

經

四經同卷
佛說四十二章經

璧

C40

4514

82

c 40-4514

了翁一庵請大藏及有
家書置於鄧州雲山
我微安院府中承
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

四經同卷

薛沙王五願經

瑠璃王經

佛說海八德經

佛說法海經

薛沙王五願經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國鷄山中與五百比丘俱將
王舍國王號名薛沙比沙少小作太子意常求五願一
者願我年少為王二者令我國中有佛三者使我出

入常往來佛所四者常聽佛說經五者聞經心疾開
解得須陀洹道是五願。萍比沙王皆得之時。王舍國
北方有異國。國名德差伊羅。其國王名弗迦沙。其高
絕妙宿命時曾更見佛受佛經道學。身中六分經。何
等六分。一者身中有地。二者身中有水。三者身中有
火。四者身中有風。五者身中有空。六者身中有心。身
中凡有是六分。萍比沙王與弗迦沙王生未曾相見。
遙相愛敬。如兄弟。常書記往來相問。遺不絕。萍比沙
王意令令我得絕奇好物。以遺弗迦沙。弗迦沙王
亦常意令令我得絕奇好物。以遺萍比沙王。弗迦沙王

國中奄生一蓮華。一枚有千葉。皆金色。遣使者以遺
萍比沙王。萍比沙王見華大歡喜。言弗迦沙王遺我物。
甚奇。有異。萍比沙王作書與弗迦沙王言。我國中有
金銀珍寶甚多。我不用作爲寶。今我國中生一人。華人
華字。佛紫磨金色。身有三十二相。弗迦沙王讀書聞
佛聲。大歡喜。踊躍毛衣皆豎。宿命曾已見佛。故毛爲
豎。弗迦沙作書與萍比沙王。願具聞神佛所施行教。
戒當所奉行。願具答意。弗迦沙王却後數日。自念言。
人命不可知。在呼吸間。我不能復待。萍比沙報書不
如便自行見佛。弗迦沙王主九十九小國。小國王曰。

來朝弗迦沙勅諸小國王及群臣百官諸兵皆悉嚴
駕發行到王舍國佛所道逢蒞比沙王書書上言佛
教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門
所以者何人愚癡故不當爲者而爲之便爲癡從癡
爲行從行爲識從識爲名色從名色爲六入何等爲
六入一者眼二者耳三者鼻四者口五者身六者心
是爲六此六事皆外向眼向色耳向聲鼻向香口向
味身向細軟心向欲是爲六向從六向爲合從合爲
痛樂從痛樂爲愛從愛爲受從受爲有從有爲生從
生爲老死憂悲苦不如意惱如是合大苦陰隨習凡

合此勤苦合名人智者自去愚癡愚癡盡衆惡消除
惡消除便行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡六入
盡六入盡合盡合盡痛樂盡痛樂盡愛盡愛盡受盡
受盡有盡有盡生盡生盡老死盡老死盡已憂悲苦
不如意惱如是合大苦陰隨習爲盡便不復生不生
卽得泥洹道無爲弗迦沙王讀書竟自思念夜人定
後群臣百官士衆皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘
墓間便自剝頭被法衣作沙門無飯食應器便取冢
間久死人髑髏淨刮洗以爲應器持是髑髏應器轉
行到王舍蒞比沙王國止於城外舉頭視日念今日

至佛所晚明日乃行弗迦沙王前報窠家願寄一宿
窠家言大善我舍幸寬有宿止處弗迦沙王於外取
小草蓐入於一屏處布座坐其上自思惟五內佛以
天眼從鷄山中遙見弗迦沙王來到王舍國止於城
外窠家佛念弗迦沙王命盡明日恐不復生相見佛
卽飛行就到窠家門外佛報窠家願寄一宿窠家幸
大可得相容屬者有一沙門來寄宿自與相報相便
安者便可止宿佛卽前至弗迦沙王所言我從主人
寄一宿云當報卿卿寧肯令我一宿耶弗迦沙言我
適有小草蓐纔足坐耳此舍幸寬卿便自在所欲宿

耳佛便自左右取小草蓐於一處坐佛端坐過三夜
弗迦沙亦端坐佛自念是弗迦沙坐安諦寂寞不動
不搖佛意試欲前問用何等故沙門受何經戒喜何
等經佛起到弗迦沙前問言卿師受誰道用何等故
作沙門弗迦沙報言我聞有佛姓瞿曇父字悅頭檀
白淨王也其子髻頭鬚作沙門得佛道我師事之我
用佛故作沙門佛所說經入我心中我甚喜之佛問
寧曾見佛不弗迦沙言未曾見設使見者寧能識是
佛不弗迦沙言見之不能識佛念是賢者爲用我故
作沙門續當爲子說宿命時所知經爾乃解疾耳佛

語弗迦沙言我爲卿說經上語亦善中語亦善下語亦善爲卿說身中六分事善聽之弗迦沙言大善佛言合此六事能成爲人身人身凡六事有所覺知人志用十八事轉動人意凡有四事道人所當奉行奉行已志不復轉志不復轉者便得道得道已不復生不復老不復病不復於今世死亦不復於後世死亦不復愁亦不復憂亦不復怒亦不復思亦不復愛是爲度世之道請解六事合爲人熟聽之一者地二者水三者火四者風五者空六者心何等爲地地有二品身地外地何等爲身地者謂髮毛爪齒皮肉筋骨

脾腎肝肺腸胃身中諸堅者皆爲地身地外地同合爲地身地外地非我地適無所復貪愛知者當熟思惟是以自解何等爲水水有二品身水外水何等爲身水者謂淚涕唾膿血汗肪髓腦小便身中諸軟者皆爲水身水外水同合爲水身水外水非我水適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲火火有二品身火外火何等爲身火者謂身中溫熱腹中主消食身中諸熱者皆爲火身火外火同合爲火身火外火非我火適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲風風有二品身風外風何等爲身風者謂上氣

風下氣風骨間風腹中風四肢風喘息風身中諸起者皆爲風身風外風同合爲風身風外風非我風適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲空空有二品身空外空何等爲身空者謂眼空耳空鼻空口空喉空腹空膈空食所出入空是爲身空身空外空同合爲空身空外空非我空適無所復貪愛知者當熟思惟以自解智者學道能自別知身中五分餘一分者心心清淨無欲自念我清潔如是若願欲上第二十五空慧天恐於二十五天上壽數千劫不得脫若復願上第二十六識慧天壽復倍於二十五天上

恐爲不得脫若復願欲上第二十七無所念慧天壽復倍二十六天上恐復不得脫若復願欲上第二十八無思想天壽八十四千萬劫恐復不得脫志便厭苦壽久不得脫便取泥洹道何等爲六事名合者謂目合於色耳合於聲鼻合於香舌合於味身合於細滑心合於知是爲六合何等爲志十八轉者謂目爲好色轉爲惡色轉爲中色轉耳爲好聲轉爲悲聲轉爲惡聲轉鼻爲好香轉爲惡香轉爲臭香轉舌爲美味轉爲惡味轉爲無味轉身爲細軟轉爲麤堅轉爲寒溫轉心爲善事轉爲惡事轉爲世事轉爲志十八

轉何等爲四事堅制人者一爲至誠二爲等愛三爲智慧四爲消滅諸惡是爲四堅志目所貪愛得之因快樂快樂離人自覺過去從苦致苦能知爲苦苦已去自知爲脫苦人行苦難得樂當思惟斷諸惡事因得不苦不樂自知遠離諸苦譬如兩木相揩生火因別兩木各著一面火亦滅木亦冷恩愛合便得苦棄捐恩愛自知爲脫譬如鍛金師得好金自在欲作何等奇物臂環耳璫步搖花光及百種皆能作之道人持心當如是鍛金師自在欲生不假令欲生二十五天二十六天二十七天二十八天然審皆有是雖久

會當壞皆當過去無有常知當復過去意不復向不復念不復思不復愛是名爲無爲智者自思惟如是乃爲高耳人遠離諸惡乃爲智耳目所見萬物皆當過無有常無爲亦不復去亦不復來道人知是者便信於道無爲最爲至誠未得道時所喜愛樂身心所生得道已皆棄捐之人棄所在恩愛是名爲無爲志在婬泆故不得脫志在瞋怒故不得脫志在愚癡故不得脫道人知是者因棄婬泆之心棄瞋怒之心棄愚癡之心拔恩愛之本斷其枝條截其根莖不復生滋是名無爲自念有我志復動無我志復動我端正

志復動我不端正志復動人豫自念如是是爲病是爲劇是爲痛是爲不脫是故不欲多念是謂諸苦之要弗迦沙本不知是佛得第三阿那含道能知爲佛耳卽起以頭面著佛足言我實愚癡無狀失於禮敬佛便自現光景威神弗迦沙便自悔過言我愚癡人佛言若能自悔過爲善令若過除弗迦沙言願持我作沙門佛問若作沙門衣鉢具不弗迦沙言未具佛言沙門衣鉢不具不得作沙門弗迦沙言諾請行具之佛言大善弗迦沙起爲佛作禮遶佛三匝弗迦沙明日卽入城入城未達城中有少齒犍牛犍走已角

觸抵弗迦沙諸比丘展轉聞之白佛言佛昨日可於窣家爲說經沙門辭行具衣鉢爲犍牛所抵殺如是當趣何道佛言是大長者我爲說經皆悉心受奉行之卽得第三道須陀洹斯陀舍阿那含便棄五蓋一者婬泆二者瞋怒三者睡眠四者戲樂五者悔疑不正之心今生十六天上阿那含中便自於天上得阿羅漢慶世去令諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔諸比丘卽共承受佛教卽爲起塔佛說經已諸比丘皆叉手爲佛作禮

辨沙王五願經

終

瑠璃王經

晉 三 藏 竺 法 護 譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精舍尼拘類樹下與五百比丘侍者阿難金剛力士樓由俱於城中有舍夷貴姓五百長者共爲世尊造立講堂自相興誓講堂成已當請正覺於上設供沙門梵志長者居士群黎人民不得先佛妄昇此堂若違要者罪在不測舍衛國王時有太子名維樓黎產育之初與瑠璃寶俱因以爲號領衛士定省外氏方來入城見視講堂高廣嚴淨都雅殊妙世所希有則於其上頓止息涼

監講堂者往白諸貴姓言舍衛太子來止講堂貴姓聞之興怒罵曰吾等家產有何異德敢登此堂本造斯殿乃爲佛舉當具上饌延屈世尊至真聖衆供養畢訖然後吾等乃宜自處而微者前尊置體于此尋遣使者而罵辱之催逐發遣令不久滯所蹈之地刻去足跡所履寶階輒更貿易時瑠璃太子聞其罵音姿色變動心懷毒恚勅太史曰深憶記之須吾爲王當誅此類太史阿薩陀此名無信能觀天文占究災怪令書此狀內于帶中挾惡識非嚴還還歸不復前至朝覲外家太子父王名波斯匿與后末利駕乘導從詣

祇樹園下車却蓋免冠解劔屏拂脫屣除四種兵步
涉小徑與末利俱五體投地稽首爲禮却坐一面琉
璃太子時歸還宮無所瞻覩問左右曰父王太后今
爲所在奏曰造佛太子聞問欣率所領不復解嚴遂
至精舍曰宜知是時於是太子逼害翼從王之近臣
五百餘人一時夷滅却王冠幘蓋劔拂履服乘諸飾
外無白者於時世尊爲王及后說世無常愛欲合會
別離法句王立不遑轉后得覩道迹佛說經已王稽
首還不見侍輔而僵屍狼籍惟王衣冠二人得免逃
入樹間還與王遇王問之曰群僚所在二人答曰太

子率勒所統憎將還宮王謂末利子造不順謀逆如
斯素知此吾當避以國付之精舍左右族姓愍王及
后體柔狀樂不堪步涉濟以車乘弊陋難處遂昇進
邁至于城門先時太子列五百人置門鎮衛勅門監
曰若父王來勿聽使入王曰若不得入吾將焉如曰
詔大王當令出境時王波斯匿涕泣哽咽以偈歎曰
誠哉世尊教 所演審而諦 興衰與貴賤
一切無常住 寧守戒念道 不貪厚俸祿
僥聞講法會 不願億國土 王據國恣情
饗穢遑所欲 聞法蒙解脫 塵垢用銷除

爾時觀者無數千人聞王歎音八百人發大道意皆
立不退憂色不悅王后末利白王曰幸勿愁憤可共
俱逝還我父國卽便進發七日七夜到迦維羅衛毘
薩聚值冥門閉亦不得入各共饑渴無所向仰求乞
無地止於水傍人洗菜處得逆羅蔔食之臚脹腹痛
而薨王后悲動舉聲大哭守聚者問曰何人乎曰吾
王后也又問王爲在何乎后曰痛哉王薨水側聚守
門者卽馳白舍夷諸貴姓貴姓聞凶奔波驚愕尋皆
來出賄贈殯棺闇維如法咸皆號悼莫不摧感爾時
貴族釋摩男者瞿夷之父也與諸豪右以偈歎曰

有子有財

思惟波波

我亡非我

何有子財

愚癡自怙

豪尊有終

太子用國

墮入地獄

釋氏貴姓二百五十深惟無常得不退轉五百女人
未出家者得不起法忍於是瑠璃太子聞父王薨卽
在殿稱制爲王異道太史出帶中書證案本狀記惡
之忘聞之大怒心意憤踊召四種兵伐迦維羅衛佛
知其意從精舍出止于路要坐於萎枯樹下斯須之
頃太子軍至時瑠璃王遙見世尊卽便下象車稽首
于地長跪問佛惟天中天有菩提附差尼拘類鉢鉢
優曇鉢薩羅怛羅隸尼赦羅有此七樹其蔭高大有

德茂盛何因葉捨處枯槁多刺樹耶佛告瑠璃王雖有七樹樹蔭茂盛豈有常吾坐刺樹以爲安隱用哀愍傷親屬故也王心念言先古所載藏室秘識用兵征旅遇沙門者轉迴軍還況今值佛焉得進乎稽首佛足即便返旅還于舍衛來日未久侍者阿難力士樓由翼從世尊還尼拘類園令阿難敷座宣告四輩皆令集會時佛尊顏姿容無耀項無光明衣服變色阿難察坐以定則整衣法服右膝投地叉手白言侍尊積年未覩三變佛告阿難却後七日迦維羅衛釋氏貴姓皆當傷斃現斯變者爲家中持服故也大

目捷連前白世尊是何足言我之神力正覺所究能以右掌舉舍夷國跳置空中上不至天下不至地瑠璃王殺焉能得乎佛告目連知汝威德通足如斯宿命之罪誰當代受又曰能以鐵文籠疏遮此國上又以鉢覆使無形候擲置他方異土又以四披須彌山南內著于山然後合之各得所安又大海水深廣之量三百三十六萬里我以此國浮置中央令諸人民無往來想又以此國倚須彌山頂復能倒覆令無毀害又下沒之金剛地際又打擲于瑠璃王衆四種之兵置大鐵圍山表使兩怨敵不相討伐佛言善哉世

尊信汝此十威力能辦此舉舍夷貴戚宿世殃罪孰堪畢償而代受者阿難白佛寧有誦詭祐護此國令安隱乎佛言若舍夷人能同心不與外讎有往來緣國可全也太史三諫王宜用時進討舍夷王聞赫怒興軍勒衆世尊知之還坐枯樹如是至三王亦三還第四征時佛不遂屬精銳四品之兵到舍夷國界釋氏豪姓右亦多集衆出而禦之族黨驍勇強盛善射射四十里者射二十里者十里者七里者在其本德御飛破的箭不虛發能折一髮以爲七分去有里數射盡中之尋聲應弦曾無遺漏於是交戰射瑠璃王

軍穿旛折幢裂蓋摧扛截轅轢決鎧帶鞘絕弓弩弦不害象馬牛畜之命射珥臂指環釧瓔珞而不中肌翦除鬚髮左右肩鬚髮毛睫亦不害體瑠璃怖駭問臣下曰敵去此幾何而箭所至傷毀若茲答曰或四十里二十里十里近者七里王聞加憐不能自寧將破敵軍卽憐還還太史諫曰大王莫懼慎無敗却舍夷人民皆奉佛戒爲清信士慈仁不殺以箭恐人無傷害意寧自喪身不夭生命且更整陣并心撲討將牢持重剋捷不久諸臣啓曰察敵軍射陷遠無形非力所拒懼被摧折永令臣等爲糜戮之虜箭不可

當置時安據小史之謀不足專從各各心動志存逆
徂王大奮怒催勅進戰舍夷外衆奔走堡城閉門自
固列陣圍繞至于七日示悟去就招懷誘納唱令內
冠宜時歸命若不出降殄滅爾類釋氏共議當堅城
守禦當閉門稽顙當密潛奔竄躊躇狼狽則各賦籌
驗定衆心受籌者多不受者少以少從多開門助惡
成禍內與外應欲令敵勝勸善者少得開門入格殺
門衛五百人斬害不訾生縛貴姓三萬人埋著于地
但令頭現驅迫群象比足蹈殺然後駕犂而耕其首
值此酷者皆須陀洹釋摩男者波斯匿之舊好也白

謂國人諦觀無常苦毒之對宿罪當償勿懷怨恨生
現尋死存者忽終若干之痛斧解五机喟然悲歎食
福同時而受禍一處豪族七萬餘生復見見生獲鐵
鏹其頸貴姓女千人以梨貫之羅豎道側貴姓年少
嬰兒置于格上而射殺之時瑠璃王見釋摩男與衆
辛苦顧謂臣曰是何人乎答曰釋摩男釋摩男來欲
有所乞王曰現之釋目陳曰王之大王存遇隆厚聽
納所啓當具以聞王識委曲恣其所說願節威怒惟
權止兵無令放逸多所殘害我入池中斯須當還與
王密議立見策也待我出水乃復曜旅王心與口言

