目录

[佛說法常住經 3](#_Toc29889777)

[緣起聖道經 4](#_Toc29889778)

[佛為海龍王說法印經 6](#_Toc29889779)

[佛說無常經(亦名三啟經) 7](#_Toc29889780)

[佛說法乘義決定經卷上 10](#_Toc29889781)

[佛說法乘義決定經卷中 13](#_Toc29889782)

[佛說法乘義決定經卷下 15](#_Toc29889783)

[佛說進學經 16](#_Toc29889784)

[佛說四不可得經 17](#_Toc29889785)

[佛說法律三昧經 19](#_Toc29889786)

[佛說演道俗業經 21](#_Toc29889787)

[佛說十號經 25](#_Toc29889788)

[佛說分別緣生經 26](#_Toc29889789)

[佛說勝義空經 27](#_Toc29889790)

[般若波羅蜜多心經 28](#_Toc29889791)

[佛說法身經 29](#_Toc29889792)

[佛說懈怠耕者經 30](#_Toc29889793)

[大乘四法經 31](#_Toc29889794)

[十善業道經 32](#_Toc29889795)

[佛臨涅槃記法住經 34](#_Toc29889796)

[佛說當來變經 35](#_Toc29889797)

[佛說法滅盡經 36](#_Toc29889798)

[阿難七夢經 37](#_Toc29889799)

[佛說分別經 38](#_Toc29889800)

[佛說五恐怖世經 40](#_Toc29889801)

[五苦章句經(一名淨除罪蓋娛樂佛法經，一名諸天五苦經) 41](#_Toc29889802)

[佛說雜藏經 45](#_Toc29889803)

[佛說輪轉五道罪福報應經 48](#_Toc29889804)

[佛說較量壽命經 50](#_Toc29889805)

[佛說父母恩難報經 54](#_Toc29889806)

[佛說孝子經 55](#_Toc29889807)

[佛說善生子經 56](#_Toc29889808)

[佛說九橫經 59](#_Toc29889809)

[佛為優填王說王法政論經 60](#_Toc29889810)

[辯意長者子經 62](#_Toc29889811)

[佛說自愛經 66](#_Toc29889812)

[天請問經 68](#_Toc29889813)

[佛說布施經 70](#_Toc29889814)

[佛說頞經 72](#_Toc29889815)

[佛說溫室洗浴眾僧經 73](#_Toc29889816)

[佛說諸德福田經 75](#_Toc29889817)

[佛說阿難四事經 77](#_Toc29889818)

[佛說賢者五福德經 78](#_Toc29889819)

[佛說堅意經 79](#_Toc29889820)

[佛說盂蘭盆經 80](#_Toc29889821)

[般泥洹後灌臘經 81](#_Toc29889822)

[佛說護淨經 82](#_Toc29889823)

[佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經 83](#_Toc29889824)

[佛說耶祇經 85](#_Toc29889825)

[佛說戒消災經一卷 86](#_Toc29889826)

[佛說出家緣經 87](#_Toc29889827)

[佛說八師經 88](#_Toc29889828)

[長爪梵志請問經 90](#_Toc29889829)

[佛說出家功德經 91](#_Toc29889830)

[阿難問事佛吉凶經 93](#_Toc29889831)

[佛說呵雕阿那鋡經 96](#_Toc29889832)

[佛說三品弟子經 97](#_Toc29889833)

[佛為阿支羅迦葉自化作苦經 98](#_Toc29889834)

[佛垂般涅槃略說教誡經(亦名遺教經) 99](#_Toc29889835)

[廣義法門經一卷(出中阿含經一品) 101](#_Toc29889836)

[佛說阿含正行經 103](#_Toc29889837)

[羅云忍辱經 104](#_Toc29889838)

[比丘避女惡名欲自殺經 105](#_Toc29889839)

[比丘聽施經 106](#_Toc29889840)

[佛說五王經 107](#_Toc29889841)

[佛說孫多耶致經 109](#_Toc29889842)

[佛說五無反復經 110](#_Toc29889843)

[所欲致患經 111](#_Toc29889844)

[佛說略教誡經 113](#_Toc29889845)

[十二品生死經 114](#_Toc29889846)

[佛說法受塵經 115](#_Toc29889847)

[佛說四願經 116](#_Toc29889848)

[佛說四自侵經 117](#_Toc29889849)

[佛說譬喻經 118](#_Toc29889850)

[佛說灌頂王喻經 119](#_Toc29889851)

[佛說猘狗經 120](#_Toc29889852)

[佛說群牛譬經 121](#_Toc29889853)

[佛說大魚事經 122](#_Toc29889854)

[佛說梵摩難國王經 123](#_Toc29889855)

[佛說大乘戒經 124](#_Toc29889856)

佛說法常住經

僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園。佛告諸比丘：「法者常在，有佛、無佛，法住如故。如來至真，出現世間，因為宣解，分別深義，敷演至慧。志在小乘，為說四諦：苦、習、盡、道。生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦，舉要言之，有陰身苦。設無有身，當有何患？是曰苦諦。目貪於色，耳、鼻、身、口、意亦復如是，由此因緣，成其六衰。從來劫數，甚大久矣，既諦見斯已，知為惡習，悉無益身。因守身行，護其心、口十惡，以拔十二因緣，根本則滅。滅除三毒，空無相願，由成羅漢。

「緣十二因，知其牽連，斷其根源，輒成緣覺。

「解身本空，奉六度無極、四等、四恩。道品之法，三十有七，空無相願，無此三事，不為取證。六通善權，常濟危厄，等心一切，無所適莫，故曰菩薩。

「逮不退轉，當成無上，正真之道，為最正覺，度脫十方，故號為佛。

「道法常存，行者與合，無彼無此，猶如眾流，未到海時，各有本名；以合于海，無有異號。道德若茲，去來今佛，合一法身，行與道合；因為眾生，分別演說，陰衰諸入、十二牽連，皆為病疾。諸度無極、四等、四恩，為大法藥，療眾生病。淨如虛空，明踰日光，德超須彌，神聖巍巍，莫能譏謗。眾罪消滅，無復諸苦，以大慈悲，度脫十方。」

佛說是時，諸比丘眾漏盡意解，無數菩薩尋時逮得無所從生法忍。佛說如是，諸比丘及諸菩薩、諸天龍神，聞佛所說，歡喜奉行。

佛說法常住經

緣起聖道經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩等無量大眾。

爾時世尊告諸大眾：「吾未證得三菩提時，獨處空閑，寂然宴坐，發意思惟：『甚奇！世間沈淪苦海，都不覺知出離之法，深可哀愍。謂雖有生、有老、有死，此沒、彼生，而諸有情不能如實知生、老死出離之法。』

「我復思惟：『由誰有故而有老死？如是老死復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有生故便有老死。如是老死由生為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有生？如是生者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有有故便得有生。如是生者由有為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有有？如是有者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有取故便得有有。如是有者由取為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有取？如是取者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有愛故便得有取。如是取者由愛為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有愛？如是愛者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有受故便得有愛。如是愛者由受為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有受？如是受者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有觸故便得有受。如是受者由觸為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而得有觸？如是觸者復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有六處便得有觸。如是觸者六處為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而有六處？如是六處復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有名色便有六處。如是六處名色為緣。』

「我復思惟：『由誰有故而有名色？如是名色復由何緣？』我於此事如理思時，便生如是如實現觀：『由有識故便有名色。如是名色由識為緣。』

「我齊此識，意便退還，不越度轉，謂：『識為緣而有名色；名色為緣而有六處；六處為緣而有其觸；觸為緣受；受為緣愛；愛為緣取；取為緣有；有為緣生；生為緣故便有老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱生起。如是積集純大苦聚。』

「我復思惟：『無有誰故而無老死？由誰滅故老死隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有生故便無老死。由生滅故老死隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有生？由誰滅故此生隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有有故便無有生。由有滅故生即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有有？由誰滅故此有隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有取故便無有有？由取滅故有即隨滅？』

「我復思惟：『無有誰故而無有取？由誰滅故此取隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有愛故便無有取。由愛滅故取即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有愛？由誰滅故此愛隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有受故便無有愛。由受滅故愛即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有受？由誰滅故此受隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有觸故便無有受。由觸滅故受即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有觸？由誰滅故此觸隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無六處故便無有觸。六處滅故觸即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無六處？由誰滅故六處隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無名色故便無六處。名色滅故六處隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無名色？由誰滅故名色隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有識故便無名色。由識滅故名色隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有識？由誰滅故此識隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無有行故便無有識。由行滅故識即隨滅。』

「我復思惟：『無有誰故而無有行？由誰滅故此行隨滅？』我即於此如理思時，便生如是如實現觀：『無無明故便無有行。無明滅故行即隨滅；由行滅故識亦隨滅；由識滅故名色隨滅；名色滅故六處隨滅；六處滅故觸亦隨滅；由觸滅故受亦隨滅；由受滅故愛亦隨滅；由愛滅故取亦隨滅；由取滅故有亦隨滅；由有滅故生亦隨滅；由生滅故老死、愁、歎、憂、苦、擾、惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。』

「我復思惟：『我今證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙之所遊履。』

「譬如有人遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。彼即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林、池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。其人見已，如是思惟：『我今宜應速詣王所，啟白斯事。』爾時彼人便到王所，啟白王言：『大王當知！我有因緣遊行曠野、嶮穢、稠林，歘然值遇舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸人甞所遊履。我即尋行。既尋行已，見舊城郭、古昔王都，園林池沼無不具足，淨妙街衢甚可愛樂。大王！今者若都彼城，定使大王昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。』爾時其王便都彼城。後時王都昌隆廣大，安隱，豐樂，人民熾盛。

「我亦如是。今已證得舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。何等名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履？當知即是八支聖道，謂初正見，次正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定，惟至第八。如是名為舊道、舊徑、舊所行跡、古昔諸仙甞所遊履。我昔尋行。既尋行已，曾見老死，見老死集，見老死滅，見於老死趣滅行跡。如是曾見生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行，曾見行集，曾見行滅，曾見於行趣滅行跡。我於此法自然通達。現等覺已，告諸苾芻、諸苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，及告種種外道、沙門、諸婆羅門、雜出家類無量大眾。是諸苾芻若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。諸苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦無量大眾，若於此中能正修行成能證者，便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行，亦當饒益無量眾生，為諸天人正善開示。」

時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大眾，聞佛所說，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。

緣起聖道經

佛為海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞：

一時薄伽梵在海龍王宮，與大苾芻眾千二百五十人俱，并與眾多菩薩摩訶薩俱。

爾時娑竭羅龍王即從座起，前禮佛足，白言：「世尊！頗有受持少法，得福多不？」

佛告海龍王：「有四殊勝法，若有受持、讀誦、解了其義，用功雖少，獲福甚多，即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何為四？所謂念誦諸行無常、一切皆苦、諸法無我、寂滅為樂。龍王當知！是謂四殊勝法，菩薩摩訶薩無盡法智，早證無生，速至圓寂，是故汝等常應念誦。」

爾時世尊說是四句法印經時，彼諸聲聞、大菩薩眾，及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

佛為海龍王說法印經

佛說無常經(亦名三啟經)

大唐三藏法師義靜奉　制譯

稽首歸依無上士，常起弘誓大悲心，

為濟有情生死流，令得涅槃安隱處。

大捨防非忍無倦，一心方便正慧力，

自利利他悉圓滿，故號調御天人師。

稽首歸依妙法藏，三四二五理圓明，

七八能開四諦門，修者咸到無為岸。

法雲法雨潤群生，能除熱惱蠲眾病，

難化之徒使調順，隨機引導非強力。

稽首歸依真聖眾，八輩上人能離染，

金剛智杵破邪山，永斷無始相纏縛。

始從鹿苑至雙林，隨佛一代弘真教，

各稱本緣行化已，灰身滅智寂無生。

稽首總敬三寶尊，是謂正因能普濟，

生死迷愚鎮沈溺，咸令出離至菩提。

生者皆歸死，容顏盡變衰，

強力病所侵，無能免斯者。

假使妙高山，劫盡皆壞散，

大海深無底，亦復皆枯竭，

大地及日月，時至皆歸盡，

未曾有一事，不被無常吞。

上至非想處，下至轉輪王，

七寶鎮隨身，千子常圍遶，

如其壽命盡，須臾不暫停，

還漂死海中，隨緣受眾苦。

循環三界內，猶如汲井輪，

亦如蠶作繭，吐絲還自纏。

無上諸世尊，獨覺聲聞眾，

尚捨無常身，何況於凡夫。

父母及妻子，兄弟并眷屬，

目觀生死隔，云何不愁歎。

是故勸諸人，諦聽真實法，

共捨無常處，當行不死門。

佛法如甘露，除熱得清涼，

一心應善聽，能滅諸煩惱。

如是我聞：

一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時佛告諸苾芻：「有三種法，於諸世間是不可愛、是不光澤、是不可念、是不稱意。何者為三？謂老、病、死。汝諸苾芻，此老病死於諸世間實不可愛、實不光澤、實不可念、實不稱意。若老、病、死世間無者，如來、應、正等覺不出於世，為諸眾生說所證法及調伏事。是故應知此老、病、死，於諸世間是不可愛、是不光澤、是不可念、是不稱意。由此三事，如來、應、正等覺出現於世，為諸眾生說所證法及調伏事。」

爾時世尊重說頌曰：

外事莊彩咸歸壞，內身衰變亦同然，

唯有勝法不滅亡，諸有智人應善察。

此老病死皆共嫌，形儀醜惡極可厭，

少年容貌暫時住，不久咸悉見枯羸。

假使壽命滿百年，終歸不免無常逼，

老病死苦常隨逐，恒與眾生作無利。

爾時世尊說是經已，諸苾芻眾、天、龍、藥叉、揵闥婆、阿蘇羅等，皆大歡喜，信受奉行。

◎常求諸欲境，不行於善事，

云何保形命，不見死來侵？

命根氣欲盡，支節悉分離，

眾苦與死俱，此時徒歎恨。

兩目俱飜上，死刀隨業下，

意想並慞惶，無能相救濟。

長喘連胸急，短氣喉中乾，

死王催伺命，親屬徒相守。

諸識皆昏昧，行入險城中，

親知咸棄捨，任彼繩牽去。

將至琰魔王，隨業而受報，

勝因生善道，惡業墮泥犁。

明眼無過慧，黑闇不過癡，

病不越怨家，大怖無過死。

有生皆必死，造罪苦切身，

當勤策三業，恒修於福智。

眷屬皆捨去，財貨任他將，

但持自善根，險道充糧食。

譬如路傍樹，暫息非久停，

車馬及妻兒，不久皆如是。

譬如群宿鳥，夜聚旦隨飛，

死去別親知，乖離亦如是。

唯有佛菩提，是真歸仗處，

依經我略說，智者善應思。

天阿蘇羅藥叉等，來聽法者應至心，

擁護佛法使長存，各各勤行世尊教。

諸有聽徒來至此，或在地上或居空，

常於人世起慈心，晝夜自身依法住。

願諸世界常安隱，無邊福智益群生，

所有罪業並消除，遠離眾苦歸圓寂。

恒用戒香塗瑩體，常持定服以資身，

菩提妙華遍莊嚴，隨所住處常安樂。

佛說無常經

若苾芻、苾芻尼，若鄔波索迦、鄔波斯迦，若見有人將欲命終，身心苦痛。應起慈心，拔濟饒益。教使香湯澡浴清淨，著新淨衣，安詳而坐，正念思惟。若病之人自無力者，餘人扶坐。又不能坐，但令病者右脇著地，合掌至心，面向西方。當病者前，取一淨處，唯用牛糞香泥塗地，隨心大小。方角為壇，以華布地，燒眾名香，四角燃燈。於其壇內懸一綵像，令彼病人心心相續，觀其相好了了分明，使發菩提心。復為廣說三界難居，三塗苦難非所生處，唯佛菩提是真歸仗。以歸依故，必生十方諸佛剎土，與菩薩居，受微妙樂。

問病者言：「汝今樂生何佛土也？」病者答言：「我意樂生某佛世界。」時說法人，當隨病者心之所欲，而為宣說佛土因緣、十六觀等，猶如西方無量壽國，一一具說，令病者心樂生佛土。為說法已，復教諦觀，隨何方國，佛身相好。觀相好已，復教請佛及諸菩薩，而作是言：「稽首如來、應、正等覺，并諸菩薩摩訶薩，願哀愍我，拔濟饒益。我今奉請，為滅眾罪；復將弟子，隨佛菩薩生佛國土。」第二第三亦如是說。既教請已，復令病人稱彼佛名。十念成就，與受三歸，廣大懺悔。懺悔畢已，復為病人受菩薩戒。若病人困不能言者，餘人代受及懺悔等。除不至心，然亦罪滅得菩薩戒。既受戒已，扶彼病人北首而臥、面向西方，開目閉目諦想於佛三十二相、八十隨形好，乃至十方諸佛亦復如是。又為其說四諦因果、十二因緣無明老死、苦空等觀。

若臨命終，看病餘人但為稱佛，聲聲莫絕。然稱佛名，隨病者心稱其名號，勿稱餘佛，恐病者心而生疑惑。然彼病人命漸欲終，即見化佛及菩薩眾，持妙香花來迎行者。行者見時便生歡喜，身不苦痛、心不散亂，正見心生如入禪定，尋即命終，必不退墮地獄、傍生、餓鬼之苦。乘前教法，猶如壯士屈伸臂頃即生佛前。

若在家鄔波索迦、鄔波斯迦等，若命終後，當取亡者新好衣服及以隨身受用之物，可分三分，為其亡者將施佛陀、達磨、僧伽。由斯亡者業障轉盡，獲勝功德福利之益。不應與其死屍著好衣等將以送之。何以故？無利益故。若出家苾芻、苾芻尼及求寂等，所有衣物及非衣物，如諸律教，餘同白衣。

若送亡人至其殯所，可安下風，置令側臥，右脇著地，面向日光。於其上風，當敷高坐，種種莊嚴。請一苾芻能讀經者昇於法座，為其亡者讀無常經。孝子止哀勿復啼哭，及以餘人，皆悉至心為彼亡者燒香散花，供養高座、微妙經典及散苾芻，然後安坐，合掌恭敬一心聽經。苾芻徐徐應為遍讀。若聞經者，各各自觀己身無常，不久磨滅，念離世間，入三摩地。讀此經已，復更散花燒香供養。又請苾芻隨誦何呪，呪無蟲水滿三七遍，灑亡者上。復更呪淨黃土滿三七遍，散亡者身。然後隨意，或安窣堵波中，或以火焚，或屍陀林乃至土下。

以此功德因緣力故，令彼亡人，百千萬億俱胝那庾多劫，十惡、四重、五無間業、謗大乘經一切業報等障，一時消滅。於諸佛前獲大功德，起智斷惑，得六神通及三明智，進入初地。遊歷十方，供養諸佛，聽受正法，漸漸修集無邊福慧。畢當證得無上菩提，轉正法輪度無央眾，趣大圓寂成最正覺。

臨終方訣

佛說法乘義決定經卷上

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

如是我聞：

一時薄伽梵在舍衛國祇園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。時有一比丘，名曰甚深勇猛，美妙音聲，善問法要，初中後善，利益自他，能修梵行，清淨圓滿，敬禮合掌，前白佛言：「世尊！如來往昔鹿野苑中，所說法乘決定之義，是事云何？唯願世尊！敷演分明，開示眾生，皆令悟入。」

世尊歎言：「善哉比丘！汝如是問甚深法要，最勝利益不可思議，汝應諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。

「我於爾時，說四諦法，義無窮盡。所謂：五蘊、五取蘊、十二處、十八界、十二緣生支、四聖諦法、二十二根、五三摩地、四禪天定、四無色定、四三摩地、四念處、四正勤、五根、五力、七覺支、八聖道、十六心念、聲聞四果、如來十力、四無所畏、四無礙辯、十八不共法、三十二大丈夫相、八十種隨形相好。」佛言：「比丘！如上所說，是名法乘決定之義。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五蘊？」

世尊答言：「所謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。比丘！是名五蘊。」

「云何五取蘊？」

佛言：「所謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。比丘！是名五取蘊。」

「云何十二處？」

佛言：「所謂眼為內處、色為外處；耳為內處、聲為外處；鼻為內處、香為外處；舌為內處、味為外處；身為內處、觸為外處；意為內處、法為外處。比丘！是名十二處。」

「云何十八界？」

佛言：「所謂眼界、色界、眼識界；耳界、聲界、耳識界；鼻界、香界、鼻識界；舌界、味界、舌識界；身界、觸界、身識界；意界、法界、意識界。比丘！是名十八界。」

「云何十二緣生支？」

佛言：「所謂無明緣行；行緣識；識緣名色；名色緣六入；六入緣觸；觸緣受；受緣愛；愛緣取；取緣有；有緣生；生緣老盡、憂悲、苦惱。無明滅則行滅；行滅則識滅；識滅則名色滅；名色滅則六入滅；六入滅則觸滅；觸滅則受滅；受滅則愛滅；愛滅則取滅；取滅則有滅；有滅則生滅；生滅則老盡、憂悲、苦惱滅。比丘！是名十二緣生支。」

比丘復白佛言：「世尊！云何名無明？」

世尊答言：「所謂癡惑暗蔽，無他明慧故。前際無智、後際無智、現在際無智；內無智、外無智、內外無智；業無智、果無智、業果無智；善作業無智、惡作業無智；因無智、果無智、因果法無智；緣無智、緣生無智、緣生法無智；無佛智、無法智、無僧智；苦無智、集無智、滅無智、道無智；有恥無智、無恥無智、有恥無恥無智、有恥無恥法無智，乃至愛支有恥無恥法無智；世無智、出世無智、世出世法無智；依止無智、非依止無智、依止非依止法無智；有為無智、無為無智、有為無為法無智；過去無智、現在無智、未來無智、過去現在未來法無智。比丘！是名無明。」

「云何無明緣行？」

佛言：「所謂身行、語行、意行。是名無明緣行。」

「云何身行？」

「動轉所作，身為濟渡，任持諸法，為依止處。是名身行。」

「云何語行？」

「能詮能顯，分別校量，諸法實性。是名語行。」

「云何意行？」

「心所愛樂、心所思惟、心所攝受、心所依止。是名意行。」

「云何行緣識？」

佛言：「所謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。比丘！是名行緣識。」

「云何識緣名色？」

佛言：「名謂非色四蘊（受、想、行、識）；色謂形質，體即四大。是名識緣名色。」

「云何四大？」

佛言：「所謂地大、水大、火大、風大。」

「云何四大體相差別？」

「所謂：地以堅硬為性，水以濕潤為性，火以溫熱為性，風以輕動為性。比丘！是名四大體相差別。」

「云何名色緣六入？」

佛言：「所謂眼入處、耳入處、鼻入處、舌入處、身入處、意入處。比丘！是名名色緣六入。」

「云何六入緣觸？」

佛言：「所謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。比丘！是名六入緣觸。」

「云何觸緣受？」

佛言：「所謂：眼觸生受，謂生苦受、樂受、非苦非樂受。耳、鼻、舌、身、意生受，亦復如是。比丘！是名觸緣受。」

比丘復白佛言：「世尊！云何受緣愛？」

佛言：「所謂：色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。」

「云何色愛？」

「所謂：一切有色，可愛可樂，深心戀著，無有厭離。是名色愛。聲、香、味、觸、法愛，亦復如是。比丘！是名受緣愛。」

「云何愛緣取？」

佛言：「所謂：欲取、見取、戒禁取、我語取。比丘！是名愛緣取。」

「云何取緣有？」

佛言：「所謂欲有、色有、無色有。」

「云何欲有？」

「謂：欲界五趣及四王天、忉利天、焰摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。是名欲有。」

「云何色有？」

佛言：「所謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光天、少淨天、無量淨天、極遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。比丘！是名色有。」

「云何無色有？」

佛言：「所謂：空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。是名無色有。比丘！如是三種，是謂取緣有。」

「云何有緣生？」

佛言：「所謂：一切眾生，以愛取為緣，潤生五蘊，住世動作，隨順流轉，種種差別所與及取，皆從蘊起，身之所生，以命為本。比丘！是名有緣生。」

「云何生緣老盡？」

佛言：「所謂：四大遷變，諸根衰朽，身體羸弱，動輒疲苶，博識多知，智已昧劣。一切眾生，身識欲離，諸根欲滅，性境冥昧，無所覺知。比丘！是名生緣老盡。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四聖諦法？」

佛言：「所謂：苦聖諦法、集聖諦法、真聖諦法、道聖諦法。」

「云何苦聖諦法？」

「所謂：生苦、老苦、病苦、壞苦、愛別離苦、冤憎會苦、求不得見、五盛陰苦。比丘！是名苦聖諦法。」

「云何苦集諦法？」

佛言：「所謂：眾生愛著世間一切有及有具，隨順貪欲。比丘！是名苦集諦法。」

「云何苦真諦法？」

佛言：「所謂：以智慧刀，斷除愛著世間一切有及有具，隨順貪欲永盡無餘，入勝義諦，證寂滅理。是名苦真諦法。」

「云何苦道諦法？」

佛言：「所謂：八聖道支。正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。是名苦道諦法。」

「云何二十二根？」

佛言：「所謂：眼等五根，謂：眼、耳、鼻、舌、身。信等五根，謂：信、進、念、定、慧。五受根，謂：苦、樂、憂、喜、捨。三無漏根，謂：未知當知根、已知根、具知根。及意、命、男、女。比丘！是名二十二根。」

「云何五三摩地？」

佛言：「所謂身支五體，可喜可樂，無毀無損，深生戀著，於一切身，皆生愛樂。由如是心，隨順染欲，種種愛著，不了虛幻，妄執為實。是故應當如實觀察，如是五體，皆從四大緣會而生，一心思惟，安住悟入妙三摩地，名身定智。譬如山上散水於下，流布四方，如是散已，不見其水，地復乾涸。時有天人，空中告言：『汝若須水，我有天水大泉，自然湧出，潔淨清涼，甚可愛樂，濟渡潤益，無有窮盡。』身生定智，利益無窮，亦復如是！」

復告比丘：「當審思惟觀察籌量，此身不實，勿應愛著。譬如優曇鉢羅華、鉢頭摩華、俱勿陀華、奔茶利迦華。如是青黃赤白四種蓮華，眾色殊好，甚可愛樂，皆生於水而壞於水。此身變異，虛幻不實，亦復如是！」

復告比丘：「身語意業，圓滿清淨，獲得勝解，如實安住三摩地門，以清淨心，觀一切身，皆非堅固。譬如長者及長者子，以眾珍寶新淨妙衣，嚴飾其身，色相雖好，體非堅固；能以清淨身語意業，而為莊嚴，是名堅固。」

復告比丘：「如是觀察，善思念之！此身五體，有為無常，應行住坐臥四威儀中，繫念思惟，清淨定智，堅固攝受。比丘！是名五三摩地。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四禪定地？」

佛言：「所謂：離生喜樂地：離諸欲染一切煩惱故。定生喜樂地：已離尋伺降伏障染故。離喜妙樂地：安住方便作利樂行故。捨念清淨地：苦樂已離，善惡心伏，非苦非樂，念已離故，方便修習圓滿清淨。比丘！是名四禪定地。」

「云何四無色定。」

佛言：「所謂空無邊處定：一切色想俱已遠離，平等持心，如實安住故。識無邊處定：內識無邊，如實安住故。無所有處定：於一切法，皆無所有故。非想非非想處定：麁想非有，細想非無故。比丘！是名四無色定。」

爾時比丘復白佛言：「世尊！云何名為四無量心？」

佛言：「所謂：慈無量心、悲無量心、喜無量心、捨無量心。」

「云何名為慈無量心？」

「謂：一切時處，慈心隨順，利益眾生，不損害他，離諸冤結，以廣大心等示眾生，愍念救護猶如赤子，於冤親所而無差別，令斷纏蓋皆得解脫，如是名為慈無量心。悲心隨順、喜心隨順、捨心隨順，亦復如是。比丘！如是名為四無量心。

「復有四種苦樂，皆應了知。所謂：了知眾苦、了知有苦、了知眾樂、了知有樂。」

「云何名為了知眾苦？謂：觀一種補特伽羅，所著者貪、所著者瞋、所著者癡。於貪不怖，因貪故生苦憂悲隨順；於瞋不怖，因瞋故生苦憂悲隨順；於癡不怖，因癡故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習。所謂：信根、進根、念根、定根、慧根。次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘！此則名為了知眾苦。

「云何名為了知有苦？謂：觀一種補特伽羅，少貪少瞋少癡，雖少分貪不懼貪過，故生苦憂悲隨順；雖少分瞋不懼瞋過，故生苦憂悲隨順；雖少分癡不懼癡過，故生苦憂悲隨順，皆悉了知。於出世間五種善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘！此則名為了知有苦。

「云何名為了知眾樂？所謂：一種補特伽羅，皆悉了達此貪、瞋、癡三不善根為生苦本，能永除斷，於出世間信等五種無漏善根，精勤修習，次第獲得三摩地門，名曰漏盡比丘！此則名為了知眾樂。了知有樂，精勤修習，次第獲得三摩地門，亦如上說。比丘！如是四種苦樂，皆應了知。」

比丘復白佛言：「世尊！云何名為四三摩地？」

佛言：「所謂：信解受持，如法修行，能斷貪欲故；信解受持，如法修行，通達一切諸妙法門故；信解受持，如法修行，獲得一切甚深智見故；信解受持，如法修行，獲得一切清淨妙慧故。」

「云何能斷貪欲？」

佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林間、或樹下、或空寂處，常坐不臥，安住禪定。應觀此身，三十六物和合而成，體非清淨，虛幻不實，不應妄生愛念戀著，如是思惟，深生厭離。比丘！如是名為能斷貪欲。」

「云何三十六物？」

佛言：「所謂外相十二：髮、毛、爪、齒、眵、淚、耵聹、涕、唾、垢汗、大小便溺。中相十二：皮、膚、血、肉、筋、脈、骨、髓、肪、膏、腦、膜。內相十二：脾、腎、心、肺、肝、膽、臟、胃、赤白二痰、生熟二臟。比丘！是名三十六物。」

復告比丘：「又諸世間，地中所生，百穀苗稼，須假耕種，亦非清淨自然而生，是故汝應於顯露處，或林樹下，一心安住，如實觀察，此身不淨，虛假浮脆；眼耳等處，常行垢濁，而不堅固，極可厭離。如是安住三摩地門，信解受持，如法修行，永斷貪欲。」

「云何通達一切諸妙法門？」

佛言：「比丘！汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，修習禪定，護念憐愍一切眾生，而為引導，皆令了悟。一切有為，虛幻不實，譬如優曇鉢羅華，顏色殊好，既開敷已，非能堅固。此身非堅，亦復如是！是故汝應於顯露處，或林樹下，寂靜之處，安住禪定，觀一切身，有為不實，如夢如幻，方便開示，引導眾生，皆令信受愛樂禪定。比丘！是名於三摩地信解受持如法修行，通達一切諸妙法門。」

「云何獲得一切甚深智見？」

佛言比丘：「安住禪定，悟此甚深微妙法已，深心愛樂，決定堅固，晝夜繫念，精進無懈，智光遍照，無明暗蔽，永盡無餘。譬如虛空密雲暗蔽，於日中時雲忽退散得見日光，普照一切無有障礙。三摩地門一切智光，除其煩惱無明暗蔽，亦復如是！是故汝應善思念之，如實安住，晝夜無懈，於一切智，堅固攝受。比丘！是名於三摩地門信解受持如法修行，獲得一切甚深智見。」

「云何獲得一切清淨妙慧？」

佛言比丘：「汝等應當於顯露處，或林樹下、或空寂處，常坐不臥，正念安住三摩地門。苦受、樂受、憂受、喜受及與捨受，皆已離故，勝定熏修，圓滿清淨，則為安住四三摩地，悉能了知四種信解，攝受通達作大導師。若攝受者、若通達者，則為安住善平等地，觀察度量，一切智智，如是如是！」

復告比丘：「汝應於顯露處，或林樹下、或空寂處，苦已離故、樂已離故、憂已離故、喜已離故、捨已離故，勝定解脫，圓滿清淨，如實安住四三摩地。比丘！是名於三摩地門信解受持如法修行，獲得一切清淨妙慧。比丘！如是名為四三摩地。」

佛說法乘義決定經卷上

佛說法乘義決定經卷中

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何名為住四念處？」

佛言：「比丘！所謂應觀內身、外身、內外身住，有色不淨。一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內受、外受、內外受住，種種諸苦。一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內心、外心、內外心住，虛幻無常。一切世間，憂悲苦惱，正念了知；觀內法、外法、內外法住，悟無我理。一切世間，憂悲苦惱，正念了知。比丘！是名住四念處。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四正斷？」

佛言：「所謂未生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永不生故；已生不善法，以精進力，攝伏斷除，令永斷滅故；未生善法，以精進力，正念攝受，令生起故；已生善法，以精進力，堅固安住，正念攝受，令增長故。是名四正斷。」

比丘復白佛言：「世尊！云何四神足？」

佛言：「所謂欲定斷行具神足力，自欲獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。勤定斷行具神足力，自勤獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。心定斷行具神足力，自心獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。觀定斷行具神足力，自觀獲得思惟依止、離欲依止、寂滅依止，於此攝受伏除諍論。」佛言：「比丘！是謂四神足。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五根？」

佛言：「所謂：信根、進根、念根、定根、慧根。云何信根？謂於因果而生信樂，輪迴世間信行正見業報差別。若作諸業，或善或惡，彼彼業果，如如招報，於自信根，如實了知。是名信根。云何進根？謂於妙法而生信樂，勤加精進，如法修行。是名進根。云何念根？以精進力，積集善行，念念修習，而無退轉。是名念根。云何定根？謂於法念，專心一境，而無散動，是名定根。云何慧根？謂於定中，觀照一切，通達無礙，是名慧根。」

比丘復白佛言：「世尊！云何五力？」

佛言：「所謂：信力、進力、念力、定力、慧力。云何信力？謂諸有情，受如來法，信為根本，善能安住，而無流轉。若沙門婆羅門、若天魔梵，若世間法皆能信解，隨順攝受。是名信力。云何進力？謂能勇猛，精進堅固，安住善法，無有疲懈，雖被眾苦，而能堪忍，不捨善軛重，調暢身心，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何捨覺支？謂於諸法，遠離放逸，令心寂靜，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。云何喜覺支？謂於諸法，而生喜受，思惟依止、離欲依止、寂滅依止，攝伏諍論故。」佛告比丘：「是名七覺支。」

比丘復白佛言：「世尊！云何八聖道？」

佛言：「所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正勤、正念、正定。云何正見？於所見境，有取有與；有善惡行；有善惡行所招之果；有世出世間一切眾生所作之業，乃至須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。此世他世，微妙善行，皆以正見，通達明了，淨修梵行，永斷惑障，所作已辦，到於彼岸。是名正見。云何正思惟？謂以智慧，分別揀擇，令身、語、意三業無失，離諸過咎。是名正思惟。云何正語？謂能永斷妄言、綺語、惡罵、兩舌。是名正語。云何正業？謂諸有情永離殺生、偷盜、染欲。是名正業。云何正命？謂受世間衣服、臥具、飲食、醫藥，而為資養，非邪命故。是名正命。云何正精進？謂能勇猛，破煩惱魔，常修善行，無有懈怠。是名正精進。云何正念？謂憶過去所修善法，念念攝持，而無錯謬。是名正念。云何正定？謂心能安住於奢摩他、毘鉢舍那，寂然不動。是名正定。」佛告比丘：「是名八聖道。」

爾時勇猛甚深比丘復白佛言：「世尊！云何十六心念？」

佛言：「所謂念心和合故，和合平等，如實了知；念心相應故，相應平等，如實了知。

念法自性和合故，和合平等，如實了知；念法自性相應故，相應平等，如實了知；

念法增長和合故，和合平等，如實了知；念法增長相應故，相應平等，如實了知。

念身正知和合故，和合平等，如實了知；念身正知相應故，相應平等，如實了知；

念身行正知和合故，和合平等，如實了知；念身行正知相應故，相應平等，如實了知。

念一切身正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身正知相應故，相應平等，如實了知；

念一切身行正知和合故，和合平等，如實了知；念一切身行正知相應故，相應平等，如實了知。

念輕安身行和合故，和合平等，如實了知；念輕安身行相應故，相應平等，如實了知。

念喜正知和合故，和合平等，如實了知；念喜正知相應故，相應平等，如實了知。

念樂正知和合故，和合平等，如實了知；念樂正知相應故，相應平等，如實了知。

念心正知和合故，和合平等，如實了知；念心正知相應故，相應平等，如實了知。

念心行正知和合故，和合平等，如實了知；念心行正知相應故，相應平等，如實了知。

念輕安心行和合故，和合平等，如實了知；念輕安心行相應故，相應平等，如實了知。

念喜樂心和合故，和合平等，如實了知；念喜樂心相應故，相應平等，如實了知。

念勝解心和合故，和合平等，如實了知；念勝解心相應故，相應平等，如實了知。

念等引心和合故，和合平等，如實了知；念等引心相應故，相應平等，如實了知。

如是乃至無常觀、離欲觀、寂滅觀、出離觀，和合平等，如實了知；相應平等，如實了知。」佛言：「比丘！如是名為十六心念。」

比丘復白佛言：「世尊！云何聲聞四果？」

佛言：「所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如是四果，諸聲聞眾，皆能信解，如來十號，功德圓滿；了知正法，清淨流布，無有窮盡；了知僧伽，具足眾善，功德圓滿，於無我理，皆悉了達。如是信解，淨修梵行，具戒定慧、無礙解脫、解脫知見，出世功德，轉正法輪，證須陀洹果，功德具足；證斯陀含果，功德具足；證阿那含果，功德具足；證阿羅漢果，功德具足。淨戒圓滿，聖智現前，自在安隱，離諸熱惱，清淨無染，盡未來際，無有間斷，亦無退轉，以方便智，觀察一切，通達無礙。」佛言：「比丘！如是名為聲聞四果。」

比丘復白佛言：「云何如來十力？」

佛言：「所謂處非處智力：因果相應及不相應，如實了知故。

自業智力：三世三業，如實了知故。

靜慮解脫等持等至智力：皆能了知故。

根勝劣智力：信等五根，或軟中上，皆能了知故。

種種勝解智力：觀一切法，勝解明了，皆能通達故。

種種界智力：無量世界，種種界性，皆能了知故。

遍趣行智力：諸趣遍行，種種差別，皆能了知故。

宿住隨念智力：過去世境，宿住隨念，皆能了知故。

生滅智力：諸有情類，生滅因緣，皆能了知故。

漏盡智力：根隨諸惑，淨盡無餘故。」佛告比丘：「如是名為如來十力。」

比丘復白佛言：「云何四無所畏？」

佛言：「所謂正等覺無畏：佛於正覺，諸法等覺，諸法皆悉了知，心無所畏故。諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天人、阿修羅等，皆悉恭敬。

漏盡智無畏：如來諸漏欲染煩惱，皆已盡故，住安隱地，無有驚怖，於大眾中，作師子吼，梵、釋、諸天、轉輪聖王，尊重讚歎。

出障道無畏：如來通達三乘聖道，於一切法，無有障礙故，心無所畏，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬。

出苦道無畏：如來於無數劫，修習善法，乃能決定出離苦道。諸天、魔、梵、沙門、婆羅門等，皆悉恭敬。」佛告比丘：「如是名為四無所畏。」

比丘復白佛言：「云何四無礙辯？」

佛言：「所謂法無礙辯、義無礙辯、詞無礙辯、辯才無礙辯。法無礙辯：於無漏法智無退轉故。義無礙辯：於所詮理，智無退轉故。詞無礙辯：隨諸眾生所有問難，一音解釋，普令歡喜故。辯才無礙辯：世出世間，一切諸法，皆悉通達，智無退轉故。」佛告比丘：「如是名為四無礙辯。」

比丘復白佛言：「云何如來十八不共法？」

佛言：「所謂如來無誤失、無卒暴語、無種種想；無不定心、無忘失念、無不擇捨；欲無減、念無減、精進無減、定無減、慧無減、解脫無減；身業隨智慧行、語業隨智慧行、意業隨智慧行；知過去世無著無礙、知未來世無著無礙、知現在世無著無礙。」佛告比丘：「如是名為十八不共法。」

比丘復白佛言：「云何如來三十二相？」

佛言：「所謂：足下平滿，高下等觸相。足下千輻，輪文網轂圓滿相。手足柔軟，如覩羅綿相。手足指間，咸有網鞔金色交絡相。手足諸指，纖長圓滿相。足跟廣長，與趺相稱相。足趺修高，充滿柔軟與跟相稱相。雙腨纖圓，如翳泥耶鹿王腨相。雙臂修圓，如象王鼻平立過膝相。密處深隱，如龍象王相。身諸毛孔，一一毛生柔軟紺青，右旋宛轉相。髮毛上靡，柔軟紺青，螺文右旋相。身真金色，光潔晃曜，眾寶莊嚴相。皮膚薄潤，塵垢不住相。手足掌中，頸及雙肩七處平滿相。肩項之間，妙好充滿相。膊腋清淨，悉皆充實相。容儀圓滿，端嚴殊妙相。身相修廣，端直相稱相。體相縱廣，量等周匝，圓滿如諾瞿陀相。其身上半，如師子王威容廣大相。身常放光，面各一尋相。具四十齒，齊平淨密相。四牙鋒利，白逾珂雪相。於諸味中得最上味相。舌相廣薄遍覆面輪相。梵音洪雅，隨眾等聞相。眼睫齊整猶若牛王相。其目紺青，鮮白紅環，間飾皎潔相。面如滿月，雙眉皎淨如天帝弓相。眉間白毫，右旋宛轉如覩羅綿，鮮白光淨相。其頂上現烏瑟膩沙，高顯周圓如天蓋相。」佛告比丘：「如是名為三十二相。」

佛說法乘義決定經卷中

佛說法乘義決定經卷下

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

爾時世尊復告勇猛甚深比丘言：「如來所現三十二相金色之身，皆由過去修種種行之所感得，亦為汝等，分別解說。」

時比丘眾：「唯然諦聽！」

佛言：「所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩行，於戒禁忍及惠捨中善能安住，堅固平等故，感得足下平滿之相。有情苦惱，方便救護，孝順父母，嚴飾布施，未甞退轉故，感得足下千輻輪文相。給侍尊長，塗身按摩，沐浴衣服，莊嚴之具，未甞退轉故，由是感得手足柔軟相。以四攝法，饒益有情，平等護念，無有差別，由是感得手足指間金色網輓相。於諸尊長，恭敬和順，於他有情，遠離損害及不與取，能以妙法，密護眾生，由是感得手足諸指纖長圓滿相。以方便智，勸導覆護一切有情，令修善行，未甞退轉故，由是感得足跟廣長與趺相稱相、足趺修高充滿柔軟與跟相稱相。自於正法，如實攝受，皆能了解，廣為人說及正為他善作給使，是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相。修習善行，無有懈惓，令諸善法展轉增長，是故感得雙臂修圓平立過膝相。於被他擯無依有情，能以正法，慈悲攝受，令知慚愧，是故感得密處深隱如龍象王相。自善觀察明智賢善樂欲親近唯一住故，依一支故，入微義故，又能蠲除客塵垢故，是故感得身諸毛孔一一毛生柔軟紺青右旋宛轉相、髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相。能施悅意法喜飲食、騎乘、衣服、嚴飾之具，資身什物，永離瞋恚，由此感得身真金色、皮膚薄潤塵垢不住相。廣以上妙餚饌飲食，普施眾生，皆令充足，由此感得其身七處皆悉平滿相。於諸有情，隨所生起，如法所作，能為上首而作助伴，離於我慢心無獷悷，能為有情興利益事，由是感得其身上半如師子王。於一切事稟性勇決，又復感得肩項圓滿、膊腋充實、容儀端嚴、身相修廣。能自防護身語意業，見疾病人給施良藥，於不平等事業，皆不攝受，於界互違能令隨順，由此感得身相圓滿如諾瞿陀、常光一尋。遠離一切破壞親友離間語言，設已乖離能以善言方便和合，由是感得具四十齒齊平淨密。修廣大慈思惟法義，由是感得四牙鋒利白逾珂雪。愍念眾生猶如一子，方便救護，給施醫藥，由是感得於諸味中得最上味。遠離殺害，修慈心故，於廣大法，能正行故，由是感得其頂上現烏瑟膩沙、舌相廣薄遍覆面輪。常修諦語、愛語、法語，及悅意語，由是因緣得大梵音，言詞辯雅能悅眾意。於諸世間，行大慈悲，憐愍饒益一切有情，由是感得目紺青色、睫如牛王。見有德者，如實讚歎，稱揚其美，由是感得面如滿月、眉若帝弓、眉間白毫右旋宛轉，鮮白光潔，如覩羅綿。」

佛告比丘：「如是諸佛三十二相，往昔因緣，應如是知。」

比丘復白佛言：「云何世尊八十種好？」

佛言：「所謂世尊指爪狹長，薄潤光潔。世尊諸指纖圓𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))直。世尊手足各等指間充密。世尊骨節深隱不現。世尊手足如意柔軟。世尊筋脈盤結深隱。世尊兩踝俱隱不現。世尊行步庠序，如龍象王。世尊進止儀雅猶如鵝王。世尊右旋迴顧，舉身隨轉如龍象王。世尊肢節𦟛圓，妙善安布。世尊容貌敦蕭無有所畏。世尊身支安定，無有掉動。世尊骨節交絡無隙，猶如龍蟠。世尊膝輪圓滿殊妙。世尊密處，清淨無垢。世尊肢節，稠密堅固。世尊身相，周匝端嚴。世尊身光，常自照曜。世尊臍深，圓妙殊異。世尊臍厚，不窊(ｗā)不凸。世尊身體光潔離垢。世尊皮膚無疣贅等。世尊手掌，平滿潤澤。世尊腹間方正柔軟。世尊手紋深長，明直不斷。世尊脣色丹輝，如頻婆果。世尊面如滿月，端嚴稱量。世尊舌相廣長，遍覆面輪。世尊梵音圓滿，猶如天鼓。世尊鼻高脩直，其竅不現。世尊諸齒方整齊密。世尊四牙鋒利鮮白。世尊目淨紺青，青白分明。世尊眼相修廣，如青蓮華葉。世尊上下眼睫齊整稠密。世尊雙眉不白長緻細軟。世尊身分上半威嚴，最上如師子王。世尊額廣圓滿，平正殊妙。世尊耳厚修長，輪埵圓滿。世尊兩耳綺麗齊平離諸過失。世尊儀容能令見者無捨無染皆生恭敬。世尊雙眉綺靡順次，其色紺青。世尊雙眉高顯光潤，猶如初月。世尊首髮紺青，修長稠密不白。世尊首髮香潔細軟，潤澤旋轉。世尊首髮齊整光淨。世尊首髮堅固不落。世尊首髮塵垢不著。世尊身分充實堅固。世尊身相修長端直。世尊諸竅清淨妙好。世尊身相勢力殊勝，無與等者。世尊身相眾樂瞻仰，無有厭足。世尊面輪修廣相稱，皎潔光淨如秋滿月。世尊顏貌舒泰光顯，含笑先言唯向不背。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙無青赤色。世尊肢體清淨無垢亦無臭穢。世尊所有身毛孔中，常出如意微妙之香。世尊面門常出最上殊勝之香。世尊首相周圓妙好猶如天蓋。世尊身毛光淨紺青如孔雀項，紅輝綺錯。世尊法音隨眾等聞應理無差。世尊頂相無能見者。世尊手足指節分明莊嚴妙好。世尊行時其足去地，如四指量而現印紋。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤。世尊威德遠震一切，瞋心見喜，恐怖見安。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言。世尊能觀諸有情類，言音意樂而為說法。世尊一音演說諸法，隨有情類各令得解。世尊說法咸依次第，必有因緣言無不善。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨。世尊相好一切有情不能觀盡。世尊頂骨堅實圓滿。世尊顏容無衰老相。世尊手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相。」

佛告比丘：「如是名為八十種好。」

爾時世尊說是經已，復告勇猛甚深比丘言：「吾今所說法乘妙理決定之義，所詮法要初中後善，利益安樂。汝善誦持敷演分別，引導眾生，令修梵行，一食如法，三衣具足，住顯露處，或住塚間、或林樹下、或空寂處，修頭陀行，常勤精進，無有懈怠，永離惑染，究竟解脫。」

時勇猛甚深比丘與俱來會中諸大比丘等，及天、人、阿修羅等，一切大眾聞佛所說，歡喜作禮，信受奉行。

佛說法乘義決定經卷下

佛說進學經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍，大賢眾千二百五十人。佛告諸比丘：「有四雅行，智者常遵、丈夫所修、達士恒奉，不才愚夫所不好樂。何等為四？孝事父母，悅色養足；守仁行慈，終始不殺；惠施濟乏，未曾悋逆；遭值聖世，捐榮履道。是四雅行，智者所遵、丈夫所修、達士所奉，不才愚夫所不好樂。」

佛時頌曰：

智者稱孝，愍命慈活，放施普給，

超俗崇寂。如是正業，明士所習，

聖見已具，定至無為。

佛告比丘：「復有二法，若在閑宴，或處大眾，心行莫懈：一者靜寂，賢聖默定；二者博學，講論邃義。又有二施：飲食美味以安身命；敷散經典開微悅聽。食施安身，法施遷神；一事雖快，法施為最。是以比丘念演妙法，宣慧莫癡；既自洗濯，并淨塵著。如是道法永度無窮，乃名出家，具足覺了。」

佛說經竟，比丘歡喜，作禮受教。

佛說進學經

佛說四不可得經

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是：

一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘俱，千二百五十人，及諸菩薩。

佛明旦著衣持鉢入城分衛，四輩皆從，諸天龍神各齎華香伎樂追於上侍。

佛道眼覩見兄弟同產四人，遠家棄業山處閑居，得五神通皆號仙人。宿對來至自知壽盡，悉欲避終。各各思議：「吾等神足飛騰自恣，在所至到無所罣礙。今反當為非常所得便，危失身命。當造方便免斯患難，不可就之也。」於是一人則踊在空中而自藏形：「無常之對安知吾處？」一人則入市中人閙之處，廣大無量在中避命：「無常之對趣得一人，何必求吾？」一人則退入于大海三百三十六萬里，下不至底、上不至表，處於其中：「無常之對何所求耶？」一人則計竊至大山無人之處，擗山兩解入中還合：「非常之對安知吾處？」於時四人各各避命，竟不得脫。藏在空中者，便自墮地猶果熟落。其在山中，于彼喪亡。在大海中，則時夭命，魚鼈所食。入市中者，在于眾人而自終沒。

於是世尊覩之如斯，謂此四人闇昧不達，欲捨宿對，三毒不除，不至三達無極之慧，古今以來誰脫此患？佛則頌曰：

雖欲藏在空，若處大海中，

假使入諸山，而欲自翳形，

欲求不死地，未曾可獲之。

是故精進學，無身乃為寧。

佛告諸比丘：「世有四事不可獲致。何等為四？一曰年幼顏色煒曄,髮黑齒白，形貌光澤氣力堅強，行步舉止出入自遊，上車乘馬眾人瞻戴莫不愛敬。一旦忽耄，頭白齒落,面皺皮緩，體重拄杖,短氣呻吟。欲使常少不至老者，終不可得。

「二謂身體強健骨髓實盛，行步無雙飲食自恣，莊飾頭首謂為無比，張弓捻矢把執兵仗，有所危害不省曲直，罵詈衝口謂為豪強，自計吾我無有衰耗。疾病卒至，伏之著床不能動搖，身痛如搒，耳鼻口目不聞聲香美味細滑，坐起須人惡露自出，身臥其上眾患難喻。假使欲免，常安無病，終不可得。

