

佛般泥洹經

8 94825

C40
4514
80

經

佛說大乘莊嚴寶王經
佛說因緣僧護經
分別善惡報應經

竭

經

二十經

下

緣

C40-4514

了翁上座請大藏及百
家書畧武州華雲山
我微笑時空庭府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵十機謹誌

B 64853

佛說樓炭經卷第六

西晉三藏法師法立共法炬譯

天地成壞品第十三

佛告比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿
衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神
足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地爾時無
有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年
歲窈窕冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿
命欲盡者從阿衛貨羅天上來下遊此間地亦以好
喜爲食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長

時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶
人民但其衆俱往還佛告比丘時地上自然生地味
譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有
一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何
等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至
三返遂喜卽復撮滿手食之餘人見已便効以手撮
取地味而食之人食是地味之後身卽麤堅面色變
惡亡失光明神足不能復飛行上天下復如故天
下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起
吹入大海水波三百三十六萬里取日月大城郭上

須彌山邊百六十八萬里著日月城郭道中用是因
緣天下有日月也爾時日大城郭從須彌山東出遶
須彌山王西入圍遶復從山東出遶須彌山西入時
人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城
郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時
人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭復
從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言
是昨日出者也是故謂言日也日有二事一者出照
現城郭二者沒不現其宮殿正四方圓其光明照周
帀是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者

清淨金光無瑕穢無垢濁光明照耀一分者水精潔
淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各二千四
十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閭浮清淨高
六百四十里廣亦六百四十里閭浮樓觀宮殿中有
日天子座廣長各二十里以天七寶金銀琉璃水精
赤真珠磲磔瑪瑙作之日天子一身皆出光明照閭
浮宮殿閭浮宮殿之光明照大城郭大城郭之光明
下照四方日天子不念言我爲行不行也常以五樂
自娛樂快樂日天子有無央數天在前導快樂無極
前後導從御行是故謂爲御日天子其城郭以七寶

作七重壁七重欄楯七重交露樹木園觀浴池有青
黃赤白蓮華中有種種飛鳥相和而鳴日天子壽天
上五百歲子子孫孫相襲代極竟畢一劫日天子城
郭下出五百光明周匝復有五百光明是爲千光明
善因緣所致復何從得千光明善因緣以何致之用
照天下令人民見其光明已能成爲諸事何以故人
民見其光明已能成其諸事耶若有布施與沙門道
人及貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀
臥房室舍宅燈火所求索卽疾與不逆人意常不斷
截無厭極施一心施後不悔也令道人清淨奉眞法

歡喜用是使安隱意定得無央數善行譬如轉輪王
初立爲尊其意歡喜無央數佛言如是也若有人布
施沙門道人及貧窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香
熏華鬘牀臥房室舍宅燈火所索不逆人意不斷一
心施後不悔令清淨道人奉尊法用是歡喜使安隱
意得無央數善行其人命盡死往至安隱處卽生日
天子所使疾得持日城郭其光明照下四方矣是謂
爲千光明以善因緣所致復何從得千光明善有十
因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四
者不妄言五者不飲酒六者不惡口罵詈七者不兩

舌綺語八者不嫉妬九者意不瞋恚十者正見以無
央數心念善慈仁身死卽生日天子所自然得持日
城郭是爲千光明善因緣所致復何從得千光明善
因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四
者不妄言五者不飲酒意行無央數善慈仁譬如好
地四徼道中有浴池清涼水軟且美周匝種種樹若
有人從暑熱中來饑渴極入浴池中洗浴飲其水彼
人意念無央數歡喜佛言如是也其有不殺盜婬妄
言飲酒意念無央數善身死得生日天子所則疾得
持日城郭是謂以善因緣所致千光明之曜也何以

故曰大城郭令天下爲秋冬寒用十二因緣故何等爲十三一者須彌山中間長三百三十六萬里生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚衆多大香好日大城郭光明照中爲奪其光用是因緣故令曰大城郭寒爲秋冬是爲一事二者阿羅陀山中間長百六十八萬里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好日大城郭之光明用是故令曰城郭寒是爲二事復次俞安山中間長八十四萬里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好復掬曰大城郭之光明是故天下寒是爲三事復次善見山中間長四十八萬里中生青紅

十事曰大城郭有常持風五品一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五共轉行曰大城郭未曾休息時也佛言爾時月大城郭出遶須彌山東行西入光明威神稍減是故名爲月月有三事光明周帀照四方其大城郭四方正圓光明周帀正圓月城郭以天銀天瑠璃造作之也月大城郭廣長各千九百六十里高下亦等城中有月天子瑠璃宮殿高六百里廣亦六百里中有月天子座廣長各二十里以七寶金銀瑠璃水精赤真珠磲磔瑪瑙作之月天子身一切皆出光明照宮殿宮殿光明出照大

城郭城郭之光明下徧照四方月天子不自念言我行不行常以天五樂娛樂快樂月天子前後導從諸天無央數御行常快樂歡喜故名爲御也月天子壽以天上五百歲子子孫孫相襲代其城郭壁以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹樹木周匝圍遶皆以七寶造之有園觀浴池中生青黃紅白蓮華種種飛鳥相和而鳴月天子下有五百光明周匝復有五百光明用爲千光明善因緣所致千光明善因緣何從得若有布施沙門道人及貧窮乞食者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀臥房室舍宅燈火所索不_治

人意一心布施施後不悔令清淨道人奉真法使安隱得無央數善行譬如轉輪王初立爲王時意歡喜無央數佛言如是若有布施沙門道人及貧窮乞食者衣被飲食及衆用者令得無央數安隱歡喜其人命盡死卽生月天子所則疾得持月大城郭是故謂其千光明以善因緣所致復何從得千光明善因緣若有於是不殺盜姪不安言綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋恚愚癡行十善事意常歡喜無央數譬如好地四徧道中有浴池水清淨輒且美周匝有樹若有人饑渴從暑熱中來入中洗浴飲其水意歡喜

無央數佛言如是有行十善事者身死卽生月天子所則疾得持月大城郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣復何從得千光明善因緣若有不殺生不盜竊不犯他人婦女不妄言不飲酒其人歡喜身死便生月天子所則疾得持月城郭是謂以善因緣所致千光明六十彈指頃爲切七尺縷切二十一尺爲一時百彈指爲切十尺日大城郭日稍稍南著行六十里盡百八十日乃復北還竟百八十日也日行百八十日者月行十五日卽復到矣閻浮利日中時東方弗于逮便冥西方俱耶尼則初出北方鬱單越

黃曰蓮華甚衆多大香好掬日之光明是故令天下寒是爲四事善見山外次有阿抄波山中間長二十四萬里五阿抄波山後有尼彌陀山中間長十二萬里六尼彌陀後次有比那頭山中間長四萬八千里七比那山後次有鐵圍山長二萬四千里掬其日大城郭之光明用是故令天下寒爲秋冬是爲八事復次天下流河掬其日大城郭之光明是故日大城郭寒爲秋冬是爲九事復次其河水東流向閻浮利者少流行向俱耶尼天下者多便掬日大城郭之光明用是故天下日寒是爲十事復次河流向俱耶尼者

少流向弗于逮者復多彼復掬曰大城郭之光明故
天下寒是爲十一事復次河流向弗于逮者少流向
鬱單越者復多彼復掬曰大城郭之光明用是故大
海水寒是爲十二事復次掬曰大城郭之光明是故
天下日寒有秋冬是爲十三事何因緣曰大城郭熱
爲春夏有十事何等爲十一者須彌山王其邊有山
名阿多高百六十八萬里廣亦百六十八萬里其邊
無限甚姝好七寶金銀瑠璃水精赤真珠磤磤瑪瑙
作之彼掬其日大城郭之光明用是故天下熱是爲
一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四萬里

廣亦八十四萬里其邊無限甚姝好皆以七寶金銀
瑠璃水精赤真珠磤磤瑪瑙作之掬其日大城郭之
光明用是故天下熱是爲二事復次伊沙多山外有
山名俞安陀高四十八萬里廣亦四十八萬里其邊
無限甚姝好皆七寶作之彼復掬曰大城郭之光明
故天下熱是爲三事復次俞安陀山外有山名善見
高二十四萬里廣亦二十四萬里其邊無限是爲四
事復次有山名阿抄尼高十二萬里廣亦十二萬里
其邊無限是爲五事復次有山名尼彌陀高四萬八
千里廣亦四萬八千里其邊無限是爲六事尼彌陀

山後次有山名比那頭高二萬四千里廣亦二萬四千里其邊無限是爲七事次外復有大山名鐵圍高二萬二千里廣亦二萬二千里其邊無限皆以七寶作之日大城郭之光明皆照其上也用是故天下熱有春夏是爲八事復次從此高四十萬里有天神舍以水精作之在虛空中大風制持行之譬如浮雲矣天下人皆共名之爲星宿其大者圍七百二十里中者圍四百八十里小者圍二百四十里日大城郭之光明多彼用是因緣故天下熱是爲九事復次天下地掬日大城郭之光明用是故天下熱爲春夏是爲

則夜半也俱耶尼日中時閻浮利卽冥鬱單越日初出弗于逮夜半也鬱單越日中時俱耶尼則冥弗于逮日初出閻浮利卽夜半也弗于逮日中時鬱單越則冥閻浮利日初出俱耶尼則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺減有三事故缺何等爲三一者角行故稍稍現缺減是爲一事二者月大城郭邊有天人其色青衣被瓔珞亦青所可待面止頓其面則現缺減是爲二事三者日大城郭以六十光明照月大城郭之明所照面其面則現缺減是爲三事日奪月光明故月何因復現滿具足有三事何等爲三一者月稍

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

行三方用是故月稍現滿是爲一事三者月十五日則諸青色青衣天人入月城中共相娛樂彼時月皆以光明照諸天人譬如衆燈中央然大火其火皆曜衆燈佛言如是月大城郭邊諸天其色青及衣青者月十五日時入與月天子俱相娛樂其光明照諸天人用是故十五日月現滿是爲二事三者月十五日持日以六十光明照月大城郭月不受用是故月現滿是爲三事月大城郭有常持風五品何等爲五一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五風常共行月城郭未曾有休息也月中何因復

現乳色有樹名閻浮利是故名此天下爲閻浮利其樹下有山皆以七寶作之高八百里周布亦八百里其樹高四千里周布二千里圍五百六十里根深八百四十里其影照現月中故使月大城郭現乳色不明佛告比丘言族姓子作行當如月照天下棄捐貢高之心遠離種姓常懷慚愧之意閻浮利大樹上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色白如酥肥閻浮利大樹北有七重山七重樹有七婆羅門仙人精舍佛言爾時諸人民食其地上味以自生活如是食是地味甚久長壽命無極其有食地味多者面色變惡食少

者面色善好其好顏色者便自貢高相形笑惡色者以
色自貢高相形笑故其地味便減不復生更自然生
薄餅其味甚香美不如前地味人共會議愁憂自搏
呼嗟啼哭思念前地味甚美而忘失之佛言譬如此
間人有甘美味與人嘗之便言其味一何美耶念其
味無已爾時人如是失會議愁憂自搏呼嗟啼哭思
念前地味時人則復取薄餅食之以自生活如是甚
久長其有食地薄餅復多者顏色遂變惡色其食少
者顏色善好其好顏色者相形笑惡色以色自大貢高
相形笑故其地薄餅則復沒不復生更生波羅其味

亦香美不如前薄餅味譬如枯加藍華其味如蜜爾
時人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人
便取波羅味食之以自生活其壽命甚久長其食波
羅味多者顏色遂變惡食之少者顏色善好其好色
者以色自大貢高相形笑所致地波羅味便沒不生
更自然生粳米其味亦香美姝好無穢種種清淨出
一切味不如波羅味人共會議憂愁呼嗟啼哭念前
波羅味自搏譬如此間人更毒痛法呼嗟啼哭彼時
人如是也爾時人取食自然粳米食自然粳米之後
天下變爲男子女人各各相觀便起姪欲之意行屏

處共作不淨行爲穢濁之法矣餘者見之便言汝何作非法事乎人人寧當相向作是事耶遠其人去不與談語至三二月然後乃呼來相見言昔者人無所著今者人稍有所著後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱願夫婦當使安隱也爾時人非法著姪欲行非法姪欲之後便造舍宅用是非法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造瞻波國

次起波羅柰城

用是日出光明

然後乃作羅閱

爾時人民遂非法著姪欲彼從第十五阿衛貨羅天

上人其福德薄祿命盡身死來下人間入母腹中成胞胎用是故女人始懷妊生男女時人民共食是清淨秬米以哺時往取秬米更生至明旦續生如故明旦往取之至暮其秬米生亦如故佛言如是人朝暮穫取秬米隨生隨如故不覺不穫取處爾時有一人心念言我朝暮往取清淨秬米疲勞不如頓取二日糧便往取之餘者見之呼共往取秬米報言我已持二日秬米來卿自隨取之爾時其人便善之言彼人甚快乃往取二日秬米我當復往取二三日秬米也餘人復見言共去取清淨秬米其人報言我已取二

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

何陋

二

四

三日秬米卿自隨意取彼人聞之則善之自念當往取四五日秬米卽往取四五日清淨秬米來用人相效往取清淨秬米多故然後更生莖穢秬米所取卽有處不復生爾時人民皆聚會共議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言我昔者以好喜爲食身有光明飛行神足立安隱時地自然生地味甚香美其色譬如白酥肥其味如蜜其愚者取而食之卽相效取地味食之皆亡失光明神足其食多者顏色變惡其食少者顏色善好顏色好者便自貢高形笑惡色者以相形笑故地味卽沒不復生更生薄餅薄餅沒後復生波

羅波羅沒盡更生秬米以貢高相形笑故至使令清淨秬米所取卽有處不生當共分地作畔界用是故天下人便行未曾有法便共分地作畔界各各耕種爾時愚人自有秬米便行盜他家秬米其主見之便言卿所爲非法自有秬米不取反行盜他人秬米乎卿後莫復作是事也其人如是三返自置秬米盜他家秬米其主復見之卽復言卿所取大非自置秬米反盜他家如是至再三便以手椎擊牽將去至聚落坐衆人平議言此人自置秬米反行盜他人其盜者對衆人言此人以手椎擊我衆人便其會議愁憂不

經

何陋

二

四

終

佛說經卷之六

三

四

樂自椎搏啼哭呼嗟言今世間遂生惡不善之法怨
結日成惡苦一人燒已燒已命以有老病死惡道之
事人便現受取之事遂相摑捶見已卽自訟事衆人
便共議當於何所得賢者共立爲君長典主所爲我
等所作從其取決若有作非法者當誅罰之我等所
種秬米各各當共輸衣食爾時彼衆會中有一人最
大尊端正姝好威神巍巍衆人便白其人當爲我等
典主作君長所爲從其受言教若爲非法者卽當誅
罰之也我曹種所收秬米各各供給君衣食是人卽
言諾便共立爲君長典主一切所爲從其受教若爲

非者卽誅罰之人所種秬米各各共輸入典主一切
教令人民號曰大王以法取租故名爲刹利用是故
天下始起刹利種天下所有國皆屬大王時是閻浮
利地平正無山陵谿谷無有荆棘亦無蚊蚋蚤虱亦
無礫石地棄捐明月珠玉瑠璃金銀大王治閻浮利
天下時天下富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多地
佳好水亦饒多譬如酥麻油塗地不起揚塵生青草
衆多周布正圓其色譬如孔雀尾其香如華香也柔
軟如絨絪足跡上陷入地四寸舉足卽還復如故地
無四寸空缺處有香樹嬰珞樹衣被樹不息樹寶樹

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

終

傳記

書

福六

器樹音樂樹樹生華實擘之各各出種種所有中有
高七聲下至六五四三二一聲者最埤者高半聲大
王治天下時閭浮利有八萬郡國人民聚落居鷄鳴
者展轉相聞天下無病亦不大熱亦不大寒復無饑
渴人大王以法治行奉十善事徧教天下人民使行
十善事大王哀念天下人民如父愛子天下人民敬
王如子敬父大王有子名真真王有子名曰穉穉王
有子名頂生頂生王有子名曰庶留庶留王有子名
和行和行王有子名留至留至王有子名日日王有
子名波那波那王有子名大波那大波那王有子名
沙竭沙竭王有子名大善見大善見王有子名提餒
提餒王有子名染染王有子名迷留迷留王有子名
摩留摩留王有子名精進力精進力王有子名堅弓
堅弓王有子名十車十車王有子名舍羅舍羅王有
子名十丈十丈王有子名百丈百丈王有子名那和
檀那和檀那王有子名真闍真闍王有子名波延後諸
王甚衆多諸轉輪王有十種姓一者姓迦奴車二者
姓多盧提三者阿波四者捷陀利五者迦陵六者遮
波七者拘獵八者般闍九者彌尸利十者一摩彌是
爲十種姓迦奴車有五多盧提亦有五阿波有七捷

