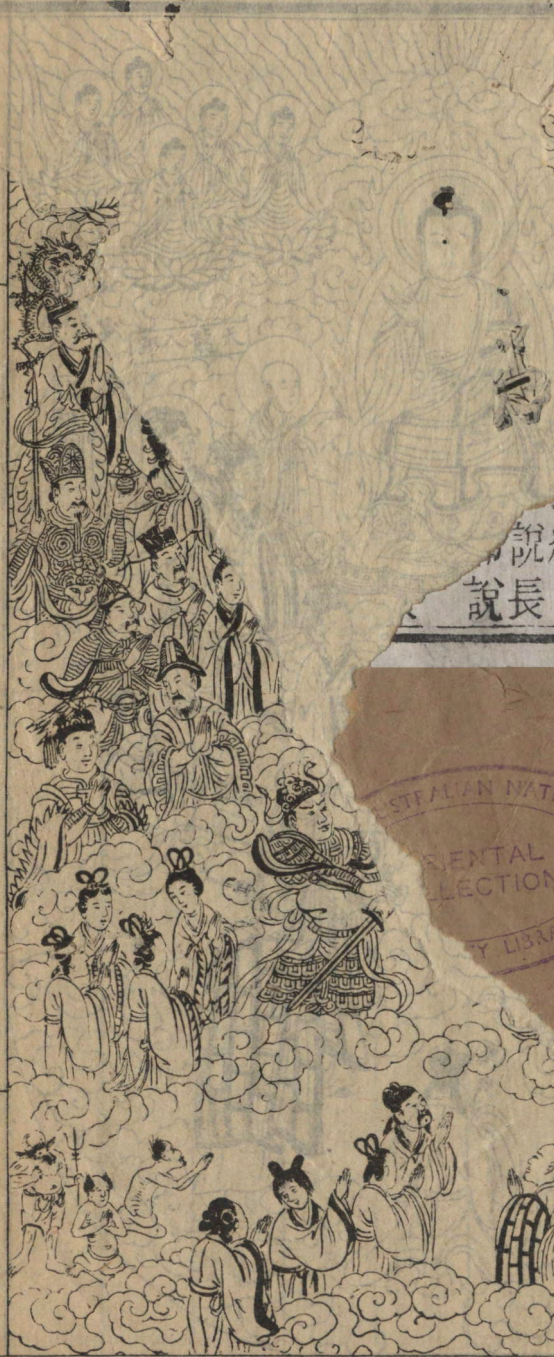

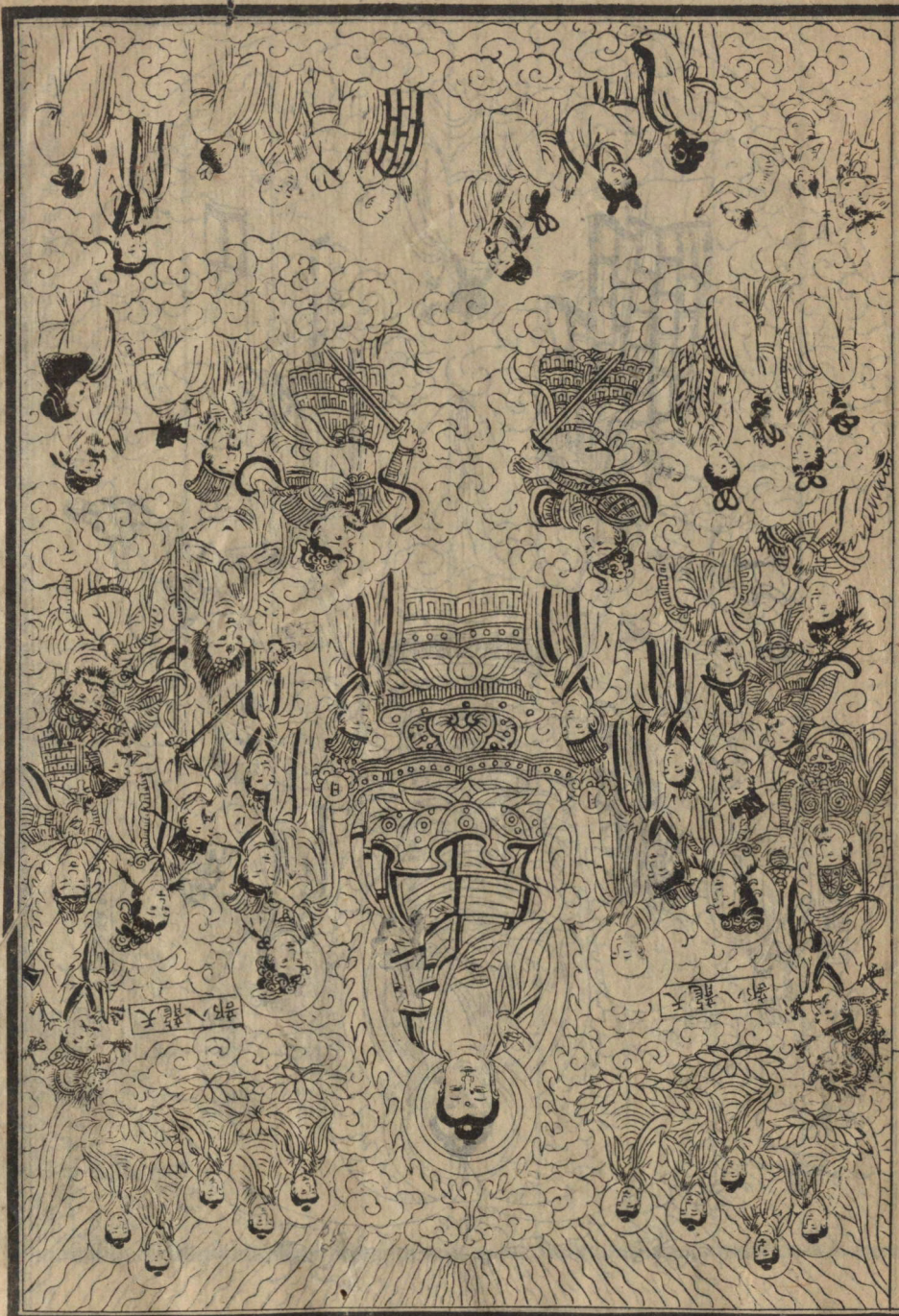
敬下十七經同本

分別經 未生怨經 四願
 經 狗經 四經 卷 四
 關齋經 孝子經 黑氏 八
 志經 阿烏留經 佛為阿梵
 支羅經 經 說長 佛

Australian National
 Oriental
 Collection
 Library

242
 3160

ASIAN NATIONAL
ORIENTAL
COLLECTION
UNIVERSITY LIBRARY

5771

四經同卷

分別經

未生怨經

四願經

獬狗經

分別經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨之園晨朝整服儼然而坐佛語阿難告諸比丘皆寂靜明聽今當爲汝說人生受苦阿難從座起整衣服爲佛作禮白佛言願樂欲聞佛言人有六惡以自侵欺何謂爲六眼爲色欺耳爲聲欺鼻爲香欺口爲味欺身爲細滑欺意隨邪念爲邪念欺是爲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姪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爲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爲六恣亦爲受亦爲衰用是故墮十八地獄苦痛長久無有出期阿難白佛言人有三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姪洸色
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
佛有三輩一輩者爲魔弟子事佛二輩爲天人事佛
三輩爲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有
墮無擇地獄受苦長久久乃出爲魔邦屬諛詔妖嬖
難可得度是曹輩人宿命餘福暫得一時見於正道
心意瞢瞢難寤已當復更入邪見無窮已也是爲魔

弟子事佛何謂天人事佛受持五戒行於十善至死
不犯信有罪福作是得是壽終之後卽生天上是爲
天人事佛何謂佛弟子事佛奉持五戒廣學經戒修
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
福不爲邪業是爲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植以爲常業無復學

問坐禪行者好樂俗裳以爲綺雅佯佯相看上下雷同發不相教度世之基迷於色欲不畏于罪時有知法者爲說真言教示正法便懷憎嫉欲毀壞之爲立言議抄持長短誹謗驅蹙其使無謬用是之故大法轉滅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干比丘共在大國墮魔邦界其中黠者若一若兩爲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爲汙行便可受之先授十善滿三年已服習道意惡事不犯乃爲更受二百四十戒其爲威儀之事精進守行皆向解脫是彌勒所當建也當從得度以爲應道阿難問佛如佛所說我皆頂受宣語後人令佛之弘法不爲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戒者若有一人書寫戒律授與之便可得度爲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爲應法何以故佛爲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爲相授耳不明法戒禁要之事而妄授人戒法違佛誠信反用爲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曉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汙濁

