

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>

阿育王譬喻經

失譯人名 今附東晉錄

三慧經

僧祐錄云安公涼土異經今附北涼錄

阿毗曇五法行經

安息 三藏 安世高 譯

阿育王譬喻經、三慧經、阿毗曇五法行經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

阿育王譬喻經

三慧經

阿毗曇五法行經

墳七

阿育王譬喻經^贊

失譯人名 今附東晉錄

昔有大國王字名阿育統領諸國莫不臣屬
 大王聰明智慧無量教問諸臣天下頗有不
 屬我者不諸臣對曰天下盡屬大王無不靡
 伏中有一智臣對曰王界內不屬王者海中
 有龍王不屬大王初不遣信亦無貢獻是以
 知不屬大王王可試之千乘萬騎椎鐘鳴鼓
 旌旗護擁前後到海邊龍王靜然不出王便
 呼言汝在我界內所由不出亦寂然不對王

王便問智臣何由使龍王得出智臣對曰可
使出耳龍王福德甚大以是不肯歸伏大王
若不信臣語者等秤二斤金鑄作二像一作
王像一作龍王像復取秤之龍王像重大王
像輕是以知龍王福德多大王福德少王心
甚解歡喜無量普告天下侍養孤老周窮濟
乏所在郡縣興立天尊祠及置天尊舍利供
養衆僧三年之中復取龍像王像秤之龍像
便輕王像便重智臣曰王龍可伏矣便設鹵
簿如前後復到海邊龍王化作年少婆羅門
於王前長跪問訊起居貢獻海中所有珍奇
好寶自稱臣妾率土之民無不歡喜別在經
文以示後世人天下多力無過福德人護經
法如母護子豈可不思之
昔天尊在世時將諸弟子教化羣生見地有

一帋弟子阿難輒便取之天尊告阿難放地
阿難即便放地手便大香小復前行見飄風
吹草在地阿難復取天尊語阿難放地手便
臭阿難未解須臾到精舍當問此意阿難
白天尊何緣捉帋而手香捉草令手臭天尊
語阿難帋本從香地來香著帋是以使汝手
香草從臭地來故是以使汝手臭與賢相近
如香著帋與惡人相近如臭著草是以經言
近賢成智近愚益惑損我者三益我者三此
之謂也不可不慎
昔天尊將諸弟子至江邊天尊語弟子取如
拳許石擲著水中爲浮爲沒弟子對曰石沒
在水底天尊言無有緣故復次有一石辟方
三尺著於水上經便度河石亦不濕云何得
爾諸弟子未解僉然怪之諸弟子長跪白佛

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>

言何緣如此天尊言有善緣故耳何者爲緣
船是天尊借爲喻與善師相值者得免衆苦
與惡師相值者則習惡事不離衆禍示語後
世之人不可不慎

昔有窮寒孤獨老公無以自業遇市得一斧
是衆寶之英而不識之持行斫杖賣之以供
微命用斧欲盡見外國治生大賈客名曰薩
薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我
仰此斧斫杖生活不賣也薩薄復言與公綸
百匹何以不賣公謂調已亦不應和薩薄復
言何以不見應和與公二百匹公便悵然不
樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與公五
百匹公便大啼哭言我不恨綸少我愚癡此
斧長尺半斫地已盡餘有五寸猶得五百匹
是以爲恨耳薩薄復言勿復遺恨今與公千

匹即便破券持去此斧衆寶之英耳地博不
問多少以斧著上薪火燒之盡成貴寶天尊
借以爲喻以受人身六情完具聰智辯達當
就明師以求度世之道神通可及而俗著不
別真偽者耕犁因放時世取驅至於老死復
當受罪喻如老公用寶斧盡豈不悟哉昔隴
上一鳥字爲鸚鵡展轉及得在東太山諸禽
獸飛鳥莫不敬愛以其在遠來故比作親友
甚相愛樂春月野火所燒便行入水飛在火
上抖擻毛羽之水救親友難往返非一悲鳴
大呼鸚鵡之水豈能滅火至誠感天爲之降
兩火即時得滅天尊經借以爲喻賢者以道
士遠到研精行道滅割身口侵妻子分供養
衆僧雖無神通感動亦以至誠燒香求啓使
諸檀越獲福無量喻如天雨衆火悉滅昔有

大長者財富無量窖穀千斛後出之不見穀見一小兒可年三歲亦不知語長者亦不知字名何物舉門前大道邊陌上行人儻有識者舍東有一車來乘駕黃牛人著黃衣從人皆黃過見小兒便言穀賊何以坐此是兒五穀之神語長者持鋤斧來我語君一甕金處適始行過者是金神順陌面去得道南迴行二百步道西當有朽故樹其下有甕有十斛金君往掘取可以還君穀直長者即隨小兒教得此治家足成大富佛經借以爲喻供養衆僧廣設檀會交有所費喻以失穀道士講經說義教人遠惡就善後獲福無量乃可至道喻如得金甕示語後世人福德不可不作後悔無及

