

page :

K051

條目：

二涅槃界

內容：

『有餘涅槃界、無餘涅槃界。……比丘滅五下分結，即彼般涅槃，不還來此世，是謂有餘涅槃界。……比丘盡有漏成無漏，意解脫、智慧解脫，自身作證，……是謂無餘般涅槃界。』增火滅品 2.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 579, a13-22)：

【按：亦參 Itiv. 44.】

爾時，世尊告諸比丘：「有此二法涅槃界。云何為二？有餘涅槃界、無餘涅槃界。彼云何名為有餘涅槃界？於是，比丘滅五下分結，即彼般涅槃，不還來此世，是謂名為有餘涅槃界。彼云何名為無餘涅槃界？於是，比丘盡有漏成無漏，意解脫、智慧解脫，自身作證而自遊戲：生死已盡，梵行已立，更不受有，如實知之，是謂為無餘涅槃界。此二涅槃界，當求方便，至無餘涅槃界。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

善不善行 六道

內容：

十惡為不善，離十惡為善。『行此惡已，墮畜生、餓鬼、地獄中。設行善者，便生人中、天上，及諸善趣阿須倫中。』增火滅品 5.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉(五) (CBETA, T02, no. 125, p. 580, a19-b1)：

世尊告彼：「云何名為不善？云何名為善？所謂殺生為不善，不殺為善。不與取為不善，與取為善。姪洩為不善，不姪為善。妄語為不善，不妄語為善。綺語為不善，不綺語為善。兩舌為不善，不兩舌為善。鬪亂彼此為不善，不鬪亂彼此為善。貪他為不善，不貪他為善。起恚為不善，不起恚為善。邪見為不善，正見為善。如是，比丘！行此惡已，墮畜生、餓鬼、地獄中。設行善者，便生人中、天上，及諸善趣阿須倫中。是故，當遠離惡行，修習善行。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

二法：八正、八邪

內容：

正志，作正治。增火滅品 6.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉（六）(CBETA, T02, no. 125, p. 580, b7-13)：

世尊告曰：「彼云何為二法？所謂邪見、正見，邪治、**正治**，邪語、正語，邪業、正業，邪命、正命，邪方便、正方便，邪念、正念：邪三昧、正三昧，是謂比丘名為二法。我今已與汝說此二法，如來所應為者，今已周訖。善念、觀誦，勿有懈倦，今不行者，後悔無及。」

條目：

二力

內容：

『所謂忍力，思惟力。』

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉（八）(CBETA, T02, no. 125, p. 580, b27-c7)：

爾時，世尊告諸比丘：「有此二力。云何為二力？**所謂忍力、思惟力**，設吾無此二力者，終不成無上正真等正覺。又無此二力者，終不於優留毘處六年苦行，亦復不能降伏魔怨，成無上正真之道，坐於道場。以我有忍力、思惟力故，便能降伏魔眾，成無上正真之道，坐於道場。是故，諸比丘！當求方便，修此二力，忍力、思惟力，便成須陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道，於無餘涅槃界而般涅槃。如是。諸比丘！當作是學。」

條目：

我、我所、慢結

內容：

『吾者，是神識也。我者，是形體之具也。於中起識生吾、我者，是為憍慢結也。』增火滅品 9.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 581, a22-26)：

阿那律曰：「吾者是神識也，我者是形體之具也。於中起識生吾、我者，是名為憍慢結也。是故，梵志！當求方便，除此諸結。如是，梵志！當作是學。」

條目：

天眼，無上慧眼

內容：

慧眼即法眼。增火滅品 9.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈火滅品 16〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 580, c17-p. 581, b13)：

爾時，有梵志名曰闍拔吒，是梵摩喻弟子。復至尊者阿那律所，頭面禮足，在一面坐。爾時，彼梵志問阿那律曰：「我昔在王宮生，未曾聞此自然之香，為有何人來至此間，為是天、龍、鬼神、人、非人乎？」

