

page :

K040

條目 :

正論

內容 :

『施論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫知見論、漸損論、不貪論、少欲論、知足論、無欲論、斷論、滅論、晏坐論、緣起論。』中四十九·5；中五十六·3

出處 :

※參見《中阿含經》卷 49〈雙品 1〉(一九一)《大空經》(CBETA, T01, no. 26, p. 739, a25-b5) :

【按：亦參 M. 122. Mahā-suññatā sutta.】

「阿難！彼比丘行此住處心，若欲有所說者，彼比丘若此論非聖論，無義相應，調論王論、賊論、鬪諍論、飲食論、衣被論、婦人論、童女論、姪女論、世間論、邪道論、海中論，不論如是種種畜生論。若論聖論與義相應，令心柔和，無諸陰蓋，調論施論、戒論、定論、慧論、解脫論、解脫知見論、漸損論、不會論、少欲論、知足論、無欲論、斷論、滅論、燕坐論、緣起論，如是沙門所論。如是論已，心中不生貪伺、憂戚、惡不善法，是調正知。

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇六)《心穢經》(CBETA, T01, no. 26, p. 781, a15-22) :

【按：亦參 M. 16. Cetokhila sutta.】

「復次，有一所說，聖義相應，柔軟無疑蓋，調說戒、說定、說慧、說解脫、說解脫知見、說損、說不聚會、說少欲、說知足、說斷、說無欲、說滅、說燕坐、說緣起，如是比丘，沙門所說者，彼心趣向，靖、住、解，自方便斷燕坐。若有此心趣向，靖、住、解，自方便斷燕坐者，是調第三解心中縛，調說也。」

條目 :

論議與宴坐

內容 :

條目：

結

內容：

『結不善故；我說是縛，不說解脫。』中五十·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 50〈大品 2〉(一九二)《加樓烏陀夷經》(CBETA, T01, no. 26, p. 742, c15-p. 743, a8)：

【按：亦參 M. 66. Laṭukikopama sutta.】

「如是，烏陀夷！若族姓子我為其說：『汝等斷此。』彼不作是說：『此是小事，何足斷之？而世尊今教我斷此，善逝令我絕此。』亦不如是說：『此大沙門不能消食，彼便斷此，彼不於我生不可、不忍，及餘比丘善護持戒者，亦不為彼生不可、不忍。』烏陀夷！是故彼族姓子所縛不堅不牢，不轉增急，而可斷絕，則得解脫。烏陀夷！比丘行捨，彼行捨已，生欲相應念，愛樂結縛，彼樂是，不斷、不住、不吐。烏陀夷！我說是縛，不說解脫。所以者何？諸結不善。烏陀夷！**結不善故，我說是縛，不說解脫。**烏陀夷！比丘行捨，彼行捨已，生欲相應念，愛樂結縛，彼不樂是，斷、住、吐。烏陀夷！我說亦是縛，不說解脫。所以者何？諸結不善。烏陀夷！**結不善故，我說是縛，不說解脫。**烏陀夷！比丘行捨，彼行捨已，或時意忘俱有欲相應念，愛樂結縛，遲觀速滅。烏陀夷！猶如鐵丸、鐵犁，竟日火燒，或有人著二三滴水，滲遲不續，水便速盡。烏陀夷！如是比丘行捨，彼行捨已，或時意忘，俱有欲相應念，愛樂結縛，遲觀速滅。烏陀夷！我說亦是縛，不說解脫。所以者何？諸結不善。烏陀夷！**結不善故，我說是縛，不說解脫。**」

條目：

小事不可略

內容：

中五十·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 50〈大品 2〉(一九二)《加樓烏陀夷經》(CBETA, T01, no. 26, p. 741, b23-c9)：

