漢譯南傳大藏經《相應部》目錄

《相應部》分：●有偈篇●因緣篇●犍度篇[蘊篇]●六處篇●大篇[道篇]

編號：【共 56 相應】

●有偈篇

【1】▼第一 諸天相應

第一 葦品 〔一〕瀑流 〔二〕解脫 〔三〕引導者 〔四〕時乃過去 〔五〕幾何斷 〔六〕不眠 〔七〕不了知 〔八〕迷亂 〔九〕慢之欲 〔一〇〕住森林

第二 歡喜園品 〔一一〕歡喜園 〔一二〕歡喜 〔一三〕無有如子者 〔一四〕剎帝利 〔一五〕大林鳴（寂靜身） 〔一六〕睡眠、懶惰 〔一七〕難為（龜） 〔一八〕慚 〔一九〕茅屋 〔二〇〕三彌提

第三 劍品 〔二一〕第一 依劍 〔二二〕第二 觸 〔二三〕第三 纏縛 〔二四〕第四 制止心 〔二五〕第五 阿羅漢 〔二六〕第六 光明 〔二七〕第七 流 〔二八〕第八 大富 〔二九〕第九 四輪 〔三〇〕第十 麋鹿之縛

第四 沙睹羅巴天群品 〔三一〕第一 與善人為伴 〔三二〕第二 慳貪 〔三三〕第三 善哉 〔三四〕第四 非然 〔三五〕第五 嫌責天 〔三六〕第六 信 〔三七〕第七 會 〔三八〕第八 岩石之破片 〔三九〕第九 雲天公主（其一） 〔四〇〕第十 雲天公主（其二）

第五 燃燒品 〔四一〕第一 正在燒 〔四二〕第二 以與何 〔四三〕第三 食 〔四四〕第四 一根 〔四五〕第五 完人 〔四六〕第六 天女 〔四七〕第七 植林 〔四八〕第八 祇園 〔四九〕第九 慳貪 〔五〇〕第十 陶師

第六 老品 〔五一〕第一 老 〔五二〕第二 依不老 〔五三〕第三 友 〔五四〕第四 支持 〔五五〕第五 生因（一） 〔五六〕第六 生因（二） 〔五七〕第七 生因（三） 〔五八〕第八 非道 〔五九〕第九 伴 〔六〇〕第十 詩

第七 勝品 〔六一〕第一 名 〔六二〕第二 心 〔六三〕第三 渴愛 〔六四〕第四 結 〔六五〕第五 縛 〔六六〕第六 窘迫 〔六七〕第七 為繼 〔六八〕第八 禁閉 〔六九〕第九 欲望 〔七〇〕第十 世間

第八 斷品 〔七一〕第一 殺 〔七二〕第二 車 〔七三〕第三 富 〔七四〕第四 雨 〔七五〕第五 恐怖 〔七六〕第六 不老 〔七七〕第七 主 〔七八〕第八 欲愛 〔七九〕第九 食糧 〔八〇〕第十 光炎 〔八一〕第十一 無諍

【2】▼第二 天子相應

第一 迦葉品 〔一〕第一 迦葉（其一） 〔二〕第二 迦葉（其二） 〔三〕第三 摩佉 〔四〕第四 摩揭陀 〔五〕第五 陀摩利〔六〕第六 迦摩陀〔七〕第七 般闍羅旃陀 〔八〕第八 多耶那〔九〕第九 月天子 〔一〇〕第十 日天子

第二 給孤獨品 〔一一〕第一 月自在 〔一二〕第二 毘紐 〔一三〕第三 提伽羅低 〔一四〕第四 難陀那天子 〔一五〕第五 栴檀 〔一六〕第六 須達多 〔一七〕第七 須梵 〔一八〕第八 覺陀 〔一九〕第九 優多羅 〔二〇〕第十 給孤獨

第三 種種外道品 〔二一〕第一 濕婆 〔二二〕第二 差摩 〔二三〕第三 世理 〔二四〕第四 陶師 〔二五〕第五 姜睹 〔二六〕第六 赤馬 〔二七〕第七 難陀 〔二八〕第八 難提毘舍羅 〔二九〕第九 須尸摩 〔三〇〕第十 種種之外道師

【3】▼第三 拘薩羅相應

第一 拘薩羅品 〔一〕第一 幼少 〔二〕第二 人 〔三〕第三 王 〔四〕第四 愛者 〔五〕第五 自護 〔六〕第六 少數 〔七〕第七 裁斷 〔八〕第八 末利 〔九〕第九 供犧 〔一〇〕第十 縛

第二 拘薩羅品 〔一一〕第一 結髮行者 〔一二〕第二 五王 〔一三〕第三 大食 〔一四〕第四 於戰之二語（其一） 〔一五〕第五 於戰之二語（其二） 〔一六〕第六 公主 〔一七〕第七 不放逸（其一） 〔一八〕第八 不放逸（其二） 〔一九〕第九 無子（其一） 〔二〇〕第十 無子（其二）

第三 拘薩羅品 〔二一〕第一 人 〔二二〕第二 祖母 〔二三〕第三 世間 〔二四〕第四 弓術 〔二五〕第五 山之比喻

【4】▼第四 惡魔相應

第一 惡魔品 〔一〕第一 苦業 〔二〕第二 象 〔三〕第三 淨 〔四〕第四 係蹄（其一） 〔五〕第五 係蹄（其二） 〔六〕第六 蛇 〔七〕第七 睡眠 〔八〕第八 歡喜 〔九〕第九 壽命（其一） 〔一〇〕第十 壽命（其二）

第二 惡魔品 〔一一〕第一 巖 〔一二〕第二 獅子 〔一三〕第三 巖石之破片 〔一四〕第四 非相應 〔一五〕第五 意 〔一六〕第六 鉢 〔一七〕第七 處 〔一八〕第八 團食 〔一九〕第九 農夫 〔二〇〕第十 統治

第三 惡魔品 〔二一〕第一 多數 〔二二〕第二 三彌提 〔二三〕第三 瞿低迦 〔二四〕第四 七年 〔二五〕第五 魔女

【5】▼第五 比丘尼相應

〔一〕第一 阿羅毘迦 〔二〕第二 蘇摩 〔三〕第三 瞿曇彌 〔四〕第四 毘闍耶 〔五〕第五 蓮華色 〔六〕第六 遮羅 〔七〕第七 優波遮羅 〔八〕第八 尸須波遮羅 〔九〕第九 世羅 〔十〕第十 金剛

【6】▼第六 梵天相應

第一 梵天品 〔一〕第一 勸請 〔二〕第二 恭敬 〔三〕第三 梵天 〔四〕第四 婆迦梵天 〔五〕第五 他見 〔六〕第六 放逸 〔七〕第七 瞿迦利迦 〔八〕第八 低沙迦 〔九〕第九 都頭梵天 〔一〇〕第十 瞿迦利迦

第二 梵天品 〔一一〕第一 常童子 〔一二〕第二 提婆達多 〔一三〕第三 闍陀迦頻陀 〔一四〕第四 阿盧那越提 〔一五〕第五 般涅槃

【7】▼第七 婆羅門相應

第一 阿羅漢品 〔一〕第一 陀然闍仁 〔二〕第二 讒謗 〔三〕第三 阿修羅王 〔四〕第四 毘蘭耆迦 〔五〕第五 不害 〔六〕第六 縈髻 〔七〕第七 淨者 〔八〕第八 拜火 〔九〕第九 孫陀利迦 〔一〇〕第十 婆富提低

第二 優婆塞品 〔一一〕第一 耕田 〔一二〕第二 優陀耶 〔一三〕第三 提婆比多 〔一四〕第四 大富者 〔一五〕第五 憍傲 〔一六〕第六 違義 〔一七〕

第七 木匠 〔一八〕第八 採薪 〔一九〕第九 孝養 〔二〇〕第十 乞食 〔二一〕第十一 參伽羅婆 〔二二〕第十二 庫摩都薩邑

【8】▼第八 婆耆沙長老相應

〔一〕第一 出離 〔二〕第二 不快 〔三〕第三 輕蔑溫和者 〔四〕第四 阿難 〔五〕第五 善說 〔六〕第六 舍利弗 〔七〕第七 自恣 〔八〕第八 千以上 〔九〕第九 憍陳如 〔一〇〕第十 目犍連 〔一一〕第十一 伽伽羅池 〔一二〕第十二 婆耆沙

【9】▼第九 森林相應

第一 葦品 〔一〕第一 遠離 〔二〕第二 看護 〔三〕第三 迦葉(獵夫) 〔四〕第四 多數(遊)方者 〔五〕第五 阿難 〔六〕第六 阿那律 〔七〕第七 那伽達多 〔八〕第八 家婦 〔九〕第九 跋耆子(毘舍離) 〔一〇〕第十 誦經(法) 〔一一〕第十一 不正思惟(思惟) 〔一二〕第十二 中午(鳴動) 〔一三〕第十三 不制御根(多比丘) 〔一四〕第十四 紅蓮(白蓮)

【10】▼第十 夜叉相應

〔一〕第一 因陀迦 〔二〕第二 釋羅 〔三〕第三 針毛 〔四〕第四 摩尼跋陀 〔五〕第五 左奴 〔六〕第六 夜叉童子 〔七〕第七 富那婆藪 〔八〕第八 須達多 〔九〕第九 叔迦羅(一) 〔一〇〕第十 叔迦羅(二) 〔一一〕第十一 毘羅 〔一二〕第十二 阿羅毘

【11】▼第十一 帝釋相應

第一 帝釋品 〔一〕第一 須毘羅 〔二〕第二 須師摩 〔三〕第三 旗尖 〔四〕第四 吠波質底(忍辱) 〔五〕第五 善語之勝利 〔六〕第六 鳥巢 〔七〕第七 無譎詐 〔八〕第八 毘留奢那阿修羅王 〔九〕第九 森林聖者(香) 〔一〇〕第十 海邊聖者(參婆羅)

