

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>

五
經
同
卷

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

新編乾隆大藏經

二二

龍藏

五經同卷

佛說尊上經

佛說鸚鵡經

佛說兜調經

佛說意經

佛說應法經

善六

善六

佛說尊上經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者盧耶強者在釋鞞疲阿練若窟中彼時尊者盧耶強者晨起而起出窟已在

露地敷繩牀著尼師壇已依結跏趺坐於是
 有天形色極妙過夜已來詣尊者盧耶强者
 所到已禮尊者盧耶强者足却住一面已因
 彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已
 白尊者盧耶强者曰比丘比丘持賢善偈及
 解義不如是說已彼尊者盧耶强者報彼天
 曰此天我不持賢善偈及解義汝天持此賢
 善偈及解義不如是說已彼天報尊者盧耶
 强者曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝
 天持賢善偈而不解義此比丘我一時世尊
 在羅閱祇迦蘭陀竹園彼為諸比丘說賢善
 偈言
 過去當不憶 當來無求念 過去已盡滅
 當來無所得 謂現在之法 彼彼當思惟
 所念非牢固 智者能自覺 得已能進行

何智憂命終 我必不離此 大眾不能脫
 如是堅牢住 晝夜不捨之 是故賢善偈
 人當作是觀

如是比丘我持賢善偈而不解義云何天誰
 持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇

樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝

比丘當從世尊受持賢善偈及以義善思惟

念諷誦持之何以故此比丘彼賢善偈及以

義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅

槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家

學道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉

持之彼天說已禮尊者盧耶强者足繞尊者

盧耶强者已即其處忽然不現於是尊者盧

耶强者彼天還不久在釋鞞疲受歲受歲過

二月已作衣已成衣與衣鉢俱行至舍衛城

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>

次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤獨園於是尊者盧耶强者至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者盧耶强者却坐一面已白世尊曰唯世尊我一時在釋鞞疲寂靜窟中唯世尊晨起起已出窟於露地施繩牀敷尼師壇已結跏趺坐彼時有天形色極妙過夜已來至我所到已禮我足却住一面因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已語我曰比丘比丘汝持賢善偈及義不如是說已我報彼天曰此天我不持賢善偈及以義善六汝天持賢善偈及以義不如是說已彼天報我曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼為比丘說賢善偈而不解義說此偈如上故如是比丘我持賢

善偈而不解義云何天此誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持此賢善偈及以義思惟念當奉行之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道者當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮我足繞我即其處忽然不現汝强者知彼天名字不唯世尊我不知彼天之名字此强者彼名般那末難天子是三十三天大將今是世尊時今是善逝時願世尊當為諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉持之是故强者當善思聽之善思惟念我當為說如是世尊尊者盧耶强者受世尊教世

尊告說此偈如上故云何強者比丘過去憶
念此強者或比丘色過去若樂若著於中住
過去痛想行過去識若樂若著於中住如是
強者比丘憶念過去云何強者比丘不憶念
過去此強者或比丘過去色不樂不著亦不
而於中住過去痛想行識不樂不著不於中
住如是強者比丘不念過去云何強者比丘
當來求念此強者或比丘當來色或樂或著
於中住當來痛想行識於中樂或著於中住
如是強者比丘當來憶念云何強者或比丘
當來無求念此強者或比丘色當來不有樂
不有著不於中住當來痛想行識不有樂不
有著不於中住如是強者比丘當來無求念
云何強者比丘現在法思惟此強者或比丘
樂於現在色於中著於中住現在痛想行識

於中樂於中著於中住如是強者比丘現在
法思惟念云何強者比丘現在當不思惟念
此強者或比丘現在色不有樂不有著不有
住痛想行識不有樂不有著不有住痛比丘
現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶強者
聞世尊所說歡喜而樂

