

〈道相應〉

[分八品 一八〇經]

第一、無明品

[一] 無明

一 如是我聞。一時世尊住舍衛城，祇樹林給孤獨園。

二 於此，世尊告諸比丘曰：“諸比丘！”

“大德！”彼諸比丘應諾世尊。

世尊說曰：

三 “諸比丘！無明為前，因生不善法，而隨生無慚無愧。諸比丘！隨無明於無智者生邪見。有邪見則生邪思惟，有邪思惟則生邪語，有邪語則生邪業，有邪業則生邪命，有邪命則生邪精進，有邪精進則生邪念，有邪念則生邪定。

四 諸比丘！以明為前，因生善法，隨生慚愧。諸比丘！隨明於有智者則生正見，有正見則生正思惟，有正思惟則生正語，有正語則生正業，有正業則生正命，有正命則生正精進，有正精進則生正念，有正念則生正定。”

[二] 梵行之半 【依遠離】

一 如是我聞。一時，世尊住釋迦國，名薩伽羅之釋迦村。

二 時，具壽阿難詣世尊住處，詣已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之具壽阿難白世尊曰：“大德！有善知識、善伴黨、善隨從者，此是梵行之半。”

三 “阿難！勿作是言，阿難！勿作是言。阿難！有善知識、善伴黨、善隨從者，皆是梵行。阿難！有善知識、善伴黨、善隨從之比丘，應期許於修習八支聖道，多修習八支聖道。

四 阿難！云何有善知識、善伴黨、善隨從之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道耶？

阿難！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正見。依遠離 [依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正思惟。[依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正語。[依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正業。[依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正命。[依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正精進。[依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，] 以修習正念。依遠離、依離貪、依滅盡、回向於捨，以修習正定。阿難！如有善知識、善伴黨、善隨從之比丘，修習八支聖道，多修習八支聖道。

五 阿難！應依此理而得知：有善知識、善伴黨、善隨從者，此悉皆為梵行。阿難！以我為善知識，故有生法之眾生，解脫生；有老法之眾生，解脫老；有死法之眾生，解脫死；有愁、悲、苦、憂、惱法之眾生，解脫愁、悲、苦、憂、

惱。阿難！應依此理而知，有善知識、善伴黨、善隨從者，此悉皆為梵行。”

[三] 舍利弗 【依遠離】

一 舍衛城因緣。

二 時，具壽舍利弗來詣世尊住處，詣已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之具壽舍利弗白世尊曰：“大德！有善知識、善伴黨、善隨從者，此悉皆為梵行。”

三 “善哉！善哉！舍利弗！有善知識、善伴黨、善隨從者，此悉皆為梵行。舍利弗！有善知識、善伴黨、善隨從之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。

四 舍利弗！云何有善知識、善伴黨、善隨從之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道耶？

舍利弗！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正見。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正思惟。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正語。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正業。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正命。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正精進。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正念。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，以修習正定。舍利弗！如是，有善知識，善伴黨、善隨從之比丘，以修習八支聖道，以多修八支聖道。

五 舍利弗！依此理而知：有善知識、善伴群、善隨從者，此悉皆為梵行。舍利弗！以我為善知識，故有生法之眾生，以解脫生；有老法之眾生，以解脫老；有死法之眾生，以解脫死；有、愁、悲、苦、憂、惱法之眾生，以解脫愁、悲、苦、憂、惱。舍利弗！依此理而知：有善知識、善伴黨、善隨從者，此皆為梵行也。”

[四] 婆羅門 【調伏於貪】

一 舍衛城因緣。

二 時，具壽阿難，清晨時分著下衣，持衣鉢，入舍衛城乞食。

三 具壽阿難見生聞婆羅門，乘白馬車出舍衛城。繫以白馬，配以白莊嚴、白車、白眷屬、白絆、白刺棒、白傘蓋、白帽、白衣、白履，揮白拂扇。眾人見此曰：“嗟夫！梵乘，是梵乘色。”

四 時，具壽阿難，往舍衛城乞食。食後由乞食歸來，詣世尊住處。詣已，敬禮世尊，坐於一面。坐於一面之具壽阿難，白世尊曰：“大德！我於此處，清晨時分，著下衣，持衣鉢，入舍衛城乞食。大德！我見生聞婆羅門乘遍白之馬車，出舍衛城。繫以白馬、配以白莊嚴、白車、白眷屬、白絆、白刺棒、白傘蓋、白帽、白衣、白履、揮白拂扇。眾人見此言曰：‘嗟夫！梵乘，梵乘色。’大德！此法、律，能稱為梵乘施設否？”

世尊說曰：“阿難！能。阿難！此八支聖道之增上語，亦稱為：梵乘、法乘、無上之勝伏。

五 阿難！以修習多修習正見，為究盡調伏於貪，為究盡調伏於瞋，為究盡調伏於癡。阿難！以修習多修習正思惟，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正語，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正業，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正命，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正精進，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正念，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正定，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。阿難！以修習多修習正定，為究盡調伏貪，為究盡調伏瞋，為究盡調伏癡。

阿難！應依此理而知，此八支聖道之增上語，亦稱為：梵乘、法乘或無上之勝伏。”

世尊作如是說，如是說之善逝師，更作如是說：

信慧諸法輓，常時為自輓，慚軸意為縻，護念為禦者，
戒資具為車，靜慮以為眼，精進而為軸，捨三昧為輓，
無欲為覆具，無瞋害捨離，如是為兵器，忍辱以為鎧，
以趣於安穩，以此已具足，為無上梵乘，智士出世間，一向伏貪等。

[五] 何義

一 舍衛城因緣。

二 時，眾多比丘詣世尊住處。[詣已，禮敬世尊] 坐於一面。

三 坐於一面之彼詣比丘，白世尊曰：“大德！此處異學之修行者，問我等曰：‘諸友等！為何於沙門瞿曇處以修梵行耶？’大德！如是之問，我等答彼異學之修行者曰：‘友等！為遍知於苦，於世尊之處修梵行。’大德！以如是之問，我等如是答者，是說世尊之所說耶？或無以非實誹謗世尊耶？以法隨法說耶？無以墮同法論者、隨法論者於呵責處耶？”

四 “諸比丘！對如是之問，汝等作如是之答者，乃說我所說，無以不實誹謗於我。以法隨法說，無墮同法論者隨法論者於呵責處。諸比丘！為遍知於苦，乃於我處修梵行。諸比丘！若異學之修行者，對汝等作如是問：‘友等！又遍知此苦，是有道、有跡耶？’諸比丘！若如是問者，汝等對彼異學之修行者，應如是答：‘友等！遍知此苦，是有道有跡。’

五 諸比丘！遍知此苦，云何為有道？云何有跡耶？即八支聖道是，謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念]、正定是。諸比丘！遍知此苦，有此道、此跡。

六 諸比丘！若如是問者，汝等對彼異學之修行者，應如是作答。”

[六] 一比丘 (一)

一 舍衛城因緣。

二 時，有一比丘來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。

三 坐於一面之彼比丘，白世尊曰：“大德！梵行，所謂梵行者，大德！何為梵行？何為梵行之究盡耶？”

“比丘！此八支聖道即梵行。謂正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念]、正定是。比丘！**貪欲之滅盡、瞋恚之滅盡、愚癡之滅盡**，此即梵行之究盡。”

[七] 一比丘 (二) 【貪欲之調伏】

一 舍衛城因緣。

二 時，有一比丘，來詣世尊住處。詣已，禮敬世尊，坐於一面。

三 坐於一面之彼比丘，白世尊曰：“大德！言**貪欲之調伏、瞋恚之調伏、愚癡之調伏**者，大德！貪欲之調伏、瞋恚之調伏、愚癡之調伏者，是何者之增上語耶？”

“比丘！貪欲之調伏、瞋恚之調伏、愚癡之調伏者，乃涅槃界之增上語。以此說諸漏之滅盡。”

