

page :

K035

條目：

財物有無

內容：

『不行布施，不施與沙門、梵志、貧窮、孤獨、遠來乞者；……無有財物。……』

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七〇)《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 705, c14-29)：

【按：亦參 M. 135. Cūḷa Kamma-vibhaṅga sutta.】

「摩訶！何因、何緣男子女人無有財物？若有男子女人不作施主，不行布施，彼不施與沙門、梵志、貧窮、孤獨、遠來乞者飲食、衣被、華鬘、塗香、屋舍、床榻、明燈、給使，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，無有財物。所以者何？此道受無財物，謂男子女人不作施主，不行布施。摩訶！當知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人多有財物？若有男子女人作施主，行布施，彼施與沙門、梵志、貧窮、孤獨、遠來乞者飲食、衣被、花鬘、塗香、屋舍、床榻、明燈、給使，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，來生人間，多有財物。所以者何？此道受多有財物，謂男子女人作施主，行布施。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

智慧善惡

內容：

『不數數往詣彼問事，……問義（善、惡、妙、不妙等）……有惡智慧。……有善智慧。』中四十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七〇)《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 705, c29-p. 706, a20)：

【按：亦參 M. 135. Cūḷa Kamma-vibhaṅga sutta.】

「摩訶！何因、何緣男子女人有惡智慧？若有男子女人不數數往詣彼問事，彼若有名德沙門、梵志，不往詣彼，隨時問義：『諸尊！何者為善，何者不善？何者為罪，何者非罪？何者為妙，何者不妙？何者為白，何者為黑？白黑從何生？何義現世報，何義後世報？』設問不行，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，有惡智慧。所以者何？此道受惡智慧，謂男子女人不數數往詣彼問事。摩訶！當知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人有善智慧？若有男子女人能數數往詣彼問事，彼若有名德沙門、梵志，數往詣彼，隨時問義：『諸尊！何者為善，何者不善？何者為罪，何者非罪？何者為妙，何者不妙？何者為白，何者為黑？白黑從何生？何義現世報，何義後世報？』問已能行，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，來生人間，有善智慧。所以者何？此道受善智慧，謂男子女人能數數往詣彼問事。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

業與報

內容：

非見一業即證定其報。作善者得善果，而非今生作善者，後生必得善果。作善者，或有墮惡處，而非作善者必墮惡處。應分別不可偏說也。

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉（一七一）《分別大業經》(CBETA, T01, no. 26, p. 707, c22-p. 708, b13)：

【按：亦參 M. 136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.】

「阿難！於中若有一沙門、梵志得天眼，成就天眼，作如是說：『無身惡行，亦無身惡行報，無口、意惡行，亦無口、意惡行報。』者，我不聽彼。若作是說：『我見彼不離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此不離、不護已，身壞命終，生善處天中。』我聽彼也。若作是說：『若更有如是比不離殺、不與取、邪淫、妄言，乃至邪見，此不離、不護者，彼一切身壞命終，亦生善處天中。』者，我不聽彼。若作是說：『如是見者，則為正見，異是見者，則彼智趣邪。』者，我不聽彼。若所見所知極力捫摸，一向著說，此是真諦，餘皆虛妄者，我不聽彼。所以者何？阿難！如來知彼人異。」

「阿難！於中若有一沙門、梵志得天眼，成就天眼，作如是說：『無身妙行，亦無身妙行報，無口、意妙行，亦無口、意妙行報。』我不聽彼。若作是說：『我見彼離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此離、護已，身壞命終，生惡處地獄中。』我聽彼也。若作是說：『若更有如是比離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此離、護者，彼一切身壞命終，亦生惡處地獄中。』者，我不聽彼。若作是說：『如是見者，則為正見，異

是見者，則彼智趣邪。』者，我不聽彼。若所見所知極力捫摸，一向著說，此是真諦，餘皆虛妄者，我不聽彼。所以者何？阿難！如來知彼人異。

「阿難！於中若有一沙門、梵志得天眼，成就天眼，作如是說：『有身惡行，亦有身惡行報，有口、意惡行，亦有口、意惡行報。』我聽彼也。若作是說：『我見彼不離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此不離、不護已，身壞命終，生惡處地獄中。』者，我聽彼也。若作是說：『若更有如是比不離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此不離、不護者，彼一切身壞命終，亦生惡處地獄中。』者，我不聽彼。若作是說：『如是見者，則為正見，異是見者，則彼智趣邪。』者，我不聽彼。若所見所知極力捫摸，一向著說，此是真諦，餘皆虛妄者，我不聽彼。所以者何？阿難！如來知彼人異。

