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眾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為大力士現身苦陰因婬故至增上婬故此大力士眾生因婬故至增上婬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犁中是為大力士此是後身苦陰因婬故至增上婬故是為大力士五氣味婬多有苦敗壞此聖弟子不以等智見如真而於婬作惡不善法亦不喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬知有苦知是敗壞謂我知見如真亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息如是我大力士不與婬法相應此大力士我一時在羅閱祇鞞陀隸止右脇七葉窟中此大力士從下晡起我至止右脇邊我於中遙見諸尼乾常不坐常跪極苦痛行我到彼所到已作如是言何以故汝尼乾作如此常跪常不坐作如此極苦行彼答我言瞿曇有師尼乾親族子彼作是言汝諸尼乾本作惡行今作此苦行當消彼惡行謂今身業行口意等行有惡當不為我語彼曰云何汝諸尼乾汝師尼乾親族子能信能住彼不不疑彼師耶彼作是言此瞿曇我彼師尼乾親族子我不疑彼師能信能住我答彼曰如是如汝等尼乾有尼乾有彼尼乾本作惡行作極苦行彼尼乾終已當來生人間亦當復在此尼乾中學當如此常跪不坐作苦行如今汝眾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乾為爾不是而作斯言何以故為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乾應當先明我云何為常安樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝諸尼乾我當為汝說我為善安樂住非摩竭王頻浮婆者及耶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為善安樂住為摩竭王頻浮婆耶為沙門瞿曇耶於尼乾意云何彼摩竭王頻浮婆為得意口自在不七日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為身一向得安樂住不唯瞿曇不也於尼乾意云何我為得意口自在不一日一夜身為善安樂住不唯然瞿曇二三至七日七夜為得意口自在不身為一向善安樂住不唯然瞿曇於尼乾意云何我等誰為常善安樂住摩竭王頻浮婆耶為我耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙門瞿曇為善安樂住非摩竭王頻浮婆此大力士少氣味婆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婬作惡不善法不入喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬多有苦知是敗壞謂我以智慧等見如真亦不於婬有不善法但住於護以自樂謂無上息如是我大力士不與婬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

佛說樂想經

No. 56 [No. 26 (106)]

西晉月支國三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時世尊告諸比丘諸有沙門婆羅門於地有地想樂於地計於地為我彼言地是我我說彼未知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天淨有淨想樂於淨計淨為我彼言淨是我我說未知虛空處識處無所有處無想處或一或若干或別見聞知識得觀覺行今世至後世後世至今世彼有此想樂樂是計是我彼盡計是我我說彼未知諸有沙門婆羅門計地為神通不樂於地不樂於地不計地為我彼不言地是我我說彼已知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天以淨為神通不樂淨不樂淨不以淨是我我說彼已知虛空處識處無所有處無想處或一或若干或別聞聞見識知得觀覺行從今世至後世從後世至今世彼盡以神通示不樂亦不樂亦不計我亦不言是我我說彼以知復次我以地為神通不樂地不樂地不以地為我我不計地我以知水火風神天梵天阿婆天阿鞞婆天彼神通不以為淨不以為淨不計淨為我我以知此虛空處識處無所有處無想處[1]或一或若干或別見聞識知得觀覺行從今世至後世從後世至今世盡已神通不樂不樂不

[1]處或㊫-或㊧㊨㊩　此同中阿含26卷(106)549下11:無量空處無量識處無所有處.非有想非無想處.一別若干見聞識知

計為我我已知此佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂所因跋渠盡佛說樂想經

佛說漏分布經

出中阿含　No.57[No.26(111)]
令劫意
後漢三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘留國行治處名為法時拘留國人會在時佛告諸比丘比丘應唯然比丘從佛聞佛便告如是比丘聽當為說法上起亦利中起亦利遍竟亦利有利有方便具足現意行當為聽真諦受為念聽說比丘應唯如是比丘便從佛聞便說是比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢比丘當知行亦當知行從本有亦當知從行受殃亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢何等為當知漏謂有三漏一為欲漏二為有漏三為癡漏如是為知漏何等為當知漏從本有謂癡為漏本從是本有如是為知漏從本有何等為當知從漏受殃謂從癡行漏所行如從殃亦如行受或墮好處或墮惡處如是為知從漏受殃何等為當知漏分布謂墮地獄是為行異或墮畜生是為行異或墮餓鬼是為行異或墮天上是為行異或墮人中是為行異如是為知漏分布何等為當知漏盡謂癡已盡漏便盡如便盡如是為知漏盡

何等為當知受行令漏畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令漏畢若諸比丘比丘已知漏如是知漏從本有如是知從漏受殃如是知漏分布如是知漏盡如是知受行令漏畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令漏盡畢

比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢何等為當知痛謂有三痛一為樂痛二為苦痛三為亦不樂亦不苦痛如是為知痛何等為當知痛從本有謂本思望如是為知痛從本有何等為當知從痛受殃謂有所思更是為苦如是為知從痛受殃

何等為當知痛分布在比丘比丘樂痛更樂痛更知苦痛更苦痛更知不樂不苦痛更不樂不苦痛更知樂痛身更樂痛身更知苦痛身更苦痛身更知樂痛念更樂痛念更知苦痛念更苦痛念更知不樂不苦痛念更不樂不苦痛念更知樂痛望得樂痛望得知苦痛望得苦痛望得知不樂不苦痛望得不樂不苦痛望得知樂痛不望得樂痛不望得知苦痛不望得苦痛不望得知不樂不苦痛不望得不樂不苦痛不望得知樂痛家中居樂痛家中居知苦痛家中居苦痛家中居知不樂不苦痛家中居不樂不苦痛家中居知樂痛離家中居樂痛離家中居知苦痛離家中居苦痛離家中居知不樂不苦痛離家中居不樂不苦痛離家中居知如是為知痛分布何等為當知痛盡謂念思却痛便盡如是為知痛盡

何等為當知受行令痛畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令痛畢若比丘比丘已知痛如是知痛從本有如是知從痛受殃如是知痛分布如是知痛盡如是知受行令痛畢如是名為比丘悔厭世間行清淨得道令痛盡畢

比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢何等為當知思想謂有四思想一為少思想二為多思想三為無有量思想四為無所有不用思想如是為知思想何等為當知思想從本有謂本為思想如是為知思想從本有何等為當知從思想受殃謂如思想為如思想行是名為行如是為知從思想受殃何等為當知思想分

布謂色思想為異聲思想亦異香思想亦異味思想亦異身更麤細思想亦異如是為知思想分布何等為當知思想盡謂思想已盡思想便盡如是為知思想盡何等為當知受行令思想畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令思想畢若諸比丘比丘已知思想如是知思想從本有如是知從思想受殃如是知思想分布如是知思想盡如是知受行令思想畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令思想盡畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢

何等為當知愛欲謂愛欲為五種欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近何等為五一為眼可色欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近二為耳可聲欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近三為鼻可香欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近四為口得味欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近五為身得麤細更知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近如是為知愛欲何等為當知愛欲從本有謂本為思如是為知愛欲從本有

何等為當知從愛欲受殃若為所愛欲已生欲望諍待向待便如殃思待便從是致殃隨或好處或惡處如是為知從愛欲受殃

何等為當知愛欲分布謂色愛欲為異聲愛欲亦異香愛欲亦異味愛欲亦異身更麤細愛欲亦異如是為知愛欲分布何等為當知愛欲盡謂思已盡愛便盡如是為知愛欲盡

何等為當知受行令愛欲畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令愛欲畢若諸比丘已知愛欲如是知愛欲從本有如是知從愛欲受殃如是知愛欲分布如是知愛欲盡如是知受行令愛欲畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令愛欲盡畢比丘當知行亦當知行從本有亦當知從行受殃福亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢何等為當知行謂所思念向不離是為行如是為知行

何等為當知行從本有謂從愛欲有為從愛行有本如是為知行從本有何等為當知從行受殃福謂有黑行為黑殃令致墮下有清白行令清白福行得上上是為知從行受殃福

何等為當知行分布謂有黑行從黑受殃有清白行從清白受清白福有黑白行令致黑白殃福有亦非黑亦非清白行令從是受福行行盡畢如是為知行分布何等為當知行盡謂愛已盡行便盡如是為知行盡

何等為當知受行令行畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令行畢若諸比丘比丘已知行如是知行從本有如是知從行受殃如是知行分布如是知行盡如是知受行令行畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令行盡畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢何等為當知苦謂當知生為苦當知老為苦當知病為苦當知死為苦當知近不相於為苦當知愛別離為苦當知所求不得為苦當知卒五陰為苦如是為知苦

何等為當知苦從本有謂本為癡癡為苦本如是為知苦從本有何等為當知從苦受殃謂癡未聞經世間人已身中更苦痛劇劇苦最痛所不可意應當從是念斷[1]為從外求念外有為依外從求為有沙門婆羅門一言二言三言四言五言百言持呪祠令從是能得解身苦如是求苦殃或苦殃如是為知從苦受殃何等為當知苦分布謂有苦少受殃久或有苦少受殃疾解或有苦多受殃久或有苦多受殃疾解如是為知苦分布何等為當知苦盡謂癡已盡苦便盡如是為知苦盡何等為當知受行令苦畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令苦畢若諸比丘比丘已知苦如是知苦從本有如是知從苦受殃如是知苦分布如是知苦盡如是知受行令苦畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令苦盡畢佛說如是比丘受著意佛所說樂行從行致清淨無為佛說漏分布經

佛說阿耨風經

No.58[No.26(112)]