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

終

佛說集經卷六

七

初六

陀利亦有七迦陵有九遮波有十四拘獵有三十一
般闍有三十二彌尸利有八萬四千一摩彌有百一
然後有王名大善王人呼爲伊摩伊摩王有子字烏
獵烏獵王有子字不足不足王有子名師子師子王
有子名悅頭檀悅頭檀王有子名悉達菩薩悉達菩
薩有子名羅云佛言以是因緣從昔至今起刹利種
爾時人民念言我爲著疾病著腫著瘡我欲棄一切
著往入空閑處廬中坐卽棄捨著疾病腫瘡往入空
閑處坐思念道今日早起明旦日早起行入丘聚落
分衛人民見之皆歡喜與之人民便言善哉乃棄捨
疾病腫瘡捨一切著往入空閑處坐思念道佛言此
輩但行惡不善之法是故謂言婆羅門也爾時彼人
不能坐禪念道亦不能得禪用不能坐禪得禪故從
座起入聚落中分衛呪願說言不能坐禪亦不能得
禪其邪行入丘聚分衛故名爲聚落也行邪法故名
爲和沙羅是故世間初造起婆羅門種也時人民各
各奉行種種法用是故世間有工師種彼時人各各
犯殺生用是故謂言殺生種也以是因緣世間初造
有殺生也用世間已造起是四種故然後世間乃起
第五沙門種也若刹利種身行惡口言惡心念惡行

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

伊羅婆那經

卷

三

是惡已後身死墮勤苦中婆羅門種工師種殺生種亦如是若身行惡口言惡心念惡身死墮勤苦中刹利種若身行善口言善心念善身死復墮樂處婆羅門種工師種殺生種其有身行善口言善心念善身死復墮善處刹利種婆羅門種工師種殺生種若身行二事口意行二事身死墮苦樂中刹利種若有除鬚髮被袈裟信道棄家行作沙門奉行三十七品經行是已善男子善女人用信道故棄家行作沙門行無上清淨事其現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事婆羅門種工師種殺生種若有除鬚髮被袈裟行作沙門奉行三十七品經用善男子信故捨家作沙門修無上清淨事現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事也是四種人有起成慧之行者得尊無所著阿羅漢也梵摩三鉢天爾時說偈言

刹利種爲人尊

諸人民行種姓

從起信成慧行

彼天上人中尊

彼梵摩三鉢天受是偈不受惡說善事不說惡言勸助是佛言我如來無所著等正覺亦說是義偈

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

刹利種爲人尊

諸人民行種姓

從起信成慧行

彼天上人中尊

佛說是經時八萬四千天人遠塵離垢法諸法眼生
無央數比丘起無餘不受生死苦意得解脫佛說如
是比丘歡喜前爲佛作禮而去

佛說樓炭經卷第六

吳江居士沈瓚爲亡妻顧氏施貨刻此
佛說樓炭經第六卷計字六千五百八十二箇
該銀三兩二錢九分伏此功德往生淨土
澄江釋在誡對上元陶邦本書句容潘繼德刻
萬曆庚戌歲冬十月經江山寂照庵識

佛般泥洹經卷上

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在王舍國鷄山中與千二百五十比
丘俱時摩竭國王號名阿闍世與越祇國不相得欲
往伐之自與群臣共議越祇國富人民熾盛多出珍
寶不首伏於我寧可起兵伐其國國有賢公名曰兩
舍兩舍公者逝心種也公言惟命王告兩舍公言佛
去是不遠若持王聲往至佛所頭面著足問佛消息
身體平安不餐食如常不問佛禮竟自持若意白佛
言越祇國大輕易王王欲往伐之寧能得勝不公受

王教卽嚴車五百乘騎二千步人二千往到王舍國
得步徑止車下到佛所見佛前頭面著佛足佛與机
使坐問國丞相從何所來公言王使臣來稽首佛足
問佛消息身體平安不餐食如常不佛卽問王及國
人民寧安和不穀糴平賤不公言得佛恩皆自安和
風雨時節國中豐熟佛言公行道人馬皆平安不公
言得佛恩行道皆平安無他公白佛言王與越祇國
有嫌欲往伐壞之於佛意何如可得勝不佛言是越
祇國人民持七法者王不能得勝不持七法者可勝
佛言我昔嘗往到越祇國國有急疾神舍我止頓其

中越祇國中諸長老皆來語我言阿闍世王欲來伐
我國我曹謹敕自守國佛言我卽告諸長老莫愁莫
恐若曹於七法阿闍世王來者不能勝汝兩舍問佛
七法者何等時佛坐阿難從後扇佛佛告阿難汝寧
聞越祇國人數相聚會講議政事修備自守不對曰
聞其數相聚會議政事修備自守佛言如是彼爲
不衰汝聞越祇君臣常和所任忠良轉相承用不對
曰聞其君臣常和所任忠良轉相承用汝聞越祇國
奉法相率無取無願不敢有過不曰聞其奉法相率
無取無願不敢有過汝聞越祇禮化謹敬男女有別

長幼相事不曰聞其禮化謹敬男女有別長幼相事
汝聞越祇孝於父母遜悌師長受誡教誨不曰聞其
孝於父母遜悌師長受誡教誨汝聞越祇承天則地
敬畏社稷奉事四時不曰聞其承天則地敬畏社稷
奉順四時汝聞越祇尊奉道德國有沙門應真及方
遠來者供養衣被牀卧醫藥不曰聞其尊奉道德國
有沙門應真及方遠來者供養衣被牀卧醫藥佛言
夫有國者行此七法難可得危爾舍公對言使越祇
持一法者尚不可攻何況七法公曰國事多故當還
請辭佛言可宜知時卽從座起禮佛而去去未久佛

呼阿難敕之往至鷄山中請諸比丘僧皆聚會著講
堂中阿難卽受教詔至鷄山中敕諸比丘僧佛請諸
比丘比丘悉來皆爲佛作禮佛卽在前至講堂中設
座已皆坐佛告諸比丘若曹當持七戒法何等爲七
比丘當數相聚會誦經法可久上下相承用坐起法
可久坐起不得念家室妻子法可久在山阻間若在
深林樹下冢間當自思惟五戒法可久少年奉道當
先問長老比丘敬畏承用受教莫厭法可久心當奉
法敬畏經戒法可久持二百五十戒具以得阿羅漢
道欲來學者莫却入者相承用來者所有衣被飲食

當共用病瘦當相瞻視比丘持是七法法可久復有
七法皆聽比丘諾受教比丘不得貪卧卧者不得思
他事法可久樂守清淨不樂有爲法可久樂賢共坐
守忍辱行慎無諍訟法可久不得責望人禮敬爲人
說經不用作恩得法可久小得道頭角莫自憍恣法
可久不思諸情欲心不投餘行如此者法可久不貪
利養常樂隱處草蓐爲牀比丘持是法可久復有七
法皆聽諸比丘言受教人有惠彼物餘人不得有恨
意法可久當知羞慚法可久不懈於經戒法可久坐
起心不忘經法法可久坐起不相厭苦法可久坐起

當明經法法可久學讀經當諷誦惟其深義比丘持
是七法可久復有七法佛在世間爲比丘作師比丘
敬佛所說戒勅持受戒法不慢念師恩持師戒法法
可久不得下道當隨佛法約束法可久敬比丘僧受
其教戒得當承用無厭法可久當重持戒能忍辱者
法可久隨經戒心無所貪愛常念人命非常法可久
晝日不得貪飯食夜卧不得貪好牀法可久自整頓
思惟世間擾擾所念莫懈莫隨惡心莫隨邪心邪心
來至自戒莫隨當端心世間人爲心所欺比丘莫隨
天下愚人心持是七法法可久復有七法比丘僧言

受教比丘當重經如愚人重珍寶持經當父母當用
經生活父母活人世世耳經度人無數世令人得泥
洹道用是故法可久不得貪食嗜味食不得多多者
病人少者復饑趣可而已不得味飯法可久當持身
比丘日當憂死不樂在生死中生者多憂憂父母兄
弟妻子親屬奴婢知識畜生田宅是曹憂者皆愚癡
憂耳如人有罪爲吏所取雖有宗親不得前附用是
穢故身當以比丘獨來獨去當與身競法可久勤修
精進端身口意行無過失取道不難法可久懼降心
意不聽六情抑姪怒癡無有邪行法可久坐衆人中

不羞衆人爲人所敬心淨端正不恐不畏取道不邪
如人爲人所讒爲吏所捕吏雖執之其人不恐用無
所犯故清淨持戒畏佛戒語坐衆人中不恐心淨故
法可久敬慎不自僣慢從慧者受經戒見癡者當教
經戒比丘持是七法法可久復有七法比丘言受教
比丘常當念經棄貪姪之態常當念度世之道自思
惟身體法可久常持佛所說經用著心中旣著心中
當端其心棄惡心受好心如人衣多垢以淳灰浣之
再三徧垢便去念佛語當持戒去惡就善法可久當
與心諍不當隨心心欲姪怒癡不得聽常自戒於心

不得隨心如人從軍健者衆人共將跋在軍前鋒難得復還意欲悔却羞其後人以受淨戒但當端心正意在衆人前莫得在後可先得道法可久當知所入法行多少深淺熟與初頭志當日勝樂經不厭苦不擇食不擇牀卧以道自勸樂法可久當敬同學當持同學作兄弟當端外內外者身口過內者心過當思惟是二事法可久坐自思惟九孔惡露無所不有一孔主內九孔皆出不淨饑飽寒熱皆爲苦極身體難得宜適皆不淨潔內懷不淨風寒熱見外有不淨及自覆鼻見吐寒熱心皆不喜有臭者亦不惡不喜比

丘當端心內外法可久視天下人帝王亦死貧富貴賤無有離死者同死生之道如人夢見好舍好園豪貴快樂寤則不見世間所有貧富貴賤如人夢耳自思惟世間譬如人夢比丘持是七法思惟莫失法可久復有七法比丘僧當有慈心於天下有慈心於佛人罵不得應不得恨持慈心向天下如獄中有繫囚常慈心相向人處世間亦當慈轉相愍念比丘執心人罵無怒辨跋無喜生有是心可以無憂所以不與世人諍者譬如牯牛食芻草出漣漣出酪酪出酥酥成醍醐持心當如醍醐奉佛戒法可久端舌莫妄語

語莫傷人意舌常端舌不端使人不得道舌致刀杖
或致滅門爲道常當端舌法可久端心莫念惡莫思
姪有姪心者不成阿羅漢道夜卧姪欲態欲來者當
念女人惡露姪意卽解恨怒心來當念生在地上不
久法可久若有將請比丘飲食餘人不得念言是以
比丘獨得我不得有是曹念比丘病人儻有議持醫
藥來與之餘人不得念言獨視比不視我不得念是
人持衣物遺比丘餘人不得念言我獨不得何以所
行乞囚得者以在鉢中不得言多少心如是者法可
久持誡法慎戒法不知者當問知戒比丘念佛念法

念比丘僧莫得休息展轉相承用於衣中得虱當有
慈心向之法可久見死人言此人旣死不知經道舉
家啼哭及知識親屬不知此人獨如去比丘以得道
能知死人魂神所趣向佛經不可不讀道不可不學
天下徑道衆多王道最大佛道亦爾最上道也如數
十人各持弓箭射塚中有前中者中有後中者射不
休息必復中準行佛經道如此莫懈莫念前以得道
今我不得道不得有是恨如人射射不休息會中准
爲比丘不止會得道法可久坐起當相承用佛經當
讀諷誦思惟其義除饑清信士清信女如此七法

可久奉是七七四十九法如天下水小溪水流入大溪大溪水流入江江流入海比丘當如水流入海爲道不止會當得阿羅漢道佛從王舍國起呼阿難去至巴鄰聚阿難言諾卽從摩竭國行未至巴鄰聚中間有爲羅致聚佛至呼比丘僧皆聽比丘諾受教佛言天下有四痛佛所知人皆不知用人不知故生死不止無休息時何等爲四生痛老痛病痛死痛人不思惟是四痛強力忍之故生死不絕無休止時佛故數是四痛以告人雖有父母妻子皆當別離轉相憂思啼哭不止諸所惡見日在目前用是故佛出經當

離是四痛奉八戒身亦可厭佛言一者受佛語二者當遠離愛欲就道無所貪諍三者不妄言綺語兩舌惡口四者不得殺盜犯人婦女五者不得嫉妬瞋恚愚癡六者坐自思惟四痛著意中七者思念身體皆不淨八者視生死身體皆當作土佛亦念是四痛來佛亦念是四痛去佛亦出是八戒來佛亦出是八戒去當念佛經深義諸比丘有念於父母妻子念世間生活者不得度世道樂世間心不樂道道從心起心正者可得道心小端可得上明天經者可得作人當斷地獄畜生餓鬼道佛爲天下正生死道諸比丘當

思惟之佛從羅致聚呼阿難去至巴鄰聚阿難言諾
卽隨佛去時比丘僧有千二百五十人佛至巴鄰聚
樹下坐巴鄰聚鬼神卽往告若逝心理家皆出有持
席者持毘毘者持燈者皆往至佛所前爲佛作禮却
在一面坐佛告逝心理家人在世間其有貪欲自放
恣者卽有五惡何等爲五一者財產日耗減二者不
知道意三者衆人所不敬死時有悔四者醜名惡聲
遠聞天下五者死入地獄三惡道中人能伏心不自
放恣者卽有五善何等爲五一者財產日增二者有
道行三者衆人所敬至死無悔四者好名善譽遠聞

天下五者死生上福德之處不自放恣有是五善汝
等自思惟之佛爲逝心理家說經竟皆歡喜爲佛作
禮而去佛起到阿衛聚坐一樹下持道眼見上諸天
使賢善神營護此地佛從宴座起出阿衛聚更坐一
處賢者阿難正服從座起稽首畢一面住佛問阿難
誰圖此巴鄰聚起城郭者對曰摩竭大臣雨舍公圖
起此城欲以遏絕越祇佛言善哉阿難雨舍公之賢
乃知圖此吾見忉利天上諸神妙天共護此地其有
土地爲天上諸天所護持者其地必安且貴又此地
者天之中也主此四分野之天名曰仁意仁意所護

者其國久而益勝必多聖賢智謀之人餘國不及亦
無有能壞者是巴鄰城欲壞時當以三事一者大火
二者大水三者中人與外人謀乃壞此城大臣雨舍
聞佛與比丘衆從摩竭國轉遊到此卽乘王威嚴車
五百乘出巴鄰聚往到佛所前爲佛作禮却坐一面
前白佛明日寧可與諸比丘俱於舍小食佛默然不
應雨舍公言如是者三佛法默然者如言可雨舍公
卽去嚴舍中爲佛及諸比丘僧施設牀座然燈火飯
食具明日雨舍公往請佛佛時與比丘僧千二百五
十人俱往飯食訖竟佛卽呪願言使若得道莫樂國

公位雖今世不得離於縣官者若今飯佛及比丘僧
使若後世脫於縣官世有明者當飯食賢善道人道
人呪願不棄仕官求官不可有貪心酷心進心樂心
勸心去是五心事縣官者可得無他死後可得除地
獄之罪雨舍公若自思惟公言諾受教佛及比丘僧
皆起去佛出城門公卽隨佛後視佛從何城門出欲
名佛所出門爲佛城門所渡小溪水名爲佛溪佛至
江水邊時人民大衆多欲度中有乘舫船者小船者
竹浮度者佛坐思念我未作佛時度此遭水乘桴船
度今我身不復乘桴船度水佛自念言我是度人師

使人得度世道不復從人受度念適已諸比丘皆已
度佛呼阿難俱至拘鄰聚阿難言諾佛卽與千二百
五十比丘悉俱至拘鄰聚佛言諸比丘皆聽持善心
與天下無諍自思惟當知無常以慧憂身持善心與
天下無諍自思惟以卽明明者卽去貪婬瞋恚愚癡
之態三態去卽得度世道不復生死心不復走一心
無所著如國王樂獨思若干人衆中我獨王得道者
度世者亦自思心有若干千萬端今皆主是心如國
王典主人民佛復從拘鄰聚呼阿難俱至喜豫國阿
難言諾佛與諸比丘俱至喜豫國捷提樹下坐佛遣

諸比丘僧於喜豫國分衛已還白佛言喜豫國多病
者人民多死者中有優婆塞名玄鳥時仙初動式賢
淑賢快賢伯宗兼尊德舉上淨等十人皆優婆塞持
五戒今皆死諸比丘俱問佛是諸優婆塞死者皆趣
何道佛言玄鳥等十人死皆在不還道中佛告諸比
丘僧若曹但見十人死佛持天眼見見優婆塞死者
五百人皆生不還道中復有三百優婆塞如難提等
生時無婬態無怒態無癡態死皆生忉利天上得溝
港道當復七死七生便得阿羅漢道玄鳥等五百人
皆得不還道自於天上得應真道佛告諸比丘若行

分衛來還何爲道是十優婆塞若曹故欲擾佛謂佛不欲聞是惡佛亦當何所畏難其有生者皆當死過去當來現在諸佛皆般泥洹今我作佛亦當般泥洹用是身故作佛若干劫求佛止生死之道作佛絕生死之本知是人本從癡故從癡爲行從行爲識從識爲字色從字色爲六入從六入爲裁從裁爲痛從痛爲愛從愛爲求從求爲有從有爲生從生爲老死憂悲苦不如意惱如是合大苦陰墮習佛故思惟生死本如車有輪車行無休息時人從癡故得生死以去癡便癡滅以癡滅便行滅以行滅便識滅以識滅便

字色滅以字色滅便六入滅以六入滅便裁滅以裁滅便痛滅以痛滅便愛滅以愛滅便求滅以求滅便有滅以有滅便生滅以生滅便老死滅以老死滅便憂悲苦不如意惱滅如是合大陰墮習爲盡佛故先爲若曹說癡故有生死慧者持道不復生死佛言若曹當念奉佛法聖衆淨戒相承用教佛經當思惟端心不復更生死無憂哭之患佛從喜豫聚呼阿難至維耶梨國阿難言諾佛從喜豫聚至維耶梨國未至七里佛止奈園中有婬女人字奈女有五百婬女弟子於城中聞佛以來在奈園中皆勅五百婬女弟子

