

眾生受報因業而有差別

釋開仁編 2025/10/3

一、經文大意

(一)《佛光阿含藏·中阿含(三)》，p.1521，n.4：

本經敘說鸚鵡摩納家之白狗，前生即是其父都提，佛為鸚鵡摩納都提子舉證說明，並言其父係因增上慢，故生於下賤狗中，鸚鵡摩納都提子聞知，放下瞋恚心而生善心。

並問何故人身有高下、妙不妙之別。佛又為說人之所以有壽命長短、健康多病、美醜、威德、財產、智慧多寡與家庭貴賤之別等之因緣。

(二)印順導師《華雨集第二冊》，p.187：

《中阿含》的《鸚鵡經》、《分別大業經》，不但說業感總異熟（報）——生人、生天等，還論到同樣的人間，有貧富、壽夭等，都是由於業報的不同。

二、《中阿含 170 鸚鵡經》卷 44〈根本分別品 2〉(CBETA, T01, no. 26, p. 703, c23-p. 706, b4)：¹

我聞如是：一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

一、世尊乞食於鸚鵡摩納都提子家，白狗見世尊便吠，受世尊喝止，白狗便瞋恚憂戚愁臥

爾時，世尊過夜平旦²著衣持鉢，入舍衛乞食，於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家。是時，鸚鵡摩納都提子，少有所為³，出行不在。

彼時，鸚鵡摩納都提子家有白狗，在大床上金盤中食。於是，白狗遙見佛來，見已便吠，世尊語白狗：「汝不應爾，謂汝從咤⁴至吠⁵。」白狗聞已，極大瞋恚，從床來下，至木聚邊憂戚愁臥。

二、鸚鵡摩納都提子還家，見白狗瞋恚憂戚狀，問其緣由，知已便大瞋恚

鸚鵡摩納都提子於後還家，見已白狗極大瞋恚，從床來下，至木聚邊憂戚愁

¹ 依據福嚴佛學院 2007 年的中阿含經講義，而略為調整。

相關經典：《中部》～M. 135. Cūla kamma vibhava sutta (《小業分別經》)；失譯·《佛說兜調經》大正 1，887b4-888b10；劉宋·求那跋陀羅譯《佛說鸚鵡經》大正 1，888b15-891a12；隋·瞿曇法智譯《佛為首迦長者說業報差別經》大正 1，891a17-895b20；宋·天息災譯《分別善惡報應經》大正 1，895b25-901b18；宋·施護譯《佛說淨意優婆塞所問經》大正 17，588c8-590b6。〔印順導師《華雨集第三冊》，p.231：「本經（《佛說淨意優婆塞所問經》）初沒有「白狗」因緣，所以與《中部》（135）《小業分別經》更為接近。」〕

² 【平旦】：1.清晨。

³ 【少有所為】：有所原因，或者，有些事情。

⁴ 【咤】〔ㄉㄞˊ〕：呵斥；詆毀。（《漢語大字典》第 3 冊，p.308）

⁵ 「汝不應爾，謂汝從咤至吠」在《兜調經》，大正 1，887b 作：「汝平常時舉手言咆，今反作狗嚇，不知慚愧。」；《一切經音義》卷 54，大正 54，665c15：「言咆（鮑交反。《廣雅》云：咆鳴也。《說文》：鼻也，從口包聲。）」

臥，問家人曰……家人答曰：「我等都無觸燒⁶白狗……當知今日沙門瞿曇來此乞食，白狗見已，便逐吠之。沙門瞿曇語白狗曰：『汝不應爾，謂汝從咤至吠。』……」

鸚鵡摩納都提子聞已，便大瞋恚……如是誣、謗、墮沙門瞿曇，即從舍衛出，往詣勝林給孤獨園。

三、鸚鵡摩納都提子瞋恚往詣世尊，世尊最終告其白狗前世因緣

（一）鸚鵡摩納心瞋恚，往世尊所

彼時，世尊無量大眾前後圍繞而為說法，世尊遙見鸚鵡摩納都提子來，告諸比丘：「汝等見鸚鵡摩納都提子來耶？」

答曰：「見也。」

世尊告曰：「鸚鵡摩納都提子今命終者，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⁷故，身壞命終，必至惡處，生地獄中。」

（二）鸚鵡摩納問世尊其家中白狗瞋恚憂愁事

……「瞿曇！向我白狗說何等事，令我白狗極大瞋恚，從床來下，至木聚邊憂感愁臥？」

世尊答曰：「我今平旦著衣持鉢，入舍衛乞食，展轉往詣汝家乞食，於是白狗遙見我來，見已而吠。……」

（三）鸚鵡摩納問世尊白狗前世因緣，世尊經三問三止後告之

鸚鵡摩納問世尊曰：「白狗前世是我何等？」

世尊告曰：「止！止！摩納！慎莫問我！汝聞此已，必不可意⁸。」

鸚鵡摩納復更再三問世尊曰：「白狗前世是我何等？」

世尊亦至再三告曰：「止！止！摩納！慎莫問我！汝聞此已，必不可意。」

世尊復告於摩納曰：「汝至再三問我不止，摩納！當知彼白狗者，於前世時即是汝父，名都提⁹也。」

（四）鸚鵡摩納聞已倍極瞋恚，世尊告以其父因布施所生增上慢，故生於下賤狗中

鸚鵡摩納聞是語已，倍極大恚，……語世尊曰：「我父都提大行布施，作大齋祠¹⁰，身壞命終，正生¹¹梵天。¹²何因何緣，乃生於此下賤狗中？」

⁶【觸】：5.觸動；引起。6.觸犯，冒犯。（《漢語大字典》第10冊，p.1385）

【燒〔ㄅㄧㄠˇ〕】：煩擾；擾亂。（《漢語大字典》第4冊，p.407）

⁷《佛光阿含藏·中阿含（三）》，p.1523，n.8：「心瞋恚」，宋、元、明三本與聖本均作「瞋恚心」。

⁸【可意】：合意；如意。

⁹《佛光阿含藏·中阿含（三）》，p.1525，n.1：都提(Todeyya)(巴)，居住於憍薩羅國有名之婆羅門。《兜調經》，大正，887b7-9：「國中有一婆羅門名曰兜調，有子名曰谷。兜調為人急弊，常恚罵詈。身死還自為其家作狗子，名曰騾。」

¹⁰《佛光阿含藏·中阿含（三）》，p.1525，n.2：「齋」，麗本作「齊」，今依據磧砂藏、頻伽藏、卮正藏改作「齋」。齋，謂正午以前所作之食事。大齋祠，指大齋會、大齋食。

另參考《大莊嚴論經》卷10，大正4，314c21-23：「向天祠中為天祀：弟子作大齋會。香華供養，香泥塗地，晝夜禮拜求恩請福，希望現世增益財產。」

¹¹《佛光阿含藏·中阿含（三）》，p.1525，n.3：「正生」，宋、元、明三本與聖本均作「生妙」。

¹²《兜調經》，大正1，887b29-c1：「我父兜調在世時明經道經_{道經=晚道終}【宋】【元】【明】不作狗。」；《鸚鵡

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¹³生：

雞狗猪及豺，驢五地獄六。」

（五）世尊示眾白狗事，令鸚鵡摩納可返家應驗

「鸚鵡摩納！若汝不信我所說者，汝可還歸語白狗曰：『若前世時是我父者，白狗當還在大床上。』……『若前世時是我父者，白狗還於金盤中食。』……『若前世時是我父者，示我所舉金、銀、水精、珍寶藏處，謂我所不知。』……

四、世尊所示白狗事成驗，鸚鵡摩納歡喜稱譽世尊

於是，鸚鵡摩納聞佛所說，善受持誦，繞世尊已，而還其家，語白狗曰：「若前世時是我父者，白狗當還在大床上。」白狗即還在大床上。……白狗即還金盤中食。……白狗即從床上來下，往至前世所止宿處，以口及足掊¹⁴床四腳下，¹⁵鸚鵡摩納便從彼處大得寶物。