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脫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爲善當從得脫緣一時自悔之福輒得福隨來生末世爲人暫覩佛經又能除剔頭髮以爲比丘本識未滅心意猶豫瞢瞢不了故有汙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臂解身體不以
無德受人信施人無德力受人信施當累劫墮於罪
苦久久得出用餘機杼之福得爲人身當復更還一
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爲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爲償債兒子何謂償
債父母父母致財兒子散用父母不爲愛惜恣所當
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爲也唯有道
德可以久保吾前世時亦更爲人償債奴婢兒子父
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
使我學道累功精進今成得佛皆是父母之恩人欲
學道不可不精進孝順一墮失人種累劫不復後末
之世特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眞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汙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羣黨相隨以快心意求世名譽教人入法度爲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爲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以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冥各思惟佛說經竟諸比丘皆儼然坐自思惟卽得羅漢

分別經

未生怨經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國雞山中諸天龍鬼神帝王臣民皆詣佛所稽首承風供養之儀靡不盡禮調達視之其嫉無量還告太子未生怨曰汝父輦國眾寶以貢佛諸沙門國藏空竭可早圖之卽位爲王吾當興師往征佛也子可爲王吾當爲佛兩得其所不亦善乎子必成之未生怨與調達結斯陰謀已則勅秉勢臣令勒兵王還奪其印綬以付獄王還臣卽如命以王付獄王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言

王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王顧謂哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者卽衰合會有離生者必死由之憂悲輪轉無際以致重苦尋其源察其始因緣合會卽有謂之生因緣離散卽滅謂之空夫身者四大耳眾生魂靈寄處其中死還其本魂靈空去謂之非身身尙不可保何國之常守乎佛初入國吾未有子也問吾寧知當來王不乎吾對曰不知世尊重曰一切無常汝諦思之佛之誠我正爲今也各努力建志懷存佛誠矣王謂太子曰汝每有疾吾爲焦心欲以身命受危代

汝親之仁恩惟天爲上汝懷何心忍爲惡逆乎夫殺親者死入太山不中止息汝將當之也吾是汝尊重親尊孝尙恐名不稱豈況殺父乎以國惠汝吾欲至佛所作沙門吾觀姪洸猶火燒身女類之好以爲虛空無目之徒靡不惑焉惟觀佛經照女偽之尤惡知榮利之害身太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有赦哉勅獄吏曰絕其餉食以餓殺之有司將入獄餅沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮之忿心矣惟存佛教世無常樂其苦有長入獄被髮仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉后妃貴人舉國巨細靡

不哀慟后謂太子曰大王掠桎梏處牢獄坐臥須人其痛難言自汝生來大王赤心懸情于汝食息不忘四大盈縮旃伏臨汝涕泗交并心焦體枯欲以身命代爾殞矣當存天人之育無爲逆也佛說經云夫善之極者莫大於孝惡之大其惟害親乎長幼相事天當祐之豈况親哉汝順兇虐爲斯重惡必入太山世間六十億年爲太山一日一夕所更諸毒每處有年汝其畢之不亦難乎夫快心之士無不後悔太子曰吾少小有志殺父爲王今日獲願何諫之云乎后曰夫不用諫者亡國之基矣吾欲見大王寧可不乎太

子曰可后淨身澡浴以蜜麯塗身入見大王面顏瘦瘠不識舉哀聞之者莫不揮淚后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絕餉食飢渴日久身入萬戶戶有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡壽命且窮矣言之哽咽息絕復連后曰具照斯難妾以麯蜜塗身可就食之當惟佛誠無忽也王食畢向佛所在哽咽稽首曰佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教謂后曰吾爲王時國土廣大衣食從好而今處獄當就餓死子所從得桀逆之師違佛仁教吾不懼死惟恨不面稟佛清化與驚鷺子目連大迦葉講尊道奧耳王重謂后

曰佛說恩愛猶若眾鳥會栖于樹晨各離散隨其殃福目連眾垢已除諸惡已滅得于六通四達尙爲貪嫉梵志所捶豈况吾哉爲殃惡迫人猶影尋身響之應聲佛時難遇佛法難聞賢眾行高儀式無量非世俗所能履行懷佛經典以仁化民獲供養之福稟其清化誠亦難值哉吾今死矣遷神遠逝夫欲建志莫尙佛教也汝慎守之防來禍矣后聞王誠重又哀慟太子詰獄吏曰絕王食有日不死何爲對曰皇后入獄有麯蜜之貢以延王命太子曰自今莫令后見王王飢勢起向佛所在稽首卽爲不飢夜時爲明太子

聞之令塞窓牖削其足底無令得起而觀佛明有司
卽削足底其痛無量念佛不忘佛遙爲說經曰夫善
惡行殃福歸身可不慎矣瓶沙王對曰若當肢解寸
斬於體終不念惡世尊重曰吾今爲如來無所著正
眞道最正覺道法御天人師三千大千日月天神鬼
龍靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況凡庶王受天
中天恩具照宿殃不敢愠望不懼太山燒煮之罪中
心在佛及諸弟子坐臥敢忘卽叉手稽首今日命絕
永替神化那咤哽噎斯須息絕舉國臣民靡不蹕踊
呼天奈何瓶沙王卽得道迹上生天上三道門塞諸

苦都滅矣

未生怨經

四願經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國與五百比丘僧俱坐於尼延樹下爲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也是時純陀聞佛來化心大歡喜便告其妻言今佛在此宜當往見其有聞佛說經法者莫不開解忘憂除患卽與其妻宗親僕從俱到佛所爲佛作禮卻坐一面長者純陀長跪叉手白佛言

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誰得如願者或時命盡父母兄弟妻子親屬啼哭愁毒爲其棺殮遺送財寶衣被飯食寧有益於死者不佛告純陀及諸弟子聽我所說善思念之純陀眷屬諸會弟子皆各叉手一面受教而聽佛言人有四願不可常保何等爲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僵在地不隨人魂神去空愛重之復何益也第二願者謂財產官爵俸祿得之者喜不得者愁疾病已來死至命盡所有財物官爵俸祿故在

世間不隨人神魂去空爲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死至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自還歸雖相追念愁苦憂思不過十日諸家宗親男女會聚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還我命空悲之何益第四願者是人意天下人少有能守護其意者皆放心恣意姪於五樂貪利嫉妬忿怒鬪諍不信道德至於身死壽盡魂神意三相追逐不得相離譬如雀飛意

隨其兩翅意爲身神兩翅爲魂魄人不能守護其意從惡意所爲殺盜貪姪以生時所爲罪死入太山地獄中爲餓鬼罪竟或出爲畜生當爲人所屠割作人放心快意故入三惡道佛告純陀及諸比丘當端汝心守護汝意諦自思惟知身非我身所有財物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馱足謂有益於我身老病死來皆不能益於我身亦不能爲我卻之人不能自拔爲道如鷓鴣鳥愛其尾尾爲射獵者所得賢者諦知是四願不隨人魂神去空爲之困苦因拔恩愛之

根絕三惡道得三善道一者不復老二者不病三者不死堅守汝意乃可得度諸弟子聞歡喜前爲佛作禮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爲善上天爲惡入淵凡人生時所爲善惡精神魂魄隨其殃福生時爲人孝順父母忠信事君死得上天如世間人積德爲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爲惡人死受重酬自爲心侯主招百凶快心之歡必有後患帝王人民俱惑於道寄託

父母作善福壽爲惡貧苦盜竊欺人負債不償借貸不歸死後當爲奴婢牛馬或作大豬屠割剝其軀稱賣償人作人慳貪不肯布施死爲餓鬼不得衣食如乞丐人以刀截肉叩頭求食此皆先時爲人貪殘悖逆不信爲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薑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爲善勿疑佛以

經道勸勵賢者目所不見耳所不聞崛奇珍寶何益
於已諸爲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
死復生如蠶混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爲
痛癢要識如諦知也何等爲思想識爲身六思想眼
裁思想耳鼻口身意裁思想如是六思想何等爲思
想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思
想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲
思想盡受行識是爲八等識識識識諦見到諦定意

爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思
想因緣生樂得意喜如是爲思想味識何等爲思想
腦識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想腦識何
等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能
自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死
識眼裁生死識耳鼻口身意裁行如是爲生死識何
等爲生死習裁習生死習識何等爲生死盡識裁盡
爲生死盡識何等爲生死欲盡受行識爲是八行識
諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲
生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死味

識何等爲生死腦識所有生死不常盡苦轉法如是
爲生死腦識何等生死要識所爲生死欲貪隨欲貪
能斷欲能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識
眼裁識耳鼻口身意裁識如是爲識識何等爲識習
命字習爲識習如是習爲識何等爲識盡爲識命字
盡爲盡識如是爲盡識何等爲識盡受行爲識八行
諦見至諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等
爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是爲味生爲
味識知何等爲識腦識所識爲盡爲苦爲轉如是爲
識腦識何等爲要識所識欲貪能活欲貪能斷能度

如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習
盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有
七事得五陰成六衰觀身爲色一觀五陰爲二觀六
衰爲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

四庫全書
獼狗經

吳月支國優婆塞支謙譯

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爲一切救開化五道童蒙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爲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獼狗還嚙其主前佛慈哀呪願獼狗獼狗見佛威神卽歡喜是狗今在

