

佛說伏姪經

西晉沙門法炬譯

C40

4514

81

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時居士阿那邠那至世尊所到已禮世尊足卻住一面阿那邠那居士卻住一面已白世尊曰唯世尊世間有幾伏姪而可知者汝居士世間有十伏姪云何爲十此居士或一伏姪非法行姪干彼非法求姪干所無爲方便已亦不自安身亦不安父母及妻子客使奴婢沙門婆羅門不有益事爲善得善得生天上如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪非法求姪干非法

B 64853

求姪干已自安身父母妻子客使奴婢而不施沙門
婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復
次居士或一伏姪非法求干非法求干已自安隱身
父母妻子客使奴婢能使沙門婆羅門爲善得善身
生善處如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪如
法求財彼如法求財已不自安樂身不爲父母不爲
妻子不爲奴婢亦不施沙門婆羅門爲善得善身生
善處如是居士是一伏姪復次居士或一復姪如法
求財彼如法求財已而自安樂身及父母妻子奴婢
不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士

是一伏姪復次居士或一伏姪如法求財彼如法求
財已而自安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅
門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復次居
士或一伏姪如法求財不干彼如法求財已不干亦
不自安樂身亦不施父母妻子奴婢亦不施與沙門
婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復
次居士或一伏姪如法求財不干彼如法求財不干
已自得安樂身及父母妻子奴婢亦不施與沙門婆
羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復次
居士或一伏姪如法求財不干彼如法求財不干已

自得安樂身及父母妻子奴婢不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財於中染著極染著不見禍變亦不知棄而貪食之如是居士是一伏姪復次居士或一伏姪如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安隱身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財亦不染亦不著亦不於中樂亦不於中住亦知是禍變亦能棄捨而食之如是

居士是一伏姪此居士彼或一伏姪非法求錢財干彼非法求錢財干已亦不自安隱身亦不安隱父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處是爲居士如是伏姪伏姪我說此弊惡此居士或一伏姪非法求錢財干彼非法求錢財干已自安隱身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處此居士此伏姪此伏姪此小勝小勝此居士彼或一伏姪如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處彼得錢財不染不著不持不

樂如是禍變棄捨離而食之如是居士食姪最勝最妙最上最好無上勝猶若居士有牛乳因乳有酪因酪有醍醐因醍醐有酥因酥有酪此是最勝最上妙無上說如是居士此諸伏姪如是伏姪最勝最妙極妙最上無上無上說頌偈曰

非法聚錢財 如法如法施 不施不食之
亦不施爲福 二俱爲慳濁 惡行食此姪
如法求錢財 欲以施爲福 亦施及食之
亦能作福德 二俱不慳濁 皆有此伏姪
有能行智慧 伏姪隨所行 知變有知足

知足而食之 有能行智慧 最妙能伏姪
佛如是說居士阿那邠那聞世尊所說歡喜而樂
佛說伏姪經

須摩提居士卓發之助刻
佛說伏姪經一卷 計字乙千二百八十七箇
該銀六錢六分願以功德莊嚴淨土
五臺山釋海淨對長洲徐普旌德劉光彩刻
萬曆戊午歲夏六月徑山佗城寺識

佛說魔嬈亂經

失譯人名今附後漢錄

聞如是一時婆伽婆在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中
彼時尊者大目犍連爲世尊作窟時露地彷徨教授
令作彼時魔波旬自化其身令微小入尊者目犍連
腹中彼時目犍連便作是念何以故我腹便重猶若
食豆我寧可如其像三昧正受以三昧意自觀已腹
於是尊者大目犍連離彷徨處至經行埵敷尼師壇
結跏趺坐於是尊者大目犍連卽如其像三昧正受
以三昧意自觀已腹彼尊者大目犍連卽便知之此

魔波旬入我腹中於是尊者大目犍連還從三昧起
告魔波旬曰魔波旬還出汝波旬還出莫觸嬈如來
及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔
波旬便作是念此沙門亦不知亦不見而作此言汝
波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長
夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如有
所能彼世尊猶不能知我見我況復弟子能知能見
是事不然汝波旬汝所念我亦知之汝所作念沙門
不知不見而作此言波旬出波旬出莫觸嬈如來及
如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊

有如是力如是有所能彼猶不能知我見我況復弟
子能知見我是事不然是魔波旬復作是念此沙
門爲知見我而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸嬈
如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於
是魔波旬卽從尊者大目犍連口中出便在前立彼
魔波旬却住一面已尊者大目犍連告波旬曰波旬
昔過去世有如來名拘樓孫無所著等正覺我在彼
時亦爲觸嬈魔我有妹名迦羅汝是彼子汝波旬當
以此知汝是我妹子彼拘樓孫如來無所著等正覺
魔波旬有弟子名毗樓音薩若最上最賢勝諸弟子

何以故波旬而令尊者毗樓字爲毗樓薩若波旬此尊者毗樓者住梵天上能以音聲滿千世界無有弟子與聲等者與聲等者無相似者謂能說法此波旬以是故而令尊者毗樓名曰毗樓薩若此波旬以何方便令彼名薩若字曰薩若此波旬名薩若者彼依村城住早起著衣服持衣鉢詣村城乞食自護其身諸根具足意念常定彼詣村城乞食已中後而還舉衣鉢澡浴其足舉尼師壇著右肩上若至靜處若至樹下若至空處依敷尼師壇結跏趺坐輕舉速疾入想知滅正受彼中牧羊人若見牧羊人或擔薪人或

行路人若見彼速疾入想知滅正受見已作是念此沙門坐此靜處今命終我等寧可以乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火當還彼牧羊人牧羊人擔薪人行路人以乾草木若敷碎草木積覆其身然火已離而還於是尊者薩若過夜已從三昧起輕舉速疾校飾其衣依城村住彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村乞食自能護身具足諸根意念常定若彼所見牧羊人牧羊人擔薪人行路人見已作是念此沙門在他靜處而命終我等已乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火已離而還而今此尊者還復命存此

波旬以是方便故名爲薩若字曰薩若

還生

於是度數

弊也

波旬

惡也

作是念此剃頭沙門以黑纏形彼與

禪俱與禪相應常行於禪猶若驢常荷擔繫在轡上或不得麥禪而禪與禪相應常行於禪如是剃頭沙門以黑纏形或與禪俱與禪相應行禪猶若猫子在於鼠穴前而欲捕鼠在中禪而禪與禪相應行於禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鴿狐在空牆上在中捕鼠禪而禪與禪相應常行禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鷄在水岸上伺魚於中禪而禪

如是此剃頭沙門以黑纏形與禪相應禪而禪此云何名爲禪爲何所禪爲是何禪或亂或忘或不定我亦不見來亦不見去亦不見住亦不見終亦不見生我寧可爲婆羅門居士說如是此沙門精進當罵之當打當說非當恚之若少多罵打瞋恚說其非若意有異者此惡魔求其便索其便或得其便或得其因緣此魔波旬爲弊魔而向婆羅門居士彼沙門精進當罵之說其非當瞋恚之彼精進沙門當以木打之當以石擲或以杖撻或破彼精進沙門頭或裂衣壞鉢謂彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生惡

趣泥犁中生彼已作是念今已受此苦更或能復劇是處而我於精進沙門發於邪於是波旬取拘樓孫如來無所著等正覺弟子破其頭壞其鉢裂其衣便往至拘樓孫如來無所著等正覺所彼時拘樓孫如來無所著等正覺在無量百衆前圍繞而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遙見弟子頭被打破衣鉢被壞裂從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘當見此比丘爲弊魔向婆羅門居士說汝當取精進沙門罵之搥打當瞋恚少多搥打瞋恚意或能有若干而此弊魔求其便索其因緣求其因緣得其因緣汝諸比

丘當與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿一切諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住當令弊魔求其便索其因緣不得其便不得其因緣於是波旬向拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言彼與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住謂彼惡魔求其便索其因緣不能得其便不能得其因緣於是波

旬弊魔作是念我以此方便不能得此沙門便不能得此沙門其因緣我寧可向婆羅門居士說汝當取此精進沙門當恭敬承事禮事供養少多供養承事禮事已若意有異而彼弊魔求其便索其便索其因緣得其便得其因緣此弊魔波旬向居士婆羅門說彼精進沙門當供養當承事禮事令婆羅門居士脫衣敷地而作是言令此精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益令婆羅門居士自洗其髮以敷著地而作是言精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此

精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益當令婆羅門居士手執囊種種滿中而作是言唯願諸賢當取此隨所用之當令我等長夜得義饒益令婆羅門居士信樂爲彼精進沙門自以手牽將入已家隨所欲施唯願諸賢當取此施隨所用之當令我等長夜得義饒益彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生善處天上生於彼已便作是念我等此樂無過於是我等因向精進沙門有等見故於是波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子供養恭敬承事禮事便至拘樓孫如來無所著等正覺弟子所彼時拘

樓孫如來無所著等正覺於無量百千衆在前圍繞而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遙見弟子他所供養恭敬承事禮事從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘見不此弊魔波旬向婆羅門居士說當供養恭敬承事禮事恭敬彼精進沙門少多恭敬承事禮事供養意若有異彼弊魔波旬求其便索其因緣得其便得其因緣汝諸比丘當於一切行見無常住當見盡當見離當見滅當見止當見止住處而令弊魔波旬求其便索其因緣不得其便不得其因緣彼波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言此

一切行見無常住見盡見離見滅見止住處彼弊魔波旬求其便索其因緣不能得便不得其因緣於是弊魔波旬便作是念我以此方便不能得精進沙門便不能得其因緣我寧可化作年少小兒童男形像住他道邊手執大木當用擊尊者毗樓耆破令血流彼時拘樓孫如來無所著等正覺依城村住晨起著衣服持衣鉢欲詣城村乞食及尊者毗樓隨從比丘於是弊魔在他處化作年少小兒童男子形像已在他道邊手執大木用擊尊者毗樓耆令流血於是尊者毗樓被擊耆破流血隨從拘樓孫如來無所著等

正覺後於是拘樓孫如來無所著等正覺至村已以一切身力右旋顧視而視不恐不怖不驚不懼而觀諸方拘樓孫如來無所著等正覺見尊者毗樓被擊晉破血流從後而來見已說言此弊魔爲非爲無厭足復次波旬拘樓孫如來無所著等正覺說言未竟彼時弊魔卽以其身墮大泥犂中彼波旬在大泥犂中具有四事無樂六更身現受痛鉤鎖鎖之謂彼地獄獄卒便至弊魔所到已作是言汝若此鎖解者汝當知我在地獄中以滿百歲在地獄中彼時魔波旬便恐怖身毛皆豎尊者大目犍連卽時說偈曰

云何止地獄 而令惡在中 犯佛婆羅門

及犯此比丘 名阿鼻泥犂 而令惡止中

犯佛婆羅門 及犯此比丘 鎖解則爲百

在中受苦痛 在阿鼻泥犂 令惡止其中

若有不知者 比丘佛弟子 如是受此苦

當受黑之報 在於園觀中 及此地衆生

不種食稻米 當生北拘牢 極大須彌山

親近於解脫 自能分別者 身則行念持

彼山止泉中 常住於此劫 其形如金色

光明靡不照 作衆諸效樂 是釋樂所遊

彼亦有二俱 在前而恭敬 若釋在前行
升此高堂上 見釋所從來 各各自娛樂
若見比丘來 還顧有羞恥 若有升堂上
則能問比丘 當知有此魔 愛盡得解脫
當爲比丘記 聞說當如是 拘翼我知汝
愛盡得解脫 聞說智慧記 釋得歡喜樂
比丘多作行 當爲更說此 若有升此堂
釋者能致問 云何名爲堂 汝釋在其上
汝釋我當記 此名受報處 如是千世界
有此千世界 無有勝此堂 如此受報處

釋得自在遊 在中最清明 化一能爲百
在此報堂上 釋得自在遊 升在此堂上
足指能動之 今天眼而觀 釋得自在遊
升在此堂上 神足能動轉 甚深極覆藏
難動難可轉 彼有瑠璃地 聖之所居處
滑澤極柔軟 所敷極輭褥 言語亦柔軟
最勝今天王 善能作妓樂 種種若干異
諸天來會聚 趣向須陀洹 無量諸千種
及百諸那術 至三十三天 說濃爲作眼
彼聞此法已 信樂則然可 我知有此法

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

則名曰僊人 謂至梵天上 能令諸梵問

彼梵有此見 所見亦如前 常見有常住

我當爲梵記 僊人我此見 不見不如前

我常有常住 我見報相應 梵天身在前

我今當何說 我常計有常 謂能知此世

等覺之所說 若有有所習 所生受其報

火無有是念 我當燒愚人 火燒愚人已

隨行則被燒 如是汝波旬 近於此如來

久作斯惡行 受報亦當久 汝魔莫厭佛

及莫燒比丘 以此比丘說 魔在鼻量園

鬼有憂感念 目連所感動 恐怖極恐懼

忽然則不現

佛說魔燒亂經

校訛

第五紙五行 向南藏作尚

音釋

燒 爾沼切擾同亂也 埵 丁果切土堆也 鵠 補過切 檣 郎擊切 貓 莫交切

鴟 鴟鴞切鴟鴞切 鴟 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切 鵠 鴟鴞切

翼 翼與職同拘翼帝釋別名也 輓 輓與輓同 感 會歷切不樂也

佛說弊魔試目連經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於焚祇國妙華山恐懼聚鹿苑中
爾時賢者大目犍連夜於冥中經行由於平路經行
往返於時弊魔往詣其所自化徹景入目連腹中賢
者大目犍連吾腹何故而作雷鳴猶如饑人而負重
擔吾將入室正受三昧觀察其源於是目連卽入其
室三昧觀身卽時覩見弊魔作化徹景入其腹中卽
謂之曰弊魔且出且出莫嬈如來及其弟子將無長
夜獲苦不安墜于惡趣魔心念言今此沙門未會見

我亦不知我橫造妄語弊魔且出且出勿嬈如來及其弟子將無長夜獲苦不安正使其師大聖世尊尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿今心所念其師大聖尚不能知況其弟子知吾所在耶魔卽恐懼今此沙門已覺我矣卽化徹身出住其前目連告魔乃往過去久遠之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰瞋恨吾有一姊名曰黧黑爾時汝爲作子以是知之是吾姊子爾時有佛出于世間號拘樓秦如來至眞等正覺有二弟子一曰洪音二曰知想最尊第一仁賢難及何故賢者名曰洪音住於梵天聲揚大聲聞于

三千大千世界何故賢者名知想若處閑居坐於樹下曠野山中如其色像三昧正受牧羊牧牛擔薪負草田居行人見之如此各相謂言於此命過吾等各輦薪負草共闍維之如其所言卽共闍維知想比丘從三昧起奮迅衣服去其埃灰更整法服持鉢入城國邑聚落而行分衛牧牛羊者負薪草人心懷驚愕各各相謂吾在曠野閑居見此比丘坐於樹下而不喘息謂之命過共積薪草而闍維之今日知想以是之故曰想識於是瞋恚魔心自念言此輩沙門自謂持戒寂然默聲思惟而行譬如狗猫思欲捕鼠靜

然不動鼠出卽搏沙門禪思亦復如是譬如老鶴而欲捕魚默靜聲潛思魚出則吞諸沙門等亦復如是潛思惟念專有所求譬如大驢晝負重馱至夜疲極饑渴潛思欲得食飲諸沙門等亦復如是時魔心念我寧可化於此國土長者梵志取諸持戒沙門道人撾捶罵詈裂衣破鉢破頭令起瞋恚吾因是緣得其方便尋如所念卽化國中長者梵志取諸沙門持戒奉法撾捶罵詈壞鉢破頭裂其被服此諸沙門如猫捕鼠如鶴吞魚譬如鷄梟於樹間捕鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢饑疲時諸比丘皆被毀辱低頭直行