佛說尊上經

佛說鸚鵡經

劉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彼時世尊晨起著衣服與衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家彼時鸚鵡摩牢兜羅子出行不在少有所為彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具坐好蓐上以金鉢食粳米肉白狗遙見世尊從遠而來見已便吠彼世尊便作是言止白狗不須作是聲汝本吟哦梵志乞食音於是白狗極大瞋恚不歡喜下牀蓐已至門闔下依而伏寂然住後摩牢兜羅子還舍已見白狗還下牀蓐依門闔寂然伏憂感不樂見已問邊人曰誰觸燒此白狗而令此白狗憂感不樂下牀蓐已依門闔寂然伏此摩牢無有觸燒此狗

者而令此狗憂感不樂下牀蓐已依門闔寂然伏此摩牢今日有沙門瞿曇來詣家乞食彼白狗便吠之彼沙門瞿曇作是言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢令白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門闔嘿然伏於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遙罵世尊遙誹謗世尊遙恚世尊此沙門瞿曇乃如此虛妄言出舍衛已往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量百眾在前圍遶而為說法世尊遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘汝諸比丘遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者屈伸臂頃如是生泥犁中何以故彼如是極向我瞋恚故因彼瞋恚身壞死時生惡趣泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅

子來詣世尊所到已白世尊曰沙門瞿曇今日至我家乞食耶曰摩牢我今日至汝家乞食唯此沙門瞿曇彼白狗於汝有何咎而令我白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門闕寂然伏答曰摩牢我晨起著衣服已與衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛城分衛時便至汝家汝白狗遙見我從遠而來見已而吠我便作是言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢彼白狗則瞋恚不樂下牀蓐已依門闕嘿然伏此瞿曇此白狗本是我何等親屬止摩牢不須問汝或能聞憂感不樂彼鸚鵡摩牢兜羅子再三白世尊曰此瞿曇白狗本是何等親屬汝摩牢已再三問當說之此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊倍增上瞋恚不樂罵世尊恚世尊

誹謗世尊此沙門瞿曇虛妄語白世尊曰瞿曇我父兜羅常行施與常行幢施常事於火彼身壞死已生妙梵天上此何以故當生狗中此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復爾是故生弊惡狗中說偈曰

梵志增上慢 此終生六趣 鷄猪狗野狐 驢騾地獄中

汝摩牢我所說若不信者汝摩牢便可還家到已語白狗作如是言實白狗汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐汝摩牢彼白狗便當還上牀蓐上汝白狗本生時是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉此摩牢彼白狗當於金鉢中食粳米肉彼白狗本生時是我父兜羅者當示我父遺財汝本藏舉我今不知處此摩牢彼白狗當示汝本父遺財汝所不知

於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟
念習誦已繞世尊離世尊還至家到已語白
狗作如是言此白狗若本生時是我父兜羅
者當還上牀蓐坐彼白狗便還上牀蓐坐此
白狗本生時若是我父兜羅者當於金鉢中
食粳米肉彼白狗便於金鉢中食粳米肉此
白狗本生時是我父兜羅者白狗當示我本
父遺財汝本藏舉我今不知處於是彼白狗
下牀蓐已至本卧處到已於本卧處牀四脚
下以口足跑地令鸚鵡摩牢兜羅子大得錢
財於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財大得利
極歡喜善心生以右膝著地叉手向祇樹給
孤獨園三自稱名姓字真實沙門瞿曇語實
沙門瞿曇不妄言沙門瞿曇三自稱名姓已
出舍衛城往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無

量百衆在前圍遶而爲說法世尊遙見鸚鵡
摩牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘
汝諸比丘見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠來不
唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終
者如屈伸臂頃生於善處何以故彼於我有
善心故衆生因善心故身壞死時生善處天
上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所到已共
世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面鸚鵡
摩牢兜羅子却坐一面已世尊告曰此摩牢
如我所說白狗者實如我所言不如如沙門
瞿曇所說白狗者實如所言無有異此沙門
瞿曇我更欲有所問當聽我所問此摩牢當
問隨意所樂此瞿曇何因何緣俱受人身便
有高下好惡清濁此瞿曇有長命短命者有
無病者有病者有好者有醜者有貴者有賤