四 如是談已。彼比丘白世尊曰：“大德！言**不死、不死者**、大德！云何為不死耶？云何為達不死之道耶？”

“比丘！貪欲之滅盡，瞋恚之滅盡，愚癡之滅盡者，此名之為不死。此即八支聖道，謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。”

[八] 分別說示

一 舍衛城因緣。

二 “諸比丘！我為汝等分別說示八支聖道，諦聽，當善思念之，我宣說。”

彼諸比丘應諾世尊曰：“唯唯！大德！”

世尊說曰：

三 “諸比丘！云何為八支聖道耶？謂：正見 [正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。

四 諸比丘！云何為正見耶？諸比丘！苦之智、苦集之智、苦滅之智、順苦滅道之智是。諸比丘！此名之為正見。

五 諸比丘！云何為正思惟耶？諸比丘！出離之思惟、無恚之思惟、無害之思惟是。諸比丘！此名之為正思惟。

六 諸比丘！云何為正語耶？諸比丘！離虛誑語、離離間語、離粗惡語、離雜穢語。諸比丘！此名之為正語。

七 諸比丘！云何為正業耶？諸比丘！離殺生、離不與取、離非梵行。諸比丘！此名之為正業。

八 諸比丘！云何為正命耶？諸比丘！於此聖弟子，斷邪命，於正命為活命。諸比丘！此名之為正命。

九 諸比丘！云何為正精進耶？諸比丘！於此有比丘，對未生之惡不善法，為不令生而起志欲、精進、發勤，以持策心。為斷已生之惡不善法，而起志欲、[精進、發勤，策心以持]。為令未生之善法使令生起，而起志欲，[精進、發勤，以持策心]。以往已生之善法，令不忘失，而倍修習、廣修習，為使令圓滿，以起志欲、精進、發勤、持策心。諸比丘！此名之為正精進。

一〇 諸比丘！云何為正念耶？諸比丘！於此有比丘，於身以隨觀身，而熱誠、正知、具念、以調伏世間之貪憂而住；於受以隨觀受，而熱誠、正知、具念、以調伏世間之貪憂而住；於心以隨觀心，而熱誠、正知、具念、以世間之貪憂而住；於法以隨觀心、而熱心、正知、其念、以調伏世間之貪憂而住。諸比丘！此名之為正念。

一一 諸比丘！云何為正定耶？諸比丘！於此有比丘，離諸欲、離諸不善法，有尋有伺、由離生喜與樂，具足初靜慮而住。尋伺寂靜故內淨、為心一趣，由無尋無伺之三摩地生喜與樂，具足第二靜慮而住。離喜故，於捨而住，正念正知、以身集正受，如諸聖者之所宣說，有捨有念之樂住，即具足第三靜慮而住。斷樂、斷苦故，及已滅憂與喜故，成不苦、不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。諸比丘！此名之為正定。”

[九] 芒 【依遠離】

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！譬如以稻之芒，或麥之芒向斜、以手足觸踏，手足壞而出血者，無有是處。何以故？諸比丘！以芒向斜故。 諸比丘！如是彼比丘，以見向邪道，修習向邪，以破壞無明而生明，從而現證涅槃者，無有是處。何以故？諸比丘！以見向邪之故。

三 諸比丘！譬如稻芒，或有麥芒之向正，以手足觸踏，手足壞而出血者，有是處。何以故？諸比丘！芒向正故。 諸比丘！如是彼比丘，見向正道，修習向正，破壞無明以生明，而現證涅槃，有是處。何以故！諸比丘！見向正故。

四 諸比丘！云何比丘，以見向正，道之修習向正，破壞無明以生明，現證涅槃耶？ 諸比丘！於此有比丘，**依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨**，修習正見。[依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正思惟。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正語。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正業。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正命。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正精進。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正念。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正定。] 諸比丘！如是之此比丘，以見向正，道之修習向正，破壞無明以生明，現證涅槃。”

[一〇] 難提

一 舍衛城因緣。

二 時，修行者難提，來詣世尊住處。詣已，與世尊相俱交談慶慰、歡喜、感銘

之語後，坐於一面。

三 坐於一面之修行者難提，白世尊曰：“瞿曇！修習、多習幾何之法者，可以到涅槃、達涅槃、究竟於涅槃耶？”

四 “難提！修習、多習八法者，可以到涅槃、達涅槃、究竟於涅槃。以何為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念] 正定是。難提！修習多習此八法者，可以到涅槃、達涅槃、究竟於涅槃。”

五 如是說已，修行者難提白世尊曰：“妙哉！瞿曇！妙哉！瞿曇！[瞿曇譬如倒者之扶起，如覆者之露現，如教迷者以道，暗中舉燈火，使有眼者見色。如是尊瞿曇以種種方便顯示於法。我於此當歸依尊瞿曇與法及比丘眾。] 尊瞿曇！請容受我自今起，至命終歸依為優婆塞。”

第一無明品 (終)

此品之攝頌：無明以及半，舍利弗與婆羅門，何義與二比丘，分別芒難提。

第二、住品

[一一] 住 (一)

一 舍衛城因緣。

二“諸比丘！我欲宴默半月，除持食者之一人外，任何人勿至我處。”

“唯唯！大德！”

彼諸比丘應諾世尊，除持食者一人之外，無任何人詣世尊住處。

三 時，世尊經半月由宴默起，告諸比丘曰：“諸比丘！我始現等覺時，依住於住分而住。

四 其時，我了知：以邪見為緣有所受，以正見為緣有所受，[以邪思惟為緣有所受，以正思惟為緣有所受，以邪語為緣有所受，以正語為緣有所受，以邪業為緣有所受，以正業為緣有所受，以邪命為緣有所受，以正命為緣有所受，以邪精進為緣有所受，以正精進為緣有所受，以邪念為緣有所受，以正念為緣有所受，] 以邪定為緣有所受，以正定為緣有所受，以尋思為緣有所受，以想為緣有所受。

五 志欲未寂靜，尋思未寂靜，想未寂靜，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思未寂靜，想未寂靜，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思已寂靜，想未寂靜者，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思已寂靜，想已寂靜，以彼為緣有所受。

六 為得未得者，而有精進。已逮得其處，則以彼為緣有所受。”

[一二] 住 (二)

一 舍衛城因緣。

二“諸比丘！我欲宴默三月，[除持食者之一人外、任何人勿至我處]。”

“唯唯！大德！”

彼諸比丘應諾世尊，[除持食者之一人外，任何人勿至世尊住處]。

三 時，世尊經三月由宴默起，告諸比丘曰：“諸比丘！我始現等覺之時，依住於住分而住。

四 我其時，了知：以邪見為緣有所受，以邪見之寂靜為緣有所受，以正見為緣有所受，以正見之寂靜為緣有所受，[以邪思惟為緣有所受，以邪思惟之寂靜為緣有所受，以正思惟為緣有所受，以正思惟之寂靜為緣有所受，以邪語為緣有所受，以邪語之寂靜為緣有所受，以正語為緣有所受，以正語之寂靜為緣有所受，以邪業為緣有所受，以邪業之寂靜為緣有所受，以正業為緣有所受，以正業之寂靜為緣有所受，以邪命為緣有所受，以邪命之寂靜為緣有所受，以正命為緣有所受，以正命之寂靜為緣有所受，以邪精進為緣有所受，以邪精進之寂靜為緣有所受，以正精進為緣有所受，以正精進之寂靜為緣有所受，以邪念為緣有所受，以邪念之寂靜為緣有所受，以正念為緣有所受，以正念之寂靜為緣有所受，] 以邪定為緣有所受，以邪定之寂靜為緣有所受，以正定為緣有所受，以正定之寂靜為緣有所受，以志欲為緣有所受，以志欲之寂靜為緣有所受，以尋思為緣有所受，以尋思之寂靜為緣有所受，以想為緣有所受，以想之寂靜為緣有所受。

