

page :

K032

條目：

虛空

內容：

『空無所依，但因日月故有。』中四十·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 40〈梵志品 1〉(一五九)《阿伽羅訶那經》(CBETA, T01, no. 26, p. 682, a11-12)：

世尊答曰：「空無所依，但因日月，故有虛空。」

條目：

佛威儀

內容：

『著衣齊整，不高不下，衣不近體，不遠離身。……常著新衣，……割裁染色。……（進出）身不低仰。……行時先舉右足，正舉正下，行不擾亂，踝不相振。……右旋觀察，不恐不怖。……唯直正視，於中不礙所知所見。……諸根常定。……右旋正牀而坐，不極身力坐，亦不以案脰坐；坐已，不悒不樂。……受澡水，飲食，不高不下，不多不少。受食平鉢，等羹飲食。……搏食齊整，徐著口中，搏食未至，不預張口，三嚼而咽。……不毀咎此食，亦不稱譽。』中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉(一六一)《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 686, c26-p. 687, b27)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

「復次，尊！我見沙門瞿曇著衣、已著衣，被衣、已被衣，出房、已出房，出園、已出園，行道至村間，入村、已入村，在巷，人家、已人家，正床、已正床，坐、已坐，澡手、已澡手，受飲食、已受飲食，食、已食，澡手呪願，從坐起，出家、已出家，在巷，出村、已出村，入園、已入園，入房、已入房。尊！沙門瞿曇著衣齊整，不高不下，衣不近體，風不能令衣遠離身。尊！沙門瞿曇被衣齊整，不高不下，衣不近體，風不能令衣遠離身。尊！沙門瞿曇常著新衣，隨順於聖，以刀割截，染作惡

色，如是彼聖染作惡色，彼持衣者，不為財物，不為貢高，不為自飾，不為莊嚴，但為障蔽蚊虻、風日之所觸故，及為慙愧，覆其身故。

「彼出房時，身不低仰，尊！沙門瞿曇出房時，終不低身，尊！沙門瞿曇若欲行時，先舉右足，正舉正下，行不擾亂，亦無惡亂。行時兩踝終不相振，尊！沙門瞿曇行時不為塵土所坌。所以者何？以本善行故，彼出園時，身不低仰。尊！沙門瞿曇出園時，終不低身，往到村間，身極右旋，觀察如龍，遍觀而觀，不恐不怖，亦不驚懼，觀於諸方。所以者何？以如來、無所著、等正覺故，彼入村時，身不低仰。尊！沙門瞿曇入村時，終不低身，彼在街巷不低視，亦不仰視，唯直正視，於中不礙所知所見。

「尊！沙門瞿曇諸根常定。所以者何？以本善行故，彼入家時，身不低仰。尊！沙門瞿曇入家時，終不低身。尊！沙門瞿曇迴身右旋，正床而坐，彼於床上不極身力坐，亦不以手案牀坐床，彼坐床已，不悒悒，不煩惱，亦復不樂。受澡水時，不高不下，不多不少，彼受飲食，不高不下，不多不少。尊！沙門瞿曇受食平鉢，等羹飲食。尊！沙門瞿曇搏食，齊整徐著口中，搏食未至，不豫張口，及在口中三嚼而咽，無飯及羹亦不斷碎，有餘在口，復內後搏。

「尊！沙門瞿曇以三事清淨，食欲得味，不欲染味彼食，不為財物，不為貢高，不為自飾，不為莊嚴，但欲存身，久住無患，用止故疹，不起新病，存命無患，有力快樂。飯食已訖，受洗手水，不高不下，不多不少。受澡鉢水，不高不下，不多不少。彼洗手淨已，其鉢亦淨，洗鉢淨已，其手亦淨，拭手已，便拭鉢，拭鉢已，便拭手，彼洗拭鉢已，安著一面，不近不遠，不數觀鉢，亦不為鉢。彼不毀訾此食，亦不稱譽彼食，但慚默然已。為諸居士說法，勸發渴仰，成就歡喜，無量方便為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，即從坐起，便退而還，彼出家時，身不低仰。」