爾時，阿那律報梵志曰：「向者釋、梵、四天王及五百天人，并二十八大神王，來至我所，頭面禮足，在一面住。復以此偈而歎我曰：

「『自歸人中上，眾人所敬奉；我等今不知，為依何等禪？』」

梵志問曰：「以何等故，我今不見其形？釋、梵、四天王為何所在？」

阿那律報曰：「以汝無有天眼故也，是故不見釋、梵、四天王及五百天人，及二十八大神王。」

梵志問曰：「設我能得天眼者，見此釋、梵、四天王及二十八大神王耶？」

阿那律報曰：「設當得天眼者，便能見釋、梵、四天王及五百天人，并二十八大神王。然復，梵志！此天眼者何足為奇！有梵天名曰千眼，彼見此千世界，如有眼之士，自手掌中觀其寶冠。此梵天亦如是，見此千世界無有罣礙，然此梵天不自見身所著衣服。」

梵志問曰：「何以故？千眼梵天不自見形所著服飾？」

阿那律曰：「以其彼天無有無上智慧眼故，故不自見己身所著服飾。」

梵志問曰：「設我得無上智慧眼者，見此身所著服飾不耶？」

阿那律曰：「若能得**無上智慧眼**者，則能見己形所著服飾。」

梵志問曰：「願尊與我說極妙之法，使得無上智慧之眼。」

阿那律曰：「汝有戒耶？」

梵志問曰：「云何名之為戒？」

阿那律曰：「不作眾惡，不犯非法。」

梵志報曰：「如此戒者，我堪奉持如此之戒。」

阿那律曰：「汝今，梵志！當持禁戒，無失毫釐，亦當除去憍慢之結，莫計吾我染著之想。」

時，梵志復問阿那律曰：「何者是吾？何者是我？何者是憍慢結？」

阿那律曰：「吾者是神識也，我者是形體之具也。於中起識生吾、我者，是名為憍慢結也。是故，梵志！當求方便，除此諸結。如是，梵志！當作是學。」

梵志即從座起，禮阿那律足，遶三匝而去。未至所在，於中道思惟此義，諸塵垢盡，**得法眼淨**。

爾時，有天昔與此梵志親友，知識梵志心中所得諸塵垢盡，得法眼淨。爾時，彼天復往至尊者阿那律所，頭面禮足，在一面住。即以此偈歎阿那律曰：

「梵志未至家， 中道得道跡； 垢盡法眼淨， 無疑無猶豫。」

爾時，尊者阿那律復以偈告天曰：

「我先觀彼心， 中間應道跡； 彼人迦葉佛， 曾聞此法教。」

爾時，尊者阿那律即其時離彼處，在人間遊，漸漸至舍衛國，到世尊所，頭面禮足，在一面住。爾時，世尊具以法語告阿那律，阿那律受佛教已，便從坐起，頭面禮足，便退而去。

爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中弟子，得**天眼**第一者，所謂阿那律比丘是。」

條目：

對治

內容：

安般除愁憂之想；不淨除貪欲；慈悲喜捨，除瞋恚、害、嫉、憍慢。 增安般品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈安般品 17〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 581, c12-22)：

【按：亦參 M. 62. Rāhulovāda.】

爾時，世尊於舍衛城乞食已，食後在祇桓精舍而自經行，漸漸至羅雲所。到已，告羅雲曰：「汝當修行安般之法，修行此法，所有愁憂之想皆當除盡。汝今復當修行惡露不淨想，所有貪欲盡當除滅。汝今，羅雲！當修行慈心，已行慈心，所有瞋恚皆當除盡。汝今，羅雲！當行悲心，已行悲心，所有害心悉當除盡。汝今，羅雲！當行喜心，已行喜心，所有嫉心皆當除盡。汝今，羅雲！當行護心，已行護心，所有憍慢悉當除盡。」

條目：

安般法

內容：

『出息長知息長，入息長亦知息長；出息短亦知息短，入息短亦知息短；出息冷亦知息冷，入息冷亦知息冷；出息暖亦知息暖，入息暖亦知息暖。盡觀身體入息、出息，皆悉知之。有時有息亦復知有，有時無息亦復知無。若息從心出亦復知從心出；若息從心入亦復知從心入。』增安般品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 7〈安般品 17〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 582, a13-23)：

【按：亦參 M. 62. Rāhulovāda.】

世尊告曰：「於是，羅雲！若有比丘樂於閑靜無人之處，便正身正意，結跏趺坐，無他異念，繫意鼻頭，出息長知息長，入息長亦知息長；出息短亦知息短，入息短亦知息短；出息冷亦知息冷，入息冷亦知息冷；出息暖亦知息暖，入息暖亦知息暖。盡觀身體入息、出息，皆悉知之。有時有息亦復知有，又時無息亦復知無。若息從心出亦復知從心出。若息從心入亦復知從心入。如是，羅雲，能修行安般者，則無愁憂惱亂之想，獲大果報，得甘露味。」