五 志欲未寂靜，尋思未寂靜，想未寂靜者，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思未寂靜，想未寂靜者，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思已寂靜，想未寂靜者，以彼為緣有所受。志欲已寂靜，尋思已寂靜，想已寂靜者，以彼為緣有所受。

六 為未得者而得有精進，已逮得其處，以彼為緣有所受。”

[一三] 有學

一 舍衛城因緣。

二 時，有一比丘，詣世尊居處。[詣已，禮敬世尊，坐於一面。]

三 坐於一面之彼比丘，白世尊曰：“大德！有學，所言有學者，大德！云何為有學耶？”

四 “比丘！於此處成就有學之正見、[成就有學之正思惟、成就有學之正語、成就有學之正業、成就有學之正命、成就有學之正精進、成就有學之正念、] 成就有學之正定。比丘！如是者，則稱之為有學。”

[一四] 生起 (一)

一 舍衛城因緣。

二 “諸比丘！修習、多修八法者，則未生者亦生起，但除如來、應供、正等覺者之不出現。

三 以何為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！修習、多修此八法者，則未生者亦生起，但除如來、應供、正等覺者之不出現。”

[一五] 生起 (二)

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！修習、多修八支者，則末生者亦生起，但除善逝之不調伏。

三 以何為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！修習、多修此八法者，則末生者亦生起，但除善逝之不調伏。”

[一六] 清淨 (一)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！若能對八法清淨、鮮白、無垢、離染者，則末生者亦生起，但除如來、應供、正等覺者之不出現。

四 以何為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。能對此八法，清淨、鮮白、無垢、離染者，則末生者亦生起，但除如來、應供、正等覺者之不出現。”

[一七] 清淨 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！於此八法能清淨 [鮮白、無垢、離染者，則末生者亦生起]，但除善逝之不調伏。

四 以何為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！於此八法，能清淨 [鮮白、無垢、離染者，則末生者亦生起]，但除善逝之不調伏。”

[一八] 雞林精舍 (一)

一 如是我聞。一時，具壽阿難與具壽跋陀羅住巴連弗色雞林精舍。

二 時，具壽跋陀羅日晚時分，由宴默起，到具壽阿難住處。至已，與具壽阿難相俱交談慶慰、歡喜、感銘之語後，坐於一面。

三 坐於一面之具壽跋陀羅，向具壽阿難言曰：“友阿難！所言非梵行、非梵行者，友！云何為非梵行耶？”

“善哉，善哉！友跋陀羅！友跋陀羅！汝之善誘導、善辯才、善所問。

四 友跋陀羅！汝如是問：‘友阿難！所言非梵行、非梵行者，友！云何為非梵行耶？’ ” “友！如是。”

五 “友！八支邪道為非梵行，謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。”

[一九] 雞林精舍 (二)

一～二 巴連弗色因緣。

三 “友阿難！所言梵行，梵行者，友！云何為梵行？云何為梵行之究竟耶？”

“善哉，善哉！友跋陀羅！友跋陀羅！汝善誘導，善辯才，善所問。

四 友跋陀羅！汝如是問：‘友阿難！所言梵行，梵行者，友！云何為梵行？云何為梵行之究竟耶？’ ” “友！如是。”

五 “友！八支聖道為梵行。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念]、正定是。友！貪欲之滅盡、瞋恚之滅盡、愚癡之滅盡為梵行之究竟。”

[二〇] 雞林精舍 (三)

一～二 巴連弗色因緣。

三 “友阿難！所言梵行、梵行者，云何為梵行？云何為梵行者？云何為梵行之究竟耶？”

“善哉，善哉！友跋陀羅。友跋陀羅！汝之善誘導、善辯才、善所問。

四 友跋陀羅！汝如是問：‘友阿難！所言梵行、梵行者，友！云何為梵行？云何為梵行者？云何為梵行之究竟耶？’ ” “友！如是。”

五 “友！八支聖道為梵行。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。友！成就此八支聖道者，名之為梵行者。友！貪欲之滅盡、瞋恚之滅盡、愚癡之滅盡，為梵行之究竟。”

此三經之因緣為一。

第二住品 (終)

此品之攝頌：二住與有學，又二之生起，及二之清淨，三雞林精舍。

第三、邪性品

[二一] 邪性

一～二 舍衛城因緣。

三 “諸比丘！我為汝等說邪性與正性，且諦聽之。

四 諸比丘！云何為邪性耶？謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為邪性。

五 諸比丘！云何為正性耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為正性。”

[二二] 不善法

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說不善法與善法，且諦聽。

四 諸比丘！云何為不善法耶？謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為不善法。

五 [諸比丘！] 云何為善法耶？[謂：] 正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定。[諸比丘！] 此 [名之] 為善法。”

[二三] 道 (一)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說邪道與正道，且諦聽。

四 諸比丘！云何為邪道耶？謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定。諸比丘！此名之為邪道。

五 諸比丘！云何為正道耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為正道。”

[二四] 道 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我不讚歎在家、出家之邪道。

四 諸比丘！在家、出家而邪行者，以邪行故，則不樂正理之善法。諸比丘！云何為邪道耶？謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為邪道。諸比丘！我不讚歎在家、出家之邪道。

五 諸比丘！在家、出家而邪行者，以邪行故，則不樂正理之善法。

六 諸比丘！我讚歎在家、出家之正道。

七 諸比丘！在家、出家而正行者，以正行故，則樂正理之善法。諸比丘！云何為正道耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為正道。諸比丘、我讚歎在家出家之正道。

八 諸比丘！在家、出家而正行者，以正行故，則樂正理之善法。”

[二五] 不善士 (一)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說不善士與善士，且諦聽。

四 諸比丘！云何為不善士耶？諸比丘！於此有一類者，具邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為不善士。

五 諸比丘！云何為善士耶？諸比丘！此處有一類者，其正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定。諸比丘！此名之為善士。”

[二六] 不善士 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說比不善士與不善士更劣之不善士。諸比丘！我為汝等說比善士與善士更勝之善士，且諦聽。

四 諸比丘！云何為不善士耶？諸比丘！此處一類者，具邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為不善士。

五 諸比丘！云何為比不善士更劣之不善士耶？諸比丘！此處一類者，具邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定、邪智、邪解脫。諸比丘！此名之為比不善士更劣之不善士。”

六 諸比丘！云何為善士耶？諸比丘！此處一類者，具正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為善士。

七 諸比丘！云何為比善士更勝之善士耶？諸比丘！此處一類者，具正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定、正智、正解脫。諸比丘！此名之為比善士更勝之善士。

[二七] 瓶

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！譬如瓶，若無依持者，則易轉倒；若有依持者，則難轉倒。諸比丘！如是，心若無依持則易轉倒，若有依持則難轉倒。

四 諸比丘！何為心之依持耶？此八支聖道是，謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定者。此為心之依持。

五 諸比丘！譬如瓶，若無依持者，則易轉倒；若有依持者，則難轉倒。諸比丘！如是，心若無依持者，則易轉倒；若有依持者，則難轉倒。”

[二八] 正定

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說有所依、有資糧之聖正定，且諦聽。

四 諸比丘！云何為有所依、有資糧之聖正定耶？謂：正見、正思惟、[正] 語、[正] 業、[正] 命、[正] 精進、[正] 念是。

五 諸比丘！與此七支俱之心一境性為資糧。諸比丘！此名之為聖正定之所依，亦為資糧。”

[二九] 三受

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！有三種受。以何為三耶？樂受、苦受、不苦不樂受是。諸比丘！此為三種受。

四 諸比丘！遍知此三種受，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！遍知此三受，應修習此八支聖道。”

[三〇] 鬱低迦

一～二 舍衛城……

三 時，具壽鬱低迦，來詣世尊住處。[詣已，禮敬世尊，坐於一面。]

四 坐於一方之具壽鬱低迦，白世尊曰：“大德！我於此處靜居宴默，心生是念：‘請世尊說示五妙欲。’世尊請說何者為五妙欲耶？”

