起！幸有餘座，我自可坐於餘座。」
（06）語長者言：「云何長者！病可忍不？身諸苦痛漸差愈不？得無增耶？」
（07）長者答言：「尊者！我病難忍，身諸苦痛轉增無損。即說三種譬，如前《叉摩比丘經》說。」
（08）尊者摩訶迦旃延語長者言：「是故汝當修佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒成就，當如是學。」
（09）長者答言：「如佛所說四不壞淨，我悉成就；我今成就佛不壞淨、法不壞淨、僧不壞淨、聖戒成就。」
（10）尊者摩訶迦旃延語長者言：「汝當依此四不壞淨，修習六念。
（11a）長者！當念佛功德，此如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。
（11b）念法功德，於世尊正法律，現法、離諸熱惱、非時、通達、緣自覺悟。
（11c）念僧功德，善向、正向、直向、等向，修隨順行，謂向須陀洹、得須陀洹、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿羅漢、得阿羅漢，如是四雙八士，是名世尊弟子僧；具足戒、定、慧、解脫、解脫知見，供養恭敬尊重之處，堪為世間無上福田。
（11d）念戒功德，自持正戒，不毀、不缺、不斷、不壞、非盜取戒、究竟戒、可讚歎戒、梵行戒、不憎惡戒。
（11e）念施功德，自念布施，心自欣慶，捨除慳貪，雖在居家，解脫心施、常施、樂施、具足施、平等施。
（11f）念天功德，念四王天、三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，清淨信、戒，於此命終，生彼天中。我亦如是清淨信、戒、施、聞、慧，生彼天中。長者！如是〔當〕依四不壞淨，增六念處。」
（12）長者白尊者摩訶迦旃延：「世尊說依四不壞淨，增六念處，我悉成就；我當修習念佛功德，念法、念僧、念戒、念施、念天。」
（13）尊者摩訶迦旃延語長者言：「善哉長者！能自記說，得阿那含。」
（14）是時長者白尊者摩訶迦旃延：「願於此食。」
（15）尊者摩訶迦旃延，默然受請。
（16）訶梨聚落主長者，知尊者摩訶迦旃延受請已，具種種淨美食，自手供養。

（17）飯食訖，澡缽洗嗽畢，〔尊者摩訶迦旃延〕為長者種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從座起去。
（印一六二九）（光五五三）（大五五四）

經文（七二一）訶梨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦旃延，於釋氏訶梨聚落住。
（03）時有八城長者，名曰陀施，身遭病苦。
（04）尊者摩訶迦旃延，聞陀施長者身遭苦患，晨朝著衣持缽，入八城乞食，次到陀施長者舍，如《訶梨長者經》廣說。
（印一六三〇）（光五五四）（大五五五）

經文（七二二）無相心三昧

（01）如是我聞：一時，佛住娑祇城安禪林中。

（02）爾時，眾多比丘尼詣佛所，稽首禮足，退住一面。

（03）爾時，世尊為眾多比丘尼，種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然住。

（04）時諸比丘尼白佛言：「世尊！若無相心三昧，〔不踊〕、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，世尊說是何果、何功德？」

（05）佛告諸比丘尼：「若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。此無相心三昧，智果、智功德。」

（06）時諸比丘尼聞世尊所說，歡喜隨喜，作禮而去。時眾多比丘尼，往詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，白尊者阿難：「若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。此三昧，說是何果、何功德？」

（07）尊者阿難語諸比丘尼：「姊妹！若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說是智果、智功德。」

（08）諸比丘尼言：「奇哉！尊者阿難！大師及弟子，同句、同味、同義，所謂第一句義。今諸比丘尼詣世尊所，以如是句、如是味、如是義問世尊，世尊亦〔以〕如是句、如是味、如是義為我等說，如尊者阿難所說不異。是故奇特！大師及弟子，同句、同味、同義。」

（09）時諸比丘尼聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一六三一）（光五五五）（大五五六）

經文（七二三）闍知羅經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。

（02）爾時，尊者阿難亦在彼住。

（03）時有闍知羅比丘尼，詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，問尊者阿難：「若無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫。尊者阿難！世尊說此何果、何功德？」

（04）尊者阿難語闍知羅比丘尼：「若無相心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說是智果、智功德。」

（05）闍知羅比丘尼言：「奇哉尊者阿難！大師及弟子，同句、同味、同義。尊者阿難！昔於一時，佛在娑祇城安禪林中，時有眾多比丘尼，往詣佛所，問如此義。爾時，世尊以如是句、如是味、如是義，為諸

比丘尼說。是故當知奇特！大師、弟子，所說同句、同味、同義，所謂第一句義。」
（06）時闍知羅比丘尼聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六三二）
（07）如闍知羅比丘尼，迦羅跋比丘尼亦爾。
（印一六三三）（光五五六）（大五五七）

經文（七二四）阿難經
（01）如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，尊者阿難亦住俱睒彌國瞿師羅園。
（03）時有異比丘得無相心三昧，作是念：我若詣尊者阿難所，問尊者阿難：若比丘得無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，此無相心三昧何果？世尊說此何功德？尊者阿難若問我言：比丘！汝得此無相心三昧耶？我未曾有實問異答。我當隨逐尊者阿難，脫有餘人問此義者，因而得聞。
（04）彼比丘即隨尊者阿難，經六年中，無有餘人問此義者，即自問尊者阿難：「若比丘問：無相心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是何果、何功德？」
（05）尊者阿難問彼比丘言：「比丘！汝得此三昧？」
（06）彼比丘默然住。
（07）尊者阿難語彼比丘言：「若比丘得無相心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是智果、智功德。」
（08）尊者阿難說此法時，異比丘聞其所說，歡喜奉行。
（印一六三四）（光五五七）（大五五八）

經文（七二五）迦摩經
（01）如是我聞：一時，佛住波羅利弗妒路國。
（02）尊者阿難，及尊者迦摩，亦在波羅利弗妒路雞林精舍。
（03）時尊者迦摩詣尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐，語尊者阿難：「奇哉！尊者阿難！有眼、有色，有耳、有聲，有鼻、有香，有舌、有味，有身、有觸，有意、有法，而有比丘有是等法，能不覺知。云何尊者阿難？彼比丘為有想不覺知，為無想故不覺知？」
（04）尊者阿難語迦摩比丘言：「有想者亦不覺知，況復無想！」
（05）復問：「尊者阿難！何等為有想，於有而不覺知？」

（06）尊者阿難語迦摩比丘言：「若比丘離欲惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，初禪具足住，如是有想比丘，有法而不覺知。如是第二，第三，第四禪，空入處，識入處，無所有入處具足住，如是有想比丘，有法而不覺知。云何〔無想，於有法而不覺知〕？如是比丘一切想不憶念，無想心三昧，身作證具足住，是名比丘無想，於有法而不覺知。」
（07）尊者迦摩比丘復問尊者阿難：「若比丘無想心三昧，不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是何果、何功德？」
（08）尊者阿難語迦摩比丘言：「若比丘無想心三昧不踊、不沒，解脫已住，住已解脫，世尊說此是智果、智功德。」
（09）時二正士共論議已，歡喜隨喜，各從座起去。
（印一六三五）（光五五八）（大五五九）

經文（七二六）度量經
（01）如是我聞：一時，佛住俱睒彌國瞿師羅園。
（02）爾時，尊者阿難亦在彼住。
（03）時尊者阿難告諸比丘：「若比丘、比丘尼，於我前自記說，我當善哉慰勞問訊，或求以四道。何等為四？
（4a）若比丘、比丘尼坐，作如是住心、善住心、局住心、調伏心、止、觀、一心、等受分別，於法量度，修、習、多修習已，得斷諸使。若有比丘、比丘尼，於我前自記說，我則如是善哉慰喻，或求是名說初道。
（4b）復次，比丘、比丘尼正坐思惟，於法選擇、思量，住心、善住、局住、調伏、止、觀、一心、等受，如是正向多住，得離諸使。若有比丘、比丘尼，於我前自記說，我當如是善哉慰喻，或求是名第二說道。
（4c）復次，比丘、比丘尼為掉亂所持，以調伏心坐、正坐，住心、善住心、局住心、調伏、止、觀、一心、等受，〔如是〕正向多住已，則斷諸使。若有比丘、比丘尼，於我前自記說，我則如是善哉慰喻，或求是名第三說道。
（4d）復次，比丘、比丘尼，止觀和合俱行，作如是正向多住，則斷諸使。若比丘、比丘尼，於我前自記說者，我則如是善哉慰喻教誡，或求是名第四說道。」
（05）時諸比丘聞尊者阿難所說，歡喜奉行。
（印一六三六）（光五五九）（大五六〇）

經文（七二七）瞿師羅經

（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。

（02）爾時瞿師羅長者，詣尊者阿難所，稽首禮足，退坐一面，白尊者阿難：「云何名為世間說法者？云何名世間善向？云何名世間善到？」

（03）尊者阿難語瞿師羅長者：「我今問汝，隨意答我。長者！於意云何？若有說法，調伏貪欲、調伏瞋恚、調伏愚癡，得名世間說法者不？」

（04）長者答言：「尊者阿難！若有說法，能調伏貪欲、瞋恚、愚癡，是則名為世間說法〔者〕。」

（05）復問：「長者！於意云何？若世間向調伏貪欲、調伏瞋恚、調伏愚癡，是名世間善向？若世間已調伏貪欲、瞋恚、愚癡，是名善到耶，為非耶？」

（06）長者答言：「尊者阿難！若調伏貪欲，已斷無餘，瞋恚、愚癡已斷無餘，是名善到。」

（07）尊者阿難答言：「長者！我試問汝，汝便真實答我，其義如此，當受持之。」

（08）瞿師羅長者聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一六三八）（光五六一）（大五六二）

經文（七二八）尼揵經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。尊者阿難亦在彼住。

（02）爾時，無畏離車是尼揵弟子，聰明童子離車是阿耆毘弟子，俱往尊者阿難所，共相問訊，慰勞已，於一面坐。

（03）時無畏離車語尊者阿難：「我師尼揵子，滅熾然法，清淨超出，為諸弟子說如是道：宿命之業，行苦行故，悉能吐之。身業不作，斷截橋梁，於未來世無復諸漏，諸業永盡。業永盡故，眾苦永盡；苦永盡故，究竟苦邊。尊者阿難！此義云何？」

（04）尊者阿難語離車言：「如來、應、等正覺所知所見，說三種離熾然，清淨超出道，以一乘道淨眾生，離憂悲，越苦惱，得真如法。何等為三？

（5a）如是聖弟子住於淨戒，受波羅提木叉，威儀具足，信於諸罪過，生怖畏想。受持如是具足淨戒，宿業漸吐，得現法、離熾然、不待時節、能得正法、通達、現見觀察、智慧自覺。離車長者！是名如來、應、等正覺說所知所見，說離熾然，清淨超出，以一乘道淨眾生，滅苦惱，越憂悲，得真如法。

（5b）復次，離車！如是淨戒具足，離欲惡不善法，乃至第四禪具足住，是名如來、應、等正覺，說離熾然，乃至得如實法。

（5c）復有三昧正受，於此苦聖諦如實知，此苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦如實知。具足如是智慧，〔新〕業更不造，宿業漸已斷，得現正法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、生自覺智。離車！是名如來、應、等正覺所知所見，說第三離熾然，清淨超出，以一乘道淨眾生，離苦惱，滅憂悲，得如實法。」

（06）爾時，尼揵弟子離車無畏，默然住。

（07）爾時，阿耆毘弟子離車聰慧，重語離車無畏言：「怪哉無畏！何默然住？於如來、應、等正覺所說，所知所見善說法，聞不隨喜耶？」

（08）離車無畏答言：「我思惟其義，故默然住耳。誰聞世尊沙門瞿曇所說法不隨喜者！若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者，此則愚夫，長夜當受非義不饒益苦。」

（09）時尼揵弟子離車無畏，阿耆毘弟子聰慧，重聞佛所說法，尊者阿難陀所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一六三九）（光五六二）（大五六三）

經文（七二九）比丘尼經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難亦在彼住。

（02）時有異比丘尼，於尊者阿難所起染著心，遣使白尊者阿難：「我身遇病苦，唯願尊者哀愍見看！」

（03）尊者阿難晨朝著衣持鉢，往彼比丘尼所。

（04）彼比丘尼遙見尊者阿難來，露身體，臥床上。

（05）尊者阿難遙見彼比丘尼身，即自攝斂諸根，迴身背住。

（06）彼比丘尼見尊者阿難，攝斂諸根，迴身背住，即自慚愧，起著衣服。敷坐具，出迎尊者阿難，請令就坐，稽首禮足，退住一面。

（07）時尊者阿難為說法言：「姊妹！如此身者，穢食長養，憍慢長養，愛所長養，婬欲長養。姊妹！依穢食者，當斷穢食；依於慢者，當斷憍慢；依於愛者，當斷愛欲。

（8a）姊妹！云何名依於穢食當斷穢食？謂聖弟子於食，計數思惟而食，無著樂想，無憍慢想，無摩拭想，無莊嚴想；為持身故，為養活故，治飢渴病故，攝受梵行故。宿諸受令滅，新諸受不生，崇習長養，若力、若樂、若觸，當如是住。

（8b）譬如商客，以酥油膏以膏其車，無染著想，無憍慢想，無摩拭想，無莊嚴想，為運載故。如病瘡者，塗以酥油，無著樂想，無憍慢想，無摩拭想，無莊嚴想，為瘡愈故。

（8c）如是聖弟子計數而食，無染著想，無憍慢想，無摩拭想，無莊嚴想；為養活故，治飢渴故，攝受梵行故；宿諸受離，新諸受不起，若力、若樂、若無罪觸，安隱住。姊妹！是名依食斷食。

（09）依慢斷慢者，云何依慢斷慢？謂〔聖〕弟子，聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。聞已，作是念：彼聖弟子盡諸有漏，乃至自知不受後有。我今何故不盡諸有漏？何故不自知不受後有？當於爾時，則能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依慢斷慢。

（10）姊妹！云何依愛斷愛？謂聖弟子聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，乃至自知不受後有。我等何不盡諸有漏，乃至自知不受後有？彼於爾時，能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依愛斷愛。

（11）姊妹！無所行者，斷截婬欲和合橋梁。」

（12）尊者阿難說是法時，彼比丘尼遠塵、離垢，得法眼淨。彼比丘尼見法，得法，覺法，入法，度狐、疑，不由於他，於正法律心得無畏。禮尊者阿難足，白尊者阿難：「我今發露悔過，愚癡、不善，脫作如是不流類事。今於尊者阿難所，自見過，自知過，發露懺悔，哀愍故！」

（13）尊者阿難語比丘尼：「汝今真實自見罪，自知罪、愚癡、不善。汝自知作不類之罪，汝今自知自見而悔過，於未來世得具足戒。我今受汝悔過，哀愍故，令汝善法增長，終不〔退減〕。所以者何？若有自見罪、自知罪、能悔過者，於未來世得具足戒，善法增長，終不退減。」

（14）尊者阿難為彼比丘尼種種說法，示、教、照、喜已，從座起去。

（印一六四〇）（光五六三）（大五六四）

經文（七三〇）婆頭經

（01）如是我聞：一時，佛在橋池人間遊行，與尊者阿難俱，至婆頭聚落國北身恕林中。

（02）爾時，婆頭聚落諸童子，聞尊者阿難橋池人間遊行，住婆頭聚落國北身恕林中。聞已，相呼聚集，往詣尊者阿難所，稽首禮尊者阿難足，退坐一面。

（03）時尊者阿難語諸童子言：「〔帝〕種！如來、應、等正覺，說四種清淨：戒清淨、心清淨、見清淨、解脫清淨。

（4a）云何為〔戒淨斷〕？

（4b）謂聖弟子住於戒，波羅提木叉戒增長，威儀具足，於微細罪能生恐怖，受持學戒。

（4c）戒身不滿者能令滿足，已滿者隨順執持，欲精進方便超出，精勤勇猛堪能，諸身、心法常能攝受，是名戒淨斷。

（5a）帝種！云何名為心淨斷？

（5b）謂聖弟子離欲惡不善法，乃至第四禪具足住。

（5c）定身未滿者令滿，已滿者隨順執受，欲精進乃至常執受，是名心淨斷。

（6a）帝種！云何名為見淨斷？

（6b）謂聖弟子聞大師說法，如是、如是說法，則如是、如是入如實正觀；如是、如是得歡喜，得隨喜，得從於佛。

（6c）復次，聖弟子不聞大師說法，然從餘明智尊重梵行者說，聞尊重梵行者如是、如是說，則如是如是入如實觀察；如是如是觀察，於彼法得歡喜、隨喜，信於正法。

（6d）復次，聖弟子不聞大師說法，亦復不聞明智尊重梵行者說，隨先所聞受持者重誦習，隨先所聞受持者，如是、如是重誦已，如是、如是得入彼法，乃至信於正法。

（6e）復次，聖弟子不聞大師說法，不聞明智尊重梵行者說，又復不能先所受持重誦習，然先所聞法為人廣說。先所聞法，如是、如是為人廣說，如是、如是得入於法，正智觀察，乃至信於正法。

（6f）復次，聖弟子不聞大師說法，復不聞明智尊重梵行者說，又復不能先所受持重誦習，亦復不以先所聞法為人廣說，然於先所聞法，

獨一靜處，思惟觀察。如是、如是思惟觀察，如是、如是得入正法，乃至信於正法。

（6g）如是從他聞，內正思惟，是名未起正見令起，已起正見令增廣，是名未滿〔慧〕身令滿，已滿者隨順攝受，欲精進方便，乃至常攝受，是名見淨斷。

（7a）帝種！云何為解脫清淨斷？

（7b）謂聖弟子貪心無欲解脫，恚、癡心無欲解脫。

（7c）如是解脫未滿者令滿，已滿者隨順攝受，欲精進乃至常攝受，是名解脫淨斷。」

（08）尊者阿難說是法時，婆頭聚落諸童子，聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一六四一）（光五六四）（大五六五）

經文（七三一）【S5】那伽達多經

（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾上座比丘俱。

（02）時有質多羅長者，詣諸上座比丘，稽首禮足，退坐一面。

（03）時諸上座比丘，為質多羅長者種種說法，示、教、照、喜。種種說法，示、教、照、喜已，默然住。

（04）時質多羅長者稽首禮諸上座比丘足，往詣那伽達多比丘房，稽首禮那伽達多比丘足，退坐一面。

（05）時那伽達多比丘問質多羅長者：「如所〔說〕：枝青以白覆，一輻轉之車，離結觀察來，斷流不復縛。長者！此偈有何義？」

（06）質多羅長者言：「尊者那伽達多！世尊說此偈耶？」

（07）答言：「如是。」

（08）質多羅長者語尊者那伽達多言：「尊者！須臾默然，我當思惟此義。」

（9a）須臾默然思惟已，語尊者那伽達多言：「青者，謂戒也。

（9b）白覆，謂解脫也。

（9c）一輻者，身念也。

（9d）轉者，轉出也。

（9e）車者，止觀也。

（9f）離結者，有三種結，謂貪、恚、癡。彼阿羅漢諸漏已盡，已滅、已知，已斷根本，如截多羅樹頭，更不復生，未來世〔成〕不起法。

（9g）觀察者，謂見也。

（9h）來者，人也。

（9i）斷流者，愛流於生死。彼〔阿〕羅漢比丘，諸漏已盡，已知，斷其根本，如截多羅樹頭，不復生，於未來世成不起法。

（9j）不縛者，謂三縛：貪欲縛，瞋恚縛，愚癡縛。彼阿羅漢比丘，諸漏已盡，已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，更不復生，於未來世成不起法。

（10）是故尊者那伽達多！世尊說此偈：

枝青以白覆，一輻轉之車，離結觀察來，斷流
不復縛。

（11）此世尊所說偈，我已分別也。」

（12）尊名那伽達多問質多羅長者言：「此義汝先聞耶？」

（13）答言：「不聞。」
（14）尊者那伽達多言：「長者！汝得善利，於此甚深佛法，〔賢聖〕慧眼得入。」
（15）時質多羅長者聞尊者那伽達多所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六四二）（光五六五）（大五六六）

經文（七三二）【S7】那伽達多經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林精舍，與眾多上座比丘俱。
（02）時有質多羅長者，詣諸上座比丘所，稽首禮足，退坐一面。
（03）時諸上座比丘，為質多羅長者種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然住。
（04）時質多羅長者，詣尊者那伽達多比丘所，稽首禮足，退坐一面。
（05）尊者那伽達多告質多羅長者：「有無量心三昧、無相心三昧、無所有心三昧、空心三昧。云何長者！此法為種種義故種種名？為一義有種種名？」
（06）質多羅長者問尊者那伽達多：「此諸三昧，為世尊所說，為尊者自意說耶？」
（07）尊者那伽達多答言：「此世尊所說。」
（08）質多羅長者語尊者那伽達多：「聽我小思惟此義，然後當答。」
（09）須臾思惟已，語尊者那伽達多：「有法，種種義、種種句、種種味；有法，一義、種種味。」
（10）復問長者：「云何有法，種種義、種種句、種種味？」
（11a）長者答言：「無量三昧者，謂聖弟子心與慈俱，無怨、無憎、無恚，寬弘重心，無量修習普緣，一方充滿，如是二方、三方、四方、上下，一切世間心與慈俱，無怨、無憎、無恚，寬弘重心，無量修習，充滿諸方一切世間普緣住，是名無量三昧。
（11b）云何為無相三昧？謂聖弟子於一切相不念，無相心三昧身作證，是名無相心三昧。
（11c）云何無所有心三昧？謂聖弟子度一切無量識入處無所有，無所有心住，是名無所有心三昧。
（11d）云何空三昧？謂聖弟子世間空，世間空如實觀察，〔常住、不變易空〕，非我、非我所，是名空心三昧。
（12）是名為法種種義、種種句、種種味。」

（13）復問長者：「云何法一義、種種味？」
（14a）答言：「尊者！謂貪〔者是〕有量，〔恚、癡者是有量〕，若無諍者第一無量。
（14b）謂貪者是有相，恚、癡者是有相，無諍者是無相。
（14c）貪者是所有，恚、癡者是所有，無諍者是無所有。
（14d）復次，無諍者空，於貪空，於恚、癡空，常住、不變易空，非我、非我所。
（15）是名法一義、種種味。」
（16）尊者那伽達多問言：「云何長者！此義汝先所聞耶？」
（17）答言：「尊者！不聞。」
（18）復告長者：「汝得大利，於甚深佛法，現〔聖〕慧眼得入。」
（19）質多羅長者聞尊者那伽達多所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六四三）（光五六六）（大五六七）

經文（七三三）【S6】伽摩經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與諸上座比丘俱。
（02）時有質多羅長者，詣諸上座比丘所，禮諸上座已，詣尊者伽摩比丘所，稽首禮足，退坐一面，白尊者伽摩比丘：「所謂行者，云何名行？」
（03）伽摩比丘言：「行者，謂三行：身行，口行，意行。」
（04）復問：「云何身行？云何口行？云何意行？」
（05）答言：「長者！出息、入息，名為身行。有覺、有觀，名為口行。想、思，名為意行。」
（06）復問：「何故出息、入息名為身行？有覺、有觀名為口行？想、思名為意行？」
（7a）答：「長者！出息、入息是身法，依於身，屬於身，依身轉，是故，出息、入息名為身行。
（7b）〔長者！覺、觀已，發口語，是故，覺、觀名為口行。〕
（7c）〔想、思是心數法，依於心，屬於心想轉〕，是故，想、思名為意行。」
（08）復問：「尊者！有幾法？若人捨身時，彼身屍臥地，棄於丘塚間，無心如木石。」
（09）答言：「長者！壽、暖及與識，捨身時俱捨，彼身棄塚間，無心如木石。」

（10）復問：「尊者！若死、若入滅盡正受，有差別不？」
（11）答：「捨於壽、暖，諸根悉壞，身命分離，是名為死。滅盡定者，身、口、意行滅，不捨壽命，不離於暖，諸根不壞，身命相屬，此則命終、入滅正受差別之相。」
（12）復問：「尊者！云何入滅正受？」
（13）答言：「長者！入滅正受，不言我入滅正受、我當入滅正受。然先作如是漸息方便，如先方便向入正受。」
（14）復問：「尊者！入滅正受時，先滅何法？為身行、為口行、為意行耶？」
（15）答言：「長者！入滅正受者，先滅口行，次身行，次意行。」
（16）復問：「尊者！云何為出滅正受？」
（17）答言：「長者！出滅正受者，亦不念言：我今出正受、我當出正受。然先已作方便心，如其先心而起。」
（18）復問：「尊者！起滅正受者，何法先起？為身行、為口行、為意行耶？」
（19）答言：「長者！從滅正受起者，意行先起，次身行，後口行。」
（20）復問：「尊者！入滅正受者，云何順趣、流注、浚輸？」
（21）答言：「長者！入滅正受者，順趣於離，流注於離，浚輸於離；順趣於出，流注於出，浚輸於出；順趣涅槃，流注涅槃，浚輸涅槃。」
（22）復問：「尊者！住滅正受時，為觸幾觸？」
（23）答言：「長者！觸不動、觸無相、觸無所有。」
（24）復問：「尊者！入滅正受時，為作幾法？」
（25）答言：「長者！此應先問，何故今問？然當為汝說：比丘入滅正受者，作於二法，止與〔觀〕。」
（26）時質多羅長者聞尊者迦摩所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六四四）（光五六七）（大五六八）

經文（七三四）【S2】梨犀達多經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
（02）時質多羅長者，詣諸上座比丘所，稽首禮足，於一面坐。
（03）諸上座比丘，為質多羅長者種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，默然住。
（04）時質多羅長者從座起，偏袒右肩，右膝著地，合十指掌，請諸上座言：「唯願諸尊受我薄食！」

（05）時諸上座默然受請。
（06）時彼長者知諸上座默然受請已，禮足而去。還歸自家，辦種種飲食，敷床座。晨朝遣使白時到。
（07）時諸上座著衣持缽，至長者舍，就座而坐。
（08）長者稽首禮諸上座足，於一面坐，白諸上座：「所謂種種界，云何為種種界？」
（09）時諸上座默然而住。如是再三。
（10）爾時，尊者梨犀達多，眾中下坐，白諸上座比丘言：「諸尊！我欲答彼長者所問。」
（11）諸上座答言：「可！」
（12）長者質多羅即問言：「尊者所謂種種界，何等種種界？」
（13）梨犀達多答言：「長者！眼界異、色界異、眼識界異；耳界異、聲界異、耳識界異；鼻界異、香界異、鼻識界異；舌界異、味界異、舌識界異；身界異、觸界異、身識界異；意界異、法界異、意識界異。如是長者！是名種種界。」
（14）爾時，質多羅長者下種種淨美飲食，供養眾僧。食已，澡嗽，洗缽訖。質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。
（15）爾時，上座為長者種種說法，示、教、照、喜已，從座起去。時諸上座於路中，語梨犀達多：「善哉！善哉！梨犀達多比丘！汝真辯捷，知事而說。若於餘時，汝應常如此應時〔說〕。」
（16）諸上座聞梨犀達多所說，歡喜奉行。
（印一六四五）（光五六八）（大五六九）

經文（七三五）【S3】梨犀達多經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
（02）時質多羅長者，詣諸上座所，稽首禮足，退坐一面，白諸上座言：「諸世間所見，或說有我，或說眾生，或說壽命，或說世間吉凶，云何尊者！此諸異見，何本？何集？何生？何轉？」
（03）時諸上座默然不答。如是三問，亦三默然。
（04）時有一下座比丘，名梨犀達多，白諸上座言：「我欲答彼長者所問。」
（05）諸上座言：「善！能答者答。」
（06）時長者即問梨犀達多：「尊者！凡世間所見，何本？何集？何生？何轉？」

（07）尊者梨犀達多答言：「長者！凡世間所見，或言有我，或說眾生，或說壽命，或說世間吉凶，斯等諸見，一切皆以身見為本、身見集、身見生、身見轉。」
（08）復問：「尊者！云何為身見？」
（09）答言：「長者！愚癡無聞凡夫，見色是我、色異我、色中我、我中色。受、想、行、識見是我、識異我、我中識、識中我。長者！是名身見。」
（10）復問：「尊者！云何得無此身見？」
（11）答言：「長者！謂多聞聖弟子，不見色是我、不見色異我、不見我中色、色中我。不見受、想、行、識是我，不見識異我、不見我中識、識中我，是名得無身見。」
（12）復問：「尊者！其父何名，於何所生？」
（13）答言：「長者！我生於後方長者家。」
（14）質多羅長者語尊者梨犀達多：「我及尊者二父，本是善知識。」
（15）梨犀達多答言：「如是，長者！」
（16）質多羅長者語梨犀達多言：「尊者！若能住此菴羅林中，我盡形壽供養衣服、飲食、隨病湯藥。」
（17）尊者梨犀達多默然受請。時尊者梨犀達多，受質多羅長者請，供養障礙故，久不詣世尊所。
（18）時諸上座比丘，為質多羅長者種種說法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，質多羅長者歡喜隨喜，作禮而去。
（印一六四六）（光五六九）（大五七〇）

經文（七三六）【S4】摩訶迦經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
（02）時有質多羅長者，詣諸上座所，稽首禮足，退坐一面，白諸上座比丘言：「唯願諸尊，於牛牧中受我請食！」
（03）時諸上座，默然受請。
（04）質多羅長者，知諸上座默然受請已，即自還家。星夜備具種種飲食，晨朝敷座，遣使白諸上座：「時到。」
（05）諸上座著衣持缽，至牛牧中，質多羅長者舍，就座而坐。
（06）時質多羅長者，自手供養種種飲食。食已，洗缽，澡漱畢，質多羅長者敷一卑床，於上座前坐聽法。

（07）時諸上座，為長者說種種法，示、教、照、喜；示、教、照、喜已，從座起去。質多羅長者，亦隨後去。
（08）諸上座食諸酥、酪、蜜飽滿，於春後月，熱時行路悶極。
（09）爾時，有一下座比丘，名摩訶迦，白諸上座：「今日大熱，我欲起雲雨微風，可爾不？」
（10）諸上座答言：「汝能爾者，佳！」
（11）時摩訶迦即入三昧，如其正受，應時雲起，細雨微下，涼風亹亹，從四方來。至精舍門，尊者摩訶迦語諸上座言：「所作可止？」
（12）答言：「可止。」
（13）時尊者摩訶迦，即止神通，還於自房。
（14）時質多羅長者作是念：「最下座比丘，而能有此大神通力，況復中座及與上座！」
（15）即禮諸上座比丘足，隨摩訶迦比丘，至所住房，禮尊者摩訶迦足，退坐一面，白言：「尊者！我欲得見尊者過人法，神足現化！」
（16）尊者摩訶迦言：「長者！勿見恐怖。」如是三請，亦三不許。
（17）長者〔猶〕復重請：「願見尊者神通變化！」
（18）尊者摩訶迦語長者言：「汝且出外，取乾草木積聚已，以一張氈覆上。」
（19）質多羅長者即如其教，出外聚薪成〔積〕，來白尊者摩訶迦：「薪〔積〕已成，以氈覆上。」
（20）時尊者摩訶迦，即入火光三昧，於戶鉤孔中出火焰光，燒其〔積〕薪都盡，唯白氈不然，語長者言：「汝今見不？」
（21）答言：「已見，尊者！實為奇特！」
（22）尊者摩訶迦語長者言：「當知此者，皆以不放逸為本，不放逸集、不放逸生、不放逸轉。不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提。是故長者！此及餘功德，一切皆以不放逸為本，不放逸集、不放逸生、不放逸轉。不放逸故，得阿耨多羅三藐三菩提，及餘道品法。」
（23）質多羅長者白尊者摩訶迦：「願常住此林中，我當盡壽〔供養〕衣被，飲食，隨病湯藥。」
（24）尊者摩訶迦有行因緣故，不受其請。
（25）質多羅長者聞說法已，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。
（26）尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故，即從座起去，遂不復還。
（印一六四七）（光五七〇）（大五七一）

經文（七三七）【S1】繫經

（01）如是我聞：一時，佛住菴羅林中，與眾多上座比丘俱。

（02）爾時，眾多上座比丘，集於食堂，作如是論議：「諸尊！於意云何？謂眼繫色耶？色繫眼耶？如是耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，為意繫法耶？法繫意耶？」

（03）時質多羅長者行有所營，便過精舍，見諸上座比丘，集於食堂；即便前禮諸上座足，禮足已，問言：「尊者！集於食堂，論說何法？」

（04）諸上座答言：「長者！我等今日集此食堂，作如此論：為眼繫色耶？色繫眼耶？如是耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法，為意繫法耶？為法繫意耶？」

（05）長者問言：「諸尊者！於此義云何記說？」

（06）諸上座言：「於長者意云何？」

（07）長者答諸上座言：「如我意，謂非眼繫色、非色繫眼，乃至非意繫法、非法繫意。然中間有欲貪者，隨彼繫也。譬如二牛，一黑、一白，駕以軛鞅。有人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」

（08）答言：「長者！非等問也。所以者何？非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛，然彼軛鞅，是其繫也。」

（09）「如是尊者！非眼繫色、非色繫眼，乃至非意繫法、非法繫意。然其中間，欲貪是其繫也。」

（10）時質多羅長者，聞諸上座所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一六四八）（光五七一）（大五七二）

經文（七三八）【S9】阿耆毘迦經

（01）如是我聞：一時，佛住菴羅林中。

（02）時有阿耆毘外道，是質多羅長者先人親厚，來詣質多羅長者所，共相問訊，慰勞已，於一面住。

（03）質多羅長者問阿耆毘外道：「汝出家幾時？」

（04）答言：「長者！我出家已來，二十餘年。」

（05）質多羅長者問言：「汝出家來過二十年，為得過人法，究竟知見，安樂住不？」

（06）答言：「長者！雖出家過二十年，不得過人法，究竟知見，安樂住，唯有裸形、拔髮、乞食，人間遊行，臥於土中。」

（07）質多羅長者言：「此非名稱法律，此是惡知，非出要道，非日等覺，非讚歎處，不可依止。唐名出家，過二十年，裸形、拔髮、乞食，人間遊行，臥灰土中。」
（08）阿耆毘問質多羅長者：「汝為沙門瞿曇作弟子，於今幾時？」
（09）質多羅長者答言：「我為世尊弟子，過二十年。」
（10）復問質多羅長者：「汝為沙門瞿曇弟子，過二十年，復得過人法，勝究竟知見不？」
（11）質多羅長者答言：「汝今當知！質多羅長者要不復經由胞胎而受生，不復增於丘塚，不復起於血氣。如世尊所說五下分結，不見一結而不斷者，若一結不斷，當復還生此世。」
（12）如是說時，阿耆毘迦悲歎涕淚，以衣拭面，謂質多羅長者言：「我今當作何計？」
（13）質多羅長者答言：「汝若能於正法律出家者，我當給汝衣缽、供身之具。」
（14）阿耆毘迦須臾思惟已，語質多羅長者言：「我今隨喜，示我所作。」
（15）時質多羅長者將彼阿耆毘迦，往詣諸上座所，禮諸上座足，於一面坐，白諸上座比丘言：「尊者！此阿耆毘迦，是我先人親厚，今求出家作比丘。願諸上座度令出家，我當供給衣缽眾具。」
（16）諸上座即令出家，剃除鬚髮，著袈裟衣。出家已，思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，出家增進學道，淨修梵行，得阿羅漢。（印一六四九）（光五七二）（大五七三）

經文（七三九）【S8】尼揵經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與諸上座比丘俱。
（02）時有尼揵若提子，與五百眷屬，詣菴羅林中，欲誘質多羅長者以為弟子。
（03）質多羅長者聞：尼揵若提子，將五百眷屬，來詣菴羅林中，欲誘我為弟子。聞已，即往詣其所，共相問訊畢，各於一面坐。
（04）時尼揵若提子語質多羅長者言：「汝信沙門瞿曇，得無覺、無觀三昧耶？」
（05）質多羅長者答言：「我不以信故來也。」

（06）〔尼揵若提子〕言：「長者！汝不諂、不幻、質直，質直所生。長者！若能息有覺、有觀者，亦能以繩繫縛於風；若能息有覺、有觀者，亦可以一把土，斷恆水流。我於行、住、坐、臥，智見常生。」
（07）質多羅長者問尼揵若提子：「為信在前耶？為智在前耶？信之與智，何者為先？何者為勝？」
（08）尼揵若提子答言：「信應在前，然後有智，信、智相比，智則為勝。」
（09）質多羅長者語尼揵若提子：「我已求得息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀三昧生喜樂，第二禪具足住。我晝亦住此三昧，夜亦住此三昧，終夜常住此三昧。有如是智，何用信世尊為？」
（10）尼揵若提子言：「汝諂曲、幻偽、不直，不直所生。」
（11）質多羅長者言：「汝先言：我不諂曲、不幻、質直，質直所生，今云何言：諂曲、幻偽、不直，不直所生耶？
（12）若汝前實者，後則虛；後實者，前則虛。汝先言我於行、住、坐、臥，知見常生，汝於前後小事不知，云何知過人法，若知、若見安樂住事？」
（13）長者復問尼揵若提子：「有於一問一說一記論，乃至十問十說十記論，汝有此不？若無一問一說一記論，乃至十問十說十記論，云何能誘於我？而來至此菴羅林中，欲誘誑我？」
（14）於是尼揵若提子，息閉掉頭，反拱而出，不復還顧。
（印一六五〇）（光五七三）（大五七四）

經文（七四〇）【S10】病相經
（01）如是我聞：一時，佛住菴羅聚落菴羅林中，與眾多上座比丘俱。
（02）爾時，質多羅長者病苦，諸親圍繞。
（03）有眾多諸天，來詣長者所，語質多羅長者言：「長者！汝當發願得作轉輪王。」
（04）質多羅長者語諸天言：「若作轉輪王，彼亦無常、苦、空、無我。」
（05）時長者親屬語長者：「汝當繫念！汝當繫念！」
（06）質多羅長者語親屬：「何故汝等教我繫念、繫念？」
（07）彼親屬言：「汝作是言：無常、苦、空、無我，是故教汝繫念，繫念也。」

（08）長者語諸親屬：「有諸天人來至我所，語我言：汝當發願得作轉輪聖王，隨願得果。我即答言：彼轉輪王，亦復無常、苦、空、非我。」

（09）彼諸親屬語質多羅長者：「轉輪王有何，而彼諸天教汝願求？」

（10）長者答言：「轉輪王者，以正法治化，是故諸天見如是福利故，而來教我，為發願求。」

（11）諸親屬言：「汝今用心，當如之何？」

（12）長者答言：「諸親屬！我今作心，唯不復見胞胎受生，不增丘塚，不受血氣。如世尊說五下分結，我不見有，我不自見一結不斷；若結不斷，則還生此世。」

（13）於是長者即從床起，結加趺坐，正念在前，而說偈言：

服食積所積，廣度於眾難，施上進福田，殖斯五種力。
以斯義所欲，俗人處於家，我悉得此利，已免於眾難。
世間所聞習，遠離眾難事，生樂知稍難，隨順等正覺。
供養持戒者，善修諸梵行，漏盡阿羅漢，及聲聞牟尼，
如是超越見，於上諸勝處，常行士夫施，剋終獲大果。
習行眾多施，施諸良福田，於此世命終，化生於天上。
五欲具足滿，無量心悅樂，獲斯妙果報，以無慳吝故，
在所處受生，未曾不歡喜。

（14）質多羅長者說此偈已，尋即命終，生於不煩熱天。

（15）爾時，質多羅天子作是念：我不應停此，當往閻浮提，禮拜諸上座比丘。如力士屈伸臂頃，以天神力，至菴羅林中，放身天光，遍照菴羅林。

（16）時有異比丘，夜起出房，露地經行。見勝光明普照樹林，即說偈言：

是誰妙天色，住於虛空中，譬如純金山，閻浮檀淨光？

（17）質多羅天子說偈答言：

我是天人王，瞿曇名稱子，是菴羅林中，質多羅長者。

以淨戒具足，繫念自寂靜，解脫身具足，智慧身亦然。

我知法故來，仁者應當知！當於彼涅槃，此法法如是。

（18）質多羅天子說此偈已，即沒不現。

（印一六五一）（光五七四）（大五七五）

※※※

《雜阿含經‧如來品》

求那跋陀羅譯
林崇安編，內觀教育基金會出版
【內觀教育版】2003

1. 本版（內觀教育版）標出《雜阿含經》中每一經文的編號，並附上別書或其它版的編號：（印 x）表示印順法師所編第 x 經；（光 x）表示佛光藏版所編第 x 經；（大 x）表示大正藏版所編第 x 經。【Sx】表示巴利藏同一相應的第 x 經。
2. 凡是對舊譯經論有所更正的字句，都用雙引號〔 〕標出。

如來品/如來所說誦

羅陀相應

經文（七四一）【S3】有流經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀，晡時從禪覺，往詣佛所，禮佛足，退坐一面，白佛言：「如世尊說有流，云何名有流？云何名有流滅？」
（3a）佛告羅陀：「善哉所問，當為汝說。所謂有流者，愚癡無聞凡夫，於色集、色滅、色味、色患、色離，不如實知；不如實知故，於色愛樂、讚歎、攝受、染著。緣愛樂色故取，緣取故有，緣有故生，緣生故老病死、憂悲惱苦增，如是純大苦聚斯集、起。受、想、行、識，亦復如是。是名有流。
（3b）多聞聖弟子，於色集、色滅、色味、色患、色離，如實知；如實知故，於彼色不起愛樂、讚歎、攝受、染著。不愛樂、讚歎、攝受、染著故，色愛則滅。愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死、憂悲惱苦〔滅〕，如是純大苦聚滅。受、想、行、識，亦復如是。〔是名有流滅〕。
（04）是名如來所說有流、有流滅。」
（05）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五二）（光一一三）（大一一一）

經文（七四二）斷知經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名羅陀，晡時從禪覺，往詣佛所，禮佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如世尊說色斷知；受、想、行、識斷知。世尊！云何色斷知？受、想、行、識斷知？」
（3a）佛告羅陀：「善哉所問，當為汝說。於色憂悲惱苦，盡、離欲、滅、息、沒，是名色斷知。
（3b）於受、想、行、識憂悲惱苦，盡、離欲、滅、息、沒，是名受、想、行、識斷知。」
（04）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五三）（光一一四）（大一一二）

經文（七四三）斷色苦經
（01）如是我聞：一時，佛住在摩拘羅山。
（02）時〔有〕侍者比丘，名曰羅陀。
（03）時有眾多外道出家，詣尊者羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問尊者羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（04）尊者羅陀答言：「我為斷苦故，於世尊所出家修梵行。」
（05）復問：「汝為斷何等苦故，於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（06）羅陀答言：「為斷色苦故，於世尊所出家修梵行；斷受、想、行、識苦故，於世尊所出家修梵行。」
（07）時諸外道出家聞尊者羅陀所說，心不喜，從坐起，呵罵而去。
（08）爾時，尊者羅陀，知諸外道出家去已，作是念：我向如是說，將不毀謗世尊耶？如說說耶？如法說、法次法說耶？將不為他難問詰責墮負處耶？」
（09）爾時尊者羅陀，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，卻住一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我向所說，得無過耶？將不毀謗世尊耶？不為他人難問詰責墮負處耶？如說說耶？如法說、法次法說耶？」
（10）佛告羅陀：「汝成實說，不毀如來，如說說、如法說、法次法說。所以者何？羅陀！色苦，為斷彼苦故，出家修梵行；受、想、行、識苦，為斷彼苦故，出家修梵行。」
（11）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五四）（光一一五）（大一一三）
經文（七四四）知苦經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時〔有〕侍者比丘，名曰羅陀。
（03）時有眾多外道出家，至尊者羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝為何等故，於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（04）羅陀答言：「我為知苦故，於世尊所出家修梵行。」
（05）時諸外道聞羅陀所說，心不喜，從坐起，呵罵而去。
（06）爾時，羅陀晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我向所說，得無毀謗世尊耶？將不令他難問詰責墮負處耶？不如說說、非如法說、非法次法說耶？」
（07）佛告羅陀：「汝真實說，不毀如來，不令他人難問詰責墮負處也。是如說說、如法說、法次法說。所以者何？色是苦，為知彼苦故，於如來所出家修梵行；受、想、行、識是苦，為知彼苦故，於如來所出家修梵行。」
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五五）（光一一六）（大一一四）

經文（七四五）斷憂苦經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（03）時有眾多外道出家，至尊者羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝為何等故，於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（04）羅陀答言：「為於色憂悲惱苦，盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行；為於受、想、行、識憂悲惱苦，盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」
（05）爾時，眾多外道出家，聞是已，心不喜，從坐起，呵罵而去。
（06）爾時，羅陀晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我得無謗世尊耶？不令他人來難問詰責墮負處耶？不如說說、非法如法說、非法次法說耶？」
（07）佛告羅陀：「汝真實說，不謗如來，不令他人難問詰責墮負處也。如說說、如法說、法次法說。所以者何？羅陀！色憂悲惱苦，為斷彼故，於如來所出家修梵行；受、想、行、識憂悲惱苦，為斷彼故，於如來所出家修梵行。」
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五六）（光一一七）（大一一五）

經文（七四六）我盡經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。

（03）時有眾多外道出家，至羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

（04）羅陀答言：「於色，見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；於受、想、行、識，見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於世尊所出家修梵行。」

（05）諸外道出家聞是語，心不喜，從坐起，呵罵而去。

（06）羅陀比丘晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我之所說，得無毀謗世尊耶？不令他人難問詰責墮負處耶？不如說說、不如法說、非法次法說耶？」

（07）佛告羅陀：「汝真實說，不謗如來，不令他人難問詰責墮負處也。是如說說、如法說、法次法說。所以者何？於色見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故；受、想、行、識，見我、我所、我慢、使、繫著，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」

（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六五七）（光一一八）（大一一六）

經文（七四七）斷有漏經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。

（03）時有眾多外道出家，至羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」

（04）羅陀答言：「於色，有漏、障閡、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；受、想、行、識，有漏、障閡、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」

（05）時眾多外道出家，聞是已，心不喜，從坐起，呵罵而去。

（06）爾時，羅陀晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我之所說，將無謗世尊耶？不令他人難問詰責墮負處耶？不如說說、不如法說、非法次法說耶？」

（07）佛告羅佗；「汝真實說，不謗如來，不令他人難問詰責墮負處也。如說說、如法說、法次法說。所以者何？色有漏、有障閡、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；受、想、行、識，有漏、障閡、熱惱、憂悲，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五八）（光一一九）（大一一七）

經文（七四八）貪恚癡經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（03）時有外道出家，至羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（04）羅陀答言：「於色，貪、恚、癡，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；於受、想、行、識，貪、恚、癡，彼若盡、離欲、滅、寂、沒，於如來所出家修梵行。」
（05）諸外道聞是語已，心不喜，從坐起，呵責而去。
（06）羅陀比丘晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以其上事，具白佛言：「世尊！我之所說，將無謗世尊耶？不令他人難問詰責墮負處耶？不如說說、不如法說、非法次法說耶？」
（07）佛告羅蛇：「汝真實說，不謗如來，不令他人難問詰責墮負處也。如說說、如法說、法次法說。所以者何？於色，貪、恚、癡，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；於受、想、行、識，貪、恚、癡，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六五九）（光一二〇）（大一一八）

經文（七四九）盡欲愛喜經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（03）時有眾多外道出家，至羅陀所，共相問訊已，退坐一面，問羅陀言：「汝何故於沙門瞿曇所出家修梵行？」
（04）羅陀答言：「於色，欲、愛、喜，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；於受、想、行、識，欲、愛、喜，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」

（05）時諸外道聞是語已，心不喜，從坐起，呵罵而去。
（06）羅陀比丘晡時從禪覺，詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以其上說，具白佛言：「世尊！我之所說，不謗如來耶？不令他人難問詰責墮負處耶？不如說說、不如法說、非法次法說耶？」
（07）佛告羅陀：「汝真實說，不謗如來，不令他人難問〔詰責〕墮負處也。如說說、如法說、法次法說。所以者何？於色，欲、愛、喜，彼若盡、離欲、滅、寂、沒；於受、想、行、識，欲、愛、喜，彼若盡、離欲、滅、寂、沒故，於如來所出家修梵行。」
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六〇）（光一二一）（大一一九）

經文（七五〇）【S12】魔經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（3a）爾時，世尊告羅陀言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔所作。
（3b）諸所有受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔所作。」
（4a）佛告羅陀：「色為常耶？為無常耶？」
（4b）答曰：「無常，世尊！」
（4c）復問：「若無常者，是苦耶？」
（4d）答曰：「是苦，世尊！」
（05）受、想、行、識，亦復如是。
（6a）復問羅陀：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見色是我、異我、相在不？」
（6b）答曰：「不也，世尊！」
（07）受、想、行、識，亦復如是。
（08）佛告羅陀：「若多聞聖弟子，於此五受陰，不見是我、是我所故，於諸世間都無所取，無所取故無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（09）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六一）（光一二二）（大一二〇）

經文（七五一）【S20】死滅經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。

（3a）爾時，世尊告羅陀比丘言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是死法。

（3b）所有受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是死法。」

（4a）佛告羅陀；「色為常耶？為無常耶？」

（4b）答曰：「無常，世尊！」

（4c）復問：「若無常者，是苦耶？」

（4d）答曰：「是苦，世尊！」

（5a）「受、想、行、識為常、為無常耶？」

（5b）答曰：「無常，世尊！」

（5c）復問：「若無常者，是苦耶？」

（5d）答曰：「是苦，世尊！」

（06）復問：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見是我、異我、相在不？」

（07）答曰：「不也，世尊！」

（08）佛告羅陀：「若多聞聖弟子，於此五受陰，如實觀察非我、非我所者，於諸世間都無所取，無所取者無所著，無所著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（09）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六六二）（光一二三）（大一二一）

經文（七五二）【S2】眾生經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀，白佛言：「世尊！所謂眾生者，云何名為眾生？」

（3a）佛告羅陀：「於色染著纏綿，名曰眾生。

（3b）於受、想、行、識染著纏綿，名曰眾生。」

（04）佛告羅陀：「我說於色境界，當散壞消滅；於受、想、行、識境界，當散壞消滅，斷除愛欲；愛盡則苦盡，苦盡者我說作苦邊。

（05）譬如聚落中，諸小男小女嬉戲，聚土作城郭、宅舍，心愛樂著。愛未盡、欲未盡、念未盡、渴未盡，心常愛樂，守護言：我城郭，我舍宅。若於彼土聚，愛盡、欲盡、念盡、渴盡，則以手撥足蹴，令其消散。
（06）如是羅陀！於色散壞消滅、愛盡，〔於受、想、行、識，散壞消滅、愛盡〕，愛盡故苦盡，苦盡故我說作苦邊。」
（07）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六三）（光一二四）（大一二二）

經文（七五三）有身經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！為我略說法要。我聞法已，我當獨一靜處，專心思惟，不放逸住。〔思惟所以〕：族姓子剃除鬚髮，身著染衣，正信非家，出家學道，增加精進，修諸梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）爾時，世尊告羅陀曰：「善哉羅陀！能於佛前問如是義。諦聽！善思！當為汝說。羅陀！當知有身、有身集、有身滅、有身滅道跡。
（4a）何等為有身？謂五受陰：色受陰，受、想、行、識受陰。
（4b）云何有身集？謂當來有愛、貪喜俱、於彼彼愛樂，是名有身集。
（4c）云何有身滅？謂當〔來〕有愛、喜貪俱、彼彼愛樂，無餘斷、捨、吐、盡、離欲、〔滅〕、寂、沒，是名有身盡。
（4d）云何有身滅道跡？謂八正道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名有身滅道跡。
（05）有身當知，有身集當斷，有身滅當證，有身滅道跡當修。羅陀！若多聞聖弟子，於有身若知、若斷，有身集若知、若斷，有身滅若知、若證，有身滅道跡若知、若修已，羅陀！名斷愛離愛、轉結、〔正〕慢無間等、究竟苦邊。」
（06）羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行，從坐起，作禮而去。
（07）世尊如是教授已，羅陀比丘獨一靜處，專精思惟所以：善男子剃除鬚髮，著染色衣，正信非家，出家學道，增益精進，修諸梵行，見法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。成阿羅漢，心善解脫。
（08）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六六四）（光一二五）（大一二三）

經文（七五四）【S23】魔經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。

（3a）爾時，世尊告羅陀比丘言：「諸比丘！有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔。

（3b）受、想、行、識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是魔。

（4a）羅陀！於意云何？色為常耶？為無常耶？」

（4b）答曰：「無常，世尊！」

（4c）「若無常者，是苦耶？」

（4d）答曰：「是苦，世尊！」

（4e）「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我不？」

（4f）答曰：「不也，世尊！」

（05）受、想、行、識，亦復如是。

（06）「是故羅陀！多聞聖弟子，於色生厭，於受、想、行、識生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（07）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一六六五）（光一二六）（大一二四）

經文（七五五）【S24,29.30】魔法經

（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。

（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。

（3a）爾時，世尊告羅陀比丘言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切皆是魔所作。

（3b）受、想、行、識，亦復如是。」

（4a）佛告羅陀：「於意云何？色為常耶？為非常耶？」

（4b）答曰：「無常，世尊！」

（4c）復問：「若無常者，是苦耶？」

（4d）答曰：「是苦，世尊！」

（5a）復問：「受、想、行、識，為是常耶？為無常耶？」
（5b）答曰：「無常，世尊！」
（5c）復問：「若無常者，是苦耶？」
（5d）答曰：「是苦，世尊！」
（06）佛告羅陀：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於中見我，異我，相在不？」
（07）答曰：「不也，世尊！」
（08）「是故羅陀！多聞聖弟子，於色生厭，厭故不樂；於受、想、行、識生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（09）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六六）
（10）第三經亦如是。所異者，佛告羅陀：「多聞聖弟子，於此五受陰，觀察非我、非我所。觀察已，於諸世間都無所取，不取故不著，不著故自覺涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（11）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六七）（光一二七）（大一二五）

經文（七五六）【S32】死法經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（3a）爾時，世尊告羅陀言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，當觀彼一切皆是死法。
（3b）受、想、行、識，亦復如是。」
（04）餘如前說。
（印一六六八）（光一二八）（大一二六）

經文（七五七）斷法經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（3a）爾時，世尊告羅陀言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是斷法。

（3b）受、想、行、識，亦復如是。
（04）多聞聖弟子如是觀者，於色生厭；於受、想、行、識生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：〔我生已盡〕、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（05）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六六九）
（06）〔如〕觀察斷法，如是觀察滅法、觀察棄捨法、觀察無常法、觀察苦法、觀察空法、觀察非我法，觀察無常、苦、空、非我法，觀察病法、觀察癰法、觀察刺法、觀察殺法、觀察殺根本法，觀察病、癰、刺、殺、殺根本法，如是諸經，皆如上說。
（印一六七〇～一六八二）（光一二九）（大一二七）

經文（七五八）斷法經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（3a）爾時，世尊告羅陀言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是斷法。觀察已，於色欲貪斷，〔欲〕貪斷已，我說心善解脫。
（3b）受、想、行、識，亦復如是。」
（04）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六八三）
（05）如是比，十四經亦如上說。
（印一六八四～一六九六）（光一三〇）（大一二八）

經文（七五九）斷法經
（01）如是我聞：一時，佛住摩拘羅山。
（02）時有侍者比丘，名曰羅陀。
（3a）爾時，世尊告羅陀言：「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切當觀皆是斷法，觀察斷法已，於色欲貪斷，欲貪斷已，我說心善解脫。
（3b）受、想、行、識，亦復如是。」
（04）佛說此經已，羅陀比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一六九七）
（05）〔如當斷，如是當知、當盡、當吐、當息、當捨，亦復如是。〕

（印一六九八～一七〇二）（光一三一）（大一二九）

經文（七六〇）求大師經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「欲斷五受陰者，當求大師。何等為五？謂色受陰，受、想、行、識受陰。欲斷此五受陰，當求大師。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七〇三）

（04）如當斷，如是當知、〔當盡〕、當吐、當息、當捨，亦復如是。

（05）如求大師，如是勝師者、順次師者，教誡者、勝教誡者、順次教誡者，通者、廣通者、圓通者，導者、廣導者、究竟導者，說者、廣說者、順次說者，正者、伴者、真知識者、親者，愍者、悲者，崇義者、安慰者、崇樂者、崇觸者、崇安慰者，欲者、精進者、方便者、勤者、勇猛者，固者、強者、堪能者、專者、心不退者、堅執持者、常習者，不放逸者、和合者、思量者、憶念者、覺者、知者、明者、慧者、受者、思惟者、梵行者，念處者、正勤者、如意足者、根者、力者、覺分者、道分者，止者、觀者、念身者、正憶念者，亦復如是。

（印一七〇四～一七六二）（光一三二）（大一三〇）

經文（七六一）習色經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，習於色者，隨魔自在，入於魔手，隨魔所欲，為魔所縛，不脫魔繫。

（2b）受、想、行、識，亦復如是。

（3a）若沙門、婆羅門，不習色，如是沙門、婆羅門不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，解脫魔縛，解脫魔繫。

（3b）〔受〕、想、行、識，亦復如是。」

（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七六三）

（05）〔如習〕，如是習近者、習著者、味者、決定著者、止者、使者、往者、〔選〕擇者、不捨者、不吐者，如是等沙門、婆羅門隨魔自在，如上說。

（印一七六四～一七七三）（光一三三）（大一三一）

經文（七六二）不習近經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若沙門、婆羅門，於色〔不習〕者，不隨魔自在，不入魔手，不隨魔所欲，非魔縛所縛，解脫魔繫。

（2b）不習受、想、行、識，亦復如是。

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一七七四）

（04）〔如習〕，乃至吐色，亦復如是。

（印一七七五～一七八四）（光一三四）（大一三二）

見相應

經文（七六三）生死流轉經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，〔不知〕本際？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊〔是法根、法眼、法依〕，善哉世尊！唯願哀愍，廣說其義。諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！色有故，色事起，色繫著，色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉。

（4b）受、想、行、識，亦復如是。

（5a）諸比丘！色為常耶？為非常耶？」

（5b）答曰：「無常，世尊！」

（5c）復問：「若無常者，是苦耶？」

（5d）答曰：「是苦，世尊！」

（5e）「如是比丘！若無常者是苦，是苦有故，是事起、繫著、見我，令眾生無明所蓋，愛繫其頭，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉。

（06）受、想、行、識，亦復如是。

（7a）是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。

（7b）受、想、行、識，亦復如是。

（8a）如是見，聞，覺，識，求，得，隨憶、隨覺、隨觀，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。

（8b）若有見言：有我，有世間，有此世，常、恆、不變易法，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。

（8c）若復有見：非此我、非此我所，非當來我、非當來我所，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。

（09）若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我、非我所。如是觀者，於佛所狐疑斷，於法、於僧狐疑斷，是名比丘多聞聖弟子，不復堪任作身、口、意業，趣三惡道；正使放逸，聖弟子決定向三菩提，七有天人往來，作苦邊。」

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七八五）（光一三五）（大一三三）

經文（七六四）孤疑斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹綸孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「多聞聖弟子，於此六見處觀察非我、非我所。如是觀者，於苦狐疑斷，於〔集〕、滅、道狐疑斷，是名比丘多聞聖弟子，不復堪任作身、口、意業，趣三惡道；如是廣說，乃至作苦邊。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七八六）（光一三六）（大一三四）

經文（七六五）孤疑斷經
（01）如是我闐：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：廣說如上。
（03）差別者：「若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我、非我所。如是觀者，於佛狐疑斷，於法、僧、苦、集、滅、道狐疑斷，如是廣說，乃至作苦邊。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七八七）（光一三七）（大一三五）

經文（七六六）生死流轉經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「於何所是事有故，何所起？何所繫著？何所見我？諸比丘！令彼眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉，不知本際？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，善哉世尊！唯願哀愍，廣說其義。諸比丘聞已，當受奉行。」
（4a）佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。諸比丘！色有故，是色事起，於色繫著，於色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉。
（4b）受、想、行、識，亦復如是。
（5a）諸比丘！色是常耶？為非常耶？」
（5b）答曰：「無常，世尊！」

（5c）復問：「若無常者，是苦耶？」
（5d）答曰：「是苦，世尊！」
（5e）「如是比丘！若無常者是苦，是苦有故，是事起、繫著、見我，令彼眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉。
（06）受、想、行、識，亦復如是。
（7a）是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如是觀者，是名正慧。
（7b）受、想、行、識，亦復如是。
（08）如是見、聞、覺、識，求、得，隨憶、隨覺、隨觀，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（09）若有見言：有我、有此世、有他世、有常、有恆、不變易，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（10）若復有見：非此我、非此我所、非當來我、非當來我所，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（11）若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我、非我所。如是觀者，於佛狐疑斷，於法、僧狐疑斷，是名比丘不復堪任作身、口、意業，趣三惡道；正使放逸，諸聖弟子皆悉〔決定〕向於三菩提，七有天人往〔來〕，作苦後邊。」
（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七八八）（光一三八）（大一三六）
（13）第二經亦如是。差別者：「於苦、集、滅、道狐疑斷。」
（印一七八九）（光一三九）（大一三七）
（14）第三經亦如是。差別者：「於佛、法、僧狐疑斷，於苦、集、道狐疑斷。」
（印一七九〇）（光一四〇）（大一三八）

經文（七六七）憂惱生起經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故何所起？何所繫？何所著？何所見我？若未起憂悲惱苦令起，已起憂悲惱苦重令增廣？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說，諸比丘聞已，當受奉行。」

（4a）佛告諸比丘：「色有故，色起，色繫著故，於色見我，未起憂悲惱苦令起，已起憂悲惱苦重令增廣。
（4b）受、想、行、識，亦復如是。
（5a）諸比丘！於意云何？色為常耶？為非常耶？」
（5b）答曰：「無常，世尊！」
（5c）復問：「若無常者，是苦耶？」
（5d）答曰：「是苦，世尊！」
（5e）「如是比丘！若無常者是苦，是苦有故，是事起、繫著、見我，若未起憂悲惱苦令起，已起憂悲惱苦重令增廣。
（06）受、想、行、識，亦復如是。
（07）是故諸比丘！諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（08）受、想、行、識，亦復如是。
（09）若復見、聞、覺、識，起、求，〔隨〕憶、隨覺、隨觀，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（10）若見有我，有世間，有此世、有他世，常、恆、不變易，彼一切非我、非異我、不相在，是名正慧。
（11）若復有見；非此世我、非此世我所，非當來我、非當來我所，彼一切非我、不異我、不相在，是名正慧。
（12）若多聞聖弟子，於此六見處，觀察非我、非我所。如是觀者，於佛狐疑斷，於法、僧狐疑斷，是名比丘多聞聖弟子，不復堪任作身、口、意業，趣三惡道；正使放逸，聖弟子決定向三菩提，七有天人往來，作苦〔後〕邊。」
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七九一）（光一四一）（大一三九）
（14）次經亦如是。差別者：「苦、集、滅、道狐疑斷。」
（印一七九二）（光一四二）（大一四〇）
（15）次經亦如是。差別者：「佛、法、僧、苦、集、滅、道狐疑斷。」
（印一七九三）（光一四三）（大一四一）

經文（七六八）我我所經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？未起我、我所、我慢、繫著、使起，已起我、我所、我慢、繫著、使重令增廣？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一七九四）（光一四四）（大一四二）
（05）第二、第三經，亦復如上。
（印一七九五～一七九六）（光一四五～一四六）（大一四三～一四四）

經文（七六九）有漏障礙經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？若未起有漏、障礙、燒然、憂悲惱苦生，已起有漏、障礙、燒然、憂悲惱苦重令增廣？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一七九七～一七九九）（光一四七）（大一四五）

經文（七七〇）三受經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？若三受〔於〕世間轉？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八〇〇～一八〇二）（光一四八）（大一四六）

經文（七七一）三苦經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起？何所繫著？何所見我？令三苦世間轉？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八〇三～一八〇五）（光一四九）（大一四七）

經文（七七二）世八法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令世八法世間轉？」

（03）諸比丘白佛言；「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八〇六～一八〇八）（光一五〇）（大一四八）

經文（七七三）我勝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：我勝、我等、我卑？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八〇九～一八一一）（光一五一）（大一四九）

經文（七七四）他勝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：有勝我者、有等我者、有卑我者？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八一二～一八一四）（光一五二）（大一五〇）

經文（七七五）無勝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：無勝我者、無等我者、無卑我者？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八一五～一八一七）（光一五三）（大一五一）

經文（七七六）【S3】有我經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：有我，有此世、有他世，常、恆、不變易法，如爾安住？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八一八～一八二〇）（光一五四）（大一五二）

經文（七七七）不二經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：如是我，彼一切不二、不異、不滅？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八二一～一八二三）（光一五五）（大一五三）

經文（七七八）【S5】無果經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：無施、無會、無說，無善趣、惡趣、業報，無此世、他世，無母、無父，無眾生，無世間阿羅漢、正到、正趣、若此世、他世、見法自知，身作證具足住：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八二四～一八二六）（光一五六）（大一五四）

經文（七七九）【S7】無力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：無力、無精進、無力精進；無士夫方便、無士夫精勤、無士夫方便精勤；無自作、無他作、無自他作；

一切人、一切眾生、一切神，無方便、無力、無勢、無精進、無堪能：定分相續轉變，受苦樂六趣？」
（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八二七～一八二九）（光一五七）（大一五五）

經文（七八〇）【S5】死後斷壞經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：諸眾生此世活、死後斷壞無所有；四大和合士夫，身命終時，地歸地、水歸水、火歸火、風歸風，根隨空轉；輿床〔第五〕，四人持死人往塚間，乃至未燒可知，燒然已，骨白鴿色；立高慢者知施，黠慧者知受，若說有者，彼一切虛誑妄說；若愚、若智，死後他世俱斷壞無所有？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八三〇～一八三二）（光一五八）（大一五六）

經文（七八一）【S7】無因無緣經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：眾生煩惱無因、無緣？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八三三～一八三五）（光一五九）（大一五七）

經文（七八二）【S7】無因無緣經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：眾生清淨無因、無緣？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八三六～一八三八）（光一六〇）（大一五八）

經文（七八三）無因無緣經

（01）如是我聞 ，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：眾生無知、無見，無因、無緣？」

（03）時諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八三九～一八四一）（光一六一）（大一五九）

經文（七八四）無因無緣經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：〔眾生有知有見，無因無緣〕？」

（03）時諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八四二～一八四四）（光一六二）（大一六〇）

經文（七八五）【S8】七身經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：謂七身非作、非作所作，非化、非化所化，不殺、不動、堅實。何等為七？所謂、地身、水身、火身、風身、樂、苦、命。此七種身非作、非作所作，非化、非化所化，不殺、不動、堅實，不轉、不變，不相逼迫。若福、若惡、若福惡，若苦、若樂、若苦樂，若士、梟士首，亦不逼迫世間。若命、若身，七身間間容刀往返，亦不害命，於彼無殺、無殺者，無繫、無繫者，無念、無念者，無教、無教者？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八四五～一八四七）（光一六三）（大一六一）

經文（七八六）【S6】作教經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：作、教作；斷、教斷；煮、教煮；

殺、教殺。害眾生、盜他財、行邪婬、知言妄語、飲酒。穿牆、斷虎、偷奪，復道、害村，害城、害人民。以極利劍輪，〔剎〕割斫截作大肉聚。作如是學，彼非惡因緣，亦非招惡。於恆水南殺害而去，恆水北作大會而來，彼非因緣福、惡，亦非招福、惡。惠施、調伏、護持、行利、同利，於此所作，亦非作福？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八四八～一八五〇）（光一六四）（大一六二）

經文（七八七）【S8】生死定量經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：於此十四百千生門、六十千六百五業、三業、二業、一業、半業、六十二道跡、六十二內劫、百二十泥黎、百三十根、三十六貪界、四十九千龍家、四十九千金翅鳥家、四十九千邪命外道、四十九千外道出家、七想劫、七無想劫、七阿修羅、七毘舍遮、七天、七人、〔七百海〕、七夢、七百夢、七嶮、七百嶮、七覺、七百覺、六生、十增進、八大士地，於此八萬四千大劫，若愚、若智，往來經歷，究竟苦邊。彼無有沙門、婆羅門作如是說：我常持戒，受諸苦行，修諸梵行，不熟業者令熟，已熟業者棄捨，進退不可知。此苦樂常住，生死定量，譬如縷丸擲著空中，漸漸來下，至地自住。如是八萬四千大劫，生死定量，亦復如是？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八五一～一八五三）（光一六五）（大一六三）

經文（七八八）【S1】風經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：風不吹，火不燃，水不流，箭不射，懷妊不產，乳不搆，日月若出、若沒、若明、若闇不可知？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八五四～一八五六）（光一六六）（大一六四）

經文（七八九）大梵經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：此大梵自在造作自然，為眾生父？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八五七～一八五九）（光一六七）（大一六五）

經文（七九〇）【S37-44】色是我經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：色是我，餘則虛名；無色是我，餘則虛名；色非色是我，餘則虛名；非色非無色是我，餘則虛名。我有邊，餘則虛名；我無邊，餘則虛名；我有邊無邊，餘則虛名；我非有邊非無邊，餘則虛名。一想、種種想、多想、無量想、我一向樂、一向苦、若苦樂、不苦不樂，餘則虛名？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，〔如是〕廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八六〇～一八六二）（光一六八）（大一六六）

經文（七九一）【S37-44】色是我經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：色是我，餘則妄想；非色、非非色是我，餘則妄想。我有邊，餘則妄想；我無邊，餘則妄想；我非有邊非無邊，餘則妄想。我一想、種種想、少想、無量想、我一向樂、一向苦、若苦樂、不苦不樂，〔餘則妄想〕？」

（03）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八六三～一八六五）（光一六九）（大一六七）

經文（七九二）【S9-18】世間常經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：我世間常、世間無常、世間常無常、世間非常非無常。世有邊、世無邊、世有邊無邊、世非有邊非無邊。命即是身、命異身異。如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八六六～一八六八）（光一七〇）（大一六八）

經文（七九三）【S9-18】世間我常經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤給園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：世間我常、世間我無常、世間我常無常，世間我非常非無常。我苦常、我苦無常、我苦常無常、我苦非常非無常。世間我自作、世間我他作、世間我自作他作、世間〔我〕非自非他無因作。世間我苦自作、世間我苦他作、世間我苦自他作、世間我苦非自非他無因作？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八六九～一八七一）（光一七一）（大一六九）

經文（七九四）娛樂涅槃經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：若無五欲娛樂，是則見法般涅槃。若〔離欲〕惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，乃至第四禪，是第一義般涅槃？」
（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。
（04）次第如上三經。
（印一八七二～一八七四）（光一七二）（大一七〇）

經文（七九五）我正斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「何所有故？何所起？何所繫著？何所見我？令諸眾生作如是見，如是說：若麤四大色斷壞無所有，是名我正斷。若復我欲界斷壞死後無所有，是名我正斷。若復我色界死後斷壞無所有，是名我正斷。若得空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，我死後斷壞無所有，是名我正斷？」

（03）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依」，如是廣說。

（04）次第如上三經。

（印一八七五～一八七七）（光一七三）（大一七一）

斷知相應

經文（七九六）當斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若法無常者，當斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。何法無常？色無常，受、想、行、識無常。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一八七八）（光一七四）（大一七二）

經文（七九七）過去當斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若過去無常法當斷，斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。云何過去無常法？過去色是無常法，過去欲是無常法，彼法當斷。斷彼法已，以義饒益，長夜安樂。
（2b）受、想、行、識，亦復如是。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一八七九）
（04）〔如過去〕，如是未來、現在、過去現在、未來現在、過去未來、過去未來現在，〔亦如是〕。
（印一八八〇～一八八五）（光一七五）（大一七三）

經文（七九八）求大師經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「為斷無常法故，當求大師。云何是無常法？謂色是無常法，為斷彼法，當求大師。
（2b）受、想、行、識，亦復如是。」
（03）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一八八六）
（04）〔如無常法〕，如是過去、未來、現在、過去未來、過去現在、未來現在、過去未來現在，當求大師，〔共〕八種經。
（印一八八七～一八九三）
（05）〔如大師〕，如是〔種種教、隨順教〕、安、廣安、周普安、導、廣導、究竟導、說、廣說、隨順說、〔第〕二伴、真知識、同意、愍、悲，崇義、崇安慰、〔崇〕樂、崇觸、崇安隱、欲、精進、方便、

廣方便、堪能方便、堅固、強健、勇猛、身心勇猛、難伏、攝受、常學、不放逸、修、思惟、念、覺、知、明、慧、辯、思量、梵行，如意、念處、正勤、根、力、覺、道、止、觀、念身、正憶念，一一〔各〕八經，亦如上說。

（印一八九四～二三六五）

（06）如斷義，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義，亦如是。

（印二三六六～四八〇五）（光一七六）（大一七四）

經文（七九九）拔頭然譬經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡除斷滅。為斷無常火故，勤求大師。斷何等無常故勤求大師？謂斷色無常故，勤求大師；斷受、想、行、識無常故，勤求大師。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印四八〇六）

（06）如斷無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常：如是八種《救頭然譬經》，如上廣說。

（印四八〇七～四八一三）

（07）如求大師，如是求種種教、隨順教，如上廣說。

（印四八一四～五二八五）

（08）如斷義，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義、滅義、沒義，亦復如是。

（印五二八六～八六四五）（光一七七）（大一七五）

經文（八〇〇）身現住經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「為斷無常故，當〔隨順〕內身身觀住。何等法無常？謂色無常，為斷彼故，當隨順內身身觀住。

（2b）如是受、想、行、識無常，為斷彼故，當隨順內身身觀住。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印八六四六）（光一七八）（大一七六）

（4a）如無常，如是過去色無常，未來色、現在色、過去未來色、過去現在色、未來現在色、過去未來現在色無常，斷彼故，當隨順〔內〕身身觀住。
（4b）受、想、行、識，亦復如是。
（印八六四七～八六五三）
（05）如隨順內身身觀住八種，如是外身身觀、內外身身觀、內受受觀、外受受觀、內外受受觀、內心心觀、外心心觀、內外心心觀、內法法觀、外法法觀、內外法法觀住，一一八經，亦如上說。
（印八六五四～八七四一）
（06）如斷無常義修四念處，如是知義、盡義、吐義、止義、捨義、滅義、沒義故，隨順四念處，亦如上說。
（印八七四二～九四一三）

經文（八〇一）身現住經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（4a）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡斷。為斷無常火故，隨修內身身觀住。云何為斷無常火故，隨順內身身觀住？謂色無常，為斷彼故，隨修內身身觀住。
（4b）受、想、行、識無常，為斷彼故，隨修內身身觀住。」
（05）廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印九四一四）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常。如內身身觀住八經，如是外身身觀八經，內外身身觀八經，如上說。
（印九四一五～九四三七）
（07）如身念處二十四經，如是受念處、心念處、法念處，二十四經如上說。
（印九四三八～九五〇九）
（08）如當斷無常九十六經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一九十六經，亦如上說。
（印九五一〇～一〇一八一）（光一七九）（大一七七）
經文（八〇一＃四四八）斷惡不善法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！〔當〕起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，應盡斷。為斷無常火故，已生惡不善法當斷，起欲精勤，攝心令增長。斷何等無常法故，已生惡不善法，為斷故起欲方便，攝心增進？謂色無常故，受、想、行、識無常當斷故，已生惡不善法令斷，起欲方便，攝心增進。」
（05）廣說乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一〇一八二）
（06）如《無常經》，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，八經亦如上說。
（印一〇一八三～一〇一八九）
（07）如已生惡不善法當斷故，如是未生惡不善法令不生，未生善法令生，已生善法令增廣故，起欲方便，攝心增進，八經亦如上說。
（印一〇一九〇～一〇二一三）
（08）如當斷無常三十二經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一三十二經，廣說如上。
（印一〇二一四～一〇四三七）（光一八〇）（大一七八）

經文（八〇一＃四五〇）欲定經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒燃，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修欲定斷行成就如意足。當斷何等法無常？謂當斷色無常，當斷受、想、行、識無常故，修欲定斷行成就如意足。」如經廣說。
（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一〇四三八）
（06）如無常，如是過去無常，未來無常，現在無常，過去未來無常，過去現在無常，未來現在無常，過去未來現在無常，八經亦如上說。
（印一〇四三九～一〇四四五）
（07）如修欲定，如是精進定，意定，思惟定，亦如是。

（印一〇四四六～一〇四六九）

(08)如當斷三十二經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一三十二經，亦如上說。

（印一〇四七〇～一〇六九三）（光一八一）（大一七九）

經文（八〇二）信根經

(01)如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02)爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03)比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

(04)佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修信根。斷何等無常法？謂當斷色無常，當斷受、想、行、識無常故，修信根。」如是廣說。

(05)乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一〇六九四）

(06)如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，亦如上說。

（印一〇六九五～一〇七〇一）

(07)如信根八經，如是修精進根、念根、定根、慧根，八經亦如上說。

（印一〇七〇二～一〇七三三）

(08)如當斷四十經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，四十經亦如上說。

（印一〇七三四～一一〇一三）（光一八二）（大一八〇）

經文（八〇三）信力經

(01)如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02)爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」

(03)比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」

(04)佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修信力。斷何等無常故當修信力？謂斷色無常故當修信力，斷受、想、行、識無常故當修信力。」如是廣說。

(05)乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一〇一四）

（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，八經亦如上說。
（印一一〇一五～一一〇二一）
（07）如信力，如是精進力、念力、定力、慧力，八經亦如上說。
（印一一〇二二～一一〇五三）
（08）如當斷四十經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一四十經，亦如上說。
（印一一〇五四～一一三三三）（光一八三）（大一八一）

經文（八〇四）念覺分經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，修念覺分。斷何等法無常故修念覺分？謂斷色無常，修念覺分；當斷受、想、行、識無常，修念覺分。」如是廣說。
（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一三三四）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，八經如上說。
（印一一三三五～一一三四一）
（07）如念覺分八經，如是擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、捨覺分定覺分，一一八經，亦如上說。
（印一一三四二～一一三八九）
（08）如當斷五十六經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一五十六經，如上說。
（印一一三九〇～一一七八一）（光一八四）（大一八二）
經文（八〇五）正見經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。為斷無常火故，當修正見。斷何等無常法火故當修正見？斷色無常故，當修正見；斷受、想、行、識無常故，當修正見。」如是廣說。

（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一七八二）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，亦如上說。
（印一一七八三～一一七八九）
（07）如正見八經，如是正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，一一八經，亦如上說。
（印一一七九〇～一一八四五）
（08）如當斷六十四經。如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一六十四經，亦如上說。
（印一一八四六～一二二九三）（光一八五）（大一八三）

經文（八〇六）苦集盡道經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷無餘。為斷無常火故，當修苦習盡道。斷何等無常法故，當修苦習盡道？謂斷色無常故，當修苦習盡道；斷受、想、行、識無常故，當修苦習盡道。」如是廣說。
（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二二九四）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，亦如上說。
（印一二二九五～一二三〇一）
（07）如苦習盡道八經，如是苦盡道、樂非盡道、樂盡〔道〕，一一八經，亦如上說。
（印一二三〇二～一二三二五）
（08）如當斷三十二經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一三十二經，亦如上說。
（印一二三二六～一二五四九）（光一八六）（大一八四）

經文（八〇七）無貪法句經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷無餘。為斷無常火故，當修無貪法句。斷何等法無常故，當修無貪法句？謂當斷色無常故，修無貪法句；斷受、想、行、識無常故，修無貪法句。」如是廣說。
（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二五五〇）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，亦如上說。
（印一二五五一～一二五五七）
（07）如當修無貪法句八經，如是無恚，無癡諸句正句法句。一一八經，如上說。
（印一二五五八～一二五七三）
（08）如當斷二十四經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一二十四經，亦如上說。
（印一二五七四～一二七四一）（光一八七）（大一八五）

經文（八〇八）止經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「猶如有人火燒頭衣，當云何救？」
（03）比丘白佛言：「世尊！當起增上欲，慇懃方便，時救令滅。」
（04）佛告比丘：「頭衣燒然，尚可暫忘，無常盛火，當盡斷。為斷無常火故，當修止。斷何等法無常故，當修止？謂斷色無常故當修止，斷受、想、行、識無常故當修止。」如是廣說。
（05）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二七四二）
（06）如無常，如是過去無常、未來無常、現在無常、過去未來無常、過去現在無常、未來現在無常、過去未來現在無常，亦如上說。
（印一二七四三～一二七四九）
（07）如修止八經，如是修觀八經，亦如上說。
（印一二七五〇～一二七五七）
（08）如當斷十六經，如是當知、當吐、當盡、當止、當捨、當滅、當沒，一一十六經，亦如上說。

（印一二七五八～一二八六九）
（9a）「諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實知。
（9b）受、想、行、識，亦如是。
（10）多聞聖弟子，如是正觀者，於色生厭，受、想、行、識生厭；厭已不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七◯）
（12）如無常，如是動搖、旋轉、〔阢隉〕、破壞、飄疾、朽敗、危頓、不恆、不安、變易、惱苦、災患、魔邪、魔勢、魔器、如沫、如泡、如芭蕉、如幻、微劣、貪嗜、殺摽、刀劍、疾妒、相殘、損減、衰耗、繫縛、搥打、惡瘡、癰疽、利刺、煩惱、謫罰、陰蓋、過患處、愁慼、惡知識、苦、空、非我、非我所、怨家、連鎖、非義、非安慰、熱惱、無蔭、無洲、無覆、無依、無護、生法、老法、病法、死法、憂悲法、惱苦法、無力法、羸劣法、不可欲法、誘引法、將養法、有苦法、有殺法、有惱法、有熱法、有相法、有吹法、有取法、深嶮法、難澀法、不正法、兇暴法、有貪法、有恚法、有癡法、不住法、燒然法、罣閡法、災法、集法、滅法、骨聚法、肉段法、執炬法、火坑法、如毒蛇、如夢、如〔假借〕、如樹果、如屠牛者、如殺人者、如〔觸露〕、如淹水、如駛流、如繈褸、如〔輪涉水〕、如跳杖、如毒瓶、如毒身、如毒華、如毒果、煩惱動，如是〔比〕。
（13）乃至「斷過去未來現在無常，乃至滅、沒當修止、〔觀〕。斷何等法過去未來現在無常？乃至滅、沒修止、觀？
（14a）謂斷色過去未來現在無常，乃至滅沒故，修止、觀。
（14b）受、想、行、識，亦復如是。
（15a）是故諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、非異我、不相在，如實知。
（15b）受、想、行、識，亦復如是。
（16）多聞聖弟子如是觀者，於色生厭，於受、想、行、識生厭，厭故不樂，不樂故解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（17）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七一）（光一八八）（大一八六）

經文（八〇九）貪欲經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「以成就一法故，不復堪任知色無常，知受、想、行、識無常。何等為一法成就？謂貪欲。
（03）一法〔成就〕，堪能知色無常，知受、想、行、識無常。何等一法成就？謂無貪欲。成就無貪欲法者，堪能知色無常，堪能知受、想、行、識無常。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七二）
（05）如成就不成就，如是知不知、親不親、明不明、識不識、察不察、量不量、覆不覆、種不種、掩不掩、映翳不映翳，亦如是。〔如知〕，如是識、解、受、求、辯、〔觸〕、證，亦復如是。如貪，如是恚、癡、瞋、恨、嗤、執、嫉、慳、幻、諂、無慚、無愧、慢、慢慢、增慢、我慢、增上慢、邪慢、卑慢、憍慢、放逸、矜高、〔曲偽〕、相規利、誘利、惡欲、多欲、常欲、不敬、惡口、惡知識、不忍、貪嗜、〔下〕貪、惡貪、身見、邊見、邪見、見取、戒取、欲愛、瞋恚、睡眠、掉悔、疑、慳悭、蹁躚、鼾〔屑〕、懶、亂想、不正憶、身濁、不直、不軟、不異、欲覺、恚覺、害覺、親覺、國土覺、輕易覺、愛他家覺、愁憂、惱苦。
（06）於此等一一法、乃至「〔映翳〕、不堪任滅色作證。何等為一法？所謂惱苦。以惱苦映翳故，不堪任於色滅盡作證，不堪任於受、想、行、識滅盡作證。
（07）一法不映翳故，堪任於色滅盡作證，堪任於受、想、行、識滅盡作證。何等一法？謂惱苦。此一法不映翳故，堪任於色滅盡作證，堪任於受、想、行、識滅盡作證。」
（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七三）（光一八九）（大一八七）

天相應

經文（八一〇）兜率天經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「人間四百歲，是兜率陀天上一日一夜；如是三十日一月，十二月一歲，兜率陀天壽四千歲。
（03）愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
（04）多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七四）（光五七五）（大八六一）

經文（八一一）化樂天經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「人間八百歲，是化樂天上一日一夜；如是三十日一月，十二月一歲，化樂天壽八千歲。
（3a）愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
（3b）多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七五）（光五七六）（大八六二）

經文（八一二）他化自在天經
（01）如是我聞，一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「人間千六百歲，是他化自在天一日一夜；如是三十日一月，十二月一歲，他化自在天壽一萬六千歲。
（3a）愚癡無聞凡夫，於彼命終，生地獄、畜生、餓鬼中。
（3b）多聞聖弟子，於彼命終，不生地獄、畜生、餓鬼中。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八七六）
（05）如佛說〔六經〕，如是異比丘問六經、佛問諸比丘六經，亦如是說。
（印一二八七七～一二八八八）（光五七七）（大八六三）

經文（八一三）初禪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘，若行、若形、若相，離欲、惡不善法，有覺、有觀，離生喜、樂，初禪具足住。
（03）彼不憶念如是行、如是形、如是相，然於彼色、受、想、行、識法，作如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我思惟，於彼法生厭、怖畏、防護。生厭、怖畏、防護已，以甘露門而自饒益，如是寂靜、如是勝妙，所謂捨離〔一切有餘〕、愛盡、無欲、滅盡、涅槃。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八八九）（光五七八）（大八六四）

經文（八一四）解脫經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「如是知、如是見已，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九〇）（光五七九）（大八六五）

經文（八一五）中般涅槃經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「若不得解脫，以欲法、念法、樂法故，取中般涅槃。
（04）若不如是，或生般涅槃。
（05）若不如是，或有行般涅槃。
（06）若不如是，或無行般涅槃。
（07）若不如是，或上流般涅槃。
（08）若不如是，或復即以此欲法、念法、樂法功德，生大梵天中，或生梵輔天中，或生梵身天中。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九一）（光五八〇）（大 八六六）

經文（八一六）第二禪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘如是行、如是形、如是相：息有覺、有觀，內淨、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，第二禪具足住。
（03）若不如是行、如是形、如是相憶念，而於色、受、想、行、識法思惟：如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。於此等法，心生厭離、怖畏、防護。厭離、防護已，於甘露法界以自饒益，此則寂靜、此則勝妙，所謂捨離一切有餘、愛盡、無欲、滅盡、涅槃。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九二）（光五八一）（大八六七）

經文（八一七）解脫經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（04）若不解脫，而以彼法：欲法、念法、樂法，取中般涅槃。
（05）若不爾者，取生般涅槃。
（06）若不爾者，取有行般涅槃。
（07）若不爾者，取無行般涅槃。
（08）若不爾者，取上流般涅槃。
（09）若不爾者，彼以欲法、念法、樂法，生自性光音天。
（10）若不爾者，生無量光天。
（11）若不爾者，生少光天。」
（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九三）（光五八二）（大八六八）

經文（八一八）第三禪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘如是行、如是形、如是相：離貪喜、捨住，正念、正智、覺身樂，聖人能說：能捨、念、樂住，第三禪具足住。
（03）若不爾者，以如是行、如是形、如是相，於〔色〕、受、想、行、識法思惟：如病、如癰、如刺、如殺，乃至上流。
（04）若不爾者，以彼法欲、法念、法樂，生遍淨天。

（05）若不爾者，生無量淨天。
（06）若不爾者，生少淨天。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九四）（光五八三）（大八六九）

經文（八一九）第四禪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘如是行、如是形、如是相：離苦、息樂，前憂喜已滅，不苦不樂，捨、淨念、一心，第四禪具足住。
（03）若不如是憶念，而於色、受、想、行、識思惟：如病、如癰、如刺、如殺，乃至上流般涅槃。
（04）若不爾者，或生因性果實天。
（05）若不爾者，生福生天。
（06）若不爾者，生少福天。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二八九五）
（08）如四禪，如是四無色定，亦如是說。
（印一二八九六～一二八九九）（光五八四）（大八七〇）

經文（八二〇）風雲天經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有風雲天，作是念：我今欲以神力遊戲。如是念時，風雲則起。」
（印一二九〇〇）
（03）如風雲天，如是焰電天、雷震天、雨天、晴天、寒天、熱天，亦如是說。
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二九〇一～一二九〇六）
（05）〔如佛〕說，如是異比丘問佛、佛問諸比丘，亦如是說。
（印一二九〇七～一二九二〇）（光五八五）（大八七一）
經文（八二一）傘蓋覆燈經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊於夜闇中，天時小雨，電光焰照。
（03）佛告阿難：「汝可以傘蓋覆燈持出。」

（04）尊者阿難即受教，以傘蓋覆燈，隨佛後行。至一處，世尊微笑。
（05）尊者阿難白佛言：「世尊！不以無因緣而笑，不審世尊今日何因何緣而發微笑？」
（6a）佛告阿難：「如是，如是！如來不以無因緣而笑。汝今持傘蓋覆燈隨我而行。
（6b）我見梵天，亦復如是，持傘蓋覆燈隨拘鄰比丘後行；
（6c）釋提桓因，亦復持傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行；
（6d）祇栗帝羅色吒羅天王，亦持傘蓋覆燈隨舍利弗後行；
（6e）毘樓勒迦天王，亦持傘蓋覆燈隨大目揵連後行；
（6f）毘樓匐叉天王，亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘絺羅後行；
（6g）毘沙門天王，亦持傘蓋覆燈隨摩訶劫賓那後行。」
（07）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二九二一）（光五八六）（大八七二）

修證相應

經文（八二二）四種調伏經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種善好調伏眾，何等為四？謂比丘調伏、比丘尼調伏、優婆塞調伏、優婆夷調伏，是名四眾。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

若才辯無畏，多聞通達法，行法次法向，是則
為善眾。
比丘持淨戒，比丘尼多聞，優婆塞淨信，優婆
夷亦然，
是名為善眾，如日光自照。是則善好僧，是則
僧中好，

是法令僧好，如日光自照。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九二二）

（05）如調伏，如是辯、柔和、無畏、多聞、通達法、說法、法次法向、隨順法行，亦如是說。

（印一二九二三～一二九三〇）（光五八七）（大八七三）

經文（八二三）三種子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三種子，何等為三？有隨生子、有勝生子、有下生子。

（3a）何等為隨生子？謂子父母，不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，子亦隨學不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒，是名隨生子。

（3b）何等為勝生子？若子父毋，不受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子則能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，是名勝生子。

（3c）云何下生子？若子父母，受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，子不能受不殺、不盜、不婬、不妄語、不飲酒戒，是名下生子。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

生隨及生上，智父之所欲，生下非所須，以不
紹繼故。

為人法之子，當作優婆塞，於佛法僧寶，勤修
清淨心，
雲除月光顯，光榮卷屬眾。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九三一）

（06）如五戒，如是信、戒、施、聞、慧經，亦如是說。

（印一二九三二）（光五八八）（大八七四）

經文（八二四）不放逸經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人作世間建立，彼一切皆依於地。如是比丘修習禪法，一切皆依不放逸為根本、不放逸集、不放逸生、不放逸轉。比丘不放逸者，能修四禪。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九四七）（光五九四）（大八八〇）

經文（八二五）斷三經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「如是比丘能斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九四八）

（05）如斷貪欲、瞋恚、愚癡，如是調伏貪欲、瞋恚、愚癡，貪欲究竟、瞋恚、愚癡究竟，出要、遠離、涅槃，亦如是說。

（印一二九四九～一二九五三）（光五九五）（大八八一）

經文（八二六）不放逸根本經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如百草、藥木，皆依於地而得生長。如是種種善法，皆依不放逸為本。如上說，乃至涅槃。

（03）譬如黑沉水香，是眾香之上。如是種種善法，不放逸最為其上。〔如上說，乃至涅槃。〕

（04）譬如堅固之香，赤栴檀為第一。如是一切善法，一切皆不放逸為根本。如是乃至涅槃。

（05）譬如水陸諸華，優缽羅華為第一。如是一切善法，皆不放逸為根本。乃至涅槃。
（06）譬如陸地生華，摩利沙華為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。乃至涅槃。
（07）譬如比丘！一切畜生跡中，象跡為上。如是一切諸善法，不放逸最為根本。如上說，乃至涅槃。
（08）譬如一切畜生，獅子為第一，所謂畜生主。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（09）譬如一切屋舍、堂閣，以棟為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。〔如上說，乃至涅槃。〕
（10）譬如一切閻浮果，唯得閻浮名者，果最為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。〔如上說，乃至涅槃。〕
（11）〔譬如〕一切俱毘陀羅樹，薩婆耶旨羅俱毘陀羅樹為第一。如是一切善法，不放逸為根本。如上說，乃至涅槃。
（12）譬如諸山，以須彌山王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（13）譬如一切金，以閻浮提金為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（14）譬如一切衣中，伽尸細氈為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（15）譬如一切色中，以白色為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（16）譬如眾鳥，以金翅鳥為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（17）譬如諸王，轉輪聖王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（18）譬如一切天王，四大天王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（19）譬如一切三十三天，以帝釋為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（20）譬如焰摩天中，以宿焰摩天王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（21）譬如兜率陀天，以兜率陀天王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。

（22）譬如化樂天，以善化樂天王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（23）譬如他化自在天，以善他化自在天子為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（24）譬如梵天，大梵王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（25）譬如閻浮提一切眾流，皆順趣大海，其大海者最為第一，以容受故。如是一切善法，皆順不放逸。如上說，乃至涅槃。
（26）譬如一切雨滴皆歸大海。如是一切善法，皆順趣不放逸海。如上說，乃至涅槃。
（27）譬如一切薩羅，阿耨大薩羅為第一。如是一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。
（28）譬如閻浮提一切河，四大河為第一，謂恆河、新頭、〔博〕叉、司陀。如是一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。
（29）譬如眾星光明，月為第一。如是一切善法，不放逸為第一。如上說，乃至涅槃。
（30）譬如諸大身眾生，羅〔怙〕羅阿修羅最為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（31）譬如諸受五欲者，頂生王為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（32）譬如欲界諸神力，天魔波旬為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（33）譬如一切眾生：無足、兩足、四足、多足、色、無色、想、無想、非想非無想，如來為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（34）譬如所有諸法：有為、無為，離貪欲為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（35）譬如一切諸法眾，如來眾為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。
（36）譬如一切所有諸界苦行、梵行，聖界為第一。如是一切善法，不放逸為其根本。如上說，乃至涅槃。」
（37）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二九五四）（光五九六）（大八八二）

經文（八二七）四種禪經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種禪：有禪三昧善非正受善，有禪正受善非三昧善，有禪三昧善亦正受善，有禪非三昧善非正受善。

（03）復次，四種禪：有禪住三昧善非住正受善，有禪住正受善非住三昧善，有禪住三昧善亦住正受善，有禪非住三昧善亦非住正受善。

（04）復次，四種禪：有禪三昧起善非正受起善，有禪正受起善非三昧起善，有禪三昧起善亦正受起善，有禪非三昧起善亦非正受起善。

（05）復次，四種禪：有禪三昧時善非正受時善，有禪正受時善非三昧時善，有禪三昧時善亦正受時善，有禪非三昧時善亦非正受時善。

（06）復次，四種禪：有禪三昧處善非正受處善，有禪正受處善非三昧處善，有禪三昧處善亦正受處善，有禪非三昧處善亦非正受處善。

（07）復次，四種禪：有禪三昧迎善非正受迎善，有禪正受迎善非三昧迎善，有禪三昧迎善亦正受迎善，有禪非三昧迎善亦非正受迎善。

（08）復次，四種禪：有禪三昧念善非正受念善，有禪正受念善非三昧念善，有禪三昧念善亦正受念善，有禪非三昧念善亦非正受念善。

（09）復次，四種禪：有禪三昧念不念善非正受念不念善，有禪正受念不念善非三昧念不念善，有禪三昧念不念善亦正受念不念善，有禪非三昧念不念善亦非正受念不念善。

（10）復次，四種禪：有禪三昧來善非正受來善，有禪正受來善非三昧來善，有禪三昧來善亦正受來善，有禪非三昧來善亦非正受來善。

（11）復次，四種禪：有禪三昧惡善非正受惡善，有禪正受惡善非三昧惡善，有禪三昧惡善亦正受惡善，有禪非三昧惡善亦非正受惡善。

（12）復次，四種禪：有禪三昧方便善非正受方便善，有禪正受方便善非三味方便善，有禪三昧方便善亦正受方便善，有禪非三昧方便善亦非正受方便善。

（13）復次，四種禪：有禪三昧止善非正受止善，有禪正受止善非三昧止善，有禪三昧止善亦正受止善，有禪非三昧止善亦非正受止善。

（14）復次，四種禪：有禪三昧舉善非正受舉善，有禪正受舉善非三昧舉善，有禪三昧舉善亦正受舉善，有禪非三昧舉善亦非正受舉善。

（15）復次，四種禪：有禪三昧捨善非正受捨善，有禪正受捨善非三昧捨善，有禪三昧捨善亦正受捨善，有禪非三昧捨善亦非正受捨善。」

（16）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九五五）（光五九七）（大八八三）

經文（八二八）無學三明經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有無學三明。何等為三？無學宿命智證通、無學生死智證通、無學漏盡智證通。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

觀察知宿命，見天惡趣生，生死諸漏盡，是則
牟尼明。
其心得解脫，一切諸貪愛，三處悉通達，故說
為三明。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九五六）（光五九八）（大八八四）

經文（八二九）無學三明經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有無學三明。何等為三？謂無學宿命智證通、無學生死智證通、無學漏盡智證通。

（3a）云何無學宿命智證通？謂聖弟子知種種宿命事：從一生至百千萬億生，乃至劫數成壞：我及眾生宿命所更，如是名、如是生、如是性、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是受分齊；我及眾生於此處死、餘處生，於餘處死、此處生，有如是行、如是因、如是信受。種種宿命事皆悉了知，是名宿命智證明。

（3b）云何生死智證明？謂聖弟子天眼淨，過於人眼：見諸眾生死時、生時，善色、惡色，上色、下色，向於惡趣，隨業受生，如實知；如此眾生，身惡行成就、口惡行成就、意惡行成就，謗聖人，邪見受邪法因緣故，身壞命終，生惡趣泥犁中；此眾生身善行、口善行、意善行，不謗毀聖人，正見成就、身壞命終，生於善趣天人中，是名生死智證明。

（3c）云何漏盡智證明？謂聖弟子，此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知。彼如是知、如是見，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明漏心解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，是名漏盡智證明。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

觀察知宿命，見天惡趣生，生死諸漏盡，是則牟尼明。

知心得解脫，一切諸貪愛，三處悉通達，故說為三明。

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九五七）（光五九九）（大八八五）

經文（八三〇）三明經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異婆羅門來詣佛所，與世尊面相慰勞，慰勞已，退坐一面，而作是說：「此則婆羅門三明，此則婆羅門三明。」

（03）爾時，世尊告婆羅門言：「云何名為婆羅門三明？」

（04）婆羅門白佛言：「瞿曇！婆羅門父母具相，無諸瑕穢；父母七世相承，無諸譏論；世世相承，常為師長，辯才具足；誦諸經典，物類名字，萬物差品，字類分合，歷世本末，此五種記悉皆通達；容色端正，是名瞿曇！婆羅門三明。」

（05）佛告婆羅門：「我不以名字言說為三明也。〔賢聖法門說真實三明〕，謂賢聖知見、賢聖法律〔所說〕真實三明。」

（06）婆羅門白佛：「云何瞿曇！賢聖知見、賢聖法律所說三明？」

（07）佛告婆羅門；「有三種無學三明。何等為三？謂無學宿命智證明、無學生死智證明、無學漏盡智證明。」如上經廣說。

（08）爾時，世尊即說偈言：

一切法無常，持戒寂靜禪，知一切宿命，見生天惡趣，

得斷生漏盡，是為牟尼通。悉知心解脫，一切貪恚癡，

我說是三明，非言語所說。

（09）婆羅門！是為聖法律所說三明。」

（10）婆羅門白佛：「瞿曇！是真三明。」

（11）爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二九五八）（光六〇〇）（大八八六）

經文（八三一）信經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異婆羅門來詣佛所，與世尊面相慰勞，慰勞已，退坐一面，白佛：「瞿曇！我名信。」
（03）佛告婆羅門：「所謂信者，信增上，戒、聞、捨、慧〔增上〕，是則為信，非名字是信也。」
（04）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（印一二九五九）（光六〇一）（大八八七）

經文（八三二）增益經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異婆羅門來詣佛所，面相慰勞，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我名增益。」
（03）佛告婆羅門：「所謂增益者，信增益，戒、聞、捨、慧增益，是為增益，非名字為增益也。」
（04）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（印一二九六〇）（光六〇二）（大八八八）

經文（八三三）等起經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異婆羅門來詣佛所，問訊安否，問訊已，退坐一面，白佛言：「世尊！我名等起。」
（03）佛告婆羅門：「夫等起者，謂起於信，起戒、聞、捨、慧，是為等起，非名字為等起也。」
（04）爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（印一二九六一）（光六〇三）（大八八九）

經文（八三四）【S 無為 1-44】無為法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當為汝說無為法及無為道跡。諦聽！善思！
（03）云何無為法？謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，一切煩惱永盡，是無為法。
（04）云何為無為道跡？謂八聖道分：正見、〔正志〕、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名無為道跡。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九六二）
（06）如無為，如是難見、不動、不屈、不死、無漏、覆蔭、洲渚、濟渡、依止、擁護、不流轉、離熾焰、離燒然、流通、清涼、微妙、安隱、無病、無所有、涅槃，亦如是說。
（印一二九六三～一二九八二）（光六〇四）（大八九〇）

經文（八三五）【S 現觀 1-11】毛端經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如湖池，廣長五十由旬，深亦如是。若有士夫，以一毛端，滴彼湖水，云何比丘！彼湖水為多，為士夫毛端一滴水多？」
（03）比丘白佛：「世尊！士夫毛端尠少耳，湖水無量千萬億倍，不得為比。」
（04）佛告比丘：「具足見真諦、正見具足世尊弟子，見真諦果、正無間等。彼於爾時，已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，更不復生；所斷諸苦，甚多無量，如大湖水，所餘之苦，如毛端滴水。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二九八三）
（06）如毛端滴水，如是草籌之端滴水，亦如是。如湖池水，如是薩羅多吒伽、恆水、耶扶那、〔薩羅〕、伊羅跋提、摩醯、大海，亦如是說。
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一二九八四～一二九九一）（光六〇五）（大八九一）

經文（八三六）【S1-10】六內處經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有內六入處。云何為六？謂眼內入處，耳、鼻、舌、身、意內入處。

（3a）於此六法觀察忍，名為信行，超身離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未命終，要得須陀洹果。

（3b）若此諸法，增上觀察忍，名為法行，超昇離生，離凡夫地，未得須陀洹果，乃至未終，要得須陀洹果。

（3c）若此諸法，如實正智觀察，三結已盡、已知，謂身見、戒取、疑，是名須陀洹，決定〔不墮〕惡趣，定趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。

（3d）此等諸法，正智觀察，不起諸漏，離欲解脫，名阿羅漢，諸漏已盡、所作已作、離諸重擔、逮得己利、盡諸有結、正智善解脫。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二九九二）

（05）如內六入處，如是外六入處、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六界身、五陰，亦如上說。

（印一二九九三～一三〇〇一）（光六〇六）（大八九二）

經文（八三七）五種的種子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有五種種子生。何等為五？謂根種子、莖種子、節種子、壞種子、種種子。此諸種子，不斷、不破、不腐、不傷、不穿，堅新，得地界不得水界，彼諸種子不得生長增廣。得水界不得地界，彼諸種子不得生長增廣。要得地界、水界，彼諸種子得生長增廣。

（2b）如是〔有業、煩惱〕、有愛、見、慢、無明而生行。若有業而無煩惱、愛、見、無明者，行則滅。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇〇二）

（04）如行，如是識、名色、六入處、觸、受、愛、取、有、生、老死，亦如是說。

（印一三〇〇三～一三〇一二）（光六〇七）（大八九三）

經文（八三八）如實知經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「〔我於世間及世間集，不如實知者〕，我終不得於諸天魔、梵，沙門、婆羅門，及諸世間，為解脫、為出、為離，離顛倒想，亦不名阿耨多羅三藐三菩提。

（2b）以我於世間及世間集，如實知故，是故我於諸天世〔間〕魔、梵，沙門、婆羅門，及餘眾生，為得解脫、為出、為離，心離顛倒具足住，得成阿耨多羅三藐三菩提。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇一三）

（04）如〔世間〕、世間集，〔如是〕世間集、世間出，世間集、世間滅，世間味、世間患、世間出，世間集、世間滅、世間出，世間集、世間〔滅〕、世間滅道跡，世間集、世間滅、世間集道跡、世間滅道跡，世間集、世間滅、世間味、世間患、世間出，世間集、世間滅、世間集道跡、世間滅道跡、世間味、世間患、世間出，〔亦如是說〕。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇一四～一三〇二一）（光六〇八）（大八九四）

經文（八三九）三愛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三愛。何等為三？謂欲愛、色愛、無色愛。為斷此三愛故，當求大師。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇二二）

（04）如求大師，如是次師、教師，廣導師、度師、廣度師，說師、廣說師、隨說師，阿闍梨、同伴、真知識、〔善友〕，哀愍、慈悲，欲義、欲安、欲樂、欲觸、欲通，欲者、精進者、方便者、出者、堅固者，勇猛者、堪能者、攝者、〔常〕學者，不放逸者、修者、思惟者、憶念者、覺想者、思量者、梵行者、神力者、智者、識者、慧者、分別者，念處、正勤、根、力、覺、道，止、觀、念身、正思惟求，亦如是說。

（印一三〇二三～一三〇七二）（光六〇九）（大八九五）

經文（八四〇）三有漏經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有三有漏。何等為三？謂欲有漏、有有漏、無明有漏。為斷此三有漏故，當求大師。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三〇七三）

（04）如求大師，如是乃至求正思惟，亦如是說。

（印一三〇七四～一三一二三）（光六一〇）（大八九六）

經文（八四一）羅侯羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者羅〔怙〕羅，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何知、云何見，我此識身及外境界一切相不憶念，於其中間，盡諸有漏？」

（02）佛告羅〔怙〕羅：「有內六入處。何等為六？謂眼入處，耳、鼻、舌、身、意入處。此等諸法，正智觀察，盡諸有漏，正智心善解脫，是名阿羅漢，盡諸有漏、所作已作、已捨重擔、逮得己利、盡諸有結、正智、得解脫。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一二四）

（04）如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

（印一三一二五～一三一三三）（光六一一）（大八九七）

經文（八四二）眼已斷經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於眼欲貪斷，欲貪斷者，是名眼已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，於未來世成不生法。

（2b）如眼，如是耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一三四）

（04）如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。

（印一三一三五～一三一四三）（光六一二）（大八九八）

經文（八四三）眼生經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘眼生、住、成就顯現，苦生，病住，老死顯現。
（2b）如是乃至意亦如是說。
（3a）若眼滅、息、沒，苦則滅，病則息，老死則沒。
（3b）乃至意亦如是說。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一四四）
（05）如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。
（印一三一四五～一三一五三）（光六一三）（大八九九）

經文（八四四）味著經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘於眼味著者，則生上煩惱；生上煩惱者，於諸染污心不得離欲，彼障礙亦不得斷。
（2b）乃至意入處，亦如是說。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一五四）
（04）如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。
（印一三一五五～一三一六三）（光六一四）（大九〇〇）

經文（八四五）善法建立經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如世間所作，皆依於地而得建立。如是一切善法，皆依內六入處而得建立。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一六四）
（04）如內六入處，如是外六入處乃至五陰，亦如是說。
（印一三一六五～一三一七三）（光六一五）（大九〇一）

經文（八四六）如來第一經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若有眾生，無足、二足、四足、多足，色、無色，想、無想、非想非非想，於一切如來最第一。乃至聖戒亦如是說。」
（印一三一七四）（光六一六）（大九〇二）

經文（八四七）離貪法第一經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若諸世間眾生所作，彼一切皆依於地而得建立。如是一切法：有為、無為，離貪欲法最為第一。如是廣說，乃至聖戒亦如是說。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一七五）（光六一七）（大九〇三）

經文（八四八）聲聞第一經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若諸世間眾生，彼一切皆依於地而得建立。如是一切諸眾，如來聲聞眾最為第一。如是廣說，乃至聖戒。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一七六）（光六一八）（大九〇四）

經文（八四九）釋氏經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園。
（02）時有眾多釋氏，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
（03）爾時，世尊告諸釋氏：「汝等諸瞿曇！於法齋日及神足月，受持齋戒，修功德不？」
（04）諸釋氏白佛言：「世尊！我等於諸齋日，有時得受齋戒。有時不得。於神足月，有時齋戒。修諸功德，有時不得。」
（05）佛告諸釋氏：「瞿曇！汝等不獲善利，汝等是憍慢者、煩惱人、憂悲人、惱苦人，何故於諸齋日，或得齋戒或不得？於神足月，或得齋戒作諸功德或不得？諸瞿曇！譬人求利，日日增長：一日一錢，二

日兩錢，三日四錢，四日八錢，五日十六錢，六日三十二錢，如是士夫日常增長，八日、九日，乃至一月，錢財轉增廣耶？」
（06）長者白佛：「如是，世尊！」
（07）佛告釋氏：「云何瞿曇！如是士夫錢財轉增，當得自然錢財增廣。〔無直心者，諂、幻，復欲令我於十年中教化，則能〕一向喜樂，心樂多住禪定，寧得以不？」
（08）釋氏答言：「不也，世尊！」
（09）佛告釋氏：「若得九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年喜樂，心樂多住禪定以不？」
（10）釋氏答言：「不也，世尊！」
（11）佛告釋氏：「且置年歲，寧得十月、九月、八月、乃至一月喜樂，心樂多住禪定以不？復置一月，寧得十日、九日、八日、乃至一日一夜喜樂，心樂禪定多住以不？」
（12）釋氏答言：「不也，世尊！」
（13）佛告釋氏：「我今語汝：我聲聞中，有直心者、不諂、不幻，我於彼人十年教化，以是因緣，彼人則能百千萬歲一向喜樂，心樂多住禪定，斯有是處。復置十年，若九年、八年、乃至一年，十月、九月乃至一月，十日、九日乃至一日一夜。我〔日暮〕教化，至其明旦能令勝進；晨朝教化，乃至日暮能令勝進。以是因緣，得百千萬歲一向喜樂，心樂多住禪定，成就二果：或斯陀含果、阿那含果，以彼士夫先得須陀洹故。」
（14）釋氏白佛：「善哉世尊！我從今日，於諸齋日當修齋戒，乃至八支；於神足月，受持齋戒，隨力惠施，修諸功德。」
（15）佛告釋氏：「善哉瞿曇！為真實要。」
（16）佛說此經已，時諸釋種聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三一七七）（光八七三）（大一一二一）

經文（八五〇）【S54】疾病經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）時有眾多釋氏，集論議堂，作如是論議。
（03）時有釋氏語釋氏難提：「我有時得詣如來恭敬供養，有時不得；有時得親近供養知識比丘，有時不得。又復不知有諸智慧優婆塞，有餘智慧優婆塞、智慧優婆夷疾病困苦，復云何教化、教誡說法？今當共往詣世尊所，問如此義，如世尊教，當受奉行。」

（04）爾時，難提與諸釋氏，俱詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我等諸釋氏，集論議堂，作如是論議：有諸釋氏語我言：難提！我等或時見如來恭敬供養，或時不見；或時往見諸知識比丘親近供養，或時不得。如是廣說，乃至如佛所教誡，當受奉行。我等今日請問世尊：若智慧優婆塞，有餘智慧優婆塞、優婆夷疾病困苦，云何教化、教誡說法？」

（05）佛告難提：「若有智慧優婆塞，當詣餘智慧優婆塞、優婆夷疾病困苦者所，以三種穌息處而教授之，言：仁者！汝當成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨。以是三種穌息處而教授已。

（06）當復問言：汝顧戀父母不？

（07）彼若有顧戀父母者，當教令捨，當語彼言：汝顧戀父母，得活者可顧戀耳，既不由顧戀而得活，用顧戀為？

（08）彼若言：不顧戀父母者，當歎善隨喜。

（09）當復問言：汝於妻子、奴僕、錢財、諸物，有顧念不？

（10）若言顧念，當教令捨，如捨顧戀父母法。

（11）若言不顧念，歎善隨喜。

（12）當復問言：汝於人間五欲顧念以不？

（13）若言顧念，當為說言：人間五欲，惡露不淨，敗壞臭處，不如天上勝妙五欲。教令捨離人間五欲，教令志願天上五欲。

（14）若復彼言：心已遠離人間五欲，先已顧念天勝妙欲。歎善隨喜。

（15）復語彼言：天上妙欲，無常、苦、空、變壞之法。諸天上有身，勝天五欲。

（16）若言已捨顧念天欲，顧念有身勝欲。歎善隨喜。

（17）當復教言：有身之欲，亦復無常、變壞之法，有行滅涅槃、出離之樂，汝當捨離有身顧念，樂於涅槃寂滅之樂，為上為勝！彼聖弟子已能捨離有身顧念，樂涅槃者，歎善隨喜。如是難提！彼聖弟子，先後次第教誡教授，令得不起、涅槃，猶如比丘百歲壽命，解脫涅槃。」

（18）佛說此經已，釋氏難提等聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三一七八）（光八七四）（大一一二二）

經文（八五一）【S48】菩提經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

（02）時有釋氏，名曰菩提，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「善哉世尊！我等快得善利，得為世尊親屬。」
（03）佛告菩提：「莫作是語，我得善利，得與世尊親屬！〔菩提〕！所謂善利者，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。是故菩提！當作是學：我當於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（04）佛說此經已，釋氏菩提聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三一七九）（光八七五）（大一一二三）

經文（八五二）【S36】往生經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若聖弟子，得於佛不壞淨成就時，若彼諸天，先得於佛不壞淨戒成就因緣往生者，皆大歡喜歎言：我以得於佛不壞淨成就因緣故來生於此善趣天上，彼聖弟子今得於佛不壞淨成就，以是因緣亦當復來生此善趣天中。
（2b）於法、僧不壞淨，聖戒成就，亦如是說。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一八〇）（光八七六）（大一一二四）

經文（八五三）【S50】須陀洹經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四種須陀洹道分：親近善男子、聽正法、內正思惟、法次法向。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一八一）（光八七七）（大一一二五）

經文（八五四）須陀洹經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四須陀洹分。何等為四？
（03）謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，是名須陀洹分。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一八二）（光八七八）（大一一二六）
經文（八五五）【S46】四法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若有成就四法者，當知是須陀洹。何等為四？
（03）謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。
（04）是名四法成就者，當知是須陀洹。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一八三）
（06）如不分別說，如是分別：比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，成就四法者，當知是須陀洹，一一經如上說。
（印一三一八四～一三一九〇）（光八七九）（大一一二七）

經文（八五六）四果經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四沙門果。何等為四？
（03）謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一九一）（光八八〇）（大一一二八）

經文（八五七）四果經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四沙門果。何等為四？
（03）謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。
（4a）何等為須陀洹果？謂三結斷，是名須陀洹果。
（4b）何等為斯陀含果？謂三結斷，貪、恚、癡薄，是名斯陀含果。
（4c）何等為阿那含果？謂五下分結斷，是名阿那含果。
（4d）何等為阿羅漢果？若彼貪欲永盡、瞋恚永盡、愚癡永盡、一切煩惱永盡，是名阿羅漢果。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三一九二）（光八八一）（大一一二九）

經文（八五八）經行處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若於彼處有比丘經行，於彼處四沙門果中得一一果者，彼比丘盡其形壽，常念彼處。」
（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一九三）
（04）如經行處，如是住處、坐處、臥處，亦如是說。
（印一三一九四～一三一九六）
（05）如〔比丘〕，如是比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，一一四經如上說。
（印一三一九七～一三二二〇）（光八八二）（大一一三〇）

經文（八五九）【S31】四食經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「如四食，於四大眾生，安立饒益攝受。何等為四？
（03）謂摶食、觸食、意思食、識食。
（04）如是四種福德潤澤、善法潤澤、安樂食。何等為四？
（05）謂於佛不壞淨成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食；法、僧不壞淨，聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二二一）（光八八三）（大一一三一）

經文（八六〇）潤澤經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「於佛不壞淨成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食；於法不壞淨；於諸聞法可意愛念。聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二二二）（光八八四）（大一一三二）

經文（八六一）【S32】潤澤經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。
（03）差別者：「於佛不壞淨成就者，福德潤澤、善法潤澤、安樂食；若法；〔若僧〕；若慳垢纏眾生所，心離慳垢眾，多住行解脫施、常施、樂於捨、等心行施；聖戒成就，福德潤澤、善法潤澤、安樂食。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二二三）（光八八五）（大一一三三）

經文（八六二）【S41】潤澤經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：如上說。

（03）差別者：「如是四種福德潤澤、善法潤澤、安樂食，彼聖弟子功德果報，不可稱量得爾所福、爾所果報；然彼多福，墮大功德積聚數，如前五河譬經說，乃至說偈。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二二四）（光八八六）（大一一三四）

經文（八六三）四十天子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，有四十天子，極妙之色，夜過晨朝，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告諸天子：「善哉！善哉！諸天子！汝等成就於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（4a）時〔一〕天子從座起，整衣服，稽首佛足，合掌白佛言：「世尊！我成就於佛不壞淨，緣此功德，身壞命終，今生天上。」

（4b）一天子白佛言：「世尊！我於法不壞淨成就，緣此功德，身壞命終，今生天上。」

（4c）一天子白佛言：「世尊！我於僧不壞淨成就，緣此功德，身壞命終，今生天上。」

（4d）一天子白佛言：「世尊！我於聖戒成就，緣此功德，身壞命終，今生天上。」

（05）時四十天子，各於佛前，自記說須陀洹果已，即沒不現。

（印一三二二五）

（06）如四十天子，如是四百天子、八百天子、十千天子、二十千天子、三十千天子、四十千天子、五十千天子、六十千天子、七十千天子、八十千天子、各於佛前，自記說須陀洹果已，即沒不現。

（印一三二二六～一三二三五）（光八八七）（大一一三五）

經文（八六四）【S3】月譬經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「當如月譬住，〔亦〕如新學慚愧、軟下，攝心斂形而入他家。如明目士夫，臨深登峰，攝心斂形，〔正觀而〕進。如是比丘如月譬住，亦如新學慚愧、軟下，御心斂形而入他家。

（2b）迦葉比丘如月譬住，亦如新學慚愧、軟下諸高慢，御心斂形而入他家。如明目士夫，臨深登峰，御心斂形，正觀而進。」

（03）佛告比丘：「於意云何？比丘為何等像類，應入他家？」

（04）諸比丘白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」

（05）佛告諸比丘：「諦聽！善思！當為汝說。若有比丘，於他家心不縛著貪樂，於他得利，他作功德，欣若在己，不生嫉想，亦不自舉，亦不下人，如是像類比丘，應入他家。」

（06）爾時，世尊以手捫摸虛空，告諸比丘：「我今此手寧著空、縛空、染空不？」

（07）比丘白佛：「不也，世尊！」

（08）佛告比丘：「比丘之法，常如是不著、不縛、不染心而入他家。唯迦葉比丘，以不著、不縛、不染之心而入他家。於他得利及作功德，欣若在己，不生嫉想，不自舉，不下人，其唯迦葉比丘應入他家。」

（09）爾時，世尊復以手捫摸虛空，告諸比丘；「於意云何？我今此手寧著空、縛空、染空以不？」

（10）諸比丘白佛言：「不也，世尊！」

（11）佛告比丘：「其唯迦葉比丘，心常如是，以不著、不縛、不染之心，入於他家。」

（12）爾時，世尊告諸比丘：「何等像類比丘，應清淨說法？」

（13）諸比丘白佛：「世尊是法根、法眼、法依，唯願廣說。諸比丘聞已，當受奉行。」

（14）佛告比丘：「諦聽！善思！當為汝說。若有比丘作如是心，為人說法：何等人於我起淨信心？為本已，當得供養：衣被、飲食、臥具、湯藥？如是說者，名不清淨說法。

（15）若復比丘，為人說法，作如是念：世尊顯現正法律，離諸熾然，不待時節，即此現身，緣自覺知，正向涅槃。而諸眾生沈溺老病死、憂悲惱苦，如此眾生聞正法者，以義饒益，長夜安樂。以是正法因緣，以慈心、悲心、哀愍心、欲令正法久住心而為人說，是名清淨說法。
（16）唯迦葉比丘，有如是清淨心為人說法，以如來正法律，乃至令法久住心而為人說。是故諸比丘！當如是學，如是說法，於如來正法律，乃至令法久住心，為人說法。」
（17）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二三六）（光八八八）（大一一三六）

經文（八六五）【S4】施與經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘欲入他家，作如是念：彼當施我，莫令不施，頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施。以如是心而至他家，若他不施，乃至緩施，是比丘心則屈辱，以是因緣其心退沒，自生障閡。
（03）若復比丘欲入他家，作如是念：出家之人，卒至他家，何由得施非不施，頓施非漸施，多施非少施，勝施非陋施，速施非緩施！作如是念而至他家，若彼不施，乃至緩施，是比丘心不屈辱，亦不退沒，不生障礙。
（04）唯迦葉比丘，作如是念而入他家。是故諸比丘！當如是學，作如是念而入他家：出家之人，卒至他家，何由得施非不施，乃至速施非緩施。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二三七）（光八八九）（大一一三七）

經文（八六六）【S6】勝經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦葉，住舍衛國東園鹿子母講堂。
（03）時尊者摩訶迦葉，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
（04）爾時，世尊告尊者摩訶迦葉：「汝當為諸比丘說法，教誡教授！所以者何？我常為諸比丘說法，教誡教授，汝亦應爾。」

（05）尊者摩訶迦葉白佛言：「世尊！今〔諸〕比丘難可教授，或有比丘不忍聞說。」
（06）佛告摩訶迦葉：「汝何因緣作如是說？」
（07）摩訶迦葉白佛言：「世尊！我見有兩比丘，一名槃稠，是阿難弟子；二名阿浮毘，是摩訶目揵連弟子。彼二人共諍多聞，各言：汝來！當共論議。誰所知多？誰所知勝？」
（08）時尊者阿難住於佛後，以扇扇佛，語尊者摩訶迦葉言：「且止，尊者摩訶迦葉！且忍，尊者迦葉！此年少比丘，少智、惡智。」
（09）尊者摩訶迦葉語尊者阿難言：「汝且默然，莫令我於僧中問汝事。」
（10）時尊者阿難，即默然住。
（11）爾時，世尊告一比丘：「汝往至彼〔槃稠〕比丘、阿浮毘比丘所，作是言：大師語汝。」
（12）時彼比丘，即受教至槃稠比丘、阿浮毘比丘所，作是言：「大師語汝。」
（13）時槃稠比丘、阿浮毘比丘答言：「奉教。」
（14）即俱往佛所，稽首禮足，退住一面。
（15）爾時，世尊告二比丘：「汝等二人，實共諍論，各言：汝來！試共論議，誰多、誰勝耶？」
（16）二比丘白佛言：「實爾，世尊！」
（17）佛告二比丘：「汝等持我所說《修多羅》、《祇夜》、《受記》、《伽陀》、《優陀那》、《尼陀那》、《阿波陀那》、《伊帝目多伽》、《闍多伽》、《毘富羅》、《阿浮多達摩》、《優波提舍》等法，而共諍論，各言：汝來！試共論議，誰多、誰勝耶？」
（18）二比丘白佛：「不也，世尊！」
（19）佛告二比丘：「汝等不以我所說修多羅，乃至優波提舍而自調伏，自止息，自求涅槃耶？」
（20）二比丘白佛：「如是，世尊！」
（21）佛告二比丘：「汝知我所說修多羅，乃至優波提舍。汝愚癡人！應共諍論，誰多、誰勝耶？」
（22）時二比丘前禮佛足，重白佛言：「悔過，世尊！悔過，善逝！我愚、我癡，不善、不辯，而共諍論。」
（23）佛告二比丘：「〔汝〕實知罪悔過，愚癡、不善、不辯而共諍論。今已自知罪、自見罪、知見悔過，於未來世律儀戒生。我今受汝，

憐愍故，令汝善法增長，終不退減。所以者何？若有自知罪、自見罪、知見悔過，於未來世律儀戒生，終不退減。」
（24）時二比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三二三八）（光八九〇）（大一一三八）

經文（八六七）【S7】無信經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦葉，住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。
（03）佛告迦葉：「汝當教授教誡諸比丘，為諸比丘說法，教誡教授。所以者何？我常為諸比丘說法，教誡教授，汝亦應爾。」
（04）尊者摩訶迦葉白佛言：「世尊！今諸比丘難可為說法，若說法者，當有比丘不忍、不喜。」
（05）佛告迦葉：「汝見何等因緣而作是說？」
（06）摩訶迦葉白佛言：「世尊！若有比丘，於諸善法無信敬心，若聞說法，彼則退沒。若惡智人，於諸善法無精進、慚愧、智慧，聞說法者，彼則退沒。若人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑惑，身行傲暴，忿恨、失念、不定、無智，聞說法者，彼則退沒。世尊！如是比諸惡人者，尚不能令心住善法，況復增進！當知是輩，隨其日夜，善法退減，不能增長。
（07）世尊！若有士夫，於諸善法信心清淨，是則不退。於諸善法，精進、慚愧、智慧，是則不退。不貪、不恚、睡眠、掉悔、疑惑，是則不退。身不弊暴，心不染污，不忿、不恨，定心、正念、智慧，是則不退。如是人者，於諸善法日夜增長，況復心住！此人日夜常求勝進，終不退減。」
（08）佛告迦葉：「如是，如是！於諸善法無信心者，是則退減。亦如迦葉次第廣說。」
（09）時尊者摩訶迦葉，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起作禮而去。
（印一三二三九）（光八九一）（大一一三九）

經文（八六八）【S8】佛為根本經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者摩訶迦葉，住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告摩訶迦葉：「汝當為諸比丘說法，教誡教授。所以者何？我常為諸比丘說法，教誡教授，汝亦應爾。」
（04）尊者摩訶迦葉白佛言：「世尊！今諸比丘，難可為說法，教誡教授。有諸比丘，聞所說法，不忍、不喜。」
（05）佛告摩訶迦葉：「汝何因緣作如是說？」
（06）摩訶迦葉白佛言：「世尊是法根、法眼、法依，唯願世尊為諸比丘說法。諸比丘聞已，當受奉行。」
（07）佛告迦葉：「諦聽！善思！當為汝說。」
（08）佛告迦葉：「昔日，阿練若比丘，於阿練若比丘所，歎說阿練若法；於乞食比丘所，歎說乞食功德；於糞掃衣比丘所，歎說糞掃衣功德；若少欲、知足，修行遠離，精勤方便，正念、正定，智慧漏盡身作証比丘所，隨其所行，讚歎稱說。迦葉！若於阿練若所歎說阿練若法，乃至漏盡比丘所歎說漏盡身作證。若見其人，悉共語言，隨宜慰勞善來者：汝名何等？為誰弟子？讓座令坐，歎其賢善。如其法像類，有沙門義，有沙門欲。如是讚嘆時，若彼同住、同遊者，則便決定隨順彼行，不久亦當同其所見，同其所欲。」
（09）佛告迦葉：「若是年少比丘，見彼阿練若比丘來，讚歎阿練若法；乃至漏盡身作證。彼年少比丘，應起出迎，恭敬禮拜問訊，乃至彼同住者，不久當得自義饒益。如是恭敬者，長夜當得安樂饒益。」
（10）佛告迦葉：「今日，比丘見彼來者，知見大德，能感財利：衣被、飲食、床臥、湯藥者，與共言語，恭敬問訊，歎言善來：何某名字？為誰弟子？歎其福德，能感大利：衣被、飲食、臥具、湯藥。若與尊者相習近者，亦當豐足衣被、飲食、臥具、湯藥。若復年少比丘，見彼來者大智大德，能感財利：衣被、飲食、臥具、湯藥者，疾起出迎，恭敬問訊，歎言善來：大智大德，能感大利：衣被、飲食、臥具、湯藥。迦葉！如是年少比丘，長夜當得非義、不饒益苦。
（11）如是迦葉！斯等比丘，為沙門患，為梵行溺，為大映障，惡不善法，煩惱之患，重受諸有，熾然生死，未來苦報，生老病死、憂悲惱苦。
（12）是故迦葉！當如是學：〔習〕阿練若，於阿練若所稱譽讚歎；糞掃衣，乞食，少欲知足，修行遠離，精勤方便，正念、正定，正智漏盡身作證者，稱譽讚歎，當如是學。」
（13）佛說此經已，尊者摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。（印一三二四〇）（光八九二）（大一一四〇）

經文（八六九）【S5】極老經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦葉、住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告摩訶迦葉言：「汝今已老，年耆根熟，糞掃衣重，我衣輕好，汝今可住僧中，著居士壞色輕衣。」

（04）迦葉白佛言：「世尊！我已長夜習阿練若，讚歎阿練若、糞掃衣、乞食。」

（05）佛告迦葉：「汝觀幾種義，習阿練若，讚歎阿練若；糞掃衣、乞食，讚歎糞掃衣、乞食法？」

（06）迦葉白佛言：「世尊！我觀二種義：現法得安樂住義，復為未來眾生而作大明。未來世眾生，當如是念：過去上座六神通，出家日久，梵行純熟，為世尊所歎，智慧梵行者之所奉事。彼於長夜習阿練若、讚歎阿練若；糞掃衣、乞食，讚歎糞掃衣、乞食法。諸有聞者，淨心隨喜，長夜皆得安樂饒益。」

（07）佛告迦葉；「善哉！善哉！迦葉！汝則長夜多所饒益，安樂眾生，哀愍世間，安樂天人。」

（08）佛告迦葉：「若有毀呰頭陀法者，則毀於我；若有稱歎頭陀法者，則稱歎我。所以者何？頭陀法者，我所長夜稱譽、讚歎。是故迦葉，阿練若者，當稱歎阿練若；糞掃衣、乞食者，當稱歎糞掃衣、乞食法。」

（09）佛說此經已，摩訶迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二四一）（光八九三）（大一一四一）

經文（八七〇）【S9】衲衣重經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦葉，久住舍衛國阿練若床坐處，長鬚髮，著弊納衣，來詣佛所。

（03）爾時，世尊無數大眾圍繞說法。

（04）時諸比丘，見摩訶迦葉從遠而來。見已，於尊者摩訶迦葉所，起輕慢心言：此何等比丘，衣服麤陋，無有儀容而來，衣服〔佯佯〕而來？

（05）爾時，世尊知諸比丘心之所念，告摩訶迦葉：「善來迦葉！於此半座。我今〔竟〕知誰先出家，汝耶、我耶？」
（06）彼諸比丘心生恐怖，身毛皆豎，並相謂言：「奇哉尊者！彼尊者摩訶迦葉，大德、大力，大師弟子，請以半座。」
（07）爾時，尊者摩訶迦葉合掌白佛言：「世尊！佛是我師，我是弟子。」
（08）佛告迦葉：「如是，如是！我為大師，汝是弟子。汝今且坐，隨其所安。」
（09）尊者摩訶迦葉稽首佛足，退坐一面。
（10a）爾時，世尊復欲警悟諸比丘，復以尊者摩訶迦葉，同己所得殊勝廣大功德，為現眾故，告諸比丘：「我離欲惡不善法，有覺、有觀，初禪具足住，若日、若夜、若日夜；摩訶迦葉亦復如我，離欲惡不善法，乃至初禪具足住，若日、若夜、若日夜。
（10b）我欲第二、第三、第四禪具足住，若日、若夜、若日夜；彼摩訶迦葉亦復如是，乃至第四禪具足住，若日、若夜、若日夜。
（10c）我隨所欲，慈、悲、喜、捨；空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處；神通境界、天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智具足住，若日、若夜、若日夜。彼迦葉比丘，亦復如是，乃至漏盡智具足住，若日、若夜、若日夜。」
（11）爾時，世尊於無量大眾中，稱歎摩訶迦葉同己廣大勝妙功德已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二四二）（光八九四）（大一一四二）

經文（八七一）【S10】是時經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）尊者摩訶迦葉、尊者阿難，住耆闍崛山。
（03）時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所，語尊者摩訶迦葉言：「今可共出耆闍崛山，入王舍城乞食？」
（04）尊者摩訶迦葉，默然而許。
（05）時尊者摩訶迦葉、尊者阿難，著衣持缽，入王舍城乞食。尊者阿難語尊者摩訶迦葉：「日時太早，可共暫過比丘尼精舍。」即便往過。
（06）時諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉、尊者阿難，從遠而來，疾敷床座，請令就坐。時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉、阿難足已，退坐一面。

（07）尊者摩訶迦葉為諸比丘尼種種說法，示、教、照、喜。
（08）示、教、照、喜已，時偷羅難陀比丘尼不喜悅，說如是惡言：「云何阿梨摩訶迦葉，於阿梨阿難鞞提訶牟尼前，為比丘尼說法？譬如販針兒於針師家賣，阿梨摩訶迦葉亦復如是，於阿梨阿難鞞提訶牟尼前，為諸比丘尼說法。」
（09）尊者摩訶迦葉，聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅，口說惡言。聞已，語尊者阿難：「汝看是偷羅難陀比丘尼，心不喜悅，口說惡言。云何阿難？我是販針兒，汝是針師，於汝前賣耶？」
（10）尊者阿難語尊者摩訶迦葉：「且止，當忍！此愚癡老嫗，智慧薄少，不曾修習故。」
（11）「阿難！汝豈〔不〕聞世尊如來、應、等正覺所知〔所見〕，於大眾中說《月譬經》，教誡教授，比丘當如月譬住，常如新學，如是廣說。為說阿難如月譬住，常如新學耶？」
（12）阿難答言：「不也，尊者摩訶迦葉！」
（13）「阿難！汝聞世尊如來、應、等、正覺所知所見，說言：比丘當如月譬住，常如新學，其唯摩訶迦葉比丘？」
（14）阿難答言；「如是，尊者摩訶迦葉！」
（15）「阿難！汝曾為世尊如來、應、等正覺所知所見，於無量大眾中，請汝來坐耶？又復世尊以同己廣大之德，稱歎汝阿難離欲惡不善法，乃至漏盡通稱歎耶？」
（16）答言：「不也，尊者摩訶迦葉！」
（17）「如是阿雖！世尊如來、應、等正覺，於無量大眾中，口自說言：善來摩訶迦葉！請汝半座。復於大眾中，以同己廣大功德，離欲惡不善法，乃至漏盡通，稱歎摩訶迦葉耶？」
（18）阿難答言：「如是，尊者摩訶迦葉！」
（19）時摩訶迦葉於比丘尼眾中，師子吼已而去。
（印一三二四三）（光八九五）（大一一四三）

經文（八七二）【S11】眾減少經
（01）如是我聞：一時，尊者摩訶迦葉、尊者阿難，住王舍城耆闍崛山中。
（02）世尊涅槃未久，時世飢饉，乞食難得。

（03）時尊者阿難，與眾多年少比丘俱，不能善攝諸根，食不知量，不能初夜、後夜精勤禪思，樂著睡眠，常求世利，人間遊行，至南天竺。有三十年少弟子，捨戒還俗，餘多童子。
（04）時尊者阿難，於南山國土遊行，以少徒眾，還王舍城。
（05）時尊者阿難舉衣缽，洗足已，至尊者摩訶迦葉所，稽首禮足，退坐一面。
（06）時尊者摩訶迦葉問尊者阿難：「汝從何來？徒眾尠少？」
（07）阿難答言：「從南山國土人間遊行，年少比丘三十人，捨戒還俗，徒眾損減。又今在者，多是童子。」
（08）尊者摩訶迦葉語阿難言：「有幾福利，如來、應、等正覺所知所見，聽三人已上，制群食戒？」
（09）阿難答言：「為二事故。何等為二？一者、為貧小家。二者、多諸惡人以為伴黨相破壞故。莫令惡人於僧中住，而受眾名，映障大眾，別為二部，互相嫌諍。」
（10）尊者迦葉語阿難言：「汝知此義，如何於飢饉時，與眾多年少弟子，南山國土遊行，令三十人捨戒還俗，徒眾損減，餘者多是童子。〔阿難〕！汝徒眾消滅，汝是童子！不知籌量。」
（11）阿難答言：「云何尊者摩訶迦葉！我已頭髮二色，猶言童子？」
（12）尊者摩訶迦葉言：「汝於飢饉世，與諸年少弟子人間遊行，致令三十弟子捨戒還俗，其餘在者復是童子，徒眾消滅，不知籌量，而言宿士眾壞。阿難！眾極壞。阿難！汝是童子，不籌量故。」
（13）時低舍比丘尼，聞尊者摩訶迦葉，以童子責尊者阿難毘提訶牟尼。聞已，不歡喜，作是惡言：「云何阿梨摩訶迦葉，本外道〔門〕，而〔以〕童子呵責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行？」
（14）尊者摩訶迦葉，以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜，口出惡言。聞已，語尊者阿難：「汝看是低舍比丘尼，心不歡喜，口說惡語，言：摩訶迦葉本外道〔門〕，而責阿梨阿難毘提訶牟尼，令童子名流行。」
（15）尊者阿難答言：「且止，尊者摩訶迦葉！忍之，尊者摩訶迦葉！此愚癡老嫗，無自性智。」
（16）尊者摩訶迦葉語阿難言：「我自出家，都不知有異師，唯如來、應、等正覺。我未出家時，常念生老病死、憂悲惱苦。知在家荒務，多諸煩惱；出家空閑，難可俗人，處於非家，一向鮮潔，盡其形壽，純一滿淨，梵行清白。當剃鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，

以百千金貴價之衣，段段割截為僧伽梨。若世間〔有〕阿羅漢者，〔聞之當〕從出家。
（17）我出家已，於王舍城那羅聚落中間、多子塔所，遇值世尊，正身端坐，相好奇特，諸根寂靜，第一息滅，猶如金山。
（18）我時見已，作是念：此是我師、此是世尊、此是羅漢、此是等正覺。
（19）我時一心，合掌敬禮，白佛言：是我大師，我是弟子。
（20）佛告我言：如是，迦葉！我是汝師，汝是弟子。迦葉！汝今成就如是真實淨心！所恭敬者，不知言知，不見言見，實非羅漢而言羅漢，非等正覺言等正覺者，應當自然身碎七分。迦葉！我今知故言知，見故言見，真阿羅漢言阿羅漢，真等正覺言等正覺。迦葉！我今有因緣故，為聲聞說法，非無因緣故；依非無依；有神力非無神力。是故迦葉！若欲聞法，應如是學。若欲聞法，以義饒益，當一其心，恭敬尊重，專心側聽，而作是念：我當正觀五陰生滅，六觸入處集起滅沒；於四念處正念樂住，修七覺分，八解脫身作證。常念其身，未嘗斷絕，離無慚愧，於大師所及大德梵行，常住慚愧，如是應當學。
（21）爾時，世尊為我說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從座起去，我亦隨去。向於住處，我以百千價直衣割截僧伽梨〔四攝〕為座。
（22）爾時，世尊知我至心，處處下道，我即敷衣以為坐具，請佛令坐。世尊即坐，以手摩衣，歎言：迦葉！此衣輕細，此衣柔軟。
（23）我時白言：如是，世尊！此衣輕細，此衣柔軟，唯願世尊受我此衣。
（24）佛告迦葉：汝當受我糞掃衣，我當受汝僧伽梨。
（25）佛即自手授我糞掃納衣，我即奉佛僧伽梨。如是漸漸教授，我八日之中，以學法受於乞食；至第九日，起於無學。
（26）阿難！若有正問：誰是世尊法子、從佛口生、從法化生、付以法財：諸禪、解脫、三昧、正受？應答我是，是則正說。
（27）譬如轉輪聖王第一長子，當以灌頂住於王位，受王五欲，不苦方便，自然而得。
（28）我亦如是，為佛法子、從佛口生、從法化生、得法餘財：〔諸〕禪、解脫、三昧、正受，不苦方便，自然而得。
（29）譬如轉輪聖王寶象，高七八肘，一多羅葉能映障者。

（30）如是我所成就六神通智則可映障。若有於神通境界智證有疑惑者，我悉能為分別記說。天耳、他心通、宿命智、生死智、漏盡作證智通有疑惑者，我悉能為分別記說，令得決定。」
（31）尊者阿難語尊者摩訶迦葉：「如是，如是，摩訶迦葉！如轉輪聖王寶象，高七八肘，欲以一多羅葉能映障者，如是尊者摩訶迦葉六神通智，則可映障。若有於神通境界作證智，乃至漏盡作證智有疑惑者，尊者摩訶迦葉能為記說，令其決定。我於長夜，敬信尊重尊者摩訶迦葉，以有如是大德神力故。」
（32）尊者摩訶迦葉說是語時，尊者阿難聞其所說，歡喜受持。
（印一三二四四）（光八九六）（大一一四四）

經文（八七三）【S12】外道經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者摩訶迦葉，尊者舍利弗，住耆闍崛山中。
（03）時有眾多外道出家，詣尊者舍利弗，與尊者面相問訊，慰勞已，退坐一面，語尊者舍利弗言：「云何舍利弗！如來有後生死耶？」
（04）舍利弗言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
（05）又問：「云何舍利弗？如來無後生死耶？」
（06）舍利弗答言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
（07）又問：「舍利弗！如來有後生死、無後生死耶？」
（08）舍利弗答言：「世尊說言：此是無記。」
（09）又問：「舍利弗？如來非有後生死、非無後生死耶？」
（10）舍利弗答言：「諸外道！世尊說言：此是無記。」
（11）諸外道出家又問：「尊者舍利弗！云何所問如來有後生死、無後生死、有後無後、非有後非無後，一切答言：世尊說此是無記？云何為上座，如愚、如癡，不善、不辯，如嬰兒無自性智！」作此語已，從坐起去。
（12）爾時，尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗，相去不遠，各坐樹下，晝日禪思。
（13）尊者舍利弗知諸外道出家去已，詣尊者摩訶迦葉所，共相問訊，慰勞已，退坐一面。以向與諸外道出家所論說事，具白尊者摩訶迦葉：「尊者摩訶迦葉！何因何緣，世尊不記說後有生死、後無生死、後有後無、非有非無生死耶？」

（14）尊者摩訶迦葉語舍利弗言：「若說如來後有生死者，是則為色。若說如來無後生死，是則為色。若說如來有後生死、無後生死，是則為色。若說如來非有後、非無後生死，是則為色。如來者，色已盡，心善解脫，言有後生死者，此則不然；無後生死，有後無後，非有後、非無後生死，此亦不然。如來者，色已盡，心善解脫，甚深、廣大、無量、無數、寂滅、涅槃。

（15）舍利弗！若說如來有後生死者，是則為受，為想，為行，為識，為動，為慮，為虛誑，為有為，為愛；乃至非有非無後有，亦如是說。如來者，愛已盡，心善解脫，是故說後有者不然；後無，後有無，後非有非無者不然。如來者，愛已盡，心善解脫，甚深、廣大、無量、無數、寂滅、涅槃。

（16）舍利弗！如是因、如是緣故，有問世尊如來，若有、若無、若有無、若非有非無後生死，不可記說。」

（17）時二正士共論議已，各還本處。

（印一三二四五）（光八九七）（大九〇五）

經文（八七四）【S13】法相壞經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者摩訶迦葉，住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！何因何緣，世尊先為諸聲聞少制戒，時多有比丘心樂習學？今多為聲聞制戒，而諸比丘少樂習學？」

（03）佛言：「如是，迦葉！命濁、煩惱濁、劫濁、眾生濁、見濁眾生，善法退滅故，大師為諸聲聞多制禁戒，少樂習學。

（04）迦葉！譬如劫欲壞時，真寶未滅，有諸相似偽寶出於世間；偽寶出已，真寶則沒。如是迦葉！如來正法欲滅之時，有相似像法生；相似像法出世間已，正法則滅。譬如大海中船，載多珍寶，則頓沈沒，如來正法則不如是，漸漸〔消滅〕。

（05）如來正法，不為地界所壞，不為水、火、風界所壞。乃至惡眾生出世，樂行諸惡，欲行諸惡，成就諸惡；非法言法，法言非法，非律言律，律言非律。以相似法句、味熾然，如來正法於此則沒。

（6a）迦葉！有五因緣，能令如來正法沈沒。何等為五？若比丘於大師所，不敬、不重、不下意供養，於大師所不敬、不重、不下意供養已，然復〔依倚〕而住；若法；若學；若隨順教；若諸梵行，大師所

稱歎者，不敬、不重、不下意供養，而依止住。是名迦葉！五因緣故，如來正法於此沈沒。

（6b）迦葉！有五因緣，令如來法律，不沒、不忘、不退。何等為五？若比丘於大師所，恭敬、尊重、下意供養，依止而住；若法；若學；若隨順教；若諸梵行，大師所稱歎者，恭敬、尊重、下意供養，依止而住。迦葉！是名五因緣，如來法律，不沒、不忘、不退。

（07）是故迦葉！當如是學：於大師所當修恭敬、尊重、下意供養，依止而住；若法；若學；若隨順教；若諸梵行，大師所讚歎者，恭敬、尊重、下意供養，依止而住。」

（08）佛說是經已，尊者摩訶迦葉歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二四六）（光八九八）（大九〇六）

〔月喻、施與，角勝、無信，佛為根本。〕

〔極老、納衣重，是時、眾減少，外道、法損壞。〕

聚落主相應

經文（八七五）【S2】遮羅周羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有遮羅周羅那羅聚落主，來詣佛所，面前問訊慰勞，問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我聞古昔歌舞戲笑耆年宿士作如是說：若伎兒於大眾中歌舞戲笑，作種種伎，令彼大眾歡樂喜笑，以是業緣，身壞命終，生歡喜天。於此瞿曇法中，所說云何？」

（03）佛告聚落主：「且止，莫問此義。」

（04）如是再三，猶請不已。

（05）佛告聚落主：「我今問汝，隨汝意答。古昔此聚落眾生，不離貪欲，貪欲縛所縛；不離瞋恚，瞋恚縛所縛；不離愚癡，愚癡縛所縛。彼諸伎兒，於大眾坐中，種種歌舞伎樂嬉戲，令彼眾人歡樂喜笑。聚落主！當其彼人歡樂喜笑者，豈不增長貪、恚、癡縛耶？」

（06）聚落主白佛言：「如是，瞿曇！」

（07）「聚落主！譬如有人以繩反縛，有人長夜以惡心，欲令此人非義饒益，不安不樂，數數以水澆所縛繩，此人被縛，豈不轉增急耶？」

（08）聚落主言：「如是，瞿曇！」

（09）佛言聚落主：「古昔眾生亦復如是，不離貪欲、瞋恚、癡縛，緣彼嬉戲歡樂喜笑，更增其縛。」

（10）聚落主言：「實爾，瞿曇！彼諸伎兒，令其眾生歡樂喜笑，轉增貪欲、瞋恚、癡縛。以是因緣，身壞命終生善趣者，無有是處。」

（11）佛告聚落主：「若言古昔伎兒，能令大眾歡樂喜笑，以是業緣生歡喜天者，是則邪見。若邪見者，應生二趣：若地獄趣，若畜生趣。」

（12）說是語時，遮羅周羅那羅聚落主，悲泣流淚。

（13）爾時，世尊告聚落主：「是故我先三問不答言：聚落主！且止，莫問此義。」

（14）聚落主白佛言；「瞿曇！我不以瞿曇說故而悲泣也。我自念：昔來云何為彼愚癡、不辨、不善，諸伎兒輩所見欺誑，言大眾中作諸伎樂，乃至生歡喜天！我今定思：云何伎兒歌舞嬉戲，生歡喜天？瞿曇！我從今日，捨彼伎兒惡不善業，歸佛，歸法，歸比丘僧。」

（15）佛言：「善哉聚落主！此真實要。」

（16）爾時，遮羅周羅那羅聚落主，聞佛所說，歡喜隨喜，頂禮佛足，歡喜而去。

（印一三二四七）（光八九九）（大九〇七）

經文（八七六）【S3】戰鬥活經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，戰鬥活聚落主，來詣佛所，恭敬問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我聞古昔戰鬥活耆年宿士作是言：若戰鬥活，身被重鎧，手執利器，將士先鋒，堪能方便摧伏怨敵；緣此業報，生箭降伏天。於瞿曇法中，其義云何？」

（03）佛告戰鬥活：「且止，莫問此義。」

（04）如是再三問，亦再三止之，猶問不已。

（05）佛告聚落主：「我今問汝，隨汝意答。聚落主！於意云何？若戰鬥活身被甲冑，為戰士先鋒，堪能方便摧伏怨敵，此人豈不先起傷害之心，欲攝縛、枷鎖、斫刺、殺害於彼耶？」

（06）聚落主白佛：「如是，世尊！」

（07）佛告聚落主：「為戰鬥活有三種惡邪，若身、若口、若意。以此三種惡邪因緣，身壞命終，得生善趣箭降伏天者，無有是處。」

（08）佛告聚落主：「若古昔戰鬥活耆年宿士作如是見，作如是說：若諸戰鬥活，身被甲冑，手執利器，命敵先登，堪能方便摧伏怨敵，以是因緣生箭降伏天者，是則邪見。邪見之人，應生二處：若地獄趣，若畜生趣。」說是語時，彼聚落主悲泣流淚。

（09）佛告聚落主：「以是義故，我先再三語汝且止，不為汝說。」

（10）聚落主白佛言：「我不以瞿曇語故悲泣。我念古昔諸鬥戰活耆年宿士，愚癡、不善、不辨、長夜欺誑，作如是言：若戰鬥活，身被甲冑，手執利器，命敵先登，乃至得生箭降伏天，是故悲泣。我今定思：諸戰鬥活，惡業因緣，身壞命終生箭降伏天者，無有是處。瞿曇！我從今日捨諸惡業，歸佛、歸法、歸比丘僧。」

（11）佛告聚落主：「此真實要。」

（12）時戰鬥活聚落主，聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。

（印一三二四八）（光九〇〇）（大九〇八）

經文（八七七）調馬經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有調馬聚落主，來詣佛所，恭敬問訊，退坐一面。

（03）爾時，世尊告調馬聚落主：「調伏馬者，有幾種法？」
（04）聚落主答言：「瞿曇！有三種法。何等為三？謂一者、柔軟，二者、剛強，三者、柔軟剛強。」
（05）佛告聚落主：「若以三種法，馬猶不調，當如之何？」
（06）聚落主言：「便當殺之。」
（07）聚落主白佛言：「瞿曇！無上調御丈夫者，當以幾種法調御丈夫？」
（08）佛告聚落主：「我亦以三法調御丈夫。何等為三？一者、柔軟，二者、剛強，三者、柔軟剛強。」
（09）聚落主白佛：「瞿曇！若三種調御丈夫猶不調者，當如之何？」
（10）佛言：「聚落主，三事調伏猶不調者，便當殺之。所以者何？莫令我法有所屈辱。」
（11）調馬聚落主白佛言：「瞿曇法中，殺生者不淨；瞿曇法中不應殺，而今說言不調伏者亦當殺之？」
（12）佛告聚落主：「如汝所言。如來法中，殺生者不淨，如來不應有殺。聚落主！然我以三種法調御障。若有丈夫，彼不調者，不復與語、〔不復教授〕、不復教誡。聚落主！若如來調御丈夫，不復與語、不復教授、不復教誡，豈非殺耶？」
（13）調馬聚落主白佛言：「瞿曇！若調御丈夫不復與語、不復教授、不復教誡，真為殺也。是故我從今日，捨諸惡業，歸佛、歸法、歸比丘僧。」
（14）佛告聚落主：「此真實要。」
（15）佛說此經已，調馬聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，即從座起，作禮而去。
（印一三二四九）（光九〇一）（大九〇九）

經文（八七八）【S1】兇惡經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有兇惡聚落主，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！不修何等法故，於他生瞋恚？生瞋恚故，口說惡言，他為其作惡性名字？」
（03）佛告聚落主：「不修正見故，於他生瞋，生瞋恚已，口說惡言，他為其作惡性名字。不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他生瞋，生瞋恚故，口說惡言，他為其作惡性名字。」

（04）復問世尊：「修習何法，於他不瞋，不瞋恚故，口說善言，他為其作賢善名字？」
（05）佛告聚落主：「修正見故，於他不瞋，不瞋恚故，口說善言，他為其作賢善名字。修習正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他不瞋，不瞋恚故，口說善言，他為其作賢善名字。」
（06）兇惡聚落主白佛言：「奇哉世尊！善說此言。我不修正見故，於他生瞋，生瞋恚已，口說惡言，他為我作惡性名字。我不修正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定故，於他生瞋，生瞋恚故，口說惡言，他為我作惡性名字。是故我今當捨瞋恚、剛強，麤澀。」
（07）佛告聚落主：「此真實要。」
（08）佛說此經已，兇惡聚落主歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三二五〇）（光九〇二）（大九一〇）

經文（八七九）【S10】摩尼珠髻經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有摩尼珠髻聚落主，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！先日，國王集諸大臣，共論議言：云何沙門釋子比丘，自為受畜金銀、寶物，為淨耶？為不淨耶？其中有言：沙門釋子應受畜金銀、寶物。又復有言：不應自為受畜金銀、寶物。世尊！彼言沙門釋子，應自為受畜金銀、寶物者，為從佛聞，為自出意？說作是語者，為隨順法，為不隨順？為真實說，為虛妄說？如是說者，得不墮於呵責處耶？」
（03）佛告聚落主：「此則妄說，非真實說，非是法說，非隨順說，墮呵責處。所以者何？沙門釋子自為受畜金銀、寶物者，不清淨故。若自為己受畜金銀、寶物者，非沙門法，非釋種子法。」
（04）聚落主白佛言：「奇哉世尊！沙門釋子受畜金銀、寶物者，非沙門法，非釋種子法，此真實說。世尊作是說者，增長勝妙。我亦作是說：沙門釋子不應自為受畜金銀、寶物。」
（05）佛告聚落主：「若沙門釋子自為受畜金銀、珍寶清淨者，五欲功德悉應清淨！」
（06）摩尼珠髻聚落主，聞佛所說，歡喜作禮而去。
（07）爾時，世尊知摩尼珠髻聚落主去已，告尊者阿難：「若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者，悉呼令集於食堂。」

（08）時尊者阿難即受佛教，周遍宣令，依止迦蘭陀竹園比丘，集於食堂。比丘集已，往白世尊：「諸比丘已集食堂，惟世尊知時。」
（09）爾時，世尊往詣食堂，大眾前坐。坐已，告諸比丘：「今日有摩尼珠髻聚落主，〔來詣〕我所，作如是言：先日，國王集諸大臣作如是論議：沙門釋子自為受畜金銀、寶物，為清淨不？其中有言清淨者，有言不清淨者。今問世尊：言清淨者，為從佛聞，為自妄說，如上廣說。彼摩尼珠髻聚落主，聞我所說，歡喜隨喜，作禮而去。諸比丘！國王、大臣共集論議，彼摩尼珠髻聚落主，於大眾前師子吼說：沙門釋種子不應自為受畜金銀、寶物。諸比丘！汝等從今日，須木索木，須草索草，須車索車，須作人索作人，慎勿為己受取金銀、種種寶物！」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二五一）（光九〇三）（大九一一）

經文（八八〇）【S12】王頂經
（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。
（02）時有王頂聚落主，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（03）爾時，世尊告王頂聚落主：「今者眾生，依於二邊。何等為二？一者、樂著卑下田舍常人，凡夫五欲；二者、自苦方便不正，非義饒益。
（04）聚落主！有三種樂受欲樂卑下田舍常人凡夫，有三種自苦方便不正非義饒益。
（5a）聚落主！何等為三種卑下田舍常人凡夫樂受欲樂？有受欲者，非法濫取，不以安樂自供，不供養父母，給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、朋友、知識，亦不隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報，未來生天，是名世間第一受欲。
（5b）復次，聚落主！受欲樂者，以法、非法濫取財物，以樂自供，供養父母，給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、朋友、知識，而不隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報，未來生天，是名第二受欲樂者。
（5c）復次，聚落主！有受欲樂者，以法求財，不以濫取。以樂自供，供養父母、給足兄弟、妻子、奴婢、眷屬、知識、隨時供養沙門、婆羅門，仰求勝處安樂果報，未來生天，是名第三受欲樂者。
（06）聚落主！我不一向說受欲平等；我說受欲者其人卑下，我說受欲者是其中人，我說受欲者是其勝人。

（7a）何等為卑下受欲者？謂非法濫取，乃至不仰求勝處安樂果報，未來生天，是名我說卑下者受欲。
（7b）何等為中人受欲？謂受欲者，以法、非法而求財物，乃至不求未來生天，是名我說第二中人受欲。
（7c）何等為我說勝人受欲？謂彼以法求財，乃至未來生天，是名我說第三勝人受欲。
（8a）何等為三種自苦方便，是苦非法不正，非義饒益？有一自苦〔方便〕枯槁活，初始犯戒、污戒，彼修種種苦行，精勤方便住處住。彼不能現法得離熾然、過人法、勝妙知見，安樂住。聚落主！是名第一自苦方便枯槁活。
（8b）復次，自苦方便枯槁活，始不犯戒、污戒，而修種種苦行，亦不由此現法得離熾然、過人法、勝妙知見，安樂住，是名第二自苦方便枯槁活。
（8c）復次，自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，然修種種苦行方便，亦不能現法離熾然、得過人法、勝妙知見，安樂住，是名第三自苦方便枯槁活。
（09）聚落主！我不說一切自苦方便枯槁活，悉等。我說有自苦方便是卑劣人、有說自苦方便是中人、有說自苦方便是勝人。
（10a）何等自苦方便卑劣人？若彼自苦方便，初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見、安樂住，是名我說自苦方便卑劣人。
（10b）何等為自苦方便中人？若彼自苦方便，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見，安樂住，是名我說自苦方便中間人。
（10c）何等為自苦方便勝人？若彼自苦方便枯槁活，不初始犯戒、污戒，乃至不得勝妙知見，安樂住，是名我說自苦方便勝人。
（11）聚落主！是名三種自苦方便，是苦非法不正，非義饒益。
（12）聚落主！有道有跡，不向三種受欲隨順方便，卑下田舍常人凡夫；不向三種自苦方便，是苦非法不正非義饒益。
（13）聚落主！何等為道？何等為跡？不向三種受欲、三種自苦方便？
（14a）聚落主！為欲貪障閡故，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪報，心法憂苦；瞋恚、癡所障，或欲自害，或欲害他，或欲俱害，現法、後世得斯罪報，心法憂苦。

（14b）若離貪障，不欲方便自害、害他、自他俱害，不現法、後世受此罪報，彼心心法常受喜樂；如是離瞋恚、愚癡障閡，不欲自害，不欲害他、自他俱害，不現法、後世受斯罪報，彼心心法常受安樂。
（15）於現法中，遠離熾然，不待時節、親近涅槃、即此身現、緣自覺知。聚落主！如此現法永離熾然，不待時節，親近涅槃，即此現身，緣自覺知者，為八聖道，正見乃至正定。」
（16）當其世尊說是法時，王頂聚落主遠塵、離垢，得法眼淨。時王頂聚落主，見法、得法、知法、深入於法、度疑、不由於他、於正法律得無所畏；即從坐起，整衣服，合掌白佛：「我今已度，世尊！歸佛、歸法、歸比丘僧。從今盡壽為優婆塞。」
（17）時〔王頂聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三二五二）（光九〇四）（大九一二）

經文（八八一）【S11】竭曇經
（01）如是我聞：一時，佛在力士人間遊行，到鬱鞞羅住處鸚鵡閻浮林。
（02）時有竭曇聚落主，聞沙門瞿曇在力士人間遊行，至鬱鞞羅聚落鸚鵡閻浮林，說現法苦集、苦沒，我當往詣彼沙門瞿曇；若我詣沙門瞿曇者，彼必為我說現法苦集、苦沒。即往彼鬱鞞羅聚落，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我聞世尊常為人說現法苦集、苦沒。善哉世尊！為我說現法苦集、苦沒。」
（03）佛告聚落主：「我若說過去法苦集、苦沒者，知汝於彼為信為不信，為欲不欲，為念不念，為樂不樂？汝今苦不？我若說未來苦集、苦沒者，知汝於彼為信不信，為欲不欲，為念不念，為樂不樂？汝今苦不？我今於此說現法苦集、苦沒。聚落主！若眾生所有苦生，彼一切皆以欲為本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而苦生。」
（04）聚落主白佛言：「世尊極略說法，不廣分別，我所不解。善哉世尊！唯願廣說，令我等解。」
（05）佛告聚落主：「我今問汝，隨汝意說。聚落主！於意云何？若眾生於此鬱鞞羅聚落住〔者〕，若縛、若打、若責、若殺，汝心當起憂悲惱苦不？」
（06）聚落主白佛言：「世尊！亦不一向。若諸眾生於此鬱鞞羅聚落住者，於我有欲、有貪、有愛、有念，相習近者，彼遭若縛、若打、

若責、若殺，我則生悲憂惱苦；若彼眾生所，無欲、貪、愛、念、相習近者，彼遭縛、打、責、殺，我何為橫生憂悲惱苦？」

(07)佛告聚落主：「是故當知！眾生種種苦生，彼一切皆以欲為本，欲生、欲習、欲起、欲因、欲緣而生眾苦。聚落主！於意云何？汝依父母不相見者，則生欲、貪、愛、念不？」

(08) 聚落主言：「不也，世尊！」

(09)「聚落主！於意云何？若見、若聞，彼依父母，當起欲、愛、念不？」

(10) 聚落主言：「如是，世尊！」

(11) 復問聚落主：「於意云何？彼依父母若無常變異者，當起憂悲惱苦不？」

(12) 聚落主言：「如是，世尊！若依父母無常變異者，我或鄰死，豈唯憂悲惱苦！」

(13) 佛告聚落主：「是故當知，若諸眾生所有苦生，一切皆以愛欲為本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣，而生苦。」

(14) 聚落主言：「奇哉世尊！善說如此依父母譬。我有依父母，居在異處，我日日遣信問其安否。使未時還，我〔已〕憂苦，況復無常而無憂苦？」

(15) 佛告聚落主：「是故我說其諸眾生，所有憂苦，一切皆以欲為根本，欲生、欲集、欲起、欲因、欲緣而生憂苦。」

(16) 佛告聚落主：「若有四愛念無常變異者，則四憂苦生；若三、二，若一愛念無常變異者，則一憂苦生。聚落主！若都無愛念者，則無憂苦塵勞。」即說偈言：

若無世間愛念者，則無憂苦塵勞患，
一切憂苦消滅盡，猶如蓮花不著水。

(17)當其世尊說是法時，竭曇聚落主遠塵、離垢，得法眼淨。見法、得法、深入於法、度諸狐疑、不由於他、不由他度、於正法律得無所畏；從座起，整衣服，合掌白佛：「已度，世尊！我〔已〕超越。我從今日，歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命，為優婆塞，唯憶持我！」

(18) 佛說此經已，竭曇聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二五三）（光九〇五）（大九一三）

經文（八八二）【S9】刀師氏經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與千二百五十比丘，千優婆塞，五百乞殘食人，從城至城，從聚落至聚落，人間遊行，至那羅聚落好衣菴羅園中。
（02）時有刀師氏聚落主，是尼揵弟子，詣尼揵所，禮尼揵足，退坐一面。
（03）爾時，尼揵語刀師氏聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」
（04）聚落主言：「阿梨！我立何等論為蒺藜論？令沙門瞿曇不得語，不得不語。」
（05）尼揵語聚落主言：「汝往詣沙門瞿曇所，作是問：瞿曇常願，欲令諸家福利具足增長，作如是願，如是說不？若答汝言不者，汝當問言：沙門瞿曇與凡愚夫有何等異？若言有願、有說者，當復問言：沙門瞿曇若有如是願、如是說者，今云何於飢饉世遊行人間，將諸大眾千二百五十比丘，千優婆塞，五百乞殘食人，從城至城，從村至村，損費世間，如大雨霔雨，〔乃〕是減損，非增益也。瞿曇所說，殊不相應！不類、不似，前後相違！如是聚落主！是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇，不得語，不得不語。」
（06）爾時，刀師氏聚落主，受尼揵勸教已，詣佛所，恭敬問訊。恭敬問訊已，退坐一面，白佛：「瞿曇！常欲願令諸家福利增長不？」
（07）佛告聚落主：「如來長夜欲令諸家福利增長，亦常作是說。」
（08）聚落主言：「若如是者，云何瞿曇於飢饉世，人間乞食，將諸大眾，乃至不似、不類，前後相違！」
（09）佛告聚落主：「我憶九十一劫以來，不見一人施一比丘，有盡有減。
（10）聚落主！汝觀今日，有人家大富，多錢財、多眷屬、多僕從，當知其家長夜好施，真實寂止，故致斯福利。
（11）聚落主！有八因緣，令人損減，福利不增。何等為八？王所逼，賊所劫，火所焚，水所漂，藏自消滅，抵債不還，怨憎殘破，惡子費用。有是八種，為錢財難聚。聚落主！我說無常為第九句。
（12）如是聚落主！汝捨九因、九緣，而言沙門瞿曇破壞他家，不捨惡言，不捨惡見，如鐵槍投水，身壞命終生地獄中。」
（13）時刀師氏聚落主，心生恐怖，身毛皆豎，白佛言：「世尊！我今悔過！如愚、如癡，不善、不辯，於瞿曇所，不實欺誑，虛說妄語。」
（14）〔刀師氏聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一三二五四）（光九〇六）（大九一四）

經文（八八三）【S7】刀師氏經

（01）如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。

（02）時有刀師氏聚落主，先是尼揵弟子；詣尼揵所，禮尼揵足，退坐一面。

（03）爾時，尼揵語聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蔟蔟論，令沙門瞿曇不得語，不得不語？」

（04）聚落主白尼揵：「阿梨！何等為蔟蔟論？令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」

（05）尼揵語聚落主：「汝往沙門瞿曇所，作如是言：瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生耶？若言不者，應語言：瞿曇與凡愚夫有何等異？若言常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生者，復應問言：若欲安慰一切眾生者，以何等故，或為一種人說法，或不為一種人說法？作如是問者，是名蔟蔟論，令彼沙門瞿曇，不得語，不得不語。」

（06）爾時，聚落主受尼揵勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生？」

（07）佛告聚落主：「如來長夜慈愍安慰一切眾生，亦常歎說安慰一切眾生。」

（08）聚落主白佛言：「若然者，如來何故為一種人說法，又復不為一種人說法？」

（09）佛告聚落主：「我今問汝，隨意答我。聚落主！譬如有三種田：有一種田沃壤肥澤，第二田中，第三田堉薄。云何聚落主！彼田主先於何田耕治下種？」

（10）聚落主言：「瞿曇！於最沃壤肥澤者，先耕下種。」

（11）「聚落主！復於何田次耕下種？」

（12）聚落主言：「瞿曇！當於中田，次耕下種。」

（13）佛告聚落主：「復於何田次耕下種？」

（14）聚落主言：「當於最下堉薄之田，次耕下種。」

（15）佛告聚落主：「何故如是？」

（16）聚落主言：「不欲廢田，存種而已。」

（17a）佛告聚落主：「我亦如是。如彼沃壤肥澤田者，我諸比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，

純一滿淨，梵行清白，開示顯現。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼觀我而住。作如是念：佛所說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。

（17b）聚落主！如彼中田者，我弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣、常以淨眼觀察我住。作如是念：世尊說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。

（17c）聚落主！如彼田家最下田者，如是我為諸外道異學，尼揵子輩，亦為說法：初、中、後善，善義、善味、純一滿淨，梵行清白，開示顯現。然於彼等少聞法者，亦為其說；多聞法者，亦為其說。然其彼眾，於我善說法中得一句法，知其義者，亦復長夜以義饒益，安隱樂住。」

（18）時聚落主白佛：「甚奇世尊！善說如是三種田譬。」

（19）佛告聚落主：「汝聽我更說譬類。譬如士夫有三水器：第一〔器〕不穿、不壞，亦不津漏；第二器不穿、不壞，而有津漏；第三器者，穿、壞、津漏。云何聚落主！彼士夫三種器中，常持淨水，著何等器中？」

（20）聚落主言：「瞿曇！當以不穿、不壞、不津漏者，先以盛水。」

（21）佛告聚落主：「次復應以何器盛水？」

（22）聚落主言：「瞿曇！當持彼器不穿、不壞，而津漏者，次以盛水。」

（23）佛告聚落主：「彼器滿已，復以何器為後盛水？」

（24）聚落主言：「以穿、壞、津漏之器，最後盛水。所以者何？須臾之間，供小用故。」

（25a）佛告聚落主：「如彼士夫，不穿、不壞、不津漏器，諸弟子比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。

（25b）如第二器，不穿、不壞而津漏者，我諸弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。

（25c）如第三器穿、壞、津漏者，外道異學、諸尼揵輩，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白、開示顯現。多亦為說，少亦為說，彼若於我說一句法知其義者，亦得長夜安隱樂住。」

（26）時刀師氏聚落主，聞佛所說，心大恐怖，身毛皆豎，前禮佛足：「悔過，世尊！如愚、如癡、不善、不辯，於世尊所，不諦真實，虛偽妄說。」
（27）〔刀師氏聚落主〕聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。
（印一三二五五）（光九〇七）（大九一五）

經文（八八四）【S8】刀師氏經
（01）如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。
（02）時有刀師氏聚落主，尼揵弟子，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。
（03）爾時，世尊告聚落主：「欲何所論？尼揵若提子為何所說？」
（04）聚落主言：「彼尼揵若提子說：殺生者，一切皆墮泥梨中，以多行故，則將至彼。如是盜，邪婬，妄語，皆墮泥犁中，以多行故，則將至彼。」
（05）佛告聚落主：「若如尼揵若提子說，殺生者墮泥犁中，以多行故而往生彼者，則無有眾生墮泥犁中。聚落主！於意云何？何等眾生於一切時有心殺生？復於何時有心不殺生？乃至何時有心妄語？何時有心不妄語？」
（06）聚落主白佛言：「世尊！人於晝夜，少時有心殺生，乃至少時有心妄語；而多時不有心殺生乃至妄語。」
（07）佛告聚落主：「若如是者，豈非無有人墮於泥犁中耶？如尼揵所說：有人殺生者，一切墮泥犁中，多習行者，將往生彼；乃至妄語亦復如是。
（8a）聚落主！彼大師出興于世，覺想籌量，入覺想地，住於凡夫地，自辯所說，隨意籌量，為諸弟子作如是說法。言殺生者一切皆墮泥犁中，多習行將往生彼；乃至妄語亦復如是。彼諸弟子若信其說，言我大師知其所知，見其所見，能為弟子作如是說：若殺生者，一切皆墮泥犁中，多習行故，將往生彼。我本有心殺生，偷盜，邪淫，妄語，當墮泥犁中，得如是見，乃至不捨此見，不厭彼業，不覺彼悔，於未來世不捨殺生，乃至不捨妄語。彼意解脫不滿足，慧解脫亦不滿足；意解脫不滿足，慧解脫不滿足故，則為謗聖邪見；邪見因緣故，身壞命終，生惡趣泥犁中。如是聚落主！有因有緣眾生煩惱，有因有緣眾生業煩惱。

（8b）聚落主！如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世，常為眾生呵責殺生，讚歎不殺；呵責偷盜、邪淫、妄語，讚歎不盜、不婬、不妄語。常以此法化諸聲聞，令念樂信重言：我大師知其所知，見其所見，呵責殺生，讚歎不殺，乃至呵責妄語，讚歎不妄語。我從昔來，以愚癡無慧，有心殺生，我緣是故，今自悔責。雖不能令彼業不為，且因此悔責故，於未來世得離殺生，乃至得離盜、婬、妄語。亦得滿足正意解脫，滿足慧解脫；意解脫、慧解脫滿足已，得不謗賢聖正見成就，正見因緣故，得生善趣天上。如是聚落主！有因有緣眾生業煩惱清淨。

（09）聚落主！彼多聞聖弟子，作如是學，隨時晝夜觀察所起，少有心殺生，多有心不殺生。若於有心殺生，當自悔責，不是、不類。若不有心殺生，無怨、無憎，心生隨喜，隨喜已歡喜，生歡喜已心猗息，心猗息已心受樂，受樂已則心定。心定已，聖弟子心與慈俱，無怨、無嫉、無有瞋患，廣大無量，滿於一方正受住；二方、三方、乃至四方、四維、上下，一切世間心與慈俱，無怨、無嫉、無有瞋恚，廣大無量，善修習充滿諸方具足正受住。」

（10）爾時，世尊以爪甲抄少土，語刀師氏聚落主言：「云何聚落主！我爪甲土多，大地為多？」

（11）聚落主白佛言：「世尊！爪甲土少少耳，大地土無量無數。」

（12）佛告聚落主：「如甲上之土甚少，大地之土其數無量，如是心與慈俱，修、習、多修習，諸有量業者如甲上土，不能將去，不能令住。如是偷盜對以悲心，邪婬對以喜心，妄語對以捨心，不得為比。」

（13）說是語時，刀師氏聚落主遠塵、離垢，得法眼淨。聚落主見法、得法、覺法、知法、深入於法、離諸狐、疑、不由於他、不隨於他、於正法律得無所畏；從坐起，整衣服，右膝著地，合掌白佛：「我已度，世尊！已越，世尊！我今歸佛、歸法、歸比丘僧，盡其壽命為優婆塞。

（14a）世尊！譬如士夫欲求燈明，取其馬尾以為燈炷，欲吹令然，終不得明，徒自疲勞，燈竟不然。

（14b）我亦如是，欲求明智，於諸愚癡尼揵子所，愚癡習近，愚癡和合，愚癡奉事，徒自勞苦，不得明智。

（15）是故我今重歸依佛、歸法、歸僧。從今以去，於彼尼揵愚癡，不善、不辯者所，少信、少敬、少愛、少念，於今遠離。

（16）是故我今第三歸佛，歸法，歸僧、乃至盡壽為優婆塞，自淨其心！」

（17）時刀師氏聚落主聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二五六）（光九〇八）（大九一六）

〔動搖及鬥諍，調馬與惡性，頂髮并牟尼。〕

〔王髮及驢姓，飢饉與種田，說何論為十。〕

馬相應

經文（八八五）【增三，138】三種調馬經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種調馬，何等為三種？有馬捷疾具足、色不具足、形體不具足；有馬色具足、捷疾具足、形體不具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。

（03）如是有三種調士夫相，何等為三？有士夫捷疾具足、色不具足、形體不具足；有士夫捷疾具足、色具足、形體不具足：有士夫捷疾具足、色具足、形體具足。

（4a）比丘！〔何等為士夫〕捷疾具足、色不具足、形體不具足？有士夫於此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知。如是觀者，三結斷：身見、戒取、疑。此三結斷，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正趣三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，是名捷疾具足。

（4b）何等為非色具足？若有問阿毗曇、律，不能以具足句、味，次第隨順，具足解說，是名色不具足。

（4c）云何形體不具足？非大德名聞，〔不能〕感致衣被、飲食、床臥、湯藥、眾具。

（4d）是名士夫捷疾具足、色不具足、形體不具足。

（5a）何等為捷疾具足，色具足，形體不具足？謂士夫此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知，乃至究竟苦邊，是捷疾具足。

（5b）何等為色具足？若問阿毘曇、律，乃至能為解說，是名色具足。

（5c）何等為形體不具足？非大德名聞，不能感致衣被、飲食、臥具、湯藥。

（5d）是名士夫捷疾具足、色具足、形體不具足。

（6a）何等為士夫捷疾具足、色具足、形體具足？謂士夫此苦如實知，此苦集、此苦滅、此苦滅道跡如實知，乃至究竟苦邊，是名捷疾具足。

（6b）何等為色具足？若問阿毘曇、律，乃至能解說，是名色具足。

（6c）何等為形體具足？大德名聞，乃至臥具、湯藥，是名形體具足。

（6d）是名士夫捷疾具足、色具足、形體具足。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二五七）（光九〇九）（大九一七）

經文（八八六）【增三，138】順良馬經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種良馬，何等為三？有馬捷疾具足、非色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。

（03）於正法律有三種善男子，何等為三？有善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、形體具足。

（4a）何等為善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足？謂善男子苦聖諦如實知、苦集聖諦如實知、苦滅聖諦如實知、苦滅道跡聖諦如實知。作如是知、如是見已，斷五下分結，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚；斷此五下分結已，得生般涅槃阿那含，不復還生此世，是名善男子捷疾具足。

（4b）云何色不具足？若問阿毘曇、律，不能解了句、味，次第隨順，決定解說，是名色不具足。

（4c）云何形體不具足？謂非名聞大德，〔不〕能感財利供養：衣被、飲食、隨病湯藥。

（4d）是名善男子捷疾具足、vv 非色具足、非形體具足。

（5a）何等為捷疾具足，色具足，非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至得生般涅槃阿那含，不復還生此世，是名捷疾具足。

（5b）云何色具足？若有問阿毘曇、律，能以次第句、味，隨順決定而為解說，是名色具足。

（5c）云何非形體具足？謂非名聞大德，〔不〕能感財利供養：衣被、飲食、隨病湯藥。

（5d）是名善男子捷疾具足、色具足、非形體具足。

（6a）何等為善男子捷疾具足、色具足、形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至得阿那含生般涅槃，不復還生此世，是名捷疾具足。

（6b）何等為色具足？若有問阿毘曇、毘尼，乃至而為解說，是名色具足。

（6c）何等為形體具足？謂名聞大德，能感財利，乃至湯藥、眾具，是名形體具足。

（6d）是名善男子捷疾具足、色具足、形體具足。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二五八）（光九一〇）（大九一八）

經文（八八七）【增三，139】良馬經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間有三種良馬，何等為三？謂有馬捷疾具足、非色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、非形體具足；有馬捷疾具足、色具足、形體具足。

（03）如是於此法律有三種善男子，何等為三？有善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、非形體具足；有善男子捷疾具足、色具足、形體具足。

（4a）何等為善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知、此苦集聖諦如實知、此苦滅聖諦如實知、此苦滅道跡聖諦如實知。如是知、如是見已，欲有漏心解脫、有有漏心解脫、無明有漏心解脫：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有，是名捷疾具足。

（4b）云何非色具足？若有問阿毗曇、律，乃至不能為決定解說，是名色不具足。

（4c）何等非形體具足？謂非名聞大德，乃至不感湯藥、眾具，是名形體不具足。

（4d）是名善男子捷疾具足、非色具足、非形體具足。

（5a）何等為善男子捷疾具足、色具足、非形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

（5b）云何色具足？謂若有問阿毗曇、毗尼，乃至能為決定解說，是名色具足。

（5c）何等為非形體具足？謂非名聞大德，乃至不能感湯藥、眾具。

（5d）是名善男子捷疾具足、色具足、非形禮具足。

（6a）何等為善男子捷疾具足、色具足、形體具足？謂善男子此苦聖諦如實知，乃至不受後有，是名捷疾具足。

（6b）何等為色具足？謂善男子若有問阿毘曇、毘尼，乃至能為決定解說，是名色具足。

（6c）何等為形體具足？謂善男子名聞大德，乃至能感湯藥、眾具，是名形體具足。

（6d）是名善男子捷疾具足、色具足、形體具足。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二五九）（光九一一）（大九一九）

經文（八八八）【增三，94-96】三經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊：「世有三種良馬，王所服乘。何等為三？謂良馬色具足、力具足、捷疾具足。

（03）如是於正法律，有三種善男子，世所奉事，供養恭敬，為無上福田。何等為三？謂善男子色具足、力具足、捷疾具足。

（4a）何等為色具足？謂善男子住於淨戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，見微細罪能生怖畏，受持學戒，是名色具足。

（4b ）何等力具足？已生惡不善法令斷，生欲精勤方便，攝受增長；未生惡不善法不起，生欲精勤方便，攝受增長；未生善法令起，生欲精勤方便，攝受增長；已生善法住不忘失，生欲精勤方便，攝受增長，是名力具足。

（4c）何等為捷疾具足？謂此苦聖諦如實知，乃至得阿羅漢，不受後有，是名捷疾具足。

（4d）是名善男子色具足、力具足、捷疾具足。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二六〇）（光九一二）（大九二〇）

經文（八八九）【增四，112】四經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世有良馬，四能具足，當知是良馬，王所服乘。何等為四？所謂賢善、捷疾、堪能、調柔。

（03）如是善男子，四德成就，世所宗重，承事供養，為無上福田。何等為四？謂善男子成就無學戒身、無學定身、無學慧身、無學解脫身。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二六一）（光九一三）（大九二一）

經文（八九〇）【增四，113】鞭影經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「世有四種良馬。

（3a）有良馬，駕以平乘，顧其鞭影馳駃，善能觀察御者形勢，遲速左右，隨御者心，是名比丘！世間良馬第一之德。

（3b）復次，比丘！世間良馬，不能顧影而自驚察，然以鞭杖觸其手尾，則能〔驚悚〕，察御者心，遲速左右，是名世間第二良馬。
（3c）復次，比丘！若世間良馬，不能顧影及觸皮毛能隨人心，而以鞭杖小侵皮肉，則能驚察，隨御者心，遲速左右，是名比丘第三良馬。
（3d）復次，比丘！世間良馬，不能顧其鞭影，及觸皮毛，小侵膚肉，乃以鐵錐刺身，徹膚傷骨，然後方驚，牽車著路，隨御者心，遲速左右，是名世間第四良馬。
（04）如是於正法律，有四種善男子。何等為四？
（5a）謂善男子聞他聚落，有男子、女人，疾病困苦乃至死。聞已，能生恐怖，依正思惟，如後良馬顧影則調，是名第一善男子，於正法律能自調伏。
（5b）復次，善男子不能聞他聚落，若男、若女，老病死苦，能生怖畏，依正思惟；見他聚落若男、若女老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其毛尾，能速調伏，隨御者心，是名第二善男子，於正法律能自調伏。
（5c）復次，善男子不能聞、見他聚落中，男子、女人老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然見聚落、城邑，有善知識及所親近，老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其膚肉，然後調伏，隨御者心，是名〔第三〕善男子，於聖法律而自調伏。
（5d）復次，善男子不能聞、見他聚落中男子、女人及所親近老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然於自身老病死苦，能生厭怖，依正思惟，如彼良馬侵肌徹骨，然後乃調，隨御者心，是名第四善男子，於聖法律能自調伏。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二六二）（光九一四）（大九二二）

經文（八九一）【增四，111】只屍經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有調馬師，名曰只尸，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我觀世間甚為輕賤，猶如群羊。世尊！唯我堪能調馬，狂逸惡馬，我作方便，須臾令彼態病悉現，隨其態病方便調伏。」
（03）佛告調馬師聚落主：「汝以幾種方便，調伏於馬？」
（04）馬師白佛：「有三種法，調伏惡馬。何等為三？一者、柔軟，二者、麤澀，三者、柔軟麤澀。」

（05）佛告聚落主：「汝以三種方便調馬，猶不調者，當如之何？」
（06）馬師白佛：「遂不調者，便當殺之。所以者何？莫令辱我。」
（07)調馬師白佛:「世尊是無上調御丈夫，為以幾種方便調御丈夫？」
（08）佛告聚落主:「我亦以三種方便，調御丈夫。何等為三？一者、一向柔軟，二者、一向麤澀，三者、柔軟麤澀。」
（9a）佛告聚落主：「所謂一向柔軟者，如所說：此是身善行，此是身善行報；此是口、意善行，此是口、意善行報。是名天，是名人，是名善趣化生，是名涅槃，是為柔軟。
（9b）麤澀者，如所說：是身惡行，是身惡行報；是口、意惡行，是口、意惡行報。是名地獄，是名畜生，是名餓鬼，是名惡趣，是名墮惡趣，是名如來麤澀教也。
（9c）彼柔軟麤澀俱者，謂如來有時說身善行，有時說身善行報，有時說口、意善行，有時說口意善行報；有時說身惡行，有時說身惡行報，有時說口、意惡行，有時說口、意惡行報。如是名天，如是名人，如是名善趣，如是名涅槃；如是名地獄，如是名畜生，餓鬼，如是名惡趣，如是墮惡趣，是名如來柔軟麤澀教。」
（10）調馬師白佛：「世尊！若以三種方便調伏眾生，有不調者，當如之何？」
（11）佛告聚落主：「亦當殺之。所以者何？莫令辱我。」
（12）調馬師白佛言：「若殺生者，於世尊法為不清淨，世尊法中亦不殺生，而今言殺，其義云何？」
（13）佛告聚落主：「如是，如是！如來法中殺生不清淨，如來法中亦不殺生。然如來法中，以三種教授不調伏者，不復與語，不教、不誡。聚落主！於意云何？如來法中，不復與語，不教、不誡，豈非死耶？」
（14）調馬師白佛：「實爾，世尊！不復與語，永不教、誡，真為死也。世尊！以是之故，我從今日，離諸惡不善業！」
（15）佛告聚落主：「善哉所說！」
（16）時調馬師聚落主只尸，聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。
（印一三二六三）（光九一五）（大九二三）

