

www.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.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.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.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.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

六經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說中心經

佛說見正經

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

佛說呵鵬阿那含經

佛說燈指因緣經

佛說中心經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時諸菩薩四輩弟子天龍鬼神帝王人民日會聽經佛右面比丘名曰目連神通妙達智

孝八

如虛空隨時變化權智並行普為濟眾數如恒沙諸天稽首靡不師仰佛告目連彼有大國去斯八千處在邊境不覩三尊之至靈希聞如來無所著正真等覺神妙清化習於顛倒眾邪之行以為真諦王及臣民奉事梵志等五百人各有五通力能移山駐流分身變化國有大山塞民徑路舉國患之王以山為民艱難具向梵志說之梵志答曰吾等自為民除患王無感焉即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現道神化長度梵志濟其人民令遠三塗永處福堂目連受教承佛威神尋路放光過絕日明懸處虛空當其山頂山為不動梵志驚曰此山已起誰過之乎日又無光此將有異中有明者以道定意觀眾弟子心誰穢濁者令山不

移觀見諸心普有道淨國榮寶色不穢其心仰頭觀見觀一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所為梵志呼曰王令吾等為民除患汝抑之為目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三進道力欲令山移山又三下遂成平地梵志顧相謂曰夫有明達道德深者即吾等師咸興正服稽首敬白願為弟子示吾極靈目連答曰汝等欲去冥就明者善吾有尊師號曰無上正真天中之天為一切智汝等尋吾往至佛所梵志答曰佛之導化寧踰於師乎目連曰佛以須彌為芥子吾以芥子為須彌歎佛德畢曰汝等尋吾後目連接諸梵志猶若壯士屈伸臂頃即在佛前具陳其情白佛言吾承無上正真之化化諸梵志斯等內外以淨猶若新甃易可為色唯願天尊

www.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.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.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意喜皆作沙門佛告諸比丘我為汝曹說經上語亦善中語亦善下語亦善語中深說度世之道正心為本聽我所言使後世傳行之諸比丘皆叉手受教佛言人身有五賊牽人入惡道何等為五一者色二者痛癢三者思想四者生死五者識是五者人所常念佛言人身常為目所欺為耳所欺為鼻所欺為口所欺目但能見不能聽耳但能聞不能見鼻但能知臭香不能聞口但能知味不能知香臭身但能知寒溫不能知味五者皆屬心三心為本佛告諸比丘欲求道者當端汝心人從癡故隨十二因緣便有生死何等為十二一者本為癡二者行三者識四者名色五者六入六者觸七者痛八者愛九者取十者有十一者生

十二者死施行善者復得為人施行惡者入泥犁薜荔畜生鬼神中佛坐思念人癡故便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趣何道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息人生死如呼吸之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入泥犁禽獸薜荔畜生鬼神中施行善者三亦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當端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝心身體皆當斷於土蒐神當不復入泥犁薜荔畜生鬼神中視人家有惡子為吏所取皆坐心不端故人身

中有百字如車有百名人多貪好怒不思惟
身中事死墮泥犁中後悔之無所復及我棄
國捐遮迦越王憂斷生死欲使世間人得泥
洹道第一精進者立得阿羅漢第二精進者
得阿那含第三精進者得斯陀含第四精進
者得須陀洹雖不能大精進當持五戒不殺
不盜不姪不欺不飲酒佛言人坐起常當思
念四事何等四一者自觀人身觀他人身二
者自觀痛癢觀他人痛癢三者自觀意觀他
人意四者自觀法觀他人法孝八心小欲亂意當
自端視人身體飽亦極飢亦極住亦極行亦
極寒亦極熱亦極卧亦極卧欲來時當自驚
起坐端心坐心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
出關健者在前旣在前圖復却退欲却著後

