

page :

K044

條目：

自身（四）

內容：

『世尊說五盛陰（為）自身。……不多聞愚癡凡夫，見色等是神，見神有色，見神中有色，見色中有神。是謂自身見。……多聞聖弟子，不見色等是神，不見神有色，不見神中有色，不見色中有神，是謂無色見。……色等盛陰斷無餘，捨、吐、盡、不染、滅、息、沒，是謂自身滅。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈睺利多品 3〉（二一〇）《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 788, a22-b15)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

法樂比丘尼答曰：「世尊說五盛陰，自身色盛陰，覺、想、行、識盛陰，是謂世尊說五盛陰。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖。」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！云何為自身見耶？」

法樂比丘尼答曰：「不多聞愚癡凡夫不見善知識，不知聖法，不御聖法，彼見色是神，見神有色，見神中有色，見色中有神也。見覺、想、行、識是神，見神有識，見神中有識，見識中有神也。是謂自身見也。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！云何無身見耶？」

法樂比丘尼答曰：「多聞聖弟子見善知識，知聖法，善御聖法，彼不見色是神，不見神有色，不見神中有色，不見色中有神也。不見覺、想、行、識是神，不見神有識，不見神中有識，不見識中有神也。是謂無身見也。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！云何滅自身耶？」

法樂比丘尼答曰：「色盛陰斷無餘，捨、吐、盡、不染、滅、息、沒也。覺、想、行、識盛陰斷無餘，捨、吐、盡、不染、滅、息、沒也。是謂自身滅。」

條目：

陰與盛陰

內容：

『若色等有漏有受，是調陰即盛陰。色等無漏無受，是調陰非盛陰。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉(二一〇)《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 788, b19-23)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

法樂比丘尼答曰：「或陰即是盛陰，或陰非盛陰。云何陰即是盛陰？若色有漏有受，覺、想、行、識有漏有受，是調陰即是盛陰。云何陰非盛陰？色無漏無受，覺、想、行、識無漏無受，是調陰非盛陰。」

條目：

八支聖道（四）

內容：

名。『八支聖道是有為。……三聚：戒聚、定聚、慧聚。……非八支聖道攝三聚。三聚攝八支聖道。正語、正業、正命，此三道支聖戒聚所攝。正念、正定，此二道支聖定聚所攝。正見、正志、正方便，此三道支聖慧聚所攝。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉(二一〇)《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 788, c1-14)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

法樂比丘尼答曰：「如是八支聖道有為也。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！有幾聚耶？」

法樂比丘尼答曰：「有三聚。戒聚、定聚、慧聚。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！八支聖道攝三聚，為三聚攝八支聖道耶？」

法樂比丘尼答曰：「非八支聖道攝三聚。三聚攝八支聖道。正語、正業、正命，此三道支聖戒聚所攝。正念、正定，此二道支聖定聚所攝。正見、正志、正方便，此三道支聖慧聚所攝。是謂非八支聖道攝三聚，三聚攝八支聖道。」

條目：

滅

內容：

『滅無對。』中五十八·1；又中五十八·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉（二一〇）《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 788, c15-17)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！滅有對耶？」

法樂比丘尼答曰：「滅無對也。」

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉（二一一）《大拘絺羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 791, b7-9)：

【按：亦參 M. 43. (Mahā)Vedalla sutta.】

復問曰：「賢者拘絺羅！滅者有何對？」

尊者大拘絺羅答曰：「滅者無有對。」

條目：

禪定（二）

內容：

『初禪有五支，覺、觀、喜、樂、一心。……若善心得一者，是謂定。四念處，是謂定相。四正斷，是謂定力。四如意足，是謂定功也。若習此諸善法，數數專修精勤者，是謂定修也。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉(二一〇)《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 788, c18-p. 789, a1)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！初禪有幾支耶？」

法樂比丘尼答曰：「初禪有五支，覺、觀、喜、樂、一心，是謂初禪有五支。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！云何定？云何定相？云何定力？云何定功？云何修定耶？」

法樂比丘尼答曰：「若善心得一者，是謂定也。四念處，是謂定相也。四正斷，是謂定力也。四如意足，是謂定功也。若習此諸善法服，數數專修精勤者，是謂定修也。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」

毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

條目：

三法

內容：

『一者壽，二者暖，三者識，是謂三法。生身死已，棄塚間，如木無情。』中五十八·1；中五十八·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉(二一〇)《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 789, a1-5)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！有幾法生身死已，身棄塚間，如木無情？」

法樂比丘尼答曰：「有三法生身死已，身棄塚間，如木無情。云何為三？一者壽，二者暖，三者識，是謂三法生身死已，身棄塚間，如木無情。」

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉(二一一)《大拘絺羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 791, c9-14)：

