

內觀雜誌第 67 期【2009 年 7 月】

內觀雜誌第 67 期

【本期重點】 (1) 《雜阿含經·道品》中「八聖道」的要義。(2)
(2) 《中部》第 117 經：《大四十經》。

第 67 期內容：

(1) 《雜阿含經·道品》中「八聖道」的要義——依據《瑜伽師地論》的解釋：

【八聖道總說】

【八聖道經文和要義】

【要義分析】

- 「內外力門」【內 555-561】
- 「清淨門」【內 562-565】
- 「差別門」【內 566-580】
- 「(廣說)煩惱門」
- 「異門門」【內 581-594】
- 「沙門、婆羅門門」【內 595-600】

(2) 《中部》第 117 經：《大四十經》

《雜阿含經》八聖道的要義

林崇安教授編

【八聖道總說】

《聲聞地》說：

◎修習三蘊所攝八支聖道：

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。

問：何因緣故名八支聖道？

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。

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。

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。

三、正語

若心趣入諸所尋思，彼唯尋思如是相狀所有尋思，（發起種種如法言論；）

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。

四、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，若持衣鉢及僧伽胝、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。

五、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。

○若遠離攝正語、業、命，彼於證得無漏作意諸覺支時，先已獲得。
問：何故此（正語、正業、正命）名聖所愛戒？

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。

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。

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。

六、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。

七和八、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。

〔問〕「九種行相所攝正念」是何意義？

九種行相所攝正念：1 念、2 等念、3 隨念、4 別念、5 不忘念、6 心明記、7 無失、8 無忘、9 無失法。如攝決擇分說。

〔問〕「九種行相心住」是何意義？

九種心住：令心 1 內住、2 等住、3 安住、4 近住、5 調順、6 寂靜、7 最極寂靜、8 專注一趣、9 等持，如是名為九種心住。

◎如是一切八支聖道，總立二種，謂無所作及住所作。

(1) 無所作者，謂正語、正業、正命。（於諸語惡行、身惡行、邪命事不作律儀）

(2) 住所作者，復有二種，謂奢摩他、毘鉢舍那。

正見、正思惟、正精進是「毘鉢舍那」，正念、正定是「奢摩他」。

【八聖道經文和要義】

經文（五五五）【S83, 90】

(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(五五六)【S83, 90】

- (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(五五七)【S83, 90】

- (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(五六一)

(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：「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(五五八)【S83, 90】

(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(五五九)【S83, 90】

- (01) 如是我聞：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(五六〇)【S83, 90】

- (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(五六四)【S2】

- (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)

○字面的意義

○經文的結構(主題、層次):境,行,果。

【要義分析】

【問題一】:禪修想要生起八聖道,開始時最重要的內力和外力為何?

●「內外力門」【內 555-561】

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，正思惟力最為殊勝。

【問題二】：為何要生起八聖道，開始時最重要的是善知識和正思惟？

答：

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。

【問題三】：前述「所餘力」，指哪些外力和內力？

答：

(1) 當知此中，離諸障礙，先修福業，於衣、食等無匱乏等，名餘外力。

(2) 除正思惟相應想外，餘斷支分，名餘內力。

【其他問題】

〔問〕「離諸障礙」是何意義？

離業障、煩惱障、異熟障，是名離諸障礙。

〔問〕「於衣、食等無匱乏等」是何意義？

於其先世修福業故，時時獲得隨順資生眾具，所謂衣、食、病緣醫藥及餘什具。又不積聚造作多疾病業，由是因緣，無諸疾病，故置「等」言。

〔問〕「餘斷支分」是何意義？

調戒律儀、根律儀、於食知量、恬寤瑜伽、正知而住、愛樂遠離、清淨諸蓋、依三摩地。如是一切皆「斷支分」，說名為「餘」。

〔問〕「依遠離、依無欲、依滅、向於捨」是何意義？

【基本問答】

(1) 略述此經的整體架構。

(2) 解釋此經中重要的佛法術語的意義和分類。

(3) 略述此經中所顯示的佛法的不共之處。

(4) 略述此經中的止觀修習。

(5) 參考此經，如何將止觀應用於生活中？

經文（五六二）【S16-17】

(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)

【要義分析】

【問題】：什麼是佛經中所說的「清淨」、「鮮白」、「無諸過患」、「離諸煩惱」？

● 「清淨門」【內 562-565】

復次，彼正見等，若在有學，由無漏故，說名「清淨」。

若在無學，相續淨故，說名「鮮白」。

若在世間，遠離無量隨外道見諸惡邪行，是故說名「無有塵點」。

遠離塵點所起後有諸業雜染，是故說名「離隨煩惱」。

經文（五六三）

(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。

經文(五六五)【S4】

- (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，晨朝著衣持鉢，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、白鞵、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，舉衣鉢，洗足已，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！今日晨朝，著衣持鉢，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、戒為法軌，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。