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

[1]同中阿含經27卷(111)553上25:出此從外更求於彼.或有沙門梵志持一句呪.或二三四多句呪.或持百句呪.彼治我苦.如是因求生苦

聞如是一時婆伽婆在跋耆城名阿耨[1]風彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰汝阿難來當共至阿夷陀婆池水上當共澡浴唯然世尊彼尊者阿難受世尊教彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘俱至阿夷陀婆池水上到已在阿夷陀婆池水岸上脫衣著水岸上在阿夷陀婆池水澡浴已出在水上在水岸上拔拭去水彼時世尊告尊者阿難阿難有放逸者禪婆達兜失其處當墮惡趣泥犁中住一劫難可救汝阿難豈不從一比丘聞此言耶我記禪婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救何以故唯世尊豈不聞此耶唯世尊我從一比丘聞此言云何賢者阿難世尊知禪婆達兜意之所念所行邪偽以餘方便知耶而今世尊一向記此禪婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救此阿難所從比丘或上尊或年少或下比丘少智慧而如來有所說彼而疑何以故阿難我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門眾天及人我如是所記墮惡趣泥犁中住一劫難可救如禪婆達兜何以故阿難我一向記禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救此阿難我不見禪婆達兜有白法如毛髮若見者亦不一向記禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救是故阿難我不見禪婆達兜有白法如毛髮是故我一向記禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救猶若阿難離城村不遠有大廁滿中糞或有一人墮中沒身不現或有人作是念憐愍之欲有饒益欲拔濟彼欲令安隱在彼大廁上周旋視之此人頗有不污處如毛髮者我持彼便拔出之彼在大廁上周旋視彼人無有一處不污如毛髮者而令彼人可拔濟之如是阿難我不見禪婆達兜有一白法如毛髮者若有者我不一向記禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救是故阿難我不見禪婆達兜有白法如一毛者是故我一向記禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救於是尊者阿難眼墮淚[2]叉手向世尊白世尊曰甚奇唯世尊而今世尊一向記此禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救如是阿難如是阿難我一向記此禪婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救汝阿難當從如來聽分別大人根相當增上於如來有信樂意歡喜生於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰今是世尊時善斷時唯願世尊為諸比丘說分別大人根相從世尊聞已此諸比丘當從[1]阿難聽當善念之我當為說唯然世尊尊者阿難受世尊教世尊告曰此阿難如來知一人意之所念此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於此善更當得善如是此人為至意清淨法猶若阿難日欲出時所有暗冥皆悉滅盡便得大明於阿難意云何彼日出已欲至食時所有暗冥皆悉滅便有不明不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱彼如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕當更得善法如是此人至意清淨法猶若阿難有種子不壞不破不腐不割不為風所中傷安隱在器中彼田居士極平治田耕犁田已下子著中天隨時雨潤於阿難意[3]云何寧多得種子不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知其意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於彼善更得善如是此人至意清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法所趣等悉了知復次阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕一切當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難下晡時日欲沒所有明皆悉滅而成闇冥於阿難意云何彼日沒時非是食時所明悉滅而成闇冥不唯然世尊如是阿難如來知一人意所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕彼一切皆當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難有種子不壞不破不腐不割不為風所中傷安隱著器中彼田居士極平治田極耕犁田已下種子著中若天不隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生

❶從龍㊀-故正麗　[1]耨龍麗電-褥正　[2]叉龍麗電-又正　[3]田耕犁田龍麗電-耕犁田田正

此人善法滅得不善法有善根不斷絕者皆當斷絕如是此人有法斷絕如是阿難如來說大人根相如是如來法相法相生等已知定復次阿難如來知一人意之所念所行我不見彼人有白法如毛髮者此人一向[85]滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞死生泥梨中猶若阿難有種子壞破割風所中傷不安隱著器中彼田居士不極耕地不極平治地下種子者天下隨時雨於阿難意云何寧得多種不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有善法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞已生泥梨中如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰唯世尊已得此諸三種人更可得有三種人不可得說可於設不可得阿難世尊曰此阿難如來或知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕者於此善法更當得善法如是此人法當有滅猶若阿難有火燃而燃自然而燃或有人復著乾草木著中者於阿難意云何寧多火不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法有不善根不斷絕於此不善法更當得不善如是此人法當滅如是阿難如來說大人根相如是如來知法法相生定悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕一切皆當斷絕如[1]是此人至竟清淨法猶若阿難有火燃而燃自然而燃或有人取火著乾地或著石上於阿難意云何火寧多燃不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有黑行如毛髮者此人一向滿善法善行善報身與善處相應如是此人現法應當般涅槃猶若阿難有火滅涼冷無熱或有人以乾草木著中者於阿難意云何寧得火不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有黑行如毛髮者此人一向滿善法行善報如是此人現法應般涅槃如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知此阿難謂初三種人彼一人有清淨法二種人有滅法三種人身壞墮惡趣泥犁中謂後三種人彼一人有滅法二種人有清淨法三種人見法應般涅槃此阿難我已說大人根相如世尊應為弟子慈愍有饒益我已為汝說今當在靜處樹下坐處當禪思莫放逸莫於後時變悔是我所說是我教授佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜奉行

佛說阿耨風經

佛說諸法本經

出中阿含別翻

No.59[No.26(113)]

吳月支國居士支謙譯

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為諸法本何謂習更為習何謂同趣痛為同趣何謂致有念為致有何謂明道思惟為明道何謂第一三昧為第一何謂最上智慧為最上何謂牢固解脫為牢固何謂畢竟泥洹為畢竟如是諸比丘欲為諸法本更為諸法習痛為諸法同趣念為諸法致有思惟為諸法明道三昧為諸法第一智慧為諸法最上解脫為諸法牢固泥洹為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死亡想念一切世間無樂想念知世間邪正想念別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為斷愛棄欲入正慧得苦際佛說經已皆歡喜奉行

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經[86]

No.60[No.26(116)]

宋三藏法師慧簡譯

[1]得(龍)(麗)(電)-諸(正)

聞如是一時婆伽婆在釋羈瘦迦維羅衛城尼拘盧園中與大比丘眾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唯世尊可有是處女人得為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為世尊所制禮世尊足繞世尊已離世尊還彼時諸比丘為世尊作衣世尊不久至釋羈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為世尊作衣世尊不久當至釋羈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唯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羈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羈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唯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為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瞪懵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瞪懵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瞪懵啼泣在門前立如是唯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曰唯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唯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雹雨為不饒益彼因彼雹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唯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眾無疑於苦習盡道無疑具足信戒聞施具足智慧棄於殺離殺不與取邪婬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習盡道具足信戒聞施具足智慧棄殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此人有所作盡命衣被床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具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為八此阿難比丘尼當從比丘求索具足是為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為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[657]無比丘者比丘尼不得受歲坐是為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為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毘

尼阿毘曇阿難若比丘聽比丘尼當問比丘契經毘尼阿毘曇是為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為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為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為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為阿難我為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於此法律學道當受具足為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為八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足是為瞿曇彌世尊為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事是為瞿曇彌世尊為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為瞿曇彌世尊為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為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剎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匐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為比丘尼於是大女人瞿曇彌於後時共諸老宿比丘尼眾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為作禮承事止瞿曇彌我當往至世尊所到已當以此言白世尊今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住一面已白世尊曰唯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唯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為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抱之入著己家種種施與隨諸賢取用我等於長夜得義饒益安隱樂此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者如此日月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減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為釋不得為魔不得為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為轉輪王得為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

佛說受新歲經

No. 61[No. 26(121), Nos. 62, 63, No. 99 (1212), No. 100(228), 125(32.5)]
西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國東苑鹿母園中。與大比丘眾五百人俱。是時世尊七月十五日。於露地敷坐。比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰。汝今於露地速擊揵槌。所以然者。今七月十五日是受新歲之日。是時尊者阿難右膝著地。長跪叉手便說此偈

無事而不練　智慧無染著　淨眼無與等　何等名受歲

爾時世尊復說此偈報阿難曰

受歲三業淨　身口意所作　兩兩比丘對　還自稱名字
自陳所作短　今日眾受歲　我亦淨意受　唯願原其過

爾時阿難復以此偈問其儀曰　過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法　獨是釋迦文

爾時世尊復更以偈報阿難曰

恒沙過去佛　弟子清淨心　皆是諸佛法　非今釋迦文
辟支無此法　無歲無弟子　獨逝無伴侶　不與他說法
當來佛世尊　恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。即昇講堂手執揵槌。並作是說。我今擊此如來信鼓。諸有如來弟子眾者盡當普集。爾時阿難復說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘　露地擊揵槌　比丘聞當集
諸欲聞法人　度流生死海　聞此妙響音　盡當速集此

爾時尊者阿難已擊揵槌。至世尊所頭面禮足。在一面住。白世尊言。今正是時。唯願世尊何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次第坐。如來自當知時。是時世尊坐于草坐。告諸比丘。汝等盡當坐于草坐。諸比丘對曰。如是世尊。時諸比丘各坐草坐。是時世尊默然觀諸比丘已。便勅諸比丘。我今欲受新歲。我無過咎於眾人乎。又不犯身口意耶。如來說此語已。諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘。我今欲受新歲。然我無過於眾人乎。是時尊者舍利弗即從坐起。長跪叉手白世尊言。諸比丘眾觀察如來。無身口意過。所以然者。世尊今日不度者度。不脫者脫。不涅槃者令得涅槃。無救護者為作救護。為盲者作眼目。為病者作醫王。三界獨尊無能及者。最尊最上。未起道意者令發道意。眾人未悟尊令悟之。未聞法者使令聞之。為迷者作徑路。導以正法。以此事緣。如來無咎於眾人也。亦無身口意過。是時舍利弗白世尊言。我今亦向如來自陳。然無過咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝今舍利弗都無身口意所作非行。所以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧無量智慧無邊之智。無與等智。疾智。捷智。甚深之智。平等之智。少欲知足樂之處。多諸方便念不錯亂。摠持三昧根原具足。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫知見成就。勇悍能忍所說。知惡之為非法。心性庠序不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子。當紹王位轉於寶輪。舍利弗亦復如是。轉於無上清淨法輪。諸天世人及龍鬼神魔若魔天。本所不轉。汝今所說常如法議。未曾違理。是時舍利弗白佛言。此五百比丘盡當受歲。此五百人盡無過咎於如來乎。世尊告曰。我亦不責此五百比丘身口意行。所以然者。此舍利弗。大眾之中極為清淨。無諸瑕穢。今此眾中最小下座。得須陀洹道。必當上及不退轉法。以是之故。我不怨責此眾。

爾時朋耆奢在此眾中。即從坐起。前至世尊所。頭面禮足。白世尊言。我今堪任欲有所論。世尊告曰。欲有所說。今正是時。朋耆奢即於佛前歎佛及比丘僧。而說此偈

五百比丘集　諸縛結悉解　無愛更不生
轉輪大聖王　群臣所圍繞　普遍諸世界
天上及世間　大將人眾導　為人作導師
弟子樂侍從　三達六通徹　皆是真佛子
無有塵垢者　能斷欲愛刺　今日自歸命

爾時世尊可朋耆奢所說。是時朋耆奢作是念。如來今日可我所說。歡喜踊躍不能自勝。即從坐起禮佛。却退還就本位。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一造偈弟子。所謂朋耆奢比丘。是所說無疑難。亦是朋耆奢比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說受新歲經　按此受新歲經竺法護譯者。國本宋本皆編於容函中。丹藏則容函中有名受歲經者。而與此經大別。今依開元錄撿之。則丹藏之經正是容函受歲經耳。此宋藏經與此竟函新歲經文異義同。似是同本異譯耳。則開元錄中以新歲經為單譯者。厥義未詳。今且欲類聚以待賢哲。故以此經移編于竟函焉