者有所能者無所能者有多錢財者無多錢財者有惡智者有智慧者此摩牢衆生因緣故因行故緣行故作行故隨衆生所作行令彼彼有好惡高下此沙門瞿曇略所說未廣分別我不解其義唯願沙門瞿曇當爲善說令我當從沙門瞿曇所略說法未廣分別當知其義是故摩牢當善聽之善思惟念我當爲說唯然瞿曇鵞鷓摩牢兜羅子受世尊教世尊告曰此摩牢何所因何所緣若男若女有命短者此摩牢或一若男若女極生血汗其手近於惡無有慈斷一切衆生命下至蟻子因此行故如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間命便短何以故摩牢彼所行短是故令或一若男若女行殺生是爲摩牢當見是行報故此摩牢復何因

復何緣令或一若男若女有命長者此摩牢善六或一若男若女棄於殺離於殺捨除刀杖常有羞恥於一切衆生欲令安隱淨於殺意彼因此行如是所因如是所行身壞死時生善處天上來生此人間命則長何以故摩牢彼爲命長行故而令或一若男若女離於殺棄於殺是爲摩牢當知是行報故此摩牢何所因何所緣而令或一若男若女多有病此摩牢或一若男若女觸媿於衆生彼觸媿衆生或以手或以石或以杖或以刀彼因此行如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間多有病痛何以故此摩牢彼作病行故而令或一若男若女觸媿衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女無有病此摩牢或一若

男若女不觸燒衆生彼不觸燒衆生不以手
不以石不以刀不以杖彼因此行因此故因
此行故身壞死時生善處天上來生人間無
有病痛何以故此摩牢彼作無病行故而令
或一若男若女不觸燒衆生是故摩牢當知
是行報故此摩牢復何因復何緣或一若男
若女有醜者此摩牢或一若男若女多有瞋
恚多有憂感彼少有所言便有瞋恚憂感不
樂住於瞋恚生瞋恚廣說誹謗因此行因此
故因此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生
人間形色弊惡何以故彼作弊惡行故而令
或一若男若女瞋恚憂感是爲摩牢當知是
行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若
男若女形色好此摩牢或一若男若女不多
瞋恚不多憂感若有以羸獷言說者彼亦不

恚亦不恨亦不憂感不住於恚不生瞋恚不
以恚恨彼因此行以此行因此行故身壞死
時生善處天上來生此人間形色則妙何以
故此摩牢彼行妙行故而令或一若男若女
無有瞋恚亦無憂感是故摩牢當知是行報
故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若
女少有所能此摩牢或一若男若女有貪嫉
發於貪嫉彼見他有恭敬施財物已便發於
貪嫉他所有令我得彼因此行因行故緣行
故身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間少
有所能何以故此摩牢彼作少有所能行故
而令或一若男若女貪嫉發於貪嫉此摩牢
當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令
或一若男若女極有所能此摩牢或一若男
若女無有貪嫉不發貪嫉彼見他恭敬財物

善六

十

施已不發於貪嫉他所有念我得彼以此行
因此行緣此行身壞死時生善處天上來生
人間極有所能何以故摩牢彼作極有所能
行故而令或一若男若女無有貪嫉不發貪
嫉是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因
復何緣而令或一若男若女生下賤家此摩
牢或一若男若女自大憍慢應當恭敬而不
恭敬應當承事而不承事應當禮事而不禮
事應當供養而不供養應當施坐而不施坐
應當示導而不示導應當禮事起恭敬又手
向而不禮事起恭敬又手向因此行緣此行
有此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生人
間在下賤家何以故此摩牢彼爲下賤行故
而令或一若男若女自大憍慢是爲摩牢當
知是行報故此摩牢復何因復何緣令或一

