

經

十七經

善四十三經之内

上

善

C40

4514

81

C40-4514

了公居士請大藏後有
家書墨武別紫雲山
我微笑瑤院庫府中朱
為學者不敢計出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說梵志阿闍經

吳月支國優婆塞支謙

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城
外樹下坐比聚有豪賢梵志名費迦沙明曉經書星
宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿
闍阿闍問師言今有佛來人稱其德名蓋天下不識
斯何人也費迦沙言吾聞是釋種國王太子厥興無
師自著經化阿闍言若無師者名譽何美又國王子
多嬌媯好樂安有塗行降志乞食誨人不倦將是真
人乎願師可行觀其道德費迦沙言不然我世豪賢

聰叡多才彼爲新出義當來謁吾不宜往阿闍言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子悉得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向此蓋天師何肯來謁費迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當爲飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶六理家寶七賢將寶當有千子皆才明勇武一人當千兵仗不用其世泰平若棄天下當爲自然佛以無爲化度人得道彼豈是耶汝且往觀有此相者其審是佛吾當事之阿闍言願與同志共行師言大

善即與五百弟子俱到皆下車揖讓佛佛使就座五百人盡坐獨阿闍左右彷徨徬徨觀佛相佛知其意亦起併行阿闍住佛亦住阿闍坐佛亦坐阿闍乃問佛言本事何等道除鬚髮被袈裟持鉢何應佛言吾求道已來歷世久遠不可稱紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無復央數除鬚髮者爲終身戒捐棄貪愛無復飾好使人不欲已已亦不欲人袈裟法服古賢旌表解釋蟠結無復世念鉢爲應器宜道人用節身約省非義不受也斯皆無爲清淨之像今我作佛爲天下師自恣汝意欲問勿難阿闍言我等所事師費迦

沙世世聰明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天下雖貴爲王亦有不仁而我種者獨不好殺佛言吾本用惡殺故求佛無爲之道汝梵志種種但口貴仁數雖手不殺心皆有殺今我爲佛身口意淨一切不殺用天下人皆好不殺故教以仁義阿威問言今佛棄捐妻子自絕種嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言天下人姓本末各異衆人前世曾爲我子吾亦曾爲一切人子會輒有離種姓無常或時怨仇相從爲親或時親屬復爲怨仇因緣離合一切如幻父母妻子本非我親吾亦非彼有世人但以是義非我而爲罪惡爲後

受苦昔我故世時曾爲刹利王名爲鼓摩休有四子一名郁鉗二名虔尼三名度四名淳王尚未崩四子諍立王聞愁憂念四子諍當殺人民卽委國東去行自念人生無幾而憂反長今我爲王欲得子姓旣已有子還欲相伐有嗣如是何益於人吾不忍見恐殺無辜但當捨家作沙門耳卽此入山就道人迦比校止草廬又有道人摩離王問其本何緣學道摩離自說娶妻無子顧慙諸家故作沙門王言異我吾爲國王有子四人身尚未死而子國亂不忍見之故爲道耳摩離意解乃遂精進如是阿威正使子賢父老

病亡子不能却生時爲惡死入地獄子不能得代用是故我常以慈心救濟人物道成得佛度脫天下阿颺言佛爲難及今天下有四種人君子梵志田家工技去彼獨我梵種爲真且貴其餘三輩皆事我種佛言假使汝種爲真貴者儻婦無子婢而生男當舉之不曰當舉之今汝祖母現取婢子爲後可爲真貴耶阿颺默然五百弟子皆起住言瞿曇沙門何毀我種阿颺才智亦能相難佛言皆默然若其才智當自辯之佛問其祖至三無對金剛力士舉杵言佛重問汝何故不對阿颺懼曰實如佛言五百人言佛聖智明

阿颺母者信釋家婢我等從今請不復敬佛言不然世或母賤而子賢貴阿颺賢人不可毀也若使梵種娶刹利女生子長大當學父家學母家耶皆曰當學父家佛言如是母賤何損若子長大明經行高踰於父者汝加敬之若梵志女爲刹利婦生子長大知外家賢而不肯學自效父家射獵殺生汝當敬不皆曰不當佛言如是用爲問母若使阿颺有子復賢才秀絕世汝當奈何皆曰當著上座設父母俱是梵種生子不肖無所中直汝當奈何皆曰當著下座佛言如是素是有常耶若梵志子殺盜犯法吏當捕不曰當

捕之汝何不拒言我種貴不應收捕曰現有罪何得言種佛言今我爲佛師民仁孝告之正言去欲怒癡有常之態諸爲惡者我輒教令不殺盜姪妄語飲酒祠祀事邪人宿爲惡身當受罪烹殺祠天爲過滋甚無所補也且夫天意清仁豈食人食乎有德致祐非殺爲福是以天下賢智世主聞佛經戒皆自割絕願不爲惡其持戒死精神上天若能至心清淨卽得沙門四道一曰溝港二曰頻來三曰不還四曰應真又天下君王雖行正欲平亦責民租稅貪意不除今我爲佛都使天下無復情欲得無爲道我求道以來其

劫無數每生有願願棄愛欲修沙門行無適無莫於天下人賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不承者復皆有悔能制意志無復貪欲便斷生死憂哭之道不相追戀而得離苦當天下無常人如水泡一成一壞莫能自存佛問阿陂汝師以何教戒對曰師戒不得殺人殺牛不得盜金銀不姪師家及弟子婦不得飲酒年四十八乃得取婦我師教人盡此八戒未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨其能而授與戒欲居家修道者名曰清信士當持五戒一不好殺禽獸蟲蟻蠕動之類無所

剋傷以身況彼不加刀杖心念爲仁口不及殺二不偷盜貪殘人財欺升秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不教取三不好欲姪犯人婦女不觀華色不聽好音樂心修禮禁言不失法四不妄語譖人入罪笑而後言言必誠信心不漏慢口無毀譽五不飲酒縱情酣醬心不好嗜口無味嘗酒有三十六失勿以勸人是名爲我清信士之戒也佛言我不呼人仁人自來請敬受戒轉敷教去惡就善天下賢智欲作沙門我每先問何緣覺悟夫爲人子當以孝敬安養爲務而欲爲道當報父母父母聽許然後爲說沙門之

戒有二百五十六戒身清淨持無不能中道而廢失供養恩若人回請信意天神護持奉持律爾乃與戒沙門之戒慈仁爲本不得殘殺騷動之類哀念人物踰於赤子亦不怨訟求直於人常念所生及師友恩精進求道欲度父母沙門不得貪餘妄取人財見諸寶貨富如糞土人與不受受者不留轉關窮乏常爲人說不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠女人禁閉情態行見好色目不逆送老者比母次者如姊妹若心不止當觀惡露以却姪行行起生死皆由癡愛沙門不得妄言訛語譖人入罪見聞如實非義勿傳和解

諍者兩說其善徐言惟止無宜人私沙門不得吟咏
歌曲弄舞調戲及論倡優當勤精思習故知新沙門
所說言必法師其所不聞不得意造晨夜誦經不得
謬誤精行道要以除衆穢爲人說法思合義意沙門
不得妄臥好牀衣不文綵食不著味不用金銀朱漆
之器但應瓦鐵之鉢沙門不得飲酒思嘗氣味不得
服藥酒及詣酒家沙門不得以諸華香塗身燒熏衣
服思念持戒沙門不得買使奴婢借賃僮客或人進
與一不得受沙門不得畜養六畜車輦騎乘快心恣
意沙門不得儲貯米穀朝朝乞食不過七家一家不

得乃到二家市七家不得應但飲水沙門入聚當如
鳥食飽而棄去不顧其餘若不得食心亦不恨沙門
捨家止不懷安不慕好舍其惟山澤樹下而已沙門
不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種作沙門不得論說
樂他水菜一心惟道不應念餘沙門不得議道國邑
墟陳好惡有所高下沙門不得誣謗同道基業田宅
穀糧衣食彼有此無沙門不得臥談食語不得豫知
國中政事治軍行師攻奪可否沙門不得說諸畜生
形態好惡此愚人談非道法儀沙門不得自稱解經
說彼不通目伐非賢不當貢高沙門講法不得言我

經利汝經綴礙我戒行淨汝戒行穢不得言我師明
汝師不明佛經一統其歸無二壯志自抗不當毀譽
不得言我世大姓汝種孤寡不得自說曾與其謀以
不如我不得轉自相平某好牀机被枕臥具某有櫛
梳不得照鏡摩鬚念著細滑不得觀長者鬪諸賤人
及畜生鬪不得效以手拳相加不得搏搏奔觀效
諸戲懈臥謀食不得念到某方某郡從彼還此計其
道里不得作男女醫及牛馬醫不得教人當吐下莫
吐下不得習弄兵杖彈丸擲戲不得學相男女貧富
貴賤有相無相及相六畜儀刑之狀不得考占水旱

災變歲之豐儉一不得知沙門過日中不得食衣食
粗疎心不以怨鉢常佩左脇下其所行處不憂飢寒
身常與鉢俱如鳥有翅口不妄食六情常端恥志不
昇不恨身苦願在經戒目不眇色耳鼻舌身所更好
惡其心不動節食將身不飢不飽臥趣息體假寐不
久抗志清邈恒在泥洹譬如孝子早喪父母哀號思
慕無須臾忘斯我沙門守志行道坐卽禪思興則諷
詠覺寤精進匪違戒行是爲佛弟子佛告阿颺如此
戒者有二百五十今粗說耳沙門攝意不使放逸閑
居靜處去姪怒癡以就智慧常用慈心愍傷天下捐

棄眠臥貪欲之態一心信法不復疑惑乃得羅漢羅漢者爲已應真譬如人居常貧負債治生獲利歸畢歡喜復如罪人久繫獄中又如長者方便得出亦如奴婢免爲良民及病連年醫療得愈又如商人從澁難道得重貨歸此五譬喻人皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生死久繫五陰更苦無量今得解脫何謂五陰一色二痛三想四行五識此五覆人令不見道沙門自思覺知無常身非其身愚癡意解心無所著色陰已除是第一喜沙門思念自見身中五藏不淨貪欲意解善惡無二痛陰已除是第二喜沙門精思

見恩愛苦不爲漏習無更樂意想陰已除是第三喜沙門思惟身口意淨無復喜怒寂然意定不起不爲行陰已除是第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣起癡愛盡滅識陰已除是第五歡喜也

佛告阿颺我沙門捐棄諸欲奉行經戒以斷生死則於今世無復憂哭相戀之意吾不貪人人亦不貪我吾而以道慈念一切欲使度脫夫爲道一世苦身不爲道者其苦彌長如人沐浴但可外淨心垢不除得應真者衆惡都除凡人志心道人心一如石在地日炙不消雨漬不澤風吹不動出其凡俗得成至道心

意已冷無復熱姪譬如蓮華出於汙泥根華常冷塵
水不著沙門自念父母養子恩極一世佛開天下使
人得道自見本末五道生死知人壽命意志已止所
爲自恣欲上天卽上入海卽入譬如以香灌浴死人
不能使香教惡人善不能必善人心惡者身口得惡
外學家言但恣則身無有真道道人聞此終不應答
知凡人意想見皆倒愚不解道以正爲邪不別真僞
聖人愍之故加慈愛沙門持意如人衣新衣坐起慎
護不欲點汙故持戒者常與心諍使百惡來終不聽
受父母生子幼化以道長犯罪死不可怨親譬如踞

牀有木無繩不能得坐子無明師亦不得道如此儒
士吾前世時多事賢聖所受非凡皆無爲師也得羅
漢者能自陳說於某處得溝港於某處得頻來及不
還至應真爲都解脫不復生死具知闊狹如觀好畫
分別五彩見天下人皆有三毒憍慢放逸貪味之態
自知已解不復貪天上生亦不樂人中但念衆生欲
令解脫凡人未聞宜諦受學如持綵絲貫瑠璃珠五
色悉現道眼見人魂神生所從來死趣何道知某人
死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某人形某死上
天道成自知斷此五處已得所願視身如土聽取我

形破碎亦可以明真僞如入清水沙礫珠寶所有悉見豫知天下一人爲百百人爲一所以然者一人生子轉至玄孫興盛爲百或時百人死亡空賜更餘有一沙門得道具見好惡知何人死當生善道亦知何人當墮惡道自見身中四氣分數知人壽命苦樂長短本從不明心識爲行行受名色但因緣寄託生母腹中更相憂念父母言我子子言我父母精神展轉皆不自識宿命善者復生爲人則富貴長壽其不善者則苦短命各由其本行天地人物一仰四氣一地二火四風人之身中強者爲地和氣爲水溫熱

爲火氣息爲風生借用此死則歸本計其本末各自爲地凡人不覺天地之間生者如夢命祿至短擾擾而死譬如風吹海水波浪相逮生死亦然往來無休沙門得道悉知天地成敗終始一劫中事身所更來亦知久遠無數劫事乃知天下得道神仙無及佛者自知意志本有萬端今事成一常悲衆人爲貪欲恚怒癡醉交亂曾中或作恩愛不知此要得道達視如人鑑鏡飛行無礙石壁皆過能上須彌手捫日月能令身中別出水火能沒地下從一方出能行空中坐臥自在能使魔王梵釋諸天無不傾倒譬如陶家

燒作瓦器盛水不漏凡人如坏得道如瓦可燥可濕浸漬不碎如鍛金師任作何器得神足者亦復如是在所變化陶冶之家鬱火成器我之沙門鬱意成道如乾牛皮卷之有聲舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆輒道意如是一切柔軟無復剛強譬於高樓見聞下人歌舞鍾鼓諸六畜聲道耳如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄飢渴痛聲具見人心有欲態者無欲態者無諸喜怒憎愛愚智強弱易化難化好道不好道皆分別知之如人喜沐浴摩身不遍復更熟摩道眼觀知可度者卽持佛經開解授與意悉善者復得爲人

行高者死得上天若持戒淨便得沙門四道其得道者知一世十世百世無數世事亦知天地終始劫成劫敗則知無數劫身所從生彼時生父母姓字彼時異壽數多少知彼時從人道上作天從天道下作人或從人入地獄從地獄作畜生作餓鬼從餓鬼出作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天悉分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有觀見五道自知已解道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無數劫皆能欲不食十日百日一歲百歲可至無數欲食卽食如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲一切聞

見道人自知意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法
吏以取鉤鉗頸徇令其人羞慚欲疾免離得羅漢者
羞身如是羅漢有二輩一輩爲滅一輩爲護所謂滅
者自憂得道卽取泥洹護者憂人度脫天下譬如水
清其中沙石魚鼈自現道意以淨悉見天下心識所
有沙門如是汝師教誡寧能爾不阿毘對曰此實難
及佛言我見世間亦有道士不知佛法隱居藪澤食
於果蓏言不用師當得自然此得道乎對曰不得佛
言道從心得當有師法是爲癡妄信道一也復有道
士採取百草枝葉華實服食方藥自用可仙汝師弟

子亦信此乎對曰不信是爲癡妄信道二也或有道
士委棄父母著鹿皮衣臥止草蓐被髮不食拜天求
道徒自困苦無所成獲汝效此乎對曰不效是爲癡
妄信道三也亦有道士深居閑處題門有道祭事水
火日月五星烹殺祠天博類求福汝爲此乎對曰不
爲是謂爲癡妄信道四也佛告阿毘天地開闢已來
有大梵志道士二十三人名爲耆屠留耗盡陀迦夷
阿柔迦晨謬夷頽超餒毛已蜜監化阿倫裘曇耆頽
謬淚迦葉暴伏阿敗揆頽優察波利僥頸陂佉天下
城郭皆是此二十三人共所造也今費迦沙何如此

輩人對曰不及佛言汝師何長能爲帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能爲太子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子婦女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道曰師言持八戒者死上梵天寧見汝輩持是八戒昇梵天耶曰聞師言耳佛告阿颺我沙門得應真者知劫中生死分別衆人彼時爲某從某作某知天下人及天上事飛行在所至到能存能亡能動地移須彌山出入無間變化恣意父母死亡知墮何道追求開導能令解

脫子得道者父母皆度又我沙門持一正意行二百五十戒就無爲道佛告阿颺我棄國捐王行作沙門憂斷生死今得自然爲如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐都爲天上天下作師其持我經戒無不得道者我常慈心教化天下去惡就善善可常行惡不可久苦可長處樂不可保樂者當時快意久後受苦罪至而悔無所及矣於是阿颺熟視佛身心念佛相有三十二我殊不見一相何也佛知其意卽爲出舌先舐左耳却舐右耳復舐髮際以舌覆面徐引舌下阿颺歎曰如佛

者難值萬世時有舌相乃爾安得不知佛言汝等來久歸謝汝師五百人皆前接佛足而去費迦沙乘車而出見諸弟子來卽住待之諸弟子至下車作禮師言瞿曇沙門名聞天下有其相乎住何以久盡說何事阿颺言朝來所語無有一失還舍飯已徐當說之師言佛不能讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所有知可飯時故遣我還卽俱歸飯已阿颺問師具說佛語師言汝道佛語得無增減欲使我事之耶阿颺言聽佛所語勝我梵志但恐我種不能事耳師卽怒踰地曰我累世爲師何用不如阿颺言師試自往觀其

智能師言然當自請佛與共談語暮卽施牀席作五百人供具雞鳴師自行至通姓名請佛相見作禮畢一面坐叉手言今設微食願佛與衆沙門俱屈威神佛以默然可之費迦沙歡喜辭歸辦食日未中又遣阿颺行迎佛與五百沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水畢費迦沙問佛言昨阿颺還道說佛語不審諦願重聞之佛言皆是無所增減便復爲說昨時所語聞佛語喜卽自稽首言我昨無故瞋阿颺所語佛言汝雖怒者是賢弟子譬如善馬知人心意佛呪願阿颺言使汝壽身無病於是師讚佛言