「阿難！於中若有一沙門、梵志得天眼，成就天眼，作如是說：『有身妙行，亦有身妙行報，有口、意妙行，亦有口、意妙行報。』者，我聽彼也。若作是說：『我見彼離殺、不與取、邪淫、妄言，乃至邪見，此離、護已，身壞命終，生善處天中。』者，我聽彼也。若作是說：『若更有如是比離殺、不與取、邪淫、妄言，乃至邪見，彼一切身壞命終，亦生善處天中。』者，我不聽彼。若作是說：『如是見者，則為正見，異是見者，則彼智趣邪。』者，我不聽彼。若所見所知極力捫摸，一向著說，此是真諦，餘皆虛妄者，我不聽彼。所以者何？阿難！如來知彼人異。」

條目：

作惡生善

內容：

『不離、不護已，身壞命終，生善處天中者，彼若本作不善業，作已成者，因不離、不護故，於現法中受報訖而生；或復因後報故，彼不以此因此緣，身壞命終，生善處天中；或復本作善業，作已成者，因離、護故，未盡應受善處報，彼因此緣此，身壞命終，生善處天中；或復死時生善心，心所有法正見相應，彼因此緣此生善處天中。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七一)《分別大業經》(CBETA, T01, no. 26, p. 708, b13-23)：

【按：亦參 M. 136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.】

「阿難！若有一不離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此不離、不護已，身壞命終，生善處天中者，彼若本作不善業，作已成者，因不離、不護故，彼於現法中受報訖而生於彼，或復因後報故，彼不以此因、不以此緣，身壞命終，生善處天中。或復本作善業，作已成者，因離、護故，未盡應受善處報，彼因此緣此故，身壞命終，生

善處天中。或復死時生善心，心所有法正見相應，彼因此緣此，身壞命終，生善處天中。阿難！如來知彼人為如是也。」

條目：

作惡生惡

內容：

『不離、不護已，身壞命終，生惡處地獄中者，彼即因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中；或復本作不善業，作已成者，因不離、不護故，未盡應受地獄報，彼因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。或復死時生不善心，心所有法邪見相應，彼因此緣此生地獄中。』中四十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七一)《分別大業經》(CBETA, T01, no. 26, p. 708, c4-12)：

【按：亦參 M. 136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.】

「阿難！若有一不離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此不離、不護已，身壞命終，生惡處地獄中者，彼即因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。或復本作不善業，作已成者，因不離、不護故，未盡應受地獄報，彼因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。或復死時生不善心，心所有法邪見相應，彼因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。阿難！如來知彼人為如是也。」

條目：

作善生惡

內容：

作善生善例。

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七一)《分別大業經》(CBETA, T01, no. 26, p. 708, b23-c4)：

【按：亦參 M. 136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.】

「阿難！若有一離殺、不與取、邪淫、妄言乃至邪見，此離、護已，身壞命終，生惡處地獄中者，彼若本作善業，作已成者，因離、護故，彼於現法中受報訖而生於彼。或復因後報故，彼不以此因、不以此緣，身壞命終，生惡處地獄中。或復本作不善業，作已成者，因不離、不護故，未盡應受地獄報，彼因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。或復死時生不善心，心所有法邪見相應，彼因此緣此，身壞命終，生惡處地獄中。阿難！如來知彼人為如是也。」

條目：

命終心感報

內容：

按：此中有現報，生報，後報之別；更有命終心之報。 惡墮善昇 增一子品五.六.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 4〈一子品 9〉（五）(CBETA, T02, no. 125, p. 562, c19-28)：

爾時，世尊告諸比丘：「我恒觀見一人心中所念之事，此人如屈伸臂頃墮泥犁中。所以然者，由惡心故，心之生病墜墮地獄。」

爾時，世尊便說偈言：

「猶如有一人， 心懷瞋恚想， 今告諸比丘， 廣演其義趣。

今正是其時， 設有命終者， 假令入地獄， 由心穢行故。

「是故，諸比丘！當降伏心，勿生穢行。如是，諸比丘！當作是學。」

※參見《增壹阿含經》卷 4〈一子品 9〉（六）(CBETA, T02, no. 125, p. 563, a2-11)：

爾時，世尊告諸比丘：「我恒觀見一人心中所念之事，如屈伸臂頃而生天上。所以然者，由善心故；已生善心，便生天上。」

爾時，世尊便說偈言：

「設復有一人， 而生善妙心， 今告諸比丘， 廣演其義趣。

今正是其時， 設有命終者， 便得生天上， 由心善行故。

「是故，諸比丘！當發淨意，勿生穢行。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

四種人

內容：

有四種人：或有人無有似有，或有似無有，或無有似無有，或有似有。』知人何難中四十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 44〈根本分別品 2〉(一七一)《分別大業經》(CBETA, T01, no. 26, p. 708, c21-26)：

