

page :

K003

條目：

想知滅定（A）

內容：

『比丘成就戒，成就定，成就慧者，便於現法出入想知滅定，必有此處。若於現法不得究竟智，身壞命終，過搏食天，生餘意生天中。於彼出入想知滅定，必有此處。』中五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二二）《成就戒經》(CBETA, T01, no. 26, p. 449, c8-13)：

【按：亦參 A. V. 166. Nirodha.】

我聞如是：

一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時，尊者舍梨子告諸比丘：「若比丘成就戒，成就定，成就慧者，便於現法出入想知滅定，必有此處；若於現法不得究竟智，身壞命終，過搏食天，生餘意生天中，於彼出入想知滅定，必有此處。」

條目：

意生天無色（A）

內容：

『意生天為是色耶？是也。汝愚癡人，盲無有目，以何等故論甚深阿毘曇？』中五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二二）《成就戒經》(CBETA, T01, no. 26, p. 450, a15-29)：

【按：亦參 A. V. 166. Nirodha.】

於是，世尊問曰：「烏陀夷！汝說意生天為是色耶？」

尊者烏陀夷白世尊曰：「是也。世尊！」

世尊面訶烏陀夷曰：「汝愚癡人！盲無有目，以何等故，論甚深阿毘曇？」於是，尊者烏陀夷為佛面訶已，內懷憂感，低頭默然，失辯無言，如有所思。

世尊面訶尊者烏陀夷已，語尊者阿難曰：「上尊名德長老比丘為他所詰，汝何以故，縱而不撿？汝愚癡人！無有慈心，捨背上尊名德長老。」

於是，世尊面訶尊者烏陀夷及尊者阿難已，告諸比丘：「若比丘成就戒，成就定，成就慧者，便於現法出入想知滅定，必有此處；若於現法不得究竟智，身壞命終，過搏食天，生餘意生天中，於彼出入想知滅定，必有此處。」佛說如是，即入禪室，宴坐默然。」

條目：

長老有五法，可敬（A）

內容：

禁戒長老、多聞長老、禪思長老、智慧長老、漏盡長老。『無此五法者，唯以老耄，使諸梵行愛敬。』中五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二二）《成就戒經》（CBETA, T01, no. 26, p. 450, b8-c28）：

【按：亦參 A. V. 166. Nirodha.】

尊者白淨白曰：「世尊！長老比丘若有五法，為諸梵行者愛敬尊重。云何為五？世尊！長老比丘修習禁戒，守護從解脫，又復善攝威儀禮節，見纖芥罪，常懷畏怖，受持學戒。世尊！**禁戒長老**上尊比丘，為諸梵行者愛敬尊重。復次，世尊！長老比丘廣學多聞，守持不忘，積聚博聞，所謂法者，初善、中善、竟亦善，有義有文，具足清淨，顯現梵行，如是諸法廣學多聞，翫習至千，意所惟觀，明見深達。世尊！**多聞長老**上尊比丘，為諸梵行者愛敬尊重。復次，世尊！長老比丘得四增上心，現法樂居，易不難得。世尊！**禪[6]伺長老**上尊比丘，為諸梵行者愛敬尊重。復次，世尊！長老比丘修行智慧，觀興衰法，得如是智，聖慧明達，分別曉了，以正盡苦。世尊！**智慧長老**上尊比丘，為諸梵行者愛敬尊重。復次，世尊！長老比丘諸漏已盡，無復有結，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。世尊！**漏盡長老**上尊比丘，為諸梵行者愛敬尊重。世尊！長老比丘若成就此五法，為諸梵行者愛敬尊重。」

世尊問曰：「白淨！若長老比丘無此五法，當以何義使諸梵行者愛敬尊重？」尊者白淨白曰：「世尊！若長老比丘**無此五法者**，更無餘事使諸梵行愛敬尊重，**唯以老耄、頭白、齒落**，盛壯日衰，身曲脚戾，體重氣上，柱杖而行，肌縮皮緩，皺如麻子，諸根毀熟，顏色醜惡，彼因此故，**使諸梵行愛敬尊重**。」

世尊告曰：「如是如是。若長老比丘**無此五法**，更無餘事使諸梵行愛敬尊重，**唯以老耄、頭白、齒落**，盛壯日衰，身曲脚戾，體重氣上，柱杖而行，肌縮皮緩，皺如麻子，諸根毀熟，顏色醜惡，彼因此故，**使諸梵行愛敬尊重**。」