「三謂欲求長壽在世無極。得于病死，命既甚短，懷萬歲慮壽少憂多，不察非常五樂自恣，放心逸意殺、盜、婬亂、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪嫉、邪見、不孝父母、不順師友、輕易尊長。反逆無道希望豪富謂可永存，譏謗聖道,以邪無雙，噓天推步,慕于世榮，不識天地表裏所由，不別四大因緣合成猶如幻化，不了古今所興之世，不受倡道，不知生所從來死之所歸，心存天地謂是吾許。非常對至如風吹雲，冀念長生，命忽然終，不得自在。欲使不爾，終不可得也。

「四謂父母兄弟家室親族，朋友知識恩愛榮樂，財物富貴官爵俸祿，騎乘遊觀妻妾子息，以自憍恣飲食快意，兒客僕使,趨行騎視,顧影而步，輕蔑眾人、計己無雙，奴客庸罵獸類畜生，出入自在無有期度不察前後，謂其眷屬從使之眾意可常得。宿對卒至如湯消雪，心乃懷懅請求濟患，安得如願？呼噏命斷魂神獨逝，父母兄弟妻子親族朋友知識恩愛皆自獨留，官爵財物僕從各散馳走如星。欲求不死，不可得也。」

佛告比丘：「古今以來天地成立，無免此苦四難之患。以斯四苦佛興于世，設無此難不現身相教化群黎。猶如四方有洪石山廣大且高，上生草木眾果藥樹華實悉茂，忽失野火四山俱發，暴疾相向速于日行。有人白王，說有此患，寧可避乎？」答曰：「不可得也。天中之天！唯有神通乃可濟矣。」

佛言：「有心意識，不解深妙空無之慧，心計吾我，五陰所縛、六衰所惑，欲不老病，規拔此惡分離之患，志于常存，終不可得。唯成法身，陰衰悉蠲，無內無外進退自在，乃能免此四難之患。如春種穀，令秋不熟，終不可得。殖老病死別乖之本，欲離不終，不如志也。猶樹生果，欲使不落，終不可得也。猶人飲酒，欲使不醉，孰有獲願？種諸根本，欲令不終，不可得也。如人服毒，欲令不死，誰有獲願？種離根本，欲令不別，終不可得也。猶人入溷，欲令不臭，誰有獲願？植老病死，欲免斯患，未有如願。人不識此四苦，放心恣意沒沈五道，猶如車輪不得離地，悲哀呼嗟轉相戀慕無有竟已。猶如狂逸裸形而遊，恍惚妄語謂為真諦。痛哉！誰了此義？唯有解道乃知之耳。」

比丘白佛言：「何緣免濟此苦之難？」

世尊告曰：「當求解脫。」「何謂解脫？」

佛言：「護身口意初中竟善，不為聲聞行，身不犯三罪、口不犯四過、意不念三惡，初中竟善也。又身口意和而歸三寶，除于三毒，入空無相不願之法，向三脫門，是初中竟善之德也。三界皆苦，生老病死視身如怨，行于四等慈悲喜護，不遵大慈無極之哀，趣欲免身至于泥洹，不念一切，便得羅漢，不及十方。雖得免於四患，猶有限礙。」

佛言：「發菩薩意，普令眾生常念遵六度無極之行。初中竟善者，謂發意菩薩也。初亦善者，視一切人如父如母如身，常等無異。中亦善者，不畏勤苦，在于生死無央數劫，不以為勞。竟亦善者，分別空慧不見吾我。

「又初亦善者，本發大意願濟一切，不為己計。中亦善者，行四等心慈悲喜護。竟亦善者，弘無極慈，欲導群黎遭諸惱患。

初亦善者，觀身四大本無化合，緣于無緣。中亦善者，無我、無人、無壽、無命，有斯四事則受身矣。無緣無攀，何從得因？猶如立屋，有材有土有水有草，四事別離各散異處，人合作舍因得屋名。計身四事亦復如是，各在一面，心著所有我、人、壽、命，四大合成因號為人。竟亦善者，了知無身不倚三界，一切悉空。

初亦善者，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧之道。中亦善者，曉知六通之法，入柔順法忍。竟亦善者，知身自然、諸法自然、人物自然，一切如化如幻計皆本無。

初亦善者，謂發無上正真之道。中亦善者，解音響慧，得無所從生不起法忍。竟亦善者，逮一生補處，勇猛之狀遊一切生，覩無所起救濟一切，如日普照無所不遍。是為菩薩初亦善者、中亦善者、竟亦善者。」

佛言：「行菩薩道多所度脫，猶眾星中月而獨光、光如日初出一時悉遍、猶如炬火在所如照、療諸病如良醫、度群黎如船師、安三界猶國主、降異道如師子，道心普如虛空、心等如地、洗垢如水、燒諸罪如火、遊無礙如風。是為初中竟善菩薩之事，乃為究暢。」

佛說如是，諸菩薩及眾比丘，諸天、龍神、阿須倫，聞經莫不歡喜。

佛說四不可得經

佛說法律三昧經

吳月支國居士支謙奉　詔譯

聞如是：

一時佛遊於摩竭提國，與大比丘眾俱，及諸菩薩、四部弟子、天人、龍神一切大會。

佛告眾會：「有法律三昧，菩薩學者當以和順調其情性，深入微妙，不得輕慢。所以者何？未深入者，不識三學功德厚薄，或以放恣，失其本意。當知是輩有十二事，自墮大罪，終不可悔。何謂十二？有人學道，不得明師，見聞未廣而自貢高，欲求名字，謗菩薩法，以為不要，妄造譁說言我師說，既已自墮復墮他人。此如獼猴毒羹之喻，但欲害彼，不知還自殺。是一自燒。

「有人學菩薩法藏，得聞深經，未曾問師，不知義趣，自用隨意，及以輕慢成就菩薩。是二自燒。

「有人已學深經，中道更墮弟子學者，毀笑大道以為迂遠。是三自燒。

「有人學不深入，但欲依道全保其命，不解道理，專行謗訕深經大法。是四自燒。

「有人雖學，無有至意，但欲容身，虛飾自可，得經好語，與非其人，令到見者，諂意諀訿以為不然，聚踧偽骸，造謗長短，欲望其譽。是為五自燒。

「有人頑闇，嫉妬賢能，常懷毒心向講法者，不惟道德，但貪利養。是六自燒。

「有始入學，從明師得決，不念恩德，反有人工言：『我自知』，既不自解，亦不肯復從師問經，此無反復，罪不輕矣。是七自燒。

「若已發菩薩意，欲學佛經道，隨師不久，禮節未閑，聲聞師說，有權方便，未達其趣，妄飾虛辭，非法解之，復以微意瞻師所行，自用為是，遂失權慧，入魔羅網。是八自燒。

「學有畔棄。何謂畔棄？謂從明師得解權慧，見深入者，不數請問，中道懈怠，更懷毒心，念師所短，已墮非法，不自覺知，違道失智，謂之畔棄。是九自燒。

「有人以曉微妙權慧而更不敬，廢經輕罪，為枝掖說，於屏處言：『師無所知。我已從學，其說皆非。自今不當復與從事。』令無知者信用其言，斯已自飲毒，復飲他人毒。是十自燒。

「有人學道，從明師得深經。有信菩薩至心行者，欲從求學，斷絕不與，呼為不賢。有但聲聞，未曾見經，信戒未立，此人索經，為反與之，便以俗語比方解之，轉相教誑，令真道薄淡，自取大罪，復誤他人。是十一自燒。

「有人雖學，無有至信，不識真偽，不畏于罪，曲媚豪強，不解道者，隨毀佛法，誹比丘僧。此輩既自墮八難，復增成人罪。是十二自燒。

「犯此罪者，不可悔除。從三惡道出，則有所望。如是十二輩難可度脫。」

佛告阿難：「吾故說是法律三昧。汝為人說，當令了諦，護其意行，莫作小福如毫釐者，而犯大罪如須彌也。長失三寶，却就惡道，無窮竟者，但坐貪愛須臾之可，而致劇痛，斯難言也。」

佛說是時，莫不感愧，學者悉入第六道地。眾會皆起，同聲讚言：「佛為吾等及後學者開現大明，令得慧眼。」俱前稽首，願以頂受。

佛言：「且聽！乃往久遠時，有菩薩名有道志，與十四萬人俱，從違羅提佛發菩薩意。其輩中有一人最高才，名賢行。時有道志事以為師，追隨累劫，不失其意，堅行精進。後成作佛，字世頭胞，而有道志遂從受決，餘人悉退墮弟子行，于今在五道，尚未得出。」

阿難問言：「其時輩人從見佛後，頗復得深經不？」

佛言：「皆得，但不力學，不問中慧，不敬承師，輕人法者。」

阿難復問：「已發大意，何以墮落？」

佛言：「用四事故：一者學本不知善權方便，輕慢師友，無有一心，其意數轉；二者學不精進，無有道力，但貪名譽，望人敬待；三者學所事師不念勤苦，當得成就，虛飾貢高，無有至心；四者好學外道，習邪見人，反持異術比佛深經，言道同等。時十四萬人皆用是意故，後世轉退，去大道遠；獨有道志志大心強，追事賢行，至其得佛，果從受決。」

當說是時，天人百一十萬皆發菩薩意。

賢者阿難言：「如佛所說，學當恭敬，反以自恣，失大道本，可不慎哉！自今新學欲入法者，寧能別善、惡，不失善師友至竟者耶？」

佛言：「有，但少耳。多隨本意不可化者。」

阿難又問：「凡人相說惡，寧自知惡不？」

佛言：「天下愚人但見人惡，不自知惡；但自見善，不見人善；稱己智者，皆非智也；自處明者，其悉甚矣；言『我知經』亦以惑也；云『知大法』而不事師，不可信矣！佛智廣大，不可測度。見聞少少，自以為足，用自貢高，豈智者哉！唯有至學深入之士、近善師者，乃為明智。愚者安知世有明智人，乃別有賢愚耳。夫愚癡者但見人貢高，不自知貢高。其自見過者，可與說善事；自見善者，不可與語議。何則？皆自是故。能解難者，可與論道，不者，但增其憍慢；自可者，不可為說忍辱之事，會不能受；解道意謙虛者，可與共講深經之要，不者皆縛；知微妙深入者，可與共說無端緒事，不者猶疑。言『我知菩薩法。』發言有貪著，言『我所入淨。』不自知污濁，適始欲與，便言『已了』；能覺魔事，不知皆在魔羅網中，如蠶作繭，還自纏裹。欲悉覺知、分別內外深淺意者，當問久學成就菩薩，近善師者，乃可了了覺魔事耳。」

佛言：「學不可不諦，行不可不護，忘其本意，墮非法者，皆坐自用，隨邪心故。諸不可行、不當行，輕犯大過墮惡道者，皆以專愚，不承法令，為魔所中，致罪不細。」

於是賢者舍利弗白佛言：「新發意者，實宜自護。坐小可意而失大者，斯不少矣！昔我前世有是意故，失大得小。雖欲悔之，無復及也。」

佛言：「本心不解，皆有是耳。」

舍利弗問佛：「何謂人本、五陰本、六入本、十二緣起本及九十六種道本所入？何謂四諦本、弟子本、各佛本、如來本？知之云何？曾聞佛言：『不解本無，故墮小道。』願為新學分別說之！」

佛言：「善哉！所問甚快！多所開發，欲聞者聽。」

於時會中皆曰：「受教。」

佛言：「人本者，無從出，無所受，無作者，無有主，無色，無識，不生，不滅。如是知本，失是離本。

「五陰本者，無有住處，隨所著即為陰。成敗如幻，一切無強。知如是者，計無有陰。

「六入本者，猶如空野，以所更樂，謂之為入。其入虛空，無積聚處。知本淨者，計無所入。

「十二緣起本，無端緒，來無所從，去無所至。癡不可見，所緣無際。至於老、死，如夢非真。如不起法忍，是知本也。

「九十六種道本，所入皆從貪欲。六十二見捨內取外。何謂捨內取外？身為化種，虛而非真。求有萬端，貪不能捨。欲保安存，久而要壞，生死不絕。

「四諦本者，亦無根莖。苦、習、盡、道皆由觀解。見空淨者，為知諦本。

「弟子本者，初觀世有，不解本無。厭生死苦，攝意觀法，斷却五陰，守空，行淨，想滅，漏盡，便得解脫。是為羅漢本。

「所入各佛本者，學作功德，不曉成時。聞知有佛，欲得尊號，無有大悲，不曉善權，呼身為有，持想視佛，樂淨守道，不親善友，雖積功德如江河沙，猶無益於。不入權慧，不修利及相好，半行不具，以覺因緣，便得成佛。是為各佛本。

「所入如來本者，從發意來見身皆空、諸法清淨；曉眾生本惠德所入，陰入種持，一切本無；曉諸功德成時所入，如本立，如有智，不起，不滅，無往，無來，不在泥洹，不離本無，如虛空等不可動移。是為如來本所入。」

舍利弗言：「佛意實妙，非眾羅漢、各佛所知。我輩初學，皆從縛著，志微學淺。承佛得度，心根已滅。雖聞大道，無復學意。譬如野夫聞天子事，暫快其耳，終不能效。雖人久處三惡道者，出學大道，可成作佛；如我羅漢，無復心矣。為菩薩者，誠快無量，已發大意，深入廣博，但當精進諦護行耳。」

於是有菩薩名勇聲，白佛言：「大道甚妙！非是世間才明所知，唯深入者乃達其微。恐後三學——新發意菩薩及為弟子、各佛行者，曚冥未寤，不別深淺，見聞少小，自以為明，諍訟取勝，更以相惑。唯佛加哀，為決大疑。其諸學者皆俱行禪，得道各異，何用別知弟子、各佛、菩薩、大乘及諸外學、五通仙人禪意云何？」

佛言：「善哉！善哉！大士欲護一切，乃以此問。雖俱行禪，意趣不同。弟子學者，聞有四禪，要約直心，可疾得道，不及知餘深妙大法。畏苦厭身，一心思惟，取欲自度，不念眾生，但守行滅，何如為滅。所施福德，持戒精進，欲望泥洹，不知佛大慈泥洹所出入，言：『泥洹一到，通四禪，得三活，生死斷，已度世。』是為羅漢所入禪。

「各佛學者，從發意來不事善友，言世間有，其行常著，何如為著？所作功德，望欲得佛，言禪道如，不用餘行，亦不知佛禪意--所向如來禪者，無意、無想、無見、無得--不熟曉了那中，繫意守淨，無為不曉，權慧法意，以成得禪，見空因緣，解便得道，明過羅漢而不及佛，無十種力、四無所畏及十八不絕法。是為各佛所入禪。

「菩薩禪者，從發意來，不離明師，學廣智深，曉了禪本。何謂曉了本？心法本無，道亦無本、無著、無縛、無解、無行、無出、無入、無捨、無取，現大智慧善權之行，不斷德本及大悲意，修相好，嚴佛國，具十力、四無所畏及十八不絕法，一切見、一切知無所不覺，故號曰佛。佛用世間多貪亂意故，於樹下閉目而坐，為現禪法，欲令解者以道縛意，亦隨所樂各得其所。是為如來本所入禪。

「外諸小學、五通禪者，學貴無為，不解至要，避世安已，持想守一，瞑目縱體，內觀歷藏，存神道氣，養性求昇，惡消福盛，思致五通，壽命久長，名曰仙人。行極於此，不知泥洹，其後福盡，生死不絕。是為外道五通禪定。」

佛言：「如弟子、各佛，雖得泥洹，為不知本。所以者何？其學本謂世有道無，故壞五陰而取滅度。唯如來為知泥洹本。所以者何？知俗與道諸法本空，如本無住，不起，不滅，是為泥洹。佛意如是，故曰如來；弟子、各佛名為滅盡。菩薩當解深妙大法，明諦受學。雖離明師，心當清淨，不可放逸。」

於是勇聲叉手白佛言：「得值佛者，為難有也。大聖大慈所度無極。今蒙佛恩，無所復疑。其欲學者，當受佛教。莫為不賢之行，使魔得其便。如佛所言，終無有異。天魔官屬莫能壞是清淨行者。」言已，即前稽首佛足。

是時諸天及人有二百一十萬，皆願樂立於無所從生法忍。

賢者阿難白佛言：「此法律為何等義？」

佛言：「是為剖決道意，釋人根本慧德所入，分別弟子、各佛、菩薩學意所行，知諦知不諦大要，名曰法律三昧。」

佛言：「阿難！其有信解是經法者，皆於十方佛所聞善權已。」

佛說經訖，諸來會者皆歡喜，各前為佛作禮而去。

佛說法律三昧經

佛說演道俗業經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十，菩薩無數，四輩之眾，天、龍、鬼神、阿須倫會。時，給孤獨氏與五百居士出舍衛城行詣佛所，稽首足下却坐一面。叉手問佛：「居處治家財有幾輩？出家修道行異同乎？當奉何法疾成無上正真之道？復以何宜化眾生耶？」

佛言：「善哉問也。開發曈曚將來學施。」

佛言：「財有三輩：一曰下財；二曰中財；三曰上財。何謂下財？有人治產積聚錢財，不敢衣食，不修經戒，不能孝順供養二親，不樂隨時給足妻子，欲其消息充饒飽賜，奴客、徒使衣裁蔽形、食係口腹，抱愚守惜如蜂愛蜜。不信先聖，不奉高士、沙門、道人，不好布施種福為德。心自計常，不慮對至——合者必散、禍福自追。貪慕身地不覺惱恨，咄嗟沒過入泥黎門。其身緣食四大虺盛，神寄其中假號為名，羸弱猶化危脆不固，不解非常倚世之榮，心懷萬憂，謂亦長生，心存吾我，不達悉空。三界尚虛，況人、物乎？汲汲迭惑——貪、婬、嫉妬。

「如斯行者，奉養父母安和至心，出辭還返不失顏色，晨定暮省小心翼翼，念二親恩而無窮極，給足妻子應時衣食，恩情歸流與共同歡，妻子如是也終無私行，瞻視奴客、眷屬、徒使不令飢乏。不信死後當復更生，謂死滅盡歸於無形。供孝所生念乳養恩，給足妻子戀恩愛情，瞻視僕使欲得其力，不能奉敬沙門、道人，不肯行善布恩施德，後當得福與眾殊特，是謂中財。」

佛於是頌曰：

常能念乳養，孝順供二親，

給足其妻子，隨時不失節；

奴客及徒使，慰勞不加惡，

下侍皆順從，遣行不違教。

不信後世生，聞之驚不喜，

自計身有常，長存不終亡。

三界如幻化，當識此辭章，

己所為罪福，從本而受之。

佛復告長者：「上財業者，謂其人若有財寶能自衣食，孝順父母不失時節，恒瞻顏色不令懷慼，出不犯禁入不違禮，造行清白不使污染，恭敬尊長謙遜智者，啟受博聞等心不邪，下劣貧厄咸蒙仗荷，給贍妻子常令備豐，除諸邪念修以正治，消息奴使不令窮匱，不妄撾罵加之慈愍，奉敬先聖、至學、正士、出家順法沙門賢明，夙夜行禮不失其意，布施所乏使成道德，恣講經典并化癡冥，以善方便不失其時，自安護彼一切眾生。猶如牸牛食蒭出乳，乳出酪，酪出酥，酥出醍醐，醍醐最柔特妙。其自安身愍哀十方，多所慈念、多所安隱，諸天人民皆得蒙度。是人最尊無上無比，為無儔匹、為世大雄，獨步無侶。」

佛於是頌曰：

若有眾財業，以自好衣食；

供養孝父母，不失其顏色。

出遊不犯禁，還返不違禮；

造行常清白，順法不荒迷。

供敬奉尊長，謙遜明智者，

啟受博聞士，等心不慕邪。

隨時給妻子，各令得其所，

慈賜奴僕使，衣食常豐足。

奉沙門學士，布施授供養，

從受深妙法，棄捐癡聾盲。

愍傷十方人，不獨為身行，

常自安其已，亦解一切厄。

譬如酥醍醐，本從蒭草出，

既可用安身，身和無疾疹。

普哀眾生類，其心常平一，

以是四等行，速逮成至佛。

佛告長者：「出家修道學有三品：一曰聲聞；二曰緣覺；三曰大乘。何謂聲聞？畏苦厭身，思無央數生死之難、周旋之患視身如怨，四大猶虺、五陰處賊，坐禪數息安般守意，觀身惡露不淨之形，畏色欲本——痛、想、行、識，怖地獄苦、餓鬼之厄、畜生惱結、人中之難、天上別離，不可稱計、輪轉無休如獄中囚，欲斷生死勤勞之罪，求無為樂泥洹之安。但自為己不念眾生，常執小慈不興大哀，倚于音聲不解空慧，三界猶幻，趣自濟己不顧恩慈，是為聲聞學。」

佛於是頌曰：

畏無量生死，周旋之艱難，

心已懷恐懼，唯欲求自安。

坐禪而數息，專精志安般，

觀身中惡露，不淨有若干。

棄捐三界色，斷欲得自安，

不能修大慈，唯志樂泥洹。

佛告長者：「緣覺者，本發大意為菩薩業，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，以用望想求為尊豪，天上、天下咸令自歸，三十二相八十種好，威神德重巍巍堂堂無能及者。不解如來色身所現，因世愚人不識大道，斷生死流不能反原，盡生死本故為現身，相好嚴容、文辭言教以化愚冥顯示大明，及著相好謂審有色像。雖行四等、四恩、六度無極、三十七品，觀十二緣欲拔其原，不解本無，悕望大道；正使積德如虛空界，不得至佛。所以者何？用不達故。何謂不達？布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧、四等、四恩有所悕望，念救一切五趣生死，解空、無想、不願諸法，曉一切法如幻、化、夢、野馬、影響、芭蕉、泡沫皆無所有，道慧無形等如虛空，無所增壞普度眾生。」

佛於是頌曰：

本發菩薩意，志慕大乘業，

但欲著佛身，不了無適莫。

布施戒忍辱、精進禪息智，

四等恩六度，惟己樂無為；

慕三十二相，八十好巍巍，

天上天下尊，脫五陰六衰。

但察其麁事，不能觀深微，

雖欲度十方，心口自相違。

不了如幻化、水沫泡野馬、

芭蕉如夢影，妄想甚眾多。

正使作功德，猶如江河沙，

心懷無上真，不解除眾魔。

佛告長者：「其大乘學，發無上正真道意，行于大慈等如虛空，而修大悲無所適莫，不自憂身但念五趣一切眾生普欲使安，奉四等心——慈、悲、喜、護，惠施仁愛、益義等利救濟十方。布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧六度無極，無所悕望以施一切眾生之類。觀于三界往返周旋，勤苦艱難不可稱計，念之如父、如母、如子、如身等而無異，為之雨淚，欲令度厄至于大道。」

佛於是頌曰：

發無上大意，行慈悲喜護，

大哀如虛空，行等無適莫；

立德不為己，唯為十方施，

度脫諸群生，使至大道智。

「又有四事得至大乘：一曰布施給諸窮乏；二曰不擇豪、劣，行輕、重心；三曰所可施與，無所悕望不求還報；四曰以此功德施於眾生。」

佛於是頌曰：

布施攝貧窮，不行輕重心，

志慧無悕望，不求還得報；

愍念於群黎，往來周旋者，

以此功德施，悉令至大道。

佛告長者：「奉戒有四事，疾成大乘：一曰守口護身，心不念非；二曰出入行步不失禮節；三曰不願生天、轉輪聖王、釋、梵之位；四曰以是禁戒惠施眾生。」

佛於是頌曰：

常護身口意，心堅如太山，

若出入行步，未曾失禮節；

不願生天上，釋梵轉輪王，

則以此正行，用惠一切人。

佛告長者：「忍辱有四事，疾成大乘：一曰若罵詈者,不計音聲；二曰若撾捶者,計如無形；三曰若毀辱者謂如風吹；四曰有加害者常懷大哀。」

佛於是頌曰：

撾罵令默然，自計本無形，

設有恨意起，心輒還自止；

和心顏色悅，眾人咸恭敬，

用是得成佛，三十二相明。

佛告長者：「精進有四事：一曰夙夜奉法未曾懈廢；二曰寧失身命不違道教；三曰勤諷深典不以懈惓；四曰廣欲救濟諸危厄者——是為四。」佛於是頌曰：

夙夜奉大法，未曾有忽忘，

寧自失身命，不敢違道教；

誦習深經典，不以為懈惓，

救濟眾危厄，不使心懷怨。

佛告長者：「禪思有四事：一曰樂習精修閑居獨處；二曰靜身、口、心令不憒亂；三曰雖在眾閙常能定己；四曰其心曠然而無所著。」

佛於是頌曰：

恒好於精修，志閑居獨處，

靜其身口意，未曾念憒閙；

數處眾亂中，心定無忽變，

一心見十方，道慧起神足。

佛告長者：「智慧有四事：一曰解於身空，四大合成、散壞本無主名；二曰其生三界皆心所為，心如幻化倚立眾形；三曰了知五陰本無處所，隨其所著因有斯情；四曰曉十二緣本無根原，因對而對現——是為四。」

佛於是頌曰：

悉解其身空，四大而合成，

散滅無處所，從心而得生；

五陰本無根，所著以為名，

十二緣無端，了此至大安。

佛告長者：「智慧復有六事：一曰解色如聚沫；二曰了痛痒如水泡；三曰思想如野馬；四曰曉生死如芭蕉；五曰察識如幻；六曰心神如影響，計本悉空皆無處所。」

佛於是頌曰：

解色如聚沫，痛痒如水泡，

思想猶野馬，生死若芭蕉，

了識假譬幻，三界無一好，

分別悉空無，爾乃至大道。

佛告長者：「慈有四事：一曰慈念十方；二曰如母育子；三曰極愍念之；四曰如身無異——是為四。」

佛於是頌曰：

慈念於十方，如母育赤子，

常懷極愍念，如身等無異。

佛告長者：「哀有四事：一曰愍之；二曰為之雨淚；三曰身欲代罪；四曰以命濟之。

「喜有四事：一曰和顏；二曰善言；三曰說經；四曰解義。

「護有四事：一曰教去惡就善；二曰常訓誨歸命三寶；三曰使發道意；四曰開化眾生——是為四。」

佛於是頌曰：

愍念為雨淚，身欲代其罪，

捨命而濟之，不以為懷恨。

和顏演善言，講法分別義，

教去惡就善，誨歸命三寶。

佛告長者：「有四法，疾成無上正真之道：一曰解空，學無所求；二曰無想、無所悕望；三曰無願，不慕所生；四曰常等三乘之業，無去、來、今——是為四。」

佛於是頌曰：

解空無所求，無想悕望報，

不慕願所生，常等三世行。

佛告長者：「有四事法，疾成佛道：一曰一切皆悉本淨；二曰而解萬物普如幻化；三曰生死斷滅皆從緣對；四曰計其緣對本亦無形。」

佛於是頌曰：

一切悉本淨，解物如幻化，

生死從緣對，計本亦無形。

佛告長者：「有六法疾成正覺：一曰身常行慈，無怨無結；二曰口常行慈，演深慧義；三者心慈、仁和、調隱，哀念十方；四曰護戒不造，想求大乘之業；五曰正觀見十方空，道、俗不二；六曰供足乏食，救身之業以濟危厄——是為六。」

佛於是頌曰：

身常行慈心，未曾捶怨結，

口恒修言愍，演深慧之誼。

心和仁調隱，哀念諸十方，

護戒不起想，正觀十方空。

佛告長者：「有四事疾成佛道：一曰奉精進業悉無所著；二曰教化眾生道心不斷；三曰遊于生死不以患厭；四曰大慈大哀不捨權慧——是為四。」

佛於是頌曰：

精進無所著，教化未曾斷，

不患厭生死，不廢捨權慧。

佛告長者：「開化眾生有四事：一曰不信生死者，則以現事禍、福喻之；二曰不信三寶，顯示大道；三曰迷惑邪徑，指語三乘，佛道獨尊而無有侶；四曰三界所有悉如幻化無一真諦——是為四。」

佛於是頌曰：

不信生死禍福示，墮邪見者顯大道，

佛道獨尊而無侶，三界悉空如幻化。

佛告長者：「開化復有七事：一曰慳貪者教令布施；二曰犯惡者誨令奉戒；三曰瞋恚者勸令忍辱；四曰懈怠者化令精進；五曰心亂者誨令定意；六曰愚冥者教令至學智度無極；七曰不知隨時顯權方便——是為七。」

佛於是頌曰：

慳者教布施，犯惡令奉戒，

瞋恚勸忍辱，懈怠勸精進，

亂者使定意，愚冥教令學，

智慧度無極，隨時發善權。

隨時菩薩問佛：「何故學者有上、中、下，不悉普等至大乘乎？」

佛言：「學者其心，見有遠近、解有深淺、志有優劣，故示三乘。計本無三，假引為喻。譬如有人為國大臣聰明智慧，王之所重，參誼國事，一以委託不懷疑慮。又斯大臣有三親友：一曰太子；二曰尊者；三曰凡人。大臣舉治國之政頗有漏失，眾人潛入白之於王，謂圖逆辟。王聞懷疑，問諸臣曰：『當何罪之？』諸臣得便各重罪之：或言斫頭，或言截手斷足，或言割耳及鼻、挑眼去舌。王察眾臣所議甚重，告曰：『不然！此人明達，偶有小失，不宜乃爾。當捉閉著獄。』諸臣唯從不敢復言。告邊臣曰：『速下文書，令收勅臣閉在刑獄。』

「時，凡親友聞之悲念，欲使出獄，力劣不任，唯以衣被、飲食所乏，日日供之；亦不能令不見考治。尊者又聞，心用辛酸，往至其所解喻獄吏，不令搒笞，痛苦休息，不堪出獄。至太子聞，以為罔然，『是吾親親無有重罪，眾臣憎之，讒之於王，不宜取爾。』往詣王所，具陳本末，謂無逆肆，當用我故願赦其殃。王用愛子，即赦使出獄，與王相見令業如故。

「其國王者謂如來。其太子者智慧度無極、善權方便菩薩，逮得無所從生法忍權慧之宜，乃能得出於三界獄，得成為佛廣濟眾生。尊者親友謂行淨戒，免三惡趣不助三界，可受天上、人間福，不得至道。凡知友者謂布施業，此適能脫餓鬼之界，不免地獄、畜生之厄。所以者何？如其所種各得其類，發無上正真道意，奉於大慈無極大哀，開化一切故，得至佛道。本典大道不達深法，不解進退中止自廢，故為緣覺。畏生死難往返周旋，但欲自濟，不念苦人故，墮聲聞。各隨本行而獲致之。」

說是經時，給孤獨氏居士五百長者，皆發無上正真道意。有數千人遠塵離垢，諸法眼生。箜篌樂器不鼓自鳴，飛鳥走獸相和悲聲。當是之時，莫不歡喜自歸佛者。

居士復問：「初學道者始以何志？」

佛言：「先習五戒，自歸於三。何謂五戒？一曰慈心恩仁不殺；二曰清廉節用不盜；三者貞良鮮潔不染；四曰篤信性和不欺；五曰要達志明不亂。何謂三自歸？一曰歸佛無上正真；二曰歸法以自御心；三曰歸眾，聖眾之中所受廣大，猶如大海靡所不包。復有四法：一曰道跡；二曰往還；三曰不還；四曰無著。緣覺至佛無上大道，得天、人身皆由之生。次行四等、四恩、四辯、六度無極、大慈大哀，得成大道。前知無窮却覩無極，教訓十方何智不逮？」

阿難問曰：「此經何名？云何奉行？」

佛言：「名曰『解俗家業三品之財出家修道無上正真』，其要號曰『演道俗業』。」

佛說如是。賢者阿難，給孤獨居士、五百清信士，莫不歡喜。

佛說演道俗業經

佛說十號經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

阿難白言：「云何如來？」

佛告苾芻：「我昔因地為菩薩時，歷修眾行，為求無上正等正覺，今得菩提涅槃一切真實，以八聖道正見所證，名為如來；如過去正等正覺，調伏息心，得至涅槃，故名如來。」

「云何應供？」

佛言：「昔在因位所行善法威儀戒品，十善根力修令增長，如是修習圓滿至究竟位，證涅槃時斷盡一切煩惱，令身、口、意清淨無染，永害煩惱，如斷多羅樹頭，永不生芽。復次貪、瞋、癡等煩惱盡故，一切諸趣永不結生，超過四難——生、老、病、死——苦果之法，惑苦二種而永不生，立應供號。

「復次，令彼世間所有衣服、臥具、飲食、湯藥、幢幡、寶蓋、香花、燈菓，及天上人間最上之物，供養於佛，獲得最上富貴吉祥之福，是名應供之號。」

「云何正等覺？」

佛言：「如來具一切智，於一切處無不了知，以四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道、十二緣生、四諦法等如是之法，平等開覺一切眾生，令起智斷惑，證須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢，具三明、六通，復於大乘作意思求，歷修諸地，斷盡結習，成無上覺，此名正等正覺。」

「云何明行足？」

佛言：「明，謂：天眼明、宿命明、漏盡明；行足者，為如來身、口、意業，善修滿足，正真清淨。如有大衣鉢等，自在觀照而無愛著，於自願力一切之行，修令滿足，號明行足。」

「云何善逝？」

佛言：「即妙往之義，如貪、瞋、癡等引諸有情往彼惡趣，非名善逝。如來正智能斷諸惑，妙出世間，能往佛果，故名善逝。」

「云何世間解無上士？」

佛言：「世間者，謂欲界、色界、無色界。地獄、餓鬼、傍生等類，各具色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，及彼六識所緣境等一切諸法，名曰世間。正覺正知名世間解。又彼世間所有二足、四足、多足、無足、欲色諸天、有想無想、非有想非無想、若凡若聖，一切有情之中，唯佛第一最上無等，名無上士。」

「云何調御丈夫？」

佛言：「佛是大丈夫，而能調御善惡二類。惡者，起不善三業，而作諸惡，墮地獄、餓鬼、傍生而得惡報；善者，於身、口、意而修眾善，得人天福果。此之善惡皆由心作，佛以第一義善涅槃之法，顯示調御令離垢染，獲得最上寂滅涅槃，是故得名調御丈夫。」

「云何天人師？」

佛言：「非與阿難一苾芻為師，所有苾芻、苾芻尼、烏波塞、烏波夷及天上、人間、沙門、婆羅門、魔王、外道，釋、梵、龍、天悉皆歸命，依教奉行，俱作佛子，故名天人師。」

「云何名佛？」

「智慧具足，三覺圓明，是故名佛。」

佛告阿難：「我昔經行之次，有婆羅門而來問我：『何故汝之父母為汝立名呼為佛邪？』佛即答言：『世所知者，我能了知；世所觀者，我亦能觀；所得滅者，我亦得滅。我具一切智，一切了知。我從無數劫種種修行，遠塵離垢，今得無上菩提，故立佛號。』」

「云何世尊？」

佛言：「我於因地自審觀察所有善法、戒法、心法、智慧法，復觀貪等不善之法，能招諸有生、滅等苦，以無漏智破彼煩惱得無上覺，是故天人凡聖、世出世間咸皆尊重，故曰世尊。」

佛說十號經

佛說分別緣生經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞：

一時佛在烏盧尾螺池邊，泥連河側菩提樹下，成佛未久，獨止其中，心生思念：「世間苦法，無能免者，無能怖者，決定實有，如是觀察，是大義利；世間樂法，亦復如是，無能免者，無能厭者，決定實有，如是觀察，是大義利。」

又復思惟：「所有世間，天人魔梵、沙門婆羅門等界中，而於此法不能了知。若復有人，善能思惟，警覺苦樂，如是了達非究竟法，常所思念，依法修行，是人當得具足戒、定、慧、解脫、解脫知見等法。所有過去未來諸佛，皆悉覺知世間苦樂，一一了知，如法修行，以自行力而成正覺。何以故？此法未曾有，無能了知者，所有過去如來、應供、正等正覺，皆於此法一一了知，如法修行，乃成正覺。未來世中，如來、應供、正等正覺，如是世間苦樂等法，一一了知，如法修行，乃圓道果。」

爾時娑婆界主大梵天王，以佛威力故，知佛所念，譬如力士屈伸臂頃，離梵天界，來詣佛所，修敬畢已，住立佛前，而白佛言：「世尊！佛所思念，如是如是，世間苦樂，無能免者，是大義利，過去未來，亦復如是。於天人魔梵界中，唯佛世尊一一了知，若增若減、若善若惡，悉能分別，緣生之法，以佛智力，如實了知。」

佛言：「梵王！如是如是。世間眾生，於一切法，無智無識，不能了知，無明癡暗之所覆閉，是為無明。從無明緣而生於行，行有三種，謂身、口、意。復從行緣而生於識，識有六種，謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。從於識緣而生名色，名者除色，名有四種，謂受、想、行、識；色者所謂四大，一切色法，由四大生。如是色蘊、名蘊二種，是為名色。從名色緣生於六處，內六處者，有其六種，謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。從六處緣，復生於觸，觸有六種，謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。復從觸緣而生於受，受有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。復從受緣而生於愛，愛有三種，謂欲愛、色愛、無色愛。復從愛緣而生於取，取有四種，所謂欲取、見取、戒禁取、我語取。復從取緣而生於有，有者三種，謂欲有、色有、無色有。從有為緣即有生法，其生法者，謂眾生界，隨蘊生起，處處差別，生異滅法，常所遷易。從生為本，有蘊、有界、有處，乃至命根等法，是名為生。從生為緣而有老死，老者所謂心識昏昧，髮白面皺，氣力劣弱，呻吟喘息，身體羸劣，乃至諸根而悉衰朽，是名為老。死復何相？死者謂諸眾生界趣差別，悉歸無常，壽限終盡，捨於暖觸，命根滅已，諸蘊亦捨，四大離散，是名為死。如前所說，老與死法，是為二種。

「如是所說，即名分別緣生之法。若諸眾生，能了知者，是人當得具足五分法身。」

爾時梵王，聞佛所說緣生法已，禮佛而退，還梵天界。

佛說分別緣生經

佛說勝義空經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門

臣施護等奉　詔譯

佛世尊一時在俱盧數國，與苾芻眾俱。

佛告諸苾芻言：「諸有法門，我如前說；復有正法，名勝義空，汝等諦聽，極善作意，今為汝說。

「諸苾芻！此中云何名勝義空？謂：眼生時而無少法有所從來；又眼滅時亦無少法離散可去。

「諸苾芻！其眼無實，離於實法。以要而言：有業有報，作者不可得，此蘊既終，復他蘊攝；別法合集，因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時，而無少法有所從來；又意滅時，亦無少法離散可去。

「諸苾芻！彼意無實，離於實法，亦如前說，別法合集。此合集法，無實可得，因緣所生。此緣生者，所謂：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。此所生法，無實可得，生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。如是等所說，是為勝義空。

「諸苾芻！諸有法門，如前已說，今此正法，汝等當學。」

佛說勝義空經

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘譯

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

「舍利子！色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。受、想、行、識，亦復如是。

「舍利子！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故，空中無色，無受、想、行、識；無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界；無無明亦無無明盡，乃至無老死亦無老死盡；無苦、集、滅、道；無智，亦無得。

「以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無罣礙；無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

「故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦真實不虛，故說般若波羅蜜多咒。」

即說咒曰：

「揭帝　揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提　僧莎訶」

般若波羅蜜多心經

佛說法身經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時，世尊於大眾中以微妙音作如是言：「諸佛如來有二種身，皆具河沙功德。何等為二？所謂化身、法身。

「而化身者，示從父母所生，具三十二相、八十種好，莊嚴其身，以智慧眼普觀眾生，智者瞻仰心生適悅，三業清淨，一一相好百福具足，如是莊嚴百千福聚，大丈夫相皆色蘊攝；又復具足十力、四無所畏、三不空法、三念住法、三不護法、四無量法，具大丈夫一一最勝那羅延力，如是略說如來、應供、正等正覺莊嚴功德，具足圓滿，是名化身。

「又復諸佛、如來、應供、正等正覺所有法身，不可思議、不可稱量，而無有人能廣宣說。假使緣覺及諸聲聞——舍利弗等，最上利根善解深法，大智明達了種種義——而亦不能廣大宣說法身功德。諸佛如來為三界師，是大悲者，為諸眾生作大利益，平等護念無所分別，住奢摩他、毘鉢舍那，而復善解三調伏法，善度四難，具四神足，而於長夜行四攝法，離於五慾超五趣苦，具六分法圓滿六波羅蜜，開七覺花演八正道，善解九種三摩鉢底，具十智力。以此智力，名聞十方，是故稱為第一義天。於時方處，晝三夜三常善觀察如是諸佛內功德法，無有能者而為廣說，是故我今略說此法。

「是法身者，純一無二、無漏、無為，應當修證諸有為法從無為生，如是真實，無淨、無染、無念、無依，離諸方便而與眾生作大依止，一切眾生所作行法無諸過失，是真善法離諸記念，於無邊三摩地門不動不搖而得解脫。以二種奢摩他、毘鉢舍那，於欲離欲而得解脫，無明欲法以慧解脫，學無學法以念了知，以明解脫善達自性，而於諸法深能繫念，善以阿鉢底而生阿鉢底法，善以三摩鉢底而生三摩鉢底法，於一切法無求無證。離此二法，即無所緣，復無所修，而以盡智及無生智，畢竟成就三究竟法、三善根法、三方便門，離諸妄想得真實生。

「了三種慧，謂聞、思、修。離三雜染，謂煩惱、業、苦。有三種三摩地，謂空、無相、無願；復名三解脫門，即空、無相、無願解脫門。三種蘊法，謂戒、定、慧蘊。三種學法，謂戒、定、慧學。有三種修，謂戒修、定修、慧修，有學、無學、非有學非無學。有三種道，謂見道、修道、無學道。有三種根，謂未知根、已知根、具知根。有三種行法，謂聖行、天行、梵行。有三分別，謂蘊、處、界，了三法已獲大福聚，證得解脫寂靜涅盤，三不空念住。如來於諸眾生平等覆護，三種蘊法，有三補特伽羅，謂上、中、下。

「諸佛如來具三種大悲，謂無緣大悲、微妙大悲、為一切眾生大悲。有三種自在，謂身自在、世自在、法自在。有三不護法，謂諸如來身業清淨離不淨法、口業清淨離不淨法、意業清淨離不淨法。有三種劍，謂聞劍、思劍、修劍。有三種最上，謂定最上、慧最上、解脫最上。有三種界法，謂正斷、離欲、寂滅。復有三界，謂欲界、色界、無色界。有三種無學明，謂過去宿命明、未來天眼明、現在漏盡明。有三種無為法，謂諸行無常、諸法無我、涅盤寂靜。有三種菩提，謂聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提。有三種無學智，謂盡智、無生智、正見智。三寶、三歸、三最上智；四念處、四正斷、四神足、四信心法，四解脫句。

「有四種善法，謂第一義善，自性善、發起善、相應善。四種修法、四種智法、四聖諦法、四禪定、四輪藏。四法，四依止，謂親近善友，聽聞正法，繫念思惟，如理修行。

「復有四緣，謂因緣、等無間緣、增上緣、所緣緣。四加行位、謂煖位、頂位、忍位、世第一位。有四種道，謂方便道、無間道、解脫道、最勝道。四沙門果四種聖族，有四無量心，謂慈、悲、喜、捨。復有四生、四聖住、四記念、四威儀，有四出生門，謂出入寂靜正覺。復有四證位。有學五蘊，五解脫處，五度生法，五聖智想。有五三摩地分，謂正斷分、調伏分、離過分、離相分、離性分。復有五種最上分五現行，三摩鉢底五蘊五界，復五取蘊。六功德法、六通六念。復六種法、五種離慾、六種修法、六見道位、六相續行、六證明想。七補特伽羅、七大丈夫行、七識住、七覺支、七無過失法、七三摩地受用法、七種妙法、七種界分、七善解處、七種修道。八正道分、八種補特伽羅、八種別解脫戒。復八解脫、八處、八智、八道、八戒、八會，及八種世法，如來相續真常精進清淨無所染著。

「復有九種過去三摩鉢底，九信心法、九證得法、九名色滅、九眾生住、九種依法、九無漏地、九修道地。十種補特伽羅，謂四向四果第九緣覺，第十正等正覺。十大地善法、十種有學法、十如來力、十善業道、十惡業道、十種聖住、十如理作法。十一功德相好思念法、十一種起善解智具足法、十一種具足戒法。十二種出生言辭、十二處、十二緣、十二剎那會證得聖法。十三喜法、十三出生法、十三作業地。十四種化心。十五心見道。十六心正念。十七種相有學、十七樂欲相。十八界、十八不共法。十九分別地。二十二根。三十七菩提分法，謂四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八正道。四十四智法。復七十七智法，百六十二道，是謂修地。

「如是等無量無邊相續真常之法，離諸煩惱，甚深廣大微妙難思，是大智者如實了知。而此佛法，乃是殑伽沙數正等正覺殊妙之法，是平等法，若有求證正等覺智，諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，及諸外道尼乾子等，具正智者如實了知，復為眾生廣大宣說，如佛所化，令無量無邊阿僧祇眾生，悉皆證得寂靜無畏究竟涅盤。」

佛說法身經

佛說懈怠耕者經

宋沙門惠簡譯

聞如是：

一時佛在羅閱祇竹園中，與大比丘眾千二百五十人及眾菩薩俱。

時佛從羅閱祇欲詣舍衛，諸菩薩導前，釋梵被服，又見身體如四天王，諸比丘僧悉從佛後，諸天、龍、神在上供養。

去城不遠，時有一人在田耕種，遙見如來弟子侍從，端正殊妙，威神巍巍，容貌殊好如星中月，奇相眾好，金光從容，三十二相皆出眾好。遙見世尊，心便歡喜，欲往詣佛稽首作禮，諮受法義。「佛世難值，時時一現。」退自念言：「耕地未竟、下種未畢，須後閑時乃當見佛。」

時佛知心發此懈怠，世尊便笑，放五色光，光從口出照十方境界，安隱五道，皆乘光來集會佛所——地獄休息、餓鬼飽滿、畜生思善、人民求度、諸天龍神神聽道法。

賢者阿難解了七應——義、法、時、節、身與他人——即詣佛所，長跪叉手，白佛言：「何因笑？既笑，會當有意。」

佛告阿難：「汝見犁者不？」

對曰：「已見。」

佛言：「是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種，每一見佛常自懈怠選軟，復後怱怱耕種生死罪法，不識法犁種無極田。已過六佛不得蒙度，於今見我，適發好心即便變悔，欲故懈怠，樂種罪根。」

時人遙聞，棄耕及田，來詣佛所稽首佛足，悔過自責：「愚癡無知，罪過甚重，願見愍傷，原其罪過。蒙冥觝突，懈怠來久，唯見原恕，濟脫生死。」

佛言：「善哉。卿能覺者，於法有益，終不為損。」佛為說經，示懈怠之垢、精進之利，踴躍歡喜，立不退轉。諸天、龍、神無央數千皆發無上正真道意。

「以故，學道常當精進，莫為懈怠，宛轉生死，動有劫數。」

佛說如是，賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫王，聞經歡喜，作禮而退。

佛說懈怠耕者經

大乘四法經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏，住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩眾。

爾時世尊告諸苾芻：「有四種法，菩薩摩訶薩盡其壽量，常應修行，乃至雖遇喪命因緣，亦不得捨。何者為四？

諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨菩提心；

諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨善知識；

諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，不得棄捨堪忍愛樂；

諸苾芻、菩薩盡壽，乃至逢遇喪命因緣，必定不得捨阿練若。諸苾芻！

如是四法，菩薩盡壽，常應堅持，寧喪身命而不捨離。」

爾時世尊重演其義，說伽他曰：

世間明慧者，應發菩提心，

常思一切智，恒近善知識，

住堪忍愛樂，依止阿練若，

猶如師子王，遠離諸驚怖。

「諸明慧者修行此法，速能超出眾魔羅網，疾證無上正等菩提。」

時薄伽梵說此經已，諸苾芻等歡喜奉行。

大乘四法經

十善業道經

大唐于闐三藏實叉難陀奉　制譯

如是我聞：

一時佛在娑竭羅龍宮，與八千大比丘眾、三萬二千菩薩摩訶薩俱。

爾時世尊告龍王言：「一切眾生心想異故，造業亦異，由是故有諸趣輪轉。龍王！汝見此會及大海中，形色種類各別不耶？如是一切，靡不由心造善不善身業、語業、意業所致。而心無色，不可見取，但是虛妄諸法集起，畢竟無主，無我、我所。雖各隨業，所現不同，而實於中無有作者。故一切法皆不思議，自性如幻。智者知已，應修善業，以是所生蘊、處、界等，皆悉端正，見者無厭。

「龍王！汝觀佛身，從百千億福德所生，諸相莊嚴，光明顯曜，蔽諸大眾。設無量億自在梵王，悉不復現；其有瞻仰如來身者，莫不目眩！汝又觀此諸大菩薩，妙色嚴淨，一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部眾等大威勢者，亦因善業福德所生。今大海中所有眾生，形色麁鄙，或大或小，皆由自心種種想念，作身、語、意諸不善業，是故隨業各自受報。汝今當應如是修學，亦令眾生了達因果，修習善業。汝當於此正見不動，勿復墮在斷、常見中！於諸福田歡喜、敬養，是故汝等亦得人天尊敬、供養。

「龍王！當知菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦。何等為一？謂於晝夜，常念、思惟、觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷、善法圓滿，常得親近諸佛、菩薩及餘聖眾。言善法者，謂人天身、聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提，皆依此法以為根本而得成就，故名善法。此法即是十善業道。何等為十？謂能永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。

「龍王！若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十？一、於諸眾生普施無畏；二、常於眾生起大慈心；三、永斷一切瞋恚習氣；四、身常無病；五、壽命長遠；六、恒為非人之所守護；七、常無惡夢，寢覺快樂；八、滅除怨結，眾怨自解；九、無惡道怖；十、命終生天；是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛隨心自在壽命。

「復次，龍王！若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？一者、資財盈積，王、賊、水、火，及非愛子，不能散滅；二、多人愛念；三、人不欺負；四、十方讚美；五、不憂損害；六、善名流布；七、處眾無畏；八、財、命、色、力安樂，辯才具足無缺；九、常懷施意；十、命終生天；是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得證清淨大菩提智。

「復次，龍王！若離邪行，即得四種智所讚法。何等為四？一、諸根調順；二、永離諠掉；三、世所稱歎；四、妻莫能侵；是為四。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得佛丈夫隱密藏相。

「復次，龍王！若離妄語，即得八種天所讚法。何等為八？一、口常清淨、優鉢華香；二、為諸世間之所信伏；三、發言成證，人天敬愛；四、常以愛語安慰眾生；五、得勝意樂，三業清淨；六、言無誤失，心常歡喜；七、發言尊重，人天奉行；八、智慧殊勝，無能制伏；是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來真實語。

「復次，龍王！若離兩舌，即得五種不可壞法。何等為五？一、得不壞身，無能害故；二、得不壞眷屬，無能破故；三、得不壞信，順本業故；四、得不壞法行，所修堅固故；五、得不壞善知識，不誑惑故；是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得正眷屬，諸魔外道不能沮壞。

「復次，龍王！若離惡口，即得成就八種淨業。何等為八？一、言不乖度；二、言皆利益；三、言必契理；四、言詞美妙；五、言可承領；六、言則信用；七、言無可譏；八、言盡愛樂；是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，具足如來梵音聲相。

