

page :

K031

條目：

第一利樂

內容：

『無病第一利，涅槃第一樂。』中三十八·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉(一五三)《鬚閑提經》(CBETA, T01, no. 26, p. 672, a29-b2)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

鬚閑提異學白世尊曰：「瞿曇！我亦曾從耆舊尊德長老久學梵行所，聞無病第一利，涅槃第一樂。」

條目：

學行則知

學四法

內容：

『聖慧眼未淨者，我為汝說無病、涅槃，終不能知。……有四種法，未淨聖慧眼而得清淨。……(1) 親近善知識，恭敬、承事已，(2) 便聞善法，聞善法已，(3) 便善思惟，善思惟已，(4) 便趣向法次法，趣向法次法已，便知』四諦。中三十八·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉(一五三)《鬚閑提經》(CBETA, T01, no. 26, p. 672, c10-p. 673, a6)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

「如是。鬚閑提！若汝聖慧眼未淨者，我為汝說無病、涅槃，終不能知，唐煩勞我。鬚閑提！我為汝說如其像妙藥，令未淨聖慧眼而得清淨。鬚閑提！若汝聖慧眼得清淨者，汝便自知此是無病，此是涅槃。鬚閑提！猶生盲人，有諸親親為彼慈愍，求利及饒益，求安隱快樂故，為求眼醫，彼眼醫者與種種治，或吐或下，或灌於鼻，或復灌下，或刺其脉，或令淚出。鬚閑提！儻有此處，得淨兩眼。鬚閑提！若彼兩眼得清淨

者，則便自見此是青色，黃、赤、白色，見彼垢膩不淨之衣，便作是念：『彼即怨家，長夜則以垢膩之衣欺誑於我。』便有憎心。鬚閑提！此人儻能殺害於彼。如是，鬚閑提！我為汝說如其像妙藥，令未淨聖慧眼而得清淨。鬚閑提！若汝聖慧眼得淨者，汝便自知此是無病，此是涅槃。

「鬚閑提！有四種法，未淨聖慧眼而得清淨。云何為四？親近善知識，恭敬、承事，聞善法，善思惟，趣向法次法。鬚閑提！汝當如是學，親近善知識，恭敬、承事，聞善法，善思惟，趣向法次法。鬚閑提！當學如是。鬚閑提！汝親近善知識，恭敬、承事已，便聞善法，聞善法已，便善思惟，善思惟已便趣向法次法，趣向法次法已，便知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真。」

條目：

四姓平等（D）

內容：

行善作惡平等，女人所產平等。中三十九·1

隨業受樂平等，修七覺支而解脫平等。中三十九·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉（一五四）《婆羅婆堂經》(CBETA, T01, no. 26, p. 673, c8-p. 674, a17)：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutanta.】

世尊告曰：「婆私吒！彼諸梵志所說至惡，極自無賴。所以者何？謂彼愚癡，不善曉解，不識良田，不能自知，作如是說：『我等梵志是梵天子，從彼口生，梵梵所化。』所以者何？婆私吒！我此無上明、行、作證，不說生勝，不說種姓，不說憍慢：『彼可我意，不可我意，因坐因水，所學經書。』婆私吒！若有婚姻者，彼應說生，應說種姓，應說憍慢：『彼可我意，不可我意，因坐因水，所學經書。』婆私吒！若有計生、計姓、計慢者，彼極遠離於我無上明、行、作證。婆私吒！說生、說姓、說慢：『彼可我意，不可我意，因坐因水，所學經書』者，於我無上明、行、作證別。復次，婆私吒！謂有三種，令非一切人人共諍，雜善不善法，彼則為聖所稱不稱。云何為三？剎利種、梵志種、居士種。婆私吒！於意云何？剎利殺生，不與取、行邪淫、妄言乃至邪見，居士亦然；非梵志耶？」