佛說新歲經

No. 62[No. 26(121), Nos. 61, 63, No. 99 (1212), No. 100(228), 125(32.5)]
東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾八萬四千人俱舍利弗目連等前後圍遶聽佛說經佛處大會猶如須彌眾山之王獨峻高顯如月盛滿照于群星威光唯景如紫金耀於是場地皆作金色卓然特異巍巍無侶於時世尊與比丘眾俱清淨無量如日如雲終竟三月以至新歲諸比丘眾寂然憺怕一心自思念於道定無有異想於是賢者阿難即從座起偏袒右臂右膝著地長跪叉手前自歸佛足以偈歎曰

佛尊所以來　遊此以濟護　三月處於斯
祇樹孤獨園　所願以具足　今正是其時
導師無等倫　應宣布新歲

於時世尊聞阿難說偈歎誦至真寂坐一面告賢者大目揵連汝往詣三千大千世界幽閑山谷峻頂石室悉遍聲告諸比丘眾始進舊學逮諸未悟悉使來會於斯祇樹所以者何如來以到欲立新歲時大目揵連踊在虛空承佛聖旨而發洪音告于三千大千世界其大響中自然演偈而說頌曰　仁等所以處

林藪山石間　新歲時已到　心所願當成

時諸比丘所在遊居三千大千世界聞斯偈告各各以神足若干方便變現其身到祇樹園行詣佛所受立新歲并在佛邊合集弟子各從異方他土來者一時都會凡八十萬四千億姟欲受新歲彼時世尊告賢者阿難汝往擊于揵搥時今已到阿難受教即從座起而撾揵搥聲遍佛土一佛大國地獄餓鬼畜生聞揵搥音承佛威神一切諸病苦毒悉除皆得安隱於時世尊以淨梵音告諸比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過自責相謝眾失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時諸比丘即受佛教各從坐起在世尊前各各相謝懺悔所失訖還復坐在其本位

佛時見眾各還位坐佛垂慈愍因從座起而自叉手向諸比丘言諸比丘眾當和心相向向汝悔過所以者何我身口意儻相違失雖無上尊如來至真無有誤失闕漏之業心不放逸不失智慧無所貪慕不毀禁戒於諸聲聞緣覺中尊德超諸天世間人民三界最長而無等侶又諸比丘若種姓出家學道修沙門法心性各異志操不同在斯佛業當可施行宜奉訓誨不得違犯所以者何若有比丘處於聖眾建立新歲身行各異心念不同而懷諛諂計彼比丘不受真正不應具戒所以者何身口意淨乃善真正受佛具戒心抱恭恪順上中下不為慢恣慙愧下意乃應法戒所以者何如是行者無有怨憎不為結恨觀古今法無有憒亂建立新歲亦無瞋恚自大之心所以者何戒禁清淨造立新歲建立最大戒不清淨非佛弟子猶如死人屍形在地棄捐塚間天上世間諸天人民各齎良藥神呪好術愍念療之不能使活如是比丘毀犯禁戒正使入眾若干新歲不能自救建成新歲所以者何是人毀戒會歸自然因還獲報地獄餓鬼畜生[1]苦毒酸楚無量汝勤慎之佛說是法已即從座起離于草蓐尋時三千大千世界六反震動箜篌伎樂不鼓自鳴天於虛空雨眾名香而散雜花佛說是戒法品時告比丘眾時諸比丘各在本坐以佛聖旨威神之誨功勳光明皆以普周各自起立心不復樂在於常坐山巖樹下唯是為欲各從座起稽首佛足口自白言一切諸法皆從佛受聖則道本為一切護慈愍之目最尊殊特聖德無上超絕無侶巍巍堂堂宣布道化於時如來遷延尊位懺謝聖眾矜愍天下還就草蓐佛適復坐聖眾亦然各就故位復坐如法爾時世尊見歲時到愍念諸會在比丘前三白令竟所立畢訖五比丘從座起建立新歲適[1]立新歲一萬比丘得成道跡八千比丘得阿羅漢虛空諸天八萬四千咸見開化皆發無上正真道意講說經法不可計數眾生之類建立三乘今佛慈哀抂屈至尊處在眾座度脫危厄十方蒙濟於時難頭和難龍王各捨本居皆持澤香梅檀雜香往詣佛所至新歲場歸命於佛及與聖眾稽首足下以梅檀雜香供養佛及比丘僧便以斯偈而歡頌曰

其在於山巖　坐於陰樹下　若遊於大海
而懷飢瞋恨　來坐立新歲　億載眾生集
供養悉奉佛　得成甘露門

於時海龍王齎赤真珠化作上妙交露閣帳廣長四百里紫紺瑠璃而共合成手執擎持行虛空中出龍宮上從交露閣八味水池流清灑地供養如來及比丘眾以交露閣貢上大聖及比丘僧以珠瓔珞散佛聖眾即說偈言

清淨如虛空　等一自然無　禁戒最清淨
踰珍妙明珠　無央數眾輩　坐在於大會

❶白龍㊀自正麗　[1]鬼畜龍麗電畜正

悉供養安住　及諸聲聞眾
爾時十方諸菩薩天龍神王各從十方面而
來合會化作若干奇妙供具供養世尊及比
丘眾稽首歸命諮受經典各復如是等無有
異咸來稽首皆發無上正真道意於是天人
各各發心供養世尊及諸聖眾以偈歎曰
其心以清淨　第一無思議　聖眾最尊長
在於會中坐　去離一切想　善除眾垢穢
今日奉供養　所敬不可議　開化常眾難
一切諸塵勞　其戒禁清淨　猶寶明月珠
常心思惟正　斷眾結瞋恨　今日離垢尊
合會立新歲　誨心難調化　遵行猶太山
消礙常行法　佛安立新歲
時諸天人說是偈已稽首佛足忽然不現各
歸本宮而各欣悅以法自娛於時世尊顯大
陰涼眾寶交露以布聖眾便說此偈
其戒最清淨　所行甚難逮　今日以樂施
覆遍立新歲　貢上安住子　護戒甚清淨
如鶖愛其毛　佛威護新歲
佛告諸比丘今佛世尊雖新歲一年一會修
行法則清淨道護嚴身口意三事無穢奉行
十善四等六度蠲除六情三毒五蓋十二牽
連淨如日出照於天下明暉照耀眾冥消索
入于道明無上正真一切和同苦樂無二乃
應道法佛於是即說頌曰　諸佛興出快
說經法亦快　聖眾和同快　和常得安樂
佛說如是諸比丘眾諸天龍鬼神阿須倫世
間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去
最尊行為在舍衛　為眾弟子說如是
一切為在祇樹會　今鉢和蘭造為常
舍利弗叉手白佛　願聞[1]等見鉢和蘭
三界有名誠說時　比丘自淨法云何
舍利弗羅我布草　為於樹下降魔力
若曹布草亦如是　今汝所生當自淨
如應賢者坐　是為無所畏　已坐樂無欲
在三界安隱　夏行今已竟　為是佛弟子
當各自分別　愍傷在世間　今是歲大月
為覺第一智　能自捨身行　見斷若干苦
為說諸罪惱　覺知無數苦　是已得道迹
今為鉢和蘭　貪欲瞋恚薄　亦能除本癡
為能斷生死　亦不惱想根　自致得天上
亦來生人間　是已得二道　今為鉢和蘭
已致得天上　亦不得下生　為[86]在所生天
諸愛為已滅　世間第一法　尊行為已得
是已得二道　今為鉢和蘭　一切諸惡惱
為盡得解脫　已得四甘露　是為無所畏
諸冥為已壞　所向一切苦　是二四最道
今為鉢和蘭
一月已竟即得一智　二月已到便得二智
一時三月便得三智　噲樂三智今為鉢和蘭
已拔四瘡無有餘者　已度岸住為得安隱
已竟四月為無所者　已成功德今為鉢和蘭
能伏龍頭難頭和羅　須彌山動亦并海水
所致天處皆為其動　目揵連輩今為鉢和蘭
自覺最賢者　為諸處已盡　為世間祐者
佛自說是語　常獨行樹間　為譬喻如群
為最辟支佛　今為鉢和蘭　三處不復著
眾為意清淨　三神為已定　為已離憍慢

在三界無欲　亦不動靜意　安譬如須彌
今為鉢和蘭　已行在右四　四道為已定
佛說是賢者　最為眾增德　所祠施最安
終無有能敗　佛得眾聚慧　今為鉢和蘭
持戒為已具　眾力不能動　法食衣被服
常樂在山間　是為已堅行　具足無瑕穢
清淨行者地　今為鉢和蘭　持戒斷諸惡
眾叉手受法　為一切所向　眾魔皆為伏
諸天常善人　稱譽戒具足　不復覩眾魔
今為鉢和蘭
佛說新歲經

佛說解夏經

No. 63[No. 26(121), Nos. 61, 62, No. 99(1212), No. 100(228), 125(32.5)]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精
舍與五百苾芻眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡
所作已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結心
善解脫唯一苾芻現居學位世尊已為授記
見法得法當證滿果
爾時世尊安居既滿當解夏時於十五日與
苾芻眾敷座而坐會眾坐已是時佛告苾芻
眾言我今已得梵行寂靜是最後身以無上[2]藥
斷除諸病我之弟子了知諸法皆已通達是故
我今說解夏法諸苾芻眾我於夏中所有身口
意業汝等可忍是時尊者舍利弗聞佛語已從
座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛
言世尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身
口意業可忍者我等知佛身口意業無諸過

[1]一切經音義13卷:鉢和蘭亦梵言輕重耳.此譯云自恣食也　[2]藥(龍)(麗)(電):樂(正)