至拘樓秦佛所佛爲四輩天龍鬼神廣說經道見諸比丘被毀辱來告諸比丘今瞋恨魔化諸國中長者梵志取諸持戒奉法沙門撾捶罵詈破頭壞鉢裂其衣服令心變恨起瞋恚意吾以是緣得其方便使道不戾爾等於此當行四等慈悲喜護不懷怨結無瞋恨心廣大難限普安無邊等于十方雖求汝便終不能得比丘受教所在閑居曠野一心禪思行四等心意無增減時瞋恚魔雖求持戒奉法沙門之便永不能得爾時長者梵志從受魔教毀辱持戒奉法沙門壽終之後皆歸惡趣勤苦瘦惱拷誚之處在地獄中

受其化身譬如大樹其廣大如大曠野在燒鐵地裸形自投各自謂言吾等薄祐殃暴弊惡乃取持戒奉法沙門毀辱罵詈吾等於此歸命呼嗟不能得見持戒奉法沙門欲求其便因緣相見已自造此自獲其殃坐隨魔教不能護身爾時瞋恚魔心自念言因是方便求諸沙門持戒人便永不能得必當變行化諸長者梵志供養奉持持戒沙門衣被飯食牀臥醫藥使貪供養因是之緣吾得其便尋如其計卽化其國長者梵志所在行路四徼道中若在街曲見諸持戒沙門道人布髮著地令行其上皆口稱曰持戒沙門

修身勤行難值難遇唯蹈吾髮使我長夜得福無量持擎衣服往造其所稽首長跪願見愍傷受此承服筭歛盛食詣就精舍若街巷里頭供奉上供養持戒沙門難值難遇願受此供使我長夜得福無量抱之擎之若負擔之輦之歸於其舍坐著好牀出諸飯食衣服袈裟金銀七寶而著其前長跪白曰持戒沙門難值難見願受此供唯見愍傷恣意所欲使我長夜得福無量時拘樓秦佛爲諸四輩諸天龍神見諸持戒沙門道士爲諸長者梵志所見供養敬事無量告諸比丘今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持戒沙門

道士衣被飯食牀臥醫藥恣意所欲使著供養吾因是緣得其方便壞其善心使道不成汝等所由閑居巖處曠野念諸萬物所在無常雖著衣食莫以貪樂苦空非身魔雖求便終不能得諸比丘卽受拘樓秦如來至真等正覺教行之如法魔雖求便永不能得魔所教化長者梵志使令供養持戒沙門由此之德皆生天上生天上已各心念言吾等供養奉法沙門持戒清淨自獲是福不由他人非天所與爾時拘樓秦佛如來至真等正覺飯食之後以日昃時與大弟子洪音俱得遊於郡縣於時弊魔化作大人爲勇猛

士手執大棒住于道側竊舉大棒擊洪音頭破頭灑血其血流離爾時辟靄在世尊後如影隨形默聲無言時拘樓秦如來無極大聖還顧歎息口演此言今瞋恚魔不知節限所造大過時瞋恚魔卽以此身墮沒地獄宛轉地獄如魚蜧蜧出水在於陸地譬如生剝牛皮宛轉在地痛不可言時魔波旬在於地獄宛轉毒痛又過於此億千萬倍譬如人身得狂病走不安處時魔波旬墮大地獄苦痛無量時泥犂傍往語之言子欲知之若有一籌一鳥飛現知過十千萬歲如是之比亦復難限弊魔吾在地獄壽數如是然

後乃從大地獄出更復遭厄二萬餘歲爾時弊魔甚
大愁毒佛爲目連說此偈言

瞋魔所受罪	其地獄何類	拘樓秦佛時
化衆及弟子	所可受患惱	一切見拷治
火然自燒身	其熾而繞形	其地獄如斯
瞋恚魔所在	拘樓秦佛時	洪音大弟子
假使在佛前	及觀比丘衆	因由緣受罪
斯須得動擾	設有喜評相	比丘佛弟子
必當獲此殃	趣於極苦患	如人投深淵
捨於大宮殿	不在玉女間	棄於天上樂

其有曉了此	比丘佛弟子	自興從已出
危害墮苦患	魔當知吾身	倚於解脫門
不天處天人	忉利名聞天	假使分別此
比丘佛弟子	自身犯非法	因此歸惡趣
其以一足指	動搖最勝宮	所處神足力
目連大感動	其有曉了此	比丘佛弟子
身自爲興立	安能墮惡趣	設端正有百
微妙好玉女	見比丘禪思	彼不住園觀
假使分別此	比丘佛弟子	比丘自造行
或能歸惡趣	假使等和同	詣帝釋問事

天帝爲解不 何因獲解脫 釋應時發遣
隨其所問答 若自無所著 然後得解脫
假使曉了此 比丘佛弟子 隨已所作行
自到歸惡趣 或有至梵天 難問梵天王
何因致是處 得立子梵天 梵天卽答曰
隨問而發遣 今吾所立處 未曾懷邪見
從梵天音見 光明有退轉 吾今當何說
我身長存乎 假使曉了此 比丘佛弟子
身自犯非法 自然歸勤苦 其火無想念
我當燒愚癡 愚駭自興火 還自危燒身

波旬當解此 用意向如來 還自危其身
如火燒癡火 人喜爲衆惡 長夜爲己身
命來不自覺 無得燒比丘 魔瞋莫試佛
無燒諸弟子 長夜不安隱 必當歸惡趣
於時魔降伏 坐恐比丘故 彼聞此憂愁
應時忽不現

佛說如是諸天龍神莫不歡喜

佛說弊魔試目連經

校訛

第一紙二十行

梵下天字北藏作夫
楊下大字北藏作夫

音釋

姊

將几切 女兄也 黠切

闇

維 梵語也 此云焚

奮

迅 奮方

喘

昌亮切 疾息也

搏

伯各切 擊也

迺

息也

喘

昌亮切 疾息也

搏

伯各切 擊也

吞

他根切 咽下也

鴉

枲 切 枲赤脂

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

擗

渠京切 舉

斂

良冉切 聚也

佛說泥犁經

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言凡有人有三事愚癡不足人所平相何等爲三事癡人所念惡所言惡所行惡今世卽得其殃用身苦用念苦用憂苦何等爲憂苦癡人與智者相隨智者道說癡人行惡死當入泥犁癡人心念智者所言今我行惡死當入泥犁是爲憂苦何等爲念苦癡人見取盜財酷毒操械縛束截手截足竹篋鞭鞞用餓虎若著藁中以火然之若以鉄鎖寸寸斬之若以著

地令爲蹈之若著金上甌中炙之若取四肢生辜挖之癡人自念惡人所作無狀至使長吏掠治如是設令長吏知我爲惡亦當復取我如是是爲念苦何等爲身苦癡人晨夜臥起未曾安隱心常念惡口常言惡身常行惡是惡已後病時便自見泥犁中火釜中人見人燒時見人煮時所作過惡稍來燒人譬如日中後其影稍下其人稍入泥犁中惡人卽自念言我居世間喜殺生喜盜竊喜犯他家婦女喜欺人喜兩舌喜惡口喜妄言喜嫉妬喜慳貪不信有佛不信有經不信所作因有殃福不信有後世生令我死當入

泥犁是爲身苦佛言設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過拷掠之處惡人卽怖心焦破吐沸血而死佛言欲知勤苦最不可忍者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸比丘長跪言願聞泥犁勤苦譬喻佛言譬如長吏捕得逆賊將至王前白言此人反逆念國家惡王勅長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡佛語諸比丘言如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無諸比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百瘡寧毒痛不諸比丘言人被一瘡舉

身皆痛何況被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘
是石大太山爲大諸比丘言佛手中石小奈何持比
山欲持比山億億萬倍尚復不如山大佛言泥犁中
痛與矛瘡痛億億萬倍尚不如泥犁痛手中小石如
三百矛瘡山者如泥犁中痛癡人心念惡口言惡身
行惡死後墮泥犁中泥犁中有獸鬼便牽人前以鉤
鉤其上齧復以鉤鉤其領口皆挖開以取消銅灌入
口中脣舌腸胃皆焦爛銅便下過去毒痛不可忍其
人平生於世間時求財利逆用飲食故以消銅灌之
泥犁勤苦如是泥犁中鬼取人持鉤鉤其上下領皆

挖開取燒鐵杵刺人咽中脣舌腸胃皆焦爛毒痛不
可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復
取人上鐵山以火燒山令正赤上走下走毒痛不可
忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取
人以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節解斷之毒痛
不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼
復取人以鐵鉞斫人身舉身骨肉皆悉盡毒痛不可
忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中有鳥噉
如鐵生啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故不
死也泥犁勤苦如是泥犁中復有羣駱獸共取人裂

食齟齬毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以刀剝之從兩髀腸上至兩脅持駕鐵車持兩脅肉爲被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人兩腳倒擲釜中湯沸踊躍在底亦熟在上亦熟沸更上下無有不熟譬如煮豆上下皆熟覆亦熟露亦熟泥犁中人所在皆熟無有東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口恣身所致泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人臥著赤地五毒治之以燒釘釘其左掌復燒釘釘其右掌復以燒釘釘其右足復以

燒釘釘其左足復以燒釘釘其心下徹地毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中泥犁城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵覆蓋之不得令有過泄地皆燒正赤周市四千里東壁火焰至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰至北壁北壁火焰至南壁上火焰下至地地火焰至上諸惡人有犯此十事者皆墮是中殺生者盜竊者犯他家婦女者欺人者兩舌者惡口者妄言者嫉妬者慳貪者不信有佛不信有經不信所作因有殃福如是輩人滿泥犁中

泥犁中毒痛極數千萬歲乃遙見東方門開皆走往人足著地者卽焦舉足肉復生如故當有得脫者便過出去未當脫者門復閉其人見有得脫出者如反不得出便極視躡地守門鬼言咄死惡人汝來於門下何等求言我饑渴鬼便取鉤鉤其上下頷口皆挖開便以消銅灌人口中脣舌腸胃皆焦爛銅便過下去其人平生在世間時求財利不用道理所犯惡逆故受是殃泥犁勤苦如是復有泥犁如世間鑪炭正赤縱廣數千里人皆走出城趣入炭火泥犁中燒炙焦熟不得休息毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁

中勤苦如是次復入寒冰泥犁中縱廣數千里人入其中皆寒凍戰慄破碎摧裂毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是復次入沸屎泥犁中周匝數千里屎卽熱沸有氣走趣行之人入其中便於其中自熟毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是復次入膿血泥犁中周匝數千里臭惡不可言膿血皆沸入墮其中皆自熟爛形體壞敗爲烏鳥所食毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是次復入刺頭刀山周匝數千里人從膿血泥犁走欲上山山上有刀皆割其足適欲據割其手適欲前割其

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
腹適欲偃割其背適欲踞割其臆適欲傾割其脅毒
痛不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是次復入
劒樹樹枝皆如劒人入其中劒刺人鬐刺人脅刺人
背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛不可忍過
惡未解故不死泥犂勤苦如是次復入鐵竹蘆縱廣
數千里樹葉皆如利刀人入其中者風至吹竹令震
動葉皆貫人肌截人骨形體無完處苦痛不可忍過
惡未解故不死泥犂勤苦如是次復有入鹹水泥犂
縱廣數千里水鹹水如鹽熱沸踊躍水中有鳥喙如
鐵生啄人肌齧人骨人不能忍是痛便度水去守泥

犂鬼言死惡人汝何等求索人言我苦饑渴鬼卽以
鈎鈎其上下斷口皆拞開復以消銅灌人口中脣亦
焦舌亦焦咽亦焦腹中五臟皆焦盡銅便下過去其
人不能復忍復還入沸鹹水中苦痛如前不能復忍
復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍復還入劒樹
間苦痛如前不能復忍還入剃頭刀山苦痛如前不
能復忍還入膿血泥犂苦痛如前不能復忍復還入
沸屎泥犂苦痛如前不能復忍復還入炭火泥犂苦
痛如前不能復忍復還入鐵城泥犂苦痛不可忍東
門苦痛亦如是南門苦亦如是西門苦亦如是北門

苦亦如是泥犂勤苦如是佛告諸比丘泥犂苦不可
勝數我略麤麤爲汝說耳佛言人作惡在畜生中以
芻草爲食舌撈齒嚙何等爲舌撈齒嚙者牛馬騾驢
象駱駝之屬如是衆多其人平生居世間時心念惡
口言惡身行惡死後展轉來作是畜生勤苦如是佛
言有禽獸生於冥處長於冥處死於冥處何等爲生
於冥處者蛇鼠狸獺蟲蛾如是之屬衆多其人平生
居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉化來作
是禽獸勤苦如是佛言有鱗蟲生於水中長於水中
死於水中何等爲生於水中者蛟龍魚鼈鼉鼉之屬

如是衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行
惡死後以展轉化來作是鱗蟲勤苦如是佛言有蟲
蚤生於臭中死於臭中長於臭中何等爲生於臭中
濕地蟲溝邊蟲溷中蟲如是之屬衆多其人平生在
世間時心念惡口言惡身行惡死後以來作是蟲豸
勤苦如是佛言有蟲畜主食不淨人更衣遙聞其臭
走趣趣之言我得食何等爲主食不淨者犬豬蠅蚘
蝨臭穢之屬如是衆多其人平生於世間時心念惡
口言惡身行惡死後展轉以來作是蟲畜勤苦如是
佛告諸比丘蟲畜衆多我麤麤爲汝說耳佛言人作

惡在薜荔中者常食沸屎尿所以常食沸屎尿者何
其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡慳貪惜
飲食故在薜荔中又薜荔以膿血爲食其人平生在
世間時作惡嗜美故令食膿血薜荔中有黑狗白狗
主食薜荔肌肉薜荔中有烏主食其腦或有十歲未
曾見水者或時百歲未曾得水者或遙見水正清欲
行趣飲食水空竭或時有水化作消銅或鹹水沸如
湯適欲前飲鬼便捶之在薜荔中勤苦如是佛言薜
荔衆多我麤爲汝說耳佛言人在三惡道難得脫譬
如周币八萬四千里水中有一盲鼈水上有一浮木

有一孔鼈從水中百歲一跳出頭寧能值木孔中不
諸比丘言百千萬歲尚恐不入也所以者何有時木
在東鼈在西有時木在西鼈出東有時木在南鼈出
北有時木在北鼈出南有時鼈適出頭木爲風所吹
在陸地鼈百歲一出頭尚有入孔中時人在三惡道
處難得作人過於是鼈何以故三惡處人皆無所知
識亦無法令亦不知善惡亦不知父母亦不知布施
更相噉食彊行食弱如此輩人身未曾離於屠剥膿
血瘡從苦入苦從冥入冥惡人所更如是佛言譬如
人有掩者初二甚多至三妻子田宅裸跣無所復有

尚復負餘財主大促債以煙熏之以火炙之佛言如是掩者所亡尚爲薄少初二甚多至亡妻子田宅復負拚餘錢爲人所熏炙如是爲一世貧數之無幾錢歲人心念惡口言惡身行惡死後在三惡道中過於是在貧在三惡道中無央數正使從三惡道中得解脫後於人中生當於工匠若野處貧乞匄家作子若以手技自給不能自飽滿好衣雖在是中作子或時跛蹇聾盲不屬逮人若生於屠殺家或生於賣牛羊屠魚鴿雞狗從惡道出爲是曹家作子復作惡死後當復還入惡道中聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園佛誠諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜尊者卑者人死得好道得惡道者人於世間身所行惡口所言惡心所念惡常好烹殺祠祀鬼神者死當入泥犁中身常行善口常言善心常念善死卽生天上佛言人如天雨水中泡起雨從上滴之一泡壞一泡成人生世間生者死者如泡起頃佛持天眼視一天下人有天上者有入泥犁者貧者富者尊者卑者人所爲善惡佛言我皆知之譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火人有出者有入者數千萬人人從冥中皆見火中出入者佛持天眼視上天者入泥犁者如