條目：

二人出世難得

內容：

一、如來。二、轉輪聖王。【(梵志秘記中有)增善知識品 3.】一、辟支佛，二、如來弟子漏盡阿羅漢。 增安般品 2.3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 582, c27-p. 583, a2)：

【按：亦參 A. II. 6. 2.】

爾時，世尊告諸比丘：「二人出現於世甚為難得。云何為二人？所謂如來、至真、等正覺出現於世甚為難得；轉輪聖王出現於世甚為難得。此二人出現於世間甚為難得。」

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉(三) (CBETA, T02, no. 125, p. 583, a4-8)：

爾時，世尊告諸比丘：「二人出現於世甚為難得。云何為二人？所謂辟支佛出現世間甚為難得；如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚為難得。是謂，比丘！此二人者出現於世甚為難得。」

※參見《增壹阿含經》卷 11〈善知識品 20〉(三) (CBETA, T02, no. 125, p. 598, b27-c4)：

「然梵志秘記亦有此語：『如來出世，甚難得遇，時時乃出，實不可見，猶如優曇鉢華，時時乃出。』此亦如是，如來出現於世，甚不可值。又梵志書亦有語：『有二人出世甚難得值。云何二人？如來及轉輪聖王。此二人出現甚難得值。』」

條目：

二法可擯

內容：

一、作眾惡本起諸怨嫌，二、不造善行諸德之本。 增安般品 4.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 583, a11-17)：

爾時，世尊告諸比丘：「有此二法，在於世間，甚為煩惱。云何為二法？所謂作眾惡本，起諸怨嫌，復不造善行諸德之本。是謂，比丘！二法甚為煩惱。是故，諸比丘！

當覺知此煩惱法，亦當覺知不煩惱法。諸煩惱之法，當念斷除；不煩惱之法，當念修行。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

邪見、正見

內容：

『正見眾生所念所趣，及諸餘諸行，一切盡可貴敬，世間人民所可貪樂。以其正見妙故。』增安般品 5.6.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉（五）(CBETA, T02, no. 125, p. 583, a20-b1)：

爾時，世尊告諸比丘：「**邪見眾生所念、所趣及諸餘行**，一切無可貴者，世間人民所不貪樂。所以然者，以其邪見不善故也。猶如有諸苦菓之子。所謂苦菓、苦蔘子、葶藶子、畢地槃持子，及諸餘苦子，便於良地種此諸子，然後生苗猶復故苦。所以然者，以其子本苦故。此邪見眾生亦復如是，所作身行、口行、意行，所趣、所念及諸惡行，一切無可貴者，世間人民所不貪樂。所以然者，以其邪見惡不善故。是故，諸比丘！當除邪見，習行正見。如是，諸比丘！當作是學。」

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉（六）(CBETA, T02, no. 125, p. 583, b4-13)：

爾時，世尊告諸比丘：「**正見眾生所念、所趣及諸餘行**，一切盡可貴敬，世間人民所可貪樂。所以者何？以其正見妙故。猶如有諸甜菓，若甘蔗、若蒲桃菓，及諸一切甘美之菓，有人修治良地，而取種之，然後生子皆悉甘美，人所貪樂。所以然者，以其菓子本甘美故，此正見眾生亦復如是，所念、所趣及諸餘行，一切皆可貪樂，世間人民無不喜者。所以者何？以其正見妙故。是故，諸比丘！當習行正見。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

知識善、惡

內容：

依自種姓，持戒，三昧，智慧，利養，『而自貢高，毀訾他人，是謂名為惡知識法。』增安般品 9.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉（九）(CBETA, T02, no. 125, p. 585, a19-c3)：

爾時，世尊告諸比丘：「我今當說**善知識法**，亦當說**惡知識法**，諦聽！諦聽！善思念之。」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」爾時，諸比丘從佛受教。