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獼狗時至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若如是爲如獼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爲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
泥犁中驚爲若人不入泥犁佛語爲妄阿難更起作
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
末世時有弟子作師情嬾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
是爲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
神得其短便爲惡鬼所病罪重或能至死償罪卽入
泥犁中阿難問佛新發意者偶值惡師不曉不了謂
法當爾至使信受其言愚癡不解故阿難問佛更見
明師爲可復重受戒不佛語阿難於我法中曠大極
可得悔更自懺洗初發意時心常矇冥爲惡師所誤
實自不知更行受戒始爲入法不知不曉時非佛弟
子爲是世間小善人耳無大功德阿難聞佛所說歡
喜作禮

獬豸經

聊

變少

漢

一

伏願

四生九有同登華藏玄門八難三途共入毘盧性海

常州天甯寺住持清銘謹識

八經同卷

八關齋經

孝子經

黑氏梵志經

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

八關齋經

朱沮渠京聲譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘我今當說聖八關齋諦聽諦聽善思
念之我今當說對曰如是世尊爾時彼比丘從佛受
教世尊告曰於是比丘若信族姓子族姓女欲知聖
八關齋便教某甲當作是說猶如阿羅漢盡形壽不
殺生亦不教人殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍
一切眾生我字某名某爲阿羅漢所教自今已後隨
意所欲不復殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一

切眾生。猶如阿羅漢盡形壽不盜好施。亦不教人盜。常樂閑處。如是我。字某名某。爲阿羅漢所教。隨意所欲。不復盜竊。常懷惠施。樂閑居處。猶如阿羅漢盡形壽不習不淨行。常修梵行。清淨無穢。而自娛樂。如是我字某名某。爲阿羅漢所教。自今已後。不復婬泆。清淨無穢。猶如阿羅漢盡形壽不妄語。常行審諦。最尊最貴。諸尊長爲世所貴。如是我字某名某。爲彼阿羅漢所教。自今已後。更不復妄語。亦不教人使習妄語。當行審諦。爲世尊長。不行妄語。猶如阿羅漢亦不飲酒。如是我字某名某。自今已後。隨意所欲。亦不飲酒。

亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢盡形壽不犯齋隨時食。如是我字某名某。今一日一夜隨意所欲。亦不犯齋。亦不教人使犯齋隨時食。猶如阿羅漢盡形壽不於高好座坐。如是我字某名某。今一日一夜不於高廣座坐。亦不教人使高廣座坐。猶如阿羅漢盡形壽不習歌舞戲樂。亦不著文飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂。亦不著文飾香熏塗身。如是修行聖人關齋。於是八關齋中功德。不可限量。言有爾所福。爾所功德。爾所福報。如是眾多福。不可稱計。諸比丘。譬如五大流水。皆同一處。所謂恆伽誼婆奴新頭河。

脂耶婆提摩棄彼水所流處不可限量言有爾所水
有爾所瓶水有爾所千瓶百千瓶水如是聖八關齋
福不可稱量言有爾所福爾所功德爾所果報此大
福不可稱計爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
八關齋經

弟子今如爲先母蔣太宜人法名妙嘏完願刻
此仗 佛恩光早生淨土

同治十三年八月常熟刻經處識

孝子經

失

譯

人

名

佛問諸沙門親之生子懷抱十月身爲重病臨生之
日母危父怖其情難言旣生之後推燥臥濕精誠之
至血化爲乳摩飾澡浴衣食教詔禮賂師友重貢君
長子顏和悅親亦欣豫子設慘戚親心焦枯出門愛
念入則存之心懷惕惕懼其不善親恩若此當何以
報諸沙門對曰唯當盡禮慈心供養以賽親恩耳世
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體兩肩荷負周流四海訖

子年命以賽恩養可謂孝乎諸沙門曰唯孝之大莫
尚乎茲世尊告曰未爲孝矣若親頑闇不奉三尊兇
虐殘戾濫竊非物情染外色僞辭非道耽醉荒亂違
背正眞兇孽若斯子當極諫以啟悟之若猶瞢瞢未
悟卽爲開化牽譬引類示王者之牢獄諸囚之刑戮
曰斯爲不軌身被眾毒自招殞命命終神去繫於太
山湯火萬毒獨喚無救由彼履惡遭此重殃若復未
移悲泣啼號絕不飲食親雖不明必以恩愛之痛懼
子死矣由當強忍伏心崇正道若親遷志奉佛五戒
仁測不殺清讓不盜貞潔不姪守信不欺孝順不醉

宗門之內卽親慈子孝夫正婦貞九族和睦僕使恭
順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雖有顛
倒之政佞孽之輔兇兒妖婦干邪萬怪無如已何於
是二親處世常安壽終魂靈昇生天上諸佛共會得
聞法言獲道度世長與苦別佛告諸沙門觀世無孝
唯斯爲孝耳能令二親去惡爲善奉持五戒執三自
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爲孝養猶不孝矣無
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以戒自檢輒心崇仁蒸
蒸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於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
從彼妖媚邪巧之辭或危親殺君恡色情蕩忿嫉怠
慢散心盲瞋等行鳥獸自古世來無不由之亡身滅
宗是以沙門獨而不雙清潔其志唯道是務奉此明
戒爲君卽保四海爲臣卽忠以仁養民父法明子孝
慈夫信婦貞優婆塞優婆夷執行如此世世逢佛見
法得道佛說如是弟子歡喜

孝子經

黑氏梵志經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊尼連河水邊在彼一月造十八變化於迦葉兄弟三人及千弟子轉遊行羅閱祇城止頓一年教授國民爲其講法初成佛道竟二年已乃到舍衛興隆道化開度天人世間人民時香山有梵志名曰迦羅得備四禪具足五通徹視洞聽身能飛行自察心念知人來生講說經義感動釋梵及四天王諸鬼神龍并閻羅王悉往聽之言語雅妙聲和猶梵日日諮受不以爲懈音徹於遠普來歸德時閻羅

王坐聞經法淚下如雨舉目觀視益用悲歎於時梵志問閻羅王何爲悲泣淚下如雨閻羅答曰事當歸實不可虛言仁今說經辯辭利口義理甚妙猶如蓮華若明月珠而命欲盡餘有七日恐忽然過就於後世是以悲泣不能自勝又仁命過墮地獄中在我部界今日相歸一心受法及當取卿考掠五毒熟思惟此遂用增懷不可爲喻梵志愕然心中沉吟報閻羅王曰吾獲四禪成五神通獨步四域超昇梵天不以爲礙旣無罪疊何因當墮地獄閻王曰仁臨壽終時當值惡對起瞋恚恨意欲有所害失本行義故

趣閻界梵志聞之忽然悵懷不知何計設何方便得濟斯難愁戚罔罔心懷湯火坐起不安爲長歎息釋梵四王諸神問曰何爲不安長太息乎梵志答曰吾命欲盡餘有七日且有惡對來亂吾善心緣是之故恐歸惡趣是以反側不能自勝時彼香山有諸善神數詣佛所諮受經典謂於梵志佛興於世仁不知乎梵志答曰身沉俗人安能知之其神復謂佛爲一切三界之救度諸未度脫未脫安未安皆濟危厄令至永寂無爲之道何不詣佛可脫憂患長得恬怕道德合同梵志聞之欣然踊躍如冥覩明兩手各取梧桐

合歡好色華樹飛到佛所未到之頃佛告摩夷世尊大慈修無極哀未曾忘捨應當度者佛時頌曰

潮水經順崖 未曾越故際 儻有水神亂

起犯於故流 佛觀於本無 察應當度者

普使得免濟 終無越失耶

於是梵志飛到佛所住虛空中正向歸佛佛告梵志謂黑氏曰放捨放捨梵志應諾如世尊教卽捨右手梧桐之樹種佛右面復謂梵志放捨放捨梵志卽捨左手所執合歡之樹種佛左面佛復重告放捨放捨梵志白曰適有兩樹捨佛左右空手而立當復何捨

佛告梵志佛不謂卿捨手中物佛所曰捨令捨其前亦當捨後復捨中間使無處所乃度生死眾患之難佛於是頌曰

仁當捨其本 亦當捨其末 中間無處所
方度生死源 內無有六入 外衰不得前
放置於六情 乃成無爲疾

黑氏梵志聞佛所說心自念言不見吾我則了心無心者本無應病與藥鄙心開解如盲得目聾者得聽眞爲普見審一切智今已值佛德不可訾尋卽來下稽首佛足退住一面佛應心本而分別說顯示道場

演三脫門於時輒住不退轉地無一憂患歎佛功德而說頌曰

光明踰日月 智慧猶大海 大慈無極哀
十方悉欣戴 眾生流三界 無數億萬載
應病授法藥 宣暢大辯才 雖現入生死
周旋無往來 勸化令精進 罪福無能代
努力勤精進 勿爲欲所災 降衰四魔除
道成無罣礙

