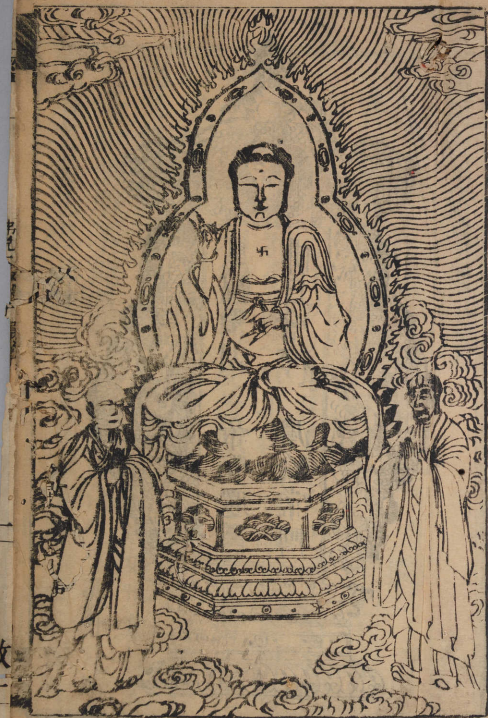

佛說太安般守意經
敬

C40
4514
87

B 64853

佛說大安般守意經序

吳康僧會撰

夫安般者諸佛之大乘以濟衆生之漂流也其事有六以治六情情有内外眼耳鼻舌身心謂之內矣色聲香味細滑邪念謂之外也經曰諸海十二事謂内外六情之受邪行猶海受流餓夫受飯蓋無滿足也心之溢盪無微不決恍惚髣髴出入無間視之無形聽之無聲逆之無前尋之無後深微細好形無絲髮梵釋仙聖所不能照明默種子此化生乎彼非凡所覩謂之陰也猶以晦瑱重挾深芬闇手覆種孳有萬

億旁人不覩其形種家不知其數也一朽乎下萬生
乎上彈指之間心九百六十轉一日一夕十三億意
意有一身心不自知猶彼種夫也是以行寂繫意著
息數一至十十數不誤意定在之小定三日大定七
日寂無他念怕然若死謂之一禪禪棄也棄十三億
穢念之意已獲數定轉念著隨蠲除其八正有二意
意定在隨由在數矣垢濁消滅心稍清淨謂之二禪
也又除其一注意鼻頭謂之止也得止之行三毒四
走五陰六冥諸穢滅矣冥然心明踰明月珠姪邪汗
心猶鏡處泥穢垢汗焉偃以照天覆以臨土聽獻聖

達萬土臨照雖有天地之大靡一夫而能覩所以然
者由其垢濁衆垢汗心有踰彼鏡矣若得良師剗刮
瑩磨薄塵微瞋蕩使無餘舉之以照毛髮面理無微
不察垢退明存使其然矣情溢意散念萬不識一矣
猶若於市馳心放聽廣採衆音退宴在思不識一夫
之言心逸意散濁翳其聰也若自閑處心思寂寞志
無邪欲側耳靖聽萬句不失片言斯著心靖意清之
所由也行寂止意懸之鼻頭謂之三禪也還觀其身
自頭至足反覆微察內體惡露森楚毛豎猶覩膿涕
於斯具照天地人物其盛若衰無存不忘信佛三寶

衆冥皆明謂之四禪也攝心還念諸陰皆滅謂之還也穢欲寂盡其心無想謂之淨也得安般行者厥心卽明舉明所觀無幽不覩往情數萬方來之事人物所更現在諸刹其中所有世尊化法弟誦習無還不見無聲不聞恍惚髮髯存亡自由大彌八極細貫毛釐制天地住壽命猛神德壞天兵動三千移諸刹入不思議非梵所測神德無限六行之由也世尊初欲說斯經時大千震動人天易色三日安般無能質者於是世尊化爲兩身一白何等一尊主演于斯義出矣大士上人六雙十二輩靡不執行有菩薩者安清

世高安息王嫡后之子讓國與叔馳避本土翔而後集遂處京師其爲人也博學多識貫綜神摸七正盈縮風氣吉凶山崩地動鍼砭諸術觀色知病鳥獸鳴啼無音不照懷二儀之弘仁愍黎庶之頑闇先挑其耳却啓其目欲之視明聽也徐乃陳演正真之六度譯安般之秘奧學者塵興靡不去穢濁之操就清白之德者也余生未蹤始能負薪考妣徂落三師凋喪仰瞻雲日悲無質受瞻言顧之潛然出涕宿祚未沒會見南陽韓林穎川皮業會稽陳慧此三賢者信道篤密執德弘正烝烝進進志道不倦余之從請問

規同矩合義無乖異陳慧注義余助斟酌非師不傳
不敢自由也言多鄙拙不究佛意明詰衆賢願共臨
察義有舛闕加聖刪定共顯神融矣

佛說大安般守意經卷上

後漢安息國三藏法師安世高譯

佛在越祇國舍羈瘦國亦說一名遮匿迦羅國時佛
坐行安般守意九十日佛得佛復獨坐九十日者思
惟校計欲度脫十方及蚰飛蠕動之類復言我行安
般守意九十日者安般守意得自在慈念意還行安
般守意已復收意行念也安爲身般爲息守意爲道
守者爲禁亦謂不犯戒禁者亦爲護護者遍護一切
無所犯意者息意亦爲道也安爲生般爲滅意爲因
緣守者爲道也安爲數般爲相隨守意爲止也安爲

念道般爲解結守意爲不墮罪也安爲避罪般爲不入罪守意爲道也安爲定般爲莫使動揺守意莫亂意也安爲守意般爲御意至得無爲也安爲有般爲無意念有不得道意念無不得道亦不念有亦不念無是應空定意隨道行有者謂萬物無者謂疑亦爲空也安爲本因緣般爲無處所道人知本無所從來亦知滅無處所是爲守意也安爲清般爲淨守爲無意名爲是清淨無爲也無者謂活爲者謂生不復得苦故爲活也安爲未般爲起以未起便爲守意若已起意便走爲不守當爲還故佛說安般守意也安爲

受五陰般爲除五陰守意爲覺因緣不隨身口意也守意者無所著爲守意有所著不爲守意何以故意起復滅故意不復起爲道是爲守意守意莫令意生因有死爲不守意莫令意死有死因有生意亦不死是爲道也安般守意有十點謂數息相隨止觀還淨四諦是爲十點點成謂合三十七品經爲行成也守意譬如燈火有兩因緣一者壞冥二者見明守意一者壞疑二者見點也守意意從因緣生當緣因緣莫著是爲守意也守意有三輩一者守令不得生二者已生當疾滅三者事已行當從後悔計億萬劫不

復作也守與意各自異護十方一切覺對不犯是爲
守意覺彼無爲是爲守意也守意中有四樂一者知
要樂二者知法樂三者爲知止樂四者爲知可樂是
爲四樂法爲行得爲道守意六事爲有內外數隨止
是爲外觀還淨是爲內隨道也何以故念息相隨止
觀還淨欲習意近道故離是六事便隨世間也數息
爲遮意相隨爲歛意止爲定意觀爲離意還爲一意
淨爲守意用人不能制意故行此六事耳何以故數
息用意亂故何以故不得用不識故何以故不得禪
用不棄習盡證行道故也數息爲地相隨爲犁止爲

務觀爲種還爲雨淨爲行如是六事乃隨道也數息
斷外相隨斷內止爲止罪行觀却意不受世間爲還
念斷爲淨也意亂當數息意定當相隨意斷當行止
得道意當觀不向五陰當還無所有當爲淨也多事
當數息少事當相隨家中意盡當行止畏世間當觀
不欲世間爲還念斷爲淨也何以故數息不欲隨五
陰故何以故相隨欲知五陰故何以故止欲觀五陰
故何以故觀陰欲知身本故何以故知身本欲棄苦
故何以故爲還厭生死故何以故爲淨分別五陰不
受故便隨點慧八種道得蒞爲得所願也行息時爲

隨數相隨時爲隨念止時爲隨定觀時爲隨淨還時爲隨意淨時爲隨道亦爲隨行也數息爲四意止相隨爲四意斷止爲四神足念觀爲五根五力還爲七覺意淨爲八行也得息不相隨不爲守意得相隨不止不爲守意得止不觀不爲守意得觀不還不爲守意得還不淨不爲守意得淨復淨乃爲守意也已念息惡不生復數者爲共遮意不隨六衰故行相隨爲欲離六衰行止爲欲却六衰行觀爲欲斷六衰行還爲欲不受六衰行淨爲欲滅六衰已滅盡便隨道也數息欲遮意息中有長短當復遮是長短意也何以

故守意欲止惡故惡亦可守亦不可守何以故惡已盡不當復守也數息有三事一者當坐行二者見色當念非常不淨三者當曉瞋恚癡嫉令過去也數息亂者當識因緣所從起當知是內意一息亂者是外意過息從外入故二息亂者是內意過息從中出故三五七九屬外意四六八十屬內意嫉瞋恚癡是三意在內殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是七意及餘事屬外也得息爲外不得息爲內息從意生念息合爲一數息至盡數爲一亦非一意在息未盡故譬如數錢意在五數爲一也數息所以先數入者外有七

惡內有三惡用少不能勝多先數人也數息不得者失其本意故本意謂非常苦空非身失是意墮顛倒故亦爲失師師者初坐時第一入息得身安便次第行爲失其本意故不得息也數息意常當念非常苦空非身計息出亦滅入亦滅已知是得道疾當持非常恐意得是意卽得息也入息出息所以異者出息爲生死陰入息爲思想陰有時出息爲痛癢陰入息爲識陰用是爲異道人當分別是意也入息者爲不受罪出息者爲除罪守意者爲離罪入息者爲受因緣出息者爲到因緣守意者爲不離因緣也數息不

得有三因緣一者罪到二者行不工三者不精進也入息短出息長無所從念爲道意有所念爲罪罪要在外不在內也數息時有離意爲喘息長得息爲喘息短不安行息爲長定爲短念萬物爲長息無所念爲短息未至十息壞復更數爲長息得十息爲短息得息爲短何以故止不復數故得息亦爲長何以故息不休故爲長也喘息長自知喘息短自知謂意所在爲自知長短意覺長短爲自知意不覺長短爲不自知也道人行安般守意欲止意當何因緣得止意聽說安般守意何等爲安何等爲般安名爲入息般

名爲出息念息不離是名爲安般守意者欲得止意在行者新學者有四種安般守意行除兩惡十六勝卽時自知乃安般守意行令得止意何等爲四種一爲數二爲相隨三爲止四爲觀何等爲兩惡莫過十息莫減十數何等爲十六勝卽時自知喘息長卽自知喘息短卽自知喘息動身卽自知喘息微卽自知喘息快卽自知喘息不快卽自知喘息止卽自知喘息不止卽自知喘息觀心卽自知喘息不觀心卽自知內心念萬物已去不可復得喘息自知內無所復思喘息自知棄捐所思喘息自知放棄軀命喘息自

知不放棄軀命喘息自知是爲十六卽時自知也問何等爲莫過十數莫減十數報息以盡未數是爲過息未盡便數是爲減失數亦惡不及亦惡是爲兩惡至二息亂爲短息至九息亂爲長息得十息爲快息相隨爲微意在長便轉意我何以故念長意在短卽時覺不得令意止止爲著放棄軀命者謂行息得道意便放棄軀命未得道意常愛身故不放棄軀命也息細微爲道長爲生死短息動爲生死長於道爲短何以故不得道意無所知故爲短也數息爲單相隨爲複止爲一意觀爲知意還爲行道淨爲入道也數

時爲念至十息爲待是爲外禪念身不淨隨空是爲
內禪也禪法惡來不受是名爲棄閉口數息隨氣出
入知氣發何所滅何所意有所念不得數息有遲疾
大小亦不得數耳聞聲亂亦不得數也數息意在息
數爲不工行意乃爲止數息意但在息是爲不工當
知意所從起氣所滅是乃應數因緣盡便得定意也
守意者念出入息已念息不生惡故爲守意息見因
緣生無因緣滅因緣斷息止也故息爲至誠息不亂
爲忍辱數息氣微不復覺出入如是當守一念也止
息在身亦在外得因緣息生罪未盡故有息斷因緣

息不復生也數息以爲隨第二禪何以故用不待念
故爲隨第二禪也數息爲不守意念息乃爲守意息
從外入息未盡息在入意在盡識在數也十息有十
意爲十絆相隨有二意爲二絆止爲一意爲一絆不
得息數爲惡意不可絆惡意止乃得數是爲和調可
意絆也已得息棄息已得相隨棄相隨已得止棄止
已得觀棄觀莫復還莫復還者莫復數息亦使意亦
使息也息有所念爲息使意無所念爲意使息也息
有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘有聲爲風無
聲爲氣出入爲息氣出入不盡爲喘也數息斷外相

隨斷內數從外入爲斷外亦欲離外因緣數從中出爲欲離內因緣外爲身離內爲意離身離意離是爲相隨出入息是爲二事也數息爲欲斷內外因緣何等爲內外謂眼耳鼻口身意爲內色聲香味細滑念爲外也行息爲使意向空但欲止餘意何以爲向空息中無所爲故也數息走意不卽時覺者罪重意輕罪引意去疾故不覺也行道已得息自厭息意欲轉不復欲數如是爲得息相隨止觀亦爾也知出入息滅爲得息相知生死不復用爲得生死相已得四禪但念空爲種道也行息以得定不復覺氣出入便可

觀一當觀五十五事二當觀身中十二因緣也問息出入寧有處不報息入時是其處出息時是其處數息身坐痛癢思想生死識止不行是爲坐也念息得道復校計者用息無所知故問念息得道何以爲無所知報意知息息不知意是爲無所知人不能得校計意便令數息欲令意定雖數息但不生惡無有無智當何等行得點慧從一至十分別定亂識對行藥已得定意便隨點慧得校計爲隨觀也問何等爲數報數者謂事譬如人有事便求是爲數罪道人數福何以故正爲十一意起爲一二意起爲二數終於十

至十爲竟故言十數爲福復有罪者用不能壞息故爲罪亦謂意生死不滅墮世間已不斷世間事爲罪也六情爲六事痛癢思想生死識合爲十事應內十息殺盜婬兩舌惡口妄言綺語嫉妬瞋恚癡應外十息謂止不行也問何等爲十六事報十六事者謂數至十六者謂數相隨止觀還淨是十六事爲行已亦爲隨道也問數息念風爲隨色何以應道報行意行道數不念色氣盡便滅墮非常知非常爲道也道人欲得道要當知坐行二事一者爲坐二者爲行問坐與行爲同不同報有時同有時不同數息相隨止觀

還淨此六事有時爲坐有時爲行何以故數息意定是爲坐意隨法是爲行已起意不離爲行亦爲坐也坐禪法一不數二不數一一數二者謂數一息未竟便言二是爲一數二如是爲過精進二數一者謂息已入二甫言一是爲二數一如是爲不及精進從三至四五至六七至八九至十各自有分部當分別所屬在一數一在二數二是爲法行便隨精進也有三坐隨道一爲數息坐二爲誦經坐三爲聞經喜坐是爲三也坐有三品一爲味合坐二爲淨坐三爲無有結坐何等爲味合坐謂意著行不離是爲味合坐

何謂爲淨坐謂不念爲淨坐何等爲無有結坐謂結已盡爲無有結坐也息有三輩一爲雜息二爲淨息三爲道息不行道是爲雜息數至十息不亂是爲淨息已得道是爲道息也息有三輩有大息有中息有微息口有所語大息止念道中息止得四禪微息止也問佛何以教人數息守意報有四因緣一者用不欲痛故二者用避亂意故三者用閉因緣不欲與生死會故四者用欲得泥洹道故也譬喻說日無光明者有四因緣一者用有雲故二者用有塵故三者用有大風故四者用有煙故數息不得亦有四因緣一

者用念生死校計故二者用飲食多故三者用疲極故四者用坐不得更罪地故此四事來皆有相坐數息忽念他事失息意是爲念校計相骨節盡痛不能久坐是爲食多相身重意躰覺但欲睡眠是爲疲極相四徒坐不得一息是爲罪地相以知罪當經行若讀經文坐意不習罪亦稍稍消也道人行道當念本何等爲本謂心意識是爲本是三事皆不見已生便滅本意不復生得是意爲道意本意已滅無有痛更因緣生便斷也定意日勝日勝爲定意有時從息得定意有時從相隨得定意有時從止得定意有時從

觀得定意隨得定因緣直行也行息亦墮食何以故意以定便喜故便當計出入息念滅時息生身息滅身滅尚未脫生死苦何以故喜已計如是便食止也數息欲疾相隨欲遲有時數息當安徐相隨時當爲疾何以故數息意不亂當安徐數亂當爲疾相隨亦同如是也第一數亦相隨所念異雖數息當知氣出入意著在數也數息復行相隨止觀者謂不得息前世有習在相隨止觀雖得相隨止觀當還從數息起也數息意不離是爲法離爲非法數息意不隨罪意在世間便墮罪也數息爲不欲亂意故意以不亂

復行相隨者證上次意知爲止止與觀同還與淨同也行道得微意當倒意者謂當更數息若讀經已乃復行禪微意者謂不數息及行相隨也佛有六潔意謂數息相隨止觀還淨是六事能制無形也息亦是意亦非意何以故數時意在息爲是不數時意思各自行是爲非意從息生息已止無有意也人不使意意使人人使意者謂數息相隨止觀還淨念三十七品經是爲人使意人不行道貪求隨欲是爲意使人也息有垢息不去垢不得息何等爲息垢謂三冥中最劇者是爲息垢何等爲三冥謂三毒起時身中正