答曰：「世尊！剎利亦可殺生、不與取、行邪淫、妄言，乃至邪見，梵志、居士亦復如是。」

世尊問曰：「婆私吒！於意云何？梵志離殺、斷殺、不與取、行邪淫、妄言，乃至離邪見，得正見；刹利、居士為不然耶？」

答曰：「世尊！梵志亦可離殺、斷殺、不與取、行邪淫、妄言，乃至離邪見得正見；刹利、居士亦復如是。」

世尊問曰：「婆私吒！於意云何？若有無量惡不善法，是刹利、居士所行；非梵志耶？若有無量善法，是梵志所行；非刹利、居士耶？」

答曰：「世尊！若有無量惡不善法，彼刹利、居士亦可行，梵志亦復如是。若有無量善法，彼梵志亦可行，刹利、居士亦復如是。」

「婆私吒！若有無量惡不善法，一向刹利、居士行，非梵志者。若有無量善法，一向梵志行，非刹利、居士者。彼諸梵志可作是說：『我等梵志是梵天子，從彼口生，梵梵所化。』所以者何？婆私吒！見梵志女始婚姻時，婚姻已後，見懷妊身時，懷妊身已後，見產生時，或童男，或童女。婆私吒！如是諸梵志亦如世法，隨產道生，然彼妄言誣謗梵天而作是說：『我等梵志是梵天子，從彼口生，梵梵所化。』」

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉(一五四)《婆羅婆堂經》(CBETA, T01, no. 26, p. 676, c1-22)：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutta.】

「婆私吒！我今廣說此三種姓。云何廣有此三種耶？刹利種族族姓之子，身行不善法，口、意行不善法，彼身壞命終，一向受苦。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，身行不善法，口、意行不善法，彼身壞命終，一向受苦。婆私吒！刹利種族族姓之子，身行善法，口、意行善法，彼身壞命終，一向受樂。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，身行善法，口、意行善法，彼身壞命終，一向受樂。婆私吒！刹利種族族姓之子，身行二行及與護行，口、意行二行及與護行，彼身壞命終，受於苦樂。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，身行二行及與護行，口、意行二行及與護行，彼身壞命終，受於苦樂。」

「婆私吒！刹利種族族姓之子，修七覺法，善思善觀，彼如是知、如是見，欲漏心解脫，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。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，修七覺法，善思善觀，彼如是知、如是見，欲漏心解脫，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。」

條目：

如來是梵（D）

內容：

『梵是如來，今是如來，無煩無熱，不離如者，是如來也。』中三十九·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉（一五四）《婆羅婆堂經》(CBETA, T01, no. 26, p. 674, a17-29)：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutanta.】

「婆私吒！若族姓子、若干種姓、若干種名，捨若干族，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家，從我學道，應作是說：『我等梵志是梵天子，從彼口生，梵梵所化。』所以者何？婆私吒！彼族姓子入我正法、律中，受我正法、律，得至彼岸，斷疑度惑，無有猶豫，於世尊法得無所畏。是故彼應作是說：『我等梵志是梵天子，從彼口生，梵梵所化。』婆私吒！彼梵天者，是說如來、無所著、等正覺，**梵是如來，[9]冷是如來，無煩無熱，不離如者，是如來也。**婆私吒！於意云何？諸釋下意愛敬至重，供養奉事於波斯匿拘娑羅王耶？」

【按：p. 674, [9] 冷=今【宋】【明】。】

條目：

社會演化史

內容：

初人，喜、光、淨；不知年代，無家庭，無主僕階級，唯等眾生。食地味，地肥，婆羅，色力有優劣別；食自然粳米，男女有別，而後有家庭。

初民，根身具足，充滿喜樂與光明。無時節，無家庭，無階級，惟是渾然的平等。因為飲食，（地味，地肥，婆羅）乃有時節，有色力之優劣，有自高輕他之慢。食自然粳米，男女有別，彼此△染愛而有家庭。因自然食物之蓄藏作田種植，而有私產制。懶惰者△竊取他稻，乃有諍訟鬥毆，共推色妙為田主，以護良民，斥△△者，令共樂其生，世間始有五種。同時，以國法之守護為苦，修行而墮居家者，成梵志種。各營田業者為鞞舍種。三種姓人，厭惡行善離家學道，成沙門種。中三十九·1；增七日品 1（微異）

【按：△△，待考】

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉(一五四)《婆羅婆堂經》(CBETA, T01, no. 26, p. 674, b15-p. 675, b13)：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutanta.】