失我等苾芻今無可忍於意云何我佛世尊難調者能調無止息者善為止息無安隱者而善安慰未寂靜者令得寂靜如來善了正道善說正道開示正道乃至我等樂聲聞菩提者佛為善說令聲聞等如理修行而證聖果是故我等於佛世尊身口意法而無可忍爾時尊者舍利弗白佛言世尊我今對佛身口意業所有不善求佛可忍佛告舍利弗汝今所有身口意業我當忍可於意云何汝舍利弗具戒多聞少欲知足斷諸煩惱發大精進安住正念具等引慧聞慧捷慧利慧出離慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無等慧具大慧寶未見者令見未調伏者令得調伏未聞法者而為說法具瞋恚者而令歡喜能為四眾說法無倦譬如金輪王子而受灌頂繼紹王位依法而治汝舍利弗亦復如是為我之子受灌頂法紹法王位如我所轉無上法輪如我漏盡證得解脫是故汝舍利弗所有三業我今忍可時舍利弗聞佛忍可投誠禮謝復白佛言世尊如佛為我忍可三業於此會中五百苾芻身口意業所有不善唯願世尊亦如是忍佛告舍利弗五百苾芻所有三業我亦可忍於意云何此五百苾芻皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位而此苾芻我已授記見法得法當證滿果舍利弗是故我於五百苾芻所有三業皆悉可忍爾時舍利弗重白佛言世尊我與五百苾芻眾等所有三業佛已可忍我今有疑當復啟請願佛世尊為我分別世尊此五百苾芻中幾苾芻得三明法復幾苾芻得俱解脫復幾苾芻得慧解脫佛告舍利弗此五百苾芻中九十苾芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘者苾芻得慧解脫舍利弗如是苾芻盡諸煩惱皆住真實爾時會中有一尊者名囁[ㄋㄧㄝˋ]儗舍作如是念我今對佛苾芻眾前以解夏伽陀伸於讚歎是時尊者囁儗舍作是念已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭肅說伽陀曰

解夏十五日　清淨行律儀　五百苾芻眾
悉斷煩惱縛　皆盡諸漏法　而證聖果位
內寂外善調　解脫而離有　盡生死邊際
所作皆已辦　無明我慢結　斷盡無有餘
我佛最上尊　斷諸邪念法　及斷有漏法
善除愛病苦　愛滅不復生　離取大師子
盡諸有怖畏　唯我佛世尊　譬如金輪王
千子常圍繞　善治四天下　調伏四海邊
又如戰得勝　為最上調御　聲聞得三明
離死法亦然　佛子皆如是　證滅不復生
我今禮法王　無上大日尊

是時囁儗舍苾芻說此伽陀已復還本座爾時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊躍[1]歡喜信受奉行

佛說解夏經

佛說瞻婆比丘經

No.64[No.26(122)]

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽上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坐起一向著衣叉手向世尊白世尊曰唯世尊夜一時已過世尊及比丘僧坐已久唯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唯世尊夜已過初時夜已過半世尊比丘僧坐已久唯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唯願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唯願世尊當說戒彼時世尊告此比丘曰我比丘眾中有不淨者彼時尊者大目乾連亦在眾中會眾中會已於是尊者大目乾連作是念世尊為說何比丘言眾中有不淨我寧可作如其像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念於是尊者大目乾連即如其像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念尊者大目乾連即便知之世尊所為比丘於是尊者大目乾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為比丘外於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外反閉門閉門已至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者大目乾連却一面已白世尊曰世尊所說比丘者言眾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

[1]歡(龍)(麗)(電)-歎(正)

為是外唯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乾連彼愚癡人為多受罪而觸嬈世尊及比丘僧若目乾連眾中有不淨比丘如來說戒者彼愚人頭當破為七分是故汝目乾連從今日始汝等當共說戒如來不復來說戒何以故目乾連此一愚人如是過已過觀而觀屈申卷舒持僧[1]伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行此目乾連若人言是梵行者若人作是念沙門為幻沙門為麤沙門為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乾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乾連若成子已彼田居士便作是念此為是壞麥子之草麥之刺麥之麤彼便拔棄著外何以故恐壞餘淨麥故如是目乾連若有一愚人作是念過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢而於餘梵行者自言[89]是梵行者若目乾連他稱言是梵行者彼若作是念此沙門壞此沙門刺[2]此沙門麤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乾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[3]著風中一向吹去彼田居士執掃箒在中是目乾連若愚人作是行過已過觀穀故如是目乾連若一愚人作是行過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目乾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淨比丘故猶目乾連彼田居士彼求水欲通水執極利斧入於林中彼執斧椓[ㄓㄨㄛˋ]樹謂彼所有樹堅固住而不可入謂所有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筧[4]幽通水如是目乾連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目乾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曰

共止及當知　惡求及瞋恚
恚恨不捨貪　不棄幻諛諂　莊人詐言息
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　知時具淨行　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　悉皆共集會　當棄此苦際

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂佛說瞻婆比丘經

佛說伏婬經

No. 65[No. 26(126)]

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆加婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時居士阿那邠祁至世尊所到已禮世尊足却住一面阿那邠祁居士却住一面已白世尊曰唯世尊世間有幾伏婬而可知者汝居士世間有十伏婬云何為十此居士或一伏婬非法行婬干彼非法求婬干（無所方便為苦）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為善得善得生天上如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求婬干彼非法求婬干已自安身父母妻子客使奴婢而不施沙門婆羅門為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求干彼非法求干已自安隱身父母妻子客使奴婢能施沙門婆羅門為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已不自安樂身不為父母不為妻子不為奴婢亦不施沙門婆羅門為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬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為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬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為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已亦不自安樂身亦不為父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬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與沙門婆羅門為善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬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為善得善身生

[1]同中阿含29卷563上2:或有癡人正知出入善觀分別.屈申低仰儀容庠序.善著僧伽梨及諸衣鉢.行住坐臥眠寤語默.皆正知之似如真梵行.至諸真梵行~

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婬復次居士或一伏婬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為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婬此居士彼或一伏婬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為善得善身生善處是為居士如是伏婬伏婬我說此弊惡此居士[84]或一伏婬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為善得善身生善處此居士此伏婬此伏婬此小勝小勝此居士彼或一伏婬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為善得善身生善處彼得錢財不染不著不持不樂知是禍變棄捨離而食之如是居士食婬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酥此是最勝最妙無上說如是居士此諸伏婬如是伏婬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
亦不施為福　二俱為慳濁　惡行食此婬
如法求錢財　欲以施為福　亦施及食之
亦能作福德　二俱不慳濁　皆有此伏婬
有能行智慧　伏婬隨所行　知變有知足
知足而食之　有能行智慧　最妙能伏婬

佛如是說居士阿那邠祁聞世尊所說歡喜而樂

佛說伏婬經

佛說魔嬈亂經

No.66[No.26(131),No.67]

失譯人名附後漢錄

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乾連為世尊作窟時露地彷徉教授令作彼時魔波旬自化其身令微小入尊者目乾連腹中彼時目乾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己腹於是尊者大目乾連離彷徉處至經行捶敷尼師壇結跏趺坐於是尊者大目乾連即如其像三昧正受以三昧意自觀己腹彼尊者大目乾連即便知之此魔波旬入我腹中於是尊者大目乾連還從三昧起告魔波旬曰汝波旬還出汝波旬還出莫觸嬈[1]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是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於是魔波旬復作是念此沙門為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即從尊者大目乾連口中出便在前立彼魔波旬却住一面已尊者大目乾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為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聲音薩若最上最賢勝諸弟子何以故波旬而令尊者毗樓字為毗樓薩若波旬此尊者毗樓者住梵天上能以音聲滿千世界[2]無有弟子與此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牛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牛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

①嬈(龍)(麗)(電)-饒(正)　②音(龍)(麗)(電)-香(正)　~所彼或不知.大目揵連.若諸梵行知者便作是念.是沙門污是沙門辱…　②刺(電)-剌(正)　③堅(龍)(麗)(電)-竪(正)　④截(龍)(麗)~

已從三昧起輕舉速疾收拭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牛人擔薪人行路人見已作是念此沙門在他靜處而命終我等以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為薩若字曰薩若還生於是度數弊也簸提旬惡也常波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櫪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[1]猶若鵂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鵁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為禪為何所禪為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為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為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撾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百千眾前圍遶而為說法拘樓孫如來無所著等正覺遙見弟子頭被打破衣鉢被裂從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘當見此比丘為弊魔向婆羅門居士說汝當取精進沙門罵之撾打當瞋恚少多撾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[2]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為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為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為彼精進沙門自以手牽將入己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為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於無量百千眾在前圍繞而為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

~㊟:載㊟　[1]猶若㊟麗㊟:猶若猶若㊟　[2]波旬㊟麗㊟:旬㊟

因緣彼波旬為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首
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
化作年少小兒童男形像已在他道邊手執
大木用擊尊者毗樓首令血流於是尊者毗
樓被擊首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
正覺見尊者毘樓被擊首破血流從後而來
見已說言此弊魔為非為無厭足復次波旬
拘樓孫如來無所著等正覺說言未竟彼時
弊魔即以其身墮大泥犁中彼波旬在大泥
犁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
尊者大目乾連即時說偈曰　云何止地獄
而令惡在中　犯佛婆羅門　及犯此比丘
名阿鼻泥犁　而令惡止中　犯佛婆羅門
及犯此比丘　鎖解則為百　在中受苦痛
在阿鼻泥犁　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　及此地眾生　不種食秔米
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
作眾諸伎樂　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　當為比丘記
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
當為更說此　若有升此堂　釋者能致問
云何名為堂　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　如是受報處　釋得自在遊
在中最清明　化一能為百　在此報堂上
釋得自在遊　昇在此堂上　足指能動之
令天眼而覩　釋得自在遊　昇在鹿堂上
神足能動轉　甚深極覆藏　難動難可轉
彼有琉璃地　聖之所居處　滑澤極柔軟
所敷極軟褥　言語亦柔軟　最勝今天王
善能作伎樂　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　說法為作眼　彼聞此法已
信樂則然可　我知有此法　則名曰仙人
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　我當為梵記
仙人我此見　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　及莫嬈比丘
以此比丘說　魔在鼻量國　鬼有憂慼念
目連所感勤　恐怖極恐懼　忽然則不現
佛說魔嬈亂經

弊魔試目連經 一名魔嬈亂經

No.67[No.26(131),No.66]

吳月支國居士支謙譯

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乾連夜於冥中經行
由於平路經行往返於時弊魔往詣佛所自
化徹景入目連腹中賢者大目乾連吾腹何
故而作雷鳴猶如飢人而負重擔吾將入室
正受三昧觀察其源於是目連即入其室三
昧觀身即時覩見弊魔作化徹景入其腹中
即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
魔即恐懼今此沙門已覺我矣即化徹身出
住其前目連告魔乃往過去久遠之世拘樓

1 從(龍)(麗)(電)-後(正)

