間

和

合不持刀杖恐人死生天上從天來下

即

人於世間

語鬪

獄中罪

為 亂

人即多病 持刀杖恐 |間不殺生有慈心死上天從天來下

生人間

獄

地

獄中罪竟

復

為人即不

人於

於

間

殺 何故

生無慈

心

者. 死 者有

怒 生 經 者愛視宗親飯 之心為人無貧富好 生 獄 間 復 別 即 心 罪竟復為人即 沙門道人 慢常敬尊者用人不強梁死上天從天來下 死上天從天來下生人間為人所愛敬人於世 孝者不敬長老者軟往教之喜為人說 見 心 有 下 施 所憎惡人於世間孝父母敬長老若有人 地 人 不 生人間 人 人間 間 一人間因作尊者人於世間慳貪雖富 為人 作 不嫉 明 愚癡 嫉高 高遠 生世富 中罪竟復為人因作下賤人於世間 憍慢不敬尊者自用強梁死入地獄中地 獄中地獄中罪竟復為人即不媚為眾 有孝順敬父母及長老者常恚恨之死 媚者見老人不起不孝父母見父母不敬愛 賢者敬之見愚者忍之死上天從天來下 善惡 貧人不視宗親不喜布施. 聞 善 面 者 妬 高 若沙門 面 即 但 **然所識** 樂為 得 即 死 復不敢自 遠若沙門道士 色常好為人和心賢善人於世 貪 少 亦 及道 天 經 高 知 地 食常自飽滿 貧賤乞匃人於世間無慳 人 人所敬愛人於世間聞 為 曉 與畜生同 於 惡 死 中 士不好往問 布施沙門 飽死入地獄中地獄 世 道為眾 者 人於世間不瞋 地 地 亦 間 獄 下 喜 |天從 往 見 入 伍 中 死上天從 貪惜飲食不 中 瞋 (所尊用: 道人. 地 人 地 怒 度度世· 天 (於世 度 獄 聞 獄 者 施 世 來 復 善 中 亦 完 不 惠 I之道. 天來 不憍 之 間 善言 求 下 為 有 與 不 語 入 聞 人 明 貧 貪 中 施 不 間 怒 竟 事 不 亦

佛說兜調

是者其人皆當

為彌勒佛

作弟子得度世去

佛

說

鵡

經

No.79[No.26(170), Nos.78, 80, 81]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞音聲

者心中惻然衣毛為竪淚即為出

為優婆塞佛言後世人 願從佛求哀乞悔過.

(有諷

誦是經

者若

深水得出如狂癡得愈如人行冥中得見日月.

唯加·

大恩即奉行五

戒

故耳今佛所語

如盲

得視如聾得聽

如人

墮 癡

長

(跪言前

頭

來時見

狗不

食

心

懷

順悲愚

得麥種

稻得稻

作善得善 作善惡譬如 富求貧得貧

作惡得惡谷即

却 麥

得愚人於世

間

種

穀

得穀

種

得不媚 者得尊

水富 者求

得

下

賤

得 好 壽

下

.賤

求

媚

得 得 求

求

不

求智得智求

愚

得

不

壽

得

不

求病

得得

不

病

得

不

求 壽

面 求

色

面

色求惡

色 病

色

寶琦 以前

物甚眾多谷大歡喜因還到佛所

丘今谷來不至道死者即生天

兩足爬地示之谷即掘騾所爬地

得珍

佛遙

上諸比丘問 見之告諸比

佛何因

緣得生天上佛言是人

珍寶藏物當示我處狗即以口指牀右足下.臥故處谷復言騾汝審是我父者先時所有

食谷復言螺汝審是我父者當臥故處狗即

審是我父兜調者當食是食狗即食其

騾. 汝

所有珍寶藏物當示我處谷即還歸

所有珍寶藏物當示我處谷即還歸呼狗言我父者當還於故處臥汝審是我父者先時

禮白佛言審如佛語谷復問佛言人居世間,持善意來故當生天上谷到佛所前為佛作

故獨

有尊者有卑者何故獨

有媚者有不媚

有少病者何故面

獨

者何故獨

有富者

1有貧

者

獨

有明

為彼時 褥上以·

鸚 鸚 遊 世

鵡 鵡

摩

牢兜羅子家

狗名具

坐好

須作是聲汝本

而

來見已便

吠

彼世尊便作是言止白

金鉢

食

(粳米肉

.白狗

遙見 有 行 鵡 衣鉢

世尊從遠

家被時 城分衛

摩牢兜羅子出

不在少有所

聞

如

時婆伽

婆

在

舍衛

城

祗

給

孤

袁

彼

時

尊

晨

起

與

俱 樹

含衛

分衛

時 衣

到鸚 服

摩

牢兜

何

故

獨

有壽者有不壽者何故

;有好色者有惡色者何壽者何故獨有多病者

狗耳.汝欲.

知

審是汝父不還

歸

於家語 自貢

狗言.

終不作狗佛言。但坐所

知

高

故 作

是汝父兜調

也谷言我父兜調

在

世

時 之佛

明

者令汝

瞋

怒谷言不敢

願 為 何

欲聞

聞

者 出

令汝不

樂谷言 是狗於

淚

一 谷 問

佛

我

)等耶

佛

言

汝審是我父兜調

者當於故

器中食

汝審是

依

門

閾 摩

寂

然

伏

憂慼不

-樂 見

蕳 狗

日

牢

兜羅

舍已見

白

牀

「褥已至門閾下依而 吟哦^気食音於是白狗

伏寂

極

大瞋 狗

此

而

狗 牢

感不樂

摩

狗

伏.此

來詣家

乞 閾 此

食 寂

己 有

依.

是言止白狗

汝 瞋

而

令此

狗 | 閾

患不樂下牀褥已依門閾默

摩牢兜羅子於世尊便有瞋

患不樂·遙罵 然伏於是鸚

世鵡

不應 白狗

作是聲汝本吟哦是故摩牢令白狗

便吠之彼沙門瞿曇作 摩牢今日有沙門瞿曇

者 狗作如 於 此摩牢彼白狗當示汝本父遺財汝所不知羅者當示我父遺財汝本藏舉我今不知處 瞿曇我父兜羅常行施與常行幢施常事 謗 念習誦已繞世尊離世尊還至家到已語 於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟 金鉢中食粳米肉被白狗本生時是我父兜 當於金鉢中食粳米肉此摩牢被白狗當 還上牀褥上放白狗本生時是我父兜羅 我父兜羅者還上牀褥汝摩 到已語白狗作 是故生弊惡狗中說偈曰 所 汝摩牢我所說若不信者汝摩牢便可還家 狗中此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復爾 火彼身壞死已生妙梵天上此何以故當生 此終生六趣 公世尊. 世尊 生是汝父名兜羅,汝摩牢已再三問 是言此 此 倍 沙門瞿 上牀褥汝摩牢彼白狗便當如是言實白狗汝本生時是 鷄猪狗野狐 曇 **患不樂罵** 虚妄語 於是鸚 驢卵地獄中 梵志增上慢 白 於 者

父遺財. 白 下 下 食 白 極 (粳米 I當還 狗 床 狗本生 以 本生 足 肉 ·床褥· 時若是我父兜羅 爬地令鸚 時是我父兜羅者 彼白狗便於 本藏舉我 摩 臥 坐彼白狗便還上床褥坐此白狗若本生時是我父兜羅 牢兜羅 處 河 已 膝著地 摩牢 金鉢中食 知 於 ·兜羅 本臥 者當 得 處 白狗當 於 粳米 向 是彼 於 財 子大 金 示 床 肉鉢 白 我 四 本 此 中 說 廣

以故彼如是極向我瞋恚故因彼瞋恚身壞兜羅子命終者屈申臂頃如是生泥犁中何

死時生惡趣泥犁中被時鸚鵡摩牢兜羅

子

白 遙 城

作

汝

本吟

白

狗

本是我

何等

摩

滅不

牢兜羅 何等

本是

不樂下牀褥已

白狗

不樂下牀褥

已依門

. 閾

寂

然伏答

日

晨

起著衣服已與衣

X 鉢 俱 詣

舍衛

衛遊 牢我 瞋

含衛城

便至汝家汝白狗

溒

而

來見已而 分衛時

吠

我便作是言止

唯此沙門

'瞿曇彼

白狗於汝

有

·何咎而

來詣

至我家乞食耶日摩牢我今日至汝家乞食

世尊所到已白世尊曰沙門瞿曇今日

從遠

|而來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢

告諸比丘汝諸比丘遙見鸚 遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而

鵡

摩牢兜羅子

時世尊無量百眾在前圍遶而

≡來見己世尊≡為說法世尊

此虛妄言出舍衛已往詣祇樹給孤獨園

·已往詣祇樹給孤獨園彼 這世尊此沙門瞿曇乃如

尊遙誹謗世尊遙

緣故因行故緣行故錢財者有惡智者有 令彼彼 賤者有所能者無所能者有多錢財者 善心故眾生因善心故身壞死 者如屈申臂頃生於 唯然世尊若以此時 上被時鸚鵡摩牢兜羅子往世 污其手 分別 知其 當 有好惡高 者此 是故 從沙門瞿曇所略 不解其義唯 日 此 摩 摩 1鸚鵡 下此 牢何 故 有智慧者. 或 作行故隨 善處何以 鸚鵡摩牢 摩牢 願沙門 沙門瞿 一若男若女極生血 所 大 切 說 此 何 **達思** -兜羅 **曇略所** 摩牢邪 眾生所 所 瞿 尊所到已共 故 眾生命 法 時生善處天 未 彼於 於我有 廣 當 生因 來 丘 鵝 念. 我 分別. 為善 作 行.

行

故

死

趣

泥 因

中

來

3型

是 或

故

此

復何

大

復

(何緣)

或

有醜

者

摩 牢

牢或

若男若

女多

彼 此 摩

少

所

言便

有

瞋

說

行

有 此

痛

何以

故此

摩牢被作無病行

而

知是行!

報

故

此

摩

牢復

何

復

而

令或

女多有

財

此

摩 因

或 何 財

婆

行故令或

若男若女少有錢

此

摩

間少有

錢財

何以故

此摩

牢

彼作 犁中

少

來生此

女施

方

乞者飲

花

屋

-若印麗電:若田 2威印麗電:戚田

使

彼

因

此 食 彼

行 衣 施

此

行

以

此 香

行 床

故 臥 貧

身壞

間

若男若女不觸嬈

眾生是故

摩

牢 故

當

行 病

i故身壞

(死時生善處天上

來生人間

此

,或以石或以杖或以刀彼因此行若男若女觸嬈於眾生彼觸嬈眾 若男若女觸嬈眾生是 若男若女多有病此对是行報故此摩牢何以一若男若女離於殺 不觸嬈眾生不以 何以故摩牢 宇被泥犁 故因 復何 女行 無 至 意 杖 摩 何 於貪嫉 是 故間 知是行 男 或 敬或 此 嫉 時 已不發於 令或一若男若女貪嫉發於貪嫉 所 身壞死 少 此 此 以 瞋 行 應 何 女無有貪 有 恚 瞋 近行緣此! 有所 故摩 他所 摩牢. 亦不恨 當 而 極 若男若女極 能 摩牢。彼行妙行故而令或一若男若女無 生善處天上來生此人間形色則妙 悲恨 若女形 間 **恚不多憂戚** 報 有所 恚 何 故 形 而 報 以 時 能 彼 彼見他有恭敬施 ·復何因復何緣·而令或一 亦無憂感是故摩牢當知是行報 有令我得被因此行 此 養 色 故此 故此 生惡! 或一 色好 **()** 貪嫉: 嫉 因亦 因 此摩牢或一若男若女有貪嫉 弊 一若男若 能 事 行身壞死 犘 而 女 何 不發貪嫉 不 自 若男若女生 以故 有所 憂 此 供 不 他所有令我得 摩牢。復何因復何緣. 摩牢被作 趣泥犁中來生此 行 何 以此 |感不住於 大 有以麤 摩牢或一 何 以 養 時 能此摩 因 應 憍 報 女 摩 故 生善 慢 無 牢 當 彼見他 行. 復 彼 故 戚 獷 :少有所 彼 因 此 財物已 何 作 牢或 若男若女不 下 貪 作 處 此 摩 因行故緣行故 患不生瞋 言說者 為 弊 座 恭敬財 天上 彼 慈 極 行 而 事 而 以以此]便發於 家 有 此摩牢當 人 若男若 令或 牢 行 能 故身 不 而 間 來生 若男若 彼 發 所 而 行 何 施 不 而 此 何 故 故. 而 貪 令或 患不 座 能 行 物 少 以 壞 亦 不 摩 大 而 人 因 施 有 貪 發 女 故 故 死 不 多 牢復嫉行 若 令

> 緣 此

而令或一若男若女少有錢

就此

摩

牢

或

3型電廠電-梨田下同 4不憂電廠電-憂田 5因此電廠電-此田

摩牢當

來生此· 行緣此

人間

在豪貴家何以故此摩牢

彼 天上 因 事 應

作

豪貴行故而令或一若男若女不自大不憍慢.

知是行報故此摩牢復何因

復何

恭敬叉手向而

禮

事

起恭敬

叉手向彼

此 起

行.以

此

行故身壞死時

生善處

施

座

而

施 禮 慢

座應當示導而

示導

應當禮 而供養 當承事而

事

應當

事而

禮

事

應當供養

當

生或以

手

摩 所因

牢

或一 何

如 是

所因

如是所

行身壞

死時生惡趣

彼為

命長行故而 天上來生此

令或

人間

命則長

棄於殺是為摩牢當

知是行報故

所緣而

令或一

若男若女多有病

善處 彼因 常有羞

於

切

眾生

密

令安隱淨

殺

若女

生豪貴家此

摩 復

或

若男若女不自

大不

憍

應當

恭敬

而 牢

恭敬

應

承

是行

報

故

此

摩

牢

何因

[復何緣]

令

若男

令或一若男若女自大憍慢是

為摩

牢

當 故

在下 此

·賤家

何以

故

此

摩

牢彼

為

下賤

行

行

故

死

時

趣

泥

中

生

間

向

此 起

而

不 示

而

不

應

當

事

恭敬

叉

手

此

行 恥

如

(是所

因

如

(是所

行

身壞

死 於

時

牢 因 殺生

或

何緣 是為

所

行 犁中 故

短

是

故

或

若男若

此 因

短

何

牢當見是

行

報

故

此

牢

復

行

如

是

所

如

是

所

行

身

壞

一若男若女棄於殺難何緣令或一若男若,

女有

命

長者 摩

此

離

於殺

経捨除

刀

中來生此

人

間多有病痛

何

以故.

此

摩

若男 緣. 故摩 作病

若女不觸嬈眾生彼

令或一

若男若女無有病此摩牢

或

塗香床:

屋舍明燈

婆羅門

資窮下賤方來乞者飲

食衣被

華鬘 沙門

若男若女不施與非施主被不行施

以

此行

故 臥

身壞死

時

2. 生惡趣泥 圆 题 题

此

行緣

此行.

牢當

知

是行

報故此摩牢復何因

行故而令或一

手不以石不以刀不以杖彼因此行因

以

故

此

摩

彼

作多錢財行

而

令或

若男

若女多有錢

彼有名稱沙門婆羅門往彼已不隨時

不好何者是惡是醜何者是黑是白何者黑 義亦不論此諸賢何者是善不善何者是好 此

摩牢或

若男若女為眾生不能

往

問其

i 何 因

人間有惡智何以故此摩牢彼作惡智行故 非惡從彼聞已不如如學被因此行緣此行. 白報何者見法義何者後世戒義何者為善 復何緣而令或一若男若女惡智。錢財此摩牢當知是行報故此摩 何緣而 問謂 此 本所說. 盡 說鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說歡喜而退 令兜羅 舍衛城入他優婆塞家入兜羅家亦當爾 及比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始 已竟瞿曇已竟瞿曇唯此世尊我今自歸 智若作智慧行 行已則受多錢財若作惡智行行已則受惡 少錢財行行已則受少錢財 一命離. (行眾生為行故便於彼彼便有高 家於長夜以義饒益得安隱佛如是 於殺今自歸 此摩牢隨眾生所作行因 行已則受智慧是為摩牢 唯此世尊從今日始 若作多錢 四行緣行. 下好惡 財 當 如 法 以 行

佛為首迦長者說業報差別經 No.80[No.26(170),Nos,78,79,81]

隋洋川郡守**瞿**曇法智譯

威 能令眾生得小威勢報或有業能令眾生得 醜 生得長命報或有業能令眾生得多病報 或有業能令眾生得短命報或有業能令眾 樂欲聞佛告首迦一切眾生繫屬於業依止 善思念之是時首迦即白佛言唯然世尊 我當為汝說善惡業報差別法門汝當諦 業能令眾生得上族姓報或有業能令眾生 有業能令眾生得少病報或有業能令眾生得 於業隨自業轉以是因緣有上中下差別不同 爾 如是我聞一時佛住舍衛國 勢報 ?陋報或有業能令眾生得端正報或有業 時佛告忉提耶子首迦長者言首迦長 或有業能令眾生得下族姓報或 [祇樹 給 孤 獨 有 或 願 者 園

牢若作短命行行已則受短命若作長命行行

已則受長命若作病行行已則有多病若作非

行已則無有病若作醜行行已則受其

眾生能往問是為摩牢當知是行報故

此摩

摩牢,彼作智慧行故而令或一若男若女為

之被因此行緣此行以此行故身壞死時生

後世戒義何者為善非惡從彼聞已如如學

善處天上來生此

人間則有智慧何以故此

是黑是白何者是黑白報何者見法義何者

善不善何者是好不好何者是醜是妙何者

門往彼已隨時問其義能論此諸賢何者是 若女為眾生能往問謂彼有名稱沙門婆羅 牢當知是行報故此摩牢復何因復

佛說鸚鵡經

而令或一若男若女為眾生不能往問此摩

令或一若男若女有智慧此摩牢或一若男

以此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生此

病行

有所

能行行已則受少有所能

若作多有所

I作少

賤若作豪貴行行已則受豪貴皆作39.1.已則受多有所能若作下賤行行已

人不喜見或有業能令眾生生於惡道身口臭

醜若作形色好行行已則受好形色若

則受下

或 或有業能令眾生得邊地報或有業能令眾 生得決定報或有業能令眾生得不定報 生得欲天報或有業能令眾生得色天報或 或有業能令眾生得人趣報或有業能令眾 得餓鬼報或有業能令眾生得阿修羅報 有業能令眾生得畜生報或有業能令眾生 生得正智報或有業能令眾生得地獄報 有業能令眾生得無色天報或有業能令眾 :少資生報或有業能令眾生得多資生報 有業能令眾生得邪智報或有業能令眾 或

生富而 業能令眾生生於惡道形 容殊妙 能斷諸 生業命俱 能令眾生業雖盡而 或有業能令眾生命雖盡而業不盡或有業 身心俱樂或有業能令眾生得身心俱不樂 眾生得心樂而身不樂或有業能令眾生得 或有業能令眾生富而慳貪或有業能令眾 眾生初樂後樂或有業能令眾生貧而樂施 令眾生初樂後苦或有業能令眾生初苦後 暫入即出或有業作而不集或有業集而不作 有業能令眾生半地獄壽或有業能令眾生 生得中國報或有業能令眾生盡地獄壽或 有業能令眾生得身樂而心不樂或有業能令 樂或有業能令眾生初苦後苦或有業能令 或有業亦作亦集或有業不作不集或有業能 煩惱 眼目端 能施或有業能令眾生貧而慳貪或 盡或有業能令眾生業命俱不盡 或有業能令眾生生於惡道形 嚴膚體光澤人所樂見或 命不盡 容 醜 或有業能令眾 陋 |膚體

0

復

有

業能令眾生得少病報

一者不喜打

惱六者

發菩提

心

造佛形像奉施

寶蓋

七

病

愈

惱亂賢聖七者見怨病苦心大歡喜八者見怨

食不消而復更食以是十業得多病報

生不樂九者於怨病所與非治藥十

得

於

者見打歡喜五者惱亂父母令心憂惱

六者

+

威

須

七者見他

得利心生

|歡喜八者見求

於父母所供

奉生業六者於諸賢聖給

心

生歡

歎

切眾生二者勸他令打三者讚歎打法四

復

(有十業能令眾生得多病報)

一者好

喜打

心

眾生以是十業得長命報

諸急難之人起大悲心十者以諸飲食

(惠施

無畏,八者見諸患苦之人起慈愍心,九者見

者見死怖者安慰其心七者見恐怖者施與不殺心生歡喜五者見被殺者方便救免六

勸 諸 病愈心生歡喜八者見病苦者施與良藥亦 四者見不 拍 配施. 病人六 切眾 九 打 者見賢聖 生二 者於病苦眾生起慈愍心十 一者 心 生歡 勸 病 他 :瞻視 喜五 不打 三者 供 者 養 供 讚 七者見怨 養父母 不 者於 打 及 法

