

page :

K042

條目：

究竟清淨觀見

內容：

『真說見。……如來真說見。……如來滅已，所有真說，彼亦滅法，見。』——唯然。

『真說已見。……如來真說已見。……如來滅已，所有真說，彼亦滅法，已見。』——唯然。

『真說無有疑惑。……如來真說無有疑惑。……如來滅已，所有真說，彼亦滅法，無有疑惑。』——不也。

『真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅。……如來真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅。……如來滅已，所有真說，彼亦滅法，如是慧見如真，所有疑惑彼滅。』——唯然。

『真說已無疑惑。……如來真說已無疑惑。……如來已滅，所有真說，彼亦滅法，已無疑惑。』——唯然。

——『如是知、如是見，我此見如是清淨，不著彼、不惜彼、不守彼，欲令捨：汝等知我長夜說椳喻法。』中五十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 54〈大品 2〉(二〇一)《噤帝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 767, b12-c12)：

【按：亦參 M. 38. Mahā-Taṇhā sankhaya sutta.】

佛言：「真說見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」世尊告曰：「如來真說見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來滅已，所有真彼亦滅法，見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「真說已見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來真說已見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來滅已，所有真彼亦滅法，已見耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「真說無有疑惑耶？」比丘答曰：「不也。世尊！」

世尊告曰：「如來真說無有疑惑耶？」比丘答曰：「不也。世尊！」

世尊告曰：「如來滅已，所有真彼亦滅法，無有疑惑耶？」比丘答曰：「不也。世尊！」

世尊告曰：「真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來真說如是，慧見如真，所有疑惑彼滅耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來滅已，所有真彼亦滅法，如是慧見如真，所有疑惑彼滅耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「真說已無疑惑耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來真說已無疑惑耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「如來已滅，所有真彼亦滅法，已無疑惑耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊歎曰：「善哉！善哉！若汝等如是知、如是見，謂我此見如是清淨，著彼、惜彼、守彼，不欲令捨者，汝等知我長夜說椀喻法，知已所塞流開耶？」比丘答曰：「不也。世尊！」

世尊歎曰：「善哉！善哉！若汝等如是知、如是見，謂我此見如是清淨，不著彼、不惜彼、不守彼，欲令捨者，汝等知我長夜說椀喻法，知已所塞流開耶？」比丘答曰：「唯然。世尊！」

條目：

緣起說

內容：

一、四食因愛，愛因覺，覺因更樂，更樂因六處，六處因名色，名色因識，識因行，行因無明。——無明滅……老死滅。

二、『三事合會入於母胎，父母聚集一處、母滿精堪耐、生陰已至。此三事合會入於母胎。（識緣名色）母胎或時九月十月便生，生已以血長養，血者於聖法中，謂是母乳也。彼於後時，諸根轉成就。（名色緣六處）食粗飯麩酥油塗身，彼眼見色（六處緣觸），樂著好色、憎惡惡色……，如是隨憎不憎所受覺，或苦或樂或不苦不樂（觸緣受），彼樂彼覺求著受彼覺（受緣愛），受彼覺已，苦樂覺者是為受（愛緣受），彼緣受有有，……淳大苦陰生。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 54〈大品 2〉(二〇一)《喑帝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 767, c19-p. 768, a7)：

【按：亦參 M. 38. Mahā-Taṇhā sankhaya sutta.】

世尊歎曰：「善哉！善哉！若異學來問汝，汝等應如是答。所以者何？此所說觀，一曰搏食羶細，二曰更樂，三曰意念，四曰識也。此四食何因、何習？從何而生？由何有耶？彼**四食者，因愛、習愛**，從愛而生，由愛有也。愛何因、何習，從何而生？由何有耶？**愛者，因覺、習覺**，從覺而生，由覺有也。覺何因、何習？從何而生？由何有耶？**覺者，因更樂、習更樂**，從更樂生，由更樂有也。更樂何因、何習？從何而生？由何有耶？**更樂者，因六處、習六處**，從六處生，由六處有也。六處何因、何習？從何而生？由何有耶？**六處者，因名色、習名色**，從名色生，由名色有也。名色何因、何習？從何而生？由何有耶？**名色者，因識習識**，從識而生，由識有也。識何因、何習？從何而生？由何有耶？**識者，因行、習行**，從行而生，由行有也。行何因、何習？從何而生？由何有耶？**行者，因無明、習無明**，從無明生，由無明有也。」

※參見《中阿含經》卷 54〈大品 2〉(二〇一)《喑帝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 769, a3-9)：