經

佛說梵志阿闍經

善

火能照於冥 江海百谷王 聖人廣教授

如國有明君 摩尼寶第一 月爲星中明

如日照天下 三界惟佛尊

佛知其心輒正無邪爲說偈言

人當仁義 布施作福 覺識非常 守行經戒

世間危險 樂少苦多 當自憂身 不宜懈怠

務斷貪欲 致畏之習 生老病死 憂哭之痛

恩愛別離 一切皆苦 是故聖人 求無爲道

費迦沙意解起禮佛足垂淚言曰念我先祖皆無有

知白佛言願佛愍傷我我有昆弟妻室諸家今已將

來使受佛法佛言可卽皆來禮佛足受三自歸與阿

闍等俱持五戒後費迦沙以其命終弟子問佛是師

死者趣何道乎佛言已得第三不覺生十九天阿那

含中當於彼般泥洹阿闍等五百人欲作沙門佛言

各且歸家善持五戒意志已固乃可捨家佛說經已

皆大歡喜作禮如去

佛說梵志阿闍經

音釋

闍蒲撥切 彷徨彷徨步光切 復胡光切 蝥而克切 銖市朱切 訛切

黍重莊蔭切 譖莊蔭切 訛許具切 管于命切 調職流切 訛切

五

佛說梵志阿闍經

二

五禾切 舛也切 墾殖 聖康很切 耕墾也 墟 邑為墟切 四陳 句才切
 切與聚同 寔 其呂切 貧 櫛 梳阻瑟切 擣 邑為墟切 薄丑居切
 擣蒲博 脇 虛業切 眊 斜視切 邈 遠也切 擣 邑為墟切 薄丑居切
 礫 離擊切 賜 息利切 淖 泥奴教切 邈 遠也切 擣 邑為墟切 薄丑居切
 器鍛 丁貫切 釐 并列切 藪 蘇后切 蓐 如欲切 頸 居郢切 陂 為波切
 鳥割 蘇朗切 揆 胡雞切 踰 徒合切 僥 古了切 頸 居郢切 陂 為波切
 切丘切 迦 舐 神紙切 踰 徒合切 僥 古了切 頸 居郢切 陂 為波切
 佉 丘切 迦 舐 神紙切 踰 徒合切 僥 古了切 頸 居郢切 陂 為波切

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻
 佛說梵志阿毘經全卷

東塔寺釋道源 同對
 東湖信士戈汕

崇禎壬午孟秋廬山華嚴閣識

經一卷 共字六千六百四
 計寫銀二錢六分六厘
 計刻銀二兩三錢
 共板九塊
 共計工價銀三錢六分
 江寧黃銘書
 句容潘守誠刻

經

佛說寂志果經

善

佛說寂志果經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊王舍城耆域奈國與比丘衆千二百五十人俱時王阿闍世七月十五日過新歲臘與羣臣百官俱眷屬圍繞上寂安觀謂羣臣言諸卿當知如是我修非時愁悵不改雖得此歲憤慘不次當何方便除其怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣白王宜以四種象馬車步勇猛兵士消除悵憤有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿婁阿夷耑其耶今離迦旃

經

伊說筆身經

一

善

先比盧持尼捷子等是諸師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王名曰耆域此言固活持扇侍王王顧語言卿何故默獨無所陳耆域曰王欲蠲怵惕忘憂除患今佛世尊與弟子衆俱在柰園可到佛所稽首致敬諮啟疑惑乃得開解時王阿闍世便即欲見天中之天答耆域言善哉大佳當俱往觀耆域受教嚴五百象五百采女嚴訖白辦宜知是時王乘駕象名曰仁調與五百侍從俱導衛前後出王舍城然大炬火時王恐懼住止不前謂耆域言佛與幾比丘俱在柰園答曰

有千二百五十王曰卿得無詐令吾出國道相危乎每至異道諸梵志所其衆五百音聲揚逸今比丘多而不聞聲耆域曰王莫恐莫懼不敢辨王不造逆害及后貴人惟佛世尊長夜寂然弟子志學法則靜然願王前覩上妙光明見佛世尊諸弟子衆意爾乃悅於是王阿闍世遙見世尊便下所乘屏毼五事脫王冠幘瓔珞寶服幢華翠羽去蓋收刀步到講堂問耆域曰佛爲所在答曰衆比丘前坐者是也威神光光功德巍巍王前詣佛問訊瞻對却住一面觀佛比丘衆悉坐寂定無量清淨甚深微妙其心欣然叉手向

佛白世尊言佛心寂然微妙無念弟子亦爾願令我心志于微妙隱定如是有一童子名曰帛賢白其王言大王願欲得是行耶王曰佛言唯然世尊願樂衆僧其心歡悅於是王阿闍世白佛言願欲有所問儻有聽者乃敢發言佛言便問在意所欲王言所可供事及諸所欲娛樂睡眠合聚計校筭術印綬大臣百官羣從太史占變知人終始受人恭敬飯食技藝或爲已身父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供求索安隱吉祥之利頗有立於是佛法律得道證不乎佛言大王曾聞諸外異道如是誼不王曰佛言曾到

不蘭迦葉所問所有象馬乘車步行財寶侍從篋藏力士勇猛大象車馬娛樂睡眠合會天人印綬大臣百官羣從太史占變知人終始所可恭敬有所作爲或爲已身求索安隱或爲父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供是我寧得法律之正入寂然道乎卽報我言無有是也亦無世尊無答善恩亦無罪福無有父母亦無羅漢得道之人供養無福亦無今世後世亦無專行一心道志於是雖有身命壽終之後四事散壞心滅歸無後不復生雖葬土藏各自腐敗悉盡如空無所復有唯然世尊我問外師以是見答我

心念言無云何而無罪福報應譬如有人問柰何類以瓜答之問瓜以柰答之不蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本末雖聞彼說不以爲解王阿闍世白佛言我復至莫軻梨瞿邪婁所問何謂小處欲處人無因緣得淨人爲有罪福不爲無知無見亦答我言無今世後世無力不力無精進一切人得其苦樂若問六以七答世尊譬如問柰以瓜答問瓜以柰答此異道人如是在我國內問其所問以是見答問其所言不以開解即便捨去我復至阿夷耑所問何謂所住處欲處云何於是法律得至道證答我言惟大王他

人往問亦作是答言有後世復生我問之亦言有後世設有後世復生世間爲有爲無如我意想爲有後世或無後世或有人往問言儻有後世儻無後世或有是或無是譬人問柰以瓜答問瓜以柰答阿夷耑亦如是問沙門得道之證持異術多事答我言語無次我心念言一切王舍城所有異道不能開解除我愁意當於何所得沙門梵志令解我意使不憂悵見阿夷耑所說無益便起捨去我復至波休迦旃所問何謂所住處粗問畜生所由於是法律云何得道證答我言惟大王其有人得受身者無因亦無緣無有

亦無貢高積累賊害於住立而得住處於是得身
無有失者所想知想而自流行謂罪福善惡其有人
所斷截目所覩見無有諍訟有身壽盡不憂命死彼
無有說是欲我當死及諸天人故說壽終沒已於
是人間愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十
二種其六十二種者無種性俱說六十二事與種性
俱無用思想入其八難皆當棄捐常得增益便得安
隱已得安隱常在於天已在於天便有八十四大念
與幻術俱與微妙俱便起老病苦無有道人亦無梵
志所說如是我戒清淨又離愛欲於欲已盡常隨逐

身譬如然燈已然其事如是無得道梵志譬如有人
問柰以瓜答問瓜以柰答其波休迦旃如是我問沙
門得道之證通持老病人答我我心念言問於道證
反以是答聞其所言不以爲悅不用作解便起捨退
我復至先比盧持所而問之問所住欲於是法律云
何成道答我言惟大王人所作教人所當爲所斷所
奪所見離見所求皆厭愁憂自推毀瓶甕離慳貪破
壞國城賊害人民殺盜姪洿妄言兩舌飲酒鬪亂雖
犯是事無有罪殃所布施者無有福報殘害悖逆作
衆不善無罪無福亦無所取所作無因緣無有至誠

亦無質朴縱行義理善惡無應譬如問柰以瓜答問
瓜以柰答比盧持亦如是問行法當得道證更答斷
絕無有罪福我心念言何緣如是不以爲解即便捨
退我復至尼捷子所問尼捷子何謂得所住處欲處
有人無耶所受罪福云何爲前世事乎學道爲得道
不答我言惟大王一切現人有所見者所得罪福皆
是前世之事因緣愛欲而生因緣有老病於是學道
有因緣想因生子孫然後得道譬如問柰以瓜答問
瓜以柰答我問得道之證反以虛妄見答我聞其語
不悅不樂卽起捨退王阿闍世白佛言徧問諸師不

得開解敢問世尊財寶所在處惟以所問願答其疑
云何寂志梵志於是法律逮得道證佛告王言在所
欲問吾當爲汝事事分別令心結解我先問王王以
意答之云何大王若有人著好衣服供侍王以自娛
樂其人不樂居處及本土心自念言阿闍世王是人
我亦是人王以五樂自娛衣服自嚴不樂本土不懷
居處我當立德離諸罪殃我不如除鬚髮被袈裟作
沙門以家之信捨家爲道便受法戒奉行道禁不殺
盜姪不妄言兩舌惡口罵詈不怒嫉妬於王意何如
往詣王所白言其人好莊嚴供侍王者不樂居處亦

不懷土以家之信捨家爲道護身口意不犯衆惡修
行十善王柰之何王白佛言我見其人當歡喜問訊
恭修禮敬供養衣服飲食牀臥具病瘦醫藥佛語王
其人未行大法得道果證王白佛言取其說法佛語
王我與世間爲如來至真等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛世尊便卽說法初
語亦善中語亦善竟語亦善誼慧妙具講清淨行若
尊長者有子聞佛所講說經於如來法律得信善利
自見於佛法中有大善利卽得法忍念止居家逼於
垢塵其出家者爲無罣礙便一其心心除欲樂盡其

形壽奉清淨行念言我欲棄家財產門室眷屬下鬚
髮被袈裟以家信出遵道捨所樂立寂志奉比丘戒
二百五十不犯道禁護得度法行止禮節不失儀檢
忽除所有靜恭畏慎一心平等修習正戒也遠離於
殺不執刀杖心懷慙愧普安一切不施恐怖其心清
淨無所加害遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲放
捨所思念安常自護已其心清淨不與不取遠離姪
行淨修梵行志于貞潔消滅濁欲其心清淨不爲色
惑遠離妄語不尚虛誕未曾詐給志存誠信所住安
諦不違世誓其心清淨不懷欺僞不樂兩舌讒謗敗

經

佛說清淨心經

十

善

德未曾傳說鬪亂彼此和解變淨散除怨害其心清淨不仇兩舌遠離惡口不好罵詈每制自在未曾放恣吐不善言所說柔順無羸癯辭聽服踊躍歸仰其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言應節無所毀害詳在誼法所說安詳寂靜無失分別情理其心清淨志不綺語遠離無默除去愚心不貪他不求人短已身及人常求大止其心清淨不懷愚癡遠離瞋怒無恚害意心常懷慈志存善權哀護蠕動羞媿安慰一切衆類其心清淨不懷恚怒遠離睡眠心習空行常行寂然未嘗安寢欲思見明想欲得起其心清淨志

不睡眠遠離調戲嘲談寢語行無所著無有卒暴其心清淨志不調戲遠離狐疑心不猶豫秉意一定在於善法其心清淨志不狐疑遠離邪見今世後世信施得福孝順父母尊敬賢聖奉修善道信人壽命後當復生得道六通平等之行其心清淨無有邪見遠離諛諂其心質朴不懷巧僞不用升斗尺寸侵欺削人不行繫縛及與牢獄無毀無望求欲得明其心清淨志不諛諂遠離男女不樂居處妻子愛欲省除區欸其心清淨無所榮冀不畜奴客僕從婢妾不樂治家其心清淨不妄執事不畜象馬牛羊不樂畜獸其

心清淨不志車乘不畜鷄鶩狗犬猪豕無所利求其
心清淨不存鷄猪遠離廬館不飾屋宇不畜田宅園
圃果蓏其心清淨不在田舍遠離金銀高廣之座不
樂綺麗茵褥几筵其心清淨不寢高牀遠離七寶不
畜珍琦捨除玩弄無所榮莫其心清淨不貪財色遠
離華香不樂雜馨身不芬薰無所希求其心清淨不
志華香遠離非時飯食中節恒以一食終爲期度其
心清淨飯不失時犁地下種莊嚴中間見所爲行行
沙門事嚴淨其心光皎憂愁除諸穢害常行真正節
度知足一心在道然後爲沙門梵志受信施食在土

地郡國縣邑所行如法根本常淨莖節枝葉華實亦
淨具足種種清淨其種像如是在郡國縣邑作沙門
遠離是若有沙門梵志是應食信施所住處善思念
其人行常如應若有沙門梵志所在受信施食所止
住處所行不應求索飯食校計合會求索香華衣被
牀臥藏積珍寶求索其處沙門道人皆遠離是若有
沙門梵志食信施食坐高廣綺牀處於寶牀所行不
應莊校榻筵彩畫文褥錦繡若好繒彩驚怖毛豎執
持幢拂乘象車馬志求好食常在名色沙門道人皆
遠離是若有沙門梵志食信施食沐浴自在所行不

應所行斷絕香華自熏求索供養不以道理手執刀蓋校以眞珠瓔珞臂腕頸脚身著白淨衣服斷截樹木如此住行沙門道人當遠離是若有沙門梵志受信施食自綺其身所住之處其行不應鬪象牛馬鷄犬羊豕鬪亂於人男女大小往觀戰鬪及衆大會如是之行所可求住沙門道人遠離如是若有沙門梵志受信施食自莊嚴身所住以非其行不應但行聽象聲羣馬車行人牛羊撾鼓妓樂歌舞調戲話語如是之法異道道行沙門道人已遠離此若有沙門梵志受人信施食行博蒲博戲所住非法其行不一便

共競諍櫟楸曳揚君犢塞稚盧如是之行非法所作沙門道人已遠離此若有沙門梵志受信施食當共鬪諍遘校言語所行非法所住非法其行不應此爲是法是爲非法是不如是是爲一法不如卿語我所行法汝所爲不應我所爲應汝有因緣我無因緣汝自前住在後妄語我得卿勝卿無所種但行衆惡當見危害我得度脫卿見棄捐不得自在如是諍訟非法之言沙門道人已遠離此若有沙門梵志食信施食坐共寢語其行不應王者云何盜賊云何戰鬪云何飲食云何男女大小云何說世事因事好事

如是之像非法之言沙門道人已遠離此沙門梵志
受信施食妄說非事其行不應說王者婆羅門事說
樹木人事說國事於此彼當如是彼國當有是此人
當往彼彼人當來此如是句所言非法沙門道人已
遠離此沙門梵志受信施食而行諛諂所爲非法其
行不應坐共語言是爲得利是爲衰折治生賈販財
物之人出如是諛諂非法之事沙門道人已遠離此
沙門梵志受信施食學修幻術興起邪見說日之怪
逆占觀相妄語有所奪學品術處度術所學呪欺詐
術乾陀羅呪孔雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如

是之像非法之術沙門道人已遠離此也沙門梵志
受信施食學迷惑呪欺詐之術觀人面像星宿災變
風雲雷霧求索良日夏月之時其聚落當雨不雨其
地當吉不吉說國王事如是之行非法之術沙門道
人已遠離此沙門梵志受信施食學有若干種非邪
之法畜生之業處方行藥住在所欲令人短氣吐下
淚出動人血脉志不中正說欺詐術占安隱事如是
之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信
施食所行非法以斷鯁口說嫁娶事某有居時某館
某舍某堂懷軀某堂燕處某有宮殿爲精進行某有

堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶牛馬居家刀刃所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或有妖妄之本行非法業無智之事自以爲智上問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或見惡豫說米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食說某國王戰鬪當得勝

某國王當不如某國王當出遊觀他國他國王不得自在此當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食共說日月順行日月差錯星宿順行星宿差錯日月運行遲疾不順當有災異無常之變日月當蝕或雨霜雹或當霹靂如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食便說日月是故順行以是不順行星宿順有因緣不順亦有因緣有所罣礙變怪日月西行或言東行或言當蝕又云何不蝕當雷電霹靂如是之像常見證

驗沙門道人已遠離此是謂賢聖我弟子沙門以是奉賢聖戒品行知止足衣輒蔽形食纔充口所遊至處衣鉢隨身無所顧戀譬如飛鳥飛行空中兩翅隨身比丘如是奉賢聖戒心知止足無所希望一曉節度其行安隱盡行安詳視盼觀瞻不失儀軌屈伸進止依法從宜坐起安雅行無所壞持是戒品第一知足根門寂定心在安跡諸根不亂守護其心校使無念無想在道目見好色不想求以爲好斷截所受奉行善本其心內住遠離內色守護眼根如是耳聲鼻香舌味身更不以想求亦無所著除諸不可棄療愚

癡斷不善法其意內住救使不亂令心根定其比丘奉是賢聖戒第一知足其心寂定禮節根定於內無起而行安隱閑居寂然山藪避隈巖穴野處身宴其中離世無黷心念無想不貪他不起愚癡不侵亂人常行慈心其意清淨無有癡想所在遊行心無所著快善安隱譬如有人遠行求利經過惡道得度險窄多獲盈利無所遺亡供給妻室男女親族其人自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡其心清淨無有垢濁已除患害喜悅無穢譬如有人得疾著牀連年羸頓後日得愈安隱有力飯食消釋心自念言我本委

經

佛說持身經

三

善

厄今得除愈比丘如是除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜譬如有人爲他下使羈繫作役終無休閒不得自在然後得免脫爲良民心自念言我本屬人今得脫出心亦踊悅比丘去疑心無猶豫立在清淨欣喜踊躍譬如有人拘閉牢獄楚痛苦毒然後得出心自念言我本幽閉今已得脫亦自僥愛比丘如是除去狐疑心淨無瑕歡喜比丘除不正心心無瑕想清淨其志譬如有人遭值穀貴恐怖飢餓得濟安隱救攝其命值得豐殖穀米平賤逸豫無畏心自念言我本飢匱危困難言今得飽安心亦歡喜比丘如是除不正

