

中本起經卷上

次名四部僧始
起出長阿含

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯
轉法輪品第一

阿難曰吾昔從佛聞如是一時佛在摩竭提界善勝
道場元吉樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二
賈客提謂波利授三自歸然許五戒爲清信士已惟
昔先佛名曰定光拜吾佛名汝於來世九十一劫當
得作佛字釋迦文號如來至眞等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師衆祐度人如我今
也吾從是來修治本心六度無極積功累行四等不

C40

4514

81

B 64853

改政十子
廿七八九
改

儿一卷不足

倦高行殊異忍苦無量功報無遺大願果成世尊念
曰吾本發心誓爲羣生梵釋請法甘露當開誰應先
聞吾昔出家路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮二人應
先念以欲行天承聖旨空中白言彼二人者亡來七
日佛言苦哉阿蘭迦蘭甘露當開汝何不聞佛復惟
曰甘露當開誰次應聞鬱頭藍弗次應得聞方起欲
行天復白言此人者昨暮命終佛言彼人長衰甘露
當開不得受聞生死往來何緣得息五道輪轉痛矣
奈何佛復惟曰甘露法鼓聞于三千大千世界誰應
得聞父王昔遣五人一名拘隣二名頽俾三名拔提

四名十力迦葉五名摩南拘利供給麻米執侍勞苦
功報應叙時五人者皆在波羅柰國於時如來始起
樹下相好嚴儀明暉於世威神振動見者喜悅徑詣
波羅柰國未至中間道逢梵志名曰優呼瞻覩尊妙
驚喜交集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀雅挺特
本事何師乃得斯容佛爲優呼而作頌曰

八正覺自得 無離無所染 愛盡破欲網
自然無師受 我行無師保 志獨無等侶
積一得作佛 從是通聖道

優呼問佛瞿曇如行佛告梵志吾欲詣波羅柰擊甘

露法鼓轉無上輪三界衆聖未曾有轉法輪遷人入
泥洹如我今也優呼大喜善哉善哉如瞿曇言者願
開甘露如應說法於時如來便詣波羅柰國古仙人
處鹿園樹下趣彼五人五人遙見佛來便共議曰我
等勤苦家室別離登山越嶺困極伶仃正坐此人供
給麻米謂其叵堪因魔來戰是以委藏今故復來一
麻一米我等不堪今起求食奈何能辦但爲施座各
共莫起言語問訊得此不樂必自去矣是時世尊爲
其五人現道神化五人身踊不覺作禮執侍如來佛
告五人共要勿起今作禮何五人悲曰吾坐悉達更

歷勤苦閱頭檀王暴逆違道皆由於卿佛告五人汝
莫輕無上正真如來平等覺也無上正覺不可以生
死意待何得對吾面稱父字又告五人汝觀我身何
如樹下五人答佛爾時憔悴今更光澤爾時處樹閉
目端坐日食麻米猶謂非道況入人間身口自恣何
謂爲道佛告五人世有二事以自侵欺何謂爲二殺
生姪洸恃豪貪欲極身勞苦內無道跡無是二事是
真道人不於九十六術亦不捨遠是爲趣中無有兩
際何謂趣中得覺慧行達於衆智六通悉覺具八正
行是名趣中止宿泥洹佛說是法五人未解三人分

衛二人供養爲說色苦一切衆禍皆由色欲衆好無
常人亦無住譬如幻師出意爲化愚人愛戀貪而無
厭幻主觀化無染無著所以者何僞而非真佛爲二
人而作頌曰

志蕩在姪行 嗜欲增根栽 貪欲怨禍長

離愛則無患

三人供養二人分衛爲說貪苦好利求榮迷愚所專
害行毀德一由於貪喜怒得失欲者無厭斯利危脆
若雲過庭老病死來靡不分散譬如人夢寤則無見
點能捨貪乃得大安佛爲三人而作頌曰

貪欲意爲田 無厭心爲種 斷貪捨利求

無復往來憂

於是世尊因廣說法不斷分部五人便解願爲弟子
佛言善來比丘皆成沙門佛告比丘行有二事爲墮
邊際一者念在色欲無能淨志二者猗愛著貪不能
淨志行是二事還墮邊行生不值佛違遠眞道若能
斷貪精進修明可得泥洹何謂泥洹先知四諦何謂
爲四一曰爲苦二曰爲集三曰爲盡四曰入道如是
比丘次持覺慧一心思禪受道報應法眼已朗解彼
四諦稍入道迹何謂爲苦生苦苦老苦病苦苦憂悲

惱苦思愛別苦怨憎會苦所求失苦要因五陰受盛
爲苦何謂爲集所愛著集不愛亦集何謂爲盡其所
有愛覺知有滅不受不染而覺皆盡何謂入道八正
爲道一曰正見二曰正利三曰正言四曰正行五曰
正命六曰正治七曰正志八曰正定是爲苦集以盡
入道真諦是爲無生無生者無老無老者無病無病
者無死無死者無痛無痛者無上吉祥向於泥洹於
時如來而作頌曰

至道無往返 玄微清妙真 不沒不復生
是處爲泥洹 此要寂無上 畢竟不受新

雖天有善處 皆莫如泥洹

說是法已拘隣等五人逮得法眼佛告拘隣解未拘
隣退座對曰未寤世尊又告拘隣過去久遠時有國
王名曰惡生將諸妓女入山遊戲王令官屬住頓山
下唯從妓女步陟山頂王疲極卧諸妓女輩捨王取
華見一道人端坐樹下諸女心悅皆前作禮道人呪
願諸妹那來命令就坐爲說經法王覺求諸妓女而
見坐彼道人之前王素妬害惡心內發便問道人何
故誘他人婦女在此坐爲卿是何人道人豫知王意
必興暴害答曰是忍辱人王拔佩劍割其兩臂而問

何人答曰實忍辱人又截其耳鼻心堅不動猶言忍辱王見道人顏色不移便前悔過道人告王汝今以女色故刀截我形吾忍如地必得平等正覺當以一切智斷汝生死王唯罪深必獲重殃叩頭于地願見矜恕道人告王吾真忍辱者血當爲乳所截平復尋如所言乳出形復王見忍證冀必全濟重宣情言若眞道成願先度我道人答曰可王解迷止辭退還宮佛告拘隣爾時忍辱道人者我身是也惡生王者拘隣是也解未拘隣拘隣退席白佛甚解世尊說是法時拘隣等五人漏盡意解皆得羅漢及上諸天八萬

逮得法眼三千世界爲大震動是爲如來始於波羅柰以無上法輪轉未轉者大度一切莫不樂受

現變品第二

於是波羅柰城中有長者名阿具利有一子曰地

此地

言寶稱

時年二十四稱生奇妙有瑠璃屐著足而生父

母貴異字曰寶稱別作屋宅寒暑易處妓女娛樂不去左右寶稱中夜欵覺見諸妓女皆如死狀膿血流溢肢節斷壞屋宅衆具皆似塚墓驚走趣戶戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光詣佛瞻覩相好巍巍煌煌怖止迷解舉聲歎

曰久在恩愛獄縛著名色械今馳趣神尊寧得解脫
不佛言童子善來覺矣斯處無憂衆行畢竟前禮佛
足却住一面佛爲說法逮無垢法眼退席白佛願爲
弟子佛言善來比丘便成沙門明旦衆女不見丈夫
周憚徧求歔歔並泣大家驚怖卽問狀變答言不知
寶稱今爲所在長者怖悸卽遣馬騎四出推索父乘
子車東出而求道過一水水名波羅柰度水見子寶
屐脫置岸邊卽尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父
子兩不相見長者見佛尊儀相好喜懼交至忘失修
敬而問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇寧見佛言長

者若子在斯何憂不見佛爲說生死由癡恩愛有離
破二十億惡入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相
見恩愛微薄長者歡喜退坐白佛今日心悅情有二
喜一者遇佛解喜二者離愛快喜於時寶稱親友四
人一名富耨二名維摩羅三名橋炎鉢四名須陀聞
寶稱已作沙門驚喜毛豎曰其人德高明遠振國吾
等咸歸今爲沙門其道必真乃使斯人忽棄榮利共
出詣佛并省寶稱卽便俱行見佛景則乘本願行心
喜卽解頭面作禮前白佛言饑渴道化虛心日久不
以鄙陋願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門爲說本

心意解清淨聞義心了便得羅漢是時波羅柰傍縣名曰芩有五十人因事詣國聞寶稱富穉等皆作沙門又各生念諸長者子輩憍樂自恣才藝高世皆感道化瞿曇必神乃令貴族不復顧榮各各發念欲往詣佛卽便俱出徑詣鹿園本願應度見佛便解願爲弟子佛言善來比丘悉成沙門因順本旨速成法要垢除縛解皆得羅漢於時鹿園中間有大衆會飲食歌舞時有一女端正非凡於會中舞衆咸喜悅意甚無量女舞未竟忽然不現衆失所歡惆悵怔營乃復於彼百步現形大衆馳趣女引詣佛奄然隱焉衆人

問佛向者一女並舞至此瞿曇豈見之耶佛告衆人且自觀身觀他何爲色欲無常合會有離如泡如沫愚者戀著殃禍由生身爲苦器衆生皆然大衆心解願爲沙門佛皆授戒導見正諦皆得應真佛勅諸比丘汝曹各行廣度衆生隨所現法示導橋梁普施法眼宣暢三尊拔愛除有遷入泥洹吾今獨行詣優爲羅縣諸比丘受教頭面禮足繞佛三匝於是別去化迦葉品第三

於時如來還詣摩竭提界至優爲羅縣暮止梵志斯柰園明旦持鉢詣斯柰門佛現金光照其堂上梵志

二女長名難陀次名難陀波羅見光歡喜尋詣佛所禮拜請佛如來昇堂教授二女二女心解歸命三尊受五戒已爲清信女世尊告曰身非已有萬物皆空二女心解首戴奉行世尊唯曰吾本初學欲度衆生欲界魔王歸伏道化近尼連禪河邊有梵志姓迦葉氏字鬱卑羅年百二十聲聞高遠世人奉仰修治火祠晝夜不懈好學弟子有五百人迦葉二弟宗師其兄謂爲得道各有弟子皆居下流迦葉自念吾名曰高國內注仰術淺易窮窮則名類當作良策全國大望便行求龍以術致之爲作靖室而鞠龍曰若不輕

突入靖室者吐火出毒以滅來者龍至節會無不放火遠近僉言大師道神迦葉由此功名日隆世尊念曰吾昔出家道逢萍沙共誓道成要先度我用一切故卽便然可今察民心普注迦葉卒未可迴譬如果美而樹高無因得食唯有伐樹根躡枝從食果必矣一切所忌咸在於龍吾先降之迦葉來從爾乃大道廣化無涯如來言曰日照天下其德有三一曰光曜除冥無不分明二曰五色雜類宣叙其形三曰開發萌芽萬物精榮如來出世亦有三焉一曰一切大智照除愚冥二曰分布五道言行所由三曰權慧拯濟

利而安之衆祐念已便行起於斯柰園投暮往造迦
葉未至所止便現金光樹木土石其色若金迦葉弟
子持瓶取水覩變心動怪而顧望遙見世尊明曜天
下不識何妙馳走白師師徒皆出世尊威神明儀煌
煌迦葉情悖懔懔不寤卽自惟曰若是日耶吾目得
逮謂是天人其眼復眴後思乃解曰得無是白淨王
子悉達者乎吾曆數曰白淨王子福應聖王不樂榮
位當得作佛昔聞出家其道成乎如來忽到迦葉大
喜善來瞿曇起居常安佛爲迦葉而作頌曰

持戒終老安

信正所止善

智慧最安身

衆惡不犯安

迦葉白佛唯願屈德臨盼蔬食佛答迦葉古佛道法
過中不飯其明至心欲託一事卿不有恪迦葉答曰
恨無預備敬德虚心佛告迦葉欲寄一宿寧見容不
迦葉白佛我梵志法寢不同室幸恕不受拒命如何
佛指靖室此復何屋迦葉答曰中有神龍性急妬惡
有入室者每便吐火燒害於人佛告迦葉以此借我
迦葉答曰實不有愛恐龍爲害耳五百弟子恆營悚
息恐師許佛重借滿三迦葉唯疑意甚無違懼必禍
矣佛告迦葉三界欲火吾已滅之龍不害我幸卒往

意迦葉答曰瞿曇德尊能居隨意卽驗威神便入其室五百弟子信龍爲害莫不涕淚可惜尊人爲龍所害佛坐斯須龍從窟出吐毒繞佛如來化毒皆使爲華龍見其毒作華繞佛怒盛吐火謂能爲害熱氣歸龍鬱悶欲死舉頭視佛見相知尊涼風趣龍尋涼詣佛火滅毒除歸命入鉢於是如來便現火光炯然槩天迦葉弟子直起瞻候見佛光明謂是龍火舉聲悲呼可惜真人竟被龍殃迦葉師徒驚共奔出五百弟子同聲責師天地開闢未見人類妙如瞿曇可尊可貴恨不諦觀何緣復見垂淚拭眼而作頌曰

容顏紫金曜

面滿髮紺青

大人百福德

神妙應相經

方身立丈六

姿好八十章

頊光照幽冥

何便忽無常

後來弟子謂火害佛悲喚哀慟世尊無常我生何爲踊身赴火清涼和調還顧白師瞿曇無恙本爲龍火定是佛光師徒騷繞側息達明清旦如來持鉢出室迦葉大喜曰大道人猶存耶器中何等佛告迦葉所謂毒龍已降受法五百弟子僉言佛神迦葉肉伏恪惜名稱聊復貢高大道人實神雖爾不如我已得羅漢也迦葉白佛願大道人留止欲相供養明日作飯

自行請佛佛言便去今隨後到迦葉適還佛如人屈伸臂頃東適弗于逮數千億里取樹果名閻逼滿鉢而還迦葉未到佛已坐其牀迦葉問佛大道人從何徑來佛言卿去後吾東到弗于逮取此果名閻逼香美可食佛飯去已迦葉念曰大道人雖神故不如我道真明日食時復行請佛佛言可去今隨後到迦葉旋還佛南行極閻浮提界取果疇螺勒滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛何緣先到佛言南行取此美果可用愈病佛飯去後迦葉而念此大沙門實神實妙明旦迦葉復行請佛佛言今隨後到佛西適

瞿耶尼取阿摩勒果滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何而來答曰西詣瞿耶尼取阿摩勒果汝可食之佛飯去已迦葉復念是大沙門所作實神明旦迦葉復行請佛佛言今隨後至迦葉反顧忽然不見佛佛已到北方鬱單越取自然粳米迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何來佛答曰至北方鬱單越取此粳米卿可食之佛飯去後迦葉念此大道人神妙乃爾明旦食時佛持鉢自到其家取飯而還食已欲澡漱無水天帝釋卽下以手指地自然成池迦葉晡時彷徨見池怪而問佛何緣有此佛告迦葉

朝得汝飯欲澡漱無水天帝指地作池給吾用之當
名此池爲指地池迦葉念曰大道人神妙功德無量
後日世尊移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下
聽佛說法四天光影明如盛火迦葉夜起見佛前有
四火清旦問佛大道人亦事火乎佛言不事也昨夜
四天王來聽說法是其光耳迦葉復念是大沙門極
神乃致此天明日第二天帝釋夜來聽法帝釋光明
倍於四天迦葉夜起見佛前光意而獨念佛故事火
也平旦問佛得無事火明倍於昨夜佛言昨暮帝釋
來下聽法是其光耳迦葉復念大沙門雖神未若我

道真後夜第七梵天又下聽法梵摩光影倍於帝釋
迦葉見光疑佛事火晨朝問佛大道人必事火也佛
告迦葉第七梵天昨夜聽法是其光耳迦葉自念是
大沙門威神感動梵天下降迦葉五百弟子人事三
火凡千五百火明旦然之火了不然怪而白師師曰
是必佛所爲耳馳詣白佛我五百弟子今朝然火了
不肯然是佛所爲乎佛告迦葉欲使然不問之至三
對曰欲使然佛言可去火當然應聲皆然迦葉復念
是大道人至神乃爾迦葉自事三火明日然已又不
可滅五百弟子及諸事者助而滅之了不可滅疑佛

所作便行白佛自事三火不可得滅佛言欲使滅乎
曰實欲使滅佛言可去火當滅應聲卽滅迦葉念曰
大道人極神至妙所作皆諧後日迦葉五百弟子適
俱破薪各各舉斧皆不得下憊行白師師曰是大沙
門所爲卽行白佛我諸弟子向共破薪斧舉不可得
下佛言去斧當下卽下得用迦葉念曰是大沙門所
爲神矣後日佛還樹下見棄弊帛念欲浣之天帝釋
承佛聖旨到頻般那山上取四方石一枚六方石一
枚給用浣灑迦葉遊觀見池邊兩石怪而問佛今此
池邊兩石妙好此從何來佛告迦葉吾欲浣濯及當

灑永天帝送石以給吾用迦葉復念瞿曇神德莫不
感動佛後入指地池澡浴畢當出無所攀持池上有
樹名曰迦和絕大脩好其樹曲下就佛佛牽出池迦
葉見樹曲下怪而又問佛佛告迦葉吾朝入池將欲
出水樹神垂曲令吾牽出迦葉復念是大道人至德
多感大樹垂枝佛欲令迦葉必伏便入尼連禪河其
水深駛佛以神力斷水令住高出人頭使底揚塵佛
行其中迦葉見佛入水恐其沒溺卽將弟子乘船救
佛見水裏起其下塵出見佛大喜大道人尚活耶又
問欲上船不佛言當上佛念當貫船入令無漏迹迦

葉復念是大沙門妙化難名時摩竭提國王使民以
歲會禮往詣迦葉相樂七日迦葉心念佛德聖明衆
人見者必俱棄我令其七日不現快乎佛知其意卽
隱七日至八日旦迦葉又念今有餘祚供佛快耶應
念忽至迦葉大喜適念欲相供養來何快也問者那
行今所從來佛告迦葉汝心念言佛德聖明衆人見
之必俱棄我令其七日不現快耶是故隱耳汝今念
我是故復來迦葉心念佛眞至神誠知人念佛知迦
葉內心已伏便告迦葉汝非羅漢不知眞道何爲虛
妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛豎自知無道卽稽首