五 “善哉，善哉！郁低迦，鬱低迦！我說五妙欲。以何為五耶？眼所識之色，為可樂、可愛、可意、愛色、引欲、可染；耳所識之聲 [為可樂、可愛、可意、愛色、引欲、可染]；鼻所識之香 [為可樂、可愛、可意、愛色、引欲、可染]；舌所識之味 [為可樂、可愛、可意、愛色、引欲、可染]；身所識之觸為可樂、可愛、可意、愛色、引欲、可染。鬱低迦！我以此說五妙欲。

六 鬱低迦！為斷此五妙欲，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。鬱低迦！為斷此五妙欲，應修習此八支聖道。”

第三邪性品（終）

此品之攝頌：邪性與不善，二道一善士，依持瓶與定，受及鬱低迦。

第四、行品

[三一] 邪行

一～二 舍衛城因緣。

三” 諸比丘！我為汝等說邪行與正行，且諦聽。諸比丘！云何為邪行耶？謂：邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 邪定是。諸比丘！此名之為邪行。

四 諸比丘！云何為正行耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為正行。”

[三二] 邪行者

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說**邪行者與正行者**，且諦聽。 諸比丘！云何為邪行者耶？諸比丘！此處有一類者，具邪見、[邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、] 有邪定是。諸比丘！此名之為邪行者。

四 諸比丘！云何為正行者耶？諸比丘！此處有一類者，具正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 有正定是。諸比丘！此名之為正行者。”

[三三] 失

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！若有**失**八支聖道者，則為失正順苦滅之八支聖道。諸比丘！若發起八支聖道者，則為發起正順苦滅之八支聖道。

四 諸比丘！云何為八支聖道耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！若失此八支聖道者，則為失正順苦滅之八支聖道。諸比丘！若發起此八支聖道者，則為發起正順苦滅之八支聖道。”

[三四] 到彼岸

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！修習、多修八法者，則可資於由此岸**到彼岸**。何者為八耶？謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！修習、多修此八法者，則可資於由此岸到彼岸。”

四世尊如是說已，如是說之善逝師，更說曰：

（一）“於人中到彼岸者少，餘之眾生唯奔走於岸邊。

（二）於正說之法，行如法者，到達彼岸，超越甚難超越死之境界。

（三）賢者棄黑法，應修白法。離在家到出家，難得樂而向遠離處。

（四）希求喜悅、斷諸欲、無所有，賢者去心垢而淨己。

（五）於菩提分正心善修以欣，無取棄執著，有光輝之漏盡者，於現世般涅槃。”

[三五] 沙門法（一）

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說**沙門法與沙門果**，且諦聽。

四 諸比丘！云何為沙門法耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。 諸比丘！此名之為沙門法。

五 諸比丘！云何為沙門果耶？即：預流果、一來果、不還果、阿羅漢果是。諸比丘！此名之為沙門果。”

[三六] 沙門法 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說沙門法與沙門義，且諦聽。

四 諸比丘！云何為沙門法耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為沙門法。

五 諸比丘！云何為沙門義耶？諸比丘！貪欲之滅盡，瞋恚之滅盡，愚癡之滅盡。諸比丘！此名之為沙門義。”

[三七] 婆羅門法 (一)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說婆羅門法與婆羅門果，且諦聽。

四 諸比丘！云何為婆羅門法耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為婆羅門法。

五 諸比丘！云何為婆羅門果耶？即：預流果、一來果、不還果、阿羅漢果是。諸比丘！此名之為婆羅門果。”

[三八] 婆羅門法 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說婆羅門法與婆羅門義，且諦聽。

四 諸比丘！云何為婆羅門法耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為婆羅門法。

五 諸比丘！云何為婆羅門義耶？諸比丘！貪欲之滅盡、瞋恚之滅盡、愚癡之滅盡。諸比丘！此名之為婆羅門義。”

[三九] 梵行 (一)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說梵行與梵行果，且諦聽。

四 諸比丘！云何為梵行耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為梵行。

五 諸比丘！云何為梵行果耶？諸比丘！即：預流果、一來果、不還果、阿羅漢果是。諸比丘！此名之為梵行果。”

[四〇] 梵行 (二)

一～二 舍衛城……

三” 諸比丘！我為汝等說**梵行與梵行義**，且諦聽。

四 諸比丘！云何為梵行耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！此名之為梵行。

五 諸比丘！云何為梵行義耶？諸比丘！**貪欲之滅盡、瞋恚之滅盡、愚癡之滅盡**。諸比丘！此名之為梵行義。”

第四行品（**以上前段**）皆舍衛城因緣也。

此之攝頌曰：行以至行者，失與到彼岸，二之沙門法，二婆羅門法，說二之梵行，以之說此品。

（以下後段經文有：**▼異學廣說▼太陽廣說▼一法廣說▼恒河廣說**）

▼異學廣說

[四一] 遠離貪欲

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！若**異學修行者**，如是問汝等：‘諸友等！**為何**於沙門瞿曇處修梵行耶？’ 諸比丘！若如是問者，汝等應如是答彼異學修行者：‘諸友等！**為遠離貪欲**，唯於世尊處修梵行。’

三 諸比丘！若異學修行者，再如是問汝等：‘諸友等！又，**遠離貪欲**，有道有跡耶？’ 諸比丘！若如是問者，汝等應如是答彼異學修行者：‘諸友等！**遠離貪欲**，有道、有跡。’

四 諸比丘！**遠離貪欲**，有云何之道，云何之跡耶？即八支聖道。是謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！**遠離貪欲**有此道、此跡。 諸比丘！若如是問者，汝等應如是答彼異學修行者。”

[四二] 斷諸結

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！若異學修行者，如是問汝等：‘諸友等！**為何**於沙門瞿曇處修梵行耶？’ 諸比丘！若如是問者，汝等應如是答彼異學修行者：‘諸友等！**為斷諸結**，唯於世尊處修梵行。’”

[四三] 永斷隨眠

一 舍衛城因緣。

二 “.....諸友等！**為永斷隨眠**，唯於世尊處修梵行。’”

[四四] 遍知行路

一 舍衛城因緣。

二” ‘諸友等！**為遍知行路**，唯於世尊處修梵行。’”

[四五] 滅盡諸漏

一 舍衛城因緣。

二” ‘諸友等！為滅盡諸漏，唯於世尊之處修梵行。’”

[四六] 現證明解脫果

一 舍衛城因緣。

二” ‘諸友等！為現證明解脫果，唯於世尊之處修梵行。’”

[四七] 智見

一 舍衛城因緣。

二” ‘諸友等！為智見，唯於世尊之處修梵行。’”

[四八] 無取般涅槃

一 舍衛城因緣。

二 “諸比丘！若異學修行者，如是問汝等：‘諸友等！為何於沙門瞿曇處修梵行耶？’ 諸比丘！若如是問者，汝等對彼異學修行者，應作如是答：‘諸友等！為無取般涅槃，唯於世尊處修梵行。’

三 諸比丘！若異學修行者，再如是問汝等：‘諸友等！又，無取般涅槃有道，有跡耶？’ 諸比丘！若如是問，汝等對彼異學之修行者，應作如是答：‘友等！無取般涅槃有道、有跡。’

四 諸比丘！無取般涅槃，有云何之道？云何之跡耶？即八支聖道是。謂：正見、[正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、] 正定是。諸比丘！無取般涅槃，有此道、此跡。 諸比丘！若如是問，汝等對彼異學修行者，應如是作答。”

異學廣說 (終)

此廣說攝頌：遠離結隨眠，行路與漏盡，明解脫及智，第八是無取。

▼太陽[日輪]廣說 皆是舍衛城因緣。

【分為 (1) 依止遠離、(2) 貪欲之調伏】

(1) 依止遠離

[四九] 善友 (一)

