

page :

K043

條目：

行二事

內容：

『比丘當行二事：一曰說法，二曰默然。』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, c28-p. 776, a2)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

世尊歎曰：「善哉！善哉！比丘集坐當行二事：一曰說法，二曰默然。所以者何？我亦為汝說法，諦聽，諦聽，善思念之。」

條目：

二求

內容：

『有二種求：一曰聖求，二曰非聖求。云何非聖求？有一實病法、求病法，……實穢污法、求穢污法。……兒子、兄弟，象馬、牛羊、奴婢、錢財、珍寶、米谷是病害法，……是穢污法，眾生於中染觸貪著，憍傲受入，不見災患，不見出要，而受用之。……』(聖求反之) 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. 776, a3-26)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

佛言：「有二種求，一曰聖求，二曰非聖求。云何非聖求？有一實病法、求病法，實老法、死法、愁憂感法，實穢污法、求穢污法。云何實病法求病法？云何病法耶？兒子、兄弟是病法也。象馬、牛羊、奴婢、錢財、珍寶、米穀是病害法，眾生於中觸染貪著，憍傲受入，不見災患，不見出要，而取用之。云何老法、死法、愁憂感法，穢污法耶？兒子、兄弟是穢污法，象馬、牛羊、奴婢、錢財、珍寶、米穀是穢法害法，

眾生於中染觸貪著，憍傲受人，不見災患，不見出要，而取用之。彼人欲求無病無上安隱涅槃，得無病無上安隱涅槃者，終無是處。求無老、無死、無愁憂戚，無穢污無上安隱涅槃，得無老、無死、無愁憂戚、無穢污無上安隱涅槃者，終無是處。是謂非聖求。」

「云何聖求耶？有一作是念：『我自實病法，無辜求病法，我自實老法、死法，愁憂戚法，穢污法，無辜求穢污法。我今寧可求無病無上安隱涅槃，求無老、無死，無愁憂戚，無穢污法無上安隱涅槃。』彼人便求無病無上安隱涅槃，得無病無上安隱涅槃者，必有是處。求無老、無死，無愁憂戚，無穢污無上安隱涅槃，得無老、無死，無愁憂戚，無穢污無上安隱涅槃者，必有是處。」

條目：

五欲

內容：

『於此五欲功德，不觸、不染、不貪、不著，亦不憍傲、不受人，見災患，見出要，而取用之。』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. 778, a25-b10)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

「『五比丘！多聞聖弟子見善知識，而知聖法，又御聖法，彼於此五欲功德，不觸、不染、不貪、不著，亦不憍傲、不受人，見災患，見出要，而取用之。當知彼不隨弊魔，不自作魔，不墮魔手，不為魔網所纏，不為魔纏所纏，便解脫魔纏。五比丘！猶如野鹿得脫於纏，當知彼不隨獵師，不自在獵師，不墮獵師手，不為獵師網所纏，獵師來已，則能得脫。如是，五比丘！多聞聖弟子見善知識而知聖法，又御聖法，彼於此五欲功德，不觸、不染、不貪、不著，亦不見憍傲、不受人，見災患，見出要，而取用之。當知彼不隨弊魔，不自在魔，不墮魔手，不為魔網所纏，不為魔纏所纏，便解脫魔纏。』」

條目：

自在

內容：

『彼於爾時自在行，自在住、自在坐、自在臥。所以者何？彼自見無量惡不善法盡故。』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. 778, b10-24)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

「『五比丘！若時如來出興于世，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，彼斷，乃至五蓋、心穢、慧羸，離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。彼如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，修學漏盡智通作證。彼知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真。知此漏如真，知此漏習、知此漏滅、知此漏滅道如真。彼如是知、如是見，欲漏心解脫，有漏、無明漏心解脫。解脫已便知解脫，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。彼於爾時自在行，自在住、自在坐、自在臥。所以者何？彼自見無量惡不善法盡。是故彼自在行、自在住、自在坐、自在臥。』

條目：

五下分結

內容：

『或有一為「欲」，「恚」，「身見」，「戒取」，「疑所纏，疑心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，疑轉熾盛，不可制除，是下分結。』』

