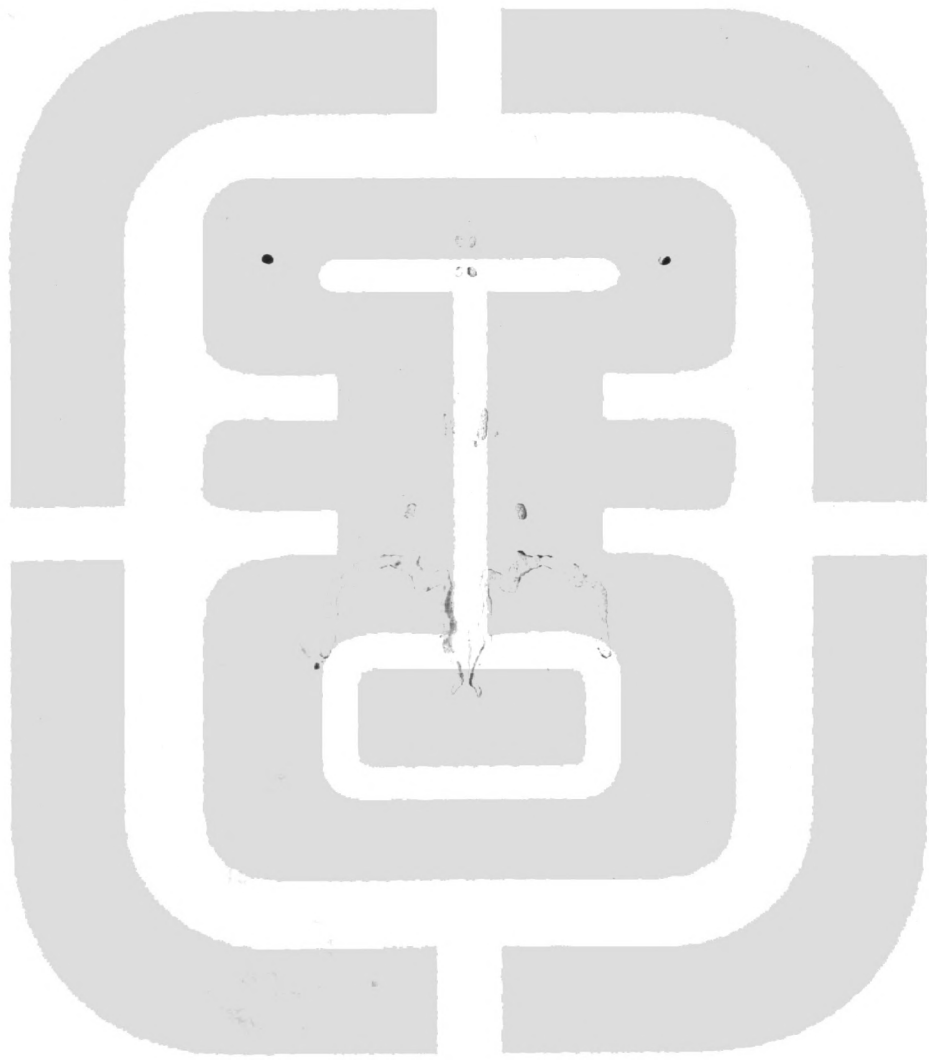

中阿含經

第三十九

二百六十三
温九

49390

中阿含經卷第三十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品婆羅婆堂經第三 第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂
介時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵

志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志
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
生梵梵所化妝等捨勝從不如捨白從黑彼
禿沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作
大惡極犯大過介時世尊則於晡時從宴坐

起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘
說甚深微妙法尊者婆私吒遙見世尊則於
晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經
行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見
已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從
宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸
比丘說甚深微妙法賢者婆羅婆可共誦佛
或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆
即詣佛所稽首作禮從後經行世尊迴顧告
彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志
見已不大責數耶彼即荅曰唯然世尊諸梵