梵志白佛我迷已來其日久矣願見垂愍得爲沙門佛卽聽之頭髮自墮袈裟著身威儀齊整成爲寂志

往詣閻王而謂之曰卿本謂我餘命七日當墮地獄
今爲沙門神通具已諸漏已盡度於四瀆眾苦永除
猶大圍屋一時增壽七七日諸苦已消超外異術自
在住世更無數劫閻王答曰仁賴餘福得遇佛時應
病授法滅婬怒癡神通悉備內外無疑設不爾者如
鼠遭狸如稻得災爲罪所牽如魚鉤餌墮地獄中無
有出期今已永脫相代歡喜說是語時無央數人皆
發道意佛說如是比丘菩薩黑氏梵志天龍鬼神阿
須倫世間人莫不悅豫作禮而去

黑氏梵志經

阿鳩留經

後漢失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比
丘言昔者有賈客名阿鳩留居處甚富金銀珍寶奴
婢眾多阿鳩留不信有後世生作善不得善作惡不
得惡阿鳩留言人死後身地外地身水外水身火外
火身風外風身皆共和合人死後終不復生也人所
作善惡心所念口所言身所行皆當棄捐後不復生
時阿鳩留持財貨數千萬與賈客五百人俱行阿鳩
留最尊豪相隨行賈客當經劇道無水草處所持糧

食水草皆以盡行一日二日不見水草行三日四日不見水草賈客皆恐怖言今我皆悉當於此荒澤中餓死耶各自啼哭呼父母妻子阿鳩留遣騎四布行求水草阿鳩留自行遙見一樹樹葉青青果蓏繁熾自念此樹下猶當有水便前趣樹見一男子端正無比遙見阿鳩留騎馬來前迎趣之言多賀來到在所求索阿鳩留見樹下人答之卽大喜如得更生樹下人言從何所來欲所之到阿鳩留言索救我命及五百人畜生命樹下人言欲何求索言我欲得水樹下人便舉右手水從五指端出如流泉甚香味語阿鳩

留言自極飲飲已復從索飯樹下人便舉右手美食從指端出阿鳩留得飽食已便舉聲大啼哭樹下人因問仁者啼哭爲何阿鳩留言我等伴五百人及畜生從三四日以來皆不得飲食飢餓甚極命在須臾是故我啼哭耳樹下人語阿鳩留若行將五百人及畜生來我悉爲若飽之阿鳩留卽馳行呼伴人語之言勿復憂也以得飲食處隨我去來伴人大喜便隨去到樹下皆叉手爲樹下人作禮樹下人問言欲何所得人皆答言大飢渴樹下人卽復舉右手五指端卽復大水出如流泉人馬畜生皆飲復從索飯樹下

人復舉右手五指端出名美飯食與之五百人及畜生皆飽滿樹下人因問五百人等卿皆欲至到何等求索賈人言我皆欲到大海求索珍寶樹下人因問卿皆欲索珍寶者便可從我手中出樹下人便舉右手從五指端出金銀水精瑠璃珊瑚琥珀白珠人便歛取取各自重如去樹下人語阿鳩留持此金銀歸鄉里用布施貧窮者欲得飯者飯之欲得金銀錢財衣被者極與之令道人皆祝願我令我得其福令我手中出琦物又多使我早脫此荒澤中阿鳩留聞此語大驚怖便以頭面著地問仁者爲何等人乎是天

耶龍耶鬼神耶是人耶樹下人言我亦非天亦非龍亦非鬼亦非人我是豪薛荔也我前世時於國中大貧窮常在城門下坐雖貧窮心淨潔愛樂沙門道人我貧窮不能施人見他人布施代其喜時迦葉佛般泥洹去諸比丘來從我乞食我應比丘言我無所有但遙指示城中某家善可得飯某家不善不可得飯比丘乞來出我見有所得卽歡喜又迦葉佛般泥洹去其國王名爲基立爲迦葉佛起七寶塔我輒持手著其上言令我得其福王上好物於佛塔我輒持手著之言使我得其福但用貧故未曾齋飯食無時

又飲酒是故死後以作豪薛荔耳但用我前世見人作善代其歡喜手著其物上是故令我五指端在所出但用生時未曾齋故使我作是間薛荔阿鳩留自念言我前不信有後世生作善不得善作惡不得惡今我眼見是爲審有後世復生審有作善得善作惡得惡從今日以去歸鄉里快當作善布施與人恣所求索人有欲得金銀珍寶飲食衣被者皆與之不逆人也阿鳩留歸到鄉里語一國中人誰有欲得金銀珍寶衣被飲食者恣所求索皆來取之如是布施無央數日日飯八萬四千道人但瀋汁流出門人用撻

船而行阿鳩留作善極意死後便上第二忉利天上作天人去離天帝坐四百八十里其國中有乞丐女人名曰嫪以善心持一杆米粥與沙門摩訶迦葉女人死後亦生忉利天上作天人在天帝釋邊第三坐復勝餘天五事何謂五事一者長壽二者端正三者安樂四者智慧五者威神勝於餘天後佛母忽故生忉利天時佛天上爲母說經說經已佛母及諸天無央數皆得須陀洹道佛因見阿鳩留布施與人遠在天帝釋邊四百八十里坐復見乞丐女人持米粥與沙門摩訶迦葉在天帝釋邊第三座又勝餘天五事

佛見悉皆識知卽遙呼阿鳩留言布施善人來相見
阿鳩留卽來前持頭面著地爲佛作禮白佛言我布
施大眾多但得凡人耳不得須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛佛道也今見乞食女人持米粥與沙
門摩訶迦葉今在天帝釋邊第三座又勝餘天五事
人持小物與摩訶迦葉得福乃爾是故身自致豪貴
如此天便爲佛作禮而去

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

失

譯

人

名

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
羅迦葉爲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
其時當爲汝說第二亦如是說第三復問瞿曇何爲
我作留難瞿曇云何有異我今欲有所問爲我解說
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
有此苦爲我說法令我知苦見苦佛告迦葉若受卽
自受者我應說苦自作若他受他卽受者是則他作

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爲護

犢牯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坐一面白
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

佛為阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說法若有眾生聞佛說法如孩子得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益眾生亦復如是爾時世尊觀時已至見斯菩薩勸請慇懃卽放眉間白毫相光照於世界地獄休息苦痛安寧

爾時一切受罪眾生尋佛光明來詣佛所遶佛七匝爲佛作禮勸請世尊敷演道化令此眾生得蒙解脫爾時信相菩薩爲諸眾生而作發起前白佛言世尊今有受罪眾生爲諸獄卒剉斲斬身從足斬之乃至其頂斬之已訖旋風吹活而復斬之何罪所致佛言以前身時坐齋日殺生不信三尊不孝父母屠兒魁膾斬截眾生故獲斯罪第二復有眾生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛烏棲鹿宿人跡永絕玷汙親族人不喜見名爲癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷害

師長常無返復背恩忘義常行苟且姪匿所尊不避親疏無有羞恥故獲斯罪第三復有眾生身體長大聾聵無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所唼食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長里禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故獲斯罪第四復有眾生兩目盲瞎都無所見或抵樹木或陷溝坑於時死已更復受身亦復如何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合

籠繫眾生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有眾生蹇喫瘡痘口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有眾生腹大項細不能下食若有所食變成膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉恻惜已物但貪他財心常行惡與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有眾生常爲獄卒燒熱鐵釘釘入百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒其身悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針

炙醫師針人身體不能差病枉取他物使受苦痛令
他苦惱故獲斯罪第八復有眾生常在鑊湯中爲牛
頭阿傍以三股鐵叉內著鑊中煮之令爛還復吹活
而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀
鬼神屠殺眾生湯灌搯毛鑊湯煮之不可限量故獲
斯罪第九復有眾生常在火城中燂煨齊心四門俱
開若欲趣向門卽自閉東西馳走不能自免爲火燒
盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火燒雞子
燒他村陌燒諸眾生身爛皮剝故獲斯罪第十復有
眾生常在雪山中爲寒風所吹皮肉剝裂求死不得

何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使
冬月之日令他凍死或復生剝牛羊皮痛不可堪故
獲斯罪第十一復有眾生常在刀山劍樹上若有所
捉卽便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時屠
殺爲業烹害眾生屠割剝切骨肉分離頭腳星散懸
於高格稱量而賣或復生懸眾生苦痛難處故獲斯
罪第十二復有眾生五根不具何罪所致佛言以前
世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生
搯鳥翼故獲斯罪第十三復有眾生攣臂背偻腰臃
不隨腳跛手折不能操涉何罪所致佛言以前世時

坐爲人憎剋行道安槍或安射弋羅施張弼弄陷墜
眾生傷損非一故獲斯罪第十四復有眾生常爲獄
卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐
網捕眾生籠枷鎖繫而畜或爲帝主令長貪取民錢
財枉繫良善怨酷呼天不得從意故獲斯罪第十五
復有眾生或癡或狂或癡或騃不別好醜何罪所致
佛言以前世時坐耽荒嗜酒無有度量飲酒醉亂犯
三十六失後得癡身如似醉人不識尊卑好醜故獲
斯罪第十六復有眾生其形甚小陰藏甚大挽之身
疲背伏進引行步坐臥以之爲妨何罪所致佛言以