『嬰孩幼小，柔稊仰眠，無有「欲想」，「眾生想」，「自身想」，「戒想」，「法想」，況復欲...疑心纏住耶？然彼性使，故說疑使。』中五十六²

出處：

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇五)《五下分結經》(CBETA, T01, no. 26, p. 779, a15-27)：

【按：亦參 M. 64. (Mahā) Mālunkya sutta.】

佛言：「阿難！或有一為欲所纏，欲心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，欲轉熾盛，不可制除，是下分結。阿難！或有一為恚所纏，恚心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，恚轉熾盛，不可制除，是下分結。阿難！或有一為身見所纏，身見心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，身見轉盛，不可制除，是下分結。阿難！或有一為戒取所纏，戒取心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，戒取轉盛，不可制除，是

下分結。阿難！或有一為疑所纏，疑心生已，不知捨如真，彼不知捨如真已，疑轉熾盛，不可制除，是下分結。」

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇五)《五下分結經》(CBETA, T01, no. 26, p. 778, c22-p. 779, a9)：

【按：亦參 M. 64. (Mahā) Mālunkya sutta.】

世尊訶曰：「鬘童子！汝云何受持我說五下分結？鬘童子！汝從何口受持我說五下分結耶？鬘童子！非為眾多異學來，以嬰孩童子責數喻詰責汝耶？鬘童子！**嬰孩幼小，柔軟仰眠，意無欲想**，況復欲心纏住耶？然彼性使故，說欲使。鬘童子！**嬰孩幼小，柔軟仰眠，無眾生想**，況復恚心纏住耶？然彼性使故，說恚使。鬘童子！**嬰孩幼小，柔軟仰眠，無自身想**，況復身見心纏住耶？然彼性使故，說身見使。鬘童子！**嬰孩幼小，柔軟仰眠，無有戒想**，況復戒取心纏住耶？然彼性使故，說戒取使。鬘童子！**嬰孩幼小，柔軟仰眠，無有法想**，況復疑心纏住耶？然彼性使故，說疑使。鬘童子！非為眾多異學來，以此嬰孩童子責數喻詰責汝耶？」於是，尊者鬘童子為世尊面訶責已，內懷憂感，低頭默然，失辯無言，如有所伺。」

條目：

依禪得證

內容：

初禪知證得解脫，不倒上進；至無所受處。 中五十六·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇五)《五下分結經》(CBETA, T01, no. 26, p. 779, c16-p. 780, a23)：

【按：亦參 M. 64. (Mahā) Mālunkya sutta.】

「如是，阿難！若有比丘攀緣厭離，依於厭離，住於厭離，止息身惡故，心入離、定故，離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，得初禪成就遊。彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。

「云何昇進得止息處？彼覺、觀已息，內靖、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，得第二禪成就遊。彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。云何昇進得止息處？彼離於喜欲，捨無求遊，正念

正智而身覺樂。謂聖所說，聖所捨、念、樂住、空，得第三禪成就遊。彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。云何昇進得止息處？彼樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，得第四禪成就遊。彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。

「云何昇進得止息處？彼度一切色想，滅有礙想，不念若干想，無量空，是無量處成就遊，彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。云何昇進得止息處？彼度一切無量空處，無量識，是無量識處成就遊。彼依此處，觀覺興衰，彼依此處，觀覺興衰已，住彼必得漏盡，設住彼不得漏盡者，必當昇進得止息處。云何昇進得止息處？彼度一切無量識處，無所有，是無所有處成就遊。彼若有所覺，或樂或苦，或不苦不樂。彼觀此覺無常，觀興衰、觀無欲、觀滅、觀斷、觀捨。彼如是觀此覺無常，觀興衰、觀無欲、觀滅、觀斷、觀捨已，便不受此世，不受此世已，便不恐怖，因不恐怖，便般涅槃，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真。」

條目：

心中五穢

內容：

『或有一疑「世尊」，「法」、「戒」、「教」。「諸梵行」，……不開意、不解意、意不靜，是為五不拔心中穢，謂於梵行也。』中五十六·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇六)《心穢經》(CBETA, T01, no. 26, p. 780, b17-26)：

