

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

六經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說鞞摩肅經

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

佛說邪見緣九經

佛說箭喻經

佛說普法義經

佛說鞞摩肅經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園於是鞞摩肅姓也異學中食後彷彿而行至世尊所到已白世尊曰唯瞿曇形色極無上

妙此迦旃延云何爲色妙此瞿曇謂色妙極妙更無有妙最勝者最妙最好彼色最妙彼色最上最好猶若迦旃延有人作是說人中妙者我欲姪之或有作是言汝謂此人中妙者字是姓是像是若長若短若中若端正不端正若白黑若刹利婆羅門居士女工師女東方南方西方北方問已不能報汝不知不見謂此人中妙至北方而言欲姪此迦旃延汝所言彼色爲最妙彼色爲最上彼色無上問色已不能知猶若瞿曇闍浮檀金

巧工師子極磨治淨著白器中形色極妙色有所照是故瞿曇我作是說色爲最妙色爲最勝彼色爲最勝彼色最上是故迦旃延我還問汝隨所思還報之於迦旃延意云何此闍浮檀金巧師子極磨治淨著白

器中形色有照謂此即照蟲於闇冥時色妙色有所照誰光最勝最上最妙最好說此瞿曇即照蟲於闇浮檀光明最勝最上最好最妙說於迦旃延意云何即照蟲於闇冥時光明有所照謂油燈明於闇冥時光明有所照誰光明最勝最妙最好最上唯瞿曇油燈光明於即照蟲光明最勝最上最妙最好於迦旃延意云何謂油燈光明於夜闇冥有所照謂此大火積於夜闇冥光明有所照誰光明最勝最上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂火積

於闇冥時光明有所照謂星過夜半天晴無雲晉光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇星光明於火積光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂星過夜半天晴無雲蔽光明

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

有所照謂月夜欲半天無雲蔽光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇月光明於星光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂月夜欲半天晴無雲蔽光明有所照謂日於夏時日中光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇

日光明於月光明最勝上妙好此迦旃延彼多有天諸謂如是威神極有所能光明所不及我本在中坐本在中有所說我不作是說光明最勝光明最上光明最妙汝迦旃延謂即照蟲光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶問光明已而不能知於是鞞摩肅異學被世尊面責默然住無有言身面汗迴面無言默然住於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言告鞞摩肅異學曰復次迦旃延有五姓欲愛念愛色近姪染著眼知色耳知聲鼻

知香舌知味身知細滑此迦旃延或有愛色或有不愛色謂或有一於色歡喜具滿喜意所念亦滿於彼色於餘色不欲不思不欲得不願求是彼色最爲妙最爲上此迦旃延或有一愛聲香味細滑或有一不愛滑或有一細滑者歡喜具滿喜意所念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不思不欲得不願求是彼細滑最上最妙於是鞞摩肅異學叉手向世尊白世尊曰甚奇瞿曇而沙門瞿曇無量方便爲我說姪樂求姪樂猶若瞿曇草木因火然火因草木然如是我沙門瞿曇以無量方便說於姪說姪樂求姪樂止迦旃延汝爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異求我此所說等與等知其義此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮常不眠卧常行講論必成尊

道具足分別生得盡梵行已成所作已辨名色已有知如真我此所說等與等知其義於是鞞摩肅異學於世尊極瞋恚極懷恨不歡喜說世尊誹世尊罵世尊如此沙門瞿曇爲非罵說已白世尊曰此唯瞿曇或有一沙門

婆羅門不知過去世不知當來世無量生世間而記說聖生已盡梵行已成所作已辨名色已有知如真是故瞿曇我作是念云何或一沙門婆羅門不知過去世不知當來世無量生世間而記說聖生已盡梵行已成所作已辨名色已有知如真於是世尊作是念念此鞞摩肅異學於我極瞋恚極懷恨不歡喜誹謗我罵詈我此沙門瞿曇我罵說之而白我曰此瞿曇或有一沙門婆羅門不知過去世至知如真世尊知已告鞞摩肅異學曰此