前世時坐治生販賣自譽已物毀辱他物矯升弄斗
捻秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有眾生男
根不具爲黃門身不得娶妻何罪所致佛言以前世
時坐喜健象馬牛羊猪狗不可稱數令此眾生苦痛
難忍死而復甦故獲斯罪第十八復有眾生從生至
老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐
爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時齋持瓶器順大
水渚求拾鴻鵠鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵擔歸煮瞰諸鳥
失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有眾
生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長

大成人橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鵬鷺鴈鶴鷦鷯熊羆虎豹枷鎖而畜孤此眾生父母兄弟常恒憂念悲鳴叫裂哀感人心不能供食常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有眾生其形甚醜身體黑如漆兩耳復青頭頰俱圜胞面平鼻兩眼或黃赤牙齒疏缺口氣腥臭短擁腫大腹凸臃腳復繚戾僂脊曲肋費衣健食言語失則行步勒貸惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫罹其殃

永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不以其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵趣爲趣作心意顛倒無有其度不信三尊殺君害師伐國掠民攻城破塢偷塞過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣謗賢善輕慢尊長欺誑下賤一切罪業皆具犯之眾惡集報故獲斯罪爾時一切受罪眾生聞佛作如是說號泣動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法化我等輩令得解脫佛言若我久住德薄之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如

孩兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸眾生善惡業緣受報好醜故般涅槃於時世尊卽於罪眾生前而說偈言

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒
月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是
念當勤精進 頂禮無上尊

爾時世尊說斯偈已諸受罪眾生白佛言世尊作何善行得離斯苦佛言當勤孝順父母敬事師長歸奉三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨

怨親平等同已無二不欺孤老不輕下賤護彼如已汝等若能如是修行則爲已得報佛之恩永離眾苦說是經已菩薩摩訶薩卽得阿耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺卽得六通三明具八解脫有得法眼淨者若有眾生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩薩白佛言當何名此經云何奉持佛告信相菩薩善男子此經名爲罪業報應教化地獄經當奉持之廣令流布功德無量諸天大眾聞經歡喜五體投地作禮奉行

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時有無央數比丘僧皆阿羅漢也阿難邠坻至佛所作禮卻坐佛言人當布施持戒忍辱精進禪定智慧阿難邠坻聞之歡喜即起白佛明旦請佛及比丘僧降德到舍設麤食佛默然阿難邠坻遶佛三帀而去佛告比丘僧旦日當上天投日中下會阿難邠坻舍佛如伸臂頃即住虛空中羅漢名須檀正衣服於虛空中長跪白佛我恒上下未嘗冥如今日也佛言有兩龍

王瞋恚作變吐氣爲雲故也復有羅漢名愛波白佛欲行止之佛言此龍大有威神汝行者必當興惡意出水沒殺天下人民大目犍連復正衣服長跪虛空中問佛今日以冥不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子佛言有兩龍王一名難頭二名和難大瞋恚言何等沙門欲飛過磨我頭上龍身繞須彌山七帀以頭覆其上吐氣出霧故冥目連白佛往訶止之佛言大善目連繞佛三帀而行釋提桓因從八萬八千玉女於後園相娛樂目連先過其所天帝迎之稽首作禮相問訊已乃到龍所兩龍見之大怒便變化出煙

須臾復出火目連以佛意亦變化煙火繞兩龍三重
稍前分身入兩龍身中右目入左目出左目入右目
出右耳入左耳出左耳入右耳出復入右鼻左鼻出
入左鼻右鼻出飛入其口中兩龍謂目連在腹中也
目連亦復作龍身繞兩龍十四重以頭覆須彌及兩
龍兩龍於下悚慄延動須彌山以尾搏扇海水百獸
震怖佛遙告目連此龍今當能出水沒壞天下汝且
慎之目連言我從佛聞知此法我有四神足當信持
行之我能取是兩龍及須彌山著掌中跳越他方天
下亦能磨須彌山令碎如塵復能磨及須彌山及下

地令萬民不覺之兩龍恐懼稽首目連復沙門身兩
龍化作人爲目連作禮悔過目連將至佛所兩龍言
我迷狂惑不知尊神觸犯雷震哀原其罪便受五戒
而去阿難邠坻到精舍索佛及比丘僧了不見一人
便長跪白佛飯具已嚴辦佛可自屈佛卽下到其舍
飯已阿難邠坻言我求佛不見佛從何所來佛言目
連與兩龍王共諍適從天上來下問誰勝者佛言目
連阿難邠坻言善哉善哉此龍持戒堅強失之豪數
罪至於龍威神尊重目連迺臣伏之乎我從今日始
請佛及比丘僧宣揚目連功德佛咒願迦羅越阿難

邪氐汝前後飯食得道人善鬼神當擁護汝家皆令
安隱阿難邪氐作禮而去

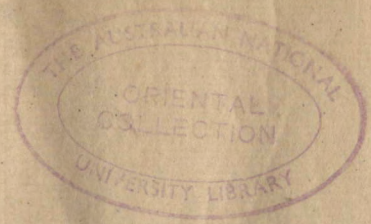
佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千

二百五十人俱及諸菩薩清信士女一切普會圍遶
說法佛告大眾彼有長者名曰音悅財富無數年老
無子以爲愁感雖其然者宿福所追其報有四一者
夫人產男端正無比二者五百白馬同時生駒三者
國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至阿
難白佛何等寶船而俱至乎佛告阿難長者音悅羣
族殊多先此之時遣五百人乘船入海旣獲眾寶安

隱還家是故如來說此四福同時普集長者歡喜心
自念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶卽
如所言興作大廚娛樂盡歡鼓樂絃歌聲聞於天是
時四大天王釋梵天王諸龍鬼王阿須倫王一切神
王各與眷屬塼塞虛空看此長者福德無量如來神
達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開
解可植福栽如來應時歌誦吉祥八種之音往於門
外而說頌曰

長者今日 吉祥集至 一切福應 室族吉利
昔所植福 其報有四 大小歡悅 世間無比

諸天龍神 咸爲降伏 快哉長者 猥獲吉福

如春種禾 秋則成熟 先作後受 影報隨逐

爾時長者聞佛德音五情逸豫歡喜而出見佛恭肅
卽便啟言瞿曇沙門實爲神妙知我室族吉祥無量
枉屈尊神來相讚歎卽以好白氎眞金千萬兩奉上
如來佛卽受之而爲達嚩佛告長者財有五危世人
不知慳吝貪惜不能減割以周窮乏壽終神逝棄財
世間汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者
白佛何等五危佛卽報言一者大火燒之不覺二者
大水漂沒無常三者縣官奪取無道四者惡子用度

無限五者盜賊所見劫奪五事一至不可抑制譬如
有人違犯王法閉在牢獄應當誅戮財物沒入其官
豈復能卻之乎又復譬如阿難邪埶財寶無數國王
奪取主不能制亦非神龍所能止之所以者何以其
前世布施七悔是以今世七富七貧長者音悅益增
踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼
犍異道人名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌
一偈猥得長者千萬兩金心懷憎嫉心卽念言瞿曇
沙門尙能得金況我往乞當不得乎又自念言我當
往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎

之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡嫉妒之意而往
稽首問訊如來長跪白佛薄德無福衣食不充傳聞
瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀憐賜所
說偈令吾諷誦當往咨嗟冀望得寶如來三達知此
長者卻後一時財寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄
之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜
此偈所以者何汝不知時耶卿說此偈必得楚痛是
故如來違卿所求若更欲得應時之說絕妙之句吾
當與汝旣使長者得聞眞言又可免於捶毒之痛不
蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是

故憫惜不肯與我即便重啟其於與我焉知餘事如
來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦葉前
世因緣應受此痛如來又云罪不可倩佛即爲說吉
祥之偈尼犍諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珍
奇了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王
遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊
岸數日五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒譬
如有人而被誅戮未死之頃愁怖難言其日不蘭迦
葉往到其門歌頌如來吉祥之偈

長者今日 吉祥集至 一切福應 室族吉利

昔所植福 其報有四 大小歡悅 世間無比

諸天龍神 咸爲降伏 快哉長者 猥獲吉福

如春種禾 秋則成熟 先作後受 影報隨逐

於是不蘭迦葉說此偈時長者聞之舉門忿恚天下
凶殃無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說我
吉祥益我憂煩即出捶打從頭至足無不被患舉聲
大痛匍匐還家六師宗等逆問其意答言此變正由
瞿曇內不自剋反怨世尊爾時世尊在羅閱祇竹園
之中與諸大眾圍繞說法佛告眾會不蘭迦葉前從
如來求索一偈欲詣長者歌頌求寶如來諫之其於

不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠不可計數阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺問其左右此爲何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴已便去王卽遣大眾步騎絡繹逐而求之推尋殊久捕得與王王得歡喜愛樂無厭卽以珠璣水精瑠璃眞珠珊瑚瓔珞其身頭頸羽翮無不周遍常著左右晝夜看視不去須臾後復有鳥名曰鵲臬來在宮上看見鸚鵡獨得優寵卽問鸚