佛說如是。尊者白淨及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

【按：p. 450, [6] 伺＝思【元】【明】。】

條目：

緣起五支說（S）

內容：

舍利子答佛：生—有—受—愛—三覺。『此三覺，無常法、苦法、滅法。無常法即是苦，見苦已，便於三覺無樂欲著。』

略答：『所覺所為，即皆是苦。』中五·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二三）《智經》（CBETA, T01, no. 26, p. 451, c22-p. 452, a4）：

【按：亦參 S. XII. 32. Kaḷārakatthiya.】

尊者舍梨子白曰：「世尊！若諸梵行來問我言：『尊者舍梨子！云何知、云何見，於三覺中無樂欲著？』世尊！我聞此已，當如是答：『諸賢！謂此三覺無常法、苦法、滅法，無常法即是苦，見苦已，便於三覺無樂欲著。』世尊！若諸梵行來問如此，我當如是答。」

世尊歎曰：「善哉！善哉！舍梨子！若諸梵行來問如此，汝應如是答。所以者何？如此說者，當知是義。」

爾時，世尊告曰：「舍梨子！此說復有義，可得略答。舍梨子！復有何義，此說可得略答？所覺所為，即皆是苦。舍梨子！是謂復有義，此說可得略答。」

條目：

背不向（S）

內容：

『我自於內背而不向，則諸愛盡，無驚無怖，無疑無惑，行如是守護；如其守護已，不生不善漏。』

略答：『若諸結，沙門所說，彼結非我有，行如是守護……。」中五·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二三）《智經》（CBETA, T01, no. 26, p. 452, a4-21）：

【按：亦參 S. XII. 32. Kaḷārakatthiya.】

世尊問曰：「舍梨子！若諸梵行來問汝言：『尊者舍梨子！云何背不向自稱說得智，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真？』」

尊者舍梨子白曰：「世尊！若諸梵行來問我言：『尊者舍梨子！云何背不向自稱說得智，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真？』世尊！我聞此已，當如是答：『諸賢！我自於內背而不向則諸愛盡，無驚無怖，無疑無惑，行如是守護，如其守護已，不生不善漏。』世尊！若諸梵行來問如此，我當如是答。」

世尊歎曰：「善哉！善哉！舍梨子！若諸梵行來問如此，汝應如是答。所以者何？如此說者，當知是義。」

世尊告曰：「舍梨子！復次有義，此說可得略答。若諸結沙門所說，彼結非我有，行如是守護，如其守護已，不生不善漏。舍梨子！是謂復有義，此說可得略答。」世尊說如是已，即從坐起，入室燕坐。

條目：

深達法界（S）

內容：

舍利子能無礙問答，『深達法界故。』中五·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二三）《智經》(CBETA, T01, no. 26, p. 452, b11-18)：

【按：亦參 S. XII. 32. Kaḷārakatthiya.】

世尊告曰：「黑齒！如是，如是。若我一日一夜，以異文異句問舍梨子比丘此義者，舍梨子比丘必能為我一日一夜，以異文異句而答此義。黑齒！若我二、三、四，至七日七夜，以異文異句問舍梨子比丘此義者，舍梨子比丘亦能為我二、三、四，至七日七夜，以異文異句而答此義。所以者何？黑齒！舍梨子比丘深達法界故。」

條目：

身身念（A）

內容：

『常觀此身九孔不淨，漏遍漏，津遍津。』『常觀此身臭處不淨。心懷羞慙。極惡穢之。』——有身身念，心無憎愛，不輕慢人。中五·4

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二四）《師子吼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 453, c1-17)：

【按：亦參 A. IX. 11. Vuttha.】

「世尊！猶如膏瓶處處裂破，盛滿膏已而著日中，漏遍漏津遍津。若有目人，來住一面，見此膏瓶處處裂破，盛滿膏已而著日中，漏遍漏津遍津。世尊！我亦如是，**常觀此身九孔不淨，漏遍漏津遍津**。世尊！若無身身念者，彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊！我善有身身念，我當云何輕慢一梵行而遊人間？」

