

中阿含經卷第三十九 第四分別誦

懷姪下而禁反誣音無以言人曰匿尼反晃昱上呼廣反
 輒抨普耕反使也擊下正用掣侯反貪餐下音鐵貪指
 抄下楚彈也交反撮七活肥房非反作肥初地脂也作肥
 𩫑橐上俱猛反也正稻董也剗魚吠反剗必刃反霏上音非此云那福王云德行也旁云

古侯反舉取牛乳亮音諒縫治上音逢縫補一縫燒
 音遠

中阿含經卷第四十

溫十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第四分別誦

梵志品黃蘆園經第六

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園中爾時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至盡年百二十拄杖而行中後彷徉往詣佛所

共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德沙門梵志親自來詣而不禮敬亦不尊重不從座起不請令坐瞿曇此事大為不可世尊告曰梵志我初不見天及魔沙門梵志從人至天謂自來詣能令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來禮敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破七分梵志復曰瞿曇無味世尊告曰梵志有事令我無味然不如汝言若有色味聲味香味觸味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無味然不如汝言梵志復曰瞿曇怖然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事令我無恐怖然不如汝言梵志復曰瞿曇不入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絕

滅拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來胎牀斷智絕滅拔根終不復生是故令我不入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵志我於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裏我先觀法我於衆生爲最第一猶鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時暖隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄子或以口觜或以足爪啄破其卵安隱自出彼於鷄子爲最第一我亦如是於此衆生無明來無明樂無明覆無明卵之所裏我先觀法我於衆生爲最第一梵志我持蒿草往詣覺樹布草樹下敷尼師壇結跏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靖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謂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衆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父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

溫十

三

作證我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行詐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衆生成就身妙行口意妙行不詐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進謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂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集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真知此漏集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謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有正說而說不礙法衆生生世一切衆生最勝不爲苦樂所覆當知正說者即是我也所以者何我說不礙法衆生生世一切衆生最勝不爲苦樂所覆於是鞞蘭若梵志即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊爲第一世尊爲大世尊爲最世尊爲勝世尊爲等世尊爲不等世尊無與等世尊無障世尊無障人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

佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

黃蘆園經第六竟

中阿含梵志品頭那經第七 第四分別誦我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時頭那梵志中後彷徉往詣佛所共相

溫十

問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是梵志耶沒梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿曇若有正稱說梵志者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總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我

四

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總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問汝隨所解答頭那於意云何若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆羅夜陀捷尼

應疑羅婆婆私吒迦攝婆羅婆婆和謂此施設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天有梵志不越界有梵志越界有梵志栴荼羅第五頭那此五種梵志汝爲似誰頭那白曰瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽善思念之我當爲汝廣分別說頭那白曰雖然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何梵志猶如梵耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物

溫十

五

如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非筆非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養於師布施財物已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譁極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不如法云何不爲供養師求乞財物如法非不如法云何不如法非田作非治生非書非算非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志非趣懷妊莫令彼男子及以女人名不淨姪是故梵志非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子

溫十

六

彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭那如是梵志似如天也頭那云何梵志不越界耶若有梵志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經誦習典經已爲供養師求乞財物如法非不

如法云何不如法非田作非治生非書非算非數非印非手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞財物供養於師布施財物已爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志女亦非刹利女不懷妊不產生頭那以何等故梵志非趣懷妊莫令彼男子及以女人名不淨姪是故梵志非趣懷妊頭那以何等故梵志非趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但爲子故彼生子

如法非不如法云何不如法非田作非治生
非書非筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物
供養於師布施財物已爲自求妻如法非不
如法云何不如法梵志不如是意向梵志女
令更相愛相攝合會彼趣梵志女非不梵志

女亦非刹利女不懷妊不產生頭那以何等
故梵志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不
淨姪是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵
志不趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚
是故梵志不趣產生頭那彼所趣向不爲財
物不爲憍傲不爲莊嚴不爲校飾但生子故
彼生子已若有故梵志要誓處所界障不住
止彼不受持彼便越於彼頭那如是梵志名
越界也頭那云何梵志梵志栴荼羅若有梵
志爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不
絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行
欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已

溫十

七

爲供養師求乞財物如法非不如法云何不
如法非田作非治生非書非筭非數非印非
手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施財物已
爲自求妻如法非不如法云何不如法梵志
不如是意向梵志女令更相愛相攝合會彼
趣梵志女非不梵志女亦不刹利女不懷妊
不產生頭那以何等故梵志不趣懷妊莫令
彼男及以女人名不淨姪是故梵志不趣懷
妊頭那以何等故梵志不趣產生莫令彼男
及以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭
那彼所趣向不爲財物不爲憍傲不爲莊嚴
不爲校飾但爲子故彼生子已作王相應事
賊相應事邪道相應事作如是說梵志應作
一切事梵志不以此染著亦不穢汙猶若如
火淨亦燒不淨亦燒梵志不應作一切事梵
志不以此染著亦不穢汙頭那如是梵志梵
志栴荼羅頭那此五種梵志汝爲似誰頭那