秦佛時我曾為魔號曰瞋恨吾有一姊名曰
黯黑爾時汝為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真等正
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各[1]輦薪
負草共蛇維之如其所言即共蛇維知想比
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[2]坐於樹下而不喘息謂之命過共
積薪草而蛇維之今者知想以是之故曰想
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
靜然不動鼠出即搏沙門禪思亦復如是譬
如鶬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飢渴潛思欲得食
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
[3]令起瞋恚吾因是緣得其方便尋如所念即
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
鼠如鶴吞魚譬如鵄梟於樹間捕鼠諸沙門
坐禪亦復如是如驢飢疲時諸比丘皆被毀
辱低頭直行至拘樓秦佛所佛為四輩天龍
鬼神廣說經道見諸比丘被毀辱來告諸比
丘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
使道不成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考掠之處在
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[4]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
志供養奉侍持戒沙門衣被飯食床臥醫藥
使貪供養因是之緣吾得其便尋如其計即
化國中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衣服笥斂
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輿之歸於其舍坐
著好床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

時拘樓秦佛為諸四輩諸天龍神見諸持戒
沙門道士為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床臥醫藥恣意
所欲使著供養吾因是緣得其方便壞其善[5]
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即受拘樓秦
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
以日昳時與大弟子洪音俱行遊於郡縣於
時弊魔化作大人為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
離爾時辟霸[6]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
即以此身墮沒地獄宛轉地獄如魚蝌蚪出
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
此億千萬倍譬若如人身得狂病走不安處
時魔波旬墮大地獄苦痛無量時泥梨傍往

[1]輦(龍麗電):輩(正)　[2]心(龍麗電):必(正)　[3]令(龍麗電):今(正)　[4]自(龍麗電):目(正)

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為目連說此偈言

其地獄何類　拘樓秦佛時　瞋魔所受罪
所可受患惱　一切見考治　化眾及弟子
其燥(工弓)面繞形　其地獄如斯　火然自燒身
拘樓秦佛時　洪音大弟子　瞋恚魔所在
及觀比丘眾　因由緣受罪　假使在佛前
設有喜評相　比丘佛弟子　斯須得動擾
趣於極苦患　如人投深淵　必當獲此殃
不在玉女間　棄於天上樂　捨於天宮殿
比丘佛弟子　自興從已出　其有曉了此
魔當知吾身　倚於解脫門　危害墮苦患
忉利名聞天　假使分別此　不天處天人
自身犯非法　比丘佛弟子　因此歸惡趣
動搖最勝宮　因連大感應　其以一足指
其有曉了此　比丘佛弟子　目連大感應
安能墮惡趣　身自為興立　身自為興立
見比丘禪思　微妙好玉女　我身長存乎
彼不住園觀　設端正有百　身自犯非法
比丘佛弟子　假使分別此　我當燒愚癡
比丘自造行　或能歸惡趣　波旬當解此
假使等和同　天帝為解不　如火燒癡人
詣帝釋問事　隨其所問答　命來不自覺
何因獲解脫　釋應時發遣　無嬈諸弟子
若自無所著　假使曉了此　於時魔降伏
然後得解脫　自到歸惡趣　應時忽不現
比丘佛弟子　何因致是處　
隨己所作行　隨問而發遣　
或有至梵天　從梵天普見　
得立于梵天　光明有退轉　
梵天即答曰　吾今當何說　
今吾所立處　比丘佛弟子　
未曾懷邪見　其火無想念　
假使曉了此　我當燒愚癡　
自然歸勤苦　還自危燒身　
愚騃自興火　波旬當解此　
用意向如來　還自危其身　
人憙為眾惡　長夜為己身　
無得嬈比丘　魔慎莫試佛　
長夜不安隱　必當歸惡趣　
坐恐比丘故　彼聞此憂愁　
佛說如是諸天龍神莫不歡喜
弊魔試目連經

佛說賴吒和羅經

No.68[No.26(132),No.69]

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薊(ナヽメ)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(ᵐᵒᵒ)愚癡人心所言者皆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蚑行蠕動之類所趣生死善惡之道行即能飛能入地出無間入無孔自在變化所作知世間人民及蚑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為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為伴者有百人為伴者有五百人為伴者共行到佛所中有為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為人民說經戒人民皆叉手向佛眾座中有一長者子名賴吒和羅[1]在座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自思念不如除頭髮被袈裟行作沙門薊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為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鬚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即為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鬚被袈裟作沙門父母聞子語聲皆相對啼泣言我曹夫婦少子姓禱祀諸天日月四面叩頭求哀子姓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不知厭足設汝終亡我夫婦當共坐守汝屍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以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

[1]民(龍)(麗)(電)-氏(正)

却委臥空地不食一日二日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姓適得汝一子耳汝當供養父母為續門戶後設汝終亡父母常欲坐守汝屍至老何況欲生別離去乎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姓適得汝一子耳汝當供養父母為續門戶後設汝終亡父母常欲守汝屍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乎今反空使死亡臭爛為虫蟻作食用死人軀為今子大短氣沮欲死父母家室妻子伎人宗親知識[1]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即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佛時從薩羅歐吒國至舍衛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到佛所為佛作禮白言父母已聽我佛寧可持我作沙門佛即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經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達視天耳達聽天上天下人民及蚑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訣期當復還相見賴吒和羅白佛言我初去家時期當復還相見願得行到父母所佛念賴吒和羅不復能入愛欲中如在家時已從愛欲得度脫佛言大善即為佛作禮而去轉行到薩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大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滓賴吒和羅還顧見婢問言若用是臭豆羹為時婢言臭惡不可復食故欲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即念是我大夫子也即走入語其母大夫子已來在外母大喜語婢審如汝言者今日即免汝為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梳頭語夫言婢見我子賴吒和羅來在是門我語婢言汝審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被珠環乞[2]勾與汝免汝為良民母語夫言疾起分布行求索之夫即斂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公便前言賴吒和羅汝不當來歸於家好坐食美飯耶而反於是間止食臭豆羹滓為賴吒和羅語父言我棄家學道作沙門無家我當那所得家公呼共歸家不肯隨去公便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善公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即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即受母教悉出金銀白珠珍寶積著庭中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為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誡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

[1]子龍麗電:于正　[2]勾龍:匈正:匄麗電　匄亦作勾.亦乞.

上持到恒水邊視占深處以投其中所以者何畜財寶者令人多憂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耳母即到諸美人妓女所教令悉沐浴莊嚴著珠環飾服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即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者而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不用索玉女故棄諸姊去也諸美人妓女聞之語即慚愧長跪低頭以手覆面言以不用我曹作妻反呼我曹為姊賴吒和羅語父母言何為致相嬈欲作飯者善不能者已父母即為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門鑰飯竟為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琉璃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為而為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眾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

賴吒和羅為父母說經竟便飛從天窓中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廬觀在城外賴吒和羅飛往前入廬中有樹名維醯勒止坐其下時王拘獵偶欲出到廬遊戲勅廬監令豫掃除廬監被勅即行掃除見賴吒和羅在維醯勒廬樹下坐廬監見之即行白王掃除已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孚行王聞之大歡喜即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是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宜持財物相遺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也賴吒和羅言王但當言令我國熾盛五穀豐熟人民眾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耳何等為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正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正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錢財正使有財產不能堅持以是故作沙門我視卿了無是除王家宗親視我國中尚無過卿者四者人貧窮飢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者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誡人我心中審如佛言是故我除鬚髮被袈裟作沙門何等為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齎持財產去四者人至死無有能厭於愛欲及財產者人皆為財產愛欲作奴婢佛為我說是四事我心信之故作沙門王言卿說是四事徵促我意不解願更為我廣說之賴吒和羅言我自問王王當以誠報我王年二十三十至四十時氣力射戲上象騙馬行步趍走當爾時自視寧有雙無王言實如賴吒和羅言我年二十三十至四十時自視無雙如我射戲上象騙馬行步趍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鬚作沙門王言佛說是事實奇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

病困劣著床時不王言然有是賴吒和羅言被病著床時王呼傍臣百官仰王生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為二事我用是故作沙門王言實奇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珍寶豫著當所生處也皆當棄空去耳賴吒和羅言佛說是是為三事我用是故作沙門王言佛說是事實奇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王言有是賴吒和羅言若有人從東方來至誠語王王亦當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入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從南方來西方來北方來者道說有國如東方者[1]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渡來至誠語王王亦信其所言言海一邊有大國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為四事我用是故作沙門佛見是四事用教誡人王言佛說是事實奇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常不厭足復悕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至於死不棄愛欲會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人人死後家室宗親啼哭悲哀棺斂葬埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之無有人代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偶恐懼譬如穿壁盜[1]者之所念也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成實[872]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不能治家故作沙門雖有諸論議要不如學道賴吒和羅說經竟王便得第一須陀洹道便受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄語兩舌五者不飲酒王受戒已即作禮而去佛說賴吒和羅經

佛說護國經

No.69[No.26(132),No.68]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在俱盧城出遊化利漸漸至于覩羅聚落與大苾芻眾安止其中時彼聚落有婆羅門大長者等互相議曰此大沙門瞿曇棄捨王位出家為道果滿圓明名稱普聞即是應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻禮稱讚眾共議已同往佛會到佛所已有禮佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之眾禮讚既已各坐一面爾時世尊為眾說法令眾心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚禮佛而退爾時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必成正覺我若在家永處輪迴佛難值遇以信出家為求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨修梵行我當志願剃除鬚髮而被法服是時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面禮足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法厭輪迴苦起信樂心是故我今求佛出家唯願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國答言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請堅令聽許佛告護國如汝所願今正是時

[1]穿壁(龍)(宋)：穿(正)(麗)　[1]南方(龍)(麗)(宮)：方(正)

爾時護國長者稟承佛旨禮佛而退還歸其舍白父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲出家唯願父母當聽許我是時父母告護國言汝樂出家當求何利復有何得而求出家汝若出家勿為求匄而活命耶汝應當知我今財賄珍寶無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護國又復白言父母當念我厭輪迴棄捨世榮志求出家唯願聽許如是護國再三求請是時父母又復告言汝所堅念志求出家勿為求匄而活命耶我家庫藏金銀珍寶眾多無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母二三誘勸是時護國又復告言父母若不聽我從今已往誓不飲食乃至命終發誓願已即絕飲食是時護國眾多知識聞是事已即時共詣護國長者父母之所咸共白言長者主我等皆聞汝子護國愛樂出家彼雖志求汝不聽許我知汝子然受富樂求道心堅今不聽許返受憂苦將趣命終當令汝起愛別離苦是故汝等宜應聽許隨彼出家時長者主見子知識志意求請即聽出家是時護國眾多知識受其父旨即詣護國而共告曰護國當知今汝父母已聽出家是時護國受父母旨歡喜踊躍即詣父母拜辭而出還至佛所到佛所已頭面禮足合掌一面而白佛言世尊今我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝受而為苾芻