生二者勸他不殺三者讚歎不殺四者見他 者見怨滅已心生歡喜七者壞他胎藏八者 四者見殺隨喜五者於惡憎所欲令喪滅六者自行殺生二者勸他令殺三者讚歎殺法 佛告首迦有十種業能令眾生得短命報--復有十業能令眾生得長命報一者自不殺 十種功德奉施燈明得十種功德恭敬合掌 種功德奉施香華得 食得十 ·者教 佛塔九者見醜陋者不生輕賤起恭敬心塔六者掃灑堂宇七者掃灑僧地八者掃 三者愛敬父母四者尊重賢聖五者塗飾佛 賤十者習諸惡行以是十業得醜陋報復 眾生五者於父母所無愛敬心六者於賢聖 怒二者好懷嫌恨三者誑惑於他四者惱 復 諸 十業能令眾生得端正報一者不瞋二者施衣 於佛塔廟斷滅燈明九者見醜陋者毀呰 所不生恭敬七者侵奪賢聖資生田業八者 **|飲食能自節量以是十業得少病報** 有十業能令眾生得醜 陋 報一者好行 + 灑 有 輕 亂 忿

得十

種功德是名略說世間諸業差別法門

種 功德

功

德奉施靴

履得十

奉施

寶蓋得十種

功德奉施繒幡得十

種 功 德

復次長者若有眾生

德奉施鍾

奉施

器 鈴

得十種功德奉施飲

種功德奉施衣服得十種

惡 穢

或有眾生習行十

種善業得外勝

佛塔廟得十種功

根

外

教

人戰鬪互相殘害以是十業得短命報

、毀壞.九者建立天寺屠殺眾生.十

惡心五者見失名譽心大忻悅六者退菩提 者見他失利其心歡喜四者於他名譽起 眾生起嫉妬心二者見他得利心生惱熱三 復有十業能令眾生得小威勢報一者於諸 者見端正者曉悟宿因以是十業得端正報 侍.八者勸 大威德業十者見少威德者心 利心生歡喜三者見他失利起憐愍心 ·業得 | 毀佛形像七者於己父母及賢聖所無心 他 勢報 名譽心生忻悅五者見失名譽助 少威勢 者於諸眾生心無嫉妬二者見 |人修習少威德業.九者障他修行 報復 有十業能令眾生得 生輕賤 应 以 暑 他 是 奉 嫉 大

> 見無威德不生輕賤以是十業得大威勢報 於己父母及賢聖 少威 師長不奉迎供養七者見諸尊長不 婆羅門五者於諸尊長而不敬 德業.九者勸 所 恭敬 人修行 奉迎 大威 八 者勸 德業十 仰 人

敬父二者不知敬母三者不知敬沙門四者 多資生報 是十業得少資生報 喜心十者見世飢饉 者障他得利為作留難九者見他行施 聖所侵奪資財七者見他得利心不歡喜八 盜歡喜五者於父母所減撤生業六者於賢 偷盜二者勸他偷盜三者讚歎偷盜四者見 復有十業能令眾生得少資生報一者自行 受教十者不輕下族以是十業得上族姓報 者於父母所敬受教誨九者於賢聖所尊敬 六者奉迎師長七者見諸尊長迎逆請坐八 敬沙門四者善知敬婆羅門五者敬護尊長 報 得下族姓報復有十業能令眾生得上族姓 賢聖所 迎逆請 者於諸 不知敬 復有十業能令眾生得下族姓報一者不知 者善知敬父二者善知敬母三者善知 不盜四者見 亦不受教十者輕蔑下族以是十業 坐八者於父母所不遵教誨九者於 者自離 他不盜 偷 復有十業能 心不憐愍而 盗二者勸 生歡 令眾生得 他不盜三 喜.以 五. 無隨

惡人輕賤毀呰以是十業得邪智報智八者讚歎邪見九者棄捨正見十者見癡五者恡法不說六者親近邪智七者遠離正能受持修習正法四者讚非定法以為定法問智慧沙門婆羅門二者顯說惡法三者不問智慧沙門婆羅門二者顯說惡法三者不

見十者不知恩報以是十業得地獄報七者起無作見八者起於無見九者起於邊君起於斷見五者起於常見六者起無因見惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四復有十業能令眾生得地獄報一者身行重

即便 於惡 婬以是十業得畜生報復有十業能令眾生 生八者惱害眾生九者施不淨物十者行於邪 者從貪煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸 惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四 惡業六者從癡煩惱起諸惡業七者毀罵眾 復有十業能令眾生得畜生報一者身行中 命終九 貪六者嫉妬 者意行輕惡業四者起於多貧五者起 鬼報一者身行輕惡業二者口行 者身行微惡業二者口行微惡業 成鬼報 ,者因飢 七者邪見八者愛著資生 有十業能 而亡十者枯渴而 令眾生得阿 死 :輕惡

三者意行

微惡業四者憍慢五者我慢

六者

非想定以是四業得無色天報 無所有處定四者過無所有處定入非想非 切空處定入識處定三者過一切識處定入 切色想滅有對想等,入於空處定二者過一 復有四業能令眾生得無色天報一者過一 生得色天報所謂修行有漏十善與定相應 業得人趣報復有十業能令眾生得欲天報 者不盜三者不邪婬四者不妄語五者不綺 復有十業能令眾生得人趣報一者不殺二 所謂具足修行增上十善復有十業能令眾 瞋十者不邪見於十善業缺漏不全以是十 語六者不兩舌七者不惡口八者不貪九者不 迴諸善根向修羅趣以是十業得阿修羅 增上慢七者大慢八者邪慢九者慢慢十 報 者

習又不發願迴向受生是名不定報業眾生得不定報者若業非增上心作更不修迴向即得往生是名決定報業復有業能令經及持戒人所以增上心施以此善業發願復有業能令眾生得決定報者若人於佛法

復 增上殷重 佛法僧清淨持戒梵行人邊及大眾所起於 僧淨持戒人及大眾所不增上心施以此善根 復有業能令眾生得邊地報者若業於佛 生 或 復有業能令眾生得中國報者若作業時於 願生邊地以是願故即生邊地受淨不淨報 地 [還得值佛及聞正法受於上妙清淨果報 歡喜又不懺 獄業已 有業能 I無慙無愧 令眾生盡 |布施以是善根決定發願求生中 悔而 復更造重 而 地獄壽者若有眾生造 不厭 離心無怖畏反 增惡業如提 法

> 眾生墮於地獄至半而夭不盡其壽若有眾生 不教他無記業等是名不作不集 集復有業不作不集若有眾生自不造業亦 心無改悔而復數造亦勸他人是名亦作亦 不作。復有業亦作亦集若有眾生造諸業已 生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而 造是名作而不集復有業集而不作若有眾 惡業造已怖畏慙愧遠離深自悔責更不重 更不重造如阿闍世王殺父等罪暫入地獄即 畏起增上信生慙愧心厭惡棄捨慇重懺悔 於地獄暫入即出若有眾生造地獄業作已怖 悔棄捨非增上心以是業故墮於地獄 造地獄業積集成已後生怖畏慙愧厭離 復有業作而不集若有眾生身口意等造諸 得解脫於是世尊即說偈言 悔故地獄半夭不盡其壽復有業能令眾生墮 婆達多等以是業故盡地 作已深自責 懺悔更不造 獄 壽 若人造重罪 能拔根本業 復 有業能 後 追

眾生生

於

惡 膚

形

容 澤

醜

陋

膚

體

麁

滥

不

喜 令

眼 腦 端

體 道

光

,所樂見。復有業能

不盡

若有眾生盡

諸

頄

惱所謂

須陀洹

斯陀

含阿那

含阿

.羅漢等是名業命俱不盡

復有業能令眾生雖生惡道形容殊妙

眼

嚴

破 (膚體

戒

業以是因緣雖生惡道形容殊妙.
光澤人所樂見若有眾生因欲煩

等是名業命俱盡復有業能令眾生業命俱

獄滅生於畜生及以餓鬼乃至人天阿修羅

復有業能令眾生業命俱盡若有眾生從地

樂盡受苦苦盡受樂等是名業盡而命不盡

復有業能令眾生業盡而

命不盡若有眾生

從地獄死還生地獄畜生餓鬼乃至人天阿

復有業能令眾生命盡而業不盡若有眾生 有業能令眾生得身心俱不樂如無福凡夫 有業能令眾生得身心俱樂如有福羅漢復 能令眾生得心樂而身不樂如無福羅漢復

修羅等亦復如是是名命盡而業不盡

復有業能令眾生生於惡道身口臭穢諸 見若有眾 生於惡道 形 生 꺞 醜 瞋 陋膚 煩 劉 體 起 麁澁人不喜見 破破 戒業以是 因 根 緣

實苦澁十者以邪見業故感生外報苗稼不實 微細九者以瞋業故感生外報令諸樹 業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故 棘刺八者以貪業故感生外報令諸苗稼子實 七者綺語業故感生外報令草木稠林 故感生外報瓦石沙礫麁澁惡物不可觸 生外物皆悉臭穢五者兩舌業故感外 故感外霜雹螽蝗蟲等令世飢饉三者邪 多修習故感諸外物悉不具足一者以殺業故 高下不平峻崖 令諸外報大地鹹鹵 復有十業得外惡報若有眾生於十不 嶮谷株杌槎菜六者惡 藥草無力二者以盜 大地 技條 木 善 果 近 業 感 婬 業 業

令眾生得身樂而心不樂如有福凡夫復有業

慳貪若有眾生離善知識

施以是因緣生在

貧窮而復慳貪復有業能

無人勸導不能行

以是因緣巨富饒財而能行施復有業貧而

生具足先不習故雖富

而

慳復有業富

而 故資 布 而 故

田能

施若有眾生值善知識

多修施

業遇良

福

遇善知識

暫行

一施值良

福

田

以田

勝 曾 窮

緣生於惡道身口臭穢諸根殘缺

殘缺若有眾生從癡煩惱起破戒業以是

因

行施復有業富

而 盡 在

慳貪若有眾生未

施

報 福 復

得

隨

以 於

褶施

故難

處

人道

以

不

遇

果 遇

田流

有業貿

而

樂施

若有眾

生先曾行

施 \blacksquare

不

+即 常 者 近 威 若有眾生奉施寶蓋 伏三者處眾無畏四者天人愛護五者具足 外勝報若有眾生修十善業與上相違當 收獲尠少以是十業得外惡報復有十業得 如 功德一者得妙色好聲二者有所發言人皆信 活佛 、蓋覆護眾生二者身心安隱離 者速證涅槃是名禮佛塔廟得十種功德 得 — 切 勢六者威勢眾生皆來親附七者常得親 獲十外勝報若有眾生禮佛塔廟 親 敬 近 菩薩八者具大福報 諸 重 無 佛 敢 菩 輕慢 薩 大 得十種功德一者處 威 四者有大威勢五 德 者以 九 者命終生天 為 諸 眷 得十 熱惱二 屬 六 Ш 種 知

> 得十 證涅槃是名奉施衣服得十種功德 塵垢不著四者生便具足上妙衣服五者微 種功德一者面目端嚴二者肌膚鍾鈴得十種功德若有眾生奉施 報力者命終生天十者速證涅槃是名奉 服飾七者面 者常有寶蓋以自莊嚴六者有妙瓔珞 三者自 者身壞命終生於天上十者速證涅槃是名 嚴 財寶三者善名流 臣親友知識 槃是名奉施 者 愛敬八者具大財寶九者命終生天十 妙臥具覆蓋其身六者具慙愧服 奉施繒幡得十 有大名稱七者有大威德八者生在上族 施 | 繒幡得十 者具 壽命長 帞 種功德. 作 識宿命四者所有出言人皆敬受五 大 轉 輪 遠五者常於生處 恭敬供 :貌端嚴見者歡喜八者具大福 寶蓋 聖王七者恒 種功德. 者得梵音聲二 九 種功德若有眾生奉施 布 得 遍至諸 養二者豪 者處 種 生 功 為 方 世 德若 施 上首修習 富 膚細滑三者 者有大名聞 如 行 四者形貌端 表服! 堅固六者 幢國 有眾 七者見者 自在具大 以為 鍾鈴 王大 者速 得 生 善 九 施

如器二者得善法: 中六者得天 若渴思水流 者 施 福報九 種功 獲 得 者命 安 得十 無 終生天十者速證涅槃是 善法津澤三者離諸渴愛四 者得 妙器七者遠離 泉涌出五者終不生於餓 礙 種功德若有眾生奉施飲 辯 $\overline{\mathcal{H}}$ 者得 得十種功德一者處 一者得 無 惡友八者具大 所 色三者得 畏 六 . 者 食得 名奉 鬼道 無 力 四

1季電魔電生正

八四

得神通力,八者具諸給使,九者命終生天十 者所行之處不為荊棘瓦礫損壞其足七者 足趺柔軟四者遠渉輕健五者身無疲極六 種功德一者具足妙乘二者足下安平三者 飲食得十種功德若有眾生奉施靴履得十 九 者命終生天十者速證涅槃是名奉施 為眾敬 仰 七者眾人愛樂八者具 大 福

速證涅槃是名奉施香花得十種功德 持讀誦八者具大福報九者命終生天十者 為眾歸仰六者身常香潔七者愛樂正法受 若有眾生奉施香華得十種功德一者處世 所四者隨所生處鼻根不壞五者超勝世間 如花二者身無臭穢三者福香戒香遍諸方

者速證涅槃是名奉施靴履得十種功德

袁

速證涅槃是名奉施燈明得十種功德 闇之處:八者具大福報:九者命終生天:十者 六者得智慧明七者流轉世間常不在於黑 眼四者於善惡法得善智慧五者除滅大闇 如燈二者隨所生處肉眼不壞三者得於天 若有眾生奉施燈明得十種功德一者照世

令我父及一 淨 得勝妙信八者得勝妙戒九者得勝妙多聞 福報二者生於上族三者得勝妙色四者得 若有眾生恭敬合掌得十種功德一者得勝 爾 十者得勝妙智是名恭敬合掌得十 勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辯七者 信 時世尊說此法已首迦長者於如來所得 往舍婆提城到 心 : 時首迦 切眾生長夜安樂爾時世尊為 頭]我父所忉提長者家願 面 禮佛 作如是言我今 種功德

> 佛為首迦長者說業報差別 歡喜頂禮而 利 益 故 默 然然受 退 請 爾 時 首 迦 聞 佛 所 說 心 大

分別善惡報應經卷上 No. 81 [No. 26 (170), Nos. 78-80]

教大師賜紫沙門臣天息災奉

詔譯

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明

來栴檀 汝商佉默然是時輸迦長者又復問言賢子.門外見犬在於旃檀座下長者問言誰瞋於 汝等見此輸迦長者遠來已不諸比丘言:是世尊遙見輸迦長者遠路而來告諸比 出舍衛城往彼祇樹給孤獨園爾時世尊 悟見我乃吠作是語時商佉轉惡心生瞋 世尊瞋恚而吠爾時世尊謂商佉言汝由未 是長者常用銅器盛以美飯與商佉食犬見 時輸迦長者家有一犬名曰商佉常在門首於 然已見世尊告言此長者子向於佛所而 無量百千諸比丘眾前後圍遶 悟今乃更吠我聞此語心生瞋怒起離本處 下立我見乃吠彼沙門瞿曇作如是言汝由未 誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿曇而來在此 即離本處往旃檀座下是時輸迦長者出舍 乞食至兜儞野子輸迦長者舍在門外立是 如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給 心命終之後如箭剎 爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛城 座下是時輸 那墮大地獄何以故虚 迦聞是語已發大瞋 在座說 次第 **三發**轉 法 於門 孤 唯 丘 於 與 怒 恨 獨

> 佛言世尊唯願為我演說斯事我等樂聞 倍生懊惱不可忍矣輸迦長者如是三請 何願佛演說佛言且止勿問此事汝若聞此時長者白世尊言此犬商佉過去宿因不知云 見吾在門下立纔見乃吠我言商佉汝由未悟:時商佉處於門首銅器之內飲食之次商佉 鉢入舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下立是 舍佛告輸迦長者言食時已至吾乃著衣持 在一 前種種語言柔和善順稱歎 是時兜儞野子來詣佛所頂禮佛足於世尊 生亦復如是爾 何故見吠犬聞是語遂生瞋怒往詣別處是 受苦無窮盡 起大瞋恨心 暫時起惡心 於佛起惡心 面立而白佛言世尊以何因緣到於我 皆墮惡道中 % 綠 鹽 地獄 時世尊告諸比 有諸 毀謗生輕慢 製取 如來說是語已 丘而 若於如來處 輪迴恒受苦 入大地獄 於師及比丘 說 **頒**日 中 白

之中此 緣 是分別妄生計執不行惠捨不信三寶以此因 施貪惜財物不信三寶墮畜生中今犬商去生妄計此身無我計我慳貪嫉妬不行 今為汝分別演說此犬汝父兜儞野身於過 已告言商佉汝實我父是兜儞野此犬却 身決定得生梵天受大富樂何故復墮畜 在生之日常行布施祭祀火天及諸鬼神 是長者父輸迦長者復白世尊我父兜儞野 爾時世尊告長者言汝今諦聽善思念之吾 **墮此** 家問於商佉是時長者辭佛歸 類中復告長者吾今所說恐汝難 事難信佛告長者言汝父兜儞野 家 到 彼

惡趣受苦無量又復於我心生輕謗

切

眾

妄計執

分別彼我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸

八

重

願

佛

演

爾

時

告長

者

汝

報

多

病

有

種

業

何

為

+

自

有

七

不

因

八

3輕

自

身

九

嫌

他

+

近或復 嚴 快樂苦惱不定或復有業補特 成不成或復有業補 定 有 善 命 窮先後不定或復 中夭輕 不求自至或復有業補 有業補 特 伽 布 天乃 光潤 長短於中不定或復有業補 伽 羅 感 黑 施愛樂慳悋不定或復有業補 聽 羅 人 有業多病 白 至 天 果 切 愛樂或復醜 重不等或復 有業補 特 富 有頂 又業 書 報 伽 有 貧 羅 愭 少病 特伽 或 生三惡趣 窮 有分限 分 浩 聰 有業補特伽 復 善 種 陋 有業 特伽 羅所求 端 明 有業補 種 . 麁澁嫌 特 智慧 嚴 業 命 補 或復 羅 伽 醜 乃 起 不遂 特 根 地 羅 特 陋 短 種 特 羅 厭 伽 獄 成 鈍 或 長 伽 伽 有業生欲 種 羅. 或復 伽 特伽 富貴 羅富 就 愚閣 壽 羅 復 一受報 惑眾 或 復 復 形 羅 命 難 遠 有 次 身心 圓 有 貌 羅 貧 貴 易 有 遊 或 補 白 生 業 端 壽 窮 貧 滿 有 業 及 界 復 補 特

謝命

如捨

重擔往生天上因於我所歡

丘而說頌 踊躍發誠諦

日

數取趣

發心見我喜

心

獲報如是爾

時世尊告諸

崑 喜

命終往生天 如來及比丘

捨於重擔

諸比丘言唯然已見佛告比丘

今此長者身

諸比

丘

汝見兜儞野子鸚鵡長者遠來已不

無量百千比丘眾等在座說法

奇金 滿 於栴

銀 ·盛 檀

珍

寶踊

歡

喜

愛護覆藏

於是

中

金瓶 座

盤

器

是

莳

輸 足攫

迦長者

見

希 甕 處

下

以鼻齅

地以

出

四大

出舍衛城往詣

佛 躍 雜

所.

心歸:

依

爾

瞬世

尊 長 此 鐵 住

與 者

於是世

l 尊告

告言

實

父是

兜儞

所

表

為

顯

時

商

佉 我

聞

是

語已

從

而 何

起

詣

本

可 檀

就

此

肉 言

飯

商 佉

佉 實是

食

己 兜

又 **須爾野**

栴

之

座

長

復

父

是 慶 情 酬 復次殺業然有十 爾 幡 命 離 種 十惡業汝應除斷於是長者白 快殺 業何 +冤殺. 短命 時佛告長者子言有十善業應當 燈 供 施 快 種 他 殺 獲 四 何 溢 十. 業所 斷 隨 無 如 四 短 喜 男根 命 ·殺 五 隨 報 獲 殺 種 種 慈 喜 離 復 佛告長者子 自手 獲 恤 殺 云 九 懷 一自手殺 方便殺. 病 五 何 胎 長 殺六勸 救 殺 命 人 業 獲 報 九 刑 一離 I佛言 惠 言殺 獄 + 報 施 堕胎 云 殺 勸 役他 勸 長 何 飲 六 命 他 生所 世 修 他 尊 食 放 殺 有殺殺 殺 +若 如 獲 有 七

無病端嚴醜陋貴贈迦長者白世尊言:

貴賤

種

族

聰

明 关

愚鈍

柔

和

麁

所說真實不虛

所

有疑惑皆悉

除斷

爾

時 如

然世

尊.

佛

切有情

(壽長

命

有

病 輸

長

汝

應 報

善思·

念

之

事

非

因果

膲

둤

何

佛

輸

說

修修

因 諦

善善 聽

惡不等

所

賤

上下 切有情

種

低

差別

亦殊

事

分

其

時長 我今略 商佉犬實是汝父長者白言唯

說是語已在一面立於是世尊告輸迦言此

所<u>.</u> 頭

面

.禮足歡喜無量

種

種

稱讚歎未

爾時世尊說

此偈已於是輸

迦長

者往

補

特伽羅諸根具足不具足等

常有.