【按：亦參 M. 136. Mahā-kamma-vibhaṅga sutta.】

「復次，有四種人，或有人無有似有，或有似無有，或無有似無有，或有似有。阿難！猶如四種棕，或棕不熟似熟，或熟似不熟，或不熟似不熟，或熟似熟。如是，阿難！四種棕喻人，或有人無有似有，或有似無有，或無有似無有，或有似有。」

條目：

隨心與心隨 (A)

內容：

『心將世間去，心為染著，心起自在。……多聞聖弟子，不隨心自在而心隨。』中四十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉(一七二)《心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 709, a23-27)：

【按：亦參 A. IV. 186. Ummagga.】

世尊告曰：「比丘！心將世間去，心為染著，心起自在。比丘！彼將世間去，彼為染著，彼起自在。比丘！多聞聖弟子非心將去，非心染著，非心自在。比丘！多聞聖弟子不隨心自在，而心隨多聞聖弟子。」

條目：

多聞 (A)

內容：

『我所說四句偈，知義、知法，趣法、向法，趣順梵行。說多聞比丘，無復過是。』
中四十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉(一七二)《心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 709, b6-12)：

【按：亦參 A. IV. 186. Ummagga.】

世尊告曰：「比丘！我所說甚多，調正經、歌詠、記說、偈他、因緣、撰錄、本起、此說、生處、廣解、未曾有法及說義。比丘！若有族姓子，我所說四句偈，知義知法，趣法向法，趣順梵行。比丘！說多聞比丘無復過是。比丘！如是多聞比丘，如來如是施設多聞比丘。」

條目：

明達智慧 (A)

內容：

『聞此苦（滅道），復以慧正見苦（等）如真者，……如是多聞比丘明達智慧。』
（聞、慧之別）中四十五·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉(一七二)《心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 709, b21-25)：

【按：亦參 A. IV. 186. Ummagga.】

世尊告曰：「比丘！若比丘聞此苦，復以慧正見苦如真者，聞苦習、苦滅、苦滅道，復以慧正見苦滅道如真者，比丘！如是多聞比丘明達智慧，如來如是施設多聞比丘明達智慧。」

條目：

黠慧廣慧 (A)

內容：

『比丘不念自害，不念害他，亦不念俱害，但念自饒益及饒益他，饒益多人，愍傷世間，為天、為人求義及饒益，求安隱快樂。如是聰明比丘點慧廣慧。』中四十五·1（菩薩比丘）

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉（一七二）《心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 709, c5-10)：

【按：亦參 A. IV. 186. Ummagga.】

世尊告曰：「若比丘不念自害，不念害他，亦不念俱害，比丘但念自饒益及饒益他，饒益多人，愍傷世間，為天、為人求義及饒益，求安隱快樂。比丘！如是聰明比丘點慧廣慧，如是如來施設聰明比丘點慧廣慧。」

條目：

得果在見不在願

內容：

『邪見、邪見定，彼作願行邪梵行，必不得果。無願、願無願、非有願非無願行邪梵行，必不得果。所以者何？以邪求果，謂無道也。……正見、正見定，……以正求果，謂有道也。』中四十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉（一七三）《浮彌經》(CBETA, T01, no. 26, p. 710, b4-26)：

【按：亦參 M. 126. Bhūmija sutta.】

世尊答曰：「浮彌！若有沙門、梵志，邪見、邪見定，彼作願行邪梵行，必不得果，無願、願無願、非有願非無願行邪梵行，必不得果。所以者何？以邪求果，謂無道也。浮彌！猶如有人欲得乳者而犂牛角，必不得乳，無願、願無願、非有願非無願人欲得乳而犂牛角，必不得乳。所以者何？以邪求乳，謂犂牛角也。如是，浮彌！若有沙門、梵志，邪見、邪見定，彼作願行邪梵行，必不得果，無願、願無願、非有願非無願行邪梵行，必不得果。所以者何？以邪求果，謂無道也。」