※二” 諸比丘！太陽上升時，先驅之前相，即是明相出。諸比丘！如是比丘起八支聖道時，先驅之前相是善友。

三 諸比丘！於有善友之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！有善友之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正見。[依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正思惟。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正語。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正業。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正命。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正精進。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨，修習正定。諸比丘！如是有善友之比

丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

[五〇] 戒 (一)

※二 “諸比丘！太陽上升時，先驅之前相，即明相出。諸比丘！如是比丘，起八支聖道時，先驅之前相是**戒具足**。

三 諸比丘！於有**戒具足**……”

[五一] 志欲 (一)

※二 “……**志欲具足**……”

[五二] 我 (一)

※二 “……**我具足**……”

[五三] 見 (一)

※二 “……**見具足**……”

[五四] 不放逸 (一)

※二 “……**不放逸具足**……”

[五五] 如理 (一)

※二 “諸比丘！太陽上升時，先驅之前相，即明相出。諸比丘！如是比丘，起八支聖道時，先驅之前相，是**如理作意具足**。

三 諸比丘！於**如理作意具足**之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！**如理作意具足**之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，**依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見**。[依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正思惟。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正語。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正業。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正命。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正精進。依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是**如理作意具足**之比丘，修習八支聖道、多修八支聖道。”

(2) 貪欲之調伏

[五六] 善友 (二)

※二 “諸比丘！太陽上升時，[先驅之前相，即明相出。諸比丘！如是比丘，起八支聖道時，先驅之前相] 是**善友**。

三 諸比丘！於有**善友**之比丘，[期望] 修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！[**有善友**之比丘，] 云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正見。[為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正思惟。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正語。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正業。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正命。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正精進。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正定。諸比丘！如是**善友**之比丘，修習八支聖道、多修八支聖道。”

伏，以修習正業。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正命。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正精進。為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正定。諸比丘！如是**有善友**之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

[五七] 戒 (二)

※二” 諸比丘！太陽上升時，[先驅之前相，即明相出。諸比丘！如是比丘，起八支聖道時，先驅之前相] 是**戒具足**……”

[五八] 志欲 (二)

※二” ……**志欲具足**……”

[五九] 我 (二)

※二” ……**我具足**……”

[六〇] 見 (二)

※二” ……**見具足**……”

[六一] 不放逸 (二)

※二” ……**不放逸具足**……”

[六二] 如理 (二)

※二” …… [先驅之前相] 是**如理作意具足**。

三 諸比丘！於**如理作意具足**之比丘，期望修習 [八支聖道，多修八支聖道]。諸比丘！**如理作意具足**之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正見。[**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正思惟。**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正語。**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正業。**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正命。**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正精進。**為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正念。] **為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏**，以修習正定。諸比丘！如是**如理作意具足**之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

太陽廣說 (終)

此廣說攝頌：善友以及戒，志欲我具足，見與不放逸，第七是如理。

▼一法廣說 (上) 舍衛城因緣。

【分為 (1) 依止遠離、(2) 貪欲之調伏】

(1) 依止遠離

[六三] 善友 (一)

※二” 諸比丘！有一法於起八支聖道者，多利益。何者為一法耶？謂有善友是。

三 諸比丘！於有善友之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！有善友之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如有善友之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

[六四] 戒 (一)

※二” 諸比丘！有一法，起八支聖道者，是多利益。何者為一法耶？謂戒具足是.....”

[六五] 志欲 (一)

※二”謂志欲具足.....”

[六六] 我 (一)

※二”謂我具足.....”

[六七] 見 (一)

※二”謂見具足.....”

[六八] 不放逸 (一)

※二”謂不放逸具足.....”

[六九] 如理

※二”謂如理作意具足。

三 諸比丘！於如理作意具足之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！如理作意具足之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是，如理作意具足之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

(2) 貪欲之調伏

[七〇] 善友 (二)

一 舍衛城.....

二” 諸比丘！有一法於起八支聖道者，是多利益。何者為一法耶？謂有善友是。

三 諸比丘！於有善友之比丘期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！有善友之比丘，云何修習八支聖道，多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏以修習正定。諸比丘！如是，有善友之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

[七一] 戒 (二)

※二”謂戒具足.....”

[七二] 志欲 (二)

※二”謂志欲具足.....”

[七三] 我 (二)

※二”謂我具足.....”

[七四] 見 (二)

※二”謂見具足.....”

[七五] 不放逸 (二)

※二”謂不放逸具足.....”

[七六] 如理 (二)

※二”謂如理作意具足。

三 諸比丘！於如理作意具足之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！如理作意具足之比丘，云何修習八支聖道，多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正定。諸比丘！如是，如理作意具足之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

一法廣說 (上) (終)

此廣說攝頌：善友以及戒，志欲我具足，見與不放逸，第七是如理。

▼一法廣說 (下) 皆舍衛城因緣。

【分為 (1) 依止遠離、(2) 貪欲之調伏】

(1) 依止遠離

[七七] 善友 (一)

※二” 諸比丘！我不見其他有一法，令未生之八支聖道生起；已生之八支聖道，使修習圓滿。諸比丘！此即有善友是。

三 諸比丘！於有善友之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！有

善友之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。

[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是，有善友之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

[七八] 戒 (一)

※二” 諸比丘！我不見其他有一法.....。諸比丘！此即戒具足.....”

[七九] 志欲 (一)

※二”諸比丘！此即志欲具足.....”

[八〇] 我 (一)

※二”諸比丘！此即我具足.....”

[八一] 見 (一)

※二”諸比丘！此即見具足.....”

[八二] 不放逸 (一)

※二” 諸比丘！此即不放逸具足.....”

[八三] 如理 (一)

※二”諸比丘！此即如理作意具足。

三 諸比丘！於如意作意具足之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！如理作意具足之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。

[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨以修習正定。諸比丘！如是，如理作意具足之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

(2) 貪欲之調伏

[八四] 善友 (二)

※二” 諸比丘！我不見其他有一法，於未生之八支聖道令生起；已生之八支聖道，令修習圓滿。諸比丘！此即有善友是。

三 諸比丘！於有善友之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！有善友之比丘！云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正定。諸比丘！如是，有善友之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

[八五] 戒 (二)

※二” 諸比丘！我不見其他有一法.....。諸比丘！此即戒具足.....”

[八六] 志欲 (二)

※二”諸比丘！此即志欲具足.....”

[八七] 我 (二)

※二”諸比丘！此即我具足.....”

[八八] 見 (二)

※二”諸比丘！此即見具足.....”

[八九] 不放逸 (三)

※二”諸比丘！此即不放逸具足.....”

[九〇] 如理 (二)

※二”諸比丘！此即如理作意具足。

三 諸比丘！如理於作意具足之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。[諸比丘！如理作意具足之比丘，云何修習八支聖道？] 多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正定。諸比丘！如是，如理作意具足之比丘，以修習八支聖道，多修八支聖道。”

一法廣說 (下) (終)

此廣說攝頌：善友以及戒，志欲我具足，見與不放逸，第七是如理。

▼恒河廣說 皆舍衛城因緣。

【恒河廣說分四：依止遠離、貪欲之調伏、究竟不死、趣向涅槃，各 12 經】

(1) 依止遠離

[九一] 東 (一)

※二” 諸比丘！譬如恒河趣向於東、傾向於東、臨入於東。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃。諸比丘！比丘云何修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。”

[九二] 東 (二)

※二” 諸比丘！譬如夜摩那河，趣向東、傾向東、臨於入東。諸比丘！如

是.....”

[九三] 東 (三)

※二” 諸比丘！譬如阿夷羅跋提河，趣向東、傾向東、臨入於東。諸比丘！如是.....”

[九四] 東 (四)

※二” 諸比丘！譬如舍勞浮河，趣向東、傾向東、臨入於東。諸比丘！如是.....”

[九五] 東 (五)

※二” 諸比丘！譬如摩企河，趣向東、傾向東、臨入於東。諸比丘！如是.....”