經文（八九二）【增八，14】有過經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間馬有八態，何等為八？

（3a）謂惡馬臨駕車時，後腳蹋人，前腳跪地，奮頭齧人，是名世間馬第一態。
（3b）復次，惡馬就駕車時，低頭、振軛，是名世間惡馬第二之態。
（3c）復次，世間惡馬就駕車時，下道而去，或復偏厲車，令其翻覆，是名第三之態。
（3d）復次，世間惡馬就駕車時，仰頭卻行，是名世間惡馬第四之態。
（3e）復次，世間惡馬就駕車時，小得鞭杖，或斷韁、折勒，縱橫馳走，是名第五之態。
（3f）復次，世間惡馬就駕車時，舉前兩足而作人立，是名第六之態。
（3g）復次，世間惡馬就駕之時，加之鞭杖，安住不動，是名第七之態。
（3h）復次，世間惡馬就駕之時，叢聚四腳，伏地不起，是名第八之態。
（04）如是世間惡丈夫，於正法律有八種過。何等為八？
（5a）若比丘！諸梵行者以見、聞、疑罪而發舉時，彼則瞋恚，反呵責彼言：汝愚癡、不辯、不善，他立舉汝，汝云何舉我？如彼惡馬，後腳雙蹋、前腳跪地，斷鞅、折軛，是名丈夫於正法律第一之過。
（5b）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，反出他罪，猶如惡馬，怒項、折軛，是名丈夫於正法律第二之過。
（5c）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，不以正答，橫說餘事，瞋恚、憍慢，隱覆、嫌恨、不忍，無所由作，如彼惡馬不由正路，令車翻覆，是名丈夫於正法律第三之過。
（5d）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，令其憶念，而作是言：我不憶念。觚突不伏，如彼惡馬即縮轉退，是名丈夫於正法律第四之過。
（5e）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，輕蔑不數其人，亦不數僧，攝持衣缽，隨意而去。如彼惡馬，加以鞭杖，縱橫馳走，是名丈夫於正法律第五之過。
（5f）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，自處高床，與諸上座共諍曲直，如彼惡馬雙腳人立，是名丈夫於正法律第六之過。
（5g）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，默然不應，以惱大眾，如彼惡馬，加其鞭杖，兀然不動，是名丈夫於正法律第七之過。

（5h）復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，則便捨戒，自生退沒，到於寺門而作是言：汝默然！快喜安住，我自捨戒退沒。如彼惡馬，叢聚四足，伏地不動，是名丈夫於正法律第八之過。
（06）是名比丘於正法律，有八種丈夫過惡。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二六四）（光九一六）（大九二四）

經文（八九三）【增八，13】八種德經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「世間良馬，有八種德成就者，隨人所欲，取道多少。何等為八？
（3a）生於良馬鄉，是名良馬第一之德。
（3b）復次，體性溫良，不驚恐人，是名良馬第二之德。
（3c）復次，良馬不擇飲食，是名良馬第三之德。
（3d）復次，良馬厭惡不淨，擇地而臥，是名良馬第四之德。
（3e）復次，良馬諸情態，速為調馬者現，馬師調習，速捨其態，是名良馬第五之德。
（3f）復次，良馬安於駕乘，不顧餘馬，隨其輕重，能盡其力，是名良馬第六之德。
（3g）復次，良馬常隨正路，不隨非道，是名良馬第七之德。
（3h）復次，良馬若病、若老，勉力駕乘，不厭不倦，是名良馬第八之德。
（04）如是丈夫，於正法律八德成就，當知是賢士夫。何等為八？
（5a）謂賢士夫，住於正戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處具足，見微細罪能生怖畏，受持學戒，是名丈夫於正法律第一之德。
（5b）復次，丈夫性自賢善，善調、善住，不惱、不怖諸梵行者，是名丈夫第二之德。
（5c）復次，丈夫次行乞食，隨其所得，若麤、若細，其心平等，不嫌、不著，是名丈夫第三之德。
（5d）復次，丈夫心生厭離，於身惡業，口、意惡業，惡不善法，及諸煩惱，重受諸有，熾然苦報，於未來世生老病死、憂悲惱苦，增其厭離。是名丈夫第四之德。
（5e）復次，丈夫若有沙門過，諂曲不實，速告大師及善知識。大師說法，則時除斷，是名丈夫第五之德。

（5f）復次，丈夫學心具足，作如是念：設使餘人學以不學，我悉當學，是名丈夫第六之德。
（5g）復次，丈夫行八正道，不行非道，是名丈夫第七之德。
（5h）復次，丈夫乃至盡壽精勤方便，不厭不倦，是名丈夫第八之德。
（06）如是丈夫八德成就，隨其行地，能速昇進。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二六五）（光九一七）（大九二五）

經文（八九四）【增十一，10】詵陀迦旃延經
（01）如是我聞：一時，佛住那梨聚落深谷精舍。
（02）爾時，世尊告詵陀迦旃延：「當修真實禪，莫習強良禪。
（3a）如強良馬，繫槽櫪上，彼馬不念我所應作、所不應作，但念穀草。
（3b）如是丈夫，於貪欲纏多所修習故，彼以貪欲心思惟，於出離道不如實知，心常馳騁，隨貪欲纏而求正受。
（3c）瞋恚、睡眠、掉悔、疑多修習故，於出離道不如實知，以疑蓋心思惟以求正受。
（4a）詵陀！若真生馬，繫槽櫪上，不念水草，但作是念駕乘之事。
（4b）如是丈夫，不念貪欲纏住；於出離如實知，不以貪欲纏而求正受。
（4c）亦不瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏多住；於出離瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏如實知，不以疑纏而求正受。
（5a）如是詵陀！比丘如是禪者，不依地修禪，不依水、火、風、空、識、無所有、非想非非想而修禪；不依此世、不依他世，非日、月，非見、聞、覺、識，非得、非求、非隨覺、非隨觀而修禪。
（5b）詵陀！比丘如是修禪者，諸天主、伊濕波羅、波闍波提，恭敬合掌，稽首作禮而說偈言：

南無大士夫！南無士之上！以我不能知，依何而禪定。」

（6a）爾時，有尊者跋迦利，住於佛後，執扇扇佛。時跋迦利白佛言：「世尊！若比丘云何入禪，而不依地、水、火、風，乃至覺、觀而修禪定？
（6b）云何比丘〔如是修禪者〕，諸天主、伊濕波羅、波闍波提合掌恭敬，稽首作禮而說偈言：

南無大士夫！南無士之上！以我不能知，依何而禪定。」

（07）佛告跋迦利：「比丘於地想能伏地想，於水、火、風想，無量空入處想，識入處想，無所有入處，非想非非想入處想；此世、他世，日、月，見、聞、覺、識，若得、若求，若覺、若觀，悉伏彼想。

（8a）跋迦利！比丘如是禪者，不依地、水、火、風，乃至不依覺、觀而修禪。

（8b）跋迦利！比丘如是禪者，諸天主、伊濕波羅、波闍波提，恭敬合掌，稽首作禮，而說偈言：

南無大士夫！南無士之上！以我不能知，何所依而禪。」

（09）佛說此經時，詵陀迦旃延比丘，遠塵、離垢，得法眼淨。跋迦利比丘，不起諸漏，心得解脫。佛說此經已，跋迦利比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二六六）（光九一八）（大九二六）

〔惡馬、調順馬，賢乘、三及四，鞭影并調乘。〕

〔有過、八種惡，迦旃延離垢，十事悉皆竟。〕

摩訶男相應

經文（八九五）【預流，37】優婆塞經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）時有釋種，名摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名為優婆塞？」
（03）佛告摩訶男：「在家清白，修習淨住，男相成就。作是說言：我今盡壽歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我！是名優婆塞。」
（4a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名為優婆塞信具足？」
（4b）佛告摩訶男：「優婆塞者，於如來所，正信為本，堅固難動，諸沙門、婆羅門，諸天魔、梵，及餘世間所不能壞。摩訶男！是名優婆塞信具足。」
（5a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞戒具足。」
（5b）佛告摩訶男：「優婆塞離殺生、不與取、邪婬、妄語、飲酒，不樂作。摩訶男！是名優婆塞戒具足。」
（6a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞聞具足？」
（6b）佛告摩訶男：「優婆塞聞具足者，聞則能持，聞則積集。若佛所說，初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，悉能受持。摩訶男！是名優婆塞聞具足。」
（7a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞捨具足？」
（7b）佛告摩訶男：「優婆塞捨具足者，為慳垢所纏者，心離慳垢，住於非家，修解脫施、勤施、常施、樂捨財物、平等布施。摩訶男！是名優婆塞捨具足。」
（8a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞智慧具足？」
（8b）佛告摩訶男：「優婆塞智慧具足者，謂此苦如實知、此苦集如實知、此苦滅如實知、此苦滅道跡如實知。摩訶男！是名優婆塞〔智慧〕具足。」
（09）爾時，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
（印一三二六七）（光九一九）（大九二七）

經文（八九六）深妙功德經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
（02）爾時，釋氏摩訶男，與五百優婆塞，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名優婆塞？」

（03）佛告摩訶男：「優婆塞者，在家淨住，乃至盡壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」
（4a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞須陀洹？」
（4b）佛告摩訶男：「優婆塞須陀洹者，三結已斷、已知，謂身見、戒取、疑。摩訶男！是名優婆塞須陀洹。」
（5a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞斯陀含？」
（5b）佛告摩訶男：「謂優婆塞三結已斷、已知，貪、恚、癡薄。摩訶男！是名優婆塞斯陀含。」
（6a）摩訶男白佛言：「世尊！云何名優婆塞阿那含？」
（6b）佛告摩訶男：「優婆塞阿那含者，五下分結已斷、已知，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。摩訶男！是名優婆塞阿那含。」
（07）時摩訶男釋氏，顧視五百優婆塞而作是言：「奇哉！諸優婆塞在家清白，乃得如是深妙功德！」
（08）時摩訶男優婆塞，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。（印一三二六八）（光九二〇）（大九二八）

經文（八九七）【增八，25】一切事經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
（02）爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊云何名優婆塞？」
（03）佛告摩訶男：「優婆塞者，在家清白，乃至盡壽歸依三寶，為優婆塞，證知我。」
（4a）摩訶男白佛：「世尊！云何為滿足一切優婆塞事？」
（4b）佛告摩訶男：「若優婆塞有信無戒，是則不具，當勤方便，具足淨戒。具足信、戒而不施者，是則不具；以不具故，精勤方便修習布施，〔令〕具足滿。信、戒、施滿，不能隨時往詣沙門，聽受正法，是則不具；以不具故，精勤方便，隨時往詣塔寺，見諸沙門，不一心聽受正法，是不具足；信、戒、施、聞修習滿足，聞已不持，是不具足；以不具足故，精勤方便，隨時往詣沙門，專心聽法，聞則能持，不能觀察諸法深義，是不具足；不具足故，精勤方便，信、戒、施、聞，聞則能持，持已觀察甚深妙義，而不隨順知法次法向，是則不具；以不具故，精勤方便，信、戒、施、聞，受持，觀察，了達深義，隨順行，法次法向。摩訶男！是名滿足一切種優婆塞事。」
（5a）摩訶男白佛：「世尊！云何名優婆塞能自安慰、不安慰他？」

（5b）佛告摩訶男：「若優婆塞能自立〔戒〕，不能令他立於正〔戒〕；自持淨戒，不能令他持戒具足；自行布施，不能以施建立於他；自詣塔寺，見諸沙門，不能勸他令詣塔寺，往見沙門；自專聽法，不能勸人樂聽正法；聞法自持，不能令他受持正法；自能觀察甚深妙義，不能勸人令觀深義；自知深法，能隨順行法次法向，不能勸人令隨順行法次法向。摩訶男！如是八法成就者，是名優婆塞能自安慰、不安慰他。」

（6a）摩訶男白佛：「世尊！優婆塞成就幾法，自安安他？」

（6b）佛告摩訶男：「若優婆塞成就十六法者，是名優婆塞自安安他。何等為十六？

（7a）摩訶男！若優婆塞具足正信，〔亦以正信〕建立他人。

（7b）自持淨戒，亦以淨戒建立他人。

（7c）自行布施，教人行施。

（7d）自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門。

（7e）自專聽法，亦教人聽。

（7f）自受持法，教人受持。

（7g）自觀察義，教人觀察。

（7h）自知深義，隨順修行，法次法向，亦復教人解了深義，隨順修行，法次法向。

（08）摩訶男！如是十六法成就者，是名優婆塞能自安慰，亦安慰他人。

（09）摩訶男！若優婆塞成就如是十六法者，彼諸大眾，悉詣其所，謂婆羅門眾、剎利眾、長者眾、沙門眾，於諸眾中，威德顯曜。譬如日輪，初中及後，光明顯照。如是優婆塞十六法成就者，初中及後，威德顯照。

（10）如是摩訶男！若優婆塞十六法成就者，世間難得！」

（11）佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，作禮而去。

（印一三二六九）（光九二一）（大九二九）

經文（八九八）【預流，21-22】自恐經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

（02）爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！此迦毘羅衛國，安隱豐樂，人民熾盛。我每出入時，眾多羽從，狂象、狂人、狂乘，常與是俱。我自恐與此諸狂，俱生、俱死，忘於念佛、念法、念比丘僧。我自思惟：命終之時，當生何處？」
（03）佛告摩訶男：「莫恐，莫怖！命終之後，不生惡趣，終亦無惡。譬如大樹，順下、順注、順輸，若截根本，當墮何處？」
（04）摩訶男白佛：「隨彼順下、順注、順輸。」
（05）佛告摩訶男：「汝亦如是，若命終時，不生惡趣，終亦無惡。所以者何？汝已長夜修習念佛、念法、念僧。若命終時，此身若火燒，若棄塚間，風飄日曝，久成塵末，而心、意、識久遠長夜正信所熏，戒、施、聞、慧所熏，神識上昇，向安樂處，未來生天。」
（06）時摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三二七〇）（光九二二）（大九三〇）

經文（八九九）【增六，10】修習住經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）爾時，釋氏摩訶男，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！若比丘在於學地，求所未得，上昇進道，安隱涅槃。世尊！彼當云何修、習、多修習住？於此法律，得諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（03）佛告摩訶男：「若比丘在於學地，求所未得，上昇進道，安隱涅槃。彼於爾時，當修六念，乃至進得涅槃。
（04）譬如飢人身體羸瘦，得美味食，身體肥澤。
（05）如是比丘住在學地，求所未得，上昇進道，安隱涅槃，修六隨念，乃至疾得安隱涅槃。何等六念？
（6a）謂聖弟子念如來事：如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。聖弟子如是念時，不起貪欲纏，不起瞋恚、愚癡心，其心正直，得如來義，得如來正法。於如來正法，於如來所得隨喜心，隨喜心已歡悅，歡悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已其心定。心定已，彼聖弟子於兇嶮眾生中，無諸罣閡，入法流水，乃至涅槃。

（6b）復次，聖弟子念於法事：世尊法律，現法、能離生死熾然、不待時節、通達、現法、緣自覺知。聖弟子如是念法者，不起貪欲、瞋意、愚恚，乃至念法所熏，昇進涅槃。
（6c）復次，聖弟子念於僧事：世尊弟子善向、正向、直向、誠向，行隨順法，有向須陀洹、得須陀洹、向斯陀含、得斯陀含、向阿那含、得阿那含、向阿羅漢、得阿羅漢。此是四雙、八輩賢聖，是名世尊弟子僧，淨戒具足，三昧具足，智慧具足，解脫具足，解脫知見具足，所應奉迎，承事供養，為良福田。聖弟子如是念僧事時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念僧所熏，昇進涅槃。
（6d）復次，聖弟子自念淨戒：不壞戒、不缺戒、不污戒、不雜戒、不他取戒、善護戒、明者稱譽戒、智者不厭戒。聖弟子如是念戒時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念戒所熏，昇進涅槃。
（6e）復次，聖弟子自念施事：我得善利，於慳垢眾生中而得離慳垢處，於非家行解脫施，常自手施，樂行捨法，具足等施。聖弟子如是念施時，不起貪欲、瞋恚、愚癡，乃至念施所熏，昇進涅槃。
（6f）復次，聖弟子念諸天事：有四大王〔天〕、三十三天、焰摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。若有正信心者，於此命終，生彼諸天，我亦當行此正信；彼得淨戒、施、聞、慧，於此命終，生彼諸天，我今亦當行此戒、施、聞、慧。聖弟子如是念天事者，不起貪欲、瞋恚、愚癡，其心正直，緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者，得深法利，得深義利，得彼諸天饒益隨喜。隨喜已生欣悅，欣悅已身猗息，身猗息已覺受樂，覺受樂已得心定。心定已，彼聖弟子處兇嶮眾生中，無諸罣閡，入法水流、念天所熏故，昇進涅槃。
（07）摩訶男！若比丘住於學地，欲求上昇安樂涅槃，如是多修習，疾得涅槃者，於正法律，速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（08）時釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
（印一三二七一）（光九二三）（大九三一）

經文（九〇〇）【增十一，12】十一經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）時有眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。
（03）時釋氏摩訶男，聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。世尊不久，三月安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。聞已，往詣佛所，稽首佛

足，退坐一面，白佛言：「世尊！我四體不攝，迷於四方，聞法悉忘。以聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣。世尊不久，安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。是故我今思惟：何時當復得見世尊，及諸知識比丘！」

（04）佛告摩訶男：「汝正使見世尊、不見世尊，見諸知識比丘及與不見，但當念於五法，精勤修習。摩訶男！當以正信為主，非不正信；戒具足；聞具足；施具足；慧具足為本，非不智慧。如是摩訶男！依此五法，修六念處。何等為六？

（5a）〔摩訶男〕！念如來當如是念：如來、應、等正覺，乃至佛、世尊。

（5b）當念法、僧、戒、施、天事，乃至自行得智慧。

（06）如是摩訶男！聖弟子成就十一法者，則為學跡，終不腐敗，堪任知見，堪任決定，住甘露門，近於甘露，不能一切疾得甘露涅槃。

（07）譬如伏雞，伏其卵或五或十，隨時消息，愛護將養，正復中間放逸，猶能以爪、以口，啄卵得生其子。所以者何？以彼雞母初隨時消息，善愛護故。

（08）如是聖弟子成就十一法者，住於學跡，終不腐敗，乃至不能一切疾得甘露涅槃」。

（09）佛說此經已，摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二七二）（光九二四）（大九三二）

經文（九〇一）【增十一，13】十二經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

（02）時有眾多比丘，集於食堂，為世尊縫衣。

（03）時釋氏摩訶男，聞諸比丘集於食堂，為世尊縫衣。世尊不久，安居訖，作衣竟，持衣缽，人間遊行。聞已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今四體不攝，迷於四方，先所聞法，今悉忘失。以聞眾多比丘集於食堂，為世尊縫衣，乃至人間遊行。我作是念：何時當復得見世尊，及諸知識比丘！」

（04）佛告摩訶男：「汝見如來、不見如來，見諸比丘、不見諸比丘，且汝常當勤修六法。何等為六？

（05）正信為本，戒、施、聞、空、慧以為根本，非不智慧。

（06）是故摩訶男！依此六法已，於上增修六隨念：念如來事，乃至念天。

（07）如是十二種念成就，彼聖弟子諸惡退滅不增長，消滅不起，離塵垢不增塵垢。捨離不取，不取故不著，以不取著故緣自涅槃：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（08）佛說此經已，釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
（印一三二七三）（光九二五）（大九三三）

經文（九〇二）【增三，73】解脫經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）爾時，釋氏摩訶男來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！如我解佛所說，正受故解脫，非不正受。云何世尊！為先正受而後解脫耶？為先解脫而後正受耶？為正受、解脫，不前不後一時俱生耶？」
（03）爾時，世尊默然而住。如是摩訶男第二、第三問，佛亦再三默然住。
（04）爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。尊者阿難作是念：釋氏摩訶男以此深義而問世尊，世尊病差未久，我今當說餘事以引於彼，語摩訶男：「學人亦有戒，無學人亦有戒；學人有三昧，無學人亦有三昧；學人有慧，無學人亦有慧；學人有解脫，無學人亦有解脫。」
（05）摩訶男問尊者：「阿難！云何為學人戒？云何為無學人戒？云何學人三昧？云何無學人三昧？云何學人慧？云何無學人慧？云何學人解脫？云何無學人解脫？」
（6a）尊者阿難語摩訶男：「此聖弟子，住於戒，波羅提木叉律儀，威儀、行處，受持學戒。受持學戒具足已，離欲、惡不善法，乃至第四禪具足住。如是三昧具足已，此苦聖諦如實知，此苦集如實知，此苦滅如實知，此苦滅道跡如實知。如是知、如是見已，五下分結已斷、已知，謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。此五下分結斷，於彼受生，得般涅槃阿那含，不復還生此世。彼當爾時，成就學戒、學三昧、學慧、學解脫。
（6b）復於餘時，盡諸有漏，無漏〔心〕解脫，慧解脫，自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。彼當爾時，成就無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。
（6c）如是摩訶男！是名世尊所說學戒、學三昧、學慧、學解脫，無學戒、無學三昧、無學慧、無學解脫。」

（07）爾時，釋氏摩訶男聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從坐起，禮佛而去。
（08）爾時，世尊知摩訶男去不久，語尊者阿難：「迦毗羅衛釋氏，乃能與諸比丘共論深義！」
（09）阿難白佛：「唯然，世尊！迦毗羅衛釋氏，能與諸比丘共論深義。」
（10）佛告阿難：「迦毘羅衛諸釋氏，快得善利，能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入！」
（11）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二七四）（光九二六）（大九三四）

經文（九〇三）【預流，23】沙陀經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）爾時釋氏名曰沙陀，語釋氏摩訶男：「世尊說須陀洹成就幾種法？」
（03）摩訶男答言：「世尊說須陀洹成就四法。何等為四？謂於佛不壞淨，法、僧不壞淨、聖戒成就，是名四法成就須陀洹。」
（04）釋氏沙陀語釋氏摩訶男：「莫作是說！莫作是言：世尊說四法成就須陀洹。然彼三法成就須陀洹。何等為三？謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，如是三法成就須陀洹。」
（05）如是第三說，釋氏摩訶男不能令沙陀受四法，釋氏沙陀不能令摩訶男受三法。共詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（06）釋氏摩訶男白佛言：「世尊！釋氏沙陀來詣我所，問我言：世尊說幾法成就須陀洹？我即答言：世尊說四法成就須陀洹。何等為四？謂於佛不壞淨，於法、僧不壞淨、聖戒成就，如是四法成就須陀洹。釋氏沙陀作是言：釋氏摩訶男！莫作是語世尊說四法成就須陀洹，但三法成就須陀洹。何等為三？謂於佛不壞淨，於法不壞淨，於僧不壞淨，世尊說如是三法成就須陀洹。如是再三說，我亦不能令彼釋氏沙陀受四法，釋氏沙陀亦不能令我受三法，是故俱來詣世尊所。今問世尊：須陀洹成就幾法？」
（07）時沙陀釋氏從坐起，為佛作禮，合掌白佛：「世尊！若有如是像類法起：一者世尊，一者比丘僧，我寧隨世尊，不隨比丘僧。或有如是像類法起：一者世尊，一者比丘尼僧、優婆塞、優婆夷，若天、若魔、若梵，若沙門、婆羅門，諸天、世人，我寧隨世尊，不隨餘眾。」

（08）爾時，世尊告釋氏摩訶男：「摩訶男！釋氏沙陀作如是論，汝當云何？」
（09）摩訶男白佛：「世尊！彼沙陀釋氏作如是論，我知復可說，我唯言善，唯言真實。」
（10）佛告摩訶男：「是故當知：四法成就須陀洹，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨、聖戒成就，如是受持。」
（11）時釋氏摩訶男聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
（印一三二七五）（光九二七）（大九三五）

經文（九〇四）【預流，24】百手經
（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。
（02）時有迦毘羅衛釋氏，集供養堂，作如是論，問摩訶男：「云何最後記說，彼百手釋氏命終，世尊記彼得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊？然彼百手釋氏，犯戒飲酒，而復世尊記彼得須陀洹，乃至究竟苦邊！汝摩訶男！當往問佛，如佛所說，我等奉持。」
（03）爾時，摩訶男往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等迦毗羅衛諸釋氏，集供養堂，作如是論：摩訶男！云何最後記說，是中百手釋氏命終，世尊記說得須陀洹，乃至究竟苦邊？汝今當往，重問世尊，如世尊所說，我等奉持。我今問佛，唯願解說！」
（04）佛告摩訶男：「善逝大師、善逝大師者，聖弟子所說，口說善逝，而心正念、直見，悉入善逝。正法律、正法律者，聖弟子所說，口說正法，〔而〕心正念、直見，悉入正法。善向僧、善向僧者，聖弟子所說，口說善向，〔而〕心正念、直見，悉入善向。
（5a）如是摩訶男！聖弟子於佛一向淨信，於法、僧一向淨信。於法利智、出智、決定智，八解脫具足身作證，以智慧見，有漏斷、知。如是聖弟子，不趣地獄、畜生、餓鬼，不墮惡趣，說阿羅漢俱解脫。
（5b）復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作證具足住，然彼知見有漏斷，是名聖弟子不墮惡趣，乃至慧解脫。
（5c）復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，八解脫身作證具足住，而不見有漏斷，是名聖弟子不墮惡趣，乃至身證。

（5d）復次，摩訶男！若聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，不得八解脫身作證具足住，然於正法律如實知見，是名聖弟子不墮惡趣，乃至見到。
（5e）復次，摩訶男！聖弟子一向於佛清淨信，乃至決定智慧，於正法律如實知見，不得見到，是名聖弟子不墮惡趣，乃至信解脫。
（5f）復次，摩訶男！聖弟子信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨，於五法增上智慧審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧，是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨法行。
（5g）復次，摩訶男！聖弟子信於佛言說清淨，信法、信僧言說清淨，乃至五法少慧審諦堪忍，謂信、精進、念、定、慧，是名聖弟子不墮惡趣，乃至隨信行。
（06）摩訶男！此堅固樹，於我所說能知義者，無有是處。若能知者，我則記說，況復百手釋氏而不記說得須陀洹。
（07）摩訶男！百手釋氏臨命終時，受持淨戒，捨離飲酒，然後命終，我記說彼得須陀洹，乃至究竟苦邊。」
（08）摩訶男釋氏聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起，作禮而去。
（印一三二七六）（光九二八）（大九三六）

〔云何優婆塞，得果、一切行，自輕及住處。〕

〔十一與十二，解脫并舍羅，麤手為第十。〕

經文（九〇五）【S13】血經

（01）如是我聞：一時，佛住毗舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）時有四十比丘，住波梨耶聚落，一切皆修阿練若行，糞掃衣，乞食，學人未離欲；來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

（03）爾時，世尊作是念：此四十比丘，住波梨耶聚落，皆修阿練若行，糞掃衣，乞食，學人未離欲。我今當為說法，令其即於此生不起諸漏，心得解脫。

（04）爾時，世尊告波梨耶聚落四十比丘：「眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際。諸比丘！於意云何？恆水洪流，趣於大海，中間恆水為多，汝等本來長夜生死輪轉，破壞身體，流血為多？」

（05）諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞，流血甚多，多於恆水百千萬倍。」

（06）佛告比丘：「置此恆水，乃至四大海水為多，汝等長夜輪轉生死，其身破壞，血流為多？」

（07）諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞，流血甚多，踰四大海水也。」

（08）佛告諸比丘：「善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死所出身血，甚多無數，過於恆水及四大海。所以者何？汝於長夜曾生象中，或截耳、鼻、頭、尾、四足，其血無量。或受馬身，駝、驢、牛、犬、諸禽獸類，斷截耳、鼻、頭、足、四體，其血無量。汝等長夜或為賊盜，為人所害，斷截頭、足、耳、鼻，分離四體，其血無量。汝等長夜身壞命終，棄於塚間，膿壞流血，其數無量。或墮地獄、畜生、餓鬼，身壞命終，其流血出，亦復無量。」

（9a）佛告比丘：「色為是常、為非常耶？」

（9b）比丘白佛：「無常，世尊！」

（9c）佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」

（9d）比丘白佛：「是苦，世尊！」

（9e）佛告比丘：「若無常、苦者，是變易法，聖弟子寧復於中見是我、異我、相在不？」

（9f）比丘白佛：「不也，世尊！」

（10）受、想、行、識，亦復如是。

（11）佛告比丘：「若所有色，過去、未來、現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我，不異我，不相在，如是如實知。受、想、行、識，亦復如是。聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離。厭已不樂，不樂已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（12）佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者，不起諸漏，心得解脫。
（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二七七）（光九二九）（大九三七）

經文（九〇六）【S3】淚經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死以來，長夜輪轉，不知苦之本際。」
（03）佛告諸比丘：「於意云何？恆河流水，乃至四大海，其水為多，為汝等長夜輪轉生死，流淚為多？」
（04）諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，流淚甚多，過於恆水及四大海。」
（05）佛告比丘：「善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死，流淚甚多，非彼恆水及四大海。所以者何？汝等長夜喪失父、母、兄、弟、姊、妹、宗親、知識，喪失錢財，為之流淚，甚多無量。汝等長夜棄於塚間，膿血流出，及生地獄、畜生、餓鬼，諸比丘！汝等從無始生死，長夜輪轉，其身血淚，甚多無量。」
（6a）佛告諸比丘；「色為常耶？為無常耶？」
（6b）比丘白佛；「無常，世尊！」
（6c）佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」
（6d）比丘白佛：「是苦，世尊！」
（6e）佛告比丘：「若無常、苦者，是變易法，多聞聖弟子，寧於其中見我、異我、相在不？」
（6f）比丘白佛：「不也，世尊！」
（07）受、想、行、識，亦復如是。
（08）「諸比丘！聖弟子如是知、如是見，乃至於色解脫，於受、想、行、識解脫，解脫生老病死、憂悲惱苦。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二七八）（光九三〇）（大九三八）

經文（九〇七）【S4】母乳經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生於無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜輪轉，不知苦之本際。」

（03）佛告諸比丘：「於意云何？恆河流水及四大海，其水為多，汝等長夜輪轉生死，飲其母乳為多耶？」

（04）比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，飲其母乳，多於恆河及四大海水。」

（05）佛告比丘：「善哉！善哉！汝等長夜輪轉生死，飲其母乳，多於恆河及四大海水。所以者何？汝等長夜，或生象中，飲其母乳無量無數。或生駝、馬、牛、驢、諸禽獸類，飲其母乳，其數無量。汝等長夜棄於塚間，膿血流出，亦復無量。或墮地獄、畜生、餓鬼，髓血流出，亦復如是。

（06）比丘！汝等無始生死，輪轉已來，不知苦之本際。

（7a）云何比丘！色為常耶？為無常耶？」

（7b）比丘白佛：「非常，世尊！」

（08）乃至「聖弟子於五受陰，觀察非我、非我所，於諸世間得無所取，不取已無所著；所作已作、自知不受後有。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二七九）（光九三一）（大九三九）

經文（九〇八）【S1】草木經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

（03）諸比丘！於意云何？若此大地一切草木，以四指量，斬以為籌，以數汝等長夜輪轉生死所依父母，籌數已盡，其諸父母數猶不盡。

（04）諸比丘！如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

（05）是故，比丘！當如是學：當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八〇）（光九三二）（大九四〇）

經文（九〇九）【S2】土丸粒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。云何比丘！此大地土泥，悉以為丸，如婆羅果，以數汝等長夜生死以來所依父母，土丸既盡，所依父母其數不盡。

（03）比丘！眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際，其數如是。

（04）是故，比丘！當勤方便，斷除諸有，莫令增長，當如是學！」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八一）（光九三三）（大九四一）

經文（九一〇）【S12】安樂經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘；「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

（03）諸比丘！汝等見諸眾生安隱諸樂，當作是念：我等長夜輪轉生死，亦曾受斯樂，其趣無量。

（04）是故，比丘！〔無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。〕

（05）〔當如是學〕：當勤精進，斷除諸有，莫令增長。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八二）（光九三四）（大九四二）

經文（九一一）【S11】苦惱經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

（03）諸比丘！若見眾生受諸苦惱，當作是念：我長夜輪轉生死以來，亦會更受如是之苦，其數無量。

（04）當勤方便，斷除諸有，莫令增長。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八三）（光九三五）（大九四三）

經文（九一二）恐怖經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）諸比丘！汝等見諸眾生而生恐怖，衣毛為豎，當作是念：我等過去，必曾殺生，為傷害者，為惡知識。
（04）於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（05）諸比丘！當作是學：斷除諸有，莫令增長。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二八四）（光九三六）（大九四四）

經文（九一三）【S14-19】愛念經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）諸比丘！若見眾生愛念歡喜者，當作是念：如是眾生，過去世時，必為我等父母、兄弟、妻子、親屬、師友、知識。
（04）如是長夜生死輪轉，無明所蓋，愛繫其頸，故長夜輪轉，不知苦之本際。
（05）是故諸比丘！當如是學：精勤方便，斷除諸有，莫令增長。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二八五）（光九三七）（大九四五）

經文（九一四）【S8】恒河經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異婆羅門，來詣佛所，恭敬問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！未來世當有幾佛？」
（03）佛告婆羅門：「未來佛者，如無量恆河沙。」
（04）爾時，婆羅門作是念：「未來當有如無量恆河沙三藐三佛陀，我當從彼修諸梵行。」
（05）爾時，婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（06）時婆羅門隨路思惟，我今唯問沙門瞿曇未來諸佛，不問過去。即隨路還，復問世尊：「云何瞿曇！過去世時復有幾佛？」
（07）佛告婆羅門：「過去世佛，亦如無量恆河沙數。」
（08）時婆羅門即作是念：過去世中有無量恆河沙等諸佛世尊，我曾不習近；設復未來如無量恆河沙三藐三佛陀，亦當不與習近娛樂，我

今當於沙門瞿曇所修行梵行。即便合掌白佛言：「唯願聽我於正法律出家修梵行！」

（09）佛告婆羅門：「聽汝於正法律出家修梵行，得比丘分。」

（10）爾時，婆羅門即出家，受具足。出家已，獨一靜處，思惟所以：善男子正信非家，出家學道，乃至得阿羅漢。

（印一三二八六）（光九三八）（大九四六）

經文（九一五）【S10】累骨經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有一人於一劫中生死輪轉，積累白骨不腐壞者，如毗富羅山。

（03）若多聞聖弟子，此苦聖諦如實知，此苦集聖諦如實知，此苦滅聖諦如實知，此苦滅道跡聖諦如實知。彼如是知、如是見，斷三結，謂身見、戒取、疑。斷此三結，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

一人一劫中，積聚其身骨，常積不腐壞，如毗
富羅山。
若諸聖弟子，正智見真諦，此苦及苦因，離苦
得寂滅，
修習八道跡，正向般涅槃。極至於七有，天人
來往生，
盡一切諸結，究竟於苦邊。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二八七）（光九三九）（大九四七）

〔血淚及母乳，籌，土丸如豆粒，樂喜。〕

〔恐怖及彼愛，恒沙及骨聚。〕

經文（九一六）【S6】城經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生於無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」

（03）時有異比丘從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」

（04）佛告比丘：「我能為汝說，而汝難知。」
（05）比丘白佛：「可說譬不？」
（06）佛言：「可說，比丘！譬如鐵城，方一由旬，高下亦爾，滿中芥子；有人百年取一芥子，盡其芥子，劫猶不竟。
（07）如是比丘！其劫者如是長久，如是長劫，百千萬億大苦相續，白骨成丘，膿血成流，地獄、畜生、餓鬼惡趣。
（08）是名比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（09）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二八八）（光九四〇）（大九四八）

經文（九一七）【S5】山經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」
（03）時有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！劫長久如？」
（04）佛告比丘：「我能為汝說，汝難得知。」
（05）比丘白佛：「可說譬不？」
（06）佛言：「可說，比丘！如大石山，不斷、不壞，方一由旬；若有士夫以迦尸劫貝，百年一拂，拂之不已，石山遂盡，劫猶不竟。
（07）比丘！如是長久之劫，百千萬億劫受諸苦惱。
（08）乃至諸比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二八九）（光九四一）（大九四九）

經文（九一八）【S7】過去經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。」
（03）時有異比丘從坐起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！過去有幾劫？」
（04）佛告比丘：「我悉能說，汝知甚難。」
（05）比丘白佛：「可說譬不？」

（06）佛言：「可說譬。如比丘！有士夫壽命百歲，晨朝憶念三百千劫，日中憶念三百千劫，日暮憶念三百千劫；如是日日憶念劫數，百年命終，不能憶念劫數邊際。比丘！當知過去劫數無量。如是過去無量劫數，長夜受苦，積骨成山，髓血成流，乃至地獄、畜生、餓鬼惡趣。
（07）如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（08）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九〇）（光九四二）（大九五〇）

經文（九一九）無有一處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）無有一處不生不死者。
（04）如是長夜無始生死，不知苦之本際。
（05）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九一）（光九四三）（大九五一）

經文（九二〇）無不一處經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）無有一處無父母、兄弟、妻子、眷屬、宗親、師長者。
（04）如是比丘！無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（05）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九二）（光九四四）（大九五二）

經文（九二一）大雨沸泡經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。

（03）譬如大雨沸泡，一生一滅。
（04）如是眾生，無明所蓋，愛繫其頸，無始生死，生者、死者，長夜輪轉，不知苦之本際。
（05）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九三）（光九四五）（大九五三）

經文（九二二）【S9】大雨洪樹經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）譬如普天大雨洪澍，東西南北無斷絕處，如是東方、南方、西方、北方，無量國土劫成、劫壞，如天大雨，普雨天下，無斷絕處。
（04）如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（05）譬如擲杖空中，或頭落地，或尾落地，或中落地。
（06）如是無始生死，長夜輪轉，或墮地獄，或墮畜生，或墮餓鬼。
（07）如是無始生死，長夜輪轉，〔不知苦之本際〕。
（08）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九四）（光九四六）（大九五四）

經文（九二三）五節輪經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「眾生無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（03）譬如比丘！若有士夫轉五節輪，常轉不息。
（04）如是眾生轉五趣輪，或墮地獄、畜生、餓鬼，及人、天趣，常轉不息。
（05）如是無始生死，長夜輪轉，不知苦之本際。
（06）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫令增長。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三二九五）（光九四七）（大九五五）
經文（九二四）【S20】毘富羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城毗富羅山側。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常，一切行不恆、不安、變易之法。
（03）諸比丘！於一切行，當生厭離，求樂解脫。
（4a）諸比丘！過去世時，此毗富羅山，名長竹山，有諸人民圍遶山居，名低彌羅邑。低彌羅邑人壽四萬歲，低彌羅邑人上此山頂，四日乃得往反。時世有佛，名迦羅迦孫提如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世，說法教化：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼長竹山於今名字亦滅，低彌羅聚落、人民亦沒，彼佛如來已般涅槃。
（4b）比丘！當知一切諸行皆悉無常，不恆、不安、變易之法。於一切行，當修厭離、離欲、解脫。
（5a）諸比丘！過去世時，此毘富羅山，名曰朋迦，時有人民遶山而居，名阿毘迦邑。彼時人民壽三萬歲，阿毗迦人上此山頂，經三日中乃得往反。時世有佛，名拘那含牟尼如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出興於世，演說經法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。諸比丘！彼朋迦山名字久滅，阿毗迦邑人亦人亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。
（5b）如是比丘！一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。汝等比丘！當修厭離、求樂、解脫。
（6a）諸比丘！過去世時，此毘富羅山，名宿波羅首，有諸人民遶山居止，名赤馬邑，人壽二萬歲。彼諸人民上此山頂，經二日中乃得往反。爾時，有佛名曰迦葉如來、應供，乃至出興於世，演說經法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。比丘！當知宿波羅首山名字久滅，赤馬邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。
（6b）如是比丘！一切諸行，皆悉無常、不恆、不安、變易之法。是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。
（7a）諸比丘！今日此山名毗富羅，有諸人民遶山而居，名摩竭提國。此諸人民壽命百歲，善自消息，得滿百歲。摩竭提人上此山頂，須臾往反。我今於此得成如來、應、等正覺，乃至佛、世尊，演說正法，教化令得寂滅涅槃，正道、善逝、覺知。比丘！當知此毗富羅山名亦當磨滅，摩竭提人亦當亡沒，如來不久當般涅槃。

（7b）如是比丘！一切諸行悉皆無常、不恆、不安、變易之法。是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。」

（08）爾時，世尊即說偈言：

古昔長竹山，低彌羅村邑；次名朋迦山，阿毗迦聚落；

宿波羅首山，聚落名赤馬；今毗富羅山，國名摩竭陀。

名山悉磨滅，其人悉沒亡，諸佛般涅槃，有者無不盡。

一切行無常，悉皆生滅法，有生無不盡，唯寂滅為樂。

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三二九六）（光九四八）（大九五六）

〔城、山、過去，無地方所，眾生無不是。〕

〔麤雨滂雨，如縛掃箒，擲杖、還轉輪，毘富羅〕

婆蹉出家相應（含＊無記說相應）

經文（九二五）【S＊9】身命經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇見答以不？」

（03）佛告婆蹉種出家：「隨汝所問，當為汝說。」

（04）婆蹉種出家白佛言：「云何瞿曇！命即身耶？」

（05）佛告婆蹉種出家：「命即身者，此是無記。」

（06）「云何瞿曇！為命異身異耶？」

（07）佛告婆蹉種出家：「命異身異者，此亦無記。」

（08）婆蹉種出家白佛：「云何瞿曇！命即身耶，答言無記；命異身異，答言無記？沙門瞿曇有何等奇？弟子命終，即記說言：某生彼處，某生彼處。彼諸弟子，於此命終捨身，即乘意生身生於餘處；當於爾時，非為命異身異也？」

（09）佛告婆蹉：「此說有餘，不說無餘。」

（10）婆蹉白佛：「瞿曇！云何說有餘，不說無餘？」

（11）佛告婆蹉：「譬如火，有餘得然，非無餘。」

（12）婆蹉白佛：「我見火，無餘亦然。」

（13）佛告婆蹉：「云何見火無餘亦然？」

（14）婆蹉白佛：「譬如大聚熾火，疾風來吹，火飛空中，豈非無餘火耶？」

（15）佛告婆蹉：「風吹飛火，即是有餘，非無餘也。」

（16）娑蹉白佛：「瞿曇！空中飛火，云何名有餘？」

（17）佛告婆蹉：「空中飛火，依風故住，依風故然，以依風故，故說有餘。」

（18）婆蹉白佛：「眾生於此命終，乘意生身往生餘處，云何有餘？」

（19）佛告婆蹉：「眾生於此處命終，乘意生身生於餘處，當於爾時，因愛故取，因愛而住，故說有餘。」

（20）婆蹉白佛：「眾生以愛樂有餘，染著有餘，唯有世尊得彼無餘，成等正覺。沙門瞿曇！世間多緣，請辭遠去。」

（21）佛告婆蹉：「宜知是時。」

（22）婆蹉出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三二九七）（光九四九）（大九五七）

經文（九二六）【S＊7】目連經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者大目揵連，亦於彼住。

（03）時有婆蹉種出家，詣尊者大目揵連所，與尊者目揵連面相問訊慰勞，慰勞已，退坐一面，語尊者大目揵連：「欲有所問，寧有閑暇見答以不？」

（04）目連答言：「婆蹉！隨意所問，知者當答。」

（05）時婆蹉種出家問尊者目揵連：「何因、何緣？餘沙門、婆羅門，有人〔來〕問：云何如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，皆悉隨答；而沙門瞿曇，有來問言：如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，而不記說？」

（6a）目揵連言：「婆蹉！餘沙門、婆羅門，於色、色集、色滅、色味、色患、色出不如實知，不如實知故，於如來有後死則取著；如來無後死、有無後死、非有後死非無後死，則生取著。

（6b）受、想、行、識〔不如實知〕，識集、識滅、識味、識患、識出不如實知，不如實知故，於如來有後死生取著；無後死、有無後死，非有非無後死，生取著。

（7a）如來者，於色如實知，色集、色滅、色味、色患、色出如實知，如實知故，於如來有後死則不著；無後死，有無後死，非有非無後死，則不著。

（7b）受、想、行、識如實知，識集、識滅、識味、識患、識出如實知，如實知故，於如來有後死，則不然；無後死、有無後死、非有非無後死，則不然；甚深、廣大、無量、無數，皆悉寂滅。

（08）婆蹉！如是因、如是緣，餘沙門、婆羅門，若有來問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，則為記說；如是因、如是緣，如來，若有來問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，不為記說。」

（09）時婆蹉種出家，聞尊者大目揵連所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三二九八）（光九五〇）（大九五八）

經文（九二七）【S＊8,11】奇哉經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！何因何緣？餘沙門、婆羅門，若有來問」，如上廣說。

（03）爾時，婆蹉種出家歎言：「奇哉瞿曇！弟子、大師，義同義、句同句、味同味，乃至同第一義。瞿曇！我今詣摩訶目揵連，以如是義、如是句、如是味而問於彼，彼亦以如是義、如是句、如是味而答我，如今瞿曇所說。是故瞿曇真為奇特！大師、弟子，義同義、句同句、味同味，同第一義。」

（印一三二九九）

（04）爾時，婆磋種出家，有諸因緣，至那梨聚落。營事訖已，詣尊者誐陀迦旃延所，共相問訊，問訊已，退坐一面，問誐陀迦旃延：「何因、何緣？沙門瞿曇，若有來問：如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，不為記說？」

（05）誐陀迦旃延語婆蹉種出家：「我今問汝，隨意答我。於汝意云何？若因、若緣，若種施設〔諸行〕：若色、若無色，若想、若非想、若非想非非想。若彼因、彼緣、彼行無餘〔滅〕，永滅已，如來於彼有所記說，言有後死、無後死、有無後死、非有非無後死耶？」

（06）婆蹉種出家語誐陀迦旃延：「若因、若緣，若種施設諸行：若色、若非色，若想、若非想、若非想非非想。彼因、彼緣、彼行無餘滅，云何瞿曇於彼記說：如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死？」

（07）誐陀迦旃延語婆蹉種出家：「是故如來以是因、以是緣故，有問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，不為記說。」

（08）婆蹉種出家問誐陀迦旃延：「汝於沙門瞿曇弟子，為日久如？」

（09）誐陀迦旃延答言：「少過三年，於正法律出家修梵行。」

（10）婆蹉種出家言：「誐陀迦旃延！快得善利！少時出家，而得如是身律儀、口律儀，又得如是智慧辯才！」

（11）時婆蹉種出家，聞誐陀迦旃延所說，歡喜隨喜，從坐起去。

（印一三三〇〇）（光九五一）（大九五九）

經文（九二八）奇特經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇為解說不？」

（03）佛告婆蹉種出家：「隨所欲問，當為汝說。」
（04）婆蹉種出家白佛言：「瞿曇！何因、何緣？有人來問如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死，而不為記說耶？」
（05）佛告婆蹉種出家，如上訖陀迦旃延廣說，乃至非有非無後死。
（06）婆蹉種出家白佛言：「奇哉瞿曇！師及弟子，義義同、句句同、味味同，其理悉合，所謂第一句說。瞿曇！我為小緣事，至那利伽聚落，營事訖已，暫過沙門迦旃延，以如是義、如是句、如是味，問沙門迦旃延，彼亦以如是義、如是句、如是味答我所問，如今沙門瞿曇所說。是故當知實為奇特！師及弟子，義、句、味，義、句、味悉同。」
（07）時婆蹉種出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三〇一）（光九五二）（大九六〇）

經文（九二九）【S＊10】有我經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有婆蹉種出家，來詣佛所，合掌問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「云何瞿曇！為有我耶？」
（03）爾時，世尊默然不答。如是再三〔問〕。
（04）爾時世尊亦再三不答。
（05）爾時，婆蹉種出家作是念：我已三問沙門瞿曇而不見答，但當還去。時尊者阿難，住於佛後，執扇扇佛。
（06）爾時，阿難白佛言：「世尊！彼婆蹉種出家三問，世尊何故不答？豈不增彼婆蹉種出家惡邪見，言沙門不能答其所問？」
（07）佛告阿難：「我若答言有我，則增彼先來邪見。若答言無我，彼先癡惑，豈不更增癡惑！言先有我，從今斷滅。若先來有我，則是常見；於今斷滅，則是斷見。如來離於二邊，處中說法，所謂是事有故是事有，是事起故是事生，謂緣無明行，乃至生老病死、憂悲惱苦滅。」
（08）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三〇二）（光九五三）（大九六一）

經文（九三〇）見經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊〔面〕相問訊，問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！云何瞿曇作如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄耶？」
（03）佛告婆蹉種出家：「我不作如是見、如是說：世間常，是則真實，餘則虛妄。」
（04）「云何瞿曇作如是見、如是說：世間無常、常無常、非常非無常；有邊、無邊、邊無邊、非邊非無邊；命即是身，命異身異；如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死？」
（05）佛告婆蹉種出家：「我不作如是見、如是說，乃至非有非無後死。」
（06）爾時，婆蹉種出家白佛言：「瞿曇！於此見，見何等過患，而於此諸見，一切不說？」
（07）佛告婆蹉種出家：「若作是見：世間常，此則真實，餘則虛妄者，此是倒見、此是觀察見、此是動搖見、此是垢污見、此是結見，是苦、是閡、是惱、是熱，見結所繫。愚癡無聞凡夫，於未來世，生老病死、憂悲惱苦生。婆蹉種出家！若作是見：世間無常、常無常、非常非無常；有邊、無邊、邊無邊、非有邊非無邊，是命是身，命異身異；如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死：此是倒見，乃至憂悲惱苦生。」
（08）婆蹉種出家白佛：「瞿曇！何所見？」
（09）佛告婆蹉種出家：「如來所見已畢。婆蹉種出家！然如來見，謂見此苦聖諦，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦滅道跡聖諦。作如是知、如是見已，於一切見、一切受、一切生、一切我、我所見、我慢、繫著、使，斷滅、寂靜、清涼、真實。如是等解脫比丘、生者不然，不生亦不然。」
（10）婆蹉白佛：「瞿曇！何故說言生者不然？」
（11）佛告婆蹉；「我今問汝，隨意答我。婆蹉！猶如有人，於汝前然火，汝見火然不？即於汝前火滅，汝見火滅不？」
（12）婆蹉白佛：「如是，瞿曇！」
（13）佛告婆蹉：「若有人問汝：向者火然，今在何處？為東方去耶？西方、南方、北方去耶？如是問者，汝云何說？」
（14）婆蹉白佛：「瞿曇！若有來作如是問者，我當作如是答：若有於我前然火，薪草因緣故然，若不增薪，火則永滅，不復更起。東方、南方、西方、北方去者，是則不然。」

（15）佛告婆蹉：「我亦如是說：色已斷、已知，受、想、行、識已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，無復生分，於未來世永不復起。若至東方、南、西、北方，是則不然，甚深、廣大、無量、無數、永滅。」
（16）婆蹉白佛：「我當說譬。」
（17）佛告婆蹉：「為知是時。」
（18）婆蹉白佛：「瞿曇！譬如近城邑、聚落，有好淨地，生堅固林。有一大堅固樹，其生已來，經數千歲。日夜既久，枝葉零落，皮膚枯朽，唯幹獨立。如是瞿曇！如來法律，離諸枝條、柯葉，唯空幹堅固獨立。」
（19）爾時，婆蹉出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（印一三三〇三）（光九五四）（大九六二）

經文（九三一）【S1-5】無知經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊〔面〕相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！彼云何無知故作如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄？世間無常、世間常無常、世間非常非無常；世有邊、世無邊、世有邊無邊、世非有邊非無邊；命即是身，命異身異；如來有後死、無後死、有無後死、非有非無後死？」
（3a）佛告婆蹉：「於色無知故，作如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄；乃至非有非無後死。
（3b）於受、想、行、識無知故，作如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄；乃至非有非無後死。」
（04）婆蹉白佛：「瞿曇！知何法故，不如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄，乃至非有非無後死？」
（5a）佛告婆蹉：「知色故，不如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄，乃至非有非無後死。
（5b）知受、想、行、識故，不作如是見、如是說：世間常，此是真實，餘則虛妄，乃至非有非無後死。如是不知知、如是不見見，不識識、不斷斷、不觀觀、不察察、不覺覺。」
（06）佛說此經已，婆蹉種出家聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三〇四）（光九五五）（大九六三）

經文（九三二）出家經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家，來詣佛所，與世尊面相慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇為解說不？」

（02）爾時，世尊默然而住。

（03）婆蹉種出家第二、第三問，佛亦第二、第三默然而住。

（04）時婆蹉種出家白佛言：「我與瞿曇共相隨順，今有所問，何故默然？」

（05）爾時，世尊作是念：此婆蹉種出家，長夜質直，不諂、不偽，時有所問，皆以不知故，非故惱亂，我今當以阿毗曇、律納受於彼。作是念已，告婆蹉種出家：「隨汝所問，當為解說。」

（06）婆蹉白佛：「云何瞿曇！有善、不〔善〕法耶？」

（07）佛答言：「有。」

（08）婆蹉白佛：「當為我說善、不善法，令我得解！」

（09）佛告婆蹉：「我今當為汝略說善、不善法，諦聽！善思！婆蹉！貪欲者是不善法，調伏貪欲是則善法。瞋恚、愚癡是不善法，調伏恚、癡是則善法。殺生者是不善法，離殺生者是則善法。偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，是不善法；不盜乃至正見，是則善法。是為婆蹉！我今已說三種善法、三種不善法。如是聖弟子，於三種善法、三種不善法，如實知十種不善法、十種善法。如實知者，則於貪欲無餘滅盡，瞋恚、愚癡無餘滅盡者，則於一切有漏滅盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（10）婆蹉白佛：「頗有一比丘，於此法律得盡有漏，無漏心解脫，乃至不受後有耶？」

（11）佛告婆蹉：「不但若一、若二、若三，乃至五百，有眾多比丘，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有。」

（12）婆蹉白佛：「且置比丘，有一比丘尼，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有不？」

（13）佛告婆蹉：「不但一、二、三比丘尼，乃至五百，有眾多比丘尼，於此法律，盡諸有漏，乃至不受後有。」

（14）婆蹉白佛：「置比丘尼，有一優婆塞，修諸梵行，於此法律，度狐、疑不？」

（15）佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百優婆塞，乃有眾多優婆塞，修諸梵行，於此法律斷五下分結，得成阿那含，不復還生此。」
（16）婆蹉白佛：「復置優婆塞，頗有一優婆夷，於此法律修持梵行，於此法律度狐、疑不？」
（17）佛告婆蹉：「不但一、二、三優婆夷，乃至五百，乃有眾多優婆夷，於此法律，斷五下分結，於彼化生，得阿那含，不復還生此。」
（18）婆蹉白佛：「置比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者，頗有優婆塞受五欲，而於此法律度狐、疑不？」
（19）佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆塞，居家妻子，香華嚴飾，畜養奴婢，於此法律，斷三結貪、恚、癡薄，得斯陀含，一往一來，究竟苦邊。」
（20）婆蹉白佛：「復置優婆塞，頗有一優婆夷，受習五欲，於此法律，得度狐、疑不？」
（21）佛告婆蹉：「不但一、二、三，乃至五百，乃有眾多優婆夷，在於居家，畜養男女，服習五欲，華香嚴飾，於此法律，三結盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（22）婆蹉白佛言：「瞿曇！若沙門瞿曇成等正覺，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修梵行者，及優婆塞、優婆夷服習五欲，不得如是功德者，則不滿足。以沙門瞿曇成等正覺，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修諸梵行，及優婆塞、優婆夷服習五欲，而成就爾所功德故，則為滿足。瞿曇！今當說譬。」
（23）佛告婆蹉：「隨意所說。」
（24）婆蹉白佛：「如天大雨，水流隨下。瞿曇法律亦復如是，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若男、若女，悉皆隨流、向於涅槃、浚輸涅槃。甚奇！佛、法、僧平等法律，為餘異道出家，來詣瞿曇所，於正法律求出家、受具足者，幾時便聽出家？」
（25）佛告婆蹉：「若餘異道出家，欲來於正法律求出家、受具足者，乃至四月，於和尚所受衣而住。然此是為人粗作齊限耳。」
（26）婆蹉白佛：「若諸異道出家來，於正法律欲求出家、受具足，聽於和尚所受〔衣〕，若滿四月聽出家者，我今堪能於四月在和尚所受〔衣〕，若於正法律而得出家、受具足。我當於瞿曇法中出家、受具足，修持梵行！」
（27）佛告婆蹉：「我先不說粗為人作分齊耶？」
（28）婆蹉白佛：「如是，瞿曇！」

（29）爾時，世尊告諸比丘：「汝等當度彼婆蹉出家，於正法律出家、受具足。」
（30）婆蹉種出家，即得於正法律出家、受具足，成比丘分。乃至半月，學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證如來正法。尊者婆蹉作是念；我今〔已學〕所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，彼一切悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證，今當往見世尊。
（31）是時，娑蹉詣世尊所，稽首禮足，於一面住，白佛言：「世尊！我於學所應知、應識、應見、應得、應覺、應證，悉知、悉識、悉見、悉得、悉覺、悉證世尊正法。唯願世尊為我說法，我聞法已，當獨一靜處，專精思惟，不放逸住，思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信出家，學道乃至自知不受後有。」
（32）佛告婆蹉：「有二法，修、習、多修習，所謂止，觀。此二法，修、習、多修習，得知界果：覺了於界、知種種界、覺種種界。如是比丘欲求離欲惡不善法，乃至第四禪具足住；慈、悲、喜、捨；空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處。令我三結盡，得須陀洹。三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含。五下分結盡，得阿那含。種種神通境界、天眼、天耳、他心智、宿命智、生死智漏盡智皆悉得。是故，比丘！當修二法，修、習、多修習。修二法故，知種種界，乃至漏盡。」
（33）爾時，尊者婆蹉聞佛所說，歡喜作禮而去。
（34）爾時，婆蹉獨一靜處，專精思惟，不放逸住，乃至自知不受後有。
（35）時有眾多比丘，莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養。
（36）爾時，婆蹉問眾多比丘：「汝等莊嚴方便，欲詣世尊恭敬供養耶？」
（37）諸比丘答言：「爾。」
（38）爾時，婆蹉語諸比丘：「尊者！持我語，敬禮世尊，問訊起居輕利，少病、少惱，安樂住不？言：婆蹉比丘白世尊言：我已供養世尊，具足奉事，令歡悅非不歡悅。大師弟子所作，皆悉已作，供養大師，令歡悅非不歡悅。」
（39）時眾多比丘往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！尊者婆蹉，稽首敬禮世尊足，乃至歡悅非不歡悅。」
（40）佛告諸比丘：「諸天先已語我，汝今復說。如來成就第一知見，亦如婆蹉比丘有如是德力。」

（41）爾時，世尊為彼婆蹉比丘說第一記。

（42）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

〔身命及目連，希有迦旃延，未曾有有我，
見及於愚癡，犢子所出家。〕

（印一三三〇五）（光九五六）（大九六四）

外道出家相應

經文（九三三）鬱低迦經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有外道出家，名曰鬱低迦，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！云何瞿曇！世有邊耶？」

（03）佛告鬱低迦：「此是無記。」

（04）鬱低迦白佛：「云何瞿曇！世無邊耶？有邊無邊耶？非有邊非無邊耶？」

（05）佛告鬱低迦：「此是無記。」

（06）鬱低迦白佛：「云何瞿曇！世有邊耶，答言無記；世無邊耶？世有邊無邊耶？世非有邊非無邊耶？答言無記，瞿曇！於何等法而可記說？」

（07）佛告鬱低迦：「知者、智者，我為諸弟子而記說道，令正盡苦，究竟苦邊。」

（08）鬱低迦白佛：「云何瞿曇！為諸弟子說道，令正盡苦，究竟苦邊？為一切世間從此道出，為少分耶？」

（09）爾時，世尊默然不答。第二、第三問，佛亦第二、第三默然不答。

（10）爾時，尊者阿難住於佛後，執扇扇佛。

（11）尊者阿難語鬱低迦外道出家：「汝初已問此義，今復以異說而問，是故世尊不為記說。

（12）鬱低迦！今當為汝說譬，夫智者因譬得解。譬如國王，有邊境城，四周堅固，巷陌平正，唯有一門。立守門者，聰明黠慧，善能籌量，外有人來，應入者聽入，不應入者不聽。周匝遶城，求第二門都不可得，都無貓狸出入之處，況第二門！彼守門者，都不覺悟入者、出者，然彼士夫知一切人，唯從此門若出、若入，更無餘處。

（13）如是世尊雖不用心覺悟，眾生一切世間從此道出及以少分，然知眾生正盡苦、究竟苦邊者，一切皆悉從此道出。」

（14）時鬱低迦外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。

（印一三三〇六）（光九五七）（大九六五）

經文（九三四）富鄰尼經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有尊者富鄰尼，住王舍城耆闍崛山中。
（03）時有眾多外道出家，詣尊者富鄰尼，共相問訊，慰勞已，退坐一面，問尊者富鄰尼：「我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶？今問尊者富鄰尼，竟為爾不？」
（04）富鄰尼語諸外道出家：「我不如是知。世尊教語眾生，斷滅壞有令無所有者，無有是處。我作如是解：世尊所說，有諸眾生，計言有我、我慢、邪慢，世尊為說，令其斷滅。」
（05）時諸外道出家，聞富鄰尼所說，心不喜悅，呵責而去。
（06）爾時，尊者富鄰尼諸外道去已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以向諸外道出家所說，具白世尊：「世尊！我向答諸外道說，得無謗毀世尊耶？為是法說，如佛所說，如法說，隨順法說？得不為諸論議者所見嫌責耶？」
（07）佛告富鄰尼：「如汝所說，不謗如來，不失次第，如我記說。如法法說，隨順法說，不為諸論者之所嫌責。所以者何？富鄰尼！先諸眾生，我慢、邪慢，邪慢所迫，邪慢集，邪慢不無間等，亂如狗腸，如鐵鉤鎖，亦如亂草，往反驅馳，此世、他世，他世、此世，驅馳往反，不能遠離。富鄰尼！一切眾生於諸邪慢無餘永滅者，彼一切眾生長夜安隱快樂。」
（08）佛說此經已，富鄰尼比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三〇七）（光九五八）（大九六六）

經文（九三五）俱迦那經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尊者阿難陀，於後夜時，向〔翕〕補河邊。脫衣置岸邊，入水洗手足，還上岸，著一衣，摩拭身體。
（03）時俱迦那外道出家，亦至水邊。尊者阿難聞其行聲，聞聲已，即便謦咳作聲。俱迦那外道出家聞有人聲，而問言：「為何等人？」
（04）尊者阿難答言：「沙門。」
（05）俱迦那外道言：「何等沙門？」
（06）尊者阿難答言：「釋種子。」
（07）俱迦那外道言：「欲有所問，寧有閑暇見答以不？」
（08）尊者阿難答言：「隨意所問，知者當答。」
（09）俱迦那言：「〔云何〕如來死後有耶？」

（10）阿難答言：「世尊所說，此是無記。」
（11）復問：「如來死後無耶？死後有無耶？非有非無耶？」
（12）阿難言：「世尊所說，此是無記。」
（13）俱迦那外道言：「〔云何〕如來死後有，答言無記；死後無、死後有無、死後非有非無，答言無記？〔云何〕為不知、不見耶？」
（14）阿難答言：「非不知、非不見，悉知、悉見。」
（15）復問阿難：「云何知、云何見？」
（16）阿難答言：「見可見處，見所起處，見纏斷處，此則為知、此則為見。我如是知、如是見，云何說言不知、不見？」
（17）俱迦那外道復問：「尊者何名？」
（18）阿難陀答言：「我名阿難陀。」
（19）俱迦那外道言：「奇哉！大師弟子而共論議。我若知是尊者阿難陀者，不敢發問。」說是語已，即捨而去。
（印一三三〇八）（光九五九）（大九六七）

經文（九三六）給孤獨經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時給孤獨長者，日日出見世尊，禮事供養。給孤獨長者作是念：我今出太早，世尊及諸比丘禪思未起，我寧可過諸外道住處；即入外道精舍，與諸外道共相問訊，慰勞已，退坐一面。
（03）時彼外道問言長者：「汝見沙門瞿曇，云何見？何所見？」
（04）長者答言：「我亦不知云何見世尊，世尊何所見。」
（05）諸外道言：「汝言見眾僧，云何見眾僧？眾僧何所見？」
（06）長者答言：「我亦不知云何見僧，僧何所見。」
（07）外道復問長者：「汝今云何自見？自何所見？」
（08）長者答言：「汝等各各自說所見，然後我說所見亦不難。」
（9a）時有一外道作如是言：「長者！我見一切世間常，是則真實，餘者虛妄。」
（9b）復有說言：「長者！我見一切世間無常，此是真實，餘則虛妄。」
（9c）復有說言：「長者！世間常無常，此是真實，餘則虛妄。」
（9d）復有說言：「世間非常非無常，此是真實，餘則虛妄。」
（10a）復有說言：「世有邊，此是真實，餘則虛妄。」
（10b）復有說言：「世無邊，此是真實，餘則虛妄。」
（10c）復有說言：「世有邊無邊。」

（10d）復有說言：「世非有邊非無邊。」
（11a）復有說言：「命即是身。」
（11b）復有說言：「命異身異。」
（12a）復有說言：「如來死後有。」
（12b）復有說言：「如來死後無。」
（12c）復有說言：「如來死後有無。」
（12d）復有說言：「如來死後非有非無，此是真實，餘則虛妄。」
（13）諸外道語長者言：「我等各各已說所見，汝復應說汝所見！」
（14）長者答言：「我之所見，真實有為思量緣起。若復真實有為思量緣起者，彼則無常，無常者是苦，如是知已，於一切見都無所得。
（15）如汝所見：世間常，此是真實，餘則虛妄者，此見真實有為思量緣起，若真實有為思量緣起者，是則無常，無常者是苦。
（16）是故汝等習近於苦、唯得於苦、堅住於苦、深入於苦。
（17）如是汝言世間無常，此是真實，餘則虛妄，有如是咎。
（18）世間常無常、非常非無常；世有邊、世無邊，世有邊無邊、世非有邊非無邊；命即是身，命異身異；如來死後有、如來死後無、如來死後有無、如來死後非有非無：此是真實，餘則虛妄，皆如上說。」
（19）有一外道語給孤獨長者言：「如汝所說，若有見，彼則真實有為思量緣起者，是無常法，若無常者是苦，是故長者所見，亦習近苦、得苦、住苦、深入於苦。」
（20）長者答言：「我先不言所見者，是真實有為思量緣起法，悉皆無常，無常者是苦。知苦已，我於所見無所得耶？」
（21）彼外道言：「如是，長者！」
（22）爾時，給孤獨長者於外道精舍，伏彼異論，建立正論。於異學眾中作師子吼已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面。以向與諸外道共論事，向佛廣說。
（23）佛告給孤獨長者：「善哉！善哉！宜應時時摧伏愚癡外道，建立正論。」

（24）佛說是語已，給孤獨長者歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三〇九）（光九六〇）（大九六八）

經文（九三七）長爪經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有長爪外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我一切見不忍。」
（03）佛告火種：「汝言一切見不忍者，此見亦不忍耶？」
（04）長爪外道言：「向言一切見不忍者，此見亦不忍。」
（05）佛告火種：「如是知、如是見，此見則已斷、已捨、已離，餘見更不相續，不起、不生。
（06）火種！多人與汝所見同，多人作如是見、如是說，汝亦與彼相似。
（07）火種！若諸沙門、婆羅門，捨此等見，餘見不起，是等沙門、婆羅門，世間亦少少耳。火種！依三種見。何等為三？
（8a）有一如是見、如是說：我一切忍。
（8b）復次，有一如是見、如是說：我一切不忍。
（8c）復次，有一如是見、如是說：我於一忍一不忍。
（9a）火種！若言一切忍者，此見與貪俱生非不貪，與恚俱生非不恚，與癡俱生非不癡，繫不離繫，煩惱非清淨，樂、取、染著生。
（9b）若如是見，我一切不忍，此見非貪俱，非恚俱，非癡俱，清淨非煩惱，離繫非繫，不樂、不取、不著生。
（9c）火種！若如是見，我一忍一不忍，彼若忍者，則有貪乃至染著生；若如是見不忍者，則離貪乃至不染著生。
（10a）彼多聞聖弟子所學言：我若作如是見、如是說，我一切忍，則為二者所責、所詰。何等二種？謂一切不忍，及一忍一不忍。則為此等所責，責故詰，詰故害。彼見責、見詰、見害故，則捨所見，餘見則不復生。如是斷見、捨見、離見，餘見不復相續，不起、不生。
（10b）彼多聞聖弟子作如是學：我若如是見、如是說，我一切不忍者，則有〔二責〕、二詰。何等為二？謂我一切忍，及一忍一不忍。如是二責、二詰，乃至不相續，不起、不生。
（10c）彼多聞聖弟子作如是學：我若作如是見、如是說，一忍一不忍，則有二責、二詰。何等二？謂如是見、如是說，我一切忍，及一切不忍。如是二責，乃至不相續，不起、不生。
（11）復次，火種！如是身色麤四大，聖弟子當觀無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。若聖弟子觀無常、觀滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨住者，於彼身身欲、身念、身愛、身染、身著永滅不住。
（12）火種！有三種受，謂苦受、樂受、不苦不樂受。此三種受，何因？何集？何生？何轉？謂此三受，觸因、觸集、觸生、觸轉。彼彼

觸集則受集，彼彼觸滅則受滅、寂靜、清涼、永盡。彼於此三受，覺苦、覺樂、覺不苦不樂，彼彼受若集、若滅、若味、若患、若出如實知，如實知已，即於彼受觀察無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。

（13）彼於身分齊受覺如實知，於命分齊受覺如實知。若彼身壞命終後，即於爾時，一切受永滅〔無餘〕。彼作是念：樂受覺時，其身亦壞：苦受覺時，其身亦壞；不苦不樂受覺時，其身亦壞，悉為苦邊。於彼樂覺離繫不繫，於彼苦覺離繫不繫，於不苦不樂覺離繫不繫。於何離繫？離於貪欲、瞋恚、愚癡，離於生老病死、憂悲惱苦，我說斯等名為離苦。」

（14）當於爾時，尊者舍利弗受具足，始經半月。時尊者舍利弗，住於佛後，執扇扇佛。時尊者舍利弗作是念：世尊歎說於彼彼法斷欲、離欲、欲滅盡、欲捨。

（15）爾時，尊者舍利弗即於彼彼法，觀察無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨，不起諸漏，心得解脫。

（16）爾時，長爪外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。長爪外道出家，見法、得法、覺法、入法、度諸疑惑、不由他度、入正法律、得無所畏；即從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「願得於正法律出家、受具足，於佛法中修諸梵行！」

（17）佛告長爪外道出家：「汝得於正法律出家、受具足，成比丘分。」

（18）即得善來比丘出家。彼思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至心善解脫，得阿羅漢。

（19）佛說是經已，尊者舍利弗、尊者長爪，聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三一〇）（光九六一）（大九六九）

經文（九三八）舍羅步經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時王舍城有外道出家，名舍羅步，住須摩竭陀池側。於自眾中作如是唱言：「沙門釋子法，我悉知，我先已知彼法律，悉棄捨。」

（03）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞有外道名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側，於自眾中作如是唱〔言〕：「沙門釋子所有法律，我悉已知，先已知彼法律，然後棄捨。」聞是語已，乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞有外道出家，名舍羅步，住王舍城須摩竭陀池側。於自眾中作是唱言：沙門釋子法，

我已悉知，知彼法律已，然後棄捨。善哉世尊！可自往彼須摩竭陀池側，憐愍彼故。」

（04）爾時，世尊默然而許。於日晡時，從禪覺，往到須摩竭陀池側，外道舍羅步所。時舍羅步外道出家，遙見世尊來，即敷床坐，請佛令坐。佛即就坐，告舍羅步言：「汝實作是語：沙門釋子所有法律，我悉已知，知彼法律已，然後棄捨耶？」

（05）時〔舍〕羅步默而不答。佛告舍羅步：「汝今應說，何故默然！汝所知滿足者，我則隨喜；不滿足者，我當令汝滿足。」

（06）時舍羅步猶故默然。如是第二、第三說，彼再三默然住。

（07）時舍羅步有一梵行弟子，白舍羅步言：「師應往詣沙門瞿曇，說所知見，今沙門瞿曇自來詣此，何故不說？沙門瞿曇又告師言：若滿足者，我則隨喜，不滿足者，當令滿足，何故默然而不記說？」

（08）彼舍羅步，梵行弟子勸時，亦復默然。

（09）爾時，世尊告舍羅步：「若復有言：沙門瞿曇非如來、應、等正覺，我若善諫、善問，善諫、善問時，彼則遼落，說諸外事；或忿恚、慢覆，對閡不忍，無由能現；或默然抱愧低頭，密自思省，如今舍羅步。若復作如是言：非沙門瞿曇無正法律者，我若善諫、善問，彼亦如汝今日默然而住。若復有言：非沙門瞿曇聲聞善向者，我若善諫、善問，彼亦乃至如汝今日默然而住。」

（10）爾時，世尊於須摩竭陀池側，師子吼已，從坐起而去。

（11）爾時，舍羅步梵行弟子，語舍羅步言：「譬如有牛，截其兩角，入空牛欄中，跪地大吼。師亦如是，於無沙門瞿曇弟子眾中，作師子吼。譬如女人欲作丈夫聲，發聲即作女聲。師亦如是，於非沙門瞿曇弟子眾中，作師子吼。譬如野干欲作狐聲，發聲還作野干聲。師亦如是，於非沙門瞿曇弟子眾中，欲作師子吼。」

（12）時舍羅步梵行弟子，於舍羅步面前呵責毀呰已，從坐起去。

（印一三三一一）（光九六二）（大九七〇）

經文（九三九）上座經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，王舍城須摩竭陀池側，有外道出家，名〔上座〕，住彼池側。於自眾中作如是語：「我說一偈，若能報者，我當於彼修行梵行。」

（03）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞有外道出家，名曰上座，住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說：「我說一偈，有能報者，我當於彼所修行梵行。」

（04）乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我今晨朝與眾多比丘入城乞食，聞有外道出家，名曰上座，住須摩竭陀池側。於自眾中作如是說：我說一偈，有能報者，我當於彼修行梵行。唯願世尊應自往彼，哀愍故！」

（05）爾時，世尊默然而許。即日晡時，從禪覺，往至須摩竭陀池側。

（06）時上座外道出家，遙見世尊，即敷床座請佛令坐。世尊坐已，告上座外道出家言：「汝實作是語：我說一偈，若能報者，我當於彼修行梵行耶？汝今便可說偈，我能報答。」

（07）時彼外道，即累繩床以為高座，自昇其上，即說偈言：

比丘以法活，不恐怖眾生，意寂行捨離，持戒
順息止。

（08）爾時，世尊知彼上座外道心，即說偈言：

汝於所說偈，能自隨轉者，我當於汝所，作善
士夫觀。
觀汝今所說，言行不相應。寂止自調伏，莫恐
怖眾生，
行意寂遠離，受持淨戒者。順調伏寂止，身口
心離惡，
善攝於住處，不令放逸者，是則名隨順，調伏
及寂止。

（09）爾時，上座外道出家作是念：沙門瞿曇已知我心。即從床而下，合掌白佛言：「今我可得於正法律，出家、受具足，成比丘法不？」

（10）佛告上座外道出家：「今汝可得於正法律，出家、受具足，成比丘分。」

（11）如是上座外道出家，得出家、作比丘已，思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至心善解脫，得阿羅漢。（印一三三一二）（光九六三）（大九七一）

經文（九四〇）三諦經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多婆羅門出家，住須摩竭陀池側，集聚一處，作如是論：「如是婆羅門真諦，如是婆羅門真諦。」
（03）爾時，世尊知彼眾多婆羅門出家心念，往到須摩竭陀池側。
（04）時眾多婆羅門出家，遙見佛來，即為佛敷床座，請佛就坐。
（05）佛即就坐，告諸婆羅門出家：「汝等於此須摩竭陀池側，眾共集聚，何所論說？」
（06）婆羅門出家白佛言：「瞿曇！我等眾多婆羅門出家，集於此坐，作如是論：如是婆羅門真諦，如是婆羅門真諦。」
（7a）佛告婆羅門出家：「有三種婆羅門〔真諦〕，我自覺悟成等正覺，而復為人演說。汝婆羅門出家作如是說：不害一切眾生，是婆羅門真諦，非為虛妄。彼於彼言我勝，言相似，言我卑，若於彼真諦，不繫著，於一切世間作慈心色像，是名第一婆羅門真諦，我自覺悟成等正覺，為人演說。
（7b）復次，婆羅門作如是說：所有集法，皆是滅法，此是真諦，非為虛妄。乃至於彼真諦，不計著，於一切世間觀察生滅，是名第二婆羅門真諦。
（7c）復次，婆羅門作如是說：無我處所及事都無所有，此則真諦，非為虛妄。如前說，乃至於彼無所繫著，一切世間無我像類，是名第三婆羅門真諦，我自覺悟成等正覺，而為人說。」
（08）爾時，眾多婆羅門出家，默然住。
（09）時世尊作是念：今映彼愚癡，殺彼惡者。今此眾中，無一能自思量欲造因緣，於沙門瞿曇法中修行梵行。如是知已，從坐起而去。（印一三三一三）（光九六四）（大九七二）

經文（九四一）旃陀經
（01）如是我聞：一時，佛住拘睒彌國瞿師羅園。尊者阿難亦住於彼。
（02）時有外道出家，名曰栴陀，詣尊者阿難所，與尊者阿難共相問訊慰勞已，退坐一面，問尊者阿難言：「何故於沙門瞿曇所出家修梵竹？」
（03）阿難答言：「為斷貪欲、瞋恚、愚癡故，於彼出家修梵行。」
（04）栴陀復問：「彼能說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」
（05）阿難答言：「我亦能說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
（06）栴陀復問：「汝見貪欲、瞋恚、愚癡有何過患，說斷貪欲、瞋恚、愚癡耶？」

（07）阿難答言：「染著貪欲映障心故，或自害，或復害他，或復俱害；現法得罪，後世得罪，現法、後世二俱得罪，彼心常懷憂苦受覺。若瞋恚映障，愚癡映障，自害、害他、自他俱害，乃至常懷憂苦受覺。又復貪欲為盲，為無目，為無智、為慧力羸，為障閡，非明、非等覺，不轉向涅槃；瞋恚、愚癡，亦復如是。我見貪欲、瞋恚、愚癡有如是過患故，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
（08）梅陀復問：「汝見斷貪欲、瞋恚、愚癡有何福利，而說斷貪欲、瞋恚、愚癡？」
（09）何難答言：「斷貪欲已，不自害，又不害他，亦不俱害；又復不現法得罪，後世得罪，現法後世得罪，心法常懷喜樂受覺。瞋恚、愚癡，亦復如是。於現法中，常離熾然，不待時節，有得餘現法，緣自覺知。見有如是功德利益故，說斷貪欲、瞋恚、愚癡。」
（10）梅陀復問：「尊者阿難！有道、有跡，修、習、多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡不？」
（11）阿難答言：「有，謂八正道，正見乃至正定。」
（12）梅陀外道白尊者阿難：「此是賢哉之道，賢哉之跡！修、習、多修習，能斷貪欲、瞋恚、愚癡。」

（13）時梅陀外道聞尊者阿難所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三一四）（光九六五）（大九七三）

經文（九四二）補縷低迦經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者舍利弗詣佛所，稽首佛足，退坐一面。
（03）爾時，世尊為尊者舍利弗，種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，默然而住。
（04）時尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜已，稽首禮足而去。
（05）時有外道出家補縷低迦，隨路而來，問尊者舍利弗：「從何所來？」
（06）舍利弗答言：「火種！我從我世尊所，聽大師說教授法來。」
（07）補縷低迦問：「尊者舍利弗！今猶不離乳，從而聞說教授法耶？」
（08）舍利弗答言：「火種！我不離乳，於大師所，聞說教授法。」
（09）補縷低迦語尊者舍利弗言：「我久已離乳，捨師所說教授法。」

（10a）舍利弗言：「汝法是惡說法律，惡覺，非為出離，非正覺道，壞法，非可讚歎法，非可依止法。又彼師者，非等正覺，是故汝等疾疾捨乳，離師教法。
（10b）譬如乳牛麤惡狂騷，又少乳汁，彼犢飲乳，疾疾捨去。
（10c）如是惡說法律，惡覺，非出離，非正覺道，壞法，非可讚歎法，非可依止法。又彼師者，非等正覺，是故速捨師教授法。
（11a）我所有法，是正法律，是善覺，是出離，正覺道，不壞，可讚歎，可依止。又彼大師，是等正覺，是故久飲其乳，聽受大師說教授法。
（11b）譬如乳牛不麤狂騷，又多乳汁，彼犢飲時，久而不厭。
（11c）我法如是，是正法律，乃至久聽說教授法。」
（12）時補縷低迦語舍利弗：「汝等快得善利！於正法律，乃至久聽說教授法。」
（13）時補縷低迦外道出家，聞舍利弗所說，歡喜隨喜，從道而去。
（印一三三一五）（光九六六）（大九七四）

經文（九四三）補縷低迦經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，補縷低迦外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！先日眾多種種異道：出家沙門、婆羅門，集於未曾有講堂，作如是論議：沙門瞿曇智慧猶如空舍，不能於大眾中建立論議：此應、此不應，此合、此不合。譬如盲牛偏行邊畔，不入中田。沙門瞿曇亦復如是，無應、不應，無合、不合。」
（03）佛告補縷低迦：「此諸外道論議，說應、不應，合、不合，於聖法律如小兒戲。譬如士夫年八、九十，髮白齒落，作小兒戲，團治泥土，作象、作馬，種種形類。眾人皆言：此老小兒。如是火種！種種諸論，謂應、不應，合、不合，於聖法律如小兒戲。然於彼中，無有比丘方便所應。」
（04）補縷低迦白佛：「瞿曇！於何處有比丘方便所應？」
（05）佛告外道：「不清淨者令其清淨，是名比丘方便所應。不調令調，是名比丘方便所應。諸不定者令得正受，是名比丘方便所應。不解脫者令得解脫，是名比丘方便所應。不斷令斷、不知令知、不修令修、不得令得，是名比丘方便所應。
（6a）云何不淨令淨？謂戒，不淨者令其清淨。

（6b）云何不調伏令其調伏？謂眼根，耳、鼻、舌、身、意根，不調伏令其調伏，是名不調伏者令其調伏。
（6c）云何不定令其正受？謂心不正定，令得正受。
（6d）云何不解脫者令得解脫？謂心不解脫貪欲、恚、癡，令得解脫。
（6e）云何不斷令斷？謂無明、有愛，不斷令斷。
（6f）云何不知令知？謂其名、色，不知令知。
（6g）云何不修令修？謂止、觀，不修令修。
（6h）云何不得令得？謂般涅槃，不得令得。是名比丘方便所應。」
（07）補縷低迦白佛言：「瞿曇！是義比丘方便所應，是堅固比丘方便所應，所謂盡諸有漏。」
（08）時補縷低迦外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三一六）（光九六七）（大九七五）

經文（九四四）屍婆經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有外道出家，名曰尸婆，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！云何為學？所謂學者，云何學？」
（03）佛告尸婆：「學其所學，故名為學。」
（04）尸婆白佛：「何所學？」
（05）佛告尸婆：「隨時學增上戒、〔學〕增上意、學增上慧。」
（06）尸婆白佛：「若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智善解脫，當於爾時復何所學？」
（07）佛告尸婆：「若阿羅漢比丘，諸漏已盡，乃至正智善解脫，當於爾時，覺知貪欲永盡無餘，覺知瞋恚、愚癡永盡無餘，故不復更造諸惡，常行諸善。尸婆！是名為學其所學。」
（08）時尸婆外道出家，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（印一三三一七）（光九六八）（大九七六）

經文（九四五）屍婆經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，尸婆外道出家，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！有一沙門、婆羅門，作如是見、如是說：若人有所知覺，彼一切本所作因；修諸苦行，令過去業盡，更不造新

業；斷於因緣，於未來世無復諸漏，諸漏盡故業盡，業盡故苦盡，苦盡者究竟苦邊。今瞿曇所說云何？」

（03）佛告尸婆：「彼沙門、婆羅門，實爾洛漠說耳！不審、不數、愚癡、不善、不辯，所以者何？或從風起苦，眾生覺知。或從痰起，或從唾唾起，或等分起；或自害，或他害、或因節氣。

（4a）彼自害者，或拔髮，或拔鬚，或常立舉手，或蹲地，或臥灰土中，或臥棘刺上，或臥杵上，或板上，或牛屎塗地而臥其上，或臥水中，或日三洗浴；或一足而立，身隨日轉。如是眾苦精勤有行，尸婆！是名自害。

（4b）他害者，或為他手、石、刀、杖等種種害身，是名他害。

（4c）尸婆！若復時節所害，冬則大寒，春則大熱，夏寒、暑俱，是名節氣所害。世間真實，非為虛妄。

（4d）尸婆！世間有此真實，為風所害，乃至節氣所害，彼眾生如實覺知，汝亦自有此患——風、痰、唾唾，乃至節氣所害覺，如是如實覺知。

（05）尸婆！若彼沙門、婆羅門言：一切人所知覺者，皆是本所造因。捨世間真實事，而隨自見，作虛妄說。

（6a）尸婆！有五因，五緣，生心法憂苦。何等為五？謂因貪欲纏，緣貪欲纏，生心法憂苦；因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦。尸婆！是名五因、五緣，生心法憂苦。

（6b）尸婆！有五因、五緣，不生心法憂苦。何等為五？謂因貪欲纏、緣貪欲纏，生彼心法憂苦者。離彼貪欲纏，不起心法憂苦；因瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，緣瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，生彼心法憂苦者，離彼瞋恚、睡眠、掉悔、疑纏，不起心法憂苦。

（07）尸婆！是名五因、五緣，不起心法憂苦。現法、得離熾然、不待時節，通達、現見、緣自覺知。

（08）尸婆！復有現法、離熾然、不待時節、通達、現見、緣自覺知，謂八正道，正見乃至正定。」

（09）說是法時，尸婆外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。時尸婆外道出家，見法、得法、知法、入法、離諸狐疑、不由於他、入正法律、得無所畏；即從坐起，整衣服，合掌白佛：「世尊！我今可得於正法律出家，受具足，得比丘分耶？」

（10）佛告尸婆：「汝今得出家。」

（11）如上說，乃至心善解脫，得阿羅漢。

（印一三三一八）（光九六九）（大九七七）

經文（九四六）商主經

（01）如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。

（02）爾時，那羅聚落有商主外道出家，百二十歲，年耆根熟，為那羅聚落諸沙門、婆羅門、長者、居士尊重供養，如阿羅漢。

（03）彼商主外道出家，先有宗親一人命終生天，於彼天上，見商主外道出家已，作是念：我欲往教彼商主外道出家，詣世尊所修行梵行。恐其不隨我語，我今當往彼，以意論令問。即下那羅聚落，詣彼商主外道出家所，說偈而問：

云何惡知識，現善知識相？云何善知識，如己
同一體？
何故求於斷，云何離熾然？

（04）若汝仙人！持此意論而問於彼，有能分明解說其義而答汝者，便可從彼出家修行梵行。」

（05）時商主外道出家，受天〔所教〕，持詣富蘭那迦葉所，以此意論偈，問富蘭那迦葉。彼富蘭那迦葉尚自不解，況復能答？

（06）彼時商主外道出家，復至末迦梨瞿舍利子所、刪闍耶毗羅坻子所、阿耆多枳舍欽婆羅所、迦羅拘陀迦栴延所、尼乾陀若提子所，皆以此意論偈而問，悉不能答。時商主外道出家作是念：我以此意論，問諸出家師，悉不能答，我今復欲求出家為？我今自有財寶，不如還家，服習五欲。

（07）復作是念：我今可往詣沙門瞿曇，然彼耆舊諸師：沙門、婆羅門，富蘭那迦葉等悉不能答，而沙門瞿曇年少出家，詎復能了然！我聞先宿所說：「莫輕新學年少出家。」或有沙門年少出家，有大德力，今且當詣沙門瞿曇。詣已，以彼意論心念而問，如偈所說。

（08）爾時，世尊知彼商主心之所念，即說偈言：

云何惡知識，現善友相者？內心實恥厭，口說
我同心，
造事不樂同，故知非善友。口說恩愛語，心不
實相應，
所作而不同，慧者應覺知。是名惡知識，現善
知識相，

與己同一體。云何善知識，與己同體者？非彼善知識，
放逸而不制，沮壞懷疑惑，伺求其端緒。安於善知識，
如子臥父懷，不為傍人問，當知善知識。何故求於斷？
生歡喜之處，清涼稱讚歎，修習福利果，清涼永息滅，
是故求於斷。云何離熾然？寂靜止息味，知彼遠離味，
遠離熾然惡，飲以法喜味，寂滅離欲火，是名離熾然。

（09）爾時，商主外道出家作是念：沙門瞿曇知我心念，而白佛言：「我今得入沙門瞿曇正法律中，修行梵行，出家受具足，成比丘分不？」

（10）佛告商主外道出家：「汝今可得於正法律，修行梵行，出家、受具足，成比丘分。」

（11）如是出家已，思惟乃至心善解脫，得阿羅漢。

（印一三三一九）（光九七〇）（大九七八）

經文（九四七）須跋陀羅經

（01）如是我聞：一時，佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙樹林中。

（02）爾時，世尊涅槃時至，告尊者阿難：「汝為世尊於雙樹間，敷繩床，北首，如來今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。」

（03）爾時，尊者阿難奉教，於雙樹間，敷繩床，北首訖，來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！已於雙樹間，敷繩床，北首。」

（04）爾時，世尊詣雙樹間，於繩床上北首，右脅而臥，足足相累，繫念明想，正念、正智。

（05）時俱夷那竭國，有須跋陀羅外道出家，百二十歲，年耆根熟，為俱夷那竭國人，恭敬供養如阿羅漢。彼須跋陀羅出家，聞世尊今日中夜，當於無餘涅槃而般涅槃。然我有所疑，希望而住。沙門瞿曇有力能開覺我，我今當詣沙門瞿曇，問其所疑。即出俱夷那竭，詣世尊所。

（06）爾時，尊者阿難於園門外經行。

（07）時須跋陀羅語阿難言：「我聞沙門瞿曇，今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。我有所疑，希望而住，沙門瞿曇有力能開覺我，若阿難不憚勞者，為我往白瞿曇，少有閑暇，答我所問。」

（08）阿難答言：「莫逼世尊，世尊疲極。」

（09）如是須跋陀羅再三請尊者阿難，尊者阿難亦再三不許。

（10）須跋陀羅言：「我聞古昔出家耆年大師所說：久久乃有如來、應、等正覺出於世間，如優曇鉢華，而今如來中夜，當於無餘涅槃界而般涅槃，我今於法疑，信心而住，沙門瞿曇有力能開覺我，若阿難不憚勞者，為我白沙門瞿曇！」

（11）阿難復答言：「須跋陀羅！莫逼世尊，世尊今日疲極。」

（12）爾時，世尊以天耳，聞阿難與須跋陀羅共語來往，而告尊者阿難：「莫遮外道出家須跋陀羅，令入問其所疑。所以者何？此是最後與外道出家論議，此是最後得證聲聞善來比丘，所謂須跋陀羅。」

（13）爾時，須跋陀羅，〔聞〕世尊為開善根，歡喜增上，詣世尊所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！凡世間入處，謂富蘭那迦葉等六師，各作如是宗：此是沙門，此是沙門。云何瞿曇！為實各各有是宗不？」

（14）爾時，世尊即為說偈言：

始年二十九，出家修善道，成道至於今，經五
十餘年。
三昧明行具，常修於淨戒，離斯少道分，此外
無沙門。

（15）佛告須跋陀羅：「於正法律，不得八正道者，亦不得初沙門，亦不得第二、第三、第四沙門。須跋陀羅！於此法律得八正道者，得初沙門，得第二、第三、第四沙門。除此已，於外道無沙門，斯則異道之師，空沙門、婆羅門耳。是故我今於眾中作師子吼。」

（16）說是法時，須跋陀羅外道出家，遠塵、離垢，得法眼淨。

（17）爾時，須跋陀羅見法、得法、知法、入法、度諸狐疑、不由他信、不由他度、於正法律得無所畏；從坐起，整衣服，右膝著地，白尊者阿難：「汝得善利！汝得大師！為大師弟子，為大師〔法雨〕雨灌其頂。我今若得於正法律出家，受具足、得比丘分者，亦當得斯善利！」

（18）時尊者阿難白佛言：「世尊！是須跋陀羅外道出家，今求於正法律出家、受具足，得比丘分。」

（19）爾時，世尊告須跋陀羅：「此比丘來修行梵行！」

（20）彼尊者須跋陀羅，即於爾時出家，即是受具足，成比丘分。如是思惟，乃至心善解脫，得阿羅漢。時尊者須跋陀羅得阿羅漢，解脫樂覺知已，作是念：我不忍見佛般涅槃，我當先般涅槃。

（21）時尊者須跋陀羅先般涅槃已，然後世尊般涅槃。

（印一三三二◯）（光九七一）（大九七九）

〔優陟、分匿、俱迦那，須達、長爪、奢羅浮。〕

〔重床、三諦及聞陀，二不留得、尸薁根。〕

〔尸薁、那羅婆力迦，須跋陀羅第十五。〕

經文（九四八）念三寶經

（01）如是我聞：一時，佛在跋耆人間遊行，至毗舍離國，住獼猴池側重閣講堂。

（02）時毗舍離國有眾多賈客，欲向怛剎尸羅國，方便莊嚴。

（03）是眾多賈客，聞世尊於跋耆人間遊行，至毗毘舍離國，住獼猴池側重閣講堂。聞已，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（04）佛為諸賈客種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，默然〔而〕住。

（05）時諸賈客從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！我等諸賈客，方便莊嚴，欲至怛剎尸羅國。唯願世尊與諸大眾，明旦受我供養！」

（06）爾時，世尊默然而許。時諸賈客知世尊受請已，從坐起，禮佛足，各還自家。辦種種淨美飲食，敷床座，安置淨水。晨朝遣使白佛：「時到。」

（07）爾時，世尊與諸大眾，著衣持缽，詣諸賈客所，就座而坐。

（08）時諸賈客以淨美飲食，自手供養。食畢，洗缽訖，取卑小床，於大眾前坐，聽佛說法。

（9a）爾時，世尊告諸賈客：「汝等當行於曠野中，有諸恐怖，心驚毛豎。爾時，當念如來事：謂如來、應、等正覺，乃至佛、世尊。如是念者，恐怖則除。

（9b）又念法事：佛正法律，現法、能離熾然、不待時節、通達、親近、緣自覺知。

（9c）又念僧事：世尊弟子，善向、正向，乃至世間福田。如是念者，恐怖即除。

（10）過去世時，天、阿須輪共鬥時，天帝釋告諸天眾：汝等與阿須輪共鬥戰之時，生恐怖者，當念我幢，名摧伏幢，念彼幢時，恐怖得除。若不念我幢者，當念伊舍那天子幢；若不念伊舍那天子幢者，當念婆留那天子幢。念彼幢時，恐怖即除。如是諸商人！汝等於曠野中有恐怖者，當念如來事、法事、僧事。」

（11）爾時，世尊為諸毗舍離賈客，說供養隨喜偈：

供養比丘僧，飲食隨時服，專念諦思惟，正知而行捨。

淨物良福田，汝等悉具足，緣斯功德利，長夜獲安樂，

發心有所求，眾利悉皆應。兩足四足安，道路往來安，
夜安晝亦安，一切離諸惡。如沃壤良田，精純好種子，
溉灌以時澤，收實不可量。淨戒良福田，精餚膳種子，
正行以將順，終期妙果成。是故行施者，欲求備眾德，
當隨智慧行，眾果自然備。於明行足尊，正心盡恭敬，
種殖眾善本，終獲大福利。如實知世間，得具備正見，
具足見正道，具足而昇進，遠離一切垢，逮得涅槃道，
究竟於苦邊，是名備眾德。

（12）爾時，世尊為諸毗舍離賈客，說種種法，示、教、照、喜已，從坐起去。

（印一三三二一）（光九七二）（大九八〇）

經文（九四九）

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若比丘住於空閑、樹下、空舍，有時恐怖，心驚毛豎者，當念如來事及法事、僧事，如前廣說。

（03）念如來事、法事、僧事之時，恐怖即除。

（04）諸比丘！過去世時，釋提桓因與阿修羅共戰。爾時，帝釋語諸三十三天言：諸仁者！諸天、阿修羅共鬪戰時，若生恐怖，心驚毛豎者，汝當念我伏敵之幢，念彼幢時，恐怖即除。

（05）如是比丘！若於空閑、樹下、空舍而生恐怖，心驚毛豎者，當念如來：如來、應、等正覺，乃至佛、世尊。彼當念時，恐怖即除。所以者何？

（06）彼天帝釋懷貪、恚、癡，於生老病死、憂悲惱苦不得解脫，有恐怖、畏懼、逃竄、避難，而猶告諸三十三天，令念我摧伏敵幢；況復如來、應、等正覺、乃至佛、世尊，離貪、恚、癡，解脫生老病死、憂悲惱苦，無諸恐怖、畏懼、逃避，而不能令其念如來者除諸恐怖！」

（07）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三二二）（光九七三）（大九八一）

經文（九五〇）舍利弗經
（01）如是我聞：一時，佛住娑枳國安闍那林中。
（02）爾時，世尊告尊者舍利弗：「我能於法略說、廣說，但知者難。」
（03）尊者舍利弗白佛言：「唯願世尊略說、廣說、法說，於法實有解知者！」
（4a）佛告舍利弗：「若有眾生，於自識身及外境界一切相，無我、我所、我慢、繫著、使，乃至心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住者，於此識身及外境界一切相，無有我、我所，我慢、使、繫著故，我心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。
（4b）舍利弗！彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相、無有我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫，慧解脫、現法自知作證具足住。
（4c）舍利弗！若復比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。
（4d）舍利弗！若復比丘於此識身及外境界一切相，無我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相，無我、我所見、我慢、繫著、使，彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。
（05）舍利弗！是名比丘斷愛縛結、慢無間等、究竟苦邊。
（06）舍利弗！我於此有餘說，答波羅延富鄰尼迦〔所問〕：世間數差別，安所遇不動，寂靜離諸塵，拔根無悕望，已度三有海，無復老死患。」
（07）佛說是經已，尊者舍利弗聞佛所說，歡喜隨喜，即從坐起，作禮而去。
（印一三三二三）（光九七四）（大九八二）

經文（九五一）阿難經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園，獨一靜處，如是思惟：或有一人作如是念：我於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、

我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫、現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，我當於彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。

（03）爾時，尊者阿難晡時從禪覺，詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨一靜處，作是思惟：若有一人作如是言：我此識身及外境界一切相，乃至自知作證具足住。」

（04）佛告阿難：「如是，如是！〔若〕有一人作如是念：我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。阿難！彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及彼心解脫，慧解脫，現法自知作證具足住。

（05）阿難！若復比丘於此識身及外境界一切相，乃至自知作證具足住，是名比丘斷愛縛結、慢無間等、究竟苦邊。

（06）阿難！我於此有餘說，答波羅延憂陀耶〔所問〕：斷於愛欲想，憂苦亦俱離，覺悟於睡眠，滅除掉悔蓋，〔捨念〕、恚清淨，現前觀察法，我說智解脫，滅除無明闇。」

（07）佛說是經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

（印一三三二四）（光九七五）（大九八三）

經文（九五二）愛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說愛為網、為膠、為泉、為藕根。此等能為眾生阿難白佛障，為蓋、為膠、為守衛、閉、為塞、為闇冥、為狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。

（03）諸比丘！何等愛為網、為膠，乃至往來〔流轉〕無不轉〔時〕？謂有我故：有我、欲我、爾我、有我、無我、異我、當我、不當我、欲我，當爾時，當異異我，或欲我，或爾我，或異，或然，或欲然，或爾然，或異：如是十八愛行從內起。

（04）比丘言有我，於諸所有言我欲，我爾，乃至十八愛行從外起。如是總說十八愛行。如是三十六愛行，或於過去起，或於未來起，或於現在起，如是總說百八愛行。是名為愛為網、為膠、為泉、為藕根，能為眾生障；為蓋、為膠、為守衛、為覆、為閉、為塞、為闇冥、為

狗腸、為亂草、為絮，從此世至他世，從他世至此世，往來流轉，無不轉時。」

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三二五）（光九七六）（大九八四）

經文（九五三）愛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有從愛生愛、從愛生恚、從恚生愛、從恚生恚。

（3a）云何為從愛生愛？謂有一於眾生，有喜、有愛、有念、有可意，他於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行。此作是念：我於彼眾生，有喜、有愛、有念、有可意，他復於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行故，我於他人復生於愛，是名從愛生愛。

（3b）云何從愛生恚？謂有一於眾生有喜、有愛、有念、有可意，而他於彼不喜、不愛、不念、不可意隨行。此作是念：我於眾生有喜、有愛、有念、有可意，而他於彼不喜、不愛、不念、不可意隨行，故我於他而生瞋恚，是名從愛生恚。

（3c）云何為從恚生愛？謂有一於眾生，不喜、不愛、不念、不可意，他復於彼不喜、不愛、不念，不可意隨行，故我於他而生愛念，是名從恚生愛。

（3d）云何從恚生恚？謂有一於眾生，不喜、不愛、不念、不可意，而他於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行。此作是念：我於彼眾生不喜、不愛、不念、不可意，而他於彼有喜、有愛、有念、有可意隨行，我於他所〔起瞋恚〕，是名從恚生恚。

（04）若比丘離欲、惡不善法，有覺、有觀、乃至初禪；第二，第三，第四禪具足住者，從愛生愛，從恚生恚，從恚生愛，從愛生恚，已斷、已知，斷其根本，如截多羅樹頭，無復生分，於未來世成不生法。

（05）若彼比丘，盡諸有漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。當於爾時，不自舉、不起塵、不熾然、不嫌彼。

（6a）云何自舉？謂見色是我、色異我、我中色、色中我；受、想、行、識，亦復如是，是名自舉。

（6b）云何不自舉？謂不見色是我、色異我、我中色、色中我；受、想、行、識，亦復如是，是名不自舉。

（7a）云何還舉？謂於罵者還罵，瞋者還瞋，打者還打，觸者還觸，是名還舉。
（7b）云何不還舉？謂罵者不還罵，瞋者不還瞋，打者不還打，觸者不還觸，是名不還舉。
（8a）云何起塵？謂有我、我欲，乃至十八種愛，是名起塵。
（8b）云何不起塵？謂無我、無我欲，乃至十八愛不起，是名不起塵。
（9a）云何熾然？謂有我所、我所欲，乃至外十八愛行，是名熾然。
（9b）云何不熾然？謂無我所、無我所欲，乃至無外十八愛行，是名不熾然。
（10a）云何嫌彼？謂見我真實，起於我慢、我欲、我使，不斷、不知，是名嫌彼。
（10b）云何不嫌彼？謂不見我真實，我慢、我欲、我使，已斷、已知，是名不嫌彼。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三二六）（光九七七）（大九八五）

經文（九五四）事難斷經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有二事斷難持。何等為二？若俗人處、非人處，於衣、食、床臥、資生眾具，持彼斷者，是則難行。
（03）又比丘非家出家，斷除貪愛，持彼斷者，亦甚難行。」
（04）爾時，世尊即說偈言：

世間有二事，持斷則難行，是真諦所說，等正覺所知。
在家財入出，衣食等眾具，世間貪愛樂，持斷者甚難。
比丘已離俗，信非家出家，滅除於貪愛，持斷亦難行。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三二七）（光九七八）（大九八六）

經文（九五五）二法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我於二法依止多住。云何為二？於諸善法未曾知足，於斷未曾遠離。於善法不知足故，於諸斷法未曾遠離故，乃至肌消肉盡，筋連骨立，終不捨離精勤方便，不捨善法，不得未得、終不休息，未曾於劣心生歡喜，常樂增進，昇上上道。如是精進住故，疾得阿耨多羅三藐三菩提等。

（03）比丘！當於二法依止多住：於諸善法不生足想，依於諸斷未曾捨離，乃至肌消肉盡，筋連骨立，精勤方便堪能，修習善法不息。

（04）是故，比丘！於諸下劣〔勿〕生歡喜想，當修上上昇進。多住如是修習，不久當得速盡諸漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三二八）（光九七九）（大九八七）

經文（九五六）

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，釋提桓因形色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退住一面。天身威力，光明遍照迦蘭陀竹園。時釋提桓因白佛言：「世尊！世尊曾於隔界山石窟中說言：若有沙門、婆羅門，無上愛盡解脫，心善解脫，彼邊際究竟，邊際離垢，邊際梵行畢竟。云何為比丘邊際究竟、邊際離垢、邊際梵行畢竟？」

（03）佛告天帝釋：「謂比丘，若所有受覺——若苦、若樂、若不苦不樂，彼諸受集、受滅、受味、受患、受出如實知，如實知已，觀察彼受無常、觀生滅、觀離欲、觀滅盡、觀捨。如是觀察已，則邊際究竟、邊際離垢、邊際梵行畢竟。

（04）拘尸迦！是名比丘於正法律，邊際究竟、邊際離垢、邊際梵行畢竟。」

（05）乃至天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三三二九）（光九八〇）（大九八八）

經文（九五七）帝釋經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者大目揵連住耆闍崛山，後夜起經行，見有光明遍照迦蘭陀竹園。見已作是念：今夜或有大力鬼神，詣世尊所，故有此光明。

（03）時尊者大目揵連，晨朝往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我於昨暮後夜，出房經行，見勝光明，普照迦蘭陀竹園。見已作是念：有何大力鬼神，詣世尊所，故有此光明？」
（04）佛告尊者大目揵連：「昨暮後夜，釋提桓因來詣我所，稽首作禮，退坐一面。」
（05）如上《修多羅》廣說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三三〇）（光九八一）（大九八九）
經文（九五八）鹿住經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿難，晨朝著衣持缽，詣舍衛城次第乞食，至鹿住優婆夷舍。
（03）鹿住優婆夷遙見尊者阿難，疾敷床座，白言：「尊者阿難令坐！」
（04）時鹿住優婆夷稽首禮阿難足，退住一面，白尊者阿難：「云何言世尊知法？我父富蘭那，先修梵行，離欲清淨，不著香華，遠諸凡鄙；叔父梨師達多，不修梵行，然其知足，二俱命終，而今世尊俱記二人，同生一趣、同一受生，同於後世得斯陀含，生兜率天，一來世間，究竟苦邊。云何阿難！修梵行、不修梵行，同生一趣、同一受生，同其後世？」
（05）阿難答言：「姊妹！汝今且停，汝不能知眾生世間根之差別。如來悉知眾生世間根之優劣。」如是說已，從坐起去。
（06）時尊者阿難還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，以鹿住優婆夷所說，廣白世尊。
（07）佛告阿難：「彼鹿住優婆夷，云何能知眾生世間根之優劣？
（08）阿難！如來悉知眾生世間根之優劣。
（09）阿難！或有一犯戒，彼於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡。或有一犯戒，於心解脫、慧解脫如實知，彼所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡。於彼籌量者言：此亦有如是法，彼亦有是法，此則應俱同生一趣、同一受生、同一後世。彼如是籌量者，得長夜非義饒益苦。
（10）阿難！彼犯戒者，於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起犯戒，無餘滅，無餘沒，無餘欲盡。當知此人是退非勝進，我說彼人為退分。
（11）阿難！有犯戒，彼於心解脫，慧解脫如實知，彼於所起犯戒，無餘滅、無餘沒、無餘欲盡，當知是人勝進不退，我說彼人為勝進分。自非如來，此二有間，誰能悉知？

（12）是故阿難！莫籌量人人而取人、善籌量人人而病、人籌量人人自招其患，唯有如來能知人耳。如二犯戒，二持戒亦如是。彼於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起持戒，無餘滅。若掉動者彼於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起掉，無餘滅。彼若瞋恨者，彼於心解脫、慧解脫不如實知，彼所起瞋恨無餘滅。若苦貪者，彼於心解脫、慧解脫如實知，彼所起苦貪無餘滅。穢污，清淨，如上說；乃至如來能知人人。

（13）阿難！鹿住優婆夷愚癡、少智，而於如來一向說法，心生狐疑。云何阿難！如來所說豈有二耶？」

（14）阿難白佛：「不也，世尊！」

（15）佛告阿難：「善哉！善哉！如來說法若有二者，無有是處。

（16）阿難！若富蘭那持戒，梨師達多亦同持戒者，所生之趣，富蘭那所不能知；梨師達多為生何趣，云何受生？云何後世？若梨師達多所成就智，富蘭那亦成就此智者，梨師達多亦不能知：彼富蘭那當生何趣？云何受生？後世云何？

（17）阿難！彼富蘭那持戒勝，梨師達多智慧勝，彼俱命終，我說二人同生一趣，同一受生，後世亦同，是斯陀含，生兜率天，一來生此，究竟苦邊。彼二有間，自非如來誰能得知！

（18）是故阿難！莫量人人。量人人者，自生損減，唯有如來能知人耳。」

（19）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三一）（光九八二）（大九九〇）

經文（九五九）鹿住經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏彌城留利邑夏安居。

（02）有餘比丘，於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居。

（03）時彼比丘，於晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食次第，至鹿住優婆夷舍。

（04）鹿住優婆夷遙見比丘來，疾敷床座，請比丘令坐，如上《阿難修多羅》說。

（05）時彼比丘語鹿住優婆夷：「姊妹且停！汝那得知眾生根之優劣！姊妹！唯有如來能知眾生根之優劣。」如是說已，從坐起去。

（06）時彼比丘三月夏安居訖，作衣竟，持衣缽，往詣彌城留利釋氏邑。到已，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面。以共鹿住優婆夷所論說事，向佛廣說。
（07）佛告比丘：「鹿住優婆夷云何能知世間眾生諸根優劣？
（08）唯有如來能知世間眾生諸根優劣耳。不離瞋恨、憍慢，時起貪法，不聽受法，不學多聞，於法不調伏見，不能時時起解脫心法。
（09）比丘！若復有一，不離瞋慢，時起貪法，然彼聞法，修學多聞，於善調伏見，時時能起解脫心法。若思量彼：此有是法，彼有是法，此則同一趣、同一受生、同一後世。如是思量者，長得非義不饒益苦。
（10）比丘！若復彼人不離瞋慢，時時起貪法，亦不聽法，不習多聞，不調伏見，亦不時時得解脫心法，我說此人卑鄙下賤。
（11）比丘！若復彼人不離瞋慢，時時起貪法，然彼聞法，樂多聞，調伏諸見，時時能得解脫心法，我說是人第一勝妙。彼二有間，自非如來誰能別知？
（12）是故，比丘！莫量人人，乃至如來能知優劣。
（13）比丘！復次，有一不離瞋慢，時時起口惡行，餘如上說。
（14）比丘！復次，有一賢善安樂，同止欣樂明智修梵行者，樂與同止而彼不樂聞法，乃至不時時得心法解脫，當知彼人住賢善地，不能轉進。賢善地者，謂人、天趣。
（15）復次，有一其性賢善，同止安樂，欣樂梵行以為伴侶，樂聞正法，學習多聞，善調伏見，時時能得解脫心法。當知彼入於賢善地，能轉勝進，當知此人於正法流有所堪能。此二有間，自非如來，誰能別知！
（16）是故，比丘！莫量人人、量人人者，自招其患，唯有如來能知人耳。
（17）比丘！鹿住優婆夷愚癡、少智，如上《修多羅》廣說。」
（18）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三三二）（光九八三）（大九九一）

經文（九六〇）福田經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，給孤獨長者來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！世間有幾種福田？」

（03）佛告長者；「世間有二種福田。何等為二？學及無學。」即說偈言：

世有學無學，大會常延請，正直心真實，身口
亦復然，
是即良福田，施者獲大果。

（04）佛說此經已，給孤獨長者聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三三）（光九八四）（大九九二）

經文（九六一）給孤獨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！若有人在我舍者，皆得淨信；諸在我舍而命終者，皆得生天。」

（02）佛言：「善哉！善哉！長者！是深妙說，是一向受，於大眾中作師子吼言：在我舍者皆得淨信，及其命終皆生天上。有何大德神力比丘為汝說言：凡在汝舍命終者，皆生天上耶？」

（03）長者白佛：「不也，世尊！」

（04）復問：「云何為比丘尼，為諸天，為從我所面前聞說？」

（05）長者白佛：「不也，世尊！」

（06）「云何長者！汝緣自知見，知在我舍命終者，皆生天上耶？」

（07）長者白佛：「不也，世尊！」

（08）佛告長者；「汝既不從大德神力比丘所聞，非比丘尼，非諸天，又不從我面前聞說，復不緣自見知：若有諸人於我舍命終者，皆生天上。汝今何由能作如是甚深妙說，作一向受，於大眾中作師子吼，而作是言：有人於我舍命終者，皆生天上？」

（09）長者白佛：「無有比丘大德神力而來告我，如上廣說，乃至悉皆生天。

（10）世尊！然我〔見〕眾生主懷妊之時，我即教彼為其子故，歸佛、歸法、歸比丘僧。及其生已，復教三歸及生知見，復教持戒。設復婢使、下賤客人懷妊，及生，亦如是教。

（11）若人賣奴婢者，我輒往彼語言：賢者！我欲買人，汝當歸佛、歸法、歸比丘僧，受持禁戒。隨我教者，輒授五戒，然後隨價而買；不隨我教，則所不取。若復止客，若傭作人，亦復先要受三歸、五戒，然後受之。

（12）若復有來求為弟子，若復乞貸舉息，我悉要以三歸、五戒，然後受之。

（13）又復我舍供養佛及比丘僧時，稱父母名，兄弟、妻子、宗親、知識、國王、大臣、諸天、龍神，若存、若亡，沙門、婆羅門，內外、眷屬，下至僕使，皆稱其名而為咒願。又從世尊聞稱名咒願因緣，皆得生天。或因園田布施，或因房舍，或因床臥具，或因常施，或施行路，下至一摶施與眾生，此諸因緣皆生天上。」
（14）佛言：「善哉！善哉！長者！汝以信心故能作是說。如來於彼有無上知見，審知汝舍有人命終，皆悉生天。」
（15）爾時，給孤獨長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三三四）（光九八五）（大一二四一）

經文（九六二）恭敬經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「當恭敬住，常當繫心、常當畏慎，隨他自在諸修梵行上、中、下座。所以者何？
（03）若有比丘不恭敬住、不繫心、不畏慎、不隨他自在，諸修梵行上、中、下座，而欲令威儀足者，無有是處。不備威儀，欲令學法滿者，無有是處。學法不滿，欲令戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身具足者，無有是處。解脫知見不滿足，欲令得無餘涅槃者，無有是處。
（04）如是比丘！當勤恭敬、繫心、畏慎，隨他德力諸修梵行上、中、下座、而威儀具足者，斯有是處。威儀具足已，而學法具足者，斯有是處。學法備足已，而戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身具足者，斯有是處。解脫知見身具足已，得無餘涅槃者，斯有是處。
（05）是故，比丘！當勤恭敬，繫心，畏慎，隨他德力諸修梵行上、中、下座，威儀滿足，乃至無餘涅槃，當如是學。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三三五）（光九八六）（大一二四二）

經文（九六三）二淨法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有二淨法，能護世間。何等為二？所謂慚、愧。假使世間無此二淨法者，世間亦不知有父母、兄弟、姊妹、妻子、宗親、師長、尊卑之序，顛倒渾亂，如畜生趣。以有二種淨法，

所謂慚、愧，是故世間知有父母、乃至師長、尊卑之序，則不渾亂如畜生趣。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

世間若無有，慚愧二法者；違越清淨道，向生老病死。

世間若成就，慚愧二法者，增長清淨道，永閉生死門。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三六）（光九八七）（大一二四三）

經文（九六四）燃燒法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有燒燃法、不燒燃法。諦聽！善思！當為汝說。云何燒燃法？若男、若女，犯戒行惡不善法，身惡行成就，口、意惡行成就。若彼後時疾病困苦，沈頓床褥，受諸苦毒。當於爾時，先所行惡悉皆憶念，譬如大山日西影覆。如是眾生先所行惡，身、口、意業諸不善法，臨終悉現，心乃追悔。咄哉！咄哉！先不修善，但行眾惡，當墮惡趣，受諸苦毒。憶念是已，心生燒燃，心生變悔。心生悔已，不得善心命終，後世亦不善心相續生，是名燒燃法。

（03）云何不燒燃？若男子、女人，受持淨戒，修真實法，身善業成就，口、意善業成就。臨壽終時，身遭苦患，沈頓床褥，眾苦觸身。彼心憶念先修善法，身善行，口、意善行成就。當於爾時，攀緣善法，我作如是身、口、意善，不為眾惡，當生善趣，不墮惡趣，心不變悔。不變悔故，善心命終，後世續善，是名不燒燃法。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

已種燒燃業，依於非法活，乘斯惡業行，必生地獄中。

等活及黑繩，眾合二叫呼，燒燃極燒燃，無擇大地獄，

是八大地獄，極苦難可過。惡業種種故，各別十六處，

四周開四門，中間量悉等。鐵為四周板，四門扇亦鐵，

鐵地盛火燃，其焰普周遍，縱廣百由旬，焰焰無間息。

調伏非諸行，考治強梁者，長夜加楚毒，其苦難可見，
見者生恐怖，悚慄身毛豎。墮彼地獄時，足上頭向下。
正聖柔和心，修行梵行者，於此賢聖所，輕心起非義，
及殺害眾生，墮斯熱地獄。宛轉於火中、猶如火炙魚，
苦痛號叫呼，如群戰象聲，大火自然生，斯由自業故。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三七）（光九八八）（大一二四四）

經文（九六五）惡行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「捨身惡行者，能得身惡行斷；不得身惡行斷者，我不說彼捨身惡行。以彼能得身惡行斷故，是故我說彼捨身惡行。身惡行者，不以義饒益安樂眾生；離身惡行，以義饒益得安樂故，是故我說捨身惡行。口、意惡行，亦如是說。」

（03）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三三八）（光九八九）（大一二四五）

譬喻相應

經文（九六六）【S 增三，17】鑄金者經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城金師住處。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「如鑄金者，積聚沙土，置於槽中，然後以水灌之，剛石堅塊隨水而去，猶有麤沙纏結。

（2b）復以水灌，麤沙隨水流出，然後生金猶為細沙黑土之所纏結。

（2c）復以水灌，細沙黑土隨水流出，然後真金沈淨無雜，猶有似金微垢。

（2d）然後金師置於爐中，增火鼓〔風〕，令其融液，垢穢悉除；然其生金猶故不輕、不軟、光明不發、屈伸則斷。

（2e）彼鍊金師、鍊金弟子，復置爐中，增火鼓〔風〕，轉側陶鍊，然後生金輕、軟、光澤、屈伸不斷【，猶不得隨意所作】。

（2f）【然後彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，】隨意所作：釵、鐲、鐶、釧諸莊嚴具。

（3a）如是淨心進向比丘，麤煩惱纏：惡不善業、諸惡邪見，漸斷令滅，如彼生金淘去剛石堅塊。

（3b）復次，淨心進向比丘，〔次除〕麤垢：欲覺、恚覺、害覺，如彼生金除麤沙礫。

（3c）復次，淨心進向比丘，次除細垢，謂親里覺、人眾覺，生天覺，思惟除滅，如彼生金除去塵垢細沙黑土。

（3d）復次，淨心進向比丘，有善法覺，思惟除滅，令心清淨，猶如生金，除去金色相似之垢，令其純淨。

（3e）復次，比丘於諸三昧，有行所持，猶如池水周匝岸持，為法所持，不得寂靜、勝妙，不得息樂，盡諸有漏；如彼金師、金師弟子，陶鍊生金，除諸垢穢、不輕、不軟、不發光澤、屈伸斷絕，不得隨意成莊嚴具。

（3f）復次，比丘得諸三昧，不為有行所持，得寂靜、勝妙，得息樂道，一心一意，盡諸有漏；如鍊金師、鍊金師弟子，陶鍊生金，令其輕、軟、不斷、光澤，屈伸隨意；復次，比丘離諸覺、觀，乃至得第二、第三、第四禪，如是正受，純一清淨，離諸煩惱，柔軟真實不動。於彼彼入處，欲求作證，悉能得證；如彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，隨意所欲。

（04）如是比丘！三昧正受，乃至於諸入處，悉能得證。」

（05）佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三三九）（光九九〇）（大一二四六）
經文（九六七）【S 增三，100】鑄金者經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「應當專心方便，隨時思惟三相。云何為三？隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相。
（3a）若比丘一向思惟止相，則於是處其心下劣。
（3b）若復一向思惟舉相，則於是處掉亂心起。
（3c）若復一向思惟捨相，則於是處不得正定，盡諸有漏。
（04）以彼比丘隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相故，心則正定，盡諸有漏。
（05）如巧金師、金師弟子，以生金著於爐中增火，隨時扇〔風〕，隨時水灑，隨時俱捨。
（6a）若一向鼓〔風〕者，即於是處生金焦盡。
（6b）一向水灑，則於是處生金堅強。
（6c）若一向俱捨，則於是處生金不熟，則無所用。
（07）是故巧金師、金師弟子，於彼生金，隨時鼓〔風〕，隨時水灑，隨時兩捨，如是生金、得等調適，隨事所用。
（08）如是比丘！專心方便，時時思惟憶念三相，乃至漏盡。」
（09）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四〇）（光九九一）（大一二四七）
經文（九六八）【中部，34】牧牛者經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，摩竭提國有牧牛者，愚癡無慧。夏末、秋初，不善觀察恆水此岸，亦不善觀恆水彼岸，而驅群牛峻岸而下，峻岸而上，中間洄澓，多起患難。
（03）諸比丘！過去世時，摩竭提國有牧牛人，不愚不癡者，有方便慧。夏末、秋初，能善觀察恆水此岸，亦善觀察恆水彼岸，善度其牛，至平博山谷好水草處。彼初度時，先度大牛能領群者，斷其急流；次驅第二多力少牛，隨後而度；然後第三驅羸小者，隨逐下流，悉皆次第安隱得度。新生犢子愛戀其母，亦隨其後，得度彼岸。
（04）如是比丘！我說斯譬，當知其義。彼摩竭提牧牛者，愚癡無慧，彼諸六師富蘭那等，亦復如是，習諸邪見向於邪道。

（05）如彼牧牛人愚癡無慧，夏末、秋初，不善觀察此岸、彼岸，高峻、山嶮，從峻岸下，峻岸而上，中間洄澓，多生患難。如是六師富蘭那等，愚癡無慧，不觀此岸，謂於此世；不觀彼岸，謂於他世；中間洄澓，謂境諸魔，自遭苦難。彼諸見者，習其所學，亦遭患難。

（6a）彼摩竭提善牧牛者，不愚不癡有方便慧，謂如來、應、等正覺。如牧牛者善觀此岸，善觀彼岸，善度其牛於平博山谷。先度大牛能領群者，橫截急流，安度彼岸。如是我聲聞，能盡諸漏，乃至自知不受後有，橫截惡魔世間貪流，安隱得度生死彼岸。

（6b）如摩竭提國善牧牛者，次度第二多力少牛，截流橫度。如是我諸聲聞，斷五下分結，得阿那含，於彼受生，不還此世；亦復斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

（6c）如摩竭提國善牧牛者，驅其第三羸小少牛，隨其下流，安隱得度。如是我聲聞，斷三結，貪、恚、癡薄，得斯陀含，一來此世，究竟苦邊；橫截於彼惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

（6d）如摩竭提國善牧牛者，新生犢子愛戀其母，亦隨得度。如是我聲聞，斷三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊；斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。」

（07）爾時，世尊即說偈言：

此世及他世，明智善顯現，諸魔得未得，乃至
於死魔，
一切悉知者，三藐三佛智，斷截諸魔流，破壞
令消亡。
開示甘露門，顯現正真道，心常多欣悅，逮得
安隱處。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三四一）（光九九二）（大一二四八）

經文（九六九）【S增十一，18；中部，33】牧牛者經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若牧牛人成就十一法者，不能令牛增長，亦不能擁護大群牛令等安樂。何等為十一？謂不知色、不知相、不去蟲、不能覆護其瘡、不能起煙、不知擇路、不知擇處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、不善料理能領群者，是名十一法成就，不能黨護大群牛。

（2b）如是比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。何等為十一？謂不知色、不知相、不能除其害蟲、不覆其瘡、不能起煙、不知正路、不知止處、不知度處、不知食處、〔盡其乳〕、若有上座多聞耆舊，久修梵行，大師所歎，不向諸明智修梵行者稱譽其德，悉令宗敬奉事供養。

（3a）云何名不知色？諸所有色，彼一切四大及四大造，是名為色不如實知。

（3b）云何不知相？事業是過相，事業是慧相，是不如實知，是名不知相。

（3c）云何名不知去蟲？所起欲覺，能安不離、不覺、不滅；所起瞋恚、害覺，能安不離、不覺、不滅，是名不去蟲。

（3d）云何不覆瘡？謂眼見色，隨取形相，不守眼根，世間貪憂惡不善法心隨生漏，不能防護；耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是，是名不覆其瘡。

（3e）云何不起煙？如所聞，如所受法，不能為人分別顯示，是名不起煙。

（3f）云何〔不知〕道？八正道及聖法律，是名為道，彼不如實知，是名不知道。

（3g）云何不知止處？謂於如來所知法，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離饒益，是名不知止處。

（3h）云何不知度處？謂彼不知修多羅、毗尼、阿毗曇，不隨時往到其所，諮問請受：云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等法為勝非惡？於隱密法不能開發，於顯露法不能廣問，於甚深句義自所知者不能廣宣顯示，是名不知度處。

（3i）云何不知放牧處？謂四念處及賢聖法律，是名放牧處，於此不如實知，是名不知放牧處。

（3j）云何為〔盡其乳〕？彼剎利、婆羅門、長者，自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資生眾具；彼比丘受者，不知限量，是名〔盡其乳〕。

（3k）云何為上座大德多聞耆舊，乃至不向諸勝智梵行者所，稱其功德，令其宗重承事供養，令得悅樂？謂比丘不稱彼上座，乃至令諸智慧梵行者往詣其所，以隨順身、口、意業，承望奉事，是名不於上座多聞耆舊，乃至令智慧梵行〔者〕往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

（4a）彼牧牛者成就十一法，堪能令彼群牛增長，擁護群牛，令其悅樂。何等為十一？謂知色、知相，如上清淨分說，乃至能領群者，隨時料理，令得安樂，是名牧牛者十一事成就，能令群牛增長擁護，令得安樂。

（4b）如是比丘成就十一法者，能自安樂，亦能安他。何等十一？謂知色、知相，乃至十一，如清淨分廣說，是名比丘十一事成就，自安、安他。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三四二）（光九九三）（大一二四九）

經文（九七〇）【S 增五，30】那提迦經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住一奢能伽羅林中。

（02）時有尊者那提〔迦〕，舊住一奢能伽羅聚落。

（03）一奢能伽羅聚落〔諸剎利、婆羅門、長者〕，聞：「沙門瞿曇，拘薩羅國人間遊行，至一奢能伽羅聚落，住一奢能伽羅林中。」聞已，各辦一釜食，著門邊，作是念：我先供養世尊，我先供養善逝！各各高聲、大聲，作如是唱。

（04）爾時，世尊聞園林內有多人眾，高聲、大聲，語尊者那提迦：「何因、何緣，園林內有眾多人，高聲、大聲，唱說之聲？」

（05）尊者那提迦白佛言：「世尊！此一奢能伽羅聚落，諸剎利、婆羅門、長者，聞世尊住此林中，各作一釜食，置園林內，各自唱言：我先供養世尊，我先供養善逝。以是故，於此林中，多人高聲、大聲，唱說之聲。唯願世尊，當受彼食！」

（06）佛告那提迦：「莫以利我，我不求利。莫以稱我，我不求稱。

（7a）那提迦！若於如來，如是〔不〕得出要、遠離、寂滅、等正覺樂者，則於彼彼所起利樂，若味、若求。

（7b）那提迦！唯我於此像類，得出要、遠離、寂滅、等正覺樂，不求而得，不苦而得，於何彼彼所起利樂，若味、若求？

（7c）那提迦！汝等於如是像類色，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂故，不得不求之樂、不苦之樂。

（7d）那提迦！天亦不得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。唯有我得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂，於何彼彼所起利樂，若味、若求？」

（08）那提迦白佛言：「世尊！我今欲說譬。」
（09）佛告那提迦：「宜知是時。」
（10）那提迦白佛言：「世尊！譬如天雨，水流順下。隨其彼彼世尊住處，於彼彼處，剎利、婆羅門、長者，信敬奉事，以世尊戒德清淨、正見真直，是故我今作如是說：唯願世尊，哀受彼請。」
（11）佛告那提迦：「莫以利我，我不求利，乃至云何於彼彼所起利樂，有味、有求？
（12a）那提迦！我見比丘食好食已，仰腹而臥，急喘長息。我見已，作是思惟：如此長老，不得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。
（12b）復次，那提迦！我見此有二比丘，食好食已，飽腹喘息，偃臥而行。我作是念：非彼長老能得出要、遠離、寂滅、等正覺之樂、不求之樂、，不苦之樂。
（12c）那提迦！我見眾多比丘，食好食已，從園至園，從房至房，從人至人，從群聚至群聚。我見是已而作是念：非彼長老，如是能得出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。我得如是像類出要、遠離、寂滅、等正覺樂、不求之樂、不苦之樂。
（13）復次，那提迦！我於一時，隨道行，見有比丘於前遠去，復有比丘於後來亦遠。我於爾時，閑靜無為，亦無有便利之勞。所以者何？
（14a）依於食飲，樂者滋味，故有便利，此則為依。
（14b）觀五受陰生滅，而厭離住，此則為依。
（14c）於六觸入處觀察集滅，厭離而住，此則為依。
（14d）於群聚之樂勤習群聚，〔樂於〕遠離，是則為依。
（14e）樂修遠離，則勤於遠離，厭離群聚，是則為依。
（15）是故那提迦！當如是學：於五受陰觀察生滅，於六觸入處觀察集滅，樂於遠離，精勤遠離，當如是學。」
（16）佛說此經已，尊者那提迦聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三四三）（光九九四）（大一二五〇）

經文（九七一）【S增六，42】那提迦經
（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至那楞伽羅聚落，如上廣說，乃至彼彼所起求利。

（2a）佛告那提迦：「我見聚落邊有精舍，有比丘坐禪。我見已作如是念：今此尊者，聚落人〔或〕沙彌，來往聲響，作亂障其禪思、覺其正受，於不到欲到、不獲欲獲、不證欲證而作留難。
（2b）那提迦！我不喜彼比丘住聚落精舍。
（3a）那提迦！我見比丘住空閑處，仰臥吁咄。我見是已而作是念：〔今〕彼比丘，覺寤睡眠，思空閑想。
（3b）那提迦！我亦不喜如是比丘住空閑處。
（4a）那提迦！我復見比丘，住空閑處，搖身坐睡。見已作是念：今此比丘於睡覺寤，不定得定，定心者得解脫。
（4b）是故那提迦！我不喜如是比丘住空閑處。
（5a)那提迦！我復見比丘住空閑處，端坐正受。我見已作是念:〔今〕此比丘不解脫者，疾得解脫；已解脫者，令自防護，使不退失。
（5b）那提迦！我喜如是比丘住空閑處。
（6a）那提迦！我復見比丘住空閑處，彼於後時，遠離空處集捨床臥具，還入聚落受床臥具。
（6b）那提迦！我亦不喜如是比丘還入聚落。
（7a）復次，那提迦！我見比丘住聚落精舍，名聞大德，能感財利：衣被、飲食、湯藥、眾具。彼於後時，集捨利養聚落床座，至於空閑，床臥安止。
（7b）那提迦！我喜如是比丘，集捨利養聚落床臥，住於空閑。
（08）那提迦！比丘當如是學。」
（09）佛說此經已，那提迦比丘歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三四四）（光九九五）（大一二五一）

經文（九七二）【S8】枕木經
（01）如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「諸離車子，常枕木枕，手足龜坼，疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便，是故常自儆策，不放逸住。以彼不放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子，不能伺求得其間便。
（2b）於未來世不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，繒纊為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住。以放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便。

（3a）如是比丘！精勤方便，堅固堪能，不捨善法，肌膚損瘦，筋連骨立。精勤方便，不捨善法，乃至未得所應得者，不捨精進，常攝其心，不放逸住。以不放逸住故，魔王波旬不得其便。
（3b）當來之世，有諸比丘，恣樂無事，手足柔軟，繒纊為枕，四體安臥，日出不起、放逸而住。以放逸住故，惡魔波旬伺得其便。
（04）是故，比丘！當如是學：精勤方便，乃至不得未得，不捨方便。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四五）（光九九六）（大一二五二）

經文（九七三）【S4】釜經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫，晨朝以三百釜食惠施眾生，日中、日暮，亦復如是。第二士夫，時節須臾，於一切眾生修習慈心，乃至如牛乳頃，比先士夫，惠施功德所不能及，百分、千分、巨億萬分、算數譬類不得為比。
（03）是故，比丘！當作是學：時節須臾，於一切眾生修習慈心，下至如牛乳頃。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四六）（光九九七）（大一二五三）

經文（九七四）【S3】人家經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如人家，多女人、少男子，當知是家易為盜賊之所劫奪。
（03）如是善男子、善女人，不能數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，當知是人易為諸惡鬼神所欺。
（04）譬如人家多男子、少女人，不為盜賊數數劫奪。是善男子，數數下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，不為諸惡鬼神所欺。
（05）是故諸比丘！常當隨時數數，下至加牛乳頃，修習慈心。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四七）（光九九八）（大一二五四）

經文（九七五）【S5】匕手劍經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人，有〔匕首〕劍，其刃廣利。有健士夫言：我能以手、以拳，椎打汝劍，令其摧碎。諸比丘！彼健士夫，當能以手、以拳，椎打彼劍令摧碎不？」
（03）比丘白佛：「不能，世尊！彼匕首劍，其刃廣利，非彼士夫能以手、以拳，椎打碎折，正足自困。」
（04）「如是比丘！若沙門、波羅門，下至如牛乳頃，於一切眾生修習慈心，若有諸惡鬼神欲往伺求其短，不能得其間便，正可反自傷耳，是故諸比丘！當如是學：數數下至如牛乳頃，修習慈心。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四八）（光九九九）（大一二五五）

經文（九七六）【S2】爪土經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊以爪抄土，告諸比丘：「於意云何？我爪上土多，為大地土多？」
（03）比丘白佛：「世尊！爪上土甚少少耳，其大地土無量無數，不可為比。」
（04）佛告諸比丘：「如是眾生能數數，下至彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如甲上土耳。其諸眾生不能數數，下至如彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如大地土。是故諸比丘！常當數數於一切眾生修習慈心。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三四九）（光一〇〇〇）（大一二五六）

經文（九七七）【S6】弓手經
（01）如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常，不恆、不安，是變易法。諸比丘！常當觀察一切諸行，修習厭離、不樂、解脫。」
（03）時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「壽命遷滅，遲速如何？」
（04）佛告比丘：「我則能說，但汝欲知者難。」
（05）比丘白佛：「可說譬不？」
（06）佛言：「可說。」

（07）佛告比丘：「有四士夫，手執強弓，一時放發，俱射四方；有一士夫，及箭未落，接取四箭。云何比丘！如是士夫為捷疾不？」
（08）比丘白佛：「捷疾，世尊！」
（09）佛告比丘：「此接箭士夫，雖復捷疾，有地神天子，倍疾於彼；虛空神天，倍疾地神；四王天子，來去倍疾於虛空神天；日、月天子，復倍捷疾於四王天：導日月神，復倍捷疾於日月天子。
（10）諸比丘！命行遷變，倍疾於彼導日月神。是故諸比丘！當勤方便，觀察命行無常迅速如是。」
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五〇）（光一〇〇一）（大一二五七）

經文（九七八）【S7】鼓經
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一人名陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓，名阿能訶，好聲、美聲、深聲，徹四十里。
（2b）彼鼓既久，處處裂壞。爾時，鼓士裁割牛皮，周匝纏縛；雖復纏縛，鼓猶無復高聲、美聲、深聲。彼於後時轉復朽壞，皮大剝落，唯有聚木。
（3a）如是比丘修身、修戒、修心、修慧，以彼修身、修戒、修心、修慧故，於如來所說修多羅，甚深明照，難見難覺，不可思量，微密決定，明智所知，彼則頓受、周備受，聞其所說，歡喜崇習，出離饒益。
（3b）當來比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧，聞如來所說修多羅，甚深明照，空相應隨順緣起法，彼不頓受持，不至到受。聞彼說者，不歡喜崇習，而於世間眾雜異論，文辭綺飾，世俗雜句，專心頂受，聞彼說者，歡喜崇習，不得出離饒益。於彼如來所說，甚深明照，空〔相應〕法隨順緣起者，於此則滅。猶如彼鼓朽故壞裂，唯有聚木。
（05）是故諸比丘！當勤方便，修身、修戒、修心、修慧，於如來所說甚深明照，空〔相應〕法，隨順緣起，頓受、遍受，聞彼說者，歡喜崇習，出離饒益。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五一）（光一〇〇二）（大一二五八）
經文（九七九）鐵丸經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「譬如鐵丸投著火中，與火同色，盛著劫貝綿中。云何比丘！當速燃不？」
（03）比丘白佛：「如是，世尊！」
（04）佛告比丘：「愚癡之人，依聚落住，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，心不繫念。若見年少女人，不正思惟，取其色相，起貪欲心，欲燒其心，欲燒其身，身心燒已，捨戒退減。是愚癡人，長夜當得非義饒益。
（05）是故，比丘！當如是學：善護其身，守護根門，繫念入村乞食，當如是學。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五二）（光一〇〇三）（大一二五九）

經文（九八〇）【S10】貓經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一貓狸，飢渴羸瘦，於孔穴中伺求鼠子，若鼠子出，當取食之。
（03）有時鼠子出穴遊戲，時彼貓狸疾取吞之。鼠子身小，生入腹中；入腹中已，食其內藏；食內藏時，貓狸迷悶，東西狂走空宅、塚間，不知何止，遂至於死。
（04）如是比丘！有愚癡人，依聚落住，晨朝著衣持缽，入村乞食，不善護身，不守根門，心不繫念。見諸女人，起不正思惟而取色相，發貪欲心。貪欲發已，欲火熾燃，燒其身心；燒身心已，馳心狂逸，不樂精舍，不樂空閑，不樂樹下，為惡不善心侵食內法，捨戒退減。此愚癡人，長夜常得不饒益苦。
（05）是故，比丘！當如是學：善護其身，守諸根門，繫心正念，入村乞食，當如是學。」
（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五三）（光一〇〇四）（大一二六〇）

經文（九八一）木杵經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「譬如木杵，常用不止，日夜消減。

（2b）如是比丘！若沙門、婆羅門，從本以來，不閉根門，食不知量，初夜、後夜不勤覺悟修習善法，當知是輩終日損減，不增善法，如彼木杵。
（3a）諸比丘！譬如優缽羅、缽曇摩、拘牟頭、分陀利，生於水中，長於水中、隨水增長。
（3b）如是沙門、婆羅門，善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟，當知是等善根功德，日夜增長，終不退減。
（04）當如是學：善閉根門，飲食知量，初夜、後夜精勤覺悟，功德善法日夜增長，當如是學。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五四）（光一〇〇五）（大一二六一）

經文（九八二）【S11】野狐
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊於後夜時，聞野狐鳴。
（03）爾時，世尊夜過天明，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「汝等後夜時，聞野狐鳴不？」
（04）諸比丘白佛：「如是，世尊！」
（05）佛告諸比丘：「有一愚癡人，作如是念：令我受身，得如是形類，作如是聲。此愚癡人，欲求如是像類處所受生，何足不得！
（06）是故，比丘！汝等但當精勤方便，求斷諸有，莫作方便，增長諸有，當如是學。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五五）（光一〇〇六）（大一二六二）

經文（九八三）【S 利得,5】尿糞經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我不讚歎受少有身，況復多受！所以者何？受有者苦。
（03）譬如糞屎，少亦臭穢，何況於多！如是諸有，少亦不歎，乃至剎那，況復於多！所以者何？有者苦故。
（04）是故，比丘！當如是學：斷除諸有，莫增長有，當如是學。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五六）（光一〇〇七）（大一二六三）

經文（九八四）【S 利得,8】野狐經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊夜後分時，聞野狐鳴。是夜過已，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「汝等於夜後分，聞野狐鳴不？」

（03）比丘白佛：「如是，世尊！」

（04）佛告比丘：「彼野狐者，疥瘡所困，是故鳴喚。若能有人為彼野狐治疥瘡者，野狐必當知恩報恩。而今有一愚癡之人，無有知恩報恩。

（05）是故諸比丘！當如是學：知恩報恩，其有小恩尚報，終不忘失，況復大恩！」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三五七）（光一〇〇八）（大一二六四）

病相應

經文（九八五）跋迦梨經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，有尊者跋迦梨，住王舍城金師精舍，疾病困苦，尊者富鄰尼瞻視供養。

（03）時跋迦梨語富鄰尼：「汝可詣世尊所，為我稽首禮世尊足，問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，安樂住不？言：跋迦梨住金師精舍，疾病困篤，委積床褥，願見世尊。疾病困苦，氣力羸憊，無由奉詣，唯願世尊降此金師精舍，以哀愍故！」

（04）時富鄰尼受跋迦梨語已，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者跋迦梨，稽首世尊足，問訊世尊：少病、少惱，起居輕利，安樂住不？」

（05）世尊答言：「令彼安樂！」

（06）富鄰尼白佛言：「世尊！尊者跋迦梨住金師精舍，疾病困篤，委在床褥，願見世尊，無有身力來詣世尊。善哉世尊！詣金師精舍，以哀愍故！」

（07）爾時，世尊默然聽許。時富鄰尼知世尊聽許已，禮足而去。

（08）爾時，世尊晡時從禪覺，往詣金師精舍，至跋迦梨住房。跋迦梨比丘遙見世尊，從床欲起。佛告跋迦梨：「且止，勿起！」

（09）世尊即坐異床，語跋迦梨：「汝心堪忍此病苦不？汝身所患，為增為損？」

（10）跋迦梨白佛：如前《〔差摩比丘〕修多羅》廣說。「世尊！我身苦痛極難堪忍，欲求刀自殺，不樂苦生。」

（11）佛告跋迦梨：「我今問汝，隨意答我。云何跋迦梨！色是常耶？為非常耶？」

（12）跋迦梨答言：「無常，世尊！」

（13）復問：「若無常，是苦耶？」

（14）答言：「是苦，世尊！」

（15）復問跋迦梨：「若無常苦者，是變易法，於中寧有可貪、可欲不？」

（16）跋迦梨白佛：「不也，世尊！」

（17）受、想、行、識，亦如是說。

（18）佛告跋迦梨：「若於彼身無可貪、可欲者，是則善終，後世亦善。」
（19）爾時，世尊為跋迦梨種種說法。示、教、照、喜已，從座起去。即於彼夜，尊者跋迦梨思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。
（20）時有二天，身極端正，於後夜時，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者跋迦梨疾病困苦，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。」
（21）第二天言：「彼尊者跋迦梨，已於善解脫而得解脫。」
（22）說此語已，俱禮佛足，即沒不現。
（23）爾時，世尊夜過晨朝，於大眾前敷座而坐，告諸比丘：「昨夜有二天子，形體端正，來詣我所，稽首作禮，退住一面，而作是言：尊者跋迦梨，住金師精舍，疾病困苦，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。第二天言：尊者跋迦梨，已於善解脫而得解脫。說此語已，稽首作禮，即沒不現。」
（24）爾時，世尊告一比丘：「汝當往詣尊者跋迦梨比丘所，語跋迦梨言：昨夜有二天，來詣我所，稽首作禮，退住一面，語我言：尊者跋迦梨疾病困篤，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。第二天言：尊者跋迦梨，於善解脫而得解脫。說此語已，即沒不現。此是天語，佛復記汝：汝於此身，不起貪欲，是則善終，後世亦善。」
（25）時彼比丘受世尊教已，詣金師精舍跋迦梨房。
（26）爾時，跋迦梨語侍病者：「汝等持繩床，共舉我身著精舍外，我欲執刀自殺，不樂久生。」
（27）時有眾多比丘出房舍，露地經行。受使比丘詣眾多比丘所，問眾多比丘言：「諸尊！跋迦梨比丘住在何所？」
（28）諸比丘答言：「跋迦梨比丘，告侍病者，令舉繩床出精舍外，欲執刀自殺，不樂久生。」
（29）受使比丘即詣跋迦梨所。跋迦梨比丘遙見使比丘來，語侍病者：「下繩床著地。彼比丘疾來，似世尊使。」
（30）彼侍病者，即下繩床著地。時彼使比丘語跋迦梨：「世尊有教，及天有所說。」
（31）時跋迦梨語侍病者：「扶我著地，不可於床上受世尊教，及天所說。」
（32）時侍病者，即扶跋迦梨下，置於地。時跋迦梨言：「汝可宣示世尊告敕，及天所說。」

（33）使比丘言：「跋迦梨！大師告汝：夜有二天來白我言：跋迦梨比丘疾病困篤，思惟解脫，欲執刀自殺，不樂久生。第二天言：跋迦梨比丘，已於善解脫而得解脫。說此語已，即沒不現。世尊復記說汝：善於命終，後世亦善。」
（34）跋迦梨言：「尊者！大師善知所知，善見所見；彼二天者，亦善知所知，善見所見。然我今日，於〔色〕無常，決定無疑；無常者是苦，決定無疑；若無常、苦者，是變易法，於彼無有可貪、可欲，決定無疑。受、想、行、識，亦復如是。然我今日，疾病苦痛猶故隨身，欲執刀自殺，不樂久生。」即執刀自殺。
（35）時使比丘供養跋迦梨死身已，還詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我以世尊所敕，具告尊者跋迦梨。彼作是言：大師善知所知，善見所見；彼二天者，亦善知所知，善見所見，廣說乃至執刀自殺。」
（36）爾時，世尊告諸比丘：「共詣金師精舍跋迦梨尸所。」
（37）見跋迦梨死身，有遠離之色；見已，語諸比丘：「汝等見是跋迦梨比丘死身在地，有遠離之色不？」
（38）諸比丘白佛：「已見，世尊！」
（39）復告諸比丘：「遶跋迦梨身，四面周匝有闇冥之相，圍遶身不？」
（40）諸比丘白佛：「已見，世尊！」
（41）佛告諸比丘：「此是惡魔之像，周匝求覓：跋迦梨善男子識神，當生何處？」
（42）佛告諸比丘：「跋迦梨善男子，不住識神，以刀自殺。」
（43）爾時，世尊為彼跋迦梨說第一記。
（44）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三五八）（光一〇〇九）（大一二六五）

經文（九八六）闡陀經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有尊者闡陀，住那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤。
（03）時尊者舍利弗，聞尊者闡陀在那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤。聞已，語尊者摩訶拘絺羅：「尊者知不？闡陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中，疾病困篤，當往共看。」
（04）摩訶拘絺羅默然許之。

（05）時尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅，共詣那羅聚落好衣菴羅林中，至尊者闡陀住房。
（06）尊者闡陀遙見尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，憑床欲起，尊者舍利弗語尊者闡陀：「汝且莫起！」
（07）尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，坐於異床，問尊者闡陀：「云何尊者闡陀！所患為可堪忍不？為增為損？」如前《〔差摩〕修多羅》廣說。
（08）尊者闡陀言：「我今身病，極患苦痛，難可堪忍。所起之病，但增無損，唯欲執刀自殺、不樂苦活。」
（09）尊者舍利弗言：「尊者闡陀！汝當努力，莫自傷害！若汝在世，我當與汝來往周旋。汝若有乏，我當給汝如法湯藥。汝若無看病人，我當看汝，必令適意、非不適意。」
（10）闡陀答言；「我有供養，那羅聚落諸婆羅門、長者，悉見看視，衣被、飲食、臥具、湯藥，無所乏少；自有弟子修梵行者，隨意瞻病，非不適意。但我疾病苦痛逼身，難可堪忍，唯欲自殺，不樂苦生。」
（11）舍利弗言：「我今問汝，隨意答我。闡陀！眼及眼識、眼所識色，彼寧是我、異我、相在不？」
（12）闡陀答言：「不也，尊者！」
（13）舍利弗復問：「闡陀！耳、鼻、舌、身，意及意識、意識所識法，彼寧是我、異我、相在不？」
（14）闡陀答言：「不也，尊者！」
（15）舍利弗復問：「闡陀！汝於眼、眼識及色，為何所見、何所識、何所知故，言眼、眼識及色，非我、不異我、不相在？」
（16）闡陀答言：「我於眼、眼識及色，見滅、知滅故，見眼、眼識及色，非我、不異我、不相在。」
（17）復問：「闡陀！汝於耳、鼻、舌、身，意、意識及法，何所見、何所知故，於意、意識及法，見非我、不異我、不相在？」
（18）闡陀答言：「尊者舍利弗！我於意、意識及法，見滅，知滅故，於意、意識及法，見非我、不異我、不相在。尊者舍利弗！然我今日身病苦痛，不能堪忍，欲以刀自殺，不樂苦生。」
（19）時尊者摩訶拘絺羅語尊者闡陀：「汝今當於大師修習正念，如所說句：有所依者則為動搖，動搖者有所趣向，趣向者為不休息，不休息者則隨趣往來，隨趣往來者則有未來生死，有未來生死故有未來出沒，有未來出沒故則有生老病死、憂悲惱苦，如是純〔大〕苦聚集。

如所說句：無所依者則不動搖，不動搖者得無趣向，無趣向者則有止息，有止息故則不隨趣往來，不隨趣往來則無未來出沒，無未來出沒者則無生老病死、憂悲惱苦，如是純大苦聚滅。」

（20）闡陀言：「尊者摩訶拘絺羅！〔我〕供養世尊，事於今畢矣；隨順善逝，今已畢矣，適意非不適意。弟子所作，於今已作；若復有餘弟子所作供養師者，亦當如是供養大師，適意非不適意。然我今日身病苦痛，難可堪忍，唯欲以刀自殺，不樂苦生。」

（21）爾時，尊者闡陀，即於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。

（22）時尊者舍利弗，供養尊者闡陀舍利已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者闡陀於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。云何世尊！彼尊者闡陀當至何趣？云何受生？後世云何？」

（23）佛告尊者舍利弗：「彼不自記說言：尊者摩訶拘絺羅！我供養世尊，於今已畢；隨順善逝，於今已畢，適意非不適意。若復有餘供養大師者，當如是作，適意非不適意耶？」

（24）爾時，尊者舍利弗復問世尊：「彼尊者闡陀，先於鎮珍尼婆羅門聚落，有供養家，極親厚家，善言語家。」

（25）佛告舍利弗：「如是舍利弗！正智、正善解脫善男子，有供養家，親厚家，善言語家。舍利弗！我不說彼有大過。若有捨此身餘身相續者，我說彼等則有大過。若有捨此身已，餘身不相續者，我不說彼有大過也。無大過故，於那羅聚落好衣菴羅林中，以刀自殺。」

（26）如是，世尊為彼尊者闡陀說第一記。

（27）佛說此經已，尊者舍利弗歡喜，作禮而去。

（印一三三五九）（光一〇一〇）（大一二六六）

經文（九八七）叵求那經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有尊者叵求那，住東園鹿母講堂，疾病困篤。

（03）尊者阿難往詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！尊者叵求那住東園鹿母講堂，疾病困篤。如是病，比丘多有死者。善哉世尊！願至東園鹿母講堂尊者叵求那所，以哀愍故！」

（04）爾時，世尊默然而許。至日晡時，從禪覺，往詣東園鹿母講堂，至尊者叵求那房，敷座而坐。為尊者叵求那種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從坐起去。

（05）尊者叵求那世尊去後，尋即命終。當命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。
（06）時尊者阿難供養尊者叵求那舍利已，往詣佛所，稽首佛足，卻住一面，白佛言：「世尊！尊者叵求那，世尊來後，尋便命終。臨命終時，諸根喜悅，膚色清淨，鮮白光澤。不審世尊！彼當生何趣？云何受生？後世云何？」
（7a）佛告阿難：「若有比丘先未病時，未斷五下分結，若覺病起，其身苦患，心不調適，生分微弱，得聞大師教授教誡、種種說法，彼聞法已，斷五下分結。阿難！是則大師教授〔說法〕福利。
（7b）復次，阿難！若有比丘先未病時，未斷五下分結，然後病起，身遭苦患，生分轉微，不蒙大師教授教誡說法，然遇諸餘多聞大德修梵行者，教授教誡說法，得聞法已，斷五下分結。阿難！是名教授教誡聽法福利。
（7c）復次，阿難！若比丘先未病時，不斷五下分結，乃至生分微弱，不聞大師教授教誡說法，復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法，然彼先所受法，獨靜思惟，稱量觀察，得斷五下分結。阿難！是名思惟觀察先所聞法所得福利。
（7d）復次，阿難！若有比丘先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫，不起諸漏心善解脫。然後得病，身遭苦患，生分微弱，得聞大師教授教誡說法，得無上愛盡解脫，不起諸漏，離欲解脫。阿難！是名大師說法福利。
（7e）復次，阿難！若有比丘先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫，不起諸漏離欲解脫。覺身病起，極遭苦患，不得大師教授教誡說法，然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法，得無上愛盡解脫，不起諸漏，離欲解脫。阿難！是名教授教誡聞法福利。
（7f）復次，阿難！若有比丘先未病時，斷五下分結，不得無上愛盡解脫，不起諸漏離欲解脫。其身病起，極生苦患，不得大師教授教誡說法，不得諸餘多聞大德教授教誡說法，然先所聞法，獨一靜處思惟，稱量觀察，得無上愛盡解脫，不起諸漏、離欲解脫。阿難！是名思惟先所聞法所得福利。
（08）何緣叵求那比丘，不得諸根欣悅，色貌清淨，膚體鮮澤！叵求那比丘先未病時，未斷五下分結，彼親從大師聞教授教誡說法，斷五下分結。」
（09）世尊為彼尊者叵求那，受阿那含記。

（10）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三六〇）（光一〇一一）（大一〇二三）

經文（九八八）阿濕波誓經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿濕波誓，住東園鹿母講堂，身遭重病，極生苦患。尊者富鄰尼瞻視供給，如前《跋迦梨修多羅》廣說。謂說三受，乃至轉增無損。佛告阿濕波誓：「汝莫變悔！」
（03）阿濕波誓白佛言：「世尊！我實有變悔。」
（04）佛告阿濕波誓：「汝得無破戒耶？」
（05）阿濕波誓白佛言：「世尊！我不破戒。」
（06）佛告阿濕波誓：「汝不破戒，何為變悔？」
（07） 阿濕波誓白佛言：「世尊！我先未病時，得身息樂正受，多修習；我於今日，不復能得入彼三昧。我作是思惟：將無退失是三昧耶？」
（8a）佛告阿濕波誓：「我今問汝，隨意答我。阿濕波誓！汝見色即是我、異我、相在不？」
（8b）阿濕波誓白佛言：「不也，世尊！」
（9a）復問：「汝見受、想、行、識，是我、異我、相在不？」
（9b）阿濕波誓白佛言：「不也，世尊！」
（10）佛告阿濕波誓：「汝既不見色是我、異我、相在，不見受、想、行、識，是我、異我、相在，何故變悔？」
（11）阿濕波誓白佛言：「世尊！不正思惟故。」
（12）佛告阿濕波誓：「若沙門、婆羅門，三昧堅固，三昧平等，若不得入彼三昧，不應作念：我於三昧退減。若復聖弟子不見色是我、異我、相在，不見受、想、行、識是我、異我、相在，但當作是覺知：貪欲永盡無餘，瞋恚、愚癡永盡無餘。貪、恚、癡永盡無餘已，一切漏盡，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」
（13）佛說是法時，尊者阿濕波誓不起諸漏，心得解脫，歡喜踊悅；歡喜踊悅故，身病即除。
（14）佛說此經，令尊者阿濕波誓歡喜隨喜已，從坐起而去。
（印一三三六一）
（15）《差摩迦修多羅》，如五受陰處說。

（印一三三六二）（光一〇一二）（大一〇二四）

經文（九八九）疾病經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，年少新學，於此法律出家未久，少知識，獨一客旅，無人供給，住邊聚落客僧房中，疾病困篤。

（03）時有眾多比丘詣佛所，稽首禮足，卻坐一面，白佛言：「世尊！有一比丘，年少新學，乃至疾病困篤，住邊聚落客僧房中。有是病比丘，多死無活。善哉世尊！往彼住處，以哀愍故！」

（04）爾時，世尊默然而許。即日晡時從禪覺，至彼住處。

（05）彼病比丘遙見世尊，扶床欲起。

（06）佛告比丘：「息臥勿起！云何比丘！苦患寧可忍不？」

（07）如前《差摩修多羅》廣說。如是三受，乃至病苦但增不損。

（08）佛告病比丘：「我今問汝，隨意答我。汝得無變悔耶？」

（09）病比丘白佛：「實有變悔，世尊！」

（10）佛告病比丘：「汝得無犯戒耶？」

（11）病比丘白佛言：「世尊！實不犯戒。」

（12）佛告病比丘：「汝若不犯戒，何為變悔？」

（13）病比丘白佛：「世尊！我年幼稚，出家未久，於過人法、勝妙知見未有所得。我作是念：命終之時，知生何處？故生變悔。」

（14a）佛告比丘：「我今問汝，隨意答我。云何比丘！有眼故有眼識耶？」

（14b）比丘白佛：「如是，世尊！」

（14c）復問比丘：「於意云何？有眼識故有眼觸，眼觸因緣生內受——若苦、若樂、不苦不樂耶？」

（14d）比丘白佛：「如是，世尊！」

（15）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（16a）「云何比丘！若無眼、無眼識耶？」

（16b）比丘白佛：「如是，世尊！」

（16c）復問比丘：「若無眼識則無眼觸耶？若無眼觸，則無眼觸因緣生內受——若苦、若樂、不苦不樂耶？」

（16d）比丘白佛：「如是，世尊！」

（17）耳、鼻、舌、身、意，亦如是說。

（18）「是故，比丘！當善思惟如是法，得善命終，後世亦善。」

（19）爾時，世尊為病比丘種種說法，示、教、照、喜已，從坐起去。
（20）時病比丘世尊去後，尋即命終。臨命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。
（21）時眾多比丘詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！彼年少比丘，疾病困篤。尊者今已命終，當命終時，諸根喜悅，顏貌清淨，膚色鮮白。云何世尊！如是比丘，當生何處？云何受生？後世云何？」
（22）佛告諸比丘：「彼命過比丘，是真寶物！聞我說法，分明解了，於法無畏，得般涅槃。汝等但當供養舍利。」
（23）世尊爾時為彼比丘受第一記。
（24）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三六三）（光一〇一三）（大一〇二五）

經文（九九〇）疾病經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。
（02）差別者：「諦聽！善思！當為汝說。若彼比丘作如是念：我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住；於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。
（03）彼比丘，我此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住；於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住。
（04）若彼比丘於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住，於此識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、繫著、使，及彼心解脫、慧解脫，現法自知作證具足住者，是名比丘斷愛欲、轉諸結、止慢無間等、究竟苦邊。」
（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三六四）（光一〇一四）（大一〇二六）

經文（九九一）病比丘經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。

（02）差別者：乃至佛告病比丘：「汝不自犯戒耶？」
（03）比丘白佛言：「世尊！我不以持淨戒故，於世尊所修梵行。」
（04）佛告比丘：「汝以何等法故，於我所修梵行？」
（05）比丘白佛：「為離貪欲故，於世尊所修梵行。為離瞋恚、愚癡故，於世尊所修梵行。」
（06）佛告比丘：「如是，如是！汝正應為離貪欲故，於我所修梵行；離瞋恚、愚癡故，於我所修梵行。
（07）比丘！貪欲纏故，不得離欲；無明纏故，慧不清淨。
（08）是故，比丘！於欲離欲心解脫，離無明故慧解脫。
（09）若比丘於欲離欲心解脫，身作證；離無明故慧解脫，是名比丘斷諸愛欲、轉結縛、止慢無間等、究竟苦邊。是故，比丘！於此法善思惟。」
（10）如前廣說，乃至受第一記。
（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三六五）（光一〇一五）（大一〇二七）

經文（九九二）病比丘經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有眾多比丘，集於伽梨隸講堂。時多有比丘疾病。
（03）爾時，世尊晡時從禪覺，往至伽梨隸講堂，於大眾前，敷座而坐；坐已，告諸比丘：「當正念、正智以待時，是則為我隨順之教。
（4a）比丘！云何為正念？
（4b）謂比丘內身身觀念處，精勤方便，正念正智，調伏世間貪憂。外身身觀念處、內外身身觀念處，內受、外受、內外受，內心、外心、內外心，內法、外法、內外法法觀念處，精勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂，是名比丘正憶念。
（5a）云何正智？
（5b）謂比丘若來、若去，正知而住；瞻視、觀察，屈申、俯仰，執持衣缽，行、住、坐、臥，眠、覺，乃至五十、六十，依語默正智行，比丘！是名正智。
（6a）如是比丘正念、正智住者，能起樂受，有因緣非無因緣。云何因緣？
（6b）謂緣於身，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生。樂受亦無常、有為、心、因緣生。身及樂受，觀察無常、觀察生滅、觀察

離欲、觀察滅盡、觀察捨。彼觀察身及樂受無常，乃至捨已，〔於〕身及樂受，貪欲使者永不復使。

（7a）如是正念、正智〔住者〕，生苦受，因緣非不因緣。云何為因緣？

（7b）如是緣身，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生；苦受亦無常、有為、心、因緣生。身及苦受，觀察無常，乃至捨，於此及苦受，瞋恚所使永不復使。

（8a）如是正念、正智〔住者〕，生不苦不樂受，因緣非不因緣。云何因緣？

（8b）謂身因緣，作是思惟：我此身無常、有為、心、因緣生；彼不苦不樂受，亦無常、有為、心、因緣生。彼身及不苦不樂受，觀察無常乃至捨，〔於〕所有身及不苦不樂受，〔無明〕所使永不復使。

（09）多聞聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離；厭離已離欲，離欲已解脫，解脫知見：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（10）爾時，世尊即說偈言：

樂覺所覺時，莫能知樂覺，貪欲使所使，不見
於出離。
苦受所覺時，莫能知苦受，瞋恚使所使，不見
出離道。
不苦不樂受，等正覺所說，彼亦不能知，終不
度彼岸。
若比丘精勤，正智不傾動，於彼一切受，黠慧
能悉知。
能知諸受已，現法盡諸漏，依慧而命終，涅槃
不墮數。

（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三六六）（光一〇一六）（大一〇二八）

經文（九九三）疾病經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上說。

（02）時有眾多比丘，集會迦梨隸講堂，多有疾病，如上說。

（03）差別者，乃至「聖弟子如是觀者，於色解脫，於受、想、行、識解脫，我說是等解脫生老病死。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

智慧多聞者，非不覺諸受，若於苦樂受，分別諦明了，
當知堅固事，凡夫有昇降，於樂不染著，於苦不傾動。
知受不受生，依於貪恚覺，斷除斯等已，其心善解脫，
繫念緣妙境，正向待終期。若比丘精勤，正智不傾動，
於此一切受，慧者能覺知。了知諸受已，現法盡諸漏，
依慧而命終，涅槃不墮數。

（05）佛說此經已，諸比丘歡喜，作禮而去。

（印一三三六七）（光一〇一七）（大一〇二九）

經文（九九四）給孤獨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，給孤獨長者得病，身極苦痛。世尊聞已，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，次第乞食，至給孤獨長者舍。

（03）長者遙見世尊，憑床欲起。世尊見已，即告之言：「長者勿起，增其苦患。」

（04）世尊即坐，告長者言：「云何長者！病可忍不？身所苦患，為增為損？」

（05）長者白佛：「甚苦，世尊！難可堪忍。」

（06）乃至說三受，如《差摩修多羅》廣說，乃至苦受但增不損。

（07）佛告長者：「當如是學！於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（08）長者白佛：「如世尊說四不壞淨，我有此法，此法中有我。世尊！我今於佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（09）佛告長者：「善哉！善哉！」

（10）即記長者得阿那含果。長者白佛：「唯願世尊今於此食！」

（11）爾時，世尊默而許之。

（12）長者即敕辦種種淨美飲食，供養世尊。世尊食已，為長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

（印一三三六八）（光一〇一八）（大一〇三〇）

經文（九九五）給孤獨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者阿難，聞給孤獨長者身遭苦患，往詣其舍。

（03）長者遙見阿難，憑床欲起，乃至說三受，如前《〔差摩〕修多羅》廣說，乃至苦患但增不損。

（04）時尊者阿難告長者言：「勿恐怖！若愚癡無聞凡夫，不信於佛，不信法、僧，聖戒不具，故有恐怖，亦畏命終及後世苦。汝今不信已斷、已知，於佛淨信具足，於法、僧淨信具足，聖戒成就。」

（05）長者白尊者阿難：「我今何所恐怖！我始於王舍城寒林中丘塚間見世尊，即得於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。自從是來，家有錢財，悉與佛弟子：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷共。」

（06）尊者阿難言：「善哉長者！汝自記說是須陀洹果。」

（07）長者白尊者阿難：「可就此食！」

（08）尊者阿難默然受請。

（09）〔長者〕即辦種種淨美飲食，供養尊者。

（10）阿難食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

（印一三三六九）（光一〇一九）（大一〇三一）

經文（九九六）給孤獨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者舍利弗，聞給孤獨長者身遭苦患。聞已，語尊者阿難：「知不？給孤獨長者身遭苦患，當共往看。」

（03）尊者阿難默然而許。

（04）時尊者舍利弗，與尊者阿難，共詣給孤獨長者舍。

（05）長者遙見尊者舍利弗，扶床欲起。乃至說三種受，如《〔差摩〕修多羅》廣說，身諸苦患，轉增無損。

（6a）尊者舍利弗告長者言：「當如是學：不著眼，不依眼界生貪欲識；〔不著耳、鼻、舌、身、意〕，不依〔耳、鼻、舌、身〕、意界生貪欲識。

（6b）不著色，不依色界生貪欲識；不著聲、香、味、觸、法，不依〔聲、香、味、觸〕、法界生貪欲識。

（6c）不著於地界，不依地界生貪欲識；不著於水、火、風、空、識界，不依〔水、火、風、空〕、識界生貪欲識。
（6d）不著色陰，不依色陰生貪欲識；不著受、想、行、識陰，不依〔受、想、行〕、識陰生貪欲識。」
（07）時給孤獨長者悲歎流淚。
（08）尊者阿難告長者言：「汝今怯劣耶？」
（09）長者白阿難：「不怯劣也。我自顧念，奉佛以來二十餘年，未聞尊者舍利弗說深妙法，如今所聞。」
（10）尊者舍利弗告長者言：「我亦久來，未嘗為諸長者說如是法。」
（11）長者白尊者舍利弗：「有居家白衣，有勝信、勝念、勝樂，不聞深法而生退沒。善哉尊者舍利弗！當為居家白衣，說深妙法，以哀愍故！尊者舍利弗！今於此食。」
（12）尊者舍利弗等，默然受請。
（13）〔長者〕即設種種淨美飲食，恭敬供養。
（14）〔尊者舍利弗等〕食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，即從坐起而去。
（印一三三七〇）（光一〇二〇）（大一〇三二）
（15）《達磨提離長者修多羅》，亦如世尊為給孤獨長者初《修多羅》廣說。
（印一三三七一）
（16）第二《修多羅》，亦如是說。
（17）差別者：「若復長者依此四不壞淨已，於上修習六念，謂念如來事乃至念天。」
（18）長者白佛言：「世尊！依四不壞淨，於上修六隨念，我今悉成就。我常修念如來事，乃至念天。」
（19）佛告長者：「善哉！善我！汝今自記阿那含果。」
（20）長者白佛：「唯願世尊受我請食！」
（21）爾時，世尊默然受請。
（22）長者知佛受請已，即具種種淨美飲食，恭敬供養。
（23）世尊食已，復為長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。
（印一三三七二）（光一〇二一）（大一〇三三）

經文（九九七）長壽經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有長壽童子，是樹提長者孫子，身嬰重病。
（03）爾時，世尊聞長壽童子身嬰重病，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，次第到長壽童子舍。
（04）長壽童子遙見世尊，扶床欲起。乃至說三受，如《〔差摩〕修多羅》廣說，乃至病苦但增無損。
（05）「是故童子當如是學：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，當如是學！」
（06）童子白佛言：「世尊！如世尊說四不壞淨，我今悉有。我常於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」
（07）佛告童子：「汝當依四不壞淨，於上修習六明分想。何等為六？謂一切行無常想、無常苦想、苦無我想、觀食想、一切世間不可樂想、死想。」
（08）童子白佛言：「如世尊說，依四不壞淨，修習六明分想，我今悉有。然我作是念：我命終後，不知我祖父樹提長者當云何？」
（09）爾時，樹提長者語長壽童子言：「汝於我所〔顧念〕且停！汝今且聽世尊說法，思惟憶念，可得長夜福利，安樂饒益！」
（10）時長壽童子言：「我於一切諸行，當作無常想、無常苦想、苦無我想、觀食想、一切世間不可樂想、死想，常現在前。」
（11）佛告童子：「汝今自記斯陀含果。」
（12）長壽童子白佛言：「世尊！唯願世尊住我舍食。」
（13）爾時，世尊默然而許。
（14）長壽童子即辦種種淨美飲食，恭敬供養。
（15）世尊食已，復為童子種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。
（印一三三七三）（光一〇二二）（大一〇三四）

經文（九九八）
（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。
（02）時婆藪長者身遭苦患。
（03）爾時，世尊聞婆藪長者身遭苦患，如前《達摩提那長者修多羅》廣說，得阿那含果記，乃至從坐起而去。
（印一三三七四）（光一〇二三）（大一〇三五）

經文（九九九）娑羅經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毗羅衛國尼拘律園中。

（02）時有釋氏沙羅，疾病委篤。

（03）爾時，世尊聞釋氏沙羅疾病委篤，晨朝著衣持缽，入迦維羅衛國乞食，次到釋氏沙羅舍。

（04）釋氏沙羅遙見世尊，扶床欲起，乃至說三受，如《差摩迦修多羅》廣說，乃至患苦但增不損。

（05）「是故釋氏沙羅當如是學：於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（06）釋氏沙羅白佛言：「如世尊說，於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就，我悉有之。我常於佛不壞淨，於法、僧不壞淨，聖戒成就。」

（07）佛告釋氏沙羅：「是故汝當依佛不壞淨，法、僧不壞淨，聖戒成就，於上修習五喜處。何等為五？謂念如來事，乃至自所施法。」

（08）釋氏沙羅白佛言：「如世尊說，依四不壞淨，修五喜處我亦有之。我常念如來事，乃至自所施法。」

（09）佛言：「善哉！善哉！汝今自記斯陀含果。」

（10）沙羅白佛：「唯願世尊今我舍食。」

（11）爾時，世尊默然而許。

（12）沙羅長者即辦種種淨美飲食，恭敬供養。

（13）世尊食已，復為沙羅長者種種說法，示、教、照、喜已，從坐起而去。

（印一三三七五）（光一〇二四）（大一〇三六）

經文（一〇〇〇）耶輸經

（01）如是我聞：一時，佛住那梨聚落曲谷精舍。

（02）爾時，耶輸長者疾病困篤，如是乃至得阿那含果記，如《達摩提那修多羅》廣說。

（印一三三七六）（光一〇二五）（大一〇三七）

經文（一〇〇一）摩那提那經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國竭伽池側。

（02）時有摩那提那長者，疾病新差。時摩那提長者語一士夫言：「善男子！汝往尊者阿那律所，為我稽首阿那律足，問訊起居輕利，安樂住不？明日，通身四人，願受我請。若受請者，汝復為我白言：我俗

人多有王家事，不能得自往奉迎，唯願尊者時到，通身四人來赴我請，哀愍故！」

（03）時彼男子受長者教，詣尊者阿那律所，稽首禮足，白言：「尊者！摩那提那長者，敬禮問訊，少病少惱，起居輕利，安樂住不？唯願尊者！通身四人，明日日中，哀受我請。」

（04）時尊者阿那律默然受請。

（05）時彼士夫復以摩那提那長者語，白尊者阿那律：「我是俗人，多有王家事，不得躬自奉迎，唯願尊者！通身四人，明日日中哀受我請，憐愍故！」

（06）尊者阿那律陀言：「汝且自安，我自知時。明日，通身四人。往詣其舍。」

（07）時彼士夫受尊者阿那律教，還白長者：「阿梨！當知我已詣尊者阿那律，具宣尊意。尊者阿那律言：汝且自安，我自知時。」

（08）彼長者摩那提那，夜辦淨美飲食。晨朝復告彼士夫：汝往至彼尊者阿那律所，白言時到。

（09）時彼士夫，即受教行，詣尊者阿那律所，稽首禮足，白言：「供具已辦，唯願知時！」

（10）時尊者阿那律，著衣持缽，通身四人，詣長者舍。

（11）時摩那提那長者，婇女圍遶，住內門左；見尊者阿那律，舉體執足敬禮，引入就坐。各別稽首，問訊起居，退坐一面。

（12）尊者阿那律問訊長者：「堪忍安樂住不？」

（13）長者答言：「如是，尊者！堪忍樂住。先遭疾病，當時委篤，今已蒙差。」

（14）尊者阿那律問長者言：「汝住何住，能令疾病苦患，時得除差？」

（15a）長者白言：「尊者阿那律！我住四念處，專修繫念故，身諸苦患，時得休息。何等為四？

（15b）謂內身身觀念住，精勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂。

（15c）外身、內外身、內受、外受、內外受、內心、外心、內外心、內法、外法、內外法法觀念住，精勤方便，正念、正智，調伏世間貪憂。

（15d）如是尊者阿那律！我於四念處繫心住故，身諸苦患，時得休息。」

（16）尊者〔阿那律〕告長者言：「汝今自記阿那含果。」

（17）時摩那提那長者，以種種淨美飲食，自手供養，自恣飽滿。

（18）〔尊者阿那律〕食已，澡漱畢；摩那提那長者復坐卑床，聽說法。

（19）尊者阿那律種種說法，示、教、照、喜已，從坐起去。

（印一三三七七）（光一〇二六）（大一〇三八）

經文（一〇〇二）淳陀經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。

（02）時有淳陀長者，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊問淳陀長者：「汝今愛樂何等沙門、婆羅門淨行？」

（04）淳陀白佛：「有沙門、婆羅門，奉事於水，事毗濕波天，執杖澡罐，常淨其手。如是正士，能善說法，言：善男子月十五日，以胡麻屑、菴摩羅屑，以澡其髮，修行齋法，被著新淨〔長鬘〕白氈，牛糞塗地而臥其上。善男子晨朝早起，以手觸地，作如是言：此地清淨，我如是淨。手執牛糞團，並把生草，口說是言：此是清淨，我如是淨。若如是者，見為清淨，不如是者永不清淨。世尊！如是像類沙門、婆羅門，若為清淨，我所宗仰。」

（05）佛告淳陀：「有黑法、黑報，不淨、不淨果，負重向下。成就如此諸惡法者，雖復晨朝早起，以手觸地，唱言清淨，猶是不淨。正復不觸，亦不清淨。執牛糞團并及生草，唱言清淨，亦復不淨。正復不觸，亦不清淨。

（06）淳陀！何等為黑、黑報，不淨、不淨果，負重向下，乃至觸以不觸悉皆不淨？

（7a）淳陀！謂殺生惡業，手常血腥，心常思惟撾、捶、殺、害，無慚、無愧，慳貪、吝惜，於一切眾生乃至昆蟲，不離於殺。

（7b）於他財物，聚落、空地，皆不離盜。

（7c）行諸邪淫，若父母、兄弟、姊妹、夫主、親族，乃至授花鬘者，如是等護，以力強干，不離邪婬。

（7d）不實妄語，或於王家、真實言家，多眾聚集，求當言處，作不實說：不見言見，見言不見；不聞言聞，聞言不聞；知言不知，不知言知。因自、因他，或因財利，知而妄語而不捨離，是名妄語。

（7e）兩舌乖離，傳此向彼，傳彼向此，〔遞〕相破壞，令和合者離，離者歡喜，是名兩舌。

（7f）不離惡口〔罵詈〕。若人軟語說，悅耳心喜，方正易知，樂聞無依說，多人愛念、適意，隨順三昧，捨如是等而作剛強，多人所惡，不愛、不適意，不順三昧，說如是等言，不離麤澀，是名〔惡口〕。

（7g）綺飾壞語，不時言，不實言，無義言，非法言，不思言，如是等名壞語。

（7h）不捨離貪，於他財物而起貪欲，言此物我有者好。
（7i）不捨瞋恚弊惡，心思惟言：彼眾生應縛、應鞭、應〔杖〕、應殺，欲為生難。
（7j）不捨邪見顛倒，如是見、如是說：無施，〔無說〕，無福，無善行、惡行，無善、惡業果報，無此世，無他世，無父母，無眾生生世間，無世阿羅漢，等趣、等向，此世他世，自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（08）淳陀！是名黑、黑報，不淨、不淨果，乃至觸以不觸，皆悉不淨。
（09）淳陀！有白、白報，淨、有淨果，輕仙上昇。成就已，晨朝觸地，此淨、我淨者、亦得清淨；若不觸者，亦得清淨。把牛糞團，手執生草，淨因、淨果者，執與不執，亦得清淨。
（10）淳陀！何等為白、白報，乃至執以不執，亦得清淨？
（11a）謂有人不殺生，離殺生，捨刀杖、慚、愧，悲念一切眾生。
（11b）不偷盜，遠離偷盜，與者取、不與不取，淨心不貪。
（11c）離於邪婬，若父母護，乃至授一花鬘者，悉不強干起於邪婬。
（11d）離於妄語，審諦實說。
（11e）遠離兩舌，不傳此向彼，傳彼向此，共相破壞；離者令和、和者隨喜。
（11f）遠離惡口，不剛強，多人樂其所說。
（11g）離於壞語，諦說，時說，實說，義說，法說，見說。
（11h）離於貪欲，不於他財、他眾具，作己有想而生貪著。
（11i）離於瞋恚，不作是念：撾、打、縛、殺，為作眾難。
（11j）正見成就，不顛倒見，有施，有說，報有福，有善惡行果報，有此世，有父母，有眾生生，有世阿羅漢，於此世、他世，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。
（12）淳陀！是名白、白報，乃至觸與不觸，皆悉清淨。」
（13）爾時，淳陀長者聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三七八）（光一〇二七）（大一〇三九）

經文（一〇〇三）舍行經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城金師精舍。
（02）時有異婆羅門，於十五日洗頭已，受齋法，被新〔長鬘〕、白氈，手執生草。來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面。

（03）爾時，佛告婆羅門：「汝洗頭，被新長鬘、白氈，是誰家法？」
（04）婆羅門白佛：「瞿曇！是學捨法。」
（05）佛告婆羅門：「云何婆羅門捨法？」
（06）婆羅門白佛言：「瞿曇！如是十五日，洗頭，受持法齋，著新淨長鬘、白氈，手執生草，隨力所能，布施作福。瞿曇！是名婆羅門修行捨行。」
（07）佛告婆羅門：「賢聖法律所行捨行，異於此也。」
（08）婆羅門白佛：「瞿曇！云何為賢聖法律所行捨行？」
（09）佛告婆羅門：「謂離殺生，不樂殺生，如前清淨分廣說。依於不殺，捨離殺生，乃至如前清淨分廣說。離偷盜，不樂於盜；依於不盜，捨不與取。離諸邪淫，不樂邪婬；依於不婬，捨非梵行。離於妄語，不樂妄語；依不妄語，捨不實言。離諸兩舌，不樂兩舌；依不兩舌，捨別離行。離於惡口，不樂惡口；依不惡口，捨於麤言。離諸綺語，不樂綺語；依不綺語，捨無義言。斷除貪欲，遠離苦貪；依無貪心，捨於愛著。斷除瞋恚，不生忿恨；依於無恚，捨彼瞋恨。修習正見，不起顛倒；依於正見，捨彼邪見。婆羅門！是名賢聖法律所行捨行。」
（10）婆羅門白佛：「善哉瞿曇！賢聖法律所行捨行。」
（11）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（印一三三七九）（光一〇二八）（大一〇四〇）

經文（一〇〇四）生聞經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有生聞梵志，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我有親族，極所愛念，忽然命終。我為彼故，信心布施，云何世尊！彼得受不？」
（03）佛告婆羅門：「非一向得。若汝親族生地獄中者，得彼地獄眾生食以活其命，不得汝所信施飲食。若生畜生、餓鬼、人中者，得彼人中飲食，不得汝所施者。婆羅門！餓鬼趣中，有一處名為入處餓鬼，若汝親族生彼入處餓鬼中者，得汝施食。」
（04）婆羅門白佛：「若我親族不生入處餓鬼趣中者，我信施誰應食之？」
（05）佛告婆給門：「若汝〔所為〕信施親族，不生入處餓鬼趣者，要有餘親族知識生入處餓鬼趣中者得食之。」

（06）婆羅門白佛：「瞿曇！若我所為信施親族，不生入處餓鬼趣中，亦更〔無〕餘親族知識生入處餓鬼趣者，此信施食誰當食之？」
（07）佛告婆羅門：「設使所為施親族知識，不生入處餓鬼趣中，復無諸餘知識生餓鬼者，且信施而自得其福。彼施者所作信施，而彼施者不失達嚫。」
（08）婆羅門白佛：「云何施者行施，施者得彼達嚫？」
（09）佛告婆羅門：「有人殺生行惡，手常血腥，乃至十不善業跡，如《淳陀修多羅》廣說。而復施諸沙門、婆羅門，乃至貧窮乞士，悉施錢財、衣被、飲食、燈明、諸莊嚴具。
（10a）婆羅門！彼惠施主，若復犯戒生象中者，以彼曾施沙門、婆羅門，錢財、衣被、飲食乃至莊嚴眾具故，雖在象中，亦得受彼施報：衣服、飲食、乃至種種莊嚴眾具。若復生牛、馬、驢、騾等種種畜生趣中，以本施惠功德，悉受其報；隨彼生處，所應受用皆悉得之。
（10b）婆羅門！若復施主持戒不殺、不盜，乃至正見，布施諸沙門、婆羅門，乃至乞士錢財、衣服、飲食乃至燈明，緣斯功德，生人道中，坐受其報：衣被、飲食乃至燈明眾具。
（10c）復次，婆羅門！若復持戒生天上者，彼諸惠施，天上受報：財寶、衣服、飲食、乃至莊嚴眾具。
（11）婆羅門！是名施者行施，施者受達嚫，果報不失時。」
（12）生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（印一三三八〇）（光一〇二九）（大一〇四一）

經文（一〇〇五）鞞羅經
（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北身恕林中。
（02）鞞羅聚落婆羅門、長者，聞世尊住聚落北身恕林中；聞已，共相招集，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！何因何緣，有眾生身壞命終，生地獄中？」
（03）佛告諸婆羅門、長者：「行非法行，行危嶮行因緣故，身壞命終生地獄中。」
（04）諸婆羅門、長者白佛：「行何等非法行、危嶮行，身壞命終生地獄中？」
（05）佛告婆羅門、長者：「殺生乃至邪見，具足十不善業因緣故，婆羅門！是非法行、危嶮行，身壞命終生地獄中。」

（06）婆羅門白佛：「何因緣諸眾生身壞命終，得生天上？」
（07）佛告婆羅門、長者：「行法行，行正行，以是因緣故，身壞命終得生天上。」
（08）復問世尊：「行何等法行、何等正行，身壞命終得生天上？」
（09）佛告婆羅門、長者：「謂離殺生乃至正見，十善業跡因緣故，身壞命終得生天上。
（10a）婆羅門、長者！若有行此法行，行此正行者，欲求剎利〔大姓〕家，婆羅門大姓家，居士大姓家，悉得往生。所以者何？以法行、正行因緣故。
（10b）若復欲求生〔四王天〕、三十三天，乃至他化自在天，悉得往生，所以者何？以法行、正行故。行淨戒者，其心所願，悉自然得。
（10c）若復如是法行、正行者，欲求生梵天，亦得往生。所以者何？以行正行、法行故。持戒清淨，心離愛欲，所願必得。
（10d）若復欲求往生〔光音天〕、〔遍淨天〕，乃至〔阿伽尼吒天〕，亦復如是。所以者何？以彼持戒清淨，心離欲故。
（10e）若復欲求離欲、惡不善法，有覺、有觀，乃至第四禪具足住，悉得成就。所以者何？以彼法行、正行故。持戒清淨，心離愛欲，所願必得。
（10f）欲求慈、悲、喜、捨，空入處、識入處、無所有入處、非想非非想入處，皆悉得。所以者何？以法行、正行故。持戒清淨，心離愛欲，所願必得。
（10g）欲求斷三結，得須陀洹、斯陀含、阿那含果、無量神通、天耳、他心智、宿命智、生死智、漏盡智，皆悉得。所以者何？以法行、正行故。持戒離欲，所願必得。」
（11）時婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一三三八一）（光一〇三〇）（大一〇四二）