「浮彌！若有沙門、梵志，正見、正見定，彼作願行正梵行，彼必得果，無願、願無願、非有願非無願行正梵行，彼必得果。所以者何？以正求果，謂有道也。浮彌！猶如有人欲得乳者，飽飲飼牛而犂牛乳，彼必得乳，無願、願無願、非有願非無願人欲得乳，飽飲飼牛而犂牛乳，彼必得乳。所以者何？以正求乳，謂犂牛乳也。如是，

浮彌！若有沙門、梵志，正見、正見定，彼作願行行正梵行，彼必得果，無願、願無願、非有願非無願行正梵行，彼必得果。所以者何？以正求果，謂有道也。」

條目：

四受不同

一

內容：

『或有快莊嚴女共相娛樂；……身壞命終，趣至惡處；……是謂受法現樂，當來受苦報。……或有一自然重濁欲、重濁恚、重濁癡，彼數隨欲恚癡心，受苦憂戚；彼以苦以憂，盡其形壽，修行梵行，乃至啼泣墮淚；……身壞命終，必至善處；……是謂現法受苦，當來受樂報。或有（苦行）……受無量苦，學煩熱行；……身壞命終，必至惡處；……是謂受法現苦、當來亦受苦報。或有一自然不重濁欲恚癡，彼不數隨欲恚癡心，受苦憂戚；彼以樂以喜，盡其形壽，修行梵行；……不還此世。【接下頁】……是謂受法現樂，當來亦受樂報。』中四十五·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 45〈心品 3〉（一七四）《受法經》(CBETA, T01, no. 26, p. 712, a10- c1)：

【按：亦參 M. 45. Dhammasamādāna sutta.】

「如是，或有沙門、梵志，快莊嚴女共相娛樂，作如是說：『此沙門、梵志於欲見當來有何恐怖，有何災患，而斷於欲，施設斷欲？此快莊嚴於女身體樂更樂觸。』彼與此女共相娛樂，於中遊戲，彼受此法，成具足已，身壞命終，趣至惡處，生地獄中，方作是念：『彼沙門、梵志於欲見此當來恐怖，見此災患故，斷於欲，施設斷欲。我等因欲、諍欲、緣欲故，受如是極苦甚重苦也。』是謂受法現樂、當來受苦報。

「云何受法現苦、當來受樂報？或有一自然重濁欲、重濁恚、重濁癡，彼數隨欲心，受苦憂戚，數隨恚心、癡心，受苦憂戚。彼以苦以憂，盡其形壽，修行梵行，乃至啼泣墮淚，彼受此法，成具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，是謂受法現苦、當來受樂報。

「云何受法現苦、當來亦受苦報？或有沙門、梵志裸形無衣，或以手為衣，或以葉為衣，或以珠為衣，或不以瓶取水，或不以櫬取水，不食刀杖劫抄之食，不食欺妄食，不自往，不遣信，不來尊，不善尊、不住尊。若有二人食，不在中食，不懷妊家食，不畜狗家食，家有糞蠅飛來而不食，不噉魚，不食肉，不飲酒，不飲惡水，或都不飲，學無飲行。或噉一口，以一口為足，或二、三、四，乃至七口，以七口為足。或食一得，以一得為足，或二、三、四，乃至七得，以七得為足。或日一食，以一食為足，或二、三、四、五、六、七日、半月、一月一食，以一食為足。或食菜茹，或食稗子，或食[揅-天+示]米，或食雜麴，或食頭頭邏食，或食鹿食。或至無事處，依於無

事，或食根，或食果，或食自落果。或持連合衣，或持毛衣，或持頭舍衣，或持毛頭舍衣，或持全皮，或持穿皮，或持全穿皮。或持散髮，或持編髮，或持散編髮，或有剃髮，或有剃鬚，或剃鬚髮，或有拔髮，或有拔鬚，或拔鬚髮。或住立斷坐，或修蹲行，或有臥刺，以刺為床，或有臥草，以草為床。或有事水，晝夜手抒。或有事火，竟昔燃之。或事日、月、尊祐大德，叉手向彼。如此之比，受無量苦，學煩熱行，彼受此法，成具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，是謂受法現苦、當來亦受苦報。」

「云何受法現樂、當來亦受樂報？或有一自然不重濁欲、不重濁恚、不重濁癡，彼不數隨欲心，受苦憂戚，不數隨恚心、癡心，受苦憂戚，彼以樂以喜，盡其形壽，修行梵行，乃至歡悅心。彼受此法，成具足已，五下分結盡，化生於彼而般涅槃，得不退法，不還此世。是謂受法現樂、當來亦受樂報。世間真實有是四種受法者，因此故說。」