爾時世尊告護國言善哉善哉今正是時為汝攝受是時護國鬚髮自落被袈裟衣成苾芻相修持梵行除彼放逸離諸憂惱心自調柔證法清淨我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時尊者護國得漏盡已於十夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢前詣佛所頭面禮足合掌一面而白佛言世尊我本生居覩羅聚落棄捨諸親以信出家我今思念欲還本處親近眷屬顒俟佛旨

爾時世尊知尊者護國心意所欲又觀護國其心志固欲廣利益況昔在家常離諸欲如是觀已即告之曰尊者護國今正是時可從汝意

爾時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍繞佛三匝頭面禮足辭佛而退還本生處經遊次第到本聚落時經宿已於其辰時著衣持鉢次第乞食至於本舍見一女人在舍門外持滿器食而欲棄擲尊者見之告彼女人曰汝無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢中當獲利益是時女人聞尊者語心生鄭重即施其食置於鉢中尊者受已詣大樹下敷座欲食時前女人作如是念是我主子尊者護國是時女人作此念已即詣長者主所白長者曰適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹下敷座欲食時長者主聞是事已心大歡喜即問女人言如汝所說是事實不女人答言是事實爾是時長者速出本舍往大樹下既到彼已實見護國在彼欲食即告之曰我子護國捨離本家客遊於外如是經歷復至聚落不入本舍是義云何時彼護國即答父言我沙門法儀式如是入於他舍非我所宜時長者主扶持護國還於本舍既到家已敷座令坐時護國母前詣子所愛念心切再三慰問告護國言我子云何堅意出家汝所出家今有何利復有何得正為求匄而活其命是故汝今不復離家捨財作福富受富樂是時慈母設諸方便留戀於子不能別離復以金銀種種珍寶積尊者前告於子言我子當知如是我有廣多財寶今我與汝何況父財而復無量以是義故何得出家汝今在家捨財作福受諸富樂是時尊者白於母言慈母當念是多金銀種種財寶諸過之本作此言已車載擔負棄於河內復白母言慈母當念如是財寶由貪戀故從此為因生諸過失而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀子不捨復設方便作如是念子在家時所有妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子心作是念已詣其妻所而告之言汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻受其命已以眾寶具即時莊嚴詣護國所到彼白言長者子汝意云何所持梵行莫為求天女不護國告言不也大姊我持梵行為求道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼姊聲即變容色負慚而退

爾時護國尊者作如是念食時欲至即白父言長者有何飲膳施於我食是時父母親持上味種種飲食供施尊者是時尊者飯食已訖洗鉢收衣敷座而坐乃為父母宣說正法令起悅心而生道意復以神通住虛空中說伽陀曰

觀此畫色像　以眾寶莊嚴　愚迷所執著
智者常遠離　貪欲如繩索　能縛於世間
愚者所迷惑　智者常遠離

是時尊者說伽陀已從空而降還大樹下安止而住爾時有王名曰俱盧駕幸遊外將近覩羅聚落之側侍臣奏曰大王當知此聚落中有長者子名曰護國眷屬廣多財寶無量棄捨出家王聞是事即問聚落人曰卿等此處有長者子名曰護國棄捨親屬而為出家是事實不時聚落人即奏王曰大王當知是事實爾護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行我等人民親近供養王聞奏已即往彼處聚落之中詣大樹下尊者所止是時尊者遙觀來命見俱盧王奔詣我所即從座起進步王前白如是言大王善來此之境界王所統領今請大王往彼樹下就於我座時王答言護國我意如然欲往汝所就於汝座護國復言王意如是故我請王是時彼王同與尊者至大樹下就座而坐爾時大王告護國言有四種法由是四法而求出家其四法者一知親屬二知富貴三知病四知老是為四法

云何知親屬謂若有人眷屬廣大而忽散滅此人作念我之眷屬朋友知識皆已散滅唯己孤然我當出家此人了知無親屬故而求出家今汝護國眷屬廣大亦非孤獨不能了知何為出家又復云何名知富貴謂若有人先有財寶是大富者而後竭盡貧苦隨生以貧窮故而作此念今貧窮故而作此念今貧窮苦我當出家此人了知以貧窮故而求出家今汝護國財富無量亦非貧窮不能了知何為出家又復云何名知病苦謂若有人久寢於疾無能救療作如是念我此疾病深可痛苦是故我今當求出家此人了知以病苦故而求出家今汝護國少病少惱亦無憂苦不能了知何為出家又復云何名知老朽謂若有人耆年衰邁作如是念我今老朽於諸富樂不能復利是故我今當求出家此人了知老朽不任而求出家今汝護國盛年少壯未受諸樂不能了知何為出家護國當了如是四法乃可出家我今復問護國汝何見聞而為出家

爾時尊者答彼王言大王當知有四種法而求出家何等為四謂老病愛死變壞非久名老疾苦無療名病無所厭足名愛捨盡諸境名死如是四法我佛世尊善了善見我亦從佛親見親聞我因此故發大信心而乃出家

王言尊者如前略說我未能了唯願尊者為我廣說令我開解是時尊者聞王言已告彼王曰大王甚善如汝意願我當為說王言尊者變壞非久為老是義云何尊者答言大王於意云何若人從年二十三十滿四十時所有色相身力舉動進止是人云何王言尊者人從二十滿四十時具大色相身力壯盛進止勇健諸所施為自謂無等若至耆年朽邁無堪色相變易身力劣弱進止衰敗尊者告言如王所說是為老相變壞於世大王當知此即我佛說第一法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求又復王言護國尊者云何疾苦無療名為病相尊者答言如人有大財寶及諸親眷其數無量於意云何是人寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從還有代其受苦惱不王言不也護國人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無救療尊者告言如王所說無代無救是為病相此即我佛說第二法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求

王復問言尊者云何無所厭足而名為愛尊者答言大王於意云何王是富者國土城邑乃至東南西北所有人民居王所統皆是大富王言尊者如是如是尊者復言大王所統國城聚落如是大富設或有人泛海而來白大王言我見某國城邑廣大人民熾盛金銀珍寶奇異諸物象馬兵從其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珍寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無厭足是名為愛此即是佛說第三法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求王復問言尊者云何捨離諸境而名為死尊者答言大王於意云何我見有大珍寶是大富者彼人捨於此界而生他界所有珍寶能持往不王言不也尊者復言大王於此世中捨諸愛境生於他世是名為死此即是佛說第四法佛善了知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求

信心出家王言尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求爾時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陀曰

我見世間人　貪愛而積聚
因財故得難　轉增於諸欲
廣闊極海邊　王主領國邑
世間諸眾生　如是尚無厭
由貪愛故滅　而復伐他國
憂惱生悲泣　如人聚財寶
嗚呼何速滅[1]　返為火所燒
眾生亦隨業　所作而受報
亦復不免老　財富不延命
貧富者皆滅　尊幼悉無常
病不擇勇健　亦不擇尊幼
是不免無常　皆由貪愛故
譬如人竊盜　返為自損傷
如是見世間　自造諸惡因
老少壞亦然　如菓熟自落
歡悅意作業　苦惱而受報
時世愚癡人　作業不自覺
因憎愛得苦　或生於他世
胎中若命盡　何人能救護
設復親知友　命盡何能救
生苦增諸怖　欲能壞能縛
見世間幻法　是故我出家

[85]爾時俱盧大王聞尊者說伽陀已歡喜信受而復白言護國尊者能善出離是故我今歸依尊者護國告言大王勿歸依於我我所歸依是佛世尊及法僧眾王當歸依王言如是如是我今歸依佛法僧眾盡形受持優婆塞戒是時大王作誓願已禮奉尊者還復王宮

佛說護國經

佛說數經

No.70[No.26(144)]

西晉沙門釋法炬譯

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徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞[2]面相慰勞已[3]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減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鉤瞿曇此乘馬者次第教授次第學謂已羈靽此瞿曇謂剎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二三二三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教授何所學而可知汝數目犍連若作是說為等說不次第教授次第學行戒教學此目犍連若作是說為次第說不於我法律何以故此目犍連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目犍連謂彼為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犍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相觀行止此目犍連謂比丘內身身相觀行止至痛意法法相觀行止彼如來無上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慼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慼意不善法不在意住彼在中學自護意根此目犍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慼意不在惡不善法彼在中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御之此比丘過已過當為等行觀已觀屈申持僧伽梨衣鉢若行若住若坐若眠若覺若說若默當為等行此目犍連若比丘過已過至行於等行彼如來無上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露坐草蓐林間塚間彼若在靜處依敷尼師檀結加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有淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠調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婬解脫至住四禪如是目犍連比丘於婬解脫至住四禪如是目犍連如來為初學比丘多有所益謂教學教行謂目犍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犍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

[1]嗚龍麗電-嗚正　[2]&[3]面龍麗電-而正

教學至竟盡至竟向涅槃或一不如是是故目犍連我還問汝隨汝所樂而還報之於目犍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犍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村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犍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犍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來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當知彼當見如是目犍連我亦當如何有彼涅槃有涅槃道我住教授或一比丘如是教授如是教令至竟盡近涅槃或一不如此此目犍連謂彼比丘於中受教於世尊眾中受教授所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土滿之若邊有草拔已棄之若邊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好地娑羅樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂彼人諛諂為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為壞梵行者瞿曇謂彼人無有諛諂亦無有邪意信行精進[1]意常住應於定智慧順敬戒學多分別沙門行沙門瞿曇為無所著共如此人宿止何以故瞿曇如此人者於梵行者為應法清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅為最上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶若瞿曇諸有娑羅香赤栴檀是彼之首何以故瞿曇諸娑羅香赤栴檀為首故猶若瞿曇諸水中華青憂鉢為首何以故瞿曇諸水華青憂鉢為首故猶若瞿曇諸陸地華須牟尼婆利師為首何以故瞿曇諸陸地華婆利師為首故猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論為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犍連婆羅門聞佛所說歡喜而樂佛說數經

梵志頞波羅延問種尊經 No.71 [No.26(151)]

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

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剎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為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剎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婆羅門有一子年十五六字頞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頞波羅延大聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頞波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛共談五百人共告頞波羅延言佛以天下人為一種我曹種與剎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佳

[1]瞿曇(龍)(麗)(電)-曇瞿(正)