於是，鸚鵡摩納都提子得寶物已，極大歡喜，以右膝著地，叉手向勝林給孤獨園，再三舉聲，稱譽世尊：「沙門瞿曇所說不虛！……

五、鸚鵡摩納都提子歡喜返世尊所，更問人身勝劣因緣，世尊為廣分別說

（一）鸚鵡摩納歡喜心返世尊所，白世尊所示白狗事成驗

爾時，世尊無量大眾前後圍繞而為說法，世尊遙見鸚鵡摩納來，告諸比丘：「汝等見鸚鵡摩納來耶？」

答曰：「見也。」

世尊告曰：「鸚鵡摩納今命終者，如屈伸臂頃，必至¹⁶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。」

爾時，鸚鵡摩納往詣佛所，共相問訊，卻坐一面。世尊告曰：「云何摩納，如我所說白狗者為如是耶？不如是耶？」

鸚鵡摩納白曰：「瞿曇！實如所說。瞿曇！我復欲有所問，聽乃敢陳。」

世尊告曰：「恣¹⁷汝所問。」

（二）鸚鵡摩納更問世尊人身勝劣因緣，世尊分別解說之

「瞿曇！何因何緣，彼眾生者，俱受人身而有高下、有妙不妙？所以者何？瞿曇！我見(1)有短壽、有長壽者，(2)見有多病、有少病者，(3)見不端正、有端正者，(4)見無威德、有威德者，(5)見有卑賤族、有尊貴族者，(6)見無財物、有財物

經》卷1，大正1，889a4-5：「我父兜羅常行施與，常行幢施，常事於火，彼身壞死已生妙梵天上。」

¹³ 《佛光阿含藏·中阿含(三)》，p.1525，n.4：六處：指雞、狗、猪、豺、驢、地獄。

¹⁴ 【掊〔ㄉㄨㄞˋ〕】：1.以手、爪或工具扒物或掘土。(《漢語大字典》第6冊，p.703)

¹⁵ 《兜調經》卷1，大正1，887c9-10：「狗即以口指牀右，足下以前兩足爬地示之。」；《鸚鵡經》卷1，大正1，889a25-27：「白狗下床褥已至本臥處，到已於本臥處床四腳下，以口足爬地，令鸚鵡摩納兜羅子大得錢財。」

¹⁶ 《佛光阿含藏·中阿含(三)》，p.1527，n.3：「至」，宋、元、明三本與聖本均作「生」。

¹⁷ 【恣〔ㄘㄧˋ〕】：聽任；任憑。

者，(7)見有惡智、有善智者。」

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。」

鸚鵡摩納白世尊曰：「沙門瞿曇所說至略，不廣分別，我不能知。願沙門瞿曇為我廣說，令得知義！」

世尊告曰：「摩納！諦聽！善思念之，我當為汝廣分別說。」

鸚鵡摩納白曰：「唯然，當受教聽。」

佛言：「

1、壽命短長

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，(a)必至惡處，生地獄中，(b)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，有慚有愧，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。摩納！當知此業有如是報也。

2、疾病有無

摩納！何因、何緣男子女人多有疾病？若有男子女人觸¹⁸燒¹⁹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。摩納！當知此業有如是報也。

摩納！何因、何緣男子女人無有疾病？……

3、形貌是否端正

摩納！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。摩納！當知此業有如是報也。摩納！

何因、何緣男子女人形體端正？……

4、威德有無

摩納！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。摩納！當知此業有如是報也。

摩納！何因、何緣男子女人有大威德？……

¹⁸ 【觸】：6.觸犯，冒犯。

¹⁹ 【燒】〔ㄅㄧㄠˇ〕：煩擾；擾亂。（《漢語大辭典》第4卷，p.407）

5、尊貴卑下

摩訶！何因、何緣男子女人生卑賤族？若有男子女人憍傲²⁰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²¹不與道，可與坐不與坐，可叉手²²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？……

6、財物有無

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²³、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？……

7、善惡智慧

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(I)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？』(II)設問不行；彼受此業，作具足已，身壞命終，(a)必至惡處，生地獄中，(b)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？……

◎結成

摩訶！當知作短壽相應業必得短壽，作長壽相應業必得長壽……此是我前所說，眾生因自行業，因業得報。緣業，依業、業處，眾生隨其高下處妙不妙。

三、補充資料

《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 180，大正 27，902c11- 903a19：

如世尊說：「苾芻當知！我不見一法速疾迴轉猶如心者。所以者何？心速疾迴轉難作譬喻。是故汝等應學善知心，善知心迴轉。」……

有說：心嶮生惡趣，心平生善趣，故但說心。如《契經》說：

(a)都提耶子鸚鵡儒童，以於佛邊起惡心故身壞命終，如擲貝珠頃當墮地獄。

(b)彼復於佛起善心故身壞命終，如擲貝珠頃當生天中。……

²⁰ 【傲】：通傲。

²¹ 【與道】：意指「讓路」。

²² 【叉手】：1.兩手在胸前相交，表示恭敬。2.佛教的一種敬禮方式。兩掌對合於胸前。

²³ 【孤獨】：1.幼而無父和老而無子。

出家修行應當學習的事

釋開仁編 2025/10/23

一、經文大意

《佛光阿含藏·中阿含(四)》，p.1729：本經敘說世尊教誡牟犁破群那比丘事。
牟犁破群那比丘常與比丘尼共集會，若有人向牟犁破群那比丘道說比丘尼者，即起瞋恚憎嫉乃至鬪諍；若有人向比丘尼提起亦然。佛聞知乃訶破群那，教說出家當學事：
(一)學一坐食，(二)學善語恭順，(三)學五言道，成就四無量心。(五)受捶打、石擲、刀害，亦得學忍辱堪耐，不惡語言。

二、《中阿含 193 牟犁破群那經》卷 50〈大品 2〉(大正 1，744a4-746b10)：¹

一、佛教誡破羣那比丘

(一) 破羣那比丘常與比丘尼共集會，護過瞋諍

我聞如是：一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園²。

爾時，牟犁破群那與比丘尼數共集會。若有人向牟犁破群那比丘道說³比丘尼者，彼聞已，便瞋恚、憎嫉⁴，乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼道說牟犁破群那比丘者，諸比丘尼聞已，便瞋恚、憎嫉，乃至鬪諍。

(二) 世尊教誡破羣那比丘及諸比丘出家所應學之事

眾多比丘聞已，便往詣佛，稽首佛足，却坐一面，白曰：「世尊！牟犁⁵破群那比丘與比丘尼數共集會。若有人向牟犁破群那比丘道說比丘尼者，彼聞已，便瞋恚、憎嫉，乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼道說牟犁破群那比丘者，諸比丘尼聞已，便瞋恚、憎嫉，乃至鬪諍。」

世尊聞已，告一比丘：「汝往牟犁破群那比丘所，而語之曰：『世尊呼汝。』」

一比丘聞已：「唯然。世尊！」即從坐起，稽首佛足，繞三匝⁶而去。至牟犁破群那比丘所，而語之曰：「世尊呼汝！」牟犁破群那聞已，來詣佛所，為佛作禮，却坐一面。

世尊告曰：「破群那！汝實與比丘尼數共集會？若有人向汝道說比丘尼者，汝聞已，便瞋⁷恚、憎嫉，乃至鬪諍。若有人向諸比丘尼道說汝者，諸比丘尼聞已，便瞋^{*}恚、憎嫉，

¹ 依據福嚴佛學院 2007 年的中阿含經講義及厚觀法師的故事集，而略為調整。對應經：《中部》(M. 21. Kakacūpamasuttam 鋸喻經)，《增壹阿含 8 經》〈禮三寶品〉(大正 2，812c)。