[九六] 東 (六)

※二” 諸比丘！譬如諸大河，謂：恒河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河是，此等皆趣向東、傾向東、臨入東。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃。諸比丘！比丘云何修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。”

[九七] 海 (一)

※二” 諸比丘！譬如恒河趣向於海、傾向於海、臨於入海。諸比丘！如是，比丘修習八支聖道，多修八支聖道者，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃.....”

[九八] 海 (二)

※二” 諸比丘！譬如夜摩那河.....”

[九九] 海 (三)

※二” 諸比丘！譬如阿夷羅跋提河.....”

[一〇〇] 海 (四)

※二” 諸比丘！譬如舍勞浮河.....”

[一〇一] 海 (五)

※二” 諸比丘！譬如摩企河.....”

[一〇二] 海 (六)

※二” 諸比丘！譬如諸大河，謂：恒河、夜摩那河、阿夷羅跋提河、舍勞浮河、摩企河是，此等皆趣向海、傾向海、臨入海。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃。諸比丘！比丘云何修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向於涅槃，傾向於涅槃，臨入於涅槃耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。”

[此中]之攝頌：趣向東之六，趣向海之六，二六之十二，以之說廣說。

(趣向東、趣向海十二，依止遠離第一)

(2) 貪欲之調伏

[一〇三～一〇八] 東 (一～六) (准於九一～九六)

[一〇九～一一四] 海 (一～六) (准於九七～一〇二)

※三” 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏，以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏、為究盡瞋恚之調伏、為究盡愚癡之調伏、以修習正定。諸比丘！如是比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。”

(趣向東、海十二，貪欲之調伏第二)

(3) 究竟不死

[一一五～一二〇] 東 (一～六) (准於九一～九六)

[一二一～一二六] 海 (一～六) (准於九七～一〇二)

※三” 諸比丘！於此有比丘，究竟於不死、趣向不死、究盡於不死，以修習正見.....”

(趣向東、海十二，究竟不死第三)

(4) 趣向涅槃

[一二七～一三二] 東 (一～六) (准於九一～九六)

[一三三～一三八] 海 (一～六)

※三” 諸比丘！於此有比丘，趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃，以修習正見.....
諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道、多修 [八支聖道者]，則趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃。”

恒河廣說 (終)

此廣說攝頌：趣向東之六，趣向海之六，二六之十二，依止於遠離[91-102]、貪欲之調伏[103-114]、究竟於不死[115-126]、趣向於涅槃[127-138]，以之說廣說。

第五、不放逸品

【此品每經含 (1 ~ 4) : 依止遠離、貪欲調伏、究竟不死、趣向涅槃】

[一三九] 如來 (1 ~ 4)

(1) 依止遠離

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！說諸有情之無足、二足、多足、有色、無色、有想、無想，以如來、應供、正等覺者為其最上。諸比丘！如是，諸善法皆以不放逸為根本，等趣於不放逸，即說不放逸為其諸法之最上。

三 諸比丘！於不放逸之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！不放逸之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。

五 諸比丘！如是不放逸之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

(2) 貪欲之調伏

※四 諸比丘！於此有比丘，為究盡貪欲之調伏，為究盡瞋恚之調伏，為究盡愚癡之調伏，以修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究盡貪欲之調伏，為究盡瞋恚之調伏，為究盡愚癡之調伏，以修習正定.....

(3) 究竟不死

※四 諸比丘！於此有比丘，為究竟不死，趣向不死，究盡不死以修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為究竟不死，趣向不死，究盡不死以修習正定.....

(4) 趣向涅槃

※四 諸比丘！於此有比丘，為趣向涅槃，傾向涅槃，臨入涅槃以修習正見。
[...正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 為趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃，以修習正定.....

[一四〇] 足跡 (1 ~ 4)

一 舍衛城.....

二” 諸比丘！譬如諸步行有情之足跡，皆入於象之足跡，因而說象之足跡為最上、最大。諸比丘！如是諸善法，皆以不放逸為根本，等趣於不放逸，即說不放逸為諸法之最上。

三 諸比丘！於不放逸之比丘，期望修習八支聖道，多修八支聖道，.....”

[一四一] 屋頂 (1 ~ 4)

一 舍衛城.....

二 諸比丘！譬如重閣之諸重簷，向於屋頂，趣於屋頂，集於屋頂，以說屋頂為其最上。諸比丘，如是.....廣說如上之經。

[一四二] 根香 (1 ~ 4)

※二 諸比丘！譬如諸根香中，以說隨時檀為其最上。諸比丘！如是.....

[一四三] 核香 (1 ~ 4)

※三 諸比丘！譬如諸核香中，以說赤檀為其最上。諸比丘！如是.....

[一四四] 夏生花 (1 ~ 4)

※三 諸比丘，譬如諸華香中，以說夏生花為其最上。諸比丘！如是.....

[一四五] 王 (1 ~ 4)

※三 諸比丘！譬如諸小王，皆隨屬於轉輪王，以說轉輪王為其最上。諸比丘！如是.....

[一四六] 月光 (1 ~ 4)

※三 諸比丘，譬如諸星之光明，皆不及月光之十六分之一，而以月光說為其最上。諸比丘！如是.....

[一四七] 日光 (1 ~ 4)

※二 諸比丘！譬如秋時，天空豁然無雲，日升於蒼天，以除一切虛空之闇冥，輝熱遍照。諸比丘！如是.....

[一四八] 衣 (1 ~ 4)

※二“ 諸比丘！譬如諸絲織之衣中，以說迦屍衣為其最上。諸比丘！如是諸善法，皆以不放逸為根本，等趣於不放逸，以說不放逸為諸法之最上。

三 諸比丘！於不放逸之比丘，期望修習八支聖道，多修八支道。諸比丘！不放逸之比丘，云何修習八支聖道？多修八支聖道耶？

四 諸比丘！此處有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。

[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。

五 諸比丘，如是不放逸之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道。”

第五不放逸品（終）

此品之攝頌：如來與足跡，屋頂與根核，夏生花王月，日衣等十句，廣說如如來。

第六、力所作品

[一四九] 力

一 舍衛城因緣。

二” 諸比丘！譬如以諸力作所作之事業，皆是依於地、立於地，以如是力作所作之事業。諸比丘！如是比丘，依於戒、立於戒、修習八支聖道，多修八支聖道。諸比丘！比丘云何依於戒、立於戒以修習八支聖道？多修八支聖道耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，依於戒、起於戒以修習八支聖道，多修八支聖道。”

每經應如前之恒河廣說，圓滿而說。

[一五〇] 種子

※二” 諸比丘！譬如諸種子、草木之生長、增大、增長，皆依於地、立於地，生長、增大、增長。諸比丘！如是比丘，依於戒、立於戒，以修習八支聖道，多修八支聖道，則於諸法生長、增大、增長。諸比丘！比丘云何依於戒、立於戒以修習八支聖道？多修八支聖道者，則於諸法生長、增大、增長耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、[依離貪，依滅盡，回向於捨修習] 正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，依於戒、立於戒，以修習八支聖道，多修八支聖道者，即於諸法生長、增大、增長。”

[一五一] 龍

※二” 諸比丘！龍乃依雪山王，令身增大，得獲其力，其於彼處使身增大，得獲其力已，以入小池；入於小池已，以入大池；入於大池已，以入小河；入於小河已，以入大河；入於大河已，以入大海洋，於彼處身得廣大。

三 諸比丘！如是比丘，依於戒、立於戒以修習八支聖道，多修八支聖道，則於諸法得廣大。諸比丘！比丘云何依於戒、立於戒以修習八支聖道？多修八支聖道，則於諸法得廣大耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離 [依離貪、依滅盡，回向於捨修習] 正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離

貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，依於戒、立於戒，以修習八支聖道多修八支聖道，而於諸法得廣大。”