【按：亦參 M. 16. Cetokhila sutta.】

爾時，世尊告諸比丘：「若比丘、比丘尼不拔心中五穢，不解心中五縛者，是為比丘、比丘尼說必退法。云何不拔心中五穢？或有一疑世尊，猶豫、不開意、不解意、意不靖。若有一疑世尊，猶豫、不開意、不解意、意不靖者，是謂不拔第一心穢，謂於世尊也，如是法、戒、教。若有諸梵行，世尊所稱譽，彼便責數、輕易、觸燒、侵害，不開意、不解意、意不靖，是謂第五不拔心中穢，謂於梵行也。」

條目：

心中五縛

內容：

『或有「一身」……於「欲」……「所說聖義相應，」……「數道俗共會，掉亂、憍傲、不學問。」……「少有所得故，於其中間住，不復求昇進。」……彼心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷宴坐。是謂五不解心縛。』中五十六·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉(二〇六)《心穢經》(CBETA, T01, no. 26, p. 780, b26-c29)：

【按：亦參 M. 16. Cetokhila sutta.】

「云何不解心中五縛？或有一身不離染、不離欲、不離愛、不離渴。若有身不離染、不離欲、不離愛、不離渴者，彼心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐。若有此心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐者，是謂第一不解心縛，調身也。復次，於欲不離染、不離欲、不離愛、不離渴。若有於欲不離染、不離欲、不離愛、不離渴者，彼心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐。若有此心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐者，是謂第二不解心縛，調欲也。

「復次，有一所說聖義相應，柔軟無疑蓋，謂說戒、說定、說慧、說解脫、說解脫知見、說損、說不聚會、說少欲、說知足、說斷、說無欲、說滅、說燕坐、說緣起，如是比丘，沙門所說者，彼心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐。若有此心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐者，是謂第三不解心縛，調說也。復次，數道俗共會，調亂、憍傲、不學問。若有數道俗共會，調亂、憍傲、不學問者，彼心不趣向、不靖、不住、不解，自方便斷燕坐。若此心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐者，是謂第四不解心縛，調聚會也。

「復次，少有所得故，於其中間住，不復求昇進。若有少所得故，於其中間住，不復求昇進者，彼心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐。若此心不趣向，不靖、不住、不解，自方便斷燕坐者，是謂第五不解心縛，調昇進也。若有比丘、比丘尼不拔此心中五穢，及不解此心中五縛者，是謂比丘、比丘尼必退法也。若有比丘、比丘尼善拔心中五穢，善解心中五縛者，是謂比丘、比丘尼清淨法。」

條目：

釋尊之生活

師資道或異

內容：

『我所持衣，隨聖刀割截，染作污色。(衣不必粗)……我弟子盡形壽衣所棄捨糞掃之衣，亦作是說：我世尊粗衣知足，稱說粗衣知足。……我食粳糧成熟，無穢無量雜味。……弟子盡形壽而行乞食所棄捨食，亦說：我世尊粗食知足，稱說粗食知足。……我食如一鞞羅，或如半鞞羅，我弟子食如一拘施，或如半拘施，亦說：我世尊少食知足，稱說少食。……我或住高樓，或住棚閣。……我弟子隨彼過九月、十月，一夜於露處宿，亦說：我世尊粗住止床座知足，稱說住止床座知足。……我常作闍四眾，或我弟子過半月一入眾，為法清淨故，亦說：我世尊宴坐，稱說宴坐。』中五十七¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 57〈睺利多品 3〉(二〇七)《箭毛經》(CBETA, T01, no. 26, p. 782, c19-p. 783, a4-21)：

【按：亦參 M. 77.(Mahā)Sakuludāyi-sutta.】

「世尊告曰：『優陀夷！我不以此五法，令諸弟子恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。優陀夷！我所持衣，隨聖力割截，染汙惡色，如是聖衣染汙惡色。優陀夷！或我弟子盡形壽衣所棄捨糞掃之衣，亦作是說：『我世尊麤衣知足，稱說麤衣知足。』優陀夷！若我弟子因麤衣知足故，稱說我者，彼因此處故，不恭敬、尊重、供養、奉事我，亦不相隨。復次，優陀夷！我食粳糧成熟，無穢無量雜味。優陀夷！或我弟子盡其形壽而行乞食所棄捨食，亦作是說：『我世尊麤食知足，稱說麤食知足。』優陀夷！若我弟子因麤食知足故，稱說我者，彼因此處故，不恭敬、尊重、供養、奉事我，亦不相隨。』」