² 給孤獨園：梵 Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma，巴 Jetavanānāthapiṇḍikārāma。位於中印度憍薩羅國舍衛城之南，相當於今尼泊爾南境，…為佛陀說法遺蹟中最著名者。全稱祇樹給孤獨園。…略稱祇洹精舍、祇園精舍(梵 Jetavana)…祇園。又譯作松林、勝林。祇樹，即祇陀太子(梵 Jeta)所有之樹林(梵 Jeta-vana)之略稱；給孤獨園，意謂給孤獨長者(梵 anāthapiṇḍada，即須達)所獻之僧園。(《佛光大辭典》(六)，p.5194.2)

³ 道說：稱說，口頭表達。(《漢語大詞典》(十)，p.1083)

⁴ (1) 憎嫉：見“憎疾”。(《漢語大詞典》(七)，p.743)

(2) 憎疾：亦作“憎嫉”。厭惡妒忌。(《漢語大詞典》(七)，p.742)

⁵ 案：《大正藏》原作「梨」，今依《高麗藏》作「犁」(第 18 冊，218a16)。

⁶ 匝：1.周，圈。(《漢語大詞典》(一)，p.958)

⁷ (1) 瞋=瞋【宋】*【元】*【明】*。(大正 1，744d，n.10)

乃至鬪諍。破群那！汝實如是耶？」

破群那答曰：「實爾。世尊！」

世尊復問曰：「破群那！汝非至信、捨家、無家、學道耶？」

破群那答曰：「唯然。世尊！」

世尊告曰：「破群那！是以汝至信、捨家、無家、學道者，應當學。若有欲有念依家，斷是。若有欲有念依於無欲，是習是修，是廣布也。破群那！汝當如是學。」

爾時，世尊問諸比丘曰：「汝等非至信、捨家、無家、學道耶？」

諸比丘答曰：「唯然。世尊！」

世尊復告諸比丘曰：「是以汝等至信、捨家、無家、學道者，應當學。若有欲有念依家，斷是。若有欲有念依於無欲，是習是修，是廣布也，汝等當如是學。」

二、世尊教誡弟子至信出家所應學之事

（一）初期的弟子，皆根性利

昔時我曾告諸比丘：『汝等！若有比丘多所知識，若有比丘少所知識，彼一切盡學一坐食；學一坐食已，無為無求，無有病痛，身體輕便，氣力康強⁸，安隱快樂。』彼諸比丘多所知識及少知識，盡學一坐食；學一坐食已，無為無求，無有病痛，身體輕便，氣力康強，安隱快樂。彼諸比丘可⁹於我心¹⁰，我亦不多教訶¹¹。

諸比丘因此生念向法次法¹²，猶如馬車，御者乘之，左手執轡¹³，右手執策¹⁴，隨八道行，在意所至。如是諸比丘可於我心，我亦不多教訶。

諸比丘因此生念向法次法，猶如良地有娑羅樹¹⁵林，彼治林者，聰明點慧而不懈怠，彼隨時治娑羅樹根，數數鋤糞¹⁶，以水溉灌，高者掘下，下者填滿。若邊生惡草，薈¹⁷除棄之；若並生曲戾¹⁸惡不直者，拔根著外；若枝生橫曲，則落¹⁹治之；若近邊新生調直好者，

（2）案：《大正藏》原作「嗔」，今依【宋】本等作「瞋」，下文「瞋*」同。

⁸（1）康強：見“康彊”。（《漢語大詞典》（三），p.1244）

（2）康彊：亦作“康強”。安樂強健，康健。（《漢語大詞典》（三），p.1244）

⁹可：8.符合。（《漢語大詞典》（三），p.31）

¹⁰可心：稱心，合意。（《漢語大詞典》（三），p.32）

¹¹訶：1.大聲斥責，責罵。（《漢語大詞典》（十一），p.95）

¹²案：「向法次法」或稱「法隨法行」。

¹³轡：1.駕馭馬的韁繩。（《漢語大詞典》（九），p.1338）

¹⁴策：1.驅趕騾馬役畜的鞭棒。（《漢語大詞典》（八），p.1143）

¹⁵娑羅樹：娑羅，梵語 śāla，有堅固、高遠之義。又作沙羅樹、薩羅樹、蘇連樹。學名 *Shorea robusta*。屬龍腦香科之喬木，產於印度等熱帶地方，其高約三十二公尺，葉長橢圓形而尖，長約十六至二十五公分，寬約十至十六公分，花小呈淡黃色，材質甚堅，供建築用，其樹脂可代替瀝青，種子能榨油。（《佛光大辭典》（五），p.4079.3）

¹⁶糞：3.施肥。（《漢語大詞典》（九），p.237）

¹⁷薈（𦵏）：1.除去雜草。（《漢語大詞典》（九），p.585）

¹⁸（1）戾（ㄌㄧˋ）：1.彎曲。（《漢語大詞典》（七），p.347）

（2）曲戾：彎曲。（《漢語大詞典》（五），p.566）

¹⁹落：12.除去。（《漢語大詞典》（九），p.480）

便隨時治，數數鋤糞，以水溉灌，如是彼良地娑羅樹林轉轉²⁰茂盛。如是諸比丘可於我心，我亦不多教訶彼²¹。

（二）成就或不成就善語恭順法

1、由動機可以審核真正成就善語恭順法的特質

我不說彼善語恭順，謂因衣、鉢、飲食、床榻、湯藥、諸生活具故。所以者何？彼比丘若不得是，還不善語恭順，成就不善語恭順法。

若有比丘為遠離、依遠離、住遠離，善語恭順，成就善語恭順法者，我說彼善語恭順。所以者何？

或有一善護、善逝²²行者，謂因他無惡語言也。若他不惡語言者，便不瞋恚，亦不憎嫉，不憂纏²³住，不憎瞋^{*}恚，不發露²⁴惡。彼諸比丘見已，便作是念：『此賢者忍辱、溫和、堪耐，善制、善定、善息。』

若他惡語言者，便瞋^{*}恚、憎嫉，而憂纏住，憎恚、發惡。彼諸比丘見已，便作是念：『此賢者惡性、急弊、麤獷²⁵，不定、不制²⁶、不息。』所以者何？

2、舉居士婦之喻來證成

比丘！昔時有居士婦，名鞞陀提，極大富樂，多有錢財，畜牧產業不可稱計²⁷，封戶、食邑²⁸、米穀豐饒，及若干種諸生活具。爾時，居士婦鞞陀提如是有大名稱²⁹，流布諸方，居士婦鞞陀提忍辱、堪耐、溫和，善制、善定、善息。

爾時，居士婦鞞陀提有婢名黑，本侍者，有妙善言，少多行善。彼黑婢作是念：『我大家³⁰居士婦鞞陀提如是有大名稱，流布諸方，居士婦鞞陀提忍辱、堪耐、溫和，善制、善定、善息，我今寧可試大家居士婦鞞陀提，為實瞋^{*}、為實不瞋^{*}耶？』

於是，黑婢臥不早起。夫人呼曰：『黑婢！何不早起耶？』

黑婢聞已，便作是念：『我大家居士婦鞞陀提實瞋，非不瞋也。但因我善能料理家業³¹、善經營、善持故，令我大家居士婦鞞陀提如是有極大名稱，流布諸方，居士婦鞞陀提忍辱、堪耐、溫和，善制、善定、善息。我今寧可復更大試大家居士婦鞞陀提，為實瞋^{*}、為實不瞋^{*}耶？』

²⁰ 轉轉：漸漸。（《漢語大詞典》（九），p.1327）

²¹ 〔彼〕—【宋】【元】【明】。（大正 1，744d，n.17）

²² 善逝：梵語 sugata，巴利語同。為佛十號之一。…十號之中，第一為如來，第五為善逝。如來，即乘如實之道，而善來此娑婆世界之義；善逝，即如實去往彼岸，不再退沒於生死海之義。此二名用以顯示諸佛來往自在之德。（《佛光大辭典》（五），pp.4890.3-4891.1）

