

page :

K030

條目：

四姓平等

內容：

『猶如有人，強與他肉，而作是說：『士夫可食，當與我直。……梵志說亦復如是。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 37〈梵志品 2〉(一五〇)《鬱瘦歌邏經》(CBETA, T01, no. 26, p. 661, a24-29)：

【按：亦參 M. 96. Esukāri.】

世尊告曰：「梵志！猶如有人，強與他肉，而作是說：『士夫可食，當與我直。』梵志！汝為諸梵志說亦復如是。所以者何？梵志不自知為四種姓施設四種奉事，為梵志施設奉事，為剎利、居士、工師施設奉事。」

條目：

破種姓之階級

內容：

不問四姓之別，但『有如無勝者，我不應奉事彼。……有勝無如者，我應奉事彼。』

『因奉事故，失信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我不應奉事彼。因奉事故，增益者……，我應奉事彼。』不問何姓也。

出處：

※參見《中阿含經》卷 37〈梵志品 2〉(一五〇)《鬱瘦歌邏經》(CBETA, T01, no. 26, p. 661, b9-17)：

【按：亦參 M. 96. Esukāri.】

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！若我奉事，因奉事故，有如無勝者，我不應奉事彼。若我奉事，因奉事故，有勝無如者，我應奉事彼。瞿曇！若奉事梵志，因奉事故，有如無勝者，我不應奉事彼。奉事剎利、居士、工師，因奉事故，有如無勝者，我不應奉事彼。瞿曇！若奉事梵志，因奉事故，有勝無如者，我應奉事彼。奉事剎利、居士、工師，因奉事故，有勝無如者，我應奉事彼。」……

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！若我奉事，因奉事故，失信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我不應奉事彼。若我奉事，因奉事故，增益信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我應奉事彼。瞿曇！若奉事梵志，因奉事故，失信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我不應奉事彼。奉事剎利、居士、工師，因奉事故，失信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我不應奉事彼。瞿曇！若奉事梵志，因奉事故，增益信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我應奉事彼。奉事剎利、居士、工師，因奉事故，增益信、戒、博聞、庶幾、智慧者，我應奉事彼。」

條目：

破差別事業

眾生同能解脫

內容：

同於虛空不著、不觸、不縛、不礙；同能行慈心，無結、怨、恚、諍；同能持澡豆淨浴其身；同能以燥木作火母，以鑽生火；彼火皆有煥、有色、有熱、有光。==『如是。我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。』中三十七·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 37〈梵志品 2〉（一五〇）《鬱瘦歌邏經》(CBETA, T01, no. 26, p. 662, c12-p. 663, b7)：

【按：亦參 M. 96. Esukāri.】

世尊問曰：「梵志！於意云何？頗有梵志於此虛空不著、不縛、不觸、不礙，剎利、居士、工師不然耶？」

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！梵志於此虛空不著、不縛、不觸、不礙，剎利、居士、工師亦然如是。」

「梵志！我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。」

世尊問曰：「梵志！於意云何？頗有梵志能行慈心，無結、無怨、無恚、無諍，剎利、居士、工師不然耶？」

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！梵志能行慈心，無結、無怨、無恚、無諍，剎利、居士、工師亦然如是。」

「梵志！我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。」

世尊問曰：「梵志！於意云何？若百種人來，或有一人而語彼曰：『汝等共來！若有生剎利族、梵志族者，唯彼能持澡豆至水洗浴，去垢極淨。』梵志！於意云何？為剎利族、梵志族者，彼能持澡豆至水洗浴，去垢極淨耶？為居士族、工師族者，彼不能持澡豆至水洗浴，去垢極淨耶？為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴，去垢極淨耶？」

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴，去垢極淨。」

「如是。梵志！我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。」

世尊問曰：「梵志！於意云何？若百種人來，或有一人而語彼曰：『汝等共來！若生剎利族、梵志族者，唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母，以鑽鑽之，生火長養。』梵志！於意云何？為剎利族、梵志族者，彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母，以鑽鑽之，生火長養耶？為居士族、工師族者，彼當以燥猪狗槽、伊蘭檀木及餘弊木用作火母，以鑽鑽之，生火長養耶？為一切百種人皆能以若干種木用作火母，以鑽鑽之，生火長養耶？」