若男若女生豪貴家此摩牢或一若男若女
不自大不憍慢應當恭敬而恭敬應當承事
而承事應當禮事而禮事應當供養而供養
應當施坐而施坐應當示導而示導應當禮
事起恭敬又手向而禮事起恭敬又手向彼
因此行緣此行以此行故身壞死時生善處
天上來生此人間在豪貴家何以故此摩牢
彼作豪貴行故而令或一若男若女不自大
不憍慢此摩牢當知是行報故此摩牢復何
因復何緣而令或一若男若女少有錢財此
摩牢或一若男若女不施與非施主彼不行
施沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣
被花鬘塗香牀卧屋舍明燈給使彼因此行
緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犁中
來生此人間少有錢財何以故此摩牢彼作

少錢財行故令或一若男若女少有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女多有錢財此摩牢或一若男若女施與爲施主彼施與沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香牀卧屋舍明燈給使彼善六因此行緣此行十二以此行故身壞死時生善處天上來生此人間多有錢財何以故此摩牢彼作多錢財行故而令或一若男若女多有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女惡智此摩牢或一若男若女爲衆生不能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已不隨時問其義亦不論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是惡是醜何者是黑是白何者黑白報何者見法義何者後世戒義

何者爲善非惡從彼聞已不如如學彼因此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間有惡智何以故此摩牢彼作惡智行故而令或一若男若女爲衆生不能往問此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女有智慧此摩牢或一若男若女爲衆生能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已隨時問其義能論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是醜是妙何者是黑是白何者是黑白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已如如學之彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間則有智慧何以故此摩牢彼作智慧行故而令或一若男若女爲衆生能往問言是爲摩牢當知是

行報故此摩牢若作短命行行已則受短命
報若作長命行行已則受長命若作病行行
已則有多病若作非病行行已則無有病若
作醜行行已則受其醜若作形色好行行已
則受好形色若作少有所能行行已則受少
有所能若作多有所能行行已則受多有所
能若作下賤行行已則受下賤若作豪貴行
行已則受豪貴若作少錢財行行已則受少
錢財若作多錢財行行已則受多錢財若作
惡智行行已則受惡智若作智慧行行已則
受智慧是爲摩牢我本所說此摩牢隨衆生
所作行因行緣行以此行衆生爲行故便於
彼彼便有高下好惡已竟瞿曇已竟瞿曇唯
此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於殺今自歸唯

此世尊從今日始如舍衛城入他優婆塞家
入兜羅家亦當爾當令兜羅家於長夜以義
饒益得安隱佛如是說鸚鵡摩牢兜羅子聞
世尊所說歡喜而退

佛說鸚鵡經

佛說兜調經

失譯 人名 今附 西晉 錄

聞如是一時佛在舍衛國國中有一婆羅門名曰兜調有子名曰谷兜調為人急弊常喜罵詈身死還自為其家作狗子名曰騾其子

善六

十四

谷者愛是狗子為著金鎖牀卧常以毳毼毼食以金盤美食谷出至市佛過谷門白狗吠佛佛即言汝平常時舉手言咆今反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面挿牀下啼淚出佛去後狗不復上所卧牀便寢卧地飲之不食谷從外來見狗不食問家言狗何為如是家言屬者有一沙門來過不審何言狗因走入牀下卧地飲之不食谷言沙門向何道去家言東去谷即隨而追及佛於樹下為諸比丘說經佛遙見谷來佛告諸比丘谷來不