經文（一〇〇六）鞞羅磨經
（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住鞞羅磨聚落北身恕林中。
（02）時鞞羅磨聚落中，婆羅門、長者，聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中；聞已，乘白馬車，多將翼從，持〔金柄〕傘蓋，金澡瓶，出鞞羅磨聚落，詣身恕林。至道口，下車步進，入於園門，至世尊前，面相

問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！何因何緣，有人命終生地獄中？乃至生天。」如上《修多羅》廣說。
（03）時鞞羅磨婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三八二）（光一〇三一）（大一〇四三）

經文（一〇〇七）鞞紐多羅經
（01）如是我聞：一時，佛〔在〕拘薩羅人間遊行，至鞞紐多羅聚落北身恕林中。住鞞紐多羅聚落。
（02）婆羅門、長者，聞世尊住聚落北身恕林中。聞已，共相招引，往詣身恕林，至世尊所，面相慰勞已，退坐一面。
（03）爾時，世尊告婆羅門、長者：「我當為說自通之法，諦聽！善思！何等自通之法？
（4a）謂聖弟子作如是學：我作是念：若有欲殺我者，我不喜；我若所不喜，他亦如是，云何殺彼？作是覺已，受不殺生，不樂殺生，如上說。
（4b）我若不喜人盜於我，他亦不喜，我云何盜他？是故持不盜戒，不樂於盜，如上說。
（4c）我既不喜人侵我妻，他亦不喜，我今云何侵人妻婦？是故受持不他婬戒，如上說。
（4d）我尚不喜為人所欺，他亦如是，云何欺他？是故受持不妄語戒，如上說。
（4e）我尚不喜他人離我親友，他亦如是，我今云何離他親友？是故不行兩舌，〔如上說〕。
（4f）我尚不喜人加麤言，他亦如是，云何於他而起罵辱？是故於他不行惡口，如上說。
（4g）我尚不喜人作綺語，他亦如是，云何於他而作綺語？是故於他不行綺飾，如上說。
（05）如是七種，名為聖戒。
（06）又復於佛不壞淨成就，於法、僧不壞淨成就，是名聖弟子四不壞淨成就。自現前觀察，能自記說：我地獄盡，畜生、餓鬼盡，一切惡趣盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」
（07）時鞞紐聚落婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。
（印一三三八三）（光一〇三二）（大一〇四四）

經文（一〇〇八）隨類經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有相習近法，諦聽！善思！當為汝說。何等為相習近法？

（3a）謂殺生者，殺生者習近；盜、婬、妄語、兩舌、惡口、綺話、貪、恚、邪見，各各隨類更相習近。

（3b）譬如不淨物，不淨物自相和合。

（3c）如是殺生、殺生，乃至邪見、邪見，自相習近。

（4a）如是比丘！不殺生、不殺生相習近，乃至正見、正見更相習近。

（4b）譬如淨物、淨物，自相和合。乳生酪，酪生酥，酥生醍醐，醍醐自相和合。

（4c）如是不殺、不殺，更相習近；乃至正見、正見，更相習近，是名比丘相習近法。」

（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三八四）（光一〇三三）（大一〇四五）

經文（一〇〇九）蛇行經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有蛇行法，諦聽！善思！當為汝說。何等為蛇行法？

（2b）謂殺生惡行，手常血腥，乃至十不善業跡，如前《淳陀修多羅》廣說。彼當爾時，身蛇行、口蛇行、意蛇行。彼如是身、口、意蛇行已，於其二趣，向一一趣：若地獄、若畜生。蛇行眾生，謂蛇、鼠、貓、狸等腹行眾生，是名蛇行法。

（3a）云何非蛇行法？

（3b）謂不殺生乃至正見，如前《淳陀修多羅》〔十善〕業跡廣說，是名非蛇行法。身非蛇行、口非蛇行、意非蛇行，於其二趣，生一一趣：若天上、若人中，是名非蛇行法。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三八五）（光一〇三四）（大一〇四六）

經文（一〇一〇）圓珠經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「有惡業因、惡心因、惡見因，如是眾生身壞命終，必墮惡趣泥犁中。
（2b）譬如圓珠擲著空中，落地流轉，不一處住。
（2c）如是惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必墮地獄中無住處。
（2d）云何為惡業？謂殺生乃至綺語，如上廣說，是名惡業。
（2e）云何惡心？謂貪、恚心，如上廣說，是名惡心。
（2f）云何惡見？謂邪顛倒，如上廣說，是名惡見。
（2g）是名惡業因、惡心因、惡見因，身壞命終，必生惡趣泥犁中。
（3a）〔有〕善業因、善心因、善見因，身壞命終，必生善趣天上。
（3b）〔譬如四方摩尼珠，擲著空中，隨墮則安。
（3c）如是彼三善因，所在受生，隨處則安。〕
（3d）婆羅門！云何為善業？謂離殺生，不樂殺生，乃至不綺語，是名善業。
（3e）云何善心？謂不貪、不恚，是名心善。
（3f）云何為見善？謂正見不顛倒，乃至見不受後有，是名見善。
（3g）是名業善因、心善因、〔見善〕因，身壞命終，得生天上」。
（04）〔佛說〕是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三八六）（光一〇三五）（大一〇四七）

經文（一〇一一）
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（2a）爾時，世尊告諸比丘：「若殺生人，多習、多行，生地獄中；若生人中，必得短壽。
（2b）不與取多習、多行，生地獄中；若生人中，錢財多難。
（2c）邪婬多習、多行，生地獄中；若生人中，所有妻室為人所圖。
（2d）妄語多習、多行，生地獄中；若生人中，多被譏論。
（2e）兩舌多習、多行，生地獄中；若生人中，親友乖離。
（2f）惡口多習、多行，生地獄中；若生人中，常聞醜聲。
（2g）綺語多習、多行，生地獄中；若生人中，言無信用。
（2h）貪欲多習、多行，生地獄中；若生人中，增其貪欲。
（2i）瞋恚多習、多行，生地獄中；若生人中，增其瞋恚。
（2j）邪見多習、多行，生地獄中；若生人中，增其愚癡。
（3a）若離殺生，修、習、多修習，得生天上；若生人中，必得長壽。
（3b）不盜修、習、多修習，得生天上；若生人中，錢財不喪。

（3c）不邪婬修、習、多修習，得生天上；若生人中，妻室修良。
（3d）不妄語修、習、多修習，得生天上；若生人中，不被譏論。
（3e）不兩舌修、習、多修習，得生天上；若生人中，親友堅固。
（3f）不惡口修、習、多修習，得生天上；若生人中，常聞妙音。
（3g）不綺語修、習、多修習，得生天上；若生人中，言見信用。
（3h）不貪修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增愛欲。
（3i）不恚修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增瞋恚。
（3j）正見修、習、多修習，得生天上；若生人中，不增愚癡。」
（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三八七）（光一〇三六）（大一〇四八）

經文（一〇一二）三因經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「殺生有三種，謂從貪生故、從恚生故、從癡生；乃至邪見亦三種：從貪生、從恚生、從癡生。
（03）離殺生亦有三種：不貪生、不恚生、不癡生；乃至離邪見亦三種：不貪生、不恚生、不癡生。」
（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三八八）（光一〇三七）（大一〇四九）

經文（一〇一三）出不出法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「所謂有出法、出不出法。何等為出法、出不出法？謂不殺生出於殺生，乃至正見出於邪見。」
（03）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三八九）（光一〇三八）（大一〇五〇）
經文（一〇一四）彼岸此岸經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有生聞婆羅門，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「瞿曇！所說此彼岸，云何此岸？云何彼岸？」
（03）佛告婆羅門：「殺生者謂此岸，不殺生者謂彼岸；邪見者謂此岸，正見者謂彼岸。」
（04）爾時，世尊即說偈言：

少有修善人，能度於彼岸，一切眾生類，所驅馳走此岸。

於此正法律，觀察法法相，此等度彼岸，摧伏死魔軍。
（05）爾時，生聞婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起去。
（印一三三九〇）
（06）〔如生聞婆羅門所問〕，如是異比丘所問、尊者阿難所問、佛問諸比丘三經亦如上說。
（印一三三九一～一三三九三）（光一〇三九）（大一〇五一）

經文（一〇一五）真實法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有惡法、有真實法。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何為惡法？謂殺生、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見，是名惡法。
（04）云何為真實法？謂離殺生，乃至正見，是名真實法。」
（05）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三九四）（光一〇四〇）（大一〇五二）

經文（一〇一六）惡法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有惡法、惡惡法；有真實法、真實真實法。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何為惡法？謂殺生乃至邪見，是名惡法。
（04）云何為惡惡法？謂自殺生，教人令殺，乃至自起邪見，復以邪見教人令行，是名惡惡法。
（05）云何為真實法？謂不殺生乃至正見，是名真實法。
（06）云何為真實真實法？謂自不殺生，教人不殺，乃至自行正見，復以正見教人令行，是名真實真實法。」
（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三九五）（光一〇四一）（大一〇五三）

經文（一〇一七）不善男子經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有不善男子、善男子，諦聽！善思！今當為汝說。云何為不善男子？謂殺生者，乃至邪見者，是名不善男子。
（03）云何善男子？謂不殺生，乃至正見，是名善男子。」
（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三九六）（光一〇四二）（大一〇五四）

經文（一〇一八）善男子經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「有不善男子、不善男子不善男子；有善男子、善男子善男子。諦聽！善思！當為汝說。
（03）云何為不善男子？謂殺生乃至邪見者，是名不善男子。
（04）云何為不善男子不善男子？謂手自殺生，教人令殺，乃至自行邪見，教人令行邪見，是名不善男子不善男子。
（05）云何為善男子？謂不殺生乃至正見者，是名善男子。
（06）云何為善男子善男子？謂自不殺生，教人不殺，乃至自行正見，復以正見教人令行，是名善男子善男子。」
（07）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三九七）（光一〇四三）（大一〇五五）

經文（一〇一九）十法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若成就十法者，如鐵鉾鑽水，身壞命終，下入惡趣泥犁中。何等為十？謂殺生乃至邪見。
（03）若成就十法，譬如鐵鉾仰鑽虛空，身壞命終，上生天上。何等為十？謂不殺生乃至正見。」

（04）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
（印一三三九八）（光一〇四四）（大一〇五六）

經文（一〇二〇）二十法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「若成就二十法者，如鐵鉾鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。何等為二十？謂自手殺生，教人令殺；乃至

自行邪見，復以邪見教人令行。是名二十法成就，如鐵鉾鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

（03）〔有〕二十法成就，譬如鐵鉾仰鑽虛空，身壞命終，上生天上。何等為二十法？謂自不殺生，教人不殺；乃至自行正見，復以正見教人令行。是名二十法成就，如鐵鉾仰鑽虛空，身壞命終，上生天上。」

（04）諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三三九九）（光一〇四五）（大一〇五七）

經文（一〇二一）三十法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「三十法成就者，如鐵鉾鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。何等為三十法？謂自手殺生，教人令殺，讚歎殺生，乃至自行邪見，復以邪見教人令行，常復讚歎行邪見者。是名三十法，如鐵鉾鑽水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

（03）有三十法成就者，如鐵鉾鑽空，身壞命終，上生天上。何等為三十法？謂自不殺生，教人不殺，常復讚歎不殺功德，乃至自行正見，復以正見教人令行，常復讚歎正見功德。是名三十法成就，如鐵鉾鑽空，身壞命終，上生天上。」

（04）諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三四〇〇）（光一〇四六）（大一〇五八）

經文（一〇二二）四十法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有四十法成就，如鐵槍投水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。何等為四十法？謂手自殺生，教人令殺，讚歎殺生，見人殺生心隨歡喜，乃至自行邪見，教人令行，讚歎邪見，見行邪見心隨歡喜。是名四十法成就，如鐵槍投水，身壞命終，下生惡趣泥犁中。

（03）有四十法成就，如鐵槍鑽空，身壞命終，上生天上。何等為四十？謂不殺生，教人不殺，口常讚歎不殺功德，見不殺者心隨歡喜，乃至自行正見，教人令行，亦常讚歎正見功德，見人行者心隨歡喜。是名四十法成就，如鐵槍鑽空，身壞命終，上生天上。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三四〇一）（光一〇四七）（大一〇五九）

經文（一〇二三）法非法苦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有非法、有正法。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為非法？謂殺生乃至邪見，是名非法。

（04）何等正法？謂不殺生乃至正見，是名正法。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三四〇二）（光一〇四八）（大一〇六〇）

經文（一〇二四）非律、聖律經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「有非律、有正律。諦聽！善思！當為汝說。

（03）何等為非律？謂殺生乃至邪見，是名非律。

（04）何等為正律？謂不殺乃至正見，是名正律。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三四〇三）

（06）如非律、正律，如是非聖及〔聖〕，不善及〔善〕，非親近、親近，非善哉、善哉，黑法、〔白法〕，非義、〔正義〕，卑法、勝法，有罪法、〔無罪法〕，棄法、不棄法，一一經如上說。

（印一三四〇四～一三四一二）（光一〇四九）（大一〇六一）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

《雜阿含經●八眾品》

八眾品/八眾誦

比丘相應

經文（一〇二五）【S5】善生經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有尊者善生，新剃鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告諸比丘：「諸比丘！當知此善生善男子，有二處端嚴。

（4a）一者、剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道。

（4b）二者、盡諸有漏，無漏心解脫，慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

寂靜盡諸漏，比丘莊嚴好，離欲斷諸結，涅槃
不復生，持此最後身，摧伏魔怨敵。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一六五）（光一〇五〇）（大一〇六二）

經文（一〇二六）【S6】醜陋經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，形色醜陋，難可觀視，為諸比丘之所輕慢，來詣佛所。

（03）爾時，世尊四眾圍繞，見彼比丘來，皆起輕想，更相謂言：彼何等比丘，隨路而來，形貌醜陋，難可觀視，為人所慢！

（04）爾時，世尊知諸比丘心之所念，告諸比丘：「汝等見彼比丘來，形狀甚醜，難可視見，令人起慢不？」

（05）諸比丘白佛：「唯然，已見。」

（06）佛告諸比丘：「汝等勿於彼比丘起於輕想，所以者何？彼比丘已盡諸漏，所作已作，離諸重擔，斷諸有結，正智心善解脫。諸比丘！汝等莫妄量於人，唯有如來能量於人。」

（07）彼比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（08）爾時，世尊復告諸比丘：「汝等見此比丘，稽首作禮，退坐一面不？」

（09）比丘白佛：「唯然，已見。」

（10）佛告諸比丘：「汝等勿於是比丘起於輕想，乃至汝等莫量於人，唯有如來能知人耳。」

（11）爾時，世尊即說偈言：

飛鳥及走獸，莫不畏師子，唯師子獸王，無有
與等者。如是智慧人，雖小則為大，莫取其身
相，而生輕慢心，何用巨大身，多肉而無慧？
此賢勝智慧，則為上士夫，離欲斷諸結，涅槃
永不生，持此最後身，摧伏眾魔軍。

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一六六）（光一〇五一）（大一〇六三）

經文（一〇二七）提婆經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，提婆達多有利養起，摩竭陀王阿闍世毗提希子，日日侍從五百乘車，來詣提婆達多所。日日持五百釜食，供養提婆達多；提婆達多將五百人，別眾受其供養。

（03）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞提婆達多有如是利養起，乃至五百人別眾受其供養。乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等晨朝著衣持缽，入王舍城乞食。聞提婆達多有如是利養起，乃至五百人別眾受其供養。」

（04）佛告諸比丘：「汝等莫稱是提婆達多所得利養！所以者何？彼提婆達多別受利養，今則自壞，他世亦壞。

（05）譬如芭蕉、竹蘆，生果即死，來年亦壞。

（06）提婆達多亦復如是，受其利養，今世則壞，他世亦壞。

（07）譬如駏驉，受胎必死。

（08）提婆達多亦復如是，受諸利養，今世亦壞，他世亦壞。彼愚癡提婆達多，隨幾時受其利養，當得長夜不饒益苦。

（09）是故諸比丘！當如是學：我設有利養起，莫生染著。」

（10）爾時，世尊即說偈言：

芭蕉生果死，竹蘆實亦然，駏驉坐妊死，士以貪自喪。常行非義行，多知不免愚，善法日損減，莖枯根亦傷。

（11）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一六七）（光一〇五二）（大一〇六四）

經文（一〇二八）手經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，舍衛國有手比丘，是釋氏子，在舍衛國命終。

（03）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞手比丘釋子於舍衛國命終。聞已，入舍衛城乞食。還，舉衣缽，洗足畢，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！今日晨朝，眾多比丘著衣持缽，入舍衛城乞食，聞釋氏子手比丘，於舍衛國命終。云何世尊！手比丘命終當生何處？云何受生？後世云何？」

（04）佛告諸比丘：「是手比丘成就三不善法，彼命終當生惡趣泥犁中。何等三不善法？謂貪欲、瞋恚、愚癡。此三不善法結縛於心，釋種子手比丘生惡趣泥犁中。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

貪欲瞋恚癡，結縛士夫心，內發還自傷，猶如竹蘆實。無貪恚癡心，是說為黠慧；內發不自傷，是名為勝出。是故當離貪、瞋恚癡冥心，比丘智慧明，苦盡般涅槃。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一六八）（光一〇五三）（大一〇六五）

（07）如手比丘，難陀修多羅，亦如上說。

（印一一六九）（光一〇五四）（大一〇六六）

經文（一〇二九）【S8】難陀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者難陀，是佛姨母子，好著好衣染色，擣治光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。
（03）時有眾多比丘來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！尊者難陀，是佛姨母子，好著好衣，擣治光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。」
（04）爾時，世尊告一比丘：「汝往詣難陀比丘所，語言：難陀！大師語汝。」
（05）時彼比丘受世尊教，往語難陀言：「世尊語汝。」
（06）難陀聞已，即詣佛所，稽首佛足，退住一面。
（07）佛告難陀：「汝實好著好衣，擣治光澤，好作嬉戲，調笑而行不？」
（08）難陀白佛：「實爾，世尊！」
（09）佛告難陀：「汝佛姨母子，貴姓出家，不應著好衣服，擣令光澤，執持好缽，好作嬉戲，調笑而行。汝應作是念：我是佛姨母子，貴姓出家，應作阿練若，乞食，著糞掃衣，常應讚歎著糞掃衣，常處山澤，不顧五欲。」
（10）爾時，難陀受佛教已，修阿蘭若，行乞食，著糞掃衣，亦常讚歎著糞掃衣者，樂處山澤，不顧愛欲。
（11）爾時，世尊即說偈言：

難陀何見汝，修習阿蘭若，家家行乞食，身著
糞掃衣，樂處於山澤，不顧於五欲！

（12）佛說此經已，尊者難陀聞佛所說，歡喜奉行。
（印一一七〇）（光一〇五五）（大一〇六七）

經文（一〇三〇）【S9】低沙經
（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者低沙自念：我是世尊姑子兄弟。故不修恭敬，無所顧錄，亦不畏懼，不堪諫止。
（03）時有眾多比丘，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！尊者低沙，自念是世尊姑子兄弟，故不修恭敬，無所顧錄，亦不畏懼，不堪諫止。」
（04）爾時，世尊告一比丘：「汝往詣低沙比丘所語言：低沙！大師語汝。」
（05）時彼比丘受世尊教，往語低沙比丘言：「世尊語汝。」

（06）低沙比丘即詣佛所，稽首佛足，退住一面。
（07）佛告低沙：「汝實作是念，我是世尊姑子兄弟，不修恭敬，無所顧錄、亦不畏懼，不堪忍諫不？」
（08）低沙白佛：「實爾，世尊！」
（09）佛告低沙：「汝不應爾！汝應念言：我是世尊姑子兄弟，故應修恭敬，畏懼，堪忍諫止。」
（10）爾時，世尊即說偈言：

善哉汝低沙！離瞋恚為善，莫生瞋恚心，瞋恚者非善。若能離瞋慢，修行軟下心，然後於我所，修行於梵行。

（11）佛說此經已，低沙比丘聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一一七一）（光一〇五六）（大一〇六八）

經文（一〇三一）【S7】毘舍佉經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有尊者毗舍佉般闍梨子，集供養堂，為眾多比丘說法。言辭滿足，妙音清徹，句味辯正，隨智慧說，聽者樂聞；無所依說，顯現深義，令諸比丘一心專聽。
（03）爾時，世尊入晝正受，以淨天耳過於人耳，聞說法聲，從三昧起。往詣講堂，於大眾前坐。告毗舍佉般闍梨子：「善哉！善哉！毗舍佉！汝能為諸比丘，於此供養堂為眾多比丘說法，言辭滿足，乃至顯現深義，令諸比丘專精敬重，一心樂聽！汝當數數為諸比丘如是說法，令諸比丘專精敬重，一心樂聽，當得長夜以義饒益，安隱樂住。」
（04）爾時，世尊即說偈言：

若不說法者，愚智雜難分，此愚此智慧，無由自顯現。善說清涼法，因說智乃彰，說法為明照，光顯大仙幢。善說為仙幢，法為羅漢幢。

（05）佛說此經已，尊者毗舍佉般闍梨子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一一七二）（光一〇五七）（大一〇六九）

經文（一〇三二）【S4】年少經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有眾多比丘集供養堂，悉共作衣。時有一年少比丘，出家未久，初入法律，不欲營助諸比丘作衣。

（03）時眾多比丘詣世尊所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！時有眾多比丘集供養堂，為作衣故。有一年少比丘，出家未久，始入法律，不欲營助諸比丘作衣。」

（04）爾時，世尊問彼比丘：「汝實不欲營助諸比丘作衣耶？」

（05）彼比丘白佛言：「世尊！隨我所能，當力營助。」

（06）爾時，世尊知彼比丘心之所念，告諸比丘：「汝等莫與是年少比丘語。所以者何？是比丘得四〔增上〕心法正受現法安樂住，不勤而得。若彼本心所為，剃鬚髮，著袈裟衣，出家學道，增進修學，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。」

（07）爾時，世尊即說偈言：

非下劣方便，薄德少智慧，正向於涅槃，免脫
煩惱鎖。此賢年少者，逮得上士處，離欲心解
脫，涅槃不復生，持此最後身，摧伏眾魔軍。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一七三）（光一〇五八）（大一〇七〇）

經文（一〇三三）【S10】長老經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有比丘，名曰〔上座〕，獨住一處，亦常讚歎獨一住者。獨行乞食，食已獨還，獨坐禪思。

（03）時有眾多比丘詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！有尊者名曰上座，樂一獨處，亦常讚歎獨一住者。獨入聚落乞食，獨出聚落，還至住處，獨坐禪思。」

（04）爾時，世尊語一比丘，汝往詣彼上座比丘所，語上座比丘言：「大師告汝。」

（05）比丘受教，詣上座比丘所，白言：「尊者！大師告汝。」

（06）時上座比丘，即時奉命詣世尊所，稽首禮足，退住一面。

（07）爾時，世尊告上座比丘：「汝實獨一靜處，讚歎獨處者，獨行乞食，獨出聚落，獨坐禪思耶？」

（08）上座比丘白佛：「實爾，世尊！」

（09）佛告上座比丘：「汝云何獨一〔靜處〕，讚歎獨住者，獨行乞食，獨還住處，獨坐禪思？」

（10）上座比丘白佛：「我唯獨一靜處，讚歎獨住者，獨行乞食，獨出聚落，獨坐禪思。」

（11）佛告上座比丘：「汝是一住者，我不言非一住，然更有勝妙一住。何等為勝妙一住？謂比丘前者枯乾，後者滅盡，中無貪喜；是婆羅門心不猶豫，已捨憂悔，離諸有愛，群聚使斷，是名一住，無有勝住過於此者。」

（12）爾時，世尊即說偈言：

悉映於一切，悉知諸世間，不著一切法，悉離
一切愛，如是樂住者，我說為一住。

（13）佛說此經已，尊者上座聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一一七四）（光一〇五九）（大一〇七一）

經文（一〇三四）僧迦藍經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有尊者僧迦藍，於拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

（03）彼僧迦藍比丘，有本二在舍衛國中，聞僧迦藍比丘，於拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園；聞已，著好衣服，莊嚴華瓔，抱其兒，來詣祇洹，至僧迦藍比丘房前。

（04）爾時，尊者僧迦藍出房，露地經行，時彼本二來到其前，作是言：「此兒幼小，汝捨出家，誰當養活？」

（05）時僧迦藍比丘不共語。如是再三，亦不共語。

（06）時彼本二作如是言：「我再三告，不與我語，不見顧視，我今置兒著經行道頭而去。」

（07）告言：「沙門！此是汝子，汝自養活，我今捨去。」

（08）尊者僧迦藍亦不顧視其子。

（09）彼本二復言：「是沙門今於此兒都不顧視，彼必得仙人難得之處。善哉沙門，必得解脫！」情願不遂，抱子而去。

（10）爾時，世尊入晝正受，以天耳過人之耳，聞尊者僧迦藍本二所說，即說偈言：

來者不歡喜，去亦不憂慼，於世間和合，解脫
不染著，我說彼比丘，為真婆羅門。來者不歡

喜，去亦不憂慼，不染亦無憂，二心俱寂靜，
我說是比丘，是真婆羅門。

（11）佛說此經已，尊者僧迦藍聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一一七五）（光一〇六〇）（大一〇七二）

〔善生及惡色，提婆并象首，二難陀窒師。〕
〔般闍羅少年，長老并僧鉗。〕

經文（一〇三五）阿難經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿難獨一靜處，作是思惟：有三種香，順風而熏，不能逆風。何等為三？謂根香，莖香，華香。或復有香，順風熏，亦逆風熏，亦順風逆風熏耶？作是念已，晡時從禪覺，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊我獨一靜處，作是思惟：有三種香，順風而熏，不能逆風。何等為三？謂根香，莖香，華香。或復有香順風熏，逆風熏，亦順風逆風熏耶？」

（03）佛告阿難：「如是，如是，有三種香，順風熏不能逆風，謂根香，莖香，華香。

（04）阿難！亦有香順風熏，逆風熏，順風逆風熏。阿難！順風熏，逆風熏，順風逆風熏者，阿難！有善男子、善女人，在所城邑、聚落，成就真實法，盡形壽不殺生，不偷盜，不邪婬，不妄語，不飲酒。如是善男子、善女人，八方、上下，崇善士夫無不稱歎言：某方、某聚落，善男子、善女人，持戒清淨，成真實法，盡形壽不殺乃至不飲酒。

（05）阿難！是名有香順風熏，逆風熏，順風逆風熏。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

非根莖華香，能逆風而熏，唯有善士女，持戒
清淨香，逆順滿諸方，無不普聞知。多迦羅栴
檀，優鉢羅末利，如是比諸香，戒香最為上。
栴檀等諸香，所熏少分限，唯有戒德香，流熏
上昇天。斯等淨戒香，不放逸正受，正智等解
脫，魔道莫能入。是名安隱道，是道則清淨，
正向妙禪定，斷諸魔結縛。

（07）佛說此經已，尊者阿難聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一一七六）（光一〇六一）（大一〇七三）

經文（一〇三六）結髮經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與千比丘俱，皆是古昔縈髮出家，皆得阿羅漢，諸漏已盡，所作已作、捨諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智善解脫，到善建立支提杖林中住。

（02）摩竭提王瓶沙，聞世尊摩竭提國人間遊行，至善建立支提杖林中住。與諸小王，群臣〔翼〕從，車萬二千乘，馬萬八千，步逐眾無數。摩竭提婆羅門、長者，悉皆從王出王舍城，詣世尊所，恭敬供養。

（03）〔摩竭提王瓶沙〕到於道口，下車步進。及於內門，除去五飾：脫冠，卻蓋，除扇，去劍刀，脫革屣。到於佛前，整衣服，偏露右肩，為佛作禮，右繞三匝，自稱姓名，白佛言：「世尊！我是摩竭提王瓶沙。」

（04）佛告瓶沙：「如是，大王！汝是瓶沙，可就此坐，隨其所安。」

（05）時瓶沙王重禮佛足，退坐一面。諸王大臣、婆羅門、居士，悉禮佛足，次第而坐。時鬱鞞羅迦葉，亦在座中。時摩竭提婆羅門、長者作是念：為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶？為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶？

（06）爾時，世尊知摩竭提婆羅門、長者心之所念，即說偈而問言：

鬱鞞羅迦葉！於此見何利，棄汝先所奉，事火
等眾事？
今可說其義，捨事火之由。

（07）鬱鞞迦葉說偈白佛：

錢財等滋味，女色五欲果，觀察未來受，斯皆
大垢穢，是故悉棄捨，先諸奉火事。

（08）爾時，世尊復說偈問言：

汝不著世間，錢財五色味，復何捨天人，迦葉
隨義說。

（09）迦葉復以偈答世尊言：

見道離有餘，寂滅無餘跡，無所有不著，無異
趣異道，是故悉棄捨，先修奉火事。大會等受
持，奉事於水火，愚癡沒於中，志求解脫道。
盲無智慧目，向生老病死，不見於正路，永離
生死道。今始因世尊，得見無為道，大龍所說

力，得度於彼岸。牟尼廣濟度，安慰無量眾，
今始知瞿曇，真諦超出者！

（10）佛復說偈歎迦葉言：

善哉汝迦葉，先非惡思量，次第分別求，遂至
於勝處。

（11）「汝今迦葉！當安慰汝徒眾之心。」

（12）時鬱鞞羅迦葉，即入正受，以神足力，向於東方，上昇虛空，作四種神變：行、住、坐、臥。入火三昧，舉身洞然，青、黃、赤、白、玻璃、紅色。身上出水，身下出火，還燒其身，身上出水以灌其身。或身上出火以燒其身，身下出水以灌其身。如是種種現化神通息已，稽首佛足，白佛言：「世尊！佛是我師，我是弟子。」

（13）佛告迦葉：「我是汝師，汝是弟子，隨汝所安，復座而坐。」

（14）時鬱鞞羅迦葉還復故坐。

（15）爾時，摩竭提婆羅門長者，作是念：鬱鞞羅迦葉，定於大沙門所修行梵行。

（16）佛說此經已，摩竭提王瓶沙，及諸婆羅門、長者，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一一七七）（光一〇六二）（大一〇七四）

經文（一〇三七）陀驃經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有陀驃摩羅子，舊住王舍城，典知眾僧飲食、床座、隨次差請，不令越次。

（03）時有慈地比丘，頻三過次，得麤食處。食時辛苦，作是念：怪哉大苦！陀驃摩羅子比丘，有情故以麤食惱我，令我食時極苦，我當云何為其作不饒益事！

（04）時慈地比丘有姊妹比丘尼，名蜜多羅，住王舍城王園比丘尼眾中。

（05）蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘，稽首禮足，於一面住。

（06）慈地比丘不顧眄，不與語。

（07）蜜多羅比丘尼語慈地比丘：「〔阿闍梨〕！何故不見顧眄，不共言語？」

(08) 慈地比丘言：「陀驃摩羅子比丘，數以麤食惱我、令我食時極苦，汝復棄我。」
(09) 比丘尼言：「當如何？」
(10) 慈地比丘言：「汝可至世尊所，白言：世尊！陀驃摩羅子比丘，非法不類，共我作非梵行，波羅夷罪。我當證言：如是，世尊！如妹所說。」
(11) 比丘尼言：「阿闍梨！我當云何於梵行比丘所，以波羅夷謗！」
(12) 慈地比丘言：「汝若不如是者，我與汝絕，不復來往、言語，共相瞻視。」
(13) 時比丘尼須臾默念而作是言：「阿闍梨欲令我爾，當從其教。」
(14) 慈地比丘言：「汝且待我先至世尊所，汝隨後來。」
(15) 時慈地比丘即往，稽首禮世尊足，退住一面。
(16) 蜜多羅比丘尼即隨後至，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！一何不善不類！陀驃摩羅子，於我所作非梵行，波羅夷罪。」
(17) 慈地比丘復白佛言：「如妹所說，我先亦知。」
(18) 爾時，陀驃摩羅子比丘，即在彼大眾中。
(19) 爾時，世尊告陀驃摩羅子比丘：「汝聞此語不？」
(20) 陀驃摩羅子比丘言：「已聞，世尊！」
(21) 佛告陀驃摩羅子比丘：「汝今云何？」
(22) 陀驃摩羅子白佛：「如世尊所知，如善逝所知。」
(23) 佛告陀驃摩羅子：「汝言如世尊所知，今非是時。汝今憶念，當言憶念；不憶念，當言不憶念。」
(24) 陀驃摩羅子言：「我不自憶念。」
(25) 爾時，尊者羅〔怙〕羅住於佛後，執扇扇佛，白佛言：「世尊！不善不類！是比丘尼言尊者陀驃摩羅子，共我作非梵行；慈地比丘言，如是世尊，我先已知，如妹所說。」
(26) 佛告羅〔怙〕羅：「我今問汝，隨意答我。若蜜多羅比丘尼來，語我言：世尊！不善不類！羅〔怙〕羅共我作非梵行，波羅夷罪。慈地比丘復白我言：如是，世尊！如妹所說，我先亦知者，汝當云何？」
(27) 羅〔怙〕羅白佛：「世尊！我若憶念，當言憶念；不憶念，當言不憶念。」

（28）佛言羅〔怙〕羅：「愚癡人！汝尚得作此語，陀驃摩羅子清淨比丘，何以不得作如是語？」

（29）爾時世尊告諸比丘：「於陀驃摩羅子比丘，當憶念。蜜多羅比丘尼，當以自言滅。慈地比丘，僧當極善訶諫教誡，汝云何見？何處見？汝何因往見？」

（30）世尊如是教已，從座起，入室坐禪。

（31）爾時諸比丘，於陀驃摩羅子比丘，憶念。蜜多羅比丘尼，與自言滅。慈地比丘，極善訶諫教誡言：汝云何見？何處見？何因往見？如是諫時，彼作是言：「彼陀驃摩羅子，不作非梵行，不犯波羅夷。然陀驃摩羅子比丘，三以麤惡食恐怖，令我食時辛苦。我於陀驃摩羅子比丘，愛、恚、癡、怖，故作是說。然陀驃摩羅子清淨無罪。」

（32）爾時，世尊晡時從禪覺，至大眾前，敷座而坐。

（33）諸比丘白佛言：「世尊！我等於陀驃摩羅子比丘所，憶念、持。蜜多羅比丘尼，與自言滅。慈地比丘，極善訶諫，乃至彼言陀驃摩羅子清淨無罪。」

（34）爾時，世尊告諸比丘：「云何愚癡，以因飲食故，知而妄語？」

（35）爾時，世尊即說偈言：

若能捨一法，知而故妄語，不計於後世，無惡
而不為。寧食熱鐵丸，如熾燃炭火，不以犯禁
戒，而食僧信施。

（36）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一七八）（光一〇六三）（大一〇七五）

經文（一〇三八）陀驃經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者陀驃摩羅子詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我願於佛前取般涅槃！」

（03）世尊默然。如是三啟，佛告陀驃摩羅子：「此有為諸行，法應如是。」

（04）爾時，尊者陀驃摩羅子，即於佛前入於三昧，如其正受，向於東方，昇虛空行，現四威儀：行、住、坐、臥。入火三昧，身下出火，舉身洞然，光焰四布，青、黃、赤、白、頗梨、紅色。身下出火，還燒其身，身上出水，以灑其身；或身上出火，下

燒其身，身下出水，上灑其身。周向十方，種種現化已，即於空中內身出火，還自焚其身，取無餘涅槃，消盡寂滅，令無遺塵。

（05）譬如空中然燈，油、炷俱盡。

（06）陀驃摩羅子空中涅槃，身、心俱盡，亦復如是。

（07）爾時，世尊即說偈言：

譬如燒鐵丸，其焰洞熾然，熱勢漸息滅，莫知
其所歸。如是等解脫，度煩惱淤泥，諸流永已
斷，莫知其所之，逮得不動跡，入無餘涅槃。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一七九）（光一〇六四）（大一〇七六）

經文（一〇三九）賊經

（01）如是我聞：一時，佛在央瞿多羅國人間遊行，經陀婆闍梨迦林中，見有牧牛者、牧羊者、採柴草者、及餘種種作人。見世尊行路，見已皆白佛言：「世尊！莫從此道去。前有央瞿利摩羅賊，脫恐怖人！」

（02）佛告諸人：「我不畏懼。」作此語已，從道而去。

（03）彼再三告，世尊猶去。遙見央瞿利摩羅，手執刀楯，走向世尊。

（04）〔世尊〕以神力現身徐行，令央瞿利摩羅駃走不及。

（05）〔央瞿利摩羅〕走極疲乏已，遙語世尊：「住！住！勿去。」

（06）世尊並行而答，「我常住耳，汝自不住。」

（07）爾時，央瞿利摩羅即說偈言：

沙門尚駃行，而言我常住，我今疲倦住，說言
汝不住。
沙門說云何，我住汝不住？

（08）爾時，世尊以偈答言：

央瞿利摩羅！我說常住者，於一切眾生，謂息
於刀杖。汝恐怖眾生，惡業不休息。我於一切
蟲，止息於刀杖；汝於一切蟲，常逼迫恐怖，
造作兇惡業，終無休息時。我於一切神，止息
於刀杖；汝於一切神，長夜苦逼迫，造作黑惡
業，于今不止息。我住於息法，一切不放逸；
汝不見四諦，故不息放逸。

（09）央瞿利摩羅說偈白佛：

久乃見牟尼，故隨路而逐，今聞真妙說，當捨久遠惡。

作如是說已，即放捨刀楯，投身世尊足，願聽我出家。

（10）佛以慈悲心，大仙多哀愍，告比丘善來，出家受具足。

（11）爾時，央瞿利摩羅出家已，獨一靜處，專精思惟所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，增修梵行，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。

（12）時央瞿利摩羅得阿羅漢，覺解脫喜樂，即說偈言：

本受不害名，而中多殺害，今得見諦名，永離於傷殺。身行不殺害，口意俱亦然，當知真不殺，不迫於眾生。洗手常血色，名央瞿摩羅，浚流之所漂，三歸制令息。歸依三寶已，出家得具足，成就於三明，佛教作已作。調牛以捶杖，伏象以鐵鉤，不以刀捶杖，正度調天人。利刀以水石，直箭以熅火，治材以斧斤，自調以黠慧。人前行放逸，隨後能自斂，是則照世間，如雲解月現。人前放逸行，隨後能自斂，於世恩愛流，正念而超出。少壯年出家，精勤修佛教，是則照世間，如雲解月現。少壯年出家，精勤修佛教，於世恩愛流，正念以超出。若度諸惡業，正善能令滅，是則照世間，如雲解月現。人前造惡業，正善能令滅，於世恩愛流，正念能超出。我已作惡業，必向於惡趣，已受於惡報，宿責食已食。若彼我怨憎，聞此正法者，得清淨法眼，於我修行忍，不復興鬥訟，蒙佛恩力故。我怨行忍辱，亦常讚歎忍，隨時聞正法，聞已隨修行。

（13）佛說此經已，央瞿利摩羅聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八〇）（光一〇六五）（大一〇七七）

經文（一〇四〇）散倒吒經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 時有異比丘，於夜明相出時，出搧補河邊，脫衣著岸邊，入水洗浴。浴已上岸，被一衣，待身乾。

(03) 時有一天子，放身光明，普照搧補河側，語比丘言：「汝少出家，鮮白髮黑，年始盛美，應習五欲，莊嚴瓔珞，塗香華鬘，五樂自娛，而於是時違親背俗，悲泣別離，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，如何捨現前樂而求非時之利？」

(04) 比丘答言：「我不捨現前樂、求非時樂，我今乃是捨非時樂、得現前樂。」

(05) 天問比丘：「云何捨非時樂，得現前樂？」

(06) 比丘答言：「如世尊說：非時之欲，少味多苦，少利多難。我今於現法中，已離熾然，不待時節，能自通達，現前觀察，緣自知覺。如是天子！是名捨非時樂，得現前樂。」

(07) 天復問比丘：「云何復是如來所說非時之欲，少樂多苦？云何復是如來所說現法利樂，乃至緣自覺知？」

(08) 比丘答言：「我年少出家，不能廣宣如來所說正法律儀。世尊近在迦蘭陀竹園，汝可往詣如來，問其所疑。如世尊說，隨憶受持。」

(09) 天子復言：「比丘！於如來所，有諸〔大〕力天，眾多圍繞，我先無問，未易可詣。比丘！汝若能為先白世尊者，我可隨往。」

(10) 比丘答言：「當為汝去。」

(11) 天白比丘：「唯然，尊者！我隨後來。」

(12) 時彼比丘往詣佛所，稽首禮足，退住一面。以向天子往反問答，具白世尊：「今者世尊！彼天子誠實言者，須臾應至，不誠實者自當不來。」

(13) 時彼天子遙語比丘：「我已〔在此〕，我已在此。」

(14) 爾時，世尊即說偈言：

眾生隨愛想，以愛想而住。以不知愛故，則為
死方便。

(15) 佛告天子：「汝解此偈者，便可發問。」

(16) 天子白佛：「不解，世尊！不解，善逝！」

(17) 佛復說偈而告天子曰：

若知所愛者，不於彼生愛，彼此無所有，他人
莫能說。

(18) 佛告天子：「汝解此義者，便可發問。」

（19）天子白佛：「不解，世尊！不解，善逝！」
（20）佛復說偈言：

見等勝劣者，則有言論生，三事不傾動，則無軟中上。

（21）佛告天子：「解此義者，則可發問。」
（22）天子白佛：「不解，世尊！不解，善逝！」
（23）佛復說偈言：

斷愛及名色，除慢無所繫，寂滅息瞋恚，離結絕悕望，不見於人天，此世及他世。

（24）佛告天子：「解此義者，乃可發問。」
（25）天子白佛：「已解，世尊！已解，善逝！」
（26）佛說此經已，彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。
（印一一八一）（光一〇六六）（大一〇七八）

經文（一〇四一）拔珍經

（01）如是我聞：一時，佛在王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有異比丘，於後夜時，至搦補河邊，脫衣置岸邊，入水洗浴。浴已，還上岸，著一衣，待身乾。
（03）時有一天子，放身光明，普照搦補河側，問比丘言：「比丘！比丘！此是丘塚，夜則起煙，晝則火然。彼婆羅門見已，而作是言：壞此丘塚。發掘者智，持以刀劍，又見大龜。婆羅門見已，作是言：除此大龜。發掘者智，持以刀劍，見有氍氀。婆羅門見已，作此言：卻此氍氀。發掘者智，持以刀劍，見有肉段。彼婆羅門見已，作是言：除此肉段。發掘者智僧當極善，持以刀劍，見有屠殺〔處〕。婆羅門見已，作是言：壞是屠殺處。發掘者智，持以刀劍，見有楞耆。彼婆羅門見已，作是言：卻此楞耆。發掘者智，持以刀劍，見有二道。彼婆羅門見已，作是言：除此二道。發掘者智，持以刀劍，見有門扇。婆羅門見已，作是言：卻此門扇。發掘者智，持以刀劍，見有大龍。婆羅門見已，作是言：止！勿卻大龍，應當恭敬。比丘！汝來受此論，往問世尊，如佛所說，汝隨受持。所以者何？除如來，我不見世間諸天魔、梵，沙門、婆羅門，於此論心悅樂者。若諸弟子從我所聞，然後能說。」

(04) 爾時，比丘從彼天所聞此論已，往詣世尊，稽首禮足，退坐一面。以彼天子所問諸論，廣問世尊：「云何為丘塚？云何為夜則起煙？云何為晝則火然？云何是婆羅門？云何發掘？云何智者？云何刀劍？云何為大龜？云何氍毹？云何為肉段？云何為屠殺處？云何為楞耆？云何為二道？云何為門扇？云何為大龍？」

(5a) 佛告比丘：「丘塚者，謂眾生身麤四大色，父母遺體，摶食、衣服覆蓋、澡浴摩飾長養，皆是變壞磨滅之法。

(5b) 夜起煙者，謂有人於夜時，起隨覺、隨觀。〔晝則火然者〕，晝行其教，身業、口業。

(5c) 婆羅門者，謂如來、應、等正覺。

(5d) 發掘者，謂精勤方便。

(5e) 智士者，謂多聞聖弟子。

(5f) 刀劍者，謂智慧刀劍。

(5g) 大龜者，謂五蓋。

(5h) 氍毹者，謂忿恨。

(5i) 肉段者，謂慳、嫉。

(5j) 屠殺〔處〕者，謂五欲功德。

(5k) 楞耆者，謂無明。

(5l) 二道〔者〕，謂疑惑。

(5m) 門扇者，謂我慢。

(5n) 大龍者，謂漏盡羅漢。

(06) 如是比丘！若大師為聲聞所作，哀愍悲念，以義安慰，於汝已作。汝等當作所作，當於曝露林中、空舍、山澤、巖窟、敷草樹葉，思惟禪思，不起放逸，莫令後悔，是則為我隨順之教。」即說偈言：

說身為丘塚，覺觀夜起煙，晝業為火然，婆羅
門正覺。精進勤發掘，黠慧明智士，以智慧利
劍，厭離勝進者。五蓋為巨龜，忿恨為氍毹，
慳嫉為肉段，五欲屠殺處，無明為楞耆，疑惑
於二道，門扇現我慢，漏盡羅漢龍，究竟斷諸
論，故我如是說。

(07) 佛說此經已，彼比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八二）（光一〇六七）（大一〇七九）

文（一〇四二）慚愧經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊晨朝，著衣持缽，入〔波羅奈〕城乞食。

（03）時有異比丘，以不住心，其心惑亂，不攝諸根，晨朝著衣持缽，入〔波羅奈〕城乞食。是比丘遙見世尊，見已，攝持諸根，端視而行。

（04）世尊見是比丘攝持諸根，端視而行。見已，入城乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，入室坐禪。晡時從禪覺，入僧中，敷坐具，於大眾前坐。告諸比丘：「我今晨朝著衣持缽，入〔波羅奈〕城乞食，見有比丘，以不住心、惑亂心，諸根放散，亦持衣缽入城乞食。彼遙見我，即自斂攝，竟為是誰？」

（05）時彼比丘從座起，整衣服，到於佛前，偏袒右肩，合掌白佛：「世尊！我於晨朝入城乞食，其心惑亂，不攝諸根。行〔時〕遙見世尊，即自斂心，攝持諸根。」

（06）佛告比丘：「善哉！善哉！汝見我已，能自斂心攝持諸根。比丘！是法應當如是，若見比丘亦應自攝持，若復見比丘尼、優婆塞、優婆夷亦當如是攝持諸根，當得長夜以義饒益，安隱快樂。」

（07）爾時眾中復有異比丘說偈歎曰：

以其心迷亂，不專繫念住，晨朝持衣缽，入城
邑乞食，中路見大師，威德容儀備，欣悅生慚
愧，即攝持諸根。

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八三）（光一〇六八）（大一〇八〇）

經文（一〇四三）苦種經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國鹿野苑中。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入〔波羅奈〕城乞食。

（03）時有異比丘，著衣持缽，入城乞食。於其路邊，住一樹下，起不善覺，以依惡貪。

（04）爾時，世尊見彼比丘住一樹下，以生不善覺，依惡貪嗜，而告之曰：「比丘！比丘！莫種苦種而發熏生臭，汁漏流出！若比

丘種苦種子，自發生臭，汁漏流出者，欲令蛆蠅不競集者，無有是處。」

（05）時彼比丘作是念：世尊知我心之惡念，即生恐怖，身毛皆豎。

（06）爾時，世尊入城乞食畢，還精舍，舉衣鉢，洗足已，入室坐禪。晡時，從禪覺，至於僧中，於眾前敷座而坐，告諸比丘：「我今晨朝著衣持鉢，入城乞食，見一比丘，住於樹下，以生不善覺，依惡貪嗜。我時見已，即告之言：比丘！比丘！莫種苦種，發熏生臭，惡汁流出。若有比丘種苦種子發熏生臭，惡汁流出，蛆蠅不集，無有是處。時彼比丘即思念：佛已知我心之所念。慚愧恐怖，心驚毛豎，隨路而去。」

（07）時有異比丘，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：「世尊！云何苦種？云何生臭？云何汁流？云何蛆蠅？」

（08）佛告比丘：「忿怒煩怨，名曰苦種。五欲功德，名為生臭。於六觸入處不攝律儀，是名汁流。謂觸入處不攝已，貪憂諸惡不善心競生，是名蛆蠅。」

（09）爾時，世尊即說偈言：

耳目不防護，貪欲從是生，是名為苦種，生臭
汁潛流。諸覺觀氣味，依於惡貪嗜。聚落及空
處，若於晝若夜，遠離修梵行，究竟於苦邊。
若內心寂靜，決定諦明了，臥覺常安樂，諸惡
蛆蠅滅。正士所習近，善說賢聖路，了知八正
道，不還更受身。

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八四）（光一〇六九）（大一〇八一）

經文（一〇四四）複瘡經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食畢，還精舍，洗足已，入安陀林坐禪。

（03）時有異比丘，亦復晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食畢，還精舍，洗足已，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。是比丘入晝正受時，有惡不善覺起，依貪嗜心。

（04）時有天神，依安陀林住止者，作是念：此比丘不善不類，於安陀林坐禪，而起不善覺，心依惡貪，我當往呵責。作是念已，往語比丘言：「比丘！比丘！作瘡疣耶？」

（05）比丘答言：「當治令愈。」

（06）天神語比丘：「瘡如鐵鑊，云何可復？」

（07）比丘答言：「正念、正智，足能令復。」

（08）天神白言：「善哉！善哉！此是真賢治瘡。如是治瘡，究竟能愈，無有發時。」

（09）爾時，世尊晡時從禪覺，還祇樹給孤獨園，入僧中，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「我今晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，乞食還，至安陀林坐禪，入晝正受。有一比丘，亦乞食還，至安陀林，坐一樹下，入晝正受。而彼比丘起不善覺，心依惡貪。有天神依安陀林住，語比丘言：比丘！比丘！作瘡疣耶？如上廣說，乃至如是比丘，善哉！善哉！此治眾賢。」

（10）爾時，世尊即說偈言：

士夫作瘡疣，自生於苦患，願求世間欲，心依
於惡貪。以生瘡疣故，蛆蠅競來集；愛求為瘡
疣，蛆蠅諸惡覺，及諸貪嗜心，皆悉從意生。
鑽鑿士夫心，以求華名利，欲火轉熾然，妄想
不善覺，身心日夜羸，遠離寂靜道。若內心寂
靜，決定智明了，無有斯瘡疣，見佛安隱路。
正士所遊跡，賢聖善宜說，明智所知道，不復
受諸有。

（11）佛說此經已、諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八五）（光一〇七〇）（大一〇八二）

經文（一〇四五）食藕根經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。

（02）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入毘舍離乞食。

（03）時有年少比丘，出家未久，不閑法律，當乞食時，不知先後次第。

（04）餘比丘見已而告之言：「汝是年少，出家未久，未知法律，莫越、莫重，前後失次而行乞食，長夜當得不饒益苦。」

（05）年少比丘言：「諸上座亦復越次，不隨前後，非獨我也。」

（06）如是再三，不能令止。

（07）眾多比丘乞食已，還精舍，舉衣鉢，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等晨朝著衣持鉢，入毘舍離乞食。有一年少比丘，於此法律出家未久，行乞食時，不以次第，前後復重。諸比丘等再三諫，不受而作是言：諸上座亦不次第，何故呵我！我等諸比丘三呵不受，故來白世尊，唯願世尊為除非法，哀愍故！」

（08）佛告諸比丘：「如空澤中有大湖水，有大龍象而居其中，拔諸藕根，洗去泥土，然後食之。食已身體肥悅，多力多樂，以是因緣常喜樂住。有異種族象，形體羸小，效彼龍象，拔其藕根，洗不能淨，合泥土食，食之不消，體不肥悅，轉轉羸弱，緣斯致死，或同死苦。

（09）如是宿德比丘，學道日久，不樂嬉戲，久修梵行，大師所歎，諸餘明智修梵行者，亦復加歎。是等比丘，依止城邑、聚落，晨朝著衣持鉢入城乞食，善護身口，善攝諸根、專心繫念，能令彼人不信者信，信者不異。若得財利，衣被、飲食、床臥、湯藥，不染不著、不貪不嗜，不迷不逐，見其過患，見其出離，然復食之。食已身心悅澤，得色得力，以是因緣常得安樂。

（10）彼年少比丘，出家未久，未閑法律，依諸長老，依止聚落，著衣持鉢，入村乞食。不善護身，不守根門，不專繫念，不能令彼不信者信，信者不變。若得財利，衣被、飲食、臥具、湯藥，染著貪逐，不見過患，不見出離。以嗜欲心食，不能令身悅澤，安隱快樂，緣斯食故轉向於死，或同死苦。

（11）所言死者，謂捨戒還俗，失正法、正律。同死苦者，謂犯正法律，不識罪相，不知除罪。」

（12）爾時，世尊即說偈言：

龍象拔藕根，水洗而食之。異族象效彼，合泥
而取食，因雜泥食故，羸病遂至死。

（13）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一八六）（光一〇七一）（大一〇八三）

〔阿難與結髮，及以二陀驃，賊并散倒吒，
拔彌慚愧根，苦子并覆瘡，小大食藕根。〕

經文（一〇四六）【S9】長壽經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城寒林中丘塚間。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「壽命甚促，轉就後世，應勤習善法，修諸梵行，無有生而不死者，而世間人不勤方便，專修善法，修賢修義。」

（03）時魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚間，為諸聲聞如是說法，人命甚促，乃至不修賢修義。我今當往，為作嬈亂。

（04）時魔波旬化作年少，往住佛前而說偈言：

常逼迫眾生，得人間長壽；迷醉放逸心，亦不
向死處。

（05）爾時，世尊作是念：此是惡魔，來作惱亂。即說偈言：

常逼迫眾生，受生極短壽，當勤修精進，猶如
救頭然，勿得須臾懈，令死魔忽至。知汝是惡
魔，速於此滅去！

（06）天魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

（印一一八七）（光一〇七二）（大一〇八四）

經文（一〇四七）【S10】壽命經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城寒林中丘塚間。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常，一切行不恆、不安、非穌息，變易之法。乃至當止一切有為行，厭離、不樂、解脫。」

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城寒林中，為諸聲聞說如是法：一切行無常，不恆、非穌息，變異之法，乃至當止一切有為〔行〕，厭離、不樂、解脫。我當往彼，為作嬈亂。

（04）即化作年少，往詣佛所，住於佛前而說偈言：

壽命日夜流，無有窮盡時，壽命當來去，猶如
車輪轉。

（05）爾時，世尊作是念：此是惡魔，欲作嬈亂。即說偈言：

日夜常遷流，壽亦隨損減，人命漸消亡，猶如
小河水。我知汝惡魔，便自消滅去！

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

（印一一八八）（光一〇七三）（大一〇八五）

經文（一〇四八）【S15】魔縛經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊夜起經行，至於後夜，洗足入室，斂身正坐，專心繫念。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇，於王舍城迦蘭陀竹園，夜起經行，於後夜時，洗足入室，正身端坐，繫念禪思。我今當往，為作嬈亂。

（04）即化作年少，住於佛前而說偈言：

我心於空中，執長繩罝下，政欲縛沙門，不令汝得脫。

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

我說於世間，五欲意第六，於彼永已離，一切苦已斷，我已離彼欲，心意識亦滅。波旬我知汝，速於此滅去！

（06）時魔波旬作是念：沙門已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

（印一一八九）（光一〇七四）（大一〇八六）

經文（一〇四九）【S7】睡眠經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊夜起經行，至後夜時，洗足入室，右脅臥息，繫念明相，正念正智，作起覺想。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園，乃至作起覺想。我今當往，為作留難。

（04）即化作年少，往住佛前而說偈言：

何眠何故眠？已滅何復眠？空舍何以眠？得出復何？

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

愛網故染著，無愛誰持去！一切有餘盡，唯佛得安眠。汝惡魔波旬，於此何所說！

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼，即沒不現。

（印一一九〇）（光一〇七五）（大一〇八七）

經文（一〇五〇）【S11】經行經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

（02）爾時，世尊於夜闇時，天小微雨，電光睒現，出房經行。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中，夜闇微雨，電光時現，出房經行。我今當往，為作留難。執大團石，兩手調弄，到於佛前，碎成微塵。

（04）爾時，世尊作是念：惡魔波旬，欲作嬈亂。即說偈言：

若耆闍崛山，於我前令碎，於佛等解脫，不能
動一毛。假令四海內，一切諸山地，放逸之親
族，令其碎成塵，亦不能傾動，如來一毛髮。

（05）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一一九一）（光一〇七六）（大一〇八八）

經文（一〇五一）【S6】大龍經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

（02）爾時，世尊夜起經行，至後夜時，洗足入房，正身端坐，繫念在前。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中，夜起經行，後夜入房，正身端坐，繫念在前。我今當往，為作留難，即化作大龍，繞佛身七匝，舉頭臨佛頂上。身如大船，頭如大帆，眼如銅鑪，舌如曳電，出息、入息若雷霆聲。

（04）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

猶如空舍宅，牟尼心虛寂，於中而旋轉，佛身
亦如是。無量凶惡龍，蚊虻蠅蚤等，普集食其
身，不能動毛髮。破裂於虛空，傾覆於大地，
一切眾生類，悉來作恐怖；刀矛槍利箭，悉來
害佛身，如是諸暴害，不能傷一毛。

（05）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一一九二）（光一〇七七）（大一〇八九）

經文（一〇五二）【S13】安眠經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城、毘婆羅山、七葉樹林石室中。

（02）爾時，世尊夜起露地，或坐或經行，至後夜時，洗足入室，安身臥息，右脅著地，足足相累，繫念明相，正念、正智，作起覺想。

（03）時魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城、毘婆羅山、七葉樹林石室中，夜起露地，若坐若行，至後夜時，洗足入室而〔坐〕，右脅臥息，足足相累，繫念明相，正念、正智，作起覺想；我今當往為作留難。

（04）化作年少，往住佛前，而說偈言：

為因我故眠，為是後邊故？多有錢財寶，何故
守空閑？獨一無等侶，而著於睡眠？

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬，欲作嬈亂。即說偈言：

不因汝故眠，非為最後邊，亦無多錢財，唯集
無憂寶，哀愍世間故，右脅而臥息。覺亦不疑
惑，眠亦不恐怖，若晝若復夜，無增亦無損，
為哀眾生眠，故無有損減。正復以百槍，貫身
常搖動，猶得安隱眠，已離內槍故。

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一一九三）（光一〇七八）（大一〇九〇）

經文（一〇五三）【S23】瞿低迦經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城、毘婆羅山、七葉樹林石室中。

（02）時有尊者瞿低迦，住王舍城、仙人山側黑石室中，獨一思惟，不放逸行，修自饒益。時受意解脫身作證，數數退轉，一二三四五六反退，還復得時受意解脫身作證，尋復退轉。

（03）彼尊者瞿低迦作是念：我獨一靜處思惟，不放逸行，精勤修習，以自饒益，時受意解脫身作證，而復數數退轉，乃至六反猶復退轉。我今當以刀自殺，莫令第七退轉。

（04）時魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城、毘婆羅山側、七葉樹林石窟中，有弟子瞿低迦，住王舍城、仙人山側黑石室中，獨一靜處，專精思惟，得時受意解脫身作證，六反退轉而復還得。彼作是念：我已六反退而復還得，莫令我第七退轉，我寧以刀自殺，莫令第七退轉。若彼比丘以刀自殺者，莫令自殺，出我境界去，我今當往告彼大師。

（05）爾時，波旬執琉璃柄琵琶，詣世尊所，鼓絃說偈：

大智大方便，自在大神力，得熾然弟子，而今
欲取死。大牟尼當制，勿令其自殺。何聞佛世
尊，正法律聲聞，學其所不得，而取於命終！

（06）時魔說此偈已，世尊說偈答言：

波旬放逸種，以自事故來。堅固具足士，常住
妙禪定，晝夜勤精進，不顧於性命。見三有可
畏，斷除彼愛欲，已摧伏魔軍，瞿低般涅槃。

（07）波旬心憂惱，琵琶落於地，內懷憂慼已，即沒而不現。

（08）爾時，世尊告諸比丘：「汝等當來共至仙人山側黑石室所，觀瞿低迦比丘以刀自殺。」

（09）爾時，世尊與眾多比丘，往至仙人山側黑石室中，見瞿低迦比丘殺身在地。告諸比丘：「汝等見此瞿低迦比丘殺身在地不？」

（10）諸比丘白佛：「唯然已見，世尊！」

（11）佛告比丘：「汝等見瞿低迦比丘，周匝繞身黑闇煙起，充滿四方不？」

（12）比丘白佛：「已見，世尊！」

（13）佛告比丘：「此是惡魔波旬，於瞿低迦善男子身側，周匝求其識神。然比丘瞿低迦，以不住心執刀自殺。」

（14）爾時，世尊為瞿低迦比丘，受第一記。

（15）爾時，波旬而說偈言：

上下及諸方，遍求彼識神，都不見其處，瞿低
何所之？

（16）爾時，世尊復說偈言：

如是堅固士，一切無所求，拔恩愛根本，瞿低
般涅槃。

（17）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一一九四）（光一〇七九）（大一〇九一）

經文（一〇五四）【S24-25】魔女經

（01）如是我聞：一時，佛住鬱鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下，成佛未久。時魔波旬作是念：今沙門瞿曇，住鬱鞞羅聚落，尼連禪河側，於菩提樹下成佛未久，我當往彼為作留難。

（02）即化作年少，往住佛前而說偈言：

獨入一空處，禪思靜思惟，已捨國財寶，於此
復何求？若求聚落利，何不習近人？既不習近
人，終竟何所得！

（03）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

已得大財利，志足安寂滅，摧伏諸魔軍，不著於色欲。獨一而禪思，服食禪妙樂，是故不與人，周旋相習近。

(04) 魔復說偈言：

瞿曇若自知，安隱涅槃道，獨善無為樂，何為強化人？

(05) 佛復說偈答言：

非魔所制處，來問度彼岸，我則以正答，令彼得涅槃；

時得不放逸，不隨魔自在。

(06) 魔復說偈言：

有石似凝膏，飛烏欲來食，竟不得其味，損觜還歸空。

我今亦如彼，徒勞歸天宮。

(07) 魔說是已，內懷憂慼，心生變悔，低頭伏地，以指畫地。

(08) 魔有三女：一名愛欲，二名愛念，三名愛樂。來至波旬所而說偈言：

父今何愁慼，士夫何足憂？我以愛欲繩，縛彼如調象。牽來至父前，令隨父自在。

(09) 魔答女言：「彼已離恩愛，非欲所能招，已出於魔境，是故我憂愁。」

(10) 時魔三女身放光燄，熾如雲中電，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛朝著衣持言：「我今歸世尊足下，〔供給使令〕。」

(11) 爾時，世尊都不顧視，知如來離諸愛欲，心善解脫。如是第二、第三說。

(12) 時三魔女自相謂言：「士夫有種種隨形愛欲，今當各各變化，作百種童女色，作百種初嫁色，作百種未產色，作百種已產色，作百種中年色，作百種宿年色。作此種種形類，詣沙門瞿曇所，作是言：今悉歸尊足下，供給使令。」

(13) 作此議已，即作種種變化，如上所說。詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我等今日歸尊足下，供給使令。」

(14) 爾時，世尊都不顧念，如來法離諸愛欲。如是再三說已。

(15) 時三魔女自相謂言：若未離欲士夫，見我等種種妙體，心則迷亂，欲氣衝擊，胸臆破裂，熱血熏面，然今沙門瞿曇，於我等

所都不顧眄。如其如來離欲、解脫，得善解脫想，我等今日，當復各各說偈而問。復到佛前，稽首禮足，退住一面。

（16）愛欲天女即說偈言：

獨一禪寂默，捨俗錢財寶，既捨於世利，今復何所求？若求聚落利，何不習近人？竟不習近人，終竟何所得？

（17）佛說偈答言：

已得大財利，志足安寂滅，摧伏諸魔軍，不著於色欲。是故不與人，周旋相習近。

（18）愛念天女復說偈言：

多修何妙禪，而度五欲流？復以何方便，度於第六海？云何修妙禪，於諸深廣欲，得度於彼岸，不為愛所持？

（19）爾時，世尊說偈答言：

身得止息樂，心得善解脫，無為無所作，正念不傾動。了知一切法，不起諸亂覺，愛恚睡眠覆，斯等皆已離。如是多修習，得度於五欲，亦於第六海，悉得度彼岸。如是修習禪，於諸深廣欲，悉得度彼岸，不為彼所持。

（20）時愛樂天女復說偈言：

已斷除恩愛，淳厚積集欲，多生人淨信，得度於欲流，開發明智慧，超踰死魔境。

（21）爾時，世尊說偈答言：

大方便廣度，入如來法律，斯等皆已度，慧者復何憂！

（22）時三天女志願不滿，還詣其父魔波旬所。

（23）時魔波旬遙見女來，說偈弄之：

汝等三女子，自誇說堪能，咸放身光焰，如電雲中流。至大精進所，各現其容姿，反為其所破，如風飄其綿。欲以爪破山，齒齧破鐵丸，欲以髮藕絲，旋轉於大山，和合悉解脫，而望亂其心。若能縛風足，令月空中墮，以手抒大海，氣歔動雪山，和合悉解脫，亦可令傾動。

於深巨海中，而求安足地，如來於一切，和合
悉解脫，正覺大海中，求傾動亦然。

（24）時魔波旬弄三女已，即沒不現。

（印一一九五）（光一〇八〇）（大一〇九二）

經文（一〇五五）【S3】淨不淨經

（01）如是我聞：一時佛住鬱鞞羅處、尼連禪河側、大菩提樹下，初成佛道。

（02）天魔波旬作是念：此沙門瞿曇，在鬱鞞羅住處、尼連禪河側、菩提樹下，初成佛道，我今當往，為作留難。

（03）即自變身，作百種淨不淨色，詣佛所。

（04）佛遙見波旬百種淨不淨色，作是念：惡魔波旬作百種淨不淨色，欲作嬈亂。即說偈言：

長夜生死中，作淨不淨色，汝何為作此，不度
苦彼岸？若諸身口意，不作留難者，魔所不能
教，不隨魔自在。如是知惡魔，於是自滅去。

（05）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一一九六）（光一〇八一）（大一〇九三）

〔長壽、河帝、及罝繼，睡眠、經行、大毒蛇。〕

〔無所為、求慾魔女，壞亂變形、及好惡。〕

經文（一〇五六）【S1】苦行經

（01）如是我聞：一時，佛住鬱鞞羅處、尼連禪河側、菩提樹下，初成正覺。

（02）爾時，世尊獨一靜處，專心禪思。作如是念：我今解脫苦行，善哉！我今善解脫苦行。先修正願，今已果得無上菩提。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住鬱鞞羅處、尼連禪河側、菩提樹下，初成正覺，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，住於佛前而說偈言：

大修苦行處，能令得清淨，而今反棄捨，於此
何所求？欲於此求淨，淨亦無由得。

（05）爾時，世尊作是念：此魔波旬，欲作嬈亂。即說偈言：

知諸修苦行，皆與無義俱，終不獲其利，如弓
但有聲。戒定聞慧道，我已悉修習，得第一清
淨，其淨無有上。

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。
（印一一九七）（光一〇八二）（大一〇九四）

經文（一〇五七）【S18】乞食經

（01）如是我聞：一時，佛住娑羅婆羅門聚落。
（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入婆羅聚落乞食。
（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇，晨朝著衣持缽，入婆羅聚落乞食。我今當往，先入其舍，語諸信心婆羅門長者，令沙門瞿曇空缽而出。
（04）時魔波旬隨逐佛後，作是唱言：「沙門！沙門！都不得食耶？」
（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

汝新於如來，獲得無量罪，汝謂呼如來，受諸
苦惱耶？

（06）時魔波旬作是言：「瞿曇更入聚落，當令得食。」
（07）爾時，世尊而說偈言：

正使無所有，安樂而自活，如彼光音天，常以
欣悅食。正使無所有，安樂而自活，常以欣悅
食，不依於有身。

（08）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。
（印一一九八）（光一〇八三）（大一〇九五）

經文（一〇五八）【S5】繩索經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅柰〕國、仙人住處、鹿野苑中。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「我已解脫人天繩索，汝等亦復解脫人天繩索。汝等當〔遊〕行人間，多所過度，多所饒益，安樂人天，不須伴行，一一而去，我今亦往鬱鞞羅住處人間遊行。
（03）時魔波旬作是念：沙門瞿曇住〔波羅柰〕仙人住處、鹿野苑中，為諸聲聞如是說法：我已解脫人天繩索，汝等亦能。汝等各別人間教化，乃至我亦當至鬱鞞羅住處人間遊行。我今當往為作留難。
（04）即化作年少，住於佛前而說偈言：

不脫作脫想，謂呼已解脫，為大縛所縛，我今
終不放。

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

我已脫一切，人天諸繩索，已知汝波旬，即自
消滅去。

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一一九九）（光一〇八四）（大一〇九六）

經文（一〇五九）【S14】說法經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

（02）時石主釋氏聚落，多人疫死。處處人民，若男、若女從四方來，受持三歸。其諸病人，若男、若女，若大、若小，皆因來者自稱名字：我某甲等，歸佛、歸法、歸比丘僧。舉村、舉邑，皆悉如是。

（03）爾時，世尊勤為聲聞說法。

（04）時諸信心歸三寶者，斯則皆生人、天道中。

（05）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住於釋氏石主、釋氏聚落，勤為四眾說法，我今當往為作留難。

（06）化作年少，往住佛前，而說偈言：

何為勤說法，教化諸人民？相違不相違，不免
於驅馳。以有繫縛故，而為彼說法！

（07）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

汝夜叉當知！眾生群集生，諸有智慧者，孰能
不哀愍！以有哀愍故，不能不教化，哀愍諸眾
生，法自應如是。

（08）惡魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一二〇〇）（光一〇八五）（大一〇九七）

經文（一〇六〇）【S20】作王經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

（02）爾時，世尊獨一靜處，禪思思惟，作是念：頗有作王，能得不殺、不教人殺，一向行法、不行非法耶？

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇，住石主釋氏聚落，獨一禪思，作是念：頗有作王，不殺生、不教人殺，一向行法、不行非法耶？我今當往，為其說法。

（04）化作年少，往住佛前，作是言：「如是，世尊！如是，善逝！可得作王，不殺生，不教人殺，一向行法，不行非法。世尊今可作王！善逝今可作王！必得如意。」

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。而告魔言：「汝魔波旬！何故作是言：作王世尊，作王善逝，可得如意？」

（06）魔白佛言：「我面從佛聞，作是說：若四如意足修、習、多修習已，欲令雪山王變為真金，即作不異。世尊今有四如意足，修、習、多修習，令雪山王變為真金，如意不異。是故我白世尊：作王，世尊！作王，善逝！可得如意。」

（07）佛告波旬：「我都無心欲作國王，云何當作！我亦無心欲令雪山王變為真金，何由而變？」

（08）爾時，世尊即說偈言：

正使有真金，如雪山王者，一人得此金，亦復
不知足。是故智慧者，金石同一觀。

（09）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一二〇一）（光一〇八六）（大一〇九八）

經文（一〇六一）【S21】眾多經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

（02）時有眾多比丘，集供養堂，為作衣事。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇，住於釋氏石主釋氏聚落，眾多比丘集供養堂，為作衣故。我今當往，為作留難。

（04）化作少壯婆羅門像，作大縈髮，著獸皮衣，手執曲杖，詣供養堂，於眾多比丘前默然而住。須臾，語諸比丘言：「汝等年少出家，膚白髮黑，年在盛時，應受五欲，莊嚴自娛，如何違親背族，悲泣別離，信於非家，出家學道？何為捨現世樂，而求他世非時之樂？」

（05）諸比丘語婆羅門：「我不捨現世樂，求他世非時之樂，乃是捨非時樂，就現世樂。」

（06）波旬復問：〔云何捨非時樂，就現世樂？〕

（07）比丘答言：「如世尊說：他世樂少味多苦，少利多患。世尊說現世樂者，離諸熾然，不待時節，能自通達，於此觀察，緣自覺知。婆羅門！是名現世樂。」

（08）時婆羅門三反掉頭，瘖啞，以杖築地，即沒不現。

(09)時諸比丘即生恐怖，身毛皆豎，此是何等婆羅門像，來此作變？即詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等眾多比丘，集供養堂，為作衣故。有一盛壯婆羅門，縈髮大髻，來詣我所，作是言：汝等年少出家，如上廣說。乃至三反掉頭，瘖啞，以杖築地，即沒不現。我等即生恐怖，身毛皆豎，是何婆羅門像來作此變？」

(10)佛告諸比丘：「此非婆羅門，是魔波旬，來至汝所，欲作嬈亂。」

(11) 爾時，世尊即說偈言：

凡生諸苦惱，皆由於愛欲，知世皆劍刺，何人
樂於欲？覺世間有餘，皆悉為劍刺，是故黠慧
者，當勤自調伏。巨積真金聚，猶如雪山王，
一人受用者，意猶不知足。是故黠慧者，當修
平等觀。

(12) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(印一二〇二)(光一〇八七)(大一〇九九)

經文(一〇六二)【S22】善覺經

(01) 如是我聞：一時，佛住釋氏石主釋氏聚落。

(02) 時有尊者善覺，晨朝著衣持缽，入石主釋氏聚落乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師壇，置右肩上，入林中，坐一樹下，修晝正受。作是念：「我得善利，於正法律出家學道。我得善利，遭遇大師如來、等正覺。我得善利，得在梵行、持戒備德賢善真實眾中。我今當得賢善命終，於當來世，亦當賢善。」

(03) 時魔波旬作是念：今沙門瞿曇〔住〕石主釋氏聚落。有聲聞弟子，名曰善覺，著衣持缽，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。我今當往為作留難，化作大身，盛壯多力，見者怖畏，謂其力能翻發動大地，至善覺比丘所。

(04) 善覺比丘遙見大身勇盛壯士，即生恐怖。從座起，詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我今晨朝著衣持缽，廣說如上，乃至賢善命終，後世亦賢。見有大身士夫，勇壯熾盛，力能動地，見生恐怖，心驚毛豎。」

(05)佛告善覺：「此非大身士夫，是魔波旬，欲作嬈亂。汝且還去，依彼樹下修前三昧，動作彼魔，因斯脫苦。」

（06）時尊者善覺，即還本處。至於晨朝，著衣持缽，入石主釋氏聚落乞食。食已，還精舍，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。

（07）時魔波旬復作是念：此沙門瞿曇住於釋氏，有弟子名曰善覺，如上廣說，乃至賢善命終，後世亦賢。我今當往，為作留難。復化作大身，勇壯熾盛，力能發地，往住其前。

（08）善覺比丘復遙見之，即說偈言：

我正信非家，而出家學道，於佛無價寶，正念
繫心住。隨汝變形色，我心不傾動，覺汝為幻
化，便可從此滅！

（09）時魔波旬作是念：是沙門已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一二〇三）（光一〇八八）（大一一〇〇）

經文（一〇六三）【S12】師子經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國、仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「如來聲聞作師子吼，說言已知、已知。不知如來、聲聞，於何等法已知，已知故作師子吼？謂苦聖諦，苦集聖諦，苦滅聖諦，苦滅道跡聖諦。」

（03）時天魔波旬作是念：沙門瞿曇住〔波羅奈〕國、仙人住處鹿野苑中，為諸聲聞說法，乃至已知四聖諦。我今當往，為作留難。

（04）化作年少，住於佛前，而說偈言：

何於大眾中，無畏師子吼，謂呼無有敵，望調
伏一切？

（05）爾時，世尊作是念：惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

如來於一切，甚深正法律，方便師子吼，於法
無所畏。若有智慧者，何故自憂怖？

（06）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一二〇四）（光一〇八九）（大一一〇一）

經文（一〇六四）【S16】缽經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城、多眾踐蹈曠野中。與五百比丘眾俱，而為說法，以五百缽置於中庭。

（02）爾時，世尊為五百比丘，說五受陰生滅之法。

（03）時魔波旬作是念：沙門瞿曇住王舍城、多眾踐蹈曠野中，與五百比丘俱，乃至說五受陰是生滅法。我今當往，為作留難。

（04）化作大牛，往詣佛所，入彼五百缽間。諸比丘即驅，莫令壞缽。

（05）爾時，世尊告諸比丘：「此非是牛，是魔波旬欲作嬈亂。」即說偈言：

色受想行識，非我及我所，若知真實義，於彼
無所著。心無所著法，超出色結縛，了達一切
處，不住魔境界。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二〇五）（光一〇九〇）（大一一〇二）

經文（一〇六五）【S17】入處經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城、多眾踐蹈曠野中。與六百比丘眾俱，為諸比丘說〔六觸入處〕，六觸集，六觸滅。

（02）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住王舍城、多眾踐蹈曠野，為六百比丘，說六觸入處，是集法，是滅法。我今當往，為作留難。

（03）化作壯士，大身勇盛，力能動地，來詣佛所。

（04）彼諸比丘，遙見壯士，身大勇盛，見生怖畏，身毛皆豎。共相謂言：彼為何等，形狀可畏！

（05）爾時，世尊告諸比丘：「此是惡魔，欲作嬈亂。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

色聲香味觸，及第六諸法，愛念適可意，世間
唯有此。此是最惡貪，能繫著凡夫，超越斯等
者，是佛聖弟子，度於魔境界，如日無雲翳。

（07）時魔波旬作是念：沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一二〇六）（光一〇九一）（大一一〇三）

帝釋相應

經文（一〇六六）【S11】帝釋經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「若能受持七種受者，以是因緣得生天帝釋處。謂天帝釋本為人時，供養父母；及家諸尊長；和顏軟語；不惡口；不兩舌；常真實言；於慳吝世間，雖在居家而不慳惜，行解脫施、勤施、常樂行施、施會供養、等施一切。」

（03）爾時，世尊即說偈言：

供養於父母，及家之尊長，柔和恭遜辭，離麤
言兩舌，調伏慳吝心，常修真實語。彼三十三
天，見行七法者，咸各作是言：當來生此天。

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二〇七）（光一〇九二）（大一一〇四）

經文（一〇六七）【S13】摩訶利經

（01）如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

（02）時有離車，名摩訶利，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！見天帝釋不？」

（03）佛答言：「見。」

（04）離車復問：「世尊！見有鬼似帝釋形以不？」

（05）佛告離車：「我知天帝釋；亦知有鬼似天帝釋；亦知彼帝釋法，受持彼法緣故，得生帝釋處。離車！帝釋本為人時，供養父母，乃至行平等捨。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

供養於父母，及家之尊長，柔和恭遜辭，離麤
言兩舌，調伏慳吝心，常修真實語。彼三十三
天，見行七法者，咸各作是言：當來生此天。

（07）佛說此經已，時摩訶利離車聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二〇八）（光一〇九三）（大一一〇五）

經文（一〇六八）【S12】以何因經

（01）如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

（2a）時有異比丘，來詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！何因何緣，釋提桓因名釋提桓因？」

（2b）佛告比丘：「釋提桓因本為人時，行於頓施沙門、婆羅門，貧窮困苦求生，行路乞，施以飲食、錢財、穀帛、華香、嚴具、床臥、燈明，以堪能故，名釋提桓因。」

（3a）比丘復白佛言：「世尊！何因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅？」

（3b）佛告比丘：「彼釋提桓因本為人時，數數行施，衣被、飲食乃至燈明，以是因緣故，名富蘭陀羅。」

（4a）比丘復白佛言：「何因何緣故復名摩伽婆？」

（4b）佛告比丘：「彼釋提桓因本為人時，名摩伽婆，故釋提桓因，即以本名名摩伽婆。」

（5a）比丘復白佛言：「何因何緣復名娑婆婆？」

（5b）佛告比丘：「彼釋提桓因本為人時，數以〔婆訖和衣〕布施供養，以是因緣故，釋提桓因名娑婆婆。」

（6a）比丘復白佛言：「世尊！何因何緣釋提桓因復名憍尸迦？」

（6b）佛告比丘：「彼釋提桓因本為人時，為憍尸族姓人，以是因緣故，彼釋提桓因復名憍尸迦。」

（7a）比丘問佛言：「世尊！何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢低？」

（7b）佛告比丘：「彼阿修羅女，名曰舍脂，為天帝釋第一天后，是故帝釋名舍脂鉢低。」

（8a）比丘白佛言：「世尊！何因何緣釋提桓因復名千眼？」

（8b）佛告比丘：「彼釋提桓因本為人時，聰明智慧，於一坐間思千種義，觀察稱量，以是因緣，彼天帝釋復名千眼。」

（9a）比丘白佛：「何因何緣彼釋提桓因復名因提利？」

（9b）佛告比丘：「彼天帝釋於諸三十三天為王、為主、以是因緣故，彼天帝釋名因提利。」

（10）佛告比丘：「然彼釋提桓因本為人時，受持七種受，以是因緣得天帝釋。何等為七？釋提桓因本為人時，供養父母，乃至等行惠施，是為七種受，以是因緣為天帝釋。」

（11）爾時，世尊即說偈言，如上廣說。

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二〇九）（光一〇九四）（大一一〇六）

經文（一〇六九）【S22】夜叉經

（01）如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時有一夜叉鬼，醜陋惡色，在帝釋空座上坐。三十三天見此鬼醜陋惡色，在帝釋空座上坐，見已咸各瞋恚。諸天如是極瞋恚已，彼鬼如是如是隨瞋恚、漸漸端正。

（2b）時三十三天往詣天帝釋〔所〕，白帝釋言：「憍尸迦！當知有一異鬼，醜陋惡色，在天王空座上坐。我等諸天，見彼鬼醜陋惡色，坐天王座，極生瞋恚，隨彼諸天瞋恚，彼鬼隨漸端正。」

（2c）釋提桓因告諸三十三天：「彼是瞋恚對治鬼。」

（2d）爾時，天帝釋自往彼鬼所，整衣服，偏袒右肩，合掌，三稱名字而言：「仁者！我是釋提桓因。」

（2e）隨釋提桓因如是恭敬下意，彼鬼如是如是隨漸醜陋，即復不現。

（2f）時釋提桓因自坐已，而說偈言：

人當莫瞋恚，見瞋莫瞋報，於惡莫生惡，當破
壞憍慢，不瞋亦不害，名住賢聖眾。惡罪起瞋
恚，堅住如石山，盛瞋恚能持，如制逸馬車，
我說善御士，非謂執繩者。

（03）佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，歎說不瞋。汝等如是正信非家，出家學道，亦應讚歎不瞋，當如是學。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一〇）（光一〇九五）（大一一〇七）

經文（一〇七〇）【S24-25】得眼經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。乞食已，還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師壇，著右肩上，至安陀林，布尼師壇，坐一樹下，入晝正受。

（03）爾時，祇桓中有兩比丘諍起，一人罵詈，一人默然。其罵詈者，即便改悔，懺謝於彼，而彼比丘不受其懺。以不受懺故。

（04）時精舍中眾多比丘，共相勸諫，高聲鬧亂。

（05）爾時，世尊以淨天耳過於人耳，聞祇桓中高聲鬧亂。聞已，從禪覺，還精舍，於大眾前敷座而坐。告諸比丘：「我今晨朝乞

食，還至安陀林坐禪，〔入〕晝正受。聞精舍中高聲、大聲，紛紜鬧亂，竟為是誰？」

（06）比丘白佛：「此精舍中有二比丘諍起，一比丘罵，一者默然。時罵比丘尋向悔謝，而彼不受。緣不受故，多人勸諫，故致大聲、高聲鬧亂。」

（07）佛告比丘：「云何比丘愚癡之人，人向悔謝，不受其懺？若人懺而不受者，是愚癡人，長夜當得不饒益苦。

（08）諸比丘！過去世時，釋提桓因有三十三天共諍，說偈教誡言：

於他無害心，瞋亦不纏結，懷恨不經久，於瞋
以不住。雖復瞋恚盛，不發於麤言，不求彼闕
節，揚人之虛短。常當自防護，以義內省察，
不怒亦不害，常與賢聖俱。若與惡人俱，剛彊
猶山石，盛恚能自持，如制逸馬車，我說為善
御，非謂執繩者。

（09）佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，亦復讚歎行忍者。汝等比丘！正信非家，出家學道，當行忍辱，讚歎忍辱，應當學！」

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一一）（光一〇九六）（大一一〇八）

經文（一〇七一）【S5】得善勝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，天、阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅王：「莫得各各共相殺害，但當論議，理屈者伏。」

（2b）毘摩質多羅阿修羅王言：「設共論議，誰當證知理之通塞？」

（2c）天帝釋言：「諸天眾中，自有智慧明記識者；阿修羅眾，亦復自有明記識者。」

（2d）毘摩質多羅阿修羅言：「可爾。」

（2e）釋提桓因言：「汝等可先立論，然後我當隨後立論，則不為難。」

（2f）時毘摩質多羅阿修羅王即說偈立論言：

我若行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，怖畏
故行忍。

（2g）釋提桓因說偈答言：

正使愚癡者，言恐怖故忍，及其不言者，於理何所傷！但自觀其義，亦觀於他義，彼我悉獲安，斯忍為最上。

（2h）毘摩質多羅阿修羅復說偈言：

若不制愚癡，愚癡則傷人，猶如兇惡牛，捨走逐觸人。執杖而強制，怖畏則調伏，是故堅持杖，折伏彼愚夫。

（2i）帝釋復說偈言：

我常觀察彼，制彼愚夫者，愚者瞋恚盛，智以靜默伏，不瞋亦不害，常與賢聖俱。惡罪起瞋恚，堅住如石山，盛瞋恚能持，如制逸馬車，我說善御士，非謂執繩者。

（2j）爾時，天眾中有天智慧者，阿修羅眾中有阿修羅智慧者，於此偈思惟、稱量、觀察，作是念：毘摩質多羅阿修羅所說偈，終竟長夜起於鬥訟戰諍，當知毘摩質多羅阿修羅王，教人長夜鬥訟戰諍。釋提桓因所說偈，長夜終竟息於鬥訟戰諍，當知天帝釋長夜教人息於鬥訟戰諍：當知帝釋善論得勝。」

（03）佛告諸比丘：「釋提桓因以善論議，伏阿修羅。諸比丘！釋提桓因於三十三天為自在王，立於善論，讚歎善論，汝等比丘！亦應如是，正信非家，出家學道，亦當善論，讚歎善論，應當學！」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一二）（光一〇九七）（大一一〇九）

經文（一〇七二）【S4】縛繫經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：過去世時，有天帝釋，天阿修羅對陣欲戰，釋提桓因語三十三天眾言：「今日諸天與阿修羅軍戰，諸天得勝，阿修羅不如者，當生擒毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮。」

（2b）毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅眾：「今日諸天、阿修羅共戰，若阿修羅勝，諸天不如者，當生擒釋提桓因，以五繫縛，將還阿修羅宮。」

（2c）當其戰時，諸天得勝，阿修羅不如。

（2d）時彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王，以五繫縛，將還天宮，縛在帝釋斷法殿前門下。帝釋從此門入出之時，毘摩質多羅阿修羅縛在門側，瞋恚罵詈。

（2e）時帝釋御者，見阿修羅王身被五縛，在於門側，帝釋出入之時，輒瞋恚罵詈。見已，即便說偈白帝釋言：

釋今為畏彼，為力不足耶？能忍阿修羅，面前
而罵辱。

（2f）帝釋即答言：

不以畏故忍，亦非力不足，何有黠慧人，而與
愚夫對！

（2g）御者復白言：

若但行忍者，於事則有闕，愚癡者當言，畏怖
故行忍，
是故當苦治，以智制愚癡。

（2h）帝釋答言：

我常觀察彼，制彼愚夫者，見愚者瞋盛，智以
靜默伏。非力而為力，是彼愚癡力，愚癡違遠
法，於道則無有。若使有大力，能忍於劣者，
是則為上忍，無力何有忍！於他極罵辱，大力
者能忍，是則為上忍，無力何所忍！於己及他
人，善護大恐怖，知彼瞋恚盛，還自守靜默，
於二義俱備，自利亦利他。謂言愚夫者，以不
見法故，愚夫謂勝忍，重增其惡口，未知忍彼
罵，於彼常得勝。於勝己行忍，是名恐怖忍；
於等者行忍，是名忍諍忍；於劣者行忍，是則
為上忍。

（03）佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，常行忍辱，讚歎於忍。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是行忍，讚歎於忍，應當學！」

（04）佛說經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一三）（光一〇九八）（大一一一〇）

經文（一〇七三）【S19】敬佛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，釋提桓因欲入園觀時，敕其御者，令嚴駕千馬之車，詣於園觀。御者奉敕，即嚴駕千馬之車。往白帝釋：唯俱尸迦！嚴駕已竟，唯王知時。

（2b）天帝釋即下常勝殿，東向合掌禮佛。

（2c）爾時，御者見即心驚毛堅，馬鞭落地。

（2d）時天帝釋見御者心驚毛豎，馬鞭落地，即說偈言：

汝見何憂怖，馬鞭落於地？

（2e）御者說偈白帝釋言：

見王天帝釋，為舍脂之夫，所以生恐怖，馬鞭落地者，常見天帝釋，一切諸大地，人天大小王，及四護世主，三十三天眾，悉皆恭敬禮。何處更有尊，尊於帝釋者！而今正東向，合掌修敬禮。

（2f）爾時，帝釋說偈答言：

我實於一切，世間大小王，及四護世主，三十三天眾，最為其尊主，故悉來恭敬。而復有世間，隨順等正覺，名號滿天師，故我稽首禮。

（2g）御者復白言：

是必世間勝，故使天王釋、恭敬而合掌，東向稽首禮。我今亦當禮，天王所禮者。

（2h）時天帝釋舍脂之夫，說如是偈，禮佛已，乘千馬車，往詣園觀。」

（03）佛告諸比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，尚恭敬佛，亦復讚歎恭敬於佛。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是恭敬於佛，亦當讚歎恭敬佛者，應當學！」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一四）（光一〇九九）（大一一一一）

經文（一〇七四）【S18】敬法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，廣說如上。

（02）差別者：爾時，帝釋下常勝殿，合掌東向敬禮尊法。

（03）乃至佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一五）（光一一〇〇）（大一一一二）

經文（一〇七五）【S18】敬法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園，如上廣說。

（2a）差別者：爾時，帝釋說偈答御者言：

我實為大地，世間大小王，及四護世主，三十三天眾，如是等一切，悉尊重恭敬。然復有淨戒，長夜入正受，正信而出家，究竟諸梵行，故我於彼所，尊重恭敬禮。又調伏貪恚，超越愚癡境，修學不放逸，亦恭敬禮彼。貪欲瞋恚癡，悉已永不著，漏盡阿羅漢，復應敬禮彼。若復在居家，奉持於淨戒，如法修布薩，亦復應敬禮。

（2b）御者白帝釋言：「是必世間勝，故天王敬禮，我亦當如是，隨天王恭敬。」

（03）「諸比丘！彼天帝釋舍脂之夫，敬禮法、僧，亦復讚歎禮法、僧者。汝等已能正信非家，出家學道，亦當如是敬禮法、僧，當復讚歎禮法、僧者。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一六）（光一一〇〇）（大一一一二）

經文（一〇七六）【S20】敬僧經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有天帝釋，欲入園觀，王敕御者，令嚴駕千馬之車。

（2b）御者受教，即嚴駕已，還白帝釋：乘已嚴駕，惟王知時。

（2c）爾時，帝釋從常勝殿來下，周向諸方，合掌恭敬。

（2d）時彼御者見天帝釋從殿來下，住於中庭，周向諸方，合掌恭敬，見已驚怖，馬鞭落地，而說偈言：

諸方唯有人，臭穢胞胎生，神處穢死屍，飢渴常燋然。何故憍尸迦，故重於非家？為我說其義，飢渴願欲聞。

（2e）時天帝釋說偈答言：

我正恭敬彼，能出非家者，自在遊諸方，不計其行止。城邑國土色，不能累其心，不畜資生具，一往無欲定，往則無所求，唯無為為樂，言則定善言，不言則寂定。諸天阿修羅，各各

共相違；人間自共諍，相違亦如是。唯有出家者，於諸諍無諍，於一切眾生，放捨於刀杖。於財離財色，不醉亦不荒，遠離一切惡，是故敬禮彼。

（2f）是時御者復說偈言：

天王之所敬，是必世間勝，故我從今日，當禮出家人。

（2g）如是說已，天帝釋敬禮諸方一切僧畢，昇於馬車，遊觀園林。」

（03）佛告比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，而常恭敬眾僧，亦常讚歎恭敬僧功德。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦當如是恭敬眾僧，亦當讚歎敬僧功德。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一七）（光一一〇一）（大一一一三）

〔帝釋、摩訶離，以何因、夜叉，得眼、得善勝。〕

〔縛繫及敬佛，敬法、禮僧十。〕

經文（一〇七七）【S1】宿毘梨經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，阿修羅王興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，〔與〕三十三天欲共鬥戰。

（2b）時天帝釋聞阿修羅王，興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，來欲共戰。聞已，即告宿毘梨天子言：阿公知不？阿修羅興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，欲與三十三天共戰。阿公可敕三十三天，興四種兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，與彼阿修羅共戰。

（2c）爾時，宿毘梨天子受帝釋教，還自天宮，慢緩寬縱，不勤方便。阿修羅眾已出在道路。

（2d）帝釋聞已，復告宿毘梨天子：阿公！阿修羅軍已在道路。阿公可速告令，起四種兵，與阿修羅戰。

（2e）宿毘梨天子受帝釋教已，即復還宮，懈怠寬縱。

（2f）時阿修羅王軍已垂至，釋提桓因聞阿修羅軍已在近路，復告宿毘梨天子：阿公知不？阿修羅軍已在近路。阿公速告諸天，起四種兵。

（2g）時宿毘梨天子即說偈言：

若有不起處，無為安隱樂，得如是處者，無作亦無憂。當與我是處，令我得安隱。

（2h）爾時，帝釋說偈答言：

若有不起處，無為安隱樂，若得是處者，無作亦無憂。汝得是處者，亦應將我去。

（2i）宿毘梨天子復說偈言：

若處無方便，不起安隱樂，若得彼處者，無作亦無憂。當與我是處，令我得安隱。

（2j）時天帝釋復說偈答言：

若處無方便，不起安隱樂，若人得是處，無作亦無憂。汝得是處者，亦應將我去。

（2k）宿毘梨天子復說偈言：

若處不放逸，不起安隱樂，若人得是處，無作亦無憂。當與我是處，令得安隱樂。

（2l）時天帝釋復說偈言：

若處不放逸，不起安隱樂，若人得是處，無作亦無憂。汝得是處者，亦應將我去。

（2m）宿毘梨復說偈言：

懶惰無所起，不知作已作，行欲悉皆會，當與我是處。

（2n）時天帝釋復說偈言：

懶惰無所起，得究竟安樂，汝得彼處者，亦應將我去。

（2o）宿毘梨天子復說偈言：

無事亦得樂，無作亦無憂，若與我是處，令我得安樂。

（2p）天帝釋復說偈言：

若見若復聞，眾生無所作，汝得是處者，亦應將我去。汝若畏所作，不念於有為，但當速淨除，涅槃之徑路。

（2q）時宿毘梨天子，嚴四兵：象兵、馬兵、車兵、步兵，與阿修羅戰，摧阿修羅眾，諸天得勝，還歸天宮。」

（03）佛告諸比丘：「釋提桓因興四種兵，與阿修羅戰，精勤得勝。

（04）諸比丘！釋提桓因於三十三天為自在王，常以精勤方便，亦常讚歎精勤之德。

（05）汝等比丘！正信非家，出家學道，當勤精進，讚歎精勤。」

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一八）（光一一〇二）（大一一一四）

經文（一〇七八）【S9-10】仙人經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一聚落，有諸仙人，於聚落邊空閑處住止。

（2b）時有諸天、阿修羅，去聚落不遠，對陣戰鬥。

（2c）爾時，毘摩質多羅阿修羅王，除去五飾：脫去天冠，卻傘蓋，除劍刀，屏寶拂，脫革屣，至彼仙人住處。入於門內，周向看視，不顧眄諸仙人，亦不問訊，看已還出。

（2d）時有一仙人，遙見毘摩質多羅阿修羅王，除去五飾，入園看已還出。見已，語諸仙人言：此何等人？有不調伏色、不似人形，非威儀法，似田舍兒，非長者子。除去五飾，入於園門，高視觀看，亦不顧眄問訊諸仙人。

（2e）有一仙人答言：此是毘摩質多羅阿修羅王，除去五飾，觀看而去。

（2f）彼仙人言：此非賢士，不好、不善，非賢、非法。除去五飾，來入園門，看已還去，亦不顧眄問訊諸仙人。以是故，當知天眾增長，阿修羅損減。

（2g）時釋提桓因，除去五飾，入仙人住處，與諸仙人面相問訊慰勞，然後還出。

（2h）復有仙人，見天帝釋除去五飾，入於園門，周遍問訊。見已，問諸仙人：此是何人？入於園林，有調伏色，有可適人色，有威儀色，非田舍兒，似族姓子。除去五飾，來入園門，周遍問訊，然後還出。

（2i）有仙人答言：此是天帝釋，除去五飾，來入園門，周遍問訊，然後還去。

（2j）彼仙人言：此是賢士，善好、真實，威儀法，除去五飾，來入園門，周遍問訊，然後還去。以是當知，天眾增長，阿修羅眾損減。

（2k）時毘摩質多羅阿修羅王，聞仙人稱歎諸天，聞已瞋恚熾盛。

（21）時彼空處仙人，聞阿修羅王瞋恚熾盛，往詣毘摩質多羅阿修羅王所而說偈言：

仙人故來此，求乞施無畏。汝能施無畏，賜牟尼恩教！

（2m）毘摩質多羅以偈答言：

於汝仙人所，無有施無畏。違背阿修羅，習近帝釋故，於此諸無畏，當遺以恐怖。

（2n）仙人復說偈言：

隨行殖種子，隨類果報生，來乞於無畏，遺之以恐怖，當獲無盡畏，施畏種子故。

（2o）時諸仙人，於毘摩質多羅阿修羅王面前，說咒已，凌虛而逝。

（2p）即於是夜，毘摩質多羅阿修羅王心驚三起，眠中聞惡聲言：釋提桓因興四種兵，與阿修羅戰。驚覺恐怖，慮戰必敗，退走而還阿修羅宮。

（2q）時天帝釋敵退，得勝已，詣彼空閑仙人住處，禮諸仙人足已，退於西面。諸仙人前，東向而坐。

（2r）時東風起，有異仙人即說偈言：

今此諸牟尼，出家來日久，腋下流汗臭，莫順坐風下。千眼可移坐，此臭難可堪。

（2s）時天帝釋說偈答言：

種種眾香華，結以為華鬘，今之所聞香，其香復過是。寧久聞斯香，未曾生厭患。

（03）佛告諸比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，恭敬出家人，亦常讚歎出家人，亦常讚歎恭敬之德。汝等比丘！正信非家，出家學道，常應恭敬諸梵行者，亦當讚歎恭敬之德。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二一九）（光一一〇三）（大一一一五）

經文（一〇七九）【S21】滅瞋經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時天帝釋晨朝來詣佛所，稽首佛足。以帝釋神力，身諸光明，遍照祇樹精舍。

（03）時釋提桓因，說偈問佛言：

為殺於何等，而得安隱眠？為殺於何等，而得
無憂畏？為殺何等法，瞿曇所讚歎？

（04）爾時，世尊說偈答言：

害兇惡瞋恚，而得安隱眠。害兇惡瞋恚，心得
無憂畏。瞋恚為毒根，滅彼苦種子，滅彼苦種
子，而得無憂畏。彼苦種滅故，賢聖所稱歎。

（05）爾時，釋提桓因聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二二〇）（光一一〇四）（大一一一六）

經文（一〇八〇）月八日經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「於月八日，四大天王敕遣大臣，按行世間：為何等人供養父母、沙門、婆羅門、宗親、尊重，作諸福德？見今世惡畏、後世罪，行施作福，受持齋戒？於月八日、十四日、十五日，及神變月，受戒布薩。至十四日，遣太子下觀察世間：為何等人供養父母，乃至受戒布薩？至十五日，四大天王自下世間，觀察眾生：為何等人供養父母，乃至受戒布薩？

（03）諸比丘！爾時，世間無有多人供養父母，乃至受戒布薩者，時四天王即往詣三十三天集法講堂，白天帝釋：天王當知！今諸世間，無有多人供養父母，乃至受戒布薩。時三十三天眾聞之不喜，轉相告語：今世間人不賢、不善，不好、不類，無真實行，不供養父母，乃至不受戒布薩。緣斯罪故，諸天眾減，阿修羅眾當漸增廣。

（04）諸比丘！爾時，世間若復多人供養父母，乃至受戒布薩者，四天王至三十三天集法講堂，白天帝釋：天王當知！今諸世間，多有人民供養父母，乃至受戒布薩。時三十三天心皆歡喜，轉相告語：今諸世間〔賢善〕，真實、如法，多有人民供養父母，乃至受戒布薩。緣斯福德，阿修羅眾減，諸天眾增廣。時天帝釋知諸天眾皆歡喜已，即說偈言：

若人月八日，十四十五日，及神變之月，受持
八支齋，
如我所修行，彼亦如是修。

（5a）爾時，世尊告諸比丘：「彼天帝釋所說偈言：

若人月八日，十四十五日，及神變之月，受持
八支齋，如我所修行，彼亦如是修。

（5b）此非善說，所以者何？彼天帝釋自有貪、恚、癡患，不脫生老病死、憂悲惱苦故。

（6a）若阿羅漢比丘，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷諸有結，心善解脫，說此偈言：

若人月八日，十四十五日，及神變之月，受持
八支齋，如我所修行，彼亦如是修。

（6b）如是說者，則為善說。所以者何？阿羅漢比丘離貪、恚、癡，已脫生老病死、憂悲惱苦，是故此偈則為善說。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二一）（光一一〇五）（大一一一七）

經文（一〇八一）【S23】病經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，毘摩質多羅阿修羅王，疾病困篤，往詣釋提桓因所，語釋提桓因言：憍尸迦當知！我今疾病困篤，為我療治，令得安隱。

（2b）釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅言：汝當授我幻法，我當療治汝病，令得安隱。

（2c）毘摩質多羅阿修羅語帝釋言：我當還問諸阿修羅眾，聽我者，當授帝釋阿修羅幻法。

（2d）爾時，毘摩質多羅阿修羅，即往至諸阿修羅眾中，語諸阿修羅言：諸人當知！我今疾病困篤，往詣釋提桓因所，求彼治病。彼語我言：汝能授我阿修羅幻法者，當治汝病，令得安隱。我今當往，為彼說阿修羅幻法。

（2e）時有一詐偽阿修羅，語毘摩質多羅阿修羅：其彼天帝釋，質直好信，不虛偽，但語彼言：天王！此阿修羅幻法，若學者令人墮地獄，受罪無量百千歲。彼天帝釋必當息意，不復求學，當言汝去，令汝病差，可得安隱。

（2f）時毘摩質多羅阿修羅復往帝釋所，說偈白言：

千眼尊天王，阿修羅幻術，皆是虛誑法，令人
墮地獄，無量百千歲，受苦無休息。

（2g）時天帝釋語毘摩質多羅阿修羅言：止！止！如是幻術，非我所須。汝且還去，令汝身病寂滅休息，得力安隱。」

（03）佛告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，長夜真實，不幻、不偽，賢善、質直。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是不幻、不偽，賢善、質直，當如是學。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二二）（光一一〇六）（大一一一八）

經文（一〇八二）【S8】婆稚經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，〔有天帝釋〕及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王，有絕妙之容，於晨朝時，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王，身諸光明，普照祇樹給孤獨園。

（04）爾時，鞞盧闍那阿修羅王說偈白佛：

人當勤方便，必令利滿足；是利滿足已，何須復方便？

（05）時天帝釋復說偈言：

若人勤方便，必令利滿足；是利滿足已，修忍無過上。

（06）說是偈已，俱白佛言：世尊！何者善說？」

（07）世尊告言：「汝等所說，二說俱善。然今汝等復聽我說：

一切眾生類，悉皆求己利，彼彼諸眾生，各自求所應。世間諸和合，及與第一義，當知世和合，則為非常法。若人勤方便，必令利滿足，是利滿足已，修忍無過上。

（08）爾時，天帝釋及毘盧闍那子婆稚阿修羅王，聞佛所說：歡喜隨喜，作禮而去。

（09）爾時，世尊告諸比丘：「釋提桓因於三十三天為自在王，修行於忍，讚歎於忍。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是修行於忍，讚歎於忍。」

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二三）（光一一〇七）（大一一一九）

經文（一〇八三）【S7】誓約經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有天帝釋，白佛言：世尊！我今受如是戒，乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，要不反報加惱於彼。

（2b）時毘摩質多羅阿修羅王，聞天帝釋受如是戒，乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，我不反報加惱於彼。聞已，執持利劍，逆道而來。

（2c）時天帝釋遙見毘摩質多羅阿修羅王，執持利劍，逆道而來，即遙告言：阿修羅住！縛汝勿動。

（2d）毘摩質多羅阿修羅王，即不得動，語帝釋言：汝今豈不受如是戒，若佛法住世，盡其形壽，有惱我者，必不還報耶？

（2e）天帝釋答言：我實受如是戒，但汝〔自〕住受縛。

（2f）阿修羅言：今且放我。

（2g）帝釋答言：汝若約誓不作亂者，然後放汝。

（2h）阿修羅言：放我，當如法作。

（2i）帝釋答言：先如法作，然後放汝。

（2j）時毘摩質多羅阿修羅王即說偈言：

貪欲之所趣，及瞋恚所趣，妄語之所趣，謗毀
賢聖趣，我若嬈亂者，趣同彼趣趣。

（2k）釋提桓因復告言：放汝令去，隨汝所安。

（2l）爾時，天帝釋令阿修羅王作約誓已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊！我於佛前受如是戒，乃至佛法住世，盡其形壽，有惱我者，我不反報。毘摩質多羅阿修羅王，聞我受戒，手持利劍，隨路而來。我遙見已，語言：阿修羅住！住！縛汝勿動。彼阿修羅言：汝不受戒耶？我即答言：我實受戒，且汝今住，縛汝勿動。彼即求脫，我告彼言：若作約誓不作亂者，當令汝脫。阿修羅言：且當放我，當說約誓。我即告言：先說約誓，然後放汝。彼即說偈，作約誓言：

貪欲之所趣，及瞋恚所趣，妄語之所趣，謗毀
賢聖趣，
我若作嬈亂，趣同彼趣趣。

如是世尊！我要彼阿修羅王令說約誓，為是法不？彼阿修羅復為嬈亂不？

（2m）佛告天帝釋：善哉！善哉！汝要彼約誓，如法不違；彼亦不復敢作嬈亂。

（2n）爾時，天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。」

（03）爾時，世尊告諸比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，不為嬈亂，亦常讚歎不嬈亂法。汝等比丘！正信非家，出家學道，亦應如是行不嬈亂，亦當讚歎不擾亂法。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二四）（光一一〇八）（大一一二〇）

經文（一〇八四）【S6】鳥巢經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，天、阿修羅對陣鬥戰，阿修羅勝，諸天不如。

（2b）時天帝釋軍壞退散，極生恐怖，乘車北馳，還歸天宮。須彌山下，道逕叢林，林下有金翅鳥巢，多有金翅鳥子。

（2c）爾時，帝釋恐車馬過踐殺鳥子，告御者言：可回車還，勿殺鳥子。

（2d）御者白王：阿修羅軍後來逐人，若回還者，為彼所困。

（2e）帝釋告言：寧當回還，為阿修羅殺，不以軍眾蹈殺眾生於道。

（2f）御者轉乘南向，阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還，謂為戰策，即還退走。眾大恐怖，壞陣流散，歸阿修羅宮。」

（03）佛告諸比丘：「彼天帝釋於三十三天為自在王，以慈心故，威力摧伏阿修羅軍，亦常讚嘆慈心功德。汝等比丘！正信非家，出家學道，當修慈心，亦應讚嘆慈心功德。」

（04）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二五）（光一一〇九）（大一二二二）

經文（一〇八五）【S14】貧人經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時王舍城中，有一士夫，貧窮辛苦，〔而於〕佛法僧受持禁戒，多聞廣學，力行惠施，正見成就。彼身壞命終，得生天上。生三十三天，有三事勝於餘三十三天。何等為三？一者、天壽，二者、天色，三者、天名稱。

（03）諸三十三天見是天子三事特勝：天壽、天色、天名稱，勝餘諸天。見已，往詣天帝釋所，作如是言：「憍尸迦當知！有一天子，始生此天，於先諸天，三事特勝：天壽、天色及天名稱。」

（04）時天帝釋告彼天子：「諸仁者！我見此人，於王舍城作一士夫，貧窮辛苦，於如來法律得信向心，乃至正見成就。身壞命終，來生此天，於諸三十三天，三事特勝：天壽、天色及天名稱。」

（05）時天帝釋即說偈言：

正信於如來，決定不傾動，受持真實戒，聖戒
無厭者。於佛心清淨，成就於正見，當知非貧
苦，不空而自活。故於佛法僧，當生清淨信，
智慧力增明，思念佛正教。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二二六）（光一一一〇）（大一二二三）

經文（一〇八六）【S16】大祠經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。

（02）爾時，王舍城人普設大會，悉為請種種異道。

（03）有事遮羅迦外道者，作是念：我今請〔遮羅迦外道天〕，先作福田。或有事外道出家者，有事尼乾子道者，有事老弟子者，有事〔火〕弟子者。

（04）有事佛弟子僧者，咸作是念：今當令佛面前僧，先作福田。

（05）時天帝釋作是念：莫令王舍城諸人，捨佛面前僧而奉事餘道，求索福田。我當疾往，為王舍城人建立福田。即化作大婆羅門，儀容嚴整，乘白馬車，諸年少婆羅門眾，前後導從，持金斗繖蓋，至王舍城，詣諸處處大眾會中。

（06）諸王舍城一切士女，咸作是念：但當觀望此大婆羅門所奉事處，我當從彼而先供養，為良福田。

（07）時天帝釋知王舍城一切士女心之所念，駕乘導從，徑詣耆闍崛山。至於門外，除去五飾，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

善分別顯示，一切法彼岸，悉度諸恐怖，故稽
首瞿曇。諸人普設會，欲求大功德，各各設大
施，常願有餘果。願為說福田，今斯施果成。
帝釋大自在，天王之所問。

（08）於耆闍崛山，大師為記說：

諸人普設會，欲求大功德，各各設大施，常願有餘果。今當說福田，施得大果處。正向者有四，四聖住於果，是名僧福田，明行定具足。僧福田增廣，無量踰大海，調人師弟子，照明顯正法，斯等善供養，施僧良福田。於僧良福田，佛說得大果，以僧離五蓋，清淨應讚嘆。施彼最上田，少施收大利，是故諸人者，當施僧福田。增得勝妙法，明行定相應，供此珍寶僧。施主心歡喜，起於三種心，施衣服飲食，離塵垢劍刺，超度諸惡趣，躬自行啟請，自手平等與，自利亦利他，是施獲大利。慈者如是施，淨信心解脫，無罪安樂施，乘智往生彼。

（09）時天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，為佛作禮，即沒不現。

（10）爾時，王舍城諸人民，即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！唯願世尊與諸大眾，受我供養。」爾時，世尊默然受請。

（11）是王舍城人民，知世尊默然受其請已，作禮而歸。到諸〔大〕會處，具飲食，布置床座，晨朝遣使，白佛：「時到，唯願知時。」

（12）爾時，世尊與諸大眾，著衣持缽，至大會所，於大眾前，敷座而坐。

（13）王舍城人知佛坐定，自行種種豐美飲食。食訖，洗缽，澡漱畢，還復本座，聽佛說法。

（14）爾時，世尊為王舍城人種種說法，示、教、照、喜已，從座起而去。

（印一二二七）（光一一一一）（大一二二四）

經文（一〇八七）【S16】大祠經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城耆闍崛山中。廣說如上說。

（02）差別者：時天帝釋說異偈而問佛言：

今請問瞿曇，微密深妙慧，世尊之所體，無障礙知見。

（03）眾人普設會偈，如上廣說。

（04）乃至為王舍城諸設會者，說種種法，示、教、照、喜已，從座起去。

（印一二二八）（光一一一二）（大一二二五）

〔須毘羅仙人，滅瞋月八日，病并持一戒。〕

〔鳥巢及婆梨，貧人及大祠。〕

剎利相應/拘薩羅相應

經文（一〇八八）【S1】三菩提經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王，聞世尊拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我聞世尊自記說成阿耨多羅三藐三菩提，諸人傳者，得非虛妄過長說耶？為如說說、如法說，隨順法說耶？非是他人損同法者，於其問答生厭薄處耶？」

（03）佛告大王：「彼如是說，是真諦說，非為虛妄。如說說、如法說，隨順法說，非是他人損同法者，於其問答生厭薄處。所以者何？大王！我今實得阿耨多羅三藐三菩提故。」

（04）波斯匿王白佛言：「雖復世尊作如是說，我猶故不信。所以者何？此間有諸宿重沙門、婆羅門，所謂富蘭那迦葉、末迦利瞿舍梨子、刪闍耶毘羅胝子、阿耆多枳舍欽婆羅、迦羅拘陀迦栴延、尼乾陀若提子；彼等不自說言得阿耨多羅三藐三菩提，何得世尊幼小年少，出家未久，而便自證得阿耨多羅三藐三菩提？」

（5a）佛告大王：「有四種雖小而不可輕。何等為四？

（5b）剎利王子年少幼小而不可輕，龍子年少幼小而不可輕，小火雖微而不可輕，比丘幼小而不可輕。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

剎利形相具，貴族發名稱，雖復年幼稚，智者
所不輕。此必居王位，顧念生怨害，是故難可
輕，應生大恭敬。善求自護者，自護如護命，
以平等自護，而等護於命。聚落及空處，見彼
幼龍者，莫以小蛇故，而生輕慢想。雜色小龍
形，亦應令安樂，輕蛇無士女，悉為毒所害。
是故自護者，當如護己命，以斯善護已，而等
護於彼。猛火之所食，雖小食無限，小燭亦能
燒，足薪則彌廣，從微漸進燒，盡聚落域邑。
是故自護者，當如護己命，以斯善護已，而等
護於彼。盛火之所焚，百卉蕩燒盡，滅已不盈

縮，戒火還復生。若輕毀比丘，受持淨戒火，燒身及子孫，眾災流百世，如燒多羅樹，無有生長期。是故當自護，如自護己命，以斯善自護，而等護於彼。剎利形相具，幼龍及小火，比丘具淨戒，不應起輕想。是故當自護，如自護己命，以斯善自護，而等護於彼。

（07）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二二九）（光一一一三）（大一二二六）

經文（一〇八九）【S22】母經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王有祖母，極所敬重，忽爾命終，出城闍維。供養舍利畢，弊衣亂髮，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告波斯匿王：「波斯大王！從何所來弊衣亂髮？」

（04）波斯匿王白佛：「世尊！我亡祖母，極所敬重，捨我命終，出於城外，闍維供養畢，來詣世尊。」

（05）佛告大王：「極愛重敬念祖親耶？」

（06）波斯匿王白佛：「世尊！極敬重愛戀。世尊！若國土所有象、馬、七寶，乃至國位悉持與人，能救祖母命者，悉當與之。既不能救，生死長辭，悲戀憂苦，不自堪勝。曾聞世尊所說，一切眾生、一切蟲、一切神，生者皆死，無不窮盡，無有出生而不死者，今日乃知世尊善說。」

（07）佛言：「大王！如是如是，一切眾生、一切蟲、一切神，生者輒死，終歸窮盡，無有一生而不死者。」

（08）佛告大王：「正使婆羅門大姓、剎利大姓、長者大姓，生者皆死，無不死者。正使剎利大王，灌頂居位，王四天下，得力自在，於諸敵國無不降伏，終歸有極，無不死者。

（09）若復大王！生長壽天，王於天宮自在快樂，終亦歸盡，無不死者。

（10）若復大王！羅漢比丘諸漏已盡，離諸重擔，所作已作，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫，彼亦歸盡，捨身涅槃。

（11）若復緣覺善調、善寂，盡此身命，終歸涅槃。諸佛世尊十力具足，四無所畏，勝師子吼，終亦捨身取般涅槃。以如是比，大

王！當知一切眾生、一切蟲、一切神，有生輒死，終歸磨滅，無不死者。」

（12）爾時，世尊復說偈言：

一切眾生類，有命終歸死，各隨業所趣，善惡果自受。惡業墮地獄，為善上昇天，修習勝妙道，漏盡般涅槃。如來及緣覺，佛聲聞弟子，會當捨身命，何況俗凡夫！

（13）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二三〇）（光一一一四）（大一二二七）

經文（一〇九〇）【S4】自念經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王獨一靜處，禪思思惟，作是念：云何為自念？云何為不自念？

（03）復作是念：若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自念。

（04）若復行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自念。從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我於靜處獨一思惟，作是念：云何為自念？云何為不自念？

（05）復作是念：若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自念。

（06）若復行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自念。」

（07）佛告大王；「如是，大王！如是，大王！若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自念。彼雖自謂為自愛念，而實非自念。所以者何？無有惡知識所作惡，不念者所不念〔所作〕，不愛者所不愛所作，如其自為自己所作者。是故斯等為不自念。

（08）若復大王！行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自念。斯等自謂不自愛惜己身，然其斯等實為自念。所以者何？無有善友於善友所作，念者念作，愛者愛作，如自為己所作者，是故斯等則為自念。」

（09）爾時，世尊復說偈言：

謂為自念者，不應造惡行，終不因惡行，令己得安樂。謂為自念者，終不造惡行，造諸善業

者，令己得安樂。若自愛念者，善護而自護，
如善護國王，外防邊境城。若自愛念者，極善
自寶藏，如善守之王，內防邊境城。如是自寶
藏，剎那無間缺，剎那缺致憂，惡道長受苦。

（10）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一二三一）（光一一一五）（大一二二八）

經文（一〇九一）【S5】自護經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，波斯匿王獨靜思惟，作如是念：云何自護？云何不自護？
（03）復作是念：若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自護。
（04）若復行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自護。從禪覺已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，而作是念：云何為自護？云何為不自護？
（05）復作是念：若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自護。
（06）若復行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自護。」
（07）佛告大王：「如是，大王！如是，大王！若有行身惡行，行口惡行，行意惡行者，當知斯等為不自護，而彼自謂能自防護。象軍、馬軍、車軍、步軍，以自防護，雖謂自護實非自護。所以者何？雖護於外，不護於內，是故大王！名不自護。
（08）大王！若復有行身善行，行口善行，行意善行者，當知斯等則為自護。彼雖不以象、馬、車、步四軍自防，而實自護。所以者何？護其內者，名善自護，非謂防外。」
（09）爾時，世尊復說偈言：

善護於身口，及意一切業，慚愧而自防，是名
善守護。

（10）時波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一二三二）（光一一一六）（大一二二九）

經文（一〇九二）【S6】財利經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王獨靜思惟，作是念：世少有人得勝妙財利，能不放逸，能不貪著，能於眾生不起惡行。世多有人得勝妙財利，起於放逸，增其貪著，起諸邪行。

（03）作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，作是念：世間少有人得勝妙財，能於財利不起放逸，不起貪著，不作邪行。世多有人得勝妙財，而起放逸，生於貪著，多起邪行。」

（04）佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！世少有人得勝妙財利，能不貪著，不起放逸，不起邪行。世多有人得勝妙財利，於財放逸，而起貪著，起諸邪行。

（05）大王！當知彼諸世人得勝財利，於財放逸而起貪著，作邪行者，〔是〕愚癡人長夜當得不饒益苦。

（06）大王！譬如獵師、獵師弟子，空野林中，張網施〔罝〕，多殺禽獸，困苦眾生，惡業增廣。

（07）如是世人得勝妙財利，於財放逸而起貪著，造諸邪行，亦復如是，是愚癡人長夜當得不饒益苦。」

（08）爾時，世尊復說偈言：

貪欲於勝財，為貪所迷醉，狂亂不自覺，猶如
捕獵者。緣斯放逸故，當受大苦報。

（09）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二三三）（光一一一七）（大一二三〇）

經文（一〇九三）【S7】貪利經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王，於正殿上，自觀察王事。見勝剎利大姓，見勝婆羅門大姓，見勝長者大姓，因貪欲故欺詐妄語。即作是念：止此斷事，息此斷事，我更不復親臨斷事；我有賢子，當令斷事。云何自見此勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，為貪欲故欺詐妄語！

（03）時波斯匿王作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我於殿上自斷王事，見諸勝剎利大姓，婆羅門大姓，長者大姓，為貪利故欺詐妄語。世尊！我見是事已，作是念：我從今日止此斷事，息此斷事；我有賢子，當令其斷，不

親自見此勝剎利大姓、婆羅門大姓、長者大姓，緣貪利故欺詐妄語。」

（04）佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！彼勝剎利大姓，婆羅門大姓，長者大姓，因貪利故欺詐妄語。彼愚癡人，長夜當得不饒益苦。

（05）大王！當知譬如漁師、漁師弟子，於河溪谷，截流張網，殘殺眾生，令遭大苦。

（06）如是大王！彼勝剎利大姓，婆羅門大姓，長者大姓，因貪利故欺詐妄語，長夜當得不饒益苦。」

（07）爾時，世尊復說偈言：

於財起貪欲，貪欲所迷醉，狂亂不自覺，猶如
漁捕者。緣斯惡業故，當受劇苦報。

（08）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二三四）（光一一一八）（大一二三一）

經文（一〇九四）【S19】慳經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！此舍衛國，有長者名摩訶男，多財巨富，藏積真金至百千億，況復餘財。世尊！摩訶男長者如是巨富，作如是食用：食麤碎米，食豆羹，食腐敗薑，著麤布衣，單皮革屣，乘羸敗車，戴樹葉蓋。未曾聞其供養施與沙門、婆羅門，給卹貧苦，行路頓乏，諸乞丐者。閉門而食，莫令沙門、婆羅門、貧窮、行路、諸乞丐者見之。」

（03）佛告波斯匿王：「此非正士，得勝財利，不自受用，不知供養父母，供給妻子、宗親、眷屬，卹諸僕使，施與知識；不知隨時供給沙門、婆羅門，種勝福田，崇向勝處，長受安樂，未來生天。得勝財物，不知廣用，收其大利。

（04）大王！譬如曠野湖池聚水，無有受用洗浴、飲者，即於澤中煎熬消盡。

（05）如是不善士夫，得勝財物，乃至不廣受用，收其大利，如彼池水。

（06）大王！有善男子，得勝財利，快樂受用，供養父母，供給妻子、宗親、眷屬，給卹僕使，施諸知識，時時供養沙門、婆羅門，

種勝福田，崇向勝處，未來生天。得勝錢財，能廣受用，倍收大利。

（07）譬如大王！聚落城郭邊有池水，澄淨清涼，樹林蔭覆，令人受樂，多眾受用，乃至禽獸。

（08）如是善男子得勝妙財，自供快樂，供養父母，乃至種勝福田，廣收大利。」

（09）爾時，世尊復說偈言：

曠野湖池水，消涼極鮮淨，無有受用者，即於
彼清盡。如是勝妙財，惡士夫所得，不能自受
用，亦不供卹彼，徒自苦積聚，聚已而自喪。
慧者得勝財，能自樂受用，廣施作功德，及與
親眷屬，隨所應給與，如牛王領眾。施與及受
用，不失所應者，乘理而壽終，生天受福樂。

（10）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二三五）（光一一一九）（大一二三二）

經文（一〇九五）【S20】命經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，舍衛國有長者，名摩訶男，命終無有兒息，波斯匿王以無子無親屬之財，悉入王家。波斯匿王日日校閱財物，身蒙塵土，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時世尊告波斯匿王：「大王！從何所來？身蒙塵土，似有疲倦。」

（04）波斯匿王白佛：「世尊！此國長者摩訶男命終，有無子之財，悉入王家，瞻視料理，致令疲勞，塵土坌身，從其舍來。」

（05）佛問波斯匿王：「彼摩訶男長者，大富多財耶？」

（06）波斯匿王白佛：「大富，世尊！錢財甚多，百千巨億〔金銀〕寶物，況復餘財！世尊！波摩訶男在世之時，麤衣、惡食，如上廣說。」

（07）佛告波斯匿王：「彼摩訶男過去世時，遇多迦羅尸棄辟支佛，施一飯食，非淨信心，不恭敬與，不自手與，施後變悔，言此飲食自可供給我諸僕使，無辜持用施於沙門。由是施福，七反往生三十三天，七反生此舍衛國中，最勝族姓，最富錢財。以彼施辟支佛時不淨信心，不手自與，不恭敬與，施後隨每，故

在所生處，雖得財富，猶故受用麤衣、麤食，麤弊臥具、屋舍、車乘，初不嘗得上妙色、聲、香、味、觸以自安身。

（08）復次，大王！時彼摩訶男長者，殺其異母兄，取其財物，緣斯罪故，經百千歲墮地獄中。彼餘罪報生舍衛國，七反受身，常以無子財沒入王家。大王！摩訶男長者今此壽終，過去施報盡於此身。以彼慳貪，於財放逸，因造過惡，於此命終，已墮地獄受極苦惱。」

（09）波斯匿王白佛言：「世尊！摩訶男長者命終，已入地獄受苦痛耶？」

（10）佛言：「如是，大王！已入地獄。」

（11）時波斯匿王，念彼悲泣，以衣拭淚而說偈言：

財物真金寶，象馬莊嚴具，奴僕諸僮使，及諸
田宅等，一切皆遺棄，裸神獨遊往。福運數已
窮，永捨於人身，彼今何所有，何所持而去？
於何事不捨，如影之隨形？

（12）爾時，世尊說偈答言：

唯有罪福業，若人已作者，是則己之有，彼則
常持去，生死未曾捨，如影之隨形。如人少資
糧，涉遠遭苦難，不修功德者，必經惡道苦。
如人豐資糧，安樂以遠遊，修德淳厚者，善趣
長受樂。如人遠遊行，歲久安隱歸，宗親善知
識，歡樂欣集會；善修功德者，此沒生他世，
彼諸親眷屬，見則心歡喜。是故當修福，積集
期永久，福德能為人，建立他世樂。福德天所
歎，等修正行故，現世人不毀，終則生天上。

（13）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二三六）（光一一二〇）（大一二三三）

經文（一〇九六）【S9】祠祀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，波斯匿王普設大會，為大會故，以千特牛行列〔繫柱〕；集眾供具，遠集一切諸異外道，悉來聚集。波斯匿王大會之處，

（03）時有眾多比丘，亦晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。聞波斯匿王普設大會，如上廣說，乃至種種外道皆悉來集。聞已，乞食畢，

還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等今日眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞波斯匿王普設大會，如上廣說，乃至種種異道集於會所。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

月月設大會，乃至百千數，不如正信佛，十六
分之一。如是信法僧，慈念於眾生，彼大會之
福，十六不及一。若人於世間，億年設福業，
於直心敬禮，四分不及一。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二三七）（光一一二一）（大一二三四）

經文（一〇九七）【S10】系縛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王忿諸國人，多所囚執：若剎利，若婆羅門，若鞞舍，若首陀羅，若旃陀羅；持戒、犯戒，在家、出家，悉皆被錄；或鎖，或杻械，或以繩縛。

（03）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞波斯匿王多所攝錄，乃至或鎖或縛。乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等今日眾多比丘，入城乞食，聞波斯匿王多所收錄，乃至鎖縛。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

非繩鎖杻械，名曰堅固縛；染污心顧念，錢財
寶妻子，
是縛長且固，雖緩難可脫。慧者不顧念，世間
五欲樂，
是則斷諸縛，安隱永〔超出〕。

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二三八）（光一一二二）（大一二三五）

〔三菩提及母，愛己及護己，捕魚并鹿阱。〕
〔慳并及命終，祠祀及繫縛。〕

經文（一〇九八）【S14】鬥戰經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王，摩竭提國阿闍世王韋提希子，共相違背。

（03）摩竭提王阿闍世韋提希子，起四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，來至拘薩羅國；波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至，亦集四種軍：象軍、馬軍、車軍、步軍，出共鬥戰。阿闍世王四軍得勝，波斯匿王四軍不如，退敗星散，單車馳走，還舍衛城。

（04）時有眾多比丘，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，聞摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍，來至拘薩羅國，波斯匿王起四種軍，出共鬥戰，波斯匿王四軍不如，退敗星散；波斯匿王恐怖狼狽，單車馳走，還舍衛城。聞已，乞食畢，還精舍，舉衣缽，洗足已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等今日眾多比丘，入城乞食，聞摩竭提主阿闍世王韋提希子，起四種軍，如是廣說，乃至單車馳走還舍衛城。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

戰勝增怨敵，敗苦臥不安，勝敗二俱捨，臥覺
寂靜樂。

（06）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二三九）（光一一二三）（大一二三六）

經文（一〇九九）【S15】鬥戰經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋提希子，共相違背。

（03）摩竭提王阿闍世韋提希子，起四種軍，來至拘薩羅國；波斯匿王倍興四軍，出共鬥戰。波斯匿王四種軍勝，阿闍世王四種軍退，摧伏星散。

（04）波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象、馬、車乘，錢財、寶物，〔生擒〕阿闍世王身。載以同車，俱詣佛所，稽首佛足，退坐一面。波斯匿王白佛言：「世尊！此是阿闍世王韋提希子，長夜於我無怨恨人而生怨結，於好人所而作不好。然其是我善友之子，當放令還國。」

（05）佛告波斯匿王：「善哉！大王！放其令去，令汝長夜安樂饒益。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

乃至力自在，能廣虜掠彼，助怨在力增，倍收
己他利。

（07）佛說此經已，波斯匿王及阿闍世王韋提希子，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四〇）（光一一二四）（大一二三七）

經文（一一〇〇）【S18】不放逸經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王獨靜思惟，作是念：世尊正法，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、自覺證知。此法是善知識、善伴黨，非是惡知識、惡伴黨。作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟，作是念：世尊正法，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、自覺證知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」

（03）佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！世尊正法律，現法、離諸熾然、不待時節、通達、現見、緣自覺知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。所以者何？我為善知識，眾生有生法者，解脫於生；眾生有老病死、憂悲惱苦者，悉令解脫。

（04）大王！我於一時，住王舍城山谷精舍。時阿難陀比丘，獨靜思惟，作是念：半梵行者，是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。作是念已，來詣我所，稽首我足，退坐一面，白我言：世尊！我獨靜思惟，作是念：半梵行者，是善知識、善伴黨、非惡知識、惡伴黨。

（05）我時告言：阿難！莫作是語，半梵行者是善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。所以者何？純一滿淨，梵行清白，謂善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。所以者何？我常為諸眾生作善知識，其諸眾生有生故，當知世尊正法，現法，令脫於生；有老病死、憂悲惱苦者，離諸熾然，不待時節現，令脫惱苦；見通達，自覺證知，是則善知識、善伴黨，非惡知識、惡伴黨。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

讚歎不放逸，是則佛正教。修禪不放逸，逮得
證諸漏。

（07）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四一）（光一一二五）（大一二三八）

經文（一一〇一）【S17-18】不放逸經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王獨靜思惟，作是念：頗有一法修、習、多修習，得現法願滿足，後世願滿足，現法、後世願滿足不？作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我獨靜思惟、作是念：頗有一法修、習、多修習，得現法願滿足，得後世願滿足，現法、後世願滿足不？」

（03）佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！有一法，修、習、多修習，得現法願滿足，得後世願滿足，得現法後世願滿足，謂不放逸善法。不放逸善法，修、習、多修習，得現法願滿足，得後世願滿足，得現法、後世願滿足。

（04）大王！譬如世間所作麤業，彼一切皆依於地而得建立。

（05）不放逸善法亦復如是，修、習、多修習，得現法願滿足，得後世願滿足，得現法、後法願滿足。

（06）如力，如是種子、根、堅、陸、水、足行、師子、舍宅，亦如是說。

（07）是故大王！當住不放逸，當依不放逸！住不放逸、依不放逸已、夫人當作是念：大王住不放逸，依不放逸，我今亦當如是住不放逸，依不放逸。

（08）如是夫人，如是大臣、太子、猛將，亦如是。

（09）國土人民應當念：大王住不放逸，依不放逸，夫人、太子、大臣、猛將住不放逸，依不放逸，我等亦應如是住不放逸，依不放逸。

（10）大王！若住不放逸、依不放逸者，則能自護夫人、婇女，亦能自保倉藏財寶，增長豐實。」

（11）爾時，世尊即說偈言：

稱譽不放逸，毀呰放逸者，帝釋不放逸，能主
忉利天，稱譽不放逸，毀呰放逸者。不放逸具
足，攝持於二義：一者現法利，二後世亦然。
是名無間等，甚深智慧者。

（12）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四二）（光一一二六）（大一二三九）

經文（一一〇二）三法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王獨靜思惟，作是念：此有三法，一切世間所不愛念。何等為三？

謂老、病、死。如是三法，一切世間所不愛念。若無此三法，世間所不愛者，諸佛世尊不出於世，世間亦不知有諸佛、如來所覺知法，為人廣說。以有此三法，世間所不愛念，謂老、病、死故，諸佛如來出興於世，世間知有諸佛、如來所覺知法廣宣說者。

（03）波斯匿王作是念已，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，以其所念廣白世尊。

（04）佛告波斯匿王：「如是，大王！如是，大王！此有三法，世間所不愛念，謂老、病、死，乃至世間知有如來所覺知法，為人廣說。」

（05）爾時，世尊復說偈言：

王所乘寶車，終歸有朽壞，此身亦復然，遷移
會歸老。唯如來正法，無有衰老相，稟斯正法
者，永到安隱處。但凡鄙衰老，醜弊惡形類，
衰老來踐蹈，迷魅愚夫心。若人壽百歲，常慮
死隨至，老病競追逐，伺便輒加害。

（06）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四三）（光一一二七）（大一二四〇）

經文（一一〇三）【S24】應施經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！應施何等人？」

（03）佛言：「大王！隨心所樂處。」

（04）波斯匿王復白佛言：「應施何處得大果報？」

（05）佛言：「大王！此是異問。所問應施何處，此問則異；復問施何處應得大果，此問復異。我今問汝，隨意答我。

（06）大王！譬如此國，臨陣戰鬥，集諸戰士。而有一婆羅門子，從東方來，年少幼稚，柔弱端正，膚白髮黑，不習武藝，不學術策，恐怖退弱，不能自安。不忍敵觀，若刺、若射，無有方便，不能傷彼。云何大王！如此士夫，王當賞不？」

(07) 王白佛言：「不賞，世尊！」

(08)「如是大王！有剎利童子從南方來，鞞舍童子從西方來，首陀羅童子從北方來，無有伎術，皆如東方婆羅門子，王當賞不？」

(09) 王白佛言：「不賞，世尊！」

(10) 佛告大王：「此國集軍，臨戰鬥時，有婆羅門童子從東方來，年少端正，膚白髮黑，善學武藝，知鬥術法，勇健無畏苦戰不退。安住諦觀，運戈能傷，能破巨敵。云何大王！如此戰士，加重賞不？」

(11) 王白佛言；「重賞，世尊！」

(12)「如是剎利童子從南方來，鞞舍童子從西方來，首陀羅童子從北方來，年少端正，善諸術藝，勇健堪能，苦戰卻敵，皆如東方婆羅門子。如是戰士，王當賞不？」

(13) 王白佛言：「重賞，世尊！」

(14) 佛言大王：「如是沙門、婆羅門、遠離五支，成就五支，建立福田；施此田者，得大福利，得大果報。

(15) 何等為捨離五支？所謂貪欲蓋，瞋恚、睡眠、掉悔、疑蓋，已斷已知，是名捨離五支。

(16)何等為成就五支？謂無學戒身成就，無學定身、慧身、解脫身、解脫知見身〔成就〕，是名成就五支。

(17) 大王！如是捨離五支，成就五支，建立福田，施此田者，得大果報。」

(18) 爾時，世尊復說偈言：

運戈猛戰鬥，堪能勇士夫，為其戰鬥故，隨功重加賞，不賞名族胄，怯劣無勇者。忍辱修賢良，見諦建福田，賢聖律儀備，成就深妙智，族胄雖卑微，堪為施福田。衣食錢財寶，床臥等眾具，悉應以敬施，為持淨戒故。人表林野際，穿井給行人，溪澗施橋樑，迴路造房舍，戒德多聞眾，行路得止息。譬如重雲起，雷電聲振耀，普雨於壤土，百卉悉扶疏，禽獸皆歡喜，田夫並欣樂。如是淨信心，聞慧捨慳垢，錢財豐飲食，常施良福田。高唱增歡受，如雷雨良田，功德注流澤，霑洽施主心，財富名稱流，及涅槃大果。

（19）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
（印一二四四）（光一一二八）（大一一四五）

經文（一一〇四）【S21】明冥經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「云何世尊！為婆羅門死還生自姓婆羅門家，剎利、鞞舍、首陀羅〔還生自姓〕家耶？」

（03）佛言：「大王！何得如是。大王！當知有四種人，何等為四？有一種人從冥入冥；有一種人從冥入明；有一種人從明入冥；有一種人從明入明。

（4a）大王！云何為一種人從冥入冥？

（4b）謂有人生卑姓家：若生旃陀羅家、魚獵家、竹作家、車師家，及餘種種下賤工巧業家；貧窮短命，形體憔悴，而復修行卑賤之〔業〕，亦復為人下賤作使，是名為冥。處斯冥中，復行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終當生惡趣，墮泥梨中。

（4c）猶如有人從闇入闇，從廁入廁，以血洗血，捨惡受惡；從冥入冥者，亦復如是，是故名為從冥入冥。

（5a）云何名為從冥入明？

（5b）謂有世人生卑姓家，乃至為人作諸鄙業，是名為冥。然其彼人，於此冥中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

（5c）譬如有人，登床，跨馬，從馬昇象；從冥入明，亦復如是，是名有人從冥入明。

（6a）云何有人從明入冥？

（6b）謂有世人生富樂家：若剎利大姓，婆羅門大姓家，長者大姓家，及餘種種富樂家生；多諸錢財，奴婢客使，廣集知識，受身端正，聰明黠慧，是名為明。於此明中，行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終生於惡趣，墮泥梨中。

（6c）譬如有人，從高樓下乘於大象，下象乘馬，下馬乘輿，下輿坐床，下床墮地，從地落坑；從明入冥者，亦復如是。

（7a）云何有人從明入明？

（7b）謂有世人生富樂家，乃至形相端嚴，是名為明。於此明中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

（7c）譬如有人，從樓觀至樓觀，如是乃至從床至床；從明入明者，亦復如是，是名有人從明入明。」

（8a）爾時，世尊復說偈言：

貧窮困苦者，不信增瞋恨，慳貪惡邪想，癡惑不恭敬，見沙門道士，持戒多聞者，毀呰而不譽，障他施及受。如斯等士夫，從此至他世，當墮泥梨中，從冥入於冥。

（8b）〔偈言：〕

若有貧窮人，信心少瞋恨，常生慚愧心，惠施離慳垢，見沙門梵志，持戒多聞者，謙虛而問訊，隨宜善供給，勸人令施與，歎施及受者。如是修善人，從此至他世；善趣上生天，從冥而入明。

（8c）〔偈言：〕

有富樂士夫，不信多瞋恨，慳貪嫉惡想，邪惑不恭敬，見沙門梵志，毀呰而不譽，障他人施惠，亦斷受施者。如是惡士夫，從此至他世，當生苦地獄，從明入冥中。

（8d）〔偈言：〕

若有富士夫，信心不瞋恨，常起慚愧心，惠施離瞋垢，見沙門梵志，持戒多聞者，先奉迎問訊，隨宜給所須，勸人令供養，歎施及受者。如是等士夫，從此至他世，生三十三天，從明而入明。

（09）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四五）（光一一二九）（大一一四六）

經文（一一〇五）【S25】石山經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王，日日身蒙塵土，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。佛言：「大王！從何所來？」

(03)波斯匿王白佛言：「世尊！彼灌頂王法，人中自在，精勤方便，王領大地，統理王事，周行觀察而來至此。」

(04)佛告大王：「今問大王，隨意答我。

(05)譬如有人從東方來，有信、有緣，未曾虛妄，而白王言：我東方來，見一石山，極方廣大，不穿、不壞，亦無缺壞，磨地而來，一切眾生、草木之類，悉磨令碎。南、西、北方亦有人來，有信、有緣，亦不虛妄，而白王言：我見石山，方廣高大，不斷、不壞，亦不缺壞，磨地而來，眾生、草木悉皆磨碎。大王！於意云何？如是像貌大恐怖事，嶮惡相殺，眾生運盡，人道難得，當作何計？」

(06)王白佛言：「若如是者，更無餘計，唯當修善，於佛法律專心方便。」

(07)佛告大王：「何故說言嶮惡恐怖，於世卒起，眾生運盡，人身難得，唯當行法、行義、行福，於佛法教專精方便？何以不言灌頂王位，為眾人〔首〕，堪能自在，王於大地、事務、眾人當須營理耶？」

(08)王白佛言：「世尊！為復閑時，言灌頂王位為眾人首，王於大地，多所經營，以言鬥言，以財鬥財，以象鬥象，以車鬥車，以步鬥步。當於爾時，無有自在，若勝、若伏，是故我說嶮惡恐怖卒起之時，眾生運盡，人身難得，無有餘計，唯有行義、行法、行福，於佛法教專心歸依。」

(09)佛告大王：「如是，如是！經常磨迮，謂惡劫、老、病、〔死〕，磨迮眾生，當作何計？正當修義，修法，修福，修善，修慈，於佛法中精勤方便。」

(10)爾時，世尊而說偈言：

如有大石山，高廣無缺壞，周遍四方來，磨迮
此大地，非兵馬咒術，力所能防禦。惡劫老病
死，常磨迮眾生，四種大族姓，梅陀羅獵師，
在家及出家，持戒犯戒者，一切皆磨迮，無能
救護者。是故慧士夫，觀察自己利，建立清淨
信，信佛法僧寶。身口心清淨，隨順於正法，
現世名稱流，終則生天上。

(11)佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四六）（光一一三〇）（大一一四七）

經文（一一〇六）【S11】闍祇羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）時有尼乾子七人，闍祇羅七人，一舍羅七人，身皆麤人，彷徉行，住祇洹門外。

（04）時波斯匿王遙見斯等，彷徉門外，即從座起，往至其前，合掌問訊。三自稱名言：「我是波斯匿王、拘薩羅王。」

（05）爾時，世尊告波斯匿王：「汝今何故恭敬斯等，三稱姓名，合掌問訊？」

（06）王白佛言：「我作是念：世間若有阿羅漢者，斯等則是。」

（07）佛告波斯匿王：「汝今且止。汝亦不知是阿羅漢，非阿羅漢，不得他心智故。且當親近，觀其戒行，久而可知，勿速自決。審諦觀察，勿但〔洛莫〕，當用智慧，不以不智。經諸苦難，堪能自辯，交契計校，真偽則分。見說知明，久而則知，非可卒識，當須思惟，智慧觀察。」

（08）王白佛言：「奇哉世尊！善說斯理。言久相習，觀其戒行，乃至見說知明。我有家人，亦復出家，作斯等形相，周流他國，而復來還，捨其被服，還受五欲。是故當知世尊善說，應與同止，觀其戒行，乃至言說，如有智慧。」

（09）爾時，世尊而說偈言：

不以見形相，知人之善惡；不應暫相見，而與
同心志。
有現身口密，俗心不斂攝，猶如鑒石銅，塗以
真金色。
內懷鄙雜心，外現聖威儀，遊行諸國土，欺誑
於世人。

（10）佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四七）（光一一三一）（大一一四八）

經文（一一〇七）【S12】七王經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王為首，并七國王，及諸大臣，悉共集會。作如是論議：五欲之中，何者第一？有一人言：色最第一。又復有稱：

聲，香，味，觸為第一者。中有人言：「我等人人各說第一，竟無定判，當詣世尊，問如此義。如世尊說，當共憶持。」

（03）爾時，波斯匿王為首，與七國王、大臣眷屬，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我等七王與諸大臣，如是論議，五欲功德，何者為勝？其中有言色勝，有言聲勝，有言香勝，有言味勝，有言觸勝，竟無決定。來問世尊，竟何者勝？」

（04）佛告諸王：「各隨意適我，悉有餘說。以是因緣，我說五欲功德，然自有人於色適意，止愛一色，滿其志願，正使過上有諸勝色，非其所愛，不觸、不視，言己所愛最為第一，無過其上。如愛色者，聲、香、味、觸，亦皆如是。當其所愛，輒言最勝，歡喜樂著，雖更有勝過其上者，非其所欲，不觸、不視，唯我愛者最勝最妙，無比無上。」

（05）爾時，座中有一優婆塞，名曰栴檀，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：「善說，世尊！善說，善逝！」

（06）佛告優婆塞：「善說，栴檀！快說，栴檀！」

（07）時栴檀優婆塞即說偈言：

央伽族姓王，服珠瓔珞鎧，摩竭眾慶集，如來
出其國，名聞普流布，猶如雪山王。如淨水蓮
華，清淨無瑕穢，隨日光開敷，芬香熏其國。
央耆國明顯，猶如空中日。觀如來慧力，如夜
然炬火，為眼為大明，來者為決疑。

（08）時諸國王歎言：「善說，栴檀優婆塞！」

（09）爾時七王脫七寶上衣，奉優婆塞。時彼七王聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（10）爾時，栴檀優婆塞知諸王去已，從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：「今七國王遺我七領上衣，唯願世尊受此七衣，以哀愍故。」

（11）爾時，世尊為哀愍故，受其七衣。栴檀優婆塞歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二四八）（光一一三二）（大一一四九）

經文（一一〇八）【S13】喘息經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時波斯匿王，其體肥大，舉體流汗，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，氣息長喘。

（03）爾時，世尊告波斯匿王：「大王！身體極肥盛。」

（04）大王白佛言：「如是，世尊！患身肥大，常以此身極肥大故，慚恥厭苦。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

人當自繫念，每食知節量，是則諸受薄，安消
而保壽。

（06）時有一年少，名鬱多羅，於會中坐。時波斯匿王告鬱多羅：「汝能從世尊受向所說偈，每至食時，為我誦不？若能爾者，賜金錢十萬，亦常與食。」

（07）鬱多羅白王：「奉教，當誦。」

（08）時波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（09）時鬱多羅知王去已，至世尊前，受所說偈。於王食時，食食為誦，白言：「大王！如佛世尊、如來、應、等正覺所知所見，而說斯偈：

人當自繫念，每食知節量，是則諸受薄，安消
而保壽。」

（10）如是波斯匿王，漸至後時，身體〔庸〕細，容貌端正。處樓閣上，向佛住處，合掌恭敬，右膝著地，三說是言：「南無敬禮世尊、如來、應、等正覺！南無敬禮世尊、如來、應、等正覺！與我現法利益，後世利益，現法、後世利益，以其飯食知節量故。」

（印一二四九）（光一一三三）（大一一五〇）

〔得勝、毀壞、從佛教，一法、福田、可厭患。〕

〔明闇、石山、著一衣，諸王、喘息名跋瞿。〕

婆羅門相應

經文（一一〇九）【S3】阿修羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國。

（02）時有年少阿修羅，來詣佛所，於佛面前，麤惡不善語，瞋罵訶責。

（03）爾時，世尊即說偈言：

不怒勝瞋恚，不善以善伏，惠施伏慳貪，真言
壞妄語。不罵亦不虐，常住賢聖心，惡人住瞋
恨，不動如山石。起瞋恚能持，勝制狂馬車，
我說善御士，非彼攝繩者。

（04）時年少阿修羅白佛言：「瞿曇！我今悔過。如愚、如癡，不辯、不善，於瞿曇面前訶罵毀辱。」

（05）如是懺悔已，時阿修羅聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二五〇）（光一一三四）（大一一五一）

經文（一一一〇）【S2】賓耆迦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有年少賓耆迦婆羅門，來詣佛所，於世尊面前，作麤惡不善語，瞋罵呵責。

（03）爾時，世尊告年少賓耆迦：「若於一時吉星之日，汝當會諸宗親眷屬耶？」

（04）賓耆白佛：「如是，瞿曇！」

（05）佛告賓耆：「若汝宗親不受食者，當如之何？」

（06）賓耆白佛：「不受食者，食還屬我。」

（07）佛告賓耆：「汝亦如是，如來面前作麤惡不善語，罵辱呵責，我竟不受，如此罵者，應當屬誰？」

（08）賓耆白佛：「如是，瞿曇！彼雖不受，且以相贈，則便是與。」

（09）佛告賓耆：「如是不名更相贈遺，何得便為相與？」

（10）賓耆白佛：「云何名為更相贈遺，名為相與？云何名〔不更〕相贈遺，不名相與？」

（11）佛告賓耆：「若當如是罵則報罵，瞋則報瞋，打則報打，鬥則報鬥，名相贈遺，名為相與。若復賓耆！罵不報罵，瞋不報瞋，打不報打，鬥不報鬥，若如是者非相贈遺，不名相與。」

（12）賓者白佛：「瞿曇！我聞古昔婆羅門長老宿重、行道大師所說：如來、應、等正覺，面前罵辱，瞋恚呵責，不瞋、不怒，而今瞿曇有瞋恚耶？」

（13）爾時，世尊即說偈言：

無瞋何有瞋！正命以調伏，正智心解脫，慧者
無有瞋。以瞋報瞋者，是則為惡人，不以瞋報
瞋，臨敵伏難伏。

（14）不瞋勝於瞋，三偈如前說。

（15）爾時，年少賓者白佛言：「悔過，瞿曇！如愚、如癡，不辯、不善，而於沙門瞿曇面前，麤惡不善語，瞋罵呵責。」

（16）聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二五一）（光一一三五）（大一一五二）

經文（一一一一）【S3】健罵經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

（02）爾時，世尊晡時從禪覺，詣講堂東蔭蔭中，露地經行。

（03）時有健罵婆羅豆婆遮婆羅門，來詣佛所，世尊面前，作麤惡不善語，罵詈呵責。世尊經行，彼隨世尊後行。世尊經行已竟，住於一處，彼婆羅門言：「瞿曇！伏耶？」

（04）爾時，世尊即說偈言：

勝者更增怨，伏者臥不安，勝伏二俱捨，是得
安隱眠。

（05）婆羅門白言：「瞿曇！我今悔過。如愚、如癡，不辯、不善，何於瞿曇面前，作麤惡不善語，罵詈呵責！」

（06）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

（印一二五二）（光一一三六）（大一一五三）

經文（一一一二）【S4】健罵經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國東園鹿子母講堂。

（02）世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

（03）時健罵婆羅豆婆遮婆羅門，遙見世尊，作麤惡不善語，瞋罵呵責。把土坌佛，時有逆風還吹其土，反自坌身。

（04）爾時，世尊即說偈言：

若人無瞋恨，罵辱以加者，清淨無結垢，彼惡
還歸己，猶如土坌彼，逆風還自污。

（05）時彼婆羅門白佛言：「悔過，瞿曇！如愚、如癡，不辯、不善，何於瞿曇面前，麤惡不善語，瞋罵呵責！」

（06）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

（印一二五三）（光一一三七）（大一一五四）

經文（一一一三）【S6】違義經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有婆羅門，名曰違義，聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是念：我當往詣沙門瞿曇所，聞所說法，當反其義。作是念已，往詣精舍，至世尊所。

（03）爾時，世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見違義婆羅門來，即默然住。違義婆羅門白佛言：「瞿曇說法，樂欲聞之！」

（04）爾時，世尊即說偈言：

違義婆羅門，未能解深義，內懷嫉恚心，欲為
法留難。調伏違反心，諸不信樂意，息諸障礙
垢，則解深妙說。

（05）時違義婆羅門作是念：沙門瞿曇已知我心。聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二五四）（光一一三八）（大一一五五）

經文（一一一四）【S5】不害經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

（03）時有不害婆羅門，來詣佛所，白佛言：「世尊！我名不害，為稱實不？」

（04）佛告婆羅門：「如是，稱實者若身不害，若口不害，若心不害，則為稱實。」

（05）爾時，世尊即說偈言：

若心不殺害，口意亦俱然，是則為離害，不恐
怖眾生。

（06）佛說此經已，不害婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。

（印一二五五）（光一一三九）（大一一五六）

經文（一一一五）【S12】火與經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食，次第行乞，至火與婆羅門舍。

（03）火與婆羅門遙見佛來，即具眾美飲食，滿缽與之。如是二日，三日，乞食復至其舍。火與婆羅門遙見佛來，作是念：禿頭沙門何故數來，貪美食耶？

（04）爾時，世尊知火與婆羅門心念已，即說偈言：

王天日日雨，田夫日夜耕，數數殖種子，是田數收穀。如人數懷妊，乳牛數懷犢，數數有求者，則能數惠施，數數惠施故，常得大名稱。數數棄死屍，數數哭悲戀，數數生數死，數數憂悲苦，數數以火燒，數數諸蟲食。若得賢聖道，不數受諸有，亦不數生死，不數憂悲苦，不數數火燒，不數諸蟲食。

（05）時火與婆羅門聞佛說偈，還得信心，復以種種飲食，滿缽與之。世尊不受，以因說偈而施故，復說偈言：

因為說偈法，不應受飲食，當觀察自法，說法不受食。婆羅門當知！斯則淨命活。應以餘供養，純淨大仙人，已盡諸有漏，穢法悉已斷。供養以飲食，於其良福田，欲求福德者，則我田為良。

（07）火與婆羅門白佛：「今以此食，應著何所？」

（08）佛告婆羅門：「我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，有能食此信施，令身安樂。汝持是食去，棄於無蟲水中，及少生草地。」

（09）時婆羅門即以此食，持著無蟲水中，水即煙出，沸聲啾啾。

（10）譬如鐵丸，燒令火色，擲著水中，水即煙起，沸聲啾啾，亦復如是。

（11）婆羅門持此飲食著水中，水即煙出，沸聲啾啾。

（12）於時火與婆羅門歎言：「甚奇瞿曇！大德大力，能令此食而作神變。」

（13）時火與婆羅門因此飯食神變，得信敬心，稽首佛足，退住一面，白佛言：「世尊！我今可得於正法中出家，受具足，修梵行不？」

（14）佛告婆羅門：「汝今可得於正法中出家，受具足。」

（15）彼即出家已，作是思惟所以：族姓子剃除〔鬚髮〕，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

（印一二五六）（光一一四〇）（大一一五七）

經文（一一一六）【S1】婆肆吒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時舍衛國中婆肆吒，信佛、法、僧，歸佛、歸法、歸比丘僧，於佛、法、僧已離狐疑，於〔苦、集、滅、道〕亦離疑惑，見諦得果，得無間慧。其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門。

（03）〔婆羅門女〕每至左右所為作時，有小得失，即稱南無佛，向如來所住方面，隨方合掌，三說是言：「南無多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，身純金色，圓光一尋，方身圓滿如尼拘律樹，善說妙法牟尼之尊，仙人上首，是我大師！」

（04）時夫婆羅門聞之，瞋恚不喜，語其婦言：「為鬼著耶？無有此義，捨諸三明大德婆羅門，而稱歎彼禿頭沙門！黑闇之分，世所不稱。我今當往，共汝大師論議，足知勝如。」

（05）婦語夫言：「不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，諸神、世人，能共世尊、如來、應、等正覺，金色之身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，言說微妙，仙人上首，我之大師，共論議者。然今婆羅門且往，自可知之。」

（06）時婆羅門即往詣佛〔所〕，面相問訊，慰勞已，退坐一面，而說偈言：

為殺於何等，而得安隱眠？為殺於何等，令心
得無憂？為殺於何等，瞿曇所稱歎？

（07）爾時，世尊知婆羅門心之所念，而說偈言：

殺於瞋恨者，而得安隱眠。殺於瞋恚者，而心
得無憂。瞋恚為毒本，能害甘種子，能害於彼
者，賢聖所稱歎。若能害彼者，其心得無憂。

（08）時婆羅豆婆遮婆羅門，聞佛所說，示、教、照、喜，次第說法：謂說施，說戒，說生天法，說欲味著為災患，煩惱清淨，出要遠離，隨順福利清淨，分別廣說。譬如清淨白氈，易為染色。

如是婆羅豆婆遮婆羅門，即於座上，於四聖諦得〔無間等〕，所謂苦、集、滅、道。

（09）是婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑、惑，不由他度，於正法律得無所畏；即從座起，偏露右肩，合掌白佛：「已度，世尊！已度，善逝！我今歸佛，歸法，歸比丘僧已，盡其壽命為優婆塞，證知我！」

（10）時婆羅豆婆遮婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。還歸自家，其婦優婆夷遙見夫來，見已白言：「已與如來、應、等正覺，純金色身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，妙說之上，仙人之首，大牟尼尊為我大師，共論議耶？」

（11）其夫答言：「我未嘗見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，諸神、世人，有能與如來、應、等正覺，真金色身，圓光一尋，如尼拘律樹圓滿之身，妙說之上，諸仙之首，牟尼之尊，汝之大師，共論議也。汝今與我作好法衣，我持至世尊所，出家學道。」

（12）時婦悉以鮮潔白氎，令作法衣。時婆羅門持衣，往詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白言：「世尊！我今可得於世尊法中出家學道，修梵行不？」

（13）佛告婆羅門：「汝今可得於此法律，出家學道，修諸梵行。」

（14）即出家已，獨靜思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，出家學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

（印一二五七）（光一一四一）（大一一五八）

經文（一一一七）摩瞿經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有魔瞿婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我於家中常行布施，若一人來施於一人，若二人、三人、乃至百千，悉皆施與，我如是施，得多福不？」

（03）佛告婆羅門：「汝如是施，實得大福。所以者何？以於家中常行布施，一人來乞即施一人，二人、三人乃至百千，悉皆施與故，即得大福。」

（04）時魔瞿婆羅門即說偈言：

在家所為作，布施復大會，因此惠施故，欲求
大功德。今問於牟尼，我之所應知，同梵天所

見，為我分別說。云何為解脫，勝妙之善趣？云何修方便，得生於梵世？云何隨樂施，生明勝梵天？

（05）爾時，世尊說偈答言：

施者設大會，隨彼愛樂施，歡喜淨信心，攀緣善功德，以其所建立，求離諸過惡，遠離於貪欲，其心善解脫。修習於慈心，其功德無量，況復加至誠，廣施設大會！若於其中間，所得諸善心，正向善解脫，或餘純善趣，如是勝因緣，得生於梵世。如是之惠施，其心平等故，得生於梵世，其壽命延長。

（06）時魔瞿婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二五八）（光一一四二）（大一一五九）

經文（一一一八）【S7】持傘蓋經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有持金蓋、著舍勒、導從婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面。而說偈言：

無非婆羅門，所行為清淨，剎利修苦行，於淨亦復乖，三典婆羅門，是則為清淨，如是清淨者，不在餘眾生。

（03）爾時，世尊說偈答言：

不知清淨道，及諸無上淨，於餘求淨者，至竟無淨時。

（04）婆羅門白佛：「瞿曇說清淨道及無上清淨耶？何等為清淨道？何等為無上清淨？」

（5a）佛告婆羅門：「正見者為清淨道。正見修、習、多修習，斷貪欲，斷瞋恚，斷愚癡；若婆羅門貪欲永斷，瞋恚、愚癡永斷，一切煩惱永斷，是名無上清淨。

（5b）正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名清淨道。正定修、習、多修習已，斷貪欲，斷瞋恚，斷愚癡；若婆羅門貪欲永斷，瞋恚、愚癡永斷，一切煩惱永斷，是名無上清淨。」

（06）婆羅門白佛言：「瞿曇說清淨道，無上清淨耶！瞿曇！世務多事，今且辭還。」

（07）佛告婆羅門：「宜知是時。」

（08）持華蓋、著舍勒、導從婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一二五九）（光一一四三）（大一一六〇）

〔大第一阿脩羅，卑嶷、二瞋罵，返戾及無害。〕

〔羅闍、婆私吒，摩佉與剎利，是名為十種。〕

經文（一一一九）【S8】羅漢法經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，有異婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，而說偈言：

云何為尸羅？云何正威儀？
云何為功德？云何名為業？
成就何等法，羅漢婆羅門？

（03）爾時，世尊說偈答言：

宿命憶念智，見生天惡趣，得諸受生盡，牟尼
明決定。知心善解脫，解脫一切貪，具足於三
明，三明婆羅門。

（04）佛說此經已，異婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二六〇）（光一一四四）（大一一六一）

經文（一一二〇）老夫婦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）〔爾時〕、世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，尊者阿難從世尊後。

（03）時有二老男女，是其夫婦，年耆根熟，僂背如鉤，〔詣〕里巷頭燒糞掃處，俱蹲向火。

（04）世尊見彼二老夫婦，年耆愚老，僂背如鉤，俱蹲向火，猶如老鵠，欲心相視。見已告尊者阿難：「汝見彼夫婦二人，年耆愚老，僂背如鉤，俱蹲向火，猶如老鵠，欲心相視不？」

（05）阿難白佛：「如是，世尊！」

（6a）佛告阿難：「此二老夫婦，於年少時盛壯之身，勤求財物者，亦可得為舍衛城中第一富長者。

（6b）若復剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，精勤修習者，亦可得阿羅漢第一上果。

（6c）於第二分盛壯之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第二富者。

（6d）若復剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道者，亦可得阿那含果證。

（6e）若於第三分中年之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第三富者。

（6f）若剃鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道者，亦可得為斯陀含果證。

（6g）若於第四分老年之身，勤求財物，亦可得為舍衛城中第四富者。

（6h）若剃鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道者，亦可得為須陀洹果證。

（6i）彼於今日，年耆根熟，無有錢財，無有方便，無所堪能，不復堪能若覓錢財，亦不能得勝過人法。」

（07）爾時，世尊復說偈言：

不行梵行故，不得年少財，思惟古昔事，眠地
如曲弓。不修於梵行，不得年少財，猶如老鵠
鳥，守死於空池。

（08）佛說此經已，尊者阿難陀聞佛所說，歡喜奉行。

（印一二六一）（光一一四五）（大一一六二）

經文（一一二一）老死經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。

（02）差別者，唯說異偈言：

老死之所壞，身及所受滅，唯有惠施福，為隨
己資糧。依於善攝護，及修禪功德，隨力而行
施，錢財及飲食，於群則眠覺，非為空自活。

（03）佛說此經已，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二六二）（光一一四六）（大一一六三）

經文（一一二二）【S19】鬱多羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有年少婆羅門，名鬱多羅，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「世尊！我常如法行乞，持用供養父母，令得樂離苦。世尊！我作如是，為多福不？」

（03）佛告鬱多羅：「實有多福。所以者何？若有如法乞求，供養父母，令其安樂除苦惱者，實有大福。」

（04）爾時，世尊即說偈言：

如汝於父母，恭敬修供養，現世名稱流，命終生天上。

（05）佛說此經已，年少鬱多羅歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二六三）（光一一四七）（大八八）

經文（一一二三）優婆迦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有年少婆羅門，名優波迦，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！諸婆羅門常稱歎邪盛大會，沙門瞿曇亦復稱歎邪盛大會不？」

（03）佛告優波迦：「我不一向稱歎。或有邪盛大會可稱歎，或有邪盛大會不可稱歎。」

（04）優波迦白佛：「何等邪盛大會可稱歎？何等邪盛大會不可稱歎！」

（5a）佛告優波迦：「若邪盛大會，繫群少特牛，水特、水牸、及諸羊犢，小小眾生，悉皆傷殺。逼迫苦切僕使作人，鞭笞恐怛，悲泣號呼，不喜不樂，眾苦作役。如是等邪盛大會，我不稱歎，以造大難故。

（5b）若復大會，不繫縛群牛，乃至不令眾生辛苦作役者。如是邪盛大會，我所稱歎，以不造大難故。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

馬祀等大會，造諸大難事，如是等邪盛，大仙不稱歎。繫縛諸眾生，殺害微細蟲，是非為正會，大仙不隨順。若不害眾生，造作眾難者，是等名正會，大仙隨稱歎。惠施修供養，為應法邪盛，施者清淨心，梵行良福田，如是大會者，是則羅漢會，是會得大果，諸天皆歡喜。自行恭敬請，白手而施與，彼我悉清淨，是施得大果。慧者如是施，信心應解脫，無罪樂世間，智者往生彼。

（07）佛說此經已，優波迦婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二六四）（光一一四八）（大八九）

經文（一一二四）優婆迦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上。

（02）差別者，謂隨說異偈言：

無為無諸難，邪盛時清淨，如法隨順行，攝護
諸梵行，馨香歸世界，超過諸凡鄙，佛於邪盛
善，稱歎此邪盛。惠施修供養，邪盛隨所應，
淨信平等施，梵行良福田，彼作如是施，是施
羅漢田，如是廣大施，諸天所稱歎。自行恭敬
請，自手而供養，等攝自他故，邪盛得大果。
慧者如是施，淨信心解脫，於無罪世界，智者
往生彼。

（03）佛說此經已，優波迦婆羅門聞佛所說，歡喜作禮而去。

（印一二六五）（光一一四九）（大九〇）

經文（一一二五）鬱闍迦經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有年少婆羅門，名鬱闍迦，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！俗人在家，當行幾法，得現法安及現法樂？」

（03）佛告婆羅門：「有四法，俗人在家，得現法安、現法樂。何等為四？謂方便具足、守護具足、善知識具足、正命具足。

（4a）何等為方便具足？謂善男子種種工巧業處以自營生，謂種田、商賈，或以王事，或以書、疏、算、畫；於彼彼工巧業處精勤修行，是名方便具足。

（4b）何等為守護具足？謂善男子所有錢穀，方便所得，自手執作，如法而得，能極守護，不令王、賊、水、火劫奪漂沒令失，不善守護者亡失，不愛念者輒取，及諸災患所壞，是名善男子善守護〔具足〕。

（4c）何等為善知識具足？若有善男子不落度，不放逸，不虛妄，不凶險，如是知識能善安慰，未生憂苦能令不生，已生憂苦能令開覺，未生喜樂能令速生，已生喜樂護令不失，是名善男子善知識具足。

（4d）云何為正命具足？謂善男子所有錢財，出內稱量，周圓掌護，不令多入少出也，多出少入也。如執秤者，少則增之，多則減之，知平而捨。如是善男子稱量財物，等入等出，莫令入多出少，出多入少。若善男子無有錢財而廣散用，以此生活，人皆名為優曇缽果，無有種子，愚癡貪欲，不顧其後。或有善男子財物豐多，不能食用，傍人皆言是愚癡人，如餓死狗。是故善男子所有錢財，能自稱量，等入等出，是名正命具足。

（05）如是婆羅門！四法成就，現法安、現法樂。」

（06）婆羅門白佛言：「世尊！在家之人，有幾法能令後世安，後世樂？」

（07）佛告婆羅門：「在家之人有四法，能令後世安、後世樂？何等為四？謂信具足、戒具足、施具足、慧具足。

（8a）何等為信具足？謂善男子於如來所得信敬心，建立信本，非諸天魔、梵，及餘世人同法所壞，是名善男子信具足。

（8b）何等戒具足？謂善男子不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，是名戒具足。

（8c）云何施具足？謂善男子離慳垢心，在於居家，行解脫施、常自手與、樂修行捨、等心行施，是名善男子施具足。

（8d）云何為慧具足？謂善男子苦聖諦如實知，〔集〕、滅、道聖諦如實知，是名善男子慧具足。若善男子在家行此四法者，能得後世安、後世樂。」

（09）爾時，世尊復說偈言：

方便建諸業，積集能守護，知識善男子，正命
以自活。淨信戒具足，惠施離慳垢，淨除於迷
道，得後世安樂。若處於居家，成就於八法，
審諦尊所說，等正覺所知，現法得安隱，現法
喜樂住，後世喜樂住。

（10）佛說此經已，鬱闍迦聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二六六）（光一一五〇）（大九一）

經文（一一二六）【S15】憍慢經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，舍衛國有憍慢婆羅門止住，父母種姓俱淨，無瑕點能說者，七世相承，悉皆清淨，為婆羅門師，言論通達，諸論記典，悉了萬名，解法優劣，〔分別諸字〕，悉知萬事久遠本末因緣，句句記說。容貌端正，或生志高，族姓志高，容色志高，聰明志高，財富志高，不敬父母、諸尊師長。

（03）聞沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是念：我當往彼沙門瞿曇所，若有所說，我當共論；無所說者，默然而還。

（04）時憍慢婆羅門乘白馬車，諸年少婆羅門前後導從，持金柄傘蓋，手執金瓶，往見世尊，至於園門，下車步進。

（05）爾時，世尊與諸大眾圍遶說法，不時顧念憍慢婆羅門。

（06）時憍慢婆羅門作是念：沙門瞿曇不顧念我，且當還去。

（07）爾時，世尊知憍慢婆羅門心念，而說偈言：

憍慢既來此，不善更增慢，向以義故來，應轉
增其義。

（08）時憍慢婆羅門作是念：沙門瞿曇已知我心。欲修敬禮。

（09）爾時，世尊告憍慢婆羅門：「止！止！不須作禮，心淨已足。」

（10）時諸大眾咸各高聲唱言：「奇哉世尊！大德大力，今此憍慢婆羅門，恃生憍慢，族姓憍慢，容色憍慢，聰明憍慢，財富憍慢，不敬父母、諸尊師長，今於沙門瞿曇所謙卑下下，欲接足禮。」

（11）時憍慢婆羅門於大眾前，唱令靜默，而說偈言：

云何不起慢？云何起恭敬？
云何善慰諭？云何善供養？

（12）爾時，世尊說偈答言：

父母及長兄，和尚諸師長，及諸尊重者，所不
應生慢。應當善恭敬，謙下而問訊，盡心而奉
事，兼設諸供養。離貪恚癡心，漏盡阿羅漢，
正智善解脫，伏諸憍慢心，於此賢聖等，合掌
稽首禮。

（13）爾時，世尊為憍慢婆羅門種種說法，示、教、照、喜，如佛世尊次第說法，說布施，持戒，生天功德，愛欲味、患，煩惱清淨，出要遠離，諸清淨分，如是廣說。如白淨衣無諸黑惡，速受染色。

（14）憍慢婆羅門則於座上，解四聖諦：苦、集、滅、道，得無間等。

（15）時憍慢婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑、惑，不由他度，於正法中得無所畏；即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「我今可得於正法中出家受具足不？」

（16）佛告憍慢婆羅門：「汝今可得於正法中出家受具足。」

（17）彼即出家，〔獨靜〕思惟所以：善男子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

（印一二六七）（光一一五一）（大九二）

經文（一一二七）長身經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有長身婆羅門，作如是邪盛大會，以七百特牛行列繫柱，特牸、水牛及諸羊犢，種種小蟲，悉皆繫縛。辦諸飲食，廣行布施。種種外道，從諸國國，皆悉來集邪盛會所。

（03）時長身婆羅門，聞沙門瞿曇從拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。作是念：我今辦邪盛大會，所以七百特牛行列繫柱，乃至小小諸蟲皆悉繫縛；為邪盛大會故，種種異道，從諸國國來至會所。我今當往沙門瞿曇所，問邪盛法，莫令我作邪盛大會，分數中有所短少。

（04）作是念已，乘白馬車，諸年少婆羅門前後導從，持金柄傘蓋，執金澡瓶，出舍衛城，詣世尊所，恭敬承事，至精舍門，下車步進。至於佛前，面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我今欲作邪盛大會，以七百特牛行列繫柱，乃至小小諸蟲，皆悉繫縛。為邪盛大會故，種種異道，從諸國國，皆悉來至邪盛會所。又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行，至舍衛國祇樹給孤獨園。我今故來請問。瞿曇！邪盛大會法，諸物分數，莫令我所作邪盛大會，諸分數之中有所短少。」

（05）佛告婆羅門：「或有一邪盛大會主，行施作福而生於罪，為三刀劍之所刻削，得不善果報。何等三？謂身刀劍，口刀劍，意刀劍。

（6a）何等為意刀劍生諸苦報？如一會主造作大會，作是思惟：我作邪盛大會，當殺爾所少壯特牛，爾所水特、水牸，爾所羊犢，及種種諸蟲，是名意刀劍生諸苦報。如是施主，雖念作種種布施，種種供養，實生於罪。

(6b) 云何為口刀劍生諸苦報？有一會主造作大會，作如是教：我今作邪盛大會，汝等當殺爾所少壯特牛，乃至殺害爾所微細蟲，是名口刀劍生諸苦報。大會主雖作是布施供養，實生於罪。

(6c) 云何為身刀劍生諸苦報？謂有一大會主，造作大會，自手傷殺爾所特牛，乃至殺害種種細蟲，是名身刀劍生諸苦報。彼大會主，雖作是念，種種布施，種種供養，實生於罪。

(07) 然婆羅門！當勤供養三火，隨時恭敬禮拜奉事，施其安樂。何等為三？一者、根本，二者、居家，三者、福田。

(8a) 何者為根本火，隨時恭敬奉事供養，施其安樂？謂善男子方便得財，手足勤苦，如法所得，供養父母，令得安樂，是名根本火。

(8b) 何故名為根本？若善男子從彼而生，所謂父母，故名根本。善男子以崇本故，隨時恭敬，奉事供養，施以安樂。

(9a) 何等為居家火，善男子隨時育養，施以安樂？謂善男子方便得財，手足勤苦，如法所得，供給妻子、宗親、眷屬、僕使、傭客，隨時給與，恭敬施安，是名家火。

(9b) 何故名家？其善男子處於居家，樂則同樂，苦則同苦，在所為作，皆相順從，故名為家。是故善男子，隨時供給，施與安樂。

(10a) 何等名田火，善男子隨時恭敬，尊重供養，施其安樂？謂善男子方便得財，手足勤勞，如法所得，奉事供養諸沙門、婆羅門，善能調伏貪、恚、癡者。如是等沙門、婆羅門，建立福田，崇向增進，樂分樂報，未來生天，是名田火。

(10b) 何故名田？為世福田，謂為應供，是故名田。是善男子，隨時恭敬，奉事供養，施其安樂。

(11) 爾時，世尊復說偈言：

根本及居家，應供福田火，是火增供養，充足
安隱樂。無罪樂世間，慧者往生彼，如法財復
會，供養所應養，供養應養故，生天得名稱。

(12)「然婆羅門！今善男子先所供養三火，應斷令滅。何等為三？謂貪欲火，瞋恚火，愚癡火。所以者何？若貪火不斷、不滅者，自害、害他，自他俱害，現法得罪，後世得罪，現法、後世得罪，緣彼而生心法憂苦。恚火、癡火，亦復如是。婆羅門！若善男子事積薪火，隨時辛苦，隨時然，隨時滅火、因緣受苦。」

(13) 爾時，長身婆羅門默然而住。

（14）時有婆羅門子，名鬱多羅，於會中坐。

（15）長身婆羅門須臾默然思惟已，告鬱多羅：「汝能往至邪盛會所，放彼繫柱特牛，及諸眾生受繫縛者悉皆放不？而告之言：長身婆羅門語汝：隨意自在，山澤曠野，食不斷草，飲淨流水，四方風中受諸快樂。」

（16）鬱多羅白言：「隨大師教。」即往彼邪盛會所，放諸眾生而告之言：「長身婆羅門語汝：隨其所樂，山澤曠野，飲水、食草，四風自適。」

（17）爾時，世尊知鬱多羅〔作已〕，為長身婆羅門種種說法，示、教、照、喜。如律世尊說法先後：說戒，說施，及生天功德，愛欲味、患，出要清淨，煩惱清淨，開示〔顯現〕。譬如鮮淨白氎，易受染色。長身婆羅門亦復如是。即於座上見四真諦，得無間等。

（18）時長身婆羅門見法、得法、知法、入法，度諸疑、惑，不由他度，於正法中得無所畏；即從座起，整衣服，偏袒右肩，合掌白佛：「已度，世尊！我從今日盡其壽命，歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我！唯願世尊與諸大眾，受我飯食。」

（19）爾時，世尊默然而許。時長身婆羅門知佛受請已，為佛作禮，右遶三匝而去。

（20）長身婆羅門還邪盛處，〔作〕諸供辦淨美好者，布置床座，遣使請佛，白言：「時到，惟聖知時。」

（21）爾時，世尊著衣持缽，大眾圍遶，往到長身婆羅門會所，大眾前坐。時長身婆羅門知世尊坐定已，手自供養種種飲食。食已，澡漱、洗缽畢，別敷卑床，於大眾前端坐聽法。

（22）爾時，世尊為長身婆羅門說種種法，示、教、照、喜已，從座起而去。

（印一二六八）（光一一五二）（大九三）

經文（一一二八）僧迦羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有年少婆羅門，名僧迦羅，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！不善男子云何可知？」

（03）佛告婆羅門：「譬猶如月。」

（04）婆羅門復問：「善男子云何可知？」

（05）佛告婆羅門：「譬猶如月。」

（06）婆羅門白佛：「云何不善男子如月？」

（07）佛告婆羅門：「如月黑分，光明亦失，色亦失，所係亦失，日夜〔消滅〕，乃至不現。如是有人於如來所，得〔信寂心〕，受持淨戒，善學多聞，損己布施，正見真實。於如來所淨信、持戒、惠施、多聞、正見〔真實〕已，然後退失，於戒、聞、施、正見悉皆忘失，日夜消滅，乃至須臾一切忘失。

（08）復次，婆羅門！若善男子不習近善知識，不數聞法，不正思惟，身行惡行，口行惡行，意行惡行，行惡因緣故，身壞命終，墮惡趣泥梨中。

（09）如是婆羅門！不善男子，其譬如月。」

（10）婆羅門白佛：「云何善男子其譬如月？」

（11）佛告婆羅門：「譬如明月淨分，光明色澤，日夜增明，乃至月滿一切圓淨。如是善男子，於如來法律得淨信心，乃至正見，真淨增明；戒增，施增，聞增，慧增，日夜增長。復於餘時，親近善知識，聞說正法，內正思惟，行身善行，行口善行，行意善行故，以是因緣，身壞命終化生天上。

（12）婆羅門！是故善男子譬如月。」

（13）爾時，世尊而說偈言：

譬如月無垢，周行於虛空，一切小星中，其光
最盛明。淨信亦如是，戒聞離慳施，於諸慳世
間，其施特明顯。

（14）佛說此經已，僧迦羅婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二六九）（光一一五三）（大九四）

經文（一一二九）生聞經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有生聞婆羅門，來詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我聞瞿曇說言：唯應施我，不應施餘人；施我得大果，非施餘人而得大果。應施我弟子，不應施餘弟子；施我弟子得大果報，非施餘弟子得大果報。云何瞿曇！作是語者，為實說耶？非為謗毀瞿曇乎？為如說說，如法說耶？法次法說，不為餘人以同法來訶責耶？」

（03）佛告婆羅門：「彼如是說者，謗毀我耳。非如說說，如法說，法次法說，不致他人來以同法訶責。所以者何？我不如是說：應施於我，不應施餘，施我得大果報，非施餘人得大果報；應施我弟子，施我弟子得大果報，非施餘弟子得大果報。

（04）然婆羅門！我作如是說者，作二種障：障施者施，障受者利。

（05）婆羅門！乃至士夫以洗器餘食，著於淨地，令彼處眾生即得利樂，我說斯等亦入福門，況復施人！婆羅門！然我復說：施持戒者得果報，不同犯戒。」

（06）生聞婆羅門白佛言：「如是，瞿曇！我亦如是說：施持戒者得大果報，非施犯戒。」

（07）爾時，世尊復說偈言：

若黑若有白，若赤若有色，犁雜及金色，純黃
及鴿色，如是等牸牛，牛犢姝好者，丁壯力具
足，調善行捷疾，但使堪運重，不問本生色。
人亦復如是，各隨彼彼生，剎利婆羅門，毘舍
首陀羅，旃陀羅下賤，所生悉不同，但使持淨
戒，離重擔煩惱，純一修梵行，漏盡阿羅漢，
於世間善逝，施彼得大果。愚者無智慧，未嘗
聞正法，施彼無大果，不近善友故。若習善知
識，如來及聲聞，清淨信善逝，根生堅固力，
所往之善趣，及生大姓家。究竟般涅槃，大仙
如是說。

（08）佛說此經已，生聞娑羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二七〇）（光一一五四）（大九五）

經文（一一三〇）【S14】婆羅門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

（03）時有異婆羅門，年耆根熟，執杖持缽，家家乞食。

（04）爾時，世尊告婆羅門：「汝今云何年耆根熟，柱杖持缽，家家乞食？」

（05）婆羅門白佛：「瞿曇！我家中所有財物，悉付其子，為子娶妻，然後捨家。是故柱杖持缽，家家乞食。」

（06）佛告婆羅門：「汝能於我所受誦一偈，還歸於眾中，為兒說耶？」

（07）婆羅門白佛：「能受，瞿曇！」

（08）爾時，世尊即說偈言：

生子心歡喜，為子聚財物，亦為娉其妻，而自捨出家。

邊鄙田舍兒，違負於其父，人形羅剎心，棄捨於尊老。

老馬無復用，則奪其蘘麥，兒少而父老，家家行乞食。

曲杖為最勝，非子為恩愛，為我防惡牛，免險地得安，

能卻兇暴狗，扶我闇處行，避深坑空井，草木棘刺林，

憑杖威力故，恃立不墮落。

（09）時婆羅門從世尊受斯偈已，還歸婆羅門大眾中，為子而說，先白大眾：「聽我所說。」然後誦偈，如上廣說。

（10）其子愧怖，即抱其〔父〕，還將入家，摩身洗浴，覆以青衣，被立為家主。

（11）時婆羅門作是念：我今得勝族姓，是沙門瞿曇恩。我經所說：為師者如師供養，為和尚者如和尚供養。我今所得，皆沙門瞿曇力，即是我師，我今當以上妙好衣以奉瞿曇。

（12）時婆羅門持上妙衣，至世尊所，面前問訊慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！我今居家成就，是瞿曇力。我經記說：為師者以師供養，為和尚者以和尚供養。今日瞿曇即為我師，願受此衣，哀愍故。」

（13）世尊即受，為哀愍故。

（14）爾時，世尊為婆羅門說種種法，示、教、照、喜。

（15）時婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二七一）（光一一五五）（大九六）

經文（一一三一）【S20】乞食經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。

（03）時有異婆羅門，年耆根熟，攝杖持缽，家家乞食。

（04）彼婆羅門遙見世尊而作是念：沙門瞿曇攝杖持缽，家家乞食，我亦攝杖持缽，家家乞食；我與瞿曇，俱是比丘。

（05）爾時，世尊說偈答曰：

所謂比丘者，非但以乞食，受持在家法，是何名比丘？於功德過惡，俱離修正行，其心無所畏，是則名比丘。

（06）佛說是經已，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二七二）（光一一五六）（大九七）

經文（一一三二）【S11】耕田經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至一那羅聚落，住一那羅林中。

（02）爾時，世尊著衣持缽，入一〔那羅〕聚落乞食。而作是念：今日〔太早〕，今且可過耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處。

（03）爾時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門，五百具犁耕田，為作飲食。

（04）時耕田婆羅豆婆遮婆羅門，遙見世尊，白言：「瞿曇！我今耕田下種以供飲食，沙門瞿曇亦應耕田下種以供飲食。」

（05）佛告婆羅門：「我亦耕田下種以供飲食。」

（06）婆羅門白佛：「我都不見沙門瞿曇，若犁，若軛、若鞅、若縻、若鑱、若鞭，而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食？」

（07）爾時，耕田婆羅豆婆遮婆羅門即說偈言：

自說耕田者，而不見其耕，為我說耕田，令我知耕法。

（08）爾時，世尊說偈言：

信心為種子，苦行為時雨，智慧為犁軛，慚愧心為轅，正念自守護，是則善御者。保藏身口業，如食處內藏，真實為真乘，樂住為懈息，精進無廢荒，安隱而速進，直往不轉還，得到無憂處。如是耕田者，逮得甘露果；如是耕田者，不還受諸有。

（09）時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言：「善耕田瞿曇！極善耕田瞿曇！」

（10）於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門，聞世尊說偈，心轉增信，以滿缽香美飲食，以奉世尊。

（11a）世尊不受，以因說偈得故。即說偈言：

不因說法故，受彼食而食，但為利益他，說法
不受食。

（11b）如是廣說，如前為火與婆羅門廣說。

（12）時耕田婆羅門婆遮婆羅門白佛言：「瞿曇今以此食安著何處？」

（13）佛告婆羅門：「我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，堪食此食而得安身！婆羅門！汝持此食著無蟲水中，及少生草地。」

