

page：

K009

條目：

輪王四如意德

內容：

一、壽命極長，二、食味平等，三、身體淨美，四、君民相愛。中十四·1；增等法品下（有智慧無拘愛。）

出處：

※參見《中阿含經》卷 14〈王相應品 1〉（六七）《大天棕林經》(CBETA, T01, no. 26, p. 511, c28-p. 513, b27)：

【按：亦參 M. 83. Makhādeva-sutta.】

彼時，世尊告曰：「阿難！在昔異時此彌薩羅棕林之中，於彼有王，名曰大天，為轉輪王，聰明智慧，有四種軍，整御天下，由己自在，如法法王成就七寶，得人四種如意之德。阿難！彼大天王成就七寶，為何謂耶？謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、居士寶、主兵臣寶，是謂為七。」……

「阿難！彼大天王云何得人四種如意之德？彼大天王壽命極長八萬四千歲，為童子嬉戲八萬四千歲，作小國王八萬四千歲，為大國王八萬四千歲，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道、學仙人王修行梵行，在此彌薩羅，住大天棕林中。阿難！若大天王壽命極長八萬四千歲，為童子嬉戲八萬四千歲，作小國王八萬四千歲，為大國王八萬四千歲，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，學仙人王修行梵行，在此彌薩羅，住大天棕林中者，是謂大天王第一如意之德。

「復次，阿難！彼大天王無有疾病，成就平等食味之道，不冷不熱，安隱無諍，由是之故，其所飲食而得安消。阿難！若大天王無有疾病，成就平等食味之道，不冷不熱，安隱無諍，由是之故，其所飲食而得安消者，是謂大天王第二如意之德。

「復次，阿難！彼大天王身體光澤，皦潔明淨，美色過人，小不及天，端正姝好，覩者歡悅。阿難！若大天王身體光澤，皦潔明淨，美色過人，小不及天，端正姝好，覩者歡悅，是謂大天王第三如意之德。

「復次，阿難！彼大天王常於愛念梵志、居士，如父念子，梵志、居士亦復敬重於大天王，如子敬父。阿難！昔大天王在園觀中告御者曰：『徐徐御車，我欲久視梵志、居士。』梵志、居士亦告御者：『徐徐御車，我等欲久視大天王。』阿難！若大天王常於愛念梵志、居士，如父念子，梵志、居士亦復敬重於大天王，如子敬父者，是謂大天王第四如意之德。阿難！是謂大天王得人四種如意之德。

※參見《增壹阿含經》卷 33〈等法品 39〉（八）(CBETA, T02, no. 125, p. 732, c23-p.

733, a7)：

是時，彼比丘白世尊言：「轉輪聖王云何成就四神足快得善利？」

佛告比丘：「於是，轉輪聖王顏貌端政，世之希有，出過世人，猶彼天子無能及者，是謂轉輪聖王成就此第一神足。

「復次，轉輪聖王聰明蓋世，無事不練，人中之雄猛，爾時智慧之豐，無過此轉輪聖王。是謂成就此第二神足。

「復次，比丘！轉輪聖王無復疾病，身體康強，所可飲食，自然消化，無便利之患。是謂，比丘！轉輪聖王成就此第三之神足。

「復次，比丘！轉輪聖王受命極長，壽不可計，爾時人之命，無過轉輪聖王之壽。是謂，比丘！轉輪聖王成就此第四神足。是謂，比丘！轉輪聖王有此四神足。」

條目：

輪王世授家法

內容：

『如法治化，莫以非法，無令國中有諸惡業、非梵行人。……若見天使已至者……當復以此國政授汝太子，善教勅之，授太子國已，汝亦當復……無家、學道。太子！我今為汝轉此相繼之法，汝亦當復轉此相繼之法，莫令人民墮在極邊。』中十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 14〈王相應品 1〉(六七)《大天棕林經》(CBETA, T01, no. 26, p. 513, c9-26)：

【按：亦參 M. 83. Makhādeva-sutta.】

「阿難！彼大天王見白髮已，告太子曰：『太子！當知天使已至，頭生白髮。太子！我已得人間欲，今當復求天上之欲。太子！我欲剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道。太子！我今以此四天下付授於汝，汝當如法治化，莫以非法，無令國中有諸惡業、非梵行人。太子！汝後若見天使已至，頭生白髮者，汝當復以此國政授汝太子，善教勅之；授太子國已，汝亦當復剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道。太子！我今為汝轉此相繼之法，汝亦當復轉此相繼之法，莫令人民墮在極邊。太子！云何我今為汝轉此相繼之法，汝亦當復轉此相繼之法，莫令人民墮在極邊？太子！若此國中傳授法絕，不復續者，是名人民墮在極邊。太子！以是之故，我今為汝轉。太子！我已為汝轉此相繼之法，汝亦當復轉此相繼之法，莫令人民墮在極邊。』」

