

中國宗教歷史文獻集成編纂委員會編纂

黃山書社

藏外佛經

中國宗教歷史文獻集成之一

藏外佛經

中國宗教歷史文獻集成編纂委員會編纂

藏外佛經

第三冊

黃山書社

图书在版编目(CIP)数据

中国宗教历史文献集成. 3, 藏外佛经/周燮藩主编; 方广钊分卷主编. - 合肥: 黄山书社, 2005. 10
ISBN 7-80707-295-4

I. 中… II. ①周…②方… III. ①宗教-史籍-中国②佛教-文献 IV. ①B929.2②B94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 117057 号

藏外佛經第三冊目次

中部經典一卷	芝峰譯 現代鉛印本		一
南傳念安般經一卷	湯用彤譯 現代鉛印本		七七
南傳轉法輪經一卷	丘爪博譯 現代鉛印本		八三
轉法輪經一卷	畝廬譯 現代鉛印本		八六
南傳羯臘摩經一卷	丘寶光 徐鄂雲同譯 現代鉛印本		八九
南傳大悲經一卷	法舫譯 現代鉛印本		九二
小部經典·小誦一卷	黃謹良譯 現代鉛印本		九五
小部經典·法句經一卷	黃謹良譯 現代鉛印本		一〇〇
小部經典·自說經一卷	黃謹良譯 現代鉛印本		一一五

小部經典·如是語經一卷.....一五二
黃謹良譯
現代鉛印本

小部經典·法句經.....一八二
了參譯
現代鉛印本

小部經典·本生經二卷.....二三三
夏丐尊重譯
現代鉛印本

吉祥經.....三五〇
法舫譯
現代鉛印本

三寶經.....三五二
法舫譯
現代鉛印本

婆羅門正法經.....三五五
法舫譯
現代鉛印本

發趣論.....三五九
範寄東重譯
現代鉛印本
芝峰校證

大發趣論注.....四〇九
覺音撰
現代鉛印本
範寄東譯

阿毗達摩攝義論.....四四一
法舫譯
現代鉛印本

菩提道次第廣論二十四卷.....四七五
宗喀巴著
民國鉛印本
法尊譯

菩提道次第略論六卷.....六三二
宗喀巴著
現代鉛印本
邢肅芝譯

芝峰譯

現代鉛印本

中部經典一卷

中部經典一 目次

根本五十經第一

根本法門品第一

根本法門經第一

干渴龍祥原譯

舊譯 中阿含一〇六想經(大正藏一、五九六頁)樂想經(大正藏一、八五一頁)。本經通如其名是說一切法門根本。初說凡夫以不熟知一切諸法故於一切諸法懷種種想而生悅樂解脫阿羅漢以熟知一切諸法滅盡貪瞋癡故無如是心又說如來知樂是苦之根本滅一切渴愛而成正覺。

一切漏經第二

同上

舊譯 中阿含一〇漏盡經(大正藏一、四三二頁)一切流攝守經(大正藏一、八三三頁)增一阿含四〇六淨諸漏(大正藏一、七四〇頁)。本經是說滅一切漏(煩惱)之方法大別之分爲依見而滅與依知而滅。依見而滅者是捨邪見依知而滅者是區別爲六即依防護依用依忍依避依除依修習而捨離煩惱。

法嗣經第三

同上

舊譯 中阿含八八求法經(大正藏一、五六九頁)增一阿含一八三法施(大正藏一、五八七頁)。本經分二部分。初部分佛對諸比丘說法教諸比丘汝等應爲我法之繼承者縱至鐵湯亦不可就財捨法。第二部分舍利弗爲諸比丘說法教比丘應住遠離應住捨離惡法修八支聖道。(舊譯中阿含在初部分與第二部分連接處插入世尊略說已背痛休養舍利弗代爲廣說一段文使兩部連接上更顯圓滑)。

怖畏經第四

同上

舊譯 增一阿含三一(大正藏二、六六五頁)。本經是教以依於獨坐閑林精進禪定乃得解脫。以此示於生漏婆羅門彼婆羅門遂爲佛之信者。

無礙經第五

同上

舊譯 中阿含七八種品經(大正藏一、五六六頁)求欲經(大正藏一、八三九頁)增一阿含二五六結(大正藏二、三三三頁)。本經於後之有無說四種人。初大半部是舍利弗對諸比丘之說法後小部分是目犍連與舍利弗互相問答。

顯經第六

同上

舊譯 中阿含一〇五顯經(大正藏一、五九五頁)參考 A. M. Ti. Atakama。本經是教以若比一種有種種之願望爲充滿其願望故當先受戒而能守護。

有礙經第七

同上

舊譯 中阿含九三水淨梵志經(大正藏一、五七五頁)梵志計水淨經(大正藏一、八四三頁)增

三

一阿含一三五孫陀利(大正藏二、五七三頁)後半部雜阿含一八五(大正藏二、三二二頁)別譯雜阿含九九(大正藏二、四〇八頁)。本經是教以人若心穢易墮惡趣若心清淨能獲期壽經猶如汚布若染不鮮明若是淨布若染鮮明。次說種種心穢最後說當常使心清淨以誠要毘門孫陀利迦羅羅迦瓦迦之樂尚浴行爲不足法示以唯心沐浴是爲最要者。

損損經第八

同上

舊譯 中阿含九一周那問見經(大正藏一、五七三頁)本經是對長老周那說法。首示以捨離諸見之根本法。次示以五部門說損損諸惡欲得至究竟涅槃之方法。所謂五部門者。第一損損第二於善法發第三迴還惡欲法第四昇於高處善法第五到究竟涅槃法。

正見經第九

同上

舊譯 後半部增一阿含四九五(大正藏二、七九七頁)本經是舍利弗答諸比丘所問關於得正見而達於正法之方法。答者以次之諸部門而爲詳說。即一知不善與不善根本及善與善之根本二知食與其集滅道三知苦與其集滅道四至十五即關於自老死以下之生有取欲受觸六處名色識行無明知其一一支與其集滅道十六知漏與其集滅道。

念處經第十

同上

舊譯 中阿含九八念處經(大正藏一、五八二頁)參考增一阿含二二(大正藏二、五六八頁)新譯長部二二大念處經(南傳藏七)但本經缺彼之一八至二二其他全合。本經以得究竟解脫涅槃爲一乘而說四念處。

師子吼品第二

同上

師子吼小經第十一
舊譯 中阿含一〇三師子吼經(大正藏一、五九〇頁)參考 A. M. Ti. Atakama。本經是世尊教諸比丘言「汝等應作大師子吼唯於此處是有沙門但無外道得稱沙門者」復示其所以然以外道雖亦有相似之目標但彼等全不知取故不能稱爲沙門。次更關於取及渴愛受觸六處名色識行無明之說明。

師子吼大經第十二

同上

舊譯 身毛喜覺經(大正藏一、七五九頁)參考增一阿含四六四(大正藏二、七六六頁)增一阿含五〇六(大正藏二、八一頁)雜阿含六八四(大正藏二、二八六頁)增一阿含三一八(大正藏二、二六七頁)信解智力經(大正藏一、七七四頁)本經因於曾入佛門後轉入外道之善見者誹謗世尊語爲舍利弗所聞以告世尊世尊爲是說法。初舉如來之類句詳說如來十力四無所畏及四生五趣涅槃之道次說佛陀雖亦曾行如外道種種苦行若貪穢行厭離行孤獨行不淨食行叢林住行捨行少食行禁祀火祀等然是等終非到達最上知見最後示以如來雖在老年亦不喪其智慧辯才。

苦道大經第十三

同上

苦道大經第十三

同上

五

舊譯 中阿含九苦陰經(大正藏一、五八四頁)。苦陰經(大正藏一、八四六頁)增一阿含二、九苦陰(大正藏二、六〇四頁)。本經緣比丘等行乞時在二外道園中聞彼等說言「沙門釋迦與我等關於欲色受之說法無何等差別」緣是告白世尊世尊因是說法即示以後等與世尊說法之間大有差別乃於欲色受說明種種味種種惡種種出離。