緣九

四

迦旃延或一沙門婆羅門不知過去世至知如真彼時應作是言置過去世置當來世不應念一生復次迦旃延我作是說置過去世置當來世不應念一生我弟子諸比丘不諛詔亦不幻質直行我教授之我爲說法如所設則能學近於法知有善猶若迦旃延年少童男彼父母或繫手足於彼時有智生彼父母解手足彼但憶解不憶縛如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延因油燈炷炷則得然或有人不更著油不更易炷前者皆盡後亦不益不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延有十積木二十三十四十五十六十積木火燒然而然則知有大火積或有人更不著薪不著草不著牛糞不著麪不著掃不久皆

緣九

五

盡亦不更著不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善說此時鞞摩肅異學遠塵離垢諸法眼生於是鞞摩肅異學見法得法了法清淨法離邪疑更無尊天不復信他離諸猶豫得立果於世尊境界得無畏法從座起頭面禮世尊足唯世尊我寧可得於世尊學道受具足爲比丘於世尊所行於梵行此比丘當行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受具足爲比丘尊者鞞摩肅學道受具足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異婆羅門有一子命終愛念不離彼命終亦不能食亦不能飲亦不著衣亦不塗香但至塚間而啼泣彼啼泣憶念在抱上於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅門却坐一面已世尊告曰何以故汝婆羅門諸根不常定此瞿曇我意根云何意根當定我有一子而命終愛念不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香我但在家啼泣啼泣時憶念在抱上如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂感苦不樂云何瞿曇豈當爾愛生已當有憂感苦不樂耶此瞿曇愛生已當有

歡喜愛念再三世尊告彼婆羅門曰如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂感啼泣不樂再三彼婆羅門白世尊曰云何瞿曇豈當爾愛生已有憂感不樂耶此瞿曇愛生已但有歡喜愛念於是彼婆羅門聞世尊所說亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還彼時祇洹門外有諸戲人共戲彼婆羅門遙見祇洹門外有諸戲人共戲見已作是念世間聰明者此是最勝我寧可所可共沙門瞿曇論者盡當向彼戲人說之於是彼婆羅門便至彼諸戲人所到已所可共世尊論者盡向彼戲人說之如是說已彼諸戲人報彼婆羅門曰此婆羅門豈當爾愛生已則有憂感苦不樂耶此婆羅門愛生已當有歡喜愛念於是彼婆羅門作是念此諸戲人語與我等

迴頭已即便去彼所論則廣聞次第徹王宮
王波斯匿聞之沙門瞿曇作是言愛生已則
有憂感苦不樂王波斯匿聞已告末利夫人
曰此末利我聞沙門瞿曇作是言愛生已則
有憂感苦不樂如是如是大王愛生已則有
苦憂感不樂此末利我聞汝師言弟子亦爾
經九
汝末利彼沙門瞿曇是汝師而今汝作是言
愛生已則有憂感苦不樂此大王聞我所說
不信者便可自往若遣使於是王波斯匿告
那黎鴦伽婆羅門曰汝那黎鴦伽往彼沙門
瞿曇所到已以我言問訊沙門瞿曇無量問
訊安隱輕舉有力不作如是言此瞿曇王波
斯匿無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿
曇作是言愛生已則有憂感苦不樂耶此那
黎鴦伽若彼沙門瞿曇作是說汝當善受持

誦習之何以故彼不虛說彼那黎鴦伽婆羅
門速受王波斯匿教已至世尊所到已共世
尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼那黎
鴦伽婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇
波斯匿王無量問訊安隱輕舉有力不實沙
門瞿曇作是言愛生已則有憂感苦不樂耶
此那黎鴦伽我還問汝隨所有力當還報之
於那黎鴦伽意云何或有人母命終彼母命
終意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作如是言
我不見母我不見母此婆羅門當知之愛生
已則有憂感苦不樂如是父兄姊妹若婦命
終彼婦命終已則意狂亂裸形不著衣隨彼
遊行作是言我不見父及婦此婆羅門當知
此愛生已則有憂感苦不樂此婆羅門昔有
一人婦還歸家彼親屬欲奪與他人彼婦人

