

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
但请勿去除文件广告宣传页面

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>

四經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

佛說數經

佛說梵志頽波羅延問種尊經

佛說賴吒和羅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊拘留國轉
 到甞羅歐吒國國中人民婆羅門道人皆聞
 佛轉遊到此國聞佛功德妙達無有貪婬瞋
 怒愚癡人心所言者皆中正但得佛道自知
 所從來生豫知去來現在之事眼能徹視知
 世間人民蚊行蠕動之類所趣生死善惡之
 道行即能飛能入地出無間入無孔自在變
 化所作知世間人民及蚊行蠕動之類心所

念者皆豫知之佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制身自制心世間凡九十六種道皆不及佛道佛教天上天下人民如父母教子能使去惡就善佛爲天上天下人民作師佛所教授諸天人民皆得阿羅漢泥洹道舉一國中人民皆言佛是吉祥之人善說經戒共往觀視其道德其國中人民或有五十人爲伴有百人爲伴者有五百人爲伴者共行到佛所中有爲佛跪者中有繞佛三匝者中有頭面著佛足者中有叉手者中有但說姓字者人民皆坐佛爲人民說經戒人民皆叉手向佛衆坐中有一長者子名賴吒和羅在坐中聽佛說經以著心中賴吒和羅自思惟如佛經戒者不宜居家居家者不能自淨學佛道也思惟念不如除頭髮願被袈裟行作沙

門鞋羅歐吒國人民聞經戒皆歡喜繞佛三匝各自還歸賴吒和羅中道屈還到佛所前爲佛作禮叉手長跪白佛言我思念佛經戒不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意欲除頭髮願被袈裟作沙門願佛哀我令我得作沙門佛言汝報父母未賴吒和羅言我未報父母也佛言諸佛法父母不聽者不得作沙門亦不得與戒賴吒和羅言諾請歸報父母父母聽我作沙門者我當來還佛言大善自思議之賴吒和羅即爲佛作禮而歸到父母前自言我所聞佛經戒不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意欲除頭髮被袈裟作沙門父母聞子語聲皆相對啼泣言我曹夫婦少子姪禱祀諸天日月四面叩頭求哀子姪令續門戶後常恐我卒死門戶滅絕

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>

我從天得汝一子耳舉家共重愛見汝莫知
猷足設汝終亡我夫婦當共坐守汝屍死至
老今反欲生棄我曹去耶賴吒和羅語父母
言如今不聽我到佛所作沙門者從今已去
不復飲不復食不復沐浴今聽我作沙門者
善不者當就死耳便去却委卧空地不食一
日二三日四日至五日不食賴吒和羅宗親
九族中外聞賴吒和羅從父母求欲作沙門
父母不聽委卧空地絕穀水漿五日不食中
外宗親九族皆到賴吒和羅所曉語令起沐
浴飲食語賴吒和羅言汝父母未有汝時禱
祀諸天日月四面叩頭求子姪適得汝一子
耳汝當供養父母為續門戶後世設汝終亡
父母常欲坐守汝屍死至老何況欲生別離
去賴吒和羅亦不應宗親九族皆復到父母

前啼泣謂言此兒終不受我諫也賴吒和羅
復有諸親厚知識聞賴吒和羅欲到佛所作
沙門父母不聽委卧空地不飲不食五日親
厚知識皆到賴吒和羅所諫曉令起沐浴飲
食語言父母未有汝時禱祀諸天日月四面
叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供養父母
為續門戶後設汝終亡父母常欲守汝屍死
至老汝反欲生別離去耶賴吒和羅亦不應
親厚知識復到父母前啼泣各自拭淚語父
母言宜放是子聽令作沙門所以者何如使
樂道作沙門者後可生相見設不樂道者自
當棄道來歸當復如何于今反空使死亡臭
爛為蟲蟻作食用死人軀為今子大短氣恒
欲死父母家室妻子伎人宗親知識皆舉聲
大哭父母拭淚語賴吒和羅諸親厚知識與