世尊告曰：「彼云何名為惡知識法？於是，比丘！惡知識人便生此念：『我於豪族出家學道，餘比丘者卑賤家出家。』**依己姓望，毀訾餘人**，是謂名為惡知識法。

「復次，惡知識人便生此念：『我極精進奉諸正法，餘比丘者不精進**持戒**。』復以此義，毀訾他人，而自貢高，是謂為惡知識法。

「復次，惡知識者復作是念：『我三昧成就，餘比丘者無有三昧，心意錯亂，而不一定。』彼依此**三昧**，常自貢高，毀訾他人，是謂名為惡知識法。

「復次，惡知識復作是念：『我智慧第一，此餘比丘無有智慧。』彼依此**智慧**，而自貢高，毀訾他人，是謂名為惡知識法。

「復次，惡知識人復作是念：『我今常得飯食、床褥、臥具、病瘦醫藥，此餘比丘不能得此供養之具。』彼依此**利養**之物，而自貢高，毀訾他人，是謂名為惡知識法。是謂，比丘！惡知識人行此邪業。

「彼云何為**善知識**之法？於是，比丘！善知識人不作是念：『我豪族家生，此餘比丘不是豪族家。』己身與彼而無有異，是謂名為善知識法。

「復次，善知識人不作是念：『我今持戒，此餘比丘不持戒行。』己身與彼無有增減，彼依此戒，不自貢高，不毀他人，是謂，比丘！名為善知識法。

「復次，比丘！善知識人復不作是念：『我三昧成就，此餘比丘意亂不定。』己身與彼亦無增減，彼依此三昧，不自貢高，亦不毀訾他人，是謂，比丘！名為善知識法。

「復次，比丘！善知識人不作是念：『我智慧成就，此餘比丘無有智慧。』己身與彼亦無增減，彼依此智慧，不自貢高，亦不毀他人，是謂，比丘！名為善知識法。

「復次，比丘！善知識人不作是念：『我能得衣被、飯食、床褥、臥具、疾病醫藥，此餘比丘不能得衣被、飯食、床褥、臥具、疾病醫藥。』己身與彼亦無增減，彼依此利養，不自貢高，亦不毀他人，是謂，比丘！名為善知識法。」

爾時，世尊告諸比丘：「我今與汝分別惡知識法，亦復與汝說善知識法。是故，諸比丘！惡知識法當共遠離，善知識法念共修行。如是，諸比丘！當作是學。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

條目：

國政以導者為主

內容：

『眾生亦如是，眾中必有導；導者行正法，況復下庶人。』增安般品 11.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉（一一）(CBETA, T02, no. 125, p. 587, a9-25)：

【按：亦參 A. IV. 70.】

爾時，世尊便說此偈：

「猶如牛渡水， 導者而不正； 一切皆不正， 斯由本導故。

眾生亦如是， 眾中必有導； 導者行非法， 況復下細人。

萌類盡受苦， 由王法不正； 以知非法行， 一切民亦然。

猶如牛渡水， 導者而行正； 從者亦皆正， 斯由本導故。

眾生亦如是， 眾中必有導； 導者行正法， 況復下庶人。

萌類盡受樂， 由王法教正； 以知正法行， 一切民亦然。

「是故，諸比丘！當捨非法而行正法。如是，諸比丘！當作是學。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

條目：

政治與天變

內容：

『行正法；日月順常，風雨以時，災怪不現，神祇歡喜，五穀熾盛；君臣和穆；……有形之類，顏色光潤，……壽命極長。』增安般品 11.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 8〈安般品 17〉（一一）(CBETA, T02, no. 125, p. 587, a2-9)：

【按：亦參 A. IV. 70.】

「若復有時，王法治正，爾時群臣亦行正法；群臣已行正法，時王太子亦行正法；王太子已行正法，爾時長吏亦行正法；長吏已行正法，國界人民亦行正法；日月順常，風雨以時，災怪不現，神祇歡喜，五穀熾盛；君臣和穆相視，如兄如弟，終無增損；有形之類，顏色光潤，食自消化，無有災害，壽命極長，人所愛敬。」

條目：

慙、愧

內容：

『以其世間有此二法，擁護世間，則別有父母、兄弟、妻子、尊長、大小，亦不與六畜共同。』增慙愧品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 9〈慙愧品 18〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 587, b7-14)：

【按：亦參 A. II. 1. 9. Hirottapa.】

爾時，世尊告諸比丘：「有二妙法擁護世間。云何為二法？所謂有慙、有愧也。諸比丘！若無此二法，世間則不別有父、有母、有兄、有弟、有妻子、知識、尊長、大小，便當與猪、雞、狗、牛、羊六畜之類而同一等。以其世間有此二法擁護世間，則別有父母、兄弟、妻子、尊長、大小，亦不與六畜共同。是故，諸比丘！當習有慙、有愧。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