聞之親屬欲持我與他人彼婦人聞已速便走還還至已夫所到已語彼夫曰君當知我親屬欲持我與他人君所應爲者今當爲之於是彼人作極利刀持彼婦人手還入屋中作如是言當共同去當共同去斷彼女人命亦自斷命此婆羅門當知此愛生已則有憂感苦不樂於是那黎鶩伽婆羅門聞世尊所說善受持誦習已從坐起繞世尊已離世尊還至王波斯匿所到已白王波斯匿曰實爾大王彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂感苦不樂於是王波斯匿告末利夫人曰實爾末利彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂感苦不樂是故大王我還問王隨所有力當報之於大王意云何愛禪留羅大將不此末利我愛彼禪留羅大將此大王彼禪留羅大將

經九

入

是敗壞是變異生苦憂感不樂不此末利禪留羅大將有敗壞變異則有憂感苦不樂此犬王當以此知之愛生已則有憂感苦不樂於大王意云何愛賢首大將愛一奔陀利大象愛婆夷提女愛婆沙利諦隸夫人愛迦尸人民不此末利愛迦尸拘薩羅人民此大王迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂感不樂不此末利諸五姓欲自娛樂者皆因迦尸拘薩羅人民此末利迦尸人民敗壞變異者我命不全況當不生苦憂感不樂此大王當知此愛生已則有苦憂感不樂於大王意云何今寧愍妾不此末利我亦愍汝此大王妾亦有敗壞有變異寧可不生苦憂感苦樂耶汝末利敗壞有變異我亦當生憂感苦不樂此大王以此當知之愛生已則有憂感

經九

九

苦不樂此末利從今日始彼沙門瞿曇因此事當爲我師我爲弟子此末利我今歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊持優婆塞從今日始離於殺今自歸佛如是說王波斯匿遙聞世尊所說歡喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

後漢安世高譯

聞如是一時諸上尊比丘在波羅梨弗都盧城雞園中世尊般涅槃不久於是十支居士八城人多有財物詣波羅梨弗都盧治生於是十支居士八城人持錢財物盡買盡買已極歡喜得盈利極大歡喜意極悅豫出波羅梨弗都盧城已至雞園中到已禮諸上尊比丘足却坐一面彼十支居士八城人却坐一面是諸上尊比丘爲說法勸進等勸進教授等教授以無量方便爲說法勸進至等教授等令歡喜已默然住於是彼十支居士及八城人聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已白諸上尊比丘曰此諸上尊今尊者阿難在何所住我今欲見此居士彼尊者阿難在

毗舍離獮猴水岸上欲見者當往見之於是十支居士八城人從坐起禮諸上尊比丘是繞諸上尊已離諸上尊還至彼尊者阿難所到已禮尊者阿難足已却坐一面彼十支居士八城人却住一面已白尊者阿難曰此阿難我欲有所問聽我所問當問居士聞已知之此尊者阿難彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住於有餘處有漏盡意解脫不此居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫云何尊者阿難彼如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫此居士聖弟子所聞於解脫至住四禪正受住彼依入法法相觀行止彼

依入法法相觀行止住可有是處彼所住得
有漏盡不住彼所得有漏盡彼自樂法彼自
愛法彼自習法彼自敬法得歡喜五下結盡
得化生彼般涅槃成阿那含不還此世間是
爲居士彼世尊^{緣九}有智有見如來無所著等正
覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處

有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞意與
慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一
切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大
無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲
喜護俱滿一切諸方已正受住彼依入法法
相觀行止彼依入法法相觀行止住可有是
處住彼已得有漏盡不住彼處得有漏盡若
彼以法樂以法愛習行法敬法得歡喜法五
下結盡得化生於彼處般涅槃成阿那含不

還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來
無所著等正覺眼見第一義說第一法聖弟
子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖
弟子所聞度一切色想至有想無想處正受
住彼依入法法相觀行止至有漏盡意解脫
於是十支居士八城人白尊者阿難曰甚奇
尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲
說十二甘露門甚多尊者阿難於此十二甘
露門依各各甘露門當安隱自御之猶若尊
者阿難離城村不遠有重閣若重閣房邊有
十二門或有人入中少有所爲或有人生無
有義不饒益不安隱不快樂或有以火燒重
閣此尊者阿難彼人於十二門隨彼意安隱
出如是甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一
甘露門而爲說十二甘露門此尊者阿難爲

