

多_丁
驅_{身丘俱反}
猥_{雜下鳥每反}
蜋_{蟲上音昆亂也}
婆蹉_{下倉何反}
蠅_{正作蠅}
狹_{下奴候反}
煩_{下音施去}

織芥_{上息廉反}
蚊_{下或作朱}
蠅_{下莫}
蠅_{下音施去}
梨菴_{下奴}
惄_{良月反}
耐_{代奴}

羽翅_{下音施去}
蠅_{下音施去}
蠅_{下音施去}
煩_{下音施去}

中阿含經卷第三十七

溫七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品何欲經第八

第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢

陳肅

陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇刹利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰刹利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在爲訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業

以作業竟爲訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者自在爲訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見爲訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物行於智慧立以經書依於齋戒以梵天爲訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得真諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃爲訖生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬱瘦歌羅經第九第三念誦

中阿含梵志品鬱瘦歌羅經第九第三念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時鬱瘦歌羅梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鬱瘦歌羅梵志即便問曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設

奉事瞿曇梵志爲梵志施設奉事梵志應奉事梵志刹利居士工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志爲刹利施設奉事刹利應奉事刹利居士工師亦應奉事刹利瞿曇此三種姓應奉事刹利瞿曇梵志爲居士施設奉事居士應奉事居士工師

溫七

二

亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵志爲工師施設奉事工師應奉事工師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰

溫七

不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事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爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲刹利居士工師施設奉事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲是奉事耶

奉事刹利居士工師因奉事故有如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事耶鬱瘦歌羅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
刹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刹利居士工師因奉
事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵
志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心無
顛倒自由自在問彼梵志於意云何若有
奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若
有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶
梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲
是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故有
如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因
奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事刹利
居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事
耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛
倒自由自在答我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刹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刹利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼廿尊問曰梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益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刹利居士
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

信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志彼
梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自
在亦如是答我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
溫七五

刹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世尊告曰梵志若更
有梵志來非愚非癡亦非顛倒心不顛倒自
由自在問彼梵志於意云何若有奉事因
奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事
耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾
智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉
事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶
奉事刹利居士工師因奉事故失信戒博聞庶
幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應
奉事彼奉事刹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鬱瘦歌羅

梵志白曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種自
有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士
工師施設自有財物瞿曇梵志爲梵志施設
自有財物者瞿曇梵志爲梵志施設乞求自
有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有
財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛

人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲刹利施設自有財物者瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自

有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲工師施設麻

自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而是說士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅

溫七

六

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於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師不然耶麁瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能持縛不觸不礙刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖

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刹利居士工師不然耶麁瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖

溫七

七

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刹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爲刹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爲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爲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能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何爲刹利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能

持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶麁瘦歌羅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爲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

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爲彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶爲彼火獨無燄無色無熱無光不能作火

事耶爲彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌羅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爲火事者終無是處若彼火獨無燄無色

溫七

無熱無光不能爲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爲人施設

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

彼或有人以燄草木著其火中生燄生色生熱生烟頗有燄色熱烟燄色熱烟而差別耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燄草木著其火中生燄生色生熱生烟我於彼火燄色熱烟燄色熱烟不能施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火亦不能施設有差別也鬱瘦歌羅梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鬱

瘦歌羅梵志聞佛所說歡喜奉行

鬱瘦歌羅經第九竟

中阿含梵志品阿攝和經第十 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆

溫七

九

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而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢爲誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生
生無惡博聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝和羅延多那摩納所向說此事隨阿攝和羅延多那摩納所說我等當受於是拘薩羅衆多梵志即詣阿攝和羅延多那摩納所共相問訊却坐一面語曰摩納我等衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事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而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢爲誰有力能

至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納語諸梵志曰諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納爲拘薩羅衆多梵志默然而受於

溫七

是阿攝和羅延多那摩納與彼拘薩羅衆多
梵志往詣佛所共相問訊却坐一面向白曰瞿
曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝
所問阿攝和羅延多那便問曰瞿曇諸梵志
等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未知沙門瞿
曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解答
摩納頗聞餘尼及劔浮國有二種姓大家及
奴大家作奴奴作大家耶阿攝和羅延多那
摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劔浮國有二種
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阿
攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快
說此愈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

化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志於
此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師
爲不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇
梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居
士工師亦然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
得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白
曰瞿曇甚奇甚特快說此愈但諸梵志作如
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問曰摩納於意
云何頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚
溫七十一
無諍刹利居士工師不然耶阿攝和羅延多
那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨
無恚無諍刹利居士工師亦然如是摩納梵
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阿攝和
羅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志所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納

