

除佛世尊。世間一切具智慧者。若比舍利子。廣大智慧。於十六分中。而不及一。是故佛說此人於聲聞中。智慧第一。是此尊者次第而來。佛說給孤長者女得度因緣經卷上。

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

復次尊者大迦葉。化大金山。其色晃耀。復有種種樹林。飛鳥周匝圍繞。而此尊者處於山頂。現是神通。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。處金山頂。現如是相。入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名大迦葉。此人未出家時。其家大富。金銀珍寶。其數無量。有百千種。上妙衣服。眷屬熾盛。人所瞻敬。此人厭捨如是富貴等事。出家修道。而獲果證。又此尊者常止一處。常持一衣。少欲知足。而能攝餘貪愛眾生。又此尊者。佛於一時分半座。令坐。佛說此人。修頭陀行中。最為第一。是此尊者次第而來。

復次尊者大目乾連。自然相好。端嚴殊特。化大龍車。安處其上。現是神通。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。乘大龍車。現如是相。入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名大目乾連。此人有大神通。於一。時中。在妙高山頂。降伏難陀烏波難陀二龍王。彼帝釋天主所住宮殿。周千由旬。高二由旬。半

有八萬四千寶柱。種種嚴飾。此人於彼動一足指。而能令彼帝釋宮殿皆悉震動。又復一時。佛在吠蘭帝聚落。告諸苾芻言。今此聚落。有飢饉相。而諸苾芻乞食難得。時此尊者大目乾連。聞佛語已。不離佛會。即時轉此大地。置於下方世界。取彼世界一切所可食物。安此大地。悉令增長。以神通力於上下方。如是作已。而此大地還復如故。令諸眾生遠離飢饉。

佛言。大目乾連。而此大地轉時。所有眾生當復何能得安隱邪。大目乾連白佛言。我左手持眾生。右手轉大地。大地雖轉。是諸眾生宛然安隱。不知所轉。佛言。大目乾連。如是轉時。汝作何想。大目乾連白佛言。如我意者。譬如力士轉芭蕉葉。而不為難。我轉大地亦復如是。佛言。大目乾連。善哉善哉。汝能起是神通方便。長者佛說此人。神通第一。是此尊者次第而來。

復次尊者摩訶迦旃延。化水精樓閣。有種種寶柱。及眾寶網。真珠瓔珞。間錯垂布。廣大嚴飾。於樓閣中結跏趺坐。現是神通。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。眾寶莊嚴。水精樓閣。於其中間結跏趺坐。現如是相。入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名摩訶迦旃延。此人善能分別經典。句義。佛說此人於經典中。議論第一。是此尊者次第而來。

復次尊者摩訶俱絺羅。化大牛車。安處其上。現是神通。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。乘大牛車。現如是相。入此舍者。是

汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名摩訶俱絺羅。此人威儀詳審。諸根調寂。初出家已。自然純熟。如八十臘者。了知梵行。如久修習。佛說此人。少欲第一。是此尊者次第而來。復次尊者優波離。化金多羅樹林。妙色華果。皆悉具足。有俱枳羅舍利囉等種種異鳥。遊集其上。出眾微妙。可愛音聲。而此尊者林中。現身。起是神通。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。金多羅樹林。林中現身。起如是相。入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名優波離。此人善持律行。家族大富。昔未出家時。有五百釋種童子。各樂出家。以種種寶莊嚴其身。來詣優波離前。各脫所嚴種種寶具。積置一處。各作是言。我等捨此。而求出家。時優波離見是相已。即自思惟。此諸童子。色相端嚴。家族富盛。皆能棄捨。而求出家。我今何故。愛樂嚴飾。不自覺了。如是念已。以此因緣。亦復棄捨莊嚴等事。投佛出家。最先證得阿羅漢果。佛說此人。持律第一。是此尊者次第而來。

復次尊者馬勝。威儀詳審。諸相寂靜。執持應器。從空而來。三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來。威儀詳審。諸相寂靜。執持應器。現如是相。入此舍者。是汝師邪。女即答言。此非我師。是佛弟子名曰馬勝。此人出家已後。威儀詳審。諸相寂靜。能降醉象。而獲果證。此人一時。為舍利子說伽陀曰。

由彼煩惱業。為因而起作。是故於世間。隨轉無窮盡。

若煩惱業因 是二不轉者 即出離世間
 人中尊所說 若彼生與老 二法而不行
 是故於世間 決定無有苦 彼當得解脫
 此最上正語 大沙門牛王 了已故宣說
 時舍利子暫得聞說是伽陀已即解其義乃
 於言下證須陀洹果佛說此尊者馬勝威儀
 第一是此尊者次第而來

復次尊者滿慈子化金蓮華其華千葉葉如
 車輪瑠璃為莖金剛為鬚如是莊嚴色光晃
 耀而此尊者處蓮華上現是神通從空而來
 三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見
 是相已問善無毒女言今此所來處于千葉
 金蓮華上色光晃耀現如是相入此舍者是
 汝師邪女即答言此非我師是佛弟子名滿
 慈子此人善能宣說正法佛說此人於說法
 人中而為第一是此尊者次第而來

復次尊者多財子化一大山四寶莊嚴殊妙幢
 幡種種寶鈴皆悉具足風吹和鳴聞者愛樂
 而此尊者處山頂上現是神通從空而來三
 繞彼城次從空下入長者舍爾時長者見是
 相已問善無毒女言今此所來處寶山頂現如
 是相入此舍者是汝師邪女即答言此非我師
 是佛弟子名多財子家族富盛一切受用皆悉
 具足常時安置坐臥床榻清淨嚴飾以備四
 方往來僧眾隨其所應須者供給佛說此人
 於受用福中自在第一是此尊者次第而來
 復次尊者阿泥嚕駄化一金殿瑠璃間飾及
 種種寶交絡垂布莊嚴妙好於其殿上有師
 子座而此尊者處于座上現是神通從空而

來三繞彼城次從空下入長者舍爾時長者
 見是相已問善無毒女言今此所來有大金
 殿瑠璃間飾於其殿上處師子座現如是相
 入此舍者是汝師邪女即答言此非我師是
 佛弟子名阿泥嚕駄此人曾於多劫之前發
 清淨心以一搏食施於緣覺由此善根七返
 人間作轉輪王又復七返作三十三天主如
 是業餘生大富族有百千萬金銀珍寶廣大
 熾盛皆能棄捨出家修道出家已後亦復具
 足飯食衣服臥具醫藥一切如意淨修梵行
 而獲果證復以因緣得淨天眼佛說此人天
 眼第一是此尊者次第而來

復次尊者聞俱胝化眾華座處于座上現是
 神通從空而來三繞彼城次從空下入長者
 舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此
 所來處眾華座現如是相入此舍者是汝師
 邪女即答言此非我師是佛弟子名聞俱胝
 是大富長者子此人生時父母歡喜互相謂
 言我家富盛生福德子宜應廣出珍寶示富
 貴相如是議已即出庫藏種種異寶召彼所
 有諸識寶者長者謂言汝等當定我此眾寶
 價直幾何諸人答言今此珍寶最上殊異莫
 知其價長者即言價直俱胝諸人復言長者
 所有此一一寶價直俱胝邪長者答言如是
 如是諸人讚言長者大富無有等者爾時長
 者即作是言我此生子當立何名有人謂言
 童子生時聞說珍寶價直俱胝長者即如其
 言乃為子立聞俱胝名佛說此人離塵第一
 是此尊者次第而來

復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上現是
 神通從空而來三繞彼城次從空下入長者
 舍爾時長者見是相已問善無毒女言今此
 所來乘孔雀車現如是相入此舍者是汝師
 邪女即答言此非我師是佛弟子名樹提迦
 此人未出家時在王舍城為大富長者現於
 人中受天勝福於自舍中以上妙細氈而為
 淨巾常所受用乃於一時以其淨巾向日而
 曝忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前時頻婆
 娑羅王見是淨巾忽在其前問侍臣言今此
 柔軟上妙細氈世無等比我自處王位而未
 曾見從何所來汝等知不侍臣白言大王當
 知王此城中有大富長者名樹提迦佛說此
 人現於人中受天勝福臣等意謂是彼長者
 家中所有王當詔問必知其實爾時彼王即
 詔長者來至其前王乃次第詢問其故樹提
 迦言今此細氈是臣家中所用淨巾適乃向
 日而曝風飄至此其事如實願王放罪王言
 我非見罪但為聞汝受天勝福其事實邪樹
 提迦言如是如是王言樹提迦我欲往汝舍
 中暫一觀視樹提迦言大王我是王民為王
 所統若幸小舍深自忻慶王言汝可先還辦
 造飲食我當後至樹提迦言若受天勝福者
 不假力營飲食自辦願王今往

爾時頻婆娑羅王即與臣從圍繞出詣樹提
 迦長者舍長者前行為王引導時王至於長
 者舍門見守門婢色相端嚴妙寶莊飾王意
 謂是長者之妻王乃小住而不前進樹提迦
 言大王何故住而不進王言樹提迦汝妻在

此我故小住。樹提迦言：此非臣妻，是守門婢。王乃漸行至中門外，亦同前見。又復小住。樹提迦言：王復何故住而不進？爾時大王亦同前答。樹提迦言：此非臣妻，亦是守門之婢。王即入彼中門，見摩尼寶地，光明瑩徹，有蟲魚等相。王意謂是池沼，亦復小住而未敢進。樹提迦言：大王何故復不前進？王言：此處有水，故我不進。樹提迦言：此非是水，是摩尼寶所成之地。王復謂言：若是寶地，何故有諸蟲魚而在其中？樹提迦言：非實蟲魚，但是摩尼寶光映照。爾時大王雖聞是說，猶故未信。即於自手而取指環，擲其地，環擊地聲，方乃信。是摩尼寶地。時頻婆娑羅王即入其舍，處師子座。樹提迦長者侍立一面。時長者妻即出，王前致拜，伸敬而忽淚下，退立一面。王言：長者，汝妻何故見王垂淚？樹提迦言：小臣之妻得拜王前，心生大喜，何敢垂淚？但以王所著衣有木煙氣，煙薰目，故不覺淚垂。是故大王受天勝福者，所欲飲食，不須煙火，有如意寶，自然能出。王言善哉，是事希有。

爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍，飯食訖，已住彼舍中，但貪觀視，忘還王宮。時諸近臣咸作是念：我王住此，豈非久邪？若未還宮，於國政事恐有所廢。作是念已，俱白王言：大王住此無至久時，願速還宮。於國政事恐有所廢。王謂諸臣言：我住於此，始經一日，於國政事亦未久廢。時樹提迦長者即白王言：王住小舍，已經七日。爾時大王謂長者言：我住汝舍，早經七日，其事實不，其事實不。樹提迦言：

實爾大王，實爾大王，臣於王前，何敢妄說？王復問言：汝此舍中，當觀何相，而知晝夜？樹提迦言：有華開合，以分晝夜；有摩尼寶光明熾盛，不熾盛時，以分晝夜；有諸異鳥，自然和鳴，不和鳴時，以分晝夜；大王當知，若華開時，乃知是晝；若華合時，乃知是夜；若摩尼寶光明熾盛，此知是晝；若摩尼寶光明不熾盛，此知是夜；異鳥和鳴而知是晝，彼寂無聲而知是夜。大王，我舍即以如是等相，而分晝夜。爾時頻婆娑羅王謂樹提迦長者言：希有希有，佛語諦誠，而無虛妄。佛說汝於人中，受天勝福。今我所見其事如是。爾時頻婆娑羅王作是語已，出長者舍，還復王宮。護尸羅長者，是故當知，此人有如是等天人勝福，悉能棄捨出家修道。證阿羅漢果。佛說此人受天勝福，而為第一。是此尊者次第而來。

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

復次尊者，聞二百億化種種色華果樹林，細密滿空，而此尊者林中現身，起是神通，從空而來，三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：今此所來，有種種色華果樹林，林中現身，起如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：此非我師，是佛弟子名聞二百億。此人生已，足不履地，去地四指，足下有金色毛表，其異相，若足履地時，地即六種震

動。佛曾謂諸苾芻言：汝等當知，此聞二百億童子，於九十一劫中，皆同此名，隨所生處，足不履地。此人由起重法，精進心，故福報無盡。佛說此人精進第一。是此尊者次第而來。

復次尊者，畢陵伽婆蹉化大鵝車，現是神通，從空而來，三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：今此所來，乘大鵝車，現如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：此非我師，是佛弟子名畢陵伽婆蹉，常修悲行。佛說此人悲行第一。是此尊者次第而來。

復次尊者，烏陀夷化大馬車四寶莊嚴，現是神通，從空而來，三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：今此所來，乘大馬車四寶莊嚴，現如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：此非我師，是佛弟子名烏陀夷。此人是釋種眷屬，釋種之中，有淨飯王、白飯王、斛飯王、甘露飯王，并邪輪陀羅娑，諸眷屬，廣熾盛富樂自在。此人棄捨出家修道，而獲果證。佛說此人於釋種中，端嚴第一。是此尊者次第而來。

復次尊者，摩訶劫賓那化室尾迦四寶莊嚴，而此尊者乘彼室尾迦，現是神通，從空而來，三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：今此所來，乘室尾迦四寶莊嚴，現如是相，入此舍者，是汝師邪？女即答言：此非我師，是佛弟子名摩訶劫賓那。此人棄捨家族，出家修道，而獲果證，常出軟語，眾所愛樂。佛說此人軟語第一。是此尊者次第而來。

復次尊者難陀化大園林華果茂盛復有鵝
 鴈鸚鵡孔雀舍利囉俱枳羅命命等種種異
 鳥遊集其內而此尊者在彼園中現如是相
 從空而來三繞彼城次從空下入長者舍爾
 時長者見是相已問善無毒女言今此所來
 處大園林華果茂盛異鳥遊集現如是相入
 此舍者是汝師邪女即答言此非我師是佛
 弟子名曰難陀淨飯王之子是佛親弟比佛
 身量而短四指三十二相莊嚴具足此人往
 昔以清淨心曾於迦葉如來應供正等正覺
 塔中施一傘蓋眾寶莊嚴最上殊妙以是因
 緣感勝福報經一千五百生作轉輪王受彼
 勝福而不出家乃至於今出家修道而獲果
 證此人於威儀中密護諸根佛說此人密護
 諸根第一是此尊者次第而來

復次尊者羅睺羅化作轉輪王福德威容勝
 妙殊特眷屬侍衛七寶具足有八十四俱胝
 勇健步兵烏布沙陀等八萬四千最上象兵
 嚙羅賀迦等八萬四千調善馬兵難儻瞿沙
 等八萬四千妙寶車兵復有無數百千侍衛
 人眾周匝圍繞動百千種微妙音樂寶嚴幢
 幡前後導從大白傘蓋覆輪王頂現是神通
 從空而來二繞彼城未入其舍住虛空中爾時
 長者見是相已問善無毒女言今此所來轉
 輪聖王福德威容勝妙殊特象馬車步四兵
 具足現此勝相住空中者是汝師邪女即答
 言此非我師是佛弟子名羅睺羅此人是佛
 之子出家學戒而獲果證佛說此人學戒第
 一此尊者現輪王身次第而來爾時羅睺

羅即以所現轉輪王身住彼空中說伽陀曰
 今我所現輪王身 以神通力故如是
 如龍有力我亦然 七寶四兵皆具足
 此所現身而非實 神通方便故隨宜
 長者應當如實知 我是佛子羅睺羅
 已獲果證神通具 人天供養悉歸依
 我依佛勅故今來 牟尼大師後當至
 說是伽陀已即從空下入長者舍如是等諸
 有神通大苾芻眾咸依佛勅各現神通次第
 來入長者舍中俟佛當至

爾時世尊知時已至即入三摩地普遍觀察
 於是三摩地出已舉身出現青黃赤白種種
 妙色清淨光明如是色光廣大照耀遍舍衛
 國乃至福增城中所有一切人眾蒙光照者
 以佛神力皆見佛身內外映徹一切無礙佛
 放光時大地震動於是世尊著僧伽梨衣與
 彼一切所應隨佛崑努鉢陀那等苾芻大眾
 前後圍繞出舍衛國往詣福增城時娑婆界
 主大梵天王知是事已即與色界諸天子眾
 來佛右邊侍衛而行帝釋天主知是事已即
 與欲界諸天子眾來佛左邊侍衛而行復有
 善愛音等五百乾闥婆王奏百千種微妙音
 樂引導佛前又有無數百千天龍鬼神人非
 人等隨從佛後又有無數天女在虛空中各
 持優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦
 華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等及雨栴檀
 香末香瓣讚香多讚香多摩羅香等種種
 妙香供養於佛又復奏彼天妙音樂有如
 是等天人大眾圍繞而行