志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私
吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶
答曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志
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
生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼
秃沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作
大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是
極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸
梵志所說至惡困極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
諍雜善不善法彼則爲聖所稱不稱云何爲
三利利種梵志種居士種婆私吒於意云何
利利殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見居

士亦然非梵志耶答曰世尊利利亦可殺生
不與取行邪婬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
殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得
正見利利居士為不然耶答曰世尊梵志亦
可離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪
見得正見利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利利
居士所行非梵志耶若有無量善法是梵志
所行非利利居士耶答曰世尊若有無量惡
不善法彼利利亦不可行梵志居士亦復如是
若有無量善法彼梵志亦可行利利居士亦

復如是婆私吒若有無量惡不善法一向利
利居士行非梵志者若有無量善法一向梵
志行非利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
見懷妊時懷妊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
念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。今是如來。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。耶彼則答曰。如是世尊。世尊問曰。婆私吒於意云。何若諸釋下。意愛敬至重。供養奉事於波斯匿拘娑羅王。如是波斯匿拘娑羅王。則於我身下。意愛敬至重。供養奉事我耶。答。世尊曰。諸釋下。意愛敬至重。供養奉事於波斯匿拘娑羅王者。此無奇特。若波斯匿拘娑羅王。下意愛敬至重。

敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者此
無竒特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至重
供養奉事於世尊者此甚竒特世尊告曰婆
私吒波斯匿拘娑羅王不如是意而於我身
下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿曇種
族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多我財
寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙門瞿
曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善智慧
我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王愛敬
於法至重供養為奉事故而於我身下意愛
敬至重供養奉事於我尔時世尊告比丘曰
婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若有

衆生生。生。晃。昱。天。彼。於。其。中。妙。色。意。生。一。切。支。節。諸。根。具。足。以。喜。爲。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。構。爲。精。合。聚。和。合。猶。如。熟。酪。以。抨。抨。乳。結。構。爲。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。構。爲。精。合。聚。和。合。從。是。生。地。味。有。色。香。味。云。何。爲。色。猶。如。生。蘇。及。熟。蘇。色。云。何。爲。味。如。蜜。丸。味。婆。私。吒。有。時。此。世。還。成。復。時。若。有。衆。生。生。晃。昱。天。壽。盡。業。盡。福。盡。命。終。生。此。爲。人。生。此。間。已。妙。色。意。生。一。切。支。節。諸。根。具。足。以。喜。爲。食。自。身。光。明。昇。於。虛。空。淨。色。久。住。

婆私吒尔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尔之時
無父無母無男無女又無大家復無奴婢唯
等衆生於是有一衆生貪饕不廉便作是念
云何地味我寧可以拍抄此地味嘗彼時衆
生便以拍抄此地味嘗如是衆生既知地味
復欲得食彼時衆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
食之彼時衆生便以手撮此地味食於彼衆
生中復有衆生見彼衆生各以手撮此地味
食便作是念此實爲善此實爲快我等寧可
亦以手撮此地味食時彼衆生即以手撮此

地味食若彼衆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
自然生閻婆私吒世間之法自然有是若生閻者必
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味在廿久遠婆斯
吒若有衆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衆
生衆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
已彼衆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衆生生地肥有色香味去何爲色猶如生蘇及熟蘇色云何爲味如蜜丸味彼食此地肥住世久遠婆私吒若有衆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衆生衆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衆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爲他所責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衆生生婆羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淖

蜜丸味彼食此婆羅住世久遠婆私吒若有
衆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衆
生衆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
已彼衆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衆生生自然粳米白
淨無皮亦無有穢彙長四寸朝割暮生暮割
朝生熟有鹽味無有生氣衆生食此自然粳
米如彼衆生食此自然粳米已彼衆生等便

生若干形或有衆生而生男形或有衆生而
生女形若彼衆生生男男女女形者彼相見已便作
是語惡衆生生惡衆生生婆私吒惡衆生生
者謂說婦人也若彼衆生生於男形及女形
者彼衆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擲打之便作
是語咄咄弊惡衆生作非法事云何衆生共
作是耶猶如今人迎新婦時則以幘華散或
以華鬘垂作如是語新婦安隱新婦安隱本
所可憎今所可愛婆私吒若有衆生惡不淨