冥故言三冥三毒者一爲貪姪二爲瞋恚三爲愚癡
人皆坐是三事死故言毒也數息時意在數息未數
時有三意有善意有惡意有不善不惡意欲知人得
息相者當觀萬物及諸好色意不復著是爲得息相
意復著是爲未得當更精進行家中意欲盡者謂六
情爲意家貪愛萬物皆爲意家也相隨者謂行善法
從是得脫當與相隨亦謂不隨五陰六入息與意相
隨也問第三止何以故止在鼻頭報用數息相隨止
觀還淨皆從鼻出入意習故處亦爲易識以是故著
鼻頭也惡意來者斷爲禪有時在鼻頭止有時在心

中止在所著爲止邪來亂人意直觀一事諸惡來心
不當動心爲不動之哉也止有四一爲數止二爲相
隨止三者鼻頭止四爲息心止止者謂五樂六入當
制止之也入息至盡鼻頭止謂惡不復入至鼻頭止
出息至盡著鼻頭謂意不復離身行向惡故著鼻頭
亦謂息初入時便一念向不復轉息出入亦不復覺
是爲止也止者如出息入息覺知前意出不覺後意
出覺前爲意意相觀便察出入息見敗便受相畏生
死却意便隨道意相也莫爲相隨者但念著鼻頭五
陰因緣不復念罪斷意滅亦不喘息是爲止也莫爲

相隨者謂莫復意念出入隨五陰因緣不復喘息也
第四觀者觀息敗時與觀身體異息見因緣生無因
緣滅也心意受相者謂意欲有所得心計因緣會當
復滅便斷所欲不復向是爲心意受相也以識因緣
爲俱相觀者謂識知五陰因緣出息亦觀入息亦觀
觀者謂觀五陰是爲俱觀亦應意相觀爲兩因緣
在內斷惡念道也觀出息異入息異者謂出息爲生
死陰入息爲思想陰有時出息爲痛癢陰入息爲識
陰隨因緣起便受陰意所向無有常用是故爲異道
人當分別知是亦謂出息滅入息生入息滅出息生

也無有故者謂人意及萬物意起已滅物生復死是
爲無有故也非出息是入息非入息是出息非謂出
息時意不念入息入息時意不念出息所念異故言
非也中信者謂入道中見道因緣信道是爲中信也
第五還棄結者謂棄身七惡第六淨棄結者爲棄意
三惡是名爲還還者爲意不復起惡惡者是爲不還
也還身者謂還惡得第五還尚有身亦無身何以故
有意有身無意無身意爲人種是名爲還還者謂意
不復起惡起惡者是爲不還亦謂前助身後助意不
殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是謂助身不嫉瞋恚癡

是爲助意也還五陰者譬如買金得石便棄捐地不用人皆貪愛五陰得苦痛便不欲是爲還五陰也何等爲處見滅盡處謂無所有是爲滅處問以無所有何以故爲處者無所有處有四處一者飛鳥以空車爲處二者羅漢以泥洹爲處三者道以無有爲處四者法在觀處也出息入息受五陰相者謂意邪念疾轉還正以生覺斷爲受五陰相言受者謂受不受相也以受五陰相知起何所滅何所滅者爲受十二因緣人從十二因緣生亦從十二因緣死不念者爲不念五陰也知起何所滅何所謂善惡因緣起便復滅

亦謂身亦謂氣生滅念便生不念便死意與身同等是爲斷生死道在是生死間一切惡事皆從意來也今不爲前前不爲今者謂前所念已滅今念非前念亦謂前世所作今世所作各自得福亦謂今所行善非前所行惡亦謂今息非前息前息非今息也爲生死分別者爲意念生卽生念滅卽滅故言生死當分別萬物及身過去未來福爲索盡何以故盡以生便滅滅便盡以知盡當盡力求也視上頭無所從來者謂人無所從來意起爲人亦謂人不自作來者爲有所從來人自作自得是爲無所從來也生死當分別

者謂知分別五陰亦謂知分別意生死人意爲常知
無有常亦爲分別也後視無處所者爲今現在不見
罪人在生死會當得無有脫於罪故言後視無有處
所未得道迹不得中命盡謂已得十五意不得中死
要當得十五意便隨道亦轉上至阿羅漢也中得道
迹亦不得中命盡爲息意身凡三事謂善惡意要當
得道迹亦復中壞息死復生善意起復滅身亦不得
中死也何等爲淨謂諸所食欲爲不淨除去食欲是
爲淨何等爲五陰相譬如火爲陰薪爲相也從息至
淨是皆爲觀謂觀身相隨止觀還淨本爲無有內意

數息外意斷惡因緣是爲二意也問何以故不先內
外觀身體反先數息相隨止觀還淨報用意不淨故
不見身意已淨便悉見身內外道所有十九行用人
有十九病故亦有十九藥觀身念惡露是爲止貪婬
藥念四等心是爲止瞋恚藥自計本何因緣有是爲
止愚癡藥安般守意是爲多念藥也內外自觀身體
何等爲身何等爲體骨肉爲身六情合爲體也何等
爲六情謂眼合色耳受聲鼻向香口欲味細滑爲身
衰意爲種栽爲癡爲有生物也內外身體所以重出
者何謂人貪求有大小有前後謂所欲得當分別觀

經
佛說五藏經卷第一
觀者見爲念念因見觀者爲知也身觀止者坐念起
起念念不離在所行意所著爲識是爲身觀止也出
息入息念滅時何等爲念滅時謂念出入氣盡時意
息滅出息入息念滅時譬如畫空中無有是處生死
意道意俱爾也出息入息念滅時亦不說息意自說
滅時出息入息念滅時物從因緣生斷本爲滅時也
內外痛癢見觀者爲見痛癢所從起便觀是爲見觀
也內外痛癢者謂外好物爲外癢外惡物爲外痛內
可意爲內癢內不可意爲內痛在內爲內法在外因
緣爲外法亦謂目爲內色爲外耳爲內聲爲外鼻爲

肉香爲外口爲內味爲外心爲內念爲外見好細滑
意欲得是爲癢見麤惡意不用是爲痛俱墮罪也痛
癢觀止者若人痛意不作痛反念他一切身痛如是
以意不在痛爲止痛亦可念亦可不念念痛無所著
自愛身當觀他人身意愛他人身當自觀身亦爲止
也內外痛癢所以重出者何謂人見色愛有濃厚其
意不等觀多與少異故重分別觀道當內觀有癢當
外觀以自證也身心痛癢各自異得寒熱刀杖痛極
是爲身痛得美飯載車好衣身諸所便是爲身癢心
痛者身自憂復憂他人及萬事是爲心痛心得所好

及諸歡喜是爲心癢也意相觀者有兩因緣在內斷惡念道一者謂五樂六衰當制斷之觀者自觀身身不知麤細以得乃覺是爲意意相觀意相觀息亦是意數亦是意數時視息爲意意相觀也意觀止者欲姪制不爲欲瞋恚制不怒欲癡制不作欲貪制不求諸惡事一切不向是爲觀止亦謂以知三十七品經常念不離爲止也出息入息盡定便觀者盡謂罪盡定謂息止意定觀者謂觀止還淨也盡止者謂我能說是更見是曉是遍更是是爲盡止也所起息若希施作福一切善法以起便滅更意念邪向習罪行

亦無數故更今世意不如是相隨他人亦爾以知覺當斷以斷爲內外意意觀止也內外法法者內法謂身外法謂他人有持戒法有不持戒法是爲內外法也內法謂行點不離三十七品經一切餘事意不隨中行道得道是爲內法外法謂隨生死隨生死行便得生死不脫一切當斷已斷爲內外法觀止也法觀止者一切人皆自身爲身諦校計非我身何以故有眼有色眼亦非身色亦非身何以故人以死有眼無所見亦有眼無所應身如是但有識亦非身何以故識無有形亦無所輕止如是計眼耳鼻口身意亦爾

識已分別是乃隨三十七品結也問曰何等爲思惟
無爲道報思爲校計惟爲聽無謂不念萬物爲者如
說行道爲得故言思惟無爲道也思爲念惟爲分別
白黑黑爲生死白爲道道無所有已分別無所有便
無所爲故言思惟無爲道若計有所爲所著爲非思
惟思亦爲物惟爲解意解意便知十二因緣事亦謂
思爲念惟爲計也斷生死得神足謂意有所念爲生
無所念爲死得神足者能飛行故言生死當斷也得
神足有五意一者喜二者信三者精進四者定五者
通也四神足念不盡力得五通盡力自在向六通爲

道人四神足得五通盡意可得六通盡意謂萬物意
不欲也一信二精進三意四定五點是五事爲四神
足念爲力至凡六事也從信爲屬四神足念從喜從
念精進從定從慧是爲屬五根也從喜定謂行道從
力定謂精進從意定謂意念定從施定謂行道也爲
種故有根有爲之事皆爲惡便生想不能得勝謂得
禪是因爲力亦謂惡不能勝善意滅復起故爲力力
定者惡意欲來不能壞善意故爲力定也道人行道
未得觀當校計得觀在所觀意不復轉爲得觀止惡
一法爲坐禪觀二法有時觀身有時觀意有時觀喘

息有時觀有時觀無在所因緣當分別觀也止惡一法觀二法惡已盡爲止觀者爲觀道惡未盡不見道惡已盡乃得見道也止惡一法爲知惡一切能制不著意爲止亦爲得息相隨止得息相隨止是爲止惡一法惡已止使得觀故爲觀二法爲得四諦爲行淨當復作淨者識苦棄集知盡行道如日出時淨轉出十二門故經言從道得脫也去冥見明如日出時譬如日出多所見爲棄諸冥冥爲苦何以知爲苦多所呈礙故知爲苦何等爲棄集謂不作事何等爲盡證謂無所有道者明識苦斷集盡證念道識從苦生

不得苦亦無有識是爲苦也盡證者謂知人盡當老病死證者知萬物皆當滅是爲盡證也譬如日出作四事一壞冥謂慧能壞癡二見明謂癡除獨慧在三見色萬物爲見身諸所有惡露四成熟萬物設無日月萬物不熟人無有慧癡意亦不熟也上頭行俱行者所行事行不分別說謂行五直聲身心并俱行也從諦念法意著法中從諦念法意著所念是便生是求生死得生死求道得道內外隨行起意是爲念法意著法中者從四諦自知意生是當得是不生是不得是便却意畏不敢犯所行所念常在道是爲意著

法中也是名爲法正從諦本起本著意法正者謂道
法從諦謂四諦本起著意者謂所向生死萬事皆本
從意起便著意便有五陰所起意當斷斷本五陰便
斷有時自斷不念意自起爲罪復不定在道爲罪未
盡故也意著法中者諦意念萬物爲隨外法中意不
念萬物爲隨道法中五陰爲生死法三十七品經爲
道法意著法中者謂制五陰不犯亦謂常念道不離
是爲意著法中也所本正者所在外爲物本爲福所
在內總爲三十七品經行道非一時端故言所本者
謂行三十七品經法如次第隨行意不入邪爲正故

名爲所本正所本正各自異行以無爲對本以不求
爲對正以無爲爲對無爲以不常爲對道以無有爲
對亦無有所亦無有本亦無有正爲無所有也定覺
受身如是法道說謂法定道說者謂說所從因緣得
道見陰受者爲受五陰有入者爲入五陰中因有生
死陰者爲受正正者道自正但當爲自正心耳人行
安般守意得數相隨得正便歡喜是四種譬如鑽火
見煙不能熟物得何等喜用未得出要故也安般守
意有十八惱令人不隨道一爲愛欲二爲瞋恚三爲
癡四爲戲樂五爲慢六爲疑七爲不受行相八爲受

他人相九爲不念十爲他念十一爲不滿念十二爲過精進十三爲不及精進十四爲驚怖十五爲強制意十六爲憂十七爲忽忽十八爲不度意行愛是爲十八惱不護是十八因緣不得道以護便得道也不受行相者謂不觀三十六物不念三十七品經是爲不受行相受他人相者謂未得十息便行相隨是爲受他人相他念者入息時念出息出息時念入息是爲他念不滿念者謂未得一禪便念二禪是爲不滿念強制意者謂坐亂意不得息當經行讀經以亂不起是爲強制意也精進爲黠走是六事中謂數息相

隨止觀還淨是爲六也何等爲喘何等爲息何等爲氣何等爲力何等爲風喘者爲意息爲命守氣爲視聽風爲能言語從道屈伸力爲能舉重瞋恚也要從守意得道也何緣得守意從數轉得息息轉得相隨止觀還淨亦爾也行道欲得止意當知三事一者先觀念身本何從來但從五陰行有斷五陰不復生譬如寄託須更耳意不解念九道以自證二者自當內視心中隨息出入三者出息入息念滅時息出小輕念滅時何等爲知無所有意定便知空空知空便知無所有何以故息不報便死知身但氣所作氣滅爲空

覺空隨道也故行道有三事一者觀身二者念一心三者念出入息復有三事一者止身痛癢二者止口聲三者止意念行是六事疾得息也要經言一念謂一心近念謂計身多念謂一心不離念謂不離念身行是四事便疾得息也坐禪數息卽時定意是爲令福遂安隱不亂是爲未來福益久續復安定是爲過去福也坐禪數息不得定意是爲令罪遂不安隱亂意起是爲當來罪坐禪益久遂不安定是爲過去罪也亦有身過意過身直數息不得是爲意過身曲數息不得是爲身過也坐禪自覺得定意意喜爲亂意

不喜爲道意坐禪念息已止便觀觀止復行息人行道當以是爲常法也佛說有五信一者信有佛有經二者出家下頭髮求道三者坐行道四者得息五者定意所念不念爲空難不念爲空何以故念息報曰息中無五色貪婬瞋恚愚癡愛欲是亦爲空也可守身中意者謂意在身觀是爲身中意人不能制意故令數息以黠能制意不復數息也問何等爲自知何等爲自證報謂能分別五陰是爲自知不疑道是爲自證也問曰何等爲無爲報無爲有二輩有外無爲有內無爲眼不視色耳不聽聲鼻不受香口不味味

身不貪細滑意不妄念是爲外無爲數息相隨止觀
還淨是爲內無爲也問現有所念何以爲無爲報身
口爲戒意向道行雖有所念本趣無爲也問何等爲
無何等名爲報無者謂不爲萬物爲者隨經行指事
稱名故言無爲也問設使宿對來到當何以却報
行數息相隨止觀還淨念三十七品經能却難宿命
對不可却數息行三十七品經何以故能却報用念
道故消惡設使數息相隨止觀還淨不能滅惡世間
人皆不得道用消惡故得道數息相隨止觀還淨行
三十七品經尚得作佛何況罪對在十方積如山精

進行道不與罪會問曰經言作是何以故不會報用
作是故也數息爲隨十二品何謂十二品數息時隨
四意止息不亂時爲隨四意念斷得十息有時爲隨
四神足是爲隨十二品也問何等爲念三十七品經
報謂數息相隨止觀還淨行是六事是爲念三十七
品經也行數息亦爲行三十七品經也問何以故爲
行三十七品經報數息爲隨四意止何以故爲四意
止亦隨四意斷用不待念故爲四意斷亦隨四神足
用從信故爲神足也數息爲隨信根用信佛意喜故
生信根亦隨能根用坐行故爲隨能根亦隨識根用

知諦故爲識根亦隨定根用意安故爲定根亦隨點
根用離癡意解結故爲點根也數息亦隨信力用不
疑故爲信力亦隨進力用精進故爲進力亦隨念力
用餘意不能攘故爲念力亦隨定力用一心故爲定
力亦隨點力用前分別四意止斷神足故爲點力也
數息亦隨覺意用識苦故爲覺意亦隨法識覺意用
知道因緣故爲法識覺意亦隨力覺意用棄惡故爲
力覺意亦隨愛覺意用貪樂道故爲愛覺意亦隨息
覺意用意止故爲息覺意亦隨定覺意用不念故爲
定覺意亦隨守覺意用行不離故爲守覺意也數息

亦隨八行用意正故入八行定意慈心念淨法是爲
直身至誠語軟語直語不還語是爲直語點在意信
在意忍辱在意是爲直心所謂以聲身心息是爲十
善隨善行也數息亦隨直見用諦觀故爲直見亦隨
直行用向道故爲直行亦隨直治用行三十七品經
故爲直治亦隨直意用念諦故爲直意亦隨直定用
意曰淨壞魔兵故爲直定是爲八行何等爲魔兵謂
色聲香味細滑是爲魔兵不受是爲壞魔兵三十七
品應歛設自觀身觀他人身止姪不亂意止餘意自
觀痛癢觀他人痛癢止瞋恚自觀意觀他人意止癡

自觀法觀他人法得道是名爲四意止也避身爲避色避痛癢爲避五樂避意爲避念避法不隨願業治生是名爲四意念斷也識苦者本爲苦爲苦者爲有身從苦爲因緣起者所見萬物苦集者本爲苦從苦爲因緣生盡者萬物皆當敗壞爲增苦集復當隨八道中道人當念是八道是名爲四爲四枝苦得四神足念也信佛意喜是名爲信根爲自守行法從諦身意受是名能根爲精進從諦念遂諦是名諦根爲守意名從諦一意從諦一意止是名定根爲正意從諦觀諦是名點根爲道意是名爲五根也從諦信不復

疑是名信力棄貪行道從諦自精進惡意不能敗精進是名進力惡意欲起當即時滅從諦是意無有能壞意是名念力內外觀從諦以定惡意不能壞善意是名定力念四禪從諦得點惡意不能壞點意是名點力念出入盡復生是名爲五力也從諦念諦是名爲覺意得道意從諦觀諦是名法名法識覺意得生死意從諦身意持是名力覺意持道不失爲力從諦足喜諦是名愛覺意貪道法行道法行道從諦意得休息是名意覺意已息安隱從諦一念意是名定覺意息知意以安定從諦自在意在所行從觀是名守