條目：

佛種不斷

內容：

『我今為汝轉相繼法，汝亦當復轉相繼法，莫令佛種斷；謂八支聖道。』十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 14〈王相應品 1〉（六七）《大天棕林經》(CBETA, T01, no. 26, p. 515, a23-b1)：

【按：亦參 M. 83. Makhādeva-sutta.】

「阿難！我今為汝轉相繼法，汝亦當復轉相繼法，莫令佛種斷。阿難！云何我今為汝轉相繼法，汝亦當復轉相繼法，莫令佛種斷？謂八支聖道，正見乃至正定為八。阿難！是謂我今為汝轉相繼法，汝亦當復轉相繼法，莫令佛種斷。」

佛說如是。尊者阿難及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

條目：

四寶（D）

內容：

莊嚴城、宮、池、園。 中十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 14〈王相應品 1〉（六八）《大善見王經》(CBETA, T01, no. 26, p. 515, b20-p. 516, c14)：

【按：亦參 D. 17. Mahāsudassana sutta.】

是時，世尊告曰：「阿難！汝莫說此為小土城，諸城之中此最為下。所以者何？乃過去時，此拘尸城名拘尸王城，極大豐樂，多有人民。阿難！拘尸王城長十二由延，廣七由延。阿難！造立樓櫓，高如一人，或二、三、四，至高七人。阿難！拘尸王城於外周匝有塹七重，其塹則以四寶塹壘金、銀、琉璃及水精，其底布以四種寶沙金、銀、琉璃及水精。阿難！拘尸王城周匝外有垣牆七重，其牆亦以四寶塹壘金、銀、琉璃及水精。阿難！拘尸王城周匝七重，行四寶多羅樹金、銀、琉璃及水精，金多羅樹銀葉華實，銀多羅樹金葉華實，琉璃多羅樹水精葉華實，水精多羅樹琉璃葉華實。

「阿難！彼多羅樹間作種種華池，青蓮華池，紅蓮、赤蓮、白蓮華池。阿難！其華池岸四寶塹壘金、銀、琉璃及水精，其底布以四種寶沙金、銀、琉璃及水精。阿難！彼池中有四寶梯陞金、銀、琉璃及水精，金陞銀蹬，銀陞金蹬，琉璃陞水精蹬，水精陞琉璃蹬。阿難！彼池周匝有四寶鉤欄金、銀、琉璃及水精，金欄銀鉤，銀欄金鉤，琉璃欄水精鉤，水精欄琉璃鉤。阿難！彼池覆以羅網，鈴懸其間，彼鈴四寶金、銀、琉璃及水精，金鈴銀舌，銀鈴金舌，琉璃鈴水精舌，水精鈴琉璃舌。……

「阿難！復有八萬四千諸小國王詣大善見王，白曰：『天王！我等欲為天王作殿。』大

善見王告諸小王：『卿等欲為我作正殿，我所不須，自有正殿。』八萬四千諸小國王皆叉手向，再三白曰：『天王！我等欲為天王作殿，我等欲為天王作殿。』於是，大善見王為八萬四千諸小王故，默然而聽。爾時，八萬四千諸小國王知大善見王默然聽已，拜謁辭退，繞三匝而去，各還本國，以八萬四千車載金白重，并及其錢作以不作，復以一一珠寶之柱載往拘尸城，去城不遠，作大正殿。

「阿難！彼大正殿長一由延，廣一由延。阿難！彼大正殿四寶塼壘金、銀、琉璃及水精。阿難！彼大正殿四寶梯陛金、銀、琉璃及水精，金陛銀蹬，銀陛金蹬，琉璃陛水精蹬，水精陛琉璃蹬。阿難！大正殿中有八萬四千柱，以四寶作金、銀、琉璃及水精，金柱銀櫨磬，銀柱金櫨磬，琉璃柱水精櫨磬，水精柱琉璃櫨磬。阿難！大正殿內立八萬四千樓，以四寶作金、銀、琉璃及水精，金樓銀覆，銀樓金覆，琉璃樓水精覆，水精樓琉璃覆。