第二 帝釋品 〔一一〕第一 諸天(禁戒足)(一) 〔一二〕第二 諸天(二) 〔一三〕第三 諸天(三) 〔一四〕第四 貧人 〔一五〕第五 樂 〔一六〕第六 供犧者 〔一七〕第七 禮敬 〔一八〕第八 帝釋之禮敬(一) 〔一九〕第九 帝釋之禮敬(二) 〔二〇〕第十 帝釋之禮敬(三)

第三 帝釋品 〔二一〕第一 殺 〔二二〕第二 醜陋 〔二三〕第三 幻術 〔二四〕第四 罪過(無忿) 〔二五〕第五 無忿(無害)

●因緣篇

【12】▼第一 因緣相應

第一 佛陀品 〔一〕第一 法說 〔二〕第二 分別 〔三〕第三 道跡 〔四〕第四 毘婆尸 二 〔五〕第五 尸棄 〔六〕第六 毘舍浮 〔七〕第七 拘留孫 〔八〕第八 拘那含 〔九〕第九 迦葉 〔一〇〕第十 大釋迦牟尼瞿曇 一 二

第二 食品 〔一一〕第一 食 〔一二〕第二 破群那 〔一三〕第三 沙門婆羅門(之一) 〔一四〕第四 沙門婆羅門(之二) 〔一五〕第五 迦旃延 〔一六〕第六 說法者 〔一七〕第七 阿支羅 〇 一 二 三 四 〔一八〕第八 玷牟留 〔一九〕第九 愚與賢 〔二〇〕第十 緣

第三 十力品 〔二一〕第一 十力(之一) 〔二二〕第二 十力(之二) 〔二三〕第三 緣 〔二四〕第四 異學 一 二 三 〔二五〕第五 浮彌 一 二 〔二六〕第六 優波摩那 〔二七〕第七 緣 〔二八〕第八 比丘 〔二九〕第九 沙門婆羅門(之一) 一 二 〔三〇〕第十 沙門婆羅門(之二)

第四 伽拉羅剎利品 〔三一〕第一 生者 一 二 三 〔三二〕第二 伽拉羅 一 二 三 四 〔三三〕第三 智事(之一)〔三四〕第四 智事(之二)〔三五〕第五 無明緣(之一)〔三六〕第六 無明緣(之二)〔三七〕第七 非汝之物 〔三八〕第八 思(之一)〔三九〕第九 思(之二)〔四〇〕第十 思(之三)

第五 家主品 〔四一〕第一 五畏罪(之一) 一 二 〔四二〕第二 五畏罪(之二) 〔四三〕第三 苦 〇 一 二 〔四四〕第四 世間 〇 一 二 〔四五〕第五 那提迦 〇 一 二 〔四六〕第六 異 〔四七〕第七 聲聞 〔四八〕第八 順世派 〔四九〕第九 聖弟子(之一) 〔五〇〕第十 聖弟子(之二)

第六 樹品 〔五一〕第一 思量 〔五二〕第二 取 〔五三〕第三 結(之一) 〔五四〕第四 結(之二) 〔五五〕第五 大樹(之一) 〔五六〕第六 大樹(之二) 〔五七〕第七 幼樹 〔五八〕第八 名色 〔五九〕第九 識 〔六〇〕第十 因

第七 大品 〔六一〕第一 無聞(之一) 〔六二〕第二 無聞(之二) 〔六三〕第三 子肉 〔六四〕第四 有貪 〔六五〕第五 城邑 〔六六〕第六 觸 〔六七〕第七 蘆束 〔六八〕第八 憍賞彌 〇 一 二 三 〔六九〕第九 膨脹 〔七〇〕第十 須尸摩 〇 一 二 三 四 五 六

第八 沙門婆羅門品 〔七一〕第一 沙門婆羅門義 〔七二~八〇〕第二~第十 不知(之一) 〔八一〕第十一 不知(之二)

第九 中略品 〔八二〕第一 師 〔八三〕第二 學 〔八四〕第三 瑜伽 〔八五〕第四 欲 〔八六〕第五 努力 〔八七〕第六 不退轉 〔八八〕第七 熱誠 〔八九〕第八 精進 〔九〇〕第十 不拔 〔九一〕第十一 正念 〔九二〕第十二 正心 〔九三〕第十三 不放逸

【13】▼第二 現觀相應

〔一〕第一 爪尖 〔二〕第二 蓮池 〔三〕第三 合流水(之一) 〔四〕第四 合流水(之二) 〔五〕第五 地(之一) 〔六〕第六 地(之二) 〔七〕第七 海(之一) 〔八〕第八 海(之二) 〔九〕第九 山喻(之一) 〔一〇〕第十 山喻(之二) 〔一一〕第十一 山喻(之三)

【14】▼第三 界相應

第一 種種品 〔一〕第一 界 〔二〕第二 觸 〔三〕第三 非此 〔四〕第四 受(之一) 〔五〕第五 受(之二) 〔六〕第六 界 〔七〕第七 想 〔八〕第八 非此 〔九〕第九 觸(之一) 〔一〇〕第十 觸(之二)

第二 無慚愧品 〔一一〕第一 此等之七〔一二〕第二 有因〔一三〕第三 磚瓦之家〔一四〕第四 劣意志〔一五〕第五 業〔一六〕第六 有偈 一 二〔一七〕第七 不信 〇 一 二 〔一八〕第八 不信之根本五 〇 一 二 三 四 五 〔一九〕第九 無慚之根本四 〇 一 二 三 四 〔二〇〕第十 無愧之根本三 〇 一 二 三 〔二一〕第十一 依少聞二 〇 一 二〔二二〕第十二 懈怠 〇 一

第三 業道品〔二三〕第一 不寂靜〔二四〕第二 惡戒〔二五〕第三 五學處

〔二六〕第四 七業道〔二七〕第五 十業道〔二八〕第六 八支〔二九〕第七 十支

第四 隨喜品 〔三〇〕第一 四 〔三一〕第二 前 〔三二〕第三 〔我〕所行 〔三三〕第四 若無此 〔三四〕第五 苦 〔三五〕第六 隨喜 〇 一 二 〔三六〕第七 生起 〔三七〕第八 沙門婆羅門(之一) 〔三八〕第九 沙門婆羅門(之二) 〔三九〕第十 沙門婆羅門(之三)

【15】▼第四 無始相應

第一 薪草品 〔一〕第一 薪草 〔二〕第二 地 〔三〕第三 淚 〔四〕第四 乳 〔五〕第五 山 〔六〕第六 芥子 〔七〕第七 聲聞 〔八〕第八 恒河 〔九〕第九 杖 〔一〇〕第十 人

第二 苦惱等品 〔一一〕第一 苦惱 〔一二〕第二 安樂 〔一三〕第三 約三十 〔一四〕第四 母 〔一五〕第五 父 〔一六〕第六 兄弟 〔一七〕第七 姊妹 〔一八〕第八 子 〔一九〕第九 女兒 〔二〇〕第十 毘富羅山

【16】▼第五 迦葉相應

第一 滿足 第二 無愧 〇 一 二 三 四 第三 月喻 第四 入在家 第五 老 第六 教誡(之一)第七 教誡(之二)第八 教誡(之三)第九 定與勝智 第十 止住處 〇 一 二 三 四 第十一 衣 〇 一 二 三 四 第十二 死後 第十三 像法

【17】▼第六 利得與供養相應

第一 誡品 〔一〕第一 可怖 〔二〕第二 鉤針 〔三〕第三 龜 〔四〕第四 長毛 〔五〕第五 糞蟲 〔六〕第六 雷電 〔七〕第七 含毒 〔八〕第八 豺 〔九〕第九 毘嵐風 〔一〇〕第十 偈頌經

第二 誡鉢品〔一一〕第一 鉢(之一)〔一二〕第二 鉢(之二)〔一三～二〇〕第三～第十 金環——地方之美人〔一三〕第三〔一四〕第四 〔一五〕第五 〔一六〕第六 〔一七〕第七 〔一八〕第八 〔一九〕第九 〔二〇〕第十

第三 度量品 〔二一〕第一 女 〔二二〕第二 美人 〔二三〕第三 子 〔二四〕第四 一女 〔二五〕第五 沙門婆羅門(之一) 〔二六〕第六 沙門婆羅門(之二) 〔二七〕第七 沙門婆羅門(之三) 〔二八〕第八 皮 〔二九〕第九 紐 〔 三 〇 〕第十 比丘

第四 妄語品〔三一〕 第一 割截 〔三二〕第二 根〔三三〕第三法 〔三 四〕第四 白〔三五〕 第五 離去 〔三六〕第六 車〔三七〕第七 母〔三八～四三〕第八 父、第九 兄弟、第十 姊妹、第十一 子、第十二 女、第十三 妻〔三八〕〔三九〕〔四〇〕〔四一〕〔四二〕〔四三〕

【18】▼第七 羅睺羅相應

第一界品〔一〕第一眼〔二〕第二色〔三〕第三識〔四〕第四觸〔五〕第五受〔六〕第六想〔七〕第七思〔八〕第八愛〔九〕第九界〔一〇〕第十蘊

第二界蘊品〔一一〕第一眼〔一二～二〇〕第二～第十〔一二〕第二色〔一三〕第三識〔一四〕第四觸〔一五〕第五受〔一六〕第六想〔一七〕第七思〔一八〕第八愛〔一九〕第九界〔二〇〕第十蘊〔二一〕第十一使〔二二〕第十二遠離