甚多當於十二甘露門依各各甘露門各各
當出之此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱
施與師物況當我等今於大師當不以財施
之於是十支居士八城人於其夜饌具淨妙
飲食於其夜饌具淨妙飲食已隨時敷座敷

座已請雞園中比丘僧毗舍離

第十三

比丘僧皆悉

聚之雞園中諸比丘僧毗舍離諸比丘僧皆
悉聚已以淨妙飲食手自授與以淨妙飲食
手授與已知食訖收攝鉢器行澡水以五百
種物買房施與尊者阿難以爲私有彼尊者
阿難施與招提僧阿難如是說十支居士八
城人聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時尊者阿難在羅閱祇城迦蘭陀竹園世尊般涅槃不久於是有異邪命是尊者阿難總角友中食後行彷彿而行至尊者阿難所到已共尊者阿難面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼邪命却坐一面已語尊者阿難曰我欲有所問聽我所問當問賢者邪命聞已知之此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終此阿難彼之沙門瞿曇知邪見應如此知耶此婆羅門彼世尊有智有知見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終

第十三

釋力
喜而樂

此婆羅門彼世尊有智有見知此邪見如來無所著等正覺應如此知此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終云何阿難彼沙門瞿曇知此邪見此云何知此婆羅門彼世尊有智有見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門此邪見者相應等相應如是趣如是生及後世此婆羅門彼世尊如是知有知有見如來無所著等正覺知邪見當如是知是故阿難我今歸汝汝婆羅門莫歸於我如我所歸世尊汝自當歸之是故阿難我今便歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊爲優婆塞從今日始離於殺今日歸尊者阿難如是說彼邪命聞尊者阿難所說歡

佛說邪見經

佛說箭喻經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者摩羅鳩摩羅獨在靜處有是念生謂世尊棄邪見除邪見不記說世間有常

緣九

十四

世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此

無有命終我不能忍我所不用我所不樂世

尊若一向記世間有常者我當從行梵行若

世尊不一向記世間有常者論已當離

去如是世間世間有邊世間無有邊命是身

是命異身異有如此命終無有命終有此無

有此無有命終若世尊一向記我言真諦餘

者愚癡者我當行梵行若世尊不一向記我

言真諦餘者愚癡者我問已當離還於是尊

者摩羅鳩摩羅從下晡起至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已白世尊曰唯世尊我在靜處有是念生請世尊棄邪見除邪見不記說世間有常乃至無有命終此者我不欲我不能忍不能樂若世尊一向知世間有常者世尊當記之世尊若一向不知世間有常者但直言我不能知如是世間無常至無有命終若世尊一向知我言真諦餘者愚癡世尊當記之若世尊不知我言真諦餘者愚癡者直言我不能知此摩羅鳩摩羅我前頗向汝說若我記世間緣九有常汝便從我行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至無有命終若我記我言真諦餘者愚癡者汝當從我行梵行耶不也唯世尊汝摩羅鳩摩羅前頗向我說若世尊一向記

十五

世間有常者我當從行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至無有命終若世尊記我言真諦餘者愚癡者我當從行梵行耶不也唯世尊此摩羅鳩摩羅我本不向汝說汝本不向我說汝愚癡人無所因而默耶於是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責默然無言身面汗迴其面默然無言彼時世尊面責摩羅鳩摩羅已告諸比丘若有愚癡人作是念我不從世尊行梵行要令世尊一向記世間有常彼愚癡人不自知中間當命終如是世間無常至無有命終我不從世尊行梵行要令世尊記我言真諦餘者愚癡彼人不自知中間命終猶若有人身中毒箭彼親屬慈愍人欲令安隱欲饒益之求索除毒箭師於是彼人作是念我不除箭要知彼人已姓是字是像是