【按：亦參 M. 38. Mahā-Taṇhā sankhaya sutta.】

世尊歎曰：「善哉！善哉！比丘！汝等如是說。所以者何？我亦如是說，**無明滅則行滅**，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則更樂滅，更樂滅則覺滅，覺滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則**老死滅**，愁感、啼哭、憂苦、懊惱可得滅，如是此淳大苦陰滅。」

※參見《中阿含經》卷 54〈大品 2〉(二〇一)《喑帝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 769, b19-c11)：

【按：亦參 M. 38. Mahā-Taṇhā sankhaya sutta.】

世尊歎曰：「善哉！善哉！我正御汝等，於畢竟無煩無熱，恒不變易法，正智所知、正智所見、正智所覺，因此故我向者說，我為汝說法，畢竟不煩熱，恒不變易法，正智所知、正智所見、正智所覺。復次**三事合會入於母胎**，父母聚集一處、母滿精堪耐、香陰已至。此三事合會入於母胎，母胎或持九月十月便生，生已以血長養，血者於聖法中，調是母乳也。彼於後時諸根轉大、根轉成就，食羶飯麴蘇油塗身，彼眼見色，樂著好色、憎惡惡色，不立身念少心心解脫、慧解脫，不知如真，所生惡不善法，不滅盡無餘，不敗壞無餘。如是耳、鼻、舌、身、意知法，樂著好法、憎惡惡法，不立身念少心心解脫、慧解脫，不知如真，所生惡不善法，不滅盡無餘，不敗壞

無餘。彼如是隨憎不憎所受覺，或樂或苦或不苦不樂，彼樂彼覺求著受彼覺，彼樂彼覺求著受彼覺已，若樂覺者是為受，彼緣受有有，緣有有生，緣生有老死，愁感啼哭憂苦懊惱可得生，如是此淳大苦陰生。比丘！非為具足愛所繫相續，如唵帝比丘雞和哆子耶？」

條目：

觸滅則受滅

內容：

滅觀，『彼眼見色，於好色而不樂著，於惡色而不憎惡，立身念無量心，心解脫、慧解脫，知如真，所生惡不善法，滅盡無餘。……如是滅憎不憎所受覺……淳大苦陰滅。』中五十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 54〈大品 2〉(二〇一)《唵帝經》(CBETA, T01, no. 26, p. 769, c11-26)：

【按：亦參 M. 38. Mahā-Taṇhā sankhaya sutta.】

比丘答曰：「如是，世尊！具足愛所繫相續，如唵帝比丘雞和哆子也。若時如來出世，無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐。彼眼見色，於好色而不樂著，於惡色而不憎惡，立身念無量心，心解脫、慧解脫，知如真，所生惡不善法，滅盡無餘，敗壞無餘。如是耳、鼻、舌、身、意知法，不著好法、不惡惡法，立身念無量心，心解脫、慧解脫，知如真，所生惡不善法，滅盡無餘，敗壞無餘。彼如是滅憎不憎所受覺，或樂或苦或不苦不樂，彼不樂彼覺，不求不著不受覺，彼不樂彼覺，不求不著不受覺已，若樂覺者彼便滅，樂滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死滅，愁感啼哭憂苦懊惱可得滅，如是此淳大苦陰滅。」

條目：

三種齋

內容：

『一者放牛兒齋，二者尼揅齋，三者聖八支齋。』中五十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 55〈哺利多品 3〉(二〇二)《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 770, a21-b6)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

世尊問曰：「居士婦！今持何等齋耶？齋有三種。云何為三？一者放牛兒齋，二者尼撻齋，三者聖八支齋。居士婦！云何名為放牛兒齋？若放牛兒朝放澤中，晡收還村，彼還村時，作如是念：『我今日在此處放牛，明日當在彼處放牛。我今日在此處飲牛，明日當在彼處飲牛。我牛今在此處宿止，明日當在彼處宿止。』居士婦！如是有人若持齋時，作是思惟：『我今日食如此之食，明日當食如彼食也。我今日飲如此之飲，明日當飲如彼飲也。我今含消如此含消，明日含消如彼含消。』其人於此晝夜樂著欲過，是謂名曰放牛兒齋。若如是持齋放牛兒齋者，不獲大利，不得大果，無大功德，不得廣布。」