爾時，世尊告比丘曰：「婆私吒！有時此世皆悉敗壞。此世壞時，若有眾生生晃昱天，彼於其中妙色意生，一切支節諸根具足，以喜為食，自身光明，昇於虛空，淨色久住。婆私吒！有時此大地滿其中水，彼大水上以風吹攪，結搆為精，合聚和合，猶如熟酪，以攄攄乳，結搆為精，合聚和合。如是，婆私吒！有時此大地滿其中水，彼大水上以風吹攪，結搆為精，合聚和合，從是生地味，有色香味。云何為色？猶如生酥及熟酥色。云何為味？如蜜丸味。

「婆私吒！有時此世還復成時，若有眾生生晃昱天，壽盡、業盡、福盡命終，生此為人，生此間已，妙色意生，一切支節諸根具足，以喜為食，自身光明，昇於虛空，淨色久住。婆私吒！爾時，世中無有日月，亦無星宿，無有晝夜，無月、半月，無時無歲。婆私吒！當爾之時，無父無母，無男無女，又無大家，復無奴婢，唯等眾生。於是，有一眾生貪饕不廉，便作是念：『云何地味？我寧可以指抄此地味嘗。』彼時，眾生便以指抄此地味嘗。如是，眾生既知地味，復欲得食。彼時，眾生復作是念：『何故以指食此地味，用自疲勞？我今寧可以手撮此地味食之。』彼時，眾生便以手撮此地味食。於彼眾生中復有眾生，見彼眾生各以手撮此地味食，便作是念：『此實為善，此實為快，我等寧可亦以手撮此地味食。』時，彼眾生即以手撮此地味食。若彼眾生以手撮此地味食已，如是如是，身生轉厚、轉重、轉堅，若彼本時有清淨色，於是便滅，自然生闇。婆私吒！世間之法，自然有是，若生闇者，必生日月，生日月已，便生星宿，生星宿已，便成晝夜，成晝夜已，便有月、半月，有時、有歲。彼食地味，住世久遠。

「婆私吒！若有眾生食地味多者，便生惡色，食地味少者，便有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，眾生眾生共相輕慢言：『我色勝，汝色不如。』因色勝如而生輕慢及惡法故，地味便滅。地味滅已，彼眾生等便共聚集，極悲啼泣而作是語：『奈何地味？奈何地味？』猶如今人含消美物，不說本字，雖受持而不知義，此說觀義亦復如是。婆私吒！地味滅後，彼眾生生地肥，有色香味。云何為色？猶如生酥及熟酥色。云何為味？如蜜丸味。彼食此地肥，住世久遠。

「婆私吒！若有眾生食地肥多者，便生惡色，食地肥少者，便有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，眾生眾生共相輕慢言：『我色勝，汝色不如。』因色勝如而生輕慢及惡法故，地肥便滅。地肥滅已，彼眾生等便共聚集，極悲啼泣而作是語：『奈何地肥？奈何地肥？』猶如今人為他所嘖，不說本字，雖受持而不知義，此說觀義亦復如是。婆私吒！地肥滅後，彼眾生生婆羅，有色香味。云何為色？猶如曇華色。云何為味？如淖蜜丸味。彼食此婆羅，住世久遠。

「婆私吒！若有眾生食婆羅多者，便生惡色，食婆羅少者，便有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，眾生眾生共相輕慢言：『我色勝，汝色不如。』因色勝如而生輕慢及惡法故，婆羅便滅。婆羅滅已，彼眾生等便共聚集，極悲啼泣而作是語：『奈何婆羅？奈何婆羅？』猶如今人苦法所觸，不說本字，雖受持而不知義，此說觀義亦復如是。

「婆私吒！婆羅滅後，彼眾生自然粳米，白淨無皮，亦無有麤[苳-丁+呆]，長四寸，朝刈暮生，暮刈朝生，熟有鹽味，無有生氣。眾生食此自然粳米，如彼眾生食此自然粳米已，彼眾生等便生若干形，或有眾生而生男形，或有眾生而生女形。若彼眾生男女形者，彼相見已，便作是語：『惡眾生，惡眾生。』