²³ 纏：梵語 paryavasthāna。指心之纏縛，能妨礙修善。為煩惱（尤指隨煩惱）之異名。……（《佛光大辭典》（七），p.6857.1）

²⁴ 露：3.顯露。（《漢語大詞典》（十一），p.734）

²⁵ 麤獷：粗野，粗魯。（《漢語大詞典》（十二），p.1311）

²⁶ 制：4.控制。（《漢語大詞典》（二），p.661）

²⁷ 稱計：計算。（《漢語大詞典》（八），p.114）

²⁸ 食邑：1.靠封邑租稅生活。（《漢語大詞典》（十二），p.482）

²⁹ 名稱：2.名聲。（《漢語大詞典》（三），p.175）

³⁰ 大家：2.奴僕對主人的稱呼。（《漢語大詞典》（二），p.1365）

³¹ 家業：4.家庭生計。（《漢語大詞典》（三），p.1475）

於是，黑婢臥極晚不起。夫人呼曰：『黑婢！何以極晚不起耶？』

黑婢聞已，作是念：『我大家居士婦鞞陀提實瞋，非不瞋也。但因我善能料理家業、善經營、善持故，令我大家居士婦鞞陀提如有極大名稱，流布諸方，居士婦鞞陀提忍辱、堪耐、溫和，善制、善定、善息耳。我今寧可復更極大試大家居士婦鞞陀提，為實瞋、為實不瞋耶？』

於是，黑婢臥至晡時³²乃起。夫人呼曰：『黑婢！何以乃至晡時起？既不自作，亦不教作，此黑婢不隨我教，此黑婢輕慢於我。』便大瞋恚而生憎嫉，額三脉³³起，皺面自往，閉戶下關³⁴，手執大杖以打其頭，頭破血流。

於是，黑婢頭破血流，便出語比隣³⁵，訟聲紛紜，多所道說：『尊等！見是忍辱行人堪耐、溫和，善制、善定、善息行耶？罵我曰：「黑婢！何以乃至晡時起，既不自作，亦不教作，此黑婢不隨我教，此黑婢輕慢於我。」便大瞋恚而生憎嫉，額三脉起，皺面自來，閉戶下關，手執大杖以打我頭，頭破血流。』爾時，居士婦鞞陀提如是便有極大惡名，流布諸方，居士婦鞞陀提惡性、急弊、麤獷，不定、不制、不息。

3、結成

如是，或有一善護、善逝行者，謂因他無惡語言也。

若他不惡語言者，便不瞋恚，亦不憎嫉，不憂纏住，不增瞋恚，不發露惡。彼諸比丘見已，便作是念：『此賢者忍辱、溫和、堪耐，善制、善定、善息。』

若他惡語言者，便瞋恚、憎嫉，而憂纏住，憎恚、發惡。彼諸比丘見已，便作是念：『此賢者惡性、急弊、麤獷，不定、不制、不息。』

（三）於五種語心不變易而修四無量心

復次，有五³⁶言道，若他說者，或時或非時，或真或非真，或軟或堅，或慈或恚，或有義或無義。

汝等！此五言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學此五言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向怨家人緣彼起慈愍心，心與慈俱，遍滿一方成就遊³⁷；如是二三四方、四維、上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲、喜，心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。

1、令大地為非地喻

猶如有人持大鐮³⁸來，而作是語：『我能令此大地，使作非地。』彼便處處掘復掘，唾

³² 晡（ㄅㄨ）：1.申時，即十五時至十七時。（《漢語大詞典》（五），p.729）

³³ 脉：血脉（《漢語大字典》（三），p.2064）

³⁴ 下關：下門，閉門。（《漢語大詞典》（一），p.333）

³⁵ （1）隣：同“鄰”。（《漢語大字典》（六），p.4158）

（2）比鄰：1.鄉鄰，鄰居。（《漢語大詞典》（五），p.269）

³⁶ （1）互=五【元】【明】【聖】*，~Pañca ime...vacanapathā（五言道）。（大正1，745d，n.4）

（2）案：《大正藏》原作「互」，今依【元】本等及前後文義改作「五」，下同。

³⁷ 印順法師，《空之探究》，p.76：成就遊，異譯作具足住。

³⁸ 鐮（ㄌㄧㄢˊ ㄩˋ）：即鍬。一種掘地農具。（《漢語大詞典》（十一），p.1360）

溺污之，說惡語言³⁹，作如是說：『令大地非地。』

於意云何？彼人以此方便，能令此⁴⁰大地作非地耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？此大地甚深極廣而不可量，是故彼人以此方便，不能令此大地使作非地。世尊！但使彼人唐⁴¹自疲勞也。」

如是，此五言道，若他說者，或時或非時，或真或不真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。

汝等！此五言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學此五言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者緣彼起慈愍心，心行如地，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。

2、煮恒河水令作湯喻

猶如有人持大草炬，作如是語：『我以此草炬，用熱恒伽水，令作沸湯⁴²。』

於意云何？彼人以此方便，能令恒伽水熱作沸湯耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！彼恒伽水甚深極廣，不可度量。是故彼人以此方便，不能令恒伽水熱使作沸湯。世尊！但使彼人唐自疲勞也。」

如是，此五言道，若他說者，或時或非時，或真⁴³或不真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。

汝等！此五言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學此五言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者緣彼起慈愍心，心行如恒伽水，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。

3、以彩染虛空喻

猶如畫師、畫師弟子，持種種彩來，彼作是說：『我於此虛空畫作形像，以彩莊⁴⁴染⁴⁵。』

於意云何？彼畫師、畫師弟子以此方便，寧能於虛空畫作形像，以彩莊染耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！此虛空非色，不可見、無對⁴⁶。是故彼畫師、畫師弟子以此方便，不能於虛空畫作形像、以彩莊染。世尊！但使彼畫師、畫師弟

³⁹ 案：《大正藏》原作「者」，今依《高麗藏》作「言」（第18冊，220a13）。

⁴⁰ 案：《大正藏》原缺「此」，今依《高麗藏》補上（第18冊，220a14）。

⁴¹ 唐：3.引申為徒然，白白地。（《漢語大詞典》（三），p.366）

⁴² 沸湯：滾開的水。（《漢語大詞典》（五），p.1113）

⁴³ （1）嗔=真【聖】*（大正1，745d，n.10）

（2）案：《大正藏》原作「或嗔或不嗔」，今依【聖】本及前後文義改作「或真或不真」。

⁴⁴ 莊：4.裝飾。（《漢語大詞典》（九），p.424）

⁴⁵ 染：1.用染料著色。（《漢語大詞典》（四），p.935）

⁴⁶ 無對：梵語 *apratigha*。對，為礙之意。無對，即非極微所成之無障礙法。「有對」之對稱。十二處中，眼、耳、鼻、舌、身等五根及色、聲、香、味、觸五境等十處有障礙，故為有對；意處、法處無障礙，故為無對。然有對分為障礙有對、境界有對、所緣有對三種。今十色處為有對，意處、法處為無對，乃就障礙有對而論。（《佛光大辭典》（六），p.5127.2-5127.3）

子唐自疲勞也。」

如是，此五言道，若他說者，或時或非時，或真或不真，或軟或堅，或慈或悲，或有義或無義。

汝等！此五言道，若他說時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學此五言道，若他說時，心不變易，口無惡言，向言說者緣彼起慈愍心，心行如虛空，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。

4、猫皮囊喻

猶如猫皮囊柔治極軟，除𦵏⁴⁷𦵏聲，無𦵏𦵏聲。彼或有人以手拳掬⁴⁸，石擲杖打，或以刀斫⁴⁹，或撲著地，於意云何？彼猫皮囊柔治極軟，除𦵏𦵏聲，無𦵏𦵏聲，彼寧復有𦵏𦵏聲耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！所以者何？世尊！彼猫皮囊柔治極軟，除𦵏𦵏聲，無𦵏𦵏聲，是故無復有𦵏𦵏聲。」

「如是，諸比丘！若有他人拳掬石擲，杖打刀斫；汝等若為他人拳掬石擲，杖打刀斫時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學，若為他人拳掬石擲，杖打刀斫時，心不變易，口不惡言，向捶打人緣彼起慈愍心，心行如猫皮囊，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。