人從冥中視火中出入者如人上高樓下有數千萬
家人從上望皆見諸家佛言我見天下人死上天者
入泥犂者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行
清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人生
天上者入泥犂者如人視清水中天下有明月珠持
五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知縷知珠相貫穿
佛見天下所從來生死善惡變化如人見珠佛言我
見天下人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老
不畏事不畏今世後世不驚不恐者如是輩人死卽
入泥犂與閻王相見卽去惡就善王泥犂卒名曰刎

刎卽將人導至閻王所泥犂刎白言此人於世間時
爲人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老不喜
布施不畏今世後世不畏禁戒願王處是人過罪王
卽呼人前對之言若爲人時於世間不念父母養育
若推燥居濕乳哺長大若何以不孝父母其人卽對
言我實愚癡憍慢王言處若罪過者非若父母非天
非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之卽爲
閻王第一問若不見世間人病困劇時羸劣甚極手
足不任其人言我實見之王言若何以不自改爲善
耶人言我實愚癡憍慢王言若身所作當自得之是

亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作
當自得之是爲閻王第二問若不見世間男女老時
眼無所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如少年
時其人對曰我實見老人持杖而行當是時若何以
不自改爲善耶其人言我實愚癡憍慢王言是亦非
若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當
自得之是爲閻王第三問若於世間時不見男子女
人死一日至二日至七日身體腐爛形體壞敗爲蟲
蟻所食爲衆人所惡若見是何以不自改爲善耶其
人言我實見之愚癡憍慢若施行何以不端若行端

若口端若心是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅
門過若身所作當自得之是爲閻王第四問若爲人
時於世間寧見長吏捕得劫人殺人賊卽反縛送獄
掠治拷問或有將出於道中格殺或生辜控者若寧
見是不其人言我實見之若何以不自改爲善若爲
人時何以不正若身正若口正若心正其人言我實
愚癡憍慢若身所作當自得之是亦非父母非天非
帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻
王第五問對已畢泥犂犂城有四門周匝四千里中
第一泥犂名阿鼻磨泥犂城有

有大金縱廣四十里深亦四十里泥犂旁以矛刺人
內著釜中煮之如是無數城中皆有火人遙望見之
皆恐怖戰慄如是入者數千萬人泥犂旁赴人而內
其中晝夜不得出入四面走欲求出門門皆閉不得
出人在其中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久見
東門自開人皆走欲出適至門中門復閉諸欲出人
復於門中共鬪諍欲得出久久復遙見南門皆開走
往門復閉人皆復於門中共鬪諍欲得出久久復遙
見北城門開人皆走往門復閉人皆復於門中共鬪
諍欲得出久久復遙見西門開人皆走往門復閉久

久四門復開人皆走往悉得出自以爲得脫復入第
二鳩延泥犂中走足著地卽焦舉足肉復生如故有
東走者西走者南走者北走者周市地皆熱焦數千
萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離摩德泥犂中
其中有蟲蟲名掘喙嘖如鐵頭黑是蟲見人皆迎而
啄人肉骨髓皆盡如此數千萬歲乃竟自以爲得脫
復入第四崩羅多泥犂中其中有石石如利刀人皆
走上其顛有走下者皆欲求脫不知當如去足皆截
剝地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟自以爲得
脫復入第五阿夷波多洹泥犂中其中有熱風風大

熱過於世間鑪炭風來著身焦人身體皆欲避之者
常與熱風相逢避之不能得脫其人求死不能得死
求生不能得生如是數千萬歲竟乃得出自以爲得
脫復入第六阿喻慘波犁洄泥犁中其中多樹木樹
木皆爲刺樹間有鬼人入其中鬼頭上卽出火口中
亦出火合身有十六刺鬼遙見人來入大怒火皆出
前食人肉十六刺皆貫人身體裂而食之人皆欲得
出走者常觸是鬼如是數千萬歲乃竟自以爲得脫
復入第七熟從務泥犁中其中有蟲名敦人入其中
者是蟲飛來入人口中食人身體人皆走極欲求脫

蟲食不置人皆四面走不能得脫如是數千萬歲乃
竟自以爲得脫復入第八檀尼愈泥犁中其中有流
水人皆墮水中水邊刺棘是水熱過於世間湯鑊熱
沸踊躍人皆熟爛走欲上岸岸邊有鬼持矛手刺人
腹內其中令人不得出人入皆隨水下流下流復有
鬼鬼復徼而鉤之問言若輩從何所來若爲是間人
言我不知從何所來亦不知當如去我但苦饑渴欲
隨逐飯食耳鬼言我與汝食卽取消銅以注人口腹
中皆集如是求死不得死求生不得生其人於世間
爲人時作惡是故求解不得解諸泥犁人皆復得出

自以爲得脫還更入第七泥犁中第七泥犁中鬼
迎問若去已復還爲諸泥犁中人皆言我但苦饑渴
卽復入第六泥犁中從第六復入第五從第五復入
第四從第四復入第三從第三復入第二從第二復
入第一阿鼻摩泥犁求出遙望見鐵城皆歡喜大呼
俱稱萬歲閻王聞之卽問泥犁旁是何等聲泥犁旁
卽白言是呼聲者是前所過泥犁中去閻王言是皆
不孝父母不畏天不畏帝王不敬先祖不承事沙門
婆羅門不畏禁戒者閻王復見之言若莫非閻王也
今若皆解脫去當復爲人作子者當孝順當善專長

老當畏天當畏帝王當承事沙門婆羅門當端若心
端若口端若身人生在世間罪過小且輕泥犁罪過
大重若得沙門婆羅門當承事然後當得度脫諸惡
道勤苦之處皆已閉塞對已畢諸泥犁中人皆得出
在城外夜皆死死者先世爲人時雖作惡多猶有小
善從泥犁中還者皆更正知道從泥犁中出各正心
正行者不復還入泥犁也泥犁亦不呼人從惡行所
致更泥犁中酷毒痛苦亦可自思念亦可爲善佛說
教如是比丘皆歡喜

佛說泥犁經

音釋

酷

苦沃切

韌

他簍切 韌飾也

餒

於僞切 餒飼也

鉄

鉄方矩切

鑽

鑽方矩切 鑽職日

切

齧

五各切

齧

齧肉也

鉞

舉欣切

齧

齧下相抵也

齧

齧下相抵也

齧

齧下相抵也

齧

齧下相抵也

齧

齧下相抵也

齧

齧下相抵也

齧

結

清光切

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

齧

齧肉也

也

臄

苦官切

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

在

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

臄間也

臄

齧

苦官切

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

苦官切

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

苦官切

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

苦官切

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

齧

齧間也

佛說優婆夷墮舍迦經

失譯八名今附宋錄

聞如是一時佛在舍衛國止城東出有女人子字蕪耶樓人呼爲蕪耶樓母佛在蕪耶樓母家殿上坐有一女人奉持教戒字墮舍迦以月十五日朝起沐浴有七子婦皆使沐浴著好衣日未中因飯飯已澡手將七子婦至佛所前爲佛作禮佛言就座皆却就座佛問優婆夷墮舍迦今日何等沐浴著好衣與子婦俱至佛所墮舍迦言今日十五日我齋戒我聞一月當六齋我與子婦俱共齋不敢懈慢佛告墮舍迦佛

正齋法有八戒使人得度世道不復墮三惡處所生
常有福祐亦從八戒本因緣致成佛何等爲佛正齋
法是間有賢善人持戒一月六日齋月八日一齋十
四日一齋十五日一齋二十三日一齋二十九日一
齋三十日一齋齋日朝起告家中言今日我身齋家
中令一日且莫飲酒莫鬪諍莫道說錢財家中事意
所念口所說當如阿羅漢阿羅漢無殺意齋日持戒
亦當如阿羅漢無殺意無捶擊意念畜生及蟲蛾使
常生如阿羅漢意是爲一戒今日與夜持殺意使不
得殺持意如是爲佛一戒佛言齋日持意當如阿羅

漢無貪心無所貪慕於世間無貪毛菜之意齋日如
是持意如阿羅漢富有者當念作布施貧無有者常
當念施是爲二戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅
漢不畜婦亦不念婦亦不貪女人亦無姪意齋日如
是持意如阿羅漢是爲三戒佛言齋日持意當如阿
羅漢不妄語語不傷人意語卽說佛經不語者但念
諸善齋日如是持意如阿羅漢是爲四戒佛言齋日
持意當如阿羅漢阿羅漢不飲酒不念酒不思酒用
酒爲惡齋日如是持意如阿羅漢是爲五戒佛言齋
日持意當如阿羅漢阿羅漢意不在歌舞聞亦不喜

音樂聲亦不在香華氣齋日如是持意如阿羅漢是爲六戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不於高好牀臥意亦不念高好牀上臥齋日如是持意如阿羅漢是爲七戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢日中乃食日中已後至明不得復食得飲蜜漿齋日如是持意如阿羅漢是爲八戒佛告優婆夷墮舍迦是間有人頭髮有垢自沐其頭沐已其人便喜言我頭垢已去有人持八戒一日一夜者明日卽喜喜者便念佛佛經戒廼如是其有人心中有惡意卽去善意卽還佛言有人身體饒垢入水中治身垢皆去出

水卽喜言我垢去身輕其有人齋戒一日一夜明日卽喜念佛正語自念當何時得道使我心不復動不復走使我心一志無爲之道佛言有人衣多垢以得灰浣之垢去其人卽喜其有人齋戒一日一夜明日卽喜便念比丘僧言比丘僧中有須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢念比丘僧如是佛言如人有鏡鏡有垢磨去其垢鏡卽明其有人齋戒一日一夜有慈心於天下心開如明如鏡者不當有瞋怒意其有人一日一夜齋戒閱哀天下淨心自思自端其意自思念身中惡露如是如是者不當復瞋怒佛告優婆夷墮舍

迦持八戒齋一日一夜不失者勝持金銀珠璣施與比丘僧也天下有十六大國一者名鶻迦二者名摩竭三者名迦夷四者名拘薜羅五者名鳩漚六者名般闍荼七者名阿波耶八者名阿洹提渝九者名脂提渝十者名越祇渝十一者名迦摩十二者名迦賴吒十三者名越蹉十四者名末羅十五者名渝匿十六者名劒善提是十六大國中珍寶物施與比丘僧不如齋戒一日一夜也齋戒使人得度世道以財寶施與不能使人得道今我得佛道本從是八戒起佛告墮舍迦天下人多憂家事我用是故使一月六齋

持八戒若有賢善人欲急得阿羅漢道者若欲疾得佛道若欲生天上者能自端其心一其意者一月十五日齋亦善二十日齋亦善人多憂家事故與一月六齋六日齋者譬如海水不可斛量其有齋戒一日一夜者其福不可計佛告墮舍迦且將子婦歸誦念是正齋法八戒也優婆夷墮舍迦前爲佛作禮而去佛說優婆夷墮舍迦經

音釋

溜

力救切

渝

音俞切

遯

蘇谷切

蹉

倉何切

佛說齋經

吳優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛城東承相家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽普佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一爲牧牛齋二爲尼撻齋三爲佛法齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當復往若族姓男女已受齋戒意在家居利欲產業及念美飲食育養身者是爲如彼牧牛

人意不得大福非大明尼捷齋者當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非其主然其學貴文賤質無有正心至到明日相名有如故事齋如彼者不得大福非大明佛法齋者道弟子月六齋之日受八戒何謂八戒者盡一日一夜時心如真人無有殺意慈念衆生不得賊害螻動之類不加刀杖念欲安利莫復爲殺如清淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜持心如真人無貪取意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭敬與不望

與却慳貪意如清淨戒以一心習第三戒者一日一夜持心如真人無姪意不念房室修治梵行不爲邪欲心不貪色如清淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心如真人無妄語意思念至誠安定徐言不爲僞詐心口相應如清淨戒以一心習第五戒者一日一夜持心如真人不飲酒不醉不迷亂不失志去放逸意如清淨戒以一心習第六戒者一日一夜持心如真人無求安意不著華香不傅脂粉不爲歌舞倡樂如清淨戒以一心習第七戒者一日一夜持心如真人無求安意不臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念

經道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜持心
如真人奉法時食食少節身過日中後不復食如清
淨戒以一心習佛告維耶受齋之日當習五念何謂
五一當念佛佛爲如來爲至眞爲等正覺爲明行足
爲善逝世間父無上士經法御天人師號曰佛是念
佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業譬如
以麻油澡豆沐頭垢濁得除齋念佛者其淨如是衆
人見之莫不好信二當念法佛所說法三十七品具
足不毀思念勿忘當知此法爲世間明是念法者愚
癡惡意怒習悉除善心自生用樂法業譬如以麻油

澡豆浴身垢濁得除齋念法者其淨如是衆人見之
莫不好信三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆
有得溝港受溝港證者有得頻來受頻來證者有得
不還受不還證者有得應眞受應眞證者是爲四雙
之八輩丈夫皆爲戒成定成慧成解成度知見成爲
聖德爲行具當爲叉手天上天下尊者福田是念衆
愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂衆之業譬如以淳
灰浣衣垢汙得除齋念衆者其德如是衆人見之莫
不好信四者念戒身受佛戒一心奉持不虧不犯不
動不忘善立慎護爲慧者舉後無所悔不以有望能

等教人是念戒者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂
戒統業如鏡之磨垢除盛明齋念戒者其淨如是衆
人見之莫不好信五當念天第一四天王第二忉利
天鹽天兜術天不憍樂天化應聲天當自念我以有
信有戒有聞有施有智至身死時精神上天願不失
信戒聞施智是念天者愚癡惡意怒習悉除喜心自
生樂天統業譬如寶珠常治清明齋念天者其淨如
是奉持八戒習五思念爲佛法齋與天參德滅惡興
善後生天上終得泥洹是以智者自力行出心作福
如是維耶齋之福祐明譽廣遠譬是天下十六大國

是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋
如比其福者則十六國爲一豆耳天上廣遠不可稱
說當今人間五十歲爲第一天上一日一夜第一四
天上壽五百歲彼當人間九百萬歲佛法齋者得生
此天上人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽
千歲當人間三千六百萬歲人間二百歲爲鹽天上
一日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二百萬
歲人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四
千歲當人間六億八百萬歲人間八百歲爲不憍樂
天上一日一夜不憍樂天壽八千歲當人間二十三

億四千萬歲人間千六百歲爲化應聲天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂善衆多我少說耳凡人行善鬼神上天受福無量維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月月六齋竭力作福至死佛說經已皆歡喜受教

佛說齋經

吳江居士沈寶施寶刻 佛說泥犁經三經同卷共八千三百四十銀
四兩乙錢七分爲三尼光祿寺寺丞寧庵公資薦冥福 萬曆癸丑歲

三經同卷

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

佛說釋摩男本經

佛說苦陰經

失譯人名在後漢錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時諸比丘中後聚論皆悉會少有所因彼時有諸異道異學中後行彷彿而行至彼諸比丘所到已共諸比丘面相慰面相慰已却坐一面彼諸異道異學却坐

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
一面已語諸比丘曰諸賢沙門瞿曇智慧說姪智慧
說色痛諸賢我等亦以智慧說姪智慧說色痛此諸
賢有何差有何降有何若干此沙門瞿曇及我等俱
有智慧彼時諸比丘聞諸異道異學所說亦不然可
亦不訾憊不然可不訾憊已從座起而還我今聞此
所說問世尊已當廣知其義便至世尊所到已禮世
尊足却坐一面彼諸比丘却坐一面已如共異道異
學所論盡廣向世尊說作如是向世尊說已世尊告
諸比丘彼時應向異道異學作如是說云何姪氣味
云何是敗壞云何是棄云何色氣味云何是敗壞云