若長若短若中若黑若白若刹利族若婆羅門族若居士族若工師族若東方南方西方北方誰以箭中我我不除毒箭要當知彼弓爲是薩羅木爲是多羅木爲翅羅鴉掘黎木我不除毒箭要當知彼筋若牛筋若羊筋若犛牛筋而用纏彼弓我不除毒箭要知彼弓弣爲白骨耶爲黑棘耶爲赤棘耶我不除毒箭我要當知彼弓弦爲牛筋羊筋犛牛筋耶我不除毒箭要當知彼箭爲是舍羅木爲是竹耶爲是羅蛾黎木耶我不除毒箭要當知彼箭筋爲是牛筋羊筋犛牛筋耶而用纏箭耶我不除毒箭要當知彼羽毛是孔雀耶爲是鶴鶴耶爲是鷲耶取彼翹用作羽我不除毒箭要當知彼鐵爲是婆蹉耶爲是婆羅耶爲是那羅耶爲是伽羅鞞耶我不除毒箭要

當知彼鐵師姓是字是像是若長若短若中若黑若白若在東方若南方若西方若北方彼人亦不能知於中間當命終如是若有愚癡人作是念我不從彼世尊行梵行要令世尊記世間是常彼愚癡人不自知於中間當命終如是世間非是常世間有邊至無有命終若有愚癡人作是念我不從彼世尊行梵行要令世尊作是記我言真諦餘者愚癡彼愚癡人不自知於中間當命終世間有常有此邪見亦當於我行於梵行如是世間無常至無有命終此邪見者亦當於我行梵行世間有常有此邪見不應從我行梵行如無常至無有命終有此邪見不應從我行梵行世間有常無此邪見亦當從我行梵行如是世間無常至無有命終無比邪見者亦當

從我行梵行世間有常無此邪見不應從我行梵行如是世間無常至無有命終無此邪見不應從我行梵行世間有常有生有老有病有死有憂感啼哭不樂如是此大苦陰是習如是世間無常至無有命終有生有老至大苦陰是習世間有常此不可記如是世間無常至無有命終此不可記云何不可記此非是義亦非法非是梵行不成神通不至等道不與涅槃相應是故不可記云何是我所一向記此苦我一向記苦習苦盡住處我一向記何以故我一向記此是義是法得成神通行梵行至等道與涅槃相應是故我一向記之所可不記者當棄彼我所記者當持之佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說普法義經

亦云具法行經

後漢安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請比丘聽說法上頭亦善中要亦善要亦善善解分別具淨除聽賢者行名具法行當爲聽善心諦念比丘應如賢者言從賢者舍利曰聽賢者舍利曰便說十二時聚會能致賢者道何等爲十二一爲自能教身二爲亦能教餘三爲墮人中四爲墮賢者中五爲根足六爲不墮世間業七爲見賢者喜八爲佛亦有九爲亦說法十爲以說法能受十一爲能聽外受十二爲如得能依方施是賢者十二時聚會爲得賢者道從是行若經欲說異人者當爲二十品說何等爲二十一爲善說說二爲多說說三爲前後說說

十八

七當爲解意說說八當爲除慙說說九當爲莫訶失說說十當爲調說說十一當爲應說說十二當爲莫散說說十三當爲法說說十四當爲隨衆說說十五當爲等意說說十六當爲助護意說說十七當爲莫窮名故說說十八當爲莫利事故說說十九當爲莫從說說自現二十莫從說說調餘若賢者比丘欲爲餘人說說當爲是二十品說說舍利曰復謂比丘欲聞法者當有十六業何等爲十六一當爲有時可聞二當爲多聞三當爲向耳聽四當爲事五當爲莫評諱六當爲莫訶失七當爲莫求長短八當爲法恭敬九當爲說法者恭敬十當爲莫易法十一亦莫易說法者十二亦莫自易身十三當一向心十四莫

餘意十五正持心十六覺一切念可聞法正若賢者欲得聞法當爲案是十六行可聞法何等爲十六一爲時時可聞法二爲可多聞法三爲耳聽可聞法四爲事可聞法五爲不得訶可聞法六爲莫求長短可聞法七爲敬

經九

十九

法可聞法八爲敬說經者可聞法九爲莫易

法可聞法十爲莫易說法者可聞法十一爲莫易自身可聞法十二爲向一心可聞法十三爲莫有餘意可聞法十四爲正橫意可聞法十五爲一切一意可聞法十六爲念定意

可聞法若賢者欲得聞法當爲案是十六比可聞法已聞法如上說便生信可意從是致到無爲已聞如是法便生賢者愛無所欲最從是致無爲已聞如是法便生喜意受爲從是致無爲已聞如是法便捨惡著意爲定意