至道死者便墮地獄中諸比丘問佛何為墮地獄中佛言是人持惡意來欲害人故當墮地獄中谷至佛前因問屬者何沙門過我門罵我狗令不食不卧其處佛即報言我過汝門白狗吠我我即謂言汝平常時舉手言咆今反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面挿牀下啼淚出谷問佛是狗於我何等耶佛言不須問聞者令汝不樂谷言聽為我說之佛言說者令汝瞋怒谷言不敢瞋願欲聞之佛言是汝父兜調也谷言我父兜調在世時明經曉道終不作狗佛言但坐所知自貢高故作狗耳汝欲知審是汝父不還歸於家語狗言汝審是我父兜調者當於故器中食汝審是我父者當還於故處卧汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處谷即還歸呼狗

善六

十五

言驟汝審是我父兒調者當食是食狗即食其食谷復言驟汝審是我父者當卧故處狗即卧故處谷復言驟汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處狗即以口指牀右足下以前兩足爬地示之谷即掘驟所爬地得珍寶琦物甚衆多谷大歡喜因還到佛所佛遙見之告諸比丘今谷來不至道死者即生天上諸比丘問佛何因緣得生天上佛言是人持善意來故當生天上谷到佛所前爲佛作禮白佛言審如佛語谷復問佛言人居世間何故獨有壽者有不壽者何故獨有多病者有少病者何故面獨有好色者有惡者何故獨有尊者有卑者何故獨有媚者有不媚者何故獨有富者有貧者何故獨有明者有愚者佛告谷人於世間喜殺生無慈心者死

入地獄中地獄中罪竟復爲人即不壽人於世間不殺生有慈心死上天從天來下生人間即長壽人於世間喜鬪亂持刀杖恐人死入地獄中地獄中罪竟復爲人即多病人於世間喜和合不持刀杖恐人死生天上從天來下生人間即少病人於世間喜瞋怒聞善語亦怒聞惡語亦怒見賢者亦怒見愚者亦怒不別善惡但欲瞋怒入地獄中地獄中罪竟復爲人面無色萎黃熟於世間不瞋不怒見賢者敬之見愚者忍之死上天從天來下生人間面色常好爲人和心賢善人於世間不媚者見老人不起不孝父母見父母不敬愛人有孝順敬愛父母及長者常恚恨之死入地獄中地獄中罪竟復爲人即不媚爲衆人所憎惡人於世間孝父母敬長老

若有人不孝者不敬長者輒徃教之喜爲人說善言死上天從天來下生人間爲人所敬愛人於世間憍慢不敬尊者自用強梁死入地獄中地獄中罪竟復爲人因作下賤人於世間不憍慢常敬尊者用人不強梁死上天從天來下生人間因作尊者人於世間慳貪雖富不惠施貧人不視宗親不喜布施貪惜飲食不施與沙門道人復不敢自飽死入地獄中地獄中罪竟復爲人即貧賤乞囚人於世間無慳貪之心爲人無貧富好布施沙門道人施與貧者愛視宗親飯食常自飽滿死上天從天來下生世間富樂爲人所敬愛人於世間聞有明經高遠若沙門及道士不好徃問度世之道心嫉高遠死入地獄中地獄中罪竟復爲人即愚癡無所識知與畜生

同伍人於世間聞有明經高遠若沙門道士善六好徃問度世之事心不嫉妬貪愛高遠死即上天從天來下生人間爲人即明經曉道爲衆人所專用佛言人作善者得上天爲惡者下入地獄人求壽得壽求不壽得不壽求病得病求不病得不病求面色好得面好色求惡色得惡色求尊者得尊者求下賤得下賤求媚得媚求不媚得不媚求富得富求貧得貧求智得智求愚得愚人於世間作善惡譬如種穀得穀種麥得麥種稻得稻作善得善作惡得惡谷即却長跪言前頭來時見狗不食心懷瞋恚愚癡故耳今佛所語如盲得視如聾得聽如人墮深水得出如狂癡得愈如人行冥中得見日月願從佛求哀乞悔過惟加大恩即奉行五戒爲優婆塞佛言後世人