何是棄云何痛氣味云何敗壞云何棄此諸比丘應
作是答異道異學彼聞已各各相視外當更求論必
當瞋恚恨恚已默然面不悅身支節汗背其面不能
答變其面當默然從座起便即還何以故我不見天
及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人聞我所說與我
等者知其義若從如來如來弟子若彼聞此此間聞
已云何姪氣味謂因五姪若生樂若生喜如是姪氣
味此中多有敗壞云何姪敗壞此族姓子或以工技
以自存命若耕作若販賣若客書若學筭若學數若
學作詩若學音盧若教書若應官募使寒寒所逼熱

熱所逼彊忍饑渴爲蚊蠅蚤所噬彼忍此而求錢財彼族姓子作如是起作如是行作如是勤行彼作如是而不能得財物便憂感不樂啼哭自槌自打而愚癡作如是言我爲癡行爲不得彼族姓子便起便勤修作行彼便得果彼得錢財便守護之極藏舉之令我此財莫令王奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而爲王所奪賊所盜人所燒而敗壞出利不得利彼便憂感不樂啼哭自槌自打增益愚癡復次彼長夜所可愛喜念恚敗壞失此今現身是苦陰因姪故緣姪故增上姪故是姪

因緣衆生因姪緣姪增上姪因姪故母共子諍子共母諍父共子諍子共父諍兄共妹諍妹共兄諍彼共鬪諍母說子非子說母非父說子非子說父非兄說妹非妹說兄非兄復人人耶此是今現苦陰因姪故緣姪故增上姪故此衆生因姪故緣姪故增上姪故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居士居士共諍賤人工師賤人工師彼各各共鬪諍各各作種種鬪具或以棒或以石或以刀或以仗於中死死苦此是現苦陰因姪故緣姪故增上姪故此衆生因姪故至增上姪故使著鎧便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚

鬪彼於中或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以
女人或以士夫於中或有死死苦此是現苦陰因姪
故緣姪故增上姪故此衆生因姪故至增上姪故著
鎧至持極利刀詣極高城而欲伐之彼於中或吹貝
或擊鼓或舉聲喚呼或以撻或以戟或以鉞或以利
輪或以箭相射或下亂石或以弩或以銷銅注之於
中死死苦是爲現苦陰因姪故至增上姪故此衆生
因姪故至增上姪故至王城邑或穿牆破藏或盜他
物或截他道壞他城破他村殺他人被有司執之驅
使作種種苦行或截其手或截其足或截手足或截

其耳或截其鼻或截耳鼻或截其髻或截其髮或截
髻髮或著函中或衣戮殺或著沙石上或著草上或
著鐵驢口中或著鐵師子口中或著銅釜中或著鐵
釜中或段段割之或利叉刺之或臥熱鐵牀上以熱
油灑之著臼中以鐵杵擣之若以龍噬若以杖撾若
以棒棒將至標下以刀梟脊是現身苦陰因姪故至
增上姪故此衆生因姪故至增上姪故作身苦行口
意苦行彼時若得患病苦臥在牀上臥在座上或臥
陰中身有痛極苦極痛不樂命欲斷謂彼身苦行口
意苦行彼終時倒懸向下猶若冥時日欲沒大山大

山間彼山影倒懸向下如是彼身苦行口苦行意苦行彼時命終倒懸向下彼作是念此身苦行口意苦行倒懸向下本不作行本不作福我多作衆惡謂趣作惡作貪作兇暴不作福行不作善行亦不作有所歸我必墮其趣此便有變悔變悔已終亦不善生亦不善此是現苦陰因姪故至增上姪故此衆生因姪故至增上姪故作身苦行作口意苦行彼作身至意苦行已彼因彼緣身壞死時生惡趣泥犁中此是後身苦陰因姪故至增上姪故是爲姪敗壞云何棄姪若有於姪有求欲當止求欲當度姪欲棄此姪欲是

爲棄姪諸有沙門婆羅門如是氣味姪者於中有敗壞棄捨不知如真彼豈能自棄姪耶復能止他耶如與住俱豈能止姪是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味姪知是敗壞能棄捨知如真彼自能止姪亦能止他如與住俱能止姪者有是處云何氣味色若刹利女婆羅門女工師女庶人女若十四五女於此時容色具足彼時形色有樂有喜爾時氣味色此中多有敗壞云何色敗壞當如見妹老耄年過齒落髮墮偃背執杖伸縮而行於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次當如見妹病苦患若臥牀上若臥

座上若臥蔭中病悉著身極苦極患不樂命欲斷於
意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次當如見
妹若死一日至七日若鳥啄若鴟啄若狗食若狐食
若火燒若埋若蟲於意云何前好容色寧敗壞不唯
然世尊復次如見妹死屍若骨若青若蟲若食若骨
白於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若
見如妹屍無有皮肉但筋相連於意云何前好容色
寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨節處處
分解散在異處脚骨在一處蹲骨髀骨腰骨脊骨肩
骨項骨髑髏骨各在一處於意云何前好容色寧敗

壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨正白如貝若
青錫色若赤油潤若腐碎於意云何前好容色寧敗
壞不唯然世尊是爲色敗壞云何棄色謂於色有求
欲當止求欲度一切求欲棄此色諸有沙門婆羅門
如是氣味色於中敗壞無棄捨不知如真豈能自止
色耶復能止他乎如與住俱豈能止色耶是事不然
諸有沙門婆羅門如是氣味色知敗壞棄捨離知如
真者彼能自止色亦能令他止如所住能止色者有
是處云何氣味痛此比丘於姪解脫至住四禪正受
住於彼時亦不自壞亦不壞他此無壞已於中便得

樂何以故我說不患得樂痛是爲痛氣味長云何痛敗壞謂痛是無常苦盡法是爲痛敗壞云何痛棄謂痛求欲止求欲度求欲是棄痛若沙門婆羅門如是氣味痛不知敗壞不知棄捨不知如真彼豈能自止痛耶復能止他乎如與住俱棄痛者是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味痛知是敗壞棄捨知如真者彼能自止痛亦能令他止如與住俱能止痛者有是處佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞底

刹帝利種也

迦惟羅婆

城名

尼拘婁園中於是釋摩訶能渠中後彷徨行至世尊

所到已禮世尊足却坐一面釋大力士却坐一面已

白世尊曰如世尊所說法我悉知謂三意念著結婬

意著結瞋恚愚癡意著結如是唯世尊所說法我悉

知今此已生婬欲法著其意已生瞋恚愚癡法著其

意是故唯然世尊我作是念我有何法未盡而令生

婬欲而著其意生瞋恚愚癡法而著其意汝大力士

法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家汝大力士若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道汝大力士彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰如是我今於世尊有信樂唯願世尊善爲說法謂見法令疑盡故此大力士有五姪欲愛念愛色近姪染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑染著衆中而自娛樂愛樂氣味於中樂如是大力士氣味姪於中多有敗壞云何大力士於姪多有敗壞此大力士若族姓子若學工巧以自

存命若耕田若販賣若傭書若學數若學筭若學印若學詩若學守盧若教書若應王募彼寒寒所逼熱熱所逼服忍饑渴爲蚊蠅蚤所蛆彼求錢財彼族姓子如是起如是作如是勤行彼而不能得錢彼便憂感不樂啼哭自槌自打增益愚癡勤修不得果彼族姓子如是起如是作如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之莫令此錢財令王奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而爲王所奪賊所盜火所燒而腐壞出利不得利彼便憂感不樂啼哭自槌自打增益愚癡復次長夜所可愛

喜悉敗壞失是爲大力士此今現身是苦陰因姪故
至增上姪故是姪因緣此大力士衆生因姪至增上
姪因姪故母共子諍子共母諍父共子諍子共父諍
兄共妹諍妹共兄諍彼共鬪諍母說子非子說母非
父說子非子說父非兄說妹非妹說兄非兄人人耶
此大力士是今現苦陰因姪故至增上姪故此大力
士因姪故至增上姪故王王共諍婆羅門婆羅門共
諍居士居士共諍賊人賊人共諍工師工師等諍彼
各各共鬪諍作種種鬪具或以拳或以石或以刀仗
於中或有死死苦是爲大力士此現苦陰因姪故至

增上姪故此大力士衆生因姪故至增上姪故便著
鎧便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中
或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以女人或以
士夫於中或有死死苦是爲大力士現苦陰因姪故
至增上姪故此大力士衆生因姪故至增上姪故著
鎧至執弓箭著皮鎧持極利刀詣極高城而欲伐之
彼於中或吹貝或擊鼓或舉聲喚呼或以鐵杵或以
戟或以利輪以箭相射或下亂石或以弩或以銷銅
注之於中死死苦是爲大力士今現苦陰因姪故至
增上姪故此大力士衆生因姪故至增上姪故至王

城邑或穿墻破藏或盜他物或截他道壞他城破他
村殺他人被有司執之驅使作種種苦行或截其手
或截其足或截手足或截其耳或截其鼻或截其舌
或截其髻或截其髮或截其髻髮或著函中或衣毳
殺或著沙石上或著草上或著鐵驢口中或著鐵師
子口中或著銅釜中或著鐵釜中或段段割之或利
叉手刺之或臥熱鐵牀或以熱油灑之著臼中以鐵
杵擣之若以龍蛆若以杖撾若以棒棒將至標下以
刀梟脊是爲大力士現身苦陰因姪故至增上姪故
此大力士衆生因姪故至增上姪故作身苦行口意

苦行彼時若得患病苦臥在牀上臥在蔭中身有病
極苦痛不樂命欲斷謂彼身苦行口意苦行彼終時
倒懸向下猶若冥時日欲沒大山大山間彼山影倒
懸向下如是謂彼身苦行口苦行意苦行彼時命終
倒懸向下彼作是念此身苦行口苦行意苦行倒懸
向下本不作行本不作福我多作衆惡謂趣作惡作
貪作兇暴不作福行不作善行不作有所歸必墮其
趣此便有變悔變悔已終亦不善生亦不善是爲大
力士現身苦陰因姪故至增上姪故此大力士衆生
因姪故至增上姪故作身苦行口意苦行彼作身苦

行已口意苦行已彼因彼緣身壞死時生惡趣泥犂
中是爲大力士此是後身苦陰因姪故至增上姪故
是爲大力士五氣味姪多有苦敗壞此聖弟子不以
等智見如真而於姪作惡不善法亦不喜樂謂無上
息如是大力士聖弟子與姪法相應復次大力士我
少氣味姪知有苦知是敗壞謂我知見如真亦不於
姪作惡不善法住於護安樂謂無上息如是我大力
士不與姪法相應此大力士我一時在羅閱祇鞞陀
隸止右脅七葉窟中此大力士從下哺起我至止右
脅邊我於中遙見諸尼捷常不坐常跪極苦痛行我

到彼所到已作如是言何以故汝尼捷作如此常跪
常坐作如此極苦行彼答我言瞿曇有師尼捷親族
子彼作是言汝諸尼捷本作惡行今作此苦行當消
彼惡行謂今身業行口意業行有惡當不爲我語彼
曰云何汝諸尼捷汝師尼捷親族子能信能任彼不
不疑彼師耶彼作是言此瞿曇我彼師尼捷親族子
我不疑彼師能信能任我答彼曰如是如汝等尼捷
有尼捷有彼尼捷本作惡行作極苦行彼尼捷終已
當來生人間亦當復在此尼捷中學當如此常跪不
坐作苦行如今汝衆皆當爾彼作是言此瞿曇不從

善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能
爾汝諸尼捷爲爾不是而作斯言何以故爲是凡愚
不定不善無厭無足而作斯言王頻浮婆常住於善
常得安樂沙門瞿曇不能爾汝諸尼捷應當先明我
云何爲常安樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝諸
尼捷我當爲汝說我爲善安樂住非摩竭王頻浮婆
者耶及汝應當作是言摩竭王頻浮婆常安樂住非
汝沙門瞿曇所能及此沙門瞿曇我今問汝誰爲善
安樂住爲摩竭王頻浮婆耶爲沙門瞿曇耶於尼捷
意云何彼摩竭王頻浮婆爲得口意自在不七

夜得身一向安樂不不也唯瞿曇若六五四三二一
日一夜得意口自在不身爲一向得安樂住不唯瞿
曇不也於尼捷意云何我爲得意口自在不一日一
夜身爲善安樂住不唯然瞿曇二三至七日七夜爲
得意口自在不身爲一向善安樂住不唯然瞿曇於
尼捷意云何我等誰爲常善安樂住摩竭王頻浮婆
耶爲我耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙門瞿曇
爲善安樂住非摩竭王頻浮婆此大力士少氣味姪
知多有苦是敗壞中多有敗壞謂此聖弟子不能以
智慧見如真而於姪作惡不善法不入喜樂謂無上

息如是大力士聖弟子與姪法相應復次大力士我
少氣味姪多有苦知是敗壞謂我以智慧等見如真
亦不於姪有不善法但住於護以自樂謂無上息如
是我大力士不與姪法相應佛如是說彼大力士諸
比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰因事經

音釋

鞞
荆
箭

佛說釋摩男本經

四子經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在釋羈瘦國行在迦維羅衛兜泥拘
類國園坐於樹下是時有釋人名曰摩男到佛所前
以頭面著佛足爲禮白佛言我常聞佛語輒著意中
我聞佛說人心有三態有姪態有怒態有癡態我從
聞以來常著意我自念無有姪態心自爲正無有怒
態心自爲正無有癡態心自爲正我自念常持是三
者意不動何因緣殊不解佛言若姪心怒心癡心解
者何因緣復與妻子共居若有貪心故其有賢者自

思惟雖有緣小苦耳久後大樂與妻子共居須臾樂耳久後大苦其有賢者知世間樂少苦多佛言諸比丘得阿羅漢道知世間樂少苦多我故求佛道者但念世間樂少苦多我爲菩薩時常念樂少苦多摩男言獨佛阿羅漢有是念耳佛告摩男聽我言以著心中人於世間何等爲樂凡有五樂人所貪喜眼貪好色卽著心中晝夜念之以好色貪著耳聞好聲鼻聞好香舌喜美味身得細軟卽著心中以好色貪著如是五者天下人所貪天下樂著皆出是五事知當出幾何憂世間人或作田家從得生活或作工師用得

生活或作賈市用得生活或作長吏用得生活或作畜牧用得生活或作畫師用得生活是人寒者忍寒熱者忍熱苦者忍苦饑者忍饑渴者忍渴俱坐貪意俱忍是寒溫饑渴自怨言我治生若干歲苦欲死殊不得錢財與寒苦共居或得病瘦佛告摩男是爲一苦二事者貪姪之意中有人或作田家或作工師或作市賈或作長吏或作畜牧或作畫師行治生忍寒熱饑渴致貪錢財以得富饒復懷憂恐畏縣官亡其錢財或恐火起燒其錢財或恐乘船船沒亡其錢財或恐賊劫取其錢財或恐買賣亡其錢財或恐貧家

親屬持毒藥毒之或親子散亡錢財是人常與重憂
共居晝夜懷憂無有解已時中復有人持錢財行或
逢縣官或逢水火或買賣財物不還或埋置地中不
知其處或有來誣誣之或有親子用父錢財其人自
念我從少小治生忍寒熱饑渴忍勤苦致錢財今復
亡失從是憂念或病或死皆坐財故是皆貪意五樂
所致是爲二苦三事者世間人坐錢父與子諍兄與
弟諍夫與婦諍或知識朋友共諍或諸家內外共諍
背後相說惡露是皆貪樂所致世間人坐錢財故王
者與王者鬪道人與道人鬪田家與田家鬪工師與

工師鬪皆坐錢財故口相罵杖相捶刀相斫或相傷
殺皆坐貪所致是爲三苦四事者世間人從軍受取
官錢公知當行鬪戰生死無期皆貪心故行從軍以
受官錢不得復休便鬪或傷頭或截頭或傷臂或截
臂或傷腳或截腳展相奪命是皆貪所致是爲四苦
五事者世間人貪意夜行穿人室壁或於道中劫人
攻人城郭爲吏所得或截頭或截手或截腳或辜磔
或割其肌或以火燒之或以大椎椎其額或斬其腰
是皆貪意所致是爲五苦世間人坐錢財轉相欺口
亦相欺身亦相欺相欺時自以爲可自用無有過罪