二無厭

內容：

『世有二人，無有厭足而取命終。……彼作是功力而獲財物，彼人不能食噉，亦不與妻子，亦不與奴婢，親之屬族，皆悉不與。彼所得財物，或王劫奪，被賊盜，或火燒水漂，分散異處，不獲其利。……是謂得財藏舉者也。……作是功力而獲財物，彼人惠施眾生，給與父母、奴婢、妻子，亦復廣及沙門、婆羅門，造諸功德，種天上之福。是謂得而惠施。』增慙愧品 2.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 9〈慙愧品 18〉（二）(CBETA, T02, no. 125, p. 587, b17-c14)：

【按：亦參 A. II. 1. 1. Vajja.】

爾時，世尊告諸比丘：「世有二人，無有厭足而取命終。云何為二人？所謂得財物恒藏舉之；復有得物而喜與人。是謂二人無有厭足而取命終。」

爾時，有比丘白世尊曰：「我等，世尊！不解此略說之義。云何得物藏舉？云何得物與人？唯願世尊廣演其義。」

世尊告曰：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝分別其義。」

對曰：「如是。」

爾時，佛告諸比丘：「於是，有族姓子學諸技術，或習田作，或習書疏，或習計算，或習天文，或習地理，或習卜相，或學遠使，或作王佐，不避寒暑、飢寒、慙苦，而自營己。彼作是功力而獲財物，彼人不能食噉，亦不與妻子，亦不與奴婢親親之屬，皆悉不與。彼所得財物，或王劫奪，或復被賊，或火燒水漂，分散異處，不獲其利，即於家中有人分散此物，不得停住。是謂，比丘！得財藏舉者也。」

「彼云何得財分布？有族姓子學諸技術，或習田作，或習書疏，或習計算，或習天文、地理，或習卜相，或學遠使，或作王佐，不避寒暑、飢寒、慙苦，而自營己。彼作是功力而獲財物，彼人惠施眾生，給與父母、奴婢、妻子，亦復廣及沙門、婆羅門，造諸功德，種天上之福。是謂，比丘！得而惠施。是謂，比丘！二人無厭足。如前一人得財物而舉者，當念捨離；第二人得而廣布，當學此業。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

食施、法施

內容：

『當念法施，勿思欲施，便得稱譽，名聞四遠，恭敬於法，不貪財物，此則無有羞恥。』增慚愧品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 9〈慚愧品 18〉(三)(CBETA, T02, no. 125, p. 587, c17-p. 588, a1)：

【按：亦參 M. 3. Dhammadāyāda.】

爾時，世尊告諸比丘：「常當法施，勿習食施。所以然者，汝等今有果報之祐，使我弟子恭敬於法，不貪利養。設貪利養者，則有大過於如來所。何以故？謂眾生類不分別法，毀世尊教；已毀世尊教，後不復得至涅槃道，我便有恥。所以然者，謂如來弟子貪著利養，不行於法，不分別法，毀世尊教，不順正法；已毀世尊教，復不至涅槃道。汝今，比丘！當念法施，勿思欲施，便得稱譽，多聞四遠，恭敬於法，不貪財物，此則無有羞恥。所以然者，如來弟子以好法施，不貪思欲之施。是謂，比丘！當念法施，勿學財施。汝等比丘，吾說此義，為因何義而說此緣乎？」

條目：

離惑得中道

內容：

貪、瞋恚、慳嫉、憍慢、幻偽、無慙、無愧、婬欲、慢、增上慢，……滅，便得處中之道（八），眼生、智生，諸縛休息，得至涅槃。』增慚愧品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 9〈慚愧品 18〉（三）(CBETA, T02, no. 125, p. 588, c25-p. 589, a2)：

【按：亦參 M. 3. Dhammadāyāda.】

「諸賢當知，貪之為病，甚大災患，瞋恚亦然。貪婬、瞋恚滅者，便得處中之道，眼生、智生，諸縛休息，得至涅槃。慳疾為病，亦復極重，煩惱燒煮，憍慢亦深。幻偽不真，無慙、無愧，不能捨離，婬欲敗正，慢、增上慢亦復不捨。此二慢滅，便得處中之道，眼生、智生，諸縛休息，得至涅槃。」