苦蘊小經第十四

同

舊譯 中阿含一〇〇苦陰經(大正藏一、五八六頁)。苦陰因事經(大正藏一、八四七頁)釋摩男本四子經(大正藏一、八四八頁)。本經是佛為釋迦族名摩訶那摩者說法唯智故能了解其旨趣無體驗者莫能成就此重任復次關於體驗若離繫徒雖亦重體驗然其誤於旨趣及方法故終莫能成就佛并自舉其曾與離繫派徒問之問答。

思量經第十五 同 上 七六
舊譯 中阿含八九比丘請經(大正藏一、五七一頁)受戒經(大正藏一、八四二頁)。本經是大目犍連為諸比丘說法首舉難與教誨者與易與教誨者之性質條件次說應自思量如為他所愛所悅當自發心而勤修習最後教以自為觀察若有不善法當勤捨離既得捨離於所喜悅應依善法修習愈使增進。

心流經第十六 同 上 八四
舊譯 中阿含二〇六心流經(大正藏一、七八〇頁)增一阿含五一四(大正藏一、八一七頁)。本經舉五種心之流轉與五種心之結縛若有時則於佛法不得增長與盛成滿若捨離時則得增長與盛成滿無疑次說四如意足與勤勇若成就如上十五法則得速達正覺涅槃(舊譯增一阿含缺後之四如意足及勤勇)。

林政經第十七 同 上 八八
舊譯 中阿含一〇七、一〇八林經(大正藏一、五九六頁、五九七頁)。本經是說比丘依於林藪村落都市國土乃至依人而住時當一準於能否得念定漏盡無上安穩以決去就效以不應依於為生活資具是否易得之所左右(舊譯初分大體與此相合次分念至無上安穩相約之以一出家義)結文題旨亦與此同。

蜜丸經第十八 同 上 九二
舊譯 中阿含一五蜜丸喻經(大正藏一、六〇三頁)增一阿含四〇一〇甘露法味(大正藏二、七四三頁)。本經是大迦旃延詳說世尊所略說之經首先世尊對釋迦族執杖者問世尊說法云何說答之以「我說法時不與任何人評論及無諸妄想」次則重為諸比丘說一比丘問「云何得至如是說之方法」於是世尊略說若滅迷執想分生起時則滅一切惡不善法即起座入室緣是諸比丘諸大迦旃延詳說迦旃延乃為詳說後得世尊印可。

雙思經第十九 同 上 九八
舊譯 中阿含一〇二念經(大正藏一、五八九頁)。本經是世尊說未成佛前修行中之一體

驗即欲害害等為除法是等特使起雙雙相對待之思惟使前者滅後者自能生起復舉種種譬喻以說明之。

息思經第二十

同

舊譯 中阿含一〇一增上心經(大藏經一、五八八頁)。本經於實修增上心(禪定)說五個階段一惡不善思惟現起即念善思惟二若惡不善思惟猶現起者則審察惡不善思惟過患三惡不善思惟猶現起者則關於彼彼一切憶念都不起思念四惡不善思惟猶現起者念止息彼思惟行五然而惡不善思惟猶現起者當修禪定法門。

譬喻法品第三 同 上 一〇七
錫喻經第二十一 同 上 一〇七
舊譯 中阿含一九三半犁破聲那經(大正藏一、七四四頁)增一阿含五〇八(大正藏一、八一二頁)。本經因長老半犁破聲那與諸比丘尼數數會集人若非難之者即起大憤恚佛為是說法誠彼無論如何不應瞋恚應常住慈心乃說保護安羅樹林喻居士婦室提希迦與其侍女喻欲使大地為非地喻欲給虛虛空喻欲以乾薪火炬煮沸恒河水喻諸皮喻諸喻。

蛇喻經第二十二 同 上 一一三
舊譯 中阿含二〇〇阿梨吒經(大正藏一、七六三頁)增一阿含四三三(船筏)(大正藏一、七五九頁)。本經因阿梨吒比丘生起惡見謂世尊雖說障礙法實非障礙緣是呵之次說若欲學法當理解法之意義乃說捕蛇喻以況之次說若欲度脫者不可執法舉筏喻以示之次說於非實有無事焦勞致示一切無常當求解脫乃舉解脫者之種種喻復次說如來非虛無論者及說聖者之階梯等與舊譯中阿含大體相合唯與增一阿含(船筏喻)相合耳。

蟻塚經第二十三 同 上 一二五
舊譯 蟻塚經(大正藏一、九一八頁)雅阿含一〇七九(大正藏二、二八二頁)別譯雅阿含一八(大正藏三、三九九頁)增一阿含三九九(婆蜜)(大正藏一、七三三頁)。本經因天人向鳩摩羅迦葉提出蟻塚之謎而去緣是諸佛解釋佛乃依次解釋。

傳車經第二十四 同 上 一二七
舊譯 中阿含九七車經(大正藏一、四一九頁)增一阿含三九一〇七車(大正藏二、七三三頁)。本經是以世尊問諸比丘於本所誕生地夏安居情形開始全經中心是敘述舍利弗與富樓那彌多羅尼子關於法之相互問答內容是說比丘住於梵行不為戒戒清淨不為得心清淨乃至不為得知見清淨唯為得涅槃然若離去戒清淨等自不能得涅槃於是說七驛傳車喻。

微俱經第二十五 同 上 一三二
舊譯 中阿含一七八獵師經(大正藏一、七二八頁)。本經是世尊為諸比丘以四鹿鹿羣對於獵師所散餌食之喻說示沙門婆羅門應知世間之誘惑。

聖求經第二十六 同 上 一三九
舊譯 中阿含一〇二念經(大正藏一、五八九頁)本經是世尊說未成佛前修行中之一體

舊譯 中阿含(一〇四)羅摩經(大正藏一、七七五頁)參考本經卷四(大正藏一、七六七九頁)。

本經是諸比丘集於婆羅門之羅摩迦庵互相說法時。世尊亦來。因之說聖求與非聖求法。次之。世尊說自己自出家迄初轉法輪之自敘傳。在此自敘傳中。詳說當時出家之情形。關於修行時代。在阿羅漢迦羅摩仙及鬱頭迦羅摩仙處所學習事。後在優樓羅之野那聚落。獨坐成道。梵天勸請。於鹿野苑初轉法輪等。(舊譯中阿含。大體與此相合。但缺梵天勸請一段。在初轉法輪中。卻加應捨一過。當就中這一節。本經中則唯說聖求非聖求而已。)

象跡喻小經第二十七

同

上

一五〇

舊譯 中阿含(一四六)象跡喻經(大正藏一、六五六頁) 本經緣生漏婆羅門。遇出家行者。昆盧底迦毘盧底迦將佛世尊之偉大舉四種象跡喻以證之。後生漏往詣佛所。聞更殊勝之象跡喻。大復教示以戒。諸根防護。念。四禪。信。智。生。死。智。漏盡。終令生漏婆羅門。歸依佛法。為在家信者。(舊譯缺憶復。命智及生死智。餘則相合。)

象跡喻大經第二十八

同

上

一五七

舊譯 中阿含(三〇)象跡喻經(大正藏一、四六四頁) 本經是舍利弗為諸比丘說法者。謂如一切動物足跡。悉可攝在象跡中。一切善法。悉可攝在四聖諦中。乃說四聖諦。於苦諦之說明特詳。關於五取蘊四大等有重要之闡說。

心材喻大經第二十九

同

上

一六三

舊譯 增一阿含(四三、四四)大正藏一、七五九頁) 本經是提婆達多死後未久。世尊因提婆達多故。乃為諸比丘說出家行者。應毋忘其最後之目的。乃舉求心材者以喻之。

心材喻小經第三十

同

上

一六八

舊譯 本經因婆羅門頻伽羅柯遮問世尊。如外道六師。各自自稱。自身作證。是否為實。世尊答以「暫置此問。先聽我說」。此中所說者。大體與前經同。

雙大品第四

牛角林小經第三十一

同

上

一七四

舊譯 中阿含(一八五)牛角婆羅林經(大正藏一、七二九頁) 本經始敘阿菴樓駄。那提那。金毘羅三長老。於牛角婆羅林。同心同德。結伴修行。皆得漏盡。次敘佛往訪彼處。知其實狀。深致讚嘆。於是鬼夜叉及諸天。亦皆讚嘆。佛為鬼夜叉說言。其有以明了心喜樂。懷持此三人者。皆得利益幸福。牛角林大經第三十二