【19】▼第八 勒叉那相應

第一 惡業品〔一〕第一鎖骨〔二〕第二屠牛者〔三〕第三 一塊與捕鳥者〔四〕第四 無皮膚之屠羊者〔五〕第五 刀之屠豬者〔六〕第六 刃之獵師〔七〕第七 矢之裁〔八〕第八 針之調師〔九〕第九 間諜〔一〇〕第十 腐敗之判官

第二 惡業品 〔一一〕第一 沈陷於坑之不義者 〔一二〕第二 噉糞之邪惡婆羅門 〔一三〕第三 剝皮膚女～姦婦 〔一四〕第四 醜女卜占女 〔一五〕第五 炙女曾投夥伴於炭火 〔一六〕第六 斷頭司獄 〔一七〕第七 比丘 〔一八〕第八 比丘尼 〔一九〕第九 式叉摩那 〔二〇〕第十 沙彌 〔二一〕第十一 沙彌尼

【20】▼第九 譬喻相應

〔一〕第一 棟 〔二〕第二 指端 〔三〕第三 家 〔四〕第四 釜 〔五〕第五 刃 〔六〕第六 弓術師 〔七〕第七 鼓輻 〔八〕第八 蕠 〔九〕第九 象 〔一〇〕第十 貓 〔一一〕第十一 豺(之一) 〔一二〕第十二 豺(之二)

【21】▼第十 比丘相應

〔一〕第一 拘離多 〔二〕第二 優波低沙 〔三〕第三 甕 〔四〕第四 年少 〔五〕第五 善生 〔六〕第六 拔提 〔七〕第七 毘舍佉 〔八〕第八 難陀 〔九〕第九 低沙 〔一〇〕第十 名為長老 〔一一〕第十一 劫賓那 〔一二〕第十二 僚友

●犍度篇

【22】▼第一 蘊相應

第一 根本五十經

第一 那拘羅父品〔一〕第一 那拘羅父〔二〕第二 天現〔三〕第三 訶梨(一) 〔四〕第四 訶梨(二)〔五〕第五 三昧 〔六〕第六 宴默〔七〕第七 取著恐懼(一)〔八〕第八 取著恐懼(二)〔九〕第九 過去未來現在(一) 〔一〇〕第十 過去未來現在(二)〔一一〕第十一 過去未來現在(三)

第二 無常品 〔一二〕第一 無常 〔一三〕第二 苦 〔一四〕第三 無我 〔一五〕第四 無常者(一) 〔一六〕第五 無常者(二)〔一七〕第六 無常者(三) 〔一八〕第七 因(一)〔一九〕第八 因(二)〔二〇〕第九 因(三) 〔二一〕第十 阿難

第三 重擔品 〔二二〕第一 重擔 〔二三〕第二 徧智 〔二四〕第三 徧智(證知) 〔二五〕第四 欲貪 〔二六〕第五 味(一) 〔二七〕第六 味(二) 〔二八〕第七 味(三) 〔二九〕第八 歡喜 〔三〇〕第九 生 〔三一〕第十 痛根 〔三二〕第十一 壞法

第四 非汝所應法品 〔三三〕第一 非汝應法(一) 〔三四〕第二 非汝所應法(二) 〔三五〕第三 比丘(一) 第〇章 第一章 第二章 〔三六〕第四 比丘(二) 〔三七〕第五 阿難(一) 〔三八〕第六 阿難(二) 〔三九〕第七 隨法(一) 〔四〇〕第八 隨法(二) 〔四一〕第九 隨法(三) 〔四二〕第十 隨法(四)

第五 自洲品 〔四三〕第一 自洲 〔四四〕第二 道 〔四五〕第三 無常（一） 〔四六〕第四 無常（二） 〔四七〕第五 觀見 〔四八〕第六 蘊 〔四九〕第七 輸屢那（一） 〔五〇〕第八 輸屢那（二） 〔五一〕第九 喜盡（一） 〔五二〕第十 喜盡（二）

第二 中五十經

第一 封滯品 〔五三〕第一 封滯 〔五四〕第二 種子 〔五五〕第三 優陀那 〔五六〕第四 取轉 〔五七〕第五 七處 〔五八〕第六 等覺者 〔五九〕第七 五群比丘 〔六〇〕第八 摩訶利 〔六一〕第九 熾然 〔六二〕第十 言路

第二 阿羅漢品〔六三〕第一 取 〔六四〕第二 思 〔六五〕第三 歡喜 〔六六〕第四 無常 〔六七〕第五 苦 〔六八〕第六 無我 〔六九〕第七 非自所應 〔七〇〕第八 止住所染 〔七一〕第九 羅陀 〔七二〕第十 修羅陀

第三 所食品 〔七三〕第一 味 〔七四〕第二 集（一） 〔七五〕第三 集（二） 〔七六〕第四 阿羅漢（一） 〔七七〕第五 阿羅漢（二） 〔七八〕第六 師子（一） 〔七九〕第七 師子（二） 〔八〇〕第八 乞食 〔八一〕第九 波陀聚落 〔八二〕第十 滿月

第四 長老品 〔八三〕第一 阿難 〔八四〕第二 低舍 〔八五〕第三 焰摩迦 〔八六〕第四 阿瞿羅度 〔八七〕第五 跋迦梨 〔八八〕第六 阿濕波誓 〔八九〕第七 差摩 〔九〇〕第八 闡陀 〔九一〕第九 羅睺羅（一） 〔九二〕第十 羅睺羅（二）

第五 華品〔九三〕第一 河流 〔九四〕第二 華（增長） 〔九五〕第三 泡沫 〔九六〕第四 牛糞 〔九七〕第五 指尖 〔九八〕第六 清淨（海） 〔九九〕第七 繫繩（一） 〔一〇〇〕第八 繫繩（二） 〔一〇一〕第九 手斧之柄（船舶） 〔一〇二〕第十 無常性（想）

第三 後五十經

第一 邊品〔一〇三〕第一 邊〔一〇四〕第二 苦 〔一〇五〕第三 有身 〔一〇六〕第四 所徧知 〔一〇七〕第五 沙門（一） 〔一〇八〕第八 沙門（二） 〔一〇九〕第七 預流 〔一一〇〕第八 阿羅漢 〔一一一〕第九 欲貪（一） 〔一一二〕第十 欲貪（二）

第二 說法品 〔一一三〕第一 無明（比丘） 〔一一四〕第二 明（比丘） 〔一一五〕第三 說法者（一） 〔一一六〕第四 說法者（二） 〔一一七〕第五 縛 〔一一八〕第六 解脫（一） 〔一一九〕第七 解脫（二） 〔一二〇〕第八 結 〔一二一〕第九 取 〔一二二〕第十 戒 〔一二三〕第十一 有聞 〔一二四〕第十二 劫波（一） 〔一二五〕第十三 劫波（二）

第三 無明品 〔一二六〕第一 集法（一） 〔一二七〕第二 集法（二） 〔一二八〕第三 集法（三） 〔一二九〕第四 味（一） 〔一三〇〕第五 味（二） 〔一三一〕第六 集（一） 〔一三二〕第七 集（二） 〔一三三〕第八 拘絺羅（一） 〔一三四〕第九 拘絺羅（二） 〔一三五〕第十 拘絺羅（三）

第四 塘煨品 〔一三六〕第一 塘煨 〔一三七〕第二 無常（一） 〔一三八〕第三 無常（二） 〔一三九〕第四 無常（三） 〔一四〇～一四二〕第六～第七 苦（一～三） 〔一四三～一四五〕第八～第十 無我（一～三） 〔一四六〕第十一 善男子苦（一） 〔一四七〕第十二 善男子苦（二） 〔一四八〕第十三 善男子苦（三）

第五 見品 〔一四九〕第一 內 〔一五〇〕第二 我所 〔一五一〕第三 我 〔一五二〕第四 無我所 〔一五三〕第五 邪見 〔一五四〕第六 有身 〔一五五〕第七 我 〔一五六〕第八 現貪(一) 〔一五七〕第九 現貪(二) 〔一五八〕第十 阿難

【23】▼第二 羅陀相應

第一 初品 〔一〕第一 魔 〔二〕第二 眾生 〔三〕第三 有網 〔四〕第四 所徧知 〔五〕第五 沙門(一) 〔六〕第六 沙門(二) 〔七〕第七 預流 〔八〕第八 阿羅漢 〔九〕第九 欲貪(一) 〔一〇〕第十 欲貪(二)

第二 次品 〔一一〕第一 魔 〔一二〕第二 魔法 〔一三〕第三 無常(一) 〔一四〕第四 無常(二) 〔一五〕第五 苦(一) 〔一六〕第六 苦(二) 〔一七〕第七 無我(一) 〔一八〕第八 無我(二) 〔一九〕第九 盡法 〔二〇〕第十 壞法 〔二一〕第十一 集 〔二二〕第十二 滅法

第三 所問品 〔二三〕第一 魔 〔二四〕第二 魔法 〔二五~二六〕第三~四 無常(一~二) 〔二七~二八〕第五~六 苦(一~二) 〔二九~三〇〕第七~八 無我(一~二) 〔三一~三二〕第九~十 盡~壞 〔三三〕第十一 集 〔三四〕第十二 滅法

第四 侍坐品 〔三五〕第一 魔 〔三六〕第二 魔法 〔三七~三八〕第三~四 無常(一~二) 〔三九~四〇〕第五~六 苦(一~二) 〔四一~四二〕第七~八 無我(一~二) 〔四三~四五〕第九~十一 盡~壞~集 〔四六〕第十二 滅法

【24】▼第三 見相應

第一 預流品 〔一〕第一 風 〔二〕第二 我所 〔三〕第三 我 〔四〕第四 無我所 〔五〕第五 無 〔六〕第六 作 〔七〕第七 因 〔八〕第八 (大)見 〔九〕第九 世間常 〔一〇〕第十 世間無常 〔一一〕第十一 有邊 〔一二〕第十二 無邊 〔一三〕第十三 命即身 〔一四〕第十四 命身異 〔一五〕第十五 如來有 〔一六〕第十六 如來無 〔一七〕第十七 如來有無 〔一八〕第十八 如來非有非無