心無衆想行却本清淨無疑心除五蓋遠塵勞自心力得智慧而脫衆厄刑獄飢餓已去愛欲衆不善法有想有行寂而清淨行第一禪譬如有人入水洗浴清潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身本所趣觀無有身普觀無根心用寂然喜悅安隱第一一心彼以是定其心清淨寂然住立得無有異愛欲已盡除去想行內已具足所念安隱爲善行第二一心復以是身得三昧定歡喜安隱以無罣礙觀視具足無有身類成無所與當得定喜譬如青蓮芙蓉莖華生於汙泥長養水中

雖在水中其根葉華實在水無著亦無所汙比丘如是於是身與三昧安隱歡喜彼以是正受之心至于堅住得無有異清淨其心無有欲塵第三一心彼以是心身安隱意定安隱無著設無有身普觀徧無所有亦不復歡喜安隱不亂譬如山完具無缺廣普無邊東方風來而不能動南西北風亦復如是所以者何其下根堅不可動故中有流水清涼具美無能汙者用依山故流滿具足周普徧流無所不至用水清淨之故比丘如是於是觀身無所愛樂所倚安隱其行具足觀視無身爾乃普見彼以是心安隱之行

清淨無瑕堅住無異除去愛欲無苦無樂當行第四禪一心譬如有人月七八日著新衣服首面悅澤觀視其無有裸形欲著上好妙衣之故也比丘如是身行清淨其心無垢歡喜得度行無所處不見有身普觀無處用心清淨無有衆穢譬如郡國縣邑不遠有大講堂有人在上然火然明其明等照不高不下風不能滅鳥不能覆及餘衆類不能翳明堅住不動比丘如是其心不亂堅住不動已得空淨比丘作是了知已得正受其身寂然是四大身從父母生魂神所依棄身不樂常立身心是可患厭不復更受使心無

色除去一切形類身諸有種不失根本當立身心化現諸身具足衆好無所缺減譬如拔草木根株明者見知如拔根本不復根生比丘如是曉了如此其身所有見有名色四大合成從父母生衣食所養爲虛僞覆有何堅固爲磨滅法魂神所依使住不亂亦不動搖我當立身心化現衆身無有色心具足形容諸根無毀從三昧起化若干意形容具足譬如有人出篋中虺明者見之知爲四虺之篋比丘如是曉了如此是有形之身依所溫暖四大合成從父母生魂神依之當立身心變現衆形無有名色具足形容諸根

無缺從三昧起化無數身譬如有人從鞘拔刀明者見之是鞘中有利鐵刀今拔出耳比丘如是曉了如此普觀其人化無數形衆好具足令不缺減比丘以是三昧正受其心清淨無有瑕穢除去塵勞柔軟無欲堅住不動神足之慧已逮得證神通之慧心無增減其行平等尊大自在心念無畏以一身化無數身無數身還合爲一獨立現變若干之慧出趣牆壁而無礙跡譬如飛鳥遊於虛空出無門入無孔入地無罣如出大水經行水上譬如履地在虛空中正踟躕坐如飛鳥雲於是日月威神廣遠以手捉持而捫摸

之變身上至第七梵天譬如巧黠陶師調和其泥模好模像埏埴作器無所不成比丘如是得神通在所變化至于梵天譬如調象馬師調諸象馬皆令成就比丘如是神通變化身至梵天譬如金師所鍛工巧取紫磨金作臂環瓔珞印步搖勝隨意悉成比丘如是神通變化身至梵天比丘持三昧正受心淨無瑕至于證智逮得神通心無所著眼能徹視見天上天下善惡所趣耳能徹聽聞諸天人所語及蚊行喘息人物之聲譬如達士丈夫吹大鳴螺立大高山盡力吹之其聲四聞比丘如是道耳徹聽諸天人善惡所

歸皆悉聞知用得道證神通普徹知他人人心所念善惡有欲無欲有怒無怒有慈無慈有癡無癡有黠無黠有塵勞無塵勞得道證不得證亂心靜心進者怠者功德智慧有量無量皆悉知之譬如郡國縣邑不遠有大棚閣若高樓人住其上見無數人行來出入智者見之觀出入者比丘如是見他人人心所念善惡是非普及一切世間形類佛言其比丘得神通者念過去無央數世事慧心癡心見一世十世百世千世萬世千萬世無數世往來周旋天地成敗是人本生彼來生此其所在處土地名字種姓名色長短好醜

善惡彼沒生此此沒生彼悉了知之譬如有人從此聚落到彼聚落坐起言語臥眠不語從彼聚落來還至此坐起言語經行皆識見之比丘如是識知如海見過去無數世事佛言比丘得神通者其心清徹道眼洞視過於人本見人沒生善惡好醜歸善道惡道是人身行善口言善心念善正觀無邪見緣是之本壽終得生天上是人身行惡口言惡心念惡緣是之本身死之後墮惡道中譬如有人住高樓上視行人往來出入及坐歡喜悲哀比丘如是逮得神通道眼徹視清淨無瑕見去來事佛言比丘逮得神通諸漏

已盡慧證三達不以戲疑解知苦集盡諦道諦除流無流無有癡心悉見其本深諦無異見知如是已度欲漏所有癡漏其心淨脫則度脫已度智具足無死已斷已逮梵行所作已辦知名色本佛言大王是爲現在沙門道果於是摩竭王阿闍世起坐稽首佛足自首悔過惟願世尊原其罪疊譬如小兒愚癡無智迷亂失志無有善權佛爲法王一切父母常立正法救迷立法無怒害陰蓋今若更生願世尊受身歸命自見過惡更受勅誡懲改既往修順將來佛言大王如仁所言實如小兒愚癡無智迷惑無懼害其父母

經

佛說金剛經

並

命今歸法王爲得更生自見罪過於是法律爲得善利不爲有損時王阿闍世叉手向佛惟願世尊受我供施及比丘衆時佛默然卽已受請王知受請其心喜踊遶佛三匝稽首而退時王旣退去佛不遠告耆域童子卿之於我多所饒益令吾詣佛啟受法誨得觀世尊免吾罪尤令重咎微輕佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖害法王了除瑕穢無有諸漏已住於法而不動轉於是座上遠離塵垢諸法眼生王還歸宮卽夜設百種飯食餽饒精細明旦往詣佛所稽首佛足白佛言時已到願尊自屈佛卽與比丘僧俱眷

屬圍遶往詣王宮佛衆坐定行澡水訖連布飯食手自斟酌食澡畢竟王取小榻而坐佛前聽佛說經王白佛唯然世尊願受我一夏之請於王舍宮供養所乏及比丘衆當爲佛立五百精舍令千二百五十人寢息有所倉庫米穀中宮小大當進所供養佛言大王喜悅則所施具足前已受舍衛國長者須達之請一夏矣王白佛言彼國長者爲得善利佛天中天先受其請故時佛爲阿闍世王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者 一切自謂上 王者人中尊

經

佛說寂志果經

卅

善

海爲衆流本

星宿中月明

日者晝垂光

上下所往來

所可謂萌類

天上及世間

佛道爲最尊

佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫聞經歡

喜作禮而去

佛說寂志果經

音釋

怛於汲切

愼愼七切

慘慘七切

儻儻七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

誕徒案切

給徒亥切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

誕徒案切

給徒亥切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

讒讒七切

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

貌在地

系

何言生元身

三

第

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說寂志果經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午孟秋虞山畢巖閣識

經一卷 共字八千零七十

三箇 計寫銀三錢二分三厘

計刻銀二兩八錢

二分五厘 共板十塊

計工價銀四錢 江寧楊可繪刻

四經同卷

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

佛說數經

佛說梵志頻波羅延問種尊經

佛說賴吒和羅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊拘留國轉到毘羅
歐吒國國中人民婆羅門道人皆聞佛轉遊到此國
聞佛功德妙達無有貪婬瞋怒愚癡人心所言者皆

經

佛說賴吒和羅經

一

卷三

中正但得佛道自知所從來生豫知去來現在之事
眼能徹視知世間人民蚊行蠕動之類所趣生死善
惡之道行卽能飛能入地出無間入無孔自在變化
所作知世間人民及蚊行蠕動之類心所念者皆豫
知之佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制身自制
心世間凡九十六種道皆不及佛道佛教天上天下
人民如父母教子能使去惡就善佛爲天上天下人
民作師佛所教授諸天人民皆得阿羅漢泥洹道舉
一國中人民皆言佛是吉祥之人善說經戒共往觀
視其道德其國中人民或有五十人爲伴有百人爲

伴者有五百人爲伴者共行到佛所中有爲佛跪者
中有繞佛三匝者中有頭面著佛足者中有叉手者
中有但說姓字者人民皆坐佛爲人民說經戒人民
皆叉手向佛衆坐中有一長者子名賴吒和羅在坐
中聽佛說經以著心中賴吒和羅自思惟如佛經戒
者不宜居家居家者不能自淨學佛道也思惟念不
如除頭髮願被袈裟行作沙門跣羅歐吒國人民聞
經戒皆歡喜繞佛三匝各自還歸賴吒和羅中道屈
還到佛所前爲佛作禮叉手長跪白佛言我思念佛
經戒不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意欲

除頭髮願被袈裟作沙門願佛哀我令我得作沙門
佛言汝報父母未賴吒和羅言我未報父母也佛言
諸佛法父母不聽者不得作沙門亦不得與戒賴吒
和羅言諾請歸報父母父母聽我作沙門者我當來
還佛言大善自思議之賴吒和羅卽爲佛作禮而歸
到父母前白言我所聞佛經戒不宜居家居家者不
能自淨學佛經道也意欲除頭髮被袈裟作沙門父
母聞子語聲皆相對啼泣言我曹夫婦少子姪禱祀
諸天日月四面叩頭求哀子姪令續門戶後常恐我
卒死門戶滅絕我從天得汝一子耳舉家共重愛見

汝莫知狀足設汝終亡我夫婦當共坐守汝屍死至
老今反欲生棄我曹去耶賴吒和羅語父母言如今
不聽我到佛所作沙門者從今已去不復飲不復食
不復沐浴今聽我作沙門者善不者當就死耳便去
却委臥空地不食一日二三日四日至五日不食賴
吒和羅宗親九族中外聞賴吒和羅從父母求欲作
沙門父母不聽委臥空地絕穀水漿五日不食中外
宗親九族皆到賴吒和羅所曉語令起沐浴飲食語
賴吒和羅言汝父母未有汝時禱祀諸天日月四面
叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供養父母爲續門

戶後世設汝終亡父母常欲坐守汝屍死至老何況
欲生別離去賴吒和羅亦不應宗親九族皆復到父
母前啼泣謂言此兒終不受我諫也賴吒和羅復有
諸親厚知識聞賴吒和羅欲到佛所作沙門父母不
聽委臥空地不飲不食五日親厚知識皆到賴吒和
羅所諫曉令起沐浴飲食語言父母未有汝時禱祀
諸天日月四面叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供
養父母爲續門戶後設汝終亡父母常欲守汝屍死
至老汝反欲生別離去耶賴吒和羅亦不應親厚知
識復到父母前啼泣各自拭淚語父母言宜放是子

聽令作沙門所以者何如使樂道作沙門者後可生
相見設不樂道者自當棄道來歸當復如何于今反
空使死亡臭爛爲蟲蟻作食用死人軀爲今子大短
氣恒欲死父母家妻子伎人宗親知識皆舉聲大
哭父母拭淚語賴吒和羅諸親厚知識與共約束設
放若作沙門以後汝當復來歸與我曹相見不賴吒
和羅言放我去到佛所作沙門使我生不死會當來
歸與父母相見也父母聞子語聲便復大哭卽聽令
去作沙門賴吒和羅大歡喜自念我不食五日身體
大羸瘦時佛從耑羅歐吒國至舍衛國相去五百里

且自養視須我強健乃行賴吒和羅自養視數日有氣力前報父母言自安我去到佛所作沙門父母復舉聲大哭父母拭淚言可去自愛也賴吒和羅便以頭面著父母足起繞父母三匝便去轉到舍衛祇洹前至佛所向佛作禮白言父母良聽我佛寧可持我作沙門佛卽用作沙門被袈裟受沙門經戒佛使諸阿羅漢日共教授不敢毀傷經戒自思惟戒道便得四禪得第一須陀洹第二斯陀含第三阿那含第四阿羅漢便得四神足飛行能以天眼遠視天耳遠聽天上天下人民及蚊行蠕動之類皆聞知所言所念

自知宿命所從來生隨佛十歲如影隨人十歲以後意念我初去家時與父母辭決期當復還相見賴吒和羅曰佛言我初去家時期當還相見願得行到父母所佛念賴吒和羅不能復入愛欲中如在家時已從愛欲得度脫佛言大善卽爲佛作禮而去轉行到耆羅歐吒國晨起被袈裟持應器入父母里中向家門乞食舉家無肯應視者所以者何用沙門道故生亡我丈夫子舉家惡見沙門故不應視也賴吒和羅到家門無有乞者亦無應視者無有白者但得罵詈亦不憂不愁適欲去家有一婢欲出門棄臭豆羹賴

吒和羅還顧見婢問言若用是臭豆羹爲時婢言臭惡不復食故棄之賴吒和羅言如姊欲棄者持用乞我婢便以著應器中婢陰識賴吒和羅手足語聲卽念是我丈夫子也卽走入語其母丈夫丈夫子已來在外母大喜語婢審如言者今日卽免汝爲良民便以我所著身上衣被珠環悉賜與汝母便走至夫所夫時適在中庭傾頭語夫言婢見我子賴吒和羅來在是間我語是言汝審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被珠環乞與汝免汝爲良民母語夫言疾起分布行求索之夫卽檢頭走行於諸街曲里巷而求索

之見賴吒和羅於屏處仰頭視日適得飯時便止食臭豆羹滓父便前言賴吒和羅汝不當來歸於家好坐食羹飯耶而反於是間止食臭豆羹滓爲賴吒和羅語父言我棄家學道作沙門無家我當那所得家父呼共歸家不肯隨去父便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善父歸語嫗言賴吒和羅審來在此我已宿請明日當來飯子受請所當具者便饒具之母卽呼舍中奴婢皆著前告言我初入門時父母所送我金銀白珠珍寶悉出著中庭地以物覆其上婢卽受母教悉出金銀白珠珍寶積著中庭物

覆其上高出人頭上賴吒和羅食時被袈裟持應器到父母家父母遙見子來入門母便取金銀積上覆去之前以兩手把金銀散之語賴吒和羅言見金銀珍寶是汝母入門時所有也汝父所有也金銀珍寶無央數汝可取以布施飲食極自娛樂用沙門作爲不如作白衣自在家也賴吒和羅語父母言如使大人用我言者我欲戒大人一事父母言大佳受教賴吒和羅言取寶物上覆皆用作囊悉取珍寶盛著囊中載著車上持到恒水邊視占深處以投其中所以者何畜財寶者令人憂多或恐縣官盜賊或恐水火

或恐怨家父母便生意言賴吒和羅不可以財寶化也試持故時諸美人妓女化還之爾母卽到諸美人妓女所教令悉沐浴莊嚴著珠環服飾如賴吒和羅在時所喜被服來出母教諸美人妓女言汝出見賴吒和羅者但言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎諸美人妓女卽受母教莊飾出諸美人妓女語賴吒和羅言大家子何所玉女勝我曹而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不索玉女故棄諸娣去也諸美人妓女聞之語卽慙愧長跪低頭以手覆面言以不用我曹作妻反呼

我曹爲娣賴吒和羅語父母言何爲致相燒欲作飯者善不能者已父母卽爲出飯具著前便飯食父母欲久視其子恐飯已便捨去勅閉諸門戶皆令下鑰關飯竟爲父母說經言諸野人畜獸不當拘閉畜獸不得自在且捨人走飯已當去耳野獸得脫便走入深山梳頭著澤畫眉粉白黛黑可以化愚人耳已度世之人不可以此化也視子骸骨皮肉裹之飾以金珠珥璫瑇瑤之人向是曹人如入湯火中火適無所愛香熏塗身可以化愚人不可化度世之人也不能自知當所爲而爲之亦不能別父母亦不能別兄弟

人心有所愛不能自絕也婦女譬若衆水水流入大海愚人向女人便流入泥犁中禽獸中薜荔中意欲脫於生死憂苦者欲得泥洹道者當遠離婦女賴吒和羅爲父母說經竟便飛從天窻中上出去如猛師子走得脫時國王名拘獵與賴吒和羅少小親厚王有一樓觀在城外賴吒和羅飛往前入樓中有樹名維醯勒止坐於下時王拘獵偶欲出到廬遊戲勅廬監令預掃除廬監被勅卽行掃除見賴吒和羅在醯勒廬樹下坐廬監見之卽行白王掃除以淨王常可道說親厚知識賴吒和羅今在廬中樹下坐王欲見

者可行王聞之大歡喜卽嚴駕而出到廬外下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐賴吒和羅言王來到大善王言雖我自來者卿是我少小知識意欲持財物極意相遺賴吒和羅報王言不
也今我以棄重擔牢獄解去也王復欲持牢獄重擔著我上耶不宜持是來相與也王言我當持何等相遺耶賴吒和羅言王但當言令我國熾盛五穀豐熟人民衆多乞匄易得可止我國中我不得令吏民侵枉卿王言受教當如所願賴吒和羅所言王言我欲有所問願聽我言賴吒和羅言大善王便言凡人作

沙門有四苦事乃行作沙門何等爲四一者年耆二者病瘦三者孤獨四者貧窮人有是四苦者乃行作沙門耳今我視卿了無是四事用何等故作沙門乎王言所以年耆作沙門者人老自念氣力薄少坐起苦難不能遠行治生致錢財政使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無有是頭鬚正黑身體完具適是中年當自娛樂時有父母啼泣不樂卿作沙門二者若人身被重病身體羸瘦自念不能治生致錢財政使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無是重病身體強健三者人有孤