「阿難！大正殿中設八萬四千御座，亦四寶作金、銀、琉璃及水精，金樓設銀御座，敷以氍毹、毼毼，覆以錦綺羅縠，有襯體被，兩頭安枕，加陵伽波毼邏、波遮悉多羅那，如是銀樓設金御座，琉璃樓設水精御座，水精樓設琉璃御座，敷以氍毹、毼毼，覆以錦綺羅縠，有襯體被，兩頭安枕，加陵伽波毼邏、波遮悉多羅那。阿難！彼大正殿周匝繞有四寶鈎欄金、銀、琉璃及水精，金欄銀鈎，銀欄金鈎，琉璃欄水精鈎，水精欄琉璃鈎。阿難！彼大正殿覆以羅網，鈴懸其間，彼鈴四寶金、銀、琉璃及水精，金鈴銀舌，銀鈴金舌，琉璃鈴水精舌，水精鈴琉璃舌。

「阿難！彼大正殿具足成已，八萬四千諸小國王去殿不遠，作大華池。阿難！彼大華池長一由延，廣一由延。阿難！彼大華池四寶塼壘金、銀、琉璃及水精，其底布以四種寶沙金、銀、琉璃及水精。阿難！彼大華池有四寶梯陛金、銀、琉璃及水精，金陛銀蹬，銀陛金蹬，琉璃陛水精蹬，水精陛琉璃蹬。

「阿難！彼大華池周匝繞有四寶鈎欄金、銀、琉璃及水精，金欄銀鈎，銀欄金鈎，琉璃欄水精鈎，水精欄琉璃鈎。阿難！彼大華池覆以羅網，鈴懸其間，彼鈴四寶金、銀、琉璃及水精，金鈴銀舌，銀鈴金舌，琉璃鈴水精舌，水精鈴琉璃舌。

「阿難！彼大華池其中則有種種水華，青蓮華，紅蓮、赤蓮、白蓮華，常水常華，有守視者，不通一切人。阿難！彼大華池其岸則有種種陸華，修摩那華、婆師華、瞻蔔華、修提提華、摩頭提提華、阿提牟哆華、波羅賴華。

「阿難！如是大殿及大華池具足成已，八萬四千諸小國王去殿不遠，作多羅園。阿難！彼多羅園長一由延，廣一由延。阿難！多羅園中殖八萬四千多羅樹，則以四寶金、銀、琉璃及水精，金多羅樹銀葉華實，銀多羅樹金葉華實，琉璃多羅樹水精葉華實，水精多羅樹琉璃葉華實。阿難！彼多羅園周匝有四寶鈎欄金、銀、琉璃及水精，金欄銀鈎，銀欄金鈎，琉璃欄水精鈎，水精欄琉璃鈎。阿難！彼多羅園覆以羅網，鈴懸其間，彼鈴四寶金、銀、琉璃及水精，金鈴銀舌，銀鈴金舌，琉璃鈴水精舌，水精鈴琉璃舌。」

條目：

靜坐不睡

內容：

『無有睡眠，除陰蓋故。』中十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 15〈王相應品 1〉(六九)《三十喻經》(CBETA, T01, no. 26, p. 518, c12-27)：

爾時，世尊於十五日說從解脫時，在比丘眾前敷座而坐，世尊坐已，便入定意，觀諸比丘心。於是，世尊見比丘眾靜坐默然極默然，**無有睡眠，除陰蓋故**，比丘眾坐甚深極甚深，息極息、妙極妙。

是時，尊者舍梨子亦在眾中。於是，世尊告曰：「舍梨子！比丘眾靜坐默然極默然，**無有睡眠，除陰蓋故**，比丘眾坐甚深極甚深，息極息、妙極妙。舍梨子！誰能敬重奉事比丘眾者？」

於是，尊者舍梨子即從坐起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！如是比丘眾靜坐默然極默然，**無有睡眠，除陰蓋故**，比丘眾坐甚深極甚深，息極息、妙極妙。世尊！無能敬重奉事比丘眾者，唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定，唯有世尊能敬重奉事。」

條目：

唯佛能敬法僧

內容：

『唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定。』中十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 15〈王相應品 1〉(六九)《三十喻經》(CBETA, T01, no. 26, p. 518, c21-p. 519, a12)：