言大道人實神聖乃知人念寧可得從大道人化稟
受經戒作沙門耶佛言大善報汝弟子卿是國師今
入法服豈可獨知乎迦葉受教顧謂弟子汝聞與我
共覩神化吾始信解當作沙門汝等何趣五百弟子
同聲對曰我等所知皆大師恩師所尊信願皆隨從
卽時師徒俱共詣佛稽首白言我等皆有信意願爲
弟子佛言善來比丘皆成沙門迦葉裹褐水瓶杖屨
諸事火具悉棄水中是時迦葉二弟次曰那提迦葉
幼曰伽耶迦葉各有二百五十弟子廬舍止處行居
水邊見諸梵志衣被什物及事火具隨流漂下二弟

驚愕恐兄及諸弟子爲人所害卽從門徒順河而上見兄師徒皆作沙門怪而問曰大兄年高智慧明達國王臣民所共宗事我意謂兄爲得羅漢反捨梵志道學沙門法此非小事佛道豈尊德獨高乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也二弟聞此各謂弟子吾欲從兄汝等何趣五百弟子俱發聲言願如大師皆卽稽首求作沙門佛言善來比丘皆成沙門於時如來與千比丘僧詣迦耶悉大叢樹下坐而入三昧忽然不現從東方來沒於樹下四方亦爾踊住虛空而不墮墜身出水火

昇降自由諸比丘仰頭喜悅不覺如來還處本座無有覺者比丘歡喜前禮佛足退席白佛此示現者名曰何等佛告比丘是者名曰神足示現又有教授示現比丘諦聽心意識行因緣染著決正分部名曰教授示現又有說法示現比丘諦思身受色爲衰六情所受爲衰衰不止便苦生何謂苦生姪怒癡火起便有痛癢老病死畏是爲說法示現佛說法三轉時千比丘漏盡望斷皆得羅漢佛爲比丘而作頌曰

今者千比丘 長老有尊德 改邪修正見
無想入禪慧

說是法時天龍鬼神莫不樂聞

度萍沙王品第四

於時世尊欲詣羅閱祇度於君民卽日羅閱祇王萍沙遣使者奉命詣佛修敬盡恭禮畢陳言國王萍沙稽首座前近承釋尊道成號佛天人雜類慶賴遇時伏惟世尊興利康寧願垂覆育照臨鄙國饑渴聖道虛心踴逸哀矜羣庶令得解脫佛勅比丘汝等速嚴當就王請比丘受教嚴畢翼從使者馳白世尊將千比丘僧今頓須波羅致樹下去城四十里王案先王遺令若佛入國當自出迎迎之者得福無量卽便勅

嚴車千乘馬萬匹從人七千嚴畢并車出宮趣城門門輒自閉車馬俱躓王甚驚怖懼有大災吾罪重也而有斯禍空中聲曰王本願人令繫在獄誓要相連是使門閉卽便大赦囚人解出門霍自開得往詣佛所遙見如來相好光光卽便下車却從解劒佛知萍沙王性素憍豪剛強貢高欲令速解化王從者儀飾若王萍沙顧視從官似已無異懼佛不識頭面禮足右繞三匝禮畢自陳我是摩竭提王萍沙身也如是至三佛告王曰吾照汝心何但於形萍沙大喜卽退就座羣臣庶民各盡其敬中有作禮者自名字者直

揖拜者禮畢却住佛命令坐受教就席佛告萍沙宿
福爲王今復增益使王國界人民忠孝富樂無憂福
護有德吉無不利衆會有疑鬱畢迦葉名聲先達今
與佛俱誰應作師佛察衆念便告迦葉其有殺生祠
祀欲望其福寧得不入於山中求道無師能得道不
迦葉白佛殺生祠祀不得其福天神不食殺者得罪
學道無師道終不成迦葉白佛我前事火晝夜不懈
勤苦積年好術弟子凡有五百人精銳然火不避寒
暑年耆根熟永無髣髴先人博惑以授後生自稱是
道唐若無報今得佛教洗浣心垢已得羅漢佛告迦

葉現汝羅漢神足迦葉受勅卽入靖定身昇虛空去
地數丈從腰已上火腰已下水更從腰已下水從腰
已上水以水雨衣燥不濕住空現變出沒七反從
身放光五色赫弈飛從東來沒佛坐前四方上下化
現亦爾變畢叉手長跪白佛弟子迦葉蒙佛慈恩解
脫罪縛如來特尊三界頂受佛爲迦葉而作頌曰

若人壽百歲

奉火修異術

不如遵正諦

其明照一切

若人壽百歲

學邪志不善

不如生一日

精進受正法

王及羣臣乃知迦葉是佛弟子佛告萍沙天下人眼

不但視色苦樂無常身不得久天下人意多惡少善
思想萬端趣欲快意能棄此志亦可得道功齊迦葉
無以豪貴自恣其情無以自在貪婬無厭無以國強
侵凌弱者無以瞋怒橫枉無過莫聽佞言猥興暴虐
佛爲萍沙而作頌曰

夫爲世間將 順正不阿枉 矜導示禮儀

如是爲法王 多愍善恕已 仁愛利養人

旣利以平均 如是衆附親

佛告萍沙王莫隨婬心莫隨貪心莫隨怒心息惡全
善信守真言當念死剝老病苦劇思惟所行亦復可

得迦葉神足若眼見色心當抑御好醜不動耳聽衆
聲心當制持無所喜怒鼻嗅香臭心當制伏情無所
著口食衆味心當秉持想無所起身更所著心當制
止識無可倚五陰外來制者由心六情無主陰衰無
名迦葉功德修之便得人生受形多憂苦惱饑渴寒
暑愚計爲樂智士見苦妻子榮利世人迷惑凡此衆
事無不分散千歲萬年皆歸磨滅王聞是法歡喜無
量佛告萍沙王作宮舍從來幾歲王顧問傍臣諸臣
對曰造起宮室七八百年佛問諸臣凡更幾王臣卽
對曰更二十餘王佛問萍沙皆識諸王不萍沙答曰

惟識我父不識先人佛告萍沙但地有常人無常也
自愛身者不當殺害於命不當誹謗有道生死往來
皆由恩愛父母自言是我所生是我之子子非父母
所致皆是前世持戒完具乃得作人爲惡行者死墮
地獄畜生餓鬼中自從行致不由他生罪福明正王
甚思之佛告王曰兒在胎中若其盲聾母豫知不耶
王答佛言實不豫知佛言此兒宿命罪行使然非父
母過兒在胎中若其明聖母不豫知皆由履行清純
非父母力此理明驗王善惟之世人得罪其行有三
口言傷人身行暴害心專嫉妬能捨此三雖未便得

泥洹天上人中豪貴自然原於人本從癡有形從形
生情從情生識從識生欲從欲生有從有生父子從
父子生恩愛從恩愛生憂苦展轉五道無有休止人
亦不知生所從來死所趣向不識其根各相字名言
是父是子唯得道者乃知其源生死因緣本從癡起
一切無常大王受持佛告萍沙若國善人謹慎忠孝
廉貞敬讓才博智遠不犯王法本非貴族王何異待
王答佛言聘招顯達擇能授職佛告大王道法無親
唯善是輔成持五戒名清信士精進修真見諦不迴
便得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢各因本心道位

次叙佛說是時王及國人萬二千諸天八萬皆見道迹佛謂萍沙王來已久宮遠早還牛馬人從停住勞疲比於後日吾當詣城王起禮佛受戒而退羣臣從官喜前受戒當王羣臣受五戒時内外人馬寂然無聲諸婆羅門感化心伏皆前受戒歡喜而退王昇車已羣臣跪賀大王功德值佛出世并令臣等沐浴清化萍沙歸宮勅教宮中奉齋持戒國內一切信解歡喜佑利天帝華散佛上於時座中有豪長者名迦陀心中念言可惜我園施與尼捷佛當先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心卧不安席先福追

逮福德應全大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念卽召閱叉推逐尼捷裸形無恥不應止此鬼帥奉勅搗打尼捷拖拽器物尼捷驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大心將軍半帥見勅逐汝輩耳明日尼捷共詣長者深責所以何故改施令吾等類被手委頓不謂長者見困如此迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心卽答尼捷曰此諸鬼帥强暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼捷懟恨卽日恚去長者歡喜修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹王樹下

請佛及僧衆祐受施止頓一時大化普濟靡不忻樂
舍利弗大目連來學品第五

佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧千人俱皆得應
眞鬱單羅等彼有一卿名曰那羅陀故有梵志字曰
沙然精修仙行延納來學好仙弟子凡有二百五十
人門徒之中有二人高足難齊一名優波替次名拘
律陀才明深達研精通微沙然得病自知將終告於
二賢此諸新學志存道行累卿二人必令全志二人
敬諾奉教受行是時世尊勅比丘頗俾汝行宣化往
必有度所可見者其智明達自捨如來無能與論若

與相見直說法本勿與酬酢以致其嗤頗俾受勅整
服持鉢禮佛而行時優波替從諸弟子相隨遊觀遙
見頗俾威儀庠雅未曾聞覩何所法像被服改俗須
至當問二人俱前相逢中路便問頗俾章服反常何
所從出豈有師宗可得聞乎於時頗俾以頌答曰

我年旣幼稚 學日又初淺 豈能宣至眞

如來廣大義 一切諸法本 因緣空無主

息心達本源 故號爲沙門

優波替方聞法義尋思至理而自惟曰吾小好學八
歲從師至年十六古仙道術靡書不綜十六大國謂

吾廣博未曾聞斯真要之義今偶出遊遇此寶藏此言之妙美於甘露心悟意解便逮法眼旋還精舍忻悅無量拘律陀見彼容悅疑得甘露卽問優波替得甘露耶勿違本要惠及少少優波替具向拘律陀說所聞偈一聞不解再說乃了尋思反覆亦得法眼二人議曰本願甘露今得服嘗寧可共行詣大沙門所就彼淵海沐浴清化議合心同嚴辦當發拘律陀念曰吾師臨終囑授弟子令吾成濟今便委棄義所不安便告弟子彼大沙門有甘露仙化壞裂俗網息心寂行吾欲啓請窮微反真汝將何趣門徒對曰今得

視聽是二師恩大人宗仰承命踊逸貪羨甘露願從下風師徒志合卽出所止往詣竹園於時世尊告諸比丘今者二賢從諸弟子乘本願行欲作沙門勸成其功者頗俾力也比丘承教延望來衆優波替拘律陀等遙見如來相好暉光神動情振自惟歎曰幸哉余生得奉清誨其榮難云延趣坐前頭面禮佛禮畢加歡重喜心悅無量斯須乃進具陳情言替等罪弊隨流入淵始於今日反流極源願蒙接納得充僧次卽便許可頭髮自落皆成沙門佛告諸比丘此二人者願於古佛待吾道成侍衛左右佛謂優波替高世

之號華而不實復汝本字爲舍利弗拘律陀還字大目犍連因本說法速得羅漢佛勅侍者告諸比丘暮當結戒不得他行卽夜行籌數得一千二百五十人佛結戒竟比丘歡喜莫不肅然禮佛而退

還本國品第六

於是如來將歸舍夷與大比丘僧皆得應真神靜通微明統三世衆生行原賢者舍利弗大目犍連鬱俾迦葉那提迦葉伽耶迦葉等一千二百五十人是時迦維羅衛王闍頭檀遣梵志優陀耶來詣竹園請佛還國爾時優陀耶見佛相好明曜天地五情實喜

頭腦禮足却住一面心意齊整長跪白佛父王遠謝悉達聞汝道成復度一切我獨不蒙本要當還今故遣使佛問優陀父王起居安不優陀白佛大王無恙唯思世尊佛告優陀樂此道不優陀對曰甚樂世尊佛受優陀使作沙門授其法戒優陀自念今爲弟子無緣復還王須消息因誰報命佛知優陀心念欲還行矣優陀莫親世業戀著故家優陀白佛佛當還舍夷國不佛言當還優陀受勅退跪白佛不審何日當至佛告優陀却後七日必至舍夷優陀歡喜禮佛而去於是優陀耶還至舍夷詣宮求通門監卽白優陀

使還在門外求見王命推問吾望優陀如渴欲飲何故稽停方白求通者坐往返推應至三然後乃前王見優陀以受法服而問優陀卿作沙門耶優陀答曰已服佛法王問優陀悉達在宮與卿獨親入出周旋無所關白今使來還何故自外詣門求通耶優陀答王佛教比丘莫親白衣戀於家居所以者何道俗異故王問優陀吾子在宮衣服極好今者爲道所著何永優陀指衣所服如此王卽墮淚曰悉達在家吾爲作宮七寶刻鏤極世珍妙於今屋室何如我許優陀答王常處樹下諸佛世尊道法皆爾王問優陀吾子

在宮茵褥綻綻錦繡細軟今所坐具皆有何等優陀答王所坐用草清素除貪王問優陀悉達在家吾爲作厨甘肥衆美今所飲食有何等具優陀答王至時持鉢往福衆生食無麤細呪願施家王聞是語卽復流淚王問優陀悉達眠時吾欲覺之彈琴絃歌然後乃覺今在深山何用覺乎優陀答王如來三昧無有晝夜王問優陀吾子在宮若其澡浴八種香汁於今澡浴皆有何物優陀答王八解正水以洗心垢王問優陀悉達在國梅檀蘇合以塗子身今者爲道爲有何物優陀答王戒定慧品香熏八種王問優陀悉達

在家吾爲作牀精寶四種於今坐牀何物用作優陀
答王四禪爲牀息心無欲王問優陀吾子在宮土衆
衛侍今者侍從皆有何人優陀答王學道弟子名比
丘僧翼從世尊凡有一千二百五十人俱王問優陀
悉達在家若其出遊車有四品牛羊象馬以充騎乘
於今出處何所駕乘優陀答王四諦神足衆駕飛行
王問優陀吾子行觀幢麾羽葆以爲光飾今者幪幟
復有何物優陀答王四恩慈悲廣飾衆生王問優陀
悉達每出椎鐘鳴鼓觀者填路今若遊止有何音響
優陀答王佛始得道往詣波羅柰國擊甘露法鼓拘

隣等五人逮得羅漢八萬諸天皆入道迹九十六種
靡不欣伏無量法音聞于三千大千世界王問優陀
悉達今者欲領何國優陀答王世尊所領不可勝道
教授衆生無不蒙度等心普濟無所適處王問優陀
吾子在國思陳正治助吾安民動順禮節莫不承風
今者獨處思憶何等優陀答王世尊唯空苦樂非真
有者歸盡神靜無爲王聞是言災矣悉達一切皆有
如何言無反矣悉達與人爲讎優陀白王正使智人
滿於天下人有百頭頭有百舌舌解百義合此人數
盡劫稱讚如來不宜其德況我所說億不及一唯佛

譽佛其德乃彰王言善哉善哉佛當來不何日能至
優陀白王七日當至王大歡喜卽勅羣臣吾當迎佛
導從鹵簿一准聖王出入法則平治道路香汁灑地
城中街巷盡豎幢幡其所修治光飾盡宜車馬人從
限四十里其日世尊起於竹園與大比丘僧千二百
五十人俱威神感動諸天下從始入舍夷路由一水
水名阿樓那度水上岸神通照察探知調達惡心內
興必難開化當現神足令其信伏卽昇虛空去地七
仞足若蹈地其實在虛佛告比丘見彼車馬五色嚴
麗正似天帝出遊觀時爾時衆人見佛及僧足步其

地仰觀足跡處在空中於上稍下正至迎次與人頭
齊剛強靡伏歸命和南唯有調達獨興惡念子行學
道但作幻術惑人如是吾亦當復作術廣化衆人於
是父王遙見佛來愛敬交至一者敬道二者愛子卽
下象車解劒却蓋涕零趣佛頭面禮足而頌讚曰

生時緣福德 瑞應三十二 樹傾敬稽首
道成今三禮

於是父王以偈問佛

子本在吾家 駕象名寶車 今者足蹈地
是苦安可堪

爾時世尊以頌答曰

車馬生死乘 危險安可久 叅駕五通馳
所至無限礙

於是父王以偈問佛

本著七寶衣 珍妙甚雅好 剃頭被衲服
如何不差恥

爾時世尊以頌答曰

慚愧爲衣服 世衣增塵垢 法衣真人服
息心名如來

於是父王以偈問曰

本用金銀器 衆味甚香美 今者行乞食
麤惡安可咽

爾時世尊以頌答曰

法味爲道食 饑渴今已除 哀世故行乞
持鉢福衆生

於是父王以偈問曰

本處別宮中 衆宮妓侍御 獨在山樹間
如何不恐懼

爾時世尊以頌答曰

生死恐畏除 今已入本無 無憂無喜想

所止名道場

於是父王以偈問曰

本在我家時 澡浴名香汁 處於山樹間

何物洗身垢

爾時世尊以頌答曰

道藏爲浴池 定水滿其淵 浴以三毒盡

三達快無雙

於是父王請佛及僧令詣王園永爲精舍佛受王意
便入精舍坐尼拘類樹下廣說法教七日不懈聽者
歡喜中有發大乘者有樂辟支佛行者有發羅漢意

者有作沙門者各隨發心如行所得城中母人各生
善念悲泣自責世尊還國男子福德獨得見佛我等
罪弊不服法味何咎如是佛知母人一切心念讚言
善哉乃生好心願樂聞法真得度苦佛便語王法興
難值道教難得可勅國內諸母人類樂聞法者使出
聽受王卽宣令欲見佛者聽城中母人咸喜俱出詣
佛禮拜訖而却住於是世尊如應說法莫不解了逮
得法眼王及臣民歡喜禮佛而還是時諸比丘白佛
言舍夷國內男女長幼聞佛說法如心所念各得其
決父王俱聽不記所得佛告比丘父王恩愛未息父

子相加敬心未全是故不得明旦如來唯將目連往詣王宮上殿而坐佛勅目連現汝道力目連受教飛昇虛空出沒七返身出水火從上來下前禮佛足却侍於左父王見變心意解悅恩愛斷滅敬心內發起前禮佛甚善世尊弟子功德猶尚乃爾如來威德難可度量便發無上正真道意是時父王每詣佛所見迦葉千人形體至陋每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當勸宗室樂無爲者令作沙門擇取端正卽令宗族明日會殿受命卽到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖君王四天下左右侍從率當端

正今諸弟子類無姿觀今欲禮聘有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀者填路調達冠幘自然墮地衢和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工瞻曰餘皆得道二人不吉俱詣佛所悉作沙門剛強降伏莫不樂受