（14）時婆羅門即持此食著無蟲水中，水即煙起涌沸，啾啾作聲。如〔熱鐵丸〕投於冷水，啾啾作聲，如是彼食投著無蟲水中，煙起涌沸，啾啾作聲。

（15）時婆羅門作是念：沙門瞿曇實為奇特！大德大力，乃令飲食神變如是。

（16）時彼婆羅門見食瑞應，信心轉增，白佛言：「瞿曇！我今可得於正法中，出家受具足不？」

（17）佛告婆羅門：「汝今可得於正法中，出家受具足，得比丘分。」

（18）彼即出家已，獨靜思惟所以：族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，乃至得阿羅漢，心善解脫。

（印一二七三）（光一一五七）（大九八）

經文（一一三三）淨天經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城。

（02）時有尊者，名曰淨天，在鞞提訶國人間遊行，至彌絺羅城菴羅園中。

（03）時尊者淨天，晨朝著衣持缽，入彌絺羅城乞食。次第乞食，到自本家。

（04）時淨天母年老，在中堂持食祀火，求生梵天，不覺尊者淨天在門外立。

（05）時毘沙門天王，於尊者淨天所，極生敬信。

（06）時毘沙門天王，諸夜叉導從，乘虛而行，見尊者淨天在門外立，又見其母手擎飲食，在中堂上供養祀火，不見其子在外門立。見已，從空中下，至淨天母前而說偈言：

此婆羅門尼，梵天極遼遠，為求彼生故，於此
祠祀火。此非梵天道，何為徒祀此？汝婆羅門

尼，淨天住門外，垢穢永無餘，是則天中天。蕭然無所有，獨一不兼資，為乞食入舍，所應供養者。淨天善修身，人天良福田，遠離一切惡，不為染所染。德同於梵天，形在人間住，不著一切法，如彼淳熟龍。比丘正念住，其心善解脫，應奉以初揣，是則上福田。應以正信心，及時速施與，當預建立洲，令未來安樂。汝觀此牟尼，已渡苦海流，是故當信心，及時速施與，當預建立洲，令未來安樂。毘沙門天王，開發彼令捨。

（07）時尊者淨天，即為其母種種說法，示、教、照、喜已，復道而去。

（印一二七四）（光一一五八）（大九九）

經文（一一三四）佛陀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異婆羅門，來詣佛所，面前問訊，相慰勞已。退坐一面，白佛言：「瞿曇！所謂佛者，云何為佛？為是父母制名？為是婆羅門制名？」

（03）時婆羅門即說偈言：

佛者是世間，超渡之勝名，為是父母制，名之為佛耶？

（04）爾時，世尊說偈答言：

佛見過去世，如是見未來，亦見現在世，一切行起滅。明智所了知，所應修已修，應斷悉已斷，是故名為佛。歷劫求選擇，純苦無暫樂，生者悉磨滅，遠離息塵垢，拔諸使刺本，等覺故名佛。

（05）佛說偈已，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起去。

（印一二七五）（光一一五九）（大一〇〇）

經文（一一三五）人間經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行。

（02）〔在徙迦帝〕聚落、墮鳩羅聚落二村中間，一樹下坐，入〔晝〕正受。

（03）時有豆磨種姓婆羅門，隨彼道行，尋佛後來。見佛腳跡，千幅輪相，印文顯現，齊輻圓輞，眾好滿足。

（04）見已作是念：我未曾見人間有如是足跡，今當隨跡以求其人。

（05）即尋腳跡至於佛所，來見世尊坐一樹下，入晝正受，嚴容絕世，諸根澄靜，其心寂定，第一調伏，〔止觀〕成就，光相巍巍，猶若金山。見已白言：「為是天耶？」

（06）佛告婆羅門：「我非天也。」

（07）「為龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩〔怙〕羅伽、人非人等？」

（08）佛告婆羅門：「我非龍乃至人非人也。」

（09）婆羅門白佛：「若言非天、非龍，乃至非人、非非人，為是何等？」

（10）爾時，世尊說偈答言：

天龍乾闥婆，緊那羅夜叉，無善阿修羅，諸摩
怙羅伽，人與非人等，悉由煩惱生。如是煩惱
漏，一切我已捨，已破已磨滅，如芬陀利生，
雖生於水中，而未曾著水，我雖生世間，不為
世間著。歷劫常選擇，純苦無暫樂，一切有為
行，悉皆生滅故。離垢不傾動，已拔諸劍刺，
究竟生死際，故名為佛陀。

（11）佛說此經已，豆摩種婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從路而去。（印一二七六）（光一一六〇）（大一〇一）

〔慢、優竭提、僧伽羅，生聽、極老，比丘、種作及梵天。佛陀、輪相為第十。〕

經文（一一三六）領群特經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入王舍城乞食；次第乞食，至婆羅豆婆遮婆羅門舍。

（03）時婆羅門手執木杓，盛諸飲食，供養火具，住於門邊；遙見佛來，見已白佛，作是言：「住！住！領群特！慎勿近我門。」

（04）佛告婆羅門：「汝知領群特、領群特法耶？」

（05）婆羅門言：「我不知領群特，亦不知領群特法。沙門瞿曇！知領群特及領群特法不？」

（06）佛言：「我善知是領群特及領群特法。」

（07）是時，婆羅門即放事火具，疾敷床座，請佛令坐，白言：「瞿曇！為我說領群特及領群特法！」

（08）佛即就座，為說偈言：

瞋恚心懷恨，隱覆諸過惡，犯戒起惡見，虛偽不真實，如是等士夫，當知領群特。弊暴貪吝惜，惡欲慳諂偽，無慚無愧心，當知領群特。一生二生者，一切皆殺害，無有慈愍心，是為領群特。若殺縛椎打，聚落及城邑，無道以切責，當知領群特。住止及行路，為眾之導首，苦切諸群下，恐怛相迫懰，取利以供己，當知領群特。聚落及空地，有主無主物，掠護為己有，當知領群特。自棄薄其妻，又不入婬舍，侵陵他所愛，當知領群特。內外諸親屬，同心善知識，侵掠彼所愛，當知領群特。妄語欺誑人，詐取無證財，他索而不還，當知領群特。為己亦為他，舉責及與責，或復順他語，妄語為他證，如是妄語者，當知領群特。作惡不善業，無有人知者，隱諱覆藏惡，當知領群特。若人問其義，而答以非義，顛倒欺誑人，當知領群特。實空無所有，而輕毀智者，愚癡為利故，當知領群特。高慢自稱舉，毀壞於他人，是極卑鄙慢，當知領群特。自造諸過惡，移過誣他人，妄語謗清白，當知領群特。前受他利養，他人來詣己，無有敬報心，當知領群特。沙門婆羅門，如法來乞求，呵責而不與，當知領群特。若父母年老，少壯氣已謝，不勤加奉養，當知領群特。父母諸尊長，兄弟親眷屬。實非阿羅漢，自顯羅漢德，世間之大賊，當知領群特。初上種姓生，習婆羅門典，而於其中間，習行諸惡業；不以勝生故，障呵責惡道，現法受呵責，後世墮惡道。生旃陀羅家，世稱

須陀夷，名聞遍天下，旃陀羅所無。婆羅門剎利，大姓所供養，乘於淨天道，平等正直住。不以生處障，令不生梵天，現法善名譽，後世生善趣。二生汝當知！如我所顯示，不以所生故，名為領群特；不以所生故，名為婆羅門：業為領群特，業為婆羅門。

(09) 婆羅門白佛言：

如是大精進！如是大牟尼！
不以所生故，名為領群特；
不以所生故，名為婆羅門。
業故領群特，業故婆羅門。

(10) 時事火婆羅豆婆遮婆羅門，轉得信心，以滿缽好食奉上世尊。

(11) 世尊不受，以說偈得故，偈如上說。

(12) 時事火婆羅豆婆遮婆羅門見食瑞應已，增其信心，白佛言：「世尊！我今可得〔於〕正法律出家受具足不？」

(13) 佛告婆羅門：「汝今可得於正法律出家受具足戒。」

(14) 即得出家，獨靜思惟，如前說，乃至得阿羅漢，心善解脫。

(15) 時婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢，心善解脫，自覺喜樂，即說偈言：

非道求清淨，供養祠祀火，不識清淨道，猶如
生盲者。今已得安樂，出家受具足，逮得於三
明，佛所教已作。先婆羅門難，今為婆羅門，
沐浴離塵垢，度諸天彼岸。

（印一二七七）（光一一六一）（大一〇二）

經文（一一三七）婆四吒經

(01) 如是我聞：一時，佛住彌絺羅國菴羅園中。

(02) 時有婆四吒婆羅門尼，有六子相續命終，念子發狂，裸形被髮，隨路而走，至彌絺羅菴羅園中。

(03) 爾時，世尊無量大眾圍繞說法。

(04) 婆四吒婆羅門尼遙見世尊，見已即得本心，慚愧羞恥，斂身蹲坐，

(05) 爾時，世尊告尊者阿難：「取汝鬱多羅僧，與彼婆四吒婆羅門尼，令著聽法。」

（06）尊者阿難即受佛教，取衣令著。

（07）時婆羅門尼得衣著已，至於佛前，稽首禮佛，退坐一面。

（08）爾時，世尊為其說法，示、教、照、喜已，如佛常法，說法次第，乃至信心清淨，受三自歸。聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（09）彼婆四吒優婆夷，於後時第七子忽復命終，彼優婆夷都不啼哭、憂悲惱苦。

（10）時婆四吒優婆夷夫，說偈而告婆四吒優婆夷言：

先諸子命終，念子生憂苦，晝夜不飲食，乃至發狂亂。今喪第七子，而不生憂苦？

（11）婆四吒優婆夷，即復說偈，答其夫言：

兒孫有千數，因緣和合生，長夜遷過去，我與君亦然。子孫及宗族，其數無限量，彼彼所生處，更互相殘食。若知生要者，何足生憂苦！我已知出離，生死存亡相。不復生憂苦，入佛正教故。

（12）時婆四吒優婆夷夫，說偈歎曰：

未曾所聞法，而今聞汝說。何處聞說法，不念子憂悲？

（13）婆四吒優婆夷說偈答言：

今日等正覺，在彌絺羅國，菴羅樹園中，永離一切苦。演說一切苦，苦集苦寂滅，賢聖八正道，安隱趣涅槃。則是我大師，深樂其正教，我已知正法，能開子憂苦。

（14）其夫婆羅門復說偈言：

我今亦當往，彌絺菴羅園，彼世尊亦當，開我子憂苦。

（15）優婆夷復說偈言：

當觀等正覺，柔軟金色身，不調者能調，廣度海流人。

（16）爾時，婆羅門即嚴駕，乘於馬車，詣彌絺羅菴羅園，遙見世尊，轉增信樂，詣大師前。

（17）彼時大師，即為說偈，開其法眼，苦、集、滅、道，正向涅槃。

（18）彼即見法，成無間等。既知法已，請求出家，時婆羅門即得出家，獨靜思惟，乃至得阿羅漢。
（19）世尊記說，於第三夜逮得三明。
（20）得三明已，佛即告之，命遣御者，乘車還家，告婆四吒優婆夷，令發隨喜語言：「婆羅門往見世尊，得淨信心，奉事大師，即為說法，為開法眼，見苦聖諦，苦集、苦滅、賢聖八道，安趣涅槃，成無間等；既知法已，即求出家，世尊記說，於第三夜具足三明。」
（21）時彼御者奉教疾還。
（22）時婆四吒優婆夷，遙見御者空車而還，即遙問言：「婆羅門為見佛不？佛為說法，開示法眼，見聖諦不？」
（23）御者白言：「婆羅門已見世尊，得淨信心，奉事大師，為開法眼，說四聖諦，成無間等；既知法已，即求出家，專精思惟，世尊記說，於第三夜具足三明。」
（24）時優婆夷心即隨喜，語御者言：「車馬屬汝，加復賜汝金錢一千。〔以〕汝傳信，言婆羅門宿闇諦，已得三明，令我歡喜故。」
（25）御者白言：「我今何用車馬、金錢為？車馬、金錢還優婆夷，我今當還婆羅門所，隨彼出家。」
（26）優婆夷言：「汝意如此，便可速還，不久亦當如彼所得，具足三明，隨後出家。」
（27）御者白言：「如是，優婆夷！如彼出家，我亦當然。」
（28）優婆夷言：「汝父出家，汝隨出家，我今不久亦當隨去，如空野大龍，乘虛而遊，其餘諸龍、龍子、龍女，悉皆隨去。我亦如是，執持衣缽，易養易滿。」
（29）御者白言：「優婆夷！若如是者，所願必果，不久當見優婆夷少欲知足，執持衣缽，人所棄者，乞受而食。剃髮染衣，於陰、界、入斷除愛欲，離貪繫縛，盡諸有漏。」
（30）彼婆羅門及其御者，婆四吒優婆夷，優婆夷女孫陀槃梨，悉皆出家，究竟苦邊。
（印一二七八）（光一一六二）（大一一七八）

經文（一一三八）【S10】失牛經
（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離國大林精舍。

（02）時有毘梨耶婆羅豆婆遮婆羅門，晨朝買牛，未償其價，即日失牛，六日不見。

（03）時婆羅門為覓牛故，至大林精舍，遙見世尊，坐一樹下，儀容挺特，諸根清淨，其心寂默，成就止觀，其身金色，光明焰照。見已，即詣其前而說偈言：

云何無所求，空寂在於此？獨一處空閑，而得心所樂。

（04）爾時，世尊說偈答言：

若失若復得，於我心不亂。婆羅門當知！莫謂彼如我，

心計於得失，其心不自在。

（05）時婆羅門復說偈言：

最勝梵志處，如比丘所說，我今當自說，真實語諦聽。沙門今定非，晨朝失牛者，六日求不得，是故安樂住。沙門今定非，種殖胡麻田，慮其草荒沒，是故安樂住。沙門今定非，種稻田乏水，畏葉枯便死，是故安樂住。沙門今定無，寡女有七人，悉養孤遺子，是故安樂住。沙門今定無，七不愛念子，放逸多負債，是故安樂住。沙門今定無，債主守其門，求索長息財，是故安樂住。沙門今定無，七領重臥具，憂勤擇諸蟲，是故安樂住。沙門今定無，赤眼黃髮婦，晝夜鬧惡聲，是故安樂住。沙門今定無，空倉群鼠戲，常憂其贏乏，是故安樂住。

（06）爾時，世尊說偈答言：

我今日定不，晨朝失其牛，六日求不得，是故安樂住。我今日定無，種殖胡麻田，常恐其荒沒，是故安樂住。我今日定無，種稻田乏水，畏葉便枯死，是故安樂住。我今日定無，寡女有七人，悉養孤遺子，是故安樂住。我今日定無，七不愛念子，放逸多負債，是故安樂住。我今日定無，債主守其門，求索長息財，是故安樂住。我今日定無，七領重臥具，憂勤擇諸蟲，是故安樂住。我今日定無，黃頭赤眼婦，

晝夜聞惡聲，是故安樂住。我今日定無，空倉
群鼠戲，常憂其贏乏，是故安樂住。不捨念不
念，眾生安樂住，斷欲離恩愛，而得安樂住。

（07）爾時，世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門，種種說法，示、教、照、喜。

（08）如佛常法，次第說法：布施、持戒，乃至於正法中心得無畏；即從座起，合掌白佛：「我今得於正法律，出家學道，成比丘分，修梵行不？」

（09）佛告婆羅門：「汝今可得於正法律出家，受具足，修諸梵行。乃至得阿羅漢，心善解脫。」

（10）爾時，精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢，緣自覺知，得解脫樂，而說偈言：

我今甚欣樂，大仙法之上，得離貪欲樂，不空
見於佛。

（印一二七九）（一一六三）（大一一七九）

經文（一一三九）【S22】智者經

（01）如是我聞：一時，佛住娑羅樹林婆羅門聚落。

（02）爾時，世尊晨朝著衣持缽，入婆羅門聚落乞食，有非時雲起。

（03）爾時，世尊作是念：我今當往婆羅門聚落，婆羅長者大會堂中。作是念已，即往向彼大會堂所。

（04）時婆羅門、長者，悉集堂上，遙見世尊，共相謂言：「彼剃頭沙門，竟知何法！」

（05）爾時，世尊告彼婆羅〔門〕聚落，婆羅門、長者言：「諸婆羅門，有知法者，有不知者；剎利、長者，亦有知法者，有不知法者。」

（06）爾時，世尊即說偈言：

非朋欲勝朋，王不伏難伏，妻不求勝夫，無子
不恭父。無會無智者，無智不法言，貪恚癡悉
斷，是則名智者。

（07）時彼婆羅門、長者白佛言：「善士，瞿曇！善士夫可入此堂，就座而坐。」

（08）世尊坐已，即白言：「瞿曇說法，我等樂聽。」

（09）爾時，世尊為彼大會婆羅門、長者，種種說法，示、教、照、喜已，復說偈言：

愚智群聚會，非說孰知明，能說寂靜道，因說
智則辯。說者顯正法，建立大仙幢，善說為仙
幢，法為羅漢幢。

（10）爾時，世尊為〔婆羅門〕聚落，婆羅門、長者，建立正法，示、教、照、喜。示、教、照、喜已，從座起而去。

（印一二八〇）（光一一六四）（大一一八〇）

經文（一一四〇）【S13】天作經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，至浮梨聚落，住天作婆羅門菴羅園中，尊者優波摩為侍者。

（02）爾時，世尊患背痛，告尊者優波摩：「汝舉衣缽已，往至天作婆羅門舍。」

（03）時天作婆羅門處於中堂，令梳頭者理剃鬚髮。見尊者優波摩於門〔外〕住，見已即說偈言：

何等剃鬚髮，身著僧迦梨，住於彼門外，為欲
何所求？

（04）尊者優波摩說偈答言：

羅漢世善逝，所患背風疾，頗有安樂水，療牟
尼疾不？

（05）時天作婆羅門，以滿缽酥，一瓶油，一瓶石蜜，使人擔持，并持暖水，隨尊者優波摩詣世尊所，以塗其體。暖水洗之，酥、蜜作飲。世尊背疾即得安隱。

（06）時天作婆羅門晨朝早起，往詣佛所，稽首禮足退坐一面，而說偈言：

何言婆羅門，施何得大果？
何等為時施？云何淨福田？

（07）爾時，世尊說偈答言：

若得宿命智，見天定趣生，得盡諸有漏，牟尼
起三明，善知心解脫，解脫一切貪，說名婆羅
門，施彼得大果。施彼為時施，隨所欲福田。

（08）時天作婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二八一）（光一一六五）（大一一八一）

經文（一一四一）【S17】因業經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行。於一夜時，住止娑羅林中。

（02）時有一婆羅門，去娑羅林不遠，營作田業。晨朝起作，至娑羅林中，遙見世尊坐一樹下，儀容端正，諸根清淨，其心寂定，具足成就第一止觀；其身金色，光明徹照。見已，往詣其所，白言：「瞿曇！我近在此經營事業，故樂此林；瞿曇於此有何事業，樂此林中？」

（03）復說偈言：

比丘於此林，為何事業故，獨一守空閑，樂於此林中？

（04）爾時，世尊說偈答曰：

無事於此林，林根久已斷，於林離林脫，禪思不樂斷。

（05）時彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二八二）（光一一六六）（大一一八二）

經文（一一四二）【S18】采薪經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，夜宿一娑羅林中。

（02）時有一婆羅門，近彼林側，與五百年少婆羅門共。彼婆羅門常稱歎欽想，欲見世尊：何時遊於此林，我因得見，〔過〕問所疑，頗有閑暇為我記說！

（03）時彼婆羅門年少弟子，為採薪故，入於林中，遙見世尊，坐一樹下。儀容端正，諸根寂靜，其心寂定，形若金山，光明徹照。見已，作是念：我和上婆羅門，常稱歎欽仰，欲見瞿曇，問其所疑。今此沙門瞿曇到此林中，我當疾往，白和上令知。即持薪束，疾還學堂。捨薪束已，詣和上所，白言：「和上！當知和上由來常所稱歎欽仰，欲見沙門瞿曇，脫到此林，當問所疑。今日瞿曇已到此林，和上知時。」

（04）時婆羅門即詣世尊所，面相問訊，慰勞已，退坐一面，而說偈言：

獨入此恐怖，深邃叢林中，堅住不傾動，善修正勤法。無歌舞音樂，寂默住空閑，我所未曾

見，獨樂深林者。欲求於世間，自在增上主；為三十三天，天上自在樂？何故深林中，苦行自枯槁？

（05）爾時，世尊說偈答言：

若欲種種求，諸界多種著，彼一切皆是，愚癡之根本。如是一切求，我久悉已吐，不求不諂偽，一切無所觸。於一切諸法，唯一清淨觀，得無上菩提，禪思修正樂。

（06）婆羅門復說偈言：

我今敬禮汝，大寂牟尼尊！禪思之妙王，覺無邊大覺。如來天人救，巍巍若金山，解脫於叢林，於林永不著。已拔深利刺，清淨無餘跡，論師之上首，言說最勝辯，人中雄師子，震吼於深林。顯現苦聖諦，集滅八正道，能盡眾苦聚，乘出淨無垢。自脫一切苦，濟彼苦眾生，安樂眾生故，演說於正法。已斷於恩愛，遠離於欲網，斷除於一切，有愛之結縛。如水生蓮華，塵水不染著；如日停虛空，清淨無雲翳。善哉我今日，至拘薩羅林，得見於大師，兩足之勝尊！大林大精進，得第一廣度，調御師之首，敬禮無所畏。

（07）時婆羅門廣說斯偈，讚歎佛已，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一二八三）（光一一六七）（大一一八三）

經文（一一四三）【S9】孫陀利經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，宿於孫陀利河側。

（02）爾時，世尊剃髮未久，於後夜時，結跏趺坐，正身思惟，繫念在前，以衣覆頭。

（03）時孫陀利河側，有婆羅門住止。夜起持祠，餘食不盡，〔持〕至河邊，欲求大德婆羅門以奉之。

（04）爾時，世尊聞河邊婆羅門聲，聞已謦咳作聲，卻衣現頭。

（05）時孫陀利河側婆羅門，見佛已，作是念：是剃頭沙門，非婆羅門，欲持食還去。

（06）彼婆羅門復作是念：非獨沙門是剃頭者，婆羅門中亦有剃頭，應往至彼，問其所生。

（07）時孫陀利河側婆羅門，詣世尊所，而問之言：「為何姓生？」

（08）爾時，世尊即說偈言：

汝莫問所生，但當問所行。刻木為鑽燧，亦能
生於火；下賤種姓中，生堅固牟尼。智慧有慚
愧，精進善調伏，究竟大明際，清淨修梵行。
而今正是時，應奉施餘食。

（09）時孫陀利河側婆羅門復說偈言：

我今吉良日，求福修供養，遇得見大士，三時
最勝尊，若不見佛者，當更施餘人。

（10）爾時，孫陀利河側婆羅門，轉得信心，即持餘食以奉世尊。世尊不受，以說偈得故。如上因說偈而得食廣說。

（11）孫陀利河側婆羅門白佛言：「世尊！今此施食，當置何所？」

（12）佛告婆羅門：「我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，有能食此食，令身安隱者。汝持此食去，著無蟲水中，及少生草地。」

（13）時婆羅門即持此食，著無蟲水中。水即煙起涌沸，啾啾作聲。如燒鐵丸，投之冷水，煙起涌沸，啾啾作聲；如是彼食著無蟲水中，煙起涌沸，啾啾作聲。

（14）孫陀利河側婆羅門，心欲恐怖，身毛皆豎，謂為災變，馳走上岸，集聚乾木，供養祠火，令息災怪。

（15）世尊見彼集聚乾木，供養祠火，望息災怪，見已即說偈言：

婆羅門祠火，焚燒乾草木，莫呼是淨道，能卻
諸災患。此則惡供養，而謂為黠慧，作如是因
緣，外道取修淨。汝今棄薪火，起內火熾然，
常修不放逸，常當於供養。處處興淨信，廣施
設大會，心意為束薪，瞋恚黑煙起，妄語為塵
味，口舌為木杓，胸懷燃火處，欲火常熾然，
當善自調伏，消滅士夫火。正信為大河，淨戒
為度濟，澄淨清流水，智者之所歎。人中淨天
德，當於中洗浴，涉水不著身，安樂度彼岸。
正法為深淵，福德為下濟，澄淨水充滿，智者
所讚嘆。人中天淨德，當於中洗浴，涉水不著

身，安樂度彼岸。真諦善調御，攝護修梵行，
慈悲為苦行，真實心清淨，沐浴以正法，智者
所稱歎。

（16）爾時，孫陀利河側婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，復道而去。
（印一二八四）（光一一六八）（大一一八四）

經文（一一四四）孫陀利經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，住孫陀利河側叢林中。
（02）時有孫陀利河側住止婆羅門，來詣佛所，面相問訊，慰勞已，
退坐一面，問佛言：「瞿曇！至孫陀利河中洗浴不？」
（03）佛告婆羅門：「何用於孫陀利河中洗浴為？」
（04）婆羅門白佛；「瞿曇！孫陀利河是濟度之數，是吉祥之數，是
清淨之數。若有於中洗浴者，悉能除人一切諸惡。」
（05）爾時，世尊即說偈言：

非孫陀利河，亦非婆休多，非伽耶薩羅，如是
諸河等，作諸惡不善，能令其清淨。恆河婆休
多，孫陀利河等，愚者常居中，不能除眾惡。
其清淨之人，何用洗浴為？其清淨之人，何用
布薩為？淨業以自淨，是生於受持，不殺亦不
盜，不淫不妄語。信施除慳垢，於斯而洗浴，
於一切眾生，常起慈悲心。井水以洗浴，用伽
耶等為？內心自清淨，不待洗於外。下賤田舍
兒，身體多污垢，以水洗塵穢，不能淨其內。

（06）爾時，孫陀利河側婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。
（印一二八五）（光一一六九）（大一一八五）

經文（一一四五）【S6】縈髻經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。
（02）時有縈髻羅豆婆遮婆羅門，本俗人時，為佛善知識。來詣佛所，
面相問訊，慰勞已，退坐一面，而說偈言：

外身縈髻者，是但名縈髻：內心縈髻者，是結
縛眾生。今請問瞿曇，云何解縈髻？

（03）爾時，世尊說偈答言：

受持於淨戒，內心修正覺，專精勤方便，是則解縈髻。

（04）時縈髻婆羅門，聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二八六）（光一一七〇）（大一一八六）

經文（一一四六）【S6】縈髻經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。

（02）時有縈髻波羅豆婆遮婆羅門，來詣佛所，面前問訊，相慰勞已，退坐一面，而說偈言：

身外縈髻者，是但名縈髻；內心縈髻者，是結縛眾生。我今問瞿曇，如此縈髻者，云何作方便，於何斷縈髻？

（03）爾時，世尊說偈答言：

眼耳及與鼻，舌身意入處，於彼名及色，滅盡令無餘。諸識永滅者，於彼斷縈髻。

（04）佛說此經已，縈髻波羅豆婆遮婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，從座起而去。

（印一二八七）（光一一七一）（大一一八七）

〔栴陀、婆私吒，失牛、講集處，天敬、娑羅林。聚薪、二孫陀，一髻髮為十。〕

梵天相應

經文（一一四七）【S2】梵天經

（01）如是我聞：一時，佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未久。

（02）爾時，世尊獨靜思惟，作是念：不恭敬者，則為大苦。無有次序，無他自在可畏懼者，則於大義有所退減。有所恭敬，有次序，有他自在者，得安樂住。有所恭敬，有次序，有他自在，大義滿足。頗有諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人中，能於我所，具足戒勝、三昧勝、智慧勝、解脫勝、解脫知見勝，令我恭敬宗重，奉事供養，依彼而住？

（03）復作是念：無有諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人、能於我所戒具足勝、三昧勝、智慧勝、解脫勝、解脫知見勝，令我恭敬宗重，奉事供養，依彼而住者。

（04）唯有正法，令我自覺成三藐三佛陀者，我當於彼恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。所以者何？過去如來、應、等正覺，亦於正法恭敬宗重，奉事供養，依彼而住；諸當來世如來、應、等正覺，亦於正法恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。

（05）爾時，娑婆世界主梵天王，知世尊心念已，如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前。歎言：「善哉！如是！世尊！如是，善逝！懈怠、不恭敬者，甚為大苦，廣說乃至大義滿足。其實無有諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，於世尊所戒具足勝、三昧勝、智慧勝，解脫勝，解脫知見勝，令世尊恭敬宗重，奉事供養，依彼而住者。

（06）唯有正法，如來自悟成等正覺，則是如來所應恭敬宗重，奉事供養，依彼而住者。所以者何？過去諸如來、應、等正覺，亦於正法恭敬宗重，奉事供養，依彼而住；諸未來如來、應、等正覺，亦當於正法恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。世尊亦當於彼正法，恭敬宗重，奉事供養，依彼而住。」

（07）時梵天王復說偈言：

過去等正覺，及未來諸佛，現在佛世尊，能除
眾生憂。一切恭敬法，依正法而住，如是恭敬
者，是則諸佛法。

（08）時梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一二八八）（光一一七二）（大一一八八）

經文（一一四八）梵天經

（01）如是我聞：一時，佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未久。

（02）爾時，世尊獨靜思惟，作是念：有一乘道，能淨眾生，度諸憂悲，滅除苦惱，得真如法，謂四念處。何等為四？身身觀念處；受；心；法法觀念處。

（03）若有人不樂四念處者，則不樂如聖法；不樂如聖法者，則不樂如聖道；不樂如聖道者，則不樂甘露法；不樂甘露法者，則不解脫生老病死、憂悲惱苦。

（04）若樂修四念處者，則樂修如聖法；樂修如聖法者，則樂如聖道；樂如聖道者，則樂甘露法；樂甘露法者，得解脫生老病死、憂悲惱苦。

（05）爾時，娑婆世界主梵天王，知佛心念已，譬如力士屈伸臂頃，於梵天沒，住於佛前，作是歎言：「如是，世尊！如是，善逝！有一乘道，能淨眾生，謂四念處，乃至解脫生老病死、憂悲惱苦。」

（06）時梵天王復說偈言：

謂有一乘道，見生諸有邊，演說於正法，安慰
苦眾生。過去諸世尊，以乘斯道度；當來諸世
尊，亦乘度斯道；現在尊正覺，乘此度海流，
究竟生死際，調伏心清淨。於生死輪轉，悉已
永消盡，知種種諸界，慧眼顯正道。譬若恆水
流，悉歸趣大海，激流浚漂遠；正道亦如是，
廣智善顯示，逮得甘露法。殊勝正法輪，本所
未曾聞，哀愍眾生故，而為眾生轉。覆護天人
眾，令度有彼岸，是故諸眾生，咸皆稽首禮。

（07）爾時梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一二八九）（光一一七三）（大一一八九）

經文（一一四九）【S11】梵主經

（01）如是我聞：一時，佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下，成佛未久。

（02）爾時，娑婆世界主梵天王，絕妙色身，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

於諸種姓中，剎利兩足尊；明行具足者，天人中最勝。

（03）佛告梵天王：「如是，梵天！如是，梵天！於諸種姓中，剎利兩足尊；明行具足者，天人中最勝。」

（04）佛說是經已，娑婆世界主梵天王，聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一二九〇）（光一一七四）（大一一九〇）

經文（一一五〇）【S13】空閒處經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間遊行，住止空閑無聚落處，與比丘眾夜宿其中。

（02）爾時，世尊為諸比丘說隨順阿練若法。

（03）時娑婆世界主梵天王作是念：今者世尊在拘薩羅人間遊行，住一空閑無聚落處，與諸大眾止宿空野。

（04）爾時，世尊為諸大眾說隨順空法，我今當往隨順讚歎。

（05）譬如力士屈伸臂頃，於梵天沒，住於佛前，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

習近邊床坐，斷除諸煩惱。若不樂空閑，入眾
自攝護。自調伏其心，家家行乞食，攝持於諸
根，專精繫心念，然後習空閑，阿練若床坐，
遠離諸恐怖，無畏安隱住。若彼諸兇險，惡蛇
眾毒害，黑雲大闇冥，震雷曜電光，離諸煩惱
故，晝夜安隱住。如我所聞法，乃至不究竟，
獨一修梵行，不畏千死魔，若修於覺道，不畏
於萬數。一切須陀洹，或得斯陀含，及阿那含
者，其數亦無量，不能定其數，恐怖於妄說。

（06）時娑婆世界主梵天王，聞佛所說，歡喜隨喜已，為佛作禮，即沒不現。

（印一二九一）（光一一七五）（大一一九一）

經文（一一五一）集會經

（01）如是我聞：一時，佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林中。與五百比丘俱，皆是〔阿羅漢〕，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔。逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。

（02）爾時，世尊為諸大眾，說涅槃相應法。時有十方世界大眾威力諸天，皆悉來會，供養世尊及比丘僧。

（03）復有諸梵天王，住於梵世，作是念：今日佛住迦毘羅衛國，如上廣說，乃至供養世尊及諸大眾，我今當往各各讚歎。作是念已，譬如力士屈伸臂頃，從梵天沒，住於佛前。

（4a）第一梵天即說偈言：

於此大林中，大眾普雲集，十方諸天眾，皆悉
來恭敬，故我遠來禮，最勝難伏僧。

（4b）第二梵天復說偈言：

是諸比丘僧，真實心精進，於此大林中，攝諸
根求度。

（4c）第三梵天次說偈言：

善方便消融，恩愛深利刺，堅固不傾動，如因
陀羅幢。度深塹水流，清淨不求欲，善度之導
師，諸調伏大龍。

（4d）第四梵天次說偈言：

歸依於佛者，終不墮惡趣，能斷人中身，得天
身受樂。

（05）各說偈已，四梵天身即沒不現。

（印一二九二）（光一一七六）（大一一九二）

經文（一一五二）【S7-8】瞿迦梨經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有娑婆世界主梵天王，日日精勤往詣佛所，尊重供養。

（03）時娑婆世界主作是念：今旦太早而來見佛，正值世尊入大三昧，我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。作是念已，即入彼房。至房戶中，以指扣戶，口說是言：「瞿迦梨！瞿迦梨！於舍利弗、〔目揵連〕所起淨信心，汝莫長夜得不饒益苦。」

（04）瞿迦梨言：「汝是誰？」

（05）梵天答言：「娑婆世界主梵天王。」

（06）瞿迦梨言：「世尊不記汝得阿那含耶？」

（07）梵天王言：「如是，比丘！」
（08）瞿迦梨言：「汝何故來？」
（09）娑婆世界主梵天王〔念〕言：此不可治，即說偈言：

於無量處所，生心欲籌量，何有黠慧者，而生
此覺想？無量而欲量，是陰蓋凡夫。

（10）時娑婆世界主梵天王，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！我常日日勤到佛所，親覲供養。我作是念：今旦太早來見世尊，正值世尊入〔大〕三昧，我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。即住戶中，徐徐扣戶，口說是言：瞿迦梨！瞿迦梨！當於舍利弗、目揵連賢善智慧者所，起淨信心，莫長夜得不饒益苦。瞿迦梨言：汝是誰？我即答言：是娑婆世界主梵天王。瞿迦梨言：世尊不記汝得阿那含耶？我即答言：如是。瞿迦梨復言：汝何故來？我作是念：此不可治，即說偈言：
於不可量處，發心欲籌量，不可量欲量，是陰蓋凡夫。」
（11）佛語梵王：「如是，如是，梵王！於不可量處，而發心欲量，何有智慧人，而生此妄想？不可量欲量，是陰蓋凡夫。」
（12）佛說此經已，娑婆世界主梵天王聞佛所說，歡喜隨喜，從座起，為佛作禮，即沒不現。

（印一二九三）（光一一七七）（大一一九三）

經文（一一五三）【S6,9】梵王經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）爾時，大梵天王，及餘別梵天，善臂別梵天，日日方便往見供養世尊。
（03）時有婆句梵天，見別梵天、善臂梵天精勤方便，而問言：「汝欲何之？」
（04）彼即答言：「欲見世尊，恭敬供養。」
（05）時婆句梵天即說偈言：

彼有四鵠鳥，三種金色宮，五百七十二，修行
禪思者。熾焰金色身，普照梵天宮，汝且觀我
身，何用至彼為？

（06）爾時，善梵王、別梵王、善臂別梵王，復說偈言：

雖有金色身，普照梵天宮，其有智慧者，知色
有煩惱，智者不樂色，於其心解脫。

（07）時彼善梵天、別梵天、善臂別梵天，往詣佛所。稽首佛足，退坐一而，白佛言：「世尊！我今方便欲來見世尊，恭敬供養，有婆句梵天，見我方便而問我言：汝今方便，欲何所之？我即答言：欲往見世尊，禮事供養。

（08）婆句梵天即說偈言：

有四種鵠鳥，三種金色宮，五百七十二，於中
而禪思。觀我身金色，普照梵天宮，汝且觀我
身，何用至彼為？

（09）我即說偈而答彼言：

雖有金色身，普照梵天宮，當知真金色，是則
煩惱事，智者解脫色，於色不復樂。」

（10）佛告梵天：「如是，梵天！如是，梵天！雖有真金色，普照梵天宮，當知真金色，則是煩惱事，智者解脫色，於色不復樂。」

（11）時彼梵天，為迦吒務陀低沙比丘故說偈言：

夫士生世間，利斧在口中，還自斬其身，斯由
惡言故。應毀者稱譽，應譽而反毀，惡口增其
過，所生無安樂。博弈酒喪財，其過失甚少，
惡心向善逝，是則為大過。地獄有百千，名尼
羅浮陀，三千有六百，及五阿浮陀，斯皆謗聖
獄，口意惡願故。」

（12）佛說此經已，彼諸梵天聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一二九四）（光一一七八）（大一一九四）

經文（一一五四）【S4】婆句梵經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有婆句梵天，住梵天上，起如是惡邪見言：此處常恆非變易法，純一出離之處。

（03）爾時，世尊知婆句梵天心念已，入於三昧，如其正受，於王舍城沒，住梵天上。

（04）婆句梵天遙見世尊而說偈言：

梵天七十二，造作諸福樂，自在而常住，生老
死已過。我於諸明論，修習已究竟，彼諸天眾
等，唯謂我長存。

（05）爾時，世尊說偈答言：

此則極短壽，非是長存者，而婆句梵天，自謂為長壽。尼羅浮多獄，其壽百千數，我悉憶念知，汝自謂長存。

（06）婆句梵天復說偈言：

佛世尊所見，其劫數無邊，生老死憂悲，皆悉已過去。唯願說知我，過去曾所更，受持何戒業，而得生於此。

（07）爾時，世尊說偈答言：

過去久遠劫，於大曠野中，有諸大眾行，多賢聖梵行，飢乏無資糧，汝救之令度，慈救心相續，經劫而不失；是則汝過去，所受持功德，我悉憶念知，久近如眠覺。過去有村邑，為賊所抄掠，汝時悉皆救，令其得解脫；是則過去世，所受持福業，我憶此因緣，久近如眠覺。過去有人眾，乘船恆水中，惡龍持彼船，欲盡害其命，汝時以神力，救令得解脫；是則汝過去，所受持福業，我憶是因緣，久近如眠覺。

（08）婆句梵天復說偈言：

決定悉知我，古今壽命事，亦知餘一切，是則為正覺。是故所受身，金光炎普照，其身住於此，光明遍世間。

（09）爾時，世尊為婆句梵天種種說法，示、教、照、喜已，如其正受，從梵天沒，還王舍城。

（印一二九五）（光一一七九）（大一一九五）

經文（一一五五）【S5】邪見經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一梵天，住梵天上，起如是邪見言：此處常恆不變易，純一出離，未曾見有來至此處，況復有過此上者！

（03）爾時，世尊知彼梵天心之所念，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現梵天宮。當彼梵天頂上，於虛空中結跏趺坐，正身繫念。

(04)爾時，尊者阿若俱鄰作是念：今日世尊為在何所？即以天眼淨過人間眼，觀見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現彼梵世，在於東方，西面向佛，結跏趺坐，端身繫念，在佛座下，梵天座上。

(05)爾時，尊者摩訶迦葉作是念：今日世尊為在何所？即以天眼淨過於人眼，見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現梵天上。在於南方，北面向佛，結跏趺坐，端身繫念，在佛座下，梵天座上。

(06)時尊者舍利弗作是念：世尊今者為在何所？即以天眼淨過於人眼，見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，住梵天上。在於西方，東面向佛，結跏趺坐，端身繫念，在佛座下，梵天座上。

(07)爾時，尊者大目揵連即作是念：今日世尊為在何所？以天眼淨過於人眼，遙見世尊在梵天上。見已，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，住梵天上。在於北方，南面向佛，結跏趺坐，端身繫念，在佛座下，梵天座上。

(08)爾時，世尊告梵天曰：「汝今復起是見；從本已來，未曾見有過我上者不？」

(09)梵天白佛：「我今不敢復言我未曾見有過我上者，唯見梵天光明被障。」

(10)爾時，世尊為彼梵天種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天上沒，還舍衛國。

(11)尊者阿若俱鄰，摩訶迦葉，舍利弗，為彼梵天種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天沒，還舍衛國。唯尊者大目揵連，仍於彼住。

(12)時彼梵天問尊者大目鍵連：「世尊諸餘弟子，悉有如是大德大力不？」

(13)時尊者大目揵連即說偈言：

大德具三明，通達觀他心，漏盡諸羅漢，其數
無有量。

(14)時尊者大目揵連，為彼梵天種種說法，示、教、照、喜已，即入三昧，如其正受，於梵天沒，還舍衛國。

（印一二九六）（光一一八〇）（大一一九六）

經文（一一五六）【S15】入滅經

（01）如是我聞：一時，佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙樹林。

（02）爾時，世尊臨般涅槃，告尊者阿難：「汝於堅固雙樹間，敷繩床，北首，如來今日中夜，於無餘涅槃而般涅槃。」

（03）時尊者阿難奉世尊教，於雙堅固樹間，為世尊敷繩床，北首已，還世尊所，稽首禮足，白言：「世尊！已為如來於雙堅固樹間，敷繩床，令北首。」

（04）於是世尊往就繩床，右脅著地，北首而臥。足足相累，繫念明相。

（05）爾時，世尊即於中夜，於無餘涅槃而般涅槃。般涅槃已，雙堅固樹尋即生花，周匝垂下，供養世尊。時有異比丘即說偈言：

善好堅固樹，枝條垂禮佛，妙花以供養，大師般涅槃。

（06）尋時釋提桓因說偈：

一切行無常，斯皆生滅法，雖生尋以滅，斯寂滅為樂。

（07）尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言：

世間一切生，立者皆當捨，如是聖大師，世間無有比，逮得如來力，普為世間眼，終歸會磨滅，入無餘涅槃。

（08）尊者阿那律陀次復說偈言：

出息入息住，立心善攝護，從所依而來，世間般涅槃。大恐怖相生，令人身毛豎，一切行力具，大師般涅槃。其心不懈怠，亦不住諸愛，心法漸解脫，如薪盡火滅。

（09）如來涅槃後七日，尊者阿難往枝提所而說偈言：

導師此寶身，往詣梵天上。如是大神力，內火還燒身，五百氎纏身，悉燒令磨滅。千領細氎衣，以衣如來身，唯二領不燒，最上及襯身。

（10）尊者阿難說是偈時，時諸比丘，默然悲喜。

（印一二九七）（光一一八一）（大一一九七）

比丘尼相應

經文（一一五七）【S1】阿臈毘經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有阿臘毘比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。

（03）時阿臘毘比丘尼，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足，持尼師壇著右肩上，入安陀林坐禪。

（04）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有弟子阿臘毘比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已還精舍，舉衣缽，洗足已，持尼師壇著右肩上，入安陀林坐禪，我今當往為作留難。」

（05）即化作年少，容貌端正，往詣彼比丘尼所，語比丘尼言：「阿姨！欲何處去！」

（06）比丘尼答言：「賢者！到遠離處去。」

（07）時魔波旬即說偈言：

世間無有出，用求遠離為？還服食五欲，勿令
後變悔。

（08）時阿臘毘比丘尼作是念：是誰欲恐怖我？為是人耶？為非人耶？姦狡人耶？心即念言：此必惡魔，欲亂我耳。覺知已而說偈言：

世間有出要，我自知所得，鄙下之惡魔，汝不
知其道。譬如利刀害，五欲亦如是；譬如斬肉
刑，苦受陰亦然。如汝向所說，服樂五欲者，
是則不可樂，大恐怖之處。離一切喜樂，捨諸
大闇冥，以滅盡作證，安住離諸漏。覺知汝惡
魔，尋即自滅去！

（09）時魔波旬作是念：彼阿臘毘比丘尼已知我心。愁憂不樂，即沒不現。

（印一二九八）（光一一八二）（大一一九八）

經文（一一五八）【S2】蘇摩經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有蘇摩比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著右肩上，至安陀林坐禪。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，有蘇摩比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著右肩上，入安陀林坐禪，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，往至蘇摩比丘尼所，問言：「阿姨！欲至何所？」

（05）答言：「賢者！欲至遠離處去。」

（06）時魔波旬即說偈言：

仙人所住處，是處甚難得，非彼二指智，能得
到彼處。

（07）時蘇摩比丘尼作是念：此是何等欲恐怖我？為人、為非人？為姦狡人？作此思惟已，決定智生，知是惡魔來欲嬈亂。即說偈言：

心入於正受，女形復何為？智或若生已，逮得
無上法。若於男女想，心不得俱離，彼即隨魔
說，汝應往語彼。離於一切苦，捨一切闇冥，
逮得滅盡證，安住諸漏盡。覺知汝惡魔，即自
磨滅去！

（08）時魔波旬作是念：蘇摩比丘尼已知我心。內懷憂悔，即沒不現。

（印一二九九）（光一一八三）（大一一九九）

經文（一一五九）【S3】瞿曇彌經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有吉離舍瞿曇彌比丘尼，住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，至舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，時吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，於一樹下結跏趺坐，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所而說偈言：

汝何喪其子，涕泣憂愁貌？獨坐於樹下，何求
於男子？

（05）時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念：為誰恐怖我？為人、為非人？為姦狡者？如是思惟，生決定智，惡魔波旬來嬈我耳。即說偈言：

無邊際諸子，一切皆亡失，此則男子邊，已度
男子表。不惱不憂愁，佛教作已作，一切離憂
苦，捨一切闇冥，已滅盡作證，安隱盡諸漏。
已知汝弊魔，於此自滅去。

（06）時魔波旬作是念：古離舍瞿曇彌比丘尼已知我心。愁憂苦惱，即沒不現。

（印一三〇〇）（光一一八四）（大一二〇〇）

經文（一一六〇）【S5】優缽羅色經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有優缽羅色比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，優缽羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，至優缽羅色比丘尼所而說偈言：

妙華堅固樹，依止其樹下，獨一無等侶，不畏
惡人耶？

（05）時優缽羅色比丘尼作是念：為何等人欲恐怖我？為是人、為非人？為姦狡人？如是思惟，即得覺知，必是惡魔波旬欲亂我耳。即說偈言：

設使有百千，皆是姦狡人，如汝等惡魔，來至
我所者，不能動毛髮，不畏汝惡魔。

（06）魔復說偈言：

我今入汝腹，住於內藏中，或住兩眉間，汝不
能見我。

（07）時優缽羅色比丘尼復說偈言：

我心有大力，善修習神通，大縛已解脫，不畏
汝惡魔。我已吐三垢，恐怖之根本，住於不恐
地，不畏於魔軍。於一切愛喜，離一切闇冥，
已證於寂滅，安住諸漏盡。覺知汝惡魔，自當
消滅去。」

（08）時魔波旬作是念：優缽羅色比丘尼已知我心。內懷憂愁，即沒不現。

（印一三〇一）（光一一八五）（大一二〇一）

經文（一一六一）【S10】尸羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園，尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，往到尸羅比丘尼前，而說偈言：

眾生云何生？誰為其作者？
眾生何處起？去復至何所？

（05）尸羅比丘尼作是念：此是何人欲恐怖我？為人、為非人？為姦狡人？作是思惟已，即生知覺，此是惡魔，欲作留難。即說偈言：

汝謂有眾生，此則惡魔見，唯有空陰聚，無是
眾生者。如和合眾材，世名之為車，諸陰因緣
合，假名為眾生。其生則苦生，住亦即苦住，
無餘法生苦，苦生苦自滅。捨一切憂苦，離一
切闇冥，已證於寂滅，安住諸漏盡。已知汝惡
魔，則自消滅去。

（06）時魔波旬作是念：尸羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一三〇二）（光一一八六）（大一二〇二）

經文（一一六二）【S9】毘羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時毘羅比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我當往彼為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，至毘羅比丘尼所而說偈言：

云何作此形？誰為其作者？
此形何處起？形去至何所？

（05）毘羅比丘尼作是念：是何人來恐怖我？為人、為非人？為姦狡人？如是思惟，即得知覺，惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈仍於彼住言：

此形不自造，亦非他所作，因緣會而生，緣散
即磨滅。如世諸種子，因大地而生，因地水火
風；陰界入亦然，因緣和合生，緣離則磨滅。
捨一切憂苦，離一切闇冥，已證於寂滅，安住
諸漏盡。惡魔已知汝，即自磨滅去。

（06）時魔波旬作是念：毘羅比丘尼已知我心。生大憂慼，即沒不現。

（印一三〇三）（光一一八七）（大一二〇三）

經文（一一六三）【S4】毘闍耶經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有毘闍耶比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。弟子毘闍耶比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，往至其前，而說偈言：

汝今年幼少，我亦是年少，當共於此處，作五種音樂，而共相娛樂，用是禪思為？

（05）時毘闍耶比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我？為是人耶？為非人耶？為姦狡人耶？如是思惟已，即得知覺，是魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

歌舞作眾伎，種種相娛樂，今悉已惠汝，非我之所須。若寂滅正受，及天人五欲，一切持相與，亦非我所須。捨一切喜樂，離一切闇冥，寂滅以作證，安住諸漏盡。已知汝惡魔，當自消滅去。

（06）時魔波旬作是念：是毘闍耶比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一三〇四）（光一一八八）（大一二〇四）

經文（一一六四）【S6】遮羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時遮羅比丘尼，住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，至安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園。遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，洗足畢，舉衣缽，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）化作年少，容貌端正，至遮羅比丘尼前而說偈言：

〔覺受生為樂，生服受五欲，
為誰教授汝，令厭離於生？〕

（05）時遮羅比丘尼作是念：此是何人欲作恐怖？為人、為非人、為姦狡人，而來至此欲作嬈亂？即說偈言：

生者必有死，生則受諸苦，鞭打諸惱苦，一切緣生有，當斷一切苦，超越一切生。慧眼觀聖諦，牟尼所說法：苦苦及苦集，滅盡離諸苦，修習八正道，安隱趣涅槃。大師平等法，我欣樂彼法，我知彼法故，不復樂受生。一切離愛

喜，捨一切闇冥，寂滅以作證，安住諸漏盡。
覺知汝惡魔，自當消滅去。

（06）時魔波旬作是念：遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一三〇五）（光一一八九）（大一二〇五）

經文（一一六五）【S7】優波遮羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時優波遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。優波遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受，我今當往為作留難。

（04）即化作年少，容貌端正，至優波遮羅比丘尼所而說偈言：

三十三天上，炎魔兜率陀，化樂他自在，發願
得往生。

（05）優波遮羅比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我？為人、為非人？為是姦狡人？自思覺悟，必是惡魔欲作嬈亂。而說偈言：

三十三天上，炎魔兜率陀，化樂他自在，斯等
諸天上，不離有為行，故隨魔自在。一切諸世
間，悉是眾行聚；一切諸世間，悉皆動搖法；
一切諸世間，苦火常熾然；一切諸世間，悉皆
煙塵起。不動亦不搖，不習近凡夫，不隨於魔
趣，於是處娛樂。離一切憂苦，捨一切闇冥，
寂滅以作證，安住諸漏盡。已覺汝惡魔，則自
磨滅去。

（06）時魔波旬作是念：優波遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一三〇六）（光一一九〇）（大一二〇六）

經文（一一六六）【S8】尸利沙遮羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尸利沙遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

（03）時魔波旬作是念：今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。

（04）時尸利沙遮羅比丘尼，亦住舍衛國王園比丘尼眾中。晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣缽，洗足畢，持尼師壇著肩上，入安陀林、坐一樹下，入晝正受，我當往彼為作留難。

（05）化作年少，容貌端正，往到尸利沙遮羅比丘尼所而作是言：「阿姨！汝樂何等諸道？」

（06）比丘尼答言：「我都無所樂。」

（07）時魔波旬即說偈言：

汝何所諮受，剃頭作沙門，身著袈裟衣，而作
出家相，不樂於諸道，而守愚癡住？

（08）時尸利沙遮羅比丘尼作是念：此何等人欲恐怖我？為人、為非人？為姦狡人？如是思惟已，即自知覺，惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言：

此法外諸道，諸見所纏縛，縛於諸見已，常隨
魔自在。若生釋種家，稟無比大師，能伏諸魔
怨，不為彼所伏。清淨一切脫，道眼普觀察，
一切智悉知，最勝離諸漏。彼則我大師，我唯
樂彼法，我入彼法已，得遠離寂滅。離一切愛
喜，捨一切闇冥，寂滅以作證，安住諸漏盡。
已知汝惡魔，如是自滅去。

（09）時魔波旬作是念：尸利沙遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼，即沒不現。

（印一三〇七）（光一一九一）（大一二〇七）

〔曠野、素彌、蘇瞿曇，蓮華、石室及毘羅。
毘闍、折羅，憂波折羅，第十名動頭。〕

婆耆舍相應

經文（一一六七）【S11】揭伽池經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

（02）爾時，世尊月十五日布薩時，於大眾前坐。月初出時，

（03）時有尊者婆耆舍，於大眾中作是念：我今欲於佛前歎月譬偈。作是念已，即從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！欲有所說，善逝！欲有所說。」

（04）佛告婆耆舍；「欲說者便說。」

（05）尊者婆耆舍，即於佛前而說偈言：

如月停虛空，明淨無雲翳，光炎明暉曜，普照
於十方。如來亦如是，慧光照世間，功德善名
稱，周遍滿十方。

（6）尊者婆耆舍說是偈時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三〇八）（光一一九二）（大一二〇八）

經文（一一六八）【S9】憍陳如經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

（02）爾時，尊者阿若憍陳如，久住空閑阿練若處，來詣佛所，稽首佛足，以面掩佛足上，而說是言：「久不見世尊！久不見善逝！」

（3）爾時，尊者婆耆舍在於會中，作是念：我今當於尊者阿若憍陳如面前，以上座譬而讚歎之。作此念已，即從坐起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「世尊！欲有所說，善逝！欲有所說。」

（04）佛告婆耆舍：「欲說時便說。」

（05）時尊者婆耆舍即說偈言：

上座之上座，尊者憍陳如，已度已超越，得安
樂正受。於阿練若處，常樂於遠離，聲聞之所
應，大師正法教，一切悉皆陳，正受不放逸，
大德力三明，他心智明了。上座憍陳如，護持
佛法財，增上恭敬心，頭面禮佛足。

（06）尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三〇九）（光一一九三）（大一二〇九）

經文（一一六九）【S6】舍利弗經

（01）如是我聞：一時，佛住瞻婆國揭伽池側。

（02）時尊者舍利弗，在供養堂，有眾多比丘集會而為說法：句味滿足，辯才簡淨，易解樂聞；不闕不斷，深義顯現。彼諸比丘專至樂聽，尊重憶念，一心側聽。

（03）時尊者婆耆舍在於會中，作是念：我當於尊者舍利弗面前，說偈讚歎。作是念已，即起合掌，白尊者舍利弗：「我欲有所說。」

（04）舍利弗告言：「隨所樂說。」

（05）尊者婆耆舍即說偈言：

善能略說法，令眾廣開解，賢優婆提舍，於大
眾宣暢。當所說法時，咽喉出美聲。悅樂愛念
聲，調和漸進聲，聞聲皆欣樂，專念不移轉。

（06）尊者婆耆舍說此語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三一〇）（光一一九四）（大一二一〇）

經文（一一七〇）【S10】那伽山經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城那伽山側，五百比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，斷諸有結，正智心善解脫。尊者大目揵連，觀大眾心，一切皆悉解脫貪欲。

（02）時尊者婆耆舍，於大眾中作是念：我今當於世尊及比丘僧面前，說偈讚歎。作是念已，即從座起，整衣服，合掌白佛言：「世尊！欲有所說，善逝！欲有所說。」

（03）佛告婆耆舍：「隨所樂說。」

（04）時尊者婆耆舍即說偈言：

導師無上士，住那伽山側，五百比丘眾，親奉
於大師。尊者大目連，神通諦明了，觀彼大眾
心，悉皆離貪欲。如是具足度，牟尼度彼岸，
持此最後身，我今稽首禮。

（05）尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三一一）（光一一九五）（大一二一一）

經文（一一七一）【S7】懷受經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園夏安居，與大比丘眾五百人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷

除有結，正智心善解脫；除一比丘，謂尊者阿難，世尊記說彼現法當得無知證。

(02) 爾時，世尊臨十五日，月食受時，於大眾前敷座而坐。坐已，告諸比丘：「〔我為婆羅門，得般涅槃，持此後邊身，無上醫師，能拔劍刺。〕汝等為子，從我口生，從法化生，得法餘財。當懷受我，莫令我若身、若口、若心有可嫌責事。」

(3a) 爾時，尊者舍利弗在眾會中，從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛：「世尊向者作如是言：我為婆羅門，得般涅槃，持最後身，無上大醫，能拔劍刺。汝為我子，從佛口生，從法化生，得法餘財。諸比丘！當懷受我，莫令我身、口、心有可嫌責。

(3b) 我等不見世尊身、口、心有可嫌責事。所以者何？世尊不調伏者能令調伏，不寂靜者能令寂靜，不穌息者能令穌息，不般涅槃者能令般涅槃。如來知道，如來說道，如來向道，然後聲聞成就隨道、宗道，奉受師教，如其教授，正向欣樂真如善法。我於世尊都不見有可嫌責身、口、心行。我今於世尊所，乞願懷受，見、聞、疑罪，若身、口、心有嫌責事！」

(4a) 佛告舍利弗：「找不見汝有見、聞、疑，身、口、心可嫌責事。所以者何？汝舍利弗持戒、多聞，少欲、知足，修行遠離，精勤方便，正念、正受。捷疾智慧，明利智慧，出要智慧，厭離智慧，大智慧，廣智慧，深智慧，無比智慧，智寶成就。示、教、照、喜，亦常讚歎示、教、照、喜，為眾說法，未曾疲倦。

(4b) 譬如轉輪聖王第一長子，應受灌頂而未灌頂，已住灌頂儀法，如父之法，所可轉者亦當隨轉。汝今如是為我長子，鄰受灌頂而未灌頂，住於儀法，我所應轉法輪汝亦隨轉，得無所起，盡諸有漏，心善解脫。

(4c) 如是舍利弗！我於汝所，都無見、聞、疑，身、口、心可嫌責事。」

(05) 舍利弗白佛言：「世尊！若我無有見、聞、疑，身、口、心可嫌責事，〔此〕五百諸比丘，得無有見、聞、疑，身、口、心可嫌責事耶？」

(06) 佛告舍利弗：「我於此五百比丘，亦不見有見、聞、疑，身、口、心可嫌責事。所以者何？此五百比丘皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸有結，正智心善解脫；除一比

丘，謂尊者阿難，我記說彼於現法中得無知證。是故諸五百比丘，我不見其有身、口、心，見、聞、疑罪可嫌責者。」

（07）舍利弗白佛言：「世尊！此五百比丘，既無有見、聞、疑，身、口、心可嫌責事，然此中幾比丘得三明？幾比丘俱解脫？幾比丘慧解脫？」

（08）佛告舍利弗：「此五百比丘中，九十比丘得三明，九十比丘得俱解脫，餘者慧解脫。舍利弗！此諸比丘離諸飄轉，無有皮膚，真實堅固。」

（09）時尊者婆耆舍在眾會中，作是念：我今當於世尊及大眾面前，歎說懷受偈。作是念已，即從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「世尊！欲有所說，善逝！欲有所說。」

（10）佛告婆耆舍：「隨所樂說。」

（11）時婆耆舍即說偈言：

十五清淨日，其眾五百人，斷除一切結，有盡大仙人。清淨相習近，清淨廣解脫，不更受諸有，生死已永絕。所作者已作，得一切漏盡，五蓋已雲除，拔刺根本愛。師子無所畏，離一切有餘，害諸有怨結，超越有餘境，諸有漏怨敵，皆悉已潛伏。猶如轉輪王，懷受諸眷屬，慈心廣宣化，海內悉奉用。能伏魔怨敵，為無上導師，信敬心奉事，三明老死滅。為法之真子，無有飄轉患，拔諸煩惱刺，敬禮日種胤。

（12）佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一二）（光一一九六）（大一二一二）

經文（一一七二）【S2】不樂經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者尼拘律相，住於曠野禽獸住處。尊者婆耆舍出家未久，有如是威儀，依聚落、城邑住。晨朝著衣持缽，於彼聚落、城邑乞食。善護其身，守諸根門，攝心繫念。食已，還住處，舉衣缽，洗足畢，入室坐禪，速從禪覺。不著乞食，而彼無有隨時教授，無有教誡者，心不安樂，周圓隱覆，如是深住。

（03）時尊者婆耆舍作是念：我不得利，難得非易得，我不隨時得教授教誡，不得欣樂周圓，隱覆心住，我今當讚歎自厭之偈。即說偈言：

當捨樂不樂，及一切貪覺，於鄰無所作，離染名比丘。於六覺心想，馳騁於世間，惡不善隱覆，不能去皮膚。穢污樂於心，是不名比丘，有餘縛所縛，見聞覺識俱。於欲覺悟者，彼處不復染，如是不染者，是則為牟尼。大地及虛空，世間諸色像，斯皆磨滅法，寂然自決定。法器久修習，而得三摩提，不觸不諂偽，共心極專至，彼聖久涅槃，繫念待時滅。

（04）時尊者婆耆舍說自厭離偈，心自開覺，於不樂等開覺已，欣樂心住。

（印一三一三）（光一一九七）（大一二一三）

經文（一一七三）【S4】貪欲經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，尊者阿難陀，晨朝著衣持缽，入舍衛城乞食，以尊者婆耆舍為伴

（03）時尊者婆耆舍見女人有上妙色，見已貪欲心起。

（04）時尊者婆耆舍作是念：我今得不利，得苦非得樂，我今見年少女人有妙絕之色，貪欲心生。今為生厭離故，而說偈言：

貪欲所覆故，熾然燒我心。今尊者阿難，為我滅貪火，慈心哀愍故，方便為我說！

（05）尊者阿難說偈答言：

以彼顛倒想，熾然燒其心，遠離於淨想，長養貪欲者，當修不淨觀，常一心正受。速滅貪欲火，莫令燒其心，諦觀察諸行，苦空非有我。繫念正觀身，多修習厭離，修習於無相，滅除憍慢使，得慢無間等，究竟於苦邊。

（06）尊者阿難說是語時，尊者婆耆舍聞其所說，歡喜奉行。

（印一三一四）（光一一九八）（大一二一四）

經文（一一七四）【S1】出離經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一長者，請佛及僧，就其舍食入其舍已，尊者婆耆舍直日住守，請其食分。
（03）時有眾多長者婦女，從聚落出，往詣精舍。
（04）時尊者婆耆舍見年少女人，容色端正，貪欲心起。
（05）時尊者婆耆舍作是念：我今不利不得利，得苦不得樂，見他女人容色端正貪欲心生，我今當說厭離偈。念已而說偈言：

我已得出離，非家而出家，貪欲隨逐我，如牛
念他苗。當如大將子，大力執強弓，能破彼重
陣，一人摧伏千。今於日種胤，面前聞所說，
正趣涅槃道，決定心樂住。如是不放逸，寂滅
正受住，無能於我心，幻惑欺誑者。決定善觀
察，安住於正法，正使無量數，欲來欺惑我，
如是等惡魔，莫能見於我。

（06）時尊者婆耆舍說是偈已，心得安住。
（印一三一五）（光一一九九）（大一二一五）

經文（一一七五）【S3】憍慢經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時尊者婆耆舍，自以智慧堪能善說，於〔彼〕聰明梵行所生憍慢心。即自心念：我不利不得利，得苦不得樂，我自以智慧，輕慢於彼聰明梵行者。我今當說能生厭離偈，即說偈言：

瞿曇莫生慢，斷慢令無餘，莫起慢覺想，莫退
生變悔，莫隱覆於他，泥犁殺慢墮。正受能除
憂，見道住正道，其心得喜樂，見道自攝持。
是故無礙辯，清淨離諸蓋，斷一切諸慢，起一
切明處，正念於三明，神足他心智。

（03）時尊者婆耆舍說此生厭離偈已，心得清淨。
（印一三一六）（光一二〇〇）（大一二一六）

〔月喻、憍陳如、舍利，龍脅及自恣，
不樂及欲結，出離及憍慢。〕

經文（一一七六）【S12】本欲狂惑經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者婆耆舍，住舍衛國東園鹿子母講堂，獨一思惟，不放逸住，專修自業，逮得三明而身作證。

（03）時尊者婆耆舍作是念：我獨一靜處，思惟不放逸住，專修自業，起於三明身作證，今當說偈讚歎三明，即說偈言：

本欲心狂惑，聚落及家家，遊行遇見佛，授我
殊勝法。瞿曇衰愍故，為我說正法，聞法得淨
信，捨非家出家。聞彼說法已，正住於法教，
勤方便繫念，堅固常堪能，逮得於三明，於佛
教已作。世尊善顯示，日種苗胤說，為生盲眾
生，開其出要門：苦苦及苦因，苦滅盡作證，
八聖離苦道，安樂趣涅槃。善義善句味，梵行
無過上，世尊善顯示，涅槃濟眾生。

（印一三一七）（光一二〇一）（大一二一七）

經文（一一七七）【S5】四法句經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「我今當說四法句，諦聽，善思，當為汝說。何等為四？賢聖善說法，是則為最上。愛說非不愛，是則為第二。諦說非虛妄，是則第三說。法說不異言，是則為第四。

（03）諸比丘！是名說四法句。」

（04）爾時，尊者婆耆舍於眾會中，作是念：世尊於四眾中說四法句，我當以四種讚歎，稱譽隨喜；即從座起，整衣服，為佛作禮，合掌白佛言：「世尊！欲有所說，善逝！欲有所說。」

（05）佛告婆耆舍：「隨所樂說。」

（06）時尊者婆耆舍即說偈言：

若善說法者，於己不惱迫，亦不恐怖他，是則
為善說。所說愛說者，說令彼歡喜，不令彼為
惡，是則為愛說。諦說知甘露，諦說知無上，
諦義說法說，正士建立處。如佛所說法，安隱
涅槃道，滅除一切苦，是名善說法。

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三一八）（光一二〇二）（大一二一八）

經文（一一七八）【S8】那伽山側經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城那伽山側，與千比丘俱，皆是阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。

（02）爾時，尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間，作是念：今世尊住王舍城那伽山側，與千比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心善解脫。我今當往，各別讚歎世尊及比丘僧。作是念已，即往詣佛所，稽首禮足，退住一面，而說偈言：

無上之導師，住那伽山側，千比丘眷屬，奉事於如來。大師廣說法，清涼涅槃道，專聽清白法，正覺之所說。正覺尊所敬，處於大眾中，德陰之大龍，仙人之上首，興功德密雲，普雨聲聞眾。起於晝正受，來奉覲大師，弟子婆耆舍，稽首而頂禮。

（03）世尊！欲有所說，唯然善逝！欲有所說。」

（04）佛告婆耆舍：「隨汝所說，莫先思惟。」

（05）時婆耆舍即說偈言：

波旬起微惡，潛制令速滅，能掩障諸魔，令自覺知過。觀察解結縛，分別清白法，明照如日月，為諸異道王。超出智作證，演說第一法，出煩惱諸流，說道無量種。建立於甘露，見諦真實法，如是隨順道，如是師難得。建立甘露道，見諦崇遠離。世尊善說法，能除人陰蓋，明見於諸法，為調伏隨學。

（06）尊者婆耆舍說是偈已，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三一九）（光一二〇三）（大一二一九）

經文（一一七九）拔箭經

（01）如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

（02）爾時，世尊為比丘眾，說四聖諦相應法：謂此苦聖諦，此苦集聖諦，此苦滅聖諦，此苦滅道跡聖諦。

（03）時尊者婆耆舍在會中，作是念：我今當於世尊面前，讚歎拔箭之譬。如是念已，即從座起，整衣服，合掌白佛言：「唯然世尊！欲有所說。唯然善逝！欲有所說。」

（04）佛告婆耆舍：「隨所樂說。」

（05）時尊者婆耆舍即說偈言：

我今敬禮佛，哀愍諸眾生，第一拔利箭，善解治眾病。迦露醫投藥，波怙羅治藥，及彼瞻婆耆，耆婆醫療病，或有病小差，名為善治病，後時病還發，抱病遂至死。正覺大醫王，善投眾生藥，究竟除眾苦，不復受諸有。乃至百千種，那由他病數，佛悉為療治，究竟於苦邊。諸醫來會者，我今悉告汝，得甘露法藥，隨所樂而服。第一拔利箭，善覺知眾病，治中之最上，故稽首瞿曇。

（06）尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三二〇）（光一二〇四）（大一二二〇）

經文（一一八〇）尼拘律想經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有尊者尼拘律想，住於曠野禽獸之處，疾病委篤。尊者婆耆舍為看病人，瞻視供養。彼尊者尼拘律想以疾病故，遂般涅槃。

（03）時尊者婆耆舍作是念：我和上為有餘涅盤，無餘涅槃？我今當求其相。

（04）爾時，尊者婆耆舍供養尊者尼拘律想舍利已，持衣缽、向王舍城，次第到王舍城。舉衣缽，洗足已，詣佛所，稽首禮足，退住一面，而說偈言：

我今禮大師，等正覺無減，於此現法中，一切疑網斷。曠野住比丘，命終般涅槃，威儀攝諸根，大德稱於世，世尊為制名，名尼拘律想。我今問世尊，彼不動解脫，精進勤方便，功德為我說！我為釋迦種，世尊法弟子，及餘皆欲知，圓道眼所說，我等住於此，一切皆欲聞。世尊為大師，無上救世間，斷疑大牟尼，智慧已具備，圓照神道眼，光明顯四眾，猶如天帝

釋，曜三十三天。諸貪欲疑惑，皆從無明起，
若得遇如來，斷滅悉無餘。世尊神道眼，世間
為最上，滅除眾生過，如風飄遊塵。一切諸世
間，煩惱覆隱沒，諸餘悉無有，明目如佛者。
慧光照一切，令同大精進，唯願大智尊，當為
眾記說。言出微妙聲，我等專心聽，柔軟音演
說，諸世間普聞。猶如熱渴逼，求索清涼水，
如佛無滅知，我等亦求知。

（05）尊者婆耆舍復說偈言：

今聞無上士，記說其功德，不空修梵行，我聞
大歡喜。如說隨說得，順牟尼弟子，滅生死長
縻，虛偽幻化縛。以見世尊故，能斷除諸愛，
度生死彼岸，不復受諸有。

（06）佛說此經已，尊者婆耆舍聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三二一）（光一二〇五）（大一二二一）

經文（一一八一）贊上座經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有諸上座比丘，隨佛左右，依止而住，所謂尊者阿若憍陳如、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者摩訶目揵連、尊者阿那律陀、尊者二十億耳、尊者陀羅驃摩羅子、尊者婆那迦婆娑、尊者耶舍舍羅迦毘訶利、尊者富留那、尊者分陀檀尼迦，如此及餘上座比丘，隨佛左右，依止而住。

（03）時尊者婆耆舍，住舍衛國東園鹿子母講堂。時尊者婆耆舍作是念：今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，諸上座比丘隨佛左右，依止而住。我今當往至世尊所，各各說偈，歎諸上座比丘。作是念已，往詣佛所，稽首佛足，退住一面，而說偈言：

上上座比丘，已斷諸貪欲，超過諸世間，一切
之積聚，深智少言說，勇猛勤方便，道德淨明
顯，我今稽首禮。已伏諸魔怨，遠離於群聚，
不為五欲縛，常習於空閑，清虛而寡欲，我今
稽首禮。遮羅延勝族，禪思不放逸，內心樂正
受；清淨離塵穢，辯慧顯深義，是故稽首禮。
所得神通慧，超諸神通力，六神通眾中，自在

無所畏，神通最勝故，是故稽首禮。於大千世界，五道諸趣生，乃至於梵世，人天優劣想，淨天眼悉見，是故稽首禮。精勤方便力，斷除諸愛集，壞裂生死網，心常樂正法，離諸悕望想，超度於彼岸，清淨無塵穢，是故稽首禮。永離諸恐畏，無依離財物，知足度疑惑，伏諸魔怨敵，身念觀清淨，是故稽首禮。無有諸世間，煩惱棘刺林，結縛使永除，三有因緣斷，精練滅諸垢，究竟明顯現，於林離林去，是故稽首禮。無舍宅所依，幻偽癡恚滅，調伏諸愛喜，出一切見處，清淨無瑕穢，是故稽首禮。其心自在轉，堅固不傾動，智慧大德力，難伏魔能伏，斷除無明結，是故稽首禮。大人離闇冥，寂滅牟尼尊，正法離垢過，光明自顯照，照一切世界，是故名為佛。地神虛空天，三十三天子，光明悉映障，是故名為佛。度生死有邊，超踰越群眾，柔弱善調伏，正覺第一覺。斷一切結縛，伏一切異道，降一切魔怨，得無上正覺，離塵滅諸垢，是故稽首禮。

（04）尊者婆耆舍偈讚歎時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

（印一三二二）（光一二〇六）（大九九三）

經文（一一八二）婆耆舍臨滅贊佛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時尊者婆耆舍，住舍衛國東園鹿子母講堂，疾病困篤。尊者富鄰尼為看病人，供給供養。

（03）時尊者婆耆舍，語尊者富鄰尼言：「汝往詣世尊所、持我語白世尊言：尊者婆耆舍稽首世尊足，問訊世尊，少病、少惱，起居輕利，得自安樂住不？復作是言：尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂，疾病困篤，欲求見世尊，無力方便堪詣世尊。善哉世尊！願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所，哀愍故！」

（04）時尊者富鄰尼，即受其語，往詣世尊，稽首佛足，退坐一面。作是言：「尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂，疾病困篤，願見世

尊，無力方便堪能奉見。善哉世尊！願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所，為哀愍故！」

(05) 爾時，世尊默然而許。時尊者富鄰尼知佛許已，即從座起，禮佛足而去。

(06) 世尊晡時從禪起，往詣尊者婆耆舍。尊者婆耆舍遙見世尊，憑床欲起。

(07) 爾時，世尊見尊者婆耆舍憑床欲起、語言：「婆耆舍！莫自輕動。」

(08) 世尊即坐，問尊者婆耆舍：「汝所患苦，為平和可堪忍不？身諸苦痛，為增為損？」

(09) 如前《瘖摩迦修多羅》廣說。乃至「我所苦患，轉覺其增，不覺其損。」

(10) 佛告婆耆舍：「我今問汝：隨意答我？汝得心不染、不著、不污，解脫離諸顛倒不？」

(11) 婆耆舍白佛言：「我心不染、不著、不污，解脫離諸顛倒。」

(12) 佛告婆耆舍：「汝云何得心不染、不著、不污，解脫離諸顛倒？」

(13a) 婆耆舍白佛；「我過去眼識於色心不顧念，於未來色不欣想，於現在色不著。我過去、未來、現在眼識於色，貪欲、愛樂、念，於彼得盡，無欲、滅、沒、息、離、解脫、心解脫已，是故不染、不著、不污，離諸顛倒，正受而住。

(13b) 如是耳、鼻、舌、身、意識過去於法心不顧念，未來不欣，現在不著。過去、未來、現在法中念、欲、愛，盡、無欲、滅、沒、息、離、解脫。心解脫已，是故不染、不著、不污，解脫離諸顛倒，正受而住。唯願世尊！今日最後饒益於我，聽我說偈。」

(14) 佛告婆耆舍：「宜知是時。」

(15) 尊者婆耆舍起正身端坐，繫念在前，而說偈言：

我今住佛前，稽首恭敬禮。於一切諸法，悉皆得解脫，善解諸法相，深信樂正法。世尊等正覺，世尊為大師，世尊降魔怨，世尊大牟尼！滅除一切使，自度群生類，世尊於世間，諸法悉覺知。世間悉無有，知法過佛者，於諸天人中，亦無與佛等。是故我今日，稽首大精進，稽首士之上，拔諸愛欲刺。我今是最後，得見

於世尊，稽首日種尊，暮當般涅槃。正智繫正念，於此朽壞身，餘勢之所起，從今夜永滅，三界不復染，入無餘涅槃。苦受及樂受，亦不苦不樂，從觸因緣生，於今悉永斷。苦受及樂受，亦不苦不樂，從觸因緣生，於今悉已知。若內及與外，苦樂等諸受，於受無所著，正智正繫心。於初中最後，諸聚無障礙，諸聚既已斷，了知受無餘。明見真實者，說九十一劫，三劫中不空，有大仙人尊，餘空無洲依，唯畏恐怖劫。當知大仙人，乃復出於世，安慰諸天人，開眼離塵冥，示悟諸眾生，令覺一切苦。苦苦及苦集，超苦之寂滅，賢聖八正道，安隱趣涅槃。世間難得者，現前悉皆得，生世得人身，演說於正法，隨己之所欲，離垢求清淨，專修其己利，勿令空無果，空過則生憂，鄰於地獄苦。於所說正法，不樂不欲受，當久處生死，輪迴息無期，長夜懷憂惱，如商人失財。我今眾慶集，無復生老死，輸迴悉已斷，不復重受生。愛識河水流，於今悉枯竭，已拔陰根本，連鎖不相續。供養大師畢，所作者已作，重擔悉已捨，有流悉已斷，不復樂受生，亦無死可惡，正智正繫念，唯待終時至。念空野龍象，六十雄猛獸，一旦免枷鎖，逸樂山林中。婆耆舍亦然，大師口生子，厭捨於徒眾，正念待時至。今告於汝等，諸來集會者，聽我最後偈，其義所饒益。生者悉歸滅，諸行無有常，速生速死法，何可久依怙！是故強其志，精勤方便求。觀察有恐怖，隨順牟尼道，速盡此苦陰，勿復增輪轉。佛口所生子，歎說此偈已，長辭於大眾，婆耆舍涅槃，彼以慈悲故，說此無上偈。尊者婆耆舍，如來法生子，垂心哀愍故，說此無上偈。然後般涅槃，一切當敬禮。

（印一三二三）（光一二〇七）（大九九四）

〔本如酒醉、四句讚，龍脅、拔毒箭，尼瞿陀劫賓入涅槃，

讚大聲聞，婆耆舍滅盡。〕

諸天相應（含＊天子相應）

經文（一一八三）【S10】阿練若經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈問佛：

阿練若比丘，住於空閑處，寂靜修梵行，於一坐而食，以何因緣故，顏色特鮮明？

（04）爾時，世尊說偈答言：

於過去無憂，未來不欣樂，現在隨所得，正智繫念持，飯食繫念故，顏色常鮮澤。未來心馳想，過去追憂悔，愚癡火自煎，如雹斷生草。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二四）（光一二〇八）（大九九五）

經文（一一八四）【S9】憍慢經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

不欲起憍慢，善自調其心，未曾修寂默，亦不入正受，處林而放逸，不度死彼岸。

（04）爾時，世尊說偈答言：

已離於憍慢，心常入正受，明智善分別，解脫一切縛。獨一處閑林，其心不放逸，於彼死魔怨，疾得度彼岸。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二五）（光一二〇九）（大九九六）

經文（一一八五）【S47】功德增長經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛：

云何得晝夜，功德常增長？
云何得生天？唯願為解說。

（03）爾時，世尊說偈答言：

種植園果故，林樹蔭清涼，橋船以濟度，造作福德舍，穿井供渴乏，客舍給行旅，如此之功德，日夜常增長。如法戒具足，緣斯得生天。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二六）（光一二一〇）（大九九七）

經文（一一八六）【S42】施何得大力經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

施何得大力？施何得妙色？
施何得安樂？施何得明目？
修習何等施，名曰一切施？
今啟問世尊，願為分別說！

（04）爾時，世尊說偈答言：

施食得大力，施衣得妙色，施乘得安樂，施燈得明目。虛館以待賓，是名一切施。以法而誨彼，是則施甘露。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二七）（光一二一一）（大九九八）

經文（一一八七）【S＊23】歡喜經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子名悉鞞梨，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

諸天及世人，於食悉欣樂，頗有諸世間，福樂
自隨逐？

（04）爾時，世尊說偈答言：

淨信心惠施，此世及後世，隨其所至處，福報
常影隨。是故當捨慳，行無垢惠施，施已心歡
喜，此世他世受。

（05）時彼悉鞞梨天子白佛言：「奇哉世尊！善說斯義：淨信心惠施，此世及他世，隨其所至處，福報常影隨。是故當捨慳，行無垢惠施，施已心歡喜，此世他世受。」

（6a）悉鞞梨天子白佛言：「世尊！我自知過去世時，曾為國王，名悉鞞梨。於四城門普施為福；於其城內有四交道，亦於其中布施作福。

（6b）時有第一夫人來語我言：大王大作福德，而我無力修諸福業。

（6c）我時告言：城東門外布施作福，悉皆屬汝。

（6d）時諸王子復來白我：大王多作功德，夫人亦同，而我無力作諸福業，我今願得依於大王，少作功德。

（6e）我時答言：城南門外所作施福，悉皆屬汝。

（6f）時有大臣復來白我：今日大王多作功德，夫人、王子悉皆共之，而我無力作諸福業，願依大王少有所作。

（6g）我時告言：城西門外所作施福，悉皆屬汝。

（6h）時諸將士復來白我：今日大王多作功德，夫人、太子及諸大臣，悉皆共之，唯我無力能修福業，願依大王得有所作。

（6i）我時答言：城北門外所作施福，悉皆屬汝。

（6j）國中庶民復來白我：今日大王多作功德，夫人、王子、大臣、諸將，悉皆共之，唯我無力不能修福，願依大王少有所作。

（6k）我時答言：於其城內四交道頭，所作施福，悉屬汝等。

（6l）爾時，國王、夫人、王子、大臣、將士、庶民，悉皆惠施，作諸功德，我先所作惠施功德，於茲則斷。

（6m）時我所使諸作福者，還至我所，為我作禮，而白我言：大王當知！諸修福處，夫人、王子、大臣、將士、及諸庶民，各據其處行施作福，大王所施，於茲則斷。

（6n）我時答言：善男子！諸方邊國，歲輸財物應入我者，分半入庫，分其半分，即於彼處惠施作福。

（6o）彼聞教旨，往詣邊國，集諸財物，半送於庫，半留於彼惠施作福。

（6p）我先長夜如是惠施作福，長夜常得可愛、可念、可意福報，常受快樂，無有窮極，以斯福業及福果、福報，悉皆入於大功德聚數。

（6q）譬如五大河，合為一流，所謂恆河、耶蒲那、薩羅由、伊羅跋提、摩醯，如是五河合為一流，無有人能量其河水，百千萬億斗斛之數，彼大河水得為大水聚數。我亦如是，所作功德果、功德報、不可稱量，悉得入於大功德聚數。」

（07）爾時，悉鞞梨天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二八）（光一二一二）（大九九九）

經文（一一八八）【S53】遠遊經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，皆悉遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何等人能為，遠遊善知識？何等人能為，居家善知識？何等人能為，通財善知識？何等人能為，後世善知識？

（04）爾時，世尊以偈答言：

商人之導師，遊行善知識。貞祥賢良妻，居家善知識。宗親相習近，通財善知識。自所修功德，後世善知識。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三二九）（光一二一三）（大一〇〇〇）

經文（一一八九）【S3】侵迫經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

冥運持命去，故令人短壽，為老所侵迫，而無
救護者。睹斯老病死，令人大恐怖，唯作諸功
德，樂往至樂所。

（04）爾時，世尊說偈答言：

冥運持命去，故令人短壽，為老所侵迫，而無
救護者。觀此有餘過，令人大恐怖，當斷世貪
愛，無餘涅槃樂。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三〇）（光一二一四）（大一〇〇一）

經文（一一九〇）【S5】斷除經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛：

斷除於幾法？幾法應棄捨？
而復於幾法，增上方便修？
幾聚應超越，比丘度駛流？

（03）爾時，世尊說偈答言：

斷除五捨五，增修於五根，超越五和合，比丘
度流淵。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三一）（光一二一五）（大一〇〇二）

經文（一一九一）【S6】覺眠經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛：

幾人於覺眠？幾人於眠覺？
幾人取塵垢？幾人得清淨？

（03）爾時，世尊說偈答言：

五人於覺眠，五人於眠覺，五人取於垢，五人
得清淨。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三二）（光一二一六）（大一〇〇三）

〔阿練若憍慢，修福日夜增，云何得大力，何物生歡喜，遠至強親逼，日夜有損減，思惟及眠寤。〕

經文（一一九二）【S12】相喜經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

母子更相喜，牛主樂其牛，眾生樂有餘，無樂
無餘者。

（04）爾時，世尊說偈答言：

母子更相憂，牛主憂其牛；有餘眾生憂，無餘
則無憂。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三三）（光一二一七）（大一〇〇四）

經文（一一九三）【S54】人物經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何等人之物？何名第一伴？
以何而活命？眾生何處依？

（04）爾時，世尊說偈答言：

田宅眾生有，賢妻第一伴，飲食已存命，業為
眾生依。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三四）（光一二一八）（大一〇〇五）

經文（一一九四）【S13】所愛無過子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

所愛無過子，財無貴於牛，光明無過日，薩羅
無過海。

（04）爾時，世尊說偈答言：

愛無過於己，財無過於穀，光明無過慧，薩羅
無過見。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三三五）（光一二一九）（大一〇〇六）

經文（一一九五）【S14】剎利經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首禮足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子而說偈言：
剎利兩足尊，絳牛四足勝，童英為上妻，貴生為上子。
（04）爾時，世尊說偈答言：
正覺兩足尊，生馬四足勝，順夫為賢妻，漏盡子之上。
（05）時彼天子復說偈言：
久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。
（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三三六）（光一二二〇）（大一〇〇七）

經文（一一九六）【S74,70】種子經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子而說偈言：
從地起眾生，何者為最勝？
於空墮落者，復以何勝上？
凡所祈請處，何者最第一？
於諸言語中，何者為上辯？
（04）時有一天子，本為田家子，今得生天上。以本習故，即便說偈答彼天子：
五穀從地生，是則為最勝。種子於空中，落地為最勝。
絳牛資養人，是則依中勝。愛子有所說，是則言中勝。

（05）彼發問天子語答者言：「我不問汝，何故多言輕躁妄說？我自說偈問世尊言：

從地起眾生，何者為最勝？
於空墮地者，復以何為勝？
凡所祈請處，何者為最勝？
於諸言語中，何者為上辯？」

（06）爾時，世尊說偈答言：

從下踊出者，三明為最上，從空流下者，三明亦第一。賢聖弟子僧，是師依之上。如來之所說，諸說之最辯。

（07）時彼天子復說偈言：

世間幾法起？幾法相順可？
世幾法取愛？世幾法損減？

（08）爾時，世尊說偈答言：

世六法等起，世六法順可，世六法取愛，世六法損減。

（09）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（10）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三七）（光一二二一）（大一〇〇八）

經文（一一九七）【S62】心經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰持世間去？誰拘牽世間？
何等為一法，制御於世間？

（04）爾時，世尊說偈答言：

心持世間去，心拘引世間，其心為一法，能制御世間。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三八）（光一二二二）（大一〇〇九）

經文（一一九八）【S64】縛經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰縛於世間？誰調伏令解？
斷除何等法，說名得涅槃？

（04）爾時，世尊說偈答言：

欲能縛世間，調伏欲解脫，斷除愛欲者，說名
得涅槃。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三三九）（光一二二三）（大一〇一〇）

經文（一一九九）【S68】掩經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰掩於世間？誰遮絡世間？
誰結縛眾生？何處建立世？

（04）爾時，世尊說偈答言：

衰老掩世間，死遮絡世間，愛繫縛眾生，法建
立世間。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三四〇）（光一二二四）（大一〇一一）

經文（一二〇〇）無明經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子說偈問佛：
誰隱彼世間？誰繫於世間？
誰憶於眾生？誰建眾生幢？
（04）爾時，世尊說偈答言：
無明覆世間，愛結縛眾生，隱覆憶眾生，我慢眾生幢。
（05）時彼天子，即復說偈而問佛言：
誰無有覆蓋？誰復無愛結？
誰即出隱覆？誰不建慢幢？
（06）爾時，世尊說偈答言：
如來等正覺，正智心解脫，不為無明覆，亦無愛結繫，超出於隱覆，摧滅我慢幢。
（07）時彼天時彼天子言：
久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。
（08）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三四一）（光一二二五）（大一〇一二）

經文（一二〇一）【S73】信經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子說偈問佛：
何等為上士，所有資財物？
云何善修習，而致於安樂？
云何眾味中，得為最上味？
云何眾生中，得為第一壽？

（04）爾時，世尊說偈答言：

清淨信樂心，名士夫勝財。修行於正法，能招
安樂果。真諦之妙說，是則味之上。賢聖智慧
命，是為壽中最。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四二）（光一二二六）（大一〇一三）

經文（一二〇二）【S59】第二經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛：

云何為比丘，同己之第二？
云何為比丘，隨順教授者？
比丘於何處，遊心自娛樂，
娛樂彼處已，能斷諸結縛？

（03）爾時，世尊說偈答言：

信為同己二，智慧教授者，涅槃喜樂處，比丘
斷結縛。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四三）（光一二二七）（大一〇一四）

經文（一二〇三）【S51】持戒至老經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛：

云何善至老？云何善建立？
云何為人寶？云何賊不奪？

（03）爾時，世尊說偈答言：

正戒善至老，淨信善建立，智慧為人寶，功德
賊不奪。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四四）（光一二二八）（大一〇一五）

經文（一二〇四）【S56】眾生經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜〔時〕，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法生眾生？何等前驅馳？
云何起生死？何者不解脫？

（04）爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生，意在前驅馳，眾生起生死，苦法
不解脫。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四五）（光一二二九）（大一〇一六）

經文（一二〇五）【S57】眾生經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法生眾生？何等前驅馳？
云何起生死？何法可依怙？

（04）爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生，意在前驅馳，眾生起生死，業者
可依怙。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四六）（光一二三〇）（大一〇一七）

經文（一二〇六）【S55】眾生經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法生眾生？何等前驅馳？
云何起生死？何法甚可畏？

（04）爾時，世尊說偈答言：

愛欲生眾生，意在前驅馳，眾生起生死，業為
甚可畏。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四七）（光一二三一）（大一〇一八）

經文（一二〇七）【S58】眾生經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給祇獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何名為非道？云何日夜遷？
云何垢梵行？云何累世間？

（04）爾時，世尊說偈答言：

貪欲名非道，壽命日夜遷，女人梵行垢，女則
累世間。熾然修梵行，已洗諸非小。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四八）（光一二三二）（大一〇一九）

經文（一二〇八）【S61】無上經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法映世間？何法無有上？
何等為一法，普制御眾生？

（04）爾時，世尊說偈答言：

名者映世間，名者世無上，唯有一名法，能制
御世間。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三四九）（光一二三三）（大一〇二〇）

經文（一二〇九）【S60】何法為偈因經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法為偈因？以何莊嚴偈？
偈者何所依？何者為偈體？

（04）爾時，世尊說偈答言：

欲者是偈因，文字莊嚴偈，名者偈所依，造作
為偈體。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三五〇）（光一二三四）（大一〇二一）

經文（一二一〇）【S72】知車經
（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，卻坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子說偈問佛：
云何知車乘？云何復知火？
云何知國土？云何知妻婦？
（04）爾時，世尊說偈答言：
見幢蓋知車，見煙則知火，見王知國土，見夫知其妻。
（05）時彼天子復說偈言：
久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。
（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三五一）（光一二三五）（大一〇二二）
〔信及第二及至老，種種生世間，非道、最上勝，
偈為何者初，別車為第十。〕

經文（一二一一）【S11】難陀林經
（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子說偈白佛：
不處難陀林，終不得快樂，忉利天宮中，得天帝名稱。
（04）爾時，世尊說偈答言：
童蒙汝何知！阿羅漢所說，一切行無常，是則生滅法，生者既復滅，俱寂滅為樂。
（05）時彼天子復說偈言：
久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三五二）（光一二三六）（大五七六）

經文（一二一二）鉤鑤經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子即說偈言：

斷一切鉤鎖，牟尼無有家，沙門著教化，我不說善哉。

（04）爾時，世尊說偈答言：

一切眾生類，悉共相纏縛，其有智慧者，孰能不愍傷！善逝哀愍故，常教授眾生，哀愍眾生者，是法之所應。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。
（印一三五三）（光一二三七）（大五七七）

經文（一二一三）【S18】慚愧經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

常習慚愧心，此人時時有；能遠離諸惡，如顧鞭良馬。

（03）爾時，世尊說偈答言：

常習慚愧心，此人實希有！能遠離諸惡，如顧鞭良馬。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖悉過，永超世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三五四）（光一二三八）（大五七八）

經文（一二一四）【S7】不習近經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

不習近正法，樂著諸邪見，睡眠不自覺，長劫心能悟。

（04）爾時，世尊說偈答言：

專修於正法，遠離不善業，是漏盡羅漢，嶮惡世平等。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖悉過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三五五）（光一二三九）（大五七九）

經文（一二一五）【S8】善調經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

以法善調伏，不隨於諸見，雖復著睡眠，則能隨時悟。

（03）爾時，世尊說偈答言：

若以法調伏，不隨餘異見，無知已究竟，能度世恩愛。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三五六）（光一二四〇）（大五八〇）

經文（一二一六）【S25】羅漢經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

若羅漢比丘，自所作已作，一切諸漏盡，持此後邊身，記說言有我，及說我所不？

（04）爾時，世尊即說偈答：

若羅漢比丘，自所作已作，一切諸漏盡，持此後邊身，正復說有我，我所亦無咎。

（05）時彼天子復說偈言：

若羅漢比丘，自所作已作，一切漏已盡，持此最後身，心依於我慢，而說言有我，及說於我所，有如是說不？

（06）爾時，世尊說偈答言：

已離於我慢，無復我慢心，超越我我所，我說為漏盡。於彼我我所，心已永不著，善解世名字，平等假名說。

（07）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（08）時彼天子問佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三五七）（光一二四一）（大五八一）

經文（一二一七）【S25】羅漢經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈白佛：

若羅漢比丘，漏盡持後身，頗說言有我，及說我所不？

（04）爾時，世尊說偈答言：

若羅漢比丘，漏盡持後身，亦說言有我，及說有我所。

（05）時彼天子復說偈言：

若羅漢比丘，自所作已作，已盡諸有漏，唯持
最後身，何言說有我？說何是我所？

（06）爾時，世尊說偈答言：

若羅漢比丘，自所作已作，一切諸漏盡，唯持
最後身。說我漏已盡，亦不著我所，善解世名
字，平等假名說。

（07）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三五八）（光一二四二）（大五八二）

經文（一二一八）【S＊9】月天子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，羅睺羅阿修羅王，障月天子。

（03）時諸月天子，悉皆恐怖，來詣佛所，稽首佛足，退住一面。說偈歎佛：

今禮最勝覺，能脫一切障。我今遭苦惱，是故
來歸依。我等月天子，歸依於善逝，佛哀愍世
間，願解阿修羅！

（04）爾時，世尊說偈答言：

破壞諸闇冥，光明照虛空，今毘盧遮那，清淨
光明顯。羅怙避虛空，速放飛兔像。

（05）羅睺羅阿修羅，即捨月而還，舉體悉〔流汗〕，戰怖不自安，神昏志迷亂，猶如重病人。

（06）時有阿修羅名曰婆稚，見羅睺羅阿修羅疾捨月還，便說偈言：

羅怙阿修羅，捨月一何速？
神體悉流汗，猶如重病人？

（07）羅睺羅阿修羅說偈答言：

瞿曇說咒偈，不速捨月者，或頭破七分，受諸
鄰死苦。

（08）婆稚阿修羅復說偈言：

佛興未曾有，安隱於世間，說咒偈能令，羅怙
羅捨月。

（09）佛說此經已，時月天子聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

（印一三五九）（光一二四三）（大五八三）

經文（一二一九）【S19】族本經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：「為有族本不？有轉生族耶？有俱相屬無？云何解於縛？」

（04）爾時，世尊說偈答言：

我無有族本，亦無轉生族，俱相屬永斷，解脫一切縛。

（05）時彼天子復說偈言：

何名為族本？云何轉生族？
云何俱相屬？何名為堅縛？

（06）爾時，世尊說偈答言：

母為世族本，妻名轉生族，子俱是相屬，愛欲為堅縛。我無此族本，亦無轉生族，俱相屬亦無，是名脫堅縛。

（07）時彼天子復說偈言：

善哉無族本，無生族亦善，善哉無相屬，善哉縛解脫！久見婆羅門，逮得般涅槃！一切怖已過，永超世恩愛。

（08）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三六〇）（光一二四四）（大五八四）

經文（一二二〇）【S＊18】獨一住經

（01）如是我聞：一時，佛住釋氏優羅提那塔所。

（02）爾時，世尊新剃鬚髮，於後夜時，〔結跏〕趺坐，直身正意，繫念在前，以衣覆頭。

（03）時優羅提那塔邊，有天神住，放身光明，遍照精舍，白佛言：「沙門！憂耶？」

（04）佛告天神：「何所忘失？」

（05）天神復問：「沙門！為歡喜耶？」

（06）佛告天神：「為何所得？」

（07）天神復問：「沙門！不憂不喜耶？」

（08）佛告天神；「如是，如是。」

（09）爾時，天神即說偈言：

為離諸煩惱，為無有歡喜，云何獨一住，非不樂所壞？

（10）爾時，世尊說偈答言：

我無惱解脫，亦無有歡喜，不樂不能壞，故獨一而住。

（11）時彼天神復說偈言：

云何得無惱？云何無歡喜？

云何獨一住，非不樂所壞？

（12）爾時，世尊說偈答言：

煩惱生歡喜，喜亦生煩惱，無惱亦無喜，天神當護持。

（13）時彼天神復說偈言：

善哉無煩惱，善哉無歡喜，善哉獨一住，不為不喜壞。久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（14）時彼天神聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三六一）（光一二四五）（大五八五）

經文（一二二一）【S21】利劍經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色妙絕，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

猶如利劍害，亦如頭火燃，斷除貪欲火，正念求遠離。

（04）爾時，世尊說偈答言：

譬如利劍害，亦如頭火燃，斷除於後身，正念求遠離。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三六二）（光一二四六）（大五八六）

經文（一二二二）【S46】天女經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

天女眾圍遶，如毘舍脂眾，癡惑叢林中，何由而得出？

（04）爾時，世尊說偈答言：

正直平等道，離恐怖之方，乘寂默之車，法想為密覆，慚愧為長縻，正念為羈絡，智慧善御士，正見為前導，如是之妙乘，男女之所乘，出生死叢林，逮得安樂處。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三六三）（光一二四七）（大五八七）

經文（一二二三）【S29】四輪經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

有四輪九門，充滿貪欲住，深溺淤泥中，大象云何出？

（04）爾時，世尊說偈答言：

斷愛喜長縻，貪欲等諸惡，拔愛欲根本，正向於彼處。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三六四）（光一二四八）（大五八八）

經文（一二二四）【S28】羅吒國經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子說偈問佛：
賴吒槃提國，有諸商賈客，大富足財寶，各各競求富，方便欲財利，猶如然熾火。如是競勝心，欲貪常馳騁，云何當斷貪，息世間勤求？
（04）爾時，世尊說偈答言：
捨俗出非家，妻子及財寶，貪恚癡離欲，羅漢盡諸漏，正智心解脫，愛盡息方便。
（05）時彼天子復說偈言：
久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。
（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三六五）（光一二四九）（大五八九）

經文（一二二五）商人經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，拘薩羅國有諸商人，五百乘車共行治生，至曠野中。曠野有五百群賊，在後隨逐，伺便欲作劫盜。
（03）時曠野中有一天神，止住路側。時彼天神作是念：當往詣彼拘薩羅國諸商人所，問其義理。若彼商人喜我所問，時解說者，我當方便令其安隱，得脫賊難。若不喜我所問者，當放捨之，如餘天神。
（04）時彼天神作是念已，即放身光，遍照商人車營，而說偈言：
誰於覺睡眠？誰復睡眠覺？
誰有解此義？誰能為我說？
（05）爾時，商人中有一優婆塞，信佛、信法、信比丘僧，一心向佛、法、僧，歸依佛、法、僧。於佛離疑，於法、僧離疑；於苦、

集、滅、道離疑，見四聖諦，得第一無間等果。在商人中，與諸商人共為行侶。

（6a）彼優婆塞於後夜時，端坐思惟，繫念在前，於十二因緣逆順觀察：所謂是事有故是事有，是事起故是事起，謂緣無明行，緣行識，緣識名色，緣名色六入處，緣六入處觸，緣觸受，緣受愛，緣愛取，緣取有，緣有生，緣生老死、憂悲惱苦，如是純大苦聚集。

（6b）如是無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入處滅，六入處滅則觸滅；觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死、憂悲惱苦滅，如是如是純大苦聚滅。

（07）時彼優婆塞如是思惟已，而說偈言：

我於覺睡眠，我於睡眠覺，我解知此義，能為人記說。

（08）時彼天神問優婆塞：

云何覺睡眠？云何睡眠覺？云何能解知？云何能記說？

（09）時優婆塞說偈答言：

貪欲及瞋恚，愚癡得離欲，漏盡阿羅漢，正智心解脫，彼則為覺悟，我於彼睡眠。不知因生苦，及苦因緣集，於此一切苦，得無餘滅盡，又不知正道，等趣息苦處，斯等為常眠，我於彼則覺。如是覺睡眠，如是睡眠覺，如是善知義，如是能記說。

（10）時彼天神復說偈言：

善哉覺睡眠，善哉眠中覺，善哉解知義，善哉能記說！久遠乃今見，諸兄弟而來，緣汝恩力故，令諸商人眾，得免於劫賊，隨道安樂去。

（11）如是諸比丘！彼拘薩羅澤中諸商人眾，皆得安隱，從曠野出。

（12）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三六六）（光一二五〇）（大五九〇）

經文（一二二六）海洲經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，海洲上優婆塞，至他優婆塞舍會坐。極毀呰欲，言此欲者虛妄不實，欺誑之法，猶如幻化，誑於嬰兒。還自己舍，恣於五欲。是優婆塞舍，有天神止住。

（03）時彼天神作是念：是優婆塞不勝、不類，於餘優婆塞舍會坐眾中，極毀呰欲，言如是欲者，虛偽不實、欺誑之法，如誑嬰兒；還己舍已，自恣五欲。我今寧可發令覺悟，而說偈言：

於大聚會中，毀呰欲無常，自沒於愛欲，如牛
溺深泥。我觀彼會中，諸優婆塞等，多聞明解
法，奉持於淨戒。汝見彼樂法，而說欲無常，
如何自恣欲，不斷於貪愛？何故樂世間，畜妻
子眷屬？

（04）時彼天神如是、如是開覺彼優婆塞已，如是、如是彼優婆塞覺悟已，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，精勤修習，盡諸有漏，得阿羅漢。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三六七）（光一二五一）（大五九一）

經文（一二二七）給孤獨經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城寒林中丘塚間。

（02）時給孤獨長者，有小因緣，至王舍城，止宿長者舍。夜見長者告其妻子、僕使、作人言：「汝等皆起，破樵燃火，炊飯作〔餅〕，調和眾味，莊嚴堂舍。」

（03）給孤獨長者見已，作是念：今此長者何所為作？為嫁女、娶婦耶？為請賓客、國王、大臣耶？念已，即問長者：「汝何所作？為嫁女、娶婦？為請賓客、國王、大臣耶？」

（04）時彼長者答給孤獨長者言：「我不嫁女、娶婦，亦不請呼國王、大臣，唯欲請佛及比丘僧，設供養耳。」

（05）時給孤獨長者聞未曾聞佛名字已，心大歡喜，身諸毛孔，皆悉怡悅，問彼長者言：「何名為佛？」

（06）長者答言：「有沙門瞿曇，是釋種子，於釋種中剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道，得阿耨多羅三藐三菩提，是名為佛。」

（07）給孤獨長者言：「云何名僧？」

(08) 彼長者言：「若婆羅門種，剃除鬚髮，著袈裟衣，信家非家而隨佛出家，或剎利種，毘舍種，首陀羅種善男子等，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，彼佛出家而隨出家，是名為僧。今日請佛及現前僧，設諸供養。」

(09) 給孤獨長者問彼長者言：「我今可得往見世尊不？」

(10) 彼長者答言：「汝且住此，我請世尊來至我舍，於此得見。」

(11) 時給孤獨長者，即於其夜，至心念佛，因得睡眠。天猶未明，忽見明相，謂天已曉，欲出其舍，行向城門。至城門下，夜始二更，城門未開。王家常法，待遠使命來往，至初夜盡，城門乃閉；中夜已盡，輒復開門，欲令行人早得往來。

(12) 爾時，給孤獨長者見城門開，而作是念：定是夜過，天曉、門開、乘明相出於城門。出城門已，明相即滅，輒還闇冥。給孤獨長者心即恐怖，身毛為豎，得無為人及非人，或〔姦狡〕人恐怖我耶？即便欲還。

(13) 爾時，城門側有天神住，時彼天神即放身光，從其城門至寒林丘塚間，光明普照，告給孤獨長者言：「汝且前進，可得勝利，慎勿退還！」

(14) 時彼天神即說偈言：

善良馬百匹，黃金滿百斤，騾車及馬車，各各
有百乘，種種諸珍奇，重寶載其上，宿命種善
根，得如此福報。若人宗重心，向佛行一步，
十六分之一，過前福之上。

(15) 是故長者！汝當前進，慎勿退還！」

(16) 即復說偈：

雪山大龍象，純金為莊飾，巨身長大牙，以此
象施人，不及向佛福，十六分之一。

(17) 是故長者！當速前進，得其大利，非退還也。」

(18) 復說偈言：

金菩闍國女，其數有百人，種種眾妙寶，瓔珞
具莊嚴，以是持施與，不及行向佛，一步之功
德，十六分之一。

(19) 是故長者！當速前進，得其勝利，非退還也。」

(20) 時給孤獨長者問天神言：「賢者！汝是何人？」

（21）天神答言：「我是摩頭息揵大摩那婆，先是長者善知識。於尊者舍利弗、大目揵連所起信敬心，緣斯功德，今得生天，典此城門。是故告長者：但當進前，慎莫退還，前進得利，非退還也。」

（22）時給孤獨長者作是念：佛興於世，非為小事。得聞正法：亦非小事。是故天神勸我令進，往見世尊。時給孤獨長者尋其光明，逕至寒林丘塚間。

（23）爾時，世尊出房，露地經行。

（24）給孤獨長者遙見佛已，即至其前，以俗人禮法，恭敬問訊：「云何世尊，安隱臥不？」

（25）爾時，世尊說偈答言：

婆羅門涅槃，是則常安樂，愛欲所不染，解脫
永無餘。斷一切希望，調伏心熾燃，心得寂止
息，止息安隱眠。

（26）爾時，世尊將給孤獨長者往入房中，就座而坐，端身繫念。

（27）爾時，世尊為其說法，示、教、照、喜已。世尊說諸法無常，宜布施福事，持戒福事，生天福事。欲味，欲患，欲出遠離之福。

（28）給孤獨長者聞法〔已〕，見法，得法，入法，解法，度諸疑、惑，不由他信，不由他度，入正法律，心得無畏；即從座起，正衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛言：「已度，世尊！已度，善逝！我從今日，盡其壽命，歸佛、歸法、歸比丘僧，為優婆塞，證知我！」

（29）爾時，世尊問給孤獨長者：「汝名何等？」

（30）長者白佛：「名須達多。以常給孤貧辛苦故，時人名我為給孤獨。」

（31）世尊復問；「汝居何處？」

（32）長者白佛言：「世尊！在拘薩羅人間，城名舍衛，唯願世尊來舍衛國，我當盡壽供養：衣被、飲食、房舍、床臥、隨病湯藥。」

（33）佛問長者：「舍衛國有精舍不？」

（34）長者白佛：「無也，世尊！」

（35）佛告長者：「汝可於彼建立精舍，令諸比丘往來宿止。」

（36）長者白佛：「但使世尊來舍衛國，我當造作精舍、僧房，令諸比丘往來止住。」

（37）爾時，世尊默然受請。
（38）時長者知佛世尊默然受請已，從座起，稽首佛足而去。
（印一三六八）（光一二五二）（大五九二）

經文（一二二八）【S＊20】給孤獨生天經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時給孤獨長者疾病命終，生兜率天，為兜率天子。作是念：我不應久住於此，當往見世尊。作是念已，如力士屈申臂頃，於兜率天沒，現於佛前，稽首佛足，退坐一面。
（03）時給孤獨天子身放光明，遍照祇樹給孤獨園。
（04）時給孤獨天子而說偈言：

於此祇桓林，仙人僧住止，諸王亦住此，增我
歡喜心。深信淨戒業，智慧為勝壽，以此淨眾
生，非族姓財物。大智舍利弗，正念常寂默，
閑居修遠離，初建業良友。

（05）說此偈已，即沒不現。
（06）爾時，世尊其夜過已，入於僧中，敷尼師壇，於眾前坐。告諸比丘：「今此夜中，有一天子，容色絕妙，來詣我所，稽首我足，退坐一面，而說偈言：

於此祇桓林，仙人僧住止，諸王亦住此，增我
歡喜心。深信淨戒業，智慧為勝壽，以此淨眾
生，非族姓財物。大智舍利弗，正念常寂默，
閑居修遠離，初建業良友。

（07）爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！如我解世尊所說，給孤獨長者生彼天上，來見世尊。然彼給孤獨長者，於尊者舍利弗極相敬重。」
（08）佛告阿難：「如是，如是。阿難！給孤獨長者生彼天上，來見於我。」
（09）爾時，世尊以尊者舍利弗故，而說偈言：

一切世間智，唯除於如來，比舍利弗智，十六
不及一。如舍利弗智，天人悉同等，比於如來
智，十六不及一。

（10）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三六九）（光一二五三）（大五九三）

經文（一二二九）曠野長者生天經

（01）如是我聞：一時，佛住曠野精舍。

（02）時有曠野長者疾病命終，生無熱天。生彼天已，即作是念：我今不應久於此住，不見世尊。作是念已，如力士屈申臂頃，從無熱天沒，現於佛前。

（03）時彼天子天身委地，不能自立，猶如酥油委地，不能自立。如是彼天子天身細軟，不自持立。

（04）爾時，世尊告彼天子：「汝當變化作此麤身而立於地。」

（05）時彼天子即自化形，作此麤身而立於地。於是天子前禮佛足，退坐一面。

（06）爾時，世尊告手天子：「汝手天子，本於此間為人身時，所受經法，今故憶念不悉忘耶？」

（07）手天子白佛言：「世尊！本所受持，今悉不忘。本人間時有所聞法，不盡得者，今亦憶念。如世尊善說，世尊說言：若人安樂處，能憶持法，非為苦處，此說真實。如世尊在閻浮提，種種雜類，四眾圍遶而為說法，彼諸四眾聞佛所說，皆悉奉行，我亦如是，於無熱天上，為諸天人大會說法，彼諸天眾悉受修學。」

（08）佛告手天子：「汝於此人間時，於幾法無厭足故，而得生彼無熱天中？」

（09）手天子白佛：「世尊！我於三法無厭足故，身壞命終，生無熱天。何等三法？我於見佛無〔厭足〕故，身壞命終，生無熱天，我於〔聞〕法無厭足故，生無熱天；供養眾僧無厭足故，身壞命終，生無熱天。」

（10）時手天子即說偈言：

見佛無厭足，聞法亦無厭，供養於眾僧，亦未
曾知足。受持賢聖法，調伏慳著垢，三法不知
足，故生無熱天。

（11）時手天子聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。

（印一三七〇）（光一二五四）（大五九四）

經文（一二三〇）【S＊24】無煩天經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有無煩天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

生彼無煩天，解脫七比丘，貪瞋恚已盡，超世
度恩愛。誰度於諸流，難度死魔軍？誰斷死魔
縻，永超煩惱軛？

（03）爾時，世尊說偈答言：

尊者優波迦，及波羅揵荼，弗迦羅娑梨，跋提
揵陀疊，亦婆休難提，及波毘瘦弩，如是等一
切，悉皆度諸流。斷絕死魔縻，度彼難度者，
斷諸死魔縻，超越諸天軛。說甚深妙法，覺悟
難知者，巧便問深義，汝今為是誰？

（04）時彼天子說偈白佛：

我是阿那含，生彼無煩天，故能知斯等，解脫
七比丘，盡貪欲瞋恚，永超世恩愛。

（05）爾時，世尊復說偈言：

眼耳鼻舌身，第六意入處，若彼名及色，得無
餘滅盡。能知此諸法，解脫七比丘，貪有悉已
盡，永超世恩愛。

（06）時彼天子復說偈言：

鞞跋楞伽村，我於彼中住，名難提婆羅，造作
諸瓦器，迦葉佛弟子，持優婆塞法，供養於父
母，離欲修梵行，世世為我友，我亦彼知識。
如是等大士，宿命共和合，善修於身心，持此
後邊身。

（07）爾時，世尊復說偈言：

如是汝賢士，如汝之所說，鞞跋楞伽村，名難
提婆羅，迦葉佛弟子，受優婆塞法，供養於父
母，離欲修梵行，昔是汝知識，汝亦彼良友。
如是諸正士，宿命共和合，善修其身心，持此
後邊身。

（08）佛說此經已，時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。

（印一三七一）（光一二五五）（大五九五）

經文（一二三一）【S＊17】恐怖經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

此世多恐怖，眾生常惱亂，已起者亦苦，未起
亦當苦，頗有離恐處，唯願慧眼說！

（04）爾時，世尊說偈答言：

無有異苦行，無異伏諸根，無異一切捨，而得
見解脫。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七二）（光一二五六）（大五九六）

經文（一二三二）妙色經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

云何諸眾生，受身得妙色？
云何修方便，而得乘出道？
眾生住何法？為何所修習？
為何等眾生，諸天所供養？

（04）爾時，世尊說偈答言：

持戒明智慧，自修習正受，正直心繫念，熾燃
憂悉滅，得平等智慧，其心善解脫。斯等因緣
故，受身得妙色，成就乘出道，心住於中學，
如是德備者，為諸天供養。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七三）（光一二五七）（大五九七）

〔常驚恐顏色，羅吒國估客，輸波羅須達。〕
〔須達多生天，首長者生天，又有無煩天。〕

經文（一二三三）【S16】睡眠經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

沉沒於睡眠，欠呿不欣樂，飽食心憒鬧，懈怠
不精勤，斯十覆眾生，聖道不顯現。

（04）爾時，世尊說偈答言：

心沒於睡眠，欠呿不欣樂，飽食心憒鬧、懈怠
不精勤；精勤修習者，能開發聖道。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七四）（光一二五八）（大五九八）

經文（一二三四）【S23】纏結經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

外纏結非纏，內纏纏眾生，今問於瞿曇，誰於
纏離纏？

（04）爾時，世尊說偈答言：

智者建立戒，內心修智慧，比丘勤修習，於纏
能解纏。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七五）（光一二五九）（大五九九）

經文（一二三五）【S17】難可忍經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

難度難可忍，沙門無知故，多起諸艱難，重鈍溺沉沒，心隨覺自在，數數溺沉沒。沙門云何行，善攝護其心？

（04）爾時，世尊說偈答言：

如龜善方便，以殼自藏六，比丘習禪思，善攝諸覺想。其心無所依，他莫能恐怖，是則自隱密，無能誹謗者。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七六）（光一二六〇）（大六〇〇）

經文（一二三六）【S27】薩羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

薩羅小流注，當於何反流？
生死之徑路，於何而不轉？
世間諸苦樂，何由滅無餘？

（04）爾時，世尊說偈答言：

眼耳鼻舌身，及彼意入處，名色滅無餘，薩羅小還流，生死道不轉，苦樂滅無餘。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七七）（光一二六一）（大六〇一）

經文（一二三七）【S30】伊尼耶經

（01）如是我聞：一時，佛住在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

伊尼耶鹿躸，仙人中之尊，少食不嗜味，禪思
樂山林。我今敬稽首，而問於瞿曇：
云何出離苦？云何苦解脫？
我今問解脫，於何而滅盡？

（04）爾時，世尊說偈答言：

世間五欲德，心法說第六，於彼欲無欲，解脫
一切苦。如是於苦出，如是苦解脫，汝所問解
脫，於彼而滅盡。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三七八）（光一二六二）（大六〇二）

經文（一二三八）諸流經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

云何度諸流？云何度大海？
云何能捨苦？云何得清淨？

（04）爾時，世尊即說偈言：

信能度諸流，不放逸度海，精進能除苦，智慧
得清淨。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三七九）（光一二六三）（大六〇三）

經文（一二三九）【S1】度流經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子白佛言：「世尊！比丘，比丘度駛流耶？」
（04）佛言：「如是，天子！」
（05）天子復問：「無所攀緣，亦無所住，度駛流耶？」
（06）佛言：「如是，天子！」
（07）天子復問：「無所攀緣，亦無所住而度駛流，其義云何？」
（08）佛言：「天子！我如是如是抱，如是如是直進，則不為水之所漂。如是如是不抱，如是如是不直進，則為水所漂。如是天子！名為無所攀緣，亦無所住而度駛流。」
（09）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（10）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一三八〇）（光一二六四）（大一二六七）

經文（一二四〇）【S2】解脫經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼天子白佛言：「比丘！知一切眾生所著、所集，決定解脫，廣解脫，極廣解脫耶？」
（04）佛告天子：「我悉知一切眾生所著、所集，決定解脫，廣解脫，極廣解脫。」
（05）天子白佛：「比丘云何知一切眾生所著、所集，決定解脫，廣解脫，極廣解脫？」
（06）佛告天子：「愛喜滅盡，我心解脫。心解脫已，故知一切眾生所著、所集，決定解脫，廣解脫，極廣解脫。」
（07）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（08）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三八一）（光一二六五）（大一二六八）

經文（一二四一）【S＊15】度諸流經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰度於諸流，晝夜勤精進，不攀亦不住，何染
而不著？

（04）爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足，智慧善正受，內思惟繫念，度難
度諸流。不樂於欲想，超越於色結，不繫亦不
住，於染亦不著。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三八二）（光一二六六）（大一二六九）

〔牟鋑及天女，四轉輪髻髮，睡厭極難盡。〕

〔伊尼延駛流，無縛著解脫，而能得濟度。〕

經文（一二四二）拘迦尼經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

（02）時有拘迦尼，是光明天女，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照山谷。

（03）時拘迦尼天女而說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（04）佛告天女：「如是，如是！其心不為惡，及身、口，世間五欲悉虛空，正智、正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（05）時拘迦那娑天女聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（06）爾時世尊夜過晨朝，入於僧中，敷尼師壇，於大眾前坐。告諸比丘：「昨日〔後夜〕，有拘迦那天女，容色絕妙，來詣我所，稽首我足，退坐一面，而說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（07）我即答言：如是，天女！如是，天女！其心不為惡，及身、口，世間五欲悉虛空，正智、正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（08）說是語時，拘迦尼天女聞我所說，歡喜隨喜，稽首我足，即沒不現。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三八三）（光一二六七）（大一二七〇）

經文（一二四三）四句法經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

（02）爾時，尊者阿難告諸比丘：「我今當說四句法經，諦聽，善思，當為汝說。何等為四句法經？」

（03）爾時，尊者阿難即說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（04）諸比丘！是名四句法經。」

（05）爾時，有一異婆羅門，去尊者阿難不遠，為諸年少婆羅門受誦經。時彼婆羅門作是念：若沙門阿難所說偈，於我所說經，便是非人所說。

（6a）時彼婆羅門，即往詣佛所，與世尊面相問訊，慰勞已，退坐一面，白佛言：「瞿曇，沙門！阿難所說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。

（6b）如是等所說，則是非人語，非為人語。」

（7a）佛告婆羅門：「如是，如是，婆羅門！是非人語，非為人語也。時有拘迦尼天女來詣我所，稽首我足，退坐一面而說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正驟念，
不習近眾苦，非義和合者。

（7b）我時答言：如是，如是！如天女所言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。

（7c）是故婆羅門當知！此所說偈，是非人所說、非是人所說也。」

（08）佛說此經已，彼婆羅門聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛足而去。

（印一三八四）（光一二六八）（大一二七一）

經文（一二四四）拘迦那娑經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

（02）時有拘迦那娑天女，是光明天女，起大電光熾然，歸佛、歸法、歸比丘僧，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，普照山谷。即於佛前而說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（03）爾時，世尊告天女言：「如是，如是，天女！如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正醮念，
不習近眾苦，非義和合者。」

（04）爾時，拘迦那娑天女聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（05）爾時，世尊夜過晨朝，入僧中，敷尼師壇，於大眾前坐。告諸比丘：「於昨後夜，拘迦那娑天女，光明之天女，來詣我所，稽首我足，退坐一面，而說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。

（06）我時答言：如是，天女！如是，天女！如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。拘迦那天女，電光
炎熾然，敬禮佛法僧，說偈義饒益。」

（07）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三八五）（光一二六九）（大一二七二）

經文（一二四五）【S40】拘迦那娑天女經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城山谷精舍。

（02）時有拘迦那娑天女，光明之天女，放電光明，炎照熾然。於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，普照山谷。即於佛前而說偈言：

我能廣分別，如來正法律，今且但略說，足以
表其心。其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛
空，正智正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（03）佛告天女：「如是，天女！如是，天女！如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛空，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。」

（04）時拘迦那娑天女，聞佛所說，歡喜稽首，即沒不現。

（05）爾時，世尊夜過晨朝，入於僧前，於大眾中，敷座而坐，告諸比丘：「昨後夜時，拘迦那娑天女來詣我所，恭敬作禮，退坐一面，而說偈言：

我能廣分別，如來正法律，今且但略說，足已
表我心。其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛
空，正智正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（06）我時答言：如是，天女！如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛偽，正智
正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。

（07）時彼天女聞我所說，歡喜隨喜，稽首我足，即沒不現。」

（08）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三八六）（光一二七〇）（大一二七三）

經文（一二四六）【S39】朱盧陀女經

（01）如是我聞：一時，佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。

（02）時有拘迦那娑天女，朱盧陀天女，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照一切獼猴池側。時朱盧陀天女說偈白佛：

大師等正覺，住毘舍離國，拘迦那朱盧，稽首恭敬禮。我昔未曾聞，牟尼正法律，今乃得親見，現前說正法。若於聖法律，惡慧生厭惡，必當墮惡道，長夜受諸苦。若於聖法律，正念律儀備，彼則生天上，長夜受安樂。

（03）〔拘迦那娑〕天女復說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛偽，正智正繫念，不習近眾苦，非義和合者。

（04）佛告天女：「如是，如是，如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛偽，
正智正繫念，不習近眾苦，非義和合者。」

（05）時彼天女聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。

（06）爾時，世尊夜過晨朝，入僧中，敷座而坐。告諸比丘：「昨後夜時，有二天女，容色絕妙，來詣我所，為我作禮，退坐一面。朱盧陀天女而說偈言：

大師等正覺，住毘舍離國，我拘迦那娑，及以朱盧陀，如是二天女，稽首禮佛足。我昔未曾聞，牟尼正法律，今乃見正覺，演說微妙法。若於正法律，厭惡住惡慧，必墮於惡道，長夜受大苦。若於正法律，正念律儀備，生善趣天上，長夜受安樂。

（07）〔拘迦那娑〕天女復說偈言：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛偽，正智正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。

（08）我時答言：如是，如是，如汝所說：

其心不為惡，及身口世間，五欲悉虛偽，正智正繫念，
不習近眾苦，非義和合者。」

（09）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三八七）（光一二七一）（大一二七四）

經文（一二四七）【S22】觸經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

無觸不報觸，觸則以觸報，以觸報觸故，不瞋不招瞋。

（03）爾時，世尊說偈答言：

有於不瞋人，而加之以瞋，清淨之正士，離諸煩惱結。於彼起惡心，惡心還自中，如逆風揚塵，還自塗其身。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三八八）（光一二七二）（大一二七五）

經文（一二四八）【S＊22】愚癡人經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

愚癡人所行，不合於黠慧，自所行惡行，為自惡知識，所造眾惡行，終獲苦果報。

（03）爾時，世尊說偈答言：

既作不善業，終則受諸惱，造業雖歡喜，啼泣受其報。造諸善業者，終則不熱惱，歡喜而造業，安樂受其報。

（04）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（05）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三八九）（光一二七三）（大一二七六）

經文（一二四九）【S35】嫌責經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言：

不可常言說，亦不一向聽，而得於道跡，堅固
正超度，思惟善寂滅，解脫諸魔縛。能行說之
可，不行不應說，不行而說者；智者則知非，
不行已所應，不作而言作，是則同賊非。

（03）爾時，世尊告天子言：「汝今有所嫌責耶？」

（04）天子白佛：「悔過，世尊！悔過，善逝！」

（05）爾時，世尊熙怡微笑。

（06）時彼天子復說偈言：

我今悔其過，世尊不納受，內懷於惡心，抱怨
而不捨。

（07）爾時，世尊說偈答言：

言說悔過辭，內不息其心，云何得息怨，何名
為修善？

（08）時彼天子復說偈言：

誰不有其過？何人無有罪？
誰復無愚癡？孰能常堅固？

（09）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（10）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九〇）（光一二七四）（大一二七七）

經文（一二五〇）瞿迦梨經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有瞿迦梨比丘，是提婆達多伴黨，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

（03）爾時，世尊告瞿迦梨比丘：「瞿迦梨！汝何故於舍利弗、目揵連清淨梵行所起不清淨心，長夜當得不饒益苦。」

（04）瞿迦梨比丘白佛言：「世尊！我今信世尊語，所說無異，但舍利弗、大目揵連心有惡欲。」

(05) 如是第二，第三說。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨，於世尊所，再三說中，違反不受，從座起去。去已，其身周遍生諸皰瘡，皆如粟，漸漸增長皆如桃李。

(06) 時瞿迦梨比丘患苦痛，口說是言：「極燒！極燒！」膿血流出、身壞命終，生大鉢曇摩地獄。

(07) 時有三天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。

(08) 時一天子白佛言：「瞿迦梨比丘，提婆達多伴黨，今已命終。」

(09) 時第二天子作是言：「諸尊當知！瞿迦梨比丘命終，墮地獄中。」

(10) 第三天子即說偈言：

士夫生世間，斧在口中生，還自斬其身，斯由
其惡言。應毀便稱譽，應譽而便毀，其罪生於
口，死墮惡道中。博弈亡失財，是非為大咎，
毀佛及聲聞，是則為大過。

(11) 彼三天子說是偈已，即沒不現。

(12a) 爾時，世尊夜過晨朝，來入僧中，於大眾前，敷座而坐。告諸比丘：「昨後夜時，有三天子來詣我所，稽首我足，退坐一面。第一天子語我言：世尊！瞿迦梨比丘、提婆達多伴黨，今已命終。第二天子語餘天子言：瞿迦梨比丘命終，隨地獄中。第三天子即說偈言：

士夫生世間，斧在口中生，還自斬其身，斯由
其惡言。應毀便稱譽，應譽而便毀，其罪口中
生，死則墮惡道。

(12b) 說是偈已，即沒不現。諸比丘！汝等欲聞生阿浮陀地獄眾生，其壽齊限不？」

(13) 諸比丘白佛：「今正是時，唯願世尊為諸大眾，說阿浮陀地獄眾生壽命齊限。諸比丘聞已，當受奉行。」

(14) 佛告比丘：「諦聽，善思，當為汝說。

(15) 譬如拘薩羅國四斗為一阿羅，四阿羅為一獨籠那，十六獨籠那為一闍摩那，十六闍摩那為一摩尼，二十摩尼為一佉梨，二十佉梨為一倉，滿中芥子。

(16) 若使有人百年、百年取一芥子，如是乃至滿倉芥子都盡，阿浮陀地獄眾生壽命猶故不盡。

（17）如是二十阿浮陀地獄眾生壽，等一尼羅浮陀地獄眾生壽。二十尼羅浮陀地獄眾生壽，等一阿吒吒地獄眾生壽。二十阿吒吒地獄眾生壽，等一阿波波地獄眾生壽。二十阿波波地獄眾生壽，等一阿休休地獄眾生壽。二十阿休休地獄眾生壽，等一優缽羅地獄眾生壽。二十優缽羅地獄眾生壽，等一缽曇摩地獄眾生壽。二十缽曇摩地獄眾生壽，等一摩訶缽曇摩地獄眾生壽。

（18）比丘！彼瞿迦梨比丘命終，隨摩訶缽曇摩地獄中，以彼於尊者舍利弗、大目揵連比丘，生惡心誹謗故。

（19）是故諸比丘！當作是學：於彼燒〔燋炷〕所，尚不欲毀壞，況毀壞有識眾生！」

（20）佛告諸比丘：「當如是學！」

（21）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三九一）（光一二七五）（大一二七八）

經文（一二五一）負處經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

退落墮負處，云何而得知？唯願世尊說，云何負處門？

（04）爾時，世尊說偈答言：

勝處易得知，負處知亦易，樂法為勝處，毀法為負處。愛樂惡知識，不愛善知識，善友生怨結，是名墮負門。愛樂不善人，善人反憎惡，欲惡不欲善，是名負處門。斗秤以欺人，是名墮負門。博弈耽嗜酒，遊輕著女色，費喪於財物，是名墮負門。女人不自守，捨主隨他行；男子心放蕩，捨妻隨外色，如是為家者，斯皆墮負門。老婦得少夫，心常懷嫉妒，懷嫉臥不安，是則墮負門。老夫得少婦，墮負處亦然。常樂著睡眠，知識同遊戲，怠惰好瞋恨，斯皆墮負門。多財結朋友，酒食奢不節，多費喪財物，斯皆墮負門。小財多貪愛，生於剎利心，

常求為王者，是則墮負門。求珠璫瓔珞，革屣履傘蓋，莊嚴自慳惜，是則墮負門。受他豐美食，自慳惜其財，食他不反報，是則墮負門。沙門婆羅門，屈請入其舍，慳惜不時施，是則墮負門。沙門婆羅門，次第行乞食，呵責不欲施，是則墮負門。若父母年老，不及時奉養，有財而不施，是則墮負門。於父母兄弟，槌打而罵辱，無有尊卑序，是則墮負門。佛及弟子眾，在家與出家，毀呰不恭敬，是則墮負門。實非阿羅漢，羅漢過自稱，是則世間賊，墮於負處門。此世間負處，我知見故說，猶如嶮怖道，慧者當遠避。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九二）（光一二七六）（大一二七九）

經文（一二五二）屈下經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰屈下而屈下？誰高舉而隨舉？

云何童子戲，如童塊相擲？

（04）爾時，世尊說偈答言；

愛下則隨下，愛舉則隨舉，愛戲於愚夫，如童塊相擲。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九三）（光一二七七）（大一二八〇）

經文（一二五三）【S24】遮遮經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

決定以遮遮，意妄想而來，若人遮一切，不令其逼迫。

（04）爾時，世尊說偈答言：

決定以遮遮，意妄想而來，不必一切遮，但遮其惡業，遮彼彼惡已，不令其逼迫。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九四）（光一二七八）（大一二八一）

經文（一二五四）名稱經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

云何得名稱？云何得大財？

云何德流聞？云何得善友？

（04）爾時，世尊說偈答言：

持戒得名稱，布施得大財，真實德流聞，恩惠得善友。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。」

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九五）（光一二七九）（大一二八二）

經文（一二五五）巧業經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛；

云何人所作，智慧以求財？
等攝受於財，若勝若復劣？

（04）爾時，世尊說偈答言：

始學功巧業，方便集財物，得彼財物已，當應作四分。一分自食用，二分營生業，餘一分藏密，以擬於貧乏。營生之業者，田種行商賈，牧牛羊興息，邸舍以求利，造屋舍床臥，六種資生具，方便修眾具，安樂以存世。如是善修業，黠慧以求財，財寶隨順生，如眾流歸海。如是財饒益，如蜂集眾味，晝夜財增長，猶如蟻積堆。不付老子財，不寄邊境民，不信姦狡人，及諸慳吝者。親附成事者，遠離不成事，能成事士夫，猶如火熾然。善友貴重人，敏密循良者，同氣親兄弟，善能相攝受。居親眷屬中，標顯若牛王，各隨其所應，分財施飲食，壽盡而命終，當生天受樂。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九六）（光一二八〇）（大一二八三）

經文（一二五六）彈琴經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（2a）爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，拘薩羅國有彈琴人，名曰麤牛，於拘薩羅國人間遊行，止息野中。

（2b）時有六廣大天宮天女，來至拘薩羅國，麤牛彈琴人所，語麤牛彈琴人言：阿舅！阿舅！為我彈琴，我當歌舞。

（2c）麤牛彈琴者言：如是，姊妹！我當為汝彈琴。汝當語我：汝是何人，何由生此？天女答言：阿舅！且彈琴，我當歌舞，於歌頌中自說所以生此因緣。

（2d）彼拘薩羅國麤牛彈琴人，即便彈琴，彼六天女即便歌舞。

（3a）第一天女說偈歌言：

若男子女人，勝妙衣惠施，施衣因緣故，所生得殊勝，施所愛念物，生天隨所欲。見我居宮殿，乘空而遊行，天身如金聚，天女百中勝，觀察斯福德，迴向中之最。

（3b）第二天女復說偈言：

若男子女人，勝妙香惠施，愛念可意施，生天隨所欲。見我處宮殿，乘空而遊行，天身若金聚，天女百中勝，觀察斯福德，迴向中之最。

（3c）第三天女復說偈言：

若男子女人，以食而惠施，可意愛念施，生天隨所欲。見我居宮殿，乘虛而遊行，天身如金聚，天女百中勝，觀察斯福德，迴向中之最。

（3d）第四天女復說偈言：

憶念餘生時，曾為人婢使，不盜不貪嗜，勤修不懈怠，量腹自節身，分餐救貧人。今見居宮殿，乘虛而遊行，天身如金聚，天女百中勝，觀察斯福德，供養中為最。

（3e）第五天女復說偈言：

憶念餘生時，為人作子婦，嫜姑性狂暴，常加麤澀言，執節修婦禮，卑遜而奉順。今見處宮殿，乘虛而遊行，天身如金聚，天女百中勝，觀察斯福德，供養中為最。

（3f）第六天女復說偈言：

昔曾見行路，比丘比丘尼，從其聞正法，一宿受齋戒。今見處天殿，乘虛而遊行，天身如金聚，天女百中勝，觀察斯福德，迴向中之最。

（4a）爾時，拘薩羅國麤牛彈琴人而說偈言：

我今善來此，拘薩羅林中，得見此天女，具足
妙天身。既見又聞說，當增修善業，緣今修功
德，亦當生天上。

（4b）說是語已，此諸天女即沒不現。」

（05）佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一三九七）（光一二八一）（大一二八四）

經文（一二五七）捨離經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何法起應滅？何生應防護？
何法應當離？等觀何得樂？

（04）爾時，世尊說偈答言：

瞋恚起應滅，貪生逆防護，無明應捨離，等觀
真諦樂。欲生諸煩惱，欲為生苦本，調伏煩惱
者，眾苦則調伏；調伏眾苦者，煩惱亦調伏。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九八）（光一二八二）（大一二八五）

經文（一二五八）【S34】種種經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

若人行放逸，愚癡離惡慧，禪思不放逸，疾得
盡諸漏！

（04）爾時，世尊說偈答言：

非世間眾事，是則之為欲，心法馳覺想，是名
士夫欲。世間種種事，常在於世間，智慧修禪

思，愛欲永潛伏。信為士夫伴，不信則不度，
信增其名稱，命終得生天。於身虛空想，名色
不堅固，不著名色者，遠離於積聚。觀此真實
義，如解脫哀愍，由斯智慧故，世稱歎供養。
能斷眾雜相，超絕生死流，超度諸流已，是名
為比丘。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一三九九）（光一二八三）（大一二八六）

經文（一二五九）【S31】正士經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

與何人同處？復與誰共事？
知何等人法？名為勝非惡？

（04）爾時，世尊說偈答言：

與正士同遊，正士同其事，解知正士法，是則
勝非惡。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇〇）（光一二八四）（大一二八七）

經文（一二六〇）【S32】慳吝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

慳吝生於心，不能行布施；明智求福者，乃能行其惠。

（04）爾時，世尊說偈答言：

怖畏不行施，常得不施怖，怖畏於飢渴，慳惜從怖生。此世及他世，常癡飢渴畏，死則不隨無，獨往無資糧。少財能施者，多財難亦捨，難捨而能捨，是則為難施。無知者不覺，慧者知難知，以法養妻子，少財淨心施。百千邪盛會，所獲其福利，比前如法施，十六不及一。打縛惱眾生，所得諸財物，惠施安國土，是名有罪施，方之平等施，稱量所不及。如法不行非，所得財物施，難施而行施，是應賢聖施，所往常獲福，壽終上生天。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇一）（光一二八五）（大一二八八）

經文（一二六一）【S38】八天經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。

（02）爾時，世尊金鎗刺足，未經幾時，起身苦痛；能得捨心，正智、正念，堪忍自安，無退滅想。

（03）彼有山神天子八人，作是念：今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中，金鎗刺足，起身苦痛，而能捨心，正念、正智，堪忍自安，無所退滅，我等當往兩前讚歎。作是念已，往詣佛所，稽首禮足，退住一面。

（4a）第一天神說偈歎言：

沙門瞿曇，人中師子！
身遭苦痛，堪忍自安，
正智正念，無所退滅。

（4b）第二天子復讚歎言：「大士之大龍，大士之牛王，大士夫勇力，大士夫良馬，大士夫上首，大士夫之勝！」

（4c）第三天子復讚歎言：

此沙門瞿曇，士夫分陀利！身生諸苦痛，而能行捨心，正智正念住，堪忍以自安，而無所退滅。

（4d）第四天子復讚歎言：「若有於沙門瞿曇士夫分陀利所說，違反嫌責，當知斯等長夜當得不饒益苦，唯除不知真實者。」

（4e）第五天子復說偈言：

觀彼三昧定，善住於正受，解脫離諸塵，不踊亦不沒，其心安隱住，而得心解脫。

（4f）第六天子復說偈言：

經歷五百歲，誦婆羅門典，精勤修苦行，不解脫離塵，是則卑下類，不得度彼岸。

（4g）第七天子復說偈言：

為欲之所迫，持戒之所縛，勇捍行苦行，經歷於百年，其心不解脫，不離於塵垢，是則卑下類，不度於彼岸。

（4h）第八天子復說偈言：

心居憍慢欲，不能自調伏，不得三昧定，牟尼之正受。獨一居山林，其心常放逸，於彼死魔軍，不得度彼岸。

（05）時彼山神天子八人，各各讚歎已，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇二）（光一二八六）（大一二八九）

〔垂下及遮止，名稱及技能，彈琴并棄捨。〕

〔種別善丈夫，慳貪不惠施，八天為第十。〕

經文（一二六二）廣地經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子而說偈言：

廣無過於地，深無踰於海，高無過須彌，大士無毘紐。

（04）爾時，世尊說偈答言：

廣無過於愛，深無踰於腹，高莫過憍慢，大士無勝佛。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇三）（光一二八七）（大一二九〇）

經文（一二六三）火分燒經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何物火不燒？何風不能吹？
水災壞大地，何物不流散？
惡王及盜賊，強劫人財物，
何男子女人，不為其所奪？
云何珍寶藏，終竟不亡失？

（04）爾時，世尊說偈答言：

福火所不燒，福風不能吹，水災壞大地，福水不流散。惡王及盜賊，強奪人財寶，若男子女人，福不被劫奪。樂報之寶藏，終竟不亡失。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，即沒不現。

（印一四〇四）（光一二八八）（大一二九一）

經文（一二六四）糧經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰當持資糧？何物賊不劫？
何人劫而遮？何人劫不遮？
何人常來詣，智慧者喜樂？

（04）爾時，世尊說偈答言：

信者持資糧，福德劫不奪，賊劫奪則遮，沙門
奪歡喜。沙門常來詣，智慧者欣樂。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇五）（光一二八九）（大一二九二）

經文（一二六五）難得經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

一切相映障，知一切世間，樂安慰一切，唯願
世尊說！云何是世間，最為難得者？

（04）是時，世尊說偈答言：

為主而行忍，無財而欲施，遭難而行法，富貴
修遠離，如是四法者，是則為最難。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇六）（光一二九〇）（大一二九三）

經文（一二六六）無所求經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

大力自在樂，所求無不得，何復勝於彼，一切
所欲備？

（04）爾時，世尊說偈答言：

大力自在樂，彼則無所求，若有求欲者，是苦
非為樂。於求已過去，是則樂於彼。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇七）（光一二九一）（大一二九四）

經文（一二六七）車乘經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

車從何處起？誰能轉於車？
車轉至何所？何故壞磨滅？

（04）爾時，世尊說偈答言：

車從諸業起，心識轉於車，隨因而轉至，因壞
車則亡。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇八）（光一二九二）（大一二九五）

經文（一二六八）拘屢陀王女經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子白佛言：「世尊！拘屢陀王女修波羅提沙，今日生子。」

（04）佛告天子：「此則不善，非是善。」

（05）時彼天子即說偈言：

人生子為樂，世間有子歡，父母年老衰，子則
能奉養。瞿曇何故說，生子為不善？

（06）爾時，世尊說偈答言：

當知恆無常，純空陰非子，生子常得苦，愚者
說言樂，是故我說言，生子非為善。非善為善
像，念像不可念，實苦貌似樂，放逸所踐蹈。

（07）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（08）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四〇九）（光一二九三）（大一二九六）

經文（一二六九）數經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

云何數所數？云何數不隱？
云何數中數？云何說言說？

（04）爾時，世尊說偈答言：

佛法難測量，二流不顯現，若彼名及色，滅盡
悉無餘。是名數所數，彼數不隱藏，是彼數中
數，是則說名數。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超
世恩愛。

（06）於時天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一〇）（光一二九四）（大一二九七）

經文（一二七〇）何重經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何物重於地？何物高於空？
何物疾於風？何物多於草？

（04）爾時，世尊說偈答言：

戒德重於地，慢高於虛空，憶念疾於風，思想多於草。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）於是天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一一）（光一二九五）（大一二九八）

經文（一二七一）十善經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時彼天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

何戒何威儀？何得何為業？

慧者云何住？云何往生天？

（04）爾時，世尊說偈答言：

遠離於殺生，持戒自防樂，害心不加生，是則生天路。遠離不與取，與取心欣樂，斷除賊盜心，是則生天路。不行他所受，遠離於邪淫，自受知止足，是則生天路。自為己及他，為財及戲笑，妄語而不為，是則生天路。斷除於兩舌，不離他親友，常念和彼此，是則生天路。遠離不愛言，軟語不傷人，常說淳美言，是則生天路。不為不誠說，無義不饒益，常順於法言，是則生天路。聚落若空地，見利言我有，不行此貪想，是則生天路。慈心無害想，不害於眾生，心常無怨結，是則生天路。苦業及果報，二俱生淨信，受持於正見，是則生天路。如是諸善法，十種淨業跡，等受堅固持，是則生天路。

（05）時彼天子復說偈言：

久見婆羅門，逮得般涅槃，一切怖已過，永超世恩愛。

（06）於時天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一二）（光一二九六）（大一二九九）

〔大地火不燒，誰齎糧所願，甚能及車乘，
鋸陀女算數，何重并十善。〕

經文（一二七二）釋提桓因經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，釋提桓因於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時釋提桓因說偈問佛：

何法命不知？何法命不覺？
何法鎖於命？何法為命縛？

（04）爾時，世尊說偈答言：

色者命不知，諸行命不覺，身鎖於其命，愛縛於命者。

（05）釋提桓因復說偈言：

色者非為命，諸佛之所說，云何而得熟，於彼甚深藏？云何段肉住？云何知命身？

（06）爾時，世尊說偈答言：

迦羅邏為初，迦羅邏生胞，胞生於肉段，肉段生堅厚，堅厚生肢節，及諸毛髮等。色等諸情根，漸次成形體，因母飲食等，長養彼胎身。

（07）爾時，釋提桓因聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一三）（光一二九七）（大一三〇〇）

經文（一二七三）長勝天子經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有長勝天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼長勝天子而說偈言：

善學微妙說，習近諸沙門，獨一無等侶，正思惟靜默。

（04）爾時，世尊說偈答言：

善學微妙說，習近諸沙門，獨一無等侶，寂默靜諸根。

（05）時長勝天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一四一四）（光一二九八）（大一三〇一）

經文（一二七四）【S＊21】尸毗經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有尸毗天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼尸毗天子說偈問佛：
何人應同止？何等人共事？
應知何等法，是轉勝非惡？
（04）爾時，世尊說偈答言：
與正士同止，正士共其事，應知正士法，是轉勝非惡。
（05）時彼尸毗天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一四一五）（光一二九九）（大一三〇二）

經文（一二七五）【S＊11】月自在經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有月自在天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼月自在天子而說偈言：
彼當至究竟，如蚊依從草，若得正繫念，一心善正受。
（04）爾時，世尊說偈答言：
彼當到彼岸，如魚決其網，禪定具足住，心常致喜樂。
（05）時彼月自在天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。
（印一四一六）（光一三〇〇）（大一三〇三）

經文（一二七六）【S＊12】毗瘦紐天子經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有毗瘦紐天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。
（03）時彼毗瘦紐天子而說偈言：

供養於如來，歡喜常增長，欣樂正法律，不放逸隨學。

（04）爾時，世尊說偈答言：

若如是說法，防護不放逸，以不放逸故，不隨魔自在。

（05）於是毗瘦紐天子聞佛所說。歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一七）（光一三〇一）（大一三〇四）

經文（一二七七）【S＊7】般闍羅經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有般闍羅健天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時般闍羅健天子而說偈言：

憒亂之處所，黠慧者能覺，禪思覺所覺，牟尼思惟力。

（04）爾時，世尊說偈答言：

了知憒亂法，正覺得涅槃，若得正繫念，一心善正受。

（05）時般闍羅健天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一八）（光一三〇二）（大一三〇五）

經文（一二七八）【S＊29】須深經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有須深天子，與五百眷屬，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）爾時，世尊告尊者阿難：「〔阿難！汝〕於尊者舍利弗善說法，心喜樂不？」

（04）阿難白佛：「如是，世尊！何等人不愚、不癡、有智慧，於尊者舍利弗善說法中，心不欣樂？所以者何？彼尊者舍利弗，持戒、多聞，少欲、知足，精勤、遠離，正念堅住，智慧正受，捷疾智慧、利智慧、出離智慧、決定智慧、大智慧、廣智慧、深智慧、無等智慧，智寶成就。善能教化，示、教、照、喜，亦常讚歎示、教、照、喜，常為四眾說法不倦。」

（05）佛告阿難：「如是，如是！如汝所說。阿難！為何等人不愚、不癡、有智慧，聞尊者舍利弗善說諸法而不歡喜？所以者何？舍利弗比丘持戒、多聞，少欲、知足，精勤、正念，智慧正受，超智、捷智、利智、出智、決定智、大智、廣智、深智、無等智，智寶成就。善能教化，示、教、照、喜，亦常讚歎示、教、照、喜，常為四眾說法不悕。」

（06）世尊如是、如是向尊者阿難，如是、如是稱歎舍利弗，所說如是、如是。須深天子眷屬，內心歡喜，身光增明，清淨照耀。

（07）爾時，須深天子內懷歡喜，發身淨光照耀已，而說偈言：

舍利弗多聞，明智平等慧，持戒善調伏，得不
起涅槃，持此後邊身，降伏於魔軍。

（08）時彼須深天子及五百眷屬，聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四一九）（光一三〇三）（大一三〇六）

經文（一二七九）【S＊26】赤馬經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有赤馬天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼赤馬天子白佛言：「世尊！頗有能行過世界邊，至不生、不老、不死處不？」

（04）佛告赤馬：「無有能過世界邊，至不生、不老、不死處者。」

（05）赤馬天子白佛言：「奇哉世尊！善說斯義。如世尊說言：無過世界邊，至不生、不老、不死處者。所以者何？世尊！我自憶宿命，名曰赤馬，作外道仙人，得神通，離諸愛欲。我時作是念：我有如是捷疾神足，如健士夫以利箭橫射過多羅樹影之頃，能登一須彌至一須彌，足躡東海，超至西海。我時作是念：我今成就如是捷疾神力，今日寧可求世界邊。作是念已，即便發行，唯除食息、便利，減節睡眠，常行百歲，於彼命終，竟不能得過世界邊，至不生、不老、不死之處。」

（06）佛告赤馬：「我今但以一尋之身，說於世界，世界集，世界滅，世界滅道跡。

（7a）赤馬天子！何等為世間？謂五受陰。何等為五？色受陰、受受陰、想受陰、行受陰、識受陰，是名世間。

（7b）何等為色集？謂當來有愛、貪喜俱、〔彼彼樂〕著，是名世間集。

（7c）云何為世間滅？若彼當來有愛，貪喜俱，彼彼樂著，無餘斷：捨、離、盡、無欲、滅、息、沒，是名世間滅。

（7d）何等為世間滅道跡？謂八聖道：正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定，是名世間滅道跡。

（08）赤馬！了知世間，斷世間：了知世間集，斷世間集；了知世間滅，證世間滅；了知世間滅道跡，修彼滅道跡。

（09）赤馬！若比丘於世間苦若知、若斷；世間集若知、若斷；世間滅若知、若證；世間滅道跡若知、若修。

（10）赤馬！是名得世界邊，度世間愛。」

（11）爾時，世尊重說偈言：

未曾遠遊行，而得世界邊。無得世界邊，終不
盡苦邊。以是故牟尼，能知世界邊，善解世界
邊，諸梵行已立。於彼世界邊，平等覺知者，
是名賢聖行，度世間彼岸。

（12）是時赤馬天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二〇）（光一三〇四）（大一三〇七）

經文（一二八〇）【S＊30】外道諸見經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城毘富羅山側。

（02）有六天子，本為外道出家：一名阿毗浮，二名增上阿毗浮，三名能求，四名毘藍婆，五名阿俱吒，六名迦藍，來詣佛所。

（03）阿毘浮天子即說偈言：

比丘專至心，常修行厭離，於初夜後夜，思惟
善自攝，見聞其所說，不墮於地獄。

（04）增上阿毗浮天子復說偈言：

厭離於黑闇，心常自攝護，永離於世間，言語
諍論法。從如來大師，稟受沙門法，善攝護世
間，不令造眾惡。

（05）能求天子復說偈言：

斷截椎打殺，供養施迦葉，不見其為惡，亦不
見為福。

(06) 毗藍婆天子復說偈言：

我說彼尼乾，外道若提子，出家行學道，長夜修難行，於大師徒眾，遠離於妄語：我說如是人，不遠於羅漢。

(07) 爾時，世尊說偈答言：

死瘦之野狐，常共師子遊，終日小羸劣，不能為師子。尼乾大師眾，虛妄自稱嘆，是惡心妄語，去羅漢甚遠。

(08) 爾時，天魔波旬著阿俱吒天子，而說偈言：

精勤棄闇冥，常守護遠離，深著微妙色，貪樂於梵世。我教化斯等，令得生梵天。

(09) 爾時，世尊作是念：若此阿俱吒天子所說偈，此是天魔波旬加其力故，非彼阿俱吒天子自心所說。作是說言：精勤棄闇冥，守護於遠離，深著微妙色，貪樂於梵世，當教化斯等，令得生梵天。

(10) 爾時，世尊復說偈言：

若諸所有色，於此及與彼，或復虛空中，各別光照耀，當知彼一切，不離魔魔縛，猶如垂鉤餌，鉤釣於遊魚。

(11) 時彼天子咸各念言：今日阿俱吒天子所說偈，沙門瞿曇言是魔所說，何故沙門瞿曇言是魔說？

(12) 爾時，世尊知諸天子心中所念，而告之言：「今阿俱吒天子所說偈，非彼天子自心所說，時魔波旬加其力故，作是說言：精勤棄闇冥，守護於遠離，深著微妙色，貪樂於〔梵世〕，當教化斯等，令得生梵天。是故我說偈：

去諸所有色，於此及與彼，或復虛空中，各別光照耀，
當知彼一切，不離魔魔縛，猶如垂鉤餌，鉤釣於遊魚。

(13) 時諸天子復作是念：奇哉沙門瞿曇！神力大德，能見天魔波旬，而我等不見。我等當復各各說偈，讚歎沙門瞿曇，即說偈言：

斷除於一切，有身愛貪想，令此善護者，除一切妄語。若欲斷欲愛，應供養大師，斷除三有愛，破壞於妄語。已斷於見貪，應供養大師。

王舍城第一，名毘富羅山，雪山諸山最，金翅
鳥中名，八方及上下，一切眾生界，於諸天人
中，等正覺最上。

（14）時諸天子說偈讚佛已，聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二一）（光一三〇五）（大一三〇八）

〔因陀羅問壽，斷於一切結，說善稱長老，尸毘問共住。〕

〔速疾問邊際，婆怙諮大喜，大喜毘忸問，般闍羅揵持。〕

〔須深摩問第一，有外道問諸見。〕

經文（一二八一）【S＊3】摩伽經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有摩伽天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時〔有〕摩伽天子說偈問佛：

殺何得安眠？殺何得喜樂？
為殺何等人，瞿曇所讚歎？

（04）爾時，世尊說偈答言：

若殺於瞋恚，而得安隱眠。殺於瞋恚者，令人
得歡喜。瞋恚為毒本，殺者我所歎。殺彼瞋恚
已，長夜無憂患。

（05）於時摩伽天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二二）（光一三〇六）（大一三〇九）

經文（一二八二）【S＊4】照明經

（01）如是我聞：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，有彌耆迦天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彌耆迦天子說偈問佛：

明照有幾種，能照明世間？
唯願世尊說，何等明最上？

（04）爾時，世尊說偈答言：

有三種光明，能照耀世間：晝以日為照，月以照其夜，燈火晝夜照，照彼彼色像。上下及諸方，眾生悉蒙照，人天光明中，佛光明為上。

（05）佛說此經已，彌耆迦天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二三）（光一三〇七）（大一三一〇）

經文（一二八三）【S＊5】陀摩尼經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有陀摩尼天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼陀摩尼天子而說偈言：

為婆羅門事，學斷莫疲倦。斷除諸愛欲，不求受後身。

（04）爾時，世尊說偈答言：

婆羅門無事，所作事已作。乃至不得岸，晝夜常勤跪，已到彼岸住，於岸復何跪？此是婆羅門，專精漏盡禪，一切諸憂惱，熾然永已斷，是則到彼岸，涅槃無所求。

（05）時陀摩尼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二四）（光一三〇八）（大一三一一）

經文（一二八四）【S5】多羅揵陀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有多羅揵陀天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

斷幾捨幾法？幾法上增修？
超越幾積聚，名比丘度流？

（04）爾時，世尊說偈答言：

斷五捨於五，五法上增修，超五種積聚，名比丘度流。

（05）時彼陀摩尼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二五）（光一三〇九）（大一三一二）

經文（一二八五）【S＊6】迦摩經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有迦摩天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足。身諸光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時迦摩天子白佛言：「甚難，世尊！甚難，善逝！」

（04）爾時，世尊說偈答言：

所學為甚難，具足戒三昧，遠離於非家，閑居寂靜樂。

（05）迦摩天子白佛言：「世尊！靜默甚難得。」

（06）爾時，世尊說偈答言：

得所難得學，具足戒三昧，晝夜常專精，修習意所樂。

（07）迦麾天子白佛言：「世尊！正受心難得。」

（08）爾時，世尊說偈答言：

難住正受住，諸根心決定，能斷死魔縻，聖者隨欲進。

（09）迦摩天子復白佛言：「世尊！嶮道甚難行。」

（10）爾時，世尊說偈答言：

難涉之嶮道，當行安樂進。非聖墮於彼，足上頭向下；賢聖乘正直，嶮路自然平。

（11）佛說此經已，迦摩天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二六）（光一三一〇）（大一三一三）

經文（一二八六）迦摩經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有迦摩天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼迦摩天子說偈問佛：

貪恚何所因？不樂身毛豎，恐怖從何起？覺想由何生？猶如鳩摩羅，依倚於乳母。

（04）爾時，世尊說偈答言：

愛生自身長，如尼拘律樹，處處隨所著，如榛
綿叢林。若知彼因者，發悟令開覺，度生死海
流，不復更受有。

（05）時迦摩天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二七）（光一三一一）（大一三一四）

經文（一二八七）【S＊14】栴檀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有栴檀天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼栴檀天子說偈問佛：

聞瞿曇大智，無障礙知見，何所住何學，不遭
他世惡？

（04）爾時，世尊說偈答曰：

攝持身口意，不造三惡法，處在於居家，廣集
於群賓，信惠財法施，以法立一切，住彼學彼
法，則無他世畏。

（05）佛說是經已，栴檀天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二八）（光一三一二）（大一三一五）

經文（一二八八）【S＊15】栴檀經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有栴檀天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼天子說偈問佛：

誰度於諸流，晝夜勤不懈？
不攀無住處，云何不沒溺？

（04）爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足，智慧善正受，內思惟正念，能度
難度流。不染此欲想，超度彼色愛，貪喜悉已
盡，不入於難測。

（05）時彼栴檀天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四二九）（光一三一三）（大一三一六）

經文（一二八九）【S＊1-2】迦葉經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有迦葉天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼迦葉天子白佛言：

「世尊！我今當說比丘及比丘功德。」

（04）佛告天子：「隨汝所說。」

（05）時迦葉天子而說偈言：

比丘修正念，其身善解脫，晝夜常勤求，壞有諸功德。了知於世間，滅除一切有，比丘得無憂，心無所染著。

（06）世尊！是名比丘，是名比丘功德。」

（07）佛告迦葉：「善哉！善哉！如汝所說。」

（08）迦葉天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四三〇）（光一三一四）（大一三一七）

經文（一二九〇）【S＊1-2】迦葉經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有迦葉天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。其身光明，遍照祇樹給孤獨園。

（03）時彼迦葉天子白佛言：

「世尊我今當說比丘及比丘所說。」

（04）佛告迦葉天子：「隨所樂說。」

（05）時彼迦葉天子而說偈言：

比丘守正念，其心善解脫，晝夜常勤求，逮得離塵垢。曉了知世間，於塵離塵垢，比丘無憂患，心無所染著。

（06）世尊！是名比丘，是名比丘所說。」

（07）佛告迦葉：「如是，如是，知汝所說。」

（08）迦葉天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四三一）（光一三一五）（大一三一八）

〔摩佉問所害，彌佉諮照明，曇摩誦應作，多羅詢所短，極難及伏藏，迦默決二疑，實智及渡流，栴檀之所說，

無垢有非有，斯兩迦葉談。〕

夜叉相應

經文（一二九一）【S4】屈摩經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行。日暮，與五百比丘，於屈摩夜叉鬼住處宿。

（02）時屈摩夜叉鬼來詣佛所，稽首佛足，退住一面。

（03）時屈摩夜叉鬼白佛言：「世尊！今請世尊與諸大眾，於此夜宿。」

（04）爾時，世尊默然受請。

（05）是時屈摩夜叉鬼知世尊默然受請已，化作五百重閣、房舍，臥床、坐床、〔踞床、褥枕〕，各五百具，悉皆化成。化作五百燈明，無諸煙炎。悉化現已，往詣佛所，稽首佛足，勸請世尊，令入其舍，令諸比丘次受房舍及諸臥具。

（06）周遍受已，還至佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

賢德有正念，賢德常正念，正念安隱眠，此世
及他世。賢德有正念，賢德常正念，正念安隱
眠，其心常寂止，賢德有正念，賢德常正念，
正念安隱眠，捨降伏他軍。賢德有正念，賢德
常正念，不殺不教殺，不伏不教伏，慈心於一
切，心不懷怨結。

（07）爾時，世尊告屈摩夜叉鬼：「如是，如是，如汝所說。」

（08）時屈摩夜叉鬼聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，還自所住處。

（印一四三二）（光一三一六）（大一三一九）

經文（一二九二）摩鳩羅山經

（01）如是我聞：一時，佛住摩鳩羅山，尊者那伽波羅為親侍者。

（02）爾時，世尊於夜闇時，天小微雨，電光睒現，出於房外，露地經行。

（03）是時天帝釋作是念：今日世尊住摩鳩羅山，尊者那伽波羅親侍供養。其夜闇冥，天時微雨，電光睒現，世尊出房，露地經行。我當化作毘琉璃重閣，執持重閣，隨佛經行。

（04）作是念已，即便化作鞞琉璃重閣，持詣佛所，稽首佛足，隨佛經行。

（05）爾時，摩竭提國人，若男、若女，夜啼之時，以摩鳩羅鬼恐之即止。

（06）親侍供養弟子之法，待師禪覺，然後乃眠。

（07）爾時，世尊為天帝釋夜經行久。爾時，尊者那伽波羅作是念：世尊今夜經行至久，我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之。

（08）時那伽波羅比丘，即反被俱執，長毛在外，〔往住〕世尊經行道頭，白佛言：「摩鳩羅鬼來！摩鳩羅鬼來！」

（09）爾時，世尊告那伽波羅比丘：「汝那伽波羅愚癡人！以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶？不能動如來、應、等正覺一毛髮也，如來、應、等正覺久離恐怖。」

（10）爾時，天帝釋白佛言：「世尊！世尊正法律中，亦復有此人耶？」

（11）佛言：「憍尸迦！瞿曇家中極大廣闊，斯等於未來世，亦當使得清淨之法。」

（12）爾時，世尊即說偈言：

若復婆羅門，於自所得法，得到於彼岸，若一
毘舍遮，及與摩鳩羅，皆悉超過去。
若復婆羅門，於自所行法，一切諸受覺，觀察
皆已滅。若復婆羅門，自法度彼岸，一切諸因
緣，皆悉已滅盡。若復婆羅門，自法度彼岸，
一切諸人我，皆悉已滅盡。若復婆羅門，自法
度彼岸，於生老病死，皆悉已超過。

（13）佛說此經已，釋提桓因聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

（印一四三三）（光一三一七）（大一三二〇）

經文（一二九三）【S6】畢陵伽經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時尊者阿那律陀，於摩竭提國人間遊行，到畢陵伽鬼子母住處宿。

（03）時尊者阿那律陀，夜後分時，端身正坐，誦《憂陀那》、《波羅延那》、《見真諦》、《諸上座所說偈》、《比丘尼所說偈》、《尸路偈》、《義品》、《牟尼偈》、《修多羅》，悉皆廣誦。

（04）爾時，畢陵伽鬼子夜啼，畢陵伽鬼子母，為其子說偈，呵止言：

畢陵伽鬼子，汝今莫得啼！當聽彼比丘，誦習
法句偈。

若知法句者，能自護持戒，遠離於殺生，實言
不妄語，
能自捨非義，解脫鬼神道。

（05）畢陵伽鬼子母說是偈時，畢陵伽鬼子啼聲即止。

（印一四三四）（光一三一八）（大一三二一）

經文（一二九四）【S7】富那婆藪經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與大眾俱，到富那婆藪鬼子母住處宿。

（02）爾時，世尊為諸比丘說四聖諦相應法，所謂苦聖諦，苦集聖諦，苦滅聖諦，苦滅道跡聖諦。

（03）爾時，富那婆藪鬼母，兒富那婆藪，及鬼女鬱多羅，二鬼小兒夜啼。時富那婆藪鬼母，教其男、女故而說偈言：

汝富那婆藪，鬱多羅莫啼！令我得聽聞，如來
所說法。非父母能令，其子解脫苦，聞如來說
法，其苦得解脫。世人隨愛欲，為眾苦所迫，
如來為說法，令破壞生死。我今欲聞法，汝等
當默然！

（04）時富那婆藪，鬼女鬱多羅，悉受其母語，默然而靜聽，

語母言善哉！我亦樂聞法，此正覺世尊，於摩
竭勝山，為諸眾生類，演說脫苦法。說苦及苦
因，苦滅滅苦道，從此四聖諦，安隱趣涅槃。
母今但善聽，世尊所說法。

（05）時富那婆藪鬼母即說偈言：

奇哉智慧子，善能隨我心。汝富那婆藪，善歎
佛導師！汝富那婆藪，及汝鬱多羅，當生隨喜
心，我已見聖諦。

（06）時富那婆藪鬼母說是偈時，鬼子男、女，隨喜默然。

（印一四三五）（光一三一九）（大一三二二）

經文（一二九五）摩尼遮羅經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，與諸大眾，至摩尼遮羅鬼住處夜宿。

（02）爾時，摩尼遮羅鬼，會諸鬼神，集在一處。

（03）時有一女人，持香華鬘飾、飲食，至彼摩尼遮羅鬼神住處。彼女人遙見世尊，在摩尼遮羅鬼神住處坐。見已，作是念：我今現見摩尼遮羅鬼神，即說偈言：

善哉摩尼遮，住摩伽陀國，摩伽陀國人，所求悉如願。云何於此世，常得安樂住？後世復云何，而得生天樂？

（04）爾時，世尊說偈答言：

莫放逸慢恣，用摩尼鬼為？若自修所作，能得生天樂。

（05）時彼女人作是念：此非摩尼遮羅鬼，是沙門瞿曇。如是知已，即以香華，鬘飾，供養世尊，稽首禮足，退坐一面，而說偈言：

何道趣安樂？當修何等行，此世常安隱，後世生天樂？

（06）爾時，世尊說偈答言：

布施善調心，樂執護諸根，正見修賢行，親近於沙門，以正命自活，他世生天樂。何用三十三，諸天之苦網？但當一其心，斷除於愛欲。我當說離垢，甘露法善聽！

（07）時彼女人聞世尊說法，示、教、照、喜，如佛常法：謂布施，持戒，生天之福；欲味，欲患，煩惱清淨，出要遠離功德福利，次第演說清淨佛法。譬如鮮淨白氎，易染其色。時彼女人，亦復如是，即於坐上，於四聖諦得平等觀苦、集、滅、道。

（08）時彼女人見法、得法、知法、入法、度諸疑惑，不由於他，於正法律得無所畏；即從座起，整衣服，合掌白佛：「已度，世尊！已度，善逝！我從今日，盡壽命，歸佛、歸法、歸比丘僧。」

（09）時彼女人聞佛所說，歡喜隨喜，禮佛而去。

（印一四三六）（光一三二〇）（大一三二三）

經文（一二九六）【S3】針毛經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，到針毛鬼住處夜宿。

（02）爾時，針毛鬼會諸鬼神，集在一處。

（03）時有炎鬼，見世尊在針毛鬼住處夜宿，見已，往詣針毛鬼所，語針毛鬼言：「聚落主！汝今大得善利！今如來、應、等正覺，於汝室宿。」

（04）針毛鬼言：「今當試看，為是如來為非？」
（05）時針毛鬼與諸鬼神集會已，還歸自舍，束身衝佛。
（06）爾時，世尊卻身避之。如是再三，束身衝佛，佛亦再三卻身避之。
（07）爾時，針毛鬼言：「沙門怖耶？」
（08）佛言：「聚落主！我不怖也，但汝觸惡。」
（09）針毛鬼言：「今有所問，當為我說。能令我喜者善，不能令我喜者，當壞汝心，裂汝胸，令汝熱血從其面出；捉汝兩手，擲恆水彼岸。」
（10）佛告針毛鬼：「聚落主！我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，能壞如來、應、等正覺心者，能裂其胸者，能令熱血從面出者，執其兩臂擲著恆水彼岸者。汝今但問，當為汝說，令汝歡喜。」
（11）時針毛鬼說偈問佛：

一切貪恚心，以何為其因？不樂身毛豎，恐怖
從何起？意念諸覺想，為從何所起？猶如新生
兒，依倚於乳母。

（12）爾時，世尊說偈答言：

愛生自身長，如尼拘律樹，展轉相拘引，如籐
綿叢林。若知彼所因，當令鬼覺悟，度生死海
流，不復重增有。

（13）爾時，針毛鬼聞世尊說偈，心得歡喜，向佛悔過，受持三歸。佛說此經已，針毛鬼聞佛所說，歡喜奉行。
（印一四三七）（光一三二一）（大一三二四）

經文（一二九七）【S5】受齋經
（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有優婆夷子，受八支齋，尋即犯戒，即為鬼神所持。
（03）爾時，優婆夷即說偈言：

十四十五日，及月分八日，神通瑞應月，八支
善正受。受持於齋戒，不為鬼所持，我昔數諮
問，世尊作是說。

（04）爾時，彼鬼即說偈言：

十四十五日，及月分八日，神足瑞應月，八支修正受。齋肅清淨住，戒德善守護，不為鬼戲弄，善哉從佛聞。汝當說言放，我當放汝子。諸有慢緩業，染污行苦行，梵行不清淨，終不得大果。譬如拔菅草，執緩則傷手，沙門行惡觸，當墮地獄中。譬如拔菅草，急捉不傷手，沙門善攝持，則到般涅槃。

（05）時彼鬼神即放優婆夷子。

（06）爾時，優婆夷說偈告子言：

子汝今聽我，說彼鬼神說：若有慢緩業，穢污修苦行，不清淨梵行，彼不得大果。譬如拔菅草，執緩則傷手，沙門起惡觸，當墮地獄中。如急執菅草，則不傷其手，沙門善執護，逮得般涅槃。

（07）時彼優婆夷子，如是覺悟已，剃除鬚髮，著袈裟衣，正信非家，出家學道。心不得樂，還歸自家。母遙見子而說偈言：

邁世而出家，何為還聚落？燒舍急出財，豈還投火中？

（08）其子比丘說偈答言：

但念母命終，存亡不相見，故來還瞻視，何見子不歡？

（09）時母優婆夷說偈答言：

捨欲而出家，還欲服食之。是故我憂悲，恐隨魔自在。

（10）是時優婆夷，如是、如是發悟其子，如是其子還空閑處，精勤思惟，斷除一切煩惱結縛，得阿羅漢果證。

（印一四三八）（光一三二二）（大一三二五）

經文（一二九八）【S12】阿臘鬼經

（01）如是我聞：一時，佛在摩竭提國人間遊行，到阿臘鬼住處夜宿。

（02）時阿臘鬼集會諸鬼神。

（03）時有竭曇鬼，見世尊在阿臘鬼住處夜宿。見已，至阿臘鬼所，語阿臘鬼言：「聚落主！汝獲大利！如來宿汝住處。」

(04) 阿臘鬼言：「生人今日在我舍住耶？今當令知，為是如來，為非如來？」

(05) 時阿臘鬼，諸鬼神聚會畢，還歸自家，語世尊曰：「出去，沙門！」

(06) 爾時，世尊以他家故，即出其舍。

(07) 阿臘鬼復言：「沙門，來入。」

(08) 佛即還入，以滅慢故。如是再三。

(09) 時阿臘鬼第四復語世尊言：「沙門！出去。」

(10) 爾時，世尊語阿臘鬼言：「聚落主！已三見請，今不復出。」

(11) 阿臘鬼言：「今問沙門，沙門答我能令我喜者善，不能令我喜者，我當壞其心、裂其胸，亦令熱血從其面出，執持兩手，擲著恆水彼岸。」

(12) 世尊告言：「聚落主！我不見諸天魔、梵，沙門、婆羅門，天神、世人，有能壞我心，裂我胸，令我熱血從面而出，執持兩手擲著恆水彼岸者。然聚落主！汝今但問，當為汝說，令汝心喜。」

(13) 時阿臘鬼說偈問佛：

說何等名為，勝士夫事物？
行於何等法，得安樂果報？
何等為美味？云何壽中勝？

(14) 爾時，世尊說偈答言：

淨信為最勝，士夫之事物。行法得樂果。
解脫味中上，智慧除老死，是為壽中勝。

(15) 時阿臘鬼復說偈言：

「云何得名稱？」如上所說偈。

(16) 爾時，世尊說偈答言：

「持戒名稱流。」如上所說偈。

(17) 時阿臘鬼復說偈言：

幾法起世間？幾法相順可？
世幾法取受？世幾法損減？

(18) 爾時，世尊以偈答言：

世六法等起，六法相順可，世六法取受，世六法損減。

(19) 阿臘鬼復說偈問佛：

誰能度諸流，晝夜勤方便？
無攀、無住處，孰能不沉沒？

（20）爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足，智慧善正受，正念內思惟，能度難度流。不樂於五欲，亦超度色愛，無攀無住處，是能不沒溺。

（21）時阿臘鬼復說偈問佛：

以何法度流？以何度大海？
以何捨離苦？以何得清淨？

（22）爾時，世尊說偈答言：

以信度河流，不放逸度海，精進能斷苦，以慧得清淨。汝當更問餘，沙門梵志法，其法無有過，真諦施調伏。

（23）時阿臘鬼復說偈問佛：

何煩更問餘，沙門梵志法，即曰最勝士，以顯大法炬。於彼竭曇摩，常當報其恩，告我等正覺，無上導御師。我即日當行，從村而至村，親侍等正覺，聽受所說法。

（24）佛說此經已，阿臘鬼歡喜隨喜，作禮而去。

（印一四三九）（光一三二三）（大一三二六）

經文（一二九九）【S9-10】叔迦羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有叔迦羅比丘尼，住王園比丘尼眾中，為王舍城諸人恭敬供養，如阿羅漢。

（03）又於一時，王舍城人於一吉星日歡集大會，即於是日闕不供養。

（04）有一鬼神敬重彼比丘尼故，至王舍城里巷之中，家家說偈：

王舍城人民，醉酒惛睡臥，不勤供養彼，叔迦比丘尼。善修諸根故，名曰叔迦羅；善說離垢法，涅槃清涼處。隨順聽所說，終日樂無厭，乘聽法智慧，得度生死流，猶如海商人，依附力馬王。

（05）時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘尼，復有優婆塞以食供養。

（06）時彼鬼神即說偈言：

智慧優婆塞，獲福利豐多，施叔迦羅衣，離諸煩惱故。智慧優婆塞，獲福利豐多，施叔迦羅食，離諸積聚故。

（07）時彼鬼神說斯偈已，即沒不現。

（印一四四〇）（光一三二四）（大一三二七）

經文（一三〇〇）【S11】毘羅經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時毘羅比丘尼，住王舍城王園比丘尼眾中。為王舍城諸人民，於吉星日集聚大會，當斯之日，毘羅比丘尼無人供養。

（03）時有鬼神，敬重毘羅比丘尼，即入王舍城，處處里巷，四衢道頭而說偈言：

王舍城人民，醉酒惛睡臥，毘羅比丘尼，無人供養者。毘羅比丘尼，勇猛修諸根，善說離垢塵，涅槃清涼法。皆隨順所說，終日樂無厭，乘聽法智慧，得度生死流。

（04）時有一優婆塞，持衣布施毘羅比丘尼。復有一優婆塞，以食供養。

（05）時彼鬼神而說偈言：

智慧優婆塞，今獲多福利、以衣施斷縛，毘羅比丘尼。智慧優婆塞，今獲多福利，食施毘羅尼，離諸和合故。

（06）時彼鬼神說偈已，即沒不現。

（印一四四一）（光一三二五）（大一三二八）

經文（一三〇一）醯魔波低經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有娑多耆利天神，醯魔波低天神，共作約誓：若其宮中有寶物出者，必當相語，不相語者，得違約罪。

（03）時醯魔波低天神宮中，有未曾有寶波曇摩華出，華有千葉，大如車輪、金色寶莖。

（04）時醯魔波低天神遣使告語娑多耆利：「聚落主！今我宮中，忽生未曾有寶波曇摩華，華有千葉，大如車輪，金色寶莖，可來觀看！」

(05)娑多耆利天神，遣使詣醯魔波低舍告言：「聚落主！用是波曇摩百千為？今我宮中，有未曾有寶，大波曇摩出，所謂如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，汝便可來奉事供養！」

(06)時醯魔波低天神，即與五百眷屬，往詣娑多耆利天神所，說偈問言：

十五日良時，天夜遇歡會，當說受何齋，從何羅漢受？

(07)時娑多耆利說偈答言：

今日佛世尊，在摩竭勝國，住於王舍城，迦蘭陀竹園，演說微妙法，滅除眾生苦。苦苦及苦集，苦滅盡作證，八聖出苦道，安隱趣涅槃。當往設供養，我羅漢世尊。

(08)醯魔波低說偈問言：

彼有心願樂，慈濟眾生不？彼於受不受，心想平等不？

(09)娑多耆利說偈答言：

彼妙願慈心，度一切眾生；於諸受不受，心想常平等。

(10)時醯魔波低說偈問言：

為具足明達，已行成就不？諸漏永滅盡，不受後有耶？

(11)娑多耆利說偈答言：

明達善具足，正行已成就。諸漏永已盡，不復受後有。

(12)〔醯魔〕波低說偈問言：

牟尼意行滿，及身口業耶？明行悉具足，以法讚歎耶？

(13)娑多耆利說偈答言：

具足牟尼心，及業身口滿。明行悉具足，以法而讚歎。

(14)醯魔波低說偈問言：

遠離於害生，不與不取不？為遠於放蕩，不離禪思不？

(15) 娑多耆利復說偈答言：

常不害眾生，不與不妄取。遠離於放蕩，日夜常思禪。

(16) 醯魔波低復說偈問言：

為不樂五欲，心不濁亂不？有清淨法眼，滅盡愚癡不？

(17) 娑多耆利說偈答言：

心常不樂欲，亦無濁亂心。佛法眼清淨，愚癡盡無餘。

(18) 醯魔波低復說偈問言：

至誠不妄語，麤澀言無有？得無別離說，無不誠說不？

(19) 娑多耆利說偈答言：

至誠不妄語，亦無麤澀言。不離他親厚，常說如法言。

(20) 醯魔波低復說偈問言：

為持清淨戒，正念寂滅不？具足等解脫，如來大智不？

(21) 娑多耆利說偈答言：

淨戒悉具足，正念常寂靜。等解脫成就，得如來大智。

(22) 醯魔波低復說偈問言：

明達悉具足，正行已清淨。所有諸漏盡，不復受後有？

(23) 娑多耆利說偈答言：

明達悉具足，正行已清淨。一切諸漏盡，無復後生有。

(24) 醯魔波低復說偈言：

牟尼善心具，及身口業跡，明行悉成就，故讚歎其法？

(25) 娑多耆利說偈答言：

牟尼善心具，及身口業跡，明行悉成就，讚歎於其法。

(26) 醯魔波低復說偈言：

伊尼延鹿躤，仙人之勝相，少食捨身貪，牟尼
處林禪。汝今當共行，敬禮彼瞿曇。

(27)時有百千鬼神眷屬，圍繞娑多耆利、醯魔波低，速至〔佛所〕，禮拜供養。整衣服，偏袒右肩，合掌敬禮，而說偈言：

伊尼延鹿躤，仙人之勝相，少食無貪嗜，牟尼
樂林禪。我等今故來，請問於瞿曇，師子獨遊
步，大龍無恐畏。今故來請問，牟尼願決疑！
云何得出苦？云何苦解脫？
唯願說解脫，苦於何所滅？

(28)爾時，世尊說偈答言：

世五欲功德，及說第六意，於彼欲無貪，解脫
一切苦。如是從苦出，如是解脫苦，今答汝所
問，苦從此而滅。

(29)娑多耆利、醯魔波低復說偈問佛：

泉從何轉還、惡道何不轉？
世間諸苦樂，於何而滅盡？

(30)爾時，世尊說偈答言：

眼耳鼻舌身，及以意入處，於彼名及色，永滅
盡無餘。於彼泉轉還，於彼道不轉；於彼苦及
樂，得無餘滅盡。

(31)娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

世間幾法起、幾法世和合、幾法取受世、幾法
令世滅？

(32)爾時，世尊說偈答言：

六法起世間，六法世和合，六法取受世，六法
世損滅。

(33)娑多耆利、醯魔波低，復說偈問〔佛〕：

云何度諸流，日夜勤方便，無攀無住處，而不
溺深淵？

(34)爾時，世尊說偈答言：

一切戒具足，智慧善正受，如思惟繫念，是能
度深淵。不樂諸欲想，亦超色諸結，無攀無住
處，不溺於深淵。

(35)娑多耆利、醯魔波低，復說偈問佛：

何法度諸流、以何度大海？
云何捨離苦、云何得清淨？

（36）爾時，世尊說偈答言：

正信度河流，不放逸度海，精進能斷苦，智慧得清淨。

（37）爾時，世尊復說偈言：

汝可更問餘，沙門梵志法，真實施調伏，除此更無法。

（38）醯魔波低復說偈言：

更餘何所問，沙門梵志法，大精進今日，已具善開導。我今當報彼，娑多耆利恩，能以導御師，告語於我等。我當詣村村，家家而隨佛，承事禮供養，從佛聞正法。此百千鬼神，悉合掌恭敬，一切歸依佛，牟尼之大師。得無上之名，必見真實義，成就大智慧，於欲不染著。慧者當觀察，救護世間者，得賢聖道跡，是則大仙人。

（39）佛說是經已，娑多耆利，醯魔波低，及諸眷族五百鬼神，聞佛所說，皆大歡喜隨喜，禮佛而去。

（印一四四二）（光一三二六）（大一三二九）

經文（一三〇二）伽吒經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）是時尊者舍利弗，尊者大目揵連，住耆闍崛山中。

（03）時尊者舍利弗，新剃鬚髮。

（04）時有伽吒及優波伽吒鬼，優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮，語伽吒鬼言：「我今當往打彼沙門頭。」

（05）伽吒鬼言：「汝優波伽吒莫作是語！此沙門大德，大力，汝莫長夜得大不饒益苦。」

（06）如是再三說，時優波伽吒鬼再三不隨伽吒鬼語。即以手打尊者舍利弗頭，打已尋自喚言：「燒我，伽吒！煮我，伽吒！」

（07）再三喚已，陷入地中，墮阿毘地獄。

（08）尊者大目揵連聞尊者舍利弗，為鬼所打聲已，即往詣尊者舍利弗所，問尊者舍利弗言：「云何尊者！苦痛可忍不？」

(09) 尊者舍利弗答言：「尊者大目揵連！雖復苦痛，意能堪忍，不至大苦。」

(10) 尊者大目揵連語尊者舍利弗言：「奇哉！尊者舍利弗，真為大德大力。此鬼若以手打耆闍崛山者，能令碎如〔糠穅〕，況復打人而不苦痛？」

(11) 爾時，尊者舍利弗語尊者大目揵連：「我實不大苦痛。」

(12) 時尊者舍利弗、大目揵連，共相慰勞。

(13) 時世尊以天耳聞其語聲，聞已，即說偈言：

其心如剛石，堅住不傾動，染著心已離，瞋者
不反報，若如此修心，何有苦痛處！

(14) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（印一四四三）（光一三二七）（大一三三〇）

〔因陀羅釋迦、崛摩、白山賓迦羅、富那婆修。
曼遮尼羅、箭毛、受齋、曠野、及雄、淨。
七岳并雪山、害及於無害，是名第十二。〕

林相應/森相應

經文（一三〇三）【S4】憂感經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有眾多比丘，於拘薩羅國人間遊行，住一林中，夏安居。彼林中有天神住，知十五日諸比丘受歲，極生憂感。有餘天神語彼天神言：「汝何卒生愁憂苦惱？汝當歡喜，諸比丘持戒清淨，今日受歲。」

（03）林中天神答言：「我知比丘今日受歲，不同無羞外道受歲。然精進比丘受歲，持衣缽，明日至餘處去，此林當空。」

（04）比丘去後，林中天神而說偈言：

今我心不樂，但見空林樹。清淨心說法，多聞
諸比丘，瞿曇之弟子，今悉何處去？

（05）時有異天子而說偈言：

有至摩伽陀，有至拘薩羅，亦至金剛地，處處
修遠離。猶如野禽獸，隨所樂而遊。

（印一四四四）（光一三二八）（大一三三一）

經文（一三〇四）【S2】睡眠經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）爾時，有異比丘，在拘薩羅國人間，止住一林中，入晝正受。身體疲極，夜則睡眠。

（03）時彼林中止住天神，作是念：此非比丘法，於空林中入晝正受，夜著睡眠，我今當往覺悟之。

（04）爾時，天神往至比丘前而說偈言：

比丘汝起起，何以著睡眠？睡眠有何利，病時
何不眠？利刺刺身時，云何得睡眠？汝本捨非
家，出家之所欲，當如本所欲，日夜求增進，
莫得墮睡眠，令心不自在。無常不恆欲，迷醉
於愚夫，餘人悉被縛，汝今已解脫，正信而出
家，何以著睡眠？已調伏貪欲，其心得解脫，
具足勝妙智，出家何故眠？勤精進正受，常修
堅固力，專求般涅槃，云何而睡眠？起明斷無
明，滅盡諸有漏，調彼後邊身，云何著睡眠？

（05）時彼天神說是偈時，彼比丘聞其所說，專精思惟，得阿羅漢。
（印一四四五）（光一三二九）（大一三三二）

經文（一三〇五）【S1】遠離經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅〔人間〕，住〔一〕林中，入晝正受。心起不善覺，依於惡貪。