【按：亦參 M. 66. Laṭukikopama sutta.】

世尊歎曰：「善哉！善哉！烏陀夷！汝今不爾如彼癡人。彼愚癡人，我為其說：『汝等斷此。』彼作是說：『此是小事，何足斷之？而世尊今教我斷此，善逝令我絕此。』亦如是說：『此大沙門不能消食，彼不斷此，彼但於我生不可、不忍，及餘比丘善護持戒者，亦復為彼生不可、不忍。』烏陀夷！彼癡人所縛極堅極牢，轉增轉急，不可斷絕，不得解脫。烏陀夷！猶如有蠅，為涕唾所縛，彼在其中或苦或死。烏陀夷！若人作是說彼蠅所縛，不堅不牢，不轉增急而可斷絕，則得解脫者，為正說耶？」

尊者烏陀夷白曰：「不也。世尊！所以者何？蠅為涕唾所縛，彼於其中或苦或死。是故，世尊！彼蠅所縛，極堅極牢，轉增轉急，不可斷絕，不得解脫。」

條目：

忍   五言道

內容：

『有五言道，若他說者，或時或非時，或真或非真，或稜或堅，或慈或悲，或有義或無無義。……若他說時，心無變易，口無惡言，向怨家人緣彼起慈愍心。……若有他人拳擣石擲，杖打刀斫，……心不變易……。若有賊來，以利鋸刀，節節解截時，……心不變易……。』中五十·2

【按：「無無義」經文作「無義」，手稿多一「無」，疑為衍字】

出處：

※參見《中阿含經》卷 50〈大品 2〉(一九三)《牟犁破群那經》(CBETA, T01, no. 26, p. 745, a29-p. 746, a23)：

【按：亦參 M. 21. Kakacūpama sutta.】

「復次，有[4]互言道，若他說者，或時或非時，或真或非真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。汝等！此互言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰，汝等當學此互言道。若他說時，心不變易，口無惡言，向怨家人緣彼起慈愍心，心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲、喜心與捨俱，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。猶如有人持大鑊鋤來，而作是語：『我能令此大地，使作非地。』彼便處處掘復

掘，唾溺污之，說惡語言，作如是說：『令大地非地。』於意云何？彼人以此方便，能令此大地作非地耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？此大地甚深極廣而不可量，是故彼人以此方便，不能令此大地使作非地。世尊！但使彼人唐自疲勞也。」

「如是，此互言道，若他說者，或時或非時，或真或不真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。汝等！此互言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰，汝等當學此互言道。若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者，緣彼起慈愍心，心行如地，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。猶如有人持大草炬，作如是語：『我以此草炬，用熱恒伽水，令作沸湯。』於意云何？彼人以此方便，能令恒伽水熱作沸湯耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！彼恒伽水甚深極廣，不可度量。是故彼人以此方便，不能令恒伽水熱使作沸湯。世尊！但使彼人唐自疲勞也。」

「如是。此互言道，若他說者，或時或非時，或嗔或不瞋，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。汝等！此互言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。汝等當學此互言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者，緣彼起慈愍心，心行如恒伽水，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。猶如畫師、畫師弟子，持種種彩來，彼作是說：『我於此虛空畫作形像，以彩莊染。』於意云何？彼畫師、畫師弟子以此方便，寧能於虛空畫作形像，以彩莊染耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！此虛空非色，不可見無對。是故彼畫師、畫師弟子以此方便，不能於虛空畫作形像，以彩莊染。世尊！但使彼畫師、畫師弟子唐自疲勞也。」

「如是，此互言道，若他說者，或時或非時，或真或不真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。汝等！此互言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。汝等當學此互言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者，緣彼起慈愍心，心行如虛空，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。猶如猫皮囊柔治極軟，除毳毳聲，無毳毳聲。彼或有人以手拳掎，石擲杖打，或以刀斫，或撲著地，於意云何？彼猫皮囊柔治極軟，除毳毳聲，無毳毳聲，彼寧復有毳毳聲耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！彼猫皮囊柔治極軟，除毳毳聲，無毳毳聲。是故無復有毳毳聲。」