願頞波羅延自屈俱往與佛共講頞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頞波羅延作師何為不往講是四種事如是者再三頞波羅延即起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頞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頞波羅延入頞波羅延等五百人皆住不為佛作禮自說言我有小事欲問佛佛言可坐頞波羅延白佛我欲有所問寧可相答佛言有所疑者便說之頞波羅延言我曹種道說與剎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剎利女剎利女為生子剎利娶田家女田家女為生子田家娶工師女工師女為生子工師娶婆羅門女婆羅門女為生子佛言我經中以施行為本施行善者最為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剎利子亦作田家子亦作工師子自致為王子今身為佛佛告頞波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子為人作奴奴反免為人作子不頞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為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為人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何所佛言若有婆羅門剎利田家工師是四種甚為憙殺憙盜憙婬憙兩舌憙惡口憙妄言憙讒人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行者寧墮地獄中不頞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剎利田家工師種無殺心無盜心無婬心無兩舌心無惡口心無妄言心無憙讒人心無憙隨愚癡心無憙瞋恚心祠祀心如是死者不生天上耶頞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虫獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門剎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剎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為在何所若婆羅門持意怨是虛空剎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剎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剎利垢田家垢工師垢不頞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頞波羅延若國王聞某國某郡縣某聚落有婆羅門及子高明有剎利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王即徵召俱為王臣王豈問種類耶其高才明達者王即先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者為頞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剎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渡水婆羅門剎利田家工師種俱在一船上渡船不獨渡婆羅門種亦不獨度[1]餘種佛問頞波羅延若婆羅門剎利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減耶頞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剎利種田家種工師種亦餘種日月何以不獨照若一種何為并照餘種頞波羅延言我種自說言勝餘種佛告頞波羅延有驢父馬母馬為生子名是何等頞波羅延言名騾父亦不字為騾母亦不字為騾若何以字為騾我先祖呼作騾我隨言騾有馬父驢母驢為生子若名為何等字為駏驉（ㄐㄩㄥ ㄊㄩㄥ）父亦不字為駏驉母亦不字為駏驉若何知為駏驉我先祖呼為駏驉因隨言駏驉婆羅門娶剎利女剎利女為生子當名為何等當言婆羅門種剎利種頞波羅延言不知當呼何種佛言若不自知類何以名騾駏驉剎利女為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為生子子有殺心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有妄言心有讒人心有憙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群輩中佛言若曹自說

[1]度(正)(龍)渡(麗)(電)　注:龍藏皆為度,麗藏皆為渡,正藏有作度亦有作渡

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為道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父母者憙殺盜行十惡者死當趣何道頞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為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為尊貴心意施行惡是為下賤頞波羅延自思念我本不欲來眾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佳今反就我言心意志佳[878]頞波羅延自思念佛語遮我前後佛告頞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洫眾人共呼我道為天道我是時見七婆羅門乃在焰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為我自變身體手持黃金柄幢旄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洫自思念子欲趣何等道阿洫即答言我道意勝若曹何為怒若曹聞阿洫道天道不子曹言我不聞賢者道人相見當相問何為相瞋阿洫言我聞若曹說天下婆羅門為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為我曹效耳阿洫道人言若曹先祖母是婆羅門女他人女言我曹不知先祖母剎利女田家女工師女我不知若先祖母為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為向我瞋怒凡人相見當先相勞問高下當知人意志乃可怒何為先怒若知子初入腹中時不父有貪婬之態母有愛慕之心所當為作子者三合成子所當為子者誰令溫意得父母乃成為子子在腹中或先世作惡今在腹中或盲或聾或瘂或傴或跛或杌父母皆不知近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頞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頞波羅延思惟我所語天下生子養者為父母成者師也頞波羅延婆羅門又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟我往時尚為七婆羅門作師七婆羅門皆道德人能呪殺人我於今分別道說是人有種一為百百為千千為萬萬為一頞波羅延及諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審一為百百為千千為萬萬為一是者何謂佛言是世間人貪樂生死者眾多一人生子孫然後更分為百家百家求道一道耳何等為一道謂無為道如是者一為千千為萬頞波羅延前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門莫有恨心於我曹所請歸相撿斂佛言善若曹朝來不食皆起以頭面著佛足去梵志頞波羅延問種尊經

No. 72[No. 26(155), Nos. 73, 74, No. 125(27.3)]

佛說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為阿那邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶若布施時用八萬四千金鉢盛滿碎銀八萬四千銀鉢盛滿碎金復以八萬四千金銀澡罐復以八萬四千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眾綵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眾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眾

生福也如上布施及受三歸五戒慈念眾生福復不如起一切世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[89]歡喜奉行

佛說三歸五戒慈心厭離功德經

佛說須達經　No.73[No.26(155),Nos.72,74,No.125(27.3)]

蕭齊中印度三藏求那毗地譯

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穰麻子為羹薑一枚以為施此居士非妙施有妙施者二俱有報此居士為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婬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婬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婬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婬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鉢碎銀滿中彼如是行大施以八十四千銀鉢滿中碎金彼如是行大施彼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為珓珞如是行大施以八十四千牛以衣繫之犛之常滿器彼如是行大施以八十四千玉女端正姝妙一切諸珓珞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施與彼一仙人得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提仙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仙人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仙人百須陀洹百斯陀含不如施與一阿那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以清淨行三自歸佛法及比丘僧受其戒不如於一切眾生行於慈至犛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眾生分別行慈下至犛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耶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為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慼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為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊今自為故為他故為多人故愍世間故以義以樂安隱天及人我今為說法至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行今[90]以得脫生老病死憂慼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

佛說長者施報經

No.74[No.26(155),Nos.72,73,No.125(27.3)]

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者名給孤獨。來詣佛所頭面禮足於一面坐。佛告長者。若復有人以上妙飲食如法布施。或自手施。或恒時施。不能獲於廣大福報。於意云何。以其彼人心求富貴及快樂故。若復有人不為衣食臥具富貴快樂。以妙飲食如法布施。當得大富。及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何。以其彼人為諸有情而行布施。佛言長者。過去世時有長者婆羅門。名彌羅摩。行大施會。以八萬金盤滿盛金屑而行布施。復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施。復以八萬金盤滿盛銀屑而行布施。復以八萬銀盤滿盛金屑而行布施。復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施。復以八萬乳牛而行布施。復以八萬童女。以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴而行布施。復以八萬金床銀床象牙床木床安置種種細妙裀褥而行布施。復以八萬輦輿車乘。敷以白氎及憍尸迦衣。種種嚴飾而行布施

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。所得果報勝前果報。於意云何。以其此人不墮邪見故。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。所得果報勝前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。所得果報勝前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。所得果報勝前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。所得果報勝前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。所得果報勝前果報。佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施一如來應正等覺。所得果報勝前果報

佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如有人以其飲食施一正見人。一正見人不如施百正見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那含。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。百阿羅漢不如施一緣覺。一緣覺不如施百緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來

1 洹百龍麗電：百正

應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食所得果報勝前果報

佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益眾生離諸分別心無相故所得果報勝前果報爾時世尊說此語已告長者言往昔彌羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是時給孤獨長者聞佛說已無我見人見眾生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

佛為黃竹園老婆羅門說學經

No.75[No.26(157)]

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耆宿命趣後世生年百二十手執杖中食後行彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞世尊面相慰勞已柱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坐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眾

天及人令如來恭敬從坐起而請者此婆羅門謂如來若恭敬從坐起者彼人頭破為七分此沙門瞿曇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有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令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入有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令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為愚癡所纏裹我初分別法我於眾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嘴以足破卵已安隱自出是彼初之行如是婆羅門為愚癡所纏裹以愚癡為陰覆我初分別法我於眾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加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婬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住此婆羅門我於彼時得三思惟見法安樂住樂行不失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法安樂住樂行不失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柔濡行常住不變異念宿命智為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彼眾生字是姓是作性如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今為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為證此婆羅門以三昧意清淨白無有結除諸結柔濡行常住無變異得天眼智為證以自御意此婆羅門我以天眼見清淨出過於人眾生生者終者有好有惡有妙有醜生善處惡處隨眾生所作行我知如真此眾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眾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為證此婆羅門我以此三昧意清淨白無有結除諸結柔濡行常住無變異有漏盡智為證明以自御意此婆羅門有此苦知如真苦習苦盡苦盡住處知如真此有漏有漏習有漏盡有漏盡住處知如真彼知彼見漏有漏意解脫有❶漏有癡有漏意解脫解脫已得解脫知生以盡梵行以成所作以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為證得明此婆羅門謂有等說而說無愚癡人生世間於眾生尠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為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為最世尊為妙世尊為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恚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自歸佛如是說鞞蘭若婆羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛為黃竹園老婆羅門說學經

❶漏有㊟㊀-有漏㊟㊁

梵摩渝經

No. 76[No. 26(161)]

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渝彌夷國人也年在耆艾百有二十博通眾經星宿圖書豫覩未萌一國師焉梵摩渝遙聞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眾生梵摩渝深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍為如來應儀正真覺道神通以足丈夫尊雄法御眾聖天人之師心垢已除諸惡已盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍鬼為其說法上中下語清淨為首玄妙卓遠眾聖所不聞也梵摩渝為門徒廣陳之期為無上正真覺眾聖之王吾等應為稽首稟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讖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眾聖中雄爾往覩焉宗尊儀表真正弘摸誠如群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來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為飛行皇帝捨國為道行作沙門者必得為佛摩納受教稽首師足至隨提國即詣佛所揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好不覩兩相一廣長舌二陰馬藏其意有疑佛知摩納心有疑望即以神足現陰馬藏出廣長舌以自覆面左右䫉耳縮舌入口五色光出繞身三匝滅於頂上摩納心動喜怖交集欣然歎曰沙門瞿曇真是佛也相好光明靡不備焉觀世希有真可謂如來應供正覺吾當翼從觀尊楷式以化愚惑并啟吾師即尋世尊處內禪定周旋教化拯濟眾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資相好神化審如群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群聖莫能籌算眾賢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鈎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縵八相鹿蹢[1]腸九相陰馬藏十相身色紫金光輝弈弈十一相身猶金剛瑕穢寂靜十二相肌皮細軟塵水不著身十三相一一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為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王三十一相白毛眉中跱三十二相頂有肉髻光明熾熾遏日絕月沙門瞿曇具有高雅三十二相無一缺滅神妙之德景則無量可奇可貴自古希有吾覩瞿曇[1]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而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眄躇步之儀其為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眾生無見頂者諸天作樂導從奉尊龍神地祇平治途路高下如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床不侵前後叉手而坐未嘗指擬不以拄頰下床不回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手手鉢俱淨去鉢中水高下近遠適得其所也以鉢受飯飯不污鉢摶飯入口嚼飯之時三轉即止飯粒皆碎無在[2]齒間者若干種味味味皆知足以支形不以為樂瞿曇受食以八因緣不以遊戲無邪行心無欲在志無巧偽行遠三界塵令志道寂衣福得度斷故痛痒塞十二海滅宿罪得道力守空寂不想空澡鉢如前法衣應器意無憎愛為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