獨一身不能治生致財政使有財產不能堅持以是故作沙門我視卿了無是除王宗親視我國中尚無過卿者四者人貧窮饑寒無以自給自念貧窮無以治生以是故除鬚髮作沙門得乞匄以自活我視卿了無是我視國中富者無過於卿人用是四苦故作沙門耳王問寧復有異是四事作沙門者不賴吒和羅言佛持是四事常自道說皆更知之用教戒人我心中審如佛言是故我除鬚髮被袈裟作沙門何等爲四一者人生無有能避於老者無有能止身使不老者二者無有能避於病者身無有代人死者三者

人死空身不能費持財產去四者人至死無有能欺於愛欲及財產者人皆爲財產愛欲作奴婢佛爲我說是四事我心信之故作沙門王言卿說是四事微促我意不解願更爲我廣說之賴吒和羅言我自問王王當以誠報我王年二十三至四十時諸氣力射戲上象騙馬行步趨走當爾時自視寧有雙無王言實如賴吒和羅言我年二十三至四十時自視無有雙如我射戲上象騙馬行步趨走今年長老氣力衰微坐起苦難意欲有所越蹈不能越度賴吒和羅言佛說是一事我用是故剃頭髮作沙門王言佛

說是事實竒實善入我心中賴吒和羅問王言國中
寧有傍臣百官仰王生活者不王言然有是賴吒和
羅言王曾被病困苦著牀時不王言然有是賴吒和
羅言被病著牀時王呼傍臣百官仰王活者教勅言
今我被病困劇汝曹共分取我病去王雖有是教臣
下寧能共分王病持去不王言不也身會當自受之
傍臣不能代賴吒和羅言佛說是是爲二事我用是
故作沙門王言實竒實善入我心中賴吒和羅問王
言若人壽終欲盡且死時人之意所不喜也雖不喜
亦不能得離於死賴吒和羅言人自知當死何以故

不豫持珍寶著當所生處王言不能持財寶豫著當
所生處也皆當棄空去耳賴吒和羅言佛說是是爲
三事我用是故作沙門王言佛說是事實竒實善入
我心中賴吒和羅問王言王寧有國中安寧人民熾
盛五穀豐熟我識道徑有是賴吒和羅言若有人從
東方來至誠語王王亦信其所言我從東方來見有
大國國中豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻
取其國王聞是語寧欲使人往取其國不王言然貪
其利人猶欲取之賴吒和羅言若復有人從南方西
方來北方來者導說有國如東方者王寧欲取之不

王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人
從海一邊度來至誠語王王亦信其所言海一邊有
大國中五穀豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵
往攻其國王聞是語寧欲使人取其國不王言然貪
其利入猶欲取之賴吒和羅言佛見是事知人苦貪
無厭足也是爲四事我用是故作沙門佛見是四事
用教戒人王言佛說是事實竒實善入我心中王言
佛豫知去來現在之事善乃如是耶賴吒和羅言王
自有國及四方國尚不厭足復惓望海外國佛見世
間人有財寶者皆堅藏守之不肯布施與人慳貪藏

之更復求索帝王及人民皆不知厭足於死不棄愛
欲貪當捨其死所有財寶皆置空去當趣所作善惡
道善惡隨人如影隨身人死後家室宗親啼哭悲哀
棺殮塋埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之
無有代人者飲食金銀珍寶不能令人得道財富不
能救護人命令不老死人之所思念多端人之所愛
樂也人志意數轉不能專一佛言人坐恣意故以致
凶變怨禍恐懼譬如穿壁盜者之所念也志意數轉
不能專一人坐恣意以致凶變怨禍恐懼譬如盜者
人從後得之身所作惡自陷其死如世間人作惡死

後當入泥犁畜生薜荔中譬如樹木生華葉茂實者
中有花時墮者中有成果時墮者中有大時墮者中
有熟時墮者人亦如是中有從腹中墮者中有墮地
死者中有半年死者中有老時死者人命不可知賴
吒和羅言我用是故作沙門凡人謂我雖有諸論議
要不如學道賴吒和羅說法經竟王便得第一須陀
洹道使受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他人
婦女四者不妄語五者不飲酒王受戒已卽作禮而
去

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善
生疾病困篤勅其子曰吾歿之後汝必爲六面禮於
是善生他日殞命子乃敬送供養喪事訖畢輒早起
沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬
禮子于東方之生彼又我敬焉周旋南方西方北方
上下面面同辭爾時佛晨旦著衣持鉢適欲入城見
居士善生子於水上六面拜語如是衆祐則從而問
曰居士子汝何近聞必當早起沐浴著新衣之水上

拜謁六面自說恭肅敬禮拜于諸方而又浴彼之敬者是何師法善生子善生子對曰吾父臨亡先有此令是以遵行不聞之於師也衆祐報曰居士子父所言者非此六方也且而踰坐六面之欲如有四面垢惡之行不能悔者則是身死精神當生惡道地獄之中夫人以四事爲勞當識知何謂四一爲好殺生二爲好盜竊三爲姪邪行四爲喜妄語佛頌其義曰殺生與盜竊欺詐爲妄語趣向他人婦不爲智者譽

又居士子有四事或往惡道何謂四一爲欲二爲怒

三爲癡四爲畏頌其義曰

有欲怒癡畏 不承受正法 是以名處下
猶月陰退虧 無欲怒癡畏 而承受正法
是以名處上 猶月陽進滿

又居士子有六患消財入惡道當識知何謂六一爲嗜酒遊逸二爲不時入他房三爲博戲遊逸四爲大好妓樂五爲惡友六爲怠墮頌其義曰

飲酒入他房 博戲好妓倡 惡友與怠墮
聖哲所不稱

夫酒有六變當知何謂六爲消財爲致病爲興爭爲

多怒爲失譽爲損智已有斯惡則廢事業未致之財
不獲既獲者消宿儲耗盡

姪邪有六變當知何謂六不自護身不護妻子不護
家屬以疑生惡怨家得便衆苦所圍已有斯惡則廢
事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

博戲有六變當知何謂六勝則生怨負則熱中朋友
感之怨家快之有獄凶憂人衆疑之已有斯惡則廢
事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

好樂有六變當知何謂六志在舞志在歌志在絃志
在節志在鼓志在彼已有斯惡則廢事業未致之財

不獲既獲者消宿除耗盡

惡友有六變當知何謂六習醉迷習惰亂習縱盜習
酒舍習小人習鄙語已有斯惡則廢事業未致之財
不獲既獲者消宿除耗盡

怠墮有六變當知何謂六飽不作饑不作寒不作熱
不作晨不作昏不作已有斯惡則廢事業未致之財
不獲既獲者消宿除耗盡頌其義曰

好色樂歌舞

晝息夜從彼

惡友興怠墮

士爲斯大損

博戲酒荒壞

志在彼婦人

遠賢而近愚

其損猶月數

行身自憍大

毀懷沙門道 邪見而行慳 是謂慢盪士
夫酒妨財用 少利飲大渴 病水興債負
作亂危身疾 或以酒結友 或以酒犯法
若以成美利 斯有猶可忍 或晝如奉戒
昏夜盜爲姦 常依于酒廬 如此慎勿親
夫自寒至暑 如草不貴已 精進修事業
爾利是用損 若能忍寒暑 如草不貴已
精進修事業 則安且益矣 狎下爲漸消
習上未曾損 進善超然尊 以善必得善
大善則邁善 誠善能兼習 親戚之所尚

奉戒以滅惡 是以當爲習 已有行復行
其爲親戚上 如帝蒞於衆

又居士子有四友非友像當識知何謂四一爲取異
物二爲言佞三爲面愛四爲邪教頌其義曰

取異物之友 言美以順耳 面談爲媚愛
邪見相危殆 斯以非友像 智者則不友

已識當遠離 譬猶出惡道

取異物之友當以四事知何謂四貪取彼物與少望
多爲畏故習爲利故習頌其義曰

夫以取非物 少與而多欲 畏習與利習

貪人友璨然 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出堽道

言佞之友當以四事知何謂四宣人之私自隱其私面偽稱善退則興誹頌其義曰

好行宣人私 有私而自隱 面從褒揚善

退則議其惡 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出堽道

面愛之友當以四事知何謂四說人往短陰求來過與而不實欲人有厄頌其義曰

爲於不可爲 不利造佞語 與而不爲實

願人厄請已 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出堽道

邪教之友當以四事知何謂四以殺生之事勸化人以盜竊以姪邪欺詐之事勸化人頌其義曰

殺生與盜竊 欺詐爲妄語 趣向他人婦

以此勸立人 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出堽道

又居士子有四友爲仁明欲利人當識知何謂四一爲同苦樂二爲利相攝三爲興本業四爲仁愍傷頌

其義曰

與人同安危 攝之以善利 爲厚能業人
哀愍導正道 如斯爲友像 智者所習諷
當與此從事 必益不爲惡
同苦樂之友當以四事知何謂四施之以已所實施
之以妻子利施之家所有言忠爲忍言頌其義曰
與其利已者 有財利亦與 與以家之利
言忠爲忍言 如斯爲友像 智者所習親
當與此從事 必益不爲惡
利相攝之友當以四事知何謂四彼私不宣已私不
隱面說善言還爲弭謗頌其義曰

以不宣彼私 已私不爲隱 相見語講善
還則弭謗 如斯爲友像 智者所習親
當與此從事 必益不爲惡
與本業之友當以四事知何謂四以利業之以力業
之縱恣諫之以善養之頌其義曰
業之以財利 以力助安之 切磋其縱恣
將養其善志 如斯爲友像 智者所習親
當與此從事 必益不爲惡
仁愍傷之友當以四事知何謂四教勸豎立以成其
信成其戒成其聞成其施頌其義曰

終

伊部子三終

九

善三

信戒聞施道 恒以勸化人 如斯爲友像

智者所習親 當與此從事 必益不爲惡

又居士子夫東面者猶子之見父母也是以子當以五事正敬正養正安父母何謂五念思惟報家事唯修債負唯解勅戒唯從供養唯歡父母又當以五事愛哀其子何謂五興造基業與謀利事與娉婦教學經道經則以所有付授與子是爲東方二分所欲者得古聖制法爲子必孝爲父母慈愛士丈夫望益而善法不衰夫南面者猶弟子之見師也是以弟子當以五事正敬正養正安於師何謂五必審於聞必愛

於學必敏於事必無過行必供養師又當以五事哀教弟子何謂五以學學之極藝教之使敏於學導以善道示屬賢友是爲南方二分所欲者得古聖制法爲弟子謙師以仁教士丈夫望益而善法不衰夫西面者猶夫之見婦也是以夫當以五事正敬正養正安其婦何謂五正心敬之不恨其意不有他情時與衣食時與寶飾婦又當以十四事事於夫何謂十四善作爲善爲成受付審晨起夜息事必學闔門侍君子君子歸問訊辭氣和言語順正几席潔飲食念布施供養夫是爲西方二分所欲者得古聖制法夫

婦之宜士丈夫望益而善法不衰夫北面者猶友見其朋也是以友當以五事正敬正養正安朋類何謂五正心敬之不恨其意不有他情時時分味恩厚不置朋類又當以五事攝取其友何謂五有畏使歸我我遨逸則數喪私事則爲隱供養又益勝言忠爲忍言是爲北方二分所欲者得古聖制法朋友之交士丈夫望益而善法不衰夫下面者猶長子之見奴客執事也是以長子當以五事正敬正養正安奴客執事何謂五適力使之用時衣食時時分味時時教齊疾病息之奴客執事又當以十事供養長子何謂十

善作爲善爲成受付審夜臥早作凡事必學作務勤力家貧不慢空乏不離出門稱曰我家長子聰而有慧是爲下方二分所欲者得古聖制法長子執事之宜士丈夫望益而善法不衰夫上面者猶居家布施之人之見沙門梵志也是以居之來當以五事正敬正養正安沙門梵志何謂五開門待之來迎問訊與設几席經法藏護施食潔淨以是供養沙門梵志又當五事答布施家何謂五教誨以成其正信教誨以成其戒行教誨以成其多聞教誨以成其布施教誨以成其智慧是爲上方二分所欲者得古聖制法居

經

伊部善生五經

三

善三

家及沙門梵志之宜士丈夫望益而善法不衰頌其義曰

東面爲父母 師教宜南面 西面爲子婦
明方位北面 奴客執事下 沙門梵志上
如此應爲禮 亦爲居家宜 凡人富有財
當念以利人 與人同財利 布施者昇天
得利與人共 在在獲所安 義攝世間者
斯爲近樂本 夫以恩攝人 如母之爲子
善攝護天下 其福數數及 上得處衆會
能益利與安 成人之信戒 必使得名聞

意與常不墮 捨棄慳吝行 攝人以友事
飲食相惠施 往來而又往 如是名不虧
夫能修慎身 斯居家爲賢 居積寶貨者
當興爲仁義 先學學爲最 次乃爲治產
若索以得財 當常作四分 一分供衣食
二爲本求利 藏一爲儲待 厄時可救之
爲農商養牛 畜羊業有四 次五嚴治室
第六可娉娶 如是貨乃積 日日尋益增
夫財日夜聚 如流歸于海 治產求以漸
喻若蜂作蜜 有財無與富 又無與邊方

經

伊部善生五經

三

善三

慳嗔及惡業 有力無與友 事中用則學

不用勿自妨 勸三月事 月好猶熾火

其於族親中 乃兼爲兩好 與親衆座安

如釋處天宮

於是善生子聞衆祐說已卽稽首佛足下起繞三匝
欣然自歸從佛受戒

佛說善生子經

佛說數經

西 晉 釋 法 炬 譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時
數婆羅門中食後行彷徨而行至世尊所到已共世
尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却
坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問
聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作
次第成瞿曇此鹿講堂初上滅梯如是二三四瞿曇
如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者次第教授
次第學謂手執鈎瞿曇此乘馬者次第教授次第學

謂已鞫幹此瞿曇謂刹利種次第教授次第學謂執
弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿
曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒被初一
二數之二三三三若十若百若增多如是瞿曇我等
學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇
於此法律以何數授何所學而可知汝數目捷連若
作是說爲等說不次第教授次第學行戒教學此目
捷連若作是說爲次第說不於我法律何以故此目
捷連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目
捷連謂彼爲比丘初學不久至此法律亦未從如來

教語之此比丘身行等淨其行口意等淨其行此目
捷連若比丘身行等淨其行口意等淨其行彼如來
無上御之此比丘當內身身相觀行止至痛意法法
法相觀行止此目捷連謂比丘內身身相觀行止至
痛意法法法相觀行止彼如來無上調御之此比丘
當守護根門自護其意護意念俱自行精進彼眼見
色當莫受想莫受他想謂增上因緣故護眼根無耻
貪憂感意不在惡不善法彼在中學護於眼根如是
耳鼻舌身意根身意知法莫受想莫受他想謂增上
因緣故是意根無耻貪憂感意不善法不在意住彼

在中學自護意根此目捷連若比丘具足諸根門自護其意意無染護意意與念俱等行精進彼眼見色亦不受想不受他想謂增上緣故具足眼根無耻貪憂感意不在惡不善法彼學自護眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受想至彼在中學自護意根彼如來無上調御之此比丘過已過當爲等行觀已觀屈伸持僧伽黎衣鉢若行若住若坐若眠若覺若說若默當爲等行此目捷連若比丘過已過至行於等行彼如來無上調御之此比丘知牀臥已而受之若在靜處若在樹下空靜處山間窟中路坐草蓐牀間塚間

彼若在靜處依敷尼師壇結跏趺坐正身意願意最在前除貪嫉意無瞋恚住莫於他財發於貪謂他物令我淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠掉戲羞耻除疑貪離邪離疑離諸猶豫法淨於疑意彼棄五蓋意著結智慧羸於姪解脫至住四禪如是目捷連比丘於姪解脫至住四禪如是目捷連如來爲初學比丘多有所益謂教學教行謂目捷連彼諸比丘上尊諸王所識無懈怠住行於梵行如來無上御之謂至竟盡有漏盡一切沙門瞿曇弟子如是教授如是教學至竟盡近涅槃此目捷連非一向或一不或一向此

瞿曇有何因有何緣言有涅槃求涅槃道沙門瞿曇
住能教授或一比丘如是教授如是教學至竟盡至
竟問涅槃或一不如是故目捷連我還問汝隨汝
所樂而還報之於目捷連意云何善知退羅閱祇道
路不唯瞿曇我善知退羅閱祇道路若有人來欲至
羅閱祇到王所到汝所而作是言目捷連婆羅門善
知數羅閱祇行道路我欲到羅閱祇至王所而問道
路汝當作是言汝當以此道正而去正去已趣彼村
趣彼已至彼處是故汝次第當至羅閱祇謂於羅閱
祇園地快樂林快樂地快樂池快樂河水流冷安隱

快樂當知此當見此彼當受汝教等受其教受教已
以彼道直至彼直至彼已反取邪道背而行彼於羅
閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見若
有人來有王事欲至羅閱祇而到汝所當作是言目
捷連婆羅門善知數羅閱祇道路我欲至羅閱祇我
今問汝道汝當作是言汝以此道直而往至直往已
至彼村至彼村已至彼處彼次第到羅閱祇謂彼羅
閱祇園地快樂至安隱快樂彼知彼見此目捷連何
因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道路汝住教授彼初
人得教授亦不受教授而取邪道背而去謂於羅閱

祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如教授受其教取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼便知彼便見此瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱祇道路我住教授彼初人如所教不受教取邪道反而往謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如所教授受其教授取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼當知彼當見如是目捷連我亦當如何有彼涅槃有涅槃道我住教授或一比止如是教授如是教令至竟盡近涅槃或一不如此

此目捷連謂彼比丘於中受教於世尊衆中受教所授記謂至竟盡有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼娑羅樹根以時穿毀視之以糞投中以水溉之若有不滿以上滿之若邊有草拔以棄之若近有蔓草弊惡曲戾不直此所防盡拔已棄之謂彼棄新生極長彼初生隨時水治以糞投中以水溉之如是瞿曇極好地娑羅樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂彼人諛諂爲幻不信懈怠亂志不定惡智意亂根不定戒行不勤不極分別沙門行沙門瞿曇不