有諷誦是經者善聽聞音聲者心中惻然衣
毛悉豎淚即爲出如是者其人皆當爲彌勒
佛作弟子得度世去

佛說兜調經

佛說意經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異比丘獨坐房中意作是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從於是彼比丘從下晡起已往詣世尊所到已禮世尊足却坐一面彼比丘却坐一面已白世尊曰唯世尊我今日獨在房中意生是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從善哉善哉比丘有賢道有賢觀善辯才所念善以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從汝比丘作如是問不唯然世尊此比丘以意故世間牽以意故受於苦生意生意已人隨從比丘而令世間牽受於苦生已生已人隨從此

比丘聖弟子無所著以彼牽以彼去彼生已生已則隨從此比丘聖弟子阿羅漢能自御意不自隨意善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊言多聞比丘言多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞比丘汝比丘作是問不唯然世尊我多說比丘契一歌二記三偈四所因五法句六譬喻七所應八生九方等十未曾十一法說十二比丘族姓子四句偈向我說者則知義知法應法所行等與法俱如法行說如是比丘則是多聞如是比丘為多聞如是如來說比丘多聞善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念

善六

十九

善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聞
 已比丘聞已智慧捷疾唯世尊所幾名為比
 丘聞已名為捷疾智慧如來說幾比丘聞已
 智慧捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所
 言善唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾
 世尊說幾比丘聞已智慧捷疾汝比丘聞此
 不唯然世尊此比丘彼比丘聞苦已以智慧
 知如真苦集苦盡苦盡住處此則為聞彼以
 智慧知如真苦集苦盡苦盡住處此則為聞
 彼以智慧知如真如是比丘彼比丘聞已智
 慧捷疾如來說比丘如是聞已智慧捷疾善
 哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已
 重問世尊曰唯世尊比丘聰明辯才捷疾比
 丘聰明智慧捷疾者唯世尊幾所名為比丘
 聰明智慧捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯

才捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言
 善唯世尊比丘聰明智慧捷疾比丘聰明辯
 才捷疾者世尊說幾所名為比丘聰明智慧
 辯才捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷
 疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘謂比丘
 亦不自念不念他不二念比丘但念意已自
 饒益及饒益他饒益多人愍世間故以義饒
 益天及人如是比丘聰明智慧捷疾如來說
 比丘聰明辯才智慧捷疾善哉世尊彼比丘
 聞世尊所說善思惟念受持誦讀已從坐起
 禮世尊足遶世尊離世尊還彼世尊以此喻
 為說之獨在靜處不亂志寂靜住彼獨在靜
 處不亂志寂靜住已謂族姓子所為剃鬚髮
 已被著袈裟信樂出家棄家學道修無上行
 梵行見法成神通作證住生已盡梵行已成

所作已辦善六名色已有知如真彼尊者三千已知法
至成阿羅漢佛如是說彼比丘聞世尊所說
歡喜而樂

佛說意經

佛說應法經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在拘類法治處彼時佛告諸比丘謂今此世間如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜但不愛不念法敗壞愛法念增彼如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜而今今不善法轉增愛善法轉減我法甚深難見難覺難了難知如是我法甚深難見難覺難了難知而今今不愛善法減愛善法增與此四法相應世間有此云何為四有與法相應現在樂後受苦報有法與相應現在苦後受樂報有法與相應現在樂後受樂報云何法相應現在樂後受苦報或有一自樂歡喜行於殺因殺以為樂以為喜彼喜彼歡喜不與取婬

欲行妄言至邪見因邪見以為喜以為樂此善六
如是身樂意樂不善為不善亦不成神通不三十一

至等道不與涅槃相應此法相應現在樂後受苦報云何法與相應現在苦後受樂報或有一自苦行不樂行棄於殺因棄殺以為苦以為不喜彼自行苦不喜行不與取婬欲行妄言至邪見因棄捨邪見為等見以為苦以為不喜如是身行苦意行苦善為善成神通至等道與涅槃相應與此法相應現在苦後受樂報云何法相應現在苦後受苦報或有