「復次，龍王！若離綺語，即得成就三種決定。何等為三？一、定為智人所愛；二、定能以智，如實答問；三、定於人天，威德最勝，無有虛妄；是為三。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，即得如來諸所授記，皆不唐捐。

「復次，龍王！若離貪欲，即得成就五種自在。何等為五？一、三業自在，諸根具足故；二、財物自在，一切怨賊不能奪故；三、福德自在，隨心所欲，物皆備故；四、王位自在，珍奇妙物皆奉獻故；五、所獲之物，過本所求百倍殊勝，由於昔時不慳嫉故；是為五。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，三界特尊，皆共敬養。

「復次，龍王！若離瞋恚，即得八種喜悅心法。何等為八？一、無損惱心；二、無瞋恚心；三、無諍訟心；四、柔和質直心；五、得聖者慈心；六、常作利益安眾生心；七、身相端嚴，眾共尊敬；八、以和忍故，速生梵世；是為八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，得無礙心，觀者無厭。

「復次，龍王！若離邪見，即得成就十功德法。何等為十？一、得真善意樂、真善等侶；二、深信因果，寧殞身命，終不作惡；三、唯歸依佛，非餘天等；四、直心正見，永離一切吉凶疑網；五、常生人天，不更惡道；六、無量福慧，轉轉增勝；七、永離邪道，行於聖道；八、不起身見，捨諸惡業；九、住無礙見，十、不墮諸難；是為十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者，後成佛時，速證一切佛法，成就自在神通。」

爾時世尊復告龍王言：「若有菩薩依此善業，於修道時，能離殺害而行施故，常富財寶，無能侵奪；長壽無夭，不為一切怨賊損害。

離不與取而行施故，常富財寶，無能侵奪；最勝無比，悉能備集諸佛法藏。

離非梵行而行施故，常富財寶，無能侵奪；其家貞順，母及妻子，無有能以欲心視者。

離虛誑語而行施故，常富財寶，無能侵奪；離眾毀謗，攝持正法，如其誓願，所作必果。

離離間語而行施故，常富財寶，無能侵奪；眷屬和睦，同一志樂，恒無乖諍。

離麁惡語而行施故，常富財寶，無能侵奪；一切眾會，歡喜歸依，言皆信受，無違拒者。

離無義語而行施故，常富財寶，無能侵奪；言不虛設，人皆敬受，能善方便，斷諸疑惑。

離貪求心而行施故，常富財寶，無能侵奪；一切所有，悉以慧捨，信解堅固，具大威力。

離忿怒心而行施故，常富財寶，無能侵奪；速自成就無礙心智，諸根嚴好，見皆敬愛。

離邪倒心而行施故，常富財寶，無能侵奪；恒生正見敬信之家，見佛、聞法、供養眾僧，常不忘失大菩提心。是為大士修菩薩道時，行十善業，以施莊嚴，所獲大利如是。

「龍王！舉要言之，行十善道，以戒莊嚴故，能生一切佛法義利，滿足大願；

忍辱莊嚴故，得佛圓音，具眾相好；

精進莊嚴故，能破魔怨，入佛法藏；

定莊嚴故，能生念、慧、慚、愧、輕安；

慧莊嚴故，能斷一切分別妄見；

慈莊嚴故，於諸眾生不起惱害；

悲莊嚴故，愍諸眾生，常不厭捨；

喜莊嚴故，見修善者，心無嫌嫉；

捨莊嚴故，於順違境，無愛恚心；

四攝莊嚴故，常勤攝化一切眾生；

念處莊嚴故，善能修習四念處觀；

正勤莊嚴故，悉能斷除一切不善法，成一切善法；

神足莊嚴故，恒令身心輕安、快樂；

五根莊嚴故，深信堅固，精勤匪懈，常無迷忘，寂然調順，斷諸煩惱；力莊嚴故，眾怨盡滅，無能壞者；

覺支莊嚴故，常善覺悟一切諸法；

正道莊嚴故，得正智慧常現在前；

止莊嚴故，悉能滌除一切結使；

觀莊嚴故，能如實知諸法自性；

方便莊嚴故，速得成滿為、無為樂。

「龍王！當知此十善業，乃至能令十力、無畏、十八不共，一切佛法皆得圓滿。是故汝等應勤修學！龍王！譬如一切城邑、聚落，皆依大地而得安住；一切藥草、卉木、叢林，亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是，一切人、天依之而立，一切聲聞、獨覺菩提、諸菩薩行、一切佛法，咸共依此十善大地而得成就。」佛說此經已，娑竭羅龍王及諸大眾，一切世間天、人、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。

十善業道經

佛臨涅槃記法住經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞：

一時薄伽梵，在拘尸城力士生地娑羅雙林，與無量無數聲聞、菩薩摩訶薩俱，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾前後圍繞。

時薄伽梵臨般涅槃，愍眾生故，以慈軟音告阿難曰：「吾今不久當般涅槃，一切有為無不悉捨，一切佛事皆已究竟；我已宣說離窟宅法、妙甘露法、最自在法、極安樂法，是法深妙難解難知，不可尋思超尋思境，諸大聖者自內所證。我又三轉無上法輪，其輪威猛具十二相，諸餘沙門或婆羅門、天魔梵等，皆無有能如實轉者。我已為諸天人吹大法䗍，擊大法鼓，覺悟長夜無明睡眠。我已為諸天人建大法幢，然大法炬，普照一切除滅暗冥。我已為諸有情作大法橋，為大法船，濟渡一切暴流所溺。我已為諸有情注大法流，降大法雨，一切枯槁皆令潤洽。我已開顯解脫正路，引諸世間迷失道者，若諸有情我應度者皆已度訖，諸未度者皆亦為作得度因緣。我已降伏一切外道；我已摧滅一切邪論；我已傾覆諸魔宮殿；我已破壞一切魔軍，正師子吼作大佛事，圓滿丈夫本所誓願，護持法眼令無毀缺，化諸聲聞，授菩薩記，為未來世無上佛眼，開照世間常無斷絕。阿難！汝等當於如是無上正法勤加護持令不滅沒。阿難！我今更無所作，唯大涅槃是所歸趣。」

爾時阿難聞佛語已悲慕感絕，良久而言：「未審如來為諸有情，三無數劫勤苦所得無上正法，於佛滅後住世幾時，饒益天人阿素洛等，當漸隱沒？」

爾時世尊重以慈音告阿難曰：「諸佛化迹，法皆如是，勿復憂悲。無上正法於我滅後，住世千年饒益天、人、阿素洛等，從是已後漸當隱沒。

「阿難當知！我涅槃後第一百年，吾聖教中聖法堅固，我諸弟子聰慧多聞，無畏辯才能伏邪論，具大神力，於諸有情多所饒益；由是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。一百年末有大國王，名阿輸迦，出現於世，具大威力王贍部洲，建窣堵波高廣嚴飾，其數滿足八萬四千，供養吾身所留舍利，令無量眾見聞歡喜，皆樹生天解脫之業。

「我涅槃後第二百年，吾聖教中寂靜堅固，我諸弟子聰慧多聞，如天人師，具大威德多所饒益；以是義故，天龍歡喜常加守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。

「我涅槃後第三百年，吾聖教中正行堅固，我諸弟子證慧解脫俱分解脫，身證見至無量百千，由是多人得聖果故，天龍歡喜常加守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。

「我涅槃後第四百年，吾聖教中遠離堅固，我諸弟子樂住空閑勤修寂定；以是義故，天龍歡喜常隨守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。

「我涅槃後第五百年，吾聖教中法義堅固，我諸弟子愛樂正法，精勤修學論議決擇；由是義故，天龍歡喜常勤守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎。

「我涅槃後第六百年，吾聖教中法教堅固，我諸弟子多於教法精勤誦習心無厭倦，能多饒益無量有情；以是義故，天龍歡喜勤加守護，國王大臣長者居士亦復如是，善識福田，於佛法僧深生淨信，供養恭敬尊重讚歎，然於義趣多有懷疑。

「我涅槃後第七百年，吾聖教中利養堅固，天、龍、藥叉、阿素洛等，於佛法僧供養恭敬尊重讚歎，我諸弟子多著利養恭敬名譽，於增上學戒定慧等不勤修習。

「我涅槃後第八百年，吾聖教中乖爭堅固，我諸弟子多相嫌嫉結搆惡人，塵坌訕謗輕訶持戒，鄙賤多聞不念六和，專思乖爭見不善巧，不敬師長不正知住，欺誑諂曲言詞麁獷如栴茶羅，依附國王大臣長者，方便損費三寶財物，結惡朋黨折挫善人。

「我涅槃後第九百年，吾聖教中事業堅固，我諸弟子多營俗業耕種商估，通致使命以自存活，於諸如來所制學處，慢緩毀犯。

「我涅槃後第十百年，吾聖教中戲論堅固，我諸弟子多勤習學種種戲論，捨出世間諸佛正教，所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法及與論義，精勤習誦世間戲論，所謂王論、賊論、戰論、食論、飲論、衣論、乘論、我論、婬論、男論、女論、諸國土論、諸河海論、諸外道論；由樂此等種種戲論，令諸沙門婆羅門等輕毀退失我之聖教。於我正法毘奈耶中，當有如斯諸惡苾芻、苾芻尼等，不善修習身戒心慧，更相忿爭謀毀誹謗，耽著妙好種種衣鉢房舍敷具，由與諸惡徒黨集會，雖經多年守護淨戒，於須臾頃悉皆毀犯，雖經多年集諸善本，由多憂恚悉皆退失。以是因緣天龍等眾，悲傷懊惱捨不守護，國王大臣長者居士，於三寶所不生淨信誹謗輕毀，由是因緣令正法滅。

「從是已後諸苾芻等造惡轉深，國王大臣長者居士益不恭敬，三寶餘勢猶未全滅，故於彼時復有苾芻苾芻尼等，少欲知足護持禁戒，修行靜慮愛樂多聞，受持如來三藏教法，廣為四眾分別演說，利益安樂無量有情；復有國王大臣長者及居士等，愛惜正法，於三寶所供養恭敬尊重讚歎，護持建立無所顧戀。當知皆是不可思議諸菩薩等，以本願力生於此時，護持如來無上正法，與諸有情作大饒益。」

爾時阿難、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、人非人等一切大眾，聞薄伽梵懸記當來法住時分、諸苾芻等行業差別，皆增悲歎，信受奉行。

佛臨涅槃記法住經

佛說當來變經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘五百及諸菩薩。

爾時，世尊告諸比丘：「將來之世，當有比丘，因有一法不從法化，令法毀滅，不得長益。何謂為一？不護禁戒，不能守心，不修智慧，放逸其意，唯求善名不順道教，不肯勤慕度世之業。是為一事，令法毀滅。」

佛告比丘：「復有二事，令法毀滅。何謂為二？一、不護禁戒，不攝其心，不修智慧，畜妻養子放心恣意，賈作治生以共相活。二、伴黨相著憎奉法者，欲令陷墮故為言義，謂之諛諂；內犯惡行外佯清白。是為二事，令法毀滅。」

佛告諸比丘：「復有三事，令法毀滅。何謂為三？一、既不護禁戒，不能攝心，不修智慧。二、自讀文字不識句逗，以上著下、以下著上，頭尾顛倒，不能解了義之所歸，自以為是。三、明者呵之不從其教，反懷瞋恨，謂相嫉妬。識義者少，多不別理咸云為是。是為三事，令法毀滅。」

佛告諸比丘：「復有四事，令法毀滅。何謂為四？一、將來比丘，已捨家業在空閑處，不修道業。二、憙遊人間憒閙之中，行來談言，求好袈裟五色之服。三、高聽遠視以為綺雅，自以高德無能及者，以雜碎智比日月之明——畜已！四、不攝三事，不護根門，行婦女間，宣文飾辭多言合偶，以動人心，使清變濁；身行荒亂，正法廢遲。是為四事，令法毀滅。」

佛告比丘：「復有五事，令法毀滅。何謂為五？一、或有比丘，本以法故出家修道，廢深經教十二因緣、三十七品，方等深妙玄虛之慧、智度無極、善權方便、空無相願至化之節。二、反習雜句淺末小經，世俗行故。王者經典，亂道之原，好講此業，易解世事，趣得人心令其歡喜，因致名聞。三、新聞法人、淺解之士，意用妙快；深達之士，不用為佳。四、天龍鬼神不以為喜，心懷悒慼口發斯言：『大法欲滅，故使其然。』捨妙法化，反宣雜句。諸天流淚，速逝而去。五、由是正法稍稍見捨，無精修者。是為五事，令法毀滅。」

佛告比丘：「吾滅度後，有此邪事十五之亂，令法毀滅，一何痛哉！若有比丘欲諦學道，棄捐綺飾、不求名聞、質朴守真、宣傳正經。佛之雅典深法之化不用多言，案本說經不捨正句，希言屢中不失佛意。麁衣趣食，得美不甘；得麁不惡。衣食好醜，隨施者意，不以瞋喜。攝身、口、意守諸根門，不違佛教。念命甚短，恍惚以過，如夢所見，覺不知處。三塗之難，不可稱計，勤修佛法猶救頭然。五戒、十善、六度無極，四等、四恩、智慧、善權，咸可精行。雖不值佛世，出家為道，學不唐捐，平其本心，愍念一切，十方蒙恩。」

佛說如是，諸比丘悲喜前自歸佛，作禮而去。

佛說當來變經

佛說法滅盡經

僧祐錄中失譯經人名今附宋錄

聞如是：

一時佛在拘夷那竭國——如來三月當般涅槃——與諸比丘及諸菩薩。

無央數眾來詣佛所，稽首于地。世尊寂靜默無所說，光明不現。賢者阿難作禮白佛言：「世尊前後說法威光獨顯，今大眾會光更不現，何故如此？其必有故，願聞其意。」

佛默不應，如是至三。

佛告阿難：「吾涅槃後法欲滅時，五逆濁世魔道興盛。魔作沙門壞亂吾道，著俗衣裳，樂好袈裟、五色之服；飲酒、噉肉、殺生、貪味；無有慈心，更相憎嫉。

「時有菩薩、辟支、羅漢，精進修德，一切敬待，人所宗向教化平等——憐貧、念老、鞠育窮厄。恒以經像令人奉事，作諸功德；志性恩善，不侵害人；損身濟物，不自惜己，忍辱仁和。設有是人，眾魔比丘咸共嫉之，誹謗揚惡，擯黜驅遣不令得住。

「自共於後不修道德，寺廟空荒無復修理轉就毀壞；但貪財物，積聚不散，不作福德；販賣奴婢耕田種植、焚燒山林、傷害眾生，無有慈心。奴為比丘、婢為比丘尼，無有道德，婬妷濁亂，男女不別，令道薄淡皆由斯輩。

「或避縣官依倚吾道，求作沙門，不修戒律。月半月盡雖名誦戒，厭倦懈怠不欲聽聞，抄略前後不肯盡說。經不誦習，設有讀者不識字句，為強言是。不諮明者貢高求名，虛顯雅步以為榮冀，望人供養。

「眾魔比丘命終之後，精神當墮無擇地獄，五逆罪中餓鬼、畜生靡不經歷，恒河沙劫罪竟乃出，生在邊國無三寶處。

「法欲滅時，女人精進，恒作功德；男子懈慢，不用法語，眼見沙門如視糞土，無有信心。法將殄沒，登爾之時諸天泣淚。水旱不調、五穀不熟，疫氣流行死亡者眾。人民勤苦，縣官計剋，不順道理，皆思樂亂。惡人轉多如海中沙，善者甚少若一、若二。

「劫欲盡故，日月轉短、人命轉促。四十頭白，男子婬妷，精盡夭命，或壽六十。男子壽短，女人壽長，七、八、九十或至百歲。

「大水忽起卒至無期，世人不信故為有常。眾生、雜類，不問豪賤，沒溺浮漂，魚鱉食噉。

「時有菩薩、辟支、羅漢，眾魔驅逐不預眾會。三乘入山福德之地，恬怕自守以為欣快，壽命延長。諸天衛護月光出世，得相遭值，共興吾道五十二歲。

「《首楞嚴經》、《般舟三昧》先化滅去，十二部經尋後復滅，盡不復現。不見文字，沙門袈裟自然變白。

「吾法滅時，譬如油燈，臨欲滅時光明更盛，於是便滅；吾法滅時亦如燈滅。自此之後難可數說。

「如是之後數千萬歲，彌勒當下世間作佛，天下泰平，毒氣消除，雨潤和適，五穀滋茂。樹木長大、人長八丈，皆壽八萬四千歲，眾生得度不可稱計。」

賢者阿難作禮白佛：「當何名斯經？云何奉持？」

佛言：「阿難！此經名為『法滅盡』，宣告一切宜令分別，功德無量不可稱計。」

四部弟子聞經，悲慘惆悵，皆發無上聖真道意，悉為佛作禮而去。

佛說法滅盡經

阿難七夢經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國，有七種夢，來問於佛：一者、陂池火炎滔天；二者、夢日月沒，星宿亦沒；三者、夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中，在家白衣登頭而出；四者、夢群猪來觝揬栴檀林怪之；五者、夢頭戴須彌山，不以為重；六者、夢大象棄小象；七者、夢師子王名華撒，頭上有七毫毛，在地而死，一切禽獸，見故怖畏，後見身中蟲出，然後食之。以此惡夢，來問於佛。

佛時在舍衛國普會講堂上，與波斯匿王說法：苦、習、滅、得道為樂。見阿難憂色愁苦叵言。佛告阿難：「汝於夢者，皆為當來五濁惡世，不損汝也，何為憂色？

「第一夢：陂池火炎滔天者。當來比丘，善心轉少，惡逆熾盛，共相殺害，不可稱計。

「第二夢者：日月沒，星宿亦沒。佛泥洹後，一切聲聞，隨佛泥洹不在世，眾生眼滅。

「第三夢：出家比丘，轉在於不淨坑塹之中；在家白衣，登頭出者。當來比丘懷毒嫉妬，至相殺害，道士斬頭，白衣視之，諫訶不從，死入地獄；白衣精進，死生天上。

「第四夢者：群猪來觝揬栴檀林怪之者。當來白衣，來入塔寺，誹謗眾僧，求其長短，破塔害僧。

「第五夢者：頭戴須彌山，不以為重者。佛泥洹後，阿難當為千阿羅漢出經之師，一句不忘，受悟亦多，不以為重。

「第六夢者：大象棄小象。將來邪見熾盛，壞我佛法，有德之人，皆隱不現。

「第七夢：師子死者。佛泥洹後一千四百七十歲，我諸弟子修德之心，一切惡魔不得嬈亂；七毫者，七百歲後事。」

阿難七夢經

佛說分別經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，晨朝整服，儼然而坐。

佛語阿難：「告諸比丘，皆寂靜明聽，今當為汝說人生受苦。」

阿難從坐起整衣服，為佛作禮，白佛言：「願樂欲聞。」

佛言：「人有六惡以自侵欺。何謂為六？眼為色欺、耳為聲欺、鼻為香欺、口為味欺、身為細滑欺、意墮邪念為邪念欺，是為六欺，令人墮惡道中，無有出期，黠人乃諦覺是耳！」

佛言：「人從三可得三苦。何謂三可？一、身可殺盜婬；二、口可兩舌惡罵妄言綺語；三、意可貪恚癡。用是三可故，墮地獄、餓鬼、畜生中，是為三苦。唯黠者覺之。」

佛言：「人有六恣，墮十八痛。何謂六恣？眼恣入色、耳恣入音、鼻恣入香、口恣入味、身恣入細滑、意恣入邪念，是為六恣。亦為受、亦為衰，用是故墮十八地獄，苦痛長久，無有出期。」

阿難白佛言：「人有事佛受戒，能得脫是苦痛不？」

佛言：「有人事佛受戒，得福無量，不可譬喻者，有人事佛墮極罪者。」

阿難問佛：「事佛、受佛戒當得福，更得深罪，何以故？願聞其意。」

佛言：「有人事佛奉持經戒，精進不犯，得福無量，不可譬喻也。」

佛言：「有人事佛，受戒不持，不能精進禪定思惟，託名事佛，專行邪業，貪求無厭，不知止足；婬妷色欲，好喜歌舞，耽于酒味，以自放恣，雖云事佛，其過難量。用是之故，長墮三塗，苦痛萬端，難得免出。」

佛言：「事佛有三輩：一輩者、為魔弟子事佛；二輩、為天人事佛；三輩、為佛弟子事佛。」

「何謂魔弟子事佛？」

佛言：「雖受佛戒，心樂邪業，卜問是祟解除禱祀，信有家親丈人，不信正真，不知有罪惡之對，假名事佛，常與邪俱，死墮無擇地獄，受苦長久。久乃出，為魔邦屬，諛諂妖𡤬，難可得度。是曹輩人，宿命餘福，暫得一時見於正道，心意瞢瞢難曉宿已，當復更入邪見無窮已也。是為魔弟子事佛。」

「何謂天人事佛？」

「受持五戒，行於十善，死死不犯，信有罪福，作是得是。壽終之後，即生天上，是為天人事佛。」

「何謂佛弟子事佛？」

「奉持正戒，廣學經戒，修治上慧，知三界苦，心不樂著，欲得解脫，行於四等六度，愍傷眾生，欲安濟之。不貪身命，知死有生，求長益福，不為邪業，是為佛弟子事佛。」

佛言：「吾般泥洹後千歲，魔道當興，時世大惡，國無常主，民無常居。遠方之人，當入中國，掠殺殘暴，無有法則，於斯之際，像法當興盛。」

阿難問佛：「何謂像法？」

佛言：「當來比丘不持正法，挾妻養子，無有慚愧心；耕田種殖，以為常業，無復學問坐禪行者；好樂俗常，以為綺雅，佯佯相看，上下雷同；撥拂相教度世之基。迷於色欲，不畏于罪。時有知法者，為說真言，教示正法，便懷憎嫉，欲毀壞之。為立言議，抄持長短誹謗驅踧，使其無憀。用是之故，大法轉減。」

阿難問佛：「於是之時，頗有奉法者不？」

佛言：「多有事佛，亦出家者耳，但不持戒，共相嫉妬；識義者少，多不曉解。」

阿難言：「當爾之時，何國最惡，不信行者？」

佛言：「真丹之土當有千比丘，共在大國，墮魔邦界，其中黠者，若一、若兩，為佛弟子耳。生六天上者，亦復少少；在魔邦者，甚多甚多。」

佛言：「吾般泥洹後，亦多有外學來求吾道，度者當隱括，審悉三月，知其志能習清淨行，虛寂少欲不為污行，便可受之。先授十善，滿三年已，服習道意惡事不犯，乃為更受二百四十戒。其為威儀之事，精進守行，皆向解脫，是彌勒所當建也，當從得度，以為應道。」

阿難問佛：「如佛所說，我皆頂受，宣語後人，令佛之弘法不為斷絕。」

佛言阿難：「汝前後所受，皆以貫心，我亦知汝有信護於佛法也。」

阿難問佛：「後若有人，信樂應法，至心欲求，斷世違俗，以從正道。若時無明師傳教誡者，若有一人，書寫戒律授與之，便可得度為道者不？」

佛言阿難：「皆當得。知禁法者，爾乃可授戒耳，不可以文字受便為應法。何以故？佛為天上、天下之大智，天上、天下之大度，天上、天下之大明，不可妄傳失旨，皆當明於戒法禁律，事事委練，乃為相授耳。不明法戒禁要之事，而妄授人戒法，違佛誠信，反用為是，大罪不小也，宜以審諦。」

阿難白佛言：「後末之世，若有人至心至意，厭於苦痛，欲求度脫，世無有佛，當以何濟其來意？」

佛言阿難：「當將詣彼明戒法者，曉習威儀禁要之事，如是應度，度亦得度。自不明而復授彼，兩迷失道，渾沌無窮竟已，何從得度脫耶？」

佛言：「當來有比丘，不能自淨，畜妻養子，身行污濁，貪求供養，不信罪福，而望安樂，難得免脫，甚亦可傷。」

阿難白佛言：「如是後世，其有從道被服，皆是佛威神，其人以得像於正真因緣，當從得脫。何緣中復不信、違佛明教，當復更若干無數劫受苦痛耶？」

佛言阿難：「是皆前世無數劫，墮久苦之中，其人於苦痛之地，自悔責，願得為善，當從得脫。緣一時自悔之福輒得福，隨來生末世，為人暫覩佛經。又能除剔頭髮，以為比丘。本識未械，心意猶豫，瞢瞢不了，故有污濁，多不能離俗，不遇明慧。如是當後，更墮極苦之中，受無數劫罪。」

佛言：「諸比丘！汝以出家，捨妻子棄世行，作沙門，當修戒行，如羅漢法，寧以洋銅灌口中，下過焦爛腹腸，終不無德食人信施。寧以利刀截手支解身體，不以無德受人信施。人無德力，受人信施，當累劫墮於罪苦，久久得出，用餘𥼘末之福，得為人身，當復更還一一償之，有作奴婢償者，有作兒子償者，有作父母償者。」

阿難問佛：「何謂償債？」

佛言：「有作奴婢，大家撾打，不以道理，奴婢受之，無有怨心，勤力作務，不憚勞疲，愛惜大家之物，不敢放散，是為現世償債奴婢也。宿命先世，受人信施，不行功德，罪畢來償，猶有本識，故無怨恚甘受而已。

「何謂償債兒子？兒子致財，父母散用無有限度，兒子心亦無惜意，是為償債兒子。

「何謂償債父母？父母致財，兒主散用，父母不為愛惜，恣所當得，皆是宿識因緣相償故無惜心。諸此償債，因緣合會，對訖更散，亦無常住。明者覺之，故不為也。唯有道德，可以久保。吾前世時，亦更為人償債奴婢、兒子、父母不可稱數，皆有一時之緣，難可免脫。至今得道，現我父母皆先世道德之緣，不由償債。父母世世放捨，使我學道，累劫精進，今成得佛，皆是父母之恩。

「人欲學道，不可不精進孝順，二墮失人種，累劫不復。五末之世，持宜順行，遭值經道，不可不勤。遭值佛世，不可不諦受著心，遭值明人，不可不勤問奉受。何以故？人身難有，六情難具，才聰難得，佛難得見，經難得聞，故宜勤之。」

佛言：「吾般泥洹後，當有五逆惡世，當斯之時真丹土域，魔事當盛，閉塞正道。雖有經法，少有學者；設有學者，少有行者。世有比丘，少能自守清淨，多有污濁習俗之行高望遊步，世人無異；求好衣服，學世辯辭，追世禮費，群黨相隨，以快心意，求世名譽；教人入法，度為弟子，不教護魔，不依正道；度世之業，亦不學問，追求明智，自謂德大，不守根門。雖得為人，假時而已，自謂長久，不知大對，當後受苦無窮竟已，顛倒翻覆，在魔部眾，一何痛哉。諸比丘！已得人身，六情完具，覩佛經戒，勤行當行誦之。一失人本，難有復時。佛世難值，經法難聞，宜各思惟。」

佛說經竟，諸比丘皆儼然坐，自思惟即得羅漢。

佛說分別經

佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「有五當來恐怖，未到、未成、且來不久、可畏。當善思惟，以方便遠離之。何謂五？

「一者謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧從身。自無行無戒、意不拘至無慧內。彼人為學至與大戒，從其學以師之，自可戒、自從意、自明慧。本從上學類，至後學者，法先頭學如上，從後毀律、言謗法經、真慧所遠。比丘！是為第一未來恐怖可畏，且來不久，當善思惟方便避之。

「二者謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧。為彼稱說有藏寶，以非次、內無戒，違尊令彼學，謂從是可到岸，為以遠流。是為第二未來可畏，且來不久，當善思惟方便避之。

「三者謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧。本無明師受不正法，比丘從受法，失法律義。是為第三未來可畏，且來不久，當善思惟方便避之。

「四者後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧。從身無行無戒、意不拘、無慧比丘聚會講律說義，後語現之在中、中語現之在後，從是失明就冥，不能自覺遠離正法。是為第四未來可畏，且來不久，當善思惟方便避之。

「五者後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧。從身無行無戒、意不拘、無慧，世之所造巧言放語悉受意善，見彼誦之意為悅樂；尊所說合十二因緣苦空非常，意態不樂悉捨不受，聞彼之說意疑不然亦不悅喜。是為第五未來可畏，且來不久，當善思惟方便避之。」

佛說如是。

佛說五恐怖世經

五苦章句經(一名淨除罪蓋娛樂佛法經，一名諸天五苦經)

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

世尊曰：「三界、五道生死不絕，凡有五苦。何謂五苦？一曰諸天苦，二曰人道苦，三曰畜生苦，四曰餓鬼苦，五曰地獄苦。

「何謂諸天苦？從第一天上至二十八天，除中阿那含天，皆是持五戒、守十善、行四禪者得生其上。無道慧意故，有生老病死，亦有不盡其天壽者，隨其先世所作故，壽命有長短。諸天有二大災：一曰命盡，二曰劫盡。劫盡有三因緣：一曰大火，二曰大風，三曰大水。命盡有七證：一曰項中光滅，二曰頭上華萎，三曰顏色為變，四曰衣上塵土，五曰腋下汗出，六曰身形損瘦，七曰蠅著自然，離於本座。遭水災時，大洪水起，齊十五天，其中所有無不盡者；遭風災時，隨藍大風四起，吹須彌山及諸名山，山山相摶，令如粉塵，無不盡者；遭火災時，七日竝出，凝住不行，燒滅天地，皆如融金，欲界所有其中皆盡。最上四天，雖壽八十億四千萬劫，要當皆死，屬八惡道，是謂一苦。

「二曰人道苦。有百千種，人實為疲勞。從奴婢、下使、乞兒、賤人，中間富貴，上至帝王、轉輪聖王，皆有生老病死、飢渴寒熱、苦痛愁惱、憂患災變，或有兵賊、牢獄刑戮、火燒水溺、墜落堆廅石刀杖、奔車逸馬、怨家劫盜，更相傷害。其死萬端，一切眾生，未脫三界，皆共有之，是謂二苦。

「三曰畜生苦。蜎蜚蠕動、蚑行喘息、飛鳥走獸、上至象、龍、金翅鳥王皆是畜生，亦有飢渴寒熱、憂患勤苦，強者伏弱、更相噉食，或有屠殺、田獵、網羅，以肉供人。其變萬端，不可具說，是謂三苦。

「四曰餓鬼苦。有九種餓鬼：第一輩者，身長一由旬，頸所咽處，如一鍼孔。行步之時，支節骨解，如五百車聲。咽火炎出，自相燒然。若見流水，往即枯竭，不得一咽。或得一咽，化為膿血，或為沸屎，或為銅銷。咽自然大，熱爛下過，無不洞徹。罪過未畢，身自然復如是。皆先時為人，治生暴逆，恐怛迫脅，不以道理，慳貪獨食，故受此殃，是謂四苦。

「五曰地獄苦。鐵城鑊湯，劍樹刀山，鐵柱消銅，膿血寒氷，沸屎醎水，竹葉火車，爐炭火釘，十六毒刺，烏鵲、狡狗、鶉鳥、屈鳥，其鳥喙嘴純是剛鐵，飛入人口，表裏洞徹，食人五藏，東西南北，無有避處。苦毒罪獄，凡有十八。諸受罪者，不問尊卑，隨惡輕重，各自受之。或有一劫半劫畢者，不能不翅者。罪畢還生世間，受諸餘殃，是謂五苦。

「八惡處者：一曰地獄，二曰餓鬼，三曰畜生，四曰邊地，五曰長壽天，六曰雖得人身，盲聾瘖瘂、手足殘跛，不能聽受，七曰雖得人身，六情完具，世智辯聰，學世經典，信邪倒見，祠祀鬼妖，或屠殺田獵，肆心放意，欺偽萬端，不信三尊。從是後身，還入地獄，從冥入冥，無有脫時。時得為人，復不信正，不奉三尊，誹謗聖道。八曰生佛故處，是謂八惡，亦謂八難。

「三惡道者，是一切眾生之家，暫得為人，暫得為天。譬如作客日少、歸家日多，學者思之，勤力精進，可得脫苦。人身難得，六情難具，口辯難中，才聰難致，壽命難獲，明人難遭，直信難有，大心難發，經法難聞，如來難值。世間有樹，名優曇鉢，但有實、無有華，如來出世乃有華耳！已得人身，六情完具，口辯才聰，壽命延長，遭值明人，發菩薩心，直信不還，具聞經法，遇如來世，此皆宿行。覆福德人，從明入明，尋如來迹，累行不止，會於道場，無毀其根，忘失前功，一失道意，動有劫數。慎之，慎之！一切眾生，常在長獄，有十二重城圍之，以三重棘籬籬之，常有六拔刀賊伺之，能於其中得脫出者，甚難，甚難！

「何謂長獄？謂三界也。何謂十二重城？謂十二因緣也。何謂三重棘籬？謂三毒也。何謂六拔刀賊？謂六情也。已發道心，當具禁戒、四等大慈、六波羅蜜、安般守意、三十七品、諸禪三昧總持之門。等一切法，意無高無下，無想無願，出三脫門，得三治法，分別三向，曉三達智，無縛無解，不求諸天、人中之尊，轉輪王位不動其心，不畏罪苦，不計有勞，志在一切，無所榮兾，解三界空，不習三有，是謂得出十二長獄。知十二因緣，所起所滅，能斷癡本，是謂得出十二重城。知婬、怒、癡三垢無原，意不復著，是謂得拔三重棘籬。曉了六情，皆無本末，譬如芭蕉，意不縛愛，是謂得離六拔刀賊。

「要當先解，無我無人，都無所作；無所不作，所作功德，億劫不惓。譬如鳥飛虛空，無有足迹，作無跡行，無能見者；不與罪事、諸惡因緣，大如毛髮，是謂發菩薩心者能度苦厄。居家為牢獄，妻色、兒息、財物、珍寶為下，為是鋃鐺杻械，恩愛癡著，為是重擔。」

佛告諸弟子：「一切善男子、善女人！汝已出家，為得離獄，棄捐妻子，為得脫械，如何不能放捨重擔？」

諸沙門曰：「我無所擔！」

佛言：「汝沙門著吾我人，貪身計壽，是汝重擔；專求供養，畜積所有，是汝重擔；同學不和，反親白衣，是汝重擔；自大種姓，貢高憍綺，是汝重擔；恃智慢愚，輕邈他人，是汝重擔；很戾自用，不受人諫，是汝重擔；食無節度，飲酒貪味，是汝重擔；法服不具，著俗衣裳，是汝重擔；外似如法，內懷諛諂，是汝重擔；不制六情，毀戒犯欲，是汝重擔；賦斂百姓，興起寺廟，是汝重擔；祠祀鬼母，祈請福願，是汝重擔；假託佛法，呪術治病，是汝重擔；違負眾祐，犯四重禁，是汝重擔；栖息無恒，不還廟房，是汝重擔。不捨擔者，後入地獄。」

佛言：「有大白象，力壯移山，壞地成澗，拔樹碎石；象力無雙，有人以髮絆繫其脚，象為之躄，不能復動。」

佛告諸弟子：「當解此譬，當善思之！若有賢者，居家為道，厭世所有，苦空非身，常欲出身，為道辭家妻子，當就明師，受持法服。臨出之日，妻子戀泣，悲訴聲哀，其辭辛苦。賢者覩之，心為悵然，意即迴變，為妻子所惑，無復出家之志，是如髮繫象，不能復動，長受衰矣！」

佛言：「一切壯無過心，心是怨家，常欺誤人，心取地獄，心取餓鬼，心取畜生，心取天人，作形貌者，皆心所為，能伏心為道者，其力最多。吾與心鬪，其劫無數，今乃得佛，獨步三界，皆心所為。一切眾香，莫過栴檀；其香無量，香價貴於閻浮提金。又療人病，人有中毒，頭痛體熱，磨栴檀屑，以塗其上，若以服之，病即除愈，一切眾生，莫不願得。有人大得栴檀香樹，束薪賣之，無買之者。佛在世時，所說經法，令人得道，無不度者。般泥洹後，十二部經留在世間，動有卷數，無人視者，亦如栴檀，束薪賣之，無有買之者也。一切臭木，莫過伊蘭，其臭毒惡，人見惡之，畏聞其氣。伊蘭栴檀生有四輩。何謂為四？一曰有栴檀樹，伊蘭遶之；二曰有伊蘭樹，栴檀圍之；三曰有栴檀，栴檀自為叢林；四曰有伊蘭，伊蘭以相圍遶。何謂栴檀伊蘭遶之？有家長者，直信為道，妻子室內不從其教，奉邪倒見，祠祀鬼妖，不從教令，是謂栴檀伊蘭繞之者也。何謂伊蘭栴檀圍之？有家長者，信邪倒見，祠祀鬼妖，妻子、兒婦、家內大小直信三尊，不失八齋，布施為德，六度不廢。長者呵止，不從其教，竊避為之，是謂伊蘭為主，栴檀圍之者也。何謂栴檀栴檀以為叢林？有家長者為道，室家眷屬，皆隨其教，不相違戾，直信三尊，心意和同，是謂栴檀栴檀以為叢林者也。何謂伊蘭伊蘭自相圍遶？有家長者，信邪倒見，具行十惡，祠祀鬼妖，闔門烹殺，意同歡喜，是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也。此四輩因緣，皆由宿命意行不同，故令不和。是以律經明曉因緣，獲罪福事，若祠祀家殺生，鬼飼不與從事，不食其飲食，若入山澤，見飛鳥走獸聚食，終不驚怛，斷其食味。若見屠殺猪羊、網獵、刑戮罪人，不得看視，當避捨之。縱不得避，當起大慈，誓願僧那：『我得佛時，使我剎中，飲食自然，無令有此諸惡因緣！』」

曰：「昔者國王夫人付香不與屠者之妻，生死作對因緣，展轉相緣，或罪緣福，或福緣罪，罪福之會，有二栽果，心以生想，為行種栽，以有根孽，後受報果，此屠者之妻，為罪緣福，後相經歷，輒當過生，為種苦本，是以不與香也。

「夫父子、夫婦、兄弟、家室、知識、奴婢有五因緣。何謂為五？一曰怨家，二曰債主，三曰償債，四曰本願，五曰真友。何謂怨家？父子、夫婦、兄弟、宗親、知識、奴婢相遇相殺，是謂怨家。何謂債主？父母致財，子散用之，是謂債主。何謂償債？子主致財，供給父母，是謂償債。何謂本願？先世發意，欲為家室善心歡喜，厚相敬從，是謂本願。何謂真友？先世宿命，以道法因緣共相承事，後相經過，生則明法，精進志和，是謂真友。

「昔者阿難邠邸家有五福德因緣。何謂為五？一曰時節，二曰身教，三曰口言，四曰一味，五曰和順。何謂時節？晝夜六時，不失禮敬，是謂時節。何謂身教？長者起時，室內大小無不隨者，是謂身教。何謂口言？長者欲有所作興福事時，先報家中，皆從其教，是謂口言。何謂一味？衣食平等，奴婢亦然，是謂一味。何謂和順？上下相從，不相違戾，是謂和順。以是五福，家中奴婢、牛馬六畜、蜎飛蠕動死皆生天。其有人家，宿止經歷，飛鳥走獸，過其居屋者，死皆亦生天。用長者家，合門之內，能言之屬，口誦法者，經聲不絕，其有聞音入耳中者，無不歡喜，心則是本，是故生天，亦是長者本願所致。從無數劫來，口言篤信，不欺慢人，不與諸惡，共作因緣，功德純淑大，僧那力故使其然。天地境界，遭三災時，其中所有一切皆盡，不及彼界。大劫盡時，一佛境界，其中凡有百億須彌山，百億鐵圍山，一切皆盡，不及彼佛國也。如是十方諸佛國，無極虛空，無極眾生，無極佛國，無邊虛空，無際眾生，無原大千國土，如來滿中，以億劫之壽，不說眾生有始有終，如來之智，了知一切眾生無底故，言般若波羅蜜無底，眾生無底。」

曰：「佛又說：『有四種生：一曰胎生，二曰卵生，三曰濕生，四曰化生。』此分別說耳，示語一切使知種類，三界五道眾生，一切所有皆是化生，故言一切如化、如夢、如影、如響、如水月形，無有作者。先了此意，乃可為道。道亦如化，一切無原、無造、無作、無始、無終，新學聞之，其意驚疑。諸驚疑者，有三因緣：一曰本功德少，二曰不得明師，三曰不勤於經學。自用意著於吾我，逐於名色，貪求利養，所行諛諂，無有至信，如是不能近深法忍。」

曰：「空無所有、無相、無願是道之要。慧道以空為上，學以無為為先。此三句者，不可為新學人說之。聞無所有，便曠其意，不復修戒，無所罣礙；於六德中，事事懈廢，言一切空，當何所作？口但說空，行在有中，墮四顛倒故，言無功德。菩薩不應使聞無所從生法忍。夫善知識欲教新學，稍稍以漸教，語魔事，令護魔，因緣生死罪苦，五道分明，令信罪福，事事了了，乃可語道。

「昔分和檀王與佛捔智。佛告王曰：『以海水磨墨，斫樹為筆，寫吾所知為經卷，海水竭盡，樹枝了索，吾經不盡。』所以爾者？佛有三達之智，來今往古靡不通焉！佛經眾多，以虛空為量；佛智弘深，以無造為原。經中所演，不可思議，或有反覆，難了難明。粗以六事，可知其要：一曰正道，二曰善權，三曰至教，四曰誘導，五曰福德，六曰禁戒。何謂正道？說無端緒，無造無作，虛無所有，無所從生，無行無得，自然如也，是謂正道。何謂善權？變化無方，或出或處，隨類而入，與為因緣，時宜而說，不合章句，趣化度之，是謂善權。何謂至教？指示罪福，作是得是，皆行所致，無橫與者，其事明白，是謂至教。何謂誘導？開童蒙人，有護有德，增壽益算，現世可獲，是謂誘導。何謂福德？六度無極，主治六情，制守根門，可得天人，轉輪聖王，長樂無極，是謂福德。何謂禁戒？守口攝意，身不殺、不盜、不婬、不欺，奉孝不醉，三惡趣苦，不可久處，是謂禁戒。先了此意，乃可為道。譬如捉網，先攝其綱，諸目皆正。不曉持綱，先理其目，顛倒錯亂，互相絆繞，無有解已。學亦如是，不達其要，聞經中說，不解權宜，不能分別，便相譏恃，遂執所守，興起恚意，失本忘義，毀正逐邪，學者雷同，追逐音響，不相匡正，識真者少，墮落滋多。如此之輩徒載學名！」

曰：「四諦者：一曰苦諦，二曰習諦，三曰盡諦，四曰道諦。一切眾生不覺此苦，以苦為樂，於罪苦中，求欲得安。賊醫偽說，迷惑人心，便言：『所作可現世得！』學者聞之，莫不喜隨，聞中至之言，逆耳不受，故言『正言似反，誰能受者？』復不知習，知習者死，死不敢復作；復不知盡，知盡者死，死不敢復作；復不知道，知道者聞道，便能為道。一切世間人，作罪事易，為福事難；一切學士，作福事易，為道事難。為道復易，解道者難；說道者易，行之者難。故言甚難，甚難！」

曰：「如來眾經禁戒律法，凡有八億四千萬卷，為一切之良藥，治人身、口、意，療人生、老、病、死耳。教眾生有二要。何謂為二？一者，作是得是；二者，不作是不得是。如佛所說：『三界五道，罪垢苦惱，不離於作。一切無橫，非天授與，亦非鬼神，亦非帝王，亦非父母，亦非沙門、梵志授與。所作罪福，如影隨形，如響應聲，不失如毛髮者也！』」

佛言：「昔者為鹽樓王，有弘普之慈。諸墮罪獄者，王盡現之。王曰：『汝等何為是間？』罪人對曰：『我等死時，不知如行，諸惡自然追逐，送我來到是間。願王哀我，赦除罪過！』王曰：『汝等皆作何惡？』罪人對曰：『我等生時，不孝父母，殺盜、婬欺、飲酒、鬪亂、持刀強勢，侵易善人，誹謗聖道。所作眾惡，不可具說！又信惡師，祠祀鬼神，謂當有福；烹殺三生，禱賽神靈。我今自首，悔所作惡！』王曰：『汝等在世間時，吾遣五使者，案行天下，告語汝曹。汝曹何以不受其教？』諸罪人曰：『我等生時，實不見聞！』

「王曰：『諦聽，當為汝曹說！五使者：一曰世間母人，懷妊十月，身為之病，臨當產時曰，父母怖危，既得㝃身，從死得生，乳哺懷抱，推燥居濕，遲得長大，憂慮萬端，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾一使者！二曰世間老人，顏色壞敗，頭白齒落，目冥耳聾，肉韁皮縮，傴僂而行。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾二使者。三曰世間病人，困劣著床，百痛普至，美食為惡，汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾三使者。四曰世間死人，刀風斷脈，拔其命根，身體正直，不滿十日，肉壞血流，膖脹爛臭，無可取者，生時相愛，死皆相惡。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾四使者。五曰世間犯罪，縛束送獄，桁械鞭笞，五毒普至，戮之都市，或截手足，火燒鈇質，斬之梟拕五刑。汝見之不？』罪人曰：『見之！』王曰：『是吾五使者。』

「王復告罪人曰：『汝見是已，當自思惟，汝身亦更生、更老、更病、更死，汝犯逆罪，亦當如彼，現受其殃。汝何不孝順父母，謙敬長老，慈仁為首，心所不欲，亦勿施人。世有賢明，當從啟受；歸命三尊，迮心奉道；節情止欲，可得度苦。自汝所作，今當受之，吾不抂汝！』罪人白王：『我等生時，實作苦劇，不暇得為！』王告獄卒：『汝便將去，到其劇處。』

「獄卒名傍，牛頭人手，兩脚牛蹄；力壯排山，持鋼鐵叉。叉有三股，一叉罪人數百千萬，內著鑊中。其鑊縱廣等四十里，自然制持，令不墮落。罪過未畢，故令不死。從口至底百歲，乃至從底至上，亦復百歲，是名劇處。諸罪人受罪，更苦楚毒，遍十八處，中有罪畢，當得出者。王復現之曰：『汝等今去，或當為人家作子生，當念孝順，報父母恩。曼年盛時，當忍惡為善，篤信三尊，守戒奉道，修諸功德。莫復作惡，還來入此。夫地獄者，終不呼人，善自思之！』諸罪人歡喜，皆稱：『萬歲！』」

佛言：「諸有聞法乍信乍不信、狐疑進退還入邪者，皆從地獄來出。受閻王教者，信根淺少，故令其然。雖爾，所作功德，終不唐捐；佛之弘慈，亦不遺忘。但劫數彌之耳，久後亦當度世。」

爾時佛告阿難：「受是經典，持諷、誦讀、廣為人說，疾令時遠，普法澤流布來世。」

阿難白佛言：「唯當受之！今斯經典所號？云何奉行？」

佛言：「阿難！是經名『淨除罪蓋娛樂佛法』，一名『授無思議光菩薩道決』。當奉持之！族姓子及族姓女盡其形壽，供養如來，隨之宜，從其所安。若以天華，如須彌山，用散佛上，及以名香、澤香、雜香、繒蓋、幢幡，謙敬貢上，精進不懈，不如族姓女受是經法，奉持諷誦，廣為人說，遵修法行。如是所教，功德福祐，過彼供養巨億萬倍！」

佛言：「阿難！常當以法供養如來，若欲奉敬無上大聖，當受斯經，持諷誦為他人說，及應法卷。」

佛說如是，無思議光菩薩、賢者阿難，一切眾會阿須倫、世間人民，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而去。

天上福已盡，墮為牛領蟲，

譬如大田家，收入甚大豐。

但食不復種，穀盡亦飢窮；

食福亦如是，福盡墮罪中。

人身甚難得，根具亦甚難，

百劫復百劫，時乃得為人。

失戒離人本，但坐著因緣，

不知厭足故，受苦如彌連。

蜎飛蠕動類，其神同一原，

坐犯不與取，借貸無還心，

受寄而拒抵，持頭觸突人，

展轉畜生中，其苦難縷陳。

佛說餓鬼苦，但有飢渴患，

東西求飲食，不聞水穀聲。

軀體一由旬，裸形髮繞身，

但坐慳獨食，故墮黑繩城。

鐵圍兩山間，窈窈何冥冥，

識神墮其中，不覩日月精。

展轉不相見，但聞叫呼聲，

一切眾惡聲，苦痛傷人情。

既得生為人，當受身諸殃，

盲聾瘖瘂痾，跛躄不能行。

雖有度世法，不得聽受聞，

長夜受是苦，宛轉如車輪。

受身雖根具，端政辯聰明，

邪見墮顛倒，不信有佛經；

或行屠網獵，酒樂著情欲，

沒身見閻王，罪至乃怖驚。

邊地無義理，父子相噬汝，

室家更相賣，屬人為奴虜。

恒畜給驅使，動靜加杖楚，

雖得為人形，畜生共同侶。

世間純淑善，無有師法則，

當生長壽天，無形但有識。

壽命雖延長，三塗為隣側，

後作曲蟮蟲，泥沙為飲食。

以在八難處，難得復為人，

譬如海盲鱉，欲值浮木孔。

先死墮須河，甫來已過去，

值法已沒盡，輒生佛故處。

為法船欲壞，思惟入甘露，

精進諷為勉，善知識為師，

精進為大力，慧明踰日光，

甘露消諸毒，亦能除五陰。

若人已有信，住在佛教戒，

便道通亦利，以開甘露門，

甘露聲已出，三界遍分明。

已開大要道，但當正意行，

一心向在在，為道莫中止。

人意譬如稱，常當攝拘牽，

思惟止與觀，是為世間明。

叉手持頭腦，三界皆禮佛。

五苦章句經

佛說雜藏經

東晉平陽沙門法顯譯

佛弟子諸阿羅漢，諸行各為第一：如舍利弗智慧第一，樂說微妙法；目連神足第一，常乘神通至六道，見眾生受善惡果報，還來為人說之。

目連又一時至恒河邊，見五百餓鬼，群來趣水，有守水鬼，執鐵杖驅馳，令不得近。於是諸鬼逕詣目連所，禮目連足，各問其罪因緣。

有一鬼白目連言：「大德！我受此身，常患熱渴，先聞此恒水清涼且美，歡喜趣之，入中洗浴，而便沸熱，舉身爛壞。若飲一口，五藏焦爛，臭不可當。何因緣故，受如此罪？」

目連報言：「汝先世時作相師，相人吉凶，少實多虛，或毀或譽；自稱審諦，以動人心；詐惑欺誑，以求利養；迷惑眾生，失如意事。是故今日雖聞此水清涼且美，到不如意。此是惡行花報，後方受地獄苦報。」

復有一鬼，白目連言：「我常為大狗，利牙赤目，來噉我肉，遺有骨在，風還吹起，肉續復生，狗復來噉。我常受此苦，何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作天祠主，常教眾生，殺羊以血祠天，汝自食肉，是故今日以肉償之。此是惡行華報，後方受地獄苦果，億百千倍也。」

復有一鬼，白目連言：「大德！我常身上，有糞遍塗漫，亦復噉之。何因緣故，受如是罪？」

目連語言：「汝前世時，作婆羅門，惡邪不信罪福。有乞食道人，意不欲使更來。即取其鉢，盛滿中糞，以飯著上，持與道人。道人得已，持還本處；以手食飯，糞污其手，是故今日受如此罪。此惡行華報，後方受地獄苦果。」