覺意從四諦觀意是名爲七覺意也從諦守諦是名直信道從諦直從行諦是爲直從行念道從諦身意持是名直治法不欲墮四惡四惡者謂四顛倒從諦念諦是名直意不亂意從諦一心意是名直定爲一心上頭爲三法意行俱行以聲身心猶如佛弟子八行是名四禪爲四意斷也第一行爲直念屬心常念道第二行爲直語屬口斷四意第三行爲直觀屬身觀身內外八第四行爲直見信道第五行爲直行不墮四惡謂四顛倒第六行爲直治斷餘意第七行爲直意不墮貪欲第八行爲直定正心是爲八行佛辟

支佛阿羅漢所不行也第一行爲直念何等爲直念謂不念萬物意不墮是中是爲直念念萬物意墮中爲不直念也四意止者一意止爲身念息二意止爲念痛癢三意止爲念意息出入四意止爲念法因緣是爲四意止也道人當念是四意止一者爲我前世愛身故不得脫二者念有身劇怨家何以故所欲者愛生當斷已斷爲外身觀止也四意止者意止者意不在身爲止意不在痛癢止意不在意爲止意不在法爲止目隨色識便生是爲不止也問人何以故不隨四意止報用不念苦空非身不淨故不隨四意止

若人意常念苦空非身不淨行道者常念是四事不離便疾得四意止也問何等爲身意止謂念老病死是爲身意止何等爲痛癢意止謂所不可意是爲痛癢意止何等爲意意止謂已念復念是爲意意止何等謂法意止謂住時爲行還報爲法亦謂作是得是是爲法意止也四意止有四輩一者念非常意止二者念苦身意止三者念空有意止四者念不淨樂意止是爲四意止一切天下事皆隨身痛癢隨意隨法都盧不過是四事也四意止者一者但念息不邪念二者但念善不念惡三者自念身非我所萬物皆非

我所便不復向四者眼不視色意在法中是名爲四意止也道人當行四意止一者眼色當校計身中惡露二者意歡喜念樂當念痛苦三者我意瞋他人意亦瞋我意轉他人意亦轉便不復轉意四者我意嫉他人意亦嫉我念他人惡他人亦念我惡便不復念是爲法也身意止者自觀身觀他人身何等爲身欲言痛癢是身痛無有數欲言意是身復非身有過去未來意欲言法是身復非身有過去未來法欲言行是身行無有形知爲非身得是計爲四意止也意不隨色念識亦不生耳鼻口身亦爾意不在身爲止意

經
不在痛癢意不在念意不在法爲止也問誰主知身
意痛癢者報有身身意知痛癢痛癢意知意意知有
飢飢意知有渴渴意知有寒寒意知有熱熱意知以
是分別知也身意起身意痛癢意起痛癢意意起
意意法意起法意四意止謂意念惡制使不起是爲
止也四意止亦隨四禪亦隨四意止隨四意止爲近
道不著惡便善意生四禪爲四意定爲正意也行道
有四因緣一止身二止痛癢三止意四止法止身者
謂見色念不淨止痛癢者謂不自貢高止意者謂止
不瞋恚止法者謂不疑道人行四意止起念生卽特

識對行樂得一意止便得四意止也四意定一者自
觀身亦復觀他人身二者自觀痛癢亦復觀他人痛
癢三者自觀心亦復觀他人四者自觀法因緣亦
復觀他人法因緣如是身一切觀内外因緣成敗之
事當念我身亦當成敗如是是爲四意定也人欲止
四意棄爲外攝爲内已攝意爲外棄爲内也觀他人
身謂自觀身不離意便爲觀他人身苦觀他人身爲
非痛癢意法亦爾也自貪身當觀他人身念他人身
便自觀身如是爲意止問意見行何以爲止報意以
自觀身貪便使觀他人身爲意從貪轉故應止若意

貪他人身當還自觀身也有時自觀身不觀他人身
有時當觀他人身不當自觀身有時可自觀身亦可
觀他人身有時不可自觀身亦不可觀他人身自觀
身者爲校計觀他人身意不止須自念身爲著便轉
著他人身觀他人身爲見色肥白黛眉赤脣見肥當
念死人胖見白當念死人骨見眉黑當念死人正黑
見朱脣當念面血正赤校計身諸所有以得是意便
轉不復愛身也觀有内外嫉恚癡當內觀貪婬當外
觀貪當念非常敗婬當念對所有惡露如自觀身疾
當念四斷意也觀有兩輩一者觀外二者觀內觀身

有三十六物一切有對皆屬外觀無所有爲道是爲
內觀也觀有二事一者觀身四色謂黑青赤白二者
觀生死三者觀九道觀白見黑爲不淨當前聞以學
後得道未得道爲聞得蒞爲證得爲知也觀有四一
者身觀二者意觀三者行觀四者道觀是爲四觀譬
如人守物盜來便捨物觀盜人已得觀便捨身觀物
也觀有二事一者觀外諸所有色二者觀內謂無所
有觀空已得四禪觀空無所有有意無意無所有是
爲空亦謂四棄得四禪也欲斷世間事當行四意止
欲除四意止當行四意斷人除貪貪故行四神足飛

但有五根無有五力不能制但有五力無有五根不生得四神足尚轉五力能制上次十二品四意斷不作現在罪但畢故罪是爲四意斷也畢故不受新爲四意止故畢新止爲止爲四意斷故意斷斷爲四神足知足不復求守意意爲畢生爲新老爲故死爲身體壞敗爲盡也四意斷謂常念道善念便惡斷故爲斷惡道念善念止便惡念念生故爲不斷也四意斷者意自不欲向惡是爲斷亦謂不念罪爲斷也四神足一者身神足二者口神足三者意神足四者道神足念飛念不欲滅不隨道也四伊提鉢四爲數伊提

爲止鉢爲神足欲飛便飛有時精進坐七日便得或七月或七歲也得四神足可久在世間不死有藥一者意不轉二者信三者念四者有諦五者有黠是爲神足藥也得四神足不久在世間有三因緣一者自厭其身臭惡故去二者無有人能從受經道故去三者恐惡人誹謗得罪故去也神足九輩謂乘車馬步疾走亦爲神足外戒堅亦爲神足至誠亦爲神足忍辱亦爲神足也行神足當飛意問何爲飛意報有四因緣一者信二者精進三者定四者不轉意何等爲信信飛行何等爲精進飛行何等爲定飛行何等爲

經

佛說阿含經卷之三

古

卷二

不轉意謂著飛行不轉意也身不欲行道意欲行便
行神足如是意欲飛卽能飛也五根譬如種物堅乃
生根不堅無有根信爲水雨不轉意爲力所見萬物
爲根制意爲力也信根中有三陰一爲痛癢二爲思
想三爲識陰定根中有一陰謂識陰也五根五力七
覺意中有一陰者中有二陰者中有三陰者中有四
陰者皆有陰問是道行何緣有陰報以泥洹無陰餘
皆有陰也七覺意上三覺屬口中三覺屬身下一覺
屬意何等爲覺念念爲覺念念爲得覺得是意便隨
道也外七覺意爲隨生死內七覺意爲隨道內七覺

意者謂三十七品經外七覺意者謂萬物也覺者爲
識事便隨覺意也有覺意便隨道覺有覺意墮罪覺
三十七品經便正意是爲隨道覺善惡是爲墮罪也
問何等爲從諦身意持報謂身持七戒意持三戒是
爲身意持也從諦意得休息從四諦意因緣休休者
爲止息爲思得道爲受思也貪樂道法常行道爲愛
覺意持道不失爲力覺意已得十息身安隱爲息覺
意自知已安爲定覺意身持意意不走爲持從諦自
在意在意在所行謂得四諦亦可念四意止亦可四
意斷亦可四神足亦可五根五力七覺意八行是爲

經

佛說阿含經卷之三

古

卷二

自在意在所行從諦觀者爲觀二十七品經要是爲
守意覺者謂覺諦不復受罪也八行有内外身爲殺
盜姪聲爲兩舌惡口妄言綺語意爲嫉妬瞋恚癡是
上頭三法爲十事在外五直在內也從諦守諦從爲
神守爲護謂護法不犯罪諦爲道知非常苦空非身
不淨爲直見非常人計爲常思苦爲樂空計爲有非
身用作身不淨計爲淨是爲不直見也何等爲直見
信本因緣知從宿命者是名爲直見何等爲直治分
別思惟能致善意是名爲直治何等爲直語守善言
不犯法如應受言是名爲直語也何等爲直業身應

行不犯行是名爲直業也何等爲直業治隨得道者
教戒行是名爲直業治何等爲直精進行行無爲晝
夜不中止不捨方便是名爲直精進方便也何等爲
直念常向經戒是名爲直念何等爲直定意不惑亦
不捨行是名爲直定如是行令賢者八業行具以行
具足便行道也八直有治有行行八直乃得出要身
不犯戒是爲直治慧忍辱是爲行身意持是名爲
直治謂無所念爲直有所念爲不直也十二部經都
皆隨二十七品經中譬如萬川四流皆歸大海三十
七品經爲外思惟爲內思惟生道故爲內道人行道

分別三十七品經是爲拜佛也三十七品經亦隨世間亦隨道諷經口說是爲世間意念是爲應道持戒爲制身禪爲散意行從願願亦從行行道所向意不離意至佛意不還也亦有從次第行得道亦有不從次第行得道謂行四意止斷神足五根五力七覺意八行是爲從次第畏世間惡身便一念從是得道是爲不從次第道入能得三十七品行意可不順從數息相隨止也身口七事心意識各有十事故爲三十七品四意止斷神足屬外五根五力屬內七覺意八行得道也泥洹有四十事謂三十七品經并三空凡

四十事皆爲泥洹問數息爲泥洹非報數息相隨鼻頭止意有所著不爲泥洹泥洹爲有不報泥洹爲無有但爲苦滅一名意盡難泥洹爲滅報但善惡滅耳知行者有時可行四意止有時可行四意斷有時可行四神足有時可行五根五力七覺意八行諦者爲知定亂定爲知行亂爲不知行也問何以故正有五根五力七覺意八行報人有五根道有五根人有五力道有五力人有七使道有七覺意行有八直應道八種隨病說藥因緣相應眼受色耳聞聲鼻向香口欲味身貪細滑是爲五根何以故名爲根已受當復

生故名爲根不受色聲香味細滑是爲力不隨七使
爲覺意已八直爲應道行五根堅意五力爲不轉意
七覺爲正意八行爲直意也問何等爲善意何等爲
道意報謂四意止斷神足五根五力是爲善意七覺
意八行是爲道意有道善有世間善從四意止至五
根五力是爲道善不姪兩舌惡口妄言綺語貪瞋癡
是爲世間善諦見者知萬物皆當滅是爲諦見萬物
壞敗身當死以不用爲憂是爲諦觀意橫意走便責
對得制是爲除罪諸來惡不受爲禪一心內意十二
事智慧七爲數八爲相隨九爲止十爲觀十一爲還

十二爲淨是爲內十二事外復十二事一爲目二爲
色三爲耳四爲聲五爲鼻六爲香七爲口八爲味九
爲身十爲細滑十一爲意十二爲受欲是爲外十二
事也術闇者爲智凡有三智一者知無數世父母兄
弟妻子二者知無數世白黑長短知他人心中所念
三者毒已斷是爲三沙羅也墮苦者爲六通智一爲
神足二爲徹聽三爲知他人意四爲知本所從來五
爲知往生何所六爲知素漏盡是爲六也
佛說大安般守意經卷下

音釋

癢

餘兩切

黠

胡入切

鑽

作官切

胖

匹江切

蒴

必列切

蒴

記蒴也

蒴

記蒴也

蒴

記蒴也

蒴

記蒴也

發源香嚴院釋子洪粲助資刻
佛說大安般守意經卷下
八箇該銀三兩五錢二分四釐
四恩普利三有咸資
崇禎四年仲春月徑山化城寺識
姑蘇沙彌契義對

二經同卷

佛說罵意經

禪行法想經

佛說罵意經

後漢安息國三藏安世高譯

佛說罵意十方蟲蟻一切皆敢已十方蟲蟻一切亦
敢我何不知慙十方蟲蟻一切爲我作婦我亦一切
取十方蟲蟻作婦何不能不愧在生死大久不可數
當種習道不當習種畜生業犯姪洩有五罪一者亡
錢財二者墮驚怖三者畏縣官四者得怨禍五者已
命盡墮惡地獄中人從色飲食得身作人無所畏但
恐得畜生投入地獄餓鬼中耳道人除鬚髮行乞食
忍於飢渴去家棄財產目不妄視守護六根避惡因

緣爲欲脫苦人起一意有百劫殃譬如種穀百倍萬
倍穀無所知常得萬倍人意有知恐不啻耳人坐行
道若見海水蟲若所有物皆前世水中蟲物若禽獸
通世作禽獸今世得因緣故罪但當行多所見皆爲
罪當覺是意前世爲共地獄中過去罪爲衰現在爲
罪未爲殃惡有父母癡爲惡父愛爲惡母善亦有父
母三十七品經爲善父六波羅蜜爲善母復有父母
佛爲父法爲母隨佛語案法行是爲父母行人墮地
獄中鬼欲持棒擊之其人意便念鬼會當復滅不得
久意念如是則便解脫生天上有六事沒法一者不

事佛二者不事法二者不事戒比丘僧四者不事黠人五者不多教人精進行道六者論議賢者却是六事爲增法不當於福中作罪寧於罪中作福人在學處不行道誦經是爲於福中作罪人得病瘦縣官水火亡錢財不憂是爲罪中作福不當於福中作罪燒香散華乘車訶作是取是候是爲福中作罪殺有九輩罪有輕重寧殺千頭蟻不殺一頭蠅如是上至人殺大得罪益大作百佛寺不如活一人活十方天下人不如守意一日人得好意其福難量施與惡人物後當與惡人爲因緣是爲受惱施與善人物是爲福

相從亦不當受惡人物後與相逢是爲惱得惱寧受善人物施與善人物不當受惡人物施與惡人寧與惡人物不受善人物寧受善人物不受惡人物人得惡意當斷得善亦當斷惡意者地獄畜生餓鬼善意者天上人中一切當斷有五魔生亂人意令人不得道一者天魔二者罪魔三者行魔四者惱魔五者死魔道人行道當覺是五魔有五事十方佛無能制者一者宿命當亡二者命應當上生三者命當盡壞四者命當老五者命當死是事無能制者人在生有四事一者有善計善相隨二者有惡計惡相隨三者有

善計惡相隨四者有惡計善相隨人所有所念意亦滅身亦滅所見因緣亦滅後世行受殃福者譬如種果今年已熟墮地後年復有果罪譬如樹意因緣譬如如果人所作善惡有四神知之一者地神知之二者天神知之三者旁人知之四者自意知之有三因緣固道一者行二者受三者殃作惡事是爲行已生是爲受已受爲殃有五屠家子暮歸便念道後壽終於惡道中暮夜以五樂之至明復以五毒治之有二輩人受佛語謂已黠人亦癡人是爲二輩三事不可見譬如持戒諸惡不可見道人傳經已行道有四受福

一者行道一心無所食飲得受人禮二者素貧窮無所有得受人禮三者居自有足不得受人禮四者人身行道乍念取足不得多受禮人語應經法當受不應莫受聞經亦爾爲人說經雖亂人意無有罪何以故本說經時不欲亂人意說經雖亂人意譬如食毒當死因教服止毒藥便不復死佛經譬如止毒藥道有四事火不能燒兵不能加一者佛所使未受二者得滅盡三者得四禪四者在道意不在生死佛在世時到人家主人便閉門不欲令餘人見佛後世兩目無所見是故佛經若欲發露然燈得天眼亦得遠見

亦得光明作主得好眼睚與麻油膏得好腫子與火得識諦從是因緣得好眼與燈後世得金銀珍寶器人來說惡事迷亂人意是魔所作當覺是若好人得惡父母是爲罪魔人來罵但有風耳當避之是爲惡風不避反爲惡人風所中從是五得坐是五行墮惡道入衆人聚會中有四輩事應牽出一者非法說爲亂人意到便牽出二者見所語非不制爲牽出三者見所爲不是不教爲牽出四者所問不如法不復與語爲牽出聚者比近道人聚中蚤虱蟲蟻齧人有四因緣一者宿命當從受罪二者魔來壞人不欲使得

道三者不牽淨處四者不等心有八輩人不可信一者貪人二者嫉人三者瞋恚人四者輕薄人五者吏人六者異心人七者怨家人八者女人縣官水火蛇蜎利刀是不可近近便殺人貪愛經有五事一者欲使人知我有經多欲自貢高得名聞故二者欲持行窮人自不解三者欲依經受人禮四者一切欲令人皆從我受經我爲師故五者求經欲脫生死得度世道可與經道學經有五輩一者意欲多聞經二者欲多行福三者欲解經四者爲他人說經五者欲斷生死五嫉者一者如人共事師欲令獨愛我不欲令復

愛餘人是爲居嫉二者自念我俱作人獨生小姓家是爲妬嫉三者見他人富有願欲與等是爲財產嫉四者佛有深經獨欲得之不欲令餘人得之是爲經嫉五者見他人端正自念我獨不如是爲色嫉犯是五嫉不得道人莫墮五諍一者諍佛二者諍法三者諍戒四者諍經五者諍賢者道人莫諍有是無是也有五誤堅一者身誤堅二者要誤堅三者邪誤堅四者貪誤堅五者誠誤堅有七姪一者見衣被色二者聞珠環聲三者聞婦人語聲四者心意念談女人五者眼視六者念夫婦禮七者意思思想犯是七姪

得道人喜忘有五因緣一者身忘二者多念忘三者著愛四者見著五者本宿命者謂故世惱人斷語驚怖人勞忘謂念勞飲酒得毒四分飲水得天氣四分卧出得死四分說善言得天四分說惡事得地獄四分地獄王有婦弟死當入地獄中婦白王言莫令我弟入是獄中王言汝爲我止之其弟欲入婦言是獄門不可入弟言是中多所有便走入獄中人爲罪所牽如是人有直取他人犁杷用不報其主犁以欲還之佛言不應爾已爲盜人言我欲作金杷償之佛言盜不解人持戒乃孝順報父母恩耳何以故不殺萬