爲從是致無爲已聞如是法得捨疑見復明爲最持至無爲已聞如是法便見陰無所有便見陰空便見陰輕以見便意解便意淨便意止便意解脫如是爲從是致無爲已聞法如是一切世間行見空不復住住便愛盡離滅便可無爲意轉意止得解脫爲從是致無爲已聞法如是意欲行相從行獨坐斷妄得第一願爲從是致無爲已聞如是法爲淨眼見四諦爲從是致無爲已聞如是法爲滿行為從是致無爲已聞如是法賢者道弟子爲不惱說者亦從聞得樂亦不犯教法亦隨安隱自所求欲滿便是爲十法所從黠行致何等爲十一爲若善知識二爲若善戒三爲若善同學四爲若知受意五爲若受教六爲若問七爲若聞經八爲若聚說經九爲若驚怖

因緣得驚怖十爲已羞驚怖本觀是時本觀便斷一切惡法能斷從本觀已能却是法便定意得自在皆從本觀故如諦從本已捨道弟子便可行十思想何等爲十一者念不淨思想二爲非常思想三爲以非常爲苦思想四爲以苦爲非身思想五爲穢食思想六爲

緣九

四爲以苦爲非身思想七爲念死思想八爲一切天下不欲樂思想九爲却意思想十爲滅思想念不明思想九爲却意思想十爲滅思想念不淨思想賢者爲隨十四邪法何等爲十四一爲本聚共居失意二爲本聚見貪三爲疾欲四爲不淨思想不知義行五爲不能得觀不淨六爲行惡業人共從事七爲不識是眷八爲不事九爲不問十爲不守根十一爲食不知足十二爲初夜後夜不隨行十三爲不能獨坐思惟十四爲如有不能得觀非常思想

賢者爲墮世間欲非常苦思想者爲墮六惡法何等爲六一爲不足二爲不精進三爲不信四爲欲五爲不欲閑處坐六爲不得如有觀苦非身思想者見身雜穢食思想者爲味愛不行著一切不樂世間思想者以世間萬物貪欲可行爲邪死思想爲隨命離行冥思想賢者爲隨十一邪何等爲十一爲疑二爲不念三爲麤身四爲睡眠五爲過精進六爲離精進七爲妄喜八爲怖九爲非一思想十爲無有計十一爲熟觀色却思想者爲欲令離道滅思想者若意在法令離道是所賢者令離道未壞欲壞爲三法多何等爲三一者欲二者斷三爲坐行不淨思想賢者爲行十四法多何等爲十四一爲本聚不共居二爲止意三爲不見本聚四爲自守五爲不疾

欲六爲淨思想不相隨七爲淨思想不觀八爲世間行人不欲共九爲不欲受世間行十爲自守根十一爲不貪知足十二爲初夜後夜行不睡眠十三爲獸欲獨坐十四爲如有觀不淨想行多作賢者從是行爲斷愛欲非常想行多作爲從是斷愛欲非常苦想已習已行已多作爲從是斷瞢瞢苦非身想已習已行已多作爲從是所見身斷穢食想已習已行已多作爲從是斷愛所世間不樂想已習已行已多作從是斷世間端正死想已習已行已多作意著壽從是斷明想已習已行已多作從是致黠見劫想已習已行已多作從是斷愛滅想已習已多作從邪得離如是諦受賢者道弟子爲二十法令不得隨道何等爲二十一爲不行道共居二爲不問

三爲所行不知所應四爲瞢瞢五爲惡行六爲貪意七爲多事八爲寡精進九爲相壞自歸十爲形十一爲冰矜十二爲顛倒十三爲失意十四爲貪十五爲不善群共居十六爲不守根門十七爲飯食不知足十八爲上夜後夜不應行十九爲不喜思惟獨坐二十爲如有不觀是二十事賢者令離道未斷欲斷者有十一法爲多何等爲十一爲欲二爲得三爲見便四爲有瞻五爲無有費六爲勝七爲得法相八爲隨九爲問十爲獨自守十一爲如有不觀如是政已舍賢者道弟子爲二十法多何等二十一爲行道共居二爲問三爲所行知所應四爲不瞢瞢五爲互行六爲不在貪七爲少事八爲不捨精進九爲無有橫十爲不隨形十一爲不冰矜十二爲不