第二 重說品 第一章 〔一九〕第一 風 〔二〇~三五〕第二~十七 〔三六〕第十八 非有非無 第二章 〔三七〕第十九 有色我 〔三八〕第二十 無色我 〔三九〕第二十一 有色無色 〔四〇〕第二十二 非有色非無色 〔四一〕第二十三 一向樂 〔四二〕第二十四 一向苦 〔四三〕第二十五 樂苦 〔四四〕第二十六 非苦非樂 第三章 〔四五〕第一 風 〔四六~六九〕第二~二五 〔七〇〕第二六〔非苦非樂〕 第四章 〔七一〕第一〔風〕 〔七二~九五〕第二~二五 〔九六〕第二十六〔非苦非樂〕

【25】▼第四 入相應

第一 眼 第二 色 第三 識 第四 觸 第五 受 第六 想 第七 思 第八 愛 第九 界 第十 蘊

【26】▼第五 生相應

第一 眼 第二 色 第三 識 第四 觸 第五 受 第六 想 第七 思 第八 愛 第九 界 第十 蘊

【27】▼第六 煩惱相應

第一 眼 第二 色 第三 識 第四 觸 第五 受 第六 想 第七 思 第八 愛 第九 界 第十 蘊

【28】▼第七 舍利弗相應

第一 離 第二 無尋 第三 喜 第四 捨 第五 虛空 第六 識 第七 無所有處 第八 有想 第九 滅 第十 淨口

【29】▼第八 龍相應

〔一〕第一 品類 〔二〕第二 妙勝 〔三〕第三 布薩（一） 〔四〕第四 布薩（二） 〔五〕第五 布薩（三） 〔六〕第六 布薩（四） 〔七〕第七 聞（一） 〔八〕第八 聞（二） 〔九〕第九 聞（三） 〔一〇〕第十 聞（四） 〔一一～二〇〕第十一 布施利益（一） 〔二一～五〇〕第十二～十四 布施利益（二～四）

【30】▼第九 金翅鳥相應

〔一〕第一 品類 〔二〕第二 取 〔三〕第三 善惡業（一） 〔四～六〕第四～六 善惡業（二～四） 〔七～一六〕第七 布施利益（一） 〔一七～四六〕第八～十 布施利益（二～四）

【31】▼第十 乾達婆相應

〔一〕第一 品類 〔二〕第二 善行 〔三〕第三 施者（一） 〔四～一二〕第四～十二 施者（二～一〇） 〔一三～二二〕第十三 布施利益（一） 〔二三～一一二〕第十四～二十三 布施利益（二～一〇）

【32】▼第十一 雲相應

〔一〕第一 說示 〔二〕第二 善行 〔三～二二〕第三 布施利益（一） 〔二三～五二〕第四～七 布施利益（二～五） 〔五三〕第八 寒 〔五四〕第九 熱 〔五五〕第十 闇 〔五六〕第十一 風 〔五七〕第十二 雨

【33】▼第十二 婆蹉種相應

〔一〕第一 無知（一） 第一 無知（一） 第二 無知（二） 第三 無知（三） 第四 無知（四） 第五 無知（五） 〔二〕第六～十 無見（一～五） 〔三〕第十一～十五 不現觀（一～五） 〔四〕第十六～二十 不了悟（一～五） 〔五〕第二十一～二十五 不通達（一～五） 〔六〕第二十六～三十 不等觀（一～五） 〔七〕第三十一～三十五 不隨觀（一～五） 〔八〕第三十六～四十 不近觀（一～五） 〔九〕第四十一～四十五 不等察（一～五） 〔一〇〕第四十六～五〇 不近察（一～五） 〔一一〕第五十一 不現見（一） 第五十二～五十四 不現見（二～四） 第五十五 不現見（五）

【34】▼第十三 禪定相應

第一 三昧～等至 第二 止住 第三 出起 第四 安樂 第五 所緣 第六 行境 第七 引發 第八 恭敬〔作〕 第九 常作 第十 隨應 第十一 等至～止住 第十二 等至～出起 第十三 等至～安樂 第十四 等至～所緣 第十五 等至～行境 第十六 等至～引發 第十七 等至～恭敬 第十八 等至～常作 第十九 等至～隨應 第二十 止住～出起 第二十一～二十七 止住～安樂 第二八 出起～安樂 第二

十九～三十四 出起 第三十五 安樂～所緣 第三十六～四十 安樂 第四十一 所緣～行境 第四十二～四十五 所緣 第四十六 行境～引發 第四十七～四十九 行境 第五十 引發～〔恭敬〕 第五十一～五十二〔引發〕 第五十三 恭敬作～常作 第五十四 恭敬作～隨應作 第五十五 常作～隨應作

●六處篇上

【35】▼第一 六處相應

第一 根本五十〔經〕品

第一 無常品〔一〕第一 無常（一）內 〔二〕第二 苦（一）內 〔三〕第三 無我（一）內 〔四〕第四 無常（二）外 〔五〕第五 苦（二）外 〔六〕第六 無我（二）外 〔七〕第七 無常（三）內 〔八〕第八 苦（三）內 〔九〕第九 無我（三）內 〔一〇〕第十 無常（四）外 〔一一〕第十一 苦（四）外 〔一二〕第十二 無我（四）外

第二 雙雙品 〔一三〕第一 由於正覺（一） 〔一四〕第二 由於正覺（二） 〔一五〕第三 由於甘味（一）〔一六〕第四 由於甘味（二）〔一七〕第五 若無者（一）〔一八〕第六 若無者（二）〔一九〕第七 因歡悅（一）〔二〇〕第八 因歡悅（二）〔二一〕第九 因生起（一）〔二二〕第十 因生起（二）

第三 一切品 〔二三〕第一 一切 〔二四〕第二 捨棄（一） 〔二五〕第三 捨棄（二） 〔二六〕第四 曉了（一） 〔二七〕第五 曉了（二） 〔二八〕第六 燃燒 〔二九〕第七 盲闇 〔三〇〕第八 適宜 〔三一〕第九 有驗（一） 〔三二〕第十 有驗（二）

第四 生法品 〔三三〕第一 生 〔三四〕第二 老 〔三五〕第三 病 〔三六〕第四 死 〔三七〕第五 憂 〔三八〕第六 污穢 〔三九〕第七 破壞 〔四〇〕第八 消亡 〔四一〕第九 生起 〔四二〕第十 滅盡

第五 無常品 〔四三〕第一 無常 〔四四〕第二 苦 〔四五〕第三 無我 〔四六〕第四 應所了解 〔四七〕第五 應所知悉 〔四八〕第六 應所捨棄 〔四九〕第七 應所實證 〔五〇〕第八 應所知解而曉了 〔五一〕第九 所累 〔五二〕第十 所壓

第二 五十〔經〕品

第一 無明品〔五三〕第一 無明 〔五四〕第二 繫縛（一） 〔五五〕第三 繫縛（二） 〔五六、五七〕第四、第五 諸漏（一～二） 〔五八、五九〕第六、第七 隨眠（一～二） 〔六〇〕第八 曉了 〔六一〕第九 了悟（一） 〔六二〕第十 了悟（二）

第二 鹿網品〔六三〕第一鹿網（一）〔六四〕第二鹿網（二）〔六五〕第三 三彌離提（一）〔六六〕第四 三彌離提（二）〔六七〕第五 三彌離提（三）〔六八〕第六 三彌離提（四）〔六九〕第七優波先那〔七〇〕第八優波婆那〔七一〕第九六觸處（一）〔七二〕第十六觸處（二）〔七三〕第十一六觸處（三）

第三 病品〔七四〕第一病（一）〔七五〕第二病（二）〔七六〕第三羅陀（一）〔七七〕第四羅陀（二）〔七八〕第五羅陀（三）〔七九〕第六無明（一）〔八〇〕第七無明（二） 〔八一〕第八比丘 〔八二〕第九世間 〔八三〕第十 頗

勒具那

第四 闡陀品 〔八四〕第一 敗壞 〔八五〕第二 空 〔八六〕第三 簡約 〔八七〕第四 闡陀 〔八八〕第五 富樓那 〔八九〕第六 婆醯迦 〔九〇〕第七 動著(一) 〔九一〕第八 動著(二) 〔九二〕第九 二法(一) 〔九三〕第十 二法(二)

第五 棄捨品 〔九四〕第一 所攝取(一) 〔九五〕第二 所攝取(二) 〔九六〕第三 退 〔九七〕第四 不放逸住者 〔九八〕第五 攝護 〔九九〕第六 三昧 〔一〇〇〕第七 獨想 〔一〇一〕第八 非汝等有(一) 〔一〇二〕第九 非汝等有(二) 〔一〇三〕第十 優陀羅

第三 五十〔經〕品

第一 安穩者品 〔一〇四〕第一 安穩者 〔一〇五〕第二 執取 〔一〇六〕第三 苦 〔一〇七〕第四 世間 〔一〇八〕第五 勝 〔一〇九〕第六 繫縛 〔一一〇〕第七 執取 〔一一一〕第八 了知(一) 〔一一二〕第九 了知(二) 〔一一三〕第十 侍聞

第二 世間欲類品 〔一一四〕第一 魔索(一) 〔一一五〕第二 魔索(二) 〔一一六〕第三 世間欲類(一) 〔一一七〕第四 世間欲類(二) 〔一一八〕第五 帝釋 〔一一九〕第六 五結乾闥婆子 〔一二〇〕第七 舍利弗 〔一二一〕第八 羅睺羅 〔一二二〕第九 繫縛 〔一二三〕第十 取執