於意云何爲刹利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴法垢極淨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阿攝和羅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

梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以極燥婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何爲刹利族梵志族者彼能以極燥婆羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲

溫七

士

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爲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阿攝和羅延多那摩納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阿攝和羅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

化世尊問曰摩納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熾有色有熱有光皆能作火事爲彼火獨有熾有色有熱有光能作火事耶爲彼火獨無熾無色無熱無光不能作火事耶爲彼一切火皆有熾有色有熱有光皆能作火事耶阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇若彼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熾有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有熾有色有熱有光能作火事者終無是處若彼火獨無熾無色無熱無光不能作火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有熾有色有熱有光皆能作火事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阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚時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

溫七

三

黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵楚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爲刹利爲梵志耶阿攝和羅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爲梵志爲刹利耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志女與刹利男共合會者彼因合會彼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卅尊問曰摩納於意云何若人有衆多草馬放一父驢於中一驥馬與父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說彼爲驢爲馬耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若有草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驥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卅尊告曰摩納乃往昔

溫七
古

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於是阿私羅仙人提韁羅聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭柱杖持繖著白衣屢不從門入至仙人住處靜室經行於是共

住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提韁羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭柱杖持繖著白衣屢不從門入至仙人住處靜室經行見已往詣共住無事高處衆多仙人所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭柱杖持繖著白衣屢不從門入至仙人住處靜室經行我等寧可共往呪之汝作灰汝作灰耶於是共住無事高處衆多仙人即往詣彼阿私羅仙人提韁羅所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如是阿私羅仙人提韁羅所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如是光顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作灰

溫七
古

我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪法
呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可問
即便問之汝爲是誰阿私羅仙人提禪羅答
曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提禪羅耶
答曰聞有阿私羅仙人提禪羅復語曰我即
是也彼衆多仙人即共辭謝阿私羅仙人提
禪羅曰願為忍恕願為忍恕我等不知尊是
阿私羅仙人提禪羅耳於是阿私羅仙人提
禪羅語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見
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
彼口生梵梵所化彼諸仙人答曰如是阿私
羅復問諸仙人曰汝等爲自知已父耶彼諸
仙人答曰知也彼梵志取梵志婦非非梵志
彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦非
非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自知
己母耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志
夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵志

取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人曰
汝等頗自知受胎耶彼諸仙人答曰知也以
三事等合會受胎父母合會無滿堪耐香陰
已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅復
問諸仙人曰頗知受生爲男爲女知所從來
爲從刹利族來梵志居士工師族來耶爲從
東方西方南方北方來耶彼諸仙人答曰不
知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知此
者汝等不知受胎誰從何處來爲男爲女爲
從刹利來梵志居士工師來爲從東方南西
北來然作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摩納彼
住無事高處衆多仙人爲阿私羅仙人提禪
羅如是善教善誦不能施設清淨梵志況汝
師徒著彼草衣於是阿攝和羅延多那摩納
爲世尊面誦詰責內懷愁感低頭默然失辯
無言於是世尊面誦詰責阿攝和羅延多那

摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先施彼第一坐第一澡水第一食也世尊復問曰

摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒雖不學問而好精進喜行妙法者必先施彼第

德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝和羅延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨

爾時世尊知彼大衆心之所念告曰止止阿攝和羅延多那但心喜足可還復坐我當爲汝說法阿攝和羅延多那摩納稽首佛足却

坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是阿攝和羅延多那摩納佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足繞三匝而去是時拘薩羅衆多梵志還去不遠種種言語責數阿攝和羅延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還猶如有人爲眼入林中而反失眼還阿攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還從座起欲稽首佛足爾時彼大衆唱高大音欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還

阿攝和羅延多那欲何等作於是阿攝和羅延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝和羅延多那摩納聞佛所說歡喜奉行

阿攝和經第十竟

中阿含梵志品第二竟

第三念誦訖

主

中阿含經卷第三十七

罽居例反燥先老鑽鑽上子笄反弊毗惣反
熾音驃郎和反驃馬和合也鞞羅上步織音散蓋也衣屨下於禁反言受數音朔

中阿含經卷第三十八

溫八

因此敬奉之時得歡喜耶居士答曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士答曰沙門瞿

曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆園鸚鵡摩納遙見世尊在樹林間端正姝好猶星中月光曜暉暉晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問詣

梵志品第一

有十經

第四一日誦名分別有三品半合

三十五經

鸚鵡鬚閑提 婆羅婆遊堂 須達梵波羅黃蓋園頭那 阿伽羅訶那 阿蘭那梵摩

朱

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