人比丘旣棄家捐妻子剃鬚髮為沙門雖一
世苦後長解脫以得道者內自歡喜視妻如
視姊弟視子如知識無貪愛之心常當悲哀
十方諸天人民泥犁禽獸辟荔蝸飛蠕動之
類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見畋獵
當以慈心傷哀之知生不復癡能有是意者
常念師恩事佛如人念父母如獄中有死罪
囚有賢者往請囚出囚黠慧者常念賢者恩
比丘以得道者當念佛如是念經當如人念
飯食諸比丘當相承事如弟事兄中有癡者
當問黠者展轉相教問黠者如冥中有燈火
無得陰謀作惡無得諍訟見金銀當如見糞
土無得妄證入人罪法言語無得中傷人意
不見莫言見不聞莫言聞行道常當低頭視
地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相

人婦女坐自思惟去愛貪之心乃得道耳佛告諸比丘欲求道者當端汝心於閑處坐自呼吸其氣息知息短長息不報形體亦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小動者即還自守其意意即為還譬如人有鏡鏡不明不見其形磨去其垢即自見形人去貪婬去瞋恚去愚癡譬如磨鏡諦思惟天下無堅固皆有無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銷風吹亦不能起持心當如石天下人心如流水中草木各自流行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死道成乃能知師恩見師即承事不見者思惟其教誡如孝子念父母如人念飯食道定便更慈哀天下人民蜎飛蠕動之類坐獨自歎以脫身於天下及五道一者天道二者人道三者畜生道四者餓鬼道五者泥犁道為羅漢者即能飛行變化身中出水火出無間入無孔欲離世間取泥洹去者即能佛告諸比丘道不可不學經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢道阿難白佛言是諸沙門聞經意解何其疾也佛言此諸比丘前迦葉佛時受誦斯經中間無佛隨世因緣廢不復聞至今吾為說聞即得道佛說經竟諸菩薩四輩弟子帝王人民天龍鬼神無不歡喜為佛作禮

佛說中心經

卷八

第五八冊 佛說中心經

凡七十一

四二三

龍藏

佛說見正經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在羅閱國祇洹精舍正以食時將諸比丘五百人菩薩及優婆塞千人皆持供養具出羅閱祇城外有大樹名曰甘香根深幹大枝葉茂盛華實紅赤其味甜美樹下廣平集石為座佛意欲止此諸優婆塞即敷布座席佛便止坐弟子菩薩亦皆就坐時有一比丘名曰見正新入法服其心有疑獨念言佛說有後世生至於人死皆無還相報告者何以乎當以此問佛未即發言佛已豫知佛因先言諸弟子此樹本以一核種四大胞毓自致巨盛覆爾所人本為核時根幹葉實未有未見至得四大因緣相連便生芽葉莖節華實轉增於本自致成樹施布廣遠初

卷六

七

名為核核復生芽芽復生莖莖復生葉葉復生華華復生實展轉變易非故不離故而名非常名遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲集華實莖節根幹更使還作核可得乎諸弟子皆言不可得也彼已變轉不可還復日就朽敗核轉復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此識神為起法起法為癡癡為就貪愛癡如彼樹核核小而長成大樹一癡而致多所因緣多所因緣本由癡出癡生行行生識識生字色字色生六入六入生更樂更樂生痛痛生愛愛生受受生有有致生生致老老死合十二因緣成為身已有身當就老死識神轉易隨行而往更有父母更受形體更六情更所習更

苦樂更風俗都非故便不得復還不復識故
向所新見謂爲有謂可常著所倚呼爲諦謂
無前世後世識神轉徙隨行而有也識神已
徙更有父母更受新身更六情更所習更苦
樂更風俗便不復識故亦不得復還故身故
習故所見如樹不復還作核也於是比丘見
正承佛言起座長跪白佛言我意未除未解
正要今欲發愚癡之問願佛哀我等爲解了
之我從生已來見人死者不少或父子兄弟
夫妻內外或朋友相憐愛或有怨讎相憎死
後識神了無還面相答善惡者何以乎識神
爲何所隔礙而不得還面報人也願爲分別
說之令我等結除疾得見諦佛言比丘彼識
無形至於轉徙隨行而有若身作福福識轉
生亦不得還面報人也何以故譬如治家煇