「尊！沙門瞿曇出家時，終不低身。彼在街巷不低視，亦不仰視，唯直正視，於中不礙所知所見。尊！沙門瞿曇諸根常定。所以者何？以本善行故，彼出村時，身不低仰。尊！沙門瞿曇出村時，終不低身，彼入園時，身不低仰。尊！沙門瞿曇入園時，終不低身。彼中食後，收舉衣鉢，澡洗手足，以尼師檀著於肩上，入房宴坐。尊！沙門瞿曇饒益世間故，入房宴坐。尊！沙門瞿曇則於晡時從宴坐起，面色光澤。所以者何？以如來、無所著、等正覺故。」

條目：

佛音八種

內容：

『一曰甚深，二曰毘摩樓簸，三曰入心，四曰可愛，五曰極滿，六曰活瞿，七曰分了，八曰智也。』中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉(一六一)《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 687, b28-c8)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

「尊！沙門瞿曇口出八種音聲，一曰甚深，二曰毘摩樓簸，三曰入心，四曰可愛，五曰極滿，六曰活瞿，七曰分了，八曰智也。多人所愛，多人所樂，多人所念，令得心定。尊！沙門瞿曇隨眾說法，聲不出眾外，唯在於眾，為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜，無量方便為彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，即從坐起，還歸本所。尊！沙門瞿曇其像如是，但有殊勝復過於是。尊！我欲詣彼沙門瞿曇，從學梵行。」

條目：

梵志

內容：

『離惡不善，住釋梵行。』曰梵志。中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉(一六一)《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, a2-12)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

爾時，世尊以頌答曰：

「滅惡不善法，	立住[2]擇梵行，	修習梵志正，	以此為梵志。
明達於過去，	見樂及惡道，	得無明盡說，	知是立牟尼。
善知清淨心，	盡脫婬怒癡，	成就於三明，	以此為三達。
遠離不善法，	正住第一義，	第一世所敬，	以此為無著。
饒益天及人，	與眼滅壞淨，	普知現視盡，	以此正盡覺。」

【按：p. 689, [2] 擇＝釋【宋】【元】【明】。】

條目：

牟尼

內容：

『明達於過去，見樂見惡道，得盡無明訖。』曰牟尼 中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉(一六一)《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, a2-12)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

爾時，世尊以頌答曰：

「滅惡不善法， 立住擇梵行， 修習梵志正， 以此為梵志。
明達於過去， 見樂及惡道， 得[4]無明盡[5]說， 知是立牟尼。
善知清淨心， 盡脫婬怒癡， 成就於三明， 以此為三達。
遠離不善法， 正住第一義， 第一世所敬， 以此為無著。
饒益天及人， 與眼滅壞淨， 普知現視盡， 以此正盡覺。」

【按：p. 689, [4] 無明盡＝盡無明【宋】【元】【明】

p. 689, [5] 說＝訖【元】【明】【聖】】

條目：

三達

內容：

『離三毒，成三明，曰三達。』中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉(一六一)《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, a2-12)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

爾時，世尊以頌答曰：

「滅惡不善法， 立住擇梵行， 修習梵志正， 以此為梵志。
明達於過去， 見樂及惡道， 得無明盡說， 知是立牟尼。」

善知清淨心， 盡脫婬怒癡， 成就於三明， 以此為三達。
遠離不善法， 正住第一義， 第一世所敬， 以此為無著。
饒益天及人， 與眼滅壞淨， 普知現視盡， 以此正盡覺。」

條目：

無著（羅漢）

內容：

『離不善法，住第一義，世人所敬，』曰無著。中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉（一六一）《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, a2-12)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

爾時，世尊以頌答曰：

「滅惡不善法， 立住擇梵行， 修習梵志正， 以此為梵志。
明達於過去， 見樂及惡道， 得無明盡說， 知是立牟尼。
善知清淨心， 盡脫婬怒癡， 成就於三明， 以此為三達。
遠離不善法， 正住第一義， 第一世所敬， 以此為無著。
饒益天及人， 與眼滅壞淨， 普知現視盡， 以此正盡覺。」