於是，尊者舍梨子即從坐起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！如是比丘眾靜坐默然極默然，**無有睡眠，除陰蓋故**，比丘眾坐甚深極甚深，息極息、妙極妙。世尊！無能敬重奉事比丘眾者，**唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定**，唯有世尊能敬重奉事。」

世尊告曰：「舍梨子！如是，如是。無能敬重奉事比丘眾者，**唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定**，唯有世尊能敬重奉事。舍梨子！猶如王及大臣有種種嚴飾具，繒綵錦罽、指環、臂釧、肘璣、咽鉗、生色珠鬘。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以戒德為嚴飾具。舍梨子！若比丘、比丘尼成就戒德為嚴飾具者，便能捨惡，

修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有五儀式，劍、蓋、天冠、珠柄之拂及嚴飾屣，守衛其身，令得安隱。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以持禁戒為衛梵行。舍梨子！若比丘、比丘尼成就禁戒為衛梵行者，便能捨惡，修習於善。」

條目：

僧德

內容：

『比丘、比丘尼以戒德為嚴飾。……以持禁戒為衛梵行。……以護六根為守閤人。……以正念為守門將。……以息心為浴池泉。……以善知識為沐浴人。……以戒德為塗香。……以慚愧為衣服。……以四禪為床座。……以正念為剃師。……以喜為食。……以法味為飲。……以三定為華鬘，空、無相、無願。……以三室為屋舍，天室、梵室、聖室。……以智慧為守室人。……以四念處為租稅。……以四正斷為四種軍。……以四如意足為擱舉。……以止觀為車。……以正念為駕御人。……以己心為高幢。……以八支聖道為道路，平正坦然，唯趣涅槃。……以智慧為主兵臣。……以智慧為大正殿。……以昇無上智慧高殿，為自觀己心，周正柔軟，歡喜遠離。……以四聖種為宗正卿。……以正念為良醫。……以無礙定為正御床。……以不動心解脫為名珠寶。……以自觀己心為身極淨。』中十五¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 15〈王相應品 1〉（六九）《三十喻經》（CBETA, T01, no. 26, p. 518, c27-p. 520, b14）：

世尊告曰：「舍梨子！如是，如是。無能敬重奉事比丘眾者，唯有世尊能敬重奉事法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定，唯有世尊能敬重奉事。舍梨子！猶如王及大臣有種種嚴飾具，繒綵錦罽、指環、臂釧、肘璣、咽鉗、生色珠鬘。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以戒德為嚴飾具。舍梨子！若比丘、比丘尼成就戒德為嚴飾具者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有五儀式，劍、蓋、天冠、珠柄之拂及嚴飾屣，守衛其身，令得安隱。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以持禁戒為衛梵行。舍梨子！若比丘、比丘尼成就禁戒為衛梵行者，便能捨惡，修習於善。」

「舍梨子！猶如王及大臣有守閤人。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以護六根為守閤人。舍梨子！若比丘、比丘尼成就護六根為守閤人者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有守門將，聰明智慧，分別曉了。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以正念為守門將。舍梨子！若比丘、比丘尼成就正念為守門將者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有好浴池，清泉平滿。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以[2]自心為浴池泉。舍梨子！若比丘、比丘尼成就[*]自心為浴池泉者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有沐浴人，常使洗浴。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以善知識為沐浴人。舍梨子！若比丘、比丘尼成就善知識為沐浴人者，便能捨惡，修習於善。」

「舍梨子！猶如王及大臣有塗身香，木蜜、沈水、栴檀、蘇合、雞舌、都梁。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**戒德為塗香**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就戒德為塗香者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有好衣服，初摩衣、錦繒衣、白氎衣、加陵伽波毼邏衣。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**慙愧為衣服**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就慙愧為衣服者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有好床座，極廣高大。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**四禪為床座**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就四禪為床座者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有工剃師，常使洗浴。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**正念為剃師**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就正念為剃師者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有饒饌美食，種種異味。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**喜為食**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就於喜以為食者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有種種飲，棕飲、瞻波飲、甘蔗飲、蒲桃飲、末蹉提飲。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**法味為飲**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就法味以為飲者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有妙華鬘，青蓮華鬘、瞻蔔華鬘、修摩那華鬘、婆師華鬘、阿提牟哆華鬘。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**三定為華鬘**，**空、無願、無相**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就三定為華鬘者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有諸屋舍、堂閣、樓觀。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**三室為屋舍**，**天室、梵室、聖室**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就三室為屋舍者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有典守者，調守室人。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**智慧為守室人**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就智慧為守室人者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有諸國邑四種租稅，一分供王及給皇后、宮中嫖女；二分供給太子、群臣；三分供國一切民人；四分供給沙門、梵志。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**四念處為租稅**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就四念處為租稅者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有四種軍，象軍、馬軍、車軍、步軍。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**四正斷為四種軍**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就四正斷為四種軍者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有種種輿，象輿、馬輿、車輿、步輿。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**四如意足為輿**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就四如意足以為輿者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有種種車莊，以眾好師子、虎、豹斑文之皮，織成雜色種種莊飾。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**止觀為車**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就止觀以為車者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有駕御者，調御車人。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**正念為駕御人**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就正念為駕御人者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有極高幢。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以**己心為高幢**。舍梨子！若比丘、比丘尼成就己心為高幢者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有好道路，平正坦然，唯趣園觀。舍梨子！如是，比丘、比