令好莊衣嚴車從城中出至佛所欲見佛爲佛跪拜
時佛在奈園中與數千比丘俱爲諸比丘說經佛見
奈女與五百姪弟子俱皆好莊衣佛勅諸比丘汝曹
見奈女與五百姪弟子俱皆低頭端若心雖好莊衣
來譬如畫瓶外有好畫中但有不淨封結不可發解
解者不淨臭卽至奈女皆是瓶輩其有比丘當見力
何等爲見力去惡就善不聽姪態寧自破骨破心燔
燒身體終不隨心作惡不但力士爲多力能自端心
勝於力士佛與心諍以來其劫無數不聽隨心勤力
精進自致作佛比丘可自齊端其心心久在不淨中

今亦可自拔擢自思惟身體五臟亦可齊止生死之
法視外亦苦視中亦苦端若心奈女到下車至佛所
爲佛作禮却坐一面諸比丘皆低頭佛言若何緣來
奈女言我數聞佛尊於諸天故來跪拜佛言奈女若
樂作女人耶奈女言天使我作女人耳我不樂也佛
言汝不樂作女人者誰使汝畜五百姪弟子者奈女
言是皆貧民我養護之佛言不然若不厭女人之病
月期不淨拘絆捶杖不得自在不厭汝身反更從五
百人奈女言我癡所致慧者不爲是佛言審如是者
善奈女卽長跪白佛明日請佛及比丘僧佛默然不

應奈女大喜卽起爲佛作禮而去未久維耶梨豪
姓諸理家聞佛比丘僧俱來去城七里在奈園中卽
乘王威皆嚴駕乘而出欲覲見供養佛中有乘青馬
青車青衣青蓋青幢青旛官屬皆青中有乘黃馬黃
車黃衣黃蓋黃幢黃旛官屬皆黃中有乘赤馬赤車
赤衣赤蓋赤幢赤旛官屬皆赤中有乘白馬白車白
衣白蓋白幢白旛官屬皆白中有乘黑馬黑車黑衣
黑蓋黑幢黑旛官屬皆黑佛遙見車騎數十萬人來
卽告諸比丘汝欲見忉利天上帝釋苑中侍從出入
者如此諸理家無有異也諸理家行到道口皆下車

至佛所前者爲佛跪中央者皆低頭最後者但又手
皆坐佛問若曹所從來諸理家言聞佛在是故出城
跪拜中有一人字賓自起至佛前熟視佛佛問若何
等視賓自言舉天上天下皆爲佛傾動我視佛無能
極佛言賓自莊當熟視佛久遠乃復有佛耳曼有佛
時當受佛教令中有四五百理家言賓自有大德與
佛共談賓自言我遙聞佛經我念作是經久我適今
日乃得見耳我有慈孝心於佛佛言天下人少有如
賓自輩慈孝於師佛告賓自佛出於天下知天下生
死之道說經開化天上天下及鬼龍無不傾側者是

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

佛第一威神其有讀佛經自端心得道者是佛第二威神佛於天下說經賢者無不喜聞者無不喜學者轉相教轉相授導轉相端心是佛第三威神其學佛經者皆喜如愚人得金上智者得應真道第二者可得不還第三者可得頻來第四者可得溝港第五持優婆塞五戒者可得天上持三戒者可得作人佛出在天下因現此道是佛第四威神佛告賓自若來熟視佛若說數聞佛名希見佛時座中有數十萬人皆不問佛若獨問是佛第五威神佛告賓自天下智慧者少無反復者多受佛經道受師好語持師戒法諸

緒

不無之義卷第一

四

福

鬼神龍無不護視者更不敢妄召呼當慈孝於師師不從弟子有所求索在師前當敬師背後當稱譽師師死常當憶念於今賓自者人中雄善樂法清戒維耶梨逝心理家請佛明日寧可與諸比丘入城飯食佛言奈女朝旦來請佛及比丘僧諸逝心理家皆俱去奈女明日旦來至佛所白佛言以設座飯食具皆以辦願天尊屈威神佛言若徑去我今隨後佛起著衣持鉢與比丘俱入城城中觀者數十萬人中有賢善優婆塞皆言佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是佛至奈女家就坐行澡水佛及諸比丘僧

經

佛及尼恒經卷三

七

七

飯食竟澡手以畢奈女持小机於佛前坐佛告奈女
聖人及天下尊豪富貴惟尚戒淨明佛諸經坐中語
言無不好聽其所行處無不敬愛者今在天下作人
不貪財色奉佛神化死無不生天上者佛告奈女善
自愛重持五戒佛與比丘俱去佛從維耶梨國出告
阿難寧可俱至竹笏聚阿難言諾又聞竹笏聚米穀
大貴諸比丘求分衛難得佛坐思惟維耶梨國饑饉
穀糴騰貴其聚狹小不能共諸比丘分衛佛思念欲
遣諸比丘分布餘國賤米穀處行分衛佛告諸比丘
僧是竹笏聚米穀騰貴求分衛難得彼間有沙羅提

國豐熟是維耶梨四界米穀皆貴我自與阿難俱留
在竹笏聚諸比丘受佛教皆去至阿羅提國佛與阿
難俱至竹笏聚身皆大痛欲般泥洹佛自念諸比丘
皆去我獨般泥洹不事無教戒阿難從一樹下起至
佛所問佛聖體不和寧差不佛言未差大劇欲般泥
洹阿難言且莫般泥洹須比丘僧會佛告阿難我
以有經戒若曹但當案經戒奉行之我亦在比丘僧
中比丘僧皆以知佛所教敕事師法皆已付諸弟子
弟子但當持行熟學今我身皆痛我持佛威神治病
不復持心思病如小差狀佛語阿難今佛年已尊且

八十如故車無堅強我身體如此無堅強我本不爲
若曹說無有墮地不死者最上有天名不想人壽八
十億四千萬劫會當復死用是故起經於天下斷生
死之根本我般泥洹以後無得棄是經戒轉相承用
自思中外端心正行當持戒法中外令如常其有四
輩弟子持戒法者皆佛弟子其有學佛經道者皆是
佛弟子佛棄轉輪王憂天上下天下人亦可自憂疾去
姪態怒態癡態佛從竹竿聚呼阿難且復還至維耶
梨國阿難言受教佛還維耶梨國入城持鉢行分衛
還止急疾神樹下露坐思惟生死之事阿難遠在一

樹下思惟陰房之事起至佛所爲佛作禮已往白佛
言何以不般泥洹佛告阿難維耶梨國大樂越耶國
大樂急疾神地大樂沙達諍城門大樂城中街曲大
樂社名浮沸大樂閭浮利天下大樂越祇大樂遮波
國大樂薩城門大樂摩竭國大樂滿沸大樂鬱提大
樂醯連溪出金山大樂閭浮利內地所生五色如畫
人在其中生者大樂佛告阿難其有比丘比丘尼持
四法熟思正心不隨心外亦思善中亦思善心亦無
所復貪樂心不驚恐不復走比丘比丘尼其有持志
意如是四法名四神足欲不死一劫可得魔時入阿

難腹中佛復告阿難如是尚可阿難復言佛何以不般泥洹時足可般泥洹佛復言閻浮利大樂其有知是四神足者當可在天地間一劫有餘佛告阿難如是者再三阿難不應四神足事佛告阿難若却於樹下自思惟佛起至醯連溪水邊樹下坐魔來至佛所言何以不般泥洹佛言咄弊魔未可般泥洹須我四輩弟子點慧得道須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道須我經法徧布天下未可般泥洹魔知佛當般泥洹歡喜而去佛坐自思惟亦可放棄壽命意欲放棄壽命時天地大動諸鬼神皆驚阿難於樹

下驚起至佛所前以頭面著佛足却在一面住白佛我於樹下坐天地大動我驚衣毛爲起我生不更是曹地動佛爲阿難說天地動有八事何等爲八地在水上水在風上風持水如從地上望天或時風動水水動地地動是爲一動有阿羅漢尊貴自欲試威神意欲令地動因以手兩指案地天地爲大動是爲二動中有天威神大意欲動地地卽爲大動是爲三動佛爲菩薩時從第四兜術天來下入母腹中時天地爲大動菩薩從右脅生時天地爲大動菩薩得道爲佛時天地爲大動佛起本經時天地爲大動佛放

棄壽命天地爲大動佛告阿難今佛却後三月當般泥洹天地爲復大動是爲八動阿難聞佛自期三月卽啼而問得無以棄壽命佛告阿難是以棄壽命阿難白佛言我從佛聞口受若比丘有是四法名四神足欲不死一劫可得佛德過四神足何以不止過一劫佛告阿難是若過是若所作我再三告言閻浮利內大樂若徑默然不應我見若頭角若何以聽魔使得入若腹中我今不得復止却後三月當般泥洹阿難卽起語諸比丘僧佛却後三月當般泥洹佛告阿難皆聚會諸比丘著大會堂中阿難白言比丘僧皆

在大會堂中佛卽起到大會堂中諸比丘皆起爲佛作禮佛告諸比丘天下無常堅固人愛樂生死不求度世道者皆爲癡父母皆當別離有憂哭之念人轉相恩愛貪慕悲哀天下無生不死者我本經說生者皆當死死者復生轉相憂哭無休息時須彌山尚崩壞天上諸天亦死作王者亦死貧富貴賤下至畜生無生不死者莫怪佛却後三月當般泥洹佛去亦當持經戒在者亦當持經戒趣至度世不復生死無復憂哭佛經當使長久佛去後天下賢者當共持經戒天下人自正心者天上諸天皆喜助人得福佛經可

讀可諷可學可持可思可正心可端意可轉相教有四事端身端心端志端口復有四事欲怒者忍惡念者棄貪欲者棄常當憂死復有四事心欲邪者莫聽心欲姪者莫聽思欲惡者莫聽思欲豪貴莫聽復有四事心常當憂死心所欲晷惡者莫聽當檢心心當隨人人莫隨心心者誤人心殺身心取羅漢心取天心取人心取畜生蟲蟻鳥獸心取地獄心取餓鬼作形貌者皆心所爲壽命三者相隨心最是師命隨心壽命三者相隨今我作佛爲天上天下所敬皆心所爲當念生死之痛與室家別離當念八事思惟佛

經一者當棄妻子求度世道不與世間爭無貪心二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲三者不得殺生盜人財物思念姪洩四者不得懷怒癡貪五者不得嫉彼慢人六者不得思念作惡加痛於人七者無作恣態不得懈怠著卧存味飯食八者當憂身生老病死持是八事自端心可與天下無諍當超度世道諸比丘當思惟是八事本四痛佛經可長久佛從維耶梨國呼阿難去至拘鄰聚阿難言諾佛從維耶梨國出迴身視城阿難卽前問佛佛不妄轉身視城佛告阿難我不妄轉身夫作佛不得妄還向視阿難言

佛還向視者何意佛言我今日壽竟不復入是城故
還顧耳隨佛有一比丘前問佛於今不復還入是城
中佛言我當般泥洹不復還見維耶梨國當至華氏
鄉土佛至拘鄰聚聚中有國名尸舍洹佛皆呼諸比
丘今作心淨潔坐自思惟知生中慧者使心端心端
者姪怒癡態三態皆解其比丘自說以斷生死之根
得羅漢道一心無所復憂不復憂生死雖更苦得不
生死之道佛從拘鄰聚呼阿難去至捷梨聚阿難言
諾佛與比丘僧俱至捷梨聚從捷梨聚佛呼阿難俱
至金聚與比丘僧俱佛告諸比丘其有比丘淨心思

心智心自思惟其有智知經者是慧心本姪心怒心
癡心皆滅去三心清淨欲得度世道不難以得羅漢
道諸姪怒癡皆消滅去當自說以棄是三事不復作
生死之法佛從金聚呼阿難且復至授手聚阿難言
諾卽與諸比丘俱至授手聚佛告比丘淨心思心智
心有淨心意者心卽正智心卽生智心卽生開解不
念姪不念怒不復癡心乃開解比丘自說言我所求
皆得因見羅漢道佛從授手聚呼阿難去至掩滿聚
阿難言諾卽與諸比丘俱至掩滿聚佛告諸比丘僧
淨心之法思心智心至無姪怒之態得淨心之道思

心智心卽生思心之道淨心智心卽開解智心之道
淨心思心卽明人有氎與染者作色氎布淨潔作色
皆好是氎淨故比丘有是三心淨心思心智心淨心
爲尸大思心爲三摩提智心爲崩慢若尸大心者不
姪不怒不貪三摩提者攝心令不走崩慢若者心無
愛欲持佛經戒如人有氎布氎布有垢人欲染作色
以著染中色不明比丘不定在淨心思心智心欲得
道者難坐心不解故比丘心自解坐思卽見天上具
知人心所念亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣如清水
下有沙石青黃白黑水中所有皆現但水清故求度

世道如是心清淨譬如溪水濁下沙石不見亦不知
水深淺比丘心不淨不能得度世道坐心濁故佛從
掩滿聚呼阿難俱至喜豫聚阿難言諾卽與諸比丘
俱至喜豫聚佛告比丘若有淨心思心智心師所教
授弟子當學思師同不能入弟子心中端弟子心比
丘當自淨心端是心心端則得度世道當自說以得
度世道斷生死之根本佛呼阿難至華氏聚阿難言
諾卽與諸比丘俱至華氏聚佛告諸比丘心有三垢
姪垢怒垢癡垢持淨心却姪垢持思心却怒垢持慧
心却癡垢比丘自說以得度世道斷是生死啼哭憂

思之本佛復從華氏聚呼阿難俱至夫延城阿難言
諾卽與諸比丘俱至夫延城北樹下坐阿難坐邊樹
下精思內觀地大動阿難起至佛所白佛言地何以
大動佛言地動有四因緣一動者地在水上水在風
上下風動搖水水動搖地地因動是爲一動其有阿
羅漢欲自試道以手兩指案地地爲動是爲二動中
有天威神力意欲動地地卽爲動是爲三動佛不久
當般泥洹地當復大動是爲四動阿難言佛威神乃
如是佛般泥洹地爲大動佛告阿難佛威神巍巍甚
尊明化無量若欲知佛威神不阿難言願欲聞知佛

言我行徧諸天下所至郡國中人民知者來至佛所
佛身自變化作其國邑衣服語言我視其人民行何
等法知有何經戒佛卽益其經戒其人民皆不知我
爲誰亦不知我從天上來地中出人民大恭敬我我
化徧至諸國王所國王問我言卿爲何等人人我言是
國中道人國王問我作何經我言欲問何等經所問
者我皆應答國王所可喜者我皆爲廣說已我卽化
沒去不見國王從後皆不知我爲誰我至諸逝心國
我亦化作逝心衣服語言我問若作何等經戒我知
子曹心知子曹語言我引經與教戒便化沒去子曹

皆從後思我自相與語是何等人天鬼神乎子曹皆不知我誰我亦不道是佛我行一天下授經道徧已我上第一天上四天王所我作天上衣服言語我問天若作何等經天言我不知經我卽爲說經竟便化沒去天亦不知我爲誰我復上第二忉利天上化作忉利天上衣服語言我問忉利天若作何等經忉利天言不知經我爲說經竟便化沒去天亦不知我爲誰我復上第三鹽天上化作鹽天上衣服語言我問鹽天若作何等經天言我不知經我爲說經我復上第四兜率天上化作其天上衣服語言我問天若作

何等經其天言彌勒爲我說經我重復爲說經我復上至第五不憍樂天上作其天上衣服語言我問天若知經不其天言不知經我爲說經化沒去天皆不知我爲誰我復上第六化應聲天上作其天上衣服語言我問天若作何等經天言不知經我爲說經卽復化沒去第六天從後皆不知我爲誰我亦不語言是佛我復上梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天約淨天徧淨天淨明天守妙天近際天快見天無結愛天諸天皆來視我我悉問若寧知經不中有知經者有不知經者我皆爲說生

死之道說斷生死根本之道子曹所樂經者我皆爲
說之我效作天上衣服語言餘四天其天皆不能語
我欲上者其天不能應答我第二十五名空慧天第
二十六天名識慧入第二十七天名無所念慧入慧
第二十八天名不想入佛言吾無所不見惟泥洹最
爲樂佛告阿難佛威神不但能動地二十八天皆爲
大動佛但以正心所致佛告阿難我般泥洹後阿難
從佛口受聞經戒師法阿難當道言我從佛口聞是
法當爲後比丘僧說之阿難若不得藏匿佛經極可
列露經中無所疑我般泥洹以後諸比丘當共持法

其有他比丘妄欲作師法其經中無禁戒者棄勿持
壞佛法其有他比丘妄增減佛經戒者阿難若當言
我不從佛聞是經法若何以妄增減佛經戒比丘有
不解佛經者當問尊老比丘阿難所見佛經戒所從
佛口聞者爲比丘僧說之勿增減其有欲增減經戒
者阿難若當正處非法者棄勿用阿難若當言佛不
出是語當謂之言若何以欲壞佛經戒中有癡比丘
不解經戒者當問尊老比丘比丘不得怒其有比丘
不了是經中有比丘知經戒知佛所說當往參問其
有比丘疑於經戒者來問比丘僧當說言從其師聞