共約束設放若作沙門以後汝當復來歸與我曹相見不賴吒和羅言放我去到佛所作沙門使我生不死會當來歸與父母相見也父母聞子語聲便復大哭即聽令去作沙門賴吒和羅大喜自念我不食五日身體大羸瘦時佛從耆羅歐吒國至舍衛國相去五百里且自養視須我強健乃行賴吒和羅自養視數日有氣力前報父母言自安我去到佛所作沙門父母復舉聲大哭父母拭淚言可去自愛也賴吒和羅便以頭面著父母足起繞父母三匝卷三便去轉到舍衛祇洹前至佛所向佛作禮白言父母已聽我佛寧可持我作沙門佛即用作沙門被袈裟受沙門經戒佛使諸阿羅漢日共教授不敢毀傷經戒自思惟戒道便得四禪得第一須陀洹第二斯

陀舍第三阿那舍第四阿羅漢便得四神足飛行能以天眼遠視天耳遠聽天上天下人民及蚊行蠕動之類皆聞知所言所念自知宿命所從來生隨佛十歲如影隨人十歲以後意念我初去家時與父母辭決期當復還相見賴吒和羅白佛言我初去家時期當還相見願得行到父母所佛念賴吒和羅不能復入愛欲中如在家時已從愛欲得度脫佛言大善即為佛作禮而去轉行到耆羅歐吒國晨起被袈裟持應器入父母里中向家門乞食舉家無肯應視者所以者何用沙門道故生亡我丈夫子舉家惡見沙門故不應視也賴吒和羅到家門無有乞者亦無應視者無有白者但得罵詈亦不憂不愁適欲去家有一婢欲出門棄臭豆羹賴吒和羅還顧見

婢問言若用是臭豆羹為時婢言臭惡不復食故棄之賴吒和羅言如姊欲棄者持用乞我婢便以著應器中婢陰識賴吒和羅手足語聲即念是我丈夫子也即走入語其母丈夫丈夫子已來在外母大喜語婢審如言者今日即免汝為良民便以我所著身上衣被珠環悉賜與汝母便走至夫所夫時適在中庭傾頭語夫言婢見我子賴吒和羅來在是間我語是言汝審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被珠環乞與汝免汝為良民母語夫言疾起分布行求索之夫即檢頭走行於諸街曲里巷而求索之見賴吒和羅於屏處仰頭視日適得飯時便止食臭豆羹滓父便前言賴吒和羅汝不當來歸於家好坐食羹飯耶而反於是間止食臭豆羹滓為賴吒和羅

語父言我棄家學道作沙門無家我當那所得家父呼共歸家不肯隨去父便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善父歸語嫗言賴吒和羅審來在此我已宿請明日當來飯子受請所當具者便饒具之母即呼舍中奴婢皆著前告言我初入門時父母所送我金銀白珠珍寶悉出著中庭地以物覆其上婢即受母教悉出金銀白珠珍寶積著中庭物覆其上高出人頭上賴吒和羅食時被袈裟持應器到父母家父母遙見子來入門母便取金銀積上覆去之前以兩手把金銀散之語賴吒和羅言見金銀珍寶是汝母入門時所有也汝父所有也金銀珍寶無央數汝可取以布施飲食極自娛樂用沙門作為不如作白衣自在家也賴吒和羅語父母

善三

六

言如使大人用我言者我欲戒大人一事父母言大佳受教賴吒和羅言取寶物上覆皆用作囊悉取珍寶盛著囊中載著車上持到恒水邊視占深處以投其中所以者何畜財寶者令人憂多或恐縣官盜賊或恐水火或恐怨家父母便生意言賴吒和羅不可以財寶化也試持故時諸美人妓女化還之爾母即到諸美人妓女所教令悉沐浴莊嚴著珠環服飾如賴吒和羅在時所喜被服來出母教諸美人妓女言汝出見賴吒和羅者但言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎諸美人妓女即受母教莊飾出諸美人妓女語賴吒和羅言大家子何所玉女勝我曹而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不用索玉女故棄諸娣去也