顛倒十三爲守意十四爲不貪十五爲善群
共居十六爲守根門十七爲飯食知足十八
爲上夜後夜能行十九爲喜思惟獨坐二十
爲如有觀若已是賢者當復二十二時處已
作沙門行道者爲疾是處當爲觀何等爲二
十二一爲已受不端正二爲已爲異業三爲
我命依他人四爲至命盡當爲求衣飯食病
瘦藥作具五爲至命欲已覆六爲至命人間
身欲樂已作沙門爲疾觀是七爲莫爲我身
傷壞八爲能得獨樂空中九爲不隨罪受食
十爲莫爲我身失戒十一爲莫爲我黠同道
爲論議十二爲令我道應四德課中得令我
命盡時設同道者有問令我得說莫令我即
時暫欲行道者當觀是十三爲令我得觀陰
非常十四爲令我得觀陰無所有十五爲令

經九

二十三

我得觀陰不重爲意還依止脫行道者急觀
是十六爲令我世間行空不著愛盡離滅無
爲意歡喜受止得脫已離形疾時處當爲觀
十七爲生者從生未得度十八爲老從老未
得度十九爲病從病未得度二十爲法當死
從死法未得度譬形急當觀是二十一爲一
切我愛共會當別離或亡或人取去或死不
得久住已譬形當爲急時處分別觀二十二
爲各自從行得各自從行本各自從行受苦
各自作善惡從所行受已譬形當爲急時處
觀已是二十二行已習已行已多作爲滿沙
門亦行者所思已沙門所行者思滿便能滿
七思何等爲七一爲常行不止得入二爲不
轉三爲不爭四爲直念五爲不起憍慢意六
爲但在世間求衣食七爲止意得自在是爲

賢者所意心識從長無有數日夜爲色聲香味細滑爲在世間不能得制故已能制得止便入甘露種已當爲是賢者二十種行未得道者當爲恐意何等爲二十種一者無有人空二爲不學死三爲投渚四爲不畏方五爲不知不知畏方六爲不知道七爲不得定意八爲後世苦九爲賢者難得會十爲開世間門世間人無有異十一爲未作橋梁今得中避獄十二爲未解惡處十三爲著疑無有數十四爲未得作世間要十五爲不黠癡時死十六爲甲不能爲乙故作十七爲不作者亦不應作十八爲不作亦有吉凶十九爲已作不得忘二十爲但自行有但自行隨但自行本但自行歸已若人自行善惡在所有但當爲受行器世間人當從是恐意已從是二十

因緣意惡復惡恐復恐却離復却離爲有二十種行意疾止何等爲二十一爲念意想意便疾止二爲意中知意疾止三爲意已十意疾止四爲政想知意疾止五爲政止想意疾止六爲從政起想意疾止七爲攝想意疾止八爲助想意疾止九爲守想意疾止十爲行四意止意疾止十一爲四斷意意疾止十二爲四神足意疾止十三爲離不可行意疾止十四爲當近行處意疾止十五爲當有依從學意疾止十六爲當諷誦亦有解意疾止十七爲當有悲傷意意疾止十八爲當有多道喜意疾止十九爲當識事意疾止二十爲當行是意疾止如是政使身賢者道弟子當有十一橫當識是何等爲一一爲聚會二爲多食三爲多事四爲多說五爲多睡眠六爲

喜部行七爲樂共居八爲助樂身九爲輕十
爲貪婬十一爲不喜郡縣共居是賢者行橫
未斷當爲斷已當復學十互何等爲十一爲
定意互二爲定止互三爲定起互四爲止互
五爲制互六爲護互七爲本互八爲護橫互
九
九爲方便互十爲入互如是入互者道弟子
爲有十三德何等爲十三一爲已念如來便
得喜信故生喜二爲法亦爾三爲學者亦爾
四爲自持戒亦爾五爲他人持戒亦爾六爲
自身得亦爾七爲他人得亦爾八爲自身施
亦爾九爲他人施亦爾十爲道多除苦十一
爲世間多說經令得思十二爲從無有數行
惡還十三爲從無有數善法行令入生喜已
信能有喜種如是喜道弟子當依四法行今
五法滿何等爲四法依一者爲法依二爲欲