物得長生不盜物皆富不姪不亂不欺皆信不飲酒皆淨父母有時墮是中便安隱於佛寺中齋宿不得卧沙門繩牀瑜毘机上及被中皆爲犯戒人請道人道人未食不應問經道人爲說有罪道人食已乃得問經道不持戒不行道居佛寺中不如自投釜中釜中燒一身耳不持戒不行道在佛寺中燒無數身道人亦應說餘人有問經者無違人持物上道人不應問經後乃得問受物亦不應說經有罪道人有五因緣請不可行一者請甲不如乙不當行二者請乙不如甲不當行三者若請甲甲言爲故請乙乙不當行

四者我從遠方來即時不請後乃請不應行五者若怨家不相便與之同里相近若坐中不當行何以故睡眠用止意故止有三輩一者生死行止二者道行意不至生死因緣意中止故復睡眠人喜睡眠有三因緣一者多食二者飲三者憂復有三因緣一者身休息二者餘意極卧出更受意三者留受故人卧出有意有識有壽有命有喘有息晝日凡三萬六千五百息小兒等耳有八行除睡眠一者少食二者坐三者立四者經行五者誦經六者視星宿七者洗面八者觀骨不解當念諸善事意已轉當自還物欲得福

道之定意故得念餘事已自解有身得福有口意得福有空得福亦有身得罪亦有口意得罪亦有空得罪空得福者謂夢得金銀珍寶豪貴富樂是爲空得福空得罪者夢人來殺人若侵人是爲空得罪口教人作惡若勸人殺人後因緣橫爲人所捶是爲坐口罪意自作因緣爲人所傷殺是爲意罪人所以有善惡夢者欲飲食無有物但有意因夢好飲食意欲殺人因夢人來殺之皆有因緣或前世後世或現世上夜夢者朝暮見在事夢所爲善惡皆意所作所對亦俱意譬如有人直取一物觀視以便藏去之雖不見

意念卽來與見無異前世所作便自與今世意作對人死後復坐住者用生時喜作鬼恐人或世得病時語邊人呼我覺已是故以死復起坐住墮龍中有四因緣一者多布施二者多瞋恚三者輕易人四者自貢高坐是四事作龍上頭一得福後三事得龍身律經說諸畜生有角者爲前世喜著角橫叉爲好得角罪畜生身或有異色者爲著綵衣有惡意貪以爲好故得是罪鸚鵡有赤眉背赤足者前世喜綵衣朱脣女人喜著長裙後世墮雉鸛中長尾皆過世所喜今因得之人及畜生身體多瘡者前世以木竹刺生魚

畜生口故今世得罪如是若人畜生視見有喜者有
瞋恚者爲前世相與善今世相見便喜前世不可故
今相見不喜作畜生爲惡福得食便喜是爲惡喜謂
其人前世作惡已便喜故得是福畜生不得食美食
有三因緣一者不習二者善福盡三者罪使自然畜
生亦欲色聲香味細滑亦自相與語但不能如人語
耳女人有鬚者故世從羊中鷄鶩蛇中來以故得鬚
魚鼈無聲者前世斷人語頭故魚生不卽生乃七日
乃生故著草木在乾處四五十歲得水乃生所以多
子者作惡人多罪同俱生好瞋恚嫉妬癡淫行是四

墮獼猴中作事不安諦亦墮獼猴中人好作倡俳後
世墮鳥蟲獼猴中喜學殺祠祀後世墮羊中何以故
斷人頭皮剝皮解或前世喜劫人解取人衣被故得
殃蟲亦復前世劫人解取人衣被今寒凍向火故自
先得是殃吐絲自凍入湯火中死愚癡喜殺後世作
猪驚怖人後世作鹿多貪嗜美後世作蠅好捶人後
世作驢所以長耳者好挽人耳畜生好搏人耳或故
世征卒何以故一卒傳餘卒皆作聲一驢鳴餘驢亦
鳴負債不償作牛羊所以破蹄者有二因緣一者負
債二者好著木屐以作好馬所以完蹄者有二因緣

一者負債二者好著木鳥以爲好有六人共爲伴俱墮地獄中同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言持四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之便笑目連問佛何以笑佛言有六人爲伴共在地獄釜中各欲自說湯沸踊躍不能得再語各一語便復沒第一人言沙者世間六十億萬歲在地獄中爲一日當何時竟也第二人言那者無有出期亦不知當何時得脫第三人言持者咄咄常世用生爲治生如是不能得自制意過世我所多少不知厭足第四人言涉者我治生至誠亦令我財產屬他人我爲

得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中得出便不復犯道禁得上天受下樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如驅車失大道入邪道折車輻悔無所復及佛說四關從世間上至第六天爲死關從第七天上至十八天爲空關從十九天上至二十三天爲非常關從二十五天上至二十八天爲出關出是四關爲出要極福不過二十八天極惡不過阿鼻泥犁其餘殃罪皆有多少從一事便有三毒從三毒便有三惡道無有三惡道人亦皆得道從阿鼻大泥犁至六天同爲一界從七天上至十九天同

行四等心復爲一界從二十五天行非常苦空非身上至二十八天復爲一界不脫二十八天三毒未盡復下作人往來三界欲求出要當滅思想從阿鼻摩訶泥犁上至第六天爲欲界從七天上至十九天爲色界從二十五天上至二十八天爲無有色界無有思想亦有思想從阿鼻泥犁以上至二十八天爲生死界過二十八天爲無爲界斷貪婬乃到色界斷瞋恚無墮思想界斷愚癡乃到要出三界有三處一者從阿鼻泥犁上至六天爲貪婬處二者從七天上至十九天名爲行色著三者除四天上至阿那含從二

十五天上至二十八天無有思想亦有思想名爲行無有色是爲三處墮生死轉行色著譬如火光但可見不可持也在貪欲處在喜色處是爲三處從泥犁畜生餓鬼貪婬色當出向三活在願何等道要有三本有惡本有善本有道本地獄畜生餓鬼是爲惡本從人中上至第六天是爲善本從第七天以上出十二門是爲道本已到二十八天不得脫者有三因緣一者貪二者有癡三者有意故不得脫已出十二門當願無有意三毒不斷不上脫者未盡故二十八天何以故先身本世間時不貪身散意故斷外七事上

第六天受福斷內三事上十八天上從二十二天爲
四處屬阿那舍行十善有生第一天上者有生第六
天上者作善有多少故不同處行十惡有入地獄者
有入畜生餓鬼者作惡有輕重故不同處行善復得
惡行惡復得善善中有小惡惡中有小善微不可見
善中無小惡亦不復墮惡中惡中無小善亦不得出
極惡不過阿鼻泥犁極善不過二十八天不覺知微
意故不得脫也一切從行十善得生天上人中天人
所以化生者本在世間時不向色覺照露不淨從是
得化生有同意便當更女子胞胎諸天得化生有五

因緣一者不近女人二者意不起三者不願小兒四
者喜獨坐五者不用世間不貪身亦得化生也人命
欲絕時當持意念息已意者著喘息有時從第一天
上是意息觀身有三十二物有計髮毛齒骨皮肉五
藏十一事屬地淚涕唾膿血肪髓小便七事屬水溫
熱注消食二事屬火風有十二事是三十二物皆從
地水火風出何等爲地人生從穀精氣穀爲地意爲
種精氣爲水兩便合生身故求一衣一食是爲養氣
護主人身爲本無故滅盡無常得道便如身非身念
身不久要當死敗意爲人種便守意一心癡人不守

護魂魄神但養四柯爲色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起飲食貪味便墮苦往來生死不脫本逆惡對魂魄空去趣善惡之道身死墮地日夜消腐亦本無所有但意行故化成身死皆歸土萬物亦爾皆過去是爲非常人不自計多念萬端皆不爲一已

是爲苦身死索棄萬端亦爾亦滅是爲已復生二復苦便作善惡行種栽未知所趣是爲非身道人行道當爲斷人不知四非常終不得道已自計身視諸死敗知人物皆空無所有意便守止得行歡喜已得行心便安不離五者其心一是爲道已自計身知無所

有便身意止痛癢意法亦身意止止謂三事痛癢止痛癢意止謂四事貪欲止意止內三事思想止作意止謂識滅外法止是爲四意止止便守守止便觀故經言止觀俱行爲得四諦故佛言獨坐思惟自意謂思惟滅色痛癢思想生死識自意止者外滅意止常行如有見道爲如有坐行便自見故經言比丘能如是內意止乃守止是意當先觀思惟滅念念待自意便守意意不出身爲道人待外謂萬物念在內謂思識欲滅念念待常念物非常敗皆非我所我亦非物生急急念念死時持何等去持善持一心持諷經多樂故

佛言是汝物持去其餘一切皆非我所意當識念何等恩愛會當別離各自消腐念之但亂人意隨人罪要有還身守淨趣泥洹道佛從一心至九道念四色皆當消滅謂人死四日五日欲臭敗色轉正青五日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉壞敗腸胃生蟲還自食肉革消腐骨項正白久久轉黑作灰土地水火風空皆非我所意汝從無數世以來亦爲人作妻子奴婢亦作畜生牛馬蟲勤苦重負債亦爲人所屠剝膾炙今爲人復取人作妻子奴婢亦取畜生牛馬蟲屠剝膾炙刺斫自在身死皆當復受行道人

汝寧見人死氣絕便無所知身挺正直便臭壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖令人上天得泥洹道也佛知九道皆空無所有故還就一心行道人急滅念侍無所他如便至物深固行拘深俱在所見用不在故不見意欲貪念非常敗姪當念對瞋恚念等心愚癡念本行不常無爲安隱人不知非常終不去貪亦不離辟荔道世間所有如夢耳夢飲食見好覺便不見世間所有如是生便死成便壞要皆歸空當何等貪人有妻子財產亦爾何以故人治生得錢財利時若室家合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆無常一旦

別離亦便不見正使有常憂恐萬端意在生死中爲
日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不
求地止常還身守淨斷求念空問曰行道守意本從
何起說曰天地性成人從十五天上來下壽無有天
拔生死五道從六衰起人生心意本自善無有貪愛
痛癢思想生死識爲目耳鼻口所欺目先視色耳聽
音鼻知香口知味心爲念作十事成五陰意爲識合
爲六衰因作善惡行種我從是便有老病生死五道
求道欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻香止
口味止身好斷六衰行觀壞心念坐禪滅意識得道

者五陰悉滅知本無便念空想空徑向泥洹門於已
守者意爲識主行故要六衰爲禍行種五道根本道
人精思自守四意欲止無邪念識思想走何道人欲
滅念識思想當一切行不當斷身十事身口意三事
者定五陰六衰乃至三定者口無所知爲口定身無
所知爲身定意無所念爲意定也意有四病癡多者
謂五陰多五陰多意便走不得行不得行便自瞋恚
便姪念起不能制便墮疑故行道要當斷五陰斷五
陰痛癢不安多欲是歸師曰身不欲行用多疲極故
意不欲行不欲念死敗苦空故問曰何等爲本生師

言謂不疑爲本根生何等爲向何等爲對何等爲行
師曰不轉意爲向不轉念爲對可意爲行問曰是何
等甲誰名爲甲意汝爲有意田家不知爲無意耶田
家不覺汝爲有意覺田家爲無意不覺耶可言意覺
姪味亦意何以故不覺近出家無有由如是爲是問
有意佛鄉里無意耶如是爲本無身意但自作是得
是譬如五種本亦無有種便生人生亦本無有種便
有如然火燄出爲熾熾去薪便止人自計身非身萬
物亦止難曰本無有意所以守何師曰用本無故可
守滅本有不可守師曰道有四要衆持戶二者知身

非身便壞身不復愛是爲從人得出門第六天上戶
三者知非常意不復向是爲得出第十八天戶四者
如空滅空是爲得出二十八天戶空滅乃墮道故經
言行道覺者得出謂覺苦空非身非常得出者謂得
出四要界得第一禪上七天有身但有影何以故行
道壞身故念身觀頭髮腦念髮本無所來作爲化成
皆當腐落腦如凝米粥皆當臭敗眼但有淚水皆當
汗出空耳但有空垢皆水漏鼻口唾涕皆當流出棄
散消壞舌咽喉肺捲肝心中惡血膽膈脾著胃腎
著脊骨胃中有未消食大腸有尿小腸有澆有溺發

便小腸皆當脬脹壞爛腸胃尿溺相澆潑臭處可惡
下有尻肉兩脰脰兩足肌肉消盡筋脉壞敗骨環節
節解墮脰脰確正白髀骨如車輻尻骨與脊相連髀
骨與肘臂手相連皮革亦消腐節節解墮頸骨與髑
髑相連血肉消盡還作灰土一切蠕動出氣不報便
以過世身體脰直不復動搖火去身冷風去氣絕汁
從九孔流出便爲水去不復食爲地去三四日色轉
青黑膿血從口鼻耳眼從九孔流出正赤肌骨肉壞
腸胃五藏支節一切還爲灰土視萬物皆如是自身
亦爾皆滅盡爲空出息入息諦知爲空便可近道

佛說馬意經

禪行法想經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言諸比丘若以彈指間思惟死想念有身皆死是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食國人施也何況多行者取要言之若念不淨想穢食想一切世間無有樂想無常想無常爲若想若爲非身想非身爲空想棄離想却姪想滅盡想無我想身死爲蟲食想血流想降脹想青腐想糜爛腥臭想髮落肉盡想一切縛解想骨節分散想骨變

赤白枯黑亦如鳩色想骨糜爲灰想世間無所歸想世間無牢固想世間爲別離想世間闍冥想世間難忍想世爲費耗不中用想世爲災變可患厭想一切世間歸泥洹想諸比丘若以彈指間念此諸想之事皆爲精進行爲奉佛教不是愚癡食人施也何況能多行是故可念行法想佛說是已皆歡喜受

禪行法想經

音釋

噉

徒監切食也

洩

夷質切淫放也

睚

曲王切目厓也

瞳

徒東切目瞳子也

齧

五結

噉

烏革切輶端橫木也

珣

珣吐盍切

毳

毳都滕切

鵲

亭歷切山雉也

鶩

莫卜

切舒倡併倡尺良切併步肪敷房切炙之夜切涎
他頂切燿音回光淀烏卧切膈古伯切脾土藏切
直也脹降匹江切潰則肝切尻梁苦刀切春脰他鼎切

委源香嚴院比丘洪奉
 佛說闍意經二經同卷
 四箇該銀三兩二錢六分二厘
 頓開佛慧早證菩提
 龍山釋海瓊對
 崇禎五年孟夏月徑山化城寺識

佛說處處經

後漢沙門安世高譯

佛言道人行道若瞋恚意起時卽當制已制便念善
 是爲道人行若布施財則得之便計無常不隨身犯
 謂不犯殺盜婬是爲不隨身犯出瞋恚者口亦不言
 意亦不念是爲出瞋恚意中大深聲者譬如人作盜
 說言汝所作大無狀是爲意中大深聲佛言味味次
 第者所食物外合之內分別其味令不錯誤是爲味
 味次第菩薩所以得知者前世所食噉皆先上父母
 道人然後自食是故得是三十二相八十種好佛言

菩薩用四事得四無所畏一者自身所知亦欲使人
悉知二者教人無厭極三者等心無所藏匿四者爲
人說經從後不悔是爲四事佛亦用四事得四無畏
一者如法說二者不受他人物三者等心四者戒具
佛言復有四無所畏一者如事說二者無所愛惜三
者神足四者不與人共諍佛得頂中光明者有三因
緣一者然燈施佛寺二者愛樂明經三者解人疑結
佛舉右手有四因緣一者用惡人無返復故二者以
善人有返復故三者現教四者語人無作惡佛舉右
手復四因緣一者欲令十方人皆來學道隨行意二

者爲欲示人我所行福今得是相三者勸人皆令持
戒四者威儀自爾亦爲不欲見人惡態是故舉右手
佛不著履有三因緣一者使行者少欲二者現足下
輪三者令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣
一者見地有蟲蟻故二者地有生草故三者現神足
故亦欲令人意正佛行地高下皆平有三因緣一者
本行四等心欲令一切安隱地住水上水中有神蟲
蟻一切值佛足下皆安隱同心志意是故卑者爲高
高者爲卑二者諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲
平三者佛爲菩薩時通利道徑橋梁度人故從是得

福故高下正平欲令人意亦爾佛不飛行有四因緣
一者勸弟子欲令精進二者欲令弟子聽經三者報
宿命恩四者現相是故不飛行佛在世時諸天鬼神
龍人民皆到佛所聽經數千百重行坐前後皆見佛
面所以者何佛前世時言語無前後是故無不見佛
面者人臥皆隨佛所首用佛尊故佛初得道不食七
日有四因緣一者念道忘食二者一心不飢三者歡
喜不渴四者不念痛癢思想生死識是爲四欲使人
聽經亦爾佛袈裟裏塵水不著外垢不著有二因緣
一者不念一切人惡故二者見一切人有欲欲令戒

之佛復浣袈裟者外垢不著裏著有身故有垢所以
者何外行已盡是故垢不著外內行未盡是故垢著
用有身故爲內未盡以有身爲罪用是故不惜身命
所以者何復惜命用命得道故佛說八十億萬因緣
經都治人三病一者貪婬二者瞋恚三者愚癡是三
事分爲六故應六衰治三病經所以多者譬如人服
藥病不愈當更服餘藥佛言人意多端疾轉故多經
隨意療之欲使疾解故佛已得道復有三病六憂六
憂者謂憂六入三病者謂心意識虞受故佛已得道
有是憂病何況餘人殃罪不畢不得度世佛業未竟