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！彼一切百種人皆能以若干種木用作火母，以鑽鑽之，生火長養。」

「如是。梵志！我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。」

世尊問曰：「梵志！於意云何？若彼百種人皆以若干種木用作火母，以鑽鑽之，生火長養，彼一切火皆有燄、有色、有熱、有光，皆能作火事，為彼火獨有燄、有色、有熱、有光，能作火事耶？為彼火獨無燄、無色、無熱、無光，不能作火事耶？為彼一切火皆有燄、有色、有熱、有光，皆能作火事耶？」

鬱瘦歌邏梵志答曰：「瞿曇！若百種人皆以若干種木用作火母，以鑽鑽之，生火長養者，彼一切火皆有燄、有色、有熱、有光，皆能作火事。若彼火獨有燄、有色、有熱、有光，能為火事者，終無是處。若彼火獨無燄、無色、無熱、無光，不能為火事者，亦無是處。但，瞿曇！彼一切火皆有燄、有色、有熱、有光，皆能作火事。」

「如是。梵志！我自善解、善知諸法，為人施設息止法、滅訖法、覺道法、善趣法，施設自有財物。」

條目：

四姓清淨

內容：

『大家作奴，奴作大家。梵志（等）若正趣者，彼得善解，自知如法。』

初四，同上經破差別事業。——異族男女共生一子難，驢馬共合生駒難，知父母種姓，不知前生種姓難；隨所生者，即彼之數。』中三十七·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 37〈梵志品 2〉（一五一）《阿攝毘經》(CBETA, T01, no. 26, p. 664, a17-24)：

【按：亦參 M. 93. Assalāyana.】

世尊告曰：「我今問汝，隨所解答。摩納！頗聞餘尼及劬浮國有二種姓，大家及奴，大家作奴，奴作大家耶？」

阿攝毘邏延多那摩納答曰：「瞿曇！我聞餘尼及劬浮國有二種姓，大家及奴，**大家作奴，奴作大家也。**」

「如是。摩納！**梵志若正趣者，彼得善解，自知如法；刹利、居士、工師若正趣者，亦得善解，自知如法。**」

※參見《中阿含經》卷 37〈梵志品 2〉（一五一）《阿攝毘經》(CBETA, T01, no. 26, p. 665, a16-b26)

阿攝毘邏延多那摩納白曰：「瞿曇！甚奇！甚特！快說此喻。但諸梵志作如是說：『梵志種勝，餘者不如；梵志種白，餘者皆黑；梵志得清淨，非梵志不得清淨；梵志梵天子，從彼口生，梵梵所化。』

世尊告曰：「摩納！若此身**隨所生者，即彼之數**。若生梵志族者，即梵志族數；若生刹利、居士、工師族者，即工師族數。摩納！猶若如火，隨所生者，即彼之數；若因木生者，即木火數；若因草糞薪生者，即薪火數。如是，摩納！此身隨所生者，即彼之數。若生梵志族者，即梵志族數；若生刹利，居士、工師族者，即工師族數。」

