

page :

K034

條目：

意行生

內容：

『離生喜樂得初禪，彼此定樂欲住彼；……住彼樂彼，命終生梵身天中。諸梵身天者，生彼住彼，受離生喜樂。……此二離生喜、樂無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，……如是意行生。生晃昱天中。……生遍淨天中。……生果實天中。……生空無邊處天中。……生識無邊處天中。……生無所有處天中。……生非有想非無想處天中。……』中四十三·4

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉(一六八)《意行經》(CBETA, T01, no. 26, p. 700, c1-p. 701, b20)：

【按：亦參 M. 120. Saṅkhāruppatti sutta.】

佛言：「云何意行生？若有比丘離欲，離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，得初禪成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終生梵身天中。諸梵身天者，生彼住彼，受離生喜、樂，及比丘住此，入初禪，受離生喜、樂，此二離生喜、樂無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生梵身天中，如是意行生。

「復次，比丘覺、觀已息，內靖、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，得第二禪成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終生晃昱天中。諸晃昱天者，生彼住彼，受定生喜、樂，及比丘住此，入第二禪，受定生喜、樂，此二定生喜、樂無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生晃昱天中，如是意行生。

「復次，比丘離於喜欲，捨無求遊，正念正智而身覺樂，調聖所說、聖所捨、念、樂住、空，得第三禪成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終生遍淨天中。諸遍淨天者，生彼住彼，受無喜樂，及比丘住此，入第三禪，受無喜樂，此二無喜樂無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生遍淨天中，如是意行生。

「復次，比丘樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，得第四禪成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終生果實天中。諸果實天者，生彼住彼，受捨、念、清淨樂，及比丘住此，入第四禪，受捨、念、清淨

樂，此二捨、念、清淨樂無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生果實天中，如是意行生。

「復次，比丘度一切色想，滅有對想，不念若干想，無量空，是無量空處成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終**生無量空處天中**。諸無量空處天者，生彼住彼，受無量空處想，及比丘住此，受無量空處想，此二無量空處想無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生無量空處天中，如是意行生。

「復次，比丘度無量空處，無量識，是無量識處成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終**生無量識處天中**。諸無量識處天者，生彼住彼，受無量識處想，及比丘住此，受無量識處想，此二無量識處想無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生無量識處天中，如是意行生。

「復次，比丘度無量識處，無所有，是無所有處成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終**生無所有處天中**。諸無所有處天者，生彼住彼，受無所有處想，及比丘住此，受無所有處想，此二無所有處想無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生無所有處天中，如是意行生。

「復次，比丘度一切無所有處想，非有想非無想，是非有想非無想處成就遊。彼此定樂欲住，彼此定樂欲住已，必有是處，住彼樂彼，命終**生非有想非無想處天中**。諸非有想非無想處天者，生彼住彼，受非有想非無想處想，及比丘住此，受非有想非無想處想，此二想無有差別，二俱等等。所以者何？先此行定，然後生彼，彼此定如是修、如是習、如是廣布，生非有想非無想處天中，如是意行生。

「復次，比丘度一切非有想非無想處，想知滅身觸成就遊。慧見諸漏盡斷智，彼諸定中，此定說最第一、最大、最上、最勝、最妙。猶如因牛有乳，因乳有酪，因酪有生酥，因生酥有熟酥，因熟酥有酥精，酥精者說最第一、最大、最上最勝、最妙。如是彼諸定中，此定說最第一、最大、最上、最勝、最妙，得此定、依此定、住此定已，不復受生老病死苦，是說苦邊。」

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

條目：

二邊，中道

內容：

『莫求欲樂極下賤業，為凡夫行，是說一邊。亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者，是說二邊。……離此二邊，則有中道，（聖道八支）成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣涅槃。』中四十三·5；中五十六·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉（一六九）《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 701, b28-c24)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

佛言：「莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行。亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應，離此二邊，則有中道，成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣於涅槃。有稱、有譏，有無稱、無譏而為說法。決定於齊，決定知己，所有內樂常求彼也。莫相導說，亦莫面前稱譽，齊限說，莫求齊限，隨國俗法，莫是莫非，此分別無諍經事。莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者。此何因說？**莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，是說一邊，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者，是說二邊。**莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者，因此故說。

「**離此二邊，則有中道，成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣涅槃者。**此何因說？**有聖道八支**，正見乃至正定，是謂為八。離此二邊，則有中道，成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣涅槃者，因此故說。有稱、有譏，有無稱、無譏而為說法者。此何因說？云何為稱？云何為譏，而不說法。若有欲相應與喜樂俱，極下賤業，為凡夫行，此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行。彼知此已，則便自譏。所以者何？欲者，無常、苦、磨滅法，彼知欲無常已，是故彼一切有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，彼知此已，是故便自譏。」