不得度世佛棄餘壽二十年有三因緣一者同世間人貪身故二者所教已盡三者恐惡人誹謗之得罪重故便取般泥洹佛度世去亦不持身去亦不持意去但爲苦滅耳地水火風空常在世間無有斷時佛度世燒身有三因緣一者腐爛故二者蟲蛾生故三者人以香華持茲來得福故佛笑口有五色光出者有五因緣一者欲令人有所問因所問有益故二者恐人言佛不知笑故三者現口中光四者笑諸不至誠五者笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故佛欲度世去諸比丘白佛言諸

在世間人皆當從佛得福今佛度世去諸世間人民當復從誰得福佛言比丘我雖度世去經法當在復有四因緣可從得福一者畜生無所食飼之令得命二者見人得疾病無瞻視者當給與供養令得安隱三者貧窮孤獨當護視四者人獨一身行禪念道無所衣食當給視之是爲四事布施持善意與之其得福與佛等無有異爾時身皆痛便欲度世去佛謂舍利弗令說經者有三因緣一者恐佛去後人不信餘比丘語故二者勸弟子意令解佛尚令比丘說經何況餘人三者現舍利弗功德恐餘比丘各自貢高欲

得說經故是故佛使舍利弗說經佛度世去後諸阿羅漢共責數阿難佛在世時欲得水何以故不與十方一切皆當從佛解脫汝何以不留佛莫令般泥洹佛欲行四神足止住一劫亦可百劫亦可千劫汝何不勸佛行四神足阿難言如卿語佛爲不得自在耶當須我言設使住止一劫在世間彌勒當那得來下作佛佛本行共學道者有八十億萬人皆求菩薩道惟有兩人得道耳一者釋迦文二者彌勒其餘人有得阿羅漢辟支佛者佛忍辱過於地心軟過於水意堅過於須彌山功德過於海水智慧過於虛空以是

故前得佛耳佛言彌勒不來下有四因緣一者有時福應彼間二者是間人麤無能受經者三者功德未滿四者世間有能說經者故彌勒不下當來下餘有五億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里彌勒時人眼見四千里者本行十因緣得一者不掩人眼明二者不捨人眼三者不覆蔽人眼四者不藏人善五者不視殺六者不視盜七者不視姪八者不視陰私及人短九者諸惡事不視十者然燈於佛寺是爲十事佛辟支佛阿羅漢是三人法同行異佛者爲覺意辟支佛爲見因緣知阿羅漢坐禪乃知辟支佛爲

因緣見生死相自守不敢離行從見因緣得道故爲
辟支佛佛者爲通行欲度脫人故故求辟支佛辟支
佛自割身活五百人以木自刺其頸見因緣計校如
割土見血是水見萬物皆非常便取道有辟支佛先
世爲菩薩五百劫身以有三十相無二相不及佛不
及佛者無善權方便故佛說生死勤苦三惡道事有
點人意解便取阿羅漢雖作阿羅漢於中最尊所以
者何用前世行菩薩道五百劫慈心欲度十方人故
雖得阿羅漢智慧能曉方俗語初爲阿羅漢時不能
自覺前世爲菩薩佛便說佛功德復說阿羅漢功德

爾乃知佛功德大自悔欲轉意取佛佛言已得阿
羅漢道不可復得轉便自悔言我何愚癡止取阿羅
漢道佛便爲解意汝智勝餘阿羅漢智慧不及佛阿
羅漢自斷苦不斷他人苦佛本行自斷苦亦斷他人
苦是故不相及佛言舍利弗有三語悉以知人意一
者麤語二者深語三者牽語得是三語有善意卽見
有惡意亦見有忍意亦見欲意從是三語悉知人意
舍利弗白佛言彈指之間人意有六十生死佛言有
九百六十生死復不多要有三意有善意有惡意有
欲意善意有三百二十惡意有三百二十欲意有三

百二十彈指之間三意并行合爲九百六十生死除
善意三百二十餘有六百四十生死意佛與舍利弗
同行三十七品經智慧不等者譬如喘息同從諸毛
孔出入能覺便但知鼻息氣出入佛所知悉知諸毛
孔舍利弗所知如鼻孔取舍利弗智分爲十六分滿
一佛界三千大千日月天下點人所知不及舍利弗
所知一分取佛智分爲十六分滿一佛界中舍利弗
所知不及佛智一分三十七品行有三輩有大三十
七品有中三十七品有小三十七品意大得大意思
中得中意意小得小意深妙具行三十七品便洞達

何以故正分分爲十六分人中本十六意故佛分別
是故不同舍利弗知一切法語用時語護語守語佛
便謂舍利弗去非時語用不可寄人故舍利弗本字
優婆塞舍利弗先佛度世去有三因緣一爲宿命盡
二爲不欲見佛度世去三爲無所復度脫舍利弗行
受人飯已還精舍中言當償債謂當坐禪念道爲償
債不念道爲負債行受人施譬如負債未畢復更取
前罪未竟今復造非佛言食人施不可不念道亦自
得復益一切用是故當償債佛言舍利弗點第一目
健連神足第一阿難多聞第一羅雲戒第一阿那律

徹視第一佛使目犍連請舍利弗舍利弗言舉我帶恐不能勝目犍連便牽帶三千大千日月天地悉動不能令起舍利弗便生意當先去到佛所目犍連從後行先舍利弗至佛知二人各第一十方天下比丘無有如羅雲持戒者羅雲持戒有四因緣一者自念言我爲佛子二者謂命持多三者常自念我爲沙門四者持戒常欲勝餘比丘舍利弗復持一盂水著海水中托撈之明旦往取故水去舍利弗尚能如此何況佛目犍連爲人所撈不飛去不能得神足故何以不能得神足用罪未畢故佛言弗迦沙王行至十二

門復還不知其身中六分秉意能爲道不知身生意意生身不能分別是佛知可度故便往從宿王不知是佛佛問王行何法好何道而衣毛爲豎佛爲解身中事空於是便得道不悉斷不得阿羅漢佛言諸行者當知意能得道佛言昔者朱利滿臺學經二十四年得五言解垢下棄離亦不復憂何以故本宿命便見五百佛悉通知衆但閉藏經道不肯教人後被病二十四日臨死時乃悔呼人教之有是一福故知五言何況乃具足教人得福不可計佛言昔有旃那比丘得病佛使舍利弗往與分衛舍利弗因問之汝

眼寧有所識不旃那對言曰眼無有識但見色識生
身生病對至故有病身亦不知死設身死者地水火
風空皆當滅但爲意識移生耳佛遣舍利弗行分衛
過姪女家便閉門作治道謂舍利弗言汝不與我共
姪者當入是大火中舍利弗報言寧入是火中不與
汝共姪姪使人墮惡道無有出時天便來下救之佛
言人但不能守戒若能守者終不憂爲邪道所中佛
言昔有一比丘坐禪行道佛弟難陀飲酒醉數往來
到其邊歌戲比丘白佛言我欲避之去佛言不須是
難陀於今當得道迹佛卽遣阿難往到其家摩訶迦

葉隨其後舍利弗爲說經目犍連現神足難陀便歡
喜卽得道迹佛說比丘行道但當堅心者何憂不得
道比丘聞佛說此語歡喜意解便得阿羅漢佛姑子
名須那察多隨侍佛八年便生念我與兄弟俱行而
獨端正有三十二相便惡意生隨佛後掃佛迹不令
人見佛相復於人中說佛無道但言語中人意耳舍
利弗阿難聞之便愁憂不樂佛言須那察多不爲說
我惡爲稱譽佛功德耳言語中人意有者人意多病
故佛語舍利弗須那察多不校計但瞋耳何以故不
計佛有三十二相光明神足但降伏邪道故佛數教

誠須那察多正真之言是邪待之僞是故瞋耳佛有
姑姊年老手自作縷織成袈裟持上佛佛不受如是
復言佛當哀憐我故當受之今我得福阿難曰佛言
可爲我受之佛語阿難令持與諸比丘僧我亦是比
丘僧不如與衆人後世當爲因緣今世相見歡喜者
皆是前世親里善知識何以故知之相見意解故佛
言世間人相待但苦薄不苦厚佛言本侍佛者字彌
喜次字須那察多次字阿難佛告諸比丘我年老欲
得一人侍我舍利弗摩訶迦葉目犍連等各自願侍
佛佛言不得摩訶迦葉目犍連因禪思惟知佛欲得

阿難便呼阿難言卿當侍佛阿難言我不敢往侍佛
我不能侍佛目犍連言不得不侍佛阿難言當聽我
四事一者佛餘衣我不欲受二者佛餘飯我不用三
者若有人請佛諸比丘不行我亦不行四者佛坐禪
思道時我當出入得自在佛言大善聽汝所願於是
阿難因侍佛是故阿難獨能問佛佛弟子阿那律難
提金毗羅三人共坐息思惟七事一者少欲得道多
欲不得道二者知足得道不知足不得道三者精進
得道不精進不得道四者守六衰使不起得道不守
六衰放使起者不得道五者自護得道不自護不得

道六者守意得道不守意不得道七者智慧得道不智慧不得道共思惟七事時去佛六十里佛時坐禪卽知三人所念便移意往坐三人前言善哉善哉我復語汝一事不念家欲得道念家欲不得道於是三人歡喜卽得菩薩佛語阿難人眼所見四十二萬由旬何以知之日月去地四十二萬由旬人眼所見日月以是知眼所見者十方廣遠之處日月億億萬倍譬如大海中沙億億萬倍不能計知人所作善惡殃福卽前後所作殃福億萬不可復計一切善惡要在命盡時作惡逢惡處作善得善處殃福皆預有處皆

預有父母兄弟妻子得道便止不得道不斷絕也佛言調達但教人作福不教人行道佛教人作福持戒守意得道乃止調達自意生念我當現神足於國王阿闍世所王隨我餘人亦皆當隨我便化作一白象獨出入宮中復化作一小兒端正無比便上王膝上王大愛之王見調達所作如是王意呼調達勝佛王便隨調達所語王使民及未得道沙門悉隨王至調達所問事調達便至佛所言佛年老可不須復教語弟子調達便呼舍利弗去及諸沙門去調達癡貪有是惡意因亡神足佛言癡人所作顛倒非諸佛法調

達自意念言我當飛去人見我飛悉當隨事我因欲
飛去便不能復飛調達不能自覺亡神足時卽有婆
羅門行等心便從第一天上來下語舍利弗調達以
亡神足佛語舍利弗調達欲呼汝重令得罪佛語天
言調達未得神足我知當亡之何況至今佛言人不
當貪調達但坐貪故亡失神足佛言羅漢有兩輩一
名含洙自憂身得道卽欲度世去二輩隨衛皆得度
脫佛與羅漢俱行三十七品經譬如燈火佛計校知
有幾事知其本末守而滅之阿羅漢不計本末直而
滅之佛譬如順樹從本至末分別知之阿羅漢行譬

如從末至本從本至末者計本空從不知空者不得
道佛言阿羅漢有盛陰無五陰所有皆現但不著耳
有色痛癢思想識無生死佛言阿羅漢有爲默以得
阿羅漢有三相一者不復犯身口意二者三毒滅三
者衣食不用作好但滅飢寒意有是三因緣便能變
化自在意不著衰故不得自在佛言意但當分別六
衰不當著著便不得道佛言阿羅漢飛行有二因緣
故令人不見一者恐人見便多供養二者恐惡人嫉
妬之佛言現神足復有兩福一者人見飛行便精進
念道二者從人受施令得大福用是故現神足意喜

故便得大福佛言有阿羅漢名憍梵鉢已得阿羅漢道反作牛呵弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百世作牛今世得道餘習未盡故佛語比丘當念身無常有一比丘卽報佛言我念非常人在世間極可五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛復言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛復言莫說是語復有一比丘言可一月佛復言莫說是語復有一比丘言可一日佛復言莫說是語復有一比丘言可一時佛復言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是

也佛言出息不還則屬後世人命在呼吸之間耳佛語諸比丘當會坐一切但當說法語不能者急閉目聲守意善聽可從得道諸比丘聞佛說此語歡喜意解卽得阿羅漢道佛言比丘入人舍中當如手在空中無所罣礙意亦無所著耳聞可意是爲著聞不可意是爲著有一比丘白佛可以不可皆著當云何得道佛言比丘意解空都無所著是應菩薩行諸比丘聞此語皆歡喜踊躍卽得無所從生法忍佛言有一比丘於山中坐歎息有一人問比丘卿爲道何以歎息比丘言我在地獄中時五毒極痛令得作人復得

見佛經戒而復不得道畏死復入是惡道中是故歎
息耳爲比丘亦憂俗人亦憂經戒亦自憂身善意不
可得常或有因緣來時便念妻子錢財是爲墮惡道
佛言有一比丘到優婆夷家分衛因爲說經優婆夷
便長跪淚出比丘說經至夜半優婆夷長跪不起比
丘言我行說經未曾見人精進乃爾優婆夷報言我
家有一驢鳴至夜半便死是故淚出耳佛言人說經
不在爲多但問解慧不也有一比丘聞佛說是事便
往問佛言爲我說一要法令我得道佛言非汝物莫
取是汝物便取於是比丘卽自思念天下萬物皆非

我許獨善是家物於是比丘因白佛言我已解佛言
解是便爲道耳時有一比丘聞佛說此語便往問佛
舍利弗爲得是未佛言舍利弗悉得比丘言舍利弗
何以罵我持袈裟拂我面佛言呼舍利弗來問之舍
利弗言我無惡意所以罵者欲令忍辱所以持袈裟
拂面者欲令眼耳鼻口淨故佛語比丘是舍利弗善
權方便所作於是比丘歡喜卽得阿羅漢道佛言昔
一人往難比丘言人死識念思想所知皆滅行道得
定意所知亦滅有何等異比丘報言俱滅人死命盡
神不滅隨行所生但微不可便見所得不同爲善昇

天爲惡入淵以是爲異佛言有一比丘到優婆夷家分衛見端正好比丘便生邪念因起優婆夷卽取飯具與之比丘便捨去我不應受人施優婆夷便報之言已有悔意可受施耳優婆夷復報比丘便受佛言譬如人有惡卽覺罪滅比丘受施無有罪佛告諸弟子能計空制意如彈指頃卽可得道佛言有一比丘坐得定意有一優婆塞見坐處不平牽起示其安處優婆塞後時五百劫不得安隱何以故斷道念故佛告諸弟子有說經慎莫中斷斷經罪重不可計佛言有比丘行道得一禪自言我得道迹第一禪福上生

第七天上壽一劫得二禪自計得斯陀舍第三禪福上生十五天壽八劫得四禪自計我得阿羅漢今我何故不得生第十九天上壽十六劫作是言已便言佛爲兩舌耳卽時從天墮地獄中不覺失天上壽便受地獄罪譬如世間人得珍寶一日爲火起燒盡之人生惡意爲橫燒善意佛言人善惡相隨無有解已惟得道乃離俗耳佛言日中後不食有五福一者少姪二者少臥三者得一心四者無有下風五者身安隱亦不作病是故沙門道士知福不食澡漱有三因緣一者爲恐爪下垢故二者肥癯隨可意三者殺蚤

蚊故亦欲使意淨無欲復不汙經此者適可除外垢
心念惡不能除爲學人第一當淨心爲本心爲法本
心正則行方行方則應道佛言昔有沙彌與師共行
見地有金便默取之語師言疾行定聞無人甚可畏
師言但坐有金故令汝恐耳棄金去便不復恐弟子
便爲師作禮言我愚癡無所知故金已棄便不復憶
於是佛告諸弟子學人貪道如沙彌貪金何憂不得
道佛言有比丘學道從師受經不精進師教取牛馬
糞數斗燒之至冥不盡師取大石持地獄中火燒之
卽作灰弟子大恐長跪問師是何等火師言汝不讀

經行道死後當入地獄獄中火燒汝不復移時於是
比丘惶怖便更精進日聞一阿含便得羅漢道佛言
善權方便度人如是佛言阿那含有三結一者癡結
二者世間愛結三者見未諦未盡結阿那含譬如火
上焰煙起不能有所燒須陀洹除八十八結斯陀含
除七結阿那含除三結阿羅漢無有結須陀洹得道
迹斯陀含爲往來得道阿那含爲不還世間阿羅漢
爲不復著何等爲道迹謂識苦世間人皆不識苦須
陀洹爲識苦斯陀含爲棄集阿那含爲知盡阿羅漢
爲行道已竟得須陀洹躋百劫乃得阿羅漢以何故

乃百劫須陀洹餘有十結不斷不得阿羅漢阿羅漢
但自憂身畏罪不敢預世間事餘有十疑結不解不
解故便止住須陀洹所棄常有五下結一者貪欲結
二者瞋恚結三者見行結四者戒貪福結五者疑意
結亦謂從六天已下至世間貪欲瞋恚貪身願疑爲
下結須陀洹見因緣者謂不犯五戒時當死死不犯
餘人見急悉犯五因緣須陀洹斷故受新阿羅漢新
故悉斷菩薩畢故罪畢得道乃知非常苦空非身
非道人行道不當有所著行須陀洹得須陀洹行斯
陀舍得斯陀舍行阿那舍得阿那舍行阿羅漢得阿

羅漢行辟支佛得辟支佛行菩薩得菩薩佛言學者
隨意所作便得其報如影響相隨佛言鉢有四名一
名爲不供食二名爲戒三名爲受四名爲從是得福
無有瑕穢便應受福持鉢便立戒意中無惡念佛言
阿羅漢不食肉者計畜生從頭至足各自有字無有
肉名辟支佛計本精所作不淨故不食肉佛計一切
天下皆空無所有有便滅滅復生要歸空故爲無所
有諸弟子聞經歡喜爲佛作禮而去