【要義分析】

【問題】：世俗的「白淨」和佛經中的清淨、鮮白、無有塵點，有何不同？

彼正見等，若在有學，由無漏故，說名「清淨」。

若在無學，相續淨故，說名「鮮白」。

若在世間，遠離無量隨外道見諸惡邪行，是故說名「無有塵點」。

經文（五六六）【S30】

- (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（五六七）【S7】

- (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（五六八）

- (01) 如是我聞：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(五六九)【S29】

- (01) 如是我聞：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(五七〇)

- (01) 如是我聞：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（五七一）【S13】

- (01) 如是我聞：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（五七二）

- (01) 如是我聞：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（五七三）

- (01) 如是我聞：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（五七四）

- (01) 如是我聞：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(五七五)

(01) 如是我聞：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(五七六)【S21】

(01) 如是我聞：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；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(五七七)

(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、點慧、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(五七八)

- (01) 如是我聞：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、點慧、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)

○字面的意義

○經文的結構（主題、層次）：境，行，果。

【要義分析】

【問題】：世間和出世間的八聖道有何差異？

●「差別門」【內 566-580】

略說一切八聖道支，二處所攝：一者、世間；二、出世間。

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。

【其他問題】

【問】：三漏的意義為何？

●「(廣說)煩惱門」

(1) 復次，諸欲界繫一切煩惱，唯除無明，說名「欲漏」。

(2) 諸色、無色二界所繫一切煩惱，唯除無明，說名「有漏」。

(3) 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」。

【問】：四取的意義為何？

●「(廣說)煩惱門」

◎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」。

○問：何所取？答：欲、見、戒禁、我語，是「所取」。

○問：何能取？答：四種欲貪，是「能取」。

○問：何所為取？答：(1) 為得諸欲及為受用，故起「初取」。

(2) 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」。

(3) 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鉢底，起「第三取」。

(4) 為欲隨說分別所計「作業（及）受果（之）所有士夫」，及為隨說「流轉（及）還滅（之）士夫」之相，起「我語取」。

◎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。又於此中：

- (1) 欲愛為緣，建立「欲取」；
- (2) 依止智論，利養恭敬等愛為緣，建立「見取」；
- (3) 定（之）愛為緣，立「戒禁取」；
- (4) 有（愛）、無有愛為緣，立「我語取」。

經文（五七九）【S28】

- (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。
(印九七五~九七七)(光七六七~七六九)(大七五五~七五七)

【要義分析】

【問題】：七種定因、具為何？

七種定因、具，如《三摩呬多地》已說。【內 579】

三摩呬多地說：

「云何有因、有具聖正三摩地？當知善故，及無漏故，說名為聖。

有五道支，名此定因，所謂正見、正思惟、正語、正業、正命。

具有三種，所謂正見、正精進、正念。

此中薄伽梵總說前七道支，與聖正三摩地為因、為具。

隨其所應，差別當知，謂：

由前導次第義故，立五為因；

於三摩地資助義故，立三為具。」

經文（五八〇）【S55】

- (01) 如是我聞：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(五八一)【S1】

- (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(五八二)

- (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)(大七五〇)

經文(五八三)【S24】

- (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(五八四)

- (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(五八五)【S34】

- (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(五八六)

- (01) 如是我聞：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)

【要義分析】

【問題】：經文中的「法、正律、聖、善法、習法、善哉法、黑法、非義、卑法、有罪法、應去法」是何意義？

● 「異門門」【內 586】

○復次，正見為首八聖道支：

- (1) 會正理故，說名為「法」。
- (2) 能滅一切諸煩惱故，名「毘奈耶」。
- (3) 去諸惡法極懸遠故，一切聖賢共祖習故，說名為「聖」。
- (4) 能隨順往諸善趣故，說名為「善」。
- (5) 趣涅槃故，說名「應修」。
- (6) 諸有智者所稱讚故，說名「善哉」。

○與此相違，應知即是邪見為首八邪道支所有差別：

- (1) 墮在無明黑闇品故，說名為「黑」。
- (2) 往惡趣故，說名「無義」。
- (3) 不善性故，說名「下劣」。
- (4) 生現法中所有怖畏及怨憎故，說名「有罪」。
- (5) 諸有智者所譏毀故，所遠離故，名「應遠離」。