條目：

正等覺

內容：

饒益天人，與眼滅淨，普知視盡，』曰正覺。中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉（一六一）《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, a2-12)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

爾時，世尊以頌答曰：

「滅惡不善法， 立住擇梵行， 修習梵志正， 以此為梵志。
明達於過去， 見樂及惡道， 得無明盡說， 知是立牟尼。
善知清淨心， 盡脫婬怒癡， 成就於三明， 以此為三達。
遠離不善法， 正住第一義， 第一世所敬， 以此為無著。
饒益天及人， 與眼滅壞淨， 普知現視盡， 以此正盡覺。」

條目：

咒願

內容：

中四十一

出處：

※參見《中阿含經》卷 41〈梵志品 1〉（一六一）《梵摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 689, c13-18)：

【按：亦參 M. 91. Brahmāyu sutta.】

梵志梵摩坐已，世尊為彼說咒願曰：

「呪火第一齋， 通音諸音本， 王為人中尊， 海為江河長，
月為星中明， 明照無過日， 上下維諸方， 及一切世間，
從人乃至天， 唯佛最第一。」

條目：

分別六界

不放逸慧

內容：

『此身有內地界，而受於生，調髮、毛、……。若有內地界及外地界者，彼一切總說地界，彼一切非我有，我非彼有，亦非神也。如是慧觀，知其如真，心不染著於此地界，是謂比丘不放逸慧。……（水、火、風，並準此及中七·2 可知）……此身有內空界而受於生，調眼空、耳空、鼻空、口空、咽喉……不放逸慧。

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉（一六二）《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 690, c9-p. 691, b2)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuvibhaṅga sutta.】

「比丘！人有四住處，此說何因？謂真諦住處、慧住處、施住處、息住處。比丘！人有四住處者，因此故說。云何比丘不放逸慧？若有比丘分別身界，今我此身有內地界而受於生，此為云何？調髮、毛、爪、齒、麤細膚、皮、肉、骨、筋、腎、心、肝、肺、脾、大腸、胃、糞。如斯之比，此身中餘在內，內所攝堅，堅性住內，於生所受，是謂比丘內地界也。比丘！若有內地界及外地界者，彼一切總說地界，彼一切非我有，我非彼有，亦非神也。如是慧觀，知其如真，心不染著於此地界，是謂比丘不放逸慧。」……

「復次，比丘不放逸慧。若有比丘分別身界，今我此身有內空界而受於生，此為云何？調眼空、耳空、鼻空、口空、咽喉動搖，調食噉含消，安徐咽住，若下過出。如斯之比，此身中餘在內，內所攝空，在空不為肉、皮、骨、筋所覆，是謂比丘內空界也。比丘！若有內空界及外空界者，彼一切總說空界，彼一切非我有，我非彼有，亦非神也。如是慧觀，知其如真，心不染著於此空界，是謂比丘不放逸慧。」

※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, c1-p. 466, c28)。

條目：

四住處

內容：

於此五界知其如真，知如真已，心不染彼而解脫者，唯有餘識，此何等識？樂識、苦識、喜識、憂識、捨識。……彼彼更樂故生彼彼覺，滅彼彼更樂已，彼彼覺亦滅，彼知此覺從更樂，……不染此三覺（含捨乎，不含捨乎）而解脫者，唯存於捨，極清淨也。彼作是念：我此清淨捨，移入無量空處（餘三），修如是心，依彼、住彼、立彼、緣彼、繫縛於彼。……復作是念：我此清淨捨，依無量空處（等）者，故是有

為。若有為者，則是無常，若無常者，即是苦也。若是苦者，便知苦，知苦已，彼此捨不復移入。……爾時，不復有為，亦無所思，謂有及無，彼受身最後覺，則知受身最後覺，受命最後覺，則知受命最後覺，身壞命終，彼所覺一切滅息止，知至冷也。是謂比丘第一正慧處。

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉(一六二)《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 691, b2-p. 692, a15)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuviḥṅga sutta.】