丘尼以八支聖道為道路，平正坦然，唯趣涅槃。舍梨子！若比丘、比丘尼成就八支聖道以為道路，平正坦然，唯趣涅槃者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有主兵臣，聰明智慧，分別曉了。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以智慧為主兵臣。舍梨子！若比丘、比丘尼成就智慧為主兵臣者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有大正殿，極廣高敞。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以智慧為大正殿。舍梨子！若比丘、比丘尼成就智慧為大正殿者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣昇高殿上，觀殿下人往來走踊、住立坐臥。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以昇無上智慧高殿，為自觀己心，周正柔軟，歡喜遠離。舍梨子！若比丘、比丘尼成就無上智慧高殿，為自觀己心，周正柔軟，歡喜遠離者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有宗正卿，諳練宗族。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以四聖種為宗正卿。舍梨子！若比丘、比丘尼成就四聖種為宗正卿者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有名良醫，能治眾病。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以正念為良醫。舍梨子！若比丘、比丘尼成就正念為良醫者，便能捨惡，修習於善。

「舍梨子！猶如王及大臣有正御床，敷以氍毹、毼毼，覆以錦綺羅縠，有襯體被，兩頭安枕，加陵伽波毼邏、波遮悉多羅那。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以無礙定為正御床。舍梨子！若比丘、比丘尼成就無礙定為正御床者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣有名珠寶。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以不動心解脫為名珠寶。舍梨子！若比丘、比丘尼成就不動心解脫為名珠寶者，便能捨惡，修習於善。舍梨子！猶如王及大臣極淨沐浴，好香塗身，身極清淨。舍梨子！如是，比丘、比丘尼以自觀己心為身極淨。舍梨子！若比丘、比丘尼成就自觀己心為身淨者，便能敬重奉事世尊、法及比丘眾、戒、不放逸、布施及定。」

佛說如是。尊者舍梨子及諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

【按：p. 519, [2] 自=息【宋】*【元】*【明】*】

條目：

比丘（D）

內容：

行自境界，從父所得？『觀內身如身，觀內覺、心、法如法。』

比丘壽：『修欲（精進、心、思惟）定如意足，依遠離，依無欲，依滅盡，趣向出要。』

比丘色：『修習禁戒（同中五·1）……受持學戒。』

比丘樂：『離欲、離惡不善之法，乃至得第四禪成就遊。』

比丘力：『諸漏已盡，得無漏，心解脫、慧解脫，於現法中自知自覺。』中十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 15〈王相應品 1〉(七〇)《轉輪王經》(CBETA, T01, no. 26, p. 524, c14-28)：

【按：亦參 D. 26. Gakkavatti sīhanāda suttanta.】

「云何比丘行自境界，從父所得？此比丘觀內身如身，觀內覺、心、法如法，是謂比丘行自境界，從父所得。云何比丘壽？此比丘修欲定如意足，依遠離，依無欲，依滅盡，趣向出要；修精進定，修心定，修思惟定如意足，依遠離，依無欲，依滅盡，趣向出要，是謂比丘壽。云何比丘色？此比丘修習禁戒，守護從解脫，又復善攝威儀禮節，見纖介罪，常懷畏怖，受持學戒，是謂比丘色。云何比丘樂？此比丘離欲、離惡不善之法，乃至得第四禪成就遊，是謂比丘樂。云何比丘力？此比丘諸漏已盡，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，是謂比丘力。」