（03）時彼林中住止天神，作是念：〔此〕非比丘法，止住林中入晝正受，心生不善覺，依於惡貪，我今當往開悟之。

（04）時彼天神即說偈言：

其心欲遠離，止於空閑林，放心隨外緣，亂想
而流馳。調伏樂世心，常樂心解脫，當捨不樂
心，執受安樂住。思非於正念，莫著我我所，
如以塵頭染，是著極難遣，莫令染樂著，欲心
所濁亂。如釋君馳象，奮迅去塵穢，比丘於自
身，正念除塵垢。塵者謂貪欲，非世間塵土，
黠慧明智者，當悟彼諸塵，於如來法律，持心
莫放逸。塵垢謂瞋恚，非世間塵土，黠慧明智
者，當悟彼諸塵，於如來法律，持心莫放逸。
塵垢謂愚癡，非世間塵土，明智黠慧者，當捨
彼諸塵，於如來法律，持心莫放逸。

（05）時彼天神說是偈已，彼比丘聞其所說，專精思惟，斷諸〔煩惱〕，得阿羅漢。

（印一四四六）（光一三三〇）（大一三三三）

經文（一三〇六）【S11】不正經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，入晝正受，起不正思惟。

（03）時彼林中止住天神，作是念：此非比丘法，止住林中入晝正受，而起不正思惟、我今當往，方便善覺悟之。

（04）時彼天神而說偈言：

何不正思惟，覺觀所寢食？當捨不正念，專修
於正受。遵崇佛法僧，及自持淨戒，常生隨喜
心，喜樂轉勝進，以心歡喜故，速究竟苦邊。

（05）時彼天神說偈勸發已，彼比丘專精思惟，盡諸煩惱，得阿羅漢。
（印一四四七）（光一三三一）（大一三三四）

經文（一三〇七）【S12】于此日中經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，於拘薩羅人間，住一林中，入晝正受。
（03）時彼比丘日中時，不樂心生，而說偈言：
於此日中時，眾鳥悉靜默，空野忽有聲，令我
心恐怖。
（04）時彼林中住止天神而說偈言：
於今日中時，眾鳥悉寂靜，空野忽有聲，應汝
不樂心。汝當捨不樂，專樂修正受。
（05）時彼天子說偈覺悟彼比丘已，時彼比丘專精思惟，捨除煩惱，
得阿羅漢。
（印一四四八）（光一三三二）（大一三三五）

經文（一三〇八）【S6】闍鄰尼經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）爾時，尊者阿那律陀，在拘薩羅人間，住一林中。
（03）時有天神，名闍鄰尼，是尊者阿那律陀本善知識。往詣尊者阿
那律陀所，〔說偈言〕：
汝今可發願，願還生本處，三十三天上，五欲
樂悉備，百種諸音樂，常以自歡娛。每至睡眠
時，音樂以覺悟，諸天玉女眾，晝夜侍左右。
（04）尊者阿那律陀說偈答言：
諸天玉女眾，此皆大苦聚，以彼顛倒想，繫著
有身見；諸求生彼者，斯亦是大苦。闍鄰尼當
知！我不願生彼，生死已永盡，不受後有故。
（05）尊者阿那律說是語時，闍鄰尼天子聞尊者阿那律所說，歡喜隨
喜，即沒不現。

（印一四四九）（光一三三三）（大一三三六）

經文（一三〇九）【S10】誦習經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有比丘在拘薩羅人間，林中止住。勤誦經，勤講說，精勤思惟，得阿羅漢果。證已，不復精勤誦說。

（03）時有天神止彼林中者，而說偈言：

比丘汝先時，晝夜勤誦習，常為諸比丘，共論決定義。汝今於法句，寂然無所說，不與諸比丘，共論決定義。

（04）時彼比丘說偈答言：

本未應離欲，心常樂法句，既離欲相應，誦說事已畢。先知道已備，用聞見道為？世間諸聞見，無知悉放捨。

（05）時彼天神聞比丘所說，歡喜隨喜，即沒不現。

（印一四五〇）（光一三三四）（大一三三七）

經文（一三一〇）【S14】花經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，止一林中。時彼比丘有眼患，受師教，應嗅鉢曇摩花。

（03）時彼比丘受師教已，往至鉢曇摩池側，於池岸邊迎風而坐，隨風嗅香。

（04）時有天神主此池者，語比丘言：「何以盜華？汝今便是盜香賊也。」

（05）爾時，比丘說偈答言：

不壞亦不奪，遠住隨嗅香，汝今何故言：我是盜香賊？

（06）爾時，天神復說偈言：

不求而不捨，世間名為賊。汝今人不與，而自一向取，是則名世間，真實盜香賊。

（07）時有一士夫，取彼藕根，重負而去。

（08）爾時，比丘為彼天神而說偈言：

如今彼士夫，斷截分陀利，拔根重負去，便是姦狡人，汝何故不遮，而言我盜香？

（09）時彼天神說偈答言：

狂亂姦狡人，猶如乳母衣，何足加其言，且堪與汝語。袈裟污不現，黑衣墨不污，姦狡兇惡人，世間不與語。蠅腳污素帛，明者小過現；如墨點珂貝，雖小悉皆現。常從彼求淨，無結離煩惱，如毛髮之惡，人見如泰山。

（10）時彼比丘復說偈言：

善哉善哉說！以義安慰我，汝可常為我，數數說斯偈。

（11）時彼天神復說偈言：

我非汝買奴，亦非人與汝，何為常隨汝，數數相告語？汝今自當知，彼彼饒益事。

（12）時彼天子說是偈已，彼比丘聞其所說，歡喜隨喜，從座起去。獨一靜處，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

（印一四五一）（光一三三五）（大一三三八）

經文（一三一一）【S3】迦葉經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）爾時，尊者十力迦葉，住王舍城仙人窟中。

（03）時有獵師，名曰尺只，去十力迦葉不遠，張網捕鹿。

（04）爾時，十力迦葉為彼獵師哀愍說法，時彼獵師不解所說。

（05）時十力迦葉即以神力，指端火然，彼猶不悟。

（06）爾時，仙人窟中住止天神而說偈言：

深山中獵師，少智盲無目，何為非時說，薄德無辯慧？所聞亦不解，明中亦無見，於諸善勝法，愚癡莫能了。正使燒十指，彼終不見諦。

（07）時彼天神說是偈已，尊者十力迦葉，即默然住。

（印一四五二）（光一三三六）（大一三三九）

〔不樂及睡眠，厭離、倒淨想。〕

〔安住、闍利那，誦習、花、迦葉。〕

經文（一三一二）【S9】金剛子經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
（02）時有尊者金剛子，住巴連弗邑一處林中。
（03）時巴連弗邑人民，夏四月過，作憍牟尼大會。
（04）時尊者金剛子，聞世間大會，生不樂心，而說偈言：

獨一處空林，猶如棄枯木。夏時四月滿，世間
樂莊嚴，普觀諸世間，其苦無過我。

（05）爾時，林中住止天神即說偈言：

獨一處空林，猶如棄枯木，為三十三天，心常
所願樂，猶如地獄中，仰思生人道。

（06）時金剛子為彼天神所勸發已，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。
（印一四五三）（光一三三七）（大一三四〇）

經文（一三一三）非比丘法經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，唯好樂持戒，不能增長上進功德。
（03）時彼林中止住天神，作是念：此非比丘法，住於林中，唯樂持戒，不能增修上進功德，今我〔當往〕方便而發悟之。即說偈言：

非一向持戒，及修習多聞，獨靜禪三昧，閑居
修遠離，比丘偏猗息，終不得漏盡，平等正覺
樂，遠非凡夫輩。

（04）時彼比丘，天神勸進已，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。
（印一四五四）（光一三三八）（大一三四一）

經文（一三一四）【S7】那迦達多經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）有尊者那伽達多，在拘薩羅人間，住一林中，有在家、出家，常相親近。
（03）時彼林中止住大神，作是念：此非比丘法，住於林中，與諸在家、出家，周旋親數，我今當往方便發悟，而說偈言：

比丘旦早出，迫暮而還林，道俗相習近，苦樂
必同安，恐起家放逸，而隨魔自在。

（04）時那伽達多比丘，為彼天神如是、如是開覺已，如是、如是專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

（印一四五五）（光一三三九）（大一三四二）

經文（一三一五）【S13】縱根門經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有眾多比丘，在拘薩羅人間，住一林中。言語嬉戲，終日散亂，心不得定，縱諸根門，馳騁六境。

（03）時彼林中止住天神，見是比丘不攝威儀，心不欣悅而說偈言：

此先有瞿曇，正命弟子眾，無常心乞食，無常受床臥，觀世無常故，得究竟苦邊。今有難養眾，沙門所居止，處處求飲食，遍遊於他家，望財而出家，無真沙門欲，垂著僧伽梨，如老牛曳尾。

（04）爾時，比丘語天神言：「汝欲厭我耶？」

（05）時彼天神復說偈言：

不指其名姓，不非稱其人，而總向彼眾，說其不善者。疏漏相現者，方便說其過；勤修精進者，歸依恭敬禮。

（06）彼諸比丘為天神勸發已，專精思惟，斷諸煩惱，得阿羅漢。

（印一四五六）（光一三四〇）（大一三四三）

經文（一三一六）【S8】嬉戲經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時彼比丘與長者婦女嬉戲，起惡名聲。

（04）時彼比丘作是念：我今不類，共他婦女起惡名聲，我今欲於此林中自殺。

（05）時彼林中止住天神，作是思念：不善、不類，此比丘不壞無過，而於林中欲自殺身，我今〔當往〕方便開悟。

（06）時彼天神化作長者女身，語比丘言：「於諸巷路、四衢道中，世間諸人，為我及汝起惡名聲，言我與汝共相習近，作不正事。已有惡名，今可還俗，共相娛樂。」

（07）比丘答言：「以彼里巷、四衢道中，為我與汝起惡名聲，共相習近，為不正事，我今且自殺身。」

（08）時彼天神還復天身，而說偈言：

雖聞多惡名，苦行者忍之，不應苦自害，亦不應起惱。聞聲恐怖者，是則林中獸，是輕躁眾生，不成出家法。仁者當堪耐，不中住惡聲，執心堅住者，是則出家法。不由他人語，令汝成劫賊；亦不由他語，令汝得羅漢。如汝自知已，諸天亦復知。

（09）爾時，比丘為彼天神所開悟已，專精思惟，斷除煩惱，得阿羅漢。

（印一四五七）（光一三四一）（大一三四四）

經文（一三一七）見多經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有尊者見多比丘，在拘薩羅人間，住一林中，著糞掃衣。

（03）時梵天王與七百梵天，乘其宮殿，來詣尊者見多比丘所，恭敬禮事。

（04）時有天神住彼林中者，而說偈言：

觀彼寂諸根，能感善供養，具足三明達，得不傾動法，度一切方便，少事糞掃衣。七百梵天子，乘宮來奉詣，見生死有邊，今禮度有岸。

（05）時彼天神說偈讚歎見多比丘已，即沒不現。

（印一四五八）（光一三四二）（大一三四五）

經文（一三一八）睡眠經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時彼比丘身體疲極，夜著睡眠。

（04）時有天神住彼林中者而覺悟之，即說偈言：

可起起比丘！何故著睡眠？

睡眠有何義？修禪莫睡眠。

（05）時彼比丘說偈答言：

不肯當云何，懈怠少方便，緣盡四體羸，夜則著睡眠。

（06）時彼天神復說偈言：

且汝當執守，勿聲而大呼，汝已得修閑，莫令其退沒。

（07）時彼比丘說偈答言：

當用汝語，精勤修方便，不為彼睡眠，數數覆其心。

（08）時彼天神如是、如是覺悟彼比丘時，彼比丘專精方便、斷諸煩惱，得阿羅漢。

（09）時彼天神復說偈言：

汝豈能自起，專精勤方便，不為眾魔軍，厭汝令睡眠？

（10）時彼比丘說偈答言：

從今當七夜，常坐正思惟：其身生喜樂，無一處不滿。初夜觀宿命，中夜天眼淨，後夜除無明。見眾生苦樂，上中下形類，善色及惡色，知何業因緣，而受斯果報。若士夫所作，所作還自見，善者見其善，惡者自見惡。

（11）時彼天神復說偈言：

我知先一切，比丘十四人，皆是須陀洹，悉得禪正受，來到此林中，當得阿羅漢。見汝一懈怠，仰臥著睡眠，莫令住凡夫，故方便覺悟。

（12）爾時，比丘復說偈言：

善哉汝天神！以義安慰我，至誠見開覺，令我盡諸漏。

（13）時彼天神復說偈言：

比丘應如是，信非家出家，抱愚而出家，逮得見清淨。我今攝受法，當盡壽命思。若汝疾病時，我當與良藥。

（14）時彼天神說是偈已，即沒不現。

（印一四五九）（光一三四三）（大一三四六）

經文（一三一九）味經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時尊者舍利弗，在拘薩羅人間，依一聚落，止住田側。
（03）時尊者舍利弗，於晨朝時著衣持缽，入村乞食。
（04）時有一尼揵子，飲酒狂醉，持一瓶酒，從聚落出。
（05）見尊者舍利弗而說偈言：

米膏熏我身，持米膏一瓶，山地草樹木，視之
一金色。

（06）爾時，尊者舍利弗作是念：作此惡聲，是惡邪物而說是偈，我豈不能以偈答之！時尊者舍利弗即說偈言：

無想味所熏，持空三昧瓶，山地草樹木，視之
如涕唾。

（印一四六〇）（光一三四四）（大一三四七）

經文（一三二〇）離林經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，住拘薩羅人間，住一林中，得他心智，煩惱有餘。
（03）去林不遠，有井，有飲野干罐，拘鉤頸時，彼野干作諸方便求脫，而自念言：天遂欲明，田夫或出，當恐怖我。汝汲水罐，怖我已久，可令我脫！
（04）時彼比丘知彼野干心之所念，而說偈言：

如來慧日出，離林說空法，心久恐怖我，今可
放令去。

（05）時彼比丘自教授已，一切結盡，得阿羅漢。
（印一四六一）（光一三四五）（大一三四八）

經文（一三二一）優樓鳥經
（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅國人間遊行，住一林中。
（02）時有天神依彼林者，見佛行跡，低頭諦觀，修於佛念。
（03）時有優樓鳥，住於道中，行欲蹈佛足跡。
（04）爾時，天神即說偈言：

汝今優樓鳥，團目栖樹間，莫亂如來跡，壞我
念佛境。

（05）時彼天神說此偈已，默然念佛。
（印一四六二）（光一三四六）（大一三四九）

經文（一三二二）波吒利經

（01）如是我聞：一時，佛在拘薩羅人間，住一林中，依波吒利樹下住止。

（02）時有天神依彼林中住，即說偈言：

今日風卒起，吹波吒利樹，落波吒利花，供養於如來。

（03）時彼天神說偈已，默然而住。

（印一四六三）（光一三四七）（大一三五〇）

經文（一三二三）孔雀經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多比丘，住支提山側，皆是阿練若比丘，著糞掃衣，常行乞食。

（03）時山神依彼山住者，而說偈言：

孔雀文繡身，處鞞提醯山，隨時出妙聲，覺乞食比丘。孔雀文繡身，處鞞提醯山，隨時出妙聲，覺糞掃衣者。孔雀文繡身，處鞞提醯山，隨時出妙聲，覺依樹坐者。

（04）時彼天神說此偈已，即默然住。

（印一四六四）（光一三四八）（大一三五一）

經文（一三二四）那婆佉多經

（01）如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

（02）時有眾多比丘，住支提山，一切皆修阿練若行，著糞掃衣，常行乞食。

（03）爾時那娑佉多河岸崩，殺三營事比丘。

（04）時支提山住天神而說偈言：

乞食阿練若，慎莫營造立，不見佉多河，傍岸卒崩倒，壓殺彼造立，營事三比丘。糞掃衣比丘，慎莫營造立，不見佉多河，傍岸卒崩倒，壓殺彼造立，營事三比丘。依樹下比丘，慎莫營造立，不見佉多河，傍岸卒崩倒，壓殺彼造立，營事三比丘。

（05）時彼天神說此偈已，即默然住。
（印一四六五）（光一三四九）（大一三五二）

經文（一三二五）頻陀經
（01）如是我聞：一時，佛住迦蘭陀竹園時。
（02）有異比丘，住頻陀山。
（03）爾時山林大火卒起，舉山洞然。
（04）時有俗人而說偈言：
今此頻陀山，大火洞熾然，焚燒彼竹林，亦燒
竹華實。
（05）時彼比丘作是念：今彼俗人能說此偈，我今何不說偈答之？即說偈言：
一切有熾然，無慧能救滅，焚燒諸受欲，亦燒
不作苦。
（06）時彼比丘說此偈已，默然而住。
（印一四六六）（光一三五〇）（大一三五三）

經文（一三二六）恒河經
（01）如是我聞：一時，佛住迦蘭陀竹園。
（02）時有異比丘，在恆河側，住一林中。
（03）時有一族姓女，常為舅姑所責，至恆水岸邊，而說偈言：
恆水我今欲，隨流徐入海，不復令舅姑，數數
見嫌責。
（04）時彼比丘見族姓女，聞其說偈，作是念：彼族姓女尚能說偈，我今何為不說偈答耶？即說偈言：
淨信我今欲，隨彼八聖水，徐流入涅槃，不見
魔自在。
（05）時彼比丘說此偈已，默然而住。
（印一四六七）（光一三五一）（大一三五四）

經文（一三二七）瓜經
（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。去林不遠，有種瓜田。
（03）時有盜者，夜偷其瓜，見月欲出而說偈言：

明月汝莫出！待我斷其瓜。我持瓜去已，任汝
現不現。

（04）時彼比丘作是念：彼盜瓜者尚能說偈，我豈不能說偈答耶？即說偈言：

惡魔汝莫出！待我斷煩惱。斷彼煩惱已，任汝
出不出。

（05）時彼比丘說此偈已，默然而住。

（印一四六八）（光一三五二）（大一三五五）

經文（一三二八）沙彌經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時有沙彌而說偈言：

云何名為常？乞食則為常。
云何為無常？僧食為無常。
云何名為直？唯因陀羅幢。
云何名為曲？曲者唯見鉤。

（04）時彼比丘作是念：此沙彌能說斯偈，我今何不說偈而答？即說偈言：

云何名為常？常者唯涅槃。
云何為無常？謂諸有為法。
云何名為直？謂聖八正道。
云何名為曲？曲者唯惡徑。

（05）時彼比丘說此偈已，默然而住。

（印一四六九）（光一三五三）（大一三五六）

經文（一三二九）瓦師經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有舍利弗弟子，服藥已，尋即食粥。

（03）時尊者舍利弗，到瓦師舍，從乞瓦甌。

（04）時彼瓦師即說偈言：

云何得名勝，而不施一錢？云何勝實德，於財
無所減？

（05）爾時，舍利弗說偈答言：

若不食肉者，而施彼以肉。諸修梵行者，施之以女色。不坐高床者，施以高廣床。於彼臨行者，施以息止處。如是等施與，於財不損減，是則有名譽，而不捨一錢，實德名稱流，於財無所減。

（06）時彼瓦師復說偈言：

汝今舍利弗，所說實為善。今施汝百甌，非餘亦不得。

（07）尊者舍利弗說偈答言：

彼三十三天，炎魔兜率陀，化樂諸天人，及他化自在，瓦缽信以得，而汝不生信。

（08）尊者舍利弗說此偈已，於瓦師舍默然出去。

（印一四七〇）（光一三五四）（大一三五七）

經文（一三三〇）貧士經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時有貧士夫，在於林側，作如是悕望思惟，而說偈言：

若得豬一頭，美酒滿一瓶，盛持甌一枚，人數數持與。若得如是者，當復何所憂？

（04）時彼比丘作是念：此貧士夫尚能說偈，我今何以不說？即說偈言：

若得佛法僧，比丘善說法，我不病常聞，不畏眾魔怨。

（05）時彼比丘說此偈已，默然而住。

（印一四七一）（光一三五五）（大一三五八）

經文（一三三一）劫貝經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時彼比丘作如是思惟：若得好劫貝，長七肘，廣二肘，作衣已，樂修善法。

（04）時有天神依彼林者，作是念：此非比丘法，住於林中，作是思惟悕望好衣。

（05）時天神化作全身骨鎖，於彼比丘前舞，而說偈言：

比丘思劫貝，七肘廣六尺，晝則如是想，知夜
何所思？

（06）時彼比丘即生恐怖，其身戰悚，而說偈言：

止止不須氈，今著糞掃衣，晝見骨鎖舞，知夜
復何見？

（07）時彼比丘心驚怖已，即正思惟，專精修習，斷諸煩惱，得阿羅漢。

（印一四七二）（光一三五六）（大一三五九）

經文（一三三二）鐶釧經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中，得阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸有結，正智心善解脫。

（03）時有一女人，於夜闇中，天時微雨，電光睒照，於林中過。欲詣他男子，倒深泥中，環釧斷壞，華瓔散落。

（04）時彼女人而說偈言：

頭髮悉散解，花瓔落深泥，鐶釧悉破壞，丈夫
何所著？

（05）時彼比丘作是念：女人尚能說偈，我豈不能說偈答之？

煩惱悉斷壞，度生死淤泥，著纏悉散落，十方
尊見我。

（06）時彼比丘說偈已，即默然而住。

（印一四七三）（光一三五七）（大一三六〇）

經文（一三三三）彈琴經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住於河側，一林樹間。

（03）時有丈夫與婦相隨度河，住於岸邊，彈琴嬉戲，而說偈言：

愛念而放逸，逍遙青樹間，流水流且清，
琴聲極和美，春氣調適遊，快樂何過是？

（04）時彼比丘作是念：彼士夫尚能說偈，我豈不能說偈答之？

受持清淨戒，愛念等正覺，沐浴三解脫，
善以極清涼，入道具莊嚴，快樂豈過是？

（05）時彼比丘說此偈已，即默然而住。

（印一四七四）（光一三五八）（大一三六一）

經文（一三三四）鴿鳥經

（01）如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

（02）時有異比丘，在拘薩羅人間，住一林中。

（03）時有天神，見諸鴿鳥而說偈言：

鴿鳥當積聚，胡麻米粟等，於山頂樹上，
高顯作巢窟。若當天雨時，安極飲食宿。

（04）時彼比丘作是念：彼亦覺悟我，即說偈言：

凡夫積善法，恭敬於三寶，身壞命終時，資神
心安樂。

（05）時彼比丘說此偈已，以即覺悟，專精思惟，除諸煩惱，得阿羅漢。

（印一四七五）（光一三五九）（大一三六二）

※※※

《雜阿含經‧阿育王品》

求那跋陀羅譯
林崇安編，內觀教育基金會出版
【內觀教育版】2003

1. 本版（內觀教育版）標出《雜阿含經》中每一經文的編號，並附上別書或其它版的編號：（印 x）表示印順法師所編第 x 經；（光 x)表示佛光藏版所編第 x 經；（大 x）表示大正藏版所編第 x 經。
2. 凡是對舊譯經論有所更正的字句，都用雙引號〔〕標出。

阿育王品

阿育王相應

經文(一三三五）阿育王因緣經

(1)如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2)爾時，世尊晨朝著衣持缽，共諸比丘僧入城乞食，如偈所說：

身色如金山，端嚴甚微妙，行步如鵝王，面如
淨滿月。

(3)世尊與眾俱。時，世尊以足踐城門限地，作六種震動，如偈所說：

大海及大地，城郭并諸山，牟尼足所踐，動搖
如浪舟。

(4)佛變現如是神力。時，諸民人高聲唱言：「奇特未嘗有法，變現神力，如佛世尊！入城示現如是種種未曾有法。」如偈所說：

地下即成平，高地反為下，由佛威神故，
荊棘諸瓦礫，皆悉不復見，聾盲及瘖啞，
即得見聞語，城郭時樂器，不擊妙音出。

(5)時，彼世尊光相普照，如千日之焰，如偈所說：

世尊身光明，普照城邑中，民人蒙佛光，涼若
栴檀塗。

(6)時，世尊順邑而行。時，彼有兩童子，一者上姓，二者次姓，共在沙中嬉戲，一名闍耶，二名毘闍耶，遙見世尊來，三十二大人

相莊嚴其體。

(7)時，闍耶童子心念言：我當以麥糗，仍手捧細沙，著世尊缽中。時，毘闍耶合掌隨喜，如偈所說：

見大悲世尊，通身一尋光，勇顏睹世尊，
心生大敬信，捧沙即奉施，得離生老際。

(8)時，彼童子而發願言：以惠施善根功德，令得一天下一繖蓋王，即於此生得供養諸佛，如偈所說：

牟尼知彼心，及彼意所願，受果增善根，
及福田力故，即以大悲心，受其奉施沙。

(9)時，闍耶以此善根，當得為王，王閻浮提，乃至得成無上正覺，故世尊發微笑。

(10)爾時，阿難見世尊發微笑，即便合掌向佛，而白佛言：世尊！諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀，非無因緣而能發微笑，今佛世尊以何因緣而發微笑？如偈所說：

世尊離調笑，無上世中尊，齒白如珂玉，最勝
今發笑，
勇猛勤精進，無師而自覺，妙言令樂聞，無上
柔軟音，
而記彼童子，梵音遠清徹，無上兩足尊，記彼
施沙果。

(11)爾時，世 尊告阿難曰：如是！如是！如汝所說，諸佛無有因緣亦不發笑，我今笑者，其有因緣，阿難當知，於我滅度百年之後，此童子於巴連弗邑統領一方，為轉輪王，姓孔雀，名阿育，正法治化，又復廣布我舍利，當造八萬四千法王之塔，安樂無量眾生。如偈所說：

於我滅度後，是人當作王，孔雀姓名育，
譬如頂生王，於此閻浮提，獨王世所尊。

(12)阿難！取此缽中所施之沙，捨著如來經行處，當行彼處。

(13)阿難受教，即取缽沙捨經行處。

(14)阿難當知！於巴連弗邑，有王名曰：月護，彼王當生子，名曰：頻頭娑羅，當治彼國，彼復有子，名曰：修師摩。

(15)時，彼瞻婆國有一婆羅門女，極為端正，令人樂見，為國所珍，諸相師輩見彼女相，即記彼女，當為王妃，又生二子，一當領一天下，一當出家學道，當成聖跡。

(16)時，彼婆羅門聞彼相師所說，歡喜無量，即持其女，詣巴連弗邑，種種莊嚴，莊嚴其體，欲嫁與修師摩王子。相師云：應嫁與頻頭娑羅王，彼女當生福德子，子當紹王基。

(17)婆羅門即以其女嫁與此王。王見其女，端正有德，即為夫人。

(18)前夫人及諸婇女見是夫人來，作是念言：此女極為端正，國中所珍，王若與彼相娛樂者，棄捨我等，乃至目所不視，諸女輩即使學習剃毛師業，彼悉學已，為王料理鬢髮。

(19)料理之時，王大歡喜，即問彼女：汝何所求欲？

(20)女啟王言：唯願王心愛念我耳。如是三啟。

(21)時，王言：我是剎利灌頂王，汝是剃毛師，云何得愛念汝？

(22)彼女白王言：我非是下姓生，乃是高族婆羅門之女，相師語我父云：此女應嫁與國王。是故來至此耳。

(23)王言：若然者，誰令汝習下劣之業？

(24)女啟王言：是舊夫人及婇女令我學此。

(25)王即敕言：自今勿復習下業。王即立為第一夫人，王恒與彼自相娛樂，仍便懷體，月滿生子，生時安隱，母無憂惱，過七日後，立字「無憂」，又復生子，名曰：離憂。無憂者，身體麤澀，父王不大附捉，情所不念。

(26)又王欲試二子，呼賓伽羅阿，語婆羅門言：和上觀我諸子，於我滅後，誰當作王。

(27)婆羅門言：將此諸子出城金殿園館中，於彼當觀其相，乃至出往彼園。

(28)時，阿育王母語阿育言：承王出金殿園館中，觀諸王子，於我滅後，誰當作王，汝今云何不去？

(29)阿育啟言：王既不念我，亦復不樂見我。

(30)母復言：但往彼所。

(31)阿育復啟，母復敕令往，今便往去，願母當送飲食。

(32)母言：如是，當出城去。

(33)時，出門逢一大臣，名曰：〔阿那羅陀〕，此臣問阿育言：王子今至何所？

(34)阿育答言：聞大王出在金殿園館，觀諸王子，於我滅後，誰當作王，今往詣彼。

(35)王先敕大臣：若阿育來者，當使其乘老鈍象來，又復老人為眷屬。

(36)時，阿育乘是老象，乃至園館中，於諸王子中地坐。時，諸王子

各下飲食，阿育母以瓦器盛酪飯，送與阿育，如是諸王子各食飲食。

(37)時，父王問師言：此中誰有王相，當紹我位。

(38)時，彼相師視諸王子，見阿育具有王相，當得紹位，又作是念：此阿育，王所不應，我若語言當作王者，王必愁憂不樂，即語言：我今總記。

(39)王報言：如師所教。

(40)師言：此中若有乘好乘者，是人當作王。

(41)時，諸王子聞彼所說，各念言：我乘好乘。時，阿育言：我乘老宿象，我得作王。

(42)時，王又復語師言：願更為觀授記。

(43)師復答言：此中有第一座者，彼當作王。

(44)諸王子各相謂言：我坐第一座。阿育言：我今坐地，是我勝座，我當作王。

(45)復語師，更為重觀。

(46)師又報言：此中上器、上食，此當得王。

(47)乃至阿育念言：我有勝乘、勝座、勝食。

(48)時，王觀子相畢，便即還宮。時，阿育母問阿育言：誰當作王，婆羅門復記誰耶？

(49)阿育啟言：上乘、上座、上器、上食，當作王子；自見當作王，老象為乘，以地為坐，素器盛食，粳米雜酪飯。

(50)時，彼婆羅門知阿育當作王，數修敬其母。其母亦重餉婆羅門，即便問言：大王崩後，誰當作王？

(51)師答言：此不可說也。如是乃至三問。師言：吾當語汝，慎勿使人知，汝生此子，名曰：阿育，是其人也。

(52)夫人白言：我聞此語，歡喜踊躍。若王聞者，於師所不生敬信，師今可還本住處。若子作王者，師當一切得吉利，盡形供養。

(53)時，頻頭羅王邊國德叉尸羅反，時，王語阿育：汝將四兵眾，平伐彼國。王子去時，都不與兵甲。

(54)時，從者白王子言：今往伐彼國，無有軍仗，云何得平？

(55)阿育言：我若為王，善根果報者，兵甲自然來。應發是語時，尋聲地開，兵甲從地而出，即將四兵，往伐彼國。

(56)時，彼諸國民人聞阿育來，即平治道路，莊嚴城郭，執持吉瓶之水，及種種供養，奉迎王子，而作是言：我等不反大王及阿育王

子，然諸臣輩不利我等，我等是故背違聖化，即以種種供養王子，請入城邑。

(57)平此國已，又使至伐佉沙國。時，彼二大力士為王平治道路，推諸山石。又復諸天宣令此國：阿育當王此天下，汝等勿興逆意。彼國王即便降伏，如是乃至平此天下，至於海際。

(58)時，修師摩王子出外遊戲，又復遇逢一大臣，臣不修禮法，王子即使人打拍其身。

(59)大臣念言：此王子未得王位，用性如是。若得王者，不可而當，又聞阿育得天下，得壞五百大臣，我等相與立阿育為王，領此天下。

(60)又，德叉尸羅國反，諸臣共議，令修師摩王子去，王亦應可，即便往彼國，不能降伏。時，父王復得重疾，王語諸臣：吾今欲立修師摩為王，令阿育往至彼國。

(61)時，諸臣欲令阿育作王，以黃物塗阿育體及面手腳已，諸臣白王言：阿育王子今得重疾。諸臣便莊嚴阿育，將至王所：今且立此子為王，我等後徐徐當立修師摩為王。

(62)時，王聞此語，甚以不喜，憂愁不樂，默然不對。

(63)時，阿育心念口言：我應正得王位者，諸天自然來，以水灌我頂，素繒繫首。尋聲諸天即以水灌阿育頂，素繒繫首。

(64)時，王見此相貌，極生愁惱，即便命終。

(65)阿育王如禮法殯葬父王已，即立〔阿那羅陀〕為大臣。時，修師摩王子聞父崩背，今立阿育為王，心生不忍，即集諸兵，而來伐阿育。

(66)阿育王四門中，二門安二力士，第三門安大臣，自守東門。時，〔阿那樓陀〕大臣機關木象，又作阿育王像，像即騎象，安置東門外，又作無煙火坑聚，以物覆之。

(67)修師摩既來到時，〔阿那樓陀〕大臣語修師摩王子：欲作王者，阿育在東門，可往伐之，能得此王者，自然得作王。

(68)時，彼王子即趣東門，即墮火坑，便即死亡。

(69)爾時，有一大力士，名曰：跋陀羅由陀，聞修師摩終亡，厭世，將無量眷屬，於佛法中出家學道，加勤精進，逮得漏盡，成阿羅漢道。

(70)阿育王正法治化。時，諸臣輩：我等共立阿育為王故，輕慢於王，不行君臣之禮。王亦自知諸臣輕慢於我。

(71)時，王語諸臣曰：汝等可伐花果之樹，植於刺棘。

(72)諸臣答曰：未嘗見聞卻除華果而植刺樹，而見除伐刺樹而植果實，乃至王三敕令伐，彼亦不從。

(73)爾時，國王忿諸大臣，即持利劍，殺五百大臣。

(74)又時，王將婇女眷屬，出外園中遊戲，見一無憂樹，華極敷盛，王見已，此華樹與我同名，心懷歡喜，王形體醜陋，皮膚麤澀，諸婇女輩，心不愛王，憎惡王故，以手毀折無憂華樹，王從眠覺，見無憂樹華狼藉在地，心生忿怒，繫諸婇女，以火燒殺，王行暴惡，故曰：暴惡阿育王。

(75)時，〔阿那羅陀〕大臣白王言：王不應為是法，云何以手自殺人？諸臣婇女，王今當立屠殺之人，應有所殺，以付彼人。

(76)王即宣教立屠殺者。彼有一山，名曰：「耆梨」，中有一織師家，織師有一子，亦名：「耆梨」，兇惡撾打繫縛小男小女，及捕水陸之生，乃至拒逆父母，是故世人傳云：「兇惡耆梨子」。

(77)時，王諸使語彼：汝能為王斬諸兇人不？

(78)彼答曰：一切閻浮提有罪者，我能淨除，況復此一方？

(79)時，諸使輩還啟王言：彼人已得兇惡者。

(80)王言：覓將來也。

(81)諸使呼彼，彼答言：小忍，先奉辭父母，具說上事。

(82)父母言：子不應行是事，如是三敕。彼生不仁之心，即便殺父母已，然後乃至。

(83)諸使問曰：何以經久不速來也。時，彼兇惡具說上事，諸使者以是事具啟王。

(84)王即敕彼：我所有罪人，事應至死，汝當知之。

(85)彼啟王言：為我作舍。

(86)王乃至為其作舍屋室，極為端嚴，唯開一門，門亦極精嚴，於其中間，作治罪之法羅列，狀如地獄，彼獄極為勝好。

(87)時，彼兇人啟王言：今從王乞願。若人來入此中者，不復得出。

(88)王答言：如汝所啟乞願，當以與汝。

(89)時，彼屠主往詣寺中，聽諸比丘說地獄事。時，有比丘講地獄經，有眾生生地獄者，地獄即執彼罪人，以熱鐵鉗鉗開其口，以熱鐵丸著其口中，次融銅灌口，次復鐵斧斬截其體，次復杻械枷鎖檢繫其身，次復火車鑪炭，次復鐵鑊，次復灰河，次復刀山劍樹，具如《天五使經》所說。

(90)彼屠主具聞比丘說是諸事，開其住處，所作治罪之法如彼所說，案此法而治罪人。

(91)又一時，商主將其婦入於大海，入海時，婦便生子，名曰：為海。如是在海十有餘年，採諸重寶，還到本鄉，道中值五百賊，殺於商主，奪彼寶物。爾時，商主之子見父傷死，及失寶物，厭世間苦故，於如來法中出家學道，還其本土，遊行諸國，次至巴連弗邑，過此夜已，晨朝著衣持鉢，入城次第乞食，誤入屠殺舍中。

(92)時，彼比丘遙見舍裏，見火車鑪炭等治諸眾生，如地獄中，尋生恐怖，衣毛皆豎，便欲出門。

(93)時，兇惡即往執彼比丘言：入此中者，無有得出，汝今於此而死。

(94)比丘聞其所說，心生悲毒，泣淚滿目。

(95)兇主問曰：汝云何如小兒啼？

(96)爾時，比丘以偈答曰：

我不恐畏死，志願求解脫，所求不成果，是故
我啼泣，
人身極難得，出家亦復然，遇釋師子王，自今
不重睹。

(97)爾時，兇主語比丘曰：汝今必死，何所憂惱？

(98)比丘復以哀言答云：乞我少時生命，可至一月。

(99)彼兇不聽，如是日數漸減，止於七日，彼即聽許。

(100)時，此比丘知將死不久，勇猛精進，坐禪息心，終不能得道，至於七日。

(101)時，王宮內人有事至死，送付兇惡之人，令治其罪，兇主將是女人著臼中，以杵擣之，令成碎末。

(102)時，比丘見是事，極厭惡此身，嗚呼，苦哉，我不久亦當如是，而說偈言：

嗚呼大悲師，演說正妙法，此身如聚沫，於義無有實，
向者美女色，今將何所在，生死極可捨，愚人而貪著，
係心緣彼處，今當脫鎖木，令度三有海，畢竟不復生，
如是勤方便，專精修佛法，斷除一切結，得成阿羅漢。

(103)時，彼凶惡人語此比丘，期限已盡。

(104)比丘問曰：我不解爾之所說。

(105)彼兇答曰：先期七日，今既已滿。

(106)比丘以偈答曰：

我心得解脫，無明大黑闇，斷除諸有蓋，以殺煩惱賊，
慧日今已出，鑒察心意識，明了見生死，今者愍人時，
隨順修聖法，我今此身骸，任爾之所為，無復有吝惜。

(107)爾時，彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中，足與薪火，火終不然，假使然者，或復不熱，兇主見火不然，打拍使者，而自然火，火即猛盛，久久，開鐵鑊蓋，見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐，生希有心，即啟國王。

(108)王即便嚴駕，將無量眾，來看比丘。

(109)時，彼比丘調伏時至，即身昇虛空，猶如鴈王，示種種變化，如偈所說：

王見是比丘，身昇在虛空，心懷大歡喜，合掌觀彼聖，
我今有所白，意中所不解，形體無異人，神通未曾有。
為我分別說，修習何等法，令汝得清淨，為我廣敷演，
令得勝妙法，我了法相已，為汝作弟子，畢竟無有悔。

(110)時，彼比丘而作是念：我今伏是王，多有所導，攝持佛法，當廣分布如來舍利，安樂無量眾生，於此浮閻浮提，盡令信三寶，以是因緣故，自顯其德，而向王說偈言：

我是佛弟子，逮得諸漏盡，又復是佛子，不著一切有，
我今已調伏，無上兩足尊，息心得寂靜，生死大恐怖，
我今悉得脫，有離三有縛，如來聖法中，獲得如是利。

(111)時，阿育王聞彼比丘所說，於佛所生大敬信，又白比丘言：佛未滅度時，何所記說。

(112)比丘答言：佛記大王，於我滅後，過百歲之時，於巴連弗邑，有三億家，彼國有王，名曰：阿育，當王此閻浮提，為轉輪王，正法治化，又復廣布我舍利，於閻浮提立八萬四千塔，佛如是記大王，然大王今造此大地獄，殺害無量民人，王今宜應慈念一切眾生，施其無畏，令得安隱，佛之所記大王者，王當如法修行，而說偈言：

當行哀愍心，莫惱諸群生，當修習佛法，廣布佛舍利。

(113)時，彼阿育王於佛所極生敬信，合掌向比丘作禮，我得大罪，今向比丘懺悔，我之所作甚為不可，願為佛子，受我懺悔，捨心勿復責，我愚人今復歸命，而說偈言：

我今歸依佛，無上勝妙法，比丘諸眾尊，我今盡命歸，
我今當勇猛，奉受世尊敕，於此閻浮提，普立諸佛塔，

種種諸供養，懸繒及幡幢，莊嚴世尊塔，妙麗世希有。

(114)時，彼比丘度阿育王已，乘空而化。

(115)時，王從地獄出，兇主白王言：王不復得去。

(116)王曰：汝今欲殺我耶？

(117)彼曰：如是。

(118)王曰：誰先入此中？

(119)答曰：我是。

(120)王曰：若然者，汝先應取死。

(121)王即敕人，將此兇主著作膠舍裏，以火燒之，又敕壞此地獄，施眾生無畏。時，王欲建舍利塔，將四兵眾，至王舍城，取阿闍世王佛塔中舍利，還復修治此塔，與本無異，如是取七佛塔中舍利，至羅摩村中。

(122)時，諸龍王將是王入龍宮中，王從龍索舍利供養，龍即與之，王從彼而出，如偈所說：

羅摩羅村中，所有諸佛塔，龍王所奉事，守護而供養，

王從龍索分，諸龍開懷與，即持此舍利，漸進於餘方。

(123)時，王作八萬四千金、銀、琉璃、頗梨篋，盛佛舍利，又作八萬四千四寶瓶，以盛此篋，又作無量百千幡幢繖蓋，使諸鬼神各持舍利供養之具，敕諸鬼神言：於閻浮提，至於海際，城邑聚落滿一億家者，為世尊立舍利塔。

(124)時，有國名：著叉尸羅，三十六億家，彼國人語鬼神言：三十六篋舍利與我等，起立佛塔。王作方便，國中人少者，令分與彼，令滿家數，而立為塔。

(125)時，巴連弗邑有上座，名曰：耶舍。

(126)王詣彼所，白上座曰：我欲一日之中，立八萬四千佛塔，遍此閻浮提，意願如是。如偈讚曰：

大王名阿育，於先八塔中，各取其舍利，於此閻浮提，

建立諸佛塔，八萬及四千，縱廣殊妙勝，一日都使畢。

(127)時，彼上座白王言：善哉！大王！剋後十五日月食時，令此閻浮提起諸佛塔。

(128)如是乃至一日之中，立八萬四千塔，世間民人，興慶無量，共號名曰：法阿育王，如偈讚曰：

王聖種孔雀，安樂世間人，於此閻浮提，建立勝妙塔，

本名為惡王，今造勝妙業，共號名法王，相傳至於後。

(129)王已建八萬四千塔，歡喜踊躍，將諸群臣往詣雞雀精舍，白耶舍上座曰：更有比丘，佛所授記，當作佛事不？我當往詣彼所供養恭敬。

(130)上座答曰：佛臨般涅槃時，降伏阿波羅龍王、陶師旃陀羅、瞿波梨龍，詣摩偷羅國，告阿難曰：於我般涅槃後，百世之中，當有長者，名瞿多，其子名曰：優波崛多，當出家學道，無相佛教授於人，最為第一，當作佛事。佛告阿難曰：遙見彼山不？阿難白佛：見也，世尊！佛告阿難：此山名優留曼荼，是阿蘭若處，名：那荼婆低，隨順寂靜。而偈讚曰：

優波崛比丘，教授最第一，名聞振四方，最勝之所記，

於我滅度後，當得作佛事，度諸眾生類，其數無有限。

(131)時，王問上座曰：尊者優波崛今已出世不？

(132)上座答曰：已出世，出家學道，降伏煩惱，是阿羅漢，共諸無量比丘眷屬一萬八千，住在優留曼荼山中阿蘭若處，哀愍眾生，如佛說淨妙法，度無量諸天及人，令入甘露城。

(133)王聞已，歡喜踊躍，即敕群臣，速辦嚴駕，將無量眷屬往詣彼所，修敬供養優波崛多。

(134)時，臣白王言：彼聖既在王國，宜當遣信奉迎之，彼自當來。

(135)王答臣曰：不宜遣信至彼所，應當自往，彼不宜來也，而說偈曰：

汝得金剛舌，那能不斷壞，諫我莫往彼，親近田舍人。

(136)王即遣信，往彼尊者所言：某日當來尊所。

(137)時，尊者思惟。若王來者，無量將從，受諸大苦，逼殺害微蟲、聚落人民，作是念已，答使者曰：我當自往詣王所。

(138)時，王聞尊者自來，歡喜踊躍，從摩偷羅至巴連弗邑，於其中間，開安舟航，於航懸諸幢蓋。時，尊者優波崛愍念王故，將一萬八千阿羅漢眾，隨於水道徑至王國。

(139)時，國中人啟王言：尊者優波崛將一萬八千比丘眾來至。

(140)王聞，大歡喜踊躍，即脫瓔珞，價直千萬，而授與之。王將諸大臣眷屬，即出往尊者所，為下食，五體投地，向彼作禮，長跪合掌，而作是言：我今領此閻浮提，受於王位，不以為喜，今睹尊者，躍踊無量，如來弟子，乃能如是，如睹於佛，而說偈言：

寂滅已度世，汝今作佛事，世間愚癡滅，如日照佛世，
為世作導師，說法中第一，眾生可依怙，我今大歡喜。

(141)時，王敕使者宣令國界，尊者優波崛比丘今來此國，如是唱言：
欲得富貴者，遠離貧窮苦，常處天上樂，解脫涅槃者，
當值優波崛，修敬今供養，未見諸佛者，今睹優波崛。

(142)時，王嚴飾國界，平治道路，懸繒幡蓋，燒香散華，及諸伎樂，舉國人民皆出奉迎尊者優波崛，供養恭敬。

(143)爾時，尊者優波崛白王言：大王！當以正法治化，哀愍眾生，三寶難遇，於三寶中，常以供養恭敬，修念讚歎，廣為人說。所以者何？如來、應供、等正覺知人見人，常為記說：我之正法，寄在國王，及我比丘僧等；而說偈曰：
世雄人中尊，正勝妙大法，寄付於大王，及我比丘僧。

(144)時，王白優波崛曰：我已建正法，而說偈曰：
我已造諸塔，莊嚴諸國界，種種興供養，幡幢及諸寶，
廣布佛舍利，遍於閻浮提，我興如是福，意願悉已滿，
自身及妻兒，珍寶及此地，今已悉捨施，供養賢聖塔。

(145)時，尊者優波崛讚王言：善哉！善哉！大王應行如是法，而說偈言：
捨身及財命，世世無所憂，受福無有窮，必得無上覺。

(146)時，王請尊者優波崛入城，設種種座，請尊者就座，眾僧令往雞雀精舍，白尊者曰：尊者顏貌端正，身體柔軟，而我形體醜陋，肌膚麤澀。

(147)尊者說偈曰：
我行布施時，淨心好財物，不如王行施，以沙施於佛。

(148)時，王以偈報曰：
我於童子時，布施於沙土，今獲果如是，何況餘妙施。

(149)尊者復以偈讚曰：
快哉善大王，布施諸沙土，無上福田中，植果無窮盡。

(150)時，阿育王告諸大臣，我以沙布施於佛，獲其果報如是，云何而不修敬於世尊？王復白優波崛言：尊者！示我佛所說法、遊行處所，當往供養禮拜，為諸後世眾生攝受善根，而說偈言：
示我佛說法，諸國及住處，供養當修敬，為後眾生故。

(151)尊者言：善哉！善哉！大王能發妙願，我當示王處所，為後眾生。

(152)時，王將四兵軍眾，及持種種供養香華、幡幢及諸伎樂，便將尊者發去。

(153)尊者〔至〕隆頻林〔言〕：此是如來生處。而說偈言：

如來初生處，生時行七步，顧視諸四方，舉手指天上，
我今最後生，當得無上道，天上及於人，我為無上尊。

(154)時，王五體投地，供養禮拜，即立佛塔。

(155)尊者白王言：大王欲見諸天見佛生時行七步處不？

(156)王白言：願樂欲見。

(157)時，尊者舉手，指摩耶夫人所攀樹枝，而告彼樹神曰：樹神，今現。令王見之，生大歡喜，尋聲即見，住尊者邊，而作是言：何所教敕？我當奉行。

(158)尊者語王言：此神見佛生時。

(159)王以偈問神曰：

汝見嚴飾身，生時青蓮華，足行於七步，口中有所說。

(160)神以偈答曰：

我見相好身，生時二足尊，舉足行七步，口中有所說，
於諸天人中，我為無上尊。

(161)時，王問神言：佛生有何瑞應？

(162)神答言：我不能宣說妙勝諸事，今略說少分：

光明能徹照，身體具相好，令人喜樂見，感動於天地。

(163)時，王聞神所說歡喜，施十萬兩珍寶而去。

(164)又將王入城裏，語言：此處菩薩現三十二相、八十種好，莊嚴其體紫磨金色。時，王向此處作禮，興種種供養。

(165)又將王至天寺中，語王言：太子生時，令向彼神禮；時，諸神悉禮菩薩。時，諸民人為菩薩立名，今是天中天。時，王復以種種供養。

(166)又將示處語王言：此處父王以菩薩示諸婆羅門，瞻其相德，王復種種供養。

(167)又示：此處菩薩學堂，此處學乘象，此處學乘馬、乘車、弓弩，如是學一切伎術處，此處是菩薩治身，此處菩薩六萬夫人遊戲處，此處菩薩見老、病、死人，此處菩薩坐閻浮提樹下，坐禪得離欲，樹影不離身，父王向其作禮，此處菩薩將百千天神，出城而去，此處菩薩脫瓔珞，與車匿遣馬還國，而說偈曰：

菩薩於此處，脫瓔珞及冠，授與於車匿，

遣馬還於國，獨行無有侶，便入學道山。

(168)又此處菩薩從獵師，易袈裟衣，被此衣已，而為出家，此處是仙人所稽請處，此處瓶沙王與菩薩半國處，此處問優藍弗仙人，此處菩薩六年苦行，如偈所說：

苦行於六年，極受諸苦惱，知此非真道，棄捨所習行。

(169)此處二女奉菩薩乳糜，如偈所說：

大聖於此中，受二女乳糜，從此而起去，往詣菩提樹。

(170)此處迦梨龍讚歎菩薩，如偈所說：

此處迦梨龍，讚歎諸菩薩，當隨古時道，證無上妙果。

(171)時，王向尊者而說偈曰：

我今欲見龍，彼龍見佛者，從此趣菩提，證得勝妙果。

(172)時，尊者以手指龍宮，語曰：迦梨龍王！汝以見佛，今當現身。

(173)時，龍王尋聲即出，住在尊前，合掌白言：何所教敕？

(174)時，尊者語王曰：此龍王見佛，讚歎如來。

(175)時，王合掌向龍，而說偈曰：

汝見金剛身，我師無疇匹，面如淨滿月，

為我說彼德，十力之功德，往詣道場時。

(176)時，龍王以偈答曰：

我今當演說，足踐於地時，大地六種動，

光耀倍於日，遍照三千界，而趣菩提樹。

(177)時，王如是等處處種種供養，及立塔廟。

(178)時，尊者將王至道樹下，語王曰：此樹，菩薩摩訶薩以慈悲三昧力破魔兵眾，得阿耨多羅三藐三菩提，而說偈言：

牟尼牛王尊，於此菩提樹，降伏惡魔軍，

得勝菩提果，天人中特尊，無能與等者。

(179)時，王捨無量珍寶，種種供養，及起大塔廟。

(180)此處四天王各持一缽，奉上於佛，合為一缽，此處於賈客兄弟所受諸飯食，此處如來詣波羅奈國時，阿時婆外道問佛，此處仙人園鹿野苑，如來於中為五比丘三轉十二行法輪，而說偈言：

此處鹿野苑，如來轉法輪，三轉十二行，五人得道跡。

(181)時，王於是處興種種供養，及立塔廟。

(182)此處如來度優樓頻螺迦葉等仙人為道，此處如來為瓶沙王說法；王得見諦，及無量民人、諸天得道；此處如來為天帝釋說法，帝釋及八萬諸天得道；此處如來示大神力，種種變化；此

處如來至天上，為母說法，將無量天眾，下於人間。

(183)王復種種供養，及立塔廟。

(184)時，尊者語阿育王，至鳩尸那竭國，言：此處如來具足作佛事畢，於無餘般涅槃而般涅槃，而說偈言：

度脫諸天人，修羅龍夜叉，建立無盡法，佛事既已終，

於有得寂滅，大悲入涅槃，如薪盡火滅，畢竟得常住。

(185)時，王聞是語，憂惱迷悶擗地。時，諸臣輩以水洗心面，良久得穌，啼泣涕零，如是乃至興種種供養，立大塔廟。

(186)時，王復白尊者曰：我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者，欲供養彼舍利，願為示之。

(187)時，尊者白王言：善哉！善哉！大王能發如是妙心。

(188)時，尊者將王至舍衛國，入祇桓精舍，以手指塔，此是尊者舍利弗塔，王當供養。

(189)王曰：彼有何功德？

(190)尊者曰：是第二法王，隨轉法輪，而說偈言：

一切眾生智，比於舍利弗，十六之一分，以除如來智，

如來轉法輪，是則能隨轉，彼有無量德，誰復能宣說。

(191)時，王生大歡喜，捨十萬兩珍寶，供養其塔，而說偈言：

我禮舍利弗，解脫諸恐怖，名稱普於世，智慧無有等。

(192)次，復示大目揵連塔，王應供養此塔。

(193)王復問曰：彼有何功德？尊者答曰：是神足第一，以足指踐地，地即震動，至於天宮，降伏難陀跋難陀龍王，而說偈曰：

以足指動地，至於帝釋宮，神足無與等，誰能盡宣說，

二龍王兇暴，見者莫不怖，彼於神足力，降伏息瞋恚。

(194)時，王捨十萬兩珍寶，供養此塔，以偈讚曰：

神足中第一，離於老病死，有如是功德，今禮目揵連。

(195)次，復示摩訶迦葉塔，語王言：此是摩訶迦葉塔，應當供養。

(196)王問曰：彼有何功德？

(197)答曰：彼少欲知足，頭陀第一，如來施以半座及僧伽梨衣，愍念眾生，興立正法，即說偈曰：

功德田第一，愍念貧窮類，著佛僧伽梨，

能建於正法，彼有如是德，誰能具宣說。

(198)時，王捨十萬兩珍寶，供養是塔，以偈讚曰：

常樂於寂靜，依止林藪間，少欲知足富，今禮大迦葉。

(199)次，復示尊者薄拘羅塔，此是薄拘羅塔，應當供養。
(200)王問曰：彼有何功德？尊者答曰：彼無病第一，乃至不為人說一句法，寂然無言。
(201)王曰：以一錢供養。
(202)諸臣白王，功德既等，何故於此供養一錢？
(203)王告之曰：聽吾所說：

雖除無明癡，智慧能鑒察，雖有薄拘名，於世何所益？

(204)時，彼一錢還來至王所。時，大臣輩見是希有事，異口同音讚彼：嗚呼！尊者！少欲知足，乃至不須一錢！。
(205)復示阿難塔，語王言：此是阿難塔，應當供養。
(206)王曰：彼有何功德？
(207)答曰：此人是侍佛者，多聞第一，選集佛經，而說偈曰：

奉持牟尼缽，念至能決斷，多聞之大海，辯才柔軟音，
能悅天人眾，善知三佛心，一切悉明了，功德之寶篋，
最勝所稱歎，降伏煩惱諍，如是等功德，應當修供養。

(208)王即捨百億兩珍寶，而供養其塔。
(209)時，諸臣白王言：何故於此布施供養皆悉勝前。
(210)王曰：聽吾所說心中所以：

如來之體身，法身性清淨，彼悉能奉持，是故供養勝，
法燈常存世，滅此愚癡冥，皆由從彼來，是故供養勝，
如大海之水，牛跡所不容，如是佛智海，餘人不能持，
唯有阿難尊，一聞悉受持，終無忘失時，是故供養勝。

(211)爾時，王如是種種供養，向尊者合掌，而作是言：

我今受此形，不復負此身，修無量功德，今為人中主，
我今取堅實，造立諸塔廟，莊嚴在於世，如星莊嚴月，
奉佛弟子法，應行諸禮節，我今悉已作，稽首尊者足，
蒙尊者恩力，今見勝妙事，快獲大善利，從是分別法。

(212)爾時，王供養上種種事，恒偏至菩提道場樹，此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提，世間希有珍寶供養之事，供養菩提樹。
(213)時，王夫人名曰：低舍羅絺多，夫人作是念：王極愛念於我，我亦念王，王今捨我去，持諸珍寶至菩提樹間，我今當作方便殺是菩提樹，樹既枯死，葉便凋落，王當不復往，彼可與我常相娛樂；即喚咒師，語咒師言：汝能殺菩提樹不？
(214)彼答曰：能，與我千兩金。

(215)時，夫人即與千兩金錢，咒師往菩提樹間，以咒咒樹以縆繫樹。時，樹漸漸枯死，葉即萎落，未即枯死，其葉凋落，白夫人曰：復應以熱乳澆樹，乃可令枯。

(216)夫人白王：我今欲以乳供養菩提樹。

(217)王曰：隨卿意耶！

(218)如是乃至以熱乳澆之，樹即枯燥。時，諸夫人白王言：菩提樹忽然枯死，葉葉變落，而說偈言：

如來所依樹，名曰菩提者，於是得正覺，具足一切智，
大王今當知，是樹今枯死，葉色亦變異，不知何以故。

(219)時，王聞是語，即迷悶擗地，諸人輩以水澆王心面，良久而穌，即便泣淚言：

我見菩提樹，便見於如來，今聞彼樹死，我今亦隨沒。

(220)時，彼夫人見王憂愁不樂，而白王言：主勿憂惱，我當喜悅王心。

(221)王曰：若無彼樹，我命亦無，如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提，彼樹既無，我何用活耶？

(222)夫人聞王決定語，還復以冷乳灌菩提樹下，彼樹尋復更生。

(223)王聞以乳溉灌樹還得生，日日送千瓮乳溉灌其本，樹還復如先。諸夫人輩白王言：菩提樹今復如先，無復有異。

(224)時，王聞已，即生歡喜，詣菩提樹下，睹於菩提樹，目不暫捨，而說偈言：

諸王所未作，瓶沙持國者，我今應供養，我今浴菩提，
諸乳及香水，華香及塗香，當復供養僧，賢聖五部眾。

(225)時，王各辦四寶瓮，金、銀、琉璃、頗梨，盛諸香乳，及諸香湯，持種種飲食，幡幢、寶蓋各有千種，及種種花香伎樂，受持八支齋布薩，著白淨衣服，執持香鑪，在於殿上，向四方作禮，心念口言：如來賢聖弟子在諸方者，憐愍我故，受我供養，而說偈言：

如來賢聖子，正順寂諸根，離諸三界欲，諸天應供養，
今當悉來集，受我微心惠，哀愍副我意，令法種增長，
常樂於寂止，解脫諸所著，如來之真子，從法而化生，
諸天所供養，哀愍於我故，今當悉來集，副我之微意，
諸聖在處處，罽賓多波婆，大林離波多，阿耨大池邊，
江河山藪間，如是一切處，諸聖在中者，今當悉來集，

哀愍於我故，副我之微意，又在於天上，尸梨沙宮殿，
香山石室中，神通具足者，今當悉來集，哀愍於我故。
(226)時，王如是語時，三十萬比丘悉來集，彼大眾中十萬是阿羅漢，二十萬是學人及凡夫比丘，上座之座無人坐。
(227)時，王問諸比丘：上座之座，云何而無人坐？
(228)時，彼大眾中有一比丘，名曰：耶舍，是大阿羅漢，具足六通，白王言：此座上座之座，餘者豈敢於中而坐。
(229)王復問曰：於尊者所，更有上座耶？
(230)尊者答曰：更有上座，大王！佛之所說，名曰：賓頭盧，是上座，應坐此處。
(231)王大歡喜，而作是言：於中有比丘見佛者不？
(232)尊者答曰：有也，大王！賓頭盧者，猶故在世。
(233)王復白曰：可得見彼比丘不？
(234)尊者曰：大王！不久當見，尋當來至。
(235)時，王生大歡喜，而說偈言：
我今快得利，攝受於我故，令我自目見，尊者賓頭盧。
(236)時，尊者賓頭盧將無量阿羅漢，次第相隨，譬如鴈王乘虛而來，在於上座處坐，諸比丘僧各修禮敬，次第而坐。
(237)時，王見尊者賓頭盧頭髮皓白，辟支佛體，頭面禮足，長跪合掌，睹尊者顏貌，而說偈言：
我今之王位，統領閻浮提，不以為歡喜，今得見尊者，
我今見尊者，便是見生佛，心懷大踊躍，勝見於王位。
(238)復白尊者曰：尊者見世尊耶？三界所尊仰。
(239)時，尊者賓頭盧以手舉眉毛，視王而言：
我見於如來，於世無譬類，身作黃金色，三十二相好，
面如淨滿月，梵音聲柔軟，伏諸煩惱諍，常處於寂滅。
(240)王復問曰：尊者何處見佛？
(241)尊者曰：如來將五百阿羅漢，俱初在王舍城安居，我爾時亦復在中，而說偈言：
大牟尼世尊，離欲相圍遶，在於王舍城，結於夏三月，
我時在彼眾，恒住如來邊，大王今當知，我目見真佛。
(242)又復，佛住舍衛國時，如來大作神力，種種變化，作諸佛形，滿在諸方，乃至阿迦尼吒天，我爾時亦在於中，見如來種種變化神通之相，而說偈言：

如來神通力，降伏諸外道，佛遊於十方，我親見彼相。

(243)又復，如來在天上與母說法時，我亦在於中，與母說法竟，將諸天眾從天上來，下僧迦奢國。時，我見此二事，天人受福樂，優波羅比丘尼化作轉輪聖王，將無量眷屬，乘空而來，詣世尊所，我亦見此，而說偈言：

如來在天上，於彼結夏坐，我亦在於中，牟尼之眷屬。

(244)又復，世尊住舍衛國，五百阿羅漢俱。時，給孤獨長者女適在於富樓那跋陀那國。時，彼女請佛及比丘僧。時，諸比丘各乘空而往彼，我爾時以神力合大山，往彼受請。時世尊責我：汝那得現神足如是，我今罰汝，常在於世，不得取涅槃，護持我正法，勿令滅也。而說偈曰：

世尊受彼請，五百比丘俱，時我以神力，挑大山而去，

世尊責罰我，住世未滅度，護持我正法，勿令法沒盡。

(245)又復，如來將諸比丘僧入城乞食。時，王共二童子沙土中戲，逢見佛來，捧於塵沙，奉上於佛。時，世尊記彼童子：於我滅度百歲之後，此童子於巴連弗邑當受王位，領閻浮提，名曰：阿育，當廣布我舍利，一日之中，當造八萬四千塔；今王身是也，我爾時亦在於中，而說偈曰：

王於童子時，以沙奉上佛，佛記於王時，我亦親在中。

(246)時，王白尊者曰：尊者今住在何處？

(247)尊者答王曰：在於北山，山名揵陀摩羅，共諸同梵行僧。

(248)王復問曰：有幾眷屬？

(249)尊者答：六萬阿羅漢比丘。尊者曰：王何須多問？今當施設供養於僧，食竟，使王歡喜。

(250)王言：如是，尊者！然我今先當供養佛念所覺菩提之樹，然後香美飲食施設於僧，敕諸群臣，唱令國界，王今捨十萬兩金，布施眾僧，千瓮香湯，溉灌菩提樹，集諸五眾。

(251)時，王子名曰：拘那羅，在王右邊，舉二指而不言說，意欲二倍供養，大眾見之，皆盡發笑。王亦發笑，而語言：嗚呼！王子，乃有增益功德供養。王復言：我復以三十萬兩金供養眾僧，復加千瓮香湯，洗浴菩提樹。

(252)時，王子復舉四指，意在四倍。時，王瞋恚，語臣曰：誰教王子作是事，與我興競。

(253)臣啟王言：誰敢與王興競，然王子聰慧利根，增益功德，故作

是事耳。

(254)時，王右顧視王子，白上座曰：除我庫藏之物，餘一切物，閻浮提夫人、婇女、諸臣、眷屬，及我拘那羅子，皆悉布施賢聖眾僧，唱令國界，集諸五眾，而說偈曰：

除王庫藏物，夫人及婇女，臣民一切眾，
布施賢聖僧，我身及王子，亦復悉捨與。

(255)時，王、上座及比丘僧，以瓮香湯洗浴菩提樹。時，菩提樹倍復嚴好，增長茂盛，以偈頌曰：

王浴菩提樹，無上之所覺，樹增於茂盛，柯條葉柔軟。

(256)時，王及諸群臣生大歡喜。時，王洗浴菩提樹已，次復供養眾僧。

(257)時，彼上座耶舍語王言：大王！今大有比丘僧集，當發淳信心供養。

(258)時，王從上至下，自手供養。

(259)時，彼有二沙彌，得食已，各以糗團歡喜丸，更互相擲，王見即笑而言：此沙彌作小兒戲。供養訖已，王還上座前立。

(260)上座語王言：王莫生不信敬心。

(261)王答上座，無有不敬心，然見二沙彌作小兒戲，如世間小兒，以土團更互相擲，如是二沙彌以糗團、以歡喜丸，更互相擲。

(262)上座白王言：彼二沙彌是俱解脫阿羅漢，更相奉食。

(263)王聞是已，增其信心，而作是念：此二沙彌能展轉相施，我今亦當於一切僧人施絹、劫貝。

(264)時，二沙彌知王心所念，二沙彌共相謂言：令王倍增敬信，一沙彌持鑊授與王，一沙彌授以染草。

(265)王問彼沙彌，用作何等？

(266)二沙彌白王言：王因我故，施與眾僧絹及劫貝，我欲令大王染成其色，施與眾僧。

(267)時，王作是念：我雖心念，口未發言，此二達士得他心智，而知我心。王即稽首敬禮眾僧，而說偈言：

孔雀之族姓，內外親眷屬，因此惠施故，
悉皆獲大利，遭值良福田，歡喜應時施。

(268)時，王語沙彌言：我因汝等施僧衣，施僧衣已，復以三衣并四億萬兩珍寶，嚫五部眾嚫願已，復以四十億萬兩珍寶，贖取閻浮提宮人、婇女，及太子、群臣。

(269)阿育王所作功德，無量如是。

（印--）（光附錄卷第一）（大六〇四）

經文(一三三六) 法滅盡相經

(1)爾時，世尊告尊者阿難：此摩偷羅國，將來世當有商人子，名曰：掘多，掘多有子，名優波掘多，我滅度後百歲，當作佛事，於教授師中最為第一。阿難！汝遙見彼青色叢林不？

(2)阿難白佛：唯然，已見，世尊！

(3)阿難！是處名為優留曼荼山，如來滅後百歲，此山當有那吒跋置迦阿蘭若處，此處隨順寂默最為第一。

(4)爾時，世尊作是念：我若以教法付囑人者，恐我教法不得久住。若付囑天者，恐我教法亦不得久住，世間人民則無有受法者，我今當以正法付囑人、天，諸天、世人共攝受法者，我之教法則千歲不動。

(5)爾時，世尊起世俗心，時，天帝釋及四大天王知佛心念，來詣佛所，稽首禮足，退坐一面。

(6)爾時，世尊告天帝釋及四大天王，如來不久當於無餘涅槃而般涅槃，我般涅槃後，汝等當護持正法。

(7)爾時，世尊復告東方天王：汝當於東方護持正法；次告南方、西方、北方天王：汝當於北方護持正法，過千歲後，我教法滅時，當有非法出於世間，十善悉壞，閻浮提中，惡風暴起，水雨不時，世多飢饉，雨則災雹，江河消滅，華果不成，人無光澤，蟲村鬼村悉皆磨滅，飲食失味，珍寶沈沒，人民服食麤澀草木，時，有釋迦王、耶槃那王、鉢羅婆王、兜沙羅王，眾多眷屬，如來頂骨、佛牙、佛鉢安置東方，西方有王，名鉢羅婆，百千眷屬，破壞塔寺，殺害比丘，北方有王，名耶槃那，百千眷屬，破壞塔寺，殺害比丘，南方有王，名釋迦，百千眷屬，破壞塔寺，殺害比丘，東方有王，名兜沙羅，百千眷屬，破壞塔寺，殺害比丘，四方盡亂，諸比丘來集中國。

(8)時，拘睒彌國有王，名摩因陀羅西那，其王生子，手似血塗，身似甲冑，有大勇力，其生之日，五百大臣生五百子，皆類王子，血手冑身。

(9)時，拘睒彌國，一日雨血，拘睒彌王見此惡相，即大恐怖，請問相師，相師白王，王今生子，當王閻浮提，多殺害人，生子七日，字曰：難當，年漸長大，時，四惡王從四方來殺人民，摩因陀羅西那王聞則恐怖。

(10)時，有天神告言：大王且立難當為王，足能降伏彼四惡王。

(11)時，摩因陀羅西那王受天神教，即捨位與子，以髻中明珠冠其子首，集諸大臣，香水灌頂，召五百大臣同日生子，身被甲冑，從王出征，與四惡王大眾戰，勝，殺害都盡，王閻浮提，治在拘睒彌鞞國。

(12)爾時，世尊告四大天王，巴連弗國，於彼國當有婆羅門，名曰：阿耆尼達多，通達比陀經論，彼婆羅門當納妻，彼時，中陰眾生當來與其作子，入母胎中時，彼母欲與人論議，彼婆羅門即問諸相師。相師答云：是胎中眾生，當了達一切論，故令母生如是論議之心，欲將人論議。如是日月滿足，出生母胎，以為童子，了達一切經論，恒以經論教授五百婆羅門子，及餘諸論教授餘人，以醫方教醫方者，如是有眾多弟子，有眾多弟子故，名曰：弟子。次當從父母求出家學道，乃至父母聽其出家，彼即於我法中出家學道，通達三藏，善能說法，辯才巧妙，言語談說，攝多眷屬，。

(13)又復，世尊告四大天王，即此巴連弗邑國中，當有大商主，名曰：須陀那，中陰眾生來入母胎，彼眾生入母胎時，令母質直柔和，無諸邪想，諸根寂靜時，彼商主即問相師，相師答曰：胎中眾生極為良善，故令母如是，乃至諸根寂靜，至月滿足，便生童子，名曰：修羅他，年紀漸長，乃至啟白父母，求出家學道，父母即聽，於我法中出家學道，勤行精進，修習道業，便得漏盡，證阿羅漢果，然寡聞、少欲、知足及少知，舊居在山藪林間，山名揵陀摩羅。

(14)時，彼聖人恒來為難當王說法，彼父王當無常，無常之日，難當見父過世，兩手抱父屍，悲號啼哭，憂惱傷心。

(15)時，彼三藏將多眷屬來詣王所，為王說法，王聞法已，憂惱即止，於佛法中生大敬信，而發聲唱言：自今以後，我施諸比丘無恐畏，適意為樂，而問比丘，前四惡王毀滅佛法有幾年歲。

(16)諸比丘答云，經十二年。

(17)王心念口言：作師子吼，我當十二年中，當供養五眾，乃至辦諸供具，即便行施，行施之日，天當降香澤之雨，遍閻浮提，一切實種皆得增長，諸方人眾皆持供養，來詣拘睒彌國，供養眾僧。

(18)時，諸比丘大得供養，諸比丘輩食人信施，而不讀誦經書，不薩闍為人受經，戲論過日，眠臥終夜，貪著利養，好自嚴飾，身著妙服，離諸出要、寂靜、出家、三菩提樂，形類比丘，離沙門功德，是法中之大賊，助作末世壞正法幢，建惡魔幢，滅正法炬，

然煩惱火，壞正法鼓，毀正法輪，消正法海，壞正法山，破正法城，拔正法樹，毀禪定智慧，斷戒瓔珞，污染正道。

(19)時，彼天、龍、鬼神、夜叉、乾闥婆等，於諸比丘所生惡意，毀訾諸比丘，厭惡、遠離，不復相親，異口同音，嗚呼，如是惡比丘，不應於如來法中，而說偈言：

非吉行惡行，行諸邪見法，此諸愚癡人，打壞正法山，
行諸惡戒法，棄諸如法行，捨諸勝妙法，拔除今佛法，
不信不調伏，樂行諸惡行，諂偽誑世間，打破牟尼法，
毀形習諸惡，兇暴及千行，依法誑世人，忿恨自貢高，
貪著求名利，無惡業不備，如佛所說法，法沒有是相，
今者悉已見，智者所輕賤，此法今出已，牟尼正法海，
不久當枯竭，正法今少在，惡人復來滅，毀壞我正法。

(20)時，彼諸天、龍、神等皆生不歡喜心，不復當護諸比丘，而同聲唱言：佛法卻後七日滅盡，號咷悲泣，共相謂言：至比丘說戒日，共相鬥諍，如來正法於中而滅，如是諸天悲惱啼泣。

(21)時，拘睒彌城中有五百優婆塞，聞諸天之言：共詣諸比丘眾中，諫諸比丘鬥諍，而說偈言：

嗚呼苦劇歲，愍念群生生，其法今便滅，釋師子王法，
惡輪壞法輪，如是盡金剛，乃能不即壞，安隱時已滅，
危險法已起，明智人已過，今見如是相，當知不復久，
牟尼法斷滅，世間無復明，離垢寂滅口，牟尼日今沒，
世人失伏藏，善惡無差別，善惡無差已，誰能得正覺，

法燈今在世，及時行諸善，無量諸福田，此法
今當滅，
是故我等輩，知財不堅牢，及時取堅實。

(22)至十五日說戒時，法當沒，今日五百優婆塞，一日之中，造五百佛塔，時，諸優婆塞各有餘務，不復來往眾僧眾中。

(23)爾時，住揵陀摩羅山修羅他阿羅漢觀閻浮提，今日何處有眾僧說戒，見有拘睒彌國如來弟子說戒為布薩，即詣拘睒彌。

(24)時，彼僧眾乃有百千人，中唯有一阿羅漢，名曰：修羅他，又復有一三藏，名曰：弟子，此是如來最後大眾集。

(25)爾時，維那行沙羅籌，白三藏上座言：眾僧已集，有百千人，今為說波羅提木叉。

(26)時，彼上座答言：閻浮提如來弟子皆來集此，數有百千，如是眾中，我為上首，了達三藏，尚不學戒律，況復餘者而有所學，今當為誰而說戒律，而說偈言：

今是十五日，夜靜月清明，如是諸比丘，今集
聽說戒，
一切閻浮提，眾僧最後集，我是眾中上，不學
戒律法，
況復餘僧眾，而有所學習，何能牟尼法，釋迦
師子王，
彼戒誰有持，是人乃能說。

(27)爾時，彼阿羅漢修羅他立上座前，合掌白上座言：上座，但說波羅提木叉，如佛在世時，舍利弗、目揵連等大比丘眾所學法，我今已悉學，如來雖滅度，於今已千歲，彼所制律儀，我悉已備足，而說偈言：

上座聽我說，我名修羅他，漏盡阿羅漢，僧中
師子吼，
牟尼真弟子，信佛諸鬼神，聞彼聖所說，悲哀
泣流淚，
低頭念法滅，從今去已後，無有說法者，毘尼
別解脫，
不復在於世，法橋今已壞，法水不復流，法海
已枯竭，

法山已崩頹，法會從今絕，法幢不復見，法足
不復行，
律儀戒永沒，法燈不復照，法輪不復轉，閉塞
甘露門，
法師不在世，善人說妙道，眾生不識善，不異
於野獸。

(28)爾時，佛母摩訶摩耶夫人天上來下，詣諸眾僧所，號咷啼泣，嗚呼，苦哉，是我之子經歷阿僧祇劫，修諸苦行，不顧勞體，積德成佛，今者忽然消滅，而說偈言：

我是佛親母，我子積苦行，經歷無數劫，究竟
成真道，
悲泣不自勝，今法忽磨滅，嗚呼智慧人，爾今
何所在，
持法捨諍訟，從佛口所生，諸王無上尊，真實
佛弟子，
頭陀修妙行，宿止林藪間，如是真佛子，今為
何所在，
今者於世間，無有諸威德，曠野山林間，諸神
寂無言，
施戒愍群生，信戒自莊嚴，忍辱質直行，觀察
諸善惡，
如是諸勝法，今忽都已盡。

(29)爾時，彼上座弟子作是念言：彼修羅他比丘自言：如來所制戒律，我悉備持。爾時，上座有弟子，名曰：安伽陀，起不忍之心，極生忿恨，從座起，罵辱彼聖：汝是下座比丘，愚癡無智，而毀辱我和上。即持利刀，殺彼聖人，而說偈言：

我名安伽陀，失沙之弟子，利劍殺汝身，自謂
我有德。

(30)爾時，有一鬼名曰：大提木佉，作是念言：世間唯有此一阿羅漢，而為惡比丘弟子所害，執持金剛利杵，杵頭火然，以此打破彼頭，即便命終，而說偈言：

我是惡鬼神，名大提木佉，以此金剛杵，破汝
頭七分。

(31)爾時，阿羅漢弟子見彼弟子殺害其師，忿恨不忍，即殺三藏。

(32)爾時，諸天、世人悲哀啼泣，嗚呼苦哉！如來正法今便都盡，尋即此大地六種震動，無量眾生號咷啼泣，極為愁惱，嗚呼！今日正法不復現世，作是語已，各各離散。

(33)爾時，拘睒彌國五百優婆塞聞已，往詣寺中，舉手拍頭，高聲大哭，嗚呼！如來愍念世間，濟諸群生，無有巨細，誰當為我說法義，今者，人、天解脫不復可得，眾生今日猶在闇暝，無有引導，長習諸惡，以此為歡，如諸野獸，不聞牟尼妙法，身壞命終，墮在三塗，譬如流星，世人從今已後，無復念慧、寂靜、三昧、十力妙法。

(34)爾時，拘睒彌王聞諸比丘殺真人阿羅漢及三藏法師，心生悲惱，惋慨而坐。

(35)爾時，諸邪見輩諍競打破塔廟，及害比丘，從是佛法索然頓滅。

(36)爾時，世尊語釋提桓因、四大天王、諸天、世人：於我滅度之後，法盡之相，如上所說，是故汝等，今者不可不以勤力加於精進，護持正法，久令在世。

(37)爾時，諸天、世人聞佛所說，各各悲顏，以手揮淚，頂禮佛足，各自退去。

(印--)(光附錄卷第二)(大六四一〇)

經文(一三三七)《阿育王施半阿摩勒果因緣經》

(1)阿育王於如來法中得大敬信。時，王問諸比丘言：誰於如來法中行大布施？

(2)諸比丘白王言：給孤獨長者最行大施。

(3)王復問曰：彼施幾許寶物？

(4)比丘答曰：以億千金。

(5)王聞已，如是思惟：彼長者尚能捨億千金，我今為王，何緣復以億千金施？當以億百千金施。

(6)時，王起八萬四千佛塔，於彼諸塔中復施百千金，復作五歲大會，會有三百千比丘，用三百億金供養於彼僧眾中，第一分是阿羅漢，第二分是學人，第三分是真實凡夫，除私庫藏，此閻浮提夫人、婇女、太子、大臣施與聖僧，四十億金還復贖取，如是計校，用九十六億千金。

(7)乃至王得重病時，王自知命欲終盡。時，有大臣名羅陀崛多。時，王宿命是施佛土時同伴小兒。時，彼大臣羅陀崛多見王重病，命垂欲盡，稽首以偈問王：

顏貌常鮮澤，百千婇女遶，譬如諸蓮華，蜜蜂當聚集，
今睹聖王顏，無有諸鮮澤。

(8)王即以偈答：

我今無所憂，失財及王位，此身及餘親，及諸種種寶，
我今所愁者，不復睹賢聖，四事以供養，我今唯念此，
顏色有變異，心意無所寧。

(9)又復，我常所願，欲以滿億百千金作功德，今願不得滿足，便就後世時，計校前後所施金銀珍寶，唯減四億未滿，王即辦諸珍寶，送與雞雀寺中。

(10)法益之子，名三波提，為太子。諸臣等啟太子言：大王將終不久，今以此珍寶送與寺舍中，今庫藏財寶已竭，諸王法以物為尊，太子今宜斷之，勿使大王用盡也。

(11)時，太子即敕典藏者，勿復出與大王用之。

(12)時，大王自知索諸物不復能得，所食金器送與寺中，時，太子令斷金器，給以銀器，王食已，復送與寺中，又斷銀器，給以銅器，王亦以此送與寺中，又斷銅器，給以瓦器。

(13)時，大王手中有半阿摩勒果，悲淚告諸大臣，今誰為地主。

(14)時，諸臣啟白大王，王為地主。

(15)時，王即說偈答曰：

汝等護我心，何假虛妄語，我今坐王位，不復得自在，
阿摩勒半果，今在於我手，此即是我物，於是得自由，
嗚呼尊富貴，可厭可棄捨，先領閻浮提，今一旦貧至，
如恒河駛流，一逝而不返，富貴亦復然，逝者不復還。

(16)又復，如佛偈所說：

凡盛必有衰，以衰為究竟，如來神口說，真實無有異，
先時所教令，速疾無有閡，今有所求索，無復從我教，
如風閡於山，如水閡於岸，我今所教令，於今已永絕，
將從無量眾，擊鼓吹貝螺，常作諸伎樂，受諸五欲樂，
婇女數百眾，日夜自娛樂，今者都永盡，如樹無花實，
顏貌轉枯盡，色力亦復然，如花轉萎悴，我今亦復爾。

(17)時，阿育王呼侍者言：汝今憶我恩養，汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中，作我意，禮拜諸比丘僧足，白言：阿育王問訊諸大聖眾，我是阿育王，領此閻浮提，閻浮提是我所有，今者頓盡，無有財寶布施眾僧，於一切財而不得自在，今唯此半阿摩勒果，我得自由，此是最後布施檀婆羅蜜，哀愍我故，納受此施，令我得供養僧福，而說偈言：

半阿摩勒果，是我之所有，於我得自在，今捨於大眾，
緣心在於聖，更無濟我者，憐愍於我故，納受阿摩勒，
為我食此施，因是福無量，世世受妙樂，用之無有盡。

(18)時，彼使者受王敕已，即持此半阿摩勒果，至雞雀寺中，至上座前，五體著地作禮，長跪合掌，向上座而說偈曰：

領於閻浮提，一繖繫一鼓，遊行無所礙，如日照於世，
業行報已至，在世不復久，無有王威德，如日雲所翳，
號曰阿育王，稽首禮僧足，送此布施物，謂半阿摩勒，
願求來世福，哀愍彼王故，聖眾愍彼故，受是半果施。

(19)時，彼上座告諸大眾，誰聞是語而不厭世間，我等聞是事，不可不生厭離，如佛經所說，見他衰事，應生厭離。若有識類眾生者，聞是事豈得不捨世間，而說偈曰：

人王世中最，阿育孔雀姓，閻浮提自在，阿摩勒為主，
太子及諸臣，共奪大王施，送半阿摩勒，降伏憍財者，
使彼生厭心，愚夫不識施，因果受妙樂，示送半摩勒。

(20)時，彼上座作是念言：云何令此半阿摩勒，一切眾僧得其分食，

即教令研磨，著石榴羹中，行已，眾僧一切皆得周遍。

(21)時，王復問傍臣曰：誰是閻浮提王？

(22)臣啟王言：大王是也。

(23)時，王從臥起而坐，顧望四方，合掌作禮，念諸佛德，心念口言：

我今復以此閻浮提施與三寶，隨意用之，而說偈曰：

今此閻浮提，多有珍寶飾，施與良福田，果報自然得，

以此施功德，不求天帝釋，梵王及人主，世界諸妙樂，

如是等果報，我悉不用受，以是施功德，疾得成佛道，

為世所尊仰，成得一切智，世間作善友，導師最第一。

(24)時，王以此語盡書紙上，而封緘之，以齒印印之，作如是事畢，便即就盡。

(25)爾時，太子及諸臣、宮人、婇女、國界人民，興種種供養葬送，如王之法而闍維之。

(26)爾時，諸臣欲立太子紹王位，中有一大臣，名曰：〔阿那羅陀〕，語諸臣曰：不得立太子為王，所以者何，大王阿育在時，本誓願滿十萬億金作諸功德，唯減四億，不滿十萬，以是故，今捨閻浮提施與三寶，欲令滿足，今是大地屬於三寶，云何而立為王？

(27)時，諸臣聞已，即送四億諸金，送與寺中，即便立法益之子為王，名三波提。次復太子，名毘梨訶波低，為紹王位。毘梨訶波低太子，名曰：毘梨訶西那，次紹王位。毘梨訶西那太子，名曰：沸沙須摩，次紹王位。沸沙須摩太子，名曰：沸沙蜜多羅，次紹王位。

(28)時，沸沙蜜多羅問諸臣曰：我當作何等事，令我名德久存於世。

(29)時，賢善諸臣信樂三寶者，啟王言：阿育大王是王之前種姓，彼王在世，造立八萬四千如來塔，復興種種供養，此之名德，相傳至今，王欲求此名者，當造立八萬四千塔，及諸供養。

(30)王言：大王阿育有大威德，能辦此事，我不能作，更思餘事。

(31)中有惡臣，不信向者，啟王言：世間二種法傳世不滅，一者作善，二者作惡，大王阿育作諸善行，王今當行惡行，打壞八萬四千塔。

(32)時，王用佞臣語，即興四兵眾，往詣寺舍，壞諸塔寺，王先往雞雀寺中，寺門前有石師子，即作師子吼。王聞之即大驚怖，非生獸之類，而能吼鳴，還入城中，如是再三，欲壞彼寺。

(33)時，王呼諸比丘來，問諸比丘：使我壞塔為善，壞僧房為善？

(34)比丘答曰：二不應行，王其欲壞者，寧壞僧房，勿壞佛塔。

(35)時，王殺害比丘，及壞塔寺，如是漸漸至婆伽羅國，又復唱令：若有人能得沙門釋子頭來者，賞之千金。

(36)爾時，彼國中有一阿羅漢，化作眾多比丘頭，與諸百姓，令送至於王所，令王庫藏財寶竭盡。時，彼王聞阿羅漢作如是事，倍復瞋恚，欲殺彼阿羅漢。

(37)時，彼羅漢入滅盡正受，王作無量方便，殺彼聖人，終不能得，入滅盡三昧力故，不傷其體，如是漸進至佛塔門邊。

(38)彼所塔中，有一鬼神，止住其中，守護佛塔，名曰：牙齒，彼鬼神作是念：我是佛弟子，受持禁戒，不殺害眾生，我今不能殺害於王。

(39)又復作念：有一神名曰為「蟲」，行諸惡行，兇暴勇健，求索我女，我不與之，今者為護正法故，當嫁與彼，令其守護佛法，即呼彼神語言：我今嫁女與汝，然共立約誓，汝要當降伏此王，勿使興諸惡行，壞滅正法。

(40)時，王所有一大鬼神，名曰：烏荼，威德具足，故彼神不奈王何。

(41)時，牙齒神作方便，今日王威勢自然由此鬼神，我今誘誑共作親厚，如是與彼神作知識，極作知識已，即將此神至於南方大海中。

(42)時彼蟲神排攬大山，推迮王上，及四兵眾，無不死盡，眾人唱言：快哉！快哉！是世人相傳，名為快哉。彼王終亡，孔雀苗裔於此永終。

(43)是故，世間富樂不足為貪，阿育大王有智之人，覺世無常，身命難保，五家財物亦如幻化，覺了彼法，勤行精進，作諸功德，乃至臨終，係心三寶，念念不絕，無所吝惜，唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提。

(印--)(光附錄卷第二)(大六四一)

《瑜伽師地論・攝事分》配科判

蘊品：行擇攝

總嗢柁南（註：總頌，列出文中之「綱」）曰：

A1 界、A2 略教、A3 想行；
A4 速通、A5 因、A6 斷支；
A7 二品、A8 智事、A9 諍；
A10 無厭、A11 少欲住。

A1 攝頌標列

別嗢柁南（註：別頌，列出文中之「門」）曰：

【1】界、【2】說、【3】前行、【4】觀察、【5】果；
【6】愚相、【7】無常等定、【8】界；
【9】二種漸次應當知；
【10】非斷非常、【11】及染淨。

【1】癸一「界門」（分二）【內 1】
子一四種邪界有情（分三）
丑一標
有四種所化有情，先數習邪〔勝解〕、見所集成界。
丑二徵
何等為四？
丑三釋（分二）
寅一〔常見有情〕
謂於先有、先世、先身、先所得自體中，聽聞「常見」增上不正法，不如理作意增上力故，於今由彼為因，由彼為緣，數習邪〔勝解〕、見所集成界。
寅二〔斷見、現法涅槃見、薩迦耶見有情〕

如說由常見，如是由「斷見」、由「現法涅槃見」、由「薩迦耶見」，廣說亦爾。

子二四種法教（分二）

丑一總顯

此中，世尊由種種勝解智力，種種界智力增上力故，尋求彼先勝解及彼後界。如其所應，為調伏彼邪勝解界故，多分為轉四種法教（註：諸行無常、苦、空、無我）。或為餘智未成熟者，令彼智成熟故；智已成熟者，令彼解脫諸煩惱故。

丑二別辨（分四）

寅一〔行盡無常〕

為初邪界有情，說因滅故行滅，由「行盡門」說無常性，為調伏彼邪勝解界故。

寅二〔行起無常〕

為墮第二邪界有情，說因集故行集，由「行起門」說無常性，為調伏彼邪勝解界故。

寅三〔諸行苦〕

為墮第三邪界有情，由「諸行苦門」轉正法教，為調伏彼邪勝解界故。

寅四〔諸行空、無我〕

為墮第四邪界有情，若「離諸行起薩迦耶見」行者，由「諸行空門」轉正法教；若「即諸行起薩迦耶見」行者，由「無我門」轉正法教，為調伏彼邪勝解界故。

【2】癸二「（善）說門」（分二）【內 1】

子一標列

復次，善說法律，略由三種不共支故，不共外道，墮善說數：

一者、宣說真實、究竟解脫故；

二者、宣說即彼方便故；

三者、宣說即彼自內所證故。

子二隨釋（分三）

丑一真實、究竟解脫（分二）

寅一徵

云何真實、究竟解脫？

寅二釋（分二）

卯一約二種解脫辨（分二）

辰一標舉

謂畢竟解脫及一切解脫，即是見道果及此後所得世出世修道果。

辰二料簡

此中見道果，由畢竟故得名真實而非究竟，於一切解脫，猶有所應作故（註：藏文無上二段）。

卯二約三種解脫辨（分二）

辰一標列

又解脫有三種：

一、世間解脫；

二、有學解脫；

三、無學解脫。

辰二料簡

世間解脫，非是真實，有退轉故。有學解脫，雖是真實而非究竟，猶有所作故。當知所餘（註：無學解脫），具足二種（註：真實且究竟，無所作故）。

丑二解脫之方便（分二 ）

寅一徵

云何方便？

寅二釋（分二）

卯一真實解脫之方便

謂於諸行中，依如所有性及盡所有性，修「無常想」，依無常修「苦想」，依苦修「空、無我想」，因此得入諦現觀時，由正觀察所知境故，獲得「正見」。

卯二究竟解脫之方便（分三）

辰一住厭逆想

由此「正見」為依止故，修道位中，遍於諸行住「厭逆想」。

辰二喜、貪盡（分二 ）

巳一別辨（分二）

午一於住時

彼於住時，雖由彼相應受，憶念思惟「不現前境」，明了現前而不生喜（註：執著於受，為「喜」）。

午二於行時

由不生喜增上力故，彼於行時，即於彼受所緣境界不生染著（註：不生貪；執著於生受之境，為「貪」），彼於一切〔所求境界〕，尚不希

求，何況耽著！

巳二總結

彼由如是若住、若行，於「喜、貪纏」速能滅盡，心清淨住。

辰三心解脫

又即於彼，如所得道極多修習為因緣故，永拔彼品麤重隨眠，獲得真實、究竟解脫，當知即是「心善解脫」。

丑三自內所證（分三）

寅一徵

云何自內所證？

寅二釋（分二）

卯一標

當知有四種相。

卯二辨二位（分二）

辰一有學位（分二）

巳一標

若於有學解脫轉時，由二種相內慧觸證。

巳二釋前二相

謂我已盡諸惡趣中所生諸行，又我已盡除其七生、二生、一生所餘後有所生諸行（註：預流果除其七生，一來果除其二生、一生，依此安立此生已盡）；又我已住能究竟盡無退轉道（註：不還果不再退轉欲界，依此安立梵行已立）。

辰二無學位（分二）

巳一標

若於無學解脫轉時，即由如是二種相故，內慧觸證。

巳二釋後二相

謂我已作為斷其餘一切煩惱所應學事（註：所作已作）；我今尚無餘一生在，況二、況七！（註：不受後有）又隨所樂，亦能為他如實記別。

寅三結

如是名為「自內所證」。

【3】癸三「前行門」（分二）【內 2】

子一標列

復次，即彼解脫有二種前行法：

一者、見前行法；
二者、道果前行法。
子二隨釋（分二）
丑一見前行法
見前行法者，謂由解脫及彼方便、自內所證增上力故，從他言音，起聞、思、修所成妙善如理作意，未入正性離生能入正性離生，得如實見、出世「正見」。
丑二道果前行法
道果前行法者，謂得如是正見已，復起所餘「正思惟」等，或同時生，或後時生道前行法，為斷所餘諸煩惱故。（註：正見是正思惟、修道及斷除所餘煩惱之前行法。）

【4】癸四「觀察門」（分二）【內 3-6】
子一略標列
復次，為欲證得所未得解脫故，應觀察八事：謂於諸行中，愛味、過患、出離觀察，及聞、思、思擇力、見道、修道觀察。
子二隨別釋（分二）
丑一觀察三事（分二）
寅一辨（分三）
卯一觀察愛味
於諸行中觀察愛味時，能善通達（註：知）諸行愛味所有自相。
卯二觀察過患
即於諸行觀察過患時，能善了知（註：明）三受分位過患共相，謂於是中甚少愛味、多諸過患。
卯三觀察出離（分二）
辰一標差別
如是了知愛味染著，多諸過患共相應已，於所愛味一切行中，隨所生起欲貪煩惱，即能除遣、制伏、斷捨（註：斷）。
辰二釋斷
於此「欲貪不現行」故，說名為「斷」，非永離欲故名為「斷」，又於彼事，心未解脫。若於隨眠究竟超越，乃永「離欲」、「心得解脫」。
寅二結
是名一門觀察差別。
丑二觀察五事（分二）

寅一辨（分五）

卯一由聞

又修行者，於彼諸行正觀察時，先以聞所成慧，如《阿笈摩》，了知（註：知）諸行體是無常，無常故苦，苦故空及無我。

卯二由思

彼隨聖教如是勝解，如是通達，既通達已，復以推度相應思惟所成微細作意，即於彼境如實了知（註：明）。

卯三由思擇力

即由如是通達了知增上力故，於彼相應煩惱現行，現法、當來所有過患，如實觀察，由思擇力為依止故，設復生起而不實著，即能捨離（註：不現行斷）。

卯四見道

彼由如是通達了知及思擇力多修習故，能入正性離生（註：一分斷）。

卯五修道

既入正性離生已，由修道力漸離諸欲（註：離欲）。

寅二料簡

彼由「思擇」、「見道」二種力故，隨其所應，斷諸煩惱，謂「不現行斷」故、及「一分斷」故，由修道力「究竟離欲」。如是由前二種漸離欲貪，由修道力「心得解脫」。

【5】癸五「果門」（分二）【內 3-6】

子一總標

復次，有二種煩惱斷果及苦滅果。

子二別辨（分二）

丑一煩惱斷果（分二）

寅一見所斷果

一者、見所斷果，由證彼故，能自了知：我已永盡捺落迦、傍生、餓鬼，我今證得預流無退墮法，乃至廣說。

寅二修所斷果

二者、修所斷果，由證彼故，能自了知：我最後身暫時支持，〔成阿羅漢〕，第二有等永不復轉。

丑二苦滅果（分二）

寅一斷苦（分四）

卯一約因辨

復有二種苦滅：
一者、現在為因，未來苦滅；
二者、過去為因，現在苦滅。
卯二約依辨
復有二種苦滅：
一者、心苦滅；
二者、身苦滅。
卯三約受辨
復有二種苦滅：
一者、壞苦、苦苦苦滅；
二者、行苦苦滅。
卯四約業果辨
復有二種苦滅：
一者、非愛業果苦滅；
二者、可愛業果苦滅。
寅二越生老病死怖
復有少分已見諦跡諸聖弟子，雖已超過諸惡道苦所有怖畏，由未永盡一切結故，其心猶有於當來世共諸異生「老死怖」。為斷彼故，而能發起猛利樂欲，乃至正念，及無放逸，勤修觀行。

【6】癸六「愚相門」（分四）【內 7】
子一標
復次，有二種愚夫之相。
子二徵
何等為二？
子三列
一者、於所應求不如實知；
二者、非所應求而反生起。
子四釋（分二）
丑一於所應求不如實知（分二）
寅一釋所應求
何等名為是所應求？所謂涅槃、諸行永滅。
寅二不如實知
而諸愚夫，於當來世諸行不生都無樂欲，於諸行生唯有欣樂。由是因

緣，於所應求及諸行生所有眾苦，不如實知。

丑二非所應求而反生起（分三）

寅一徵

何等名為非所應求而反生起？

寅二釋（分二）

卯一非所應求

非所求者，謂老、病、死、非愛合會、所愛別離、所欲匱乏、愁、歎、〔苦、憂〕、種種熱惱。

卯二反生起

彼於如是諸行生起，反生欣樂；於生為本一切行中，深起樂著；於生為本所有諸業，造作積集。由是因緣，於有生苦，及生為本老、病、死等眾苦差別，不得解脫。

寅三結

如是名為「非所應求而反生起」。

【7】癸七「無常等定門」（分二）【內 8】

子一標列

復次，於諸行中，有四決定：

一、無常決定；

二、苦決定；

三、空決定；

四、無我決定。

子二隨釋（分二）

丑一由三相（分四）

寅一無常決定（分二）

卯一徵

云何諸行無常決定？

卯二釋（分五）

辰一標

由三種相，當知過去、未來諸行尚定無常，何況現在！

辰二徵

何等為三？

辰三列

謂先無而有故、先有而無故、起盡相應故。

辰四釋（分三）

巳一〔未來諸行先無而有〕（分二）

午一問難

若未來行，先所未有，定非有（註：畢竟無）者，是即應非「先無而有」，如是應非無常決定。

午二回答

由彼先時施設非有，「非有」為先，後時方「有」，是故未來諸行無常決定。

巳二〔過去諸行先有而無〕（分二）

午一問難

若〔過去行〕從緣生已，決定有（註：畢竟有）者，是即應非「先有而無」，未來諸行便應非是無常決定，現在諸行亦應不與起盡相應。

午二回答

由〔過去行〕從緣生已，非決定有，以「有」為先，〔後時〕施設「非有」，是故過去諸行無常決定。

巳三〔現在諸行起盡相應〕

如是現在諸行，因未來行「先無而有」，因過去行「先有而無」，由此施設起盡相應。

辰五結

是故說言：當知去、來諸行無常性尚決定，何況現在！是名「諸行無常決定」。

寅二苦性決定（分二）

卯一徵

云何諸行苦性決定？

卯二釋（分四）

辰一標

謂去、來諸行尚是生等苦法，何況現在！

辰二徵

所以者何？

辰三釋

過去諸行是已度苦，未來諸行是未至苦，現在諸行是現前苦。

辰四結

是名「諸行苦性決定」。

寅三空性決定（分二）

卯一徵
云何諸行空性決定？
卯二釋（分四）
辰一標
謂去、來諸行尚定空性，何況現在！
辰二徵
所以者何？
辰三釋
未來諸行其性未有，由此故空；
過去諸行其性已滅，由此故空；
現在諸行雖有未滅，諦義、勝義性所遠離，由此故空。
辰四結
是名「諸行空性決定」。
寅四無我決定（分二）
卯一徵
云何諸行無我決定？
卯二釋（分四）
辰一標
謂去、來諸行尚定無我，何況現在！
辰二徵
所以者何？
辰三釋
未來諸行非我之相，未現前故；
過去諸行非我之相，已越度故；
現在諸行非我之相，正現前故。
辰四結
是名「諸行無我決定」。
丑二由二相（分四）
寅一無常決定
又由二相，當知諸行決定無常：
一、由過去世已滅壞故；
二、由未來、現在世是應滅壞法故。
寅二苦決定
又由二相，當知諸行決定是苦：

一、是生等苦法故；
二、是三苦性故。
此諸苦相，如前應知。
寅三空決定（分二）
卯一標列
又由二相，當知諸行決定是空：
一、畢竟離性空故；
二、後方離性空故。
卯二隨釋（分二）
辰一畢竟離性空
畢竟離性空者，謂諸行中我、我所性畢竟空故。
辰二後方離性空
後方離性空者，謂於已斷一切煩惱心解脫中，一切煩惱皆悉空故。
寅四無我決定
又由二相，當知諸行決定無我：
一、諸行種種〔多性〕故；
二、諸行從眾緣生不自在故。
丑三由十相
復由十相，當知諸行四相決定：謂由敗壞、變易、別離、相應（註：合會）、法性相故、非可樂、不安隱、相應（註：結縛）、遠離、異相相故，如是等相，如前《聲聞地》已廣分別。

【8】癸八「（五）界門」（分三）【內 8】
子一辨品類（分二）
丑一標列
復次，依出世道作意修中，有五離繫品界：
一者、斷界；
二者、無欲界；
三者、滅界；
四者、有餘依涅槃界；
五者、無餘依涅槃界。
丑二隨釋（分二）
寅一前二界
謂見道所斷諸行斷故，名為「斷界」。

修道所斷諸行斷故，名「無欲界」。

寅二後三界

即此唯有餘依故，名「有餘依涅槃界」。

此依滅故，名為「滅界」，亦名「無餘依涅槃界」。

子二出異名（分六）

丑一諸行止

即此五界，由一切行永寂靜故，名「諸行止」。

丑二空

由我、我所、我慢、執著及與隨眠皆遠離故，說名為「空」。

丑三無所得

由一切相皆遠離故，名「無所得」。

丑四愛盡

於斷界中，一切隨順有漏法上所有貪愛皆遠離故，名為「愛盡」。

丑五無欲

於無欲界，所有欲貪皆遠離故，名為「無欲」。

丑六滅及涅槃

於「滅界」中，及於「有餘依、無餘依涅槃界」中，如其所應皆永滅故，皆寂靜故，隨其次第，說名為「滅」，〔及〕名「涅槃」。

子三明修習（分三）

丑一修厭

又於斷界，未得為得勤修習故，名「於諸行修厭」。

丑二修離欲

於無欲界，未得為得勤修習故，名「於諸行修離欲」。

丑三修滅

於滅界，未得為得勤修習故，名「於諸行修滅」。

【9】癸九「二種漸次門」（分二）【內 9-10】

子一標列

復次，為心解脫勤修習者，有二種漸次：

一、智漸次；

二、智果漸次。

子二隨釋（分二）

丑一智漸次（分三）

寅一徵

云何智漸次？

寅二釋（分二）

卯一無常故苦

謂於諸行中，先起「無常智」，由思擇彼生滅道理故。次後於彼生相應行，觀為生法、老法，乃至憂、苦、熱、惱等法。由是因緣，一切皆苦，此即依先無常智生後「苦智」。

卯二苦故無我

又彼諸行，由是生法乃至是熱、惱法故，即是死生緣起，展轉流轉，不得自在行相道理，故無有我，此則依先苦智生後「無我智」。

寅三結

如是觀無常故苦，苦故無我，是名「智漸次」。

丑二智果漸次（分二）

寅一徵

云何智果漸次？

寅二釋（分二）

卯一四種智果漸次（分三）

辰一列

謂厭、離欲、解脫、遍解脫。

辰二隨別釋（分二）

巳一厭、離欲、解脫（分二）

午一第一差別（分二）

未一釋（分三）

申一厭

云何「厭」？謂有對治現前故，起厭逆想，令諸煩惱不復現行。

申二離欲

云何「離欲」？謂由修習厭心故，雖於對治不作意思惟，然於一切染愛事境貪不現行，此由伏斷增上力故。

申三解脫

云何「解脫」？謂即於此伏斷對治多修習故，永拔隨眠。

未二結

如是名厭、離欲、解脫第一差別。

午二第二差別（分二）

未一釋（分三）

申一厭

復有差別：謂於厭位，斷界極成滿故名「厭」。

申二離欲

即依止厭，除非想非非想處，於餘下地得離欲時，施設離欲位，故名「離欲」。

申三解脫

於非想非非想處得離欲時，施設解脫位，故名「解脫」。

未二結

是名厭、離欲、解脫第二差別。

巳二遍解脫

云何遍解脫？謂由如是煩惱雜染解脫故，「生等諸苦雜染」亦普解脫，是名「遍解脫」。

辰三結得名

如是由智增上力故，於諸行中起「厭」，由習厭故得「離欲」，由習離欲故得「解脫」及「遍解脫」，如是名為「智果漸次」。

卯二邪執與智果（分二）

辰一邪執（分四）

巳一標

此中復有四種邪執。

巳二徵

何等為四？

巳三列

一、見邪執；

二、慢邪執；

三、自內邪執；

四、他教邪執。

巳四釋（分二）

午一前二種邪執（分二）

未一辨相（分二）

申一見邪執

見邪執者，謂於諸行中執我、我所。

申二慢邪執

慢邪執者，謂於諸行中起我慢執。

未二料簡

前見邪執，障諦現觀；後我慢邪執，障修所斷煩惱等斷。

午二後二種邪執（分二）

未一別辨相（分二）

申一自內邪執

自內邪執者，謂獨處空閑，不正分別為依止故，執有實我：或見邪執，或慢邪執。

申二他教邪執

他教邪執者，謂由他教起邪執者，謂〔此是我之我，如是行轉〕。

未二簡自他

又於內起不正分別，執我、我所，名「內邪執」，亦名「非他教邪執」。

辰二智果

如是一切邪執永斷，當知是名「智果」。

【10】癸十「非斷非常門」（分二）【內 11-12】

子一三相（分四）

丑一標

復次，由三種相，應知諸行非斷非常。

丑二徵

何等為三？

丑三列

一、以無住行為因故；

二、生已無住因故；

三、未來諸行因性滅故。

丑四釋（分二）

寅一諸行非常

此中諸行因無常故，生已住因不可得，當知「諸行非常」。

寅二諸行非斷

能生未來諸行，現在因性滅故，當知「諸行非斷」。

子二四緣（分四）

丑一標

復有四緣，能令諸行展轉流轉。

丑二徵

何等為四？

丑三列

一、因緣；

二、等無間緣；
三、所緣緣；
四、增上緣。
丑四釋（分二）
寅一略攝
即此四緣，略有二種：
一、因；
二、緣。
因唯因緣，餘三唯緣。
寅二別辨（分四）
卯一因緣
又因緣者，謂「諸行種子」。
卯二等無間緣
等無間緣者，謂前「六識等及相應法」等無間滅，後「六識等及相應法」等無間生。
卯三所緣緣
所緣緣者，謂五識身等以「五別境」為所緣，第六識身等以「一切法」為所緣。
卯四增上緣（分三）
辰一約根望識辨
增上緣者，謂五識等以「眼等各別所依」為增上緣，及以「能生作意等」為增上緣；意識身等以「四大種身」，及「能生作意等」為增上緣。
辰二約業望果辨
又「先所造業」，望所生愛非愛果，當知亦是增上緣。
辰三約資糧望道果辨
如是「資糧」望道，「道」望得涅槃，當知亦是增上緣攝。

【11】癸十一「染淨門」（分四）【內 13-14】
子一明觀察（分二）
丑一總標
復次，由三種事、二種相，應當觀察雜染、清淨。
丑二別識（分二）
寅一由三事觀察（分三）

卯一徵

云何由三種事，觀察一切雜染、清淨？

卯二列

一者、於諸行中觀察雜染因緣，謂觀彼愛味為愛味故。

二者、於諸行中觀察清淨因緣，謂觀彼過患為過患故。

三者、於諸行中觀察清淨，謂觀彼出離為出離故。

卯三結

如是一切總略為一，名「由三事觀察一切雜染、清淨」。

寅二由二相觀察（分三）

卯一徵

云何由二種相，觀察一切雜染、清淨？

卯二列

一者、由如所有性故；

二者、由盡所有性故。

卯三釋（分二）

辰一辨二相（分二）

巳一如所有性

如所有性者，謂於諸行中，若愛味、若過患、若出離。

巳二盡所有性

盡所有性者，謂於諸行中，盡所有愛味、盡所有過患、盡所有出離。

辰二辨觀察（分二）

巳一觀察如所有性（分三）

午一愛味

此中觀察諸行為緣生樂、生喜，是名於彼「愛味」；又此愛味「極為狹小」：如是由二種相，觀察「如所有性所謂愛味」。

午二過患

又觀察諸行是無常、苦、變壞之法，是名於彼「過患」；又此過患「極為廣大」：如是由二種相，觀察「如所有性所謂過患」。

午三出離

又復觀察於諸行中欲貪滅、欲貪斷、欲貪出，是名於彼「出離」；又此出離「寂靜無上，畢竟安隱」：如是由二種相，觀察「如所有性所謂出離」。

巳二觀察盡所有性

又即此愛味、即此過患、即此出離，於諸行中，若過去、若未來、若

現在，若內、若外，若麤、若細，若劣、若勝，若遠、若近，審諦觀察，當知是名於彼觀察「盡所有性所謂愛味、過患、出離」。

子二顯體性（分二）

丑一約三種有情辨

又為了知如是三事體性是有，應知三種有情眾別：

一、於諸欲染著眾；

二、於諸欲遠離眾；

三、於諸欲離繫眾。

丑二約三種愚癡辨（分二）

寅一略標列

於此三處，復有三種世間愚癡：謂若天世間，若沙門、婆羅門，若諸天、人。

寅二明安立

如是三種世間，由三因緣應知安立：

一、由得欲自在及淨自在故，謂若魔、若梵世間；

二、由勤修得彼因故，謂若沙門、婆羅門；

三、趣種種業因果故，謂若諸天、人。

子三顯斷證

又於此三處，隨其所應，能斷、作證有二種道：離四倒心，謂已入見地，及於上修道多修習住。

子四解脫果（分三）

丑一辨相（分二）

寅一標列

又此二種道，有四種相心解脫果：

一、貪瞋〔癡〕縛「解脫相」（註：得脫）；

二、欲貪「滅、斷、出、離相」（註：得出）；

三、九結「離繫相」（註：得離。九結是愛、恚、慢、無明、見、取、疑、嫉、慳）；

四、生等諸苦「解脫相」（註：得解脫）。

寅二料簡

此中前三相，顯示「因處煩惱」解脫。

後一相，顯示「果處諸苦」解脫。

丑二舉喻（分二）

寅一出其四縛（分四）

卯一由種種縛

於此義中，譬如有人處在囹圄，為種種縛之所繫縛：所謂或木、或索、或鐵。

卯二由善防守

又置餘人令其防守；或設有彼從幽繫處逃至遠所，還執將來；或有尚不令彼轉動，況得逃避。

卯三由堅牢繫

或有安置廣大微妙種種可愛所繫妙欲在幽繫處，令彼自然心生樂著，無欲逃避。

卯四由怨加害

如是彼人為一切種縛之所縛，為善方便守之所守，為最堅牢繫之所繫。復為怨家隨欲加害，所謂打拍，或復解割，或加杖捶，或總斷命。

寅二結名解脫

若有能脫是四縛者，乃得名為「從一切縛而得解脫」。

丑三合法（分二）

寅一顯四縛（分四）

卯一貪瞋癡縛

如是於彼三處世間愚癡有情，為種種縛所繫縛者，當知即譬貪瞋癡縛。

卯二欲貪

其守禁者，譬不正尋思及未永拔煩惱隨眠；不正尋思故，尚不令動，況得離欲而遠逃避！煩惱隨眠未永拔故。雖世間道方便逃避，遠至有頂，復執將還。

卯三九結

可愛妙欲，譬之九結，由彼結故，令於生死自然樂著，於自繫縛不欲解脫。

卯四生等諸苦

彼既如是為種種縛極所密縛，善方便縛之所密縛，最堅牢縛之所密縛；復四魔怨，隨其所欲，以生等苦而加害之。

寅二結名解脫

若能從彼四種繫縛善解脫者，乃可名為「從一切縛而得解脫」。

A2 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【12】略教、【13】教果、【14】終、【15】墮數；
【16】三遍智斷、【17】縛、【18】解脫；
【19】見慢雜染、【20】淨說句；
【21】遠離四具、【22】三圓滿。

【12】癸一「略教門」（分三）【內 15】
子一標
由三因緣，有諸聲聞往大師所，請略教授。
子二徵
何等為三？
子三釋（分三）
丑一由生勝解
謂唯多聞為究竟者，於諸餘行而厭背者，生如是解：「但略聞法，足得自義，何藉多聞以為究竟！」要修正行為真實故。又棄捨多聞究竟欲故。
丑二由有怖畏（分二）
寅一怖多所作
又有怖畏於所入門多所作者，為善方便而得入故。
寅二怖心散亂
或有即彼已於多法善聽、善思，彼作是念：「我於多法已善聽、思，若我今者盡已聽、思所得諸法以為依止，於住心境及解脫境，欲繫心者，將不令我作意散亂！若爾，住心尚不能得，何況解脫！」
丑三由不決定
又於如是所聞、所思一切法中，不得決定：「當依何者速證通慧？當依何者速得出離？當緣何境而得住心？當緣何境而得解脫？」
彼既如是自不決定，若於大師，或眾所識如來弟子現前見已，便即往詣請略教授。

【13】癸二「教果門」（分二）【內 15】
子一標

復次，當知正教授有四種自義果得。
子二釋（分二）
丑一〔思惟所以〕
謂為此出家，及如此出家，即：形相具足、事業具足、意樂具足、處捨取具足。
丑二自義果
依此故得無上得、現法得、自然得、內證得。

【14】癸三「終門」（分二）【內 15】
子一出種類（分二）
丑一標列
復次，有六種死：謂過去死、現在死、不調伏死、調伏死、同分死、不同分死。
丑二隨釋（分五）
寅一過去死
過去死者，謂過去諸行沒，乃至命根滅故死。
寅二現在死
現在死者，謂現在諸行沒，乃至命根滅故死。
寅三不調伏死（分二）
卯一釋因
不調伏死者，謂於過去世不調、不伏，「有隨眠行」（註：具有隨眠之諸行或身心）展轉隨眠〔及〕「世俗言說士夫」隨眠而命終已，於現在世結生相續，有隨眠行所攝自體而得生起。於現在世乃至壽盡，亦復如是不調、不伏，廣說乃至而命終已，未來自體復得生起。又能攝取有隨眠行。
卯二顯果
由攝取彼以為因故，便為生等眾苦所縛，亦為貪等大縛所縛。
寅四調伏死（分二）
卯一釋因
調伏死者，謂於現在世已調、已伏，無有隨眠而命終已，未來自體不復生起，亦不攝取有隨眠行。
卯二顯果
不攝取彼以為因故，解脫生等眾苦差別，亦復解脫貪等大縛。
寅五同分死、不同分死（分二）

卯一約調伏辨（分二）

辰一同分死

同分死者，謂如過去不調、不伏，曾捨身命，於現在世亦復如是而捨身命，當知如此名「同分死」、名「相似死」、名「隨順死」。

辰二不同分死

若於過去不調、不伏，捨身命已，於現在世已調、已伏而捨身命，當知此名「不同分死」、「不相似死」、「不隨順死」。

卯二約隨眠辨（分二）

辰一同分死

若於現在有隨眠行展轉隨眠而命終時，如過去死，名「同分死」及「隨順死」。

辰二不同分死

不如過去而命終時，不能攝取當所結生未來相續同分諸行，名「不同分死」及「不隨順死」。

子二略攝相〔教授〕（分二）

丑一標列

又此六種死，當知有二種相：謂諸行流轉過患相，及諸行還滅勝利相。

丑二隨釋（分二）

寅一諸行流轉過患相

若於過去及於現在，不調、不伏，同分而死，復於未來取生等苦，及為貪等煩惱縛者，名「諸行流轉過患相」。

寅二諸行還滅勝利相

若於現在已調、已伏，不同分死，又於未來不取眾苦，解脫一切煩惱縛者，名「諸行還滅勝利相」。

【15】癸四「墮數門」（分二）【內 16】

子一標列

復次，由八種相，得入於彼諸行，生起「世俗言說士夫」數（註：增諸數）中，謂：

如是名；

如是種類；

如是族姓；

如是飲食；

如是領受若苦若樂；

如是長壽；
如是久住；
如是所有壽量邊際。
子二指釋
如是諸相，於《菩薩地》宿住念中，當知如前已廣分別。

【16】癸五「三遍智斷門」（分二）【內 17-18】
子一出三種（分四）
丑一標
復次，由三種相，於諸行中，應知無我遍智及斷。
丑二徵
何等為三？
丑三列
一、於內遍智；
二、於外遍智；
三、於內外遍智。
斷亦如是（註：內斷、外斷、內外斷）。
丑四釋
隨其所應，所謂「諸行都無有我、無有我所、亦無有餘互相繫屬（註：亦非他人所有）」，當知如是於「內、外、俱」遍智及斷。
（註：遍知諸行非我，為內遍智。遍知諸行非我所，為外遍智。遍知諸行非餘繫屬，為內外遍智）
子二釋得緣（分二）
丑一標差別
此中由法住智，得決定「遍智」；
數習此故，捨彼相應所有隨眠，得畢竟「斷」。
丑二明善巧（分二）
寅一令得遍智
當知此中，為於諸行未得遍智者，令得遍智故，如來大師「說正法要」（註：非汝所應，宜速斷除）。
寅二令得永斷
若於諸行已得遍智而未永斷者，為令唯於如先所得遍智數習得永斷故，（如來大師）「復加勸導」（註：斷彼法已，長夜安樂）。

【17】癸六「縛門」（分二）【內 19-20】
子一由三種（分四）
丑一標
復次，於生死中而流轉者，有三種縛，由此縛故心難解脫。當知此唯善說法律能令解脫，非由惡說。
丑二徵
何等為三？
丑三列
一者、除其「愛結」，餘結（註：恚、慢、無明、見、取、疑、嫉、慳）所繫諸有漏事；
二者、愛結所染諸有漏事；
三者、能生當來後有諸行。
丑四釋
於此三縛，由三因緣，心難解脫，謂：
初、由種種故；
第二、由堅牢故，可愛樂故；
第三、由微細故。
子二由五相（分二）
丑一標列
復由五相，為後有縛所繫縛者，當知有五我慢現行：謂由所依故、所緣故、助伴故、自性故、因果故。
丑二隨釋（分五）
寅一所依
當知此中，薩迦耶見以為依止。
寅二所緣
計：「我未來或當是有？或當非有？」以有、非有為所緣境。
此中「非有」為所緣境，唯有一種；
「有」為所緣，乃有五種，謂「我當有色、我當無色、我當有想、我當無想、我當非有想非無想。」
如是一切總收為一，合有六種所緣境界。
寅三助伴
言助伴者，謂動亂心（註：於五蘊動搖）。
寅四自性
言自性者，恃舉行相為其自相，戲論自性為其共相，一切煩惱戲論性

故。

寅五因果

因果性者：謂能感生為因性故，造作業行、愛隨逐故。

【18】癸七「解脫門」（分二）【內 21-23】

子一標列三相

復次，由三種相，當知「心善解脫」：

謂於諸行「遍了知」故；

於彼相應諸煩惱「斷」得作證故；

煩惱斷已，於一切處「離愛」住故。

子二隨釋遍了知（分二）

丑一如所有性

又於此中，由四種行「相」，於諸行中能遍了知如所有性，謂「無常等」。

丑二盡所有性

由十一行「相」，於諸行中能遍了知盡所有性，謂「過去、未來等」，如前廣說。

【19】癸八「見慢雜染門」（分三）【內 22-23】

子一總標列

復次，有二種、五種雜染，并五種因相。如是二種，諸有學者應知、應斷，諸無學者已知、已斷。

子二隨別釋（分二）

丑一出雜染（分二）

寅一二種雜染

何等為二？謂見雜染，及慢雜染。

寅二五種雜染（分四）

卯一標

此二當知五種差別，謂由行「相」故（註：我、我所、我慢），纏故（註：執著），隨眠故。

卯二徵

何等為五？

卯三列

一者、計我；

二者、計我所；
三者、我慢；
四者、執著（註：經文作繫著）；
五者、隨眠（註：經文作使）。
卯四釋（分二）
辰一由行相
當知此中，計我、我所、我慢三種為所依止，於所緣事固執取著：「唯此諦實，餘皆愚妄。」
辰二由纏及隨眠
當知此中由纏道理，說名「執著」；即彼種子隨縛相續，說名「隨眠」。
丑二顯因相（分二）
寅一五種因相
又有識身及外事等，當知是彼五種因相，謂計我因相，乃至隨眠因相。
寅二二種因相（分二）
卯一標列
即此因相，復有二種：
一者、所緣因相；
二者、因緣因相。
卯二別配
計我、我慢，以有識身為所緣因相；
計我所，通以二種（註：有識身及外事）為所緣因相。
彼執著，以聞不正法、不如理作意，及彼隨眠為因緣因相；
彼隨眠，以不如實了知諸行、煩惱諸纏數數串習為因緣因相。
子三辨安立（分四）
丑一標
復次，有四種有情眾，當知於中安立雜染。
丑二徵
何等為四？
丑三列
一者、外道有情眾；
二者、此法異生有情眾；
三者、有學有情眾；
四者、無學有情眾。
丑四簡（分二）

寅一簡有無雜染（分四）

卯一外道有情眾

外道有情眾中，具有一切。

卯二此法異生有情眾

此法異生有情眾中，四種（註：計我、我所、我慢、隨眠）可得及彼因相，并執著因相一分（註：彼隨眠），然執著（註：聞不正法、不如理作意）不可得。

卯三有學有情眾

有學有情眾中，計我、我所二種及彼因相「執著、隨眠二種」皆不可得，及「我慢執著」并彼因相；然有「我慢隨眠」可得。

卯四無學有情眾

無學有情眾中，一切皆不可得。

寅二簡修行斷染（分四）

卯一外道有情眾

又外道有情眾，凡所有行，不為斷彼。

卯二此法異生有情眾

此法異生有情眾，所修諸行，正為斷彼而未能斷，未見如實故。

卯三有學有情眾

有學有情眾，已斷一分，為斷餘分復修正行；雖見如實，而不自稱：「我已能見」，猶未獲得盡、無生智故。

卯四無學有情眾

無學有情眾，一切已斷，於諸行中而自稱言：「我如實見」。

【20】癸九「清淨說句門」（分四）【內 22-23】

子一標

復次，有八種清淨說句。

子二徵

何等為八？

子三釋（分二）

丑一前四種

謂由超過見、慢故（註：無有我、我所見、我慢），名「二種超過意清淨說句」；

由斷彼因相故，名「除相清淨說句」；

由斷彼執著故（註：無有繫著），名「寂靜清靜說句」；

由斷彼隨眠故（註：無有使），名「善解脫清淨說句」。

丑二後四種（分二）

寅一有學

復次，有學有二清淨說句：

謂於後有一切行中，由不現行道理，名「已割貪愛」（註：斷除愛欲）；及「轉三結」（註：轉去諸結）。

寅二無學

無學有二清淨說句：

謂〔正慢現觀〕故（註：正無間等）；

及一切苦本貪愛隨眠永拔除故，名「已作苦邊」（註：究竟苦邊）。

子四結

如是一切總收為一，合有八種清淨說句。

【21】癸十「遠離四具門」（分三）【內 15-21】

子一具足遠離

復次，由四支故，具足遠離，名善具足。何等為四？

一者、無第二而住（註：獨一靜處）；

二者、處邊際臥具；

三者、其身遠離；

四者、其心遠離，謂於居家、境界所生諸相、尋思、貪欲、瞋恚悉皆遠離，依不放逸，防守其心。

子二精進修習（分二）

丑一略標

又由五相發勤精進，速證通慧。

丑二列釋（分五）

寅一有勢力

謂有勢力者，由「被甲精進」故。

寅二有精進

有精進者，由「加行精進」故。

寅三有勇悍

有勇捍者，由於廣大法中「無怯劣精進」故。

寅四有堅猛

有堅猛者，由寒熱蚊虻等所「不能動精進」故。

寅五有不捨善軛

有不捨善軛者，由於下劣「無喜足精進」故。
子三住於止觀
又為斷惛沈、睡眠、掉舉、惡作，如其次第奢摩他、毘缽舍那品隨煩惱故，願正止觀無有失壞。

【22】癸十一「三圓滿門」（分四）【內 23-28】
子一標
復次，於善說法毘奈耶中，有三圓滿。
子二徵
何等為三？
子三列
一、行圓滿；
二、果圓滿；
三、師圓滿。
子四釋（分三）
丑一行圓滿
行圓滿者，謂為觸證斷、無欲、滅界故，「聽聞正法」（註：多聞）、「為他演說」（註：善說法）、「自正修行」、「法隨法行」（註：法次法向），是名行圓滿。
丑二果圓滿（分二）
寅一心解脫
果圓滿者，謂即由此〔法隨法行〕增上力故，「心善解脫」。
寅二現法涅槃
又能證得現法涅槃（註：見法涅槃），是名果圓滿。
丑三師圓滿（分二）
寅一約大師辨（分二）
卯一標列
師圓滿者，謂能引發一切梵行之法，皆用世尊為根本故，皆由世尊轉法眼故，皆以世尊為所依故。
卯二隨釋（分三）
辰一為根本
由如來出世，有彼教可知，故說「世尊為彼根本」（註：為法主）。
辰二轉法眼
佛出世已，觀待彼彼所化有情，說正法眼，師及弟子展轉傳來，故說

「世尊轉正法眼」(註：為導)。

辰三為所依

轉法眼已，若有於中生諸疑惑，唯依世尊乃能決了，故說「世尊為所依止」(註：為覆)。

寅二約說法師辨

又「說法師」，略有二種：

一者、由教；

二者、由證。

斯由從他聞正法已而宣說故；

依證學道、無學道已而宣說故。

A3 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【23】想行、【24】愚相、【25】眼、【26】勝利；
【27】九智、【28】無癡與【29】勝進；
【30】我見差別、【31】三相行；
【32】法總等品〔最後〕廣。

【23】癸一「想行門」(分二)【內 29】
子一標列
於諸行中，修無常想行有五種：謂由無常性、無恆性、非久住性、不可保性（註：不安穩）、變壞法性故。
子二隨釋
此中剎那剎那壞故無常；
自體繫屬有限住壽故無恆；
外事劫後決定無住故非久住；
壽量未滿，容被緣壞，非時而死故不可保；
乃至爾所時住，於其中間不定安樂故變壞法。

【24】癸二「愚相門」(分二)【內 29】
子一愚夫相（分三）
丑一標
復次，愚夫略有三種愚夫之相。
丑二徵
何等為三？
丑三釋（分二）
寅一舉謂己勝
謂諸愚夫，於一切行，如上所說五無常性，不能思惟；於非真實勝、劣性中，分別勝、劣，稱量自他，謂己為勝（註：我勝），是名「第一愚夫之相」。
寅二例謂等劣
如謂己勝，謂等（註：我等）、謂劣（註：我劣），廣說亦爾。
子二智者相

與此相違，當知智者，亦有三種智者之相。

【25】癸三「眼門」（分二）【內 29】
子一標列
復次，由二種相，當知聖者慧眼清淨，謂由遠塵及離垢故。
子二隨釋（分二）
丑一約纏及隨眠辨（分二）
寅一遠塵
由見所斷諸煩惱纏得離繫故，名為「遠塵」。
寅二離垢
由彼隨眠得離繫故，說名「離垢」。
丑二約慢及餘煩惱辨（分二）
寅一遠塵
又現觀時，有麤我慢隨入作意，間無間轉，若遍了知所取、能取，所緣平等，彼即斷滅，彼斷滅故，說名「遠塵」。
寅二離垢
一切見道所斷煩惱隨眠斷故，說名「離垢」。

【26】癸四「勝利門」（分三）【內 29】
子一標
復次，遠塵、離垢，於諸法中得法眼時，當知即得十種勝利。
子二徵
何等為十？
子三釋（分十）
丑一見法
一者、於四聖諦已善見故，說名「見法」。
丑二得法
二者、隨獲一種沙門果故，說名「得法」。
丑三知法
三者、於已所證，能自了知，我今已盡所有那落迦、傍生、餓鬼，我證預流，乃至廣說，由如是故說名「知法」。
丑四遍堅法
四者、得四證淨，於佛、法、僧如實知故，名「遍堅法」。
丑五〔無惑〕

五者、於自所證無惑。

丑六〔無疑〕

六者、於他所證無疑。

丑七〔不由他信〕

七者、宣說聖諦相應教時，〔不藉他緣，不觀他面，不看他口〕。

丑八〔不由他度〕

八者、〔於此正法、毘奈耶中〕，一切他論所不能轉。

丑九〔得無所畏〕

九者、記別一切所證解脫，都無所畏。

丑十〔隨入聖教〕

十者、由二因緣隨入聖教，謂正世俗及第一義故。

【27】癸五「九智門」（分三）【內 30-31】

子一標列

復次，有九種智，能於諸行遍知超越：謂諸行流轉智、諸行還滅智、雜染因緣智、清淨因緣智、清淨智、及苦智、集智、滅智、道智。

子二隨釋（分三）

丑一釋九智（分三）

寅一初二智

此中，「諸行流轉智」者，略由「三種因緣集故，一切行集」所有正智：謂喜集故、觸集故、名色集故，隨其所應，若色集、若受等集、若識集。

即此「三種因緣滅故，三種行滅」，是名「諸行還滅智」。

寅二次三智

雜染因緣智、清淨因緣智、及清淨智者，謂於愛味、過患、出離，如前應知。

寅三後四智

四聖諦中，苦等四智，如前分別聖諦道理，應知其相。

丑二釋遍知（分二）

寅一由諦現觀

於異生位修前五智，能速證後四聖諦智，由證彼故，能於諸行如實了知。

寅二由諦道理

又若於前諸智有闕，必定不能以諦道理遍知諸行，要當證得，方能遍

知。
丑三釋超越
若於諦理遍知行智有所闕者，必定不能於上修道，以對治力斷諸煩惱，超一切行。與此相違，乃能超越。
子三總結
是故說言「有九種智，能於諸行遍知超越」。

【28】癸六「無癡門」（分二）【內 32-34】
子一無癡（分四）
丑一標
復次，修觀行者，由三處故，於諸行中無愚癡住。
丑二徵
何等為三？
丑三列
一、於過去諸行，如實了知是「無常」性；
二、於現在諸行，如實了知是「滅法」性（註：磨滅法）；
三、於未來諸行，如實了知「生滅法」性。
丑四明
彼由如是，於三世行無有愚癡，不染污心安樂而住，墮在「明」數。
子二有癡（分二）
丑一無明
與此相違，當知即是有愚癡住，墮「無明」數。
丑二廣其差別（分二）
寅一舉三煩惱（分二）
卯一標列
復有三種煩惱異名，多分說在煩惱品中：
一、貪異名；
二、瞋異名；
三、癡異名。
卯二隨釋（分二）
辰一辨異名（分三）
巳一貪異名
貪異名者，亦名為「喜」，亦名為「貪」，亦名為「顧」，亦名為「欣」，亦名為「欲」，亦名為「昵」，亦名為「樂」，亦名為「藏」，亦名為「護」，

亦名為「著」，亦名為「希」，亦名為「耽」，亦名為「愛」，亦名為「染」，亦名為「渴」。

巳二瞋異名

瞋異名者，亦名為「恚」，亦名為「憎」，亦名為「瞋」，亦名為「忿」，亦名為「損」，亦名「不忍」，亦名「違戾」，亦名「暴惡」，亦名「狙螫」，亦名「拒對」，亦名「慘毒」，亦名「憤發」，亦名「怒憾」， 亦名「懷慼住」，亦名「生欻勃」。

巳三癡異名

癡異名者，亦名「無智」，亦名「無見」，亦名「非現觀」（註：不無間等），亦名「惛昧」，亦名「愚癡」，亦名「無明」，亦名「黑闇」。

辰二指前釋

如是等名，當知如前《攝異門分》多分已辨。

寅二別釋喜貪（分二）

卯一標當說

喜貪差別，我今當說。

卯二辨行相（分六）

辰一約自體境界受辨

緣依止受所生欣樂，說名為「喜」；緣生受境所起染著，說名為「貪」。

辰二約將得已得境辨

又於將得境生名「喜」；若於已得境生名「貪」。

辰三約臨受用正受用時辨

又於已得臨將受用名「喜」；即於此事正受用時名「貪」。

辰四約能得所得境辨

又於能得境界方便名「喜」；即於境界名「貪」。

辰五約後有及現境辨

又於後有名「喜」；於現境界名「貪」。

辰六約自他榮利辨

又於所愛他有情類榮利名「喜」；於自所得榮利名「貪」。

【29】癸七「勝進門」（分二）【內 35】

子一依正修辨（分二）

丑一總標列

復次，於諸行中如理修者，有四勝進。

謂勝進想，略有三種：

一、未得為得；
二、未會為會；
三、未證為證。
若為獲得現法樂住（註：見法樂住），名第四勝進。
丑二隨別釋（分四）
寅一未得為得
最初能得先所未得預流果（註：須陀洹果）故，當知是名「未得為得」。
寅二未會為會
即此為依，復能契會上學果（註：斯陀洹果、阿那含果）故，當知是名「未會為會」。
寅三未證為證
即此為依，復能證得阿羅漢果，於諸惑斷能作證故，當知是名「未證為證」。
寅四為獲現法樂住
若已證得阿羅漢果，更無未得為得，乃至未證為證故正勤修習；但為「現法樂住」，正勤修習。
子二依自義辨（分三）
丑一標列
又依自義，有三勝進想；謂於諸行中厭背想、過患想、實義想。
丑二隨釋（分三）
寅一厭背想（分三）
卯一標列
厭背想者，復有四行：謂於諸行思惟如病、如癰、如箭（註：刺）、惱害（註：殺）。
卯二隨釋（分四）
辰一如病
如病者，謂如有一因界錯亂所生病苦，修厭背想。
辰二如癰
如癰者，謂如有一因於先業所生癰苦，修厭背想。
辰三如箭
如箭者，謂如有一因他怨箭所中之苦，修厭背想。
辰四惱害
惱害者，謂於親財等匱乏中，因自邪計所生諸苦，修厭背想。
卯三總結

如是名為「修觀行者，於諸行中修厭背想」。

寅二過患想

過患想者，復有二行：謂於諸行思惟無常，及思惟苦。

寅三實義想

實義想者，亦有二行：謂於諸行思惟空性，及無我性。

丑三結說

此中先於過患想及實義想正修習已，然後方能住厭背想。當知此中先說其果，後說其因。

【30】癸八「我見差別門」（分二）【內 36】

子一辨種類（分二）

丑一略標

復次，有四種我見為所依止，能生我慢。

丑二別釋（分二）

寅一釋四種我見（分四）

卯一有分別我見

一、有分別我見，謂諸外道所起。

卯二俱生我見

二、俱生我見，謂下至禽獸等亦能生起。

卯三緣自依止我見

三、緣自依止我見，謂於各別內身所起。

卯四緣他依止我見

四、緣他依止我見，謂於他身所起。

寅二釋發生我慢（分二）

卯一分別我見為依（分三）

辰一標相

分別我見為所依止生我慢者，謂由此見，觀自、他身，計有實我。由此二種我見為依，發生我慢。

辰二舉喻

譬如清淨圓鏡（註：喻分別我見），面上質像（註：喻自我）為依，發生影像（註：喻他我）；影像為依，於自依止發生劣、中、勝想。

辰三合法

如是由邪分別故，緣自依止我見為緣，發生緣他依止我見。如依質像，發生影像。又此為緣發生我慢，方他謂己或勝、或等、或劣。

卯二俱生我見為緣（分二）

辰一簡別

俱生我見為緣生我慢者，當知譬喻與前差別。如明眼人臨淨水器（註：喻俱生我見），自觀眼、耳（註：喻發生我慢）。

辰二例同

所餘如前應知其相。

子二出能斷（分二）

丑一唯依善說

此一切種薩迦耶見，唯依善說法毘奈耶方能永斷，非餘邪教。如是如來及眾共知同梵行者，或諸弟子同梵行者，有大恩德（註：有大饒益）。

丑二釋名報恩（分二）

寅一真實報恩

唯由如是一因緣故，名於大師或滅度後同梵行者「真實報恩」（註：以此法為四眾說）。

寅二隨分報恩

又由第二，謂若有能即依如是差別句義，為利益故，勤修正行（註：為得法眼淨），如是亦名「隨分報恩」，彼所希望未滿足

故

。

【31】癸九「三相行門」（分三）【內 37】

子一標列

復次，由三種相，諸行「滅」故，說名「無餘依涅槃界」：

一者、先所生起諸行滅故；

二者、自性滅壞諸行滅故；

三者、一切煩惱永離繫故。

子二隨釋（分三）

丑一先所生起諸行滅

先所生起諸行滅者，謂於先世能感後有諸業煩惱之所造作（註：本行所作），及由先願之所思求（註：本所思願），今所生起諸行永滅。

丑二自性滅壞諸行滅

自性滅壞諸行滅者，謂彼生已，〔任性滅壞故，非究竟住〕。

丑三一切煩惱永離繫

一切煩惱永離繫者，謂諸煩惱無餘斷滅，由今滅故，後不更生。

子三結名（分二）
　丑一顯正
是故由此三相諸行滅故，說名「寂滅」，非永無相，其相異故。
　丑二遮非
若永無相，不可施設說名「寂滅」。

【32】癸十「法總等品最後廣門」（分二）【內 38】
子一建立四法總（分二）
　丑一標列
復次，由三解脫門增上力故，當知建立四種法嗢柁南，謂空解脫門、無願解脫門、無相解脫門。
　丑二配釋（分三）
　　寅一無願
「一切行無常、一切行苦」者，依無願解脫門，建立第一、第二法嗢柁南。
　　寅二空
「一切法無我」者，依空解脫門，建立第三法嗢柁南。
　　寅三無相
「涅槃寂靜」者，依無相解脫門，建立第四法嗢柁南。
子二辨二種增上行欲（分二）
　丑一標列
復次，當知有二種法嗢柁南增上行欲：
一者、勝解俱行欲；
二者、意樂俱行欲。
　丑二隨釋（分二）
　　寅一勝解俱行欲
勝解俱行欲者，由四種法嗢柁南故，於諸行中而生樂欲。
　　寅二意樂俱行欲（分三）
　　卯一由四相意樂有退（分三）
　　辰一標
又於「諸行寂靜」生樂欲者，由意樂故，獨處空閑，作意思惟，由四種相，於彼寂靜其心退還。
　　辰二列
一者、於中由〔未見勝利〕，不趣入故；

二者、不信彼得，不清淨信故；
三者、於彼所緣不生喜樂，不安住故；
四者、於彼而起不樂〔解脫〕故。
辰三例意樂俱行欲
與彼相違，當知即是「意樂俱行欲」。
卯二由二緣意樂有退（分三）
辰一標
又由二緣，依止「無我」勝解之欲，於彼涅槃，由驚恐故，其心退還。
辰二列
一、由於此欲，不善串習，未到究竟故；
二、於作意時，由彼因緣，念忘失故。
辰三廣未串習
又此忍欲未串習故，當爾之時，於諸行中了「唯行智」，其心愚昧，數數思惟：〔我之我，爾時當何所在？〕尋求〔我之行相〕，微細俱行障礙而轉，由此緣故，彼作是思：「我當不有」，不作是念：「唯有諸行當來不有。」
彼由如是隨逐「身見」為依止故，發生變異隨轉之識，由驚恐故，於彼「寂滅」，其心退還。
卯三明對治（分二）
辰一標列二法
復次，為斷如是驚恐，有二種法，多有所作：
一者、於諸有智同梵行所，如實自顯；
二者、因善法欲，發解了心及調柔心（註：勝妙心及踊悅心）。
辰二別廣二心（分二）
巳一發解了心（分二）
午一標列
又發如是解了心者，聽聞正法，由三種相，發生歡喜：
一者、由補特伽羅增上故；
二者、由法增上故；
三者，由自增上故。
午二隨釋（分三）
未一補特伽羅增上
補特伽羅增上者，謂由睹見深可讚仰，具大威力端嚴大師，及所稱揚善說法者（註：佛所讚歎）。

未二法增上

法增上者，謂所說法，能令出離煩惱業苦，及令信解最上深義（註：佛對迦旃延教導之法）。

未三自增上

自增上者，謂有力能，於所說法能隨覺悟。

巳二發調柔心（分二）

午一標列

又發如是調柔心者，謂有三見：

一者、若依彼而轉；

二者、若由彼遍知；

三者、若應所引發。

午二隨釋（分二）

未一釋三見（分三）

申一依彼而轉

依彼而轉者，謂於諸諦未得現觀，為得現觀，依彼勝解俱行，極善串習正見而轉。

申二由彼遍知（分二）

酉一總標舉

由彼遍知者，謂依隨順現觀正見，於三事我執，薩迦耶見及彼隨眠，斷、常兩見所依止性，并所得果，能遍了知。

酉二別釋三事（分二）

戌一標列

言三事者：

一、若所取；

二、若能取；

三、若如是取。

戌二隨釋（分三）

亥一所取

此何所取？謂五取蘊。

亥二能取

誰能取？謂四取。

亥三如是取

云何而取？謂四識住。

隨其次第，為〔蘊、取、心〕之所依處。又即於彼，所有諸纏非理所

引，緣彼境界薩迦耶見，生起執著及彼隨眠，如前應知。

申三應所引發

云何應所引發？謂住於彼，而能永斷薩迦耶見三事執著及彼隨眠，於聖諦智不藉他緣。

未二辨位別（分二）

申一辨（分三）

酉一依彼應所遍知正見轉時

又若依彼應所遍知正見轉時，於其三處起我執著及有隨眠（註：世人取諸境界，心便計著），於諸行中若集、若沒不善知故（註：世人顛倒，依於二邊，若有、若無），於處中行尚不能入，況得出離！

酉二隨順現觀正見住時

若隨順現觀正見住時，於三事中所有我執皆已離繫，猶被隨眠之所繫縛；於諸行中，若集、若沒能善知故（註：如實正觀世間集者，則不生世間無見；如實正觀世間滅者，則不生世間有見），遠離二邊，入處中行（註：離於二邊，說於中道），雖未出離，堪能出離。

酉三已引發聖諦現觀時

若已引發聖諦現觀，由正見故，於三事中無我執著，遠離隨眠，於處中行先趣入已，後由此故方得出離（註：乃至生老病死、憂悲苦惱滅）。

申二結

當知如是三見轉時，有此差別。

A4 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【33】速通、【34】自體、【35】智境界；
【36】流轉、【37】喜足行、【38】順流；
【39】知斷相、【40】想立、【41】違糧；
【42】師所作等品後廣。

【33】癸一「速通門」（分二）【內 39】
子一出能得法（分三）
丑一標列
為欲證得未得真實究竟解脫，略有三法，能令獲得速疾通慧：
一者、智力；
二者、不放逸力；
三者、數習力。
丑二隨釋（分三）
寅一智力
智力者，謂若住彼，堪能無間永盡諸漏，當知即是有學智見（註：以知見故得諸漏盡）。
寅二不放逸力
不放逸力者，謂已獲得如是知見，即依如是所得之道，方便勤修，於心防護惡不善法。
寅三數習力
數習力者，謂即依此方便勤修，常作常轉，終不謂：「我為於今日得盡諸漏、心解脫耶？為於來日，為於後日？」由此邪思，令心厭倦。無厭倦已，便無怯畏；無怯畏已，不捨加行，能盡諸漏。
丑三別廣（分二）
寅一智見差別（分二）
卯一問
問：智、見何差別？
卯二答（分九）
辰一約三世辨
答：若照過去及以未來非現見境，此慧名「智」；照現在境，此慧名

「見」。

辰二約二取辨

又所取為緣，此慧名「智」；能取為緣，此慧名「見」。

辰三約三慧辨

又聞、思所成，此慧名「智」；修所成者，此慧名「見」。

辰四約斷證辨

又能斷煩惱，此慧名「見」；煩惱斷已，能證解脫，此慧名「智」。

辰五約二相辨

又緣自相境，此慧名「智」；緣共相境，此慧名「見」。

辰六約假實辨

又由假施設，遍於彼彼內外行中，或立為我，或立有情，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽等，或立軍、林及舍、山等，以如是等世俗理行緣所知境，此慧名「智」；若能取於自相、共相，此慧名「見」。

辰七約尋伺辨

又尋求諸法，此慧名「智」；既尋求已，伺察諸法，此慧名「見」。

辰八約無分別有分別辨

又緣無分別影像為境，此慧名「智」；緣有分別影像為境，此慧名「見」。

辰九約有色無色辨

又有色爾焰影像為緣，此慧名「見」；無色爾焰影像為緣，此慧名「智」。

寅二方便修事（分二）

卯一別辨（分二）

辰一標列

彼由如是若智、若見為所依止，方便修時，復更勤修四善巧事：

一、觀察事；

二、捨取事；

三、出受事；

四、方便事。

辰二隨釋（分四）

巳一觀察事

觀察事者，謂四念住（註：念處），為欲對治四顛倒故，如實遍知一切境故。

巳二捨取事

捨取事者，謂四正斷（註：正勤），為欲斷除不善法故，及為修集諸

善法故。

巳三出受事

出受事者，謂四神足（註：如意足），依四靜慮次第超出，始從憂根乃至樂故。

巳四方便事

方便事者，謂諸根、力、覺支、道支，當知即是能斷見、修所斷煩惱正方便故。

卯二略攝（分二）

辰一標

如是勤修善巧事者，當知有四種所依能依義。

辰二釋（分二）

巳一所依義

所依義者，謂觀行者，正勤修習。

巳二能依義（分二）

午一略標相

能依義者，謂成就學諸無漏法而未清淨，餘無明殼所纏裹故。

午二廣應修（分二）

未一由清淨道

又彼諸法，由清淨道後方清淨，此清淨道當知復有四種差別：

一者、習近正法，正審靜慮；

二者、親事善友；

三者、以尸羅、根護、少欲等法熏練其心；

四者、獨處空閑，用奢摩他、毘缽舍那，勝正安樂以為翼從。

未二證得清淨

又清淨者，謂即依彼清淨行道多修習故，令有學法，破無明殼，趣無學地。

子二略攝漸次

又為得真實究竟解脫，當知略有五種漸次：

一者、先集資糧以為依止；（註：資糧道）

二者、以此為依，修奢摩他、毘缽舍那；（註：加行道）

三者、以此為依，具諦現觀、涅槃勝解；（註：見道）

四者、以此為依，於劣少證不生喜足，亦不安住，於可厭法深生厭患；（註：修道）

五者、以此為依，證得最後金剛喻定相應學心。（註：以修道最後之

金剛喻定，斷盡無明而進入究竟道）

【34】癸二「自體門」（分二）【內 40】
子一出無常（分二）
　丑一標五因緣
復次，由五因緣，當知一切自體諸行皆悉無常。
　丑二別釋其相（分五）
　　寅一第一因緣
謂一切自體壽量有限。假使有人欲自祈驗：「我今以手執持泥團或牛糞團，能經幾時？」作是願已，隨取彼團。是人爾時任情所欲，能執不捨；乃至於後，欲棄即棄，欲持即持。非如所受必死之身，至壽盡際，尚不能遂己之所欲延一剎那，況乎久住？
　　寅二第二因緣
又一切自體因所生故。
　　寅三第三因緣
彼因〔亦所作故，故是無常〕。
　　寅四第四因緣
又有自體廣大興盛，終歸磨滅而可得故。謂在色界、欲界天人，大梵、帝釋、轉輪王等。
　　寅五第五因緣
又由無倒阿笈摩故，謂佛世尊於諸自體無常法性，現見現證而宣說故。
子二廣圓滿（分二）
　丑一出差別（分三）
　　寅一標
復有三種諸受欲者圓滿差別，由是因緣，諸受欲者恆常戲論。
　　寅二徵
何等為三？
　　寅三列
一、資產圓滿；
二、自體圓滿；
三、廣大殊勝有情供養圓滿。
　丑二釋得緣
當知復有三種因緣，能得如是圓滿差別：謂施；
戒調伏諸根俱行；

及欲界慈修所得果，慈為先導，慈為因處，於諸有情損害寂靜行相轉故。

【35】癸三「智境界門」（分二）【內 41】

子一智差別

復次，當知於所知事，有七種如實通達智行：

一、已得智；

二、未得智；

三、無顛倒智；

四、是處非有知非有智；

五、是處所餘知不空智；

六、苦不淨智；

七、速滅壞智。

子二彼境界（分三）

丑一標

又由十五種相覺了諸行，能速斷滅一切行愚。

丑二徵

何等十五？

丑三釋（分二）

寅一辨（分五）

卯一色蘊

謂水界所生故，無我似我而顯現故，不住隨欲而造作故，覺了諸色猶如聚沫。

卯二受蘊

三和合生相似法故，如雲、地、雨和合方便，覺了諸受喻若浮泡。

卯三想蘊

於所知境，能顯，能燒，能使迷亂相似法故，覺了諸想同於陽焰。

卯四行蘊

薩迦耶見根本斷故，多品自體因差別故，剎那量後時無暫停相似法故，覺了諸行譬芭蕉柱。

卯五識蘊

有取之識，依四識住，發起種種自體隨轉相似法故，覺了諸識方於幻事。

寅二指

此廣分別，如前《攝異門分》應知。

【36】癸四「流轉門」（分二）【內 42】

子一出二世間（分三）

丑一標列

復次，有二世間，攝一切行：

一、有情世間；

二、器世間。

丑二釋相

有情世間名「種類生死」，器世間名「器生死」。

丑三料簡（分二）

寅一標不同分

種類生死，不同其餘生死法故，望器生死，當知略有五不同分。

寅二釋其差別（分五）

卯一因不同分

謂器生死，共因所生；種類生死，但由不共，是名「第一因不同分」。

卯二時不同分

又器生死，於無始終前後際斷；種類生死，於無始終相續流轉，常無斷絕，是名「第二時不同分」。

卯三治不同分

又器生死，或火、水、風之所斷壞；種類生死，則不如是，是名「第三治不同分」。

卯四斷不同分

又器生死，因無永斷；種類生死，則不如是，是名「第四斷不同分」。

卯五續不同分

又器生死，斷而復續；種類生死，斷已無續，是名「第五續不同分」。

子二廣初世間（分二）

丑一流轉相（分二）

寅一標列

又於生死，由五種相，一切愚夫流轉不息：

一、由愛因故；

二、由愛果故；

三，由愛自性故；

四、由因展轉故；

五、即因展轉依止前際無窮盡故。

寅二隨釋（分四）

卯一愛因

此中無明，是名「愛因」。

卯二愛果（分二）

辰一總標

能往善趣、惡趣諸業，是名「愛果」。

辰二別辨

由往善趣業故，愛結所繫，愚夫自然樂往；由往惡趣業故，愛鎖所繫，愚夫雖不欲往，強逼令去。

卯三愛自性（分四）

辰一標列三

愛自性者，略有三種：

一、後有愛；

二、喜貪俱行愛；

三、彼彼喜樂愛。

辰二略攝二

如是三愛，略攝為二：

一者、有愛；

二者、境愛。

辰三別釋相（分三）

巳一後有愛

後有愛者，是名有愛。

巳二喜貪俱行愛

喜貪俱行愛者，謂於將得現前境界，及於已得未受用境，並於現前正受用境所有貪愛。

巳三彼彼喜樂愛

彼彼喜樂愛者，謂於未來所希求境所有貪愛。

辰四釋異名（分二）

巳一愛結繫愛鎖繫

當知此中由喜貪俱行愛故，名「愛結繫」；

由後有愛及彼彼喜樂愛故，名「愛鎖繫」。

巳二馳走流轉

若於彼事愛結所繫，名為「馳走」；

若於彼事愛鎖所繫，名為「流轉」。

卯四因展轉及無窮盡

又於長世因展轉來諸行相續，前際難知，後無窮盡。

丑二繫縛相（分二）

寅一標列

由是五相流轉愚夫，當知復由五相所縛：

一、於彼處縛；

二、由彼而縛；

三、正是能縛；

四、依彼故縛；

五、有所領受。

寅二隨釋（分五）

卯一於彼處縛（分二）

辰一由業

於彼處縛者，謂由能往善趣業故，於善趣柱而繫縛之；

或由能往惡趣業故，於惡趣撅而繫縛之。

辰二由愛

又由喜貪俱行愛故，於自事柱而繫縛之。

由彼彼喜樂愛及後有愛故，於自事撅而繫縛之。

卯二由彼而縛

由彼而縛者，謂愚夫異生為無明縛。

卯三正是能縛

正是能縛者，謂自同類，於苦無厭相似法故。

卯四依彼故縛

依彼故縛者，謂依後蘊而被縛故。

卯五有所領受

有所領受者，謂領受彼生等眾苦。

【37】癸五「喜足、行門」（分三）【內 43】

子一出差別（分二）

丑一略標列

復次，愚夫異生於有漏事，有四喜足，當知多分是諸外道。何等為四？

一、於人身喜足；←→趨

二、於欲界天身喜足；←→住

三、於生梵世喜足；←→坐
四、於到邊際有頂喜足。←→臥
丑二配釋相
愚夫於彼，隨其次第，若趨、若住、若坐、若臥。
子二廣所行（分二）
丑一〔四〕種（分三）
寅一標列
復有〔四〕種，一切愚夫愛所行路：
一者、後有〔及〕未來所求境界；←→趨
〔二〕者、將得現前境界；←→住
〔三〕者、已得所有境界；←→坐
〔四〕者、現前受用境界。←→臥
寅二配屬
當知於彼，如其次第「趨」等差別。
寅三明攝
應知此中「趨」有二種：
一於後有；二於未來所求境界。
丑二四種（分三）
寅一略標列
復有四種愛所行路：
一者、意業希求境界；←→趨
二者、〔以身語二業獲得〕；←→住
〔三者、四者〕：於所得中，隨其所欲，若轉、若習（＝堅住）。
←→坐、臥
寅二隨難釋
此是發業愛所行路，若求境界、或復諸有。
寅三配差別（分二）
卯一舉趨等
當知於彼四種行路，如其次第「趨」等差別。
卯二例說餘
如說「趨」等，於餘所說諸有漏事所有喜足、愛所行路「喜樂、戲論（＝貪愛）、染著、耽湎」四處差別，如其次第，當知亦爾。
子三辨行果（分二）
丑一出差別（分二）

寅一標列

復有二種遊愛行路果相差別：

一、心差別；

二、身差別。

寅二隨釋（分二）

卯一廣種類（分二）

辰一心差別（分二）

巳一標列

心差別者，復有二種：

一、品類差別；

二、雜染差別。

巳二隨釋（分二）

午一品類差別

品類差別者，謂由自性故，所依故，所緣故，助伴故。

午二雜染差別

雜染差別者，謂由貪、瞋、癡等所有煩惱及隨煩惱。

辰二身差別

身差別者，亦有二種：

一、種種身差別故；

二、一種身差別故。

卯二攝應修

當知此中心之所有雜染差別，能為二種身差別因。為斷彼故，諸修行者應以無倒數數作意勤修觀行。

丑二明彼因（分二）

寅一標列

復由四種因差別故，令果差別：謂若於此差別，若由此差別，若即此差別，若如此差別。

寅二隨釋（分四）

卯一於此差別

於此差別者，謂於善趣、惡趣所有差別。

卯二由此差別

由此差別者，謂由貪、瞋、癡所染污心令彼差別。

卯三即此差別

即此差別者，謂五種行（指五取蘊）所攝受身種種差別。

卯四如此差別

如此差別者，謂於諸行流轉、〔還滅〕、雜染、清淨因緣，及清淨（體），不如實知，生「喜樂」等，及「趨（走）」等種種差別。

【38】癸六「順流門」（分二）【內 44】

子一正辨順流（分二）

丑一標列

復次，不能了達諸行無常，薩迦耶見為所依止，順流而行諸愚夫類，由五種相，當知順流而被漂溺：

謂若於此漂溺；

若由此漂溺；

若依此漂溺；

若如此漂溺；

若漂溺時諸所有相。

丑二隨釋（分五）

寅一於此漂溺

於此漂溺者，謂於善趣、惡趣而被漂溺，如從兩岸彼此往來俱被漂溺。

寅二由此漂溺（分二）

卯一標由愛

由此漂溺者，謂由愛河浸淫之性之所漂溺。

卯二廣愛相

當知此愛，有五種相：

一、遊諸境界，趣下分故；

二、微細隨行，難覺了故；

三、於諸境界難迴轉故；

四、乃至有頂，一切廣大種種諸行所隨逐故；

五、不寂靜相，亂身心故。

寅三依此漂溺

依此漂溺者，謂依色等五種諸行而被漂溺，即於善趣、惡趣兩岸，有五種行品類差別，數數攀緣順流漂溺。

寅四如此漂溺

如此漂溺者，云何漂溺？謂於諸行如前所說流轉等事，隨其次第不如實知，或計為我及我所故。

寅五漂溺時相

於漂溺時諸所有相者，謂彼如是被漂溺時，雖寶愛身欲使長久，由自性滅不能令住。
子二兼顯逆流（分二）
丑一例前相違
如為漂溺，與此相違，當知即是逆流行者。
丑二出聰慧相（分三）
寅一標
又聰慧者有十種相，當知具攝諸聰慧相。
寅二列
謂成就俱生慧故；
又成就方便聞、思、修所成慧故；
又成就故，無動搖故，善思所思，善說所說，善作所作；
又能自依己所有性，未嘗為命依附於他；
又有所求，無不安樂；
又有所求，能依正行，皆悉以法，不以非法；
又自所宜資產眾具，能正防守，不令散失；
又觀過患而受用之；
又於病緣所有醫藥，觀察思擇，然後服行；
又能善避非時死緣。
寅三結
如是十種聰慧者相，當知具攝諸聰慧相。

【39】癸七「知斷相門」（分二）【內 45】
子一知斷差別（分二）
丑一標
復次，於諸行中，依無我理，知者、斷者，當知略由三相差別。
丑二釋（分三）
寅一第一差別相（分二）
卯一辨（分二）
辰一舉未斷
謂於諸行能遍了知，薩迦耶見而未斷者，彼於諸行，忘念之行多分現行，少不忘念。
辰二例永斷
薩迦耶見已永斷者，當知其相與彼相違。

卯二結

是名第一差別之相。

寅二第二差別相（分二）

卯一辨（分二）

辰一舉未斷（分三）

巳一令心流漏

又於諸行雖遍了知，薩迦耶見而未斷者，於諸廣大可愛事中，多生喜樂，於諸下劣不可愛境，多生憂苦。

巳二令失正念

彼二境界現在前時，無縱逸者尚自不能繫守正念，況縱逸者！

巳三令不正知

彼於爾時，薩迦耶見纏繞其心，由彼令心不能解了。

辰二例永斷

薩迦耶見已永斷者，當如其相與彼相違。

卯二結

是名第二差別之相。

寅三第三差別相（分二）

卯一辨（分二）

辰一舉未斷

又於諸行薩迦耶見未永斷者，未能於內一切行中，現前安立離有情想，如於草木葉等外事。

辰二例永斷

薩迦耶見已永斷者，當知其相與彼相違。

卯二結

是名第三差別之相。

子二已斷勝利

如是已斷薩迦耶見，有此三種差別之相，當知復有三種勝利：

一者、永斷能感後有一切煩惱；

二者、依彼不久獲得速能積集彼對治道；

三者、既作自義利已，即依彼道方便勤修現法樂住，由此獲得極安樂住。

【40】癸八「想立門」（分四）【內 46】

子一標

復次，由四差別，當知修習一切種行無常、苦想。
子二徵
何等為四？
子三列
一、果差別故；
二、自性差別故；
三、品類差別故；
四、方便差別故。
子四釋（分四）
丑一果差別（分二）
寅一由惑斷別（分二）
卯一總標
果差別者，謂修此想，能遣一切欲貪、色貪及無色貪、掉、慢、無明。
卯二別顯
當知此中顯示三種本煩惱斷，及顯三種隨煩惱斷。
欲貪煩惱，掉為助伴；
色貪煩惱，慢為助伴；
無色貪惑，無明為伴。
寅二由結盡別
復有差別，謂於此中顯示下分、上分結盡。
丑二自性差別（分三）
寅一親近、修習、多修習（分二）
卯一約三慧辨
自性差別者，謂於此中，由正修習聞所成慧，說名「親近」（註：修）；
由正修習思所成慧，能入修故，說名「修習」（註：習）；
由正修習修所成慧，名「多修習」。
卯二約作意辨
又由修習了相作意，故名「親近」；
唯除加行究竟作意，由正修習諸餘作意，故名「修習」；
修習加行究竟作意，名「多修習」。
是名第二三種差別。
寅二乘、事、隨建立
又由所依、所緣、作意，隨其次第，當知是名為「乘」、為「事」、為「隨建立」。

寅三純熟、善受、善發

又由長時串修習故，說名「純熟」；

數數無倒修方便故，說名「善受」及與「善發」。

丑三〔品類差別配喻〕（分八）

寅一〔田夫深耕喻〕

品類差別者，謂修如是無常想時：

速能永拔一切隨眠。

寅二〔刈草取長喻〕

棄捨下地一切善法。

寅三〔風搖果落喻〕

攝受上地一切善法。

寅四臺閣喻

於餘一切不淨想等最高廣性，能善住持，遍行一切。

寅五象跡喻

猶如觀察所取之事。即如是觀能取之事，彼相解脫，能得無漏無常之想。

寅六流注喻

若有漏想、若無漏想，如是一切皆於涅槃善能隨順、趣向、臨入。

寅七日出喻

皆能對治無明大闇，一切永斷。永斷彼故，清淨鮮白。

寅八輪王喻

諸無學想，皆由一切無漏學想增上故得。

丑四方便差別

方便差別者：

謂獨處空閑，以無顛倒、數數作意，觀察諸行無常之性。

由無常想，住無我想。

於見道中，既住無漏無我想已，於上修道，由有學想永害我慢，隨得涅槃，二種皆具。

【41】癸九「違糧門」（分四）【內 47】

子一五種違資糧法（分三）

丑一標

復次，為住涅槃，仍未積集善資糧者，略有五種違資糧法。

丑二列

一者、憶念往昔笑戲、歡娛、承奉等事，因發思慕俱行作意，生愁歎等；
二者、由彼種種為依，於所領受究竟法中，多生忘念，令於諸法不能顯了；
三者、所食或過、或少，由此令身沈重、羸劣，於諸梵行不樂修行；
四者、喜眠，不串習斷，便為上品睡眠所纏；
五者、親近猥雜而住，遠離諦思正法加行。

丑三結

如是五種違資糧法。

子二五種隨順違資糧法（分二）

丑一標

復有五種隨順彼法。

丑二列

一者、於二離欲（註：以世間道或出世間道），猶未能離隨一種欲，謂於諸纏遠分離欲勤修善品，及於隨眠永害離欲得正對治；
二者、不護根門；
三者、食不知量；
四者、初夜、後夜不能勤修，勉勵警覺；
五者、不能觀察善法究竟。

子三〔五種順資糧法及隨順順資糧法〕

與上相違，當知是名順資糧法，及能隨順彼隨順法。

子四五種正道言教（分三）

丑一標

又諸聲聞修行如是順資糧法及彼因緣，於其中間求涅槃時，大師為彼制立五種正道言教。

丑二釋（分二）

寅一住時三種言教（分二）

卯一別辨（分三）

辰一〔第一正道言教〕（如所觀察得無惑疑）

一者、由依觀察如所聞法，遍於一切諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜，且以世間作意而得無惑、無疑。

辰二〔第二正道言教〕（不著三事不正尋思）

二者、即於住時，不著三事不正尋思。何等三事？
一者、資命眾具；

二者、他損害相；
三者、或他毀罵，或隨有一非愛現行，同梵行者不同分法。
辰三〔第三正道言教〕（由依聞思生正見）
三者、教授為先，由依他音，如理作意，能生正見，能斷邪見。
卯二總結
當知此三是名：住時正道言教。
寅二行時二種言教（分二）
卯一標
復有二種，於彼行時，正道言教。
卯二釋（分二）
辰一〔第四正道言教〕
謂諸有智同梵行者，為彼宣說處、非處時，不生忿怒。又由麤弊資命眾具，若得、不得，及由〔寒〕等所有災害，心不熱惱，是名第一。
辰二〔第五正道言教〕
於得所勝利養恭敬，心不悒然，是名第二。
丑三結
彼由如是住時、行時，能正修行涅槃妙道，由此不久當得涅槃，終無毀失。

【42】癸十「師所作等門」（分二）【內 48】
子一標列五事
復次，大師於諸聲聞，略有五種師所作事：
一者、正折伏；
二者、正攝受；
三者、正呵責；
四者、正說雜染；
五者、正說清淨。
子二〔別廣五事〕（分五）
丑一正折伏（分二）
寅一由記別
復次，由二因緣，於諸諍事違越聲聞，覆相記別彼所諍事：
一、擾亂增廣故；
二、與律相應故。
寅二由驅擯

復次，由七因緣，大師驅擯諸聲聞眾：
一者、見一切種皆行邪行故；
二者、見彼多分故；
三者、由彼眾首上座、阿遮利耶、鄔波柁耶方便故；
四者、不堪共住故；
五者、被驅擯故；
六者、避現前過故；
七者、令不生起未來過故。

丑二正攝受（分七）

寅一入於聚落乞食

復次，由十因緣，如來入於聚落乞食：
一者、當顯杜多功德故；
二者、為欲引彼一分令入乞食故；
三者、為欲以同事行攝彼一分故；
四者、為與未來眾生作大照明故，乃至令彼暫起觸證故；
五者、為欲引彼麤弊勝解諸外道故；
六者、為彼承聲起謗，故現妙色寂靜威儀，令其驚歎，心生歸向故；
七者、為彼處中眾生，以其少功而樹多福故；
八者、為令壞信、放逸，深生恥愧，雖用小功而獲大福故。如為放逸者，懈怠者亦然；
九者、為彼盲、聾、癲狂、心亂眾生，種種災害，皆令靜息故；
十者、為令無量無邊廣大威德——天、龍、藥叉，健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、牟呼洛伽等，隨從如來至所入家，深生羨仰，勤加賓衛，不為惱害故。

寅二入於寂靜天住

復次，由八因緣，如來入於寂靜天住：
一者、為引樂雜住者，令入遠離故；
二者、為欲以同事行，攝遠離者故；
三者、自受現法樂住故；
四者、為與大族諸天示同集會故；
五者、為以佛眼觀察十方世界，現大神化，隨其所應，作饒益事故；
六者、為令諸聲聞眾，於見如來深生渴仰故；
七者、為顯諸大聲聞，於所略說善能悟入故；
八者、勸捨樂著戲論、制作言詞故。

寅三攝受諸聲聞眾

復次，由五種相，大師攝受諸聲聞眾：

一、以法故；

二、以財故；

三、與依止故；

四、初攝受故；

五、擯攝受故。

寅四釋梵天等往如來所

復次，由七因緣，釋、梵天等往如來所：

一、為供養如來故；

二、為聽聞正法故；

三、為決所生疑故；

四、為順他而為翼從故；

五、為愍他欲為饒益故；

六、由愛重如來聖教故；

七、知如來起世俗心，欲令赴會故。

寅五初新者性及起惡作

復次，由五種相，當知一切初新者性：

一、由晚出家故；

二、由幼出家故；

三、由少出家故；

四、由勞策出家故；

五、由受具出家故。

復次，由三種相，生起惡作：

一、違越所學增上故；

二、誓受法律增上故；

三、棄捨居家增上故。

寅六為諸聲聞說法現相

復次，如來將欲為諸聲聞宣說正法，現四種相：

一者、從極下坐安詳而起，昇極高座，儼然而坐；

二者、安住隨順說法威儀；

三者，發聲欻音，示將說法；

四者、面目顧視，如龍象王。

寅七犯戒慚羞往大師所

復次，犯戒聲聞，當於三處安住慚羞往大師所：
一者、深知己犯，為增上處；
二者、師事失儀，為增上處；
三者、由事乖則，當以方便，調順威儀，往大師所，為增上處。
丑三正呵責攝
復次，由三種相，應正呵責犯戒聲聞：
一曰、汝期鄙劣活命；
二曰、汝意樂不清淨；
三曰、汝以活命意樂行非法行。
丑四正說雜染（分三）
寅一由六相（分二）
卯一標列
復次，於善說法毘奈耶中，略由六相，當知遍攝一切邪行：
一者、現行過失故；
二者、意樂過失故；
三者、加行過失故；
四者、智慧過失故；
五者、尋思過失故；
六者、依止過失故。
卯二隨釋（分六）
辰一現行過失
現行過失者，謂由貪纏故染，瞋纏故憎。既懷猛利貪、瞋等故，遂無羞恥；無羞恥故，住惡不捨。
辰二意樂過失
意樂過失者，謂於染者邊，此貪意樂最為下劣。如是於憎者邊，此瞋意樂最為下劣。
辰三加行過失
加行過失者，謂或有不發精進，或有精進慢緩。
辰四智慧過失
智慧過失者，謂或於聞、思所成慧中，忘失正念，多住愚癡；於修所成，心不寂定。
辰五尋思過失
尋思過失者，謂於隨順居家所有惡不善覺，多分尋思，於正法律其心錯亂。

辰六依止過失

依止過失者，謂彼依止於其往昔不修集「因」；由不修集「因」故，成就自性微褊小信，成就自性修住小戒，成就自性住守小念，成就自性俱生小慧。

寅二由四相（分二）

卯一略標列

復次，由四種相，能令彼人雖入聖教而行邪行：

一、由微劣不淨意樂故；

二、由伺求聖教瑕隙，為正法賊故；

三、由專為飲食、衣服活命因緣故；

四、由怖畏王、賊、債主所加迫切故。

卯二明過患

若行如是諸邪行者，便於二事有所稽留：

一者、失壞在家自義稽留；

二者、失壞出家自義稽留。

寅三彼因緣（分三）

卯一略標列

復次，如是邪行，有二因緣：

謂於三事不正尋思；

及彼前行諸不正想。

卯二指三事

其三事者，如前應知。

卯三釋因緣

於彼發起諸不正想，隨取相好，自斯已後，於其隨法，多隨尋思，多隨伺察。

丑五正說清淨（分二）

寅一標列對治

復次，為斷如是邪行因緣，當知亦有二種對治：

一者、為斷不正尋思，以無顛倒、數數二行，於諸念住善住其心；

二者、為斷諸不正想，修習無相心三摩地。

寅二料簡修相（分二）

卯一總標簡

此修對治，要由於彼修對治中猛利樂欲，方得成辦，非彼樂欲不猛利者。

卯二廣猛利（分二）

辰一標列二緣

此猛利欲，由二緣生：

謂此對治有大果故；

不共一切諸外道故。

辰二別釋其相（分二）

巳一有大果

有大果者，謂修習時，〔若〕能剋證無相心定，〔便〕住二界妙甘露門：

所謂斷界及無欲界，若有餘依及無餘依。

安住此者，近二涅槃，未於今時一切皆得。

巳二不共他（分三）

午一標

言不共者，謂無相定唯內法有，諸外道無。

午二徵

何以故？

午三釋（分二）

未一諸外道無

由彼外道，若有所得，即便增益，不如量觀；若無所得，即妄分別。

由我見故，愚於諸行，或唯於身、或唯無色、或總於二，生我執著。

以執我故，謂我當無，便於涅槃，心不欣樂，尚未能入，況乎安住！

唯增驚怖，其心退還。

未二唯內法有（分二）

申一總簡

住內法者，與彼相違。於般涅槃，心無退轉，了唯苦滅，見唯靜德（註：寂靜）。

申二別辨（分二）

酉一有學

若諸有學，唯祈內滅（註：自身進入涅槃），非為生道〔之故〕，更從他求「教授、教誡」。

酉二無學

若諸無學，唯欣內滅，終不更求「盡諸煩惱」；唯有先因所生諸行，任運歸滅而般涅槃。

A5 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【43】因、【44】勝利、【45】二智；
【46】愚夫分位五；
【47】二種見差別；
【48】於斯聖教等。

【43】癸一「因門」（分二）【內 49】
子一標列
一切行因，略有二種：
一、共；
二、不共。
子二隨釋（分二）
丑一共因（分三）
寅一出體
共因者，謂喜為先因，由此喜故，於彼彼生處，障於厭離，滋潤自體。
寅二釋意
為欲將生所生之處，雖有一切煩惱為因，而於生處生喜者生，非於彼起厭逆想者。
寅三顯說
又即此喜，唯依色說，宿因生已，不待餘因，究竟轉故。
丑二不共因（分二）
寅一出體
不共因者，謂順苦、樂、非苦樂觸，望於受等所有心法。
無間滅意及俱生名、十種色等，望六種識。
寅二釋義
由彼雖從先因所生，剎那剎那，別待餘因方得生起。

【44】癸二「勝利門」（分二）【內 50】
子一出四勝利（分二）
丑一標列體性
復次，有解脫心、有淨智見諸阿羅漢，有四勝利，當知不與諸外道共：
一、於行時恆常住性；
二、於住時無相住性；

三、往昔因所生諸行，任運歸滅；
四、後有行今因斷故，當不復生。
丑二別釋其相（分二）
寅一明漸次
為證如是四種勝利，有三漸次：
謂學智見為依止故，得厭離者於諸行中不生喜樂，乃至不生耽湎而住；
厭離為先而得離欲；
離欲為先心善解脫。
寅二釋勝利（分三）
卯一第一勝利
自斯已後，即由如是心善解脫恆常住故，無順無違。
卯二第二勝利
又於行時，或於住時，於一切相無復作意，於無相界作意思惟，無相而住；能障於此一切見趣，先已永斷，況當為礙！
卯三後二勝利
彼由是二，若行、若住，乃至壽盡，便以無學內般涅槃而般涅槃。先所生有，於今永盡，當來諸行，無復更生。
子二不共外道（分二）
丑一舉外道（分二）
寅一出見趣（分二）
卯一明建立（分二）
辰一由三分（分二）
巳一標列
又由三分，當知建立薩迦耶見以為根本一切見趣：
一、由前際俱行故；
二、由後際俱行故；
三、由前後際俱行故。
巳二隨釋（分三）
午一前際俱行
前際俱行者，謂如有一作是思惟：
我於去世為曾有耶？
為曾無耶？
曾為是誰？
云何曾有？

午二後際俱行

後際俱行者，謂如有一作是思惟：

我於來世為當有耶？

為當無耶？

當為是誰？

云何當有？

午三前後際俱行

前後際俱行者，謂如有一作是思惟：

我曾有誰？

誰當有我？

今此有情來何所從？

於此沒已去何所至？

辰二廣差別（分二）

巳一總標

又諸外道薩迦耶見以為根本，有六十二諸惡見趣。

巳二別辨（分二）

午一計前際攝

謂四常見論、四一分常見論、二無因論、〔四〕有邊無邊想論、四不死矯亂論：如是十八諸惡見趣，是計前際說我論者。

午二計後際攝（分二）

未一列數

又有十六〔有想論〕、八無想論、八非有想非無想論、七斷見論、五現法涅槃論：此四十四諸惡見趣，是計後際說我論者。

未二略攝（分二）

申一攝為五

如是計度後際論者，略攝有五：

一、有想論；

二、無想論；

三、非有想非無想論；

四、斷見論；

五、現法涅槃論。

申二攝為三

如是五種，復略為三：

一、常見論；

二、斷見論；
三、現法涅槃論。
卯二釋因緣（分二）
辰一標列
又此一切諸惡見趣，由六因緣而得建立：
一、由因緣故；
二、由依教故；
三、由依靜慮故；
四、由依世故；
五、由依諸見故；
六、由生處故。
辰二隨釋（分六）
巳一由因緣
由因緣者，謂彼一切薩迦耶見以為因緣。
巳二由依教
由依教者，謂由依彼能顯見趣不正法藏，師弟傳聞，展轉相授為方便故。
巳三由依靜慮（分二）
午一得邪決定（分二）
未一標
由依靜慮者，謂以靜慮為依止故，於先所聞、先所信解而得決定。
未二廣（分二）
申一標列二種
又此靜慮復有二種：
一、與宿住隨念俱行；
二、與所得天眼俱行。
申二隨釋後一（分二）
酉一標
宿住隨念俱行者，謂計前際三常論中，由下、中、上清淨差別，及於四種邊無邊論，由彼憶念諸器世間成壞兩劫出現方便。
酉二釋（分二）
戌一憶念成劫
若時憶念成劫分位，爾時便生三種妄想：
若有一向憶念上下，下至無間捺落迦下，上至第四靜慮之上，憶念如

是分量邊際，便於世間住有邊想；
若有一向傍憶無際，便於世間住無邊想；
若有憶念二種俱行，便於世間住二俱想。

戊二憶念壞劫

若時憶念壞劫分位，爾時便住非有邊想非無邊想，諸器世間無所得故。

午二說邪言論（分二）

未一標三種

復有依止諸靜慮故，當知或說一分常論，或說無因論，或說不死矯亂論。

未二廣後一（分二）

申一簡差別（分二）

酉一別辨相（分二）

戌一辨二淨天（分二）

亥一標列

應知此中有二淨天：
一、不善清淨；
二、善清淨。

亥二隨釋（分二）

天一不善清淨

若唯能入世俗定者，當知是天不善清淨，於諸諦中不了達故，其心未得善解脫故。

天二善清淨

若能證入內法定者，當知是天名善清淨，於諸諦中已了達故，其心已得善解脫故。

戌二辨二無亂（分二）

亥一標列

當知無亂亦有二種：
一、無相無分別；
二、有相有分別。

亥二配釋

此中第一是善清淨天；
第二是不善清淨天。

酉二總釋名（分二）

戌一名不死無亂

前清淨天，於自不死無亂而轉，是故說名「不死無亂」。

戊二名不死矯亂

後不清淨，若有依於不死無亂有所詰問，便託餘事矯亂避之。

申二出種類（分二）

酉一辨（分四）

戌一覺未開悟（分二）

亥一怖畏妄語

以於諸諦、無相心定不善巧故，先興心慮，作是思惟：「我等既稱不死無亂；復有所餘不死無亂，於諸聖諦、無相心定已得善巧，彼所成德望我為勝。彼若於中詰問於我，我若記別，或為異記，或撥實有，或許非有。」彼於記別見如是等諸過失已，作是思惟：「我於一切所詰問中，皆不應記。」

亥二怖他輕笑

又於是中，見有餘過，謂「他由此鑒我無知，因則輕笑不死無亂。」

戌二起增上慢

有行諂者作是思惟：「我於此中應如是記：非我淨天一切隱密皆許記別，謂自所證及清淨道。」如是思已，故設詭言而相矯亂。彼既如是住邪思惟，遍布其心，於彼最上清淨天所，故稱我是不死無亂。

戌三覺未決定

由懷恐怖而無記別，勿我劣昧為他所知。由是因緣，不能解脫，以此為室而自安處。

戌四羸劣愚鈍

又有愚戇專修止行，不能以其諂詐方便矯設亂言，但作是思：「諸有來問，我當反詰，隨彼所答，我當一切如言無減而印順之。」

酉二結

由是計度有差別故，建立四種。

巳四由依世（分二）

午一計前際

由依世者，謂依過去及現在世起分別故，名計前際。

午二計後際

依未來世起分別故，名計後際。

巳五由依諸見（分二）

午一辨（分二）

未一計命即身等（分二）

申一標依三見

由依諸見者，謂依三見，如前應知。

申二配有色等及有邊等（分二）

酉一計我有色等（分三）

戌一計我有色

由依初見，於現法中計我有色，後或有色有想，或無有想，或非有想非無想。

戌二計我無色

依第二見，於現法中計我無色，於後所計，如前應知。

戌三計我俱非

依第三見，我論有二：

一者、說我有色無色；

二者、說我非有色非無色，餘如前說。

酉二計我有邊等（分二）

戌一出計因

又即計我是有色者，或言狹小，或言無量。

戌二列差別

計我無色，當知亦爾。此二我論，依第三見，立為二論：

一者、計我狹小；

二者、計我無量。

由是四種我論差別，說我有邊、說我無邊、說我亦有邊亦無邊、說我非有邊非無邊，隨其次第，如前應知。

未二計我清淨解脫

又即依止如是諸見，及依我論，復宣說我清淨解脫，於欲靜慮皆得自在，隨其所欲多住變化。如其所欲安住靜慮，以清淨見遊戲受用方便法樂。

午二結

如是名為依諸見故，應知安立。

巳六由生處（分二）

午一總標

由生處者，謂我有一想，乃至廣說。

午二別辨（分二）

未一約有想辨

有一想者，謂在無色空無邊處、識無邊處。

有種種想者，謂在下地，即如所說，隨其次第，應知說我有狹小想，有無量想。

未二約有樂等辨

一向有樂者，謂在下三靜慮；

一向有苦者，謂在捺落迦；

有樂有苦者，謂在鬼、傍生、人、欲界天；

有不苦不樂者，謂在第四靜慮已上，乃至非想非非想處。

寅二明衰損（分二）

卯一標列

又於如是諸外道處，當知總有三種衰損：

一者、見及欲樂展轉相違論衰損；

二者、依我無智論問記衰損；

三者、依法隨法行證得衰損。

卯二隨釋（分三）

辰一第一衰損（分二）

巳一標列

此中三種，若計有想、若計無想、若計非有想非無想論者，及斷見論者，或依責他為勝利論，或依免難為勝利論而起計度，當知是名第一衰損。

巳二釋由

由彼諸論，計度後際，依未來世，妄計於我為有無故。

辰二第二衰損（分二）

巳一出差別（分二）

午一明無智

依我無智論問記衰損者，謂於若諸雜染，若雜染處，若能雜染，如是一切世俗、勝義二諦道理不如實知，由此無智有所趣向以為先故，得有差別。

午二辨所趣（分四）

未一徵

從此無智何所趣向？

未二標

謂三、四轉。

未三列

一、常無常等；

二、有邊無邊等；
三、自作他作等。

未四釋（分二）

申一總明問記（分二）

酉一由趣向差別

所以者何？彼由無智，要先趣向如是差別，後方問記。

酉二於不可記事

又於聖法毘奈耶中，所有智者不可記事，於二道理不容計故，謂世俗、勝義二諦道理。

申二別釋四轉（分三）

酉一常無常等（分二）

戌一一向常等

此中四種一向常論計前際者，及計前際無因論者，二種差別，皆先計我，後方緣我一向常等諸論差別。

戌二一分常等

又即四種一分常論計前際者，彼有差別，謂有一分緣常無常論，或有一分緣非常非無常論。

酉二邊無邊等

邊無邊等諸轉，如前邊無邊等應知其相。

酉三自作他作等（分四）

戌一自作論

若欲一切皆宿因作，名自作論。

戌二他作論

若欲一切皆自在等變化因作，名他作論。

戌三俱作論

若欲少分自在天等變化因作，一分不爾，名俱作論。

戌四俱非作論

若無因作論，名俱非作論。

巳二結衰損

當知是名第二依我無智論問記衰損，由彼諸論計度前際，依過、現世妄分別故。

辰三第三衰損（分三）

巳一出種別

依法隨法行證得衰損者，謂有沙門、若婆羅門，不觀責他為勝利論，

不觀免難為勝利論，亦不依我無智諸論，為求利養恭敬等事，樂欲開闡，於惡說法毘奈耶中而求出家，唯除樂求出離解脫。當知彼是薄塵種類，為性愚戇，專修止行。

巳二明證得（分二）

午一舉初靜慮

彼由為得初靜慮定教授、教誡，能於後際俱行見趣，及於前際俱行見趣，不然許故而得超過，於現法中又能超過欲界諸結，證遠離喜。自斯已上，無聞無知，即於此中生涅槃想。

午二例餘等至

如由彼故證遠離喜，如是或有由別因緣，證得第二、第三靜慮無愛味樂，第四靜慮無苦樂受，從此已上乃至非想非非想處，當知亦爾，於種種想俱行苦樂受等差別已超過故。

巳三結衰損

如是彼於趣諸取行不能超越，樂退還法，未般涅槃，起涅槃慢，當知是名第三衰損。

丑二明不共（分二）

寅一知衰損

此中如來自然證覺，寂靜妙跡，於如所說一切行相三種衰損，由五種相如實了知，謂若彼自性，若彼諸見，若由無智彼得生起，若所緣轉，若彼所緣麤弊過患及上出離。

寅二常出離

於如是事如實了知，即出離中常自出離。

【45】癸三「二智門」（分四）【內 51】

子一出自性（分二）

丑一標列

復次，有二智，能令見清淨及見善清淨，謂法住智及此為先涅槃智。

丑二隨釋（分二）

寅一法住智（分二）

卯一標差別

法住智者，謂能了知諸行自相種類差別，及能了知諸行共相過患差別。

卯二隨難釋

謂於隨順若苦、若樂、不苦不樂三位諸行，方便了知三苦等性。

寅二涅槃智

涅槃智者，謂於如是一切行中，先起苦想，後如是思：即此一切有苦諸行，無餘永斷，廣說乃至名為涅槃，如是了知，名「涅槃智」。

子二明修智（分二）

丑一約補特伽羅辨（分二）

寅一標列

即此二智，令見清淨及善清淨，要由二門正勤修習，方令彼淨：

一、自無力補特伽羅，因他教授能令彼淨；

二、自有力補特伽羅，多聞思求，能令彼淨。

寅二隨釋（分二）

卯一第一補特伽羅

此中第一補特伽羅，不聰利故，信等諸根唯一味故，止觀所緣於少分法諦察忍轉。

卯二第二補特伽羅

與此相違，當知第二補特伽羅。

丑二約現觀邊智辨（分二）

寅一標列

復有三種現觀邊智，修習彼故見得清淨：

一、能順生無漏智；

二、無漏智；

三、無漏智後相續智。

寅二隨釋（分三）

卯一釋自性

初、世間第一法所攝智；

第二、若住於彼，能斷見斷一切煩惱；

第三、煩惱斷後，解脫相續智。

卯二釋修次

若住中智，便名已入正性離生，超過異生地，未得預流果。雖未剋證第三解脫預流果智，於其中間所住剎那，如未剋證，終無中夭，以時少故，從此無間必證第三。

卯三簡差別（分二）

辰一見清淨

住此位中，如實現見所知境故，名「見清淨」，有餘惑故，非善清淨。

辰二善清淨

若於此智更多修習，成阿羅漢，一切煩惱皆離繫故，名「善清淨」。

子三釋斷相（分四）
丑一無餘斷（分二）
寅一標列
又無餘斷，三相應知：
一、由不現行故；
二、由界故；
三、由事故。
寅二隨釋（分三）
卯一不現行
不現行者，謂雖生起而不染著，雖未永斷，由數修習諸善法故，令成遠分，諸纏煩惱不復現行。
卯二界
界者，三界如前應知。
卯三事
事謂二事：
一、煩惱事；
二、是苦事。
丑二離繫界
又於安樂利益隨逐諸離繫品五種界中，有寂靜、微妙勝功德等，乃至涅槃為其最後，差別應知。
丑三棄捨
又於此中，一切依持皆棄捨者，當知割捨父母等事。
丑四無相續等
又於中有、生有、後有無復更生，如其次第，當知說名「無有相續」、「無取」、「無生」。
子四明所依（分三）
丑一未發趣等（分二）
寅一出〔三種門〕
又於三品，由三種門為障礙故，當知建立三結差別：
謂未發趣故；
雖已發趣邪成立故；
於正法中不正行故。
寅二〔配三品〕
即在家品、處惡說法毘奈耶中而出家品、處善說法毘奈耶品。