人在水中勢不得久卽聽所曰於是摩男爲國人民
遭大厄故辭行入池解髮繫樹自沉于水良久不還
王大怪焉遂遣左右往求撩索於樹根下得其屍喪
出殯池側王甚憐之有慈哀心用門族故自沉而死
其義若茲吾爲國主不忍小忿豈當急戰使所害彌
熾乎前三億人畢對并命次三億人蒙自次之救得
皆視息奔突走脫得全濟命又三億人修家供養歡
醺熙怡妓樂自娛不知外有并命之厄亦不聞有奔
波之怖安雅如常一無所豫瑠璃王厚葬摩男存寵
其後王平舍夷更立長安慰畢訖還合衛國佛與弟

子至迦維羅衛見諸人民傷殘者多又察衆女人机
無手足耳鼻肢體身形裸露委存坑塹無用自蔽世
間苦痛如是不仁之人相害甚酷佛言諸比丘彼瑠
璃王肆意惡逆罪盛乃爾却後七日有地獄火當燒
殺之現世作罪便現世受太史奏讖怪與佛同王大
恐怖乘船入海冀得自免得住海中至于七日期盡
水中則有自然火出燒船及王一時灰滅世尊哀愍
諸裸露者卽以威神動切利天紫紺之殿帝釋及后
首耶之等無數天子各齎天衣俱共來下以服覆徧
裸露厄者佛爲衆女而說偈曰

諸仁目所見 現在變如是 畢故莫造新
後可長度脫

佛歎偈已復爲說法諸來觀者天龍鬼神阿須倫迦
留羅真陀羅摩休勒梵志居士長者人民無央數千
聞佛所說五百比丘漏盡意解五百梵志其餘現人
見國荒毀傷殘之痛出家遵道皆爲沙門五百天子
立不起法忍二百阿須倫千龍王皆發無上正真道
意溝坑五机裸形男女命盡得上生忉利天千五百
人得見道迹千人得不還證佛說此已一切徧聞稽
首而還

瑠璃王經 終
佛說海八德經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時佛遊無勝國時在河邊常以十五日爲
諸沙門說戒經佛坐靜默久而無言阿難整服長跪
白曰沙門坐定樂聞清法世尊默然阿難三起白夜
已半可說戒經世尊乃曰諸沙門中有穢濁者心邪
行違言與法乖沙門之戒威神致重非彼下賤所能
執行清濁相違故吾不說尊德目連一心入定道眼
淨觀具見彼心有可棄之行矣目連卽與謂之曰起

非爾俗人所應坐處也彼不肯起牽臂使出曰爾無至德心懷六邪何敢以臭溷之體坐天香之座爾是棄人非沙門矣目連卽還就清淨座佛告目連子何一愚好喻不出牽臂乃去佛告沙門靜聽吾言諸沙門曰唯然受教觀彼巨海有八美德其廣卽汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也海潮不過期先際斯二德也海含衆寶靡所不包死屍臭朽海不容焉神風吹漂上岸之邊斯三德也海懷衆珍黃金白銀瑠璃水精珊瑚龍珠明月神珠千奇萬異無求不得斯四德也普天之下有五大河

流行注海西流者名恒南流者名邪云東流者兩河一名沙陸一名阿夷越北流名墨五河流邁俱入于海皆去舊名合爲海斯五德也五河萬流霖雨終時立天地來雨落河注海水如故益無增減斯六德也海有衆魚巨軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長萬二千里第四魚身長萬六千里第五魚身長二萬里第六魚身長二萬四千里第七魚身長二萬八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也以斯之故質亮神龍欣心樂之吾經妙典亦有景德讀之無盡其義日深梵魔帝釋無能

測度猶海廣遠甚深難測以斯之故諸沙門樂之斯
一德矣吾諸弟子更相檢率誦經坐禪禮儀景式不
失其時也猶海之潮不過期先際斯二德也吾法清
潔志在憺怕衣食供已不畜微餘若有沙門志趣穢
濁以法彈遣不得處廟猶海弘裕不容臭屍斯三德
也吾道衆經其義備悉沙門潛思練去心垢貪姪恚
嫉愚癡衆穢猶如磨鏡瑩垢盡之又蕩微翳照無不
覩一坐自思存惟往古生死之源得無不知二惟天
地萬物若幻夫有合會必當別離三常慈心愍世愚
惑作行顛倒不自知誤四自精思既知往古又照未

然衆生竟神所當趣向吾向道以心淨爲珍寶沙門
去穢得淨行者其心喜之猶彼質亮樂海衆寶斯四
德矣吾道弘大合衆爲一帝王種梵志種君子種下
賤種來作沙門者皆棄本姓以道相親明愚相進意
如兄弟猶彼衆流合名曰海以斯之故沙門樂之斯
五德矣吾道微妙經典淵奧上士得之一號溝港二
號頻來三號不還四號應真應真之道其心清淨猶
夫明珠垢藏之德分身散體存亡自由任壽無極亦
不老病猶彼巨海有神龍魚以斯之故沙門樂之吾
之經籍義美甘露仙聖所不聞梵釋所希覩往古來

今無物不記邊中皆正猶海通鹹亦以斯故沙門樂
之天見吾經者意皆趣無爲矣海有八德吾經亦然
阿難又起稽首白曰東旦欲明願說重戒世尊曰自
今之後吾不復說重戒之經戒之不從恐彼雷神威
怒加之也吾以斯故不說戒經自今以往更相檢率
以十五日會說戒經諸比丘起爲佛作禮

佛說海八德經

終

佛說法海經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛遊瞻波國漢呿利池上與大比丘衆

俱月十五日時應說戒佛坐集已久而如來默然不
說戒侍者阿難更整衣服跪而白佛初夜向竟中夜
將至大衆集久世尊將無疲倦願以時說戒佛猶默
然衆坐既久時有比丘名曰阿若都盧更整衣服長
跪白佛初夜中夜已過雞將向鳴世尊得無疲倦衆
僧集久願佛說戒世尊復默然又復白言明星已出
時將過矣佛言比丘且聽衆僧之中有不淨者故吾
不得說戒耳賢者大目犍連心念吾當定意觀之誰
不淨者目連白佛我欲定意觀誰不淨者不淨者命
令出衆世尊告曰卿欲定意觀不淨者令其出衆此

言大善便可觀之目連卽定意觀之見其弟子犯于重戒目連從定意起至犯戒比丘前而數之曰汝爲沙門奉戒爲本戒猶人之頭首沙門戒行宜令清白如水如玉此如來之座賢聖之會度世者之聚清淨道德者之所集處此座猶如旃檀之林卿以伊蘭臭穢亂于真正目連手自引其弟子出卿是棄捐之人不得豫如來大衆之清淨集也無以穢濁廁豫大僧大集大海不受穢屍卿自思之無穢賢衆穢人旣出目連白曰穢濁之人卽以棄遠衆已清淨惟願世尊以時說戒世尊猶復默然目連怪之四向觀察見座

上向比丘已復在座目連重勅之曰卿爲棄人何爲不自引罪穢重坐此座爲目連重遣之乃出座去目連復白世尊穢人已出大衆已淨無復穢惡惟願世尊以時說戒令衆僧得修淨業佛告目連吾自今後不復說戒汝等可自共說戒若我說戒人於衆中犯戒默然不自引罪而豫如來座者此爲默然妄語默然妄語頭破七分如來於大衆說戒甚爲不易自今以後汝自說戒目連白佛弟子聞道如來先化之爲非弟子自悟而成道也如來聖德厚重天地言真而要弟子誦習得成道果如來猶天雨百穀草木無不

仰榮弟子德淺道小人不信世尊哀愍叢俗使一切獲安得信得正以濟其志目連慙懃苦請至三四五世尊告目連曰汝爲一切請求如來慙懃乃至四五吾今當爲汝等說之吾僧法猶如大海有八德汝等聽之大海之水無滿不滿吾法如之無滿不滿此第一之德大海潮水尋以時而來不失常處吾四部衆受吾戒者不犯禁戒違失常法此第二之德大海之水惟有一味無若干味無不以鹹爲味吾法如是禪定之味志求寂定致神通故四諦之味志求四道解結縛故大乘之味志求大願度人民故此第三之

德大海既深而廣無能限者僧法如是無不深妙八方之大莫大於僧法僧法最爲弘大此第四之德大海之中金銀瑠璃水精珊瑚砵磑礪摩尼之妙無不備有吾僧法之中三十七品道寶之妙神足住壽飛騰十方靡所不適瞬息之間周旋無量佛界到殊勝之刹能以其道化導群生淨已佛土此第五之德大海之中神龍所居娑竭龍王阿耨達難頭和羅摩那私伊羅末如此諸龍妙德難量能造天宮品物之類無不仰之吾僧法亦復如是四雙八輩之士十二賢者菩薩大士教化之功彌茂彌美此第六之德大

海吞受百川萬流江恒之水無不受之終日終夜無
有盈溢減盡之名吾僧法之中亦如是梵釋之種來
入僧法四姓族望或釋或梵王者之種捨世豪尊來
入正化或工師小姓亦入正化種族雖殊至於服習
大道同爲一味無非釋子此第七之德大海清淨不
受死屍無諸穢濁惟海之類而受之耳吾僧法清淨
亦如大海不受穢惡犯戒違禁非清淨梵行者一不
得受棄之遠之猶海不受死屍此第八之德佛告目
連如來大衆惟清淨爲禁戒業不純非釋種子故吾
不說戒耳卿等善相勅戒無令正法有毀佛說如是

諸比丘歡喜受行

音釋

萍蒲丁切 髡與計切 髡髡體音獨體音婁 刮古滑切 窠餘招切
也摩與切 髡髡體音獨體音婁 刮古滑切 窠餘招切
也居良切 銀金日銀切 治淫放切 結芳貢切 賄莫候切 儻於
也仆也 萎於危切 斃毗切 誦誦詭切 誦誦詭切 誦誦詭切
切死也 萎於危切 斃毗切 誦誦詭切 誦誦詭切 誦誦詭切
也驍堅堯切 韞韞音顯牛駕具 彈失涉切 韞韞音顯牛駕具 彈失涉切
即健堯切 目目 悸其季切 躊躊除留切 躊躊除留切 躊躊除留切
旁毛也 塹七豔切 呿去伽切 溷胡困切 玫玫瑰珠也 政政
屬切不 塹七豔切 呿去伽切 溷胡困切 玫玫瑰珠也 政政

經

四經詞

三

雪

怕

怕 驚徒覽切 怕 白各切
怕 怕 怕 靜 爲貌

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂庚子年餘貴刻此
四經同卷計八千五百八十八字
該銀五兩一分
順治十八年五月 日徑山比丘 謹識

法海經

佛說義足經卷上

吳優婆塞支謙譯

樂食第一

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志祇
樹間有大稻田已熟在朝暮當收穫梵志晨起往到
田上遙見禾穗心內歡喜自謂得願視禾不能捨去
佛是時從諸比丘入城求食遙見梵志喜樂如是便
謂諸比丘汝曹見是梵志不皆對言見佛默然入城
食後各還精舍卽日夜天雨大雹皆殺田中禾梵志
有一女亦以夜死梵志以是故愁憤憂惱啼哭無能

止者明日衆比丘持應器入城求食便聞梵志有是
災害啼哭甚悲非沙門梵志及國人所能解其憂者
比丘食竟還到佛所作禮白梵志意狀如是言適竟
梵志啼哭來到佛所勞佛竟便坐佛邊佛知其本憂
所念卽謂梵志言世有五事不可得避亦無脫者何
等爲五當耗減法欲使不耗減是不可得當亡棄法
欲使不亡棄是不可得當病瘦法欲使不病瘦是不
可得當老朽法欲使不老朽是不可得當死去法欲
使不死去是不可得凡人無道無慧計見耗減亡棄
老病死法來卽生憂憤悲哀拍髀熱息耗身無益何

以故坐不聞知諦當如是梵志我聞有抱諦者見耗
減法亡棄老病死法來不以爲憂何以故已聞知諦
當如是是不獨我家耗世悉亦爾世與耗俱生我何
從獨得離慧意諦計我今已耗至使憂之坐羸不食
面目痿色與我怨者快喜與我厚者代憂慘感家事
不修計耗不可復得已諦如是見耗減亡棄老病死
法來終不復憂也佛以是因緣爲梵志說偈

不以憂愁悲聲

多少得前所亡

痛憂亦無所益

怨家意快生喜

至誠有慧諦者

不憂老病死亡

欲快者反生惱

見其華色悅好

飛響不及無常

珍寶求解不死

知去不復憂退

念行致勝世寶

諦知是不可追

世人我卿亦然

遠憂愁念正行

是世憂當何益

佛復爲梵志極說經法次說布施持戒現天徑欲善其惡無堅固佛知梵志意輒向正使見四諦梵志意解便得第一溝海道如染淨繒受色卽好便起頭面著佛足叉手言我今見諦如引鏡自照從今已後身歸佛歸法歸比丘僧受我爲清信士奉行五戒盡形

壽淨潔不犯戒便起繞佛三匝而去衆比丘便白佛言快哉解洗梵志意乃如是至使喜笑而去佛語諸比丘不但是返解是梵志憂過去久遠是閻浮利地有五王其一王名曰桀貪治國不正大臣人民悉患王所爲便共集議言我曹家家出兵皆拔自到王前共謂王寧自知所爲不正施行貪害萬姓不急出國去不者必相害傷王聞大恐怖戰慄衣毛悉豎以車騎而出國去窮厄織草葑賣以自給大臣人民取王弟拜作王便正治不枉萬姓故王桀貪聞弟與將爲王卽內歡喜計言我可從弟有所乞可以自活便上

書具自陳說便從王乞一隙可以自給王卽與之慰傷其厄得一隙便正治復乞兩隙四五至十隙二十三四十五十至百隙二百至五百隙便復乞半國王卽與之便正治如是久遠桀貪生念便興半國兵攻弟國卽勝便自得故國復生念我今何不悉興一國兵攻二國三國四國便往攻悉得勝復正治四國復生念今我何不興四國兵攻第五國便往攻卽復得勝是時陸地盡四海內皆屬王便改號自立爲大勝王天帝釋便試之寧知猷足不便化作小童梵志姓駒夷欲得見王被髮柱金杖持金甕住宮門守門

者白王言外有梵志姓駒夷欲見王王言大善便請前坐相勞問畢却謂王言我屬從海邊來見一大國豐樂人民熾盛多有珍寶可往攻之王審足復欲得是國王言我大欲得天王謂言可益裝船興兵相待却後七日當將王往適言天王便化去到其日便大興兵益裝船不見梵志來是時王愁憂不樂拍髀如言怨哉我今以亡是大國如得駒夷不堅獲如期反不見是時一國人民迴坐向王王啼亦啼王憂亦憂王處憂未嘗止聞識經偈便生意而說言

增念隨欲

已有復願

日盛爲喜

從得自在

王便爲衆人說欲偈意有能解是偈義者上金錢一千時坐中有少年名曰鬱多鬱多卽白王言我能解是義相假七日乃來對到七日白母言我今欲到王所解王憂母謂子子且勿行帝王難事如然火其教如利刀難可親近子言母勿愁憂我力自能證王偈義當復得重謝可以極自娛樂便到王所言我今來對其義卽說偈言

增念隨欲

已有復願

已放不制

如渴飲湯

悉以世地

滿馬金銀

悉得不猷

有點正行

如角距生

日長取增

人生亦爾

不覺欲增

飢渴無盡

日日復有

金山柱天

狀若須彌

悉得無猷

有點正行

欲致痛冥

未嘗聞之

願聞遠欲

猷者以黠

猷欲爲尊

欲漏難離

黠人覺苦

不隨愛欲

如作車輪

能使致堅

稍稍去欲

意稍得安

欲得道定

悉捨所欲

王言知意悉治世地盡四海內無不至屬是亦可爲

歌乃復遠欲貪海外國大勝王卽謂鬱多言

童子若善

以尊依世

說欲甚痛

慧計乃爾

汝說八偈

偈上千錢

願上大德

說義甚哀

鬱多以偈報言

不用是寶

取可自給

最後說偈

意遠欲樂

家母大王

身羸老年

念欲報母

與金錢千

令得自供

大勝王便上金錢一千使得供養老母佛語諸比丘
是時大勝者卽種稻梵志是也時童子鬱多者則我

身是也我是時亦解釋是梵志痛憂我今亦一切斷
是梵志痛憂已終不復著苦佛以是本因演是卷義
令我後學聞是說欲作偈句爲後世作明令我經法
久住義足經

增念隨欲

已有復願

日增爲喜

從得自在

有貪世欲

坐貪癡人

既亡欲願

毒箭著身

是欲當遠

如附蛇頭

違世所樂

當定行禪

田種珍寶

牛馬養者

坐女繫欲

癡行犯身

倒羸爲強

坐服甚怨

次冥受病

船破海中

故說攝意遠欲勿犯精進求度載船至岸佛說義足
經竟比丘歡喜

優填王第二

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在
句叅國石澗土室中長鬚髮爪被壞衣時優填王欲
出遊觀到我迹山侍者卽勅治道橋還白王已治道
王可出王但從美人妓女乘騎到我迹山下車步上
有一美人經行山中從崎至崎顧見石澗土室中有
一比丘長髮鬚爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天

子是有鬼是有鬼王便遙問何所在美人言近
在石澗土室中王卽拔劔從之見比丘如是卽問汝
何等入對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋
家沙門王言是應真耶曰非也寧有四禪耶復言無
有也寧三禪二禪耶復言無有寧至一禪耶對曰言
實一禪行王便恚內不解顧謂侍者黃門以姪意念
是沙門凡俗人無真行奈何見我美人便勅侍者急
取斷絃蠶來齧是人侍者便去山神念是比丘無過
今當恐死我可擁護令脫是厄便化作大猪身徐走
王邊侍者卽白王大猪近在王邊王便捨比丘拔劔