「婆私吒！惡眾生者，謂說婦人也。若彼眾生生於男形及女形者，彼眾生等則更相伺，更相伺已，眼更相視，更相視已，則更相染，更相染已，便有煩熱，有煩熱已，便相愛著，相愛著已，便行於欲。若見行欲時，便以木石，或以杖塊而打擲之，便作是語：『咄！弊惡眾生作非法事。』云何眾生共作是耶？猶如今人迎新婦時，則以襍華散，或以華鬘垂，作如是言：『新婦安隱，新婦安隱。』本所可憎，今所可愛。婆私吒！若有眾生惡不淨法，憎惡羞恥，懷慚愧者，彼便離眾一日、二日，至六、七日，半月、一月，乃至一歲。婆私吒！若有眾生欲得行此不淨行者，彼便作家而作是說：『此中作惡，此中作惡。』婆私吒！是謂初因初緣世中起家法，舊第一智，如法、非不如法，如法人尊。

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉（一五四）《婆羅婆堂經》（CBETA, T01, no. 26, p. 675, b13-p. 676, c1）：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutta.】

「於中有一事懶惰眾生，便作是念：『我今何為日日常取自然粳米，我寧可并取一日食直耶？』彼便并取一日食米。於是，有一眾生語彼眾生曰：『眾生！汝來共行取米耶？』彼則答曰：『我已并取，汝自取去。』彼眾生聞已，便作是念：『此實為善，此實為快，我亦寧可并取明日所食米耶？』彼便并取明日米來。復有一眾生語彼眾生曰：『眾生！汝來共行取米耶？』彼則答曰：『我已并取明日米來，汝自取去。』彼眾生聞已，便作是念：『此實為善，此實為快，我今寧可并取七日食米來耶？』時，彼眾生即便并取七日米來。如彼眾生自然粳米極取積聚，彼宿粳米便生皮麤，刈至七日亦生皮麤，隨所刈處，即不復生。

「於是，彼眾生便共聚集，極悲啼泣，作如是語：『我等生惡不善之法，謂我曹等儲畜宿米。所以者何？我等本有妙色意生，一切支節諸根具足，以喜為食，自身光明，昇於虛空，淨色久住，我等生地味，有色香味。云何為色？猶如生酥及熟酥色。云何為味？如蜜丸味。我等食地味，住世久遠。我等若食地味多者，便生惡色，食地味少者，彼有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，我等各各共相輕慢言：『我色勝，汝

色不如。」因色勝如而生輕慢及惡法故，地味便滅，地味滅後，我等生地肥，有色香味。云何為色？猶如生酥及熟酥色。云何為味？如蜜丸味。我等食地肥，住世久遠。我等若食地肥多者，便生惡色，食地肥少者，便有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，我等各各共相輕慢言：「我色勝，汝色不如。」因色勝如而生輕慢及惡法故，地肥便滅。地肥滅後，我等生婆羅，有色香味。云何為色？猶如曇華色。云何為味？如淖蜜丸味。我等食婆羅，住世久遠。我等若食婆羅多者，便生惡色，食婆羅少者，便有妙色，從是知色有勝有如，因色勝如故，我等各各共相輕慢言：「我色勝，汝色不如。」因色勝如而生輕慢及惡法故，婆羅便滅。婆羅滅後，我等生自然粳米，白淨無皮，亦無有麴[葶-丁+呆]，長四寸，朝刈暮生，暮刈朝生，熟有鹽味，無有生氣，我等食彼自然粳米，如我等自然粳米，極取積聚，彼宿粳米便生皮麴，刈至七日，亦生皮麴，隨所刈處，即不復生，我等寧可造作田種，立標榜耶？』

「於是，眾生等造作田種，豎立標榜。於中有一眾生自有稻穀，而入他田竊取他稻，其主見已，便作是語：『咄！咄！弊惡眾生，云何作是？汝自有稻，而入他田竊取他稻。汝今可去，後莫復作。』然彼眾生復至再三竊取他稻，其主亦至再三見已，便以拳擯牽詣眾所，語彼眾曰：『此一眾生自有稻穀，而入我田竊取我稻。』然彼一眾生亦語眾曰：『此一眾生以拳擯我牽來詣眾。』