同

上

一七九

舊譯 中阿含(一八四)牛角婆羅林經(大正藏一、七二六頁) 生經一六。比丘各誌經(大正藏三、八〇頁) 增一阿含(三七、三八大正藏一、七〇〇頁) 本經緣住於牛角婆羅林之大目健連。大迦葉。阿菴樓駄。舍利弗諸大德。謂為使牛角婆羅林之自然風光。更添光顯。願住何等比丘。於是各自述其意。後轉白世尊。深得世尊之稱讚。且世尊於此亦自說一則。此中一說。法皆能顯示各自之特徵。

牧牛者大經第三十三

同

上

一八五

舊譯 雜阿含(二四九)大正藏二、三四二頁) 增一阿含(四九二)大正藏二、七九四頁) 放牛經(大正藏二、五四六頁) 本經是世尊舉牧牛者為維護牛羣及使增長必要之十一法。以之喻比丘於此法律。當使增長。與成滿。而說十一法。(舊譯雜阿含。與此大體相合。其他大意雖相合。內容相異處不少。)

牧牛者小經第三十四

同

上

一八九

舊譯 雜阿含(一一〇)薩遮(大正藏二、三五五頁) 增一阿含(四三六)大正藏二、七六一頁) 本經是世尊舉昔摩陀陀人之牧牛者。有愚有智。驅牛羣橫渡恒河。而有失敗與成功之喻。說修行者。應亦選擇其導師。

薩遮迦小經第三十五

同

上

一九〇

舊譯 雜阿含(一一〇)薩遮(大正藏二、三五五頁) 增一阿含(三七一〇)薩遮(大正藏二、七一五頁) 本經敘離繫薩遮迦者。完全為世尊所論。即薩遮迦自謂無人能論勝於己者之豪語時。遇佛弟子阿濕波。聞無我無常之說。懷不快念。後率五百離車人到世尊所。與世尊問答。因世尊說五蘊無我。諸行無常。諸法無我。彼遂沉默。(舊譯兩經。大致與此相合。結尾時有少異。就中增一阿含。更說有彌勒佛之信仰。)

薩遮迦大經第三十六

同

上

一九八

舊譯 本經亦敘說伏離繫薩遮迦與前經同。但其內容。首說關於身修習。心修習者。於此加說薩遮迦所信奉之兩陀。轉迦夷。薩迦。末加緊。聖舍利所修苦行。(此等苦行與長部迦葉師子吼經等相同)次則世尊自說出家至坐金剛座情形。次說以鑽木出火三喻。次說世尊坐禪苦行。絕食情形(與上師。吼大經第十一)同。次說成正道而得解脫。

愛靈小經第三十七

同

上

二二一

舊譯 雜阿含(五〇)五愛靈(大正藏二、二二三頁) 增一阿含(一九三)斷靈(大正藏二、五九三頁) 本經首敘世尊天來世尊所。問世尊愛靈解脫法。世尊乃為說之。次敘目健連為試禪天能否了解而上升三十三天。次敘帝釋於未答此問前。誇示天界之最勝殿。目健連為匡其驕慢。以足指相震。搖撼勝殿。次敘帝釋以驚怖。故具答前問。次敘目健連還世尊所。陳白上事。(舊譯雜阿含。有與上三段相合。增一阿含與本文大意相合。但應注意者。關於說空較多。)

愛靈大經第三十八

同

上

二二五

舊譯 中阿含(二〇)一摩帝經(大正藏一、七六六頁) 本經緣比丘摩帝。以離流轉之邪見。主張是佛說。佛乃與諸比丘互為問答。而匡正彼之誤解。而誠之。內容說識緣生。食所成。食因緣。十二因緣及得知見者之態度。皆深奧與滅等。

馬邑大經第三十九

同

上

二二六

舊譯 中阿含(一八二)馬邑經(大正藏一、七三四頁) 增一阿含(四九八)大正藏二、八〇一頁)。

本經是世尊在葛伽國馬邑聚落時，說關於爲真沙門之法。
馬邑小經第四十 上 二三四

舊譯 中阿含一八三馬邑經(大正藏一七二五頁)。本經與前經同，亦在馬邑說，內容所說是關於沙門正道法。

雙小品第五

薩羅村婆羅門經第四十一 同 二三八

舊譯無。本經緣薩羅村婆羅門居士等向世尊問，關於死後生趣趣之差別，以何爲因，世尊答之以行非法行與非正道行，及行法行與正道行爲其因，且於是等詳爲宣示。

釋闍若村婆羅門經第四十二 上 二四二

舊譯無。本經緣釋闍若村婆羅門居士來舍衛城，問世尊所說之法，其內與前經全同。

有明大經第四十三 同 二四三

舊譯 中阿含二二一大拘絺羅經(大正藏一七九〇頁，雜阿含二五(大正藏一六〇頁)參考 A. IV, 175 Kollhita。本經是大拘絺羅問舍利弗答者，內容於法殊爲縝密之論。舊譯中阿含問者答者適相反，內容大體相同，至於雜阿含之間者答者，則與巴利文合，唯內容極簡略。

有明小經第四十四 上 二四八

舊譯 中阿含二二〇法樂比丘尼經(大正藏一七八八頁)。本經亦是弟子問答之經典，問者爲優婆塞毘舍佉，答者爲比丘尼法授，內容於個體與五取蘊之關係，是特應須注意者，爲對個體常住論者之批評，入聖道有爲說受滅說，隨眠論等是也。舊譯內容大體相同，唯問者非優婆塞而是優婆塞。

得法小經第四十五 同 二五三

舊譯 中阿含一七四受法經(大正藏一七二一頁)。本經爲世尊詳說現在生活與未來果報關係之四經，即現在樂未來苦，現在苦未來樂，現在苦未來樂，現在樂未來樂。

得法大經第四十六 上 二五六

舊譯 中阿含一七五受法經(大正藏一七二二頁，應法經(大正藏一九〇二頁)。本經開始於說示人之所樂欲法衰過，所不樂欲法增廣，及其相反之所樂欲法增廣，所不樂欲法衰過，究依如何之理由，次之以不同之方法說明與前經相同之問題。

思察經第四十七 同 二六一

舊譯 中阿含一八六求解經(大正藏一七三二頁)。本經中所說云何爲如來及關於如來性之思察方法。

憍賞彌經第四十八 上 二六四

舊譯 參考增一阿含一四(八)(大正藏二六二六頁)。本經緣憍賞彌諸比丘發生諍論，世尊先教誡之以六法，導引於和合一致次之以舉見七支導引於不與凡夫共之預流果。舊譯於憍賞彌

中部經典 一 目次

一五

諸比丘發生諍論則相同，唯於其他部分乃大異，謂世尊爲彼等不易教誡故，乃說往昔長壽王本生事以導之。

梵天請經第四十九 上 二六八

舊譯 中阿含七八梵天請佛經(大正藏一五四七頁)。本經是說一梵天婆伽發見邪見及慢心，世尊爲匡正彼故，乃與梵天及出現於梵天間之惡覺相問答，終令梵天及惡覺悉相屈伏。

呵覺經第五十 同 二七三

舊譯 中阿含一三二降覺經(大正藏一六二〇頁，降覺經目連經(大正藏一八六七頁)，覺燒經(大正藏一八六四頁)。本經是說大目犍連以種種方法治退惡覺之事。

中部經典 凡 例

一 本經據日本大藏出版株式會社發行之日譯本重譯，其原本爲巴利聖典出版協會(Chulalongkornrajavidyalaya)