爾時路次大曠野中有七千仙人先止於彼見
 佛世尊三十二相八十種好皆悉具足圓光照
 耀如千日輪廣大巍巍如寶山現吉祥勝相
 無有等比復有微妙金色光明周遍熾盛如
 是見已俱近佛前頭面禮足合掌恭敬退住
 一面此諸仙人皆以宿種善根力故而能最
 先見佛世尊爾時世尊普遍觀察如是七千
 仙人善根成熟即於曠野中乃為如應略說
 四諦法門時諸仙人聞是法已智慧堅固心
 開意解各各歡喜即時踊身虛空高二十山
 峯俱證須陀洹果從空下已圍繞世尊即同
 隨從爾時世尊度是七千仙人已漸次前行將
 至福增城門即作是念此福增城有十八門我
 今若從西門而入餘門所有一切人眾不能見
 我我今宜應於彼諸門各現佛身隨諸門入
 令一切人皆見佛身我即實從西門而入

爾時世尊作是念已即現其身隨諸門入一
 一皆有天人大眾周匝圍繞當佛入城門時
 以神通力自然除去荊棘砂礫一切不淨悉
 令清淨內外香潔地平如掌無高下相佛所
 行處彼彼諸門有低小者自然高大有狹處
 自然寬廣城中所有一切象馬等類其性懽
 不調伏者自然調伏又復城中一切人民各各
 歡喜瞻仰世尊又復以佛神通力故其中所
 有盲者能視聾者能聞瘖者能言乃至諸根
 不具者悉得完具迷惑醉亂顛狂心者皆
 得醒悟正定不亂為毒所中者悉離諸毒互
 起恚恨者慈心相向諸懷妊者胎藏安隱生
 福德子諸貧賤者自然財寶悉得豐足佛入

城時有如是等希有之事。一切人民皆獲利益。佛乃實從西門而入。爾時世尊既入城已。攝諸化身。唯一實身至謨尸羅長者舍。時善無毒女即謂長者言。此所來者是我大師。號釋迦牟尼。如來應供正等正覺。是時長者并諸眷屬。見佛如是神通威德種種相好。心生敬信。即各頭面禮佛。雙足時善無毒女見佛世尊踊躍歡喜。頭面禮足合掌向佛說伽陀曰

我佛常說最上語

而能調伏他語言

聞者能生清淨心

我不見佛深苦惱

佛悲愍故來此中

我等今日得大利

我以清淨至誠心

頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已。即取牛頭栴檀香水奉佛洗足。佛洗足已。處於最上莊嚴寶座。諸苾芻眾亦各洗足。次第而坐。爾時善無毒女即持清淨上味飲食。自手奉上供佛世尊及苾芻眾。長者并眷屬亦各持食奉上於佛及苾芻眾。如是次第行食已遍。佛及苾芻隨應而食。是時福增城中一切婆羅門長者居士外道尼乾陀等。無數百千人眾悉詣長者舍。欲觀世尊。彼等意謂長者住舍而甚迫迮。不能容受。爾許人眾咸起礙想。

爾時世尊知其意已。即變長者舍作水精舍。內外瑩徹廣博嚴淨。令諸人眾各得觀佛無所妨礙。是諸人眾各見佛已。心大歡喜。異口同音說伽陀曰

今此長者舍

而水精所成 摩尼及真金 諸寶皆映現
清淨復廣博 如天帝釋宮 各得見世尊
斯為甚希有 我等一切眾 瞻仰住佛前

咸生清淨心 恭敬合掌禮 牟尼處眾會
如星中現月 功德所莊嚴 是故我歸命

爾時世尊飯食已訖。諸苾芻眾亦各食訖。於是世尊不起于座。與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘婆羅門長者居士外道尼乾陀。乃至善無毒女及謨尸羅長者妻子眷屬。如是等眾周匝圍繞。聽佛說法。爾時世尊普為大眾。如應演說苦集滅道四諦法門。佛說是法門時。諸外道中有善根成熟者。聞法歡喜。生淨信心。歸依世尊。隨其所應而獲利益。又復眾中有得住煖位者。有得住頂位者。有得住忍位者。有得須陀洹果者。有得斯陀含果者。有得阿那含果者。有得阿羅漢果者。謨尸羅長者聞佛說法發清淨心。如其所應亦得利益。善無毒女以宿善根力及聞說法得須陀洹果。爾時諸苾芻俱白佛言。世尊善哉希有。此善無毒女真是善知識。因此女故多人獲益。而能如是施作佛事。佛言。諸苾芻。汝等當知。此善無毒女非唯今日於我法中為善知識。能作佛事。此人已於過去佛法中為善知識。開導他人施作佛事。汝等善聽我今略說。時諸苾芻受教而聽。

佛言。諸苾芻。過去世中人壽二萬歲時。有佛出世。名曰迦葉。如來應供正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛一時在波羅奈國仙人墮處鹿野園中。與苾芻眾俱。彼國有王名為哀愍。其王具大福德。正法治世。王有一女生。已自然頂有

金鬘。乃為彼女立名金鬘。王所愛念。即勅后妃宮嬪眷屬養育侍衛。後至成長。彼女以其宿善根力。於佛法中深生愛樂。聞佛在彼鹿野園中。即與五百宮嬪眷屬圍繞。往詣鹿野。應為說法。要彼聞法已。心生淨信。而白佛言。我自今日乃至盡壽。常以飲食衣服。具醫藥奉。上世尊。作是白已。即如其言。常以四事供給世尊。時彼哀愍王。忽於一夜得十種夢。一者夢見有一大象從窓牖出。身雖得出。尾為窓礙。二者夢見有一渴人并隨其後。是人寧忍於渴。終不取飲。三者夢見有人以其真珠貿易於麩。四者夢見有人以其栴檀香木貿易常木。五者夢見有一大園華果茂盛。忽為猛風吹落散壞。六者夢見有諸小象。驅大香象奔走而出。七者夢見有一獼猴身有糞穢。四向馳走。污諸獼猴眾皆迴避。八者夢見有一獼猴於一處坐。有眾獼猴為作灌頂。九者夢見一張白氈。有十八人各執奪少分。而氈不破。十者夢見有多人眾聚集一處。互相鬪諍。論競是非。此等是為所得十夢。王睡覺已。作是思惟。我得此夢是不吉祥。豈非於我壞壽命邪。作是念已。至明旦時。即集群臣共議。斯夢是時諸臣皆悉不能定其善惡。王復召一婆羅門。具說十夢。令其伺察善惡之相。婆羅門言。大王當知。此夢不祥。願王作法破不祥事。王言。汝法云何。婆羅門言。王所愛念。彼金鬘女。一切人民亦悉愛重。願王今時以此愛女破身出血。流為江河。剖腹取腸。聯作城

邑。若作是法即能破彼不祥之事。若不如是。於王壽命有所損失。爾時王言。我於今時寧自失命。而終不害彼金鬘女。作是言已。王入後宮。墮不悅。默然而坐。時金鬘女見王默坐。有愁憂相。來詣王前。即白王言。我父何故有愁憂相。思惟何事。願王今說。爾時彼王具以十夢及婆羅門言。為金鬘女說。彼女聞已。復白王言。去此不遠。鹿野園中。迦葉如來。應供正等正覺。與苾芻眾而現集會。我今與王同詣於彼。以夢問佛。佛是一切智者。必能為王說善惡相。時哀愍王。即如其言。與金鬘女及諸臣從。詣鹿野園。佛世尊所。到已。頭面禮世尊。足退坐一面。彼金鬘女及諸臣從。亦各禮佛一面而住。是時復有諸婆羅門長者居士。亦在佛會。爾時彼佛即為哀愍王及諸會眾。如應說法。示教利喜已。佛即默然。彼哀愍王從座而起。住立佛前。具以十夢次第而說。說已。復言。我以此緣恐於壽命有所損失。願佛悲愍。為我開決。佛言。大王。勿怖。勿怖。如所得夢。皆非汝事。亦非今時善惡之相。於汝壽命亦無損失。大王當知。是未來世中人。壽百歲時。有佛出世。名釋迦牟尼十號。具足。彼佛住世。演說諸法。教化眾生。如其所應。作佛事已。而入涅槃。入涅槃後。於遺法中。苾芻弟子。諸所作事。王今此夢。是彼前相。我今為王次第而說。如王所夢。有一大象。從窓牖出。身雖得出。尾為窓礙者。是彼佛入涅槃後。於遺法中。有婆羅門長者居士。若男若女。棄捨眷屬。出家學道。雖出家已。心猶貪著名利俗事。不能

解脫。如王所夢。有一渴人。井隨其後。是人寧忍於渴。終不取飲者。是彼遺法中有諸苾芻。為婆羅門長者居士。說佛經典。彼婆羅門等。心生厭捨。不樂聽受。如王所夢。有人以其真珠。貿易於麩者。是彼遺法中有諸苾芻弟子。不能依佛正典。修習根力。覺道禪定。出世間法。而復愛樂修習世間經書。呪術歌詠。言頌。如王所夢。有人以其梅檀香木。貿易常木者。是彼遺法中有諸苾芻。以佛經典貿易世間經書。外道典籍。如王所夢。有諸小象。驅大香象。奔走而出者。是彼遺法中有諸破戒無德苾芻。見彼持戒有德苾芻。眾共嫌惡。巧設方便。擯令遠去。如王所夢。有一大園。華果茂盛。忽為猛風吹落。散壞者。是彼遺法中有諸清淨持戒。具德多聞。苾芻。安止僧伽藍摩。為彼所有。不修身不修心。不修慧。麁惡苾芻。眾共毀壞。彼僧伽藍摩。如是壞已。復令清淨。苾芻最勝事業。亦悉破壞。如王所夢。有一獼猴。身有糞穢。四向馳走。污諸獼猴。眾皆迴避者。是彼遺法中有諸破戒苾芻。自破淨戒。不具慚愧。而復返於清淨信心。王臣之前。毀謗持戒。有德苾芻。如王所夢。有一獼猴。於一處坐。有眾獼猴。為作灌頂者。是彼遺法中。不修勝行。無德苾芻。眾共成立。為僧中上首。統攝有德修勝行者。如王所夢。一張白氈。有十八人。各各執奪。少分而氈不破者。是彼遺法中有諸弟子。異見興執。以佛教法。分十八部。雖復如是。而佛教法亦不破壞。如王所夢。有多人。眾聚集一處。互相鬪諍。論競是非者。是彼遺法中有諸

苾芻。聚集議論世間名聞利養等事。由此因緣。互相鬪諍。不能寂靜。漸使世尊清淨法滅。大王。如是十夢。皆非汝事。是彼之相。汝不應怖。壽命無失。宜自安意。爾時哀愍王。聞佛為說所夢事已。心大歡喜。禮佛足。還復王宮。諸苾芻。彼迦葉。如來為哀愍王說所夢已。復為眾會說四諦法。時彼會中有八萬四千人。皆悉見諦。而獲利益。諸苾芻。於汝意云何。彼金鬘女。於彼佛法中。為哀愍王作善知識。建立佛事者。豈異人乎。即今善無毒女。是諸苾芻。是故當知。此善無毒女。已於過去佛法中。為善知識。今於我法中。亦與多人。為善知識。使令多人。皆獲利益。爾時諸苾芻。復白佛言。世尊。彼迦葉佛時。金鬘女者。以何因緣。生已。自然頂有金鬘。又復何緣。得生王家。受大富樂。佛言。諸苾芻。彼金鬘女。過去世時。於波羅奈國。為一貧女。周行求乞。諸莊嚴具。及以塗香。於一緣覺塔中。莊嚴塗飾。起清淨心。發是願言。願我以此善根。世世所生。頂有金鬘。生大富家。富貴自在。施作佛事。諸苾芻。彼時貧女者。即彼迦葉佛法中。金鬘女是。以其善根。及大願力。於五百生中。在在處處。生已。自然頂有金鬘。諸苾芻。是故今時。此善無毒女。以其過去善根。及大願力。今得生此。給孤獨長者。大富之家。而善開導。施作佛事。是故當知。決定善業。決定善報。於一切時。一切處。無能散失。彼彼業。因彼彼果報。如外。地界。彼堅實性。而非水。火。風。界。流潤等性。如是。蘊處。界等。彼彼差別。所有一切眾生。作善惡業。亦復如是。

①到(至) ②住(從) ③槃(盤) ④互相(相互) ⑤自(白)

彼彼業因差別有異，彼彼果報所得非一。假使經於百劫之中，而因果法決定無失。佛言：諸苾芻，是故善男子善女人，應當於佛法僧深生淨信，尊重恭敬於此經典，諦信受持，宣通流布，如理修行。汝等諸苾芻，亦如是修學。爾時世尊為諸苾芻說善無毒女往昔因緣已。如先已為善無毒女及謨尸羅長者眷屬，乃至福增城中婆羅門長者居士等，并餘一切天人大眾，隨其所應宣說正法，各獲利益。于時世尊及苾芻眾，即於會中隱身不現。至舍衛國祇樹給孤獨園，還復現身。佛說此經已。善無毒女等長者諸眷屬，諸苾芻等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

佛說婆羅門避死經

No. 131 [No. 125 (31.4)]

後漢安息沙門安世高譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：昔有四婆羅門仙人，精進修善法五通，常恐畏死。時四婆羅門仙人，精進修善法五通，便作是念：我等當住何處，永存在世。時彼有一婆羅門精進修善法，有大神力五通，便入空中。於中則無有死。彼入空者，便命過。第二婆羅門精進修善法五通，畏死便入大海中。我於海中則無有死。彼即於海中命過。第三婆羅門精進修善法有大威勢五通，畏死便入山腹。即於彼命終，彼第四婆羅門精進修善法五通，有大威勢，畏死便

入地。我於彼當脫不死，便於地命過。時世尊以天眼見清淨無瑕，觀彼四婆羅門精進修善法，有大威勢五通，畏死。一人處虛空於彼命過。一人入海亦於彼命過。一人入山腹於彼命過。一人入地於彼命過。爾時世尊見彼四婆羅門精進修善法五通，有大威勢，便說偈言：

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫之不受死

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛說婆羅門避死經

佛說食施獲五福報經

No. 132 [No. 125 (32.1)]

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：當知食以節度受而不損。佛言：人持飯食施人，有五福德，令人得道。智者消息意度弘廓，則獲五福。何等為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。何謂施命？人不得食時，顏色憔悴不可顯示。不過七日，奄忽壽終。是故智者則為施食。其施食者則為施命。其施命者，世世長壽。生天世間，壽命延長而不夭傷。自然福報，財富無量。是為施命。何謂施色？人不得食時，顏色憔悴不可顯示。是故智者則為施食。其施食者則為施色。其施色者，世世端正。生天世間，顏華煒燁。人見歡喜，稽首作禮。是為施色。何謂施力？人不得食時，身羸意弱。所作不能。是故智者則為施食。其施食者，則為施力。其施力者，世世多

力。生天人間，力無等雙。出入進止，力不耗減。是為施力。何謂施安？人不得食時，心愁身危。坐起不定，不能自安。是故智者則為施食。其施食者，則為施安。其施安者，世世安隱。生天人間，不遇眾殃。其所到處，常遇賢良。財富無量。不中天傷。是為施安。何謂施辯？人不得食時，身羸意弱。口不能言。是故智者則為施食。其施食者，則為施辯。其施辯者，世世聰明。口說流利。無所躓礙。慧辯通達。生天世間，聞者歡喜。靡不稽首聽採法言。是為五福。施食之報。

佛言：若族姓子族姓女，若發道意，施一切飲食衣被，在所生處見現在佛，諮受三法四意三脫，致十種力。三十二相八十種好。進止十方猶如日出，暉暉有光，遍照十方。教化一切般泥洹後，經法續現。奉之得度，與佛無二。佛說是時，天龍鬼神世間人民，帝主大臣四輩弟子，靡不歡喜為佛作禮。

佛說食施獲五福報經

施食獲五福報經 亦名佛說施色力經

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘眾：當知食以節受而名損。佛言：人持飯食施人，有五福德。智者消息意度弘廓，則有五福德。道何謂為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。何謂施命？一切眾生依食而立身命。不得飯食，不過七日，奄忽壽終。是故施食者則施命也。其

民從王聞教已，爾時世尊遊在舍衛城，便出人間遊行，與大比丘眾千二百五十人俱，漸往詣羅閱祇，爾時世尊住竹林迦蘭檀園，與大比丘眾千二百五十人俱，爾時摩竭國王頻毘娑羅，聞佛至羅閱祇，城住竹園迦蘭陀所，與大比丘眾千二百五十人俱，爾時王頻毘娑羅勅諸群臣，速嚴駕羽葆車，往詣迦蘭陀所，問訊世尊，爾時群臣聞摩竭國頻毘娑羅勅，便往嚴駕羽葆車，白頻毘娑羅曰：車已嚴駕，今正是時，爾時摩竭國王頻毘娑羅便乘羽葆車，群臣人民前後圍遶，以王威勢出羅閱祇，往詣竹園迦蘭陀所，便下車步入迦蘭陀，詣世尊所，猶如剎利王有五威儀，謂劍金履，蓋天冠珠柄拂，皆捨一面，頭面禮世尊，足在一面坐，爾時摩竭國王頻毘娑羅白世尊言：自還國已來，在獨處坐，便生是念：我典此國，所有資財能有所辦，欲盡形壽供養如來，及比丘眾，衣被飲食，床臥具病瘦醫藥，亦當勸率臣人民，使得蒙度，使長夜得離三塗，永處安隱，爾時世尊告摩竭國王頻毘娑羅：善哉善哉！大王為眾生故發弘誓，意欲安隱眾生，義理深遠，天人得安，爾時世尊為摩竭國王頻毘娑羅說微妙法，勸樂令聞，皆令歡樂，爾時摩竭國王頻毘娑羅，從佛聞微妙法，發歡喜心，即從坐起，禮世尊足，遶佛三匝，即退而去，出迦蘭陀門，還自乘車詣羅閱祇，入自宮裏坐其殿上，即其日辦具甘饌，飲食若干種味，即其日為佛比丘僧敷眾坐具，手執香鑪，昇高樓上，東向叉手，至心念世尊，亦自思