暫時心

歡喜

獲果亦如是 若於說法師

非梵行 七盜佛 損. 五 勸 母 行 六孝養父母:七信重聖賢: 佛塔三塗掃塔寺四修嚴精 端嚴有十種業云何十 父母四恒恣貪癡 不 慢 貪愛名利不修施行:二 何等為十. 種 損 勸 云 云 無缺 何 多結 他 何業獲種族 獲 有 四不遵師 他 作 業獲 宿 離 情 令 少病報 ·惡. 八 十遠離 慶快損. 如是十種獲 光 冤 二勸 壞 宿 朔. 九 報 ,破壞 法 少病 恒起 他不損三不隨 七 隨 復 施 -種獲報醜陋復云何業獲報、戲弄他醜九壞佛光明十行 云何 五譏謗賢善六 卑賤有十種 損 僧 六孝養父母 毒 師 喜 有十 他善九貨易 害 五毀謗聖賢六侵奪欬逼.瞋忿二恣縱慢心三不孝 安樂十 法 壞 心 1如是十 業獲報 四 如 -種業 業 是 嫉妬他 藥 讚 八 施 歎 業云何十 謙 七 喜 何 種 舍五莊嚴佛 修慈忍二 醜 藥 種 壞 經像十 陋 飲 尊 損 親近惡友亡 榮三輕毀父 獲 卑離慢 等為十 五 四 報 重 有十 食 不 端 如 不 孝父 師 嚴抗 · 不信 惠 是十 長 病 種 種 九 像 施 業

利 何 施 施 富 三寶如 貴有 佛 傘 尊 是十 慢 勸 蓋 重父母 恣縱 · 種 云 修 何 業何等為十 種 我慢. 獲報 業 嚴 三信崇師 獲 + 塔 寺. 第字賤 J 信崇三 間 沒怎么 懺 法 報 寶 四 離 父母三 悔 有十 如 惡 發 何 嫉 弃 提]業得 是 妬 他 豪 心 名 五

法七斷 慢補 愛護 邪見不息七作惡不懺 此 非親近四隱法不傳五伺師法短六遠離正 有十 寶如是十種獲福廣大復云何業獲報愚鈍 復云何業獲大福德有十種業云何十 聖賢七障礙他施八嫉他名利九慳悋財物 讚歎劫盜四隨喜劫盜五毀謗父母六謗讀種業云何十種一恒行劫盜二勸他劫盜三 十種 云何業獲大智慧有十 沙門亦不親近二不信婆羅門三不信師法亦 不嫉名利九不慳財寶愛恤孤貧十供養三 母五信崇聖賢六慶他名利七廣行惠施八 離劫盜二離勸 十輕毀三寶願常飢饉如是十種獲報孤貧. 補 中 如 一親近 特伽 正見稱揚邪見如是十法獲報愚鈍 種業云何十業一 獲人中勝報復云何業獲報孤貧 特伽羅九尊重師法十諦信三寶如是 寶 父母三 如 種法云何十種一不善身業二不善口 六不謗師法七求於深智八傳法利 「滅善法·八謗毀賢智·九習學非法·十 :族六尊重賢聖七修行十善八 是十 羅 師法求解深義四尊重三寶五遠 有十 業四 九遠 法獲大智慧復云何業獲 親近沙門深信求法二信婆羅 尊 他 種 種 [恒起 離非 非三離隨喜盜四孝養父 業云 人 · 種 !身見五恒起邊 謂此補特伽羅不信 間 八婬欲邪行 何 法十稱揚正見 法云 四 信 報 何十法一 復 謙 云 卑 九毀謗 何 ん 有 十 不輕 地 離 種 業 獲 慢 良. 邊 想 復 障 修 惡 法. 種 修 趣 離 何 此
総
善
業 善不善業愛非愛果終不可

終之後得生非想非非 離虛誑語五離雜穢語六無離間語七離 十業一離殺生二離不與取三離非梵行 惡身業二 不生無間 修習何業得生欲天修十善業得生彼天復 惡語八離飲酒食肉九離癡闇十離邪見諦 施佛僧十 報餓鬼有十種業云何十業一緊惡身業二耎 因得生彼天何等為四遠離一切色作無邊空 何業得生於彼四無色界修習三摩鉢底為 信三寶修如是等十種耎業獲報人間 報餓鬼復云何業獲報人間 五起大邪見謗佛因果六我慢自恃輕毀賢 虚處遠 修彼定 復修彼定後生彼天遠離 、七障礙他施.八不恤飢渴. 死為人 業獲 賢十 中不入 復修彼定伏 何業得生色界修十定善得生彼天復 口業三耎惡意業四貪悋財物不行 八禁呪厭術九毀菩薩梵 種貧五 感 畜 壞 離麁識 一中品 無間復次修習何業感得何 修諸善業迴向所求決定得生諸善 後生彼天遠離彼障復修彼定 他獲名利方便離隔如是十業獲 、如是十業獲報畜生復云何 起 可愛果若造惡業感 滅 正 有十 細識 除 法 種 彼 **瞋**六起種 如 障 種 是 現前作無邊想伏除 業三中品 十業 命終之後生彼 業云何 無所 種癡也 復 九慳惜飲 獲 有十種業何等 行十起常邊 為 非愛果若 次修習何 惡意業四 地 有處障 獄 布 一中品 報 空無 復次 食不]業獲 惠 施 復 若 命 彼 修 麁 四 施 見 非 起 굸 營 惟 女

了 伽羅地 厭又不撥無心不擾惱不說是非又不躁撓行此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌 圓滿此 雖 作 終復 罪已悔過發露我作惡業應當自受對佛鋒利不可愛樂我更不作如阿闍世王作殺 彼業已悔嫌躁擾說言撥無解除 業已地獄中生不滿 彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作 彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠 伽羅處地獄中壽量不滿此一 獄生圓滿壽命而非中夭復云何業有補特 如此行天受當知作彼彼業補特伽羅處 果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中夭 於果復云何業而不得果修無記 非躁撓作如是行此業修習終非散失定受 侕 後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌厭 圓滿修習忍辱得身相圓 珍 心 悔 而 解說 商 · 寶象 不可 嫌 此一 非擾惱又非撥無不說是非而 不得果所 而 厭 主遠行 補 馬車乘悉皆具足父母妻子吏民 此 何業有 獄 業修習必定得果復云何業修 不受果善業亦然復 前非佛愍彼王令觀罪性從緣 心念口言作 補 中生即 伽 此補 久不歸家子無 修惡業迴心 伽羅 補 羅 初 便 生在人中處上種 行 伽羅處 命終此一 壽命復云何業有補 意專注 伽羅先受快樂後 布施愛樂歡喜 [滿修習聞思 地獄 둜 由 重 補特伽 何 得 補特伽羅作 重 省 遠離 業得 業不得其 不遠離 懺 復 前 族 悔 云 得 身心 作已 何 離 地 特 彼 亦

得譬

如

慈

八

生

貧苦愛

布

施

此

補

特

伽 有 羅 於 大

羅

於

過 伽 多 物

去世

無

信 施 廣

心 故

復 此

굺

何

補 富

羅

羊 得 修

田 大 施

大受用

以其財

慳

補

特 自

伽 在

書

富

貴

Ė

種

族

珍

寶

廣 終已

象 後

馬

奴

婢

樂作 補 愛施 分別 乏少.故此 過 盡 後生在 又復發願 貧 不 在 云 在 施 心 特伽 去世 補特 を影 何業得 人間 (苦又復慳貪不行少施此 損 人間 度微 寶 又 生 福 信 勝 善惡報 有 人間 人間 伽 羅 得 種 分 不遇善 心 處 此 身心 補特 不修 身心 身心快樂譬如輪王又樂作 族 不斷復云 施 羅 曾 不發 補 心 應經卷上 而 於 貧 修 貧窮愛 得身心悉皆快樂不愛 勝 伽羅 窮 故此 特 快樂如 快樂常愛惠 不 過 友又復愚闇 布 財 願 伽 昧故此 去世修不殺 施 故 物飲食田業資具補特伽羅命終之 何 施 貧窮困苦不樂布 又 (復發 極 此 於過 業有補 故 補特 老 有情 此 去世 人 施 一補 願 不信因果 補 2伽羅命: (家務 特伽 復 命 戒 特 往 而 特 云 施 終之後 施 伽 於 3久棄不 何 他 伽 羅 彼 未 他 修福 無畏 終已 無畏 於其 業 福 施 後 羅 後 來 有 生 復 切 生 於 窮 此 施

得果

時先乃貧苦後受快樂復

云

何業有補

羅

先受快樂後亦快樂此一補

特

伽

乃

至

種

種

資

具無

有乏少.

故

此 增 族

補特

伽 物 飲

羅 廣

後 大 珍

寶悉皆乏少

亦不自 羅生

後漸

長財

故 時用

此

補

特

伽

在

人中 在

種

卑下 悔

食 歡 昔

先受貧苦後

乃 乃

快

樂

此

伽 有

下

品

心

微

分

/布施

捨

已不 補

後

乃 由 特

受快

後 缺

굺 亦

何

員

滿

無

乃

至

庫

藏

復

如

是

故

得

果 伽

特伽 未施 特伽

羅

生在人中於富貴家上

種族中父母

此

補 羅

歡喜正施施已歡喜三時無悔

羊乃至園林田宅無不具足自在受用故此 妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶象馬

補 4

先受快樂後亦快樂復云何業有補

分 剜 善惡 報 應 經卷下

亦苦惱

復云

何業有

補特伽羅

得大富

貪

快 寶飲 補 無信 補特 特伽 特伽

後

無

怏

樂故

此

補特

伽

羅

先受苦惱後

食田宅資具乃至眷屬悉皆乏少先無

特

伽

羅

若生人中處下種族

心 伽 羅 羅

負惜 羅先

珍寶從始至終絕

施纖毫故此

貧窮困苦財

先

/無快樂後無快樂常受苦惱

此

(無施心亦無良友勸

令布施又

惜

物

無

纖

毫

施

補

特伽

於過

去世 貴

向

寶處

行

施 此

·曾發願

於當 羅

更

故

此

特 布

伽

羅 不

命

生 來世

人

間

明 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏 教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

皆嫌

間

所

獲眷

屬不和 虚妄所

疾病 獲

深紫纏

外多塵垢

妻不貞良

所

觸 厭

硬澁果實

非美雜穢

所

獲林

木

刺

袁 獲

貪

愛所

庫

尠

瞋恚

所

他等又 命 復 不 多 此 修施 不修 故 云何 終之後 怖 補 畏又 此 特 福 業有補 補 云 無 何 生在 伽 特 此 補 信 伽 特伽 羅 過 特 人 有 心 去修 中身心不安又多愚 情 伽 不發善 人 中 羅 羅若身及心 於過去世 因 命 人 順 間 促 願 生善 故 後 命 生 此 損 短 三塗 俱不 少 八個眾 地 補 順 獄 特 闇 鬼 後 命 伽 生 快 長. 而 羅 令 樂

果味

辛 苑

辣

容貌

醜

愚癡

所 藏

外

色

因. 及 順⁴三 多瞋 惡 足偷盜 已後 異類身形色端 嚴殊妙見者歡 三塗壽 生 及 善業獲果云何 醜陋人見不悅謂此 何業有補特伽 於過去世修習忍行破佛淨戒墮 굺 短 減臭氣充滿 云 何 讠 何業有補特伽羅 來不還決定性者及不決定阿 少 人 冏 |塗內 補 生順 中壽 順 中 怒不修 素 處異類 所 特伽羅煩惱乃盡壽 命 囉 (善多 皆 後 ... 命 得霜雹蟲 壽 忍度 短云何 善惡俱 命皆 癡增闇 乃長 中形色 此 命 殺命 喜 故 乃 羅生惡趣 嚴柔潤具足見者歡喜復 破 人皆愛樂此一 短 云 此 長 弘補特伽 四 院佛淨1 **惩趣** 為因]醜陋 [蝗飢 補 少 此 昧見者不喜復次 何 特 굺 放 此 動補 特 補 何 特 伽 2樂.此一補特伽羅.2而生.形色身量端 饉 壽 中身體 戒 特 伽 伽 補 身體麁澁諸 量 羅 補 特伽 伽 水旱邪欲 又不發露 命不盡 羅 羅 過 特 特伽羅 羅 色力而 於過去世 命 去 伽 生在 在惡趣 羅漢人 羅過 盡 麁 羅 滥形 謂 煩 惱 非 +根 命 去 人 塗 所 預 人 性 流 及 獲 滿 終 色 云 受 復 不

實虛 耗十不善業因之所 獲 果云何 遠 離 殺 害 量 所 依

遠 離 足 因 無 邪 於 偷 欲 美聲 盜 <u>一</u>. 流 饉 風 播 雹 遠 蟲 離 塵 蝗 等災悉 垢 因 無

臭氣惡

名

經

卷

滿諸 香美具足修十善業感果如是 貪愛倉庫 穢 根無缺因無邪 香 果實充滿具足 木 因 因 見信心不 離 間 叢 因 2刺 甘 皆悉滋 無 . 斷 瞋 遠順 悪身相 離 Ŀ 潤 硬 離 一果實 因 澁 高 圓 無 因

王法謫罰七恣縱慘逸八恒時憂惱九不自慮三惡友隨逐四善友遠離五破佛淨戒六 偷盜報· 疑慮八 十. 在. 發九愛論是 善法消滅五男女縱逸六資財密散七心多 八 苦惱五常思殺業六夢見憂苦七臨終 冤家轉多二見者不喜三有情驚怖. 遂意 七智慧漸 因興鬪 六過其過云 言不信:六智慧尠少:七稱揚不 二正直遠離三諂曲日增四非 復次妄語報有十種何等為十一口氣恒臭 復次十惡獲果有十何等為十 壽命短促九心識 死入地獄復次邪欲報有十種何等為 欲心熾盛二妻不貞良三不善增長四 有十二 遠離善友.九親族 四 種何等為十一結宿冤二人九心識愚昧十死墮地獄 增長殺害五 何一資財散 非 昧十四毀辱父母 派近惡友. 十身謝惡 門十七不尊敬 八福德 不增 增長 失二 趣 不信十命終三塗 十二多增憂苦 復 九福 -實八誠 - 殺生十 瞋 現多疾 次飲 人相近五忠 憲六多不 酒 三恒 四恒 語不 復次 悔 者 悢 受

> + 三十六身謝 持 狂 熾 轉增三十四身心散亂三十五作惡 一違 非 六父母不喜 盛 三 十 犯過非三十二遠離圓 四 命終墮大地獄受苦無窮 |眾人不 悅 五 寂三十三顛 棄二十八 語 放 笑 逸 受

六 鵬烃塔 九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大 掌 離 八親近菩薩九命終生天十速證圓寂如廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸 於 人 爾 速 世紀世 功 言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福 妙色廣大三形相廣大四四事廣大五珍 種功德何等為十一離熱惱二心不散 如 八 恭敬 證 間 **「垢染**十 德禮 如來塔合掌禮拜獲十功德何等為十一合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有 時佛: 七身相圓 斯報若復有人於如來塔 種 直三音聲微妙四遠離三毒五路無叢 獲十功德何等為十一 族 主四藝業廣 最 拜佛塔獲如斯報若復有人拂 有十功德何等為十一貴族廣 -速證 上七崇貴自在八 如 ·功德何等為十一貴族廣大二 :迦長者若復有人於如來塔合 功德 圓寂 八 大五福德 遠離三塗九命終 如是功 施 色相圓 命終生天 無量六得 布施傘葢 如斯 拭 滿二身體 亂 佛 獲 塔 九 拭 若 作 獲 體 刺 佛 是 佛 德 Ţ 財

衣布施 為十 信根 復 施佛幢幡 富貴上族自在生天十速證 大六美名稱讚 聞 有 七 堅固 員 尊 於 獲十二種殊妙功德何等十二一身 形容牖直長 獲 自 四孝養父母五 如 如斯報若復有人於如來塔以1在生天十速證圓寂如是功德.證讚七色相端嚴八見者歡喜九 來 在 塔 功 布 一壽圓 施 施 親 滿. 幡 布 友眷 有 九 世 所 屬皆悉廣 間 功 獲 慇 德 天 重三 何

證 復有人 肉 八 五 功 尊貴 聰 施 佛 舍利 供 在 舍利 離 功 於三 癡 云 毒何

食二十二形不隱

迦 何

四

見皆歡

阿

復

有

如

·以鍾鈴·

施

種

功

同

員

滿

(適悅.

九

生天自在.

· 速 證 :

諸二大根五

戒

香芬

妙

以

施

如

來之塔

獲十種

功

心體清淨四:3一個一日

色妙布

如鬘二身離

如

是功:

如來塔

施

供

如

八

四

乏五

無損

六

荊

復

有

天

自

神

如

是

功

德

鞋

履

布

施

比

丘

果

緣 處

乃

至

無

其

所

噟

皆

成

了

足 功 在 離 獲 1九恒生 惡趣 隨 如 斯 有 六 受 報 角 若復 人天歡 云 天 何 有 速 喜 證 七 飢 以 福 鉢 員 渴 寂 相 四 如 員 是 滿 物 功 Л 施 德 尊 足 佛 布 五 及 物 遠 施 自 具

患七慶喜多聞 功復有是 為十 言 六 馬 佛 終 器 員 僧 生天 眾覩 車乘 及僧 滿三 物 功 德 獲 施 齋 +肢 歡 如 有 佛及僧 食供 速證 節多力四記憶不忘五 斯 喜七豐足珍寶八人天自 報 云 圓寂. 養 何 若 功德有十云何為 獲 為 復 如是十 如 有 斯果若復 人 齋 壽 · 種 勝 命 食 供 延 有 妙 智 長 養 :人以象 功德. 慧辯 +. 在 佛 九 形 及 足 命 眾 施 才 色

十. 報. 一 若 大滿 寂十 報 相 得 功 寂 病五冤家遠離. 臥具細 柔軟二 天福 若復 如是 德眾多行相 有 功 相見皆歡喜 <u>|</u>人修| 威儀. 德以 軟 最 嚴 車 妙 云何恒離驚 六 無 衣服 神足自在 乘象馬施 缺三身離疲乏四安樂無 房室屋宇殿堂施 九 嚴 命終 身香 佛及僧 生天十 怖 七僕從眾多 湿清 身心 安樂所望 速證 淨. 族及間 員 八

膅直.

一四見聞

| 歡喜

五資財無

無量

T六眷屬:

云何十八

種族 歡

尊 讚 養

高二形

湘端

嚴三圓

人功

德

以 貴

妙音

操供

佛塔獲.

如

報.

於如

來塔

喜

歎

獲十八

種 斯

勝

妙 若 八 辭

崇

自

命終生天十速證圓

寂

I在.體

和

順

五

適

悦.

離

瞋

樂供 如

塔

獲

於

種 勝 種 聲

勝

妙

功

德 有

何

等

來

舍利

之塔

獲

斯

報 功

若復

以妙

圓 尊

寂

如

德

布 布 間

施 九

塗

香

供

身相

端 佛

嚴二見

者歡喜三音聲

微

妙

四

多聞

書

自

在

八

學遐

命

生天.

五

世

功

굸

何

復

有

施

塗

香

供

如

來之塔

譽遐

布

+

_ 壞

頌.

十二四

-二四事豐足-

七遠

離

散

八

尊

貴

自在.

天

人供

養

十

四得 美德讚!

轉輪王十五

一壽命

延長.

六

堅金剛十

t

命終生天十八速證

圓

復有人

施

佛

床

座

種

功德

何等為

德業尊

世

間

稱 獲 歎

讚三肢

多力

四

. 名 稱

長

遠

五

德 重二

送美歌

頌六安和

適

悅 節

七

獲

輪

願

一僕從

眾多

見

歡

、生天自·

在 轉

福

有

布

施

供 德 九

養

僧

佛

功 座

德 獲

威

師

範 履 功 喜

梵 生

輔 彼 員 八

寂

施

佛

床

天

如是

功

德 歡

喜讚

佛舍利塔獲斯

勝

天上五 洲二 四王 滿足 者居士 乃 洲 皆 欲 忉 至 1悉成就 成 |宰官· 自在 無 色 利 乃 有 至四洲 究 J 剎 竟天皆悉 由 商 帝利 他 若 前 主聚落城 於 福 化 王 化]婆羅 轉 力 自 流 在 輪 成 於 自 處 來不 聖王 邑國 門大姓 願 乃 就 色 在 隨 成≅於 隨 王 願 大臣 天就六 種 冏 想 牛 其 梵『隨 欲 福 族 諸 隨 力 眾意 利 時 下

佛 如 及 及 淨 功 潔三額 斯 功 廣 量 平正 굺 因 何 修 有 四 +容 以 室 貌 堂 怡 樓 閣 五 員

生天十 獲 僧美飲 近 功德有十云 九 色 光潤 佛聽 如斯 生天 愛樂寂 速 法七遠離三惡八 湯 自 六 報若有比丘 證圓 在. 福 藥 何 靜 德 獲 四諸 為十一 寂 速 員 如 如是十 是 證 滿 報若復 在林野中寂靜 佛歡喜 員 七 遠 離 寂 諸 種 離 飢 如 性功德:歸佛出家語天愛敬.九命終 五 妻 是 有 渴 遠 室二染欲 功 八 離 德施 歸 遠 離 邪 佛 而 居 魔 出 三惡. 天 有 家 及

潔三禪 普. 中住 起. 九· 熟有情三遠 食 聞 -劣意 有十 總 種 諸 比 命 持 持 功 知 種 黑闇 德云 鉢 九命 佛 種 丘 終 七 定成 生天十 乞食 修行 歡 成 功德云何十 終 離 就 就 何 悅 始 所獲 七紹 慢心 舍摩他[為十 落 獲 獲 生天十究竟 四諸佛愛念五 速證圓 有 如 如 应 是 斯 若有比 隆三寶. + 就報 若· [不貪名] 間 寂 。 種. 遠 無 益種 離誾閙二清淨 舍那. 威儀 有比丘 丘 員 功 如 利. 五 是 了 德 持 寂 梵 八煩惱 無 功德. 中夭六多 鉢乞 如是 行 知 云 持 何 圓 缺 福 族 食 功 滿 田 鉢 林 德捨周成 香 遠 乞 野 不 知 行 種

丘

哉

丘

賢道賢觀

辯

捷

疾

比丘

明 所 慧

辯

疾

如

來說

幾

比

丘

明

智 才

辯

才

世

|尊說 丘聰

幾所名為比

丘

聰明.