本，兼參照暹羅本云。

二 日譯本於經文行端，標有數字，示巴利原本之頁數，俾便互相對照。今一一仍之，改用大寫數字標出。

三 文中字之右角上所記之七號小寫數字，爲註釋之號碼，註釋隨附每經之後。

四 文中○內之語或句，乃日譯者爲助讀者瞭解起見而加綴者，今仍之。

五 文中○內之名詞，乃日譯者就原語所引用之舊有義譯，其原語則仍保留於索引中。

六 文中節略語句，方式不一，一依前後之語氣，用「乃至」、「如是乃至」、「亦然」、「亦復如是」、「如是如是」等，於中加○者，爲日譯本所節略，無○者，爲原底本所節略。

七 日譯本於目次下，每經各附有提要，今仍之。

中華民國三十三年九月漢譯者謹識

中部經典一

隨命彼世尊

應供正覺者

根本五十經編第一

根本法門品第一

根本法門經第一

如是我聞。一時世尊。在耶伽羅聚落。幸福林沙羅樹王下。爾時世尊。呼諸比丘曰。『諸比丘。』諸比丘應世尊曰。『世尊。』世尊語曰。『汝等比丘。我當示汝等一切法根本法門。今將宣說。應宜善聽。應善思念。』彼等比丘。『唯然。』欣諾。

世尊說言。『比丘。世間無聞凡夫。不知諸聖者法。故於聖者法。不能調順。不知諸真人。不善知真人法。故於真人法。不能調順。隨地想地。隨地想地。而思惟地。於地思惟。隨地思惟。於是思惟。此地是我。』即於地而生悅樂。所以者何。謂。『彼凡夫。不善知故。』隨水想水。隨水想水。而思惟水。於水思惟。隨水思惟。於是思惟。『此水是我。』即於水而生悅樂。所以者何。謂。『彼凡夫。不善知故。』如是於火。於風。生者。諸天。生主。梵天。極光天。廣果天。阿毗浮。空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。所見者。所聞者。所思者。所知者。若一。若多。若一切。亦復如是。即於涅槃。亦隨涅槃。而想涅槃。隨涅槃。而思惟涅槃。於涅槃思惟。隨涅槃思惟。於是思惟。『涅槃是我。』即於涅槃。而生悅樂。所以者何。我謂。『彼凡夫。不善知故。』諸比丘。復有比丘。雖處有學。心未成就。然於最上瑜伽。勤求寂靜。彼隨地知地。隨地知地。不思惟地。於地不思惟。隨地不思惟。而不思惟。『此地是我。』即於地。不生悅樂。所以者何。謂。『彼比丘。能善知故。』於水如

中部經典一 根本五十經編第一 根本法門品第一 根本法門經第一

是大亦如是風亦如是乃主生者諸天生主梵天極光天須淨天廣果天阿毗浮空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處所見者所聞者所思者所知者若一若多若一切一如是卽於涅槃亦隨涅槃而知名知涅槃隨涅槃知涅槃故不思惟涅槃於涅槃不思惟隨涅槃不思惟不思惟「此涅槃是我」卽於涅槃不生悅樂所以者何我謂「彼比丘能善知故」

諸比丘復有比丘得阿羅漢諸漏已盡修行成滿應作已作已棄重擔速達理想斷諸有結正智解脫彼亦隨地知地隨地知地故不思惟地於地不思惟隨地不思惟而不思惟「此地是我」即於地不生悅樂所以者何我謂「由彼比丘能善知故」於水於火乃至涅槃亦復如是隨涅槃知涅槃於涅槃不思惟隨涅槃不思惟而不思惟「此涅槃是我」即於涅槃不生悅樂所以者何我謂「由彼比丘能善知故」

諸比丘復有比丘行阿羅漢誦經已盡修行成滿應作已作已棄重擔遠達理想斷諸有結正智解脫彼亦隨地知地隨地知地故不思惟地於地不思惟隨地不思惟而不思惟一此地是我一即於地不生悅樂所以者何貪欲滅盡離貪欲故於水於火乃至涅槃亦復如是隨涅槃知涅槃隨涅槃知涅槃故不思惟涅槃於涅槃不思惟隨涅槃不思惟一此涅槃是我一即於涅槃不生悅樂所以者何我謂一彼貪欲滅盡

靈離貪欲故。」

汝等比丘。復有比丘。得阿羅漢諸漏已盡。修行成滿。應作已作。已棄重擔。遠達理想。斷諸有結。正智解脫。彼亦隨地知地。隨地知地故。不思惟地。於地不思惟。隨地而不思惟。此一地是我。一即於地不生悅樂。所以者何。曠悲盡滅。離瞋恚故。於水。於火。乃至涅槃。亦復如是。隨涅槃知涅槃。隨涅槃知涅槃故。不思惟涅槃。

樂於涅槃，不思惟隨涅槃，不思惟「此涅槃是我」，即於涅槃不生悅樂，所以看何？我謂「感悲滅盡，離煩惱故。」

以者何？愚疑滅盡，離愚疑故。於水於火，乃至涅槃，亦復如是。隨涅槃知涅槃，隨涅槃知涅槃，故不思惟涅槃。於涅槃不思惟，隨涅槃不思惟，不思惟，「此涅槃是我」。即於涅槃不生悅樂，所以者何？我謂「愚疑滅盡，離愚疑故」。

此是我」一即於地不生悅樂所以者何謂如米香知故於水於火乃至涅槃亦復如是隨涅槃知涅槃隨涅槃知涅槃故不思惟涅槃於涅槃不思惟隨涅槃不思惟一此涅槃是我」一即於涅槃不生悅樂所以者何謂「如來善知故」

地是我。一卽於地不生悅樂，所以者何？如來如是知：「樂是苦本，從有則有生，有生類老死。」諸比丘，是故我說：「卽於地不生悅樂，所以者何？如來如是知：『樂是苦本，從有則有生，有生類老死。』」

故我說：「卽於水渇要由離染故滅放捨故棄放以無上等正覺而爲正覺。」於水於火乃至涅槃亦復如是。隨涅槃知涅槃放捨故捨性涅槃於涅槃不思惟，隨涅槃不思惟，此涅槃亦復如是。卽於涅槃不生悅樂，所以者何？如來如是知：「樂是苦本，從有則有生，有生類老死。」是故我說：「卽於涅槃不生悅樂，所以者何？如來如是知：『樂是苦本，從有則有生，有生類老死。』」

中經經典一 根本五十經編第一 根本法門品第一 根本法門經第一

11

來者滅一切渴愛由離染故滅故捨故棄故以無上等正覺而爲正覺。世尊如是說。彼等比丘。聞世尊所說歡喜信受。

[illegible]

一切漏經第二

「唯然」欣諾。

世尊說言「諸比丘我依知故依見故而說漏盡非依不知非依不見諸比丘依知何者依見何者爲漏盡耶。謂依知見若者爲正思惟若者爲非正思惟以依非正思惟故未生諸漏生已生諸漏增長諸比丘以依正思惟故未生諸漏不生已生諸漏捨離諸比丘依見故漏得捨離依防護故漏得捨離依受用故漏得捨離離依忍故漏得捨離依避故漏得捨離依除故漏得捨離依修智故漏得捨離」

諸比丘云何依見故漏得捨離。謂世間無凡夫。不知諸聖者。不審知聖者。不審知聖者法。故於聖者法不能調順。不知諸真人。不審知真人法。故於真人法不能調順。不了應作意法。不了應作意法。以不了應作意法。不了應作意法。故於應母作意法而起作意。於應作意法不起作意。諸比丘云何為應母作意法。彼起作意。謂於作意者。若未生欲漏。已生欲漏增長。若未生有漏。已生有漏增長。若未生無明漏。已生無明漏增長。

如是等法。爲應母作意法。然後起作意。諸比丘。云何爲應作意法。彼不起作意。謂於作意者。若未生欲漏不令生。已生欲漏令捨離。若未生有漏不令生。已生有漏令捨離。若未生無明漏不令生。已生無明漏令捨離。如是等法。爲應作意法。然後不起作意。如是於應母作意法起作意。於應作意法不起作意者。則未生漏生。已生漏增長。復次彼又起如是不正作意。謂我於過去爲實有。仰爲非實有耶。我於過去爲何。仰爲如何。我已遍增長。復次彼又起如是不正作意。謂我於過去爲實有。仰爲非實有耶。我於過去爲何。仰爲如何。我已遍增長。