「於是，彼諸眾生共聚集會，極悲啼泣而作是語：『我等生惡不善之法，調守田也。所以者何？因守田故，便共諍訟，有失有盡，有相道說，有拳相擯。我等寧可於其眾中舉一端正形色，極妙最第一者，立為田主，若可訶者，當令彼訶，若可擯者，當令彼擯，若我曹等所得稻穀，當以如法輸送與彼。』於是，彼眾生中，若有端正形色，極妙最第一者，眾便共舉，立為田主，若可訶者，彼便訶嘖，若可擯者，彼便擯棄，若有稻者，便以如法輸送與彼是田主。是田主謂之剎利也，令如法樂眾生，守護行戒是王，是王謂之王也。婆私吒！是謂初因初緣世中剎利種，舊第一智，如法、非不如法，如法人尊。

「於是，彼異眾生以守為病，以守為癰，以守為箭刺，便棄捨守，依於無事，作草葉屋而學禪也。彼從無事，朝朝平旦入村邑王城而行乞食，彼多眾生見便施與，恭敬尊重，而作是語：『此異眾生以守為病，以守為癰，以守為箭刺，便棄捨守，依於無事，作草葉屋而學禪也。此諸尊捨害、惡不善法是梵志，是梵志謂之梵志也。』

「彼眾生學禪不得禪，學苦行不得苦行，學遠離不得遠離，學一心不得一心，學精進不得精進，便捨無事，還村邑王城，作四柱屋，造立經書。彼多眾生見如是已，便不復施與、恭敬、尊重，而作是語：『此異眾生本以守為病，以守為癰，以守為箭刺，便棄捨守，依於無事，作草葉屋，而學於禪不能得禪，學苦行不得苦行，學遠離不得遠離，學一心不得一心，學精進不得精進，便捨無事，還村邑王城，作四柱屋，造立經書。此諸尊等更學博聞，不復學禪是博聞，是博聞謂之博聞。』婆私吒！是謂初因初緣世中有梵志種，舊第一智，如法、非不如法，如法人尊。

「於是，彼異眾生各各詣諸方而作田業，是各各諸方而作田業，是各各諸方而作田業，謂之鞞舍。婆私吒！是謂初因初緣世中有**鞞舍種**，舊第一智，如法、非不如法，如法人尊。

「婆私吒，世中起此三種姓已，便知有第四沙門種也。云何世中有此三種姓已，便知有第四沙門種耶？於剎利族族姓之子，能自訶嘖惡不善法，自厭憎惡惡不善法，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，而作是念：『我當作沙門，行於梵行。』便作沙門行於梵行。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，亦自訶嘖惡不善法，自厭憎惡惡不善法，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，亦作是念：『我當作沙門，行於梵行。』便作沙門行於梵行。婆私吒！如是世中起此三種姓已，便知有第四沙門種也。」

※參見《增壹阿含經》卷 34〈七日品 40〉(一)(CBETA, T02, no. 125, p. 737, a5-p. 738, a9)。

【按：亦參 A. VII. 62. Suriya. (1-8), D. 27. Aggañña.】

條目：

施福勝劣 (A)

內容：

一、粗施妙施，至心則勝：『信施、故施、自手施、自往施、思惟施、由信施、觀業果報施。……以其至心故行施也，當知受報。』不至心施反之。

二、財施至法施：『施滿閻浮場食，若復有施一須陀洹食者，此於彼施為最勝也。……施百須陀洹食，若復有施一斯陀含食者，此於彼施為最勝也。……施一阿那含食。……施一阿羅訶食。……施一辟支佛食。……施一如來食。……若有作房舍，施四方比丘眾。……歡喜心歸命三尊及受戒者。……為彼一切眾生行於慈心，乃至犍牛頃者。……若有能觀一切諸法無常、苦、空及非神者，此於彼施為最勝也。』中三十九:2

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉(一五五)《須達哆經》(CBETA, T01, no. 26, p. 677, a14-26)：

【按：亦參 A. IX. 20. Velāma.】

世尊告曰：「居士！若**施麤食及施妙食**，俱得報耳。居士！若行**麤施**，不信施、不故施、不自手施、不自往施、不思惟施、不由信施、不觀業果報施者，當觀如是受報。心不欲得好家，不欲得好乘，不欲得好衣被，不欲得好飲食，不欲得好五欲功德。所以者何？以不至心故行施也。居士！當知受報如是。居士！若行**麤施**，**信施、故施、自手施、自往施、思惟施、由信施、觀業果報施者**，當觀如是受報。心欲得好家，欲得好乘，欲得好衣被，欲得好飲食，欲得好五欲功德。所以者何？**以其至心故行施也**。居士！當知受報如是。」

