

page :

K026

條目：

滅戲論道（D）

內容：

『滅戲道跡者，謂八支聖道。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三四）《釋問經》(CBETA, T01, no. 26, p. 635, c23-29)：

【按：亦參 D. 21. Sakkapañha sutta.】

時，天王釋聞已，白曰：「唯然，世尊！唯然，善逝！唯然，大仙人！滅戲道跡者，謂八支聖道，正見乃至正定為八。大仙人！是為滅戲道跡。比丘者，行此趣向滅戲道跡。唯然。世尊！唯然，善逝！唯然，大仙人！如佛所說法，我悉知之，我斷疑度惑，無有猶豫，聞佛所說故。」

條目：

斷三修三

內容：

『一曰念，二曰言，三曰求。念者，我說有二種，可行、不可行。若念不可行者，我即斷彼，若念可行者，我為彼知時，有念有智，為成就彼念故。』（餘二亦然）

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三四）《釋問經》(CBETA, T01, no. 26, p. 636, a2-10)：

【按：亦參 D. 21. Sakkapañha sutta.】

世尊聞已，答曰：「拘翼！比丘者，趣向滅戲道跡，斷三法，修行三法。云何為三？一曰念，二曰言，三曰求。拘翼！念者，我說有二種，可行、不可行。若念不可行者，我即斷彼，若念可行者，我為彼知時，有念有智，為成就彼念故；言亦如是。拘翼！求者，我說亦有二種，可行、不可行。若求不可行者，我即斷彼，若求可行者，我為彼知時，有念有智，成就彼求故。」

條目：

六法護從解脫

內容：

『眼視色者，我說有二種……』

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉(一三四)《釋問經》(CBETA, T01, no. 26, p. 636, a26-b7)：

【按：亦參 D. 21. Sakkapañha sutanta.】

世尊聞已，答曰：「拘翼！比丘者，趣向滅戲道跡有六法，護從解脫行六法也。云何為六？眼視色，耳聞聲，鼻嗅香，舌嘗味，身覺觸，意知法。拘翼！**眼視色者，我說有二種**，可行、不可行。若眼視色不可行者，我即斷彼，若眼視色可行者，我為彼知時，有念有智，成就彼故。如是耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸、意知法者，我說亦有二種，可行、不可行。若意知法不可行者，我即斷彼，若意知法可行者，我為彼知時，有念有智，成就彼故。」

條目：

臨終斷三行三

內容：

『一曰喜，二曰憂，三曰捨。喜者，我說有二種……』中三十三·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉(一三四)《釋問經》(CBETA, T01, no. 26, p. 636, b25-c4)：

【按：亦參 D. 21. Sakkapañha sutanta.】

世尊聞已，答曰：「拘翼！比丘者，趣向滅戲道跡，**命存一時頃，復斷三法，行三法**。云何為三？一曰喜，二曰憂，三曰捨。拘翼！**喜者，我說有二種**，可行、不可行。若喜不可行者，我即斷彼，若喜可行者，我為彼知時，有念有智，成就彼故；憂亦如是。拘翼！捨者，我說亦有二種，可行、不可行。若捨不可行者，我即斷彼，若捨可行者，我為彼知時，有念有智，成就彼故。」

條目：

思想所以不同（D）

內容：

『此世有若干種界，有無量界，彼隨所知界，即彼界隨其力，隨其方便，一向說此為真諦，餘為虛妄。是故一切沙門、梵志，不同一說、一欲、一愛、一樂、一意耳。』中三十三·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三四）《釋問經》（CBETA, T01, no. 26, p. 636, c23-27）：

【按：亦參 D. 21. Sakkapañha suttanta.】

世尊聞已，答曰：「拘翼！此世有若干種界，有無量界，彼隨所知界，即彼界隨其力，隨其方便，一向說此為真諦，餘者虛妄。拘翼！是故一切沙門、梵志不同一說、一欲、一愛、一樂、一意耳。」

條目：

道欲合流（D）

內容：

中三十三·1

條目：

四業四穢（D）

內容：

『殺生者，是眾生業種、穢種，不與取、邪淫、妄言者，是眾生業種、穢種。』中三十三·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三五）《善生經》（CBETA, T01, no. 26, p. 639, a28-b6）：

【按：亦參 D. 31. Siṅgālovāda-suttanta.】

世尊聞已，告曰：「居士子！我說有六方，不說無也。居士子！若有人善別六方，離四方惡不善業垢，彼於現法可敬可重，身壞命終，必至善處，上生天中。居士子！眾生有四種業、四種穢。云何為四？居士子！殺生者，是眾生業種、穢種，不與取、邪淫、妄言者，是眾生業種、穢種。」