昔有國豐盛安樂無所渴乏便語大臣遣一

可使之臣至於他國市吾所無者市來即遣一人往至他國益將珍寶遍市肆觀看無有餘物盡是我國中所有耳最後見一賢者空坐肆上便問之言不見君有所賣何以空坐答言在此賣智慧耳問曰君智慧何像賣索幾許答言吾智慧直五百兩金前稱爾金吾當與汝說之耳遠人便自念我國中無賣智慧與人便秤五百兩金與其人即與說智慧之言二十一字言長慮諦思惟不當卒行怒今日雖不用會當有用時於是受誦令利各目還家臣買得智慧之言即便還國道徑其家夜入月明見婦牀前有兩色履疑有異人便生惡念其婦卒得疾病母往宿視長者故說智慧之言未休其母驚覺兒爾來歸耶兒便走出戶呼賤賤母問其言云何汝行爲得

何物何以呼賤兒言我母以婦萬兩金猶不
與人正顧五百兩金豈非賤耶天尊經借以
爲喻諺語一言之助勝千金之益此之謂也
昔天尊在恒水邊廣說經法時天龍鬼神帝
王之民飛鳥走獸皆來聽法時有放牛老公
拄杖而聽不覺杖下有蝦蟆蝦蟆聽經意美
亦不覺背上有杖遂久蝦蟆命終其神即生
天上用天眼觀其本從何道中來乃見故身
在蝦蟆中來天華散其故身上示語後世人
蝦蟆中聽經意美得生天上況於賢者至心
聽經豈不巍巍乎

昔有兄弟二人弟行追明師作沙門遂得羅
漢道數數來語兄可勤作福德兄言我今心
念忽務且須後耳數數非一兄後命終弟以
道眼觀兄神生何道看天道人道其中不見

其神復觀地獄餓鬼道中復不見乃在畜生
道中見兄神作大牛時賈客駕牛治生道惡
跌泥中不能自起賈客以杖打之猶復舒咽
不起弟見兄如此逕來在牛前語兄言今日
忽務何如本時牛便著慙感絕而死道人即
去衆賈人等便共議言道人何故來呪殺我
牛便追逐道人將還問其意狀道人如事爲
說牛是我兄不隨我語以致此罪道人便擲
鉢虛空飛隨其後衆賈人知是聖人乃更自
責爲牛燒香作福其福得生天上

昔有賢者居舍衛國東南三十里家門奉法
供養道人家公好喜殺猪賣肉道人漸漸知
之未及呵誡老公遂便命終在恒水中受鬼
神形有白鐵輪鋒刃如霜雪隨流刺之苦痛
不可言後日道人度恒水在正與鬼神相值

其鬼便出半身在水上捉船顧言捉道人著水中不者盡殺船上人時有一賢者便問鬼神何以故索是道人鬼神言我在世間時供養道人道人心知我殺猪賣肉而不呵誠我
是以殺道人耳賢者便言君坐殺猪乃致此罪今復欲殺道人罪豈不多乎鬼神思惟實如賢者之言便放令去道人得去還語其家子孫爲作追福神即得免苦示語後世人道人受供養不可不教誠

昔有人在道上行見道有一死人鬼神以杖鞭之行人問言此人已死何故鞭之鬼神言是我故身在生之日不孝父母事君不忠不敬三尊不隨師父之教令我墮罪苦痛難言悉我故身故來鞭耳稍稍前行復見一死人天神來下散華於死人屍上以手摩抄之行

人問言觀君似是天何故摩抄是死屍答曰是我故身生時之日孝順父母忠信事君奉敬三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是以來報之耳行人一日見此二變便還家奉持五戒修行十善孝順父母忠信事君示語後世人罪福追人久而不置不可不慎

昔有道人在山中學道道人遣沙彌出舍分衛日日責一升米兼課一偈市中有一坐肆賢者見沙彌並語而行問沙彌言周行走索何以並語而行沙彌答言我師在山中學道日責我米一升兼課一偈是以並行誦一偈耳賢者復問若不輸米日可諳幾偈言可諳十偈賢者便言勿復分衛吾自代沙彌輸米沙彌歡喜即得靜坐學問賢者爲沙彌輸米

九斛然後試沙彌經皆自通利賢者後生世間爲天尊作弟子字名阿難天尊有十二部經典聰明之福報悉能誦持智不可量問一知十示語後世人福德隨身如影隨形隨人所種各獲其福不可不爲

昔有屠兒有千頭牛養令肥好日殺一牛賣肉已殺五百牛餘有五百頭方共跳騰誼戲共相舐觸天尊時入國見牛如此愍而捨去語諸弟子此牛愚癡伴侶欲盡方共戲誼人亦如是一日過去人命轉減不可不思惟勤求度世之道