法憎惡羞耻懷慚愧者彼便離衆一日二日
至六七日半月一月乃至一歲婆私吒若有
衆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
法人尊於中有一嬾墮衆生便作是念我今
何爲日日常取自然粳米我寧可併取一日
食直耶彼便併取一日食米於是有一衆生
語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則荅
曰我已併取汝自取去彼衆生聞已便作是
念此實爲善此實爲快我亦寧可併取明日
所食米耶彼便併取明日米來復有一衆生

語彼衆生曰衆生汝來共行取米耶彼則荅
曰我已并取明日米來汝自取去彼衆生聞
已便作是念此實爲善此實爲快我今寧可
并取七日食米來耶時彼衆生即便并取七
日米來如彼衆生自然粳米極取積聚彼宿
粳便生皮穢割至七日亦生皮穢隨所割處即不
復生於是彼衆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
諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨
色久住我等生地味有色香味去何爲色猶
如生蘇及熟蘇色云何爲味如蜜丸味我等

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
味云何爲色猶如生蘇及熟蘇色云何爲味
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爲色猶如曇華色云

何為味如倬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穢
稟長四寸朝割暮生暮割朝生熟有鹽味無
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穢割至七日亦
生皮穢隨所割處即不復生我等寧可造作
田種立標勝耶於是彼衆生等造作田種豎
立標勝於中有一衆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衆
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衆生復至再三竊取
他稻其主亦至再三見已便以拳叔牽詣衆
所語彼衆曰此一衆生自有稻穀而入我田
竊取我稻然彼一衆生亦語衆曰此一衆生
以拳叔我牽求詣衆於是彼諸衆生共聚集
會極悲啼泣而作是語我等生惡不善之法
謂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叔我等寧可於其
衆中舉一端正形色極妙最第一者立爲田
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
是彼衆生中若有端正形色極妙最第一者
衆便共舉立爲田主若可訶者彼便訶責若
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利利也令如法樂
衆生密護行戒是王是王謂之王也婆私吒
是謂初因初緣世中刹利種舊第一智如法
非不如法如法人尊於是彼異衆生以守爲
病以守爲癰以守爲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衆生見便施與
恭敬尊重而作是語此異衆生以守爲病以

守爲癱以守爲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衆生學禪不得
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衆生見
如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此
異衆生本以守爲病以守爲癱以守爲箭刺
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
異衆生各各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
刹利族族姓之子能自訶責惡不善法自厭憎
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
族族姓之子亦自訶責惡不善法自厭憎惡
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
有知如真婆私吒如是此三種廣分別也梵
天帝主說此偈曰

刹利二足尊

謂有種族姓

求學明及行

彼為天人稱

婆私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌
諷誦非不善也善詠語言非不善也謂如是
說

刹利二足尊

謂有種族姓

求學明及行

彼為天人稱

所以者何我亦如是說

刹刹二足尊

謂有種族姓

求學明及行

彼爲天人稱

佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

婆羅婆堂經第三竟

中阿含梵志品須達多經第四

第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尔時須達哆居士往詣佛所誓首作禮却
坐一面世尊問曰居士家頗行施耶須達哆
居士答曰唯然世尊家行布施但爲至鹿不
能好也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居士
若施麁食及施妙食俱得報耳居士若行鹿

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
如是居士若行麁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居士若
行妙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
受報如是居士若行妙施信施故施自手施
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居
士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大
富樂資財無量封戶食邑多諸珍寶畜牧產
業不可稱計彼行布施其像如是八万四千
金鉢盛滿碎銀行如是太施八万四千銀鉢