共彼宿不共如此人住何以故瞿曇如是彼人爲壞
梵行者瞿曇謂彼人無有謾諛亦無有邪意信行精
進意常住應於定智慧順敬戒學多分別沙門行沙
門瞿曇爲無所著共如此人宿止何以故瞿曇如此
人者於梵行者爲應法清淨猶若瞿曇諸有根香迦
羅爲最上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶若瞿曇
諸有娑羅香赤旃檀是彼之首何以故瞿曇諸娑羅
香赤旃檀爲首故猶若瞿曇諸水中華青優鉢爲首
何以故瞿曇諸水華青優鉢爲首故猶若瞿曇諸陸
地花拘牟尼娑利師爲首何以故瞿曇諸陸地花娑

利師爲首故猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論爲最
何以故沙門瞿曇論能攝一切異學故是故唯世尊
我今自歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今
日始盡命離殺生今自歸佛如是說常數目捷連娑
羅門聞世尊所說歡喜而樂
佛說數經

佛說梵志頻波羅延問種尊經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有五百比丘俱舍衛城中有婆羅門五百人五百人相將俱出城自至其田廬相與共坐講議言本初起地上人時皆是我曹婆羅門種第二種者刹利第三種者田家第四種者工師我曹種最尊初起地上作人時皆是我曹種初生時從口中出今世人反從下出在天下者我曹種爲最尊我曹種皆是第七梵天子孫佛反言天下一種耳佛皆持我曹種與刹利田家工師

種等我曹種死皆上梵天佛反持我曹種與凡人等自相與議誰能與佛共講議分別是種者時有一婆羅門有一千年十五六字頻波羅延大聖明工書知方來之事五百婆羅門中無有能與等者皆師事之能說經知天下事頻波羅延人聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頻波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛共談五百人共告頻波羅延言佛以天下人爲一種我曹種與刹利田家工師異我曹種從梵天來下生從口出今世人生反從下出佛言天下有四種四種皆願頻波羅延自屈俱往與佛共講頻波羅延

言佛持正道能答應正道者欲持婆羅門種往不其有持道道正也五百人皆言我曹持頻波羅延作師何爲不往講是四種事如是者再三頻波羅延卽起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頻波羅延年十五六所從五百長老婆羅門來在外佛言呼入阿難出請頻波羅延入頻波羅延等五百人皆住不爲佛作禮自說言我有小事欲問佛佛言可坐頻波羅延白佛我欲有所問寧可相答佛言有所疑者便說之頻波羅延言我曹種道說與刹利田家工師種異言我曹種是梵天子孫我曹先祖初生

時皆從口出死皆上天佛報言我經不道說異種若婆羅門娶刹利女刹利女爲生子刹利娶田家女田家女爲生子田家娶工師女工師女爲生子工師娶婆羅門女婆羅門女爲生子佛言我經中以施行爲本施行善者最爲大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦作刹利子亦作田家子亦作工師子自致爲王子今身爲佛佛告頻波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子爲人作奴奴更免爲人作子不頻波羅延白佛言我聞月支國中有是佛言是何

等故善家子反作奴奴反爲人作子是奴志意施行善故人用作子子作奴者志意施行惡故自賣爲人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何佛言若有婆羅門刹利田家工師是四種其爲喜殺喜盜喜姪喜兩舌喜惡口喜妄言喜譏人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行者寧墮地獄中不頻波羅延言婆羅門種說雖有是惡我種最尊是梵天子孫生從口出死皆當上天佛言其有婆羅門刹利田家工師種無殺心無盜心無姪心無兩舌心無惡口心無妄言心無喜譏人心無喜隨愚癡心無喜瞋悲心祠祀心

如是死者不生天上耶頻波羅延言如是皆生天上佛言若說種類者在何所佛言人種類皆從心意識出心意識施行善者生天上人間心意識惡者入蟲獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門刹利田家工師種施行惡者同入三惡道中如是者種在何所婆羅門種施行亦有善惡刹利種施行亦有善惡田家種施行亦有善惡工師種施行亦有善惡若曹自說言有種如是種爲在何所若婆羅門持意怨是虛空刹利田家工師亦怨是虛空不能中傷也用意言等但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅門種刹利田家工

師種入大溪水中各自浴垢墮水中寧能別知是婆羅門垢刹利垢田家垢工師垢不頗波羅延言垢在大溪水中當知在何所若尚不知人垢反言我種在天上本從口出餘人從下出我種人中最尊貴佛告頗波羅延若國王聞某國某郡縣某聚有婆羅門及子高明有刹利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王卽徵召俱爲王臣王豈問種類耶其高才明達者王卽先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者爲頗波羅延若戒在何所從諸長老坐在長老上是五百人何以不責若種類若作師其

有婆羅門刹利田家工師種及餘種寒時俱在大火邊火熱不獨至一種所溫熱皆等耳若有大船度水婆羅門刹利田家工師種俱在一船上度船不獨度婆羅門種亦不獨度餘種佛問頗波羅延若婆羅門刹利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減邪頗波羅延言皆十月耳無有增減也若曹何以說言我種梵天子孫生從口出婆羅門種刹利種田家種工師種亦餘種日月何以不獨照若一種何爲并照餘種頗波羅延言我種自說言勝餘種佛告頗波羅延有驢父馬母馬生子名是何等頗波羅延

言名騾父亦不字爲騾母亦不字爲騾若何以字爲
騾我先祖呼作騾我隨言騾有馬父驢母驢生子名
是何等字爲駞驢父亦不字爲駞驢母亦不字爲駞
驢若何知爲駞驢我先祖呼爲駞驢因隨言駞驢婆
羅門娶刹利女刹利女爲生子當名爲何等當言婆
羅門種刹利種頻波羅延言不知當呼何種佛言若
不自知類何以名騾駞驢刹利女爲婆羅門生子入
若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明若曹當
承事當出去我曹當承事婆羅門娶田家女田家女
爲生子子有殺心有盜心有姪心有兩舌心有惡口

心有妄言心有讒人心有喜隨愚癡心有瞋恚心有
祠祀心有是行者若曹與相隨不我曹不與相隨子
心意識施行惡我曹當逐出不內我曹羣輩中佛言
若曹自說是梵天子孫生從口出死當上天若曹但
見心意識施行惡便生相逐何爲道說種類佛言若
有婆羅門種中有不孝父母者喜殺盜行十惡者死
當趣何道頻波羅延言心意識施行如是者死當入
地獄中佛言若曹言我種本梵天生從口出於人中
最尊何爲入地獄中佛言天下人無種類無有常高
明者心意志善施行好是爲尊貴心意施行惡是爲

下賤頻波羅延自思念我本不欲來衆人共使我來自思惟我本意不得與佛諍我續言佛道正佛言若本時言人當種往今反就我言心意志往頻波羅延自思念佛語遮我前後佛告頻波羅延乃往去時有七婆羅門皆有道日日祠祀於天七婆羅門亦自道說我是梵天子孫我曹生亦從口出凡人從下出我種與凡人異我種死皆當上天佛言我是時亦作道人字阿洹衆人共呼我道爲天道我是時見七婆羅門乃在爛火祠諸婆羅門皆言我曹死當如是火光當上天佛言我見子曹所爲我自變身體手持黃金

柄幢毛身著白衣從人假車而往至七婆羅門所七婆羅門時經行及子曹見我呼我作婆羅門道從何所來七婆羅門言若是天道略與我等何以著好衣載車手持黃金幢若從何所生欲至何所從何所來何以來到是間時我不與語子曹見我不語皆瞋既呪我欲令我住死子曹呪我我面更好子曹更復呪我面色復重好七婆羅門大驚言我曹所呪者皆死今我呪之面色復更好更復呼阿洹自思念子欲趣何等道阿洹卽答言我道意勝若曹何爲怒若曹聞阿洹道天道不予曹言我不聞賢者道人相見當相

問何爲相瞋阿洹言我聞若曹說天下婆羅門爲梵
天子孫生從口出人中獨尊用是故來相問若起是
火祠天祠天若法何師道得無復從先祖聞七婆羅
門言我先祖爲我曹效耳阿洹道人言若曹先祖母
是婆羅門女他人女言我曹不知先祖母刹利女田
家女工師女我不知若先祖母爲婆羅門生若曹愛
他人生若曹種類若殊不知先祖何以知先祖從梵
天來生女人心不可保若曹能知世間人夫婦合會
云何生子子曹皆言我不知若亦不知先祖亦不知
人所生何爲向我瞋怒凡人相見當先相勞問高下

當知人意志乃可怒何爲先怒若知子初入腹中時
不父有貪姪之態母有愛慕之心所當爲作子者三
合成子所當爲子者誰令溫意得父母乃成爲子子
在腹中或先世作惡今在腹中或盲或聾或瘂或偏
或跛或忤父母皆不知之父母懷子在腹中尚不能
知其子好醜若曹何以知先祖是梵天子孫生從口
出人中獨尊佛告頽波羅延先世時七婆羅門尚能
呪殺人是時我不聽子曹所語亦不錄也今我作佛
若復來道說我梵天子孫生從口出人中獨尊佛告
頽波羅延思惟我所語天下生子養者爲父母成者

經

佛說四諦經同卷

三

善三

正判地 國對五
華典譯同

依世漁溪居士振洲施費刻此
佛說賴吒和羅經四經同卷 計字一萬二千
九百三十八箇 該銀六兩四錢六分九釐
淨住沙彌契機對
崇禎庚午年春月徑山化城寺識

佛說四諦經

七經同卷

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告
諸比丘比丘應唯然比丘便從佛聞佛便說是比丘
真正法說爲是四諦具思惟見開了分別發見若所
有比丘過世時如來無所著正覺是亦從是正說爲
是四諦具思惟見開了分別發見從是四諦若所有
比丘從後世來者如來無所著正覺是爲從是正法
眞爲賢者四諦具如上說今有比丘見在如來無所
著正覺是亦從是正諦說如是四諦具思惟見開了

經

佛說四諦經

一

四

分別發見佛復告比丘舍利曰比丘慧疾慧走慧利
慧方慧深徹慧要慧不厭能見慧珍寶慧隨比丘舍
利曰能比丘舍利曰所是賢者四諦平說見能舍利
曰比丘爲奇人具說思惟能見能開能了能分別發
能見今多少隨道法是舍利曰比丘最無有過從邪
能還舍利曰比丘能令隨道目乾連比丘能令竟道
舍利曰比丘如母生目乾連比丘如母供養當目乾
連比丘如是覺者舍利曰目乾連當可事當爲供當
可往問舍利曰比丘目乾連比丘爲同學者致樂念
令無有他佛已說如是從座起入寺室頃思惟在時

賢者舍利曰比丘爲利故令佛在世間故令爲說是
四諦何等爲四一爲苦二爲集三爲盡四爲道四諦
受行令滅苦何等爲賢者苦諦從生苦從老苦爲病
苦爲死苦不哀相逢苦離哀苦所求不得是亦苦倉
卒五種苦生賢者苦生爲何等若是人彼彼人種從
生增生以隨以有欲成五陰已生命根已得是名爲
生生賢者苦何因緣生苦爲生者人令身有故更苦
從更復更從痛復痛令意更苦從更復更從受復受
令身意更苦從更復更知受復受令身待受惱從更
復更覺受復受意念熱惱從更復更知受復受令身

意熱惱從更復更從受復受身熱疲熱惱從更復更從受復受意熱惱疲令熱憂從更復更從受復受令身意惱熱疲從念熱惱從更復更從受復受生賢者苦上說苦是故說從是有老賢者苦老爲何等所各各疲疲人其爲是老皺白力動以老僂拄杖鬚髮隨黑子生變變根已熟身欲壞色已轉老已壽是名爲老老賢者苦何因緣說老苦以人老身更苦從更復更行受復受意念更苦從更復更作受復作受身意亦苦從更復更行受復受身熱惱從更復更從受復受意念熱惱從更復更從受復受身意熱惱從更復

更從受復受身熱疲憂惱從更相更從受相受意念熱惱疲憂從更相更從受相受身意念熱疲憂惱從更相更從受復受是故賢者說老苦上說苦爲是故說病賢者苦病爲何等有頭病有腹痛有耳病有鼻病有口病有肩病有舌病有咽喉病有噦病有變病有下病有熱病有淋瀝病有癰病有咽瘤病有尋尋病有骨節病有皮病有肪病有血熱病有痰病是亦餘若干皆從猗生不得離是皆在著身病賢者苦何因緣病苦人受故令身更苦從更復更從受復受意念苦從更復更從受復受并身意念更苦從更復

更從受復受身熱惱從更復更從受復受令意熱惱
從更復更從受復受身意念熱惱從更復更從受復
受身熱疲憂惱從更復更從受復受意熱疲憂惱從
更復更從受復受身意念熱疲憂惱從更復更從受
復受所說病賢者苦是故說亦從是因緣有死賢者
身死爲何等所爲人有所爲人有在生死處處爲捨
身廢壞滅不復見命已盡五陰已捨命根已滅死時
是名爲死賢者苦何因緣死苦死者人爲身更苦從
更復更從受復受意念更苦從更復更從受復受身
意念更苦從更復更從受復受令身熱惱從更復更

從受復受令意念熱惱從更復更從受復受令身意
熱惱從更復更從受復受身熱疲悔惱從更復更從
受復受令身意念熱疲悔惱從更復更從受復受死
賢者苦爲是因緣說亦從是因緣有說不相哀相逢
會賢者苦不相哀相逢會爲何等有賢者人六自入
不哀不可是從是相逢會有一壞相離本相聚會
共事相離是爲苦如是外亦爾識亦爾思亦爾痛亦
爾思想亦爾念爲亦爾愛亦爾六行亦爾有賢者人
爲六種持不哀何等六種若地種若水種火種風種
空種識種是一會相有合聚共會共事是爲苦不相

哀會賢者苦何因緣不相哀會賢者苦不相哀共事會賢者人令身更苦從更復更從受復受令意更苦從更復更從受復受令身意念更苦從更復更從受復受令身意念熱從更復更從受復受令身熱疲苦惱從更復更從受復受令意熱疲苦惱從更復更從受復受令身意念熱疲苦惱從更復更從受復受不相哀相逢會賢者苦是故所說亦從是故從是說哀相別離賢者爲苦哀別離爲何等有是賢者人爲所自所入哀令從是相別離亡相別相離不相俱不會不共居不相逢不更是爲苦如是自外亦爾識亦爾

更受亦爾痛亦爾念爲亦爾愛亦爾六持亦爾有賢者人爲哀六持地持水持火持風持空持識持令從是相別離相別相離不會遠離不共居不相會不共更是爲苦是離哀賢者苦爲是故說亦從是因緣說若求不得是亦苦是故復說世間法賢者爲人若意生我爲莫生是亦可舍老法賢者爲人如是欲生爲我莫老是意不舍病法賢者人病已受爲是欲生令我莫有苦是欲舍死法者賢者人已應受死有是欲生令我莫死得不從是舍有賢者人已生痛不可不貪意不用爲是欲生令是所生痛不可貪意不用令

是爲可令是爲欲令是爲意不得從欲斷有賢者人
爲求思想亦念不可不用意不可有是意生令是意
生者思想求不用不可意不可爲欲是意用可人意
爲令我是意當用當可不得從是得斷有是賢者人
有更用可人意設有是意生所是更已生用可人意
令是常不離是欲不當斷設有賢者人生是思想念
愛可意欲得爲是欲生令是思想念生欲可意欲得
令是常堅勿相離念是願莫斷所求不得是亦苦是
故說亦從是因緣故說本爲五陰苦是苦復說令從
是法是法非常厄病爲壞病敗老不堅可信欲轉離

爲是故本五陰苦過世賢者同是苦諦未來世賢者
亦是苦諦見在世賢者亦是苦諦是無有異不倒不
惑如有諦如是如應賢者諦賢者諦賢者是諦知見
解得應如是諦覺是故名爲賢者諦何等爲賢者苦
集賢者諦或人賢者六自入身相愛彼所愛著近往
是爲集如自身外身亦爾識更知行哀有賢者人爲
六持愛一爲地二爲水三爲火四爲風五爲空六爲
識彼所愛著相近往發是爲集如是何應若人在兒
子亦妻從使御者田地舍宅坐肆臥具便息爲愛著
近更發往求當知是愛集爲苦集賢者諦過世賢者

時亦是愛集爲苦集賢者集未來世時亦是愛集爲苦集賢者集今見世時亦是愛集爲苦集賢者集如是不異如有不倒不惑真諦正如有賢者諦爲賢者諦更見解得相應如有覺是故苦集名爲賢者諦何等爲賢者苦盡賢者諦有賢者爲人六自身中種入爲不受得從是解不共更已斷已捨相離已盡不復望已滅寂然是苦滅如是內身外亦爾識相近更思想念行望愛亦爾有賢者人六持不愛一地二水三火四風五空六識從是得解不共更已斷已捨已棄已異不用寂然是爲苦盡是亦爲何等若人無有愛

著在見在家在使在御田地舍宅居肆臥具賣買利息無有愛著不相近意生發求無有是當知是愛盡爲苦盡賢者諦過世賢者時是亦愛盡爲苦盡賢者諦未來世亦爾今見在世時亦是愛盡爲苦盡賢者諦如是不異如有不惑不倒真諦是如有是故苦已盡名爲賢者諦何等爲賢者苦盡受行賢者諦有是賢者八種道一直見二直治三直語四直行五直業六直方便七直念八直定何等爲賢者直見若賢者道德弟子爲苦念念苦爲集念念盡爲盡念盡爲道念道得分別觀能得法觀能受想能觀想能可能能受行