條目：

四多罪行（D）

內容：

『行四事故，便得多罪。行欲、行恚、行怖、行癡。』 中三十三·2

（四多福行，反此）

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三五）《善生經》(CBETA, T01, no. 26, p. 639, b9-10)：

【按：亦參 D. 31. *Sīṅālovāda-suttanta*.】

「居士子！人因四事故，便得多罪。云何為四？行欲、行恚、行怖、行癡。」

條目：

六非道求財（D）

內容：

一、『種種戲求，……當知有六災患：……負則生怨、失則生恥、負則眠不安、令怨家懷喜、使宗親懷憂、在眾所說，人不信用。……博戲者，不經營作事，則功業不成；未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。』

二、『非時行求，……六災患：不自護、不護財物、不護妻子、為人所疑、多生苦患、為人所謗。——非時行者，不經……消耗。』

三、『飲酒放逸求，……六災患：現財物失、多有疾患、增諸鬥諍、隱藏發露、不稱不護、滅慧生癡。……』

四、『親近惡知識求，……六災患：親近賊、親近欺誑、親近狂醉、親近放恣、逐會嬉戲、以此為親友伴侶。……』

五、『常喜伎樂求，……六災患：喜聞歌、喜見儻、喜往作樂、喜見弄鈴、喜拍兩手、喜大聚會。……』

六、『懶惰求，……六災患：大早不作業、大晚不作業、大寒不作業、大熱不作業、大飽不作業、大饑不作業。……』中三十三·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉(一三五)《善生經》(CBETA, T01, no. 26, p. 639, b18-p. 640, a1)：

【按：亦參 D. 31. Sīṅgālovāda-suttanta.】

「居士子！求財物者，當知有六非道。云何為六？一曰種種戲求財物者為非道。二曰非時行求財物者為非道。三曰飲酒放逸求財物者為非道。四曰親近惡知識求財物者為非道。五曰常喜伎樂求財物者為非道。六曰懶惰求財物者為非道。」

「居士子！若人種種戲者，當知有六災患。云何為六？一者負則生怨。二者失則生恥。三者負則眠不安。四者令怨家懷喜。五者使宗親懷憂。六者在眾所說人不信用。居士子！人博戲者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。」

「居士子，人非時行者，當知有六災患。云何為六？一者不自護。二者不護財物。三者不護妻子。四者為人所疑。五者多生苦患。六者為人所謗。居士子！人非時行者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。」

「居士子！若人飲酒放逸者，當知有六災患。一者現財物失。二者多有疾患。三者增諸鬭諍。四者隱藏發露。五者不稱不護。六者滅慧生癡。居士子！人飲酒放逸者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。」

「居士子！若人親近惡知識者，當知有六災患。云何為六？一者親近賊。二者親近欺誑。三者親近狂醉。四者親近放恣。五者逐會嬉戲。六者以此為親友，以此為伴侶。居士子！若人親近惡知識者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。」

「居士子！若人喜伎樂者，當知有六災患。云何為六？一者喜聞歌。二者喜見舞。三者喜往作樂。四者喜見弄鈴。五者喜拍兩手。六者喜大聚會。居士子！若人喜伎樂者，不經營作事，作事不營，則功業不成，未得財物，則不能得，本有財物，便轉消耗。」

「居士子！若有懶惰者，當知有六災患。云何為六？一者大早不作業。二者大晚不作業。三者大寒不作業。四者大熱不作業。五者大飽不作業。六者大飢不作業。居士

子！若人懶惰者不經營作事，作事不營則功業不成，未得財物則不能得，本有財物便轉消耗。」

條目：

四不親似親（D）

內容：

一、知事有四：『以知事奪財、以少取多、或以恐怖、或為利狎習。』

二、面前愛語有四：『制妙事、教作惡、面前稱譽、背說其惡。』

三、言語有四：『認過去事、辯當來時、虛不真說、現事必滅，我當作不作認說。』

四、惡趣伴似親非親有四：『教種種戲、教非時行、教令飲酒、教親近惡知識。』中三十三·2

【按：「辯當來時」疑為筆誤，經文作「必辯當來事」】

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉（一三五）《善生經》(CBETA, T01, no. 26, p. 640, a27-b26)：

【按：亦參 D. 31. Siṅgālovāda-suttanta.】

「居士子！有四不親而似親。云何為四？一者知事非親似如親。二者面前愛言非親似如親。三者言語非親似如親。四者惡趣伴非親似如親。居士子！因四事故，知事非親似如親。云何為四？一者以知事奪財。二者以少取多。三者或以恐怖。四者或為利狎習。」……