條目：

八支齋（A）

內容：

『阿羅漢真人盡形壽離殺、斷殺，……我亦盡形壽離殺、斷殺，……。離不與取。……離非梵行（此日此夜）。……離妄言。……離酒放逸。……離高廣大床（此日此夜）。……離華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽（此日此夜）。……離非時食（此日此夜）。……於阿羅漢等同無異。是故說齋。』

中五十五·1；增高幢品 5

出處：

※參見《中阿含經》卷 55〈哺利多品 3〉(二〇二)《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 770, b24-p. 771, a24)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「居士婦！云何名為聖八支齋？多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[19]訶真人盡形壽離殺、斷殺，棄捨刀杖，有慙有愧，有慈悲心，饒益一切，乃至蜚蟲，彼於殺生淨除其心，我亦盡形壽離殺、斷殺，棄捨刀杖，有慙有愧，有慈悲心，饒益一切，乃至蜚蟲。我今於殺生淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。」

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離不與取、斷不與取，與而後取，樂於與取，常好布施，心樂放捨，歡喜無愆，不望其報，不以盜覆心，能自制己。彼於不與取淨除其心，我亦盡形壽離不與取、斷不與取，與

而後取，樂於與取，常好布施，心樂放捨，歡喜無慊，不望其報，不以盜覆心，能自制己。我於不與取淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。」是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離非梵行、斷非梵行，修行梵行，至誠心淨，行無臭穢，離欲斷婬。彼於非梵行淨除其心，我於此日此夜離非梵行、斷非梵行，修行梵行，至誠心淨，行無臭穢，離欲斷婬。我於非梵行淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離妄言、斷妄言，真諦言，樂真諦，住真諦，為人所信，不欺世間。彼於妄言淨除其心，我亦盡形壽離妄言、斷妄言，真諦言，樂真諦，住真諦，為人所信，不欺世間。我於妄言淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離酒放逸、斷酒放逸。彼於酒放逸淨除其心，我亦盡形壽離酒放逸、斷酒放逸。我於酒放逸淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離高廣大床、斷高廣大床，樂下坐臥，或床或敷草。彼於高廣大床淨除其心，我於此日此夜離高廣大床、斷高廣大床，樂下坐臥，或床或敷草。我於高廣大床淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽，斷華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽。彼於華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽淨除其心。我於此日此夜離華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽，斷華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽。我於華鬘、瓔珞、塗香、脂粉、歌舞、倡伎及往觀聽淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，作是思惟：『阿羅[*]訶真人盡形壽離非時食、斷非時食、一食，不夜食、樂於時食。彼於非時食淨除其心，我於此日此夜離非時食、斷非時食、一食，不夜食、樂於時食。我於非時食淨除其心，我以此支於阿羅[*]訶等同無異。』是故說齋。」

【按：p. 770, [19] 訶＝漢【宋】*【元】*【明】*】

※參見《增壹阿含經》卷 16〈高幢品 24〉(六) (CBETA, T02, no. 125, p. 625, b14-c18)：

「云何為八關齋法？持心如真人，盡形壽不殺，無有害心，於眾生有慈心之念。『我今字某，持齋至明日清旦，不殺、無有害心，有慈心於一切眾生。

「『如阿羅漢，無有邪念，盡形壽不盜，好喜布施。我今字某，盡形壽不盜，自今至明日持心。」

「『如是真人，我今盡形壽，不淫洩，無有邪念，恒修梵行，身體香潔，今日持不淫之戒，亦不念己妻，復不念他女人想，至明日清旦，無所觸犯。」

「『如阿羅漢，盡形壽不妄語，恒知至誠，不欺他人，自今至明日不妄語，我自今以後不復妄語。」

「『如阿羅漢，不飲酒，心意不亂，持佛禁戒，無所觸犯，我今亦當如是，自今日至明旦，不復飲酒，持佛禁戒，無所觸犯。」

「『如阿羅漢，盡形壽不壞齋法，恒以時食，少食知足，不著於味。我今亦如是，盡形壽不壞齋法，恒以時食，少食知足，不著於味，從今日至明旦。」

「『如阿羅漢，恒不在高廣之床上坐。所謂高廣之床，金、銀、象牙之床，或角床、佛座、辟支佛座、阿羅漢座、諸尊師座。是時，阿羅漢不在此八種座，我亦上坐不犯此坐。」

「『如阿羅漢，不著香華、脂粉之飾。我今亦當如是，盡形壽不著香華、脂粉之好。」

「『我今字某，離此八事，奉持八關齋法，不墮三惡趣。持是功德，不入地獄、餓鬼、畜生八難之中，恒得善知識，莫與惡知識從事，恒得好父母家生，莫生邊地無佛法處，莫生長壽天上，莫與人作奴婢，莫作梵天，莫作釋身，亦莫作轉輪聖王，恒生佛前。自見佛，自聞法，使諸根不亂。若我誓願向三乘行，速成道果。』