經文（五八七）

- (01) 如是我聞：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。

經文(五八八)

- (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。

經文(五八九)

- (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：「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(五九〇)【S23】

- (01) 如是我聞：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(五九一)

- (01) 如是我聞：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 (五九二)

- (01) 如是我聞：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 (五九三)

- (01) 如是我聞：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 (五九四) 【S5, 7】

- (01) 如是我聞：一時，佛住拘睺彌國瞿師羅園。
- (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〔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 (五九五)

- (01) 如是我聞：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 (五九六) 【S36】

- (01) 如是我聞：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（五九七）【S35】

- (01) 如是我聞：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（五九八）

- (01) 如是我聞：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（五九九）

- (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：「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（六〇〇）【S37-40】

- (01) 如是我聞：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—)(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。
(印一〇七〇~一〇八一)(光八一—)(大八〇〇)

【要義分析】

【問題一】：沙門、婆羅門是何意義？

●「沙門、婆羅門門」【內 595-600】

- (1) 復次，依第一義所有沙門，安立如是「八支聖道」為「沙門義」。
(經文稱沙門法)
- (2) 為(證得)此義故，於善說法毘奈耶中，假名出家，受「沙門性」。(經文稱沙門)
- (3) 又此畢竟無失壞故，名第一義；其假名者，即不如是。
諸有成就此「第一義沙門性」者，當知亦名「勝義沙門」。(經文屬沙門)
- (4) 又彼追求此沙門果，貪、瞋、癡等畢竟斷義，是故說彼名「沙門義」。(經文稱沙門果)
- (5) 此沙門義，復有二種：
一、無差別總相建立；(經文稱沙門義，指貪、瞋、癡等畢竟斷)
二、若有所作，若無所作，行向、住果差別建立。(經文稱沙門果)

【其他問題】

問：什麼是無差別總相建立？什麼是有所作？無所作？

答：不分別行向、住果，稱作「無差別總相建立」。

若分別行向、住果，則分為「有所作和無所作」：

- (1) 於向道轉，名「行向者」，由向道故，建立四種補特伽羅，此為有所作。
- (2) 得沙門果，名「住果者」，由道果故，建立四種補特伽羅，此為無所作。

(6) 如是一切，總有四種：

一、沙門性；二、是沙門；三、沙門義；四、沙門果。

(7) 其婆羅門差別道理，當知亦爾。

《中部》第 117 經：《大四十經》

(01) 如是我聞：一時，世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。

(02) 時，世尊告諸比丘：「諸比丘！」

彼諸比丘白世尊：「世尊！」

(03) 世尊乃如是曰：「諸比丘！當為汝等說聖正定之方便及共資助。諦聽，善思念之！當說之。」

彼等諸比丘白世尊：「如是，世尊！」

(04) 世尊乃如是曰：

「然者，諸比丘！如何是方便及共資助聖正定？謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念，諸比丘！由此等七支，可令資助其心一境性。諸比丘！此稱共聖正定之方便，共名為資助。」

◎然，諸比丘！須先行正見。諸比丘！如何須先行正見？

須了知邪見是邪見，須了知正見是正見，於彼有其正見。

○然而，諸比丘！如何為邪見？

無施，無供養，無犧牲，無諸善行、惡行業之異熟果，無此世，無他世，無母，無父，無諸化生之有情，於世無諸沙門、婆羅門之正至、正行、自通達、證知此世、他世已而宣說。諸比丘！此為邪見。

○然，諸比丘！如何為正見？

【1】諸比丘！我對正見，說二種。諸比丘！正見之有漏而有福分，有持依果。諸比丘！正見之聖、無漏、出世而有道支。

○然，諸比丘！如何為正見之有漏而有福分？有持依果？

有施，有供養，犧牲，有諸善行、惡行業之異熟果，有此世，有他世，有母，有父，有諸化生之有情，於世沙門、婆羅門之正至、正行、有自通達、證知此世、他世已而宣說。諸比丘！此是正見之有漏而有福分，有持依果者。