是名爲直見亦觀持宿亦念道德亦行見行悔受止
無爲念寂然止從不著而得脫意分別觀行相行意
在法觀相不離相貪受是名爲正直見是名爲道德
諦何等爲賢者正直治若賢者道德弟子苦爲苦念
集爲集念盡爲盡念道爲道念若行隨投念復念是
名爲直治亦觀宿命持亦所學行相念從行觀悔無
爲寂然受止從無所著得脫意觀止所求所投念行
隨行是名爲直治是名爲道德諦何等爲賢者正直
語同賢者道德弟子爲從苦念苦爲從集念集爲從
盡念盡爲從道念道止四口犯有餘口惡行從是得

止離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止
是爲直語亦復爲持宿觀已入行行念道從行悔意
止無爲度世寂然可意止無所著如得解脫意分別
觀除四口惡行離止相離攝守不可作不作從受罪
無有罪已止是名爲直語是名爲道德諦何等爲賢
者正直行令爲賢者道德弟子從苦爲念苦從集爲
念集從盡爲念盡從道爲念道除身三惡行亦除身
惡行從是止離攝守不可作不作從受罪無有罪已
止是名爲直行亦持觀宿命亦從道德行念世間行
見悔止無爲度世見寂然止從無爲度世不著而得

脫意得觀除身三惡行亦除身惡行離止相離攝守
不可作從受罪無有罪已止是名爲正直行是名爲
道德諦何等爲賢者正直業若賢者道德弟子苦從
苦念苦集從集念集盡從盡念盡道從道行得念所
不應求所不可行若干畜生業從邪行欲自活是名
爲邪業亦持宿命行觀從行得道念世間行觀悔止
度世無爲觀寂然止得度世不著如得脫意從得觀
不應求不求若干畜生業行自活命離止相離攝守
不可作從受罪無有罪已止是名爲正直業是名爲
道德諦何等爲賢者正直方便賢者道德弟子苦爲

念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道所精進所方便
所出所住止所能所敷所喜不滅不減念正止是名
爲正直方便亦有持宿命觀亦從得行念從世間行
見悔止見度世無爲寂然止從不著已得道觀解脫
意所精進所方便所出住止所敷所喜不滅減念正
攝止是名爲正直方便是名爲道德諦何等爲賢者
正直念若賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲
念盡道爲念道相念從念念念不忘少言念不離是
名爲正直念亦觀持宿命亦從得道行念世間行不
可悔攝止度世無爲寂然止見一德無所著如解脫

意觀念想念從念念不忘少言念不離是名爲直
正念是名爲道德諦何等爲賢者直正定若賢者道
德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道意
止故不動不走已攝止故意念在一是名爲直正定
亦觀持宿命亦從得解意念見世間行悔攝止度世
無爲見可如得無所著從解脫因緣意向觀所意止
正安一不惑不走攝止念定在二念是名爲正直定
是名爲道德諦過世賢者亦是苦盡受賢者諦後世
未來時亦從是受行賢者諦今見世時亦從是受行
滅苦賢者諦如是不異如有不失不惑真諦如本如

有德道德諦賢者是諦更見得應解脫是故爲苦盡
從是行名爲道德諦從後斂說苦集盡亦見道佛所
說行無有量舍利曰說如是比丘受行
佛說四諦經

武進信官張璋捐俸刻
佛說四諦經全卷

東塔寺釋道源
東湖信士毛晉
同對

崇禎壬仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千八百六十二箇
計寫銀一錢五分四厘
計刻銀一兩三錢五分二厘
共板五塊
計工價銀二錢
江寧黃銘書
句容潘守誠刻

佛說恒水經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水諸天人鬼神龍人非人及初發道意者無央數各持華香妓樂皆追從佛已到恒水施座而坐衆會皆定月十五日說戒時阿難從座起整衣服前作禮以頭腦著佛足却長跪叉手白佛言諸弟子坐安定願佛可說戒經佛默然不應阿難還就坐其久到夜半阿難復起前長跪叉手白佛言夜已半諸弟子坐皆安定願聞佛說戒經佛復默然不應阿難復還就

坐大久鷄向欲鳴阿難復起前長跪叉手白佛言鷄欲鳴諸弟子願欲聞說佛戒經佛告阿難言人生死展轉五道以往來在世間甚大勤苦不自識知前世宿命本末者皆坐心意不端故人身甚難得已得人身佛經戒復難得值聞已得聞佛經戒信入佛道復難已入佛道守持經戒復難佛欲說戒經今坐中有一弟子不能持佛戒經用是故佛不說戒經阿難白佛言我不知何所弟子不持佛戒經摩訶目犍連三昧徹視見不持戒弟子卽起往至其前謂之言卿爲佛作弟子不能持戒法是爲捐棄之人不應與尊者

共同座席當起出不得復入衆中佛告摩訶目犍連汝好曉令出不持戒弟子卽自慙愧出去佛告諸弟子善聽今說法諸弟子皆叉手言唯然受教佛言大海水有朝夕來往時不過故際還去亦不過故際諸弟子皆當端心正汝意還自視中表五藏思惟生死甚勤苦當奉持戒經不當缺犯持五戒者還生世間作人持十善者得生天持二百五十戒者現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道以道以受人身當奉持經戒死死不當缺犯大如毛髮譬如海水朝夕來往時不敢過故際海中有七寶何謂七寶一者白

銀二者黃金三者珊瑚四者白珠五者磲磔六者明月珠七者摩尼珠是爲海中七寶今佛道中亦有七寶佛言道寶是也一者須陀洹二者斯陀含三者阿那含四者阿羅漢五者辟支佛六者發意念度一切菩薩七者佛泥洹大道是爲七寶欲得道寶者皆當棄捐姪洩瞋恚愚癡持戒精進累積功德中外清淨自守無常高士如是海水不受惡露若有死人汙穢臭處不清潔者疾風吹著岸上今佛道中不受汙穢不持經戒惡人諸有犯經戒者乃牽臂出之譬如四輩鼠一者屋間鼠二者家中鼠三者野田鼠四者園

澗中鼠屋間鼠不能居平地平地鼠不能居屋間野田中鼠不能居人家人家鼠不能居野田園澗中鼠不能出園澗中也不知倉中饒穀故也人復有四輩何謂四輩一輩人端心正意持戒不犯欲得阿羅漢道二輩人者持戒精進欲得辟支佛道三輩人持戒學問明經智慧念度一切欲得佛道四輩人託名爲弟子不能奉持明戒不欲學問心意猶豫恐不得道故是爲前却弟子如彼四輩鼠佛言諸弟子天下有五江東流一江字沙祿南流一江字阿夷西流一江字恒北流一江字默徘徊中流名字爲江轉流入海

皆棄本名字當爲海水佛言諸弟子有婆羅門種有刹利種有工師種有田家種有乞人有若干輩各自道說言我種豪貴如貴富樂貧賤當如五江水入海若干輩爲佛作弟子皆當棄本名字乃爲是佛弟子耳安得復有貴賤自貢高先知當教後知不得言我知道自憍貴不得言學久知經多不得言我所作意應道彼所作非作是者皆爲犯戒不得入衆中也道法長幼相教護當相承用有未解經道者不得向說深事此爲大過天下大雨水流入水溝水溝流入溪澗溪澗流入江江流入海中海水不增不減諸弟

子學得須陀洹者有得斯陀含者阿那含者有得阿羅漢者有得辟支佛者有得阿惟越致者有得佛泥洹道者來者去者佛道亦不增亦不減如海水不增不減也佛言海中有大魚一者長四千里二者長八千里三者長萬二千里四者長萬六千里五者長二萬里六者長二萬四千里七者長二萬八千里學問不值明師安知天下有大道乎乘船遊於洿池泉流安知天下有江海佛經如江海一切世間經書皆因佛經而出經難得再見聞當取諷誦讀却後數千萬億歲乃復有佛經戒耳日月星宿當有壞敗時奉行

佛經戒無有壞滅時自今以後佛不復說經戒佛經戒甚重中有受持戒已違戒犯惡者頭破作七分故也佛說經訖諸弟子皆一心重持戒法諸天人民鬼神龍皆起前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說恒水經

武進信官張瑋捐俸刻

佛說恒水經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉同對

崇禎壬午仲秋虞山寧巖閣識

經一卷
共字一千六百一
十箇
計寫銀六分四厘
計刻銀五錢六分
三厘
共板二塊
工價銀八分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

佛說瞻婆比丘經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽卜法賴池水上彼時世尊十五日說戒在比丘僧前坐世尊坐已觀諸比丘意之所念觀諸比丘意之所念已夜初一分時坐默然住於是有異比丘從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜一時已過世尊及比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊默然住世尊至夜半默然坐住彼比丘再叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半世尊比丘僧坐已久惟

願世尊當說戒彼時世尊亦默然住彼時世尊於夜半後坐默然住彼比丘三叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半夜已過半後明星欲出不久當明星出世尊比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊告此比丘曰我比丘衆中有不淨者彼時尊者大目犍連亦在衆中會衆中會已於是尊者大目犍連作是念世尊爲說何比丘言衆中有不淨我寧可作如是像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念於是尊者大目犍連卽如其像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念尊者大目犍連卽便知

之世尊所爲比丘於是尊者大目犍連從三昧起便至彼比丘所到已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共汝住者汝今爲比丘外於是尊者大目犍連牽彼比丘臂將出門外反閉門關門已至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者大目犍連却一面已白世尊曰世尊所說比丘者言衆中有不淨我已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共住汝今比丘爲是外惟世尊已過夜初分已過夜半已過夜半後夜已欲曉明星出時明星不久當出世尊比丘僧坐已久願世尊

當說戒汝目捷連彼愚癡人爲多受罪而觸燒世尊
及比丘僧若目捷連衆中有不淨比丘如來說戒者
彼愚人頭當破爲七分是故汝目捷連從今日始汝
等當共說戒如來不復來說戒何以故目捷連此一
愚人如是過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢
而於他梵行者自言是梵行此目捷連若人言是梵
行者若人作是念沙門爲幻沙門爲羸沙門爲刺沙
門非言如是知已便棄著外何以故恐壞餘淨比丘
故猶若目捷連成就稻田麥田若中有惡草生彼草
根如麥根枝節葉實亦如是未成其子當棄之目捷

連若成子已彼田居士便作是念此爲是壞麥子之
草麥之刺麥之羸彼便拔棄著外何以故恐壞餘淨
麥故如是目捷連若有一愚人作是念過已過觀而
觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於餘梵行者自言是
梵行者若目捷連他稱言是梵行者彼若作是念此
沙門壞此沙門刺此沙門羸此沙門非言彼知已便
棄著外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目捷連彼田
居士於冬月時治大穀積若彼穀所有堅固住者一
向皆離去謂所有若草若葉彼揚著風中一向吹去
彼田居士執掃帚在中掃之在中掃令淨何以故恐

壞餘淨穀故如是目捷連若一愚人作是行過已過
觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自
言是梵行者若目捷連他稱是梵行者他作是念此
沙門壞此沙門麤此沙門刺彼知已棄著外何以故
恐壞餘比丘故猶目捷連彼田居士彼求水欲通水
執極利斧入於林中彼執斧斫樹謂彼所有樹堅固
住而不可入謂有所枯樹打已斧則陷入田居士截
其根截根已通其中通其中已便作木笕函通水如
是目捷連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈伸
卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者
若目捷連他稱言是梵行者彼作是念沙門壞沙門
麤沙門刺沙門非彼知已棄著外何以故恐壞餘淨
比丘故說偈言

共止及當知	惡求及瞋恚	恚恨不捨貪
不棄幻諛諂	在人詐言息	自說是沙門
自作諸惡行	惡見非是樂	多作諸妄言
如是知彼已	悉皆不與會	擯棄不共止
知時俱淨行	分別誰言已	非息言沙門
惡行擯棄已	不與惡共止	數數及日日
悉皆共會集	當棄此苦際	

經

佛說瞻婆比丘經

正

善

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂
佛說瞻婆比丘經

武進信官張璋捐俸刻
佛說瞻婆比丘經全卷

東塔寺釋道源
東湖信士毛晉
同對

崇禎壬午仲秋虞山畢巖閣識

經一卷
共字一千四百七
十七箇
計寫銀五分九厘
計刻銀五錢六分
共板二塊
計工價銀八分
江寧黃銘書
句容潘守誠刻

佛說本相倚致經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比
丘本有愛不見不了今見有從有愛設是本有愛無
有今爲有今見分明從是本因緣令致有愛有愛比
丘從致有本不爲無有本何等爲比丘從有愛致本
謂爲癡癡本比丘從致有本不爲無有本何等爲比
丘癡有本從致謂爲五蓋五蓋比丘亦從有本致不
爲無有本何等爲比丘五蓋從有致謂爲三惡行三
惡行比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘三

經

佛說本相倚致經

一

四

惡行本從致謂爲不攝根不攝根比丘亦有本從致
不爲無有本何等爲比丘不攝根從致謂非本念故
非本念比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘
非本念從致謂不信故不信故比丘亦有本從致不
爲無有本何等爲比丘不信本從致謂惡非法聞故
非法聞比丘亦有本從致不爲無有本何等爲比丘
非法聞本從致謂非賢者人事非賢者亦有本從致
不爲無有本何等爲比丘非賢者從致謂非賢者人
共會樂如是比丘以不賢者聚會滿令不賢者事滿
以不賢者事滿令非法滿以非法滿令不信滿以不

信滿令非本念滿以非本念滿令不攝根滿以不攝
根滿令三惡行犯法滿以三惡行犯法滿令五蓋滿
以五蓋滿令癡滿以癡滿令有世間愛滿如是愛樂
滿稍轉稍轉猗增有度世智慧解脫亦有本不爲無
有本何等爲度世智慧解脫本謂七覺意爲本七覺
意從有本不爲無有本何等爲七覺意從有本謂爲
四意止四意止從有本不爲無有本何等爲比丘四
意止從有本謂三清淨行三清淨比丘亦有本從行
不爲無有本何等爲比丘三清淨有本謂爲守攝根
守攝根亦有本不爲無有本何等爲比丘守攝根有

本謂爲本念故本念比丘亦有本不爲無有本何等
 爲比丘本念本謂爲信本信本比丘亦有本不爲無
 有本何等爲比丘信本有本謂聞法經本聞法經亦
 有本不爲無有本何等爲聞法經本謂事賢者本事
 賢者亦有本不爲無有本何等爲事賢者有本謂賢
 者聚本如是比丘聚賢者能得事賢者以事賢者便
 聞法言以聞法言便致信本以致信本便得念本以
 得念本便攝守根以攝守根便得三清淨以有三清
 淨便得四意止以得四意止本便有七覺意以有七
 覺意便有無爲解脫得度世如是解脫度世轉轉有

本令得度世佛說如是弟子奉行

佛說本相倚致經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說本相倚致經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
 共字九百三十三
 簡寫銀三分七厘
 計刻銀三錢二分
 六厘
 共板二塊
 計工價銀八分
 江寧黃銘書
 句容潘守誠刻

系

佛說緣本致經

善

佛說緣本致經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘
愛愛有耽荒本致熟在狂醉爲受不明觀解是名癡
本癡緣所生亦爲有本何等爲本眩曜色聲五蓋馳
惑斯生癡本矣五蓋蔽冥致影沈吟亦爲有本何等
爲本三種惡牽斯謂爲本三惡裁習亦爲有本何等
爲本不攝根識斯亦爲本不攝根識緣致有本何等
爲本謂非所應念專念不已斯謂本也非應所念亦

經

佛說緣本致經

四

從本緣不爲無本何等爲本不從正信述於所向斯
謂本也不信從謬亦有緣致非爲無本何等爲本惡
師所引非法聽受斯謂爲本非正失聽亦有緣本何
等爲本違背賢聖英雋之聚斯謂爲本乖錯賢雋緣
致墜背亦爲有本何等爲本失於戴仰虛心集樂斯
爲本矣如是比丘夫失賢衆清高之聚身口意行視
聽惑滿胃心閉塞矣以非法見信向毀矣正道負背
則邪見增邪增則內攝喪內攝喪則三惡興恣三惡
興恣則五蓋盈滿五蓋盈滿則癡本足癡本足則愛
受盛以斯轉種增著倚有塵染無際矣度世明慧昇

于脫要亦爲有本何謂度世智慧解脫之本七覺妙
法謂爲致本七覺鏡照亦爲有本何等爲本謂四意
止斯則覺本四意靜止由從有本非無有本其義焉
在謂清淨潔妙其行在三三清淨行亦爲有本非無
有本本義謂何謂守攝諸根斯則爲本守攝諸根亦
爲有本非無有本本義爲何謂鏡攬玄照斯爲本念
矣本念照往亦爲有本緣致入正何等爲本本念造
勝謂之樹信信亦有本不爲無本何等信本謂多聞
經道次第典要斯謂爲本聞於經法亦謂有本不爲
無本何等聞法謂賢行澄清業真者也賢者淳靜亦

爲有本何等爲本謂儻行清真潔白之聚如是比丘
賢者集勝依附明哲奉事多聞能致信本信本已立
便得正念正念已樹守攝諸根根守已建登三行淨
已三清淨便四意止四意止立便七覺意七覺意成
立是卽無爲解脫度世佛說如是弟子奉行
佛說緣本致經

佛說頂生王故事經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
尊者阿難在閑獨處便作是念乃至貪欲染著皆悉
藏貯貪欲無厭足爾時尊者阿難便從座起往至世
尊所到已頭面作禮便一面坐爾時尊者阿難須臾
退坐長跪叉手白世尊言向至禪所便起是念乃至
貪欲染著無厭足爾時世尊告阿難曰如是如是阿
難乃至貪欲染著藏貯實無厭足所以然者阿難曩
昔久遠時有大王名頂生眞法之王治化人民無有

卒暴七寶具足所謂七寶者輪寶象寶紺馬寶珠寶
玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶亦有千子勇悍猛
健顏色瞋瞋能却他敵猶如此世界江河大海以法
治化不加刀杖爾時阿難大王頂生便作是念我曾
聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧便作是語然我有
是閻浮利地有力勢神足穀茂豐熟人民繁稠王便
生是念我欲使雨七寶於我宮中爾時阿難王頂生
作是念已卽七日之中雨七寶爾時頂生王復於異
時便生是念我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧
聞有弗于逮神足自在穀茂豐熟人民繁稠我欲往