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉(一五五)《須達哆經》(CBETA, T01, no. 26, p. 677, b21-p. 678, a5)：

【按：亦參 A. IX. 20. Velāma.】

「居士！若梵志隨藍行如是大施，若復有施滿閻浮場凡夫食者，此於彼施為最勝也。居士！若梵志隨藍行如是大施，及**施滿閻浮場凡夫人食**，若復有**施一須陀洹食者**，此於彼施**最為勝也**。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，**施百須陀洹食**，若復有**施一斯陀含食者**，此於彼施為**最勝也**。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含食，若復有**施一阿那含食者**，此於彼施為最勝也。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含食，若復有**施一阿羅訶食者**，此於彼施為最勝也。」

「居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶食，若復有**施一辟支佛食者**，此於彼施為最勝也。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶、百辟支佛食，若復有**施一如來、無所著、等正覺食者**，此於彼施為最勝也。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶、百辟支佛食，**若有作房舍，施四方比丘眾者**，此於彼施為最勝也。」

「居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶、百辟支佛食，作房舍施四方比丘眾，若有**歡喜心歸命三尊佛、法、比丘眾及受戒者**，此於彼施為最勝也。居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶、百辟支佛食，作房舍施四方比丘眾，歡喜心歸命三尊佛、法、比丘眾及受戒，若有**為彼一切眾生行於慈心，乃至犍牛頃者**，此於彼施為最勝也。」

「居士！若梵志隨藍行如是大施，及施滿閻浮場凡夫人食，施百須陀洹、百斯陀含、百阿那含、百阿羅訶、百辟支佛食，作房舍施四方比丘眾，歡喜心歸命三尊佛、法、比丘眾及受戒，為一切眾生行於慈心，乃至犍牛頃，**若有能觀一切諸法無常、苦、空及非神者**，此於彼施為最勝也。」

條目：

四姓（D）

內容：

以沙門種（三姓之無資財家庭而學道者）代首陀羅種。中三十九·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉（一五四）《婆羅婆堂經》(CBETA, T01, no. 26, p. 676, b18-cl)：

【按：亦參 D. 27. Aggañña sutta.】

「婆私吒，世中起此三種姓已，便知有第四沙門種也。云何世中有此三種姓已，便知有第四沙門種耶？於剎利族族姓之子，能自訶嘖惡不善法，自厭憎惡惡不善法，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，而作是念：『我當作沙門，行於梵行。』便作沙門行於梵行。如是，梵志種族、鞞舍種族族姓之子，亦自訶嘖惡不善法，自厭憎惡惡不善法，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道，亦作是念：『我當作沙門，行於梵行。』便作沙門行於梵行。婆私吒！如是世中起此三種姓已，便知有第四沙門種也。」

條目：

梵志古法

內容：

熱行，梵行，戒行，恕，不害，忍，護意。以誦習為資財。行乞求法，求明行成。不偷，不姪，乃自稱為梵。衣食住簡樸，乞求如法，立齋行施，不殺牛。身強色妙，有名，專求己利。今之梵志，惟事淫欲，財物，殺傷。中三十九·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 39〈梵志品 1〉（一五六）《梵波羅延經》(CBETA, T01, no. 26, p. 678, b4-p. 679, a17)：