阿育王譬喻經

三慧經

僧祐錄云安公涼土異經今附北涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為喜有三七一者不布施二者不行戒三者不定意當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離不生想還就不出想當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫

身譬如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生蒺藜善意如電來即明去便復冥邪

念如雲覆日時不見已惡意起不見道

學者有苦不學者無有苦學者有苦譬如人田種當先犁去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者譬如地不犁續自生蒺藜惡物是為不學無有苦

行道第一可禁苦第二可禁樂二者不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂便行道能苦得苦便行道有人行道得苦便畏生死能行道如是不可與樂有人得樂能行道意不苦如是不可與苦有人得樂能行道得苦亦能行道如是可與樂不可與苦有人得苦不能行道得樂亦不能行道如是當與苦不可與樂都有四求一者用身故求二者用願故求三者用癡故求四者用行故求人欲保身長壽是為身求欲得豪貴妻子珍寶是為願求祠

祀鎮厭欲從得福是為癡求所行非法欲家
安隱得道是為行求

人有三不可保一者喜意二者財寶三者人
命身亦可念亦不可念計身諸惡露是為可
念意墮五樂是不可念善亦可念亦不可念
謂得道意是可念不可念者謂以得道意當
轉增上惡亦可念亦不可念有過自悔是可
念意起墮惡是不可捨念正念邪是為惑不
別是非是為癡惡有二事一為本二為利所
作行是為本受行福是為利除是便得道

貪護謂已得復貪念色為貪止為非一意滅
故護貪為得道貪護為墮生死已得復護故
為貪護

樂食者謂歡喜飽念食者謂念三十七品經
便飽識食者謂樂法已隨痛痒為裁求後復

念為識求

一切世俗事皆屬身一切名字皆屬意一切
不犯皆屬戒除是無所有為道一法復壞道
行謂不精進一法壞人謂慳貪

外惡因緣來向人不受為忍自身作惡不出
為辱已過去莫復念未來亦莫待

今見在當斷非人所有莫得憂一切有意皆
為結

有善意亦忘有惡意亦忘復用三因緣故一
者不習念二者不數念三者不著意倒是三
事不復忘

續七

十

從有可得無有不可得有是謂三十七品經
意生死意生死無有數所以覺者種忘故本
意欲坐行道十日不能竟十日前世福薄故
多福者欲十日坐行便得身不欲行用劣瘦

極故意不欲行不念死敗苦空故智慧有四
相一者聞善語便不轉二者已聽便受著意
三者已失常思惟念四者意已思惟念復重
問欲知其意倒是少慧

有五百人行道得定意恐復失之因取人令
殺人報言殺道人令我得重罪道人言如人
有怨家欲殺之不是身為是我怨家汝為我
殺佛言當殺意勿殺身

有道人得定意時野火燒之衣不燃人見之
謂是鬼便斫之刀斫不入用心一故不燒柔
軟故不入有道人得定意弟子呼之飯不覺
因前牽臂臂伸丈餘弟子大恐因取結之意
結不可復取解之師禪覺苦臂痛問弟子白
如是師言汝不解者誤折我臂人得定意柔
軟如綿在母腹中亦爾

續七

十一

有三因緣覺人無所知一者問不如對二者
不能問三者不能語
取要經要譬喻說人逢大水但當取珍寶去
人在世間但當取善意去

人所念不得道何以故不念道因緣有道因
緣能得道謂六波羅蜜安般守意三十七品
經是為道因緣

有五因緣可信一者信佛二者信法三者信
戒四者信經五者信善知識信是五事得道
語有四法一者直語二者分別語三者問語
四者止語直語者有默人隨道德因緣直說
分別語者為所以所受不諦當分別本末重
語說問語者人自意為是隨因緣問之即自
知止語者佛所不說亦不說
有四因緣問一者一切問二者分別問三者

問問四者止問一切世間非常苦空行道得安隱已說是爲應語是爲一切問若人來問眼事莫持耳往報是爲分別問若人持白物來言是黑物因持黑物問之見爲何等是爲問問若人來問道何類因報寒何等類若問意何等類因報風何等類若問無爲何等類因報空何等類是止問

有四顛倒一者非常人意已爲常二者已苦人謂樂三者萬物皆空人謂爲實四者非身貪已爲有身人墮顛倒如是非常計常以苦爲樂以空爲實非身已作身人如是意便得道人意墮四顛倒故計是爲我身諦校計身中無所有已無所有便墮空已墮空便爲無身已無身便墮無爲人有四癡常著四顛倒一者萬物非常自以爲常二者天下皆苦人

續七

十二

恃作樂三者天下空人以爲有四者身非身不可保人已爲身五者月始生時拜六者十五日盛明時反踞視之七者女小時從人抱八者女大不可得見有四貴亦有四賤一者道貴人賤二者珍寶貴人賤三者官位貴人賤四者黠貴癡賤