條目：

立後世眾生（D）

內容：

日月光照喻，受苦不自由喻，出廁不欲迫喻，天上壽長、盲目不見喻等。中十六。

出處：

※參見《中阿含經》卷 16〈王相應品 1〉(七一)《蜚肆經》(CBETA, T01, no. 26, p. 525, a26-p. 527, b18)：

【按：亦參 D. 23. Pāyāsisuttanta.】

是時，蜚肆王在正殿上，遙見斯毖提梵志、居士，各與等類相隨而行，從斯毖提並共北出，至尸攝毖林。蜚肆王見已，告侍人曰：「此斯毖提梵志、居士，今日何故各與等類相隨而行，從斯毖提並共北出，至尸攝毖林？」

侍人白曰：「天王！彼斯毖提梵志、居士，聞有沙門鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國，與大比丘眾俱，來至此斯毖提，住彼村北尸攝毖林。天王！彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱，周聞十方，鳩摩羅迦葉才辯無礙，所說微妙，彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶恭敬禮事者，快得善利，我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。天王！是故斯毖提梵志、居士，各與等類相隨而行，從斯毖提並共北出，至尸攝毖林。」

蜚肆王聞已，告侍人曰：「汝往詣彼斯毖提梵志、居士所，而語之曰：『蜚肆王告斯毖提梵志、居士：『諸賢可住，我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡！勿為彼所欺，為有後世，有眾生。我如是見，如是說，無有後世，無眾生。』』」

侍人受教，即往詣彼斯毖提梵志、居士所，而語之曰：「蜚肆王告斯毖提梵志、居士：『諸賢可住，我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡！勿為彼所欺，為有後世，有眾生。我如是見，如是說：無有後世，無眾生。』』……

時，蜚肆王即乘車出，往詣斯毖提梵志、居士所，與共北行至尸攝毖林。時，蜚肆王遙見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間，即下車步進，往詣尊者鳩摩羅迦葉所，共相問訊，却坐一面，問曰：「迦葉！我今欲問，寧見聽耶？」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！若欲問者，便可問之，我聞已當思。」

時，蜚肆王即便問曰：「迦葉！我如是見，如是說，無有後世，無眾生。沙門鳩摩羅迦葉！於意云何？」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！我今問王，隨所解答。於王意云何？今此日月，為是今世，為後世耶？」

蜚肆答曰：「沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我如是見，如是說，無有後世，無眾生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！復更有惡而過此耶？」

蜚肆答曰：「如是。迦葉！復更有惡。迦葉！我有親親疾病困篤，我往彼所，到已，謂言：『汝等當知我如是見，如是說：無有後世，無眾生。親親！有沙門、梵志如是見，如是說言：有後世，有眾生。我常不信彼之所說。彼復作是語：『若有男女作惡行，不精進，事惰、懈怠、嫉妬、慳貪，不舒手，不庶幾，極著財物，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。』若彼沙門、梵志所說是真實者，汝等是我親親，作惡行，不精進事惰、懈怠、嫉妬、慳貪，不舒手，不庶幾，極著財物，若汝等身壞命終，必至惡處，生地獄中者，可還語我：『蜚肆！彼地獄中如是如是苦。』若當爾者，我便現見。』彼聞我語，受我教已，都無有來語我言：『蜚肆！彼地獄中如是如是苦。』迦葉！因此事故，我作是念：無有後世，無眾生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！我復問王，隨所解答。若有王人收縛罪者，送至王所，白曰：『天王！此人有罪，王當治之。』王告彼曰：『汝等將去反縛兩手，令彼騎驢，打破敗鼓，聲如驢鳴，遍宣令已，從城南門出，坐高標下，斬斷其頭。』彼受教已，即反縛罪人，令其騎驢，打破敗鼓，聲如驢鳴，遍宣令已，從城南門出，坐高標下，欲斬其頭。此人臨死語彼卒曰：『汝且小住，我欲得見父母、妻子、奴婢、使人，聽我暫去。』於王意云何？彼卒寧當放斯罪人，聽暫去耶？」

蜚肆答曰：「不也。迦葉！」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！王親親者亦復如是，作惡行，不精進，事惰、懈怠、嫉妬、慳貪、不舒手，不庶幾，極著財物，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。地獄卒捉極苦治時，彼語卒曰：『諸地獄卒！汝等小住，莫苦治我，我欲暫去詣蜚肆王，告語之曰：『彼地獄中如是如是苦。』令彼現見。』於王意云何？彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶？」