佛說處處經

音釋

療

力嚼切 治病也 飼 祥吏切 以 輒 而充切 切擊 伺 書之 爬 蒲巴切 據 懼其據切 也

托

呼毛切 攪也 搥 陟瓜切

補陀比丘真一施贊刻
佛說處處經 計六千五百八十四字該銀三

兩二錢九分
宜城釋元鏡對長洲徐普書旌德劉邦瀛刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

佛說分別善惡所起經

後漢沙門安世高譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛傷哀諸所有
生處之類故結出識微分別善惡都有五道人作善
惡有多少瞋恚有薄厚天道無親常與善人何謂五
道一謂天道二謂人道三謂餓鬼道四謂畜生道五
謂泥犁太山地獄道人不求度世道者生處憂苦不
斷絕往來五道不得解脫賢者黠人默於憂苦見師
則承事不見則思師教戒師教人去惡就善示人度
世之道父母養育老病死亡一世耳佛度人萬世不

極賢明智者宜熟思惟之佛告諸弟子皆聽我爲汝陳說善惡之禍福諸弟子皆長跪叉手言諾受教佛言人於世間慈心不殺生從不殺得五福何等五一者壽命增長二者身安隱三者不爲兵刃虎狼毒蟲所傷害四者得上天天上壽無極五者從天上來下生世間則長壽今見有百歲者皆故世宿命不殺所致樂歟不如苦生如是分明慎莫犯殺佛言人於世間不取他人財物道中不拾遺心不貪利從是得五善何等五一者財物日增二者不亡遺三者無所畏四者得上天天上多珍寶五者從上來下生世間

守其財產縣官盜賊不敢侵犯取其財今現有保財至老者皆故世宿命不敢取他人財物所致亡無多少令人憂惱亡遺不如保在如是分明慎莫取他人財物佛言人於世間不犯他人婦女心不念邪僻從是得五善何等五一者不亡費二者不畏縣官三者不畏人四者得上天天上玉女作婦五者從天上來下生世間多端正婦今尊者見有若干婦端正好色皆故世宿命不犯他人婦女所致也見在分明慎莫犯他人婦女佛言人於世間不兩舌讒言人不惡口罵人不妄言綺語從是得五善何等五一者語言皆

信二者爲人所愛三者口氣香好四者得上天爲諸天所敬五者從天上來下生世間爲人好口齒他人不敢以惡語汙之今見有從生至老不被口謗者皆故世宿命護口善言所致也如是分明慎莫妄譏言人佛言人於世間不飲酒醉從不醉得五善何等五一者傳言上事進見長吏語言不謬誤亦仕宦如意二者家事修治常有餘財三者假借求利病得亦爲人所敬愛四者得上天亦爲諸天所尊重五者從天上來下生世間潔白自喜黠慧曉事皆從故世宿命不飲酒所致慎莫飲酒佛言人於世間不持刀杖恐

人不以手足加痛於人不鬪亂別離人已所不欲不施於人從是得五善何等五一者人身體強健二者卧起常安隱三者爲諸天龍鬼神所護視四者得上天天上樂無極五者從天上來下生世間身體完具無疾病今見有從生至老無有疾病者是皆故世宿命不加痛於人所致如是分明慎莫加惡於人佛言人於世間和心不瞋恚見賢者敬之愚者忍之從是得五善何等五一者爲人所稱譽二者人見之皆歡喜三者身自安隱亦潤澤好四者得上天天上端正淨潔五者從天上來下生世間爲人善性端正姝好

今見有好人萬人之選皆故世宿命和心善性忍辱所致也不瞋恚如是分明慎莫瞋於人佛言人於世間孝順父母敬事長老恭執謙卑先跪後起後言先止常教惡人爲善從是得五善何等五一者爲人所敬愛二者人皆道其善三者自意歡喜四者得上天爲諸天所敬愛五者從天上來下生世間爲衆人所媚愛今見有善心孝順爲衆人所媚愛者皆是故世宿命孝順敬事長老所致如是分明可作孝順事於長老佛言人於世間用諫曉事善心好意敬事尊老禮節兼備從是得五善何等五一者仕宦得好職二

者仕宦疾遷賣買得利三者百姓見之皆歡喜四者得上天諸天見之皆歡喜五者從天上來下生世間爲王侯公卿作子皆故世宿命行禮作福所致如是分明慎莫憍慢於人佛言人於世間不慳貪好喜布施愛視諸家親屬貧窮者若乞食飲食常當使飽衣亦當完好從是得五善何等五一者財產日增二者爲諸天下人所稱譽三者爲州郡國所尊敬四者得上天天上所得五者從天上來下生世間大富樂爲衆人所敬皆故世宿命布施行善所致如是分明者亦可德行布施佛言人於世間有明經賢者若沙

門道士喜往問度世之道心不嫉妬貪愛高遠賢者從是得五善何等五一者得黠二者多聞亦多知多見三者多敬歎之四者得上天天上識所學五者從天上來下生世間卽明經曉道爲國家所敬重亦爲人所歸仰今見有明經曉道者此皆故世宿命作道行德所致也如是分明亦可行道德佛說經已諸弟子皆歡喜前爲佛作禮佛言聽說作惡得惡諸弟子皆叉手言諾受佛教佛言人於世間喜殺生無慈之心從是得五惡何等五一者壽命短二者多驚怖三者多仇怨四者萬分以後魂鬼入太山地獄中太山

地獄中毒痛考治燒灸脯煮斫刺屠剝抽腸破骨欲生不得犯殺罪大久久乃出五者從獄中來出生爲人常當短命或胎傷而歿或墮地而歿或數十百日而歿年數十歲而歿者今見有短命人若形癰瘡身體不見完跛蹇禿偃或盲聾瘡疽鼻塞壅或無手足孔竅不通皆由故世宿命屠殺射獵羅網捕魚賊殺蚊虻龜鼈蚤虱所致如是分明慎莫犯殺佛畜人於世間偷盜劫人強取他人財物求利不以道理欺詐取財物輕稱小斗短尺欺人若以重稱大斗長尺侵人道中拾遺取非其財負債借貸不歸觝觸以行

互人從是得五惡何等五一者財物日耗減二者王
法所疾覺知當辜少有脫者三者若身未當安歸常
懷恐怖亦自欺身四者歿後覓鬼入太山地獄中太
山地獄中考治數千萬毒隨所作受罪五者墮獄中
來出隨所負輕重償債或有作奴婢償者或作牛馬
騾驢駝駝償者或作猪羊鵝鴨雞犬償者諸禽獸魚
鼈之屬皆是負債者經言債不腐朽所謂也今見有
下賤畜生之屬皆由故世宿命貪利強取人財物所
致也畜生勤苦如是見枉分明慎莫取他人財物佛
言人於世間姪洸犯他人婦女從是得五惡何等五

一者家室不和夫婦數鬪數亡錢財二者畏縣官常
與捶杖從事王法所疾身當備辜多歿少生三者自
欺身常恐畏人四者入太山地獄中太山地獄中鐵
柱正赤身常抱之坐犯他人婦女故得是殃如是數
千萬歲刑乃竟五者從獄中來出生爲雞鳧鳥鴨人
魂魄無刑所著爲名今見有雞鳧姪洸不避母子亦
無節度亦有犬馬之貞狗貞於夫畜生之屬皆有信
足而雞鳧姪洸獨無止足皆從故世宿命姪洸犯他
人婦女受是雞鳧身當爲人所噉食如是勤苦不可
數說如是分明慎莫犯他人婦女佛言人於世間喜

兩舌讒人喜惡口妄言綺語自貢高誹謗聖道嫉賢妬能卑些高才從是得五惡何等五一者多怨憎二者自欺身亦從是人皆不信三者數逢非禍四者入太山地獄中太山地獄中有鬼從人項拔其舌若以燒鐵鉤其舌斷若以燒鐵根捺刺其咽欲死不得欲生不得不能語言如是數千萬歲五者從地獄中來出爲人惡口齒或免缺彌筋簪吃重言或瘡瘡不能言語今見有是曹人皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所致也如是分明亦可慎惡口佛言人於世間喜飲酒醉得三十六失何等三十六失一者人飲酒醉

使子不敬父母臣不敬君君臣父子無有上下二者言語多亂誤三者醉便兩舌多口四者人有伏匿陰私之事醉便道之五者醉便罵天屎社不避忌諱六者便卧道中不能復歸或亡所持什物七者醉便不能自正八者醉便低仰橫行或墮溝坑九者醉便躡頓復起破傷面目十者所賣買謬誤妄觸觝十一者醉便失事不憂治生十二者所有財物耗減十三者醉便不念妻子飢寒十四者醉便喚罵不避王法十五者醉便解衣脫禪袴裸形而走十六者醉便妄入人舍中牽人婦女語言干亂其過無狀十七者人過

其旁欲與共鬪十八者踢地喚呼驚動四隣十九者醉便妄殺蟲豸二十者醉便搥捶舍中什物破碎之二十一者醉便家室視之如醉囚語語言衝口而出二十二者朋黨惡人二十三者踈遠賢善二十四者醉卧覺時身體如疾病二十五者醉便吐逆如惡露出妻子自憎其所狀二十六者醉便意欲前蕩象狼無所避二十七者醉便不敬明經賢者不敬道士不敬沙門二十八者醉便姪洩無所畏避二十九者醉便如狂人人見之皆走三十者醉便如死人無所復識知三十一者醉或得醄面或得酒病正萎黃熟三

十二者天龍鬼神皆以酒爲惡三十三者親厚知識日遠之三十四者醉便蹲踞視長吏或得鞭撻合兩目三十五者萬分之後當入太山地獄常銷銅入口焦腹中過下去如是求生難得求死難得千萬歲三十六者從地獄中來出生爲人常愚癡無所識知今見有愚癡無所識知人皆從故世宿命喜嗜酒所致如是分明亦可慎酒酒有三十六失人飲酒皆犯三十六失佛言人於世間喜持杖恐人以手足加痛於人喜鬪亂別離人已所不喜強持與人從是得五惡何等五一者自欺身亦爲人所患毒二者身爲恐怖

三者又數病疾四者入太山地獄中隨所作受罪久
久萬歲五者從地獄來出生爲人多病身不離杖今
見有多病者皆故世宿命喜加痛疾之所致也多病
不如強健如是分明慎莫加惡於人佛言人於世間
常喜瞋恚不和調見賢者亦恚見愚者亦恚之不別
善惡但欲瞋恚而已從是得五惡何等五一者爲自
燒身二者亦自亂意三者卧起不安隱或憂恚自殺
四者入太山地獄中毒痛考治數千萬歲五者從太
山地獄中出生爲人面目常惡色萎黑黃熟今見有
惡色人皆從故世宿命喜瞋恚所致也醜惡色不如

端正好色如是分明慎莫瞋恚佛言人於世間不孝
父母不敬長老見他人有孝父母敬事長者常瞋
恚之不喜作善從是得五惡何等五一者常得惡夢
二者爲人所憎三者惡名聞四者入太山地獄中考
治數千萬歲五者從獄中來出生爲人弊性不媚爲
衆人所憎今見有不媚急性爲衆人所憎者皆從故
世宿命不孝父母不敬長老所致也如是分明慎莫
憍慢可孝順敬事長老佛言人於世間不孝尊老無
有禮節輕易憍慢自用自強從是得五惡何等五一
者失亾職位二者自欺身三者不爲人所敬四者入

太山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生爲人當作下賤醜惡爲人所輕易今見有下賤人皆從故世宿命憍慢不敬尊老所致也如是分明愼莫憍慢佛言人於世間得財產慳貪不肯布施不愛視諸家貧窮者不給與之不供事沙門明經道士不勾不與乞兒若病人食飲不敢自飽衣被不敢自完從是得五惡何等五一者自欺身亦爲人所不敬二者人皆呼守錢奴三者恒荷慙愧四者墮餓鬼勤苦不可言或千歲百歲不能得水飲遙望見江湖若谿谷水走往欲飲之水便化作銷鋼若膿血不可飲如是勤

苦不可屢說五者從餓鬼中來出生爲人當貧窮凍餓從人乞勾脊骨相支柱乞勾不能得人當唾罵之今見有貧窮乞人皆從故世宿命慳貪不肯布施所致也如是分明愼莫慳貪佛言人於世間有明經賢者若沙門道人喜往問度世之道嫉妬高才誹謗賢者從是得五惡何等五一者不慧二者少知三者不爲人所敬四者入太山地獄入太山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生爲人愚癡無所識知與畜生同住今見有愚癡不別白黑者皆從先世宿命不喜道德嫉妬高遠所致也如是分明愼可行道

佛言人求壽得壽不求壽不得壽求病得病不求病
不得病求端正好色得端正好色求醜惡色得醜惡
色求媚得媚不求媚不得媚求下賤得下賤求富得
富求貧得貧求明經曉道得明經曉道求愚癡得愚
癡人作善得善若干福得上天若爲人得尊貴亦得
端正若人作惡得惡若干罪或入太山地獄中或墮
餓鬼中或墮畜生中設得作人當作下賤貧窮無所
識知亦復醜惡色如人種苦得苦實種甜得甜實長
實譬如種五穀種稻得稻種豆得豆如人作善得善
作惡得惡矣

傳遠疏通	戒於太察	篤信守一	戒於壅弊
勇猛剛毅	戒於暴亂	仁愛溫良	戒於不斷
廣心浩大	戒於狐疑	沉靖安舒	戒於後時
刻削隘急	戒於慄疾	多人長辭	戒於無實
賢者且守戒	行之有三善	見敬多求愚	
壽盡受天身	任戒行已盡	以慧制意行	
行至必當至	悉斷所當受	從戒可滅盡	
三世戒在七	制使邪毒龍	不犯有戒人	
善哉有戒	以信可爲伴	是道非凡言	
故名戒有雪	戒尊善可怙	身終不見燒	

既卧於夜安 已夢復歡然 爲衆所見敬
力善自爲身 法見自爲尊 捨世爲天王
我是世獨尊 我已脫世患 悉是人天世
猶我校魔兵 惟佛歷勤苦 累劫不可數
往來五道中 未能具羅縷 姦慝序厥得
號呼見視短 今日佛禮者 一心皆义手
從禮得上天 人中得長壽 佛尊覺第一
已現慧具足 當前禮法衆 恩德若江海
是以吾演說 佛之聖典藉 從本起因緣
所行有善惡 廣採以撰立 隨經義要趣

集敘如佛指 所作殃福事 佛已自覺法
梵釋來下請 尊乃刪說經 至要難見聞
苦從苦因緣 苦盡乃爲尊 如應八道成
苦滅是爲淨 從行有苦果 人雄之所演
是本爲從心 勞行從是有 衆勞除愈者
是行之妙要 故爲次第說 誠如大聖尊
是故著經典 令世觀模法 合應正無疑
智者所宜取 亦非神所化 令禍福無緣
亦非性自然 又非時可傳 在天豈無緣
時與性亦然 殊勝與不勝 其實非無行

從癡致有勞 斯勞從行致 已作脫復過
聽此非一輩 鈔掇經妙旨 反律之雜要
足知世所由 部部各分明 神化解疑結
以經現世間 善行有福報 當可不識此
已作不義行 其死墮惡道 卽時見閻王
王哀便繫束 嬰兒老病死 諫以當就罰
知有五使者 何爲不修德 身口意所行
唯戒施爲上 爾獨何志念 而能不爲善
是時有罪人 聞王以法諫 自揆無良操
入怖而對曰 但以親惡友 聞凡非法言

坐以貪濁故 不能修德善 王曰人難得
幸得奚不善 爲性何難悟 冤造泥犁行
汝本與斯惡 則非父母爲 非沙門道士
非君非我教 愚癡快心意 作此不善業
自身之所爲 今當受其報 造以五使者
忠正之言誨 然後闍法王 嘿而不與語
爾乃錄罪人 置於閻界中 擊將入地獄
見惡甚惶懔 始入黑繩獄 大小並謹呼
次入阿鼻摩 熾火燒其形 蹈棘跋熱土
經涉沸灰水 鐵獄凡十六 自到刀葉樹

爲人犯惡故 今有此泥犁 故列其本行
次現所應受 至于千億歲 生生而輒殺
由是結怨多 殘害賢人雄 生妄那無過
離敗人朋友 常喜讒惡人 灰入黑繩獄
有持多詐便 指治酷虐人 後更山機連
擣之以鐵杵 爲人好殺生 馬牛鹿羊豕
雞犬及諸蟲 亦更山機連 癡貪懷怯弱
苟以毒害彼 求財不用法 鐵輪輾其軀
特量以力教 伏彼無力者 喜施惱於人
常爲象所蹋 今生惱父母 沙門婆羅門

燒故令鬱毒 後身被熱炙 或邁擊父母
仁賢奉道者 及他所當敬 後世更煮治
迫脅從受取 證入無辜民 然後身長燒
喚呼獨痛呻 侵人以益已 受寄而直抵
後燒在火室 大呼無誰救 非法言是法
是法言非法 憊毀誰無聖 後生阿鼻獄
學居廟堂淨 而爲過失行 由是令謗賢
從是入深獄 棄捐正善業 從邪樂得生
後身沒溷中 啖溷蟲爲食 放火燔草野
以害諸虫豸 後入積薪獄 燒之如野火

陰賊親厚者 軀爲利刀刺 啄鳥鐵耳狗
宛轉共食之 若有壞法橋 謫訕至德者
墮獄蹈踐越 履刀刃之道 犯人婦女者
巨軀有百足 容貌似美女 與友便擢之
好樂於姪洸 放意於人婦 斯當與苦會
身攀抱刺樹 若爲諸巧便 殺水所生蟲
殺後墮沸湯 灰河之中生 借貸不歸者
身常被鐵鉤 剛鐵燒洞然 洋銅以飲之
懷恨意忿怒 果敢爲非法 見人窮苦患
歿爲閻獄鬼 生作不善行 歿卽入地獄