※參見《中阿含經》卷 56〈晡利多品 3〉（二〇四）《羅摩經》(CBETA, T01, no. 26, p. 777, c25-p. 778, a2)：

【按：亦參 M. 26. Ariyapariyesana sutta.】

「我於爾時即告彼曰：『五比丘！當知有二邊行，諸為道者所不當學：一曰著欲樂下賤業，凡人所行；二曰自煩自苦，非賢聖求法，無義相應。五比丘！捨此二邊，有取中道，成明成智，成就於定，而得自在，趣智趣覺，趣於涅槃，謂八正道，正見乃至正定，是謂為八。』」

條目：

無稱無譏而為說法

內容：

自稱，自譏無義。應無稱，無譏而為說法。中四十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉(一六九)《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 701, b28-c13)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

佛言：「莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行。亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應，離此二邊，則有中道，成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣於涅槃。有稱、有譏，有無稱、無譏而為說法。決定於齊，決定知己，所有內樂常求彼也。莫相導說，亦莫面前稱譽，齊限說，莫求齊限，隨國俗法，莫是莫非，此分別無諍經事。莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者。此何因說？莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，是說一邊，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者，是說二邊。莫求欲樂、極下賤業，為凡夫行，亦莫求自身苦行，至苦非聖行，無義相應者，因此故說。」

條目：

凡樂，聖樂

內容：

『若因五欲功德生喜生樂，此樂非聖樂，是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食有生死，……我說於彼則不可修。……離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。此樂是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食無生死，……彼則可修。』中四十三·5；中五十·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉(一六九)《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 702, c4-17)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「云何有樂，非聖樂是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼不可修也？彼若因五欲功德生喜生樂，此樂非聖樂，是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼則不可修。」

「云何有樂，是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修耶？若有比丘離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。此樂是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修也。決定於齊，決定知己，所有內樂當求彼者，因此故說。」

※參見《中阿含經》卷 50〈大品 2〉（一九二）《加樓烏陀夷經》(CBETA, T01, no. 26, p. 743, a12-29)：

【按：亦參 M. 66. Laṭukikopama sutta.】

「烏陀夷！有樂，非聖樂，是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食、有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼則不可修。烏陀夷！有樂，是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食、無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修也。烏陀夷！云何有樂，非聖樂，是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食、有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼不可修耶？若因五欲生樂生善者，是樂非聖樂，是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食、有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼則不可修。」

「烏陀夷！云何有樂，是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食、無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修耶？烏陀夷！若比丘離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊者，是樂是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂，無食、無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修也。」

條目：

莫相道說

內容：

『若有道說不真實、虛妄、無義相應者，此終不可說。若有道說真實、不虛妄、無義相應者，彼亦當學不說是也。若有道說真實、不虛妄、義相應者，彼為知時，正智正念，令成就彼，如是面前稱譽。』中四十三:5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉（一六九）《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 702, c17-26)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「莫相[4]導說，亦莫面前稱譽者，此何因說？有相[*]導說不真實、虛妄、無義相應，有相[*]導說真實、不虛妄、無義相應，有相[*]導說真實、不虛妄、與義相應。於中若有[*]導說不真實、虛妄、無義相應者，此終不可說。於中若有[*]導說真實、不虛妄、無義相應者，彼亦當學不說是也。於中若有[*]導說真實、不虛妄、義相應者，彼為知時，正智正念，令成就彼，如是面前稱譽，莫相[*]導說，亦莫面前稱譽者，因此故說。」

【按：p. 702, [4] 導＝道【宋】【元】【明】【德】【聖】*。】

條目：

說有齊限

內容：

『不齊限說者，煩身，念喜忘，心疲極，聲壞，向智者不自在也。』（齊限反之）中四十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉（一六九）《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 702, c26-p. 703, a2)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「齊限說，莫不齊限者，此何因說？不齊限說者，煩身，念喜忘，心疲極，聲壞，向智者不自在也。齊限說者，不煩身，念不喜忘，心不疲極，聲不壞，向智者得自在也。齊限說，莫不齊限者，因此故說。」