鵡何緣致此鸚鵡答言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右五色珠璣瓔珞我身鵲臬聞之懷嫉妒心卽念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛寵我身王時出臥鵲臬卽鳴王卽驚覺歔然毛豎如畏怖狀王問左右此爲何聲驚動怖我侍者白言有惡聲鳥名曰鵲臬王卽悲曰促遣大眾分布推索卽得與王王令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去到其野田眾鳥問言何緣致此鵲臬瞋恚不責已身答眾鳥言正坐鸚鵡故得此患佛言善聲招福惡聲致禍罪報由已反怒鸚鵡佛告阿難昔國王者今長

者音悅是鸚鵡者我身是鵝梟者今不蘭迦葉是昔
嫉鸚鵡即被毒患今嫉如來獲痛難言貪嫉燒身何
況苦難所以者何不蘭迦葉誹謗如來前後六事何
等爲六一者在於難國興貪嫉心誹謗如來二者於
羅閱祇以竹園故誹謗如來三者於摩竭提界貪於
音悅家貪其金寶誹謗如來四者於摩竭提界貪於
供養誹謗如來五者在維耶離國貪名利養誹謗如
來六者在舍衛國貪於利養及惜名稱誹謗如來於
時國王驅逐出國不蘭迦葉六師徒眾等同心說言
瞿曇實神莫不敬重吾等術淺名稱崩頽處處見忽

當用活爲即時以沙而著瓶中自沉於水於是壽命
終即入地獄考治一切罪苦痛無量佛重告汝當來
末世多有貪嫉弊惡之人誹謗貢高相求長短是則
自燒痛哉阿難是故汝當廣宣斯經以護將來如斯
之黨阿難白佛言長者音悅昔植何德獲此四福何
所罪行而復失之佛告阿難音悅前世爲年少時欽
戴佛法及與聖眾供養盡忠而願豪富納妻之後專
迷著色違慢三寶又無慈心仁接長幼是故報應適
畢便散汝開導宣告令知其要佛說此已四部弟子
天龍鬼神國王臣民一切眾會聞經歡喜莫不作禮

佛說長者音悅經

音釋

惕他歷切也憂懼也夔凶惡也懔其據切苾郎果切審充甚切

嫪倉含切剋剋倉臥切痺卑利切唆子台切攀呂切

切係臄苦官切惜七感切癩都年切鵯鵯居京切

並笑切鵯鵯居京切塞七邁切焜胡本切歔所力切

金仙寺

修楞老和尚 施洋貳拾元 伏願

四生九有同登華藏玄門八難三途共入毘盧性海

常州天甯寺住持清谿謹識

五經同卷

佛說七女經

佛說八師經

佛說越難經

佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經

佛說七女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於拘留國在分儒達樹園與千羅漢俱菩薩有五百人及諸天龍鬼神爾時拘留國中有婆羅門名摩訶蜜慳貪不信佛法大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚眾多智慧無雙爲是國中作師常有五百弟子復爲國王大臣所敬遇是婆羅門有七女大端正無比點慧言語從頭至足皆著金銀眞珠瓔珞隨時被服常與五百女人俱喜自貢高恃怙端正嬌慢眾人倚於富貴謂呼有常每與國中人民共說

義理常得其勝爾時有迦羅越名曰分儒達聞此女大好便至婆羅門所謂言卿家中自呼是女端正雖爾當遍將至國中示人若有人訶此女者卿當雇我五百兩金若不訶者我當雇卿五百兩金如是募九十日遍至國中無有道此女醜者爾時婆羅門卽得五百兩金分儒達告婆羅門今佛近在祇樹園佛知當來過去今現在事又復至誠終不妄言當將往示佛婆羅門言大善卽與眷屬五百婆羅門國中復有五百女人俱相隨至佛所佛時爲無數千人說法各各前爲佛作禮卻坐一面婆羅門前白佛言瞿曇常

遊諸國寧見有好人端正如是女者不佛便逆訶之
此女不好皆醜無有一好處婆羅門問佛是女一國
中人無有道此女醜今瞿曇何以獨道此女醜婆羅
門問佛言世間人以何爲好佛言世間人眼不貪色
耳不聽受惡聲是則爲好鼻不齷香口不嘗味是則
爲好身不貪細滑意不念惡是則爲好手不盜取人
財物口不說人惡是則爲好不貢高綺語知生所從
來死有所趣是則爲好信布施後當得其福是則爲
好信佛信法信比丘僧是則爲好佛告婆羅門顏色
好不爲好身體好不爲好衣服好不爲好二言綺語

不爲好心端意正此乃爲好分儒達卽自還得五百
兩金佛告婆羅門昔者有城名波羅柰從地底去佛
諸當來佛皆於是上坐爾時有國王名機惟尼作優
婆塞大明經爲佛作精舍王有女悉爲優婆夷明經
智慧端正無雙身上皆著金銀琥珀珠寶被服甚好
第一女字羞耽第二女字須耽摩第三女字比丘尼
第四女字比丘羅賴第五女字沙門尼第六女字沙
門蜜第七女字僧大薩耽常以佛正法齋戒布施說
竟七女便相將至父王正殿白言我曹姊姊欲相隨
到塚間遊觀王言塚間大可畏但有死人骨髮形骸

狼藉支散在地諸悲哀者啼哭者滿其間有虎狼野獸鴟梟生噉死人肉血汝曹姊姊何爲塚間我宮中有園觀浴池中有飛鳥鴛鴦相隨而鳴中有眾華五色光目芝草奇樹眾果清涼恣意所食極可遊觀汝曹姊姊何爲塚間七女郎報言大王眾果美食何益萬分我見世間人老時命日趣死人生無有不死者我曹非小兒當爲餘食所惑王哀念我姊姊者當聽我曹姊姊到城外觀死人如是至三王言大善聽汝姊姊所爲爾時七女郎與五百姝女嚴駕出宮門七女郎解頸下瓔珞散地國中時有千餘人見之隨後

拾取珠寶歡喜遂到城外塚間大臭處不淨但聞啼哭聲諸姝女人民身體肅然衣毛爲豎七女直前視諸死人中有斷頭者中有斷手足者中有斷鼻耳者中有已死者或有未死者中有梓棺者有蓆中裹者有繩縛者家室啼哭皆欲令解脫七女左右顧視死人眾多復有持死人從四面來者飛鳥走獸共爭來食之死人胖脹膿血流出數萬億蟲從腹中出臭處難可當七女亦不覆鼻直前繞之一帀卽自與言我曹姊姊身體不久皆當復爾第一女言寧可各作一偈救死人鬼魄耶六女皆言大善大善第一女言此

人生時好香塗身著新好衣行步眾中細目綺視於
人中作姿則欲令人觀之今死在地日炙風飄主作
姿則者今爲所在第二女言雀在瓶中覆蓋其口不
能出飛今瓶已破雀飛而去第三女言乘車而行中
道捨車去車不能自前主使車行者今爲所在第四
女言譬如人乘船而行眾人共載而渡水得岸便擊
船乘身體去如棄船去第五女言有城完堅中多人
民皆生長城中今城更空不見人民爲在何所第六
女言人死臥地衣被常好從頭至足無有缺減今不
能行亦不能動搖其人當今爲在何所第七女言一

身獨居人出去其舍中空無有守者今舍日壞敗爾
時第二忉利天王釋提桓因坐卽爲動搖聞七女說
經如伸臂頃卽從天上來下讚七女言所說大善欲
願得何等所願者我能爲汝得之七女俱言卿是釋
天平梵天也不見卿來時自然在我前使我知之卽
報言諸女我是釋提桓因聞說善言好語故來聽之
七女言卿屬者欲與我曹願卿是第二忉利天上最
尊當爲我等得之我姊姊請說所願第一女言我願
欲得無根無枝無葉之樹於其中生是我所願也第
二女言我欲得地上無形之處無陰陽之端願欲於

其中生第三女言人於深山中大呼音響四聞耳不知所在我願於其中生釋提桓因報言且止我不能得是願諸女欲得作釋梵四天王日月中尊是則可得今女所願實我所不知七女答言卿是天上獨尊有威神何以不能得此願卿譬如老牛不能挽車亦復不能耕犁無益於主釋提桓因報言我聞說經故來聽之非我所知即便辭謝七女默然無報爾時空中有天言今迦葉佛近在惟於陵聚中何不往問迦葉佛七女聞之大歡喜即與五百婬女隨來觀者塚間喪亡悲哀啼哭者復有五百人俱發意往時迦葉

佛爲無數于人說法悉各前爲迦葉佛作禮卻坐一面釋提桓因白佛言我向者聞國王七女說經故來聽之七女便從我索是願言我欲得無根無枝無葉之樹無形之處無陰陽之端深山大呼音響四聞不知所在我時不能報答願佛爲七女解說其意迦葉佛言善哉發問多所過度是事羅漢辟支佛尙不能知此事何況於汝是時迦葉佛便笑五色光從口出照滿佛刹還繞身從頂上入侍者前長跪問迦葉佛言佛不妄笑願聞其意迦葉佛告薩波羅汝見是女不唯然已見此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩

提心已來供養五百佛已當復萬佛卻後十劫悉當作佛皆同一字號名復多羅貢刹土名首陀波其佛壽三萬歲是時人民被服飲食譬如第二忉利天上所有佛般泥洹後經道留止八千歲乃盡是佛時說法當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道迦葉佛授七女薊時卽踊躍歡喜便住虛空中離地二十丈從上來下悉化成男子卽得阿惟越致五百姝女及千五百天與人見七女化成男踊躍歡喜皆發阿耨多羅三藐三菩提心二千人遠離塵垢皆得法眼佛告婆羅門此國王七女富樂端正豪貴尙不持身作

綺好所以者何用念非常是身不可久得故一切世間人但坐愚癡故墮十二因緣便有生死人生若皆由恩愛從生致老從老致病從病致死從死致啼哭得苦痛人生若皆從恩愛當自觀身亦當觀他人身坐起當念身中惡露涕唾寒熱臭處不淨如是何等類身一壞時還化作蟲自食其肉骨節支解消爲灰土還自念我身死亦當如是不當持身作綺好當念非常若人施行善不自貢高綺語者死後皆生天上若施行惡者當入泥犁中女人所以墮泥犁中多者何但坐嫉妒姿態多故佛說是時婆羅門女卽踊躍

歡喜解身上珠寶用散佛上佛威神令所散住處空中化作寶蓋中有聲音善哉如佛所言無有異佛爾時便感動放威神於座上以足指案地三千大千刹土皆爲大動光明照十方百歲枯樹皆生華果諸空溝澗皆自然有水笙篳樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自作聲盲者得視聾者得聽瘡者得語偃者得伸拘躄者得愈手足病者得愈狂者得正被毒者毒不爲行拘閉者悉得解脫百鳥狸獸皆相和悲鳴爾時拘留國中人民無男無女皆大歡喜和心相向若得禪佛作是變化時拘留國王旃珠踊躍歡喜及百大臣

婆羅門女與其眷屬及五百婆羅門皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有五百比丘得羅漢道國中五百人悉須陀洹道佛說是經已菩薩比丘僧優婆塞優婆夷國王大臣長者人民諸天鬼神龍皆大歡喜前持頭面著地爲佛作禮而去

佛說七女經

佛說八師經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰耶旬來詣佛所阿難白佛言有異學梵志今來在外欲質所疑天尊曰現之梵志乃進稽首佛足天尊曰就坐梵志就坐須臾退坐曰吾聞佛道厥義弘深汪洋無涯靡不成就無不度生巍巍堂堂猶星中月神智妙達眾聖中王諸天所不及黎民所不聞願開盲冥釋其愚癡所事何師以致斯尊天尊曰快哉斯問開發大行吾前世師其名難數吾今自然神曜

得道非有師也然有八師從明得之佛言一謂兇暴殘殺物命或爲怨家所見刑戮或爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮撈掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼或爲畜生屠割剝裂死輒更生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 強弱相殘傷 殺生當過生

結積累劫怨 受罪短命死 驚惶遭暴患

吾用畏是故 慈行伏魔宮

佛言二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時

瓦解或爲王法收繫著獄考掠撈笞五毒並至戮之
都市門族灰滅死入地獄以手捧火洋銅沃口求死
不得罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所欲
食物物化成炭身常負重眾惱自隨或爲畜生死輒
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

忿悲愁毒惱 死受六畜形 償其宿債負

吾用畏是故 棄國施財寶

佛言三謂邪姪犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時

得殃刀杖加刑首體分離禍及門族或爲王法收捕
著獄酷毒掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀或抱
銅柱獄鬼燃火以燒其身地獄罪畢當更畜生若後
爲人閨門姪亂違佛遠法不親賢眾常懷恐怖多危
少安吾見是故不敢邪姪是吾三師佛時頌曰

姪爲不淨行 迷惑失生道 形銷魂魄離

傷命而早夭 受罪頑癡荒 死復墮惡道

吾用畏是故 棄家樂山藪

佛言四謂兩舌惡口妄言綺語譖人無罪毀謗三尊
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爲畜生
常食草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗
罵詈之聲臥輒惡夢有口不得含佛經之至味吾見
是故不敢惡口是吾四師佛時頌曰

欺者犯四過 讒佞傷貞賢 受罪癡聾盲

謾喫口臭腥 瘡瘡不能言 死入拔舌犁

吾修四淨口 自致八音聲

佛言五謂嗜酒酒爲毒氣主成眾惡王道毀仁澤滅
臣慢上不忠不敬於父禮亡母失慈子凶勃孝道敗
夫失信婦奢姪九族爭財產耗危國亡身無不由酒

酒之亂道三十有六吾見是故不敢飲酒是吾五師
佛時頌曰

醉者爲不孝 怨禍從內生 迷惑清高士

亂德敗淑真 故吾不飲酒 慈心濟羣生

淨慧度八難 自致覺道成

佛言六謂年老夫老之爲苦頭白齒落日視茫茫耳
聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐
起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋卽亡命日促盡言
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 棄國行求道

佛言七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大
進退手足不隨氣力虛竭坐臥須人口燥脣焦筋斷
鼻炆目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷
苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色晬晬福盡
罪至無常百變吾觀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 水銷而火滅

刀風解其形 骨離筋脈斷 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
不安風去氣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胖膿爛臭無一
可取身中有蟲還食其肉筋脈爛盡骨節解散髑髏
異處脊脅肩臂脛脰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斯患吾見
斯變故行求道不欲更之是吾八師佛時頌曰

惟念老病死 三界之大患 福盡而命終

棄之於黃泉 身爛還爲土 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卽得道迹長受五戒
爲清信士不殺不盜不姪不欺奉孝不醉爲佛作禮
歡喜而去

佛說八師經

佛說越難經

西晉清信士聶承遠譯

聞如是一時佛在波羅柰私國賢者飛鳥聚是時國
中有四姓長者名曰越難大豪貴珍琦珠寶牛馬田
宅甚眾多難爲人慳貪嫉妒不信道德不喜布施日
未沒常勅門監有來乞者勿得通之難有一子名梅
檀亦復慳貪難後壽盡還生其國中爲盲乞婦作子
其夫言汝身有重病今復懷軀我以貧窮無以衣食
汝便自去婦受教出門外未遠得大聚糞便止其中
至九月生一子兩目悉盲其母乞食養之至年七歲

母言我養汝大久且自行持杖取食器行乞當自悲言世間貧者最爲苦惱今我薄命生貧家兩目復盲無所見者復爲人所輕易今與我少所飲食愈我飢者譬如天雨渴者得飲兒聞母說如是便行家家乞勾復到梅檀家其子適到時守門者暫小出盲兒徑入至中庭如母教說之時梅檀在高樓上聞其言大怒便呼守門者問之誰內此盲乞兒者監門人大懔卽掣盲兒撲於門外傷其頭面復折其右臂壞其食器飯散於地身體大痛兒叫呼悲啼其母聞之卽走到兒所何等弊人燒我子者我子尙小兩目復盲有

何等過而取之爾何一感天兒對母言我至此門中乞有高聲人呼多力人掣撲折傷我體大痛如是今且死不久時門上有守神謂之言汝得是痛尙爲小耳其大在後汝坐前世有財不布施今故得勤苦世間富貴無有常富貴而不布施如無有財等耳死更苦痛迺愁悔當復何益如是觀者甚眾多各各自語其聲遠聞佛時從念道覺與諸比丘俱入城分衛遙見之便問阿難是何等聲忽忽乃如是阿難白佛說盲兒子母本末已便叉手白佛願哀憐到此兒所佛默然不應分衛還飯已便往視之見盲兒瘡痛以手

摩其頭目便即開折傷處即愈因自識宿命佛問汝
是前世長者字越難不對言是也佛告阿難人居世
間甚勤苦愚癡一世父子不相識知佛故說偈言
其人求子索財於此二事中甚憂勤苦痛
他人而得果有身不能保何況子與財
譬如夏月暑息止樹下涼須臾當復去
世間無有常
阿難白佛此兒命盡當趣何道佛言當入大泥犁中
一宿佛說是經時八萬餘人皆棄三垢得法眼諸弟
子皆歡喜爲佛作禮而去

佛說越難經

佛說所欲致患經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛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慧以何別色痛癢思想生死識字苦云何於此諸法有何差特有何志願何因爲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座起尋捨退去各心念言如此所說當從世尊啟問諮受爲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卻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爲欲所染耳聞好聲鼻識好香舌識美味身識細滑可意欣悅志於所樂爲之所染心貪於法是五所欲從因緣起心以爲樂佛告比丘何等爲所欲之患其有族姓子隨其巧便