惟今時已到，願世尊知時見顧，爾時世尊知時已到，便著衣持鉢，比丘僧前後圍遶，入羅閱祇，往詣摩竭國王頻毘娑羅宮，到已，諸比丘僧各次第坐，爾時摩竭國王頻毘娑羅見佛比丘僧坐已定，自手執若干種甘饌，飲食，飯佛及比丘僧，見世尊飯已攝鉢，更敷小床，在如來前坐，爾時世尊為摩竭國王頻毘娑羅說微妙法，漸漸共議，所謂論者，施論戒論，生天論，欲穢濁漏為大苦，出家為要，爾時世尊知王心歡喜，不能自勝，皆悉柔和，猶如諸如來所應說法，苦習盡道，爾時世尊具為王說微妙法，爾時二百五十婦女，即於坐上逮法眼淨，彼已見法得法，選擇諸法，奉持諸法，無疑猶豫，希望已斷，得無所畏，及所應學法，歸依佛法，眾受持五戒，爾時世尊見王頻毘娑羅聞微妙法，歡喜奉持，爾時世尊便說此偈：
祠火最為首 詩頌亦為首 王為人中首
眾流海為首 眾星月為首 光明日為首
上下及四方 諸所生品物 天上及世間
佛最無有上 欲求種德者 當求於三佛
爾時世尊以此偈為王說，即從坐起，便退還去，頻毘娑羅王詣佛供養經。
右一經。

佛說長者子六過出家經
聞如是，一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園，爾時僧伽羅摩長者子，乃至六過出家為道，便往至世尊所，頭面禮足，在一面立，時僧伽羅摩長者子白世尊言：願世尊聽出家學道，時僧伽羅摩得出家學道，時世尊告僧伽羅摩比丘：汝當行一法，云何為一？止觀是也。僧伽羅摩比丘白佛言：甚解世尊，甚解如來，世尊告曰：我取要而說，云何言甚解耶？僧伽羅摩白佛言：止者諸結永息，觀者世尊，觀一切諸法，世尊告曰：善哉善哉，僧伽羅摩，我取要說法，能廣分別，時僧伽羅摩即從佛受如此教，在閑靜處而思惟此義，在閑靜處思惟此義，已族姓子剃除鬚髮，著三法衣，以信堅固，出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胞胎，時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果，時僧伽羅摩未出家時，有婦母，在聞女夫出家，僧伽羅摩長者子乃至七反，於如來所出家學道，更不習欲捨家業，僕從，時僧伽羅摩婦母，便將女詣僧伽羅摩比丘所，在前默然立，再三歎息，便作是語：汝僧伽羅摩無義無禮，不端思惟，捨我女於如來所出家學道，諸有舍衛城王及大臣長者，婆羅門剎利，見我女者，悉皆迷惑，莫知所在，如常懷敬念，願與居止，汝不思惟而棄我女，時尊者僧伽羅摩便說偈言：此外更無要，此外亦無比，此外更無觀，善慮無過此。

爾時尊者僧伽羅摩婦。語僧伽羅摩言。我女意有何咎。何過。乃使汝捐棄。於如來所出家學道。時尊者僧伽羅摩便說偈曰。惡口常誹謗。嫉妬心懷姦。瞋恚喜妄語。如來說大惡。

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母。從頭至足皆悉觀此比丘。從足至頭亦復悉觀我尊者僧伽羅摩。足便作是言。願尊者。懺悔我愚癡所為。亦不別真。僧伽羅摩言。願妹常安隱壽命延長。時僧伽羅摩婦便語母言。僧伽羅摩稱我為妹。此必不復樂欲。便語僧伽羅摩言。願尊者。僧伽羅摩懺悔愚癡所為。然不別真。僧伽羅摩言。願妹安隱壽命延長。時僧伽羅摩婦及婦母。頭面禮足繞三匝。再三歎息便退去。時尊者阿難。從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母。見已便作是語。諸妹見僧伽羅摩不耶。僧伽羅摩婦對曰。見僧伽羅摩亦與言語。然我願不果。時尊者阿難默然而行。時尊者阿難還自詣房。收攝衣鉢澡手洗足。以尼師檀著肩上詣世尊。所頭面禮足在一面坐。須臾退坐。以此因緣具白世尊。爾時世尊便說偈曰。腐樹求萌芽。火中求水滌。水中而求火。無欲而求欲。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘能降伏魔。所謂僧伽羅摩比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛說力士移山經

No.135 [No.125 (42.3), No.136]

西晉天竺三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊拘夷那竭國力士所生地。大叢樹間。與比丘千二百五十人俱。臨滅度時。時國臣民皆出來會。佛問阿難。斯國大眾何故雲集。賢者阿難白世尊曰。有大石山去此不遠。方六十丈高百二十丈。妨塞門途行者迴礙。五百力士同心議曰。吾等膂力世稱希有。徒自畜養無益時用。當共徙之。立功後代。即便并勢齊聲唱叫。力盡自疲不得動搖。音震遐邇。是故黎民輻湊來觀。佛告阿難。改正法服嚴行視之。阿難受教。即從坐起稽首佛足。獨坐地侍。在佛後翼從而進趣。諸大眾五百力士遙覩佛臻。金顏從容威耀巍巍端正。殊妙色像清淨。大士相好莊嚴其身。降伏陰種無有衰入。其心湛然諸根寂定。和悅調隱為天人最。洪焰暉赫晃若寶山。如大炬明炤耀幽冥。如大山崗而有積雪。如日之光昇于朝陽。如秋月盛眾星特明。如轉輪王與諸寶臣。四部眾俱。如樹花殖。障障繁茂。英豔無量。超出聖躬。五百力士無數之眾。瞻戴神變莫不喜踊。善心荐發普而奉迎。五體自歸稽首足下。一心歸竦。退住一面。於是世尊問諸力士。汝等何故體疲色頓。答曰。今此大石方六十丈高百二十丈。欲共舉移。始從一日勤身勩力。至于一月永不可動。慚恥無效。取笑天下。是以疲竭姿色憔悴。此何所希冀。力士答曰。唯然大聖。我之福力莫能踰者。庶幾欲徙石光益於世。著名垂勳。銘譽來裔。使王路平直。荒域歸伏。佛告力士。明汝至愍意不堪任。吾為爾移。遂汝本願。使汝戴功。慎無愧懼。力士歡

喜啟曰。敬從。於時世尊更整法服。以右足大指蹶舉山石。挑至梵天。右手掌受搏之三轉。置於虛空去地四丈九尺。還著掌中。三指箴屑吹令銷滅。應時三千大千世界六返震動。時諸力士見佛神變威靈顯發。即懷惶怖。衣毛為豎。白世尊曰。此之舉指為是大聖父母恩養乳哺力耶。神足智慧意行力乎。答曰。乳哺之勢非餘力也。若吾建設神足之力。則能移此三千大千佛之世界。舉置殊異百千佛土。都不使人有往來想。不危眾生不害地蟲。力士又問。乳哺之力何所狀像。世尊報曰。凡牛之力百當水牛力一。水牛力百當青牛力一。青牛力百當犛牛力一。犛牛力百當竹牛力一。竹牛力百當草象力一。草象力百當凡象力一。凡象力百當黑象力一。黑象力百當白象力一。白象力百當龍力一。龍力百當可畏力士力一。可畏力士力百當段力士力一。段力士力百當崩墮力士力一。崩墮力士力百當大破壞力士力一。大破壞力士力百當半人乘力士力一。半人乘力士力百當人乘力士力一。人乘力士力百當大人乘力士力一。無央數不。如如來至真等正覺乳哺之力。佛告諸力士。汝等當知。是為如來乳哺之力也。諸力士白世尊曰。大聖已現乳哺之力。神足之力為云何乎。佛告力士。憶吾昔者與大目犍連俱遊諸國。時穀飢饉。諸比丘眾不得分衛。目犍連白佛。穀米踊貴。人民餒餓。今諸比丘分衛無獲。氣力衰減不能講誦。日日轉羸懼不全命。往古天地始成之時。地出自然甘露之味。食

者康寧四大用安。後人福薄味沒于地。今欲反地出古之味。比丘國人普得救命。令得飽滿。誦經念道。佛告目連。且止。假欲反地。地有蟲蛾蠕動之類。必被危害。又眾人福薄不應服食古之地味。目連又曰。我將諸比丘及飢羸民。詣鬱單曰土。使就食自然粳米。世尊告曰。其有神足者能自致到。未得輕舉安能往乎。目連答曰。無神力者我當扶接使往。獲安日連之德威變若斯。計閻浮提廣長二十八萬里。其地上廣下狹。瞿耶尼域廣長三十二萬里。其地似半月形。弗于逮域廣長三十六萬里。其地正圓。鬱單曰域廣長四十方里。其地正方。周迴遶山為四方域。滿中人民令得神足如大目連。一一充溢三千大千世界。不及如來神力百倍千倍萬倍億倍。巨億萬倍。計空不比無以為喻。是為如來神足力也。

力士又白。大聖已現乳哺神足之力。願復示現智慧之力。世尊告曰。計大海深三百三十六萬里。廣長難限。須彌山王在大海中。高三百三十六萬里。根在海底亦三百三十六萬里。辟方亦爾。其大海水悉可飲盡。令無有餘。舍利弗智慧不可測量。無能減者。使四方域滿中人民皆令得智慧如舍利弗。一一充溢三千大千世界。不如來智慧之力。百倍千倍萬倍億倍。巨億萬倍。計空不比無以為喻。是為如來智慧力也。力士又白。大聖已現乳哺神足智慧之力。願復示現意行之力。世尊告曰。假使興雲充遍四域。及三千大千世界。普大霖雨。所由來所經歷處。若莖節枝葉花實。若器

中水山石草蘆。蚊行喘息人物之類。大大小小。一一滄皆歸巨海。悉能分別追而名之。又皆識鍊旋而復之。不差其本。如來意力悉知。悉了無所罣礙。是為如來意行力也。

力士又白。大聖已現乳哺神足智慧意行之力。寧復有異超過此者乎。世尊告曰。如來乳哺之力。摩訶目乾連神足之力。舍利弗智慧之力。聲聞緣覺意行之力。不如來十種之力。廣遠難限。力士問曰。何謂十力。世尊告曰。悉見微妙遠近邪正。處處非處處。有限無限。明審如有則悉知之。是一力也。過去來今諸所報應。經歷之處。明審如有則悉知之。是二力也。禪定正受三解脫門。明審如有則悉知之。是三力也。覩見眾生諸力。心本淨無所不了。明審如有則悉知之。是四力也。曉眾萌類若干種語。心念不同形貌各異。明審如有則悉知之。是五力也。分別羣黎雜種無量情態各異。明審如有則悉知之。是六力也。智慧如海言善無量。追識一切宿命所更。明審如有則悉知之。是七力也。曉了欲縛解縛之要。所在隨行。應病授藥。天眼見人善惡終始殃福所歸。明審如有則悉知之。是八力也。道耳徹聽聞天人聲。蚊行喘息蠕動之音。無所不了。明知如有則悉知之。是九力也。佛無諸漏。終始永盡。無復縛著。神真叡智。自知見證。究暢道行。可作能作無餘生死。觀十方人眾生根本。無所不察。明審如有則悉知之。是為十力也。諸力士白。世尊曰。大聖已現乳哺神足智慧意行及十種力。寧有殊異復超諸力乎。世尊告曰。

一切諸力雖為強盛。百倍千倍萬倍億倍。無常之力計為最勝。多所消伏。所以者何。如來身者金剛之數。無常勝我當歸壞敗。吾今夜半。當於力士所生之地。而取滅度。於四衢路。供養舍利興建塔寺。所以者何。其四方人齎諸華香。跽立幢幡。懸繒鈴蓋。然燈奉進。一切皆就真妙之法。佛於是頌曰。法起必歸盡。興者當就衰。萬物皆無常。慮是乃為安。得百千金山。福祚難為喻。不如供泥塔。欣豫歸勝寺。獲寶百千藏。福慶不可計。不如供泥塔。喜踊歸勝寺。設百千寶車。載色如紫金。不如供土寺。踊躍歸命佛。佛說是經時。諸力士眾五百人等。知世無常三界難怙。無一真諦。唯道可依。貢高即除。不計吾我。皆發無上正真道意。應時皆得立不退轉之地。有無央數百千天人。遠塵離垢。諸法眼生。佛說如是莫不歡喜。各以頭面著地。為佛作禮。佛說力士移山經。

佛說四未曾有法經 No.136 [Nos.125 (42.3), 135]

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王有此四未曾有法。云何為四。於是轉輪聖王為人民類皆悉愛念。未曾傷害。譬如父子。轉輪聖王亦復如是。愛敬人民。未曾有瞋怒向之。譬如父有一子。是謂轉輪聖王。初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間。見皆歡喜。如子親父。是謂

轉輪聖王二未曾有法。復次轉輪聖王住不遊行。時人類其有覩者皆得歡喜。彼轉輪聖王與人民說法。其有聞者皆悉歡喜。時人民聞轉輪聖王說法無有厭足。是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王坐不遊行時。人類其有覩者皆悉歡喜。彼轉輪聖王教勅人民。此事可為此不可為。此可親此不可親。若為此事者。長夜獲福無窮極。若為此事長夜受苦亦無休息。彼人類聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足。是謂轉輪聖王有此未曾有法。如是阿難比丘。亦有四未曾有法。云何為四。於是阿難比丘。若至比丘眾中。諸比丘見皆悉歡喜。彼阿難比丘為說法。其聞法者皆悉歡喜。諸比丘聞阿難所說無厭足。是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然。至比丘眾中。其有見者皆悉歡喜。彼阿難比丘為說法。其聞法者皆得歡喜。時比丘尼眾聞阿難說法。不知厭足。是謂阿難比丘第二未曾有法。若復阿難默然。至優婆塞處。時優婆塞見皆歡喜。彼阿難比丘為說法時。優婆塞眾聞阿難所說無有厭足。是謂阿難比丘第三未曾有法。復次阿難比丘默然。至優婆夷眾中。彼眾見者皆悉歡喜。彼阿難比丘為說法。優婆夷聞者無有厭足。是謂阿難比丘四未曾有法。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛說四未曾有經 右一經經名譯主諸藏皆同。而國宋兩本文義全同。始終唯說造塔功德。未雖結名未曾有法。然一經始末無四字之義。此丹本經說轉輪聖王有四未曾有法。以喻阿難亦有四未曾有法。按開元錄若函中有四未曾有經。云與增一阿含八難品同。

本異譯。今檢之丹本即是也。其國宋本經。即前毀函中未曾有經。後漢失譯人名。出古舊錄者耳。意者宋藏於此若函中。失真四未曾有經。而得毀函中未曾有經。以為名脫四字。遂加四字重編於此。錯也。噫。此錯之失。凡有四焉。失真四未曾有經。一也。未曾有經一本重載。二也。又彼失譯而為法護譯。三也。彼是大乘而抑之。編此小乘藏中。四也。故去宋經而取丹本。後賢欲知今所去經是何等者。請見毀函未曾有經。即是耳。

舍利弗摩訶目連遊四衢經

No. 137 [No. 128 (45-2)]

後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。爾時賢者舍利弗摩訶目乾連比丘遊行諸國。經歷一年。與大比丘眾俱。比丘五百。還至藥樹。欲見世尊。是等來還比丘眾多。各共語言。各各著衣持鉢。其聲高大。音響暢逸。佛以豫知問賢者阿難。此何比丘揚大音聲。其響洋溢。如捕魚師揚聲暢逸。阿難白佛。唯然世尊。舍利弗目乾連遊止諸國。經歷一載。大比丘眾五百人俱。至於藥樹。見諸比丘各各談語。著衣持鉢。語言聲高。音響暢溢。佛語阿難。勿令比丘來至吾許。阿難白佛。唯然奉命。從座起。稽首佛足。繞佛三匝而退。往詣舍利弗目連比丘所。言語敘開。却住一面。謂賢者舍利弗目連。令餘比丘勿詣佛所。世尊有教。舍利弗目連。聞阿難言。即從坐起。往詣佛所。稽首足下。繞佛三匝。速去衣鉢。出詣藥樹。與比丘眾俱。爾時釋種諸優婆塞。悉聚會有所講。一義。遙見舍利弗大目連比丘眾俱。著衣持鉢。晝日