[一五二] 樹

※二” 諸比丘！譬如有樹，向東、傾東、臨東，若將斷其根者，則傾倒何方耶？”

“大德！是其所向、所傾、所臨之方。”

三” 諸比丘！如是，比丘修習八支聖道，多修八支聖道者，則向於涅槃、傾於涅槃、臨於涅槃。諸比丘！云何比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則向於涅槃、傾於涅槃、臨於涅槃耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離 [依離貪，依滅盡，回向於捨修習] 正見。 [.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則向於涅槃、傾於涅槃、臨於涅槃。”

[一五三] 瓶

※二” 諸比丘！譬如將瓶傾覆，則定傾出原有之水而不再還入。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則定傾出原有惡不善法不再還入。諸比丘！云何比丘修習八支聖道，多修八支聖道，則定傾出原有之惡不善法不再還入耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正見。 [.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則定吐出原有之惡不善法不再還入。”

[一五四] 芒

※二” 諸比丘！譬如稻之芒，或麥之芒，以手足觸踏其正向，則破手足而出血者，有其是處。何以故？諸比丘！芒之正向故。

三 諸比丘！如是彼比丘，正向於見，正向於道之修習，以滅無明生明，現證涅槃者，有其是處。何以故？諸比丘！為見之正向故。諸比丘！云何比丘，以見之正向，正向於道之修習，以破無明而生明，現證涅槃耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離、依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。 [.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，以見之正向，正向於道之修習，破無明生明，現證涅槃。”

[一五五] 虛空

※二” 諸比丘！譬如空中吹種種風，吹東風、吹西風、吹北風、吹南風、吹塵

風、吹無塵風、吹涼風、吹熱風、吹小風、吹大風。

三 諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則圓滿修習四念處，[圓滿修習]四正勤，[圓滿修習]四神足，[圓滿修習]五根，[圓滿修習]五力，[圓滿修習]七覺支。諸比丘！云何比丘修習八支聖道，多修八支聖道者，則圓滿修習四念處，[圓滿修習]四正勤，[圓滿修習]四神足，[圓滿修習]五根，[圓滿修習]五力，[圓滿修習]七覺支耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。]依遠離，依離貪，滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘修習八支聖道，多修八支聖道者，則圓滿修習四念處，[圓滿修習]四正勤，[圓滿修習]四神足，[圓滿修習]五根，[圓滿修習]五力，圓滿修習七覺支。”.....

[一五六] 雲 (一)

※二” 諸比丘！譬如於暑季之最終月起塵芥，有大非時雲，忽起令隱沒寂滅。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則忽然隨生令惡不善法隱沒寂滅。諸比丘！云何比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則忽然隨生令惡不善法隱沒寂滅耶？

三 諸比丘！此處有比丘，[依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨]修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。]依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則忽然隨生令惡不善法隱沒寂滅。”.....

[一五七] 雲 (二)

※二” 諸比丘！譬如生大雲，遂即令大風隱沒寂滅。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則隨生令惡不善法隱沒寂滅。諸比丘！云何比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則隨生令惡不善法隱沒寂滅耶？

三 諸比丘！於此有比丘 [依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨] 正見修習。[正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。]依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者則隨生令惡不善法隱沒寂滅。”.....

[一五八] 船舶

※二” 諸比丘！譬如海上之船舶，以藤綴拴縛，六月於水上漂流，冬則漂著陸地，綴縛，曝於風日，彼 [綴縛] 沾漬雨雲，容易損耗腐敗。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則諸結容易損耗腐敗。諸比丘！云何比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則諸結易於損耗腐敗耶？

三 諸比丘！此處有比丘，依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。]依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則易損耗腐敗諸結。”.....

[一五九] 客

※二” 諸比丘！譬如有客舍，於此，有由東方來住，有由西方來住，有由北方來住，有由南方來住，有剎帝利來住，有婆羅門來住，有毗舍來住，有首陀來住。諸比丘！如是之比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，證知應遍知之法，以證知而遍知，證知應斷之法，以證知而斷除。證知應現證之法，證知而現證。證知應修習之法，證知而修習。

三 諸比丘！以何為證知而應遍知之法耶？應說五取蘊。以何為五耶？謂：色取蘊，[受取蘊，想取蘊，行取蘊，] 識取蘊是。諸比丘！此為證知而應遍知之法。

四 諸比丘！何為證知而應斷之法耶？無明與有愛是。諸比丘！此為證知而應斷之法。

五 諸比丘！以何為證知而應現證之法耶？明與解脫是。諸比丘！此為證知而應現證之法。

六 諸比丘！以何為證知而應修習之法耶？寂止與正觀是。諸比丘！此為證知而應修習之法。

七 諸比丘！云何比丘，修習八支聖道，多修八支聖道者，則證知應遍知之法，以證知而遍知法，[證知應斷之法，證知而斷。證知應現證之法，證知而現證。] 證知修習之法，證知而修習耶？

八 諸比丘！於此有比丘，[依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨] 以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，則證知應遍知之法，證知而遍知。證知應斷之法，證知而斷除。證知應現證之法，證知而現證。證知應修習之法，證知而修習。”

[一六〇] 河

※二” 諸比丘！譬如恒河，趣向於東，傾向於東，臨入於東，時有眾人持鋤與籠來，謂：‘我等將令此恒河趣向於西，傾向於西，臨入於西。’ 諸比丘！汝等於意云何？彼眾人得將恒河趣向於西，傾向於西，臨入於西否？”

“大德！不也。”

“何以故耶？”

“大德！恒河乃趣向於東，傾向於東，臨入於東，將令此趣向於西，傾向於西，臨入於西者，實為不易，彼眾人徒蒙困苦損惱。”

三” 諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道，王、王臣、友、朋、親戚、親族，伴財物而去，並言：‘汝云何？以煩此袈裟衣耶？云何剃髮攜隨、往來耶？何不還俗而受用財物，作福業。’ 諸比丘！彼比丘修習八支聖道，多修八支聖道者，棄學以還俗無此理。何以故？諸比丘！其心若長夜趣向遠離，傾向遠離，臨入遠離，則無向下之理。諸比丘！云何比丘，修習八支聖道，多修八支聖道耶？

四 諸比丘！於此有比丘，依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。
[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！如是比丘，修習八支聖道，多修八支聖道.....”

力所作品每經亦應如前之恒河廣說。

第六力所作品（終）

攝頌曰：力及種子龍，樹瓶以及芒，虛空及二雲，船舶與客河。

第七、尋覓品

【此品每經有證知、遍知、遍盡、斷四段（1～4），每段內含：依止遠離、貪欲之調伏、究竟不死、趣向涅槃】

[一六一] 尋覓（1～4）

一 舍衛城因緣。

（1.證知）

二” 諸比丘！有三種尋覓。以何為三耶？欲尋，有尋，梵行尋是。諸比丘！此為三種尋覓。 諸比丘！為證知此三尋覓，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離，[依離貪，依滅盡，回向於捨] 以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！為證知此三尋覓，應修習八支聖道。

四～五..... [調伏究盡] 貪欲、[調伏究盡] 瞋恚，[調伏究盡] 愚癡以修習正見...正定。[諸比丘！為證知此三尋覓，應修習此八支聖道。]

六～七.....為究竟不死，趣向不死，究盡不死以修習正見...正定。[諸比丘！為證知此三尋覓，應修習此八支聖道。]

八～九.....為趣向涅槃，傾向涅槃，臨入涅槃以修習正見...正定。[諸比丘！為證知此三尋覓，應修習此八支聖道。] ”

（2.遍知）

一〇～一七 諸比丘！有三種尋覓。以何為三？欲尋，有尋，梵行尋是。諸比丘！以此為三種尋覓。 諸比丘！為遍知此三尋覓.....應修習此八支聖道。（如證知廣說）

（3.遍盡）

一八～二五 諸比丘！有三種尋覓。以何為三耶？欲尋，有尋，梵行尋也。諸比丘！以此為三尋覓也。 諸比丘！為遍盡此三尋覓.....應修習此八支聖道。（如證知廣說）

（4.斷）

二六～三三 諸比丘！有三種尋覓。以何為三耶？欲尋，有尋，梵行尋是。諸比丘！以此為三種尋覓也。 諸比丘！為斷此三尋覓.....應修習此八支聖道。(如證知廣說)