於過去爲何而後爲何。我於未來爲實有抑爲非實有耶。我於未來爲何抑爲如何。我於未來爲何而後爲何。復次於現在世而自疑曰。我爲實有。我爲非實有耶。我實爲何抑爲如何。此存在者未自何處逝向何處耶。爲如是不正作意者。於六見中隨生一見。所謂「我有我一見」於見而計眞實。或「我無我一見」於見而計眞實。或「我依我想我一見」於見而計眞實。或「我依我想無我一見」於見而計眞實。或「我依我想我一見」於見而計眞實。或「我依我想無我一見」於見而計眞實。或「我依我想我一見」於見而計眞實。

我一見，於見而計其實。復次彼又生如是見，我說此我者，由能知其於彼彼處受香惡業果報。我之此我，常住、常恒、恒存，非轉變法，當永遠如是存在。——如是世間證見，名見稠林，見險處，見諍鬧，見結縛。諸比丘，是見結所縛無間凡夫，不得超脫生、老、死、愁、悲、憂，惱，是故我謂一未脫於苦。——諸比丘，若多聞聖弟子，知諸聖者，善知諸聖者法，於諸聖者法而能調順，知諸真人，善知諸真人法，於諸真人法而能調順，能

中 部 經 典 一 根本五十經編第一 根本法門品第一 一切誦經第一

來者滅一切渴愛由離染故滅故捨故棄故以無上等正覺而爲正覺。世尊如是說。彼等比丘。聞世尊所說歡喜信受。

[illegible]

一切漏經第二

「唯然」欣語。

世尊說言「諸比丘我依知故依見故而說漏盡非依不知非依不見諸比丘依知何者依見何者爲漏盡耶。謂依知見若者爲正思惟若者爲非正思惟以依非正思惟故未生諸漏生已生諸漏增長諸比丘以依正思惟故未生諸漏不生已生諸漏捨離諸比丘依見故漏得捨離依防護故漏得捨離依受用故漏得捨離離依忍故漏得捨離依避故漏得捨離依除故漏得捨離依修智故漏得捨離」

諸比丘云何依見故漏得捨離。謂世間無間凡夫。不知諸聖者。不審知聖者法。故於聖者法不能調順。不知諸真人。不審知真人法。故於真人法不能調順。不了應作意法。不了應母作意法。以不了應作意法。不了應母作意法。故於應母作意法而起作意。於應作意法不起作意。諸比丘云何為應母作意法。彼起作意。謂於作意者。若未生欲漏。已生欲漏增長。若未生有漏。已生有漏增長。若未生無明漏。已生無明漏增長。

如是等法。爲應母作意法。然後起作意。諸比丘。云何爲應作意法。彼不起作意。謂於作意者。若未生欲漏不令生。已生欲漏令捨離。若未生有漏不令生。已生有漏令捨離。若未生無明漏不令生。已生無明漏令捨離。如是等法。爲應作意法。然後不起作意。如是於應母作意法起作意。於應作意法不起作意者。則未生漏生。已生漏增長。復次彼又起如是不正作意。謂我於過去爲實有。仰爲非實有耶。我於過去爲何。仰爲如何。我已遍增長。復次彼又起如是不正作意。謂我於過去爲實有。仰爲非實有耶。我於過去爲何。仰爲如何。我已遍增長。復次彼又起如是不正作意。謂我於過去爲實有。仰爲非實有耶。我於過去爲何。仰爲如何。我已遍增長。

於過去爲何而後爲何。我於未來爲實有。抑爲非實有耶。我於未來爲何。抑爲如何。我於未來爲何而後爲何。復次於現在世而自疑曰。我爲實有。我爲非實有耶。我實爲何。抑爲如何。此存在者未自何處。逝向何處。耶。爲如是不正作意者。於六見中隨生一見。所謂「我有我一見。於見而計眞實。或——我無我一見。於見而計眞實。或——我依我想我一見。於見而計眞實。或——我依我想無我一見。於見而計眞實。或——我依我想無我一見。於見而計眞實。或——我依我想無我一見。於見而計眞實。」

我一見，於見而計其實。復次彼又生如是見，我說此我者，由能知其於彼彼處受否惡業果報。我之此我，常住、常恒、恒存，非轉變法，當永遠如是存在。——如是世間證見，名見稠林，見險處，見諍鬧，見結縛。諸比丘，是見結所縛無間凡夫，不得超脫生、老、死、愁、悲、憂、惱，是故我謂一未脫於苦。——諸比丘，若多聞聖弟子，知諸聖者，善知諸聖者法，於諸聖者法而能調順，知諸真人，善知諸真人法，於諸真人法而能調順，能

中 部 經 典 一 根本五十經編第一 根本法門品第一 一切誦經第一

尊者舍利弗言：「諸賢！若大師住遠離時，諸弟子衆，不隨學遠離，不捨離大師所說應捨離法，恣意放捨，而趨墮落，以遠離爲重觀而自引避。諸賢！於是長老比丘，得以三事詰責，謂：『大師住遠離時，諸弟子衆，不而趨墮離。』長老比丘，得以此第二一事而詰責之。一不捨離大師所說應捨離法。一長老比丘，得以此第二一事而詰責之。復次，謂：『恣意放捨，而趨墮落，以遠離爲重觀而自引避。』長老比丘，得以此第三一事而詰責之。諸賢！長老比丘，實得以此三一事而詰責之。諸賢！於是中臘比丘，亦得以如是如是此三一事而詰責之。諸賢！年少比丘，亦得以此三一事而詰責之。謂：『大師住遠離時，諸弟子衆，不隨學遠離。』年少比丘，得以此第一一事而詰責之。又一不捨離大師所說應捨離法。一年少比丘，得以此第二一事而詰責之。復次，一恣意放捨，而趨墮落，以遠離爲重觀而自引避。一年少比丘，得以此第三一事而詰責之。諸賢！若大師住遠離時，諸弟子衆，不隨學遠離時，實可如是。」

若大師住遠離時諸弟子亦隨學遠離。常復云。諸賢。若今大師住遠離時。諸弟子亦隨學遠離。捨離大師所說應捨離法。不恣意不放慢。以墮落爲重觀而自引避。趨向遠離。諸賢。於是長老比丘得以三事稱讚。何等爲三。謂一大師住遠離時。諸弟子亦能隨學遠離。一長老比丘。以此第一事而稱讚之。又一能捨離難。何等爲三。謂一大師住遠離時。諸弟子亦能隨學遠離。一長老比丘。以此第二事而稱讚之。復次一能不放慢。以墮落爲重觀而自引避。趨向遠離。一長老比丘。以此第三事而稱讚之。諸賢。長老比丘。實以此三事而稱讚之。於是中臘比丘亦以如是如是。此二事而稱讚之。年少比丘。亦以此三事而稱讚之。謂一大師住遠離時。諸弟子亦能隨學遠離。一能捨離難。一長老比丘。以此第一事而稱讚之。一能捨離大師所說應捨離法。一年少比丘。以此第二事而稱讚之。一能不放慢。以墮落爲重觀而自引避。一年少比丘。以此第三事而稱讚之。諸賢。諸年少比丘。實以此三事而稱讚之。諸賢。若大師住遠離時。諸弟子亦能隨學遠離者。實可如是。