「世尊！猶如有一自喜年少，沐浴澡洗，熏以塗香，著白淨衣，瓔珞自嚴，剃鬚治髮，頭冠華鬘，若以三屍，死蛇、死狗及以死人，青瘀臃脹，極臭爛壞，不淨流漫，繫著咽喉，彼懷羞慙，極惡穢之。世尊！我亦如是，**常觀此身臭處不淨，心懷羞慙，極惡穢之**。世尊！若無身身念者，彼便輕慢於一梵行而遊人間。世尊！我善有身身念，我當云何輕慢一梵行而遊人間？」

條目：

五除惱法（A）

內容：

（取淨捨不淨）身不淨行·口淨行者；口不淨行·身淨行者；身口不淨行·心少有淨者；身口意不淨行者·身口意淨行者。——有少淨者，『莫念彼不淨，但念彼淨行。』無少淨者，『有哀愍慈念心。』憫其不得善知識。三業淨者，念彼淨。==『設生患惱，應如是除。』中五·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 5〈舍梨子相應品 3〉（二五）《水喻經》(CBETA, T01, no. 26, p. 454, a5-c15)：

【按：亦參 A. V. 162. Āghātavinaya.】

我聞如是：

一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時，尊者舍梨子告諸比丘：「諸賢！我今為汝說**五除惱法**。諦聽，諦聽！善思念之。」彼諸比丘受教而聽。

尊者舍梨子言：「云何為五？諸賢！或有一人**身不淨行，口淨行**，若慧者見，設生患惱，應當除之。

復次。諸賢！或有一人**口不淨行，身淨行**，若慧者見，設生患惱，應當除之。復次。諸賢！或有一人**身不淨行，口不淨行，心少有淨**，若慧者見，設生患惱，應當除之。

復次。諸賢！或有一人**身不淨行，口、意不淨行**，若慧者見，設生患惱，應當除之。

復次。諸賢！或有一人**身淨行，口、意淨行**，若慧者見，設生患惱，應當除之。

「諸賢！或有一人**身不淨行，口淨行**，若慧者見，設生患惱，當云何除？諸賢！猶如阿練若比丘持糞掃衣，見糞聚中所棄弊衣，或大便污，或小便、涕、唾及餘不淨之所

染污，見已，左手執之，右手舒張，若非大便、小便、涕、唾及餘不淨之所污處，又不穿者，便裂取之。如是，諸賢！或有一人**身不淨行，口淨行**，莫念彼身不淨行也，但當念彼口之淨行，若慧者見，設生悲惱，應如是除。

「諸賢！或有一人**口不淨行，身淨行**，若慧者見，設生悲惱，當云何除？諸賢！猶村外不遠，有深水池，藁草所覆，若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼至池已，脫衣置岸，便入池中，兩手披藁，恣意快浴，除熱煩悶，飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人**口不淨行，身有淨行**，莫念彼口不淨行，但當念彼身之淨行，若慧者見，設生悲惱，應如是除。

「諸賢！或有一人**身不淨行，口不淨行，心少有淨**，若慧者見，設生悲惱，當云何除？諸賢！猶四衢道，有牛跡水。若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼作是念：『此四衢道牛跡少水，我若以手、以葉取者，則擾渾濁，不得除我熱極煩悶、飢渴頓乏。我寧可跪，手膝拍地，以口飲水。』彼即長跪，手膝拍地，以口飲水，彼即得除熱極煩悶、飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人**身不淨行，口不淨行，心少有淨**，莫得念彼身不淨行，口不淨行，但當念彼心少有淨。諸賢！若慧者見，設生悲惱，應如是除。

「諸賢！或有一人**身不淨行，口、意不淨行**，若慧者見，設生悲惱，當云何除？諸賢！猶如有人遠涉長路，中道得病，極困委頓，獨無伴侶，後村轉遠，而前村未至。若有人來住一面，見此行人遠涉長路，中道得病，極困委頓，獨無伴侶，後村轉遠，而前村未至，彼若得侍人，從迥野中，將至村邑，與妙湯藥，舖養美食，好瞻視者，如是此人病必得差，謂彼人於此病人，極有**哀愍慈念之心**。如是，諸賢！或有一人**身不淨行，口、意不淨行**，若慧者見，便作是念：『此賢身不淨行，口、意不淨行，莫令此賢因身不淨行，口、意不淨行，身壞命終，趣至惡處，生地獄中。若此賢得善知識者，捨身不淨行，修身淨行，捨口、意不淨行，修口、意淨行。如是，此賢因身淨行，口、意淨行，身壞命終，必至善處，乃生天上。』謂彼賢為此賢極有**哀愍慈念之心**，若慧者見，設生悲惱，應如是除。