第五四册 佛說賴吒和羅經

八五九〇

善三

七

諸美人妓女聞之語即慙愧長跪低頭以手覆面言以不用我曹作妻及呼我曹為娣賴吒和羅語父母言何為致相媿欲作飯者善不能者已父母即為出飯具著前便飯食父母欲久視其子恐飯已便捨去勅閉諸門戶皆令下鑰關飯竟為父母說經言諸野人畜獸不當拘閉畜獸不得自在且捨人走飯已當去耳野獸得脫便走入深山梳頭著澤畫眉粉白黛黑可以化愚人耳已度世之人不可以此化也視子骸骨皮肉裹之飾以金珠珥瑇瑤瑤之人向是曹人如入湯火中火適無所愛香熏塗身可以化愚人不可化度世之人也不能自知當所為而為之亦不能別父母亦不能別兄弟人心有所愛不能自絕也婦女譬若眾水水流入大海愚人向女人

六八一

龍藏

便流入泥犁中禽獸中薜荔中意欲脫於生死憂苦者欲得泥洹道者當遠離婦女賴吒和羅爲父母說經竟便飛從天窓中上出去如猛師子走得脫時國王名拘獵與賴吒和羅少小親厚王有一樓觀在城外賴吒和羅飛往前入樓中有樹名維醯勒止坐於下時王拘獵偶欲出到廬遊戲勅廬監令預掃除廬監被勅即行掃除見賴吒和羅在醯勒廬樹下坐廬監見之即行白王掃除以淨王常可道說親厚知識賴吒和羅今在廬中樹下坐王欲見者可行王聞之大歡喜即嚴駕而出到廬外下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐賴吒和羅言王來到大善王言雖我自來者卿是我少小知識意欲持財物極意相遺賴吒和羅報王言不宜持財物相遺也

今我以棄重擔牢獄解去也王復欲持牢獄重擔著我上耶不宜持是來相與也王言我當持何等相遺耶賴吒和羅言王但當言令我國熾盛五穀豐熟人民衆多乞匄易得可止我國中我不得令吏民侵枉卿王言受教當如所願賴吒和羅所言王言我欲有所問願聽我言賴吒和羅言大善王便言凡人作沙門有四苦事乃行作沙門何等爲四一者年耆二者病瘦三者孤獨四者貧窮人有是四苦者乃行作沙門耳今我視卿了無是四事用何等故作沙門乎王言所以年耆作沙門者人老自念氣力薄少坐起苦難不能遠行治生致錢財政使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無有是頭鬚正黑身體完具適是中年當自娛樂時有父母

啼泣不樂。卿作沙門二者。若人身被重病。身體羸瘦。自念不能治生。致錢財政。使有財產。不能堅持。用是故除鬚髮。作沙門。我視卿了。無是重病。身體強健。三者人有孤獨。一身不能治生。致財政。使有財產。不能堅持。以是故作沙門。我視卿了。無是除王宗親。視我國中。尚無過卿者。四者人貧窮飢寒。無以自給。自念貧窮。無以治生。以是故除鬚髮。作沙門。得乞匄。以自活。我視卿了。無是我視國中富者。無過於卿人。用是四苦。故作沙門耳。王問寧復有異。是四事作沙門者。不賴吒和羅言。佛持是四事。常自道說。皆更知之用。教戒人。我心中審如佛言。是故我除鬚髮。被袈裟。作沙門。何等爲四。一者人生無有能避於老者。無有能止身使不老。二者無有能避於病者。

身無有代人死者。三者人死空身。不能賣持財產。去四者人至死。無有能馱於愛欲。及財產者。人皆爲財產。愛欲作奴婢。佛爲我。說是四事。我心信之。故作沙門。王言。卿說是四事。徵促我意。不解願。更爲我廣說之。賴吒和羅言。我自問王。王當以誠報我。王年二十三。至四十時。諸氣力射戲。上象騎馬。行步趨走。當爾時。自視寧有雙無。王言。實如賴吒和羅言。我年二十三。至四十時。自視無有雙如。我射戲。上象騎馬。行步趨走。今年長老氣力衰微。坐起苦難。意欲有所越。蹈不能越。度賴吒和羅言。佛說是一事。我用是故。剃頭鬚。作沙門。王言。佛說是事實。竒實善入我心中。賴吒和羅問王。言國中寧有傍臣百官。仰王生活者。不王言。然有是賴吒和羅言。王曾被病。