❶踏(龍)(宋)(元)=跬(正)(麗)　[1]蹢(電)=蹢(正)　[2]摶(電)=搏(正)

入戶靜默深惟諸定須臾即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仙聖眾書所可聞見也興起同處清淨為道經行之時不顧眄視頗頻(ㄐㄧㄣˋ)姿則拂衣披纚法服在身高下急緩於身雅好入園洗足亦不摩拔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之焉以空不願無想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自度尊身又濟眾生欲說景[1]模弟子未問而先自笑口中出光明繞[2]身三匝以漸自滅阿難整服稽首而問即大說法聲有八種最好聲易了聲濡軟聲和調聲尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲言不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河千川萬流皆仰之焉川流溢滿而河無指涕之減佛之為明有踰之矣眾生受智各得滿足佛明不虧絲髮之間說經訖竟諸開士尊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乎眾生吾尋瞿曇六月之間猶影追身具視起居經行入室澡漱飯飲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涕添于巨海非眾聖心想擬可知非諸天所能逮畢天地之所能論巍巍乎其無上洋洋乎其無崖非測非度難可具陳矣

梵摩渝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渝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即興正服五體投地三頓首曰歸佛歸法歸命聖眾願吾殘命有餘得在覲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淡泊無貪婬之垢恚怒之毒愚癡之冥處眾聖之上猶星中有月神德廣被諸天所宗為如來應儀正真覺穢冥已盡慧明獨存神聖富足未有乾(ㄍㄢ)巛其中眾諸現在十方微著委曲當來未萌無事不明吐章施教言皆真誠也國王群臣逝心高士僉然而曰我生時哉得覩天師可尊可戴應為稽首沐浴神化因共會聚車馬步者家無遺人到有稽首佛足者跪者揖讓者自名[89]字者皆默而坐梵摩渝聞佛與聖眾俱到甚喜無量率其門徒俱詣佛所適至林際意悟念曰當先遣人表心致虔直自進者為不恪乎呼弟子曰爾持吾名稽首佛足下云梵摩渝逝心年百二十飢渴聖摸樂仰清風欣懌瞿曇起居常安淡泊無欲今詣請見弟子禮師即至佛所稽首畢具陳師請向佛歎其師曰國師梵摩渝博通眾經貫綜祕讖靖居齋房豫知天文圖書吉凶靡不逆照豫明斯世當有天師巨容丈六天姿紫金相有三十二好有八十章天中之天眾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即曰善哉進矣弟子返命以佛明教具啟師意師即稽首于地欣懌而進國內逝心長者理家遙見其師征營竦慄拱手垂首梵摩渝曰復爾常坐吾今自坐瞿曇世尊法御之側也即五體投地稽首佛足恭肅而坐靖默清心熟視佛相即見佛三十妙相兩相不現[3]瞢瞢有疑稽首于地以偈問曰

吾梵志經典　秘讖記世要　濁世王名淨
后名曰清妙　太子名悉達　容色紫金輝
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　覆面題耳不　陳法踰眾聖
梵釋希聞不　明導天人師　能殄眾疑不
懷道處世康　來世獲仙不　仙度處泥洹
永離三界不　心意識魂靈　能滅眾苦不

梵志陳其心所疑佛具知梵志心疑兩相即以神足現陰馬藏也出廣長舌還自覆面題左右耳口中光明照彌夷國繞身三匝徐還入口即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眾生猶自護身斷求念空守無想定心垢除盡無復微曀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婬恚怒愚癡

[1]景摸新集藏經音義隨函錄2冊:上居影反大也明也.下莫胡反法也規也　[2]繞(龍)(麗)(電)-嬈(正)　[3]瞢(龍)(麗)(電)-曹(正)

之毒五陰六衰之冥絲髮之大餘在心者佛道不成也未有人物逮于今日眾生所念方來未然無數劫中委曲深奧有所不知者即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以具無一不足故號為佛沙門得應儀道者能分一身為十十為百百為千千為萬萬為無數又能合無數身還為一身以指按地三千大千皆為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勳難可籌計豈況盡身之德乎重曰梵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梵志念曰瞿曇所說玄妙深遠盡吾問也又念曰吾今當問現世事耶來世事耶意重悟曰三世之要唯佛明焉豈但仙聖群儒之所能照乎梵志曰何謂逝心何謂通達何謂為淨何謂寂然何謂為佛佛報梵志吾以真言啟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覩見山石所不能遏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已滅心如天金謂之清淨生死癡本焦盡無餘清淨道行降于三界諸癡已索無窮不達得一切智尊號為佛也梵志欣然起立五體投地頭面著佛足以口嗚佛足以手摩佛足復自名曰吾是梵摩渝逝心者歸命佛歸命法歸命僧流淚而云眾生曹曹為六冥所蔽覩佛不奉見經不讀見沙門無虔愛之心不稟神化斯為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眾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即知梵志有上士歡喜博解之心佛為說至道之要諸苦萬端皆興于身明人深照知樂者或返流求原逮于本無斯謂上士慧明真諦不知身之尤苦者皆由習生上士覺之斯明者真諦三界若幻有合則離何盛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即逮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氎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真覺道心垢寂盡入三脫門長離眾苦復白佛言吾未見佛時懷巨誤之行為盲冥所蔽信狂愚人言以為真諦今始覩佛狂病瘳矣盲視聾聽喑語僂申囹圄囚出矣庸夫愚惑徒生徒死不獲懷味天尊真道長處焰火痛矣奈何吾生時哉值覩佛極靈為吾便說至奧之道令吾復本無為長存自今之後歸佛歸法歸比丘僧願為清信士守仁不殺知足不盜貞潔不婬執信不欺盡孝不醉天尊哀我明日晨旦願與聖眾顧下薄食佛默受之梵志心喜稽首足下還家具設百味之食即以平旦於舍為佛作禮長跪恭白願佛以時扜屈尊儀佛正法服與聖眾俱至梵志家皆就法坐梵志自手行盥肅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於不還五蓋以盡淨若天金於彼清淨得應真無為而去佛說經竟比丘歡喜梵摩渝經

佛說尊上經

No. 77 [No. 26 (166)]

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者盧耶強耆在釋羈瘦阿練若窟中彼時尊者盧耶強耆晨起而起出窟已在露地敷繩牀著尼師檀已依結加趺坐於是有天形色極妙過夜已來詣尊者盧耶強耆所到已禮尊者盧耶強耆足却住一面已因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已白尊者盧耶強耆曰比丘比丘持賢善偈及解義不如是說已彼尊者盧耶強耆報彼天曰此天我不持賢善偈及解義汝天持此賢善偈及解義不如是說已彼天報尊者盧耶強耆曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼為諸比丘說賢善偈

過去當不憶　當來無求念　過去已盡滅
當來無所得　謂現在之法　彼彼當思惟
所念非牢固　智者能自覺　得已能進行
何智憂命終　我心不離此　大眾不能脫
如是堅牢住　晝夜不捨之　是故賢善偈

人當作是觀

如是比丘我持賢善偈而不解義云何天誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持賢善偈及以義善思惟念諷誦持之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮尊者盧耶強耆足繞尊者盧耶強耆已即其處忽然不現於是尊者盧耶強耆彼天還不久在釋羈瘦受歲過三月已作衣已成衣與衣鉢俱行至舍衛城次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤獨園於是尊者盧耶強耆至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者盧耶強耆却坐一面白世尊曰唯世尊我一時在釋羈瘦寂靜窟中唯世尊晨起起已出窟於露地施繩牀敷尼師檀已結加趺坐彼時有天形色極妙過夜已來至我所到已禮我足却住一面因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已語我曰比丘比丘汝持賢善偈及義不如是說已我報彼天曰此天我不持賢善偈及以義汝天持賢善偈及以義不如是說已彼天報我曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼為比丘說賢善偈而不解義說此偈（如上故不重寫）如是比丘我持賢善偈而不解義云何天此誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持此賢善偈及以義思惟念當奉行之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是行於梵行成神通至等道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道者當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮我足繞我即其處忽然不現汝強耆知彼天名字不唯世尊我不知彼天[88]之名字此強耆彼名般那末難天子是三十三天大將今是世尊時今是善逝時願世尊當為諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉持之是故強耆當善思聽之善思惟念我當為說如是世尊尊者盧耶強耆受世尊教世尊告說此偈（如上故不重寫）云何強耆比丘過去憶念此強耆或比丘色過去若樂若著於中住過去痛想行過去識若樂若著於中住如是強耆比丘憶念過去云何強耆比丘不憶念過去此強耆或比丘過去色不樂不著亦不於中住過去痛想行識不樂不著不於中住如是強耆比丘不念過去云何強耆比丘當來求念此強耆或比丘當來色或樂或著於中住當來痛想行識於中樂或著於中住如是強耆比丘當來憶念云何強耆或比丘當來無求念此強耆或比丘色當來不有樂不有著不於中住當來痛想行識不有樂不有著不於中住如是強耆比丘當來無求念云何強耆比丘現在法思惟此強耆或比丘樂於現在色於中著於中住現在痛想行識於中樂於中著於中住如是強耆比丘現在法思惟念云何強耆比丘現在當不思惟念此強耆或比丘現在色不有樂不有著不有住痛想行識不有樂不有著不有住比丘現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶強耆聞世尊所說歡喜而樂佛說尊上經

佛說兜調經

No.78[No.26(170),Nos.79-81]

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國國中有一婆羅門名曰兜調有子名曰谷兜調為人急弊常憙罵詈身死還自為其家作狗子名曰騾其子谷者愛是狗子為著金鐶牀臥常以氍氀毾氎食以金盤美食谷出至市佛過谷門白狗吠佛佛即言汝平常時舉手言咆今反作狗吠[1]不知慚愧狗便慚走持頭面插牀下啼淚出佛去後狗不復上所臥牀便寢臥地[1]飤之不食谷從外來見狗不食問家言狗何為如是家言屬者有一沙門來過不審何言狗因走入牀下臥地飤之不食谷言沙門向何道去家言東去谷即隨而追及佛於樹下為諸比丘說經佛遙見谷來佛告諸比丘谷來不至道死者便墮地獄中諸比丘問佛何為墮地獄中佛言是人持惡意來欲害人故當墮地獄中谷至佛前因問屬者何沙門過我門罵我狗令不食不臥其處佛即報言我過汝門白狗吠我即謂言汝平常時舉手言咆今反作狗吠不知慚愧狗便慚走持頭面插牀

[1]飤(龍)(元)(明)=食(正)(麗)下同　[1]吠(龍)(電)=嚇(正)(麗)