石作鐵已成鐵變便鑄以爲器已成器可復還
使作石乎見正言實不可石已成鐵終不得
復還作石佛言識之轉徙住在中陰如石已
煇成鐵從中陰轉受他體如鐵已鑄成器形
消體易不得復還故識何以故行之善惡識
往受之轉化變改如石成鐵修行五善稟受
人身則更有父母已有父母便有六繫蔽一
者住在中陰不得復還二者隨所受身胞內
三者初生迫痛忘故識想四者墮地故所識
念滅更起新見想五者已生便著食貪念故
識念斷六者從生日長大習所新見識滅無
復宿識諸弟子譬如賈客周遊四方國具見
苦樂便意思念東方一郡國所有已起是念
便三方念滅生死亦如是從是世作行往後
世受已即生新想念故識想便滅如賈客唯

念一方三方想滅也用是六事繫蔽隔礙不復還故識如核之成樹石之成鐵變本易名不復還面相答報也佛言復譬如陶家埏土爲器以火燒之則轉成瓦甕可使瓦還作土乎諸弟子皆言實不可土已燒煉變形成瓦不可復使還作土也佛言諸弟子識神轉徙九隨行受身如土成瓦人無道行不復識故不得復還相報答也比丘復譬如樹大數十圍巧匠便規斫刻鏤奇巧百種若人欲復集聚斫樹及所刻巧還使成樹可得乎諸弟子言實不可樹已斷破段段刻盡枝葉槁朽不復可集使成樹也佛言諸弟子識神於是世作行善惡臨死識從隨行受體所見所習非復故身不可得還不復識故面相答報也如樹已斷不可復集使生佛言復譬如工師燒砂

作紅色更轉白形化如水諸弟子欲令紅還復作砂可得成乎諸弟子言實不可也燒砂一變不可還復佛言生死亦如是人未有意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體所歷異世更受胞胎見習皆異不復識故如砂成紅不可復還也佛言諸弟子復譬如水處於圓瓶則體隨圓徙著方器則體復方大小曲直隨所隨處諸弟子生死亦如此識神本無無有常形隨行善惡輒往受身白黑長短苦樂善惡變受隨行如水從器或從人中所作非法死墮畜生舍受惡體不復識故面相答報也諸弟子譬如蝮蜻生在土中無聲無翼得時節氣轉化成蟬飛行著樹鳴聲不休佛問諸弟子寧可還蟬使入土成蝮蜻乎諸弟子言實不可也蝮蜻已變去陰在陽身

形化異日當死亡或爲衆鳥所噉不得還作
蝮蜻也佛言諸弟子生死亦如此命訖身死
識神轉徙更受新身五陰覆障見習各異於
彼亦當老死不得復還不復識故面相答報
也如蟬在樹不可復還作蝮蜻佛告諸弟子
復譬如段生肉過時不食則臭敗生蟲欲使
遂成鮮肉可得乎諸弟子言實不可肉已臭
敗不能得使復成鮮潔佛言生死亦如此人
在世間心念惡口言惡身行惡死則識神轉
徙墮地獄身或畜生身或魚蟲身所在異見
不與前同罪網所蔽不復識故不得復還面
相答報也如彼臭肉不可使更成鮮潔佛告
諸弟子譬如月晦夜陰以五色物著冥中令
千人萬人令夜視色物寧有一人而別其青
黃赤白者乎諸弟子皆言正使巨億萬人復

無央數人令夜觀視終無見者何能別其五
色佛言若有人把炬照之令人觀視可得見
不諸弟子言人依炬明視之皆可別五色佛
言若愚人背炬火進入幽冥乃進極遠而望
欲見五色可得見乎諸弟子言愚人背明向
冥踰進踰闇終無見色時也佛告諸弟子人
在生死亦如此一切人民蚊行蝨飛蠕動之
類已受身形癡冥闇蔽無有道行不學身事
意事未得慧眼以欲知生死所趣識神往來
面相答報如月晦夜陰欲視五色終不得見
也若修行經戒考八三十七品守攝十一其意就清淨
行如隨持炬火人見別五色人隨佛法教則
能了別死生具見五道識神往來所墮善惡
處如炬火之照色皆悉了見人初不學身事
意事皆於經戒隨俗三流快意自從斷割真