「諸賢！或有一人**身淨行，口、意淨行**，若慧者見，設生悲惱，當云何除？諸賢！猶村外不遠，有好池水，既清且美，其淵平滿，翠草被岸，華樹四周，若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼至池已，脫衣置岸，便入池中，恣意快浴，除熱煩悶、飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人**身淨行，口、意淨行**，常當念彼身之淨行，口、意淨行，若慧者見，設生悲惱，應如是除。諸賢！我向所說五除惱法者，因此故說。」

尊者舍梨子所說如是。諸比丘聞已，歡喜奉行。

條目：

無事比丘應學

人間比丘

內容：

『無事比丘行於無事，當學敬重而隨順觀，……學不調笑而不躁擾，……學不畜生論，……學不憍傲及少言說，……學護諸根，……學食知止足，……學精進而不懈怠，……學正念及正智，……學知時及善時也，不早入村而行乞食，亦不晚出，……學知坐及善坐也，不逼長老坐，為小比丘訶，……學共論律、阿毘曇，……學共論息解脫，離色至無色定，……學共論漏盡智通。＝無事比丘行於無事，尚學如是法，況復人間比丘？』中六¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 6〈舍梨子相應品 3〉（二六）《瞿尼師經》(CBETA, T01, no. 26, p. 454, c26-p. 456, a20)：

【按：亦參 M. 69. Gulissāni sutta.】

我聞如是：

一時，佛遊王舍城，在竹林迦蘭哆園。

爾時，瞿尼師比丘亦遊王舍城，在無事室，調笑、憍傲，躁擾、喜忘，心如獼猴。瞿尼師比丘為少緣故，至王舍城，是時尊者舍梨子與比丘眾俱，中食已後，因小事故，集在講堂。瞿尼師比丘於王舍城所作已訖，往詣講堂。

尊者舍梨子遙見瞿尼師來已，因瞿尼師告諸比丘：「諸賢！無事比丘行於無事，當學敬重而隨順觀。諸賢！若無事比丘行於無事，多不敬重，不隨順觀者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多不敬重，不隨順觀，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學敬重，令隨順觀。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學不調笑而不躁擾。諸賢！若無事比丘行於無事，多行調笑而躁擾者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多行調笑及於躁擾，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學不調笑，令不躁擾。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學不畜生論。諸賢！若無事比丘行於無事，多畜生論者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多畜生論，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學不畜生論。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學不憍傲及少言說。諸賢！若無事比丘行於無事，多行憍傲，多言說者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多行憍傲及多言說，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學不憍傲及少言說。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學護諸根。諸賢！若無事比丘行於無事，多不護諸根者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，

多不護諸根，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學護諸根。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**食知止足**。諸賢！若無事比丘行於無事，貪餘多食，不知足者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，貪餘多食，不知止足，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學食知止足。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**精進而不懈怠**。諸賢！若無事比丘行於無事，多不精進而懈怠者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多不精進而反懈怠，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學精進而不懈怠。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**正念及正智也**。諸賢！若無事比丘行於無事，多無正念，無正智者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，多無正念及無正智，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學正念及正智也。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**知時及善時也**。不早入村而行乞食，亦不晚出。諸賢！若無事比丘行於無事，早入村邑而行乞食，又晚出者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，早入村邑而行乞食，又復晚出，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學知時及善時也。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**知坐及善坐也**，不逼長老坐，為小比丘訶。諸賢！若無事比丘行於無事，逼長老坐，為小比丘訶者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，逼長老坐，為小比丘訶，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學知坐及善坐也。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**共論律、阿毘曇**。何以故？諸賢！無事比丘行於無事時，或有來問律、阿毘曇。諸賢！若無事比丘行於無事，不知答律、阿毘曇者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，不知答律及阿毘曇，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學共論律、阿毘曇。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**共論息解脫，離色至無色定**。何以故？諸賢！無事比丘行於無事時，或有來問息解脫，離色至無色定。諸賢！若無事比丘行於無事，不知答息解脫，離色至無色定者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，不知答息解脫，離色至無色定，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。』是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學共論息解脫，離色至無色定。