【按：亦參 Sn II. 7. Brahmaṇadhammika sutta.】

彼時，世尊以偈答曰：

「所謂昔時有， 自調御**熱行**， 捨五欲功德， 行清淨**梵行**。
梵行及**戒行**， 率至柔軟性， 恕亮**無害心**， 忍辱護其意。

昔時有此法， 梵志不護此， 梵志不守護， 所有錢財穀。
誦習錢財穀， 梵志守此藏， 衣色若干種， 屋舍及床榻。
豐城及諸國， 梵志學如是， 此梵志莫害， 率守護諸法。
往到於他門， 無有拘制彼， 發家乞求法， 隨其食時到。
梵志住在家， 見者欲為施， 滿四十八年， 行清淨梵行。
求索明行成， 昔時梵志行， 彼不偷財物， 亦無有恐怖。
愛愛攝相應， 當以共和合， 不為煩惱故， 怨姪相應法。
諸有梵志者， 無能行如是， 若有第一行， 梵志極堅求。
彼諸姪欲法， 不行乃至夢， 彼因此梵行， 自稱梵我梵。
知彼有此行， 慧者當知彼， 床薄衣極單， 食酥乳命存。
乞求皆如法， 立齋行布施， 齋時無異乞， 自於己乞求。
立齋行施時， 彼不有殺牛， 如父母兄弟， 及餘有親親。
人牛亦如是， 彼因是生樂， 飲食體有力， 乘者安隱樂。
知有此義理， 莫樂殺於牛， 柔軟身極大， 精色名稱譽。
慇懃自求利， 昔時梵志行， 梵志為自利， 專事及非事。
彼當來此世， 必度脫此世， 彼月過於月， 見意趣向彼。
遊戲於夜中， 嚴飾諸婦人， 吉牛圍繞前， 婦女極端正。
人間微妙欲， 梵志之常願， 具足車乘具， 善作縫治好。
家居及婚姻， 梵志之常願， 彼造作此縛， 我等從彼來。
大王齋行施， 莫失其財利， 饒財物米穀， 若有餘錢財。
大王相應此， 梵志及車乘， 象齋及馬齋， 馬齋不障門。
聚集作齋施， 財物施梵志， 彼從此得利， 愛樂惜財物。
彼以起為欲， 數數增長愛， 猶如廣池水， 及無量財物。
如是有牛， 於生生活具， 彼造作此縛， 我等從彼來。
大王齋行施， 莫失其財利， 饒財物米穀， 若汝多有牛。
大王相應此， 梵志及車乘， 無量百千牛， 因為齋故殺。

頭角無所燒， 牛猪昔時等， 往至捉牛角， 持利刀殺牛。
喚牛及於父， 羅刹名曰香， 彼喚呼非法， 以刀刺牛時。
此法行於齋， 越過最在前， 無有事而殺， 遠離衰退法。
昔時有三病， 欲不用食者， 以憎嫉於牛， 起病九十八。
如是此增諍， 故為智所惡， 若人見如是， 誰不有憎者。
如是此世行， 無智最下賤， 各各為欲憎， 若婦誹謗夫。
刹利梵志女， 及守護於姓， 若犯於生法， 自在由於欲。」

條目：

四增上心（A）

內容：

四禪 中四十·1；中五十一·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 40〈梵志品 1〉（一五七）《黃蘆園經》(CBETA, T01, no. 26, p. 679, c10-29)：

【按：亦參 A. VIII.11 Verañjā.】

「梵志！我持蒿草往詣覺樹，布草樹下，敷尼師檀，結加趺坐，不破正坐，要至漏盡，我不破正坐，要至漏盡。我正坐已，離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，**逮初禪成就遊，是謂我爾時獲第一增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。」

「復次，梵志！我覺、觀已息，內靜、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，**逮第二禪成就遊，是謂我爾時獲第二增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。」

「復次，梵志！我離於喜欲捨無求遊，正念正智而身覺樂，調聖所說，聖所捨、念、樂住、空，**逮第三禪成就遊，是謂我爾時獲第三增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。復次，梵志！我樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，**逮第四禪成就遊，是謂我爾時獲第四增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。」

《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九四)《跋陀和利經》(CBETA, T01, no. 26, p. 747, c26-p. 748, a15)：

【按：亦參 M. 65. Bhaddāli sutta.】

「跋陀和利！賢聖弟子心定已，便見如實、知如真，見如實、知如真已，便離欲、離惡不善之法，有覺、有觀，離生喜、樂，**得初禪成就遊**。跋陀和利！是謂彼於爾時得**第一增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼覺、觀已息，內靖、一心，無覺、無觀，定生喜、樂，**得第二禪成就遊**。跋陀和利！是謂彼於爾時得**第二增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼離於喜欲，捨無求遊，正念正智而身覺樂，謂聖所說，聖所捨、念、樂住、空，**得第三禪成就遊**。跋陀和利！是謂彼於爾時得**第三增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。彼樂滅、苦滅，喜、憂本已滅，不苦不樂、捨、念、清淨，**得第四禪成就遊**。跋陀和利！是謂彼於爾時得**第四增上心**，即於現法得安樂居，易不難得，樂住無怖，安隱快樂，令昇涅槃。」