阿難言人得善知識爲得佛半佛言人得善知識爲得佛道善知識難得何謂爲道德信爲道制身口意爲德人當有三知識一者富家二者事貴三者事大尊者以布施是爲富家以持戒爲事貴者守意念道爲是事大尊者有內治生外治生索錢財諸珍寶是爲外治生守意念道是爲內治生人不能自伏意反欲伏他人意能自伏意他人意悉可伏有內力有外力有內色有外色有內識有外

識能制惡意是為內力力能有所作舉重瞋
恚是為外力痛痒思想生死識是為內色地
水火風空是為外色意念為內識眼見為外
識有四事大難一者與得道人共會大難謂
十二賢者二者聞經入心難謂在八難處三
者如本觀難謂墮四顛四者如法行難謂不
能持戒

有五事求道大難一者年老二者疾病三者
縣官四者盜賊五者飢渴是為五事求道大
難

有五事難一者值佛世難二者聞經難三者
得善師難四者得善人難五者得作人難
有五難一者貧能布施難二者豪貴能忍辱
者難三者有事對吏不欺者難四者與端正
女人同牀意不亂者難五者制人命不得傷

害者難

有七難一者受經能問難二者聞經解意難
三者與多智人對話能自解難四者自教復
能教人者難五者自安隱亦令人安隱難六
者已自定意亦令人定意難七者常不離法
至得佛道難

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難
二者正使值佛成就得為人難三者正使成
得為人在中國生難四者正使在中國種姓
家難五者正使在種姓家四肢六情完具難
六者正使四肢六情完具有財產難七者正
使得財產得善知識難八者正使得善知識
智慧難九者正使智慧謹慎心難十者正使
謹慎心能布施難十一者正使能布施欲得
賢善有德人難十二者正使得賢善有德人

往至其所難十三者正使往至其所得宜適
難十四者正使得宜適聽問難十五者正使
受聽問說忠正難十六者正使忠正解智慧
難十七者正使得解智慧能受深經難十八
者正使能解深經復重難是爲十八事人於

世間大難

增七

十四

有八處人佛無那何一者瘖人二者聾人三
者地獄中人四者餓鬼中人五者畜生中人
六者邊地不知法義七者長生二十八天上
八者受不精進行是爲八處人佛無那何況
有五百人自說言我善佛言汝審善當隨我
後人言諾佛便行入火中五百人皆止住無
敢隨者言善人至難得

有人問佛佛教人作善何等益佛言天下人
惱我故教之耳人復言人有心當恣之佛言

坐天下人恣心故我止住百劫乃得佛道
道有七事一者意喜布施不欲餘二者但欲聞
三者但信四者但持戒五者但欲行六者欲
學慧七者但欲脫去佛在世時得脫轉後世
但學慧復轉後世但欲行復轉後世但持戒
復轉後世但信復轉後世但欲聞復轉後世
但欲布施不但布施當復聞不但聞當復信
不但信當復持戒不但持戒當復行不但行
當復慧不但慧當復脫去是七事當并行
有五叢殘世一者上世人長壽今世人短壽
二者上世人端正桃華色今世人醜惡三者
上世人多得道今世人不能得四者上世人
博達通知經要今世人不能通知五者上世
人安隱今世人多疾瘦是爲五叢殘世
有長壽者道人大富財產無數好作布施有

人言卿作布施大多道人報言我從佛聞人在世間往來生死其日不可數今我所有布施尚不能日用一錢何以爲多佛說人得一切天下珍寶不如聞佛一言何以故徒多財產不能離世間故山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不敢復去愛之恐拔覆爲獵者所得身爲分散而爲一毛故人散意念財產財產不得脫苦用貪婬故人治生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便竊取持去亦不得自食適自疲極人東走西走求是作是合聚財寶勤苦不可言已命盡他人得其財身反得重罪受苦不可量人在世間譬乘泥船渡河當浮渡船且壞人身如泥船不可久當疾行道

金有四試一者燒二者磨石三者鍛四者鍊

譬喻人亦有四試一者燒二者共從事三者色四爲制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二者共居當久三者當共語言四者共可以知之

有四因緣知爲道人一者聞惡亂意即時轉念二者不說人惡三者自不墮論議四者能自護如是知爲道人自護

今世四因緣乃受福一者有處二者有時三者業四者師人有所止得安隱如意是爲處如人年三十當富十五時求不可得至三十乃得是爲時若人宜賈白珠亦餘物從得利是爲業十七遭得明人分別說經心即開解是爲師有兄弟三人各自謂高健無輩共更持夜二兄居前卧小弟便獨坐有一蟲名爲不吉來嚙其髀弟便以手指之蟲便長大復捶益