智慧辯才

捷

來說幾比丘

一聰明智慧辯

才捷

疾汝比

丘

亦不自念

利婆羅 舍 衛 隔說 我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂利益自 業滅業有前 報 已來有益 分別善惡報應經卷下 苾芻無量百千人非人等歡喜踊躍禮佛而退 爾 有窮盡佛言善哉善哉輸迦長者如汝所 有 於時世尊說是語已兜儞野子輸迦長者及諸 此法時. 羅門等族姓之中聞皆歡喜憶念受持:國塢播塞迦族姓之中及餘一切剎帝 時佛 無益 告輸 十了 無益 於是輸迦長者白佛言世尊此 後引滿差別 迦長者子言業因 知 如 受用 此 了 臥 知 報乃 [具湯 如 是等 高 藥 低愚 [業生業因 乃 +至 智懸 他 命 種 說 無 終

> 丘 丘

佛說 意經

No. 82 [No. 26 (172)]

晉月氏國三藏竺法護譯

尊所. 故世間· 間 袁 聞 丘 丘 何 道有賢觀 何 意生是念以何故世間牽以何故受於苦以一面已白世尊曰唯世尊我今日獨在房中 入隨從於是彼比 :故受於苦以何故生已生已入隨 作 故生已生已入隨 彼時有異比丘 :如是 到已 是一 產. 禮 故 問 善辯 間 時婆伽 不唯 何故 受於苦生意 世尊足却坐一面 牽受於苦生已生已入 才所 ii婆在· 然世尊 丘 受於苦以何故 獨坐房中意 //念善.以 從善哉 從下晡 舍衛 此 生意已入 比 何 善善 起 城 哉比丘 说比! 起已 丘 作是念以 祗 故 ·以意故世 生已生已 樹 た 随 從 間 丘 往 從 汝比 牽以 一有賢 却 詣 孤 # 何 쑤

習苦盡苦盡住處此

則為聞

彼以智慧知

如 苦

真苦習苦盡苦盡住

為聞

比

· 上聞已智慧捷疾· 汝比丘聞此不·唯

然世

佛

佛說意經

漢佛如是說

彼比丘聞世尊所說歡喜而樂

如真彼尊者已知法至成阿

名色已

]有知

成

神通

證

住

[生已盡梵行已成所作已

裟信樂出

家棄家學道彼無上行梵行見法

寂

住

己

謂族姓子所為剃鬚髮已

]被著 不亂

在

靜

處不亂

志寂 |尊還

靜 彼

住

被獨

在 此

靜 喻

處

世尊

離世

世尊以

為說之獨

尊此比丘

彼比丘聞苦已以智慧知如

真

尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾世尊說幾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世 應以生也方等也未曾也!法說!!比丘族姓子!丘契也歌也記也偈如所因也法句些譬喻也所比丘汝比丘汝比丘作是問不唯然世尊我多說比 不自隨 為捷疾智慧如來說幾比丘聞已智慧捷 比丘為多聞如是如來說比丘多聞善哉世 樂善然可已重問世 已則 尊彼比丘聞世尊所說善思惟念善樂善然 與法俱如法行說如是比丘則是多聞 四句偈向我說者則知義知法應法所 世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞 賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯 已智慧捷疾唯世尊所幾名為比丘聞已 可已重問世尊曰唯世尊比丘聞已比丘 如來說 ·言多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞 聖弟 隨 從 子 ,無所 幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道 善哉世尊 丘 著 聖弟子阿 以 彼比 尊曰唯世 彼 牽以 丘 聞 彼 去彼 尊言多聞 . 尊 能 生已 所 自 行等 如是 說 御 疾 名 聞 比 意 生

說善思惟念受持誦

讀已從坐起

起禮世尊足. 立聞世尊所

辯才智慧捷

疾善哉世尊彼比丘

如是比丘聰明智慧捷疾如來說比丘聰明

不念他不二念比丘但念意已自饒益及饒

聞此不唯然世尊此比丘謂比丘

益

並他饒;

益多人憨世

間故以義饒

益天及人

說 法法經

No. 83[No. 26 (175)]

西晉三藏竺法護譯

彼以智慧 尊 如 告諸比 聞 難見 念增. 愛如是樂如是 如是 而令不善法 難 彼 覺 如 丘 時婆伽 難了 是 謂 延 今此 難 轉增愛善法 如是欲如 喜但不愛不念法 **游客在拘** 知 世 間 如是我 如 類 是 是愛如 法 轉減 婬 法治 甚 如 一深難 是樂 (敗壊) 是欲 處 我法甚 彼 愛法 如是 時 如

來

說比 如

丘 如

如

聞已智慧

捷

疾善哉世尊

知

是比

丘

彼比丘聞 |處此則:

己

]智慧:

捷

疾

比

尊

所 丘

說

樂善然

可已

重問世

 \Box

唯世 |丘間

比

明

才

捷

聰

捷

唯

|尊幾

所

名為

比 疾比

丘

聰 F

明

者

說

真與 應現

此

相

應

成 為樂 婬欲 殺. 在樂 此法

至等道與涅槃相應此

法相

應

現

此 不

法 知

相 如

在樂後 法

以為喜如是身樂行 行妄言至邪見棄捨離

意樂行行善 因棄捨

離

邪

[棄殺以

相應現在苦後受苦報云何法相

受不善不成神通不至等道不與涅槃相應 邪見有不樂有不喜如是身行苦意行苦不善 苦自行不喜不與取婬欲行妄言至邪見因 何法相應現在苦後受苦報或有一自行苦 涅槃相應與此法相應現在苦後受樂報云 是身行苦意行苦善為善成神通至等道與 見因棄捨邪見為等見以為苦以為不喜如 彼自行苦不喜行不與取婬欲行妄言至邪 苦行不樂行棄於殺因棄殺以為苦以為不喜 不與涅槃相應此法相應現在樂後受苦報 樂意樂不善為不善亦不成神通不至等道 以為樂以為喜彼喜彼歡喜不與取婬欲行 自不喜行於殺因殺故以為苦以為不喜彼自 云何法與相應現在苦後受樂報或有一自 妄言至邪見因邪見以為喜以為樂此如是身 後受樂報或有一自行樂自行喜棄於 為樂以為喜彼喜彼樂不與取 有此云何為四有與法相 I 為善 !應現 因殺 有法 現在 苦後 增 彼不知 者所說 有病而取飲之彼飲時咽苦不下及臭無味增愛法樂法轉減猶若大小便雜毒已有人 行 不愛不喜 受苦報 苦後受苦報不知如真謂應此法現在苦後 飲 慧非智慧與此法相應現在苦後受苦報不 智慧非智慧不知如真與此法相應現在苦 此法非智慧謂應此法現在苦後受樂報 行 現在樂後受苦報彼不知如真彼行不棄彼 苦報非智慧無慧故不知如真與此法相 有人有患便飲之彼飲可口飲時不住 真 彼行法知如真彼不行法知如真彼行法知 智慧調 捨已不愛不喜法轉增愛喜法轉減此法 知如真彼行不棄彼行不棄者不愛不樂法轉 法非智慧彼法相應現在苦後受苦報非智 行棄捨者不愛不樂法轉增愛喜法轉減 後受樂報。彼不知如真亦不行彼棄捨。彼不 己 뎨 善 在樂後受苦報彼如是不知]變為 不行 被不行法 (時壞咽飲已變為非藥如是應此法現在 . |摩尼 法 不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減 不棄 轉 不知如 增 彼未行 如 彼不知如真彼行不棄捨彼行不 非藥如是與此法相應現在樂後受 故不愛不樂法轉 應此法現在樂後受樂報非智慧 藥色具足香具足味具足彼雜 善法 [法轉增愛喜法轉減]此法 真 彼 知如真者未行法當行應行法 不行 轉 經當行應行法當不行 真應此法現在樂後受樂報 減 此 棄捨離 法非 增 如 智慧謂 彼不棄不捨 真彼行不 [轉減 非智 彼 咽 應 於 棄 棄 此 如 離 慧 非 此 非 應 彼 飲

> 此 離不善法減善法轉增此法智慧謂 在 法 樂後受苦報 現 棄捨離 在樂後受苦報 不行棄 智慧 捨 慧 者 如 所 彼 說 知 如 如

與相

應

此

四法

相 知

世間

覺

7

難

而

令今不愛善法減愛善

法

樂後受苦報或有一自樂歡喜行於殺

應現在樂後受樂報云何法相應

受樂報有法與相應現在苦後受苦報

在樂後受苦報有法與相應現

在

棄捨 彼 樂後受樂報彼如是知如真彼行不捨離 後受樂報是智慧慧者所說謂應此法現在 愛喜法轉增此法是智慧謂應此法現在樂 此法現在苦後受苦報彼如是知如真彼不 苦後受苦報是智慧慧者所說知 愛喜法轉增此法是智慧謂彼應此法現在 彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉減. 謂應此法現在苦後受樂報:彼如是知如 現在苦後受樂報是智慧慧者所說知如真 住咽飲時壞咽飲已應如藥法如是應此法 法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若大小 知如真彼行彼不棄不行不棄捨已不愛不喜知如真彼應此法現在苦後受樂報彼如是 應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所 彼 法 行棄捨離不行棄捨離已不愛不喜法轉減 便 種種藥草雜有人有患取飲之彼飲時不 不行彼 現 如真謂 吸便不行. 增圆彼 應 真.

慧者 取便飲· 慧慧者所說。彼行法已知如真不行法已知 報彼 此法是智慧猶若酥 已不愛不念法 藥法如是 (彼行 如 所 法 是 之彼飲利咽 應此 知 知 如真不行法知如真不行 如 如 轉減 真謂 法現 真彼行不捨離彼行不 愛念法轉增 在樂 應此 蜜種種藥雜有人 飲時不住咽 法 現在樂後 受樂報是 飲已 此法是 有 法 便 病

行不捨離已不愛不喜法轉減愛喜法

轉

真

慧者 不行 佛說應法經 佛如是說被諸比丘聞世尊所說歡喜而樂 當 行 應此 應行 者不善法轉減善法轉增此法是智慧 法當行彼不行 四法世間 有此說此者是所因說 法便不行 應行 法

佛說 分別布 施經

No. 84[No. 26 (180)]

臚卿傳法大師臣施護奉詔譯 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻

我長 所 闍波提是吾之親有大恩德我亦自知今自手 中得大利 為納受今正是時。令摩訶波闍波提於長夜 利與我無異是時尊者阿 有異是時摩訶波閣 得大利樂爾時佛告摩訶波闍波提汝可持 摩訶 拘 如 尼是佛之親有大恩德唯佛自知此所奉衣佛 事已前白佛言世尊此摩訶波闍波提 如是三復答言但當平等施諸大眾所獲勝 我本發心唯為世尊故造此衣願佛納受令 此氎衣施諸大眾所獲勝利同供養我等無 衣我自手作奉上世尊惟願納受令我長夜 已頂禮佛足退住一面即白佛言世尊此 ?陀樹園與苾芻眾俱爾時有 是我聞一時佛 衣 來施 夜得大利樂如是三復慇懃勸請 波閣波提持新氎衣來詣 特伽 事又復能 於我甚 ·樂·佛言阿難如是如是·此摩 羅能 持不殺不盜不婬不妄不 起淨信心歸依佛法 為難事何以故阿難 在釋種住處 波提苾芻尼重白佛言 ·難侍於佛側·見是 佛所到佛所 迦毗羅城 一苾芻尼名 僧者 當 河波 佛亦 新氎 尼

況 種 量 獲 持戒人獲千倍福施離染人獲百千倍福 施 者於持戒人而行布施四者於離染人而行 闍波提苾芻尼能 滅道四聖諦理永斷 信 七 含向獲 須陀洹向獲無量 於阿羅漢向而行布施十二者於阿羅漢果而 理已斷疑惑此苾芻尼難作能作佛亦自知 持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近事戒法 何 後 如來應供正等正覺而行布施阿難汝今當知 行布施十三者於諸緣覺而行布施十四者於 八者於斯陀含果而行布施九者於阿那含向 洹果而行布施:七者於斯陀含向而行布施: 布施五者於須陀洹向而行布施六者於須陀 病苦人而行布施二者於破戒人而行布施三 阿難有十四種較量布施何等十四一者於 而能於佛及法僧伽乃至苦集滅道四聖 飲 而行布施十者於阿那含果而行布施十一者 無量 種_. 布施 於佛 如來 福何況 病苦人獲二倍福施破戒人獲百倍福 況於佛世尊合掌 酒等 沈功德·復· 者施 應供正等正 福 近 **芻眾三者施** 無量福 無疑及法 阿羅 事 何況阿那含果施阿羅 戒法 次阿 現 漢果施諸緣覺獲無量 何況斯陀含果施阿那 前 僧 福何況須陀洹果施 起淨信心歸依佛法僧受 如 恭敬 .難當. 是補 佛 覺如是名為 疑見阿 伽 滅 亦無疑 後苾 而 特 知布施大眾 伽 難今此摩訶波 行 窓.乃. 布施 羅 較量 漢向 轉 至苦 復 施 有其 記三淨 福 獲 含 佛 斯 難 滅 四 無 向 陀 施 施 諦 集 作 何 不清淨即有能受相若離是相即無施者

清淨即 者若受者身口意三業不清淨命不清淨見 故即所施清淨又復何名能受清淨即無施 清淨見清淨如是具足即無所施相由離 見不清淨即有所施相若受者三業清淨命 不清淨口業不清淨意業不清淨命不清淨. 亦不清淨若離是相即施者受者二皆清淨 見相即身口意三業不清淨命亦不清淨見 即無施相以無施故即無受者若施者有所 淨意業清淨正命清淨見亦清淨如是具足 者謂由施者不取其相即身業清淨口業清 無受者三者能受清淨即無施 復次阿 苾芻尼二眾如是名為七 化苾芻尼眾七者施佛滅 又復何名所施清淨即無受者若受者身業 遊方行 者能 無施者阿難何名能 施清淨即無受者二者所施清淨即 難當知有四種布施清淨何等為四 化 諸苾芻眾六者施 種大眾當行 後遊方行化苾 佛 施清淨即無受 者四者所受 滅 後遊 方 相

佛告阿難於當來世若有信心善男子等能 知即得四 即無所受是故所受清淨阿難若能如是了 業清淨命清淨見清淨即無所施由離施 又復何名所受清淨即無施者謂由施者三 施諸大眾是時諸苾芻眾即為納受 I種布: 施 種 清淨爾時摩訶波閣波提 種 布施 法已即持是衣

爾 福 於大眾起 何況於今現在行施 泛淨信 心 而 行布施 者當 知是 人獲

時尊 者阿 難及摩 訶波閣 波提苾芻尼 聞

施

佛

滅

後苾芻苾芻尼二眾五者施

滅

於

處

坐夏

安居

復 難 者

以

何

緣

而

來

至

利

益

咸

生苦

惱

我

悉2鬪

諍 威

鬪

起 在 謂

即

壞生我! 沙門

慢心

而

謂

勝

他乃

門諸 鬪

有

說

天

無利

益

法

Ė

了

知不能

出離 言

於菩提

何

I佛不·

在眾

有

]清白法

中起

不善業而 壞安樂法

興

種

能

向

汝

師 不

非

如

來應

供

Ī

等正

爾 道 所

難白 緣乃 人眾悉

佛

言世

尊

我

於

夏

滿造

衣

詗

是 覺

讚

是

一苾芻

衣

次

而

行

往

合摩

迦

聚落

之

中 處

見

已乃

彼 持

衣

足

而

詣

尊

冏

所

頭

面

禮 言

> 現 行 稱 冏

相

佛

或

面 何

是

뎨

尊 難 子

那

門

沙門

所

同我法云

何能

令我起解心

彼

減 尼乾

力

能

以苦惱

緣

以是因緣

種職的調子

陀子故

作是語起破壞事

欲興鬪

佛 佛 說 說 分別 已 歡 布 喜踊躍 施 信受奉行

佛 息諍 因 緣 經

85 [No. 26 (196)]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 (傳法大師賜紫臣施護奉詔

是言 是 汝所 律 唯 終 彼 有沙 雖廣所 是前言即 坐夏安居諸苾芻眾去佛 如 彼尼 有 汝 汝諸 有法 汝自 我 我 泛法 乾乾 道 說不能 聞 不 非.所 尼 . 知 陀 Ē 亦非 | 尊那 律唯 有子 乾陀 諸 說 切非 時 解脫 世 前 有語言皆無義 理. 我 我 欲 在 尊 言縱是後言即非後 惹提子是極惡者 惹盧 知 自 亦不能 和合法是我不和 於沙門 在 我所 知 舍 非 迦 不 摩 知最 有 汝 而 林中坐夏 遠 迦子聚 利 所 法皆悉 興 亦各安居 Ê 知 鬪 亦 一實義謂 忽 無 汝 諍 落 所 或 之法 安居 合法 如 作如 爾 之 理

欲 應 於 佛 那 復 今 佛等是 安居 不 時 惹提子是極惡者 尊 益 至 在惹盧 面 爾 尊 而 [興] 謂尊 沙門 時尊 能利 所或得 · 時 不 供正等正 那沙門同 咸生苦惱 令多人生諸 彼言汝 命 白言善哉尊者若 悉知見 緣故來至此 那 世尊不在眾 彼 白 者阿 言尊 益 尼 那言以佛世 迦 得與諍 而 有 林中 2聽聞: (我今與汝同詣佛所具陳上事 師 多人復令多人生諸 興鬪 乾 而 外 詣 者 一覺以是 .難前白佛言世尊此 汝今時不得與諍若起鬪 如汝尊 阿難 坐夏 佛 苦惱 中 我 諍.乃至彼言.汝師 甚深正法時尊者阿 若 是 有 l 忽 爾 起 故 如 所到已各禮佛足退 在 安居彼 尊不在眾中故有外 緣故來語於我世尊 那 鬪 有 得見佛我獲 乃至諸 告言尊 來應供 惡 所說 命終尼 諍 外道 處 於 飹 沙 有 那 事 不 正 欲 子 天人眾悉無 苦惱 乾 外 能 等唯佛世 我 興 陀 尊那 :非是 大 鬪 利 知 Ě 道 興 極 利 有子 難即 乃 尼 益 是 覺 鬪 諍 又於 子乾陀 沙門 住 至 諍 如 多 事 我 諍 而 諸 即 道 我 來 與 尊 尊 利 人 忽 以以 汝 乃

咸

隨 有

生諍所

有 不 外

> 阿 道

減 苾 道 念 以 佛

咸生苦惱 建法1 言汝二苾 令多人 外道 憶 有外 威 此 時 惹 乃 見 佛 緣 道 儀 盧 至諸 見是 起鬪 管阿 故 芻不應 次 泇 序 林 為 天 相 恕 諍 難 在 中 佛 事 汝 那 如 坐 邪見 所 作 夏 苦惱 是等法 事起時. 行處.乃· 念 計為 冏 難放等諦聽 哉世尊善哉善逝今正是時 是故常樂起鬪 智亦非真實於 起即令多人乃 芻於戒 難 於苾芻眾 智 丗 惱 於苾芻眾中不正觀 長不生恭敬 根本令諸苾芻聞 冏 如 由不恭敬彼師 正斷 苦 難若 難若 是說 白佛 諍 現 尊 冏 利 何 由 成 我 正 有外 有增 如 有苾芻起忿恨心 由有種 以 戒及威儀 言世 我 於 知 四 因 正 佛 故 丽 所 覺 實 諍 者 神足五根 言 觀 尊 阿 不 道見是事已即 或時有 於 起 尊 興鬪 宣 勤 如理作 冏 苦惱 說 種鬪 諍事 難諸 至諸 我不 相 察注 故 其 長故即不見法 重等心亦復不 — 切 不 由 出 難 邪 即 E 有增有減 諍 悉 於 知 意 察由 諍根 處 減 能 五 起 乃③妄 令多人 意如善記 憶持常離 阿 外 天人眾 間 汝 此 7 又 有 難 滅人儀 悉見 語 積 道尼乾陀 鬪 力七覺支 諍 至於 一切所見悉不清淨.道尼乾陀輩非一切 知 意 忿 廣 知 靷 當 佛 不正 諍 佛 恨 集 由忿恨 本 굺 無所 阿難 鬪 起 喜 芻 乃 願 知 起鬪 言 緣 本 阿 即失常法 有 言 何 心 至諸 鬪 為 於 觀 能 過 佛 難 諸 增 汝 諍 以不見 念今為 阿 法 故 阿 阿 察故 故乃 失佛 宣說 利益 1或時 多諸 承事 白佛 故 邪 內 能 苾芻眾諍 諍若鬪 難 如 難 難 是 天 謂 正 如 於 知 白 汝說.