各自說其師名字比丘說經戒者不得疑言非是佛所戒勅比丘僧皆在結經中在中者用在結經外棄勿用疑不解經戒者當問何處有長老比丘明經戒者當往問其經問經者不得言非是其有疑者阿難口解言我從佛聞不入結經中長老比丘所不說棄勿用諸比丘當處經戒諸比丘處經戒之後當共持其有比丘疑言是非真佛經不樂經者諸比丘當逐出之天下禾中生草草敗禾實人當誅拔草去之禾乃成好實比丘惡者不樂經不持戒壞敗善比丘諸比丘當共逐出中有賢善比丘好經戒往詣比丘所

佛語諸比丘所持所知所學當授與比丘經戒當言佛在時於某國某縣某聚某處時與某比丘相隨說某經戒持是經戒不得呵言非佛所語當轉相教轉相承用長幼當相檢押無得以佛般泥洹去故不相承用相承用諸天人民助喜皆得福可使佛經長久我般泥洹後阿難當道某處有明經持戒比丘某新作比丘當往到長老明經比丘所當從受經戒新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒當相承用比丘和持戒者外有清信士清信女聞比丘僧和持佛經戒皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥佛經可長

久比丘當和相承事上下相檢押天下人趣地獄禽獸餓鬼道者但坐相與不和故趣是三道諸比丘持經戒當相和不得相形笑言我智多若智少智多智少各自行比丘和持佛經可長久使天下人得福天上諸天皆喜不在經戒中者棄在佛語中佛所說比丘所受當奉行佛告阿難且復前至波旬國阿難言諾佛與比丘僧從夫延國至波旬國止禪頭園中波旬國人民名諸華諸華人民聞佛來止禪頭園中皆來出前爲佛作禮皆却坐佛皆爲說經時有一人名淳父字華氏華氏子時在座中諸人民皆去淳獨畱

須臾起持繞佛三匝却又手住白佛明日寧可與諸比丘僧俱於舍飯食佛默然不應淳卽前爲佛作禮繞佛三匝而退歸家爲佛諸比丘施座然燈火明日淳來白佛言以辦佛起持鉢與諸比丘俱至淳家飯比丘中有一惡比丘取所飲水器壞之佛卽知之淳亦見之佛飯竟淳取小机於佛前坐白佛言我欲問一事天上天下智無過於佛天下爲有幾輩比丘佛言有四輩一者爲道殊勝二者解道能言三者依道生活四者爲道作穢何謂爲道殊勝所說道義不可稱量能行大道最勝無比降心態度憂畏爲法御導

佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家呼阿難去至鳩夷那竭國阿難言諾卽與
比丘僧從華氏國至鳩夷那竭國佛道得病下道止
坐呼阿難阿難言諾佛言近是間有溪水名鳩對持
鉢往取水滿鉢來我欲飲澡面阿難卽往到溪水邊
時有五百乘車上流厲渡水大濁阿難卽取濁水持
來白佛溪上流有五百乘車過水大濁但可澡面澡
足不可飲是間更有一溪名醯連水大清去是不遠
可往取飲佛卽取濁水澡面足病卽小差時有華氏

國人大臣名胞罽隨道而來遙見佛威神形貌端正安靜而坐大臣胞罽前趣佛所爲佛作禮却坐佛爲說經胞罽淚出佛言何等比丘爲若說經若聞經何以故哭啼胞罽言有一人名羅迦鹽爲我誦經時我淚出佛言爲若誦何經等胞罽言羅迦鹽坐樹下自思惟身體有五百乘車過未久有一人問言適有五百乘車過寧聞車聲不答言我不聞其人言近在是間啍啍如是何以不聞答言忽然不聞其人言時比丘瞋耶答言不瞋人言何以不聞車聲答言我念道自思惟身體五減人言車過如是不聞車聲胞罽

言我於道中逢一人爲我說經比丘羅迦鹽持道深不聞五百乘車聲我用是故啼佛告胞罽五百乘車聲何如雷聲胞罽言正使千乘車聲不如雷聲佛告胞罽我昔在優曇聚坐思天下生死之根本時天暴雨雷電霹靂煞四牛耕者兄弟二人時有衆人往觀有一人來到我所前爲我作禮我問是間何以聚人其人言屬者霹靂煞四牛兄弟二人佛何以不聞佛時瞋耶佛言我不瞋坐思道耳其人言佛道深乃如是不瞋而不聞霹靂聲佛思道甚深其人亦卽淚出大臣胞罽言佛道深乃如是從今已往當持佛經戒

胞罽卽呼從者來使歸取黃金織成氎布一張來我
以上佛從者卽歸取來胞罽持上佛白佛言固知佛
不用當哀我爲受之佛卽受之胞罽爲佛作禮而去
去未久佛呼阿難持金織成氎布來色大好正黃阿
難言我侍佛二十餘年未曾見氎好乃如是佛言有
是甚好阿難言佛今日面色如是氎色佛告阿難佛
有是曹色者有兩時佛初得道爲佛時面色好如是
我今日夜半當般泥洹面色好當復如是佛復呼阿
難去至醯連溪水邊我欲洗浴身體阿難言諾佛獨
與阿難俱至醯連溪水邊佛解衣自取水灌浴佛告

系

佛所說經卷下

二

福

阿難朝華氏子淳陀家飯我今日夜半當般泥洹若
告淳言佛從若飯已夜半當般泥洹若當歡喜語淳
莫啼哭若一飯佛得五福若飯佛佛持若飲食氣力
用般泥洹淳得長壽得端正得富貴尊豪得生天上
佛可敬一飯佛得五福阿難白佛有一比丘名梅栴
比丘急性喜罵數鬪諸比丘佛般泥洹已後我曹諸
比丘當云何共事佛經戒佛語阿難我般泥洹已若
曹莫復與語諸比丘不與語梅比丘當思惟懷重慙
愧悔數鬪諸比丘佛告阿難施牀使北首我背大痛
欲臥阿難卽施牀著枕佛偃右脇卧屈膝壘脚卧思

經

佛所說經卷下

三

八

無爲之道佛卧呼阿難余知七意之事不何等爲七
一者有志二者明經三者不懈於經四者不貪卧當
喜經五者正心六者淨心七者視身中惡露比丘有
是七法以自知得度世道阿難意念佛懈卧佛告阿
難若意念佛懈卧耶佛告阿難人不懈於經不懈於
戒以起欲作佛者可得佛語已卽起坐時有一比丘
名劫賓來語阿難言我欲問一事阿難言佛聖體不
和且莫佛卽從裏知比丘欲問事佛告阿難呼比丘
來入入與佛相見佛言所欲問者當問比丘言佛有
疾且置經不須復說佛說七事者我曹以聞當持佛

且止莫說經佛告比丘我向臥阿難念佛有懈怠之
意何以卧我以是故起說七事比丘言佛是天上天
下之尊云何不從天請藥可使病愈佛言如人舍宅
久故皆當壞地續安如故佛心安如地身如故舍心
無病但身有病耳佛言憂七事憂身持戒比丘言今
佛當般泥洹有身病何況凡人比丘言鵲生子怙父
母得食以生活今佛捨我曹般泥洹我曹當依誰世
尊又曰吾經不說無生不死者比丘當念持佛重戒
比丘旋出佛告阿難疾去爲佛於鹽呵沙施牀使北
首今日夜半佛當般泥洹阿難奉命之彼林牀頭北

首畢還白言施牀已竟佛起至鹽呵沙得牀倚右脇
卧有一比丘名優和洹當佛前立佛言無當吾前阿
難白言自吾親侍二十五年未曾見比丘直自來進
不問阿難佛言是比丘於彼諸天最有威神聞佛滅
度故直自前貪欲見佛阿難問言獨是天知佛當滅
度復有餘天佛告阿難從鳩夷那竭國境界四百八
十里中頭頭相附間不容鍼皆是諸天聞佛當滅度
悲哭且來中有挽頭髮者自裂衣者塞心絕尸視者
哀云奈何佛捨我曹滅度永逝何其疾乎佛爲大明
三界中眼今般泥洹三界眼滅佛告阿難吾本經不

說無生不死者天地無不壞敗者愚人以天地爲常
佛以爲虛空天地有成敗無不棄身者善惡隨身父
有過惡子不獲殃子有過惡父不獲殃各自生死善
惡殃咎各隨其身阿難白佛言佛滅度後吾等葬佛
身體法當云何佛告阿難汝默無憂當有逝心理家
共憂吾身阿難言彼以何法憂佛尊體佛告阿難葬
法如飛行皇帝殯葬之法佛復踰彼阿難言葬聖帝
法云何佛告阿難葬法用綿氈以纏身劫波育千張
交纏其上著銀棺中以澤香膏灌劫波育上其有好
香皆以著上以梓薪樟薪栴薪以蓋覆棺以薪著上

下闍維訖畢歛舍利於四交道起塔立刹以繫著上
懸繒鼓樂華香然燈飛行皇帝塋法若斯佛復勝之
佛說此時阿難在後忼慨啼以頭拄牀角從後白言
滅度太疾亡天下眼四面郡國諸比丘僧聞佛欲滅
度啼哭且來自相謂恐不見佛比丘僧到佛問比丘
阿難所在乎對曰阿難近在牀後角低頭哽噎諸比
丘流淚而言世尊滅度何期太疾佛言吾本行諸墟
聚預告若曹却九十日當般泥洹四輩弟子在數千
里外者悉至佛告阿難若莫悲哀所以然者若盡心
侍佛二十餘年慈仁於佛敬身慎口大孝於佛過去

佛侍者亦如阿難當來佛侍者亦如阿難若知佛意
若云某時可見比丘比丘尼優婆塞優婆夷某時不
可見所供飲食若言可食可飲可卧可起常合佛意
未嘗失儀某比丘某逝心樂經不樂經若所言皆誠
於佛最孝帝哭何爲佛告諸比丘聽飛行皇帝有四
難及之德何謂四德諸小國王及諸逝心理家并諸
黎民請帝闕下飛行皇帝皆見之和心軟教爲諸王
說治國法知足無求逝心之行清淨爲首理家及民
出詣佛廟聽採沙門正真之化歸當修孝隨其所定
慈心賜之諸王逝心理家庶民靡不欣豫稱嘆聖帝

感動諸天飛行皇帝有斯四德阿難比丘亦有四德
其有除饑男除饑女清信士清信女之阿難所從問
經戒阿難爲具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌退坐
出去尋途稱歎斯謂阿難第一四德復有四輩弟子
不解經與至阿難所啓質所疑阿難釋結無不開解
聞者不厭出無不歎斯謂阿難第二四德四輩高德
觀阿難侍佛左側無不吟詠斯謂阿難第三四德佛
所說經言無多少阿難所聞皆識諷誦宣授四輩一
無增減是爲阿難第四四德阿難白佛言去是不遠
有郡國舍衛國沙枝國栴波國王舍國波羅捺國維

耶梨國斯諸大國明義備悉佛當滅度何不於彼旣
於小縣復處城外薄聚鄙縣而般泥洹佛告阿難無
云小聚所以然者惟昔往古鳩夷那竭名鳩夷越王
國大樂時無疾病米穀豐沃黎民熾盛家有孝子城
東西長四百八十里南北廣二百八十里其城七重
皆以焦塹壘集作城黃金白銀瑠璃水精以著城辟
亦以四寶爲瓦覆城城高六丈四尺上廣二丈四尺
城中寶樹華光五色行有三道兩邊皆以四寶瓦覆
其上兩邊居家舍宅彫文刻鏤服如天上琴瑟衆樂
男女不雜歌音以德道樂益明民無憂怖心常歡喜

頭上不飾明香遠達其聖王名曰大快見號飛行皇
帝勒兵光世都無齊雙相率以道無違王法民欲飛
行念卽身往王有七寶自然生黃金飛輪神力白象
紺色神馬明月珠天玉女妻主寶聖臣典兵聖臣王
有四德爲小兒時爲太子時卽帝位時捐國絕欲爲
沙門時各八萬四千歲斯卽大快見王一難及之德
飲食時化體無長疾寒溫調適身意常安斯謂二德
容觀堂堂顏華絕世微下帝釋以爲不如斯謂三德
普天率土民無臣細慈愛於王猶至孝之子願令親
安王亦赤心慈愛衆生等之於子貧給財寶飢者飯

之渴者飲之窮老幼孤令之合居爲親爲子室舍車
乘疾濟以藥斯謂四德其國常聞十二種聲象聲馬
聲牛聲車聲螺聲鼓聲舞聲歌聲諸絃樂聲誦仁義
聲歎佛尊行聲黎民服飾衆寶織成明月雜珠瓔珞
光道飲食妓樂猶叨利天居民欣欣無日不喜王欲
出遊呼御車臣臣名須達勅之曰令車徐行吾久不
見逝心理家舍欲見之逝心理家聞王當出有持明
月珠者白珠碧珠青珠珊瑚栴檀名香輒貢聖王王
不欲受皆稽首求哀至乃受之勅掌寶臣倍買其直
黎民巨細亦以衆寶華香散地稱壽無極諸小國王

有八萬四千間飛行皇帝欲布施皆來翼從至大殿
所帝欲與諸王俱昇正殿諸王辭曰臣等諸國皆有
寶殿帝曰爾等小殿未足以云且觀明殿遂無敢昇
者王各有寶車車高十尺皆有四輪自下以上悉是
七寶上施幢幡色明相照車駕六馬馬皆飛行特有
一車駕兩駱象車名俱羅竭聖帝所乘矣八萬四千
車皆在前導至明殿所殿名波羅沙檀縱廣四十里
以黃金白銀瑠璃水精鑿爲壁亦以四寶爲柱黃金
瓦白銀瓦瑠璃瓦水精瓦階五十重皆以黃金白銀
瑠璃水精爲階黃金梁白銀梁瑠璃梁水精梁黃金

療白銀療瑠璃療水精療殿中有八萬四千牀黃金
牀白銀牀瑠璃牀水精牀黃金帳白銀帳瑠璃帳水
精帳黃金織成白銀織成瑠璃織成水精織成赤罽
織成皆以布牀上以天上升織成爲枕阿難宮牆四
重黃金牆白銀牆瑠璃牆水精牆作四寶浴池周圍
四十里黃金池白銀池白銀池黃金池瑠璃池水精
池水精池瑠璃池池中自然生四色蓮華青紅紫白
華冬夏常生池中外有香華樹殿下有四道亦以四
寶爲步欄欄各長二十里殿階之前有四寶樹樹高
四十里蔭地亦爾黃金樹白銀樹白銀樹黃金樹瑠

璃樹水精葉水精樹瑠璃葉帝於殿下自思惟不宜
上殿辭讓諸王諸王皆不敢昇大快見敕令近臣請
諸沙門逝心明經持戒者先上殿具設美食重賜明
寶沙門逝心去帝卽深惟壽命非常與一侍人俱昇
明殿曰吾欲遣諸夫人妓女傍臣諸王各遣令去帝
坐黃金牀足蹈白銀机深自思念姪洸之行何益於
已愚人多貪不知其禍吾今雖壽三十三萬六千歲
夫盛有衰合會有離身爲朽種會成灰土斯四寶殿
孰能久保乎曰吾一身耳小屋足安何用四十里殿
八萬四千牀爲從黃金牀至白銀牀足蹈金机唯人

作意必當清潔貪嫉恚癡邪姪之心以四非常滅令
無餘觀世無常吾焉得久從白銀牀至瑠璃牀足蹈
水精机曰吾後宮玉女有八萬四千人各遣令去用
之爲拘女聚惡盛當棄穢意從瑠璃牀至水精牀足
蹈瑠璃机重思天下衆事皆惡唯無爲快除吾濁志
當求無爲今雖爲飛行皇帝豪貴如斯何潤於身侍
者前白諸玉女寶問王處殿何其稽久皆欲進前帝
告侍者曰勅掌寶臣遣諸夫人各歸其家著身衆珍
名寶皆各自隨諸王羣臣天馬寶象皆遣令去大快
見王卽昇高觀遙聞衆聲喚叫呼天帝曰何聲侍者

白言天玉女聲諸王羣臣頓捨于地舉哀呼天寶象
天馬呼號淚出戀慕天王靡不頓蹕帝曰持小机來
安置殿下請玉女寶諸王羣僚進諸象馬寶車從者
第一嫡后就座帝側帝更以女妹之愛待諸夫人嫡
后舉手指諸女寶曰天女之容煒煒光世身被天服
世所希覩願畱微心以副其意寶象天馬馬名桓青
白珠夜光衆寶瓔珞弈弈光國四方諸王皆有聖人
之明度奉稱臣孝順慈忠愛慕天王快見王曰吾世
世有慈心於世女人更相嫉妬殃惡流被延及王身
惟斯重禍吾欲遠之自今已往若曹女等皆我女妹

諸夫人皆舉哀云當奈何生離棄我去皆脫身衆飾
投之於地嫡后自滅椎心悲哭呼云天王吾當依誰
帝曰人命致短爾憂反長身為朽器死在無期自今
執心尚沙門德遠女親賢唯道是尊修身自憂不能
憂餘告諸王曰命短憂長當自憂身無生不死當正
心行慈愛孝順榮難久保諸王稽首至誠辭曰四天
諸國皆恃天王常聞諸聖咨嗟斯土以爲無喻帝及
羣僚無不神聖國土珍寶譬如天上天王加哀宜還
聖思帝告諸王人壽致短憂俗反長當自憂身命在
呼吸無生不死當去貪姪穢濁之行帝起上殿坐黃