中本起經卷上

校訛

第十七紙十九行

博南藏作傳

二十行

若南藏作苦

音釋

頰

阿葛切

伶仃

伶盧經切

獨行也

姪

姪夷切

巨

普火切

閱

欲雪

憔悴

憔悴消切

脆

脆此芮切

寤

寤見也

黠

黠胡切

泥洹

泥洹梵語

猗

胡官切

陟

陟竹力切

矜

矜居陵切

屣

屣履也

歛

歛也

猗

猗綺

忽也

覺居

械

械下戒切

歔

歔歔休尼切

屣

屣履也

歛

歛也

猗

效切

寤

械

械下戒切

歔

歔歔休尼切

屣

屣履也

歛

歛也

猗

其季切

聞

謂文運切

惆悵

惆悵周切

僉

僉千廉切

躡

躡必益切

拯

拯肯之

貌不安

聞

謂文運切

惆悵

惆悵周切

僉

僉千廉切

躡

躡必益切

拯

拯肯之

切救

懔

懔懔無知貌

懔

懔荀勇切

眴

眴音舜目

眴

眴必益切

拯

拯肯之

臥也

拒

拒達也

懔

懔荀勇切

眴

眴音舜目

眴

眴必益切

拯

拯肯之

勿切

頰

頰阿葛切

伶仃

伶盧經切

姪

姪夷切

巨

普火切

閱

欲雪

武粉切

紺

紺青赤色也

恙

恙病也

粳

粳居行切

騷

騷蘇曹切

啍

啍螺勒

梵語也

此云天王持來

恙

恙病也

粳

粳居行切

騷

騷蘇曹切

啍

啍螺勒

音呵螺

落戈切

哺

哺申時也

彷徨

彷徨不黏也

澡

澡余章切

懔

懔

其據切

浣

浣合管切

枚

枚謨切

徒

徒所綺切

愕

愕逆各切

養

養以

祚

祚存故切

褐

褐何葛切

徒

徒所綺切

愕

愕逆各切

養

養以

搔也

翼

翼從才用切

髻

髻猶依倫也

猥

猥見不審貌

劇

劇切

劇

劇

也

銳

銳利也

髻

髻猶依倫也

猥

猥見不審貌

劇

劇切

劇

劇

也

赫

赫明盛貌

佞

佞巧諂也

猥

猥見不審貌

劇

劇切

劇

劇

也

鼻

鼻許救切

誹

誹誹補曠切

誹

誹誹補曠切

誹

誹誹補曠切

誹

誹

經

日本起經上

三十二

終一

聾盧東切尼捷梵語也此云離閱又梵語也亦云夜又

惡閱裸郎果切過張瓜切拖拽拖湯何切懟徒對

也替他計研窮究也酬酬時流切酬酬酢各嗤丑

也笑稚直利切刻鏤郎豆切鏤郎豆切鏤郎豆切鏤郎豆切

如欲純純純純純純純純純純純純純純

羽標標早遙切立木繫帛於適處適丁歷切適處適丁歷切

定鹵簿鹵郎古切簿裴古切車探他合切而震八

尺日蹈徒到切咽伊甸切幘巾幘也幘巾幘也

平湖居士陸基誠施資刻此
萬曆上元李茂松刻嘉禾釋道梅對
長洲徐普

中本起經卷下

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯

須達品第七

佛從本國與大比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹園中長者迦蘭陀承佛降尊馳詣竹園五心禮足遂巡恭佳整心白佛唯願世尊顧下薄食佛法默然已爲許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幢旛親自執事極世之味舍衛長者名曰須達此言與主人迦蘭陀雖未相見每信相聞行同德齊遙揖爲友須達因事來至此國推親往造時迦蘭陀親自供

丁巳恒曉重刊卷家一

膳不容得出踟躕殊久呼使而曰吾故遠至以展不
面虛心在昔遲散所懷不謂今日見薄不偶事訖乃
出相揖而坐不面在昔屈辱臨顧傾企之情有兼來
趣明請大賓執事自逼不暇得出是使乃心滯而不
叙善溫問曰何謂大賓爲是婚姻國節會耶答曰同
志卿不聞乎白淨王子入山六年道成號佛威相明
遠神通矚幽方身丈六華色紫金明曜於世吐法陳
戒精義入神所從弟子名比丘僧居靜身正修德履
道忽榮棄利義曰真人凡有一千二百五十人俱善
溫聞稱佛聲舉身毛豎心喜交臂逸豫待明五情內

騷轉側不寐至誠感通中夜霍明卽便嚴出方向城
門顧見城左有神祠舍名曰濕波過往跪拜禮畢旋
顧奄便更冥善溫惶怖不知所趣雖有此變心猶存
佛恐畏消除空中聲曰善哉須達心至乃爾卽問空
聲爲是何神便告之曰吾是子親摩因提也問曰卿
生何許奚爲此間卽而答曰吾昔從佛神足弟子大
目犍連聞說經法因此福報得生天上功德薄少別
使典此見卿至心來相佐助佛者至尊舉足中間福
祐難量恨吾生存不獲覩佛如今所見明驗眞諦天
放身光照於竹園善溫尋光遙見如來踰於所聞前

拜却住微心視相而問於佛神尊寧安佛爲須達而作頌曰

無憂無喜相 心虛清淨安 已昇無所生

見諦入泥洹 覺正念清明 已度五道淵

恩愛網斷壞 永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發淨意速得法眼歸命三尊次受五戒爲清信士前白佛言唯願如來臨時舍衛教授一時濟渡羣民世尊又曰卿姓字何長跪對曰鄙字須達侍養孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏佛告之曰彼有精舍容吾衆不對曰未有

長者須達承佛聖旨進前長跪而白世尊余能堪任興立精舍唯須比丘監臨處當顧勅舍利弗汝行營佐卽受敎命作禮而退還彼舍衛周行求地唯祇園好衆果流泉奇鳥翔集地夷木茂去城又近因往守請祇了無賣意求之不止悲而言曰若能以金錢集布滿園爾乃出耳重問審實爾不祇謂價高子必不及戲言決矣復何疑哉須達辭還載輦送錢園監不聽走白大夫須達送錢不審內不報勅園監吾自戲言遣錢勿受二人共諍舉國耆老馳往諫止耆老斷當地價已決不應得悔國正清平祇不違法卽聽布

錢門裏不周祇意喜曰吾得園矣遣人催篤運致填路須達自往共詣園觀所思未周意憤不樂祇曰國賢若悔便止答曰不悔思得伏藏畢地直耳祇心唯佛必是至尊能使斯人竭財不恨可戴可仰神妙如茲便謂須達勿復足錢餘地貿樹共作精舍須達卽言善哉許諾便興功夫僧房坐具床榻茵蓐極世之妙迦施幢幡香汁灑地備辦供具兼餽重饌燒衆名香遙跪請佛唯願如來枉屈尊神於是衆祐與大比丘僧千二百五十人俱遊於舍衛國應須達請威神震動國內咸喜男女大小填路而出給孤獨氏及王

弟祇陀前禮佛足共上精舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園王國有事急召須達赴行應會事訖馳還奉齋盡恭却從步涉中路有人奉酪一瓶顧無所使自提而行前逢梵志請令提之共詣精舍手自斟酌顧命梵志汝便斟酌飯訖行澡儼然聽法一切歡喜稱善無量梵志暮還奉齋不食婦怪而問不審何恨答曰不恚吾齋故耳婦重質之何從齋來梵志答曰給孤獨氏於園飯佛請吾往齋齋名八關其婦流淚忿然言曰君毀遺則禍此興矣瞿曇亂法奚足採納迫蹶不已便共俱飯梵志壽筭終於夜半生於鬱多羅

衛國作大澤樹神時有婆羅門等五百人欲詣恒水
三祠神池沐浴垢穢希望神仙中道乏糧遙望彼樹
想有流泉馳趣樹下了無所見窮困斯澤饑渴委厄
樹神人現問梵志曰道士那來今若欲行同聲答曰
欲詣神池澡浴望仙今日饑渴幸哀矜濟樹神卽舉
手衆味流溢衆飯飽足詣神請曰何等功德致此巍
巍神答梵志吾因舍衛給孤獨氏持八關齋爲婦所
敗不卒其業來生斯澤作此樹神若法齋法福應生
天爾時樹神而作頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本

法齋度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國名拘藍尼
國有長者字瞿師羅

此言美音

人民敬愛言輒順承梵志

過宿美音問曰道士何來今欲所之具陳彼澤樹神
功德欲詣舍衛造給孤氏捨採法齋冀遂本志美音
喜踊宿行所追亘解欲行宣令宗室及所親愛誰能
共行受齋楷式合五百人僉然應命本願相引咸義
嚴出行詣舍衛未至祇洹道逢須達遇而不識顧問
從者此何大夫對曰給孤獨氏也梵志衆等喜而追
曰吾願成矣求人得人馳趣相見同聲歎曰久承令

德注仰虚心聞有道訓八關齋法故遠投託幸蒙示
導止車答曰吾有大師號曰如來衆祐度人近在祇
洹可共俱進造觀世尊聞命敬諾恭肅盡虔遙瞻如
來情喜內發五體投地退坐一面緣察本心旨說法
要五百梵志得阿那含便作沙門美音宗等逮得法
眼諸比丘白佛五百梵志及諸長者得道何速世尊
告曰過去久遠時世有佛號名迦葉爲衆講法說吾
當來令諸梵志於彼佛前願樂欲見當來釋迦文佛
是諸長者亦同斯願從是因緣見吾便解比丘歡喜
盡受奉行美音心惟欲請世尊佛知其意而告之曰

彼無精舍汝願不遂美音悅解喜前白佛我有別宅
願爲精舍惟哀垂救濟度羣生乞退還國修備所供
頭面接足禮畢乃去

本起該容齋品第八

爾時如來與大比丘僧千二百五十人俱從舍衛祇
洹遊於拘藍尼國美音精舍足蹈門閭天地震動珠
璣樂器不鼓自鳴蠱毒隱伏吉瑞和清當爾日也境
界人民靡不驚肅渴仰世尊是時國王名曰優填强
虢侵剋開納佞言耽荒女樂疑網自沉又置大夫人
二人左右番上二后容姿一國少雙左夫人少字照

經
堂爲人僑傲唯惡是從讒嫉賢良譖人無狀右夫人
字該容執行仁愛虔敬肅恭清素約已文不加身王
珍其操每事私焉照堂懷嫉譖之至深察言觀行不
納其言該容有長老青衣名曰度勝恒行市香因歸
問訊路由精舍每過修敬減省香直合集寄聚便行
飯佛及比丘僧佛爲說法盡心不忘施訖還宮過肆
取香因此功德本行所追香氣熏聞斤兩倍常詰問
理窮任實首情每減香錢飯佛及僧法深義妙非世
所聞該容聞說佛聲悚然心歡卽自念曰吾心喜踊
何因得聞無量法乎卽報度勝爲我說之度勝白曰

身賤口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勅而還
便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫人侍女
側息中庭佛告度勝汝還說法多有度者說法之儀
先施高座度勝受勅具宣聖旨該容欣悅開筍出衣
積爲高座承佛威神如應說法夫人該容及諸侍女
疑解破惡得道溝港度勝應時逮得總持照堂協恨
妬憤內發數譖非一王反辱曰汝輩妖蠱言及不遜
彼人操行執節可貴照堂心忌猶欲害之密白王曰
恒遣青衣往來佛所情蕩外交志溢邪趣妄實循良
中直見忽數譖不已王頗惑之照堂心謀伺于齋日

中之必矣伺其齋時因歡曰王今日之樂宜請右夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命返覆三召執節不移王怒隆盛遣人拽出縛置殿前將欲射殺該容不怖一心歸佛王自射之箭還向已後箭輒還王時大懼惶怖解焉而問之曰汝有何術乃致是耶夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事飾不近身必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍覲現表虔會有敵國興兵入界彼衆强盛王自出征顧命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領政教子必矣王去之後女與父

謀燒殺該容及諸侍女許言失火謂可掩塞事會發露王大恚之斥徙吉星捐於界外以其道士故全其命照堂等輩幽之地窟推逐邪道廣闡佛法諸比丘退席白佛言王后該容及其侍女精進乃爾見諦得道不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告比丘過去有城名波羅柰有姪女五百人延致輕薄以自供濟世有辟支佛名曰迦羅教化人民令持五戒舉國士女歸心師焉諸女恚曰此人奚來斷吾賓客咸共興恚謀圖毀害後日迦羅入城分衛至巷乞食次到女家衆女羣出火撲迦羅於是迦羅舉身焦爛

心無所恨便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過
長跪舉頭自陳情曰女子蠢戇不識至真羣愚荒傲
毀辱神靈自惟過疊其罪若山願降神德以消重殃
尋聲卽下而般泥洹諸女起塔供養舍利世尊又曰
時彼姪女該容等是也罪福追人久無不彰說是法
時國內大小信伏歡喜咸歸三尊受戒而退佛與比
丘還到舍衛止頓祇洹

瞿曇彌來作比丘尼品第九

爾時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍與大比丘僧千
二百五十人俱是時大愛道瞿曇彌行到佛所稽首

作禮却住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙
門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道
佛言且止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者
當盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三
佛不肯聽便前作禮遶佛而去其後不久佛時與諸
大比丘俱從釋氏精舍入迦維羅衛國大愛道聞佛
從諸弟子來入國中心大歡喜卽行到佛所稽首佛
足下大愛道復白佛言我聞女人精進可得沙門四
道願得受佛法律我已居家有信欲出家爲道佛言
且止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡

壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而去佛時與諸比丘留止是國避雨三月補成衣已著衣持鉢出國而去大愛道卽與諸老母等俱行追佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛道便前稽首作禮却住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言止止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而退住於門外被弊敗之衣徒跣而立顏面垢穢衣服汗塵身體瘦

瘠歔悲啼賢者阿難見伯母大愛道如是卽問言瞿曇彌何因弊衣徒跣面垢衣塵疲勞悲啼大愛道答言賢者阿難今我用女人故不得受佛法律是以自悲傷耳阿難言止止瞿曇彌且自寬意待我今入向佛說是事賢者阿難卽入稽首佛足下長跪白佛言我從佛聞女人精進可得沙門四道今大愛道以至心欲受法律其以居家有信欲出家爲道願佛許之佛言止止阿難無樂使女人入我法律爲沙門也所以者何阿難譬如族姓之家生子多女少男當知是家以爲衰弱不得大強盛也今使女人入我法律者

必令佛清淨梵行不得久住譬如稻田禾稼麤熟而有惡露災氣則令善穀傷敗今使女人入我法律者必令佛清淨大道不得久興盛阿難復言今大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言有是阿難大愛道信多善意於我有恩我生七日而母終亡大愛道自育養我至于長大今我於天下爲佛亦多有恩德於大愛道大愛道但由我故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑集不復疑盡不復疑道乃成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺

生不盜竊不姪洩不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食臥具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是可入我律戒何謂八敬之法一者比丘持大戒女人比丘尼當從受正法二者比丘僧持大戒半日已上比丘尼當禮事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相檢押所聞所見當自省察之五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘

尼比丘尼卽當自省察六者比丘尼有庶幾於道法得問比丘僧經律之事七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣衆中首過自悔以棄憍慢之態八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒幼小比丘僧下坐以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已熟諦便作禮而出報大愛道言瞿曇彌可勿復愁以得捨家之信去家就戒佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學行之耳持心當如防水善治是

塘勿漏而已阿難便一一爲伯母說佛所教勅八敬之事言能如是者可入佛法律大愛道卽歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利益之安隱不怖以好華香珍寶結爲步搖持與其女豈不愛樂頭首受耶今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便受大戒爲比丘尼奉行法律遂得應真然後異時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮阿難言小

且待我今入問之阿難卽入稽首佛足下白佛言大
愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且已
見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮佛言
止止阿難當慎此言勿得說也但汝所知不如我知
若使女人不於我道作沙門者外道諸異學梵志及
諸居士皆當以衣被布地求哀於諸沙門言賢者有
淨戒高行願行此衣上令我長得其福佛言阿難若
使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布
地求哀於諸沙門言賢者有戒聞慧行願行此髮上
令我長得其福若使女人不於我道作沙門者天下

人民皆當豫具衣被飯食臥牀病瘦醫藥願諸沙門
當自來取之若使女人不於我道作沙門者天下人
民奉事沙門當如事日月如事天神過踰於諸外道
異學者上若使女人不於我道作沙門者佛之正法
當千歲興盛佛復語阿難以女人作沙門故使我法
五百歲衰微所以者何阿難女人有五處不能得作
何謂爲五女人不得作如來至真等正覺女人不得
作轉輪聖王女人不得作第二忉利天帝釋女人不
得作第六魔天王女人不得作第七梵天王夫此五
處者皆丈夫得爲之丈夫得於天下作佛得作轉輪

聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王佛說是已皆歡喜奉行

無常品第十

是時如來還舍衛國在祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱王波斯匿心自念言佛是釋種出家處山以成無上正真等正覺威影神妙天龍鬼神無不宗仰爲人說法上中下言悉善其聞所說莫不歡喜開福塞禍言入泥洹卽便嚴出導從如常至門下車羣臣俱前直揖却坐而白佛言頃承釋子端坐六年道成號佛爲實爾不是世所美乎佛語王曰吾

真是佛世不虛傳王復言曰瞿曇自稱爲佛故非佛也佛復答王過去久遠時世有佛名曰定光授拜吾決汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文有三十二相八十種好十八特妙之法十種神力四無所畏一事不足不名爲佛吾今具有是故爲如來無所著正真覺也王迷情疑重質言曰瞿曇年少學日甚淺所以者何世有婆羅門修治水火精勤苦體不去晝夜九十六術靡不經涉年高德遠不蘭迦葉六人子等名稱蓋世猶未得佛佛者實尊以是推之遲疑不信佛告王曰吾今爲王說法真諦善聽勿疑王曰善

哉佛答王曰小有四事皆不可輕何謂爲四一者太子雖小當爲正君此不可輕二者小火燒草草盡乃止此不可輕三者龍子雖小能爲風雨雷電霹靂此不可輕四者年少比丘已入道要深妙之慧能飛行教化度脫人民此不可輕於是世尊爲王而作頌曰
太子福成 當爲正君 愚人輕慢 禍疊是生
正由心出 能重能輕 宿行所得 福自隨形
能觀本德 然後觀人 道要已備 大王思惟
小火得草 所燒無限 須彌寶山 亦從小起
智者觀物 無小無大 遇龍不避 小毒害人