不知殃毒在後當入地獄其有若賢者若沙門婆羅門自思惟世間五樂多耶憂苦多乎佛告摩男我爲菩薩時常念世間樂少苦多以是故求無爲之道其有人欲言世間樂者皆不知生死之道若世間有賢善心意無貪之志復欲教人莫令貪是最爲大德佛告摩男我嘗至王舍國有山名設提班拏瞿阿墮夫婁沛施我見諸尼捷種有被髮行者儂行者坐地者臥地者身體無衣皆被鹿皮佛遙見之前與尼捷語若何因緣作是曹被髮行何因緣於地坐臥亦無衣被自毒如是諸尼捷對佛言我曹先世行惡所致令

我今世困苦如是行惡未盡故耳佛言若何因緣聞知是事先世所爲從人聞耶自知之乎諸尼捷言亦不知亦不聞亦不事師佛言若用是困苦故得脫於生死乎若亦不從人聞亦不事師若空自困苦爲寧可棄若所爲來事佛道佛言我但惜若身念若子孫後世皆當復法效若曹所爲諸尼捷皆瞋恚佛所言王萍沙用是沙門瞿曇爲內國中佛告諸尼捷若曹勿恚王萍沙見受我經戒不敢妄有所說佛告諸尼捷若曹寧能正坐七日七夜不飲食不語言如是爲樂耶王有宮闕妓樂爲樂耶尼捷言沙門瞿曇爲樂

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

佛言何以爲樂萍沙見國何以故不樂尼捷言我曹少憂用是故沙門瞿曇勝王萍沙佛告諸尼捷王萍沙有姪之意有怒之意有癡之意亦欲伏諸傍臣復欲伏外諸民晝夜計念當治誰當繫誰佛言其有姪者亦欲自殺亦欲殺人瞋怒者亦欲自殺亦欲殺人癡者亦欲自殺亦欲殺人諸尼捷皆前到佛所白佛言我曹亦無姪態亦無怒態亦無癡態寧可作沙門佛言當歸報若父母諸尼捷言我曹辭家學道便與父母決佛言若曹且受五戒歸諸尼捷皆受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他家婦女四者不欺五

者不飲酒諸尼捷受五戒著衣舉髮正行各自歸家佛告摩男若聞經姪意怒意癡意若言我持佛教教若熟思惟是五事寧與世間等不摩男言我當歸思惟諷誦是經典日當到佛所摩男前爲佛作禮而去佛說釋摩男本經

音釋

摩男 側華切 裂也

南屏弟子智高助貴刻 佛說苦陰經一卷 計字六千三百一十四箇

該銀三兩一錢五分入釐 爲追薦亡孫法 幢 伏願 頓見本性彌陀直達惟心淨上

姑蘇沙門契義對 德宗頌四年季春月徑山化城寺識

經 佛說釋摩男本經 上 卷八

佛說鞞摩肅經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園於是

鞞摩肅

姓也

異學中食後彷徨而行至世尊所到已白

世尊曰唯瞿曇形色極無上妙此迦旃延云何爲色

妙此瞿曇謂色妙極妙更無有妙最勝者最妙最好

彼色最妙彼色最上最好猶若迦旃延有人作是說

人中有妙者我欲姪之或有作是言汝謂此人中妙

者字是姓是像是若長若短若中若端正不端正若

白黑若刹利女婆羅門女居士女工師女東方南方

經中本川
經中本川
經中本川

西方北方問已不能報汝不知不見謂此人中妙至
北方而言欲姪此迦旃延汝所言彼色爲最妙彼色
爲最上彼色無上問色已不能知猶若瞿曇閻浮檀
金巧工師子極磨治淨著白器中形色極妙色有所
照是故瞿曇我作是說色爲最妙色爲最勝彼色爲
最勝彼色無上彼色最上是故迦旃延我還問汝隨
所思還報之於迦旃延意云何此閻浮檀金巧師子
極磨治淨著白器中形色有照謂此卽照蟲於闇冥
時色妙色有所照誰光最勝最上最妙最好說此瞿
曇卽照蟲於闇浮檀金光明最勝最上最好最妙說

於迦旃延意云何卽照蟲於闇冥時光明有所照謂
油燈明於闇冥時光明有所照誰光明最勝最妙最
好最上唯瞿曇油燈光明於卽照蟲光明最勝最上
最妙最好於迦旃延意云何謂油燈光明於夜闇冥
有所照謂此大火積於夜闇冥光明有所照誰光明
最勝最上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光明最勝
上妙好於迦旃延意云何謂火積於闇冥時光明有
所照謂星過夜半天晴無雲暄光明有所照誰光明
最勝上妙好唯瞿曇星光明於火積光明最勝上妙
好於迦旃延意云何謂星過夜半已天晴無雲蔽光

明有所照謂月夜欲半天無雲蔽光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇月光明於星光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂月夜欲半天晴無雲蔽光明有所照謂日於夏時日中光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇日光明於月光明最勝上妙好此迦旃延彼多有天諸謂如是威神極有所能光明所不及我本在中坐本在中有所說我不作是說光明最勝光明最上光明最妙汝迦旃延謂卽照蟲光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶問光明已而不能知於是鞞摩肅異學被世尊面責默然住無有

言身面汗迴面無言默然住於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言告鞞摩肅異學曰復次迦旃延有五姓欲愛念愛色近姪染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑此迦旃延或有愛色或有不愛色謂或有一於色歡喜具滿意所念亦滿於彼色於餘色不欲不思不欲得不願求是彼色最爲妙最爲上此迦旃延或有一愛聲香味細滑或有一不愛滑或有一細滑者歡喜具滿意所念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不思不欲得不願求是彼細滑最上最妙於是鞞摩肅異學叉手向世尊白世尊曰甚奇瞿曇

而沙門瞿曇無量方便爲我說姪樂求姪樂猶若瞿
曇草木因火然火因草木然如是我沙門瞿曇以無
量方便說於姪說姪樂求姪樂止迦旃延汝爲不善
於此長夜作異見作異忍作異欲作異求我此所說
等與等知其義此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮
常不眠臥常行講論必成尊道具足分別生得盡梵
行已成所作已辦名色已有知如真我此所說等與
等知其義於是鞞摩肅異學於世尊極瞋恚極懷恨
不歡喜說世尊誹世尊罵世尊如此沙門瞿曇爲非
罵說已白世尊曰此唯瞿曇或有一沙門婆羅門不

知過去世不知當來世無量生世間而記說聖生已
盡梵行已成所作已辦名色已有知如真是故瞿曇
我作是念云何或一沙門婆羅門不知過去世不知
當來世無量生世間而記說聖生已盡梵行已成所
作已辦名色已有知如真於是世尊作是念念此鞞
摩肅異學於我極瞋恚極懷恨不歡喜誹謗我罵詈
我此沙門瞿曇我罵說之而白我曰此瞿曇或有一
沙門婆羅門不知過去世至知如真世尊知已告鞞
摩肅異學曰此迦旃延或一沙門婆羅門不知過去
世至知如真彼時應作是言置過去世置當來世不

應念一生復次迦旃延我作是說置過去世置當來世不應念一生我弟子諸比丘不諛諂亦不幻質直行我教授之我爲說法如所設則能學近於法知有善猶若迦旃延年少童男彼父母或繫手足於彼時有智生彼父母解手足彼但憶解不憶縛如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延因油燈炷炷則得然或有人不更著油不更易炷前者皆盡後亦不益不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延有十積木二十三十四十五十六十積木火燒然而然則知有大火積或有

人更不著薪不著草不著牛糞不著麩不著掃不久皆盡亦不更著不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善說此時鞞摩肅異學遠塵離垢諸法眼生於是鞞摩肅異學見法得法了法清淨法離邪疑更無尊天不復信他離諸猶豫得立果於世尊境界得無畏法從座起頭面禮世尊足唯世尊我寧可得於世尊學道受具足爲比丘於世尊所行於梵行此比丘當行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受具足爲比丘尊者鞞摩肅學道受具足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

音釋

暄

於計切
陰暄也

麤

甫無切
麥皮也

佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時
有異婆羅門有一子命終愛念不離彼命終亦不能
食亦不能飲亦不著衣亦不塗香但至塚間而啼泣
彼啼泣憶念在抱上於是彼婆羅門彷徨而行至世
尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅門
却坐一面已世尊告曰何以故汝婆羅門諸根不常
定此瞿曇我意根云何意根當定我有一子而命終
愛念不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香

我但在家啼泣啼泣時憶念在抱上如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂感苦不樂云何瞿曇豈當爾愛上已當有憂感苦不樂耶此瞿曇愛生已當有歡喜愛念再三世尊告彼婆羅門曰如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂感啼泣不樂再三婆羅門曰世尊曰云何瞿曇豈當爾愛生已有憂感不樂耶此瞿曇愛生已但有歡喜愛念於是婆羅門聞世尊所說亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還彼時祇洹門外有諸戲人共戲彼婆羅門遙見祇洹門外有諸戲人共戲見已作是念世間聰明

者此是最勝我寧可所可共沙門瞿曇論者盡當向彼戲人說之於是彼婆羅門便至彼諸戲人所到已所可共世尊論者盡向彼戲人說之如是說已彼諸戲人報彼婆羅門曰此婆羅門豈當爾愛生已則有憂感苦不樂耶此婆羅門愛生已當有歡喜愛念於是彼婆羅門作是念此諸戲人語與我等迴頭已卽便去彼所論則廣聞次第徹王宮王波斯匿聞之沙門瞿曇作是言愛生已則有憂感苦不樂王波斯匿聞已告末利夫人曰此末利我聞沙門瞿曇作是言愛生已則有憂感苦不樂如是如是大王愛生已則

有苦憂感不樂此末利我聞汝師言弟子亦爾汝未
利彼沙門瞿曇是汝師而今汝作是言愛生已則有
憂感苦不樂此大王聞我所說不信者便可自往若
遣使於是王波斯匿告那黎鶩伽婆羅門曰汝那黎
鶩伽往彼沙門瞿曇所到已以我言問訊沙門瞿曇
無量問訊安隱輕舉有力不作如是言此瞿曇王波
斯匿無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是
言愛生已則有憂感苦不樂耶此那黎鶩伽若彼沙
門瞿曇作是說汝當善受持誦習之何以故彼不虛
說彼那黎鶩伽婆羅門速受王波斯匿敎已至世尊

所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼
那黎鶩伽婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇波
斯匿王無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作
是言愛生已則有憂感苦不樂耶此那黎鶩伽我還
問汝隨所有力當還報之於那黎鶩伽意云何或有
人母命終彼母命終意狂亂裸形不著衣隨彼遊行
作如是言我不見母我不見母此婆羅門當知之愛
生已則有憂感苦不樂如是父兄姊妹若婦命終彼
婦命終已則意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作是言
我不見父及婦此婆羅門當知此愛生已則有憂感

苦不樂此婆羅門昔有一人婦還歸家彼親屬欲奪
與他人彼婦人聞之親屬欲持我與他人彼婦人聞
已速便走還還至已夫所到已語彼夫曰君當知我
親屬欲持我與他人君所應爲者今當爲之於是彼
人作極利刀持彼婦人手還入屋中作如是言當共
同去當共同去斷彼女人命亦自斷命此婆羅門當
知此愛生已則有憂感苦不樂於是那梨鶯伽婆羅
門聞世尊所說善受持誦習已從坐起繞世尊已離
世尊還至王波斯匿所到已白王波斯匿曰實爾大
王彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂感苦不樂於

是王波斯匿告末利夫人曰實爾末利彼沙門瞿曇
作是說愛生已則有憂感苦不樂是故大王我還問
王隨所有力當報之於大王意云何愛鞞留羅大將
不此末利我愛彼鞞留羅大將此大王彼鞞留羅大
將是敗壞是變異生苦憂感不樂不此末利鞞留羅
大將有敗壞變異則有憂感苦不樂此大王當以此
知之愛生已則有憂感苦不樂於大王意云何愛賢
普大將愛一奔陀利大象愛婆夷提女愛婆沙刹諦
隸夫人愛迦尸人民不此末利愛迦尸拘薩羅人民
此大王迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂

感不樂不此末利諸五婬欲自娛樂者皆因迦尸拘
薩羅人民此末利迦尸人民敗壞變異者我命不全
況當不生苦憂感不樂此大王當知此愛生已則有
苦憂感不樂於大王意云何今寧慙妾不此末利我
亦慙汝此大王妾亦有敗壞有變異寧可不生苦憂
感不樂耶汝末利敗壞有變異我亦當生憂感苦不
樂此大王以此當知之愛生已則有憂感苦不樂此
末利從今日始彼沙門瞿曇因此事當爲我師我爲
弟子此末利我今歸彼世尊法及比丘僧我於彼世
尊持優婆塞從今日始離於殺今自歸佛如是說王

波斯匿遙聞世尊所說歡喜而樂
佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

後漢安世高譯

聞如是一時諸上尊比丘在波羅梨弗都盧城雞園
中世尊般涅槃不久於是十支居士八城人多有財
物詣波羅梨弗都盧治生於是十支居士八城人持
錢財物盡買盡買已極歡喜得盈利極大歡喜意極
悅豫出波羅梨弗都盧城已至雞園中到已禮諸上
尊比丘足却坐一面彼十支居士八城人却坐一面
是諸上尊比丘爲說法勸進等勸進教授等教授以
無量方便爲說法勸進至等教授等令歡喜已默然

住於是彼十支居士及八城人聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已白諸上尊比丘曰此諸上尊今尊者阿難在何所住我今欲見此居士彼尊者阿難在毗舍離獼猴水岸上欲見者當往見之於是十支居士八城人從坐起禮諸上尊比丘足繞諸上尊已離諸上尊還至彼尊者阿難所到已禮尊者阿難足已却坐一面彼十支居士八城人却住一面已白尊者阿難曰此阿難我欲有所問聽我所問當問居士聞已知之此尊者阿難彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住於有

餘處有漏盡意解脫不此居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫云何尊者阿難彼如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫此居士聖弟子所聞於姪解脫至住四禪正受住彼依入佛法相觀行止彼依入佛法相觀行止住可有是處彼所住得有漏盡不住彼所得有漏盡彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自敬法得歡喜五下結盡得化生彼般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等

正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞意與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住彼依入法法相觀行止彼依入法法相觀行止住可有是處住彼已得有漏盡不住彼處得有漏盡若彼以法樂以法愛習行法敬法得歡喜法五下結盡得化生於彼處般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺眼見第一義說

第一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞度一切色想至有想無想處正受住彼依入法法相觀行止至有漏盡意解脫於是十支居士八城人白尊者阿難曰甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門甚多尊者阿難於此十二甘露門依各各甘露門當安隱自御之猶若尊者阿難離城村不遠有重閣若重閣房邊有十二門或有人入中少有所爲或有人生無有義不饒益不安隱不快樂或有以火燒重閣此尊者阿難彼人於十二門隨彼意安隱出如是甚奇尊者阿

難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門
此尊者阿難爲甚多當於十二甘露門依各各甘露
門各各當出之此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱
施與師物況當我等今於大師當不以財施之於是
十支居士八城人於其夜饌具淨妙飲食於其夜饌
具淨妙飲食已隨時敷座敷座已請雞園中比丘僧
毗舍離比丘僧皆悉聚之雞園中諸比丘僧毗舍離
諸比丘僧皆悉聚已以淨妙飲食手自授與以淨妙
飲食手授與已知食訖收攝鉢器行澡水以五百種
物買房施與尊者阿難以爲私有彼尊者阿難施與