一自行苦自不喜行於殺因殺故以為苦以為不喜彼自苦自行不喜不與取婬欲行妄言至邪見因邪見有不樂有不喜如是身行苦意行苦不善受不善不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在苦後受苦報

云何法相應現在樂後受樂報或有一自行樂自行喜棄於殺因棄殺以為樂以為喜彼喜彼樂不與取婬欲行妄言至邪見棄捨離因棄捨離邪以為樂以為喜如是身樂行意樂行行善為善成神通至等道與涅槃相應此法相應現在樂後受樂報謂彼此法相應現在樂後受苦報非是慧慧者說不知如真與此法相應現在樂後受苦報彼如是不知如真彼行不棄彼行不棄故不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若阿摩尼藥色具足香具足味具足彼雜於毒有人有患便飲之彼飲可口飲時不住咽飲已變為非藥如是與此法相應現在樂後受苦報非智慧智慧故不知如真與此法相應現在樂後受苦報彼不知如真彼行彼不棄彼行不棄者不愛不

樂法轉增愛法樂法轉減此法非智慧謂應此法現在苦後受樂報非智慧非智慧不知如真與此法相應現在苦後受樂報彼不知如真亦不行彼棄捨彼不行棄捨者不愛不樂法轉增愛喜法轉減此法非智慧彼法相應現在苦後受苦報非智慧非智慧與此法相應現在苦後受苦報不知如真彼行不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若大小便雜毒已有人有病而取飲之彼飲時咽苦不下及臭無味飲時壞咽飲已變為非藥如是應此法現在苦後受苦報不知如真謂應此法現在苦後受苦報彼不知如真彼行不棄者彼行不棄捨已不愛不喜法轉增愛喜法轉減此法非智慧謂應此法現在樂後受樂報非智慧慧者所說不知如

真應此法現在樂後受樂報彼不知如真彼
不行棄捨離彼不棄不捨離不愛不喜法轉
增愛喜法轉減法非智慧彼行法知如真彼
不行法知如真彼行法知如真彼不行法知
如真者未行法當行應行法當不行彼未行
經當行應行法當不行者不善法轉增善法
轉減此法非智慧謂彼應法現在樂後受苦
報智慧者所說知如真彼應此法現在樂
後受苦報彼如是知如真彼不行彼棄捨離
不行棄捨離已彼更不行棄捨離不善法減
善法轉增此法智慧謂彼應此法現在苦後
受樂報是智慧者所說知如真應此法
現在苦後受樂報彼如是知如真彼行彼不
棄不行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法
轉增此法是智慧猶若大小便種種藥草雜

有人有患取飲之彼飲時不住咽飲時壞咽
飲已應如藥法如是應此法現在苦後受樂
報是智慧者所說知如真謂應此法現在
苦後受樂報彼如是知如真彼行不棄捨彼
行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增
此法是智慧謂彼應此法現在苦後受苦報
是智慧者所說知如真謂應此法現在苦
後受苦報彼如是知如真彼不行棄捨離不
行棄捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增
此法是智慧謂應此法現在樂後受樂報是
智慧者所說謂應此法現在樂後受樂報
彼如是知如真彼行不捨離不行不捨離已
不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧
猶若蘇蜜種種藥雜有人有病取便飲之彼
飲利咽飲時不住咽飲已應如藥法如是應

此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說知
如真謂應此法現在樂後受樂報彼如是知
如真彼行不捨離彼行不捨離已不愛不念
法轉減愛念法轉增此法是智慧慧者所說
彼行法已知如真不行法已知如真彼行法
知如真不行法知如真不行法便不行應行
法當行彼不行法便不行應行法當行者不
善法轉減善法轉增此法是智慧慧有應此
四法世間有此說此者是所因說佛如是說
彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說應法經

音釋

闕	雨逼切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切
匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切	匏	毛力切

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>