5、利鋸刀喻

若有賊來，以利鋸刀節節解截汝等；若有賊來，以利鋸刀節節解截時，或心變易者，或口惡言者，我說汝等因此必衰。

汝等當學，若有賊來，以利鋸刀節節解截，心不變易，口無惡言，向割截人緣彼起慈愍心，心與慈俱，遍滿一方成就遊；如是二三四方、四維、上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲、喜，心與捨俱，無結無怨，無悲無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，汝等當學如是。」

(四) 結說

於是，世尊歎諸比丘曰：「善哉！善哉！汝等當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等數數念利鋸刀喻沙門教已，汝等頗見他不愛、惡語言向我，我聞已，不堪耐耶？」

諸比丘答曰：「不也。世尊！」

世尊復歎諸比丘曰：「善哉！善哉！汝等當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等數數念利鋸刀喻沙門教已，若汝遊東方，必得安樂，無眾苦患；若遊南方、西方、北方者，必得安樂，

⁴⁷ 𦵏（ㄉㄨˋ）：車破聲。（《漢語大字典》（二），p.1425）

⁴⁸ 掬（ㄉㄨˋ）：用拳擊，交手較量。（《漢語大詞典》（六），p.350）

⁴⁹ 斫（ㄓㄨㄛˋ）：2.用刀斧等砍或削。（《漢語大詞典》（六），p.1057）

無眾苦患。善哉！善哉！汝等當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等數數念利鋸刀喻沙門教已，我尚不說汝諸善法住，況說衰退？但當晝夜增長善法而不衰退。

善哉！善哉！汝等當數數念利鋸刀喻沙門教。汝等數數念利鋸刀喻沙門教已，於二果中必得其一，或於現世得究竟智，或復有餘得阿那含。」

佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

三、補充資料

（一）《大毘婆沙論》卷 75（大正 27，388b-c）：

彼於空界說虛空聲，非謂虛空手可摩捫。

餘經亦說：「佛告苾芻：『若有畫師或彼弟子持諸彩色來作是言：“我能彩畫虛空，作種種文像。”有是事不？』苾芻白佛：『無有是事。』」⁵⁰彼亦於空界說虛空聲。

又伽他說：「獸歸林藪，鳥歸虛空，聖歸涅槃，法歸分別。」⁵¹彼亦於空界說虛空聲。

復有頌言：「虛空無鳥跡，外道無沙門，愚夫樂戲論，如來則無有。」⁵²彼亦於空界說虛空聲。

有餘經說：「鳥步虛空，跡難可現，亦不可尋。」彼亦於空界說虛空聲。

（二）《大毘婆沙論》卷 37（大正 27，190a-b）：

【《發智論》】有心變壞彼心非過去，謂未來現在貪恚相應心。

彼心但由理變壞故名變壞心，為證此義復引契經如

【《發智論》】世尊說：「汝等苾芻，設被怨賊鋸解汝身或諸支節，汝等於彼心勿變壞，亦當護口勿出惡言，若心變壞及出惡言於自所求深為障礙。」⁵³

此證瞋心名為變壞，怨謂怨對，賊謂劫盜。

⁵⁰ 參見《中阿含經》卷 50《牟梨破群那經》，大正 1，745c（M.21）；《雜阿含 377 經》卷 15（大正 2，103b）。

⁵¹ 參見《法句經》卷下〈泥洹品〉，大正 4，573b。

⁵² 參見《法句經》卷下〈塵垢品〉，大正 4，568c（Dhammapada G.254）。另參見《法集要頌經》卷 3〈相應品〉，大正 4，793c。

⁵³ 《中阿含經》30 經《象跡喻經》（大正 1，465a）作：「世尊亦如是說：『若有賊來，以利刀鋸，節節解身。若汝為賊以利刀鋸節節解身時，或心變易，或惡語言者，汝則衰退；汝當作是念：若有賊來，以利刀鋸節節解我身者，因此令我心不變易，不惡語言。』」（M.28）。參照《雜阿含 497 經》（大正 2，130a）。

故作業，必受報

釋開仁編 2025/11/7

一、《中阿含 15 思經》卷 3〈業相應品 2〉(CBETA, T01, no. 26, p. 437, b25-p. 438, b11)：〔AN.10.217〕

世尊告諸比丘：「若有故作業，我說彼必受其報，或現世受，或後世受。
若不故作業，我說此不必受報。」

1、身故作三業，不善與苦果受於苦報？

殺生	欲傷害，不慈眾生，乃至蛄蟲
不與取	著他財物以偷意取
邪淫	或有父等所護……，親犯如此女〔自足於己所有的女色〕

2、口故作四業，不善與苦果受於苦報？

妄言	或在眾等……，不知言知，知言不知；不見言見，見言不見；為己為他，或為財物，知已妄言
兩舌	(1) 欲離別他，聞此語彼，欲破壞此；聞彼語此，欲破壞彼； (2) 合者欲離，離者復離； (3) 樂於、稱說羣黨
麤言	言說辭氣麤獷，惡聲逆耳，眾所不喜，眾所不愛，使他苦惱，令不得定
綺語	(1) 非時說 (2) 不真實說 (3) 無義說 (4) 非法說 (5) 不止息說，復稱歎不止息事，違背於時而不善教、不善訶。

3、意故作三業，不善與苦果受於苦報？

貪伺	見他財物諸生活具，常伺求望，欲令我得
嫉恚	意懷憎嫉，而作是念：彼眾生者，應殺、應縛……欲令彼受無量苦
邪見	所見顛倒： (1) 無施 (2) 無齋〔施食物〕 (3) 無有呪說〔《相應部》祭祀：節日贈物〕 (4) 無善惡業，(5) 無善惡業報； (6) 無此世、(7) 彼世， (8) 無父、無母； 〔缺：(9) 無化生有情〕 (10) 世無真人

多聞聖弟子：捨身、口、意不善業，修身、口、意善業。
如是具足精進戒德，成就身、口、意淨業，
離恚離諍，除去睡眠，無掉、貢高，斷疑、度慢，正念正智，無有愚癡，
彼心與慈俱……，悲、喜心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，
無量、善修，遍滿一切世間成就遊。……¹（略）……。

二、「綺語」的補充資料：

（1）《中部 21 鋸喻經》：（開印法師中譯）

諸比丘！由這五種語路，如果其他人在講你們時他們會講：

1. 以適時，或以非適時；2. 以真實，或以非真實；3. 以柔和，或以粗魯/苛刻；
4. 以具利益，或不具利益；5. 以有慈心，或以有內瞋。

《中部 21 鋸喻經注》：

1. 「以適時」：以適當的時量。
1. 「以非適時」等：應知就是那些的相反。
2. 「以真實/已存在」：以正存在、持續存在的〔事實〕。
3. 「以柔和」：已掃清潔/已擦亮滑。
4. 「以具利益」：是利益所依、原因/作為所依。
5. 「有慈心」：有了已生起的慈心後。
5. 「有內瞋」：惡的心/壞的心，於內在有了已生起的瞋恚後。

（2）《三法度論》卷 2〈2 惡品〉（CBETA, T25, no. 1506, p. 22, b29-c10）：

問：云何綺語？

答：綺語者，不時、不誠、無義說。不時說、不誠、無義說，是三種綺語，分別為無量。

不時說者，應說時不說，不應說時說。如婚姻歡會時，或有人說：「某族姓子！一切合會皆歸磨滅，萬物無常盛者必衰，君速捨此事。」彼說此言，佛、辟支佛、聲聞所稱，但非時說，故是綺語。