世尊問曰：「摩納！於意云何？若刹利女與梵志男共合會者，彼因合會，後便生子，或似父，或似母，或不似父母，汝云何說？彼為刹利，為梵志耶？」

阿攝毘邏延多那摩納答曰：「瞿曇！刹利女與梵志男共合會者，彼因合會，後便生子，或似父，或似母，或不似父母，我不說彼刹利，亦不說梵志。瞿曇！我但說彼他身。」

「如是。摩納！此身隨所生者，即彼之數。若生梵志族者，即梵志族數；若生刹利、居士、工師族者，即工師族數。」

世尊問曰：「摩納！若梵志女與刹利男共合會者，彼因合會，後便生子，或似父，或似母，或不似父母，汝云何說？彼為梵志，為刹利耶？」

阿攝毖邏延多那摩納答曰：「瞿曇！梵志女與刹利男共合會者，彼因合會，後便生子，或似父，或似母，或不似父母，我不說彼梵志，亦不說刹利。瞿曇！我但說彼他身。」

「如是，摩納！此身隨所生者，即彼之數。若生梵志族者，即梵志族數；若生刹利、居士、工師族者，即工師族數。」

世尊問曰：「摩納！於意云何？若人有眾多草馬，放一父驢，於中一草馬與父驢共合會，彼因合會，後便生駒，汝云何說？彼為驢，為馬耶？」

阿攝毖邏延多那摩納答曰：「瞿曇！若有馬與驢共合會，彼因合會，後便生駒，我不說彼驢，亦不說馬，瞿曇！我但說彼騾也。」

「如是，摩納！若此身隨所生者，即彼之數。若生梵志族者，即梵志族數；若生刹利、居士、工師族者，即工師族數。」

條目：

在家出家辨差

內容：

『在家及出家，學道行邪行者，不得善解，不得如法。……在家及出家行正行者，必得善解，則知如法。』

又『在家者，有大災患，有大鬥諍，有大怨憎；……出家學道，少有災患，少有鬥諍，少有怨憎。行邪行者，不得大果，無大功德。……行正行者，得大果報，得大功德。』中三十八¹

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉（一五二）《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 667, a24-c3)：

【按：亦參 M. 99. Subha sutta.】

佛言：「摩納！若有在家及出家學道行邪行者，我不稱彼。所以者何？若有在家及出家學道行邪行者，不得善解，不知如法。是故，摩納！若有在家及出家學道行邪行者，我不稱彼。摩納！若有在家及出家學道行正行者，我稱說彼。所以者何？若有在家及出家學道行正行者，必得善解，則知如法。是故，摩納！若有在家及出家學道行正行

者，我稱說彼。摩納！我如是說，說此二法，如是分別，如是顯示。若有沙門梵志有力堅固深入，一向專著，而說此為真諦，餘者虛妄。」……

佛言：「摩納！若**在家者，有大災患，有大鬪諍，有大怨憎**，行邪行者，不得大果，無大功德。猶如田作，有大災患，有大鬪諍，有大怨憎，行邪行者，不得大果，無大功德。如是，摩納！若在家者亦復如是。摩納！**出家學道少有災患，少有鬪諍，少有怨憎**，行邪行者，不得大果，無大功德。猶如治生，少有災患，少有鬪諍，少有怨憎，行邪行者，不得大果，無大功德。如是，摩納！出家學道亦復如是。

「摩納！若**在家者，有大災患，有大鬪諍，有大怨憎，行正行者，得大果報，有大功德**。猶如田作，有大災患，有大鬪諍，有大怨憎，行正行者，得大果報，有大功德。如是，摩納！若在家者亦復如是。摩納！**出家學道少有災患，少有鬪諍，少有怨憎，行正行者，得大果報，有大功德**。猶如治生，少有災患，少有鬪諍，少有怨憎，行正行者，得大果報，有大功德。如是，摩納！出家學道亦復如是。摩納！我如是說，說此二法，如是分別，如是顯示。若有沙門、梵志有力堅固深入，一向專著，而說此為真諦，餘者虛妄。」

條目：

信受無本

內容：

一、現法中，無自知自覺者；二、師承中亦無知覺者；三、經中亦不說自知自覺者；則所信無本。中三十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉（一五二）《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 668, a1-14)：

【按：亦參 M. 99. Subha sutta.】

世尊告曰：「若於諸梵志，無一梵志而作是說：『我此五法，於現法中自知自覺，自作證已，施設果報。』亦無師及祖師，乃至七世父母，而作是說：『我此五法，於現法中自知自覺，自作證已，施設果報。』若昔有梵志壽終命過，誦持經書，流布經書，誦習典經：一曰夜吒，二曰婆摩，三曰婆摩提婆，四曰毗奢蜜哆邏，五曰夜婆陀撻尼，六曰應疑羅婆，七曰婆私吒，八曰迦葉，九曰婆羅婆，十曰婆耆。調今諸梵志即彼具經誦習持學，彼無作是說：『我此五法，於現法中自知自覺，自作證已，施設果報。』摩納！彼諸梵志不以此故，於**信向中無根本**耶？」

鸚鵡摩納白曰：「瞿曇！實無根本，但諸梵志聞已受持。」

條目：

人上法

內容：

不信者說：『云何人生人中，自說得人上法？』破之，『彼知一切沙門、梵志心之所念耶？……彼所說者，非如生盲無目人耶？』中三十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉（一五二）《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 668, a14-b29)：