此三項而稱靜之謂賢。未可爲作道眼。一須知中道。正覺、涅槃、諸賢、謂貪如是惡、捨離貪瞋斯爲中道。是中道者。能使生淨眼。使生眞智。導入寂靜、樂智、正覺、涅槃。云何中道能生淨眼。使生眞智。導入寂靜、樂智、正覺、涅槃。謂八支聖道。即正見、正思惟、正語、正業、正精進、正念、正定。諸賢。是爲中道。使生淨眼。乃至導入涅槃。諸賢。謂忿是惡、恨亦是惡、捨放逸爲中道。如是如是。導入涅槃。謂覆是惡、惱害是惡。如是如是。導入涅槃。嫉惡、慳惡。如是如是。導入涅槃。詐惡、誑惡。如是如是。導入涅槃。煩惱是惡。如是如是。導入涅槃。憍惡、放逸惡。捨放逸如是。導入涅槃。顛迷惡、怠慢惡。如是如是。導入涅槃。憍惡、放逸惡。捨放逸如是。導入涅槃。諸賢。云何中道。能使生淨眼。乃至導入涅槃。謂八支聖道。即正見、正思惟、正語、正業、正精進、正念、正定。諸賢。是爲中道。能使生淨眼。使生眞智。導入寂靜、樂智、正覺、涅槃。

尊者舍利弗如是說。彼等比丘聞尊者舍利弗所說。歡喜信受。

者會利明如(Shikha)剛被奪上以及一易養(Oshinaka)爲神靈三十二自貧(haba)下輩放逸(fanahia)全數爲
 罪一欲之種象欲之對象物一易生活之方法三十三上自貧(haba)下輩放逸(fanahia)全數爲
 以之加(mata)壹相同又於七
 代之大加(meats)(數)全數爲十七

怖駭經第四

中 部 經 典 一
佛 本 五 十 經 題 解 一
佛 本 法 門 品 第 一
注 疏 經 第 三
南 華 經 第 一

中 部 經 典 一 樣 本 五 十 經 圖 解 一 樣 本 法 門 註 釋 一 梅 賾 經 疏 一

如是我們一時世尊，在舍衛城祇陀林給獨獨園，爾時生濕婆羅門，詣世尊所，共相問訊已，却坐一面，彼坐如是，生濕婆羅門，白世尊言：「卿瞿曇，此等善男子，歸依卿瞿曇，捨世俗家，爲出家行者，卿瞿曇是彼等之先達者，是彼等之接護者，是彼等之獎導者，彼等又隨從卿瞿曇之所教化。」世尊說言：「如是婆羅門，如汝所言，彼等善男子，歸依於我，捨世俗家，爲出家行者，我是彼等先達者，接護者，獎導者，彼等又隨從我之所教化者也。」（婆羅門復言：）「卿瞿曇，聞林靜居，僻處獨處，頗不易耐，遠離爲難，獨居無樂，未得三昧，比丘如是聞林，寧無奪意。」（世尊說言：）「如是波羅門，如汝所言，聞林靜居，僻處獨處，頗不易耐，遠離爲難，獨居無樂，未得三昧，比丘如是聞林，寧無奪意。」

婆羅門。我昔於未成正覺爲菩薩時曾如是念一闍林靜居僻處獨處頗不易討遠難爲難獨居無樂未得三昧比正事無奪意。一婆羅門時我又作是念一若有沙門或婆羅門身染未淨時聞林靜居僻處獨處者必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等身染未淨染汚故然我非爲身染未淨而爲聞林靜居僻處獨處而我身染既已清淨且爲身染清淨聖者於聞林靜居僻處獨處者中實爲上首。一婆羅門我嘗以此清淨意業試於己身心愈得堅信聞林居住我以我復作是念一若有沙門或婆羅門口業未淨如是我當以慈業未淨染汚故然我非爲口業於未淨時聞林靜居僻處獨處者必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等慈業未淨染汚故然我非爲慈業未淨而爲聞林靜居僻處獨處者必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等慈業未淨染汚故然我非爲慈業未淨而爲聞林靜居僻處獨處者中實爲上首。一婆羅門我嘗以此清淨意業試於己身心愈得堅信聞林居住我以我復作是念一若有沙門或婆羅門心懷貪欲愛欲強烈聞林靜居僻處獨處者必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等貪欲愛欲強烈染汚故然我非爲貪欲愛欲強烈而爲聞林靜居僻處獨處者必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等貪欲愛欲強烈而爲聞林靜居僻處獨處者中實爲上首。一婆羅門我嘗以此無貪欲心試於己身心愈得堅信聞林靜住我又作是念一若有沙門或婆羅門懷瞋恨心且有惡意或爲憎沈睡眠纏綿或以掉舉非寂靜心或滋猛惡或由譏毀他或多沙門或婆羅門懷慢慢心且有惡意或爲憎沈睡眠纏綿或以掉舉非寂靜心或滋猛惡或由譏毀他或多沙門或婆羅門懷利盜名聞或爲憍息而不精進或爲失念而不作意或不定散亂心或愚鈍闇味如驅使諸人等聞林靜居僻處獨處者彼等一一必招不善畏怖驚駭所以者何由彼等願惡惡意染汚故憎沈睡眠纏綿染汚掉舉非寂靜心染汚故疑惡染汚故自譏毀他染汚故戰慄畏縮染汚故欲得利盜名聞染汚故憍息不精進染汚故失念不作意染汚故不定散亂心染汙故愚鈍闇味染汚故然我非爲瞋惡心非爲惡意而爲聞林靜居僻處獨處我亦非爲憎沈睡眠纏綿亦非爲掉舉非寂靜心非爲疑惡非爲自譏毀他非爲戰慄畏縮亦非爲欲得利盜名聞亦非爲憍息不精進亦非爲失念不作意亦非爲不定散亂心亦非爲愚鈍闇味等而爲聞林靜居僻處獨處我已住忍心者且爲忍心聖者於聞林靜居僻處獨處者中實爲上首我已離憎沈睡眠且爲離憎沈睡眠聖者我已住寂靜心且爲寂靜心聖者我已超越盛且爲超越盛聖者我已無自讚毀他且爲無自讚毀他聖者我已離身毛豎立且爲離身毛豎立聖者我已少欲且爲少欲聖者我已發動精進且爲發動精進聖者我已專念且爲專念聖者我已三昧成就且爲三昧成就聖者我已智慧成就且爲智慧成就聖者以如是故我於聞林靜居僻處獨處者中實爲上首。一婆羅門我嘗以此忍心試於己身心愈得堅信聞林居住婆羅門我又嘗以無憎沈睡眠纏綿不掉舉寂靜心乃至無愚鈍闇味等一一試於己身悉皆愈得堅信聞林居住。

要避鬥，我由是作初次思惟，「我以每月十四日十五日八日爲特定之夜於蘭林塚間森林古廟樹下竊立，可怖畏處，敷設床座，而自安住，以期必見畏怖驚駭境界，自爾以還我每逢特定之夜即安住於身毛豎立，可怖畏處，是時我所住處，野獸啼鳴逼近，孔雀斷斷樹枝，長風吹動落葉，時我思惟，一是即畏怖驚駭欲來歟？」繼而思惟，「我何故祇期望畏怖我寧期望如實有畏怖驚駭前來，我將於如是如智以降伏之。」其時我乃經行，彼畏怖驚駭益迫我圓，我唯經行，不立，不坐，不臥，而降伏彼畏怖驚駭，婆羅門，當我佇立之時，彼畏怖驚駭又迫將來，我唯佇立，既不經行，亦不坐臥，而降伏彼畏怖驚駭，我端坐時，彼畏怖驚駭迫近我前，我唯端坐，不臥，不立，亦不經行，而降伏彼畏怖驚駭，復次當我側臥時，彼畏怖驚駭又迫將來，我唯側臥，不坐，不立，亦不經行，以降伏彼畏怖驚駭。

婆羅門、或有沙門娶迦門、思夜等於晝、晝等於夜、我謂彼等住愚癡故也。我實思惟、晝等於晝夜等於夜、婆羅門、若有正語者、當言「無癡有情、出現於世、爲利益衆生、爲安樂衆生、爲憐愍世間、爲利益安樂人天。」發如是真實語者、唯我一人。我實是無癡有情、爲利益衆生、爲安樂衆生、爲憐愍世間、爲利益安樂人天。故、出現於世。我實發勤精進而不懈怠、正念堅固而不錯亂、身體輕安而不激動、心得三昧而常寂靜。我離離不善法、有尋有伺、成就離生喜樂、而住初禪。尋伺已息、於內寧靜、心成一向、無尋無伺、成就定生喜樂。我離住第二禪、不染著喜、而住於捨。正念正智、身正受樂、成就聖者所謂「捨、念、樂住。」住第三禪、捨樂捨苦、已滅喜憂故、不苦不樂、成就捨念清淨。住第四禪。