彼治化爾時阿難王頂生適作是念已於閻浮利不
現出弗于逮及四部兵爾時弗于逮衆生遙見王頂
生來大衆圍遶各持銀鉢盛滿碎金或持金鉢持
滿碎銀往至頂生王所到已白頂生王善來大王此
是大王弗于逮界神足自在穀茂豐熟人民繁稠願
大王於此治化我等盡是大王所領爾時阿難王頂
生於彼治化無數百千歲是時阿難大王頂生復於
異時便作是念我有閻浮利地所欲自在神足穀茂
豐熟人民繁稠我已雨七寶於宮殿乃至七日今復
有弗于逮境界自在神足穀茂豐熟人民繁稠我曾

聞曩昔舊人聰明黠慧便作是語有瞿耶尼國土神
足自在穀茂豐熟人民繁稠王便作是念我欲往至
瞿耶尼界率化人民爾時阿難王頂生作是念已便
從弗于逮没往瞿耶尼界及四種兵爾時瞿耶尼人
民遙見王頂生各以持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛
滿碎銀各送獻往至王頂生所到已白頂生王言善
來大王此是王瞿耶尼界穀茂豐熟人民繁稠惟願
大王於此瞿耶尼界率化人民我等盡是大王所領
爾時阿難王頂生於瞿耶尼治化人民無數百千歲
無數萬歲爾時阿難大王頂生復於異時便生是念

我有閭浮利地穀食豐熟人民繁稠雨七寶於宮殿
乃至七日亦有弗于逮界神足自在穀食豐茂人民
繁稠亦有瞿耶尼界神足自在人民繁稠是時頂生
王便作是念我曾聞曩昔舊人聰明黠慧有作是語
有鬱單曰界神足自在人民繁稠於彼國土一切人
民各無所屬所欲自在壽命極長於彼命終盡生天
上食自然粳米著劫波衣爾時頂生王便作是念
我當於彼治化以生此念爾時阿難頂生王於瞿耶
尼没卽往鬱單曰界及四種兵爾時頂生王遙見彼
國地皆平正盡紺青色見彼色已便告諸羣臣人民

卿輩頗見地平正紺青色不乎答曰如是大王卿等欲知此是劫波育衣樹彼人盡著劫波育衣卿等著劫波育衣爾時大王頂生復更見地純白色見已復告羣臣卿等見此地白不乎答曰如是此是自然粳米無皮無莖不加捶杖亦不揚簸香順風百由旬逆風五十由旬極香極美彼土人民食此粳米諸賢亦當食此粳米爾時頂生王遙見地平正皆紺青色見已告羣臣人民言汝等見此紺青色不對曰如是大王此是四指輦草極輦如孔雀毛各各右旋與體無異鬱單曰人皆坐此草卿等亦當坐此草爾時大

王頂生遙見城郭樓櫓埤堦見已便告羣臣人民言卿等見此地平正樓櫓埤堦不對曰如是大王此是人民所住舍爾時鬱單曰人遙見頂生王來各以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟白頂生王言善來大王此是王鬱單曰界神足自在穀茂豐熟人民熾盛願大王於鬱單曰治化人民我等亦當順從王教爾時阿難頂生王於鬱單曰治化人民無數百歲無數千歲是時王頂生復於異時便作是念我所念境界有閻浮利地神足自在至人民熾盛我於彼雨七寶在宮殿乃至七日我亦有弗于逮界神足自在至人民熾盛

我亦有瞿耶尼界神足自在至人民熾盛我亦有鬱
單曰界神足自在至人民熾盛我曾聞舊人聰明黠
慧作是說曰有三十三天壽命極長顏貌端正於彼
有天名釋提桓因我今當往詣彼三十三天便受五
處天壽天色天樂天神足天增上我今欲往至三十
三天爾時阿難頂生王作是念已於鬱單曰沒便往
住三十三天及四種兵詣彼善法講堂爾時釋提桓
因遙見頂生王來見已便語頂生王曰善來大王可
就此坐爾時阿難頂生王卽就座而坐與釋提桓
同坐此二王同坐而無有異顏容姿貌正等無異惟

眼瞬異是時頂生王復於異時便作是念我有閻浮
利地神足自在至人民繁稠於宮殿雨七寶乃至七
日亦有弗于逮界神足自在至人民繁稠我亦有瞿
耶尼界神足自在至人民繁稠我亦有鬱單曰界神
足自在至人民繁稠及此三十三天長壽久處此爾
時三十三天集善法講堂各次第坐爾時三十三天
便作是念此頂生王是閻浮利地王以法治化七寶
具足千子圍遶於四境界最尊第一不加刀杖以法
治化人民爾時阿難釋提桓因與頂生王半座使坐
二人同坐光色無異顏形容貌皆悉同一惟眼瞬異

爾時阿難頂生王於彼五欲而自娛樂無有厭足無數百千歲無數萬歲爾時阿難頂生王復於他時而生是念我所領境界有閻浮利地神足至人民熾盛七日之中雨七寶於宮殿上亦有弗于逮神足至人民熾盛我亦有瞿耶尼界神足至人民熾盛我亦有鬱單曰界神足至人民熾盛復有此三十三天壽命延長顏色晬晬有此善法講堂四園具足云何四難檀桓園寶米園麤堅園雜種園是爲四園有晝度樹拘毗多羅樹皆悉茂盛香順風百由旬逆風五十由旬此是三十三天所娛樂處四月之中五欲自娛此

是善法講堂所皆青瑠璃此是天帝所坐處百臺園遶皆七寶成一臺有七百閣一一閣有七七玉女一一玉女有七七使人皆是釋提桓因所領爾時阿難頂生王復生此念我今當移釋提桓因於此三十三天治化諸天爾時阿難頂生王適生是念卽於釋提桓因坐處墮閻浮利及四部兵失神足舉身皆痛猶如人欲死時輪寶滅象寶命過馬寶亦終珠寶不現女寶命終居士寶典兵寶命終爾時阿難大王頂生五種親屬皆悉雲集往詣頂生王所曰頂生王曰大王命終後彼有問我曹者頂生大王臨欲崩時有

何顧命我等當何以答彼爾時頂生王答曰若我命
終後有作是問者大王頂生臨崩時有何顧命汝等
當作是答諸賢欲知大王頂生典領四天下往至三
十三天於五欲而無厭足便於彼命終阿難汝欲知
者爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀何以故爾時
王者阿難卽我身是以此方便阿難當知乃至五欲
而無厭足染著於欲聚集藏貯欲無厭足所謂足者
至賢聖道然後乃足爾時世尊便說偈言

不以錢財業 覺知欲厭足 樂少苦惱多
智者所不爲 設於五欲中 意不愛樂彼

愛盡便得樂 是三佛弟子 食欲拘利歲
終便入地獄 本欲安所至 命爲苦所切
諸法悉無常 生者必壞敗 生生悉歸盡
彼滅第一樂

爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
佛說頂生王故事經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說頂生王故事經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕同對

庚子中秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千六百五

十箇
計寫銀一錢六分

計刻銀九錢二分

共板四塊
計工價銀一錢六分

江寧黃銘書
句容潘守誠刻

佛說文陀竭王經

北涼三藏法師曇無讖譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難
於屏處思惟世間人略狀五所思者少至死不知狀
足者多阿難日中後到佛所前爲佛作禮却白佛言
我於屏處思惟世間人略狀五所思者少至死不知
狀足者多佛言審如阿難言世間人略狀五所思者
少至死不知狀足者多所以者何昔者有王名號文
陀竭生從母頂出是故字爲文陀竭後作遮迦越王
東西南北皆屬之有七寶一者金輪二者白象三者

紺色馬四者明月珠五者玉女婦六者聖輔臣七者
導道主兵臣作遮迦越王有七寶如是王仁賢修正
法不煩擾萬民有千子皆端正高才健猛力壯四天
下皆降屬之作王數千歲意中自念我有四天下人
民熾盛穀米平賤人民多富王復自念言我有千子
皆端正無比高才健猛力壯令天爲我雨錢金銀七
日七夜快耶天聞其語隨其所願卽爲雨錢金銀七
日七夜王見天雨錢金銀七日七夜大歡喜卽共相
娛樂數千歲王自念言四天下皆屬我我有千子七
寶皆在我前所欲得者皆已得之天復不奪我所願

爲我雨錢金銀七日七夜文陀竭王聞南方有閻浮
提國大樂人民熾盛王意欲往適生意便舉七寶四
種兵俱飛到閻浮提國二十八萬里其國見王卽降
伏屬之王宿命作善故至便得是福在俱耶尼國數
千歲王復生意我有大國在西方名俱耶尼縱廣三
十二萬里我有七寶天爲我雨錢金銀七日七夜我
有千子皆端正無比高才健猛力壯我有南方閻浮
提國二十八萬里王聞東方有弗于逮國人民熾盛
穀米平賤其國大樂王意欲往適生意便舉七寶四
種兵俱飛行到其國王及人民便降伏屬之王因以

正法治國如是數千歲王復生意我有閻浮提國二十八萬里我有俱耶尼國三十二萬里我有弗于逮國三十六萬里王聞北方有鬱單曰天下大樂人民熾盛王意欲往到其國其國中無貧窮無豪羸弱無有奴婢尊卑皆同一等今我人衆官屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶王適生意便舉七寶四種兵俱飛行入鬱單越國界遙見地正青如翠羽色王問邊臣言汝曹寧見是地正青如翠羽色不邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰天下也王適前行復見地正白如雪王復語邊臣言是見地正白不

邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰地自然生成檣稻米汝曹皆當共食之適復前行遙見諸寶樹百種衣樹金銀壁環瓔珞皆懸著樹王問邊臣言汝曹見是諸寶樹不邊臣言唯然見之王言是故百種衣樹金銀壁環瓔珞樹也汝曹往皆當共聚著之王便前到鬱單曰國人民皆悉降伏屬之王治鬱單曰數千歲復生意自念言我有閻浮提地有拘耶尼地有弗于逮地有鬱單曰四十萬里王意欲上須彌四寶山王至忉利天王釋所止處王適生意便舉七寶百官俱飛到須彌山上便前入天王釋宮釋遙見文陀

竭王來便起迎之言數聞功德欲相見日久仁者來
大善便牽與共坐以半之座與文陀竭王適坐左右
顧視天上有玉女侍使皆以七寶金銀琉璃水精珊
瑚琥珀磚礫以爲宮殿見之心便念言我有閻浮提
俱耶尼弗于逮鬱單曰我舍中有雨錢金銀七日七
夜文陀竭王自念言使天王釋死去我欲代其處治
天上如治天下時快耶王適生意神便去卽來還在
天下便被病困苦著牀王所從羣臣官屬悉在王牀
邊問王得無有遺言王曰有敢問汝曹王有何等遺
言汝曹語之言王在時治四天下天下爲雨錢金銀七

日七夜王有千子七寶皆能飛行王上忉利天上天
王釋起迎勞徕問訊以半之座坐之尚復生意欲得
天王釋處適生意便來下在地卽被病困苦自悔言
人至死無有狀足知狀足者少耳經說言不以天雨
錢金銀七日七夜故不飽也其利少耳其過大重有
智之人當思惟是事復得天王釋半座復不足人行
求道得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛至得
佛道乃狀足耳佛告阿難時文陀竭王者是我身也
佛說如是阿難歡喜爲佛作禮
佛說文陀竭王經

音釋

皺側救切
 僂力主切
 噓逆氣也
 淋瀝
 淋力尋切
 瀝

病也癩狂也**癰**瘰也**肪**肱肱良也**痰**徒含也**液**羽

普皮切園
與披同園
園
困切園
溷
古訓切溷
也溷
洿
水不流也洿
積
切聚

也箒之九切
筭也
斲竹角切
斲竹通水也
斲與認同
斲

與俊同悍勇急也疇切疇光盛貌捶累

塤 塤城也。上女牆也。

也重勞徠勞其良勤至曰大勞行撫治其作至男曰名徠

—

卷之五

1871

[illegible]

10

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說文陀竭王經全卷

東塔寺釋道源同對

東湖信士戈汕

崇禎壬午仲秋虞山華嚴閣識
長洲李如升刻

南福

卷之四

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說文陀竭王經全卷

東塔寺釋道源同對

東湖信士戈汕

崇禎壬午仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千七百三

計寫銀七分

計亥銀六錢零五厘反三鬼

計工價銀一錢二分

長洲李如科刻

三歸五戒慈心厭離功德經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲阿那
邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶
鉢盛滿碎金復以八萬四千金鉢盛滿碎銀八萬四千銀
千牛皆以金銀覆角復以八萬四千玉女莊嚴具足
復以八萬四千臥具衆絲自覆復以八萬四千衣裳
復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒復以八萬四千
房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之

復以一房舍施招提僧如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者功德滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指頃慈念衆生福也如上面間不可樂想福所以然者起一切世間不可樂想福能令行者滅生死苦終成佛道故其福最勝也爾時長者聞佛所說歡喜奉行

三歸五戒慈心厭離功德經

佛說須達經

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時須達居士至世尊所到已禮世尊足却坐一面須達居士却坐一面已世尊告曰頗有居士在家施與不唯世尊在家有施與者所有施不能妙食有雜麤麻子爲羹薑一枚以爲施此居士非妙施有妙施者二俱有報此居士爲非妙施者彼不信施亦不時施不自手施亦不就往而施不知不有信亦不知有報而行施當知有如是報意亦不在妙有屋舍意亦不在

諸妙物意亦不在衣被亦不在妙食意亦不在妙五樂姪何以故此居士行非施報故居士行非施者當有信隨時施自手施往而施有知有信知有報因緣已而施與當知彼有此報意便在妙家業報極妙諸具極妙衣有極妙食意作妙五樂姪何以故此居士當知彼有施此居士行妙施不信施與不隨時與不自以手施與不往而施亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受如是報意亦不在妙家業意亦不在好衣意亦不在好食意亦不在妙五樂姪何以故居士此非施故此居士妙好施者信樂

施隨時施自手施往而施與有知有信知有行果報而行施與當知彼如是得報意在妙家業至妙五樂姪意在食何以故此居士當如是隨時施報何以故此居士昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富極富多錢財多諸雜物彼如是作大施以八十四千金盞碎銀滿中彼如是行大施以八十四千金盞滿中碎金彼如是行大施以八十四千銀盞滿中碎銀彼如是行大施以八十四千象諸具嚴飾象白如雪彼如是行大施以八十四千馬諸具嚴飾金爲交露如是行大施

以八十四千牛以衣繫之聲之常滿器彼如是行大
施以八十四千玉女端正姝妙一切諸交絡極嚴飾
之如是行大施餘不可數餘食諸味謂彼居士鞞藍
大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人寧
與彼一僊人得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如
是大施施與閻浮提僊人者不如施與一須陀洹此
得福多雖彼居士鞞藍大富婆羅門施與閻浮提凡
夫人及僊人謂百須陀洹不如施與一斯陀含此得
福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提
凡夫人僊人百須陀洹百斯陀含不如施與一阿那

舍此得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與
閻浮提凡夫人至百阿那含不如施與一阿羅漢得
福多謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮
提凡夫人至百阿羅漢不如施一辟支佛得福多謂
居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡
夫人至百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此
得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻
浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施與招提僧者
得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻
浮提凡夫人至作房舍已施與招提僧不如以清淨

意作三自歸佛法及比丘僧受其戒此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人至已清淨行三自歸佛法及比丘僧受其戒不如於一切衆生行於慈至犍牛頃此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至謂於一切衆生分別行慈下至犍牛頃謂一切行無常苦空無我思惟念者下至彈指頃此得福多汝居士作如是念彼居士鞞藍大富婆羅門異邪莫作是念我即是彼名鞞藍大富婆羅門如是居士自住於饒益及饒益他饒益多人愍於世間以義以樂安隱天及

人如是爲說法未至竟盡未至竟無垢未至竟梵行未至竟行梵行彼故未脫生老病死憂感不樂我說未脫苦此居士今如來出世間無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊今自爲故爲他故爲多人故愍世間故以義以樂安隱天及人我今爲說法至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行今以得脫生老病死憂感不樂苦我說已離苦佛如是說居士須達聞世尊所說歡喜而樂
佛說須達經

終

佛說

五

三

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時婆伽婆在鞞蘭若黃竹園彼時鞞蘭若
婆羅門年老者宿命趣後世生年百二十手執杖中
食後行彷彿而行至世尊所到已共世尊面相慰勞
世尊面相慰勞已拄杖世尊前立鞞蘭若却住一面
已白世尊曰此瞿曇我聞沙門瞿曇年幼學亦初謂
有大沙門婆羅門彼來到亦不隨時恭敬亦不從座
起而不請坐此瞿曇我不然可汝此婆羅門我亦不
見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人令如來恭

敬從座起而請者此婆羅門謂如來若恭敬從座起者彼人頭破爲七分此沙門得雲但懈怠慢此婆羅門有方便我可有慢不如汝所說此婆羅門有色之味聲之味香之味細滑之味是如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生法此婆羅門有是方便令我慢不如汝所說沙門瞿曇無有恐怖此婆羅門復有方便令我無有恐怖不如汝所說謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖香恐怖味恐怖細滑恐怖彼如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生此婆羅門有是方便令我無有恐怖不如汝所說此沙門瞿曇不復

入胎此婆羅門有方便我不入胎不如汝所說此婆羅門諸有沙門婆羅門當還於有入於胎我已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我說不入胎此婆羅門如來無所著等正覺不復還有入於胎已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我不入胎此婆羅門有是方便我不入胎不如汝所說復次婆羅門我者於世皆有愚癡樂於愚癡爲愚癡所纏裹我初分別法我於衆生最在前說猶若婆羅門有鷄產或十或二十卵以時隨時在上伏以時隨時伏以時隨時轉側謂彼鷄有所行彼在卵中以觜以足破卵已安