平旦詣於藥樹下。五百比丘眾俱。吾等寧可往問起居。時諸釋種優婆塞眾即起。速往詣舍利弗目連所。前稽首足下。却住一面。時諸清信士問舍利弗目連。何故著衣持鉢。晝日而往於藥樹間。舍利弗目連答釋種種清信士。吾等遊諸國來還詣比丘眾。皆以疲倦。今此露住。諸清信士答曰。唯諸賢者。吾等於斯。具足施坐。然燈為明。唯願屈神。及比丘眾。若謂佛者。乃可捨退。賢者舍利弗大目乾連。嘿然可之。尋往所施坐。其床榻。則入其室。與眾僧俱坐。爾時釋種種清信士往詣佛所。稽首足下。叉手白佛。我等請求世尊。求哀安住。唯然大聖。信比丘眾。所以者何。於彼比丘諸漏盡者。已得羅漢。所作已辦。吾不疑此等比丘。亦不猶豫。其有比丘幼少。新學初出家者。入是法律。未久。其心移易。或能變異。譬如世間暴水。卒來無所遮隔。如是世尊。新學比丘初出家者。入是法律。未久。其心移易。或能變異。不覲大聖。恐改志行。於時梵天忽然來下。即住佛前。叉手白言。我等請求世尊。求哀安住。唯然大聖。信比丘眾。所以者何。於眾比丘諸漏盡者。已得羅漢。所作已辦。吾不疑此等比丘。亦不猶豫。其有比丘幼少。新學初出家者。入是法律。未久。其心移易。或能變異。佛即然可。梵天王。賢者摩訶目乾連。天眼徹視。遙見佛心可之。請求觀大聖德。如大枰閣。若大講堂。淨潔塗治。開諸軒窗。日東初出入于軒窗。光照西壁。賢者目連。天眼徹視。遙見世尊相好巍巍。時目乾連尋語比丘眾。諸賢者。當起著衣持鉢。梵

天請求諸幼小各詣比丘曰。唯當受教。速正衣服。隨舍利弗。大目連等。往詣佛所。稽首足下。退坐一面。於時世尊告舍利弗。吾亦前世供比丘眾。於心云何。舍利弗。心自念言。世尊宿世供比丘眾。於此大聖比丘質朴少於求望。知節行安常。志精進。佛天中天。則為法王。調諸不調。然當受教。諸比丘眾舉動輕飄。今日大聖慈愍眾僧。佛言善哉善哉。舍利弗。正當念此。蠲除惡念。所以者何。誰為比丘眾去諸重擔。唯如來耳。無所不住。及舍利弗摩訶目乾連。時佛告大目連曰。於心云何。誰敬比丘眾。誰制比丘眾。我心念言。今佛世尊敬制比丘眾。唯然大聖。此比丘眾或有質朴少求知足。或不能者。自謂行安精進無懈。如來法王自應當然。吾亦如是。佛言。且止勿有斯念。當更異念。所以者何。於是目連誰能堪任去諸重擔。唯如來耳。及舍利弗。大目乾連。以信渡流。汎無放逸為船。聖諦濟苦患。智慧究竟渡。佛分別是語。時六十比丘漏盡意解。無數比丘遠塵離垢。諸法眼生。佛說如是。諸比丘清信士。天龍鬼神莫不歡喜。

舍利弗摩訶目連遊四衢經

佛說十一想思念如來經

No. 138 [No. 125 (49, 10)]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘眾二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。當以十一想思念如來。已思念當發慈

心於如來所。云何為十一。戒意清淨也。威儀具足也。諸根不錯也。信意不亂也。常有勇健意也。五若更苦樂不以為憂也。六意不忘失也。七止觀現。在前也。八三昧意無休息也。九智慧意無量也。十觀佛無厭足也。十一如是比丘。當以此十一想思念如來。已思念如來。當發慈心於如來所。是謂比丘。於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛。於二果當求一果。於現法中得自在。成無餘阿那含。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛說四泥犁經

No. 139 [No. 125 (50, 5)]

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥犁。云何為四。諸比丘。提舍大泥犁。瞿波離比丘大泥犁。禰婆達兜大泥犁。末佉梨大泥犁。諸比丘。彼提舍大泥犁。身出火焰長二十肘。諸比丘。瞿波離

大泥犁。身出火焰長三十肘。諸比丘。調達大泥犁。身出火焰長四十肘。末佉梨大泥犁。身出火焰長六十肘。諸有人民欲求安隱。獲其義者。若三十大海水灌彼身上。彼海水盡。火不滅。猶如融銅。若有人以二十滴水著彼融銅中。彼水滴速疾滅。彼提舍比丘亦復如是。火焰不滅。若復有人欲求安隱。獲其義者。復以二十大海水灌其身上。彼水速盡。所以然者。彼提舍比丘。愚人。遮比丘僧使一日不食。以此因緣。使提舍比丘入大地獄。諸有比丘。於瞿波離比丘。有一人起欲使安隱。獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼海水速盡。譬如二日所融銅。或有一人以三十滴水著融銅中。消盡無餘。此亦如是。瞿波離比丘愚人。或有人起欲使獲安隱。獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼大海水速盡。所以然者。彼瞿波離比丘愚人。謗舍利弗。目乾連比丘。身壞命終。生三惡道。墮鉢頭摩地獄。以此因緣。瞿波離比丘入大泥犁。彼調達大泥犁。若復有人欲使獲安隱。獲其義者。復以四十大海水灌其身上。彼大海水速盡。彼火不滅。譬如三日融銅。若有人以四十滴水著融銅中。即時消盡無餘。此亦如是。調達愚人。若有人起欲使獲安隱。獲其義者。以四十大海水灌其身上。彼大海水速盡。彼火不滅。所以然者。調達愚人欲害如來。殺阿羅漢。比丘尼。壞亂比丘僧。身壞命終。趣三惡道。生阿鼻地獄中。由此因緣。使彼調達比丘入大地獄。身出火焰長四十肘。諸有比丘。彼末佉梨大泥犁。若有一人起欲使獲安隱。獲其義者。以六十大海

詣阿那那邸家，即就座坐。及比丘僧時，阿那那邸長者及七子，便至世尊所，頭面禮足。在一面坐。時阿那那邸長者白世尊言：「我有此七子，各賜千兩金，使自歸命佛，歸命法，歸命比丘僧，使受五戒。今願世尊與此等說法，使我等七子於如來所，使逮等見。」時世尊告阿那那邸長者言：「如是長者，如是長者。」時阿那那邸長者見佛比丘僧坐定，及七子以甘饌飲食而供養之。時阿那那邸長者及七子甘饌飲食，而佛比丘僧見世尊，食竟除去鉢。時阿那那邸長者便至世尊所，頭面禮足。在一面坐。時彼七子如來與說微妙法，而世尊知阿那那邸七子至心聽法。諸佛世尊常應所說法，苦習盡道。時世尊與彼阿那那邸長者七子說如是法。各於坐上，諸塵垢盡，無有瑕穢。得法眼生，彼已見法，逮得深法，無有狐疑，亦無猶豫。想得無所畏，以解了如來深法。自歸命佛，歸命法，歸命眾，而受五戒。時世尊與阿那那邸長者及七子，復重說法。已便從座起而去。是時阿那那邸長者及彼七子，聞佛所說歡喜奉行。

佛說阿遯達經

No. 141 [No. 125 (51.9), 142-143]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。佛在舍衛國，告諸比丘，皆聽我所言。致難。父母生子，養育哺乳長大，欲令見日月光。父母以天下萬物示子，欲令知善惡。諸比丘，如是子以一肩負父，復以一肩負母，至壽竟乃

止。復以天珍寶明月珠玉璧琉璃珊瑚自生禽獸白珠，皆以著身上。尚未足報償父母恩。父母喜殺生，子能諫止。父母令不復殺生。父母有惡心，子常諫止。令常念善，無有惡心。父母愚癡少智，不知經道。以佛經告之。父母貪狼嫉妬，子從順諫之。父母不知善惡，子稍以順告之。諸比丘，子當如是為人作子。衣服欲好於父母，食欲甘於父母。語欲高於父母。至死後當入地獄中。為人作子，當孝順事父母。持行如是者，死當生天上。諸比丘，皆稽首俱聞善教。

佛言：有大賢者優婆塞，字遯達，為子取婦。婦

字玉耶。玉耶大豪富家女，不以姑妯之禮事遯達。亦不敬其夫婿。積數年，遯達亦賢者優

婆塞，不言不語。到佛所自責：我為子取婦，國中豪富家子，心大歡喜。今事我數年，慍慢自

恣，不以婦禮。願佛明日自屈到我家。佛默然不應。默然不應者，日日欲往。明日佛到遯達

家，其婦不出。佛以神化之，心喜乃出。見佛前為佛作禮。佛言：汝為人作婦，用何事夫婿。玉

耶言：當以身事夫。佛言：婦人事夫有三惡四善。何等為三惡？一惡者，如與情人共居，不欲

作事。罵詈至暮，嗜美好鬪。二惡者，如與怨家共居，不持一心向夫。不願夫善，不願夫成就。當

願夫死。三惡者，如與偷盜共居，不惜夫物。但念欺夫，常欲自好不順子孫。但念姪洩。如是

死者，展轉惡道中，無有出時。是為三惡。何等為四善？一善者，婦見夫從外來，當如母見子。夫有急緩，常欲身代之。二善者，婦事夫當如

弟見兄，上下相承事。夫惡不以為惡，不念姪

洩。常隨夫語。三善者，婦事夫當如朋友，相見輒相念。夫從他方來，當如見父兄，心中歡喜。和顏向之。婦持心當如是。四善者，婦事夫當如婢。夫大罵，亦不以為惡。捶擊，亦不以為劇。走使，亦不以為勞苦。夫雖惡，常念事善。當願子孫，如是死者，常生天上。亦於天上饒侍者。好衣珍寶，常在身上。佛言：三惡四善，汝欲持何所事夫。玉耶言：婦人事夫，不可用三惡。四善者，可與共居。從今以去，請如婢事大丈夫。玉耶即膝行承事遯達，以夫婦之禮事其婿。佛說阿遯達經。

佛說玉耶女經

No. 142 [Nos. 125 (51.9), 141, 143]

失譯人名附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者給孤獨，為子取婦，得豪貴長者家女。端正無雙，嬌豪傲慢，不以婦禮承事姑嫜。夫主給孤獨家，議曰：其婦嬌慢，當以何法而教訓之。若以杖捶非善法也。若無訓教，其罪日增長者。唯佛大聖善能教訓。辦供設齋，食明日請佛。佛即受請。明日佛來，將諸徒眾，給孤獨家。盡出禮佛。玉耶不出。佛即放大光明，紫磨金色，照玉耶室內。佛現三十二相八十種好。玉耶見佛光明相貌，即大驚怖。生畏懼心，便出禮佛。佛告玉耶：女人之法，不當以倚端正而生嬌慢。形貌端正，非為端正。唯心行端正。人所愛敬，是為端正。不得以倚面貌端正。嬌慢自恣，後生卑賤。為人走使。佛告玉耶：女人之

失譯人名今附西晉錄

玉耶女經

法有三鄣十惡不自覺知。玉耶白佛。何等三鄣十惡。佛告玉耶。一者小時父母所鄣。二者出嫁夫主所鄣。三者老時兒子所鄣。是為三鄣。何等十惡。一者生時父母不喜。二者養育無味。三者常憂嫁娶失禮。四者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他門戶。七者懷妊甚難。八者產生時難。九者常畏夫主。十者恒不得自在。是為十惡。玉耶聞佛說三鄣十惡。身心戰悚。白佛言。唯願世尊教我作婦之法。佛告玉耶。作婦之法當有五等。何謂為五。一如母婦。二如臣婦。三如妹婦。四者婢婦。五者夫婦。何謂母婦。愛夫如子。故名母婦。何謂臣婦。事夫如君。故名臣婦。何謂妹婦。事夫如兄。故名妹婦。何謂婢婦。事夫如妾。故名婢婦。何謂夫婦。背親向疎。永離所生。恩愛親昵。同心異形。尊奉敬慎。無憍慢情。善事內外。家殷豐盈。待接賓客。稱揚善名。是為夫婦之道。佛告玉耶。奉事姑嫜。夫主亦有五善。三惡。玉耶白佛。何等五善。三惡。佛告玉耶言。一者晚眠早起。修治家事。所有美膳。莫自向口。先進姑嫜。夫主二者。看視家物。莫令漏失。三者慎其口語。忍辱少瞋。四者矜莊誠慎。恒恐不及。五者一心恭敬。姑嫜夫主。使有善名。親族歡喜。為人所譽。是為五善。何者三惡。一者未冥早眠。日出不起。夫主訶瞋。反見嫌罵。二者好食自噉。惡食便與姑嫜。夫主。姦色欺詐。妖邪萬端。三者不念生活。遊冶世間。道他好醜。求人長短。鬪亂口舌。親族憎嫉。為人所賤。是為三惡。玉耶聞佛說五善三惡。信敬歡喜。心生慚愧。白佛言。弟子愚癡。

未見佛時。未聞法時。施自憊咎無量。及諸障礙。不自覺知。今得聞說。開悟意解。乃知先來所行為非。自今已去。改往修來。順尊所說。不復敢違。唯願聖尊。慈愍救濟。聽我懺悔。得除憊咎。受我五戒。得為弟子。佛言。善哉。玉耶。聽汝懺悔。莫復更作。垂賜戒法。敬奉修行。佛言。諦聽善思念之。玉耶言。唯然。世尊。願樂受持。佛告玉耶。持一戒者。身手不殺。恩及群生。持二戒者。清淨仁讓。不盜。減己濟眾。持三戒者。貞潔不淫。行無沾污。持四戒者。不得妄語。乃至戲笑。持五戒者。遠酒不飲。不犯眾惡。護持禁戒。如救頭然。自觀身形。不得久住。危命如電。速捨世榮。如菩薩法。汝今修行。可得至佛。佛道不可不學。經不可不聽。吾今得佛稱善所致。大乘教無男無女。樂聞法者。隨願所得。玉耶白佛言。世尊。其善婦者。當得何榮。其惡婦者。當得何咎。佛告玉耶。其善婦者。現世榮譽。親族敬念。受福生天。天上壽盡。還生世間。王侯子孫。在所生處。一切尊敬。其惡婦者。是人憎嫉。無不厭患。欲令早死。命終當墮地獄。畜生奴婢。展轉其中。無有出期。玉耶聞說善惡婦法。心生畏懼。懇惻修行。即得道跡。彫刻錦繡。作珠寶帳。懸繒幡蓋。燒眾名香。遶塔歌唄。聲徹十方。見者隨喜。稽首廟堂。阿難白佛言。當何名此經。佛言。此經名教化女人。名玉耶經。若女人得聞此經。受持讀誦。如法修行。捨是女身。不得更受。說是經時。大眾歡喜。作禮奉行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。為諸四輩弟子說經。是時國中給孤獨家。為子娶婦。得長者女。名曰玉耶。端正殊特。不以婦禮。輕慢公姑。及以夫婿。給孤獨長者夫婦。議言。是婦不順。當云何教。若加杖捶。非善法也。設不教。訶其罪日增。長者議曰。惟佛能化。明且嚴服。往詣佛所。稽首禮足。前白佛言。我為子娶婦。得長者女。甚大憍慢。不以婦禮。惟願世尊哀愍我等。并諸弟子。明日勸請。到舍說經。令心開解。佛即受請。長者歡喜。禮佛而歸。長者到舍。廣設調度。嚴飾床座。明日佛來到。長者舍。長者欣慶。請如來入舍。眾坐已定。皆各禮佛。却住一面。佛飯食訖。并為說經。惟有玉耶。憍慢不出。佛念愍之。放大神力。變長者家。皆化作水精色。內外相照。無有障礙。玉耶見佛三十二相八十種好。衣毛為豎。戰慄惶怖。即出禮佛。却住一面。合掌低頭。默無所說。佛語玉耶。女人不以面貌端正。不順夫婿。非為端正。心端行正。是為端正。女人身中有十惡事。不自覺知。何等十惡。一者託生父母。甚難養育。二者懷妊憂愁。三者初生父母不喜。四者養育無味。五者父母隨逐。不離時宜。六者處處畏人。七者常憂嫁之。八者生已。父母離別。九者常畏夫婿。十者不得自在。是名十惡也。玉耶惶怖。白佛言。世尊。願佛教我婦人之禮。其事云何。佛語玉耶。婦事夫婿。公姑大長。有

①是(●)-最(正) ②得(●)-復(正) ③惻(●)-側(正)