其痛不可數 一切但有苦 如是已具說
地獄種所行 聽解畜生事 餓鬼及鬼神
身意各有三 口四爲不善 躁擾心速變
歿墮畜生中 若多姪欲態 後生爲癡蟲
鴈鴿鳩鴛鴦 孔雀亦飛蛾 喜縛搗捶者
後世多受惱 自爲象馬牛 瞋恚歿成蛇
憍傲常慢人 後生爲猛獸 輕易者後世
爲猪犬狐驢 常內懷嫉妬 心亦不一住
後世爲獼猴 強面目成鳥 慳貪而邪誑
多行盜賊人 歿後爲猫豺 虎狼肉食獸

布施多瞋怒 持心不質直 然後墮龍中
乃有大神力 廣施有悲心 輕人而自大
後作迦留鳥 致有大威猛 身自食甘美
以惡施與人 成爲溷餓鬼 常食臭中蟲
好調嬈老小 乞兒與病人 後爲臊餓鬼
食產乳惡露 雖與心慳悔 恒自懼不足
後爲黑餓鬼 從下掣得食 謂施爲無福
未嘗肯少施 後爲鄙餓鬼 主食人所唾
不與追謗施 食麤外自舉 後爲竇餓鬼
恒食人欬唾 自有旣不與 常望求於人

後爲窮餓鬼 所欲不能得 喜陰識彼短
治人以望賕 後爲弊餓鬼 主食死人肝
麤言以惱彼 中傷說人短 後爲焦餓鬼
常吞食火煙 勸訟好會鬪 酷虐恐熱人
後爲炎火鬼 食於飛蛾蟲 禁止人布施
身亦不自與 後爲大身鬼 其口若針鼻
壅財以遺子 不食亦不施 其死屬閻界
子祭乃得食 生爲臚聚長 侵人以行惠
爲鬼形醜大 所欲終不得 語言常欺調
不與不持戒 歡娛行急促 終生鬼神中

殺蟲以爲餌 鉤生蒙其利 取殺而食之
後世爲魅魍 布施望其復 不誠多忿怒
後成曰注鬼 顏貌極醜惡 旣以恚且貪
好施而嗜酒 喜於鼓樂舞 或爲守地神
於家内外親 無惡亦無疾 後爲有力福
乘雲風而行 布施屋宅乘 亦與諸美味
爲神在所之 廬舍隨其飛 好欲而懈怠
喜以華香施 後爲天伎人 遊戲自恣心
於是畜生行 餓鬼及鬼神 悉以爲總說
又復聽善因 至於爲所行 亦有若干比

其應非一種 今爲如事說 天人阿須羅
欲求長壽者 內意當自省 無害一切生
若以不施勞 不縛捶撓彼 恒發安群生
爲人則無病 不殺好恩德 意固不復動
終不害一切 爲人常仁賢 未嘗有少施
頗受於幾微 然後身極苦 求少得或不
好取他人財 而以爲惠施 後雖得富財
猶速亡失之 不忘取非物 亦都無所與
恒自勤苦求 後傳世得財 旣不取彼物
常自樂布施 累世有財富 得利甚弘廣

自好持戒齋	後生必明智	愛法得譽安
足賢意端正	子善供養父	既亾屢祭祠
亦以敬施天	後所之得食	好施飯食者
後生得命色	有力辦達富	無病常安隱
好施衣被者	失慙好容色	心善人樂見
快樂得所欲	施與屋舍者	後世所止安
宮館諸所居	事事嚴具足	施井設義漿
沐浴蓮華池	後世得不得	所欲一切富
今世如布施	履屐船車橋	象馬亦諸乘
後世得天乘	無怒人愛見	一切所歸仰

後生高長子	其施園樹者	好以奴婢施
加以恭敬意	後得於姓譽	持使無所服
先祖大布施	子孫繼不絕	後生巨億家
輒得父餘財	好稱布施德	有意不能與
後雖墮人倫	生於貧狹家	謫施謂無益
但爲哀故與	雖無布施意	猶生富財家
心常樂智慧	然而不布施	後常得聰明
生於貧窶家	常好喜布施	而不學智慧
於智不敏達	生在大富家	設兼行施智
亦兼受其福	設兩不兼行	亦兩無所得

施與望姓譽 未施若已施 若後欲施者
斯爲食惱苦 布施雖無信 然猶得財產
若樂彼施財 後意頗有喜 布施如有信
後世常富財 多貨能得尊 其意甚歡悅
如侍敬有德 善意供養施 後得財可意
既得最殊勝 常以輕易意 施與修德者
然後雖得財 安時不得食 布施欲安人
不行費陷人 然得所愛欲 親屬靡不敬
施與恣所有 修德無所爭 後獲所愛喜
法德利具足 施與有點眼 不誦求非物

福祚傳子孫 累世常保財 慧人行布施
用時不勞彼 雖少不失時 食福時自恣
修身以自守 不好犯人婦 後得所愛欲
貞良有戒德 婦人有非時 智士能自絕
後爲人無怨 受性大清淨 若修清淨行
所行無論議 後生有威譽 爲天所供養
去離於醉酒 修行常清淨 後識不迷惛
得利內明慧 爲身若人故 終而不妄語
後生身中適 莫得說其短 友爭輒和解
不好妄傳說 後親不別離 身常爲人雄

恒以柔輒言 忠至入人心 後語工可衆
聞者莫不愛 集會坐論議 如事言得中
後世得辯利 語時人樂聽 一切彼所有
其心不念取 後世心中安 終無忘遺憂
已知事思 衆善之報應 爲人都近善
食福果甚多 常欲利成就 望譽天上安
知生不常久 心必思修德 好惡信在行
人倫之大利 種雜故得雜 在白不白中
少壯或長老 自在作行時 然後如時得
苦樂各應本 暫行若長行 所爲善不善

中作中時得 長作長乃得 師友忠恕言
今世後世厚 忽蔑不承用 後生常聾聵
詐爲欺慢者 後生偃短陋 瘡痍或惡色
族姓莫欲見 不親老則愚 事有道則利
不慢後尊貴 懦弱則卑賤 布施後則富
無與意則貧 瞋恚得惡色 不怒後好色
好奸不男女 欲犯不可姪 驟割諸畜生
後生爲黃門 思姪若熾火 身根心口犯
專行求女人 後生爲黃門 說布施善道
來勸已樂從 等心視憎愛 後生有三眼

喜以好衣服 施與有德者 後世常好雅
光潤色若金 視人如赤子 護老病亦然
後常值聖人 曠古星中月 不干奉齋戒
兼身產乳婦 後得伎女樂 犯者有千謫
禮敬汎愛衆 後輒手足掌 保貨安不動
得敬如太山 不問訊使伶 無求但好施
後得食具足 有財聚若海 有德蒙上天
法善衆歸仰 後豪尊歡樂 生爲帝王種
身口恒習善 布施用和顏 後富莫能嫉
愛樂生北方 陰以善報讎 終不忘施惡

口爭而心柔 後爲阿修羅 如有見善道
具足以睹正 後得生天上 曜若日之光
善孝事父母 後生貴姓家 不爭不好怒
食福初利天 無所與言爭 亦不參鬪訟
守善心修德 後生豔天下 多聞安思惟
好利而求脫 念善德以善 後生兜術天
守戒常禪思 依法無所恃 亦勸彼令然
生不驕樂天 自守好最施 不逆不自稱
平均愛有道 生彼尼密天 鞭杖繩之惱
不以加羣生 安慰一切人 食福於梵天

心慈口言善 念安人若已 有求而輒與
生彼迦夷天 念行常如齋 不願世喜樂
定意立安靜 生阿波蘇大 定心棄愛女
除三習一樂 能觀思正止 得生遍淨天
苦樂計非常 身所行則知 見識最清淨
生墮苛煩天 曉了不淨想 多行有王處
棄習而無想 生無有想大 無倚有微倚
恢廓行四業 念禪自清定 生五淨天中
柔輒意殊勝 心正性中和 廣博修天業
生阿迦膩天 解色猗無常 樂求無邊志

所識意無際 思惟得出生 已離諸情識
無甫所向生 有念亦已過 欲無想而想
雖決猶復生 報現有平行 智士自觀察
知善行可作 是法有特異 故爲人具說
非天非時種 所受從自作 生非常可觀
慧不思望倚 凡往善生處 皆爲由行倚
若已解非身 無爲生處空 寂謫滅苦辛
是樂最第一

佛說分別善惡所起經

音釋

邠

邠府巾切

識

丑禁切言將

癰

癰瘡官切

跛

補火

偏廢

偃

軀

軀軀牛切

軀

軀軀牛切

啤

啤啤牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

也

揅

揅

揅揅牛切

牙

牙牙牛切

醜

醜醜牛切

七經同卷

佛說出家緣經

佛說阿含正行經

佛說十八泥犁經

佛說法受塵經

佛說進學經

佛說得道梯蹬錫杖經

持錫杖法附

佛說貧窮老公經

佛說出家緣經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山與大比丘僧俱千二百五十是時難提優婆塞與五百優婆塞出王舍城上耆闍崛山往詣佛所頭面禮足長跪叉手問佛大德願聞優婆塞五戒毀犯正戒有何惡事佛答難提優婆塞楚害生命有十惡事何等十現世常懷害心後世毒心隆赫恒被痛苦怨怨不息人不喜見思慮多惡見者怖懼眠不安寐夢則惶怖覺則驚悸死時狂勃種短命栽身壞命終生地獄中設

得爲人多病少命是爲十惡事偷劫他財有十惡事何等十貪饕深重恒爲衆疑能興重惡行則非時動則非法親友惡逾賢良踈遠敗戒果敢常懼王伺須財市命種遺寶物貧弊之業身壞命終生地獄中設得爲人飢寒困苦致財良難雖獲少財五事共之王賊水火及惡妻子今乃藏埋會亦當失是爲十惡事邪姪有十惡事何等十常爲其夫伺捕楚毒室家不和善法消竭不善法增危敗軀身不檢其妻不守財賄常爲人疑宗親不信種業如是門不貞潔身壞命終生地獄中設得爲女非獨一主設得爲男馳騁邪

姪自失其妻是十惡事妄語中有十惡事何等十口
常臭爛善神背叛凶鬼易陵實言流世衆所不信俗
爲重事不枉言議未有實事惡名遠聞爲人輕毀不
起恭肅雖言有實人不奉用多懷愁怖種誹謗業身
灰命終生地獄中設得爲人常被誹謗是十惡事飲
酒有三十五惡何等三十五散盡財賄致衆苦患怨
諍增重裸露形軀惡名遐邇慧明日減應得不得已
得便失顯揚惡事要務頓發憂感之本恍惚變沒顏
貌鄙惡輕慢尊長不知供養沙門婆羅門自於室家
不辯尊卑不宗敬佛不崇大法不敬事僧返親惡人

遠離明能崩墜邪道無慙愧心不護根門惰荒姪欲
衆所不愛人不喜見德士宿舊咸來咎責集造衆惡
要用之勢不豫識任智德隱避像類不別去泥洹遠
種狂惑業身灰命終生地獄中設得爲人愚癡頑瞋
是時難提優婆塞及五百清信士諸天世人四輩之
衆聞佛所說畢命受持頭面遶竟踊悅而去

佛說出家緣經

佛說阿含正行經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘言我爲汝說經上語亦善中語亦善下語亦善說度世之道正心爲本聽我言使後世傳行之諸比丘叉手受教佛言人身中有五賊牽人入惡道何等五賊一者色二者痛癢三者思想四者生歿五者識是五者人所常念佛言人常爲目所欺爲耳所欺爲鼻所欺爲口所欺爲身所欺目但能見不能聞耳但能聞不能見鼻但能知香不能聞口但能知味不

能知香身體但能知寒溫不能知味是五者皆屬心
心爲本佛言諸比丘欲求道者當端汝心從癡但墮
十二因緣便有生歿何等十二一者本爲癡二者行
三者識四者字五者六入六者裁七者痛八者愛九
者受十者有十一者生十二者歿施行善者復爲人
施行惡者歿入地獄餓鬼畜生中佛坐思念人癡故
有生歿何等爲癡本從癡中來今生爲人復癡心不
解目不開不知歿當所趣向見佛不問見經不讀見
沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不
知泥犂中考治劇是名爲癡故有生歿不止生歿如

呼吸間脆不過於人命人身中有三事身歿識去心
去意去是三者常相追逐施行惡者歿入泥犁餓鬼
畜生鬼神中施行善者亦有三相追逐或生天上或
生人中墮是五道中者皆生心不端故佛告諸比丘
皆端汝心端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端
汝意身體當斷於土鬼神當不復入泥犁餓鬼畜生
鬼神中視人家有惡子爲吏所取皆坐心不端故人
身有百字如車有百字人多貪好怒不思惟身中事
歿入泥犁中悔無所復及佛言我身棄國捐遮迦越
王憂斷生死欲度世間人使得泥洹道第一精進者

卽得阿羅漢道第二精進者自致阿那含道第三精
進者得斯陀含道第四精進者得須陀洹道雖不能
大精進者當持五戒一不殺二不盜三不兩舌四不
婬洩五不飲酒佛言人坐起常當思念是四事何等
四一者自觀身觀他人身二者自觀痛癢觀他人痛
癢三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法內
復欲亂者心小自端視身體飽亦極飢亦極住亦極
坐亦極行亦極寒亦極熱亦極卧亦極卧欲來時當
自驚起坐坐不端者當起立立不端者當經行心儻
不端者當自政譬如國王將兵出闕健者在前旣在

前鄙復却適却著後人沙門既棄家去妻子除鬚髮作沙門雖一世苦後長得解脫已得道者內獨歡喜視姊弟妻如視姊弟視子如知識無貪愛之心常慈哀十方諸天人人民泥犁餓鬼畜生蠚飛蠕動之類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見地蟲當以慈心傷哀之知生不復癡能有是意常念師事佛如人念父母如獄中有死罪囚有賢者往諸囚囚點慧常念賢者恩比丘已得道常念佛如是念經如人念飯食佛言諸比丘轉相承事如弟事兄中有癡者當問慧者展轉相教問慧者如冥中有燈火無得陰構作惡無

得諍訟見金銀當如視土無得妄證人入罪法無得傳人惡言轉相鬪語言無得中傷人意不聞莫言聞不見莫言見行道常當低頭視地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相人婦女坐自思惟去貪愛之心乃得爲道耳佛言欲求道者當於空閑處坐自呼吸其喘息知息短長息不報形體皆極閉氣不息形體亦極分別息思惟形體誰作者心當觀外亦當觀內自思惟歡然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨正道意復欲小動者當攝止卽還守意卽爲還譬如人有鏡不明不見形磨去其垢卽自見形人

已去貪婬瞋恚愚癡譬如磨鏡諦思惟天下皆無有
堅固亦無有常佛告諸比丘持心當如四方石石在
中庭雨墮亦不能壞日炙亦不能消風吹亦不能起
持心當如石佛告諸比丘天下人心如流水中有草
木各自流去不相顧望前者亦不顧後後者亦不顧
前草木流行各自如故人心亦如是一念來一念去
如草木前後不相顧望於天上天下無所復樂寄居
天地間棄身不復生道成乃知師恩見師者卽承事
不見師卽思念其教誡如人念父母意定乃能有一
心便有哀天下人民蚩飛蠕動之類坐自笑我已脫

身於天下及五道一者天道二者人道三者餓鬼道
四者畜生道五者泥犂道得阿羅漢者欲飛行變化
卽能身中出水火卽能出無間入無孔亦能離世間
苦取泥洹道亦能佛告諸比丘道不可不作經不可
不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢諸沙門皆起
前以頭面著地爲佛作禮

佛說阿含正行經

佛說十八泥犁經

後漢 安息國三藏安世高譯

佛言人生見日少不見日多善惡之變不相類侮父母犯天子死入泥犁中有深淺大泥犁有八寒泥犁有十入地半以下火泥犁天地際者寒泥犁有前惡後爲善不入泥犁殺人盜人欺犯人妻欲使人死望得其財物垢且賊好爲不善怒罵人榜笞繫人喜告彰人過失嫉妬言怒所使怒發鬪逆天地鬼神之類殊失壽死下入惡泥犁中後復變爲善有不入泥犁中者知佛道變雖入泥犁中必當上天本善者上泥

洄故白佛道不可不知小人不變爲善入泥犁中無樂入泥犁復不善入泥犁益深其類有得爲人疾雖剛惡不殺好生爲人疾不食肉者爲益疾有陰德益壽且疾第一犁名曰先就乎而是人言起無死人居此犁中相見卽欲鬪乎中無兵而自有兵相傷殺無歲數又不死有人來語起不死以風來吹卽愈如是無歲數以復持熱鐵劍相傷殺以復用鐵椎相殺以手拳極利相傷久久無歲數是其類其人長大壽人問三千七百五十歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲萬歲爲人間百三十五億歲第二犁名居盧

倅略居盧倅略一苦當先就乎二十如人言繩而鬪
之人居此犁者置大火中赤輒出鬪之以復內火中
赤復出數行鬪之久久無歲數復燒之出而鬪之以
爲方圓能不歟而復生無歲數以復走火中無歲數
是其類也其人長且大壽人間七千五百歲爲一日
三十日爲一月十二月爲一歲二萬歲爲人間二百
七十億萬歲第三犁名桑居都桑居都一苦當居盧
倅略二十而人言播殺人居此犁者在火中以熱不
可言左右顧見山山間如樂狀走往入其間山盡來
壓之又不久無歲數以復置火中赤復出之無歲數

其人長大壽人間萬五千歲爲一日三十日爲一月
十二月爲一歲壽四萬歲爲人間五百四十億歲第
四犁名曰樓樓一苦當桑居都二十而人言樂之人
居此犁城甚大其中復有小城人從外見之中盡有
重天人盡入其中赤如燒鐵以復內城中大熱不可
言其身肌盡爛無歲數不得息不得卧肌骨盡焦以
復生無歲數是其類其人長大壽人間三萬歲爲一
日三十日爲一月十二月爲一歲壽八萬歲爲人間
千八百億歲第五犁名曰旁卒旁卒一苦當樓二十
而人言爛煮之人居此犁者而坑大深谷滿其中火