「如是。諸比丘！若有他人拳掎石擲，杖打刀斫，汝等若為他人拳掎石擲，杖打刀斫時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。汝等當學，若為他人拳掎石擲，杖打刀斫時，心不變易，口不惡言，向捶打人緣彼起慈愍心，心行如猫皮囊，無結無

怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。若有賊來，以利鋸刀節節解截，汝等若有賊來，以利鋸刀節節解截時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。汝等當學，若有賊來，以利鋸刀，節節解截，心不變易，口無惡言向割截人，緣彼起慈愍心，心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲、喜心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。」

【按：p. 745, [4] 互=五【元】【明】【聖】【磧砂-CB】【CB】*，~Pañcā ime...vacanapathā（五言道）。】

條目：

虛空

內容：

『此虛空非色，不可見無對。』中五十·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 50〈大品 2〉（一九三）《牟犁破群那經》(CBETA, T01, no. 26, p. 745, c15-19)：

【按：亦參 M. 21. Kakacūpama sutta.】

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！此虛空非色，不可見無對。是故彼畫師、畫師弟子以此方便，不能於虛空畫作形像，以彩莊染。世尊！但使彼畫師、畫師弟子唐自疲勞也。」

條目：

戒

內容：

戒為定本，定為知四諦得三明本。 中五十一·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉（一九四）《跋陀和利經》(CBETA, T01, no. 26, p. 747, c6-p. 748, b22)：

【按：亦參 M. 65. Bhaddāli sutta.】

「若有比丘不學具戒者，彼住無事處山林樹下，或居高巖寂無音聲，遠離，無惡，無有人民，隨順燕坐，彼住遠離處，修行精勤，得增上心，現法樂居，彼住遠離處，修行精勤，安隱快樂，以誣謗世尊戒，及誣謗天諸智梵行者，亦誣謗自戒。彼誣謗世尊戒，及誣謗天諸智梵行者，亦誣謗自戒已，便不生歡悅，不生歡悅已，便不生喜，不生喜已，便不止身，不止身已，便不覺樂，不覺樂已，便心不定。跋陀和利！賢聖弟子心不定已，便不見如實、知如真。

「跋陀和利！於意云何？若有比丘學具戒者，彼住無事處山林樹下，或居高巖寂無音聲，遠離，無惡，無有人民，隨順燕坐。彼住遠離處，修行精勤，得增上心，現法樂居。彼住遠離處，修行精勤，安隱快樂已，不誣謗世尊戒，不誣謗天、諸智梵行者，亦不誣謗自戒。彼不誣謗世尊戒，不誣謗天、諸智梵行者，亦不誣謗自戒已，便生歡悅，生歡悅已，便生喜，生喜已，便止身，止身已，便覺樂，覺樂已，便心定。

「跋陀和利！賢聖弟子心定已，便見如實、知如真，見如實、知如真已，便離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，得初禪成就遊。跋陀和利！是謂彼於爾時得第一增上心，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼覺、觀已息，內靖、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，得第二禪成就遊。跋陀和利！是謂彼於爾時得第二增上心，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼離於喜欲，捨無求遊，正念正智而身覺樂，調聖所說，聖所捨、念、樂住、空，得第三禪成就遊。跋陀和利！是謂彼於爾時得第三增上心，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，得第四禪成就遊。跋陀和利！是謂彼於爾時得第四增上心，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，覺憶宿命智通作證，彼有行有相貌，憶本無量昔所經歷，謂一生、二生、百生、千生，成劫、敗劫、無量成敗劫。彼眾生名某，彼昔更歷，我曾生彼，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖，此死生彼，彼死生此，我生在此，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖。跋陀和利！是謂彼於爾時得此第一明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，調無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，謂憶宿命智作證明達。

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學於生死智通作證。彼以清淨天眼出過於人，見此眾生死時生時，好色惡色，妙與不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。若此眾生成就身惡行，口、意惡行，誹謗聖人，邪見成就邪見業，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。若此眾生成就身妙行，口、意妙行，不誹謗聖人，正見成就正見業，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，上生天中。跋陀和利！是謂彼於爾時得第二明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，謂生死智作證明達。