不誠說者，若實想故邪說。如異學說：「我是薩云若。」彼雖有實想，但綺語。所以者何？此非薩云若，但想爾。若為人說：「佛薩云若」者，是妄語。所以者何？本非薩云若意。

無義說者，笑歌舞愁憂說。

（3）《瑜伽師地論》卷 8（CBETA, T30, no. 1579, p. 316, b18-22）：

復次，諸綺語者，此是總句。於邪舉罪時，有五種。邪舉罪者，言不應時，

¹ 《舍利弗阿毘曇論》卷 7〈非問分〉（CBETA, T28, no. 1548, p. 580, a14-16）：「云何故作業？若業故作受報，是名故作業。云何不故作業？若業不（故）作不受報，是名不故作業。」

故名非時語者。言不實故，名非實語者。言引無義故，名非義語者。言麁獷故，名非法語者。言挾瞋恚故，名非靜語者。

又於邪說法時，不正思審而宣說故，名不思量語。為勝聽者而宣說故，名不靜語。非時而說，前後義趣不相屬故，名雜亂語。不中理因而宣說故，名非有教語。引不相應為譬況故，名非有喻語。顯穢染故，名非有法語。又於歌笑嬉戲等時，及觀舞樂戲笑俳說等時，有引無義語。

- (4)《大智度論》卷 73〈55 阿毘跋致品〉(CBETA, T25, no. 1509, p. 571, c6-14)：得畢竟空故，心淳熟寂滅相，不說無益語。(1)所說常是法，不是非法；(2)所說皆實，非妄語；(3)所言柔軟，不麁獷（獷）；(4)皆以慈悲心說，不以瞋恚心。(5)所說應時，常得機會，觀察人心，隨其方俗。

今此中略說利益之言：若教佛道，若二乘、若人天道，若今世得非罪樂；常遠離口四惡故，於眾生中慈悲心大故，又能自摧薄諸煩惱故——是以能種種因緣說諸利益語。

- (5) 羅什譯《禪法要解》卷 1 (CBETA, T15, no. 616, p. 290, c17-26)：

行慈者，諸惡不能加，如好守備外賊不害，若欲惱害反自受患。如人以掌拍矛，掌自傷壞矛無所害。五種邪語不能壞心，五種者：

一、妄語說過，二、惡口說過，三、不（非）時說過，四、惡心說過，五、不利益說過。譬如大地不可破壞，種種瞋惱譏謗等不能毀也。譬如虛空不受加害，心智柔軟猶若天衣。復次，行者入慈，虎狼毒獸蛇虺之屬皆不能害，如入牢城無能傷害，得如是等無量功德。

三、「邪見」的補充資料：

- (1)《相應部》(SN 24.5)《無施與經》：〔開印法師中譯〕

諸比丘！當什麼存在時、執取什麼之後、有黏著什麼而生起如是見：

「無施與，無供養，無祭祀，無善惡已作業之果與異熟，無此世，無他世，無母，無父，無化生有情，於世間中無有沙門、婆羅門是正至（已完成的）正行道者，以自通智作證後而令顯示此世、他世。」

《相應部》(SN 24.5)《無布施經義注》：

在「無施與」等，(1)「無施與」：說關於無有施與之果。

(2)「供養」：被稱為大施捨。

(3)「祭祀」：節日贈物的意思。反對關於無有（供養與祭祀）兩者之果。

(4)「無善惡已作」：善已作、惡已作的，即善、不善義。「果與異熟」：凡被稱為果或異熟，說彼無有。

(5)「無此世」：已住在他世者，沒有此世。

(6)「無他世」：已住在此世者，沒有他世。令顯示：就是所有此處彼處(=

此世、他世）都被斷滅。

「（7）無母，（8）無父」：依無有在那些正行道、邪行道之果而說。

（9）「無化生有情」：說確實無有死後生起的諸有情。

（10）「於世間中無沙門、婆羅門」：說於世間中確實無有正行道的沙門、婆羅門。

（2）《成實論》卷 10〈132 邪見品〉（CBETA, T32, no. 1646, p. 317, c17-p. 318, a22）：

問曰：是邪見云何生？

答曰：……（1）以布施現果不可得故，謂無布施。又有經書說無布施，比知亦不決定。世間有好施者而更貧窮，有慳貪者而得富貴，以是等因故說無施。

（2）無祠、（3）無燒亦如是，若火燒物為灰，是中有何等果？

（4）無善、惡、無善惡業報者，言若神是常，則無善惡。若神無常，則無後世。無後世故，則無善惡、無善惡業報。

（5）無今世者，分析諸法終歸都無。無後世者，隨以死後不作因緣故，謂無後世。

（6）無父母者，亦以分分析之令盡。又說：如因糞生虫，糞非虫父母。又頭等身分，非即父母身分。又諸法念念滅故，以何為父母耶？

（7）無眾生受生者，眾生法無故，今世尚無，況能受身？又思惟言：是眾生為是身耶？為非身耶？若是身者，眼見此身，埋則為土，燒則成灰。虫食為糞，故無受生。非身則有二種：若心、若離心。若是心者，心法生滅念念不住，況至後身。若離心，則不計我。於他心中尚不計我，況無心處，是故無受生者。

（8）無阿羅漢者，是人見一切人，飢則求食，寒則求溫。熱則求涼，毀害則瞋，敬養則喜，故無有能盡煩惱者。又經書或說：無阿羅漢。隨逐此經，故生是見。〔另參 CBETA, T32, no. 1646, p. 317, b27-c10〕

三、「邪見」與「癡」之關係：

（1）《成實論》卷 7（CBETA 2024.R2, T32, no. 1646, p. 295c21-24）：

問曰：何故十不善道中說邪見？三不善根中說癡耶？

答曰：邪見是癡之異名，是癡增長堅固名為邪見。癡更無別相，但以顛倒貪著，故名為癡。

（2）《成實論》卷 10（CBETA 2024.R2, T32, no. 1646, p. 317c17-18）：

問曰：是邪見云何生？

答曰：以癡故生，染著非因以因〔=非因計因〕，故邪見生。

四、相關資料：

(1)《成實論》卷 7〈97 故不故品〉(CBETA, T32, no. 1646, p. 290, c6-8)：

若先無作心而作，如人行時踐踏殺虫，是名不故。

是不故業，以不集故不能生報。

(2)《成實論》卷 7〈97 故不故品〉(CBETA, T32, no. 1646, p. 290, c15-20)：

於是中，亦作亦集，是必受報。

如經中說：「若業亦作亦集，是業必受果報。」

是故作集業，若現受報，若生受報，若後受報。

問曰：若故作集業必受報者，則無解脫。

答曰：業雖故作，得真智故，不復更集。譬如焦種不能復生。

五、「邪見」的對照表

《相應部》24.5	《雜阿含 1039 經》	《瑜伽師地論》卷 8	《成實論》卷 10
1.無施與	1.無施	1.無有施與	1.無布施
2.無供養	3.無福	2.無有愛養	
3.無祭祀	2.無報[>說]	3.無有祠祀	2.無祠 3.無燒
4.無善惡已作業之 果與異熟	4.無善行惡行 5.無善惡業果報	4.無有妙行，無有惡行 5.無有妙行、惡行二業果 及異熟	4.無善、惡 5.無善惡業報者
5.無此世	6.無此世	6.無有此世	6.無今世者
6.無他世	7.無他世	7.無有他世	7.無後世者
7.無母，8.無父	8.無父母	8.無母、無父	8.無父母者
9.無化生有情	9.無眾生世間	9.無有化生有情	9.無眾生受生者
10.無有正至（已完 成的）正行道者	10.無世阿羅漢等趣 [>起]等向此世他世 自知作證	10.世間無有真阿羅漢	10.無阿羅漢者

佛說七水喻人

釋開仁編 2025/11/28

一、《中阿含經》卷 1〈1 七法品·4 水喻經〉(CBETA 2024.R2, T01, no. 26, pp. 424a13-425a13)