困劣著牀時不王言然有是賴吒和羅言被
病著牀時王呼傍臣百官仰王活者教勅言
今我被病困劇汝曹共分取我病去王雖有
是教臣下寧能共分王病持去不王言不也
身會當自受之傍臣不能代賴吒和羅言佛
說是是為二事我用是故作沙門王言實奇
實善入我心中賴吒和羅問王言若人壽終
欲盡且死時人之意所不喜也雖不喜亦不
能得離於死賴吒和羅言人自知當死何以
故不豫持珍寶著當所生處王言不能持財
寶豫著當所生處也皆當棄空去耳賴吒和
羅言佛說是是為三事我用是故作沙門王
言佛說是事實奇實善入我心中賴吒和羅
問王言王寧有國中安寧人民熾盛五穀豐
熟我識道徑有是賴吒和羅言若有人從東

方來至誠語王王亦信其所言我從東方來
見有大國國中豐熟人民熾盛我識道徑能
持王兵往攻取其國王聞是語寧欲使人往
取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒
和羅言若復有人從南方西方來北方來者
導說有國如東方者王寧欲取之不王言然
貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人
從海一邊度來至誠語王王亦信其所言海
一邊有大國國中五穀豐熟人民熾盛我識
道徑能持王兵往攻其國王聞是語寧欲使
人取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴
吒和羅言佛見是事知人苦貪無厭足也是
為四事我用是故作沙門佛見是四事用教
戒人王言佛說是事實奇實善入我心中王
言佛豫知去來現在之事善乃如是耶賴吒

和羅言王自有國及四方國尚不厭足復悌望海外國佛見世間人有財寶者皆堅藏守之不肯布施與人慳貪藏之更復求索帝王及人民皆不知厭足於死不棄愛欲貪當捨其死所有財寶皆置空去當趣所作善惡道善惡隨人如影隨身人死後家室宗親啼哭悲哀棺殮葬埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之無有代人者飲食金銀珍寶不能令人得道財富不能救護人命今不老人之所思念多端人之所愛樂也人志意數轉不能專一佛言人坐恣意故以致凶變怨禍恐懼譬如穿壁盜者之所念也志意數轉不能專一人坐恣意以致凶變怨禍恐懼譬如盜者人從後得之身所作惡自陷其死如世間人作惡死後當入泥犁畜生穉荔中譬

如樹木生華葉茂實者中有花時墮者中有成果時墮者中有大時墮者中有熟時墮者人亦如是中有從腹中墮者中有墮地死者中有半年死者中有老時死者人命不可知賴吒和羅言我用是故作沙門凡人謂我雖有諸論議要不如學道賴吒和羅說法經竟王便得第一須陀洹道使受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄語五者不飲酒王受戒已即作禮而去

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善生疾病困篤勅其子曰吾歿之後汝必為六面禮於是善生他日殞命子乃敬送

善三

十二

供養喪事訖畢輒早起沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬禮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語如是衆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衆祐報曰居士子父所言

者非此六方也且而睎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姪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