比丘破惡 精進入禪 道成神通 變化度人
見諦淨無垢 已度五道淵 佛出照世間
爲衆除憂患

王聞正言垢重情弊惟疑未悟前禮佛足辭退還宮是時國內有婆羅門居富多寶老無兒子禱祠盡力末後生男其年七歲得病便亡其父憂毒臥不安席不復飲食聞佛能除憂患卽詣祇洹佛問梵志有何愁憤顏色憔悴婆羅門言我年老耄止有一子捨我終亡悲憐痛毒佛告梵志人有恩愛便生憂悲梵志情迷便白佛言恩愛之樂有何憂悲佛言不然如是

至三婆羅門不解走出祇洹見二人樗蒲心自念言此必智者能解我疑便問二人恩愛爲樂爲憂悲乎卽答梵志天下之樂無過恩愛梵志復言吾見瞿曇向我說此二人答曰沙門瞿曇反世惑人慎無信焉國內愚者共嗤佛語乃上聞於王令王意惑便謂夫人夫人字末利便告之曰瞿曇可笑反論失理何有恩愛而生憂悲夫人對曰佛不虛言其實如此王復謂言汝尊瞿曇加是宗親其信而已夫人白王何不自往若遣智者請啓所聞驗世狂惑王聞其言卽召智臣那利繩汝持吾聲問訊瞿曇世人愚惑妄傳

旨橫言恩愛而生憂悲怪其理乖是故遣信下承風化若佛有教汝諦受之臣受王命卽詣祇洹禮佛却住斯須進前長跪白佛言國王波斯匿稽首座前問所不解願佛示導敢告真言於時如來命臣就座而告之曰恩愛之本深流難盡憂悲之惱一由恩愛又告大臣吾今問卿意解便對譬如有人父母終亡妻子死盡財沒縣官此人憂惱可堪勝不大臣對曰審如尊教又告大臣古昔有人居貧窮困而其娶婦得富家女嬾惰無計日更貧乏家困餉饋欲奪更嫁妻聞家議便以語夫我家勢强必當奪卿當作何計夫

聞婦言將共入房今欲與汝共死一處即便刺婦還復自刺佛告那利繩恩愛相殺何但憂悲臣受佛教禮退還宮具宣尊旨王意不悟猶嗤此言復謂末利瞿曇何故正作此語夫人曰王欲啓一事願見採省王曰便說夫人問曰彼方二郡一名迦夷二名拘達盧若有白王云彼二國他王劫取王當云何王謂夫人吾之豐樂因此二國若有此間情用憂憤夫人復言太子瑠璃皇女金剛若疾若亡王當云何王答夫人此情難堪夫人問王此爲恩愛生憂悲不夫人曰王賤妾鄙陋得侍幃幄一旦病亡王當云何王答末利吾情迷荒命將不全夫人復言此爲恩愛生憂苦不王意乃解即便下牀遙禮祇洹歸命三尊懺悔謝過盡形竟壽首戴尊教

自愛品第十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆僧具足而爲說法國王波斯匿以日昃時道過佛所下車却蓋拱袖直前稽首于地却就王位佛問王言從何所來永弊形瘦乎王卽離席流淚對曰國太夫人背棄天下侍送靈柩安厝始還近承世尊顧臨鄙國雖以哀悴貪得表見性頑嬰疊情感邪聲今始乃解明教至眞憂悲苦

惱皆由恩愛每惟道訓世所希聞於時世尊而告王
曰復坐善聽王言唯諾佛言衆生受形無老無壯無
豪無賤命終之日無不分散譬如春華色無久鮮結
實華落果熟離本須彌寶山劫盡爛壞大海深廣猶
有枯竭人命危脆智者不怙唯有修德精進履道佛
作頌曰

命如果待熟 常恐命零落 以生皆有苦
誰能致不死 如河駛流疾 往而投大海
人命亦如是 逝者不復還

世尊又告遮迦越羅典領四域飛行案行七寶導從

雖壽千年亦死過去諸天食福餽餽自然至其祿盡
亦復磨滅比丘破惡一心思禪榮利不移志重若山
神通真人猶復滅度如來出世權慧現身金剛德體
明暉大千周匝三界濟度羣生十力世雄猶現泥洹
人生世間命不久停忽若電流如風過庭尊榮寶位
其若夢矣推古驗今無始不終轉輪五道見諦反真
佛爲國王而作頌曰

如河駛流 往而不反 人命如是 逝者不還
雖壽千年 亦死過去 合會有離 無親可恃
世皆有死 三界無安 諸天雖樂 福盡亦喪

志堅若地 德重若山 真人無垢 寂然歸滅
快哉福報 所願皆成 上寂大人 自現泥洹
於是波斯匿復白佛言何謂自愛何謂自護佛言善
哉問也大王諦受人生於世四大合成性愚習癡殺
盜姪欺不信道行此不自愛習善行仁覺世非常信
死更生情存三尊奉戒攝心信以篤道守禮以謙孝
順以誠此人處世自愛者也積善履德身無枉橫志
行修明上天衛護無男無女衆行歸身若入軍旅兵
刃不傷虎兇無害自護之方唯持戒行佛爲波斯匿
而作頌曰

凡人爲惡	不能自覺	愚癡快意	後受熱毒
生無善行	死墮惡道	往疾無間	到無資用
自愛身者	慎護所守	調心正體	福應上天
士有信行	爲聖所譽	自愛如是	快解無憂
惡行危身	愚謂爲易	善最安身	愚人謂難
信法奉戒	慧意能行	上天衛之	智者樂慈
仁愛不邪	安止無憂	能除恚怒	從是脫淵
王聞法言	愚解妄斷	前受五戒	羣臣從宮
皆發道心	天龍鬼神	歡喜樂聞	

大迦葉始來學品第十二

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爲衆說法天龍鬼神四輩弟子嚴整具足於時摩訶迦葉垂髮弊衣而來詣佛世尊遙見歎言善來迦葉豫分半牀命令就坐迦葉進前頭面作禮退跪自陳曰余是如來末行弟子顧命分座不敢承旨大衆僉念此老道士有何異德乃令世尊分座命之此人俊又唯佛明焉於是如來察衆所念欲決所疑廣論迦葉大行齊聖世尊又曰吾以四禪禪定息心從始至終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因得定意吾以大慈仁愛一切迦葉體性亦慈如此吾以大悲濟度衆生迦葉比丘大

悲如此吾以四神三昧而自娛樂無有晝夜何等爲四一者無形三昧二者無量意三昧三者清淨積三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦有是三昧吾本樂六通今已得六通迦葉比丘亦得六通何等爲六一者四神足念二者悉知一切人意三者耳徹聽四者見衆生本五者知衆生所趣行六者諸漏皆盡今已無畏三界獨尊吾以四定表彰法御何等爲四一者解定二者智定三者慧定四者戒定名色皆滅梵迹獨存無憂喜想生死根斷迦葉比丘亦復如是世尊又曰過去久遠時有聖王名文陀竭高行暉世功勳

感動忉利天帝欽其異德卽遣車馬詣闕迎王時乘
天車忽然昇虛天帝出迎與王共坐娛樂盡歡送王
還宮佛告比丘爾時天帝者大迦葉是文陀竭王則
是吾身往昔天帝以生死畏座令吾並坐吾今以無
上正眞法御之座報昔功德佛說本昔加以聖德顯
比丘迦葉一切解脫皆發無上正眞道意法教名遠
莫不樂受

度柰女品第十三

佛從迦維羅衛國與千二百五十比丘俱過跋耆國
界度人民去至維耶離詣柰氏樹園城中有女名阿

和利聞佛來化歡喜無量卽便嚴出與五百女人
俱佛勅諸比丘端意低目勿妄顧視色欲亂人唯道
能制御情檢心智者必能今有女人名阿凡和利與
五百女人俱欲聽說經法汝曹各護淨行持之勿放
諸比丘唯諾受教阿凡和利詣門下車叉手當心低
頭直前頭面禮佛却就女位世尊告曰形不久住色
不久鮮命如風過少壯必衰勿恃容姿自處汙行世
間迷惑禍起色欲三塗勤苦智者能閉女聞佛言心
解欲止便發道意自歸三尊於時阿凡和利退坐白
佛不以女賤得服法言願樂如來明日枉尊及比丘

僧顧下薄食佛時默然以爲許可起以頭面作禮歡喜而去是時城中有長者子五百同輩聞佛垂訓止住柰園卽皆俱行詣佛聽法車馬服飾五色輝煌出城詣園人從車馬寂然如法詣門下車叉手直進禮拜陳情却坐男位佛告族姓子榮位尊豪快樂如意皆是前世福德所致今復見佛功德增益諸長者子歡喜退坐長跪請佛明日屈尊哀臨蔬食佛便告曰已先受請佛不二諾諸長者子復白佛言不審請主姓字是誰佛言向受阿凡和利請明日當往長者子白佛此是國民豈得在先佛告族姓子如來慈普不

問尊卑諸長者子前禮佛足辭退還家過與阿凡和利語曰佛者至尊用一切故來化吾國飯佛及僧吾等應先男尊女卑卿當在後慎勿供辦故來相語女曰長者子無以豪强威力加弱今乞四事若見惠者不敢在先何謂爲四事一者乞令我心保善莫移二者乞令我命保在莫亡三者乞令財物保在無減四者乞令世尊常住教授莫詣餘國卽謂女曰善心叵保命亦如是非吾能辦便相謂言此女福人先得飯佛乃覺非常甚可喜樂中有年少恥其出後當共固之便勅市監罷不作市阿凡和利遣婢市買了無所

得還視庫藏衆膳備有唯乏薪炭行求不得出庫疊
布香油灌之以供飯具明日至時遣使白佛城門復
閉使還白言城門不開知是諸長者子所作女自念
言法應遣使表白供辦云何得通便告鸚鵡汝行白
佛鸚鵡受勅飛出其家諸長者子舉弓射之奉使請
佛威神所接箭化作華便詣佛所飛鳴白言衆嚴畢
辦唯願枉尊於時衆祐法導威儀足蹈門闢天地震
動龍雨淹塵天樂下從諸音樂器自然而鳴佛坐飯
竟行澡盥畢爲說經法五百長者子阿凡和利及五
百女人逮得法眼皆受五戒已佛與比丘僧還詣柰

氏樹園一切歡喜無不樂聞

尼捷問疑品第十四

佛從維耶離與千二百五十比丘僧及千優婆塞俱
詣那難陀國波和離園是時國內奉事六師迷於邪
行城中有豪長者字阿夷跋提弗奉事尼捷精勤第
一聞佛來顧往尼捷所禮拜如常尼捷問曰卿聞瞿
曇來至此不對曰已聞尼捷語曰汝往難沙門瞿曇
一事當令如噓跋提弗言何謂一事乃令不對乎答
曰汝難瞿曇吾聞沙門呪願一切普得飽滿猥將羣
衆來適饑國費損人食此大無益跋提弗受命而退

卽詣佛所瞻覲神德威相赫然弟子法儀恂恂庠序
敬心踊躍拱袖進前直揖却坐而白佛言欲請一事
願蒙授解佛言恣所欲問跋提弗言伏聞瞿曇饒益
一切令得安隱而將大衆顧臨饑國減損民食費而
無益佛告阿夷跋提弗言吾從九十一劫已來不聞
勸人爲福損而無益也吾聞尊貴富樂本起布施未
有唐捐費而不報者也人行仁義現世稱傳後得生
天勸善代喜福祐隨身又告長者財有八危損而無
益何謂爲八一者爲官所沒二者盜賊劫奪三者火
起不覺四者水所沒溺五者怨家債主橫見奪取六

者田農不修七者賈作不知便利八者惡子博掩用
度無道如是八事至危難保八禍當至非力能制是
故如來以此因緣勸人布施安置福田深堅難動水
火盜賊不復得害壽終生天衣食自然佛告長者眞
言至要化世愚惑若不信者自毀人本墜墮三塗若
能覺識改聞易行遷神無爲所向分明阿夷跋提弗
聞佛說法情喜內定退坐自陳愚癡積惑未識眞言
所質非法實非鄙意尼捷所遣奉使不遜願佛垂恩
原恕罪咎佛言汝能自覺此福無量長者歡喜復白
佛言情闇難悟欲問所疑佛言隨意所問今當爲汝

事事分別長者問曰伏聞如來慈等普救不審法教偏駁不等有得道者不得道者抱疑日久願尊開朦佛言善哉問也諦聽諦受譬如農夫宿有二業一田業高燥肥沃二田業下濕瘠薄於春和時等力興功下種應時耘除草穢至秋獲實升斛懸殊佛告長者人功不偏所收不等者地厚薄故也人聞吾法信受奉行如意所得喻於沃田所收無數今比丘比丘尼優婆塞優婆夷者是也隨意深淺神通無礙人聞道言背而不信喻如下田沒溺不生今六師尼捷等是也世尊又曰譬如有人持器取水一器完堅二者穿

壞若用受水完者恒滿穿者漏盡人聞道教精進修勤奉戒不違嚴勅身口喻如完器所受無限人聞道法不受不信加行謗毀忘失人本還入惡道喻於穿器無所盛受佛言長者宿命善行乃得見佛雖復尊豪然不信道者譬如狂華落不成實跋提弗心喜稱善真言感神所說至誠便發無上正真道意受戒而退國內一切皆發道心六師邪術一切皆毀廢天人龍鬼宣明法聲

佛食馬麥品第十五

於時佛從波和離園與千二百五十比丘俱還祇樹

給孤獨園是日舍衛國界有郡名隨蘭然有婆羅門
名阿耆達多智明慧居富無比往詣阿難邠坻家論
議事訖問須達曰今此都下頗有神人可師宗者不
須達答曰子不聞乎釋迦王子出家爲道道成號佛
身色相好非世所見法式雅正照除心垢神通明達
知衆生原諸天龍神莫不奉受每說法言精義入神
非吾螢燭所能宣陳時阿耆達聞佛聖德五情內慘
卽便問曰今爲所在可得見不答曰近在祇樹廣開
眞言明日阿耆達往詣祇洹入門見佛威神光明敬
心存前禮佛足却坐一面佛爲說法歡喜踊躍卽

便退席請佛及僧垂化照臨一時三月佛以神旨知
往古因緣默然受請阿耆達得佛許可辭退還國於
是阿耆達還家嚴供極世珍美是日世尊與五百比
丘僧往詣隨蘭然時阿耆達天魔迷惑耽荒五欲一
者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲退
入後堂告勅門士不得通客一時三月不問尊卑須
吾有教如來到門閉而不通卽至舍邊大叢樹下佛
告比丘僧此郡旣饑人不好道各且自便隨利分衛
舍利弗受勅上昇忉利天日食自然衆僧分衛三日
空還時有馬師問於阿難朝行分衛何以空還阿難

答曰此國饑荒又不信福馬師而曰今有馬麥願用
施佛及衆弟子減麥飯佛及比丘僧阿難得其麥分
以鉢受之心用悲痛諸天名味國王供饌每謂其味
不可尊口今得此麥甚爲麤惡何忍持此供養佛乎
持所得麥告一老母佛者至尊法御上聖今欲飯佛
倩母熟之功德無量母答阿難吾今忽務不能得爲
比居一母聞歎佛尊馳出求索阿難授之卽時令熟
佛食呪願阿難心結佛欲解阿難意餘飯施與阿難
百味香美非世所有阿難意解曰如來妙德不可思
議是時世尊欲詣跋耆國先使阿難往告阿耆達阿

難受勅卽便往告阿耆達見阿難意猶未悟卽問阿
難如來今爲所在阿難報曰世尊在此爾來三月前
受卿請尊無二言一時已竟告別當去阿耆達聞佛
垂化不及供養悲怖交至卽馳詣佛頭面作禮而自
陳言愚癡罪覆違失言信願佛慈恕原其重殃佛告
梵志明汝至心阿耆達歡喜前白佛言願留七日得
敘供養佛以歲至卽便可之時日舍利弗從天來下
歲節已過當詣跋耆國阿耆達取供養餘具徧散道
中欲令佛蹈上而過佛告梵志飯具米糧是應食噉
不宜足蹈佛受其施便爲呪願而作頌曰

外道所修事 精勤火爲最 學問日見明

衆義通爲最 人中所歸仰 遮迦越爲最

江河泉源流 大海深爲最 衆星列空中

日月明爲最 佛出於世間 受施爲上最

阿耨達心悅結解逮得法眼國人大小皆發道心前
禮佛足歡喜而去於時阿難承佛威神知諸比丘心
中大疑因宜白佛如來神妙三達廣照知衆生念因
緣所起不審何故食麥一時願佛開化散解衆疑佛
告諸比丘過去久遠時有大國名曰槃頭越時王字
曰頻頭王有太子名曰維衛出家學道道成爲佛

名維衛相好威德諸佛法一所從比丘六萬二千人
俱時父王飯佛及比丘僧嚴飾幢幡極世之珍城内
整頓煒煒煌煌時有梵志清潔德高從諸弟子因事
入城顧問衆人有何異節光飾乃爾行人答曰頻頭
王子得道號佛王今供養道士答曰世人甚迷捐棄
甘饍食此人爲如卿所說人者應食馬麥五百弟子
同聲讚善中有一人而諫師曰若如彼言此人德尊
應食天厨佛告諸比丘爾時高行梵志則吾身是五
百弟子今汝曹是時諫師者舍利弗是吾種此栽於
今始畢告諸比丘各護心口慎無放逸善惡隨人久