【按：亦參 M. 99. Subha sutta.】

世尊告曰：「猶眾盲兒各相扶持，彼在前者，不見於後，亦不見中。彼在中者，不見於前，亦不見後。彼在後者，不見於中，亦不見前。摩納！所說諸梵志輩亦復如是。摩納！前說信而後復說聞。」

鸚鵡摩納瞋恚世尊，憎嫉不悅，誹謗世尊，指擿世尊，罵詈世尊：「應誹謗瞿曇！應指瞿曇！應墮瞿曇！」語世尊曰：「有一梵志，名弗袞袞羅，姓直清淨化，彼作是說：『若有沙門、梵志，於人上法有知有見，現我得者。我聞是已，便大笑之，意不相可，虛妄不真，亦不如法。云何人生人中，自說得人上法？若於人上法言我知我見者，此事不然。』」

於是，世尊便作是念：「鸚鵡摩納都題子瞋恚於我，憎嫉不悅，誹謗於我，指擿於我，罵詈於我：『應誹謗，瞿曇！應指，瞿曇！應墮，瞿曇！』而語我曰：『瞿曇！有梵志名弗袞袞羅，姓直清淨化，彼作是說：『若有沙門、梵志，於人上法有知有見，現我得者。我聞是已，便大笑之，意不相可，虛妄不真，亦不如法。云何人生人中，自說得人上法？若於人上法言我知我見者，此事不然。』』」

世尊知己，告曰：「摩納！梵志弗袞袞羅，姓直清淨化，彼知一切沙門、梵志心之所念，然後作是說：『若有沙門、梵志，於人上法有知有見，現我得者。我聞是已，便大笑之，意不相可，虛妄不真，亦不如法。云何人生人中，自說得人上法？若於人上法言我知我見者，此事不然耶？』」

鸚鵡摩納答曰：「瞿曇！梵志弗袞袞羅，姓直清淨化，自有一婢，名曰不尼，尚不能知心之所念，況復欲知一切沙門、梵志心之所念耶？若使知者，終無是處。」

世尊告曰：「猶人生盲，彼作是說：『無黑白色，亦無見黑白色者。無好惡色，亦無見好惡色。無長短色，亦無見長短色。無近遠色，亦無見近遠色。無羶細色，亦無見羶細色。我初不見不知，是故無色。』彼生盲人作如是說，為真實耶？」

鸚鵡摩訶答世尊曰：「不也。瞿曇！所以者何？有黑白色，亦有見黑白色者。有好惡色，亦有見好惡色。有長短色，亦有見長短色。有近遠色，亦有見近遠色。有麤細色，亦有見麤細色。若言我初不見不知，是故無色。彼生盲人作是說者，為不真實。」

「摩訶！梵志弗袈裟羅，姓直清淨化，彼所說者，非如生盲無目人耶？」

條目：

五法障正知

內容：

『欲第一法，作障礙，作覆蓋，作盲無目，能滅智慧，唐自疲勞，不得涅槃。恚、身見、戒取，疑，第五法作障……不得涅槃。』中三十八·1（五欲功德亦能障）

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉（一五二）《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 668, c14-28)：

【按：亦參 M. 99. Subha sutta.】

「復次，摩訶！有五法作障礙，作覆蓋，作盲無目，能滅智慧，唐自疲勞，不得涅槃。云何為五？摩訶！欲第一法作障礙，作覆蓋，作盲無目，能滅智慧，唐自疲勞，不得涅槃。摩訶！恚、身見、戒取，疑第五法作障礙，作覆蓋，作盲無目，能滅智慧，唐自疲勞，不得涅槃。摩訶！於意云何？為此五法之所障礙、覆蓋、陰纏，彼若欲觀自義，觀他義，觀俱義，及知一切沙門、梵志心之所念者，終無是處。摩訶！梵志弗袈裟羅，姓直清淨化，為欲所染，欲所穢染，欲觸欲猗，著於欲，入於欲中，不見災患，不知出要而行於欲。彼為此五法之所障礙、覆蓋、陰纏，彼若欲觀自義，觀他義，觀俱義，及知一切沙門、梵志心之所念者，終無是處。」