守犁者用鐵杖耨而內其中燒焦人身盡焦無歲數
又不灰積燒而不灰而抱火著人身灰出一谷復入
一谷如是無數是其類其人長且大壽人間六萬歲
爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽十六萬歲
爲人間二千一百六十億歲第六犁名曰草烏卑次
草烏卑次一苦當芻卒二十而人言焯熱之人居此
者城高二千里廣四千里火滿其中置人其中復以
鐵覆之無歲數如是不得息言不得卧無歲數焦以
復焦是其類其人長且大壽人間十二萬歲爲一日
三十日爲一月十二月爲一歲壽三十二萬歲爲人

間四千三百二十億萬歲第七犁名都意難且都意
難且一苦當草烏卑次二十如人言燒炙之與蠱人
居此犁中者大積火如大鐵貫人而內之無歲數時
一門開人盡往欲出門門復閉復墮火中無歲數以
復見一門開人盡走求欲出既得出門又復墮汗泥
中汗泥中有蟲哈又不得出無歲數是其類其人長
且大壽人間二十四萬歲爲一日三十日爲一月十
二月爲一歲壽六十四萬歲爲人間八十六百四十
億歲第八犁名曰不盧都般呼不盧都般呼一苦當
都意難且二十如人言大苦熱之居此犁中地盡有

火卒人當在火中炮且灸貫且立卧杖不得去不得
息爛且焦以復生無歲數其苦萬倍於他犁之苦苦
不可言是其類其人長且大壽人間四十八萬歲爲
一日三十日爲一月十二月爲一歲壽百二十八萬
歲爲人間萬七千二百八十億歲佛言火犁八以惡
多深且遲惡少淺且易犁者譬如人拘於狴牢爲囚
徒報作於遠所死於野家室半道若墮水與此生不
得道至其死入犁卽苦苦不可言久久得出所謂寒
犁在天際間有大山高二千里生蔽風名山于雀盧
山冥無日月所不及逮有蔽太山故冥外有日月之

王甚多無益數寒犁中第九犁名曰烏竟都烏竟都
一苦當不虛都般呼二十如人言暴而起之人居此
犁寒不可言無歲數身盡凍數數暴而甘在火中有
聲以復爲之其折半如弩發折以復續其分以大石
繫大嬰痛不可言以復不死其磨如鐵磑以復磑其
足逼一身乃止如此無歲數如痛苦不可言其人長
且大壽芥種百二十八斛百歲去一實芥種盡壽未
盡如是未能爲萬分持一是其類如佛道者出疾人
盡爲惡如夜無所犯其人入犁盡夜苦爲惡盡無所
犯者夜不樂不可言故佛道不可不聞知第十犁名

曰泥盧都泥盧都一苦當烏竟都二十其人長且大
壽芥種二百五十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡
第十一犁名曰烏略烏略一苦當泥盧都二十其人
長且大壽芥種五百一十二斛百歲去一實芥種盡
壽未盡第十二犁名曰烏滿烏滿一苦當烏略二十
其人長且大壽芥種千二十四斛百歲去一實芥種
盡壽未盡第十三犁名曰烏藉烏藉一苦當烏滿二
十其人長且大壽芥種二千四十八斛百歲去一實
芥種盡壽未盡第十四犁名曰烏呼烏呼一苦當烏
藉二十其人長且大壽芥種四千九十六斛百歲去

一實芥種盡壽未盡第十五犁名曰須健渠須健渠
一苦當烏呼二十其人長且大壽芥種八千一百九
十二斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十六犁名曰
末頭乾直呼末頭乾直呼一苦當須健渠二十其人
長且大壽芥種一萬六千三百八十四斛百歲去一
實芥種盡壽未盡第十七犁名曰區逋塗區逋塗一
苦當末頭乾直呼二十其人長且大壽芥種三萬二
千七百六十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十
八犁名曰沆莫沆莫一苦當區逋途二十其人長且
大壽芥種六萬五千五百三十六斛百歲去一實芥

種盡壽未盡大寒且苦不可言不可爲辭皆萬倍於
他犁之苦痛不可極佛言十八泥犁人所犯以事善
惡輕重入犁經佛言十八泥犁鳳凰龍下至小蟲凡
十八泥犁人行善多行惡少出泥犁疾行惡多行善
少出泥犁遲佛言是安得鬼守十八泥犁居處冥佛
始生時天上天下上至三十二天其十八泥犁皆明
佛始得道時復一明佛朝梵時復一明佛始行道教
授天下復一明佛般泥洹日復一明上至三十二天
盡明以知佛道不可不知人爲善多者上天爲惡多
者入泥犁若爲畜生知佛道不灰小人必長生但數

聞佛道而不與生不近善人不聞善事當離憂患其
笑佛道入泥犁中深佛故非之人爲惡喜罵詈惡口
至老不亾天神惡之使爲禽獸畜生血氣蟲獸子孫
用正臘上冢佛言不爲善去人類爲蟲畜生冢上
與鬼是安得鬼食佛言人爲善上天後復生爲人
形

佛說十八泥犁經

佛說法受塵經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言比丘凡人爲一法受塵自汙迷惑憂愁沒無端際吾見其不得無上吉祥之道如丈夫欲見女子色是以好色之士爲染爲醉爲貪爲汙爲惑爲著爲住爲受從婬女言故長久趨走往來爲受勤苦耳常欲聞婬女之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趨走往來受苦是故不當爲女色聲香味細滑所染惑也當覺知

是又復諸比丘凡人爲法受塵自汙迷惑憂愁沒而無際吾見其不得無上吉祥之道如婬女欲見男子好色之女爲染爲醉爲貪爲汙爲惑爲著爲住爲受當爲士色故長久趨走往來受苦耳常欲聞男子之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趨走往來受苦是故不當爲士色聲香味細滑所染惑也當覺知是佛說是已皆歡喜受行

佛說法受塵經

佛說進學經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍大賢衆
千二百五十人佛告諸比丘有四雅行智者常遵丈
夫所修達士恒奉不才愚夫所不好樂何等爲四孝
事父母悅色養之守仁行慈終始不殺惠施濟乏未
曾悋逾遭值聖世捐榮履道是四雅行智者所遵丈
夫所修達士所奉不才愚夫所不好樂佛時頌曰
智者稱孝 愍念慈活 放施普給 超俗崇寂
如是正業 明士所習 聖見已具 定至無爲

佛告比丘復有二法若枉閑宴或處大衆必行莫懈
一者靜寂賢聖默定二者博學講論遂義又有二施
飯食美味以安身命敷散經典開微悅聽食施安身
法施遷神二事雖快法施爲最是以比丘念演妙法
宣慧莫癡旣自洗濯并淨塵著如是道法永度無窮
乃名出家具足覺了佛說竟比丘歡喜作禮受教

佛說進學經

佛說得道梯蹬錫杖經

失譯人名今附東晉錄

爾時世尊告諸比丘汝等皆應受持錫杖所以者何
過去諸佛執持錫杖未來諸佛執持錫杖現在諸佛
亦執持錫杖如我今日成佛世尊亦執如是應持之
杖過去未來現在諸佛教諸弟子亦執錫杖是以我
今成佛世尊如諸佛法以教於汝汝等今當受持錫
杖所以者何是錫杖者名爲智杖亦名德杖彰顯聖
智故故曰智杖行功德本故曰德杖如是杖者聖人
之表幟賢士之明記趣道法之正幢建念義之志是

故汝等咸持如法爾時尊者迦葉從座而起整衣服
偏袒右肩合掌胡跪而白佛言世尊云何名錫杖云
何而受持唯然世尊願開演說我一行佛告迦葉
諦聽善思念當爲說之所言錫杖者錫者輕也依倚
是杖得除煩惱出於三界故曰輕也錫者明也持杖
之人得智慧明故曰明也錫言不迴持是杖者能出
三界不復染著故曰不迴錫言醒也持是杖者醒悟
苦空三界結使明了四諦十二緣起故曰醒也錫言
不慢持是杖者斷除煩惱慢業故曰不慢錫者言疏
持是杖者與五欲疏斷貪愛結散壞五陰遠離五蓋

志趣涅槃疏者爲業故曰疏也錫言採取持是杖者採取諸佛戒定慧寶獲得解脫故曰採取錫者成也持是杖者成就諸佛法藏如說修行不令缺減悉具成就故曰成也佛告迦葉如是錫字其義廣多不可具陳汝今當知如是受持迦葉白言世尊是錫杖者其義如是云何智杖乃至建念義之志唯然世尊願敷演說佛言是錫杖者爲修智士廣修多聞解世出世分別善惡有爲無爲有漏無漏了知無礙智慧成就故曰智杖爲持禁戒忍辱禪定一心不亂常修福業無時懈怠如救頭然故曰德杖攝持是杖如斯之

人內具十六行謂四諦苦集滅道四等慈悲喜捨四禪初禪二禪三禪四禪四無色定空處識處不用處非想非非想處復具三十七行謂三十七助道法於是法中了了分別身自作證不隨音聲於是法中而自遊戲入空無相無願解脫門自在無難名之曰聖內有是德外執錫杖表幟是人必有聖德戒忍定慧三明六通及八解脫皆悉具有以記此人望表生敬故曰聖人之表幟也賢士之明記者內有智性曰賢士明記此人內有智性習功德本於法增精進善法成辦故曰賢士明記此人不久之間智慧成就入無

爲處寂然宴靜涅槃安樂第一義道故曰趣道之法
幢建念義之志者是杖有三鐔見三鐔重則念三塗
苦惱則修戒定慧念三灾老病死則除三毒貪瞋癡
念三界之無常則信重於三寶除三惡斷三漏淨三
業欲具三明入三解脫也得三念處通三達智故立
三鐔以相重也復有四股者用斷四生念因諦修四
等入四禪淨四空明四念處堅四正勤得四神足故
立四股通中高五用斷五道苦惱迴輪修五根具五
力除五蓋散五陰得五分法身故立五也十二環者
用念十二因緣通達無礙修行十二門禪念心無患

三重四股合數成七以念如來七覺意法成就七聖
財通鐔鑽八用念八正道得八解脫除滅八難故用
八也略說錫杖其義如是汝當善聽受持迦葉白佛
言如是世尊如聖法敎爾時迦葉復白佛言世尊三
世諸佛法同是也佛言有杖是同若用不同或有二
股或有四股環數無別但我今日四股十二環用是
之教二股者迦葉如來所制立也令諸衆生記念二
諦世諦第一義諦以立其義爾時世尊說是法已尊
者迦葉千二百衆及諸大會皆悉歡喜頂戴奉行
佛說得道梯登錫杖經

持錫杖法

持錫杖威儀法有二十五事持錫杖十事法一者爲地有蟲故二者爲年朽老故三者爲分越故四者不得手持而前却五者不得擔杖著肩上六者不得橫著肩手垂兩頭七者出入見佛像不聽有聲八者杖不得入衆九者不得妄持至舍後十者不得持杖過中出復有五事一者遠請行宿過中得出二者至病瘦家過中得出三者送過世者過中得出四者外道請者過中得出五者不得將杖指人畫地作字復有五事一者三師俱出不得持

杖自隨二者四人共行除上座不得普持三者到檀越門好正威儀四者入檀越門三抖擻三反不出從至餘家五者檀越出應持杖著左肘中央復有五事一者杖恒在已房中不得離身二者不聽下頭著地三者不聽杖許生衣四者日日須好磨拭五者杖欲出時當從沙彌邊受若無沙彌白衣亦得錫杖四股應四諦環應十二因緣中召明中道義上頭應須彌頂第二應須彌山中央木應於空下錯應須彌根

沙門之法解空得道執此醒悟世間一切衆生諸

比丘等至心奉行

凡體法上臺法天下臺法地四枝法四天王十二環法十二因緣包含天地人天上下無不斯盡凡發慈心廣生萬行勿不準此已起善本持杖法此齋天挾地著左脇下以小指拘之使兩頭平正不令高下鳴則常鳴不令聲絕均細調和恒使若初若初無聲訖一行處不令有聲若初有聲訖一行處常令有聲亦令麤細一等不得或麤或細僧著左足上尼著右足不得著地若檀越出近至三家遠滿七家若不得更不容多過若過非行者法若

限內得食持杖懸之樹上勿令著地若無樹著地平處不令傾側眠時杖與身相順置之牀後正與身齊不令前却持行路止息時頭常向日勿令倒逆違背持此杖卽持佛身萬行盡在其中謂持天挾地并觀十二因緣爲護身亦護一切如其傾側一切萬物皆亦傾側如其平正一切含生皆令安隱無爲若下臺著地之時令三塗衆生苦劇踰增若不著地令三塗衆生因之得拔如其顛倒則逆世界亦令行者其心迷亂若能慎持彼此俱利矣若是持具現得威儀入護助後得獲果速成正覺

又持錫杖法

依天竺藏經重出使後人看閱知其源流也

錫杖有二十五事威儀持錫杖有二十五事者一者爲蛇蟲故二者爲年老故三者爲分衛故四者爲出入見佛像不得使頭有聲五者不得持杖入衆六者中後不得復杖出七者不得擔著肩上以手懸兩頭八者不得橫著膝上以懸兩頭九者不得手掉前後十者不得持至舍後十一者不得復持在三師前後已杖出不得復杖隨十二者若四人俱行一人已持不得復持隨十三者若至檀越家不得捨杖離身十四者至人門戶時當三抖擻

不出應當更至餘家十五者主人出應當杖著左肘挾之十六者若至室中不得使著地十七者當持自近卧牀十八者當數取拭之十九者不使頭有生二十者欲行當從沙彌若白衣受二十一者至病人家宿應得暮杖二十二者欲遠送過去者應得暮杖二十三者遠請行宿應得暮杖二十四者遠迎來者應得暮杖二十五者常當自近不得指人若畫地作字

持錫杖法

佛說貧窮老公經

宋 沙 門 釋 慧 簡 譯

聞如是一時佛在舍衛國精舍中坐與二千比丘俱時有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝貌而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢虛行步時動小有氣息扶杖而來求欲見佛釋梵侍門勅不通之老公因大喚曰吾雖貧賤民之厮下千載有幸今得值佛欲問罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮萬物蒙賴莫不受恩是以遠來乞一示見而卿斷我既違我願有誤

聖意豈宜可爾乎佛以知之顧語阿難汝寧見長壽耆年有相老公而罪未畢者乎阿難叉手白佛言安有相福耆壽而有罹罪罹罪之人豈復有相今在何許生所未見佛言近在門外釋梵斷之可喚使前於是老公匍匐寸進爲佛作禮悲喜交流而白佛言我生世不幸貧窮辛苦飢餓寒凍求死不得活無所賴人命至重不能自棄聞佛在世心獨歡喜晝夜發心願一奉顏由來十年今始得果向在門外久不得前計欲還去氣力不堪進退無路但恐命絕穢汙聖門重增其罪不悟天尊已哀矜之得蒙前進不奪本願

如此而來無復恨矣惟欲速終畢罪後世願得垂恩施其上慧佛言人之受生生死因緣以多因緣致有罪根今我爲汝說其本源卿前世時生豪強大國明慧王家時爲太子僑貴非凡上爲父母所愛下爲臣民所敬用此恣意輕凌於人高目大視矜抗邈然財寶億萬皆是民物百姓貧弊皆坐課歛惟知聚積財物不肯布施時有貧寒沙門名曰靜志從遠國來故往詣卿所求不多惟法衣耳而卿了不當接遇之甚惡旣不乞衣又不與食空坐著前去復不聽晝夜七口水漿永絕亦有氣息命在轉燭而卿見此方大歡

喜聚人看之以爲快樂邊有侍臣而諫卿曰太子莫爾沙門慈悲道德內合凍之不寒餓之不飢所以來乞欲爲福耳旣不施與安可窮逼幸發遣之勿招其罪太子答曰此是何人詐稱道德試小困之纔令不灰正爾放去無所憂也卽便遣去驅逐出國未出國界十餘里中逢遭飢賊欲殺噉之沙門言曰我貧凍沙門羸瘦骨立肉旣腥臊不中噉也空當見殺而無所任餓賊又曰我餓困累日但食土耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就灰如此前却紛紜良久太子得知便往救曰我以不能乞其衣食寧當復令賊

殺之耶賊見太子皆叩頭首過謝罪放沙門去時沙
門者今彌勒菩薩是憍貴太子者今卿是也故卿今
日受此貧窮之罪坐慳貪也所以得長壽者救活沙
門之命也罪福報應亦如影響老公白佛去事已爾
願畢於今乞得以垂殘之命得作沙門後生世世常
侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體
氣強健耳目聰明卽得上慧入三昧門以偈讚佛
我昔爲太子 不識仁義方 憍貴自放恣
恃爲大國王 自謂無罪福 此以可保常
豈悟生歿對 於今受其殃 從罪復蒙福

得覩天中天 能脫既往罪 垂命入法門
永離慳貪心 長受智慧根 世世侍佛邊
保持萬劫存
於是老公比丘說是偈已禮佛而去
佛說貧窮老公經

音釋

悻

其季切
懼也

叛

普半切
離叛也

倖

七內切

焯

之藥切
灸也

磴

五對切
磨也

沆

何黨切
昌志切

幟

旗也

鎛

徒對切
銅鐃也

抖擻

抖當口切
擻蘇后切

匍

匍匐北切

匍

匍匐北切

佛說貧窮緣經

佛說貧窮緣經

佛說貧窮緣經

佛說貧窮緣經

紹興府山陰縣信官張汝懋男頌董氏法名大
佛道孫男張震張陞張維佳玄孫張錦施資刻
佛說出家緣經佛說貧窮老公經七經同卷
崇禎丁丑歲正月經山寂照菴識

六
廿
九