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學漏盡智通作證。彼知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真，知此漏如真，知此漏習、知此漏滅、知此漏滅道如真。彼如是知、如是見，欲漏心解脫，有漏、無明漏心解脫，解脫已便知解脫，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。跋陀和利！是謂彼於爾時得第三明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，無智滅而智生，暗壞而明成，無明滅而明生，謂漏盡智作證明達。」

條目：

同犯異治

內容：

『犯戒，……為諸梵行訶，所見聞從他疑已，更說異異論外餘事，瞋恚憎嫉，發怒廣惡，觸燒於眾，轉輕慢於眾；……諸比丘便作是念……當觀令久住。……若不說異異論外餘事，……當觀令早滅。』中五十一¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉（一九四）《跋陀和利經》(CBETA, T01, no. 26, p. 748, b25-c22)：

【按：亦參 M. 65. Bhaddāli sutta.】

世尊答曰：「跋陀和利！或有比丘數數犯戒，因數數犯戒故，為諸梵行訶，所見聞從他疑者，彼為諸梵行訶，所見聞從他疑已，便說異異論外餘事，瞋恚憎嫉，發怒廣惡，觸燒於眾，輕慢於眾，作如是說：『我今當作令眾歡喜而可意，作如是意。』跋陀和利！諸比丘便作是念：『然此賢者數數犯戒，因數數犯戒故，為諸梵行訶，所見聞從他疑者，彼為諸梵行訶，所見聞從他疑已，便說異異論外餘事，瞋恚憎嫉，發怒廣惡，觸燒於眾，輕慢於眾，作如是說：「我今當作令眾歡喜而可意。」見已作是語：「諸尊！當觀令久住。」』跋陀和利！諸比丘如是觀令久住。

「或有比丘數數犯戒，因數數犯戒故，為諸梵行訶，所見聞從他疑者，彼為諸梵行訶，所見聞從他疑已，不說異異論外餘事，不瞋恚憎嫉，發怒廣惡，不觸燒眾，不輕慢眾，不如是說：『我今當作令眾歡喜而可意，不作如是意。』跋陀和利！諸比丘便作是念：『然此賢者數數犯戒，因數數犯戒故，為諸梵行訶，所見聞從他疑者，彼為諸梵行訶，所見聞從他疑已，不說異異論外餘事，不瞋恚憎嫉，發怒廣惡，不觸燒眾，不輕慢眾，不如是說：「我今當作令眾歡喜而可意。」見已而作是語：「諸尊！當觀令早滅。」』跋陀和利！諸比丘如是觀令早滅；輕犯禁戒亦復如是。」

條目：

制戒之意

內容：

『若比丘眾不得利者，……稱譽廣大，上尊王所識知，大有福、不多學問者，眾便不生喜好法，若眾多聞者，眾便生喜好法。眾生喜好法已，世尊欲斷此喜好法故，便為弟子施設戒。不以斷現世漏故，為弟子施設戒，我以斷後世漏故，為弟子施設戒。』——『昔日少施設戒，多有比丘遵奉持者。今日多施設戒，少有比丘遵奉持者。』中五十一·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九四)《跋陀和利經》(CBETA, T01, no. 26, p. 749, a8-25)：

【按：亦參 M. 65. Bhaddāli sutta.】

於是，尊者跋陀和利即從坐起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！何因何緣，昔日少施設戒，多有比丘遵奉持者？何因何緣，世尊今日多施設戒，少有比丘遵奉持者？」

世尊答曰：「跋陀和利！若比丘眾不得利者，眾便無熹好法，若眾得利者，眾便生熹好法。生熹好法已，世尊欲斷此熹好法故，便為弟子施設於戒。如是稱譽廣大，上尊王所識知，大有福、多學問。跋陀和利！若眾不多聞者，眾便不生熹好法，若眾多聞者，眾便生熹好法。眾生熹好法已，世尊欲斷此熹好法故，便為弟子施設戒。跋陀和利！不以斷現世漏故，為弟子施設戒，我以斷後世漏故，為弟子施設戒。跋陀和利！是故我為弟子斷漏故施設戒，至受我教。跋陀和利！我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法，此中何所因，汝憶不耶？」