復有一鬼，白目連言：「大德！我腹極大如甕，咽喉、手脚甚細如針，不得飲食。何因緣故，受如此苦？」

目連答言：「汝前世時，作聚落主，自恃豪貴，飲酒縱橫；輕欺餘人，奪其飲食，飢困眾生，由是因緣受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常趣溷欲食糞。有大群鬼，捉杖驅我，不得近廁。口中爛臭，飢困無賴。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時，作佛圖主。有諸白衣賢者，供養眾僧，供設食具。若有客僧來，汝便粗設麁供；客僧去已，自食細者。以是因緣故，糞尚叵得，何況好食！此是華報耳，後當受地獄果。」

復有一鬼，白目連言：「我身上遍滿生舌，斧來斫舌，斷續復生，如此不已。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，作道人。眾僧差作蜜漿，石蜜塊大難消，以斧斫之，盜心噉一口。以是因緣故，斧還斫舌。」

復有一鬼，白目連言：「我常有七枚熱鐵丸，直入我口。入腹五藏焦爛，出還復入。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時作沙彌，行果蓏子到師所，敬其師故，偏心多與，實長七枚，是故受如此罪。此是華報，後受地獄果。」

復有一鬼，白目連言：「常有二熱鐵輪，在我兩腋下轉，身體焦爛。何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，與眾僧作餅，盜心取二番，挾兩腋底，是故受如此罪。此是花報，後方受地獄果。」

復有一餓鬼，白目連言：「我丸極大如甕，行時擔著肩上，住則坐上，進止患苦。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時作市令，常以輕稱小斗而與，重稱大斗而取，常自欲得大利於己，侵剋餘人，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果，方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常兩肩有眼，胸有口鼻，常無有頭。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，恒作魁膾弟子。若殺罪人時，汝常有歡喜心，以繩著髻挽之，以是因緣故，受如此罪。此是惡行華報，地獄苦果方在後也。」

復有一鬼，白目連言：「我常有熱鐵針，入出我身，受苦無賴。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，作調馬師，或作調象師。象馬難制，汝以鐵針刺脚；又時牛遲，亦以針刺，是故受罪如是。此惡行華報，地獄苦果方在後耳。」

復有一鬼，白目連言：「我身常有火出，焦熱懊惱。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，作國王夫人。更一夫人，王甚幸愛，常生妬心，伺欲危害。值王臥起去，時所愛夫人眠，猶未起著衣。即生惡心，正值作餅，有熱麻油，即以灌其腹，腹爛即死。以是因緣，受罪如是。」

復有一鬼，白目連言：「常有旋風，迴轉我身，不得自在，隨意東西，心常惱悶。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，常作卜師，或時實語，或時妄語，迷惑人心，不得隨意，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果在後。」

復有一鬼，白目連言：「我身常如塊肉，無有手脚、眼、耳、鼻等，恒為虫、鳥所食，罪苦難堪。何因緣故爾？」

目連答言：「汝前世時，常與他藥，墮他兒胎，是故受如此罪。此是華報，地獄苦果方在後耳。」

復有一鬼，白目連言：「常有熱鐵籠，籠落我身，焦熱懊惱。何因緣故，受如此罪？」

目連答言：「汝前世時，常以羅網掩捕魚鳥，是故受如此罪。此是惡行華報，苦果在後。」

復有一鬼，白目連言：「我以物自蒙籠頭，亦常畏人來殺我，心常怖懼，不可堪忍。何因故爾？」

目連答言：「汝前世時，婬犯外色，常畏人見，或畏其夫主捉縛打殺，或畏官法戮之都市，常懷恐怖相續，是故受此罪。此是惡行華報，後方受地獄果耳。」

復有一鬼，問曰：「我受此身，肩上常有銅瓶。滿中洋銅，手捉一杓，取自灌頭，舉體焦爛，如是受苦，無數無量。有何因緣，罪咎如此？」

目連答言：「汝前身時，出家為道，典僧飲食，以一酥瓶，私著餘處。有客道人來者，不與之。去已，出酥，行與舊僧。此酥是招提僧物，一切有分。此人藏隱，雖與不等。由是緣故，受此罪也。」

目連復見一天女，坐一蓮華上，縱廣百由旬。此華獨妙，殊於餘者，所欲資生之具堂殿、飲食隨念欲得，盡從華出，進止隨身。目連問言：「作何善行，受報如此？」

天女答言：「迦葉佛滅度後，遺全舍利。諸弟子輩，建七寶塔，高廣四十里。時我作女人，出見寶塔中佛像相好，信敬情發，念佛功德，脫頭上華，奉獻於像。以是因緣故，受報獨妙如此。」

舍利弗夏盛熱時，遊行至菴羅園中。有一客作人，汲井水溉灌於樹。此人於佛無有大信，見舍利弗發小信心。喚舍利弗言：「大德！來脫衣樹下坐，我當以水澆之，不失溉灌，兼相利益。」於是舍利弗，脫衣受洗，身得涼樂，隨意遊行。

此客作人，其夜命終，即生忉利天上，有大威力，次釋提桓因。便自念言：「我何因生此？」自觀宿命，信心微薄，因客作溉灌，計水洗浴舍利弗。「我若信心純厚，知必有報，故設浴具，以為供養。自惟為功雖少，以遇良田，獲報甚多！」即詣舍利弗所，散花供養。舍利弗因其淨信之心，即為說法，得須陀洹道。

目連復見一神，身體極大，有金色手，五指常流甘露。若有行人，所須飲食、資生之具，盡從指出，恣而與之。目連問言：「汝是何天？福報、功德奇特乃爾？」

天王答言：「我非忉利天王，乃至非第六天王，亦非梵天王！我是大鬼神，乃依其國大城住，為遊行觀看故來至此。」

目連問言：「汝作何善行，得如此報？」

答言：「彼國大城，名曰羅樓。我昔在中，作貧女人，又織毛縷囊，賣以自活。居計轉貧，屋舍壞盡，遂至陌頭，近一大富好施長者家，織囊自活。日欲中時，若有沙門、婆羅門，持鉢乞食，問我言：『某長者家，為在何處？』我心真實，無有虛妄，歡喜舉手，指示其家言：『彼處去，彼處去！日時欲過，勿復餘求。』以是因緣故，得報如是。」

貧女人以隨喜心，助行施者，得報如此，何況實行布施者也！

佛在世時，有五大國王。迦葉佛時，為善知識，出家為道。釋迦文佛出世，皆得道迹。今說一王得道因緣。國名槃提，王名憂達那，其國殷富，人民熾盛。王有二萬夫人，第一夫人，字月明，容儀端正，王甚愛敬。王時大會作眾伎樂，命月明舞。月明夫人衣以上服，金銀名寶，纓絡其身，舞甚奇雅，悅眾歡情。

王善能相，見其夫人將終相現，不過半歲，奄然殞逝，恩愛離苦，憂慼不視。月明怪而問之，王以死事大故，恐其憂惱，隱而不說。慇懃重問，王便答言：「汝壽命短，將終不久，愛離之情，是故愁耳！」月明白言：「夫生有死，自世之常，何獨憂耶？若顧隆念，但相告示，見放出家。」王善其言，聽其入道。王欲證明果報增益信心，與之結誓語言：「汝若出家，持戒思惟，設未成道，必生天上。生天上已，還至我所，聽汝出家。」月明即許其誓。於是喚諸比丘尼，即度將去。以貴重能捨五欲，多來問訊，恭敬供養，妨其道業，是故遊行諸國。

從出家日，數滿六月，持戒清淨，懃思惟道，厭惡世間，得阿那含道。於一聚落命終，即生色天上。觀昔因緣，於王有要，要赴本誓。觀王沒於五欲，𢤱戾難化，直爾而往，無以感發，宜以恐逼，爾乃降伏。便自變身，作大羅剎，衣毛振竪，執五尺刀，因王夜靜臥，去之不遠，在虛空中。王覺已，甚大怖畏。語言：「汝雖有士眾千萬，今唯屬我，不得自在，死時已至，何緣得濟？」王即報言：「我無因緣，惟恃本所作善，修心清淨，死生善處。」天可之言：「如此因緣，最為可恃，更無餘理！」王便問言：「汝是何神，使我大生怖畏退縮？」天答言：「我是月明夫人，王放出家，思惟離欲，生色天上；今來赴要。」王言：「汝雖說此，我猶不信，復汝本形，爾乃可信。」天即變形，如本月明，衣裳服飾如本，在王邊立。

王欲心發，即趣欲捉。月明念言：「此人欲態不淨，何可近之！」於是即還上昇虛空，為王說法。語王：「此身無常，彈指叵保，譬如朝露，日出則滅，不惟無常，貪著於身。王不見，盛年華色，老所吞滅，諸根朽邁，目視不明，耳聽不聰，形敗腐朽，無所復直。譬如釀酒，綟取淳味，糟無所直。是身既老，無可貪樂，唯有死在。是身既生，死常與俱。王不見，胎中死者，出胎死者，壯時死者，老時死者，是身危脆，死賊常隨，須臾叵信，身心火然，但是眾苦，心有三毒憂惱，身有寒熱、飢渴眾患，而不生厭，貪著我身。宮人妓女，華色五欲，國財妻子，悉非我有。死至之時，無一隨去，身自尚棄，何況餘物！生死憂喜，無一可奇，凡細愚闇，迷沒五欲，迴流生死，莫知出路。王是智人，何不厭離，出家求道！」王時善心生，許其出家。月明重化之曰：「若當出家，當求好師，當聞妙法，聞妙法已，受而修行，日夕精進，翹懃勿懈！」說此語已，忽然不現。

王至天明，禪位太子，捨離五欲，投迦旃延，出家為道。時人以其國王捨重榮利求正真道，臣吏、人民多來供養，恭敬問訊，妨修道業。於是遊行至摩竭國，佛為說法，得阿羅漢道。諸根靜默，無所求欲，執持瓦鉢，入王舍城。乞得宿飯，齋還林中，坐草而食。

洴沙王出遊遇見，詣林問訊：「汝本為王，出入營從，椎鐘鳴鼓，人民聚落、貲輸庫藏、珍奇資生自然。今作乞兒，獨行乞食，豈可樂耶？汝還罷道，相與分半國治！」道人答言：「我大國王，聚落甚多。今復何緣捨大就小？非我所宜！」洴沙王復問：「汝本食以上味，盛以寶器，今執瓦鉢，乞殘宿食，不亦難乎？汝本為王，勇夫將士侍衛，今日單獨，豈不恐怖？汝本在深宮，夫人、后妃、妓女娛樂，好聲妙色，盈悅耳目，坐以寶床，敷以綩綖細褥。今日飄然，獨宿林野，臥敷草蓐，豈不苦哉？」道人報言：「我以此知足，無所貪樂。」

洴沙王言：「汝是可憐之人！」道人答言：「汝是可憐人，非我也！所以者何？汝為五欲所纏，恩愛所驅使，不得自在。我今心意靜悅，無欲自在，快樂種種。」為洴沙王說法已，王即還去。

問曰：「此四眾皆好佛道，欲行菩薩三事，有欲一日一夜行者，有欲七日行者，乃有終身行者，為得幾許福耶？」

答曰：「此問甚深，吾不能答！唯佛能知此福多少。自捨如來，不能了也！如月氏國王欲求佛道故，作三十二塔，供養佛相，一一作之。至三十一時，有惡人觸王，王心退轉：『如此惡人云何可度？』即時迴心，捨生死向涅槃，作第三十二浮圖，以求解脫。由是因緣成羅漢道，是故此寺名波羅提木叉(秦言解脫生死)。自爾以來，未滿二百年，此寺今在，吾亦見之，寺寺皆有好形像。」

王去世後，一人得菴羅樹花，其色如金。是人得好花，欲為首飾，即自惟念：「此頭無常，壞時狐狗食噉，糞土同流，何用嚴飾！」即持入佛塔，見佛像相好，心生念言：「此是釋迦牟尼佛像相好。」續念佛功德：「佛是一切智人，大慈大悲，十力、四無所畏等功德。」念已，心熱毛竪，即以華上佛。

上佛已，念言：「雖聞佛說一華供養必得大報，不知齊限多少？」即出，見勸化道人，問言：「以一花散佛，得幾許福德？」答言：「我厭世苦，捨五欲，出家受戒而已，不讀經書。如此深事，我不能知，當問讀經聰明者！」即往問讀經道人，答言：「我如畫師，隨所聞見，無有天眼神通，不能知見善惡果報。」即示坐禪道人可往問：「坐禪道人上座，是六通羅漢，必知此事！」即便往問念佛功德：「心熱毛竪，以一花散佛，得幾許福德？」阿羅漢即為觀之，捨此身已，次第受天上、人中福德，一世至千萬億世，從一大劫，乃至八萬大劫，福猶不盡，過是以往，不能復知。

阿羅漢自以眾所推舉，一花果報，云何不知？即語此人：「小住。」語已，遣化身至兜率天上，詣彌勒所，具稱賢者所說，表之彌勒，得幾許果報？彌勒答言：「不能知！正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知，況我一身！所以者何？佛有無量功德，福田甚良，於中種種果報無盡。待我將來成佛，乃能知之！」

佛說雜藏經

佛說輪轉五道罪福報應經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是：

一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍，與千二百五十比丘俱。九月本齋，一時畢竟，佛從禪室出，往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間有一大樹，名尼拘類樹，高百二十里，枝葉方圓覆六十里，其樹上子數千萬斛，食之香甘，其味如蜜，甘果熟落，人民食之，眾病除愈，眼目精明。佛坐樹下，時諸比丘，取果食之。

佛語阿難：「吾觀天地萬物，各有宿緣。」

阿難即前為佛作禮，長跪白佛言：「何等宿緣？此諸弟子願欲聞之，唯具演說，開化未聞！」

佛告阿難：「善哉！善哉！若樂聞者，心善聽。」

佛語阿難：「夫人作福，譬如此樹，本種一核，稍稍漸大收子無限。人而豪貴，國王長者，從禮佛事三寶中來；為人大富財物無限，從布施中來；為人長壽，無有疾病身體強壯，從持戒中來；為人端正，顏色妙好，輝容第一，身體柔軟，口氣香潔，人見姿容，無不歡喜，視之無厭，從忍辱中來；為人修習無有懈怠，樂為福德，從精進中來；為人安詳，言行審諦，從禪定中來；為人才明達解深法，讚歎妙義，開悟愚蒙，人聞其言莫不諮受，宣用為珍寶，從智慧中來；為人音聲清徹，從歌詠三寶中來；為人潔淨，無有疾病，從慈心中來。」

阿難白佛：「云何為慈？」

佛語阿難：「一、慈眾生，如母愛子；二、悲世間，欲令解脫道意；三、心常歡喜；四、為能護念，一切不犯。是為慈心者也。」

佛語阿難：「為人長大，恭敬人故；為人短小，輕慢人故；為人醜陋，喜瞋恚人故；生無所知，不學問故；為人專愚，不教人故；為人瘖瘂，謗毀人故；為人聾盲，不喜聽受經法故；為人奴婢，負債不償故；為人卑賤，不禮三寶故；為人醜黑，遮佛光明故；生裸國中者，喜輕衣搪揬塔寺、精舍故；生馬蹄國中者，喜著屐佛前行故；生穿胸人國中者，布施作福悔惜心故；生麞鹿麑麂中者，喜驚怖人故；生墮龍中者，喜調戲人故；身生惡瘡治之難差者，喜鞭打眾生不以理故；人見歡喜者，前生見人歡喜故；人見不歡喜者，前生見人不歡悅故；遭縣官繫閉牢獄、杻械其身者，前世為人籠繫眾生，不從意故；為人脣缺者，前世釣魚，魚決口故；聞好言善語心不樂聞，於中兩舌亂人聽受經法者，後墮耽耳狗中。」

佛語阿難：「世有愚人，聞說法語心不餐採，後墮長耳驢馬之中。慳貪獨食，不共飢者，食後墮餓鬼中；出生為人，貧窮飢餓，衣不蓋形，食不供口。好食自噉，惡食施人，後生猪𧉙、蜣蜋之中。喜劫奪人物者，後墮羊中，生剝其皮，償其宿罪。好喜殺生者，後為水上蜉蝣蟲，朝生暮死。好喜盜人財物者，後墮奴婢、牛、馬之中，償其宿債。好喜婬他妻女者，死入地獄，男抱銅柱，女臥鐵床；從地獄出，常生下處，當墮鷄鴨中。好喜妄語傳人惡事，死入地獄，洋銅灌口，拔出其舌以牛犁之；出墮鴟梟、鴝鵅鳥中，人聞其鳴莫不驚怖，皆言變怪，呪令其死。喜飲酒醉犯三十六失者，死墮沸屎泥犁之中，出生墮狌狌中；後還為人，愚癡生無所知，夫婦不相和順，數共鬪諍，更相驅遣，後墮鳩鴿中。貪人力者，後墮象中。」

佛語阿難：「州郡令長食官爵祿，或人無罪，或私侵人民，錄名繫縛，鞭打捶杖，強逼輸送，告訴無地，枷械繫閉，不得寬縱，後墮地獄中身受苦痛，數千億歲罪畢乃出；當墮水牛中，貫穿其鼻，牽船挽車，大杖打撲，償其宿罪。」

佛語阿難：「為人不淨，從猪中來；為人慳貪，不能廉潔，從狗中來；為人剛強很戾自用，從羊中來；為人腥臭，從魚鼈中來；為人兇惡、含毒心難解者，從蝮蛇中來；好喜美食，喜殺害眾生無有慈心者，從犲、狼、狸、鷹中來；為人短命，胞胎傷墮，生世未幾而早命終，墮在三塗數千萬劫。」

佛言：「此輩前世為人，好喜射獵，焚燒山澤，探巢破卵，施捕魚網，殺一切眾生，貪其皮肉以自食噉，多短命報，世世累劫無有出期。慎之！慎之！痛不可言。」

佛語阿難：「凡作功德皆應身為，燒香福會，轉經行道，不得倩人，呪願若虛，如倩人食，豈得自飽，能不饑耶？若燒香鮮潔，逮薩云若，香攝一切相；然燈續明得三達智，無所罣礙。燒香齋食，讀經達嚫，以為常法；布施得福，諸天接待，萬惡皆却，眾魔盡除，無敢當者。懈怠之人，安隱諧偶，無精進心，一朝疾病，有不吉利，便欲燒香，方云作福。諸天未降，眾魔故前，競共嬈觸，作諸變怪。以是之故常當精進，罪福隨身如影隨形，植種福者，亦如尼拘類樹，本種一核，收子無限，施一得倍萬，言不虛也！」

佛時頌曰：

賢者好布施，天神自扶將，

施一得萬倍，安樂壽命長。

今日大布施，其福不可量，

皆當得佛道，度脫於十方。

因緣合會誰為親，五戒十善除去瞋，

不望他許自為親，世間榮樂如浮雲。

展轉五道如車輪，莫計壽命惜金銀，

天地尚壞何況身，奉持經戒是大珍。

勿貪財色辱悞人，三界眾生如群羊，

來去五道身壞傷，命速流水何有常。

作惡甚近受罪長，泥犁地獄沸鑊湯，

制心剛意離禍殃，犯罪入中痛難當。

佛告阿難：「世人無智，生死肉眼不知罪福。吾以道眼覩無數劫乃至今身罪福應報，猶觀掌中瑠璃珠，內外明徹無狐疑想。」

阿難前整衣服，為佛作禮，而白佛言：「演說此經，當何名之？」

佛語阿難：「此經名為『輪轉五道』，亦名『罪福報應』。若有善男子善女人，諷誦宣傳功德無量，當見禮侍賢劫千佛，奉侍供養，不墮三塗八難之處，得戒定慧。」

佛說經竟，五百比丘漏盡意解；七百比丘尼得須陀洹道；八百羅漢得菩薩道；諸天龍神、是時樹下清信士萬二千人、清信女六千人，悉履道迹；諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆得阿那含道。天、龍、鬼神、世間人民，聞佛說法，皆言：「善哉！」即起作禮，遶佛三匝，歡喜而去。

佛說輪轉五道罪福報應經

佛說較量壽命經

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告苾芻眾言：「眾生壽命較量長短，汝等諦聽。」

諸苾芻言：「世尊！我等樂聞。」

爾時，善逝為諸苾芻說眾生壽命較量等事。諸苾芻眾聞此語已，歡喜踊躍，重白佛言：「世尊！唯願演說。」

爾時，世尊告諸苾芻言：「善哉善哉，汝應諦聽，今為汝說。無間地獄壽命中劫餘，上七種地獄壽命短長不等。苾芻當知，此是地獄壽命較量劫數，受苦畢已然後命終。

「苾芻應知，人中三十晝夜，餓鬼趣中為一晝夜。以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百，彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量算數，北洲千歲，西、東二洲如次減半，南洲不定——劫初無量，末後十歲，中間無定。」

爾時，世尊重說頌曰：

眾合常苦惱，業報脣喉乾、

身毛皆竪立、腹廣大如山、

髮亂恒覆體、針口細如鋒、

面目皆擘裂、飢瘦露形容、

朱髮覆自體、露現於骨節、

飲惡頸髑髏、常啼哭奔走。

彼受飢渴苦，困乏恒逼惱，

苦啼哭聲高，自作須自受。

貪、瞋違順生，惡業因自造，

此罪業障熟，餓鬼趣中受。

東勝身洲人，二百五十歲；

西俱陀尼洲，壽命年五百；

北俱盧洲生，壽命定千歲；

南洲壽無定，後十初叵量。

時諸苾芻白佛言：「世尊！云何北俱盧洲壽命千歲，然後命終？」

爾時，世尊告諸苾芻：「當知北俱盧洲皆無我執，無有分別，因行十善，定壽千歲，從此命終，往生天上。如是，北俱盧洲壽命千歲，然後命終。」

爾時，世尊而說頌曰：

貧窮苦有情，愛盜他財物，

善事不曾修，卑賤他所使。

富貴有大財，資生皆具足，

金玉及僮僕，斯人作善事。

修十善業因，得大富貴果，

現受北俱盧，快樂生天上。

北俱盧洲人，世間最快樂，

過去修施因，劫樹妙衣果；

彼無寒、熱苦，亦無諸病惱，

色相妙端嚴，過去因修施；

福勝難破壞，粳米自然生，

清淨色純白，過去因修施；

北俱盧洲生，摩尼珠照曜，

飲食思念成，過去因修施；

彼洲最安樂，妙藥恒熾盛，

色、香、味具足，過去因修施；

彼洲無菜茹，恒食香稻米，

一受食無盡，過去因修施；

阿藍梅菓樹，從座食不起，

枝落菓更生，過去因修施；

彼水八功德，飲時無病惱，

安樂腹無傷，過去因修施；

園林受快樂，妙音恒聽聞，

適悅常無盡，過去因修施；

劫樹人皆愛，安樂雨塗香，

風香無有盡，過去因修施；

妓樂、妙華香、衣服、嚴身具，

思念即隨心，過去因修施；

香草及林巒，柔軟皆廣大，

愛樂常遊戲，過去因修施；

彼恒共歡娛，瞋忿常不起，

無我復無貪，過去因修施；

每夜至更初，微微降細雨，

去塵地皆淨，過去因修施；

子長母不識，命終時無憂，

彼絕貪愛心，過去因修施；

慈母產嬰兒，在道棄皆去，

飲乳涌指流，過去因修施；

命終時皆棄，悲慟無纖毫，

飛禽遷淨地，過去因修施；

莊嚴普覆遍，歌舞皆嬉戲，

適意而快樂，過去因修施；

彼洲人壽命，盡皆滿千歲，

中夭彼全無，過去因修施；

彼受福最勝，平等亦無異，

命終往生天，過去因修施。

爾時，佛告諸苾芻言：「此閻浮提壽命無定，始從十歲，乃至百千萬歲壽命無量。苾芻應知，閻浮提人今壽百年，中夭無定。苾芻當知，閻浮提人長壽百年，苦多樂少。

「復次，苾芻！此洲雖壽百年，乃有十位：一者、嚩魯，眠臥無知，二者、俱摩嚕，作戲解生，三者、與嚩，樂著欲境，四、末羅鍐，勤修其業，五者、鉢羅枳穰，智辯有殊，六者、悉蜜栗帝，曉了記憶，七者、悉體覩，正安自行，八者、尾嚕，國王愍恤，九者、沒㗚([lì](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=li4))兔，色朽力微，十者、孽多俞，數百歲命終。

「復次，苾芻！未終百年，時有三際，所謂寒、熱及雨，亦名三時。未終百年，及十二月得三際名：四月寒際、四月熱際、四月雨際。復次，百年未終，十二月內有二十四半月。百年未終，內有八月寒際、八月熱際、八月雨際。復次，百年之中，十二月內有三十六晝夜，月內有十二寒際時、十二熱際時、十二雨際時。復次，千年之中，十二月內有三十六晝夜月，內有七十二千度食，其中而有喫食及不喫食時，所謂瞋怒時、苦惱時、路行時、清齋時、急務時、睡眠時、醉悶時，此皆不食；復有得食不食，亦有不得亦不食，如是食及不食——彼食之內略說得食——乃有七十二千遍食。

「復次，苾芻！此閻浮提如上所說，及從乳母食、一月、半月、晝夜及年、喫食時及不食時，約中間說。」

爾時，佛告諸苾芻言：「我說人中壽命五十歲，四大王天成一晝夜，以彼晝夜成彼一月，十二月成年，以彼長年壽命五百，彼算人間晝夜壽命當九十洛叉，然後命終。以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄為一晝夜，彼以三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年算數五百為等活大地獄中有情壽命。以彼五百年當四大王天五百四十洛叉，即當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年，彼等活大地獄中壽命方盡。」

爾時，世尊即說伽陀曰：

惡業身具三、口業惡有四、

意三業亦然，罪畢苦方出。

等活地獄中，惡業同皆入，

萬六千二百，俱胝恒受苦。

生彼地獄中，冤家互相殺，

死已復重穌，業盡苦方出。

爾時，佛告諸苾芻言：「人間一百年，彼忉利天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，忉利天中壽命一千歲。以彼天中一千年較量人間算數當一十八俱胝年，彼天此後命終。」

爾時，佛告諸苾芻言：「彼天壽命一千歲，當彼黑繩大地獄中成一晝夜，彼以三十晝夜成月及年，彼大地獄中壽命一千歲，以彼一千年較量算數即當人間三萬二千四百俱胝年，彼黑繩大地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

憎嫌師、父母，毀謗佛、聲聞，

破壞和合人，黑繩受大苦。

惡業親自作，地獄苦須受，

迴避免無由，業盡方始出。

爾時，佛告諸苾芻言：「人間二百年，彼夜摩天為一晝夜，以彼晝夜三十日成月，十二月成年，彼夜摩天壽命二千歲，彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽命，彼天然後命終。又以彼天壽二千歲為眾合大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，彼眾合大地獄中壽命二千歲，較量彼處算數即當人間計六萬四千八百俱胝年，彼地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

三種不善業，眾合地獄生；

善三業不修，牛、羊、鹿殘害。

猪狗及非人，眾合互相殺，

苦因苦處生，業盡方始出。

爾時，佛告諸苾芻言：「人間四百年為彼覩史多天成一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月及年，彼覩史多天壽命四千歲，當人間算數計七十二俱胝年，彼天壽量然後命終。以彼天中壽四千歲，為叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼叫喚大地獄中壽四千歲，當覩史多天四千三百二十俱胝年，彼當人間一十二萬九千六百俱胝年，彼叫喚大地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

殺生造極惡，叫喚恒受罪，

作惡虛誑人，業盡苦方出。

爾時，佛告諸苾芻言：「人間八百年為彼樂變化天成一晝夜，以彼三十日成月，十二月成年比較算數，彼樂變化天壽命八千歲，比較人間計一百四十四俱胝年，彼天然後命終。又以彼天壽命八千歲，比較大叫喚大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月及年，彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數，即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽，然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

我見及貪欲、謗法罪最深，

作惡并蓋纏，生大叫喚中。

叫喚大地獄，身毛皆竪立，

喫飲火焰燒，迴避禁難出。

虛誑、愛殺生，劍輪狗、鶖、鳥，

食髓老鐵烏，殘害𩥇無免。

爾時，佛告諸苾芻言：「若人間一千六百年，為他化自在天成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年比較算數，彼他化自在天壽命一萬六千歲，比較算數當人間二百八十八俱胝年，彼天然後命終。又以彼天一萬六千歲比較炎熱大地獄中成一晝夜，以彼三十晝夜成月，十二月成年，彼炎熱大地獄中壽命一萬六千歲，較量算數當人間六十萬八千四百俱胝年，彼地獄中然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

惱亂於父母、沙門、婆羅門，

善業不修習，恒受炎熱苦。

誑惑諸眾生，炎熱地獄受，

所作惡不亡，業盡方此出。

爾時，世尊告苾芻言：「汝應諦聽，較量算數疱地獄等眾生壽命。」

時諸苾芻白佛言：「善逝！我等樂聞、受持、憶念，唯願演說此疱地獄有情壽命比較長短。」

爾時，世尊告苾芻曰：「善哉，善哉。吾今為汝分別演說此疱地獄壽命之事。積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨，彼有天人百年一粒，二十佉梨一一捻盡，彼疱地獄壽命方滿。

「復次，苾芻！我說眾生壽命較量，又如疱裂之中壽命二十婆訶胡麻，如是阿吒𪅎中壽命四十婆訶麻、賀賀凡中壽命六十婆訶麻、護護凡中壽命八十婆訶麻、青蓮華中壽命一百婆訶麻、紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻、如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻，一一之中滿圌胡麻，百年一粒除去，胡麻粒粒皆盡，彼諸有情方滿壽命。

「如是，苾芻！舍利子、大目健連及天壽等并諸眷屬，若復有人心行暴惡，自身當墮此大地獄。是故，苾芻！應如是知。若復有人身患焦瘦，不生瞋恚，心不輕慢，是故，苾芻！智者如是應當修覺。」

爾時，世尊即說頌曰：

若人發惡言，毀他如刀斧、

劍輪斬其身，皆從自口出，

毀謗於賢善，稱讚復歡喜，

鬪諍結宿冤，死入地獄疾。

資財他所有，鬪諍生嫉妬，

惱彼不安樂，當受疱裂苦。

毀謗於善逝，意悅生歡喜，

百千疱裂劫，恒受地獄苦。

發惡身、口、意，毀謗諸賢聖，

五百三十六，疱劫恒受苦。

廣作業無邊，罪犯及虛誑，

長劫地獄中，業盡後方出。

復次，佛告諸苾芻等：「此極炎熱大地獄中有情壽命，壽半中劫較量算數，然後命終。」

爾時，世尊即說頌曰：

恒作惡業因，愛樂安樂果，

遠離於人、天，當生炎熱獄。

打罵師、父母、沙門、婆羅門，

邪見斷善根，極熱受大苦。

復次，佛告諸苾芻言：「彼之阿鼻大地獄中較量壽命此後命終，若提婆達多及於一切愚迷之人，於如來處而發惡心、破壞塔寺、焚燒經像、出佛身血、殺阿羅漢，驅役苾芻、苾芻尼等，命終必墮阿鼻大地獄中，受苦無窮。」

爾時，世尊即說頌曰：

毀謗三乘教、殺聖阿羅漢、

愚癡毀求法，獲報無間罪。

刺竹果自壞，惡業惡趣生，

如是放逸罪，阿鼻地獄受。

爾時，佛告諸苾芻言：「梵眾天中壽命半劫，此後命終。苾芻應知，梵輔天中壽命一劫，然後命終；大梵天中壽命一劫半，然後命終。苾芻應知，少光天中壽命二劫，然後命終；無量光天壽命四劫，然後命終；極光淨天壽命八劫，然後命終。苾芻應知，少靜天中壽命十六劫，然後命終；若無量靜天壽命三十二劫，然後命終；若遍靜天壽命六十四劫，然後命終。苾芻應知，若無雲天壽命一百二十五劫，此後命終；若福生天壽命二百五十劫，然後命終；若廣果天壽命五百劫，然後命終；若無想天壽命亦然。苾芻應知，若無煩天壽命一千劫，然後命終；無熱天中壽命二千劫，然後命終。苾芻應知，善現天中壽命四千劫，此後命終；若善見天壽命八千劫，此後命終；若色究竟天壽命一萬六千劫，然後命終。

「苾芻應知，空無邊處有情壽命二萬大劫，然後命終；識無邊處壽命四萬大劫，此後命終；無所有處壽命六萬大劫，此後命終；若非想非非想處有情壽命八萬大劫，然後命終。」

爾時，佛告諸苾芻言：「如是，乃至在阿鼻大地獄中，乃至非想非非想處，輪迴如此。苾芻應知，如是輪迴五趣有情往來不息，現有生、異、滅三種之相。苾芻當知，如是三種迴輪之性，少分之中不可愛樂、亦不可羨，於一剎那，而非久住。何以故？苾芻當知，所謂苦性故，不可愛樂。如是少穢，何況多穢？如是少穢，不可愛樂、亦不可羨。彼一剎那而非究竟。何以故？苾芻應知，輪迴之苦不可愛樂。若有愚迷、寡聞眾生輪迴五趣，往來不息，輪迴之行常不捨離，不能出於地獄中苦，亦不能出餓鬼中苦，恒墮惡趣。是故，苾芻應如是學：如是輪迴大苦不應愛樂。苾芻當知，策懃精進，斷滅輪迴。」

爾時，世尊說此法已，彼諸苾芻等一心歡喜，信受奉行。

佛說較量壽命經

佛說父母恩難報經

後漢安息國三藏安世高譯

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：「父母於子，有大增益，乳餔長養，隨時將育，四大得成。右肩負父、左肩負母，經歷千年，正使便利背上，然無有怨心於父母，此子猶不足報父母恩。若父母無信，教令信，獲安隱處；無戒，與戒教授，獲安隱處；不聞，使聞教授，獲安隱處；慳貪，教令好施，勸樂教授，獲安隱處；無智慧，教令黠慧，勸樂教授，獲安隱處。如是信如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、號佛、世尊教，信法教授，獲安隱處。諸法甚深，現身獲果，義味甚深。如是智者，明通此行，教令信聖眾。如來聖眾甚清淨，行直不曲，常和合，法法成就，戒成就、三昧成就、智慧成就、解脫成就、解脫見慧成就。所謂聖眾——四雙八輩，是謂如來聖眾，最尊最貴，當尊奉敬仰，是世間無上福田。如是諸子！當教父母行慈。諸比丘有二子：所生子、所養子，是謂比丘有二子。是故諸比丘！當學所生子，口出法味。如是諸比丘，當作是學。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

佛說父母恩難報經

佛說孝子經

失譯人名今附西晉錄

佛問諸沙門：「親之生子，懷之十月，身為重病。臨生之日，母危父怖，其情難言。既生之後推燥臥濕，精誠之至血化為乳，摩拭澡浴，衣食教詔，禮賂師友，奉貢君長；子顏和悅親亦欣豫，子設慘慼親心焦枯，出門愛念入則存之，心懷惕惕懼其不善。親恩若此，何以報之？」

諸沙門對曰：「唯當盡禮慈心供養，以賽親恩。」

世尊又曰：「子之養親，甘露百味以恣其口，天樂眾音以娛其耳，名衣上服光耀其身，兩肩荷負周流四海，訖子年命以賽養恩，可謂孝乎？」

諸沙門曰：「惟孝之大莫尚乎茲？」

世尊告曰：「未為孝矣！若親頑闇不奉三尊，兇虐殘戾，濫竊非理，婬妷外色，偽辭非道，酖愐荒亂，違背正真,兇㜸若斯，子當極諫以啟悟之。若猶瞢瞢未悟，即為義化，當牽譬引類，示王者之牢獄、諸囚之刑戮曰：『斯為不軌，身被眾毒，自招殞命。命終神去，繫于太山，湯火萬毒獨呼無救。由彼履惡，遭斯重殃矣。』設復未移，吟泣啼嗷絕不飲食，親雖不明，必以恩愛之痛懼子死矣。猶當強忍伏心崇道，若親遷志奉佛五戒，仁惻不殺，清讓不盜，貞潔不婬，守信不欺，孝順不醉者，宗門之內，即親慈子孝，夫正婦貞，九族和睦僕使順從，潤澤遠被含血受恩，十方諸佛天龍鬼神，有道之君、忠平之臣，黎庶萬姓無不敬愛，祐而安之。數有顛倒之政，佞嬖之輔，兇兒妖婦，千邪萬怪，無如已何。於是二親處世常安，壽終魂靈往生天上，諸佛共會得聞法言，獲道度世長與苦別。」

佛告諸沙門：「覩世無孝唯斯為孝耳。能令親去惡為善，奉持五戒，執三自歸，朝奉而暮終者，恩重於親乳哺之養無量之惠。若不能以三尊之至化其親者，雖為孝養猶為不孝。無以孽妻遠賢不親，女情多欲好色無倦，違孝殺親，國政荒亂，萬民流亡，本志惠施，禮式自撿，軟心崇仁，烝烝進德，潛意寂寞，學志叡達，名動諸天，明齊賢者，自穢妻聚，惑志女色，荒迷于欲，妖蠱姿態其變萬端。薄智之夫、淺見之士，覩其如此，不覺微漸，遂迴志沒身，從彼魃魅邪巧之亂，或危親殺君，悋色情蕩，忿嫉怠慢，散心盲冥，等行鳥獸，自古世來，無不由之殺身滅宗，是以沙門獨而不雙，清潔其志以道是務。奉斯明戒，為君即保四海，為臣即忠，以仁養民，即父法明子孝慈，夫信婦貞。優婆塞、優婆夷執行如是，世世逢佛見法得道。」

佛說如是，弟子歡喜。

佛說孝子經

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是：

一時，眾祐遊於羅閱耆闍崛山。彼時居士善生疾病困篤，勅其子曰：「吾沒之後，汝必為六面禮。」於是善生他日殞命，子乃敬送供養喪事訖畢，輙早起沐浴，著新衣，之水上，拜謁六面而言曰：「余以恭肅敬，禮子于東方之生，彼又我敬焉。」周旋南方、西方、北方上下，面面同辭。

爾時，佛晨旦著衣持鉢適欲入城，見居士善生子於水上六面拜謁如是，眾祐則從而問曰：「居士子，汝何？近聞必當早起沐浴，著新衣，之水上，拜謁六面，自說：『恭肅敬禮拜于諸方』而又浴。彼之敬者，是何師法？善生子！」

善生子對曰：「吾父臨亡，先有此令，是以遵行，不聞之於師也。」

眾祐報曰：「居士子！父所言者非此六方也。旦而晞坐六面之欲，如有四面垢惡之行，不能悔者，則是身死，精神當生惡道地獄之中。夫人以四事為勞，當識知。何謂四？一為好殺生、二為好盜竊、三為婬邪行、四為喜妄語。」佛頌其義曰：

殺生與盜竊，欺詐為妄語，

趣向他人婦，不為智者譽。

「又，居士子！有四事或往惡道。何謂四？一為欲，二為怒，三為癡，四為畏。」頌其義曰：

有欲怒癡畏，不承受正法，

是以名處下，猶月陰遏。

無欲怒癡畏，而承受正法，

是以名處上，猶月陽進滿。

「又，居士子！有六患，消財入惡道，當識知。何謂六？一為嗜酒遊逸、二為不時入他房、三為博戲遊逸、四為大好伎樂、五為惡友、六為怠惰。」頌其義曰：

飲酒入他房，博戲好伎倡，

惡友與怠惰，聖哲所不稱。

「夫酒有六變，當知。何謂六？為消財、為致病、為興爭、為多怒、為失譽、為損智，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲，既獲者消，宿儲耗盡。」

「婬邪有六變，當知。何謂六？不自護身、不護妻子、不護家屬、以疑生惡、怨家得便、眾苦所圍，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲，既獲者消，宿儲耗盡。

「博戲有六變，當知。何謂六？勝則生怨、負則熱中、朋友慼之、怨家快之、有獄凶憂、人眾疑之，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲，既獲者消，宿儲耗盡。

「好樂有六變，當知。何謂六？志在舞、志在歌、志在絃、志在節、志在鼓、志在彼，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲，既獲者消，宿儲耗盡。

「惡友有六變，當知。何謂六？習醉迷、習惛亂、習縱恣、習酒舍、習小人、習鄙語，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲，既獲者消，宿儲耗盡。

「怠惰有六變，當知。何謂六？飽不作、飢不作、寒不作、熱不作、晨不作、昏不作，已有斯惡則廢事業，未致之財不獲既獲者消，宿儲耗盡。」頌其義曰：

好色樂歌舞，晝息夜從彼，

惡友與怠惰，士為斯大損。

博戲酒慌壞，志在彼婦女，

遠賢而近愚，其損猶月毀。

行身自憍大，毀蔑沙門道，

邪見而行慳，是謂慢盪士。

夫酒妨財用，少利飲大渴，

病水興債負，作亂危身疾。

或以酒結友，或以酒犯法，

若以成美利，斯有猶可忍。

或晝如奉戒，昏夜道為姧，

常依于酒廬，如此慎勿親。

不自寒至暑，如草不貴己，

精進修事業，爾利是用損。

若能忍寒暑，如草不貴己，

精進修事業，則安且益矣。

狎下為漸消，習上未曾損，

進善超然尊，以善必得善。

大善則遘善，誠善能兼習，

親戚之所尚，奉戒以滅惡。

是以當為習，已有行復行，

其為親戚上，如帝莅於眾。

「又，居士子！有四友非友像，當識知。何謂四？一為取異物，二為言佞，三為面愛，四為邪教。」頌其義曰：

取異物之友，言美以順耳，

面談為媚愛，邪教相危殆。

斯以非友像，智者則不友，

已識當遠離，譬猶出澁道。

「取異物之友，當以四事知。何謂四？貪取彼物、與少望多、為畏故習、為利故習。」頌其義曰：

夫以取彼物，少與而多欲，

畏習與利習，貪人友際然。

斯以非友像，智者所不友，

已識當遠離，譬猶出澁道。

「言佞之友，當以四事知。何謂四？宣人之私、自隱其私、面偽稱善、退則興誹。」頌其義曰：

好行宣人私，有私而自隱，

面從褒揚善，退則議其惡。

斯以非友像，智者所不友，

已識當遠離，譬猶出澁道。

「面愛之友，當以四事知，何謂四？說人往短、陰求來過、與之不寶、欲人有厄道。

「邪教之友，當以四事知。何謂四？以殺生之事勸化人，以盜竊、以婬邪、欺詐之事勸化人。」頌其義曰：

殺生與盜竊，欺詐為妄語，

趣向他人婦，以此勸立人。

斯以非友像，智者所不友，

已識當遠離，譬猶出澁道。

「又，居士子！有四友，為仁明欲利人，當識知。何謂四？一為同苦樂、二為利相攝、三為與本業、四為仁愍傷。」頌其義曰：

與人同安危，攝之以善利，

為厚能業人，哀愍導正道。

如斯為友像，智者所習諷，

當與此從事，必益不為惡。

「同苦樂之友，當以四事知。何謂四？施之以己所寶、施之以妻子利、施之家所有、言忠為忍言。」頌其義曰：

與其利己者，有財利亦與，

與以家之利，言忠為忍言。

如斯為友像，智者所習親，

當與此從事，必益不為惡。

「利相攝之友，當以四事知。何謂四？彼私不宣、己私不隱、面說善言、還為弭謗。」頌其義曰：

以不宣彼私，己私不為隱，

相見語講善，還則弭誹謗。

如斯為友像，智者所習親，

當與此從事，必益不為惡。

「與本業之友，當以四事知。何謂四？以利業之、以力業之、縱恣諫之、以善養之。」頌其義曰：

業之以財利，以力助安之，

切磋其縱恣，將養其善志。

如斯為友像，智者所習親，

當與此從事，必益不為惡。

「仁愍傷之友，當以四事知。何謂四？教勸竪立以成其信、成其戒、成其聞、成其施。」頌其義曰：

信戒聞施道，恒以勸化人，

如斯為友像，智者所習親。

當與此從事，必益不為惡。

「又，居士子！夫東面者，猶子之見父母也。是以子當以五事正敬、正養、正安父母。何謂五？念思惟報家事，唯修責負，唯解勑戒，唯從供養，唯歡父母。父母又當以五事愛哀其子。何謂五？興造基業，與謀利事，與娉婦，教學經道經，則以所有付授與子。是為東方二分所欲者，得古聖制法，為子必孝、為父母慈愛，士丈夫望益，而善法不衰。

「夫南面者，猶弟子之見師也。是以弟子當以五事正敬、正養、正安於師。何謂五？必審於聞，必愛於學，必敏於事，必無過行，必供養師。師又當以五事哀教弟子。何謂五？以學學之，極藝教之，使敏於學，導以善道，示屬賢友。是為南方二分所欲者，得古聖制法，為弟子謙，師以仁教，士丈夫望益，而善法不衰。

「夫西面者，猶夫之見婦也。是以夫當以五事正敬、正養、正安其婦。何謂五？正心敬之，不恨其意，不有他情，時與衣食，時與寶飾。婦又當以十四事事於夫。何謂十四？善作為，善為成，受付審，晨起，夜息，事必學，闔門待君子，君子歸問訊，辭氣和，言語順，正几席，潔飲食，念布施，供養夫。是為西方二分所欲者，得古聖制法、夫婦之宜，士夫望益，而善法不衰。

「夫北面者，猶友見其朋也。是以友當以五事正敬、正養、正安朋類。何謂五？正心敬之，不恨其意，不有他情，時時分味，恩厚不置。朋類又當以五事攝取其友。何謂五？有畏使歸我，遨逸則數責，私事則為隱，供養久益勝，言忠為忍言。是為北方二分所欲者，得古聖制法、朋友之交，士丈夫望益，而善法不衰。

「夫下面者，猶長子之見奴客執事也。是以長子當以五事正敬、正養、正安奴客執事。何謂五？適力使之，用時衣食，時時分味，時時教齋，疾病息之。奴客執事又當以十事供養長子。何謂十？善作為，善為成，受付審，夜臥，早作，凡事必學，作務勤力，家貧不慢，空乏不離，出門稱曰我家長子聰而有慧。是為下方二分所欲者，得古聖制法、長子執事之宜，士丈夫望益，而善法不衰。

「夫上面者，猶居家布施之人之見沙門梵志也。是以居之來當以五事正敬、正養、正安沙門梵志。何謂五？開門待之，來迎問訊，與設几席，經法藏護，施食潔淨；以是供養沙門梵志。沙門梵志又當以五事答布施家。何謂五？教誨以成其正信，教誨以成其戒行，教誨以成其多聞，教誨以成其布施，教誨以成其智慧。是為上方二分所欲者，得古聖制法、居家及沙門梵志之宜，士丈夫望益，而善法不衰。」頌其義曰：

東面為父母，師教宜南面，

西面為子婦，朋友位北面，

奴客執事下，沙門梵志上，

如此應為禮，亦為居家宜。

凡人富有財，當念以利人，

與人同財利，布施者昇天。

得利與人共，在在獲所安，

義攝世間者，斯為近樂本。

夫以恩攝人，如母之為子，

善攝護天下，其福數數及。

上得處眾會，能益利與安，

成人之信戒，必使得名聞。

意與常不惰，捨棄慳吝行，

攝人以友事，飲食相惠施。

往來而又往，如是名不虧，

夫能修慎身，斯居家為賢。

居積寶貨者，當興為仁義，

先學為最勝，次乃為治產。

若索以得財，當常作四分，

一分供衣食，二為本求利，

藏一為儲跱，厄娶，

如是貨乃積，日日尋益增。

夫財日夜聚，如流歸于海，

治產求以漸，喻若蜂作蜜。

有財無與富，又無與邊方，

慳悋及惡業，有力無與友。

事中用則學，不用勿自妨，

觀夫用事者，明好猶熾火。

其於族親中，乃兼為兩好，

與親眾座安，如釋處天宮。

於是善生子聞眾祐說已，即稽首佛足，下起繞三匝，欣然自歸，從佛受戒。

佛說善生子經

佛說九橫經

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，噫吐啑下風來時制。

「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，不思惡知識惡。

「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

佛為優填王說王法政論經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

爾時優填王獨處空閑，靜室而坐，生如是心：「我當云何知諸帝王真實過失及真實功德？我若知者，當捨其失，當修其德。誰有沙門淨行者能了為我廣開示？」良久思已，便作是念：「唯我世尊三界大師具一切智，定知諸王所有真實過失及真實功德。我今當往佛、世尊所請問斯義！」

「故我今者來至佛所，唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？」作是請已。

爾時世尊告優填王曰：「大王！今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法及能發起王可愛之法。云何王之過失？大王當知！王過失者略有十種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有大臣佐、有大軍眾而不可歸仰。何等為十？一、種姓不高，二、不得自在，三、立性暴惡，四、猛利憤發，五、恩惠賒薄，六、受邪侫言，七、所作不順古先王制，八、不顧善法，九、不鑑是非、勝之與劣，十、一向縱蕩，專行放逸。

「云何名王種姓不高？謂有庶臣下類而生，非宿尊貴，纂紹王位，是名種姓不高。

「云何名王不得自在？謂有帝王被諸大臣、輔相、官僚所制，不隨所欲；所作常有諫約，於妙五欲亦不如意歡娛遊戲，如是名王不得自在。

「云何名王立性暴惡？謂有帝王見諸臣類或餘人等犯小愆過，即便對面發麁惡言，咆勃、忿恚、顰蹙、貶黜，設不對面背彼向餘，而作於前黜罵等事；或不長時瞋恚，或於長時不捨。如是對面暴惡、背面暴惡，是名帝王立性暴惡。

「云何名王猛利憤發？謂有國王見諸群臣有小愆過，有少違越，便削封祿，奪去妻妾，即以重法而刑罰之，如是名王猛利憤發。

「云何名王恩惠賒薄？謂有國王，諸群臣等親近侍衛，雖極清白善稱其心，而以微劣軟言慰喻，其頒賜爵祿、酬賞、勳庸，不能圓滿，不順常式；或損耗已，或稽留已，然後方與，如是名王恩惠賒薄。

「云何名王受邪侫言？若有帝王見諸群臣實非忠政，不閑憲式，潛謀輔佐，侫心偏黨，不修善政，姤嫉良賢。信用如是等人所進言議，由此因緣王務、財寶、名稱、善政並皆衰損，如是名王受邪侫言。

「云何名王不順先王所制？謂有國王不能究察，不審簡擇諸群臣等，於種種務國法事中，不堪委任而委任之，堪委任者不委任之，應賞賚者而刑罰之，應刑罰者而賞賚之。又此群臣處大朝會，餘論未終，發言間絕，不敬不憚，而興諫諍，不能依法而善奉行，不正能住先王教命，如是即名不順先王所制之法。

「云何名王不顧善法？謂有國王不信因果，不悟當來善不善業、人天果報，隨情造作身、語、意業三種惡行，不能以時惠施、修福、持齋、學戒、受陀羅尼業灌頂法門，於四無量心不興廣濟，如是名王不顧善法。

「云何名王不鑒是非、勝之與劣？謂有國王於諸大臣、輔相、官僚，用心顛倒，不善了知忠信、技藝、智慧差別。以不知故，非忠信所，生忠信想；非技藝所，有技藝想；於惡慧所，生善慧想；於善慧所，生惡慧想。又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，知其無勢，遂不敬愛；不賜爵祿，不酬其賞；被他陵蔑，捨而不問。如是名王不鑒是非、勝之與劣。

「云何名王一向縱蕩，專行放逸？謂有帝王於妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲，不能時時誡慎方便、作所應作、慰勞群臣。如是名為一向縱蕩，專行放逸。

「若有國王成就如是十種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，不久國界自然災亂，而不可歸仰。大王當知此十過失：初一是王種姓過失，餘九是王自性過失。

「云何名王之功德？大王王功德者，略有十種：一、種姓尊高，二、得大自在，三、性不暴惡，四、憤發輕微，五、恩惠猛利，六、受正直言，七、所作諦思，善順先教，八、顧戀善法，九、善知差別，十、不自縱蕩，不行放逸。