而不捨宜修明行可從得道吾所償對於此了矣諸

比丘聞經歡喜受戴奉行

校訛

第二十六紙七行 至南藏

音釋

逡巡 逡七倫切 巡却退貌 脚蹰 脚音池 蹰音厨 脚蹰

矚 朱欲切 處當 當丁浪切 中也 內不 俯九切 與否

斷當 聲並去 憤 古對切 貿 莫侯切 榻 林屬 脩 交

醢 醢也 饌 具食也 斟酌 斟諸深切 酌 猶供奉也 迫 迫音

迫也 跛子六切 詒 姑夫切 閫 苦本切 蠱 公戶切 虎

薄報切 猛 讒 仕咸切 詰 丘吉切 首 舒救切 白 笥 吏

切 瑟 溝 港 卽聲聞切 瑟 降 恧 呼甘切 豐 房吻切 瑟 也

恣 恣切 恣 丑用切 瑟 降 恧 呼甘切 豐 房吻切 瑟 也

地也 親 樗 蒲 樗抽居切 蒲蓬 哺 餉 餉式亮切 餉 饋

也 遺 幃 幃 幃于非切 幃 幃 幃 幃 幃 幃 幃 幃 幃 幃

日 厝 安善切 駮 駮 駮 駮 駮 駮 駮 駮 駮 駮

又 也 千 人 曰 疊 徒協切 細 盥 澡手也 噎 窒一結切 氣

駮 北角切 堵 薄土也 邠 坻 楚語也 邠 音賓 坻 獨長者

倩 倉甸切 比 居 比音鼻 比居 比居 比居 比居 比居 比居 比居 比居

吳江居士吳瑞徵施資刻此
中本起經卷下以資先妣凌氏冥福
釋道梅對長洲徐普書
嘉禾
層戊戌冬十月徑山寂照庵識

佛說七知經

吳月支三藏法師支謙譯

聞如是佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛告諸比丘有七法道弟子現世安隱和悅多行精進法觀令習得盡何謂七法一知法二知義三知時四知節五自知六知衆七知人諸比丘何謂知法謂能解十二部經一曰文二曰歌三曰說四曰頌五曰譬喻六曰本起紀七曰事解八曰生傳九曰廣博十曰自然十一曰行十二曰章句是爲知法不解十二部經爲不知法何謂知義彼彼所

說經法悉曉其義是爲知義彼彼所說不曉不解爲不知義何謂知時知是時可惟寂滅想是時不惟受行想是時可惟慎護想是爲知時不曉時宜所行爲不知時何謂知節能少飲食大小便便得消化能節出入坐起行步臥覺語默事從約省是爲知節不自約省爲不知節何謂自知自知已身意老多少所信所戒所聞所施所慧所解所至所入深淺厚薄事事自知是爲自知不知已意所入多少爲不自知何謂知衆能知彼衆若君子衆若理家衆若梵志衆若沙門衆若或有時至彼衆宜坐宜立宜語宜默知隨時

宜是爲知衆不知相彼衆隨時宜者爲不知衆何謂知人如有兩人一人信道一人不信道信道者可稱譽不信者無稱譽信道有兩輩一人數詣道場樂沙門一人不數詣道場智略沙門數詣者可稱譽不數詣者無稱譽數詣道場有兩輩一人愛敬沙門一人不愛敬沙門愛敬者可稱譽不愛敬者無稱譽愛敬有兩輩一人親習沙門一人不親習沙門親習者可稱譽不親習者無稱譽親習有兩輩一人好問經法一人不好問經法好問者可稱譽不好問者無稱譽好問有兩輩一人側耳聽一人不側耳聽側耳聽者

可稱譽不側耳聽者無稱譽側耳有兩輩一人聞法受持一人聞法不受持聞法受持者可稱譽不受持者無稱譽受持有兩輩一人聞而思義一人聞不思義聞而思義者可稱譽聞而不思義者無稱譽聞法思義有兩輩一人如經義解受法如法立一人不如經義解不受法不如法立如經義解者可稱譽不如經義解者無稱譽如經義解有兩輩一人但自安已不安他人不多安人不哀世間不利天下一人自能安已亦安他人多安天下愍傷世間利寧天人諸比丘當別知其自安已能安他人多安天下愍傷世間利寧天下者是人爲最上最長最尊極尊譬如牛乳成酪酪爲酥酥爲醍醐醍醐最上如是人者爲人中之人乃爲上行尊行極尊之行爲最勝爲上願無上也諸比丘能見兩人爲智爲高能分別此人善此人勝是爲知人佛說是已皆歡喜受

佛說七知經

武康居士駱弘璧爲薦亡妻凌氏早生淨土捐
貴刻此
佛說七知經
嘉禾釋廣祐對長洲徐普書旌德劉邦承刻
萬曆丁巳歲夏六月徑山化城寺識

佛說鹹水喻經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我與汝等說水喻七事諦聽諦思念
之我當說對曰如是世尊爾時諸比丘從佛聞教世
尊告曰云何比丘水喻七事若人沒於水從水出頭
復還沒水或出頭徧觀四方或出頭不復沒水或有
人欲行出水或有人欲至彼岸或有人已至彼岸淨
志得立彼岸彼云何人沒溺於水或有一人以不善
法盡纏裹身純罪熟至地獄一劫受罪不可療治是

謂此人常沒溺於水是謂初入水沒溺彼云何人出頭還沒入水或有一人作是沒溺有信於善法懷慙愧求其方便於諸善法皆懷慙愧彼出於水還沒溺水是謂二人沒溺於水彼云何人出水徧觀四方或有一人出水彼有信於善法有慙愧心有勇猛意於諸不善法皆有慙愧彼出水上不復沒溺於水此諸賢是謂三人喻彼水彼云何人出水住或有一人作是出水有信於善法有慙愧有精進於諸善法皆懷慙愧彼於三結使盡成須陀洹而不退轉必當還所獲是謂四人喻彼出水住彼云何人出水欲至彼岸

或有一人作如是出水彼有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法悉懷慙愧彼盡三結使貪欲瞋恚愚癡薄成斯陀含來至此間而盡苦本是謂彼人喻彼水欲至彼岸云何彼人已至彼岸或有一人便出水有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧彼便盡五下分結成阿那含於彼般涅槃不復來至此間是謂六人喻彼水已至彼岸彼云何人已至彼岸淨志得立彼岸或有一人而出水上有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧或有一人盡有漏成無漏念解脫智慧解脫於現法中疾得證通

而自娛樂盡生死源梵行已立所作已辦更不復受
母胎是謂彼人喻彼水已立彼岸如是比丘此七人
我今與汝等說七人喻水諸世尊與諸聲聞所應當
說有大慈欲使獲安隱皆使得度所謂閑居處樹下
空處露坐汝等坐禪勿有懈怠令不精勤後備有悔
是謂我所教勅爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說鹹水喻經

武康居士駱弘璧爲薦亡妻凌氏早生淨土捐

費刻此

佛說鹹水喻經

嘉禾釋廣拭對長洲徐普青旌德劉邦承刻
萬曆丁巳歲夏六月經山北城寺識

佛說一切流攝守因經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘留國留國聚會法議思惟是時
佛告比丘比丘應唯然比丘從佛受教佛便說是智
者見者比丘爲得流盡不智者不見者流不得盡何
等比丘智者見者令流得盡不智不見者流不得盡
但爲本觀非本觀非本觀者未有欲便有欲生已生
欲欲便增生不致未生有流亦癡流便生已生有流
亦癡流便增多不致癡者比丘不聞者世間人不見
慧者亦不從慧人聞法亦不從慧人受教誠亦不從

慧人分別解便得非本念令未生流便生已生流令
增饒不致未生有流亦癡流便生已生有流亦癡流
便增饒不致以不知不解如有令不可念法便念可
應念法者便不念以應念法不念不應念法者便念
便未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流
亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致聞者比
丘道德弟子以見慧者以從慧者受教誡亦從慧者
分別解便是如有知非本念者未生愛流便生已生
愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流
亦癡流便增多不致本念者未生愛流不生已生愛

流能捨未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流能
捨若是如有知所不應念法便不念所應念法便念
以不應念法不念應念法者便念令未生愛流不生
已生愛流便捨解未生愛流亦癡流不生已生愛流
亦癡流便捨解亦有比丘爲七流從是生惱從是熱
從是憂何等爲七有比丘有流從見斷有流從守斷
有流從避斷有流從用斷有流從忍斷有流從曉斷
有流從行增斷何等比丘流從見斷是聞比丘癡不
聞者世間人不見賢者亦不從賢者解亦不從賢者
解教誡令如是非本念前世我爲有不前世我爲無

有不前世我爲何等前世我爲云何未來世我當有
不未來世我當無有不未來世我當云何未來世我
當云何爲自身爭疑有何等有是人從何來當復往
至何許是要當云何以如是非本念者爲六處疑生
異異結生莊有是身莊無有是身是爲疑生生自計
身身見如是疑生生自計是身是我身爲是疑生身
生身相見爲是疑生生非身見是身爲是疑生生計
是爲是我身所覺所說所作所更所舉所起彼彼處
處所作所行善惡受罪止不生亦生亦爾是比丘結
令結疑令疑惡疑不正見掉疑結疑相著比丘不聞

者世間人從是苦集有從是生致聞者比丘道弟子
是苦如有知是集如有知是盡滅如有知是苦滅行
令滅如有知如是知已如是見便三縛結畢盡一者
身結二者疑結三者行願結以是三結盡便隨道得
一不復墮惡處當得度世在人間天上不過七世已
更七世便畢苦若比丘不知者不見者所生流從惱
熱憂令從見者斷爲是流惱熱憂不復有是名爲比
丘流從見斷何等爲比丘流從守斷是聞比丘行者
眼見色攝眼根自守行惡露觀念本從所生比丘眼
根不守攝行令從惡露觀從念本所生流惱熱憂以

眼根守攝止便從惡露見本觀便所流惱熱憂便不
有是爲比丘流從守斷耳鼻口身意亦爾何等爲比
丘流從避斷是聞比丘行者所應從自守避弊象避
弊馬避弊牛避弊狗避弊虺避深坑避蒺藜避溪避
危避陂池避山避不安避河避深澗避惡知識避惡
伴避惡求避惡受避惡處避惡臥具所臥具從賢者
疑生如是比丘應當避如是上說不離所生流熱惱
憂已得避令是流惱熱憂不復有是名爲比丘流從
避斷何等爲比丘流從用斷是聞比丘行者從所用
被服不綺故不樂故不貪故不嚴事故但爲令是身

却蚊蚋風日曝含毒相更從亂意生亦自守所食不
樂故不貪故不健故不端正故但令是身得住行道
故供養令斷故痛癢新痛癢不復起令從是從差不
隨罪得力安隱行令從所更臥具牀席不綺故不樂
故不貪故不嚴事故但令從是是身以有劇苦疲倦
令得止亦令從所樂用樂所用不綺故不樂故不貪
故不嚴事故但爲令從是是身以生有痛惱大劇甚
痛不可意從斷令救令解止若比丘從不用故生流
惱熱憂以從用得止爲所流惱熱憂不復有是名爲
諸比丘流從用得斷何等爲比丘流從忍斷是聞比

經
丘行者發精進行令斷惡法受清淨法行增發膽力
堅精進方便不捨清淨法方便聽令是身肌肉骨銷
幹壞并髓肪皮但令所應發精進所得令得膽者堅
者精進方便者所求未得精進不可中止便行者比
丘能忍寒熱饑渴蚊蚋風日曝令止含毒從聞不可
語言憍慢意以來能忍能暇以生有含毒痛惱不可
意劇痛能過止若比丘從不忍耐所生流熱惱憂令
從過令從是行不復流熱惱憂令得止是名爲比丘
流從忍耐斷何等爲比丘流從曉斷是聞諸比丘比
丘已生欲令不聽不過捨曉相却離已生瞋恚不聽

不過捨曉相却離已生殺欺盜不聽不過捨曉相却
離若諸比丘不從曉生流熱惱憂已從曉不生便所
流熱惱憂令無復有是名爲諸比丘流從曉斷何等
爲比丘流從行增斷是聞諸比丘意畢竟覺有增念
行獨坐止却倚離惡轉法分別覺亦如是精進覺亦
如是喜覺亦如是倚覺亦如是定覺亦如是觀却覺
行亦如是不聽不過捨曉相却若諸比丘不行不增
所生流熱惱憂已行增爲所流熱惱憂不復有是名
爲諸比丘流從行增斷若諸比丘所流應從見斷已
從見斷若所流應從守攝斷已從守攝斷若流因從

避斷已從避斷若流因從用斷已從用斷若流因從
忍過斷已從忍過斷若流因從曉斷已從曉斷若流
因從行增斷已從行增斷是名爲諸比丘一切流攝
守因已壞惡愛從世間逮得度世捨縛結得要離苦
佛說是從是聞比丘意受喜行得度世竟得道
佛說一切流攝守因經

武康居士駱弘壁爲薦亡妻凌氏早生淨土捐
貴刻此

佛說一切流攝守因經

三爲不釋廣試對長洲徐晉書旌德劉邦承刻
寓曆丁巳歲夏六月徑山化城寺識

佛說閻羅王五天使者經

宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比
丘善聽以置心中我以天眼徹見衆人死所趣善
惡之道或有醜惡或有勇彊或有怯弱或生善道或
生惡道凡人所作爲皆分別知之人身行惡口言惡
心念惡謗訕賢聖見邪行邪其人壽終便墮惡道入
泥犂中也人身行善口言善心念善稱譽賢聖見正
行正其人壽終便生天上人間如是比丘我以天眼
見人終便生天上人間如是比丘我以天眼觀天雨

墮水中見一泡興一泡滅我見人死識神出生有好色者有惡色者有勇彊者有怯弱者或生善處或生苦處自生自死如水泡無異復譬如人以五綵縷貫瑠璃珠因珠淨故縷色青黃赤白黑悉現分明我見人死魂神出生亦如是又如冥夜以明月珠懸著宮門有人住一面觀門中出入者皆一一見之又如居高樓上望見下人往者來者走者步者坐者立者我見人死時魂神出生端正醜惡勇彊怯弱如所施行分別知之佛告諸比丘人生在世間時不孝父母不敬沙門道人不行仁義無可用心不學經戒不畏後

世者其人身死魂神當墮閻王地獄王者輒持行白王言其過惡此人非法不孝父母不敬沙門道人不隨仁義無可用心無有福德不恐畏死當有所見惟大王處其罰如是閻王常先安徐以忠正語爲現五天使者而問言汝本不見世間人始爲嬰兒時僵臥屎尿不能自護口不知言語亦不知好惡者耶人言已見皆有是王言汝自謂獨不如是耶人神從行終卽有生雖尚未見常當爲善自端其身端其口端其意奈何放心快志人言實愚暗不知故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母師長君天沙門道人過也罪

自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是爲閻王現
第一天使閻王復問子爲人時天使者次第到寧能
覺不人言實不覺知王曰汝不見世間丈夫母人年
老時髮白齒墮羸瘦僂步起居拄杖耶人言有是王
曰汝謂獨可得不老凡人已生法皆當老曼其彊壯
常當爲善端身口心奉行經戒奈何自放恣人言愚
暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門
道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之
是爲閻王正教現第二天使閻王復問曰子爲人時
豈不見世間男女婦人疾病者軀體苦痛坐起不安

命近憂促衆醫不能復治耶人言有是王曰汝謂可
得不病耶人生既老法皆當病曼身彊健當勉爲善
奉行經戒端身口意奈何自放恣人言愚暗故耳王
曰汝自以愚癡作惡非父母君天沙門道人過也罪
自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是爲閻王正
教現第三天使閻王復問曰子爲人時豈不見世間
諸死亡者或藏其屍或棄捐之一日至七日肌肉壞
敗狐狸百鳥皆就食之凡人以死身惡腐爛耶人言
有是王曰汝謂獨可得不死耶凡人已生法皆當死
曼在世間常當爲善勅身口意奉行經戒奈何自放

恣人言愚暗故耳王曰汝自作惡非是父母君天沙
門道人過也罪自由汝不得以不樂故止今當受之
是爲閻王正教現第四天使閻王復問曰子爲人時
獨不見世間弊人惡子爲吏所捕取案罪所應刑法
加之或斷手足或削鼻耳銳掠治剗刻肌膚熱沙沸
膏燒灌其形裹蘊火燎懸頭日炙屠割支解毒痛慘
并耶人言有是王曰汝謂爲惡獨可得解唯眼見世
間罪福分明何不守善勅身口意奉行經道云何自
快心人言愚暗故耳王曰汝自用心作不忠正非是
父母君天沙門道人過也今是殃罪要當自受豈得
以不樂故止耶是爲閻王忠正之教現第五天使者
佛說已諸弟子皆受教戒各前作禮
佛說閻羅王五天使者經

音釋

怯苦劫切 訕所晏切 泥犁梵語也此云無有謂無
力兮畏懦也 泡匹交切 縷力至切 僵居良切 羸力追切 僂
力至切 曼莫半切 狐狸狐戶吳切 剗五九切 沸方
切漏也 燎力平切 炙之石切 猶猶麗也

武康居士駱弘璧爲薦二妻凌氏早生淨土捐
貴刻此

佛說閼羅王五天使者經

嘉禾釋廣斌對長洲徐普書旌德劉邦承刻
萬曆丁巳歲夏六月徑山化城寺識

佛說鐵城泥犁經

東晉沙門竺曇無蘭譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛誡諸沙門言
我以天眼視天下人死生好醜尊者卑者人死得好
道者得惡道者人於世間身作惡口言惡心念惡常
好烹熬祠祀鬼神者身死當入泥犁中身常行善口
常言善心常念善死卽上天佛言人如天雨泡雨從
上滴之一泡壞者一泡成人生世間生者死者如泡
起頃佛持天眼視天下人死有上天者入泥犁者貧
者富者貴者賤者人所爲善惡佛言我皆知之譬如

暝夜於城門兩邊各燃炬火人有出者入者數千萬人從暝中視皆見火中出入者佛言我持天眼視天下人死有上天者入泥犂者如人從暝中視火中出入者如上高樓上望下有數千家中從上視皆見諸家佛言我見天下人死有上天者入泥犂者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人死有上天者入泥犂者如人視清水中見下魚石有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知與珠相貫穿佛言我見天下人所從來善惡變化如人視珠佛言我見天下人

不孝父母不事沙門道人敬長老不畏縣官禁戒不畏今世後世者不驚不恐如是曹人死卽入泥犂與閻羅王相見卽去善歸惡泥犂卒名曰旁旁卽將人前至閻羅所泥犂旁言此人於世間爲人時不孝父母不事沙門道人敬長老不布施不畏今世後世不畏縣官願閻羅處此人過罪閻羅卽呼人前對閻羅言汝爲人時於世間不念父母養育推燥居濕乳哺長大汝何以不孝父母其人卽對閻羅言我實愚癡憍慢閻羅言處汝罪者非父母非天非帝王非沙門道人汝身所作當自得之是第一問第二問汝

不見病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之閻羅言汝何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非天非父母非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第三問汝不見世間男子女人老時目無所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如年少時其人言我實見老人持杖而行閻羅言當此之時何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作當自得之閻羅第四問汝於世間時不見男子女人死一日二日至七日身體腐爛形貌壞敗