條目：

苦樂修斷之標準

內容：

『或有樂覺，惡不善法轉減，善法轉增，是故我說修樂覺。……或有苦覺，惡不善法轉增，善法轉減，是故我說斷苦覺。……或有苦覺者，惡不善法轉減，善法轉增，是故我說修苦覺。……或有樂覺，惡不善法轉增，善法轉減，是故我說斷樂覺。』——修斷標準，在能否生善滅惡 中五十一·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九五)《阿濕貝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 751, a8-21)：

【按：亦參 M. 70. Kīṭāgirisutta.】

「若我知如真，見、解、得、正盡覺者，或有樂覺者，惡不善法轉增，善法轉減，是故我說斷樂覺。若我知如真，見、解、得、正盡覺者，或有樂覺，惡不善法轉減，善法轉增，是故我說修樂覺。若我知如真，見、解、得、正盡覺者，或有苦覺者，惡不善法轉增，善法轉減，是故我說斷苦覺。若我知如真，見、解、得、正盡覺者，或有苦覺者，惡不善法轉減，善法轉增，是故我說修苦覺。所以者何？我不說修一切身樂，亦不說莫修一切身樂。我不說修一切身苦，亦不說莫修一切身苦。我不說修一切心樂，亦不說莫修一切心樂。我不說修一切心苦，亦不說莫修一切心苦。」

條目：

賢聖階位

內容：

『比丘八解脫身觸證成就遊；以慧見諸漏已盡已知，如是比丘有俱解脫。……比丘有慧解脫者，八解脫身不觸成就遊，以慧見漏已盡已知，如是比丘有慧解脫。……比丘有身證，八解脫身觸成就遊，不以慧見證漏已盡已知，如是比丘而有身證。……見到比丘，一向決定信佛、法、眾，隨所聞見，便以慧增上觀、增上忍，如是比丘而有見到。……信解脫比丘，一向決定信解佛、法、眾，隨所聞法，以慧觀忍，不如見到，如是比丘有信解脫。……法行比丘，一向決定有佛、法、眾，隨所聞法，便以慧增上觀、增上忍，如是比丘而有法行。……信行比丘，一向決定信佛、法、眾，隨所聞法，以慧觀忍，不如法行，而是比丘而有信行。』

上二比丘，不說不行無放逸，已行無放逸故。後五人令行不放逸求果。 中五十一·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九五)《阿濕貝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 751, b11-p. 752, a26)：

【按：亦參 M. 70. Kīṭāgirisutta.】

「我不說一切比丘行無放逸，亦復不說一切比丘不行無放逸。云何比丘我說不行無放逸？若有比丘俱解脫者。云何比丘有俱解脫？若有比丘八解脫身觸成就遊，[5]已慧見諸漏已盡已知，如是比丘有俱解脫，此比丘我說不行無放逸。所以者何？此賢者本已行無放逸，若此賢者本有放逸者，終無是處，是故我說此比丘不行無放逸。若有比丘非俱解脫，有慧解脫者，云何比丘有慧解脫？若有比丘八解脫身不觸成就遊，以慧見

諸漏已盡已知，如是比丘有慧解脫，此比丘我說不行無放逸。所以者何？此賢者本已行無放逸，若此賢者本有放逸者，終無是處，是故我說此比丘不行無放逸。此二比丘我說不行無放逸。

「云何比丘我為說行無放逸？若有比丘非俱解脫亦非慧解脫，而有身證。云何比丘而有身證？若有比丘八解脫身觸成就遊，不以慧見諸漏已盡已知，如是比丘而有身證。此比丘我為說行無放逸，我見此比丘行無放逸，為有何果，令我為此比丘說行無放逸耶？或此比丘求於諸根，習善知識，行隨順住止，諸漏已盡得無漏，心解脫、慧解脫，於現法中自知自覺自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。謂我見此比丘行無放逸，有如是果。是故我為此比丘說行無放逸。