金牀持弘慈之心向諸夫人羣僚諸王庶民象馬十方勤苦者悲心傷之欲使知佛從金牀至銀牀思無爲道從銀牀至瑠璃牀思慈哀之行以濟眾生從瑠璃牀至水精牀思大孝行欲度無數劫之親自惟五藏九孔惡露帝曰吾昔嘗得一病如有竹索絞頸水鑿鑿身身爲苦器安足可恃乎佛告阿難飛行皇帝大快見者吾身是也王後壽終昇生梵天誰知佛身作飛行皇帝修行正法又有四德七寶自然從鳩夷那竭境界長四百八十里廣二百八十里皆在城中吾前以七持身置此地中令得斷求求念空無相之

定絕生死之源自今之後不復作身也阿難汝往入城告諸民云今日夜半佛當般泥洹若等所疑急詣決之慎無後悔長懷瞞曹恨佛在小聚違於稟戒阿難如教民僉然白佛以何緣處於小聚滅度去乎民皆頓地叩頭者搏頰者椎心刮面滅髮裂衣蹋地啼哭呼當奈何其王聞之愕然曰斯者何哀王遣近臣問外何哀民哽咽曰阿難敕言佛當滅度心所疑結令詣質之以斯哀矣臣還啓云阿難敕民佛當般泥洹令質所疑以故哭耳王卽召太子阿晨命之曰爾詣佛所稽首佛足敬問消息伏願世尊於正殿上昇

泥洹道無於小聚般泥洹也太子白言若世尊遂不
爾翔者當云何王曰受教疾還太子到佛所阿難白
言鳩夷國王遣太子來未敢通之佛言呼進太子五
體投地稽首佛足却長跪諾王遣阿晨稽首佛足敬
問消息衆生沒淵唯佛拯濟今當滅度何其太疾當
於宮中勿於小聚佛告阿晨謝爾父王吾往已說昔
爲飛行皇帝最後聖帝名大快見吾已七反以身喪
此并今爲八吾今道成不復以身著斯地中謝尔父
王枉苦太子太子還宮晡寢適至太子見王本末自
陳王愕然流涕勅國黎民率土皆往受佛明法王以

人定時到佛所與民十四萬衆俱住在外王白阿難
曰吾與民十四萬人欲受佛戒阿難向佛具陳王意
世尊卽曰若王及民阿難白言寧可遣王佛言不可
當與相見王及國中高德賢者俱進皆以頭面稽首
佛足却叉手立時佛前無燈火佛放頂中光光照二
千里佛謝王及其臣民勞枉爾來王稽首曰佛有何
戒所當奉行佛言吾告使者云得佛說經四十九歲
王國諸賢皆自執行王且還宮吾今夜半當般泥洹
王及臣民莫不舉哀佛告王曰吾聞有生無不衰喪
啼哭何爲怒伏猛心上法天閨遠惡自愛勤心修德

親賢事來重思無加卒暴人命難得當哀萬姓明者可貴愚者原赦世多諸邪自愛自愛王及賢者皆自退出王去佛五里所止屯住國有耆年字曰須跋年百二十時在城中夜卧覺寤見佛光明照一城中家無一人卽出城疾到佛所向阿難曰以吾啓聞吾有疑心於世尊阿難曰夜以且半佛當善逝且莫煩擾須跋對曰不可以聞乎吾聞無數世乃有一佛耳今詰質疑而不以聞吾之所疑唯佛而釋餘莫能也阿難曰且止不須問矣佛知須跋在外欲質所疑呼阿難問何以不啓須跋疑事阿難對曰見夜且半佛當

滅度懼其來入語言煩擾佛今當棄三有欲界就無爲道佛言將須跋入有疑當問阿難卽將須跋入須跋聞當入其心喜踊身皆爲動前以頭面稽首佛足佛見須跋年老息微賜机使坐佛問須跋爾有何疑對曰佛爲三界天中之天神聖無量至尊難雙開化導引四十九年仙聖梵釋摩不稽首吾有同志八人故龜氏有無先氏有志行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏有多積願氏有尼捷子彼八人智無螢燭之明善無濟生絲髮之潤內懷三毒外爲欲走坐作虛論妄書非真不詰稟化將有緣乎佛告須跋子

曹經意與佛經違爲生死之路求富貴之耶吾道之志斷求念空不願世榮淡泊無爲以斯爲樂須跋曰何謂無爲之道乎佛言滅有歸本不復生死謂之無爲也若曹志趣皆有八惡何謂爲八祠祀鬼神卜問虐煞是爲一處家貪餐不奉孝道貪受萬邪欲無舍止是爲二兩舌惡罵妄言綺語未嘗陳善令愚去惡是爲三煞盜姪洩是爲四常懷怒心不孝二親輕慢兄弟妻子九族心邪行穢無善勸導常自憍大欲人畏敬是爲五晝夜懷邪不畏法律輕慢賢者尊貴穢濁遠避真正交隨惡人是爲六聞有賢智明經沙門

梵志預懷憎嫉虛僞作謗是爲七不敬先祖盡孝于親不宗賢明而友賊毀仁正不覺流俗穢濁可耻斯謂八惡若自陳云世尊說經四十九載有八人不詣稟化子曹皆懷斯八罪惡豈樂清化乎正使來者佛亦不受須跋若心有斯八惡慎無問佛執斯八戒可得溝港頻來不還應真行斯八戒當正爾心乃爲佛弟子其有凡人擅作師導教化之首違斯八戒皆是妖蠱當遠棄避慎無聽受世尊曰吾今於三界中獨言獨步莫有等雙爾之所疑便問無嫌須跋稽首長跪而曰誠如佛言幾亡吾身又墮狂愚世尊又曰若

解八戒未乎對曰已解重稽首曰吾欲捐下賤之操
執沙門清淨之行世尊又曰爾誠不對曰願佛加哀
受我爲沙門須跋髮自然墮地袈裟著體精心思教
霍然無想一心清淨喻明月珠卽得應真道重自思
念吾不能使吾師於前泥洹也卽時先佛取泥洹道
佛呼比丘入言吾滅度後其有世人棄家去穢欲作
沙門入比丘僧中先試三月知行高下世有四輩人
一輩貧窮不能自活欲爲比丘一輩負債無以償之
欲作比丘一輩在役當時無用欲作比丘一輩高士
行淨無穢聞無數世乃有一佛觀佛經典欣然心寤

捐家棄欲不貪世榮來作比丘吾泥洹後凡諸來者
觀于志趣視于坐起採于語言察于踏步知于施行
善惡所趣求道用心精進樂不三月審察志高行淨
可衆乃用作比丘身旣作比丘當選耆舊明於法律
爲之作師授其十戒奉戒三年兢兢不虧衆賢咸可
受授與二百五十戒十戒爲本二百四十戒爲禮儀
若曹後世施行是法天神地祇靡不敬喜佛所戒法
諸比丘熟思之無得以佛般泥洹去懈怠違法佛之
所行弟子所思長幼相奉無爲不孝有不樂得道慕
尊榮者當讀是經求壽欲生天上者讀是經佛之大

要趣無爲道吾泥洹後無得以佛去故言無所復怙
當怙我經戒吾泥洹後轉相承用翫經奉戒執二百
五十戒轉相敬奉猶孝事親耆年比丘當教後嗣猶
吾在時後進比丘若得疾病耆舊比丘當有耐心消
息占視明教讀經喻誨以和順持佛戒吾道可久吾
泥洹後賢者子賢者婦女尋後思念吾世有佛有妙
經典佛於世始般泥洹日子曹皆有至孝于佛慈心
于經至其壽終皆當昇天爾等無得以吾去故不奉
經戒慎無懈慢諸比丘爾等熟視佛顏色佛不可復
得起却後十五億七千六十萬歲乃復有佛耳佛世

難值經法難聞衆僧難值唯佛難見也閻浮提內有
尊樹王名優曇鉢有實無華優曇鉢樹有金華者世
乃有佛吾正於今當般泥洹爾曹於經有疑結者及
佛在時當決所疑今不釋結後莫轉爭慢我在時急
質所疑阿難時在佛後稽首白佛自佛教化諸比丘
僧無疑經者弟子自說吾等無疑天中天佛告比丘
夜已且半勿復有聲佛起正坐深思道源棄是善惡
都及三界年亦自至七十有九惟斷生死迴流之淵
思惟深觀從四天王上至不想入從不想轉還身中
自惟身中四大惡露無一可珍北首枕手倚右脇卧

屈膝壘脚便般泥洹天地大動諸天散華香悲哭呼
冤法王滅度吾等依誰國王十四萬衆躡身呼佛衆
生長衰當奈痛何或有絕而復蘇者第二帝釋告諸
天曰佛常云生無不死者爾等當念非常苦空非身
之諦莫復啼哭第七天王亦奔下曰佛光已冥佛尚
棄身爾曹何望啼哭躡身者寧可復得乎諸比丘有
宛轉于地啼哭且云三界明滅何其疾乎自今之後
世爲長衰有住哭者息絕屍視者中有深思僧在常
云無生不死啼哭爲身何益明法哉有一比丘字阿
那律語阿難曰止諸比丘無使重哀止王及臣民止

上諸天莫復哀慟阿難問曰視上諸天能有幾人曰
周市四百八十里中比首相附皆是尊天以一小鍼
於上投之鍼不墮地阿那律上止諸天諸天哀慟倍
悲阿那律語阿難曰佛不使吾等棺殮爾赴往告逝
心理家吾等自能殮殮世尊有命令逝心理家棺殮
殮葬無令有恨阿難卽往至逝心理家所如其事說
逝心理家舉哀云世尊滅度吾等孤露智士嗷嗷唯
心恃世尊其等五百人詣王訟曰乞獨殮葬王曰佛
去衆生孤露和心無諍必盡孝心佛愍諸子令得景
福王說斯事無不哽咽理家及民舉佛金牀還入王

城諸天以名寶蓋覆佛牀上幢幡導從華香雜寶其
下如雪十二種樂皆從後作天人龍鬼莫不舉哀理
家問世尊在時勅令殯葬棺殮其法云何阿難曰佛
在時云如飛行皇帝法佛復踰之理家問曰聖帝殯
法其則云何曰用新氎綿牢纏身體新劫波育復以
纏上著銀棺中以澤香膏灌令徹身以蓋覆上栴檀
香薪檀香薪梓薪樟薪著棺上下四面高廣各三十
丈持火闍維十二部樂同時俱作以好香華皆以散
上殮取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗之著金甕
中以甕著金牀上當著宮中齋戒殿上九十日訖當

於四交道起塔立刹懸繒施旛華香作樂飛行皇帝
葬法如是佛當勝之諸逝心理家揮淚曰諾必如明
教願假七日理家俱啓王吾等欲棺殮天尊聖體願
王臨之王曰敬諾理家俱舉佛黃金牀却還從城西
門入於城中央至七日得三十萬衆皆共棺殮民衆
皆持十二部樂晝夜然燈燈火去城面十二里步
有之第二帝釋將十萬衆天人來下持十二部天名
樂來華香衆寶懸在空中去地三里帝釋獨下問阿
那律佛有何令阿那律具以佛教告帝釋曰以具衆
寶妓樂華香葬具吾欲殯葬其宜可乎答曰吾當質

之阿那律具以釋意向阿難說阿難答曰佛在時不
有令乎諸天及王無令棺殮勅令逝心理家殯塋謝
諸梵釋願明佛意卽還具以阿難意告諸天諸天曰
吾上帝塋具不如民間乎答曰斯何言與世尊疏逝
有重貴令慎無相非逝心理家卽曰舉佛舍利牀欲
從城西門入牀爲不舉理家俱曰牀不動搖從得出
城乎阿難問阿那律牀何以不搖答曰諸天欲得棺
殮故令牀不舉阿那律曰吾方上曉梵釋諸天卽上
告梵釋曰阿難謝諸天塋儀之趣自是佛意梵釋諸
天曰吾等以持塋具來至此寧可令吾等於牀右面

國王黎民於牀左也妓樂華香送世尊乎答曰吾當
還報阿那律還以天意具報阿難阿難曰欲棺殮者
上違佛教爲孝送者可卽報梵釋其事見聽諸天咸
喜皆下在佛金牀右面王及民衆在牀左面理家問
曰可舉佛牀出西城門去阿難曰可帝釋前以手持
牀右面前足梵王持牀右面後足阿難持牀左面前
足國王持牀左面後足逝心理家以繒縛牀前兩足
天人哀慟共挽金牀諸天龍鬼神散華雜寶名香妓
樂幢旛華蓋各皆導從王及黎民供具亦爾天人挽
歌歎德於上黎民紹之哀歌於下天神鬼龍帝王黎

民同時哀慟椎心呼佛滅度如之衆生何怙出西城
門趣周黎波檀殿有大講堂以佛著堂上逝心理家
如佛遺教以氎綿纏身劫波育千張交纏其上著銀
棺中以澤香膏灌令徹身天蓋覆上理家俱舉棺下
殿於其中庭以梅檀香薪檀香薪梓薪樟薪柗薪高
廣三十丈天神鬼龍諸王人民皆以華香散薪上理
家然薪火爲不然問阿那律曰火何緣然之不然答
曰佛有耆舊弟子名大迦葉周行教化今者來還將
弟子二千人諸天無央數欲完見佛令火不然理家
曰諾教待迦葉與四輩弟子各五百人俱來於道止

息有異學者名優爲從佛所來持天華華名曼陀勒
見大迦葉與弟子二千人相隨優爲進爲大迦葉稽
首揖讓畢迦葉問子從何來曰吾從那竭國來迦葉
曰識吾大師佛不諾吾識之滅度已來今爲七日吾
從彼得斯天神華也時諸弟子有未見諦者聞佛滅
度靡不驚愕蹕踊椎心宛轉自滅呼曰奈何衆生何
怙有見諦者深存佛誠世皆無常恩愛猶幻誰獲長
有者衆比丘中有一比丘年耆暗昧不達聖意見衆
比丘哀慟痛至往止之曰願莫哀也世尊在時法戒
重沓此非法也彼非義矣持此行是無違無犯今世

尊逝吾等自由不亦快乎衆比丘皆共非之因共告
天天取老比丘捐著衆外大迦葉勅諸比丘使急就
道四輩弟子天人無數悲哭且行俱到佛所繞殿三
匝頭面著地捨面掩土血而絕者迦葉熟視佛黃金
棺意自念曰吾來晚矣不及吾師不知世尊頭足所
在佛便應聲雙出兩足迦葉卽以頭面著佛足陳佛
功德卽說偈言

彼爲不生老	亦爲不老死	彼爲不復會
無有相逢時	彼爲不復會	愛欲相別離
當爲求方便	令致得是處	彼爲是五陰

以畢不復受	亦不復爲爲	有受是五陰
苦爲已盡畢	有本亦已除	當爲求方便
令致得是處	佛爲斷世間	愛欲爲已畢
佛名爲忍亦	捨所世間惱	佛爲自安亦
致世間安隱	但當爲叉手	當爲謙禮佛
佛爲所說法	爲世間最明	佛爲最見道
安隱無所礙	亦爲活天下	令不復老死
當何爲世間	人不受佛恩	皓月爲以出
但爲夜去冥	皎日爲以出	但爲晝作明
閃電爲以出	但能照明雲	佛明爲以出

令爲明三界 一切所有河 無過毘喩河

一切所大水 爲無過於海 一切星宿明

明月最爲明 佛爲世間眼 天上天下尊

佛爲已度世 爲施福至今 佛爲教誠行

爲至今分明 亦爲至今爲 佛弟子受行

一切天亦人 恭敬叉手禮

迦葉讚畢天神鬼龍帝王黎民皆禮佛足衆禮訖畢
足還入棺天人鬼龍見足還沒愈爲哽噎同時悲哭
哭畢迦葉與諸比丘更相吊唁逝心理家放火闍維
天散華香皆云當奈衆生爲窮乎佛光徹照第七梵

天十方幽隱陰冥之處生不相見得佛光量一時炳
然欣面談曰斯何明也諸理家商佛肌肉盡卽以香
汁澆火令滅熟洗舍利盛以金罍佛內外衣續在如
故所纏身劫波育爲焦盡取舍利罍著金牀上以還
入宮頓止正殿天人散華妓樂繞城步步然燈燈滿
十二里地阿難語阿那律謝諸天龍且各還居天龍
鬼神各流淚云亡三界之日月世爲長哀臨喪之絕
當能幾間急逐吾等令去何爲答曰民衆擾擾欲上
華香且宜暫還以展民心帝釋問阿那律何日當興
世尊宗廟乎阿那律問阿難阿難曰却後九十日當

於四交道中立刹興廟諸天咸曰待九十日將有緣
乎阿那律曰四輩弟子其在遠者必當奔赴以副其
望也諸天同時頭面著地帝釋處前諸天翼從繞殿
三匝悲哭而去比丘一萬畱衛舍利又謝國王且自
還宮及羣臣稽首于地悲哭繞殿三匝還宮勅諸夫
人姝女皆令齋戒畢九十日逝心理家齋肅亦爾四
遠皆聞佛已滅度鳩夷國四輩弟子皆賣華香悲哭
塞路繞殿三匝稽首于地頓捨哀慟呼當奈何千里
內王皆從太子千里外者遣其太子率從臣民皆詣
佛所繞殿哀慟華香供養先至先退後至後退諸比

丘俱問阿難塋法云何答曰當東出去城三十里彼
土有鄉鄉名衛致有四衢道當於四衢時刹立廟以
玉作塹塹之縱廣其方三尺塔縱廣丈五尺矣舍利
金甕正著中央興塔樹刹高懸繒旛燒香然燈淨掃
散華十二部樂朝夕供養逝心理家當共成塔釋梵
鬼龍王及臣民送佛舍利理家敬諾如阿難教大迦
葉及諸羅漢與阿那律共議斯三十萬衆并王人民
終當生兜術天上彌勒所彌勒成佛第一說經九十
六億比丘得羅漢彌勒當爲衆生說經云斯諸神通
皆是釋迦文佛時作塔者懸繒燒香然燈執行佛戒