第三 居士品 〔一二四〕第一 毘舍離 〔一二五〕第二 發提 〔一二六〕第三 那爛陀 〔一二七〕第四 婆羅陀闍 〔一二八〕第五 須那 〔一二九〕第六 瞿史羅 〔一三〇〕第七 訶梨提迦尼 〔一三一〕第八 那拘羅父 〔一三二〕第九 魯醯遮 〔一三三〕第十 毘紐迦旃延婆羅門尼

第四 提婆陀訶品 〔一三四〕第一 提婆陀訶 〔一三五〕第二 執著 〔一三六〕第三 不執著 〔一三七〕第四 惡意者(一) 〔一三八〕第五 惡意者(二) 〔一三九〕第六 內因(一) 〔一四〇〕第七 內因(二) 〔一四一〕第八 內因(三) 〔一四二〕第九 外因(一) 〔一四三〕第十 外因(二) 〔一四四〕第十一 外因(三)

第五 新舊品 〔一四五〕第一 業 〔一四六〕第二 有驗(一) 〔一四七〕第三 有驗(二) 〔一四八〕第四 有驗(三) 〔一四九〕第五 有驗(四) 〔一五〇〕第六 內住 〔一五一〕第七 何功德 〔一五二〕第八 有因由耶 〔一五三〕第九 諸根 〔一五四〕第十 說法者

第四 五十〔經〕品

第一 喜悅消盡品〔一五五〕第一 喜悅消盡品(一) 〔一五六〕第二 喜悅消盡(二) 〔一五七〕第三 喜悅消盡(三) 〔一五八〕第四 喜悅消盡(四) 〔一五九〕第五 耆婆菴羅林(一) 〔一六〇〕第六 耆婆菴羅林(二) 〔一六一〕第七 拘瑟他迦(一) 〔一六二〕第八 拘瑟他迦(二) 〔一六三〕第九 拘瑟他迦(三) 〔一六四〕第十 邪見 〔一六五〕第十一 己身見 〔一六六〕第十二 我

第二 六十乃至廣說品〔一六七〕 第一 欲念(一八經)(一) 第二 欲念(二) 第三 欲念(三) 〔一六八〕第四、五、六 欲念(四、五、六) 〔一六九〕第七、八、九 欲念(七、八、九) 〔一七〇〕第十、十一、十二 欲念(一〇、一一、一二) 〔一七一〕第十三、十四、十五 欲念(一三、一四、

一五）〔一七二〕第十六、十七、十八 欲念（一六、一七、一八）〔一七三〕 第十九 過去（九經）（一） 第廿 過去（二） 第廿一 過去（三）〔一七四〕第廿二～廿四 過去（四～六）〔一七五〕第廿五～廿七 過去（七～九）〔一七六〕第廿八～卅〇 過去（一〇～一二）〔一七七〕第卅一～卅三 過去（一三～一五）〔一七八〕第卅四～卅六 過去（一六～一八）〔一七九〕 第卅七 凡無常者（一八經）（一） 第卅八 凡無常者（二） 第卅九 凡無常者（三）〔一八〇〕第四十～四十二 凡無常者（四～六）〔一八一〕第四十三～四十五 凡無常者（七～九）〔一八二〕第四十六～四十八 凡無常者（一〇～一二）〔一八三〕第四十九～五十一 凡無我者（一三～一五）〔一八四〕第五十二～五十四 凡無我者（一六～一八）〔一八五〕 第五十五 內（三經）（一） 第五十六 內（二） 第五十七 內（三）〔一八六〕 第五十八 外（三經）（一） 第五十九 外（二） 第六十 外（三）

第三 海品〔一八七〕第一 海（一）〔一八八〕第二 海（二）〔一八九〕第三 漁夫 〔一九〇〕第四 乳樹 〔一九一〕第五 拘絺羅 〔一九二〕第六 迦摩浮 〔一九三〕第七 優陀夷 〔一九四〕第八 燃燒 〔一九五〕第九 手足喻（一）〔一九六〕第十 手足喻（二）

第四 毒蛇品 〔一九七〕第一 毒蛇 〔一九八〕第二 喜樂 〔一九九〕第三 龜 〔二〇〇〕第四 木塊（一） 〔二〇一〕第五 木塊（二） 〔二〇二〕第六 漏泄 〔二〇三〕第七 苦法 〔二〇四〕第八 緊叔迦 〔二〇五〕第九 琵琶 〔二〇六〕第十 六生物 〔二〇七〕第十一 麥把

【36】▼第二 受相應

第一 有偈品〔一〕第一 三昧 〔二〕第二 樂 〔三〕第三 捨棄 〔四〕第四 嶮崖 〔五〕第五 當見 〔六〕第六 箭 〔七〕第七 疾病（一） 〔八〕第八 疾病（二） 〔九〕第九 無常 〔一〇〕第十 以觸為根本者

第二 獨坐品〔一一〕第一 獨坐 〔一二〕第二 虛空（一）〔一三〕第三 虛空（二） 〔一四〕第四 客舍 〔一五〕第五 止息（一） 〔一六〕第六 止息（二） 〔一七〕第七 八支（一）〔一八〕第八 八支（二）〔一九〕第九 般奢康伽 〔二〇〕第十 比丘

第三 百八理品 〔二一〕第一 尸婆 〔二二〕第二 百八 〔二三〕第三 比丘 〔二四〕第四 宿智 〔二五〕第五 比丘〔二六〕第六 沙門婆羅門（一） 〔二七〕第七 沙門婆羅門（二）〔二八〕第八 沙門婆羅門（三）〔二九〕第九 清淨之無食樂

【37】▼第三 女人相應

第一 中略品第一 〔一〕第一 可意不可意 〔二〕第二 可意不可意 〔三〕第三 特殊 〔四〕第四 三法 〔五〕第一 有忿 〔六〕第二 有恨 〔七〕第三 有嫉 〔八〕第四 有慳 〔九〕第五 犯行 〔一〇〕第六 戒劣 〔一一〕第七 寡聞 〔一二〕第八 懈怠 〔一三〕第九 忘念 〔一四〕第十 五禁

第二 中略品第二 〔一五〕第一 無忿 〔一六〕第二 無恨 〔一七〕第三 無嫉 〔一八〕第四 無慳 〔一九〕第五 無犯行 〔二〇〕第六 持戒 〔二一〕第七 多聞 〔二二〕第八 精進 〔二三〕第九 有念 〔二四〕第十 五戒

第三 第三品 〔二五〕第一 無所畏 〔二六〕第二 抑制 〔二七〕第三 克服 〔二八〕第四 單一 〔二九〕第五 部分 〔三〇〕第六 放逐 〔三一〕第七 因

〔三二〕第八 位處 〔三三〕第九 無所畏 〔三四〕第十 增長

【38】▼第四 閻浮車相應

第一 涅槃 第二 阿羅漢果 第三 法語者 第四 何在 第五 安息 第六 最上安息 第七 受 第八 漏 第九 無明 第十 愛 第十一 瀑流 第十二 取 第十三 有 第十四 苦 第十五 己身 第十六 難為

【39】▼第五 沙門出家[達迦]相應

第一 涅槃 第二～第十五（與閻浮車相應之二～一五全部相同） 第十六 難為

【40】▼第六 目犍連相應

第一 有尋 第二 無尋 第三 樂 第四 捨 第五 虛空 第六 識 第七 無所有 第八 非非想 第九 無相 第十 帝釋 一 二 三 四 第十一 旃檀天子 第十二 須夜摩天 第十三 刪兜率陀（兜率）天 第十四 善化樂天 第十五 婆舍拔提天

【41】▼第七 質多相應

第一 繫縛 第二 隸犀達多（一） 第三 隸犀達多（二） 第四 摩訶迦 第五 迦摩浮（一） 第六 迦摩浮（二） 第七 牛達多 第八 尼乾陀 第九 裸形 第十 見病

●六處篇下

【42】▼第八 聚落主相應

第一 暴惡 第二 布吒 第三 戰士 第四 象 第五 馬 第六 西地〔方〕人（死歿者） 第七 說教 第八 螺貝 第九 家 第十 頂髻 第十一 驢姓 第十二 王髮 〇 一 二 三 四 五 六 第十三 波羅牢（可意） 〇 一 二 三 四 五

【43】▼第九 無為相應

第一品 〔一〕第一 身 〔二〕第二 止觀 〔三〕第三 有尋 〔四〕第四 空 〔五〕第五 念處 〔六〕第六 正勤 〔七〕第七 如意足 〔八〕第八 根 〔九〕第九 力 〔十〕第十 覺支 〔一一〕第十一 道

第二品 〔一二〕第一 無為 一 止 二 觀 三 六種三昧 四 五 六 七 八 九～一二 四念處 一三～一六 四正勤 一七～二〇 四如意足 二一～二五 五根 二六～三〇 五力 三一～三七 七覺支 三八～四五 八正道 〔一三〕第二 終極（下無） 一～四五 〔一四〕第三 無漏（無流） 一～四五 〔一五〕第四 真諦 一～四五 〔一六〕第五 彼岸 一～四五 〔一七〕第六 巧妙（聽細） 一～四五 〔一八〕第七 極難見（難見） 一～四五 〔一九〕第八 不老（無壞） 一～四五 〔二〇〕第九 堅牢（無爭） 一～四五 〔二一〕第十 照見（無失） 一～四五 〔二二〕第十一 無譬 一～四五 〔二三〕第十二 無戲論 一～四五 〔二四〕第十三 寂靜 一～四五 〔二五〕第十四 甘露 一～四五 〔二六〕第十五 極妙 一～四五 〔二七〕第十六 安泰（止） 一～四五 〔二八〕第十七 安穩（安） 一～四五 〔二九〕第十八 愛盡 一～四五 〔三〇〕第十九 不思議（希有） 一～四五 〔三一〕第二十 稀有（未曾有） 一～四五 〔三二〕第二一 無災（無枉） 一～四五〔三三〕第二二 無災法（無災） 一～四五 〔三四〕第二三 涅槃 一～四五〔三五〕第二四 無損 一～四五 〔三六〕第二五 離欲 一～四五〔三七〕第二六 清淨（淨） 一～四五 〔三八〕第二七 解脫 一～四五 〔三九〕第二八 非住 一～四五 〔四〇〕第二九 燈明（洲） 一～