招提僧阿難如是說十支居士八城人聞尊者阿難
所說歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時尊者阿難在羅閱祇城迦蘭陀竹園世
尊般涅槃不久於是有異邪命是尊者阿難總角友
中食後行彷徨而行至尊者阿難所到已共尊者阿
難面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼邪命却坐一
面已語尊者阿難曰我欲有所問聽我所問當問賢
者邪命聞已知之此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪
見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊
命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無

有此無有命終此阿難彼之沙門瞿曇知邪見應如此知耶此婆羅門彼世尊有智有知見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門彼世尊有智有知見知此邪見如來無所著等正覺應如此知此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終云何阿難彼沙門瞿曇知此邪見此云何知此婆羅門彼世尊有智有見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門此邪見者相應等相應如是趣如是生及後世此婆羅門彼世尊如是知

有知有見如來無所著等正覺知邪見當如是知是故阿難我今歸汝汝婆羅門莫歸於我如我所歸世尊汝自當歸之是故阿難我今便歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊爲優婆塞從今日始離於殺今日歸尊者阿難如是說彼邪命聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說邪見經

佛說箭喻經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時
尊者摩羅鳩摩羅獨在靜處有是念生謂世尊棄邪
見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世
間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終
有此無有此無有命終我不能忍我所不用我所不
樂世尊若一向記世間有常者我當從行梵行若世
尊不一向記世間世間有常者論已當離去如是世
間世間有邊世間無有邊命是身是命異身異有如

此命終無有命終有此無有此無有命終若世尊一
向記我言真諦餘者愚癡者我當行梵行若世尊不
一向記我言真諦餘者愚癡者我問已當離還於是
尊者摩羅鳩摩羅從下哺起至世尊所到已禮世尊
足却坐一面尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已白世尊
曰唯世尊我在靜處有是念生請世尊棄邪見除邪
見不記說世間有常乃至無有命終此者我不欲我
不能忍不能樂若世尊一向知世間有常者世尊當
記之世尊若一向不知世間有常者但直言我不能
知如是世間無常至無有命終若世尊一向知我言

真諦餘者愚癡世尊當記之若世尊不知我言真諦
餘者愚癡者直言我不能知此摩羅鳩摩羅我前頗
向汝說若我記世間有常汝便從我行梵行耶不也
唯世尊如是世間無常至無有命終若我記我言真
諦餘者愚癡者汝當從我行梵行耶不也唯世尊汝
摩羅鳩摩羅前頗向我說若世尊一向記世間有常
者我當從行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至
無有命終若世尊記我言真諦餘者愚癡者我當從
行梵行耶不也唯世尊此摩羅鳩摩羅我本不向汝
說汝本不向我說汝愚癡人無所因而默耶於是尊

者摩羅鳩摩羅面被世尊責默然無言身面汗迴其面默然無言彼時世尊面責摩羅鳩摩羅已告諸比丘若有愚癡人作是念我不從世尊行梵行要令世尊一向記世間有常彼愚癡人不自知中間當命終如是世間無常至無有命終我不從世尊行梵行要令世尊記我言真諦餘者愚癡彼人不自知中間命終猶若有人身中毒箭彼親屬慈愍人欲令安隱欲饒益之求索除毒箭師於是彼人作是念我不除箭要知彼人已姓是字是像是若長若短若中若黑若白若剎利族若婆羅門族若居士族若工師族若東

方南方西方北方誰以箭中我我不除毒箭要當知彼弓爲是薩羅木爲是多羅木爲翅羅爲掘梨木我不除毒箭要當知彼筋若牛筋若羊筋若犛牛筋而用纏彼弓我不除毒箭要知彼弓弮爲白骨耶爲黑棘耶爲赤棘耶我不除毒箭我要當知彼弓弦爲牛筋羊筋犛牛筋耶我不除毒箭要當知彼箭爲是舍羅木爲是竹耶爲是羅蛾梨木耶我不除毒箭要當知彼箭筋爲是牛筋羊筋犛牛筋耶而用纏箭耶我不除毒箭要當知彼毛羽是孔雀耶爲是鶺鴒耶爲是鷲耶取彼翅用作羽我不除毒箭要當知彼鐵爲

是婆蹉耶爲是婆羅耶爲是那羅耶爲是伽羅鞞耶
我不除毒箭要當知彼鐵師姓是字是像是若長若
短若中若黑若白若在東方若南方若西方若北方
彼人亦不能知於中間當命終如是若有愚癡人作
是念我不從彼世尊行梵行要令世尊記世間是常
彼愚癡人不自知於中間當命終如是世間非是常
世間有邊至無有命終若有愚癡人作是念我不從
彼世尊行梵行要令世尊作是記我言真諦餘者愚
癡彼愚癡人不自知於中間當命終世間有常有此
邪見亦當於我行於梵行如是世間無常至無有命

終此邪見者亦當於我行梵行世間有常有此邪見
不應從我行梵行如世間無常至無有命終有此邪
見不應從我行梵行世間有常無此邪見亦當從我
行梵行如是世間無常至無有命終無此邪見者亦
當從我行梵行世間有常無此邪見不應從我行梵
行如是世間無常至無有命終無此邪見不應從我
行梵行世間有常有生有老有病有死有憂感啼哭
不樂如是此大苦陰是習如是世間無常至無有命
終有生有老至大苦陰是習世間有常此不可記如
是世間無常至無有命終此不可記云何不可記此

非是義亦非法非是梵行不成神通不至等道不與
涅槃相應是故不可記云何是我所一向記此苦我
一向記苦習苦盡住處我一向記何以故我一向記
此是義是法得成神通行梵行至等道與涅槃相應
是故我一向記之所可不記者當棄彼我所記者當
持之佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂
佛說箭喻經

音釋

聲

莫交切長
髦牛也

弛

必駕切弓附
中手執處也

鵠

七岡切鵠
鵠鳥名

佛說普法義經

亦云具
法行經

後漢安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者
舍利曰請比丘聽說法上頭亦善中要亦善要亦善
善解分別具淨除聽賢者行名具法行當爲聽善心
諦念比丘應如賢者言從賢者舍利曰聽賢者舍利
曰便說十二時聚會能致賢者道何等爲十二一爲
自能教身二爲亦能教餘三爲墮人中四爲墮賢者
中五爲根足六爲不墮世間業七爲見賢者喜八爲
佛亦有九爲亦說法十爲以說法能受十一爲能聽

外受十二爲如得能依方施是賢者十二時聚會爲得賢者道從是行若經欲說異人者當爲二十品說何等爲二十一爲善說說二爲多說說三爲前後說說四爲次第說說五爲歡喜說說六爲可說說七當爲解意說說八當爲除慙說說九當爲莫訶失說說十當爲調說說十一當爲應說說十二當爲莫散說說十三當爲法說說十四當爲隨衆說說十五當爲等意說說十六當爲助護意說說十七當爲莫窮名故說說十八當爲莫利事故說說十九當爲莫從說說自現二十莫從說說調餘若賢者比丘欲爲餘人

說說當爲是二十品說說舍利曰復謂比丘欲聞法者當有十六業何等爲十六一當爲有時可聞二當爲多聞三當爲向耳聽四當爲事五當爲莫評諍六當爲莫訶失七當爲莫求長短八當爲法恭敬九當爲說法者恭十當爲莫易法十一亦莫易說法者十二亦莫自才十三當一向心十四莫餘意十五正持心十六覺一切念可聞法正若賢者欲得聞法當爲案是十六行可聞法何等爲十六一爲時時可聞法二爲可多聞法三爲耳聽可聞法四爲事可聞法五爲不得訶可聞法六爲莫求長短可聞法七爲

敬法可聞法八爲敬說經者可聞法九爲莫易法可
聞法十爲莫易說法者可聞法十一爲莫易自身可
聞法十二爲向一心可聞法十三爲莫有餘意可聞
法十四爲正橫意可聞法十五爲一切一意可聞法
十六爲念定意可聞法若賢者欲得聞法當爲案是
十六比可聞法已聞法如上說便生信可意從是致
到無爲已聞如是法便生賢者愛無所欲最從是致
無爲已聞如是法便生喜意受爲從是致無爲已聞
如是法便捨惡著意爲定意爲從是致無爲已聞如
是法得捨疑見復明爲最持至無爲已聞如是法便

見陰無所有便見陰空便見陰輕以見便意解便意
淨便意止便意解脫如是爲從是致無爲已聞法如
是一切世間行見空不復住住便愛盡離滅便可無
爲意轉意止得解脫爲從是致無爲已聞法如是意
欲行相從行獨坐斷妄得第一願爲從是致無爲已
聞如是法爲淨眼見四諦爲從是致無爲已聞如是
法爲滿行爲從是致無爲已聞如是法賢者道弟子
爲不惱說者亦從聞得樂亦不犯教法亦隨安隱自
所求欲滿便是爲十法所從黠行致何等爲十一爲
若善知識二爲若善戒三爲若善同學四爲若知受

意五爲若受教六爲若問七爲若聞經八爲若聚說
經九爲若驚怖因緣得驚怖十爲已羞驚怖本觀是
時本觀便斷一切惡法能斷從本觀已能却是法便
定意得自在皆從本觀故如諦從本已捨道弟子便
可行十思想何等爲十一者念不淨思想二爲非常
思想三爲以非常爲苦思想四爲以苦爲非身思想
五爲穢食思想六爲一切天下不欲樂思想七爲念
死思想八爲不明思想九爲却意思想十爲滅思想
念不淨思想賢者爲隨十四邪法何等爲十四一爲
本聚共居失意二爲本聚見貪三爲疾欲四爲不淨

思想不知義行五爲不能得觀不淨六爲行惡業人
共從事七爲不識是者八爲不事九爲不問十爲不
守根十一爲食不知足十二爲初夜後夜不隨行十
三爲不能獨坐思惟十四爲如有不能得觀非常思
想賢者爲墮世間欲非常苦思想者爲墮六惡法何
等爲六一爲不足二爲不精進三爲不信四爲欲五
爲不欲閑處坐六爲不得如有觀苦非身思想者見
身雜穢食思想者爲味愛不行著一切不樂世間思
想者以世間萬物貪欲可行爲邪死思想爲隨命離
行冥思想賢者爲隨十一邪何等爲十一一爲疑二

爲不念三爲麤身四爲睡眠五爲過精進六爲離精
進七爲妄喜八爲怖九爲非一思想十爲無有計十
一爲熟觀色却思想者爲欲令離道滅思想者若意
在法令離道是所賢者令離道未壞欲壞爲三法多
何等爲三一者欲二者斷三爲坐行不淨思想賢者
爲行十四法多何等爲十四一爲本聚不共居二爲
止意三爲不見本聚四爲自守五爲不疾欲六爲淨
思想不相隨七爲淨思想不觀八爲世間行人不欲
共九爲不欲受世間行十爲自守根十一爲不貪知
足十二爲初夜後夜行不睡眠十三爲厭欲獨坐十

四爲如有觀不淨想行多作賢者從是行爲斷愛欲
非常想行多作爲從是斷愛欲非常苦想已習已行
已多作爲從是斷瞢瞢苦非身想已習已行已多作
爲從是所見身斷穢食想已習已行已多作爲從是
斷愛所世間不樂想已習已行已多作從是斷世間
端正死想已習已行已多作意著壽從是斷明想已
習已行已多作從是致點見劫想已習已行已多作
從是斷愛滅想已習已行已多作從邪得離如是諦
受賢者道弟子爲二十法令不得隨道何等爲二十
一爲不行道共居二爲不問三爲所行不知所應四

爲瞢瞢五爲惡行六爲貪意七爲多事八爲寡精進
九爲相壞自歸十爲形十一爲冰矜十二爲顛倒十
三爲失意十四爲貪十五爲不善羣共居十六爲不
守根門十七爲飯食不知足十八爲上夜後夜不應
行十九爲不喜思惟獨坐二十爲如有不觀是二十
事賢者令離道未斷欲斷者有十一法爲多何等爲
十一一爲欲二爲得三爲見便四爲有瞻五爲無有
費六爲勝七爲得法相八爲隨九爲問十爲獨自守
十一爲如有不觀如是政已舍賢者道弟子爲二十
法多何等二十一爲行道共居二爲問三爲所行知

所應四爲不瞢瞢五爲互行六爲不在貪七爲少事
八爲不捨精進九爲無有橫十爲不隨形十一爲不
冰矜十二爲不顛倒十三爲守意十四爲不貪十五
爲善羣共居十六爲守根門十七爲飯食知足十八
爲上夜後夜能行十九爲喜思惟獨坐二十爲如有
觀若已是賢者當復二十二時處已作沙門行道者
爲疾是處當爲觀何等爲二十二一爲已受不端正
二爲已爲異業三爲我命依他人四爲至命盡當爲
求衣飯食病瘦藥作具五爲至命欲已覆六爲至命
人間身欲樂已作沙門爲疾觀是七爲莫爲我身傷

壞八爲能得獨樂空中九爲不隨罪受食十爲莫爲
我身失戒十一爲莫爲我點同道爲論議十二爲令
我道應四德課中得令我命盡時設同道者有問令
我得說莫令我即時暫欲行道者當觀是十三爲令
我得觀陰非常十四爲令我得觀陰無所有十五爲
令我得觀陰不重爲意還依止脫行道者急觀是十
六爲令我世間行空不著愛盡離滅無爲意歡喜受
止得脫已離形疾時處當爲觀十七爲生者從生未
得度十八爲老從老未得度十九爲病從病未得度
二十爲法當死從死法未得度譬形急當觀是二十

一爲一切我愛共會當別離或亡或人取去或死不
得久住已譬形當爲急時處分別觀二十二爲各自
從行得各自從行本各自從行受苦各自作善惡從
所行受已譬形當爲急時處觀已是二十二行已習
已行已多作爲滿沙門亦行者所思已沙門所行者
思滿便能滿七思何等爲七一爲常行不止得人二
爲不轉三爲不爭四爲直念五爲不起憍慢意六爲
但在世間求衣食七爲止意得自在是爲賢者所意
心識從長無有數日夜爲色聲香味細滑爲在世間
不能得制故已能制得止便入甘露種已當爲是賢

者二十種行未得道者當爲恐意何等爲二十種一者無有入空二爲不學死三爲投渚四爲不畏方五爲不知不知畏方六爲不知道七爲不得定意八爲後世苦九爲賢者難得會十爲開世間門世間人無有異十一爲未作橋梁令得中避獄十二爲未解惡處十三爲著疑無有數十四爲未得作世間要十五爲不黠癡時死十六爲甲不能爲乙故作十七爲不作者亦不應作十八爲不作亦有吉凶十九爲已作不得忘二十爲但自行有但自行隨但自行本但自行歸已若人自行善惡在所有但當爲受行器世間

人當從是恐意已從是二十因緣意惡復惡恐復恐却離復却離爲有二十種行意疾止何等爲二十一爲念意思意便疾止二爲意中知意疾止三爲意已十意疾止四爲政想知意疾止五爲政止想意疾止六爲從政起想意疾止七爲攝想意疾止八爲助想意疾止九爲守想意疾止十爲行四意止意疾止十一爲四斷意意疾止十二爲四神足意疾止十三爲離不可行意疾止十四爲當近行處意疾止十五爲當有依從學意疾止十六爲當諷誦亦有解意疾止十七爲當有悲傷意意疾止十八爲當有多道喜意

疾止十九爲當識事意疾止二十爲當行是意疾止
如是政使身賢者道弟子當有十一橫當識是何等
爲十一一爲聚會二爲多食三爲多事四爲多說五
爲多睡眠六爲喜部行七爲樂共居八爲助樂身九
爲輕十爲貪姪十一爲不喜郡縣共居是賢者行橫
未斷當爲斷已當復學十互何等爲十一爲定意互
二爲定止互三爲定起互四爲止互五爲制互六爲
護互七爲本互八爲護橫互九爲方便互十爲入互
如是入互者道弟子爲有十三德何等爲十三一爲
已念如來便得喜信故生喜二爲法亦爾三爲學者