我如是心得待清淨明滿，無穢無垢，柔軟堪任，堅固不動，以心趣向憶宿命智，於是我即憶念種種宿命，即得憶念「一生、二生、三生、四生、五生、十生、百生、千生、百千生、種種成劫、種種壞劫、種種成壞劫。我於是處如是名，如是姓，如是種族，如是食，如是苦樂受，如是命終，死是處已，生於彼處，曾於彼處，以如是名，如是姓，如是種族，如是食，如是苦樂受，如是命終，又死彼處，生於此處。」如是我悉憶念，其一相狀，詳及本末。二種宿命，我於初夜分，速達如是第一之智，於是無智滅智生，闇滅明生，然如是智，唯住不放逸，恒慙勤心，乃得現起。

我如定心得等持。清淨明潔。無穢無垢。柔軟堪任。堅固不動。以心趣向。有情生死智。我以清淨超人間天眼。見有情生死。若貴。若賤。若美。若醜。若幸。不幸。如隨其業。種種別放。即見一實。有是等有情。身為惡行。口為惡。行為惡。行。誑謗聖者。懷著邪見。持邪見業。如是等人。身壞命終。生於惡生惡趣。墮地獄。復次。實有諸餘有情。身為善行。口為善行。意為善行。不謗聖者。常懷正見。持正見業。如是等人。身壞命終。生於善趣。天界一。如是我以清淨超人間天眼。見有情生死。貴賤。美醜。若幸。不幸。如隨其業。種種別放。我於中夜分。遠達如是第二之智。於是無智滅。智生。闇滅。明生。然如是智。唯住不放逸。恒堅忍心。勇猛精進者。乃得現起。

我如是心得等持。清淨明潔。無穢無垢。柔軟堪任。堅固不動。我以此心速向漏盡智。我卽如實知「此是苦」。如實知「此是苦集」。如實知「此是苦滅」。如實知「此是苦滅道」。如實知「此是漏」。如實知「此是漏集」。如實知「此是漏滅」。如實知「此是漏滅道」。我於如是知如是見故。離愛欲漏。心得解脫。雖有漏心。解脫。雖無明漏。心得解脫。既解脫已。解脫智生。知「生已盡。梵行已成。應作已作。更不趣有」。一婆羅門。我於後夜分。達達如是第三之智。於是無智滅。智生。闇滅。明生。然如是智唯住不放逸。恒慙勤心。勇猛。

十部經典 一 根本法門品第一 怖礙滅漏道 一五

中經經典一
精進者乃得現起。

婆羅門汝或起如是念「沙門瞿曇雖於今日猶未滅貪瞋癡故爲是閑林靜居僻陋獨處」婆羅門汝莫作是念我實親於二義而爲閑林靜居僻陋獨處卽自觀現法樂住及以惡惡後人故」

（爾時婆羅門言。）此後人等，爲從卿擺疊故，卽是爲從等正覺者，應供者之所惡，慙大鼓，卿擺疊大說，卿擺疊猶如倒人扶之使起，如幽匿者，揭之使顯，如迷方者，故以道路，如於園中，給以明燈，使有日者，得以見色。從卿擺疊示以種種方便之法，亦復如是。今我歸依卿擺疊及歸依法，歸命僧伽。願卿擺疊攝受我，自今以往，終生隨從爲優婆塞。

考親生爲愛重謂
兩家爭相飾面
傳名之命從爲謂
長之人是同歡謂
婦輩宜亡也雖但謂
父在生者不稱此
疑當 前四條以此
疑言 四之來以釋
兩廷之疑稱其本謂
一亦殊難得非齊舉
然則何失矣謂
○色慾正二 三則等
利以形 趨者皆
斯爲色一 之呼之
特南與一 之呼之
據後世故 形所
因發揚此故 則傷
上王聖此亦可從
○欲求之義可從
之賢達所共賞以
以星爲之謂爲道
爲道之王正較甚
不降之誠有智無庸
二意足以示此
七焉茲同問之此
爲遇改譯 生
往宮族三 是
可勝此 也是
參等亦 有
五一 有
靡望之唯 之門
人處愈之 略於
富 此得 因得
理(ahl)亦 因得
之不州 之洲
之處 可結 之

無穢經第五
如是我聞。時世尊。在舍衛城給孤獨園。爾時尊者舍利弗。語諸比丘曰。『諸賢比丘。』彼等比丘。應尊者舍利弗曰。『尊者。』

尊者舍利弗乃宣說曰「諸賢世有四種人云何爲四謂有一人雖有污穢不如賢知內有污穢復有一人雖有污穢適如賢知內有污穢諸賢又有一人雖無污穢不如賢知內無污穢復有一人爲無污穢適如賢知內無污穢諸賢此中雖有污穢不如賢知內有污穢是人於二有穢者中說爲劣者復次於有污穢適如賢知內有污穢是人於二有穢者中說爲優者又於此中雖無污穢不如賢知內無污穢是人於二無穢者中說爲劣者又於此中雖無污穢不如賢知內無污穢是人於二無穢者中說爲優者」

中說爲劣者復次於無污穢適如質知內無污穢是人於無穢者中說爲優者」說是語時尊者大目犍連問尊者舍利弗曰「尊者舍利弗以何因緣於此二有穢者中一爲劣者一爲優者又以何因緣於此二無穢者中一爲劣者一爲優者」尊者謂於此處雖有污穢不如質知內有污穢惡知是人「不發願不勇猛不精勤不欲捨離污穢是人具貪瞋癡長養污穢以墮污心而自命降」一譬如有人從於市津或獨作家弄一銅盞是銅盞甚惡后所聞

具象暗艷長著汚穢以污汚心而自命粹」猶如有人從於市肆或銅作家購一飾蓋是銅蓋者既汚其心人既不使用、又不拂拭、更以著置塵垢之處、如是銅蓋、塵垢益積、污穢愈厚。如彼人者、雖有彼汚穢、不知如何人、實知內有污穢、惡知沒有人、不發願、勇猛不精勤、不欲捨離彼之污穢、是人具象暗艷長著汚穢、以汚汚心而自命粹」賢者然彼沒有人有彼汚穢、適如賢知內有污穢、惡知是人、一發願、勇猛精勤、為欲捨離彼之污穢、是人以是、無貪瞋癡、無有污穢、以無穢汚心而自命粹」猶如有人從於市肆、或銅作家購一銅蓋、其

銅盤者雖被塵垢所覆其人既時使用又加拭拂更不着置塵埃之處如是銅盤日益清淨日益皎潔如彼人者有彼污穢適如寶相內有污穢應知是人一發願勇猛精勤爲欲捨離彼之污穢是人以是無貪瞋癡無有污穢以無穢汚心而自命終一尊者復次有人雖無彼污穢但不如寶相內無污穢故應知是人「一淨相由思念彼爲淨相故乃以貪欲而破其心。人是以是具貪瞋癡生長污穢以穢汚心而自命終」一

如有人，從於市肆或銅作家，購一銅盤，是銅盤者，雖清淨皎潔，然其人既不使用，又不拭拂，更置於塵埃之處，如是銅盤，堆垢日積，穢日益增耳。如彼人者，雖無彼污穢緣，不如實知，內無污穢故，應知是人，「思念淨相，由思念彼爲淨相故，乃以貪欲而破其心，是人以是具貪瞋疑，生長污穢，以污穢心而自命終。」尊者，更有一人，無彼污穢，適如實知，內無污穢，應知是人，「一不思念淨相，由不思念彼淨相故，不以貪欲破壞其心，是人以是無貪瞋疑，不生長污穢，以無穢污心而自命終。」譬如有人，從於市肆或銅作家，購一銅盤，清淨皎潔，其人既常使用，又時拭拂，更不著置塵埃之處，如是銅盤，日清淨，日益皎潔，如彼人者，無彼污穢，適如實知，內無污穢，應知是人，「一不念淨相，由不念彼淨相故，不以貪欲破壞其心，是人以是無貪瞋疑，不生長污穢，以無穢污心而自命終。」尊者，目覺連，以此因緣故，於二有穢者中，一名劣者，一名優者。又以此因緣故，於一無穢者中，一名劣者，一名優者。」