蜚肆答曰：「不也。迦葉！」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！汝應如是觀於後世，莫如肉眼之所見也。蜚肆！若有沙門、梵志斷絕離欲，趣向離欲，斷絕離恚，趣向離恚，斷絕離癡，趣向離癡，彼以清

淨天眼出過於人，見此眾生死時、生時，好色、惡色，或妙、不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。」

蜚肆王復言：「沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我如是見，如是說：無有後世，無眾生生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！復更有惡而過此耶？」

蜚肆答曰：「如是。迦葉！復更有惡。迦葉！我有親親疾病困篤，我往彼所，到已謂言：『汝等當知我如是見，如是說：無有後世，無眾生生。親親！有沙門、梵志如是見，如是說言：有後世，有眾生生。我常不信彼之所說。彼復作是語：『若有男女妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，乃生天上。』若彼沙門、梵志所說是真實者，汝等是我親親，妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，若汝等身壞命終，必昇善處，生天上者，可還語我：『蜚肆！天上如是如是樂。』若當爾者，我便現見。』彼聞我語，受我教已，都無有來語我言：『蜚肆！天上如是如是樂。』迦葉！因此事故，我作是念：無有後世，無眾生生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！聽我說喻，慧者聞喻則解其義。蜚肆！猶村邑外有都園廁，深沒人頭，糞滿其中，而有一人墮沒廁底。若復有人為慈愍彼，求義及饒益，求安隱快樂，便從廁上徐徐挽出，刮以竹片，拭以樹葉，洗以暖湯。彼於後時淨澡浴已，以香塗身，昇正殿上，以五所欲而娛樂之。於王意云何？彼人寧復憶念先廁，歡喜稱譽，復欲見耶？」

蜚肆答曰：「不也。迦葉！若更有人憶念彼廁，歡喜稱譽而欲見者，便不愛此人，況復自憶念先廁，歡喜稱譽？復欲見者，是處不然。」

「蜚肆！若王有親親，妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，乃生天上，生天上已，天五所欲而自娛樂。於王意云何？彼天天子寧當捨彼天五所欲，憶念於此人間五欲，歡喜稱譽，復欲見耶？」

蜚肆答曰：「不也。迦葉！所以者何？人間五欲臭處不淨，甚可增惡，而不可向，不可愛念，麤澁不淨。迦葉！比於人間五所欲者，天欲為最，最上最好，最妙最勝。若彼天天子捨天五欲，而更憶念人間五欲，歡喜稱譽，復欲見者，是處不然。」

「蜚肆！汝應如是觀於後世，莫如肉眼之所見也。蜚肆！若有沙門、梵志斷絕離欲，趣向離欲，斷絕離恚，趣向離恚，斷絕離癡，趣向離癡，彼以清淨天眼出過於人，見此眾生死時、生時，好色、惡色，或妙、不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。」

蜚肆王復言：「沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我如是見，如是說：無有後世，無眾生生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！復更有惡而過是耶？」

蜚肆答曰：「如是。迦葉！復更有惡。迦葉！我有親親疾病困篤，我往彼所，到已謂言：『汝等當知我如是見，如是說：無有後世，無眾生。親親！有沙門、梵志如是見，如是說言：有後世，有眾生。我常不信彼之所說。彼復作是語：「若有男女妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，乃生天上。」若彼沙門、梵志所說是真實者，汝等是我親親，妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，若汝等身壞命終，必昇善處，生天上者，可還語我：「蜚肆！天上如是如是樂。」若汝天上而作是念：「我若還歸，當何所得？」蜚肆王家多有財物，吾當與汝。』彼聞我語，受我教已，都無有來語我言：『蜚肆！天上如是如是樂。』迦葉！因此事故，我作是念：無有後世，無眾生。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！**天上壽長，人間命短**。若人間百歲，是三十三天一日一夜，如是一日一夜，月三十日，年十二月，三十三天天壽千年。於王意云何？若汝有親親妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，乃生天上，生天上已，便作是念：『我等先當一日一夜，以天五欲而自娛樂，或二、三、四，至六、七日，以天五欲而自娛樂。然後當往語蜚肆王：「天上如是如是樂。」令彼現見。』於王意云何，汝竟當得爾所活不？」