盛滿碎金行如是大施八万四千金鉢盛滿
碎金行如是大施八万四千銀鉢盛滿碎銀
行如是大施八万四千魚莊校嚴饒白絡覆
上行如是大施八万四千馬莊校嚴饒白絡
金合霏那行如是大施八万四千牛衣繩衣
覆構之皆得一斛乳汁行如是大施八万四
千女姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴饒具
足行如是大施沉復其餘食噉含消居士若
梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場
凡夫食者此於彼施爲最勝也居士若梵志
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爲最勝

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陀洹食若復有施一
斯陀含食者此於彼施爲最勝也居士若梵
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
那含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志
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爲最勝也居士
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

施爲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
爲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
房舍施四方比丘衆者此於彼施爲最勝也
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
丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及

受戒者此於彼施爲最勝也。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。四方比丘衆歡喜心歸。命三尊佛法。比丘衆及受戒。若有爲彼一切衆生行於慈心。乃至搆牛頃者。此於彼施爲最勝也。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。四方比丘衆歡喜心歸。命三尊佛法。比丘衆及受戒。爲一切衆生行於慈心。乃至搆牛頃。若有能觀一切諸法無常苦空及非神者。此

於彼施為最勝也於居士意云何昔時梵志
大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以
者何當知即是我也我昔為梵志大長者名
曰隨藍居士我於今時為自饒益亦饒益他
饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益
求安隱快樂今時說法不至究竟不究竟白
淨不究竟梵行不究竟梵行訖今時不離生
老病死啼哭憂感亦未能得脫一切苦居士
我今出世如來無所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号佛眾祐
我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間
為大為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
脫一切苦佛說如是須達多居士及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

須達多經第四竟

中阿含梵志品梵波羅延經第五

第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園今時拘娑羅國衆多梵志中後彷徨往詣
佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所
問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志
問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法為越故

梵志法耶世尊答曰今無梵志學故梵志法
梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇
云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故
梵志法來為幾時耶彼時世尊以偈答曰

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

梵至不護此
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

屋舍及牀榻
豐城及諸國
梵志學如是

此梵志莫害
率守護諸法
往到他族門

無有拘制彼
發家乞求去
隨其食時到

梵志住在家人

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

愛受攝相應

當以共和合

不為煩惱故

怨好相應法

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

牀薄衣極單

食蘇乳命存

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

餘食體有方

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

嚴飭諸婦女

吉牛圍遶前

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

為齋及馬齋

烏齋不障門

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

數數憎長愛

猶如廣池水

及無量財物

如是人有牛

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

頭角無所饒

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

欲不用食老

以憎嫉於牛

起病九十八

如是此憎諍

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

刹刹梵志女

及守護於姓

若犯於生法

自在由於欲

如是梵志今無梵志學故梵志法梵志越故

梵志法來亦許時也於是拘娑羅國眾多梵

志白曰世尊我已知善逝我已解善逝我今

自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優

婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如

是彼拘娑羅國眾多梵志及諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

梵波羅延經第五竟

中阿含經卷第三十九 第四分別誦 温

秃 他屋反 無髮曰 頭懷妊 而禁誣謗 上加人曰 匿

王 力反 下居 晃昱 呼廣反 攪 古巧反 輕抨 耕普

反使也 彈 結構 下古 貪餐 食曰 鐵貪 拍抄 楚下

交反 撮 活反 地臄 反劫初 肥房非 淖蜜 上音

！ 藹 藁 下古 老反 稻莖也 刈 割魚吠反 咄 及丁骨

！ 僕 襍 房王反 華鬘 下正 儲畜 上音 除 又下

許 六反 預備積也 標榜 記也 作磅 非用 稻穀 作下

繫 非 拳 叔 上巨 負反 下田 佳 損 必刃反 輸 式朱

也 納 芥 芥 二反 以拳 加人 也 罪 那 上音 非 此 云 構 之

上 古 侯 反 正 斛 胡谷反 柔濡 下正 亮 信音 諒 縫

治 上音 逢 緘 嬈 奴鳥反 弄 作軟 亮 信音 諒 縫