爲蟲蟻所食爲衆人所惡汝見是何以不自改爲善耶其人言我已見之實愚癡憍慢閻羅言汝施行何以不端汝心端汝口端汝行是過亦非父母非天非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第五問汝爲人時於世間寧見長吏捕得劫人煞人賊不反縛送獄掠治拷問或將出城於道中格煞之或有生辜控者寧見是不其人言我實見之閻羅言汝何以不布施作善汝爲人時何以不正汝行正汝口正汝心耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過亦非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作自當得之

對已畢泥犁旁卽牽持去將詣一鐵城是第一泥犁
阿鼻摩泥犁城有四門周匝四千里中有大金長四
十里泥犁旁釵刺人內之如是無央數中皆有火人
遙見之皆恐怖戰慄如是入者數千萬人泥犁旁走
而內其中晝夜不得出門皆閉不開不得出人在其
中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久時遙見東門
自開人皆走欲出適到門門復閉諸欲出人復於門
中共鬪爭欲得出久久復遙見西門開人皆走往門
復閉人復於門中共鬪久久復見南門開人皆走往
門復閉人復於門中共鬪久久四門復開人得出自

以爲得脫復入第二鳩延泥犁中人足著地者卽集
舉足肉復生有東走者西走者南走者北走者周匝
地火熱數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離
摩得泥犁中其中有蟲蟲各崛喙鳴如鐵黑頭足蟲
遙見人皆市來啄人肌骨皆盡如是數千萬歲乃竟
自以爲得脫復入第四芻羅多泥犁中其中有山石
利如刀人皆走上其巔復有走下者皆欲求脫不知
當如向足皆截剝地石皆如利刀如是復數千萬歲
乃竟人自以爲得脫復入第五阿夷波多桓泥犁中
其中有熱風相逢避之不能得脫其人欲求死不能

得死求生不能得生如是久久數千萬歲乃得出人
自以爲得脫復入第六阿喻操波犁桓泥犁中多樹
木皆有刺樹間有鬼人入其中者鬼頭上出火口中
出火身爲十六刺遙見人來大怒火皆見十六刺皆
貫人身體裂如食之皆走欲得脫走常觸是鬼如是
數千萬歲乃竟得出人自以爲得脫復入第七槃徒
務泥犁中其中有蟲蟲名鴉人入其中者是蟲飛來
入人口中食人身體人皆走極蟲食不置人皆四面
走欲求脫不能得脫如是數千萬歲乃竟得出人自
以爲得脫復入第八墮檀羅泥淪泥犁中其中有流

水人皆墮水中水邊有刺棘水熱過於世間湯鑊熱
沸踊躍人皆熟爛走欲上岸邊有鬼持矛逆刺人復
內其中不能得出入皆隨水下流復有鬼激如鉤取
問之言若從何所來若爲是問其人言我不知何所
從來亦不知當若去我但饑渴欲逐飲食鬼言我與
若食卽取鉤鉤其上下頷口皆挖開因取消銅注人
口中皆焦爛如是求死不能得死求生不能得主其
人平生於世間爲人時作惡甚故求解不得解諸泥
犁中人皆復得出自以爲得脫反入第七泥犁鬼逆
問汝去何以復還入第五復還入第四從第四復還

入第三復還入第二復還入第一阿鼻摩泥犂來至人遙見鐵城皆歡喜大呼稱萬歲閻羅聞之卽問泥犂旁是何等聲旁卽言是呼聲者是前過泥犂中者閻羅言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不承事沙門道人不畏禁戒者閻羅卽復呼人前對言若非怨閻羅言今汝解脫去當復爲人作子者當孝順當事長年當畏帝王禁戒當承事沙門道人端心端口端身人生在世間時罪過小且輕死在地下泥犂大且重得沙門道人當承事其道當得阿羅漢者諸泥犂道皆爲閉塞一對皆畢諸泥犂中人皆得出在城外

地皆復死諸死者先世宿命爲人時作惡猶有小善從泥犂還出皆生善道人從泥犂中出各自正心正口正行不復還入泥犂中泥犂中亦不呼人人更泥犂魂毒苦痛各自思惟亦可爲善佛言人死入泥犂者俟王沙門道人乃得與閻羅相見耳凡餘人者但隨羣入閻羅地獄王名也
佛說鐵城泥犂經

音釋

哺

薄故切

辜

辜古切

拏

謂以罪裂其支體也

戰慄

戰之慄切

慄

慄呂質切

岨

魚勿切

屬

釵

楚佳切

刺

七自切

戰慄

戰之慄切

慄

慄呂質切

岨

魚勿切

喙

許穢切口也

嘴

卽委切

啄

竹角切食也

蕤

疎士切

鶉

常倫切

頷

胡感

切口下也

武康居士駱弘壁爲薦亡妻凌氏早生淨土捐

資刻此

佛說鐵城泥犁經

嘉禾釋廣斌對長洲徐普書旃德劉邦承刻
萬曆丁巳歲夏六月徑山化城寺識

佛說古來世時經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊波羅奈僊人鹿處爾時諸比丘飯
食已後會於講堂而共講議設有長者所行平等有
淨戒比丘奉行真戒來入其舍從受分衛若復曰獲
致百斤金何所勝乎或有比丘報之曰百斤千斤有
益耶熟思計之奉戒比丘遵修正真受其分衛念彼
長者其福最上於時賢者阿那律在彼會上聞說法
言答報之曰何但百千正使過此無極之寶猶不及
長者供養飯食真戒比丘所以者何憶念吾昔在波

羅崇國穀米湧貴人民飢饉我負擔草實以自活彼有緣覺名曰和里來遊其國我早出城欲擔負草爾時緣覺著衣持鉢入城分衛中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和里緣覺遙見吾來卽自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞可以遏饑我時擔草自還其舍下草著地顧見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之卽持食出長跪授之身安隱具願上道人愍傷受之時緣覺曰穀米饑貴人民虛饑分爲

二分一分著鉢一分自食爾爲應法耳身報之曰唯然聖人白永居家炊作器物食具有耳徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七返生天爲諸天王七返在世人之尊因此一施爲諸國王長者人民羣臣百官所見奉事四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養永被飯食牀褥臥具病瘦醫藥自來求吾吾無所望初生在家爲釋種子諸藏湧出金銀珍寶不可勝計及餘財物無能限者棄家捐業行作沙門假使爾時知其道人緣覺道成廣大其心福不可量於是頌曰

吾曾擔負草 貧窮傭以活 供養於沙門
和里緣覺稱 因斯生釋種 號曰阿那律
吾便於歌舞 鼓琴瑟笛成 吾時見導師
正覺勝甘露 卽發欣歡心 出家爲沙門
便知本宿命 前世所更歷 在彼忉利天
受安則七返 於此七彼七 計終始十四
在天上世間 未曾至惡道 得知人去來
生死之所趣 雖在於彼樂 不如聖道甘
以吾品定意 寂然爲一心 洗除結累垢
道眼覩清淨 所用故出家 在家捐其業

其業以合成 以具足佛教 亦不樂於生
亦不慕求死 初不擇其時 寂然定其志
維耶竹樹間 吾命盡於彼 在於竹樹下
滅度而無漏

爾時世尊道耳徹聞阿那律比丘爲衆比丘自說宿
命本所更歷所得之報從定室出詣講堂坐比丘前
告諸比丘汝等共會何所講論諸比丘曰吾等普會
各論罪福善惡所歸賢者阿那律自說宿命所興德
本佛告諸比丘汝等以說過去世事復欲聞如來講
說當來之本諸比丘曰唯然世尊今正是時應爲比

丘說當來法聞則奉持佛言諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言當來之世人當長命壽八萬歲此閻浮利人民熾盛五穀豐賤人聚落居鷄鳴相聞聲女人五百歲乃行嫁耳都有三病老疾大小便有所思求爾時有王號曰爲珂王四天下爲轉輪聖王治以正法自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣王有千子勇猛多力姿容殊勝降伏他兵治四天下不加鞭杖刀刃不施行以正法人民安隱王有大車皆七寶成其輪千輻高三十二丈其車甚高威光巍巍在上舉旛令一切布施衆生飯食衣被牀

臥車乘香華燈火供養沙門道人及貧窮者惠施訖竟以家之信棄國捐王捨家學道行作沙門時族姓子所以慕道下其鬚髮身被法衣獲于無上淨修梵行究竟佛教現在自然成六神通生死爲斷所作已辦了名色本爾時賢者比丘在會中卽從座起偏袒右肩長跪叉手白世尊曰我當來世當爲珂王乎王四天下自然七寶而有千子治以正法廣施一切出家學道成無著慧耶於是世尊訶詰比丘咄愚癡子當以一生究成道德而反更求周旋生死言我來世爲轉輪聖王貪於七寶千子勇猛然後入道佛告比

丘汝當來世得爲珂王主四天下廣施一切出家成道佛告比丘後來世人其命增長八萬歲當有世尊號曰彌勒如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊如我今也天上下諸天梵釋沙門梵志莫不歸伏從受道教普說法化上中下善分別其義淨修梵行普興道化猶如我今也其清淨教流布天上天下莫不承受其比丘衆無央數千爾時賢者彌勒處其會中卽從座起偏袒右肩長跪叉手前白佛言唯然世尊我當來世人壽八萬歲時當爲彌勒如來至真等正覺教化天上天

下如今佛耶於是世尊讚彌勒曰善哉善哉乃施柔順廣大之慈欲救無數無極之衆乃興斯意欲爲當來一切唱導亦如我今也汝當來世卽當成佛號曰彌勒如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊於時賢者阿難持扇侍佛佛告阿難取金縷織成衣來當賜彌勒比丘阿難受教卽往取奉授世尊世尊取已便與彌勒謂彌勒言取是法衣以施衆僧所以者何諸如來至真等正覺於世間人多所饒益救以至德彌勒卽以奉衆僧時魔波旬心自念言沙門瞿曇爲諸比丘講當來世

今我欲往亂其法教魔卽時往於世尊前以偈頌曰

我想爾時人 體柔髮姝好 衆寶瓔珞身

頭戴珠華飾

於是世尊言今魔波旬故來到此欲亂道教佛卽報魔以偈頌曰

爾時世人民 無著狐疑斷 蠲除生死網

事辦無穿漏 於彌勒佛教 淨修於梵行

於是天魔復以頌偈報世尊言

我想爾時人 體衣大鮮明 栴檀以塗身

莊嚴其身骨 於城雞頭末 珂王之治處

於是世尊以偈報魔曰

爾時人至誠 無我無所受 不用珍異物

心無所貪著 在於彌勒世 淨修於梵行

魔又以偈復報佛言

我想爾時人 貪寶好飲食 便工於歌舞

但樂鼓琴瑟 在於雞頭末 珂王之所處

時佛以偈復報魔言

彼人度無極 壞網無所拘 禪定行平等

欣然無所著 魔波旬當知 汝以沒於地

爾時魔波旬心自念言如來神聖以知我所住興談

憂愁不樂慚愧而去佛說是時莫不歡喜
佛說古來世時經

音釋

過

於葛切

傭

余封切
賃作也

武康居士駱弘璧薦亡妻凌氏早生淨土施贊
刻此

佛說

古來世時經共六卷

共計字九千八百

二十入箇該銀五兩乙錢乙分
嘉禾釋廣祿對長洲徐晉書旌德劉邦承刻

萬曆丁巳歲夏六月徑山化城寺識

佛說阿那律八念經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在誓枝山求師樹下賢者阿那律在
彼禪空澤中坐思惟言道法少欲多欲非道道法知
足無厭非道道法隱處樂衆非道道法精進懈怠非
道道法制心放蕩非道道法定意多念非道道法智
慧愚闇非道道法捨家佛以聖意逆知其意譬如壯
人屈伸臂頃飛到其前讚言善哉善哉阿那律汝所
念者爲大士念聽吾語汝大士八念善思行之當學
四禪檢意觀法而無中止必獲大利不失所願何謂

四禪惟棄欲惡不善之法意以歡喜爲一禪行以捨惡念專心守一不用歡喜爲二禪行歡喜已正惟如法觀覺見苦樂爲三禪行以捨苦樂憂喜悉斷而住清淨爲四禪行已學如是而後惟行八大人念四禪爲檢意法快見於行得利願疾不復中止又少欲者其義譬如王有邊臣主諸由麓滿中綵衣而汝自樂著麤弊者少欲知足隱處精進制心定意智慧捨家不以戲慢無有差跌必安隱人至泥洹門是八大人念惟四禪檢意觀法其義譬如王有邊臣監主厨宰和調五味而汝自樂乞食趣得救身不以快心其義

譬如王有遊觀樓閣而汝自樂山澤樹間宴處精進無欲於世其義譬如王有邊臣主諸良藥及酪酥醲醐石蜜而汝自樂有疾以服小便取得除惱以行八念思惟四禪精進不虧心無差跌必自安隱至泥洹門佛說是已卽還誓枝告諸弟子道當少欲無得多欲道當知足無蓄遺餘道當隱處無樂衆會道當精進無得懈怠道當制心無得放逸道當定意無得亂念道當智慧無得愚闇比丘當少欲者快謂身自少欲不使衆人知我少欲義當從是比丘知足謂應器衣服牀卧疾藥得食足止不蓄遺餘義當從是比丘

隱處謂避人間不入衆會遠居山澤巖石樹間如有
四輩若王大臣來從問道爲說清淨欲令疾去譬如
貧人負豪姓債爲主所牽拽欲離不樂潛隱遠衆義
當從是比丘精進謂斷非法勤行經道未常懈怠上
中後夜經行坐卧常覺寤意念淨以除五蓋義當從
是比丘制心棄欲惡法坐意惟觀以斷苦樂得四禪
行義當從是比丘定意謂常一心觀身觀意觀法不
爲猗行攝念就道捨癡惱想義當從是比丘智慧謂
知四諦苦集盡道何謂苦諦生苦老苦病苦死苦憂
悲惱苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦合五盛陰

苦生苦者謂人隨行所墮受胞成生已出形現根入
受長老者謂人根熟形變髮白齒落筋緩皮皺僂步
拄杖病者謂人罪行所致疽癰瘡膿癰癰長病亦百
餘種死者謂人命逝形壞溫消氣絕鬼神離逝是比
爲苦何謂集諦姪心樂喜而生恩愛至在貪欲令復
有漏衆行滋盛以著自縛所謂愛者眼愛色耳愛聲
鼻愛香舌愛味身愛細滑心愛所欲但觀其常樂在
望安以爲利呼言是我有以著自縛從是故色痛想
行識五陰受盛見常貪樂謂是我有以著自縛所謂
色者精神所受地氣水氣火氣風氣變化爲形以所

愛著令眼識色耳識聲鼻識香舌識味身識細滑意識法著作爲集諦何謂盡諦不受不入愛盡無餘縛著已解如慧見者不復有一切故世間人無所見五陰所著計數已盡愛縛都解已從慧見非常苦空非身故斷是爲盡諦何謂道諦謂入直道正見正思正言正行正治正命正志正定何謂正見正見有二有俗有道知有仁義知有父母知有沙門梵志知有得道真人知有今世後世知有善惡罪福從此到彼以行爲證是爲世間正見以解四諦苦集盡道已得慧見空淨非身是爲道正見正思亦有二思學問思和

敬思誠慎思無害是爲世間正思思出處思忍默思滅愛盡著數是爲道正思正言亦有二不漫兩舌不惡罵不妄言不綺語是爲世間正言離口四惡講誦道語心不造爲盡無復餘是爲道正言正行亦有二身行善口言善心念善是爲世間正行身口精進心念空淨消蕩滅著是爲道正行正治亦有二身不殺盜姪不自貢高修德自守是爲世間正治離身三惡除斷苦集滅受求度是爲道正治正命亦有二求財以道不貪苟得不詐忘心於人是爲世間正命已離邪業捨世占候不犯道禁是爲道正命正志亦有二

不妬嫉不恚怒不事邪是爲世間正志離心三惡行
四意端清淨無爲是爲道正志正定亦有二性體淳
調守善安固心不邪曲是爲世間正定得四意志惟
空無想不願見泥洹原是爲道正定是爲道諦比丘
捨家棄捐恩愛安靜思道無所戀慕意不隨欲淨無
罣礙是爲道法義當從是賢者阿那律聞佛說經開
導其意受行三月漏盡意解得三治以爲證已自覺
得羅漢便說偈曰

夫欲而無猷 樂衆以故意 是行後致苦
修惡多所著 少欲知道行 知慙不自見

是法墮清淨 遠惡致度世 道意不貪生
亦無樂死想 吾以如空定 諸苦得待時
從佛受教令 守行棄欲惡 所身患以捨
得利就無爲 自致至三治 已拔恩愛根
當於維沙陁 竹園般泥洹
佛說阿那律八念經

佛說離睡經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中
彼時尊者大目犍連在摩竭善知識村彼尊者大目
犍連獨在靜處經行而睡世尊知尊者大目犍連獨
在靜處經行而睡彼時世尊知尊者大目犍連獨在
靜處經行睡已卽如其像三昧正受以三昧意猶若
力士屈伸臂頃世尊亦如是在婆祇尸牧摩鼻量鹿
野苑中忽然不現至摩竭善知識村在尊者大目犍
連前彼時世尊從三昧起告尊者大目犍連曰汝目

捷連汝欲睡唯然世尊爲何以念而欲睡耶莫行想
莫分別想莫多分別如是睡當離汝若睡不離者汝
目捷連如所聞法如所誦法廣當誦習如是睡當離
若不離者汝目捷連如所聞法如所誦法當廣爲他
說如是睡當離若不離者汝目捷連如所誦法如所
聞法意當念當行如是睡當離若不離者汝目捷連
當以冷水洗眼及洗身支節如是睡當離若不離者
汝目捷連當以兩手相挑兩耳如是睡當離若不離
者汝目捷連當起出講堂四方視及觀星宿如是睡
當離若不離者汝目捷連當在空處彷徨行當護諸

根意念諸施後當具想如是睡當離若不離者汝目
捷連當還離彷徨舉尼師壇敷著牀上結跏趺坐如
是睡當離若不離者汝目捷連當還入講堂四疊敷
鬱多羅僧著牀上舉僧伽梨著頭前右脇著牀上足
足相累當作明想當無亂意常作起想思惟住汝目
捷連莫樂牀莫樂右脇眠莫樂睡莫樂世間恭敬以
爲味何以故目捷連我不說近一切法我亦不說不
近一切法云何目捷連我說不近一切法汝目捷連
我說不親近白衣目捷連若親近白衣住者但有論
俱不與誦俱因彼論便有諛諂僞慢因有僞慢便有