善三

十三

猶月陰退虧 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妓樂五為惡友六為怠墮

頌其義曰

飲酒入他房 博戲好妓倡 惡友與怠墮

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

姪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

中朋友感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儻志在歌志

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悞亂習

縱盜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

怠墮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

好色樂歌儻 晝息夜從彼 惡友與怠墮

士為斯大損 善三 博戲酒慌壞 志在彼婦人 十四

遠賢而近愚 其損猶月數 行身自憍大

毀穢沙門道 邪見而行慳 是謂慢盪士

夫酒妨財用 少利飲大渴 病水與債負

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

昏夜盜為姦 常依于酒廬 如此慎勿親

夫自寒至暑 如草不貴已 精進修事業

爾利是用損 若能忍寒暑 如草不貴已

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

大善則邁善 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 譬猶出盟道

善三

十五

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

夫以取非物 少與而多欲 畏習與利習

貪人友璨然 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出盟道

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 譬猶出盟道

面愛之友當以四事知何謂四說人往短陰

求來過與而不實欲人有厄頌其義曰

為於不可為 不利造佞語 與而不為實

願人厄請已 斯以非友像 智者所不友

已識當遠離 譬猶出盟道

邪教之友當以四事知何謂四以殺生之事
勸化人以盜竊以姪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 譬猶出惡道

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已
所寶施之以妻子利施之家所有言忠為忍
言頌其義曰

與其利已者善三 有財利亦與十六 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
已私不隱面說善言還為弭謗頌其義曰

以不宣彼私 已私不為隱 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豎立
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
思惟報家事唯修債負唯解勅戒唯從供養

善三

十七

唯歡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侍君子君
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
制法夫婦之宜士丈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我邀
逸則數喪私事則為隱供養又益勝言忠為
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齊疾病息之奴客執事又當以十事供養長子何謂十善善三作為善為成受付善三審夜卧早作十八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又當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 上得處眾會善三能益利與安 成人之信戒 必使得名聞十九意與常不墮 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 先學學為最 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 藏一為儲待 厄時可救之
為農商養牛 畜羊業有四 次五嚴治室
第六可娉娶 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 朋好猶熾火
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

佛說數經

西晉釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時數婆羅門中食後行彷彿而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作次第成瞿曇此鹿講堂初上減梯如是二三四瞿曇如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者

善三
 次第教授次第學謂手執鈎瞿曇此乘馬者

二十
 次第教授次第學謂已鞞鞞此瞿曇謂利利

種次第教授次第學謂執弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒被初二

數之二三三若十若百若增多如是瞿曇我等學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇於此法律以何數授何所學而可知汝數目捷連若作是說為等說不次第教授次第學行戒教學此目捷連若作是說為次第說不於我法律何以故此目捷連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目捷連謂彼為比丘初學不久至此法律亦未從如來教語之此比丘身行等淨其行口意等淨其行此目捷連若比丘身行等淨其行口意等淨其行彼如來無上御之此比丘當內身身相觀行止至痛意法法相觀行止此目捷連謂比丘內身身相觀行止至痛意法法法相觀行止彼如來無上調御之此比丘當守護根門自護其意護意念俱自行精

進彼眼見色當莫受想莫受他想謂增上因緣故護眼根無耻貪憂感意不在惡不善法彼在中學護於眼根如是耳鼻舌身意根身意知法莫受想莫受他想謂增上因緣故是意根無耻貪憂感意不善法不在意住彼在中學自護意根此目捷連若比丘具足諸根門自護其意無染護意與念俱等行精進彼眼見色亦不受想不受他想謂增上緣故具足眼根無耻貪憂感意不在惡不善法彼學自護眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受想至彼在中學自護意根彼如來無上調御之此比丘過已過當為等行觀已觀屈伸持僧伽黎衣鉢若行若住若坐若眠若覺若說若默當為等行此目捷連若比丘過已過至行於等行彼如來無上調御之此比丘知

牀卧已而受之若在靜處若在樹下空靜處山間窟中路坐草蓐牀間塚間彼若在靜處依敷尼師壇結跏趺坐正身意願意最在前除貪嫉意無瞋恚住莫於他財發於貪謂他物令我有淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠掉戲羞耻除疑貪離邪離疑離諸猶豫法淨於疑意彼棄五蓋意著結智慧贏於婬解脫至住四禪如是目捷連比丘於婬解脫至住四禪如是目捷連如來為初學比丘多有所益謂教學教行謂目捷連彼諸比丘上尊諸王所識無懈怠住行於梵行如來無上御之謂至竟盡有漏盡一切沙門瞿曇弟子如是教授如是教學至竟盡近涅槃此目捷連非一向或一不或一向此瞿曇有何因有何緣言有涅槃求涅槃道沙門瞿曇住能教授或一