【按：亦參 M. 43. (Mahā)Vedalla sutta.】

復問曰：「賢者拘絺羅！有幾法生身死已，身棄塚間，如木無情？」

尊者大拘絺羅答曰：「有三法生身死已，身棄塚間，如木無情。云何為三？一者壽，二者暖，三者識。此三法生身死已，身棄塚間，如木無情。」

條目：

滅定，無想定（六）

內容：

『死者，壽命滅訖，溫暖已去，諸根敗壞；入滅盡定者，壽命不滅，暖亦不去，諸根不敗壞，若死及入滅盡定者，是謂差別。……入滅盡定者，想及知滅；入無想定者，想知不滅。……從滅盡定起時，不作是念：我從滅盡定起。從無想定起時，作如是念：我為有想，我為無想。（此上中五十八·2 有）……比丘入滅盡定時，不作是念：『我入滅盡定。』然本如是修習心，以是故如是趣向。……從滅盡定起時，不作是念：我從滅盡定起。』然因此身及六處緣命根，是故從定起。……從滅盡定起已，心樂離、趣離、順離。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉（二一〇）《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 789, a7-b13)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！若死及入滅盡定者，有何差別？」

法樂比丘尼答曰：「死者壽命滅訖，溫暖已去，諸根敗壞。比丘入滅盡定者，壽不滅訖，暖亦不去，諸根不敗壞，若死及入滅盡定者，是謂差別。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！若入滅盡定及入無想定者，有何差別？」

法樂比丘尼答曰：「比丘入滅盡定者，想及知滅。入無想定者，想知不滅。若入滅盡定及入無想定者，是謂差別。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！若從滅盡定起及從無想定起者，有何差別？」

法樂比丘尼答曰：「比丘從滅盡定起時，不作是念：『我從滅盡定起。』比丘從無想定起時，作如是念：『我為有想，我為無想？』若從滅盡定起及從無想定起者，是謂差別。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！比丘入滅盡定時，作如是念：『我入滅盡定耶？』」

法樂比丘尼答曰：「比丘入滅盡定時，不作是念：『我入滅盡定。』然本如是修習心，以是故如是趣向。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！比丘從滅盡定起，作如是念：『我從滅盡定起耶？』」

法樂比丘尼答曰：「比丘從滅盡定起時，不作是念：『我從滅盡定起。』然因此身及六處緣命根，是故從定起。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！比丘從滅盡定起已，心何所樂，何所趣，何所順耶？」

法樂比丘尼答曰：「比丘從滅盡定起已，心樂離、趣離、順離。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」

毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

※參見《中阿含經》卷 58〈睺利多品 3〉（二一一）《大拘絺羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 791, c16-p. 792, a6)：

【按：亦參 M. 43. (Mahā)Vedalla sutta.】

復問曰：「賢者拘絺羅！若死及入滅盡定者，有何差別？」

尊者大拘絺羅答曰：「死者壽命滅訖，溫暖已去，諸根敗壞。比丘入滅盡定者，壽不滅訖，暖亦不去，諸根不敗壞。死及入滅盡定者，是謂差別。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！若入滅盡定及入無想定者，有何差別？」

尊者大拘絺羅答曰：「比丘入滅盡定者，想及知滅。比丘入無想定者，想知不滅。若入滅盡定及入無想定者，是謂差別。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！若從滅盡定起及從無想定起者，有何差別？」

尊者大拘絺羅答曰：「比丘從滅盡定起時，不如是念：『我從滅盡定起。』比丘從無想定起時，作如是念：『我為有想，我為無想？』從滅盡定起及從無想定起者，是謂差別。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」

尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

條目：

覺（五）

內容：

『三覺。……緣更樂有。……若樂更樂所觸生，身心樂善覺，是覺調樂覺。若苦更樂所觸生，身心苦不善覺，是覺調苦覺。若不苦更樂所觸生，身心不苦不樂，非善非不善覺，是覺調不苦不樂覺。……樂覺者，生樂住樂，變易苦，無常者即是災患，欲使也。苦覺者，生苦住苦，變易樂，無常者即是災患，恚使也。不苦不樂覺者，不知苦、不知樂，無常者即是變易，無明使也。……非一切樂覺——無明使也。離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，得初禪成就遊，是謂樂覺非欲使也。……若求上解脫，求願悵悵生憂苦，是謂苦覺非恚使也。……樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，得第四禪成就遊，是謂不苦不樂覺非無明使也。所以者何？此斷無明故。』中五十八¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈哺利多品 3〉（二一〇）《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 789, b13-c21)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！有幾覺耶？」

法樂比丘尼答曰：「有三覺：樂覺、苦覺、不苦不樂覺。此何緣有耶？緣更樂有。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！云何樂覺？云何苦覺？云何不苦不樂覺耶？」