逐猪比丘見王去速便走出到舍衛祇樹給孤獨園
中爲諸比丘說本末比丘卽白佛佛是時因是本變
有義生命我比丘悉知經卷出語爲後世學作明令
我經道久住是時佛說義足經

繫舍多所願	住其邪所遮	以遮遠正道
欲念難可惠	坐可繫胞胎	繫色堅難解
不觀去來法	惠是亦斷本	貪欲以癡盲
不知邪利增	坐欲被痛悲	從是當何依
人生當覺是	世邪難可依	捨正不著念
命短死甚近	展轉是世苦	生死欲溪流

死時乃念怨	從欲詆胎極	自可受痛身
流斷少水魚	以見斷身可	三世復何增
力欲於兩面	彼可覺莫著	莫行所自怨
見聞莫自誇	覺想觀度海	有我尊不計
力行拔未出	致使乃無疑	

佛說是義足經比丘皆歡喜

須陀利第三

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲國王大臣及
理家所待敬事遇不懈飯食衣被卧具牀疾藥供所
當得是時梵志自坐其講堂共議言我曹本爲國王

大臣人民理家所待遇今棄不復用悉反事沙門瞿曇及諸弟子今我曹當共作方便敗之耳便共議今但當求我曹部伍中最端正好女共殺之以其死屍埋於祇樹間爾乃毀傷沙門瞿曇及諸弟子令惡名遠聞待遇者遠離不復敬之學者悉不復得衣食皆當來事我曹我曹便當爲世尊壞瞿曇世無能勝我曹者卽共行謂好首言汝寧知我曹今棄不復見用反以沙門瞿曇爲師汝寧能忿爲衆作利不好首言作利云何曰惟捨壽命死耳答言我不能也曰汝不能爾者從今以後終不復內汝著數中也女聞大不

樂卽言諾是我職當也衆學言善哉便共敎女言從今以後朝暮到佛所數往祇樹間悉令萬姓見知汝如是我曹共殺汝埋著祇樹間令瞿曇得毀辱不小女卽承敎數數往來沙門所令衆人知女如是便取女殺埋著祇樹間衆梵志便相聚會到王宮門稱怨言我曹學中有一女獨端正華色無雙今生亡不知處王謂言女行來常在何所共對言常往來沙門瞿曇所王言爾者當於彼求便從王乞吏兵王卽與之尋求行轉到祇樹間便掘出死尸著牀上共持於舍衛四道悉遍里巷稱怨言衆人觀沙門瞿曇釋家子

常稱言德戒弘普無上如何私與女人通殺埋藏之
如是當有何法何德何戒行乎食時衆比丘悉持應
器入城乞食衆理家人民遙見便罵言是曹沙門自
稱言有法德戒子曹所犯若此當有何善奈何復得
衣食衆比丘聞如是持空應器出城洗手足盛藏應
器到佛所作禮悉住不坐如事具說是時佛說偈言
無想放意妄語

衆鬪被箭忍痛

聞凡放善惡言

比丘忍無亂意

佛告比丘我被是妄謗不過七日耳是時有清淨女
字惟闍於城中聞比丘求食悉空還甚卹念佛及比

丘僧便疾行到祇樹至佛所頭面作禮遶佛坐一邊
佛爲廣說經法惟闍聞經竟起叉手白佛言願尊及
比丘僧從我家飯七日佛默然受之惟闍便遶佛三
匝而去至七日佛告阿難汝與衆比丘入城悉於里
巷四徼街道說偈言

常欺到邪冥

說作身不犯

重冥行欺具

自怨到彼苦

修地利分具

不守怨自賊

惡言截頭本

常關守其門

常尊及與毀

尊空無戒人

從口內衆憂

嫉心衆不安

博掩利人財

力欺亦可致

是悉皆可忍

是最以亡寶 有怨於正人 世六餘有五

惡有道致彼 坐意行不正 欺咤有十萬

阿難卽受教俱入城於里巷四街道說如佛所言卽
時舍衛人民及諸理家皆生意言釋家子實無惡學
在釋家終不有邪行是時衆異梵志自於講堂有所
訟中有一人言露子曹事於外出聲言汝曹自共殺
好首而怨佛及弟子乎大臣聞是聲便入啓王王卽
召衆梵志問汝曹自共殺好首不便言實爾王怒曰
當重罰子曹奈何於我國界自稱爲道而有殺害之
心卽勅傍臣悉收子曹遍徇舍衛城里巷逐逐出國

界去佛以食時從諸比丘皆持應器入城時有清信
士名阿須利遙見佛便往作禮揚聲白佛言聞者不
識四方名心甚悲所聞經法不能復誦聞佛及比丘
僧怨被惡名佛謂阿須利言不適有是宿命因緣佛
便說偈言

亦毀於少言 多言亦得毀 亦毀於惡言

世惡無不毀 過去亦當來 現在亦無有

誰盡壽見毀 盡形尚敬難

佛廣爲阿須利說經便到須達家直坐正座須達便
爲佛作禮叉手言我屬者悲身不識方面所聞經法

不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡名佛是時說偈言
我如象行鬪 被瘡不著想 念我忍意爾
世人無善念 我手無瘡痒 以手把毒行
無瘡毒從生 善行惡不成

佛廣爲須達說經便到惟闍家直坐正座惟闍作禮
竟叉手言屬者我悲身不識方面所聞經法不能復
誦聞佛及比丘僧怨被惡名佛因爲惟闍說偈言

無曉欲使惱 內淨外何汙 愚人怨自誤
向風揚細塵

惟闍是時快飯食佛比丘僧竟澡水與下座聽佛說

經佛爲說守戒淨行悉見諸道便而去時國王波斯
匿具從車騎以王威法出城到祇樹欲前見佛故乘
騎未到下車步入遙見佛便却蓋解冠却諸侍從脫
足金屣便前爲佛作禮就坐叉手白佛言屬者甚悲
身不識方面所聞經法不復誦聞佛及比丘僧怨被
惡名佛卽爲王說偈言

邪念說彼短 解意諦說善 口直次及尊
善惡捨不憂 以行當那捨 棄世欲自在
抱至德不亂 制欲人所詰

舍衛一國人民悉生念疑佛及比丘僧從何因緣致

是惡名聲厄共視佛威神甚大巍巍如星中月適無
敢難佛悉知其所念便說是義足經言

如有守戒行人

問不及先具演

有疑正非法道

欲來學且自淨

以止不拘是世

常自說著戒堅

是道法黠所信

不著綺行教世

法不匿不朽言

毀尊我不喜恐

自見行無邪漏

不著想何瞋喜

所我有以轉捨

鮮明法止著持

求正利得必空

以相空法本空

不著餘無所有

行不願三界生

可瞋冥悉已斷

云何行有處所

所當有悉裂去

所道說無愛著

已不著亦可離

從行拔悉捨去

佛說是義足經竟比丘歡喜

摩竭梵第四

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志字
摩竭卒死講堂同學便著牀上共以出於舍衛里巷
四街道舉聲言見摩竭者悉得解脫今見死屍亦解
脫後聞名者亦解脫諸比丘食時悉持應器入城求

經

佛說摩竭經

食時見梵志說摩竭功德如是食竟悉澡應器還到
佛所作禮竟皆就坐卽爲佛本末說如是佛因是本
演是卷令我弟子悉聞解廣爲後世作明令我經道
久住說是義足經

我見淨無有病

信見諦及自淨

有知是悉可度

苦斷習證前形

見好人以爲淨

有慧行及離苦

黠除凶見淨徑

斷所見證如前

從異道無得脫

見聞持戒行度

身不汙罪亦福

悉已斷不自譽

悉棄上莫念後

有是行度四海

行去莫念苦

有所念意便縛

常覺意守戒行

在上行想彼苦

捨本念稍入行

不矯言審有黠

一切法無有疑

至見聞亦所念

諦見聞行力根

誰作世是六衰

不念身不念尊

亦不願行至淨

恩怨斷無所著

斷世願無所著

無所有爲梵志

聞見法便直取

淫不淫著汙淫

已無是當著淨

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

鏡面王第五

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆比丘以食時持應器入城欲求食自念言今入城甚早我曹寧可到異梵志講堂與相勞俵便就坐是時諸梵志自共爭生結不解轉相謗怨我知是法汝知何法我所知合於道汝所知合何道我道法可倚行汝道法難可親當前說著後說當後說反前說多說法非與重擔不能舉爲汝說義不能解汝定知汝極無所有汝迫復何對以舌戟轉相中害被一毒報以三諸比丘聞

子曹惡言如是亦不善子言亦不證子曹正各起坐到舍衛求食食竟舉藏應器還到祇樹入園爲佛作禮悉坐一面便如是事具說念是曹梵志學自苦何時當得解佛言是曹梵志非一世癡冥過去久遠是閻浮利地有王名曰鏡面時勅使者令行我國界無眼人悉將來至殿下使者受勅卽行將諸無眼人到殿下以白王王勅大臣悉將是人去示其象臣卽將到象廐一一示之令持象有持足者尾者尾本者腹者脅者背者耳者頭者牙鼻者悉示已便將詣王所王悉問汝曹審見象不對言我悉見王言何類中有

得足者言明王象如柱得尾者曰如掃帚得尾本者
言如枝得腹者言如墻得脅者言如壁得背者言如
高岸得耳者言如大箕得頭者言如曰得牙者言如
角得鼻者言如索便復於持前共諍訟象諦如我言
王是時說偈言

今爲無眼會 空諦自謂諦 見一言餘非
坐一象相怨

佛告諸比丘是時鏡面王者卽我身是時無眼人者
卽講堂梵志是是時子曹無智坐空諍今子曹亦冥
空諍無所益佛是時生是義具檢此卷令弟子悉解

爲後世作明令我經道久住說是義足經

自冥言是彼不及 著癡日漏何時明

自無道謂學悉爾 但亂無行何時解

常自覺得尊行 自聞見行無比

已墮繫世五宅 自可奇行勝彼

抱癡住望致善 已邪學蒙得度

所見聞諦受思 雖持戒莫謂可

見世行莫悉修 雖黠念亦彼行

興行等亦敬待 莫生想不及過

是已斷後亦盡 亦棄想獨行得

莫自知以致黠

雖見聞但行觀

悉無顧於兩面

胎亦胎捨遠離

亦兩處無所住

悉觀法得正止

意受行所見聞

所邪念小不想

慧觀法竟見意

從是得捨世空

自無有何法待

本行法求義議

但守戒未爲諦

度無極衆不還

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

老少俱死第六

聞如是佛在婆掃國城外安延樹下時有一行車人

出城未到安延樹車轂道敗便下道一面抱愁而坐

佛是時持應器從阿難入城求食道見車轂敗壞其

主下道坐抱愁不樂卽說是優檀經

如行車於道捨平就邪道至邪致憂患

如是壞轂輪遠法正亦爾意著邪行痛

愚服生死苦亦有壞轂憂

佛便入城城中時有一梵志壽年百二十死復有一

長者子年七歲亦死兩家俱送喪皆持五綵幡諸女

弱皆被髮親屬啼哭悲淚佛見因問阿難是何等人

聚會悲哀聲甚痛阿難卽如事對佛因是本有生是

終

義令我弟子悉解檢是卷爲後世作明令我經法久住時佛說是義足經

是身命甚短 減百年亦死 雖有過百年

老從何離死 坐可意生憂 有愛從得常

愛憎悉當別 見是莫樂家

死海無所不漂 宿所貪愛有我

慧願觀諦計是 是無我我無是

是世樂如見夢 有識寤亦何見

有貪世悉亦爾 識轉滅亦何見

聞是彼悉已去 善亦惡今不見

悉捨世到何所 識神去但名在

既悲憂轉相嫉 復不捨貪著愛

尊故斷愛棄可 遠恐怖見安處

比丘諦莫忘念 欲可遠身且壞

欲行止意觀意 已垂諦無止處

無止者亦尊行 愛不愛亦嫉行

在悲憂亦嫉行 無輒沾如蓮華

已不著亦可望 見聞邪吾不愛

亦不從求解脫 不汙淫亦何貪

不相貪如蓮華 生在水水不干

尊及世亦爾行

所聞見如未生

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

彌勒難第七

聞如是佛在王舍國多烏竹園中時衆老年比丘在講堂坐行內事轉相問法采象子字舍利弗亦在坐中聞說內事律法難問問不隨律言亦無禮敬是時賢者大句私亦在坐中便謂舍利弗言無弟勿於老年比丘有所疑隨所言恭敬先學廣爲舍利弗說定意經如有賢者子發道久在家至意復念淨法便除鬚髮已信捨世事被法衣作沙門精進行附正離邪

已證爲行自知已度時賢者彌勒到舍利弗家舍利弗便爲彌勒作禮便就坐彌勒卽如法律難問舍利弗宜於是事不能對彌勒便起去入城求食竟已澡藏應器還到佛作禮畢就坐以偈問佛言

姪欲著女形 大道解癡根 願受尊所戒

得教行遠惡 意著姪女形 卽尊所教令

卽正致睡卧 是行失次第 本獨行求諦

後反著色亂 犇車卽正道 不存捨正邪

坐值見尊敬 失行卽善名 見是諦計學

所姪遠捨離 且思色善惡 已犯當何致

聞慧所自戒 痛慙却自思 常行與慧合
寧獨莫亂俱 著色生邪亂 無勢以勇猛
漏戒懷恐怖 受短爲彼負 已著入羅網
便欺出奸聲 見犯因緣惡 莫取身自負
堅行獨來去 取明莫習癡 遠可獨自處
諦見爲上行 有行莫自憍 無倚泥洹次
遠計念長行 不欲色不色 善說得度痛
悉世姪自食

佛說義足經竟比丘悉歡喜

戒辭梵志第八

佛在舍衛國當畱三月竟一時於祇樹給孤獨園中
是時墮沙國諸長者子共賃一梵志名戒辭使之難
佛取勝謝金錢五百梵志亦一時三月諷五百餘難
難中有變自謂無勝已者佛三月竟從衆比丘欲到
墮沙國轉行郡縣說經次到墮沙猴援溪邊高觀殿
中諸長者子卽聞佛衆比丘到國卽相聚會合五百
餘人梵志言佛已到吾國宜早窮難梵志卽悉從長
者子往到佛所相勞問便坐一面長者子中有爲佛
作禮者向佛叉手者默然者悉就坐梵志熟視佛威
神甚大巍巍不可與言便內恐怖聞不能復語佛悉

知梵志及長者子共議作便說是義足經

自說淨法無上

餘無法明及我

著所知在極快

因緣諦住邪學

常在衆欲願勝

愚放言轉相遠

意念義忘本語

轉說難慧所言

於衆中難合義

欲難義當竟句

在衆窮便瞋恚

所難解衆悉善

自所行便生疑

自計非後意悔

語稍疑妄意想

欲邪難正不助

悲憂痛所言短

坐不樂卧喑咋

本邪學致辭意

語不勝轉下意

已見是向守口

急開開難從生

意在難見對生

出善聲爲衆光

辭悅好生意喜

著歡喜彼自彼

自大可惰漏行

彼不學從何增

已學是莫空諍

不從是善解脫

多倚生痛行同

行求輩欲與難

戒從來去莫慚

今當誰與汝議

抱冥柱欲難日

汝邪諦自守癡

汝行華不見果

所出語當求義

越邪度轉求明

法義同從相傷

於善法威何言

彼善惡受莫憂

行意到來到聞

意思想去諦思

舉大將俱義軍

螢火上遍明照

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

摩因提女第九

佛在句留國縣名悉作法時有一梵志字摩因提生女端正光世少雙前後國王亦太子及大臣長者來求之父皆不應得人類我女者乃與爲婦佛時持應器於縣求食食竟盥澡藏應器出城到樹間閑靜處

坐摩因提食後出行園田道經樹間便見佛金色身有三十二相如日月王自念言持女比是大尊如此人比我女便還家謂婦言兒母寧知得所願不今得婿踰於女母聞亦喜卽莊飾女衆寶瓔珞父母俱將女出城母見佛行跡文現分明謂父言寧知空出終不得婿何故婦說偈言

姪人曳踵行 恚者斂指步 癡人足蹋地

是跡天人尊

父言癡人莫還爲女作患女必得婿卽將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛今以女相惠可爲妻女

見佛形狀端正無比以三十二相瓔珞其身如明月
珠便姪意繫著佛佛知其意如火然佛卽時說是義
足經言

我本見那三女
今奈何抱屎尿
我所說姪不欲
雖聞惡不受猷
見外好筋皮裹
内外行覺觀是
亦見聞不爲黠

尚不欲著邪姪
以足觸尚不可
無法行不内觀
内不止不計苦
尊云何當受是
於黠邊說癡行
戒行具未爲淨

不見聞亦不癡
有是想棄莫受
彼五惱聞見棄
世所見莫行癡
可我有墮冥法
諦見聞爾可謂
往到彼少不想
等亦過亦不及
不等三當何諍
有諦人當何言

不離行可自淨
有莫說守口行
慧戒行莫望淨
無戒行彼想有
以見可誰有淨
諦意取可向道
今奈何口欺尊
已著想便分別
悉已斷不空計
已著空誰有諍

邪亦正悉無有

從何言得其短

捨欲海度莫念

於隰縣忍行黠

欲已空止念想

世邪毒伏不生

悉遠世求敗善

尊言離莫與俱

如水華淨無泥

重塵土不爲萎

尊安爾無所貪

於世俗無所著

亦不轉所念想

行如度不墮識

三不作墮行去

捨不教三世事

捨不想無有縛

從黠解終不懈

制見想餘不取

便歆聲步三界

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

異學摘飛第十

聞如是佛在王舍國多烏竹園中爲國王大臣長者
人民所敬事以飯食衣被卧床疾藥共所當得時梵
志六世尊不蘭迦葉俱舍摩却梨子先跪鳩墮羅知
子稽舍今陂梨羅謂娑加遮延尼烏若提子是六尊
亦餘梵志共在講堂議言我曹本爲世尊國王人民
所待敬云何今棄不復見用悉反承事沙門瞿曇及
弟子念是釋家子年尚少學日淺何能勝我曹但當
與共試道乃知勝弱耳至使瞿曇作一變我曹作二