條目：

隨國俗法

內容：

『彼彼方、彼彼人間、彼彼事，或說甌，或說橢，或說杆，或說碗，或說器。……隨其力，一向說此是真諦，餘者虛妄。如是隨國俗法，是及非也。……不隨其力，不一向說此是真諦，餘者虛妄。如是隨國俗法，不是不非也。』中四十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉（一六九）《拘樓瘦無諍經》CBETA, T01, no. 26, p. 703, a2-15)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「隨國俗法，莫是莫非者，此何因說？云何隨國俗法？是及非耶？彼彼方、彼彼人間、彼彼事，或說甌，或說檀，或說杆，或說椀，或說器。如彼彼方、彼彼人間、彼彼事，或說甌，或說檀，或說杆，或說椀，或說器，彼彼事隨其力，一向說此是真諦，餘者虛妄。如是隨國俗法，是及非也。云何隨國俗法？不是不非耶？彼彼方、彼彼人間、彼彼事，或說甌，或說檀，或說杆，或說椀，或說器。如彼彼方、彼彼人間、彼彼事，或說甌，或說檀，或說杆，或說椀，或說器。彼彼事不隨其力，不一向說此是真諦，餘者虛妄。如是隨國俗法，不是不非也。隨國俗法，莫是莫非者，因此故說。」

條目：

有諍、無諍

內容：

『離此二邊，則有中道。……有結滅盡。……求於內樂。……若有樂，是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂。……若有道說真實、不虛妄、與義相應。……齊限說。……隨國俗法，不是不非，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂戚正行，是故此法則無諍也。』中四十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉（一六九）《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 703, a15-c8)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「有諍法、無諍法。云何有諍法？云何無諍法？若欲相應與喜樂俱，極下賤業，為凡夫行，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂戚邪行，是故此法則有諍也。若自身苦行，至苦非聖行，無義相應，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂戚邪行，是故此法則有諍也。離此二邊，則有中道，成眼成智，自在成定，趣智、趣覺、趣於涅槃，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂戚正行，是故此法則無諍也。」

「有結不盡，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂戚邪行，是故此法則有諍也。有結滅盡，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂戚正行，是故此法則無諍也。」

「不求內樂，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。**求於內樂**，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂感正行，是故此法則無諍也。

「於中若有樂，非聖樂是凡夫樂，病本、癰本、箭刺之本，有食有生死，不可修、不可習、不可廣布，我說於彼則不可修，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。於中**若有樂，是聖樂、無欲樂、離樂、息樂、正覺之樂**，無食無生死，可修、可習、可廣布，我說於彼則可修也，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂感正行，是故此法則無諍也。

「於中若有[*]導說不真實、虛妄、無義相應，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。於中若有[*]導說真實、不虛妄、無義相應，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。於中**若有[*]導說真實、不虛妄、與義相應**，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂感正行，是故此法則無諍也。

「無齊限說者，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。**齊限說者**，此法無諍。以何等故此法無諍？此法無苦、無煩、無熱、無憂感正行，是故此法則無諍也。

「隨國俗法，是及非，此法有諍。以何等故此法有諍？此法有苦、有煩、有熱、有憂感邪行，是故此法則有諍也。**隨國俗法，不是不非，此法無諍**。以何等故此法無諍？**此法無苦、無煩、無熱、無憂感正行，是故此法則無諍也**。是調諍法。汝等當知諍法及無諍法，知諍法及無諍法已，棄捨諍法，修習無諍法，汝等當學。」

【按：p. 702, [4] 導=道【宋】【元】【明】【德】【聖】*。】

條目：

真實空

內容：

『此行真實空，捨此住止息。』中四十三:5

出處：

※參見《中阿含經》卷 43〈根本分別品 2〉(一六九)《拘樓瘦無諍經》(CBETA, T01, no. 26, p. 703, c8-12)：

【按：亦參 M. 139. Araṇa-Vibhaṅga sutta.】

「如是須菩提族姓子以無諍道，於後知法如法。

「知法如真實， 須菩提說偈， 此行真實空， 捨此住止息。」

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

條目：

命終心與果報

內容：

『因瞋恚心故，身壞命終，必至惡處。……因善心故，身壞命終，必至善處。』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. 704, a17-21)：

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

世尊告曰：「鸚鵡摩訶都提子今命終者，如屈伸臂頃，必生地獄。所以者何？以彼於我極大瞋恚。若有眾生因心瞋恚故，身壞命終，必至惡處，生地獄中。」

※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. 704, c12-15)：

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

世尊告曰：「鸚鵡摩訶今命終者，如屈伸臂頃，必至善處。所以者何？彼於我極有善心。若有眾生因善心故，身壞命終，必至善處，生於天中。」

條目：

增上慢之果

內容：

『六處生，雞狗猪及豺，驢五地獄六。』（此諷梵志）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. 704, b13-16)：