「比丘當知，若有優婆塞、優婆夷，持此八關齋法，彼善男子、善女人，當趣三道：或生人中，或生天上，或般涅槃。」

條目：

修五法（A）

內容：

『住此聖八支齋已，於上當復修習五法。若持齋時，憶念如來十號，若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。多聞聖弟子緣如來故，心靜得喜。」

『若持齋時，憶念於法：『此法世尊善說，究竟，恒不變易，正智所知，正智所見，正智所覺。若有惡伺……。」』

『憶念於眾：『世尊弟子眾善趣向質直，行要行趣，如來眾中實有四雙人八輩聖士。謂世尊弟子眾，成就戒、定、慧、解脫、解脫知見，……為天人良福之田。若有……。」』

『憶念自戒：不缺不穿，無穢無污，極廣極大，不望其報，智者稱譽，善具善趣，善受善持。若有……。」』

『憶念諸天，實有四王等六天，若成就信，戒、聞、施、慧，（隨一）於此命終，得生彼間，我亦有彼信慧。若有……。」』中五十五¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 55〈晡利多品 3〉（二〇二）《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 771, a24-b4)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「彼住此聖八支齋已，於上當復修習五法。云何為五？居士婦！多聞聖弟子若持齋時，憶念如來：『彼世尊、如來、無所著、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐。』彼作如是憶念如來已，若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。居士婦！多聞聖弟子緣如來故，心靖得喜。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。」

※參見《中阿含經》卷 55〈晡利多品 3〉（二〇二）《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 771, b14-21)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，憶念於法：『此法世尊善說，究竟，恒不變易，正智所知，正智所見，正智所覺。』彼作如是憶念法已，若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。居士婦！多聞聖弟子緣於法故，心靖得喜。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。」

※參見《中阿含經》卷 55〈晡利多品 3〉（二〇二）《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 771, c2-13)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，憶念於眾：『世尊弟子眾善趣向質直，行要行趣，如來眾中實有阿羅訶真人趣、阿羅訶果證、阿那含趣、阿那含果證、斯陀含趣、斯陀含果證、須陀洹趣、須陀洹果證，是為四雙人八輩聖士。是謂世尊弟子眾，成就戒、定、慧、解脫、解脫見智，可呼、可請、可供養、可奉事、可敬重，則為天人良福之田。』彼作如是憶念眾已，若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。居士婦！多聞聖弟子緣於眾故，心靖得喜。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。」

※參見《中阿含經》卷 55〈晡利多品 3〉(二〇二)《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 771, c29-p. 772, a7)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，憶念自戒：『不缺不穿，無穢無污，極廣極大，不望其報，智者稱譽，善具善趣，善受善持。』彼作如是憶念自戒已，若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。居士婦！多聞聖弟子緣於戒故，心靖得喜。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。」

※參見《中阿含經》卷 55〈晡利多品 3〉(二〇二)《持齋經》(CBETA, T01, no. 26, p. 772, a17-29)：

【按：亦參 A. VIII. 43. Visākhā sutta.】

「復次，居士婦！多聞聖弟子若持齋時，憶念諸天：『實有四王天，彼天若成就信，於此命終，得生彼間，我亦有彼信。彼天若成就戒、聞、施、慧，於此命終，得生彼間，我亦有彼慧。實有三十三天、焰摩天、兜率哆天、化樂天、他化樂天，彼天若成就信，於此命終，得生彼間，我亦有彼信。彼天若成就戒、聞、施、慧，於此命終，得生彼間，我亦有彼慧。』彼作如是憶念已，及諸天信、戒、聞、施、慧。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅，居士婦，多聞聖弟子緣諸天故，心靖得喜。若有惡伺，彼便得滅，所有穢污惡不善法，彼亦得滅。」

條目：

重法

內容：

『佛住門外，待諸比丘說法竟。』中五十六·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇四)《羅摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 775, c21-27)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

爾時，梵志羅摩家，眾多比丘集坐說法，佛住門外，待諸比丘說法訖竟。眾多比丘尋說法訖，默然而住。世尊知已，警欬敲門，諸比丘聞，即往開門，世尊便入梵志羅摩家，於比丘眾前敷座而坐，問曰：「諸比丘向說何等？以何事故集坐在此？」