法不信不樂不肯奉行如背炬火進入幽冥
疑結日甚終無見知有解了時也佛告諸弟
子莫順汝愚癡閉結之意而不信清淨正真
之道自墮地獄爲身受痛我故引譬以解了
汝等常當勤力奉行經戒以著心中佛告諸
弟子人生是世稟受身形肉眼所見現在之
事父母親屬察察了了然不能復見知前世
所從來處於是當老死往生後世更受身形
則亦不能復識知今世之事也所以者何一
生一死識神轉易十二因緣癡爲其主蓋嘗
冥闇轉不識故諸弟子譬如煮練白絲染作
異色青黃赤黑變本易故不可復轉還也生
死轉易如絲受色識無常體隨行染著未有
淨眼不識其故心意爲法所念即成人在一
世心念萬端善惡報受受新故滅生死之法

癡闇之常然也其欲知見生死往來當廣學
行身意之事深入清淨思惟本末爾乃開悟
如卧寤也佛告諸弟子識神爲癡冥法生作
善惡行死轉往受隨善惡行而有形兆如火
得薪而見薪索則滅意識不作善惡行則亦
滅無所有未得道者沉淪生死轉不識故譬
如穢鏡垢濁蔽汙舉以向面了無所見意識
濁蔽生死轉徙慘懼弊盈牽著殃禍不復識
故如視穢鏡復譬如深濁之水雖有魚蟲了
不得見生死錯亂憂畏蔽塞轉生忘故亦如
濁水譬如冥夜閉眼而行都無所見生死闇
昧流隨殃禍或喜或惱綴制所受不復識故
如夜閉眼佛告諸弟子今我爲佛慧眼清淨
一切生死往來三界佛悉知見譬如水精瑠
璃寶珠綵絲貫之青黃皆見佛視生死如觀

貫珠譬如淨水清澄見底其中魚蟲皆悉裸見佛視生死如清水魚譬如大橋一切行人往來無絕佛視生死往來五道如觀橋人譬如高山遠望具見佛意高遠具知生死無不分別佛告諸弟子汝等當隨我教可具知生死千億劫事當行三十七品要行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道以除意垢消滅三毒疑結解散便見清淨得佛慧意便知去來之事如視明鏡一切悉見佛告諸弟子世人所作善惡死之後世亦皆相答報但人未得三淨眼是以不見不知不復識其本著在六繫蔽為肉眼行故而不見相答報之本謂之無有也其未得道者皆作濁穢之行沉沒愚癡生死轉化更受身形肉眼眩惑離故繫新四痛擾亂終不得知識隨所行

相答報也孝八今現世人或受福或受殃或相憐或相憎此則宿行答報之驗為無有三淨眼故不見不知便結在疑一切人已來生是世本與癡俱無有道意清淨之行而欲望知前世之事識反報之効譬如無手欲書無目欲視終不能也故佛出世敷現經道以解人意其欲知見識神往來生死所受者當隨佛教行三十七品智度無極檢意勅意調意正意入禪三昧之妙乃可具知識神所墮去來之事耳汝諸弟子當勤學知身事意事具了諸對對至則滅除之不為亂誤堅固於正法如此莫休汝所疑問即可解了佛告諸弟子識神有名無形隨善惡行依四大為體初生身小諸根未具識見復小所知未備及其長大六情具足識亦隨體愛欲諸習日生盛具至

於衰老四大羸臞識亦不明六情滅少現居
一世變易無常不如其故生所習見老如忘
之況更異世陰胎繫蔽未得道意癡行惑穢
欲見意識往來面相反報不可得也人無道
行而望見知宿命之事譬如闇夜貫針水中
求火終無見得汝諸弟子當勤行經戒深思
生死本從何來終歸何所何因往來所緣何
等諦如思惟空無之法得淨結除所疑自解
佛說經竟見正等五百人及諸優婆塞悉得
須陀洹諸菩薩皆得不傾迴三昧各起繞佛
三匝頭面著地作禮畢竟悉從佛俱還精舍