條目：

六法有大果

善福由心

悲心

內容：

誠、諦、布施、誦習、苦行、梵行。『梵志施設五法，有大果報，有大功德，作福得善者，我說是從心起。云何為心？若心無結、無怨、無恚、無諍，為修彼故。』修五者得喜悅，『若有喜及悅，善善相應，我說是從心起。……無恚、無諍，彼心與慈悲喜捨俱……遍滿一切世間成就遊。』中三十八·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 38〈梵志品 1〉（一五二）《鸚鵡經》(CBETA, T01, no. 26, p. 669, b23-c10)：

【按：亦參 M. 99. Subha sutta.】

世尊告曰：「摩納！若有梵志施設五法，有大果報，有大功德，作福得善者，我說是從心起。云何為心？若心無結、無怨、無恚、無諍，為修彼故。摩納！於意云何？若有比丘守護誠諦者，彼因守護誠諦故，得喜得悅。摩納！若有喜及悅，善善相應，我說是從心起。云何為心？若心無結、無怨、無恚、無諍，為修彼故，如是彼得行施，彼得誦習，得行苦行，得行梵行。彼因行梵行故，得喜得悅。摩納！若有喜及悅，善善相應，我說是從心起。云何為心？若心無結、無怨、無恚、無諍，彼心與慈俱，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。」

條目：

離欲者之視欲

內容：

一、『本未出家學道，彼眼知色，愛念意樂，可欲相應。彼於後時捨眼知色，……彼眼知色，集、滅、味、患、出要見如真，內息心遊行。彼若見人未離色欲，為色愛所食，為色熱所熱。彼眼知色，愛念意樂，可欲相應，行時見已，不稱彼、不樂彼。』

二、『眾生不離欲，為欲愛所食，為欲熱所熱而行於欲。彼於苦欲有樂欲想，其心迷亂，有顛倒想。……我於苦欲有苦欲想，得如真實，無顛倒想。』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. 670, c22-p. 671, a2)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

世尊問曰：「鬚閑提！於意云何？若人本未出家學道，彼眼知色，愛念意樂，可欲相應。彼於後時捨眼知色，剃除鬚髮，著袈裟衣，至信、捨家、無家、學道。彼眼知色，習、滅、味、患、出要見如真，內息心遊行。彼若見人未離色欲，為色愛所食，為色熱所熱。彼眼知色，愛念意樂，可欲相應，行時見已，不稱彼、不樂彼。鬚閑提！於意云何？若有此樂，因愛因色，樂此樂時，薄賤故不稱彼，薄賤故不樂彼。鬚閑提！寧可於彼有所說耶？」

※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, a15-29)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

「鬚閑提！如病癰人身體爛熟，為蟲所食，爪撻瘡開，臨火坑炙。彼於苦大樂更樂想，其心迷亂，有顛倒想。如是，鬚閑提！眾生不離欲，為欲愛所食，為欲熱所熱而行於欲。彼於苦欲有樂欲想，其心迷亂，有顛倒想。鬚閑提！猶如彼人除病得力，不壞諸根，已脫癰病，身體完健，平復如故，更還本所。彼於苦大苦更樂想，其心泰然，無顛倒想。如是，鬚閑提！我於苦欲有苦欲想，得如真實，無顛倒想。所以者何？鬚閑提！過去時欲不淨臭處，意甚穢惡而不可向，憎諍苦更觸，未來、現在欲亦不淨臭處，意甚穢惡而不可向，憎諍苦更觸。鬚閑提！如來、無所著、等正覺說無病第一利，涅槃第一樂。」

條目：

身八義

內容：

『身即是病、是癰、是箭、是蛇、是無常、是苦、是空、是非神。』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, b5-7)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

於是，鬚閑提異學身即是病、是癰、是箭、是蛇、是無常、是苦、是空、是非神，以兩手攬摸而作是說：「瞿曇！此是無病，此是涅槃。」

條目：

緣起四支說

內容：

於身『見神受（取）神，緣受則有，緣有則生，緣生則老死，緣老死則愁戚……』
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, b25-c2)：

【按：亦參 M. 75 Māgandiya sutta.】

「彼眾多人並共聞之，眾多異學聞此偈已，展轉相傳，不能知義。彼既聞已，而欲求教，彼並愚癡，還相欺誑。彼自現身四大之種，從父母生，飲食所長，常覆按摩澡浴，強忍、破壞、磨滅，離散之法。然見神受神，緣受則有，緣有則生，緣生則老死，緣老死則愁戚啼哭、憂苦懊惱，如是此生純大苦陰。」