IIII 語 語 善

言

뎨

極

人 乃 法 供

眾 興)於師

養

諂

嫉

慳

慚

不

Ė

知

見

取

等及

念以

因

故 承

法.

我所

說.

阿難

諸有諍事若已起若

未起 滅諍

悉能息滅

何等為七所謂現前毘尼憶念毘

諍根

本以此

難所謂一人為一人說法毘尼一人為二人說地是為七種云何名為現前毘尼滅諍法阿尼不癡毘尼自言治多人語知所作如草覆

人為一人說法毘尼二人為一人說二人為多

一人為多人說一人為大眾說現前成四二

乃興鬪

阿

所說

如是等緣皆是鬪

此緣故若鬪i 難如先所i

諍

起時,有七種

云何名為

如草

上覆地:

滅

深諍法.

阿難.

一處互起鬪

諍分兩朋

住時

處於是朋中有苾芻

所

作滅諍法以此

法故

能

令諍

事 如是 相

尊

者

復

言.汝當

如法奉持律 不苾芻答 悔是苾

奉持

律儀

如是三說

汝

見是

罪

相 懺

故即於苾芻眾中

·不 正

觀

察由不正

觀

察故

養.由 師長 執

敬

彼師

...長 重 如

故即

不見法以 復不能

不

·見法

尊

心

事 乃

供

覆

藏

來尊

懺

悔

唯

願

尊

時

者 者

即 所

聽

說 大眾而· 苾 毘 名 有 苾芻諍 滅云何名為多人語滅諍法阿難謂若二苾 不 我 罪 癡 滅 以 息滅者 芻離本住 各執一言有言是法有言非法有言是毘尼 **蜀共一住處諍事忽起出種種語廣興諍論** 自言治滅諍法以此法故能令諍事而 治法是苾芻得出罪已息滅諍事 求哀大眾悔謝其罪.是苾芻即入眾中. 芻 肩 已 已 有言非毘尼有言是有罪有言非有罪 何 尼 言已捨 (摩怛里 多網得 麗尼.是 自 相言廣 尼是 右 為 諍 故是 以經 知不解言廣知廣解汝犯是罪當於眾 於利養難所得故餘苾芻謂言汝於罪 名為自言治滅諍法阿難 滅諍法 法 知 言汝犯是 為 眾 善若不息滅 事起時息滅者善若不息滅 自悔責是時 出罪已息滅 時大眾 所 一苾芻 一迦為 分別 知廣 以此 此 |處異 而 地三稱己名及自 作滅 犯 去是苾 法故 諍事 分別 處 故 說 解復於眾中發如 如 即 興 諍. 能 者有以律 大 去 他 革 令諍 息 說 大眾如大師 能 諍 師 眾中 冏 即多苾芻眾共為 入 芻 R 令 諍 滅 (眾中 者以是多人 離是 教與 後 或不語 事 如是名等不 事 如 求 F發如是言尊求 期若苾芻不知 虚己. 族 苾 而 是 為分別說 事 若苾芻 哀 求 還 氏我 得息 名為 而 哀 大 教與自!)能 眾 得息 為 大眾 前 而 如是名 癡毘 本 此二苾 多人 為 犯 隨 滅 於 不 作 偏 自 心 滅野路 分別 思 是二 者 得 求 滅 癡 尼 不 作 餘 云 語 有 息 為 言 哀 中 相 者知 毘 是 苾 不 何 云 癡 法求懺 聽許懺 得息滅 名為知 來此 出 苾芻以是 芻 見是罪 白 右 諸苾芻眾共在 施 不 朋中。香年者耆年者一處知法者知法者 浴言我今如法 膝著地 處上首者上首者一 |彼尊 亦 衣舍利 歡 敢

眾說.

現前

尼大眾為二人說大眾為多人說大眾為大 人為大眾說現前成四大眾為一人說法毘 說法毘尼多人為二人說多人為多人說多 人說二人為大眾說現前成四多人為一人

四如是名為現前毘尼滅諍法

念毘尼滅

諍 能 成

.難.謂

有苾芻隨犯罪已不

以此法故

令諍 法阿

而

得

息滅云何

名

為憶

耆年上座

次第

問

己

還至上

座 偏

處前

合掌

而

一衆言 中

諸

大德某

養

我 住

於彼 即白

·如法

律說

有

時彼苾芻即

入

他朋

脫去革屣

袒

自憶念餘苾芻謂

言汝犯是罪應當

憶念於

哀

大眾作憶念毘尼

是苾芻即入

眾中求哀

大眾作憶念毘

尼是

時

大眾

如

是

為憶

念毘

尼

滅

法以

此 ?已息

而

息

云

何

尼 法

順

行

於 芻 滅

所

聞

狂

所

憶

念毘尼是苾芻得出

哀

悔

我 犯

有

所

作

覆

施

哀 時

懺

悔

大

德若我

是

眾中有

苾 芻不

懺 故

故 易得

於我

?起諍

我即於

自眾中

如

大 懺

除

故

德捨我是罪乃

衣 犯 如是相如實見已同

所

作 同 所

7

知

火

. 釜

中

見

燒

時

見

人

煮

時

所

作 過

惡

稍

持

鈎 鈎

其 灌

上 下 之泥

頷

開

取

燒 泥 利

鐵

刺

又

若見聖智趣

出離之道乃至盡

同

所修同所了

知同修梵行此名戒

和敬

處 戒不

覆地滅諍法以此法故能令諍事而得息滅 諸語論無復少法而 來陳懺已互相見時恭敬問訊息滅諍緣止 等事廣 是緣故起鬪 者 律儀 阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念 利養易得我於彼中如法律說有餘苾 事起諍事已於自眾中作 耆年者一處知法者知法者一處上首者 當如法奉持律儀 苾 如是三說時他朋中亦 處於是朋中有苾芻為利養故而 如前說阿難彼彼苾芻知自有犯往 清 淨已 一諍事如是乃至第二第三問答 苾 彼 Ê 起分別如是名為如草 · 座 謂 如是言某白衣舍 相 如此朋耆 言汝見是 彼上座 法 復 劉以 起諍 上首 年者 奉持 言.汝 罪 相

> 涅槃後 法 安樂如我現在住世說法教化眾生等無有異 若止令汝苾芻悉得安樂離 起若未起悉令息滅已同修六和敬法汝諸苾斷除於七滅諍法應當了知諸有諍事若已 佛說息諍因緣經 **芻若如是行乃於東西南北** 修 阿難 梵 行 亦復令汝諸苾芻眾於一切處常 如 此 先所 名見 說 和 敬 鬪 諍 法 根 如 ?是等 本 汝 諸 隨往方所 諸 諍事乃至我 名為六 若行 應 和 得 敬

佛 泥 犁 經

No. 86 [No. 26 (199)]

東 晉西域沙門竺曇無蘭譯

斬之若以著地令象蹈之若著釜上甑中烝鞋用餧虎若著藁中以火然之若以鈇鑕寸寸見取盜財酷毒操械縛束截手截足竹鞞鞭 無狀至 之若取 等為憂苦癡人與智者相隨智者道說 惡今世即得其殃用身苦用念苦用憂苦 惡身常 惡 惡死當入泥犁是為憂苦何等為念苦癡 平相何等為三事廢 告諸比丘 聞 行惡死當入泥犁廢 癡 亦當 如是 人晨 復取 行 夜 使長吏掠治如是設令長吏知 四支生牽磔之癡人自念惡人所 言凡· 惡是惡已後 臥 時佛在舍衛國 我 耙 有人 未 如是是為念苦何等為 曾安隱心常念惡 人心念智者所言今我行 有三 人所念惡所 病時 事 祗 樹 便自見泥 愚 給 言惡 不足 孤 獨 I 常 犁中 我 癡 遠 言 苦 為 作 何 行 所 佛

得飲

利養悉同

若眾同知者即同梵行此名利和敬法又復於

食等物白眾令知與眾同受勿私隱用悉同所受或時持鉢次第行乞隨有所

破不斷戒力堅固離垢清淨已知

時

復以 中.泥

皆挓開以

取

沿銅灌

犁中有獸 鈎其

鬼便牽人

介前

鈎

鈎其

上

其人平

·生於

時 銅

求

財

逆用飲

舌腸胛皆

便下過去

(毒痛

不

可

消

犁勤 世間

苦如

犁中鬼

徧平等 應受施主飲食供養如是淨戒

業行

復次阿難

有六種和

敬法汝等諦聽

如理作

意如善記念今為汝說何等為六所謂於其身

尊重

諍

名身業和敬法復於語業出慈和語無諸違

禮敬如理修行於苾芻眾和合共住此 慈和事常於佛所淨修梵行於諸正法

此名語業和敬法復於意業起慈和意無

所違背此名意業和敬法又復若得法利及世

當入泥 者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸與無破吐沸血而死佛言欲知勤苦最不 信所作 言泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍尚不如 比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百 惡王勅長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類 捕得逆賊 眼見惡人所 妄言憙 竊憙犯 犁 比 石大太山為大諸比丘言佛手中石小奈何持 何況被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘是 瘡寧毒痛不諸比丘言人被一 如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無諸 類白言尚生王言復刺百瘡佛語諸比丘言. 長跪言願聞泥犁勤 來 白言尚生王言復刺百瘡明日問之此人何 中. 嬈 山欲持比 惑 ,譬如 嫉妬 犁是為身苦佛言設 因 他 將詣 緣 家 即 趣 婦 山。億億萬倍尚復不如山大佛 有殃福不信有 **憙慳貪不信有** B 自 中 王前白言此 殃過考掠之 女憙欺 念言我居 後其影 苦譬喻 人 惠 稍 世 處惡人即 兩 人反逆念國 勤苦最不可忍 令惡人眼 後世生令我死 佛不信有 間 下 佛言譬如長 瘡舉身皆痛. 舌憙惡 其 殺 人 稍 生 芘 怖 如 經不 П 憙 入 家 丘 吏 心

痛癡人心念惡口言惡身行惡死後墮泥

犁痛:手中小石如三百矛瘡:

山者如泥犁中

正 中鬼 臥著赤地五 恣身所致泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人 熟覆 剝之從兩膀腸上至兩脅持駕鐵車持 不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以刀 共取人犁食斷齧毒痛不可忍過惡未解故不死也泥犁勤苦如是泥犁中復有群駱獸生啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故 故不死泥犁勤苦如是泥犁中有鳥喙如鐵身舉身骨肉皆悉盡毒痛不可忍過惡未解 解解 復取人以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節 過惡 面 可忍過惡未 釘其左足 釘釘其右掌 東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口 上亦熟沸更上下無有不熟譬如煮豆上下皆 取人兩脚倒擲釜中湯沸踊躍在底亦 惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復 肉為被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過 犁勤苦如是泥犁中鬼復取 有門城 不死泥犁勤 .以火燒山令正赤上走下走毒痛不可忍 亦熟露 牽人臂入泥犁城中泥犁 斷之毒痛不可忍過惡未解故不死泥 未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼 四千里 復以燒 [面皆 解故 |毒治之以燒釘釘其左掌復燒 (亦熟泥犁中人所在皆熟無有 復以燒釘釘其右足復以燒 I燋爛 蓋 苦如是泥犁中鬼復 之不得令有過 釘 東壁火焰至 不死泥犁勤 毒 了 打 工 下 徹 地 毒 痛 有守鬼其城 不可忍 人以鐵斤斲人 城正四方 苦如是泥 西壁西 地 惡 取 熟.在 , 兩脅 屋火 痛 未 E 福 刀 死

是復次 可言膿 敗為烏 沸有氣走趣行之人入其中便於其中自熟毒 裂毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤 縱廣數千里人入其中皆寒凍戰慄破碎摧 炙燋熟不得休息毒痛不可忍過惡未解故 犁勤苦如是復有泥犁如世間鑪炭正赤縱 時求財利不用道理所犯惡逆故受是殃泥 腸鬥皆燋爛銅便過下去其人平生在世間上下頷口皆挓開便以消銅灌人口中唇舌 痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦 如是復次入沸屎泥犁中周匝數千里屎即 不死泥犁中勤苦如是次復入寒冰泥犁 廣數千里人皆走出城趣入炭火泥犁中燒 來於門下何等求言我飢渴鬼便取鈎鈎其 去未當脫者門復閉其人見有得脫出者 即焦舉足肉復生如故當有得脫者便過 慳貪者不信有佛不信有經不信所作因有殃 壁上火焰下至地地火焰至上諸惡人有犯 反不得出便極視躃地守門鬼言咄死惡人汝 萬歲乃遙見東方門開皆走往人足著地者 女者欺人者兩舌者惡口者妄言者嫉 焰至東壁南壁火焰至北。 **新**千里 指割 如是曹人滿泥犁中泥犁中毒痛極數千 事者皆墮是中殺生者盜竊者犯他 泥 其足適欲據 人從膿血死 犁勤苦如是次復入剃 入膿血泥犁中周匝數千里臭惡不 鳥所食毒 血 皆沸入墮其中皆自熟爛形 痛不可忍過惡未解故 泥 割其手 和走 壁北 欲上 適 頭 壁火焰 山 前 刀 割其腹 山 Ш 家婦 周 妬 至 匝 不 如 熱 苦 中 如 出 者 此 南 惡身行惡死後展轉來作是畜生勤苦如是 嗺 前 適 如是眾多其人平生居世間時

佛言人作惡在畜生中以芻草為食舌撈齒 比丘泥犁苦不可勝數我略麁粗為汝說耳 如是北門 痛如前不能復忍復還入鐵城泥犁苦痛 犁苦痛 血泥犁苦痛 還入剃頭刀山苦痛 能復忍復還入劍樹間苦痛如前不能復忍. 去其人不能復忍復還入沸鹹水中苦痛 能忍是痛便渡水去守泥犁鬼言死惡人汝 踊躍水中有鳥喙如鐵生啄人肌鹼人骨人不 入鹹水泥犁縱廣數千里水鹹水如鹽熱沸 忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復有 葉皆貫人肌截 葉皆如利刀人入其中者風至吹竹令震動 犁勤苦 刺人胸刺人脇刺人背刺人手刺人足刺人身如是次復入劍樹樹枝皆如劍人入其中劍 可忍東門苦亦如是南門苦亦如是西門苦亦 前不能復忍復還入鐵竹蘆中苦痛如 舌亦燋咽亦燋腹中五藏皆燋盡銅便下過 下齗口皆挓開復以消銅灌人口中唇亦燋 何等求索人言我苦飢渴鬼即以鈎鈎其上 何等 後皆徹毒痛不可忍過惡未解故不死泥 毒痛 欲 偃 為舌撈齒嗺者牛馬騾驢象驝駝之 如前不能復忍復還入炭火泥犁苦 如是次復入鐵竹蘆縱廣數千里樹 不可忍過惡未解 割 其 苦亦如是泥犁勤 背 如前不能復忍復還入沸屎泥 適 人骨形體無完處苦痛 欲 如前不能復忍還入 踞 割 故不死泥犁 其臗 苦如是佛告諸 適 欲 傾 前 不可 割 如

心念惡口言

言薜荔眾多我粗為汝說耳

在三惡道

難

得脫譬

如

周

匝

八

萬

四

善

心 鬼

常 神

念善死 者死當

即

生天上

佛

言

如

天

雨

水

其

祀

入

泥

犁中身常行善

口常

言

若不見世

間

病

[劇時

羸劣甚

極手足不

過若身所作當自得之是為鹽王第

過者非若父母非天非帝王非沙門婆羅

母其人即對言我實愚癡憍慢

王言處若

呼人前對之言若為人時於世間

養育若推

燥

居濕乳

,哺長

大若何

以不孝父 不念父母 今世後世不畏禁戒願王處是人過罪

王即

不畏

承事沙門婆羅門不敬長老不喜布施

適

鬼

便捶

之在薜 化作消

荔

中 或

如

是 如湯

鹹

水

沸

未曾

得水者

]見流水正清欲行趣飲食-歲未曾見水者或時百歲

中有黑狗白狗

主食薜荔肌

肉薜荔

中有烏

平生在世

間

: 時作惡嗜美故,今食膿

血薜荔

水空竭或時有水

出 在南龜 從 身 戒 聞 佛言譬如人有揜者初亡甚多至亡妻子田宅 膿血瘡從苦入苦從冥入冥惡人所更如是 是龜何以故三惡處人皆無所知識 是曹家作子復作惡死後當復還入惡道中 家或生於賣牛羊屠魚獦雞狗從惡道出 作子或時跛蹇聾盲不屬逮人若生於屠殺 子若以手技自給不能自飽滿好衣雖在是中 脱復於人中生當於工匠若野處貧乞匃家作 初亡甚多至亡妻子田宅復負揜餘錢為人 噉 令亦不知善惡亦不知父母亦不知布施更相 有入孔中時,人在三惡道處,難得作人過 木在東龜在西有時木在西龜出東有時 比丘言百千萬歲尚恐不入也所以者何 千里水中有一 尊者卑 貧在三惡道中無央數正使從三惡道中得解 念惡口言惡身行惡死後在三惡道中過於是 所熏炙如是為一世貧數之無幾殘歲 熏之以火炙之佛言如是揜者所亡尚為薄少 羸跣無所復有尚復負餘財主大促責以煙 所行 如是. 諸比丘 食強行食弱如此曹人身未曾離於屠剝 頭木為風所吹在 水中百歲 惡口 者人死得好道 出 言我以天眼 時 佛 北有時木在北龜出南 所 盲龜水上有一 跳出 言惡 在 1舍衛 心 陸地龜百歲 國 所念惡常好 得惡道者人於世 視天下人生死好 謡 樹 值 浮木有 給孤 木孔 有時 一出頭 亦無法 烹殺 獨園 中 人心 龜 有 不 孔 祠 間 醜 佛 為 於 尚 木 適

生在世間時心念惡口言惡身行惡慳貪惜常食沸屎尿所以常食沸屎尿者何其人平

犁旁白言此人於世間時為人不孝父母不主泥犁卒名曰旁旁即將人導至鹽王所泥

曹人死即入泥犁與鹽王相見即去惡就善

老不畏事不畏今世後世不驚不恐者

如是

所

下人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長 從來生死善惡變化如人見珠佛言我見天 皆見五綵別知縷知珠相貫穿佛見天下 水中天下有明月珠持五綵縷貫之人視珠 眼視天下人生天上者入泥犁者如人視 乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天 入泥犁者如人從高樓上視諸家佛言如 上望皆見諸家佛言我見天下人死上天者

清

飲食故在薜荔中又薜荔以膿

血為食其人

我麁粗

作是虫畜勤苦如是佛告諸比丘虫畜眾多: 間時心念惡口言惡身行惡死後展轉以來 蠅蜣蜋臭穢之屬如是眾多其人平生於世

為汝說耳佛言人作惡在薜荔中者

言惡身行惡死後以來作是虫多勤苦如是是之屬眾多其人平生在世間時心念惡口

行趣之言我得食何等為主食不淨者犬猪 佛言有虫畜主食不淨人更衣遙聞其臭走 何等為生於臭中濕地虫溝邊虫溷中虫如 佛言有虫多生於臭中死於臭中長於臭中 行惡死後以展轉化來作是鱗虫勤苦如是 眾多其人平生在世間時心念惡口言惡身 等為生於水中者蛟龍魚鼈黿鼉之屬如是 佛言有鱗虫生於水中長於水中死於水中何 佛

言

有禽

淵

生於冥處

長於冥處

死

於冥處

何

為生於冥處

者蛇鼠

狸

獺

虫蟻

如是之

屬眾多其

(人平生居世間

心念惡口言惡

身行惡死後展轉化來作是禽獸勤苦如

是

千萬人.