「復次，優陀夷！我食如一鞞羅食，或如半鞞羅，優陀夷！或我弟子食如一拘拖，或如半拘拖，亦作是說：『我世尊少食，稱說少食。』優陀夷！若我弟子因少食故，稱說我者，彼因此處故，不恭敬、尊重、供養、奉事我，亦不相隨。復次，優陀夷！我或住高樓，或住棚閣。優陀夷！或我弟子彼過九月、十月，一夜於覆處宿，亦作是說：『我世尊麤住止床座知足，稱說麤住止床座知足。』優陀夷！若我弟子因麤住止床座知足故，稱說我者，彼因此處故，不恭敬、尊重、供養、奉事我，亦不相隨。」

「復次，優陀夷！我常作闍比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或我弟子過半月一入眾，為法清淨故，亦作是說：『我世尊燕坐，稱說燕坐。』優陀夷！若我弟子因燕坐故，稱說我者，彼因此處故，不恭敬、尊重、供養、奉事我，亦不相隨。優陀夷！我無此五法，令諸弟子恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。」

條目：

弟子以五事敬佛

內容：

『無上戒，稱說我：世尊行戒大戒，如所說所作亦然，如所作所說亦然。……無上智慧……若有談論來相對者，必能伏之，調於正法、律不可說，於自所說不可得說。……無上知見……為弟子說法，有因緣非無因緣，可答非不可答，有離非無離。……弟子，厭愛箭而來問我：(四諦)，我答可意令歡喜。……我為弟子，或說宿命漏盡智通作證明達。……令於善法中得無猶豫。彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。』中五十七¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 57〈晡利多品 3〉(二〇七)《箭毛經》(CBETA, T01, no. 26, p. 783, a21-b22)：

【按：亦參 M. 77.(Mahā)Sakuludāyi-sutta.】

「優陀夷！我更有五法，令諸弟子恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。云何為五？優陀夷！我有弟子，調無上戒稱說我：『世尊行戒大戒，如所說所作亦然，如所作所說亦然。』優陀夷！若我弟子因無上戒稱說我者，彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。復次，優陀夷！我有弟子，調無上智慧稱說我：『世尊行智慧，極大智慧。若有談論來相對者，必能伏之，調於正法、律不可說，於自所說不可得說。』優陀夷！若我弟子因無上智慧故，稱說我者，彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。」

「復次，優陀夷！我有弟子，調無上知見稱說我：『世尊遊知非不知，遊見非不見，彼為弟子說法，有因非無因，有緣非無緣，可答非不可答，有離非無離。』優陀夷！若我弟子因無上知見故，稱說我者，彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。復次，優陀夷！我有弟子，調厭愛箭而來問我：『苦是苦，習是習，滅是滅，道是道。』我即答彼：『苦是苦，習是習，滅是滅，道是道。』優陀夷！若我弟子而來問我，我答可意令歡喜者，彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。」

「復次，優陀夷！我為弟子，或說宿命智通作證明達，或說漏盡智通作證明達。優陀夷！若我弟子於此正法、律中得受得度，得至彼岸，無疑無惑，於善法中無有猶豫者，彼因此處，恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。優陀夷！是謂我更有五法，令諸弟子恭敬、尊重、供養、奉事我，常隨不離。」