依三爲更進依四爲獨坐依莫餘欲著何等
爲五法滿爲道用一者爲喜二爲愛三爲依
四爲樂五爲定如是喜行者道弟子能得滅
八瘡何等八一爲欲瘡二爲瞋恚瘡三爲愚
瘡四爲憍慢瘡五爲愛瘡六爲癡瘡七爲利
恭敬名聞瘡八爲疑不了了瘡行者已爲是
八瘡能沒能滅便爲得度世不學十法何等
爲十一爲不學直見二爲直治三爲直聲四
爲直行五爲直有六爲直方便七爲直念八
爲直定九爲直度十爲直黠已是十不學法

從是因緣得直相逢便捨五種直六種隨一
守四猗不少諦已捨厄不著求止身行止聲
行止心行止意慮度最黠度無有餘已行已
名爲最賢者是所賢者後意心識從遠來不
作不聚不復會便盡是要斷苦上頭所說賢

者聽說法上亦善中亦善要亦善有利有入最俱淨并淨說要道名爲俱利法因緣是所上頭說爲是故說賢者舍利弗說如是比丘至心受如是念所說

佛說普法義經

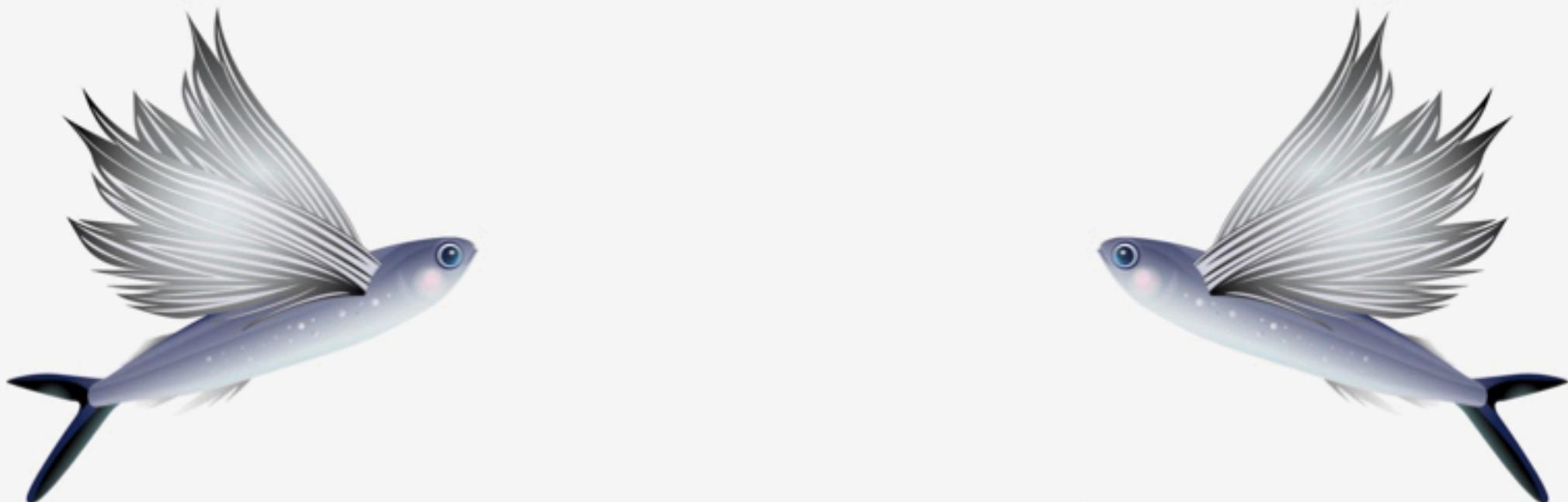
绿九

六

音釋

不武 明旦 也切 弛必 中陰 手駕 睚於 計
目執 切也 麟麥 甫無 切也 鴟鵟 七
處也 淌皮 也也 鳥鳥 岡名 切也 翅式
鶴訓 章倫 告曉 也切 利聾 莫交 長
鶴訓 章倫 告曉 也切 利聾 莫交 長

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