丑二預流等（分二）

寅一明解脫

又行趣向逆流行者，解脫惡趣，成就二種解脫決定：

一者、煩惱解脫決定；

二者、後有解脫決定。

寅二釋得名

由是因緣，故名「預流」，乃至廣說。

丑三阿羅漢（分二）

寅一明解脫

又若證得阿羅漢果，先在學地，於諸行中已不執受我及我所，後於諸漏皆得解脫。

寅二釋得名

又與四種義相應故，當知是名「阿羅漢相」：

一者、自事已究竟，應作他事義故；

二者、應得自義，一切遍滿道理義故；

三者、未來行因已永斷滅，應證現法樂住義故；

四者、超有學地，入無學地相應義故。

【46】癸四「愚夫分位五門」（分二）【內 52】

子一標列差別

復次，愚位有五，若於中轉，墮愚夫數。何等為五？

一、不獲得俱生慧故；

二、不獲得從聞他音緣生慧故；

三、不獲得真聖慧故；

四、愚癡纏所纏縛故；

五、彼隨眠所隨縛故。

子二別廣其相（分二）

丑一由妄計我

復有四種妄計我論：

一者、宣說諸行是我；

二者、宣說我有諸行；

三者、宣說諸行屬我；

四者、宣說我在行中。

丑二由作雜染（分二）

寅一標列

由二因緣，妄計我論，作諸雜染：

一、執著故；

二、隨眠故。

寅二隨釋（分二）

卯一執著

執著故者，謂諸外道雖求解脫，由彼為障，於一切種不能獲得。

卯二隨眠

隨眠故者，謂諸內法耽著境界，暫時為障而非究竟。

【47】癸五「二種見差別門」（分二）【內 53】

子一略辨

復次，若有我見，若無我見，同緣諸行為境事故，說名同分。而於彼事，邪取、正取，染污、清淨等義別故，名不同分。

子二廣釋（分二）

丑一有我見（分二）

寅一邪取所緣（分二）

卯一標列

又由四相，於所緣事邪僻執著增上力故，能令我見作諸雜染：

一、因緣故；

二、自性故；

三、由果故；

四、等流故。

卯二隨釋（分四）

辰一因緣故（分二）

巳一標列

因緣故者，謂二愚癡：

一、事愚癡；

二、見愚癡。

巳二隨釋（分二）

午一事愚癡

事愚癡者，由愚事故，先聞邪法，後起我見。

午二見愚癡

見愚癡者，謂愚見故，於見相應諸無明觸所生起受，妄計為我；由此

為緣，恆為我愛之所隨逐；復由此故，常於我見不能捨離。

辰二自性故

自性故者，謂二因緣之所攝受，等隨觀察，於彼隨眠不得遠離。

辰三由果故

由果故者，謂即以彼薩迦耶見為依止故，不能遠離我慢、隨眠。是二隨眠增上力故，能引當來諸根令起，由彼領納苦、樂二受，因更發起計我、我所，不如正理思惟相應意言分別，謂我、我所有其領受。

辰四等流故（分二）

巳一明意界

等流故者，謂由先因力所持故，即見種子所隨逐意，後有意界，由前因緣所熏修力而得成滿。即於如是後有意中，有無明種及無明界。

巳二明法界

是二種子所隨逐意所緣法界，彼由宿世依惡說法及毘奈耶所生分別薩迦耶見以為依止，集成今界；即由此界增上力故，發起俱生薩迦耶見，於善說法毘奈耶中，亦復現行能為障礙。

寅二邪取行相（分三）

卯一標列差別

又即此見，由二種相，六轉現行：

一、世故；

二、由慢故。

卯二隨釋其相（分二）

辰一由世故

由世故者，謂我於過去為曾有耶？為曾無耶？乃至廣說，如應當知。

辰二由慢故

由慢故者，謂我為勝，乃至廣說。

卯三結成邪觀

彼於如是一切如實，不知、不見，由此因緣，不如正理起於邪觀。

丑二無我見（分二）

寅一明位（分二）

卯一標

又明位有三：

卯二釋

謂聞他音如理作意，是初明位；

已能證入正性離生，是第二明位；

心善解脫阿羅漢果，是第三明位。

寅二無明位（分二）

卯一第一差別

其無明位，復有二種：

一、先；

二、後。

隨眠位是先，諸纏位為後。

卯二第二差別

又約見、修所斷有異，當知是名第二差別。

【48】癸六「聖教門」（分二）【內 54】

子一簡善惡說（分二）

丑一標明所為

復次，是處世尊依自聖教，為欲顯示善說發起；依他邪教，為欲顯示惡說失墜自有所說。後結集者，於法門中，稱為世尊嗢柁南說。

丑二釋其因緣（分二）

寅一辨得失（分二）

卯一略標

由二因緣，善說法律，名為發起大果大利，惡說法律即為唐捐。

卯二別釋（分二）

辰一於善說

一者、於善說法毘奈耶中，一切眾苦永離可得，謂三種苦性；

二者、一切諸結永斷可得，謂下、上分結。

辰二於惡說

於惡說法毘奈耶中，如是二事皆不可得。

寅二廣所由（分二）

卯一依他邪教（分二）

辰一約苦苦辨（分二）

巳一出彼勝解（分二）

午一初二相

彼由依止薩迦耶見，於諸行中心厭苦苦，欲樂為依，起茲勝解：願於當來無有苦我，我無有苦。

午二後二相

或復已斷，即彼苦因及彼當果，於未來世，由二種相而生勝解：謂苦

未來當離於我，及我未來當無有苦。

巳二明未永越

雖由如是四種行相，樂斷為依，離欲界欲，生初靜慮，次第乃至於彼非想非非想處，若定、若生，由是因緣，超越苦苦而未能斷下分諸結。未斷彼故，當知苦苦未永超越。

辰二約壞苦行苦辨

彼於壞、行二苦斷中，尚不生樂，何況能斷？由彼隨順所未斷故，當知於順上分諸結，亦未能斷。

卯二依自聖教（分二）

辰一發正勝解（分二）

巳一厭離三苦

住內法者，初修觀時，雖於欲界未得離欲，有情勝故，而於三苦深心厭離。依樂斷欲，於諸行中，用無我見以為依止，發其勝解：願於未來無三苦我，我無三苦。

巳二永斷苦苦

彼初修習如是行已，於欲界欲而得遠離，永斷苦苦。如前復生如是勝解：當無彼我，我當無彼。

辰二證永解脫

如是行者，於其苦苦究竟解脫，亦永超越順下分結。即於此道次第進修，乃至能得阿羅漢果。

子二廣明識住（分二）

丑一流轉攝（分三）

寅一出愚相（分二）

卯一標由怖畏

若諸愚夫，薩迦耶見以為依止，於永超越壞、行二苦，及永斷滅隨順上分一切結中，謂我當無，於不應怖妄生怖畏，尚不起樂，況當能斷！

卯二釋不應怖

又於是處，由二因緣不應生怖：

謂唯有心住四識住，有轉有染；

又唯有心斷四識住，無轉無染。

寅二明轉染（分二）

卯一約種種辨（分二）

辰一釋因緣（分二）

巳一略標列（分二）

午一長行（分六）

未一果攝（分二）

申一列種種（分五）

酉一四依

復有四依，謂色、受、想、行。

酉二四取

復有四取，謂於欲、見、戒禁、我語所有欲貪。

酉三二緣

復有二緣：謂若所緣，及若能緣。

酉四六識

復有六識，謂眼識等。

酉五二識住

復有二識住，謂煩惱纏住；

及彼隨眠住。

申二攝略義

此中諸取增上力故，以不如理分別為先，由我、我所邪境界取，由緣自相境界之取，由俱有依，此三因緣令諸識轉，及令染污。

未二因攝

復由三種：

謂於現法趣集諦故；

緣未來苦，我當如是如是愛故；

於彼先因所生現苦而安住故。

未三受攝

復由三種：

謂趣樂位故；

緣苦位故；

安住不苦不樂位故。

未四世攝

復由三種：

謂趣來世故；

緣去世故；

住現世故。

未五愛攝

復由三種：

謂由後有愛，趣後有故；
由彼彼喜樂愛，緣未來境界故；
由喜貪俱行愛，住現在已得境界故。
未六繫攝
復由三種：
由貪欲身繫，趣向隨順貪處事故；
由瞋恚身繫，緣彼事故；
由戒禁、此實二取身繫，住彼事故。
午二中嗢柁南
中嗢柁南曰：「果因與受，世愛及繫。」
巳二隨難釋
喜愛滋潤，如前應知，謂如諸行因中宣說。
辰二釋邊際（分二）
巳一生邊際（分二）
午一標列
又即彼識如是轉時，於二生處，當知結生相續、增廣：
一、於有色；
二、於無色。
午二料簡
於有色處，依止中有而有去來；於無色處，唯有徙生。
巳二住邊際（分二）
午一標於兩處
即於兩處乃至壽盡相續而住，故名為住。
午二別顯人中
當知此住，欲界人中有三分位：
謂初入胎；
識所滋潤，胎分圓滿；
自胎而出。
卯二約三界辨
當知此三復有差別：欲、色、無色，如其次第。
寅三斥餘說（分三）
卯一由義無別
若有棄捨如來所說識流轉道，而作是言：我當更作別異施設。當知是人所施設者，其文有異，其義無別，但有言事。

卯二由不知答

或餘智者，於其異文，先示道理，後方詰問：汝所施設，別異者何？彼於爾時，茫然不了。

卯三由後覺非

或於後時，自得達鑑，於前所立，如理諦觀，反生愚昧；由愚昧故，自覺無知：我本受持，為惡非善。

丑二寂止攝（分二）

寅一出因緣（分三）

卯一廣依緣

又十色界，名為色界；當知復有六種受界、想界、行界。

卯二明斷位（分二）

辰一略標列

又於三位，當知諸識解脫煩惱：

謂於諸行深見過患，能令諸纏遠分離故；

於見地中，一切外道諸繫、隨眠永斷滅故；

依止修道，得究竟故。

辰二釋身繫（分二）

巳一辨相（分三）

午一貪、瞋身繫（分二）

未一顯差別

又諸外道，於所妄計一切生處，謂大自在、那羅衍拏、及眾主等無量品類，樂生彼故，名貪身繫。

於他諸見異分法中，深憎嫉故，名瞋身繫。

未二結雜染

依於邪願修梵行故，於同梵行可樂法中起憎背故，由此二緣，於增上戒學能為雜染。

午二戒禁取身繫

當知即彼由「戒禁取」，於增上心學能為雜染。

午三此實執取身繫

由「此實執取身繫」故，於增上慧學能為雜染。

巳二釋名（分二）

午一名身繫

如是四法，能於色身、名身趣向所緣安立事中，令心繫縛，故名身繫。

午二名意所成

又彼在意地故，意分別故，意相應故，意隨眠故，染污意故，名意所成。

卯三釋彼斷

又彼斷者，謂緣彼境諸煩惱斷，非彼所緣，即於彼境無倒解故。

寅二明邊際（分二）

卯一滅因緣

又由（能生）後有諸業煩惱之所攝持（能生）後有（之）「種識」，當知〔不〕於此依止建立。彼無有故，當來三種，如前所說差別理趣，生長、〔增進〕、廣大，當知一切悉皆盡滅。

卯二得對治（分二）

辰一總標

又即由彼無所住（之）識，因分（因之自性）、果分（果之自性）不復生長。

辰二別釋（分四）

巳一解脫所依

（凡是）諸道所攝而得生長，又（是）彼空解脫門為依止故，名無所為；無願解脫門為依止故，名為喜足；無相解脫門為依止故，說名為住。

巳二解脫究竟（分三）

午一逮得恒住

於彼愛樂數修習故，得善解脫。一切隨眠永滅盡故，心善解脫，從是已後，逮得恆住，雖住諸行而無所畏。

午二滅不更生

已得諸蘊任運而滅，餘因斷故無復更生。

午三遍無所趣

彼有漏識由永滅已，遍於十方皆無所趣，唯除如影諸受，與彼識蘊識樹，當知如燈皆歸寂滅。

巳三解脫異名

即於有餘涅槃界中，依初纏斷，說名寂靜；

依第二斷，說名清涼；

依第三斷，說名宴默。

巳四解脫因緣

又由三緣，識趣、識住皆無所有：

一、由自然非染污故；

二、由所餘不染污故；
三、由餘識助伴無故。

A6 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【49】斷支、【50】實顯了行；
【51】緣、【52】無等教；
【53】四種有情眾；
【54】道四、【55】究竟五。

【49】癸一「斷支門」【內 55-58】
諸修斷者，略由五支攝受於斷，能於諸行如實顯了：
一、由身遠離故；
二、由心遠離故；
三、由奢摩他品三摩地故；
四、由毘缽舍那品三摩地故；
五、由常委所作故。

【50】癸二「實顯了行門」【內 55-58】
復次，當知有十二種如實顯了行相，如《攝異門分》說：
謂聽聞、各別善取、惡取故，正教、現量、比量境界故，自相、共相故，如所有性、盡所有性故，入見、究竟地故。

【51】癸三「緣門」（分三）【內 55-58】
子一標
復次，略有四種如實顯了行相道理智所緣事：
子二釋（分二）
丑一行辨染淨（分四）
寅一約內法異生辨
謂住內法異生，於率爾墮境所起受中，不如實知增上力故，能令諸行流轉雜染；如實知故，能令清淨。
寅二約在家異生辨
復有在眾異生，於欣後有等所依中，不如實知增上力故，能令諸行流轉雜染；與彼相違，能令清淨。
寅三約諸外道辨

復有諸外道，於所愛樂虛妄分別定生喜愛所依行中，不如實知增上力故，能令諸行流轉雜染；與彼相違，能令清淨。

寅四約內法有學辨

復有住於內法有學，依諸根境所有妄念，於餘殘行不如實知增上力故，流轉雜染；斷餘殘故，便得清淨。

丑二料簡清淨

當知於此一切品中，諸清淨品皆住內法。

子三結

如是名為四所緣事。

【52】癸四「無等教門」（分二）【內 59-61】

子一出因緣（分二）

丑一標列

復次，由三因緣，如來所說教無與等：一、宣說不共法故，二者、宣說無倒法故，三者、宣說自覺法故。

丑二隨釋（分三）

寅一由不共

此中宣說，若趣薩迦耶集行，即是趣苦集行；若趣薩迦耶滅行，即是趣苦滅行，是名宣說不共法教。

寅二由無倒

若復說言此真實有，是名宣說無倒法教。

寅三由自覺

若復說言我如實知，是名宣說自覺法教。

子二廣流轉

復有三種諸行流轉差別：一者、薩迦耶，是諸有情染著安足處所義故。二者、世間，是染著處敗壞義故。三者、有，是染著者更生義故。

【53】癸五「四種有情眾門」（分四）【內 59-61】

子一總標

復次，彼有情眾，略有四種。

子二徵起

何等為四？

子三列釋（分四）

丑一一向住可愛果

一者、一向安住可愛業果，即於此果耽著受用，謂生天處，專行放逸。

丑二一向因轉

二者、一向因轉，謂希求彼，所有沙門、若婆羅門。

丑三樂般涅槃

三者、樂般涅槃諸有情眾。

丑四諸雜種類

四者、諸雜種類，謂住於此，或住於果，耽著受用；或樂攝受當來愛果；或時時修涅槃資糧，離諸放逸。

子四料簡

於前三種有情眾中，隨其所應，當知世間、彼集、滅邊及薩迦耶、彼集、滅邊。於後第四有情眾中，當知薩迦耶、彼集、彼滅、趣道差別。

【54】癸六「道四門」（分二）【內 59-61】

子一標

復次，依二種道，當知施設四種行相。

子二釋（分二）

丑一依二種道

云何依二種道？謂依見道，及依修道。

丑二施設四種行相（分四）

寅一徵

云何施設四種行相？

寅二列

一、應遍知行相；

二、應永斷行相；

三、應作證行相；

四、應修習行相。

寅三配

如是四種，三依見道，一依修道。

寅四釋（分二）

卯一依見道

入見道時，諦現觀俱，能遍知苦，斷一分集，證一分滅。

卯二依修道

於彼一分能斷證者，於修道中，為求無餘斷及證故，如所得道，應勤修習。因修如是諸思擇道及修道故，永斷餘集，證得餘滅。

【55】癸七「究竟五門」（分四）【內 61】
子一標
復次，證得如是極究竟者，由五種相，應知究竟。
子二徵
何等為五？
子三列
謂已證得苦及苦因無餘盡故；
堪作他義，一切自義皆圓滿故；
證得畢竟斷及智故；
能入究竟涅槃城故；
即得入已，於其聖住能安住故。
子四釋（分五）
丑一第一相
於第一相，有割愛等四種差別，如前應知。
丑二第二相
於第二相，有阿羅漢盡諸漏等，所有差別，如前應知。
丑三第三相（分三）
寅一畢竟究竟
於第三相，有畢竟究竟，一切行事皆悉斷故。
寅二畢竟無垢
有畢竟無垢，一切煩惱畢竟斷故。
寅三畢竟梵行以為後邊
有畢竟梵行以為後邊，謂已獲得彼對治故。
丑四第四相（分二）
寅一譬喻（分三）
卯一標
於第四相，譬如世間具五種相名入宮城，隨闕一種不名為入。如是要具與彼相似五種相故，當知名入涅槃宮城。
卯二徵
何等名具世間五相？
卯三列
一者、闕宮城門；
二者、超踰隍塹而不墮落；
三者、深起果決而越度之；

四者、越隍塹已，逼臨宮闕；
五者、非自非餘之所希望，勝幢既仆，徐入中宮。
寅二合法（分三）
卯一標
如是入宮，無諸罣礙。入涅槃宮亦復如是。
卯二配（分五）
辰一如彼闢門
先斷能順五下分結，如彼闢門。
辰二如超隍塹
次於涅槃起深坑想，無明怖畏斷無餘故，如超隍塹而不墮落。
辰三如彼越度
能到薩迦耶彼岸故，能持最後身故，如彼果決而越度之。
辰四如逼宮闕
將入無餘依涅槃界，如逼宮闕。
辰五如仆勝幢徐入中宮
已斷有愛，於諸境界無復愛生。遍於一切憍慢不起而入涅槃，如非自他之所希望，勝幢既仆，徐入中宮。
卯三結
如前所說五種因緣，入涅槃宮當知亦爾。
丑五第五相（分二）
寅一標列
又既入已，由二種相安住聖住：
一、由行故；
二、由住故。
寅二隨釋（分二）
卯一由行故（分二）
辰一標列
行由三相，應正了知：
一、不共故；
二、無染故；
三、正依止所依止故。
辰二隨釋（分三）
巳一不共
永斷順五下分結故，於諸欲中畢竟離欲，即於是處而遊行故，說名不

共。

巳二無染

於六恆住常攝受故，名為無染。

巳三正依止所依

於一分法思擇遠離，謂惡象馬等，於一分法思擇習近，謂衣服、飲食等，是名為正依止所依。

卯二由住故（分三）

辰一標列

如是於行善清淨已，復由五相應了知住：謂若由此而住，若此為依，若由此離繫，若此為依，若由此相應。

辰二隨釋（分五）

巳一由此而住

當知此中，由不動心解脫而住。

巳二若此為依

於一分法思擇除遣，謂遊行散亂，劬勞因緣，身心疲怠；於一分法思擇忍受，謂寒、熱等，是名為依。

巳三由此離繫（分三）

午一標

由於三種雜染離繫，謂見雜染及愛雜染，尋思雜染。

午二釋

由見雜染得離繫故，於後有中心無動搖。由愛雜染得離繫故，於諸境界不被漂淪。尋思雜染得離繫故，尋思唯善，無有不善。

午三結

如是名為由此離繫。

巳四由此為依

此依四種靜慮無動三摩地，安住第一現法樂住，是名為依。

巳五由此相應（分二）

午一標二解脫

由與無學心善解脫、慧善解脫而共相應。

午二別廣離愛

又離愛者，於第二身不復生故，於涅槃舍無退轉故，剋證無上圓滿德故。

辰三總結

由此五相，應知圓滿住第一住。

A7 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【56】二品總略、【57】三有異；
【58】勝解、【59】斷、【60】流轉、【61】有性；
【62】不善清淨善清淨；
【63】善說惡說師等別。

【56】癸一「二品總略門」（分二）【內 62】
子一總攝一切（分二）
丑一標列
略由三處，總攝一切黑品、白品：
一、由所遍知法故；
二、由遍知故；
三、由成遍知故。
丑二隨釋（分三）
寅一所遍知法
所遍知法者，謂苦諦，集諦，當知總攝一切黑品。
寅二遍知
遍知者，謂滅諦，當知此攝白品一分。
寅三成遍知
成遍知者，謂補特伽羅及道諦。補特伽羅雖是假有，當知亦是白品所攝，此即如來。
子二別廣滅諦（分二）
丑一標不可記（分二）
寅一依理
諸聖弟子，於世俗諦及勝義諦皆悉善巧，依二道理，如實隨觀俱不可記。
寅二舉事
謂如來滅後，若有、若無、亦有亦無、非有非無，皆不可取，亦不可記。
丑二徵釋其義（分二）
寅一徵

所以者何？

寅二釋（分二）

卯一依勝義

且依勝義，彼不可得，況其滅後或有、或無？

卯二依世俗（分二）

辰一雙徵

若依世俗，為於諸行假立如來，為於涅槃？

辰二別詰（分二）

巳一於諸行

若於諸行，如來滅後無有一行流轉可得，爾時何處假立如來？既無如來，何有、無等？

巳二於涅槃（分二）

午一詰有非有（分二）

未一有

若於涅槃，涅槃唯是無行所顯，絕諸戲論，自內所證。絕戲論故，施設為有，不應道理。

未二非有

亦復不應施設非有，勿當損毀施設妙有，寂靜涅槃。

午二顯其實相（分三）

未一名甚深

又此涅槃極難知故，最微細故，說名甚深。

未二名廣大

種種非一諸行煩惱斷所顯故，說名廣大。

未三名無量

現量、比量及正教量所不量故，說名無量。

【57】癸二「三有異門」（分三）【內 63-65】

子一內外荷擔重苦差別（分三）

丑一標列

復次，由三因緣，內荷擔苦與外荷擔苦有其差別：

一、所荷擔；

二、能荷擔；

三、荷擔時。

丑二別辨（分三）

寅一所荷擔

謂外荷擔，色一分攝，或稈或薪，或餘種類，是所荷擔；愚夫乃以一切諸行為所荷擔。

寅二能荷擔

又外荷擔，屬在身肩，是能荷擔；愚夫乃以一切愛蘊為能荷擔。

寅三荷擔時（分二）

卯一標辨二種

又外荷擔，唯以現肩荷擔所擔；愚夫乃以一切愛蘊荷擔所擔。

卯二隨廣內擔

欲捨所擔，要并除蘊，無別方便而能棄捨；乃至未能捨所擔來，恆常荷擔大重擔故，執持尪劣、微弱、細軟不靜肩故，長時無間荷所擔故。

丑三總結

內有三德，領受如是荷擔眾苦，外則不然，是名二種荷擔差別。

子二內外縛別（分二）

丑一總標

復次，由五種相，愚夫內縛與彼外縛而有差別；

丑二別辨（分五）

寅一約色一分及諸行辨

謂彼外縛，為色一分之所繫縛，或木、或鐵、或索所繫；愚夫乃為諸行所縛。

寅二約他縛自縛辨

又彼外縛，他縛所縛；愚夫乃為自縛所縛。

寅三約易知難知辨

又彼外縛，易可了知縛、縛因緣，脫、脫方便；愚夫內縛，一切難知。

寅四約死後即無及不捨辨

又彼外縛，死後即無；愚夫內縛，死後諸行隨逐往來，循環不捨。

寅五約能解脫未能解脫辨（分二）

卯一標辨二種

又彼外縛，所有出家能捨諸欲，便得解脫，一切怨讎不能拘礙；愚夫內縛，雖得離欲，乃至有頂尚未能脫，況唯出家！

卯二別廣內縛（分三）

辰一離欲未離別欲

當知此中，在離欲位，魔羅於彼不得自在；未離欲位，便得自在。

辰二出家在家別

其出家位，未脫魔手；若在家位，隨欲所作。

辰三未離欲及生有頂別

未離欲位，魔縛所縛，由世間道，雖生有頂未脫魔罥。

子三有異（分二）

丑一總標

復次，略由四相，當知如來與慧解脫阿羅漢等同分、異分。

丑二別辨（分二）

寅一同分

由一種相，說名同分，謂解脫等故。

寅二異分（分二）

卯一標列

由三種相，說名異分：謂現等覺故，能說法故，行正行故。

卯二隨釋（分三）

辰一由現等覺（分二）

巳一了達四相

此中如來，無師、自然，修三十七菩提分法，現等正覺。等正覺已，遍依勝義，若於現法，有能、無能，若現見法、不現見法，於一切種皆悉了達，是名自然等覺菩提。

巳二不共聲聞（分二）

午一明解脫

如是了達勝義法已，於其二障善得解脫，謂并習氣諸煩惱障及所知障。與諸天眾及餘世間為解脫師，獨一無二。

午二結不共

當知了達如是四相，是名自然等覺菩提，由此不與諸聲聞共。

辰二由能說法（分四）

巳一標

又依他義，作所作等，能說正法，由五種相，當知不共。

巳二徵

何等為五？

巳三列

一者、如來如實了知一切種道為道，一切種非道為非道；

二者、知已，如實宣說是道、非道，為令趣道，不趣非道；

三者、若有如所說道樂欲勤行，為令彼行，攝受方便，如理所引作意正道，以教授門而為宣說；

四者、彼如聖教行時，若有障礙，止觀過失，皆令除遣；
五者、若有隨順彼法，皆令攝受。
巳四結
是名能說不同分法。
辰三由行正行（分三）
巳一約有依無依辨
此中正行不同分者，謂彼聲聞，先依如來，後行正行；
夫如來者無少所依。
巳二約自他種姓辨
又彼成就聲聞種性行於正行，而佛如來成自種性。
巳三約成熟二行辨（分二）
午一標簡
又彼聲聞或已成熟，或當成熟，非最後有菩薩身中二行可得。
午二別釋（分二）
未一釋二行
若未熟者，彼隨道行，能熟當來，成熟相續；
若已熟者，彼於現法成大師教。
如此二種，如其聖教，即如是行。
未二明果利（分二）
申一標辨
若隨道行，彼於來世，當證涅槃；若於現法，成大師教，彼依此身便證聖道、道果、涅槃。
申二隨廣
即此聖道及聖道果，無損樂故名「如實法」；饒益性故又說為「善」。

【58】癸三「勝解門」（分二）【內 66】
子一略標列
復次，於諸行中，略有二種無我勝解：
一者、聞、思增上勝解；
二者、修證增上勝解。
子二明漸次（分二）
丑一標
此中聞、思增上勝解，能與修證增上勝解作生依止。
丑二釋（分二）

寅一由聞思

諸善男子淨信出家，雖復在此極善殷到，且於其中不應喜足。

寅二由修證

要此為依，於諸行中漸次修習無常等想，證得無我增上勝解。為令彼證轉增勝故，勤修觀解。

【59】癸四「斷門」（分二）【內 67】

子一總標

復次，由四種相，應知諸行有二種斷。

子二別釋（分二）

丑一四種相

何等為四？

一、諸纏斷故；

二、隨眠斷故；

三、後有諸行因性斷故；

四、現在諸行染行斷故。

丑二二種斷（分二）

寅一標列

如是四種，當知總說為二種斷，謂煩惱斷及以事斷。

寅二配屬

前之二相，名煩惱斷；

後之二相，說為事斷。

【60】癸五「流轉門」（分二）【內 68】

子一標列三苦

復次，於欲界中，諸行流轉初、中、後位，當知略有三種密苦：

一者、生時為其胎藏所覆障故，有覆障苦；

二者、生已處嬰稚位，多疾病苦；

三者、衰耄諸根成熟，有老死苦。

子二兼顯苦滅

又彼諸行流轉生起初、中、後滅，當知即是三種苦滅。

【61】癸六「有性門」（分二）【內 69】

子一總標

復次，有三有性，為斷彼故，諸聖弟子當勤修學。
子二別釋（分二）
丑一辨有性
一、依過去為因有性，由是因緣，淨信捨家，趣於非家，深見過患，厭棄諸欲；
二、依未來所生諸行為因有性；
三、依現在未斷意樂雜染有性。
丑二辨斷相
為斷如是三種有性，故有三斷：
謂無顧戀故；
不欣樂故；
斷、離欲、滅界集成故。

【62】癸七「不善清淨善清淨門」（分四）【內 70】
子一標
復次，於諸行中，略有二種離增上慢，觀無我見。
子二徵
何等為二？
子三列
一、不善清淨；
二、善清淨。
子四釋（分二）
丑一不善清淨（分二）
寅一徵
云何名為不善清淨？
寅二釋（分三）
卯一明觀相（分三）
辰一空
謂如有一遠離而住，依觀諸行無常性忍，由世間智，於無我性發生勝解。
辰二無相
因此勝解，於眼所識色，乃至意所識法，等隨觀察，我、我所相不現行故，說名為斷。
辰三無所有（分三）

巳一標能制伏

又能制伏四外繫所攝貪、瞋、癡三種所有：

巳二列三所有

謂貪欲身繫，攝貪所有；瞋恚身繫，攝瞋所有；餘二身繫，攝癡所有。

巳三釋所有義

當知此中極鄙穢義，是所有義。

卯二出智體

離增上慢無我智者，如理作意共相應故，定地攝故。

卯三廣因緣（分二）

辰一總標

當知此智，由二因緣不善清淨：

辰二別釋（分二）

巳一第一因緣（分二）

午一舉於空觀

一者、即於此時，謂於趣入順決擇分善根位時，有麤我慢隨入微細現行作意間無間轉。由是因緣，作如是念：我今於空能修、能證，空是我有；由是空故，計我為勝。

午二例無相等

如空，無相及無所有，當知亦爾。

巳二第二因緣（分二）

午一標體性

二者、能令彼法現行因緣，謂於諸欲或薩迦耶有染愛識。

午二明過患

由於如是有染愛識，不遍了知增上力故，便為諸欲、薩迦耶愛之所漂溺。由此意樂，於彼涅槃不能趣入，其心退還，如前已說。

丑二善清淨（分三）

寅一總標

又由八相能遍了知，遍了知故，除諸過患，當知是名極善清淨，離增上慢無我真智。

寅二別釋（分三）

卯一八能遍知（分八）

辰一無常

又於此中，已滅壞故，滅壞法故，說名無常。

辰二有為

諸業煩惱所集成故，說名有為。

辰三思所造

由昔願力所集成故，名思所造。

辰四緣生

從自種子，現在外緣所集成故，說名緣生。

辰五盡法

於未來世衰老法故，說名盡法。

辰六歿法

死歿法故，說名歿法。

辰七破壞法

未老死來，為疾病等種種災橫所逼惱故，名破壞法。

辰八離欲法及滅法

由依現量能離欲故，能斷滅故，名於現法得離欲法及以滅法。

卯二配釋觀相

當知此中，除離欲法及以滅法，由所餘相，略觀三世所有過患，由所除相，觀彼出離。若由如是過患、出離，遍知彼識，名善遍知。

卯三法無我性（分二）

辰一名諸法印

一切法中無有我性，名諸法印。

辰二名聖法印

即此法印隨論道理，法王所造，於諸聖身不為惱害，隨喜能得一切聖財，由此自然吉安，超度生死廣大險難長道，是故亦名眾聖法印。

寅三結簡

當知此中，由前名通達智，由後名善清淨見。

【63】癸八「善說惡說師等別門」（分二）【內 71】

子一內外師弟高下差別（分二）

丑一標列

復次，應知由五種相，於內外法師及弟子高下差別：

一、由住故；

二、由御眾故；

三、由論決擇故；

四、由建立開顯道故；

五、由行故。

丑二隨釋（分五）

寅一由住故

謂諸外道師及弟子，恆常住於憒鬧之住；內法師弟，時時住於極寂靜住，是名第一高下差別。

寅二由御眾故（分二）

卯一外道師

又外道師，由自有量出家弟子諸外道僧，說名有僧，由自有量在家弟子諸外道眾，說名有眾，希彼一切共許為師，故名眾師。愚類眾生咸謂有德，是故說名共推善色。

卯二內法師

當知如來與彼相違，雖為一切天及世間無上大師，於彼同尊而無所冀。

寅三由論決擇故（分二）

卯一外道

又外道師與自弟子，共興議論決擇之時，凡有所說，展轉意解各各差別，不相扶順，轉增愚昧，非淨其智。

卯二內法

當知內法與彼相違。

寅四由建立開顯道故（分二）

卯一外道師（分二）

辰一總顯所依

又外道師為諸弟子，依止無因、不平等因，施設建立開顯其道。聽聞如是不正法故，為大羅剎嬈亂其心。又由不正尋思相應非理作意，其心散動。

辰二別釋其相（分五）

巳一名雜染

以於他所懷勝負心，咎責於他，若他反詰，便興辛暴，不審思擇，輕出言詞。自為無因、不平等因所覆藏故，名為雜染。

巳二名愚昧

由此愚夫於染因緣，若自若他不如實知，故名愚昧。

巳三名不明了

離清淨故，名不明了。

巳四名不善

於清淨因不善巧故，說名不善。

巳五名不知量等

又乃至於應所說語，如所說語，是處說語，如是一切不如實知，是故說彼為不知量，為不知思。

卯二內法師

當知內法與彼相違。

寅五由行故（分二）

卯一辨（分二）

辰一外道（分二）

巳一舉說因

又諸外道師及弟子，雖無異說，所說無減，無顛倒故；
雖不流漫，所說無增，無加益故。雖等所說，義相似故；
雖是法說，文平等故；
雖復記別法及隨法，然於同法樂為朋黨。

巳二顯無義

當知彼於法隨法行，自義證得不放逸者，尚不能得，況縱逸者！彼由如是不得自義，便為他論制伏輕毀，并彼所受諸惡邪法。

辰二內法

當知內法與彼相違。

卯二結

是名五種高下差別。

子二善說惡說苦樂差別（分二）

丑一遮非

復次，由四種相，當知諸行非定苦染。
又由四相，非定樂淨。

丑二顯正（分二）

寅一標列三事

如是四相，總依三事。何等為三？
一、依生處故；
二、依受故；
三、依世故。

寅二辨釋四相（分三）

卯一依生處辨（分二）

辰一樂等

此中樂者，謂在第三靜慮；樂所隨者，謂在人中，容有二種：
喜樂遍者，謂在初二靜慮；

未永離樂者，謂在第四靜慮已上。

辰二苦等

此中苦者，謂在餓鬼及以傍生；
苦所隨者，謂在人中；
憂苦遍者，謂在那落迦；
未永離苦者，謂在上天眾中，當苦所隨故。

卯二依受辨（分二）

辰一舉樂等

又言樂者，謂不苦、不樂受現在前位；
樂所隨者，謂苦受現在前位；
喜樂遍者，謂樂受現在前位；
不永離樂者，謂於一切位，樂因所隨故。

辰二例苦等

若與此相違，當知苦差別。

卯三依世辨（分二）

辰一舉樂等

又言樂者，謂順樂行，及樂已滅；
樂所隨者，謂有樂因，於未來世當生起樂；
喜樂遍者，謂於現在隨順樂處；
未永離樂者，謂餘三世。

辰二例苦等

與此相違，苦差別四，如應當知。

A8 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【64】二智并其事；
【65】樂等行轉變；
【66】請無請說經；
【67】涅槃有二種。

【64】癸一「二智并其事門」（分三）【內 72-75】
子一標列二智
智有二種：
一者、正智；
二者、邪智。
子二釋其差別（分二）
　丑一依同
此中正智依有事生，邪智亦爾。
　丑二取別（分二）
　　寅一釋行相
雖此二智俱依有事，然正智如實取事，邪智邪分別不如實取事。
　　寅二出前行
由有正教、如理作意為前行故，於所知境正智得生。
子三廣正智義（分二）
　丑一標相
由有邪教、非理作意為前行故，於所知境邪智得生。非正智生壞所知境，但於此境捨於邪執而起正智。
　丑二喻合
如闇中色，明燈生時，不壞此色，但能照了；當知此義亦復如是。

【65】癸二「樂等行轉變門」（分二）【內 76-79】
子一約諸位辨（分二）
　丑一於樂受等位（分二）
　　寅一辨差別
復次，隨順樂處諸行，與無常相共相應故，若至苦位，爾時說名損惱

迫迮。

寅二遮無轉

若至不苦不樂位，爾時方於行苦名苦迫迮；若不至彼位，便應畢竟唯順樂受，勿至餘位。

丑二於生老等位（分二）

寅一辨差別

又生、老等法所隨諸行，皆悉是苦，彼若至疾病位，說名損惱迫迮。

寅二遮無轉

若至生等苦位，名苦迫迮；若不至彼位，於諸行中生等苦因之所隨逐，勿至果位。

子二約眾緣辨（分二）

丑一釋道理

又本性諸行，眾緣生故，不得自在，亦無宰主。

丑二遮無轉

若有宰主，彼一切行雖性無常，應隨所樂流轉不絕，或不令生，廣說乃至於死。

【66】癸三「請無請說經門」（分二）【內 80-81】

子一標列

復次，有二種契經：

一、因請而說；

二、不因請說。

子二隨釋（分二）

丑一因請說

因請說者，謂若有補特伽羅，由此諸行相教而調伏者，因彼請故，為轉如是諸行相教。

丑二不因請說

不因請說者，謂若於彼多百眾中，以無量門作美妙說；或為大師近住弟子阿難陀等作如是說，為令正法得久住故。

【67】癸四「涅槃有二種門」（分二）【內 80-81】

子一圓滿涅槃（分二）

丑一明攝受（分二）

寅一標列

復次，當知由三分故，攝受圓滿涅槃：
一、隨順教授故；
二、正觀察一切行故；
三、由永斷一切煩惱故。

寅二隨釋（分三）

卯一隨順教授（分二）

辰一標所攝

隨順教授者，謂記說教誡，神變所攝。

辰二別釋相（分二）

巳一記說神變（分二）

午一記差別

如來隨欲記說彼心，由自定意，以三行相遍照他心：a 若展轉久遠滅心，b 若無間滅心，c 若於現在所緣轉心。從定起已，隨念分別，思惟定內所受他心，如其所受即如是記：a 汝有如是心，謂久遠滅者；b 如是意，謂無間滅者；c 如是識，謂現在者。

午二釋說相

此據種類，不據剎那。

巳二〔於三處而為教誡〕（分二）

午一略標列

即以如是記說神變為依止故，於其三處而為教誡：
一、於行處現前境界，開許如理作意，遮止不如理作意；
二、於住處，遮止不正尋思，開許正尋思；
三、於止觀勤修行處，開許令斷未斷諸行，及令煩惱永得離繫而證涅槃。

午二明說意

如是宣說，令從三處諸隨煩惱心得清淨，謂從行處、住處、依處。

卯二觀察一切諸行

又正觀察過去、未來、現在諸行，名正觀察一切諸行。

卯三永斷一切煩惱（分二）

辰一出煩惱

又有三漏：
三漏為先而有欲害；
欲害為先而有尋思熱惱；
尋思熱惱為先而有追求憂惱。

辰二明永斷

如是一切皆永斷故，說名永斷一切煩惱。如是定住心善解脫，無相樂住無恐怖時，於現法中名入圓滿般涅槃數。

丑二顯所依（分二）

寅一標列三法

又依三法，依止自義，名住歸依；依止他義，名住洲渚。何者為三？

一、依內如理作意為先，法隨法行；

二、依佛聽聞所說正法；

三、依親近正法內善士，不依親近餘正法外一切外道諸不善士。

寅二結顯說因

如是三法，當知顯示人中四種多所作法：

謂親近善士；

聽聞正法；

如理作意；

法隨法行。

子二彼分涅槃（分二）

丑一明能證（分三）

寅一總標

復由三緣及五種相，當知證得彼分涅槃。

寅二別辨（分二）

卯一三緣

何等三緣？

一、遍知苦故；

二、深見一切隨順苦行諸過患故；

三、超過愁等一切苦故。

卯二五相

云何五相？

一、知苦種類相交涉時發生愁等，是名於彼遍知自性；

二、知有種子彼法得生，是名於彼遍知因性；

三、知自所行所知境界，是名於彼遍知緣性；

四、隨觀執著我所及我，皆是能順眾苦諸行，是名於彼遍知行性；

五、隨觀三世欲界所繫諸行過患，能斷一切愁等諸苦。

寅三總結

當知由此三緣、五相，獲得如是彼分涅槃。

丑二釋愁等（分二）

寅一約形相辨

由可愛事無常轉變，悲傷心慼，故名為愁。

由彼發言咨嗟歔欷，故名為歎。

因此拊膺，故名為苦。

內懷冤結，故名為憂。

因茲迷亂，故名為惱。

寅二約分位辨

又以喪失財寶、無病、親戚等事隨一現前，創生憂惱，說名為愁。

由依此故，次乃發言哀吟悲冤，舉身煩熱，名歎、苦位。

過此愁歎身煩熱已，內燒外靜，心猶未平，說名憂位。

過初日已，或二、三、五、十，日、夜、月，由彼因緣，意尚未寧，說名為惱。

A9 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【68】諍、【69】芽、【70】見大染；
【71】一趣、【72】學、【73】四怖；
【74】善說惡說中，宿住念差別。

【68】癸一「諍門」（分二）【內 82-83】
子一如來無諍（分六）
丑一標
由四因緣，如來不與世間迷執共為怨諍，然彼世間起邪分別，謂為怨諍。
丑二徵
何等為四？
丑三列
一者、宣說道理義故，二者、宣說真實義故，三者、宣說利益義故，四者、有時隨世轉故。
丑四釋（分四）
寅一由道理義（分二）
卯一辨（分二）
辰一 依四道理
此中如來依四道理宣說正法，如前所謂觀待道理，作用道理，因成道理，法爾道理。
辰二明無諍事（分三）
巳一標
由此如來名法語者。如來終不故往他所求興諍事。
巳二徵
所以者何？
巳三釋（分二）
午一出無所諍
由諸世間，違返他義謂為自義，故興諍論；如來乃以一切他義即為自義，故無所諍。
午二釋往他所

唯除哀愍令其得義，故往他所為說正法。而諸邪執愚癡世間顛倒，妄謂自義、我義而有差別，故興我諍。

卯二結

由此因緣，當知如來名道理語者。

寅二由真實義（分二）

卯一標

又復如來名真實語者。

卯二釋（分二）

辰一於有說有

謂若世間諸聰敏者共許為有，如來於彼亦說為有，謂一切行皆是無常。

辰二於無說無

若於世間諸聰敏者共許為無，如來於彼亦說為無，謂一切行皆是常住。

寅三由利益義（分二）

卯一標

又復如來名利益語者。

卯二釋

謂諸世間有盲冥者，自於世法不能了知，如來於彼自現等覺而為開闡。

寅四由隨世轉義（分二）

卯一標

又復如來或時隨順世間而轉。

卯二釋（分二）

辰一於假說名

謂阿死羅、摩登祇等，依少事業以自存活，然諸世人為彼假立大富、大財、大食名想；如彼世人假立名想，如來隨彼亦如是說。

辰二於事說名

又如一事，於一國土假立名想，於餘國土即於此事立餘名想，如來隨彼亦如是說。

丑五簡

若懷怨諍而興怨諍，則不得名道理語者、真實語者、利益語者、隨世轉者。

丑六結

由具如是四種因緣，是故當知如來無諍。

子二世尊自說

又佛世尊，自然觀察所應作義，雖無請問而自宣揚現等覺法，能以稱

當名、句、文身，施設建立諸法差別，廣說如前《攝異門分》，如是當知乃至說名平等開示。

【69】癸二「芽門」（分二）【內 84-85】

子一出因、緣（分二）

丑一標

復次，一因、二緣，令後有芽當得生長。

丑二釋（分二）

寅一因

謂五品行中，煩惱種子所隨逐識，說名為因。

寅二緣（分二）

卯一識住

與〔田〕相似四種識住，說名為緣。

卯二喜、貪

又由喜、貪滋潤其識，令於彼彼當受生處，結生相續，感薩迦耶，亦名為緣。

子二辨種類（分二）

丑一舉不生（分三）

寅一因、緣皆具

此中有一，由四識住攝受所依，由喜、貪故，於現法中新新造集及以增長。彼於後時成阿羅漢，令識種子悉皆腐敗，一切有芽永不得生。

寅二緣闕喜、貪

又復有一，具一切縛，勤修正行，欣樂涅槃，遍於一切諸受生處，起厭逆想。彼具縛故，種子不壞，識住和合，然於諸有起厭逆想故無喜、貪。彼由如是修正行故，於現法中堪般涅槃，其後有芽亦不得生。

寅三緣餘上貪

又復有一，住於學地，得不還果，唯有非想非非想處諸行為餘，於有頂定具足安住。彼識種子猶未一切悉皆滅盡，然於識住能遍了知，能遍通達。彼由忘念增上力故，上地貪愛猶殘少分，是不還者，當來下地一切有芽不復更生。

丑二例生長

與此相違，當知一切諸後有芽，皆得生長。

【70】癸三「見大染門」（分二）【內 84-85】

子一出二雜染（分二）

丑一標列

復次，雜染有二：

一、見雜染；

二、餘煩惱雜染。

丑二隨釋（分二）

寅一見雜染

見雜染者，謂於諸行計我、我所邪執而轉薩迦耶見。

由此見故，或執諸行以為實我，或執諸行為實我所，復有所餘此為根本諸外見趣。

寅二餘煩惱雜染

其餘貪等所有煩惱，當知是名第二雜染。

子二校量勝劣（分四）

丑一標

又見雜染得解脫時，亦能於餘畢竟解脫，非餘雜染得解脫時，即能解脫諸見雜染。

丑二徵

所以者何？

丑三釋（分二）

寅一由有退還（分二）

卯一無餘雜染

由生此者，依世間道，乃至能離無所有處所有貪欲，於諸下地其餘煩惱心得解脫，而未能脫薩迦耶見。

卯二有見雜染

由此見故，於下上地所有諸行和雜自體，不觀差別，總計為我，或計我所。由此因緣，雖昇有頂而復退還。

寅二由無退還

若於如是一切自體，遍知為苦，由出世道，先斷一切薩迦耶見，後能永斷所餘煩惱。由此因緣，無復退轉。

丑四結

是故當知唯見雜染是大雜染。

【71】癸四「一趣門」(分三)【內 86】
子一標
復次，應知由三種相，道名一趣。
子二釋
謂於異生地，以五行相，觀察諸行五處差別。
即此觀察，於二時中修治令淨，謂於行向學地及無學地。
子三廣
云何名為五種行相觀察諸行？
一者、觀察諸行自性；
二者、觀察諸行因緣；
三者、觀察雜染因緣；
四者、觀察清淨因緣；
五者、觀察清淨。

【72】癸五「學門」(分三)【內 87】
子一標
復次，應知於異生位，先於五處得善巧已，後於學位，即於如是五種處所，更以五種差別行相，審諦觀察，能令獲得速疾通慧。
子二徵
何等名為五種行相？
子三列
謂 1 觀察諸行；2 諸行因緣；3「雜染因緣、清淨因緣」滅，寂靜故；4「趣向清淨」道，出離故；5 諸行種種眾多性故（註：陰、蘊），各自種子所生起故（註：界），各待餘緣所生起故（註：入、處）。

【73】癸六「四怖門」(分二)【內 88-89】
子一出怖因緣（分四）
丑一標
復次，應知由四因緣，於二處所發生恐怖，能為障礙。
丑二徵
何等為四？
丑三列
一者、若於此位生起；
二者、若依此法生起；

三者、若彼如是生起；
四者、若彼行相生起。
丑四釋（分四）
寅一位生起
位生起者，謂於非聖位中生起，於諸聖諦未得善巧；
又此非聖，於五處所亦未善巧。
寅二依生起
依生起者，謂於諸行起邪行相，計我、我所，薩迦耶見為依生起。
寅三如是生起
如是生起者，謂由二種諸行變壞差別生起：
一、由異緣所變壞故；
二、由自心起邪分別而變壞故。
寅四行相生起（分二）
卯一辨依處（分二）
辰一於諸行
行相生起者，謂於所愛，慮恐未來當變壞故，生恐怖行相；
於正變壞，生損惱行相；
即於所愛已變壞中，欣彼重生，起顧戀行相。
辰二於涅槃
又於涅槃，分別自體永變壞故，起怖畏行相。
卯二結能障
如是行相差別轉時，於愛樂聖教及愛樂涅繫，能為障礙。
子二廣邪執轉
又由二種門，於所緣境自所行處，我、我所執差別而轉，謂推求故，及領受故，即見及受。

【74】癸七「善說惡說中，宿住念差別門」（分三）【內 90-91】
子一標
復次，由三種相，善說法者、惡說法者，於等事中宿住隨念，當知染、淨有其差別。
子二徵
何等為三？
子三釋（分三）
丑一第一差別（分二）

寅一辨（分二）

卯一惡說法者

謂惡說法者宿住隨念，於彼諸行自相、共相不如實知，便於諸行或全計常，或一分常，或計非常，或計無因。

卯二善說法者

善說法者宿住隨念，如實知故，無邪分別。

寅二結

是名第一二念差別。

丑二第二差別（分二）

寅一辨（分二）

卯一舉惡說法

又惡說法者，隨依何定發宿住念，不能如實了知是苦，便生愛味；由愛味故，於過去行深生顧戀，於未來行深生欣樂，於現在行不能修行厭、離欲、滅。

卯二例善說法

善說法者，當知一切與彼相違。

寅二結

是名第二二念差別。

丑三第三差別（分二）

寅一辨差別（分二）

卯一辨（分二）

辰一惡說法者（分二）

巳一出四雜染（分四）

午一標

又惡說法者，如是邪行，四種雜染所雜染故，能感後有。

午二徵

何等名為四種雜染？

午三列

一、業雜染；

二、見、我慢纏雜染；

三、愛纏雜染；

四、彼隨眠雜染。

午四釋（分四）

未一業雜染

若諸新業造作增長，若諸故業數數觸已而不變吐，是名「業雜染」。

未二見、我慢纏雜染

若於諸行，邪分別起薩迦耶見，於他有情，以諸沙門、婆羅門等與已挍量，謂自為勝、或等、或劣，是名「見、我慢纏雜染」。

未三愛纏雜染

於內於外所起貪欲，於愛行中應知其相，是名「愛纏雜染」。

未四彼隨眠雜染

於相續中，見、我慢、愛三品麤重常所隨逐，是名「彼隨眠雜染」。

巳二總攝二類（分二）

午一略標二

如是四種，總攝為二：

謂業、煩惱。

午二廣隨一（分三）

未一辨體性

煩惱復二：纏及隨眠。

未二顯增上

於諸行中，先起邪執，後生貪著。

由此二種增上力故，雖復有餘煩惱雜染，而但取此爾所煩惱。

未三辨品類（分二）

申一明所攝（分二）

酉一無明品

於諸行中，不挍量他，自起邪執，說名為見；

挍量於他，說名我慢。

如是邪執，是無明品。

酉二愛品

由此為先，發起貪著，名為愛品。

申二結流轉

由此二種根本煩惱，於生死中流轉不絕。

辰二善說法者（分二）

巳一能斷雜染

若善說法毘奈耶中正修行者，能斷如是四種雜染，於現法中能般涅槃。

巳二能住涅槃

又由此故，能住究竟圓滿涅槃。若不爾者，尚不能住彼分涅槃，何況究竟！

卯二結

是名第三二念差別。

寅二廣染名（分三）

卯一標

又於此中，見及我慢，說名「高視」，愛說名「煙」。

卯二徵

何以故？

卯三釋（分二）

辰一高視

於諸行中，為見、我慢所覆障者，不如實知其性弊劣諸行體相，於人、天身及彼眾具，謂為高勝，是故彼二說名「高視」。

辰二煙

愛猶如煙，令心擾亂不得安隱，是故名「煙」。

A10 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【75】無厭患無欲；
【76】無亂問記、【77】相；
【78】障、【79】希奇、【80】無因；
【81】毀他、【82】染俱後。

【75】癸一「無厭患無欲門」（分二）【內 92-93】
子一出彼二類（分三）
丑一標
有二信者，而非稱當信者所作。
丑二徵
何等為二？
丑三釋（分二）
寅一在家
一、在家信者，信有涅槃，及一切行是無常性，然於諸行不觀過患，不厭離住，不知出離而受用之。
寅二出家
二、捨離家法，趣於非家有淨信者，彼於涅槃不能安住猛利樂欲，不用此欲為所依止，常勤修習所有善法，於現法中不般涅槃。
子二例此相違
與此相違，應知稱當信者所作。

【76】癸二「無亂問記門」（分二）【內 94-95】
子一總標二種
復次，於內法中，略有二種具聰明者。若有淨信或諸外道來請問時，能無亂記。
子二別釋其相（分二）
丑一於有淨信來請問時（分三）
寅一標安立相
謂依中道，於諸行中，問生、滅時，不增有情，不減實事，唯於諸行安立生、滅，不亂而記。

寅二釋離二邊（分二）

卯一出邊執

若立有情有生、有滅，是名一邊，謂增益邊。

若立生、滅都無所有，是第二邊，謂損減邊。

卯二明遠離

唯於諸行，安立生、滅，是名中道，遠離二邊。

寅三結善記別

是故若能如是記別，為善記別，如來所讚。

丑二於諸外道來請問時（分三）

寅一標記別相

或復有言：何因緣故乃於沙門喬答摩所修習梵行？

若得此問，應如前說，遠離增益、損減二邊，依中道記，名不亂記。

寅二釋離二邊（分二）

卯一出邊執

若謂有情修習染、淨，是名一邊，謂增益邊。若謂一切都無修習，是第二邊，謂損減邊。

卯二明遠離

若為諸行厭、離欲、滅而修習者，是名中道，遠離二邊。

寅三結名善記

是故此記名不亂記，名為善記，當知此記諸佛所讚。

【77】癸三「相門」（分二）【內 96】

子一總標二法

復次，法有二種：

一者、有為；

二者、無為。

子二別釋其相（分二）

丑一舉有為（分二）

寅一明施設

此中有為是無常性，三有為相施設可得：

一、生；

二、滅；

三、住異性。

寅二辨安立（分二）

卯一標列

如是三相，依二種行流轉安立：

一、依生身展轉流轉；

二、依剎那展轉流轉。

卯二隨釋（分二）

辰一依初流轉

依初流轉者，謂於彼彼有情眾同分中，初生名生；

終沒名滅；

於二中間嬰孩等位，立住異性，乃至壽住說名為住；

諸位後後轉變差別，名住異性。

辰二依後流轉（分二）

巳一出三相

依後流轉者，謂彼諸行，剎那剎那新新而生，說名為生；

生剎那後不住名滅；

唯生剎那住故名住。

巳二釋異性（分二）

午一顯差別（分二）

未一標列

異性有二：

一、異性異性；

二、轉變異性。

未二隨釋（分二）

申一異性異性

異性異性者，謂諸行相似相續而轉。

申二轉變異性

轉變異性者，謂不相似相續而轉。

午二結施設

非此異性離住相外別體可得，是故二種總攝為一，施設一相。

丑二例無為

與此相違，應知常住無為三相。

【78】癸四「障門」（分二）【內 96】

子一有障（分二）

丑一標

復次，應知修集涅槃資糧，略有三障：

丑二列

一者、依廣事業，財寶具足，多行放逸；

二者、無善知識方便曉喻；

三者、未聞正法，未得正法，忽遇死緣，非時夭沒。

子二無障（分二）

丑一例前相違

與此相違，當知無障亦有三種。

丑二廣其差別（分三）

寅一無死緣障（分二）

卯一標列二相

又諸聖者將欲終時，略有二種聖者之相；謂臨終時諸根澄淨，蒙佛所記。

卯二釋蒙佛記

由三種相，佛為過世一切聖者記別聖性，種性滿故，但記物類。

寅二無方便障

我已了知法及隨法者，「法」謂正見前行聖道；言「隨法」者，謂依彼法，聽聞他音，如理作意。

寅三無依處障

又我未曾惱亂正法所依處者，謂為此義如來告命，及為此義有所宣說，乃至為令諸漏永盡；彼由此故，已得盡漏。

【79】癸五「希奇門」（分二）【內 97】

子一總標

復次，諸佛如來略有二種甚希奇法，謂未信者令信，已信者令增長，速於聖教令得悟入。

子二別釋（分二）

丑一辨二種（分二）

寅一未信令信

謂大師相，或法教相，或已證得第一德相，普於十方美妙聲稱，廣大讚頌，無不遍滿。

寅二 信令增長（分二）

卯一標說差別

又能除遣說無因論及惡因論，攝受一切說正因論。

卯二釋其所以（分二）

辰一明彼失

所以者何？說無因論及惡因論，尚非欲往人、天善趣，及樂解脫諸聰慧者勝解依處，況是其餘當所趣入！

辰二翻相違

說正因論，當知其相與彼相違。

丑二釋法句（分三）

寅一大師相

大師相者，謂薄伽梵是真如來、應、正等覺、乃至世尊，廣釋如前《攝異門分》。

寅二法教相

法教相者，謂說正法，初、中、後善，乃至廣說，當知亦如《攝異門分》。

寅三證得第一得相（分二）

卯一標指

證得第一德相者，謂於一切此世、他世，自然通達現等正覺，乃至廣說。

卯二釋名（分五）

辰一此世他世（分二 ）

巳一第一義

此中欲界，說名此世；

色、無色界，名為他世。

巳二第二義

現在、過去二世別故，當知是名第二差別。

辰二自然

不由師故，說名自然。

辰三作證

六種通慧，現所得故，名為作證。

辰四圓滿

於諸有情最第一故，說名圓滿。

辰五開示

此第一性自然知故，顯示他故，說名開示。

【80】癸六「無因門」(分二)【內 98】
子一出彼執(分二)
丑一總標
復次，由二種相，無因論者於諸行中執無因轉。
丑二別辨(分二)
寅一由不證得諸行生滅
謂於諸行生起因緣、滅盡因緣不了知故。由此生故，彼諸行生；由此滅故，彼諸行滅：於此二事不能證得。
寅二由不證得諸行性相
又不證得諸行性相，起如是見，立如是論：有者定有，無者定無；無不可生，有不可滅。
子二顯彼失(分二)
丑一出違現量
即此論者，於三位中現可證得諸行生滅，一切世間共所了達麤淺現量，毀謗違逆。
丑二釋其所以(分三)
寅一於受生位
何以故？現見彼彼若剎帝利，或婆羅門、吠舍等家，所有男女和合因緣，或過八月或九月已，便生男、女。
寅二於生已位
如是生已，或有一類當於爾時壽盡中夭，復有一類乃至住壽存活支持；
寅三於受俱位
或苦、或樂、或非苦樂受位差別，心、諸心法，皆是新新而非古古。

【81】癸七「毀他門」(分二)【內 98】
子一標列二種
復次，略有二種自讚毀他，謂唯語言及說法正行。
子二別釋其相(分二)
丑一由唯語言
若唯語言而自稱讚、毀呰他者，彼但由於非善士法纏擾其心，是名自毀，非勝賢善。
丑二由說正法(分二)
寅一標
若由說法行正行者，雖無讚毀而是真實自讚毀他。

寅二廣（分二）

卯一標能壞滅

又諸如來宣說正法，速能壞滅二種無智：

卯二釋二無智（分二）

辰一約加行辨

謂聞不正法生勝解等，長時積習堅固無智，及非久習近生無智。

辰二約俱生辨

復由俱生，不能了知往善趣道 ，亦不了知能往現法涅槃道故。

【82】癸八「染俱門」（分二 ）【內 99-100】

子一總標蘊義

復次，當知十一種相總攝諸行，立為「行聚」，應知「聚」義是其「蘊」義。

子二釋蘊差別（分三）

丑一純雜染

又由一向雜染因緣增上力故，建立取蘊，當知取蘊唯是有漏。

丑二通染淨

又由雜染、清淨因緣二增上力，建立總蘊，當知此蘊通漏、無漏。

丑三能起煩惱

又由三相，於諸行中煩惱生起：謂所依故，所緣故，助伴故。

A11 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【83】少欲、【84】自性等、【85】記三；
【86】似正法、【87】疑癡處所；
【88】不記、【89】變壞、【90】大師記；
【91】三見滿、【92】外愚相等。

【83】癸一「少欲門」（分二）【內 101】
子一出由三相
由三種相，如來心入少欲住中：
一、由爾時化事究竟，為欲安住現法樂住；
二、由弟子於正行門深可厭薄（註：慢惰）；
三、為化導常樂營為多事多業所化有情。
子二指說因緣
又如前說如來入于寂靜天住，一切因緣，當知此中，亦復如是。

【84】癸二「自性門」（分四）【內 101】
子一三所化性
復次，諸所化者，略有三種所調伏性：
一、愚癡放逸性；
二、極下劣心性；
三、能修正行性。
子二四恭敬住
復次，由四種相，於四處所生恭敬住，速證無上：
一、於所應得，生猛利樂欲（註：勤欲）故；
二、於得方便法隨法行，生猛利愛樂（註：勤樂）故；
三、於大師所，生猛利愛敬（註：勤念）故；
四、於所說法，生猛利淨信（註：勤信）故。
子三三種無上（分三）
　丑一標列
復次，有三種無上，謂妙智無上、正行無上、解脫無上。
　丑二隨釋（分三）

寅一妙智無上

妙智無上者，謂盡智、無生智、無學正見智。

寅二正行無上

正行無上者，謂樂速通行。

寅三解脫無上

解脫無上者，謂不動心解脫。

當知此中總說智、斷、現法樂住。

丑三料簡（分二）

寅一簡有學三種

有學妙智、正行解脫，不名無上，猶有上故。

寅二釋樂速通行

當知一切阿羅漢行，皆得名為樂速通行，一切麤重永滅故，一切所作已辦故。

子四二時遍知及證漏盡（分二）

丑一由四相（分二）

寅一標

復次，依菩提分擇諸行故，於二時中，由四種相如實遍知薩迦耶見，即於二時無間證得諸漏永盡。

寅二釋（分二）

卯一二時

云何二時？

一、在異生地；二、在見地。

卯二四相（分三）

辰一徵

云何由四種相？

辰二列

一、由自性故；

二、由處所故；

三、由等起故；

四、由果故。

辰三釋（分四）

巳一自性故

自性故者，謂諸行自性，薩迦耶見及五種行，彼計為我，或為我所。

巳二處所故

處所故者，謂所緣境。

巳三等起故（分三）

午一出體性

等起故者，謂見取所攝「無明觸生受」為緣愛。

午二廣緣起

此復有五緣起次第：

謂界種種性為緣生觸種種性；

觸種種性為緣生受種種性；

受種種性為緣生愛種種性；

愛種種性為緣生取種種性。

午三顯無常

夫緣生者，體必無常。

巳四由果故（分三）

午一標列

由果故者，謂於三時，薩迦耶見能為障礙：

一、依無我諦察法忍時；

二、現觀時；

三、得阿羅漢時。

午二隨釋（分三）

未一依無我諦察法忍時（分二）

申一有惑有疑

此中一時，由彼隨眠薩迦耶見增上力故，有惑、有疑。由多修習諦察法忍為因緣故，雖於疑、惑少能除遣，然於修習諦現觀時，由意樂故，恐於涅槃我當無有。

申二起邪分別

由此隨眠薩迦耶見增上力故，於諸行中起邪分別，謂我當斷、當壞、當無，便於涅槃發生斷見及無有見。由此因緣，於般涅槃其心退還，不樂趣入。

未二現觀時

彼於異時，雖從此過淨修其心，又於聖諦已得現諦，然謂我能證諦現諦；彼於此慢，由隨眠故仍未能離。

未三得阿羅漢時

又時時間，由忘念故觀我起慢，因此慢纏差別而轉，謂我為勝、或等、或劣。

午三料簡

前兩位中，由隨眠力能作障礙；於第三位，由習氣力能作障礙。

丑二由三緣（分二）

寅一略標列

又由三緣，諸行生長：

一、由宿世業、煩惱力；

二、由願力；

三、由現在眾因緣力。

寅二顯知斷

於異生地能遍知故，於見地中無間能得見道所斷諸漏永盡；於見地中能遍知故，次斷餘結得阿羅漢，無間證得諸漏永盡。

【85】癸三「記三門」（分三）【內 102-103】

子一記諸行（分二）

丑一如理記（分四）

寅一標

復次，由五種相，於諸行中如理問記。

寅二徵

何等為五？

寅三列

一、自性故；

二、流轉還滅根本故；

三、還滅故；

四、流轉故；

五、流轉、還滅方便故。

寅四釋（分五）

卯一自性故

自性故者，當知色等五種自性。

卯二流轉還滅根本故（分二）

辰一出體性

流轉、還滅根本故者，謂欲。

辰二別釋其相（分二）

巳一還滅根本

由善法欲，乃至能得諸漏永盡，是故此欲名還滅根本。

巳二流轉根本

若由是欲，願我當得人中下類，乃至當生梵眾天等眾同分中，由於此心親近、修習，多修習故，得生於彼，是故此欲名流轉根本。

卯三還滅故（分三）

辰一出體性

還滅故者，於諸行中，唯欲貪取得斷滅故。

辰二遮異說（分二）

巳一遮即諸行

若即諸行是取性者，應不可滅，以阿羅漢猶有諸行現可得故。

巳二遮異諸行

若異諸行有取性者，應是無為，無為故常，亦不可滅。

辰三結行攝

是故取性，但是諸行一分所攝，即此一分已得斷滅，畢竟不行，故可還滅。

卯四流轉故（分二）

辰一標列

流轉故者，復有三種：

一、後有因故；

二、品類別故；

三、現在因故。

辰二隨釋（分三）

巳一後有因

後有因者，謂如有一，願樂當來造作諸業。彼作是念：願我來世當成此行。由是因緣，能引後有諸行生因，不引現在，彼於現在不能引故。施設諸行，唯有二種。

巳二品類別

品類別者，謂十一種諸行品類，如前應知。

巳三現在因

現在因者，謂所造色，因四大種；受等心法，以觸為緣；所有諸識，名色為緣。

卯五流轉還滅方便（分二）

辰一約雜染清淨辨（分二）

巳一流轉方便

流轉方便者，謂薩迦耶見為所依故，於諸行中發生我慢，及諸愛味、

我我所見。

巳二還滅方便

還滅方便者，謂於諸行遠離我慢，及見過患并彼出離，無我我所。

辰二約所治能治辨（分二）

巳一流轉方便

又流轉方便者，謂無明，愛品，隨其所應，當知其相。

巳二還滅方便

還滅方便者，謂彼對治。

丑二不如理記（分二）

寅一標由二緣

又由二緣，諸不聰慧聲聞弟子，越大師教，墮惡見中，或起言說。

寅二釋其差別

何等二緣？

一、愚世俗諦；

二、愚勝義諦。

由此愚故，違越一向世俗諦理，及違越一向勝義諦理，於行流轉，不正思惟。

子二記三種處（分三）

丑一總標

復次，於三種處，唯諸聖者，隨其所樂能如實記，非諸異生，除從他聞。

丑二別釋（分二）

寅一記差別

謂諸行中我、我所見，我非如實，若彼為依，有我慢轉。彼雖已斷，而此我慢一切未斷，若無起依，我慢不斷，如故現行。

寅二廣我慢（分二）

卯一標列二種

當知此中二種我慢：

一、於諸行執著現行；

二、由失念率爾現行。

卯二隨釋差別（分二）

辰一執著現行我慢

此中執著現行我慢，聖者已斷，不復現行。

辰二失念現行我慢（分二）

巳一標

第二我慢，由隨眠故，薩迦耶見雖復永斷，以於聖道未善修故，猶起現行。

巳二釋

薩迦耶見唯有習氣常所隨逐，於失念時，能與我慢作所依止，令暫現行，是故此慢亦名未斷，亦得現行。

丑三料簡（分二）

寅一我慢現不現行（分二）

卯一聖者（分二）

辰一思惟諸行

又諸聖者，若於諸行思惟自相，尚令我慢不復現行，況觀共相！

辰二思惟假法（分二）

巳一不現行

若於假法作意思惟，住正念者亦令我慢不得現行。

巳二暫現行

若於假法作意思惟，不住正念，爾時我慢暫得現行。

卯二異生

若諸異生，雖於諸行思惟共相，尚為我慢亂心相續，況住餘位！

寅二見慢斷及未斷（分二）

卯一見

又薩迦耶見，聖相續中，隨眠與纏皆已斷盡。

於學位中，習氣隨逐，未能永斷。

卯二慢（分三）

辰一總標未斷

若諸我慢隨眠與纏皆未能斷。

辰二別顯纏攝

又計我欲者，當知即是我慢纏攝。何以故？由失念故。於欲、於定，為諸愛味所漂淪者，依此欲門，諸我慢纏數數現起。

辰三未斷異名（分四）

巳一未斷

言未斷者，由隨眠故。

巳二未遍知

未遍知者，由彼纏故，彼於爾時有忘念故。

巳三未滅

言未滅者，雖於此纏暫得遠離，尋復現行。

巳四未吐

言未吐者，由彼隨眠未永拔故。

子三記慰問（問病）（分二）

丑一辨二種（分二）

寅一標列

復次，同梵行者於餘同梵行所，略有二種慰問：

一、問病苦；

二、問安樂。

寅二隨釋（分二）

卯一問病苦攝（分二）

辰一寧可忍不？

問病苦者，如問彼言：所受疹疾寧可忍不者，謂問氣息無擁滯乎。

辰二得支持不？

得支持不者，謂問苦受不至增乎，非無間乎，非不愛觸之所觸乎，非違慮乎，非笮身乎，或被笮者得除釋乎。

卯二問安樂攝（分四）

辰一少病不？

問安樂者，謂如有一隨所問言：少病不者，此問不為嬰疹惱耶。

辰二少惱不？

少不者，此問不為外諸災橫所侵逼耶？

辰三起居輕利不？

起居輕利不者，此問夜寐得安善耶，所進飲食易消化耶。

辰四有歡樂不？（分二）

巳一釋

有歡樂不者，此問得住無罪觸耶。

巳二指

如是等類差別言詞，如聲聞地，於所飲食知量中釋。

丑二攝四位

當知此問，在四位中：

一、內逼惱分；

二、外逼惱分；

三、住於夜分；

四、住於晝分。

【86】癸四「似正法門」（分四）【內 104】

子一出彼見（分二）

丑一標說非

復次，若有說言：諸阿羅漢於現法中，於食物務、蘊界處等，若順、不順不如實知。言阿羅漢不順。不順，是不如理虛妄分別，非阿羅漢現法不順。

丑二顯自義

所以者何？彼於食物務、蘊界處等現可見故。由此因緣，諸阿羅漢於其滅後，不順諸行，不了執著。是故世尊言阿羅漢是不順者，定是密語。

子二斥似法

當知此是似正法見。

子三明彼斷（分三）

丑一斷所為（分二）

寅一為哀愍他

由二種義，勢力為緣，諸同梵行或大聲聞，為欲斷滅如是所生似正法見，極作功用，勿令彼人或自陳說，或示於他，由是因緣墮極下趣。

寅二為護聖教

或由愛敬如來聖教，勿因如是似正法見，令佛聖教速疾隱滅。

丑二斷所因（分二）

寅一出二因緣

復有二因，能生如是似正法見：

一者、於內薩迦邪見未能永斷；

二者、依此妄計流轉、還滅士夫。

寅二明二對治（分二 ）

卯一略標列

為斷如是二種因故，說二正法以為對治。

謂於諸行，次第宣說無常、無我，於四句中，推求流轉、還滅士夫都不可得。

卯二隨難釋

謂依有為，或依無為，聲聞、獨覺、佛世尊我，說名如來。

當知此我，二種假立：有餘依中假立「有為」，無餘依中假立「無為」。

若依勝義，非有為，非無為，亦非無為非有為。

丑三斷勝利（分三）

寅一標永斷

由說如是正法教故，於六種相覺悟生時，當知永斷似正法見。

寅二別釋相

謂阿羅漢，於依所攝滅壞法故，覺悟無常；

於現法中為老病等眾苦器故，覺悟是苦；

於 a（諸行）任運滅、b 斷界、c 離界及與 d 滅界，覺悟為 a 滅、b 寂靜、c 清涼、及與 d 永沒。

寅三釋前非

若具如是正覺悟者，是阿羅漢邪增上慢俱行妄想尚不得有，況可如是於其滅後，若順不順戲論執著！

子四斥未斷（分二）

丑一標二過患

當知未斷薩迦耶見，有二過患：

一、於能害有苦諸行，執我我所，由此因緣，能感流轉生死大苦；

二、於現法能礙無上聖慧命根。

丑二喻釋後一（分三）

寅一譬喻

譬如有人，自知無力能害怨家，恐彼為害，先相親附，以如意事現承奉之。時彼怨家知親附已，便害其命。

寅二合法

愚夫異生，亦復如是，恐似怨家薩迦耶見當為苦害，便起愛縛，以可意行而現承奉。

寅三結名

如是愚癡異生之類，於能為害薩迦耶見，唯見功德，不見過失，殷到親附。既親附已，由未得退，說名損害聖慧命根。

【87】癸五「疑癡處所門」（分三）【內 105】

子一出二種（分三）

丑一標

復次，諸外道輩，於內法律二種處所，疑惑愚癡。

丑二徵

何等為二？

丑三列（分二）

寅一於有無見

謂佛世尊，誹毀有見及無有見，而於弟子終歿之後，記一有生，記一無生。

寅二於常住我

又說勝義常住之我，現法、當來都不可得。

子二〔有三師〕

世有三師而現可得：

一、常論者；

二、斷論者；

三者、如來。

子三顯因斷（分二）

丑一指如前說

此疑癡者，有二種因，當知如前似正法見、二種法教；

能斷此因，亦如前說。

丑二廣無我教（分二）

寅一難入難了（分二）

卯一標列因緣

由二因緣，即此所說無我法性，彼諸外道難入、難了。

謂此自性難了知故，雖此相貌易可了知，然其相貌不相似故。

卯二別釋其相（分二）

辰一釋難入（分二）

巳一總標

當知此中，無虛誑義、自所證義、是不共義，故彼自性難可悟入。

巳二別辨（分三）

午一無虛誑義

即此自性，體是甚深，似甚深現，是故說名「無虛誑義」。

午二自所證義

又此自性，於內難見，從他言音亦難覺了，是故說名「自所證義」。

午三是不共義

又此自性，非尋思者之所尋思，非度量者所行境界，是故說名「是不共義」。

辰二釋難了（分二）

巳一顯內證

又即此法，微妙、審諦、聰明、智者內所證故，說名「難了」。

巳二指差別

此等差別，當知如前《攝異門分》。

寅二智相差別（分三）

卯一標列

由二種相，一切如來所說義智，皆應了知。何等為二？

一者、教智；

二者、證智。

卯二隨釋（分二）

辰一教智

教智者，謂諸異生聞、思、修所成慧。

辰二證智

證智者，謂學、無學慧，及後所得諸世間慧。

卯三料簡（分三）

辰一異生

此中異生，非於一切佛所說義皆能了知，亦非於慢覺察是慢，又未能斷。

辰二有學

若諸有學，非於我見一切義中皆不了知，又能於慢覺察是慢而未能斷。

辰三無學

若諸無學，能作一切。

【88】癸六「不記門」（分二）【內 106】

子一明不應記（分二）

丑一標於二種

復次，諸佛如來於世俗諦及勝義諦，皆如實知，正觀於彼二種道理，不應記別。

丑二為遮無義

若記別者，能引無義，故不記別，亦不執著，謂於滅後若有、若無、亦有亦無、非有非無。

子二斥餘有記

若於如來如是智見為先不記謂無知者，當知自顯妄見俱行無智之性。

【89】癸七「變壞門」（分三）【內 107】

子一標二種

復次，應知略有二種變壞：

子二釋彼相（分二）
　丑一諸行衰老變壞
一者、諸行衰老變壞，謂如有一年百二十，其形衰邁，由是因緣，名身老病。
　丑二心憂壞
二者、心憂變壞，由是因緣，名心老病。
子三簡差別（分二）
　丑一約所欲辨
第一變壞，若愚、若智，皆於其中不隨所欲。
第二變壞，智者於中能隨所欲，非諸愚者。
　丑二約所隨辨
又諸愚夫，若身老病，當知其心定隨老病；
其有智者，身雖老病而心自在，不隨老病。
是名此中愚、智差別。

【90】癸八「大師記門」（分二）【內 108】
子一標於諸取斷遍知論（分二）
　丑一辨行相（分三）
　　寅一善取法善思惟
復次，善取法者，由聞、思故；
善思惟者，由修慧故。
　　寅二善顯了善通達
善顯了者，如所有性故；
善通達者，盡所有性故。
　　寅三正請問善記
由二種相，諸聖弟子能正請問大師善記。
　丑二出依處
謂於諸取斷遍知論。
子二列釋二種善問記相（分三）
　丑一徵
何等為二？
　丑二列
一者、於此諸取斷遍知論；
二者、為此諸取斷遍知論。

丑三釋（分二）

寅一明不共

當知此中，於一切行斷遍知論，所謂如來。

寅二顯隨觀（分二）

卯一總標

又此諸取，若未斷滅，隨觀彼有三種過患；

若已斷滅，隨觀彼有三種功德。

卯二別釋（分二）

辰一舉過患（分三）

巳一第一過患

一者、於諸行中所生諸取，行若變壞，便生愁等，應知是名第一過患，已得諸行變壞所作。

巳二第二過患（分二）

午一辨（分二）

未一起追求

二者、於諸行中所生諸取，為得未得可意諸行，於追求時，廣行非一種種眾多差別不善。

未二住四苦

由此追求行不善故，住四種苦：

一、將現前鄰近所起；

二、正現前現在所起；

三、他逼迫增上所起；

四、自雜染增上所起。

午二結

應知是名第二過患。

巳三第三過患

三者、即由如是惡不善法，愛習為因，身壞死後，往諸惡趣，應知是名第三過患。

辰二例功德

與此相違，於諸取斷，隨觀三種功德勝利，如應當知。

【91】癸九「三見滿門」（分三）【內 109】

子一總標

復次，當知略有三種聖者，三見圓滿，能超三苦。

子二別釋（分三）
丑一三種聖者
云何名為三種聖者？
一、正見具足，謂於無倒法無我忍住異生位者。
二、已見聖諦，已能趣入正性離生，已入現觀，已得至果，住有學位者。
三、已得最後究竟第一阿羅漢果，住無學位者。
丑二三見圓滿（分三）
寅一徵
云何名為三見圓滿？
寅二列
一、初聖者隨順無漏，有漏見圓滿；
二、未善淨無漏見圓滿；
三、善清淨無漏見圓滿。
寅三配
此三圓滿，依說三種補特伽羅，隨其次第，如前應知。
丑三超三種苦（分三）
寅一徵
云何名為超三種苦？
寅二列
謂初見圓滿，能超外道我見違諍所生眾苦；
第二見圓滿，能超一切惡趣眾苦；
第三見圓滿，能超一切後有眾苦。
寅三釋（分三）
卯一超違諍苦（分二）
辰一出彼苦（分二）
巳一徵
此中云何名諸外道我見違諍所生眾苦？
巳二釋（分二）
午一由我見（分三）
未一總顯
謂此正法毘奈耶外，所有世間種種異道，薩迦耶見以為根本，所生一切顛倒見趣，如是一切，總稱我見。
未二別列（分五）

申一我論者見趣

謂我論者，我論相應一切見趣。

申二一切常等論者見趣

或一切常論者，或一分常論者，或無因論者，或邊無邊論者，或斷滅論者，或現法涅槃論者，彼論相應一切見趣。

申三有情論者見趣

或有情論者，彼論相應一切見趣，謂諸邪見，撥無一切化生有情，誹謗他世。

申四命論者見趣

或命論者，彼論相應一切見趣，謂命論者計命即身，或異身等。

申五吉祥論者見趣

或吉祥論者，彼論相應一切見趣，謂觀參羅、曆算、卜筮種種邪論，妄計誦咒、祠祀火等，得所愛境，能生吉祥，能斷無義。又計睹相為祥、不祥。

未三略攝

彼復云何？

謂二十句薩迦耶見為所依止，發起妄計，前際、後際六十二種諸惡見趣，及起總謗一切邪見。

午二顯眾苦（分四）

未一徵

云何違諍所生眾苦？

未二列

謂彼展轉見欲相違，互興諍論，發起種種心憂惱苦，深愛藏苦，互勝劣苦，堅執著苦。

未三釋（分四）

申一心憂惱苦

當知此中，若他所勝便生愁惱，是名初苦。

申二深愛藏苦

若勝於他，遂作方便，令自見品轉復增盛，令他見品漸更隱昧，唯我見淨，非餘所見，執著邪見，深起愛藏。由此因緣，發生種種不正尋思，及起種種不寂靜意，損害其心，名第二苦。

申三互勝劣苦

愛藏邪見增上力故，以他量己，謂已為勝、或等、或劣，因自高舉，凌蔑於他，是名第三互勝劣苦。

申四堅執著苦

彼依此故，追求利養，即為追求苦之所觸。凡有所作，皆為惱亂，詰責他論，及為自論免脫他難，是名第四堅執著苦。

未四結

如是四種，名見違諍所生眾苦。

辰二明超越（分三）

巳一標

內法異生，安住上品無我勝解，當知已斷如是眾苦。

巳二徵

所以者何？

巳三釋

彼於當來，由意樂故，於如是等諸惡見趣堪能除遣，是故若住初見圓滿，能超初苦。

卯二超惡趣苦（分二）

辰一明現觀

又即依此初見圓滿，親近、修習、極多修習，於內諸行發生法智，於不現見發生類智，總攝為一聚，以不緣他智而入現觀，謂以無常行或隨餘一行。

辰二結超苦

彼於爾時，能隨證得第二見圓滿，及能超第二苦。

卯三超後有苦

彼住此已，如先所得七覺分法，親近、修習、極多修習，能斷如前所說四種業等雜染，能隨證得後見圓滿，超後有苦。

子三料簡（分二）

丑一眾苦差別

此中，第一補特伽羅，猶殘二苦，及殘現在所依身苦。

第二補特伽羅，唯殘一苦，及依身苦。

第三補特伽羅，一切苦斷，但依身苦暫時餘在，譬如幻化。

丑二我見差別（分二）

寅一唯依分別

又依分別薩迦耶見，立二十句，不依俱生。

寅二簡內法無

又內法者，無如是行，依遍處定，謂地為我，我即是地，乃至廣說，一切應知。

【92】癸十「外愚相等門」（分四）【內 110】
子一外愚夫相（分二）
丑一略標五種
復次，諸外道輩，略有五種愚夫之相，由彼相故，墮愚夫數。
丑二別釋其相（分五）
寅一第一愚相
謂諸外道性聰慧者，猶尚不免懷聰慧慢，況非聰慧，是名第一愚夫之相。
寅二第二愚相
又諸外道，多為貪求利養恭敬，自讚毀他，是名第二愚夫之相。
寅三第三愚相
又諸外道，若諸聖者為說正法、正教、正誡，即便違逆，呵罵毀呰，是名第三愚夫之相。
寅四第四愚相
又諸外道，喜自陳說似正法論，或開示他，是名第四愚夫之相。
寅五第五愚相
又諸外道，雖為如來、如來弟子之所降伏，亦知如來所說法律是真善說，知自法律是妄惡說，然由我慢增上力故，都不信受，乃至不集觀察因緣，是名第五愚夫之相。
子二論師子王（成就六分）（分三）
丑一標
復次，如來成就六分，得名「無間論師子王」。
丑二徵
何等為六？
丑三釋（分六）
寅一成就初分
所謂最初往詣外道敵論者所，乃至恣其問一切義，凡所興論，非為諍論，唯除哀愍諸有情故。其未信者令彼生信，若已信者今倍增長。
寅二成就第二分
又興論時，諸根寂靜，形色無變，亦無怖畏習氣隨逐。
寅三成就第三分
又終不為諸天世間之所勝伏，一切世間無敵論者，能越一翻，唯說一翻皆能摧伏。

寅四成就第四分

又諸世間極聰慧者、極無畏者，若與如來共興論時，所有辯才皆悉謇訥。增上怖畏逼切身心，一切矯術虛詐言論皆不能設。

寅五成就第五分

又復一切同一會坐，處中大眾，皆於佛所起勝他心，於彼外道敵論者所起他勝心。

寅六成就第六分

又佛世尊言辭威肅，其敵論者所出言詞無有威肅。

子三二種論差別（分三）

丑一標列二種

復次，有二種論，何等為二？

一、有我論；

二、無我論。

丑二校量勝劣

無我論有力，有我論無力。

有我論者常為無我論者所伏，唯除論者其力羸劣。

丑三廣釋建立（分二）

寅一有我論者（分三）

卯一徵

云何名為「有我論者」？

卯二釋（分二）

辰一標義

謂如有一，起如是見，立如是論：於色等行，建立為我，謂我有行，行是我所，我在行中，不流、不散，遍隨支節，無所不至。是故，色等諸行性我，依諸行田，生福、非福，因茲領受愛、不愛果。

辰二喻成

譬如農夫依止良田，營事農業及與種植藥草、叢林。

卯三結

是名「我論」。

寅二無我論者（分二）

卯一徵

云何名為無我論者？

卯二釋（分二）

辰一標列二種

謂有二種：
一、破我論；
二、立無我。

辰二別釋其相（分二）

巳一破我論（分二）

午一破（分三）

未一唯應生福、不生非福

破我論者：若計實我能有作用，於愛非愛諸果業中得自在者，此我恆時欣樂厭苦，是故此我唯應生福、不生非福！

未二不應發生愁憂等難

又我作用常現在前，內外諸行若變異時，不應發生愁憂悲歎！

未三常因旋轉無有變易難

又我是常，以覺為先，凡所生起，常應隨轉，無有變易，然不可得。

午二結

如是名為「破有我論」。

巳二立無我（分二）

午一辨（分二）

未一出緣生

立無我者：以一切行從眾緣生，若隨福緣福便生起，與此相違生起非福。由此為緣，能招一切愛非愛果。

未二明假立

依眾緣故，皆是無常，唯於如是因果所攝諸行流轉假立我等。若依勝義，一切諸法皆無我等。

午二結

如是名為「立無我論」。

子四有學無學差別（分三）

丑一標

復次，由五種相，有學、無學二種差別：

丑二釋（分三）

寅一約成就三種辨（分二）

卯一舉智無上等

謂諸無學所成就智，說名無上；一切有學所成就智，說名有上。

卯二例正行、解脫

如智無上，當知正行及與解脫無上亦爾。

寅二約觀佛法身辨
又諸無學，以善清淨諸聖慧眼，觀佛法身，有學不爾。
寅三約奉事如來辨
又諸無學，以善圓滿無顛倒行，奉事如來，有學不爾。
丑三結
是名五相。

處品：處擇攝

如是已說「行」擇攝，「處」擇攝我今當說。

總嗢柁南曰：

A1 初安立等、A2 智、A3 同等；
A4 最後當知離欲等。

A1 攝頌標列

別嗢柁南曰：

【93】安立與【94】差別；
【95】愚、【96】不愚、【97】教授；
【98】解脫、【99】煩惱、【100】業；
皆廣說應知。

【93】丑一「安立門」(分二）【內 111-117】
寅一標列
由五種相，當知安立諸受差別：
一、自性故；
二、所依故；

三、所緣故；
四、助伴故；
五、隨轉故。
寅二隨釋（分五）
　卯一自性
自性故者，謂有三受：
一、苦；
二、樂；
三、不苦不樂。
　卯二所依
所依故者，謂有六種，即眼、耳、鼻、舌、身與意。
　卯三所緣
所緣故者，謂色等六所緣境界。
　卯四助伴
助伴故者，謂想、思或餘善、不善、無記心法與此相應。
　卯五隨轉
隨轉故者，謂此相應心，由依彼故，三受隨轉，彼為諸受同生同滅所依止處。

【94】丑二「差別門」（分二）【內 118-119】
寅一略標列
復次，如是五相安立諸受，當知復有八種差別：
一、內處差別；
二、外處差別；
三、六識身差別；
四、六觸身差別；
五、六受身差別；
六、六想身差別；
七、六思身差別；
八、六愛身差別。
寅二明建立（分五）
　卯一由三和合義
當知此中，由三和合義，立前三差別。
　卯二由受因緣義

由受因緣義，立第四差別。
　卯三由三和合觸果義
由三和合觸果義，立第五差別。
　卯四由分別受隨言說義（分三）
　　辰一標
由分別受隨言說義，立第六差別。
　　辰二徵
所以者何？
　　辰三釋
受諸受時，作如是想：我今領受此苦、此樂、此非苦樂。亦復為他，隨起言說。
　卯五由業煩惱二雜染義（分三）
　　辰一標
由業、煩惱二雜染義，當知建立第七、第八兩種差別。
　　辰二徵
所以者何？
　　辰三釋
由於彼受若合、若離，起思造作；如如發起思所造作，如是如是生愛求願。

【95】丑三「愚門」（分二）【內 120-121】
寅一汎明一切（分二）
　卯一標列
復次，當知略有二種一切：
一、少分一切；
二、一切一切。
　卯二隨釋（分二）
　　辰一少分一切
如說一切皆無常者，當知此依少分一切，唯一切行，非無為故。
　　辰二一切一切
言一切法皆無我者，當知此依一切一切。
寅二釋其愚相（分二）
　卯一標列
又由三相應知是愚：

一、由自性故；
二、由因緣故；
三、由果故。
卯二隨釋（分三）
辰一愚自性
愚自性故者，謂由纏故，即是忘失於現在世。由隨眠故，即是當來忘失之法。
辰二愚因緣（分二）
巳一總標舉
愚因緣故者，謂於五相受安立中，不能覺了是無常等，及遍自體初、中、後位所有惱亂皆不了故；
巳二隨難釋（分二）
午一標
當知即是於生、老、病及死法性，不能覺了。
午二配
初惱亂者，謂由生故；
中惱亂者，謂由病故；
後惱亂者，謂由老、死二種法故。
辰三愚果
愚果故者，謂愁等苦、愛等雜染。

【96】丑四「不愚門」（分二）【內 120-121】
寅一標列
復次，由三種相當知不愚：
一、自性故；
二、由礙故；
三、由障故。
寅二隨釋（分三）
卯一不愚自性
不愚自性者，謂於五相受安立中，善能覺了自相、共相。
由此能斷一切煩惱，能覺聖諦，能證涅槃。
卯二不愚礙（分二）
辰一總標
不愚礙者，由四種魔。

辰二配釋

謂由蘊魔，遍一切處隨逐義故；

由彼天魔，於時時間，能數任持障礙義故；

死、煩惱魔，能與死生所生眾苦作器義故。

卯三不愚障

不愚障者，謂緣不現見境煩惱，及緣非不現見境纏，或彼隨眠。

【97】丑五「教授門」（分二）【內 122】

寅一標列

復次，諸佛世尊、佛聖弟子，由三種相，能正教授諸弟子眾。何等為三？

一、引導教授；

二、隨其所應，於所緣境安處教授；

三、令所化得自義教授。

寅二配屬

如是教授，如其次第，當知即是三種神變。

【98】丑六「解脫門」（分四）【內 123】

寅一能解脫慧

復次，由二種相，應求能成就解脫妙慧：

一者、如理聞、思久遠相續慧，能成就有學解脫。

二者、有學久遠相續慧，能成就無學解脫。

寅二解脫成就（分二）

卯一標列

復次，略有二種解脫成就：

一者、有學；

二者、無學。

卯二隨釋

有學者，謂金剛喻三摩地俱；

無學者，謂彼已上 。

寅三多所作法（分五）

卯一標

復次，心清淨行苾芻，有五種法多有所作。

卯二徵

何等為五？

卯三列

一、正教授；

二、奢摩他支；

三、毘缽舍那支；

四、無間殷重加行；

五、出世間慧。

卯四釋（分五）

辰一正教授（分二）

巳一出三正友

正教授者，謂有三種正友所顯：

一者、大師；

二者、軌範、尊重；

三者、同梵行者，及住內法在家英叡。

如是名為三種正友。

巳二勸應從求

諸有智者，從彼應求積集善門真正教授。

辰二奢摩他支

奢摩他支者，謂如有一具尸羅住，廣說應知如《聲聞地》。

如是尸羅具足住已，便無有悔，無悔故歡，廣說乃至樂故心定。

辰三毘缽舍那支（分二）

巳一舉三言教（分三）

午一標列

毘缽舍那支者，謂得三種隨欲言教：

一、聖正言教；

二、厭離言教；

三、令心離蓋趣愛言教。

午二隨釋（分三）

未一聖正言教

云何聖正言教？

謂依眾聖五無學蘊所有言教，即是宣說：諸聖成就如是戒、如是定、如是慧、如是解脫、如是解脫智見。

未二厭離言教

云何厭離言教？

謂依三種，令增少欲喜足言教及依樂斷、樂修，令離憒鬧言教。

未三令心離蓋趣愛言教（分二）

申一徵

云何令心離蓋趣愛言教？

申二釋（分二）

酉一標列

當知此教復有三門：

一者、一切煩惱蓋離蓋趣愛言教；

二者、五蓋離蓋趣愛言教；

三者、無明蓋離蓋趣愛言教。

酉二隨釋（分三）

戌一初言教

當知此中，依為證得斷、離、滅界所有言說，是初言教。

戌二第二言教

依即於彼見勝功德，及於所治蓋處諸行深見過患，所有言說，當知是名第二言教。

戌三第三言教

隨順如是緣性、緣起所有言說，當知是名第三言教。

午三總結

如是三種言教，總名毘缽舍那支。

巳二略攝要義（分三）

午一略標列

又此言教，以略言之，復有三種：

一、能生樂欲言教；

二、能正安處資糧言教；

三、能正安處作意言教。

午二別配屬

謂聖正言教，名能生樂欲言教；

厭離言教，名正安處資糧言教；

令心離蓋趣愛言教，名正安處作意言教。

午三釋得名

依此言教，勝奢摩他所攝受慧，名毘缽舍那；

是故說此言教名毘缽舍那支。

辰四無間殷重加行（分二）

巳一徵

云何無間殷重加行？

巳二釋（分二）

午一略標

謂常所作，委悉所作，勤精進住，當知即依止觀加行。

午二別廣（分二）

未一標列五種

又勤精進，應知五種：

一、被甲精進；

二、加行精進；

三、不下精進；

四、無動精進；

五、無喜足精進。

未二釋其漸次

此中，最初當知發起猛利樂欲；

次隨所欲，發起堅固勇悍方便；

次為證得所受諸法，不自輕蔑，亦無怯懼；

次能堪忍寒熱等苦；

後於下劣不生喜足，欣求後後轉勝轉妙諸功德住。

辰五出世間慧（分二）

巳一標證得

彼由如是勤精進住，入諦現觀，證得諸聖出世間慧。

巳二釋為依（分二）

午一能除隨惑（分二）

未一總標

於修道中，依止此慧，若行、若住，能正除遣所依身中諸隨煩惱，令心清淨。

未二別釋（分二）

申一於行位（分二）

酉一釋（分二）

戌一思惟不淨

謂住聚落，或聚落邊，若見少壯端嚴美妙形色母邑，即便作意思惟不淨，為欲損害緣彼貪故。

戌二思惟慈相

若遇他人迫逼惱亂，即便作意思惟慈相，為欲損害緣彼瞋故。

酉二結

如是行時，能正除遣諸隨煩惱，令心清淨。

申二於住位

若遠離處，修習入、出二種息念，除遣欲等諸惡尋思，如是住時能正除遣諸隨煩惱，令心清淨。

午二能除我慢

彼依如是已所證得出世間慧，於一切行修無常想，能正蠲除所餘我慢。

卯五結

如是善士為所依止，復得無倒教授前行，由此漸次能證有學圓滿解脫；得金剛喻三摩地故，亦證無學圓滿解脫，一切煩惱皆離繫故。

寅四成解脫義（分二）

卯一徵

云何解脫？

卯二釋（分二）

辰一釋得名

謂起畢竟斷對治故，一切煩惱品類麤重永息滅故，證得轉依，令諸煩惱決定究竟成不生法，是名解脫。

辰二辨差別（分二）

巳一無所有處已離欲位

若聖弟子無所有處已得離欲，唯餘非想非非想處所有諸行，復能安住勝有頂定，爾時無間能隨證得諸漏永盡。

巳二無所有處未離欲位

若所餘位，雖能漸斷彼彼諸漏，然非無間能隨證得諸漏永盡，如是乃至無所有處未得離欲。

【99】丑七「廣說煩惱門」（分十六）【內 124】

寅一三漏（分三）

卯一欲漏

復次，諸欲界繫一切煩惱，唯除無明，說名欲漏。

卯二有漏

諸色、無色二界所繫一切煩惱，唯除無明，說名有漏。

卯三無明漏

若諸有情，或未離欲，或已離欲，除諸外道所有邪僻分別，愚癡所生

惡見蔽覆其心，依此惡見，於彼諸欲一分尋求，一分離欲乃至非想非非想處，於彼三界所有無智，總攝為一，立無明漏。
寅二九結（分二）
　卯一總標
復次，有九種事，能和合故，當知建立九結差別。
　卯二別釋（分二）
　　辰一出九事
云何九事？
一、依在家品，可愛有情、非有情數一切境界貪愛纏事。
二、即依此品，可惡有情、非有情數一切境界瞋恚纏事。
三、依有情數憍慢纏事。
若四、五、六，依惡說法諸出家品，三種邪僻勝解纏事，謂依聽聞不正法故，依不如理邪思惟故，依非方便所攝修故，如是差別即為三種。
七、於善說法律無勝解纏事。
八、依出家品智貧窮事。
九、依在家品財貧窮事。
　　辰二配九結（分三）
　　巳一標如應
由此九事，如其所應，當知配屬愛等九結。
　　巳二釋嫉結
此中，由嫉變壞心故，於正法內發起法慳，由此當來智慧貧乏。
　　巳三指所餘
餘隨所應，配屬應知。
寅三三縛（分二）
　卯一辨因緣（分二）
　　辰一貪縛
復次，由為貪縛所纏縛故，於能隨順樂受境界，心不能捨。
　　辰二瞋、癡縛
如是瞋縛所纏縛故，於能隨順苦受境界，心不能捨。
由愚癡縛所纏縛故，於能隨順非苦樂受中庸境界，心不能捨。
　卯二結
由此因緣，故立三縛。
寅四七隨眠（分三）
　卯一釋得名

復次，煩惱品所有麤重，隨附依身，說名隨眠，能為種子，生起一切煩惱纏故。

卯二明建立（分二）

辰一總標

當知此復建立七種：由未離欲品差別故、由已離欲品差別故、由二俱品差別故。

辰二別配

由未離欲品差別故，建立欲貪、瞋恚隨眠。

由已離欲品差別故，建立有貪隨眠。

由二俱品差別故，建立慢、無明、見、疑隨眠。

卯三結總攝

如是總攝一切煩惱。

寅五隨煩惱（分三）

卯一總標

復次，隨煩惱者，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根，若忿、若恨，如是廣說諸雜穢事。

卯二別釋（分四十八）

辰一三不善根（分二）

巳一舉貪

當知此中，能起一切不善法貪，名貪不善根。

巳二例餘

瞋、癡亦爾。

辰二忿

若瞋恚纏，能令面貌慘裂奮發，說名為忿。

辰三恨

內懷怨結，故名為恨。

辰四覆

隱藏眾惡，故名為覆。

辰五熱惱

染污驚惶，故名熱惱。

辰六嫉

心懷染污，不喜他榮，故名為嫉。

辰七慳

於資生具深懷鄙吝，故名為慳。

辰八誑

為欺罔彼，內懷異謀，外現別相，故名為誑。

辰九諂

心不正直，不明不顯，解行邪曲，故名為諂。

辰十無慚

於所作罪，望己不羞，故名無慚。

辰十一無愧

於所作罪，望他不恥，故名無愧。

辰十二七慢（分七）

巳一慢

於他下劣，謂己為勝；或復於等謂己為等，令心高舉，故名為慢。

巳二過慢

於等謂勝，於勝謂等，令心高舉，故名過慢。

巳三慢過慢

於勝謂勝，令心高舉，名慢過慢。

巳四我慢

妄觀諸行為我我所，令心高舉，故名我慢。

巳五增上慢

於其殊勝所證法中，未得謂得，令心高舉，名增上慢。

巳六下劣慢

於多勝中，謂己少劣，令心高舉，名下劣慢。

巳七邪慢

實無其德，謂己有德，令心高舉，故名邪慢。

辰十三憍

心懷染污，隨恃榮譽，形相疏誕，故名為憍。

辰十四放逸

於諸善品不樂勤修，於諸惡法心無防護，故名放逸。

辰十五傲

於諸尊重及以福田，心不謙敬，說名為傲。

辰十六憤發

若煩惱纏，能令發起執持刀杖、鬥訟違諍，故名憤發。

辰十七矯

心懷染污，為顯己德，假現威儀，故名為矯。

辰十八詐

心懷染污，為顯己德，或現親事，或行軟語，故名為詐。

辰十九現相

心懷染污，欲有所求，矯示形儀，故名現相。

辰二十研求

現行遮逼，有所乞丐，故名研求。

辰二十一以利求利

於所得利，不生喜足，說獲他利，更求勝利，是故說名以利求利。

辰二十二不敬

自現己德，遠離謙恭，於可尊重而不尊重，故名不敬。

辰二十三惡說

於不順言，性不堪忍，故名惡說。

辰二十四惡友

諸有朋疇，引導令作非利益事，名為惡友。

辰二十五惡欲

耽著財利，顯不實德，欲令他知，故名惡欲。

辰二十六大欲

於大人所，欲求廣大利養恭敬，故名大欲。

辰二十七自希欲

懷染污心，顯不實德，欲令他知，名自希欲。

辰二十八不忍（分二）

巳一於罵

於罵反罵，名為不忍。

巳二於瞋、於打、於弄

於瞋反瞋，於打反打，於弄反弄，當知亦爾。

辰二十九耽嗜、遍耽嗜（分二）

巳一於自、於他

於自諸欲，深生貪愛，名為耽嗜。

於他諸欲，深生貪著，名遍耽嗜。

巳二於勝、於劣

於勝、於劣，隨其所應，當知亦爾。

辰三十貪

於諸境界深起耽著，說名為貪。

辰三十一非法貪

於諸惡行深生耽著，名非法貪。

辰三十二執著

於自父母等諸財寶，不正受用，名為執著。

辰三十三惡貪

於他委寄所有財物，規欲抵拒，故名惡貪。

辰三十四見、有見、無有見

妄觀諸行為我我所，或分別起，或是俱生，說名為見。

薩迦耶見為所依止，於諸行中發起常見，名為有見。

發起斷見，名無有見。

辰三十五五蓋

當知五蓋，如前定地已說其相。

辰三十六〔薑瞢〕

不如所欲，非時睡纏之所隨纏，故名〔薑瞢〕。

辰三十七不樂

非處思慕，說名不樂。

辰三十八頻申

麤重剛強，心不調柔，舉身舒布，故曰頻申。

辰三十九食不知量

於所飲食不善通達，若過、若減，是故名為食不知量。

辰四十不作意

於所應作而便不作，非所應作而更反作，如所聞思修習法中，放逸為先，不起功用，名不作意。

辰四十一不應理轉

於所緣境，深生繫縛，猶如美睡隱翳其心，是故說名不應理轉。

辰四十二心下劣

自輕蔑故，名心下劣。

辰四十三抵突

為性惱他，故名抵突。

辰四十四諀詘

性好譏嫌，故名諀詘。

辰四十五不純直

欺誑師長、尊重、福田及同法者，名不純直。

辰四十六不和軟

身、語二業皆悉高疏，其心剛勁，又不清潔，名不和軟。

辰四十七不隨順同分而轉

於諸戒、見、軌則、正命，皆不同分，名不隨順同分而轉。

辰四十八八尋思（分八）

巳一欲尋思

心懷愛染，攀緣諸欲，起發意言，隨順隨轉，名欲尋思。

巳二恚尋思

心懷憎惡，於他攀緣，不饒益相，起發意言，隨順隨轉，名恚尋思。

巳三害尋思

心懷損惱，於他攀緣惱亂之相，起發意言，餘如前說，名害尋思。

巳四親里尋思

心懷染污，攀緣親戚，起發意言，餘如前說，是故說名親里尋思。

巳五國土尋思

心懷染污，攀緣國土，起發意言，餘如前說，是故說名國土尋思。

巳六不死尋思

心懷染污，攀緣自義，推託遷延，後時望得，起發意言，餘如前說，是故說名不死尋思。

巳七輕蔑相應尋思

心懷染污，攀緣自他，若劣、若勝，起發意言，餘如前說，是名輕蔑相應尋思。

巳八家勢相應尋思

心懷染污，攀緣施主往還家勢，起發意言，隨順隨轉，是名家勢相應尋思。

卯三指餘

愁、歎等事，如前應知。

寅六纏（分二）

卯一標一切

復次，一切煩惱皆有其纏，由現行者悉名纏故。

卯二釋建立（分二）

辰一標唯八種

然有八種諸隨煩惱，於四時中數數現行，是故唯立八種為纏。

辰二釋於四時（分四）

巳一於修學戒時

謂於修學增上戒時，無慚、無愧數數現行，能為障礙。

巳二於修學心時

若於修學增上心時，惛沈、睡眠數數現行，能為障礙。

巳三於修學慧時

若於修學增上慧時，簡擇法故，掉舉、惡作數數現行，能為障礙。

巳四於受用財法時

若同法者展轉受用財及法時，嫉妒、慳吝數數現行，能為障礙。

寅七四暴流（分二）

卯一約界繫辨（分二）

辰一舉欲暴流

復次，欲貪、瞋等欲界所繫煩惱行者，欲界所繫上品煩惱未斷、未知，名欲暴流。

辰二例餘隨應

有、見、無明三種暴流，如其所應，當知亦爾。

卯二約補特伽羅辨（分二）

辰一除外道攝

謂於欲界未得離欲，除諸外道，名欲暴流。

已得離欲，名有暴流。

辰二諸外道攝

若諸外道，從多論門，當知有餘二種暴流：

謂諸惡見，略攝為一，名見暴流；

惡見因緣略攝為一，說名第四無明暴流。

寅八軛

復次，若諸煩惱等分行者，非增、非減，即上所說一切煩惱，說名為軛。

寅九四取（分二）

卯一略顯

復次，當知依於二品，建立四取：

一、在家品；

二、外道法中諸出家品。

當知此中，若所取、若能取、若所為取，如是一切總說為取。

卯二廣釋（分二）

辰一取行相（分三）

巳一所取

問：何所取？

答：欲、見、戒禁、我語，是所取。

巳二能取

問：何能取？
答：四種欲貪，是能取。
巳三所為取（分二）
午一問
問：何所為取？
午二答（分四）
未一為得欲等
答：為得諸欲及為受用，故起初取。
未二為詰他等
由貪利養及以恭敬增上力故，或為詰責他所立論，或為免脫他所徵難，起第二取。
未三為趣離欲
奢摩他支為所依止、為所建立，為欲往趣世間離欲，乃至非想非非想處三摩缽底，起第三取。
未四為欲隨說
為欲隨說分別所計作業受果所有士夫，及為隨說流轉還滅士夫之相，起我語取。
辰二取建立（分二）
巳一約二品辨（分四）
午一標為依
如是四取，依於二品：
謂受用欲諸在家品，及惡說法毘奈耶中諸出家品。
午二簡此法（分三）
未一標
由佛世尊每自稱言：我為諸取遍知、永斷正論大師。故於此法誓修行者，雖帶煩惱身壞命終，而不於彼建立諸取。
未二徵
所以者何？
未三釋
彼於諸欲無所顧戀而出家故，於見、戒禁及以我語無執受故。
午三釋建立（分二）
未一依惡說品（分二）
申一標列差別
惡說法者有二差別：

一、於見愛展轉發起怨諍論者；
二、能證入世間定者。
申二配立二取
依於見愛展轉發起怨諍論者，建立見取；
依能證入世間定者，立戒禁取。
未二依通二品
二品為依，執著我語，故依俱品立我語取。
午四釋名相（分三）
未一見
此中，見者，謂六十二，如前應知。
未二戒禁
邪分別見之所受持，身護、語護，說名為戒。
隨此所受形服、飲食、威儀行相，說名為禁。
未三我語（分二）
申一標
諦故，住故，論說有我，名為我語。
申二釋
執有實物，說名諦故；
執可安立，說名住故。
巳二約愛緣辨
又於此中，欲愛為緣，建立欲取；
依止智論，利養恭敬等愛為緣，建立見取；
定愛為緣，立戒禁取；
有、無有愛為緣，立我語取。
寅十四繫
復次，當知四繫，唯依外道差別建立，如前應知。
寅十一五蓋建立（分二）
卯一標
復次，違背五處，當知建立五蓋差別。
卯二列（分五）
辰一立貪欲蓋
一、為在家諸欲境界所漂淪故，違背聖教，立貪欲蓋。
辰二立瞋恚蓋
二、不堪忍諸同法者呵諫、驅擯、教誡等故，違背所有可愛樂法，立

瞋恚蓋。

辰三立惛沉睡眠蓋

三、由違背奢摩他故，立惛沈、睡眠蓋。

辰四立掉舉惡作蓋

四、由違背毘缽舍那故，立掉舉、惡作蓋。

辰五立疑蓋

五、由違背於法論議無倒決擇、審察諸法大師聖教、涅槃勝解故，建立疑蓋。

寅十二株杌

復次，若貪、瞋、癡纏所纏故，或彼隨眠所隨眠故，心不調柔，心極愚昧，於得自義能作衰損，故名株杌。

寅十三三垢（分三）

卯一貪垢

復次，於弊下境所起貪欲，名為貪垢。

卯二瞋垢

於不應瞋所緣境事所起瞋恚，名為瞋垢。

卯三癡垢

於極顯現愚癡眾生尚能了事所起愚癡，名為癡垢。

寅十四燒害

復次，若貪、瞋、癡數數現行，恆常流溢，燒惱身心，極為衰損，說名燒害。

寅十五箭

復次，若貪、瞋、癡遠離慚、愧，無慚愧故，一向無間不可制伏，定為傷損，說名為箭。

寅十六所有

復次，若貪、瞋、癡、慚、愧間雜，由相續故，非剎那故有可制伏，說名「所有」，是繫所攝「極下穢」義。

【100】丑八「廣說業門」（分二）

寅一業雜染（分二）

卯一唯惡行攝（分二）　　《中阿含 • 分別大業經》

辰一釋體義（分三）

巳一出體（分二）

午一舉不善身業

復次，一切不善身業，名為惡行。

午二例語意二業

如說身業，語業、意業，當知亦爾。

巳二釋名

由此惡業數現行故，於諸惡趣，或已隨得，或當隨得，或現隨得，是故說彼名為惡行。

巳三顯義

由此示現業雜染義，煩惱雜染前已顯了。

辰二辨安立（分二）

巳一標列二論

復次，有二安立業雜染論：

一者、邪論；

二者、正論。

巳二別釋其相（分二）

午一邪論（分三）

未一舉論說

言邪論者，謂如是說：「若有故思，凡所造作諸不善業，一切決定當受惡趣。」

未二斥彼非（分三）

申一標

此論便謗修行梵行能證涅槃。

申二徵

何以故？

申三釋

諸有情類，不易可得於現法中，無有故思造不善業，況在餘生！

若彼決定感惡趣者，便應無有解脫可得。

未三結當知

是故當知此為邪論。

午二正論（分二）

未一舉論說（分二）

申一亦作亦增長業

若如是說：「諸有故思，造不善業，此業亦作、亦增長者，定於當來受不可愛惡趣異熟。」

申二雖作不增長業（分二）

酉一明順受

若有雖作、不增長者，彼彼法受為依止故，諸所造作或樂、或苦，當於造時，於現法中此業決定，或順樂受，或順苦受。

酉二辨追悔（分二）

戌一無追悔

諸有造作如是業已，若無追悔，不修對治補特伽羅，彼於此業若更增長、若不增長，此業雖定順現法受，亦轉令成順惡趣受，於現法中能障解脫。

戌二有追悔

諸有造作如是業已，若生追悔，修習對治補特伽羅，彼於此業若不增長、若更增長，此業雖是順惡趣受，亦轉令成順現法受，不障解脫。

未二結當知

是故此論不名誹謗修習梵行能證涅槃，當知此論是為正論。

卯二通諸業攝（分三）

辰一明對治（分三）　　《中阿含 • 業相應品 11-20 經》

巳一標具闕

復次，若有闕於十種對治，為業雜染之所染污，若有會遇如是十種，便得清淨：

巳二列種類

一者、若由如是對治，雖有作業而無增長，彼望當來成不定受。

二者、若由如是對治，雖未永斷，而更不受。

三者、若由如是對治，永斷離繫。

四者、守護諸根門故，善修其身，為欲修習增上戒學。

五者、修習增上戒已，為欲修習增上心學。

六者、修習增上心已，為欲修習增上慧學。

七者、修習增上慧已，為斷諸漏。

八者、猛利意樂修習。

九者、長時修習。

十者、無量門對治修習。

巳三結染淨

若有不會如是十種業對治者，為業雜染之所染污；與此相違，當知清淨。

辰二辨安住（分三）　　《中阿含 • 和破經》

巳一總標

復次，於現法中，不善防護身、語、意業而住者，彼先造作惡不善業亦令增長，於當來世令其雜染。

若善防護身、語、意業而住者，彼不雜染。

巳二雙徵

云何於現法中不善防護身、語、意業而住？云何善防護身、語、意業而住？

巳三別識 （分二）

午一不善防護（分二）

未一 出種類

不善防護身、語、意業而住者，謂如有一，於諸不善身、語、意業，纏所發起，能誓遠離，然於能起不正作意相應無明，猶故發起，又於諸善身、語、意業受學隨轉。由此因緣，於現法中，於諸煩惱邪欲、尋求所作眾苦，無有差別。

未二明雜染

彼唯即於此誓受遠離便生喜足，於現法中不起聖道，不證涅槃。彼雖如是防護而住，於現法中暫時不作惡不善業，然為煩惱隨眠纏縛，既終沒已，後有續生，隨所受身，依先業緣廣起雜染。

午二善防護（分二）

未一標列差別

若善防護身、語、意業而住者，有此差別：謂此依彼誓受遠離，不造新業，故業雖熟，暫觸異熟，尋能變吐。

未二成善護住（分二）

申一由無雜染（分三）

酉一標堪能

彼唯於此誓受遠離不生喜足，於現法中能起聖道，亦能證得彼果涅槃。

酉二釋證得（分二）

戌一有餘依涅槃

彼於爾時，乃至有識身相續性，恆受先業所感諸受。於現法中，彼有識身乃至壽量未滅盡位，常相續住。

戌二無餘依涅盤

壽量若盡，捨有識身，於後命根更不成就。由是因緣，識與一切諸受俱滅，後不相續。彼如影受與其識樹，皆滅盡故，遍於一切不可施設。

酉三攝略義

彼於爾時，由二因緣，先所作業，於當來世不能為染：
一、由煩惱為其助伴令雜染者，無餘斷故。
二、由依此諸行相續成熟雜染，無餘滅故。

申二由證恒住（分二）

酉一釋多差別

彼於爾時，諸有情所善友意樂相續轉故，名無怨心；
於彼所緣瞋恚斷故，名無恚心；
於業異熟深見過患增上緣力誓遠離故，名無染心；
已具獲得能對治彼諸聖道故，名無顛倒善解脫心。
彼由如是，能具證得六種恆住。

酉二結異先住

若有於彼多所住者，於現法中，雖有種種諸惡不善業緣間雜，由此遠離，一向成善。由是因緣，當知此與先防護住，有其差別。

辰三辨施設（分三）

巳一施設領受業異熟論（分二）　《中阿含•度經》

午一總標

復次，當知施設領受業異熟論，由五種相成其雜染，由五種相成不雜染。

午二別辨（分二）

未一成雜染（分三）

申一徵

云何名為由五種相成其雜染？

申二列

謂由施設惡因論故，亦由施設無因論故，及由施設惡因、無因有三過故。

申三釋（分三）

酉一施設惡因論

此中，施設惡因論者，謂如有一，起如是見，立如是論：
若有士夫補特伽羅諸所領受，一切皆是宿因所作。
如是或謂自在、變化等因所作。

酉二施設無因論

施設無因論者，謂如有一，起如是見，立如是論：
若有士夫補特伽羅諸所領受，當知一切無因無緣。

酉三施設惡因無因有三種過（分二）

戊一徵

云何施設惡因、無因有三種過？

戊二釋（分二）

亥一別辨相（分三）

天一諸不善受因不成過（分三）

地一標

謂現法中不善俱行不善諸受，宿世業為因，亦有過失；現法業為因，亦有過失。

地二釋（分二）

玄一宿業為因（分二）

黃一標過

若言此受，宿世惡業以為因者，是則有一，依於不善諸樂法受，而有其樂不善受生，此用宿世諸不善業以為因生，不應道理。

黃二釋非

何以故？非彼宿世諸不善業，於現法中感樂異熟，應正道理。

玄二現業為因

若言此受用現法中惡業為因，是則退失自意所立諸惡因論及無因論，謂諸所受皆宿因作，乃至廣說。

地三結

是名初過。

天二謗精進過

又若說言：「諸不善法，皆用宿世惡業為因」，是則決定所有善法，亦用宿世善法為因。如是所有不善對治，諸善加行俱生精進，皆成無用，如是名為第二過失。

天三謗正智過（分二）

地一辨（分二）

玄一舉難（分二）

黃一無觀察智難

又若現在無有士用，是則應無依善不善審正觀察，是所應作、所不應作。

黃二無如實智難

又如實智應成無用，謂了知已，此我應轉，此我應成，彼非有故，此亦非有，故如實智理不成就。

玄二出過

智不成故念不安住，念不住故無三摩地，無有定故不正尋思令心迷亂，心迷亂故便應欣慕愚夫同意所樂諸根。由彼獲得愚夫同意所樂法故，是則退失并沙門法及沙門論。

地二結

如是名為第三過失。

亥二略說

若略說此有三種過：謂現在世諸不善受，因不成過、謗精進過、謗正智過。

未二成不雜染（分三）

申一徵

云何施設領受一切業異熟論，由五種相成不雜染？

申二列

謂若能領受者，若由此領受，若如是領受，若領受時如是雜染，如是清淨。

申三釋（分四）

酉一能領受者

當知此中，依五取蘊，施設假名補特伽羅為領受者。

酉二由此領受

即此假者，由六觸處故能領受。

酉三如是領受

於母胎中四種差別：謂依精血大種所造，諸業煩惱之所攝受，結生相續有取之識，及母腹中所有孔穴，由如是故得入母胎。

次有名色，次有六處，次觸，次受，如是次第而有領受。

酉四領受時雜染清淨（分二）

戌一總標二因

又即此受，亦用現在觸為其因，亦用宿世業等為因。

戌二別顯染淨（分二）

亥一雜染攝（分二）

天一出因緣

彼若聽聞諸不正法，非理作意以為因緣，便觸無明觸所生受，受為緣故復生於愛，愛為緣故復生於取，乃至當來生老死等眾苦差別。

天二明所攝

如是領受諸無明觸所生受時，便有雜染所攝二諦。

亥二清淨攝（分二）

天一出因緣

與此相違，聽聞正法，如理作意為因緣故，便能領受明觸所生諸受差別。

天二明所攝

受此受時，便有清淨所攝二諦。

巳二施設業行過患勝利（分二）　　《中阿含•尼乾經》

午一過患攝（分二）

未一標列

復次，當知施設邪業清淨，及邪行中，有二過患。何等為二？

一、內證稽留過患；

二、他所譏毀過患。

未二隨釋（分三）

申一施設邪業清淨（分二）

酉一徵

云何施設邪業清淨？

酉二釋（分二）

戌一出彼論

謂如有一，實非大師，妄分別已，自稱大師，宣說如是邪施設論，謂：「現法中諸所受苦，一切皆是宿因所作。」

戌二明彼見（分三）

亥一舉二因

彼見宿世諸不善業為二種因，謂現法中諸不善業，皆是宿業串習所引；諸所受苦，亦是彼業之所造作。

亥二成方便（分二）

天一由修苦行

由是因緣，修自苦行，令故惡業所招苦果，皆悉變吐，更不造作當不善業。

天二由能防護

於現法中，又能防護身、語、意住，後當勤修一向善業，令不善法轉成非漏。

亥三顯究竟

由此因緣，不善業盡，由彼盡故，眾苦亦盡，證苦邊際。

申二邪行（分三）

酉一徵

云何邪行？

酉二釋（分二）

戌一信非真實

謂如有一，不能了知自業雜染，不能了知彼業對治，又於前後所證差別不如實知。彼成如是愚癡法故，於其師所得無根信，於非信處妄生真實聖教勝解。

戌二疑不決了(分二)

亥一由不請問

彼由墜墮非實、非理邪論朋黨，他迴動時，於可疑處而不生疑，不尋求師躬往請問：為能正記？為不能記？為能淨疑？為不能淨？為一切智？非一切智？

亥二由畢竟轉(分三)

天一標

大師去世，於所疑處畢竟隨轉。

天二徵

何以故？

天三釋

大師住世能為決了：此一切智、非一切智。大師滅後，何所請問，云何決了？

酉三結

是名邪行。

申三二種過患(分二)

酉一內證稽留過患(分三)

戌一徵

何緣應知如是施設令業清淨，不應道理？

戌二釋(分二)

亥一出不應理(分二)

天一標列二緣

由二緣故：

謂彼苦行，宿因所作，不應理故，由此能盡宿不善業，不應理故。

天二釋其所以(分二)

地一苦非宿作

所以者何？

軟、中、上品自苦行緣所逼切時，軟、中、上品苦受生故；

即此三品逼緣遠離，由所逼切三品苦受不得生故，宿因所作不應道理。

地二不盡宿業

又此苦行，無有功能令宿所作能感苦受諸不善業成順樂受，是故彼起如是定見：由自苦行，令宿所作惡業變吐。

亥二別廣徵詰(分二)

天一詰宿所作(分二)

地一總徵

若有是事，彼宿所作能順苦受諸不善業，為能感得於現法中自苦逼切苦受果不？

地二別詰(分二)

玄一詰能感得(分二)

黃一自然變吐難

若言感得此苦受果，修自苦行即為唐捐。受彼果已，自然變吐。

若如是者，宿世所作諸不善業，非自苦行所能變吐。

黃二後果非吐難

又即此業一分可吐，謂現法中受彼果者，若餘能順後所受業，彼於後世當受其果，非自苦行可令其果悉皆變吐。

玄二詰非感得

若言現在逼切苦受，非宿因作，如是所說諸所領受，一切皆是宿因所作，不應道理。

天二詰盡宿業(分三)

地一出業決定(分二)

玄一別辨相

如能隨順苦受惡業，不可令其成順樂受，如是宿世所作能順樂受善業，不可令其成順不苦不樂受業。

或彼二種順現法受，不可令其成順後受。

若順後受，不可令其成無所受。

若未成熟，不可令熟；若已成熟，不可彼彼方便令轉。

玄二攝要義

此中，所說要略義者，所謂一切善不善業，自性決定，時分決定，品類決定。

地二詰無堪能(分二)

玄一隨業決定難

若如是者，隨業決定，必能攝受如是類果，於中更自受逼切苦，復何

所用！

玄二隨自所許難

又若此受宿業因，感彼自所許，令業一分減盡，可得少分勝利。由是因緣，如此所計少分勝利亦無所有。

地三結終無脫

如是則為極自稽留，業所縛故，終無解脫。

戊三詰

由此道理，是名於此邪論、邪行第一過患，謂於內證自義稽留。

酉二他所譏毀過患（分二 ）

戊一徵

云何他所譏毀過患？

戊二釋（分二）

亥一出彼論行(分二)

天一標

謂彼依止二種邪論，發起三種自苦惱行。

天二釋（ 分二 ）

地一二種邪論（分二 ）

玄一第一邪論

若作是說：「所有士夫補特伽羅諸所領受，一切皆是宿因所作」，是名第一邪論，謂惡因論。

玄二第二邪論

復有說言：「如彼最初自在變化，從是已後，諸所領受一切皆是宿業所作」，是名第二邪論，謂惡因論。

地二三自苦行（分二 ）

玄一標

三種自苦行者：謂身、語、意護。

玄二釋（分三 ）

黃一身護

身護者，謂不以身與餘有情共相雜住，唯往山林、阿練若處，獨居閑靜，都無所見而修苦行。

黃二語護

語護者，謂彼受持默無言禁。

黃三意護

意護者，謂心忍受自逼切苦。

亥二顯他譏毀（分二 ）

天一出其因緣（分二 ）

地一標

彼起如是欲樂言說，為他顯示：由此二種所見圓滿，及由三種苦行圓滿，能越眾苦。然其自苦不能越度，是故為他之所譏毀。

地二釋

若諸所受一切皆是宿因所作，亦是自在變化因作，亦是三種苦行能越因之所作，是則三種修苦行俱所受眾苦，定是宿世黑業所感，亦是暴惡自在所化，三種苦行皆不能越，是故於今受斯苦受。

天二結名過患

若彼雖復內證稽留，而有為他所稱讚者，猶尚不可，況此為他稱讚勝利亦無所有！是故名為第二過患。由此分故，唯可譏毀。

午二勝利攝（分二 ）

未一標列

復次，與上相違，當知施設正業染淨，及正行中有二勝利：

一者、內證無滯勝利；

二者、他所稱讚勝利。

未二隨釋（分三 ）

申一施設正業染淨(分二)

酉一辨(分二)

戌一施設業雜染論(分三)

亥一徵

云何施設業雜染論？

亥二釋

謂有二業：

一者、善業；

二者、不善業。

於過去世已曾造作善、不善業，今現法中受愛、非愛異熟果等；

受愛、非愛果差別時，更復造作善、不善業，由此當來受愛、非愛異熟果等。

亥三結

如是名為業雜染論。

戌二設施業清淨論（分三 ）

亥一徵

云何施設業清淨論？

亥二釋

謂如有一，不造新業，故業觸已尋復變吐，由對治力永斷無餘，故得清淨。

亥三結

如是名為令雜染業得清淨論。

酉二結

如是施設正業染淨，名無上論。

申二正行(分三)

酉一徵

云何正行？

酉二釋（ 分二）

戌一由聞思

謂如有一，於正法中成就多聞，於業雜染及以清淨，正知雜染、清淨相已，捨不善業，修習善業。

戌二由修治（分三 ）

亥一修習止觀（ 分二 ）

天一總標

彼於聞、思如理作意勤方便已，為證修故，住空閑處，淨修治心，令離諸蓋及眾苦法。

天二別釋（分二 ）

地一令離諸蓋（ 分二 ）

玄一止所對治

為欲斷除貪欲、瞋恚、掉舉、惡作。以九種行安住其心，令心棄捨止所對治。

玄二觀所對治

為欲斷除惛沈、睡眠，及以疑蓋。分析六事，如理作意修飾其心，令心棄捨觀所對治。

地二令離眾苦

從彼止、觀所治出已，能正修學消伏眾苦。

亥二思擇受用（分二）

天一總標

彼既如是淨修其心，令離諸蓋、眾苦法已，復於衣服、飲食、臥具、受用儀則淨修其心。

天二別辨（分二）

地一受用粗弊

若由習近如是衣服乃至臥具，不善法增，善法退減，即便遠離，寧可受用麤弊衣等，惛爾自存，忍受眾苦，進修正行。

地二受用勝妙（ 分三 ）

玄一顯過患（分二）

黃一標流漏

又由二緣，受用勝妙衣服等因，能令生長惡不善法，謂諸妄想、不正尋思。

黃二釋二緣

何等二緣？

一、於諸善未能長時串修習故，心不調柔；

二、於衣服、飲食等事欲貪堅著。

玄二明思擇

由是因緣，修正行者，調柔其心，令堪所作，於衣服等欲貪堅著，及諸無常眾緣生法，恆常繫念，深見過患。

玄三結無染

爾時雖復受用勝妙衣服等事，而於其中無所雜染。如是行者亦受安樂，亦無有罪。

亥三通達隨眠（分三）

天一出為染

由奢摩他、毘缽舍那修習力故，淨修其心。離諸蓋已，由思擇力，於衣服等邪受用故，雖於爾時暫少成就心一境性，欲貪隨眠仍未斷故，於當來世復為雜染。

天二明修斷

彼以妙慧通達是已，便修加行，為畢竟斷，受用如法邊際臥具，離諸貪著。先善修治正定資糧，漸次乃至能入清淨第四靜慮。

天三顯解脫

以此為依，證諦現觀，隨得漏盡，心善解脫；於一切苦得離繫故，究竟寂靜所攝受故，微妙清淨一切身心無間滿故，一切煩惱永離繫故，普能領納諸無漏受。

酉三結

是名正行。

申三二勝利

如是應知內證無滯，及彼相違五種差別他所稱讚。彼於爾時，從諸蓋、纏及一切苦，心善解脫。於現法中，彼諸隨眠無餘永斷，前際、後際業及異熟所有雜染皆善解脫，由於現法獲得聖道及道果故。

巳三施設補特伽羅差別（分三）　【內 125】

午一標

復次，略有三種補特伽羅：

午二列

一者、未入聖教異生；

二者、已入聖教有學；

三者、已入聖教異生。

午三釋（分二）

未一標由三相

由三種相，應知最初補特伽羅，第二、第三當知亦爾。

未二釋其差別（分三）

申一未入聖教異生（分二）

酉一徵

云何三相應知最初補特伽羅？

酉二釋（分三）

戌一有斷非生（分二）

亥一標類

謂初，有一補特伽羅，已得成就世間正見，了知有施，乃至廣說。

亥二辨相（分二）

天一出隨轉

彼於異時，聞不正法為因緣故，而便發起非理作意，世間正見臨將欲滅，雖未一切悉皆已滅而堪能滅。又彼所治誹謗邪見臨將欲生，雖未已生而堪能生。

天二明斷生

彼於中間，聽聞正法為因緣故，遂還發生如理作意，彼臨欲生誹謗邪見不現行故，說名為斷，然其正見先成就故，不名為生。

戌二有生非斷

第二、有一補特伽羅，不成正見及以邪見。聽聞正法，如理作意為因緣故，爾乃發生世間正見；彼於邪見不名為斷，先不成故。

戌三亦斷亦生

第三，有一補特伽羅，成就邪見。聽聞正法，如理作意為因緣故，斷

滅邪見，生起正見。

申二已入聖教有學（分二）

酉一徵

云何三相應知第二補特伽羅？

酉二釋（分二）

戌一標類

謂於佛等已得證淨。

戌二辨相（分三）

亥一有生非斷

彼於佛等先所現起一切無智，當於諸諦得現觀時先已斷盡，是故於今不名為斷；而於佛等證淨俱行明現前故，說名為生。

亥二有斷非生

即以學道，斷修所斷餘品無明，而於其明不名生起，此道與先種類同故。

亥三亦斷亦生

彼無學道將現在前，修斷無明皆悉滅盡，又能生起諸無學明。

申三已入聖教異生（分二）

酉一徵

云何三相應知第三補特伽羅？

酉二釋（分二）

戌一標類

謂聞無我相應正法。

戌二辨相（分三）

亥一有斷非生

初但由聞，發生信解而未悟入。彼於無我生信解故，能斷我見；未悟入故，不得名為生無我見。

亥二有生非斷

如所聞法，復能如理正思惟時，於無我理能悟入故，乃得名為生無我見，於彼隨眠而未能斷。

亥三亦斷亦生

從此已後，由修道力證諦現觀，方斷隨眠，發生無漏。

寅二業種類（分二）

卯一中間攝頌

復次，嗢柁南曰：五二與十三，四業為最後。

卯二釋頌（分二）

辰一標列

有二種業：

一者、重業；

二者、輕業。

復有二業：

一者、增進業；

二者、不增進業。

復有二業：

一者、故思所造業；

二者、非故思所造業。

復有二業：

一者、定所受業；

二者，不定所受業。

復有二業：

一者、異熟已熟業；

二者、異熟未熟業。

有三種業：謂善業，不善業，無記業。

復有三業：謂順樂受業，順苦受業，順不苦不樂受業。

復有三業：謂順現法受業，順生受業，順後受業。

復有三業：謂學業，無學業，非學非無學業。

復有三業：謂見所斷業，修所斷業，無斷業。

復有三業：謂三曲業，即身曲等。

復有三業：謂三穢業，即身穢等。

復有三業：謂三濁業，即身濁等。

復有三業：謂三淨業，即身淨等。

復有三業：謂三默然業，即身默然等。

有四種業：

一、黑黑異熟業；

二、白白異熟業；

三、黑白黑白異熟業；

四、不黑不白無異熟業能盡諸業。

辰二隨釋（分三）

巳一五種二業（分五）

午一重業輕業（分二）

未一舉重因緣（分二）

申一標列

當知此中，由三因緣令業成重：

一、由意樂故；

二、由加行故；

三、由田故。

申二隨釋（分三）

酉一由意樂

由意樂者，謂由猛利纏等所作，於同法者見已歡喜，於彼隨法多隨尋思，多隨伺察，如是名為由意樂故令業成重。

酉二由加行

由加行者，謂於彼業無間所作，殷重所作，長時積集；又於其中勸他令作；又即於彼稱揚讚歎：如是名為由加行故令業成重。

酉三由田

由田故者，謂諸有情，於已有恩，若住正行及正行果，於彼發起善作、惡作，當知此業說名為重。

未二例輕相違

與彼相違，說名為輕。

午二增進業、不增進業（分二）

未一舉不增進

若業非是明了所作；或夢中作；或由無覆無記所作；或不善作，尋復追悔對治攝受；又於一切清淨相續所有諸業，如是皆名不增進業。

未二翻例增進

當知異此，名增進業。

午三故思造業、非故思造業（分二）

未一舉故思造（分二）

申一標二種

此中，故思所造業者，謂先思量已，隨尋思已，隨伺察已而有所作。復或錯亂，或不錯亂。

申二別釋相（分二）

酉一舉其錯亂（分二）

戌一標相

其錯亂者，謂於餘處思欲殺害，或欲劫盜，或欲別離，或欲妄語及欺誑等，如是思已，即以此想別處成辦。

戊二料簡

當知此中，由意樂故說名為重，不由事故說名為重。

酉二例不錯亂

不錯亂者，當知其相與此相違。

未二例非故思

若異此業，是即名為非故思造。

午四定受業、不定受業

定受業者，謂故思所起重業。不定受業者，謂故思所造輕業。

午五異熟已熟業、異熟未熟業（分二）

未一標體性

異熟已熟業者，謂已與果業。異熟未熟業者，與此相違。

未二辨為障（分三）

申一標

若欲證得阿羅漢時，先所造作決定受業，由異熟果現在前故，能為障礙，不由隨逐身相續故。

申二徵

所以者何？

申三釋（分二）

酉一能為障礙

但由彼業生不平等所依身故，能為障礙，令不能得阿羅漢果。

酉二不能為障（分二）

戊一標定受

若無生受而有後受，於所證得阿羅漢果，不能為障。然彼非不是定受業。

戊二釋所以

何以故？由即依彼煩惱助伴，及即依彼諸行相續，施設此業為定受故。

巳二十種三業(分十)

午一善不善無記業（分三）

未一善業

復次，由二因緣，建立善業：

一、取愛果故；

二、於所緣境，如實遍知及彼果故。

未二不善業

由二因緣，立不善業：

一、取非愛果故；

二、於所緣境邪執著故。

未三無記業

於善、不善二種行相不可記故，立無記業。

午二順樂受等業（分二）

未一約總報辨（分三）

申一順樂受業

順樂受業者，謂初、二、三靜慮地繫，及欲界繫所有善業。

申二順苦受業

順苦受業者，謂能招感惡趣生業。

申三順不苦不樂受業

順不苦不樂受業者，謂第四靜慮，及上地等諸所有業。

未二約別報辨

生於餓鬼及傍生中，先業為因，感得樂受，當知此業亦得名為順樂受業。唯除那落迦，於所餘處，當知皆得苦樂雜受，即由彼業增上力故，令此依身苦樂雜住，不相妨礙。

午三順現受等業（分三）

未一順現法受業

順現法受業者，謂由如是相狀意樂所作諸業；

若由如是相狀加行，謂事加行，或身加行，或語加行所作諸業；

若由如是相狀良田所作諸業，於現法中異熟成熟，如是名為順現法受業。

未二順生受業

若所作業，於現法中異熟未熟，於次生中當生異熟，如是名為順生受業。

未三順後受業

若所作業，現法次生異熟未熟，從此已後異熟方熟，當知是名順後受業。

午四有學等業（分三）

未一有學業

有學業者，謂聖弟子，於時時間，依增上戒，依增上心，依增上慧修學無漏，及此後得善有漏業，名有學業。

未二無學業

無學業者，謂於一切阿羅漢等身相續中，隨應諸業。

未三非學非無學業

此餘諸業，是名非學非無學業。

午五見所斷等業（分二）

未一出體性（分三）

申一見所斷

若見所斷煩惱相應，若此所發思等諸業，一切能往諸惡趣業，此等皆名見所斷業。

申二修所斷

若修所斷煩惱相應，及此所發思等諸業，如是皆名修所斷業。

申三無斷

無斷業者，所謂一切有學、無學出世間業。

未二廣除斷（分四）

申一標

當知此中，由三種相，故思所造諸不善業，即於現法作增長已，還復除斷。

申二徵

何等為三？

申三列

一、現法斷故；

二、生斷故；

三、後斷故。

申四釋（分三）

酉一現法斷（分二）

戌一標類

現法斷者，謂如有一於現法中，故思造業作增長已，尋復厭離，於其所作受厭離故。此是異生未得離欲。

戌二釋相

住此命終，而未能令於次生位不造彼業，不受異熟，亦未能令於其後位無有是事，於現法中亦未一向能令不造。

酉二生斷（分二）

戌一標類

生斷故者，謂復有一受厭離已，雖是異生而於欲界已得離欲。

戊二釋相

住此命終，彼於現法更不造作，尚於次生不受異熟，況復生已當有所作！然未解脫後位作業，及受異熟。

酉三後斷（分三）

戊一標類

後斷故者，謂復有一，雖是有學，而於欲界未得離欲，受厭離已，獲得最初或復第二沙門果證。

戊二釋由（分二）

亥一由發正願

彼作是念：

凡我所有，由多麤重，由多熱惱，唯應棄捨可厭賤身；

所作惡業，願於現法一切皆受；

或我所有現法受業，若苦、若樂，皆願與彼俱時而受，勿復令我當於生位、或於後位受彼異熟。

亥二由修無量（分二）

天一總標

如是正心發誓願已，為斷彼故，復修無量，以奢摩他品定所攝正起加行，為令能起彼業因緣究竟盡故，及為進趣離欲愛故。

天二別釋（分二）

地一為盡惡業因緣（分二）

玄一由正對治（分二）

黃一舉所治

當知此中，或瞋意樂，或害意樂，或嫉妒性，或可愛事深生染著，由此為因，於諸有情發起邪行，謂身、語、意所發惡業、種種惡事。

黃二明能治

若有為欲對治如是能起四種惡業因緣，修四無量勝三摩地，彼乃至於少男、少女，無處無容暫更發起作惡業思，是故彼修如是加行，能盡所有惡業因緣。

玄二由遍摧伏（分二）

黃一標徵

當知如是正修加行，由二因緣，於其所作及所增長一切惡業，皆能摧伏，謂由修習無量定故。所以者何？

黃二釋（分三）

宇一有量無量別

所作惡業，但於有量有情境界，欲不饒益意樂所起；
所修無量，乃於無量有情境界，欲作饒益意樂所起。

宇二所治能治別

又能發起不善業心，下劣界攝，是所對治；
所修無量俱行之心，勝妙界攝，是能對治。

宇三繫屬依轉別

又心是勝，諸所造業皆屬於心，故說世間並是心胤，繫屬心故，依心轉故。

地二為盡趣離欲愛

如是行者先發正願為所依止，後善修習無量心定，當於進趣離欲愛時，便能獲得住不還果。

戌三顯相

若但於此暫生喜足，於現法中不求上進，彼現法中尚不造業，況於生位或於後位！又定不能當受生位、後位異熟。

午六三曲業

又正法外墮邪見者，行邪道者，所有一切善、不善業，邪見所起，邪見增上力所生故，皆名曲業。

午七三穢業

猛利貪、瞋所起諸業，皆名穢業。

午八三濁業

猛利癡者，上品鈍根忘失念者，極闇鈍者癡所起業，皆是濁業。

午九三淨業

一切能往善趣妙行，皆名淨業。

午十三默然業

一切能往涅槃妙行，名默然業。

巳三一種四業（分四）

午一出體性（分四）

未一黑黑異熟業

復次，能感各別處所那落迦惡業，名「黑黑異熟業」。

未二白白異熟業

能感各別處所天趣善業，名「白白異熟業」。

未三業黑白黑白異熟業（分二）

申一標名

能感餘處所有諸業，名「黑白黑白異熟業」。

申二釋說

於是處所，有二業果現前可得，是故總說以為一業。

未四不黑不白無異熟業能盡諸業（分二）

申一標名

若出世間諸無漏業，皆名「不黑不白無異熟業能盡諸業」。

申二釋義（分二）

酉一能盡諸業

若已盡業、若當盡業，二種總名能盡諸業，令未生者當不生故，令已生者得離繫故。

酉二簡說不白

由約可愛因果異熟，故說不白。

午二隨難釋（分二）

未一出各別處所類（分二）

申一天趣類（分二）

酉一標總說

當知各別處所天趣，一向白者，謂過他化自在天處，有欲界中魔王所都眾魔宮殿，及上梵世，乃至非想非非想處所有善業，總說為一。

酉二釋所由

由彼處所，眼所見色乃至意所知法，一向可愛，相續殊勝增上義故，意門引發意成義故。

申二那落迦趣類

各別處所那落迦有四：

一、大那落迦；

二、別那落迦；

三、寒那落迦；

四、邊那落迦。

未二釋各別處所名

於此處所，各別純受順樂受業諸果異熟、各別純受順苦受業諸果異熟，是故說名各別處所。

午三別料簡（分二）

未一標差別

又於魔宮、初、二靜慮，純受悅樂；

若於第三靜慮已上，純受喜樂。

未二釋喜樂

言喜樂者，令心調柔，令心安適。
與喜相似，故名為喜，非是喜受；
與樂相似，說名為樂，非是樂受。

午四引經言

六觸處門恒所領受者，當知即彼名六觸處，及各別處所，因果相屬道理義故。

A2 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【101】無智、【102】智與【103】定；
【104】殊勝、【105】障、【106】學等；
【107】著、【108】無我、【109】聖道；
【110】二海不同分。

【101】丑一「無智門」（分二）【內 126】
寅一標失德
若諸邪見，若諸我見，若即無明，依前所說三有情眾，無智為根，故得生起。
若能斷此無義根本一切眾中能起一切雜染，一法當知，彼能正記所解。
寅二釋行相
此中，第一所起雜染，損減實事；
第二雜染，增益虛事；
第三雜染，於其如實顯了方便能作愚癡。於彼二因有愚癡故，或起增益，或起損減。

【102】丑二「智門」（分二）【內 127-131】
寅一出種類（分二）
卯一標列
復次，有二種如實智：
一者、如理作意所發；
二者、三摩地所發。
卯二隨釋（分二）
辰一如理作意所發（分二）
巳一總標
當知此中，由正聞、思所成作意，聽聞正法增上力故，於五種受分位轉變所起過患如實了知。又即於此分位轉變如理思惟，名不定地如實正智。此為依止，能隨入修。
巳二別釋（分三）
午一釋過患

云何名為分位轉變所起過患？謂苦樂位諸無常性：苦分位中有自性苦性，樂分位中有變壞法性。

午二釋轉變

云何名為分位轉變？謂樂分位與苦分位有別異性。若苦分位與樂分位有別異性，如是當知一切分位展轉別異。

午三釋如實智

於此別異如實觀見，於此分位住無常想，如實觀見別異過患，知所有受皆是苦已，住於苦想。有如是想，有如是見，能證清淨，是故亦得名如實智。

辰二三摩地所發

依定所發如實智者，謂即依彼行相轉時，輕安所攝，清淨無擾，寂靜而轉，當知此行與前差別。

寅二顯勝能

又無常性，是一切行共相；苦性是一切有漏法共相。

二如實智為依止故，當知如實能正顯了彼法二相。

【103】丑三「定門」（分二）【內 132】

寅一標內外別

復次，住內法者，未得定心，尚與外道定心差別，由智勝故，何況定心！

寅二釋其所以（分二）

卯一外道攝（分二）

辰一出彼失

何以故？彼諸外道，雖得定心，乃至極遠，證得非想非非想定，然猶未能於六觸處，以其五轉如實了知，心正離欲，證得解脫。

辰二顯差別

是故彼與此正法律，猶如地、空相去極遠。

卯二內法攝（分二）

辰一標由勝解

住內法者，雖未得定，但由信聞無我勝解，便能證得三摩地心，於六觸處能斷、能知，心得離欲及證解脫。是故當知於正法律，彼有失壞，此無失壞。

辰二釋其妙行（分二）

巳一標五種

唯正勝解相續轉時，於六境界，依止六根，略有五種寂靜妙行。

巳二釋彼相（分五）

午一善調

謂深於彼見過患故，名為善調。

午二善覆

於不應役諸境界中而不役故，名為善覆。

午三善守

於所應役諸境界中，或於率爾現前境上善住念故，名為善守。

午四善護

一切煩惱皆能斷故，名為善護。

午五善修

已善修習圓滿道故，名為善修。

【104】丑四「殊勝門」（分四）【內 133】

寅一顯勝安立（分二）

卯一標

復次，於二處所，如來證得勝安立智，能正顯說超諸苦樂，非不證得勝安立智。

卯二釋（分二）

辰一斥邪解

於中若有作如是解：「此大沙門、喬答摩種，無知無解，於諸世間一向安樂，為令弟子謂此安樂間雜眾苦，深怖畏故，為超苦樂間雜依附諸世間故，為欲超過諸苦樂故，宣說法要。」當知此解，是為邪想，是邪分別，是大邪見。

辰二顯正說

然其如來善知世間，或一向樂，或一向苦，或雜苦樂，然彼一切皆是無常，是故為令諸弟子眾超過一切無常世間，超過苦樂，說正法要。

寅二廣應正知（分二）

卯一舉境事（分二）

辰一總標

由三種相，應正了知諸可意事。

辰二別釋（分四）

巳一所追求

謂未來世諸可愛事，名所追求。

巳二所尋思
若過去世諸可愛事，名所尋思。
巳三所受用
若現在世可愛外境，名所受用。
巳四所耽著
若現在世可愛內受，名所耽著。
卯二釋行相（分二）
辰一標
當知此中，墮於三世，有四行相。
辰二釋（分二）
巳一於三世
一於未來、一於過去、二於現在。
巳二四行相
於此行相，能隨悟入：是悅意相、意所樂相、可愛色相、平安色相。如其所應，當知即是可欣、可樂、可愛、可意四種行相。

【105】丑五「障門」（分三）【內 134】
寅一標障治
復次，勤修定者，略由二門、二時、二地所有諸欲，於所引發三種等持能為障礙。為欲斷除如是障礙，正勤修習五種對治。
寅二隨別釋（分二）
卯一障礙攝（分二）
辰一辨能障（分三）
巳一由二門
當知此中，先所受用過去諸欲，於遠離處，由尋思門令心飄蕩。復有現在居家所有利養恭敬俱行諸欲，由尋思門令心散亂。
巳二於二時
此中，利養恭敬俱行所有諸欲，於其行時，令心飄蕩；先所受用居家諸欲，於其住時，令心散亂。
巳三於二地
即此諸欲，於異生地能為障礙，於有學地亦為障礙。
辰二顯所障（分五）
巳一標三等持
又於異生所修無量俱行等持能為障礙，亦於有學能善通達一切智事廣

大等持能為障礙，亦於無學極善修習究竟等持能為障礙。

巳二釋三喜俱（分二）

午一總標

當知如是諸所生起一切等持，皆與喜俱。

午二別辨

此中第一，於諸有情利益安樂意樂門中與喜俱行；

第二、領受有學解脫喜故與喜俱行；

第三、領受無學解脫喜故與喜俱行。

巳三辨六所緣

彼由眼等所識色等，所緣別故，復有六種。

巳四釋名圓滿

又此等持，具諸相故，名為圓滿。

巳五顯其究竟

又此等持究竟邊際，謂能往趣世間離欲，或能往趣出世離欲，過此更無能趣清淨等持可得，是故說此無有缺減。

卯二對治攝（分二）

辰一出五法（分三）

巳一正念正知

若欲速證沙門果者，於身命等無所顧戀，恆常無間、殷重加行，熾然精進，於諸欲中了知自相，堅守正念；了知過患無希望等，正知現前。

巳二無放逸

正念、正知為所依故，方便勤修四無放逸：謂於晝分，若行、若坐，於諸障法淨修其心，乃至廣說。

巳三修習止觀（分二）

午一辨別修（分二）

未一奢摩他分

如是發起勇猛精進，於其所證無所怯劣，由九種相安住其心。一向修習奢摩他定，身得輕安，無愛味等，故無染污，不為惛沈及以睡眠二隨煩惱之所擾亂。

未二毗缽舍那分

一向念住為所依止，精勤修習毘缽舍那，堅守正念，遠離掉舉隨煩惱故，無有愚癡。

午二明雙運

已入止觀雙運轉道，其心正定，即此二分一境隨行。

辰二顯能治

為斷彼障，修習如是五種對治為依止故，能於彼障遍知、永斷。於三等持，依六境事所有差別喜俱行定，圓滿能引。

寅三出解因

由二因緣，諸佛世尊為諸弟子宣說自己能引導法：

一、於黑品所有過失，令生解故；

二、於白品所有功德，令生解故。

【106】丑六「學等門」（分二）【內 135】

寅一略標列

復次，於此正法毘奈耶中，略有二種補特伽羅：

一、已得意；

二、未得意。

寅二別釋相（分二）

卯一補特伽羅相（分二）

辰一已得意

已得意者，復有二種：

一、已見諦，已得有學心解脫意；

二、阿羅漢，已得無學心解脫意。

辰二未得意（分二）

巳一標類

未得意者，謂於三學創修事業有學異生。

巳二釋相

彼全未得一切二種心解脫意，是故希求異生體後有餘依滅，及自體後無餘依滅涅槃界時，於三學中多修學住。

卯二修不放逸相（分三）

辰一無學（分二）

巳一明有退

若諸無學，雖已證得心解脫意，而或失念行縱逸時，便有退失現法樂住。

巳二辨應修（分二）

午一非為證得解脫

彼雖於此現法樂住或退、不退，然無堪能退失解脫。若有修行不放逸者，一切皆為證得解脫，然已證得解脫無退，修不放逸復何所用！

午二為證現法樂住

若為證得現法樂住，勤作功用，如造工業，非不放逸。

辰二有學

若諸有學，先已證得心解脫意，彼亦決定趣三菩提，於所修道，不由他緣，自然能修無放逸行，於現法中猶未畢竟息放逸故。

辰三異生（分三）

巳一標應修

若有一切未得意者，彼應決定修不放逸。

巳二辨應作

又由三相，辦所應作：

由諸根所集成故，資糧圓滿；

由習近隨順如法諸臥具故，心得安住；

三、由依止親近善士，聞他法音，如理作意眾因緣故，乃至獲得二心解脫。

巳三顯應知（分二）

午一總標

又即於此，應不放逸，所作轉時由二種相，應知於彼六處寂滅，有增上慢、無增上慢。

午二別釋（分二）

未一舉有慢（分二）

申一釋（分二）

酉一除邪分別（分二）

戌一標因

謂於未滅起邪分別，妄執為滅，由所緣故，及於未得起邪分別，妄執為得。

戌二顯過

彼雖如是起邪分別，謂滅解脫，而未能令身壞已後壽命永盡，六處永滅，亦不能離諸境界想。

酉二釋由領受

又彼由於六處寂滅，若緣、若證邪領受故，有如是事。

申二結

此二種相，應知說名有增上慢。

未二例無慢

與此相違，當知說名無增上慢。

【107】丑七「著門」（分二）【內 136】
寅一舉黑品（分二）
卯一總標
復次，住內法者，於二種著，應當了知二種過患。
卯二別釋（分二）
辰一二種著
謂諸異生，於二緣識及能依受，不能了知無我性故，未離欲者，於利養恭敬增上業緣所起諸受，有第一著；
已離欲者，於離諸欲緣所起諸受，有第二著。
辰二二種過患（分二）
巳一第一過患（分二）
午一釋（分二）
未一正顯內法未二兼說外道
此著為因，當來生起，說名為生。
未二兼說外道
又諸外道，由取著故，生諸繫縛；繫縛生故，能生一切惡、不善法。
午二結
當知是名第一過患。
巳二第二過患（分二）
午一釋（分二）
未一由第一著
又由此著增上力故，當於正法毘奈耶沒，及當來世生等眾苦差別而生；
未二由第二著
於現法中，此增上力為因緣故，不般涅槃。
午二結
當知是名第二過患。
寅二例白品
與此相違，應知即是白品差別。

【108】丑八「無我門」（分二）【內 137】
寅一標能究竟
復次，由四因緣，於法無我能到究竟。
寅二列四因緣
謂一切法皆無我者，除識自性，識諸因緣，識諸助伴，其餘所有不可

得故。
又識自性是無常故；
又此因緣是無常故；
又此助伴是無常故。

【109】丑九「聖道門」（分二）【內 138】
寅一總標
復次，由八聖支道法故，及此果故，顯發正法及毘奈耶。
寅二別釋（分二）
　卯一道支（分二）
　　辰一標最勝
由五種相，當知八聖支道法最勝、無罪。
　　辰二釋五相（分五）
　　巳一現見
謂於現法，煩惱有、無，善分別故，名為「現見」。
　　巳二無熾然
能令煩惱得離繫故，名「無熾然」。
　　巳三應時
若行、若住、若坐、若臥，一切時中皆可修習，易修習故，名為「應時」。
　　巳四引導
導涅槃故，名為「引導」。
　　巳五唯此見
不共一切諸外道故，名「唯此見」。
　卯二道果（分二）
　　辰一標名內證
遠離「信他、欣樂、行相周遍尋思、隨聞所起見審察忍」，唯自證故，名「內所證」。
　　辰二指釋五相
此道果法，亦有五相，當知已如《攝異門分》分別其相。

【110】丑十「二海不同分門」（分二）【內 139-140】
寅一標列二海
復次，海有二種：

一者、水海；
二、生死海。
寅二出不同分（分四）
卯一標
由三種相，當知水海與生死海而不同分。
卯二徵
何等為三？
卯三列
一者、自性不同分故；
二者、淪沒不同分故；
三者、超渡不同分故。
卯四釋（分三）
辰一自性不同分
此中，自性不同分者，謂水大海，用色一分為自性故，有邊有量；生死大海用一切行為自性故，無邊無量。
辰二淪沒不同分（分三）
巳一標列
此中，淪沒不同分者，謂若所有淪沒，若由此淪沒，若如是淪沒，皆不同分。
巳二隨釋（分三）
午一所有淪沒
謂水大海，或傍生趣、或有人趣於中淪沒；生死大海，諸天世間亦常淪沒。
午二由此淪沒（分二）
未一水大海（分二）
申一總標簡
又水大海，唯由身故於中淪沒，不由語故，不由意故，不由貪故，不由瞋故，不由癡故，不由生等眾苦法故於中淪沒。
申二釋宣說
此中，宣說諸業、煩惱、彼果三分，如其次第，應知彼相。
未二生死大海
生死大海，亦由身故，乃至亦由生等苦故於中淪沒。
午三如是淪沒（分二）
未一生死大海（分四）

申一由諸尋思

諸出家者，由妄尋思，由妄觀察，由自所起諸邪分別，發起種種不正尋思，令心擾亂，於生死海恆常淪沒。

申二由煩惱繫

又餘外道，諸煩惱繫所纏繫故，於生死海恆常淪沒。

申三由無厭離

諸在家者，恆常無間眾苦逼切，煩惱燒然而不能厭，故名淪沒。

申四由諸離染

其餘依止諸業、煩惱，於諸生處往還無絕，故名淪沒。

未二水大海

其水大海，唯墮其中，暫時衰損；或傍生趣，由業、煩惱一分勢力而生其中，暫時淪沒而非究竟。

巳三總結

當知是名沒不同分。

辰三超渡不同分（分二）

巳一水大海

此中，超渡不同分者，謂水大海，未離欲貪諸異生類，尚能越渡，何況其餘！

巳二生死大海（分二）

午一明建立

生死大海，三分建立；未離欲者，由五可愛境差別故；已離欲者，由意所識可愛諸法境差別故；諸有學者，由內六處有差別故。

午二辨渡（分三）

未一未離欲異生

其未離欲諸異生類，於五可愛境界大海未能超渡。

未二已離欲異生

其已離欲諸異生類，於內各別六處大海未能超渡。由彼於此未超渡故，於前二種境界大海，亦未超渡。

未三諸有學者（分二）

申一出因緣（分二）

酉一由遍知

其有學者，普於六處遍知為苦，即於所緣修習正道，彼由安住如是住故，於未離欲、已離欲地二種境界，所有心意所緣境相明了現前。

酉二由觀察

又由猛利觀察作意，於先所見等隨憶念，由此因緣，於彼速疾以慧通遠，亦能除遣。

申二明超渡（分二）

酉一於三分大海

又彼於其六處大海速能超渡，能超渡故，於前二種境界大海畢竟超渡。

酉二於四種煩惱

及能超渡「能發棄捨所學煩惱、能發尋思亂心煩惱、能發耽著世間利養恭敬煩惱、能發一切惡行煩惱」。

A3 攝頌標列

嗢柁南曰：

【111】道、【112】師不同分；
【113】王國、【114】二世間；
【115】有為、【116】遮身行；
【117】堅執、【118】三空性。

【111】丑一「道不同分門」（分二）【內 141-143】
寅一標列
略有二種道不同分：
一、自性不同分；
二、行相不同分。
寅二隨釋（分二）
　卯一自性不同分（分二）
　　辰一出體
若趣苦集行，若趣苦滅行，是名自性不同分。
　　辰二釋義
當知初一能趣雜染，第二能趣清淨，是名此中不同分義。
　卯二行相不同分（分二）
　　辰一總標差別
即此趣滅行，或有有為共相行轉，或有有為、無為共相行轉，是名行相不同分。
　　辰二料簡相望（分二）
　　巳一名不同分
當知此中，若諸有為共相行相，彼望道果，名不同分。
　　巳二亦名同分
若有為、無為共相行相，彼望道果亦名同分，何以故？道果涅槃常無我故。

【112】丑二「師不同分門」（分三）【內 144-152】
寅一總標
復次，於正法內，略有五種師假立句，諸外道師所製論中都不可得。

寅二別釋（分三）
卯一初三句
謂趣諸取行、趣諸取盡行，若一切法遍知，永斷，作苦邊際。
卯二第四句（分二）
辰一總標
若於五相受建立處，一一相中，不依四相薩迦耶見，用彼為依，能害四種行相憍慢。若慢為因，有三過患；離慢為因，有三勝利。
辰二別釋（分二）
巳一舉三過患（分三）
午一第一過患
當知此中，懷憍慢者，於涅槃界其心退還，由怖畏故，是名第一過患。
午二第二過患
於諸惡行恆現行中，及於可愛諸雜染事，其心趣入，是名第二過患。
午三第三過患（分二）
未一辨（分二）
申一舉生等病（分二）
酉一舉由怖畏
於涅槃界深生怖畏增上力故，便能生起當來生等生死重病。
酉二例由趣入
如由怖畏增上力故，如是亦由於諸惡行，及於可愛諸雜染事，其心趣入增上力故，堪能生起當來生等生死重病。
申二例癰、毒箭二結
如生等病，眼等處癰，貪等毒箭，當知亦爾。
未二結
是名第三過患。
巳二翻三勝利
與此相違，當知即是離慢為因三種勝利。
卯三第五句
若隨緣起增上力故，於現法中後有種子，或增、或減，由此為因，當來後有或生、不生，以能攝受種子煩惱，或有集起、或滅沒故。
寅三總結
一切世間及出世間所有法教如實建立，唯於內法有此大師，為諸弟子正所宣說師假立句，真實可得，非諸外道。

【113】丑三「王國門」【內 153】
復次，於欲界中諸器世間，當知譬如王所王國。有情世間，譬如臣民。彼惡天魔，譬如君主。

【114】丑四「二世間門」（分二）【內 154】
寅一標列
復次，有二世間：
一、有情世間；
二、器世間。
寅二料簡
其器世間，為火災等之所壞滅；
有情世間，剎那剎那各各內身任運壞滅。

【115】丑五「有為門」（分三）【內 155】
寅一標列
復次，空有二種：
一者、有為；
二者、無為。
寅二別辨
此中，有為：空無「常、恆、久久安住、不變易法及我、我所」。
若諸無為：唯空無「有我及我所」。
寅三隨廣（分二）
　卯一標道理
又此空性，離諸因緣法性所攝，法爾道理為所依趣。
　卯二釋遍攝
此或如是，或異、或非，遍一切處，無不同歸法爾道理。

【116】丑六「遮身行門」（分二）【內 156-157】
寅一標
復次，如來不遮能得一切世間邊際，唯遮身行隨往能得世間邊際。
寅二釋（分二）
　卯一標應知
此中，當依勝義道理，應知世間，若得世間邊際方便，及世邊際。
　卯二釋差別（分三）

辰一說名世間

謂於方處，有世間想，假名施設增上力故。即由世間若智、若想增上力故，說有世間；若想若智增上力故，於諸世間廣起言說。

辰二名得世間邊際方便

由或見、聞、或覺、或知增上力故，於六觸處，由其五轉起如實智，名得世間邊際方便。

辰三名得世間邊際（分二）

巳一出異名（分四）

午一名能到世間邊際

未來諸行因永盡故，名為能到世間邊際。

午二名世間解

於世因果如實知故，名世間解。

午三名善運轉世間邊際

能正任持最後身故，名善運轉世間邊際。

午四名超世間愛者

於現法中，一切境界愛永盡故，具恆住故，說名能超世間愛者。

巳二結能得

由如是等所說行相，當知名得世間邊際。

【117】丑七「堅執門」（分二）【內 158】

寅一標非

復次，非善說法毘奈耶中諸出家者，隨有一惡不善尋思，未生、生時，一向能為梵行障礙。如彼生已，堅執不捨。

寅二釋義（分二）

卯一於未生生時

此中不行最為殊勝。

卯二於生已相續（分二）

辰一標不應

設有行者，不應堅執，於相續中，不應為作居住依止。

辰二釋所以

何以故？剎那雜染不能傾動所修梵行，要當相續能傾動故。

【118】丑八「三空性門」（分三）

寅一空住空性（分二）　　【內 159】

卯一略標列

復次，當知略有二種空住：

一者、尊勝空住；

二者、引彼空住。

卯二隨別釋（分二）

辰一尊勝空住（分三）

巳一出體

諸阿羅漢觀無我住，如是名為尊勝空住。

巳二顯義

由阿羅漢法爾尊勝，觀無我住，於諸住中最為尊勝。

巳三釋名

如是或尊勝所住，或即住尊勝，由此因緣，是故說名尊勝空住。

辰二引彼空住（分二）

巳一明漸次

引彼空住者，謂如有一，若行、若住，如實了知煩惱有無。知有煩惱，便修斷行。知無煩惱，便生歡喜，生歡喜故，乃至令心證三摩地；由心證得三摩地故，如實觀察諸法無我，晝夜隨學，曾無懈廢，如是名為引彼空住。

巳二出空性

當知此中，於內煩惱如實了知，有知為有，無知為無，是名空性。

寅二修習空性（分三）　　《中阿含•小空經》

卯一標

復次，正見圓滿，已見諦跡諸聖弟子，皆能如實越彼邪空，亦能如實入正不空，以世間道及出世道修習空性。

卯二徵

其義云何？

卯三釋（分二）

辰一釋空性（分二）

巳一明正觀（分三）

午一標義

謂於此處彼非有故，正觀為空，若於此處所餘有故，如實知有。

午二舉喻（分二）

未一約時位辨（分二）

申一空

譬如客舍，於一時間無諸人物，說名為空。

申二不空

於一時間有諸人物，說名不空。

未二約分位辨（分二）

申一空

或即此舍，由無一類說名為空，謂無材木，或無覆苫，或無門戶，或無關鍵，或隨一分無所有故。

申二不空

然非此舍即舍體空。

如是自體所依止身，亦名受趣，亦名想趣，亦名思趣。

午三合法（分二）

未一約三趣辨（分二）

申一空

然此自體所依止身，於一時間，由無一類，或受、或想、或復思等，一切煩惱、隨煩惱等，說名為空。

申二不空

於一時間，由有一類說名不空。

未二約六處辨（分二）

申一空

或即自體所依止身，於一時間，由無一類，或眼、或耳、或鼻、或舌、或身一分、或意一分，說名為空。

申二不空

然非自體所依止身，即自身體一切皆空。

巳二辨趣入（分二）

午一顛倒趣入

當知此中，總略義者，若觀諸法所有自性畢竟皆空，是名於空顛倒趣入，亦名違越佛所善說法毘奈耶。

午二如實趣入

若觀諸法，由自相故一類是有，一類非有，此有、非有畢竟遠離。又觀有性，於一時間一分遠離，於一時間一分不離，如是名為於彼空性，無有顛倒如實趣入。

辰二釋修習（分二）

巳一依世間道（分二）

午一辨（分二）

未一為住遠離（分二）

申一標思惟

以世間道修空性者，謂聖弟子住遠離處，先於城邑、聚落、人想，作意思惟，次後思惟阿練若想。

申二辨空性（分二）

酉一約二思辨（分二）

戌一空

彼即觀察，於自身中此想為空，謂人、邑等想。

戌二不空（分二）

亥一阿練若想

此想不空，謂阿練若想。

亥二想相應法

又餘不空，謂阿練若想為緣，阿練若想相應諸受、思等。

酉二約一想辨（分二）

戌一空

或即此想，由一類故觀之為空，謂無麤重、不寂靜住及熾然等。

戌二不空

由一類故觀為不空，謂有微細、極寂靜住、離熾然等。

未二為趣離欲（分二）

申一明漸次（分二）

酉一思惟地等

又即於彼能取山林，卉木、禽獸等阿練若差別相想，無復思惟，但思惟地，無別相想。又即於彼能取險惡，高下、不平、多諸刺棘、瓦礫等地差別相想，無復思惟，但思惟地平坦、細滑，猶如掌中，無別相想。

酉二思惟空等

從此次第，除色想等，漸次思惟空處、識處、無所有處差別相想，後於非想非非想處所有相想，作意思惟。

申二辨空性

於一切處，如前所說，歷觀空性：

觀諸下地有麤想等，觀諸上地有靜想等。

午二結

如是名為諸聖弟子，以世間道修習空性。當知為趣，乃至上極無所有處，漸次離欲。

巳二依出世道（分二）

午一總諦行（分二）

未一標究竟

自斯已後，修聖道行，漸次除去無常行等，能趣非想非非想處畢竟離欲。

未二辨空性（分二）

申一空

彼於爾時，自觀身中空無諸想，謂一切漏一向寂靜，永離熾然。

申二不空

又觀身中有法不空，謂此依止為緣，六處展轉互相任持；乃至壽住為緣，諸清淨法無有壞滅。

午二料簡空住（分二）

未一標最勝

當知世尊於昔修習菩薩行位，多修空住，故能速證阿耨多羅三藐三菩提，非如思惟無常、苦住。

未二結隨轉

是故今者證得上妙菩提住已，由昔串習隨轉力故，多依空住。

寅三證修空性（分二）　　《中阿含•大空經》

卯一標列二種

復次，有二種空：

一者、應所證空；

二者、應所修空。

卯二釋其障因（分二）

辰一別辨相（分二）

巳一於自所應行而不能行（分二）

午一出不能行（分二）

未一標依雜住

若諸苾芻樂依雜住，於此二種不能成辦，應所證空不能證故，應所修空不能修故。

未二廣其退失（分二）

申一略標列

因於二種不成辦故，當知退失四種妙樂：

謂於一切攝受惡事遽務眾苦，皆悉解脫，妙出離樂；

解脫貪欲、瞋恚等事，初靜慮中，妙遠離樂；

尋、伺止息，妙寂靜樂；
二解脫攝，無所造作，無恐怖攝，妙等覺樂。

申二隨難釋（分二）

酉一釋二解脫（分二）

戌一標列

二解脫者：
一、時愛心解脫；
二、不動心解脫。

戌二隨釋（分二）

亥一時愛心解脫（分二）

天一出體

若阿羅漢根性鈍故，於世間定，是其退法，未能解脫所有定障，故名時愛心解脫。

天二釋名（分二）

地一時

以退法故，時時退失，時時現前，故說名時。

地二愛

於現法樂，喜欲證住，故說名愛。

亥二不動心解脫（分二）

天一出無退

不動心解脫者，謂阿羅漢根性利故，是不退法，一切皆以無漏道力而得解脫，於一切種都無退失。

天二釋說義

當知此中，決定義是三昧耶義，餘如前說。

酉二無所造作及無恐怖

無所造作、無恐怖者，當知無有異類可得，令阿羅漢心於中染，彼變異故生愁歎等。

午二廣所應行（分三）

未一辨種類（分二）

申一應行證空（分二）

酉一標列

應所證空，略有二種：
一者、外空；
二者、內空。

酉二隨釋（分二）

戌一外空

外空者，謂超過一切五種色想，則五妙欲之所引發，於離欲貪正能作證。

戌二內空

內空者，謂於內諸行，斷增上慢，正能作證。

申二應所修空

應所修空，亦有二種：

一、於內外諸境界中修無我見；

二、即於彼修無常見。

未二出依止（分二）

申一標

此四種空，當知四行為所依止：

申二辨（分四）

酉一外空

外空，以內住心增上緣力，離所生樂滋潤其身為所依止，及我慢遍知。

酉二內空

內空，以內外空，於內外法，修無我見為所依止。

酉三無我見

無我見，以即於彼，修無常見為所依止。

酉四無常見

無常見，以聞正法，如理作意為所依止。

未三明修學（分二）

申一出漸次（分三）

酉一異生位（分四）

戌一思惟外空

又於此中，若諸苾芻為離欲貪，精勤修學，觀察作意增上力故，於欲界繫諸不淨相，勉勵思惟。

彼於外空未作證故，於其正道未善修故，趣染習故，於外空性心不證入，不愛樂故。

戌二思惟內空

便於其中，由我慢門心不流散，等隨觀察，以寂靜相思惟內空。

彼由我慢未永斷故，於其正道未善修故，亦於此中，心不證入。

戌三修無我見

遂於內外一切行中修無我見，於無我見未善修故，亦於其中，心不證入。

戌四修無常見

乃於內外一切行中修無常見，令心不動，於諸行中見無常故，一切種動皆無所有，故無常見，名不動界。

酉二有學位

由於是處，心無勝解，故以正慧如實通達：

或緣不淨，或緣慈悲，或緣息念所有境界，或緣諸行無常境界，於三摩地極多修習為因緣故，令心調柔，由是漸次於一切處皆能證入。

由此因緣，於所證空能證圓滿。

酉三無學位

因於所證得圓滿故，其心解脫一切能順下、上分結。

由此因緣，於所修空能修圓滿。

因於所修得圓滿故，成就無學正見等法。

申二略攝位

若於是時，乃至於空未能證入，當知此時是異生位；

若時證入，是有學位；

若時修習已得圓滿，是無學位。

巳二於聖教出家正所應行亦不能行（分二）

午一出所應行（分三）

未一總標

為令此修得圓滿故，勤修正行，令心證入，以善尋思而正尋思，則於其中能善知量，離諸雜染而起言說。

未二別釋（分三）

申一善知量

於經行處能正經行，於所坐處能正安坐，於如是等一切處所，皆善知量。

如是行時清淨為先，於其住時亦得清淨。

申二離雜染（分二）

酉一總標觀察

其間能以觀察作意，數數觀察現行煩惱，淨修治心；如是能趣一向成就諸白淨法，一切魔怨所不能奪，及彼一切惡不善法。

酉二別列雜染

四種雜染：

謂後有因性故，現法身心遍燒惱故，惡趣因性故，生等眾苦因性故。

申三起言說（分二）

酉一標列

言說有二：

一者、隨逐音聲勝解言說；

二者、隨逐法隨法行言說。

酉二辨釋

第一言說，是於正法受持、讀誦、請問、徵覈之所發起；

第二言說，是於所緣令心安往、究竟解脫，施設教授之所發起。

未三料簡（分二）

申一標應義

若為是義，如來出世，諸弟子眾隨入聖教，應勤修習如是善法。

申二簡差別（分二）

酉一斥非

若於彼法毘奈耶中，無一切種所修梵行，當知亦無修梵行者，以於其中無梵行故，稱梵行者皆修邪行，師弟展轉互相觸惱，各自許有尊卑體式。

酉二顯正

於正法中，二俱可得。

午二明不能行（分二）

未一辨相（分三）

申一隨順隨逐音聲勝解言說

若有棄捨大果、大利，應所證空，應所修空，為極下劣，有大罪過！利養恭敬、愛味所漂，多習邪行，當知彼為大梵行災之所觸惱。

申二耽著利養恭敬

彼由如是耽嗜、愛著利養恭敬，自逼惱故，於能隨順解脫言教，不欲聽聞；雖為宣說，不能屬耳。

申三強聞無解不欲修行

或為貪著利養恭敬增上力故而強聽聞，無心求解，不欲修行，不為究竟善自調伏，乃至不為證般涅槃。

未二結斥

由如是事，憎惡大師，行不平等，以於廣大現前恩德不能報故。

辰二攝略義（分二）

巳一正顯出家障行因緣

當知此中，總略義者，謂善說法毘奈耶中，既出家已，由四因緣，如於自已正所應行而不能行，如於大師聖教出家正所應行亦不能行：
謂樂相雜住故；
隨順隨逐音聲勝解言說故；
耽著利養恭敬故；
由此耽著增上緣力，聽聞正法，不修自利利他行故。

巳二兼明世尊調伏方便

又佛世尊，不欲自顯能善御眾而攝徒眾，唯深哀愍諸有情故。由是因緣，於行邪行弟子眾中，能無護惜，分明示語。寧使弟子由此分明麤利益語，現捨正法及毘奈耶，當獲利益，勿令住此廣興邪行。

A4 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【119】離欲未離欲；
【120】問、【121】因緣、【122】染路；
【123】保命、【124】著處等，皆廣說應知。

【119】丑一「離欲未離欲門」（分二）【內 160】
寅一舉有雜染（分二）
　卯一總標
若有苾芻，於其欲界或已離欲，或未離欲，於五妙欲意所識法，定地三世，由三種纏及彼根本所有隨眠正雜染時，於現法中不任趣證究竟涅槃。
　卯二配釋
當知此中，由過去世，依彼取識；
由未來世，屬彼取識；
由現在世，著彼取識。
由彼根本所有隨眠，墮在相續常隨逐故，執彼取識。
寅二例無雜染
與此相違，無雜染時，於現法中堪能趣證究竟涅槃。

【120】丑二「問門」（分二）【內 160】
寅一標列四種
復次，於聖教中，當知有四如理問者：
一、有淨信若諸長者、若長者子；
二、具聰慧多聞苾芻；
三、是大師親承侍者；
四、即大師。
寅二隨釋後一（分二）
　卯一標列因緣
有二因緣，佛於弟子知而故問：謂觀弟子，雖欲請問而無無畏；或於其義無所了知。
　卯二釋其所為

為遮現在、未來過故，為令正法得久住故。

【121】丑三「因緣門」（分二）【內 161】
寅一總標
復次，由二因緣，說六識身以內六處為因，以外六處為緣。
寅二別釋（分二）
　卯一內六處為因
謂內六處，為彼種子所依附故；又內六處相續一類，如先所得畢竟轉故。
　卯二外六處為緣
境界不爾，非彼種子所依附故，又非一類相續轉故。

【122】丑四「染路門」（分二）【內 162-163】
寅一略標列
復次，由二種相，當總了知一切雜染：
一者、一切雜染自性；
二者、一切雜染行路。
寅二隨別釋（分二）
　卯一自性
言自性者，所謂欲貪，與諸雜染為根本故。
　卯二行路
言行路者，謂內、外處，能取、所取有差別故。

【123】丑五「保命門」（分二）【內 164】
寅一總標
復次，若諸苾芻，於二處所等隨觀察，若行、若住，如理作意為所依止，於二雜染應脫其心。
寅二別釋（分二）
　卯一於二處所
云何名為於二處所？
謂自保命，忽然殀喪；不善心殞，往諸惡趣。
　卯二如理作意等（分二）
　　辰一總徵
云何名為如理作意為所依止？復於何等二種雜染應脫其心？

辰二別釋（分二）

巳一如理作意為所依止（分二）

午一勿往惡趣

謂我寧遭種種楚撻，損害於己諸處之身，勿復令我不善心殞，生諸惡趣。

午二應觀無常

又我應當與喜樂俱，如實觀察，為欲對治現行不善，懇勵修習諸行無常。

巳二於二雜染應脫其心（分二）

午一辨時位（分二）

未一別辨（分二）

申一行時

若經行時，於諸境界執取諸相、執取隨好所有雜染，令心解脫。

申二住時

遠離住時，於諸不善種種尋思所有雜染，令心解脫。

未二料簡

當知此中，第一雜染是相似因，第二雜染是相似果。

午二明墮處（分二）

未一出由染

又二雜染現在轉時，生於二處：

謂自保命，即於爾時倏歸殀喪；不善心殞，往諸惡趣。

未二結應脫

是故於彼二種雜染，一剎那中深見過患，發生慚愧，尚為妙善，況能相續！

【124】丑六「著處等門」（分三）【內 165-170】

寅一雜染著安足處差別（分二）

卯一略標列

復有眾多魔所歸向，所有雜染著安足處，智者了知，應當遠避。

謂已離欲諸異生類，繫屬定生喜樂諸處所有愛味著安足處。

未離欲者，於妙五欲受為依故，喜樂、諍競、貪愛、耽染著安足處。

於恩、於怨諸有情所，一切愛、恚著安足處。

廣大上品能引境界，順樂、順苦，所求、所尋，所可貪愛所有三世著安足處。

卯二隨難釋（分二）

辰一指順樂句

當知此中，可欣、可樂、可愛、可意諸句差別，如前已辯。

辰二釋順苦句（分二）

巳一不可欣等

不可欣者，於未來世，不可樂故；

不可樂者，於過去世，由隨憶念不可樂故；

不可愛者，於諸境界不可樂故；

不可意者，由於諸受不可樂故。

巳二苦損惱等

又言苦者，即於境界不可樂故。言損惱者，即於諸受不可樂故。言違背者，於過去世不可樂故。言逆意者，於未來世不可樂故。

寅二外境內受雜染差別（分三）

卯一標列

復次，有二雜染：

一者、外境雜染；

二者、內受雜染。

卯二隨釋

眼等為依，於色等境起諸貪著，名外境雜染。諸觸為依，貪著內受，名內受雜染。

卯三料簡

此二雜染，於永寂滅般涅槃中皆不可得，非諸魔怨所能遊履。

寅三愛見雜染諸相差別（分三）

卯一標

復次，由十五相，應當了知一切種類愛見雜染。

卯二釋

謂於諸處，由諸纏故名藏，由隨眠故名護，由我見故名覆。

卯三指

所餘差別，廣說如前《攝異門分》。

復次，總嗢柁南曰：

A5 因同分等，A6, A7 唯作緣等，A8 上品貪等，A9 後多住等。

A5 攝頌標列

別嗢柁南曰：

【125】因同分、【126】思、【127】縛解脫、【128】相、【129】觸遍；
【130】勝解、【131】護根門；
【132】教、【133】愛相為後。

【125】丑一「因同分門」（分二）【內 171】
寅一總標
諸聖弟子，因同分識隨入無我，由三種相，於諸識中正觀而住。
寅二別釋（分二）
　卯一因同分識隨入無我
云何因同分識隨入無我？
謂由現見五有色處、四大種身，若增、若減，若取、若捨，無常性故，於緣彼識隨入無常，無常則苦，苦則無我，由是因緣隨入無我。
　卯二由三種相正觀諸識（分二）
　　辰一徵
云何隨入無我性已，由三種相於諸識中正觀而住？
　　辰二釋（分三）
　　巳一由我見相應
謂諸邪見，一切皆以我見為根，是故此根必應先斷。
　　巳二由依緣差別
又以正慧，即觀彼識所依、所緣差別轉故，有無量種。
　　巳三由無剎那住
又觀此識差別轉時，如剎那量安住堅實尚不可得，何況畢竟！

【126】丑二「思門」（分二）【內 172】
寅一總標
復次，於六處滅、究竟寂靜、無戲論中，由戲論俱四種行相，不應思

惟，不應分別，不應詰問，唯應依他增長覺慧、審諦觀察真實意趣。
寅二別釋（分二）
卯一四行相（分二）
辰一徵
云何為四？
辰二釋（分二）
巳一標差別
謂或有、無，或異、不異。
巳二釋行相（分二）
午一六處位有
以彼六處有生有滅，展轉異相施設可知。由生滅故，有、無可得；有異相故待他種類，異性可得；待自種類前後無別，不異可得。
午二六處滅無
六處永滅、常寂靜相，是故由彼戲論俱行四種行相，思惟觀察，不應道理。
卯二名戲論（分三）
辰一標
當知此中，能引無義思惟分別所發語言，名為戲論。
辰二徵
何以故？
辰三釋
於如是事勤加行時，不能少分增益善法，損不善法，是故說彼，名為戲論。

【127】丑三「縛解脫門」（分二）【內 173-174】
寅一縛
復次，於內、外處，若有欲貪境界現前，或不現前，而其諸根不能棄捨，故名為縛。
寅二解脫
若無欲貪，設有境界正現在前，諸根於彼尚能棄捨，況不現前，故名解脫。

【128】丑四「相門」（分二）【內 175】
寅一善守諸根

復次，善修梵行，於諸蘊、處，我，我所見已永斷者，若為損身，乃至奪命苦受所觸，終無色變、心變可得，如是名麤善守根相。
寅二得解脫喜（分三）
卯一略標列
彼由如是善守諸根，四苦解脫增上力故，得四種喜：
一、由當來外緣生苦得解脫故；
二、當來內緣生苦得解脫故；
三、於現法般涅槃時，由二種依所作眾苦得解脫故；
四、命終已，與世所見草木相似，一切眾苦不相續故。
卯二隨難釋
由二種相，草木相似：
一者、六處離有情想，與世所見草木相似；
二者、六處為所依止，貪、瞋、癡火乃得燒然，與世所見草木相似。
卯三簡差別（分二）
辰一聖弟子攝
善修梵行諸聖弟子，當來後有苦不生故，與諸如來成就明力少分相似，非現法緣苦不生故，設暫生已速疾斷故。
辰二諸如來攝
然諸如來二種明力，皆悉成就，是故說名無上明持。