「若有比丘非俱解脫非慧解脫，亦非身證而有見到。云何比丘而有見到？若有比丘一向決定信佛、法、眾，隨所聞法，便以慧增上觀、增上忍，如是比丘而有見到。此比丘我說行無放逸，我見此比丘行無放逸，為有何果，令我為此比丘說行無放逸耶？或此比丘求於諸根，習善知識，行隨順住止，諸漏已盡得無漏，心解脫、慧解脫，於現法中自知自覺自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。謂我見此比丘行無放逸，有如是果。是故我為此比丘說行無放逸。

「若有比丘非俱解脫非慧解脫，又非身證亦非見到，而有信解脫。云何比丘有信解脫？若有比丘一向決定信佛、法、眾，隨所聞法，以慧觀忍，不如見到，如是比丘有信解脫。此比丘我為說行無放逸，我見此比丘行無放逸，為有何果，令我為此比丘說行無放逸耶？或此比丘求於諸根，習善知識，行隨順住止，諸漏已盡得無漏，心解脫、慧解脫，於現法中自知自覺自作證成就遊，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。謂我見此比丘行無放逸，有如是果。是故我為此比丘說行無放逸。

「若有比丘非俱解脫非慧解脫，又非身證復非見到，亦非信解脫，而有法行。云何比丘而有法行？若有比丘一向決定信佛、法、眾，隨所聞法，便以慧增上觀、增上忍，如是比丘而有法行。此比丘我為說行無放逸，我見此比丘行無放逸，為有何果，令我為此比丘說行無放逸耶？或此比丘求於諸根，習善知識，行隨順住止，於二果中必得一也，或於現法得究竟智，若有餘者得阿那含。謂我見此比丘行無放逸，有如是果。是故我為此比丘說行無放逸。

「若有比丘非俱解脫非慧解脫，又非身證復非見到，非信解脫亦非法行，而有信行。云何比丘而有信行？若有比丘一向決定信佛、法、眾，隨所聞法，以慧觀忍，不如法行，如是比丘而有信行。此比丘我為說行無放逸，我見此比丘行無放逸，為有何果，令我為此比丘說行無放逸耶？或此比丘求於諸根，習善知識，行隨順住止，於二果中必得一也，或於現法得究竟智，若有餘者得阿那含。謂我見此比丘行無放逸，有如是果。是故我為此比丘說行無放逸。此諸比丘我說行無放逸。」

【按：p. 751, [5] 已＝以【宋】【元】【明】【聖】。】

條目：

漸學得究竟智

內容：

『或有信者便往詣，往詣已便奉習，……一心聽法，……持法，……思惟，……評量，……觀察，……身諦作證，慧增上觀，……漸漸習學趣迹，受教受訶，然後諸比丘得究竟智。』中五十一·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九五)《阿濕貝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 752, a26-b10)：

【按：亦參 M. 70. Kīṭāgirisutta.】

「我不說一切諸比丘得究竟智，亦復不說一切諸比丘初得究竟智，然漸漸習學趣迹，受教受訶，然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智，云何漸漸習學趣迹，受教受訶，然後諸比丘得究竟智。此諸比丘所得究竟智耶？或有信者便往詣，往詣已便奉習，奉習已便一心聽法，一心聽法已便持法，持法已便思惟，思惟已便[6]平量，[*]平量已便觀察，賢聖弟子觀察已，身諦作證，慧增上觀，彼作是念：『此諦我未曾身作證，亦非慧增上觀，此諦今身作證，以慧增上觀。』如是漸漸習學趣迹，受教受訶，然後諸比丘得究竟智，此諸比丘所得究竟智。」

【按：p. 752, [6] 平＝評【元】【明】*。】