皆清信士清信女也大迦葉與阿難及諸應真共議
鳩夷國王壽終當趣何道大迦葉言斯王壽終當生
十二水微天上後彌勒下作佛時當字須達爲彌勒
興造宮殿講受道堂踰聞物精舍孤獨聚園衣食疾
藥供比丘僧阿難問大迦葉鳩夷國王何以不於彌
勒佛所取應真道大迦葉曰斯王欲心未厭生老病
死憂悲之苦故不取應真道矣迦葉語阿難其有不
厭生死患者終不得道阿難答曰吾久能之何以不
得道乎大迦葉曰爾但執戒不惟內外身身之惡轉
流生死但以食故邊境八國聞佛滅度舍利在鳩夷

國中皆發兵來索舍利分鳩夷國王曰佛在吾國今
者滅度吾當供養遠苦枉顧舍利不可得八王答曰
吾等又手索舍利分子不與我必當以命抵取之耳
天帝見八王共諍欲得舍利還國供養化爲梵志字
名屯屈又手前曉八國王曰聽吾一言惟佛在時諸
王奉尊教常慈惠夫爲民主無宜有諍當行四等分
佛舍利令諸國土皆有宗廟開民盲冥令知有佛以
爲宗緒使得景福天神鬼龍諸王黎民僉曰善哉屯
屈普施衆生福田也共請屯屈作平八分屯屈自以
天上金甕中以石蜜塗裏盛量舍利各與一甕諸王

得之悲喜交集皆以香華懸繒雜綵燒香然燈朝夕
作樂屯屈長跪乞罽中餘著蜜舍利吾欲立廟諸王
惠之遂入罽時有道士名曰桓蓮從王索舍利王曰
已分不可復得唯有焦炭便自往取道士取炭香華
供養復有遮迦竭人來索舍利曰已分唯有餘灰可
自往取卽復取灰奉九十日大迦葉阿那律迦梅延
共議阿難隨佛最久於佛獨親佛所教化施爲弘模
阿難貫心無微不照可受阿難法律委曲載之竹帛
比丘僧議阿難白衣恐有貪心隱藏妙語不肯盡宣
比丘僧曰當詭取之設一高座處諸聖上會以比丘

僧以茲詰問三上三下因問經要可得誠實鳩夷國
王立佛宗廟精房禪室凡有三千諸比丘處其中誦
經坐禪王遣大臣名摩南將兵三千宿衛佛廟大
迦葉與阿那律共報比丘僧佛經結律名四阿含阿
難從佛獨爲親密佛以衆生姪洙無度作一阿含咒
怒悖逆作一阿含愚冥遠正作一阿含不孝二親遠
賢不宗受佛深恩不惟上報作一阿含沙門衆曰唯
阿難知夫四阿含當由阿難出大迦葉曰阿難白衣
恐有貪意不盡出經衆比丘曰可以前事詰責阿難
當上阿難著于高牀諸賢者衆自下問經僉曰善哉

誠合大宜直事沙門卽會聖衆逐阿難出聖衆皆坐復命阿難令疾進進爲聖衆稽首作禮得應真者皆坐如舊未得者皆起直事沙門令之昇坐中央高座阿難辭曰非吾座也聖衆僉曰以佛經故尊爾于彼從爾受佛之上法阿難乃坐賢衆問之爾有七過寧知之乎世尊在時云閻浮提之大樂爾默然爲直事沙門呼阿難阿難卽對曰佛爲無上正真聖尊將不得自在耶當須吾言乎設佛在世一劫之間彌勒至尊從得作佛聖衆默然阿難無懼衆聖僉曰且還復座知子宣法與衆所聞正法同不如斯三上阿難復

三下之阿難復上言伊焰摩須檀伊焰摩須檀者吾從佛聞諸比丘僧聞阿難法言伊焰摩須檀吾從佛聞咸哽咽云當奈此何佛適處世而今更云吾從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民四輩弟子莫不舉哀大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人從阿難得四阿含一阿含者六十疋素寫經未竟佛宗廟中自然生四名樹一字迦旃一樹字迦比延一樹字阿貨一樹字尼拘類比丘僧言吾等慈心寫四阿含自然生四神妙之樹四阿含佛之道樹也因相約束受比丘僧二百五十清淨明戒比丘尼戒五百事優婆塞戒有五

切檀彌畢切樟諸良切言宜箭切悖蒲昧切
香木也
木名
弔生也
亂也

泰和信官楊仁愿捐俸刻

佛般泥洹經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經二卷
共字二萬二千七百八十四箇
計寫銀九錢一分二厘
計刻銀七兩九錢七分四厘
共板二十八塊
計工價銀二兩一錢二分
上元王范書
句容潘守誠刻

人本欲生經序

沙門釋道安述

人本欲生經者照于十二因緣而成四諦也本癡也欲愛也生生死死也略舉十二之三以爲目也人在生死莫不浪滯於三世飄縈於九止綢繆八縛者也十二因緣於九止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所正正于八邪邪正則無往而不恬止鑒則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通無往而不恬故能神變應會神變應會則不疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故無棄人不疾而速故無遺

物物之不遺人之不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近泥洹豈虛也哉誠近歸之要斯經似安世高譯爲晉言也言古文悉義妙理婉然觀其幽堂之美闕庭之富者或寡矣安每纘其文欲疲不能所樂而玩者三觀之妙也所思而存者想滅之辭也敢以餘暇爲之撮注其義同而文別者無所加訓焉

佛說人本欲生經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處是時賢者阿難獨閑處傾倚念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但爲分明易現便賢者阿難夜已竟起到佛已到爲佛足下禮已訖一處止已止一處賢者阿難白佛如是我爲獨閑處傾倚念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙分明易現佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣如有不知不見

不解不受令是世間如織機躡梭往來從是世後世從後世是世更苦世間居令不得離世間如是因緣阿難可知爲深微妙從有本生死明亦微妙若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣阿難老死便報生故若有問有生因緣問是便報有因緣何因緣生有故爲生若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有若有問何因緣受報有因緣受何因緣受報爲愛求因緣如是阿難從愛求因緣受從受因緣有從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是爲具足最苦陰從是有習生因緣阿難

爲老死是故說是爲從是致有是當從是阿難分明爲生因緣老死若阿難無有生爲無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種爲無有蚊蚋蚊蚋種爲無有龍龍種爲無有神神種爲無有鬼鬼種爲無有人人種各各種若如有如有生無有亦無應有令有生一切阿難無有生爲有老死不阿難白佛言不佛便告阿難從是因緣當知爲從是本從是習從是因緣老死爲生故生因緣阿難爲老死生因緣阿難爲老死若有問有因緣生報有因緣何因緣生爲有因緣故從是阿難因緣當知命從是有有因緣生若阿難有因緣無有

寧有魚魚種飛鳥飛鳥種蚊蚋蚊蚋種龍龍種神
種鬼鬼種人人種各種如應應有無有亦無有者
爲有無有一切阿難無有爲有生不阿難言不是故
阿難從是發從是本從是習從是因緣生爲有有故
從有因緣阿難爲生若有問因緣有便言有何因緣
阿難有可報受因緣有如是分明爲受因緣有發阿
難受因緣無有亦無有受有一切阿難無有受爲有
現不阿難報不如是阿難爲從是起從是本從是習
從因緣今有受受因緣阿難爲有有因緣阿難受有
因緣阿難受如是問對爲有何因緣有受可報受因

緣從是因緣阿難當知爲受因緣受若阿難無有愛
亦無有受亦無有當受一切阿難無有愛爲有受不
亦有受名不阿難言不如是阿難爲從是發從是本
從是習從是因緣爲愛因緣受愛因緣阿難爲受如
是阿難爲愛因緣求求因緣利利因緣計計因緣樂
欲樂欲因緣發求以往愛因緣便不欲捨慳以不捨
慳因緣便有家以有家因緣便守從守行本阿難便
有刀仗從有刀仗便有鬪諍言語上下欺侵若干兩
舌多非一致獎惡法若阿難本無有亦無所守亦無
有守一切阿難無有守爲有刀仗鬪諍語言上下欺

侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿
難是從是發是爲本是爲習是爲因緣刀仗鬪諍語
言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法從守故阿
難便有刀仗鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一
致弊惡法如是但爲多苦爲從五陰習致家因緣今
有守是故爲說是當從是知阿難爲家因緣守若家
因緣無有已無有受當何因緣有家一切家因緣無
有寧有家不寧有刀仗不鬪諍語言上下欺侵若干
兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿難從是
有從是本從是習從是因緣今有守爲家故從家阿

難今有守難捨慳因緣今有家從是因緣有是當從
是因緣知阿難爲難捨慳因緣今有家若難捨慳阿
難無有亦無有受已無有受寧當有慳難捨不一切
阿難慳難捨已無有寧當有家不阿難白佛言無有
如是阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳
難捨故阿難今有家從往受阿難因緣今有慳難捨
是故有是言亦從是因緣有是如是當從是因緣阿
難可解爲從發受從是受慳難捨若阿難發受無有
寧有受亦何因緣往受一切阿難無有發受寧當有
慳難捨不阿難白佛言不如是阿難從是起從是本

從是習從是因緣令慳難捨爲發往受故亦爲發有
因緣故阿難令有慳難捨欲貪因緣阿難令有發是
故說是當從是因緣阿難知爲從欲貪因緣令發若
欲貪阿難無有已無有因緣亦何因緣當有欲貪一
切阿難欲貪無有寧當有發往不阿難言不如是阿
難令是發從是本從是習從是因緣令發爲有欲貪
故爲從欲貪阿難令發從發往令有欲貪是故爲說
當從是因緣知爲從發往令有欲貪若無有發往亦
無有令往一切阿難離發往若有貪欲不阿難言不
如是阿難爲從是有從是本從是習從是因緣貪欲

爲有發往因緣令有貪欲從利故阿難令發往爲從
是說當是從是因緣知爲從利因緣令發往若阿難
以無有利亦無求亦何因緣有求一切阿難無有利
寧當有發往不阿難言不如是阿難從是有從是本
從是習從是因緣發往利故利故亦發求從求因緣故
令有利故說是從是因緣當知令從求因緣有利若
求因緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求一
切阿難以無有求若有見利不阿難言不如是阿難
從是有從是本從是習從是因緣爲有利爲求故求
故阿難令有利從愛故令有求是故說當從是知令

從愛求若阿難無有愛亦無有求亦無有因緣求亦
無有愛一切阿難愛無有寧當有求不阿難言不如
是阿難從是有從是本從是習從是因緣有愛故令
有求求故令有愛彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相
貪有痛因緣阿難若有問是便言有何因緣有便言
更因緣有從是因緣阿難亦當知令更因緣痛若阿
難眼不更亦無有應當更眼亦不得更一切阿難眼
已不更寧有眼更不亦有眼當因緣生不爲樂爲苦
爲亦不樂亦不苦阿難應不如是阿難從是有從是
本從是習從是因緣令眼更痛眼更因緣阿難令眼

知痛耳亦如是鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不
更阿難亦無當更亦有更因緣令心更一切阿難心
無有更寧當有心更入因緣令有痛不令有樂不令
有苦不令有不苦不樂不阿難應不如是阿難是爲
有是爲本是爲習是爲因緣痛令有更心更因緣阿
難今有痛若有問有因緣更不對爲有何等更爲因
緣對爲名字因緣當從是阿難可知令從名字因緣
更若從所處有亦從所應受令名身聚有若阿難從
所處有亦從所處應受無有爲有更有名字不阿難
言不若阿難從所處應受無有令名身有無有寧當

有對更不阿難言不一切阿難名字亦色身無有爲
有更不爲從有更不阿難言不如是阿難爲從是是
發爲從是是本爲從是是習爲從是是因緣從是是
更令從是名字名字因緣阿難今有更佛復告阿難
有名字因緣設有問便對爲有何因緣名字謂識因
緣爲有從是因緣阿難解知爲識因緣名字若識阿
難不下母腹中當爲是名色墮精得駐不阿難言不
若識阿難母腹已下不得駐去爲有名字得致不阿
難言不識阿難爲本若男兒若女兒已壞已亡令無
有爲得名字令長增令所應足不阿難言不如是阿

難從是起有從是本從是習從是因緣爲名字從識
識因緣阿難爲有名字有因緣阿難識若聞是便對
有從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣阿難
分別解爲名字因緣識若識不得名字駐已識不得
駐得增上爲有生死苦習能致有不阿難言不如
是阿難從是致從是本從是習從是因緣識令有名
字名字因緣有識是如是爲識因緣因緣名字名字
因緣識止是說名止是處對止是諍本現當從有慧
莫受幾因緣阿難爲計痛是爲身阿難言是法本從
佛是法政本佛自歸本佛願令佛說令從佛說是說

愛解利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便說是或阿難有見是痛爲身或有見是痛計非身但爲身更痛法見是爲身或一身爲是痛見不爲身亦不爲痛法見痛法計是不爲身但爲見是身爲身彼阿難或爲在是痛計爲身當爲對說是痛賢者爲三輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者三痛見何痛應作身樂痛時阿難是時二痛已爲滅爲苦亦不樂亦不苦是時但爲樂更痛樂痛爲非常苦要滅樂阿難痛已滅離身不在身計是如是是時阿難苦痛更時是時爲兩痛已滅樂

亦苦是時但爲更苦痛苦阿難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知是時阿難亦不苦亦不樂不更是痛是時兩痛滅痛亦苦但爲是時不苦不樂更痛不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身自是計或阿難爲行道爲是非常法痛爲計見身或阿難爲行道放散樂苦痛爲自見計身如是阿難因緣不應可爲痛作身見身彼阿難或不痛計見是身但爲身法更痛便可報若賢者無有痛更亦不見所更寧當應有是不是時阿難比丘不痛爲見計非是身寧應是法更痛亦見是身不阿難

言不如是阿難是因緣亦不應亦不可令或一無有
痛計是身但爲身更痛彼阿難所不計痛爲身亦不
見是痛非身亦不身更痛亦痛法不見不計是身但
爲計我爲不覺是身是身便可報一切賢者自計身
不更痛寧應有身不是時比丘不痛爲身身亦不更
痛痛法而不爲身有身但不爲覺身耳如是觀身寧
應身不阿難言不如是因緣阿難不應令無有痛爲
身亦不身爲更亦不應法爲身亦不應不覺身爲身
如是阿難一切痛爲作身已痛見見是身身幾因緣
阿難或爲行道不爲痛作見爲身不見身阿難報是

法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受
令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念
是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難
比丘不爲痛作身亦不見痛爲身亦不爲身更亦不
痛法計爲身亦不見身見爲身亦不從或有是身亦
不從是見見是身已如是見不復致世間令不復受
世間已不復受致世間便不復憂已不復憂便無爲
度世便自知爲已盡生老病死憂已畢行已足所應
作已作不復還在世間齊是阿難或爲行道不計痛
爲身自方便作亦不見見爲身幾因緣阿難或爲行

道爲色作身阿難報法本從佛教令亦從佛願佛爲
說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽
是受是諦受重受念是當爲說如是賢者從佛聞佛
便說是有阿難或爲行道爲少色行爲身有阿難或
爲行道爲不少色行爲身亦色無有量行爲身但爲
少不色行爲身或阿難爲行道亦不爲少色亦不爲
無有有量色亦不色少行爲身或有阿難爲行道亦
不少色亦不無有量色亦不無有少色行爲身但爲
不色無有量行爲身彼阿難或爲行道少色行爲身
現在阿難或爲行道少色行爲身已身壞死今復見

身相像不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或
爲行道色少行爲身自方便計作齊是阿難或爲行
道色行爲身令結使彼阿難或爲行道不少色爲作
行身但爲色無有量計作爲是身現是阿難或爲行
道色無有量爲計作身已壞死今復見相像如是不
爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道爲
計身色無有量齊是阿難或爲行道令色無有量爲
身使結彼阿難或爲行道不少色亦無有量色計但
爲念少色爲身現在阿難或爲行道不色少爲計身
身壞死今復見身相像如是不爲是對行對如是致

亦如是齊是阿難或爲行道不色少自計爲致身齊是阿難或爲行道不色少令身使結彼是阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲墮行身現在阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲計墮身已身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色無有量自計爲致身齊是阿難或行道令不色爲使結齊是阿難或爲行道自計爲致身幾因緣阿難爲行道色不行作身阿難報是法本從佛教今亦從佛

願佛爲說佛說已弟子當受今是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難爲行道或不色作爲身亦不爲色計爲身亦不爲色無有有量亦不爲色少亦不爲色無有量計爲身彼阿難爲行道不色少爲作身亦不爲計是身現是阿難爲行道不爲少色作身亦不爲墮是身已身壞死令不復見是身相像不爲是對行對如是無有是齊是阿難爲行道爲不少色爲身亦不計爲身齊是阿難爲行道爲不少色爲身不使結彼阿難或爲行道不爲色無有量爲身亦

不作色爲身現在是阿難爲行道不色無有量爲身
亦不計是是身已身壞死今不復見身相像不爲是
對如是如是是爲無有是齊是阿難爲行道不色無
有量爲身亦不墮身計如是阿難齊是或爲行道不
色無有量爲身不使結彼阿難或爲行道不爲不色
少爲身亦不墮計現是阿難爲行道不色少爲身亦
不墮身計已身已壞死今不復見身相像不爲是對
如是如是爲無有是齊是阿難爲行道不爲不色少
爲身亦不墮身計如是阿難齊是爲行道不爲不色
少今不使結彼阿難或爲行道不行不色無有量爲