大其人嗔恚取蟲蹴蹋自致疲極蟲益大不止其人便止休一夜已竟便呼仲兄起蟲復啣之兄復如小弟與共鬪蟲更長大至屋如是疲極復止休二夜竟便呼大兄起坐蟲復啣之大兄便持手指摩娑蟲復起兄生意以糞覆之須臾極蟲便出糞去至明日二弟極不能復起兄知二弟與蟲共鬪便問何以不起二弟慚不敢語兄言與蟲共鬪劇耶弟言然兄語弟言後儻有不吉蟲來但以糞覆之不當指也譬喻如癡人得對便瞋恚從得罪如弟與蟲鬪自致疲劇黠人見對來便避之是得福譬如糞覆不吉蟲去

昔有道人爲國王說經王言佛在世多人得道今同說佛經人不得道佛爲持道法去耶道人言譬天下極美不過蒲桃酒飲一升便

十七

十七

可醉持一升水澆一升酒中飲之不能復醉佛在世時說經知人意態譬如人飲一升酒便得醉今我輩不知是佛說經知人意態應病與藥故人多得道

有國王飯諸比丘天來指示王言是人得阿羅漢是人得菩薩是人得道迹是人持戒王悉覺知持心正等無有異意諸天代其歡喜有國王與人共爭高價浴佛王輒舉高價不止人言今我悉持所有財物妻子自身爲奴婢以浴佛王便不得

阿育王作八萬塔臨死欲絕時菩薩阿羅漢有五百人共守護更爲說經不使諸夫人得近與相見欲令王上天故

有小國王常起征伐大國王思惟言亡身得惡皆從貪愛故我不如以國與之大國王捨

國去作白衣在他國久後歸故國有人白言
王便勅左右往捕取殺之臨當死時呼其子
囑一言慎勿忘也汝勿念怨家惡當慈心
有國王治行不平冤枉人民受取非法天為
雨不時節有女人言天雨不時節王治行不
十正故王已聞知便呼女人令請雨以三器
著地女人願令雨隨中央器中復令從一頭
起則如其願王問何因緣得是女人自言我
至誠故佛言有地乃有萬物人有至誠乃有
道有國王出行見一女人端正無比王意欲
殺其夫取是女人傍臣言不當殺當享之國
王享其夫以金指鐲與之語言忘鐲者殺汝
王私呼婦令盜取鐲已後王呼問其夫鐲所
在夫求不知處便勅臣殺之令美飲食夫恐
不敢食人言卿當死何不食夫適欲噉魚因

續七

人

於魚腹中得鐲是至誠所致

有道人貧窮舉十萬錢用治生便先持三萬
布施持餘錢行賈途中為賊所抄王便以珍
寶物凶與之有大囊小囊餘人各取大囊去
道人自念言我錢少不宜取大囊便取小囊
去其中悉有白珠賣得六千萬用至誠不貪
故得是珍寶

昔有國王徵國中諸盲人令於象廐中觀象
中有持象足者中有持象鼻者中有持象耳
者中有持象尾者去後共相問象何等類持
象足者言象大如柱持象鼻者言象如繩索
持象耳者言象如簸箕持象尾者言象如大
箒皆共諍之盲人各自信其意譬如人各見
少所經不達其法自謂大解亦如是
有國王於城外大作伎樂戲舉國中人民皆

出行觀城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令行言出城便止樹下不能自致語家中言汝自行觀來還乃持我歸時天帝釋化作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞之大喜便起隨行釋將上天至宮見金銀好物甚衆多欲從求之人言勿得可求積七匱病人因前到釋所言我欲去願持此瓶十九匱我釋即與之語病人言中有物在汝所願病人持歸室家相對探之轉得心中所願金銀珍寶恣意皆得大會宗親諸家內外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳踴不止便墮地破之所求不復得

世間有黠人多無數未有如彌勒者彌勒尚復行學不厭何況餘乎佛已得道坐行安般

守意佛言我從無數世以來學不厭乃得佛後世人學當那得佛道

以持戒不復作惡有不信意故復犯戒便墮地獄閻王問之便對言我不作惡閻王復問汝不作惡何爲是中

有尊者爲賊人所折辱有人言何以不殺之尊者言我人客未具故人復言我爲卿屈人客尊者言不也我兵今自具如是二十餘歲殺賊人彼病死入復言卿不殺之今反自死尊者言我兵馬已具何故癡人當入地獄是爲兵馬具

問曰何等爲能知一萬事畢報曰一者謂無意無念萬事自畢意有百念萬事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後人有疑悔前人舉手五指頭出火復以鑰開戶後人