瞿曇作十六我曹作三十二轉倍之耳便共與頻沙
王近親大臣語重謝令達我曹所議變意大臣卽便
宣白王如語王聞大瞋恚數諫通語臣已便還歸里
舍衆梵志忽見佛獨待敬巍巍便行到王宮門上
書具說變意王卽現所尊六人向瞋恚大罵王已見
諦得果自證終不信異學所爲便謂傍臣急將是梵
志釋逐出我國界去梵志見逐便相將到舍衛國佛
於王舍國敎授竟悉從衆比丘轉到郡縣次還舍衛
國祇洹中梵志等不忍見佛得敬巍巍便聚會六師
從諸異學到波斯匿王所具說其變意王卽聽之便

乘騎到佛所頭面著佛足竟一面坐叉手求願諾世
尊道德深妙可現變化使未聞見者生信意已聞見
者重解使異學無餘語佛語王言却後七日當作變
化王聞歡喜繞佛三匝而去至期日便爲作十萬座
牀亦復爲不蘭等作十萬座牀息時舍衛人民悉空
城出觀佛出威神時梵志等便各就坐王起白佛諾
世尊可就座現威神是時般識鬼將軍適來禮佛聞
梵志欲與佛撓道便作飄風雨吹其座復雨沙礫上
至梵志膝者至髀者佛便出小威神使其座中悉火
然燄動八方不蘭等見佛座然如是悉歡喜自謂道

德使然佛現神竟燄然則滅梵志等乃知其神所爲便向內憂有悔意佛卽起師子座中有一清信女有神足起叉手白佛言世尊不宜勞神我欲與異學俱現神佛言不須自就座吾自現神足貧賤清信士須達女作沙彌名專華色與目犍蘭俱往白佛世尊不宜勞威神我今願與之共摘道佛言不須且自還坐我自現神足佛意欲使衆人得福安隱悉愍人天令得解脫復伏梵志等亦爲後世學者作慧使我道於未來時得住留佛時現大變神足從師子座飛起往東方虛空中步行亦箕坐倚右脅便著火定神足

出五色光悉令作雜色下身出火上身出水上身出火下身出水卽滅乃從南方來復滅乃從西方來復滅乃從北方虛空中住變化所作亦如上說坐虛空中兩肩各出一百葉蓮華頭上出千葉蓮華華上有佛坐禪光明悉照十方天人亦在空中散華佛上皆言善哉佛威神悉動十方佛卽攝神足還師子座是時梵志等默然無願皆低頭如鳩鵲時持和夷鐵便飛於虛空見燄煙然可畏但使梵志等見耳適現子曹便大恐怖戰慄衣毛皆豎各各走佛便爲兩衆人廣說經法說布施持戒善見天徑薄說愛欲好痛說

其災害著苦無堅固佛以慧意知衆人意輒住不轉
便爲說四諦中有身歸佛者歸法者歸比丘僧者有
長跪者受戒者有得溝港者得頻來者得不還者是
時人民皆共生意疑何因緣棄家爲道復有鬪訟佛
卽知子曹疑便化作一佛著前端正有三十二相衣
法衣弟子亦能作化人化人語弟子亦語佛語化人
默然化人語佛默然何以故正覺直度正所意故化
佛卽右膝著地向佛叉手以偈難問言

鬪訟變何從起
起妄語轉相毀

致憂痛轉相嫉
本從起願說佛

坐憂可起變訟

轉相嫉致憂痛

欲相毀起妄語

以相毀鬪訟本

世可愛何從起

轉世間何所貪

從置有不復欲

從不復轉行受

本所欲著世愛

以利是轉行苦

不捨有從是起

以故轉後復有

隨世欲本何起

從何得別善惡

從何有起本末

所制法沙門說

亦是世所有無

是因緣便欲生

見盛色從何盡

世人悉分別作

所從欺有疑意
念從何覺慧跡
所有無本從何
盛亦滅悉一義
有亦無著細輒
盛亦滅義從是
世細輒本從何
從何念不計著
名色授著細輒
寧度癡得解脫

亦是法兩面受
願解法明學說
無所親從何滅
願說是解現本
去來滅無所有
解現賢本盡是
著世色從何起
何緣因著可色
本有有色便起
因緣色著細輒

從何得捨好色
所著心寧悉盡
不想想不色想
一切想斷不著
我所問悉已解
行湮悉成具足
是極正有何邪
尊行定樹林間
知如是一心向
疾行問度世間

從衆愛從何起
諦行知如解脫
非無想不行想
因想本虧隨苦
今更問願復說
設無不勝尊德
向經神得果慧
無有餘最善說
尊已著不戒行
斷世捨是彼身

佛說義足經卷上

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

佛說義足經卷上

音釋

獲胡郭切稊音遂禾髀部禮切痿於危切薺古閑切

名慈庚切聚與聚蠶牛何切詆典禮切誇烏故切

卹雪律切徼古吊切咤丑亞切勞勞郎到切悚洛代切咋答其切

勤至日勞廐居又切象誰也威余隴切懾勞到切咋答其切

側革拘訖嶽切輶于鬼切炯徒紅切

吳江居士吳瑞徵施貲刻佛說義足經卷上

澄江釋在誠對上元王自謙書李文舉刻

佛說義足經卷下

吳優婆塞支謙譯

猛觀梵志第十一

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下從五百比丘悉應
眞所作已具已下重擔聞義已度所之生胎滅盡是
時十方天下地神妙天來佛所欲見尊德及比丘僧
是時梵四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維
羅衛樹下從五百真人復十方天地諸神妙天悉來
禮佛欲見尊威神及諸比丘我今何不往見其威神
四天王卽從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到

經

佛說義足經卷下

一

卷八

佛邊去不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間

來見尊皆神天

今我來欲聽法

願復見無極衆

二梵天適就座便說偈言

在是學當制意

直學行知身正

如御者善兩轡

護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七伏邪連

意著止如鐵根

捨世觀淨無垢

慧眼明意而徧

四梵天就座便說偈言

有以身歸明尊

終不生到邪冥

捨人形後轉生

受天身稍離患

是時座中有梵志名爲猛觀亦在大衆中意生疑信因緣佛知猛觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言

人欲念彼亦知

各欲勝慧可說

有能知盡是法

遍行求莫隅解

取如是便生變

癡計彼我善慧

至誠言云爲等
不知彼有法無
冥一切痛遠點
先計念却行說
是悉不望點滅
我不据是悉上
自見謹謂可諦
自說法度無及
已八冥轉相冥
一諦盡二有無
一切是善言說
冥無慧墮彼點
所念行悉彼有
慧已淨意善念
悉所念著意止
愚可行轉相牽
自己癡復受彼
以自空貪來盜
學何故一不道
知是諦不顛倒

謂不盡諦隨意
何諦是餘不說
饒餘諦當何從
諦無餘何說饒
眼所見爲著可
聞見戒在意行
止校計觀何羞
癡何從授與彼
便自署善說已
堅邪見望師事
以故學一不說
當信誰盡餘說
從何有生意識
從異想分別擇
識若欺盡二法
著欲點變訟見
是以癡復授彼
彼綺可善點我
有訟彼便生怨
邪點酷滿綺具

常自恐語不到

我常戒見是辟

見彼諦邪慙藏

本自有慚藏點

以悉知點分別

癡悉無合點行

是爲諦住乃說

悉可淨自所法

如是取便亂變

自因緣痛著汗

從異行得解淨

彼雖淨不至盡

是異學聞坐安

自貪俱我堅盛

自己盛堅防貪

有何癡爲彼說

雖教彼法未淨

生計度自高妙

諦住釋自在作

雖上世亦有亂

棄一切所作念

妙不作有所作

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

法觀梵志第十二

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下與五百比丘俱皆應真所作已具已下重擔以義自證會胎生盡爾時十方天地神妙天亦來禮佛欲見尊德及比丘僧是時第七天四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百真人復十方天地神妙天悉往禮欲見尊威神及比丘我曹今何不往見其威神四天王卽從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛

邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間

來見尊皆神天

今我來亦聽汝

願復見無勝衆

二梵天就座便說偈言

在是學當制意

真覺行知身正

如馭者善持轡

護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七拔邪連

意著止如鐵根

捨世觀淨無垢

黠根明意服輒

四梵天就座便說偈言

因是身歸明尊

終不生到邪冥

捨人形轉後尊

受天身稍離患

是時座中有梵志名法觀亦在大衆中因緣所計見於泥洹脫有者肢體以故生意疑信因緣佛知法觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言

如因緣見有言

如已取悉說喜

一切彼我亦輕

亦或致在善緣

少自知有慚羞

淨變本說兩果

見如是捨變本

願觀安無變處

一切平亦如地

是未嘗當見等

本不等從何同

見聞說莫作變

倚著是衆可惡

可見聞亦所念

兩出淨誰爲明

愛未除身復身

以戒攝所犯淨

行諦祥已具住

於是寧經至淨

可恐世在善說

已離諦更求行

悉從罪因緣受

亦如說力求淨

自義失生死苦

行力求亦不說

明如行亦思惟

死生無盡從是

如是慧亦如說

戒彼行一切捨

罪亦福捨遠去

淨亦垢不念覺

無玷汙淨哀受

修是法度彼一

說無行爲遠欺

受如是便增變

各因諦世邪利

自所法便稱具

見彼法詰爲漏

無等行轉相怨

自見行不墮汙

凡所說黠代恐

無於法有所益

無慧衆異說淨

所繫著住各堅

各尊法如聞止
無法行但有言
言如是彼亦說
便自見怨所作
所攝著求便脫
本所因在好說
觀世人見名色
欲見多少我有
有慧行累無有
見無過是法行
演如解自師說
彼所淨因一心
一所見從淨墮
坐勝慧自大說
念所信無所住
淨行在彼未除
以其智如受知
不從是善淨有
知亦見正以取
度是亂不更受

慧意到無所至
如關閉制所著
尊斷世所受取
靜亦亂在觀捨
棄故城新不造
說邪信勇猛度
一切法無所疑
捨重擔尊正脫
佛說是義足經竟比丘悉歡喜
不見堅識所覺
但行觀無取異
取與生不應堅
在是惡哀凡人
無所欲何所著
悉已脫世非生
悉見聞亦何念
不願過常來見
兜勒梵志第十三

聞如是佛在王舍國於黎山中爾時七頭鬼將軍與
鴟摩越鬼將軍共約言其有所治處生珍寶當相告
語爾時鴟摩越鬼將軍所治處池中生一蓮華千葉
其莖大如車輪皆黃金色鴟摩越鬼將軍便將五百
鬼來到七頭鬼將軍所便謂七頭言賢者寧知我所
治池中生千葉蓮華但莖大如車輪皆黃金色七頭
鬼將軍卽報言然賢者寧知我所治處亦生神珍寶
如來正覺行度三活所說悉使世人民得安雄生無
上法藥堅無比已生寶何如賢者寶復以月十五日
說戒解罪鴟摩越鬼將軍報七頭言

今十五大淨 夜明如日光 求尊作何方
不著在何處 尊今在王舍 敎授摩竭人
一切見斷苦 洞視是現法 從苦復苦生
斷苦不復生 徑聞八通道 無怨甘露欲
今往具禮敬 卽是我所尊 行意學以作
一切有無止 寧有憎愛不 所念意乃隨
意堅於行住 已止無所有 憎愛無所在
念空無所隨 寧貪不與取 寧依無惱害
寧捨有直行 寧惠無所著 捨貪不與取
愍哀及蠕動 斷念不邪著 覺痛當何親

寧守口不欺 斷嫉無麤聲 守正不讒人
無念鬪亂彼 守口心不欺 不嫉麤聲斷
守行何讒人 悉空彼何亂 寧不染愛欲
意寧淨無穢 所著寧悉盡 在法寧惠計
寧度至三活 所行悉已淨 一切斷不著
寧至無胎世 三活諦已見 所行淨無垢
行法悉成就 從法自在止 尊德住悉善
身口悉已上 尊行定樹間 俱往觀瞿曇
真人鹿踰腸 少食滅邪貪 疾行問度法
斷痛從何脫 觀瞻如師子 恐怖悉無有

七頭鬼將軍及鴟摩越等各從五百鬼合爲千衆俱
到佛所皆頭面禮佛住一面鴟摩越鬼將軍便白佛
言

真人鹿踰腸 少食行等心 尊行定樹間
吾人問瞿曇 是痛從何滅 從何行脫痛
斷疑問現義 云何脫無苦 斷苦痛使滅
行是痛苦盡 捨疑妙說持 如義無有苦
誰造作是世 誰造作可著 誰造世所有
誰造爲世苦 六造作是世 六造作可著
六造世所有 六造爲世苦 誰得度是世

晝夜流不止 不著亦不懸 深淵誰不沒
一切從持具 從慧思想行 內念著意識
是德無極度 已離欲世想 色會亦不往
不著亦不懸 是乃無沒淵 從何還六向
何可無有可 誰痛亦想樂 無餘滅盡去
是六還六向 是生不復生 名滅已無色
已盡有何餘 大喜步往道 大將軍七頭
會當報重恩 開導現大尊 法施無有上
今鬼合千衆 悉能叉手住 一切身自歸
爲世尊大歸 今已辭求過 各還國政治

今悉禮正覺 念法歸尊法

爾時座中有梵志名毘勒亦在衆中便生意於泥洹
脫者肢體因緣因是便意生疑佛卽知毘勒意生所
疑便化作一佛端正形好無比見莫不喜者形類過
天身有三十二大人相紫磨金色衣大法衣弟子亦
作化人化人適言弟子亦言弟子適言化人亦言佛
所作化人化人言佛默然佛言化人默然何故一切
制念度故化佛便叉手偏袒以偈歎言

願問賢神逾曰

遠可靜大喜足

從何見學得滅

悉不受世所有

本是欲多現我
所可有內愛欲
莫用是便自見
雖見譽衆所稱
如所法爲已知
強力進所在作
且自守行求滅
以內行意著滅
在處如海中央
一切止住亦爾

從一綺便悉亂
從化壞常覺識
不及滅若與等
莫貢高蹶彼住
若在內若在外
無所得取無有
學莫從彼求滅
亦不入從何有
無潮波安平正
覺莫增識與意

願作大慧眼視
願作光仁善恕
且攝眼左右羞
戒所味莫貪著
身所有若麤細
所可念便生願
所得糧及飲漿
取足止莫慮後
常行定樂樹間
若在坐若在卧

已證法復現彼
諸檢式從致定
不受言開閉聽
我無所世所有
莫還念作悲思
有來恐惠莫畏
所當用若衣被
從是止餘莫貪
捨是理無戲犯
閑靜處學力行

莫自恐捐賄臥
棄晷忽及戲謔
捨兵鑿曉解夢
莫現慧於胞胎
莫造作於賣買
莫作貪止縣國
莫樂行不誠說
盡壽求慧所行
橫來詰莫起怨
所貪棄不可嫉

在學行常嚴事
欲世好悉遠離
莫觀宿善惡現
悉莫鑿可天親
莫於彼行欺利
莫從彼求欲利
悉莫行兩面辭
眞持戒莫輕漏
見尊敬莫大語
捨兩舌慈悲法

所欲言學貪著
無著慚莫從學
聞麤惡不善聲
善開閉莫與同
知如來諦已正
從宴淨見已滅
自致慧不亾法
常從慧如來學
佛說是義足經竟比丘悉歡喜
蓮華色比丘尼第十四

莫出聲麤邪漏
所施行莫取怨
從同學若凡人
慧及應不過身
不戲作著意作
不戲疑瞿曇教
證法無數已見
好不著從是慧

經
佛說摩訶般若經卷下
聞如是佛在忉利天上當竟夏月波利質多樹華適
盛好坐柔輦石上欲爲母說經及忉利天上諸天爾
時天王釋到佛所爲佛作禮便白佛言今當用何時
待遇尊佛告天王用閻浮利時待我天王得教卽禮
佛歡喜而去爾時賢者摩訶目犍連亦在舍衛亦竟
夏月於祇樹給孤獨園中爾時四輩悉到目犍連所
比丘輩比丘尼清信士清信女四輩悉禮目犍連各
一面住便共問目犍連今世正眼爲在何所竟是夏
三月目犍連便告四輩今佛在忉利天上當竟夏二
月念母懷妊勤苦故畱說經及忉利諸天在波利質

華樹下柔輦石上樹高四千里布枝二千里樹根下
入二百八千里所坐石按之卽陷入四寸捨便還復
摩訶目犍連廣復爲四輩說經法便默然諸四輩聞
經歡喜著念便禮目犍連悉去至竟夏三月復衆四
輩皆悉來到目犍連所頭面禮竟悉就坐共白目犍
連善哉賢者學中獨多神足願煩威神到佛所爲人
故禮佛足以我人語白佛閻浮利四輩飢渴欲見尊
善哉我佛愍念世間人願下閻浮利目犍連聞如是
默然可四輩復以經法戒四輩悉歡喜目犍連辭四
輩悉起禮復起繞目犍連而去爾時目犍連便取定