「云何名王種姓尊高？謂有國王，宿植善根，以大願力故生王族，紹繼國位，恩養萬姓，淨信三寶，如是名王種姓尊高。

「云何名王得大自在？謂有帝王，自隨所欲，於妙五欲歡娛遊戲，所應賞賜隨意而作，於百僚等所出教命宣布無滯，如是名王得大自在。

「云何名王性不暴惡？謂有國王見諸群臣雖違少小愆犯等事，而能容忍不即貶黜，不發麁言，亦不對面憤發，亦不內意祕匿，如是名王性不暴惡。

「云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重法而刑罰之，隨過輕重而行矜降，如是名王憤發輕微。

「云何名王恩惠猛利？謂有國王，有諸群臣、親近侍衛，其心清白、其心調順，王即時時以正圓滿軟言慰喻，頒錫勳庸，而不令彼損耗稽留、劬勞怨恨，易可親近，不難承事，如是名王恩惠猛利。

「云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有忠正，無濁無偏，善閑憲式，情無違叛，其王信用如是等人所進言議，由此因緣國務、財寶悉皆成就，名稱遠布，黎庶咸歡，如是名王受正直言。

「云何名王所作諦思順先王教？謂有國王，性能究察、審能簡擇諸群臣等，於種種務公法事中，不堪委任者而不任之，堪委任者而委任之；應賞賚者而正賞賚，應刑罰者而正刑罰；凡有所為審思審擇，然後方作亦不卒暴。其王群臣等雖處朝會，終不發言間絕餘論，要待言終而興諫諍，如其王教而善奉行，如是即名順先王教。

「云何名王顧戀善法？謂有帝王，信有因果、善不善業、人天果報，具足慚恥，而不恣情作身、語、意三種惡行，時時惠施，修福持齋，建立漫茶羅，受灌頂法，而設護摩供養聖眾，四無量心常懷廣濟，如是名王顧戀善法。

「云何名王能鑒是非、勝之與劣？謂有國王，於諸大臣、輔相、百僚心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別，若有若無並如實知，於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之。又諸臣等年耆衰邁，曾於久時親近侍衛，雖知無勢、無力，然念昔恩，轉懷敬愛而不輕賤，爵祿、勳庸分賞無替，如是名王能鑒是非、勝之與劣。

「云何名王不自縱蕩，不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒，傲慢嬉戲而不耽著，能於時時誡慎方便，作所應作慰勞群臣，如是名王不自縱蕩不行放逸。

「若王成就如是功德，雖無府庫、無大輔佐、無大軍眾，不久國界自然豐饒而可歸仰。大王當知如是十種王之功德：初一名為種姓功德，餘九名為自性功德。

「云何名為王衰損門？大王當知！王衰損門略有五種：一、不善觀察而攝群臣，二、雖善觀察而無恩惠，縱有恩惠不得及時，三、專行放逸，不思國務，四、專行放逸，不守府庫，五、專行放逸，不修善法。如是五種皆悉名為王衰損門。

「云何名王不善觀察而攝群臣？謂有國王，於群臣等不能究察，不審簡擇忠信、技藝、智慧差別，攝為親侍，加以寵愛，厚賜爵祿，重委寄處，而相委任，數以軟言，而相慰喻。然此群臣所付財寶多有損費，若遇冤敵、惡友、軍陣而先退敗，以懼破散，便生奔背，無戀於主。如是名王不善觀察而攝群臣。

「云何名王雖善觀察而無恩惠，縱有非時？謂有國王，性能究察、審能簡擇，知是忠信、技藝、智慧，攝為親侍，而不寵愛；不量其才，不賜爵祿；於形要處，而不委任。忽於一時王遇冤敵、惡友、軍陣大怖畏事，臨急難時於諸臣等方行寵爵，而以軟言慰喻。時群臣等共相謂曰：『王於今者危迫因緣，方於我等暫行恩惠，非長久心！』知此事已，雖有忠信、技藝、智慧悉隱不現。如是名王雖善觀察而攝群臣無恩惠行，縱有非時。

「云何名王專行放逸，不思國務？謂有國王，於應和好、所作所成國務等事，而不時時獨處空閑；或與智士共正思惟、和好方便、乖絕等事及應賞賚，乃至軍陣所作所成要務等事，不勤在意。如是名王專行放逸，不思國務。

「云何名王專行放逸，不守府庫？謂有國王，寡營事業，不觀諸務，不禁王門、宮庭、庫藏，國家密要說向婦人，乃於捕獵、博戲事中費損財寶而不慎護。如是名王專行放逸，不守府庫。

「云何名王專行放逸，不修善法？謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才、得理解脫所有沙門、婆羅門，不能數近禮敬諮詢，云何是善？云何不善？云何有罪？云何無罪？云何有福、吉祥法門、遠離諸惡？設得聞已，不依修行。如是名王專行放逸，不修善法。

「若有國王成就如是五衰損門，當知此王退失現世果報，乃至來生失人、天福。謂前四門退現受福利，最後一門退來生果報。

「云何名為王可愛法？大王當知，略有五種，謂王可愛、可樂、可欣、可意之法。何等為五？一者、人所敬愛，二、自在增上，三、能摧冤敵，四、善攝養身，五、能修善事。如是五種是王可愛、可樂、可欣、可意之法。云何善能發起王可愛法？大王當知！略有五種善能發起王可愛法，何等為五？一、恩養世間，二、英勇具足，三、善權方便，四、正受境界，五、勤修善法。

「云何名王恩養蒼生？謂有國王，性本知足，能為謹慎，成就無貪、白淨之法；所有庫藏隨力給施貧窮、孤露，柔和忍辱，多以軟言曉喻國界；諸有群臣有故違犯不可免者，量罪矜恕，以實以時，如理治罰。如是名王以正化法恩養蒼生，故感世間之所敬愛。

「云何名王英勇具足？謂有國王，神策不墜，武略圓滿，未降伏者而降伏之，已降伏者而攝護之，如是名王英勇具足。

「云何名王善權方便？謂有國王，一切好事分明了知，方便能和，攝受強黨，故得摧伏一切冤敵。

「云何名王正受境界？謂有國王，善能籌量府庫增減，不奢、不悋，平等受用，隨其時候所宜給與所有臣佐、親族、王等及伎樂人。又有疾時，應食所宜，避所不宜。醫候食性，方以食之。若食未消，或食而痢，皆不應食。應共食者不應獨食，所有精味分布令歡。如是名王正受境界，遂能善巧攝養自身。

「云何名王勤修善法？謂有國王，具足淨信、戒、聞、捨、慧，於淨信處了信他世，及信當來善不善業、人天果報，如是名為具足淨信；受持淨戒，於年三長、每月六齋，遠離殺生及偷盜、邪行、妄言、飲酒諸放逸處，如是名王具足淨戒；於淨聞處、於現世業及當來果，修德進業，樂聽般若眾妙法門，專意勤心，究竟通達，如是名王具足淨聞；於淨捨心，遠離慳貪，舒手惠施，常應修福，圓滿平等，如是名王具足淨捨。謂於具足淨慧之處，如實了知有罪無罪，修與不修勝劣方便，親近多聞戒行沙門，遠離諸惡邪教之者，善知三種：果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。所謂國王繼習帝業，所生宗族聰利明慧，府庫財寶應用不虧，如是名為果報圓滿。若諸國王善權方便，恒常成就，英勇進退，善達藝能，是即名為士用圓滿。若諸國王任持正法，與諸內宮王子、大臣共修惠施，行好善事；持齋受戒、慈三摩地門、上妙梵行；頻作護摩，息災增益；建曼荼羅，具受灌頂，是為功德圓滿。若能如是行者是名淨慧具足。

「復次，大王當知！我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王可愛法，及能發起王可愛之法。是故大王每日晨朝若讀、若誦此祕密王教，依之修行即名聖王、即名法王，諸佛、菩薩、天龍八部日夜加持，恒常護念，能感世間風雨順時，兵甲休息，諸國朝貢，福祚無邊，國土安寧，壽命長遠，是故當獲一切利益，現世安樂。」

爾時優填王聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。

佛為優填王說王法政論經

辯意長者子經

後魏沙門法場譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十沙門俱，菩薩萬人。爾時，世尊與無央數大眾共會圍繞說法。

時舍衛城中有大長者子，名曰辯意，從五百長者子，各有五百侍從，來詣佛所，前以頭面著地，為佛作禮，却坐一面。於時，辯意長者子察眾坐定，承佛威神，從坐起正衣服，儼然而前為佛作禮，長跪叉手，白佛言：「欲有所問，唯願世尊慈愍敷演。世尊、至真！三界無上道德神化，濟度群萌普演權道，令眾得所，當來之世，五濁鼎沸三毒熾盛，以此相燒，無尊無卑毒念相向。若當臣王以貪國位，興師相伐身死名滅，當爾之時災及小民，若佛弟子四輩之眾，蒙佛遺恩得為道名，外著法衣內懷嫉妬，無有敬順轉相誹謗，揚惡遏凶惡之人，得蒙是義快如是乎！所欲問者莫得疑難，如來當為分別說之。」

長者子辯意白佛言：「人何因緣得生天上？復何因緣來生人中？復何因緣生地獄中？復何因緣常生餓鬼中？復何因緣生畜生中？復何因緣常生尊貴眾人所敬？復何因緣生奴婢中為人所使？復何因緣生庶民中，口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗？復何因緣得生為人，常被誹謗為人所憎，形狀醜惡身意不安常懷恐怖？復何因緣所生之處常與佛會，聞法奉持初不差違，遭遇知識逮得好心，若作沙門常得所願？所問如是，唯願世尊，分別解說，令此眾會得聞正教，願使一切得濟彼安。」

佛告長者子辯意：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝解說妙要。有五事行得生天上。何謂為五？一者、慈心，不殺群生悉養物命令眾得安；二者、賢良，不盜他物布施無貪濟諸窮乏；三者、貞潔，不犯外色男女護戒奉齋精進；四者、誠信，不欺於人護口四過無得貪欺；五者、不飲酒，不過口行；此五事乃得生天。」

爾時世尊，以偈頌曰：

不殺得長壽，無病常鮮肥，

一切受天位，身安光景至。

不盜常大富，自然錢財寶，

七寶為宮殿，娛樂心常好。

男女俱不婬，身體香潔淨，

所生常端正，德行自然明；

不欺口氣香，言語常聰明，

談論不謇吃，所說眾奉行。

酒肉不過口，無有誤亂意，

若當所生處，天人常奉侍。

若其壽終後，二十五神迎，

五福自然來，光影甚煒煒。

佛告辯意：「復有五事得生人中。何謂為五？一者、布施，恩潤貧窮；二者、持戒，不犯十惡；三者、忍辱，不亂眾意；四者、精進，勸化懈怠；五者、一心，奉孝盡忠；是為五事，得生人中大富長壽端正威德，得為人主一切敬侍。」

爾時世尊，以偈頌曰：

布施得大富，錢財而自然，

所生常尊貴，輒得父餘財。

持戒常完具，奉受三尊教，

盡心不犯惡，便得壽命長。

忍辱不亂眾，瞋恚不犯人，

撾罵不還報，所生常端正。

精進不懈怠，常念奉持行，

所生輒豪強，得為一切將。

一心不退轉，忠信念反復，

供事諸尊長，所生無艱難。

若行此五事，轉得為人主，

財力色端正，自然勇猛將。

佛復告辯意：「有五事行，死入地獄億劫乃出。何謂為五？一者、不信有佛法眾，而行誹謗輕毀聖道；二者、破壞佛寺尊廟；三者、四輩轉相謗毀，不信殃罪無敬順意；四者、反逆無有上下，君臣父子不相順從；五者、當來有欲為道者已得為道，便不順師教而自貢高輕慢謗師；是為五事死入地獄，展轉地獄無有出期。」

爾時世尊，以偈頌曰：

世間愚癡人，不信佛法眾，

愚意欲毀壞，言佛無有神。

眼見善惡事，故作眾罪行，

神祠而壞之，利少得罪多。

末世諸四輩，含毒懷嫉妬，

名利故相毀，不知後罪重。

世間諸群臣，父子惡相加，

財寶利名故，無有敬順意。

當來諸惡人，以得為沙門，

不奉受師教，死受罪不輕。

行此五事者，其罪不可說，

億劫地獄中，諸佛不能救。

「復次，長者子！有五事行墮餓鬼中。何謂為五？一者、慳貪不欲布施；二者、盜竊不孝二親；三者、愚冥無有慈心；四者、積聚財物不肯衣食；五者、不給父母兄弟妻子奴婢；是為五事墮餓鬼中。」

爾時，世尊以偈頌曰：

慳貪不布施，私竊不養親，

藏積恐亡遺，無慈於老人，

妻子及奴婢，一皆不給與，

坐守財物死，餓鬼甚為苦。

身不見衣裳，腹大咽如針，

東西行求食，洋銅灌其口，

不欲得飲之，拍口強令咽，

一口入腹中，肝肺腸胃爛。

如是之勤苦，更歷數萬年，

罪畢乃得出，生為貧賤人。

「復次，長者子！又有五事，作畜生行墮畜生中。何謂為五？一者、犯戒私竊偷盜；二者、負債觝而不償；三者、殺生以身償之；四者、不喜聽受經法；五者、常以因緣艱難齋戒施會以俗為緣；是為五事生畜生中。」

於是，世尊以偈頌曰：

常私竊盜人物，負錢財觝不償，

喜殺生獵魚網，作俗緣不法會，

無誠信不知道，去來事今現在。

作眾罪不自覺，稍稍積墮畜生，

牛馬象驢駱駝，猪羊犬不可數，

常負重死剝皮，如是苦甚叵當。

「復次，長者子！又有五事，得為尊貴眾人所敬。何謂為五？一者、布施周惠普廣；二者、禮敬佛法三寶及諸長老；三者、忍辱無有瞋恚；四者、柔和謙下；五者、博聞學誦經戒；是為五事得為尊貴眾人所敬。」

爾時世尊，以偈頌曰：

布施常等心，普濟令眾安，

色力壽無病，親厚皆蒙恩。

敬佛三寶者，禮事諸尊長，

所生為尊貴，常得一切禮。

忍辱無瞋恚，生輒得端正，

眾人見歡喜，視之無厭足，

心調能柔和，謙讓而敬順，

學問誦習經，乃為人中尊。

「復次，長者子！又有五事，常生卑賤為人奴婢。何謂為五？一者、憍慢不敬二親；二者、剛強無恭恪心；三者、放逸不禮三尊；四者、盜竊以為生業；五者、負債逃避不償；是為五事，常生卑賤奴婢之中。」

爾時，世尊以偈頌曰：

若有愚騃人，憍慢於二親，

無有恭恪心，後生輒卑賤，

三寶不禮事，剛強於尊老，

無慈孝於人，生輒為奴婢。

放心恣其意，盜竊人財物，

負債不欲償，後生奴婢中。

衣食仰於人，走使不自在，

功力償其主，罪畢乃得出。

「復次，長者子！又有五事，得生人中口氣香潔身心常安，為人所譽不被誹謗。何謂為五？一者、至誠不欺於人；二者、誦經無有彼此；三者、護口不謗聖道；四者、教人遠惡就善；五者、不求人之長短；是為五事，生於人中口氣香潔身意常安，為人所譽不被誹謗。」

爾時世尊，以偈頌曰：

恭敬於三寶，不憍慢二親，

至誠不欺誑，是行人所敬。

護口不誹謗，等心於一切，

勸人遠罪行，誦習念正法。

世人不憍慢，相敬如父母，

遏惡，心意不安常懷恐怖。何謂為五？一者、常無至誠欺詐於人；二者、大會有說法處而誹謗之；三者、見諸同學而輕試之；四者、不見他事而為作過；五者、兩舌鬪亂彼此；是為五事，若在人中常被誹謗，為人所憎形體醜惡，心意不寧常懷恐怖。」

爾時世尊，以偈頌曰：

欺詐迷惑眾，常無有至誠，

心口而作行，令身受罪重。

若生地獄中，鐵鈎鈎舌出，

洋銅灌其口，晝夜不懈休。

若當生為人，口氣常腥臭，

人見便不喜，無有和悅歡。

常遇縣官事，為人所譏論，

遭逢眾厄難，心意初不安，

死還入地獄，出則為畜生，

展轉五道中，不脫眾苦難。

「復次，長者子！又有五事，所生之處常與佛法眾會初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。何謂為五？一者、身奉三寶勸人令事；二者、作佛形像當使鮮潔；三者、常奉師教不犯所受；四者、普慈一切與身正等如愛赤子；五者、所受經法晝夜諷誦；是為五事，所生之處常與佛法眾會初不差違，見佛聞法便得好心，若作沙門即得所願。」

爾時世尊，以偈頌曰：

奉敬三尊寶，教化勸令事，

作佛形像好，奉諸尊師教。

當視一切人，與身等無異，

彼我悉平等，行是會佛前。

晝夜常學問，智慧是大寶，

開悟諸盲冥，普使知道真。

於是，長者子辯意聞佛說五十事要法之義，欣然歡喜逮得法忍，五百長者子皆得法眼淨，又諸會者各得其志。於是，辯意即從座起，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「善哉！世尊！快說此法，乃令會者得聞其所，復使將來濟度厄難。唯願世尊，過於貧聚及諸眾會，明日日中屈於舍食。」爾時，世尊默然而許。諸長者子為佛作禮歡喜而去。

辯意到舍白父母言：「今所請者人中難有，名曰如來，無上法師，三界無比。」便告其妻，令設飯食即尋具饌。

明日世尊與諸大眾，往到其家就坐儼然。時辯意長者子父母眷屬，前禮佛足，各自供侍。辯意起行澡水，敬意奉食。下食未訖，有一乞兒前歷座乞，佛未呪願，無敢與者，遍無所得，瞋恚而出，便生惡念：「此諸沙門放逸愚惑，有何道哉？貧者從乞，無心見與。長者迷惑，用為飯此無慈愍意，吾為王者，以鐵輞車,轢斷其頭！」言已便去。

佛達嚫訖，有一乞兒來入乞匃，座中眾人各各與之，大得飯食，歡喜而去，即生念言：「此諸沙門皆有慈心，憐吾貧寒，施食充飽，得濟數日。善哉！長者！乃能供事此等大士，其福無量。吾為王者，當供養佛及眾弟子，乃至七日之中，當報今日饑渴之恩。」言已便去。佛食已訖說法，即還精舍之中。佛告阿難：「從今以後,嚫訖下食,以此為常。」

時二乞兒展轉乞匃，到他國中臥於道邊深草之中。時彼國王忽然崩亡，無有係嗣。時國相師明知相法，讖書記曰：「當有賤人應為王者。」諸臣百官千乘萬騎，案行國界，誰應為王。顧見道邊深草之中，上有雲蓋。相師指曰：「中有神人！」即見乞兒，相應為王。諸臣拜謁，各稱曰臣。

乞兒驚愕，自云下賤非是王種。皆言應相，非是強力。沐浴香湯，著王者之服，光相儼然，稱善無量，導從前後，迴車入國。時惡念者在於深草中，臥寐不覺，車轢斷其頭。王到國中，陰陽和調，四氣隆赫，人民安樂，稱王之德。

爾時國王自念：「昔者貧窮之人，以何因緣得為國王？昔行乞時，得蒙佛恩，大得飯食，便生善念，得為王者，供養七日，佛之恩德今已果之。」即召群臣，遙向舍衛國燒香作禮。即遣使者，往請佛言：「蒙世尊遺恩，得為人王，願屈尊神，來化此國愚冥之人，得見教訓。」於是佛告諸弟子：「當受彼請。」

佛與弟子無央數眾往到彼國。時王出迎，與諸群臣稽首佛足，燒香散華，伎樂供養。佛入宮中即以就座，王起行水，供設飯食，須臾以訖。爾時，國王為佛作禮前白佛言：「我本是小人，有何福行得享斯位？願佛解說，令此國人得蒙開眼。」

佛告王曰：「往日舍衛城中有長者子，名曰辯意，施設大檀，請佛及僧。時佛坐定，下食未嚫，有一乞兒，來入欲乞，一無所得，瞋恚而出，惡念生曰：『若吾為王，以鐵輞車,轢斷僧頭！』一人後來，乞匃大得飯食出，即念言：『若我為王，供養此等眾聖之僧七日之中。』時善念者，今王是也；時惡念者，臥深草中，王受正位，迴車入國，車騎侍從,轢斷其頭，死入地獄，為火車所轢，億劫乃出。王今請佛報誓過厚，世世受福，無有極已。」

爾時世尊以偈頌曰：

人心是毒根，口為禍之門，

心念而口言，身受其罪殃。

不念善惡人，自作身受患，

意欲害於彼，不覺車轢頭。

心為甘露法，令人生天上，

心念而口言，身受其福德。

有念善惡人，自作安身本，

意念一切善，如王得天位。

是時，國王聞經歡喜，舉國臣民得須陀洹道。供養佛七日之後，佛於是欲去，王及臣民為佛作禮而別，於是世尊還到舍衛祇樹精舍。賢者阿難政衣服，從坐起，為佛作禮，長跪白佛言：「當以何名此經，云何奉行？」

佛告阿難：「是經名為『辯意長者子所問』，當奉持之，一名『諸法要義』。」

佛復告阿難：「若有善男子、善女人，有行斯經，奉持諷誦，宣傳後世，令人受持者，是人如侍我身福無有異。誦斯經者，當為彌勒佛所授決。如來廣長舌，所語無有異。」

佛說經已，時諸天、龍、鬼神、四輩弟子，聞經歡喜，為佛作禮。

辯意長者子經

佛說自愛經

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。時國王詣佛所，遙見精舍，下車却蓋，解劍脫履，拱手直進，五體投地，稽首足下，却長跪白：「願以來日於四街道請佛及僧，施設微食！普令愚民知佛至尊，覩其儀式，傳世為則。願使眾生遠鬼妖蠱，悉奉五戒，以消國患！」

世尊曰：「善哉，善哉！夫為國王，宜有明導，率民以道，請求來福。吾昔為王，亦奉諸佛、沙門、梵志，常行四等、六度，勤以致佛，巍巍無上。」

王曰：「至真誠如佛教，夫不種核無緣獲其果，吾受佛恩生世為人，去女即男，六情完具，景福之會值佛處世，盛明法化在於吾國，積善難量，乞退嚴辦。」

世尊曰：「善哉，善哉！」

王即還宮，平治大道，高下齊平；廣設帳幔，竪諸幢幡。自彼四衢至精舍門，挾道欄楯，羅燈如星，步有香爐；天樂眾伎，歌佛至尊之靈，諮嗟沙門清貞之德；散華雜寶，紛紛如雨，香湯灑地，却敷綩綖。王親通夜，手自為饌，身往奉迎，稽首于地，長跪曰：「願世尊垂大慈，現影則濟眾生！」

佛起著法服，與諸沙門俱之四衢。王及群臣翼從左右，佛至就座。夫人、太子皆稽首于地，攘衣跣襪。行澡水已，手自斟酌。佛飯畢，稽首曰：「今設微食，願天人、鬼、龍、蜎蜚、蚑行、蠕動之類，令世世逢佛、逢法、逢沙門眾，去世穢臊，懷佛正真。」

佛言：「善哉！王為民父母，潤之以慈，導以大明，所願必得！」

王曰：「普地之民，當別之際，咸曰自愛。自愛之義，其有要乎？」

世尊歎曰：「善哉問也！夫人處世，心懷毒念，口施毒言，身行毒業，斯三事出于心、身、口，唱成其惡，以加眾生。眾生被毒，即結怨恨，誓心欲報，或現世獲；或身終後，魂靈昇天，即下報之。人中、畜生、鬼、神、太山，更相剋賊，皆由宿命，非空生也。身三、口四、意三無惡，愚者恣之，不孝其親；敬奉鬼妖，婬亂酒悖，就下賤之濁，以致危身滅族之禍，死入太山湯火之酷，長不獲人身，去佛遠正，不樂沙門之清戒，常與愚會。斯謂樂危亡之禍，不自愛者也！」

王曰：「善，善！唯佛教誡，願聞自愛，其則云何？」

佛言：「自愛之法，先三自歸，以法養親；慈愛人物，悲愍愚惑；見正喜進，平等普護；安濟眾生，施斯四恩；布施窮乏，眾生無怨；諸天祐育，眾橫不加；牢獄、利劍、諸毒消歇；親安族興，生無災患；死得上天，常與明會，斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉，唯佛教誡！」

「誠高行賢者，清貞守真；穢利、邪樂不以染心；口四不言，三凶遠身；危命全行，諸佛所珍；親安族興，終得上天；常得福會，斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉，唯佛教真！」

「眾毒橫加，忍默不說；慈惻愍彼，終始濟之；精進不怠，紹心三尊；外靜內寂，殖念道根；深觀聖趣，明化真言；孝親濟已，導眾使然；常與福會，斯謂自愛者也！」

王曰：「善哉，唯佛教真！」

觀者無數，時有兩商人，一人念曰：「佛身丈六，華色紫金，頂有肉髻，項有日光，巍巍難言。佛如帝王，沙門猶忠臣。佛陳明法，沙門誦宣。斯王明矣，知佛可尊！」佛知其念，熟視之。其人心喜，喜如獲寶。其一人念曰：「斯王愚惑，爾為國主，將復何求？佛者若牛，弟子猶車。彼牛牽車，東西南北，佛亦猶然。子有何道，屈意奉之乎？」佛知其有惡念，必獲其殃，愴然愍之。其人心懼，若有所遭。

二人俱去，三十里停宿，沽酒飲之，共平屬事，訟之紛紛。其善念者，四王遣善神護焉；毒心謗佛者，太山鬼令酒入腸，猶火燒身。出停路臥，即宛轉落車轍中。晨有商人，車五百乘，轢殺之焉。伴求而見，其然曰：「吾衰矣！」還國見，疑取物去，為不義，遂輕身委財而逝，展轉遠邁，去舍衛數萬里。

有一國，國王崩無太子，讖書云：「中土有微人，當王斯土。」群僚議曰：「國之無君，猶體之無首，難以久立也！故王有馬，常為王禮。若有任王者，馬必屈膝！」僉曰：「大善！」即具嚴駕，以王印綬著車上，人馬填路，觀者莫不揮涕，商人亦出觀。國太史曰：

「彼有黃雲之蓋，斯者氣也！」神馬直進，屈膝舐商人足。群臣欣豫，香湯澡浴，拜為國王，僉然稱臣。王曰：「余本商人，無德於民，不任天位也！」群僚曰：「天授有德，神馬屈膝！」於是遂處王宮，聽省國政。深惟曰：「余無微善，何緣獲此？必是佛恩使之然也！」晨在御座歎佛無上之聖，率諸群僚，向舍衛稽首曰：「賤人蒙世尊潤，獲為人王。斯土傳世，不知有佛；流俗之書，亦無記焉。願以大明，開斯國人之聾盲！明日願與應真眾垂意，顧斯一時三月！」

佛告阿難：「勅諸比丘！明日彼王請，皆當徐徐變化，現神尊德，令其國民咸共覩焉！」諸天聞佛至彼教化，相率導從，作樂歌德，寶帳幢幡，華下紛紛，光色耀人。佛及應真皆坐正殿，王案舍衛國王供養明法，身自斟酌畢，以小机於佛前坐，佛廣說法。

王曰：「吾本微人，素無快德，何緣獲斯？」

佛告王曰：「昔彼王飯佛，王心念言：『佛如國王，沙門猶臣下。』王種斯栽，今自獲其果。彼一人云：『佛若牛，弟子如車。』彼自種車轢之栽，今在太山為火車所轢，自獲其果也。非王勇健所能致矣！為善福隨，履惡禍追，響之應聲，善惡如音，非天、龍、鬼、神所為，非先靈所為，造之者心、成身口矣！」

佛說偈曰：

心為法本，心尊心使，中心作惡，

即言即行，罪苦自追，車轢于轍。

心為法本，心尊心使，中心念善，

即言即行，福樂自追，如影隨形。

世尊又告王曰：「眾惡之罪，最重有五。不孝不忠，殺親殺君，家滅國亂，重罪一也。羅漢之行，得空不願，無想之定，與佛齊意，拯濟眾生，而愚向之，重罪二也。佛者，眾罪已畢，景福會成，相好十力，法導眾生，慈悲喜護，心過慈母，而愚惡謗，重罪三也。清淨沙門，志清行高；懷抱經法，助佛化愚。諸佛相紹繼，眾生得度，皆由眾僧。佞讒交搆，以致不調。僧不調，政法毀，民狂走。政法毀、民狂走者，三道興，惱比丘僧，重罪四也。佛之尊廟，寶物水土，眾生赤心以貢三尊，愚人或毀盜之，重罪五也。犯斯五者，罪無請。謂之自殺身、自滅族、自投太山火矣！五罪之重，重於須彌，慎無犯焉！」

佛說經竟，王及群臣皆得須陀洹，受五戒為清信士。國民有作沙門者、守戒為清信士者，遂以五戒、十善為國政，諸天祐護，國遂興矣！諸天、龍、神、王、臣、黎民，無不歡喜。

佛說自愛經

天請問經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏國，住誓多林給孤獨園。時有一天，顏容殊妙，過於夜分，來詣佛所，頂禮佛足，却住一面。是天威光，甚大赫奕，周遍照曜誓多園林。

爾時彼天以妙伽他而請佛曰：

云何利刀劍？云何磣毒藥？

云何熾盛火？云何極重暗？

爾時世尊亦以伽他告彼天曰：

麁言利刀劍，貪欲磣毒藥，

瞋恚熾盛火，無明極重暗。

天復請曰：

何人名得利？何人名失利？

何者堅鉀冑？何者利刀杖？

世尊告曰：

施者名得利，受者名失利，

忍為堅鉀冑，慧為利刀杖。

天復請曰：

云何為盜賊？云何智者財？

誰於天世間，說名能劫盜？

世尊告曰：

邪思為盜賊，尸羅智者財，

於諸天世間，犯戒能劫盜。

天復請曰：

誰為最安樂？誰為大富貴？

誰為恒端嚴？誰為常醜陋？

世尊告曰：

少欲最安樂，知足大富貴，

持戒恒端嚴，破戒常醜陋。

天復請曰：

誰為善眷屬？誰為惡心怨？

云何極重苦？云何第一樂？

世尊告曰：

福為善眷屬，罪為惡心怨，

地獄極重苦，無生第一樂。

天復請曰：

何者愛非宜？何者宜非愛？

何者極熱病？誰是大良醫？

世尊告曰：

諸欲愛非宜，解脫宜非愛，

貪為極熱病，佛是大良醫。

天復請曰：

誰能覆世間？世間誰所魅？

誰令捨親友？誰復障生天？

世尊告曰：

無智覆世間，世間癡所魅，

慳貪捨親友，染著障生天。

天復請曰：

何物火不燒，風亦不能碎，

非水所能爛，能浮持世間？

誰能與王賊，勇猛相抗敵，

不為人非人，之所來侵奪？

世尊告曰：

福非火所燒，風亦不能碎，

福非水所爛，能浮持世間。

福能與王賊，勇猛相抗敵，

不為人非人，之所來侵奪。

天復請曰：

我今猶有疑，請佛為除斷。

今世往後世，誰極自欺誑？

世尊告曰：

若多有珍財，而不能修福，

今世往後世，彼極自欺誑。

爾時彼天聞佛、世尊說是經已，歡喜踴躍，歎未曾有，頂禮佛足，即於佛前欻然不現。

天請問經

佛說布施經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾說布施法。有三十七種：

一、以信重心而行布施，當得離眾嫉妬，人所崇敬；

二、依時施，得三業清淨，四時安隱；

三、常行施，得身心適悅，無散亂失；

四、親手施，得手指纖長，身相端正；

五、為他施，復得他人行大捨施；

六、依教施，心離取相，得無為福；

七、以妙色具施，得身色端嚴，眾所愛樂；

八、以上妙香具施，恒得旃檀之香，受用供養；

九、以上味施，得味中上味，充益肢體；

十、如法尊重施，得安隱快樂，眾人喜見；

十一、以廣大心施，得無量廣大之福；

十二、以美食施，得離飢饉，倉庫盈溢；

十三、以漿飲施，得所往之處無諸飢渴；

十四、以衣服施，得上妙衣，莊嚴身相；

十五、以住處施，得田宅寬廣，樓閣莊嚴；

十六、以臥具施，得生貴族，資具光潔；

十七、以象、馬車輦施，得四神足，無擁妙用；

十八、以湯藥施，得安隱快樂，無諸疾病；

十九、以經法施，得宿命等通；

二十、以花果施，得七覺支花；

二十一、以花鬘施，得脫貪、瞋、癡垢；

二十二、以香施，得離煩惱臭穢；

二十三、以傘蓋施，得法自在；

二十四、以鈴鐸施，得言音美妙；

二十五、以音樂施，得梵音深妙；

二十六、以然燈施，得天眼清淨；

二十七、以繒綵、疋帛施，得解脫衣服；

二十八、以香水灑如來塔廟；

二十九、以香水浴如來身；

三十、以香油塗飾佛像，共得三十二相、八十種好；

三十一、以香水施浴眾僧，得富貴家生，少病安樂；

三十二、以慈心施，得顏貌和悅，無諸瞋恨；

三十三、以悲心施，得離殺害；

三十四、以喜心施，得無所畏，遠離憂惱；

三十五、以捨心施，得離罣礙，證寂滅樂；

三十六、以種種施，得種種福；

三十七、以無住無相心施，得無上正等正覺。

佛告諸苾芻：「如是三十七種，智者所行，微妙施行，汝今受持。」

爾時舍衛國王白佛言：「世尊！我等云何而行布施？」

佛言：「大王！若求勝妙福報而行施時，慈心不殺，離諸嫉妬；正見相應，遠於不善；堅持禁戒，親近善友；閉惡趣門，開生天路；自利利他，其心平等。若如是施，是真布施，是大福田。復次行施，隨自心願，獲其報應。或以妙色、名香、珍味、軟觸，親手布施，得眾人尊重、眷屬圓滿、富貴安樂之報；或以飲食布施，而得大力；或以酥油之燈布施，而得天眼；或以音樂布施，而得天耳；或以湯藥布施，而得長壽；或以住處布施，而得樓閣、田園；或以法說布施，而得甘露。」

佛言：「大王！若以十善行施，復得十種報應。十善者：不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不綺語、不惡口、不兩舌、不貪、不瞋、不癡而得命不中夭，財無散失，眷屬清潔，所言誠諦，離諸嫉妬，人所喜見，親友和睦，不墮貧賤，顏貌端正，智慧相應，獲報如是。」

佛言：「大王！若以上妙飲食供養三寶，得五種利益：身相端嚴、氣力增盛、壽命延長、快樂安隱、成就辯才。如是南贍部洲一切眾生——父母、妻子、男女眷屬——如上布施，隨願所求，無不圓滿。」

說此法已，皆大歡喜，作禮而退。

佛說布施經

佛說頞經

失譯人今附西晉錄

聞如是：

一時佛在為耶國時有多樹木處，與眾比丘僧俱，比丘有五百人。月十五日盛滿時，夜半寂然安靜，比丘僧自相難問。時栴檀調弗天人，持天形狀威神光耀來，直前趣佛。至佛前已，悉脫身上珍寶著一面，但披一領衣，前以頭面著佛足，禮畢問佛言：「諸可過去佛正覺弟子有經，經名頞，佛弟子今亦復說是頞多和多耆經，願佛為我說是經，當使弟子奉持。」佛默然不應。栴檀調弗，稽首而却坐。

佛即為比丘僧說經言：「我為若說頞經，皆聽著心中，念之勿得忘。」

比丘言：「願佛說，我皆當受經戒。」

佛言：「布施有八事。何謂為八？愚癡人布施，但布施不知其恩善所在。既布施不達世間無有常，癡人持作常。世間苦無極，愚人持作樂。世間所有，愚人言，是我所有可常得。世間人皆顛倒，不淨臭處惡露，愚人用作好，不知作善得善，作惡得惡，愚人施與人，不知其人德深淺，持善心施與得道者，福不可量。」

佛告諸比丘：「何以知？愚人不知布施有十因緣。何等為十？愚人布施不知為尊自用所與者得善；愚人不至心施與人也；愚人既施與人與時不敬重，不自手與，傳教人與施，人不欲望其福，不即得其福者，自用忘其福；愚人施與佛辟支佛阿羅漢，不能自知其福大；愚人施與，不信佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，皆用為棄損，無有後生；愚人施與，欲但得名字，欲使人稱譽。是為愚人布施。」

佛說經已，栴檀調弗，及諸比丘，皆歡喜，前為佛作禮。

佛說頞多和多耆經

佛說溫室洗浴眾僧經

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰：「吾從佛聞如是：

「一時佛在摩竭國因沙崛山中，王舍城內。有大長者奈女之子，名曰耆域，為大醫王，療治眾病——少小好學，才藝過通；智達五經、天文地理——其所治者，莫不除愈；死者更生，喪車得還。其德甚多，不可具陳；八國宗仰，見者歡喜。

「於是耆域夜欻生念：『明至佛所，當問我疑。』晨旦，勅家大小眷屬，嚴至佛所。到精舍門，見佛炳然，光照天地。眾坐四輩，數千萬人，佛為說法，一心靜聽。耆域、眷屬下車直進，為佛作禮，各坐一面。

「佛慰勞曰：『善來，醫王！欲有所問，莫得疑難！』

「耆域長跪白佛言：『雖得生世，為人疎野，隨俗眾流，未曾為福。今欲請佛及諸眾僧、菩薩大士，入溫室澡浴。願令眾生長夜清淨，穢垢消除，不遭眾患。唯佛聖旨，不忽所願！』

「佛告醫王：『善哉，妙意！治眾人病，皆蒙除愈，遠近慶賴，莫不歡喜。今復請佛及諸眾僧，入溫室洗浴，願及十方眾藥療病，洗浴除垢，其福無量。一心諦聽，吾當為汝先說澡浴眾僧反報之福！』

「佛告耆域：『澡浴之法，當用七物，除去七病，得七福報。何謂七物？一者、然火；二者、淨水；三者、澡豆；四者、蘇膏；五者、淳灰；六者、楊枝；七者、內衣。此是澡浴之法。何謂除去七病？一者、四大安隱；二者、除風病；三者、除濕痺；四者、除寒氷；五者、除熱氣；六者、除垢穢；七者、身體輕便，眼目精明。是為除去眾僧七病。如是供養，便得七福。何謂七福？一者、四大無病，所生常安，勇武丁健，眾所敬仰；二者、所生清淨，面目端正，塵水不著，為人所敬；三者、身體常香，衣服潔淨，見者歡喜，莫不恭敬；四者、肌體濡澤，威光德大，莫不敬歎，獨步無雙；五者、多饒人從，拂拭塵垢，自然受福，常識宿命；六者、口齒香好，方白齊平，所說教令，莫不肅用；七者、所生之處，自然衣裳，光飾珍寶，見者悚息。』

「佛告耆域：『作此洗浴眾僧、開士，七福如是。從此因緣，或為人臣、或為帝王，或為日、月四天神王，或為帝釋、轉輪聖王，或生梵天，受福難量；或為菩薩，發意持地，功成志就，遂致作佛。斯之因緣，供養眾僧，無量福田，旱澇不傷。』

「於是世尊重為耆域而作頌曰：

觀諸三界中，天人受景福，

道德無限量，諦聽次說之。

夫人生處世，端正人所敬，

體性常清淨，斯由洗眾僧。

若為大臣子，財富常吉安，

勇健中賢良，出入無罣礙，

所說人奉用，身體常香潔，

端正色從容，斯由洗眾僧。

若生天王家，生即常潔淨，

洗浴以香湯，苾芬以熏身，

形體與眾異，見者莫不欣，

斯造溫室浴，洗僧之福報。

第一四天王，典領四方域，

光明身端正，威德護四鎮，

日月及星宿，光照除陰冥，

斯由洗眾僧，福報如影響。

第二忉利天，帝釋名曰因，

六重之寶城，七寶為宮殿，

勇猛天中尊，端正壽延長，

斯由洗眾僧，其報無等倫。

世間轉輪王，七寶導在前，

周行四海外，兵馬八萬四，

明寶照晝夜，玉女隨時供，

端正身香潔，斯由洗眾僧。

第六化應天，欲界中獨尊，

天相光影足，威靈震六天，

自然食甘露，妓女常在邊，

眾德難稱譽，斯由洗眾僧。

梵魔三鉢天，淨居修自然，

行淨無垢穢，又無女人形，

梵行修潔己，志淳在泥洹，

得生彼天中，斯由洗眾僧。

佛為三界尊，修道甚苦勤，

積行無數劫，今乃得道真，

金體玉為瓔，塵垢不著身，

圓光相具足，斯由洗眾僧。

諸佛從行得，種種不勞勤，

所施三界人，無所不周遍，

眾僧之聖尊，四道良福田，

道德從中出，是行最妙真。

「佛說偈已，重告耆域：『觀彼三界，人天品類，高下長短，福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異，不同如此；受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳！』」

佛說經已，阿難白佛言：「當何名此經？以何勸誨之？」

佛告阿難：「此經名曰『溫室洗浴眾僧經』。諸佛所說，非我獨造；行者得度，非神授與。求清淨福，自當奉行。」

佛說是經竟，耆域、眷屬聞經歡喜，皆得須陀洹道，禮佛求退，嚴辦洗具。眾坐大小，各得道迹，皆共稽首，禮佛而去。

佛說溫室洗浴眾僧經

佛說諸德福田經

西晉沙門法立、法炬共譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十，菩薩萬人，大眾無數，圍繞說法。爾時天帝釋與諸欲天子三萬二千，各將營從，不可稱數，來詣佛所，稽首于地，皆坐一面。

爾時天帝察眾坐定，承佛神旨，從坐而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「欲有所問，唯願彰演垂世軌則！」

佛告天帝：「譬如冥室，不求燈火，焉有所見！善哉問矣，吾當為汝分別說之！」

天帝白佛：「夫人種德，欲求影福，豈有良田果報無限，種絲髮之德本，獲無量之福乎！唯願天尊敷揚惠訓，令此愚曚福報無量！」

天尊歎曰：「快哉，天帝！開意所問，法無上矣！諦聽，善思！吾當具演，令汝歡喜。」天帝大眾受教而聽。

佛告天帝：「眾僧之中，有五淨德，名曰福田。供之得福，進可成佛。何謂為五？一者、發心離俗，懷佩道故；二者、毀其形好，應法服故；三者、永割親愛，無適莫故；四者、委棄軀命，遵眾善故；五者、志求大乘，欲度人故。以此五德，名曰福田。為良為美，為無早喪，供之得福，難為喻矣！」

爾時世尊以偈頌曰：

毀形守志節，割愛無所親，

出家弘聖道，願度一切人，

五德超世務，名曰最福田，

供養獲永安，其福第一尊。

佛告天帝：「復有七法廣施，名曰福田，行者得福，即生梵天。何謂為七？一者、興立佛圖、僧房、堂閣；二者、園果、浴池、樹木清涼；三者、常施醫藥，療救眾病；四者、作牢堅船，濟度人民；五者、安設橋梁，過度羸弱；六者、近道作井，渴乏得飲；七者、造作圊廁，施便利處。是為七事得梵天福。」

爾時世尊，以偈頌曰：

起塔立精舍，園果施清涼，

病則醫藥救，橋船度人民，

曠路作好井，渴乏得安身，

所生食甘露，無病常安寧，

造廁施清淨，除穢致輕悅，

後無便利患，莫見穢惡者。

譬如五河流，晝夜無休息，

此德亦如斯，終得昇梵天。

於時座中有一比丘，名曰聽聰，聞法欣悅，即從坐起，為佛作禮，長跪叉手，白世尊曰：「佛教真諦，洪潤無量。所以者何？我念宿命無數世時，生波羅奈國，為長者子。於大道邊，作小精舍，床臥漿糧，供給眾僧，行路頓乏，亦得止息。緣此功德，命終生天，為天帝釋，下生世間，為轉輪聖王，各三十六反，典領天、人，足下生毛，躡虛而遊，九十一劫，食福自然。今值世尊，顧臨眾生，蠲我愚濁，安以淨慧，生死栽枯，號曰真人，福報誠諦，其為然矣！」

爾時聽聰以偈頌曰：

惟念過去世，供養為輕微，

蒙報歷遐劫，餘福值天師。

淨慧斷生死，癡愛情無遺，

佛恩流無窮，是故重自歸。

於時聽聰禮已還坐。復有一比丘，名曰波拘盧，從座而起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生拘夷那竭國，為長者子。時世無佛，眾僧教化，大會說法，我往聽經。聞法歡喜，持一藥果，名呵梨勒，奉上眾僧。緣此果報，命終昇天，下生世間，恒處尊貴，端正雄傑，與眾超絕，九十一劫，未曾有病。餘福值佛，光導癡冥，授我法藥，逮得應真，力能移山，慧能消惡。善哉福報，為真諦矣！」

爾時波拘盧以偈頌曰：

慈澤潤枯槁，德勳濟苦患，

一果之善本，享福迄今存。

佛垂真諦義，蒙教超出淵，

聖眾祐無極，稽首上福田。

於時波拘盧禮已還坐。復有一比丘，名曰須陀耶，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我自惟念先世之時，生維耶離國，為小家子。時世無佛，眾僧行教化。我時持酪，入市欲賣，值遇眾僧，大會講法，過而立聽，法言微妙，聞之歡悅，即舉瓶酪，布施眾僧。眾僧呪願，益懷欣踊。緣此福報，壽終生天，下生世間，財富無限，九十一劫，豪尊榮貴。末後餘愆，生於世間，母妊數月，得病命終，埋母塚中，月滿乃生。塚中七年，飲死母乳，用自濟活。微福值佛，開闡明法，超度死地，逮得應真。諦哉罪福，誠如佛教！」

爾時須陀耶以偈頌曰：

前為小家子，賣酪以自存，

欣踊施微薄，得離三苦患。

雖罪塚中生，飲乳活七年，

因緣得解脫，歸命聖福田。

於時須陀耶禮已還坐。復有一比丘，名曰阿難，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白世尊曰：「我念宿命，生羅閱祇國，為庶民子，身生惡瘡，治之不差。有親友道人，來語我言：『當浴眾僧，取其浴水，以用洗瘡，便可除愈，又可得福！』我即歡喜，往到寺中，加敬至心，更作新井，香油浴具，洗浴眾僧，以汁洗瘡，尋蒙除愈。從此因緣，所生端正，金色晃昱，不受塵垢，九十一劫，常得淨福，僧祐廣遠。今復值佛，心垢消滅，逮得應真。」

阿難於佛前以偈頌曰：

聖眾為良醫，救濟苦惱患，

洗浴施清淨，瘡愈蒙得安。

所生常端正，殊異紫金顏，

德潤無崖限，歸命良福田。

阿難禮已還坐。爾時座中有一比丘尼，名曰奈女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「我念先世，生波羅奈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾，圍繞說法。我時在座，聞經歡喜，意欲布施，顧無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，乞求果蓏，當以施佛。時得一奈，大而香好，擎一盂水并奈一枚，奉迦葉佛及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水、奈，一切周普。緣此福祚，壽盡生天，得為天后。下生世間，不由胞胎，九十一劫，生奈華中，端正鮮淨，常識宿命。今值世尊，開示道眼。」

爾時奈女以偈頌曰：

三尊慈潤普，慧度無男女，

水果施弘報，緣得離眾苦。

在世生華中，上則為天后，

自歸聖眾祐，福田最深厚。

比丘尼奈女禮已還坐。於時天帝即從座起，為佛作禮，白世尊曰：「我先世時，生拘留大國，為長者子。青衣抱行，入城遊觀，值遇眾僧，街巷分衛。時見人民，施者甚多，即自念言：『願得財寶，布施眾僧，不亦快乎！』即解珠瓔，布施眾僧。同心呪願，歡喜而去。從此因緣，壽終即生忉利天上，為天帝釋，九十一劫，永離八難。」

於是天帝以偈頌曰：

德高無過者，開福塞禍元，

聖眾神定力，童幼發歡喜。

效眾悅意施，遷神典二天，

自歸世最厚，世世願奉尊。

佛告天帝及諸大眾：「聽我所說，宿命所行。昔我前世於波羅奈國，近大道邊，安施圊廁，國中人民，得輕安者，莫不感義。緣此功德，所生淨潔，累劫行道，穢染不污，功祚大備，自致成佛。金體光耀，塵水不著，食自消化，無便利之患。」

於是世尊以偈頌曰：

忍穢修福事，為人所不污，

造廁施便利，煩重得輕安。

此德除貢高，因解生死緣，

進登成佛道，空淨巍巍尊。

佛告天帝：「九十六種道，佛道最尊；九十六種法，佛法最真；九十六種僧，佛僧最正。所以者何？如來從阿僧祇劫，發願誠諦，殞命積德，誓為眾生，國財、妻子、頭目、血肉，以用布施，無戀愛之心。心若虛空，無所不覆，六度、四等眾善普備，德慧成滿，乃得為佛。身色紫金，相好無比；去來現在，無不照達；三界尊天，莫能及者；言信德重，震動天地。其有眾生，發一敬心向如來者，勝獲大千世界之珍寶矣！說三十七品、十二部經，分別罪福，言皆至誠，開三乘教，各得奉行，聞者歡喜，樂作沙門，信佛行法，志尚清高。眾僧之中，有四雙八輩、十二賢者，捨世貪諍，導世開福，天、人路通，眾僧之由矣。是為最尊無上之道，諸佛、菩薩、緣覺、應真皆從中出，教化一切，度脫群生。」

佛說是時，天帝釋眾皆發無上正真道意，不可計人得法眼淨。於是阿難長跪叉手，白佛言：「此名何經？云何奉持？」

佛告阿難：「是經名曰『諸德福田』，常奉持之，明宣經道，莫令缺減！」

佛說經已，天帝釋眾、一切眾會，莫不歡喜，作禮而去。

佛說諸德福田經

佛說阿難四事經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時，佛在拘夷那竭國，欲滅度。時阿難白佛言：「我念天龍、鬼神、帝王人民與佛相見，聞佛教誡，無不歡喜。在志所願，或作沙門，得應真者；或有居家，奉行五戒，死得上天者。今佛去世，天龍、鬼神、帝王人民，及四輩弟子，當何恃賴得福得度？將當復從誰得之乎？」

佛言：「善哉，善哉！阿難！慈心多愍。天人雜類，無不由汝得度脫者。吾去之後，世名五濁，人心憒憒，穢垢自亂，世多顛倒，賤善尊惡，此實可憂。世雖然者，吾有經籍、懇惻之戒，盡心遵行，福自歸身，汝莫憂也。吾雖去世，典籍續存，六度大法不持之去，行者得度非神授與。汝等不解吾之所言耶？」

阿難即白：「願重說之。」

佛言：「大法有四：可從得福、亦可得道、與得佛身、其福正等。」

阿難又言：「願佛為我解釋四事。」

世尊曰：「當以慈心育養幼弱，見禽獸蟲蛾下賤仰人活者，常當愍念，隨其所食，令得穌息，莫得加刀杖傷絕其命，惻愴慈心，當如慈母。天龍鬼神，帝王人民，有行此慈者，其得大福，與侍佛身功德正等，此謂一事也。