佛說見正經

佛說大魚事經

卷八

十四

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘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已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語小魚曰汝等已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有死者此亦如是或有一比丘在他聚落遊行著衣持鉢同行乞食福度衆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十六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徃非我衆
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
具甚爲難甚爲苦甚爲恐懼墮入惡趣不生
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

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國有七種夢來問於佛一者夢
陂池火燄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壑之中在家
白衣登頭而出四者夢群猪來舐突栴檀林
五者夢頭戴須彌山不以為重六者夢大象
葉小象七者夢師子王名華薩頭上有七毫
毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中
蟲出然後食之孝八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集下六
滅得道為樂見阿難憂色愁苦巨言佛告阿
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燄滔天者當來比
丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計

第二夢日月沒星宿亦沒佛泥洹後一切聲
聞隨佛泥洹不在世衆生眼滅第三夢出家
比丘轉在於不淨坑壑之中在家白衣登頭
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舐突栴檀林者
當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破
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
葉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
四百七十歲中諸弟子修德之心一切惡魔
不得擾亂七毫者七百歲後事

佛說阿難七夢經

佛說呵鵬阿那舍經

卷八

十七

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇陀園呵鵬阿那舍將五百優婆塞至舍利弗所作禮已却坐舍利弗爲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鵬阿那舍若有何功德教化五百弟子隨侍汝呵鵬阿那舍即長跪叉手言我常奉行佛所說四事何等爲四一者布施於人二者說善語三者占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爲呵鵬阿那舍說經已各大歡喜而退呵鵬阿那舍還歸入舍呼諸人客奴婢坐著前好爲說經開解語生死善惡之道

復上殿呼諸持藏人諸妓女著前爲說經戒皆大歡喜復上後殿爲諸夫人婦女說經戒已訖還至正殿齋戒牀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鵬阿那舍功德天四王中尊王下至呵鵬阿那舍舍面稱譽呵鵬阿那舍功德呵鵬阿那舍時得等心不答天王佛邊有一比丘至呵鵬阿那舍舍呵鵬阿那舍起迎比丘前坐比丘說言佛坐中常相稱譽功德呵鵬阿那舍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鵬阿那舍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於是故問耳比丘辭去呵鵬阿那舍言想朝來未食且留飲食便行

澡水下飲食訖比丘還白佛言屬至呵鵬阿十八
那舍舍道說言佛坐中大相稱譽呵鵬阿那
舍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鵬阿那
舍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
哉我不常爲汝曹說呵鵬阿那舍有七事今
復益一事爲八事何等爲八事一者不求不
欲令人知二者信不欲令人知三者自羞不
欲令人知四者自慙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
禪不欲令人知八者點慧不欲令人知所以
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爲佛作

禮

佛說呵鵬阿那舍經

佛說燈指因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得涅槃是以智者應當勤心修習善業言福田者即是佛也佛身光明如融金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼善能觀察衆生諸根世間黑闇爲作燈明衆生愚癡爲作親善衆善悉備名稱普聞牟尼世尊衆所歸依是故人天至心修福無不獲報昔王舍城五山圍繞於五摩伽陀最處其中此王城内里巷相當庭園廣博臺觀嚴麗堂室綺妙高軒敞朗周帟欄楯有好林池甚可愛樂其水清淨温涼調適通渠迴流轉相交注林樹蕭森枝條蓊鬱華實繁茂映蔽日月風吹華林出微妙香其香秘飭芳馨四塞徧王舍城諸勝智人修梵行者

咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而至雲集其中時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸正法治國修善者衆國實民殷安隱快樂爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿殖福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指諸集會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修誦四韋陀典博聞多知事無不曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今此兒者或是那羅延天釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜設大壇會七日七夜布施作福如是展轉