四五〔四一〕第三十 窟宅 一～四五〔四二〕第三一 庇護 一～四五 〔四三〕第三二 歸依 一～四五〔四四〕第三三 到彼岸（能度） 一 二～四五

【44】▼第十 無記說相應

第一 讖摩長老尼 第二 阿瓮羅陀 第三 舍利弗——拘絺羅第一（住者） 第四 舍利弗——拘絺羅第二（生起） 第五 舍利弗——拘絺羅第三（愛情） 第六 舍利弗——拘絺羅第四（喜悅） 〇 一 二 三 四 五 第七目犍連（處） 第八 婆蹉（繫縛） 第九論議堂 第十阿難（我是有） 第十一誐陀

●大篇上

【45】▼第一 道相應

第一 無明品 〔一〕第一 無明 〔二〕第二 半 〔三〕第三 舍利弗 〔四〕第四 婆羅門 〔五〕第五 何義 〔六〕第六 一比丘（一） 〔七〕第七 一比丘（二） 〔八〕第八 分別 〔九〕第九 芒 〔一〇〕第十 難提

第二 住品 〔一一〕第一 住（一） 〔一二〕第二 住（二） 〔一三〕第三 有學 〔一四〕第四 生起（一） 〔一五〕第五 生起（二） 〔一六〕第六 清淨（一） 〔一七〕第七 清淨（二） 〔一八〕第八 鷄林精舍（一） 〔一九〕第九 鷄林精舍（二） 〔二〇〕第十 鷄林精舍（三）

第三 邪性品 〔二一〕第一 邪性 〔二二〕第二 不善法 〔二三〕第三 道（一） 〔二四〕第四 道（二） 〔二五〕第五 不善士（一） 〔二六〕第六 不善士（二） 〔二七〕第七 瓶 〔二八〕第八 定 〔二九〕第九 受 〔三〇〕第十 鬱低迦

第四 行品 〔三一〕第一 行 〔三二〕第二 行者 〔三三〕第三 失 〔三四〕第四 到彼岸 〔三五〕第五 沙門法（一） 〔三六〕第六 沙門法（二） 〔三七〕第七 婆羅門法（一） 〔三八〕第八 婆羅門法（二） 〔三九〕第九 梵行（一） 〔四〇〕第十 梵行（二） 異學廣說 〔四一〕第一 遠離 〔四二〕第二 結 〔四三〕第三 隨眠 〔四四〕第四 行路 〔四五〕第五 漏盡 〔四六〕第六 明解脫 〔四七〕第七 智 〔四八〕第八 無取 日輪廣說 一 遠離依止 〔四九〕第一 善友（一） 〔五〇〕第二 戒（一） 〔五一〕第三 志欲（一） 〔五二〕第四 我（一） 〔五三〕第五 見（一） 〔五四〕第六 不放逸（一） 〔五五〕第七 如理（一） 二 貪欲調伏 〔五六〕第八 善友（二） 〔五七〕第九 戒（二） 〔五八〕第十 志欲（二） 〔五九〕第十一 我（二） 〔六〇〕第十二 見（二） 〔六一〕第十三 不放逸（二） 〔六二〕第十四 如理（二） 一法廣說（一） 一 遠離依止 〔六三〕第一 善友（一） 〔六四〕第二 戒（一） 〔六五〕第三 志欲（一） 〔六六〕第四 我（一） 〔六七〕第五 見（一） 〔六八〕第六 不放逸（一） 〔六九〕第七 如理 二 貪欲之調伏 〔七〇〕第八 善友（二） 〔七一〕第九 戒（二） 〔七二〕第十 志欲（二） 〔七三〕第十一 我（二） 〔七四〕第十二 見（二） 〔七五〕第十三 不放逸（二） 〔七六〕第十四 如理（二） 一法廣說（二） 一 遠離依止 〔七七〕第一 善友（一） 〔七八〕第二 戒（一） 〔七九〕第三 志欲（一） 〔八〇〕第四 我（一） 〔八一〕第五 見（一） 〔八二〕第六 不放逸（一） 〔八三〕第七 如理（一） 二 貪欲之調伏 〔八四〕第一 善友（二） 〔八五〕第二 戒（二） 〔八六〕第三 志欲（二） 〔八七〕第四 我（二） 〔八八〕第五 見（二） 〔八九〕第六 不放逸（三） 〔九〇〕第七 如理（二）

恆河廣說 一 遠離依止 〔九一〕第一 東(一) 〔九二〕第二 東(二) 〔九三〕第三 東(三) 〔九四〕第四 東(四) 〔九五〕第五 東(五) 〔九六〕第六 東(六) 〔九七〕第七 海(一) 〔九八〕第八 海(二) 〔九九〕第九 海(三) 〔一〇〇〕第十 海(四) 〔一〇一〕第十一 海(五) 〔一〇二〕第十二 海(六) 二 貪欲調伏 〔一〇三～一〇八〕第一～六 東(一～六) 〔一〇九～一一四〕第七～十二 海(一～六) 三 不死究竟 〔一一五～一二〇〕第一～六 東(一～六) 〔一二一～一二六〕第七～十二 海(一～六) 四 趣向涅槃 〔一二七～一三二〕第一～六 東(一～六) 〔一三三～一三八〕第七～十二 海(一～六)

第五 不放逸品 〔一三九〕第一 如來 一 遠離〔依止〕 二 貪欲之調伏 三 不死(究竟) 四 涅槃(趣向) 〔一四〇〕第二 足跡(一～四) 〔一四一〕第三 屋頂(一～四) 〔一四二〕第四 根〔香〕(一～四) 〔一四三〕第五 核(香)(一～四) 〔一四四〕第六 夏生花(一～四) 〔一四五〕第七 王(一～四) 〔一四六〕第八 月(一～四) 〔一四七〕第九 日(一～四) 〔一四八〕第十 衣(一～四)

第六 力所作品 〔一四九〕第一 力 〔一五〇〕第二 種子 〔一五一〕第三 龍 〔一五二〕第四 樹 〔一五三〕第五 瓶 〔一五四〕第六 芒 〔一五五〕第七 虛空 〔一五六〕第八 雲(一) 〔一五七〕第九 雲(二) 〔一五八〕第十 船舶 〔一五九〕第十一 客 〔一六〇〕第十二 河

第七 尋覓品 〔一六一〕第一 尋覓 〔一六二〕第二 次第(慢)(一～四) 〔一六三〕第三 漏(一～四) 〔一六四〕第四 有(一～四) 〔一六五〕第五 苦(一～四) 〔一六六〕第六 礙(一～四) 〔一六七〕第七 垢(一～四) 〔一六八〕第八 搖(一～四) 〔一六九〕第九 受(一～四) 〔一七〇〕第十 渴愛(一～四) 〔一七〇〕第十一 渴愛(一～四)

第八 瀑流品 〔一七一〕第一 瀑流 〔一七二〕第二 軛 〔一七三〕第三 取 〔一七四〕第四 繫 〔一七五〕第五 隨眠 〔一七六〕第六 妙欲 〔一七七〕第七 蓋 〔一七八〕第八 蘊 〔一七九〕第九 下分(結) 〔一八〇〕第十 上分結

【46】▼第二 覺支相應

第一 山品 〔一〕第一 雪山 〔二〕第二 身 〇 一 二 〔三〕第三 戒 〔四〕第四 轉 〔五〕第五 比丘 〔六〕第六 昆達利 〔七〕第七 屋頂 〔八〕第八 優波摩 〔九〕第九 生(一) 〔一〇〕第十 生(二)

第二 病品 〔一一〕第一 生類 〔一二〕第二 日輪喻(一) 〔一三〕第三 日輪喻(二) 〔一四〕第四 病(一) 〔一五〕第五 病(二) 〔一六〕第六 病(三) 〔一七〕第七 到彼岸 〔一八〕第八 失 〔十九〕第九 聖 〔二〇〕第十 厭患

第三 優陀夷品 〔二一〕第一 覺 〔二二〕第二 說 〔二三〕第三 處 〔二四〕第四 非如理 〔二五〕第五 不損 〔二六〕第六 盡 〔二七〕第七 滅 〔二八〕第八 決擇 〔二九〕第九 一法 〔三〇〕第十 優陀夷

第四 蓋品 〔三一〕第一 善(一) 〔三二〕第二 善(二) 〔三三〕第三 煩惱(一) 〔三四〕第四 煩惱(二) 〔三五〕第五 如理(一) 〔三六〕第六 如理(二) 〔三七〕第七 增長 〔三八〕第八 障蓋 〔三九〕第九 樹 〔四〇〕第十 蓋

第五 轉輪品 〔四一〕第一 類 〔四二〕第二 轉輪 〔四三〕第三 魔 〔四四〕第四 愚癡 〔四五〕第五 有慧 〔四六〕第六 貧窮 〔四七〕第七 不貧 〔四八〕第八 日輪 〔四九〕第九 支分（一） 〔五〇〕第十 支分（二）

第六 覺支總攝品 〔五一〕第一 食 〇序 一 蓋食 二 覺支食 三 蓋之不食 四 覺支之不食 〔五二〕第二 理趣 〇序 一 五成為十 二 七為十四 〔五三〕第三 火 〇序 一 非時 二 時 三 非時 四 時 〔五四〕第四 慈 〔五五〕第五 傷歌邏 〇 一 二 〔五六〕第六 無畏 〇 一 二