五善三惡，何等五善，一者後臥早起，美食先進，二者搗罵不得懷恚，三者一心向夫，不得邪淫，四者願夫長壽，以身奉使，五者夫婿遠行，整理家中無有二心，是為五善。何等三惡，一者輕慢夫婿，不順大長，美食自噉，未冥早臥，日出不起，夫婿教誨，瞋目怒應，二者見夫不歡，心常敗壞，念他男子好，三者願夫早死，更嫁，是為三惡。玉耶默然無言可答，佛語玉耶：世間下有七輩婦，為汝說之。一心善聽，一者母婦，二者妹婦，三者知識婦，四者婦婦，五者婢婦，六者怨家婦，七者奪命婦。汝今解不，玉耶答言：不及此義。佛言：善聽，吾今解之。何等母婦，愛念夫主，如母愛子，晝夜長養，不失時宜，心常憐念，無有厭患，念夫如子是為母婦。何等妹婦，承事夫婿，盡其敬誠，如兄如弟，同氣分形，骨血至親，無有二情，尊之重之，如妹事兄，是為妹婦。何等知識婦，奉事夫婿，敬順懇至，依依戀戀，不能相遠，私密之事，常相告示，行無違失，善事相教，使益明慧，相親相愛，欲令度世，如善知識，是為知識婦。何等婦婦，供養大人，竭情盡行，無有一二，淨修婦禮，終不廢闕，進不犯義，退不失禮，常和為貴，是名婦婦。何等婢婦，心常畏忌，不敢自慢，忠孝盡節，口不麁言，身不放逸，以禮自防，如民奉王，夫婿敬幸，不得傲慢，若得杖捶，敬承奉受，及見罵辱，默然無辭，甘身苦樂，無有二心，募修婦道，不擇衣食，事夫如事大家，是名婢婦。何等怨家婦，見夫不歡，恒懷瞋恚，晝夜求願，欲得遠離，雖為夫婦，心常如寄，亂頭勤臥，無有

畏避，不作生活，養育兒子，身行姪蕩，不知羞恥，陷入罪法，毀辱親里，夫婿相憎，呪欲令死，是名怨家婦。何等奪命婦，晝夜不眠，毒心伺之，作何方，便得遠離之，欲與毒藥，恐人覺之，心外情通，雇人害之，復遣傍夫伺而賊之，夫死更嫁，適我願之，是名奪命婦。佛語玉耶：其有善婦者，當有顯名，宗親九族，并蒙其榮，天龍鬼神，擁護其形，使不枉橫，財寶日生，萬分之後，願願不違，上生天上，宮殿浴池，在所自然，天人樂之，天上壽盡，還生世間，常為富貴，侯王子孫，端正姪好，人所奉尊，其惡婦者，當得惡名，今現在身，不得安寧，數為鬼神，在於家庭，起病發禍，求及神明，會當歸死，不得長生，惡夢恐怖，所願不成，多逢災橫，水火日驚，萬分之後，魂神受形，死入地獄，餓鬼畜生，其身短短，如針釘身，臥鐵床，數千萬劫，受罪畢訖，還生惡家，貧窮裸露，無絲無麻，孜孜急急，共相鞭撻，從生至死，無有榮華，作善得善，作惡自遮，善惡如此，非是虛也。佛語玉耶：此是七輩婦。汝用何行，玉耶流淚，前白佛言：我本愚癡，不順夫尊，自今已後，當如婢婦，盡我命壽，不敢傲慢，即前長跪，求受十戒，三自歸命，歸佛歸法歸比丘僧，一不殺生，二不偷盜，三不淫佚，四不妄語，五不飲酒，六不惡口，七不綺語，八不嫉妬，九不瞋恚，十者信善得善，是名十戒。此優婆夷所行，佛說經竟，及諸弟子，皆各欲還，給孤獨長者，眷屬歡喜，禮佛而退。玉耶長跪，重白佛言：我本愚癡，憍慢夫婿，今蒙世尊，化導我等，令

心開解，佛語玉耶：自今已後，擁護汝家。玉耶言：諾。受佛言教，不敢有違，稽首禮足，受退還歸。玉女耶經

玉耶經

No. 143 [Nos. 125 (51.9), 141, 142]

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛為四輩弟子說法。時給孤獨家先為子娶婦，長者家女，名玉耶，端正姪好，而生憍慢，不以婦禮承事，姑夫婿，給孤長者夫妻，議言：子婦不順，不依法禮，設加杖捶，不欲行此，置不教誨，其過轉增，當如之何。長者曰：唯佛大聖，善能化物，剛強弭伏，無敢不從。請佛來化。妻言大善，明日嚴服，往詣佛所，頭面著地，前白佛言：我家為子娶婦，甚大憍慢，不以禮節承事我子，唯願世尊，明日自屈，將諸弟子到舍中飯，并為玉耶說法，令心開解，改過行善。佛告長者：善哉善哉，給孤長者聞佛受請，歡喜禮佛，接足而去。歸舍齋戒，供辦中飯。明日佛與千二百五十弟子到長者家，長者歡喜迎佛作禮，佛坐已定，大小皆出禮佛，却住。玉耶逃藏，不肯禮佛，佛即變化，令長者家屋宅牆壁，皆如琉璃水精之色，內外相見。玉耶見佛，有三十二相八十種好，身紫金色，光明暉暉。玉耶惶怖，心驚毛豎，即出禮佛，頭頂懺悔，却在右面，佛告玉耶：女人不當自恃，端正輕慢，夫婿何謂端正，除却邪態，八十四妬，定意一心，是為端正，不以顏色面目髮綵為端正。

也。女人身中有十惡事。何等為十。一者女人初生墮地。父母不喜。二者養育視無滋味。三者女人心常畏人。四者父母恒憂嫁娶。五者與父母生相離別。六者常畏夫婿視其顏色。歡悅輒喜。瞋恚則懼。七者懷妊產生甚難。八者女人小為父母所檢錄。九者中為夫婿所制。十者年老為兒孫所呵。從生至終不得自在。是為十事。女人不自覺知。玉耶長跪叉手。白佛。稟受賤身不閑禮儀。唯願世尊具說教訓。為婦之法。佛告玉耶。婦事姑。夫婿有五善。三惡。何等為五善。一者為婦當晚臥早起。櫛梳髮。綵整頓衣服。洗拭面目。勿有垢穢。執於作事。先啟所尊。心常恭順。設有甘美。不得先食。二者夫婿呵罵。不得瞋恨。三者一心守夫婿。不得念邪淫。四者常願夫婿長壽。出行婦當整頓家中。五者常念夫善。不念夫惡。是為五善。何等為三惡。一者不以婦禮承事姑。夫婿。但欲美食。先而噉之。未冥早臥。日出不起。夫欲教呵。瞋目視夫。應拒猶罵。二者不一心向夫婿。但念他男子。三者欲令夫死。早得更嫁。是為三惡。玉耶默然無辭。答佛。佛告玉耶。世間有七輩婦。一婦如母。二婦如妹。三婦如善知識。四婦如婦。五婦如婢。六婦如怨家。七婦如奪命。是為七輩婦。汝豈解乎。玉耶白佛。不知七婦。盡何所施行。願佛為解之。佛告玉耶。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。何等為母婦。母婦者。愛念夫婿。猶若慈母。侍其晨夜。不離左右。供養盡心。不失時宜。夫若行來。恐人輕易。見則憐念。心不疲厭。憐

夫如子是為母婦。何等為妹婦。妹婦者。承事夫婿。盡其敬誠。若如兄弟。同氣分形。骨肉至親。無有二情。尊奉敬之。如妹事兄。是為妹婦。何等為善知識婦。侍其夫婿。愛念懇至。依依戀戀。不能相棄。私密之事。常相告示。見過依呵。令行無失。善事相敬。使益明慧。相愛欲令度世。如善知識。是為善知識婦。何等為婦。命。夙興夜寐。恭恪言命。口無逸言。身無逸行。有善推讓。過則稱己。誨訓仁施。勸進為道。心端專一。無有分邪。精修婦節。終無闕廢。進不犯儀。退不失禮。唯和為貴。是為婦婦。何等為婢婦者。常懷畏慎。不敢自慢。兢兢趣事。無所避憚。心常恭恪。忠孝盡節。言以柔軟。性常和穆。口不犯麤邪之言。身不入放逸之行。貞良純一。質朴直信。恒自嚴整。以禮自將。夫婿納幸。不以僞慢。設不接遇。不以為怨。或得捶杖。分受不恚。及見罵辱。默而不恨。甘心樂受。無有二意。勸進所好。不妬聲色。遇己曲薄。不訴求直。務修婦節。不擇衣食。專精恭恪。唯恐不及。敬奉夫婿。婢事大家。是為婢婦。何等為怨家婦者。見夫不歡。恒懷瞋恚。晝夜思念。欲得解離。無夫婦。心常如寄客。猜猜鬪諍。無所畏忌。亂頭墜臥。不可作使。不念治家。養活兒子。或行姪蕩。不知羞恥。狀如犬畜。毀辱親里。譬如怨家。是為怨家婦。何等為奪命婦者。晝夜不寐。恚心相向。當何方。便得相遠離。欲與毒藥。恐人覺知。或至親里。遠近寄之。作是瞋恚。常共賊之。若持寶物。雇人害之。或使傍夫伺

而殺之。怨枉夫命。是為奪命婦。是為七輩婦。玉耶默然。佛告玉耶。五善婦者。常有顯名。言行有法。眾人愛敬。宗親九族。並蒙其榮。天龍鬼神。皆來擁護。使不扛擯。萬分之後。得生天上。七寶宮殿。在所自然。侍從左右。壽命延長。恣意所欲。快樂難言。天上壽盡。下生世間。當為富貴侯王。子孫端正。聰慧人所奉尊。其惡婦者。常得惡名。令現在身。不得安寧。數為惡鬼。眾毒所病。臥起不安。惡夢驚怖。所願不得。多逢災擯。萬分之後。魂神受形。當入地獄。餓鬼畜生。展轉三塗。累劫不竟。佛告玉耶。是七輩婦。汝欲行何。玉耶流涕。前白佛言。我心愚癡。無智所作。自今以後。改往修來。當如婢婦。奉事姑。夫婿。盡我壽命。不敢僞慢。佛告玉耶。善哉善哉。人誰無過。能改者。善莫大焉。玉耶即前請受十戒。為優婆夷。佛告玉耶。持一戒者。不得殺生。二者不得偷盜。取他人財物。三者不得姪他男子。四者不得飲酒。五者不得妄語。六者不得惡罵。七者不得綺語。八者不得嫉妬。九者不得瞋恚。十者當信作善。得福作惡。得罪。信佛法。信比丘僧。是為十戒。優婆夷法。終身奉行。不敢違犯。佛說經已。諸弟子皆悉作禮。給孤長者。姑。大小及其玉耶。盡行澡水。供養佛百味飲食。佛告玉耶。當信布施。常得其福德。後世當復生長者家。玉耶言諾。佛飯畢。竟。嚩囉。願。五。十善神擁護。汝身。佛告玉耶。勤念經戒。玉耶言。我蒙佛恩。得聞經法。皆前為佛作禮。而退。玉耶經。

聞如是一時佛在墮舍利國行在獼猴水拘羅曷講堂是時摩訶卑耶和題俱曇彌行在墮舍利國與五百比丘尼俱皆是阿羅漢皆為大神足為諄那須摩訶離惟識彌優波羅洹卑耶俱曇彌是輩長年比丘尼大弟子行在墮舍利王國比丘尼精舍是時摩訶卑耶和題俱曇彌自意念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目犍連是賢者輩我先捨壽命行取泥洹去是時佛即已覺知便語阿難是問摩訶卑耶和題俱曇彌自念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目乾連是賢者輩我先捨壽行取泥洹去是五百比丘尼自意覺捨一切苦我不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍利弗目乾連是賢者輩我輩亦當捨壽行取泥洹去佛說如是阿難白佛言是故我身不能自勝諸方不能分別所聞法不能自識所以者何聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹佛便告賢者阿難如是阿難汝自意念摩訶卑耶和題俱曇彌持精進種般泥洹耶并定種慈種解種度知見種所法我自知識證覺者若四意止若四意斷若四神足若五根若五力七覺意若八慧道行汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌持是法去耶佛說是竟已阿難白言摩訶卑耶和題俱曇彌終不能持清淨種般泥洹去亦不能持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種終

不能持覺種佛自慧所覺知法若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行終不能持是法般泥洹阿難言我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有阜恩佛母壽終時摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛佛言阿難有是摩訶卑耶和題俱曇彌於我有阜恩我母壽終時乳養長大我佛言阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量所以者何摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸習道盡亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧亦不復疑習道盡皆已了知若人阿難能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者自歸習道盡者受者盡壽命者遷事所受歸教施與衣食臥具醫藥所索不逆盡壽命如是尚未能為報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑耶和題俱曇彌有阜恩無量是時摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼便俱出墮舍利國到大樹間至佛所以頭面禮佛足却住一處是五百比丘尼亦復禮佛住一處摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言我不能忍見佛般泥洹并阿難舍利弗羅目乾連是賢者輩比丘我欲先捨壽行取泥洹去以白如是佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言我今日最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已為佛作禮却坐一處是五百比丘尼亦復叉手白佛如是我輩不忍見佛般泥洹并賢

者阿難舍利弗羅目乾連賢者比丘輩我輩欲捨壽行取泥洹去五百比丘尼白如是佛默然受五百比丘尼所白五百比丘尼便頭面禮佛足言我輩最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已說如是各還就座佛為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼說若干品法已訖皆歡喜起坐皆為佛作禮繞佛三匝頭面著地還到墮舍利國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼各就座是時摩訶卑耶和題俱曇彌便自現神足從坐中沒身去從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四神足於虛空中經行已經行便住已住便坐已坐便臥已臥便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時五百比丘尼便皆於坐中沒身從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四品神足於虛空中經行已經行便住已住便坐已坐便臥已臥便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時佛告賢者阿難汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍已到便告耶陀迦羅越佛母般泥洹并五百比丘尼佛勸令迦羅

越作五百輿床五百瓶麻油五百分香五百分薪若干種花香若干種伎樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛語阿難告迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然即起持頭面禮佛足即以平旦入惟舍利國至耶陀迦羅越所至已告守門者令入白迦羅越阿難在外守門者聞阿難言即入白如是時耶陀迦羅越在高樓上與妓女共相娛樂聞門者言如是即恐怖衣毛皆豎即下樓出與阿難相見即持頭面著賢者阿難足下為禮白賢者阿難是非恒亦非小事所以者何賢者來入國一何早耶耶陀迦羅越言已意何阿難即報言佛使我來欲勸令迦羅越作五百輿床五百瓶麻油五百分香五百分薪若干種好香花若干種伎樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛勸迦羅越如是迦羅越聞阿難言如是即憚擗地言賢者阿難我人有何等過於比丘尼比丘尼有何恨我人所般泥洹不告我人賢者阿難從今以後行室當空諸座亦當空經行處亦當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利國已為空賢者阿難從今以後不復見比丘尼行分越入惟舍利國是痛何甚耶陀迦羅越言已竟阿難即告迦羅越言佛本自說言一切恩愛皆當別離消散各自異處各自異行所生所至所想各自有行各自有因緣會當滅盡會當別離欲令不別離者終不

可得慧人但當護法行是時賢者阿難為迦羅越引若干經要持解迦羅越意欲勸迦羅越意已解已喜已勸便到惟舍利國披羅門迦羅越異因緣在講堂聚會便賢者阿難以到就座已坐便告惟舍利國披羅門迦羅越卿輩作五百輿床五百瓶麻油五百分香五百分薪若干種好香華若干種伎樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛勸眾披羅門迦羅越如是惟舍利國披羅門迦羅越即便擗地告賢者阿難我人有何等過於比丘尼比丘尼有何恨我人輩持何等失比丘尼意般泥洹不告我人賢者阿難從今以後行室皆當空諸座皆當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利國以為空從今以後終不復見比丘尼入惟舍利國行分越時賢者阿難告惟舍利國披羅門迦羅越佛先自說一切恩愛皆當別離消散各自異處各自異行所生所至所想各自有行各自有因緣會當別離欲令不別離終不可得慧人但當護法行是時賢者阿難為惟舍利國披羅門迦羅越引若干經要持解披羅門迦羅越意喜披羅門迦羅越意勸披羅門迦羅越意已解已喜已勸賢者阿難便起坐到佛所是時耶陀迦羅越并五百披羅門迦羅越持五百輿床五百瓶麻油五百分薪五百分香若干種好香華伎樂到王園比丘尼精舍已到是時王園比丘尼精舍門閉耶陀迦羅越便告一人言來汝上一人肩上度垣牆入