乃覺悟知爲道人

說經有六衰有人言七衰屋舍衰獨非衰耶
佛謂人言我復饒汝一衰癡爲大衰何以故
人說身事反說屋舍是爲癡

有人墮海中有人教食水盡可得步出人言

我已飲後水復來世俗如是前後相趣不可
極

人欲相見有四緣一者其人端正故二者宿命相愛三者名聞四者欲聞深經安爲知是
隱爲自藏自藏者不見惡態

世間凡有千八道佛一切已知前世皆已學
從是不得道故索知

問人語時聲先生耶意先生乎報意先生何
以意覺聲聲不能覺意故

有人持珠度海失其珠人便持木斗盥水

棄岸上海神言汝當何時盡是水人言生死
棄之不置海神知其意出珠還之

三慧經

阿毗曇五法行經

安息 三藏 安世高 譯

苦法黠可苦法黠習法黠可習法黠盡法黠
 可盡法黠道法黠可道法黠苦法者謂形體
 萬物皆當衰老死亡是為苦癡人謂可常保
 持是為樂黠可知是為苦便不復向生死是
 為苦法黠可習法者謂習欲習得習婬習怒
 習癡習好習美黠可者如是為習從習得盡
 便不欲是為習法黠可盡法者謂人物會當
 消散滅盡便得亦不喜失亦不憂是為盡法
 黠可道法者行道得道作善上天作惡入惡
 道黠可者知去惡就善是為道法黠可黠者
 覺可者知本不知是為苦苦為一意知為苦
 是為二意習為一意知為習是為二意盡為
 一意知為盡是為二意道為一意知為道是

為二意此八意在外

非常苦空非身本習生因緣盡止如意惡道
 處受觀盡苦空非身何緣得盡盡從苦來從
 苦得盡因盡便得空得空便知非我身是四
 意為隨苦諦何等為苦一切在生死皆為苦
 會欲亦不欲會欲謂人諸所欲得亦不欲謂
 人意諸所不欲是皆為苦貪從習出隨非常
 意求滅苦從習得何等為法謂因緣作是得
 是是為法當為識已識為却意當為斷從四
 諦中苦諦集諦為證有道見苦知從集起見
 集知苦見盡諦知非常
 何等為可謂喜道不忘道常求道以道為可
 何等為黠常問道為黠已問能受能行是為
 黠集亦如是盡滅亦如是道亦如是
 苦為罪法為行結黠為三十七品經可為行

行者爲行道如是爲集如是爲盡如是爲道
皆爲增上

第一爲苦何等爲苦一切惡不可意爲苦已
識苦不欲者便行道不離爲可苦生有本苦
爲何等本從萬物萬物無有亦不盡已不盡

人亦不憂已不憂人亦無有苦

第二爲集何等爲集意隨愛爲集斷愛無有
集持何等行爲斷愛萬物皆從因緣生斷因
緣不復生當那得斷因緣持意念道已持意
念道意不得兩念便在道是爲集

第三爲盡苦法爲萬物以敗便得憂已得憂
便老已老便得病瘦死是名爲外盡苦法何
以故爲外盡苦法爲自罪未除何以故爲自
罪未除爲生死未滅何以故生死未滅爲非
一意何以故非一意爲不墮禪棄故何以故

不墮禪棄不受行如佛語是名爲外盡內盡
爲何等意墮守已墮守餘意不得生已餘意
不得生便滅結已滅結便罪盡已罪盡便盡
無有名爲內盡

第四爲道何等爲道苦可意道名爲八種何
等爲八種如是安般守意說八行意不墮生
死但有隨道已隨道便斷上頭三事何等三
事苦集盡已斷苦集盡便定已定所向便得
道何等爲得道已苦滅不復生是爲得有五
法行何等五一者色二者意三者所念四者
別離意行五者無爲

色爲何等所色一切在四行亦從四行所四
行行爲何等地種水種火種風種亦從四行
因所色爲何等眼根耳根鼻根舌根身根色
聲香味細滑亦一處不更

意爲何等所意心識是爲何等六識身六識
爲何等眼識耳識鼻識舌識身識心識

所念法爲何等若所念法意共俱是爲何等
痛想行痒念欲是意定黯信進計念貪不貪
善本惡本不分別本一切結縛傳勞從起所
點所見所要亦所有如是法意共俱是名爲
意所念法

別離意行爲何等所別離意不共是爲何等
得不思想正盡正不思想念想下輩苦得處
得種得入生老死非常名字絕具如應亦餘
如是法分別意行是名分別意行

無爲何等空滅未離滅不須受

地種爲何等堅者水種何等濕者火種何等
熱者風種何等起者眼根何等眼識相著可
色耳根何等耳識相著可色鼻根何等鼻識

相著可色舌根何等舌識相著可色身根何
等身識相著可色色爲何等若色端正不端
正等色俱中央色想像上頭一識更眼識色
更爲心識更是色兩識更知何等兩眼識心
識聲爲何等從受行出聲亦不從受行出聲
從受行本聲亦不從受行本受聲若上頭一
識更知耳識已更心識便知是聲兩識更知
耳識心識香爲何等若根香若莖香若華香
若實香若香香若臭香等香所香是名爲香
若上頭一識一識更知鼻識已更心識便知
是香兩識更知鼻識心識味爲何等若酢味
甜味鹽味苦味鹹味辛味澀味亦所嗽覺味
若上頭一識知舌識舌識已更心識便知是
味兩識更知舌識心識細滑更爲何等若滑
若麤若輕若重若寒若熱若飢若渴爲上頭