亦爾四爲自持戒亦爾五爲他人持戒亦爾六爲自
身得亦爾七爲他人得亦爾八爲自身施亦爾九爲
他人施亦爾十爲道多除苦十一爲世間多說經令
得思十二爲從無有數行惡還十三爲從無有數善
法行令入生喜已信能有喜種如是喜道弟子當依
四法行令五法滿何等爲四法依一者爲法依二爲
欲依三爲更進依四爲獨坐依莫餘欲著何等爲五
法滿爲道用一者爲喜二爲愛三爲依四爲樂五爲
定如是喜行者道弟子能得滅八瘡何等八一爲欲
瘡二爲瞋恚瘡三爲愚瘡四爲憍慢瘡五爲愛瘡六

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

為癡瘡七為利恭敬名聞瘡八為疑不了了瘡行者
已為是八瘡能沒能滅便為得度世不學十法何等
為十一為不學直見二為直治三為直聲四為直行
五為直有六為直方便七為直念八為直定九為直
度十為直點已是十不學法從是因緣得直相逢便
捨五種直六種隨一守四猗不少諦已捨厄不著求
止身行止聲行止心行止意慮度最點度無有餘已
行已名為最賢者是所賢者後意心識從遠來不作
不聚不復會便盡是要斷苦上頭所說賢者聽說法
上亦善中亦善要亦善有利有入最俱淨并淨說要

道名為俱利法因緣是所上頭說為是故說賢者舍
利弗說如是比丘至心受如是念所說
佛說普法義經

音釋

諄章倫切曹武豆切目
告曉也

休寧縣竹林受優婆塞戒弟子汪廣形損資刻
佛說轉摩肅經六經同卷共計字一萬零七百
二十該銀五兩三錢六分愿故老汪洋氏
王氏繼妣許氏兄梧椿棗
方氏室程氏金氏姐汪氏時弟
姪媳金氏俱超淨土再祈四生九有同登華歲
玄門八難三途共入毘盧性海
銀山釋海亮對長洲徐普書上元吳文輝刻
萬曆癸丑歲冬十二月徑山化城識

佛說廣義法門經

此經出中阿含一品

陳三藏法師真諦譯

如是我聞一時淨命舍利弗住舍衛國祇陀樹林給
孤獨園與大比丘衆俱是時淨命舍利弗語諸比丘
諸比丘言大德舍利弗舍利弗言長老我今爲長老
說法初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨
今爲汝等顯示梵行謂廣義法門是故汝等今當諦
聽一心恭敬善思念之此廣義法門長老有十二種
離難隨順道時能起方便爲證得聖法何等十二一
自勝得二他勝得三生人道四生聖地五性得利根

六得成正見七善作資業八善處生信九值佛出世
十佛正轉法輪十一正法在世未滅十二依佛教於
正法中如理修行長老是十二種離難隨順道時能
起方便爲證得聖法長老能說比丘若欲爲他說於
正法與法及義相應此語應說謂恭敬次第相攝相
應生他歡喜及以欲樂滿足正勤不損惱他所說如
理相應無雜隨順聽衆此言應說有慈悲心有利益
心有隨樂心不著利養恭敬讚歎若正說法陰時不
得自讚自高不得毀訾他人長老若人欲聽正法具
十六相乃可聽受何等十六一隨時聽二恭敬三欲

樂四無執著五如聞隨行六不爲破難七於法起尊
重心八於說者起尊重心九不輕撥正法十不輕撥
說者十一不輕已身十二一心不散十三欲求解心
十四注心諦聽十五依理正思十六憶持前後而聽
正法佛聖弟子若能如此恭敬諦聽信根生長於正
法中心得澄淨以此爲先則於涅槃生歡喜心及求
得心以此爲先則於涅槃生喜樂心離於愛著以此
爲先則於涅槃滅除惑障得一定心以此爲先則於
涅槃捨離疑惑生正直見以此爲先則於涅槃起迴
向心爲修觀行爲熾然修爲應隨道法爲滅助道障

法爲得安住心爲得第一義以此爲先於一切行法
寂滅證得眞空愛滅離欲於無生涅槃得入成住信
樂之心以此爲先則於涅槃及陰無常得入成住信
樂之心以此爲先則於涅槃及四聖諦法眼清淨爲
生慧眼以此爲先則於涅槃而得解脫以此爲先則
於涅槃解脫知見皆得圓滿長老由能如此如理一
心諦聽正法諸聖弟子則不損惱能說法者已能了
別正說言味卽是依法供養大師證得已利及以涅
槃是聽法人有十種法生起能成熟般若何等爲十
一親近善友二能淨持戒三心欲求解四樂受善教

五樂供養說者六依時難問七諦聽正法八恒修正
法九於可厭惡恒生厭心十已起厭心如理能起四
種正勤何等名爲依理正勤謂於善法心無懈怠恒
練治心淨諸惡法若心未得定令得自在若心未通
達令得了達如此則名依理正勤長老若聖弟子自
如此依於道理而起正勤有十種相應法修行何等
爲十一不淨想二無常想三於無常觀於苦想四於
苦法中觀無我想五厭惡食想六於一切世間無安
樂想七生光明想八觀離欲想九觀滅離想十觀死
想長老有十四法能違能障此不淨想何等十四一

共女人一處住二失念心觀視女人三恒起放逸四
生重欲心五數習淨想六不數習不淨想七恒共作
務人聚集而住八隨彼所行九不樂聽正法十不問
正法十一不能守護六種根門十二食不節量十三
獨住空處不得安心十四不能如實觀察一不淨想
者二無常想者謂愛著行法爲障三於無常苦想者
有六法爲障何等爲六一懈怠二懶惰三恒樂住息
四放逸五不能隨行六不能如實觀察四於苦無我
想者我見爲障五厭惡食想者貪味爲障六於一切
世間無安樂想者於世間希愛欲爲障七生光明想

者有十一法爲障何等十一一疑惑二不能思量三
身羸重四睡弱五正精勤太過六正精勤下劣七心
濁八心驚九生種種想十多言說十一於色起最極
瞻視八觀離欲想者有欲爲障九觀滅離想者隨法
執想爲障十觀死想者愛壽爲障如此等障未曾伏
滅爲滅此障有三種法最多恩德何等爲三一樂修
二滅離三多住前二長老有十四法於不淨觀最多
恩德一不共女人一處住二不失念心觀視女人三
恒不放逸四不生重欲心五數習不淨想六不數習
淨想七不共作務人住八不隨其所行九樂聽正法

十樂聞正法十一守護六根門十二節量食十三獨處心得安住十四能如實觀察長老一不淨想者若事修習則能滅除欲塵愛欲二無常想者若事修習能滅一切行法愛著三於無常觀苦想者若事修習能除懈怠及懶惰心四於苦法中觀無我想者若事修習能除我見五厭惡食想者若事修習能滅貪味六於一切世間無安樂想者若事修習能滅世間希有愛欲七生光明想者若事修習則能生長智慧及見八觀離欲想者若事修習能除有欲九觀滅離想者若事修習能滅一切有爲法攝十觀死想者若事

修習能除壽命貪愛長老若聖弟子如此如理正修正勤有二十法是勤修障何等二十一與不修觀人共住二不樂聽問三不得非隨順教四自成龔癭五有多求欲六多事七不如法立資生八捨荷負善法九值八種難十隨流散動十一高慢十二不受善教十三失念十四放逸十五不住正士十六不守根門十七不節量食十八初夜後夜不覺悟修行十九獨住空處不得安心二十不能如實觀察長老如此二十種障未曾伏滅此障有十一法於伏滅此障有多恩德何等十一一信樂修行二觀修功德三能行難

行四能制伏自心五心無退墮六了達正法實相七
不輕已身八樂聽無厭九問難決疑十獨處空開心
得安住十一能如實觀察長老諸聖弟子若能如此
修習正勤有二十法最多恩德何等二十一與修觀
人共住二樂聽問正法三得隨順教四自不聾瘡五
無多求欲六無多事七如法立資生八不捨荷負善
法九不遭八難十不隨流散動十一心無高憍十二
能受善教十三不失正念十四心無放逸十五住在
正士十六能守護根門十七能節量食十八初夜後
夜恒覺悟修行十九獨處空開心得安住二十如實

觀察長老有二十二處出家之人應數數觀察何等
二十二一自念我今色形醜陋已捨在家可愛等相
此第一事出家之人應數觀察二自念我今已著壞
好色衣三自念我身裝飾異於世間四自念我資生
繫屬四輩五自念我今依他恒時應須求覓資生謂
衣服飲食臥具治病藥具六自念我今盡形壽於人
間欲塵已受禁制七自念我今盡形壽於人間遊戲
喜樂等事永受遮制八自念我今依戒爲當訶責自
身爲當得不九自念我同行善友爲當於法律中不
訶責我耶十自念我今將持此身爲當得不被傷害

不十一自念我今受用國土飲食得不空果不十二
自念我今獨處空閑得安心住不十三自念我今何
所得此日夜得過度十四自念我今於一切行寂滅
處證得空處及愛滅處離欲滅無生涅槃得入成住
信樂之心十五自念我今於陰無常想陰無所有相
於陰虛相於陰無實相於陰壞相得入成住信樂之
心十六自念我今於四沙門果中爲當已證得隨一
沙門果由此證得臨命終時聰明同行善友來責問
時我以無疑畏心生喜樂心應當記自所得若自記
時爲如理不十七自念我今未離生法於未來世未

度隨處託生十八自念我今未離老相十九自念我
今未離病災二十自念我今未離死災未度死法二
十一自念我今與一切所愛念樂惜別離各處不相
應不相聚不相知決定應有二十二自念我今屬業
受業控制由業爲因以業爲依我所作業若善若惡
隨自有業決定受報如此等處出家之人應數數觀
察若出家人數數觀察二十二處於沙門名則得圓
滿若沙門名得圓滿已於七種相則得圓滿何等爲
七一恒修不息相二得恒教他不疲厭相三得無貪
著相四得無瞋恚相五得正念相六得無增上慢相

七得一切資生爲成就此故能得定如此七相皆得
圓滿長老此心意識長時於色遊戲聲香味觸亦復
如是色聲香味觸之所生長老此之心由不正思惟
於甘露界不可安立長老有二十相凡夫之人以此
諸相數數應須怖厭自心何等二十一我今空虛無
有勝德二我今應當死無制伏死三我當墮最底下
四我今應行有怖難方五我今不識無怖畏方六我
今不了光等直路七我今不得離散定心八我當來
受生苦不可忍九善緣聚集不可恒得十能殺害者
恒隨逐我十一六道對我無有遮蔽十二我今未得

解脫四趣十三我今未離無量見類十四我今未作
堤塘爲遮未來無間業流十五我今未作無始生死
相續後際十六若不故心造諸善業終不成作十七
無有他人爲他造業十八若不造作則無安吉十九
若已作業此業無必有果報二十我今無知無明所
覆必有死災以是義故凡夫之人以此諸相數數應
須厭怖自心若凡夫人以此二十相厭惡怖畏遮制
自心復於二十種法速得依住何等二十一正思修
心相心疾得住二思心次第相三思一心住相四入
三摩提相五出三摩提相六得抑下心相七得拔起

心相八得捨置心相九得遠離不應行處十得正事
行處十一正受正教十二多習猷惡相十三多習喜
樂相十四能得法門勝智十五正依止師尊十六正
修善行心疾得住十七正修阿那波那念十八正修
不淨觀十九正修四念處二十正修四聖諦觀於此
實相中心疾依住長老諸聖弟子若能如理修習正
勤復應知有十一種障礙法爲難何等十一一數數
集衆二愛重飲食三恒戲起造作四恒戲言說五恒
戲眠臥六恒戲雜話七恒戲不獨離八愛惜己身九
心恒散動十心恒放逸不樂修行十一住非士處長

老此十一種名障礙法未曾伏滅爲滅除故有十勝
智決應修學何等爲十一一三摩提勝智二住定勝智
三出定勝智四抑下勝智五拔起勝智六捨置勝智
七善進勝智八善退勝智九方便勝智十引攝勝智
長老諸聖弟子若能得此十種勝智復有十三喜樂
依止法依內生起何等十三一若有信心人正思大
師爾時喜樂卽依內起是名第一有信心人喜樂依
止二正思正法三正思惟僧四正思惟自他清淨戒
五正思惟自他捨施善法六正思惟自他修道所證
得法爾時依內卽生喜樂七應作是念世尊爲我滅

衆苦法依此正念爾時依內卽生喜樂八應作是念
世尊爲我生長衆多安樂利益法九應作是念世尊
爲我遮制斷隔無量有礙惡法十復作是念世尊爲
我生長無量助道善法有信心人由此四念爾時於
卽生喜樂長老諸聖弟子若能數得十三喜樂依止
四法復有五法至修圓滿何等爲依止四法一信樂
二精進三獨處空閑心得安住四於修及滅心無厭
極何等五法至修圓滿一心安二心喜三心猗四心
樂五心定長老如此五法生長圓滿故復有八刺卽
離滅壞何等爲八一欲刺二瞋刺三癡刺四慢刺五

愛刺六見刺七無明刺八疑刺由此八刺離滅壞故
諸聖弟子則得十種無學聖法何等爲十一無學正
見二無學正覺三無學正言四無學正業五無學正
命六無學正精進七無學正念八無學正定九無學
正解脫十無學正解脫知見長老諸聖弟子由能證
得十無學法恒得相應無有退失是聖弟子五分所
離六分應相一法守護得四依止捨一諦偏執出過
尋覓無濁思惟寂靜身行善解脫心善解脫慧獨住
清淨所作已辦如此則說名勝丈夫長老是最後心
意識非色聲等所資生長緣無所有是時託後受生

悉皆永斷是名苦永斷後際由此說義故所以說名
廣義法門長老我已爲汝等說法謂初善中善後善
義善語善純一無雜圓滿清淨已爲汝等顯示梵行
所謂廣義法門我先許說如此等言卽今已說時淨
命舍利弗說此經已時聰慧同行無量徒衆未證眞
義今得證未得沙門道果今皆已得歡喜踊躍信受
奉行大德舍利弗如此正說

佛說廣義法門經

校訛

第四紙十二行淨想

北藏清淨
從南改正

佛說戒德香經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿
難閑居獨思世有三香一曰根香二曰枝香三曰華
香是三品香唯隨風香不能逆風寧有雅香隨風逆
風者乎賢者阿難獨處思惟此義所歸不知所趣卽
從坐起往詣佛所稽首足下叉手前白佛言我獨處
思惟世有三香一曰根香二曰枝香三曰華香此三
品香唯能隨風不能逆風寧有雅香隨風逆風者乎
佛告阿難善哉善哉誠如汝問有香眞正隨風逆風

阿難白佛願聞其意佛言若於郡國縣邑村落有善男子善女人修行十善身不殺盜姪口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡孝順父母奉事三寶仁慈道德威儀禮節東方無數沙門梵志歌頌其德南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德某郡國土縣邑村落有善男子善女人及奉行善敬事三寶孝順仁慈道德恩義不失禮節是香名曰隨風逆風靡不周照十方宣德一切蒙賴佛時頌曰

雖有美香華 不能逆風熏 不息名栴檀
衆雨一切香 志性能和雅 爾乃逆風香

正士名丈夫 普熏于十方 木檜及栴檀
青蓮諸雨香 一切此衆香 戒香最無上
是等清淨戒 所行無放逸 不知魔徑路
不見所歸趣 此道至永安 此道最無上
所獲斷穢源 降伏絕魔網 用上佛道堂
昇無窮之慧 以此宣維義 除去一切弊