「世有災異，水旱不調，五穀不豐，人民飢饉，不安本土，志欲叛亡；王及臣民，富有倉穀，當惟無常，身命難保，勿愛寶穀，知愛人命，當起悲心，出穀廩假，賙諸窮乏，以濟其命，安居本土。若意慳貪，不欲布施，當諦計念：『人初來生，魂神空來，依因二親情欲之氣，以成己體。在母腹中，十月乃生，得親喜悅，可得全命，愁忿之日，即切絕之，困極乃終，魂神不滅，復更求身。豪貴貧賤，皆由宿行，官爵俸祿，國土珍寶，無為迷惑，以亂高德，至其壽終，身及珍寶，故留世間，不隨己去，常當慈心練行經道，以佛明教。觀視人物，如幻如化，如夢如響，一切皆空，不可久保，觀世皆爾，此為真諦。世人愚惑，心存顛倒，自欺自誤，猶以金價，買鍮銅也。身死神去，當墮三塗。』諦思如此；急當布施，與身命競，貧窮乞匃，羸老疾病，隨所當與，莫令命絕。執心如此，十方諸佛，開士大人，天龍鬼神，無不愍之。至於壽終，魂神所生，輒受豪貴，身意俱安，災害不生，具獲上願，如佛在時，供養佛身，正等無異，此謂二事也。

「國中多有盜賊水火，災異變生，毒氣流布，疾病縱橫，悉是海中龍神鬼王之所為也，故得此毒重病憂惱。此諸鬼神龍者，皆是世人所為，射獵屠殺漁網中毒死者。其魂神或墮海中為龍，或為有力太神化生之類，皆知宿命，忿怒宿怨，因作霧露吐惡毒氣，雨其國中。其時人民，或中毒死者，或但得病者，有相塗污者，皆由世人所作不仁，殘殺物命，展轉相怨；手自殺者，中毒即死；助其喜者，皆更困病；或相塗污，不相塗污者，皆由食肉，有相分者、不相分者。聽聰之士，覺知殺罪追人不置，以己度彼，正等無異。如此奉行，佛之弘道，行四等心，慈悲喜護，福自歸身。若彼殺家，以肉與己，慎莫食之。不食之者，雖處惡世、盜賊災變、毒氣之時，雖處其中，不相塗染。其帝王人民富有盈穀；孤獨鰥寡，衣食不充，疾病困篤，無以自濟，當給醫藥，糜粥消息，令其得愈，命不橫盡。當明此人宿命行惡，不信三尊，背真向偽，慳貪所致，罪福分明，慎莫為惡；亦當慈心，以佛經法，教訓愚癡，令持經道。若活一人，使病得愈，示之善道，令持五戒，終身清潔，與侍佛身，其福正等，是謂三事也。

「世有高節，清潔無欲，沙門梵志，懷抱經典，言輒法律。帝王臣民，心當恭肅，詣稟律行。此曹高士，口之所陳，皆是諸佛之遺典也，令人去惡就善，恩倍於親，百有餘分，使人壽終不墮三塗，常當慈心恭肅向之。寧洋銅灌口，利刀截舌，慎莫謗毀此清潔之人；寧自斷手，莫加之痛；寧自剖腹，出心燒之，無怒此人。設使愚者見佛經道，明知去就，由遠頑闇之群，馳就賢者之眾，講受聖典，以成高德。

「沙門梵志，無以貿買求利為身穢垢，心清行淨，猶明月珠；護持應器，勞身乞食，供口即止。不畜遺餘，或居寺舍，或處山澤樹下塚間，皆知宿命，分別真偽制作經籍，為世橋梁，慈心多愍，坐起咒願，帝王臣民，令國平夷。如此高士，德訓諸天龍鬼惻心，不務世俗故，不為情欲之失所見歎述耳。國王臣民，若有智者，當尋求之，供所當得衣食床臥疾病醫藥，使其安隱，得講經戒，敷演訓導，坐禪念定，或從得道，或死得上天；衣食一國穢濁之人，不如盡心供養清淨道士一人，其福弘大，如佛在時供養佛身，正等無異，此謂四事也。

「帝王臣民，視此輩人，天龍、鬼神，無不擁護助之歡喜者也。」

佛告阿難：「吾前世時，行此四事，展轉受福，自致得佛，吾以是故，重說四事。阿難！汝當廣為諸天帝王臣民說之，所作善行，自得其福，終不唐捐。吾將滅度，四事累汝。」

阿難聞經，且悲且喜，前以頭面，為佛作禮。

佛說阿難四事經

佛說賢者五福德經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「賢者說法時，有五福德。何謂為五？其人所生則得長壽，是為一福德；其人所生即得大富，饒財多寶，是為二福德；其人所生即端正無比，是為三福德；其人所生即名譽遠聞，是為四福德；其人所生即聰明大智，是為五福德。

「何因賢者說法得長壽？用前世說法時，上語亦善，中語亦善，下語亦善，其義備足，歸寂無為，好殺之人聞法，即止不殺，用是故得長壽。

「何因說法之人得大富，饒財多寶？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，盜竊之人聞經，即止不盜，便能施與，用是故得大富。

「何因說法之人得端正無比？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者和氣安之，即顏色悅，自生光澤，用是故得端正。

「何因說法之人，得名譽遠聞？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者敬佛、敬法、敬比丘僧，用是故得名聞。

「何因說法之人得聰明大智？用前世說法時，上、中、下語其義備悉，歸寂無為，令聞法者曉了妙慧，用是故得聰明大智。是為五法，說經者得福也。」

諸比丘聞經歡喜，前為佛作禮。

佛說賢者五福德經

佛說堅意經

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。

佛告阿難：「我今禪定，憐傷世人不知佛道正真弘深，而以淺偽輕薄之言，欲設嫉心謗毀道根，妄作窮難，難吾弟子。汝當正心知此罪人，或是邪妖惡師，或是不知世俗姦人。若諸菩薩、比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，明經高潔，開解愚冥，為說生死罪福所鍾，設其即解知服道真，此為罪滅福生之人。若其指掌為說橋梁，心懷憒憒，意不欲聞，雖欲強聽，心多睡眠，或壞道法，輕毀沙門及優婆塞，惡口妄言，當明此人為罪所牽。沙門賢者，以忍為先，當如清水，無所不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿亦皆洗之，然不毀水清。亦當持心，有如掃箒掃地，淨不淨，死人、死狗、死蛇、屎尿皆亦掃之，然不毀於箒矣。亦當復如風火之力光，死人、死狗、死蛇、屎尿，亦吹亦燒，然不毀風火之力光。若人欲來殺己，己亦不瞋；欲來謗己，己亦不瞋；欲來譖己，己亦不瞋；欲來笑己，己亦不瞋；欲來壞己，使不事佛法，己亦不瞋。但當慈心正意，罪滅福生，邪不入正，萬惡消爛。」

佛告阿難：「其有好心善意之人，聞佛明法，一心而聽，能一日可；不能一日，半日可；不能半日，一時可；不能一時，半時可；不能半時，須臾可；其福不可量、不可訾也。

「汝當廣為諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、白衣人民說之，并當廣為說布施，種生死糧。其有齋日，施設飯食，請召四輩高經賢者、沙門、道人，施設高座，論講佛經，燒香然燈，光明達天。諸天喜笑，皆下虛空，側耳來聽，莫不欣然。其有破慳，布施為福，善神即下，營救門戶，攘禍滅怪，出與利會，利則而吉，終無怨惡。譬如種穀，隨種而生，種善得福，種惡獲殃，未有不種而獲果實。當正爾心，福自歸身，慎無卜問，為邪所牽；心懷狐疑，善神遠人，動入罪地，所為不成。不知毀戒，反怨佛神，事之無益，遂不正心。男子、女人其有聞此經者，及奉持讀誦者，莫不得福者。」

佛說經已，阿難歡喜，起為佛作禮。

佛說堅意經

佛說盂蘭盆經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目乾連始得六通，欲度父母，報乳哺之恩。即以道眼觀視世間，見其亡母生餓鬼中，不見飲食，皮骨連立。目連悲哀，即鉢盛飯，往餉其母。母得鉢飯，便以左手障飯，右手摶飯。食未入口，化成火炭，遂不得食。目連大叫，悲號啼泣，馳還白佛，具陳如此。

佛言：「汝母罪根深結，非汝一人力所奈何！汝雖孝順，聲動天地，天神、地神、邪魔、外道、道士、四天王神亦不能奈何！當須十方眾僧威神之力乃得解脫。吾今當為汝說救濟之法，令一切難皆離憂苦，罪障消除。」

佛告目連：「十方眾僧於七月十五日僧自恣時，當為七世父母及現在父母厄難中者，具飯、百味五果、汲灌盆器、香油錠爥、床敷臥具、盡世甘美以著盆中，供養十方大德眾僧。當此之日，一切聖眾或在山間禪定、或得四道果、或樹下經行；或六通自在、教化聲聞、緣覺；或十地菩薩大人、權現比丘，在大眾中；皆同一心，受鉢和羅飯。具清淨戒聖眾之道，其德汪洋，其有供養此等自恣僧者，現在父母、七世父母、六種親屬得出三途之苦，應時解脫，衣食自然。若復有人父母現在者，福樂百年；若已亡七世父母，生天，自在化生，入天華光，受無量快樂。」時佛勅十方眾僧，皆先為施主家呪願七世父母行禪定意，然後受食。初受盆時，先安在佛塔前，眾僧呪願竟，便自受食。

爾時目連比丘及此大會大菩薩眾皆大歡喜，而目連悲啼泣聲釋然除滅。是時目連其母即於是日，得脫一劫餓鬼之苦。

爾時目連復白佛言：「弟子所生父母，得蒙三寶功德之力，眾僧威神之力故。若未來世一切佛弟子行孝順者，亦應奉此盂蘭盆，救度現在父母，乃至七世父母，為可爾不？」

佛言：「大善快問！我正欲說，汝今復問。善男子！若有比丘比丘尼、國王太子、王子大臣宰相、三公百官、萬民庶人行孝慈者，皆應為所生現在父母、過去七世父母，於七月十五日——佛歡喜日、僧自恣日——以百味飲食安盂蘭盆中，施十方自恣僧。乞願便使現在父母壽命百年、無病，無一切苦惱之患，乃至七世父母離餓鬼苦，得生天人中，福樂無極。」

佛告諸善男子、善女人：「是佛弟子修孝順者，應念念中常憶父母，供養乃至七世父母。年年七月十五日，常以孝順慈憶所生父母，乃至七世父母，為作盂蘭盆，施佛及僧，以報父母長養、慈愛之恩。若一切佛弟子應當奉持是法。」

爾時目連比丘、四輩弟子，聞佛所說，歡喜奉行。

佛說盂蘭盆經

般泥洹後灌臘經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與摩訶比丘僧，諸天人民共會，坐說經。

阿難前長跪叉手白佛言：「天中之天！欲有所問，願佛說之！若佛般泥洹後，四輩弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，四月八日、七月十五日灌臘，當何所用？」

佛語阿難：「灌臘佛者，是福願人之度者，各自減錢寶，割取珍愛，用求度世之福。當給寺然燈、燒香、用作經像；若供養師，施與貧窮，可設齋會。不可貰許，然後不出，此為現世負佛，自是心口所作，當得妄語之罪。所以者何？為佛投槃作禮，以五種香水，手自浴佛，師噠嚫呪願。當此之時，天龍鬼神，皆明證知：此人出五家財物，侵妻子分用求福利，而反不出，當有五罪入三惡道。何等為五？一者財物日減，二者憙忘遺，三者治生所向無利，四者入太山地獄中被考治苦痛難言，五者後世來生，或作奴婢、牛馬、騾驢、駱駝，或作猪羊，是為五。更罪三惡：一者為入薜荔中作餓鬼，二者入禽獸作畜生，三者泥犁中當更十八地獄，罪不可數。

「七月十五日，自向七世父母，五種親屬，有墮惡道勤苦劇者，因佛作禮福，欲令解脫憂苦，名為灌臘。

「佛者，天上天下三界之王，不食世間人民也。其物皆眾僧分之，不應獨取，是為大罪；若無僧可分，施貧窮孤獨羸老，是種善根。」

諸弟子聞經歡喜，為佛作禮而去。

般泥洹後灌臘經

佛說護淨經

失譯人今附東晉錄

往昔，佛共阿難行，遇值一池，東西四十里，南北四十里，深四十里。池中有虫，其形似科蚪，形黑如墨。

佛語阿難：「識此池中虫不？」

答言：「不識。」

佛語阿難：「此池中虫者，十方世界大眾僧，食不淨食，墮此臭穢糞屎池中，常食不淨，五百萬世中受此苦惱竟；後五百世中復墮餓狗中，常食不淨；復墮猪中，五百世常食不淨；復墮蜣蜋中常食不淨。亦五百世得出為人，常生貧窮家，衣不覆形，食不充口，常食糠飯，恒飢不足。」

佛語諸比丘：「有如是者，受罪尤苦，無量無邊。誡語後世末法中諸比丘不可不慎，一切眾僧有住止處，作不淨食，不足往食。欲淨食者，一切白。衣食如法，著衣持鉢，稱四威儀，如法往造乞，是真比丘，除其邪命，如法活命。

「佛不妄言，福報如影響。往昔比丘，新得阿羅漢有結業身，有便利患，夜闇上廁。見一比丘在廁邊呻吟，阿羅漢語是比丘：『汝本好用意人，云何墮餓鬼中呻吟如是？』餓鬼比丘答言：『我餓渴來久，五百餘年不見漿水，正欲趣廁用食不淨，護廁鬼神鐵杖打我，不得近廁。憶念本曾作比丘，知僧事時，是用觸眾僧淨食，以不淨食，食眾僧，故致此殃。』遇值阿羅漢善知識，阿羅漢為比丘僧中燒香呪願，即免餓鬼，還復人道。」

佛語諸比丘：「不可不慎，一切不得觸眾僧淨食。佛不虛言，福報如影響。十八地獄經中出罪福，此餓鬼本從人道中來，以不清淨手，觸眾僧淨器；以不淨手，觸沙門淨食。以不淨食，著沙門淨食中。以不淨食，食眾僧故，後五百世中，墮餓鬼中，常食不淨。欲趣廁上食糞，于時廁神手捉鐵杖打之，令不得近。此鬼食人膿血、涕唾及蕩滌惡汁，常伺捕婦女產血不淨，以為飲食。復經五百世，墮猪狗蜣蜋之中，常食臭糞不淨。受斯苦劇，累世如此，於百千劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。

「以不淨手觸男根，或觸女根，觸沙門淨器，觸沙門淨食。以不淨食，著沙門淨食中；以不淨食，食眾僧故，致此殃。一切人肉眼不知罪福。自今以後，欲得福祐，佐眾僧作食，以清淨手，捉眾僧淨器，淨手淘米，及以淨米，著眾僧淨食中者，得福無量。自今以後，以此為常，一切眾人普使聞知：一切檀越，施設法會，供齋調度，持齋者得食，不持齋者不得食。此飯一日持齋，得六十萬世餘糧。不持齋者，六十萬世墮餓鬼中。何以故？此信施難銷故。寧吞熱鐵丸，不食此飯。吞熱鐵丸，須臾間耳，食此信施，久受大苦，五百萬世中受餓鬼苦。

「諸有設食之處，一切如法作齋，不得懷挾餘殘食，歸給妻子。若食此飯，若腋底挾擔，後五百世，常挾熱鐵輪，左腋底入從右腋底出。一切齋飯，不可不慎，一米化作熱丸。

「一切賢者施設福會，於先嘗啜此食，都作殘食，唐作此會，不如不作。何以故？諸天不歡，鬼神不喜。此人於先甞者，亦五百世中受餓鬼苦。自今已後，欲得福者，如法作齋食，可得福德，諸天歡喜，百神慶悅，天神擁護。經不虛言，福報如影響。」

佛說護淨經

佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門

臣法天奉　詔譯

如是我聞：

一時世尊在舍衛國，祇樹林給孤獨園，與大苾芻眾俱。

是時有一天子，名嗟襪曩法，天報將盡，唯餘七日，而乃先現五衰之相，身無威德，垢穢旋生，頭上花鬘，咸悉萎萃，諸身分中臭氣而出，兩腋之下悉皆汗流。時嗟襪曩法由是之故，不樂本座，宛轉於地，悲哀啼泣，而作是言：「苦哉！苦哉！曼那吉爾池；苦哉！苦哉！洗浴之池；苦哉！苦哉！寶車與麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。」

是時有餘天子，見斯事已，往帝釋所，白言：「天主！彼嗟襪曩法，五衰現前，命餘七日，宛轉在地，悲哀啼泣。作如是言：『苦哉！苦哉！曼那吉爾，洗浴等池；苦哉！苦哉！寶車及麁惡歡喜雜林等，如是諸園苑，不復更遊戲；苦哉！苦哉！跛里耶多羅迦花，永不採摘，雜寶柔軟之地，永不履踐；苦哉！苦哉！天眾妓女，端嚴殊妙，常所侍衛，今相捨離。』天主，我見是已，心甚傷切，故來告白。」

爾時帝釋天主，心悲愍故，往嗟韈曩法所，而告之言：「天子！云何而汝賢者宛轉於地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者？」

時嗟襪曩法，忽聞是語，從地而起，整服肅容，合掌而立，白帝釋言：「天主！我今壽命唯餘七日。命終之後，墮閻浮提王舍大城，以宿業故而受猪身。天主，既受彼身，於多年中，食噉糞穢，我觀此苦，是故愁憂。」

爾時帝釋天主，聞是語已，心甚悲愍，告嗟襪曩法天子言：「賢者，汝可誠心歸命三寶。應作是言：『歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』」時彼嗟襪曩法天子，以死怖故，畏傍生故，白帝釋言：「憍尸迦！我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」時彼天子，受三歸已，心不間斷，以至命終。

諸天之法，下智有見，不能觀上。時帝釋天主，觀彼天子，生於何處，為生南閻浮提王舍大城受猪身耶？為不受猪身？盡彼天眼，觀之不見。又觀傍生鬼界，亦復不見；又觀娑訶世界人間，亦復不見；乃至四大王眾天，及忉利天，盡彼觀察，都不能見。

爾時帝釋天主，既不見已，心生疑慮。於是帝釋往祇樹林，詣世尊所，頂禮佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！彼嗟襪曩法天子，五衰現前，命在七日，宛轉在地，悲哀啼泣，說諸苦事，傷動見者。我時到彼，見此事已，而問之言：『云何賢者，悲啼懊惱，憔悴若此？』時嗟襪曩法，而告我言：『我今壽命，唯餘七日。命終之後，墮閻浮提，生王舍城，而受猪身，於多年中以諸糞穢而為食噉。』我聞此說，心極悲愍，乃告之言：『今汝賢者，欲脫斯苦，當歸命三寶。作如是言：「歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。」』時嗟襪曩法，以死怖故，畏傍生故，而白我言：『我今歸依佛兩足尊，歸依法離欲尊，歸依僧眾中尊。』時嗟襪曩法，受三歸竟，而後命終。世尊，我今不知，彼嗟襪曩法，託生何處？」

爾時世尊，以正遍知，告帝釋言：「憍尸迦！今嗟襪曩法天子，已生覩史多天，受五欲樂。」

爾時帝釋天主，聞佛語已，歡喜踊躍，心意快然，諸根圓滿。即於佛前，說伽陀曰：

若歸依於佛，彼不墮惡道，

棄捨人身已，當獲得天身；

若歸依於法，彼不墮惡道，

棄捨人身已，當獲得天身；

若歸依於僧，彼不墮惡道，

棄捨人身已，當獲得天身。

復說伽陀曰：

誠心歸命佛，彼人當所得，

若晝若夜中，佛心常憶念；

誠心歸命法，彼人當所得，

若晝若夜中，法力常加持；

誠心歸命僧，彼人當所得，

若晝若夜中，僧威常覆護。

爾時帝釋天主說伽陀已，世尊印言：「如是如是。

歸命佛法僧，定不墮惡道；

棄捨人身已，當獲得天身。

爾時世尊說伽陀曰：

若佛陀二字，得到於舌上，

同彼歸命等，不虛過一生；

若達磨二字，得到於舌上，

同彼歸命等，不虛過一生；

若僧伽二字，得到於舌上，

同彼歸命等，不虛過一生。

又說偈言：

佛法僧名若不知，彼人最下故不獲，

輪迴宛轉而久處，如迦尸花住虛空。

佛說是經已，諸苾芻眾，天帝釋等，一切大眾，歡喜信受，作禮而退。

佛說嗟襪曩法天子受三歸獲免惡道經

佛說耶祇經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時，佛在迦奈國。國中有婆羅門大富姓，名耶祇，本事九十六種外道，以求福祐。聞人事佛，得富貴長壽安隱，度脫生死受福，不入三惡道中，不更勤苦。耶祇自念：「我不如捨置外道，當奉事佛。」因詣佛所，以頭面著地，為佛作禮，長跪白佛言：「我本愚癡，無所識知，竊聞佛道恢弘大慈普濟，佛天上天下人中之尊，無不安隱者。我今欲捨置所事外道，歸命於佛，願佛哀我，當受教誡。」

佛言：「若今所言大善，熟自思之而止惡為善者，何憂不得安隱？」

耶祇白佛言：「今以我所事非真故，歸命於佛，當哀愍我曹，去濁穢之行，受佛清淨決言，若審爾者大善。」耶祇便前受五戒：一、不殺生；二者、不盜；三者、不婬；四者、不兩舌惡口妄言綺語；五、不飲酒。三自歸已，起繞佛三匝，持齋七日而去。

自是之後，行到他國，見人殺生射獵，盜人財物，耶祇便欲隨之；見好色女人，心意貪之；見人是不是，便論道之；見人飲酒醉亂，便欲追之，心不安定，更欲悔之，自念：「我不能事是佛法，終當還佛五戒。」

即詣佛所，叩頭白佛言：「我前從佛受五戒，多所禁害，不得從我本意，今自思惟欲罷，不能事佛。佛法尊重，非我所能奉事，當可得還五戒不？於佛意當可爾不？」

佛默然不應，言未絕口中，便有自然鬼神，持鐵椎，擊耶祇頭破之；復有鬼神，解脫其衣；復有鬼神，以鐵鈎就口中，移取其舌。有婬女鬼神，以刀深割其陰；有鬼神，洋銅沃其口中；前後左右，皆諸鬼神，競來分裂其肉。如是耶祇，眼目臭咤，面如土色，自然之火燒其身，求生不得，求死不得，鬼神持之甚急。

佛見之如是，哀愍念之，因問耶祇：「汝今者當云何？」

耶祇口噤不能復語，但舉手自搏，從佛求哀。佛便放威神，鬼神皆怖而走。耶祇便得穌息，更起叩頭，前白佛言：「我心中有是五賊，牽我入惡罪中，出是惡言，今受其罪。自我所為違負佛言，願佛哀我。」

佛言：「自汝心口所為，當咎阿誰？」

耶祇白佛言：「從今日以往，當自改更奉持五戒，歲三齋、月六齋，燒香燃燈，供事三尊，身口意不敢復犯。」

佛言：「如是，大善！自若眼目所見，身體所更，自作自得，作善得善，心念不善得不善。佛者法中之師，教人去惡為善，後長得度脫，諸天及人民，愚癡者，皆使智慧，不更勤苦。從今已往，改更修善，莫得聽心意所為誤人之本。」

佛說經已，耶祇心意開解，即得須陀洹道，歡喜而去。

耶祇歸家，即勅舍中，大小皆詣佛所受五戒，歲三齋、月六齋。耶祇便捨家，剃頭鬚被袈裟，從佛作沙門，遂得阿羅漢道。

佛說耶祇經

佛說戒消災經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是：

一時佛在舍衛國。

爾時有一縣，皆奉行佛五戒、十善，一縣界無釀酒者。中有大姓家子，欲遠賈販，臨行父母語其子言：「汝勤持五戒，奉行十善，慎莫飲酒，犯佛重戒。」受教而行。往到他國，見故同學、親友相得歡喜。將歸，出蒲萄酒，欲共飲之。辭曰：「吾國土奉佛五戒，無敢犯者，飲酒後生為人愚癡，不值見佛。且辭親行，父母相誡，以酒蒸仍違教犯戒，罪莫大也。知識區區，別久會同，心雖悅喜，不宜使吾犯戒，違親教也。」

主人言：「吾與卿同師，恩則兄弟，吾親則是子親，父母相欽，豈可違之！若吾在卿家，必順子親。」事不獲已，乃聽飲之。醉臥三日，醒悟，心悔怖懼。

事訖還家，具首於親，父母報言：「汝違吾教，加復犯戒，亂法之漸，非孝子也。無得說之，為國作先。」便以所得物逐令出國，無宜留此。

子以犯戒，為親所逐，乃到他國，住客舍家。主人所事三鬼神能作人，現對面飲食、與人語言。主人事之，積年疲勞，居財空盡，而家疾病、死喪不絕，患厭此鬼，私共論之。

鬼知人意而患苦之，鬼自相共議：「此人財產空訖，正為吾耳，未曾有益，令相厭患。宜求珍寶以施與之，令其心悅！」便行盜他方國王庫藏好寶，積置園中，報言：「汝事吾歷年，勤苦甚久，今欲福汝，使得饒富，此乃快乎？」主人言：「受大神恩。」鬼曰：「汝園中有金銀，可往取之，方有大福，令得汝願。」主人欣然入園，見物奇異，負摙歸舍，辭謝受恩：「明日欲設飲食，願屈顧下。」施設餚饌皆辦，鬼神來詣門，見舍衛國人在主人舍，便奔走而去。主人追呼請還：「今設微供皆已辦具，大神既已顧下，委去何為？」神曰：「卿舍尊客，吾焉得前。」重復驚走。

主人還歸坐自思惟：「吾舍之中，無有異人，正有此人耳！」即出語言，恭設所有，極相娛樂，飲食已竟，因問之曰：「卿有何功德於世？有此吾所事神畏子而走？」客具說佛功德、五戒、十善；實犯酒戒，為親所逐，尚餘四戒，故為天神所營護，卿神不敢當之。主人言：「吾雖事此神，久厭之，今欲奉持佛五戒。」因從客受三自歸、五戒、十善，一心精進，不敢懈怠。問佛所在，可得見不？客曰：「佛在舍衛國給孤獨園中，往立可見。」

主人一心到彼，經歷一亭，中有一女人端正，是噉人鬼婦也。男子行路逈遠，時日逼暮，從女人寄止一宿，女即報言：「慎勿留此，宜急前去。」男子問曰：「用何等故，將有意乎？」女人報曰：「吾已語卿，用復問為？」男子自念：「前舍衛國人，完佛四戒，我神尚為畏之乃爾，我已受三自歸、五戒、十善，心不懈怠，何畏懼乎！」遂自留宿。噉人鬼見護戒威神徘徊其旁，去亭四十里，一宿不歸。

明日男子進路，見鬼所噉人骸骨狼藉，衣毛為起，心怖而悔，退自思惟：「我在本國，家居衣食極快足用，空為此人所化，言佛在舍衛國，未覩奇妙，反見骸骨縱橫。」惡意更生，自念：不如還彼女人，將歸本土，共居如故，不亦樂乎。即時迴還，還至亭所，因從女人，復求留宿。女人謂男子：「何復還耶？」答曰：「行計不成，故迴還耳，復寄一宿。」女言：「卿死矣，吾夫是噉人鬼，方來不久，卿急去。」此男子不信，遂止不去，心更迷惑，婬意復生，不復信佛三自歸之德、五戒十善之心，天神即去，無復護之。鬼得來還，女人恐鬼食此男子，哀愍藏之瓮中，鬼聞人氣謂婦言：「爾得肉耶？吾欲噉之。」婦言：「我不行。何從得肉？」婦問鬼：「卿昨夜何以不歸？」鬼言：「坐汝所為而舍尊客宿，令吾見逐。」甕中男子踰益恐怖，不復識三自歸意。婦言：「卿何以不得肉乎？」鬼言：「正為汝舍佛弟子，天神逐我出四十里外，露宿震怖，于今不安，故不得肉。」婦聞默喜，因問其夫：「佛戒云何悉所奉持？」鬼言：「我大飢極，急以肉來，不須問此，此是無上正真之戒，非吾所敢說也。」婦言：「為說之，我當與卿肉。」

鬼類貪殘，欲食無止，婦迫問之，因便為說三自歸、五重戒：一曰慈仁不殺；二曰清信不盜；三曰守貞不婬；四曰口無妄言；五曰孝順不醉。鬼初說一戒時婦輒受之，五戒心執口誦，男子於甕中識五戒，隨受之。天帝釋知此二人心自歸佛，即選善神五十人，擁護兩人，鬼遂走去。

到明日，婦問男子：「怖乎？」答曰：「大怖！蒙仁者恩，心悟識佛。」婦言男子：「昨何以迴還？」答曰：「吾見新久死人骸骨縱橫，恐畏故屈還耳。」婦言：「骨是吾所棄者也，吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻，悲窮無訴，今蒙仁恩，得聞佛戒，得離此鬼。」婦言：「賢者今欲到何所？」男子報言：「吾欲到舍衛國見佛。」婦曰：「善哉！吾置本國及父母，隨賢者見佛。」便俱前行，逢四百九十八人，因相問訊：「諸賢者從何所來，欲到何所？」答曰：「吾等從佛所來。」問言：「卿等已得見佛，何為復去？」報言：「佛日說經，意中罔罔故尚不解，今還本國。」

兩賢者具說本末，以鬼畏戒，高行之人，意乃開解，俱還見佛。

佛遙見之，則笑，口中五色光出，阿難長跪：「佛不妄笑，將有所說。」佛語阿難：「汝見是四百九十八人還不？」對曰：「見之。」佛言：「此四百九十八人，今得其本師，來見佛者，皆當得道。」五百人至佛所前，為佛作禮，一心聽經，心開意解，皆作沙門，得阿羅漢道。

佛言：「犯酒戒者，則是客舍主人，與此女人累世兄弟也；然此二人是四百九十八人前世之師也。世人求道，要當得其本師及其善友，爾乃解耳。」

佛說經竟，諸比丘皆大歡喜，前為佛作禮而去。

佛說戒消災經一卷

佛說出家緣經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞：

一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山，與大比丘僧俱，千二百五十。是時難提優婆塞與五百優婆塞，出王舍城上耆闍崛山，往詣佛所，頭面禮足，長跪叉手問佛：「大德！願聞優婆塞五戒；毀犯正戒，有何惡事？」

佛答：「難提優婆塞！楚害生命有十惡事。何等十？現世常懷害心；後世毒心隆赫，恒被痛害；怨怨不息，人不喜見；思慮多惡，見者怖懼；眠不安寐；夢則惶怖；覺則驚悸；死時狂勃種短命栽；身壞命終生地獄中；設得為人多病少命。是為十惡事。

「偷劫他財，有十惡事。何等十？貪餮深重，恒為眾疑；能興重惡，行則非時，動則非法；親友惡逆，賢良踈遠；敗戒果敢；常懼王伺，須財市命；種遺寶物；貧弊之業；身壞命終生地獄中；設得為人，飢寒困苦，致財良難，雖獲少財，五事共之——王、賊、水、火及惡妻子；今乃藏埋，會亦當失。是為十惡事。

「邪婬有十惡事。何等十？常為其夫伺捕楚毒，室家不和；善法消竭，不善法增；危敗軀身；不檢其妻，不守財賄；常為人疑，宗親不信；種業如是；門不貞潔；身壞命終生地獄中；設得為女，非獨一主，設得為男，馳騁邪婬，自失其妻。是十惡事。

「妄語中有十惡事。何等十？口常臭爛；善神背叛，凶鬼易陵；實言流世，眾所不信；俗為重事，不在言議；未有實事惡名遠聞，為人輕毀，不起恭肅；雖言有實，人不奉用；多懷愁怖；種誹謗業；身死命終生地獄中；設得為人，常被誹謗。是十惡事。

「飲酒有三十五惡。何等三十五？散盡財賄；致眾苦患；怨諍增重；裸露形軀；惡名遐邇；慧明日減；應得不得；已得便失；顯揚惡事；要務頓發憂慼之本；恍惚變沒；顏貌鄙惡；輕慢尊長；不知供養沙門、婆羅門；自於室家不辨尊卑；不宗敬佛；不崇大法；不敬事僧；返親惡人；遠離明能；崩墜邪道；無慚愧心；不護根門；惛荒婬欲；眾所不愛；人不喜見；德士宿舊咸來咎責；集造眾惡；要用之勢，不豫識任；智德隱避；像類不別；去泥洹遠；種狂惑業；身死命終生地獄中；設得為人，愚癡頑瞶。」

是時難提優婆塞及五百清信士，諸天、世人、四輩之眾，聞佛所說，畢命受持，頭面遶竟，踊悅而去。

佛說出家緣經

佛說八師經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時有梵志，名曰耶句，來詣佛所。

阿難白佛言：「有異學梵志今來在外，欲咨所疑。」

天尊曰：「現之。」

梵志乃進，稽首佛足。

天尊曰：「就座。」

梵志就座，須臾退坐曰：「吾聞佛道，厥義弘深，汪洋無涯，靡不成就，靡不度生，巍巍堂堂，猶星中月，神智妙達，眾聖中王，諸天所不逮，黎民所不聞。願開盲冥，釋其愚癡。所事何師，以致斯尊？」

天尊歎曰：「快哉斯問！開發大行。吾前世師，其名難數。吾今自然神耀得道，非有師也。然有八師，從明得之刑戮；或為王法所見誅治，滅及門族。死入地獄，燒煮、搒掠，萬毒皆更，求死不得。罪竟乃出，或為餓鬼，或為畜生，屠割、剝裂。死輒更刃，魂神展轉，更相殘賊。吾見殺者，其罪如此，不敢復殺。是吾一師。」

佛時頌曰：

殺者心不仁，強弱相傷殘，

殺生當過生，結積累劫怨，

受罪短命死，驚怖遭暴患；

吾用畏是故，慈心伏魔宮。

佛言：「二謂盜竊，強劫人財。或為財主刀杖加刑，應時瓦解；或為王法收繫著獄，拷掠、榜笞，五毒並至，戮之都市，宗門灰滅。死入地獄，以手捧火，洋銅沃口，求死不得。罪竟乃出，當為餓鬼，意欲飲水，水化為膿，所欲食物，物化成炭，身常負重，眾惱自隨；或為畜生，死輒更刃，以肉供人，償其宿債。吾見盜者，其罪如此，不敢復盜。是吾二師。」

佛時頌曰：

盜者不與取，劫竊人財寶，

亡者無多少，忿恚懷憂惱，

死受六畜身，償其宿債負；

吾用畏是故，棄家行學道。

佛言：「三謂邪婬，犯人婦女。或為夫主、邊人所知，臨時得殃，刀杖加刑；或為王法收繫著獄，酷毒掠治，戮之都市。死入地獄，臥之鐵床；或抱銅柱，獄鬼然火，以燒其身。地獄罪畢，當更畜生。若復為人，閨門婬亂，違佛、遠法，不親賢眾，常懷恐怖，多危少安。吾見是故，不敢邪婬。是吾三師。」

佛時頌曰：

婬為不淨行，迷惑失正道，

精神魂魄馳，傷命而早夭，

受罪頑癡荒，死復墮惡道；

吾用畏是故，棄家樂林藪。

佛言：「四謂惡口、兩舌、妄言、綺語。譖入無罪，謗毀三尊，舌致捶杖，亦致滅門。死入地獄，獄中鬼神拔出其舌以牛犁之；洋銅灌口，求死不得。罪畢乃出，當為畜生，恒食草棘。若後為人，言不見信，口中恒臭，多逢譖謗,罵詈之聲，臥輒惡夢，有口不能得含佛經之至味。吾見是故，不敢惡口。是吾四師。」

佛時頌曰：

欺者有四過，讒侫傷良貞，

受罪癡聾盲，蹇吃口臭腥，

癡狂不能言，死入拔舌囹；

吾修四淨口，自致八音聲。

佛言：「五謂嗜酒。酒為毒氣，主成諸惡——王道毀，仁澤滅，臣慢上，忠敬朽，父失禮，母失慈，子凶逆，孝道敗，夫失信，婦奢婬，九族諍，財產耗——亡國危身，無不由之。酒之亂道，三十有六。吾見是故，絕酒不飲。是吾五師。」

佛時頌曰：

醉者為不孝，怨禍從內生，

迷惑清高士，亂德敗淑貞。

吾故不飲酒，慈心濟群生，

淨慧度八難，自致覺道成。

佛言：「六謂年老。夫老之為苦，頭白，齒落，目視𥆨𥆨([máng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=mang2))，耳聽不聰，盛去衰至，皮緩，面皺；百節痛疼，行步苦極，坐起呻吟，憂悲惱苦；識神轉滅，便旋即忘；命日促盡，言之流涕。吾見無常，災變如斯，故行求道，不欲更之。是吾六師。」

佛時頌曰：

吾念世無常，人生要當老，

盛去日衰羸，形枯而白首，

憂勞百病生，坐起愁痛惱；

吾用畏是故，棄家行學道。

佛言：「七謂病瘦。肉盡骨立，百節皆痛，猶被杖楚；四大進退，手足不任；氣力虛竭，坐臥須人；口燥，脣燋，筋斷，鼻坼；目不見色，耳不聞音；不淨流出，身臥其上；心懷苦惱，言輒悲哀。今覩世人年盛力壯，華色暐曄，福盡罪至，無常百變。吾覩斯患，故行求道，不欲更之。是吾七師。」

佛時頌曰：

念人衰老時，百病同時生，

水消而火滅，刀風解其形，

骨離筋脈絕，大命要當傾；

吾用畏是故，求道願不生。

佛言：「八謂人死。四百四病同時俱作；四大欲散，魂神不安；風去息絕，火滅身冷，風先火次，魂靈去矣；身體挺直，無所復知；旬日之間肉壞血流，膖脹爛臭，無一可取；身中有蟲，還食其肉；筋脈爛盡，骨節解散，髑髏異處，脊、脅、肩、臂、䏶、脛、足、指各自異處；飛鳥、走獸競來食之。天、龍、鬼神、帝王、人民、貧富、貴賤無免此患。吾見斯變，故行求道，不欲更之。是吾八師。」

佛時頌曰：

我惟老病死，三界之大患，

福盡而命終，氣絕於黃泉，

身爛還為土，魂魄隨因緣；

吾用畏是故，學道昇泥洹。

於是梵志聞佛所說，心開意解，即得道迹，前受五戒，為清信士——不殺，不盜，不婬，不欺，奉孝，不醉——歡喜而去。

佛說八師經

長爪梵志請問經

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞：

一時，薄伽梵在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，并餘苾芻、苾芻尼、近事男、近事女、國王、大臣、沙門、婆羅門、外道之類，天、龍、藥叉、人非人等，瞻仰而住。

爾時，世尊為說自證微妙之法，所謂初中後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相。

爾時，有一長爪梵志，來詣佛所，策杖而立，問言：「喬答摩！汝曾實作如是宣說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依耶！」

佛告婆羅門：「我作是說，世由自業，業為能授，業為生處，業為親族，業為所依。」

婆羅門曰：「若如是者，沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得金剛不壞堅固之身？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離殺害有情命根，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得手指纖長網縵為相？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離偷盜他人財物，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得具足色力諸根圓滿？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離女人欲染之事，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得出廣長舌，自覆其面？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離妄語詭誑於人，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得威儀庠序，如師子行？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離諸酒放逸之處，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得微妙相好，莊嚴其身？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離歌舞倡艶之事，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得上妙香氣，芬馥其身？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離香花瓔珞莊飾，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得受用金剛勝妙之座？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離高床大床驕恣之物，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得四十牙齒鮮白齊平？」

佛告婆羅門：「我於前生，遠離非時飲噉諸食，由彼業力，今獲斯果。」

「沙門喬答摩！先作何業，令汝獲得頂上肉髻圓滿姝好？」

佛告婆羅門：「我於前生，於三寶、二師沙門、婆羅門、父母、尊長，應恭敬處，五輪著地，以無慢心虔誠致禮，由彼業力，今獲斯果。」

時婆羅門，見佛為說因果不虛，白言：「喬答摩！此名何福？云何受持？」

佛言：「此名八支淨戒，若能一日一夜，或復長時，從師受持，獲果如是。」

爾時長爪梵志，既於佛所聞說八支日夜淨戒，由先遠離鄙惡業故，便能獲得勝妙莊嚴，深心信受，歡喜踊躍，即於佛前捨高慢心，投杖于地，合掌恭敬，禮佛雙足，白言：「世尊！我今始知善惡之業感報不虛，我從今日乃至盡形，歸依佛陀兩足中尊；乃至盡形，歸依達磨離欲中尊；乃至盡形，歸依僧伽諸眾中尊。我受八支近住淨戒，始從今時，乃至明旦日出已來，於其中間：

不害一切命，不盜他財物，

不婬不妄語，飲酒放逸處，

花莊及歌舞，高大非時食，

我今悉遠離，受持淨八支。

第二、第三亦如是說。

佛告婆羅門：「善哉！善哉！如是應作，如是應持。」

爾時世尊，說是法已，時婆羅門，及苾芻眾，諸人天等，皆大歡喜，信受奉行。

長爪梵志請問經

佛說出家功德經

失譯人今附東晉錄

如是我聞：

一時佛在毘舍離國。食時到，入城乞食。時毘舍離城中，有一梨車，名鞞羅羨那(秦言勇軍)。譬如天與諸天女共相娛樂，時此王子與諸婇女在閣上共相娛樂，耽於色欲亦復如是。

爾時世尊以一切智聞彼樂音，告阿難言：「我知此人——貪五欲樂者——不久命終。却後七日，當捨如是眷屬快樂，決定當死。阿難！如此人若當不捨欲樂，不出家者，命終或能墮於地獄。」

爾時阿難頂奉佛教，欲利益此王子故，次至其舍。爾時王子聞阿難在外，即出奉見，以敬念故，請阿難入坐。坐已，未久，爾時王子起恭敬心，白阿難言：「善哉！好親友來，今正是時。我今見汝，踊躍歡喜。汝字歡喜，汝今當教，告我佛所教法，令我歡喜。」爾時王子如是三請。阿難為欲作大利益，默然無言。

王子又言：「鞞陀呵牟尼大仙，利益一切眾生。有何嫌恨，默然無所說？不見少告！」

時第三師——持佛法藏、利世間者——慘然告言：「汝今善聽！却後七日，汝當命終。汝若於此五欲樂中，不能覺悟，不出家者，命終或當墮地獄中。佛一切智人，正語正說，記汝如是。譬火燒物，終不虛發。汝諦思惟！」

時彼王子聞此語已，甚大憂怖，愁憒不樂，受阿難教：「我當出家，定且聽更六日受樂。第七日中，我辭家眷屬，定必出家。」阿難可之。

第七日畏生死故，求佛出家，佛即聽之。一日一夜，修持淨戒，即便命終。燒香畢已，尊者阿難與其眷屬，往白佛言：「世尊！此鞞羅羨那比丘，今已命終，神生何處？」

時佛、世尊、天人之師、一切智人，以大梵音，勝出雷鼓迦陵頻伽眾妙音聲，以八種音告阿難言：「此鞞羅羨那比丘，畏於生死、地獄苦故，捨欲出家。一日一夜，持淨戒故，捨此世已，生四天王天，為北方天王毘沙門子，恣心受於五欲快樂。貪受五欲，與諸婇女共相娛樂，壽五百歲。五百歲已，命終轉生三十三天，為帝釋子。具受五欲，極天之樂，天妙婇女，恣意千歲。壽盡，生焰天，為焰天王子，自恣受天色、聲、香、味、觸，快心欲樂。受天二千歲已，命終生於兜率天王子，恣心受於五欲快樂，目視相欲，心自厭足，常談法語，解脫智慧，壽天中壽。滿四千歲已，命終往生自在天上，為天王子，受種種五欲妙樂，於婇女中化應恣意八千歲。八千歲已，命終生他化自在天，為天王子。此第六天，其中欲樂，下五天中所不能及。生此中已，受最妙樂，眾樂之藏。受此樂時，心極迷醉，具足受於諸妙勝樂，萬六千歲。如是受樂，於六欲天，往來七反。此毘羅羨那，以一日一夜出家故，滿二十劫，不墮地獄、餓鬼、畜生，常生天人，受福自然。最後人中，生富樂家，財富珍寶具足。壯年已過，諸根熟時，畏惡生、老、病、死患故，厭世出家，剃除鬚髮故，身披法服，勤修精進，持四威儀，常行正念，觀於五陰苦、空、無我，解法因緣，成辟支佛，名毘流帝。於是時，放大光明，多有人、天，生於善根，令諸群生種於三乘解脫因緣。」

爾時阿難叉手，白佛言：「世尊！若當有人放人出家，若有出家者，任其所須，得幾所福？若復有人，毀破他人出家因緣，受何罪報？唯願世尊具盡告示！」

佛告阿難：「汝若具滿於百歲中，問我此事，我以無盡智慧，除飲食時，滿百歲中，廣為汝說此人功德，猶不能盡。是人恒生天上、人中，常為國王，受天、人樂。若有於此沙門法中使人出家，若復營佐出家因緣，於生死中常受快樂。我滿百歲，說其福德，不可窮盡。是故阿難！汝滿百歲，盡壽問我，我至涅槃，說此功德，亦不能盡。」

佛告阿難：「若復有人破壞他人出家因緣，即為劫奪無盡善財福藏，壞三十七助菩提法、涅槃之因。設有欲壞出家因緣者，應善觀察如是之事。何以故？緣此罪業，墮地獄中，常盲無目，受極處苦。若作畜生，亦常生盲；若生餓鬼中，亦常生盲。在三惡苦，久乃得脫。若生為人，在母腹中，受胎便盲。汝於百歲常問是義，我百歲以無盡智說是罪報，亦不可盡。於四道中，生而常盲，我終不記此人當有得脫時。所以者何？皆由毀出家故。

「或成就無邊功德，以破如是善因緣故，受無量罪。由障出家故，於此清淨智慧鏡中，為於解脫諸善法故，若見出家修持淨戒，趣解脫處，破他出家，為作留難；以是因緣故，生便常盲，不見涅槃。由毀出家故，常觀癡等十二因緣，應得解脫；以毀破他智慧眼故，破出家緣，覆慧眼故，從生至生，常盲無目，不見三界。緣障出家故，出家應見五陰、二十我見，人趣正道；破出家因，壞正見故，所生常盲，不見正道。出家應見一切法聚、善法住處，應觀諸佛清淨法身；以破出家善因緣故，所生常盲，不能覩見佛法身。以因出家應具沙門形貌，及與持戒、清淨福田，種佛道因；破出家故，於善法中斷一切望，由是罪緣，生生常盲。由毀出家故，出家應善觀察，一切身心，皆苦、無常、無我、不淨；破他出家，為作留難，則破此眼。破此眼故，不見四道、四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道、趣涅槃城。是罪緣故，所生常盲，乃至不見空、無相、無作清淨善法，向涅槃城。

「是以智慧之人知出家者，應當成就如是善法，不應破壞善法因緣，獲如是罪。誰毀破他人如是出家沙門正見因緣者，終不能得見涅槃城，所生常盲。

「若復有人滿百劫中，餘方出家，修持淨戒。若復有人於此閻浮提，出家持戒，一日一夜，乃至須臾，清淨出家。於十六分彼百劫出家持戒，十六分中不及其一。

「若有顛倒，婬姊妹女。不應婬處，強生慳嫉，此中罪報，不可計限。若有一人能正思惟有出家心，欲捨諸惡。若復有人破壞此人出家因緣，不令願滿，是罪因緣增長於前，復倍百劫。」

爾時阿難復白佛言：「世尊！此毘羅羨那所種善根，生尊貴處，當受福樂，為過去世亦有善行？為但齊今一日一夜出家功德，受爾許福？」

佛告阿難：「汝不應觀過去因緣！於此一日一夜清淨出家故，此善根，六欲天中，七反受福，二十劫中常受生死世間之樂。最後人中，生福樂家。壯年已過，諸根熟時，畏於生、老、病、死、苦故，出家持戒，成辟支佛。」

佛告阿難：「我今說喻，汝當善聽！譬四天下，東弗婆提、南閻浮提、西瞿耶尼、北欝單越，滿中阿羅漢，若稻麻叢林。若有一人，滿百歲中，盡心供養此諸羅漢衣服飲食、病瘦醫藥、房舍臥具，乃至涅槃後若起塔廟，種種珍寶、花香、瓔珞、幡蓋、伎樂、懸諸寶鈴、掃灑香水，以諸偈頌，讚歎供養。所得功德，若有人為涅槃故，出家受戒，乃至一日一夜所作功德，比前功德，十六分中不及其一。以是因緣，善男子當應出家，修持淨戒。諸善男子！諸須功德者、求善法者、自受法者，不應留難出家因緣，應勤方便勸作令成。」

時諸大眾聞佛所說，莫不厭世，出家持戒，有得須陀洹乃至阿羅漢者，有種辟支佛善根者，有發無上菩提心者，皆大歡喜，頂戴奉行。

佛說出家功德經

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言：「有人事佛得富貴諧偶者，有衰耗不諧偶者，云何不等同耶？願天中天普為說之。」

佛告阿難：「有人奉佛，從明師受戒，專信不犯，精進奉行，不失所受。形像鮮明，朝暮禮拜，恭敬然燈。淨施所安，不違道禁，齋戒不厭，心中欣欣；常為諸天、善神擁護，所向諧偶，百事增倍；為天龍、鬼神、眾人所敬，後必得道。是善男子、善女人，真佛弟子也。

「有人事佛，不值善師，不見經教，受戒而已。示有戒名，憒塞不信，違犯戒律，乍信乍不信，心意猶豫。亦無經像恭恪之心，既不燒香、然燈、禮拜，恒懷狐疑。瞋恚罵詈，惡口嫉賢，又不六齋，殺生趣手。不敬佛經，持著弊篋、衣服不淨之中；或著妻子床上不淨之處；或持掛壁，無有座席恭敬之心，與世間凡書無異。若疾病者，狐疑不信，便呼巫師，卜問解奏，祠祀邪神，天神離遠，不得善護，妖魅日進，惡鬼屯門，令之衰耗，所向不諧。或從宿行惡道中來，現世罪人也，非佛弟子，死當入泥犁中被拷掠治。由其罪故，現自衰耗，後復受殃，死趣惡道，展轉受痛，酷不可言，皆由積惡其行不善。

「愚人盲盲，不思宿行因緣所之，精神報應，根本從來，謂言事佛致是衰耗。不止前世宿祚無功，怨憎天地，責聖咎天，世人迷惑，不達乃爾。不達之人，心懷不定，而不堅固，進退失理，違負佛恩而無返覆，遂為三塗所見綴縛，自作禍福。罪識之緣，種之得本，不可不慎，十惡怨家，十善厚友，安神得道，皆從善生。善為大鎧，不畏刀兵；善為大船，可以度水。有能守信，室內和安，福報自然，從善至善，非神授與也。今復不信者，從後轉復劇矣！」

佛言：「阿難！善惡追人，如影逐形，不可得離。罪福之事，亦皆如是，勿作狐疑，自墮惡道！罪福分明，諦信不迷，所在常安；佛語至誠，終不欺人。」

佛復告阿難：「佛無二言，佛世難值，經法難聞，汝宿有福，今得侍佛。當念報恩，頒宣法教，示現人民，為作福田，信者得植，後生無憂。」

阿難受教，奉行普聞。阿難復白佛言：「人不自手殺者，不自手殺為無罪耶？」

佛言：「阿難！教人殺生，重於自殺也。何以故？或是奴婢愚小下人，不知罪福；或為縣官所見促逼，不自出意，雖獲其罪，事意不同，輕重有差。教人殺者，知而故犯，陰懷愚惡，趣手害生，無有慈心；欺罔三尊，負於自然神，傷生杌命，其罪莫大！怨對相報，世世受殃，無有斷絕。現世不安，數逢災凶；死入地獄，出離人形，當墮畜中，為人屠截，三塗八難，巨億萬劫，以肉供人，未有竟時，令身困苦，噉草飲泉。今世現有是輩畜獸，皆由前世得為人時，暴逆無道，陰害傷生，不信致此。世世為怨，還相報償，神同形異，罪深如是。」