意如壯士屈伸臂頃從閻浮利滅便往天上去佛不遠是時佛在無央數天中央坐說經法目犍連便生想如來在天衆中譬如閻浮利佛卽知目犍連意想所念告目犍連言不與世間等迅去卽便去欲使來卽來去來隨我意所念目犍連白佛言是天衆多好甚樂天中有先世一心自歸於佛壽盡來生天上或有自歸法者或自歸僧者壽盡皆來生天上或有先世淨心樂道壽盡來生天上佛言目犍連如是是天中先世一心歸佛歸法歸僧心樂道壽盡皆來生天上爾時天王釋坐在佛前意尊佛語及目犍連所言

卽言賢者目犍連所說實如是先世有身歸佛歸法歸比丘僧及淨心樂道皆來生天上是時有八萬天坐在天王釋後諸天悉欲尊佛所言及目犍連亦其王所言便言賢者目犍連可所說者實如賢者言其有先世作人時身歸三正淨心樂道壽盡皆來生天上爾時八萬天因緣目犍連各自陳我得溝港目犍連便前作禮頭面著佛足便白佛言諾閻浮利四輩飢渴欲見佛善哉願尊愍念世間以時下到閻浮利佛便告目犍連汝且下語世間四輩佛却後七日當從天上來下安詳會於優曇滿樹下目犍連言諾

受教便起作禮繞佛三市便取定意譬如壯士屈伸
臂頃便滅於忉利天卽住閻浮利地上悉告世間人
佛却後七日當從天上來下安詳會於優曇滿樹下
佛於天上便取定意如力士屈伸臂頃佛於忉利天
上至燄天爲諸天說經滅於燄天卽至兜術天復從
兜術天滅卽至不憍樂天化應聲天梵衆天梵輔天
大梵天水行水微天無量水天水音天約淨天遍淨
天淨明天守妙天玄妙天福德天德淳天近際天快
見天無結愛天已說經悉使大歡悅便與天上色天
俱下住須大施天從上下悉從二十四天上至第三

天上住悉斂上有色天悉復斂有欲天來至第二天
須彌巔上住是時有天子墮彼暹被王教意便化作
三階一者金二者銀三者瑠璃佛從須彌巔下至瑠
璃階住梵天王及諸有色天悉從佛右面隨金階下
天王釋及諸有欲天從佛左面隨銀階下佛及諸無
數有色天釋亦諸無數有欲天悉下到閻浮利安詳
會優曇滿樹下是使無數人民悉來會欲見佛欲聞
法是時蓮華色比丘尼化作金輪王服七寶導前從
衆力士兵飛來趣佛是大衆人民及長者帝王遙見
金輪王悉下道不敢當前廣作徑路蓮華色比丘尼

到佛所是時天亦見人人亦悉見天以佛威神天爲
下地爲高人悉等天亦無貪意在人人亦無貪意在
天時有人貪著樂金輪王是時有一比丘坐去佛不
遠便其坐道身意著檢戒比丘見天樂會亦人樂會
自生念言是一切無常一切苦一切空一切非我何
貪是何願是已是何有比丘卽在座得溝港道已自
證佛知人知天知彼比丘生意所念說偈言

有利得人形 持戒得爲天 於世獨爲王
見諦是獨尊

是時蓮華色比丘尼適到佛前便攝神足七寶及兵

衆悉滅不現獨住無髮衣法衣便頭面著佛足佛因
到優曇滿樹下坐成布席座適坐便爲大衆人民廣
說經法說布施持戒善現天徑說欲五好痛說具惡
佛知人意稍輒離麤便現苦諦集盡道諦中有身歸
佛歸法歸比丘僧者中有隨力持戒者中有得溝港
自證頻來至不還道自證是時賢者躬自在座便起
偏袒向佛叉手面於佛前以偈讚佛言

今恭敬雄遍觀

見諦現說彼度

常慈哀見福想

然人天得何讚

度無極復道彼

捨恐怖就安樂

廣說法遍照世
尊戒海廣無度
無穢淨垢不著
無闕傷無減增
從戒尊三界師
心住賢無過尊
明慧力致金色
師觀世兩衆會
意觀意無垢心
是世行拔後根

間每樂不死安
義深大善行明
慧船大度三界
尊不著已行捨
從見世去無還
自在定人天雄
何人天不禮尊
雖觀捨不著過
三界空尊所空
定至定趣甘露

今神天服於尊
已無疑樂法賢
亦如行蟲獸心
自恣化在天上
意制念伏彼信
道德妙與誰雙
於三界獨步行
垂綺願三界怨
慧在定明如日
著淨戒現淨行

悉叉手觀覺身
悉知識人天心
宴淨然愍苦橐
正真定收取易
天人世覺獨尊
觀尊形何時猷
戒義堅若寶山
捨嫉念無恩愛
無瑕穢夜月光
有淨慧善過淨

住淨法現淨光
十五夜星中月
法悉照明人天
諦復諦猛善說
釋家子獨見妙
言盛輒意無麤
聞尊語甜美法
取法爾有何非
說議斷後不思
慧現徑直無邪

高山雪見照然
今觀尊人天雄
身相現瑠真珠
自行致本無師
慧千眼去瘡疣
出聲悲人天坐
渴飲飽如流海
審奉行到彼安
聞尊聲眼每滅
涉先迹致故城

顧念後告冥者
神天尚念世人
從法計捨世念
是時賢者舍利弗在衆中座便起坐偏袒叉手以偈
歎曰

如梵王悉照空
神行義無所比
尊繫著無餘處

未嘗見有是者
尊如是威神天
天人世悉擁護
一切安不爲轉
無憂覺我善行

未嘗聞有說者
從兜術來至是
重愛俗如身眼
樂獨行著中央
到上教復還世

饒心解壞欲身

惡行出有善義

若比丘有獸心

行有敗有空坐

在樹下若曠野

在深山于室中

若高處下牀卧

來恐怖凡幾輩

行何從悉不畏

或久後所行處

世幾輩彼來聲

若往來在方面

比丘處不著意

所止處寂無響

口已出善惡響

在行處當何作

持戒住行不捨

比丘學求安詳

云何學戒不漏

獨在行常無伴

欲洗冥求目明

欲鼓鞞吹內垢

佛謂舍利弗意有所厭惡及有所著在空牀卧行欲學如法今說令汝知聽

無恐怖慧不畏

至心學遠可欲

勤蚱蜢亦蛻蟲

人惡聲四足獸

非身法意莫識

無色聲光無形

悉非我悉忍捨

莫聞善貪墮縣

所被痛不可身

恐若各悉受行

是曹苦痛難忍

以精進作巨杵

願綺想念莫隨

掘惡栽根拔止

著愛可若不可
存點想熟成善
忍不樂坐在行
常何止在何食
有是想甚可悲
有未有苦樂苦
聞開閉縣國行
舉眼之莫妄瞻
觀因緣意安詳
取莫邪與無欺

有已過後莫望
越是去避麤聲
四可忍哀悲法
恐有痛云何止
學造棄行遠可
知其度取可止
麤惡聲應莫願
與禪會多莫卧
止妄念疑想斷
慈哀視莫怨氣

如對見等心行
被惡語莫增意
放聲言輒若水
若爲彼見尊敬
若色聲若好味
於是法莫媒著
戒遍觀等明法

冥無明從求鮮
故怨詰於同學
愧慚法識莫想
有行意離莫受
香細滑是欲捐
學制意善可脫
行有一舊棄冥

佛說義足經竟比丘悉歡喜

子父共會第十五

聞如是佛在釋國從千弟子梵志故道人皆老年悉

得應真六達所求皆具佛從敎授縣國轉到迦維羅
衛城外尼拘類園中迦維羅衛諸釋聞佛從老年應
真千比丘轉行敎授已到是國近在城外園中便轉
相告語先鷄鳴悉當會自共議言語賢者正使太子
不樂道當作遮迦越王我曹悉當爲其民耳今棄七
寶作道自致作佛我人今悉取長者家出一人亦從
佛求作沙門諸釋如是衆爲復增便從迦維羅衛城
出欲見尊德欲聞明法諸釋女人亦復聚會俱到佛
所欲聞明法爾時佛取神足定意適定便在空中步
行爾時諸釋見佛步行虛空中悉歡喜生敬愛心爾

時悅頭檀王便以頭倚著佛足作禮竟便一面住迦
維羅衛民悉不平王爲佛作禮是何法以還禮子王
卽聞民悉平已如是王便言諸賢者是太子生時地
大動現大光明悉照一切生便行七步無所抱倚便
左右視出聲言三界甚苦何可樂者諸天於空中持
白蓋覆散摩尼華復鼓五百樂復雨香水灌浴太子
諸民爾時我第一爲太子作禮諸賢者太子在園閭
浮樹下晨起往坐便得卧樹枝葉悉在太子東作陰
禺中至脯樹枝葉悉復在西爲太子作陰樹尚不違
太子身諸民爾時我第二爲太子作禮王爾時說偈

言

今爲三勇猛黠

以頭禮遍觀足

初生時動天地

坐樹陰身不露

佛爾時攝神足下坐比丘僧前咸坐上諸釋及釋諸
女人皆頭面禮佛各就座王亦就座卽偈歎佛言

象馬駕金車

乘行臺閣間

今足蹈遍地

足云何生朕

神足爲我車

恣心無限度

乘是神妙車

世車安可久

素被細軟衣

旣服身形好

金露被身行

是服有何好

王法爲我衣

念世行教授

是服先學造

我已覺如來

本樂高殿舍

隨時造閣樓

今獨宿樹間

恐怖當何依

瞿曇世無怨

造仇姪已斷

脫欲念無憂

無仇當何恐

本食恣意味

金器食香美

今丐乃得食

麤惡有何樂

我先飯法味

棄貪從苦空

悉斷四飯本

哀世故行丐

浴尊以華香

妓女樂從行

起止山樹間

誰當浴明者

樂法戒爲河

淨黠悉在中

鬪極往浴淨

遊度不復還

爾時佛爲王及諸釋女人廣說經法先現布施持戒

現天徑微說善痛道其苦導現達世近親三十七品
從可得安如佛以道意知悅頭檀王意滿喜已住輒
無亂縛解可爲說善度法便說苦諦集盡道諦佛說
是四諦法王卽在坐開解三毒垢除於法中得諦眼
譬如淨繒投於染中卽受色好王亦入法如是爾時
王見諦疑斷在法開解便起坐向佛叉手白言已近
已近已遠已遠今我身歸佛法及比丘僧受我爲清
信士盡形壽悉不犯已淨故釋中亦有身歸佛者歸
法者有歸僧者釋諸女人自歸亦如是中有持不殺
戒者持不盜戒持不淫戒持不欺戒中有遠酒不飲

酒戒爾時悅頭檀王見法甚明見諦無疑在法勇猛
便起坐向佛叉手以是義足偈歎言

有戒具當何見

云說言從陰苦

願瞿曇解此說

問正意世雄生

先已行棄重恚

亦不著後求願

來現在亦不取

亦不受辱敬空

未來想不著愛

久遠想亦不憂

行遠可捨細輒

邪見盡少無有

已去恐無畏怖

不可動信無疑

無嫉心樂彼與

行如是愛尊命

能自守不多望
不惡醜不娛冶
意悉脫無所著
安詳行能解對
不學求所樂欲
無怨恚捨愛欲
不自高我無等
當行觀止意念
去所在無所止
欲色空亦無色
自多得惠無嫉
不兩舌捨戲疑
棄目見無綺妄
亦不欲斷欲想
悉無有亦不憂
不爲味所可使
得對毀橫得敬
見善惡非次望
觀向法當何著
從黠計不欲脫

愛已滅乃已息
悉解離何從得
不願生見有子
來不生去不到
悉無能說到處
悉令求所在處
亦不嫉亦無貪
不樂中下不樂
是悉空亦無有
莫欲世邪樂人

三界空無樂意
多彼海度無憂
列地行願實增
欲何索從何得
衆學沙門逝心
如觸冒知如去
雖在高尊不樂
從法生非法捨
從不得亦不求
意已止便到盡

佛說是義足經比丘與悅頭檀王及釋人民悉歡喜
惟樓勒太子第十六

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦維羅衛
諸釋新起大殿成未能久諸釋悉共言從今以後莫
使沙門梵志釋中衣冠及長者子得先入是殿中先
使佛次及比丘僧入餘人乃當從後入耳爾時舍衛
國王子惟樓勒以事到釋國未及入城便至新成殿
中宿明日入城所欲取竟使還其國諸釋聞太子惟
樓勒在新殿中宿便大不樂瞋恚不解便出聲罵今
奈何令婢子先入是殿便共掘殿中土棄深七尺所

更取淨土復其處便復取牛湏洸四殿惟樓勒太子
聞諸釋不淨惡我掘殿中土七尺所更以新土復其
處悉以湏洸四殿復罵我爲婢子汙是新殿聞內結
悲著心我後把國政者當云邪治諸釋從是不久舍
衛國王崩大臣集議徵太子拜爲王惟樓勒王卽問
傍大臣者有不淨惡國王者其罪何至傍臣白言如
是罪至死王言然諸釋不淨惡我諸釋是佛親家至
使佛有恩愛在諸釋者終不能得治子曹罪臣下卽
白言佛棄世欲無恩愛在親屬欲治諸釋罪無所難
王聞白如是卽勅興四種兵象兵馬兵車兵步兵出

城引號當攻迦維羅衛城佛以食時持應器入舍衛城求食竟出城下道於釋樹下薄枝葉少陰涼在其下望王興兵行大道遙見佛在薄陰樹下坐卽下車到佛所禮竟住一面白佛言諾今有餘大樹枝葉茂盛多陰涼大樹名爲加旃迦維羅衛多優曇鉢尼拘類佛何以不坐是陰何爲坐是小釋樹少枝葉無陰樹下有何涼佛報言愛其名樂其涼故坐其下王自念言如是者佛續爲有恩愛在諸釋續有助意卽從其處而還兵歸其國佛教授舍衛人民生意欲到迦維羅衛國便從諸比丘卽到釋國於尼拘類園中

教授久頃舍衛國王便復問傍臣左右言若有不淨惡國王者其罪何至諸臣對言如是罪至死王復言諸釋致惡我子曹皆是佛近親佛當有顧念在諸釋我終不得子曹勝臣下復白言我曹悉聞諸沙門言瞿曇姪欲已斷有何恩愛在近親王欲治其罪無以爲難王聞諸臣下白如是卽勅興四種兵引號出城到諸釋國行至冥已近去釋城四十里所因止宿諸釋悉聞舍衛國王興四種兵欲來攻是國近去城數十里恐明日來到卽遣輕足上騎到佛所道是願佛教我曹作何方便佛卽告諸釋堅閉城門王終不能

得勝開門內者惟樓勒王卽殺諸釋不疑是騎人聞
佛教便禮佛上馬如去是時賢者摩訶目犍連在佛
後住便白佛言明慧莫以諸釋爲憂我今欲舉一釋
國移置異天地間若以鐵籠籠之悉一天下共者當
奈之何佛卽告摩訶目犍連言耐能爾當奈其罪何
目犍連言但說有形事無奈無形罪何佛爾時說偈
言

作善惡終無腐

從福樂在冥苦

善惡裁向日出

久遠來身受止

舍衛國王卽摩飾鬪具俱便前當攻釋城諸釋悉共

興四種兵象兵馬兵車兵步兵亦出城欲拒扞惟樓
勒王諸釋亦復摩飾兵當與舍衛國王及兵共鬪尚
未相見諸釋便引弓以利刃箭射斷車當應亦射斷
車軛亦射斷車轂亦截車軸射斷駢亦射斷人身珠
寶無所傷害舍衛國王太恐怖顧問左右汝曹寧知
諸釋已出城迎鬪死我曹終不得其勝不如早還傍
臣卽白王言我曹先日聞諸釋皆持五戒盡形壽不
犯生至使當死不取有所傷害有所傷害爲犯戒但
前自可得其勝王卽引兵而前突釋兵陣諸釋見王
前甚進便入城閉門爾時舍衛王以遣人語諸釋舅

氏與我有何仇怨而不開門小欲有所借入卽出城
不久畱諸釋中信佛所言本行經法無疑向道便言
不須開門釋中未淨心歸佛歸法歸比丘僧無諦有
疑便以爲可開門復共言我人不得爾恐是中有外
對我曹悉坐耆老行籌不受籌者爲當不欲內王受
籌者爲欲內王多者我又當隨適行籌悉受不受者
少耳衆人言當開門內王諸釋便開門內惟樓勒王
適入迦維羅衛城便生取諸釋當將出城殺之爾時
釋摩男白舍衛王願天子與我小願王言將軍欲何
願我願今没是池中頃以其時令諸釋得出城走諸

大臣白言王當與釋摩男願令在水中能幾頃王卽
與其所願釋摩男卽没池中以髮繞樹根而死王怪
在水甚久便令使者按視釋摩男在水中何等作如
王言往按視之見釋摩男在水底死便還白王天子
寧知釋摩男持髮繞樹根而死王卽絞城中餘釋復
問所生得釋悉死未臣白言悉已象踏殺之王便從
處還國佛以晡時悉告諸比丘俱到逝心須加利講
堂所諸比丘悉言諾佛卽與衆比丘俱到逝心講堂
道經過諸釋死處釋中尚有能語者遙見佛舉聲稱
怨佛聞諸釋悲哀甚痛佛卽謂比丘愚癡人惟樓勒

所作罪不小佛便至諸釋地中化出自然無數狀佛
及比丘悉坐佛爲諸釋廣說經法竟謂比丘言汝曹
意何趣屠者以是作是業以是自生活從是因緣寧
可得樂乘聖象神馬七寶車不比丘對曰終不得佛
言善哉意亦如是不見不聞屠以是業自立可得富
樂何以故屠者無慈心哀意觀瞻諸獸故佛復言比
丘汝曹意何趣鮫獵者及屠牛者以是故作以是業
以是自生活寧得乘神象聖馬寶車恣意富樂不比
丘對曰終不得佛言善哉我亦不聞不見鮫獵屠牛
是業自活可致富樂何以故子曹遠哀無慈觀瞻獸