一識知身識已更心識便知是一處樂為兩識更知身識心識一處不更色為何等若色法識想著是為何等若身善者不善者不更若常一識知心識

眼識為何等眼根相依色因知耳識為何等故耳根相依聲因知鼻為何等鼻根相依香因知舌識為何等舌根相依味因知身識為何等身根相依樂著因知心識為何等心根相依法因知痛為何等為樂是亦為三輩少多無有量想為何等所對行為何等所作是亦為三輩善惡不分別福殃度願樂為何等三會是亦為三輩善樂惡樂亦不善亦不惡樂意念何等為意念是亦為三輩善惡不分別欲為何等欲作是為何等意可意為何等念思惟何等為一意點為何等為觀法信為何

增七

五

等可意進為何等觀念計為何等所念使求增望念願願是名為計分別念為何等所觀觀隨不絕相隨是名為念計念為何等異意大為計意微為念計念是為異貪為何等不隨善法不信至誠不行不應行是名為貪不貪為何等隨善法信至誠行應行是名為不貪善本何等有善本無有貪善本無有瞋善本無有愚癡善本是名為善本不善本為何等不善本有三貪為不善本瞋恚為不善本愚癡為不善本是名為不善本不分別本為何等有五不分別愛不分別憍慢不分別癡不分別疑不分別行是名為不分別本結為何等有九結一為持念結二為增結三為憍慢結四為癡結五為邪結六為失願結七為疑結八為嫉結九為慳結

持念結爲何等三界中貪憎結爲何等爲人間不可息憍慢結爲何等憍慢結名爲士輩何等七一爲憍慢二爲憍三爲自慢四爲自計慢五爲欺慢六爲不如慢七爲邪慢憍慢爲何等不如我者我爲勝如者等從是憍慢自計意起意識合意是名爲憍慢憍慢慢爲何等輩中勝勝中等從是所慢亦自計自計勝者勝是名爲自慢亦說者憍慢慢當爲一切合會是名爲自慢自計慢爲何等爲五陰自身是我身計自念從是慢慢自知意生意起合意是名爲自計慢慢欺慢爲何等未得計得未知計知未盡計盡從是憍慢自計意觀意起合意是名欺慢不如慢爲何等遠不如自計少不如若豪若業若業若何若罪若病不及十倍百倍自計如是爲不如從自憍慢

續七

二十六

自計自見意生意起合念自爲是名爲不如慢邪慢爲何等不賢者自計賢者從是有憍慢自念自計意生意起合念是名爲邪慢是爲七慢慢名爲憍慢結癡結爲何等三界中所有疑是名爲癡結邪結爲何等邪結有三輩名爲邪結一爲身邪二爲邊邪三爲邪邪身邪爲何等是身是我身是名爲身邪邊邪爲何等一者斷滅二者常在是名爲邊邪邪邪爲何等邪邪爲諍本壞福是爲三邪失願結爲何等失本不受功校恩是名失願結是兩失名爲失願結盜結爲何等兩盜名盜結一爲受盜二爲戒盜受盜爲何等爲五陰念尊大最無有極從是所欲所意所可所用是名爲盜結盜戒爲何等從是淨從是離從是解從是要出用是故所人所意所可所願是

名為戒盜是兩盜名為盜結疑結為何等為
疑四諦是名為疑結嫉結為何等亂意為嫉
結慳結為何等不能制意是名為慳結故一
切結縛結為何等所結者名為縛故說縛
使者為何等使者為七何等為七一為欲使
二為不可使增七三為欲世間使四為憍慢使五
為癡使六為邪使七為疑使
欲使為何等欲使名為五使何等為五者欲
從苦見斷欲著欲從習見斷欲著欲從盡見
斷欲著欲從道見斷欲著欲從思惟見斷欲
是名為五使名為欲使不可使名為何等五
使名為不可使何等為五從苦見不可斷從
習見不可斷從盡見不可斷從道見不可斷
從思惟見不可斷是五使名為不可使世間
欲可使為何等十使名為世間欲使何等

為十著色見苦斷欲著色見習斷欲著色見
盡斷欲著色見行道斷欲從色因著思惟斷
欲從無有色因著見苦斷欲從無有色因著
見習斷欲從無有色因著見盡斷欲從無有
色因著見道斷欲從無有色因著思惟斷欲
是十使名欲世間使憍慢使為何等憍慢使
有十五何等為十五著欲見苦憍慢斷著欲
見習憍慢斷著欲見盡憍慢斷著欲見道憍
慢斷著欲思惟見憍慢斷著色見苦憍慢斷
著色見習憍慢斷著色見盡憍慢斷著色見
道憍慢斷著色見思惟憍慢斷著無有色見苦
憍慢斷著無有色見習憍慢斷著無有色見
盡憍慢斷著無有色見道憍慢斷著無有色
思惟憍慢斷是十五使名為憍慢使癡使為
何等十五使名為癡使何等為十五著欲見