阿難復白佛言：「世間人及弟子，惡意向師及道德之人，其罪云何？」

佛語阿難：「夫為人者，當愛樂人善，不可嫉之。人有惡意，向道德之人、善師者，是惡意向佛無異也。寧持萬石弩自射身，不可惡意向之。」

佛言：「阿難！自射身為痛不？」

阿難言：「甚痛，甚痛！世尊！」

佛言：「人持惡意，向道德人、其善師者，痛劇弩射身也。為人弟子，不可輕慢其師、惡意向道德人，當視之如佛，不可輕嫉，見善代其歡喜。人有戒德者，感動諸天，天龍、鬼神莫不敬尊。寧投身火中，利劍割肉，慎莫嫉妬人之善。其罪不小，慎之！慎之！」

阿難復白佛言：「為人師者，為可得呵遏之以理，教之以道，己所不行，勿施於人，弘崇禮律，不使怨訟；弟子亦爾。二義真誠，師當如師，弟子當如弟子，勿相誹謗，含毒致怨，以小成大，還自燒身。為人弟子，當孝順於善師，慎莫舉惡意向師。惡意向師，是惡意向佛、向法、向比丘僧、向父母無異，天所不覆，地所不載。觀末世人諸惡人輩，不忠、不孝，無有仁義，不順人道。魔世比丘四數之中，但念他惡，不自止惡，嫉賢妬善，更相沮壞；不念行善，強梁嫉賢，既不能為，復毀敗人，斷絕道意，令不得行。貪欲務俗，多求利業，積財自喪，厚財賤道，死墮惡趣大泥犁中、餓鬼、畜生。未當有此，於世何求念報佛恩？當持經戒，相率以道；道不可不學，經不可不讀，善不可不行。行善布德，濟神離苦，超出生死，見賢勿慢，見善勿謗，不以小過證入大罪。違法失理，其罪莫大，罪福有證，可不慎耶！」

阿難復白佛言：「末世弟子，因緣相生，理家之事，身口之累，當云何？天中天！」

佛言：「阿難！有受佛禁戒，誠信奉行，順孝畏慎，敬歸三尊，養親盡忠，內外謹善，心口相應，可得為世間事，不可得為世間意。」

阿難言：「世間事，世間意，云何耶？天中天！」

佛言：「為佛弟子，可得商販營生利業，平斗直尺，不可罔於人，施行以理，不違神明自然之理。葬送之事，移徙、姻娶，是為世間事也。

「世間意者，為佛弟子，不得卜問、請祟、符呪、厭怪、祠祀、解奏，亦不得擇良日、良時。受佛五戒，福德人也，有所施作，當啟三尊；佛之玄通，無細不知。戒德之人，道護為強，役使諸天、天龍、鬼神，無不敬伏。戒貴則尊，無往不吉，豈有忌諱不善者耶！

「道之含覆，包弘天地，不達之人，自作罣礙。善惡之事，由人心作，禍福由人，如影追形，響之應聲。戒行之德，應之自然，諸天所護，願不意違，感動十方，與天參德；功勳巍巍，眾聖嗟歎，難可稱量！智士達命，沒身不邪，善如佛教，可得度世之道。」

阿難聞佛說，更整袈裟，頭腦著地：「唯然，世尊！我等有福，得值如來，普恩慈大，愍念一切，為作福田，令得脫苦。佛言至真，而信者少，是世多惡，眾生相詛，甚可痛哉！若有信者，若一若兩，奈何世惡，乃弊如此！佛滅度後，經法雖存而無信者，漸衰滅矣！嗚呼！痛哉！將何恃怙？惟願世尊，為眾黎故，未可取泥洹。」

阿難因而諫頌曰：

佛為三界護，恩廣普慈大，

願為一切故，未可取泥洹。

值法者亦少，盲盲不別真，

痛矣不識者，罪深乃如是！

宿福值法者，若一若有兩，

經法稍稍替，當復何恃怙！

佛恩非不大，罪由眾生故，

法鼓震三千，如何不得聞？

世濁多惡人，還自墮顛倒，

諛諂諀訾聖，邪媚毀正真。

不信世有佛，言佛非大道，

是人是非人，自作眾罪本。

命盡往無擇，刀劍解身形，

食鬼好伐殺，鑊湯涌其中。

婬泆抱銅柱，大火相燒然，

誹謗清高士，鐵鉗拔其舌。

亂酒無禮節，迷惑失人道，

死入地獄中，洋銅沃其口。

遭逢眾厄難，毒痛不可言，

若生還為人，下賤貧窮中。

不殺得長壽，無病常康強；

不盜後大富，錢財恒自滿；

不婬香清淨，身體鮮苾芬，

光影常奕奕，上則為大王；

至誠不欺詐，為眾所奉承；

不醉後明了，德慧所尊敬。

五福超法出，天人同儔類，

所生億萬倍，真諦甚分明。

末世諸惡人，不信多狐疑，

愚癡不別道，罪深更逮冥！

蔽聖毀正覺，死入大鐵城，

識神處其中，頭上戴鐵輪。

求死不得死，須臾已變形，

矛戟相毒刺，軀體恒殘截。

奈何世如是，背正信鬼神，

解奏好卜問，祭祀傷不仁，

死墮十八處，經歷黑繩獄，

八難為界首，得復人身難。

若時得為人，蠻狄無義理，

癡騃無孔竅，跛躄瘂不語，

朦朧不達事，惡惡相牽拘，

展轉眾徒聚，禽獸六畜形；

為人所屠割，剝皮視其喉，

歸償宿怨對，以肉給還人。

無道墮惡道，求脫甚為難，

人身既難得，佛經難得聞。

世尊為眾祐，三界皆蒙恩，

敷動甘露法，令人普奉行。

哀哉已得慧，愍念群萌故，

開通示道徑，黠者即度苦。

福人在向向，見諦學不生，

自歸大護田，植種不死地。

恩大莫過佛，世祐轉法輪，

願使一切人，得服甘露漿。

慧船到彼岸，法磬引大千，

彼我無有二，發願無上真。

阿難頌如是已，諸會大眾，一時信解，皆發無上正真之道，僧那大鎧甘露之意，香熏三千，從是得度，開示道地，為作橋梁。國王、臣民、天龍、鬼神，聞經歡喜，阿難所說，且悲、且恐。稽首佛足，及禮阿難，受教而去。

阿難問事佛吉凶經

佛說呵雕阿那鋡經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是：一時，佛在舍衛國祇陀恒，呵雕阿那鋡將五百優婆塞至舍利弗所，作禮已却坐。舍利弗為說經，大歡喜而退。復至佛所，以頭面著地，叉手繞佛三匝却坐。

佛問呵雕阿那鋡：「若有何功德，教化五百弟子隨從汝？」

呵雕阿那鋡即長跪叉手言：「我常奉行佛所說四事。何等為四？一者、布施於人；二者、說善說；三者、瞻視同學給足有無；四者、同學者財共不計。」

佛言：「善哉！善哉！已過去佛，無有過是四事；未來佛亦無有過是四事；今現在佛，亦無有過是四事。」

佛為呵雕阿那鋡說經已，各大歡喜而退。

呵雕阿那鋡還歸入舍，呼諸人客奴婢坐著前，好為說經開解，語生死善惡之道；復上殿呼諸持藏人、諸妓女著前，為說經戒，皆大歡喜；復上後殿，為諸夫人婦女，說經戒已訖，還至正殿，齋戒床上，端坐定意，便得等心。

第一天上四王請諸天皆會坐，共稱譽呵雕阿那鋡功德，四天王中尊王下至呵雕阿那鋡舍，面稱譽呵雕阿那鋡功德。呵雕阿那鋡時得等心，不答天王。

佛邊有一比丘，至呵雕阿那鋡舍，呵雕阿那鋡起迎比丘前坐，比丘說言：「佛坐中常相稱譽功德。」呵雕阿那鋡問比丘言：「佛稱譽我時，邊有白衣無？」

比丘言：「無有白衣，正使有白衣，有何等嫌疑耶？」

呵雕阿那鋡言：「佛語至誠，恐白衣不信者，便當墮泥犁中；正使信佛語者，便復來承事我，布施我，我不喜煩擾於人，以是故問耳。」比丘辭去。

呵雕阿那鋡言：「想朝來未食，且留飲食。」便行澡水，下飯食訖。

比丘還白佛言：「屬至呵雕阿那鋡舍，道說言：『佛坐中大相稱譽。』呵雕阿那鋡因問我言：『佛稱譽我時，邊有白衣無？』我言：『無白衣，正使有白衣有何等嫌疑？』呵雕阿那鋡言：『佛稱譽我，實至誠不妄，白衣不信佛語者，便當墮泥犁中；正使信者，便復來承事我，我不喜煩擾他人，以是故問耳。』」

佛言：「善哉！善哉！我不常為汝曹說呵雕阿那鋡有七事，今復益一事為八事。何等為八事？一者、不求不欲令人知；二者、信不欲令人知；三者、自羞不欲令人知；四者、自慚不欲令人知；五者、精進不欲令人知；六者、自觀不欲令人知；七者、得禪不欲令人知；八者、黠慧不欲令人知。所以不欲令人知者，不欲煩擾於人，故不欲令人知。」

佛說經已，諸比丘皆大歡喜，起前為佛作禮。

佛說呵雕阿那鋡經

佛說三品弟子經

吳月氏國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與比丘千二百五十人共會說經。

賢者阿難從坐起，白佛言：「願欲有所問，唯天中天解說，欲決狐疑！」

佛言：「善哉！恣所問。多陀竭當為汝解說之。」

阿難問佛言：「優婆塞學道，有上、中、下輩。願佛解之！」

佛語阿難：「汝乃為當來、後世發此問。如來當為汝說之。諦聽受，內著心中！」

阿難言：「諾，受教。」

佛言：「上輩優婆塞、優婆夷受持五戒，不犯如毛髮者。若行教授開解人者，皆令發菩薩心。何謂菩薩心者？念十方人如視赤子，度人入道，作摩訶衍行；具足教授，無所希望，不求供養衣被、飯食、珍寶、錢財之物；不為小道，以度人為本。」

「何謂小道？」佛言：「以入大法作摩訶衍行，求須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。是為小道，非菩薩。菩薩法者，教授一切，使入般若波羅蜜，解漚惒拘舍羅，得薩芸若慧。當知是人作行來久，是過去佛時人，供養師父如佛無異。如是行者，為上優婆塞、優婆夷也。

「中輩優婆塞、優婆夷者，亦受五戒，不犯如毛髮者；亦是過去佛時人。本學道，不值明師，不聞般若波羅蜜，不曉漚惒拘舍羅，但行一波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、一心，不於經法中見慧。逮前功德，得入人道，頗有宿識，得生法門，守戒完具，視於師父如佛無異，終不犯戒。如是行者，為是中輩優婆塞、優婆夷。

「下輩優婆塞、優婆夷者，雖受五戒，悉還犯之。若見明師、曉法賢者，便從受問法要。當時歡喜，向其悔過罪，更精進五戒，尤無反復。懷恊欲意，不復持佛戒。自貢高，還自憎明師、賢者，謗說長短：『我更見明師戒深慧，當護方便！』不知是師但食供養，反信受其言，不精經、戒。是優婆塞、優婆夷為擔死人種，不當與共會同坐起。壞人好心行，開化人民，受其法戒，希望供養，欲得錢財、穀帛給活妻子。假佛威神，心不念十方五道中人，欲令度脫，反為受者作想，不語摩訶衍慧。是為不精佛正真之法，語受經人言：『當避世間人因緣，多少飲酒。佛有百味之食，不斷人酒。家不持戒者，若僮客、奴婢，請使他人平殺生耳，起手莫為。』非佛弟子，復限佛功德。」

「何等為限佛功德？」佛言：「既行開授人民，不欲令四輩聞知。」

阿難長跪問佛：「何為不欲令四輩聞知？」

「是優婆塞、優婆夷愚心不解，自謂為黠，實不曉了經中深要之慧。不恥不知，反為新學賢者作限礙，不欲令見明解好師。所以者何？欲得獨供養，反蔽障大道。是優婆塞、優婆夷雖為度人，不見般若波羅蜜，不解漚惒拘舍羅。是為盲冥專行小道，或教人作福，無四等心，施不普及。請彼置此，道法不使。爾四天王太子使者、護佛道神，一一記之，稍稍去離之，勅伺命計集、積累其罪，條疏名，錄白上帝。年壽未盡，頓遣惡神，因其犯戒之間奪其餘命。自然墮落泥犁中，當更十八獄罪，至天地燒乃出，或墮一禽獸中，或入人道。若在人道者，當在愚癡，不見法家生。」

佛言：「阿難！道宜數數聚會講說，法義不可不彰，愚人道當得斷法，滅佛教罪。」

諸弟子聞佛說經，莫不戰慄，皆正心受教，為佛作禮。

佛說三品弟子經

佛為阿支羅迦葉自化作苦經

失譯

如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時世尊，晨朝著衣持鉢，出耆闍崛山，入王舍城乞食。

時有阿支羅迦葉，為營小事，出王舍城，向耆闍崛山。遙見世尊，見已詣佛所，白佛言：「瞿曇！欲有所問，寧有閑暇，見答與不？」

佛告迦葉：「今非論時，我今入城乞食，來還則是其時，當為汝說。」

第二亦如是說，第三復問：「瞿曇何為我作留難？瞿曇云何有異？我今欲有所問，為我解說。」

佛告阿支羅迦葉：「隨汝所問。」

阿支羅迦葉白佛言：「云何瞿曇，苦自作耶？」

佛告迦葉：「苦自作者，此是無記。」

迦葉復問：「云何瞿曇，苦他作耶？」

佛告迦葉：「苦他作者，此亦無記。」

迦葉復問：「苦自他作耶？」

佛告迦葉：「苦自他作，此亦無記。」

迦葉復問：「云何瞿曇，苦非自非他無因作耶？」

佛告迦葉：「苦非自非他無因作者，此亦無記。」

迦葉復問：「瞿曇！所問苦自作耶？答言無記。他作耶？自他作耶？非自非他無因作耶？答言無記。今無此苦耶？」

佛告迦葉：「非無此苦，然有此苦。」

迦葉白佛言：「善哉瞿曇！說有此苦，為我說法，令我知苦見苦。」

佛告迦葉：「若受即自受者，我應說苦自作；若他受他即受者，是則他作；若受自受受他受復與苦者，如是者自他作，我亦不說；若不因自他無因而生苦者，我亦不說。離此諸邊，說其中道。如來說法，此有故彼有，此起故彼起，謂緣無明行乃至純大苦聚集；無明滅則行滅，乃至純大苦聚滅。」

佛說此經已，阿支羅迦葉遠塵離垢，得法眼淨。

時阿支羅迦葉，見法得法，知法入法，度諸狐疑，不由他知，不因他度，於正法律，心得無畏，合掌白佛言：「世尊！我今已度，我從今日，歸依佛、歸依法、歸依僧，盡形壽作優婆塞，證知我。」

阿支羅迦葉聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

時阿支羅迦葉辭世尊去，不久為護犢牸牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。

爾時世尊，入城乞食。時有眾多比丘，亦入王舍城乞食，聞有傳說，阿支羅迦葉從世尊聞法，辭去不久，為牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。諸比丘乞食已還出，舉衣鉢洗足，詣世尊所，稽首禮足，退座一面，白佛言：「世尊！我今晨朝，眾多比丘，入城乞食，聞阿支羅迦葉從世尊聞法律，辭去不久，為護犢牛所觸殺，於命終時，諸根清淨，顏色鮮白。世尊！彼生何趣？何處受生？彼何所得？」

佛告諸比丘：「彼已見法知法，次法不受於法，已般涅槃，汝等當往供養其身。」

爾時，世尊為阿支羅迦葉受第一記。

佛說為阿支羅迦葉自化作苦經一卷

佛垂般涅槃略說教誡經(亦名遺教經)

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

釋迦牟尼佛初轉法輪，度阿若憍陳如，最後說法度須跋陀羅，所應度者皆已度訖，於娑羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲，為諸弟子略說法要：「汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明、貧人得寶，當知此則是汝大師，若我住世無異此也。持淨戒者，不得販賣貿易、安置田宅、畜養人民奴婢畜生，一切種殖及諸財寶，皆當遠離如避火坑。不得斬伐草木、墾土掘地，合和湯藥、占相吉凶、仰觀星宿推步盈虛曆數算計，皆所不應。節身時食清淨自活，不得參預世事通致使命，呪術仙藥、結好貴人親厚媟嫚，皆不應作。當自端心正念求度，不得苞藏瑕疵、顯異惑眾。於四供養知量知足，趣得供事不應稸積，此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本，故名波羅提木叉。依因此戒，得生諸禪定及滅苦智慧。是故比丘，當持淨戒勿令毀犯。若人能持淨戒，是則能有善法。若無淨戒，諸善功德皆不得生。是以當知，戒為第一安隱功德之所住處。

「汝等比丘，已能住戒當制五根，勿令放逸入於五欲。譬如牧牛之人執杖視之，不令縱逸犯人苗稼；若縱五根，非唯五欲將無崖畔不可制也，亦如惡馬不以轡制，將當牽人墜於坑陷，如被劫害苦止一世；五根賊禍殃及累世，為害甚重，不可不慎。是故智者制而不隨，持之如賊不令縱逸；假令縱之，皆亦不久見其磨滅。此五根者，心為其主。是故汝等當好制心，心之可畏，甚於毒蛇、惡獸怨賊、大火越逸，未足喻也，動轉輕躁，但觀於蜜不見深坑，譬如狂象無鈎，猿猴得樹騰躍跳躑，難可禁制，當急挫之無令放逸。縱此心者喪人善事，制之一處無事不辦。是故比丘，當勤精進折伏其心。

「汝等比丘，受諸飲食當如服藥，於好於惡勿生增減，趣得支身以除飢渴。如蜂採花，但取其味不損色香。比丘亦爾，受人供養取自除惱，無得多求壞其善心。譬如智者籌量牛力所堪多少，不令過分以竭其力。

「汝等比丘，晝則勤心修習善法無令失時，初夜後夜亦勿有廢，中夜誦經以自消息，無以睡眠因緣令一生空過無所得也。當念無常之火燒諸世間，早求自度勿睡眠也。諸煩惱賊常伺殺人，甚於怨家，安可睡眠不自驚寤？煩惱毒蛇睡在汝心，譬如黑蚖在汝室睡，當以持戒之鉤早摒除之。睡蛇既出乃可安眠，不出而眠是無慚人也。慚恥之服，於諸莊嚴最為第一，慚如鐵鉤，能制人非法。是故比丘，常當慚恥，無得暫替，若離慚恥則失諸功德。有愧之人則有善法；若無愧者，與諸禽獸無相異也。

「汝等比丘，若有人來節節支解，當自攝心無令瞋恨，亦當護口勿出惡言，若縱恚心則自妨道、失功德利。忍之為德，持戒苦行所不能及。能行忍者乃可名為有力大人；若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者，不名入道智慧人也。所以者何？瞋恚之害能破諸善法、壞好名聞，今世後世人不憙見。當知瞋心甚於猛火，常當防護無令得入，劫功德賊無過瞋恚。白衣受欲非行道人，無法自制，瞋猶可恕；出家行道無欲之人，而懷瞋恚，甚不可也。譬如清冷雲中霹靂起火，非所應也。

「汝等比丘，當自摩頭，已捨飾好著壞色衣，執持應器以乞自活，自見如是，若起憍慢當疾滅之。謂長憍慢尚非世俗白衣所宜，何況出家入道之人，為解脫故自降其心而行乞耶？

「汝等比丘，諂曲之心與道相違，是故宜應質直其心。當知諂曲但為欺誑，入道之人則無是處。是故汝等，宜應端心以質直為本。

「汝等比丘，當知多欲之人多求利故，苦惱亦多；少欲之人無求無欲，則無此患。直爾少欲尚應修習，何況少欲能生諸善功德！少欲之人則無諂曲以求人意，亦復不為諸根所牽。行少欲者，心則坦然無所憂畏，觸事有餘常無不足，有少欲者則有涅槃。是名少欲。

「汝等比丘，若欲脫諸苦惱，當觀知足，知足之法即是富樂安隱之處。知足之人，雖臥地上猶為安樂；不知足者，雖處天堂亦不稱意。不知足者雖富而貧，知足之人雖貧而富。不知足者常為五欲所牽，為知足者之所憐愍。是名知足。

「汝等比丘，若求寂靜無為安樂，當離憒閙、獨處閑居，靜處之人帝釋諸天所共敬重。是故當捨己眾他眾，空閑獨處思滅苦本。若樂眾者則受眾惱，譬如大樹眾鳥集之，則有枯折之患。世間縛著沒於眾苦，譬如老象溺泥不能自出。是名遠離。

「汝等比丘，若勤精進則事無難者，是故汝等，當勤精進，譬如小水常流則能穿石。若行者之心數數懈廢，譬如鑽火未熱而息，雖欲得火，火難可得。是名精進。

「汝等比丘，求善知識、求善護助而不忘念，若不忘念者，諸煩惱賊則不能入，是故汝等，常當攝念在心；若失念者則失諸功德。若念力堅強，雖入五欲賊中不為所害，譬如著鎧入陣則無所畏。是名不忘念。

「汝等比丘，若攝心者心則在定，心在定故能知世間生滅法相，是故汝等，常當精勤修集諸定，若得定者心則不亂，譬如惜水之家善治堤塘。行者亦爾，為智慧水故，善修禪定令不漏失。是名為定。

「汝等比丘，若有智慧則無貪著，常自省察不令有失，是則於我法中能得解脫；若不爾者，既非道人又非白衣，無所名也。實智慧者，則是度老病死海堅牢船也，亦是無明黑闇大明燈也，一切病苦之良藥也，伐煩惱樹者之利斧也。是故汝等，當以聞思修慧而自增益。若人有智慧之照，雖無天眼而是明見人也。是為智慧。

「汝等比丘，若種種戲論其心則亂，雖復出家猶未得脫。是故比丘，當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者，唯當善滅戲論之患。是名不戲論。

「汝等比丘，於諸功德常當一心，捨諸放逸如離怨賊。大悲世尊所欲利益皆以究竟，汝等但當勤而行之。若在山間、若空澤中，若在樹下、閑處靜室，念所受法勿令忘失，常當自勉精進修之，無為空死後致憂悔。我如良醫，知病說藥，服與不服，非醫咎也。又如善導，導人善道，聞之不行，非導過也，汝等若於苦等四諦有所疑者，可疾問之，無得懷疑不求決也。」

爾時世尊如是三唱，人無問者。所以者何？眾無疑故。

爾時阿㝹樓馱觀察眾心而白佛言：「世尊！月可令熱，日可令冷，佛說四諦不可令異。佛說苦諦真實是苦，不可令樂；集真是因，更無異因；苦若滅者即是因滅，因滅故果滅；滅苦之道實是真道，更無餘道。世尊！是諸比丘於四諦中決定無疑。於此眾中所作未辦者，見佛滅度，當有悲感。若有初入法者，聞佛所說，即皆得度，譬如夜見電光即得見道。若所作已辦、已度苦海者，但作是念：『世尊滅度，一何疾哉！』」

阿㝹樓馱雖說是語，眾中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心復為眾說：

「汝等比丘，勿懷憂惱。若我住世一劫會亦當滅，會而不離，終不可得。自利利人法皆具足，若我久住更無所益，應可度者，若天上人間皆悉已度，其未度者，皆亦已作得度因緣。自今已後，我諸弟子展轉行之，則是如來法身常在而不滅也。是故當知，世皆無常，會必有離，勿懷憂也。世相如是，當勤精進早求解脫，以智慧明滅諸癡闇。世實危脆無牢強者，我今得滅如除惡病，此是應捨罪惡之物，假名為身，沒在生老病死大海，何有智者得除滅之，如殺怨賊而不歡喜？

「汝等比丘，常當一心勤求出道，一切世間動不動法，皆是敗壞不安之相。汝等且止，勿得復語，時將欲過，我欲滅度，是我最後之所教誨。」

佛垂般涅槃略說教誡經

廣義法門經一卷(出中阿含經一品)

陳天竺三藏真諦譯

如是我聞：

一時，淨命舍利弗住舍衛國，祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾俱。是時，淨命舍利弗語：「諸比丘！」諸比丘言：「大德舍利弗！」舍利弗言：「長老！我今為長老說法，初善中善後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。今為汝等顯示梵行，謂廣義法門。是故汝等今當諦聽，一心恭敬，善思念之。此廣義法門，長老！有十二種，離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。何等十二？一自勝得，二他勝得，三生人道，四生聖地，五性得利根，六得成正見，七善作資業，八善處生信，九值佛出世，十佛正轉法輪，十一正法在世未滅，十二依佛教。於正法中，如理修行。長老！是十二種，離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。長老！能說比丘，若欲為他說於正法，與法及義相應，此語應說，謂恭敬次第相攝相應，生他歡喜及以欲樂，滿足正勤，不損惱他，所說如理相應無雜，隨順聽眾，此言應說。有慈悲心，有利益心，有隨樂心，不著利養，恭敬讚歎，若正說法陰時，不得自讚自高，不得毀呰他人。

「長老！若人欲聽正法，具十六相，乃可聽受。何等十六？一隨時聽，二恭敬，三欲樂，四無執著，五如聞隨行，六不為破難，七於法起尊重心，八於說者起尊重心，九不輕撥正法，十不輕撥說者，十一不輕己身，十二一心不散，十三欲求解心，十四一心諦聽，十五依理正思，十六憶持前後，而聽正法。佛聖弟子，若能如此，恭敬諦聽，信根生長，於正法中，心得澄淨；以此為先，則於涅槃，生歡喜心，及求得心；以此為先，則於涅槃，生喜樂心，離於愛著；以此為先，則於涅槃，滅除惑障，得一定心；以此為先，則於涅槃，捨離疑惑，生正直見；以此為先，則於涅槃，起迴向心，為修觀行，為熾然修，為應隨道法，為滅助道障法，為得安住心，為得第一義；以此為先，於一切行法寂滅，證得真空，愛滅離欲，於無生涅槃，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及陰無常，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及四聖諦，法眼清淨，為生慧眼；以此為先，則於涅槃，而得解脫；以此為先，則於涅槃解脫知見，皆得圓滿。長老！由能如此如理一心，諦聽正法，諸聖弟子，則不損惱；能說法者，已能了別正說言味，即是依法供養大師，證得己利及以涅槃。

「是聽法人，有十種法生起，能成熟般若。何等為十？一親近善友，二能淨持戒，三心欲求解，四樂受善教，五樂供養說者，六依時難問，七諦聽正法，八恒修正法，九於可厭惡，恒生厭心，十已起厭心如理能起四種正勤。何等名為依理正勤？謂於善法，心無懈怠，恒練治心，淨諸惡法。若心未得定，令得自在，若心未通達，令得了達，如此則名依理正勤。

「長老！若聖弟子，自如此依於道理而起正勤，有十種相應法修行。何等為十？一不淨想，二無常想，三於無常觀於苦想，四於苦法中觀無我想，五厭惡食想，六於一切世間無安樂想，七生光明想，八觀離欲想，九觀滅離想，十觀死想。

「長老！有十四法，能違能障此不淨想。何等十四？一共女人一處住，二失念心觀視女人，三恒起放逸，四生重欲心，五數習淨想，六不數習不淨想，七恒共作務人聚集而住，八隨彼所行，九不樂聽正法，十不問正法，十一不能守護六種根門，十二食不節量，十三獨住空處不得安心，十四不能如實觀察。

「二無常想者，謂愛著行法為障。

「三於無常苦想者，有六法為障。何等為六？一懈怠，二懶惰，三恒樂住息，四放逸，五不能隨行，六不能如實觀察。

「四於苦無我想者，我見為障。

「五厭惡食想者，貪味為障。

「六於一切世間無安樂想者，於世間希愛欲為障。

「七生光明想者，有十一法為障。何等十一？一疑惑，二不能思量，三身麁重，四睡弱，五正精勤大過，六正精勤下劣，七心濁，八心驚，九生種種想，十多言說，十一於色起最極瞻視。

「八觀離欲想者，有欲為障。

「九觀滅離想者，隨法執相為障。

「十觀死想者，愛壽為障。

「如此等障，未曾伏滅，為滅此障，有三種法，最多恩德。何等為三？一樂修，二滅離，三多住前二。

「長老！有十四法，於不淨觀，最多恩德：一不共女人一處住，二不失念心觀視女人，三恒不放逸，四不生重欲心，五數習不淨想，六不數習淨想，七不共作務人住，八不隨其所行，九樂聽正法，十樂聞正法，十一守護六根門，十二節量食，十三獨處心得安住，十四能如實觀察。

「長老！一不淨想者，若事修習，則能滅除欲塵愛欲。二無常想者，若事修習，能滅一切行法愛著。三於無常觀苦想者，若事修習，能除懈怠及懶墮心。四於苦法中，觀無我想者，若事修習，能除我見。五厭惡食想者，若事修習，能滅貪味。六於一切世間無安樂想者，若事修習，能滅世間希有愛欲。七生光明想者，若事修習，則能生長智慧及見。八觀離欲想者，若事修習，能除有欲。九觀滅離想者，若事修習，能滅一切有為法攝。十觀死想者，若事修習，能除壽命貪愛。

「長老！若聖弟子，如此如理正修正勤，有二十法，是勤修障。何等二十？一與不修觀人共住，二不樂聽聞，三不得隨順教，四自成聾瘂，五有多求欲，六多事，七不如法立資生，八捨荷負善法，九值八種難，十隨流散動，十一高慢，十二不受善教，十三失念，十四放逸，十五不住正土，十六不守根門，十七不節量食，十八初夜後夜不覺悟修行，十九獨住空處不得安心，二十不能如實觀察。

「長老！如此二十種障，未曾伏滅此障，有十一法，於伏滅此障，有多恩德。何等十一？一信樂修行，二觀修功德，三能行難行，四能制伏自心，五心無退墮，六了達正法實相，七不輕己身，八樂聽無厭，九問難決疑，十獨處空閑心得安住，十一能如實觀察。

「長老！諸聖弟子，若能如此修習正勤，有二十法，最多恩德。何等二十？一與修觀人共住，二樂聽聞正法，三得隨順教，四自不聾瘂，五無多求欲，六無多事，七如法立資生，八不捨荷負善法，九不遭八難，十不隨流散動，十一心無高憍，十二能受善教，十三不失正念，十四心無放逸，十五住在正土，十六能守護根門，十七能節量食，十八初夜後夜恒覺悟修行，十九獨處空閑心得安住，二十如實觀察。

「長老！有二十二處，出家之人，應數數觀察。何等二十二？一自念我今色形醜陋，已捨在家可愛等相，此第一事，出家之人，應數觀察；二自念我今已著壞好色衣；三自念我身裝飾異於世間；四自念我資生繫屬四輩；五自念我今依他恒時應須求覔資生，謂衣服飲食臥具治病藥具；六自念我今盡形壽，於人間欲塵已受禁制；七自念我今盡形壽，於人間遊戲喜樂等事，永受遮制；八自念我今依戒，為當呵責自身為當得不；九自念我同行善友，為當於法然中不呵責我耶；十自念我今將持此身，為當得不被傷害不；十一自念我今受用國土飲食，得不空果不；十二自念我今獨處空閑，得安心住不；十三自念我今何所得，此日夜得過度；十四自念我今於一切行寂滅處，證得空處及愛滅處，離欲滅無生涅槃，得入成住信樂之心；十五自念我今於陰無常相陰無所有相，於陰虛相，於陰無實相，於陰壞相，得入成住信樂之心；十六自念我今於四沙門果中，為當已證得隨一沙門果，由此證得，臨命終時，聰明同行善友來責問時，我以無疑畏心，生喜樂心，應當記自所得，若自記時為如理不；十七自念我今未離生法，於未來世未度，隨處託生；十八自念我今未離老相；十九自念我今未離病災；二十自念我今未離死災，未度死法；二十一自念我今與一切所愛念樂惜別離各處，不相應不相聚、不相知，決定應有；二十二自念我今屬業，受業控制，由業為因，以業為依，我所作業若善若惡，隨自有業決定受報。如此等處，出家之人，應數數觀察。若出家人，數數觀察二十二處，於沙門名，則得圓滿。若沙門名，得圓滿已，於七種相，則得圓滿。何等為七？一恒修不息相，二得恒教他，不疲厭相，三得無貪著相，四得無瞋恚相，五得正念相，六得無增上慢相，七得一切資生。為成就此故能得定，如此七相，皆得圓滿。

「長老！此心意識，長時於色遊戲，聲香味觸，亦復如是。色聲香味觸之所生長如此之心，由不正思惟，於甘露界，不可安立。

「長老！有二十相，凡夫之人，以此諸相，數數應須怖厭自心。何等二十？一我今空虛，無有勝德；二我今應當死，無制伏死；三我今當墮最底下；四我今應行有怖難方；五我今不識無怖畏方；六我今不了光等直路；七我今不得離散定心；八我當來受生苦不可忍；九善緣聚集，不可恒得；十能殺害者，恒隨逐我；十一六道對我，無有遮蔽；十二我今未得解脫四趣；十三我今未離無量見類；十四我今未作堤塘，為遮未來無間業流；十五我今未作，無始生死相續後際；十六若不故心造諸善業，終不成作；十七無有他人為他造業；十八若不造作則無安吉；十九若已作業此業無不必有果報；二十我今無知無明所覆，必有死災。以是義故，凡夫之人，以此諸相，數數應須厭怖自心。

「若凡夫人，以此二十相，厭惡怖畏，遮制自心，復於二十種法，速得依住。何等二十？一正思修心相心疾得住，二思心次第相，三思一心住相，四入三摩提相，五出三摩提相，六得抑下心相，七得拔起心相，八得捨置心相，九得遠離不應行處，十得正事行處，十一正受正教，十二多習厭惡相，十三多習喜樂相，十四能得法門勝智，十五正依止師尊，十六正修善行心疾得住，十七正修阿那波那念，十八正修不淨觀，十九正修四念處，二十正修四聖諦觀，於此實相中心疾依住。

「長老！諸聖弟子，若能如理修習正勤，復應知有十一種障礙法為難。何等十一？一數數集眾，二愛重飲食，三恒喜起造作，四恒喜言說，五恒喜眠臥，六恒喜雜話，七恒喜不獨離，八愛惜己身，九心恒散動，十心恒放逸不樂修行，十一住非土處。

「長老！此十一種，名障礙法，未曾伏滅，為滅除故，有十勝智，決應修學。何等為十？一三摩提勝智，二住定勝智，三出定勝智，四抑下勝智，五拔起勝智，六捨置勝智，七善進勝智，八善退勝智，九方便勝智，十引攝勝智。

「長老！諸聖弟子，若能得此十種勝智，復有十三喜樂依止法，依內生起。何等十三？一若有信心人，正思大師，爾時喜樂，即依內起，是名第一有信心人喜樂依止；二正思正法，三正思惟僧，四正思惟自他清淨戒，五正思惟自他捨施善法，六正思惟自他修道所證得法，爾時依內，即生喜樂；七應作是念，世尊為我滅眾苦法，依此正念，爾時依內，即生喜樂；八應作是念，世尊為我，生長眾多安樂利益法；九應作是念，世尊為我，遮制斷隔無量有礙惡法；十復作是念，世尊為我，生長無量助道善法；有信心人，由此四念，爾時於即生喜樂。

「長老！諸聖弟子，若能數得十三喜樂，依止四法，復有五法，至修圓滿。何等為依止四法？一信樂，二精進，三獨處空閑心得安住，四於修及滅心無厭極。何等五法至修圓滿？一心安，二心喜，二心猗，四心樂，五心定。長老！如此五法生長圓滿故，復有八刺，即離滅壞。何等為八？一欲刺，二瞋刺，三癡刺，四慢刺，五愛刺，六見刺，七無明刺，八疑刺。由此八刺，離滅壞故，諸聖弟子，則得十種無學聖法。何等為十？一無學正見，二無學正覺，三無學正言，四無學正業，五無學正命，六無學正精進，七無學正念，八無學正定，九無學正解脫，十無學正解脫知見。長老！諸聖弟子，由能證得十無學法，恒得相應，無有退失。是聖弟子，五分所離，六分應相，一法守護，得四依止，捨一諦偏執，出過尋覓，無濁思惟，寂靜身行，善解脫心，善解脫慧，獨住清淨，所作已辦，如此則說名勝丈夫。

「長老！是最後心意識，非色聲等所資生長，緣無所有，是時託後受生，悉皆永斷，是名苦永後際。由此說義故，所以說名廣義法門。

「長老！我已為汝等說法，謂初善中善後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。已為汝等，顯示梵行，所謂廣義法門，我先許說。如此等言，即今已說。」

時淨命舍利弗，說此經已。時，聰慧同行，無量徒眾，未證真義今得證，未得沙門道果，今皆已得，歡喜踊躍，信受奉行。大德舍利弗，如此正說。

廣義法門經一卷

佛說阿含正行經

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？一者本為癡，二者行，三者識，四者字，五者六入，六者栽，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，四不婬妷，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，蜎飛蠕動之類，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，有賢者往請囚，囚黠慧常念賢者恩。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，不見莫言見，行道常當低頭視地，蟲無得蹈殺。無得自貪人婦女，無得形相人婦女。坐自思惟，去貪愛之心，乃得為道耳。」

佛言：「欲求道者，當於空閑處坐，自呼吸其喘息，知息短長，息不報形體皆極，閉氣不息，形體亦極。分別自思惟：『形體誰作者？』心當觀外，亦當觀內。自思惟歡然，與人有異心，當是時不用天下珍寶，心稍欲隨正道，意復欲小動者，當攝止即還守，意即為還。譬如人有鏡，不明不見形，磨去其垢，即自見形。人已去貪婬瞋恚愚癡，譬如磨鏡。諦思惟天下，皆無有堅固，亦無有常。」

佛告諸比丘：「持心當如四方石，石在中庭，雨墮亦不能壞，日炙亦不能消，風吹亦不能起，持心當如石。」

佛告諸比丘：「天下人心如流水，中有草木，各自流去，不相顧望，前者亦不顧後，後者亦不顧前，草木流行，各自如故。人心亦如是，一念來一念去，如草木前後不相顧望，於天上天下無所復樂，寄居天地間，棄身不復生。道成乃知師恩，見師者即承事，不見師即思念其教誡，如人念父母，意定乃能有一心，便有哀天下人民蜎飛蠕動之類。坐自笑我已脫身於天下及五道，一者天道，二者人道，三者餓鬼道，四者畜生道，五者泥犁道。得阿羅漢者，欲飛行變化即能，身中出水火即能，出無間入無孔亦能，離世間苦取泥洹道亦能。」

佛告諸比丘：「道不可不作，經不可不讀。」

佛說經已，五百沙門皆得阿羅漢。諸沙門皆起前，以頭面著地為佛作禮。

佛說阿含正行經

羅云忍辱經

西晉沙門法炬譯

阿難曰：「吾從佛聞如是。」

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時鶖露子與羅云俱以平旦著衣法服、執持應器，入城求食。時有輕薄者，逢見兩賢。意念曰：「瞿曇沙門第一弟子與羅云分衛。」即興毒意，取地沙土，著鶖露子鉢中、擊羅云首。

師見羅云血流污面，師曰：「為佛弟子，慎無含毒，當以慈心愍傷眾生。世尊常云：『忍者最快，唯慧者能。』吾聞佛戒，終身不犯，吾自攝心，以忍為寶；恣心履惡，猶自投火，貢高自見，愚者謂健，不計殃禍，當還害已。恣心之禍重於須彌，畢已年壽以當惡罪，十六分中未減其一。愚人作行惡，向清淨持戒沙門，猶若逆風把炬火行，狂愚不捨，必自燒身。弊人懷毒，自以為慧。如比丘怙沙門四道，為佛弟子，常當伏心，惡生即滅，勇中之上。天神帝王，雖謂多力，不如忍惡，其力無上。」

羅云見血流下交面，臨水澡血而自說曰：「我痛斯須，奈彼長苦！斯人惡也，斯地亦惡，余無慍心，悲奈彼何？佛是吾尊，教吾大慈。狂悖之人，志趣凶虐，沙門默忍，以成高德。凶者狼殘，愚人敬焉；沙門守忍，狂愚是輕。斯人惡也，我焉能惡歟？輪轉無際，豈一向乎？吾欲以佛至真之經喻誨愚惑，猶以利劍割彼臭屍，屍不知痛，非劍之不利，乃死屍之無知。以天甘露食彼溷猪，猪捨之走，非甘露之不美，乃臭蟲之所不珍矣。以佛真言，訓世凶愚，不亦然乎。」

師徒俱還。飯竟澡鉢，洗手漱口，俱到佛所，稽首佛足。鶖露子退坐，具以本末，向佛陳之。世尊告曰：「夫惡心之興，興己之衰。輕薄者命終，至于夜半，當入無擇地獄之中。獄鬼加痛，毒無不至。八萬四千歲，其壽乃終。魂神更受含毒蟒身，毒重還害其身。終而復始，續受蝮形，常食沙土，萬歲乃畢。以瞋恚意向持戒人，故受毒身；以沙土投鉢中，故世世食沙土而死。罪畢乃出，得生為人。母懷之時，常有重病，家中日耗，生兒頑鈍，都無手足。其親驚怪，宗家皆然，曰：『斯何妖？來為不祥。』即取捐之，著于四衢。路人往來無不愕然，或以瓦石擲，或以刀杖，皆擊其頭，蹈腦窮苦，旬月乃死。死後魂神即復更生，輒無手足，頑鈍如前，經五百世，重罪乃畢。後乃為人，常有頭痛之患。」

世尊重曰：「鶖露子！夫人處世不惟忍者，所生之處，不值佛世、違法遠僧，常在三塗，終而復始，輒有劫數。若蒙餘福得出為人，稟操常愚、𣧑虐自隨，乃心嫉聖、謗毀至尊，為人醜陋，眾所惡憎，生輒貧窮，仕不得官，願與意違，天神聖賢所不祐助。夜常惡夢，妖怪首尾，飛禍縱橫，所處不寧，心常恐怖。斯之所由，由不忍伏惡心，故使然耳。忍惡行者，所生常安，眾禍消滅。願輒如志，顏貌煒曄，身強少病，財榮尊貴，皆由忍辱慈惠濟眾之所致也。忍之為福，身安親寧，宗家和興，未嘗不歡。智者深見，迮伏其心。心者誤人，破家危身，王法所戮，地獄燒煮，或為餓鬼，亦為畜生，皆心之過也。」

世尊又曰：「寧以利劍貫腹截肌，自投火中；慎無履惡。寧戴須彌，迮毀其命，投于巨海，魚鱉所吞；慎無為惡矣。不知其義，慎無妄言。佛之明法，與俗相背，俗之所珍，道之所賤。清濁異流，明愚異趣，忠侫相讐，邪常嫉正。故嗜欲之人，不好我無慾之行也；寧吞然炭，無謗三尊，忍之為明，踰於日月。龍象之力，可謂盛猛，比之於忍，萬萬不如一。七寶之燿，凡俗所貴，然其招憂，以致災患。忍之為寶，終始獲安。布施十方，雖有大福，福不如忍。懷忍行慈，世世無怨，中心恬然，終無毒害。世無所怙，唯忍可恃。忍為安宅，災怪不生；忍為神鎧，眾兵不加；忍為大舟，可以渡難；忍為良藥，能濟眾命；忍者之志，何願不獲。若欲願為飛行皇帝典四天下，第二天帝釋，及上第六天，壽命無極身體香潔，所願自然。猶若家物取之即得。志願清淨沙門四道，求之可得，在己所向。吾今得佛，諸天所宗，獨步三界，忍力所致。」

佛告諸沙門：「當誦忍經，無忘須臾，懷之、識之、誦之、宣之。當宣忍德，以濟眾生。」

佛說經竟，諸沙門皆大歡喜，作禮而去。

羅云忍辱經

比丘避女惡名欲自殺經

西晉沙門法炬譯

如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，時有異比丘，在拘薩羅人間住一林中。時彼比丘與長者婦女嬉戲，起惡名聲。時彼比丘作是念：「我今不應共他婦女起惡名聲，我今欲於此林中自殺！」

時彼林中，止住天神作是念：「惡不善，不類此。比丘不壞無過，而於林中欲自殺身，我今當往，方便開悟！」

時彼天神化作長者女身，語比丘言：「於諸巷路四衢道中，世間諸人，為我及汝起惡名聲言：『我與汝共相習近，作不正事。』已有惡名，今可還俗，共相娛樂。」

比丘答言：「以彼里巷四衢道中，為我與汝，起惡名聲，共相習近，為不正事。我今且自殺身。」

時彼天神還復天身，而說偈言：

雖聞多惡名，苦行者忍之，

不應苦自害，亦不應起惱。

聞聲恐怖者，是則林中獸，

是輕躁眾生，不成出家法。

仁者當堪耐，下中上惡聲，

執心堅住者，是則出家法。

不由他人語，令汝成劫賊，

亦不由他人，令汝得羅漢；

如汝自知已，諸天亦復知。

爾時比丘為彼天神所開悟已，專精思惟，斷除煩惱，得阿羅漢。

比丘避女惡名欲自殺經

比丘聽施經

東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。

時有一比丘，到講堂諸比丘所言：「諸賢者！今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」

座中有一比丘，即行白佛：「有一比丘，字聽施，來到講堂，謂諸比丘言：『今我不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。』」

佛便報言：「是比丘癡，不守諸根門，不少食，不上夜後夜警順行，不觀諸善法，如是，當那可經法，離睡眠，樂道行，不疑諸經法？聽施終不從此得是。」

佛言比丘：「以不守諸根門，不少食，不上夜後夜警順行，不觀諸善法，彼當那可經法；離睡眠，樂道行，不疑諸經法，終不從此得是。若比丘守諸根門，少食，上夜後夜警順行，觀諸善法，便可經法；離睡眠，樂道行，不疑諸經法，從是可得此。」

佛告比丘：「便呼聽施來。」

比丘便起，頭面禮佛足，往呼聽施。聽施即至佛所，頭面禮佛足已就座，佛便言：「聽施！汝所欲，便說之。」

聽施言：「今身不可經法，大著睡眠，不樂道行，疑諸經法。」

佛語聽施：「我欲問若事，隨若所以知事說之。」

佛言：「若寧知，貪色不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼色別離，時便生他變：憂愁、悲哀、痛亂、意殟，殟有是無？」

聽施言：「如是若干從彼有。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼不離，若寧知痛痒思想作行識，若人貪識不離、欲不離、戀慕不離、慷慨不離、愛不離，以彼識別離，時便生他變：憂愁、悲哀、痛亂、意殟，殟有是不？」

聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼不離，若寧知離貪色、離欲、離戀慕、離慷慨、離愛，以彼色別離，時不生他變：憂愁、悲哀、痛亂、意殟，殟彼有是無有？」

聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！賢者如是應。聽施！」

佛言：「如彼離痛痒思想生死行識，若不貪識，無有欲、無戀慕、無有慷慨、無有愛，以彼識別離，時不生他變：憂愁、悲哀、痛亂、意殟，殟寧彼有是無有？」

聽施言：「彼有是。」

佛言：「善哉！善哉！如是應。聽施！」

佛便告聽施：「我欲為若說經法，上亦善，中亦善，至竟亦善；具為若現道行至竟，但諸善善好，當聽之，持著意中。」

聽施言：「唯諾。」

佛言：「曾有二人，俱出在道，其一人曉道徑，其一人不曉道徑。不曉道徑者，便往問曉道徑者言：『我欲至某聚鄉郡縣國，願語我道所由。』曉道徑者便言：『汝從是道，直右行前，當有兩道，捨左道上右道，直右行須臾前當見溪谷；溪谷上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾當見叢樹；叢樹上亦當復有兩道，捨左道上右道，直右行須臾稍稍便得若所欲至聚鄉郡縣國。』」

佛言：「我上頭所譬喻說，當知是一切所說，亦當諦觀此所說。上頭所說，不曉道徑者，謂世間邪道，亦復謂諸所受邪者所說。上頭曉道徑者，謂如來不著正覺，亦復謂諸所受正覺者。

「所說左道者，謂諸惡人三惡念：一者、欲念；二者、亂念；三者、賊害念；亦復謂邪見、邪念、邪說、邪意、邪行、邪方便、邪志、邪定。

「亦說右道者，謂三善念：一者、出家念；二者、不亂念；三者、不賊害念；亦復謂正見、正念、正說、正意、正行、正方便、正志、正定。

「所謂兩道者，謂人所疑；所說溪谷者，謂瞋恚；所說叢樹者，謂五樂：一者、眼樂色，愛欲可以好色貪著；二者、耳樂聲；三者、鼻樂香；四者、舌樂味；五者、身樂細軟，愛欲可以好色貪著。所說聚鄉郡縣國者，謂無為德。」

佛告聽施：「是諸佛事，我以悲心故說是，其欲度脫者，我已愍傷之。今彼是若事，當以寂靜樹下，空閑一處，一心體行，若山澤塚間，當以果蓏為食，比丘莫貪欲，於世間居後悔之，是諸佛行，亦諸佛教。」

今佛已說，是賢者聽施，便歡喜思惟佛所說。

比丘聽施經

佛說五王經

失譯人名今附東晉錄

昔有五王，國界相近，共相往來，不相攻伐，唯作善友。

其最大者，字普安王，習菩薩行；餘四小王，常習邪行。大王憐愍，意欲度之，呼來上殿，共相娛樂，乃至七日，終日竟夜，作倡伎樂。七日已滿，四王共白大王言：「國事甚多，請還政治。」

大王語諸左右：「嚴駕車乘，群臣吏民都共送之。」

至其半道，大王憐愍，意欲度之，語四王言：「各說卿等所樂之事。」

一王言：「我願欲得陽春三月樹木榮華，遊戲原野，是我所樂。」

一王復言：「我願欲得常作國王，鞍馬服飾，樓閣殿堂，官屬人民圍遶左右，晃晃昱昱，椎鍾鳴鼓，出入行來，路人傾目，是我之樂。」

一王復言：「我所樂復異，願得好婦、好兒，端正無雙，共相娛樂，極情快意，是我之樂。」

一王復言：「我所樂復異，願我父母常在，多有兄弟、妻子，羅列好衣美食，以恣其口，素琴清衣，共相娛樂，是我之樂。」

各自說其所樂竟，四王俱迴頭白其大王：「王所樂何事？」

大王答言：「我先說卿等所樂，然後說我之樂。卿一人言：『陽春三月樹木榮華，遊戲原野。』秋則凋落，非是久樂。

「卿一人言：『願我常作國王，鞍馬服飾，樓閣殿堂，官屬人民圍遶左右，晃晃昱昱，椎鍾鳴鼓，出入行來，路人傾目。』往古諸王，隱隱闐闐，快樂無極，福德轉盡，諸國相伐，忽然崩亡，非是久樂。