○然，諸比丘！如何為正見之聖、無漏、出世而有道支？

諸比丘！令成就聖心、無漏心、聖道者，為修習聖道結果之慧、慧根、慧力、擇法覺支、正見、道支。諸比丘！此等為正見之聖、無漏、出世之道支者也。

有人為斷邪見，為逮得正見，而彼精進者，即有其正精進。

彼有念而斷邪見，有念具足正見而住，彼有其正念。

如是彼於此等三法隨從、隨轉於正見，謂正見、正精進、正念。

◎然，諸比丘！正見為先行，諸比丘！如何正見為先行？

邪思惟了知是邪思惟，正思惟了知是正思惟，彼有其正見。

○然而，諸比丘！如何為邪思惟？

欲思惟、瞋思惟、害思惟，諸比丘！此等為邪思惟。

○然，諸比丘！如何為正思惟？

【2】諸比丘！對正思惟，我亦說二種。諸比丘！正思惟之有漏而有福分，有持依果。諸比丘！正思惟之聖、無漏、出世而有道支。

○然，諸比丘！如何為正思惟之有漏而有福分，有持依果？

出離思惟、無瞋思惟、無害思惟，諸比丘！此等是正思惟之有漏而有福分、有持依果。

○而諸比丘！如何為正思惟之聖、無漏、出世而有道支者？

諸比丘！以成就聖心、無漏心、聖道者，修習聖道結果之思擇、思惟、專注、細專注、心之專精、語行，諸比丘！此等為正思惟之聖、無漏、出世而有道支者。

彼為斷邪思惟，為獲得正思惟而精進。彼有其正精進。彼有念而斷邪思惟，有念成就正思惟而住。彼有其正念，如是於彼有此等之三法，隨從、隨轉於正思惟，謂：正見、正精進、正念。