〔大目犍連問曰。尊者所云一種穢。云何名穢。〕〔舍利弗言。一尊者所評穢者。以惡不善等故。得名。尊者。茲有一比丘。起如是欲。自念。一我雖犯罪。不欲諸比丘。知我犯罪。〕然比丘。咸知悉彼是犯罪者。彼作是念。一諸比丘。知我犯罪。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一我雖犯罪。顯比丘。於屏處詞責我。不於衆中詞責我。一。於是衆中詞責彼比丘。不於屏處詞責彼比丘。彼作是念。一諸比丘。於衆中詞責我。不於屏處詞責我。一。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一我雖犯罪。同聲詞責。非同聲者。不得詞責。〕然非同聲者。詞責於彼同聲者。却不詞責。彼作是念。一非同聲者。却詞責我。同聲者。不詞責我。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一我雖因我之質問。爲比丘衆說法。不因餘比丘質問。而爲說法。〕然師因餘比丘質問。故爲比丘衆說法。不因彼之質問。爲衆說法。彼作是念。一師因餘比丘質問。而爲說法。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一諸比丘。衆。唯因從我行。乞村里。不願從餘比丘。行乞村里。〕然比丘衆。願從餘比丘。行乞村里。不願從彼行乞村里。彼作是念。一諸比丘。衆。願從餘比丘。行乞村里。不願從我行乞村里。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一唯我於食處。得第一座。得第一澀水。得第一食。餘比丘滿兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一唯我於食處。得第一座。得第一澀水。得第一食。餘比丘於食處。不得第一座。第一澀水。第一食。〕然餘比丘。於食處。得第一座。第一澀水。第一食。彼於食處。不得第一座。第一澀水。第一食。彼作是念。一餘比丘。於食處。得第一座。乃至第一食。我於食處。不得第一座。乃至第一食。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一於食處。食事訖。唯我得述說隨喜。諸餘比丘。不得述說隨喜。〕然餘比丘。於食處。食事訖。述說隨喜。而彼不得述說隨喜。彼作是念。一餘比丘。於食處。食事訖。述說隨喜。而我不得述說隨喜。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一唯我得於聚集團苑中。諸比丘衆說法。餘比丘不得說法。〕然餘比丘。得於聚集團苑中。諸比丘衆說法。彼不得說法。彼作是念。一餘比丘。得於聚集團苑中。諸比丘衆說法。我不得說。〕於是心懷憤怒。意感不滿。尊者。如是憤怒不滿。兩俱穢也。尊者。復次有一比丘。起如是欲。自念。一唯我得於聚集團苑中。諸比丘尼說法。乃至優婆塞說法。及優婆塞說法。餘比丘大有一比丘。起如是欲。自念。一唯我得於聚集團苑中。諸比丘尼說法。乃至優婆塞說法。及優婆塞說法。餘比丘

比丘不得於聚集團苑中諸比丘尼說法乃至優婆塞說法及優婆夷說法。然餘比丘於聚集團苑中爲諸比丘尼乃至優婆塞優婆夷說法彼不得說法。彼作是念。一餘比丘於聚集團苑中諸比丘尼乃至優婆塞優婆夷說法。我不得說。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者如是。復次有一比丘尼起如是欲。自念。一諸比丘衆。唯應恭敬我。尊重我。尊敬我。禮拜我。不得恭敬尊重尊敬禮拜其餘比丘。比丘衆恭敬尊重尊敬禮拜餘比丘。不恭敬乃至不禮拜。彼作是念。一諸比丘衆。恭敬尊重尊敬禮拜餘比丘。不恭敬乃至不禮拜我。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者如是。復次有一比丘起如是欲。自念。一諸比丘尼。乃至優婆塞。及優婆夷。實應唯恭敬我。尊重我。尊敬我。禮拜我。不應恭敬尊重尊敬禮拜其餘比丘。然諸比丘尼。乃至優婆塞。及優婆夷。恭敬尊重尊敬禮拜餘比丘。不恭敬尊重尊敬禮拜於彼。彼作是念。一諸比丘尼。乃至優婆塞。及優婆夷。恭敬禮拜於餘比丘。唯於我不然。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者如是。憤怒不滿。兩俱是穩。復次有一比丘起如是欲。自念。一唯我得上好衣服。餘比丘不得。一然餘比丘得上好衣服。而彼不得上好衣服。彼作是念。一餘比丘得上好衣服。而彼不得上好衣服。而不得。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者如是。憤怒不滿。兩俱是穩。復次有一比丘起如是欲。自念。一唯我得上好飲食。乃至上好床座。上好醫藥資具。餘比丘不得如是。上好等物。一然餘比丘得如是。上好等物。而彼不得。彼作是念。一餘比丘得上好飲食。乃至上好床座。上好醫藥資具。而我不得。於是心懷憤怒。意感不滿。尊者如是。憤怒不滿。兩俱穩也。尊者云。何名爲穩。謂於如是惡不善欲境。與名爲穩。

尊者任何比丘若彼於所見所聞不能捨離此等惡不善欲境故雖往閒林僻處獨處或乞食行次第乞食尊者任何比丘若彼於所見所聞不能捨離此等惡不善欲境故雖往閒林僻處獨處或乞食行次第乞食若其披衣粗服自飾亦必不爲彼同行者之所恭敬尊重恭敬禮拜所以者何以所見所聞不能捨離彼尊者應所捨離諸惡不善欲境故尊者譬如有人從於市肆或銅作家購一清淨皎潔銅盤其人盛以蛇屍狗屍及人屍等以他銅盤而覆蓋之攜入市場有人見而問曰一君所藏者得非殊妙之珍物耶一乃揭舉其蓋視之無論見與不見無好之者可惡可厭茫然問答尊者諸有比丘若彼於所見所聞不能捨離此等惡不善欲境故亦復如是雖往閒林僻處獨處或乞食行次第乞食若其披衣粗服自飾亦必不爲同行者之所恭敬尊重尊重禮拜所以者何以所見所聞不能捨離彼長老應所捨離諸惡不善欲境故尊者復次諸有比丘若彼於所見所聞能捨離此等惡不善欲境後雖往近聚落受別請食披著俗服亦當爲同行者之所恭敬尊重恭敬禮拜何以故尊者譬如有人從於市肆或銅作家購一清淨皎潔銅盤其人盛以淨白米粥加以種種調味藥味以他銅盤而覆蓋之攜入市場有人見而問曰一君所藏者得非殊妙之珍物耶一乃揭舉其蓋視之無論見與不見莫不好之絕無惡厭雖飽腹者猶勸食指授饑餓之人乎尊者諸有比丘若彼於所見所聞能捨離此等惡不善欲境亦復如是從近住於聚落受別請食披著俗服亦當爲同行者之所恭敬尊重恭敬禮拜何以故以所見所聞能捨離彼尊者應所捨離諸惡不善欲境故一常爲同行者之所恭敬尊重恭敬禮拜何以故以所見所聞能捨離彼尊者應所捨離諸惡不善欲境故一說是語時尊者大目犍連語尊者舍利弗言一尊者我今適思及一喻言一(舍利弗言)一尊者目犍連連請說毋吝一(尊者大目犍連乃宣說曰)一尊者一時我在王舍城山園城內於日初分著衣執持衣鉢行乞王舍城爾時有車師弟子薩彌提者適造車輦有曾爲車師弟子轉爲邪命外道跋陀子者立彼薩彌提前行乞王舍城爾時有車師弟子薩彌提者適造車輦有曾爲車師弟子轉爲邪命外道跋陀子者立彼薩彌提前行跋陀子心自念言一嗚呼此車師弟子薩彌提者若再修正此車輦此至處曲處缺處者則此車輦便