舉國聞知皆云長者產一福子稱美之音上
 徹於王時王聞已即勅將來長者受教尋即
 抱兒詣王宮門值王醮會作眾妓樂無人通
 啓不得輒前其兒指光徹照官庭赫然大明
 照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色其
 光徧照於王宮內譬如大水湛然盈滿王即
 怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化眾
 生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天
 子等下降來也王尋遣人往門外看使人見
 已還入白王向者大王所喚小兒今在門外
 此兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故
 有此光王勅使言速將兒來王既見之深異
 此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻觀已而作是
 言外道六師稱無因果真為誑惑若無因果
 云何此兒從生已來容貌超絕指光炳著以

此觀之諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣定知
 此兒非自在天之所化生亦非神祇自然而
 有必因宿福獲斯善報始知佛語誠諦不虛
 佛說種種業緣莊嚴世間一切眾生眼見報
 應而不修福一何怪哉王復言曰今猶未審
 此指光曜或因於日而有此明必欲驗者須
 待夜半既至日暮即以小兒置于象上在前
 而行王將群臣共入園中而此小兒指光所
 照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異
 王觀此已喟然歎曰佛之所說何期真妙我
 於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷
 之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域即白王
 言佛於修多羅中說若不見業故有慳貪以
 見業故慳貪求息今見燈指有此福報假令
 窮困尚應罄竭而修善業況復富饒而不作

福如是語頃天已平曉還將燈指入天王宮
王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸漸遂
便長大其父長者爲求婚所選擇高門與已
等者聘以爲婦長者既富禮教先備閨門雍
族資產轉盛夫盛有衰合會有離長者夫妻
俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳如日既
出月光不現如火爲灰熾炎永滅強健好色
爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲
死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長
富逸不閑家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒
色用錢無度倉庫儲積無人料理如月盈則
闕轉就損減時彼國法歲一大會集般周山
于時燈指服飾奢靡將從妓樂皆悉嚴麗擬
於王者詣彼會所彼會大眾見其如是無不
敬美爾時衆人共相飲酣歡娛適意鐘鼓並

陳絃歌普作歡舞平場欣戲原野娛樂之音
動山蓋谷時後群賊知燈指會未還之間伺
其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指
暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石甃瓦等
在見此事已悶絕躡地傍人水灑方得醒寤
憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修
治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生有
我身覲有委付如何至我不紹父業浮遊窳
墮爲人欺凌父之餘財一旦喪失倉庫空虛
畜產迸散顧瞻舍宅唯我孑然著身瓔珞及
以服乘當用質食以濟支急用之既盡當如
之何當于爾時指光亦滅其妻厭賤捨棄而
走僮僕迷失親里斷絕素與情昵極親厚者
反如怨讎見其貧窮恐從乞索逆生瞋怨婦
尚捨棄況於餘人當知貧窮比於地獄貧窮

苟生與死無別先慣富樂卒罹窮困失所依
憑栖寄無處憂心火熾愁毒焦然華色既衰
悴容轉彰身體尪羸飢寒消削眼目賊陷諸
節骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮鬢亂手足
銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢
中拾撥麤弊連綴相著裁遮人根赤露四體
倚卧糞埴復無席薦諸親舊等見而不識歷
巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門
之人遮而不聽伺便輒入復為排辱舍主既
出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕憐
聊不迴顧設得入舍輕賤之故既卷八不與語又卷十三
不敷座與少飲食撩擲盂器不使充飽時彼
國內取婦生子剃髮法皆設食往到會中望
乞殘食以輕賤故不喚令坐驅其走使益索
所須得少餘殘與奴共器便自思惟怪哉怪

哉我今云何貧賤伶俜忽至如此私自念言
如我今日精神昏迷心智失識不知今者為
是本形更受身耶辛苦荼毒世所無偶譬如
林樹無華衆蜂遠離被霜之草葉自焦捲枯
涸之池鴻鴈不遊被燒之林麋鹿不趣田苗
刈盡無人撝拾今日貧困說往富樂但謂虛
談誰肯信之世人甚衆無知我者由我貧窮
所向無路譬如曠野為火所焚人不喜樂如
枯樹無蔭無依投者如苗被霜雹捐棄不收
如毒蛇室人皆遠離如雜毒食無有嘗者如
空塚間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集如魁
膾者人所惡賤如常偷賊人所猜疑我亦如
是所向之處動作譏嫌所可談說發言生過
雖說好語他以為非若造善業他以為鄙所
為機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復

讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授復言詐偽者舊強有所知若廣言語人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云麤獷若求人意復言諂曲若數親附復言幻惑若不親附復言驕倨若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故自我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝斂言其空麤許自端確若復歡逸言其佻倻狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心若聞他語有所不盡為其判釋言其命趣以愚伐智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若不所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若

言語樸素復嫌踈鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言俸劣寒悴若多飲食言飢餓饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業言誇譁自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之人作諸非法都無過患舉措云為斯皆得所貧窮之人如起屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上翳不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如

是多諸艱難卷六貧窮又能毀壞壯年好色氣力
 名聞種族門戶智慧持戒布施慚愧仁義信
 行勇武意志悉能壞之又復能生飢寒怨憎
 輕躁褊陋憂愁慘毒嫌責罪負如是眾苦從
 貧窮生譬如伏藏多有雜物貧伏藏中多有
 種種身心苦惱夫富貴者有好威德姿貌從
 容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業
 眷屬和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄世
 間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自
 存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖
 惡交無後世受苦之業若當餘作或值殺生
 作諸不善以此而言我請為之爾時有人聞
 其此語即雇擔屍燈指取直尋從其言擔負
 死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈
 指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却

不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排
 推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此
 死屍欲何處活即詣旃陀羅村語言誰能却
 我背上死屍當重相雇諸旃陀羅詳共盡力
 共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂
 人何為擔負死屍入人村落競以杖石而打
 擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣
 城遂到城門既到門下守門之人逆遮打之
 不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自
 見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲
 大哭而作是言我正為食作此鄙事今日忽
 然遭此大苦由我貧困不擇作處為斯賤業
 冀得價直以自存活如何一旦復值苦毒寧
 作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生
 憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人

卷八

二十六

等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去
既到舍已屍自墮地燈指于時踰增惶怖悶
絕躡地久乃得蘇尋見死屍手指純是黃金
雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實
是真金既得金已心生歡喜復剪頭項手足
如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其
積過人譬如王者失國還得本位如盲得眼
視瞻明了如久思他女得與交歡如學禪者
忽得道證燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍
勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子
及僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有
大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大
力能使所親捨我極速我先貧時素所親昵
交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顯
顯承事合掌恭敬假使生處如帝釋勇力如

卷八

二十七

羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者
不問愚智皆稱好人實無所知人以為智亦
得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女
樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來
取其寶其所取者盡是死人還擲屋中見是
真金燈指知王欲得此 即以金頭手足以
用上王王既得已齋之還宮於後燈指作是
思惟而說偈言
五欲極輕動 如電毒蛇舌 榮樂不久停
即生厭患心
尋以珍寶施與眾人於佛法中出家求道精
勤修習得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨
逐之比丘問佛燈指比丘以何因緣從生以
來有是指光以何因緣受此貧困復何因緣
有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾

也 結 貪 也 石 確 敲 切 皮
 也 又 切 財 也 端 正 也 儻 儻 主
 積 貪 也 忠 魚 中 切 儻 儻 主
 聚 疾 也 信 之 切 儻 儻 主
 也 智 也 徒 之 切 儻 儻 主
 切 福 言 口 不 切 伶 儻 儻
 小 也 切 俾 道 儻 儻 儻
 也 困 女 張 儻 儻 儻
 陋 胡 也 耕 中 張 儻 儻 儻
 也 甲 切 良 牛 切 儻 儻 儻
 切 斃 儻 儻 儻 儻 儻 儻 儻
 殞 儻 儻 儻 儻 儻 儻 儻
 切 羽 刀 儻 儻 儻 儻 儻 儻 儻
 歿 敏 切 他 誑 作 也 切

www.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.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.docsriver.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.docsriver.com/shop.php?id=3665>