以是遠樂奈何道此愚癡人乃於向道得果者傷害
之乃知是子亦遠善當生見其從是七日當爲水所
漂比丘以故當慈心莫學傷害心至見燒枉亦莫生
害意佛以是本以是因緣以是義生令弟子悉解爲
曹卷語檢爲後世作明使我經道久住世間佛爾時
說是義足經

從無哀致恐怖

今欲說義可傷

展轉苦皆世人

在苦生欲害意

人無世從黠聽

我所從捨畏怖

如乾水斷流魚

代彼恐疲真樂

一切世悉然燒
自貢高不捨愛
莫作縛求冥苦
彼致苦痛見刺
從刺痛堅不遺
尊適見拔痛刺
世亦有悉莫受
欲可厭一切度
住至誠莫忘舉
滅恚火壞散貪

悉十方亂無安
不見故持癡意
我悉觀意不樂
以止見難可忍
懷刺走悉徧世
苦不念不復走
邪亂本捨莫依
學避苦越自成
持直行空兩舌
捨惱解黠見度

捨覺瞢莫睡臥
綺可惡莫臥住
莫爲欺可牽挽
彼綺身知莫著
久故念捨莫思
見在亾不著憂
我說貪大猛弊
從因緣意念繫
捨欲力其輩寡
捨不沒亦不走

遠無度莫與俱
著空念當盡滅
見色對莫爲服
戲著陰求解難
亦無望當來親
雖四海疾事走
見流入乃制疑
欲染壞難得離
悉數世其終少
流已斷無縛結

乘諦力黠已駕
是胎危疾事護
已計遠是痛去
從直見廣平道
自不計是少身
以不可亦不在
本癡根枝爲淨
已在中悉莫取
一切已棄名色
已無有亦無處
一切世無與怨

悉已斷無想色
一切善悉與等
所來問不恐對
不從一致是慧
所求是無可學
已厭捨無因緣
安隱至見滅盡
上不驕下不懼
住在平無所見
止靜處無怨嫉
雖乘見故不驕
佛說是義足經竟比丘悉歡喜
佛說義足經卷下

音釋

鴟

丁腰切

踰

市究切腓腸也

橐

他各切囊橐也

鞞

扶拜切吹火囊也

蚱

蟻

蚱蟻音

所致目連答言汝爲人時客來投止不肯安處見他止客亦復瞋恚今受華報果入地獄又一鬼問言我食不噉一斛而不得飽何罪所致目連答言汝爲人時飯飼衆生初不令足今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來腹大如甕咽細如針孔不得下食何罪所致目連答言汝爲人時作聚落主自恃豪強輕欺百姓強打拍人索好美食今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患男根瘡爛痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時佛圖精舍清淨之處行於姪欲今受華報果入地獄又一鬼問言我一生

已來多有兒子皆端正可喜而皆早死念之斷絕痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時見兒殺生助喜噉肉殺故短命喜故痛毒今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來有一狗體大牙利兩目赫赤常來噉我何罪所致目連答言汝爲人時喜將狗獵殘害衆生無有慈心今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來有一人持諸利刀常割我肉肉盡便去須臾復生而復來割痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時喜屠割衆生初無慈心今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患身體處處皆痛

不可得終何罪所致目連答言汝爲人時好漁獵所
網得魚投之沙土令其苦死今受華報果入地獄又
一鬼問言我一生已來頑無所知何罪所致目連答
言汝爲人時強勸人酒令其顛倒今受華報果入地
獄又一鬼問言我一生已來恒患熱渴行見恒河冥
入其中以除熱渴方入其中身體焦爛肌肉離骨渴
欲飲之一口入腹五藏焦爛痛不可言何罪所致目
連答言汝爲人時喜焚燒山澤殘害衆生今受華報
果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患飢渴欲至
廁上取糞噉之廁上有大力鬼以杖打我初不得近

何罪所致目連答言汝爲人時作佛圖主有客比丘
來慳惜不與食待客去後乃行舊僧慳惜僧物故今
受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒處不
淨臭惱纏身不能得離飢渴之時還食此不淨何罪
所致目連答言汝爲人時作婆羅門子有一道人中
後來就汝乞食汝爾時當作是方便令此道人不復
來乞便取其鉢盛糞著底以飯覆之道人得鉢還至
本處著一面澡漱旣訖攝鉢欲食鉢中臭穢不可得
近以是之故墮在地獄汝將來世墮糞屎彌黎地獄
又一鬼問言我一生已來肩上有銅瓶盛滿洋銅一

手提瓶以杓取之還灌其頭痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時作僧維那知僧事有一瓶酥藏著餘處不行與客僧待客去後乃行與舊僧此酥是招提僧物一切有分慳惜僧物故今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來或登刀山劒樹地獄或墮火坑鑊湯地獄種種受苦無復休已何罪所致目連答言汝爲人時作天祠主烹殺三牲祭祀天神血肉灌灑四方語衆人言汝等祠祀大得吉利作此魔邪之言妖孽之師汝輕欺百姓誑惑父母以是之故果入地獄又一鬼問言我一生已來常吞鐵丸何罪所

致目連答言汝爲人時作沙彌子取淨水作石蜜漿石蜜堅大盜打取少許衆僧未食盜食一口故以是因緣果入地獄汝將來世世常吞鐵丸爾時目連與諸餓鬼說往昔因緣經竟還來在耆闍崛山一切大會聞佛所說稽首奉行

鬼問目連經

雜藏經

東晉釋法顯譯

佛弟子諸阿羅漢諸行各爲第一如舍利弗智慧第一樂說微妙法目連神足第一常乘神通至六道見衆生受善惡果報還來爲人說之目連又一時至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼執鐵杖馳驅令不得近於是諸鬼徑詣目連所禮目連足各問其罪因緣有一鬼白目連言大德我受此身常患熱渴先聞此恒水清且涼美歡喜趣之入中洒浴而便沸熱舉身爛壞若飲一口五藏焦爛臭不可當何因緣

故受如此罪目連答言汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求利養迷惑衆生失如意事是故今日雖聞此水清涼且美到不如意此是惡行華報後方受地獄苦報復有一鬼白目連言我常爲大狗利牙赤目來噉我肉遺有骨在風還吹起肉續復生狗復來噉我常此苦何因緣故爾也目連答言汝前世時作天祠王常教衆生殺牛以血祀天汝自食肉是故今日以肉償之此是惡行華報後方受地獄苦果億百千倍也復有一鬼白目連言大德我常身上有糞徧塗漫亦

復噉之何因緣故受如是罪目連語言汝前世時作婆羅門惡邪不信罪福有乞食道人意不欲使更來卽取其鉢盛滿中糞以飯著上持與道人道人得已持還本處以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪此惡行華報後方受地獄苦報果復有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手腳甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我常趣溷欲食糞有一羣鬼

捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因緣故
受如此罪目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣
賢者供養衆僧共設食具若有客僧來汝便粗設麤
供客僧去已自食細者以是因緣故糞尚亘得何況
好食此是華報耳後當受地獄果復有一鬼白目連
言我身上徧滿生舌斧來所舌斷續復生如此不已
何因緣故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作
蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因
緣故斧還斫舌也復有一鬼白目連言我常有七枚
熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出還復入何因緣

故受如此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蘇子
到師所敬其師故偏心多與實長七枚是故受如此
罪此是華報後受地獄果也復有一鬼白目連言常
有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故目
連答言汝前世時與衆僧作麤盜心取二番挾兩腋
底是故受如此罪此是華報後方受地獄果也復有
一餓鬼白目連我丸極大如甕行時擔著肩上住則
坐上進止患苦何因緣故目連答言汝前世時作市
令常以輕秤小斗而與重秤大斗而取常自欲得大
利於已侵剋餘人是故受如此罪是華報地獄苦果

方在後也復有一鬼白目連言我常兩肩有眼臂有口鼻無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡心以繩著結挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因緣故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚有時牛遲亦以針刺是故受罪如是此惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常有火出焦熱懊惱何因緣故爾目連答言汝前世時作國王大夫人

更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣卽生殺心正值作餅有熱麻油卽以灌其腹其腹爛卽死以是因緣受罪如此復有一鬼白目連言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因緣故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意是故受如此罪此是華報地獄苦果在後復有一鬼白目連言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故爾目連答言汝前世時常與他藥墮他身胎是故受如此罪此是

華報地獄苦果方在後耳復有一鬼白目連言常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因緣故受如此罪目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥是故受如此罪此是惡行華報苦果在後耳復有一鬼白目連言我以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不堪忍何因緣故爾目連答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法戮之都市常懷恐怖相續是故受此罪此是惡行華報後方受地獄果耳復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦

無數無量有何因緣罪咎如此目連答言汝前身時出家爲道人典僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分如此藏隱雖與不等由是緣故受此罪也目連復見一天女坐一蓮華上縱廣百由旬此華獨妙殊於餘者所欲資生之具宮殿飲食隨念欲得盡從華出進止隨身目連問言作何善行受報如此天女答言迦葉佛滅度後遺零舍利諸弟子輩建七寶塔高廣四十里時我作女人出見寶塔中佛像相好信敬情發念佛功德脫頭上華奉獻於像以是因

緣故受報獨妙如此舍利弗夏盛熱時遊行至菴羅園中有一客作人汲井水溉灌於樹此人於佛無有大信見舍利弗發小信心喚舍利弗言大德來脫衣樹下坐我當以水澆之不失溉灌兼相利益於是舍利弗脫衣受澆身得安樂隨意遊行此客作人其夜命終卽生忉利天上有大威力次釋提桓因便自念言我何因生此自觀宿命信心微薄因略溉灌計水洒浴舍利弗我若信心純厚知必有報故設浴具以爲供養自惟爲功雖少以遇良因獲報得甚多卽詣舍利弗所散華供養舍利弗因其淨信之心卽爲說

法得須陀洹道目連復見一神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾天王答言我非忉利天王乃至非第六天王亦非梵天王我是大鬼神乃依其國大城住爲遊行觀看故來至此目連問言汝作何善行得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織囊自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家爲在何處我心眞實

無有虛妄歡喜舉手指示其家言彼處去日時過勿復餘求以是因緣故得如是貧女人以隨喜心助行施者得報如此況實行布施者也佛在世時有五大國王迦葉佛時爲善知識出家爲道釋迦文佛出世皆得道迹今說一王時得道因緣國名槃提王名憂達那其國殷富人民熾盛王有二萬夫人第一夫人字月明容儀端正王甚愛敬王時大會作衆妓樂命月明舞月明夫人衣以上服金銀名寶纓珞其身舞甚奇雅悅衆歡情王善能相見其夫人將終相現不過半歲奄然殞逝恩愛離苦憂感不視月明怪而問

之王以死事大故恐其憂惱隱而不說慙懃重問王便答言汝壽命短將終不久愛離之情是故愁耳月明白言夫生有死自世之常何獨憂耶若顧隆念但相告示見放出家王善其言聽其入道王欲證明果報增益信心與之結誓語言汝若出家持戒思惟設未成道必生天上生天上已還至我所聽汝出家月明卽許其誓於是喚諸比丘尼卽度將去以貴重能捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨勤思惟道默惡世間得阿那含道於一聚落命終卽生色天上觀昔因

緣於王有要要赴本誓觀王沒於五欲隴候難化直爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振豎執五尺刀因王夜靜臥去之不遠在虛空中王覺已甚大怖畏語言汝雖有士衆千萬今唯屬我不得自在死時已至何緣得濟王卽報言我無因緣惟恃本所作善修心清淨死生善處天可之言如此因緣最爲可恃更無餘理王便問言汝是何神使我大怖畏退縮天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形爾乃可信天卽變形如本月明

裳服飾如本在王邊立王欲心發卽起欲捉月明念言此人欲態不淨何可近之於是卽還上昇虛空爲王說法語王此身無常彈指叵保譬如朝露日出則滅不惟無常貪著於身王不見盛壯華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復直譬如醞酒緌取淳味糟無所直王身旣老無可貪樂遺有死在是身旣生死常與俱王不見胎中死者出胎死者壯時死者老時死者是身危脆死賊常隨須臾叵信身心火然但是衆苦者是衆生心有三毒憂惱身有寒熱飢渴衆患而不生厭貪著我身宮人妓

女華色五欲國財妻子悉非我有死至之時無一隨
去身自尚棄何況餘物生死憂喜無一可奇凡細愚
闇迷沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不厭
離出家求道王時善心生許其出家月明重化之曰
君當出家當求好師當聞妙法聞妙法已受而修行
日夕精進翹勤勿懈說此語已忽然不現王至天明
禪位太子捨離五欲投迦旃延出家爲道時人以其
國王捨重榮利求正真道臣吏人民多來供養恭敬
問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說法得阿
羅漢道諸根淨默無所求欲執持瓦鉢入王舍城乞

得宿飯齋還林中坐草而食萍沙王出遊遇見詣林
問訊汝本爲王出入榮從槌鐘鳴鼓人民聚落貴輪
庫藏珍奇資生自然今作乞兒獨行乞食豈可樂耶
汝還罷道相與分半國治道人答言我大國王聚落
甚多今復何緣捨大就小非我所宜萍沙王復問汝
本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿飯不亦難
乎汝本爲王勇夫將士侍衛今日單獨豈不恐怖汝
本在深宮夫人后妃妓女娛樂好聲妙色盈悅耳目
坐以寶牀敷以綖縵細褥今日飄然獨宿林野臥敷
草蓐豈不苦哉道人報言我以此知足無所貪樂萍

沙王言汝是可憐之人道人答曰汝是可憐人非我也所以者何汝爲五欲所纏恩愛所驅使不得自在我今心意靜悅無欲自在快樂種種爲萍沙王說法已王卽還去問曰此四衆皆好佛道欲行菩薩三事有欲一日一夜行者有欲七日行者乃有終身行者爲得幾許福耶答曰此問甚深我不能答惟佛能知此福多少自捨如來不能了也如月氏國王欲求佛道故作三十二塔供養佛相一一作之至三十二時有惡人觸王王心退轉如此惡人云何可度卽時迴心捨生死向涅槃作三十二佛圖以求解脫由是因

緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉

此言解脫生死

自爾

已來未滿二百年此寺今在吾亦見之寺寺皆有好好華欲爲首飾卽自惟念此頭無常壞時狐狗食噉糞土同流何用嚴飾卽持入佛塔見佛像相好心生念言此是釋迦牟尼佛像相好續念佛功德佛是一切智人大慈大悲十方四無畏等功德念已心熱毛豎卽以華上佛上佛已念言雖聞佛說一華供養佛得大報不知齊限多少卽出見勸化道人問言以一華散佛得幾許福德答言我厭世苦捨五欲出家受

戒而已不讀經書如此深事我不能知當問讀經聰
明者卽往問讀經道人答言我如畫師隨所聞見無
有天眼神通不能知見善惡果報卽示坐禪道人可
往問坐禪道人上座是六通羅漢必知此事卽便往
問念佛功德心熱毛豎以一華散佛得幾福德阿羅
漢卽爲觀之捨此身已次第受天上人中福德一世
至千萬億世從一大劫乃至八萬大劫福猶不盡過
是以往不能復知阿羅漢自以衆所推舉一華果報
云何不知卽語此人小住語已遣化身至兜率天上
詣彌勒所具稱賢者所說表之彌勒得幾許果報彌

勒答言不能知正使恒河沙等一生補處菩薩尚不
能知況我一身所以者何佛有無量功德福田甚良
於中種種果報無盡待我將來成佛乃能知之
雜藏經

餓鬼報應經

山維藏經

失譯人名附東晉錄

尊者大目犍連從佛在耆闍崛山遊恒水邊見諸餓鬼甚多受罪不同見尊者目連皆起敬心來問因由一鬼問言我常苦頭痛不知何罪所致目連答言汝本爲人時不能修善以杖打衆生頭今受華報果在地獄一鬼問言我常患瘡痛何罪所致目連答言汝爲人時無有慈心焚燒山林殘害衆生今受華報果在地獄一鬼問言我舉身瘡爛痛不可堪何罪所致答言汝爲人時生燔猪羊今受華報果在地獄一鬼

問言我食無有足時初不得飽何罪所致答言汝爲人時雖飯食衆生初不令足今受華報果在地獄一鬼問言我苦頭痛治之叵差何罪所致答言汝爲人時不敬道德加以罵辱今受華報果在地獄一鬼問言我生男女皆悉端正而皆早死念之斷絕何罪所致答言汝爲人時見兒殺生助其歡喜共噉其肉殺故短命喜故痛毒今受華報果在地獄一鬼問言我有一夫而畜多婦我應直宿而不見納何罪所致答言汝爲人時不敬夫主邪淫無禮今受華報果在地獄一鬼問言我常頭痛而男根瘡爛何罪所致答言

汝爲人時於塔廟清淨之處行姪今受華報果在地獄一鬼問言我得此身麤澀不淨何罪所致答言汝爲人時不尊有德輕賤善人而以沙土搥塗沙門今受華報果在地獄一鬼問言我食不啻一斛而常不足何罪所致答言汝爲人時本作比丘爲僧求物而自食今受華報果在地獄一鬼問言我受此形脚腫項癭何罪所致答言汝爲人時使人及諸畜生負重無道今受華報果在地獄一鬼問言我受此身常患熱渴何罪所致答言汝爲人時喜好漁獵以所得魚投之沙土令其苦死今受華報果在地獄一鬼問