城門兩邊各然大炬火

人有出

者有入者數

眼

出入者如人上高樓樓下有數千萬家

人從

視上天者入泥犁者如人從冥中視

人從冥中皆見火中出入者佛

持天

火中

者人

所為善惡佛言我皆知之譬若冥夜於

間 中

生者 泡

泡

頃

起

雨

從

Ŀ 如

滴

之

泡

壞

成 人

生世

天下

有天上者有

入泥

犁者貧

者富 天眼 泡

者尊者鬼

(人言我實見之王言若何以不自改為善

耶 身所作當自得之是為鹽王第三問 非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若 改為善耶其人言我實愚癡憍慢王言是亦 我實見老人持杖而行當是時若何以不自 持杖而行黑髮更白不如少年時其人對曰 若不見世間男女老時眼無所見耳無所聞 得之是亦 過若身所 人言我實愚癡 :非父母非天非帝王非沙門 作當自得之是為鹽王第二問 憍慢王言若身所 作 .婆羅 當 自

犁旁以矛刺人內 千里中有大釜縱廣四十里深亦四十 問對已畢泥犁旁則牽將持出 有火人遙望見之皆愁怖 泥犁名阿鼻摩泥犁城有四 人泥犁旁趁人而 著釜中煑之 內其中畫 如 詣 戦慄 如 是 門 鐵 無 周 城是 夜不 是入 數 里泥 匝 城 洒

遙

人

身體裂而食之人皆欲得出走者

鬼頭上即出火口中亦出火合身有十六刺鬼

見人來入大怒火皆出前食人肉十六

刺

觸是鬼如是數千萬歲乃竟自以為得脫

過

小 且

泥

犁罪過

大重若得沙門

中多樹木樹木皆為刺樹間有鬼

人入其中

為得脫復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中其

久久復遙見西門開人皆走往門復閉. 共鬪諍欲得出久久復遙見北城門開人皆 遙見南門開皆走往門復閉人皆復於門中 諸欲出 見東門 復入第二鳩延泥犁中走足著地即焦舉足 四門復開人皆走往悉得出自以為得脫 走往門復閉人皆復於門中共鬪諍欲得出 在其中數千萬歲 得 出 入 自開人皆走欲出 四 人復於門中共鬪諍 面 走 欲 求 火亦不滅 出 門門 適至門中 皆閉 欲得出 人亦不死久久 不得出 -門復閉 久久復 久久

生不能得生如是數千萬歲竟乃得出自以度入第三彌離摩德泥型中其中有知是數千萬歲乃竟自以為得脫個、第三彌離壓。與此數千萬歲乃竟自以為得脫個、第三彌離壓。是由見人皆迎而啄人肉情髓皆盡如此數千萬歲乃竟自以為得脫個來著身焦人身體皆欲避之者常與熱質如去足皆截剝地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟自以為得脫個來著身焦人身體皆欲避之者常與熱原風相逢避之不能得脫有大大來不能得生如故有東走者西走者南走者北走者

為人時作惡是故求解不得解

如是求死不得死求生不得生其人於世間言我與汝食即取消銅以注人口腹中皆燋 不知當如去我但苦飢渴欲隨逐飯食耳鬼 流下流復有鬼鬼復徼而鈎之問言若曹從 手刺人復內其中令不得出人入皆隨 沸踊躍人皆熟爛走欲上岸岸邊有鬼持矛 墮水中水邊刺棘.是水熱過於世間湯灌. 復入第八檀尼愈泥犁中其中有流水人皆 得脫如是數千萬歲乃竟自以為得脫 皆走極 何所來若為是間人言我不知從何所 (其中者是虫飛 入第 七 欲求脫虫食不置人皆四面 熟 徙 務泥犁中其中有蟲 來入人口中食人身體 走 名敦 不能 來亦 水下 熱

若皆解脫去當復為人作子者當 畏禁戒者鹽王復見之言若莫非鹽王也今 不畏帝王不敬先祖 過泥犁中去鹽王言是皆不孝父母不畏天 是何等聲泥犁旁即白言是呼聲者是前所 歡喜大呼俱 復入第一阿鼻摩泥犁求出遙望見鐵城皆 四從第四復入第三從第三復入第二從第二 第六泥犁中從第六復入第五從第五復入第 還為諸泥犁中人皆言我但苦飢渴即復入 第七泥犁中第七泥犁中鬼迎問若去已復 諸泥犁人皆復得出自以為得脫還反更入 事長老當畏天當畏帝王當承 當端 若心端 稱萬歲鹽王聞之即問泥犁旁 若口 端若身人 不承事沙門婆羅門不 事 生 沙門 在世 孝順當善

呼人 各正心正行者不復還入泥犁也泥犁亦不 善從泥犁中還者皆更正知道從泥犁中出 夜皆死死者先世為 自思念亦可為善佛說教如是比丘皆歡喜 承 從惡行 事 然後 協當得 所致更泥犁中酷 泥 度脫 人時難 犁中人皆得出 諸 惡道勤 作惡多猶 毒痛苦亦可 苦之處 在 有小 城 外

佛說齋經

佛說泥犁經

No.87[No.26(202), Nos.88,89]

吳月氏國居士支謙譯

齋者當月十五日齋之時:伏地受齋戒: 者是為如彼牧牛人意不得大福非大明尼犍 戒意在家居利欲產業及念美飲食育養身 有豐 牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念 **齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言** 稽首佛足 母≌聞 主然其學貴文賤質無有正心至到明日相 有家被我無親妻子奴婢非是我有我非其 牛齋二為尼犍齋三為佛法齋牧牛齋者如 欲與諸婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等 **齋者道弟子月六齋之日受八戒何謂** 名維耶早起沐浴著綵 如是一時佛 饒須天明當復往若族姓男女已受齋 · 齋如彼者不得大福 拜言我今日齋不敢為惡不名 面坐佛問維 日 在舍衛城東丞 夜持心 耶 衣與諸子婦 如 沐浴何早對曰 真 菲 人無有殺 大明 殿 為十 何野 為牧 丞

> 戒以一心習第七戒者一日一夜持心如真 詐心口相應如清淨戒以一心習第五戒者 淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心 第三戒者一日一 與不望與却慳貪意如清淨戒以一心習 第二戒者盡一日一夜持心如真 日中後不復食如清淨戒以一心習 日一夜持心如真人奉法時食食少節 思念經道如清淨戒以一心習第八戒者一 人無求安意不臥好床卑床草席捐除 第六戒者一日一夜持心如真人無求安意 不失志去放逸意如清淨戒以一心習 真人無妄語意思念至誠安定徐言不為偽 念房室修治梵行不為邪欲心不貪色如 意 不著華香不傅脂粉不為歌舞倡樂如清淨 意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭 念欲安利莫復為殺如清淨戒以一 日一夜持心如真人不飲酒不醉不迷亂 慈念眾生不得賊 夜持心如真人無婬意不 害蠕動之類不 人無貪取 加 身過 睡 刀 臥 如 清 敬 杖

> > 四者念戒身受佛戒一心奉持不虧不犯不

惡 齋念佛者其淨如是眾人見之莫不好 佛是念佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生 為善逝世間父無上士經法御天人師號 佛告維耶受齋之日當習五念何謂五 念 思樂佛 念佛佛為如來為至真為等正覺為明行足 麻 當念法 意怒習悉除善心自生用樂法業譬如 勿忘當 油澡豆 浴身 知 佛所說 ,此法為世間明是念法者愚 垢濁 以麻 法三十七品具足不毀 得除齋念法者其淨 澡豆沐頭垢濁 得 以 癡 思 除 日 如

> 之業譬如以淳灰浣衣垢污得除齋念眾者 其德如是眾人見之莫不好信 是念眾愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂眾 聖德為行具當為叉手天上天下尊者福 者有得應真受應真證者是為四雙之八輩 是眾人見之莫不好信三當 丈夫皆為戒成定成慧成解成度知見 有得頻來受頻來證者有得 教佛弟子眾有得 港受溝港證 念眾恭敬 不還受不還 成. 親 田 為

舍

戒

致

復

間八百歲為不驕樂天上一日一夜不驕樂天兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲人 之福德甚快無量願受佛戒從今已後月月 善眾多我少說耳凡人行善魂神上天受福 百萬歲人間四百歲為兜術天上一日一夜 當 佛說齋經 六齋竭力作福至死佛說經已皆歡喜受教 盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猗 人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命 萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲若 六百歲為化應聲天上一日一夜化應聲天壽 壽八千歲當人間二十三億四千萬歲人間千 日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二 人間三千六百萬歲人間二百歲為鹽天上 聞 佛語 「喜言善哉善哉世 I 尊 齋

優陂夷墮舍迦經

No.88[No.26(202),Nos.87,89]

失譯人名今附宋錄

如阿羅

墮 墮舍迦今日何等沐浴著好衣與子婦 為佛作禮 聞 衣日未中因飯飯已澡手將七子婦至佛所前 月十五日朝起沐浴有七子婦皆使沐浴著好 母家殿上坐有一女人奉持教戒字墮舍迦以 子字蕪耶 :所墮舍迦言今日十五日我齋戒我聞 如是 六齋我與子婦俱共齋不敢懈慢 佛正 樓 !佛言就座皆却就座佛問優 時佛在舍衛國止城東出 一齋法 人呼為蕪耶樓母佛在 有八 ,戒使人得度世道 無耶 有 陂夷 俱至 女人

是

為七戒

意 如

當如阿羅漢

漢

蜜

佛言齋日持意當如阿羅漢不妄語不傷人 羅漢阿羅漢不畜婦亦不念婦亦不貪女人亦 者常當念施是為二戒佛言齋日持意當如阿 佛一戒佛言齋日持意當如阿羅漢無貪心 戒今日與夜持殺意使不得殺持意如是為 齋日持戒 意語即說佛經不語者但念諸善齋日如是 無婬意齋日如是持意如阿羅漢是為三戒 持意如阿羅漢富有者當念作布施貧無有 無所貪慕於世間無貪毛菜之意齋日如是 念畜生及虫蛾使常生如阿羅漢意是為 意所念口所說. 日一齋二十三日一齋二十九日一 日且莫飲酒莫鬪諍莫道說錢財家中事 齋齋日朝起告家中言今日我身齋家中今 成佛何等為佛正齋法是間有賢善人 墮三惡處所生常有福 一月六日齋月八日一齋十四日一齋十 亦當如阿羅漢無殺意無捶擊意 當如阿羅漢阿羅漢無殺 祐亦從八戒本因 **齋三十日** 意

歌舞聞亦不喜音樂聲亦不在香華氣齋日 佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢意不在 不念高好床上臥齋日如是持意如阿羅 酒為惡齋日如是持意如阿羅漢是為五戒 持意如阿羅漢是為四戒佛言齋日持意當 |漿齋日如是持意如阿羅漢是為八戒 是持意如阿羅漢是為六戒佛言齋日持 日中乃食日中已後至明 漢阿羅漢不飲酒不念酒不思酒用 佛言齋日持意當 阿羅 漢不於高好床臥意 如阿 不得復 羅 漢 阿 漢 亦 其 身中惡露如是如是者不當復瞋 齋戒閱哀天下:淨心自思自端其意自思念 明如鏡者不當有瞋怒意其有人一日一夜 有人齋戒一日一夜有慈心於天下心開如 佛言如人有鏡鏡有垢磨去其垢鏡即明其 뎨 迦天下人多憂家事我用是故使一月六齋持]那含阿羅漢。比丘僧如是

便念比丘僧言比丘僧中有須陀洹斯陀含 為之道佛言有人衣多垢以得灰浣之垢去 得道使我心不復動不復走使我心 皆去出水即喜言我垢去身輕其有人齋戒 佛經戒廼如是其有人心中有惡意即去善 自 意即還佛言有人身體饒垢入水中治身垢 一日一夜明日即喜念佛正語自念當何時 人人即喜其有人齋戒一日一 (持八戒 沐其頭 復 告優 陂 沐已其人便喜言我頭 日一夜者明日即喜喜者 夷 (墮舍迦是間 有 夜明日即喜. 人 垢已去有 頭 髮 志無 l便念 有垢

中珍寶物施與比丘僧不如齋戒一日一 五者名渝匿十六者名劍善提是十六大國名速賴吒十三者名越蹉十四者名末羅十 脂提渝十者名越祇渝十一者名速摩十二者 荼:七者名阿波耶:八者名阿洹提渝:九者名 夷四者名拘薛羅五者名鳩溜六者名般闍 十六大國一者名鴦迦二者名摩竭三者名迦 失者勝持金銀珠璣施與比丘僧也天下 佛告優陂夷墮舍迦持八戒齋一日一夜不 得道今我得佛道本從是八戒起佛告 使 夜也. 有

常

行

審

最

最 猶

貴

尊

長 漢

為 盡

世

所

貴

如

是

其意者. 法八戒也優陂夷墮舍迦前為佛作禮而 可 水 多憂家事 疾 計 得 戒 不可斛量其有 佛 若 佛告墮舍迦 道 一月十五日齋亦 有賢善 ,故與一月六齋六日齋者譬如海 者若欲生天上者 人 治齋戒 且將子婦歸 欲 急得 日 善: 뎨 一十日齋亦善人 能 羅 誦念是正 夜者其福 自端 漢 道 其 者 若 心 去 一齊 彸 不 我

字某名某為

彼

뎨

羅

漌

所

教

自

今已

後

更

佛 八 闗 黨 經

優

陂夷墮舍迦經

No.89[No.26(202),Nos.87,88]

宋居士沮渠京聲譯

甲當 日始隨意所欲不復殺生無怨恨心常懷慚 一切眾生我字某名某為阿羅漢所教自今不教人殺生無怨恨心當懷慚愧有慈心愍 若信族 尊爾 諦 袁 聞 爾 如 時彼比丘從佛受教世尊告曰於是比丘 諦 時 是一 作是說猶 聽 世 姓子族姓女欲知聖八 L.尊告諸:時婆伽! 善思念之我今當說 如阿羅漢盡形 比丘我今當說 婆在舍 衛 城祗 八關齋! 壽不殺生亦 對日 便教某 如 八 給 是世 關 孤

不可 是 世 字某名某今一日一夜不於高廣床坐亦不教 猶 不 關齋於是八關齋中功德不可限量言有爾 戲樂亦不著紋飾香熏塗身如是修行聖 人使坐猶如 意所欲 犯齋隨時食如是我字某名某今一日一夜隨 佛 量 所千瓶 處 伽 稱計諸比丘譬如五大流水皆同一處所 所 亦不著紋飾香熏塗身今一日一夜不習歌 酒 言有爾 復 說 不可 謠 福爾 如阿羅漢盡形壽不於高好床坐如是 亦不教人使飲酒 我字某名某自今已後隨意所 尊長不行妄語 稱 iyy 奴 安語 八 所 關齋經 限 百千瓶水 亦不犯齋亦不教人使犯齋隨 量言· 爾時 所 新 功 亦 阿羅漢盡形壽不習歌舞戲 頭 德爾所 福 諸 有爾 阿脂 爾 教 比丘聞佛所說歡喜奉行 所 如是聖八 猶 猶 功 所水有爾所瓶水有 耶婆提摩棄彼水所 如 使習妄語 福報如是眾多福 徳爾 如阿羅漢 冏 羅 關 所 漢 (果報: | 齊福 當 亦 盡形 欲 不飲 行 此 不 亦 審 大 可 謂 不 時 壽 不 酒 福 稱 爾 流 可 八 舞 樂 我 食 不 飲 恒 如 為

佛 說 鞞 塺 肅 經

不盜好施 愧有慈心

亦不教人盜常樂閑處如是我字某

| 愍一切眾生猶

如阿羅漢盡

形

壽

名某為阿 惠施

羅

漢

所

所

欲不復盜

不淨行常修梵行

清淨無 猶如阿 教隨意

穢

而 漢

自娛 急形

樂

如是 不習 一竊常

字某名

某為阿

漢 뎨

教.自今已

無

穢 尊

> 如 羅

羅 所

形壽

不妄語]後不復 懷

樂閑居處

羅

壽

90[No. 26 (209)]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 聞

明

光

聞 袁 上 至 世尊 妙 於是 如 此 迦 所 鞞 旃 時 到 座 婆伽 延 肅 白世 云 也姓 異學中食 何 婆 尊 為 在舍衛 色. \Box [唯瞿 妙 後 城 此 瞿 行 曇 祗 曇 彷 形色極 樹 謂 徉 給 色 而 孤 妙 無 獨 行

> 照謂 照誰 意云何 迦旃 光明於即照虫光明 器中形色有照謂 迦旃 最 巧工師子極磨治淨著白器中形色極妙色 泇 不 中妙者字是姓是像是若長若短若中若端 中 彼 光明有所 最 曇即照虫

> 於閻浮檀金光明最 色有所照誰 有所照是故瞿曇我作是說色為最妙色為 色無上問色已不能 女工師女東方南方西方北方問已不能報汝 正 極 勝 -有妙 妙說 旃 不端 知不見謂 色 妙 最 更無 此 延意云 延我還問汝隨 彼色為最 延汝所言彼色為最妙彼色為最 光明最 於迦 者我 大火 此閻浮檀 正若白黑若剎利 照謂: 最 有 積 何 勝最 旃 光最 欲 此 妙 好 《婚老迦旃延克 謂油 勝彼 於夜闇冥光 油燈明於闇冥時光明有所延意云何即照虫於闇冥時 最 人中妙至北方而 妙最好最 勝 此 金巧師子極磨治淨著白 勝 者最 最 燈光明 最上最 即照虫於闇冥時色妙 所思還報之於迦旃 色無上被色最上是故 知猶若瞿曇閻浮檀金 勝最 妙 女婆羅 明 於夜 上最 上 妙最 是言汝謂 最 有 有所照 勝 唯瞿曇 好 好說. 最上 門 妙最 闇冥有所 彼 言欲婬 作 色 女居士 亩 最 油燈 上彼 誰 好 此 此 說 於 瞿 延 此 好 人

曀 闇 星光 意 明 光 冥 勝 云 何 明 明 時 勝上 最 於 謂 有 光 Ŀ 所 火 明 妙 星 妙 好 有所 好於 過 積 照 夜半已 光 照謂 明 光 迦旃 瞿 最 明 灭 天 星 延 勝 過 意 積 晴 Ŀ 夜 無 云 光 妙好. 半天 好於 何謂 雲 明 放 於 油 明

延

半天 細滑不欲不思不欲得不願求是彼細 者歡喜具滿喜意所念亦滿於彼細滑 求是彼色最 學被世尊面責默然住無有言身面污 最妙耶問光明已而不能知於是鞞摩肅異 照虫光明最下最不如而說言是最上最勝 明最勝光明最上光明最妙汝迦旃延謂即 及我本在中坐本在中有所說我不作是說光 多有天諸謂如是威神極有所能光明所不 日光明於月光明最勝上妙好此迦旃 中光 明 上最妙於是 愛聲香味細滑或有一不愛滑或有一 念亦滿於彼色於餘色不欲不思不欲得不願 有不愛色謂或有一於色歡喜具滿喜意所 香舌知味身知細滑此迦旃延或有愛色或 欲愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻知 令言告鞞摩肅異學曰:復次迦旃延:有五姓 無言默然住於是世尊面責鞞摩肅已還欲 有 所 日甚奇瞿 晴 勝上 然如是我沙門瞿曇以無 樂求婬 明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇 無雲 知 見 求婬樂止 勝 月 **E**曇而 好於: 上鞞摩 《為妙最為上此迦旃延或有一 . 夜欲 蔽光明 作異忍 好唯 若瞿曇草木 沙門瞿曇無量方便為我 肅異學叉手向世尊白世 泇 半天無 一迦旃 有所照謂日於夏 旃 旃 瞿 延 延我 延 意云 雲蔽 曇月光明 作 汝 光明 量方 弟子諸 因火然火因 何 為不善 便說 於星 有 我 月 細滑 於此 迴面 時日 比 此 滑最 更餘 延彼 夜 所 光 欲 照 過 彼 瞿 說 足 二十三十四十五十六十積木火燒然而 母或繫手足於彼時 質直行我 世不應念一生我弟子諸比丘不諛諂 或 後 得 近於法知 摩 有 如

色已有知如真於是世尊作是念念此鞞摩間而記說聖生已盡梵行已成所作已辦名 生復次迦旃延我作是說置過去世置當來 罵詈我此沙門瞿曇我罵說之而白我曰 肅異學於我極瞋恚極懷恨不歡 說聖生已盡梵行已成所作已辦名色已 世尊誹世 時應作是言置過去世置當來世不應念一 婆羅門不知過去世不知當來世無量生世 知如真是故瞿曇我作是念云何或一沙門 不知過去世不知當 真世尊知已告鞞摩肅異學曰此迦旃 **曇或有一沙門婆羅門不知過去世至知** 已白世 肅異學於世尊 知 分別 起及 一沙門婆羅門不知過去世至知如 如 真 生得盡 暮常不眠 ·尊曰·此瞿曇或有一沙門婆羅 尊罵世尊如此沙門瞿曇為非罵 我此 所 梵行已成所 極 說 臥 瞋 來世無量 等與等知 きを 行 講 懷恨不歡 論 作已辦名色已 生世間 其 必 義於是 成等 喜誹謗 真 而 喜 道 彼 延 此. 我 有 記 鞞 且

> 法離邪 久速滅. 佛說鞞摩肅 漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而 丘尊者鞞摩 **梵行**彼鞞摩 具足為比丘於世尊所行於梵行此比丘當行 得立果於世尊境界得無畏法從坐起 眼生於是鞞摩 知 牛糞不著麩不著掃 禮世尊足唯 知 有善說此 有大 火積 離疑更無尊天不復信他 如是 肅學道受具足知法至成阿 肅則於世尊學道受具足為比 世尊我寧可得於世尊學道受 時. 迦 或 肅異學見法得法了法清 鞞摩肅異學遠塵 旃 有 延 人更不著薪不著草不 我 不久皆盡 作是說 置 亦不更著 離諸 過 離垢諸 去世至 頭 猶 面 豫

佛說婆羅門子命終愛念不離經 No.91[No.26(216),No.119(13.5)]

後漢安息沙門安世高譯

有智生彼父母解手足 亦不幻 則 父 學 不著衣不塗香我但 定此瞿曇我意根云 尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅門却 於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所到已共世 塗香田至塚 彼命終 袁 聞如是一 在 而 面已世尊告日 [彼時有異婆羅門有一子命終愛念 命終愛念不離 抱上如是如是婆羅門 亦不能 時婆伽婆在舍衛 間 而 食 何以故汝婆羅門諸根 彼 啼泣彼啼泣憶念在 亦不能飲 在 命終我不能 何意根 家啼泣 此婆羅 當定我有 城祇 亦不著衣 啼泣時 食不能 給 抱上. 憶 <u>썦</u> 二 子 不常 不 孤

爾愛生已

過去世至知有善猶若迦

旃延有十

則

有憂

感苦不樂云

何瞿曇豈當

亦不益

不久速滅

如是迦

旃

延我作

然或有人不更著油不更易炷前

去世至

知

有善猶

若迦旃

延

因

[油燈

炷

者皆

但憶解不憶縛

如是迦旃

延我作是說

有善猶若迦旃延年少童男彼 |教授之我為說法如所設則能 九

無

所

到

已以

· 有

者便

伽

已則

有憂

利被沙門

瞿

不樂耶.