「居士子！因四事故，面前愛言非親似如親。云何為四？一者制妙事。二者教作惡。三者面前稱譽。四者背說其惡。」……

「居士子！因四事故言語非親似如親。云何為四？一者認過去事。二者必辯當來事。三者虛不真說。四者現事必滅，我當作不作認說。」……

「居士子！因四事故，惡趣伴非親似如親。云何為四？一者教種種戲。二者教非時行。三者教令飲酒。四者教親近惡知識。」

條目：

四善親（D）

內容：

一、同苦樂有四：『為彼捨己、為彼捨財、為彼捨妻子、所說堪忍。』

二、愍念有四：『教妙法、制惡法、面前稱說、却怨家。』

三、求利有四：『密事發露、密不覆藏、得利為喜、不得利不憂。』

四、饒益有四：『知財物盡、知財財盡已便給與物、見放逸教訶、常以愍念。』中三十三:2

出處：

※參見《中阿含經》卷 33〈大品 1〉(一三五)《善生經》(CBETA, T01, no. 26, p. 640, c2-24)：

【按：亦參 D. 31. *Singālovāda-suttanta*.】

「居士子！善親當知有四種。云何為四？一者同苦樂，當知是善親。二者愍念，當知是善親。三者求利，當知是善親。四者饒益，當知是善親。居士子！因四事故同苦樂，當知是善親。云何為四？一者為彼捨己。二者為彼捨財。三者為彼捨妻子。四者所說堪忍。」……

「居士子！因四事故愍念，當知是善親。云何為四？一者教妙法。二者制惡法。三者面前稱說。四者却怨家。」……

「居士子！因四事故求利，當知是善親。云何為四？一者密事發露。二者密不覆藏。三者得利為喜。四者不得利不憂。」……

「居士子！因四事故饒益，當知是善親。云何為四？一者知財物盡。二者知財物盡已便給與物。三者見放逸教訶。四者常以愍念。」

條目：

依法不依人

內容：

『無一比丘，為世尊在時所立，此比丘我般涅槃後，為諸比丘所依。……亦無一比丘，與眾共和集拜，此比集世尊般涅槃後，為諸比丘所依。……我等不依於人而依於法。若說從解脫時，集坐一處。若有比丘知法者，我等請彼為我等說法。若彼眾清淨者，我等一切歡喜奉行。……若彼眾不清淨者，隨法所說，我等教作。』中三十六:1

【按：「此比集」疑為筆誤，經文作「此比丘」】

出處：

※參見《中阿含經》卷 36〈梵志品 2〉(一四五)《瞿默目捷連經》(CBETA, T01, no. 26, p. 654, a26-b28)：

【按：亦參 M. 108. Gopakamoggallāna sutta.】

摩竭陀大臣雨勢復問曰：「阿難！唯然。無一比丘與沙門瞿曇等等；亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立，此比丘我般涅槃後，為諸比丘所依，調令汝等今所依者。頗有一比丘與眾共和集拜，此比丘世尊般涅槃後，為諸比丘所依，調令汝等今所依耶？」

尊者阿難答曰：「雨勢！亦無一比丘與眾共和集拜，此比丘世尊般涅槃後，為諸比丘所依，調令我等今所依者。」

摩竭陀大臣雨勢復問曰：「阿難！唯然。無一比丘與沙門瞿曇等等；亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立，此比丘我般涅槃後，為諸比丘所依，調令汝等今所依者；亦無一比丘與眾共和集拜此比丘，世尊般涅槃後，為諸比丘所依，調令汝等今所依者。阿難！若爾者，汝等無所依，共和合、不諍、安隱，同一教，合一水乳，快樂遊行，如沙門瞿曇在時耶？」

尊者阿難告曰：「雨勢！汝莫作是說，言我等無所依。所以者何？我等有所依耳。」

摩竭陀大臣雨勢白曰：「阿難！前後所說何不相應？阿難向如是說：『無一比丘與世尊等等；亦無一比丘為世尊所知、見，如來、無所著、等正覺在時所立，此比丘我般涅槃後，為諸比丘所依，調令我等今所依者；亦無一比丘與眾共和集拜，此比丘世尊般涅槃後，為諸比丘所依，調令我等今所依者。』阿難！何因何緣，今說我有所依耶？」

尊者阿難答曰：「雨勢！我等不依於人而依於法。雨勢！我等若依村邑遊行，十五日說從解脫時，集坐一處。若有比丘知法者，我等請彼比丘為我等說法。若彼眾清淨者，我等一切歡喜奉行彼比丘所說。若彼眾不清淨者，隨法所說，我等教作是。」