條目：

十善

內容：

『雜苦樂道』中五十七·1

【按：「十善：雜苦樂道」出自 中五十七·2，手稿所記疑為筆誤】

出處：

※參見《中阿含經》卷 57〈晡利多品 3〉(二〇八)《箭毛經》(CBETA, T01, no. 26, p. 785, c1-14)：

【按：亦參 M. 79. (Cūḷa)Sakulūdāyi sutta.】

世尊問曰：「優陀夷！云何後世一向樂？云何有一道跡一向作世證耶？」

異學箭毛答曰：「瞿曇！或有一離殺斷殺、不與取、邪淫、妄言，乃至離邪見得正見。瞿曇！是謂後世一向樂，是謂有一道跡一向作世證。」

世尊告曰：「優陀夷！我今問汝，隨所解答。優陀夷！於意云何？若有一離殺斷殺，彼為一向樂、為雜苦耶？」

異學箭毛答曰：「瞿曇！是雜苦也。」

「若有一離不與取、邪淫、妄言，乃至離邪見得正見，彼為一向樂、為雜苦耶？」

異學箭毛答曰：「瞿曇！是雜苦也。」

世尊問曰：「優陀夷！非為如是雜苦樂道跡作世證耶？」

異學箭毛答曰：「瞿曇！如是雜苦樂道跡作世證也。」

條目：

妙欲

內容：

『色或有愛者，或不愛者。一人於此色可意，彼於餘色，雖最上、最勝，而不欲、不思、不願、不求，彼於此色最勝、最上。』中五十七·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 57〈晡利多品 3〉(二〇九)《鞞摩那修經》(CBETA, T01, no. 26, p. 787, a15-26)：

【按：亦參 M. 80. Vekhanassa sutta.】

於是，世尊面訶責已，復令歡悅，告曰：「迦旃！有五欲功德，可喜、意、令樂欲相應樂，眼知色，耳知聲，鼻知香，舌知味，身知觸。迦旃！色或有愛者，或不愛者。若

有一人，彼於此色可意、稱意、樂意、足意、滿願意，彼於餘色雖最上、最勝，而不欲、不思、不願、不求，彼於此色最勝、最上。迦旃！如是聲、香、味、觸，迦旃！觸或有愛者，或不愛者。若有一人，彼於此觸可意、稱意、樂意、足意、滿願意。彼於餘觸雖最上、最勝，而不欲、不思、不願、不求。彼於此觸最勝、最上。」

條目：

不知無窮生死，証

內容：

『不知世前際，不知世後際，不知無窮生死，而記說得究竟智。……應如是說：置前世際，置後世際。……設不見一生，我弟子比丘來，不諛諂、無欺誑、質直，我教化之，若隨我教化，如是行者，必得知正法。』中五十七³

出處：

※參見《中阿含經》卷 57〈睺利多品 3〉（二〇九）《鞞摩那修經》(CBETA, T01, no. 26, p. 787, b24-c23)：

【按：亦參 M. 80. Vekhanassa sutta.】

世尊知己，告曰：「迦旃！若有沙門、梵志，不知世前際，不知世後際，不知無窮生死，而記說得究竟智，生已盡，梵行已立，所作已辦，不更受有，知如真者，彼應如是說：『置世前際，置世後際。』」迦旃！我如是說：『置世前際，置世後際。』設不憶一生，我弟子比丘來，不諛諂、無欺誑、質直，我教化之，若隨我教化，如是行者，必得知正法。迦旃！猶如嬰孩童子，少年柔軟，仰向臥，父母縛彼手足，彼於後轉大，諸根成就，父母解彼手足，彼唯憶解縛時，不憶縛時也。如是，迦旃！我如是說：『置世前際，置世後際。』設令不憶一生，我弟子比丘來，不諛諂、不欺誑、質直，我教化之。若隨我教化，如是行者，必得知正法。迦旃！譬若因油因炷而燃燈也，無人益油，亦不易炷者，前油已盡，後不更益，無所受已，自速滅也。如是，迦旃！我如是說：『置世前際，置世後際。』設令不憶一生，我弟子比丘來，不諛諂、不欺誑、質直，我教化之，若隨我教化，如是行者，必得知正法。迦旃！猶如十木聚，二十、三十、四十、五十、六十木聚，以火燒之，洞然俱熾，遂見火焰，後無有人更益草、木、糠、糞掃者，前薪已盡，後不更益，無所受已，自速滅也。如是，迦旃！我如是說：『置世前際，置世後際。』設令不憶一生，我弟子比丘來，不諛諂、不欺誑、質直，我教化之。若隨我教化，如是行者，必得知正法。」