「諸賢！無事比丘行於無事，當學**共論漏盡智通**。何以故？諸賢！無事比丘行於無事時，或有來問漏盡智通。諸賢！若無事比丘行於無事，而不知答漏盡智通者，則致比丘訶數詰責：『此賢無事，何為行無事？所以者何？此賢無事，行於無事，而不知答漏

盡智通，若至眾中，亦致比丘訶數詰責。」是故，諸賢！無事比丘行於無事，當學共論漏盡智通。」

是時，尊者大目犍連亦在眾中，尊者大目乾連白曰：「尊者舍梨子！但無事比丘行於無事，應學如是法，非謂人間比丘耶？」

尊者舍梨子答曰：「尊者大目乾連！無事比丘行於無事，尚學如是法，況復人間比丘耶？」

如是二尊更相稱說，讚歎善哉，聞所說已，從座起去。

敬重、無調笑	不畜生論、傲
護根、食知足	精進、正念智
知時、亦善坐	論律阿毘曇
及說息解脫	漏盡通亦然」

條目：

眾報自受

如法得財

內容：

『有人為（孝養）父母故而行作惡，因行惡故，身壞命終，趣至惡處，生地獄中。……彼人（不能因父母故）得從地獄卒脫此苦。（為妻子、奴婢，為王、天、祖先，為沙門、婆羅門亦爾。）……可得如法，如業，如功德得錢財，尊重奉敬孝養父母……行福業不作惡業者；其德日進，終無衰退。中六·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 6〈舍梨子相應品 3〉（二七）《梵志陀然經》(CBETA, T01, no. 26, p. 456, c17-p. 457, b26)：

【按：亦參 M. 97. Dhānañjani sutta.】

梵志陀然復再三請食，尊者舍梨子亦再三語曰：「止！止！陀然，但心喜足。」

是時，梵志陀然問曰：「舍梨子！何故入如是家而不肯食？」

答曰：「陀然！汝不精進，犯於禁戒，依傍於王，欺誑梵志、居士，依傍梵志、居士，欺誑於王。」

梵志陀然答曰：「舍梨子！當知我今在家，以家業為事，我應自安隱，供養父母，瞻視妻子，供給奴婢，當輸王租，祠祀諸天，祭餼先祖及布施沙門、梵志，為後生天而得長壽，得樂果報故。舍梨子！是一切事不可得疑，一向從法。」

於是，尊者舍梨子告曰：「陀然！我今問汝，隨所解答。梵志陀然！於意云何？若使有

人為父母故而行作惡，因行惡故，身壞命終趣至惡處，生地獄中。生地獄已，獄卒執捉，極苦治時，彼向獄卒而作是語：『獄卒！當知，莫苦治我。所以者何？我為父母故而行作惡。』云何？陀然！彼人可得從地獄卒脫此苦耶？」

答曰：「不也。」

復問：「陀然！於意云何？若復有人為妻子故而行作惡，因行惡故，身壞命終趣至惡處，生地獄中。生地獄已，獄卒執捉，極苦治時，彼向獄卒而作是語：『獄卒！當知，莫苦治我。所以者何？我為妻子故而行作惡。』云何？陀然！彼人可得從地獄卒脫此苦耶？」

答曰：「不也。」

復問：「陀然！於意云何？若復有人為奴婢故，而行作惡，因行惡故，身壞命終趣至惡處，生地獄中。生地獄已，獄卒執捉，極苦治時，彼向獄卒而作是語：『獄卒！當知，莫苦治我。所以者何？我為奴婢故而行作惡。』云何？陀然，彼人可得從地獄卒脫此苦耶？」

答曰：「不也。」

復問：「陀然！於意云何？若復有人為王、為天、為先祖，為沙門、梵志故，而行作惡，因行惡故，身壞命終趣至惡處，生地獄中。生地獄已，獄卒執捉，極苦治時，彼向獄卒而作是語：『獄卒！當知，莫苦治我。所以者何？我為王、為天、為先祖，為沙門、梵志故，而行作惡。』云何？陀然，彼人可得從地獄卒脫此苦耶？」