苦癡斷著欲見習癡斷著欲見盡癡斷著欲
 見道癡斷著欲思惟癡斷著色見苦癡斷著
 色見習癡斷著色見盡癡斷著色見道癡斷
 著色思惟癡斷著無有色見苦癡斷著無有
 色見習癡斷著無有色見盡癡斷著無有色
 見道癡斷著無有色思惟癡斷是十五使名
 為癡使邪使為何等三十六使為邪使何等
 為三十六十二使著欲十二使著色十二使
 著無有色是名為三十六使十二使著欲為
 何等著欲見苦斷身邪著欲見苦斷要邪著
 欲見苦斷邪邪著欲見習斷邪邪著欲見盡
 斷邪邪著欲見道斷邪邪著欲見苦斷見盜
 著欲見習斷見盜著欲見盡斷見盜著欲見
 道斷見盜著欲見苦斷戒盜著欲見道斷戒
 盜是名為十二使著欲使十二使著色為何

等著色見苦斷身邪著色見苦斷要邪著色
 見苦斷邪邪著色見習斷邪邪著色見盡斷
 邪邪著色見道斷邪邪著色見苦斷見盜著
 色見習斷見盜著色見盡斷見盜著色見道
 斷見盜著色見苦斷戒盜著色見道斷戒盜
 是名為十二使著色使十二使著無有色為
 何等著無有色見苦斷身邪著無有色見苦
 斷要邪著無有色見苦斷邪邪著無有色見
 習斷邪邪著無有色見盡斷邪邪著無有色
 見道斷邪邪著無有色見苦斷見盜著無有
 色見習斷見盜著無有色見盡斷見盜著無
 有色見盜斷見盜著無有色見苦斷戒盜著
 無有色見道斷戒盜是名為十二使著無有
 色使是為三十六使名為三十六邪使疑使
 為何等十二使名為疑使何等十二使欲見

苦斷疑著欲見習斷疑著欲見盡斷疑著欲見道斷疑著色見苦斷疑著色見習斷疑著色見盡斷疑著色見道斷疑著無有色見苦斷疑著無有色見習斷疑著無有色見盡斷疑著無有色見道斷疑是名為十二疑使是為塵是為塵惱有時塵無有惱者除塵所餘亂意念法是為惱非塵從起為八一為睡二為瞋三為樂四為疑五為猗六為盜態七為不愧八為不慙是故說從起八

所黠為何等十黠何等為十一為法黠二為比黠三為知人心黠四為巧黠五為苦黠六為習黠七為滅黠八為道黠九為盡黠十為無為黠

法黠為何等在生死欲所無有結黠在生死欲本所無有結黠在生死欲滅無有結黠在

生死欲壞道行無有結黠亦在法黠亦在法地所無有結黠是名為法黠比黠為何等在色無有色行無有結黠在色無有色本無有結黠在色無有色行滅無有結黠在色無有色行斷為道無有結黠亦在比黠亦在比地無有結黠是名為比黠知人心黠為何等所黠行所黠福所黠合已得不捨常在前常念不妄為人故為他眾故思行是故意念如是名為知人心黠巧黠為何等世間所行黠名為巧黠苦黠為何等受五陰非常苦空非身念所無有結黠是名為苦黠集黠為何等世間本亦本集生因緣思念無有結黠是名為集黠滅黠為何等滅滅為黠最要念不結黠是名為滅黠道黠為何等道為道如應受觀者欲出念無有結黠是名為道黠盡黠為何

等已識苦已捨習盡以有證道已行從是黠見知意得應是名為盡黠無為黠為何等苦已更不復更習已畢不復畢盡已有證不復用證道已行不復行從是所黠所見所知所意得是名為無為黠故說所黠

所有見為何等所有黠見為見有時見非黠為何等八更者可八更者可為何等苦法黠可苦譬黠可習法黠可習譬黠可盡法黠可盡譬黠可道法黠可道譬黠可故說所見若得是為黠不有時得非黠八更可如上說故說所更

德為何等得法為得無有思想思惟為何等天上一處名為一切淨在有無有欲前有思想出所意念法滅不隨是名為不思想思惟滅思惟為何等二十八天上名為不欲中得

實七

三

道者上頭行要出所意念法滅到是名為滅思惟

不思想為何等無有思想人化生天上上頭意亦墮天上時意除是中間乃從是若意念法滅倒是名為不思想

念根為何等三界中命會為何等人同居得處為何等同郡縣種得為何等為五陰入得為何等所內外得入是名為入得生為何等得陰老為何等陰熟止何等宿命行來望非常為何等已生復亡名字為何等知分別絕為何等字為具政用為何等字會

空為何等虛空無所有無所著無所色是名為空盡尚未離為何等已盡不復更不復著盡為何等度世無為是名為五法五行行說具

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>