蜚肆問曰：「迦葉！誰從後世來語？沙門鳩摩羅迦葉！天上壽長，人間命短，若人間百歲，是三十三天一日一夜，如是一日一夜，月三十日，年十二月，三十三天天壽千年。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆！聽我說喻，慧者聞喻則解其義。蜚肆！**猶如盲人，彼作是說，無黑白色，亦無見黑白色，無長短色，亦無見長短色，無近遠色，亦無見近遠色，無麤細色，亦無見麤細色。何以故？我初不見不知，是故無有色。彼盲如是說，為真說耶？**」

蜚肆答曰：「不也。迦葉！所以者何？迦葉！有黑白色，亦有見黑白色，有長短色，亦有見長短色，有近遠色，亦有見近遠色，有麤細色，亦有見麤細色。若盲作是說，我不見不知，是故無有色者。彼作是說，為不真實。」

尊者鳩摩羅迦葉告曰：「蜚肆王亦如盲，若王作是說：『誰從後世來語？沙門鳩摩羅迦葉！天上壽長，人間命短，若人間百歲是三十三天一日一夜，如是一日一夜，月三十日，年十二月，三十三天天壽千年。』」

蜚肆王言：「沙門鳩摩羅迦葉！大為不可，不應作是說。所以者何？沙門鳩摩羅迦葉！精進比我如盲，迦葉！若知我知我親親妙行精進，精勤不懈，無有嫉妬，亦不慳貪，舒手，庶幾，開意放捨，給諸孤窮，常樂施與，不著財物，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，生天上者。迦葉！我今便應即行布施，修諸福業，奉齋守戒已，以刀自殺，或服毒藥，或投坑井，或自縊死。沙門鳩摩羅迦葉！精進不應比我如彼盲人。」

條目：

取（D）

內容：

『欲取、恚取、怖取、癡取。』中十六·

出處：

※參見《中阿含經》卷 16〈王相應品 1〉（七一）《蜚肆經》(CBETA, T01, no. 26, p. 529, b12-18)：

【按：亦參 D. 23. Pāyāsisuttanta.】

蜚肆王復言：「沙門鳩摩羅迦葉雖作是說，但我此見欲取、恚取、怖取、癡取，終不能捨。所以者何？若有他國異人聞之，便作是說：『蜚肆王有見長夜受持，彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏、所治、斷捨。』迦葉！是故我此見欲取、恚取、怖取、癡取，終不能捨。」

條目：

無諍

內容：

『若以諍止諍，至竟不見止；唯忍能止諍，是法可尊貴。』中十七·

出處：

※參見《中阿含經》卷 17〈長壽王品 2〉（七二）《長壽王本起經》(CBETA, T01, no. 26, p. 532, c10-15)：

【按：亦參 M. 128. Upakkilesa sutta.】

「我聞如是：一時，佛遊拘舍彌，在瞿師羅園。爾時，拘舍彌諸比丘數共鬪諍。於是，世尊告拘舍彌諸比丘曰：「比丘！汝等莫共鬪諍。所以者何？

「若以諍止諍，至竟不見止；唯忍能止諍，是法可尊貴。」

條目：

惡合不如獨住

內容：

『學不得善友，不與己等者，當堅意獨住，勿與惡共會。』中十七·（佛以拘舍彌比丘諍，頗有此感）

出處：

※參見《中阿含經》卷 17〈長壽王品 2〉(七二)《長壽王本起經》(CBETA, T01, no. 26, p. 535, b21-c16)：

【按：亦參 M. 128. Upakkilesa sutta.】

於是，世尊不悅可拘舍彌諸比丘所行威儀、禮節、所學、所習，即從坐起，而說頌曰：

「以若干言語，破壞最尊眾，破壞聖眾時，無有能訶止。
碎身至斷命，奪象牛馬財，破國滅亡盡，彼猶故和解。
況汝小言罵，不能制和合，若不思真義，怨結焉得息。
罵詈責數說，而能制和合，若思真實義，怨結必得息。
若以諍止諍，至竟不見止，唯忍能止諍，是法可尊貴。
瞋向慧真人，口說無賴言，誹謗牟尼聖，是下賤非智。
他人不解義，唯我獨能知，若有能解義，彼恚便得息。
若得定為侶，慧者共修善，捨本所執意，歡喜常相隨。
若不得定伴，慧者獨修善，如王嚴治國，如象獨在野。
獨行莫為惡，如象獨在野，獨行為善勝，勿與惡共會。
學不得善友，不與己等者，當堅意獨住，勿與惡共會。」