善三

三三

比丘如是教授如是教學至竟盡至竟向涅槃或一不如此是故目捷連我還問汝隨汝所樂而還報之於目捷連意云何善知退羅閱祇道路不唯瞿曇我善知退羅閱祇道路若有人來欲至羅閱祇到王所到汝所而作是言目捷連婆羅門善知數羅閱祇行道路我欲到羅閱祇至王所而問道路汝當作是言汝當以此道正而去正去已趣彼村趣彼已至彼處是故汝次第當至羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂林快樂地快樂池快樂河水流冷安隱快樂當知此當見此彼當受汝教等受其教受教已以彼道直至彼直至彼已反取邪道背而行彼於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見若有人來有王事欲至羅閱祇而到汝所當作是言目捷

連婆羅門善知數羅閱祇道路我欲至羅閱祇我今問汝道汝當作是言汝以此道直而往至直往已至彼村至彼村已至彼處彼次第到羅閱祇謂彼羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼知彼見此目捷連何因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道路汝住教授彼初人得教授亦不受教授而取邪道背而去謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如教授受其教取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼便知彼便見此瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱祇道路我住教授彼初人如所教不受教取邪道反而往謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如所教授受其教授取其道次第到羅閱祇謂

於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼當知彼當見如是目捷連我亦當如何有彼涅槃有涅槃道我住教授或一比丘如是教授如是教今至竟盡近涅槃或一不如此目捷連謂彼比丘於中受教於世尊衆中受教所授記謂至竟盡有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼娑羅樹根以時穿毀視之以糞投中以水溉之若有不滿以上滿之若邊有草拔已棄之若近有蔓草弊惡由戾不直此所防盡拔已棄之謂彼棄新生極長彼初生隨時水治以糞投中以水溉之如是瞿曇好地娑羅樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂彼人諛諂為幻不信懈怠亂志不定惡智意亂根不定戒行不勤不極分

別沙門行沙門瞿曇不共彼宿不共如此人住何以故瞿曇如是彼人為壞梵行者瞿曇謂彼人無有諛諂亦無有邪意信行精進意常住應於定智慧順敬戒學多分別沙門行沙門瞿曇為無所著共如此人宿止何以故瞿曇如此人者於梵行者為應法清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅為最上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶若瞿曇諸有娑羅香赤栴檀是彼之首何以故瞿曇諸娑羅香赤栴檀為首故猶若瞿曇諸水中華青優鉢為首何以故瞿曇諸水華青優鉢為首故猶若瞿曇諸陸地花拘牟尼娑利師為首何以故瞿曇諸陸地花娑利師為首故猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論為最何以故沙門瞿曇論能攝一切異學故是故唯世尊我今自歸法及

比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始盡
命離殺生今自歸佛如是說常數目捷連婆
羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛說數經

佛說梵志頽波羅延問種尊經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有五百比丘俱舍衛城中有婆羅門五百人五百人相將俱出城自至其田廬相與共坐

卷三

二十五

講議言本初起地上人時皆是我曹婆羅門種第二種者刹利第三種者田家第四種者工師我曹種最尊初起地上作人時皆是我曹種初生時從口中出今世人反從下出在天下者我曹種為最尊我曹種皆是第七梵天子孫佛反言天下一種耳佛皆持我曹種與刹利田家工師種等我曹種死皆上梵天佛反持我曹種與凡人等自相與議誰能與佛共講議分別是種者時有一婆羅門有一子年十五六字頽波羅延大聖明工書知方