◎然，諸比丘！正見是先行者，諸比丘！如何正見為先行者？

邪語了知是邪語，正語了知是正語也，彼有其正見。

○諸比丘！如何為邪語？

虛誑語、離間語、粗語、雜穢語，諸比丘！此等為邪語。

○諸比丘！如何為正語？

【3】諸比丘！正語，我亦說二種。諸比丘！正語之有漏而有福分、有持依果。諸比丘！正語之聖、無漏、出世而有道支。

○然，諸比丘！如何正語之有漏而有福分、有持依果？

因為遠離虛誑語，遠離離間語，遠離粗惡語，遠離雜穢語，諸比丘！此等為正語之有漏而有福分、有持依果。

○而諸比丘！如何為正語之聖、無漏、出世而有道支者？

諸比丘！成就彼聖心、無漏心、聖道者，為修習聖道結果之四種語惡行之不樂、離樂、別離樂、遠離，諸比丘！此等為正語之聖、無漏、出世而有道支者。

彼為斷邪語，為獲得正語而精進。彼有其正精進。彼有念而斷邪語，有念成就正語而住。彼有其正念，如是彼有此等之三法，隨從、隨轉於正語，謂：正見、正精進、正念。

◎然，諸比丘！正見為先行者也。諸比丘！如何正見為先行者？

了知邪業為邪業，了知正業為正業也。彼有其正見。

○諸比丘！如何為邪業？

於殺生，不與取，受欲之邪行，諸比丘！此等為邪行也。

○諸比丘！如何為正業？

【4】諸比丘！正業，我亦說二種。諸比丘！正業之有漏而有福分，有持依果。諸比丘！正業之聖、無漏、出世而有道支。

○然，諸比丘！如何為正業之有漏而有福分、有持依果者？

諸比丘！遠離殺生，遠離不與取，於愛欲遠離邪行，諸比丘！此等為正業之有漏而有福分、有持依果者也。

○諸比丘！如何為正業之聖、無漏、出世而有道支？

諸比丘！成就聖心、無漏心、聖道者，修習聖道之結果，三種身惡行之不樂、離樂、別離樂、遠離，諸比丘！此等為正業之聖、無漏、出世而有道支者。

彼為斷業行，為成就正業而精進。彼有其精進。彼有念而斷邪業，有念成就正業而住。彼有其正念。如是彼有此等之三法，隨從、隨轉於正業，謂：正見、正精進、正念。

◎然，諸比丘！正見為先行者。而諸比丘！如何正見為先行者？

邪命了知是邪命，正命了知是正命也。彼有其正見。

○諸比丘！如何為邪命？

以欺騙、饒說、占相、騙詐、利之熱求，諸比丘！此等為邪命。

○然，諸比丘！如何為正命？

【5】諸比丘！正命，我亦說二種。諸比丘！正命之有漏而有福分、有持依果。諸比丘！正命之之聖、無漏而有道支。

○然，諸比丘！如何為正命之有漏而有福分、有持依果？

於此，諸比丘！有聖弟子斷邪命，正命以養命。於此，諸比丘！有正命有漏而福分、有持依果者。

○諸比丘！如何為正命之聖、無漏、出世而有道支？

諸比丘！成就彼聖心、無漏心、聖道者，修習聖道之結果，邪命之不樂、離樂，別離樂、遠離，諸比丘！此等為正命之聖、無漏、出世而有道支者。

彼為斷邪命，為成就正命而精進。彼有其正精進。彼有念而斷邪命，有念成就正命而住。彼有其正命。如是彼有此等三法，隨從、隨轉正命，謂：正見、精進、正命。

◎然，諸比丘！正見為先行者也。諸比丘！如何正見為先行者？

諸比丘！由正見而起正思惟。由正思惟而起正語，由正語而起正業，由正業而起正命，由正命而起正精進，由正精進而起正念，由正念而起正定，由正定而起正智，由正智而起正解脫。諸比丘！如有八支具足之學、道跡，有十支具足之阿羅漢。

◎然，諸比丘！正見為先行者也。諸比丘！如何正見為先行者？

- (1) 諸比丘！於正見[之前]邪見滅。如是彼緣邪見而起之種種惡、不善法，彼滅此等；而緣正見以至修習遍滿種種之善法。
- (2) 諸比丘！於正思惟[之前]邪思惟滅。如是彼緣邪思惟而起種種之惡、不善法，彼滅此等；緣正思惟以至修習遍滿種種之善法。
- (3) 諸比丘！於正語[之前]邪語滅。如是彼緣邪語而起種種惡、不善法，彼滅此等；而緣正語以至修習遍滿種種之善法。
- (4) 諸比丘！正業[之前]邪業滅。如是彼緣邪業而起種種惡、不善法，彼滅此等；而緣正業以至修習遍滿種種之善法。
- (5) 諸比丘！正命[之前]邪命滅。如是彼緣邪命而起種種之惡、不善法，彼滅此等；而緣正命以至修習遍滿種種之善法。
- (6) 諸比丘！正精進[正前]邪精進滅；如是彼緣邪精進而起種種之惡、不善之法，彼滅此等；而緣正精進以至修習之遍滿種種之善法。
- (7) 諸比丘！正念[之前]邪念滅。如是彼緣邪念而起種種之惡、不善法，彼滅此等；而緣正念以至修習遍滿種種之善法。
- (8) 諸比丘！正定[之前]邪定滅。如是彼緣邪定而起種種之惡不善法，彼滅此等；而緣正定以至修習遍滿種種之善法。
- (9) 諸比丘！正智[之前]邪智滅。如是彼緣邪智而起種種之惡、不善法，彼滅此等；而緣正智以至修習之遍滿種種之善法。
- (10) 諸比丘！正解脫[之前]邪解脫滅。如是彼緣邪解脫而起種種之惡、不善法，彼滅此等；而緣正解脫以至修習遍滿種種之善法。

- ◎諸比丘！如有二十善分、二十不善分。令轉大四十法門。[而且]無由沙門、婆羅門、天、魔、梵天，乃至世界之任何者而轉。
- 諸比丘！若或有沙門、或婆羅門，認為應誹難、誹議此四十法門者，於現世應令至非難彼之十具法之說、隨說。
- 若非難尊者正見者，而有邪見之沙門、婆羅門，由彼等應恭敬尊者，由彼等應尊重尊者。
- 若非難尊者正思惟者，而有邪思惟之沙門、婆羅門，由彼等應恭敬尊者，由彼等應尊重尊者。
- 若非難尊者正語者，而……尊重。若非難尊者正業……尊重。若……正命……尊重。若……正精進……尊重。若……正念……尊重。若……正定……尊重。若……正智……尊重。
- 若非難尊者正解脫者，而彼有邪解脫諸沙門、婆羅門，由彼等應恭敬尊者，由彼等應尊重尊者。
- ◎諸比丘！彼若有沙門、或婆羅門，認為應誹難、誹議此大四十法門者，於現世，彼應至誹難此等十具法之說、隨說。
- 諸比丘！雖彼之諸奧伽羅(住人)越沙般若及無因論者、無作論者、虛無論者，彼等尚不認為可誹難、誹議大四十法門。所以者何？是怖畏難責、忿怒、攻擊。」
- ◎世尊如是說已，歡喜之彼等諸比丘，隨喜世尊之所說。

《內觀雜誌》

行政院新聞局登記證局版北市誌字第 313 號

1995 年 10 月 1 日創刊

發行人：李雪卿

編輯：內觀雜誌編輯組

宗旨：弘揚佛法的義理和介紹內觀法門

聯絡：320 中壢市郵政信箱 9-110

網站：www.insights.org.tw

<http://140.115.120.165/forest/>