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

世尊告曰：「汝父都提以此增上慢，是故生於下賤狗中。

「梵志增上慢，此終六處生，雞狗猪及豺，驢五地獄六。」

條目：

業報差別

內容：

『彼眾生者，因自行業，因業得報；……眾生隨其高下，處妙不妙。』

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. 704, c25-27)：

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

世尊答曰：「彼眾生者，因自行業，因業得報，緣業、依業、業處，眾生隨其高下處妙不妙。」

條目：

壽有長短

內容：

『殺生，……彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，壽命極短。……離殺……生於天中，來生人間，壽命極長。』

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, a3-16)：

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

佛言：「摩納！何因、何緣男子女人壽命極短？若有男子女人殺生凶弊，極惡飲血，害意著惡，無有慈心於諸眾生乃至蜚蟲，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，壽命極短。所以者何？此道受短壽，謂男子女人殺生凶弊，極惡飲血。摩納！當知此業有如是報也。摩納！何因、何緣男子女人壽命極長？若有男

子女人**離殺斷殺**，棄捨刀杖，有慙有愧，有慈悲心，饒益一切乃至蜚蟲，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，**生於天中，來生人間，壽命極長**。所以者何？此道受長壽，謂男子女人離殺斷殺。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

疾病多少

內容：

『觸燒眾生（拳、石、刀杖等）……來生人間，多有疾病。……不觸燒眾生，……來生人間，無有疾病。』

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, a16-29)：

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

「摩訶！何因、何緣男子女人多有疾病？若有男子女人**觸燒眾生**，彼或以手**拳**，或以木**石**，或以**刀杖**觸燒眾生，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，**來生人間，多有疾病**。所以者何？此道受多疾病，謂男子女人觸燒眾生。摩訶！當知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人無有疾病？若有男子女人**不觸燒眾生**，彼不以手拳，不以木石，不以刀杖觸燒眾生，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，**來生人間，無有疾病**。所以者何？此道受無疾病，謂男子女人不觸燒眾生。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

形貌端醜

內容：

『急性多惱，彼少所聞，便大瞋恚，憎嫉生憂，廣生諍怒；……形不端正。……形體端正。』

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, a29-b13)：

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

「摩訶！何因、何緣男子女人形不端正？若有男子女人**急性多惱**，彼少所聞，便大**瞋恚**，**憎嫉生憂**，**廣生諍怒**，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，**來生人間，形不端正**。所以者何？此道受形不端正，謂男子女人急性多惱。摩訶！當

知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人形體端正？若有男子女人不急性多惱，彼聞柔軟麤強言，不大瞋恚，不憎嫉生憂，不廣生諍怒，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，來生人間，**形體端正**。所以者何？此道受形體端正，謂男子女人不急性多惱。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

威德有無

內容：

『內懷嫉妬，彼見他得供養恭敬，便生嫉妬，若見他有物，欲令我得。……無有威德。……』

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, b13-26)：

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

「摩訶！何因、何緣男子女人無有威德？若有男子女人**內懷嫉妬，彼見他得供養恭敬，便生嫉妬，若見他有物，欲令我得**，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，**無有威德**。所以者何？此道受無威德，謂男子女人內懷嫉妬。摩訶！當知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人有**大威德**？若有男子女人不懷嫉妬，彼見他得供養恭敬，不生嫉妬，若見他有物，不欲令我得，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，來生人間，**有大威德**。所以者何？此道受有威德，謂男子女人不懷嫉妬。摩訶！當知此業有如是報也。」

條目：

種族尊卑

內容：

『憍傲大慢，彼可敬不敬，可重，可貴，可奉，可供養，可與道，可與坐可禮拜不禮拜；……生卑賤族。……』

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, b26-c14)：

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

「摩訶！何因、何緣男子女人生卑賤族？若有男子女人**憍傲大慢，彼可敬不敬，可重不重，可貴不貴，可奉不奉，可供養不供養，可與道不與道，可與坐不與坐，可叉手**

向禮拜問訊不叉手向禮拜問訊，彼受此業，作具足已，身壞命終，必至惡處，生地獄中，來生人間，**生卑賤族**。所以者何？此道受生卑賤族，謂男子女人憍傲大慢。摩訶！當知此業有如是報也。摩訶！何因、何緣男子女人生尊貴族？若有男子女人不憍傲大慢，彼可敬而敬，可重而重，可貴而貴，可奉事而奉事，可供養而供養，可與道而與道，可與坐而與坐，可叉手向禮拜問訊而叉手向禮拜問訊，彼受此業，作具足已，身壞命終，必昇善處，生於天中，來生人間，**生尊貴族**。所以者何？此道受生尊貴族，謂男子女人不憍傲大慢。摩訶！當知此業有如是報也。」