隱自出是彼初之行如是婆羅門爲愚癡所纏裹以愚癡爲陰覆我初分別法我於衆生最上說此婆羅門手抱草至道場樹下到已於道場樹下以草敷之依敷尼師壇結跏趺坐要不破坐至成有漏盡此婆羅門我不壞坐至有漏盡此婆羅門於姪解脫於諸惡不善法得解脫自覺自行得愛喜於初禪正受住此婆羅門我於彼時得初思惟見法安樂住有樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅門息自覺自行內有信樂意應一心無覺無行得定歡喜於二禪正受住此婆羅門於彼時得二思惟見法安樂住樂行不失

安隱住乘於涅槃此婆羅門愛喜無染作於護意念等知身得安樂謂聖所觀所護念安樂住於三禪正受作此婆羅門我於彼時得三思惟見法安樂住樂行不不安樂住乘於涅槃此婆羅門止樂止苦棄前歡喜愛滅無苦無樂護意清淨於四禪正受住此婆羅門我於彼時得四思惟見汝安樂住樂行不不安樂住乘於涅槃此婆羅門以此三昧意清淨白無有結除諸結桑奕行常住不變異念宿命智爲證以自御意此婆羅門有行有說念無量宿所受若一生二生百生千生若一劫半劫無量諸劫彼衆生字是姓

是食如是苦樂如是命長短此間終生彼間彼間終生此間在此間字是姓是食如是食命如是長短此婆羅門我於彼時於夜半得初聖明本無放逸行令爲定行謂無智滅智得生闇冥除明得生無明盡明得成謂念宿命明智爲證此婆羅門以三昧意清淨白無有結除諸結柔夷行常住無變異得天眼智爲證以自御意此婆羅門我以天眼見清淨出過於人衆生生者終者有好有惡有妙有醜生善處惡處隨衆生所作行我知如真此衆生與身惡行俱口惡行俱意惡行俱聖所不美邪見與邪見俱彼因彼緣彼

身壞死時生惡趣泥犁中有衆生身與善俱口善行意善行信有善行等見與等行俱彼因彼緣彼身壞死時生善處天上此婆羅門我於彼時於夜過半得二明本無放逸行今得定行謂棄無智得於智闇得除明得成無明盡得有明謂得天眼明智爲證此婆羅門我以此三昧意清淨白無有結除諸結柔夷行常住無變異有漏盡智爲證明以自御意此婆羅門有此苦知如真苦集苦盡苦盡住處知如真此有漏有漏集有漏盡有漏盡住處知如真彼知彼見漏有漏意解脫有漏有癡有漏意解脫解脫已得解脫智

生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真此婆
羅門我於彼時夜欲曉得於三明本無放逸行今得
定行無智盡得有智無明盡得有明謂有漏盡智爲
證得明此婆羅門謂有等說而說無愚癡人生世間
於衆生中得離苦樂此婆羅門有說我等而說何以
故此婆羅門我非愚癡人出於世於此世間最爲妙
無有苦樂於是鞞蘭若婆羅門放杖著地頭面禮世
尊足在世尊前讚世尊世尊爲最世尊爲妙世尊爲
最妙世尊無與等無有與世尊等者世尊無有患世
尊於人亦無患此世尊我今自歸法及比丘僧惟世
尊我今持優婆塞從今日始盡命離於殺今日歸佛
如是說鞞蘭若婆羅門聞世尊所說歡喜而樂
佛爲黃竹園老婆羅門說學經

經

佛說梵摩喻經

十一

善五

佛說梵摩喻經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在隨提國與五百沙門俱行時有逝
心名梵摩喻彌夷國人也年在耆艾百有二十博通
衆經星宿圖書豫覩未萌一國師焉梵摩喻遙見佛
王者之子出自釋姓去國尊榮行作沙門得道號佛
清淨至尊與五百沙門處隨提國開化衆生梵摩喻
深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍爲如來應儀正真覺
道神通以是丈夫尊雄法御衆聖天人之師心垢以
除諸惡以盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍

鬼爲其說法上中下語清淨爲首玄妙卓遠衆聖所聞也梵摩喻爲門徒廣陳之期爲無上正覺眞衆聖之王吾等應爲稽首凜化之矣逝心弟子有亞聖者厥名摩納亦博經典明齊于師具覩秘識知當有佛身相奇特三十有二至尊難雙貫心照焉師告摩納吾聞瞿曇神聖無上諸天共宗獨言隻步聖衆中雄爾往觀焉採其儀表眞正弘模誠如羣儒之所歎不乎假其爾者吾當馳就稽首奉禮摩納質曰吾當以何觀察摩納師曰經不云乎末世有王厥名白淨后名清妙明德純備其生聖子有天中天獨尊之表軀

體丈六相有三十二處國當爲飛行皇帝捨國爲道行作沙門者必得爲佛摩納受教稽首師足至隨提國卽詣佛所揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好不觀兩相一廣長舌二陰馬藏其意有疑佛知摩納心有疑望卽以神足現陰馬藏出廣長舌以自覆面左右舐耳縮舌入口五色光繞身三帛滅於頂上摩納心動喜怖交集欣然歎曰沙門瞿曇眞是佛也相好光明靡不備焉觀世希有眞可謂如來應供正覺者也吾當翼從觀尊格式以化愚惑并起吾師卽尋世尊處內禪定周旋教化拯濟衆生或宿或歸輒與僧

俱未曾隻獨六月之日猶影追身具覩神化巍巍之德稽首佛足辭還本土到詣師所稽首如舊就座而坐師曰吾使爾行觀察瞿曇天尊之姿相好神化審如羣儒稱揚之不虛乎若其然者吾當馳詣稽首足下接足戴土之恭對曰其有相好神德踰天巍巍難稱釋梵所不能測度羣聖莫能籌筭衆聖所歎億載之分未獲其一非吾螢燭所能盡陳略說其要絕世之相三十有二一相足下安平正二相手足有輪輪有千輻三相鉤鎖骨四相長指五相足跟滿六相手足細軟掌內外握七相手足合中漫八相鹿蹲腸九

相陰馬藏十相身色紫光輝弈弈十一相身猶金剛瑕穢寂淨十二相肌肉細軟塵水不著身十三相一孔一毛生十四相毛紺青色右轉盤屈十五相方身十六相如師子上身十七相不曲身如梵身十八相肩滿具肉連著身十九相平住兩手摩膝二十相頰車如師子二十一相四十齒二十二相爲方齒二十三相齒間平二十四相齒白無喻二十五相廣長舌二十六相味次第味二十七相聲如梵聲二十八相七合滿起二十九相眼中白紺青色三十相眼睫上下眴如牛至三十一相白毛眉中跂三十二相

頂有肉髻光明燁燁過日絕月沙門瞿曇具有高雅
三十二相無一缺減神妙之德影則無量可奇可貴
自古希有吾觀瞿曇踏步發足輒先舉右足步長短
遲疾合儀行時踝膝不相切摩平身如進肩不動搖
若欲還顧略不以力平住斯須忽然後向不迴身也
不低不仰頭身正平平視而進未嘗顧盼踏步之儀
其爲若斯矣瞿曇行路天施寶蓋華下如雪天龍飛
鳥無敢歷上三界衆生無見頂者諸天作樂導從奉
尊龍神地祇平治塗路高下若砥足不蹈地輪相印
現光明輝輝煌煌七日乃滅樹木低仰若人跪拜之

禮若行應請戶楣高下平身而入楣不高舉瞿曇不
伏坐正中牀不侵前後叉手而坐未嘗拈擬不以肘
頰下牀不曲忽然在地天魔含毒而來心不恐懼光
顏更釋慈心愍之毒無不消以鉢受水鉢不傾昂水
不多少澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲未嘗以鉢下
著于地於中澡洗手鉢俱淨去鉢中水高下近遠適
得其所也以鉢受飯飯不汙鉢搏飯入口嚼飯之時
三轉卽止飯粒皆碎無在齒間者若干種味味皆知
足足以支形不以爲樂瞿曇受食以八因緣不以遊
戲無邪行心無欲在志無巧僞行遠三界惱令志道

家依福得度斷故痛痒十二海滅宿罪得道力守空寂不想定澡鉢如前法衣應器意無憎愛爲布施家呪願說經訖還精舍不向弟子說食好惡食自消化無大小便利之穢也入戶靜嘿深惟諸定須臾卽出未嘗失時晝夜不眠亦無睡欠廣陳明法勸進弟子令入道堂不以財色穢道之行示諸弟子尊說高遠非僊聖衆書所可聞見也興起周處清淨爲道經行之時不顧盼視頗頽恣則拂衣披擺法服在身高下急緩於身雅好入園洗足亦不摩挲而足自淨身色煌煌喻于天金意不著愛志如虛空其坐禪定燿然

無想三毒四痛五陰六入七結八瞢瞢以無上之明消滅定焉以空不願無相之定斷九神處以十善消十惡作十二部經掘十二因緣根六十二見諸弊惱瘡穢濁之念心寂然哉以四等大乘而度尊身又濟衆生欲說景模弟子未問而先自笑口中出光明繞身數匝以漸自滅阿難整服稽首而問卽大說法聲有八種最好聲易了聲柔輭聲和調聲尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲言無漏闕無得其短者每大說經二十四天梵釋四王日月星宿其中諸神帝王臣民地祇海龍皆來稽首各自聽經經聲入耳心各解了

如其種語也佛之明慧猶崑崙崙河千川萬流皆仰之
焉川流溢滿而河無涓滴之減佛之爲明有踰之矣
衆生受智各得滿足佛明不虧絲髮之間說經訖竟
諸開士諸天帝王臣民龍鬼靡不欣懌稽首而退奉
戴執行者也入裏靖默未嘗以無上天尊之德輕慢
弟子逮于衆生吾尋瞿曇六月之間猶影追身具視
起居經行入室澡漱飯食呪願說經勸勉弟子禪定
之時摩納曰瞿曇景式容儀若茲余之所陳猶以一
滴減于巨海非衆聖心想擬可知非諸天所能逮畢
天地所論巍巍乎其無上法汪洋乎其無崖非測非

度難可具陳矣梵摩喻從弟子聞天師之德愕然流
淚曰吾年西垂殆至徒生徒死不覩天師之上明矣
摩淚喜曰吾以遇哉覩佛而死厥榮難云愚夫雖有
天地之壽何異乎土石之類哉卽興整服五體投地
三頓首曰歸佛歸法歸命聖衆願吾殘命有餘得在
覩見稽首稟化佛以六通之明覩彼自歸佛遙受之
自隨提國到彌夷國坐一樹下國王臣民逝心理家
展轉相命曰沙門瞿曇出自釋家帝王之子宜在奢
麗而今清素志性憺怕無貪姪之垢恚怒之毒愚癡
之冥處衆聖之上猶星中有月神德廣被諸天所宗

爲如來應儀正眞覺穢冥以盡慧明獨存神聖富足
未有乾坤其中衆諸見在十方微著委曲當來未萌
無事不明吐章施教言皆眞誠也國王羣臣逝心高
士僉然而曰我生時哉得親天師可尊可戴應爲稽
首沐浴神化因共會聚車馬步者家無遺人到有稽
首佛者跪者揖讓者自名字者皆默而坐梵摩喻聞
佛與聖衆俱到甚喜無量率其門徒俱詣佛所適至
林際意寤念曰當先遣人表心之虔直自進者爲不
恪乎呼弟子曰爾等若稽首佛足下云梵摩喻逝
心年百二十飢渴聖模樂仰清風欣懌瞿曇起居常

安憺怕無欲今詣請見弟子禮師卽至佛所稽首畢
具陳師情向佛歎其師曰國師梵摩喻博通衆經貫
綜祕識靖居齋房豫知天文圖書吉凶靡不逆照豫
明斯世當有天師貌容丈六天姿紫金相有三十二
好有八十彰天中之天衆聖中王今故馳詣歸命三
尊近在林樹之外未敢自進願欲覲見恭稟神化世
尊卽曰善哉進矣弟子返命以佛明教具啓師意師
卽稽首于地欣懌而進國內逝心長者理家遙見其
師征營疎疎拱手垂首梵摩喻曰復爾常座吾今自
坐瞿曇世尊法御之側也卽五體投地稽首佛足恭

蕭而坐靖默清心熟視佛相卽見佛三十妙相兩相
不現膏肓有疑稽首于地以偈問曰

吾梵志經典 秘識記世要 濁世王名淨

后名曰清妙 太子名悉達 容色紫金耀

身有天尊相 忍穢以法御 無上正真相

三十二具不 貞潔陰馬藏 無欲可別不

豈有廣長舌 覆面舐耳不 陳法喻衆聖

梵釋希聞不 明導天人師 能殄衆疑不

懷道處世康 來世獲僊不 僊度處泥洹

永離三界不 心意識覓靈 能滅衆苦不

梵志陳其心所疑佛具足知梵志心疑兩相卽以神
足現陰馬藏也出廣長舌還自覆面舐左右耳口中
光明照彌夷國繞身三帀徐還入口卽報之曰爾之
所問大士三十二相吾相具足無減一焉吾自無數
劫來行四等心布施持戒忍辱精進禪定智慧拯濟
衆生猶自護身斷求念空守無想定心垢除盡無復
微瞋習斯行來諸殃悉滅萬善積著遂成佛身相好
光明獨步三界永離五道之愚冥獲無上至尊之明
故號曰佛也若有貪姪恚怒愚癡之毒五陰六衰之
冥絲髮之大餘在心者佛道不成也未有入物逮于

今日衆生所念方來未然無數劫中委曲深奧有所不知者卽非佛也四無所畏八聲十力十八不共法三十二相八十種好不足一事者亦非佛矣吾今已具無一不足故號爲佛沙門得應儀道者能分一身爲十爲百爲千爲千萬萬爲無數又能合無數身還爲一身以指按地三千大千皆爲震動以其心行得無欲定故能然也而況佛乎佛眉一相之德恒沙可算眉間之相難可籌計豈況盡身之德乎重白楚志信佛三尊者現世安隱終生天上所欲從念所疑當問無嫌難也楚志念曰瞿曇所說玄妙深遠盡

吾問也又念曰吾念當問現世事也來世事也意重寤曰三世之要唯佛明焉豈俗僊聖羣儒之所能照乎楚志曰何謂逝心何謂通達何謂爲淨何謂寂然何謂爲佛佛報楚志吾以真言啓釋爾意諦聽著心得三神足謂之逝心明識往古分別生地道眼親見山石所不能過決闇釋疑三世悉明謂之通達以得六通心垢除盡謂之寂然三毒以滅心如天金謂之清淨生死癡本集盡無餘清淨道行降于三界諸癡以索無竊不達得一切智尊號爲佛也楚志欣然起立五體投地頭面著佛足以口鳴佛足以手摩佛足

復自名曰吾是梵摩喻逝心者歸命佛歸命法歸命
僧流淚而云衆生曹曹六衰所蔽覩佛不奉見經不
讀見沙門無虔愛之心不稟神化斯爲長衰乎其諸
門徒覩師盡虔顧相謂曰吾等尊師明達經典無書
不覩名被四國衆儒所宗今者屈尊體叉手稽首瞿
曇足下何況吾等哉佛告梵志復坐吾明爾心有真
信慧向於世尊受教就坐佛復說持戒之德布施之
福去家穢濁之垢歎于道志之上行也佛卽知梵志
有上士歡喜博解之心佛爲說至道之要諸苦萬端
皆興乎身明人深照知樂者惑返流求原逮于本無

斯謂上士慧明真諦不知身苦之尤苦者皆由集生
上士覺之斯明者真諦三界若幻有合則離何感不
衰因緣合則禍生諸緣離則苦滅上士觀本乃知其
空斯明者真諦以知本無卽建三界空其心淨其行
不願諸欲得無想定在心所取三尊可得也梵志心
解猶若白縈潔無垢穢入染成色梵志心然宿命屢
奉諸佛執行清戒今聞尊教具解無上正眞覺道心
垢寂盡入三脫門長離衆苦復白佛言吾未見佛神
聖之行爲盲冥所壞信狂愚之言以爲眞諦今始覩
佛狂病瘳矣盲視聾聽暗語僂伸囹圄囚出矣痛夫

經

佛說梵摩喻經

三

五

愚惑徒生徒死不獲懷味天尊眞道長處焰火庸夫
奈何吾生時世但觀世虛爲吾演至奧之道令吾
復本無爲長存自今之後歸佛歸法歸比丘僧願爲
清信士守仁不殺知足不盜貞潔不淫執信不欺盡
孝不醉天尊哀我明日晨早願與聖衆顧下薄食佛
默受之梵志心喜稽首足下還家具設百味之食卽
以平旦於舍爲佛作禮長跪恭白願佛以時枉屈尊
儀佛正法服與聖衆俱至梵志家皆就法座梵志自
手齋心供養如斯七日佛說神化訖竟還隨提國未
久之間梵志壽終諸比丘聞之共白佛以梵志喪意

將趣何道世尊曰彼梵志者聖心博解通乎不還五
蓋以盡淨若天金於彼清淨得應眞無爲而去佛說
經竟比丘歡喜

佛說梵摩喻經

音釋

邠邱

邠音彬邱直飢切邠各

罐

古玩切

麤

古猛切

鞞

邠邱

邠音彬邱直飢切邠各

罐

古玩切

麤

古猛切

鞞

古猛切

邠邱

邠音彬邱直飢切邠各

罐

古玩切

麤

古猛切

鞞

古猛切

邠邱

邠音彬邱直飢切邠各

罐

古玩切

麤

古猛切

鞞

古猛切

邠邱

邠音彬邱直飢切邠各

罐

古玩切

麤

古猛切

鞞

古猛切

佛說梵摩喻經

三

五

側不攏力結切 技武粉切 燿虛郭切 瞢武登切 懌

正也驚愕也 驚五各切 驚驚愕也 潔音濕 瘳丑鳩切 暗於金切

也儻主切 囹圄巨切 囹圄獄名

休寧居士胡施貲刻

四經同卷 計七千五百六十字該錄三兩九

錢三分 楚襄釋性兩對長洲徐普書真州劉文元刻 萬曆辛亥歲春二月徑山寂照庵識

五
五