法樂比丘尼答曰：「若樂更樂所觸生，身心樂善覺，是覺調樂覺也。若苦更樂所觸生，身心苦不善覺，是覺調苦覺也。若不苦不樂更樂所觸生，身心不苦不樂，非善非不善覺，是覺調不苦不樂覺。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！樂覺者，云何樂？云何苦？云何無常？云何災患？云何使耶？苦覺者，云何樂？云何苦？云何無常？云何災患？云何使耶？不苦不樂覺者，云何樂？云何苦？云何無常？云何災患？云何使耶？」

法樂比丘尼答曰：「樂覺者，生樂住樂，變易苦，無常者即是災患，欲使也。苦覺者，生苦住苦，變易樂，無常者即是災患，患使也。不苦不樂覺者，不知苦、不知樂，無常者即是變易，無明使也。」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖，一切樂覺欲使耶？一切苦覺患使耶？一切不苦不樂覺無明使耶？」

法樂比丘尼答曰：「非一切樂覺欲使也，非一切苦覺患使也，非一切不苦不樂覺無明使也。云何樂覺非欲使耶？若比丘離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，得初禪成就遊，是謂樂覺非欲使也。所以者何？此斷欲故。云何苦覺非患使耶？若求上解脫樂，求願慍慍生憂苦，是謂苦覺非患使也。所以者何？此斷患故。云何不苦不樂覺非無明使耶？樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，得第四禪成就遊，是謂不苦不樂覺非無明使也。所以者何？此斷無明故。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」

毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

條目：

對（七）

內容：

『樂覺者以苦覺為對。……苦覺者以樂覺為對。……苦覺樂覺者以不苦不樂為對。……不苦不樂覺者以無明為對。……無明者以明為對。……明者以涅槃為對。……涅槃者無對。』中五十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈哺利多品 3〉（二一〇）《法樂比丘尼經》(CBETA, T01, no. 26, p. 789, c22-p. 790, a21)：

【按：亦參 M. 44. Cūḷa Vedalla sutta.】

復問曰：「賢聖！樂覺者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「樂覺者以苦覺為對。」

毗舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毗舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！苦覺者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「**苦覺者以樂覺為對。**」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！樂覺苦覺者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「**樂覺苦覺者以不苦不樂為對。**」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！不苦不樂覺者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「**不苦不樂覺者以無明為對。**」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！無明者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「**無明者以明為對。**」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢聖！明者有何對耶？」

法樂比丘尼答曰：「**明者以涅槃為對。**」

毘舍佉優婆夷聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢聖！」毘舍佉優婆夷歎已，歡喜奉行。

復問曰：「聖賢！涅槃者有何對耶？」

法樂比丘尼告曰：「君欲問無窮事，然君問事不能得窮我邊也。**涅槃者，無對也。**涅槃者，以無羂過、羂羂滅訖。以此義故，從世尊行梵行。」

於是，毘舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說，善受善持，善誦習已，即從坐起，稽首禮法樂比丘尼足，繞三匝而去。

條目：

智慧識（五）

內容：

『知，知是（四諦）故說智慧。……識，識是（六塵）故說識。……智慧及識二法，……合不別，此二法不可別施設。所以者何？智慧所知，即是識所識故。……知者，我以智慧知。……智慧者，有有厭義、無欲義、見如真義。』中五十八·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 58〈晡利多品 3〉（二一一）《大拘絺羅經》(CBETA, T01, no. 26, p. 790, b28-c24)：

【按：亦參 M. 43. (Mahā)Vedalla sutta.】

復問曰：「賢者拘絺羅！智慧者說智慧，何者智慧？」

尊者大拘絺羅答曰：「**知如是故說智慧**。知何等耶？知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真，知如是故說智慧。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！識者說識，何者識耶？」

尊者大拘絺羅答曰：「**識識是故說識**。識何等耶？識色，識聲、香、味、觸、法，識識是故說識。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！**智慧及識**，此二法為合為別，此二法可得別施設耶？」

尊者大拘絺羅答曰：「**此二法合不別，此二法不可別施設。所以者何？智慧所知，即是識所識**。是故此二法合不別，此二法不可別施設。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！知者汝以何等知？」

尊者大拘絺羅答曰：「**知者我以智慧知**。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

復問曰：「賢者拘絺羅！智慧有何義，有何勝，有何功德？」

尊者大拘絺羅答曰：「**智慧者有 [21]厭義、無欲義、見如真義**。」

尊者舍黎子聞已，歎曰：「善哉！善哉！賢者拘絺羅！」

尊者舍黎子歎已，歡喜奉行。

【按：p. 790, [21]（有）+厭【宋】【元】【明】。】