身亦不墮計是身現今是阿難爲行道不爲不色阿
難爲身亦不墮計爲成身已身壞死如是身今不復
見是計不爲是對如是如是是爲無有是齊是阿難
爲行道不行不色無有量爲身亦不墮計是身齊是
阿難爲行道不行不色無有量亦令身使結齊是阿
難或爲近道不行不色無有量爲身亦不成身亦不
墮計是身亦有是七處阿難令識得駐亦有二受行
從得解有色爲令從是若干身若干思想辟或人或
天是爲第一識止處有色爲令從是一身若干思想
辟天名爲梵天長壽本在處是爲第二識止處有色

爲令從是一身若干思想辟天名爲明聲是爲第三
識止處有色爲令從是一身一像思亦一辟天名爲
遍淨是爲第四識止處有不色爲令從是一切從色
想度多想滅爲無有量空空慧意止辟天名爲空慧
行是名第五識止處有不色爲令從是一切從空行
竟過無有量識從慧受意止辟天名爲識慧是名爲
第六識止處有不在色爲令從是一切從識慧過度
無有量不用從是慧意受止辟天名爲不用從是慧
是爲第七識止處何等爲阿難亦有二受行從得解
有從色因緣行道令不更思想辟天名爲不思想是

爲一受行從得有從色因緣行道一切從不用得度
爲受不思想亦有思想受行止辟天名爲不思想亦
有思想是爲二受行從得解彼阿難所第一識止處
爲從色行因緣行道若干身若干思想辟天名爲人
亦一處天天若阿難行道是識止處已知亦知是識
從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知
是從得出要如有知是時阿難爲行道所識止處可
應求可應望可應住處阿難言不彼阿難第二識止
處爲從色行因緣行道若干身一思想辟天名爲梵身
長壽本第一在處彼阿難第三識止處從色行因緣

行道一身若干想辟天名爲明若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望住處阿難對言不彼阿難第四識止處爲從色行因緣行道一像身一思想辟天名爲遍淨若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第五識止處爲從不色行因緣行道一切從色

得度地想已後無有量空空慧行受止辟天名爲空慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第六識止處爲從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名識慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼

阿難第七識止處從識慧度無有量不用已捨受慧
行辟天名爲不用受慧行若阿難爲行道是識止處
已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂
亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲
行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言
不第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不
受辟天名不思若阿難爲行道已知見從愛亦習知
從愛習知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從
是要得出如有知是時阿難爲行道是愛行從得解
可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第二

受行從得解有從不色因緣行道一切不用從慧得
度過無有思想亦未離思想受行止行止辟天名爲
無有思想解若阿難爲行道是愛行從得解已知爲
是解從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦
亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道是愛行
從得解可應求可應望可應住處阿難對言不若阿
難爲行道如是知如是見說爲不知不見若有是結
使是時應說爲常是時應說非常是時應說世間有
本是時應說世間無有本本是時應說得道以死復
生是時應說得道不復死爲有無有爲無有度世死

從是使結是時阿難爲行道是七識止處二受行從得解如是如有從諦慧見從是意已解已得解脫是名爲阿難爲行道無所著從慧得解脫亦有阿難八解脫處何等爲八色觀色爲第一解脫處內觀色不想外觀色是爲第二解脫處觀三十六物不淨身受觀行止是爲第三解脫處一切從色想已度滅地想不念無量空慧已受竟辟天名爲空慧是名爲第四解脫處一切從空慧已度無有量識慧受竟辟天名爲識慧是名爲第五解脫處一切從識慧行得度無所有不用受慧竟行辟天名爲不用無所用慧行是

爲第六解脫處一切從不用慧得度無有思想亦不無有思想竟受止辟天名爲思想是名爲第七解脫處一切從無有思想竟得度滅思想亦覺盡身已更竟受止是第八解脫處若已阿難行道七識止處二受行從得解脫亦是八解脫處是如有是慧已更見從是意戢却不用已得解脫如是本福已身更竟止是名阿難行道無所著從兩行得解脫佛說如是阿難受行

佛說人本欲生經

音釋

序

縈

於營切

縈

直由切 縈猶纏綿也

愉

羊朱切

婉

於阮切 順

攬

魯敢切 與覽同

經

猗

隱綺切 與倚同 依也

躡梭

躡女輒切 踏也 梭蘇禾切 織具也

慳

苦閑切 慳也

駐

止遇切 朱也

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

人本欲生經全卷

東塔寺釋道源

同對

東湖信士戈汕

崇禎癸未孟秋虞山華嚴閣識

經一卷 共字六千八百四

十三箇 計寫銀一錢七分四厘

計刻銀二兩三錢九分五厘

共板九塊 計工價銀三錢六分

長洲徐大任書 句容潘守成同刻

長洲李如科

一經同卷

佛說梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經

佛說梵網六十二見經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於俱留國與大比丘衆千二百五十人俱爾時異道人須卑及弟子梵達摩納隨佛及比丘僧異道人須卑謗佛無央數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數是師弟子便共諍言各自非其所說常隨佛比丘僧受請是時

佛從俱留國往至舍衛國止在祇樹給孤獨園時諸比丘會於迦梨羅講堂上坐共議言是事當云何異道人須臾及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須臾謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟嘆佛及法比丘僧無央數佛徹聽遙聞諸比丘共議說是事佛便起往至講堂佛則坐佛問諸比丘言屬者會迦梨羅講堂所議何等諸比丘白佛言向者會共議言異道人須臾及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須臾謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟嘆佛及法比丘僧無央數佛言

善哉諸比丘會常當行二事何等爲二一者說法二者思惟佛告諸比丘若有謗我及法比丘僧汝曹不瞋恚念惡愁憂者爲善若有謗我及法比丘僧卿曹便瞋恚愁憂者爲有衰比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝便當不喜亦不愁憂亦不喜喜者汝便有衰若復有謗我及法比丘者汝意便當念言彼人所說非至誠言佛無有是事比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝當念言實有是事所以者何其少知者但有誠不能多聞者便嗟歎佛諸比丘問佛言何所是少知但有誠不多聞嗟歎佛者佛言其人說言佛不殺

生無怨結不持刀杖教人爲善慈哀一切及蝸蜚蠕動之類亦不取他人財物但欲布施心亦念布施見人劫掠人者哀念之身自行清淨不入人罪法修清淨梵行樂清淨行不樂惡愛欲之法亦不妄語所言至誠樂實無虛世間人皆信其言無有異意亦不忘念不兩舌傳語鬪人若有諍者和解各令安隱不罵詈亦不惡口所說令衆人歡喜但說善不欺言知時至誠有義行法所言柔輒不坐高綺好牀亦不著香華不聽歌舞不飲酒亦不著金銀珍寶常以法食食不失其時不受男女奴婢不絕生穀亦不受鷄羊猪

無有舍宅亦不市買不行斗升寸尺欺侵人皆離於刀杖搥捶恐怖人譬如異道人貪著食以是比著行多居穀食酒畜生衣被醫藥沙門瞿曇皆無是事譬如異道人受人信施食已是故常作癡業徐行出入誹謗嫉妬但欲得自恭敬佛常離是癡業譬如異道人受人信施食畜聚落舍宅穀食樹木果蔬菜園自取食之佛皆離是事有異道人受人信施食在高廣綺牀上臥起以金銀好畫之上布統筵及諸象馬畜生諸飛鳥之毛以布座上佛皆離是事譬有異道人受人信施食便共相問言王者云何賊云何兵云何

鬪云何大臣云何郡國縣邑云何女人云何姪洸者云何說世間事說開事海事佛皆離是事有異道人受人信施食行虛現實應表裏不相副示光法明以求財利常貪鉢佛皆離是癡見有異道人受人信施食便共諍訟言我知法律卿不知法律卿爲邪見豈能知法耶我爲正見語言前後顛倒我爲正見卿則邪見卿爲負我得勝卿惡卿邊至無復受其言卿當學行爲有保任不佛離是畜生果有異道人受人信施食常行搏菹博掩便言我以得操檄兜牡滿君犢塞盧佛皆離是事有異道人受人信施食便沐浴以

雜香塗身自莊嚴以鏡自照持高繖蓋著履結髻以珠珞毗佛皆離是事有異道人受人信施食常行現惡事便持手鬪足以頭面相觸鬪象馬牛羊鬪男子女人及小兒鬪鷄猪鴨佛皆離是邪惡見有異道人受人信施食作畜生業以自給活別知刀鋸弓箭別相男女大小別知相象馬牛羊佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作男女小兒醫作象馬牛羊之醫佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作鬼神事作衣被作目醫作女人坐醫作呪嬈女人往來之時持草化作美食與

人食之便詐隨索好物化廬服與人能令飛行佛皆離是事有異道人受人信施食以作畜生業自給活持藥與人使吐佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活呼人言使東西行呪令共鬪諍訟相撾捶人墮人著地呪女人使傷胎以葦呪著人臂佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活持薪然火呪栗皮毒蒲萄子作烟呪鼠傷殺人學呪知人生死時佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言當大雨一人言當小雨一人言米穀當豐熟一人言不熟一人言米穀當貴一

人言當賤一人言當大病疫一人言不一人言當有賊來破壞此國一人言當有大死亡一人言當有崩王當有立王一人言地當大動一人言不一人言月當蝕一人言月不蝕一人言日當蝕一人言日不蝕一人言日從東西行一人言從西東行一人言月星宿從東西行一人言從西東行用是故有吉凶一人言用是故日月星宿從東西行一人言用是故日月星出一人言用是故日月星入一人言雲當覆日一人言當出於雲一人言天當清無雲佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言此國

王當往破彼國彼國王當來破此國一人言此國王
車馬畜少爲人解夢呪人使不能語令人口噤爲人
書取其價爲人持衣計取其價分別好惡色取其價
佛皆離是事佛言沙門一飯暮不食以時食離不時
食行知止足於衣鉢食取足而已所行至處皆賣衣
鉢自隨身譬如飛鳥所行至處兩翅隨其身比丘亦
如是於衣被飯食鉢取足而已所行至處衣鉢皆隨
身比丘亦如是受賢者誠奉行自觀身不諍訟思惟
道所作安諦見色不想亦不互相見鬪人變者續
寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能亂其志皆

護眼根是爲比丘奉賢者誠品賢者如是寂定根門
於內不念鬪亂飯食取足而已食亦不多亦不少適
得其中常爾一食不增減趣支命不用作筋力但欲
令身安不苦痛有氣力得定行若有當來比丘當以
是賢善奉行誠當以是賢善飯食取足而已思惟道
初夜後夜行道應妙不傾動行道念晝日若坐若經
行不念惡法初夜若經行若坐中夜倚右脇累兩足
而臥意卽念起常欲見明後夜復坐念道若經行不
念惡法若入郡國縣邑分衛明旦起著衣持鉢入郡
國縣邑分衛皆護身諸根常念著意分衛訖出飯食

以澡手洗足去鉢便入在獨夜坐若空閑樹下若露處山間巖石間若草屋水所盪處正坐不左右顧視離世間癡意念行不作惡意以慈心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類意亦不念惡去愛欲去離睡眠常念疾得定行意而不念睡眠去離猶豫衆想不說惡亦不作想內意寂定去離外疑去離衆想行不行惡法意亦不念衆想皆棄五蓋及塵勞意譬如人舉息錢行賈作如意還本償息常有餘未饒足自活其人自念心亦歡喜譬如人久行作奴婢得脫奴身出入自在自念言我本作奴今得脫爲民其人自念心亦

歡喜譬如人拘閉牢獄遇赦得脫其人自念心亦歡喜譬如人得重病連年累歲遭遇良醫攻治得愈有氣力行步出入飯食其人念言昔時病累歲今得除愈有氣力飯食出入其人自念亦歡喜譬如人持重財經過惡道財物畜甚安隱得至善道其人自念亦歡喜比丘亦如是去離五蓋譬如負債已償拘閉得脫久病除愈奴免爲民經過惡道已脫是心歡喜佛言其少知或不多聞者便謗如來佛言我所解法深妙我所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎如來佛言何所是深妙之法我所可了知賢者弟子聞之便嗟

歎如來佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各學其事知其中事皆在十八見中若有異道人於當來劫中見當來事學當來事於無央數道各各了其事皆在是四十四見中彼異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各了其事悉在十八見中者有異道人行常見常自爲世間說有常是在是四見中佛言其異道人何以在四見中各見常說自爲世間人說有常若有異道人斷愛欲行禪卽如其像三昧正受能念過去二十劫事其人言我與世有常所以者何我知過去劫成敗時不知當來劫

成敗時其人便念知過去事捨當來事是爲第一見第二若有異道人斷愛欲卽如像三昧正受能念當來四十劫事其人言我與世有常所以者何我不知過去劫成敗時但知當來劫成敗時其人便捨過去事不知之念當來事是爲第二見第三若異道人斷愛欲精進行寂卽如其像三昧定意念過去當來八十劫事其人便言我與世有常所以者何我知過去當來劫成敗時其人便念過去當來之智是爲第三見第四若有異道人精進寂一心行斷惡行卽如其像三昧定意念寂根住癡念其人自爲世間說有常

經
所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當來劫成敗時是爲第四見所謂異道人說常見常自爲世間人說有常者皆在是四見中不能復過上如來皆知是復過是上微妙知是以不誠之離於誠得無爲如來知痛痒所更樂盡滅知所從起佛見以無所受意善解佛言我所解法深奧深照若有賢者弟子聞之便嗟歎佛其有異道人於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事皆在十八見中其異道人何謂於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事者若有異道人各說

常見常各自爲世間人說有常皆在四見中其異道人何謂說常見常爲世間人說常其劫壞敗時下人民便上生第十二阿衛貨羅天上劫壞敗時其天福德薄命盡展轉來下有梵天在上虛空中生便於彼爲大尊梵自謂我皆作諸事於其上尊爲一切作父解義千人之上其梵天自念言當於何所得人來生此過發意頃餘下人卽解生其上爾時其梵天因發見言我皆化作是諸人其人民亦自生見言梵天皆化作我曹所以者何梵天先生我曹後生是故化我曹其先生梵天最端正好潔威神巍巍其餘諸天隨

法福德薄命盡皆稍稍下生人間行精進離愛欲行
一心卽如其像三昧定意念定念昔所生處其人言上
先所生梵天常在終不轉移亦不死常在尊上梵天
化作我曹非常轉移死是謂爲說常非是是爲第一
見第二若有異道人彼有梵天發見如是言其有色
法痛痒思想行識是法爲常亦不轉移不死其有地
種水種火種風種空種此非常不堅固其梵天人祿
相福德薄者終亡來下生人間其人精進離愛欲一
心卽如其像三昧定意念昔梵天是其人言彼色法
痛痒思想行識其法常堅固此人間地種水種火種

風種空種是法非常無堅固有終亡是爲第二見第
三若有異道人所說何謂有天名幾陀波屠在其上
相娛樂快樂以後常不復念身病著牀其人法祿相
福德薄終亡下生人間其人行精進離愛欲一心卽
如其像三昧定意念昔所生處其人便言彼天人相
娛樂快樂者得常在不動轉終亡此人間相娛樂非
常無堅固有終亡彼天有常此人間無常是爲第三
見第四若有異道人所說有天名散提彼居上共止
頓卒相向生瞋恚離本座其天人祿相福薄者終亡
下生人間其人行精進離愛欲一心卽如其像三昧

定意念昔所生天上其人言彼諸天共止相娛樂者
得常在堅固不終亡我生人間者非常無堅固有終
亡彼天有常我人間無常是爲第四見佛言諸異道
人各各所說有常各各爲世間人說有常者皆在是
四見中不能過是四見佛皆知是復過是上絕妙知
是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒更樂知方便所
從起起以見佛無所受意善解佛所知法深奧深照
我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎如來若有異
道人於過去劫中見過去事念昔時行於不可計道
各樂說解知其事皆在十八見中其道人所知何謂

有異道人言我於此自然生不從他方來生念無所
從生見謂本無世間今有世間皆在二見中其異道
人所知何謂言我於此自然生不從他方來生念無
世間今有世間者有天命無想人無有思想無有痛
痒其天人若念思想祿相福德便薄盡終亡來下生
世間其人行精進離愛欲一心定意意卽如像像其
三昧不能復念昔時所從來生其人便言本無有世
間今適有世間我昔時無今自然生是第一見第二
若有異道人意念癡其癡人念言本無世間今適有
世間我本無今自生有所以者何我本無今自生有

是謂爲本無有世間是爲第二見其異道人所可謂我本無所從來生念無所從生見謂本無世間今適有世間者皆在是二見中是二見不能復過上佛皆知是復過其上絕妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起以見佛無所受意善解佛言我所知法深奧深照我悉曉了之若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於可計道各樂說解知其事者在十八見中有異道人一人言我所見有崖底一人言我所見無崖底一人言我所見有崖底無崖底一人

言我所見不有崖底亦不無崖底皆在是四見中其異道人所知何謂若有異道人行如是自爲世間人說有限我所言至誠其餘者爲癡虛妄言自爲世間人說無限作是說有言我與世間有限無限我與世亦不有限亦不無限者後亦爲虛妄語作是說者爲狂語所以者何我所見世間有限是爲第一見第二若有異道人所知何謂言我所行所見無限謂知我與世無限其異道人見如是行如是謂我與世無限其人說言我與世無限我至誠其餘者爲癡反言我與世有限無限我與世亦無有限亦不無限作是說