佛告阿難是香所布無礙須彌山川天地不礙四種地水火風通達八極上下亦然無窮之界咸歌其德一身不殺盜姪世世長壽其命無限不盜竊者世世富饒又不忘遺財寶常存施爲道根不淫泆者不犯

他妻所在化生蓮華之中不妄言者口氣香好言可信之不兩舌者家常和合無別離業不惡口者其舌常好言辭辯通不綺言者人聞其言莫不諮受宣用爲珍不嫉妬者世世所生衆人所敬不瞋恚者世世端正人見歡然除愚癡者所生智慧靡不諮請捨于邪見常住正道從行所得各自然生故當棄邪從其真妙佛說如是時諸比丘聞之歡喜作禮而去
佛說戒德香經

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時王波斯匿乘羽葆車羣臣圍繞出舍衛城便往園中至世尊所頭面禮足在一面坐欲聽說法時世尊告波斯匿王有四人出現世間云何爲四或復有人先醜而後妙或復有人先妙而後醜或復有人先醜後醜或復有人先妙後妙云何人先醜後妙或復有人生卑賤家若旃陀羅家若魁膾家若工巧家若剔鬚髮家貧窮家無穀米處食不克口雖復得食臭穢弊

惡生如此家顏色醜弊人不喜見爲人輕懷身行善
口行善意行善彼已身修善行口修善行意修善行
若見沙門婆羅門已便起謙卑意承事恭敬不失時
節若見供養者見已便歡喜踊躍命終時生善處天
上譬如有人從地至小牀從小牀至大牀從大牀至
馬從馬至象從象至大講堂以是故我說此人先醜
後妙如是彼人先醜後妙云何人先妙後醜若有人
生豪尊家或刹利大姓家婆羅門大姓家或長者大
姓家或王家或太子家或大臣家及諸大家顏色端
正無有比色如桃華彼人便身行惡口行惡意行惡

彼若見沙門婆羅門諸長宿彼見已無恭敬心亦不
禮事亦不與言論彼若有供養者見已便起嫉妬心
此是邪見猶豫見所攝此便有邪見無施亦無福亦
無受者亦無善惡行亦無今世後世無父無母世無
阿羅漢等修妙行者疾得證通娛樂其中彼以有此
成就惡邪見若命終時生三惡趣獄中猶如彼人從
講堂轉下至象頂從象至馬從馬至大牀從大牀至
小牀從小牀背足墮地由是故我說彼人先妙後醜
如是彼人先妙後醜彼云何人先醜後醜或有人生
卑賤家或旃陀羅家或魁膾家或工巧家或剔鬚髮

家及餘貧賤無有飲食雖復得食臭穢難嘗生如此
家彼身行惡口行惡意行惡彼已身行惡口行惡意
行惡若見沙門婆羅門諸尊長者亦不恭敬亦不禮
事亦不與共言論彼是邪見與猶豫見相應彼便有
是見無施無福亦不受者亦無善惡行報亦無今世
後世無父無母世無沙門婆羅門等行業者無阿羅
漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼與惡見相應
命終時生三趣入地獄中譬如人從冥至冥從暗至
暗由是故說此人先醜後醜如是彼人先醜後醜彼
云何人先妙後妙若有人生豪尊家生刹利大姓家

或婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家
大臣家極富饒財多寶彼人極端正無比色如桃華
彼身修善行口修善行意修善行彼身已修善行口
已修善行意已修善行彼若見沙門婆羅門諸尊長
者若見便恭敬禮事供養供給若見有人來供養承
事禮敬便發歡喜心彼與等見相應無顛倒相彼有
是見有施有福有受者有善惡行有今世後世有父
有母有沙門婆羅門等修梵行者阿羅漢於今世後
世疾得證通娛樂其中彼已成就善見命終時生天
上譬如人從講堂至講堂從觀至觀遊一宮殿至一

宮殿由是故我說彼人先妙後妙如是彼人先妙後妙如是大王有四人出現於世爾時世尊便說偈言

大	王	人	貧	賤	得	信	好	布	施	見	沙	門	梵	志
及	諸	乞	求	者	承	事	禮	恭	敬	等	修	諸	善	業
見	施	常	歡	喜	乞	者	亦	惠	施	是	施	微	妙	業
更	不	受	瑕	穢	如	是	王	此	人	彼	臨	命	終	時
生	三	十	三	天	先	醜	而	後	妙	大	王	人	有	財
無	信	懷	嫉	妬	常	欲	行	非	行	邪	見	無	有	師
見	沙	門	梵	志	及	諸	乞	求	者	誹	謗	常	罵	詈
慳	貪	如	無	財	見	施	往	過	絕	乞	者	不	惠	施

彼	命	非	妙	業	彼	人	受	瑕	穢	如	是	王	此	人
臨	欲	命	終	時	必	生	入	地	獄	先	妙	而	後	醜
大	王	人	貧	賤	無	信	慳	貪	心	常	欲	行	非	行
邪	見	無	有	師	見	沙	門	梵	志	及	諸	乞	求	者
誹	謗	常	罵	詈	慳	貪	言	無	財	見	施	而	過	絕
乞	者	不	惠	施	彼	命	非	妙	業	彼	人	受	瑕	穢
如	是	王	此	人	臨	欲	命	終	時	必	生	地	獄	中
先	醜	而	後	醜	大	王	人	饒	財	好	信	常	布	施
見	沙	門	梵	志	及	諸	乞	求	者	承	事	禮	恭	敬
等	修	諸	善	業	見	施	常	歡	喜	乞	者	亦	惠	施

是世微妙業 更不受瑕疵 如是王此人
臨欲命終時 生三十三天 先妙而後妙

是故大王當作是學如是大王當作是學先妙而後
妙莫學先醜而後醜如是大王當作是學爾時波斯
匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說四人出現世間經

佛說諸法本經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比
丘聽吾說諸法本對曰唯然世尊曰若有外道異學
有來問者何謂法本當答言欲爲諸法本何謂習更
爲習何謂同趣痛爲同趣何謂致有念爲致有何謂
明道思惟爲明道何謂第一三昧爲第一何謂最上
智慧爲最上何謂牢固解脫爲牢固何謂畢竟泥洹
爲畢竟如是諸比丘欲爲諸法本更爲諸法習痛爲
諸法同趣念爲諸法致有思惟爲諸法明道三昧爲

諸法第一智慧爲諸法最上解脫爲諸法牢固泥洹
爲諸法畢竟諸比丘當學是常當有去家之想念非
常想念非常苦想念苦非身想念穢食想念不淨想
念無忘想念一切世間無樂想念知世間邪正想念
則世間有無想念世間所習所取歡樂變失及其歸
趣當如事以正見知之諸比丘念是爲斷愛棄欲入
正慧得苦際佛說經已皆歡喜受行

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

劉宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞瘦迦維羅衛城尼拘盧
園中與大比丘衆俱受歲彼時大女人瞿曇彌至世
尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住
一面已白世尊曰惟世尊可有是處女人得爲四沙
門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止
瞿曇彌不須爾女人不得於此法律信樂出家棄家
學道汝瞿曇彌常可剃頭被袈裟至竟行清淨梵行
於是大女人瞿曇彌爲世尊所制禮世尊足繞世尊

已離世尊還彼時諸比丘爲世尊作衣世尊不久至
釋鞞瘦當受歲受歲竟三月作衣竟已成衣與衣鉢
俱遊諸人間彼大女人瞿曇彌聞諸比丘爲世尊作
衣世尊不久當至釋鞞瘦受歲受歲竟三月作衣已
成衣與衣鉢俱遊人間彼大女人瞿曇彌聞已至世
尊所到已禮世尊足却住一面彼大女人瞿曇彌却
住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四
沙門果令女人於此法律信樂出家棄家學道不止
瞿曇彌不須爾女人不應於此法律信樂出家棄家
學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟行清淨梵行於

是大女人瞿曇彌已被世尊再所制禮世尊足繞世
尊離世尊還彼時世尊在釋鞞瘦受歲受歲已竟三
月作衣已成衣與衣鉢俱遊於人間行大女人瞿曇
彌聞世尊在釋鞞瘦受歲受歲已竟三月作衣已成
衣與衣鉢俱至人村間行大女人瞿曇彌聞已與諸
老女人俱隨世尊後隨世尊後彼時世尊次第遊行
到那婆提住那婆提耆尼舍彼時大女人瞿曇彌至
世尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却
住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四
沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不

止瞿曇彌不須爾女人不得於此法律出家棄家學
道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟清淨行梵行於是
大女人瞿曇彌爲世尊三所制禮世尊足繞世尊已
離世尊而還彼時大女人瞿曇彌不洗足身有塵土
身薺懣啼泣在門前立尊者阿難遙見大女人瞿曇
彌不洗足身有塵土身薺懣啼泣門前立見已作是
言何以故瞿曇彌不洗其足身有塵土身薺懣啼泣
在門前立如是惟尊者阿難女人不得於此法律不
得信樂出家棄家學道汝瞿曇彌住此間我當往至
世尊所到已當白世尊於是尊者阿難至世尊所到

已禮世尊足却住一面尊者阿難却住一面已白世
尊言惟世尊可有是處令女人得四沙門果令女人
於此法律信樂出家棄家學道不此阿難止不須爾
女人不得於此法律信樂出家棄家學道此阿難若
於此法律女人得出家信樂出家棄家學道者梵行
者不得久存猶若阿難有家多有女人少有男人寧
廣有產不不也惟世尊如是阿難若於此法律女人
得出家信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶
若阿難成就稻田成就麥田中間若有雷雨爲不饒
益彼因彼雷雨故令彼敗壞如是阿難若有於此法

律女人信樂出家棄家學道者梵行者不得久存惟
世尊大女人瞿曇彌是有所益世尊母命終因此長
養乳哺如是阿難如是阿難此大女人瞿曇彌多有
所饒益我母命終此以乳哺長養我此阿難我亦饒
益大女人瞿曇彌彼依我歸於我歸於法歸比丘僧
於佛無疑於法無疑於衆無疑於苦集盡道無疑具
足信戒聞施具足智慧棄於殺離殺不與取邪姪妄
言至棄飲酒離飲酒此阿難若有人依因於人歸於
佛歸於法歸比丘僧不疑佛不疑法不疑比丘僧不
疑苦集盡道具足信戒聞施具足智慧棄殺離殺不

與取邪姪妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此人有所
作盡命衣被牀臥病瘦醫藥於彼人不能報復次阿
難女人當施設八重法令女人不得犯女人當盡命
持此戒猶若阿難巧水底行若巧弟子入於深水中
而施羅網於中護水截水不令流如是阿難女人者
當行八重法令女人不得犯女人當盡命與戒俱云
何爲八此阿難比丘尼當從比丘求索具足是爲阿
難我施設女人初重法令女人不得犯令女人當盡
命與戒俱此阿難比丘尼當從比丘半月當受禮節
是爲阿難我施設女人二重法令女人不得犯令女

人盡命當與戒俱此阿難若無比丘者比丘尼不得受歲坐是爲阿難我施設女人三重法令女人不得犯令女人盡命當與戒俱阿難若比丘尼若至受歲當與二僧俱以三事受歲見聞知是爲阿難我施設女人四重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘不容比丘尼不得問比丘契經毗尼阿毗曇阿難若比丘聽比丘尼當問比丘契經毗尼阿毗曇是爲阿難我施設女人五重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘尼不得譏比丘見聞知阿難比丘當譏比丘尼見聞知是

爲阿難我施設女人六重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難若比丘尼有所犯僧伽婆尸沙當於二僧中當半月掃灑是爲阿難我施設女人七重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當向初受具足比丘接足禮之當恭敬承事是爲阿難我施設女人八重法令女人不得犯令女人盡命當與此戒俱是爲阿難我爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難大女人瞿曇彌當與此八重法俱者當與此法律學道當受具足爲比丘尼於是尊

者阿難聞世尊所說善思惟念誦習受持禮世尊足
繞世尊離世尊而還至大女人瞿曇彌所到已語大
女人瞿曇彌作是言已得瞿曇彌女人當於此法律
信樂出家棄家學道瞿曇彌世尊作是言當行八重
法女人不得犯女人當盡命與此戒俱云何爲八瞿
曇彌比丘尼當從比丘求受具足是爲瞿曇彌世尊
爲女人初施設此一重法令女人不得犯盡命當與
此戒俱至此瞿曇彌若比丘尼受具足百歲當向具
足比丘接足作禮當恭敬禮承事是爲瞿曇彌世尊
爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人當盡

命與此戒俱是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重
法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此瞿曇
彌能與此八重法俱者當於此法律學道受具足爲
比丘尼如是尊者阿難當聽我喻智慧聞喻已知其
義猶若尊者阿難若刹利女若婆羅門女若工師女
若庶人女極澡浴塗香著白淨衣或有人作是念憐
愍欲有所益欲令安隱或以優鉢羅華鬘或以瞻蔔
華鬘婆師華鬘阿提牟多華鬘授與之彼以兩手受
之舉著頭上如是尊者阿難世尊施設八重法我當
盡命頂受之汝大女人瞿曇彌當於此法律學道受

具足爲比丘尼於是大女人瞿曇彌於後時共諸者
宿比丘尼衆與諸比丘尼上尊長老皆與俱共行梵
行共至尊者阿難所到已禮尊者阿難足却住一面
大女人瞿曇彌却住一面已白尊者阿難曰尊者阿
難當此比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是
新成學道未久入此法律未久此諸比丘當向此諸
比丘尼如長老當爲作禮承事止瞿曇彌我當往至
世尊所到已當以此言白世尊令隨尊者阿難於是
尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住一面尊者
阿難却一面已白世尊曰惟世尊今日此大女人瞿

曇彌與諸比丘尼俱是上尊長老皆行梵行來至我
所到已禮我足却住一面大女人瞿曇彌却住一面
已語我曰惟尊者阿難當知此諸比丘尼是上尊長
老皆行梵行此諸比丘是新成學道不久於此法未
久令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老如長老當
爲作禮承事止阿難當護此言汝莫復作是言汝阿
難當知如我所知一句不可解況復作如斯言此阿
難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門
居士當以衣敷地以衣敷地已當作是言此諸沙門
有戒行沙門當在上行沙門精進甚奇我等當於長

夜得義饒益汝阿難若女人不於此法律信樂棄家
出家學道婆羅門居士當敷頭髮著地當作是言令
沙門在上行令沙門在上住沙門戒行甚難我等當
於此長夜得義饒益若阿難女人不於此法律信樂
出家棄家學道者婆羅門居士當在道路手執種種
囊滿中物當作是言此諸賢當持此隨意飲食我等
於長夜得義饒益安隱此阿難若女人不於此法律
信樂出家棄家學道者婆羅門居士當信彼諸沙門
戒行當以手把之入著已家種種施與隨諸賢取用
我等於長夜得義饒益故隱樂此阿難若女人不於

佛平太山經
卷之四

此法律信樂出家棄家學道者如此日月極有威神
極有威神極有所能彼戒行沙門所有光明能勝於
彼況復弊惡異學所能及阿難若女人不於此法律
信樂出家棄家學道者遺法當住千歲今已五百歲
滅餘有五百歲此阿難無有是處不可容女人終不
得五事不得成如來無所著等正覺及轉輪王不得
爲釋不得爲魔不得爲梵無有是處可有是處男子
得五事得成如來無所著等正覺得爲轉輪王得爲
釋魔梵者可有是處佛如是說尊者阿難聞世尊所
說歡喜而樂

佛說瞿曇彌記果經

音釋

瞿

瞿都鄧切瞿武巨切瞿瞿目不明也

曇

蒲角切

瞿

梵語也此二云黃華瞿

彌

職廉切

瞿

武巨切

曇

蒲角切

瞿

梵語也此二云黃華瞿

吳江居士沈瓚爲

佛說廣義法門經五經同計九千三百二十箇

該銀四兩六錢六分

西蜀釋如重對長洲徐普書上元許一科刻
萬曆癸丑歲春正月徑山化城識