白此

至彼諸

戲

時祇

有歡

不樂不說

罪.

婆羅門此

當

有

憂

感

波斯

當共同去當共同去斷彼女人命亦自斷命此 還至己夫所到已語彼夫曰君當知我親屬 生已則有憂感苦不樂此婆羅門昔有 見母我不見母此婆羅門當知之愛生已則 狂亂螺形不著衣隨彼遊行作如是言我不梨鴦伽意云何或有人母命終彼母命終意 欲持我與他人君所應為者今當為之於是彼 親屬欲持我與他人彼婦人聞已速便走還 作是言我不見父及婦此婆羅門當 婦命終已則意狂亂躶形不著衣隨彼遊 **曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂耶此** 婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇波 是言愛生已則 人作極利刀持彼婦人手還入屋中作如是言 有憂感苦不樂如是父兄姊妹若婦命終 坐起繞世尊已離世尊還至王波 家彼親屬 我還問汝隨所有力當還 白王波斯匿 伽婆羅門聞 知 問訊安隱 彼不 相慰勞已却坐一面 (此愛生已則有憂感苦不樂於 |教已至世尊所 有憂 虚 欲奪與他人彼婦人聞之 說 越 輕舉有力不實沙門瞿 彼 苦不 世尊所 . 曰實爾大王彼沙 那梨鴦 汝 當 樂耶 到已共世 伽 說善受持 彼那梨鴦 善受持 報之於那 婆羅 此 知 那 門 此 誦 梨 斯 誦 愛 行 彼 那 斯 伽 漝 詹 面 速 佛 云

佛說婆羅門 世尊持優婆塞從今日始離於殺今自歸 此末利我今歸彼世 始被沙門瞿 知之愛生已則有憂慼苦不樂此末利從今日 變異我亦當生憂感苦不樂此大王以此 異寧可不生苦憂感不樂耶汝末利敗 此末利我亦愍汝此大王妾亦有敗壞 當不生苦憂慼不樂此大王當知此愛生已則 此末利迦尸人民敗壞變異者我命不全況 諸五婬欲自娛樂者皆因迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂慼不樂不此末利. 迦尸拘薩羅人民此大王迦尸拘薩羅 知之愛生已則有憂感苦不樂於大王意云 異生苦憂感不樂不此末利鞞留羅大將 羅大將 如是說王波斯匿遙聞世尊所說 有苦憂慼不樂於大王意云何今寧愍妾不. 女愛婆沙剎諦隷大愛迦尸人民不此末 何愛賢首大將愛一奔陀利大象愛婆夷提 敗壞變異則 大王我還 何 此 問 大王彼鞞留羅 子命終愛念不離 「曇因此事當為我師我為弟子」 Ŧ 有憂感苦不樂此大王當 大將 隨 所 尊法及比丘僧我於彼 不 有力當 此 大將是敗 末 利 報之於大 我 一个整点, 壞 壞 有變 末利. 人民 利愛 以 是 王

說 十支居士八城 人經 No.92[No.26(217)]

後漢安息國三藏安世高譯

聞 城 如是 雞 遠 中 時諸 世 尊 般涅槃不 上 尊比丘 在 波羅 於是十 梨弗 支居 都 盧

愛生已

則

有憂 日實爾 有憂戚

感

苦不樂是

故

利

夫人

末利

:被沙門

則

苦不樂於是

之此尊 毘舍離 士八城人却住一面已白尊者阿難曰此阿到已禮尊者阿難足已却坐一面彼十支居 繞諸上尊已離諸上尊還至彼尊者阿難所十支居士八城人從坐起禮諸上尊比丘足 城人 梨弗 尊有智有見 在何所住我今欲見此居士彼尊者阿難在 等令歡喜已默然住於是彼十 面 住於有餘 著等正 難我欲有所問聽我所問當問居士聞已 已白諸上尊比丘 等教授以無量 丘 時 足却坐一 城 云 諸 ,都盧 ·支居 聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜 躉.以 何 獼 一法聖弟子所 者阿難 上尊比丘為說法勸 .尊者阿 猴 處 城已至雞園 如來 能 有漏 水岸上欲見者當往見之 面被十支居士八城人 見第 居 方便為說 行 彼世尊有智有見如來無所 城 一法聖弟子所 無所 止 士聖弟子所 難, 盡 曰此諸上尊今尊者阿 **意解脫** 彼 依入法 義說 可 住 如 中 著等正 羅 有餘 法勤 到 來無所著等正 不 進等勸 已 極 物 沸 m進至等教授. 進等勸進·教授 覺以 -此居士 住 自樂 聞 處 法聖弟子所 支居士及八 禮 相 悅 都 有 却坐一 漏 眼 下 所 行 治 上 被世 於是 見 尊 波羅 生於 住 止 盡 知 難 閣 當 出 者 有義不饒 十二門或

無量極 露 說 尊 子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖無所著等正覺眼見第一義說第一法聖弟 下結盡得化生於彼處般涅槃成阿那含花彼以法樂以法愛習行法敬法得歡喜法五 切 於是十支居士八城人白尊者阿難曰甚 弟子所聞度一切色相至有想無想處正受 相觀行止 喜 慈俱滿一 覺 住 還此世間是為居士彼世尊有智有見如來 處 有 !彼依入法法相觀 阿難 門依各各甘露門 漏盡 居士 十二甘露門 者阿難我等問尊者阿難 住彼已得有漏盡不住彼處得有漏 護俱滿一切諸方已正受住 諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣 眼見 化 生 意解脫. 彼 離城村 分別滿諸 彼依入法法相觀行止 方已正受住如是二三四上下. 世 不遠 槃成 甚多尊者阿 復 說 有 方已正受住如 次居士聖弟子所 有見. 有重閣 當安隱 法聖弟子 冏 行止至有漏盡意解脫 .那含 如 若重 自御之 難 一甘露門 於 彼 所 無 閣 此 住可有是 依入法法 是意與悲 住 所 此 2猶若 +== 著等 房 聞 有餘 丗 邊 極 而 盡 意 間 有 尊 甘 為 奇 若 大 Ě 與 處

佛

說十支居士八

城

手授與已 悉聚已以淨妙飲食手自授與以 聚之雞 城 阿 種 座已請 施 難施與招 顁 、聞尊者阿難所說歡 師 與招提僧阿 園 雞 其 物 中諸 知 園 況 夜 食訖 居 中 當 與尊者阿難 比丘 十八 比 具 淨妙 收 丘 城 攝 .難如是說十支居士 僧毘舍離諸 僧毘舍離比 **基本器** 飲飲 於其 大 以為私 己 師 行澡水以五 隨 夜 當 〈淨妙飲〈 比 有彼尊 時 丘 不 僧 丘 敷 具 以 僧 皆 座 淨 財 百 悉 食

佛 說 邪見經

No. 93 [No. 26 (220)]

有人生無 為 重 不記說世間 已却坐一面被邪命却坐一 聞 無邊命是身是 已知之此阿 曰 難所到已共尊者阿難面 者阿難鬛角友中食後行彷徉而行至尊者阿 終有此 I. 我欲 曇知 園世尊般涅槃不久於是有異邪 如是一 有所 尊 邪 見 見 有 無 時尊者阿 應 智有見 難被沙門瞿曇棄邪見除邪 問聽我所問當問賢者邪命 世 有此. 有常世間 如 間 來 如 命異身異有 無 此 無有命 有常至無 知 所 知 難在羅 此 著等 無常世間 耶此婆羅門 [相慰勞面相 面已語尊者阿 見 有 正 如 閱 命 覺 阿 此 如 棄邪 難.被: 命終 有邊世 命是 迦 沙 無 慰 蘭 間 見聞 有 難

此尊

뎨

彼

於十二門

意

益不安隱

不快樂或

有以火燒

有人入中少有所

為

或

如是

奇尊者

難

我等問

而

為說十二甘

此

尊

冏 冏

難 難

出之此

尊者

뎨

難

與惡

依

言

真 命

諦

餘

者愚

癡

八四五

我

行

梵

行

世

有

我不從世

不自

知

中

蕳

當

佛說 今便歸 等 優婆塞從今日始 我 是 有 趣 命終 覺 婆羅 何 棄 如是 知 知 如 冏 正 邪見 我所 是故 有見 此 難 邪 被邪 生及 婆羅 .彼世 應 彼 除 # 歸 如 如 冏 命 世 難. 後世. 尊 門 尊 邪見不記 門 來無所 此 聞 尊 瞿 法 我今歸汝汝婆羅門 此 說 有智有見 知 尊 離 及 汝 此 邪 此 治者 阿 見者相 比丘 沒羅 於殺今日歸尊者阿 亦當歸之是故 著等正 知 間 冏 說世 此 有 難 難所 僧 菛 如 邪 彼 應等相 間 我於彼世尊 覺知邪 彼 來 見 沙 說歡喜而 無所 世 悙 有常 此 無 瞿 尊 云 有 뎨 見 應 至 著 曇 莫 如 何 命 . 道 歸 當 是 無有 等正 如 知 棄 樂 是 如 知

佛 喻 經

> No. 94[No. 26 (221)]

人名今附東晉

是世間

異身 世 無有 世間 生謂 袁 聞 有 尊 若 彼 如 如 沒異有如 [無常世 不一 命 世尊棄 有 世 尊 向 時 向記 間 記 我 者 邪 間 有 Ш. 世 此 婆 不 塺 間 能 若 如 世 間 命 有 見 羅 伽 終無 世 此 有 間 邊 除 婆在 有常者 鳩 邪見 我 世 世 尊 命 摩 間 間 終 有 舍衛 世 所 羅 間 有常 我當 命終 無邊 不記 無 不 向 記 有 無 甪 在 城 於有此無有此. 選命是身是命 我所 者論 說世 有邊 命終 一從行梵 祗 我 靜 處 真 間 有 命 己 不 有 給 行若 此 是 當 樂世 有此 :是念 諦 有常 孤 身

> 羅 我 尊 諦

羅

面

被

說

此摩

其

(面,默 鳩摩

言

彼

已告諸

比

丘

尊行梵行要令世

世間有常 若世 謂 世 者 言真 者愚癡者汝當從我行梵行耶不也:世間無常至無有命終若我記我言 此 不 知 尊 有常汝便從我行梵 知我言真諦餘者愚 至無有 者 面 摩羅 如是世 l 尊足 知我言真諦餘 若一向不知世間 世尊 座 愚 已白世 尊 癡 常至無有命終若我記我言真諦 棄 却 鳩摩羅前頭 鳩摩羅我前 命 者 餘 間 終 邪見除邪 |尊日 坐 我當 向知世間 塺 者 此者我 無常至無有命終若世尊一 一面尊 唯世 從 行 者愚癡者直言我不能 者 梵 癡世尊當記之 若世 行耶不也唯世尊 頗向汝說若我記世 不欲我不能 見不記說 尊我在 者摩羅 晡 行 有常者但直 有常者世尊當記之世 起 若世 問 至 己 靜 世 尊 鳩 世 摩 處 不 認不 言我 間 羅 有是念生 所 唯世 向 有常. 到 於 却 能 如 不 坐 記 尊餘 是 間 知 尊 向 能 樂 乃 尊 我

[間有常者我當從行梵行耶不也 餘者愚癡者我當從行梵行耶不也 汝愚癡人無所 無常至無有 羅鳩摩羅我本不向汝說汝本不 一若有愚 世尊 尊一向記世 命 時 彼 尊行梵行 終如是世 癡 世 責默然無言身面 命終若世尊記我言真 向我說 人不自 因而默耶 i 尊 人作 面 :是念 若世 知 要令世 蕳 間 於是尊者 中 摩 有常彼 我 尊 無常 間 唯世 I 尊記 鳩 命 不 向 摩 汗 唯 尊 癡 迴 摩 向 世 記 世 羅 如 知彼鐵 牛筋. 不除 邪 記世 鶬鶴 要 若有愚 黑若白若在東方若南方若西方若北 是那羅 箭筋: 誰 若居士姓若工 無 癡 終 箭要當 薩 羅 亦不能知於中間當命終 不除 以箭 有 間 亦 耶為是鷲耶取 而 毒箭要當 木為是多羅 中我 終 當 自 癡 世 是常彼 師姓是字是像是若長若短若中若 耶為是伽羅 知彼鐵 毒箭要當 作 於 知 人 間 此 我不除 作 邪 於 是念 愚 見 中 記 知 行 我言真 癡 知 難耶. 毒箭 亦 世 當 間 行 命 於

不除毒箭要當知彼箭為是舍羅木為是竹我要當知彼弓弦為牛筋羊筋氂牛筋耶我 耶為是羅蛾梨木耶我不除 若短若中若黑若白若剎利 我 若 為白骨耶為黑漆耶為赤漆耶我不除毒 有 除箭 為是牛筋羊筋氂牛筋 人 用纏彼弓我不除毒箭 之 身 中 知 索 |師姓若東方 彼 除 為是婆蹉耶為是婆羅耶 人己 彼筋苦牛筋若羊筋苦氂 木為是翅羅 彼 被翅用: 彼毛羽是孔 親 姓 屬 師 是於字是 我不除毒箭 要當知 慈 作 耶 毒箭要當知 南 姓 愍之欲 鴦掘 羽. 方 若婆羅門 是像是 而 要知彼弓 彼 用纏箭 我不 (彼弓: 活方北· 雀耶 梨 令安隱 為是 為是 要當 除 木 為 耶彼 箭. 弝 我 毒 方

作是念我不從彼世尊行 我不從 人不自. 如 有 世 彼 邊 知 餘 梵行要令 世 世 間 至 於 者 無有 介間 間 愚 有常 癡 行 彼 梵 命 世 有 終 尊

如是若有

愚 方

彼

佛 通 向記 道不與涅槃相 無常 病有 見不應從我行梵行世間 從我 佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而 記之所可不記者當棄彼我所記者當持之 非是義 大苦陰是習世間 習如是世間無常至無有命終,有生有老至 行梵行如是世間 是世間 有 世間 向記此苦我 何以 有此 梵行至等道 至無有命終 死有憂感啼哭不樂如是此大苦陰是 行梵行世間 無有 有常 無常至無 非法 故 邪 我 無此 見不應從我 一向記苦習苦盡住處我 應是故不可記 非是梵 一向記此是義是法得成神 有命終 與涅槃相 此不可記 有常此不可記如是世間 無常至無有命終無 有常無此邪見不應從我 邪 有此 見 亦當 邪見不 行 不成 無此 有常有生有老有 行梵 從 應是故我 芸 %神通 - 應從 我行 云何是我所 何不可記 行 邪見者 如 不至等 我行 是世 梵 此 亦當 行 樂 向 邪 如 間 梵

佛 喻 經

No.95[~M.23, Vammīka sutta.]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿 《傳法大師賜紫臣施護奉詔

我慢龍

明接陀鉢

他蟲

者是疑惑晉哥嚩

阿西蘇

那蟲者即是五欲之法蛇

來

應供正

等正

汝等當 日 爾 執 利 火然有一 時世尊放 ガ 持快 者必 知 大龜其婆羅門 利刀 於 ?能破壞次見諸水母蟲次見 大光 婆羅門見是事已乃作是言若 者 時 必 中 明普照耀 有 能破散其聚如是言己 亦作是言若有執持 已告苾芻眾 聚夜中出 煙 書

苾芻於汝意云

何

彼所見相

者即是智慧破

散

者即

是發

起

苦惱畢

竞

破壞 大 五

而

眾生不 色相

能

覺

所

出生 切眾生

四

C合成¹

虚

聚身羯

邏藍

法水母蟲者即是忿恚水蛭蟲者即是慳嫉生隨所尋伺起身語業大龜者即是五鄣染 陀 羅 者即是眾生起諸尋何畫日火然者即是眾 見 具 佛者是故不能使諸 芻 了 水蛭 蟻聚者即是一切眾生五蘊聚身。夜中出煙 破散願佛為說諸苾芻我時謂彼苾芻言其 何 其 **芻即如其言來詣我所到已禮足退住** 天人世間沙門婆羅門眾中有以 如 大龜 佛所 鉢他 陳上事已復發問言如婆羅門所見蟻聚 知即 相即彼婆羅門復是何人何故名為利刀 事云何夜中出煙 汝以此 門言如我所見其事云何唯佛 見彼 挼 蟲次見諸阿 陀鉢他 說 蟲眢哥嚩吒蟲大龍此等所見皆是 水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇接 時往詣 我當憶持何以故苾芻我不見彼 事為我問佛使我疑心而得開 蟲已皆如]皆如前言最後見蠟次見一昝哥縣吒 一苾芻所具陳上 ... 蘇那蟲次見 畫日火然此 疑心而得開曉時彼苾 復云何又 此義能 世尊悉 蟲其婆羅 大蛇 事復言苾 大龍. 次見 問 曉 能 婆 面

聞

觀

義

無令放

逸

生退

心

亦復轉

他

(開示 察是

教導普令修習得大利樂爾時世

舍山間

樹下巖

穴菴

室諸寂

靜

處諦心思惟

野空

為汝宣說汝諸苾芻憶念是事當於曠

.廣說是義我於今日亦如諸佛.乃以此

者發精

進行修習智慧斷諸

煩惱趣證聖果

如龍

汝諸苾芻已盡諸漏證阿羅漢果故說

復次諸

苾芻過去未來諸佛世尊悲愍利

樂

切眾生欲令斷諸

煩惱趣證聖果為諸

解脫是故如

來應供正等正覺欲令諸有智

之所覆蔽 中起諸

耽

著五欲增長

無明生我慢

於

尋伺

而

身語業不善

施

作

五 鄣

煩 心

聖法

疑

惑不決忿

恚慳嫉

念念發起不求

說治意經 No.96[~M.118,Ānāpānasati sutta.]

佛

佛說蟻

喻經

為諸苾芻如是說已而諸苾芻皆悉信受

失譯人名今附西晉錄

者即是諸阿羅漢婆羅門者即 覺快利者即是有智之人 以要言之即 吒 者即 知 進 蟲 勝 者 行 是 是 刀 如 是 無 說為 六 苦 無有次第行 常守身止 已前 坐臥亦 佛言安般 驚 衰常守莫中止 精進 定喜淨時 後 已警為 在天下 爾已 道 有所 守意具行 時法觀 願. 比丘立 自意生 益 聽 在 得 所疑 所 明 亦不願有 ·使不復見恠意·已止意 睡 便知無為身若一切有意 如 能得度發展 為 一老結能 意如是 如法已 陰解月出立身立意 覺警勝 亦 得 老 度生死若驚 不疑 前 欲次第學 臥 病 後會有 斷 今世 如是 有亦不 可 亦 所 . 疑 立

時 為 行謂 知無 佛弟 不 爾 侵 行 子常爾 法 今所 為 覺佛 有是 人 戒 身 亦 亦 淮 身自 到 何等為 師曰泥 觀 爾 爾 弟 曉 有 福 謂六入 便當 若中 定意 子常 布 利 睡 已滿 施 H **汽**洹為無 意自 渞 除 亦 亦 夜 亦 爾 便得 次除 來 - 墮思 爾 爾身護 為 1守.自 學 自 時 爾 中 為 意謂 當 是為 為 想 空亦 夜 為 即 身 問 亦 常常 夜 求 次第行 何等 念法 福 爾 常 甘 爾 \Box 何 行 中 覺 為 等 天上福 禪 僧 在 便 進. 是為 何等 次第 為便 能 亦 聚 得 佛 爾 覺 亦 滅 次 此 勤 說 理

廣 門 含出 經中 品阿 . 97 [No. 98]

天竺三藏真諦

種 心 弗言長老我 利 示 如 善語善 恭敬 梵行 正 我 法 謂 在 聞 世 信得 順 思念之此 廧 純 比 獨 利 勝 九 道 義 今為長 丘 遠 未 得二 無 值 根 時 法門是故 與 滅 能 + 六 雑 比 大比 起 廣 老說 舍利 他勝 圓 丘 滿 言 依 世 成 方 義 丘 得三 便 大德 法 清 法 眾 正 汝等今當 佛 ·佛 正 見 為 淨今為 初 ·俱 住 教 生人 善中華 含利 七 證 於 長老 舍 善 得 正 有十二 道 汝 善 法 法 作 聖 諦 弗 淨 或 四 法 等 舍利 資 後 命 中 聽 祇 顯 如 何

涅

四

法 住

淨為

生

先

心

諦 脫 則

正

法

聖

弟

子

則

不 由

損

見

滿 解 眼 信

長

老.