者爲狂語所以者何我與世無限是爲二見第三若有異道人所知何謂其異道人見如是行謂知我與世有限無限我所言至誠其餘爲癡虛妄語反言我與世有限言無限我與世亦有限亦不無限作是說者爲狂語所以者何我與世有限無限是爲第三見第四若有異道人所知何謂其人言我念如是行如是見謂知我與世亦有限亦不無限我所言者至誠其餘者爲癡虛妄語反言我與世有限我與世無限我與世有限無限作是語者爲狂語所以者何我與世亦有限亦不無限是爲第四見佛言諸異道

人有言有限有言無限有言有限無限有言亦不有限亦不無限我及世間者皆在是四見中不能復過是四見上佛皆知是復過是上絕妙知是以不識不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起不受著佛善解佛言我所知法深奧深照若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔所生處於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中各異道人共諍說所言各異若有問事者便共諍所言各異言教我其當如是教彼人當如是教餘人當如是教人當如是不如是皆在是四見中

其異道人共諍說所言各異者何謂各有異道人見如是行如是言我不知亦不見爲有後世爲無後世我不知一切無有後世我亦不見我所可不見不知不念是事如我所說不如餘者所說其人獨語自用我所見至誠其餘爲癡佛言受取癡邪見人身死至泥犁惡道若有沙門婆羅門所行多知點慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦不能發遣其異道人死墮惡道是爲第一見第二若有異道人所知何謂其異道人見如是所說如是我不知爲有善惡之殃福亦不知爲無善惡之殃福

我亦不知亦不見若作是語有善惡之殃福我爲著無善惡之殃福我爲離著若我不著爲轉還受若沙門婆羅門所行多知點慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之不能發遣其異道人疑恐畏來問若有問者便共諍說教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是不如是是爲第二見第三若有異道人所知何謂其異道人所見如是所說如是不我知何所善何所惡當行何等不行何等所惡道何所善道何所是現世寶何所是後世寶常當作何等行爲苦當作何等行爲

樂若有沙門婆羅門所行多知解其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之何所善惡當行不行何等何所善惡之道何所是見後世寶常當作何等行爲苦樂來問之不能發遣恐畏惡道苦有問事者便共諍所言各異教某人當如是教餘人當如是教人當如是亦當如是不如是爲第三見第四若有異道人所知何謂其異道人意念癡若有問事者便共諍所言各異教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是不如是亦當如是是爲第四見所謂異道人共爭亦

說各異若有問事者便共諍語教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是者皆在四見中不能過是四見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒更樂方便知所從起佛現所受意善解佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中知過去事念昔時行於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中是十八見不能復過上佛如是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀佛現無所受意善解佛言我所知法深奧深照

我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念當來事行不可計道各樂解說其事者皆在四十四見中其異道人所知何謂於當來劫中知當來事行不可計道各樂說解其事若有異道人行想見想自爲世間人說想在十六見中其異道人所知何謂行想見想爲世間說想在十六見中其異道人所見如是行如是有我色爲有後世想言我至誠其餘爲癡是爲第一見若有異道人言無色爲有我無後世言我至誠其餘者爲癡是爲第二見若有異道人行想見想自爲世間人說想

者言有色無色有我我所語至誠其餘者爲癡是爲第三見若有異道人言亦不有色亦不無色爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五若有異道人言有限爲我我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六若有異道人言無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七若有異道人言有限無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八若有異道人言亦不有限亦不無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第八見第九若有異道人言一想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第九見第十若有異道人言少思

想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十見第十一
若有異道人言種種思想爲有我我至誠其餘者爲
癡是爲第十一見第十二若有異道人言無央數思
想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十二見第十
三若有異道人言一樂爲有我我至誠其餘者爲癡
是爲第十三見第十四若有異道人言苦爲有我我
至誠其餘者爲癡是爲第十四見第十五若有異道
人言苦樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十五
見第十六若有異道人言亦不苦亦不樂爲有我我
至誠其餘者爲癡是爲第十六見佛言其異道人行

想見想自爲世間說想者皆在是十六見中不能復
過上佛皆知是所知復過上絕妙佛知是以不譏亦
不毀得無爲佛知痛痒更樂知方便所從起佛現無
所著受意善解佛言我所知法深奧深照我悉了若
有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來
劫中見當來事念昔時行於不可計道各樂解說其
事悉在四十四見中其異道人何謂若有異道人行
無常見無常自爲世間人說無常悉在八見中其異
道人所行何謂行無想見無想自爲世間人說無想
其異道人見如是行如是有色爲有我無想死無後

世言我至誠其餘者爲癡是爲第一見第二若有異道人所知何謂行無想見無想自爲世間人說無想謂無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言有色無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦非有色亦不無色爲有我及世死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言我爲與有無限我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言我與世無限我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道

人言有限無限我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦不有限亦非無限我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人於當來劫見當來事所知言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂見無想行無想亦不無想見謂知我與世無有想皆在是八見中第一見若有異道人見如是我至誠其餘者爲癡是爲第一見若有異道人言有色無色爲有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言

有色無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦不有色亦不無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言有限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道人言有限無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦

不有限亦不無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人亦不有想亦不無想行亦不有想亦不無想見亦不有想行亦不有想見皆在是八見中不能復過是八見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所從起佛現無所著意解脫佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人當來劫見當來事於無央數道所知言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂若有異道人言無行無

有見無有人念空知皆在七見中其異道人言無行
無有見無有人念空者所知何謂若有異道人見如
是如是諸我色四大父母所生以飲食而長在非常
沐浴衣身死在地骨節解墮別離異處風吹其身破
碎壞敗以後世不復生死如是便滅盡是爲第一見
第二見復有異道人言死非如此破敗更有我復過
其上何所是我踰上者其我者色天及欲行天彼我
者若死壞敗後世不復生死是爲第二見第三見若
有異道人言我者死非如此壞敗更有異我復過其
上其我者色無意故彼我若死壞敗後世不復生死

是爲第三見第四見復有異道人言我者非如此死
壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆過諸色
想天悉踰瞋恚想天念種種無央數虛空知行其我
若死壞敗後世不復生死是爲第四見第五見復有
異道人言我者不如死壞敗更有我復過其上其我
者何謂其我皆踰一切虛空知天無央數名識知天
所念行其天若不壞敗時後世便不復生死是爲第
五見第六見復有異道人言我者不如此死壞敗更
有我復過其上其我者何謂皆踰一切識知天不復
著名無識知念行其天我者死壞敗後世不復生死

是爲第六見第七見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切無識知天其天人無想有想念行其天我者死壞敗時後世便不復生死是爲第七見佛言所謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空皆在是七見中於七見中不復能過上佛皆如是所知復過其上絕妙知是以不譏亦不毀之得無爲佛知痛痒所更樂故便知所從起起以現佛無所著意善解我所知法深奧深照悉了知若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人於當來劫中見當來於無央數道所說

各異皆在四十四見中復有異道人自說今現念行無爲現在見無爲若人至其所便爲說現在無爲皆在五見中有異道人見如是說行亦爾其在殿舍自快以五欲自娛樂其人言我現在得無爲是爲第一見第二見復有異道人言不如餘者言有我現在無爲也更有現在得無爲何謂現在無爲若比丘離欲脫惡不善之法意念行善安樂便第一禪其人滅盡我者後世不復生死是我現在得無爲是爲第二見第三見復有沙門道人復言不如餘者所說不用此我現在得無爲更有現無爲復過其上何謂現在無

爲其比丘滅意內寂定其志一不念亦不行三昧喜
樂便行第二禪其人滅盡現在得無爲是爲第三見
第四見復有沙門道人言不知餘者言不用此我現
在得無爲更有現無爲復過其上何謂現在無爲其
有比丘喜離婬泆悅觀行常寂悅身行如賢者所觀
行常安便便行第三禪是爲第四見第五見復有沙
門道人言不如餘者言不用此現在得無爲更有現
在無爲復過其上何謂現在無爲其有比丘斷樂斷
苦無有昔時可意不可意亦不苦亦不樂常奉清淨
便行第四禪其人現在得無爲滅盡以後世不復生

死是爲第五見佛言所謂有沙門道人說現在無
爲見現在無爲者爲現在無爲者皆在是五見中不
能復過是五見上佛皆知是所知復踰上絕妙知是
以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所
從起以現佛無所著意善解我所知法深奧深照我
悉了知若有賢者弟子聞知之便說佛功德佛言彼
異道人念常見常爲人說我世有常在是四見中者
用不知示現故不得道行精進乃知是習因緣不習
因緣用是成因緣用是不成因緣不得是處佛言彼
異道人說上中行各現所各自爲大說世常在二見

中者用不知不見不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是成因緣不得其處佛言若有異道人各念常見常各爲人說我與世有常在四見中者用不知不見故不得道習因緣不習因緣是用因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人有言有限人言無限有言有限無限又言亦不有限亦不無限我及世在四見中者用不知不見不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人共諍言所說各異在四見中者用不知不見故不習道行精進乃如是習

因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說想行想爲人說我與世有想在十六見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人念無想見無想爲人解說我與世無想在八見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人亦不念想亦不無想爲人說我與世無想在八見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因

緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說滅壞常爲人說我與世滅壞在七見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人說現在無爲見現在無常爲人說現在無爲在五見中者用不知不見故不得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各異在十八見中彼諸異道人當於來劫中見當來事於無央數道所說各異在四十四見者今皆在

是六十二見往還其中於彼住在厥中生俱會行於網中生死不得出佛言譬如工捕魚師若捕魚弟子持罾目網下著小泉中下以便前住若坐其人念言水少諸魚浮游皆上網上往往在其中不得出佛言如是諸異道人於過去劫中見過去事識昔時行於無央數道所說言各異在十八見者若有異道人於當來劫中見當來事念說當來事於無央數道所說各異在四十四見中者皆在是六十二見往還於其中住在其中生死俱合會行在羅網中不得出佛言比丘佛身皆斷諸著常在厥住諸天及人民悉見佛

般泥洹後不能見也佛說是經時三千大千世界六
反震動爾時那耶和雷比丘在佛前住以扇扇佛於
是賢者那耶和雷長跪叉手白佛未曾有天中天是
緣深乃如是深照天中天是經名爲何等云何持名
佛告那耶和雷拘樓秦佛如來無所著等正覺說是
經時名爲法網迦葉佛如來無所著等正覺說是經
時名爲見網今我亦說是經名爲梵網佛說如是諸
比丘皆歡喜前爲佛作禮而去

佛說梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經

長阿含善
生經別譯

後漢沙門安世高譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起
嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北
向四拜仰向四拜向地四拜佛入國分衛遙見之往
到其家問之何爲六向拜此應何法尸迦羅越言父
在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違
之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長
跪言願佛爲我解此六向拜意佛言聽之內著心中
其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後

世生天上。一者不殺諸羣生。二者不盜。三者不愛他人。婦女四者不妄言。兩舌。心欲貪姪。恚怒。愚癡。自制。勿聽。不能制。此四意者。惡名日聞。如月盡時。光明稍冥。能自制惡意者。如月初生。其光稍明。至十五日盛滿時也。佛言。復有六事。錢財日耗。減一者。喜飲酒。二者。喜博掩。三者。喜早臥。晚起。四者。喜請客。亦欲令人請之。五者。喜與惡知識相隨。六者。憍慢輕人。犯上頭。四惡復行。是六事妨其善行。亦不得憂治。生錢財日耗。減六向拜。當何益乎。佛言。惡知識有四輩。一者。內有怨心。外強爲知識。二者。於人前好言語。背後說言。

惡三者。有急時。於人前愁苦。背後歡喜。四者。外如親厚。內興怨謀。善知識亦有四輩。一者。外如怨家。內有厚意。二者。於人前直諫。於外說人善。三者。病瘦。縣官爲甚。怔忡。憂解之。四者。見人貧賤。不棄捐。常念求方便。欲富之。惡知識復有四輩。一者。難諫。曉教之作善。故與惡者相隨。二者。教之莫與。喜酒人爲伴。故與嗜酒人相隨。三者。教之自守。益更多事。四者。教之與賢者爲友。故與博掩子爲厚善。知識亦有四輩。一者。見人貧窮。憐乏。令治生。二者。不與人諍計。校三者。日往消息之。四者。坐起常相念。善知識復有四輩。一者。爲

更所捕將歸藏匿之於後解決之二者有病瘦將歸
養視之三者知識死亡棺殮視之四者知識已死復
念其家善知識復有四輩一者欲鬪止之二者欲隨
惡知識諫止之三者不欲治生勸令治生四者不喜
經道教令信喜之惡知識復有四輩一者小侵之便
大怒二者有急倩使之不肯行三者見人有急時避
人走四者見人死亡棄不視佛言擇其善者從之惡
者遠離之我與善知識相隨自致成佛佛言東向拜
者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起
勅令奴婢時作飯食三者不益父母憂四者當念父

母恩五者父母疾病當恐懼求醫師治之父母視子
亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計書疏
三者當教持經戒四者當早與娶婦五者家中所有
當給與之南向拜者諸弟子事師當有五事一者當
敬歎之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不
厭五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當
令疾知二者當令勝他人弟子三者欲令知不忘四
者諸疑難悉爲解說之五者欲令弟子智慧勝師西
向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來當起迎之
二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有姪心

於外夫罵言不得還罵作色四者當用夫教誠所有
什物不得藏匿五者夫休息善藏乃得臥夫視婦亦
有五事一者出入當敬於婦二者飯食之以時節與
衣被三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉
用付之五者不得於外邪畜傳御北向拜者謂人親
屬朋友當有五事一者見之作罪惡私往於屏處諫
曉呵止之二者小有急當奔趣救護之三者有私語
不得爲他人說四者當相敬歎五者所有好物當多
少分與之向地拜者謂大夫視奴客婢使亦有五事
一者當以時飯食與衣被二者病瘦當爲呼醫治之

三者不得妄搗捶之四者有私財物不得奪之五者
分付之物當使平等奴客婢使事大夫亦有五事一
者當早起勿令大夫呼二者所當作自用心爲之三
者當愛惜大夫物不得棄捐乞匄人四者大夫出入
當送迎之五者當稱譽大夫善不得說其惡向天拜
者謂人事沙門道士當用五事一者以善心向之二
者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者
沙門道士人中之雄當恭敬承事問度世之事沙門
道士當以六憶視凡民一者教之布施不得自慳貪
二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得自恚

怒四者教之精進不得自懈慢五者教人一心不得
自放意六者教人點慧不得自愚癡沙門道士教人
去惡爲善開示正道恩大於父母如是行之爲如汝
父在時六向拜之教也何憂不富乎尸迦羅越卽受
五戒作禮而去佛說唄偈

鷄鳴當早起 被衣來下牀 澡漱令心淨
兩手奉華香 佛尊過諸天 鬼神不能當
低頭遶塔寺 叉手禮十方 賢者不精進
譬如樹無根 根斷枝葉落 何時當復連
採華者日中 能有幾時鮮 放心自縱意

命過復何言 人當慮非常 對來無有期
犯過不有覺 命過爲自欺 今當入泥犁
何時有出期 賢者受佛語 持戒慎勿疑
佛如好華樹 無不愛樂者 處處人民聞
一切皆歡喜 今我得佛時 願使如法王
過度諸生死 無不解脫者 戒德可恃怙
福報常隨已 現法爲人長 終遠三惡道
戒慎除恐懼 福德三界尊 鬼神邪毒害
不犯有戒人 墮俗生世苦 今速如電光
老病死時至 對來無豪強 無親可恃怙

無處可隱藏
天福尚有盡
人命豈久長

父母家室居 譬如寄客人 宿命壽以盡

捨故當受新
各追所作行
無際如車輪

起滅從罪福
生死十二因
現身遊免亂

濟育一切人
慈傷嗟棄邪
流没于深淵

勉進以六度 修行致自然 是故稽首禮

歸命天中天
人身既難得
得人復嗜欲

貪婬於意識
痛想無猷足
豫種後世栽

歡喜詣地獄
六情幸完具
何爲自困辱

一切能正心 三世神吉祥 不與八難貪

隨行生十方 所生輒精進 六度爲橋梁
廣勸無極慧 一切蒙神光
佛說尸迦羅越六方禮經

音釋

擣菹

擣丑居切蒲薄胡切
擣蒲博戲也

擗楸

櫟堅堯切櫟其月切甿甿牡侯

牡莫
后切

紵先肝切織絲綾爲蓋也

耗毛而

志切
飾也

羽
錄
目

吳浮切與
同鉤兵也

噤
閉巨

禁切

盜徒朗切
與蕩同

怔忡

切怔
怔之

成切

惟貌
惟職容

休寧黃山比丘卽心施貴刻此

佛說
經

二經同卷計

字一萬二千十七箇

天啟

丁卯孟冬月徑

山化城寺識

天啟

丁卯孟冬月徑

山化城寺識

冬月登山訪趙孝廉

謝端黃歷六十二具
 謝端只感羅鼓式斷
 米寧黃山立立唱以
 謝端黃山立立唱以
 謝端黃山立立唱以

朴寧黃山北立哨小蘇費修北

[illegible]

式時絲薺爲蓋也邦手鎗也金同陶兵也

射 射也

聖賢

制信丹或羅越六太豐亞

黃鐘無射蕤
一世榮華

散云半十成
 西主神龍
 六製為補果