第七 入出息品 〔五七〕第一 骨 一 大果大功德 二 或者 三 大義利 四 大安穩 五 大厭背 六 樂住 〔五八〕第二 噉（一～六） 〔五九〕第三 青瘀（一～六） 〔六〇〕第四 壞（一～六） 〔六一〕第五 膨脹（一～六） 〔六二〕第六 慈（一～六） 〔六三〕第七 悲（一～六） 〔六四〕第八 喜（一～六） 〔六五〕第九 捨（一～六） 〔六六〕第十 入出息（一～六）

第八 滅品 〔六七〕第一 不淨（一～六） 〔六八〕第二 死（一～六） 〔六九〕第三 違逆（一～六） 〔七〇〕第四 不可樂（一～六） 〔七一〕第五 無常（一～六） 〔七二〕第六 苦（一～六） 〔七三〕第七 無我（一～六） 〔七四〕第八 斷（一～六） 〔七五〕第九 離貪（一～六） 〔七六〕第十 滅 一 大果大功德 二 或者 三～六 大義利、安穩、厭背、樂住

第九 恒河廣說（遠離） 〔七七〕第一 〔七八～八八〕第二～十二

第十 不放逸品（遠離） 〔八九～九八〕第一～十

第十一 力所作品（遠離） 〔九九～一〇〇〕第一～一二

第十二 尋覓品（遠離） 〔一〇一～一一〇〕第一～一二

第十三 瀑流品（遠離）〔一一一～一一九〕第一～九〔一二〇〕第十 上分結

第十四 恒河廣說（調伏欲貪）〔一二一〕第一〔一二二～一三二〕第二～一二

第十五 不放逸品（調伏欲貪） 〔一三三～一四二〕第一～一〇

第十六 力所作品（調伏欲貪） 〔一四三～一五四〕第一～一二

第十七 尋覓品（調伏欲貪） 〔一五五～一六五〕第一～一一

第十八 瀑流品（調伏欲貪） 〔一六六～一七四〕第一～九 〔一七五〕第十 上分結

【47】▼第三 念處相應

第一 菴羅品 〔一〕第一 菴羅 〔二〕第二 正念 〔三〕第三 比丘 〔四〕第四 薩羅 〔五〕第五 善聚 〔六〕第六 鷹 〔七〕第七 猿猴 〔八〕第八 廚士 一 二 〔九〕第九 病 〔一〇〕第十 比丘尼

第二 那羅犍陀品〔一一〕第一 大丈夫〔一二〕第二 那羅犍陀〔一三〕第三 純陀〔一四〕第四 支羅〔一五〕第五 婆醯迦〔一六〕第六 鬱低迦〔一七〕第七 聖〔一八〕第八 梵天王〔一九〕第九 私伽陀〔二〇〕第十 國土

第三 戒住品〔二一〕第一 戒〔二二〕第二 住〔二三〕第三 損滅〔二四〕第四 清淨〔二五〕第五 婆羅門〔二六〕第六 一分〔二七〕第七 悉皆（全分）〔二八〕第八 世界〔二九〕第九 尸利阿荼〔三〇〕第十 摩那提那

第四 未聞品 〔三一〕第一 未聞 〔三二〕第二 離貪 〔三三〕第三 失 〔三四〕第四 修習 〔三五〕第五 正念 〔三六〕第六 開悟 〔三七〕第七 欲 〔三八〕第八 徧知 〔三九〕第九 修習 〔四〇〕第十 分別

第五 不死品 〔四一〕第一 不死 〔四二〕第二 集起 〔四三〕第三 道 〔四四〕第四 正念 〔四五〕第五 善聚 〔四六〕第六 波羅提木叉 〔四七〕第七 惡行 〔四八〕第八 友 〔四九〕第九 受 〔五〇〕第十 漏

第六 恆河廣說 〔五一～六二〕第一～十二

第七 不放逸品 〔六三～七二〕第一～十

第八 力所作品 〔七三～八二〕第一～十

第九 尋覓品 〔八三～九三〕第一～十一

第十 瀑流品 〔九四～一〇三〕第一～九 第十 上分結

●大篇下

【48】▼第四 根相應

第一 清淨品 〔一〕第一 清淨 〔二〕第二 預流（一） 〔三〕第三 預流（二） 〔四〕第四 阿羅漢（一） 〔五〕第五 阿羅漢（二） 〔六〕第六 沙門婆羅門（一） 〔七〕第七 沙門婆羅門（二） 〔八〕第八 應觀 〔九〕第九 分別（一） 〔一〇〕第十 分別（二）

第二 軟弱品 〔一一〕第一 獲得 〔一二〕第二 略說（一） 〔一三〕第三 略說（一） 〔一四〕第四 略說（三） 〔一五〕第五 廣說（一） 〔一六〕第六 廣說（二） 〔一七〕第七 廣說（三） 〔一八〕第八 向 〔一九〕第九 寂靜 〔二〇〕第十 漏盡

第三 六根品 〔二一〕第一 後有 〔二二〕第二 命 〔二三〕第三 知 〔二四〕第四 一種 〔二五〕第五 清淨 〔二六〕第六 預流 〔二七〕第七 阿羅漢（一） 〔二八〕第八 阿羅漢（二） 〔二九〕第九 沙門婆羅門（一） 〔三〇〕第十 沙門婆羅門（二）

第四 樂根品 〔三一〕第一清淨〔三二〕第二預流〔三三〕第二阿羅漢〔三四〕第四 沙門婆羅門（一）〔三五〕第五 沙門婆羅門（二）〔三六〕第六 廣說（一）〔三七〕第七 廣說（二）〔三八〕第八 廣說（三）〔三九〕第九 鑽木 〔四〇〕第十 生

第五 老品 〔四一〕第一 老〔四二〕第二 溫那巴婆羅門〔四三〕第三 沙祇城〔四四〕第四 東河〔四五〕第五東園（一）〔四六〕第六東園（二）〔四七〕第七東園（三）〔四八〕第八東園（四）〔四九〕第九賓頭盧〔五〇〕第十 信

第六 拘薩羅 〔五一〕第一 拘薩羅 〔五二〕第二 末羅 〔五三〕第三 有學〔五四〕第四 足迹 〔五五〕第五 核 〔五六〕第六 依止 〔五七〕第七 梵天〔五八〕第八 須迦羅迦陀 〔五九〕第九 生（一）〔六〇〕第十 生（二）

第七 覺分品〔六一〕第一結〔六二〕第二隨眠〔六三〕第三徧知〔六四〕第四漏盡〔六五〕第五果（一）〔六六〕第六果（二）〔六七〕第七樹（一）〔六八〕第八樹（二）〔六九〕第九樹（三）〔七〇〕第十樹（四）

第八 恆河廣說（遠離依止） 〔七一〕第一 遠離 〔七二～八二〕第二～十二

第九 不放逸品（遠離依止）〔八三～九二〕第一～十

第十 力所作品（遠離依止）〔九三～一〇四〕第一～十二

第十一 尋覓品（遠離依止）〔一〇五～一一七〕第一～十二

第十二 瀑流品（遠離依止）〔一一八～一二七〕第一～九 〔一二八〕第十 上分結

第十三 恆河廣說（貪欲調伏）〔一二九〕第一〔一三〇～一四〇〕第二～十二

第十四 不放逸品（貪欲調伏）〔一四一～一五〇〕第一～十

第十五 力所作品（貪欲調伏）〔一五一～一六二〕第一～十二

第十六 尋覓品（貪欲調伏）〔一六三～一七五〕第一～十二

第十七 瀑流品（貪欲調伏）〔一七六～一八四〕第一～九〔一八五〕第十上分結

【49】▼第五 正勤相應

第一 恆河廣說 〔一～一二〕第一～一二

第二 不放逸品 〔一三～二二〕第一～十

第三 力所作品 〔二三～三四〕第一～十二

第四 尋覓品 〔三五～四四〕第一～十

第五 瀑流品 〔四五～五三〕第一～十 〔五四〕第十 上分結

【50】▼第六 力相應

第一 恆河廣說（遠離依止）〔一〕第一 〔二～一二〕第二～十二

第二 不放逸品（遠離依止）〔一三～二二〕第一～十

第三 力〔所作〕品（遠離依止）〔二三～三四〕第一～十二

第四 尋覓品（遠離依止）〔三五～四六〕第一～十二

第五 瀑流品（遠離依止）〔四七～五五〕第一～九 〔五六〕第十 上分結

第六 恆河廣說（貪欲調伏）〔五七〕第一 〔五八～六八〕第二～十二

第七 不放逸品（貪欲調伏）〔六九～七八〕第一～十

第八 力（所作）品（貪欲調伏）〔七九～九〇〕第一～十二

第九 尋覓品（貪欲調伏）〔九一～一〇〇〕第一～十

第十 瀑流品（貪欲調伏）〔一〇一～一〇九〕第一～九〔一一〇〕第十 上分結

【51】▼第七 神足相應

第一 遮婆羅品 〔一〕第一 此岸 〔二〕第二 失 〔三〕第三 聖 〔四〕第四 厭患 〔五〕第五 一分 〔六〕第六 全分 〔七〕第七 比丘 〔八〕第八 佛 〔九〕第九 智 〔一〇〕第十 塔

第二〔鹿母〕殿震動品〔一一〕第一 前 〔一二〕第二 大果 〔一三〕第三 欲 〔一四〕第四 目犍連 〔一五〕第五 婆羅門 〔一六〕第六 沙門婆羅門(一) 〔一七〕第七 沙門婆羅門(二) 〔一八〕第八 比丘 〔一九〕第九 說示 〔二〇〕第十 分別 一 二 三 四 五