《中阿含 4 水喻經》 卷 1〈1 七法品〉	《增壹阿含 3 經》 卷 33〈39 等法品〉	《增支部》(7.15) (莊春江譯)
一、沈沒在水底：為不善法覆蓋 佛言：「云何有人常臥？謂或有人為不善法之所覆蓋，染汙所染，受惡法報，造生死本，是謂有人常臥；猶人沒溺，臥于水中，我說彼人亦復如是，是謂初水喻人，世間諦如有也。」	彼云何人沒在水底而不得出？於是，或有一人不善之法，遍滿其體，當經歷劫數，不可療治，是謂此人沒在水底。	比丘們！而怎樣一個人一已下沈就已下沈？比丘們！這裡，某一種人具備一向黑的諸不善法，比丘們！這樣，一個人一已下沈就已下沈。
二、出水還沒：雖信善修善，但不牢固又造惡墮落 云何有人出已還沒？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時失信不固，失持戒、布施、多聞、智慧而不堅固。是謂有人出已還沒；猶人溺水，既出還沒，我說彼人亦復如是，是謂第二水喻人，世間諦如有也。	彼何等人出水還沒？或有一人信根漸薄，雖有善法而不牢固，彼身、口、意行善，後復身、口、意行不善法，身壞命終，生地獄中，是謂此人出水還沒。	比丘們！而怎樣一個人浮出後下沈？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸善法上有慧，好！他的那個信既不住立也不增長，只減損，他的那個慚……（中略）他的那個愧……（中略）他的那個活力……（中略）他的那個慧既不住立也不增長，只減損，比丘們！這樣，一個人浮出後下沈。
三、出已而住：信善修善及牢固，卻停滯不前 云何有人出已而住？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時信固不失，持戒、布施、多聞、	彼何等人出水觀看？於是，或有人有信善根，身、口、意行，更不增益其法，自守而住，彼身壞命終，生阿須	比丘們！而怎樣一個人浮出後已住立？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸

智慧，堅固不失，是謂有人出已而住；猶人溺水，出已而住，我說彼人亦復如是，是謂第三水喻人，世間諦如有也。	倫中，是謂此人出水而觀。	善法上有慧，好！他的那個信既不減損也不增長，已住立，他的那個慚……（中略）他的那個愧……（中略）他的那個活力……（中略）他的那個慧既不減損也不增長，已住立，比丘們！這樣，一個人浮出後已住立。
四、出水而住：修善信堅，見四諦斷三結證初果 云何有人出已而住，住已而觀？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時信固不失，持戒、布施、多聞、智慧，堅固不失，住善法中，知苦如真，知苦集、知苦滅、知苦滅道如真。彼如是知、如是見，三結便盡，謂身見、戒取、疑。三結已盡，得須陀洹，不墮惡法，定趣正覺，極受七有，天上、人間七往來已，便得苦際，是謂有人出已而住，住已而觀；猶人溺水，出已而住，住已而觀，我說彼人亦復如是，是謂第四水喻人，世間諦如有也。	彼何等人出水住者？於是，或有人有信精進，斷三結使，更不退轉，必至究竟成無上道，是謂此人出水而住。	比丘們！而怎樣一個人浮出後作觀、檢視？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸善法上有慧，好！他以三結的遍盡，為入流者、不墮惡趣法者、決定者、正覺為彼岸者，比丘們！這樣，一個人浮出後作觀、檢視。
五、出已而住而觀而渡：三毒薄證二果 云何有人出已而住，住已而觀，觀已而渡？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時信固不失，持戒、布施、多聞、智慧，堅固不失，住善法中，知苦如真，知苦集、知苦滅、知苦滅道如真。如是知、如是見，三結便盡，謂身見、戒取、疑。三結已盡，淫、	彼何等人欲渡水者？於是，或有人信根精進，恆懷慚愧，斷三結使，淫、怒、癡薄，來至此世而斷苦際，是謂此人欲渡水者。	比丘們！而怎樣一個人浮出後渡過？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸善法上有慧，好！他以三結的遍盡，以貪、瞋、癡薄的狀態，為一來

怒、癡薄，得一往來天上、人間。一往來已，便得苦際，是謂有人出已而住，住已而觀，觀已而渡；猶人溺水，出已而住，住已而觀，觀已而渡，我說彼人亦復如是，是謂第五水喻人，世間諦如有也。		者，只回來這個世間一次後，作苦的終結，比丘們！這樣，一個人浮出後渡過。
六、出已…並渡至彼岸：斷五下分結證三果 云何有人出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時信固不失，持戒、布施、多聞、智慧，堅固不失，住善法中，知苦如真，知苦集、知苦滅、知苦滅道如真。如是知、如是見，五下分結盡，謂貪欲、瞋恚、身見、戒取、疑。五下分結盡已，生於彼間，便般涅槃，得不退法，不還此世，是謂有人出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸；猶人溺水，出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸，我說彼人亦復如是，是謂第六水喻人，世間諦如有也。	彼何等人欲至彼岸？或有人信根精進，斷下五結，成阿那含，彼般涅槃，更不來此世，是謂此人欲至彼岸者也。	比丘們！而怎樣一個人浮出後已到達立足處？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸善法上有慧，好！他以五下分結的滅盡，成為化生者，在那裡入了究竟涅槃，為不從那個世間返還者，比丘們！這樣，一個人浮出後已到達立足處。
七、出已…渡已至彼岸，乃至住岸：盡漏證四果 云何有人出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸，至彼岸已，謂住岸梵志？謂人既出，得信善法，持戒、布施、多聞、智慧，修習善法，彼於後時信固不失，持戒、布施、多聞、智慧，堅固不失，住善法中，知苦如真，知苦集、知苦滅、知苦滅道如真。如是知、如是見，欲漏心	何等人已至彼岸者？於是，或有一人，信根精進而懷慚愧，盡有漏成無漏，於現法中而自娛樂：生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不復受胎，如實知之。於此無餘涅槃界而般涅槃，是謂此人已渡	比丘們！而怎樣一個人浮出後已渡、已來到彼岸，婆羅門站在高地上？比丘們！這裡，某一種人浮出：在諸善法上有信，好！……（中略）慚，好！……愧，好！……活力，好！在諸善法上有慧，好！他以諸漏的滅盡，以證智

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，是謂有人出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸，至彼岸已，謂住岸梵志。猶人溺水，出已而住，住已而觀，觀已而渡，渡已至彼岸，至彼岸已，謂住岸人。我說彼人亦復如是，是謂第七水喻人，世間諦如有也。	彼岸者也。	自作證後，在當生中進入後住於無漏的心解脫、慧解脫，比丘們！這樣，一個人浮出後已渡、已來到彼岸，婆羅門站在高地上。
---	-------	--

二、《成實論》卷 2〈立論品等六品〉(CBETA, T32, no. 1646, p. 249, b22-29)：

復有四種人：有常沒者，有暫出還沒者，有出觀者，有得度者。

- 1、若不能生隨順泥洹信等功德，是名常沒。
- 2、或生世間信等功德不能堅固，還復退失，是名暫出還沒。
- 3、起隨順泥洹信等功德分別善惡，是名出觀。
- 4、具足修習隨順泥洹信等功德，是名得度。

若人能解佛法正義，終不常沒，設復暫退，亦不永失。

三、《大智度論》卷 70〈佛母品 48〉(CBETA, T25, no. 1509, p. 546, b7-15)：

如人立清池上見魚：或有常在水中，或有暫出還沒，或有出觀四方，或有出欲渡者近岸還沒。

佛亦如是，以佛眼觀十方六道眾生：

- 1、有常著五欲，諸煩惱覆心，不求出者。
- 2、或有好心，能布施、能持戒，而以邪疑覆心故還沒。
- 3、有人出五欲，能得煖法、頂法等，觀四諦，未得實（相）法故還沒。
- 4、有人離〔五〕欲乃至無所有處，不得涅槃故還沒。

不善貧窮

釋開仁編 2025/12/12

一、《中阿含 125 貧窮經》卷 29〈大品 1〉(大正 1, 614a15-615a1):¹

1、明世法之六苦

〔(1) 有欲之人而貧窮為大苦〕

爾時，世尊告諸比丘：「世有欲人貧窮，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(2) 有欲之人而貧窮，舉貸他家財物為大苦〕