【129】丑五「觸遍門」（分二）【內 176】
寅一遮非（分二）
卯一略標
復次，有一沙門或婆羅門，越勝現量，世間愚夫尚不迷惑，況諸智者！
卯二別辨（分二）
辰一標四計
一切愚癡所安足處，虛妄推度以為依止，或依前際，或依現法，堅固執著，建立四種苦、樂邪論。
辰二辨差別（分二）
巳一依前際
謂依前際，虛妄計度宿作因故，立諸苦、樂一向自作；
虛妄計度自在變化以為因故，立諸苦、樂一向他作；
虛妄計度先自在作，然後宿作因所作故，立諸苦、樂自作，他作；
虛妄計度無因生故，立諸苦、樂非自非他所作因生。

巳二依現法

或依現法，虛妄計度，若隨自欲，自作功用所生起者，立為自作；
若不隨欲，不自覺知他所引者，立為他作；
若隨所欲，自所覺知他所引者，立自、他作；
若非自、他功用為先所生起者，但由境界現在前故，不能了達微細因觸，便起邪執，謂非自、他所作因生，立無因生。

寅二顯正

此中，唯有諸根、境、識和合所生苦樂可得，都無前際或現法中，若自、若他實有可得。唯即於此三事和合，假立自、他，是故當知唯有其觸，遍行一切為苦樂因。

【130】丑六「勝解門」（分二）【內 177】

寅一能永盡漏（分四）

卯一標

復次，由四種相，正發精進，速令諸漏永盡無餘。

卯二徵

何等為四？

卯三列（分四）

辰一平等精進

一者、發起平等精進，謂不極掉舉發勤精進，令其身心疲倦損惱；亦不極下發起精進，虛棄身命令無所得，是名初相。

辰二不生憍慢

又不由此而生憍慢，謂我獨能發勤精進，餘則不爾，是第二相。

辰三無有愛味

又於正發勤精進果，世間安觸所證差別，無有愛味與此俱行，修不放逸，是第三相。

辰四能善攝受

又於精進平等之相，能善攝受，令於當來無有退失，是第四相。

卯四結

如是正發勤精進故，永盡諸漏，成阿羅漢。

寅二能記所解（分三）

卯一標舉一切

若欲於彼大師、有智同梵行所，記別自己所證差別，唯阿羅漢六處勝解，能正記別，謂依三學及以五種補特伽羅。

卯二釋其差別（分四）

辰一六處勝解

云何名為六處勝解？

一、出離勝解；

二、無惱勝解；

三、遠離勝解；

四、愛盡勝解；

五、取盡勝解；

六、心無忘失勝解。

辰二三學

云何三學？

一、增上戒學；

二、增上心學；

三、增上慧學。

辰三五種補特伽羅（分二）

巳一徵

云何五種補特伽羅？

巳二釋（分五）

午一依信異生

一者、異生處在居家，唯依於信，發生欣樂出離勝解，從境界縛心求出離，是名第一補特伽羅。

午二依戒異生

二者、異生既出離已，唯依於戒，於諸有情，由身、語、意行無惱行，是名第二補特伽羅。

午三離欲界欲異生

三者、異生能斷利養及恭敬愛，於現法中離欲界欲，是名第三補特伽羅。

午四有學

四者、有學已見諦跡，是名第四補特伽羅。

午五無學

五者、無學得阿羅漢，是名第五補特伽羅。

辰四三學所依（分二）

巳一配六勝解

當知此中，第一、第二處所勝解，初學所依；

第三處所所起勝解，與第二學作其所依；
後三處所所起勝解，與第三學作其所依。
巳二釋後三名（分三）
午一心無忘失
若由此智能斷煩惱及煩惱斷，當知是名心無忘失。
午二愛盡
又於當來後有因斷，說名愛盡。
午三取盡
現法境界諸雜染斷，說名取盡。
卯三料簡勝劣（分三）
辰一前三補特伽羅（分二）
巳一舉第一
又彼第一補特伽羅，雖有正信出離勝解，而未決定堪於當來令彼一切悉皆棄捨及與變異；
巳二例餘二
第二、有其無惱勝解；
第三、有其遠離勝解，當知亦爾。
辰二第四補特伽羅（分二）
巳一釋（分二）
午一標相
若諸有學六處勝解，雖無堪能當來棄捨及與變異，然似幼童，等持、念、慧皆悉羸劣，雖生聖處，未善修故，於貪、瞋、癡不能遠離，無餘永斷。
午二明失
由慧劣故，及由貪等未永斷故，若遇勝妙境界現前，時時忘念。由此因緣，而勤生起學心解脫及慧解脫，盡諸煩惱。
巳二結
是故有學補特伽羅，仍有所作，由此分故而名減劣。
辰三第五補特伽羅（分三）
巳一顯最勝（分二）
午一勝前
若阿羅漢六處勝解，尚無堪能當來變異，況有棄捨！
午二勝有學
善修道故，貪、瞋、癡等永斷無餘，愛盡、取盡，勝解圓滿。已得盡

智、無生智故，六種恆住所攝受故，所有智慧，非如有學時時忘念。

巳二明成就（分二）

午一標最極

故阿羅漢六處勝解，由第一義最極圓滿，亦名成就最極清淨，非餘下位補特伽羅。

午二結正記

由此因緣，亦無自高記別所解。

巳三出異名（分五）

午一名內心住

於三摩地所行、所緣無散亂故，名內心住。

午二名不狹小

即三摩地善成滿故，名不狹小。

午三名善解脫

一切煩惱皆離繫故，名善解脫。

午四名善修

所有智慧善積集故，說名善修。

午五名一向善而無罪

見滅盡故，無有愛味，其心一向善而無罪。

【131】丑七「護根門」（分二）【內 178】

寅一總標列

復次，略有二種補特伽羅：

一者、不能密護根門；

二者、善能密護根門。

寅二別釋相（分二）

卯一不能密護根門（分二）

辰一辨差別（分三）

巳一煩惱纏縛

云何名為不能密護根門補特伽羅？

謂如有一，於諸境界不能如理作意思惟，於可愛色為貪欲纏之所纏縛，於不愛色為瞋恚纏之所纏縛。

巳二由不善思擇

又於彼境，不能隨念所有過患。

巳三由不善修習

設有隨念不善修習，由是因緣，心為諸纏之所覆蔽，起諸纏已，不能制伏。
又是異生，未得有學心、慧解脫，於上無學心、慧解脫不如實知。
由不知故，於諸有學心、慧解脫亦不能滿。
彼於爾時，未以修力為所依止，於煩惱品所有麤重未能永害。
又不依先善思擇力，念不成就為因緣故，當知不能密護根門。
　　辰二略攝相
由此三相，補特伽羅應知不能密護根門：
一、由纏故；
二、由思擇所攝對治有缺減故；
三、由修力所攝對治有缺減故。
　卯二善能密護根門
與此相違，當知白品，於諸根門善能密護。

【132】丑八「教授門」（分三）【內 179】
寅一標
復次，由二種相，諸聖弟子於其大師所說法教，能正記別，能善宣說，謂能辯釋真實義故。
寅二徵
云何為二？
寅三列
一者、由是意趣宣說，善能悟入如是意趣而正記別。
二者、如來以無量門廣宣聖教，為無量品補特伽羅種種辯說，於此法教不違法性，能正記別。

【133】丑九「愛相門」（分二）【內 180】
寅一愛樂聖教（分二）
　卯一標列二相
復次，於佛善說法毘奈耶，深心愛樂新學苾芻，由二種相，應正了知：
一、由身相無變異故；
二、由心相無變異故。
　卯二隨釋差別（分二）
　　辰一身無變異
謂由形色極光淨故，面貌熙怡極鮮潔故，膚體充實不羸損故，諸根適

悅而寂靜故，身無變異；

辰二心無變異

隨有所得生喜足故，遠離貪樂畜積資財而受用故，於其室家無顧戀故，心無變異。

寅二對治淫貪（分三）

卯一標

復有三種婬貪對治，能令婬貪未生不生，已生尋斷：

卯二列

一者、思惟不應行想；

二者、思惟極不淨想；

三者、密護一切根門。

卯三釋（分二）

辰一密護根門（分二）

巳一指前釋

此中，密護一切根門，略廣應知如《聲聞地》。

巳二出異名（分三）

午一善護身

謂能密護諸根門者，不令母邑摩觸身故，名善護身。

午二善守根

於諸母邑不觀、不聽、不憶念故，名善守根。

午三善住念

設見、設聞、設隨憶念，即能長時攝受正念，以猛利慧深見過故，名善住念。

辰二思惟二想

彼由如是善護其身，善守諸根，善住正念，便能思惟不應行想，由此煩惱不能蔽心令暫欣味。又能思惟極不淨想，由此煩惱不能蔽心令速迴轉。

A6 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【134】唯緣、【135】尋思、【136】願；
【137】一切種律儀；
【138】入聖教不護；
【139】勝資糧善備。

A7 攝頌標列

【140】捨所學、【141】著處；
【142】不善義、【143】隨流；
【144】菩薩勝餘乘；
【145】論施設最後。

【134】丑一「唯緣門」（分二）【內 181】
寅一標義
由先所作諸業煩惱，及自種子相續所引諸受生起，其六觸處唯為作緣。
寅二喻合
如心所起功用所引諸取受業，手唯能作助取受緣，當知此中道理亦爾。

【135】丑二「尋思門」（分二）【內 182】
寅一諸欲所起（分三）
卯一標魔所作
復次，諸有苾芻受用如法邊際臥具，安住空閑，若有能令尋思躁擾，勝妙境相來現於心，當知是魔品類所作。
卯二釋應遠離
此中，苾芻應以九相安住其心，從諸境界相應尋思攝心令住，無容尋思隨一更起。若由此依，由此境界有所〔食味〕，於此境界隨其所得，隨其所住，能自遠離。
卯三不住諍競（分二）
辰一由離恚害
彼於爾時，於可愛事，終不依止諸欲尋思而有所作；於恚尋思及害尋

思亦能遠離，淨修其心，於現法中能得涅槃。得涅槃已，終不共他諍競而住。

辰二出其衰損

謂諸諍競，於佛聖法毘奈耶中，極作衰損。

寅二諸見所起

如是愚癡所生尋思，亦不尋思如餘外道。

【136】丑三「願門」（分二）【內 183】

寅一出障涅槃

復次，若由先世後有苦因，於現法中有六觸處果法而轉，由六境界所損惱時，若有苾芻為求後有，自發誓願修行梵行，彼於爾時，令其第七後有苦因，倍更增長，轉為損惱，於現法中能障涅槃；

寅二顯縛極細（分三）

卯一標

由此因緣，能得當來有暇圓滿不決定故，此後有願，當知於彼微細縛中最極微細。

卯二徵

何以故？

卯三釋（分二）

辰一舉喻（分二）

巳一出為縛

如彼三十三天宮中，有一囹圄，其中禁縛天或非天。然彼法爾暫得解脫，以天妙欲遊戲而住，乃至未起逃竄之心；此心若起，便失妙欲，還見自身為縛所縛。

巳二釋名細

彼纔起心，便為微細縛之所縛，以時分故說名微細，非難識故而說微細，由被縛時，能自解了我今有縛。

辰二合法（分二）

巳一標縛極細

若諸苾芻心願後有，此心若起，便即被縛，既被縛已，不能了知自身有縛，是故此縛最極微細。

巳二釋其得名

當知時分及以難識，俱微細故，名極微細。

【137】丑四「一切種律儀門」（分二）【內 184】

寅一標類

復次，若諸苾芻精勤加行，守護諸根，於其律儀及非律儀，應當了知。於軟、中、上世間，有學、無學律儀，應當了知。

寅二釋相（分五）

卯一律儀

云何律儀？謂如有一，於可愛境，諸雜染心不忍、不受、不執、不取，設令暫起，尋還棄捨，是名律儀。

卯二非律儀（分三）

辰一徵

云何非律儀？

辰二釋（分二）

巳一出種性

謂一苾芻，如營農者，親近善士，聽聞正法，如理作意，正修所緣境界良田，令其生起善根苗稼。然其種性猛利多貪，未嘗串習貪欲對治，猛利慚愧亦未曾有。

巳二顯貪纏

若遇勝妙境界現前，彼由本性猛利貪故，未曾串習貪對治故，所有慚愧皆羸劣故，便起貪纏，堅執不捨。心於貪纏，不能防護而自放縱，非理作意相應心牛，入境界田，損壞所有善根苗稼。

辰三結

以是因緣名非律儀。

卯三三品律儀（分二）

辰一辨相（分三）

巳一軟品律儀

又如有一，能速作意，於諸境界而自攝斂，然未能觀所有過患令不再起，是名為軟世間律儀。

巳二中品律儀

又如有一，能速作意，於諸境界而自攝斂，亦能觀彼所有過患令不再起，是名為中世間律儀。

巳三上品律儀（分三）

午一標能離欲

由此為依，獲得四種作意所攝九相心住，當知如前《聲聞地》說。由得此故，名離欲貪諸異生類。

午二釋觀無常（分三）

未一觀諸受（分三）

申一明增上

彼先修習加行觀時，如營農者，今得增上，猶如大王。

申二由二緣生

於先所得等至所生勝妙諸受，能正了知是大放逸安足處已，便使如臣聽聞正法增上所生勝奢摩他之所攝護毘鉢舍那，令其觀察彼所生受性是緣生，緣生性故體是無常。

申三結離欲

彼由此故，便以意地諸過患相俱行作意而得離欲。

未二觀差別（分二）

申一標

既離欲已，復觀等至所依別故十種差別，時分別故多百差別。

申二釋（分二）

酉一所依別

此中，等至所依別故十種別者，謂有尋有伺、無尋唯伺、無尋無伺；若喜俱行、若樂俱行、若捨俱行；退分、住分；若勝進分、順決擇分。

酉二時分別

時分別故多百差別者，謂即觀察如是行相，依生、住、滅時分所作差別道理，當知復有多百差別。

未三觀三相（分二）

申一標列

如是了知彼所生受，是無常性，流轉差別種種性已，略由三相，復審觀彼是無常性：謂所依故，現行故，因故。

申二隨釋（分三）

酉一所依故

所依故者，謂極乃至第四靜慮，所有色身是受所依。

酉二現行故

現行故者，謂極乃至滅受想定，其間想、受多分現行。

酉三言因故

言因故者，謂當來世所有受因，即思、求、願。觀察如是乃至有頂所有諸法，緣生性故皆是無常。

午三結名上品

如是如理審正觀察諸離欲地，是名上品世間律儀。

辰二明攝

當知此中，前二律儀思擇力攝，後一律儀修習力攝。

卯四有學律儀

彼既成就如是勝妙不放逸力，如實通達聖諦理故，便能永斷執我我所以為前行，一切見道所斷煩惱，又能獲得有學律儀。

卯五無學律儀

彼即修習有學律儀，復能永斷妄執我慢以為前行，一切修道所斷煩惱，究竟證得無學律儀，此上更無若過、若勝所餘律儀。

【138】丑五「入聖教不護門」（分二）【內 185-186】

寅一出造眾苦（分三）

卯一略標列

復次，若諸苾芻，已入聖教，不護諸根，彼便一向造作眾苦，謂後法苦，或現法苦。

卯二釋差別（分二）

辰一造後法苦

當知如是不護根者，如癩病人，入蘆荻叢，為如其葉可愛境界破裂其身，攝受當來微細俱行後有眾苦而不能覺，如是名為由後法苦，說造眾苦。

辰二造現法苦（分二）

巳一辨（分四）

午一追悔所作

彼又於此起染、起著，廣生毀犯，由是因緣，雖住空寂阿練若處而受現行追悔所起尋思之苦。

午二發憤所作

如菅茅刺傷害其足。不能無畏往淨仙眾，設強趣入清淨僧中，便為有智同梵行人舉其所犯 。由彼內懷覆藏意故，心如鴆毒，於能舉邊，發憤摻害。

午三遠避所作

又諸有智同梵行者，知其鄙劣，樂捨沙門，即便遠避不與同住。

午四譏毀所作

若諸村邑，若阿練若，咸共譏毀，言此長老如是毀犯，如是惡說，如是惡作，如是非法雜染而住；已淨信者令其變退，未淨信者令信不生。

巳二結

是故彼人於現法中，領受如此追悔所作、發憤所作、遠避所作、譏毀所作種種諸苦。

卯三總結名

此及前說領受後法所作眾苦，總略為一，名受眾苦。

寅二釋不護等（分二）

卯一出非律儀（分三）

辰一徵

此中，云何名非律儀？

辰二釋（分二）

巳一由尋思纏

謂於如是現法、後法具眾過患行處境界，起不如理，妄執諸相、隨好邪想。邪想為先，於其住處，發起順彼相應尋思，由此不能於前所說一切過失，如實觀見。

巳二由惑麤重

雖復觀見所有過失，未能數數多修習故，於所依中諸煩惱品所有麤重，未能除遣，身未輕安。謂色心身。

辰三結

由此行相纏及隨眠猶尚和合，能令違背思擇、修習二力對治，名非律儀。

卯二廣律儀相（分二）

辰一例相違

與此相違，當知即是律儀行相。

辰二明圓滿（分三）

巳一準

又此律儀，三因緣故，能令修習速得圓滿。

巳二徵標

何等為三？

巳三釋（分三）

午一由聞慧

所謂最初，於善說法毘奈耶中，淨信出家。

既出家已，便用神力相應聞慧，攝持蟲獸相似六根。

午二由思慧（分二）

未一出方便

既攝持已，復用如理作意思慧，正審觀察過患方便。

在聞慧上，修慧下故，中間繫縛。
中間繫已，為欲試察於彼神力得自在不？乃取淨相，於諸境界而放縱之。

未二釋彼相（分二）

申一有德

於彼神力未自在故，各各馳散別別境界，然其不能究竟逃竄。

申二有失

未善觀見彼過患故，令彼蟲獸未善調伏，又令神力不得自在。

午三由修慧

了知是已，復多修習如理思慧，令到究竟超過作意，轉更勤修循身正念。於此正念善修習故，彼不復能各各馳散別別境界，當知爾時，彼善調伏神力，於彼而得自在。

【139】丑六「勝資糧善備門」（分二）【內 187】

寅一聽聞過患（分三）

卯一總標列

復次，有諸苾芻，先已修集妙慧資糧，復得值遇善友，圓滿聽聞諸行三種過患，謂現法過患，後法過患，現法、後法過患。

卯二釋差別（分三）

辰一現法過患

當知此中，大種互違為所依止，一切疾病，名現法過患。

辰二後法過患

惡趣諸行，常恆隨逐，能作能往，名後法過患。

辰三現法後法過患

先於現法成就喜貪以為所依，能引現法、後法老死，名現法、後法過患。

卯三略攝苦

如是總略有三種苦：

一、疾病苦；

二、惡趣苦；

三、老死苦。

寅二精進修行（分二）

卯一明所依（分三）

辰一依聞慧

謂依善趣及依惡趣，聽聞如是諸過患已，精進修行法隨法行，因斯能入聖諦現觀。

辰二依見道

次由善淨無我真智，如入空室，現觀內外六處皆空。彼於爾時，以慧通達，依諸境界忘念所生諸煩惱纏，能為損害；及有餘殘煩惱隨眠，貪愛隨眠。

辰三依修道

又自通達於相續中，有諸煩惱，有諸貪愛，有諸苦惱，有諸損害，及過一切煩惱、貪愛，證有餘依般涅槃界，一向寂靜。次後，復證無有餘依般涅槃界。

卯二喻漸次（分二）

辰一喻方便

彼先修習，譬如草木、枝條、莖葉正法門慧，積集聖道，法隨法行為所依筏，於修道中正勤修習，漸次證於心善解脫，住有餘依般涅槃界，一切災惱皆得解脫。

辰二喻究竟

既住於此，當知究竟越度眾苦，到於彼岸。

【140】丑七「捨所學門」（分二）【內 188】

寅一舉黑品（分四）

卯一標

復次，由七因緣，於善說法毘奈耶中，雖出家已，復還退捨正所修學。

卯二徵

云何為七？

卯三釋（分七）

辰一由無正知

謂諸異生，未能超度諸異生地，於五取蘊眾苦惱法，不能如實了知五轉。

或復異生，於諸妙欲不能上品觀其過患。

辰二由常縱逸

又於行時及於住時，恆常縱逸，於可愛境取不如理所有相貌，不繫念故，恆常尋思善品惡刺非理尋思。

辰三由無無畏

又無無畏，若王、若餘，因事呼逼，由怖畏故，則便隨從。

辰四由有親愛

復有親愛，於諸親屬有所顧戀，彼若招命，由親愛故，則便隨從。

辰五由煩惱纏

又於境界，或隨順貪，或隨順瞋，或隨順癡，發起猛利諸煩惱纏。

辰六由心隨縛

又即於彼心相續中，常有隨縛。

辰七由劣勝解（分三）

巳一標簡

又由成就下劣勝解，無有一切廣大勝解，謂於出離、遠離、涅槃。

巳二隨釋（分二）

午一成就下劣勝解

由彼成就劣勝解故，於諸境界其心趣入。

午二無有廣大勝解（分三）

未一不趣出離

由於一切父母等事不能孑然無顧戀故，於其出離心不趣入。

未二不趣遠離

於八聖支無勝解故，於其遠離心不趣入。

未三不趣涅槃

由於彼果煩惱斷中無勝解故，於其涅槃心不趣入。

巳三料簡（分二）

午一標列諸漏

略由二處，攝一切漏：

一、見所斷；

二、修所斷。

午二配釋差別（分二）

未一有學（分二）

申一於順漏法其心寂靜

當知此中，非理作意及所緣境，名順漏法。

若諸有學，於能發起修所斷漏非理作意所緣境界，雖未永斷，而由妙慧正通達故，說名於此順漏法中其心寂靜；猶有失念增上所生微劣纏故，未名清涼，未名宴默。

申二於見所斷清涼宴默

然其所起一切見道所斷諸漏皆永斷故，亦名清涼。

以於當來不生法故，亦名宴默。

未二異生

而彼異生，成就下劣諸勝解者，遍於一切順諸漏法心不寂靜，不名清涼，不名宴默。

卯四結

當知由是七因緣故，復還退捨正所修學。

寅二翻白品

與此相違，所有白品七因緣故，於善說法毘奈耶中既出家已，終不退捨正所修學。

【141】丑八「著處門」（分二）【內 189】

寅一總標

復次，若有苾芻依四著處，當知彼行四種邪行。

寅二別釋（分二）

卯一四著處（分二）

辰一徵

何等名為四種著處？

辰二釋（分四）

巳一最初著處

謂有苾芻，於內、外處有貪愛故，能感後有，於現法中不樂涅槃，是初著處。

巳二第二著處

復有苾芻，於先所捨外諸所有父母等事，有所顧戀，繫縛其心，如是名為第二著處。

巳三第三著處

復如有一，於現法中希求一切利養恭敬，於諸所得利養恭敬，耽著不捨，如是名為第三著處。

巳四第四著處

復如有一，是有學者，已見諦跡，有餘我慢，少分貪愛之所隨逐，於修棄捨，縱逸而住，如是名為第四著處。

卯二四邪行（分二）

辰一徵

云何名為四種邪行？

辰二釋（分四）

巳一最初邪行

謂彼最初愛樂後有補特伽羅，於現法中不樂涅槃，若諸有學行於縱逸，由此著處增上力故，樂與在家及出家眾共相雜住，如是名為最初邪行。

巳二第二邪行

又復即前愛樂後有補特伽羅，愛樂後有增上力故，發起邪願，行於梵行，如是名為第二邪行。

巳三第三邪行

又復於先所捨外事有所顧戀，由彼著處增上力故，能令退捨正所修學，如是名為第三邪行。

巳四第四邪行

又於現世希求利養及與恭敬，於諸所得利養恭敬耽著不捨補特伽羅，由此著處增上力故，毀犯尸羅，廣說乃至螺音、狗行。彼由顧戀利養恭敬，不捨所學，不見是罪，公然犯戒，如是名為第四邪行。

【142】丑九「不善義門」（分二）【內 190】

寅一出猶豫

復次，有諸苾芻於義不善，從他所聞種種文字一義言說，便懷猶豫，不生歡喜，今於是中何者為實！

寅二明除滅（分二）

卯一由四觀門（分三）

辰一標

復有四種能生微妙清淨智見無倒觀門。

辰二徵

何等為四？

辰三列

謂極精勤觀察苦者，於生受因如實妙智；

又於依持及所依因如實妙智；

又於住因如實妙智；

又於依、緣、自性、助伴，隨順苦、樂、非苦樂行如實妙智。

卯二由說方便（分三）

辰一略標

又二緣故，如來除滅於義不善補特伽羅所有猶豫：

辰二列釋

一者、顯示種種文詞所表一義，文有差別，義無差別，由是能令斷除

猶豫。
二者、開顯聖教廣義，由此能令於義通達。
辰三隨廣（分三）
巳一徵
云何名為聖教廣義？
巳二標
謂從資糧地乃至漏盡，皆說名為聖教廣義。
巳三釋（分二）
午一出緣識住
此中，邊際根成熟住，如來所化無我相應，善受堅固聞、思所成正見成就。此為依止，此為建立，獨處空閑，緣內、外處，四種識住。
午二別釋其相（分二）
未一舉緣初識住（分三）
申一鄰現觀
為欲斷滅諸有取識，修循身念，勝奢摩他、毘缽舍那之所攝受。由此親近、修習勢力，發生如實緣初識住，鄰逼現觀，止觀雙行。
申二入現觀
從此無間，於聖諦中能入現觀。
申三得漏盡
復更修習，如所得道，以漸進趣，能得一切諸漏永盡。
未二例緣餘識住
如能如實緣初識住，乃至如實緣第四識住，當知亦爾。

【143】丑十「隨流門」（分二）【內 191】
寅一舉順流者（分三）
卯一貪著境界（分三）
辰一由性堅執
復次，如先所說不護根門補特伽羅，煩惱諸纏現前不捨，世及出世思擇、修習二力對治有所闕乏，煩惱生已，性多堅執。
辰二為魔所乘（分二）
巳一媚惑所緣
魔既了知性堅執已，便往其所，以諸境界而媚惑之。
如是彼魔於性執著煩惱諸纏補特伽羅而得其便，為欲媚惑，於其相續安立所緣。

巳二焚燎善根
又即如是不護根門補特伽羅，於般涅槃欲樂劣故，親愛劣故。
譬如乾朽葦草舍宅，魔便於彼積集可愛境界炬火而焚燎之。
辰三出二因緣
由二因緣，彼為境界常所蔽伏：
未生纏令其生故；
已生纏令相續故。
卯二多行邪行
由為境界愛所蔽伏，於廣追覓諸境界時，多行種種惡不善行；
於行如是邪惡行時，復為種種惡不善法之所蔽伏。
卯三結名順流
如前所說，行邪行已，失路而行，沿流而去，名順流者。
寅二翻非順流
與此相違，所有白品，當知是名非順流者。

【144】丑十一「菩薩勝餘乘門」（分二）【內 192】
寅一標列八相
復次，由八種相，當知總攝後有菩薩諸正行道及以道果，勝聲聞乘，為無有上。
何等為八？
謂哀愍故；
內勇悍故；
諦察法忍性現前故；
能出離故；
自內發起觀諦行故；
廣大善修世間正見現在前故；
由獲無漏菩提分法得清淨故；
由善清淨修覺分俱，進修無上純淨修道，依止六處修習圓滿，獲得六種最勝無上圓滿德故。
寅二隨釋差別（分八）
卯一由哀愍（分四）
辰一標
當知此中，於諸有情長時哀愍，熏修其心，住最後有諸大菩薩，見諸愚夫墮貪愛河，順流漂溺，為五相苦之所逼切，既觀見已，深起大悲。

辰二徵

何等為五？

辰三列（分五）

巳一觸逼迫苦

一者、見彼墮貪愛河，不正尋思、不可愛水常所逼觸。

巳二岸逼迫苦

二者、見彼內、外六處，三毒火難，住於兩岸。

巳三下逼迫苦

三者、見彼在於欲界，眾多憂苦、種種災橫，諸惡毒刺，遍布其下。

巳四中逼迫苦

四者、見彼在於色界，世間慧眼有所闕故，猶如盲冥，處在其中。

巳五上逼迫苦

五者、見彼在無色界，世間慧眼已圓滿故，諸聖慧眼有所闕故，猶如昏闇，居在其上。

辰四結

既見如是墮貪愛河諸有情類，遍於一切皆不寂靜，若觸、若岸，若下、中、上苦逼迫已，發起大悲，是名哀愍。

卯二由內勇悍

又即成就此哀愍者，或生王家，或帝師家，雖未出家，內興勇悍：我今定當通達妙跡，歸修梵行，終無退轉。

如是名為內興勇悍。

卯三由忍現前

又彼即於未出家位，居贍部影，獨坐思惟，便能證入最初靜慮；

後於自他、老病死法，正審觀察，能定忍可。

如是名為諦察法忍內自現前。

卯四由能出離（分二）

辰一辨（分三）

巳一能出家

又彼宿世所習善根，一切善行之所覺發，復由勇悍諦察法忍增上力故，便能棄捨廣大妙欲，淨信出家。

巳二能受戒

雖無施設正梵行者，而能自然受持禁戒。

巳三能證定

由此禁戒為依止故，漸次能證，乃至非想非非想處。

辰二結

如是名為能正出離。

卯五由內觀諦（分二）

辰一釋（分三）

巳一發起觀察

又彼為欲棄世間道，正求出離，由於先世正等覺所，獲得無上究竟出離正聞勝解，積集熏修身相續故，於世間道都無信樂，由是因緣，往菩提樹，即依先時觀老病死假想之道，於諸諦相次第觀察。

巳二作意思惟

作是思惟：是諸世間有情之類，墮在種種艱險眾苦，有生、有老、有病、有死，然其不能於老、病、死究竟出離，如實了知。

巳三覺悟法性

如是次第觀於老死，觀老死集，觀老死滅，觀能趣證老死滅行。如理作意為依止故，久已積集大資糧故，以俱生慧便能覺悟一切法性，安住諸法法住、法界。

辰二結

如是名為自內發起觀察諦行。

卯六見現前（分二）

辰一釋（分二）

巳一方便發起

又彼復欲求上漏盡，方便發起宿住念智，憶念先世從諸如來正等覺所，於漏盡道積習聞思，由是發起長時積集世間正見令現在前。

巳二究竟為依

然此正見如教授者，以此為依，能令菩薩安處一坐，乃至證得究竟漏盡。

辰二結

如是名為廣大善修正見現前。

卯七由見清淨（分二）

辰一證無漏法

又即由彼如教授者，所有正見漸次勝進，先已遠離下地諸欲，乃至上極無所有處，當於聖諦得現觀時，便證無漏四念住等，乃至最後八聖支道。所有一切菩提分法，舉其最後，當知亦攝前位一切。

辰二釋其果利（分四）

巳一成不還果

由得彼故，成不還果。

巳二名得清淨

以得無漏菩提分法，是故說名獲得清涼。

巳三名離熾然

彼由如是獲得世間究竟安樂，獲得出世無漏安樂得清涼故，名離熾然。

巳四名離熱惱

由世間道，乃至已離無所有處所繫煩惱，及已遠離見道所斷諸煩惱故，名離熱惱。

卯八由六圓滿（分二）

辰一修圓滿（分二）

巳一略標列

為欲無餘永斷有頂所繫煩惱，故復勤修純無漏道，所謂修習無上覺支，是名進修無上修道。由此修故，無學地中六種修法究竟圓滿：

一者、修聖神通，究竟圓滿；

二者、修淨五根，究竟圓滿；

三者、證得煩惱并諸習氣無餘離繫，究竟圓滿；

四者、證得四種現法樂住，究竟圓滿；

五者、證得世間靜慮、解脫 、等持、等至，究竟圓滿；

六者、發得名身、句身、文身，得隨所欲，得無艱難宣說正法，究竟圓滿。

巳二隨難釋（分五）

午一信根

當知此中，修淨信根究竟滿者，謂於涅槃意樂淨故。

午二精進根

修精進根究竟滿者，謂能勇猛造作一切有情義利，善清淨故。

午三念根

修習念根究竟滿者，謂三念住、無忘失法，善清淨故。

午四定根

修習定根究竟滿者，謂於聖、天及以梵住，善清淨故。

午五慧根

修習慧根究竟滿者，謂十智、力，善清淨故。

辰二果圓滿（分三）

巳一標

彼由如是能住六處修圓滿因，得為大王，所謂法王，由是證得六種圓

滿：

巳二列

謂聖神通增上力故，得大財富自在圓滿；
諸根清淨增上力故，得大舍宅自在圓滿；
斷諸煩惱增上力故，得受安樂諸坐臥具自在圓滿；
現法樂住增上力故，處其舍宅，坐臥其中，證得第一無諸損惱大安樂住，自在圓滿；
靜慮，解脫、等持、等至、增上力故，證得能辦一切有情正利益事，遊戲喜樂自在圓滿；
於諸名身、句身、文身得隨所欲，得無艱難宣說正法增上力故，得為法王，能於他所獲得平等分布作用，自在圓滿。

巳三結

如是名為六處修滿為依止故，證得六種自在圓滿。

【145】丑十二「論施設門」（分二）【內 193-194】

寅一出邪論（分三）

卯一標

復次，略有四種尋求我論，由此論故，薩迦耶見未永斷者，求我尋思數數現行。

卯二徵

云何為四？

卯三列

一者、尋求我，我用何以為自性？
二者、尋求我，我為常、為是無常？
三者、尋求云何我，我是常、無常？
四者、尋求我，所有我住在何處？

寅二略顯義（分二）

卯一辨尋求

當知此中，略有四種尋求於我：
一者、尋求自性；
二者、尋求其轉；
三者、尋求其因；
四者、尋求窟宅。

卯二明施設（分三）

辰一總標簡

此中三種，可得施設諸行差別，又此施設可非顛倒；

第四一種，由一切種終不可得施設差別。

辰二別釋相（分二）

巳一於前三種可得施設（分二）

午一釋（分三）

未一施設自性

當知施設我自性者，謂即施設十二種處所生六識，并受、想、思以為其我，過此餘我不可得故。

未二施設其轉

又即此我體是無常，由有生故、老故、死故。

未三施設其因（分二）

申一舉異說（分二）

酉一生身展轉無常攝（分二）

戌一說如幻事

又此諸行，以於諸趣種種自體生起差別，不成實故，說如幻事。

戌二說如陽焰

想、心、見倒迷亂性故，說如陽焰。

酉二有因剎那展轉無常攝（分四）

戌一說有增減

起盡法故，說有增減。

戌二名曰暫時

剎那性故，名曰暫時。

戌三說速相續

數數壞已，速疾有餘頻頻續故，說為速疾現前相續。

戌四說本無等

來無所從，往無所至，是故說為本無今有，有已散滅。

申二略攝義

由如是相，略說生身展轉無常，及有因剎那展轉無常。

午二結

如是三種如理施設：我之自性，若轉、若因。

巳二於後一種不可施設（分三）

午一標不可得

施設我之所有窟宅，終不可得。

午二釋其因緣

由諸行中，離諸行性，則有實我住諸行中，不可得故。

午三明一向空

由是因緣，約世俗諦，諸行尚空，不可施設，何況勝義！是故一向於空立空。

辰三結應喜

如是由心如理作意，聞解了故、思等了故、修諦了故；

如其次第，差別說言：應當歡喜、應當等喜、應當遍喜。

A8 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【146】上貪、【147】教授、及【148】苦住；
【149】觀察、【150】引發、【151】不應供；
【152】明解脫、【153】修、【154】無我論；
【155】定、【156】法見【157】苦最為後。

【146】丑一「上貪門」（分二）【內 195】
寅一出因緣
三因緣故，補特伽羅於所緣境上品貪行。何等為三？
一者、康強非羸劣（大力）；
二者、端嚴非醜陋（端政）；
三者、習貪非捨貪（愛欲重）。
寅二明對治（分二）
卯一略標別
復由三種對治攝受，尚令如是懷上品貪補特伽羅，於善說法毘奈耶中，勤修梵行，調伏其心，令得寂靜，何況但懷中、軟品貪微薄塵者！何等為三？
一者、密護根門為所依止，遠離一切欲樂邊故。
二者、於食知量，初夜後夜減省睡眠為所依止，遠離一切自苦邊故。
三者、最勝正念、正知為所依止，行於中道出離行故。
卯二隨難釋（分二）
辰一別辨相（分二）
巳一舉聖賢（分二）
午一第一種類（分二）
未一知受想等（分二）
申一於行時
當知此中，於四念住善住心者：
或於行時，境界現前，若不取相及與隨好，如實了知受生、住、滅；若取其相及與隨好，如實了知想生、住、滅。
申二於住時
或於住時，如實了知彼因尋思生、住與滅。

未二結名最勝

由如是相正念、正知，於一切時，於一切種所緣境界，能如正軌守護其心，是名「最勝正念、正知」。

午二第二種類（分四）

未一標彼類

復有最勝正念、正知，謂已獲得滅盡定者，或已獲得無相定者，或已獲得無尋伺者。

未二顯無上

當知依止聖住、天住，除此最勝正念、知住，更無有餘能過上者。

未三辨彼相（分二）

申一舉依滅定如實知受

或從滅定起已而住，或將入定方便而住，如實了知受生、住、滅，是名最勝正念、正知。

申二例依無想定如實知想等

如依滅定如實知受，依無相定如實知想，無尋伺定如實了知所有尋伺，當知亦爾。

未四明最勝

由此最勝正念、正知，唯取法故，不於如是受、想、尋伺，起我、我所虛妄分別。

巳二簡愚夫

若諸愚夫，受、想、尋伺差別生時，於受等法，不能發起唯有法想，但作是念：我能領受，乃至廣說。

由是因緣，彼尚無有正念、正知，何況最勝！

辰二略攝類

此中，後說（第二種類）正念、正知，或不還果，或阿羅漢。

當知前說（第一種類）正念、正知，從得作意，無有放逸諸異生位，至一來果。

【147】丑二「教授門」（分二）【內 196】

寅一勸請因緣（分二）

卯一略標列

復次，由二因緣，如來自言其年衰暮，身力疲怠，勸諸聲聞請他說法：

一者、為令恃其少年，專行憍傲住放逸者，自怖厭故；

二者、為令於當來世，諸有苾芻其年衰老，無有勢力，遠離疑悔，勸

請少年諸苾芻等，宣說正法。諸有苾芻，其年盛美，具足勢力，遠離疑悔，無所恐懼，為他說法。

卯二隨難釋（分二）

辰一標列

當知此中，略有二種處大集會宣說正法：

一者、決擇說；

二者、直言說。

辰二隨釋（分二）

巳一決擇說

決擇說者，謂興詰問、徵覈方便，說正道理，滅除疑惑。

巳二直言說

直言說者，謂諸聽眾默然而住，如說法師宣說正法。

寅二能隨順相（分二）

卯一標列

又由四相，名能隨順教授教誡：

能分析諸處差別，於諸行中，得無我智，見清淨故；

於諸受并所依滅，離增上慢，最極寂靜，見清淨故；

能超越未來諸苦，見清淨故；

能超越現在諸苦，見清淨故。

卯二隨釋（分四）

辰一得無我智見清淨

此中，分析內、外諸處，識、觸、受、想、思、愛眾別，顯示無我。由依緣起方便道理，能引最初正見清淨。

辰二最極寂靜見清淨

如明依燈，如影依樹，彼非有故，此亦非有，顯示內外諸處差別為因諸受，由彼諸處無餘滅故，此亦隨滅，離增上慢，於其涅槃如實了知最勝寂靜，能引第二正見清淨。

辰三超越當苦見清淨

於現法中，以智慧刀，能永斷滅一切煩惱，顯示無餘，超越當來所有眾苦，能引第三正見清淨。

辰四超越現苦見清淨

顯示遍於順苦、順樂、順非苦樂一切法中，不起貪欲、不起瞋恚、不起愚癡，顯示見道；

於其念住善住其心，顯示修道；

修諸覺分，謂令諸漏永滅盡故，超越現法雜染苦住，能引第四正見清淨。

【148】丑三「苦住門」（分二）【內 197】
寅一舉過患（分三）
　卯一標列苦住
復次，有諸苾芻不守根住，於諸境界心多愛染，心多散亂，由此因緣受二種苦：
一者、麤重所作苦；
二者，於諸法中疑惑所作苦。
　卯二釋其所以（分二）
　　辰一受麤重所作苦
所以者何？由彼方便，應勤修身，勤修身已，應勤修戒、奢摩他支；以不修身，亦不修戒、奢摩他支為因緣故，身不輕安，心不輕安，是故彼受麤重所作苦。
　　辰二受疑惑所作苦
輕安闕故，不能觸證勝三摩地，由是因緣，應如實知不如實知，多生疑惑，是故彼受於諸法中疑惑所作苦。
　卯三結名過患
由此二種苦惱住故，名不守根，增上緣力所得眾苦不安隱住，如是名為現法中不守根者所有過患。
寅二例相違
與此相違，當知即是守護根者所有功德。

【149】丑四「觀察門」（分二）【內 198】
寅一由觀察作意（分二）
　卯一舉為離欲貪（分二）
　　辰一出修方便（分三）
　　巳一思惟淨相
復次，有諸苾芻，為離欲貪勤修方便，由正修習加行道故，伏諸煩惱。作是思惟：我於諸欲，為有欲貪而不覺了，為無有耶？乃以淨相作意思惟，於斷、未斷，方得決定。
　　巳二尋求依處
觀察作意為依止故，尋求貪欲生起處所，如實了知；憶念分別，是諸

煩惱勝安足處。

巳三制伏煩惱

由彼煩惱未永斷故，若為煩惱漂漾心時，了知能趣下劣分故，便即制伏。

辰二料簡失德（分二）

巳一不制伏等

若不制伏，於先所得少三摩地，尚還退失，況能進趣勝品功德！由整攝故，能不退失，亦能進趣勝品功德。

巳二不觀察等

若不觀察，復還發起增上慢故，亦有退失。由觀察故，能證決定。若心漂漾，能正了知，還復整攝，是故不退。

卯二例於餘上位

如修方便為離欲貪，於餘上位，隨其所應當知亦爾。

寅二由猛利見（分二）

卯一勝伏所緣

若猛利見審觀察時而不生起，彼便獲得決定勝解，我於諸處已能勝伏。謂此所緣，應生煩惱，我於是處已勝伏故，令不生起，超過學地。

卯二心自在轉

猶如大王，能隨已心自在而轉，降伏一切摩羅聚落，證得究竟盡、無生智，梵行圓滿。

【150】丑五「引發門」（分二）【內 199】

寅一舉三苦果（分二）

卯一總標

復次，於其六根，如前所說五寂靜相，不寂靜故，當知攝受三種苦果。

卯二別釋（分二）

辰一受現法苦

謂現法中依根增上雜染而住，由諸不善現行為因，或於他所成其退劣，或被譏呵，或被殺害，受如是等現法眾苦。

辰二受當來苦（分二）

巳一生老等苦

又受當來生老、病、死種種諸苦。

巳二根雜染苦

又受當來由先數習所引等流，不護諸根諸雜染故，亦名為苦。

寅二例三苦滅
與此相違，於其六根，由有五種寂靜相故，當知攝受三苦滅果。

【151】丑六「不應供門」（分二）【內 200】
寅一舉世俗梵志（分二）
卯一標不應供
復次，略有二種世俗梵志，實非福田，懷增上慢，自謂福田，自稱我是真實福田，當知成就非實福田性及相故，不應供養。
卯二列其種類（分二）
辰一詐現離欲
一者、從他所得利養恭敬，現前猛利耽著，諸根饕餮，為性躁擾，詐示現前離欲之行。
辰二無義利行
二者、攝受家產親屬，雜居鄙穢，專自修身。凡所行行，既非自利，亦非利他，遠離尸羅正法正行，遠離能住善趣善行，遠離能住涅槃妙行，當知彼與一切愚夫異生之類，無有差別。
寅二翻勝義梵志
住正法者，與此相違，當知是名勝義梵志。

【152】丑七「明解脫門」（分二）【內 201】
寅一簡外法
復次，此正法外，有諸沙門、婆羅門等，為諸弟子宣說法時，多分為求詰責勝利，及求免脫他難勝利。
當知如是宣說法者，就第一義，無義、無利，非自利益、非利益他。
寅二顯內法（分二）
卯一標得果利
諸佛如來為諸弟子宣說正法，唯為證得明及解脫二果勝利。
當知如是說正法者，大果、大利，自利、利他，無不圓滿。
卯二釋明解脫（分二）
辰一出體性（分二）
巳一三明
行於三世無忘失住最勝義故，三種所緣境差別故，說名三明。
巳二解脫
若心解脫、若慧解脫，皆名解脫，是愛、無明根本雜染勝對治故。

辰二明修次（分二）

巳一辨（分二）

午一得方便（分三）

未一四種修道（分二）

申一標

為得未得明與解脫，當知略有四種修道：

謂修根故，能正修身。

修身所引善行修故，能正修戒。

修戒所引念住、覺支無倒修故，能修心、慧。

申二釋（分三）

酉一出種類（分二）

戌一舉修根（分二）

亥一標列

此中修根，復有種：

一、世間修；

二、有學修；

三、無學修。

亥二隨釋（分三）

天一世間修

若思擇力為所依止，雖取可愛、不可愛境不如理相，而不發起煩惱諸纏；設令暫起，尋復除遣，是世間修。

天二有學修

若於聖諦已得現觀，由失念故，或生適意，或不適意，或兼二意，而心不為纏縛堅住，速於雜染能得解脫，是有學修。

天三無學修

若即此心堅固安住，如前於內無有隘迮，善脫善修，都無一切下至失念，於諸可意、不可意等，發心親近計彼有德而趣向之，是名無學善淨修根。

戌二例所餘

當知修戒、修心、修慧，三種亦爾。

酉二簡所引

此中最初，是初修根所引；第二是第二所引；第三是第三所引。

修戒、修心、修慧，相望各有三種所引，當知亦爾。

酉三釋差別（分三）

戊一標

此中，可意、不可意境界差別故，有恩、有怨有情差別故，功德、過失相應有情差別故，所愛、非所愛有情差別故，當知一向適意，一向不適意，適意不適意相雜差別。

戊二釋（分二）

亥一境界差別

可意、不可意境界差別故者，自有境界一向可意，自有境界一向不可意，自有境界其類相雜，少分可意，少分不可意。

亥二有情差別（分三）

天一有恩怨等

如是有情，或一向有恩，或一向有怨，或恩怨相雜。

天二有得失等

或一向有德，或一向有失，或德失俱備。

天三所愛非所愛等

若於有情愛復生愛，當知一向是其所愛。

若於有情恚復生恚，當知一向非其所愛。

若於有情愛已生恚，或於有情恚已生愛，當知是名所愛、非所愛。

戊三結

由如是等差別因緣，適意等三有其差別。

未二修習善行（分三）

申一標

又於惡行，隨觀現法所有過患，隨觀當來所有過患，是故遠離修習妙行。

申二釋（分二）

酉一現法過患

若於六處，由一切門皆被誹毀，是名現法所有過患。

酉二當來過患

由是因緣，墮於惡趣，是名當來所有遇患。

申三廣（分二）

酉一誹毀

此中，為他所誹毀者，謂為外道及餘世間有聰敏者，聞其鄙惡名稱聲頌，咸共誹毀。

酉二其餘

當知其餘，即如所說。

未三修習念住（分三）

申一三地別

又此中言修念住者，謂念覺分，創始發起在異生地。

數修習者，在有學地。

修圓滿者，在無學地。

申二三界別

修習覺分，未得斷界，於其斷界正希求時，名依遠離。

未得無欲界，於無欲界正希求時，名依離欲。

未得滅界，於其滅界正希求時，名依於滅。

申三劣勝利

棄捨下劣修覺分故，迴向勝妙修覺分故，名棄捨迴向。

午二證圓滿

又諸苾芻，守護諸根，有慚有愧；

由是因緣恥於惡行，修習妙行；

修妙行故，無有變悔；

無變悔故，發生歡喜；

此為先故，心得正定；

心正定故，能見如實；

見如實故，明及解脫皆悉圓滿。

巳二結

當知是名修行次第。

【153】丑八「修門」（分二）【內 202】

寅一不善修根（分二）

卯一外道師（分二）

辰一於施設

復次，有一沙門若婆羅門，自既不能善修諸根，而不如理為他施設善修根法，見唯棄背所有境界，名護諸根。

辰二於攝受（分二）

巳一由生雜染

然其自於諸弟子眾，深生染著，一分起愛，一分生憎，謂於其教順逆因緣，適不適意，常現行故。

巳二起善修慢

於此微細自己雜染，不能以慧如實悟入，而謂自能善修諸根，起增上

慢。

卯二外道弟子（分二）

辰一隨順彼見

諸有隨順如是見者，彼雖令根離諸境界，獨處空閑，而緣彼境發起種種尋思雜染，然無智慧而自悟入，是亦不名善修諸根。

辰二起邪解慢

又亦不為善修根故勤修正行，但信他言起邪勝解，及以邪慢。

寅二善修諸根（分二）

卯一諸佛如來（分二）

辰一於施設

諸佛如來，為諸弟子如理施設煩惱斷故名善修根，非唯一向背諸境界。

辰二於攝受（分二）

巳一略顯（分二）

午一明不共

又諸如來，於其三種不共念住善住其心，故不染著諸弟子眾。於正行眾悅意現行，於邪行眾行不悅意。

午二名無上

由此所生貪欲雜染、瞋恚雜染都無所有，由是因緣，雖與弟子等煩惱斷，而名無上善修諸根。

巳二廣辨（分二）

午一出五轉別（分五）

未一標差別

又此修根，依五品眾有差別故，當知亦有五轉差別。

未二列五眾（分二）

申一初四品眾

謂佛世尊，或有弟子一向正行而亦畢竟；

或有弟子一向放逸而亦畢竟；

或有弟子修行正行而不畢竟；

或有弟子行於邪行而不畢竟。

申二第五品眾

或有弟子多種品類，一行正行，一行放逸，一行一分，或時放逸、或不放逸，如是名為第五品眾。

未三配觀待（分二）

申一明可意不可意

此中，如來稱可意者，謂諸弟子於善說法毘奈耶中，為修諸根得圓滿故，修行正行。復有一類不可意者，謂行邪行，或不修行。

申二配悅不悅意等

是故如來觀第一眾，生起悅意；
觀第二眾，生不悅意；
觀第三眾，生起悅意，生不悅意；
觀第四眾，生不悅意，生起悅意；
觀第五眾，生起悅意，生不悅意，亦復生起悅、不悅意。

未四釋無染

如來雖復於此五眾，發起如是五轉差別悅不悅意，然諸如來終不為彼愛、恚行相之所染污，由諸煩惱并其習氣永離繫故，善修根故。

未五結無上

是故如來一切煩惱并習永斷為所依止，能善住念，於弟子眾無諸雜染，說名五轉無上修根。

午二明三對治

又於如是一切五轉，隨其所應，當正思惟三種對治：
一、無常想；
二者、慈心；
三、無相定。
如是三種，隨其所應，當知其相。

卯二諸佛弟子（分二）

辰一辨（分二）

巳一無學弟子（分三）

午一標名已修

又佛世尊所作已辦，無學弟子名已修根。由彼長夜樂涅槃故。

午二釋其離染（分二）

未一由無相捨

雖遇如前諸有情數境相現前，或純可愛，或純非愛，或多雜類通愛非愛，由貪、瞋、癡永遠故，由心解脫及慧解脫增上力故，即由無相令心於彼速疾棄捨。

未二由安住捨

由意樂故，於諸境界起厭逆想。又於涅槃見寂靜德，如是速能安住於捨。由此因緣，一剎那頃失念所作雜染污心，亦不得起。

午三結善修習

當知齊此善根習故，名善修根。

巳二有學弟子（分三）

午一未能住捨

若諸有學，未能速疾安住於捨，有餘煩惱熏彼相續成雜穢故。

午二能修對治

又於一切三轉境中，憎惡所起諸煩惱故，現行煩惱所逼迫時，則能方便住厭逆想，及過患想。

午三名正行者

如是修行，能令修根速得圓滿，是故說彼名正行者。

辰二結

如是當知於善說法毘奈耶中，大師美妙諸弟子眾，得所得義，能修正行。

【154】丑九「無我論門」（分三）【內 203】

寅一標

復次，無我論師，略有三種正所作事。

寅二徵

何等為三？

寅三釋（分三）

卯一第一正所作事（分三）

辰一標

謂於苦、集諦所攝行，自相、共相，應正顯了安立無我。

辰二釋

當知此中，顯各各別眾多性故，顯了自相，開示生滅相似性故，顯了共相。

辰三結

是名第一正所作事。

卯二第二正所作事（分三）

辰一標

復於無我唯有因行，如其所有雜染、清淨如實顯了。

辰二釋（分二）

巳一顯示雜染

當知此中，於三種受，緣生三種煩惱，隨眠未能永斷；

於其見道，我見、隨眠未能除遣；

於其修道，我慢、隨眠未能除遣；
於見、慢品能起無明亦未永斷。
未能生起彼對治明，是故不能作苦邊際，如是名為顯示雜染。
巳二顯示清淨
與此相違，當知即是顯示清淨。
辰三結
是名第二正所作事。
卯三第三正所作事（分三）
辰一標
復於諸行，斷增益我薩迦耶見，依能取實無我正見，如清淨相，應實顯了。
辰二釋
此無我見，在異生位，能正攝受聖諦現觀，又能證得諸聖慧眼；
在有學位，能得上位盡、無生智；
在無學位，能令一切學與無學，見、修所斷所有煩惱無餘永斷。
是故當知此無我見，能令清淨，故應顯了。
辰三結
是名第三正所作事。

【155】丑十「定門」（分二）【內 204】
寅一料簡殊勝（分三）
卯一標
復次，於其成就世間正見多聞，不定住正法者，即成就此世間正見多聞；
得定住正法者，當知略有五種殊勝正加行果稱讚利益。
卯二徵
何等為五？
卯三釋（分五）
辰一第一殊勝（分二）
巳一辨（分二）
午一心未得定
謂彼第一住正法者，先由其心未得定故，奢摩他支、戒未清淨，亦未鮮白。
午二心已得定

即此第二住正法者，心得定故，清淨鮮白。

巳二結

當知是名第一殊勝正加行果稱讚利益。

辰二第二殊勝（分二）

巳一辨（分二）

午一舉未得定（分四）

未一標

又彼第一心未得定補特伽羅，於一切受，并其所依，并其所緣，并其助伴，并其隨轉，不如實知；由不知故，便為三種無智為因過患所觸。

未二徵

何等為三？

未三列

一、受雜染所作過患；

二、世雜染所作過患；

三、現法、後法雜染所作過患。

未四釋（分三）

申一受雜染所作過患

當知此中，受雜染所作過患者，謂愚癡者，於其樂受并彼隨轉并所隨染，有貪愛縛；於苦受等有瞋恚縛；

於其不苦不樂受等，有愚愛縛及隨眠縛，由有愚癡所隨眠故。

申二世雜染所作過患

世雜染所作過患者，謂愚癡者，於現在世有貪染縛，於過去世有顧戀縛，於未來世有繫心縛。

申三現法後法雜染所作過患（分二）

酉一現法過患（分二）

戌一釋（分二）

亥一增益後蘊

現法、後法雜染所作過患者，謂彼如是雜染心者，於世於受有雜染故，便能生長感後有業，由此增益後有諸蘊令當得生。

亥二增長貪愛（分三）

天一標列

又能增長所有貪愛，謂後有愛及資財愛。

天二隨釋

後有愛故能生當來所有自體，資財愛故於追求時極生疲怠。

天三別廣

若得境界，便生染惱；

若不獲得，所欲不遂，便自燒然；

若得已失，便為愁惱之所損害。

戊二結

如是名為現法過患。

酉二後法過患

若即由彼作及增長能感後有諸業，煩惱增上力故，起於當來生老死等眾苦差別，如是名為後法過患。

午二翻例心定

第二心定補特伽羅，應知一切與上相違。

巳二結

當知是名第二殊勝，餘如前說。

辰三第三殊勝

又彼第一補特伽羅，心未定故，於其無智所作過患，若自、若他不如實知。

第二心定補特伽羅，於彼皆能如實了知，當知是名第三殊勝，餘如前說。

辰四第四殊勝（分二）

巳一辨（分二）

午一心已得定

又彼第二心已得定補特伽羅，於諸過患如實了知，已入修地，即前所得無我相應所有正見，由此修故，於二時中依其斷界及無欲界，與彼一切菩提分法皆共圓滿。

午二心未得定

初未得定補特伽羅，心未定故，於彼一切皆未圓滿。

巳二結

當知是名第四殊勝，餘如前說。

辰五第五殊勝（分二）

巳一辨（分二）

午一心已得定

又彼第二心已得定補特伽羅，所有多聞毘缽舍那助伴支分，彼能攝受勝三摩地，能淨修治毘缽舍那，由是因緣，止、觀二種平等雙轉。

午二心未得定

心未得定補特伽羅，應知多聞與彼俱闕。

巳二結

如是於成世間正見多聞、不定住於正法補特伽羅，即此成就世間正見多聞、得定住於正法補特伽羅，當知有此第五殊勝正加行果稱讚利益。

寅二顯遍知等（分二）

卯一依於斷界

如是即彼由已獲得勝奢摩他、毘缽舍那，依於斷界，應遍知者能正遍知，應永斷者能正永斷，應作證者能正作證，應修習者能正修習。

卯二依無欲界（分二）

辰一標

依無欲界，於彼一切已知、已斷、已證、已修。

辰二釋

於所依色及能依名，正知、已知；

於所依無明及能依有愛，正斷、已斷；

於所依明淨智及能依解脫煩惱斷，正證、已證；

於所依奢摩他及能依毘缽舍那，正修、已修。

【156】丑十一「法見門」（分二）【內 205-206】

寅一出種類（分二）

卯一標列

復次，有二法見：

一、有為法見；

二、無為法見。

卯二隨釋（分二）

辰一有為法見（分二）

巳一明彼見（分三）

午一略標類

有為法見者，謂如有一，於諦依處及諦自性，皆如實知。

午二別釋相（分二）

未一諦依處

云何名為諦所依處？謂名、色，及人、天等有情數物。

未二諦自性（分二）

申一徵

云何為諦？

申二釋（分二）

酉一標

謂世俗諦及勝義諦。

酉二辨（分二）

戌一世俗諦（分二）

亥一徵

云何世俗諦？

亥二釋（分二）

天一除唯假

謂即於彼諦所依處，假想安立：「我」或「有情」，乃至「命者」及「生者」等。

又自稱言：「我眼見色」，乃至「我意知法」。

又起言說，謂如是名，乃至如是壽量邊際，廣說如前

天二結得名

當知此中，唯有假想、唯假自稱、唯假言說，所有性相、作用差別，名世俗諦。

戌二勝義諦（分二）

亥一徵

云何勝義諦？

亥二釋（分二）

天一舉無常性

謂即於彼諦所依處，有無常性，廣說乃至有緣生性，如前廣說。

天二例苦性等

如無常性，有苦性等，當知亦爾。

午三總結名

若於如是世俗、勝義、諦所依處，其世俗諦，如實了知是世俗諦；其勝義諦，如實了知是勝義諦，如是名為有為法見。

巳二出滿足

若有成就有為法見苾芻，齊此言說滿足。

辰二無為法見（分二）

巳一徵

云何名為無為法見？

巳二釋（分二）

午一明彼見

謂即於彼諦所依處，已得二種諦善巧者，由此善巧增上力故，於一切依等盡涅槃，深見寂靜，其心趣入，如前廣說乃至解脫，如是名為無為法見。

午二出滿足

若有成就無為法見苾芻，齊此言說滿足。

寅二辨成就

又此法見，當知三種補特伽羅皆得成就：

一者、異生法隨法行，已得定心，博識聰敏，能如正理觀察諸法；

二者、有學已見諦跡；

三者、無學諸漏永盡。

【157】丑十二「苦門」（分二）【內 207】

寅一出過患（分二）

卯一略標列

復次，若有希求人、天盛事，自發誓願行梵行者，當知彼為稱讚人、天二種過患。何等為二？

一者、煩惱所生眾苦；

二者、無常所生眾苦。

卯二別釋相（分二）

辰一煩惱所生眾苦（分二）

巳一徵

云何煩惱所生眾苦？

巳二釋（分二）

午一明染汙

謂於人、天住境界愛，依現在世故；

住境界樂，依過去世故；

住境界欣，於現在世，依過去境生愛樂故；

住境界喜，於未來世，依現在境生愛樂故。

午二結生苦

若於如是三世境中住染污者，當知彼為稱讚所欲有匱乏苦，及生老等所有眾苦，是名生起煩惱所作眾苦過患。

辰二無常所作眾苦（分三）

巳一徵

云何無常所作眾苦？

巳二釋

謂順樂處，有背失故起變壞苦；

隨順苦處，現在前故起厭離苦；

一切自體，於終沒時皆滅壞故，有滅故苦。

巳三結

當知是名三種無常所作眾苦。

寅二明能越（分二）

卯一如來（分二）

辰一標

此中，如來超過如是二種過患，住一向樂。

即於此樂，應如實知由此故樂，復應如實知樂方便。

辰二釋（分二）

巳一由此樂

云何為樂？謂一切境相應永盡，無上安隱，即有餘依般涅槃界。

巳二樂方便

云何方便？謂如前說，於五種受，發起五轉如實妙智。

卯二聲聞

若諸聲聞，棄捨大師所證超過人天妙樂，希求下劣人天樂者，當知彼於諸智者所，多受毀辱，亦自欺誑。

A9 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【158】一住、【159】遠涅槃；
【160】略說、【161】內所證；
【162】辯一切智、【163】相；
【164】捨所學、【165】業等；
【166】空、【167】隨行、【168】恆住；
【169】師弟二圓滿。

【158】丑一「一住門」（分二）【內 208-209】
寅一有第二住（分二）
卯一標列
由二因緣，當知名為「有第二住」：
謂有愛故；
為欲生起第二自體，受習其因，此自體滅，第二自體次生起故。
卯二隨釋（分二）
辰一有愛（分二）
巳一徵
云何有愛？
巳二釋（分二）
午一第一義（分二）
未一辨（分三）
申一有喜樂
謂諸可愛所緣境界，將得、現前，最初生起，染污欣悅，名有喜樂。
申二有歡喜
從此已後，乃至未得，於彼多住作意思惟，設復已得而未受用，於其中間，即由喜
樂增上力故，住染欣悅，名有歡喜。
申三有染著
於受用時多生貪愛，名有染著。
未二結
故名有愛。

午二第二義
又於未來起希求故，及於已得生領納故，名有喜樂；
於過去世隨憶念故，名有歡喜；
於已獲得正受用時生貪愛故，名有染著。
如是名為第二差別。
辰二生起第二自體
云何生起第二自體？
謂喜樂等為集因故，於當來世生、老為根眾苦生起。
寅二無第二住
與此相違，當知是名「無第二住」。

【159】丑二「遠涅槃門」（分二）【內 210】
寅一標列互違
復次，有二種法，更互相違：
一者、煩惱；
二者、涅槃。
寅二釋其差別（分二）
卯一去涅槃遠（分二）
辰一由順後有
是故安住雜染法已，即便隨順後有而轉；若於後有隨順轉時，當知說名「去涅槃遠」。
辰二由鄙碎行
復有六種鄙碎士夫補特伽羅鄙碎行相：
一者、性多忿岔；
二者、所作不思；
三者、樂逼惱他；
四者、若有所觸，便發不實龜惡語言；
五者、或發真實能引無義龜惡語言；
六者、因此輾轉發起無量差別惡言，非但少詞而生喜足。
卯二順證涅槃（分三）
辰一標
由二因緣，諸出家者力勵受行，速疾能證沙門義利，諸未信者令生淨信，其已信者被令增長。何等為二？
辰二列

一者、忍者；
二者、柔和。
　　辰三釋
言忍辱者，謂於他怨終無返報。
言柔和者，謂心無憤，性不惱他。

【160】丑三「略說門」（分三）【內 211】
寅一標列二教
復次，以要言之，如來略依二種處所，說無界教：
一者、說有餘依涅槃界教；
二者、說無餘依涅槃界教。
寅二釋其差別（分二）
　卯一說有餘依涅槃界教
若由如是煩惱斷故，名成就斷補特伽羅不成煩惱，即由如是不住彼果後有眾苦，當知是名說有餘依涅槃界教。
　卯二說無餘依涅槃界教
若由如是不住煩惱後有苦果，即由如是乃至壽盡，既滅沒已，一切餘依都無所有，不住此身、不住餘身、不住中有，證得一切眾苦邊際，當知是名說無餘依涅槃界教。
寅三出其念因
略有三種念力強因：
一、由其年少壯；
二、由前生串習；
三、由現法數習。

【161】丑四「內所證門」（分三）【內 212-218】
寅一標
復次，由五種相，當知涅槃是內證法。
寅二列
謂離信故，乃至離見審察忍故，如前應知。
寅三釋
謂現法中，於內各別內外增上所生雜染，如實了知有及非有。

【162】丑五「辯一切智門」（分二）【內 219-221】
寅一標列因緣
復次，由三因緣，顯示諸佛無上菩提：
一者、覺了一切境故；
二者、覺了有及非有如實事故；
三者、覺了染、淨二品一切法故。
寅二出他請問
是故他於如是三處，請問世尊。

【163】丑六「相門」（分二）【內 222-230】
寅一出有為法
復次，諸有為法俱有轉時，令心迷亂，能令於相邪取分別，是故如來為諸弟子分別開示，令於彼相決定悟入。
寅二釋令悟入
為欲了知真實相故。又為於自無欺誑故，又為於他坦然無畏正記別故。

【164】丑七「捨所學門」（分三）【內 231-232】
寅一出安立
復次，諸出家者，棄捨所學增上力故，當知安立顧戀境界。
又出家者，毀犯尸 羅增上力故，當知安立未出家者，棄背趣入心株覆事。
寅二釋因緣
遠離慚愧故，一向愛味故。
寅三隨難釋（分二）
　卯一別辨（分三）
　　辰一名極愛味
若堅執取所緣境界，當知彼名最極愛味。
　　辰二為心株杌
由是因緣，於修上品諸善業中，為心株杌，是不調柔、無堪能義。
　　辰三覆所造惡
又即由此增上力故，行諸惡行，內懷隱匿，所造眾惡，故生其覆。
　卯二略攝
如是一切，略攝為一，說名於境最極愛味、心株覆事。

【165】丑八「業等門」(分二)【內 233】
寅一依業故生(分二)
　卯一生次第(分二)
　　辰一順次道理
復次，若於諸根無護行者，由樂聽聞不正法故，便生無明觸所生起染污作意。
即此作意增上力故，於當來世諸處生起，所有過患不如實知。
不如實知彼過患故，便起希求；
希求彼故，造作增長彼相應業；
造作增長相應業故，於當來世六處生起。
如是名為順次道理。
　　辰二逆次道理
逆次第者，謂彼六處以業為因，業、愛為因，愛復用彼無明為因，無明復用不如正理作意為因，不正作意復用無明觸為其因。
　卯二因差別(分二)
　　辰一舉業
又於此中，先所造業是現法受六處之因，現法造業是次生受六處之緣，或 是後受六處由藉。
　　辰二例餘
愛等、業等，隨其所應，當知亦爾。
寅二隨業而行(分三)
　卯一標簡
復次，由二因緣，後有生起：
一、後有業；
二、後有愛。
而但說言諸有情類隨業而行，不言隨愛。
　卯二釋由(分二)
　　辰一標列三愛
何以故？略有三愛：
一者、欲愛；
二者、色愛；
三、無色愛。
　　辰二釋不定生(分二)
　　巳一欲愛(分二)

午一望生惡趣（分二）

未一標無能

此中欲愛，是不善者雖有異熟，然若不起惡不善業，終不能與惡趣異熟。

未二釋為緣（分二）

申一明增上

若欲界愛，於無明觸所生諸受起希求時，於可愛境發生貪欲，於可憎境發生瞋恚，於可迷境發生愚癡，由此三種增上力故，行不善業；由此業故，生諸惡趣。

申二結助伴

非但由彼貪、瞋、癡纏，定墮惡趣。

然即此愛，於所造業異熟生時，能為助伴。

午二望生善趣（分二）

未一明增上

又由希求可愛境界增上力故，修行善行——身、語、意業，由此為因，得生善趣。

未二釋非因

此中，可愛諸異熟果，但應用業為引生因，非染性愛。

又若此愛，色、無色繫，雖非不善，然是染污，一切皆非有異熟果。

巳二色無色愛（分三）

午一標體性

又即由此色、無色愛，名有愛者。

午二明造業

彼由聽聞正法因故，於其欲界觀麤鄙相，證得明觸，而生世間如理作意相應諸受，調伏欲界貪、瞋、癡等，造修所成善有漏業。

午三結助伴

由於此間造彼業故，當得生彼，不由於彼染污性愛；

然即此愛，於所造業異熟生時，能為助伴。

卯三結說

是故但說諸有情類，隨業而行，不言隨愛。

【166】丑九「空門」（分二）【內 234】

寅一世俗諦空（分二）

卯一標說（分二）

辰一舉果受者

復次，於外事中，世間假名增上力故，亦說有果及有受者。

彼或時空，世現可得，或時不空。

辰二例因作者

如果、受者，因與作者，當知亦爾。

卯二結名

如是名為世俗諦空，非勝義空。

寅二勝義諦空（分三）

卯一略標義

若說恆時一切諸行唯有因果，都無受者及與作者，當知是名勝義諦空。

卯二廣七種（分二）

辰一標列

應知此空，復有七種：

一、後際空；

二、前際空；

三、中際空；

四、常空；

五、我空；

六、受者空；

七、作者空。

辰二隨釋（分四 ）

巳一後際空（分二）

午一釋（分二）

未一斥未來實有

當知此中，無有諸行於未來世實有行聚自性，安立諸行生時從彼而來。

若有是事，彼不應生，於未來世諸行自性已實有故。

未二詰無常可得

又不應有無常可得，既有可得，是故當知諸行生時，無所從來，本無今有。

午二結

是名後際空。

巳二前際空（分二）

午一釋（分二）

未一斥過去實有

又無諸行於過去世有實行聚自性，安立已生、已滅諸行，往彼積集而住。
若有是事，不應施設諸行有滅，過去行聚自性，儼然常安住故。
未二詰無常可知
若無有滅，彼無常性應不可知，既有可知，是故諸行於正滅時，都無所往積集而住。有已散滅，不待餘因，自然滅壞。
午二結
是名前際空。
巳三中際空常空我空
又於剎那生滅行中，唯有諸行暫時可得，其中都無餘行可得，亦無別物，是名中際空。當知亦是常空，我空。
巳四受者空作者空
以無我故，果性諸行空無受者，因性業行空無作者，如是名為受者、作者二種皆空。
卯三釋道理（分二）
辰一唯緣生
作者、受者無所有故，唯有諸行於前生滅，唯有諸行於後生生，於中都無捨前生者取後生者，是故說言唯有諸法從眾緣生，能生諸法。
辰二無實用
又一切法都無作用，無有少法能生少法，是故說言此有故彼有，此生故彼生。
但唯於彼因果法中，依世俗諦假立作用，宣說此法能生彼法。

【167】丑十「隨行門」（分二）【內 235-237】
寅一於能順喜所緣
復次，由五種相，於能順喜所緣境界，隨順而行，深心喜樂，不如正理，執取其相，發生貪欲，多起尋思，方便求覓，因此廣行福、非福行。
寅二於順憂捨所緣（分三）
卯一標隨應
如能順喜所緣境界，順憂、順捨所緣境界，如其所應，當知亦爾。
卯二釋差別
其差別者，於能順憂所緣境界，隨順而行，深心厭惡，發生瞋恚。
於能順捨所緣境界，隨順而行，深心愚昧，發生愚癡。

卯三例餘說
餘如前說。

【168】丑十一「恆住門」(分三)【內 238-241】
寅一標其因緣
復次，有諸苾芻證阿羅漢，諸漏永盡，於一切境隨順而行，恆時不堪，乃至失念生諸煩惱，是故恆住無雜染住，由是因緣，說名恆住。
寅二釋無雜染
彼隨行品，若喜、若憂、若欣、若慼，諸阿羅漢皆無所有，乃至善中亦無是事。
寅三出隨德名（分三）
卯一名最勝
又彼恆住，極難行故，及無罪故，名為最勝。
卯二名第一真實福田
能成就者極難得故，說名第一真實福田。
卯三名應奉請等
應當奉請，乃至廣說，當知如前《攝異門分》。

【169】丑十二「師弟二圓滿門」(分二)
寅一初義圓滿（分二）　《中阿含‧分別六處經》
卯一總標
復次，於善說法毘奈耶中，應知大師及弟子眾，各由二相，其德圓滿。
卯二別釋（分二）
辰一師德圓滿（分二）
巳一徵
云何二相，應知大師其德圓滿？
巳二釋（分二）
午一第一相
謂依利他行，欲令悟入諸所有受皆是苦故，說受所依，說彼因緣，說能雜染所有隨行，說所對治及能對治師句，安立說一切種究竟出離，是名第一師德圓滿。
午二第二相
又依自利行，宣說不共三種念住無雜染住，是名第二師德圓滿。
辰二弟子德圓滿（分二）

巳一徵

云何二相，應知弟子其德圓滿？

巳二釋（分二）

午一第一相

謂於如來無量法教，能了知已，而未得到聞之彼岸。若以得到其彼岸者，要為修行法隨法行，證得出離，非為受持。了知是已，如理修行，法隨法行，非但隨說音聲語言以為究竟，是名第一諸弟子眾其德圓滿。

午二第二相

如是修行法隨法行，不以下劣而生喜足，要當往趣賢敏丈夫所趣之地，定當獲得彼所應得，是名第二諸弟子眾其德圓滿。

寅二後義圓滿（分三）　《中阿含•拘樓瘦無諍經》

卯一總標

復次，於善說法毘奈耶中，復由三相，應知大師其德圓滿；

又由二相，應知弟子其德圓滿。

卯二別釋（分二）

辰一師德圓滿（分二）

巳一徵

云何三相，應知大師其德圓滿？

巳二釋（分二）

午一辨三相（分三）

未一第一相

謂佛世尊，為諸弟子最初施設遠離二邊中道正行，是名第一師德圓滿。

未二第二相

又於聖教未生信者、有毀犯者，以正方便令入聖教，離諸毀犯，是名第二師德圓滿。

未三第三相

又於聖教已得入者，由四法攝正攝受之，是名第三師德圓滿。

午二釋四攝（分三）

未一徵

云何名為四種法攝？

未二列

於秘密，以其如法閑靜教授而教授之，不以非法；

於違犯，以其如法苦切語言現前呵擯，非不如法；

於尋思，依止耽嗜，教令於內勤修寂靜；

令時時聽聞正法，常無懈廢。

未三釋（分四）

申一如法教授

又令遠離相似正法，及令對治棄捨正行。當知即是於其秘密，能引如法閑靜教授。

申二如法呵擯

於實毀犯，若正了知，要當呵擯方調伏者，以如法言現前呵擯，心無雜染。

申三令修內靜

於尋思者，方便令其易得決了，於諸流蕩五妙欲者，示其過患，令生厭離，漸次修學，乃至證入第四靜慮，所有尋思，依止耽嗜，方能於內究竟寂靜。

申四令聞無廢

自令無惱，令他攝取，當知是名於時時間聽聞正法，常無懈廢。

辰二弟子德圓滿（分二）

巳一徵

云何二相，諸弟子眾其德圓滿？

巳二釋（分二）

午一第一相

謂諸弟子，最初忍受大師所見，謂諸法中空無我見。由是因緣，於諸法中不增益我，起邪執著，亦不毀壞世俗道理。勝意樂故，無所隨從；隨言說故，亦不遠離，是名第一諸弟子眾其德圓滿。

午二第二相

又彼於見既忍受已，能正修行法隨法行，由四法攝所攝受時，若彼諸法有苦、有害，如實了知，能速斷滅；若彼諸法無苦、無害，如實了知，能速作證，是名第二諸弟子眾其德圓滿。

卯三總結

如是大師及弟子眾之所攝受諸佛聖教，當知一向無染清淨，諸聰慧者之所歸趣。

———————

緣品：緣起食諦界擇攝

如是已說「處」擇攝，「緣起、食、諦、界」擇攝，我今當說。

總嗢柁南曰：

A1 立等；
A2 二諦等；
A3 以觸為緣等；
A4 有滅等；
A5 食等；
A6 最後如理等。

緣起相應

A1 攝頌標列

別嗢柁南曰：

【170】立、【171】苦、【172】聚、【173】諦觀；
【174】攝聖教、【175】微智；
【176】思量際、【177】觀察；
【178】上慢、後【179】甚深。

【170】寅一「立門」（分二）
　卯一略標列
略由三相，應知建立緣起差別：
一、從前際中際得生；
二、從中際後際得生；
三、於中際生已隨轉，及趣清淨。
　卯二廣釋相（分二）
　　辰一從前際中際生及生隨轉（分二）
　　巳一徵
此中云何從其前際中際得生，及於中際生已隨轉？
　　巳二釋（分二）
　　午一辨生轉相（分二）
　　未一辨（分二）
　　申一從前際生（分二）
　　酉一前際攝（分二）
　　戌一無明緣行
謂如有一，宿非聰慧，「無明」為緣，造作增長罪、福、不動「身、語、意業」。
　　戌二行緣識
由此為緣，隨業行「識」，乃至命終隨轉不絕，能為後世「續生識」因。
　　酉二中際攝（分二）
　　戌一生起位

如是展轉，有內、外愛，識生果時，能為助伴，現前而起。既命終已，由前際因，於現在世自體得生。

戊二增長位

生已漸次，於母腹中，「因識」為緣續生「果識」，隨轉不絕，任持所有羯邏藍等「名色」分位；後後殊勝，始從胎藏乃至衰老。

申二生已隨轉（分二）

酉一出二依止（分二）

戌一別辨（分二）

亥一名色緣識（分二）

天一標說

又即此識當續生時，能感生業與異熟果，「異熟生識」復依「名色」相續而轉，謂依眼等六根轉故，由是說言「名色緣識」。

天二釋相

俱生五根，說名為「色」；無間滅等，說名為「名」。隨其所應，能與六識作所依止，識依彼故，乃至命終數數隨轉。

亥二識緣名色

又五色根，根依大種，根處大種所生諸色，及諸餘名，由彼執持所有根等，墮在相續流轉不絕。

戌二總結

此二總名「隨轉依止」，由是故言：「識緣名色，名色緣識」。

酉二喻如束蘆

於現在世，猶如束蘆相依而轉，乃至壽住。

未二結

如是名為：從其前際，中際緣起諸行得生；於其中際，生已隨轉。

午二料簡差別（分二）

未一約四生辨（分三）

申一指依胎生

當知此中，依胎生者說轉次第。

申二簡卵濕生

卵生、濕生，除在母腹，有餘差別。

申三別辨化生（分二）

酉一欲色界

有色有情，在欲、色界受化生者，於初生時諸根圓滿，與餘差別。

酉二無色界

在無色界諸有情類，識依於名及色種子，名及色種依識而轉，由彼識中有色種故，色雖間斷後當更生，如是名為：此中差別。

未二約三業辨

由福業故，生於欲界人、天兩趣；

由罪業故，生惡趣中；

由不動業，生色、無色。

辰二從中際後際得生及趣清淨（分二）

巳一總徵

云何名為：從其中際後際緣起諸行得生？云何不生，由不生故證得清淨？

巳二別釋（分二）

午一從中際後際生（分二）

未一別辨（分二）

申一中際攝（分二）

酉一標列二果

謂彼如是於中際生補特伽羅，領受先業所得二果：

一者、領受內異熟果；

二者、領受境界所生受增上果。

酉二別釋其因（分二）

戌一引因（分二）

亥一辨相（分二）

天一能引（分二）

地一無明緣行

彼由聽聞不正法故，或由先世串習力故，於二種果發起愚癡。彼由於內異熟果中有愚癡故，不能如實了知當來後有生苦，由此前際、後際無明增上力故，如前造作增長諸行。

地二行緣識（分二）

玄一明緣起

由此新業熏變識故，於現法中隨業而行，如是無明以為緣故諸行得生。行為緣故，令識轉變。

玄二出體性

當知此識於現法中但是因性，攝受當生諸識果故，約就一切相續為名，說六識身。

天二所引

又即此識，當來後有名色種子之所隨逐；
名色種子，復為當來後有六處種子隨逐；
六處種子，復為當來後有諸觸種子隨逐；
此觸種子，復為當來後有諸受種子隨逐。

亥二結名

當知是名於其中際後有引因，由識為先，受為最後，遍能牽引諸自體故。

戌二生因（分三）

亥一受緣愛

如是由先異熟果愚引後有已，復由第二境界所生增上果愚，緣境界受，發生貪愛。

亥二愛緣取

由此愛故，或求諸欲，或求諸有。
又取欲取，或取見、戒禁、我語取。

亥三取緣有

取諸取已，愛、取和合，潤先引因，轉名為有，是當生起因所攝故。

申二後際攝（分二）

酉一約自體辨（分二）

戌一如引因生

此有無間，既命終已，如其引因所引諸行，識為最初，受為最後，或漸次生，或復頓生。

戌二依生因生

如是應知，於現法中，初用無明觸所生受為緣生愛；
愛為緣故，次生於取；
取為緣故，轉成其有；
有為緣故，當生得生；
生為緣故，老、病、死等眾苦差別次第現前。

酉二約依處辨

當知此中，或有處所生處現前，或有處所種子隨逐。

未二總結

如是中際無明緣行、受緣愛等，能生後際緣起諸行。

午二後際不生趣清淨（分四）

未一得清靜智見

若現法中，從他聞法，或於先世已集資糧，由彼為因，能於二種果性

諸行如理思惟：若於彼因，若於彼滅，若趣滅行，如理作意思惟彼故，發生正見。
又於諸諦，漸次獲得有學、無學清淨智見。

未二證清淨解脫（分二）

申一慧解脫

彼由如是智、見力故，能無餘斷無明及愛。
由彼斷故，即彼所緣不如實知諸無明觸所生諸受，亦復隨斷。
由此斷故，於現法中，由離無明，證慧解脫。

申二心解脫

又無明觸所生諸受相應心中，所有相應貪愛煩惱，彼於其心亦得離繫，由離貪故，證心解脫。

未三成不生法（分二）

申一無牽引因

又即由彼無明滅故，諸有無明猶未斷時，依於後際應生行、識，乃至諸受，皆不得生，成不生法，是故說言：「無明」滅故，諸行隨滅，次第乃至「異熟所生諸觸滅故，異熟所生諸受隨滅」。

申二無生起因

又現法中無明滅故，無明觸滅；
由無明觸永得滅故，從無明觸所生受滅；
由無明觸所生諸受永得滅故，愛亦隨滅；
由愛滅故，如前說名所有取等，乃至損惱以為後邊諸行皆滅，成不生法。

未四證得涅槃（分三）

申一有餘依涅槃（分三）

酉一證得現法涅槃

於現法中，如是諸行皆不流轉。不流轉故，於現法中住有餘依般涅槃界，名為「證得現法涅槃」。

酉二清淨鮮白

彼於爾時，識緣名色，名色緣識，有餘未滅，而得說名：清淨鮮白。

酉三辨住捨

乃至有識身住未滅，彼恆領受離繫諸受，無有繫縛。
彼有識身乃至先業所引壽量，恆相續住。

申二無餘依涅槃（分二）

酉一顯究竟（分二）

戊一釋滅相

壽量若盡，能執持識捨所執身，命根亦捨，從此已後，所有滅根無餘永滅，都無所有。

又彼諸識與一切受，於此位中任運而滅，先因滅故，餘更不續，亦無餘滅。

戊二結得名

由此道理，名無餘依般涅槃界，究竟寂靜、常住、妙跡。

酉二出為趣

為此義故，常隨涅槃，常以涅槃為其究竟，於世尊所熟修梵行。

卯三結建立

是名廣說由三種相，建立緣起：謂從前際中際流轉，從其中際後際流轉，復於中際流轉，清淨。

【171】寅二「苦門」（分二）【內 242-243】

卯一總標

復次，安立九相，「後有」苦樹能生當有。

卯二別辨（分二）

辰一約現業辨（分二）【內 242】

巳一出黑品（分二）

午一安立五相（分三）

未一初一相

謂有世間非聰慧者，於現法中所造「新業」，如「小苦樹」。

未二次三相

若彼世間非聰慧者，於能隨順諸漏處所，依現在世隨觀愛味，依過去世深生顧戀，依未來世專心繫著。

未三後一相

如是住已，先所未斷一切貪愛，由數習故轉更增長。

午二能生當有

此非聰慧補特伽羅，欲令如是後有小樹復加滋茂，以「貪愛水」而恒溉灌，令如前說能感當來，取所得果，漸次圓滿。

巳二簡白品（分二）

午一正觀法性

若有多聞諸聖弟子，雖造有漏能感當來諸業小樹，然於能順煩惱諸行，無倒隨觀生滅法性，於斷、無欲及以滅界，無倒隨觀是寂靜性，

損減彼業，不令增長，使其愛水亦皆消散。

午二斷愛取等

故聰慧者，不欲滋榮後有小樹，便斷其愛、愛緣取等。

損壞如是後有小樹，尚令一切皆無所有，何況使其後更增長！

辰二約先業辨（分二）【內 243】

巳一出黑品（分二）

午一安立四相（分四）

未一第一相

復更有一補特伽羅，已生自體，諸先所有造作增長順後受業，於現法中為其所繫；即彼自體及先所造順後受業，總攝為一，說名「後有」，如「大苦樹」。

未二第二相

若於能順諸煩惱法，如前乃至專心繫著，如是住已，彼先所造順後受業，如直下根，令樹鬱茂。

未三第三相

於現法中，彼愛煩惱，如傍注道，令樹潤澤。

未四第四相

以此為因，令隨惑業行一切種子識，於當來世正續生時，住於名色，如是苦樹長時安立。

午二能生當有

當知如是補特伽羅，欲令苦樹展轉滋茂。

巳二簡白品

此中白品，如前應知。

【172】寅三「聚門」（分二）【內 244-245】

卯一出觀諸諦（分二）

辰一標所為

復次，世尊在昔為菩薩時，棄前所得諸世俗道及世諸師，處菩提座，為欲悲愍利他有情以為上首，自於諸諦起正觀察。

辰二明逆觀（分二）

巳一觀苦集（分二）

午一明道理（分三）

未一總標

爾時，為欲歷觀苦諦，由老死支苦諦所攝，故於緣起逆歷觀察。

未二別辨（分二）
申一舉觀老死（分二）
酉一標列
當知此中，由三種相，於其老死如理觀察：
一者、觀察細因緣故；
二者、觀察粗因緣故；
三者、觀察非不定故。
酉二隨釋（分二）
戌一初二相（分二）
亥一釋細粗
感生因緣，亦名為生；即生自體，亦名為生。前生是細，後生為粗。
亥二辨因緣
此中觀前「細生」有故而有老死，亦觀由後「粗生」緣故得有老死。當來老死，細生為因；現法老死，粗生為因。
戌二後一相
云何名為：非不決定？
謂即除彼生處所攝二種生體，餘定無能與老死果。
申二例觀生等
如觀老死，生、有、取、愛，各由二種如理觀察，當知亦爾。
未三結觀苦、集二諦
如是名為：始從老死，次第逆觀「苦、集二諦」緣起道理。
午二出譬喻
應知此中，「順集諦法」猶如燈炷，即此「集諦」如膏油等，「苦諦」類燈。諸非聰慧補特伽羅，譬於「灌油」并「集炷」者，如是「苦燈」燒然長世。
巳二結觀滅、道二諦
當知白品，與此相違，謂善方便觀「滅、道諦」。
卯二廣苦差別（分三）
辰一總標
復有二種補特伽羅。
辰二徵起
何等為二？
辰三列釋（分二）
巳一唯自苦燈相續喻【內 244】

唯行自非利益行，謂但於己「集炷、灌油」，令一「苦燈」相續久住。

巳二自他大苦火聚喻【內 245】

復有餘補特伽羅，兼行自、他無量大眾非利益行，為然自、他大苦火聚。攝受聽聞邪法為先，聞、思、修慧所引邪行，譬如積集「乾薪、乾草及乾牛糞」，由是因緣，令「苦火聚」長時熾然，無有斷絕。

【173】寅四「諦觀門」（分二）【內 246】

卯一出觀四諦（分二）

辰一辨（分三）

巳一觀苦、集二諦（分二）

午一辨觀相（分二）

未一逆觀（分二）

申一觀緣起支（分二）

酉一始觀老死乃至愛

復次，世尊在昔為菩薩時，處菩提座，依緣起門，逆次而入。

先緣後際，如理思惟老死苦諦，乃至其愛。

如是觀察後際苦諦，及後際苦所有集諦，未為喜足。

酉二次觀受觸乃至識

遂復觀察後際集諦因緣所攝現在眾苦，謂遍逆觀受、觸、六處、名色與識。

申二觀未來苦、集

當知此中，觀未來苦，是當苦諦；

觀彼集因，是當集諦。

觀未來世苦之集諦，由誰而有？

知由從先集所生起識為邊際，現法苦有。

未二順觀（分二）

申一觀轉還

既知從先集所生起，不應復觀「此云何有？」是故世尊昔菩薩時，為觀當來所有苦、集，觀現在苦乃至作意相應「心識」，而復轉還。

申二觀順上

又為漸次觀彼後際集諦依處。

後際苦諦所依止處，當知即是後際集諦，故乃至識，復還順上。

午二結順逆

如是順、逆，如理觀察緣起苦、集。

巳二觀滅諦（分三）

午一標

從此無間，為觀滅諦，始從老死逆次第入，乃至無明。

午二徵

何以故？

午三釋

觀察「如是現在苦諦，云何一切皆悉盡滅？」

謂不造作無明為緣「新業行」故。

巳三觀道諦（分二）

午一標尋求

如是歷觀三聖諦已，次更尋求「此滅聖諦，何道何行而能證得？」

午二顯證得

由如前說，宿住隨念，憶昔為求諸漏永盡世間「正見」，如教授者令現在前。

作是思惟：「我今證得先舊正道，古昔諸仙同所遊履。」

辰二結

如是但以世間作意歷觀四諦。

卯二明二利行（分二）

辰一自利行

又以正見，於諸諦中得入現觀，次第方便，證覺無上正等菩提；現見方便，獲得無漏有學、無學善淨智見。

為此義故，於三大劫阿僧企耶修行一切難行之行，今於此義皆已證得。

辰二利他行

為利他故，哀愍世間諸人天故，隨有堪能入聖法者，開四聖諦，令生等覺。

【174】寅五「攝聖教門」（分四）【內 247】

卯一標

復次，佛世尊教，三處所攝。

卯二徵

何等為三？

卯三列

一、善建立諸緣生法無作用故。

二、彼為依，利他行故。

三、彼為依，自利行故。

卯四釋（分三）

辰一善建立諸緣生法無作用故（分二）

巳一名施設

此中善建立諸緣生法無作用故者，謂從後際苦，逆觀現法前際苦、集，名色緣識，識緣名色，譬如束蘆；展轉相依而得住立。

於其中間，諸緣生法，皆非自作、亦非他作、非自他作、非無因生。

如是施設，名善建立諸緣生法無作用故。

巳二釋善立

所以者何？無常諸行，前際無故，後際無故，中際雖有唯剎那故；作用動轉，約第一義都無所有，但依世俗暫假施教。

如是施設，如實無倒，是故說此名善建立。

辰二彼為依利他行

即依如是善建立性，依諸緣起，為他宣說聖諦法教，名彼為依利他行故。

辰三彼為依自利行（分二）

巳一標能趣證

即此為依，自能趣入聖諦現觀，法隨法行，又能證得現法涅槃，當知是名用彼為依自利行故。

巳二出其異名

又先積集智慧資糧諸弟子眾，成就猛利俱生慧故，名為聰慧；

具教智故，名為明了；

具證智故，名善調伏；

不由他緣自覺法故，名無所畏；

緣於涅槃如實覺故，名見甘露；

盡無生智為所依止，證有餘依涅槃界故，名「身證得妙甘露界具足安住」。

【175】寅六「微智門」（分二）【內 248-249】

卯一簡外道（分二）

辰一標未解脫

復次，有諸愚夫外道種類，雖能觀見四大種身粗無常性，由觀此身雖久住立，而有增、減，死時、生時有捨、取故，便於其身能厭、能離、能起勝解，以世間道離欲界欲，離色界欲，極至有頂。

然彼於身，當知仍名未得解脫。

辰二釋其所以

所以者何？

由於彼彼所得定中，瑩磨其識，執取為我，雜染而住。

復於後時壽盡、業盡，還退生下，以於緣起不善巧故。

卯二明諸聖（分二）

辰一出觀察（分二）

巳一初位攝（分二）

午一標觀未觀

諸聖弟子雖於緣起已得善巧，而但隨觀四大種身細無常性，未即觀察識無常性。

午二釋其所以

所以者何？

四大種身經久時住，〔無常相〕可得。

剎那相似「相續」隨轉，其無常性難可得故。識無常相粗顯可得：剎那剎那所緣易脫，其相轉變，無量品類有差別故。

巳二後位攝（分三）

午一標識極細

雖即此識無常性相，無量品類粗顯易得，然復說名「最極微細」，當知其性難可識故，難可入故。

午二釋境差別（分二）

未一出自境

所以者何？唯是慧眼所見境故。

未二勝餘境

四大種身，有增、有減，有捨、有取，其無常性尚為非理肉眼境界，況其餘眼。

午三明能悟入

緣起善巧諸聖弟子，復欲悟入最極微細識無常性，即於緣起如理思惟，由能分別墮自「相續」觸所生起諸受分位差別性故，便能悟入識無常性。

辰二明解脫

彼既成就如是智見，漸次於受所依止身、所因諸觸，及餘一切名所攝行，皆能厭離，生於勝解，亦得解脫。

得解脫故，安住畢竟，若有餘依、若無餘依二涅槃界。

【176】寅七「思量際門」（分三）【內 250】

卯一總標

復次，於緣起法善巧苾芻，由三種相，於其三際能正思量，正能盡苦。

卯二別列（分二）

辰一三相

云何三相？

一、苦依處（註：億波提）；

二、苦因緣；

三、苦因緣依處。

是名三相。

辰二

云何三際？

一者、中際；

二、過去際；

三、未來際。

是名三際。

卯三隨釋（分二）

辰一由三相（分三）

巳一苦依處（分二）

午一內身苦依

當知此中，「內身苦依」，是寒熱等及病死等眾苦差別，現法生起之所依處。何以故？

由有此故，於所依身彼得生故。

午二攝受苦依

外父母等親屬朋黨「攝受苦依」，是供侍等，執持刀杖以為後邊，憂、愁、歎等眾苦差別之所依處。何以故？

如前說故。

巳二苦因緣

此二種依，用攝受「愛」以為其因，由以集愛，此依生起，名苦因緣。

巳三苦因緣依處

又即此愛，依止「可樂妙色境界」以為依處，方乃得生，說彼名苦因緣依處。

辰二於三際（分二）

巳一能正思量（分二）

午一辨（分二）

未一舉於現在

又諸所有現在境界，貪、瞋、癡火熱惱為因，令生燋渴，由是遂飲。譬如雜毒可樂妙色所緣境界甘美之飲，不能棄捨，轉增渴愛，由渴愛故有當來依，當來依故便有眾苦。

如是當知，由第一義名為趣死。

未二例於未來

即由如是現在道理，應當了知去、來道理。

午二結

當知是名能正思量中、去、來際。

巳二思量所依（分二）

午一標

又即依止四種言說，應知一切所依三量：

午二配

若見、若知二種言說，是依現量；

若覺言說，是依比量；

若聞言說，依至教量。

【177】寅八「觀察門」（分二）【內 251】

卯一出五相（分四）

辰一標

復次，由五種相，正勤方便，觀察緣起，能盡眾苦，能作苦邊。

辰二徵

何等為五？

辰三列

一者、觀察諸緣生法生起因緣；

二者、觀察彼滅因緣；

三者、如實了知能趣彼滅正行；

四者、修行法隨法行；

五者、於證離增上慢。

辰四結

如是名為：善巧觀察及果成滿。

卯二別顯義（分二）

辰一初四相（分二）

巳一未來觀乃至識（分二）

午一標

始從未來，依因緣苦，逆次乃至識緣名色，由四種相觀察通達，修習正行。

午二釋

謂由二相，觀察當來因有故果有，因無故果無；既觀察已，通達因無由修正行，既通達已，隨正修行法隨法行。

巳二現法觀無明、行（分二）

午一觀察因緣

又正觀察，於現法中無明為緣，福及非福、不動新業，因法有故，隨福、非福、不動業行果識等有；彼非有故，此亦非有。

午二通達修行（分二）

未一標漸次

既觀察已，如前通達及正修行。

未二出行果（分三）

申一明證得

正修行時，不造無明為緣新業，故業觸已速能變吐，於現法中證得如前現見聖道、道果涅槃。

申二喻清涼（分二）

酉一喻離煩惱

彼於爾時，譬如陶師，舉煩惱火隨眠烝熱，隨有識身熟烝熱瓮，置極清涼涅槃岸上，令離一切煩惱烝熱。

酉二喻得轉依

又令如瓦有識身攝依得清涼。

申三顯究竟

應知如前領受所有身邊際受，乃至廣說，未捨命來常處恆住，終不退失阿羅漢果，亦不能造無明緣行。

辰二後一相（分二）

巳一徵

云何於證離增上慢？

巳二釋

謂彼爾時，成就能緣緣起妙善清淨智見，作是思惟：依勝義諦，無流轉者，無涅槃者，唯有彼彼法生故，令彼彼法生；彼彼法滅故，令彼彼法滅。

【178】寅九「上慢門」(分三)【內 252】

卯一標

復次，略有二種增上慢者。

卯二列

一、於有學增上慢者；

二、於無學增上慢者。

卯三釋（分二）

辰一辨增上慢者（分二）

巳一出慢相（分二）

午一別辨（分二）

未一有學

若於有學增上慢者，彼告他言：我已渡疑，永斷三結；我於所證有學解脫，已離猶豫，已拔毒箭，已能永斷薩迦耶見以為根本一切見趣。

未二無學

若於無學增上慢者，彼告他言：我無有上，所應作事、所應決擇，我皆已作。

午二明依

如是二種，或依緣起，或依涅槃。

巳二顯彼失（分三）

午一不悟聖說

又依聖說而起說時，謂說甚深出離世間、空性相應緣性緣起順逆等事。於其所說，不能覺了，不隨悟入。

午二起惑猶豫（分三）

未一標

此二種因及緣故，於如實覺發起狐疑，於自相續煩惱永斷、涅槃作證亦生猶豫。

未二徵

所以者何？

未三釋（分二）

申一別辨二慢（分二）

酉一有學增上慢（分二）

戌一出因緣

由於有學增上慢者，計我、我所常所隨逐，隨入作意，微細我慢間無間轉，不能了達。

又奢摩他任持相續，防粗煩惱令不雜亂。

戊二結慢相

由是因緣，彼於未得生已得想，於未防護生已護想，便告於他。

申二料簡實義（分二）

酉一標非

又於無學增上慢者，彼自謂言：我已寂靜，我已涅槃，我已離愛，我已離取。於此未斷微細現行諸增上慢，不能了達，於所未得生已得想，於未防護生已護想，便告於他。

又於無學增上慢者，當知決定先於有學起增上慢；

無有實義諸有學者，於上無學起增上慢。

酉二釋因

所以者何？

非彼相續煩惱現行，如是纏心堅牢而住，由此因緣，於所未得生已得想，起增上慢，堅固執著，經多時住，或告於他。

唯有失念，狹小暫時煩惱現行，尋復通達，速能遠離。

午三獲大衰損

又彼如是，或由先時於所未得起得增上慢故，或由今時於其所得生疑惑、猶豫壞其心故，便生憂慼，作是思惟：若我所證無所有者，他之所證亦應無有。

如是便生謗聖邪見，受惡趣因，獲大衰損。

辰二廣聖說甚深（分三）

巳一徵

云何如前聖說甚深？

巳二釋（分三）

午一出聖說

謂能開示甚深緣起、究竟涅槃，三相相應有為、無為體性差別。

有為無常，無為常住；

諸行皆苦，涅槃寂靜。

一切有為，總唯是苦，及唯苦因；

一切無為，總唯眾苦及因永滅。

午二顯證得（分二）

未一有餘依

若諸苾芻於現法中得涅槃者，永斷後有眾苦因道，令當來世所有苦果究竟不轉。

未二無餘依

入無餘依般涅槃時，後苦不續；先因所引現在苦依，任運而滅，至苦邊際。

午三明甚深

此中都無先流轉者，亦無於今般涅槃者。

巳三結

若能開示如是義言，當知名為如前所說聖說甚深。

【179】寅十「甚深門」（分二）【內 252】《中阿含 • 大因經》

卯一出緣起教（分三）

辰一標

復次，緣起本性最極甚深，而有一能開示令淺，當知此由二因緣故：

辰二列

一、大師善開示故；

二、即由此補特伽羅成就微細審悉聰敏博達智故。

辰三指

若說、若聽，是諸句義，應知如前《攝異門分》。

卯二辨緣起相（分五）

辰一標

當知此中諸緣起法，略由四相最極甚深。

辰二徵

何等為四？

辰三列

一、由微細因果難了知故；

二、由無我難了知故；

三、由離繫有情而有繫縛難了知故；

四、由有繫有情而離繫縛難了知故。

辰四釋（分四）

巳一微細因果難可了知（分三）

午一徵

云何微細因果難可了知？

午二釋（分二）

未一總標

謂依觀察聖諦道理，始從老死，乃至識緣名色，所有有支有緣體性。

未二別辨（分二）

申一初老死支有緣體性（分二）

酉一徵

云何名為：有緣體性？

酉二釋（分二）

戌一舉說生支（分三）

亥一標差別

謂於是中有因緣生，未永斷故而有生生，生既生已，唯當希待後時老死。

亥二釋為緣（分二）

天一明漸次

當知此中生之因緣，亦名為生；

因緣所起，亦名為生。

有前生故而有後生，有後生故而有老死。

天二簡因緣

此中前生是後生因，亦老死緣，後生唯是老死之緣。

亥三結總說

如是一切，總攝為一，略說名為生緣老死，當知是名初老死支有緣體性。

戌二例有支等（分二）

亥一例二同

如說生支，如是有支、取支安立，當知亦爾。

亥二廣取別

〔取安立〕者，謂欲貪名「取」；取之差別，安立有四。

申二愛乃至識有緣體性（分二）

酉一辨（分四）

戌一受緣愛（分二）

亥一總標

如是愛支，或「求欲門」發起諸業，或「求有門」發起諸業。

此二業門所有諸愛，當知歸趣愛、非愛受。

亥二料簡（分二）

天一是愛緣

又即此愛，由六處門所起無明觸所生受為緣故轉。

天二非愛緣

復有餘受非此愛緣，謂明觸所生，及非明非無明觸所生。

戊二觸緣受（分二）

亥一標為緣

又即此受，當知一切皆用相似觸為其緣。

亥二廣二種

此復云何？謂明、無明相應，是「增語觸」。

與此相違，是「有對觸」。

戊三六處緣觸（分二）

亥一辨為緣（分二）

天一舉差別

又此明觸及無明觸所隨增語觸，如其所應，當知彼用聽聞正法或不正法，於所緣境，若正、若邪，聞、思、修智相應諸名以為其緣；

非明非無明觸所攝有對觸，當知彼用若內、若外諸色為緣。

如是總名「名色緣觸」。

天二說六處

又即六處略為二分，謂名及色，與觸為緣。

亥二釋名色

當知此中，意處非色，與餘非色諸法相應，如是一分，說名為「名」。

諸餘色處，總為一分，說名為「色」。

戊四識緣名色名色緣識（分二）

亥一別辨其相（分二）

天一識緣名色

又此名色，於現法中，由續生識為緣牽引，及能執持令不散壞。

天二名色緣識

又即此識續生已後，依名色住，或於同時或無間生依彼而轉，故於現法，此亦用彼名色為緣。

亥二總顯互緣

應知先業所引名色與識，展轉相依，展轉為緣。

酉二結

如是當知識緣名色以為後邊。所有有支隨老死相，如前所說，隨其所應有緣體性。

午三結

如是名為：微細因果難可了知。

難了知故，當知緣起名為：甚深，最極甚深。

巳二無我難可了知（分三）

午一微

云何無我難可了知？

午二釋（分二）

未一出假說（分二）

申一標

謂諸因果安立緣起，齊爾所事，遍於一切有情眾中，起無差別有情增語。

申二廣（分三）

酉一施設種類

即此增語，應知是路，依此處所有言辭轉，施設各異有情眾別，謂鳥、魚、蛇、蠍、人、天等類。

酉二施設名字

又立各異名字差別，謂鸚鵡、舍利、孔雀、鴻、雁、多聞、持國、增長、醜目、舍利子、極賢善、給孤獨、一切義成等名字差別。

酉三施設言說

齊爾所事，於諸世俗言說士夫有言論轉。

未二釋勝義

謂諸所有受，若明觸所生、若無明觸所生、若非明非無明觸所生，如是一切與名色俱。

若諸名色無餘永滅，所有諸受無容得生。

午三結

當知是名：無我緣起難可了知。

巳三離繫有情而有繫縛難了知性（分三）

午一徵

云何離繫有情而有繫縛難了知性？

午二釋（分二）

未一明邪見（分二）

申一舉外道（分二）

酉一出彼施設（分三）

戌一總標

謂如外道，觸對無明觸所生受，由三門故，於其無我緣生諸行，分別有我，起見施設。

戌二徵起

云何三門？

戊三列釋（分三）

亥一妄計三受為受者性

一、於欲界未得離欲，於欲界繫三種受中，妄計一分為〔我所〕，妄計一分為受者性，分別有我，起見施設。

亥二妄計樂受有能受者

二、於欲界已得離欲，第三靜慮未得離欲，唯於樂受，計有所得，即妄計此為〔我所〕，計此受外，別有實我是能受者；起見施設，謂即此我是有受法，即用彼受領納其受。

亥三妄計捨受分別有我

三、於第三靜慮已上，不苦不樂微細諸受，不能通達，分別有我，謂於諸受都非受者，起見施設。

酉二斥其非理（分三）

戌一標

如是一切，由三種門所起我見，皆不應理。

戌二徵

所以者何？

戌三釋（分二）

亥一別難邪計（分三）

天一難第一計

以三種受皆無常故，其所計我應亦無常，是故彼見三受為我，不應道理。

天二難第二計

又於第四靜慮已上，都無樂受，其中亦無能受樂者，計我於彼由樂受故名有受法，不應道理。

天三難第三計

又於第四靜慮已上，無色定等，彼所計我應無覺受，彼由寂靜定所生受，發起我慢，謂我寂靜，此慢應無，然有此慢，是故此計亦不應理。

亥二結顯緣起

當知是中，若諸緣起非甚深者，彼應無有如是無智妄計失壞！

申二簡內法（分二）

酉一觀法無我

內法多聞諸聖弟子，觸對明觸所生受故，了知一切所起我見，皆不應理。

是故觀見諸法無我。

酉二得諦善巧（分三）

戌一出解脫事

彼於世俗及勝義諦，皆得善巧。於如前說：如來滅後，若有、若無、乃至非有非無，皆不執著，於如是事，心得解脫。

戌二釋不記別

設有來問：如是為有？如其所應而不記別。

如是為無、俱及俱非？皆如所應而不記別。

如是彼由妙智為先而不記別。

戌三結斥他非

或有謂言：是無知者。

當知此是極大無智、極大邪見！

未二明有縛（分二）

申一妄見施設（分二）

酉一舉於現法

又彼如是見行外道，於現法中，依如前說三種妄見，或施設我是其有色，或施設我是其無色，或施設我以為狹小，或施設我以為無量。

酉二例於當來

如現法中，妄分別我是真可得，起見施設。

如是當來，分別起見，為他施設，當知亦爾。

申二未斷隨眠

雖有多種妄分別我，然唯一類薩迦耶見隨眠所繫。

未斷彼故，雖由下劣諸世俗道漸離繫縛，乃至有頂，當知即彼猶名繫縛。

午三結

如是名為：以諸緣起善巧妙智，能隨悟入「離繫有情而有繫縛難了知性」。

巳四有繫有情而離繫縛難了知性（分三）

午一徵

云何名為：有繫有情而離繫縛難了知性？

午二釋（分二）

未一舉諸聖（分二）

申一離妄施設（分二）

酉一於現法

謂有多聞諸聖弟子，觸對明觸所生受故，於現法中不得實我，亦不施設。

酉二於當來

身壞已後，亦不於彼七識住中，施設一切有情眾已，復於其下續生識處。又復於彼生起識處。

申二證諸解脫

彼於識住及於二處，以諸緣起聖諦道理如實觀時，成阿羅漢，或慧解脫，或俱解脫，具八解脫、靜慮、等至。

未二釋離繫（分三）

申一於生老死

彼於現法，雖可現見有生、老、死，然名「從彼而得離繫」。

申二於領納受

雖復現見領納諸受，然名「於受而得離繫」。

申三於識名色

雖復現見有識、名色，然名「於彼而得離繫」。

午三結

如是名為：以諸緣起善巧妙智，如實了知「有繫有情而離繫縛難了知性」。

辰五結

由此四相，應知緣起名為甚深，最極甚深。

A2 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【180】異、【181】世俗勝義；
【182】法爾、【183】此作等；
【184】大空與【185】分別；
【186】自作為其後。

【180】寅一「異門」（分二）【內 253】
　卯一標差別
於此正法毘奈耶中，雖復愚、智俱從前際至於中際，並由二種根本煩惱，集成如是有識之身，此身為緣，於外所有情、非情數，名色所攝所緣境界，領納三受；然其智者，於彼一切前、中、後際，與彼愚者大有差別。
　卯二隨別釋（分二）
　　辰一中際後際差別（分二）
　　巳一明二離繫（分二）
　　午一現惑離繫
當知此中，於其中際有差別者，謂由二種根本煩惱，集成如是有識之身，於現法中此二皆斷。
　　午二當苦離繫
斷此二故，於當來世無復有彼識所隨身，是即名為後際差別。
　　巳二釋智愚性（分二）
　　午一智
問：何緣智者成智者性？
答：於現法中，所有集諦，及於後際所有苦諦，皆離繫故。
　　午二愚
問：何緣愚者成愚者性？
答：於斷彼二無力能故。
　　辰二前際差別（分二）
　　巳一約聖教辨
曾習聖教，名為智者，先已尋求智資糧攝諸梵行故。
於其聖教曾未修習，名為愚者，彼相違故。

巳二結名差別

當知是名智者、愚者前際差別。

【181】寅二「世俗勝義門」（分三）【內 254】

卯一標善巧

復次，於諸緣起，善巧多聞諸聖弟子，如實了知世俗、勝義二諦道理。如實知故，於現法中有識身等所有諸法，了知無我，終不執彼為我、我所。

卯二別釋相（分二）

辰一於勝義

由於勝義得善巧故，無是邪執。於墮諸行相續自業所作有情，如實了知無有展轉所能作者，亦無不作有吉祥義，了知是已，遂正勤修煩惱離繫。

辰二於世俗

由於世俗得善巧故，遠離所有增益不實，損減實事。

卯三明修習（分二）

辰一所觀事（分三）

巳一於苦諦

彼現法中，於有識身，先所造作，思所祈願，思所建立，由誓願故。即以聞、思所成妙慧、緣起善巧為所依止，用奢摩他、毘缽舍那修所成行，能隨悟入。

又於識、觸、受、想、思身，歷觀為苦。

巳二於集諦

又於愛身差別觀時，當知即是觀察集諦。

巳三於滅諦

彼於二諦有生滅智如實了知：

由因集故，如其所集；由因滅故，如其所滅。

謂由定地世間作意，修習如是作意因緣入諦現觀。

辰二能觀智（分二）

巳一辨異名（分三）

午一初業地攝

彼於先時，於世間集及世間滅，由聞、思、慧說名善見、亦名善知。由修慧故，名善思惟。

午二有學地攝（分二）

未一約加行辨（分三）

申一善了、善達

今於聖諦入現觀時，名為善了、亦名善達。

由盡所有、如所有故，隨其次第。

申二趣正法、近正法、證正法

彼於爾時由聞、思慧，名趣正法；

由修慧故，名近正法；

由諦通達，名證正法。

申三到源底、遍到源底

又由趣、由近正法故，名到源底；

由證正法故，名遍到源底。

未二約自性辨（分四）

申一入世間出沒妙慧

又有學慧，名入世間出沒妙慧。

申二聖慧

此無漏故，聖相續中而可得故，名為聖慧。

申三出離慧

能盡、能出一切煩惱及諸苦故，名出離慧。

申四決擇慧

最極究竟能通達故，名決擇慧。

午三無學地攝

彼既成就如是妙慧，復作是思：我當進斷後諸所有一切煩惱，即於此事多修習故，於修道中出餘煩惱，盡一切苦。

巳二結道諦

如是顯示，從初業地，乃至獲得阿羅漢果所有正道。

【182】寅三「法爾門」（分四）【內 255】

卯一出差別（分三）

辰一標

復次，由二因緣，於諸緣起及緣生法，建立二分差別道理：

辰二列

謂如所流轉故，及諸所流轉故。

辰三釋

當知此中，有十二支差別流轉，彼復如其所應，稱理因果次第流轉。

卯二釋異名（分五）

辰一法性

又此稱理因果次第，無始時來，展轉安立，名為法性。

辰二法住法定法如性（分二）

巳一標三世別

由現在世，名為法住；

由過去世，名為法定；

由未來世，名法如性。

巳二隨釋後一

非無因性，故名如性非不如性。

辰三實性諦性

如實因性，故名實性；

如實果性，故名諦性。

辰四真性無倒性

所知實性，故名真性；

由如實智依處性故，名無倒性、非顛倒性。

辰五緣起順次第性

由彼一切緣起相應文字建立依處性故，名此緣起順次第性。

卯三明善巧

又此二種善巧，多聞諸聖弟子，於三世中如實了知，遠離一切非理作意，於諸聖諦能入現觀，於諸外道諸見趣中能得離繫，如前趣等廣說應知。

卯四顯方便（分二）

辰一標

又彼緣起，無始時來，因果展轉流轉相續。如來於此流轉實性現等覺已，以微妙智，起正言詞，方便開示，非生、非作。

辰二釋

當知此中，無始時來因果展轉，法住法性；

由彼相應名句文身，為令解了，隨順建立法住、法界種性依處。

【183】寅四「此作等門」（分二）【內 256】

卯一不應記別（分三）

辰一標

復次，由二因緣，此作此受，餘作餘受，不應記別。

辰二徵

云何為二？

辰三列

一者、因果相屬一故，諸行相續前後異故。

二者、所餘作者、受者不可得故。

卯二許正記別

若於此論不受、不執，以中道行，如唯因果而正記別，亦無過失。

【184】寅五「大空門」（分三）【內 256】

卯一出無我（分三）

辰一總標一切

復次，一切無我，無有差別，總名為空，謂補特伽羅無我，及法無我。

辰二隨釋差別（分二）

巳一補特伽羅無我

補特伽羅無我者，謂離一切緣生行外，別有實我不可得故。

巳二法無我

法無我者，謂即一切緣生諸行性非實我，是無常故。

辰三結名大空

如是二種，略攝為一，彼處說此名為大空。

卯二斥妄見（分二）

辰一初空所對治見（分二）

巳一毀彼論

謂若有離世俗言說，妄見為依，起如是見，立如是論：謂有別物異緣生法，或緣生法異彼屬彼。

此依妄見，非住梵行。

巳二釋所以

何以故？

由如是見依止初空所治見轉，非此見者應解脫故。

辰二第二空所治見（分二）

巳一毀彼論

或復即於名色所攝緣生法中，依如前說三種妄見，起如是見，立如是論：命即是身，乃至廣說。

如是亦非安住梵行。

巳二釋所以

何以故？
由如是見，依第二空所治見轉，非此見者應解脫故。
卯三顯中道（分二）
辰一總標簡
遠離如是二邪見邊，唯見因果，名中道行。
辰二別釋相（分二）
巳一於真實法
所知真如，名如實性；能知真如，名無倒性。
巳二於假有法
於有諸行假施設有，謂是諸行，諸行屬彼；
若依勝義有如是者，彼一切行若滅、若斷，云何可說此是諸行，或行屬彼！由於爾時，如是二種不可得故。

【185】寅六「分別門」（分三）【內 257】
卯一標列因緣
復次，由二因緣，當知施設所有緣起一切種相，謂總標舉，或別分別，云何為二？
一、如所有性故；
二、盡所有性故。
卯二隨釋差別（分二）
辰一如所有性（分三）
巳一徵
云何如所有性？
巳二釋
謂無明等諸緣生法，漸次相稱因果體性；
及有此因未斷故有彼果未斷，此未斷因生故彼未斷果生。
巳三結
如是名為：如所有性。
辰二盡所有性（分五）
巳一徵
云何盡所有性？
巳二標
謂無明等諸緣生行，一切種相。
巳三結

如彼無明是前際無智，乃至廣說差別體相。

巳四指

廣分別名，應知如前《攝異門分》。建立分別，如前應知。

巳五結

如是名為：盡所有性。

卯三總結得名

即依如是如所有性、盡所有性，若總標舉，若別分別。

先總標舉，說名為初；後即於此復廣開示，說名分別。

【186】寅七「自作門」（分二）【內 258-262】

卯一出不可記（分四）

辰一標（分二）

巳一舉自作

復次，由二因緣，自作苦樂，不可施設，不可記別。

巳二例他作等

如是他作、俱作、俱非所作無因而生，當知亦爾。

辰二徵

云何為二？

辰三列

一者、諸行如前所說無作用故；

二者、有餘作者有情不可得故。

辰四釋（分四）

巳一非自作

此中諸行無作用故，此受、此領，自作苦樂，不應道理。

巳二非他作

又彼有餘作者有情不可得故，餘受、餘領不應道理。

巳三非俱作

受所渴愛，攝受他受，亦不應理。

巳四非無因生

有諸緣故，諸受得生，故無因生亦不應理。

卯二結依中道

是故遠離前之三種惡因論邊，後之一種無因論邊，覺了如前中道行教，勤修正行，能盡眾苦。

A3 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【187】觸緣、【188】見圓滿；
【189】實、【190】解、【191】不愛樂；
【192】法住智、【193】精進；
【194】生處等為後。

【187】寅一「觸緣門」（分二）【內 263】
　卯一標列三記
於一切觸緣受有中，若諸沙門、或婆羅門，宣說無因、惡因論者，如前請問此作此受，乃至廣說。
安住正法大師弟子，若勝、若劣，略有三種無倒記別：
一、開自宗記；
二、伏他宗記；
三、有執無執，雜染清淨記。
　卯二隨釋差別（分三）
　　辰一開自宗記
當知此中，於彼所問無差別記，謂「諸苦樂皆從緣生，是我宗致」，斯則名為開自宗記。
　　辰二伏他宗記（分二）
　　巳一出能伏（分二）
　　午一舉記
若於彼問，作如是記：「諸計苦樂自作、他作、俱作、俱非無因而生，於一切處由觸生受，何用妄計自他作等？若觸因受現不可得，更求餘因，可為巧妙；然觸因受既現可得，故求餘因非為巧妙。」
　　午二結名
如是記者，是則名為：伏他宗記。
　　巳二釋所以（分二）
　　午一第一義
所以者何？由二因緣，彼為摧伏：
一者、除唯根、境、識合，不能顯示餘作者故。
二者、不能誹撥一切世間現量，如理所得觸因緣故。

午二第二義

又彼不能立自宗故，亦復不能破他宗故，名被摧伏。

辰三有執無執雜染清淨記（分三）

巳一舉記

若於彼問作如是記：「我亦唯依根、境、界識，假立自作、他作、俱作，若苦、若樂，而於實我都無所執。汝於此中有邪執著，故不隨許。所以者何？

若有執著，即為雜染；若無執著，即為清淨。」

巳二辨相（分二）

午一雜染

云何名為：若有執著即為雜染？

謂彼世間不聰慧者，若於前際有所執著，無明緣行，廣說如前，便於中際苦樂雜染。

若於中際有所執著，彼亦如前，當於後際苦樂雜染。

午二清淨

云何名為：若無執著即為清淨？

謂聰慧者，若於前際或於中際，不於諸行執我、我所。彼於前際諸受因滅已般涅槃，或於後際諸受因滅當般涅槃。

巳三結名

是名第三有執無執、雜染清淨記。

【188】寅二「見圓滿門」（分三）【內 264】

卯一出見差別（分二）

辰一釋行相（分三）

巳一名見圓滿

復次，若有棄捨無因、惡因，於因生法，五種因中獲得正見，名見圓滿。

巳二名正直見

於此正法及毘奈耶不可轉故，亦得名為成正直見；

巳三名成證淨

由於涅槃意樂淨故，亦名成就於佛證淨，於所知境智清淨故。

辰二配所緣

由此三緣，如其次第，名於正法趣向、親近、及與正證。

卯二釋五種因（分二）

辰一徵起

云何名為：從因生法五種因耶？

辰二列釋（分五）

巳一惡趣因

一、惡趣因，謂諸不善及不善根。

巳二善趣因

二、善趣因，謂一切善及諸善根。

巳三識住因

三、於識住令識住因，謂四種食。

巳四雜染因

四、現法、後法雜染因，謂一切漏。

巳五清淨因

五、清淨因，謂諦、緣起。

卯三釋見圓滿（分二）

辰一標名

若有於此諸因自性，如實了知是其自性；

於此因緣，如實了知是其因緣；

於因緣滅，如實了知真實是滅；

於趣滅道，如實了知真實是道，名見圓滿。

辰二顯義

觀緣生事，乃至無明為邊際故，過此更無緣生因觀，唯由此觀自義究竟。

【189】寅三「實門」（分二）【內 265】

卯一標列境事

復次，略有三種，於現法中真實寂滅，乃至壽量未永止息恆相續轉所知境事，於彼有學正修行時，施設學性。

於彼無學，作是思惟：我一切盡，不復當盡。

盡、無生智所思擇故，名思擇法。

云何為三？

一、六處；

二、六處緣觸；

三、觸緣受。

卯二釋其施設（分二）

辰一由補特伽羅增上（分二）
巳一第一義（分二）
午一學常委（分二）
未一釋修相（分二）
申一別辨三種（分二）
酉一於受
當知此中，所有多聞諸聖弟子，隨所領受，即於彼受如實遍知，又即於彼厭、離欲、滅，勤修正行。
酉二於觸六處
又能如實了知彼受觸所引生，觸復由彼六處引生，即於彼觸引因六處，厭、離欲、滅，勤修正行。
申二略攝無常
又於彼受、觸及六處一切實事，略攝為一。
了知一切由無常滅名滅法已，於現法中，於此一切三種實事無常滅法，如前修行厭、離欲、滅。
未二結得名
由此正行，名學常委。
午二擇法常委
又由修行此正行故，無所造作，究竟解脫，是故說名擇法常委。
巳二第二義（分二）
午一學常委
為欲證得曾所未得，曾所未證，修行無間、殷重方便，名學常委。
午二擇法常委
為於所有現法樂住無有退失，無間所作，殷重所作，由是說名擇法常委。
辰二由法增上（分二）
巳一名法界
等說一切事法增上名、句、文身，名為法界。
巳二明善達法界（分二）
午一由無礙解
諸有獲得無礙解故，名、句、文身隨欲自在，是故說名善達法界。
午二能廣宣說（分二）
未一於真實義
由於法界善通達故，即於如是真實想義，更以餘名，隨其所樂，差別

宣說，乃至能於七日七夜，或過彼量，辭辯無竭。

未二於有為法

復以如是差別種類，如實宣說：彼是有為、思所造作、動轉、羸頓、如病、如癰，乃至廣說。

【190】寅四「解門」（分三）《中阿含•智經》

卯一標列

復次，當知具解諸阿羅漢，略有六種記別所解：

一、有異門記別；

二、無異門記別；

三、智記別；

四、斷記別；

五、總記別；

六、別記別。

卯二隨釋（分四）

辰一有異門記別

有異門記別者，謂如有一，或他請問，或復自然，為欲令他於佛聖教多起恭敬，故如是記：我於今者，無一疑惑。

辰二無異門記別

無異門記別者，謂作是記：我生已盡，乃至廣說。

辰三智記別（分二）

巳一標名

智記別者，謂有問言：云何知故，云何見故，彼生已盡？

便記別言：生緣盡故，彼生已盡。

以如是相，記別自已善解脫智所攝盡智，名智記別。

巳二釋相（分二）

午一別記別（分二）

未一因緣諸取

又即於此別記別者，謂即記別彼因緣有。

又復記別彼生因緣，因緣諸取。

未二遠離諸取

又復記別此諸取相，如實知故，如實見故，令取無有。

午二總記別

總記別者，謂即於此一切所記，了知所有諸受皆苦。既了知已，令彼

生盡。
如是記者，名總記別。
辰四斷記別（分二）
巳一標名
斷記別者，謂即由彼內解脫故，一切貪愛因緣皆盡。
如是記者，名斷記別。
巳二釋相（分二）
午一別記別
此斷記別，即如前說名別記別。
午二總記別（分二）
未一標
此總記別，當知略由三種行相：
未二釋（分三）
申一最初斷總記別
謂薄伽梵所說諸結，我皆無有，是名最初斷總記別，謂諸有結皆永斷故。
申二第二斷總記別
又我安住如是正念，由我安住此正念故，一切貪憂、惡不善法，能令畢竟不漏於心，是名第二斷總記別，謂恒住故。
申三第三斷總記別
又於此中，自無憍慢，是名第三斷總記別，謂無有餘增上慢故。
卯三結數
如是總說，有六記別。

【191】寅五「不愛樂門」（分二）【內 266】
卯一舉所愛樂
復次，有三種法，是諸世間所愛、所樂，依內而說：
一者、勢力；
二者、妙色；
三者、壽命。
卯二顯不愛樂（分二）
辰一標列三法
復有違害如是三法，能引所治不可愛樂三種別法：
一者、疾病；

二者、衰老；
三者、夭沒。
辰二料簡超越（分二）
巳一總標列（分二）
午一標差別
若於三學起邪行時，便不堪任超越疾病、衰老、夭沒。
若於三學起正行時，即能超越如是三事。
午二列三學
云何三學？
一、增上戒學；
二、增上心學；
三、增上慧學。
巳二別釋相（分二）
午一釋諸學行（分三）
未一依增上戒（分二）
申一學邪行（分三）
酉一徵
云何名為：依止所有增上戒學起諸邪行？
酉二釋（分二）
戌一舉因緣（分六）
亥一無有羞恥
謂如有一，於初學中，有所毀犯，或觀於自、或觀於他，無有羞恥。
亥二不自防護
既自安住無羞恥已，便於一切惡不善法不自防護。
亥三都無敬忌
既於彼法不自護已，於佛、法、僧，不起恭敬，於諸所學教授教誡，都無敬忌。
由是因緣，若於此事，他正諫舉，便於彼言不能忍受，自亦於彼默不與語。
亥四親近惡友
於處非處能正諫舉補特伽羅，憎背遠避，於行邪行同己法者，親近交遊，好共安止。
由與惡友共安止故，於諸賢聖尚生憎背，況當詣彼躬申敬覲！
亥五憎背聖教

設復往彼，為說正法，憎背聖故而不欲聞。
設暫屬耳，心無敬順，唯懷違諍，不為知解而有聽聞，於處非處分別正行諸智論中，不樂安住。
彼由內懷違諍心故，雖有聽聞而不信受，亦不依行。

亥六為賢聖棄

又諸賢聖默不與語，作是思惟：如是行者，不堪與語，教授教誡。

戌二出毀犯

彼既自然，無法自制。
又為賢聖之所棄捨，於其內心恆不寂靜，外身、語、意猥雜而住。
勃惡、貪婪、強口、憍傲，於如是事不見過罪，多所毀犯，不如法悔。
由數習故，漸次毀犯一切尸羅。

酉三結

當知是名：依止所有增上戒學，起諸邪行。

申二翻正行

與此相違，當知即是依止所有增上戒學所起正行。

未二依增上心（分二）

申一舉邪行（分三）

酉一徵

云何名為：依止所有增上心學起諸邪行？

酉二釋（分二）

戌一於行時

謂於行時，不如正理，執取境界諸相、隨好，由是因緣，發起妄念，即於其中不觀過患。
煩惱生已，堅執不捨，由是因緣不正知住。

戌二於住時

或於住時，居遠離處，無有第二，即以忘念、不正知住為所依止，心外馳散。

酉三結

如是名為：依止所有增上心學起諸邪行。

申二翻正行

與此相違，當知即是依止所有增上心學所起正行。

未三依增上慧（分二）

申一舉邪行（分三）

酉一徵

云何名為：依止所有增上慧學起諸邪行？

酉二釋

謂如有一，離近賢聖，依近惡友，聞不正法勝解為因，不如正理思擇諸法，於諸惡欲及諸惡見，喜樂受行。

或於廣大所學、所得微妙法中而自輕蔑。

酉三結

如是名為：依止所有增上慧學起諸邪行。

申二翻正行

與此相違，當知即是依止所有增上慧學所起正行。

午二辨於所治（分二）

未一舉不超越（分二）

申一不斷三結

此中異生補特伽羅，依止如是三種學中所起邪行，無有堪能超異生地，無倒趣入正性離生，永斷三結。

申二不越當苦

由不永斷三種結故，無有堪能依止修道，得阿羅漢，於現法中，無餘永斷貪、瞋、癡等一切煩惱，超越當來疾病、衰老及以夭沒。

未二翻能超越

與此相違，當知即是於三學中，如實正行一切白品，廣說乃至超越當來疾病、衰老及以夭沒。

【192】寅六「法住智門」（分二）【內 267】

卯一略辨（分二）

辰一出二智依

復次，若有苾芻具淨尸羅，住別解脫清淨律儀，增上心學增上力故，得初靜慮近分所攝勝三摩地以為依止；增上慧學增上力故，得法住智及涅槃智。

辰二明令解脫

用此二智以為依止，先由四種圓滿遠離，受學轉時，令心解脫一切煩惱，得阿羅漢，成慧解脫。

卯二廣釋（分二）

辰一法住智（分三）

巳一徵

此中云何名法住智？

巳二釋

謂如有一，聽聞隨順緣性緣起無倒教已，於緣生行因果分位，住異生地，便能如實以聞、思、修所成作意如理思惟，能以妙慧悟入信解：苦真是苦，集真是集，滅真是滅，道真是道。

巳三結

諸如是等，如其因果安立法中所有妙智，名法住智。

辰二涅槃智（分三）

巳一徵

又復云何名涅槃智？

巳二釋

謂彼法爾，若於苦、集、滅、道，以其妙慧悟入信解，是真苦、集、滅、道諦時，便於苦、集住厭逆想，於滅涅槃起寂靜想，所謂究竟、寂靜、微妙、棄捨一切生死所依，乃至廣說。

如是依止彼法住智，〔於苦、若苦因緣〕住厭逆想，便於涅槃，能以妙慧悟入信解：為寂靜等。

巳三結

如是妙智，名涅槃智。

【193】寅七「精進門」（分二）【內 268】

卯一出觀六種（分四）

辰一標

復次，於善說法毘奈耶中，諸聰慧者，正觀六種圓備現前，足能發起勤精進住。

辰二徵

云何名為：六種圓備？

辰三列

一、大師圓備；

二、聖教圓備；

三、聖教易入圓備；

四、證得自義無上圓備；

五、一切如理無間宣說圓備；

六、有聖言將圓備。

辰四釋（分二）

巳一能發精進（分二）

午一觀圓備（分六）

未一大師圓備

云何名為：大師圓備？

謂諸如來，成就十力、四無所畏，如是等名：大師圓備。

未二聖教圓備

云何名為：聖教圓備？

謂自稱言：我今已處大仙尊位，能轉梵輪，於大眾中正師子吼，開示一切順逆緣起，寂滅涅槃，如是等名：聖教圓備。

未三聖教易入圓備

云何名為：聖教易入圓備？

謂此聖教所有文句，其性明顯，其義甚深。由此聖教能正開發諸甚深義，故說文句，其性明顯，其義甚深，如是名為：聖教易入圓備。

未四證得自義無上圓備

云何名為：證得自義無上圓備？

謂無沙門或婆羅門，於如來所，能正開覺通慧為勝，是故於他證得自義，所應得義、所應覺義，唯有如來所說法教，為妙、為上，若過於此，言辭路絕，如是名為：證得自義無上圓備。

未五一切如理無間宣說圓備

云何名為：一切如理無間宣說圓備？

謂諸如來所說法教，普為一切人、天開示，無倒開示，於一切法不作師捲，無遺開示，如是名為：一切如理無間宣說圓備。

未六有聖言將圓備

云何名為：有聖言將圓備？

謂有能斷一切疑惑，及能生起一切善根，一切善法所依大信，現量可得安足之所，大師現前，如是名為：有聖言將圓備。

午二住修學

諸聰慧者，正觀此六圓備現前，足能發起勤精進住。

於三學中，依增上戒，修習瑜伽；

依增上心，修不放逸；

依增上慧，於大師教修瑜伽行。

巳二希求勝利（分二）

午一簡有過患

若有安住懈怠心者，當知希求二種過患：

一者、希求現法、當來能生眾苦，一切煩惱雜染憂苦，不安隱住；

二者、希求退失所有未證、已證一切善法，退失能引、能往善趣、涅槃大義。

午二正顯勝利（分二）

未一標相違

與此相違，勤精進者，當知希求二種勝利：

未二廣無退（分二）

申一總標

此精進者，於諸善法，未證能證；

無退失時，能辦自義、他義、俱義。

申二別辨（分三）

酉一能辦自義

云何名為：能辦自義？

謂出家已，由其二相，說名有果：

一者、證得煩惱離繫究竟涅槃，謂離繫果；

二者、能起世間勝樂，謂往善趣樂異熟果。

酉二能辦他義

云何名為：能辦他義？

謂廣為他宣說法要，令其能往世間善趣，究竟涅槃。

酉三能辦俱義（分二）

戌一徵

云何名為：能辦俱義？

戌二釋（分二）

亥一成淨福田

謂自修治淨福田性，堪任受用從淨信邊所得如法衣服等事。

亥二得自他利（分二）

天一自利

由此受用攝養己身，令其能順一切善品。

天二利他（分四）

地一得大果報

又能令他於己所作，得大果報，謂於當來往善趣故。

地二得大勝利

得大勝利，謂當獲得財寶、僕從皆圓滿故。

地三得大榮盛

得大榮盛，謂當獲得壽命、色、力、樂、辯才等自圓滿故。

地四得大修廣

得大修廣，謂即於上所得三處，長時隨逐無間斷故。

卯二廣聖教相（分二）

辰一總標

由四種相，應知世尊所說聖教，名善說法。

辰二列釋（分四）

巳一能去寂靜

一、能趣寂靜，能令證得有餘依涅槃界故。

巳二能般涅盤

二、能般涅槃，能令證得無餘依涅槃界故。

巳三能趣菩提

三、能趣菩提，能令證得聲聞、獨覺、無上正等三菩提故。

巳四善逝分別

四、善逝分別、最極究竟現量所顯，無上大師所開示故。

【194】寅八「生處等門」（分三）【內 269-270】

卯一能生聖處（分二）

辰一出四圓滿（分四）

巳一標

復次，具四圓滿，能生聖處。

若隨有一成此圓滿，於善說法毘奈耶中正修行時，名曰善來、善出家者。

巳二徵

云何名為：四種圓滿？

巳三列

一、增上意樂圓滿；

二、根圓滿；

三、智圓滿；

四、即於聖處有佛出世得值圓滿。

巳四釋（分四）

午一增上意樂圓滿

增上意樂圓滿者，謂如有一，於般涅槃，極淨修治增上意樂方乃出家，非為債主及諸怖畏之所逼迫，乃至廣說。

當知如是而出家者，名善出家、生於聖處。

午二根圓滿（分二）

未一舉種類

根圓滿者，謂如有一，眼、耳無闕，非半擇迦，不缺支分。

未二釋堪能

由得如是根無缺故，於善說法毘奈耶中堪任出家，說正法時堪能聽受。

午三智圓滿（分二）

未一舉種類

智圓滿者，謂如有一，性不愚戇，無有下品愚癡障故；

亦不瘖啞，無有中品愚癡障故；

非手代言，無有上品愚癡障故。

未二釋有能

離三種智愚癡障故，有力能解善說、惡說所有法義。

午四值佛圓滿

即於聖處有佛出世得值圓滿者，謂如今時，有薄伽梵釋迦牟尼出現於世，是為如來、應、正等覺，乃至廣說。若廣解釋，應知如前《攝異門分》。

宣說正法，趣寂靜等，廣說如前。

辰二略攝二種（分二）

巳一名為善來善得出家

當知此中生聖處故，名為善來，善得出家。

巳二名善獲得具足人身

根無缺故，不愚戇故，不瘖啞故，亦不以手代其言故，名善獲得具足人身。

卯二觀察流轉（分二）

辰一有疑惑（分二）

巳一標列其因

復次，其於緣生諸行流轉，修觀行者，略有二種作猶豫法。云何為二？

一者、承習說無因論；

二者、承習說惡因論。

巳二別釋其相（分二）

午一承習說無因論

此中承習無因論者，觀一切種皆無所因，便生疑惑，云何諸法無因而轉？

午二承習說惡因論

其有承習惡因論者，亦生疑惑，云何由彼不相似因、不稱理因有諸法轉？

辰二無疑惑（分二）

巳一標能正觀

若有多聞諸聖弟子，遠離二種非真實論，正觀流轉，由是因緣得善決定，無有疑惑，內證真實。

巳二料簡差異

若於是處說有多聞諸聖弟子，當知此中是諸異生；若於是處唯說有其諸聖弟子，當知此中說已見諦。

卯三有苦樂住（分二）

辰一出苦住（分三）

巳一標

復次，於正法中，略有三種補特伽羅，猶有苦惱不安隱住。

巳二徵

云何為三？

巳三釋（分三）

午一第一補特伽羅（分二）

未一辨（分二）

申一舉類

謂如有一，於善說法毘奈耶中，為求涅槃，趣向涅槃，棄捨家法，趣於非家。既出家已，唯能受持所有禁戒，便喜足住，不於時時轉進修習增上心學、增上慧學。

申二釋相

彼捨先時居家所有受用境界，未能隨得無上安隱、證涅槃道，處在中間，猶有苦惱不安隱住。

未二結

是名第一補特伽羅。

午二第二補特伽羅（分二）

未一辨（分二）

申一舉類

復如有一，雖不唯於所受禁戒喜足安住，然其未能超異生地。

申二釋相

由未能超異生地故，於一切法緣藉他故，常視他面，常觀他口，何當

如實知於所知、見於所見！恆於他所求聞正法，教授、教誡，然其自心有疑、有惑，猶有苦惱不安隱住。

未二結

是名第二補特伽羅。

午三第三補特伽羅

復如有一，是學見跡，放逸而住，於現法中不堪證得究竟涅槃，有能攝受第二有體生起之因，有第二住，猶有苦惱不安隱住，是名第三補特伽羅。

辰二翻樂住（分二）

巳一標三種

如是三種補特伽羅，復有三異補特伽羅，有諸快樂，善安隱住。

巳二隨難釋

謂阿羅漢一向樂住。

A4 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【195】有滅、【196】若沙門婆羅門、【197】受智；
【198】流轉與【199】來往，【200】佛順逆為後。

【195】寅一「有滅門」（分三）【內 271】
　卯一標相
諸學見跡，雖於有滅、寂靜、涅槃，不隨他信，內聖慧眼自能觀見，然猶未能於身觸證。
　卯二舉喻
譬如有人熱渴所逼，馳詣深井，雖以肉眼，現見井中離諸塵穢清冷美水，并給水器，而於此水身未觸證。
　卯三合法
如是有學，雖聖慧眼現見所求，後煩惱斷，最極寂靜，而於此斷身未觸證。

【196】寅二「若沙門婆羅門門」（分二）【內 272-274】
　卯一出唯世俗
復次，有諸沙門，若婆羅門，於貪、瞋、癡無餘斷滅，真沙門義、婆羅門義全未證得，而諸世間起沙門想、婆羅門想，彼亦自稱是真沙門、真婆羅門。世間於彼雖起是想，然彼但是世俗沙門及婆羅門，非第一義。
　卯二顯非勝義（分二）
　　辰一標不忍許
若第一義諸有沙門及婆羅門，皆不忍許彼為沙門及婆羅門。
　　辰二釋其所以（分二）
　　巳一由不實知（分二）
　　午一標列依處
所以者何？由彼不能如實了知諸雜染法，雜染法因，亦不如實了知彼滅，趣彼滅行。
　　午二隨釋雜染（分二）
　　未一雜染法

雜染法者，謂老死支所攝眾苦！及以生支。

未二雜染因（分二）

申一標列

雜染法因，復有二種：

一、愛所作；

二、業所作。

申二隨釋（分二）

酉一愛所作

愛所作者，謂由緣起逆次道理，有、取、愛支，若無明觸所生諸受，若無明觸及無明界所隨六處。

酉二業所作

業所作者，謂由緣起逆次道理，名色、識、行，及即於彼不如實知。

巳二由無實習

如法住智尚未能了，況當如彼諦現觀時能遍了知！或如修道未遍了知，如無學地未能超越。

【197】寅三「受智門」（分二）【內 275-277】

卯一略標列

復次，略由二種明觸生法，於其緣生一切行中，依四諦理趣入現觀。云何為二？

一、由領納所緣為性明觸生受；

二、由簡擇所緣為性明觸生慧。

卯二釋差別（分二）

辰一明建立（分二）

巳一出依諦

當知此中，於十一支安立四諦，依此一一支諦，建立四十四事。

巳二辨二事（分二）

午一受事差別

即依明觸所生諸受，宣說如是四十四種受事差別；

午二智事差別（分二）

未一四十四智

即依明觸所生諸慧，宣說如是四十四種智事差別。

未二七十七智（分二）

申一辨因果

此中後際所作老死，唯果非因；於其前際所發無明，唯因非果；其餘有支，亦因亦果。

申二出差別

三時遍智有差別故，如前所說決定遍智有差別故，由法住智所攝能取智無常性有差別故，當知建立七十七種智事差別。

辰二結舉果

如是顯示歷觀諸諦一切行相，從此無間入諦現觀，漸次修習，乃至獲得阿羅漢果。

【198】寅四「流轉門」（分二）【內 278】

卯一第一義（分二）

辰一出三相（分二）

巳一舉流轉（分二）

午一標列

復次，由三種相，於緣生行，應正了知流轉漸次。何等為三？

一、因增益故；

二、果生起故；

三、果增集故。

午二略攝

如是一切，略攝為一，總名諸法若增、若生、若集。

巳二顯還滅

依因果滅，如其所應，當知說名若減、若滅、若沒。

辰二結意趣

如是意趣差別道理，不違法性。

卯二第二義

復有別義，初、中、後際時差別故，欲，色，無色界差別故，如其次第，若增、若減，若生、若滅，若集，若沒，應正了知。

【199】寅五「來往門」（分二）【內 279-281】

卯一出雜染（分三）

辰一略標列

復次，當知略有二種雜染：一、業愛雜染，二、妄見雜染。

辰二明所依

此二雜染，依於二品：一、在家品，二、出家品。

辰三釋二因

應知此中，業愛雜染所造作故，名思所作；

妄見雜染邪計起故，名計所執。

卯二辨來往（分二）

辰一舉二類（分二）

巳一異生（分二）

午一由具雜染

此中異生，若在家品，若出家品，具二雜染。由諸纏故及隨眠故。

午二能招後有

因彼所緣，於四識住令心生起諸雜染已，招集後有，循環往來，不得解脫。

巳二有學（分二）

午一斷見雜染

有學見跡，妄見雜染已永斷故，唯有我慢依處習氣尚有餘故，不造新業，不欣後有。

午二有業愛染

業愛雜染，無有諸纏能為雜染，唯有隨眠依附相續能為雜染。因彼所緣，於諸識住雜染其心，招集後有。

辰二簡無學

若諸無學，二種雜染，纏及隨眠皆永斷故，即現法中，於諸識住其心雜染，及與當來所招後有，一切皆無。

【200】寅六「佛順逆門」（分二）【內 286-290】

卯一出順逆觀（分二）

辰一舉諸如來（分二）

巳一意顯無量（分二）

午一思惟緣起

復次，過去諸佛為菩薩時，如理思惟緣起法已，證覺無上正等菩提。今薄伽梵，亦於緣起正思惟已，證覺無上正等菩提。

午二現住安樂

如過去佛得菩提已，即於緣起作意攀緣順逆道理，方便隨修，現法樂住，已住安樂。

今薄伽梵亦復如是。

巳二結唯說七

彼雖無量，如說世間七劫相似，故唯說七。

辰二明證菩提

如是無上正等菩提，尚猶如實知緣起故，未證能證，證已獲得現法樂住，況餘下劣所有菩提！

卯二指斷方便

又為如實等覺緣起，攝受五支為斷方便，如前應知。

又此緣起總略義者，謂依轉品，有因諸苦。

又依還品，有因無漏所有諸法。

又有因苦因緣諸漏。

又彼諸漏所依止性，從無明觸所生諸受。

又有因法住立因緣，則現法中煩惱斷者，唯有依緣。

【緣性、緣起甚深：七種清淨】（分三）《中阿含 • 七車經》

丑一總標甚深

又復依於七種清淨，漸次修集，為得無造究竟涅槃，應知宣說隨順如是緣性、緣起甚深言教。

丑二釋漸清淨（分二）

寅一徵列七種

云何名為：七種清淨？

一、戒清淨；

二、心清淨；

三、見清淨；

四、度疑清淨；

五、道非道智見清淨；

六、行智見清淨；

七、行斷智見清淨。

寅二明漸修集（分三）

卯一徵

云何名為：如是清淨漸次修集？

卯二釋（分二）

辰一明漸次（分七）

巳一戒清淨

謂有苾芻，安住具足尸羅，守護別解脫律儀，廣說應知如《聲聞地》。

巳二心清淨

彼由如是具尸羅故，便能無悔，廣說乃至心得正定，漸次乃至具足安住第四靜慮。

巳三見清淨

彼既獲得如是定心，漸次乃至質直調柔，安住不動，於為證得漏盡智通，心定趣向，於四聖諦證入現觀，斷見所斷一切煩惱，獲得無漏有學正見。

巳四度疑清淨

得正見故，能於一切苦、集、滅、道，及佛、法、僧永斷疑惑，由畢竟斷，超度猶豫，故名度疑。

巳五道非道智見清淨

又於正見前行之道，如實了知是為正道，由此能斷見所斷後修所斷惑。

又於邪見前行非道，如實了知是為邪道。

於道、非道得善巧已，遠離非道，遊於正道。

巳六行智見清淨

又於隨道四種行跡，如實了知。何等為四？

一、苦遲通；

二、苦速通；

三、樂遲通；

四、樂速通。

如是行跡，廣辯應知如《聲聞地》。

巳七行斷智見清淨（分三）

午一於初行跡

於此行跡，如實了知：最初行跡，一切應斷，超越義故，非由煩惱離繫義故。

午二於第二第三行跡

如實了知：第二、第三苦速、樂遲二種行跡，一分應斷。

午三於第四行跡

如是如實了知：初全及二，一分應當斷已，依樂速通，正勤修集。

辰二明究竟

從此無間，永盡諸漏，於現法中獲得無造究竟涅槃。

身壞已後，證無餘依般涅槃界。

卯三結

如是七種清淨，為依漸次修集，乃至獲得諸漏永盡，無造涅槃。

丑三釋具足（分二）

寅一應求一切

當知此中，由於如是七種清淨，一切具足，漸次修集，方乃證得無造涅槃，非隨闕一。

是故應求如是一切，於世尊所熟修梵行，非求隨一。

寅二具說一切（分二）

卯一明施設

又佛世尊由此因緣，亦具施設如是一切，為令證得無造涅槃，非隨捨一。

卯二明甚深

又於此中，依一一說，非唯由此，亦非離此，能獲無造究竟涅槃，如是應知此中緣性、緣起甚深。

食相應/食攝

A5 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【201】安立與【202】因緣；
【203】觀察於食義；
【204】極多諸過患；
【205】雜染等為後。

【201】子一「安立門」（分四）【內 291】
丑一略辨（分二）
寅一能長養法（分三）
　卯一標
有四種法，於現法中最能長養諸根大種。
　卯二徵
云何為四？
　卯三列
一者、氣力；
二者、喜樂；
三者、於可愛事專注希望；
四者、氣力、喜樂、專注希望之所依止，諸根大種并壽并煖安住不壞。
寅二能為食法（分二）
　卯一標
如是四法，隨其次第，當知別用四法為食：
　卯二列
一者、段；
二者、順樂受觸；
三者、有漏意會思；
四者、能執諸根大種識。
丑二廣釋（分二）
寅一能令安住（分二）
　卯一辨（分四）

辰一段食
當知此中，段於現法氣力為食，由氣力故，便能長養諸根大種。
辰二觸食
能順樂受諸有漏觸，能與喜樂為食，由喜樂故，便能長養諸根大種。
辰三意思食（分二）
巳一出意思名
若在意地能會境思，名意會思。
巳二釋為食義
能與一切，於可愛境專注希望為食。
由專注希望故，便能長養諸根大種。
辰四識食
由能執受諸根大種識故，令彼諸根大種并壽并煖，與識不離身為因而住，是故說識名彼住因。
由彼住故，氣力、喜樂、專注希望依彼而轉。
卯二結
如是四食，能令已生有情安住。
寅二能令攝益（分二）
卯一辨（分二）
辰一初三食（分二）
巳一舉由段食（分二）
午一作增長業
又由段故而有氣力，有氣力故諸根大種皆得增長。
由是因緣，諸有顧戀身命愚夫，為此義故有所追求，於追求時，造作種種新善、惡業亦令增長。
午二增長煩惱
又能增長種種煩惱。
巳二例由餘二
如說於段，觸、意會思，隨其所應，當知亦爾。
辰二後識食（分二）
巳一能集後有
由此三門，能集後有業煩惱識。
巳二攝受後有
此於現法，由業煩惱所隨逐故，成其有取，便能攝受當來後有。
卯二結

如是四食，令求後有、愛樂後有，於其後有未能斷者，能攝後有，遍攝後有，隨攝後有。
丑三料簡（分二）
寅一第一義（分二）
　卯一初段食
又諸段食，在欲界天名之為細，或處中有、母腹、卵〔殼〕，當知亦爾；
欲界餘位，段食名粗。
　卯二後三食
觸、意會思及以識食，在無色界，當知名細，餘處名粗；
有色為依易分別故，無色為依難分別故。
寅二第二義
又此諸食，當知有異粗細義門：
謂若能使已生有情得安住者，說名為粗；
攝益求有諸有情者，當知是細。
丑四結
如是應知安立四食。

【202】子二「因緣門」（分二）【內 291】
丑一流轉攝（分二）
寅一舉愛為緣（分二）
　卯一於 已生有情
復次，如上所說諸根大種，由集諦攝先愛而生，為欲令彼得增長故，追求四食。由此道理，已生有情雖由四食而得安住，然本藉愛為緣故有。
　卯二於求有有情
又有愛故，於現法中依諸食身，由三種門滋長業惑，能辦業惑，常所隨逐有取之識，於現法中攝受後有。
是故一切求有有情，雖由四食之所攝益，然復藉愛為緣故有。
寅二廣餘為緣（分二）
　卯一舉受等
又即此愛，於現法中，由無明觸所生諸受為緣故起；
此無明觸所生諸受，由無明觸為緣故起；
此無明觸，由先串習諸無明界所隨六處為緣故起。

卯二釋邊際
此六處後更無餘因，於現法中唯此六處展轉相依：
有色諸根依止於識，識亦依止識所執受有色諸根，由此因緣，六處已後更無所說。
丑二還滅攝（分二）
寅一舉因緣
或復有時，聽聞正法為外支力，如理作意正勤修習為內支力，由是因緣正見生起。
寅二釋滅相（分二）
卯一轉依
正見生故，能斷無明，能生於明，彼現法中「諸無明界所隨六處」，皆得除滅，「明界所隨六處」得生，名為「轉依」。
卯二永滅
彼品粗重皆止息故。
六處既滅，漸次乃至愛亦隨滅；
由愛滅故，諸食亦滅；
能取後有諸法滅故，當知後有亦復隨滅。
是故應知，處於明者，不求後有。

【203】子三「觀察食義門」（分二）【內 292】
丑一初食義（分二）
寅一徵
復次，無有少法生已安住，亦無有我能食所食，由此因緣，彼何名食？
寅二釋
然唯約與未生諸法作生緣理，唯法引法，說為食義。
丑二名食者（分三）
寅一標唯假
但由法假，於其識上，假想施設補特伽羅，望此四食，說為食者。
為欲隨順世間言說，約世俗諦，說有如是補特伽羅能食四食，非約勝義。
寅二釋所以（分二）
卯一明非理
所以者何？
若說：有識，生已安住，體是真實補特伽羅名能食者，不應立識為其

食性，未曾見有補特伽羅，還自能食補特伽羅，一相續中定無二識同時安住，是故立識體是真實補特伽羅為能食者，不應道理。

卯二記二問（分二）

辰一斥他

由有如是不應理故，若作是問：「誰食識食？」當知此問為非理問。

辰二顯自

若作是問：「誰是能食識食因緣？」當知此問為如理問，能令悟入緣起理故。

寅三明緣起（分二）

卯一辨流轉（分二）

辰一標列二有

復有二有：

一者、生有；

二者、業有。

辰二釋其相續（分二）

巳一由業有趣生有（分二）

午一業有

若為當來後有生起，今現法中諸業、煩惱所隨逐識為因，能引當來生有，即彼曾有前行業性，說名業有。

午二生有

於現法中有此有故，能令當來生有所攝後有生起，於命終時，前際六處纔無常滅，後際六處尋復續生。

巳二由生有處業有

即此六處，識於先時為能引緣，復於今時為結生緣。如是由識入母胎故，得有名色；

名色為緣，便有六處；

由無明界所隨六處以為緣故，有相似觸；

漸次乃至取為緣故，令後際業轉成其有。

如是諸法，先未曾有，一切新從別別緣起。

卯二結略義（分二）

辰一簡無補特伽羅

當知此中，都無觸者乃至有者，能有所觸，乃至有有。

辰二顯唯諸法假立（分三）

巳一標因果

唯有諸法別名所食，別名能食。
是故因果墮在諸行，相續流轉，無有斷絕。
巳二釋相續
由其先際業有，往趣後際生有；復由後際業有，還趣先際生有。
如是緣起，輪迴不絕，從此世間往彼世間，自彼世間還此世間。
巳三結食義
是故唯法能引法義，當知此中說為食義。

【204】子四「極多諸過患門」（分三）【內 293】
丑一標列苦因
復次，三食為因，能令三種內苦生起：
一者、界不平等所生病苦；
二者、欲希求苦；
三者、求不允苦。
初苦，段食為因；
第二苦，觸食為因；
第三苦，意會思食為因。
丑二正觀過患（分二）
寅一於前三食（分二）
卯一辨（分三）
辰一於段食
段食因緣，生內病苦，是故苾芻當觀段食，如子肉想，不應貪著。
辰二於觸食（分二）
巳一標當觀
隨順樂受觸食因緣，能生於內欲希求苦，是故苾芻當觀順彼六種觸處，如無皮牛。
巳二釋觀相（分二）
午一舉出觸處（分二）
未一觀生眾苦
應作是觀：若我依於六種觸處，發起種種欲希求貪，便為依止諸色而住。
依止色故，令我發起種種諸惡不善尋思，如無皮牛，觸處諸蟲之所唼食，多生眾苦，不安隱住。
未二結無雜住

如是觀已，於初觸處深見過患，無染而住。

午二例餘觸處（分二）

未一例生苦

如依於色，如是依聲、香、味、觸、法，當知亦爾。

未二例無染

如於初觸處深見過患無染而住。

如是乃至於第六觸處，當知亦爾。

辰三於意思食（分二）

巳一出觀苦

有漏意會思食因緣，能生於內求不允苦，是故苾芻當觀有漏意會思食，如一分火，觀察如是所求不允，能引身心大熱惱故。

巳二結住樂

彼作如是正觀察已，終不希望衣食等事往詣他家，是故不為所求不允所生苦觸，其心坦然安樂而住。

卯二結

由是因緣，應正觀察如是三食，所謂段、觸、意會思食。

寅二於後識食（分三）

卯一出觀苦

即由如是三食因緣，生如所說依識內苦，是故苾芻當觀識食，如三百鉾之所鑽刺。

卯二釋所以

所以者何？段食因緣，能令非一種種眾多品類病苦依識而起；

隨順樂受觸食因緣，能令倍增欲希求苦依識而起；

有漏意會思食因緣，能令種種求不允苦依識而起。

卯三結勝利

如是行者，於識食中，正觀諸食以識為依，多生過患，由是因緣，不顧身命。

丑三結能永斷

如是如理，於四種食審正觀察，審觀為依，能於現法永斷諸食；食永斷故，得至當來後有苦際。

【205】子五「雜染等門」（分二）【內 294-298】

丑一喜貪過患（分二）

寅一略標列

復次，若不如實觀此四食，便為喜、貪之所染污。
若為是二所染污者，當知希求二種過患：
一者、當來；
二者、現法。
寅二隨別釋（分二）
　卯一釋名喜貪
於四食中，有漏意會思食因緣，專注希望俱行喜染，名喜；
隨順樂受觸食因緣，於能隨順喜樂諸食，多生染著，名貪。
　卯二釋二過慮（分二）
　　辰一當來過患
此二煩惱，於現法中能染於識，令其安止四種識住，增長當來後有種子。
既增長已，生起後有生等眾苦。
當知是名喜、貪二種煩惱所作當來過患。
　　辰二現法過患
彼由如是，於四食中安住喜、貪二種煩惱，便於現法有諸塵染；
由塵染故，食若變壞，於現法中便生悲歎、愁憂、萎頓、懷慼而住。
當知是名喜、貪二種煩惱所作現法過患。
丑二喜貪依處（分二）
寅一緣境煩惱依處（分二）
　卯一舉未斷（分二）
　　辰一〔譬喻〕入住
復次，諸有於此四種〔食〕中，喜、貪未斷，彼六處攝有識之身，猶如臺觀。
六度窗牖，能與緣境煩惱日光作入依處，是光於此，或住上地，或住下地。
　　辰二顯生苦
既得住已，如前所說，於四識住能染於識，生起當來後有眾苦。
　卯二翻能斷
若有能斷如是喜、貪二種煩惱，與彼相違，緣境煩惱尚不得起，況依此入而當得住！
寅二煩惱彩畫依處（分二）
　卯一未斷已斷（分二）
　　辰一舉未斷

又復若有補特伽羅，喜、貪未斷，便為魔羅來詣其所，以其種種猶如彩色可愛境界，彩畫如是補特伽羅，令其變生種種煩惱相貌顯現。當知如是補特伽羅，喜、貪未斷，譬如其地，能為種種煩惱彩畫作所依處。

辰二翻已斷

已斷喜、貪補特伽羅，魔詣其所，如前廣說。

當知如是補特伽羅，喜、貪已斷，猶若虛空，非為種種煩惱彩畫作所依處。

卯二過患功德

當知是名於諸食中，喜、貪未斷，如其次第所有過患；

當知是名於諸食中，喜、貪已斷，如其次第所有功德。

諦相應/諦攝

A6 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【206】如理、【207】攝、【208】集諦；
【209】得、【210】相、【211】處、【212】業、【213】障；
【214】過、【215】黑異熟等；
【216】大義、後【217】難得。

【206】子一「如理門」（分三）《中阿含 • 漏盡經》
丑一標智別
若於諦智增上，如理及不如理不如實知，不能盡漏；
與此相違，如實知故，能盡諸漏。
丑二釋智名（分二）
寅一不如理
當知此中，聞不正法，不為寂靜，不為調伏，不為涅槃所起諸智，名不如理。
寅二知理
聽聞正法，與上相違，當知如理。
丑三辨彼類（分二）
寅一不能盡漏（分二）
卯一辨（分二）
辰一出邪行（分三）
巳一由住惡法
又於此中，住惡說法補特伽羅，於此正法，佛、佛弟子真善丈夫，不樂瞻仰。於別解脫尸羅律儀，密護根門，正知而住，如是等類賢聖法中，不自調伏，不受學轉。
於諸聖諦，無聞、思、修照了通達。
巳二由起邪解
又即於彼諸惡說法毘奈耶中，聞不正法，起邪勝解，於不如理生起如理顛倒妄想，於不如理不如實知是不如理。
又於聽聞正法如理，不如實知是其如理。

巳三由邪作意（分二）

午一略（分二）

未一辨差別

由不知故，於諸所有惡說、惡解、有縛、無脫，不應思惟顛倒法中，不能解了而故思惟；

於諸所有善說、善解，有脫、無縛，應可思惟無顛倒法，所謂契經及應頌等，乃至廣說，不能解了而不思惟，如是亦名非理作意。

未二釋非理

由此作意，不欲寂靜，不為調伏，不為涅槃，故名非理。

午二廣（分二）

未一出計實我

又復聽聞不正法故，依三言事增上緣力，顯示過去、未來、現在計我品類。

即由如是增上力故，於三世境起不如理作意思惟：謂於過去，分別計我，或有、或無。

未來、現在，當知亦爾。

未二釋其見處（分二）

申一辨相（分二）

酉一總標

彼既如是不如正理作意思惟，或緣所取事，或緣能取事，此不如理作意思惟，或即諸行分別有我，或離諸行分別有我。

酉二別辨（分二）

戌一即行分別有我（分二）

亥一辨（分二）

天一緣所取事（分二）

地一成常見

彼於所計得決定時，若緣所取事分別為我，或成常見，由此見故，作是思惟：我有其我，於現法中是實、是常。

地二成斷見

或成斷見，由此見故，作是思惟：我無其我，於現法中是實、是常。

天二緣能取事（分二）

地一計有我見

若緣能取事計有我見，分別為我，作是思惟：我今以我觀察於我；或謂我我先有今無，作是思惟：我今以我觀察無我。

地二計無我見

或復既緣能取之事，計無我見，於現法中，以其無我分別為我，作是思惟：我今以其無我，隨觀昔曾有我。

亥二結

如是且說所取、能取差別五相，不如正理作意思惟五種見處，謂即三世所有諸行分別有我。

戌二離行分別有我（分二）

亥一標非理

又復由於不如正理比度作意，離於諸行分別有我。

亥二明所計（分二）

天一出異名（分六）

地一能作者等作者

彼謂如是所計實我，或自能作感後有業，名能作者。

或他令作，名等作者。

地二能起者等起者

或自能起現法士用，名能起者。

或他令起，名等起者。

地三能生者等生者

或自已作後有業故，或他令作後有業故，感果異熟，名能生者。

或自能起現士用故，或他等起現士用故，得士用果，名等生者。

地四能說者（分二）

玄一第一義

或由自見，或由他見，隨起言說；

如是或由自聞、覺、知，或由他聞、覺、知，隨起言說，名能說者。

玄二第二義

或於妻子及奴婢等所有家屬，隨其所應，施設教敕，令住其處，如是亦復名能說者。

地五能受者等受者

或復當來業果已生，名能受者。

或於現法諸士夫果，已現等生，名等受者。

地六領受者等

或於過去彼彼生中，造作種種善、不善業，今於現法領受種種彼果異熟，名領受者。

或有乃至壽量減盡而便夭喪，能捨此蘊，能續餘蘊。

若異此者，既無有我，云何得成！如上所說諸所作事，是名第六不如正理作意思惟所攝見處。

申二釋名（分七）

酉一名見處

如是諸見，且說皆以薩迦耶見為其自性，能生其餘。
薩迦耶見以為根本所有見趣，故名見處。

酉二名見稠林

由能障礙能取真實微妙慧故，名見稠林。

酉三名見曠野

損善法故，名見曠野。

酉四名見厭背

勞役他故，名見厭背。

酉五名見行歷

欲求、有求所行歷故，名見行歷。

酉六名見動搖

詰責他論，免脫己論而動搖故，名見動搖。

酉七名見結

能善結構後有苦故，名為見結。

辰二明生苦

習行如是諸邪行者，於現法中未現前漏，令起現前；
既現前已，令依下品起其中品，令依中品起其上品；
由此為因，生起當來老病死等一切苦法。

卯二結

如是當知，由於如理及不如理不實知故，造作苦諦、集諦雜染。

寅二能盡諸漏（分二）

卯一出因緣

與此相違，聽聞正法，起正勝解，於其如理，無不如理顛倒妄想；
於其如理，如實了知是其如理，廣說乃至於應思惟無顛倒法，能正思惟。

卯二明斷漏（分二）

辰一於見斷

由此因緣，於三世行并其所取及以能取，如實隨觀無我、我所。
當於聖諦入現觀時，於見所斷所有諸漏，皆得解脫。

辰二於修斷（分二）

巳一標列因緣

得此事已，於上修道所斷諸漏，為令無餘永斷滅故，精勤修習四種因緣。何等為四？

一、善護身故；

二、善守根故；

三、善住念故；

四、如先所得出世間道，以達世間出沒妙慧多修習故。

巳二隨釋差別（分四）

午一善護身

善護身者，謂正安住，遠避惡象，乃至廣說，如《聲聞地》。由遠避故，於盡諸漏無有障礙。

午二善守根

善守根者，謂正安住，於諸可愛現前境界，非理淨相，能正遠離，如理思惟彼不淨相。

午三善住念（分三）

未一標

善住念者，謂住四處：

未二列

一者、安住思擇受用衣服等處；

二者、安住能正除遣處靜現行惡尋思處；

三者、安住能正忍受發勤精進，所生疲倦、疏惡、不正淋漏等苦，他麤惡言所生諸苦，界不平等所生苦處；

四者、安住於所修道，依不放逸，無雜住處。

未三結

由正安住如是四處，名善住念。

午四善修習

彼由如是善護身故，善守根故，善住念故，如先所得出世間道善修習故、於修所斷所有諸漏，皆能解脫，及隨證得最極究竟。

【207】子二「攝門」（分二）《中阿含•象跡喻經》

丑一遮異說

復次，若有說言：此四聖諦唯是境界，或有其我，或有有情緣此聖諦，修諸善法。

應告彼言：勿作是說！
丑二顯正義（分二）
寅一出諦攝（分三）
卯一標
所以者何？
諸有無量世、出世間善法生起，一切皆歸四聖諦攝。
卯二辨
當知諸法略有二種：
一、能知智；
二、所知境。
卯三結
其能知智，亦所知境，是故諸智俱行善法，無不攝在四聖諦中。
寅二廣念住（分三）
卯一標義
彼復修習循身念故，觀品、止品所有善法，始修業地，已作辦地，總得生起。
卯二辨相（分二）
辰一略攝修念（分二）
巳一徵
云何名為：修循身念？
巳二釋（分二）
午一明所攝（分二）
未一住始業地
謂若有住始修業地，如理攀緣若內、若外諸大種色為境正念；
或復由他愛與非愛增語有對觸現行時，如理攀緣觸、受、想、行，及與諸識為境正念。
未二住已辦地
或若有住已作辦地，如理攀緣諸所造色為境正念。
或復如理攀緣作意，及彼所生受、想、行、識為境正念。
午二結得名
如是一切，略攝名為修循身念。
當知此念，或緣色身，或緣名身。
辰二廣釋差別（分二）
巳一始業地攝（分二）

午一釋（分二）

未一生起觀品善法（分二）

申一別徵

云何名觀？云何生起觀品善法？

申二隨釋（分三）

酉一出觀名

謂於內、外諸大種色，及所餘蘊，正決擇慧說名為觀。

酉二釋修想（分二）

戌一別辨相（分三）

亥一於外大種修無常想

若有從初，無倒修習分析聚想。

於外大種，由觀劫盡修無常想。

亥二於內大種修不淨等想

天一不淨想

於內大種所合成身，由觀唯食，漸漸不淨，修不淨想。

天二無常想及與苦想

由觀從愛所生長性，及於後際老死法性，修無常想及與苦想。

天三苦無我想

若於此身，一切愚夫不能如實了知體是無常、苦故，或執為我，或執我所。

即於此身，具足多聞諸聖弟子，如實知故，無有所執，是即能修苦、無我想。

亥三於受等修無常想

此無我想，由於其身唯有界想。

有此想故，若復由他愛與非愛增語有對諸觸現行。

言非愛者，即是手足、杖塊等觸，彼則於此及此為緣所有受等無色諸行，正觀無常，離愛、離恚、唯觀有界。

心緣此身正安住故，如是亦名遠離愚癡。

戌二結略義

如是所有分析聚想，於外大種修無常想，於內大種修不淨想、若無常想、無常苦想、苦無我想；於所生起受等諸法，依大種身修無常想，離貪瞋癡。

酉三結生善

如是觀品無量善法，始修業地，由正修習循身念故，皆得生起。

未二生起止品善法（分二）

申一別徵

云何名止？云何生起止品善法？

申二隨釋（分四）

酉一出所依

謂由修習循身念故，以觀為依，如理修止。

酉二釋止名

又言止者，謂於其內正安住心。

酉三辨善法（分二）

戌一舉種種（分五）

亥一正修忍慈

止品善法者，謂得如是正思擇力，攀緣鋸喻沙門教授，於怨家所正修忍辱，又即緣彼無倒修慈。

亥二尸羅清淨

既由忍、慈所攝受故，戒得清淨。

亥三無悔乃至得三摩地

觀戒淨故，作是思惟：我今已於大師聖教微有所作。由是因緣，無所憂悔，無憂悔故深生歡喜，廣說乃至得三摩地。

亥四修四支攝不放逸行

天一未善清淨

彼於爾時，由靜定心，乃至獲得第四靜慮。此三摩地，行拘執故，未能雙運無功用轉，未善清淨。

天二令善清淨

為欲令其善清淨故，修如前說四支所攝不放逸行，發勤精進，無有怯弱，乃至廣說。彼於後時，第四靜慮清淨鮮白。

亥五引妙捨等（分二）

天一念生厭恥

若復為其靜定愛味漂轉其心，不能於定正捨而住，於滅涅槃不觀寂靜，彼乃依佛、或法、或僧，深生厭恥，作是念言：我依如來大師佛寶、法毘奈耶善說法寶、無倒修習善行僧寶，為無所得非有所得，是其惡得非為善得，於薩迦耶愛藏而住，於滅涅槃不觀寂靜。

天二住觀寂靜

彼由內心善調柔故，纔生厭恥，便能安住引沙門義平等妙捨，於滅、涅槃能觀寂靜。

戌二攝略義

生起如是止品善法，所謂忍，慈，尸羅清淨，無悔歡喜，廣說乃至得三摩地；四支所攝不放逸行，引沙門義，平等善捨，觀滅、涅槃、寂靜功德。

酉四明所作

彼於爾時，由二因緣，多有所作：

一、由其妙慧，於大師教，為盡諸漏，能淨修治第四靜慮故。

二、於薩迦耶心增上捨故。

午三結

齊此名為始修業地，究竟成滿。

巳二已辨地攝（分二）

午一舉善法（分二）

未一別辨相（分二）

申一觀色無色

從是已後，於所修習不生喜足，為欲趣入已作辦地，修循身念。觀造色身，如草木、泥，及彼所生餘非色法。以如實慧，通達緣起，能隨趣入如實諦智。

申二起厭患乃至解脫

既得入已，依上修道、於去、來、今諸根境界，能起厭患，乃至解脫。能如實知我已解脫。

未二攝略義

如是名為：已作辦地，修循身念所生善法：謂觀色身如草木、泥想，如是觀察無色諸法，真實妙慧通達緣起，能隨趣入四聖諦智，於修道中能起厭患、離欲、解脫、解脫智見。

午二名已辦（分二）

未一顯究竟

齊是名為於大師教，以其妙慧所應作事，皆已作訖。所以者何？一切自義，皆已究竟，從此已後，更無所作，非於作已，復須分別。

未二簡退失

若有作已，餘時退失，當更有作，此作雖作，非畢竟作，如諸異生，以世間道而得解脫。

卯三名攝

此中若先始修業地有漏善法，若後所有已作辦地無漏善法，如是一切隨其所應，當知皆入四聖諦攝。

【208】子三「集諦門」（分二）【內 952】
丑一有差別相（分三）
寅一標別
復次，由四因緣，應正了知集諦所攝百八愛行：
一、由內外差別故；
二、由所依差別故；
三、由自性差別故；
四、由時分差別故。
寅二隨釋（分四）
卯一內外差別
云何名為：內外差別？謂由內、外六處為依，起諸愛行。
卯二所依差別（分二）
辰一徵
云何名為：所依差別？
辰二釋（分三）
巳一標
謂愛依止五種我慢。
巳二徵
何等名為五種我慢？
巳三釋（分二）
午一總標我慢
謂於我見未永斷故，得有如是我慢現行，於其六處計我起慢。
午二別列五種（分三）
未一思我如昔及不如昔
乃至未為衰老所損，諸行相似相續而轉，作是思惟：是我如昔；彼若復為衰老所損。
未二思我美妙及非美妙（分二）
申一辨成就
或於一時成就好色，或於一時成就惡色，或於一時成就大力、安樂、辯才，或於一時乃至無辯。
申二出思惟
彼若成就好色、大力、安樂、辯時，作是思惟：我今美妙。
若違於此，作是思惟：我非美妙。
未三思我變異

若為衰老所損敗時，作是思惟：我今變異。

卯三自性差別（分二）

辰一徵

云何名為：自性差別？

辰二釋（分四）

巳一出二愛

謂此五種我慢為依，發起有愛及無有愛。

巳二辨三品（分二）

午一明有愛別

又彼有愛，軟、中、上品差別而轉；

午二簡無有愛

於其無有，由審思擇方能起愛，非由意樂任運而住，是故於中無有三品差別建立。

巳三釋愛相（分三）

午一蝡有愛（分二）

未一出體

當知此中軟有愛者，謂於當來願我當有，即於六處願我當有。

未二辨相（分四）

申一願即如是

即如是類願我當有，於同類生有希求故。

申二願異如是

異如是類願我當有，於異類生有希求故。

申三願如今有

若先自體是可愛者，願彼相應，故造善業，作是思惟：願我當有如是種類，如今所有；

申四願異今有

若先自體不可愛者，願彼離隔，故造善業，作是思惟：願我當有如是種類，異今所有。

午二中有愛（分三）

未一出體

中有愛者，謂於無有不生希欲，為治彼故，願我得有，即於六處願我得有。

未二辨相

如前所說，即如是類願我得有，異如是類願我得有。

未三結名

如是一切，應知皆名中品有愛。

午三上有愛

上有愛者謂即如是行相差別，作是念言：願我定有猛利思求四種相愛，應知說名上品有愛。

巳四廣差別（分二）

午一依內處別

此五種愛自性差別，由有所依內處別故，說十八種愛行差別；

午二依外處別（分三）

未一例同

於其外處，當知亦爾。

未二顯別（分二）

申一舉計我所

此差別者，謂如於彼內六處中計我起慢，如是於色計為我所而起於慢，謂於此色我自在轉，如是乃至於諸法中計為我所而起於慢，謂於此法我自在轉。

申二指餘隨應

餘隨所應，如前應知。

未三合結

如是十八，并前愛行，合說總有三十六種愛行差別。

卯四時分差別

云何名為：時分差別？謂即如是三十六行，各有過去、未來、現在三世差別。

寅三總結

如是名為：由四因緣有差別故，愛行合有一百八種。

丑二無差別相（分二）

寅一總出愛相

又於此中無差別相，凡諸所有染污希求，皆名為愛。

寅二廣其異名（分十一）

卯一名因

又即此愛，集諦攝故，說名為因。

卯二名流潤

津潤性故，順生死流而漂轉故，名為流潤。

卯三名著竟

於諸境界執著性故，名為著境。

卯四名癰

能與生已，依五取蘊如癰、病等所有眾苦為因緣故，說名癰根。

卯五名流溢

難制伏故，說名流溢。

卯六名纖縗

微細現行，魔所縛故，說名纖縗。

卯七名條榦

上至有頂，高標出故，說名條幹。

卯八名枯竭

令無飽故，說名枯竭。

卯九名礙名覆

又即如是所說相愛，纏眾生故，說名為礙。由隨眠故，說名為覆。

卯十名上聳名發起

即由如是纏及隨眠成上品故，說名上聳。成其中品及軟品故，說名發起。

卯十一名冥闇等（分三）

辰一釋說（分三）

巳一冥闇

若欲界愛，於所知境令迷惑故，說為冥闇。

巳二昏昧

若色界愛，於所知境令迷惑故，說為昏昧。

巳三翳瞙

若無色愛，於所知境令迷惑故，說為翳瞙。

辰二舉喻

如有三人：第一盲瞽，第二閉目，第三翳瞙微覆其眼。

此中第一全無所見；第二少分似有所見；第三雖見，眼不淨故不睹真色。

辰三合法

如是三愛，隨其次第，冥暗、昏昧及與翳瞙，當知亦爾。

【209】子四「得門」（分三）【內 299-301,309】

丑一諦證得（分二）【內 299】

寅一標列

復次，由五種相轉法輪者，當知名為善轉法輪：
一者、世尊為菩薩時，為得所得所緣境界；
二者、為得所得方便；
三者、證得自所應得；
四者、得已樹他相續，令他自證，深生信解；
五者、令他於他所證，深生信解。
寅二隨釋（分五）
卯一所緣境【內 300】
當知此中所緣境者，謂四聖諦。
此四聖諦安立體相，如前應知。若略、若廣，如《聲聞地》。
卯二得方便（分二）
辰一總標
得方便者，謂即於此四聖諦中，三周正轉十二相智。
辰二別釋（分三）
巳一最初轉（分二）
午一出菩薩
最初轉者，謂昔菩薩入現觀時，如實了知是苦聖諦，廣說乃至是道聖諦。
午二辨智相
於中所有現量聖智，能斷見道所斷煩惱，爾時說名生聖慧眼。
即此由依去、來、今世有差別故，如其次第，名智、明、覺。
巳二第二轉（分二）
午一出有學
第二轉者，謂是有學，以其妙慧如實通達，我當於後猶有所作，應當遍知未知苦諦，應當永斷未斷集諦，應當作證未證滅諦，應當修習未修道諦。
午二例智相
如是亦有四種行相，如前應知。
巳三第三轉（分二）
午一出無學
第三轉者，謂是無學，已得盡智、無生智故。言所應作，我皆已作。
午二釋智相（分二）
未一例同
如是亦有四種行相，如前應知。

未二顯別

此差別者，謂前二轉四種行相，是其有學真聖慧眼；最後一轉，是其無學真聖慧眼。

卯三得所得

得所得者，謂得無上正等菩提。

卯四令他於自深信解

樹他相續，令於自證生信解者，謂如長老阿若憍陳，從世尊所聞正法已，最初悟解四聖諦法。

又答問言：我已解法。

從此已後，如前所說究竟行相，五皆證得阿羅漢果，生解脫處。

卯五令他於他生信解（分二）

辰一轉隨轉法

最後令他於他所證生信解者，謂如長老阿若憍陳，起世間心：我已解法。

如來知已，起世間心：阿若憍陳已解我法。

地神知已，舉聲傳告，經於剎那，瞬息須臾，其聲展轉，乃至梵世。

辰二釋名輪等

當知世尊轉所解法，置於阿若憍陳身中，此復隨轉置餘身中，彼復隨轉置餘身中，以是展轉隨轉義故，說名為輪。

正見等法所成性故，說名法輪。

如來、應供，是梵增語，彼所轉故，亦名梵輪。

丑二諦瑜伽（分二）【內 301】

寅一標列

復次，於四聖諦未入現觀，能入現觀，當知略有四種瑜伽：

謂為證得所未得法，淨信增上；

發生厚欲；

厚欲增上，精進熾然；

熾然精進，有善方便。

寅二隨釋（分四）

卯一淨信

言淨信者，謂正信解。

卯二厚欲

所言欲者，謂欲所得。

卯三精進

精進，如前略有五種：有勢、有勤、有勇、堅猛、不捨其軛。
　卯四方便（分二）
　　辰一出彼二法
善方便者，謂為修習不放逸故，無忘失相，說名為「念」。
於諸放逸所有過患了別智相，說名「正知」。
　　辰二名不放逸
此二所攝，名不放逸，於諸染法防守心故，常能修習諸善法故。
丑三諦建立（分二）【內 309】
寅一如病喻諦相
復次，苦諦如諸疾病，集諦如起病因，滅諦如病生已而得除愈，道諦如病除已令後不生。
寅二釋邊際（分二）
　卯一出因緣
諸有病者詣良醫所，但應尋求爾所正法；諸有良醫，亦但應授爾所正法，是故更無第五聖諦。
　卯二明宣說
諸佛如來拔大愛見無上良醫，亦但宣說爾所正法。

【210】子五「相門」（分二）【內 310-312】
丑一舉十過患
復次，背聖諦智，不成現觀，諸有沙門，若婆羅門，當知略有十相過患：
謂有勝義諸沙門等，意不許彼為沙門等；
言亦不數為沙門等；
於諸後有生等眾苦皆未解脫；
於諸惡趣亦未解脫；
堪能棄捨正所學處；
不堪能證諸出世間過人勝法，所謂聖道、道果涅槃；
向善趣故，堪能尋訪除學、無學餘外福田；
於超苦苦，更不還果，無所堪能；
於現法中，究竟悟解，解脫一切有餘依苦，無所堪能。
丑二翻十功德
與此相違，當知即是不背諦智，成就現觀所有沙門、若婆羅門十相功德。

【211】子六「處門」（分二）【內 313】
丑一總標
復次，趣向諦智、樂正覺者，應當了知，依四聖諦增上緣力，得所依處，得得方便。
丑二別釋（分三）
寅一得依處
應知是處。於善說法毘奈耶中，淨信出家，名得依處。
寅二得
若四沙門果所攝受聲聞菩提、若諸獨覺所有菩提、若諸如來無上菩提，如是三種，當知名得。
寅三得方便（分二）
卯一釋名
如前所說三周正轉，隨其次第，智、見、現觀，名得方便。
卯二辨位（分二）
辰一第一義（分三）
巳一智位
應知於入諦現觀時，如實了知是苦聖諦，乃至廣說是道聖諦，說名智位；
巳二見位
從此已後，於諸諦中復有所作，應當遍知，廣說乃至應當修習，由此觀故，說名見位。
巳三現觀位
於無學地，如實解了我已遍知，我已永斷，我已作證，我已修習，名現觀位。
辰二第二義（分三）
巳一智位
復有差別：謂諸無學盡、無生智所攝，一切極解脫智，說名智位。
巳二見位
即此無學極解脫智所引正見，說名見位。
巳三現觀位
從預流果乃至究竟，當知所有一切學慧，名現觀位。

【212】子七「業門」（分二）【內 314-321】
丑一總標

復次，應知諦智略有六種作業及相：
丑二別辨（分二）
寅一初三業相（分三）
卯一辨三種（分三）
辰一能滅眾苦（分三）
巳一滅苦前行
謂此諦智是能永滅眾苦前行，如日將出，先現明相。
巳二正盡眾苦
正盡苦者，謂初見諦所斷眾苦。
巳三作苦邊際
作苦邊者，謂阿羅漢所斷眾苦。
辰二能破大闇
又此諦智，是能對治大無明闇，如日光明，能破世間所有大闇。
辰三能證不退
又如有一已證諦智，永斷三結。從此無間，由失念故，暫為欲貪、瞋恚所染。彼於爾時，依不放逸，入初靜慮，由觸諦智，得不還果。如是漸次，雖入非想非非想定，而與外凡有其差別，由已證得不退法故。
卯二結廣大
如是諦智，有廣大用，有廣大果。
卯三隨難釋（分二）
辰一總名集法
此中所有過去諸行，說名已生；
現在諸行，說名正生；
未來諸行，說名當生。
如是一切，總名集法。
辰二總名滅法
即比一切，由無常滅，或有已滅，或有向滅，或有當滅，總名滅法。
寅二後三業相（分三）
卯一自善決定（分二）
辰一別辨相（分三）
巳一不為他轉
又於諦智已證得者，如大石樓，已善雕飾，八方猛風不能傾動，一切異論不能移轉。