嫉妬因嫉妬不知息汝目捷連若有不息已三昧便
遠離是爲目捷連我說此不親近法云何目捷連我
說親近法目捷連當至靜處草蓐爲牀嘿然不言遠
離諸惡離人衆常當坐思惟是爲目捷連我說親近
法目捷連若入村乞食當莫求利報當莫求恭敬汝
目捷連息利報恭敬意已當入村乞食汝目捷連入
村乞食當莫以想入他家何以故目捷連居士家多
有俗緣若比丘入居士家不共言彼比丘便作是念
誰有向此居士論說我而令居士不共我言便有恚
心有恚已便有貢高因有貢高便有不息目捷連行

不息意已便遠離三昧汝目捷連若說法時當莫見
勝負當作不勝意若作勝意便有多論因多論便有
貢高因貢高便有嫉妬因嫉妬便有不息目捷連不
息已我說遠離三昧汝目捷連若說法時當作有益
當決定說當莫非他說當如師子吼論如是目捷連
當如是學於是尊者大目捷連從坐起一面著衣又
手向世尊白世尊曰唯世尊云何比丘至竟盡至竟
無垢至竟行梵行此目捷連若比丘所有病痛若苦
若樂若不苦不樂當觀彼痛是無常住當觀是敗壞
當觀是無染當觀是盡當觀是止當觀是止住處當

如是觀彼痛當觀彼痛無常住當觀是敗壞當觀是無染當觀是盡當觀是止當觀是止住便不著此世間不著已便不恐怖不恐怖已捨有餘般涅槃生便盡梵行已成所作已辦名色已有知如真是爲目捷連比丘至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行佛如是說尊者目捷連聞世尊所說歡喜而樂

佛說離睡經

佛說是法非法經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應曰唯然比丘從佛聽佛說有賢者法比丘聽說亦有非賢者法當聽熟聽熟知熟念說比丘唯然從佛受教佛便說是何等比丘非賢者法若比丘大姓喜道欲學道若有餘同學比丘非大姓比丘大姓故爲自憍身欺餘是非賢者法何等爲賢者法賢者學計是我不必從大姓能斷貪嗔能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘非大姓家但有方便受法如

說法如要行隨法行爲從是名聞故知法行隨法諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘色像多端正餘比丘不如便從端正故自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者自計色端正我不必從是能斷貪姪能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘不端正但隨法多少受行便從是得譽得名聞受法諦隨法行不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘善語言善說餘比丘不如便從善語言善說自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者學計是我不必從善美語亦不從知善美說能斷貪能斷瞋恚能斷愚癡或時

比丘言語不善美亦不善說故但如法受教多少隨行便行是得恭敬是得名聞是法從受法行諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時是聞一者比丘年大多知識相知富饒餘比丘不如便從年大從多知識從是自譽自僑欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但念學計是我不必從年大故亦不從多知識故亦不從多得福故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘年亦不大亦不多知識福亦不饒但受法欲隨法欲隨法行多少便從是得譽得名聞是從法隨法諦不自譽不自僑亦不欺餘是賢者法或時是聞一者

比丘知聞經能說經知律知入通經餘比丘不如便
從入故從通經故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者
復不爾賢者但計學是我不必從入故亦不從通經
故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘無有
入亦不通經但受法隨法正求隨法行便從是得恭
敬得名聞是從持法隨法行諦不自譽不自憍亦不
欺餘是賢者法或時一者比丘自求不從相知求不
過七家一處坐一時食從後不取餘比丘不如便從
一食後不取自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不
爾賢者但學我不必從一食後不取不從是故能斷

貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘不一食不從後
不取但受法隨法正受隨法從是得恭敬從是得名
聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法
或時一者比丘土中塚間止但三領名故餘比丘不
如便從名故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不
爾賢者但計學我不必從三領名故能斷貪欲能斷
瞋恚能斷愚癡或時比丘無有三領名但受法隨法
正受隨法便從是得恭敬得名聞是法隨法諦不自
譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘露中
止或時樹下或時空澤塚間在所卧具餘比丘不如

便從是故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾
賢者但計學我不必從是露中樹下空澤塚間故能
斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘無有是上說
但受法隨法正受隨法便從是得恭敬得名聞是法
隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法或時比丘
已得第一禪餘比丘不如便從第一禪故自譽自憍
欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但學第一禪者
佛說自知是受是法諦不自譽不自憍不欺餘是賢
者法或時比丘有二禪得或有三禪得或有四禪得
如第一禪說是賢者法或時比丘解空行意或時解

識行意或時解非常行意或時解無有思想行意有
思想行意餘比丘不如便從是得思想無有思想行
便自譽自憍亦欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者
但計學無有思想行亦有思想行佛說從計我有是
是受法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法佛
語比丘我已說賢者法亦說非賢者法比丘當自思
惟賢者法亦當思惟非賢者法已思惟當行賢者法
捨非賢者法受賢者法隨法比丘應當學是佛說是
比丘受著心行
佛說是法非法經

佛說樂想經

西晉沙門竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時
世尊告諸比丘諸有沙門婆羅門於地有地想樂於
地計於地爲我彼言地是我我說彼未知水火風天
神梵天阿婆天阿鞞婆天淨有淨想樂於淨計淨爲
惑彼言淨是我我說未知虛空處識處無所有處無
想處或一或若干或別見聞知識得觀覺行今世至
後世後世至今世彼有此想樂樂是計是我彼盡計
是我我說彼未知諸有沙門婆羅門計地爲神通不

樂於地不樂於地不計地爲我彼不言地是我我說
彼已知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天以淨爲
神通不樂淨不樂淨不以淨是我我說彼已知虛空
處識處無所有處無想處或一或若干或別聞見識
知得觀覺行從今世至後世從後世至今世彼盡以
神通示不樂亦不樂亦不計我亦不言是我我說彼
已知復次我以地爲神通不樂地不樂地不以地爲
我我不計地我以知水火風天神梵天阿婆天阿鞞
婆天彼神通不以爲淨不以爲淨不計淨爲我我以
知此虛空處識處無所有處無想或一或若干或別
佛說樂想經

見聞識知得觀覺行從今世至後世從後世至今世
盡已神通不樂不樂不計爲我我已知此佛如是說
彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂所因跋渠盡

佛說樂想經

佛說漏分布經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在拘留國行治處名爲法時拘留國人會在時佛告諸比丘比丘應唯然比丘從佛聞佛便告如是比丘聽當爲說法上起亦利中起亦利徧竟亦利有利有方便具足現意行當爲聽真諦受爲念聽說比丘應唯如是比丘便從佛聞便說是比丘當知漏亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛

分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢比丘當知
思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當
知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想
畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛
欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受
何行令愛欲畢比丘當知行亦當知行從本有亦當
知從行受殃亦當知行分布亦當知行盡亦當知受
何行令行畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知
從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何
行令苦畢比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從

漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行
令漏畢何等爲當知漏謂有三漏一爲欲漏二爲有
漏三爲癡漏如是爲知漏何等爲當知漏從本有謂
癡爲漏本從是本有如是爲知漏從本有何等爲當
知從漏受殃謂從癡行漏所行如從殃亦如行受或
墮好處或墮惡處如是爲知從漏受殃何等爲當知
漏分布謂墮地獄是爲行異或墮畜生是爲行異或
墮餓鬼是爲行異或墮天上是爲行異或墮人中是
爲行異如是爲知漏分布何等爲當知漏盡謂癡已
盡漏便盡如便盡如是爲知漏盡何等爲當知受行

令漏畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令漏畢若諸比丘比丘已知漏如是知漏從本有如是知從漏受殃如是知漏分布如是知漏盡如是知受行令漏畢如是是名爲比丘悔歎世間行清淨得道令漏盡畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢何等爲當知痛謂有三痛一爲樂痛二爲苦痛三爲亦不樂亦不苦痛如是爲知痛何等爲當知痛從本有謂本思望如是爲

知痛從本有何等爲當知從痛受殃謂有所思更是爲苦如是爲知從痛受殃何等爲當知痛分布在比丘比丘樂痛更樂痛更知苦痛更苦痛更知不樂不苦痛更不樂不苦痛更知樂痛身更樂痛身更知苦痛身更苦痛身更知不樂不苦痛身更不樂不苦痛身更知樂痛念更樂痛念更知苦痛念更苦痛念更知不樂不苦痛念更不樂不苦痛念更知樂痛望得更樂痛望得知苦痛望得知苦痛望得知不樂不苦痛望得不樂不苦痛望得知樂痛不望得樂痛不望得知苦痛不望得苦痛不望得知不樂不苦痛不望得不

樂不苦痛不望得知樂痛家中居樂痛家中居知苦
痛家中居苦痛家中居知不樂不苦痛家中居不樂
不苦痛家中居知樂痛離家中居樂痛離家中居知
苦痛離家中居苦痛離家中居知不樂不苦痛離家
中居不樂不苦痛離家中居知如是爲知痛分布何
等爲當知痛盡謂念思却痛便盡如是爲知痛盡何
等爲當知受行令痛畢謂是八種道行一爲直見二
爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便
七爲直念八爲直定如是爲知受行令痛畢若比丘
比丘已知痛如是知痛從本有如是知從痛受殃如

是知痛分布如是知痛盡如是知受行令痛畢如是
名爲比丘悔猷世間行清淨得道令痛盡畢比丘當
知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦
當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思
想畢何等爲當知思想謂有四思想一爲少思想二
爲多思想三爲無有量思想四爲無所有不用思想
如是爲知思想何等爲當知思想從本有謂本爲思
想如是爲知思想從本有何等爲當知從思想受殃
謂如思想爲如思想行是名爲行如是爲知從思想
受殃何等爲當知思想分布謂色思想爲異聲思想

亦異香思想亦異味思想亦異身更麤細思想亦異如是爲知思想分布何等爲當知思想盡謂思想已盡思想便盡如是爲知思想盡何等爲當知受行令思想畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令思想畢若諸比丘比丘已知思想如是知思想從本有如是知從思想受殃如是知思想分布如是知思想盡如是知受行令思想畢如是是名爲比丘悔歎世間行清淨得道令思想盡畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛

欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢何等爲當知愛欲謂愛欲爲五種欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近何等爲五一爲眼可色欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近二爲耳可聲欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近三爲鼻可香欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近四爲口得味欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近五爲身得麤細更知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近如是爲知愛欲何等爲當知愛欲從本有謂本爲思如是爲知愛欲從本有何等爲當知從愛欲受殃

若爲所愛欲已生欲望淨待向待便如殃思待便從是致殃隨或好處或惡處如是爲知從愛欲受殃何等爲當知愛欲分布謂色愛欲爲異聲愛欲亦異香愛欲亦異味愛欲亦異身更麤細愛欲亦異如是爲知愛欲分布何等爲當知愛欲盡謂思已盡愛便盡如是爲知愛欲盡何等爲當知受行令愛欲畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令愛欲畢若諸比丘已知愛欲如是知愛欲從本有如是知從愛欲受殃如是知愛欲分布如是

知愛欲盡如是知受行令愛欲畢如是是名爲比丘悔猷世間行清淨得道令愛欲盡畢比丘當知行亦當知行從本有亦當知從行受殃福亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢何等爲當知行謂所思念向不離是爲行如是爲知行何等爲當知行從本有謂從愛欲有爲從愛行有本如是爲知行從本有何等爲當知從行受殃福謂有黑行爲黑殃令致墮下有清白行令清白福行得上是爲知從行受殃福何等爲當知行分布謂有黑行從黑受殃有清白行從清白受清白福有黑白行令致黑白殃

福有亦非黑亦非清白行令從是受福行行盡畢如是爲知行分布何等爲當知行盡謂愛已盡行便盡如是爲知行盡何等爲當知受行令行畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令行畢若諸比丘比丘已知行如是知行從本有如是知從行受殃如是知行分布如是知行盡如是知受行令行畢如是是名爲比丘悔猷世間行清淨得道令行盡畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受

何行令苦畢何等爲當知苦謂當知生爲苦當知老爲苦當知病爲苦當知死爲苦當知近不相於爲苦當知愛別離爲苦當知所求不得爲苦當知本五陰爲苦如是爲知苦何等爲當知苦從本有謂本爲癡癡爲苦本如是爲知苦從本有何等爲當知從苦受殃謂癡未聞經世間人已身中更更苦痛劇劇苦最痛所不可意應當從是念斷爲從外求念外有爲依外從求爲有沙門婆羅門一言二言三言四言五言百言持呪祠令從是能得解身苦如是求苦殃或苦殃如是爲知從苦受殃何等爲當知苦分布謂有苦

少受殃久或有苦少受殃疾解或有苦多受殃久或有苦多受殃疾解如是爲知苦分布何等爲當知苦盡謂癡已盡苦便盡如是爲知苦盡何等爲當知受行令苦畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行令苦畢若諸比丘比丘已知苦如是知苦從本有如是知從苦受殃如是知苦分布如是知苦盡如是知受行令苦畢如是是名爲比丘悔歆世間行清淨得道令苦盡畢佛說如是比丘受著意佛所說樂行從行致清淨無爲

佛說漏分布經

佛說阿耨颯經

東晉三藏法師竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在跋耆城名阿耨颯彼時世尊
從下晡起告尊者阿難曰汝阿難來當共至阿夷陀
婆池水上當共澡浴唯然世尊彼尊者阿難受世尊
教彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘俱至阿夷陀
婆池水上到已在阿夷陀婆池水岸上脫衣著水岸
上在阿夷陀婆池水澡浴已出在水上在水岸上拭
拭去水彼時世尊告尊者阿難阿難有放逸者提婆
達兜失其處當墮惡趣泥犁中住一劫難可救汝阿

難豈不從一比丘聞此言耶我記提婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救何以故唯世尊豈不聞此耶唯世尊我從一比丘聞此言云何賢者阿難世尊知提婆達兜意之所念所行耶爲以餘方便知耶而令世尊一向記此提婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救此阿難所從比丘或上尊或年少或下比丘少智慧而如來有所說彼而疑何以故阿難我不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人我如所記墮惡趣泥犁中住一劫難可救如提婆達兜何以故阿難我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一

劫難可救此阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮若見者亦不一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救猶若阿難離城村不遠有大厠滿中糞或有一人墮中沒身不現或有人作是念憐愍之欲有饒益欲拔濟彼欲令安隱在彼大厠上周旋視之此人頗有不汙處如毛髮者我持彼便拔出之彼在大厠上周旋視彼人無有一處不汙如毛髮者而令彼人可拔濟之如是阿難我不見提婆達兜有一白法如

毛髮者若有者我不一向記提婆達兜墮惡趣泥犁
中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白
法如一毛者是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁
中住一劫難可救於是尊者阿難眼墮淚叉手向世
尊白世尊曰甚奇唯世尊而今世尊一向記此提婆
達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救如是阿難如是
阿難我一向記此提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫
難可救汝阿難當從如來聽分別大人根相當增上
於如來有信樂意歡喜生於是尊者阿難叉手向世
尊曰世尊曰今是世尊時善斷時唯願世尊爲諸比

丘說分別大人根相從世尊聞已此諸比丘當從阿
難聽當善思念之我當爲說唯然世尊尊者阿難受
世尊教世尊告曰此阿難如來知一人意之所念此
人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念
行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已
有善根不斷絕於此善更當得善如是此人爲至意
清淨法猶若阿難曰欲出時所有闇冥皆悉滅盡便
得大明於阿難意云何彼日出已欲至食時所有闇
冥皆悉滅便有不明不唯然世尊如是阿難如來知
一人意之所念行此人與善法俱不善法俱彼如來

於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕當更得善法如是此人至意清淨法猶若阿難有種子不壞不破不腐不剝不爲風所中傷安隱在器中彼田居士極平治田耕犁田已下子著中天隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知其意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於彼善更得善如是此人至意清淨法如是阿難如來說大人根

相如是如來法法所趣等悉了知復次阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕一切當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難下晡時日欲沒所有明皆悉滅而成闇冥於阿難意云何彼日沒時非是食時所明悉滅而成闇冥不唯然世尊如是阿難如來知一人意所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕彼一切

皆當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難有種子不壞不破不腐不剗不爲風所中傷安隱著器中彼田居士極平治田極耕犁田已下種子著中若天不隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法有善根不斷絕者皆當斷絕如是此人有法斷絕如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等已知定復次阿難如來知一人意之所念所行我不見彼人有白法如毛髮

者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞死生泥犂中猶若阿難有種子壞破刮風所中傷不安隱著器中彼田居士不極耕地不極平治地下種子者天不隨時雨於阿難意云何寧得多種不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有善法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞已生泥犂中如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰唯世尊已得此諸三種人

更可得有三種人不可得說可於設不可得阿難世尊告曰此阿難如來或知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕者於此善法更當得善法如是此人法當有滅猶阿難有火然而然自然或者人復著乾草木著中者於阿難意云何寧多火不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法

有不善根不斷絕於此不善法更當得不善如是此人法當滅如是阿難如來說大人根相如是如來知法法相生定悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法猶若阿難有火然而然自然或者有人取火著乾地或著石上於阿難意云何火寧多然不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知

意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法以有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有異行如毛髮者此人一向滿善法善行善報身與善處相應如是此人見法應當般涅槃猶若阿難有火滅涼冷無熱或有人以乾草木著中者於阿難意云何寧得火不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有黑行如毛髮者此人一向滿善法行善報如是

此人現法應般涅槃如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知此阿難謂初三種人彼一人有清淨法二種人有滅法三種人身壞墮惡趣泥犁中謂後三種人彼一人有滅法二種人有清淨法三種人見法應般涅槃此阿難我已說大人根相如世尊應爲弟子慈愍有饒益我已爲汝說今當在靜處樹下坐處當禪思莫放逸莫於後時變悔是我所說是我教授佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜奉行

佛說阿耨多羅三藐三菩提經

吳江居士周麟趾施贊刻
佛說阿那律八念經六經同本共字九千八百
四十箇該銀四兩九錢二分專祈
先母錢氏超生淨土是禱
平湖釋在定對長洲徐善書漂水陳應武刻
萬曆癸丑歲夏四月徑山化城識

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩林鼻量鹿野苑
中彼時尊者舍利弗告諸比丘諸賢世間有四種人
現可知云何爲四此諸賢或有人內有求欲彼內有
求欲知如真此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲
不知如真此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知
如真此諸賢或彼一人內有求欲彼內有求欲不知
如真者說此人之入最弊惡此諸賢或有人內有求
欲彼內有求欲知如真者我說此人之入最勝此諸

賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如真者我說
此人之人最弊惡此諸賢或有人內無求欲彼內無
求欲知如真者我說此人之人最勝彼時有異比丘
從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍利
弗曰云何尊者舍利弗何因何緣此前二種人俱有
求欲俱有著意說一人弊惡說一人最勝耶復何因
何緣此彼二種人俱有無求欲俱有無著說一人弊
惡說一人最勝耶此諸賢或一人內有求欲彼內有
求欲不知如真者當知彼亦無樂行亦無進行亦無
精進彼住求欲彼求欲意著命終彼求欲意著命終

已亦不善終亦不生善處何以故彼求欲著意終故
猶若諸賢有人若在販肆若在客作家若持銅鉢來
垢穢不淨彼持來已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不
隨時摩但著塵土中如是此銅鉢但增上受垢穢如
是諸賢或有一人內有求欲彼內有求欲不知如真
當知彼亦不樂行亦不進行亦不精進彼但住求欲
彼內求著意命終內求著意命終已終亦不善亦不
生善處何以故彼內求著求欲命終故此諸賢或有
人內求欲彼內求欲知如真當知彼樂行精進彼求
欲止彼無求欲意不著命終彼無求欲意不著命終

已終亦善所生處亦善何以故彼無求欲無著意故
猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來垢穢不淨
彼持來已隨時洗隨時拭隨時摩不著塵土中此銅
鉢於後時清淨白如是諸賢或有人內有求欲彼內
求欲知如真當如彼樂行進行精進彼求欲斷無有
求欲意不著命終彼無有求欲意不著命終已終亦
善亦生善處何以故彼無求欲無著意命終故此諸
賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如真者當知
彼不能護眼耳意法住彼不能護眼耳意法已意有
姪欲彼雜求著意命終彼雜欲雜求著意命終已終

亦不善生亦不善何以故雜欲雜求意著命終故猶
若諸賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢來求已亦
不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩著塵土中如是
此銅鉢於後時垢穢不淨如是諸賢或有人內無求
欲彼內無求欲不知如真當知彼不能護眼耳意法
彼不能護眼耳意法已有姪欲意雜欲意雜欲雜求
著意命終善彼雜欲雜求著意命終已終亦不善生
亦不善何以故彼雜欲雜求著意命終故此諸賢或
有人內無求欲彼內無求欲知如真當知彼能護眼
耳意法彼護眼耳意法已亦無欲意無欲無求意無

著命終彼無欲無求無著意命終已終亦善生亦善
何以故無求無欲意無著命終猶若諸賢有人若販
肆客作家持清淨銅鉢持來已隨時洗隨時拭隨時
摩不著塵土中如是此鉢增上清淨白如是諸賢彼
人亦如是內無求欲彼內無求欲知如真當知彼能
護眼耳意法彼護眼耳意法已無有姪欲彼無雜求
無著意命終彼無雜欲雜求無著意命終已終亦善
生亦善何以故彼無雜欲無雜求無意著命終故是
爲諸賢所因所緣今此初二種人求欲著意說一人
弊惡說一人最勝是爲所因所緣此後二種人內無

求欲意無著說一人弊惡說一人最勝彼時有異止
丘從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍
利弗曰云何尊者舍利弗名求欲求欲者何以故名
爲求欲諸賢以求欲無量諸惡法故名爲求欲此諸
賢或有人有求欲生少有所犯不令他知而有所犯
諸賢可知是處彼人所犯他知此意恚此諸賢若彼
恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人少有求欲
生而有所犯但私語他不在衆中是彼所犯諸賢可
知是處彼人所犯衆中說不在獨處在衆中說彼意
恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或

有人有所犯欲語等已人不語不等已人有所犯諸
賢可知是處謂彼人所犯語不等人有所犯語不等
人是彼所犯是意恚此諸賢彼意恚已若欲有所行
但有不善此諸賢或有人有求欲生我當坐世尊前
我當問世尊爲諸比丘說法不令餘比丘在世尊前
問世尊已爲諸比丘說法諸賢可知是處有餘比丘
坐世尊前問世尊已已能爲諸比丘說法是彼意恚
此諸賢意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人
有求欲生若比丘所入處令我在前行不令餘比丘
比丘所入處在前行諸賢可知是處比丘所入處

比丘在前行是比丘所入處異比丘在前行已有異
比丘在比丘前行是意恚此諸賢彼意恚已欲有所
行但有不善此諸賢或有人有求欲生此諸比丘入內
已最在前坐在前受水在前受搏食不欲令餘比丘
諸比丘入內已前坐前受水前受搏食諸賢可知是
處有異比丘諸比丘入已最在前坐前受水受搏食
彼異比丘諸比丘入已在前坐前受水前受搏食是
彼意恚彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有
求欲生諸比丘食已收攝鉢器令爲居士說法勸進
教授等教授等令歡喜不令餘比丘諸比丘食已收

攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜彼意恚已此諸賢欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生若居士入園令我共居士談論論語不令餘比丘居士入園共居士談論論語諸賢可知是處有異比丘居士入園已共談論論語是彼餘比丘居士入園已而共談論論語是彼意恚此諸賢彼意恚已彼欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令王大臣婆羅門居士非是一人悉令識我不欲

令餘比丘王大臣婆羅門居士非是一人諸賢可知是處彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人是彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養是彼餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養得供養彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但

有不善此諸賢或有人有求欲生令我得衣被牀臥病瘦醫藥莫令餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥諸賢可知是處餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥是彼餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人亦如有智慧梵行者當捨此無量諸惡不善求欲行當莫行此若與非沙門俱爲沙門行若與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定而言有定與不淨俱而言有淨諸賢如是彼於智慧梵行者有如此無量諸惡不善行知有此行知與非沙門俱爲非沙

門與非智慧沙門俱知非智慧沙門俱不應求上座如是求上座無有定知無定與不淨俱知不淨猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來滿中不淨復以一鉢覆其上若持至人聚中彼多人見已欲食欲得不知有不淨若彼聚人持至一處發其器若有欲食者便不欲食豈復彼持者欲食之如是諸賢有人智慧梵行者作如此無量諸惡不善與非沙門俱爲沙門行與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定言有定與不淨俱而言有淨諸賢彼人如是於智慧梵行者如是無量諸惡不善法知有

與非沙門俱是非沙門與非智慧沙門俱是非智慧沙門不應求上座求上座與不定俱是非定與不淨俱是非淨諸賢如是彼人當莫親近當莫恭敬當莫承事比丘不親近恭敬者若恭敬者禮事者若禮事者彼於長夜但有失無饒益苦與惡趣相應是故諸賢如是人當莫親近當莫恭敬禮事此諸賢或有人無求欲生有所犯不欲令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所犯若他知有犯他人知已此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生而有所犯向他說不向衆有所犯諸賢可知

是處謂彼人所犯有向衆中說不獨向他說有所犯向衆中說此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢有無求欲生有所犯語等已人不語非等已人有所犯諸賢可知此處謂彼人所犯語非等已人不語等已人有所犯語非等已人此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生我坐世尊前已問世尊世尊當爲諸比丘說法不欲令他比丘坐世尊前問世尊世尊爲諸比丘說法諸賢可知是處有異比丘在世尊前世尊爲諸比丘說法有餘比丘在世尊前問世尊世尊爲諸比

丘說法此意不悲此諸賢若意不悲欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘有所至在前行彼令餘比丘在前在前行彼餘比丘有所至莫令餘比丘在前行諸賢可知是處有餘比丘諸比丘有所至在前行是餘比丘比丘有所至在前行彼意無悲此諸賢意不悲已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘入內已我在前受水受搏食莫令餘比丘比丘入內已最在前坐受水受搏食諸賢可知是處有餘比丘比丘入內已最在前坐受水受搏食此意無悲此諸賢意不悲已欲有所行但有善此諸賢

或有人無求欲生諸比丘食已收攝鉢器命我爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜莫令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜此意無悲諸賢彼無悲意已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生居士入園已我共談論莫令餘比丘居士入園已共談論諸賢可知是處有餘比丘居士入園已共談論餘比丘居士入園已共談論此意不悲此諸賢彼意無悲已欲有所行但有善此諸賢

或有人無求欲生令王大臣婆羅門居士非一人所識莫令餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識諸賢可知是處有餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識有餘比丘爲王大臣婆羅門居士非一人所識此意無恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸

賢或有人無求欲生令我得衣被牀臥病瘦醫藥不欲令餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥諸賢可知是處有餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善諸賢如是彼人於智慧梵行者樂無量諸善法行若不知共沙門俱而言非沙門共智慧沙門俱而言非智慧沙門共上座俱而言不共上座俱與定俱而言無定與淨俱而言不淨如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行悉當知與沙門俱當知與沙門俱與智慧沙門俱當知與智慧沙門俱與

定俱當知與定俱與淨俱當知與淨俱猶若諸賢有人販肆客作家持銅鉢來滿中飲食種種異味以一鉢覆持至人聚中彼多人見已不用食不欲得知其非彼作是言故是前器故是前器彼持至多人聚中已而發其器彼不欲食者便欲食之豈前見者不欲食如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行而不能知與沙門俱言非沙門與智慧沙門俱言不智慧沙門與上座俱而言非上座與定俱而言非定與淨俱而言非淨如是諸賢或有人於智慧梵行者有無量諸善行然後知與沙門俱是沙門俱與智

慧沙門俱是智慧沙門與上座俱知是上座與定俱知是定與淨俱知是淨如是諸賢此人當恭敬承事禮事比丘當親近當恭敬若恭敬者當承事若承事者常當應行常應行者彼於長夜但有饒益安樂是故諸賢如此人者當親近恭敬承事彼時尊者大目犍連亦在衆中會座於是大目犍連語尊者舍利弗曰尊者舍利弗我欲說喻當說不耶當說汝賢者目犍連尊者舍利弗昔時在羅閱祇者闍崛山尊者舍利弗我晨起著衣服與衣鉢俱詣羅閱祇乞食遊羅閱祇乞食時至他巧師家我見無念滿子在他巧師

家見在所治車軸彼無念滿子在巧師家作是念生此巧師取此軸所治是處者如是此軸爲妨者爲得除彼無念滿子在巧師家作是念生彼巧師者如彼所念便以斧斫治車軸彼時無念滿子卽作是言此巧師爲知我意而取此軸如其處所治如是此軸爲增益無妨如是尊者舍利弗謂彼人諛諂幻士無信不有信懈怠無精進意念亂無有定惡智意亂諸根不定於戒行緩不分別沙門行而尊者舍利弗知其所念而爲解說尊者舍利弗謂彼人無諛諂非幻士有信信樂行精進意常定智慧學於戒恭敬多分別

沙門行彼從尊者舍利弗聞說法已如快飲如快食口及意悉受持猶若尊者舍利弗若刹利女婆羅門女居士女工師女沐浴塗香著白淨衣若有人意念生慈愍欲有饒益欲令安隱若持優鉢華鬘占波華婆師華鬘阿提摩多華鬘授與彼已兩手受之自冠其首如是尊者舍利弗或有人無諛諂亦無幻亦不信有信能行精進意常定智慧恭敬學戒學多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞法已如快飲如快食口及意亦爾此尊者舍利弗甚奇而尊者舍利弗爲諸梵行者除其不善立於善中善哉賢者是爲真人

此各各所說相樂已從座起各還本處
佛說求欲經

音釋

販

方願切買賤賣貴也

搏

徒官切手拊聚也

耆闍崛

梵語也此云鷲峯耆渠伊切闍

時遮切

崛

斬之若切

佛說受歲經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目犍連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡

求俱者此法反戾難教如是染欲瞋恨慳嫉不捨諛
諂幻無羞無恥恚結口言恚結比丘語已還報其言
比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說
而外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱不知
恩潤不知返復諸賢謂彼人不知恩潤無返復者此
反戾難教是爲諸賢反戾難教法謂梵行與俱者亦
不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故
此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人者惡求與惡求
俱是我所不念我若惡求與惡求俱他亦不念我比
丘作等觀當莫惡求當作是學如是染欲瞋恨結慳

嫉不捨諛諂幻無恥恚結口言恚結比丘語已還報
其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有
所說而外說之瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不
知恩潤不知返復諸賢謂彼人不恩潤無返復者我
所不愛我若不恩潤無返復者他亦不念我比丘當
等觀當莫爲無返復當學諸賢若比丘未受歲君說
君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸
賢或有人無反戾與教法俱謂梵行與俱者當爲說
當爲教授當爲教戒愛念彼人謂第一故云何諸賢
無反戾與教法俱謂梵行與俱者當爲說當爲授當

爲教戒愛念彼人謂第一故此諸賢或一人無惡求
不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此
法無反戾如是不染欲不瞋恨不慳嫉不諛諂幻不
無羞不無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報
言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有
所說不外之不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與惡
伴俱不無恩潤不返復諸賢謂彼人此與教法俱是
爲諸賢不反戾與教法俱梵行與俱者當爲說當爲
教授當爲教戒愛念彼人爲第一故此諸賢比丘當
自思量諸賢謂彼人無惡求不與惡求俱者是我所

念我若無惡求不與惡求俱者他亦念我比丘作等
觀當莫惡求當作是學如是不染欲不瞋恨不慳嫉
不捨不諛諂幻不無羞無恥無恚結口不言恚結比
丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已
不誹說各各有所說不外之不瞋不恨而廣之不與
惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無返復諸賢彼
人不無恩潤不無返復者我所愛念我若不無恩潤
不無返復者他亦無愛念我比丘作等觀不無恩潤
不無返復當作是學此諸賢比丘觀已多有所益我
爲住惡求與惡求俱當不惡求與惡求俱此諸賢比

丘觀而知我住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便進
欲止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求與惡求俱
彼便喜悅清淨白作世尊境界行見已樂行猶若諸
賢有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸賢有眼之士
自見面塵垢便不喜悅彼便進欲除此垢諸賢有眼
之士不自見面有塵垢彼便悅喜清淨自見已樂行
如是諸賢比丘觀而知我爲住惡求與惡求俱彼便
欲進止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求不與惡
求俱彼便喜悅清淨白作世尊境界住見已樂行如
是住染欲不住不染欲如是住瞋恨不住不瞋恨如

是住慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是住諛諂幻不
住不諛諂幻如是住無羞無恥不住不無羞不無恥
如是住恚結口言恚結不住恚結口言恚結比丘語
已還報其言不住比丘語已不還報比丘語已向多
人說不住比丘語已不向多人說比丘語已而誹說
不住比丘語已不誹說各各有所說而外說之不住
各各所說不外說之瞋恨不住不瞋恨而廣與惡知
識俱與惡伴俱不住不與惡知識俱不與惡伴俱不
知恩潤不知返復不住不無恩潤不無返復此諸賢
比丘觀而知我住不知恩潤不知返復彼便不喜悅

彼便欲進止此諸賢比丘觀而知我住不無恩潤住
不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行見此已
樂行猶若諸賢有眼之士持清淨鏡自照面此諸賢
有眼之士自見面有塵垢彼便不喜悅便進欲止此
諸賢此有眼之士不自見面有塵垢彼即喜悅清淨
自見以樂行如見諸賢比丘觀而知住不恩潤返復
彼便不喜悅即進欲止此諸比丘觀而知當不住不
無恩潤不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行
見此已樂行樂行已悅喜悅喜已身信行身信行已
知安樂安樂已意定意定已知如真見如真知見如

真已無厭無厭已無染無染已解脫解脫已得解脫
知生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真賢
者目捷連如是說彼諸比丘聞尊者目捷連所說歡
喜而樂

佛說受歲經

佛說梵志計水淨經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在鬱鞞羅

摩竭
附邊

水岸上獨在樹

下初成等覺彼時有計水淨婆羅門過中食後彷徨

行至世尊所世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來世

尊見計水淨婆羅門已爲彼故便告諸比丘若有二

十一結著意者當墮惡趣生泥犁中云何爲二十一

邪見意著結非法欲欺世間邪法貪瞋恚懈怠睡眠

調戲無恥疑瞋恨恚慳嫉不捨諛諂幻無羞無恥妬

嫉增上嫉妬放逸意結若有此二十一結著意者墮

惡趣生泥犂中猶若穢垢小兒衣彼主與染師若染師弟子持衣鹵土若牛糞若土以漬之浣濯洗令極淨雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣以鹵土以灰以牛糞以土以漬之浣濯洗令極淨彼小兒衣故有黑膩如是若有二十一結著意者便墮惡趣生泥犂中云何二十一邪見意著結至放逸著結者若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犂中若有無二十一結著意者便生善處天上云何二十一邪見意著結至放逸著結若無此二十一結著意者便生善處天上猶若波羅柰以成衣彼主授與染師若染

弟子彼染師染弟子持鹵土灰牛糞以漬之浣濯洗極令淨雖彼波羅柰以成衣彼染師染弟子以鹵土以灰牛糞土以漬之浣濯洗極令淨波羅柰以成衣極清淨白如是若有無二十一結著意者便生善處天上云何爲二十一邪見意著結至放逸意著者便生善處天上邪見意結見已當棄至放逸意著結見已當棄彼意與慈俱滿一方正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如人意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住是爲婆羅門內外洗淨非外淨也沙

瞿曇往詣水浴汝婆羅門瞿曇水洗者一切世間
應戒故應福故應度故此瞿曇一切世間水洗者除
一切惡故在水淨洗濡凡愚常樂此不得除黑黑行
用彼水淨爲在水何所見人作諸惡行此水何所能
淨者有堅牢淨者當持戒行行清淨行清淨行清淨
常得應戒若不殺盜不妄言爲得等度梵志常住此
作一切善爲得安隱汝婆羅門何須還家何須外及
家汝婆羅門寧求淨善法何須弊惡水但除塵垢穢
瞿曇或作是念寧求淨善法不須弊惡水用除塵垢
穢已竟瞿曇已竟瞿曇我今歸世尊法及比丘僧世

尊我於優婆塞從今日始盡命離殺而歸佛佛如是
說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂
佛說梵志計水淨經

音釋

鹵郎古切漬疾二切濯直角切
鹵鹵也 漬浸也 濯洗垢也

吳江居士沈瓚爲
二兄光祿寺丞寧庵公資薦宜福施資刻此
佛說求欲經三經同卷 計字七千一百三十
該銀三兩七錢一分
金陵釋仁朴對長洲徐普書漂水陳應武刻
萬曆癸丑年冬十月徑山化城識

系系

傳言ハ元言ハ漢言ハ漢言ハ

二

系五

三力