「比丘！若有比丘於此五界知其如真，知如真已，心不染彼而解脫者，唯有餘識，此何等識？樂識、苦識、喜識、憂識、捨識。比丘！因樂更樂故生樂覺，彼覺樂覺，覺樂覺已，即知覺樂覺。若有比丘滅此樂更樂，滅此樂更樂已，若有從樂更樂生樂覺者，彼亦滅息止，知已冷也。比丘！因苦更樂故生苦覺，彼覺苦覺，覺苦覺已，即知覺苦覺。若有比丘滅此苦更樂，滅此苦更樂已，若有從苦更樂生苦覺者，彼亦滅息止，知已冷也。比丘！因喜更樂故生喜覺，彼覺喜覺，覺喜覺已，即知覺喜覺。若有比丘滅此喜更樂，滅此喜更樂已，若有從喜更樂生喜覺者，彼亦滅息止，知已冷也。

「比丘！因憂更樂故生憂覺，彼覺憂覺，覺憂覺已，即知覺憂覺。若有比丘滅此憂更樂，滅此憂更樂已，若有從憂更樂生憂覺者，彼亦滅息止，知已冷也。比丘！因捨更樂故生捨覺，彼覺捨覺，覺捨覺已，即知覺捨覺。若有比丘滅此捨更樂，滅此捨更樂已，若有從捨更樂生捨覺者，彼亦滅息止，知已冷也。比丘！**彼彼更樂故生彼彼覺，滅彼彼更樂已，彼彼覺亦滅，彼知此覺從更樂，更樂本，更樂習，從更樂生，以更樂為首，依更樂行。**

「比丘！猶如火母，因鑽及人方便熱相故，而生火也。比丘！彼彼眾多林木相離分散，若從彼生火，火數熱於生數受，彼都滅止息，則冷樵木也。如是，比丘！彼彼更樂故生彼彼覺，滅彼彼更樂故彼彼覺亦滅，彼知此覺從更樂，更樂本，更樂習，從更樂生，以更樂為首，依更樂行。若比丘不染此三覺而解脫者，彼比丘唯存於捨，極清淨也。比丘！彼比丘作是念：『我此清淨捨，移入無量空處，修如是心，依彼、住彼、立彼、緣彼、繫縛於彼。我此清淨捨，移入無量識處、無所有處、非有想非無想處，修如是心，依彼、住彼、立彼、緣彼、繫縛於彼。』

「比丘！猶工煉金上妙之師，以火燒金，鍛令極薄，又以火燻，數數足火熟煉令淨，極使柔軟而有光明。比丘！此金者，於金師以數數足火熟煉令淨，極使柔軟而有光明已，彼金師者，隨所施設，或纏繒綵，嚴飾新衣，指環、臂釧、瓔珞、寶鬘，隨意所作。如是，比丘！彼比丘作是念：『我此清淨捨移入無量空處，修如是心，依彼、住彼、立彼、緣彼、繫縛於彼。我此清淨捨移入無量識處、無所有處、非有想非無想處，修如是心，依彼、住彼、立彼、緣彼、繫縛於彼。』

「彼比丘復作是念：『我此清淨捨，依無量空處者，故是有為。若有為者，則是無常，若無常者，即是苦也。若是苦者，便知苦，知苦已，彼此捨不復移入無量空處。我此清淨捨，依無量識處、無所有處、非有想非無想處者，故是有為。若有為者，則是無常，若無常者，即是苦也。若是苦者，便知苦，知苦已，彼此捨不復移入無量識處、無所有處、非有想非無想處。』比丘！若有比丘於此四處以慧觀之，知其如真，心不成就，不移入者。彼於爾時不復有為，亦無所思，謂有及無，彼受身最後覺，則知受身最後覺，受命最後覺，則知受命最後覺，身壞命終，壽命已訖，彼所覺一切滅息止，知至冷也。」