答曰：「不也。」

「陀然！族姓子可得如法、如業、如功德得錢財，尊重奉敬孝養父母，行福德業，不作惡業。陀然！若族姓子如法、如業、如功德得錢財，尊重奉敬孝養父母，行福德業，不作惡業者，彼便為父母之所愛念，而作是言：『令汝強健，壽考無窮。所以者何？我由汝故，安隱快樂。』陀然！若有人極為父母所愛念者，其德日進，終無衰退。」

「陀然！族姓子可得如法、如業、如功德得錢財，愛念妻子，供給瞻視，行福德業，不作惡業。陀然！若族姓子如法、如業、如功德得錢財，愛念妻子，供給瞻視，行福德業，不作惡業者，彼便為妻子之所尊重，而作是言：『願尊強健，壽考無窮。所以者何？我由尊故，安隱快樂。』陀然！若有人極為妻子所尊重者，其德日進，終無衰退。」

「陀然！族姓子可得如法、如業、如功德得錢財，愍傷奴婢，給恤瞻視，行福德業，不作惡業。陀然！若族姓子如法、如業、如功德得錢財，愍傷奴婢，給恤瞻視，行福德業，不作惡業者，彼便為奴婢之所尊重，而作是言：『願令大家強健，壽考無窮。所以者何？由大家故，我得安隱。』陀然！若有人極為奴婢所尊重者，其德日進，終無衰退。」

「陀然！族姓子可得如法、如業、如功德得錢財，尊重供養沙門、梵志，行福德業，

不作惡業。陀然！若族姓子如法、如業、如功德得錢財，尊重供養沙門、梵志，行福德業，不作惡業者，彼便極為沙門、梵志之所愛念，而作是言：『令施主強健，壽考無窮。所以者何？我由施主故，得安隱快樂。』陀然！若有人極為沙門、梵志所愛念者，其德日進，終無衰退。」

條目：

四梵室

內容：

『修習多修習，斷欲、捨欲念，身壞命終，生梵天中。』中六·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 6〈舍梨子相應品 3〉(二七)《梵志陀然經》(CBETA, T01, no. 26, p. 458, a27-b9)：

【按：亦參 M. 97. Dhānañjani sutta.】

尊者舍梨子告曰：「陀然！世尊知見，如來、無所著、等正覺說四梵室，謂族姓男、族姓女修習多修習，斷欲、捨欲念，身壞命終，生梵天中。云何為四？陀然！多聞聖弟子心與慈俱，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。是謂，陀然！世尊知見，如來、無所著、等正覺說四梵室，謂族姓男、族姓女修習多修習，斷欲、捨欲念，身壞命終，生梵天中。」

條目：

慧

內容：

『舍利子比丘，聰慧速慧、捷慧、利慧、廣慧、深慧、出要慧、明達慧、辯才慧，舍利子比丘成就實慧。』中六·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 6〈舍梨子相應品 3〉(二七)《梵志陀然經》(CBETA, T01, no. 26, p. 458, b14-19)：

【按：亦參 M. 97. Dhānañjani sutta.】

是時，世尊無量大眾前後圍繞而為說法，世尊遙見尊者舍梨子來，告諸比丘：「舍梨子比丘聰慧、速慧、捷慧、利慧、廣慧、深慧、出要慧、明達慧、辯才慧，舍利子比丘成就實慧。此舍梨子比丘教化梵志陀然，為說梵天法來，若復上化者，速知法如

法。」

條目：

四諦第一

內容：

『無量善法，彼一切法皆四聖諦所攝，來入四聖諦中，調四聖諦於一切法最為第一。』中七·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 7〈舍梨子相應品 3〉(三〇)《象跡喻經》(CBETA, T01, no. 26, p. 464, b20-c1)：

【按：亦參 M. 28. Mahā-Hatthipadopama Sutta.】

爾時，尊者舍梨子告諸比丘：「諸賢！若有無量善法，彼一切法皆四諦所攝，來入四聖諦中，調四聖諦於一切法最為第一。所以者何？攝受一切眾善法故。諸賢！猶如諸畜之跡，象跡為第一。所以者何？彼象跡者最廣大故。如是，諸賢！無量善法，彼一切法皆四聖諦所攝，來入四聖諦中，調四聖諦於一切法最為第一。云何為四？謂苦聖諦，苦習、苦滅、苦滅道聖諦。諸賢！云何苦聖諦？謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦、略五盛陰苦。」