[一六二] 三次第慢 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種次第 (慢)。以何為三耶？謂：‘我是勝’、‘我是等’、‘我是劣’是。諸比丘！此為三種之次第慢。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種之次第慢，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？ 諸比丘！於此有比丘，依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離，依離貪，依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種之次第 (慢)，應修此八支聖道。”

[一六三] 三漏 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種漏。以何為三耶？欲漏、有漏、無明漏是。諸比丘！以此為三種漏。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種漏.....應修習此八支聖道。

[一六四] 三有 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種有。以何為三耶？欲有、色有、無色有是。諸比丘！以此為三種有。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種有.....應修習此八支聖道。

[一六五] 三苦 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種苦，以何為三耶？苦苦、行苦、壞苦是。諸比丘！以此為三種苦。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種苦.....應修習此八支聖道。

[一六六] 三礙 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種礙。以何為三耶？貪礙、瞋礙、癡礙是。諸比丘！以此為三種礙。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種礙.....應修習此八支聖道。

[一六七] 三垢 (1 ~ 4)

※二～三三 諸比丘！有三種垢。以何為三耶？乃貪垢、瞋垢、癡垢是。諸比丘！以此為三種垢。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種垢.....應修習此八支聖道。

[一六八] 三搖 (1 ~ 4)

※二 ~ 三三 諸比丘！有三種搖。以何為三耶？乃貪搖、瞋搖、癡搖是。諸比丘！以此為三種搖也。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種搖.....應修習此八支聖道。

[一六九] 三受 (1 ~ 4)

一 舍衛城.....

二 ~ 三三 諸比丘！有三種受。以何為三耶？乃樂受、苦受、不苦不樂受是。諸比丘！以此為三種受。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此三種受.....應修習此八支聖道。

[一七〇] 三渴愛 (1 ~ 4)

一 舍衛城因緣。

(1. 證知)

二” 諸比丘！有三種渴愛。以何為三耶？欲愛、有愛、非有愛是。諸比丘！此為三種渴愛。諸比丘！為證知此三渴愛，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？

三 諸比丘！於此有比丘，依遠離，[依離貪，依滅盡，回向於捨] 修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] 依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨修習正定。諸比丘！為證知此三渴愛，應修習八支聖道。

四 ~ 五..... [調伏究盡] 貪欲、[調伏究盡] 瞋恚，[調伏究盡] 愚癡以修習正見.....正定。[諸比丘！為證知此三渴愛，應修習此八支聖道。]

六 ~ 七.....為究竟不死，趣向不死，究盡不死以修習正見.....正定。[諸比丘！為證知此三渴愛，應修習此八支聖道。]

八 ~ 九.....為趣向涅槃，傾向涅槃，臨入涅槃以修習正見.....正定。[諸比丘！為證知此三渴愛，應修習此八支聖道。] ” (以上證知)

(2. 遍知)

一〇 ~ 一七 諸比丘！有三種渴愛。以何為三？欲愛、有愛、非有愛是。諸比丘！以此為三種渴愛。諸比丘！為遍知此三渴愛.....應修習此八支聖道。(如證知廣說)

(3. 遍盡)

一八 ~ 二五 諸比丘！有三種渴愛。以何為三耶？欲愛、有愛、非有愛是。諸比丘！以此為三渴愛也。諸比丘！為遍盡此三渴愛.....應修習此八支聖道。(如證知廣說)

(4. 斷)

二六～三三 諸比丘！有三種渴愛。以何為三耶？欲愛、有愛、非有愛是。諸比丘！以此為三種渴愛也。諸比丘！為斷此三渴愛.....應修習此八支聖道。(如證知廣說)

第七尋覓品 (終)

此品攝頌曰：尋覓次第漏，有苦以及礙，垢搖乃至受，並與二渴愛。

第八、瀑流品

【此品每經三～三三含：依止遠離、貪欲之調伏、究竟不死、趣向涅槃】

[一七一] 四瀑流

一 舍衛城因緣。

二 諸比丘！有四種瀑流。以何為四耶？欲流，有流，見流，無明流是。諸比丘！以此為四種瀑流。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此四種瀑流.....應修習此八支聖道。

三～三三 應如尋覓廣說。

[一七二] 四軛

※二～三三 諸比丘！有四種軛。以何為四耶？欲軛，有軛，見軛，無明軛是。諸比丘！以此為四種軛。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此四種軛.....應修習此八支聖道。

[一七三] 四取

※二～三三 諸比丘！有四種取。以何為四耶？欲取，見取，戒禁取，我語取是。諸比丘！此為四種取。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此四種取.....應修習此八支聖道。

[一七四] 四繫

※二～三三 諸比丘！有四種繫。以何為四耶？貪是身繫，瞋是身繫，戒禁取是身繫，此實執是身繫。諸比丘！此為四種身繫。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此四種身繫.....應修習此八支聖道。

[一七五] 七隨眠

※二～三三 諸比丘！有七種隨眠。以何為七耶？欲貪隨眠，瞋隨眠，見隨眠，疑隨眠，慢隨眠，有貪隨眠，無明隨眠是。諸比丘！以此為七種隨眠。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此七種隨眠.....應修習此八支聖道。

[一七六] 五妙欲

※二～三三 諸比丘！有**五種妙欲**。以何為五耶？眼所識之色，可樂、可愛、可意、引欲、可染；耳所識之聲.....鼻所識之香.....舌所識之味.....身所識之所觸，可樂、可愛、可意、引欲、可染。諸比丘！此為五種妙欲。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五種妙欲.....應修習八支聖道。

[一七七] 五蓋

※二～三三 諸比丘！有**五蓋**，以何為五耶？欲貪蓋、瞋恚蓋、昏眠蓋、掉悔蓋、疑惑蓋。諸比丘！以此為五蓋。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五蓋.....應修習此八支聖道。

[一七八] 五取蘊

※二～三三 諸比丘！有**五取蘊**。以何為五耶？色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊是。諸比丘！以此為五取蘊。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五取蘊.....應修習此八支聖道。

[一七九] 五下分結

※二～三三 諸比丘！有**五下分結**。以何為五耶？有身見、疑惑、戒禁取、欲貪、瞋恚是。諸比丘！以此為五下分結也。 諸比丘、為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五下分結.....應修習此八支聖道。

[一八〇] 五上分結

※二” 諸比丘！有**五上分結**。以何為五耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。諸比丘！此為五上分結。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五上分結，應修習八支聖道。何為八支聖道耶？

三～一七 諸比丘！於此有比丘，**依遠離、[依離貪、依滅盡回向於捨]**以修習正見。[.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。] **依遠離、依離貪、依滅盡，回向於捨**以修習正定。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五上分結，應修習此八支聖道。

一八 諸比丘！有**五上分結**。以何為五耶？色貪、無色貪、慢、掉舉、無明是。諸比丘！此為五上分結。 諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五上分結，應修習此八支聖道。何為八支聖道耶？

一九～三三 諸比丘！於此有比丘，**調伏究盡欲貪，調伏究盡瞋恚，調伏究盡愚癡.....究竟不死、趣向不死、究盡不死.....以趣向涅槃、傾向涅槃、臨入涅槃**以修習正見 [.....正思惟.....正語.....正業.....正命.....正精進.....正念。正定]。諸比丘！為證知.....遍知.....遍盡.....斷此五種上分結，應修習此八支聖道。”

第八瀑流品 (終)

此品之攝頌曰：瀑流與輓取，繫乃至隨眠，妙欲以及蓋，蘊為上下分。

道相應 (終)