第三 鐵丸品〔二一〕第一 道〔二二〕第二 鐵丸〔二三〕第三 比丘〔二四〕第四 清淨 〔二五〕第五 果(一) 〔二六〕第六 果(二) 〔二七〕第七 阿難(一) 〔二八〕第八 阿難(二)〔二九〕第九 比丘(一)〔三〇〕第十 比丘(二) 〔三一〕第十一 目犍連 〔三二〕第十二 如來

第四 恆河廣說 〔三三〕第一〔三四～四四〕第二～十二

第五 不放逸品〔四五～五四〕第一～十

第六 力所作品〔五五～六六〕第一～十二

第七 尋覓品〔六七～七六〕第一～十

第八 瀑流品〔七七〕第一 瀑流〔七八～八五〕第二～九〔八六〕第十 上分結

【52】▼第八 阿那律相應

第一 獨一品〔一〕第一獨一(一)〔二〕第二獨一(二)〔三〕第三手成浴池 〔四〕第四坎它契(一)〔五〕第五坎它契(二)〔六〕第六坎它契(三) 〔七〕第七愛盡 〔八〕第八 松林精舍 〔九〕第九 一切 〔一〇〕第十 重患

第二品〔一一〕第一 千〔一二〕第二 神變〔一三〕第三 天耳界〔一四〕第四心 〔一五〕第五 處 〔一六〕第六 業 〔一七〕第七 道 〔一八〕第八 世間 〔一九〕第九 種種勝解 〔二〇〕第十 根 〔二一〕第十一 靜慮 〔二二〕第十二 明(一) 〔二三〕第十三 明(二) 〔二四〕第十四 明(三)

【53】▼第九 靜慮相應

第一 恆河廣說 〔一〕第一 初清淨 〔二～一二〕第二～十二

第二 不放逸品 〔一三～二二〕第一～十

第三 力所作品 〔二三～三四〕第一～十二

第四 尋覓品 〔三五～四四〕第一～十

第五 瀑流品 〔四五〕第一 〔四六～五三〕第二～九 〔五四〕第十 上分結

【54】▼第十 入出息相應

第一 一法品〔一〕第一 一法〔二〕第二 覺支〔三〕第三 清淨 〔四〕第四果(一) 〔五〕第五 果(二) 〔六〕第六 阿梨瑟吒 〔七〕第七 闕賓那 〔八〕第八 燈 〔九〕第九 毘舍離 〔一〇〕第十 金毘羅

第二品 〔一一〕第一 一奢能伽羅 〔一二〕第二 盧夷強耆 〔一三〕第三 阿難(一) 〇 一 二 三 〔一四〕第四 阿難(二) 〇 一～三 〔一五〕第五 比丘(一) 〇 一～三 〔一六〕第六 比丘(二) 〇 一 二 三 〔一七〕第七 結 〔一八〕第八 隨眠 〔一九〕第九 行路 〔二〇〕第十 漏盡

【55】▼第十一 預流相應

第一 鞞紐多羅品〔一〕第一 王〔二〕第二 預流〔三〕第三 長壽〔四〕第四 舍利弗(一)〔五〕第五 舍利弗(二)〔六〕第六 工匠〔七〕第七 鞞紐多羅〔八〕第八 繁耆迦精舍(一)〔九〕第九 繁耆迦精舍(二)〔一〇〕第十 繁耆迦精舍(三)

第二 千品(王園品)〔一一〕第一 千〔一二〕第二 婆羅門〔一三〕第三 阿難〔一四〕第四 惡趣(一)〔一五〕第五 惡趣(二)〔一六〕第六 朋友(一)〔一七〕第七 朋友(二)〔一八〕第八 天上遊行(一)〔一九〕第九 天上遊行(二)〔二〇〕第十 天上遊行(三)

第三 百手品〔二一〕第一 摩訶男(一)〔二二〕第二 摩訶男(二)〔二三〕第三 沙陀〔二四〕第四 百手(一)〔二五〕第五 百手(二)〔二六〕第六 破戒(一)〔二七〕第七 破戒(二)〔二八〕第八 怨讎〔二九〕第九 怖畏〔三〇〕第十 離車

第四 福德潤澤品〔三一〕第一 潤澤(一)〔三二〕第二 潤澤(二)〔三三〕第三 潤澤(三)〔三四〕第四 天道(一)〔三五〕第五 天道(二)〔三六〕第六 朋輩〔三七〕第七 摩訶男〔三八〕第八 雨〔三九〕第九 沙陀〔四〇〕第十 難提

第五 有偈福德潤澤品〔四一〕第一 潤澤(一)〔四二〕第二 潤澤(二)〔四三〕第三 潤澤(三)〔四四〕第四 大寶(一)〔四五〕第五 大寶(二)〔四六〕第六 比丘〔四七〕第七 難提〔四八〕第八 跋提〔四九〕第九 摩訶男〔五〇〕第十 支

第六 有慧品〔五一〕第一 有偈〔五二〕第二 雨安居〔五三〕第三 達摩提那〔五四〕第四 疾病〔五五〕第五 果(一)〔五六〕第六 果(二)〔五七〕第七 果(三)〔五八〕第八 果(四)〔五九〕第九 獲得〔六〇〕第十 增長〔六一〕第十一 廣大

第七 大慧品〔六二〕第一 大〔六三〕第二 廣〔六四〕第三 廣大〔六五〕第四 深〔六六〕第五 無等〔六七〕第六 宏慧〔六八〕第七 多多〔六九〕第八 迅〔七〇〕第九 輕〔七一〕第十 捷〔七二〕第十一 速〔七三〕第十二 利〔七四〕第十三 決擇

【56】▼第十二 諦相應

第一 定品〔一〕第一 定〔二〕第二 宴默〔三〕第三 善男子(一)〔四〕第四 善男子(二)〔五〕第五 沙門婆羅門(一)〔六〕第六 沙門婆羅門(二)〔七〕第七 尋〔八〕第八 思〔九〕第九 諍〔一〇〕第十 論

第二 轉法輪品〔一一〕第一 如來所說(一)〔一二〕第二 如來所說(二)〔一三〕第三 蘊〔一四〕第四 處〔一五〕第五 受持(一)〔一六〕第六 受持(二)〔一七〕第七 無明〔一八〕第八 明〔一九〕第九 辯〔二〇〕第十 如

第三 拘利村品〔二一〕第一 跋耆(一)〔二二〕第二 跋耆(二)〔二三〕第三 正等覺者〔二四〕第四 阿羅漢〔二五〕第五 漏盡〔二六〕第六 友〔二七〕第七 如〔二八〕第八 世間〔二九〕第九 應徧知〔三〇〕第十 伽梵婆提

第四 申恕林品〔三一〕第一 申恕〔三二〕第二 佉提羅〔三三〕第三 杖〔三四〕第四 衣〔三五〕第五 百槍〔三六〕第六 生類〔三七〕第七 日喻

（一）〔三八〕第八 日喻（二）〔三九〕第九 因陀羅柱〔四〇〕第十 論師

第五 深嶮品 〔四一〕第一 思惟〔四二〕第二 深嶮〔四三〕第三 熱煩〔四四〕第四 重閣堂〔四五〕第五 毛〔四六〕第六 闇黑〔四七〕第七 孔（一）〔四八〕第八 孔（二）〔四九〕第九 須彌（一）〔五〇〕第十 須彌（二）

第六 現觀品 〔五一〕第一 爪尖〔五二〕第二 湖池 〔五三〕第三 合流（一） 〔五四〕第四 合流（二）〔五五〕第五 地（一） 〔五六〕第六 地（二） 〔五七〕第七 海（一）〔五八〕第八 海（二）〔五九〕第九 山喻（一） 〔六〇〕第十 山喻（二）

第七 生穀廣說品（一）〔六一〕第一 餘處〔六二〕第二 邊地〔六三〕第三 慧〔六四〕第四 酒 〔六五〕第五 水 〔六六〕第六 母 〔六七〕第七 父 〔六八〕第八 沙門 〔六九〕第九 婆羅門 〔七〇〕第十 尊重

第八 生穀廣說品（二） 〔七一〕第一 生 〔七二〕第二 不與 〔七三〕第三 欲 〔七四〕第四 妄語 〔七五〕第五 離間語 〔七六〕第六 麤惡語 〔七七〕第七 雜穢語 〔七八〕第八 種子 〔七九〕第九 非時 〔八〇〕第十 薰香塗香

第九 生穀廣說品（三） 〔八一〕第一 舞蹈 〔八二〕第二 牀 〔八三〕第三 銀 〔八四〕第四 穀 〔八五〕第五 肉 〔八六〕第六 童女 〔八七〕第七 婢 〔八八〕第八 山羊、羊 〔八九〕第九 鷄、豬 〔九〇〕第十 象

第十 生穀廣說品（四）〔九一〕第一 田 〔九二〕第二 買賣 〔九三〕第三 使 〔九四〕第四 偽秤 〔九五〕第五 虛偽 〔九六～一〇一〕第六～十一 掠奪強盜 〔一〇二〕第十三 五趣（一） 〔一〇三〕第十三 五趣（二）〔一〇四〕第十四 五趣（三） 〔一〇五～一〇七〕第十五～十七 五趣（四～六）〔一〇八～一一〇〕第十八～二十 五趣（七～九）〔一一一～一一三〕第二十～二十三 五趣（一〇～一二）〔一一四～一一六〕第二十四～第二十六 五趣（一三～一五） 〔一一七～一一九〕第二十七～二十九 五趣（一六～一八） 〔一二〇～一二二〕第三十～三十二 五趣（一九～二一） 〔一二三～一二五〕第三十三～三十五 五趣（二二～二四） 〔一二六～一二八〕第三十六～三十八 五趣（二五～二七） 〔一二九〕第三十九 五趣（二八）〔一三〇〕第四十 五趣（二九）〔一三一〕第四十一 五趣（三〇）

（完）