條目：

三明達 (A)

內容：

『以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，謂無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，謂憶宿命智作證明達；……生死智作證明達；……漏盡智作證明達。』中四十·1；中五十一·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 40〈梵志品 1〉(一五七)《黃蘆園經》(CBETA, T01, no. 26, p. 679, c29-p. 680, b7)：

【按：亦參 A. VIII.11 Verañjā.】

「復次，梵志！我已得如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，覺憶宿命智通作證。我有行有相貌，憶本無量昔所經歷，謂一生、二生、百生、千生、成劫、敗劫、無量成敗劫，彼眾生名某，彼昔更歷，我曾生彼，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖，此死生彼，彼死生此，我生在此，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖，是謂我爾時初夜得此**第一明達**。以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，謂無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，謂憶宿命智作證明達。」

「復次，梵志！我已得如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學於生死智通作證，我以清淨天眼出過於人，見此眾生死時生時，好色惡色，妙與不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。若此眾生成就身惡行，口、意惡行，誹謗聖人，邪見，成就邪見業，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。若此眾生成就身妙行，口、意妙行，不誹謗聖人，正見，成就正見業，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，上生天中。是謂我爾時中夜得此第二明達。以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，調無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，調生死智作證明達。」

「復次，梵志！我已得如是定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學於漏盡智通作證，我知此苦如真，知此苦習、知此苦滅，知此苦滅道如真。知此漏如真，知此漏習、知此漏滅，知此漏滅道如真。我如是知、如是見，欲漏心解脫，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。是謂我爾時後夜得此第三明達。以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，調無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，調漏盡智作證明達。」

《中阿含經》卷 51〈大品 2〉(一九四)《跋陀和利經》(CBETA, T01, no. 26, p. 748, a15-b22)：

【按：亦參 M. 65. Bhaddāli sutta.】

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，覺憶宿命智通作證，彼有行有相貌，憶本無量昔所經歷，調一生、二生、百生、千生，成劫、敗劫、無量成敗劫。彼眾生名某，彼昔更歷，我曾生彼，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖，此死生彼，彼死生此，我生在此，如是姓、如是字、如是生、如是飲食、如是受苦樂、如是長壽、如是久住、如是壽訖。跋陀和利！是謂彼於爾時得此第一明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，調無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，調憶宿命智作證明達。」

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學於生死智通作證。彼以清淨天眼出過於人，見此眾生死時生時，好色惡色，妙與不妙，往來善處及不善處，隨此眾生之所作業，見其如真。若此眾生成就身惡行，口、意惡行，誹謗聖人，邪見成就邪見業，彼因緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。若此眾生成就身妙行，口、意妙行，不誹謗聖人，正見成就正見業，彼因緣此，身壞命終，必昇善處，上生天中。跋陀和利！是謂彼於爾時得第二明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，無智滅而智生，闇壞而明成，無明滅而明生，調生死智作證明達。」

「彼如是得定心清淨，無穢無煩，柔軟善住，得不動心，學漏盡智通作證。彼知此苦如真，知此苦習、知此苦滅、知此苦滅道如真，知此漏如真，知此漏習、知此漏滅、知此漏滅道如真。彼如是知、如是見，欲漏心解脫，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。跋陀和利！是謂彼於爾時得第三明達，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，調漏盡智作證明達。」

時得**第三明達**，以本無放逸，樂住遠離，修行精勤，無智滅而智生，暗壞而明成，無明滅而明生，謂**漏盡智作證明達**。」

條目：

五趣（A）

內容：

泥犁，畜生，餓鬼，天上，人間為次第。中四十·4

出處：

※參見《中阿含經》卷 40〈梵志品 1〉（一六〇）《阿蘭那經》(CBETA, T01, no. 26, p. 683, c13-16)：

【按：亦參 A. VII. 70. Araka.】

「如是，摩訶磨！眾生為無明所覆，為愛所繫，或生泥犁，或生畜生，或生餓鬼，或生天上，或生人間。」