園開門是人受迦羅越言上一人肩上度垣牆即開門耶游陀迦羅越及五百披羅門俱入王園比丘尼精舍是時五百比丘尼共有六沙彌利是六沙彌利告耶游陀迦羅越言賢者迦羅越莫得嬌是五百比丘尼也所以者何皆是已得定意坐者是時迦羅越告六沙彌利言是五百比丘尼不為定意生已捨壽命行取泥洹是時六沙彌利聞是語即憚擗地言誰當復教誡我人者耶誰當復諫數我人當持衣鉢隨誰後耶是時迦羅越告賢者六沙彌利言佛先自說一切恩愛皆當別離賢者沙彌利莫愁憂但當勤行增精進是時迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利持若干種香花妓樂恭敬檢取舍利著金床上并五百比丘尼舍利亦如是便耶游陀迦羅越并五百披羅門迦羅越俱取摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼舍利到佛所是時佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉手下右膝著地說如是有在東方直信者直業者三神六智大神足功德已滿者皆來到是間所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼已般泥洹皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當共好葬之南方亦爾西方亦爾北方亦爾東方亦爾賢者舍利弗羅受語即東向南向西向北向請諸阿羅漢即時東方有三百五十阿羅漢來南方亦爾西方亦爾北方亦爾合千阿羅漢在佛前佛便與千比丘僧俱到摩訶卑耶和題俱曇彌舍利所佛便坐千比丘皆就座是時佛便告賢者阿難汝起取摩訶卑耶和題俱

曇彌舍利以鉢盛之持來著我手中。阿難言。唯然。便起坐取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利。著鉢中持授佛。佛即以兩手受之。摩訶卑耶和題俱曇彌舍利已受。佛便告眾比丘僧。是母人聚舍利也。本是惡身。急弊卒暴。輕心。數轉嫉妬。摩訶卑耶和題俱曇彌已捨母人聚身。男子所應得者。摩訶卑耶和題為已得也。是時佛令耶游陀迦羅越眾比丘僧。共為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼起塔。已起塔及惟舍利國人民及諸天人皆共事摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼塔。佛說如是。諸比丘皆歡喜起。前為佛作禮而去。佛說大愛道般泥洹經。

佛母般泥洹經

No. 149 [Nos. 125 (52. 1), 144]

宋沙門慧簡譯

聞如是。一時佛在維耶離國行在獼猴水邊。拘羅曷講堂上。大愛道比丘尼者即從佛母也。時在維耶離國與女除鱧五百人俱。皆是應真獲六神通四達神足變化。年耆德尊神曜巍巍。其精舍在王園。所度無量深入普智定。觀世尊逮阿難鷲鷲子大目乾連所度已畢。將欲滅度日。吾不忍見世尊如來無所著正真道最正覺及諸應真泥洹。吾當先息靈還乎本無矣。佛一切智具照其然。即告阿難。大愛道念曰。吾不忍見世尊并諸應真泥洹。欲先滅度。阿難聞教即稽首言。今聞尊命。四體萎墮。心塞智索。不識四方之名。佛告阿難。汝

謂大愛道滅度。將戒種慧種定種解脫種度。知見種。若四意止四意斷四神足五根五力七覺意八品道行去耶。對曰不也。但惟佛生七日。大后薨。母慈至有大弘恩在佛所耳。世尊歎曰。真如汝言。母於吾誠有哺乳重恩之惠。吾亦有難算之恩在母所也。由吾明獲歸命佛歸命法歸命聖眾。自歸習盡道。冥滅明盛。無疑於三尊。苦習盡道。道眼明盡解。結解獲無所著。若人能悟愚者之惑。令人正真歸佛。歸法歸乎聖眾。自歸習盡道者。受道弟子。盡天下名珍。訖其年壽。供養經師。萬未賽一。歸命三尊恩過須彌。弟子由芥子也。是故阿難。吾有重恩於大愛道所。其為無量也。於時大愛道與除鱧女五百人俱到佛所。皆頭面著佛足。退叉手立。大愛道白佛言。吾不忍親佛及諸應真滅度。欲先泥洹。佛默可之。大愛道以手摩佛足曰。吾免親如來應儀正真道。最正覺道法御天人師二界明。自今不復親之矣。五百除鱧女陳辭如上。佛亦可之也。為說身患生死憂悲苦不如意瘧之難。無欲清淨空不願無相滅度之安。若干淨品。諸女除鱧莫不歡喜。繞佛三匝稽首而去。還乎精舍布五百座。皆各就坐。大愛道現神足德。自坐沒地。從東方來在虛空中化。去地一樹轉昇七樹。經行虛空中。乍坐乍臥。上身出水。下身出火。下身出水。上身出火。又沒地中。飛東方來。沒法如前。八方上下來。放大光明以照諸冥中。人上曜諸天。五百除鱧變化俱然。同時泥洹。佛告賢者阿難。汝明旦入城。到耶游理家所

告之曰。佛母及五百耆年除鱧皆已滅度。佛勸理家作五百輿床。麻油香花樟栴梓。事各五百。貢妓正音當以供養。所以然者。斯諸除鱧皆六神通四達。獲空不願無相淨定。今得泥洹。為諸佛所歎。一時之供養其福無數。阿難稽首于地。惻然敬諾。平旦入城至理家門。告守門者曰。入云吾來。門人入如事云。理家時在高觀與樂人相娛。聞阿難來。心怖毛豎。即下觀疾出五體投地。以手著足。長跪而曰。賢者阿難。今來甚早。斯事非恒。將以何故。阿難如佛教。具為理家說之。理家聞之。即擗身于地。抗哀而云。吾等豈有非佛弟子不肖之行。而為除鱧所棄矣。長逝無為。而無遺教乎。噓唏重曰。賢者阿難。自維耶梨精舍都為空寂。王道四街不復親神通女除鱧。如彼盛德行于國道。國道為空。其痛何甚乎。阿難答曰。佛說乾坤雖為長久。始必有終。盛者有衰。恩愛當離。觀異欲永者。尋行受報。三界無常。其如幻夢。古來非常苦身之患。其禍無量。而愚者不見。可謂瞽矣。生求不死。會畢不離者。終不可得也。上賢觀佛經奧。解四非常。如盲得視。精進勤行。可免重苦矣。阿難引若干要說。以釋理家結。理家心解即喜。阿難復至諸梵志理家所。時其眾在講堂有異議。即告之曰。佛勸諸賢者作五百人葬具。所以然者。佛母并五百女除鱧皆已滅度。梵志理家聞阿難言。靡不擗地。椎心撼髮。宛轉哀號。云當奈何。吾等孤露。將復誰恃乎。阿難又說。三界是幻。都為非常。身為苦器。瘧痛所聚。唯泥洹安。故三尊歸之也。理

佛前以頭面著佛足。乃坐白佛言。我昨日夜夢見十事。一者見三瓶併兩邊滿。中央空。兩瓶滿。沸氣交往來。不入空瓶中。二者見馬口亦食。亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩。人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床。食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。當合未合。不知牛處。九者見大陂水。中央濁。四邊清。十者見大溪水。流正赤。我夢如是。覺即怖。懍恐亡我國。恐亡我子。恐亡我國中人民。反。王言。願佛為我解。是十事。佛即告王言。莫恐。莫恐。所夢者無他。於王身無惡。於國亦無惡。於大子亦無惡。於夫人亦無惡。王所夢者皆為後世施耳。後世人不畏法。皆淫泆皆貪。一妻不厭足。數怒。愚癡。不知慚愧。王夢見三瓶併兩邊滿。中央空。兩瓶滿。沸氣交往來。不入空瓶中者。後世人當不給視貧窮近親。兩富自相饋遺。王夢見一事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見馬口亦食。亦食者。後世大臣當廩食於官。復食於民。王夢見二事者。但為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見小樹生華者。後世人年未滿三十。當頭生白髮。王夢見三事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見小樹生實者。後世女人年少。當行嫁。抱子不知慚愧。王夢見四事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見一人切繩。人後有羊主食繩者。後世人當行出賈。留婦於家。婦當私與男子共栖宿。王

夢見五事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見狐坐於好床。食以金器者。後世賤人當有財富者。當在上坐。食飲極味。王夢見六事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見大牛還從小犢子乳者。後世人母當為女作媒。將他人男子與女共房。母當主守門。持女姪錢。用自給活。王夢見七事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。當合未合。不知牛處者。後世人大臣當不畏天。淫泆貪。一妻不厭足。數怒。愚癡。不知慚愧。不畏上下。雨師不為時節。帝王長吏。人民皆當請雨。雨師見帝王長吏。人民施行如是。故四面起雲。帝王長吏皆喜言。雲已四面起。今當雨。須臾間。雲各自散去。雨師故見怪。欲使帝王長吏。人民畏天地。不淫泆。不貪。守一妻。慈心。莫怒。王夢見八事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見大陂水。中央濁。四邊清者。後世人民在閭浮利內者。當不孝。父母不敬。長老。無反復。不顧後。邊國當孝。父母敬。長老。有反復。王夢見九事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。王夢見大陂水。正赤者。後世諸王。當不厭其國。興師。人民起兵。共鬪。當作車兵。馬兵。步兵。當以車兵相殺。馬兵相殺。步兵相殺。血流正赤。王夢見十事者。正為是耳。王莫恐。莫恐。於國於身。妻子皆無他。是夢者皆為後世方來之事。王即長跪言。得佛教心。即歡喜。如人持小器受膏。膏多器小。更求大器。得大

器更受之。即安隱。不恐。王即稽首再拜。前以頭面著佛足而去。還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。不復信諸婆羅門語。舍衛國王夢見十事經。按此經與增一阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品。同本異譯。今國宋二本文義相同。此本與宋義同文異。似非一譯。而未知是非。不敢去取。然此丹本詳悉。今且雙存。以待賢哲。佛說舍衛國王十夢經。附西晉錄。聞如是一時佛在舍衛國精舍。時有國王名波斯匿。夜夢十事。一者三釜羅。兩邊釜沸氣交往來。不入中央空釜中。二者王夢見馬口亦食。亦食。二者見大樹生花。四者見小樹生菓。五者見一人切繩。人後有羊主食繩。六者見胡虜坐金銀床上。以食金銀器。七者見大牛母還從犢子。嚙乳。八者見群牛從四面鳴走來相趣欲鬪。當合未合。不知牛處。九者見大陂池水。中央濁。四邊清。十者見谿水正赤。王夢即覺。恐怖。畏亡國及身。明日即召左右群臣及諸異道人。我昨夜夢見十事。誰能解之。有異道人言。吾能解之。恐王聞之。即不樂耳。王言。便說。如卿所知。異道人言。王當亡國及身。王大驚怖。不厭不。異道人言。可厭。當殺太子及所重夫人。及其庫藏。皆燒用祠天。王能爾者。可得無他。王聞道人語。愁怪驚愕。憂亦不樂。却入齋室。思惟是事。王有夫人。名曰摩利。就到齋室。中問王。何以晝入齋室。顏色不

佛說舍衛國王十夢經

No. 147 [Nos. 125 (52.9), 146, 148]

附西晉錄

和憂乃爾。誰有過於王。王對曰。汝莫問是事。但汝怖怯耳。非汝所知。夫人說言。我是王之體。給緩當相告言。王便為夫人說言。我昨夜夢見十事。吾問道。人解夢如是。甚惶怖。不知何告。夫人言。莫愁憂也。譬如有人買金。磨著石上好惡自見。今佛近在精舍。可往問佛。災怪。悉可知矣。王明日即召左右賢臣數千餘人。來詣佛所。稽首佛足。王言。我昨夜所夢十事。願佛為我解說之。佛告王言。慎莫愁憂也。王所夢者。乃是後世變現耳。佛言。王夢見三釜羅。兩邊釜沸氣。交往來。不入中央空釜中者。後世人。不復供給貧窮親里。及諸孤獨。兩富自相饋遺。王夢見是一事者。正為是耳。王夢見馬口亦食。尻亦食者。後世大臣長吏廩食於官。復食於民。曲直者亦食。王夢見二事者。正為是耳。王夢見大樹生花者。後世人年未滿三十頭。當生白髮。王夢見三事者。正為是耳。王夢見小樹生菓者。後世女人年未滿十五。當行嫁。抱兒不知慚耻。王夢見四事者。正為是耳。王夢見一人切繩。人後有羊。羊主食繩者。後世女人。夫當從役。若行賈販。婦在其後。將男子與共同房。食噉夫財。王夢見五事者。正為是耳。王夢胡虜好金銀床上。以食金銀器者。後世人貴者當賤。賤者當貴。在上坐食。食飲重味。君子食糟糠。小人食粳糧。王夢見六事者。正為是耳。王夢見大牛。還從犢子。噉乳者。後世人母當為女作媒。將他男子與女同房。母守門戶。檢取財物。以自濟活。王夢見七事者。正為是耳。王夢見群牛。從四面鳴。走來相趣。欲

鬪。當合未合。不知牛處者。後世貪淫多畜。數婦。王及臣民長者。皆大歡喜。當來今世。當爾不爾。須臾之間。雲便解散。爾時。願見其怪。欲令人畏天地之禁。解不復貪淫。守妻慈心。除之妻害。王夢見八事者。正為是耳。王夢見大陂池水。中央濁。四邊清者。後世人在國中。不敬長老。當敬邊國少年。王夢見九事者。正為是耳。王夢見大谿。峪水正赤者。後世人大臣長吏。所欲不知止足。興兵聚眾。更相攻伐。當殺人民。流血正赤。王夢見十事者。正為是耳。王莫恐莫恐。於國於身。妻子皆無他。是夢者。皆為後世方來之事。王即長跪。言。得佛教心。即歡喜。如人持小器受膏。膏多器小。更求大器。得大器更受之。即安隱不恐。王即稽首再拜。前以頭面著佛足而去。還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。不復信諸婆羅門語。佛說舍衛國王十夢經。

國王不梨先泥十夢經

No. 148 [Nos. 125 (62. 9), 146-147]

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時國王不梨先泥。夜臥夢見十事。何等十事。一者夢見三瓶。併兩邊瓶。滿氣出。相交往來。不入中央空瓶中。二者夢見馬口食。尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩。人後有羊。羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上。於金器中食。七者夢見大牛。還從犢子。飲乳。八者夢見四牛。從四面鳴。

來相趨欲鬪。當合未合。不知牛處。九者夢見大陂水。中央濁。四邊清。十者夢見大谿水流正赤。王夢見是事。已即寤。大恐亡其國。及身妻子。王明日即召公卿大臣。及諸道人。曉解夢者。問言。昨夜臥夢見十事。如是夢。即寤。恐怖。意中不樂。誰能解夢者。諸道人中。有一婆羅門言。我能為王解之。恐王聞者。愁憂不樂。王言。如卿所覩。便說之。勿有所諱。婆羅門言。王夢者。皆各惡非吉事。當取所重愛夫人太子。及身邊親近侍人。奴婢。皆殺以祠天。王可得無他。王有臥具。及著身珍寶好物。皆當燒以祠天。如是者。王身可得無他。

王聞婆羅門解夢如是。王即大愁憂不樂。却入齋房。思念是事。王有正夫人。名摩尼。到王所問王言。何為入齋房。愁憂不樂。我身將有過失。於王耶。王言。汝無過於我。自愁憂耳。夫人復問王。用何等故。愁憂。王言。汝莫問我。聞者令汝不樂。夫人復言。我是王身半。設有善惡。王當語我。云何不相語耶。王便為夫人說。我昨夜夢見十事。夢已即寤。我大愁憂。恐怖。恐亡我國。及身妻子。我召群臣公卿諸道人。為說所夢十事。有婆羅門。為我解夢言。當取所愛重夫人太子。及邊親近侍從人。奴婢。及白象名馬。皆殺。以祠天。及所臥具。著身珍寶。皆燒祠天。王身乃可得無他。我用是故。愁憂不樂耳。夫人言。王莫愁憂。如人買金磨石。好醜善惡。其色自見於石上。今佛近在精舍。去國不遠。何以不往問夢意。如佛所解。當隨之。王即勅左右群臣。嚴駕而出。到佛所。徐步徑。王下車前。

誠知何等為色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是為色知要如至誠知

何等為痛癢能知六痛癢眼栽痛癢耳鼻口身意栽痛癢如是為知痛癢何等為痛癢習栽習為痛癢習如是為痛癢習何等為痛癢盡知栽盡為痛癢盡知如是為痛癢盡知何等為痛癢盡受行若受八行諦見到諦定意為八如是痛癢如盡受行為道何等為痛癢味識所為痛癢求可求喜求如是為痛癢識味為知何等為痛癢惱識所痛癢為不常敗苦惱意如是為痛癢惱識何等為痛癢要所痛癢欲能活為愛能斷愛貪為自度如是為痛癢要識如諦知也

何等為思想識為身六思想眼栽思想耳鼻口身意栽思想如是為六識思想何等為思想習識栽習為思想習如是為思想習識何等為思想惡望苦會得是故我為說捨身惡行若比丘已捨身惡行便得利便得安隱是故我為說捨身惡行口意亦如上說

(二)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時處到佛已到佛禮便坐已坐問佛何等不守不守身何等不守不守口聲何等不守不守意佛便說給孤獨家意不守身行亦不得守口聲行亦不得守心行亦不守已行不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐聲說便腐心行亦腐已腐身行聲行心行便不善死亦不善受亦不善處譬喻迦羅越若樓若堂屋不覆若使雨來柞亦漬椽亦漬壁亦漬已漬壁亦腐椽亦腐柞亦腐譬如是迦羅