立生活業多所想念或以技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蚋諸根變亂
趣此諸事身欲自在求於財寶坐起放心恣意坐於
財寶啼哭愁憂槌胸鬱怫吾謂是輩則爲癡冥致無
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搶突劫害
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爲情欲之憂
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爲貪欲之患因致勤
苦皆由多求放心恣意爲欲所溺佛告諸比丘復次
愛欲之患著愛爲本放心恣意因貪利故把持兵仗
彎弓撿箭入軍戰鬥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

財愁憂懷惱拍臍槌胸而以鬱怫吾本多財今者殫盡是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲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爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意手執利劍若持刀杖屏處沙中若樹木間若陂塢間心中怫鬱轉相奪命遙擲火輪沸油相灑緣是興惡或致因病或致死亡是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患

著愛爲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使縛束閉著牢獄或截耳鼻手足拷治掠笞或斷頭首或時住立壓蹠鹿樞驚搏兔窟或甑或鑊湯煮沸油灑體是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲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歿魂神一去墮於惡趣勤苦之處晝夜拷治無央數歲是爲貪欲之患愛欲之惱放心恣意爲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爲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愛樂長者家妻梵志之妻年十四五十六二十不長不短不麤不細不白不黑顏貌姝妙如樹華茂佛言比丘初始自覩因緣所興可意歡樂是欲所樂何等爲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顫頗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爲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胖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爲色之患證也佛告諸比丘若復見女人臭爛在地烏鳥所食鵲鷲所啄虎狼蟲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真患現耶對曰唯然佛言是爲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爲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脅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爲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麴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爲貪欲憂患證

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爲歡然觀其患證覩見生惱審知如有則等於色心無所倚勸化於人使度彼岸設使有人以色倚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倚捨於諸色則可得也佛告諸比丘何等爲痛癢所更樂乎捨諸習耶於是比丘寂於諸欲離於諸惡不善之法不念有想獨處晏然行第一禪設使比丘獲此第一禪者則不貪已不著於

彼則無有爭心不懷恚是爲比丘痛癢樂無瞋怒吾
無所恨爲樂痛癢是爲樂習所觀樂彼滅諸想樂內
念寂然其心爲一無念無行志寂健安是爲第二禪
假使比丘行第二禪不貪已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癢所樂彼則
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爲痛癢所樂
復次比丘緣痛生樂可意之欲是爲癢所樂何等爲
痛之憂患因痛生患憂惱之憤是痛憂患又痛癢無

常之苦別離之法其法都痛癢起無常苦致別離法
是爲痛癢之患何等爲離痛其於痛癢斷諸貪欲是
爲離欲其有沙門梵志曉了痛癢諸所更樂觀致憂
患不捨諸愛欲審知如有而倚痛癢勸化眾人度於
彼岸自得成就濟諸倚著未之有也其有沙門梵志
觀痛癢所樂從樂致患離於愛欲諦知如有等觀痛
癢而無所倚勸化餘人令度彼岸自得成就并化餘
人此事可致是爲歡悅如是諸比丘聞經歡喜

佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經

西晉釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城靈鷲山與大比丘眾
五百人俱提婆達兜詣阿闍世王所到已卽就座坐
時王阿闍世卽從座起頭面禮調達足還就座坐時
王阿闍世白調達言我曾聞尊者調達彼沙門瞿曇
常作是語有五逆罪若族姓子族姓女爲是五不救
罪者必入地獄不疑云何爲五謂殺父殺母害阿羅
漢鬪亂眾僧起惡意於如來所如是五不救罪若有
男女施行此事者必入地獄不疑我今調達躬殺父

王我亦當入地獄耶時調達告阿闍世大王勿懷恐
懼爲有何殃爲有何咎誰爲殃而受報誰作殃當受
其果然大王亦不爲惡逆所作惡者自當受報時眾
多比丘到時著衣持鉢入羅閱城乞食時眾多比丘
入羅閱城乞食聞王阿闍世語調達言尊者調達我
聞沙門瞿曇作是說言有五不救罪若有男女施行
此五事者必入地獄不疑我無辜躬殺父王我當入
地獄中耶時調達報言勿懼大王誰作殃殃由何生
誰作惡後受報王亦不作殃所作殃者自當受報時
眾多比丘從羅閱城乞食已食後收攝衣鉢以尼師

壇著肩上至世尊所頭面禮足在一面坐便說阿闍世王所共論議具向世尊說時世尊便說此偈

愚者知是處

言殃謂無報

我今觀當來

受報有定處

是時世尊告諸比丘彼摩竭國阿闍世王雖殺父王亦當不久來至我所當有等信於我所命終之後當墮地獄如拍毬時有一比丘白世尊言從彼泥犁命終當生何處世尊告曰從彼泥犁命終當生四天王處比丘白言從彼命終當生何處世尊告曰比丘從彼命終當生三十三天比丘白言從三十三天命終

當生何處世尊告曰比丘從三十三天命終當生燄

天上比丘白言世尊從彼命終當生何處世尊告曰

從燄天上命終當生兜術天比丘白言世尊從兜術

天命終當生何處世尊告曰從兜術天命終當生化

自在天比丘白言從化自在天命終當生何處世尊

告曰比丘從化自在天命終當生他化自在天比丘

白言世尊從他化自在天命終當生何處世尊告曰

比丘從他化自在天命終當生化自在天生兜術天

燄天三十三天四天王天復當來生人間比丘白言

世尊從此命終當生何處世尊告曰比丘摩竭國王

阿闍世二十劫中不趣三惡道流轉天人間最後受身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛名無穢比丘白言甚奇甚特世尊作如是殃罪受是快樂成辟支佛名曰無穢世尊告曰摩竭國王阿闍世發意成就眾善普至比丘堪任發意成就得拔濟地獄若發意不成就者因緣成就雖未生地獄猶可設方便不至地獄比丘白言若彼人二事俱成就者彼當生何處世尊告曰彼二事成就當生二處云何爲二生天人間比丘白言彼發意成就因緣不成就者此二事有何差別世尊告曰比丘發意成就

因緣不成就此是鈍根發意不成就因緣成就比丘此是利根比丘白言鈍根利根有何差別世尊告曰鈍根者比丘所爲不進利根者比丘聰明黠慧比丘白言此二有差別當還何業是時世尊便說此偈

智慧世爲上 當至安隱處 諸能知等業

斷彼生有死

是謂比丘有是差別是時彼比丘聞佛所說歡喜奉行已卽從座起頭面禮足繞三匝便退而去是時彼比丘卽其時到著衣持鉢入羅閱城乞食詣彼摩竭王宮門外時王阿闍世遙見彼比丘來見已便勅守

門人云何守門人我先已勅釋種比丘勿放入此除尊者調達時彼守門人執彼比丘手驅出門外時彼比丘舉右手語摩竭國王言我是大王大善知識是安隱處無有眾惱時王報言云何比丘而觀何義作是說言我是大王善知識是安隱處時彼比丘告王阿闍世言世尊說王作是言摩竭國王雖殺父王彼作惡命終已當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王宮從彼命終當生三十三天從彼命終當生燄天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天燄天三十三天四天王宮復當生此

間受人形如是大王二十劫中不趣三惡道流轉人間最後受人身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無穢所以然者如是大王當得是無根之信時彼比丘說是語已便退而去時王阿闍世聞彼比丘所說亦不歡喜復不瞋恚亦不受彼所說便告耆域王子曰耆域沙門來至我所而作是言言彼如來至真等正覺見授決殺父王而作是惡逆命終後當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王三十三天燄天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天燄天三十三天四

天王宮從彼命終當生人間最後受人身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無穢耆域汝往彼沙門瞿曇所審有是語不對曰如是大王時耆域王子受摩竭國王教便出羅閱祇城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐時耆域王子從摩竭國王所說言教盡向如來說世尊告曰如是耆域佛世尊言無有二所說隨事所以然者耆域彼王阿闍世當成無根信耆域諸有男女彼一切亦當有是趣而無有異時耆域王子從如來受是教已卽從座起頭面禮足便退而去詣摩竭國王所到已

便語王阿闍世言彼如來至眞等正覺實有是語所以然者諸有得無根信者而無有異願王當詣彼如來至眞等正覺所時王報言耆域我聞彼沙門瞿曇有是咒術能降伏人民使外道異學無不受其教是故我不堪任往見沙門瞿曇且住耆域我當觀察彼沙門瞿曇爲有一切智不設當有一切智者然後我當往見彼沙門瞿曇時耆域王子從摩竭國王聞是語出羅閱城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐以此義白世尊言時世尊告曰耆域摩竭國王不久當來至我所當成無根信設我取泥洹後當

供養我舍利耆域王子歡喜踊躍不能自勝時世尊
與耆域王子說微妙法令發歡喜時耆域王子從如
來聞此深法即從座起頭面禮足繞三匝便退而去
時耆域王子聞佛所說歡喜奉行
阿闍世王問五逆經

音釋

輓

扶分切

賁

彼義切

痛

於玄切

炆

丑革切

佛

亡弗切

捻

鬱也

捻

尼帖切

樞

其向切

顛

顛

上音之扇切

顛

不正也

顛

又顛動也

顛

也病也

顛

常州天甯寺住持清鎔謹識

242

3160