來之事五百婆羅門中無有能與等者皆師事之能說經知天下事頽波羅延人聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頽波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛共談五百人共告頽波羅延言佛以天下人為一種我曹種與刹利田家工師異我曹種從梵天來下生從口中出今世人生反從下出佛言天下有四種四種皆願頽波羅延自屈俱往與佛共講頽波羅延言佛持正道能答應正道者欲持婆羅門種往不其有持道道正也五百人皆言我曹持頽波羅延作師何為不往講是四種事如是者再三頽波羅延即起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頽波羅延年十五六所從五百長老婆羅門來在外佛言呼入阿難出請頽波羅延入頽波羅

延等五百人皆住不爲佛作禮自說言我有
小事欲問佛佛言可坐頰波羅延白佛我欲
有所問寧可相答佛言有所疑者便說之頰
波羅延言我曹種道說與利利田家工師種
異言我曹種是梵天子孫我曹先祖初生時
皆從口出死皆上天佛報言我經不道說異
種若婆羅門娶利利女利利女爲生子利利
娶田家女田家女爲生子田家娶工師女工
師女爲生子工師娶婆羅門女婆羅門女爲
生子佛言我經中以施行爲本施行善者最
爲大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以
種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦
作利利子亦作田家子亦作工師子自致爲
王子今身爲佛佛告頰波羅延我問若一事
若如事說之佛言若見世間人善家子爲人

善三

二十六

作奴奴更免爲人作子不頰波羅延白佛言
我聞月支國中有是佛言是何等故善家子
反作奴奴反爲人作子是奴志意施行善故
人用作子子作奴者志意施行惡故自賣爲
人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何
佛言若有婆羅門利利田家工師是四種其
爲喜殺喜盜喜姪喜兩舌喜惡口喜妄言喜
讒人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行
者寧墮地獄中不頰波羅延言婆羅門種說
雖有是惡我種最尊是梵天子孫生從口出
死皆當上天佛言其有婆羅門利利田家工
師種無殺心無盜心無姪心無兩舌心無惡
口心無妄言心無喜讒人心無喜隨愚癡心
無喜瞋恚心祠祀心如是死者不生天上耶
頰波羅延言如是皆生天上佛言若說種類

善三

二十七

者在何所佛言人種類皆從心意識出心意識施行善者生天上人間心意識惡者入蟲獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門利利田家工師種施行惡者同入三惡道中如是者種在何所婆羅門種施行亦有善惡利利種施行亦有善惡田家種施行亦有善惡工師種施行亦有善惡若曹自說言有種如是種爲在何所若婆羅門持意怨是虛空利利田家工師亦怨是虛空不能中傷也用意言等但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅門種利利田家工師種入大溪水中各自浴垢墮水中寧能別知是婆羅門垢利利田家垢工師垢不類波羅延言垢在大溪水中當知在何所若尚不知人垢反言我種在天上本從口山餘人從下出我種人中最尊貴佛告頽

波羅延若國王聞某國某郡縣某聚有婆羅門及子高明有利利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王即徵召俱爲王臣王豈問種類耶其高才明達者王即先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者爲頽波羅延若戒在何所從諸長老坐在長老上是五百人何以不責若種類若作師其有婆羅門利利田家工師種及餘種寒時俱在大火邊火熱不獨至一種所溫熱皆等耳若有大船度水婆羅門利利田家工師種俱善三在一船上度船不獨度婆羅門種亦不獨度餘種佛問頽波羅延若婆羅門利利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減邪頽波羅延言皆十月耳無有增減也若曹何以說言我種梵天子孫生從口出婆羅門

種刹利種田家種工師種亦餘種日月何以
不獨照若一種何爲并照餘種頰波羅延言
我種自說言勝餘種佛告頰波羅延有驢父
馬母馬生子名是何等頰波羅延言名驢父
亦不字爲驢母亦不字爲驢若何以字爲驢
我先祖呼作驢我隨言驢有馬父驢母驢生
子名是何等字爲驢驢父亦不字爲驢驢母
亦不字爲驢驢若何知爲驢驢我先祖呼爲
驢驢因隨言驢驢婆羅門娶刹利女刹利女
爲生子當名爲何等當言婆羅門種刹利種
頰波羅延言不知當呼何種佛言若不自知
類何以名驢驢刹利女爲婆羅門生子入
若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明
若曹當承事當出去我曹當承事婆羅門娶
田家女田家女爲生子子有殺心有盜心有