白曰瞿曇說此最後梵志栴荼羅者我尚不及況復餘耶世尊我已知善逝我已解世尊爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是頭那梵志聞佛所說歡喜奉行頭那經第七竟

中阿含梵志品阿伽羅訶那經第八

第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿伽羅訶那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梵志即便問

曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所依住世尊答曰人依稻麥住梵志即復問曰瞿曇稻麥何所依住世尊答曰稻麥依地住梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住

世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但因日月故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天依燃摩天住梵志即復問曰瞿曇燃摩天何所依住世尊答曰燃摩天依兜瑟哆天住梵志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵何所依住世尊答曰大梵依於忍辱溫良住

梵志即復問曰瞿曇忍辱溫良何所依住世尊答曰忍辱溫良依涅槃住梵志即復問曰瞿曇涅槃何所依住世尊告曰梵志意欲依無窮事汝今從我受問無邊然涅槃者無所依住但涅槃滅訖涅槃爲最梵志以此義故從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我

溫十
九

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阿伽羅訶那梵志聞佛所說歡喜奉行

阿伽羅訶那經第八竟

中阿含梵志品阿蘭那經第九 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行無爲無求彼時世尊在晝行處以淨天耳出過於人間諸比丘於

中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行無爲無求所以者何我亦如是說甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求所以者何乃過去

世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時此間浮洲極大豐樂饒財珍寶村邑相近如鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八萬歲時有王名拘牢婆爲轉輪王聰明智慧

溫十

十

有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者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比丘梵志阿蘭那有無量百千摩納摩梵志阿蘭那爲無量百千摩納摩住一無事處教學經書爾時梵志阿蘭那獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人

命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我獨住靖處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人

溫十一

十一

等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家

無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是爲尊師阿蘭那是爲尊師阿蘭那弟子名号生也爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行生無不死然今世人於法行於義行於善行於妙行無爲無求爾時尊師阿蘭那爲弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵行於義行於善行於妙行無爲無求爾時尊師阿蘭那無爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶新瓦盆投水即出著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新瓦盆水漬速燥甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露滴在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人命如朝露甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶大雨水滴水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺

那爲弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶新瓦盆投水即出著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新瓦盆水漬速燥甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如朝露滴在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人命如朝露甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶大雨水滴水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛殺

溫十

十二

之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是摩納摩人命如牽牛殺甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如機織隨其行縛近成近訖如是摩納摩人命如機織訖甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如山水暴長流疾多有所漂水流速駛無須臾停如是摩納摩人壽行速去無一時住如摩納摩人命如駛水流甚爲難得至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上頭墮地或復卧墮或墮淨處或墮不淨處如是摩納摩衆生爲無明所覆爲愛所繫或生泥犁或生畜生或生餓鬼或生天上或生人間如是摩納摩人命如闇杖投地甚爲難得至少

少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我於世斷除貪伺心無有譁見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔我於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心摩納摩汝等於世亦當斷除貪伺心無有譁見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔汝於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說法摩納摩我心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方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出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摩納摩汝等亦當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如是尊師阿蘭那爲弟子說法復次尊師阿蘭那爲弟子說梵世法若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生煥磨天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天若尊師阿蘭那爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者謂異

溫十

十四

人耶莫作斯念所以者何比丘當知即是我也我於爾時名尊師阿蘭那我於爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生煥磨天或生兜率多天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時自饒益亦饒益他饒益多大眾傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我於爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於爾時不離生老病死啼哭憂患亦未能得脫一切苦比

丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲
善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆
祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世
間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今
說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵
行訖我今已離生老病死啼哭憂感我今已
得脫一切苦比丘若有正說者人命極少要
至後世應行善事應行梵行生無不死比丘
今是正說所以者何今若有長壽遠至百歲
或復小過者若有長壽者命存三百時春時

百夏時百冬時百是命存千二百月春四百
夏四百冬四百命存千二百月者命存二千
四百半月春八百夏八百冬八百命存二千
四百半月者三萬六千晝夜春萬千二夏萬
千二冬萬千二命存三萬六千晝夜者七萬
二千食及障礙及母乳於有障礙苦不食瞋
不食病不食有事不食行來不食至王間不
食齋日不食不得者不食是謂比丘二百歲

命存百歲數時數歲時數月數半月數月半
月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食障礙
數比丘若有尊師所爲弟子起大慈哀憐念
愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作
汝亦當復作至無事處山林樹下空安靜處
宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此

是我之教勸是我訓誨佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

阿蘭那經第九竟

中阿含經卷第四十

第四分別誦

溫子

鞞蘭若上步迷反
下而者反
嘴子委反
觜啄丁角反
又

中阿含經卷第四十一

清一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品梵摩經第十

第四分別誦

我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘衆
俱爾時彌薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂
資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種