言我受此身癡狂無知何罪所致答言汝爲人時以酒施人今受華報果在地獄一鬼問言我所生子皆反噉我何罪所致答言汝爲人時不修孝養今受華報果在地獄一鬼問言我食常吐何罪所致答言汝爲人時有八中後索食者汝瞋詈而與今受華報果在地獄一鬼問言我今一生資財無乏而樂著弊故何罪所致答言汝爲人時雖好布施施後尋悔今受華報果在地獄一鬼問言我今一形恒倚巷陌宿無常處何罪所致答言汝爲人時客來投止而不安隱見他客止而復瞋罵今受華報果在地獄一鬼問言

我得此形非男非女何罪所致答言汝爲人時而無慈心好犍六畜今受華報果在地獄一鬼問言我得此身雙不能行何罪所致答言汝爲人時好行無道拘繫於人及以禽獸令不得行今受華報果在地獄一鬼問言我此一身常患熱渴行見恒河清涼甚好入中洒浴冥得涼樂以除熱苦方入其中舉身爛壞渴欲飲之一口入咽五藏焦爛肌肉離骨何罪所致答言汝爲人時好爲相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱有德以動人心以求利養又於父母兄弟宗親諂僞不實今受華報果在地獄憂苦叵言說不

可盡也一鬼問言我受身已來常有一狗體大牙利
兩目赫赤晝夜常來而噉我身命未盡頃肉便復生
復受此苦痛不可堪忍何罪所致答言汝爲人時作
天祠主於天祠中取牛羊血以祀於天自食其肉語
衆人言汝等祠祀大得吉利作惡邪罪以惑百姓今
受華報果在地獄一鬼問言我受此身常處不淨舉
身塗漫有所噉食皆是不淨恒受此苦不能得離臭
惱纏身憂患叵計何罪所致答言汝爲人時作婆羅
門不信佛法不樂供養沙門道人客來乞求恒不欲
見時有一道人來從汝乞汝作是念當作方便令不

復來卽取鉢盛屎著下以飯覆上持與道人得已還
至本處持著一面淨洒手訖坐而執鉢取飯食之鉢
中不淨臭不可近以是因緣受此臭惱今受華報果
在地獄當吞鐵丸身體爛壞苦不可言一鬼問言我
受此身處處舌出有自然斧而斬截之如是無數何
罪所致答言汝爲人時作小道人爲僧所差取清淨
水作石蜜漿分與衆僧石蜜堅大打取少許而盜食
之一口盜僧物故今受華報果在地獄吞於洋銅苦
不可說一鬼問言我受此身常苦飢餓往至廁上欲
取屎食廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所

致答言汝爲人時曾作道人爲佛圖主恡護僧物不以好食供養衆僧常以麤惡與之或時欲作好食見客比丘來便止不作待去乃設惡心慳惜今受華報果在地獄一鬼問言我受此身腹大如甕餘身分皆小咽如針孔不得下食何罪所致答言汝爲人時作聚落主自恃豪強欺凌人民常以無道索人飲食以苦百姓今受華報果在地獄一鬼問言我受此身肩上有銅餅滿中洋銅手提一杓以酌取之自灌其頭舉身焦爛如是無數苦痛無量何罪所致答言汝爲人時出家修道知僧飲食取一酥瓶藏著餘處客道人

人來而不與之客去出酥瓶行與舊僧此酥是招提僧物一切有分以隱匿僧物與不平等以是因緣得如是苦今受華報果在地獄苦痛難計一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸剝刺我身又破我腹出其五藏肉盡筋斷痛不可忍受須臾之間肉生平復尋復來割何罪所致答言汝爲人時作婆羅門不信正法常生邪見奉事天神恒以牛羊禱祀以是罪故今受此苦此是華報果在地獄一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸剝刺我身又破其腹出其五藏肉盡筋斷苦切叵忍須臾之間肉生平復尋復來割

何罪所致答言汝爲人時常作魁膾主知殺人無有慈心歡喜行之有如是罪得此苦痛今受華報果在地獄一鬼問言我受此身兩腋下恒有熱鐵輪行時輪轉火熱逼身兩腋下焦爛何罪所致答言汝爲人時出家學道與僧種種餅僧未下食汝時貪心盜取僧餅藏著腋下屏處食之以是因緣得如是苦今受華報果在地獄受苦難量一鬼問言我受此身常有自然赤鐵丸從空中下入口至腹或左出右入右出左入舉身焦爛無量何罪所致答言汝爲人時出家爲沙彌爲僧煮菴羅果僧中行之至和上前長與七

枚以是因緣故得惡苦今受華報果在地獄一鬼問言我受此身意欲行來發動迴還猶如旋風初不得前愁惱悶苦不可稱計何罪所致答言汝爲人時作卜問師詭誑他人令心幻惑或喜或怖皆不真實由此因緣得如是惡今受華報果在地獄一鬼問言我受此身內常有熱猶懷湯火復來燒煮苦痛萬端何罪所致答言汝爲人時作國王第一夫人時王偏敬小夫人汝常生嫉心作惡方便求欲殺之伺其臥時煮酥令熱注著腹上其人得此苦痛無量遂致命終由是因緣得如是苦今受華報果在地獄一鬼問言

言我受此身性多恐怖常畏人來收閉繫縛加諸楚毒初無歡心何罪所致答言汝爲人時好行邪淫犯人婦女常畏發覺心不自寧今受華報果在地獄或臥鐵牀或抱銅柱如是之罪不可稱計一鬼問言我受此身自然熱鐵而有籠網纏絡我身燒熱焦爛痛毒巨言何罪所致答言汝爲人時常持骨網殺諸魚獸籠取飛鳥以是因緣得如是苦切今受華報果在地獄一鬼問言我受此身無有手足如一段肉在於曠野狐狼虎豹鵬鷺衆鳥競來搏撮爭共食之苦痛巨言何罪所致答言汝爲人時作惡方便若已若他

妊娠之時卽便與藥令胎消化由是因緣得如是苦今受華報果在地獄又三鬼時來問言我受此身常有鐵釘從空中下釘我身上入肌破骨痛毒徹髓何罪所致答言汝爲人時一人作馬師一人作牛師一人作象師苟貪他財鍼刺無道使受痛苦而不除痛由是因緣得如是苦今受華報果在地獄一鬼問言我受此身無有頭首眼耳鼻口盡在胷前何罪所致答言汝爲人時若見殺人與之捉頭歡喜而挽無有慈心由是因緣得如是身今受華報果在地獄目連答諸鬼已皆生敬心走前懺悔目連見其歡喜更

爲說法諸鬼聞已皆大歡喜

餓鬼報應經

音釋

夔

魚列切妖

麤

必郢切

殞

羽敏切

醞

委粉切

緌

結練

切

月氏

氏音支月氏西域國名

燔

音尋火

撻

才六切

當

施

切

不啻謂

腫病也

癭

於井切

楚

必益切

撻

打甚貌

當

諸

與鈔同

今

二經同卷

計八千零八十六字

該銀四兩二

錢

該銀四兩二

錢

該銀四兩二

錢

佛教西來玄化應運略錄

宋正議大夫安國軍節度使開國侯程輝編

准五分律說釋迦牟尼佛生中印土迦維羅城刹

帝利家父名白淨飯王母號摩耶右脇而生紫磨

金色不紹王位十九踰城至雪山中六年苦行日

食麻麥又至象頭山學不用處定三年知非遂捨

又至鬱頭藍學非想定三年知非亦捨卽以無心

意而受行悉摧伏諸外道世尊時年三十於二月

八日明星出時成等正覺於鹿野苑中度橋陳如

等五人爲教興之始也又准周書異記說周昭王

二十四年甲寅歲四月八日有光來照殿前王問
太史蘇由對曰西方當有大聖人生後一千年教
流此土至後漢孝明帝永平七年正月十五日帝
夜夢金人身長丈六赫奕如日來詣殿前曰聲教
流傳此土帝旦集群臣令占所夢時通人傅毅對
曰臣覽周書異記云西方有大聖人出世滅後千
載當有聲教流傳此土陛下所夢將必是乎帝遂
遣王遵等一十八人西訪佛法至月氏國遇摩騰
竺法蘭二菩薩將白氎上畫釋迦像及四十二章
經一卷載以白馬同回洛陽時永平十年丁卯十

二月三十日也因以騰蘭譯經之所名白馬寺後
六年摧伏異道二菩薩踊身虛空爲王說偈曰
狐非獅子類燈非日月明池無巨海納丘無嵩岳
榮法雲垂世界法雨潤群萌顯通希有事處處化
群生

四十二章經序

聖館大學主中奉大夫掌諸路頭陀教特賜圓通玄禧大禪師頭陀僧溥光奉勅撰

伏聞無上法王爲一大事因緣出現世間隨機接物
演河沙妙義設無量行門運神通四十九年度衆生
百千萬億將般涅槃囑累國王大臣宣揚正法續佛
慧命斯乃爲未來世衆生作無窮之利益大慈遠被
其至矣乎欽惟聖上道貫百王智周庶品每萬機之
暇弘崇三寶景仰一乘思所以答列聖在天之靈皇
太后鞠育之恩旣創建大招提博施諸貝典又以爲
四十二章經乃

釋迦如來初成正覺大弟子衆記諸聖言沙門釋子
臣寮士庶率可遵行適有以前代注本爲進者特勅
有司一新板本遍頒朝野將使或緇或素若見若聞
頂戴奉行咸登覺地其深心願心廣大心非聰明睿
智孰與於此詔頭陀僧臣溥光爲之序臣溥光幸在
空門忝爲佛子夙承隆眷不敢以固陋辭竊惟能仁
所演三藏十二分一切脩多羅數等塵沙如華嚴般
若寶積大集涅槃等部文富義博事備理周在龍宮
海藏爛若日星而騰蘭東邁獨持此經適符漢明西
逐聲教之運而大振玄風于天下後世是其可以常

情卜度擬議哉意其必有冥數潛通諸佛密證爲震
旦萬世五乘之大本五性之通達妙道至理存乎其
間者歟研其義味蓋爲佛者在日用修進之際造次
顛沛不可須臾離之要旨乎明明天子流布宣揚其
猶捧佛日而曲照昏衢霧法雨而普滋群槁上不負
如來之囑累下廣開叔世之津梁娑婆界中莫大之
良因也昔唐太宗勅書手十人錄遺教經遍付諸郡
用伸勸勉方之今辰其有間矣臣歎詠不足無任歡
喜踊躍焚香再拜書于經之首云

皇慶元年正月

日上

註四十二章經序

宋 眞 宗 皇 帝 製

夫至眞不宰豈隔於含靈群動無明自迷於正覺是
以慈悲之上聖因談歸救之妙門接物而利生隨機
而演教布法雲而潤物揭智炬以燭幽示忘言之言
爲無說之說四十二章經者蓋能仁訓戒之辭也自
騰蘭之傳譯卽華夏以通行朕嘗以餘閑潛加覽閱
冀協宣揚之誼因形注釋之詞晦朔屢更簡編俄就
導群氓之耳目雖愧精深資衆善之筌蹄庶符利益
其有相傳之疑誤累句之難分亦用辨明庶臻演暢

粗題篇首以達予衷云爾

經

佛說四十二章經

四

聖十

佛說四十二章經

佛者梵語佛陀此云為覺蓋覺悟之義也覺有三義一者自覺勝凡夫凡夫汨沒生死無暫覺者故二者佛能覺他勝聲聞緣覺二乘人不能覺他故三者佛行圓滿勝諸菩薩為菩薩雖行二利行未滿故至佛果位三覺方滿佛口所宣故云佛說四十二章經者即下文佛因事誠約勸諸弟子成四十二章也經者梵語云修多羅此云為經經訓常也常者言其真常不易之法也

迦葉摩騰共竺法蘭奉 詔譯

宋 眞 宗 皇 帝 註

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是最為勝

住大禪定降諸魔道

夫愛欲長於貪癡禪定資於智慧故世尊首言離欲之最勝次

勸住禪而降魔

今轉法輪度衆生於鹿野苑中為憍陳如等

五人轉四諦法輪而證道果

鹿野苑中證道之淨土憍陳如等聞法之弟子

經

佛說四十二章經

五

卷十

四諦即苦時復有比丘所說諸疑陳佛進止世尊教

集滅道也詔一一開悟合掌敬諾而順尊勅爾時世尊爲說真

經四十二章戒勅叙以輪貫乃成四十二章焉

佛言凡經首標佛言者皆是弟子阿難等辭親出家

爲道識心達本解無爲法名曰沙門沙門梵語合云

其二字此云勤息謂能勤修衆善勤息諸惡又云息

惡取止息之義也蓋謂辭其親出其家息諸惡勤諸

善乃爲道人也常行二百五十戒爲四真道行進志

清淨成阿羅漢二百五十戒其條目具載大藏中小

知若斷集證滅修道爲四諦真實道行也佛言阿羅

漢者能飛行變化住壽命動天地梵語阿羅漢此云

應斷煩惱障二應不受後有身三應受人天妙供養

既成此聖果能以六通飛行往來又變化形體凡俗

莫測住壽命者或生或滅延促自在若要住世久長

則經劫不滅又能以神通震動天地蓋妙用難測也

次爲阿那含阿那含者壽終魂靈上十九天於彼得

阿羅漢梵語阿那含此云不還言得此果位斷盡欲

生於色界一十九天十九天者謂初禪三天二禪三

天三禪三天四禪九天於彼十九天中斷盡煩惱當

得阿羅漢次爲斯陀含斯陀含者一上一還即得阿羅

漢梵語斯陀含此云一來唯一生次爲須陀洹須陀

洹者七死七生便得阿羅漢梵語須陀洹此云預流

別煩惱初預聖流也七生七死者於愛欲斷者譬如

七度生死中斷盡煩惱即得阿羅漢愛欲斷者譬如

不再生
感也

佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟
佛無爲內無所得外無所求心不繫道亦不結業無

念無作無修無證不歷諸位而自崇最名之爲道夫

斷愛欲則心源自明善達深理則法本超悟趣或歸
營道匪外求是以不繫道而道有不結業而業解念

作修證復
何爲哉

佛言剃除鬚髮而爲沙門受佛法者去世資財乞求

取足日中一食樹下一宿慎不再矣剃除鬚髮蓋欲
睹形厭俗飢寒

之患求乞度時故知日中一食樹下一宿自使人愚

蔽者愛與欲也夫不絕愛欲即爲前境所轉既爲前
境所轉則愛欲習氣依然復生故使

眞智蒙蔽無
由證覺矣

佛言衆生假衆緣依以十事爲善亦以十事爲惡何

者爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌

惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡夫爲善者不殺不盜
不邪行是爲身之三

善不兩舌不惡口不妄言不綺語是爲口之四善不

嫉不恚不癡是爲意之三善若背此者謾構離間
謂之兩舌咒詛毀謗謂之惡罵語無中實謂之妄言

謂之爲意不愛生死惟不信三尊以邪爲眞佛三尊者
謂之爲意不愛生死惟不信三尊以邪爲眞佛三尊者

也優婆塞行五事不懈退梵語優婆塞此云清信男
五事即五戒也謂不殺不

盜不邪行不妄語不飲酒懈退者至十事必得道也

謂行之不專也或中道而廢也
謂精勤不退乃證道也

佛言人有衆過而不自悔頓止其心罪來歸身猶水
 歸海自成深廣何能免離愚迷之人日作衆罪既無退悔惡積于心致百殃之
 及身若衆流之朝海積破歲時自成深廣有惡知非改過得善罪日消滅
 後會得道也夫人善自知非能改其過日新之善漸積過去之惡潛消即於後會得明道之善漸
 佛言人愚以吾爲不善吾以四等慈護濟之謂慈悲喜捨謂之衆無量重以惡來者惡人不知恩復以吾
 心以護濟惡人我亦復以福德之氣常在此也害氣重殃
 重以善往善心誠之反在于彼我常以德報惡故福德之氣常在於我彼
 惟以惡行重凌善人故害氣重殃彼自貽
 有愚人聞佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵
 佛佛嘿然不答愍之癡冥狂愚使然愚人聞佛守大仁慈乃恣惡辱

罵於佛佛即嘿然不答蓋借彼癡愚使如是也罵止愚人止問曰子佛乃問男子之以禮從人其人不納實理如之乎此佛問彼通稱也
 曰持歸此愚人今子罵我我亦不納子自持歸禍子
 身矣惡人罵止佛問曰如子施禮於人彼若不納即子所施禮其理如何愚人對曰我自持歸佛復
 告曰汝今罵我我亦不納子自持歸禍及汝身猶響應聲影之追形終無免
 離慎爲惡也

佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不汗天還汗已身
 逆風坌人塵不汗彼還坌于身賢者不可毀禍必滅
 已也逆風坌人惟坌自身如被害賢之人禍終滅已
 佛言夫人爲道務博愛博行博哀施見彼危厄博德