姪心有兩舌心有惡口心有妄言心有讒人
心有喜隨愚癡心有瞋恚心有祠祀心有是
行者若曹與相隨不我曹不與相隨子心意
識施行惡我曹當逐出不內我曹羣輩中佛
言若曹自說是梵天子孫生從口出死當上
天若曹但見心意識施行惡便生相逐何爲
道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父
母者喜殺盜行十惡者死當趣何道頰波羅
延言心意識施行如是者死當入地獄中佛
言若曹言我種本梵天生從口出於人中最
尊何爲入地獄中佛言天下人無種類無有
常高明者心意志善施行好是爲尊貴心意
施行惡是爲下賤頰波羅延自思念我本不
欲來衆人共使我來自思惟我本意不得與
佛誣我續言佛道正佛言若本時言人當種

善三

三九

往今反就我言心意志往頻波羅延自思念
佛語遮我前後佛告頻波羅延乃往去時有
七婆羅門皆有道日日祠祀於天七婆羅門
亦自道說我是梵天子孫我曹生亦從口出
凡人從下出我種與凡人異我種死皆當上
天佛言我是時亦作道人字阿洳衆人共呼
我道爲天道我是時見七婆羅門乃在爛火
祠諸婆羅門皆言我曹死當如是火光當上
天佛言我見子曹所爲我自變身體手持黃
金柄幢毛身著白衣從人假車而往至七婆
羅門所七婆羅門時經行及子曹見我呼我
作婆羅門道從何所來七婆羅門言若是天
道略與我等何以著好衣載車手持黃金幢
若從何所生欲至何所從何所來何以來到
是間時我不與語子曹見我不語皆瞋既呪

我欲令我住死子曹三呪我我面更好子曹更
復呪我面色復重好七婆羅門大驚言我曹
所呪者皆死今我呪之面色復更好更復呼
阿洳自思念子欲趣何等道阿洳即答言我
道意勝若曹何爲怒若曹聞阿洳道天道不
子曹言我不聞賢者道人相見當相問何爲
相瞋阿洳言我聞若曹說天下婆羅門爲梵
天子孫生從口出人中獨尊用是故來相問
若起是火祠天祠天若法何師道得無復從
先祖聞七婆羅門言我先祖爲我曹效耳阿
洳道人言若曹先祖母是婆羅門女他人女
言我曹不知先祖母利利女田家女工師女
我不知若先祖母爲婆羅門生若曹愛他人
生若曹種類若殊不知先祖何以知先祖從
梵天來生女人心不可保若曹能知世間人

夫婦合會云何生子子曹皆言我不知若亦不知先祖亦不知人所生何為向我瞋怒凡人相見當先相勞問高下當知人意志乃可怒何為先怒若知子初入腹中時不父有貪姪之態母有愛慕之心所當為作子者三合孝三成子所當為子者誰令溫意得父母乃成爲三十一子子在腹中或先世作惡今在腹中或盲或聾或瘖或偃或跛或杻父母皆不知之父母懷子在腹中尚不能知其子好醜若曹何以知先祖是梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頽波羅延先世時七婆羅門尚能呪殺人是時我不聽子曹所語亦不錄也今我作佛若復來道說我梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頽波羅延思惟我所語天下生子養者為父母成者師也頽波羅延婆羅門又與

五百婆羅門及諸婆羅門共思惟我往時尚為七婆羅門作師七婆羅門皆道德人能呪殺人我於今分別道說是人有種一為百百為千千為萬萬為一頽波羅延及諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審一為百百為千千為萬萬為一是者何謂佛言是世間人貪樂生死者衆多一人生子孫然後更分為百家百家求道一道耳何等為一道謂無為道如是者一為千千為萬頽波羅延前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門莫有恨心於我曹所謂歸相檢斂佛言善若曹朝來不食皆起以頭面著佛足去

佛說梵志頽波羅延問種尊經