世尊復告諸比丘曰：「若有欲人貧窮舉貸他家財物，世中舉貸他家財物，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(3) 有欲之人而貧窮，舉貸他家財物，日日長息為大苦〕

世尊復告諸比丘曰：「若有欲人舉貸財物，不得時還，曰²曰³長息⁴，世中長息，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(4) 有欲之人而貧窮，長息不還，財主責索為大苦〕

世尊復告諸比丘曰：「若有欲人長息不還，財主責索⁵，世中財主責索，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(5) 有欲之人而貧窮，財主責索，不能得償，財主數往至彼求索為大苦〕

世尊復告諸比丘曰：「若有欲人財主責索，不能得償，財主數往至彼求索⁶，世中財主數往至彼求索，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(6) 有欲之人而貧窮，財主數往至彼求索，彼故不還，便為財主之所收縛為大苦〕

世尊復告諸比丘曰：「若有欲人財主數往至彼求索，彼故不還，便為財主之所收縛，世中為財主收縛，為大苦耶？」

諸比丘白曰：「爾也，世尊！」

〔(7) 小結〕

是為世中有欲人貧窮是大苦，世中有欲人舉貸財物是大苦，世中有欲人舉貸長息是大苦，世中有欲人財主責索是大苦，世中有欲人財主數往至彼求索是大苦，世

¹ S. 3. 2. 9. Aputtaka.

² 曰=白【宋】【元】【明】。(大正 2, 614d, n.8)

³ 懷疑原「曰曰」應為「日日」之形誤——文意較順。

⁴ 「白曰長息」，vaddhim patissunāti：同意〔增加〕利息。

⁵ 「責索」，codanā(呵責)。「責」，知本作「償」。

⁶ 「數往至彼求索」，anucariyā(追隨)。

中有欲人為財主收縛是大苦。

2、明於聖法之六苦

〔(1) 無有信、戒、聞、施、慧於善法者，為不善貧窮〕

如是若有於此聖法之中，無信於善法，無禁戒、無博聞、無布施、無智慧於善法，彼雖多有金、銀、琉璃、水精、摩尼、白珂、螺髻、珊瑚、琥珀、碼碯⁷、磲渠⁸、碧玉、赤石、琰珠，然彼故貧窮，無有力勢，是我聖法中說不善貧窮也。

〔(2) 身、口、意三惡行者，為不善舉貸〕

彼身惡行，口、意惡行，是我聖法中說不善舉貸也。

〔(3) 欲覆藏身、口、意惡行者，為不善長息〕

彼欲覆藏身之惡行，不自發露，不欲道說，不欲令人訶責，不順求；欲覆藏口、意惡行，不自發露，不欲道說，不欲令人訶責，不順求，是我聖法中說不善長息也。

〔(4) 被他人舉諸惡行，但自不承認者，為不善責索〕

彼或行村邑及村邑外，諸梵行者見已，便作是說：『諸賢！此人如是作、如是行、如是惡、如是不淨，是村邑刺。』彼作是說：『諸賢！我不如是作、不如是行、不如是惡、如是不淨，亦非村邑刺。』是我聖法中說不善責索也。

〔(5) 念三不善念者，為不善數往求索〕

彼或在無事處，或在山林樹下，或在空閑居，念三不善念——欲念、恚念、害念，是我聖法中說不善數往求索也。

〔(6) 因身、口、意三惡行之緣，命終後必墮三惡趣者，為不善收縛〕

彼作身惡行，口、意惡行，彼作身惡行，口、意惡行已，因此緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中，是我聖法中說不善收縛也。我不見縛更有如是苦、如是重、如是麤、如是不可樂，如地獄、畜生、餓鬼縛也。

〔(7) 明阿羅漢永盡諸苦〕

此三苦縛，漏盡阿羅訶比丘已知滅盡，拔其根本，永無來生。

【《中阿含 1 善法經》：知人勝如（勝劣）】

1、知有二種人	有信
	有不信
2、信人復有二種	有數往見比丘
	有不數往見比丘
3、數往見比丘人復有二種	有禮敬比丘
	有不禮敬比丘

⁷ 【瑇瑁】：瑇瑁同“玳”。玳瑁亦作瑇瑁。爬行動物，形似龜。（《漢語大詞典》（四）p.533）

⁸ 渠＝磲【宋】【元】【明】。（大正 2，614d，n.16）

4、禮敬比丘人復有二種	有問經
	有不問經
5、問經人復有二種	有一心聽經
	有不一心聽經
6、一心聽經人復有二種	有聞持法
	有聞不持法
7、聞持法人復有二種	有聞法觀義
	有聞法不觀義
8、聞法觀義人復有二種	有知法、知義、向法次法、隨順於法、如法行之
	有不知法、不知義、不向法次法、不隨順法、不如法行
9、知法、知義、向法次法、隨順於法、如法行人復有二種	有自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，為天為人求義及饒益，求安隱快樂
	有不自饒益，亦不饒益他，不饒益多人，不愍傷世間，不為天不為人求義及饒益，求安隱快樂

二、印順導師，《佛法概論》（pp.210-212）：

以在家的身分來修學特殊的人間正行，才能向於解脫。修行的項目，主要為五種具足（《雜阿含 927 經》）。

1、信具足：

於如來（即三寶）生正確的信仰，即深刻信解而又願求實現的淨心。
這等於八正道的正見、正志。

2、戒具足：

即是五戒。五戒不僅是止惡的，更是行善的，如不殺生又能愛護生命。或有人加持一日一夜的八關齋戒，效法少分的出家行。

3、施具足：

在家信眾必須心住非家——不作家庭私產想，才能成出離心而向解脫。供施父母、師長、三寶，出於尊敬心；布施孤苦貧病，出於悲憫心，也有施捨而謀公共福利的。

上二種，等於八正道的正語、正業、正命、正精進。

4、聞具足：

施與戒，重於培植福德；要得佛法的正知見、進求正覺的解脫，非聞法不可。這包括「往詣塔寺」、「專心聽法」、「聞則能持」、「觀察甚深微妙義」等。

5、慧具足：

即「法隨法行」而體悟真諦。

這等於八正道的從正精進、正念、正定。

以信心為根本，以施、戒為立身社會的事行，以聞、慧為趨向解脫的理證。名符其實的優婆塞、優婆夷，真不容易！

但這在佛法中，還是重於自利的。如能自己這樣行，又教人這樣行，「能自安慰，亦安慰他人」，這才是「於諸眾中，威德顯曜」的「世間難得」者（《雜阿含 929 經》）！

《雜阿含 929 經》卷 33（CBETA, T02, no. 99, p. 237 b3-11）：

成就十六法者，名優婆塞能自安他	五法具足	八正道
1、具足正信，（亦以正信）建立他人	1、信	正見、正志
2、自持淨戒，亦以淨戒建立他人	2、戒	正語、正業、正命、 正精進
3、自行布施，教人行施	3、施	
4、自詣塔寺見諸沙門，亦教人往見諸沙門 5、自專聽法，亦教人聽 6、自受持法，教人受持 7、自觀察義，教人觀察	4、聞	正精進、 正念、 正定
8、自知深義隨順修行法次法向，亦復教人解了深義隨順修行法次法向。	5、慧	

《中阿含 1 善法經》	《雜阿含 929 經》
1、信	1、具足正信，（以正信）建立他人
	2、自持淨戒，亦以淨戒建立他人
	3、自行布施，教人行施
2、數往見比丘	4、自詣塔寺見諸沙門，教人往見諸沙門
3、禮敬比丘	
4、問經	
5、一心聽經	5、自專聽法，教人聽
6、聞持法	6、自受持法，教人受持
7、法觀義	7、自觀察義，教人觀察
8、知法、知義、向法次法、隨順於法、如法行之	8、自知深義隨順修行，法次法向，亦復教人解了深義，隨順修行法次法向。
9、自饒益，亦饒益他，饒益多人，愍傷世間，為天為人求義及饒益，求安隱快樂	