5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

卷一百一十五

星

莫大施

言施之德最為大也

守志奉道其福甚大

夫學道之人既能博愛哀

施加以精進

則其福彌大

觀人施道助之歡喜亦得福報

見彼行道而能為彼歡喜

讚歎亦獲福報

質曰彼福不當減乎

佛言猶如炬火

數千百人各以炬來取其火去熟食除冥彼火如故

福亦如之

質曰者求質其疑也言助之歡喜亦獲其福疑謂滅彼哀施福報佛乃答曰猶如一

炬之火有數千百人各以炬來求之或熟飲食或照

實園而本之一炬亦不減少故哀施福報亦猶於此

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持

五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀洹飯

須陀洹百萬不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬不如

飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿

羅漢十億不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億不如

飯一佛學願求佛欲濟眾生也

此十等校量蓋德有大小障有厚薄故飯

之者福報不同又梵語辟支佛陀此云獨覺故言飯百億獨覺不如飯一佛何者蓋運大慈普濟群生其

福深廣不可思議而飯善人福最深重此言飯凡世供佛之報亦最大也

凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也

人中有二種或能事天地鬼神或能孝養父母比量福報不及能事親者

佛言天下有二十難

難貧窮布施難凡人貧乏自通飢

斯亦難矣豪貴學道難

豪貴恣逸無諸苦惱而能厭

不死難

不字當為必字蓋傳之訛也若世人明達因果決志判命或捨命身餉其猛鷲濟彼魚鼈

乃至忠臣烈士以死殉義斯皆難也何知當為必字緣佛言二十難並說凡夫境界非論不生不滅之理

經

佛念四十二經

九

卷一

其義明矣又據西戎得觀佛經難凡人具信根罔
 南蠻語音呼必為不得觀佛經難愛人死則出世之
 教安得生值佛世難夫人若不結勝因不修眾善則
 見聞忍色離欲難六塵之中多為情欲所惑而能見好不
 求難彼之所好此或于求遂之貽貪胃之名有勢不
 臨難勢利之人威福之地而能唯被辱不瞋難小忿
 則與靜端非理相干觸事無心難心求清淨觸境不
 能為情斯亦難矣觸事無心難心求清淨觸境不
 為難矣廣學博究難急情則陷無明多聞則有饒益
 矣不輕末學難凡曰群生同稟真性而以能格物除
 滅我慢難愚冥徇情彼我慢生違善難評會善知識
 難感物生情理茲染習善惡之性由見性學道難本
 是而遷故知識之善者亦難矣

澄湛迷於妄情道本真常昧於愛欲對境不動難前
 能復本而見性背偽而學道為難矣對境不動難前
 妄照對之而不動者難矣善解方便難常懷大慈以
 方便以為饒隨化度人難眾生之性亦有利鈍能於
 益者難矣心行平等難癡真之類合塵背真若能寬
 矣亦難兩舌妄言世尊所戒眾生無明而有難不說
 是非難差別若能平等不構是非者難矣
 有沙門問佛以何緣得道奈何知宿命佛言道無形
 相真如之性與虛空知之無益夫知而不學與不知
 道等故言無形相知之無益同必假修證乃可得
 要當守志行譬如磨鏡垢去明存即自見形斷欲
 守空即見道真知宿命矣夫欲通宿命者當須志行
 盡消潛通宿命如磨鏡去垢乃見形
 矣苟非斷欲守空何以得證道真也

佛言何者爲善惟行道善

佛言何者蓋各引一設之義惟精進行道漸至證聖

最爲善也何者最大志與道合大

志道消合最爲寂大

者多力忍辱最健忍者無惡必爲人尊

忍辱之人不懷讎怨如彼

內不懷惡終爲人所尊也何者最明心垢除惡行滅

內清淨無瑕

如白圭無玷晴空絕雲心之最明也

極言其遠大也十方所有未嘗不見得無不知無不見無不

聞得一切智可謂明矣

此已證果位得一切種智故於三世具正徧知明之至也

佛言人懷愛欲不見道者譬如濁水以五彩投其中

濁水譬染心五彩喻五心欲相投交錯其中也

愛發亂其五欲也衆人共臨水上無能觀其影愛欲

之喻世人妄想貪

交錯心中爲濁故不見道若人漸解懺悔來近知識

水澄穢除清淨無垢卽自見形

濁水之上雖衆臨之無能觀影愛欲交亂

去心歸清淨卽自然見道也猛火著釜下中水踊

躍以布覆上衆生照臨亦無覩其影者心中本有三

毒湧沸在內五蓋覆外終不見道

釜者喻染心中水踊躍者喻染心中貪

嗔癡三毒煩惱踴躍也以布覆上者喻凡夫被五蓋

掉舉惡作五昏沉也惡心垢盡乃知魂靈所從來生死

所趣向諸佛國土道德所在耳

情勤堅固漸證果位於禪定中乃知魂靈

之所從來乃無常報盡生諸國土道德所在矣

佛言夫爲道者譬如持炬火入冥室中

冥闇也其冥卽

滅而明猶存

猶字當爲獨猶字來無義

學道見諦愚癡都滅無不

明矣

夫已見道愚癡自滅漸證佛智德無不明猶如持火入諸闇室冥闇都滅而明獨存也

佛言吾何念念道

佛訓誘弟子言我常念道更無雜念

吾何行行道

應

利生常行於道吾何言言道

佛所言說惟談於道利益有情

吾念諦道不忘

須臾也

念眞諦聖道未嘗須臾忘也

佛言觀天地念非常觀山川念非常觀萬物形體豐

熾念非常執心如此得道疾矣

夫對天地觀山川及萬物形體雖然豐盛

常念皆是有爲生滅終歸無常修行之人若常如此起念即證聖必速矣

佛言一日行

謂終一日念

常念道行道遂得信根其

福無量

若人於一日之中而能修習常念於道憶持不忘或於一日而常行道修習不怠乃能成

就信等諸根得無量福一日尚然而況多日其福彌盛

佛言熟自念身中四大名自有名都爲無吾我者寄

生亦不久其事如幻耳

有情之身俱是四大假合以成其形仍假虛名也且地水

火風是名四大以要言之即骨肉毛髮是地津液精血是水煖觸是火四支百脉運動是風各以假名成此幻身若熟念之何者爲我寄生浮世倏忽而滅都如幻夢爾

佛言人隨情欲求花名譬如燒香衆人聞其香然香

以薰自燒愚者貪流俗之名譽不守道眞花名危已

之禍其悔在後時

凡世之人但恣情欲惟求虛花之名不憂生滅罔慕眞實之道譬如

上妙之香被人所焚雖得遠近普聞其如形質速盡亦同愚者徒慕虛名而喪道眞及禍至危已悔在後

也時

佛言財色之於人譬如小兒貪刀刃之蜜甜不足一
食之美然有截舌之患也夫耽嗜財色少時快心及惡積禍來沉淪六趣亦如

小兒刀刃之蜜其甜味至少徒截舌之禍爾

佛言人繫於妻子寶宅之患甚於牢獄桎梏根檔牢

獄有原赦牢獄之苦或值赦免妻子情欲雖有虎口之禍已猶

甘心投焉其罪無赦夫世人為妻子羈絆寶宅榮心禍患難免甚於牢獄

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大無外世間諸欲者莫甚於色故知色欲之過其大無比也賴有一矣假其二同普天之民

無能為道者嚴亦云淫心不除塵不可出

佛言愛欲之於人猶執炬火逆風而行愚者不釋炬

必有燒手之患貪婬恚怒愚癡之毒處在人身不早

以道除斯禍者必有危殃猶愚貪執炬自燒其手也

凡世有貪婬恚怒愚癡之毒處人心中若有智者須早以道消去乃免危殃之禍猶如愚人不早釋逆風

之炬必自燒其手也

時有天神獻玉女於佛欲以試佛意觀佛道天神者之神也玉女天女也蓋天欲試佛之意觀佛之道如何也佛言革囊衆穢爾來何

為以可誑俗難動六通去也遺去吾不用爾天神愈敬

佛如皮囊中貯諸穢惡難惑六通之佛六通謂神因

問道意佛為解釋即得須陀洹天既知神通不可惑亂因問道意佛為說

法得證

初果

佛言財色之於人譬如小兒貪刀刃之蜜甜不足一

食之美然有截舌之患也夫耽嗜財色少時快心及惡積禍來沉淪六趣亦如

小兒刀刃之蜜其甜味至少徒截舌之禍爾

佛言人繫於妻子寶宅之患甚於牢獄桎梏根檔牢

獄有原赦牢獄之苦或值赦免妻子情欲雖有虎口之禍已猶

甘心投焉其罪無赦夫世人為妻子羈絆寶宅榮心禍患難免甚於牢獄

佛言夫爲道者猶木在水尋流而行不左觸岸亦不
右觸岸不爲人所取不爲鬼神所遮不爲涸流所住
亦不腐敗吾保其入海矣木喻於人海喻於道人爲道不爲情
欲所惑修行之人堅持戒行不被情欲所惑不爲衆邪所
誑正見之人堅持操行不被衆邪所誑精進無疑吾保
其得道矣木無衆滯自至於海如人之精進免其誑惑必得其道矣
佛告沙門慎無信汝意汝意終不可信言當慎守正心勿信縱邪
意若信縱之卽慎無與色會色會卽禍生惟舉色者蓋色能惑
亂爲煩惱牽惑也得阿羅漢道乃可信汝意耳羅漢
煩惱斷盡任縱其意必不入邪見也

佛告諸沙門慎無視女人若見無見慎無與言熟視其色
當生欲情若每見之想如若與言者勅心正行護已
無見仍誠勿與交言也若與言者勅心正行護已
爲緣事故須至言語也默語吾爲沙門處于濁世當
如蓮花不爲泥所汙若欲發言先正其心自誠之曰
雖在於泥老者以爲母長者以爲姊少者以爲妹幼
不爲所汙我持淨戒處茲濁世當如蓮花
者予敬之以禮凡見女人當作此觀意殊當諦惟諦
也惟想之言想仍皆接之以其禮意殊當諦惟審
當審思之觀自頭至足自視內意殊當諦惟審
者卽想自己頭至彼身何有唯盛惡露諸不淨種以
足救視於內也彼身何有唯盛惡露諸不淨種以
釋其意既內視當想身中盛諸不淨穢惡之物露
佛言人爲道去情欲當如草見大火來已劫道人見

愛欲必當遠之

佛誠修道之人去其情欲當如枯草已被大火焚劫言急切速避之

佛言人有患婬情不止踞斧刃上以自除其陰佛謂

之曰若使斷陰不如斷心心爲功曹若止功曹從者

都息功曹主者之稱從者謂功曹之從人在上位者若嚴率其下則從者自然稟懼故以心喻功曹

欲情喻從者若自淨其心欲情豈得生也邪心不止斷陰何益斯須卽死

佛言世俗倒見如斯癡人

有婬童女與彼男誓至期不來而自悔曰欲吾知爾

本意以思想生吾不想爾卽爾而不生佛行道聞

之謂沙門日記之此迦葉佛偈流在俗間過去諸佛

業皆從妄想生起妄想若息卽無諸惡故迦葉佛曾作此偈流傳於後及釋迦佛因行道聞此女自悔而

誦故令沙門記之

佛言人從愛欲生憂從憂生畏無愛卽無憂不憂卽

無畏夫爲前境所誘乃起愛欲旣爲愛欲所惑憂畏從之而生若本無愛欲卽憂畏何由而至矣

佛言人爲道譬如一人與萬人戰夫一人敢敵萬人者勇猛之極也譬

修道之徒發精進果決之志矣被甲操兵出門欲戰意怯膽弱迺自

退走或半道還或格鬪而死意怯膽弱乃是退走以至半道而還皆喻修行

之人中路退心也格鬪而死譬學道之人無堅剛之志毀於諸魔也或得大勝還國高

遷夫將兵者或立殊勲而施爵賞自然超於衆也夫人能牢持其心精銳

進行不惑於流俗狂愚之言者欲滅惡盡必得道矣

夫被精進甲仗智慧劒堅持戒行魔障盡滅證無漏智乃得道矣

有沙門夜誦經其聲悲緊欲悔思返佛呼沙門問之
汝處于家將何修爲對曰常彈琴佛言弦緩何如曰
不鳴矣弦急何如曰聲絕矣急緩得中何如曰諸音
普調佛告沙門學道猶然執心調適道可得矣佛聞
將施誨誘乃詢其在家所爲既對彈琴故佛因以琴
聲急緩喻之夫修行之人必使妄念不生身心虛寂
則自然調適
可得道果矣

佛言夫人爲道猶所鍛鐵漸深垂去垢垂字當作盡
字垢乃鐵中
滓成器必好學道以漸深去心垢精進就道異卽身
疲身疲卽意惱意惱卽行退行退卽修罪異者謂不
能盡去心
垢精進成道故使身心疲倦則煩惱
煩惱則戒行退戒行退則翻成罪

佛言人爲道亦苦不爲道亦苦惟人自生至老自老
至病自病至死其苦無量心惱積罪生死不息其苦

難說夫求道之人不憚衆苦尋師訪道不避寒暑不
憚驅馳晝夜不臥修習禪定或捨身判命故一
切苦此則學道之士雖有此苦及證果之後乃出沒
三界逍遙自在若塵世之徒惟恣三毒不思出離輪
迴六趣無有休息生老病死常
在蓋纏罪業報應其苦無量

佛言夫人離三惡道得爲人難三惡道謂地獄餓鬼
畜生故言免此三惡

而得人身
既得爲人去女卽男難女人之業經中具
知其難也
既得爲男六情完具難既得男身六根具足免六
難
情已具生中國難
邊鄙之地多諸障礙
難
奉佛道難
夫人得生中國實爲難也
既奉佛道值有道之

5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

經
佛
世
難
矣

君難既勤修奉而時值明主則自既值有道之君生
菩薩家難既生菩薩家以信心三尊值佛世難正見

之家復有信心乃
值佛世誠哉難矣

佛問諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未
能爲道復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間去
子未能爲道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之
間佛言善哉子可謂爲道者矣此佛誨誘學者令知
自然絕諸妄想密密精進若謂命在數日或在食
頃則自寬其眼妄念隨生涉於懈怠安得成道也
佛言弟子去離吾數千里意念吾戒必得道佛勸弟
生死事大堅持戒行雖別師
數千里其心如一必得道也若在吾側意在邪終不

得道其實在行近而不行何益萬分耶若學者雖在
師左右而其

意染邪必不成道何者其要在聞而行之雖
常近師而不能修習無益於萬分之一也

佛言人爲道猶若食蜜中邊皆甜吾經亦爾其義皆
快行者得道矣佛言我所說經由如蜜味若人食之
中外盡甜更無二味慕道之士若

經深旨身心快
樂當證道矣

佛言人爲道能拔愛欲之根譬如摘懸珠一一摘之
會有盡時惡盡得道也夫欲出生死苦得自在必
須堅持戒行斷盡愛欲如高

處懸衆珠一一摘之苟心無懈怠即珠必有盡時若
修行之徒銷其衆惡積諸善行久而不退即諸惡斷
盡乃得
道也

佛言諸沙門行道當如牛負行深泥中疲極不敢左

經
佛
世
難
矣

一

經

右顧趣欲離泥以自蘇息沙門視情欲甚於彼泥直

心念道可免衆苦

言沙門直心行道欲出生死苦海須念念相應勿起妄念如牛負重

於深泥中求避泥淖以自蘇息亦念念憂懼不敢左右顧也

佛言吾視王侯之位如塵隙視金玉之寶如瓦礫視

統素之服如弊帛視大千世界如一訶子視四轡水

如塗足油視方便如筏寶聚視無上乘如夢金帛視

求佛道如眼前花視求禪定如須彌柱視求涅槃如

晝夜寤視倒正者如六龍舞視平等者如一真地視

興化者如四時水

夫至聖圓通道無不在豈於世諦而有分別哉蓋以大慈利生隨機

悟物謂王侯之貴不可恃金帛之寶不足貪故興塵隙瓦礫之喻以制其欲心又以方便之門無上之乘

佛道禪定之名涅槃平等之類可藉而不可致滯可習而不可迷方因廣去就之喻以防執縛之蔽也聞道之士可以叩寂而悟之焉 諸大比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四十二章經

題焚經臺詩

唐太宗文皇帝製

門徑蕭蕭長綠苔一回登此一徘徊青牛謾說函關
去白馬親從印土來確定是非憑烈焰要分真偽築
高臺春風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰

此臺在洛陽臺者壇也考此燒經比論之壇乃後漢明帝築也元此四十二章經皆有來因是承平七年明帝夜夢一人體有金色項有日光飛空而至殿前明旦宣問羣臣有通人傳數占夢奏曰臣聞西域有得道者號曰佛輕舉能飛具六神通今應此夢帝悟大悅卽遣羽林郎蔡愔博士秦景王遵等十二人望葱嶺而往尋西土求迎佛法行至中路月氏國人望乃駭然而得瞻迎葉摩騰共竺法蘭二梵僧圓頂方袍之異相乘白馬携釋迦真像白氈之圖并此四十二章一卷回朝時永平十年也

帝喜躬親迎奉宣委鴻臚以開國禮勅令彤畫釋迎頂相於清涼臺因建立白馬寺請此二尊者住院於帝說法至冬值戊旦五岳道士賀正之次道士褚善信費叔才等共六百九十人互相語曰帝棄我道教遠求胡教乃自率衆各將所持道經共上表願與胡佛教比試其真僞帝遂降勅尚書令宋庠引入長樂宮前宣曰道士與僧就元宵日駢集白馬寺南門外立兩壇至期試之西壇燒道經六百餘卷刻刻燒盡唯取得老子道經一卷是真其餘是杜光庭撰今云杜撰也帝觀東壇佛像并此四十二章燒不能壞但見五色神光天雨寶花天樂自振數未曾有帝共羣臣稱悅太傅張衡諸道士曰既試無驗可就佛臣稱悅太傅張衡有愧慙皆氣盛自死餘有呂惠通等六百二十人皆棄冠幘投佛出家因此流通佛教州縣建寺敬僧始從四十二章自後人續去取五千餘卷至今益顯于世間三界之中含識之類蒙恩受賴綿綿不絕也

音釋

讒

士卸切

構

音遣架也

譴

音謙謫痛怨也

坩

房粉切塵也

輟

音拙止也

烏

音至猛

殉

身亡從物爲殉

徇

似閑切從也

沼

正作脂

驚

取也

波

音無

桎

音執足曰桎

梏

音穀在

根

音當

槌

取也

淖

音泥

礫

音力石也

淖

音泥

礫

音力石也

淖

音泥

礫

音力石也

淖

音泥

礫

音力石也

淖

音泥

礫

音力石也

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂刻此
佛說四十二章經一卷計字九千
該銀五兩一錢八分二厘
康熙三年七月日

ル
ノ
十
二