巳二不視他面
所有悟解，不假他緣，不視他面，彼將何說，我當聽受。
巳三不觀他口
不觀他口；適出語已，尋我聽聞思惟籌量審諦觀察。
辰二隨難釋
諸他沙門、婆羅門者，當知即是諸外道輩。
卯二漸次集成（分二）
辰一標簡
又即一切四聖諦智，漸次集成，名諦現觀，非隨闕一。
辰二舉喻（分二）
巳一喻受用
此諦現觀，猶如餚膳，諸聖弟子無上慧命，皆依此活，如受欲者，食用餚膳。
巳二喻圓滿
苦等諦智，闕餘三智，如睒彌葉；
當知餘似娑羅枝葉，四聖諦智漸次集成，一切圓滿。
卯三與喜樂俱（分二）
辰一別顯其相（分二）
巳一令極輕安
又諸諦智，與喜樂俱，覺真義故，能令身心極輕安故，名諦現觀。
巳二超越二苦
生那落迦中，略有二苦：
一、燒燃苦；
二、治罰苦。
由闕諦智，獲斯二苦。
此無量生猛利大苦，向聖諦智，皆能超越。
辰二讚勵應得
如是諦智，假使因其燒燃治罰猛利大苦，於現法中一身滅壞而可得者，應生踊躍，歡喜忍受。縱毀百身，尚應歡喜，況乃唯一！

【213】子八「障門」（分二）【內 322-340】
丑一明能除斷（分二）
寅一標列障礙
復次，若有為修聖諦現觀，當知略有四種障礙。何等為四？

一者、不信；
二者、上慢；
三者、待時；
四者、放逸。
寅二別釋斷除（分四）
卯一於不信（分二）
辰一廣三種
言不信者，復有三種：
一、於諦現觀不生信解；
二、於僧善行不生信解；
三、於佛菩提不生信解。
辰二釋能治（分三）
巳一於初不信【內 322】
為欲斷除初不信故，世尊自引現量所證聖諦現觀，告諸弟子言：我已於四聖諦理得現觀故，證覺無上正等菩提。
巳二於第二不信【內 323】
為欲斷除第二不信，故復說言：我昔與汝輩，長世久流轉，由未正思惟，覺悟於真諦。我今與汝等，由正見通達，以通達為因，盡生死流轉。彼因緣盡故，自今無後有唯餘最後身，任持令不滅。
巳三於第三不信（分二）【內 324】
午一出彼疑
第三不信於佛菩提如是相轉，謂若沙門喬答摩種是一切智，何故有問一類能記、一類不記？
午二明除斷（分二）
未一引佛說
為欲斷除如是不信，故復說言：我所覺法，無量無邊，譬如大地諸草木葉；為他說者，少不足言，譬如手中升攝波葉。
多分能引無義利故；少分能引有義利故。
未二釋不記
當知此中，非不知故而不記別，但由能引無義利故而不記別。
卯二於上慢（分二）【內 325】
辰一明依處
言上慢者，謂即於彼諦現觀中，起增上慢。
辰二顯難斷（分二）

巳一舉譬喻

為欲斷除如是上慢，故復說言：如人在遠，以箭射箭，筈筈無遺，甚為希有。或復一毛析為百分，以毛〔攢〕毛，端端不落，以極細故，是事復難。通達聖諦，轉難於彼。

巳二釋所以

所以者何？由即以其能取作意，還即通達能取作意，如是方有能緣、所緣，平等平等，無漏智生，通達諦理。是故此事最細、最難，箭射箭筈，毛〔攢〕毛端，則不如是。

卯三於待時【內 326】

言待時者，謂於所作推待後時。為欲斷滅如是待時，故世尊說：無墜人身，甚為難得，復引盲龜以況其事。

卯四於放逸（分二）【內 327-335】

辰一釋彼相（分三）

巳一略標舉

云何放逸？謂略而言，若邪思惟，若邪尋思，若邪戲論，是名放逸。

巳二隨別釋（分三）

午一邪思惟（分三）

未一標得名

當知若於不應思處而強思惟，名邪思惟。

未二釋其相（分二）

申一舉不應思處

謂或思惟：我於過去世為曾有邪？乃至廣說。

於未來世，於內猶豫，我為是誰？誰當是我？今此有情從何而來？於是沒已當往何所？或思世間，謂世間常乃至廣說。

如是，或謂世間有邊，乃至廣說。

或思有情，謂命即身，乃至廣說。

或思有情業果異熟，謂妄思惟，此作此受，乃至廣說。

或復思惟，諸靜慮者靜慮境界，或思諸佛諸佛境界，如來滅後若有若無，乃至廣說。

申二釋不應思惟

彼由世俗、勝義善巧，於是一切，二因緣故不應思惟：

非思惟所緣境故；

由其事無所有故。

若有思求非思境事，或有思求無所有事，如是一切皆無所得，唯有令

心轉增迷亂。

未三出過患

若於此中，不如正理強思惟者，雖有一類，由宿因力，或起厭離，或起厭離相應作意緣實境界，於其中間暫爾現行，而復於彼見為過患，生不實想。如是思惟世間等法，能引無義。

午二邪尋思

邪尋思者，當知即是欲等尋思。

午三邪戲論

邪戲論者，復有六種：

謂顛倒戲論；

唐捐戲論；

諍競戲綸；

於他分別勝劣戲論；

分別工巧養命戲論；

耽染世間財食戲論。

巳三總結名

如是一切，總名放逸。

辰二明斷除

為欲斷除此放逸故，如來親自為教誨者，為堪受化補特伽羅，聞已速能斷諸放逸。

丑二廣由任持（分二）【內 336-340】

寅一標列

世尊弟子為斷如是聖諦現觀四種障礙，由三行相，任持聖諦。何等為三？

一、由聞慧任持其文；

二、由思慧任持其義；

三、由修慧任持其證。

寅二隨釋（分二）

卯一由聞思彗（分二）

辰一別釋其相

此中聞慧，如其所聞，能正任持，是苦聖諦，乃至廣說。

又由思慧任持其義，謂諸聖者知其是諦，故名「聖諦」。

辰二料簡諦名（分二）

巳一總明二種

當知此中由二緣故，得名為諦：
一、法性故，由真實義，說名為諦；
二、勝解故，由即於此真實義中，起諦勝解，說名為諦。
巳二別釋聖諦
一切愚夫，但由法性，得名為諦，非勝解故。
若諸聖者，俱由二種，得名為諦，故偏說此名為聖諦。
卯二由修慧
又由修慧，於諸諦中獲得內證現量諦智，亦得證淨。由是因緣，於諸諦實遠離疑惑。諦智、證淨，更互相依，若處有一，必有第二。

【214】子九「過門」（分三）【內 341-349】
丑一標
復次，若有沙門，或婆羅門，於聖諦智而未相應，於諸聖諦未成現觀，當知略有四種過患。
丑二徵
何等為四？
丑三釋（分四）
寅一惡趣過患
謂於能往下分惡趣生本行中，深起愛樂，造作增長彼相應業，由此顛墜生惡趣坑。
寅二欲纏過患
又於欲纏人、天兩趣，眾多煩惱常所燒煮生本行中，深起愛樂，造作增長彼相應業，由此因緣，既生彼已，大生熱惱，常所燒然。
寅三色無色纏過患
又於此上色、無色纏所有相應，如前所說無明、昏闇及〔諸翳瞙〕生本行中，廣說乃至墮於生闇。
寅四妄見黑闇過患（分二）
卯一標墮界
又由退失受用境界、涅槃道故，於其中間，如生三種世界中間，墮在三種妄見黑闇：
一者、常見；
二者、斷見；
三者、現法涅槃見。
由是因緣，墜墮三界，生黑闇處。

卯二顯應知【內 347-349】
攝受如是自妄見故，邪無明闇所覆障故，不如實觀如前五支所攝受斷，由是因緣，應知如實顯示諸諦。

【215】子十「黑異熟等門」（分三）【內 350-357】
丑一辨造業（分三）【內 350-354】
寅一黑黑異熟業
復次，或有一類，於諸聖諦不得善巧，造作增長黑黑異熟業已，能感那落迦、傍生、鬼趣，由此業故，譬如擲杖，根墮那落迦，中墮旁生趣，端墮餓鬼界。
寅二黑白黑白異熟業
如是一類造作增長黑白黑白異熟業已，由此雜業，譬如擲杖，或墮惡趣不清淨處，或墮善趣少清淨處。
寅三白白異熟業
如是一類造作增長白白異熟業已，由此業故，生在五趣生死諸業所隨逐處，壽盡業盡，即還從彼色無色界沒已，退墮五趣生死，如五輻輪旋轉不住。
丑二明教說（分二）【內 350-354】
寅一辨差別（分二）
卯一說世間道
若有為他說世間道，乃至雖能上昇有頂，當知此說，非第一義令上昇教，何以故？
如是上昇非畢竟故。
卯二說聖諦教
若諸如來所說聖諦相應言教，當知此教，是第一義令上昇教，何以故？
如是上昇是畢竟故。
寅二簡聰慧（分二）
卯一非第一義
又若由得諸世俗智，乃至有頂名聰慧者，非第一義說名聰慧，如前說故。
卯二是第一義
若由諦智名聰慧者，是第一義名為聰慧，如前說故。
丑三〔漸次〕（分二）【內 355-357】
寅一有差別喻

復次，於其四種聖諦智中：
初聖諦智，能入聖諦，漸次現觀，譬如本足；
第二諦智，譬如牆壁；
第三諦智，如下層次；
第四諦智，如上寶臺。
寅二無差別喻（分二）
　卯一如四階蹬
又即如是四聖諦，如四階蹬，能令上昇大智慧墊。
　卯二如四桄梯
又即如是四種諦智，如四桄梯，能令蹬上解脫寂滅。

【216】子十一「大義門」（分三）【內 358-361】
丑一出魔障（分二）【內 358】
　寅一彼令墮轉
當知此中，有三種愛，譬如三槍，諸惡魔羅執持，撓攪生死大海，令彼受生諸有情類，隨而迴轉。
　寅二不隨彼轉
如是三種魔羅愛槍，不能令彼三種有情，隨而迴轉：
一者、勁銳，即是預流；
二者、處中，即餘有學；
三者、逆流，道行圓滿，隨其所欲，皆能造作。
丑二明盡苦（分二）
　寅一辨餘斷（分二）
　　卯一舉慢苦【內 359】
已見聖諦補特伽羅，永斷所有慢所作苦、慢所成苦，由是因緣，諸苦少在，多分已斷，謂諸有學及阿羅漢。
　　卯二例餘苦
如慢所作、所成眾苦，如是諸愛、身語意業、貪瞋癡等所生眾苦，當知一切皆少分在，多分已斷。
　寅二譬喻（分三）
　　卯一喻慢苦
譬如礫石及大雪山。
如是諸慢所作、所成所有眾苦，若餘、若斷，當知亦爾。

卯二喻愛苦（分三）【內 360】

辰一無色愛

如大池沼，其水盈滿，於中沾引二滴、三滴，依大池沼水尚甚多。

如是無色愛所生苦，若餘、若斷，當知亦爾。

辰二色界愛

如大陂湖，餘如前說。

如是色界愛所生苦，若餘、若斷，當知亦爾。

辰三欲界愛

又如大海，餘如前說。

如是欲界愛所生苦，若餘、若斷，當知亦爾。

卯三喻業等苦【內 361】

又大雪山、若諸金山、若蘇迷盧及大地喻；

又有六種礫石之喻；

又泥團喻，餘如前說。

如是身業、語業、意業，貪、瞋、癡等所生眾苦，若餘、若斷，當知亦爾。

丑三結義利（分二）

寅一標

如是多苦已遠離故，少苦在故，當知聖諦如實現觀，有大義利。

寅二辨（分二）

卯一有學

謂諸有學，最極七生人天苦在，諸惡趣苦皆已越度。

卯二無學

若諸無學，唯有現法所依苦在，餘一切苦皆已越度。

【217】子十二「難得門」（分四）【內 362-363】

丑一入現觀身難得

復次，若住是身入諦現觀，當知此身最為難得。

丑二見聖諦眼難得

又聖明眼見諦有學，轉甚難得。

丑三三所成慧難得（分三）

寅一標三種

又聞、思、修所成妙慧，亦為難得。

寅二配行相

由此慧故，於善說法毘奈耶中，如其次第，解了、勝了及以決了。
寅三釋差別
於解了時，能審分別；
於勝了時，能生勝解；
於決了時，於法入證。
丑四善資糧等難得（分二）
寅一標列種種（分三）
卯一善資糧法
又諦現觀所有資糧善有漏法，亦為難得，謂於父母識恩養等諸善業道。
卯二有暇圓滿
有暇圓滿亦為難得。
卯三正見等法（分二）
辰一舉初世間
又有世間初正見等，乃至解脫智為後邊，十種正法亦為難得。
辰二例通諸聖
如是諸法，即是有學，即是無學。
寅二隨釋其相（分三）
卯一善資糧攝（分七）
辰一善識父母恩養
當知此中，善知恩養所有士夫補特伽羅，如實了知一切父母皆應孝養。如是知已，於其父母勤修孝養，是名：善識父母恩養。
辰二善知沙門若婆羅門
又樂已利所有士夫補特伽羅，於他有德一切沙門及婆羅門，如實了知是福田已，如其所應勤修供養，是名：善知所有沙門、若婆羅門。
辰三善御家長等（分二）
巳一辨（分二）
午一善御家長
又無貪墮所有士夫補特伽羅，於諸妻子及奴婢等一切親屬，如實了知：彼既以我為室、為歸，我若有樂彼亦隨樂，我若有苦彼亦隨苦。如是知已，於時時間，正以飲食、衣服給賜，復以病緣、醫藥攝受。
午二善能造作自他義利
於彼義利，自然勇勵而為施造，非於一切求彼憶念。稟性忠平，好等分布，亦不淫佚，損費財寶，不於非處生毘奈耶，亦不非處而興憤發，於諸耆長及尊重處正善隨轉。

巳二結

如是名為：善御家長善能造作自他義利。

辰四於此世罪深見怖畏

諸所施為，皆以正法不以非法。於現法中，他作惡行，深見過失，謂或殺、或縛、或罰、或退，或被譏毀。正思擇已，終不現行，如是名為：於此世罪深見怖畏。

辰五於他世罪深見怖畏

又正觀見造惡行已，於其後世感惡趣苦，及感所餘匱乏等苦。正思擇已，終不現行，如是名為：於他世罪深見怖畏。

辰六惠施作福等（分二）

巳一辨（分二）

午一惠施作福

又時時間能正受學施福業事，造作種種差別福行，所謂看病，事佛、法、僧，躬為執當，如是等類，名作福行。

午二受學戒

於一日夜，乃至盡壽，所有尸羅，能正受學。

巳二結

如是總名：惠施作福，受齋學戒。

辰七諸善業道

十業道者，謂二三等差別宣說。

乃至為令由聞、思、慧，於彼相應所有作意，正多修習。

卯二有暇圓滿

又諸有情，生惡趣已難可解脫，生善趣已速疾乖離，當知是名：有暇圓滿甚為難得。

卯三正見等法（分二）【內 363】

辰一舉正見（分二）

巳一辨生起

又見諦故，無有差別，正見生起。

於過去世，名已生起；

於現在世，名今生起；

於未來世，名當生起。

如前所說，若習、若修、若多修習，其義應知。

巳二簡差別

若世間正見，應隨防護；

若有學正見，并其斷果，應隨觸證；
若無學正見，并自離繫果，應隨作證。
　　辰二例餘法
如說正見，如是乃至解脫智，應知亦爾。

復次，總嗢柁南曰：

A7 總義等、A8 光等；A9, A10 受等最為後。

界相應/界攝

A7 攝頌標列

別嗢柁南曰：

【218】總義、【219】自類別；
【220】似轉、後【221】三求。

【218】寅一「總義門」（分二）【內 364】
　卯一標列
當知諸界略有二種：
一、住自性界；
二、習增長界。
　卯二隨釋（分二）
　　辰一住自性界
住自性界者，謂十八界，墮自相續，各各決定差別種子。
　　辰二習增長界
習增長界者，謂則諸法，或是其善，或是不善，於餘生中先已數習令彼現行，故於今時種子強盛，依附相續；由是為因，暫遇小緣，便能現起，定不可轉。

【219】寅二「自類別門」（分三）【內 364】
　卯一總標
復次，以要言之，雖界種類十八可得，然一一界，業趣有情種種品類有差別故，當知無量。
　卯二舉喻
譬如世間大惡叉聚，於此聚中有多品類，種類一故，雖說為一而有無量。
　卯三合法

如是於其一一界中，各有無量品類差別，種類一故，雖各說一而實無量。

【220】寅三「似轉門」（分二）【內 365-369】

卯一標差別

復次，如是諸界，由勝解力之所集成。

先惡勝解集成惡界，先善勝解集成善界。

卯二明似轉（分二）

辰一標

隨所集成，還與如是相似有情同法而轉。

辰二釋

謂相往來，同聚、同住、同見、同意，勝解相似。

由是故言：有情諸界，共相滋潤，相似而轉。

【221】寅四「三求門」（分三）【內 370-375】

卯一依梵行求（分三）【內 370】

辰一出學漸次（分二）

巳一別辨相

復次，由梵行求增上力故，先說起信；

次於尸羅受學而轉；

次於現行所有過罪，觀自、觀他而生羞恥。

次於善法無間修習，發勤精進；於久所作及久所說，能無忘失。

是二為依，令心得定。

由心定故，得如實智。

巳二略攝義

如是且說信增上力，漸次修習三種所學：

一、增上戒；

二、增上心；

三、增上慧。

辰二名得圓滿

如是三學勝資糧道，謂世正見，好行惠捨，易養易滿，少欲喜足，及四攝事。

其易養等句義差別，如《聲聞地》已說其相。

如是當知名梵行求已得圓滿。

辰三明安立界（分二）

巳一顯差別

成就如是梵行求者，還與此界諸有情類，共相滋潤，相似而轉。
離此界者，還與遠離此界有情，共相滋潤，相似而轉。

巳二隨難釋

當知此中果依於因，非因依果。

卯二依有求（分二）【內 371-373】

辰一辨為緣

故無明界所隨六處諸界為緣，所依別故，起無明觸種種品類；
其無明觸種種品類以為緣故，起無明觸所生諸受種種品類；
其無明觸所生諸受種種品類以為緣故，起無明觸所生諸受為緣貪愛。
愛為緣故，而有其取，廣說乃至大苦蘊集。

辰二結建立

當知是名依有求故，建立諸界。

卯三依欲求（分二）【內 374-375】

辰一辨為緣

又無明界所隨六處諸界為緣，起無明觸。
此無明觸以為緣故，於諸境界，起不如理執取相、好所有諸想。
此想為緣，於諸境界發起希欲。希欲為緣，起彼隨法、多隨尋思。
由彼隨法，多隨尋思以為緣故，發起思慕、愁憂所作，身心熱惱。
身心熱惱以為緣故，於諸境界種種品類思求差別，皆可了知。

辰二結建立

如是當知依欲求故，安立諸界。

A8 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【222】三七界相攝；
【223】見、【224】想與【225】希奇；
【226】差別性、【227】安立；
【228】寂靜、【229】愚夫後。

【222】寅一「三七界相攝門」（分三）【內 376】
　卯一出界差別（分二）
　　辰一三界
界有三種：
一者、色界；
二、無色界；
三者、滅界。
　　辰二七界
復有七界：
一、光明界；
二、清淨界；
三、空處界；
四、識處界；
五、無所有處界；
六、非想非非想處界；
七、滅界。
　卯二明其相攝（分二）
　　辰一具攝一切
當知此中，由其色界，攝光明界及清淨界；
由無色界，攝四無色；
由其滅界，還攝滅界。
　　辰二隨釋初二
又諸色貪，由見、由受所顯發故，遍於一切色界地中，安立光明及清淨界。
　卯三廣遍知等（分二）

辰一標應知

又於如是七界，遍知應當了知，於得方便應當了知，即於其得應當了知，於得所為應當了知。

辰二別釋相（分四）

巳一於界遍知（分二）

午一標列因緣

如是諸界所有遍知，由四因緣應當了知：

謂有相違，所治、能治而相待故；

狹小、無量而相待故；

有及非有而相待故；

有上、無上而相待故。

午二別釋其相（分四）

未一待所治能治

黑闇為緣，施設光明；

不淨為緣，施設清淨；

色趣為緣，施設虛空；

如是名為：有相違故，待彼所治施設能治。

由待彼故，能於此中正覺慧轉。

未二待狹小無量

由緣有量狹小境識以為緣故，施設識無邊處。

未三待有非有

由少所有以為緣故，施設無所有處。

未四待有上無上（分二）

申一出二種

由一切有最勝現前以為緣故，施設非想非非想處為有無上；

由薩迦耶所有相應諸煩惱斷以為緣故，施設滅界為滅無上。

申二簡差別

當知有頂是有無上，滅於諸法皆是無上。

巳二於得方便（分二）

午一由有行定（分二）

未一標得名

又有想定名為有行。

未二名獲得（分二）

申一標

於七界中，次第乃至無所有處，一切皆是有想定故，皆由行定隨順獲得。

申二釋（分二）

酉一舉光明想

謂取明相、光明想俱修三摩地，隨順獲得光明想定。

酉二例清淨等

如是由取清淨、虛空、識無邊想、無所有想，當知亦爾。

午二不由行定（分二）

未一別辨（分二）

申一獲得第一有定

非想非非想處，由無相作意方便趣入，想極細故，取為第一；
諸有寂靜起勝解時，隨順獲得第一有定。

申二獲得滅定滅界

於一切相不思惟故，於無相界正思惟故，薩迦耶滅；
由無相故，隨順獲得滅定、滅界。

未二總結

如是二種，不由行定隨順獲得。

巳三於得諸界

又由永害色、無色界所有貪故，不下屈故，不高舉故，解脫住故，住解脫故，如是諸定得隨所欲，有力調柔自在而轉，如是名為：隨得諸界。

巳四於得所為（分二）

午一標

又此諸界，能隨獲得八解脫定。

午二配

當知初界能隨獲得第一、第二二解脫定。
其第二界，能隨獲得第三解脫勝靜慮定。
其餘五界，如其次第，能隨獲得五解脫定。

【223】寅二「見門」（分二）【內 377,937】

卯一見處差別（分二）

辰一出因緣（分二）

巳一由說法要（分二）

午一總標

復次，諸外道輩，欲令弟子於三處中得昇進故，略說法要。

午二別釋（分二）

未一出說因緣（分三）

申一於劣欲界

謂有一類，於劣欲界，為令獲得人中快樂，乃至他化自在天生，宣說能成彼果諸行。

申二於中色界

復有一類，於中色界，為令獲得梵世間等眾同分生，宣說能感彼果諸行。

申三於妙無色

復有一類，於妙無色，為令獲得乃至非想非非想處眾同分生，宣說能感彼果諸行。

未二結說語

如是彼說，劣界為緣，名為劣語；
中界為緣，名為中語；
妙界為緣，名為妙語。

巳二由起想等（分三）

午一劣中妙想

彼諸弟子聞是法已，還起如是差別想解，如是想解，亦名劣想、中想、妙想。

午二劣中妙見

如如其想，如是如是發生忍樂，如是忍樂發生劣見、中見、妙見。

午三劣中妙願

彼由如是諸忍樂見，便於彼彼差別生處信解忍可，執為最勝，造作增長彼相應業；如是信解，名為劣願、中願、妙願。

辰二名差別（分三）

巳一補特伽羅差別

當知此二：說者、行者，亦說名為劣、中、妙品補特伽羅。

巳二生類差別

又彼說者及以行者，亦傳為他宣說如是劣、中、妙法，彼亦獲得如是類生。

巳三諸界差別（分三）

午一明安立（分二）

未一劣中妙別

又即此生，前後相待有差別故，安立諸界劣、中、妙別。

未二皆劣界攝

如是三種，若待涅槃，一切皆是劣界所攝。

午二簡聖義（分二）

未一說語

若諸如來，由勝義故，妙界為緣，但說妙語，餘法差別，如應當知。

未二行趣

若諸聖者所有行趣，應知皆為現法涅槃。

午三顯有退（分二）

未一由先妄見

先有外道，彼命終已來生此間；因增長故，眾緣和合，於善說法毘奈耶中，暫得出家。彼由先世外道妄見所迷亂故，集成今時大無明界。

未二由今疑惑

由此為因，於其涅槃及大師所，生起疑惑，退失正法及毘奈耶，還歸外道。諸惡說法，彼由先世數習因力，還復宣說如是劣語，乃至廣說，如前所說，一切應知。

卯二見依差別（分二）【內 937】

辰一略說（分二）

巳一標得捨

復次，於外道處，外道弟子各別見趣廣施設中，略有三種，由忍見依差別可得。依此正法，能令永捨纏及隨眠；由纏捨故，彼亦隨捨。餘亦無執。

巳二釋捨因

了知由彼於現法中，與他違諍忿競而住，能引自他一切無義。

既知是已，捨彼隨眠；由捨此故，所餘隨眠及餘因此所有諸纏，畢竟無執。

辰二廣釋（分二）

巳一釋見施設

於外道處各別見趣廣施設者，謂執世間若常、無常，廣說乃至如來滅後非有非無。

巳二釋三差別（分三）

午一第一類補特伽羅（分二）

未一辨忍見相

於中一類外道弟子，為性遲鈍，如如自師或他教導，如是如是不審思

量，取執堅著，唯此諦實，餘皆愚妄。

未二結名見依

彼於一切各別見趣，悉皆忍受，是名第一由忍見依。

午二第二類補特伽羅（分二）

未一辨忍見相

復有一類外道弟子，性是中根而非遲鈍，不能自然於法猛利推尋觀察，亦不隨言便生信解，而於展轉相違見趣，隨喜樂一。

未二結名見依

彼於一類見趣忍受，於餘一類而不忍受，是名第二由忍見依。

午三第三補特伽羅（分二）

未一總標利根

復有一類外道弟子，性是利根，彼能自然於法猛利推尋觀察。由諸見趣惡施設故，彼見一切皆不應理，見已一切都不〔喜〕樂；由是因緣，於諸見趣皆不忍受。

未二別辨見行（分二）

申一標列種

此復有二補特伽羅：

一、邪見行，性無堪能，無求解意；

二、正見行，性有堪能，有求解意。

申二釋其差別（分二）

酉一第一類（分二）

戌一辨不忍相

此中第一一切不忍補特伽羅，即由如是非理比量，於善說法毘奈耶中，不審思量，執為非理，誹謗賢聖，起無有見。

又於一切各別見趣皆不忍受，方便令彼無所依仗，亦令滅壞無所宗承，而妄分別計度顯示，無所依仗所引見趣，常與一切各別見者共興違諍，互相惱害。

戌二結名見依

是名第三由忍見依。

酉二第二類（分二）

戌一出求解意

此中第二一切不忍補特伽羅，於前一切不忍者見，亦不〔喜〕樂；住求解心，往詣他所，謂善說法毘奈耶中，佛、佛弟子，如實顯已，言我一切皆不忍受。

戊二引入正法（分三）

亥一方便讚勵

佛、佛弟子，了知彼人有求解意，覺慧猛利，具堪任性，即以其心念彼心已，遂依於前補特伽羅而反詰曰：汝即於此都不忍見亦不忍耶？彼便如實唯然而答。

如來遂舉此正法中諸弟子眾，讚勵於彼，告言：汝與多人相似，我等一切於諸見趣并不忍見，皆不忍受。汝若爾者，如此人眾，纏與隨眠一切見依皆永斷故，於當來世諸見雜染無所堪能，汝今與彼竟無差別。如是輩流，極為〔鮮〕少，汝於此少轉更為少！若於一切纏及隨眠，都不忍見能永斷者，彼於一切畢竟無執。

亥二策發希欲

如是如來、如來弟子，方便令彼外道弟子，於正智見發生希欲，竊作是念：我竟不知如來弟子，能斷如是纏及隨眠！

如來知彼於正智見生希欲已，更復策發彼希欲心，其遂承受。

亥三宣說法要（分三）

天一總標所為

如來為欲令彼依止思擇、修習二對治力，永斷一切纏及隨眠，宣說法要，令其獲得無倒智見，如餘安住此正法者，能捨一切纏及隨眠。

天二別釋捨依（分二）

地一依思擇力（分二）

玄一觀諸過患

所謂思擇彼諸見依，能令展轉互相乖背，由是因緣違諍惱害，能引自他一切無義。諸聖弟子，於彼一切皆無執取，設有來問，亦不記別。

玄二捨諸見依

觀察如是諸過患已，依思擇力，捨離諸纏，由此因緣，於彼見依能永捐棄。於餘見依，由正見故，亦令無有。

地二依修習力（分二）

玄一辨（分二）

黃一觀無常

如是為欲永斷諸纏、拔隨眠故，修循身念，於有色身觀無常性，於身染著淨修其心。於隨自身諸受分位，由無常門觀無常性，如實了知諸名色故，便於諸漏心得解脫。

黃二觀壞滅

觀身壞已，當來諸受皆悉斷滅。又於其身住當壞想，乃至命在，常能

領受離繫諸受。

玄二結

如是名為：依修習力，捨離隨眠。

天三隨釋一切（分三）

地一釋諸過患

當知此中貪、恚、癡等，令當來世生等諸苦，和合繫縛，亦令現法起業雜染，亦令欣求未來染事，執取過去已所捨事，耽著現在正現前事。

地二釋違諍等

意很名「違」；

言很名「諍」；

由三損惱，說名為「害」。

地三指觀無常

觀無常等，如《聲聞地》已號其相。

【224】寅三「想門」（分二）【內 378】

卯一辨差別（分二）

辰一舉欲貪、恚、害（分三）

巳一出彼界

復次，不淨、慈悲修所對治，欲貪、恚、害未永斷故，諸依止中彼品粗重，猶如種子能生彼故，如其所應，說名欲貪及恚、害界。

巳二明想生

由有此故，順欲、恚、害境現前時，依不如理作意思惟，於三種境，能取非理相好想生。

巳三廣堅執（分二）

午一發起過患（分三）

未一標列

此想生已，由堅執故，當知發起二種過患：

一者、現法；

二者、後法。

未二徵起

此中云何名為：堅執？

云何名為：現法過患？

云何名為：後法過患？

未三隨釋（分三）

申一名堅執想

若由已生想增上力，如前相似欣、欲分別，所有熱、惱、尋求生起，由是因緣，名堅執想。

申二生現過患（分三）

酉一出由邪行

又尋求時，於其三處，於諸有情發起邪行。

酉二辨過患相（分二）

戌一有苦有匱乏

由此為因，或有堪能能生現法所有憂苦。由此因緣，說名有苦，或無堪能。

然即由彼現在前故，名有匱乏。

戌二有災害有燒惱

又此有苦及有匱乏，用二為緣：

一者、用他手、塊、刀、杖及粗言等為增上緣，由是緣故，名有災害；

二者、用內雜染而住為增上緣，由是緣故，名有燒惱。

酉三總結得名

如是名為：現法過患。

申三名後過患

即由此因，於當來世生諸惡趣，如是名為：後法過患。

午二退失善法（分二）

未一明被燒害

又若於其所受學處，有堅固執，當知於彼如乾葦舍所依止中，所有能依如蟲善法，由邪想火擲置其中，能焚滅故，當知即此補特伽羅所有如蟲一切善法，皆被燒害。

未二結無堅執

與此相違，無堅執故，當知退失功德善法。

辰二翻例出離等

與此相違，如其所應，當知出離、無恚、無害想等差別。

卯二明方便（分二）

辰一由具三慧

又於是中，聞、思、修慧，能令黑品無堅固執，能令白品有堅固執。

辰二由闕三慧

若此三種妙慧有闕，能令黑品有堅固執，能令白品無堅固執。

【225】寅四「希奇門」（分二）【內 379】

卯一標列二法

復次，如來有二甚希奇法：

一者、顯示一切諸法皆無有我；

二者、顯示一切有情自作、他作皆無失壞。

卯二廣有情界（分二）

辰一出二品類

此中略有二種有情：

一、在家品；

二、出家品。

辰二隨釋其界（分二）

巳一別辨（分二）

午一在家品（分五）

未一發起界

在家有情，為求財寶，初興加行，名發起界。

未二勢力界

即於此中若未獲得，由順精進障礙因緣，諸心勇悍，即望於彼名勢力界。

未三任持界

若已獲得，由蚊虻等所有災害，順精進障不能令轉，名任持界。

未四出離界

即此諸界，從自方所至餘方所，從未擯捨，至已擯捨，名出離界。

未五勇猛界

即彼有情為財寶故，俱於二處，由起無間、殷重加行，無緩加行，名勇猛界。

午二出家品（分五）

未一發起界

出家有情，先樂出家，求出家故，生決定欲，名發起界。

未二勢力界

依出家品，於所應得廣大善法，無有怯劣，名勢力界。

未三任持界

種種淋漏所生眾苦，發勤精進所生眾苦，界相違等所生眾苦，不能敗壞，名任持界。

未四出離界

若於下劣不生喜足，名出離界。

未五勇猛界

乃至命在，常修無間、殷重加行，名勇猛界。

巳二總結

如是一切應當了知，謂彼諸界及盡所有諸品類界。

【226】寅五「差別性門」（分四）【內 380】

卯一標

復次，於諸界中，略有二種界差別性。

卯二徵

云何為二？

卯三列

一者、他類差別性；

二者、自類差別性。

卯四釋（分二）

辰一他類差別性

他類差別性者，謂眼界異、色界異、眼識界異，如是乃至意識界異。

辰二自類差別性

自類差別性者，謂即彼界，或順苦受、或順樂受、或順不苦不樂受，由是為緣能生三受。

【227】寅六「安立門」（分四）【內 381-383】

卯一標

復次，由四因緣，當知建立三種三界、二出離界。

卯二徵

云何為四？

卯三列

一者、外不出離而出離故；

二者、內不出離而出離故；

三者、非畢竟出離而出離故；

四者、無增上慢故。

卯四釋（分四）

辰一外不出離出離（分二）

巳一辨（分三）

午一欲界

當知此中，用外五妙欲貪為緣，建立欲界。

午二色界（分二）

未一最初靜慮

即由此界出離義故，建立色界最初靜慮。

未二上三靜慮

由尋、喜、樂出離義故，建立此上三種靜慮。

午三無色界（分二）

未一空無邊處

由色有對種種性想出離義故，建立空無邊處所攝無色界。

未二上三無色

由空、識、無所有想出離義故，建立此上所攝無色界。

巳二結

如是外處，不出離出離義故，當知建立三界差別。

辰二內不出離出離（分二）

巳一辨（分三）

午一〔非畢竟出離欲界〕

又色界中，具足六處內處圓滿。

午二〔非畢竟出離色界〕

無色界中，五有色處皆已超越，唯餘意處。

午三〔畢竟出離〕

於滅界中，一切六處皆已超越。

巳二結

如是內處不出離出離義故，當知建立餘三種界。

又色界中非是畢竟出離欲界，無色界中望於色界，當知亦爾。

若諸有為皆悉寂滅，當知是名畢竟出離。

如是非畢竟出離出離義故，當知建立三界差別。

辰四無增上慢

無增上慢者，謂由遍知，當知建立五種、六種諸出離界，如《三摩呬多地》已辯其相。

【228】寅七「寂靜門」（分二）【內 384】

卯一辨解脫（分二）

辰一總標

復次，若諸苾芻專樂寂靜，勤修止觀，略由五相，當知其心名得解脫。

辰二別列

一者、奢摩他熏修其心，依毘缽舍那解脫奢摩他品諸隨煩惱；

二者、毘缽舍那熏修其心，依奢摩他解脫毘缽舍那品諸隨煩惱；

三者、二種等運，離心隨惑，解脫一切見道所斷所有諸行；

四者、即由此故，解脫一切修道所斷所有諸行，住有餘依般涅槃界；

五者、解脫一切苦依諸行，住無餘依般涅槃界。

卯二明所依（分二）

辰一出善說法

於善說法毘奈耶中，略有二種師及弟子甚希奇法：

一、平等見，隨起言說；

二、最勝見，隨起言說。

辰二簡外道無

如是二種，外道法中都不可得，所作差別故，遠離涅槃故。

【229】寅八「愚夫門」（分二）　《中阿含•多界經》

卯一出二相（分二）

辰一舉愚類（分二）

巳一標列

復次，世間愚夫，略有二種愚夫之相：

一、樂習行，能引自他無義利行；

二、於四處不得善巧。

巳二隨釋（分二）

午一能引自他無義利行（分三）

未一標列四苦

當知能引無義利行，有四種相。云何為四？謂能生起四種苦故。

一、他差別苦；

二、內差別苦；

三、時差別苦；

四、身差別苦。

未二釋其差別（分四）

申一他差別苦

他差別苦者，或有疫厲，謂非人作；

或有災害，謂人所作；

或有已遭、或恐當遭，於所未遭而生怖畏。

如是名為：由他增上所生眾苦。

申二內差別苦（分二）

酉一出增上

內差別苦者，謂界相違疾病因緣，名為災患；
所愛變壞，所欲匱乏，生染惱心，名為擾惱。
如是名為：由內增上所生眾苦。

酉二辨生苦

此復如前應知，或有已所遭苦，或恐當遭生怖畏苦。

申三時差別苦

時差別苦者，謂即如是諸品類苦，過去已有，未來當有，現在今有，如是總名時差別苦。

申四　　申差別苦

身差別苦者，謂自習行邪行為因，能令己苦；由是因緣，他雖正行亦能令苦，如是名為：身差別苦。

未三配屬自他

常知此中，前三名為唯能引自無義利行，後一名為亦能引他無義利行。

午二四處不得善巧

云何四處不得善巧？謂於諸界、諸處、緣起、處非處中，皆不了達。

辰二例相違

與上相違，當知即是聰慧二相。

卯二廣善巧（分二）

辰一界善巧（分十三）

巳一眼等十八界

又由無色意處所依、所緣自類流轉差別，當知建立有十八界。

巳二地等六界【內 385】

由五色處安立、運轉、驅役所依體性差別，當知建立有餘六界：
安立所依體性差別，謂地等四；
運轉所依體性差別，即是空界；
驅役所依體性差別，即是識界。

巳三欲等六界

由染、淨品想及尋思所依義故，當知建立有餘六界：
謂欲、恚、害；并彼對治。

巳四苦等六界（分二）

午一標建立

貪、瞋、癡縛所依義故，當知建立有餘六界：
謂苦、樂、憂、喜、捨、無明。

午二隨難釋

若有非理作意思惟，即便生起邪想尋思；
若有如理作意思惟，即便生起正想尋思。

巳五受等四界

又由三界染、淨二品遍行義故，當知建立有餘四界：
謂名所攝受等四蘊。

巳六欲界色界無色界

又由所染、所淨清淨，即此不淨、清淨增上，如前所說，外不出離出離義故，當知建立有餘三界：
謂欲界、色界、無色界。

巳七色界無色界滅界

如前所說，內不出離出離義故，當知建立有餘三界：
謂色界、無色界、滅界。

巳八過去界未來界現在界

又即由此內外二事出離增上，聽聞正法或不正法，如理思惟或不如理思惟，依處三種言事差別義故，當知建立有餘三界：
謂過去界、未來界、現在界。

巳九劣界中界妙界（分三）

午一標建立

又由所知諸苦、煩惱，多、中、少義，當知建立有餘三界：
謂劣界、中界、妙界。

午二別釋相

若有上苦及上煩惱，是名劣界；
若有中苦及中煩惱，是名中界；
若有少苦及少煩惱，是名妙界。

午三結遍知

如是遍知劣、中、妙界。

巳十善界不善界無記界

又由遠離此因緣義，及由修習此對治義，當知建立有餘三界：
謂善界、不善界、無記界。

巳十一學界無學界非學非無學界

又由修善清淨差別，缺縛義故，無縛義故，具縛義故，當知建立有餘

三界：
謂學界、無學界、非學非無學界。
巳十二有漏界無漏界
又即由彼有學、無學與諸愚夫，若共不共、世出世法成就義故，當知建立有餘二界：
謂有漏界、無漏界。
巳十三有為界無為界（分二）
午一標建立
又即由彼世、出世間，若常無常，有上無上差別義故，當知建立有餘二界：
謂有為界、無為界。
午二隨難得
一切皆為趣向涅槃，悉以涅槃為其後際，熟修梵行，是故過此無復立界。
辰二餘善巧（分二）
巳一指其三種
諸處、緣起及處非處所有善巧，如《聲聞地》已辨其相。
巳二辨處非處（分三）
午一標依二行
又若略說處及非處善巧相者，謂或依止趣五趣行，或復依止趣涅槃行。
午二略辨三種
此一切行，略有三種，謂劣、中、勝。
趣惡趣行，說名為劣；
趣善趣行，說名為中；
趣涅槃行，說名為勝。
午三廣釋所以（分二）
未一趣善趣行（分二）
申一標
所以者何？趣善趣行，此最為極，更無餘行，唯此能感所有世間最極圓滿。
申二釋
謂能感得轉輪王身，或帝釋身，或魔羅身，或大梵身，彼無第二，更無有餘補特伽羅或男、或女與其等者。
未二趣涅槃行（分二）

申一標能證

趣涅槃行，當知能證一切有情最勝法性，謂聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提。

申二釋最勝（分二）

酉一於彼一切

諸佛如來，於彼一切最為殊勝，一切三千大千世界補特伽羅無與等者。

酉二於諸世間（分三）

戌一標

又餘所有安住菩提劣功德者，於諸世間得增上位，尚為殊勝，何況如來！

戌二徵

彼復云何？

戌三釋

謂於是處，正見具足補特伽羅不能現行，諸異生類堪任現行，當知一切如經廣說。

受相應

A9 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【230】自性與【231】因緣；
【232】見、【233】染、【234】數取趣；
【235】〔解脫〕，【236】轉差別、【237】道理；
【238】寂靜、後【239】觀察。

諸受自性，應當了知；
諸受因緣，應當了知；
於受正見，應當了知；
於受雜染，應當了知；
於能受受補特伽羅，思擇、不思擇二力差別，應當了知；
如是於受解脫、不解脫，〔應當了知〕；〔諸受〕流轉品別，應當了知；
諸有所受皆苦道理，應當了知；
諸受寂靜止息差別，應當了知；
於受觀察一切受相，應當了知。

【230】卯一「自性門」【內 386】
略說三受，是受自性。

【231】卯二「因緣門」【內 386】
三品類觸，是受因緣。

【232】卯三「見門」（分二）【內 387】
辰一出應觀（分三）
　巳一於樂受
又諸樂受，變壞法故，貪依處故，貪是當來眾苦因故，由此應觀樂受為苦。
　巳二於苦受
若諸苦受，現在前時惱害性故，如中毒箭而未得拔，由此應觀苦受如

箭。

巳三於不苦不樂受

非苦樂受，已滅壞者是無常故，正現前者是滅法故，於二更續能隨順故，由此應觀非苦樂受性是無常，性是滅法。

辰二結悟入

如是於受所生正見，能隨悟入諸有所受皆悉是苦。

【233】卯四「染門」（分二）【內 388】

辰一標名雜染

於樂受中有貪隨眠，於苦受中有瞋隨眠，於非苦樂無明隨眠，是名於受所起雜染。

辰二釋彼隨眠

雖於樂等所有諸受現前分位，一切未斷煩惱隨眠之所隨眠，然由緣彼各別所行諸纏，生起此後隨眠煩惱隨縛，即名於彼相續隨眠。為欲永害諸隨眠故，熟修梵行，非唯為遣諸纏因緣。

【234】卯五「數取趣門」（分二）【內 389】

辰一無思擇力

無思擇力補特伽羅，受苦受時，心極憂悴。即此苦受，若身、若心，現前領納。所餘樂受、非苦樂受，由未斷故而說相應，是如名為現見圓滿冥闇受坑，難得其底。

辰二有思擇力

有思擇力補特伽羅，應知一切與上相違。

【235】卯六「解脫門」（分二）【內 390】

辰一未解脫（分三）

巳一標喻苦受

又於諸受，心未解脫補特伽羅，但於苦受圓滿領納，猶如一人，中二毒箭。

巳二釋其喻相

二毒箭者，即喻三受，或染心領納，謂由貪、瞋、癡；

或相應領納，謂由生等苦。

巳三結受染惱

如是彼由現法所有上品苦故，及由現法諸雜染故，亦由後法所有苦

故，由是諸處受其染惱。
辰二心解脫（分二）
巳一例相違
心解脫者，應知一切與上相違。
巳二顯差別
此差別者，具領三受。

【236】卯七「轉差別門」（分二）【內 391-392】
辰一轉（分二）
巳一觀如旋風
又若有受，於依止中，生已破壞，消散不住，速歸遷謝；不經多時，相似相續而流轉者，應觀此受，猶若旋風。
巳二觀如羈旅
若有諸受少時經停，相似相續，不速變壞而流轉者，應觀此受，如客舍中，羈旅色類。
辰二差別（分二）
巳一總標
又彼諸受自性所依染淨品別，當知名受品類差別。
巳二別辨（分二）
午一有味無味受
有味受者，諸世間受；
午二依耽嗜依出離受
無味受者，諸出世受。依耽嗜受者，於妙五欲諸染污受；依出離受者，即是一切出離遠離所生，諸善定不定地俱行諸受。

【237】卯八「道理門」（分二）【內 393-394】
辰一別辨（分二）
巳一於苦受
又諸苦受，一切眾生現知是苦，不假成立。
巳二於餘受（分二）
午一標是苦
所餘二受，由二因緣，應知是苦。
午二釋因緣
非苦樂受，及能隨順此受諸行，由無常故，應知是苦。所有樂受，及

能隨順此受諸行，變壞法故，應知是苦。
辰二總結
由此道理，當知諸受皆悉是苦。

【238】卯九「寂靜門」（分二）【內 394】
辰一略標列
又彼諸受，應知略有三種寂靜：
一、由依止上定地故，下地諸受皆得寂靜；
二、由暫時不現行故而得寂靜；
三、由當來究竟不轉而得寂靜。
辰二釋差別（分二）
巳一簡得名
當知此中暫時不行，名為寂靜；令其究竟成不行法，名為止息。
巳二別釋相（分二）
午一釋寂靜（分二）
未一第一義
樂言論者廣生言論，染污樂欲展轉發起種種論說，名為語言。即此語言，若正證入初靜慮定，即便寂靜。
未二第二義
又麤尋、伺能發語言，諸未得定，或有已得還從定起，能發語言，非正在定，正在定者，雖有微細尋、伺隨轉而不能發所有語言，是故此位說名一切語言寂靜，是名第二義門差別。
午二釋止息
又瑜伽師，於貪、瞋、癡深見過患，安住領納貪、瞋、癡等離繫諸受，數數遍知，數數斷滅貪、瞋、癡等，故說其心於貪、瞋、癡雜染解脫。

【239】卯十觀察門【內 395-399】
又由七行，於諸受中觀受七相：謂觀諸受自性故，現在流轉、還滅因緣故，當來流轉因緣故，當來還滅因緣故，雜染因緣故，清淨因緣故，及清淨故。

A10 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【240】受生、【241】〔喜〕、【242】劣等；
【243】諸受相差別；
【244】見等為最勝；
【245】知（法）差別、【246】問記。

【240】卯一「受生門」（分三）【內 400】
辰一略標列
一切有情應斷諸受，略由三緣而得生起：
一者、欲緣，謂於未來世；
二者、尋緣，謂於過去世；
三者、觸緣，謂於現在世現前境界。
辰二別釋相（分二）
巳一出有情眾（分四）
午一徵
云何名為：一切有情？
午二標
謂有情眾略有八種：
午三列
一、在家眾；
二、出家眾；
三、於諸欲未離貪眾；
四、於諸欲已離貪眾；
五、於初靜慮未離貪眾；
六、於初靜慮已離貪眾；
七、從此已上乃至非想非非想處未得離貪諸外道眾，能入世間定，具足於邪見乃至邪解脫智者；
八、住內法眾，能入世間定，具足於正見乃至正解脫智者，及住內法眾能入出世定者。
午四結
由此八眾，依能領納諸受遍知，應知普攝諸有情眾。

巳二配諸受緣（分四）

午一未離貪已離貪眾（分二）

未一總標三緣

又在家眾或出家眾，於諸欲中未離貪者，由三因緣，諸染污受而得生起：

一、由染著力；

二、由作意力；

三、由境界力。

未二別釋二眾（分二）

申一在家眾（分二）

酉一第一義

當知此中諸在家者，追求諸欲，為受用故，發生欲樂，由染著力；即此非理思惟先時曾所領受，由作意力；

於現前境現在受用，由境界力。

應知如是補特伽羅，欲、尋、觸緣，由現行故皆不寂靜，以此為緣發生三受。

酉二第二義（分二）

戌一釋（分二）

亥一明隨轉

又由最初染污欲、尋、觸現行故，領納彼緣所生諸受，若彼生已染著不捨，亦不除遣，如是彼受長時相續隨轉不絕，不得寂靜，不寂靜緣長時相續領納諸受。

亥二名為緣

又彼欲等，由其最初長時相續恒現行故，彼緣彼品所有煩惱，墮在相續未永斷故，即說名為不寂靜緣。

戌二結

是名第二義門差別。

申二出家眾（分二）

酉一第一義（分二）

戌一辨（分二）

亥一未離貪（分二）

天一尋觸現行

若諸出家未離貪者，由於諸欲能棄捨故，其染著力所攝受欲雖得寂靜，作意、境界力所攝受，若尋、若觸而未寂靜。

由是因緣，彼於獨處，於尋對治未善修故，一切離欲皆未作故，於曾受境非理作意尋思現行，於諸勝妙現前境界有觸現行。

天二唯獨現行

若於尋思深見過失，於彼對治已善修故，一切離欲未盡作故，欲如前說已得寂靜，由是因緣尋亦寂靜。

唯觸獨一未得寂靜，若勝妙境現在前時，諸染污觸便復生起。

亥二已離貪

若於諸欲已離貪者，當知一切皆得寂靜。

戌二結

是名一種義門差別。

酉二第二義（分二）

戌一辨（分四）

亥一貪欲尋觸皆未寂靜

復有一類，於諸欲中未離貪者，由於諸欲所有貪欲未永斷故，諸尋、染觸未永斷故，由是一切皆未寂靜。

亥二欲已寂靜尋未寂靜

若於諸欲貪欲已斷，證初靜慮，欲已寂靜，尋未寂靜。

亥三欲尋寂靜觸未寂靜

於初靜慮已離貪者，乃至非想非非想處未離貪者，二已寂靜，觸未寂靜。

亥四貪欲尋觸一切寂靜

超過有頂，一切寂靜。

戌二結

是名第二義門差別。

午二入世間定諸外道眾

若諸外道，能入世間定，具足於邪見乃至邪解脫智者，由彼為緣，生起諸受，於彼染著。

又由彼品煩惱隨縛，即由如是不寂靜緣，諸受生起。

午三入世間定諸內法眾

若住內法，能入世間定，具足於正見乃至正解脫智者，由彼為緣，生起諸受，於彼染著。

又由彼品煩惱隨縛，即由如是不寂靜緣，諸受生起。

午四入出世定諸內法眾（分二）

未一明彼欲（分二）

申一未寂靜

又住內法能入出世定者，若依向道轉，自事未究竟，所有諸欲未得為得，未證為證，未觸為觸，作是希望：我於是處何時當得？廣說如前，彼未寂靜，由是為緣，彼於爾時，諸受生起。

申二已寂靜

若於自事已得究竟，彼欲寂靜，由寂靜緣，便有第一寂靜無上諸受生起。

未二出勝義

彼於一切所有諸受出離方便如實了知，是故如前於第一義，諸沙門中許為沙門，諸梵志中許為梵志。

若不了知，於彼一切皆不忍許。

辰三總料簡（分四）

巳一苦法攝（分二）

午一無差別緣

當知此中，一切諸受無有差別，皆觸為緣。

午二有差別緣

又即此緣，欲亦為緣，尋亦為緣，境界愚癡所攝無明亦為其緣。

巳二集法攝

如是一切不正思惟，及墮相續彼品煩惱以為其集。

巳三滅法攝

由此滅故，彼亦隨滅。

巳四道法攝

正見等道，當知說名能趣滅行。

【241】卯二〔喜門〕【內 401】

復次，於遠離喜身作證住諸聖弟子，能斷五法，能修五法，令得圓滿，應知如前《三摩呬多地》廣辯其相。

【242】卯三「劣等門」（分二）【內 402】

辰一於欲界及四靜慮

又喜、樂、捨，劣、中、勝品，謂在欲界，及四靜慮，如其所應，當知其相。

辰二於第四靜慮及在上地

又在第四靜慮地捨，一切過患皆遠離故，名善清淨。

若此上捨，復可立為勝無愛味。

【243】卯四「諸受相差別門」（分二）【內 403】
辰一標列十相
復次，由十種相，當知諸受所有差別：
一、勝義差別；
二、流轉所依差別；
三、自相差別；
四、盡所有性差別；
五、自相品類差別；
六、流轉門差別；
七、雜染門差別；
八、所治能治差別；
九、時差別；
十、剎那展轉生起差別。
辰二隨釋勝義（分二）
巳一敘異說
此中或有無開覺者，作如是言：
受唯有二：一、苦，二、樂。雖復說有不苦不樂，然唯苦樂無性所顯，是故世尊即依如是苦樂寂靜，假設為有。
巳二顯實義（分二）
午一別辨種類（分二）
未一欲樂及遠離樂（分二）
申一標二種
世尊為欲開曉彼故，說如是言：樂有二種，所謂欲樂及遠離樂。
申二廣遠離樂（分三）
酉一標列
此遠離樂，復有三種：
一者、劣樂；
二者、中樂；
三者、勝樂。
酉二隨釋
劣樂者，謂無所有處已下；
中樂者，謂第一有；

勝樂者，謂想受滅。

酉三辨說（分三）

戌一依樂受說

既有是理，樂受亦得說為寂靜：謂在初、二、三靜慮中。

戌二依捨受說

非苦樂受，亦名寂靜，謂在第四靜慮已上，乃至有頂。

戌三依受無說

一切受無，亦名寂靜，謂在滅定。

未二最寂靜樂（分二）

申一舉貪解脫

然佛世尊約第一義，說有三種最寂靜樂，謂諸苾芻心於其貪離染解脫。

申二例餘瞋癡

如於其貪，於瞋，於癡，當知亦爾。

午二總攝一切（分二）

未一標列

如是一切，總為三樂：

一者、應遠離樂；

二者、應修習有上住樂；

三者、最極究竟解脫無上住樂。

未二隨釋（分三）

申一應遠離樂

應遠離樂者，謂諸欲樂。

申二應修習有上住樂（分二）

酉一應修習樂

應修習樂者，謂初靜慮乃至有頂諸所有樂。

酉二有上住樂

有上住樂者，謂滅盡定，此亦名為應修習樂。

申三最極終究竟解脫無上住樂（分二）

酉一指前說

最極究竟解脫無上住樂者，謂如前說三最勝樂。

酉二釋樂名（分二）

戌一標簡滅定

非據受樂，說滅盡定以為有樂，然斷受樂說名為樂。

戌二顯彼差別（分二）

亥一標名樂

又勝住樂，與樂相似。

又即依此有樂可得，說名為樂。

亥二釋依受

謂如有一從此定起，有所領受，作如是言：我已多住如是如是色類最勝寂靜樂住。由依此故說名為樂。

【244】卯五「見等為最勝門」（分二）【內 404】

辰一總標

復次，若有苾芻，依止如是色類見、聞及樂、想、有，無間隨得諸漏永盡，當知此見名最勝見，乃至此有名「最勝有」。

辰二別釋（分二）

巳一名見最勝

從無我見，不更尋求其餘勝見，謂無常見，即此無間隨得漏盡，是故此見名「最勝見」。

巳二名餘最勝（分二）

午一標列四門

依止此見，復由四門方能隨得諸漏永盡：

一、或從他聽聞正法；

二、或依四現法樂住；

三、或依止三種想定，謂從空無邊處乃至無所有處；

四、或天有，或在人有。

午二結說最勝

是故此聞於其餘聞，此樂於其餘樂，此想於其餘想，此有於其餘有，說為「最勝」。

【245】卯六「知（法）差別門」（分二）【內 405-408】

辰一知斷證修四諦差別（分二）

巳一總標

復次，由遍了知應遍知事，於其苦諦得遍解脫，於其集諦得勝解脫，於其滅諦能正作證，於其道諦能正修習。

巳二別釋（分四）

午一解脫苦諦

正於苦邊能隨得者，謂於苦諦得遍解脫。

午二解脫集諦

於諸漏盡能隨得者，謂於集諦得勝解脫。

午三作證滅諦

應厭、應離、應解脫者，謂於滅諦能正作證。

午四修習道諦

於無常等隨觀住者，謂於道諦能正修習。

辰二雜染清淨境事差別（分二）

巳一雜染品攝

又由十相，應當了知境事差別：

一者、已生諸行，繫屬命根住因差別；

二者、有色、無色諸行，展轉相依住立流轉差別；

三者、無色諸行，無常法性入門差別；

四者、心諸雜染依處差別；

五者、一切諸行，一切品類總皆是苦差別；

六者、淨不淨業果受用門差別；

七者、有喜樂識所行邊際差別；

八者、愛、恚依處差別；

九者、喜樂執藏有情生處，安住邊際差別；

十者、墮往惡趣依處邊際差別。

巳二清淨品攝

又清淨品應得、應修事增上故，當知有餘十種差別：

一者、善法無間修習增上無逸差別；

二者、心慧解脫依止差別；

三者、勝三摩地邊際差別；

四者、於一切境繫縛其心邊際差別；

五者、解脫方便差別；

六者、解脫差別；

七者、等覺真義差別；

八者、現等覺後，於三學中受學差別；

九者、正學已學現法樂住差別；

十者、證聖神通廣行差別。

【246】卯七「記問門」（分六）【內 405-408】

辰一標應問論

復次，即依如上所說「（法）差別」，應生問論。
辰二出二差別
標舉者，謂由未了義理；
記別者，謂由已了義理。
辰三辨四因緣（分二）　　《中阿含•說處經》
巳一總標
當知此中，由四因緣，能請問者不應與言；
由因緣，能記別者不應與言。
巳二別釋（分二）
午一不應與言（分三）
未一列
前四種者：
一、於現量；
二、於應理；
三、於其因；
四、於非因。
未二釋
謂〔善〕示現時而不領解；
比度分別正施設時而不領解；
汝自修行，自然當了而不領解；
正智論者親自演說，由此至教亦不領解。
未三結
是故於此能請問者，不應與言。
午二應可與言（分二）
未一正辨相（分二）
申一辨（分四）
酉一一向記
後四種者，謂「一切行皆是無常」，「一切諸法皆無有我」，「一切生處皆不可樂」，「淨、不淨業終無失壞」，是一向記。
酉二分別記
「故思造業當受於苦」，此非一向；
「獲得於捨，於現法中定般涅槃」，亦非一向。
酉三反問記（分二）
戌一於造業

若有問言；「造作業已，往善趣不？」
應反詰云：「汝問何業？」
戊二於修道
若有問言：「修習道已，得涅槃不？」
應反詰云：「汝問何道？為是世間、為出世間？」
酉四捨置記
置記論者，謂依一切所有見趣。
申二結
如是四種正答問者，名善能記，應可與言。
未二例相違
與此相違，不應與言。
辰四出二記別（分二）　　《中阿含•成就戒經》
巳一標列
復次，諸佛如來有二記別：
一、共外道；
二者、不共。
巳二隨釋（分二）
午一共外道
共外道者，記諸弟子當生處等。
午二不共外道（分二）
未一簡他
言不共者，終不記別有生者等。
未二顯自（分二）
申一明識依住（分二）
酉一標列二依
有二識火熾然所依：
一、微細愛；
二、麤名色。
酉二識依住相（分三）
戌一欲色界識
欲、色二界愛所生識，名、色為依；
愛若止息，乃至壽量，其識相續隨轉而住。
戌二無色界識
若無色界愛所生識，但緣其名而得住立；

愛若斷滅，乃至壽量，其識相續隨轉而住。

戊三色中有識

又於色界，此愛為依，生中有識，即愛為依，令於中有般涅槃者暫爾安住；

此愛若斷，即於爾時其識謝滅。

申二辨意生身

復有二種意所生身：

一者、色界意所生身；

二、無色界意所生身；

謂由定地意門方便，而能集成二生身故。

辰五明善避他（分二）

又諸如來，略有二種善避他論：

一者、能避定不應記，作不定論；

二者、能避決定應記，作不定論。

辰六釋喜樂取等

如說喜樂「色」等義別，如是喜樂「取」等義別，應知亦爾。

道品：菩提分法擇攝

如是已說緣起、食、諦、界擇攝，菩提分法擇攝，我今當說。

總嗢柁南曰：

A1，A2，A3，A4 念住；
與 A5 正斷、神足；
及 A6 根，A7 力，A8 覺，A9 道支；
A10 息念，A11 學，A12 證淨為後。

念處相應/念處攝

A1 攝頌標列

別嗢柁南曰：

【247】沙門、【248】沙門義；
【249】喜樂、【250】一切法；
【251】梵行、【252】數取趣；
【253】超、【254】二染為後。
A2 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【255】安立、【256】邊際、【257】純；
及【258】如理、【259】緣起；
【260】修【261】時【262】障自性；
【263】說、【264】斷起、【265】修後。

【255】丑一「安立門」【內 409】
此中，安立四念住為初，道支為最後，三十七種菩提分法，若略、若廣，如《聲聞地》應知其相。

【256】丑二「邊際門」【內 409】
又由四念住，應知一切「所知事」邊際；
由所知事邊際故，復應了知「智事」邊際。

【257】丑三「純門」（分三）【內 410,411】
寅一〔修習圓滿〕
又四念住，由欲、精進、（正念、正知）等修習加行，方得圓滿。【內 416】
寅二〔顯純一正道〕
應知除此四種念住，更無有餘不同分道或所緣境，由此道、此境，能盡諸漏，獲得涅槃。
由無第二清淨道故，說純有一能趣正道。
寅三廣其因緣（分三）
　卯一標列

又此純一能趣正道，由二因緣，能令有情究竟清淨：
由思擇力故；
由修習力故。
　卯二隨釋（分二）
　　辰一出染法
此中愁者，謂染污憂。
所言佚者，謂掉俱行欲界染喜。
愁以四種世法（失、毀、譏、苦）為所依處。
佚以餘四世法（得、譽、稱、樂）為所依處。
　　辰二辨清淨（分二）
　　巳一由思擇力
於四念住勤修加行，依思擇力超度愁、佚。
　　巳二由修習力
由依世間修習力故，得離欲愛，棄捨憂、苦。
依出世間修習力故，超度一切薩迦耶苦，亦能證得八支聖道及聖道果，真實妙法。
　卯三總結
一切有情，當知皆由思擇、修習二種力故，得一切種究竟清淨。

【256】丑四「如理門」【內 412】
復次，若於身等四種所緣，發起種種非理作意，即便違背四種念住。
違背此故，即便違背如理作意，謂聖如理，無間能生正見支等所有聖道。
違背此故，即便違背一切聖道。
違背道故，便為違背道果、甘露、究竟涅槃。

【259】丑五「緣起門」（分四）【內 413】
寅一知因緣生
又瑜伽師，了知身等因緣生已，復於三世身等諸法，住無常觀。
寅二淨治其心（分三）
　卯一於後有愛
由住如是無常觀故，於諸後有，終不依止後有愛住。
　卯二於執取見
又現法中，於一切行，若內、若外，都不執取我及於所。

卯三集法、滅法、集滅法隨觀
又於未來，當知安住集法隨觀；
於過去世，當知安住滅法隨觀；
於現在世，生已無間盡、滅法故，當知安住集、滅法隨觀。
寅三總結
由彼最初，於身等法觀緣生性，悟入無常；悟入如是無常性已，於諸愛、見雜染等處，多修習住，淨治其心，如是作意方得圓滿，由此為依，能隨獲得究竟漏盡。
寅四別釋「法」（分二）
卯一出品
又一切法，以要言之，謂善、不善，若雜染品、若清淨品。
卯二辨集
當知此中，諸雜染品，皆用非理作意為集；
諸清淨品，皆用如理作意為集。
如是一切，總略說名作意為集。

【260】丑六「修門」【內 414】
復次，修諸念住，若略、若廣，如《聲聞地》應知其相。

【261】丑七「時門」【內 414】
又此念住修習道理，非今世尊出現於世方始宣說，今聖弟子適初修習；然於過去無始時來，於諸念住修習流轉；
於未來世，當知修習亦無窮盡。

【262】丑八「障自性門」（分二）【內 415】
寅一善聚
又是過去、未來、現在，世、出世間無量善法生起依處，故說如是四種念住，名為善聚。
寅二不善聚
又能障礙如是善聚，故說五蓋名不善聚。

【263】丑九「說門」（分三）【內 416】
寅一明無邊
又由身等四所知法無邊別故，如來智慧於彼無礙，亦無有邊。

智無邊故，如來所說無上法教，亦無有邊。
寅二顯無量（分二）
　卯一出二緣（分二）
　　辰一標列
如是法教，二緣所顯：
一、由文故；
二、由義故。
　　辰二釋義
義差別門，無有數量；
法教文句開顯義門，亦無數量。
於此文句不重宣說，無邊展轉辯才無盡。
　卯二結善說
是故如來成就希奇未曾有法，善能宣說所有法教，於一義中，能以無量巧妙文句，方便開示而不重說。
寅三辨修習（分二）
　卯一成就差別（分四）
　　辰一有趣
又於聖教宗義趣智善成就故，名為有趣。
　　辰二有意
俱生聞、思所成妙慧善成就故，名為有意。
　　辰三有念
成就定故，名為有念。
　　辰四有慧
通達諦故，名為有慧。
　卯二結說次第
當知此中，初一總標，後三別釋。

【264】丑十「斷起門」（分二）【內 416】
寅一出其漸次
復次，有諸苾芻於身等法，先由聞、思如理作意，安住唯有身等法觀，知一切法無我性已，不唯於此聞、思作意而生喜足，唯上希求定心解脫。
為求定故，住遠離處，唯緣身等，以九行相安住其心，令心內寂。
寅二略攝因緣

由二因緣起四念住，名善發起：
一、由如理作意如實智故；
二、由三摩地如實智故。此慧無間，由如實智當得究竟。

【265】丑十一「修門」（分三）【內 416】
寅一出三對治
復次，有諸苾芻，於三對治得隨所欲，得無艱難，得無阻礙，謂無常想、若仁慈觀、若無相定。
寅二配釋三對治
彼由如是三種對治，隨其所應，如前所說，於可意等身等境界，住厭逆想、不厭逆想、棄彼二種，捨、念、正知。
寅三結名善修
由此因緣，當知名為「善修念住」。

A3 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【266】先諸根、【267】愛味；
【268】前後有差別；
【269】取相及【270】諸纏；
【271】大果利為後。

【266】丑一「諸根門」（分二）【內 417】
寅一出種類（分二）
　卯一略標
有三種根，於諸念住一切善聚為障礙故，當知說名：不善法聚。
　卯二列釋
何等為三？
一、惡行根，能令當來住惡趣苦。
二、尋思根，能令現法住不安苦。
三者、根根，與惡行根及尋思根為根本故，說名根根。
寅二釋先因
應知此中，諸貪、瞋、癡三不善根，能與身等惡行為根；
欲等三想，能與欲等尋思為根；
欲等三界，當知能與貪等三根，及欲想等三根為根。

【267】丑二「愛味門」（分二）【內 418】
寅一簡非大士（分三）
　卯一標
復次，有諸苾芻，於四念住勤修加行，以世間道離欲界愛，廣說乃至第一有定具足安住。即於此定多生愛味，即於此定生喜足想，不上勤求得所未得，此於聖法毘奈耶中，不名大士。
　卯二徵
何以故？
　卯三釋
其心未得善解脫故。
寅二翻名大士

與此相違，得名大士。

【268】丑三「前後差別門」（分二）【內 419】

寅一明奢摩他（分二）

卯一釋漸次（分二）

辰一前位（分二）

巳一出隨煩惱

復次，有諸苾芻，於身等境，精勤安住循身等觀，以九行相安住其心，令心內聚。當知此心，於奢摩他所治身心惛沈、下劣，不得解脫；不解脫故，依此聚心，生起身中諸惛沈性，生起心中諸下劣性。

巳二明得解脫（分二）

午一修方便

若於念住善安住心，如實了知此所生起隨煩惱已，便從內聚還收其心，安置在外淨妙境相，謂於佛等功德行緣，持心令住。由緣此故，發生歡喜，廣說乃至由妙舉門，於所緣境令心得定，從奢摩他之所對治諸隨煩惱而得解脫。

午二如實知

從此已後，如實了知，於隨煩惱心得解脫。

辰二後位（分二）

巳一於外解脫

為此義故，祈願於外；得此義已，還復如前攝心內聚，而不為其諸隨煩惱之所惱亂。心內聚已，不由祈願〔於外〕，自然如實了知：心得解脫。

巳二成辨勝定

彼於外緣行相尋思有所制伏，有其加行難可運轉，皆得自在解脫、棄捨，安樂而住，已得成辦勝奢摩他。

卯二結差別

如是彼於四種念住善安住心，能正了知前後差別。

寅二出毗缽舍那

又應知此補特伽羅，先已修行毘缽舍那；毘缽舍那以為依止，於奢摩他修瑜伽行。

【269】丑四「取相門」（分三）【內 420】

寅一出所應取相

復次，有諸苾芻，於諸念住勤修加行，毘缽舍那以為依止，於奢摩他樂修觀行。彼即應於內奢摩他所攝自心，取如是相：
謂我今者何所思惟、云何思惟，令奢摩他所攝受心，為奢摩他所治身心惛沈、下劣之所惱亂？
復我今者何所思惟、云何思惟，令奢摩他所攝受心，不為彼法之所惱亂？
寅二辨失德（分二）
　卯一不取自心相有失（分二）
　　辰一隨惑所惱（分二）
若彼苾芻，不取如是自心相貌，但自了知此隨煩惱染污心已，便於外緣取淨妙相；由是為因，雖能暫時除遣現在現前隨惑，然於後時若復如前攝心內聚，還為如是隨惑所惱，不得靜定，如先不取自心相故。
　　辰二五相有失
由是因緣，為隨煩惱數數擾亂。
又，不能得所欣求義，復為憂愁之所損惱。
又，經長時不能獲得內心寂止。
不能獲得依奢摩他、毘缽舍那為先，清淨增上第一正念、正知；由不獲得內心寂止故，不能得四增上心現法樂住。
由不獲得增上第一正念、正智故，不能得先所未得無上安隱究竟涅槃。
　卯二翻有德
與上相違，應知即是一切白品，乃至獲得先所未得無上安隱究竟涅槃。
寅三舉譬喻
此中，典廚譬喻「瑜伽師」；
主即譬於內「奢摩他所攝受心」；
其餚膳味喻執取「相」；
上妙衣食喻於內心「奢摩他等」。
當知黑品喻諸愚夫，所有白品喻諸智者。

【270】丑五「諸纏門」（分二）【內 421】
寅一異生（分二）
　卯一出貪纏
復次，有諸苾芻，於諸念住正勤修習而是異生，或有勝妙可愛境界正現在前；或復獨處得諸相狀，由失念故，不如理想以為依止，率爾發起猛利貪纏。

卯二明對治（分二）

辰一由深厭恥

彼於此纏深心厭恥，謂如自身墮於厄難極鄙穢處，發起猛利思遠離心，由如是行，便於彼纏心得解脫。既解脫已，心生歡喜。

辰二由無常想

從此已後起猛利厭，猛利厭後得無常想，如〔用〕大犁發「諸行」塊，便於聖諦如實現觀，以其依止依附涅槃。

寅二有學（分三）

卯一出貪纏

又即有學觀察作意，於勝妙境思惟淨相，由未永斷貪隨眠故，貪纏率爾生起現前。

卯二明對治

尋復於彼深見過患，為欲斷此纏及隨眠，入無相定，如是能斷餘未斷法。從定起已，如實了知一切已斷，領受微妙解脫喜樂。

卯三辨勝劣

如實觀見自已成就大智力故，名為彊盛。

諸魔羅品，其力羸劣。

【271】丑六「大果利門」【內 422】

復次，修四念住所引功德，當知能感最勝增上究竟果故，名有大果。當知能感最勝增上樂勝利故，名有大利。

A4 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【272】邪師、【273】住雪山；
【274】勸勉、【275】繫屬、【276】淨；
【277】漸次、【278】戒圓滿；
【279】穗、【280】成就為後。

【272】丑一「邪師門」（分二）【內 423】
寅一明專自利（分二）
卯一標
有諸外道，於弟子眾自立為師，專求利養，專求恭敬，專求自利。
卯二釋（分二）
辰一舉二言（分二）
巳一外道師
遇緣和合，有族姓子投其出家，因而謂曰：汝之與我，先無一切資身眾具可共受用，汝應為我往詣他處，褒讚我德，掩藏我失，我亦為汝行如是事。我等二人迭相依護，當於諸王，若與王等，乃至一切大商主邊，多獲利養及以恭敬。
若作是言諸外道師，名專自利。
巳二彼弟子
然其弟子便發抗言：勿為此見！如是護者，未名自護，往惡趣失。若防此失，乃名自護。是故汝應如前自護，我亦當自別為餘護；我既不能護汝，汝亦不須護我。
辰二辨德失
於此義中，當知弟子是如理語者，是聰慧者，重當來故。
應知其師是非理語者，是愚癡者，重現在故。
寅二明不護失（分二）
卯一標失
復有雜染觸惱於他，由雜染故不能自護，因此惱他，不名護他。
卯二釋義（分二）
辰一當自護
此中如前，由親近等斷諸煩惱，名當自護。

辰二當護他（分二）
巳一標名
從此已後，由斷為因不惱他等，名當護他。
巳二釋義（分二）
午一由無瞋無害
應知此中，無瞋、無害是無惱義。
午二由一切哀愍（分二）
未一正顯此意義
無緣而起利、樂二心，無緣而起慈、悲二心，當知如此是哀愍義。由哀愍故，不惱於他。
未二出彼相違
是故當知一切哀愍，與彼相違。

【273】丑二「住雪山門」（分二）【內 424】
寅一喻善解脫（分二）
卯一標列三地
復次，應知雪山喻佛善說法毘奈耶。
此中略有三分可得：
一、無學地；
二、有學地；
三、異生地。
卯二配釋其相（分三）
辰一於無學地
猿猴喻彼非理作意諸相應心。
獵人喻魔。
於無學地俱不能行。
辰二於有學地
於有學地乃至不還，唯有非理作意相應。
猿猴喻心獨一能往，非獵人喻魔所能行。
辰三於異生地
於異生地二俱能行。
寅二出不解脫
又諸愚夫，要觀餘境，能出餘境；
追求餘境，餘境所縛，是故於境不得解脫。

【274】丑三「勸勉門」（分二）【內 425-427】
寅一出四義
復次，由於正法聽聞、受持、觀察義理、法隨法行，如其次第，應知勸、化、安、立四義。
寅二廣三力（分三）
　卯一標列
復有三法，尚能斷餘一切勝妙婬欲貪纏，況乎鄙劣諸欲貪纏！
何等為三？
一、精進力；
二、不放逸力；
三、對治力。
　卯二配釋
由精進力，其已生者令不堅住；
由餘二力，其未生者令不得生。
　卯三結顯
如是行者勤修正行，為欲斷除已生惡故，及未生者令不生故。

【275】丑四「繫屬門」（分二）【內 428-429】
寅一指修相
復次，於四念住殷重修習，如《聲聞地》應知其相。
寅二明三界繫屬（分二）
　卯一繫屬魔
繫屬魔者，謂在欲界，此不還果即能超度。
　卯二繫屬死
繫屬死者，謂從欲界乃至有頂，此阿羅漢乃能超度。

【276】丑五「淨門」【內 430-438】
寅一出差別（分三）
　卯一不清淨
言不清淨諸有情者，謂諸異生。
　卯二清淨
言清淨者，謂諸有學。
　卯三鮮白
言鮮白者，謂諸無學。

寅二廣清淨（分二）
　卯一出四證淨
復有三種證淨，未清淨者，能令清淨。
已清淨者，能令鮮白。
　卯二辨其分位
　卯一清淨
當知此中，上諸有學，說名清淨。
　卯二不清淨
下諸有學，名不清淨，彼由修道未清淨故。
　卯三鮮白
餘如前說（言鮮白者，謂諸無學）。

【277】丑六「漸次門」（分二）【內 439】
寅一標列五種
復次，修四念住，應知略有五種漸次：
一、信增上力，清淨出家；
二、戒律儀；
三、根律儀；
四、樂遠離；
五、蓋清淨。
寅二簡非在家
諸在家者，雖復數數修諸念住，護得淨信，諸蓋清淨，然闕學處，當知所修不得圓滿。

【278】丑七「戒圓滿門」（分四）【內 440】
寅一標
復次，由三因緣，具戒芯芻，當知禁戒淨命圓滿。
寅二徵
云何為三？
寅三列
一、所行圓滿；
二、攝取圓滿；
三、受用圓滿。
寅四釋（分三）

卯一所行圓滿

所行圓滿者，謂從買賣乃至害縛、斷截、撾打、揣摩等事，皆悉遠離。

卯二攝取圓滿

攝取圓滿者，謂於攝取象、馬等事，乃至攝取生穀等事，皆悉遠離。

卯三受用圓滿

受用圓滿者，謂衣僅蔽身，食纔充腹，便生喜足，於餘長物、非時食等，皆悉遠離。

【279】丑八「穗門」（分二）

寅一標差別

復次，身等四法，如四大路。【內 612】

於彼所生非理作意，如邪祈願稻穀、麥穗；

於彼所生如理作意，如正祈願稻穀、麥穗。

寅二明有漏

當知欲界是不定地，猶如其皮；

色、無色界俱是定地，猶如其肉；

無明如血；

於三界中由三種漏，有淋漏義。

【280】丑九「成就門」（分三）

寅一總標簡

復次，如先所說，所有貪等種種無量惡不善法，由二因緣，若成就者，不能修習四種念住，非是一切汎成就者。

寅二別列相

云何為二？

一、有貪等纏現前故；

二、於此纏不見過故。

寅三釋所以（分二）

卯一由雜染心

纏現在前，雜染心故，不能修習。

卯二由性染著（分二）

辰一辨相

雖暫遠離，性染著故，非無戀故，於能隨順貪等諸法，其心散動，常逐漂淪，種種尋思恒隨擾亂，是故不能修習念住。

辰二遮非

若不爾者，諸有其性不深染著，皆應不能修習念住。

若如是者，無容有能修四念住。

正斷、神足相應/正斷、神足攝

A5 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【281】勇：
【282】力、【283】修、【284】等持、【285】異門，【286】〔神通〕後。

正斷相應/正斷攝

應知建立四種正斷，如《聲聞地》已廣分別。【內 443-448】

【281】子一「勇門」（分二）
丑一出第五句
此中宣說勇第五句。
丑二釋得勇名
云何名勇？謂如前說，堪能忍受發勤精進所生眾苦，諸淋漏苦，界不平苦，他麤惡言損惱等事所生眾苦。非此因緣，退捨修習正斷加行，故名為勇。

神足相應/神足攝

復次，應知建立四種神足，如《聲聞地》已廣分別。

【282】子二「力門」（分五）【內 449-450】
丑一標
若略說者，由四種力，持心令定，是故建立四種神足。
丑二徵
云何為四？
丑三列
一、淨意樂力；
二、勤務力；
三、心喜樂力；

四、正智力。
丑四釋（分四）
寅一由第一力
當知此中，由第一力，於三摩地發生樂欲。為證得故，修習勤務。
寅二由第二力
由第二力最初住心，令其安定。
寅三由第三力
由第三力，已住定心，無復散動，不令於外更復飄轉。
寅四由第四力
由第四力，觀察等持所治煩惱，於斷未斷如實了知；
又於等持入、住、出相，能善了別；
如是復於奢摩他等所有諸相，若奢摩他、毘缽舍那諸隨煩惱及隨煩惱能對治等，皆如實知。
丑五結
樂等持者，於等持中但有爾所等持作事，除此更無若過若增。

【283】子三「修門」（分四）【內 449-450】
丑一略標列
復次，由五因緣，當知神足略修習相：
一、由遠離奢摩他品隨煩惱故；
二、由遠離毘缽舍那品隨煩惱故；
三、於毘缽舍那品所緣境界繫縛心故；
四、於奢摩他品所緣境界繫縛心故；
五、俱於二品所緣境界繫縛心故。
丑二別釋相（分二）
寅一初二相（分二）
卯一出體（分二）
辰一奢摩他品隨煩惱
應知此中，奢摩他品隨煩惱者，謂懈怠俱行欲等，及惛沈、睡眠俱行欲等；
當知懈怠俱行欲等，是惛沈、睡眠俱行欲等所依止性。
辰二毗缽舍那品隨煩惱
毘缽舍那品隨煩惱者，謂掉舉俱行欲等，及妙欲散動俱行欲等；
當知掉舉俱行欲等，是妙欲散動俱行欲等所依止性。

卯二料簡（分二）

辰一於奢摩他

又於此中，由懈怠俱行欲等，於奢摩他品令住雜染，然不能令諸奢摩他皆悉滅沒；由惛沈、睡眠俱行欲等，於奢摩他品令住雜染，亦復能令諸奢摩他皆悉滅沒。

辰二於毗缽舍那

由掉舉俱行欲等，於毘缽舍那品令住雜染，而不能令毘缽舍那一切滅沒；

妙欲散動俱行欲等，於毘缽舍那品令住雜染，亦令一切毘缽舍那皆悉滅沒。

寅二後三相（分三）

卯一毗缽舍那品所緣境

毘缽舍那品所緣境者，謂前後想，此想分別，如《聲聞地》應知其相。

卯二奢摩他品所緣境

奢摩他品所緣境者，謂上下想，此亦如前應知其相。

卯三俱品所緣境

俱品所緣境者，謂光明想，彼於俱品由動搖故，有諸光影俱行心修。

丑三隨難釋

又非如欲等與餘懈怠相應說名懈怠俱行，精進亦爾得有懈怠共相應義，然即精進墮在慢緩，不正發勤精進相續，說名懈怠俱行。

丑四結總攝

又此五相，當知總攝一切種修，樂等持者，由此等持速得成滿。

【284】子四「等持門」（分二）【內 449-450】

丑一總標

復次，於五解脫處，如其所應，當知欲等增上四種三摩地。

丑二別辨（分四）

寅一欲增上三摩地

若有苾芻，依淨意樂及猛利欲，為欲證得最勝通慧，從諸如來及佛弟子，殷重恭敬聽聞正法，從聞無間，漸次證得勝三摩地，當知是名欲增上三摩地。

寅二精進增上三摩地

復有苾芻，如所聞法，如所得法，起大功用，發大精進，或正為他宣說開示，或以勝妙音詞讀誦，從此無間，漸次因緣能隨獲得勝三摩地，

當知是名精進增上三摩地。

寅三心增上三摩地

復有苾芻，於諸賢善三摩地相，善取思惟，觀青瘀等，乃至骨鎖以為邊際，由此所緣，次第生起勝三摩地，當知是名心增上三摩地。

寅四觀增上三摩地

復有苾芻，如所聞法，如所得法，獨處空閑，思惟籌量，審諦觀察，由此因緣，漸次生起勝三摩地，當知是名觀增上三摩地。

【285】子五「異門門」（分三）【內 449-450】

丑一總標列

復有差別，謂由四門起三摩地：

一、由如前從他生起猛利樂欲聞正法門。

二、由從他獲得無倒教授教誡，無間殷重發起加行，未入根本勝三摩地，為欲趣入正教授門。

三、由已入根本勝三摩地，為欲轉得所餘上位勝三摩地心喜樂門。

四、由多聞聞持，自能於法如理觀察平等觀門。

丑二別配屬

當知此中，由第一門起欲增上三摩地；

由第二門，起精進增上三摩地；

由第三門，起心增上三摩地；

由第四門，起觀增上三摩地。

丑三指餘相

所餘分別義，及分別斷行，如《聲聞地》應知其相。

【286】子六「神通門」（分二）

丑一總標簡

復次，修諸神足以為依止，能正引發諸聖神通，無有外道修諸神足，能正引發諸聖神通。

丑二別釋相（分二）

寅一舉最勝

又諸聖者引發所有最勝神通，隨所願樂，延諸壽行，或住一劫，或一劫餘。

謂過一劫，不淨種性補特伽羅，名為物類，當知此類唯住內法。

寅二簡無能（分三）

卯一於四事

又諸聖者變化神通，於其四事不能變化：

一者、根；

二者、心；

三者、心所有法；

四者、業及業異熟。

卯二於辨性（分二）

辰一轉令改受（分二）

巳一舉樂受望苦受

又諸聖者變性神通，不能轉變順樂受業，令自性改成順苦受；

巳二例苦受望樂受

如順樂受望順苦受，順苦受業望順樂受，應知亦爾。

辰二轉令無受（分二）

巳一舉順非苦受

若業能順非苦樂受，當知畢竟順非苦樂。

又諸聖者住持神通，不能住持順非苦樂受業，令成無受。

巳二例餘苦樂受

餘亦如是。

卯三於變時

又諸聖者變時神通，不能轉變順現法受業，令成順後法受業；及順後法受業，令成順現法受業。

根相應/根攝

A6 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【287】安立、【288】所行境；
【289】慧根為最勝；
當知後【290】安住外異生品等。

【287】子一「安立門」（分三）【內 451-454】
丑一標列
略由六處增上義故，當知建立二十二根。何等為六？
一、能取境界增上義故；
二、繼嗣家族增上義故；
三、活命因緣，各別事業加行、士用增上義故；
四、受用先世諸業所作愛不愛果，及造新業增上義故；
五、趣向世間離欲增上義故；
六、趣向出世離欲增上義故。
丑二配釋（分六）
　寅一眼等六根
當知此中，眼根最初，意根為後，如是六根，於取境界有增上義。
　寅二男女二根
男、女二根，於能繼嗣家族子孫有增上義。
　寅三命根
命根一種，於愛命者活命因緣，各別事業加行、士用有增上義。
　寅四樂等五根
樂最為初，捨為其後，如是五根，於其受用先業所作愛不愛果，及造新業有增上義。
　寅五信等五根
信為最初，慧為其後，如是五根，於能趣向世間離欲有增上義。
　寅六三無漏根
未知當知、已知、具知三無漏根，於能趣向出世離欲，最極究竟有增

上義。
丑三結攝
一切世間所現見義。其唯此量，當知是義能究竟者，無出於此二十二根，故一切根二十二攝。

【288】子二「所行境門」（分三）【內 455-462】
丑一出邪分別
復次，或有一類作是思惟：若無內我託六根門，行六境界，如是六根各別所行，各別境界；然此六根唯能領受自所行境，誰能領受如是六根所行境性？
當知此由不能了達緣起道理，故於諸行起邪分別。
丑二明緣起理（分二）
寅一辨應修（分三）
卯一修四念住
緣起理者，謂若有時，修瑜伽師於內六根如理攀緣，精勤加行修四念住，即於爾時，此四念住領受六根所行境性；即此於彼由清淨故，名為出離。
卯二得七覺支
又即勤修四念住故，初達諦理，得七覺支，即於爾時，此諸覺支真故、實故，領受念住所行境性。
卯三起於明脫
又由修習覺支因緣，起於明、脫，即於爾時，如是明、脫領受覺支已善修習。
寅二顯究竟
從此已後，不復應修所行境性。
如實已斷一切煩惱，即於爾時，於諸煩惱斷滅涅槃，離增上慢，即由遠離增上慢故，此現實有究竟明、脫，如實領受已得明脫所行境性。由此出離一切所有有為法故，當知明、脫亦得出離。
丑三辨正施設（分三）
寅一簡非涅槃
於涅槃中，能取、所取二種施設皆無所有，一切戲論永滅離故。
寅二釋其差別
是故乃至諸有為法，可得展轉問答施設，能取、所取言論差別，究竟涅槃無為法中，一切問答言論差別皆不如理。

寅三結唯染淨

是故當知於無我中，應正顯示唯有雜染，唯有清淨。

【289】子三「慧根最勝門」（分二）【內 459-464】

丑一辨（分二）

寅一最初所作

復次，若有黠慧，諸根猛利種類士夫補特伽羅，由思擇力如理作意，思惟諸法，乃於涅槃得正信解。

寅二次後所作

由此增上，發勤精進；

此增上故，能於身等所緣境界，安住正念；

此增上故，能於所緣，令心一趣；

此增上故，於一切法如實了知，如實觀見。

由是因緣，能到究竟。

丑二結

是故此慧若初、若後，多有所作，故說慧根最為殊勝。

【290】子四「安住外異生品等門」（分三）【內 465-469】

丑一外異生品

復次，若依諸佛無上菩提所得正信，乃至正慧，於此世間亦無有者，當知此住外異生品。

丑二內異生品

即於此法，唯有世間無出世者，當知此住內異生品，非外異生。

丑三別住餘品

若於此法有出世者，當知一切別住餘品，非彼品類。

力相應/力攝

A7 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【291】思擇、【292】覺慧等；
【293】國等及諸王；
【294】阿羅漢、【295】有學；
【296】質直最為後。

【291】子一「思擇門」（分二）【內 470-475】
丑一標的名
略於一切現法、後法諸惡行中，深見過已，能正思擇，息諸惡行，修諸善行，名思擇力。
丑二辨業用（分三）
寅一能成二事
當知此力，能成二事：
一者、能往人、天善趣；
二者、能往現法涅槃。
寅二能正修習
又此能與修習力攝，修諸念住為所依止，由此為依，能正修習四念住等菩提分法。當知此修，名修習力。
寅三能伴羞恥（分三）
卯一標
又思擇力，能與三處羞恥為伴。
卯二徵
何等名為三處羞恥？
卯三釋（分二）
辰一別辨相（分三）
巳一他處羞恥
一者、他處羞恥，謂作是思：若我作惡，當為世間有他心智，諸佛世尊，若聖弟子、若諸天眾信佛教者共所呵毀。
是名第一處思擇力。

巳二自處羞恥

二者、自處羞恥，謂作是思：若我作惡，定當為己深所呵毀，何有善人為斯惡行！是名第二處增上力。

巳三法處羞恥

三者、法處羞恥，謂作是思：我若作惡，便為障礙於善說法毘奈耶中所修梵行；此法若有，便壞梵行。

是名第三處思擇力。

辰二結略義

如是羞恥，當知三處以為增上：

一、世增上；

二、自增上；

三、法增上。

【292】子二「覺慧等門」（分二）【內 476-481】

丑一標列

復次，由自利行及利他行為增上故，當知建立有四種力：

一、覺慧力；

二、精進力；

三、無罪力；

四、攝受力。

丑二配釋（分二）

寅一於自義（分二）

卯一標差別

能往現法涅槃，名為自義；

能往人、天善趣，亦名自義。

卯二配建立（分二）

辰一能起方便

當知此中，依第一自義，建立覺慧、精進二力，由是二力，能有方便發起正勤。

辰二能得究竟

依第二自義，立無罪力；由此三力，一切自義皆得究竟。

寅二於他義（分二）

卯一明建立

樂利他者，他義有餘，由此增上立攝受力。

卯二指攝事
當知攝事，如《菩薩地》已辯其相。

【293】子三「國及王等門」（分二）【內 504-507】
丑一標建立
復次，依國及王，若男、若女，若夫、若妻，若愚、若智，若處居家，若出家眾，當知建立有十種力。
丑二指經說
謂諸國王有自在力，如是等力，廣說如經。

【294】子四「阿羅漢門」（分二）【內 495-503】
丑一總標
復次，諸阿羅漢成就八力，如實領受貪、瞋、癡等永盡無餘，不造諸惡，修習諸善。
丑二別釋（分二）
寅一不造諸惡（分二）
卯一由厭後有
謂心趣向遠離、出離、般涅槃故，厭背後有；厭背因緣，不造惡業。
卯二由厭諸欲
又見諸欲，猶如一分熱炭火故，厭背諸欲；厭背因緣，不造惡業。
寅二修習諸善（分二）
卯一標
由此二力，不造諸惡，不造惡故，復由六門修習諸善。
卯二列
謂念住、正斷、神足、根力、覺支、道支。

【295】子五「有學門」（分二）【內 482-494】
丑一出佛說
復次，諸佛如來依自利行及利他行，為欲顯己與諸弟子有差別故，說如是言：諸有學者成就五力，唯有如來成就十力。
丑二顯彼義（分二）
寅一於諸有學
若有成就有學五力，行自利行，諸聖弟子獲得最上阿羅漢果，從此無間一切自義皆得究竟。

寅二於諸如來（分二）

卯一略辨相（分二）

辰一成就二行

如來獲得阿羅漢已，成就十力，行利他行，即用利他以為自義。

設於是時，一切所化其事究竟，入無餘依般涅槃界，當知爾時，於所作事方得圓滿。

辰二顯其殊勝

若所修行阿羅漢行，若為利他，即自義行，此二因緣，於諸弟子皆為殊勝。

卯二指廣說

如來十力，如《菩薩地》已廣分別。

【296】子六「質直門」（分三）【內 508-510】

丑一標簡所依

復次，若有自愛，無諂、無誑，其性質直補特伽羅，為證自義，有四種相。

若依惡說法毘奈耶，便有稽留；

要依善說法毘奈耶，乃無稽留。

丑二別釋四相（分三）

寅一徵

云何四相？

寅二列

一、說正法教；

二、教授教誡；

三、如理通達；

四、得真實證。

寅三釋（分三）

卯一說正法教

所聞正法，是諸勝解所依止處，由能遠離無因、惡因，開示稱理正因義故。

卯二教授教誡

諸有無倒教授教誡，善能隨順斷加行教，文義所攝無顛倒法，能令證得如前勝解所依處法。

卯三如理通達等（分二）

辰一總標

若有自愛諸善男子，已調相續，有所堪能，來入內法毘奈耶中，得正宣說，得正開悟，便能速疾趣向勝進，如理通達所應通達，亦能實證真所應證。

辰二別釋（分二）

巳一如理通達

謂四念住以為依止，於有為法，諸聰慧者共許為有；
或許為無，皆正了知於無為法。
乃至有頂，皆是有上，能正了知是為有上；
涅槃無上，如實了知是為無上。
如是名為如理通達。

巳二得真實證

又四念住以為依止，由靜定心，於七覺支正修習已，於明、解脫究竟作證，如是名為得真實證。

丑三簡名稽留

若彼自愛諸善男子，趣入惡說法毘奈耶，於是四處皆不能得，故名稽留。

覺支相應/覺支攝

A8 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【297】〔建立〕、【298】差別、【299】食、【300】漸次；
【301】安樂住、【302】〔寶〕、【303】修居後。

【297】子一「建立門」【內 511-515】
由奢摩他、毘缽舍那、俱品差別，建立覺支，如《聲聞地》應知其相。

【298】子二「差別門」【內 516-517】
復次，自性差別故，及所緣、因緣相差別故，應知七覺支、十四種差別。
所緣、因緣相廣分別義，如《三摩呬多地》，及《聲聞地》應知其相。

【299】子三「食門」（分二）【內 518-529】
丑一舉為食（分三）
寅一標
復次，於能隨順覺支法中，略有二種無倒作意，當知總與覺支為食。
　寅二徵
何等為二？
　寅三列
一、正作意；
二、數作意。
丑二釋非食
與此相違，當知非食。

【300】子四「漸次門」（分二）【內 530-542】
丑一標安立
復次，於初、中、後，隨闕一支，令如實覺不得圓滿。
如其色類，所依、能依流轉安立，隨其生起漸次而說。
丑二釋相依

當知此中，念為所依，擇法能依。餘隨所應，當知亦爾。

【301】子五「安樂住門」（分二）【內 543-544】
丑一出因緣（分二）
　寅一簡差別（分二）
　　卯一舉不安住（分三）
　　　辰一標
復次，若有苾芻於諸覺支，方便修習，由四因緣，令其不得安隱而住。
　　　辰二徵
何等名為四種因緣？
　　　辰三列
一者、一切煩惱品類粗重皆未離故；
二者、奢摩他品諸隨煩惱現在前故；
三者、毘缽舍那品諸隨煩惱現在前故；
四者、道未調善而乘駕故。
　　卯二翻得安住
與此相違四種因緣，令其獲得安隱而住。
　寅二結正知
於此二種，善巧苾芻如實了達，正知而住。
丑二釋〔道調善、未調善〕（分二）
　寅一不調善
由諸作意有加行故，精進太過；
又後由前有增減故，運轉不等。
由此二緣，當知名為道不調善。
　寅二調善
與此相違，二因緣故名道調善。

【302】子六〔寶門〕（分二）【內 545-547】
丑一寶喻（分二）【內 545-546】
　寅一總標
如轉輪王，於四洲渚得大自在，所獲七寶。
如是心王，於四聖諦得大自在，所獲真淨七覺支寶，當知亦爾。
　寅二別辨（分七）
　　卯一輪寶喻念覺支

謂於奢摩他、毘缽舍那雙品運轉，降伏一切煩惱勝怨，由此義故，初念覺支，猶如輪寶。

卯二象寶喻擇法覺支

所知境相其量無邊，能知智體亦隨廣大，由此義故，擇法覺支猶如象寶。

卯三馬寶喻精進覺支

依此速能乃至往彼，所行所得殊異勝處，由此義故，精進覺支猶如馬寶。

卯四女寶喻喜覺支

悅意無罪，最為殊勝，由此義故，其喜覺支猶如女寶。

卯五神珠寶喻輕安覺支

身心映徹，有所堪能，由此義故，輕安覺支如神珠寶。

卯六藏臣寶喻定覺支

能辦一切所欣求事，由此義故，其定覺支如藏臣寶。

卯七軍將寶喻捨覺支

能摧一切染污法軍，能率一切清淨法軍，能趣無相安隱住處，由此義故，其捨覺支如軍將寶。

丑二衣篋喻（分二）【內 547】

寅一標喻

復次，諸修行者得七覺支，譬如大王有妙衣篋，三時受用，三分安住。彼七覺支，當知亦爾。

寅二釋相（分三）

卯一三時

言三時者，謂初日分時、中日分時、後日分時。

卯二三分

言三分者，謂奢摩他品、毘缽舍那品，及其俱品。

卯三安住（分四）

辰一支具闕

於初分中住四覺支，第二分中住四覺支，第三分中具足安住七種覺支。諸修行者，未曾安住唯一覺支。

辰二無怨等

又七覺支，於諸外道無怨憎故，無違競故，恆懷利益意樂轉故，一切煩惱皆離繫故，說名無怨、無敵、無害、無有災患。

辰三〔住、滅〕

若修行者於七覺分隨時現前，隨量現前，說名為住。
若時退出，說名為滅。
於是一切如實了知。
辰四〔無罪住等〕
彼由如是正知住故，名無罪住、無有愛味、心離味染。

【303】子七「修門」（分三）【內 548-554】
丑一標列因緣
復次，二十一種想俱行修諸覺支者，當知略由二因緣故：
一、據相應俱行義；
二、據無間俱行義。
丑二配釋差別（分二）
寅一據相應義
無常等想俱行修，乃至死想俱行修者，據相應義。
寅二據無間義（分二）
卯一舉不淨等
不淨等想俱行修，乃至觀空想俱行修者，據無間義。
卯二例修慈等
〔慈〕等俱行修，應知亦爾。
丑三廣明對治（分二）
寅一修無常等及不淨等（分二）
卯一標列所治
又於過去、未來、現在一切行中，諸行愛染，若嬾墮懈怠，若薩迦耶見，雖已斷滅，習氣隨縛，我慢現行。
若貪味愛，若於世間種種妙事欲樂貪愛，若有所餘煩惱隨眠，若希求利養，若希求活命，若諸欲愛，若諸有愛，若隨虛妄分別所起四種欲貪：
一、美色貪；
二、形貌貪；
三、細觸貪；
四、承事貪。
如是能令生起所有非理過患，及令其心越路而轉。對治彼故，隨其所應，有二十一想俱行修覺支差別。
卯二配釋修想（分六）

辰一修無願行想

謂為對治四種障（註：諸行愛染、若嬾墮懈怠、若貪味愛、若於世間種種妙事欲樂貪愛）故，修「無願行想」，從無常想乃至一切世間不可樂想。

辰二修空行想

為欲對治一種障（註：若薩迦耶見）故，修「空行想」：苦無我想。

辰三修無相行想

為欲斷滅所餘煩惱隨眠障故，修於三界（註：斷界、離欲界、滅界）「無相行想」。

辰四於諸欲中修過患想

為欲對治希求利養及欲愛故，於諸欲中修過患想。

辰五修習死想

為欲對治希求活命及有愛故，修習死想。

辰六修不淨等想（分二）

巳一出差別

為欲對治隨逐虛妄分別所起四欲貪故修不淨想為初，乃至觀空想為後。

巳二明所攝（分二）

午一略標

又此一切，從青瘀想乃至觀空想，當知皆是不淨想攝。

午二別辨

又於此中，青瘀想為初，膨脹想為後，對治美色貪；

食噉想、分赤想、分散想，對治形貌貪；

骸骨想、骨鎖想，對治細觸貪；

觀無心識，空有尸想，對治承事貪。

寅二修慈最極至清淨等

又於此中，修慈最極至遍淨等，如《三摩呬多地》應知其相。

聖道分相應/道支攝

A9 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

初【304】內外力，【305】清淨、【306】差別；
【307】異門、【308】沙門，後婆羅門。

【304】子一「內外力門」（分二）【內 555-561】
丑一標列最勝
若內、若外一切力中，為欲生起八支聖道，有二種力，於所餘力最為殊勝。
云何為二？
一者、於外力中，善知識力最為殊勝；
二者、於內力中，正思惟力〔藏文：如理作意〕最為殊勝。
丑二隨釋差別（分二）
寅一釋名所給
當知此中，離諸障礙，先修福業，於衣、食等無匱乏等，名餘外力。
除正思惟相應想〔藏文：除如理作意相應慧〕外，餘斷支分，名餘內力。
寅二釋其最勝
外善知識者，謂從彼聞無上正法，由此故名從他聞音。
內正思惟者，謂此無間能發正見，為上首道。〔藏文：此後生起內如理作意，此後生起正見等道。〕

【305】子二「清淨門」（分四）【內 562-565】
丑一清淨
復次，彼正見等，若在有學，由無漏故，說名「清淨」。
丑二鮮白
若在無學，相續淨故，說名「鮮白」。
丑三無有塵點
若在世間，遠離無量隨外道見諸惡邪行，是故說名「無有塵點」。
丑四離隨煩惱

遠離塵點所起後有諸業雜染，是故說名「離隨煩惱」。

【306】子三「差別門」（分三）　【內 566-580】
丑一標列
略說一切八聖道支，二處所攝：
一者、世間；
二、出世間。
丑二隨釋
其世間者，三漏、四取所隨縛故，不能盡苦；是善性故，能往善趣。
出世間者，與彼相違，能盡眾苦。
丑三廣分別義
又正見等八聖道支，廣分別義，如《聲聞地》及《攝異門分》應知其相。
七種定因、具，如《三摩呬多地》已說。【內 579】

【307】子四「異門門」（分二）【內 581-594】
丑一聖道支攝（分六）
　寅一名法
復次，正見為首八聖道支，會正理故，說名為法。
　寅二名毗奈耶
能滅一切諸煩惱故，名毘奈耶。
　寅三名聖
去諸惡法極懸遠故，一切聖賢共祖習故，說名為聖。
　寅四名善
能隨順往諸善趣故，說名為善。
　寅五名應修
趣涅槃故，說名應修。
　寅六名善哉
諸有智者所稱讚故，說名善哉。
丑二邪道支攝（分二）
　寅一標相違
與此相違，應知即是邪見為首八邪道支所有差別。
　寅二釋差別（分五）
　　卯一名黑

墮在無明黑闇品故，說名為黑。

卯二名無義

往惡趣故，說名無義。

卯三名下劣

不善性故，說名下劣。

卯四名有罪

生現法中所有怖畏及怨憎故，說名有罪。

卯五名應遠離

諸有智者所譏毀故，所遠離故，名應遠離。

【308】子五「沙門婆羅門門」（分二）【內 595-600】

丑一舉沙門（分二）

寅一略顯差別（分三）

卯一出安立（分二）

辰一沙門義

復次，依第一義所有沙門，安立如是八支聖道為沙門義。

辰二沙門性

為此義故，於善說法毘奈耶中，假名出家，受沙門性。

卯二辨勝劣

又此畢竟無失壞故，名第一義；其假名者，即不如是。

卯三明勝義（分二）

辰一標得名

諸有成就此第一義沙門性者，當知亦名勝義沙門。

辰二顯永斷（分二）

巳一總標

又彼追求此沙門果，貪、瞋、癡等畢竟斷義，是故說彼名沙門義。

巳二別廣

此沙門義，復有二種：

一、無差別，總相建立；

二、若有所作，若無所作，行向、住果差別建立。

寅二結攝一切

如是一切，總有四種：

一、沙門性；

二、是沙門；

三、沙門義；
四、沙門果。
丑二例婆羅門
其婆羅門差別道理，當知亦爾。

入出息念相應/安那般那念/息念攝

A10 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【309】障、【310】隨惑、【311】尋等、【312】果、
【313】微細、【314】身勞；
【315】學住、及【316】〔作意知〕、【317】無執為後。

入出息念修習差別，有十六行，廣分別義，如《聲聞地》應知其相。

【309】子一「障門」（分三）【內 601】
丑一標
又勤修行諸瑜伽師，修習如是入出息念，爾時應知五障礙法：
丑二列
一者、於其外緣，其心散亂；
二者、入出息轉，有所艱難；
三者、掉舉、惡作纏現在前；
四者、惛沈、睡眠纏現在前；
五者、樂與道俗，共相雜住。
丑三結
如是五法，於未得定欲求心定，及得定已倍復增長，當知一切能為障礙。

【310】子二「隨惑門」（分二）【內 602-603】
丑一於奢摩他品
奢摩他品諸隨煩惱所染污時，發身惛沈，生心下劣，由正修習入出息念，身心輕安，能令惛沈、下劣俱行身心麤重，皆悉遠離。
丑二於毗缽舍那品（分二）
　寅一出所治
毘缽舍那品諸隨煩惱所染污時，發生種種尋伺、妄想：
謂欲尋伺等不正尋伺，及無明分尋伺所起諸欲想等種種妄想。
　寅二明能治（分二）

卯一令靜息
由正修習入出息念，令尋伺等悉皆靜息。
卯二令圓滿
為欲對治彼無明分諸妄想故，純修明分想，令速得圓滿。

【311】子三「尋等門」【內 604,605】
復次，正勤修習入出息念諸瑜伽師，於緣過去諸行尋伺，能令無間所生等持有間缺者，速得損減；
於緣未來諸行尋伺，能令無間所生等持有間缺者，速得止息；
於緣現在諸行尋伺，能令無間所生等持有間缺者，速得寂靜。

【312】子四「果門」（分三）【內 604】
丑一標經說
又若略說，由能永斷六種結故，當知建立二種、四種及以七種諸果勝利，如經廣說。
丑二釋六結
云何六結？謂順下分、上分二結，見道、修道所斷二結，若起、若生二分位結。
丑三配建立
如是別別，當知總說有六種結，如其次第，建立二種、四種、七種諸果勝利。

【312'】子五'（差別門）（分二）【內 605-606】
丑一標列二種
復次，入出息念修習差別，略有二種：
一者、有上；
二者、無上。
丑二隨釋差別（分二）
寅一有上（分二）
卯一出觀察
其有上者，謂如有一，獨處空閑，以靜定心，如理觀察命根，繫屬入息、出息：「若我於入息後無有出息，或出息後無入息者，如是命根即應斷滅。而於無常行中有希奇事，入息滅已，我命根住，乃復得至出息生時；出息滅已，我命根住，乃復得至入息生時。」

卯二明修習
彼由攀緣如是事故，深心厭離，於三世境所發愛恚，淨修其心，是名有上。
寅二無上
十六行修，當知無上。

【313】子五「微細門」（分三）【內 607-608】
丑一名微細住
復次，如是入息、出息念住，緣細風色為境界故，名微細住。
丑二名不流散
隔絕一切亂尋伺故，名不流散。
丑三名不可伏
發生廣大身心所有妙輕安故，名不可伏。

【314】子六「身勞門」（分五）【內 609-610】
丑一令身無勞
復次，修習如是入出息念，令身無勞，善能除遣奢摩他品隨煩惱故。
丑二令眼無勞
令眼無勞，善能除遣毘缽舍那品隨煩惱故。
丑三名隨觀察
由隨觀察涅槃樂故，名隨觀樂。
丑四名領受樂
由隨領受第三靜慮地中樂故，名領受樂。
丑五名安樂住
無染住故，無恐畏故，名安樂住。

【315】子七「學住門」（分二）【內 611】
丑一住無差別
復次，容有是處，或有一人作如是念：如來與彼最極下劣、得慧解脫阿羅漢果，無有差別。謂依解脫，作是思惟：如來解脫與慧解脫阿羅漢果，所有解脫，無有差別。
丑二住有差別（分二）
寅一舉作念
頗復有人作如是念：如來所有離諸蓋住，居內法中最極下劣，若諸有

學，若諸異生，由精進力，於其五蓋伏斷而住，名離蓋住。此離蓋住，彼離蓋住，為如解脫無有差別？為有差別？

寅二顯正義（分二）

卯一標差別

應知如是二離蓋住，極大差別：

卯二釋彼相（分二）

辰一有學

謂諸有學，雖現行故，離蓋住心與如來等，然彼隨眠未永斷故，諸蓋數數間心相續，數數作意勵力除遣；

辰二如來

如來諸蓋畢竟斷故，離諸蓋住，與彼所有離諸蓋住，極大差別，非如解脫無有差別。

【316】子八「作意知門」（分二）【內 612】

丑一出依止（分二）

寅一能了知

復次，修瑜伽師，入出息念為所依止，修四念住，如理作意以為依止；

於諸未斷內心所有非理作意，如實了知是為非理；

於內所有如理作意，如實了知是為如理。

寅二為永斷

既了知已，於內所有非理作意，一向遠離；

於內所有如理作意，一向修習，為欲令彼永斷滅故。

丑二舉譬喻（分二）

寅一非理作意

又於此中身等四法，如四大路；非理作意，如塵土丘，不堅牢故，不真實故，迷亂心故。

寅二如理作意

如理作意，如四方來輿乘車，車緣身等四境界門轉，能損害彼如塵土丘非理作意，亦令一切相續清淨。

【317】子九「無執門」（分二）【內 613】

丑一出無我（分二）

寅一總標

復次，精勤修習諸息念者，由正修習四種念住，無我等故，平等平等。

寅二別釋（分二）

卯一舉修身念住

是身種類，能取於身如理作意。

卯二利修餘念住

如身，無我作意亦爾，是故說彼為身一分。能修如是身念住者，都不可得；如身念住，廣說乃至修法念住，當知亦爾。

丑二結無執

如是諸佛修念住教，外道法中皆無所有，是故說此修念住教，名非一切外道所執。

學相應/學攝

A11 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

初【318】尊重尸羅，【319】清淨戒圓滿，【320】現行、【321】學勝利，【322】學差別為後。

學有三種，謂增上戒學、增上心學、增上慧學。建立如是三學差別，如《聲聞地》應知其相。【內 614-616】

【318】子一「尊重尸羅門」（分二）【內 617-626】
丑一辨應知（分三）
寅一總標二行
又略於此諸所學中，所有邪行應正了知，所有正行應正了知。
寅二別釋其相（分二）
卯一邪行（分二）【內 617-620】
辰一出不尊重（分二）
巳一舉於淨戒
言邪行者，謂如有一，不尊重戒，汎爾出家，雖復出家，不以淨戒為其增上。
巳二例於定慧
如於淨戒，於定、於慧，應知亦爾。
辰二明其毀犯
彼可容有犯無餘罪，於彼，世尊說其於諸沙門果證為無能者。是故當知彼於三學，一向毀犯。
卯二正行（分二）【內 621-626】
辰一標列三種
言正行者，有三正行：謂下、中、上。
辰二別釋其相（分三）
巳一下正行（分二）
午一辨尊重（分二）
未一尊重淨戒

下正行者，謂如有一尊重淨戒，亦以淨戒為其增上，與前相違。

未二非重定慧

於定、於慧，不生尊重，不為增上。

午二明毀犯

此不容有犯無餘罪，而容有犯小隨小罪。於此，如來不說其於沙門果證為無能者。

巳二中正行（分三）

午一辨尊重

中正行者，謂於戒、定皆悉尊重，亦為增上。

午二明毀犯

如尊重戒，毀犯次第，此中亦爾。

午三結邊際

是故當知乃至所有諸異生位。

巳三上正行（分二）

午一辨尊重

上正行者，謂已見諦，於三種學皆悉尊重。

午二出無犯

此已獲得沙門果證，不待思擇有能、無能。

寅三結明開合

如是二行，開為四種；

即此四種，合為二行：

此二與四，平等平等。

丑三簡所作

當知此中，若有定學，必有戒學；

若有慧學，必有定學；

有戒學者，不必定有定學、慧學。

諸瑜伽師尊重諸學，當知是名所作圓滿；其餘但名所作一分。

【319】子二「清淨戒圓滿門」（分三）【內 625-626】

丑一第一義（分三）

寅一淨戒圓滿

復次，於性罪處能遠離故，當知是名淨戒圓滿。

寅二善法圓滿

於能密護諸根門等，攝受淨戒所有善法，無間受持相續轉故，當知是

名善法圓滿。
　寅三別解脫圓滿
於遮罪處能遠離故，當知是名別解脫圓滿。
丑二第二義
又依聖所愛戒、若依蘊等五種善巧、及依別解脫律儀受持世俗所有禁戒，隨其次第，應知淨戒圓滿等第二門差別。
丑三二種所學差別（分二）
　寅一第一種差別
復次，依淨尸羅，略有二種所學差別：
一者、受持「非止」所攝，所受尸羅所有如法身、語現行所攝學處；
二者、受持是「止」所攝，所受尸羅所攝學處。
　寅二第二種差別
此復二種：
謂或有是毘奈耶所說，非別解脫所說；
或有是毘奈耶所說，亦是別解脫所說。

【320】子三「現行門」（分二）【內 627】
是故一切總略而言，有三學處：
一、增上現行；
二、增上毘奈耶；
三、增上別解脫。

【321】子四「學勝利門」【內 628-629】
復次，學勝利住慧為上首，解脫堅固，念為增上。修習三學，速圓滿等，如《攝釋分》廣辯應知。

【322】子五「學差別門」（分二）【內 630】
丑一戒學差別（分二）
　寅一辨（分二）
　　卯一指前相
復次，「住具戒」等，如《聲聞地》應知已辯。
　　卯二釋異名（分七）
　　辰一名律儀
又即淨戒，對治一切犯戒惡故，密護根門所依處故，說名律儀。

辰二名圓滿清淨
初善受故，說名圓滿。
後善守故，說名清淨。
辰三名善無罪
感愛果故，說名為善。
無染污故，說名無罪。
辰四名無害隨順
於諸有情能善隨順慈心定故，說名無害。
於沙門性善隨順故，說名隨順。
辰五名順澄清及不隨順
趣聖所愛澄清性故，名順澄清。
終不隨順戒禁取故，名不隨順。
辰六名同色類及與順轉
與同法者為同分故，名同色類。
於正修習增上心、慧為所依處，隨順轉故，名為順轉。
辰七名無熱惱無燒惱無悔惱
不惱於他饒益轉故，又正遠離自苦行故，名無熱惱。
於所受持無變悔故，名無燒惱。
於諸毀犯不現行故，如法悔除已所犯故，名無悔惱。
寅二結
如是名為增上戒學所有差別。
丑二心學、慧學差別（分三）
寅一總標〔法住〕
三住為依，當知增上心學、慧學所有差別。
寅二別配天住、梵住、聖住
謂由天住、梵住差別，應知增上心學差別；
由諸所有覺分等法，聖住差別，應知增上慧學差別。
寅三隨釋（分三）
卯一天住
謂四靜慮、四無色等，名為「天住」。
卯二梵住
四無量定，名為「梵住」。
卯三聖住（分二）
辰一標列一切

四聖諦智、四種念住，乃至道支、四種行跡、勝奢摩他、毘鉢舍那、四法跡等，當知一切皆名「聖住」。

辰二廣無染法（分二）

巳一標列四種

又有四種，若行、若住，無雜染法，令修觀者，或於境界退出遊行；或於所緣安心靜定，離諸雜染，安隱而住。云何為四？

一、於隨順喜受境界諸雜染喜，深心棄捨；

二、於隨順憂受境界諸染污憂，深心棄捨；

三、於毘鉢舍那品諸隨煩惱，淨修其心；

四、於奢摩他品諸隨煩惱，淨修其心。

巳二結〔四法跡〕

於是四種，若行、若住，離諸雜染，安隱住法，應知四種安足處所所依法跡，如其所應，當知即是「無貪、無瞋、正念、正定」。

證淨相應/不壞淨/證淨攝

A12 攝頌標列

復次，嗢柁南曰：

【323】證淨初安立；
【324】有變異為先；
【325】天路、【326】喻明鏡；
【327】記別最居後。

【323】子一「安立門」（分四）【內 631-640】
丑一標列二法
具足正見如來弟子，略由二法，能正攝受澄清性故，應知建立四種證淨，謂沙門義所攝信、戒。
丑二別釋其相（分二）
　寅一信澄清性
於能說者，於沙門義，於同法者，於能證得沙門助伴所有淨信，深固根本，於餘生中亦不可引，無虛誑故，名澄清性。
　寅二戒澄清性
及淨尸羅，於其一切能往惡趣惡不善法，獲得畢竟不作律儀，是故亦得名澄清性。
丑三明建立義（分二）
　寅一第一義（分二）
　　卯一顯最勝（分二）
　　辰一信澄清性
應知此中，依止淨信，於善說法毘奈耶中深生信解；由此淨信澄清性故，設在餘生，於佛善說法毘奈耶，畢竟無轉。
　　辰二戒澄清性
又由怖畏諸惡道苦，受持淨戒，對治惡行；由此攝受戒澄清性，設在餘生，亦不造惡墮諸惡趣，畢竟無退，乃至涅槃。
　　卯二簡所說
由於善說法毘奈耶畢竟無轉所依處故，畢竟不往一切惡趣所依處故，其用最勝，唯說信、戒為澄清性，非餘精進、念、定等法非澄清性。

寅二第二義

又此信、戒，是其增上，戒定慧學所依止處；由說信、戒是清淨故，義顯三學皆得清淨。由是因緣，唯說是二以為證淨，是名第二義門差別。

丑四廣釋異名（分三）【內 635】

寅一名滋潤福

如是證淨，善能滋潤一切壞界白淨法故，名滋潤福。

寅二名滋潤善

能引殊勝諸聖道故，名滋潤善。

寅三名能引樂

能引所餘煩惱斷故，名能引樂。

【324】子二「有變異為先門」（分二）【內 641-642】

丑一出有變異（分三）

寅一標

復次，一向決定能往善趣，成就證淨諸聖弟子，猶有住於善趣，三種諸大互違變異所起重苦怖畏，然無惡趣所有怖畏。

寅二徵

云何三種重苦怖畏？

寅三列

一者、病苦；

二者、老苦；

三者、斷截末摩死苦。

丑二簡非變異

是故說言：其四大種可令變異，非已成就四種證淨，諸聖弟子可有變異。

【325】子三「天路門」（分三）【內 643-646】

丑一出無惱害

復次，若第一義清淨諸天，說名最勝無有惱害，由身、語、意畢竟無有惱害事故。

即依如是清淨天性，說四證淨名為天路。

丑二明修隨念（分二）

寅一總標

又四證淨為所依止，諸聖弟子依三種門，修六隨念。

寅二別辨（分三）

卯一辨所為

一者、為斷奢摩他品諸隨煩惱所起染惱；

二者、為斷毘缽舍那品諸隨煩惱所起染惱；

三者、為斷雖無染惱而於未來當可生起二隨煩惱。

卯二辨隨煩惱

當知此中，惛沈、睡眠，名「奢摩他品諸隨煩惱」；

欣樂諸欲俱行掉舉、貪等過失所生不善欲尋伺等，令心流散諸雜染法，名「毘缽舍那品諸隨煩惱」。

卯三辨差別

又由勝義諦理所得隨念，名「義威勇」。

由世俗諦理所得隨念，名「法威勇」。

【326】子四「喻明鏡門」【內 647-650】

復次，譬如有人執持明鏡，為觀自面淨不淨相。

如是如來諸聖弟子，執持微妙證淨明鏡，為如實觀自身所有染淨諸相。

【327】子五「記別門」（分二）【內 651-656】

丑一果證差別（分二）

寅一辨前三果（分三）

卯一預流【內 651-652】

復次，若有成就四種證淨，唯即依自四種證淨，為他記別，不依上位能順歡喜所修隨念。

由此因緣，當知記別預流果證，未趣上位所修道故。

卯二一來（分二）【內 653】

辰一標因緣

若於上位能順歡喜五種隨念，為他記別，由是因緣，當知記別一來果證。

辰二釋所由

由三摩地未成滿故，於離欲道未圓滿故，於彼諸天未現見故，為求離欲，修習能順歡喜諸法。

由此歡喜為所依故，發生輕安；

由輕安故領受身樂，由受樂故心得正定，而於靜定未得成滿。

卯三不還【內 654-656】

若於上位六種隨念，為他記別，由是因緣，當知記別不還果證。

寅二簡最上果

阿羅漢果，唯出世道乃能趣證；

所有隨念，唯是世間，是故不還果證已上，更無如是隨念記別。

丑二證淨差別

又四證淨，預流果中唯說為「淨」；

於餘學果說「圓滿淨」；

於最上果說為「第一圓滿清淨」。

（結語）

如是略引隨順此論「境」「智」相應諸經宗要摩呾理迦，其餘一切，隨此方隅，皆當覺了。

———————

《瑜伽師地論・聲聞地》摘要

修三十七菩提分法

【菩提分修】

云何菩提分修？

謂於三十七菩提分法親近積集，若修、若習、若多修習，是名菩提分修。何等名為三十七種菩提分法？

謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道。

（1）四念住者：

一、身念住；

二、受念住；

三、心念住；

四、法念住。

（2）四正斷者：

一、於已生惡不善法為令斷故，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心正斷；

二、於未生惡不善法為不生故，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心正斷；

三、於未生善法為令生故，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心正斷

四、於已生善法為欲令住、令不忘失、令修圓滿、令倍修習、令其增長、令其廣大，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心正斷。

（3）四神足者：

一、欲三摩地斷行成就神足；

二、勤三摩地斷行成就神足；

三、心三摩地斷行成就神足；

四、觀三摩地斷行成就神足。

（4）五根者：

一、信根；

二、精進根；

三、念根；

四、定根；

五、慧根。

（5）五力者：

一、信力；
二、精進力；
三、念力；
四、定力；
五、慧力。
（6）七覺支者：
一、念等覺支；
二、擇法等覺支；
三、精進等覺支；
四、喜等覺支；
五、安等覺支；
六、定等覺支；
七、捨等覺支。
（7）八支聖道者：
一、正見；
二、正思惟；
三、正語；
四、正業；
五、正命；
六、正精進；
七、正念；
八、正定。

【釋四念住】【內 409-442】

午一辨體相（分二）

未一略別辨（分二）

申一初身念住（分二）

酉一總徵

今於此中，云何為身？
云何於身住循身觀？
云何為念？
云何念住？

酉二別釋（分四）

戌一身相差別（分三）

亥一標

略說身相有三十五。

亥二列

謂內身、外身；

根所攝身、非根所攝身；

有情數身、非有情數身；

麤重俱行身、輕安俱行身；

能造身、所造身；

名身、色身；

那落迦身、傍生身；

祖父國身、人身、天身；

有識身、無識身；

中身、表身；

變異身、不變異身；

女身、男身、半擇迦身；

親友身、非親友身；

中庸身、劣身；

中身、妙身；

幼身、少身、老身。

亥三結

如是名為：身相差別。

戊二住循身觀（分二）

亥一標

住循身觀，略有三種。

亥二釋（分二）

天一出體

謂依身增上，聞、思、修慧。

天二釋義

由此慧故，於一切身、一切相，正觀察、正推求，隨觀、隨覺。

戊三念

念謂依身增上，受持正法，思惟法義，修習作證，於文於義，修作證中，心無忘失。

戊四念住（分二）

亥一第一義（分二）

天一辨相

若審思惟：

我於正法為正受持為不爾耶？

於彼彼義慧善了達為不爾耶？

善能觸證彼彼解脫為不爾耶？

天二結名

如是審諦，安住其念，名為念住。

亥二第二義（分三）

天一標

又為守護念、為於境無染、為安住所緣，名為念住。

天二釋（分三）

地一為守護念

為守護念者，謂如說言：「先守護念，若常委念。」

地二為於境無染

為於境無染者，謂如說言：「念守護心，行平等位，不取其相，不取隨好」，廣說乃至「守護意根，修意根律儀。」

地三為安住所緣

為安住所緣者，謂如說言：「於四所緣，安住其念，謂於遍滿所緣、淨行所緣、善巧所緣、淨惑所緣。」

天三結

由此三相，善住其念，故名念住。

申二餘三念住（分二）

酉一辨相差別（分二）

戌一列名（分三）

亥一受（分三）

天一徵

云何為受？

天二列（分二）

地一明相依

謂樂受、苦受、不苦不樂受；

樂身受、苦身受、不苦不樂身受。

如說身受，心受亦爾。

地二顯差別

樂有愛味受、苦有愛味受、不苦不樂有愛味受。

無愛味受、依耽嗜受，當知亦爾。
樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。
天三結
如是總有二十一受，或九種受。
亥二心（分三）
天一徵
云何為心？
天二列
謂有貪心、離貪心；
有瞋心、離瞋心；
有癡心、離癡心；
略心、散心；
下心、舉心；
掉心、不掉心；
寂靜心、不寂靜心；
定心、不定心；
善修心、不善修心；
善解脫心、不善解脫心。
天三結
如是總有二十種心。
玄三法（分三）
天一徵
云何為法？
天二列
謂若貪、貪毘奈耶法；
若瞋、瞋毘奈耶法；
若癡、癡毘奈耶法；
若略、若散法；
若下、若舉法；
若掉、不掉法；
若寂靜、不寂靜法；
若定、不定法；
若善修、不善修法；
若善解脫、不善解脫法。

天三結

如是當知建立黑品、白品、染品、淨品二十種法。

戊二釋義（分三）

亥一受（分二）

天一釋相依（分二）

地一舉樂受（分二）

玄一自相

又樂受者，謂順樂受觸為緣，所生平等受受所攝，是名樂受。

玄二所依

此若五識相應，名身受。

若意識相應，名心受。

地二例苦等受（分二）

玄一自相

如順樂受觸，如是順苦受觸、順不苦不樂受觸為緣，所生不平等受受所攝、非平等非不平等受受所攝，是名苦受、不苦不樂受。

玄二所依

此若五識相應，名身受。

若意識相應，名心受。

天二釋差別（分四）

地一無愛昧受

如是諸受，若隨順涅槃，隨順決擇，畢竟出離，畢竟離垢，畢竟能令梵行圓滿，名無愛味受。

地二有愛味受

若墮於界，名有愛味受。

地三依出離受

若色無色界繫、若隨順離欲，名依出離受。

地四依耽嗜受

若欲界繫、若不順離欲，名依耽嗜受。

亥二心（分二）

天一行時所起（分二）

地一釋（分六）

玄一有貪心

又有貪心者，謂於可愛所緣境事，貪纏所纏。

玄二離貪心

離貪心者，謂即遠離如是貪纏。

玄三有瞋心

有瞋心者，謂於可憎所緣境事，瞋纏所纏。

玄四離嗔心

離瞋心者，謂即遠離如是瞋纏。

玄五有癡心

有癡心者，謂於可愚所緣境事，癡纏所纏。

玄六離癡心

離癡心者，謂即遠離如是癡纏。

地二結

如是六心，當知皆是「行時」所起三煩惱品，及此三品對治差別。

天二住時所起（分二）

地一別辨相（分二）

玄一釋（分二）

黃一依淨蓋地（分八）

宇一略心

略心者，謂由正行，於內所緣，繫縛其心。

宇二散心

散心者，謂於外五妙欲，隨順流散。

宇三下心

下心者，謂惛沈、睡眠俱行。

宇四舉心

舉心者，謂於淨妙所緣，明了顯現。

宇五掉心

掉心者，謂太舉故掉纏所掉。

宇六不掉心

不掉心者，謂於舉時及於略時，得平等捨。

宇七寂靜心

寂靜心者，謂從諸蓋，已得解脫。

宇八不寂靜心

不寂靜心者，謂從諸蓋，未得解脫。

黃二依淨煩惱地（分六）

宇一定心

言定心者，謂從諸蓋得解脫已，復能證入根本靜慮。

宇二不定心

不定心者，謂未能入。

宇三善修心

善修心者，謂於此定長時串習，得隨所欲、得無艱難、得無梗澀，速能證入。

宇四不善修心

不善修心者，與此相違，應知其相。

宇五善解脫心

善解脫心者，謂從一切究竟解脫。

宇六不善解脫心

不善解脫心者，謂不從一切不究竟解脫。

玄二結

如是十四種心，當知皆是「住時」所起。

地二結略義（分二）

玄一初八種心

依淨蓋地，「住時」所起有八種心，謂從略心、散心乃至寂靜、不寂靜心。

玄二後六種心

依淨煩惱地，「住時」所起有六種心，謂定心、不定心乃至善解脫、不善解脫心。

亥三法（分二）

天一釋（分三）

地一於蓋（分二）

玄一有無

又於內有蓋能自了知：我有諸蓋，於內無蓋能自了知：我無諸蓋。

玄二生滅

如彼諸蓋未生而生亦能了知，如彼諸蓋生已散滅亦能了知。

地二於結（分二）

玄一有無

於眼有結乃至於意有結，能自了知：我有眼結乃至我有意結，於眼無結乃至於意無結，能自了知：我眼無結乃至我意無結。

玄二生滅

如彼眼結乃至意結未生而生亦能了知，如彼諸結生已散滅亦能了知。

地三於等覺支（分二）

玄一舉念（分二）

黃一有無

於內有念等覺支，能自了知：我有念等覺支；

於內無念等覺支，能自了知：我無念等覺支。

黃二生長

如念等覺支，未生而生，亦能了知；

如生已住、不忘、修滿、倍復修習、增長、廣大，亦能了知。

玄二例餘

如念等覺支，如是擇法、精進、喜、安、定、捨等覺支，當知亦爾。

天二結

若能如是如實遍知諸雜染法自性、因緣、過患、對治，是為法念住體。

酉二例循觀等

如說於身住循身觀念及念住，如是於受、於心、於法，隨其所應，當知亦爾。

未二廣差別（分三）

申一總徵

云何於內身等住循身等觀？

云何於外身等住循身等觀？

云何於內外身等住循身等觀？

申二別釋（分六）

酉一第一義（分二）

戌一住循身觀（分三）

亥一內

謂若緣「內自有情數身色」為境住循身觀，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「外非有情數色」為境住循身觀，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣「外他有情數身色」為境住循身觀，是名於內外身住循身觀。

戌一住循三觀（分三）

亥一內

若緣依「內自有情數身色」所生受、心、法為境住循三觀，是名於內受、心、法住循受、心、法觀。

亥二外

若緣依「外非有情數色」所生受、心、法為境住循三觀，是名於外受、

心、法住循受、心、法觀。

亥三內外

若緣依「外他有情數身色」所生受、心、法為境住循三觀，是名於內外受、心、法住循受、心、法觀。

酉二第二義（分二）

戌一舉循身觀（分三）

亥一內

復有差別，謂若緣「根所攝有執、有受色」為境，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「非根所攝無執、無受色」為境，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣「非根所攝有執、有受色」為境，是名於內外身住循身觀。

戌二例循三觀

如是若緣依前三色所生受、心、法為境，隨其所應，當知即是住循三觀。

酉三第三義（分二）

戌一舉循身觀（分三）

亥一內

復有差別，謂若緣「自內定地輕安俱行色」為境，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「自內不定地麤重俱行色」為境，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣「他輕安俱行麤重俱行色」為境，是名於內外身住循身觀。

戌二例循三觀

如是若緣依前三色所生受、心、法為境，隨其所應，當知即是住循三觀。

酉四第四義（分二）

戌一舉循身觀（分三）

亥一內

復有差別，謂若緣「內能造大種色」為境，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「外能造大種色」為境，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣依「能造大種色所生根境所攝造色」為境，是名於內外身住循身觀。

戌二例循三觀

如是若緣依前三色所生受、心、法為境，隨其所應，當知即是住循三觀。

酉五第五義（分二）

戌一舉循身觀（分三）

亥一內

復有差別，謂若緣「有識身內色」為境，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「無識身有情數青瘀等位色」為境，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣「無識身色於過去時有識性，有識身色於未來時無識性，相似法性平等法性」為境，是名於內外身住循身觀。

戌二例循三觀

如是若緣依前三色所生受、心、法為境，隨其所應，當知即是住循三觀。

酉六第六義（分二）

戌一舉循身觀（分三）

亥一內

復有差別，謂若緣「自中身：髮、毛、爪、齒等相」為境，是名於內身住循身觀。

亥二外

若緣「他中身：髮、毛、爪、齒等相」為境，是名於外身住循身觀。

亥三內外

若緣「內表身變異不變異青瘀等相，及緣外表身變異不變異青瘀等相，相似法性、平等法性」為境，是名於內外身住循身觀。

戌二例循三觀

如是若緣依前三色所生受、心、法為境，隨其所應，當知即是住循三觀。

申三總結

如是等類，身、受、心、法諸差別門，當知多種，今於此中，且顯少分諸門差別。

午二明建立（分二）

未一顯四種（分四）

申一第一義（分二）

酉一總標

又為對治四顛倒故，世尊建立四種念住。

酉二別釋（分四）

戌一身念住（分二）

亥一標立

謂為對治於不淨中計淨顛倒，立身念住。

亥二釋義

以佛世尊於循身念住中，宣說不淨相應四懼怕路。若能於此多分思惟，便於不淨，斷淨顛倒。

戌二受念住（分二）

亥一標立

為欲對治於諸苦中計樂顛倒，立受念住。

亥二釋義

以於諸受住循受觀，如實了知諸所有受皆悉是苦，便於諸苦，斷樂顛倒。

戌三心念住（分二）

亥一標立

為欲對治於無常中計常顛倒，立心念住。

亥二釋義

以能了知有貪心等種種差別，經歷彼彼日夜剎那瞬息須臾，非一眾多種種品類心生滅性，便於無常，斷常顛倒。

戌四法念住（分二）

亥一建立

為欲對治於無我中計我顛倒，立法念住。

亥二釋義

由彼先來有「有我見」等諸煩惱故，無「無我見」等諸善法故，於諸蘊中生起我見，以於諸法住循法觀，如實了知所計諸蘊自相、共相，便於無我，斷我顛倒。

申二第二義（分二）

酉一由橫計

復有差別：

謂諸世間，多於諸蘊，唯有蘊性、唯有法性，不如實知，橫計有我，
依止於身；
由依身故，受用苦樂；
受苦樂者；
由法、非法，有染、有淨。
酉二為除愚（分四）
戌一立身念住
為欲除遣「我所依事愚」故，立身念住。
戌二立受念住
為欲除遣「我所領受事愚」故，立受念住。
戌三立心念住
為欲除遣「於心意識執我愚者我事愚」故，立心念住。
戌四立法念住
為欲除遣「所執我心能染淨事愚」故，立法念住。
申三第三義（分二）
酉一標立
復有差別：
謂若依此造作諸業；
若為此故造作諸業；
若造業者；
若由此故造作諸業。
為總顯示如是一切，立四念住。
酉二釋義
當知此中：
依止於身，造作諸業；
為求受故，造作諸業；
心能造業；
由善不善法，能造諸業。
申四第四義（分二）
酉一標立
復有差別：
謂若依此，有染、有淨；
若為此故，起染、起淨；
若染、淨者；

若由此故，成染、成淨。
總為顯示如是一切，立四念住。
酉二釋義
當知此中：
依止於身，有染、有淨；
為求受故，起染、起淨；
心染、淨者；
由諸法故，成染、成淨。
未二釋念住（分二）
申一問
問：念住何義？
申二答（分二）
酉一〔第一義〕
戌一標
答：若於此住念、若由此住念，皆名念住。
戌二釋（分二）
亥一於此念住
於此住念者，謂所緣念住。
亥二由此住念
由此住念者，謂若慧、若念攝持於定，是自性念住。
所餘相應諸心、心法，是相雜念住。
酉二〔第二義〕(分二)
戌一出體性
又由身、受、心、法，增上所生善有漏、無漏道，皆名念住。
戌二辨種類（分三）
亥一標
此復三種。
亥二列
一、聞所成；
二、思所成；
三、修所成。
亥三辨
聞、思所成，唯是有漏。
修所成者，通漏、無漏。

《瑜伽師地論》卷第二十九

【釋四正斷】【內 443-448】

午一結前顯後

如是於四念住串習行故，已能除遣麤麤顛倒，已能了達善不善法，從此無間於諸未生惡不善法為不生故，於諸已生惡不善法為令斷故，於其未生一切善法為令生故，於其已生一切善法為欲令住令不忘失，廣說如前，乃至攝心、持心。

午二別顯一一（分二）

未一廣辨（分二）

申一體義（分三）

酉一釋善惡法未生已生（分二）

戌一惡不善法（分二）

亥一徵

云何名為：惡不善法？

亥二釋（分二）

天一出體性

謂欲纏染污身、語、意業，是身、語、意惡行所攝，及能起彼所有煩惱。

天二辨差別

若未和合，未現在前，說名未生。

若已和合，已現在前，說名已生。

戌二一切善法（分二）

亥一徵

云何名為：一切善法？

亥二釋（分二）

天一出體性

謂若彼對治、若蓋對治、若結對治。

天二例差別

未生、已生，應知如前惡不善法。

酉二辨生欲等（分二）

戌一於惡不善法（分二）

亥一生欲（分二）

天一為不生

若時未生惡不善法，先未和合，為令不生，發起希願：
我當令彼一切一切皆不復生。
是名於諸未生惡不善法，為不生故生欲。

天二為令斷

若時已生惡不善法，先已和合，為令斷故，發起希願：
我當於彼一切一切皆不忍受，斷滅、除遣。
是名於諸已生惡不善法，為令斷故生欲。

亥二策勵、發勤精進（分四）

天一約境差別辨（分二）

地一列所緣境（分二）

玄一標事

又彼一切惡不善法，或緣過去事生、或緣未來事生、或緣現在事生。

玄二辨境

如是彼法，或緣不現見境、或緣現見境。
若緣過去未、來事境是名緣不現見境。
若緣現在事境，是名緣現見境。

地二配釋差別（分二）

玄一策勵

當知此中，於緣不現見境，惡不善法其未生者，欲令不生；其已生者，欲令永斷，自策自勵，是名策勵。

玄二發勤精進（分三）

黃一配

於緣現見境，惡不善法其未生者，欲令不生；其已生者，欲令永斷，勇猛正勤，是名發勤精進。

黃二徵

所以者何？

黃三釋

要當堅固，自策自勵，勇猛正勤，方能令彼，或不復生、或永斷滅。

天二約纏品類辨（分二）

地一策勵

又於下品中品諸纏，其未生者欲令不生，其已生者欲令永斷，故自策勵。

地二發勤精進

於上品纏，其未生者欲令不生，其已生者欲令永斷，發勤精進。

天三約三世境辨（分二）

地一策勵（分二）

玄一顯行境（分二）

黃一舉過去

又若行於過去境界，如是行時，不令煩惱緣彼生起，設復失念，暫時生起而不忍受，速能斷滅、除遣、變吐。

黃二例未來

如緣過去，若行未來，當知亦爾。

玄二配釋名

如是未生惡不善法，能令不生，生已能斷，是名策勵。

地二發勤精進（分二）

玄一顯行境

若行現在所緣境界，如是行時，不令煩惱緣彼生起，設復失念，暫時生起而不忍受，速能斷滅、除遣、變吐。

亥二配釋名

如是未生惡不善法，能令不生，生已能斷，是名發勤精進。

天四約二增上力辨（分二）

地一列二力（分二）

玄一標

又或有惡不善法，唯由分別力生，非境界力，或有惡不善法，由分別力生亦境界力。

玄二釋（分二）

黃一唯分別力

唯由分別力生，非境界力者，謂於住時，思惟過去、未來境界而生於彼。

黃二俱由二力

由思惟力生，亦境界力者，謂於行時，緣現在境界而生於彼，當於爾時，決定亦有非理分別。

地二配二名（分二）

玄一策勵

當知此中，惡不善法，唯由分別力生，非境界力者，彼若未生能令不生，生已能斷，是名策勵。

玄二發勤精進

若由分別力生，亦境界力者，彼若未生能令不生，生已能斷，是名發

勤精進。

戊二於一切善法（分二）

亥一生欲（分二）

天一為令生

於其未生一切善法，為令生故生欲者，謂於未得、未現在前所有善法，為欲令得、令現在前，發心希願，發起猛利求獲得欲、求現前欲而現在前，是名於其未生一切善法，為令生故生欲。

天二為欲令住等（分二）

地一釋（分二）

玄一已生善法

於其已生一切善法，為欲令住、令不忘失、令修圓滿生欲者，謂已獲得、已現在前所有善法，是名已生善法。

玄二生欲差別（分三）

黃一為欲令住

於此善法，已得不失、已得不退，依是說言：為欲令住。

黃二令不忘失

於此善法，明了現前，無闇鈍性，依是說言：令不忘失。

黃三令修圓滿

於此善法，已得現前，數數修習，成滿究竟，依是說言：令修圓滿。

地二結

於此善法，發心希願，發起猛利求堅住欲、求不忘欲、求修滿欲而現在前，是名於其已生一切善法，為欲令住、令不忘失、令修圓滿生欲。

亥二策勵發勤精進（分三）

天一已得未得辨（分二）

地一策勵

策勵者，為於已得令現前故。

地二發勤精進

發勤精進者，為於未得令其得故。

天二住等三欲辨（分二）

地一策勵

又策勵者，於已生善為欲令住令不忘故。

地二發勤精進

發勤精進者，令修滿故。

天三下中上品辨（分二）

地一策勵

又於下品中品善法，未生令生生已令住令不忘失，是名策勵。

地二發勤精進

於上品善法，未生令生生已乃至令修圓滿，是名發勤精進。

酉三辨策持心（分二）

戌一策心（分二）

亥一釋

言策心者，謂若心於修奢摩他一境性中，正勤方便，於諸未生惡不善法，為令不生，廣說乃至於其已生一切善法，為欲令住、令不忘失、令修圓滿，由是因緣其心於內，極略下劣或恐下劣，觀見是已，爾時隨取一種淨妙舉相，慇懃策勵，慶悅其心。

亥二結

是名策心。

戌二持心（分三）

亥一徵

云何持心？

亥二釋

謂修舉時，其心掉動或恐掉動，觀見是已，爾時還復於內，略攝其心，修奢摩他。

亥三結

是名持心。

申二異名（分二）

酉一正勝（分二）

戌一標

如是四種，亦名正勝。

戌二釋（分二）

亥一於黑品法

謂於黑品諸法，其未生者為令不生，其已生者為令斷滅，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心，是二正勝。

亥二於白品法

於白品諸法，其未生者為欲令生，如前黑品廣說，應知是二正勝。

酉二正斷（分二）

戌一標

如是四種，亦名正斷。

戊二釋（分二）

亥一於惡不善法（分二）

天一配名（分二）

地一律儀斷

一名律儀斷，謂於已生惡不善法，為令斷故生欲、策勵，乃至廣說。

地二斷斷

二名斷斷，謂於未生惡不善法，為不生故生欲、策勵，乃至廣說。

天二釋義（分二）

地一律儀斷

由於已生惡不善事，應修律儀令其斷滅，不應忍受，由是因緣，名律儀斷。

地二斷斷

於其未生惡不善事，為欲令彼不現行斷，為欲令彼不現前斷，為斷故斷，故名斷斷。

亥二於一切善法（分二）

天一修斷（分二）

地一配

三名修斷，謂於未生一切善法，為令生故，廣說乃至策心、持心。

地二釋

由於善法數修數習，先所未得能令現前，能有所斷，故名修斷。

天二防護斷（分二）

地一配

四名防護斷，謂於已生一切善法，為欲令住，廣說乃至策心、持心。

地二釋

由於已得已現在前諸善法中，遠離放逸，修不放逸，能令善法，住不忘失，修習圓滿，防護已生所有善法，能有所斷，故名防護斷。

未二略義（分三）

申一結前生後

如是廣辨四正斷已，復云何知此中略義？

申二總顯所作（分二）

酉一標二圓滿

謂為顯示於黑白品捨取事中，增上意樂圓滿及加行圓滿，是故宣說四種正斷。

酉二配應作事（分二）

戊一標
由生欲故增上意樂圓滿；
由自策勵，發勤精進，策心、持心故加行圓滿。
修瑜伽師唯有爾所正應作事。
戊二釋
謂為斷滅所應斷事，及為獲得所應得事，先當生起希願、樂欲。
為斷諸纏，復應時時正勤修習止舉捨相。
為斷諸纏及隨眠故，更應修集對治善法。
申三結攝一切
為現如是一切所作，說四正勝及四正斷，是名略義。

【釋四神足】【內 449-450】
午一釋成就（分二）
未一別辨（分二）
申一四三摩地（分三）
酉一標
從此復修四三摩地。
酉二列
謂欲三摩地；
勤三摩地；
心三摩地；
觀三摩地。
酉三釋（分二）
戊一標
當知由欲增上力所得三摩地，名欲三摩地。
由勤增上力所得三摩地，名勤三摩地。
由心增上力所得三摩地，名心三摩地。
由觀增上力所得三摩地，名觀三摩地。
戊二廣（分四）
亥一欲三摩地（分二）
天一釋（分二）
地一因緣
若於是時純生樂欲，生樂欲已，於諸所有惡不善法自性、因緣、過患、對治，正審思察，起一境念；於諸善法自性、因緣、功德、出離，正

審思察，住一境念。即由如是多修習故，觸一境性。

地二對治

於諸所有惡不善法現行諸纏，能令遠離，而未永害煩惱隨眠。

天二結

是名欲增上力所得三摩地。

亥二勤三摩地（分二）

天一釋（分二）

地一因緣

若於過去、未來、現在所緣境界，能順所有惡不善法，能順所有下中上品煩惱纏中，其未生者為令不生，其已生者為令斷滅，自策自勵，發勤精進，行彼所緣，於彼境界自性、因緣、過患、對治，正審思察，住一境念。

即由如是多安住故，能正生起心一境性。

地二對治

於諸所有惡不善法現行諸纏能令遠離，而未永害煩惱隨眠。

天二結

是名勤增上力所得三摩地。

亥三心三摩地

若復策發諸下劣心，或復制持諸掉舉心，又時時間修增上捨，由是因緣於諸所有惡不善法、若能隨順惡不善法及諸善法、若能隨順所有善法自性、因緣、過患、功德、對治、出離，正審思察，住一境念。

即由如是多安住故，能正生起心一境性。

廣說乃至是名心增上力所得三摩地。

亥四觀三摩地（分二）

天一釋（分二）

地一因緣（分二）

玄一由作意

若於能順惡不善法，作意思惟為不如理，復於能順所有善法，作意思惟以為如理，如是遠離彼諸纏故，及能生起諸纏對治，定為上首諸善法故，能令所有惡不善法皆不現行。

玄二由觀察

便自思惟：

「我今為有現有惡不善法不覺知耶？為無現無惡不善法不覺知耶？我今應當遍審觀察。」

彼由觀察作意增上力故，自正觀察斷與未斷，正審思察，住一境念。即由如是多安住故，能正觸證心一境性。

地二對治

由是因緣離增上慢，如實自知：「我唯於纏心得解脫，未於一切一切隨眠心得解脫。我唯獲得及已修習諸纏對治，定為上首所有善法，而未獲得及未修習隨眠對治。」

天二結

是名觀增上力所得三摩地。

申二八種斷行（分三）

酉一標所為

彼由如是四三摩地增上力故，已遠諸纏。

復為永害一切一切惡不善法諸隨眠故，及為修集能對治彼諸善法故，便更生起樂欲、策勵，廣說如前修四正斷加行道理。

彼於如是正修習時，有八斷行，為欲永害諸隨眠故，為三摩地得圓滿故，差別而轉。

酉二釋差別（分三）

戌一徵

何等名為八種斷行？

戌二釋（分二）

亥一辨體相（分八）

天一欲

一者欲，謂起如是希望樂欲：「我於何時，修三摩地，當得圓滿？我於何時，當能斷滅惡不善法所有隨眠？」

天二策勵

二者策勵，謂乃至修所有對治，不捨加行。

天三信

三者信，謂不捨加行，正安住故，於上所證，深生信解。

天四安

四者安，謂清淨信而為上首，心生歡喜，心歡喜故漸次息除諸惡不善法品麤重。

天五念

五者念，謂九種相。於九種相安住其心，奢摩他品能攝持故。

天六正知

六者正知，謂毘缽舍那品慧。

天七思

七者思，謂心造作，於斷、未斷正觀察時，造作其心，發起能順止觀二品身業、語業。

天八捨

八者捨，謂行過去、未來、現在，隨順諸惡不善法中，心無染污、心平等性。

亥二明知斷

由二因緣，於隨眠斷，分別了知，謂由境界不現見思，及由境界現見捨故。

戌三結

如是名為：八種斷行，亦名勝行。

酉三配瑜伽（分二）

戌一總標

如是八種斷行、勝行，即是為害隨眠瑜伽。

戌二別配

此中，欲者，即是彼欲。

此中，策勵，即彼精進。

此中，信者，即是彼信。

此中，安、念、正知、思、捨，即彼方便。

未二總結

如是此中，若先欲等四三摩地、若今所說八種斷行，於為永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地時，一切總名欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。

午二釋得名（分二）

未一問

問：何因緣故說名神足？

未二答（分二）

申一約世間辨

答：如有足者，能往能還，騰躍勇健，能得、能證世間所有殊勝之法。世殊勝法說名為神，彼能到此故名神足。

申二約出世辨

如是若有如是諸法，有三摩地圓滿成辦，彼心如是清淨、鮮白，無諸瑕穢，離隨煩惱，安住正直，有所堪能獲得不動，能往能還，騰躍勇健，能得、能證出世間法。由出世法最勝自在，是最勝神，彼能證此，

故名神足。

【釋五根、五力】【內 451-469；470-510】

午一別辨（分二）

未一五根（分二）

申一釋（分三）

酉一明勝進

彼由如是勝三摩地為所依持，勝三摩地為所依止，能進修習增上心學、增上慧學所有瑜伽。

酉二出信根

由進修習此瑜伽故，於他大師弟子所證，深生勝解、深生淨信。此清淨信，增上義故，說名信根。

酉三釋增上（分二）

戌一問

問：於何增上？

戌二答（分三）

亥一信根

答：於能生起出世間法而為上首，及於能起精進、念、定、慧，為其增上。

亥二精進等根

餘精進等，於能生起出世間法，及於能起展轉，乃至慧為其增上。

亥三慧根

乃至其慧，唯於能起出世間法為其增上。

申二結

是故信等，說名五根。

未二五力（分二）

申一辨相（分二）

酉一舉信（分二）

戌一標義

若復了知前後所證而有差別，隨此能於後後所證出世間法，深生勝解、深生淨信，此清淨信，難伏義故，說名信力。

戌二問答（分二）

亥一問

問：誰不能伏？

亥二答

答：此清淨信，若天、若魔，若諸沙門、若婆羅門，若餘世間，無有如法能引奪者，諸煩惱纏亦不能屈，故名難伏。

酉二例精進等

此為上首、此為前行，餘精進等，亦名為力。

申二結名

由此諸力具大威勢，摧伏一切魔軍勢力，能證一切諸漏永盡，是故名力。

午二總顯（分二）

未一因果相屬（分五）

申一信根、信力（分三）

酉一標

當觀此中，信根、信力，即四證淨中所有淨信。

酉二徵

何以故？

酉三釋（分二）

戌一顯相

以其證入正性離生所有證淨，皆由此因、此緣、此序，由彼即是此增上果。

戌二證義

是故世尊就其因果相屬道理，說言：當觀即彼證淨，非即彼體、非即彼相。

申二精進根、精進力（分三）

酉一標

當觀此中，精進根、力，即四正斷中所有精進。

酉二徵

此何正斷？

酉三釋

謂能永斷見道所斷一切煩惱，方便正斷，此中，意說如是正斷，由此正斷畢竟能斷所有諸惡不善法故。

申三念根、念力（分二）

酉一標

當觀此中，念根、念力，即四念住中所有正念。

酉二釋

謂四念住能無餘斷一切顛倒。

申四定根、定力（分二）

酉一標

當觀此中，定根、定力，即四靜慮中所有正定。

酉二釋

謂諸靜慮能為方便，證不還果。

申五慧根、慧力（分二）

酉一標

當觀此中，慧根、慧力，即四聖諦中所有正智。

酉二釋

謂聖諦智於四聖諦能證現觀，得沙門果。

未二順起加行（分三）

申一舉法（分三）

酉一標

即由如是諸根、諸力，漸修、漸習、漸多修習為因緣故，便能發起下、中、上品順決擇分四種善根。

酉二徵

何等為四？

酉三列

一煖、二頂、三順諦忍、四世第一法。

申二引喻

譬如有人，欲以其火，作火所作：

為求火故下安乾木，上施鑽燧，精勤策勵，勇猛鑽求。

彼於如是精勤策勵，勇猛鑽時，於下木上，最初生煖。

次煖增長，熱氣上衝。

次倍增盛，其煙遂發。

次無焰火，欻然流出。

火出無間，發生猛焰，猛焰生已，便能造作火之所作。

申三配合（分三）

酉一於初位

如鑽火人精勤策勵，勇猛鑽求，五根、五力，漸修、漸習、漸多修習，當知亦爾。

酉二於中位（分四）

戌一暖善根

如下木上，初所生煖，其煖善根，當知亦爾。燒諸煩惱無漏法火生前相故。

戊二頂善根

如煖增長，熱氣上衝，其頂善根，當知亦爾。

戊三順諦忍

如次煙發，其順諦忍，當知亦爾。

戊四世第一法

如無焰火，欻然流出，世第一法，當知亦爾。

酉三於後位

如火無間，發生猛焰，世第一法所攝五根、五力，無間所生「出世無漏聖法」，當知亦爾。

【釋七覺支】【內 511-554】

午一乘徵

此復云何？

午二標釋

謂七覺支，諸已證入正性離生補特伽羅，如實覺慧，用此為支，故名覺支。

午三明攝（分三）

未一標

即此七種如實覺支，三品所攝。

未二配止觀

謂三覺支奢摩他品攝，三覺支毘缽舍那品攝，一覺支通二品攝，是故說名七種覺支。

未三釋

謂擇法覺支、精進覺支、喜覺支，此三觀品所攝；
安覺支、定覺支、捨覺支，此三止品所攝；
念覺支一種，俱品所攝，說名遍行。

【釋八聖道】【內 555-600】

午一明漸次（分二）

未一略標

彼於爾時， 最初獲得七覺支故名初有學，見聖諦跡已永斷滅見道所斷一切煩惱，唯餘修道所斷煩惱，為斷彼故修習三蘊所攝八支聖道。

未二配釋三學

此中，正見、正思惟、正精進，慧蘊所攝；

正語、正業、正命，戒蘊所攝；

正念、正定，定蘊所攝。

午二釋得名（分二）

未一問

問：何因緣故名八支聖道？

未二答（分二）

申一總

答：諸聖有學已見跡者，由八支攝行跡正道，能無餘斷一切煩惱，能於解脫究竟作證，是故名為八支聖道。

申二別（分五）

酉一正見

當知此中，若覺支時所得真覺、若得彼已以慧安立如證而覺，總略此二，合名正見。

酉二正思惟

由此正見增上力故，所起出離，無恚、無害，分別思惟，名正思惟。

酉三正語、業、命（分二）

戌一第一義（分三）

亥一正語

若心趣入諸所尋思，彼唯尋思如是相狀所有尋思；

若心趣入諸所言論，即由正見增上力故，起善思惟，發起種種如法言論，是名正語。

亥二正業

若如法求衣服、飲食、諸坐臥具、病緣醫藥供身什物，於追求時，若往、若還正知而住；

若睹、若瞻、若屈、若伸。若持衣缽及僧伽胝、若食、若飲、若噉、若嘗正知而住；

或於住時，於已追求衣服等事，若行、若住、若坐、若臥，廣說乃至若解勞睡，正知而住；

是名正業。

亥三正命

如法追求衣服、飲食乃至什物，遠離一切起邪命法，是名正命。

戌二第二義（分三）

亥一標遠離攝

若遠離攝正語、業、命，彼於證得無漏作意諸覺支時，先已獲得。

亥二釋聖愛名（分二）

天一問

問：何故此名聖所愛戒？

天二答（分二）

地一明獲得

答：以諸聖者、賢善、正至，長時愛樂，欣慕悅意：「我於何時當正獲得諸語惡行、諸身惡行、諸邪命事不作律儀。」

由彼長夜於此尸羅深心愛樂，欣慕悅意，故獲得時，名聖所愛。

地二明不作

獲得如是聖愛戒已，終不正知而說妄語，終不故思害眾生命，終不故思不與而取，終不故思行欲邪行，終不非法求衣服等。

亥三結通修道

即由如是聖所愛戒增上力故，於修道時，乃至所有語業、身業、養命事轉，亦得名為正語、業、命。

酉四正精進

依止正見及正思惟、正語、業、命勤修行者，所有一切欲勤、精進、出離，勇猛勢力發起策勵其心，相續無間，名正精進。

酉五正念、正定

成就如是正精進者，由四念住增上力故，得無顛倒九種行相所攝正念，能攝九種行相心住，是名正念及與正定。

午三明建立（分二）

未一遍攝一切（分三）

申一標

如是一切八支聖道，總立二種。

申二列

謂無所作及住所作。

申三釋（分二）

酉一無所作

無所作者，謂正語、正業、正命。

酉二住所作（分三）

戌一標

住所作者，復有二種。

戊二列

謂奢摩他、毘缽舍那。

戊三配

正見、正思惟、正精進是毘缽舍那，正念、正定是奢摩他。

未二料簡無作（分二）

申一顯修道攝

如是清淨正語、業、命為所依止，於時時間修習止觀，能斷諸結無餘永斷，能得最上阿羅漢果，長時相續，名為修道，多時串習斷煩惱故。

申二簡除見道

率爾智生，名為見道，暫時智起，即能永斷諸煩惱故。

由是因緣，正語、業、命，於修道中，方始建立。

由如是等，漸次修習三十七種菩提分法加行方便，是名菩提分修。

———

《瑜伽師地論・聲聞地》

阿那波那念【內 601-613】

【釋名】

（1）云何阿那波那念所緣？

謂緣入息、出息念，是名「阿那波那念」。

此念所緣入出息等，名「阿那波那念所緣」。

（2）當知此中，入息有二。何等為二？一者入息；二者中間入息。

出息亦二。何等為二？一者出息；二者中間出息。

1 入息者，謂出息無間，內門風轉乃至臍處。

2 中間入息者，謂入息滅已，乃至出息未生，於其中間在停息處，暫時相似微細風起，是名中間入息。

3 如入息、中間入息，出息、中間出息，當知亦爾。

此中，差別者，謂入息無間，外門風轉，始從臍處乃至面門，或至鼻端、或復出外。

（3）入息、出息有二因緣。何等為二？

一牽引業；

二臍處孔穴，或上身分所有孔穴。

（4）入息、出息有二所依。何等為二？

一身、二心。所以者何？

要依身、心，入出息轉，如其所應。

1 若唯依身而息轉者，入無想定、入滅盡定、生無想天諸有情類，彼息應轉；

2 若唯依心而息轉者，入無色定、生無色界，彼息應轉；

3 若唯依身、心而轉，非如其所應者，入第四靜慮、若生於彼諸有情類，及羯羅藍、頞部曇、閉尸等位諸有情類，彼息應轉，然彼不轉。

是故當知要依身、心，入出息轉，如其所應。

（5）入息、出息有二種行。何等為二？

一者入息向下而行；

二者出息向上而行。

（6）入息、出息有二種地。何等為二？

一麤孔穴；二細孔穴。

云何麤孔穴？

謂從臍處孔穴乃至面門鼻門；復從面門鼻門乃至臍處孔穴。
云何細孔穴？
謂於身中一切毛孔。
（7）入息、出息有四異名。何等為四？
一名風；
二名阿那波那；
三名入息、出息；
四名身行。
風名一種，是風共名；餘之三種，是不共名。
（8）修入出息者，有二過患。何等為二？
一太緩方便；
二太急方便。
1 由太緩方便故生起懈怠，或為惛沈、睡眠纏擾其心，或令其心於外散亂。
2 由太急方便故，或令其身生不平等，或令其心生不平等。
a 云何令身生不平等？
謂強用力持入出息，由入出息被執持故，便令身中不平風轉。
由此最初於諸支節皆生戰掉，名能戰掉。
此戰掉風若增長時，能生疾病，由是因緣，於諸支節生諸疾病。
是名令身生不平等。
b 云何令心生不平等？
謂或令心生諸散亂，或為極重憂惱逼切。
是名令心生不平等。

【阿那波那念有五種修習】
又此阿那波那念，應知略有五種修習。何等為五？
一、算數修習；
二、悟入諸蘊修習；
三、悟入緣起修習；
四、悟入聖諦修習；
五、十六勝行修習。

一、算數修習
云何名為：算數修習？

謂略有四種算數修習。何等為四？
一者以一為一算數；
二者以二為一算數；
三者順算數：
四者逆算數。
（1）云何以一為一算數？
1 謂若入息入時，由緣入出息住念，數以為一。
2 若入息滅出息生，出向外時，數為第二。
3 如是展轉數至其十，由此算數非略、非廣，故唯至十。
是名以一為一算數。
（2）云何以二為一算數？
1 謂若入息入而已滅，出息生而已出，爾時總合數以為一，即由如是算數道理，數至其十，是名以二為一算數。
2 入息、出息說名為二，總合二種，數之為一，故名以二為一算數。
（3）云何順算數？
謂或由以一為一算數，或由以二為一算數，順次展轉數至其十，名順算數。
（4）云何逆算數？
謂即由前二種算數，逆次展轉從第十數，次九、次八、次七、次六、次五、次四、次三、次二，次數其一，名逆算數。
（5）若時行者，或以一為一算數為依，或以二為一算數為依，於順算數及逆算數已串修習，於其中間，心無散亂。無散亂心、善算數已，復應為說勝進算數。
云何名為：勝進算數？
1 謂或依以一為一算數，或依以二為一算數，合二為一而算數之。
2 若依以一為一而算數者，即入息、出息，二合為一。
3 若依以二為一而算數者，即入息、出息，四合為一。
4 如是展轉數乃至十。
5 如是後後漸增乃至以百為一而算數之。由此以百為一算數，漸次數之乃至其十。
6 如是勤修數息念者，乃至十十，數以為一，漸次數之乃至滿十。
7 由此以十為一算數，於其中間，心無散亂，齊此名為已串修習。
（6）又此勤修數息念者，若於中間其心散亂，復應退還，從初數起，或順、或逆。

（7）若時算數極串習故，其心自然乘任運道，安住入息、出息所緣，無斷無間相續而轉。
1 先於入息有能取轉，入息滅已於息空位有能取轉；
2 次於出息有能取轉，出息滅已於息空位有能取轉。
3 如是展轉相續流注，無動無搖，無散亂行，有愛樂轉，齊此名為過算數地，不應復數，唯於入息、出息所緣，令心安住。
4 於入出息應正隨行、應審了達。
於入出息及二中間，若轉、若還，分位差別，皆善覺了。
如是名為：算數修習。
（8）又鈍根者，應為宣說如是息念算數修習，彼由此故，於散亂處，令心安住、令心愛樂。
若異算數入出息念，彼心應為惛沈、睡眠之所纏擾，或應彼心於外馳散，由正勤修數息念故，彼皆無有。
（9）若有利根，覺慧、聰俊，不好乘此算數加行；若為宣說算數加行，亦能速疾無倒了達，然不愛樂。
（10）彼復於此入出息緣，安住念已。若是處轉、若乃至轉、若如所轉、若時而轉，於此一切，由安住念，能正隨行，能正了達如是加行有如是相。
（11）於此加行，若修、若習、若多修習為因緣故，起身輕安及心輕安，證一境性，於其所緣，愛樂趣入。

二、悟入諸蘊修習
如是彼於算數息念，善修習已，復於所取、能取二事，作意思惟，悟入諸蘊。云何悟入？
（1）謂於入息、出息及息所依身，作意思惟，悟入色蘊。
（2）於彼入息、出息，能取念相應領納，作意思惟，悟入受蘊。
（3）即於彼念相應等了，作意思惟，悟入想蘊。
（4）即於彼念，若念相應思及慧等，作意思惟，悟入行蘊。
（5）若於彼念，相應諸心、意、識，作意思惟，悟入識蘊。
如是行者，於諸蘊中乃至多住名已悟入。
是名悟入諸蘊修習。

三、悟入緣起修習
若時無倒能見、能知：唯有諸蘊、唯有諸行、唯事、唯法。

彼於爾時，能於諸行，悟入緣起。云何悟入？
（1）謂觀行者，如是尋求：此入出息，何依？何緣？
既尋求已，如實悟入：此入出息，依身、緣身、依心、緣心。
（2）復更尋求：此身、此心，何依？何緣？
既尋求已，如實悟入：此身、此心，依緣命根。
（3）復更尋求：如是命根，何依？何緣？
既尋求已，如實悟入：如是命根，依緣先行。
（4）復更尋求：如是先行，何依？何緣？
既尋求已，如實悟入：如是先行，依緣無明。
1 如是了知：無明依緣先行，先行依緣命根，命根依緣身心，身心依緣入息出息。
2 又能了知：無明滅故行滅，行滅故命根滅，命根滅故身心滅，身心滅故入出息滅。
如是名為：悟入緣起。
彼於緣起悟入、多住，名善習修。
是名悟入緣起修習。

四、悟入聖諦修習
（1）如是彼於緣起悟入善修習已，復於諸行如實了知從眾緣生，悟入無常。
1 謂悟入：諸行是無常故，本無而有，有已散滅。
2 若是本無而有，有已散滅，即是生法、老法、病法、死法。
若是生法、老法、病法、死法，即是其苦。
3 若是其苦，即是無我，不得自在，遠離宰主。
如是名為：由無常、苦、空、無我行，悟入苦諦。
（2）又彼如是能正悟入：諸所有行，眾緣生起，其性是苦，如病、如癰，一切皆以貪愛為緣。（悟入集諦）
（3）又正悟入：即此能生眾苦貪愛，若無餘斷，即是畢竟寂靜、微妙。（悟入滅諦）
（4）我若於此，如是了知、如是觀見、如是多住，當於貪愛能無餘斷。（悟入道諦）
如是名能悟入集諦、滅諦、道諦。
於此悟入能多住已，於諸諦中證得現觀。
是名悟入聖諦修習。

五、十六勝行修習

如是於聖諦中善修習已，於見道所斷一切煩惱皆悉永斷，唯餘修道所斷煩惱，為斷彼故，復進修習十六勝行。

云何名為：十六勝行？

（1-2）謂於念入息，我今能學念於入息；於念出息，我今能學念於出息：「若長」、「若短」。

（3）於覺了遍身入息，我今能學覺了遍身入息；於覺了遍身出息，我今能學覺了遍身出息。

（4）於息除身行入息，我今能學息除身行入息；於息除身行出息，我今能學息除身行出息。

（5）於覺了喜入息，我今能學覺了喜入息；於覺了喜出息，我今能學覺了喜出息。

（6）於覺了樂入息，我今能學覺了樂入息；於覺了樂出息，我今能學覺了樂出息。

（7）於覺了心行入息，我今能學覺了心行入息；於覺了心行出息，我今能學覺了心行出息。

（8）於息除心行入息，我今能學息除心行入息；於息除心行出息，我今能學息除心行出息。

（9）於覺了心入息，我今能學覺了心入息；於覺了心出息，我今能學覺了心出息。

（10）於喜悅心入息，我今能學喜悅心入息；於喜悅心出息，我今能學喜悅心出息。

（11）於制持心入息，我今能學制持心入息；於制持心出息，我今能學制持心出息。

（12）於解脫心入息，我今能學解脫心入息；於解脫心出息，我今能學解脫心出息。

（13）於無常隨觀入息，我今能學無常隨觀入息；於無常隨觀出息，我今能學無常隨觀出息。

（14）於斷隨觀入息，我今能學斷隨觀入息；於斷隨觀出息，我今能學斷隨觀出息。

（15）於離欲隨觀入息，我今能學離欲隨觀入息；於離欲隨觀出息，我今能學離欲隨觀出息。

（16）於滅隨觀入息，我今能學滅隨觀入息；於滅隨觀出息，我今能

學滅隨觀出息。

【釋十六勝行差別】

問：如是十六差別云何？

（1）念長：於入息、出息作意

答：有學見跡已得四念住等，於入出息所緣作意，復更進修，為斷餘結，是故念言：於念入息，我今能學念於入息；於念出息，我今能學念於出息。

〔作學〕

若緣入息、出息境時，便作念言：「我今能學念長入息、念長出息。」

（2）念短：於中間入息、中間出息作意

〔作學〕

若緣中間入息、中間出息境時，便作念言：「我今能學念短入息、念短出息。」

〔結名長短〕

如入息出息長轉，及中間入息、中間出息短轉，即如是了知。

如是名為：若長、若短。

（3）覺了遍身

a〔緣微細孔穴〕

若緣身中微細孔穴，入息出息周遍隨入諸毛孔中，緣此為境，起勝解時。

b〔作學〕

便作念言：「我於覺了遍身入息出息，我今能學覺了遍身入息出息。」

（4）息除身行

〔第一義〕

a 1〔空無位、遠離位為境〕

若於是時，或入息中間，入息已滅，出息中間，出息未生，緣入息出息空無位、入息出息遠離位為境；

或出息中間，出息已滅，入息中間，入息未生，緣出息入息空無位、出息入息遠離位為境。

b 1〔作學〕

即於此時便作念言：「於息除身行入息，我今能學息除身行入息；於息除身行出息，我今能學息除身行出息。」

〔第二義〕

a 2〔有柔軟樂觸〕

又即於此，若修、若習、若多修習為因緣故，先未串習入出息時，所有剛強苦觸隨轉，今已串習入出息故皆得息除，有餘柔軟樂觸隨轉。
b 2〔作學〕
便作念言：「於息除身行入息，我今能學息除身行入息；於息除身行出息，我今能學息除身行出息。」
（5）覺了喜
a〔得初或二靜慮〕
又於如是阿那波那念勤修行者，若得初靜慮或得第二靜慮時。
b〔作學〕
便作念言：「於覺了喜入息出息，我今能學覺了喜入息出息。」
（6）覺了樂
a〔得第三靜慮〕
若得離喜第三靜慮時，便作念言：「於覺了樂入息出息，我今能學覺了樂入息出息。」
b〔簡邊際〕
第三靜慮已上，於阿那波那念，無有更修加行道理，是故乃至第三靜慮，宣說息念加行所攝。
（7）覺了心行
a〔除遣愚癡想、思〕
又即如是覺了喜者、覺了樂者，或有暫時生起忘念：
或謂有我、我所；
或發我慢；
或謂我當有、或謂我當無；
或謂我當有色、或謂我當無色；
或謂我當有想、或謂我當無想；
或謂我當非有想非無想。
生起如是愚癡想、思俱行，種種動慢、戲論、造作、貪愛纔生起已，便能速疾以慧通達，不深染著，方便斷滅、除遣、變吐。
b〔作學〕
由是加行，便作念言：「於覺了心行入息出息，我今能學覺了心行入息出息。」
（8）息除心行
「於息除心行入息出息，我今能學息除心行入息出息。」
（9）覺了心

a〔已得未至依定〕
又若得根本第一、第二、第三靜慮，彼定已得初靜慮近分未至依定，依此觀察所生起心。
b〔作學〕
謂如實知、如實覺了：
或有貪心、或離貪心。或有瞋心、或離瞋心。或有癡心、或離癡心。略心、散心。下心、舉心。
有掉動心、無掉動心。有寂靜心、無寂靜心。有等引心、無等引心。善修習心、不善修習心。善解脫心、不善解脫心。
於如是心皆如實知如實覺了，是故念言：「於覺了心入息出息，我今能學覺了心入息出息。」
（10）喜悅心
a〔離惛沈、睡眠蓋〕
彼若有時，見為惛沈、睡眠蓋覆障其心，由極於內住寂止故，爾時於外隨緣一種淨妙境界，示現、教導、讚勵、慶喜，策發其心。
b〔作學〕
是故念言：「於喜悅心入息出息，我今能學喜悅心入息出息。」
（11）制持心
a〔離掉舉、惡作蓋〕
彼若有時，見為掉舉、惡作蓋覆障其心，由極於外住囂舉故，爾時於內安住寂靜，制持其心。
b〔作學〕
是故念言：「於制持心入息出息，我今能學制持心入息出息。」
（12）解脫心
a〔遠離諸蓋〕
若時於心善修、善習、善多修習為因緣故，令現行蓋皆得遠離，於諸蓋中，心得清淨。
b〔作學〕
是故念言：「於解脫心入息出息，我今能學解脫心入息出息。」
（13）無常隨觀
a〔斷餘隨眠〕
彼於諸蓋障，修道者心已解脫，餘有隨眠，復應當斷。
b〔作學〕
為斷彼故，起道現前，謂於諸行無常法性，極善精懇，如理觀察，是

故念言：「於無常隨觀入息出息，我今能學無常隨觀入息出息。」
又彼先時，或依下三靜慮、或依未至依定，已於奢摩他，修瑜伽行；今依無常隨觀，復於毘缽舍那，修瑜伽行。
（14-16）斷隨觀、離欲隨觀、滅隨觀
a〔從隨眠解脫〕
如是以奢摩他、毘缽舍那，熏修心已，於諸界中，從彼隨眠而求解脫。
云何諸界？所謂三界：一者斷界；二者離欲界；三者滅界。
見道所斷一切行斷名為「斷界」。
修道所斷一切行斷名「離欲界」。
一切依滅名為「滅界」。
b〔作學〕
思惟如是三界，寂靜、安隱、無患，修奢摩他、毘缽舍那。
彼由修、習、多修習故，從餘修道所斷煩惱，心得解脫，是故念言：「於斷隨觀、離欲隨觀、滅隨觀入息出息，我今能學斷隨觀、離欲隨觀、滅隨觀入息出息。」
〔成無學阿羅漢〕
如是彼於見、修所斷一切煩惱，皆永斷故，成阿羅漢，諸漏永盡，此後更無所應作事，於所決擇已得究竟。
是名「十六勝行」。
修習如是名為：五種修習阿那波那念，多尋思行補特伽羅，應於是中，正勤修學，愛樂乘御。
若於所緣，有思遽務、有散亂者，於內各別應當親近如是觀行。
若於此中，勤修習者，尋思散動皆無所有，心於所緣，速疾安住，深生愛樂。

———

《瑜伽師地論・聲聞地》

心一境性處

◆云何心一境性？
謂數數隨念同分所緣，流注、無罪適悅相應，令心相續，名三摩地，亦名為善心一境性。

一、釋數數隨念（分二）
　申一徵
何等名為：數數隨念？
　申二釋
謂於正法，聽聞受持，從師獲得教誡教授增上力故，令其定地諸相現前，緣此為境，流注、無罪適悅相應，所有正念隨轉安住。
二、釋同分所緣（分二）
　申一徵
云何名為：同分所緣？
　申二釋（分二）
　　酉一辨相
謂諸定地所緣境界，非一眾多種種品類，緣此為境，令心正行，說名為定，此即名為同分所緣。
　　酉二釋名（分二）
　　戌一問
問：此所緣境是誰同分，說為同分？
　　戌二答
答：是所知事相似品類，故名同分。
三、釋流注適悅相應
復由彼念，於所緣境，無散亂行，無缺無間，無間殷重，加行適悅，相應而轉，故名流注適悅相應。
四、釋無罪適悅相應
又由彼念，於所緣境，無有染污，極安隱住，熟道適悅，相應而轉，故名無罪適悅相應。
（結）
是故說言：數數隨念同分所緣，流注、無罪適悅相應，令心相續，名

三摩地，亦名為善心一境性。

◆復次，如是心一境性，或是奢摩他品，或是毘鉢舍那品。
若於九種心住中，心一境性，是名奢摩他品。
若於四種慧行中，心一境性，是名毘鉢舍那品。

一、釋九種心住（分二）
　申一徵
云何名為：九種心住？
　申二釋（分三）
　　酉一明體相（分二）
　　戌一略標
謂有苾芻令心內住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一趣，及以等持，如是名為：九種心住。
　　戌二別顯（分九）
　　亥一內住
云何內住？
謂從外一切所緣境界，攝錄其心，繫在於內，令不散亂，此則最初繫縛其心，令住於內，不外散亂，故名內住。
　　亥二等住
云何等住？
謂即最初所繫縛心，其性麤動，未能令其等住、遍住故，次即於此所緣境界，以相續方便、澄淨方便，挫令微細，遍攝令住，故名等住。
　　亥三安住
云何安住？
謂若此心雖復如是內住、等住，然由失念於外散亂。
復還攝錄安置內境，故名安住。
　　亥四近住
云何近住？
謂彼先應如是如是親近念住，由此念故，數數作意，內住其心，不令此心遠住於外，故名近住。
　　亥五調順（分二）
　　天一徵
云何調順？

天二釋（分二）

地一舉十相

謂種種相令心散亂，所謂色、聲、香、味、觸相，及貪瞋癡、男女等相故，彼先應取彼諸相為過患想。

地二顯調順

由如是想增上力故，於彼諸相，折挫其心，不令流散，故名調順。

亥六寂靜（分二）

天一徵

云何寂靜？

天二釋（分二）

地一舉尋蓋

謂有種種欲、恚、害等諸惡尋思，貪欲蓋等諸隨煩惱，令心擾動，故彼先應取彼諸法為過患想。

地二顯止息

由如是想增上力故，於諸尋思及隨煩惱，止息其心，不令流散，故名寂靜。

亥七最極寂靜

云何名為：最極寂靜？

謂失念故，即彼二種暫現行時，隨所生起諸惡尋思及隨煩惱，能不忍受，尋即斷滅、除遣、變吐，是故名為最極寂靜。

亥八專注一趣

云何名為：專注一趣？

謂有加行有功用，無缺無間三摩地相續而住，是故名為專注一趣。

亥九等持

云何等持？

謂數修、數習、數多修習為因緣故，得無加行無功用任運轉道，由是因緣，不由加行、不由功用，心三摩地任運相續無散亂轉，故名等持。

酉二配六力（分三）

戌一標

當知此中，由六種力，方能成辦九種心住。

戌二列

一、聽聞力；

二、思惟力；

三、憶念力；

四、正知力；
五、精進力；
六、串習力。

戌三配（分五）

亥一由聞思力

初由聽聞、思惟二力，數聞、數思增上力故，最初令心於內境住；及即於此相續方便、澄淨方便等遍安住。

亥二由憶念力

如是於內繫縛心已，由憶念力，數數作意，攝錄其心，令不散亂，安住、近住。

亥三由正知力

從此已後，由正知力，調息其心，於其諸相諸惡尋思、諸隨煩惱，不令流散，調順、寂靜。

亥四由精進力

由精進力，設彼二種暫現行時，能不忍受，尋即斷滅、除遣、變吐，最極寂靜、專注一趣。

亥五由串習力

由串習力，等持成滿。

酉三辨作意（分二）

戌一配九心住（分三）

亥一標

即於如是九種心住，當知復有四種作意。

亥二列

一、力勵運轉作意；
二、有間缺運轉作意；
三、無間缺運轉作意；
四、無功用運轉作意。

亥三配

於內住、等住中，有力勵運轉作意。
於安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜中，有有間缺運轉作意。
於專注一趣中，有無間缺運轉作意。
於等持中，有無功用運轉作意。

戌二顯通二品（分二）

亥一奢摩他品

當知如是四種作意，於九種心住中，是奢摩他品。

亥二毗缽舍那品

又即如是獲得內心奢摩他者，於毘缽舍那勤修習時，復即由是四種作意，方能修習毘缽舍那，故此亦是毘缽舍那品。

二、釋四種慧行（分二）

申一徵

云何四種毘缽舍那？

申二釋

酉一出體性（分二）

戌一略標

謂有苾芻依止內心奢摩他故，於諸法中能正思擇、最極思擇、周遍尋思、周遍伺察，是名四種毘缽舍那。

戌二別顯（分四）

亥一能正思擇

云何名為：能正思擇？

謂於淨行所緣境界、或於善巧所緣境界、或於淨惑所緣境界，能正思擇盡所有性。

亥二最極思擇

云何名為：最極思擇？

謂即於彼所緣境界，最極思擇如所有性。

亥三周遍尋思

云何名為：周遍尋思？

謂即於彼所緣境界，由慧俱行有分別作意，取彼相狀周遍尋思。

亥四周遍伺察

云何名為：周遍伺察？

謂即於彼所緣境界，審諦推求周遍伺察。

酉二顯差別（分三）

戌一標

又即如是毘缽舍那，由三門六事差別所緣，當知復有多種差別。

戌二釋（分二）

亥一由三門（分四）

天一徵

云何三門毘缽舍那？

天二列

一、唯隨相行毘缽舍那；
二、隨尋思行毘缽舍那；
三、隨伺察行毘缽舍那。

天三釋（分三）

地一唯隨相行

云何名為：唯隨相行毘缽舍那？

謂於所聞、所受持法，或於教授、教誡諸法，由等引地如理作意，暫爾思惟，未思未量，未推未察，如是名為：唯隨相行毘缽舍那。

地二隨尋思行

若復於彼思量推察，爾時名為隨尋思行毘缽舍那。

地三隨伺察行

若復於彼既推察已，如所安立復審觀察，如是名為：隨伺察行毘缽舍那。

天四結

是名三門毘缽舍那。

亥二由六事（分二）

天一徵

云何六事差別所緣毘缽舍那？

天二釋（分二）

地一標列（分二）

玄一尋思

謂尋思時，尋思六事：

一義、二事、三相、四品、五時、六理。

玄二伺察

既尋思已，復審伺察。

地二隨順（分六）

玄一尋思於義

云何名為：尋思於義？

謂正尋思：如是、如是語，有如是、如是義，如是名為：尋思於義。

玄二尋思於事

云何名為：尋思於事？

謂正尋思內外二事，如是名為：尋思於事。

玄三尋思於相

云何名為：尋思於相？

謂正尋思諸法二相：一者自相；二者共相，如是名為：尋思於相。

玄四尋思於品

云何名為：尋思於品？

謂正尋思諸法二品：一者黑品；二者白品。

尋思黑品過失過患，尋思白品功德勝利，如是名為：尋思於品。

玄五尋思於時

云何名為：尋思於時？

謂正尋思：過去、未來、現在三時，尋思如是事曾在過去世，尋思如是事當在未來世，尋思如是事今在現在世，如是名為：尋思於時。

玄六尋思於理（分五）

黃一徵

云何名為：尋思於理？

黃二標

謂正尋思：四種道理。

黃三列

一、觀待道理；

二、作用道理；

三、證成道理；

四、法爾道理。

黃四釋（分四）

宇一由觀待道理

當知此中，由觀待道理尋思世俗以為世俗，尋思勝義以為勝義，尋思因緣以為因緣。

宇二由作用道理

由作用道理尋思諸法所有作用，謂如是如是法，有如是如是作用。

宇三由證成道理（分三）

宙一標

由證成道理尋思三量。

宙二列

一、至教量；

二、比度量；

三、現證量。

宙三釋

謂正尋思：如是如是義，為有至教不？為現證可得不？為應比度不？

宇四由法爾道理

由法爾道理，於如實諸法成立法性、難思法性、安住法性，應生信解，不應思議，不應分別。

黃五結

如是名為：尋思於理。

戊三結

如是六事差別所緣毘缽舍那，及前三門毘缽舍那，略攝一切毘缽舍那。

酉三明建立（分二）

戊一問

問：何因緣故，建立如是六事差別毘缽舍那？

戊二答（分四）

亥一標

答：依三覺故如是建立。

亥二徵

何等三覺？

亥三列

一、語義覺；

二、事邊際覺；

三、如實覺。

亥四釋（分二）

天一配六事

尋思義故，起語義覺。

尋思其事及自相故，起事邊際覺。

尋思共相、品、時、理故，起如實覺。

天二攝所知

修瑜伽師唯有爾所所知境界，所謂語義及所知事盡所有性、如所有性。

國家圖書館出版品預行編目資料

《雜阿含經論並科判》/求那跋陀羅譯經；玄奘譯論，林崇安編輯--[桃園市]中壢區：內觀教育基金會，民 92
面：29x21 公分 --（佛法教學系列：A0）
ISBN：957-28672-0-2（平裝）
1. 阿含部
221.84 92005645

《雜阿含經論並科判》

編輯：林崇安教授
出版：[桃園市]中壢區內觀教育基金會
助印郵撥：19155446 財團法人內觀教育基金會
通訊：320 中壢郵政 9－110 信箱。或：大溪內觀教育禪林
電話和手機：(03)485-2962；0937-126-660
網址：http://www.insights.org.tw
【內觀教育版】2003.02 分版；2012.10 合版