「卿一人言：『願得好婦、好兒，端正無雙，共相娛樂，極情快意。』一朝疾病，憂苦無量，非是久樂。

「卿一人言：『願我父母常在，多有兄弟、妻子，羅列好衣美食，以恣其口，素琴清衣，共相娛樂。』一朝有事，為官所執，繫閉在獄，無有救護，此非久樂。」

四人俱問：「王樂何事？」

王言：「我樂不生不死，不苦不惱，不饑不渴，不寒不熱，存亡自在，此是我樂。」

四王俱言：「此樂何處？當有明師？」

大王答言：「吾師號為佛，近在祇桓精舍。」

諸王歡喜，各詣佛所，皆稽首作禮，退坐一面。大王胡跪，叉手白佛言：「我等今得為人，鈍闇無智，但深著世樂，不知罪福，願佛為弟子等，說其苦諦。」

佛言：「卿等善聽！當為汝說。人生在世，常有無量眾苦切身，今粗為汝等略說八苦。何謂八苦？生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別苦、所求不得苦、怨憎會苦、憂悲惱苦，是為八苦也。

「何謂生苦？人死之時，不知精神趣向何道，未得生處，並受中陰之形，至三七日父母和合，便來受胎。一七日如薄酪；二七日如稠酪；三七日如凝酥；四七日如肉臠；五皰成就，巧風入腹，吹其身體；六情開張，在母腹中，生藏之下，熟藏之上。母噉一杯熱食，灌其身體，如入鑊湯；母飲一杯冷水，亦如寒氷切體；母飽之時，迫迮身體，痛不可言；母饑之時，腹中了了，亦如倒懸，受苦無量。至其滿月，欲生之時，頭向產門，劇如兩石挾山；欲生之時，母危父怖，生墮草上，身體細軟，草觸其身，如履刀劍，忽然失聲大呼。此是苦不？」

諸人咸言：「此是大苦。」

「何謂老苦？父母養育，至年長大，自用強健，擔輕負重，不自裁量，寒時極寒，熱時極熱，饑時極饑，飽時極飽，無有節度；漸至年老，頭白齒落，目視𥆨𥆨，耳聽不聰，盛去衰至，皮緩面皺，百節痠疼，行步苦極，坐起呻吟，憂悲心惱，識神轉滅，便旋即忘，命日促盡，言之流涕，坐起須人。此是苦不？」

大王答曰：「實是大苦。」

「何謂病苦？人有四大和合而成其身。何謂四大？地大、水大、火大、風大。一大不調，百一病生，四大不調，四百四病，同時俱作。地大不調，舉身沈重；水大不調，舉身膖腫；火大不調，舉身蒸熱；風大不調，舉身掘強，百節苦痛，猶被杖楚。四大進退，手足不任，氣力虛竭，坐起須人，口燥脣燋，筋斷鼻坼，目不見色，耳不聞聲，不淨流出，身臥其上，心懷苦惱，言輒悲哀，六親在側，晝夜看視初不休息，甘饍美食，入口皆苦。此是苦不？」

答言：「實是大苦。」

「何謂死苦？人死之時，四百四病，同時俱作，四大欲散，魂魄不安。欲死之時，刀風解形，無處不痛，白汗流出，兩手摸空，室家內外，在其左右，憂悲涕泣，痛徹骨髓，不能自勝。死者去之，風去氣絕，火滅身冷，風先火次。魂靈去矣，身體侹直，無所復知。旬日之間，肉壞血流，膖脹爛臭，甚不可道，棄之曠野，眾鳥噉食，肉盡骨乾，髑髏異處。此是苦不？」

答言：「實是大苦。」

「何謂恩愛別苦？室家內外，兄弟妻子，共相戀慕，一朝破亡，為人抄劫，各自分張，父東子西，母南女北，非唯一處，為人奴婢，各自悲呼，心內斷絕，窈窈冥冥，無有相見之期。此是苦不？」

答言：「實是大苦。」

「何謂所求不得苦？家有財錢，散用追求，大官吏民，望得富貴，勤苦求之，求之不止，會遇得之，而作邊境令長。未經幾時，貪取民物，為人告言，一朝有事，檻車載去，欲殺之時，憂苦無量，不知死活何日。此是苦不？」

答曰：「實是大苦。」

「何謂怨憎會苦？世人薄俗，共居愛欲之中，共諍不急之事，更相殺害，遂成大怨，各自相避，隱藏無地，各磨刀錯箭,挾弓持杖，恐畏相見，會遇迮道相逢，各自張弓㴻箭，兩刀相向，不知勝負是誰，當爾之時，怖畏無量。此是苦不？」

答曰：「實是大苦。」

「何謂憂悲惱苦？人生在世，長命者乃至百歲，短命者胞胎傷墮。長命之者，與其百歲，夜消其半，餘有五十年；在醉酒疾病，不知作人，以減五歲；小時愚癡；十五年中，未知禮儀；年過八十，老鈍無智，耳聾目冥，無有法則，復減二十年；已九十年，過餘有十歲之中，多諸憂愁，天下欲亂時亦愁，天下旱時亦愁，天下大水亦愁，天下大霜亦愁，天下不熟亦愁，室家內外多諸病痛亦愁，持家財物治生恐失亦愁，官家百調未輸亦愁，家人遭縣官事閉繫牢獄未知出期亦愁，兄弟、妻子遠行未歸亦愁，居家窮寒無有衣食亦愁，比舍村落有事亦愁，社禝不辦亦愁，室家死亡無有財物、殯葬亦愁，至春時種作無有犁牛亦愁，如是種種憂悲，常無樂時，至其節日，共相集聚，應當歡樂，方共悲涕相向。此是苦不？」

答曰：「實是大苦。」

爾時，五王及諸群臣，會中數千萬人，聞說諸苦諦，心開意悟，即得須陀洹道，皆大歡喜，作禮而去。

四王俱白普安王言：「大王真是大權菩薩，化噵我等，令得道跡，大王之恩。我本觀諸宮殿，心情愛著，不能遠離，今覩宮殿，如視穢廁，無可愛者。」即捨王位付弟，出家為道，修諸功德，日日不惓。

佛說五王經

佛說孫多耶致經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園，除饉甚眾，佛為說經。

時有梵志，名孫多耶致，望見佛，即住拄杖，吐舌念曰：「吾日三浴，啖果，飲水，不受人施。吾行勝沙門行。子曹甘食、好衣、溫蓐，訛非真，不如吾道也。」

佛知梵志心之所存，告諸沙門曰：「夫人為行，有二十一惡，不得美食、好衣：志在婬泆；志在瞋恚；志在愚癡；志在睡臥；志在凝結，謂無應儀；志在貢高；志在憍慢；志在嫉妬；志在慳貪；志在兇虐，無惻隱心；志在虛偽，內外相違；志在不慚，內無愧心；志在穢行，不自羞鄙；志在彼惡而不自見；志在婬泆，言不歎貞；志在交話，讒成二惡；志在會鬪，不釋兩諍；志在無禮，自可不謙；志在遂非，不受賢諫；志在不孝，滅慈好逆；志好邪道，供奉妖蠱，家財虛竭，令親困窮，不覺非常，不歸三尊，美食、好衣從欲奢華。以斯二十一惡，穢亂其心。猶潔污垢，染之為色，萬無一益。懷斯眾惡，死入地獄、餓鬼、畜生，其痛難量。

「沙門覩佛明戒，棄故自新，練情滅欲，內外清淨。又如淨潔，染即成色，為眾所觀。沙門覩明，行高智足。天下供奉衣、食、殿舍，受之無尤，施者福大。進行禪定，獲溝港、頻來、不還、應儀，人亦聞之。沙門雖未得道，明佛經義，執心端正，孝順經教，弘慈普育，潤逮群生，恕己安彼，視怨若子。見女人來，待之以妹。若覩窮苦，當念地獄、餓鬼、畜生，願令群生身安意喜，得逢三寶，垢除冥滅，心淨見明，還於本無，永康無極。志行如斯，美食、好衣終始無罪。群生本性，貪婬、瞋恚、愚癡、嫉妬，濁中之濁、冥中之冥者。沙門心開受明，癡垢都寂。雖處穢世，猶蓮華居夫泥中，泥不能染華，受施無罪。夫懷三毒、十惡不除，恣心從欲，諂欺求潤，不奉佛戒，寧吞熱鐵，飲洋銅。斯死須臾穢濁受施，死入太山，飲銅，食炭，其年難計矣。」

梵志前白佛言：「吾欲去浴，有溪名好首。夫入中浴者，意之穢垢，隨水流漂。自聞父教，吾日三浴。」

佛告梵志：「斯土多溪，人入中浴可得獲度苦乎？千浴之人可除身垢，奈心垢何？吾諸沙門斷求念空，不願三界，心垢寂滅，以得淨道。汝從何師？受法水浴，去心垢乎？」

對曰：「吾父云爾。」

佛言：「若父得道不？」

對曰：「不也。」

佛言：「吾道從心出，心端，志淨，乃得道耳。」

梵志長跪陳白：「吾向拄杖吐舌，但為狂愚耳。今聞佛經，心始醒寤。猶冥中有燈火，始今有目矣。乞為沙門，願佛哀納！」

佛言：「若有親，報之。」

對曰：「無親。」

佛言：「沙門來。」

即成沙門已，於樹下坐，惟二十一事，去諸欲念，霍然無想，即得應儀道，赴至佛所，以頭面著佛足言：「今盲者得視，狂病得愈。」

佛言：「斯道佳耶？汝道佳乎？」

對曰：「眾道皆邪，唯佛道正。」

佛告諸沙門：「熟惟二十一事，道可得矣。」

諸沙門聞經歡喜，作禮而退。

佛說孫多耶致經

佛說五無反復經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國，與千二百五十比丘俱。時有一梵志，從羅閱祇國來，聞舍衛國人慈孝順，奉經修道，敬事三尊，便到舍衛國。見父子二人耕地，毒蛇螫殺其子，其父故耕不看其子，亦不啼哭。

梵志問曰：「此是誰兒？」

耕者答言：「是我之子。」

梵志問曰：「是卿之子，何不啼哭，故耕如故？」

其人答曰：「人生有死，物成有敗，善者有報，惡者有對，憂愁不樂，啼哭懊惱，何益死者！卿今入城，吾家某處，願過語之：『吾子已死，但持一人食來！』」

梵志自念：「此是何人，而無反復？子死在地，情不憂愁，而反索食？此人不慈，無有是比！」

梵志入城，詣耕者家，見死兒母，即便說云：「卿子已死，其父寄信，但持一人食來。何以不念子耶？」

兒母即為梵志說譬喻言：「兒來託生我亦不喚，兒今自去非我能留。譬如行客來過主人，客今自去何能得留？我之母子亦復如是，去住進止非我之力，隨其本行不能得留，愁憂啼哭何益死者！」

復語其姊：「卿弟已死，何不啼哭？」

姊為梵志說譬喻言：「我之兄弟，譬如巧師入山斫木縛作大栰，安置水中，卒遇大風吹栰散失，隨水流去，前後分張不相顧望。我弟亦爾，因緣和會，同一家生，隨命長短，生死無常，合會有離。我弟命盡，隨其本行不能得留，愁憂啼哭何益死者？」

復語其婦：「卿夫已死，何不啼哭？」

婦為梵志說譬喻言：「我之夫婦譬如飛鳥，暮拪高樹，同共止宿，須臾之間，及明早起，各自飛去行求飲食；有緣則合無緣則離，我之夫婦亦復如是，去住進止非我之力，隨其本行不能得留，愁憂啼哭何益死者！」

復語其奴：「大家已死，何不啼哭？」

奴為梵志說譬喻言：「我之大家因緣和會，我如犢子隨逐大牛，人殺大牛犢子在邊，不能救護大牛之命，憂愁不樂，啼哭懊惱，何益死者！」

梵志聞之，心惑目冥不識東西：「我聞此國孝順，奉事恭敬三尊，故從遠來欲得學問，既來到此，了無所益。」

又問行人：「佛在何許？欲往問之。」

行人答曰：「近在祇桓精舍。」

梵志即到佛所，稽首作禮，却住一面，憂愁低頭，默無言說。佛知其意，謂梵志曰：「何以低頭，憂愁不樂？」

梵志白佛言：「不果所願，違我本心，是故不樂！」

佛問梵志：「有何所失，憂愁不樂？」

梵志曰：「我從羅閱祇國來，欲得學問；既來到此，見五無反復。」

佛言：「何等五無反復？」

梵志曰：「我見父子二人耕地下種，子死在地，情不憂愁而反索食，居家大小亦無憂愁，是為大逆。」

佛言：「不然！不如卿語。此之五人最有反復。知身無常，財非己有，往古聖人不免斯患，況於凡夫！大啼小哭，何益死者？世間俗人，無數劫來流轉生死，遷神不滅，死而復生，如車輪轉無有休息，背死向生，非憂愁所逮。」

梵志聞之，心開意解，更無憂慼：「我聞佛說，如病得愈、如盲得視、如闇遇明。」於是梵志即得道跡。

「一切死亡不足啼哭，欲為亡者請佛及僧，燒香供養、讀誦經典，能日日作禮，復至心供養三寶，最是為要。」

於是梵志，稽首作禮，受教而去。

佛說五無反復經

所欲致患經

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛遊舍衛國，祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱，比丘五百。

爾時，諸比丘明旦著衣持鉢，入舍衛城。諸外道異學問諸比丘：「沙門！瞿曇何因處患？以何別色、痛痒、思想、生死、識字苦？云何於此諸法，有何差特？有何志願？何因為成？沙門瞿曇現法云何？何因開化？有所言講？」

諸比丘聞諸外道所言，無以報答，則從坐起，尋捨退去，各心念言：「如此所說，當從世尊啟問諮受，為我分別，尋當奉行。」

時諸比丘分衛已竟，飯食畢訖，更整衣服，往詣佛所。稽首足下，却坐一面，前白世尊，說諸異道所可難問，悉次第說。

於時，世尊告諸比丘：「外道問汝：『愛欲之事，有何安樂？致何憂患？何從興致？因何而滅？』汝當答報，諸外道默然，不以言對。」

佛言：「我不見能解此意，分別上義。所以者何？無能及者，非其境界。佛察天上、天下，諸魔、梵天、梵志、諸神及人，能發遣此問，令意欣悅，愛其所樂，為欲所染，耳聞好聲，鼻識好香，舌識美味，身識細滑，可意忻悅，志於所樂，為之所染，心貪於法。是五所欲，從因緣起，心以為樂。」

佛告比丘：「何等為所欲之患？其有族姓子隨其巧便，立生活業，多所想念。或以伎術，或作長吏，或作畫師，或行算術，或復刻鏤，或以塗度，或說色事；或以寒凍、或逢暑熱飢渴餓死；或觸風雨，或遭蚊虻，諸根變亂。趣此諸事，身欲自在，求於財寶，坐起放心，恣意坐於財寶，啼哭愁憂，椎胸欝怫。吾謂是輩，則為癡冥，致無果實，猶是精勤，不離其業，造立屋宅，及諸財賄，以獲財寶。設不能獲，起無央數憂惱諸患，歌舞將御，得無縣官、水、火、盜賊、怨家債主所見奪取，燒沒搪揬劫害侵暴，壞亂家居，亡失財寶。彼族姓子心懷此憂，卒值水、火、盜賊、怨家，所見侵奪，愁憂啼哭，不能自勝：『吾前治生積聚財業，今者霍空，無所依仰。』是為情欲之憂患也。緣欲致愛，放心恣意，致此惱恨。」

佛告諸比丘：「復次，因欲貪愛，所在放心恣意，父說子惡，子說父惡，母說女惡，女說母惡，兄說弟惡，弟說兄惡，姊說妹惡，妹說姊惡。家室宗族，轉相誹謗。是為貪欲之患，因致勤苦，皆由多求，放心恣意，為欲所溺。」

佛告諸比丘：「復次，愛欲之患著愛為本，放心恣意，因貪利故，把持兵仗、引弓捻箭，入軍戰鬪，興四部兵象馬車步，眾兵共鬪。是劇羅網，因欲自喪。親屬與親屬，興起因緣，因貪犯罪，馳走不安，以求財產。或能獲財、或不能得、或尋失財，愁憂懷惱，拍臏椎胸而以欝怫：『吾本多財，今者殫盡。』是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，父子相怨，母女相憎，夫婦相捐，姊妹懷恨，兄弟相憎，親屬家室自相誹謗。是為貪欲之患恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，手執利劍，若持刀杖，屏處沙中、若樹木間、破塢間，心中怫欝，轉相奪命，遙擲火輪，沸油相灑。緣是興惡，或致困痛、或致死亡。是為貪欲之患，恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，破他門戶，斷人寄餉，鑿人垣牆，夜行作賊，在藏匿處、或復逃亡，鬪爭放火。國主覺得，或吏縛束，閉著牢獄，或截耳鼻手足考治掠笞，或斷頭首，或時住立壓踝，鹿弶擎、塼兔窟，或甑或鑊湯煮，沸油灑體，是為貪欲之患、恩愛之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，因欲之患著愛為本，放心恣意，身欲眾惡，罵詈衝口，心念毒惡，不護身口，不顧後世。壽命終沒，魂神一去，墮於惡趣懃苦之處，晝夜考治，無央數歲。是為貪欲之患、愛欲之惱，放心恣意，為之所溺。」

佛告諸比丘：「復次，何因捨欲能樂斷惡？一切所欲，截諸貪求，刈眾情態，是為捨欲。其有沙門梵志，見愛欲之瑕，因興諸患。審知如有愛欲已，勸助眾人使度於欲。假使勸化，至於解脫。志於愛欲，欲度彼岸，未之有也。若有沙門梵志，樂於愛欲、不觀愛欲之瑕穢者，若能審識情欲，如有無貪諸情，開化眾人，度於彼岸，自度濟彼，則獲此事，如意無疑。其有目覩，於此人所樂，長者家妻，梵志之妻，年十四五、十六二十，不長不短、不麁不細、不白不黑，顏貌姝妙，如樹華茂。」

佛言比丘：「初始目覩，因緣所興可意歡樂，是欲所樂。何等為色因緣之患？於是見女人，年尊老極，年八十若九十、百年、若百二十，頭白齒落，面皺皮緩，身重少氣，拄杖僂行，羸極上氣，行步苦難，身體戰掉。於比丘意云何？極不於端正姝好，顏色證患已現？」

比丘對曰：「唯然，是為色之憂患也。」

佛告諸比丘：「又見女人終亡之後，一日、二日，至五日六日，身色變青，膖脹爛臭，惡露不淨，從九孔出，身中生蟲，蟲還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝妙，今失好貌，變證現乎？」

對曰：「唯然。」

佛言：「是為色之患證。」

佛告諸比丘：「若復見女人，臭爛在地，烏鳥所食，雕鷲所啄，虎狼野狐所噉，無央數蟲，從其身出，還食其肉。於比丘意云何？前時端正，顏色姝好，沒不存乎？其患現耶？」

對曰：「唯然。」

佛言：「是為欲之患證也。」

佛告諸比丘：「若復見女人，皮肉離體，但見白骨，前時端正，顏貌姝好，沒不復現，其患證乎？」

對曰：「唯然。」

「是為愛欲之患證也。」

佛告諸比丘：「若復見女人，身骨節解，手足膝脛，鼻耳脇背，臂肘頭頸，各在異處。於比丘意云何？前時端正姝好，沒不現乎？證患現耶？」

對曰：「唯然。」

佛言：「是為欲之憂患證也。」

佛告諸比丘：「見彼女人，捐在塚間無央數歲，骨節糜碎，青白如碧，碎壞如麵。於比丘意云何？前時端正，顏貌姝好，沒不現乎？患證現耶？」

對曰：「唯然。」

佛言：「是為貪欲憂患證也。」

佛告諸比丘：「誰能離欲，能斷色欲，蠲除情色，拔貪不習，乃不著色。其有沙門梵志，樂色如是，以為歡然，覩其患證，覩見生惱，審知如有，則等於色心無所猗，勸化於人，使度彼岸。設使有人，以色猗色，欲得度者，未之有也。其沙門梵志，歡喜於色，更諸情欲，覩色患證，欲得離色，拔其所情，則覩如有。等觀諸色，勸化諸人，令度彼岸，知色所猗，捨於諸色，則可得也。」

佛告諸比丘：「何等為痛痒所更樂乎捨諸習耶？於是比丘寂於諸欲，離於諸惡不善之法，有念有想，獨處晏然，行第一禪。設使比丘，獲此第一禪者，則不貪己，不著于彼，則無有爭、心不懷恚，是為比丘痛痒樂無瞋怒。吾無所恨，為樂痛痒，是為樂習所觀、樂彼滅諸想、樂內念寂然，其心為一，無念無行志寂逮安，是為第二禪。假使比丘，行第二禪不貪己，不著彼心增減，彼欲歡喜觀無欲行，常以寂定，業身則安，如聖所演，常觀意定，行第三禪。假使比丘，行第三禪，是痛痒所樂，彼則除苦、蠲除所安，前所更歷可不可意，無苦無樂，觀其志定，具足清淨。假使比丘，行第四禪，是為痛痒所樂。

「復次，比丘！緣痛生樂可意之欲，是為痒所樂。何等為痛之憂患？因痛生患，憂惱之憒，是痛憂患。又痛痒，無常之苦、別離之法。其法都痛痒，起無常苦，致別離法，是為痛痒之患。何等為離痛？其於痛痒，斷諸貪欲，是為離欲。其有沙門梵志，曉了痛痒諸所更樂，都致憂患，不捨諸愛欲，審知如有，而猗痛痒，勸化眾人，度於彼岸，自得成就，濟諸猗著，未之有也。其有沙門梵志，覩痛痒所樂，從樂致患，離於愛欲，諦知如有，等觀痛痒，而無所猗，勸化餘人，令度彼岸，自得成就，并化餘人，此事可致，是為捨歡悅。」

如是諸比丘，聞經歡喜。

所欲致患經

佛說略教誡經

大唐三藏義淨奉　制譯

如是我聞：

一時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園，與無量苾芻眾俱。

爾時佛告諸苾芻：「汝等當知！於我法中，有少欲知足活命之事，謂我弟子，剃髮染衣，持鉢巡家，乞食自濟；世間愚人之所輕慢。若有淨信善男子，離俗出家，修行此事，不為王難所逼迫故，不為賊怖、負債、驚恐、不存活故，但為發心，於生老病死、憂悲苦惱生厭離故，欲斷苦蘊、煩惱纏縛，盡其邊際，求解脫故。汝等豈非為此事故，而求出家！」

時諸苾芻白佛言：「世尊！如是，如是！為解脫故而求出家。」

「汝等苾芻！如有一類罪惡苾芻，雖復出家，性多貪染，於五欲境，深生戀著，或起瞋恚，生惡尋思，心恒放逸，不勤策勵，常多妄念，不習定門，攀緣諸境，樂下劣事，不希勝行，終無所獲。此之惡人猶如何等？汝諸苾芻聽說譬喻。如野田中，焚死屍木，兩頭俱燒，中間穢污，此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人，棄捨俗間諸快樂事，沙門義利復不修習，恒生三種不善思惟，所謂思惟五欲、思惟瞋害、思惟欺誑。此之三種不善思惟因何而起？當知皆以無明為因而得生起，身壞命終，墮三惡趣。是故汝等，應勤修習，除斷無明。我是大師，汝是弟子，於我教中，要略之事，今為汝說。由大悲故、由哀愍故、為利益故、為勝樂故，如我所說，汝等應修。若在山林蘭若樹下、或露地，汝可善思，不應放逸，勿於後時心生悔恨！如說修行，當得解脫。」

爾時世尊說是語已，諸苾芻眾歡喜奉行。

佛說略教誡經

十二品生死經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是：

一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍，爾時佛告諸比丘：「我為汝說經。」比丘應：「唯然世尊！願受教勅。」

佛言：「人死有十二品，何等十二？一曰無餘死者，謂羅漢無所著也。二曰度於死者，謂阿那含不復還也。三曰有餘死者，謂斯陀含往而還也。四曰學度死者，謂須陀洹見道迹也。五曰無欺死者，謂八等人也。六曰歡喜死者，謂行一心也。七曰數數死者，謂惡戒人也。八曰悔死者，謂凡夫也。九曰橫死者，謂孤獨苦也。十曰縛著死者，謂畜生也。十一曰燒爛死者，謂地獄也。十二曰飢渴死者，謂餓鬼也。

「比丘當曉知是，當作是學勿為放逸，勿起婬色，遠離諸橫，以清淨心，所未得證常令成就。所以者何？數數死為甚苦，悔死亦苦，橫死甚劇，縛著死亦劇，燒爛死甚痛，飢渴死亦痛。如是比丘！當作是學，習在閑居，若處樹下，學禪一心無得輕戲，無得後悔。是為佛教，是佛法則。」

佛說如是，比丘歡喜稽首而退。

十二品生死經

佛說法受塵經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是：

一時，佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園。

佛告：「諸比丘！」比丘：「受教。」從佛而聽。

佛言：「比丘！凡人為一法，受塵自污，迷惑憂愁，沒無端際，吾見其不得無上吉祥之道。如丈夫欲見女子色，是以好色之士，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受。從婬女言故，長久趨走往來，為受懃苦。耳常欲聞婬女之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走往來受苦。是故，不當為女色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。

「又復，諸比丘！凡人為法，受塵自污，迷惑憂愁，沒而無際，吾見其不得無上吉祥之道。如婬女欲見男子色，是以好色之女，為染、為醉、為貪、為污、為惑、為著、為住、為受，為士色故，長久趨走往來受苦。耳常欲聞男子之聲，鼻欲聞其香，舌欲得其味，身欲更其細滑，是以長久趨走往來受苦。是故，不當為士色、聲、香、味、細滑所染惑也，當覺知是。」

佛說是已，皆歡喜受行。

佛說法受塵經

佛說四願經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：一時佛在拘夷那竭國，與五百比丘僧，坐於尼延樹下，為數千萬人說法。於是城中有豪長者，財富無數，名曰純陀。純陀有子，厥年十四，時得重病，不免所疾，遂便喪亡。父母、兄弟、宗親中外莫不愛重，啼哭憂愁，安可言乎！

爾時純陀聞佛來化，心大歡喜，便告其妻言：「今佛在此，宜當往見。聞佛說經法者，莫不解悅，忘憂除患！」即與其妻、親族、僕使俱到佛所，為佛作禮，却坐一面。長者純陀長跪叉手，前白佛言：「人在世間，積聚錢財，思慮勤苦，不敢衣食，不知布施、奉持經戒，無尊無卑。獲得如願者，或時命盡。父母、兄弟、妻子、親屬啼哭愁毒，為其棺殮，遣送財寶、衣被、飲食，寧有益於死者不？」

佛告純陀及諸會弟子：「聽我所說，善思念之！」純陀眷屬、諸會弟子皆各叉手，一心受教而聽。

佛言：「人有四願，不可常保。何等為四？

「第一願者，是人身。沐浴、莊飾、飯食、五樂常先與之，疾病卒至，不能止之。命盡，軀強在地，不隨人魂神去。空愛重之，復何益也！

「第二願者，謂有財產、官爵、俸祿。得之者喜，不得愁憂。疾病，死至命盡，所有財物、官爵、俸祿，故在世間，不隨人魂神去，空為愁苦。

「第三願者，謂有父母、兄弟、妻子、中外、親屬、朋友、知識、恩愛榮樂。疾病，至死命盡，復不能救我命，亦不能隨我魂神去。空啼哭，送我到城外深塚間，以棄我去，各疾還歸。雖追念我，愁苦憂思，不過十日，諸家宗族、男女聚會，相向歌舞，快共飲食，相對談笑，捐忘死人。雖有父母、兄弟、妻子、中外、親屬、朋友、知識，不能共追我命，空悲之，復何益也！

「第四願者，是人意。天下人少有能守護其意者，皆放心恣意，婬於五樂，貪利疾妬，忿怒鬪諍，不信道德。至於身死壽盡，魂神去矣，三者相追逐，不得相離。譬如雀飛，意隨其兩翅，意為身神，兩翅為魂魄，人不能守護其意，皆從惡念所為，殺、盜、貪、婬，以生時所為罪，死入太山地獄中，為飢餓鬼。罪竟，乃出為畜生，當為人所屠割。作人放心快意故，入三惡道。」

佛告純陀及諸弟子：「當端汝心，守護汝意！諦自思惟：知身非我身，所有財物，亦非我許。當諦計校所有，父母、兄弟、妻子、五種親屬、朋友、知識，官爵、俸祿，念欲得之，無有厭足，謂有益於我身，老、病、死來，皆不能益於我身，亦不能為我却之。人不能自拔為道，如鸚鵡鳥愛其毛尾，為射獵者所得。賢者諦知，是四願不隨人魂神去，空為之困苦。因拔恩愛之根，絕三惡之道，得三善道：一者、不復老；二者、不復病；三者、不復死。堅守護其意，乃可得度！」

諸弟子聞經歡喜，為佛作禮。◎

佛說四願經

◎佛念天地八方之外，萬物受性皆懷憂苦，常傷人民，含血蠕動，不得自在。與天爭命，皆當歸死。骸骨銷爛，下入于土；精神飛翔，展轉五道，為善上天，為惡入淵。凡人生時，所為善惡，精神魂魄，隨其殃福。生時為人，孝順父母、忠信事君，死得上天。如世間人，積德為善，仕宦求官位，至公侯豪貴。富樂貧賤困厄，皆由宿命。行伐殺酷虐，生為惡人，死受重酬。自為心侯主招百凶，快心之歡必有後患。帝王人民，俱惑於道，寄託父母。作善福壽，為惡貧苦。盜竊欺人、負債不償、借貸不歸，死後當為奴婢牛馬，或作大猪，屠割剝其軀，稱賣償人。作人慳貪，不肯布施，死為餓鬼，不得衣食。如乞匃人，以刀截肉，叩頭求食。此皆先時，為人貪殘悖逆，不信為善。傷殺盜竊、受人婦女、讒言兩舌、飲酒鬪亂，死入地獄，掠笞燒煮，身更蠆毒，苦痛無極。人有六憂、三苦、四痛，佛戢轉化，生死不絕。棄國捐王，求自然道，積德累歲，乃得道真。神明徹照，悉見天地絕洞之外，知人鳥獸蟲豸所言、心所趣向。佛念人死，如大風卒至無期。人死至無時，當與心爭諍，為善勿疑。佛以經道勸勵，賢者目所不見、耳所不聞。崛奇珍寶，何益於己？諸為道者，當信經戒守善以死，不犯惡生，道不可失，德不可離。遠道失德，如兒生無母、魚脫於淵。人死復生，如蠶渾沌繭中、穿絲出飛。其神故一，變形易殼。道成於微，五戒得根。弟子聞經歡喜，前受教，是為痛痒要識如諦知也。

何等為思想識？為身六思想。眼裁思想，耳鼻口身意裁思想。如是六思想。何等為思想習識？裁習為思想習，如是為思想習識。何等為思想盡識？裁盡為思想盡識，如是為思想盡識。何等為思想盡受行識？是為八行識識。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喜，如是為思想味識。何等為思想腦識？所為思想不常盡苦轉法，如是為思想腦識。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，眼裁生死識、耳鼻口身意裁行，如是為生死識。何等為生死習、裁習、生死習識？何等為生死盡識？裁盡為生死盡識。何等為生死欲盡受行識？為是八行識，諦見至諦定為八，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。何等為生死腦識？所有生死不常盡苦轉法，如是為生死腦識。何等生死要識？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？眼裁識、耳鼻口身意裁識，如是為識識。何等為識習？命字習為識習，如是習為識。何等為識盡為識？命字盡為盡識，如是為盡識。何等為識盡受行為識？八行，諦見至諦定為八，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。何等為識腦識所識？為盡為苦為轉，如是為識腦識。何等為要識所識？欲貪能活、欲貪能斷能度，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。觀身為色一，觀五陰為二，觀六衰為三，故言三觀。比丘能曉七處，亦能三觀，不久行墮道斷結，無有結，意脫黠活，見道見要，一證受止，已斷生死，意行所作意，不復來還生死，得道。

佛說如是。比丘歡欣受行。

佛說四自侵經

西晉三藏竺法護譯

佛言：「夙夜不學，老不止婬，得財不施，不受佛言，是四出心，還自侵身。往古豪富，傲尊自恣，國王、帝主、世俗愚人，但知晝夜過疾，不覺命盡，常欲瞋怒，強佷自用，婬憍貪富，今為所在？不好經道，惡聞自侵，走心恣意，放逸無禁，當爾之時，不覺飢渴，不能自惟九孔瘡痍，臭處不淨，行止臥覺，百端諸事，種苦惱根，慢於大法，不曉愛身。老病來時，姿顏則變，五樂之欲，不可常得。病著床時，擾動不安，死命忽至，身當敗壞，安得久乎？死生不絕，惡道不休，己身壽命，亦與死生苦惱憂患，皆由己矣。

「以是觀之，何者是人？婬色戲樂，歌舞倡伎，幾何間耶？若如呼吸。慧之明之，改其志分，守身貞潔，世間所有一歸空無。假使歌戲，人不歡樂，不以為快，歌者便恥。眾人迷惑，常樂伎樂，疾病憂至，爾乃愁慼。安隱之時，多事萬端，不為身計，已招萬罪，殃禍響應，不能分別所因致身。身若畫瓶，內滿不淨，臭處膿血，猶如革囊，裹於不淨，不知內外身當歸盡。常以彩色，脂粉莊嚴，自謂端正，顏貌無雙，不察九孔瘡病流出，斯人之等，羅網所纏，莫能觀身。

「譬如幻化，慌惚不現，唯有道士覩世俗人迷惑如此，常自計身，諦觀一切擾擾紜紜，但諍咽喉不急之事，禍從口出，千殃萬罪，還自纏繞。或相害傷，忿怒成仇，皆由貪起，競諍利欲。群迷雷同，不識道義之真、俗偽之惑，老死忽至，不得自由。仁賢知者，若能曉了，財物非常，忽若風雨暴至，如電如夢幻化野馬，無常對至，人所不喜，終始連鎖，縛著相隨，不離五陰、六衰之獄。

「不孝師父，疏遠道慧，貪身骨肉，婬態不休，耳、目、鼻、口、身、心六事，但種災患，多於天下草木之栽；恩愛之心，既廣且長，喻於江海。從生至老，經事萬端，雖有顏貌端正姝好，當以庠序觀察非常、苦空、非身。而反迷惑，自見邪利，沈溺五音，匿能在內，不能攝心，遊逸四方，造俗方便，不在時節漏剋之念，不在行步吉祥之間。願一伏心，盡力削除眾厄之患，莫若嬰兒不別好醜，屎尿不淨矣！

「勤修精進，棄惡無處則可離惱，生老病死朽敗之患。自惟念之，從三十三無思想天，都在三處，終始之難。發心學道，識道不諦，貪身散意，還墮六情；當諦思計，生死正心無復往來，終始乃斷。人著色味，諸情不絕，反畏禁戒；眾疑不除，吸吸計常，覩目前事。以是之故，五道不止，則復獲身。除刈六情，𢶕去五陰，修行則安。見可貪者，則自省己。不受六入，則無憂懼，已無所懼，則入道場，得向慧門。學者猶豫心不專恒，或進或退，故使迷惑，往來不絕。

「假喻言之，曾為怨家，後更和解，至重相親，前作士夫，後更驚怯，意以向道，中復違失，還墮六入，此之謂也。還墮五道生死之惱，飲苦食毒，更相吞沒，不避親戚，不別宗門，不自覺知。巍巍佛聖，目覩之耳，痛其失道，故垂四等慈悲喜護，愍傷萬姓，萠類之兆，未見群類，苟懷一分志不轉易。

「假使有人，至心欲度，當諦思計，一心行道，勿言我家宗親，恩愛之戀，當知無常，假借是身，合會相偶，皆當別離。長有憂患，寄生相因，萬物歸空，皆非我所。曉知無者，則度天下十方人民。諸為業道者，不疑惠施，不懷忿怒，捨貪愛心，因緣皆斷，道人觀察可否之事，內自省身。譬如夢幻，喻如軍征，百萬之眾，恃怙名將，以却怨敵。道人伏心制意，修法奉道，順行戒禁，身意清白，布恩施德，除棄忿怒、憍奢、諍訟，專精行道，無得為礙，志在軌迹。若將帥眾也，先自正心，爾乃身行，身心俱正，則無所失。已無所失，則無群侶，得道絕去，雄猛無雙，乃知道尊。

「猶如世人所行不同，有事天神、地水火風、日月、山川、諸鬼神者，永無所益，故在周旋生死之裏，不得脫出羅網牢獄，但願長壽安樂自恣，獲百千歲，何足言乎！會當歸死。行道一日，勝壽百年，不計無常，而反貪愛，言有父母、兄弟妻子、中外親族，疾病忽至困劣著床，曉語親屬，分取吾痛，皆言不能，疾者乃覺也。

「五種親戚，謂當益已，常坐汝等勤勞治生，隨時給足，使身墮貪，自縛、自侵。憂念九族，妨廢善行，壞亂道心，老病死來，善惡苦樂，獨自當之，無有代者。未得道者，皆有此念，不能施與，守道為德。能施與者，今世後世，長得安隱。為生死糧，世世豪富，得致車乘、象馬、舍宅、金銀財寶不可稱數，父母、兄弟、妻子、知識皆蒙得安。有布施者，邊人助喜，得福無量，況其施主！手自斟酌，後世所生，福隨身報，若影隨形、響之應聲。

「無陰蓋者，謂之泥洹。其泥洹者，亦無五陰，日月星辰，風寒明暝，不虛不實，無有歲年。除老病死，響之無聞，不復陰身，以與道合。斯為長壽，常得安隱，久存無極，快樂難量，非俗所明也。慧人了是，分別說之，則可得佛真人之道。愚不行道，但為身計，慕老病死。危害之業若干苦痛，如種五穀，還自食之，善惡如是，各自受之。本已種惱，不當畏之而復恐懼畏老病死。四大之身，不免此難，水火、盜賊、怨家、債主、縣官、萬端同復畏之，不覺是苦。本由此生，反求嗜欲，人生在世，作是憂事，此非天與，非道使然，從本所行，自然獲之。

「夫人學道，求度世者，極易不難亦不勞役，常自勤意精進求之，信受聖教，雄猛伏意，而得明慧，寶英之報。譬如師子威，眾獸靡不降伏；譬如世人不能了知苦之為苦，猶猪處溷不知臭之為臭。又如飛蛾入于燈火，顓愚之人從心所好，苟見邪婬，投身愛獄，貪於生死，不知為生死之所惱，自謂無憂高勝無上。虛天邪步廣視裂目，不知天地日月之表，而可進退求生之術，但欲紜紜，競稱尊貴，貪慕榮名，憍豪自恣，欲令眾人為己歸伏，威加天地，令人畏之，望於敬事，自以畢足於當世也。

「佛見天下萬端之事，皆處不肖，當法道化，類習先聖所棄污辱之行，世人可傷，怔忪求利，欲益多有，貪求快富，滋著五欲，宛轉俗道，不假自出；如牢獄囚開鎖五木，安能自濟解脫？苦哉如是之屬，志在生死。譬如車輪，無窮無竟。斷絕是行，却除眾欲；若開獄戶，鳥脫羅網。夫學道者，坐戀親戚妻子之屬，是以自迷，不至泥洹。」

諸來會者，聞說如是，皆更一心離俗，遠著精進，作禮而去。

佛說四自侵經

佛說譬喻經

大唐三藏法師義淨譯

如是我聞：

一時薄伽梵，在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊於大眾中，告勝光王曰：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死味著過患，王今諦聽！善思念之。乃往過去，於無量劫，時有一人，遊於曠野，為惡象所逐，怖走無依，見一空井，傍有樹根，即尋根下，潛身井中。有黑白二鼠，互齧樹根；於井四邊有四毒蛇，欲螫其人；下有毒龍。心畏龍蛇恐樹根斷。樹根蜂蜜，五滴墮口，樹搖蜂散，下螫斯人，野火復來，燒然此樹。」

王曰：「是人云何，受無量苦，貪彼少味？」

爾時世尊告言：「大王！曠野者喻於無明長夜曠遠，言彼人者喻於異生，象喻無常，井喻生死，險岸樹根喻命，黑白二鼠以喻晝夜，齧樹根者喻念念滅，其四毒蛇喻於四大，蜜喻五欲，蜂喻邪思，火喻老病，毒龍喻死。是故大王！當知生老病死，甚可怖畏，常應思念，勿被五欲之所吞迫。」

爾時世尊重說頌曰：

曠野無明路，人走喻凡夫，

大象比無常，井喻生死岸；

樹根喻於命，二鼠晝夜同，

齧根念念衰，四蛇同四大；

蜜滴喻五欲，蜂螫比邪思，

火同於老病，毒龍方死苦。

智者觀斯事，象可厭生津，

五欲心無著，方名解脫人。

鎮處無明海，常為死王驅，

寧知戀聲色，不樂離凡夫。

爾時勝光大王聞佛為說生死過患，得未曾有，深生厭離，合掌恭敬，一心瞻仰，白佛言：「世尊！如來大慈，為說如是微妙法義，我今頂戴。」

佛言：「善哉善哉！大王！當如說行，勿為放逸。」

時勝光王及諸大眾，皆悉歡喜，信受奉行。

佛說譬喻經

佛說灌頂王喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師

賜紫臣施護等奉　詔譯

爾時世尊，在舍衛國，以因緣故，告諸苾芻言：「汝等當知，有三剎帝利王，於三時中，在於某方，受王灌頂；而彼三王，乃至盡壽，常所思念。何等為三？謂第一王，年方少盛，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第二王，功力漸大，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第三王，有大威力，戰勇最勝，一切對敵，而悉信伏；以最勝故，得勝安住，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。

「汝諸苾芻，亦復如是，於三時中，在於某方，作修證事，乃至盡壽，常所思念。何等為三？謂有苾芻，發正信心，捨家出家，剃除鬚髮，被袈裟衣；此為第一，在於某方修苾芻事，乃至盡壽，常所思念。又有苾芻，修諸勝行，為證滅故，斷諸集法；如是知已，遠塵離垢，於諸法中，得法眼淨；此為第二，在於某方修苾芻事，乃至盡壽，常所思念。又有苾芻，諸漏已盡，非漏隨增，心善解脫，慧善解脫，自智所證，已得成就：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有；此為第三，在於某方證聖果事，乃至盡壽，常所思念。」

佛說灌頂王喻經

佛說猘狗經

吳月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒。時阿難長跪白佛言：「今佛為一切救，開化五道,童曚盲冥者，使脫惡道。佛般泥洹後，留舍利、十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳佛經戒開度人民，授其戒法，使人供養，是為如佛無異。」

佛言：「若有人，從我弟子受戒，而有還嫉妬其師者，是人當從惡道中來。」

阿難問佛：「何謂惡道？」

佛語阿難：「過去佛時，有猘狗還嚙其主；前佛慈哀，呪願猘狗，猘狗見佛威神即歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢。佛般泥洹後罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受戒，正當從作猘狗時主受戒，狗有宿識故，還嚙大家。」佛言：「若有人，從師受戒，還誹謗說師惡者，言非我行者，如是為如猘狗還嚙其主；誹謗道師惡者，宿命本是狗也。」

阿難問佛：「狗罪畢，入人道。何以故復還嚙故大家耶？」

佛語阿難：「是狗得入人道，持佛戒法，有所教授，貪利供養，愚癡不解，便行謗說師，故墮五逆惡處。」佛語阿難：「諦聽！佛當具為汝說之。」

阿難言：「諾！受教。」

佛言：「有人持佛法戒行，教人事佛，令入泥犁中者。」

阿難驚起，長跪問佛：「云何教人當令得佛道，何故更入泥犁中？」

佛語阿難：「汝信佛語不？」

阿難言：「信佛語。」

佛言：「汝信佛語，何故聞人受戒當入泥犁中，驚為？若人不入泥犁，佛語為妄？」

阿難更起作禮頭面著地，繞佛三匝，還接佛足，長跪問佛：「阿難不解，未知人根。願佛解之，教人入泥犁意。」

佛語阿難：「後末世時，有弟子作師，惰懶不能勤學，無有智慧；貪穢欲，得人供養錢財穀帛，持用自活；不精佛法，阿諛隨人，見人貪殺，不與殺戒；見人嗜酒，不斷酒，多少可飲；人行授人戒法，言多少當得錢物作福；但欲得人物，是為賣戒令人方；更有慢不精戒者，便犯眾麤殺生。如是教者，持人著泥犁中。用負佛明教故，令護佛道神得其短，便為惡鬼所病，罪重或能至死，償罪即入泥犁中。」

阿難問佛：「新發意者，偶值惡師，不曉了，謂法當爾；至使信受其言，愚癡不解故。」阿難問佛：「更見明師，為可復重受戒不？」

佛語阿難：「於我法中曠大，極可得悔更自湔洗。初發意時，心常曚冥，為惡師所誤，實自不知；更行受戒，始為入法。不知不曉時，非佛弟子，是為世間小善人耳，無大功德。」

阿難聞佛所說，歡喜作禮。

佛說猘狗經

佛說群牛譬經

西晉沙門法炬譯

聞如是：

一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「譬如群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。時有一驢，便作是念：『此諸群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。我今亦可効彼，擇軟草食，飲清涼水。』時彼驢入群牛中，前脚跑土，觸嬈彼群牛，亦効群牛鳴吼，然不能改其聲：『我亦是牛。我亦是牛。』然彼群牛，以角觝殺，而捨之去。

「此亦如是；若有一比丘，不精進、修惡法；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；亦不多聞；邪見、威儀不具足；行步來往、屈申俯仰，不解著衣持鉢；不能延得衣被、食飲、床臥具、病瘦醫藥。彼若見比丘精進修善法，於沙門中，成沙門行；修梵行；多聞博學，而修善法；威儀悉善，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，不失禮節；得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。時惡行比丘便作是念：『此眾多比丘精進、修善法，於沙門成沙門行、於梵行成梵行，威儀具足，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，皆悉備具；是得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，皆已備具。我今可入彼眾中，我亦當得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。』

「時惡比丘——修惡法；無沙門行，言是沙門；無梵行，言修梵行；少聞、有諸惡見——便入彼眾多精進比丘所，欲効彼威儀禮節——行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢——如彼微妙比丘精進、修善法，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，便作是言：『我是沙門。我是沙門。』時微妙比丘皆悉證知，此比丘不精進，言精進；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；不多聞、有諸邪見。時諸微妙比丘便擯出界外：『汝速出去，莫住我眾。』譬如彼群牛，志性調良，驅出彼驢。

「是故，諸比丘！非沙門行、非婆羅門行，當捨離之；諸沙門善行、及婆羅門善行，當善諷誦持。如是，諸比丘！當作是學。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

佛說群牛譬經

佛說大魚事經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

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：「往昔時，有一水，饒諸大魚。

「爾時大魚勅小魚曰：『汝等莫離此間往他處所，備為惡人所得。』

「爾時小魚，不從大魚教，便往至他處所。

「爾時魚師，以飯網羅線捕諸魚，諸小魚見，便趣大魚處所。

「爾時大魚見小魚來，便問小魚曰：『汝等莫離此間往至他所。』爾時小魚便答大魚曰：『我等向者以至他所來。』

「大魚便勅小魚曰：『汝等至他所，不為羅網取捕耶？』

「小魚答大魚曰：『我等至彼，不為人所捕，然遙見長線尋我後。』

「大魚便語小魚曰：『汝等以為所害，所以然者，汝所遙見線尋後來者，昔先祖父母，盡為此線所害，汝今必為所害，汝非我兒。』

「爾時小魚，盡為魚師所捕，舉著岸上，如是小魚、大魚有死者。

「此亦如是；或有一比丘，在他聚落遊行，著衣持鉢，周行乞食，福度眾生；不守護身，不守護口意，不具足諸根，意不專一，即於彼村落乞食。

「時見諸女人端正無雙，色猶桃華，見已便起婬心，以此婬心，身口意熾然。

「彼以身口意熾然，即於村落乞食，還所止處，故發欲想。

「便往尊比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。

「諸尊大比丘，告此比丘言：『汝起婬想，此不為淨。汝比丘！當惡露觀。』

「尊大比丘，語復至再三。

「爾時彼比丘，身口意熾盛，復至彼村落乞食，遙見女人端正無比，色猶桃華，見已便起婬心，以此婬心，身口意熾然，彼以身口意熾然故，即於彼村落乞食已，還所止處，往尊大比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。

「彼尊比丘，告此比丘言：『汝往，非我眾中比丘。』

「爾時此比丘不捨禁戒，便著俗服，樂愛欲中，是謂比丘魔得其便，隨波旬所欲，亦不脫生老病死愁憂苦惱。如是諸比丘利養具，甚為難，甚為苦，甚為恐畏，墮入惡趣，不生無上處。」

「是故，諸比丘！當作是學，已得利養當捨離之，未得利養不起貪意，如是諸比丘當作是學。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大魚事經

佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉錄

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王號名梵摩難，常供養佛及眾僧。每得齋日，王輒宿勅群臣嚴駕，王便導從數千人到佛所，五體投地，稽首佛足。佛每為諸天人民說經法，王輒歡喜恭敬聽經，王宮內亦奉事三尊，清淨齋戒。

王有太子，名均鄰儒，至心精進覺世非常，無生不死者，不貪時榮，白王言：「佛世難值，經法難聞，我今乞欲隨佛作沙門。」王即聽之。

均鄰儒便辭王到佛所，乞為比丘。佛便以手摩其頭，髮墮袈裟自然著身。均鄰儒奉持重戒，精進勤修，晝夜不倦，三月日便得羅漢道。

王時不知其已得道，見其勤苦，飯食麁蔬。每往供養，異於眾僧，其心不同，輒謂之言：「我國中珍琦七寶，飯食甘餚無所不有，汝何故，正當樂為沙門乎？」

佛知王用恩愛故，佛便語均鄰儒：「起現威神。」

均鄰儒即承佛教，頭面著地，為佛作禮，輕舉上住空中，飛行變化，分身散體，出入無間畢已，頭面著佛足。王見其道德乃爾，便悲喜交集，五體投地，為均鄰儒作禮。

佛時令均鄰儒為王說苦空非常四諦之要，王於是意解，即得須陀洹道。

佛語阿難：「比丘有四事，受人施飲食美味衣服，善惡不得有逆：一者、欲福布施家；二者、不欲逆施者意；三者、或年老或身體有病；四者、恐人行道勤苦。夫欲食美，當存念重戒，一切眾生皆我親屬，但展轉久遠，各更生死，不識其本耳，譬如人身體，有瘡及病者，服藥趣令其愈，不得貪著。夫欲施者，皆當平心不問大小。」

佛於是令阿難臨飯說僧跋，僧跋者眾僧飯皆悉平等(准品次錄二紙八行，諸本皆闕)。

佛說梵摩難國王經

佛說大乘戒經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告苾芻言：「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者，出家難值，發精進心，堅固守護。若諸苾芻等，於佛法中求解脫者，遠離一切諸惡苦惱，如佛所說，寧捨身命而趣無常，不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生，若復破戒，令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴，戒為最上妙香，戒為歡喜勝因。戒體清淨，如清冷水，能除熱惱。戒法最大，世間呪法，龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞，持戒獲安樂，如是命終時，復得生天上。」

佛言：「苾芻！若犯律儀，譬如盲人，不見眾色，亦如無足，不能行道，遠離涅槃，不到彼岸。若持戒人成就一切法寶，譬如賢瓶，圓滿堅固，能盛一切珍寶。如是破損，珍寶散失；若破律儀，則捨一切善法。先曾犯戒，而後心欲求涅盤，如去眼、耳，對鏡照面，何所堪能！」

佛言：「苾芻！女人無信，不可親近；王恩雖勝，不可恃怙；水沫無實，不可撮摩；富貴無常，不可久住；色相如花，須臾變異；壽如熟菓，不可久停，如急流渡船、如朽屋暫住；寧食毒藥，不得飲酒；寧入大火，不得嗜慾！」

佛說是經已，時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜，信受奉行。

佛說大乘戒經