越已意不守身行亦不守口行亦不守念行亦不守己意聲身不守便不善死便不善受便不善處迦羅越便問佛何等為守令得身守何等為守令得口守何等為守令得念守佛告迦羅越意已守身口念索守已身守已口守已念

守便身不腐便聲不腐便念不腐已不腐身行已不腐聲行已不腐念行死時得善死得善受得善處譬喻迦羅越若樓若堂屋上覆蓋若使雨來柞亦不漬椽亦不漬壁亦不漬已不漬壁亦不腐椽亦不腐柞亦不腐如是譬喻意以守身亦守口亦守己意身口守便死時善死便善受持便得善處佛從後說絕不守意者邪疑故亦睡眠故魔便得自在如是但當守意若欲諦行但當見諦行亦當知內出已不墮睡眠便得斷苦本佛說如是

(三)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有二輩人何等二輩眼不見二輩一眼三輩兩眼無有眼為何等世間比丘有人無有是眼因緣我當為未得治生當為治生無有是意已得亦復妄用亦無有是眼我當為布施我當為作福令我從是因緣後世善樂亦從是上天無有計是名為無有眼一眼人名為何等世間比丘一眼者有如是眼令我未得財當為得已得財當為莫折減但有是眼無有是眼我當為幻布施當從是因緣得上天無有如是眼是名為一眼兩眼名為何等世間比丘有人有是眼令我未得財產當為得致已致得當為莫折減有如是眼亦復有是眼令我行布施令從是因緣上天亦有是

眼是名為兩眼人從後說想盡識栽盡為思想盡識如是為思想盡識何等為思想盡受行識是為八行識識諦見到諦定意為八如是盡思想受行識何等為思想味識所為思想因緣生樂得意意如是為思想味識何等為思想惱識所為思想不常盡苦轉法如是為思想惱識何等為思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是為思想要識何等為生死識為六身生死識眼栽生死識耳鼻口身意栽行如是為生死識何等為生死習栽習為生死習識何等為生死盡識栽盡為生死盡識何等為生死欲盡受行識為是八行識諦見到諦定為八如是為生死欲滅受行識何等為生死味識所為生死因緣生樂喜意如是為生死味識何等為生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是為生死惱識何等為生死要識所為生死欲貪隨欲貪能斷欲能度如是為生死要識

何等為識身六衰識眼栽識耳鼻口身意栽識如是為識識何等為識習命字習為識習如是習為識何等為識盡受行為識命字盡為盡識如是為識盡何等為識盡受行為識八行諦見到諦定為八如是為識盡欲受行如諦識何等為識味知所識因緣故生樂生喜意如是為味生為味識知何等為識惱識所識為盡為苦為轉如是為識惱識何等為要識所識欲貪能活欲貪能度如是為要識如是比丘七處為覺知何等為七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等為三觀識亦

有七事得五陰成六衰觀身為一色觀五陰為二觀六衰為三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行修道斷結無有結意脫點活見道見要一證受止已斷生死意行所作竟不復來還生死得道佛說如是比丘歡喜受行

(四)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四著何等為四一為欲著二為世間著三為見著四為癡著亦有四離不著離欲不著離世間不著離見不著離癡不著從後說絕欲見著癡繞從是因緣在世間亦從是受身若能捨欲亦得離世間見亦得斷癡亦得滅是得通樂見在亦無為從一切著不復著亦不復隨生死佛說如是

(五)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘思想有四顛倒意見亦爾從是顛倒為人身矇為綜為人意撰不能走為走今世後世自惱居世間為生死不得離何等為四一為非常為常是為思想顛倒為意顛倒為見顛倒二者以苦為樂三者非身為身四者不淨為淨為思為意為見顛倒從後說絕非常人意為常思苦為樂不應身用作身不淨見淨顛倒如是意業離便助摩不宜欲得宜今致老死譬喻犢母已有佛在世間念天上天下得道眼度世便見是法除一切苦亦說苦從生亦度苦亦見賢者八種行通至甘露已聞是法者便見非常苦非身亦身已不淨見不淨便無所畏得樂見世得無為從一切惱度世無所著佛說如是

(六)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤

獨園佛便告比丘四施為人同心何等為四一為布施二為相愛三為利四為同利第一說布施為何等無極布施不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利不過不信令信教人上不持戒者令持戒不學者令學慳者令布施愚者令點牽出入正道第四同利極同利無有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦爾持戒者同利從後說絕

(七)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪令天亦人從是四輪行若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行何等為四一為善群居二為依賢者三者知諦願四為宿命有福利從後說絕善群居依賢者為知諦願宿命行為樂得無有憂得善自在佛說如是

(八)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人佛說如是

(九)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人是人不自護亦不護他人是最下賤人護他人不自護是勝上若人自護不護他人是勝上若自護亦護他是勝上若如是人最第一佛說如是

(一〇)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四輩雲第一但有雷無有雨第二但有雷無有雷第三亦無雨亦無雷

第四亦有雨亦有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人但有雷無有雨二者但有雨無有雷三者無有雷無有雨四者亦有雷亦有雨何等人為有雷無有雨是問比丘一人但說經上亦說善中亦說善要亦說善有行分別但要具行見要亦自不知法亦不知法法如行是人名為但有雷無有雨何等為但有雨無有雷是問有人亦不說法經上亦不說善中亦不說善要亦不說善亦無有行分別亦不要具行不見要但意在法中行和利行亦如法亦受法法行亦同行隨法是人為但有雨無有雷何等為無有雨亦無有雷為不說經上亦不說善中亦不說善要亦不說善分別亦不說善要具行亦不說善法亦自不解到法亦自不行是人名為無有雨無有雷何等為亦有雨亦有雷是問有人說經法上亦說善中亦說善要亦說善分別亦說善要具行亦自解到法法亦自知行亦說善亦自在法中解到法法行亦自知解是人為亦有雨亦有雷佛說如是

(一一)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四舍何等為四一者為舍舍二為守舍三為護舍四為行舍何等為舍舍者念來不受不聲舍曉離遠若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠是名為舍舍何等為守舍者眼已見色不受相不觀相若從因緣見惡生若從因緣見癡若從因緣見不可意若從因緣見弊惡意起便自守受行福守眼耳鼻口身意為如法不受相如上說是名為守舍何等為護舍是問比丘比丘已生所非一善

舍何等為護舍是問比丘比丘已生所非一善

相若紅汁臃脹若狐犬半食若血流赤若青黑腐若骨白若髑髏熟諦視視善護令意莫失善相是名為護舍何等為行舍是問比丘比丘覺意行離故別分故分別遠故如是到至觀覺意是名為行舍從後說絕守舍亦護亦行是名為四舍諦說如是賢者行是不中止為盡苦得道佛說如是弟子起禮佛受行

(二)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘若比丘有四行不自侵要近無為何等為四是問比丘比丘持戒行戒中律根亦閉至自守意飯食節度不多食不喜多食上夜後夜常守行是為四行比丘不自侵亦近無為從後說絕若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦不離覺如是行精進上夜後夜不中止要不自侵減要近無為佛說如是

(三)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若賢者家中居法行侵四家得歡喜何等為四一者父母妻子二者兒客奴婢三者知識親屬交友四者王天王鬼神沙門婆羅門從後說絕父母亦監沙門亦婆羅門天祠亦爾居家信祠若干人故能事持戒親屬亦彼人見在生者亦不犯天王親屬亦自身一切人亦受恩如是居點生是聞善行得豪亦名聞現世無有說盡後世上天佛說如是

(四)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時他婆羅門到佛已到佛便問佛起居已問起居便問佛何因緣賢者今世人少顏色無有力多病少壽不大豪佛報告婆羅門今世婆羅門非法貪世間橫欲行意墮

非法以是輩人自誇念墮非法橫墮貪非是習者便從是因緣日月不正行已不正行便星宿亦不正行已星宿不正行便日月亦不正時歲亦不正已時歲不正便漏刻時不正已漏刻時不正便有橫風已有橫風便天不時時雨墮已天不時時雨墮便若人種地便不時生熟得不如意已不時生熟所穀若人食若畜生飛鳥便少色少力多病少命少豪是為婆羅門本是因緣今世人少色少力多病少命少豪便婆羅門持頭禮佛已覺知從今已後自歸佛自歸法自歸比丘僧佛說教如是

(五)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五福時布施何等為五福一者遠來布施二者為欲去布施三者為病瘦布施四為穀貴時布施五為嘗新未自食當為上與持戒者行者從後自食為福從後說絕點人時與信行無有慳意時與賢者淨意無有疑福從無有量佛說如是比丘受行歡喜

(六)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘賢者布施有五品何等五一者為賢者信與布施二為多與三為自手與四為時與五為不侵他人與佛復告比丘信與布施得何等福信與者為得與者為得宜多所有多財產多珍寶多可意多好器物世間亦信信者是比丘信布施福何等為多與當如上頭說亦從父母得愛敬難兄弟亦敬難妻子亦敬難兒從奴婢亦敬難知識邊人亦敬難五種親屬皆敬難是比丘從多與福自手與得何等自手與為當如上說亦為家中所有

意得樂得第一可第一衣第一床臥具自意得樂色聲香味細滑自意得樂是比丘為從自手與得福何等為時與福時與福者為當如上說亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面是比丘時與福何等為比丘不侵他人行布施福不侵他人持戒行布施者為當如上說若有所從精進治生自從手臂勤力寒苦致犯治得便從是無有能橫奪福者縣官盜賊水火皆不能得害亦無有用費不可意是比丘不侵他人行布施福從後說絕信多自手與時與不侵他人賢者布施如是從與施得樂無有極分別行福亦分別佛說如是

(七)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若人意在五法中設使聞佛法教不應除塵垢亦不得道眼何等為五一者若惱說經者二者若求便三者若求窮四者聞亦邪念意著他因緣五者亦無有自高意令所聞分別好醜若人意隨是五法設使聞佛說法不應自解塵垢亦不應生法眼佛復告比丘有五法若人意在五法即聞佛所教行法為應自解塵垢亦應得道眼何等為五一者無有惡意在說經者二者亦不求經中長短有疑問解休三者意亦不在色意亦不在他因緣四者亦自有點意能解善惡五者分別自知是五法若人意隨是五法能得自解塵垢一為不惱說經者二為不求經中長短三為不求窮四者為亦不邪念五為亦自有點意能分別白黑佛說如是

(八)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給

孤獨園佛便告比丘。五行見一。何等為五。若行者有行者。是身從頭至手足上髮頭腦皮。如有滿若干種不淨相。觀是身有髮毛爪齒血脈肌肉筋骨脾胃大腸小腸大小腹大便小便。淚汗涕唾肝肺心膽血肥膏髓風熱頂顛。若有是計。是為第一念到見一。若行者復計如上說。意不動在他如上說。意念是賢者。第二行見一。若行者復觀是如上說。受識行計。是識為今世耶。為後世耶。若行者有是意。是為第三行見一。若行者念計如上說。為計觀識。今世後世無有止處。若行者覺是計。是為第四行見一。若行者計如上說。人有識人計是事。是人今世後世無有止處。已不得淨觀。一若行者有是意解是計。為第五淨行見一。佛說如是。

(二九)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。五因緣比丘令人眼不止。為生癡為壞點為惱人。令不得無為。何等為五。一者愛欲。二者瞋恚。三者睡眠。四者五樂。五者疑不信。佛說如是。

(三〇)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。步行有五德。何等為五。一者能走。二者有力。三者除睡。四者飯食易消不作病。五者為行者易得定意。已得定意。為久。佛說如是。

(三一)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。若有比丘五法行。能在山上亦澤中居。能草蓐居臥。何等為五。一者能持戒不犯。攝守學戒。二亦能攝根門守行。三亦能行精進。亦有精進力。親不離要。不捨

精進至得道。四已受佛律自曉了。五聞經亦易解諦。若行者受是五法如上說。能得居山上。亦澤中。佛說如是。

(三二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告阿難。一切阿難。我說身不可行惡。口意亦爾。阿難便白佛。一切身口意不可行惡。人不止為作。從是作望幾惡。佛告阿難。為五惡。何等為五。一為自欺身。二者為亦欺他人。三為語時。上下不可賢者意。四為十方不名聞。五為已死墮地獄。

佛復告阿難。一切阿難。身善行。我教為可作。口意亦爾。阿難復白佛。說一切身善行。我教當為行。口意亦爾。人亦行是行。欲望幾福。佛告阿難。為五福。何等為五。一為不自欺身。二為亦不欺他人。三為語言上下可賢者意。四為十方名聞。五為已死上天。佛說如是。

(三三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有五惱。人人相依可。何等為五。若比丘人人相依可。已有時依有過。便比丘僧不欲見。出便相依者。念所我相依者。比丘僧便出不欲見。便愛著意不欲至比丘聚。我何以當復至比丘聚。便不復行。已聚不復行。便不復見比丘聚。已不復見比丘聚。便不聞法。已不聞法。便不墮法。便離法。便不在法。是比丘第一惱。人人相依。二者亦有比丘若人所愛者。所愛者人亦有犯過。便比丘聚。便有過者最著下坐。便愛者意計我所愛者。為比丘聚最著下坐。我不復為至比丘聚。為比丘聚最著下坐。我不復為至比丘聚。中亦

如上說。三者持鉢袈裟至他國。四者棄戒受白衣。五者自坐愁失名。亦如上說。佛說如是。

(三四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。五惡不忍辱。何等為五。一者多怨。二者多讒。三者多不可意。四者十方不名聞惡行。五者已命盡身墮惡地獄。是為五惡不忍辱者。佛復告比丘。有五善忍辱者。為無有怨。為無有讒。為無有不可意。為有十方名聞。為命盡生天上。佛說如是。

(三五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。有五惡。不耐行者人。不耐行者人。比丘何等為五。一者為從不耐者為鹿。二為急性。三為已後恨。四為無有愛多憎。五為身命盡墮地獄。倒是為淨。佛說如是。

(三六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。象有五相。為應官。為中王用。為可王意。為象引王隨法中。何等為五。一者聞受。二者能住。三者能鬪。四者能走。五能自守。何等為比丘官象自守。若象入軍中。前足能鬪。後足尻背腹肩項鼻能自護。如是名為自守。若比丘五因緣具。便應禮名聞。便應從人受叉手。便福地無有極。何等為五。聞受為一。能為二。受為三。行為四。守為五。何等為口中味。身中細滑。意中所念。能制不受相。如是比丘。比丘能自守。為守六衰。二者為禪。第三受為忍辱。第四能為持戒。第五聞受為精進。行者有是五事。便應名聞。便應從人受叉手。便福地無有極。弟子聞可意受。

(三七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給

孤獨園佛告比丘惡不依他人有五何等為五一者不依者意不解二者依意曲離三者自意不解四者犯道行五者不受佛嚴教五善依他人不相疾者好意解解意不墮亂自意解天下等意行後來者與眼佛說如是

(二八)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園彼時佛告比丘諸畏是謂為欲比丘謂諸苦是謂為欲比丘諸疾病是謂為欲比丘諸瘡是謂為欲比丘諸著是謂為欲比丘諸墮母腹中是謂為欲比丘何以故諸畏為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸畏為欲比丘何以故諸苦為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸苦為欲比丘何以故諸病為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸病為欲比丘何以故諸瘡為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸瘡為欲比丘何以故諸著為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸著為欲比丘何以故諸墮為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸墮為欲比丘何以故諸不依他人為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依他人為欲比丘何以故諸不依佛為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依佛為欲比丘何以故諸不依法為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依法為欲比丘何以故諸不依戒為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依戒為欲比丘何以故諸不依善為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依善為欲比丘何以故諸不依惡為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依惡為欲比丘何以故諸不依智為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依智為欲比丘何以故諸不依慧為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依慧為欲比丘何以故諸不依德為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依德為欲比丘何以故諸不依信為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依信為欲比丘何以故諸不依淨為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依淨為欲比丘何以故諸不依善法為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依善法為欲比丘何以故諸不依惡法為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依惡法為欲比丘何以故諸不依戒律為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依戒律為欲比丘何以故諸不依佛法為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依佛法為欲比丘何以故諸不依涅槃為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依涅槃為欲比丘何以故諸不依菩提為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依菩提為欲比丘何以故諸不依阿耨多羅三藐三菩提為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依阿耨多羅三藐三菩提為欲比丘何以故諸不依無上正等正覺為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依無上正等正覺為欲比丘何以故諸不依究竟涅槃為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依究竟涅槃為欲比丘何以故諸不依無所畏懼為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依無所畏懼為欲比丘何以故諸不依無所憂惱為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依無所憂惱為欲比丘何以故諸不依無所恐怖為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依無所恐怖為欲比丘何以故諸不依無所驚怖為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸不依無所驚怖為欲比丘何以故諸不依無所驚怖念罪憂死是為不持戒何等為近惡知識者名為惡知識以作惡便及人何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡態不思惟惡知識惡行是名為近惡知識何等為入里不時者名為冥行亦里里有譏諍諍時行亦遇縣官長吏出追捕不避不可避行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索是名為入里不時不如法行何等為可避不避者名為當避弊象弊馬牛犛車馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉

比丘以是故諸著為欲比丘何以故諸墮母腹中為欲用世間癡人為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫諸畏是故諸墮母腹中為欲佛以說是從後說絕畏苦病結瘡是謂為欲癡人為是所縛已可色從彼墮母腹中上頭所說比丘正意已知莫離諸畏為深點人度彼當觀世間生老行展轉時佛說如是瘡有八輩一為疑瘡二為愛瘡三為貪瘡四為瞋患瘡五為癡瘡六為憍慢瘡七為邪瘡八為生死瘡

(二九)聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便請比丘比丘至佛便說是譬喻比丘人有腫之歲若干歲聚便為所腫九孔九痛九漏從所孔所漏所滲所走但為不淨出但為不淨走真惡難惡出流走腫比丘為是身四因緣名是四因緣身者為九孔九痛為九漏從所漏所滲所走但為不淨出但為不淨流但為臭惡出流走如是比丘為因緣腫可慚可怖可畏可學如是比丘佛說如是比丘受行歡喜

(三〇)佛說積骨經 聞如是一時佛在王舍國雞山中便告比丘人居世間一劫中生取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等入或有百劫生死者或有千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本惡用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是佛說七處三觀經

在祇樹給孤獨園佛告諸比丘有九輩因緣人命未盡便橫死何等為九一為不應飯二為不量飯三為不習飯飯四為不出生五為止熟六為不持戒七為近惡知識八為入里不時不如法行九為可避不避如是為九因緣人命為橫盡諸比丘聞佛語歡喜作禮何等為不應飯者名為不可意飯亦為以飯腹不停諷是名為不應飯何等為不量飯者名為不知節度多飯過足是名為不量飯何等為不習飯飯者名為不知時冬夏為至他郡國不知俗宜不能消飲食未習故是名為不習飯飯何等為不出生者名為飯物未消復從上飯不服藥吐下不時消是名為不出生何等為止熟者名為大便小便來時不即行噫吐噎下風來時制之是名為止熟何等為不持戒者名為犯五戒殺盜犯人婦女兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或強死或得杖死或得字亦餓便從是死或以得脫外從怨家得手死或驚怖念罪憂死是為不持戒何等為近惡知識者名為惡知識以作惡便及人何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡態不思惟惡知識惡行是名為近惡知識何等為入里不時者名為冥行亦里里有譏諍諍時行亦遇縣官長吏出追捕不避不可避行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索是名為入里不時不如法行何等為可避不避者名為當避弊象弊馬牛犛車馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉

人惡人亦餘若干。是名為可避不避。

比丘。如是為因緣。九人輩命未盡。當坐是盡。點人當識。是當避。是因緣。以避乃得兩福。一者得長壽。二者以長壽乃得聞道好語。善言亦能為道。佛說如是。皆歡喜受。

(三二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者前施人者。二者有返復不忘恩。佛說如是。(三三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者所不可為行恩。二者受恩復報恩。佛說如是。

(三四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者得得聚。二者得得不駐。遣佛說如是。(三五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者得得聚守。二者得得遣去。佛說如是。(三六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者人飽。二者能飽。佛說如是。

(三七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者布施意無有悔。二者比丘從正得無為。佛說如是。

(三八)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者離垢慳意家中。行牧手手易與。常樂成布施等分布施。二者比丘從正得無為。佛說如是。

(三九)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難斷難勝。何等二人。一者家中居施衣飯食床。應病瘦藥所用。當與。二者若比丘信不用家舍行一切。身舍斷愛。却受向無為。不離無為。佛說如是。

(四〇)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二清白法能得觀世間。何等二。一者媿。二者慚。設是世間無有是二法。為不得分別。若父若母若兄若弟若男女若從學若師若君若大人。設有是世間不正。譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生。但觀是清白二法。故媿亦慚。故為得分明。為父為母為兄弟。為弟為男女。為從學為師為君為大人。設有是世間不正。譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生。但觀是法清白。故為得分別。佛說如是。

(四一)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。舍身惡行。何以故。能得舍故。若不能得舍身惡行。佛亦不能說舍身惡行。可得舍身惡行。是故我為說舍身惡行者。不捨身惡行。便絕無有財產。亦不行布施。是墮兩侵。眼在但無所見。從是墮地獄。無有眼到彼間。處不自守者。名為一眼。盜弊態兩舌妄語。但有財產。但世間自樂。致法非法。諛諂。致大多財。亦不自樂。亦不布施。已墮地獄。一眼處。兩眼者。最第一法。致治生。自所有自食。亦布施。從是行福自在。如不點自食。亦施得時。上天常不離法。無有眼亦一眼。但當遠莫近。點人但當校計兩眼。兩眼第一。今世後世。佛說如是。(四二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤

獨園。時賢者阿難行至佛。已到禮佛。便白問佛。世間世何等為世。說是何等為世。是世阿難為三。一為欲世。二為色世。三為不色世。亦若人所致罪。令復得。是名為世。若阿難欲致罪。無有欲世。亦無有阿難報佛。不離是。佛便告阿難。是阿難罪。為地識。為種欲。為愛癡。為冥。已癡人。無有眼。便惡行。已惡。便識在惡。墮欲世。若阿難。色行人。不致色世。亦無有。佛復重告阿難。不致是有不。阿難便白佛。不離是。佛復告阿難。是行地識。為種欲。為愛癡。為冥。癡冥為中。行識便在中止。是為色世。有阿難。不色行。福故。有不色世。若無有不色行。亦無有不色。阿難白佛。不離是。從是行。阿難。便為福地。識種欲。愛癡冥。已。人有癡。便無有眼。已不大了。眼故。為無有色。上識。便名為無有色世。佛說如是。

(四三)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘應唯然。佛便說。信者有三行。令從行。信淨可。何等三。二者欲見明者。二者欲聞經。二者離垢慳意家中。居牧費直手分布。與成布施等意。從後說絕。欲見明者。當樂聞經。亦除垢慳。是名為信。佛說如是。(四四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘應唯然。佛便說。有三安善樂。若慧者欲求。是當為護戒。一者欲名聞。法俱相隨護戒。二者欲財樂。俱可意惠欲得者。當護戒。二者念是身受。更身欲度世。上天慧欲得者。當護戒。從後說絕。慧者當護戒。欲得三願名聞。亦利後世。欲樂天上。是說處。若慧能習。是事如上說。是世間得樂淨。佛說如是。

(四五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。世間有三大病。人身中各自有何等為三。一為風。二為熱。三為寒。是三大病。比丘有三大藥。風者比丘大病。麻油大藥。亦麻油輩。熱大病者。酪酥大藥。亦如酪酥輩。寒大病者。蜜大藥。亦如蜜輩。是比丘三大病。是三大藥。如是。人亦有二病。共生共居。道德法見說。何等為三。一者欲。二者恚。三者癡。是比丘三大病。有三大藥。欲比丘大病者。惡露觀思。惟大藥。恚大病等。慈行大藥。癡大病。從本因緣。生觀大藥。是比丘三大病者。二藥。佛說如是。

(四六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有二惡本。貪為一惡本。恚為二惡本。癡為三惡本。以貪為惡本。恚亦貪本。以恚不得離恚。便身行惡。口行惡。意行惡。是名亦惡。以恚便身不諦受。是心不諦受。是亦惡本。以恚著恚。便自壞身。亦壞身。亦兩壞。是亦惡。以恚便不知。自身亦不知。奇亦不知。兩是亦惡。以恚著恚。奇欲施。若殺若係。若縛若滅。亡若論議。是亦惡。以恚著恚。奇欲施。苦以施若殺若係。若縛若滅。亡若論議。受心喜心得如願。是亦惡。如是。人比丘。名為不時說。亦名不如非法說。亦名不止惡說。何以故。比丘。是人不時說。亦名不止惡說。但比丘自身亦奇為欺。自癡復增癡。若人說至誠。知不欲受至誠。若人說不至誠。不可意說。病是不是。如是我無有。是故如是。人名為惡說。不至誠。不致好非法說。不止惡說。如是。人比丘。慳從慳。因緣多非一。麤惡法。從是致。恚癡。從是致。

亦如是。如是。人從後若干非一。貪恚癡。麤惡非法。布覆開滿。拘。今見如是。法說止苦。更并憂惱。畏壞身。望墮惡。譬喻比丘。如樹前芽。栽扶。拮布覆閉滿。封。如是。非一。若干貪恚癡。不好能法。亦為已布覆閉滿。封。如是。為見在苦。止苦。憂惱。自燒。已身墮惡。有三福好本。一為不貪好本。二為不恚好本。三為不惑好本。若不貪。是亦好。若不恚。身行好。行口行好。行心行好。行是亦好。身諦受。口諦受。心諦受。是亦好。若不念。自身侵。若不念。奇身侵。若不念。兩侵。是亦好。若不慳。亦不連。慳。若自身知。若奇身知。若兩知。是亦好。若不慳。若連。若不奇。人為有苦。有憂。不若令。有若殺。若斫。若捶。若讓。若亡。若論議。是亦好。若不慳。若不著。慳。若不令。奇人。若憂。不令。有若殺。若斫。若捶。若讓。若亡。若論議。心不受。心喜。令。奇人。如願。是亦好。如是。人名為時說。如說。福說。法說。止惡說。是亦好。何以故。比丘。如是。人名為時說。如說法。說止惡說。為自知。態亦知。餘態。不匿。不覆。若自知。愚癡。憍慢。亦餘態。若覺。發人說。不匿。受言。不言。我不知。或人不至誠。作論議。即時自曉。意報。是事。我無有。不至誠。無有。是我亦無有。是為。是故人。時說。如說。福說。法說。止惡說。不慳。慳。因緣。亦如是。非一。若干好法。從是。致死。無有。恚。亦如是。無有。癡。亦好。從是。致。如是。比丘。人非一。若干貪。恚。癡。弊。惡法。已舍。已更。不復生。為見法。安行。無有。苦。無有。惱。無有。憂。無有。熱。已壞。身。便望。好。處。譬喻。比丘。如樹前芽。栽。拮。拮。便布覆閉滿。封。若有人來。不可。扶。拮。

不欲。令有不駐。不欲。令隱。不欲。令通。便。扶。拮。掘。根。便。斷。本。已。斷。本。便。斷。枝。已。斷。枝。便。破。碎。已。破。碎。便。劈。已。劈。便。風。暴。燥。風。暴。燥。已。便。火。燒。已。火。燒。便。作。灰。已。作。灰。便。大。風。颶。亦。投。彼。河。中。為。是。扶。拮。從。是。本。因。緣。已。已。斷。本。上。下。不。復。見。後。不。復。生。如。是。不。比。丘。自。如。是。譬。上。人。行。者。亦。如。是。非。一。若。貪。恚。癡。弊。惡。法。已。舍。已。便。不。復。生。為。見。法。安。行。無。有。苦。無。有。惱。無。有。憂。無。有。熱。已。壞。身。便。望。好。處。佛。說。如。是。

(四七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。四行為點。所有。為賢者所知。非愚者所知。慧者可意。何等為四。布施。比丘。點。人知。賢者知。慧者可。可者。不欺。比丘。一切。天下。所。點。知。如。上。說。孝。事。父。母。比。丘。所。點。知。如。上。說。作。沙。門。比。丘。所。點。知。如。上。說。法。行。道。比。丘。所。點。知。亦。賢。者。知。愚。人。所。不。知。點。者。可。從。後。說。絕。自。知。有。布。施。不。欺。制。意。自。守。亦。孝。父。母。有。守。行。是。事。一。切。為。點。者。行。如。是。可。見。成。就。便。世。間。得。淨。願。佛。說。如。是。

佛說七處三觀經卷上

佛說九橫經

No. 1508

後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有九輩。九因緣。命未盡。便橫死。一者。為不應。飯。為飯。二者。為不量。飯。三者。為不習。飯。飯。四者。為不。出生。五者。為止。熟。六者。為不。持。戒。七者。為近。惡。知識。八者。為入。里。不。時。不。如。法。行。九者。為

可避不避。如是為九因緣。人命為橫盡。一不應飯者。名為不可意飯。亦為以飽腹不停調。二不量飯者。名為不知節度。多飯過足。三不習飯者。名為不知時。冬夏為至他國。郡不知俗宜。不能消飯。食未習故。四不出生者。名為飯物未消。復上飯。不服藥。吐下不時消。五為止熟者。名為大便小便來時。不即時行。噫吐。下風來時制。六不持戒者。名為犯五戒。殺盜犯他人婦。兩舌。飲酒。亦有餘戒。以犯便入縣官。或絃死。或捶杖利刃所斫刺。或辜飢渴而終。或以得脫。從怨家得手死。或驚怖念罪憂死。七為近惡知識者。名為惡知識。已作惡便反坐。何以故。坐不離惡知識。故不覺善惡不計。惡知識惡態。不思惡知識。八為入里不時者。名為冥行。亦里有諍時行。亦里有縣官長吏追捕不避。不如法行者。入里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。妄憂不可憂。妄索不可索。九為可避不避者。名為當避。弊象弊馬。牛犇車蛇虺坑井水火。拔刀醉人惡人。亦餘若干惡。如是為九因緣。輩人命未盡。當坐是盡。慧人當識當避。是因緣以避。乃得兩福。一者得長壽。二者以長壽乃得聞道好語言。亦能行。諸比丘歡喜受行。

佛說九橫經

佛說阿含正行經

No. 151

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是

時佛告諸比丘言。我為汝說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。語深說度世之道。正心為本。聽我言。使後世傳行之。諸比丘叉手受教。

佛言。人身中有五賊。牽人入惡道。何等五賊。一者色。二者痛痒。三者思想。四者生死。五者識。是五者人所常念。佛言。人常為目所欺。為耳所欺。為鼻所欺。為口所欺。為身所欺。目但能見。不能聞。耳但能聞。不能見。鼻但能知香。不能聞。口但能知味。不能知香。身體但能知寒溫。不能知味。是五者皆屬心。心為本。佛言。諸比丘。欲求道者。當端汝心。從癡但墮。十二因緣。便有生死。何等十二。二者本為癡。二者行三者識。四者字。五者六入。六者裁。七者痛。八者愛。九者受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。復得為人。施行惡者。死入地獄。餓鬼畜生中。佛坐思念。人癡故有生死。何等為癡。本從癡中來。今生為人。復癡心不解。目不開。不知死當所趣向。見佛不問。見經不讀。見沙門不承事。不信道德。見父母不敬。不念世間苦。不知泥犁中。考治劇。是名為癡。故有生死。不止生死。如呼吸間。脆不過於人命。人身中有三事。身死識去。心去意去。是三者常相追逐。施行惡者。死入泥犁。餓鬼畜生鬼神中。施行善者。亦有三相追逐。或生天上。或生人中。墮是五道中者。皆坐心不端故。佛告諸比丘。皆端汝心。端汝目。端汝耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝意。身體當斷於土。魂神當不復入泥犁。餓鬼畜生鬼神中。視人家有惡子。為吏所取。皆坐心不端故。人身有百字。如車有百字。人多

貪好怒。不思惟身中事。死入泥犁。中悔無所復及。佛言。我身棄國。捐遮迦越王。憂斷生死。欲度世間人。使得泥洹道。第一精進者。即得阿羅漢道。第二精進者。自致阿那含道。第三精進者。得斯陀含道。第四精進者。得須陀洹道。雖不能大精進者。當持五戒。一不殺。二不盜。三不兩舌。四不婬。五不飲酒。佛言。人坐起常當思念。是四事。何等四。一者自觀身觀他人身。二者自觀痛痒。觀他人痛痒。三者自觀意。觀他人意。四者自觀法。觀他人法。內復欲亂者。心小自端。視身體。飽亦極。飢亦極。住亦極。坐亦極。行亦極。寒亦極。熱亦極。臥亦極。臥欲來時。當自驚起坐。坐不端者。當起立。立不端者。當經行。心儻不端者。當自正。譬如國王將兵出鬪。健者在。前。既在前。鄙復却。適欲却。著後人。沙門既棄家去。妻子除鬚髮。作沙門。雖一世苦。後長得解脫。已得道者。內獨歡喜。視妻如視姊弟。視子如知識。無貪愛之心。常慈哀十方。諸天人民。泥犁餓鬼畜生。蝸飛蠕動之類。皆使富貴安隱。度脫得泥洹之道。見地蟲。當以慈心傷哀之。知生不復癡。能有是意。常念師事佛。如人念父母。如獄中有死罪囚。有賢者往諸囚。囚點慧。常念賢者恩。比丘以得道。常念佛如是。念經如人念飯食。佛言。諸比丘。轉相承事。如弟事兄。中有癡者。當問慧者。展轉相教。問慧者。如冥中有燈火。無得陰搆作惡。無得諍訟。見金銀。當如視土。無得妄證人入罪法。無得傳人惡言。轉相鬪語言。無得中傷人意。不聞莫言。聞不見莫言。