「比丘！譬如燃燈，因油因炷，彼若無人更增益油，亦不續炷，是為前已滅訖，後不相續，無所復受。如是，比丘！受身最後覺，則知受身最後覺，受命最後覺，則知受命最後覺，身壞命終，壽命已訖，彼所覺一切滅息止，知至冷也。比丘！是謂比丘第一正慧，調至究竟滅訖，漏盡比丘成就於彼，成就第一正慧處。比丘！此解脫住真諦，得不移動，真諦者，謂如法也，妄言者，謂虛妄法。比丘！成就彼第一真諦處。」

條目：

守護真諦

內容：

『此解脫住真諦，得不移動，真諦者，謂如法也。……成就彼第一真諦處。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉（一六二）《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 692, a6-15)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuvibhaṅga sutta.】

「比丘！譬如燃燈，因油因炷，彼若無人更增益油，亦不續炷，是為前已滅訖，後不相續，無所復受。如是，比丘！受身最後覺，則知受身最後覺，受命最後覺，則知受命最後覺，身壞命終，壽命已訖，彼所覺一切滅息止，知至冷也。比丘！是謂比丘第一正慧，調至究竟滅訖，漏盡比丘成就於彼，成就第一正慧處。比丘！此解脫住真諦，得不移動，真諦者，謂如法也，妄言者，謂虛妄法。比丘！成就彼第一真諦處。」

條目：

長養惠施

內容：

『彼比丘施設苦本，必有怨家，彼於爾時放捨、吐離、解脫、滅訖。……捨離一切世無欲、滅、息、止，成就第一慧施處。

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉(一六二)《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 692, a15-22)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuvibhaṅga sutta.】

「比丘！彼比丘施[3]說施若本必有怨家，彼於爾時放捨、吐離、解脫、滅訖。比丘！是謂比丘第一[4]正惠施，謂捨離一切世盡，無欲、滅、息、止，比丘成就於彼，成就第一惠施處。比丘！彼比丘心為欲、恚、癡所穢，不得解脫。比丘！此一切婬、怒、癡盡，無欲、滅、息、止，得第一息。比丘！成就彼者成就第一息處。」

【按：p. 692, [3] 說施若＝設若【宋】，＝設苦【元】【明】。

p. 692, [4] 正惠施＝正慧施【元】【明】～Ariya cāga.】

條目：

最上至寂

內容：

『心為欲、恚、癡所穢，不得解脫。此一切婬、怒、癡盡，無欲、滅、息、止，得第一息，成就第一息處。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉(一六二)《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 692, a15-22)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuvibhaṅga sutta.】

「比丘！彼比丘施說施若本必有怨家，彼於爾時放捨、吐離、解脫、滅訖。比丘！是謂比丘第一正惠施，謂捨離一切世盡，無欲、滅、息、止，比丘成就於彼，成就第一惠施處。比丘！彼比丘心為欲、恚、癡所穢，不得解脫。比丘！此一切婬、怒、癡盡，無欲、滅、息、止，得第一息。比丘！成就彼者成就第一息處。」

條目：

結

內容：

『我者是自舉，（有，非有非無，有色，無色，非有色非無色，有想，無想，非有想非無想。是自舉。）……是貢高、是憍傲、是放逸。若無此一切者，意謂之息。意息者，便不憎、不憂、不勞、不怖。……便當般涅槃。』中四十二·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 42〈根本分別品 2〉（一六二）《分別六界經》(CBETA, T01, no. 26, p. 692, a22-b5)：

【按：亦參 M. 140. Dhātuviḥhaṅga sutta.】

「比丘！我者是自舉，我當有是亦自舉，我當非有非無是亦自舉，我當色有是亦自舉，我當無色有是亦自舉，我當非有色非無色是亦自舉，我當有想是亦自舉，我當無想是亦自舉，我當非有想非無想是亦自舉。是貢高、是憍傲、是放逸，比丘！若無此一切自舉、貢高、憍傲、放逸者，意謂之息。比丘！若意息者，便不憎、不憂、不勞、不怖。所以者何？彼比丘成就法故，不復有可說憎者。若不憎則不憂，不憂則不愁，不愁則不勞，不勞則不怖，因不怖便當般涅槃，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。」