脫

以 此

為

得

入成 法寂 得安住

住

信

樂之心

為

先

行

滅

證得真

空愛滅離

欲

陰

成

樂之 以此

心

以

為

觀 正

行

為

熾

為

應隨道法

心為然然

為得

第

得

直見.

此

為

直見以

心

離於愛著以此

為

不淨想.何等十

四

共女人

處

住工 違能: 想.九觀

心

觀

視

女人三恒

起

放逸四生重

一欲心

五 失念 障

問 聚 數 離想十觀死想長老有十四法能

無安樂想七生光明想八觀

離

欲

此 滅

不輕撥正: 正法中心 敬三欲樂四無執著五如聞 著 佛聖弟子 聽. 十二一心不散十三欲求解心十四一心 十六相 喜心及求 自 方 十五依 第相 高 利 言應說 不損 便 於 修 行 養 正 不得毀呰他人 恭敬 惱 攝 法 乃可聽受何等十六 長 7.得心 得澄 若能 理正思十六憶持前 法十不輕撥說者十一 起尊重心 他 相應 與 老 有慈 所 以此 如此 悲心 淨.以 歎. 說 生 及 若正 他 義 如 恭敬諦 八於說 此 長老若 有利益 為先則於涅槃生喜 理 歡 相 種 說 為先則於涅槃生 相 法 應 及 此 者起尊 人欲 聽 隨行 陰 以 心 無 一隨時 信根: 後而 時 有隨 雑 欲 順 丘 認聽 不輕己 六 不 隨 樂滿 道 、不為 生長 聽 重 聽 得 樂 正 順 時 二恭 心 正 心 法 自 聽 足 能 樂 歡於 法 諦 破 具 讚 眾 正 敬 身九 不 他 耙

無懈

練治

心淨諸惡法

若心未得

北則名依

四

種

正 厭

勤

何

等

名

為 心 諦

依

理

正

勤 厭 八 恒

於善 如 理

法

心起

可

惡恒生厭

十已起

心

能

得自

在 怠恒

若心未通

達令得了

達

如

者.六:

依 三心

時

難

問

七

聽正 樂受善

法

修正

法 養

九

戒

欲

求

解四 等為

教 近 有 法

五

一樂供

友

成

般

若何

Ż

正

言

味

即

依

大

師

利

及

涅

法 是

法

生

淨想.二. 起正 理 正

無常想三於無常觀於苦想四於苦

勤.

有十

種相

應法修行.

何等為十.

不

勤

長老若聖弟子自如此依

於道理

而

法

中觀

無我想五厭

惡食想六於一切世

間

以此為先則於涅槃捨離 先則於涅槃起迴 先則於涅槃滅 義以此為 為滅 則 於 劉 先 此 先 向 助道 此 則 為 於涅 無生涅 眼 疑惑生 除惑 於涅 以 先 於 心 如 法 理 此 則 障 為 為 及 槃切法修 障 於 正法.十 ·觀察. 切 我 集而: 為障三於無常苦想者有六法 習淨想六不數習不 能 量十三獨住空處不得安心十四不能 丗 不 明 行 住 六不 能 想 障 怠二 不淨想者二無常想者 八隨彼所行 安 五 不能守護 (樂想 有 厭 能 懶 惡 如 者於 食 想 六 觀 恒 淨想七恒 麁 法 九不樂聽正 「樂住 為障 世 者貪 、種根 察 重 四 四 希 味 於 門 何 睡 苦無我 為 謂 共作務 弱 四 為 十二食 放於 受著 法十 障何 障、六 五 逸 為 正 如 不 不 五

法

者不

懶墮心 則能 味. 六 相為 勤 習能 滅世間希有愛欲七生光明想者若事修習 能除 不共作務人住八不隨其所行 生重欲心五數習不淨想六不數習淨想七 住二不失念心觀視女人三恒不放逸四不 為三 曾伏滅為滅此障有三種法最 離 種 0太 壽 三於無常觀苦想者若事修習能除懈怠及 十三獨處心得安住十 十樂聞正法十一守護六根門 二無常想者.若事修習能滅一 一不淨想者若事修習則能 切有為法攝 有二十法是勤 痘 五 生長 於 於不淨觀最多恩德 貪愛長老若聖弟子 我見五厭惡食想者若事修習能 捨荷負善法 五不住正土十六不守根門十 十觀 有欲. 一切世間無安樂想者若事修習能 .四於苦法中觀無我想者.若事修習 樂修二滅離三多住前二長老 |有多求欲六 智慧及見八 死 欲 九 十觀死想者若 想者愛壽 九值 滅 障 聞 九 離想者若 於色 -四能 多事 觀 觀 八 何等二十 心 如此 離 為 種 濁 一不共女人 说如實觀· 難 七不如 欲 滅除欲塵愛欲 八 如實觀察.長老.口.九樂聽正法. 隨 事修習能 想者苦事修 多恩德 如此 如 事修習能 切行法愛著. 想 心 極 理 與不修 t 流 正 等 法 視 九 教 不 立 修 滅貪 有十 何 四 四 障 法 生 處 執 欲 臥 與 修 滅 此 自 + 空 我≌異 立 聽 觀 持 可

二十如實觀 三不失正念十四心無放逸十五住在正土 隨流散動 無退墮六了達正法 後夜恒覺悟修行十九獨處空閑心得 十六能守護根門十七能節量食十八初夜 四自不聾瘂五無多求欲六無多事. 量 八修觀 處 <u>二</u>十 資生八 習正勤 一能 無厭. 此障 修功德三能 食 不得 + 九 如實觀 人共住二 有多恩 八 問難 十一心無高憍 有二十法最多恩德何等二十 安心 不捨荷負善法九 初 夜 決疑 行難 察長老諸聖弟子若能 德何等十 後 樂聽聞正法三得隨 伏 夜 十獨處 實相七不輕己身 行四能 滅 不 此. 障 十二能受善 如 不遭 制 有 實觀 空閑心得 修 一信樂修 伏自 行 八 + 法 難 七 心 長 九 安住 教 + 安住 如 順 如 八 五 行 於 獨 +不法 教 此 樂 心 如

等二十二一自念我今色形 長老有二十二處出 遊戲喜樂等事永受遮制八自念我 為當呵責自身為當得不九自念我同 I 具治 [念我 當於法律中不呵責我耶十自念我今將 塵已 於世 此身為當得不被傷害不十一 今依 愛等相此 他恒 受禁制 間四自念我資生繫屬四 今已著壞好色衣三自念我 病藥具六自念我今盡形 第 時 應 七 自念我今盡 須 事 出 求覔資生謂 家之人應數數觀 [家之人 :醜陋已: 形 (應數 輩 壽 衣服 自念我 」 捨 今依 行 於 於 五 身 觀 | 善友 自 察. 在家 察何 人 人 飲 裝 間 戒 間 念 飾 食

> 相皆得 七得

圓 切

長

心

意識 此故

長

時 得

資

生為成

就

能

定

如

此

従此之

心

由

不正

思惟

於甘

界不可

亦 滿

復

如 老

色聲香

觸

生

二十相

夫之人以

諸

須

厭

自

心

何

我

(今空 此

業控制 陰壞相望 於七 於未來世未度隨處託生十八自念我今未離自記時為如理不十七自念我今未離生法我以無疑畏心生喜樂心應當記自所得苦 相二 處於沙門名則 若惡隨自有業決定受報如此等處出 不相知決定應有二十二自念我今屬業受 老相十九自念我今未離病災二十自念我 此證得臨命終時聰明同行善友來責問 於四沙門果中為當已證得隨一沙門 常相陰 得入成 滅 此 人應數數觀察若出家人數數觀 今未離死災未度死法二十一自念我今與 受 切所愛念樂惜別離各處不相應不相聚 甮 處證 日夜 處空閑得安心住不十三自念我今何所 瞋 得恒教他不疲 種 或 相則 患相五 得入 無所 得過 ·由業為因以業為依·我所作業若善 住信樂之心十五自念我今於陰 得空處及愛滅處離 土飲食得不空果不十二自 得 ,成住信樂之心,十六自念我今 有相於陰虚相於陰 度十四自念我今於 得正 圓滿 圓 :|何等為七一恒修 |滿若沙門名得圓 念相六得 厭相三得 欲滅 無 無貪著 灣上 察二十二 無實相 無生涅 切 念 i家之 果由 慢 相 行 不 時 於

恒 恒

十心

恒

放逸不樂修行十

住 菲

土

若能

如理修習

正勤 中心

復應知有十一種障礙

於

此

實

相

疾依住長

老諸聖弟子

難

何等十一

數數集眾二愛重

飲

喜起造

作四恒

喜言說

喜眠风

七

恒喜不獨離

八愛惜己身. 五恒

九心

正修不淨觀十九正修四念處二十正修四聖

能得法門勝智十五正依止師尊十六正修 教十二多習厭惡相十三多習喜樂相十四 遠離不應行處十得正事行處十一正受正 下心相七得拔起心相八得捨置心相九得 住相四入三摩提相五出三摩提相六得抑

疾得住十七正修阿那波那念十八

善行心

廣

義法門經一卷

此經出中阿含一品

(州制旨寺請真諦三藏闍梨為譯天嘉四年歲次癸未十一月十日於

普法義經

漢安息國三藏安世高譯

No. 98 [No. 97]

思修心相心疾得住二思心次第相三思一心

自心復於二十種法速得依住何等二十一正 自心若凡夫人以此二十相厭惡怖畏遮制 是義故凡夫之人以此諸相數數應須厭

怖

果報二十我今無知無明所覆必有死災以作則無安吉十九若已作業此業無不必有

生死相續後際十六若不故心造諸善業終

塘為遮未來無間業流十五我今未作

我今未離無量見類十四我今未

作堤

四趣

後心

意識.

非色聲等

所資生長緣無所

有是

淨

所

作 寂

已辦如此 靜身行

則說名勝丈夫長老是最

時託

後受生悉皆永

斷是名苦永斷後

由

此

義法門

我先許說

如

此等言即今已說

時淨

廣

命舍利弗說此經已

時

'聰慧同行無量徒

無

無難

滿清淨已為汝等顯示梵行所謂

汝等說法謂初善中善後善義善語善純

(說義故所以說名廣義法門長老我已為

未證真義今得證未得沙門道果今皆已得

歡喜踊躍信受奉行大德舍利弗如此

思惟 守護

善解脫心善解脫

慧獨住

退失是聖弟子五

分所

得四

依

捨

諦偏

執 離

出

過 分應 恒

尋覓

無濁

法

聖弟子由

證

得

無

學法

得

相 相

應

無始

不成作十七無有他人為他造業十八若不造

道對

我

[無有遮蔽]十二我今未得解脫

集不可恒得,十能殺害者恒隨逐我十一六

散定心八我當來受生苦不可忍九善

緣聚

怖畏方六我今不了光等直路七我今不得離

下

·四我

今應行

難 伏

方五我今不

今應當

死

無制 有怖

死三

我

30字當

墮

中五為根足六為不隨世間業七為見賢者 時聚會能致賢者道 言從賢者舍利弗聽 教身二為亦能教餘三為隨人中四 九為 善解分別具淨除 含衛 善心諦念比丘 比 亦說 何等為十二一為自 丘 賢者舍利弗便說 聽說 或 法 祗 法 樹 為已 Ŀ 頭亦 應如賢者 聽賢者行 I為隨 孤 說 獨 法 賢者 + 袁

名具法

行

當

為

聽

央亦善要亦善 時賢者舍利 聞

如是

時

在

, 弗請 佛

八四九

喜

八

為佛

亦

有.

次第說五為歡喜說六為可說七為解意說 二十一為善說二為多說三為前後說 若經欲說異人者當為是二十品說 者比丘欲為餘人說當為是二十品說 十七為莫窮名聞故說十八為莫利事故說. 為隨眾說十五為等意說十六為助護意說. 八為除慚說九當為莫訶失說十為調說十 十九為莫從說自現二十莫從說調餘. 一為應說十二為莫散說十三為法說十四 聽外受十二為如得能 依 何等為 四為 若賢 方 施

當為 得訶可聞法六為莫求短可聞法七為敬法 法三為耳 若賢者欲得聞法當為案是十六行可聞法 九當為說法者恭敬十當為莫易法十一亦莫 為莫訶失七當為莫求長短八當為法恭敬. 等為十六一當為有時可聞二當為多聞三 舍利弗復謂比丘欲聞法者當有十六業何 有餘意可聞法十四為正橫意可聞法十五 自身可聞法十二為一向心可聞法十三為莫 可聞法十為莫易說法者可聞法十一為莫易 可聞法八為敬說經者可聞法九為莫易法 何等為十六一為時時可聞法二為可多聞 莫餘意十五正持心十六覺一切念可聞法正 易說法者十二亦莫自易身十三一向心十四 切一意可聞法十六為念定意可聞 向耳聽四當為事五當為莫平訶六當 如上說便生信可意從是致到 :聽可聞法四為事可聞法五為不 得聞法當 為案是十六比可聞法

> 求欲滿便為是十法所從點行致何等為十.者亦從聞得樂亦不犯教法亦隨安隱自所 為從是致無為已聞如是法為滿行為從是為從是致無為已聞如是法為淨眼見四諦. 意解脫. 以苦為 二為非常思想三為以非常為苦思想四為 若聞經八為若聚說經九為若驚怖因緣 四為若知受意五為若受教六為若問七為一為若善知識二為若善戒三為若善同學 法如是意欲行相從行獨坐斷妄得第一願 無為意轉意止得解脫為從是致無為已聞切世間行見空不復住住便愛盡離滅便可 空便見陰輕以見便意解便意淨便意止 為已聞 思想九為却意思想十為滅思想 天下不欲樂思想七 自在皆從 切惡法能斷從本觀 驚怖十為己羞驚怖 致無為已聞如是法賢者道弟子為不惱說 至無為已聞如是法便見陰無所有便見陰 致無為已聞如是法得捨疑見復 無為已聞 便可行十思想何等為十一為念不淨思想 聞 如是法 非身思想五 如是為從是致無為已聞法如是 如是法 本觀故 如 是法便生喜意愛為從是致 便生賢 便捨惡著意 如是諦從本已捨道弟子.觀已能却是法便定意得 為念死思想八 為穢食思想六 本觀是時本觀 為定意為從是 所 欲 明為 為一 便斷 從 最 是 明 切 得 便 將 無 致

疾欲四為不淨思想不知義行五為不能得四一為本聚共居失意二為本聚見貪三為念不淨思想賢者為隨十四邪法何等為十

所世

不樂想已習已行已多作

為從是

食想已習已

為

不能 是所賢者。令離道未壞欲壞為三法多何等 者為欲令離道滅思想者若意在法令離道 精進六為離精進七為妄喜八為怖九為非 為疑二為不念三為麁身四為睡瞑五為過 為不信四為欲五為不欲閑處坐六為不得 六惡法何等為六一為不足二為不精進三 者八為不事 為三一為欲二為斷三為坐行 行明思想賢者為隨十一邪何等為十一. 世間萬物貪欲可行為耶死思想為隨命離 為味愛不行著一切天下不欲樂思想者以 如有觀苦非身思想者見身雜穢 思想賢者為隨世間欲非常苦思想者為隨 食不知足十二 一思想十為無有計十一為熟觀 不 獨坐思想十四為如有不能 淨六為行 九 為不問十為不守根 惡業人共從事七 一夜後 ②夜 不墮行十 6得觀: 色却思想 食思想者. 非

是行為斷愛欲 獨坐十四為 足十二為上夜後夜行不睡瞑 為不欲受世間行十為自守根十一為食知 七為淨思想不觀 四為自守五為不疾欲六為淨思想不相 不淨思想賢者為行十四法多何等為十 欲非常苦想已習已行已多作 一為本聚不共居二為止意三為不見本 身想已習已行已多作 如有觀 八為世間行人不欲共九 不淨想行多作賢者 為從是 為從是斷 為從是斷 十三為厭 所 四

為至命

欲

]覆六為至命

間

身欲樂已

至命

益 當 為

求衣飯

食病瘦藥臥具五

同旦 身 得 沙 當別離或亡或人取去或死不得久住已避形 為病從病未得度二十為法當死從死法未得 不重為意還依止脫行道者急觀是十六為 為令我得觀陰無所有十五為令我得觀 道 當為急時處分別觀二十二為各自從行得各 生者從生未得度十八為老從老未得度十九 喜受止得脫已離形疾時處當為觀十七為 令我世間行空不著愛盡離 已習已行已多作為滿沙門亦行者所 行受已避形當為急時處觀以是二十二行 自從行本各自從行受苦各自作善惡從所 度避形急當觀是二十一為一切我愛共會 7失戒 菛]者當觀是十三為令我得觀陰 為令我道應四德課中得令我命盡 道者有問令我得說莫令我即時暫欲 獨樂空中 為 疾觀 一為莫為 七為 為 不 我黠同 莫 為我 罪受食]道為 身 滅無為為意 傷 作常十 我論 壞 為莫 八 思 時 為 為 觀 能 陰 四 行≌設

間 賢 為不知 當為是賢者二十 從長無有數 衣 為直念五為不起憍慢意六為但在世間 三為投渚 何等為二十種 已沙門所行者思滿便能滿七思何等為七 名難 為常行不止得入二為不轉三為不爭四 食七為止意得自在是為賢者所意心 不能得制故 道 得 七為 會十 四為信 日夜為色聲香味細滑為 為 不得定意 已能制得止便入甘露 開 畏方五為不知 者無有入空二為不學死 種行未得道者當為 世 間 門 為後 世 間 世 不畏方六 無 恐意 在世 有 種 識 求 已

若已是賢者當復二十二時處已作沙

門行

能行十九為喜思惟獨坐二十為如有觀

道者為疾是處當為觀何等為二十二一為

已受不端正二為已為異業三為我命依

他人.

守根門十七為飯

食知足十八為上夜後

夜

守意十四為不貪十五為善群共居十六為不隨形十一為不求矜十二為不顛倒十三為

知所

七為少事八為不捨精進

九為無有橫十為

等為二十一為行道共居二為問三為所行

應四為不瞢瞢五為互行六為不在貪

觀如是正已合賢者道弟子為二十法多何相八為隨九為問十為獨自守十一為如有

見便四為有瞻五無有費六為勝七為得法

一法為多何等為十一

一為欲二為得三為

應行十九為不喜思惟獨坐二十為如有不

七為飯食不知足十八為上夜後夜不貪十五為不善群共居十六為不守根

觀是二十事賢者令離道未斷欲斷者有十

四為

行

不

為二十一為不行道共居二為不問三為所賢者道弟子為有二十法令不得隨道何等行已多作從邪得離如是諦受賢者道弟子

知所應四為瞢瞢五為惡行六為貪意

想已習已行已多作從是斷愛滅想已習已

世

間

正

死想已習已行

已多作意著

壽

從

明端

已習已

行已多作從是致點見却

形十一為求矜十二為顛倒十三為失意十七為多事,八為寡精進九為相壞自歸十為

善郡縣居是賢者所橫未斷當為斷已 居八為助 為多說五為多睡瞑六為喜部行七為樂共 當諷誦 十三為離不可行意疾止 九為守想意疾止十為行四意止 知意疾止三為意已一 等為二十一 復恐却離復却離為有二十種行意疾止 當從是恐意已從是二十因緣意惡復惡恐 人自行善惡在所有但當為受行器世 乙故作十七為不作者亦不應作十八 間 惡處十三為普疑 + 等為十一一 正使賢者道弟子為當有十 當識事意疾止二十為當行是意疾止 意疾止,十八為當有多道喜意疾止. 意疾止十五為當有依從學意疾止十 意疾止七為攝想意疾止八為助想意 意疾止五為正止想意疾止六為從正起 行有但自行隨但自行本但自行歸也已 亦無有吉凶十九為已作不得忘二十為但自 一為四斷意意疾止十二為四神足意疾止 要十五為不點癡 亦有解意疾止十七為當有悲傷 未 作 樂身九為 為念意想意便疾止二為意中 為聚會二為多食三為多事 橋梁 無 令得中避 有 數 時死十六為甲 意疾止. 一十四為 為貪婬十一 + 四為 獄 横當識是 四為正想知 + 未得: 意疾止 當近行 為 、為不作 間 如是 九 六為 疾 未 何 卌

₹ | 為入互如是入互者道弟子為有十三德何爲 | 護互七為本互八為護橫互九為方便互十八 | 止互三為定起互四為止互五為制互六為兄 | 當復學十互何等為十一為定意互二為定