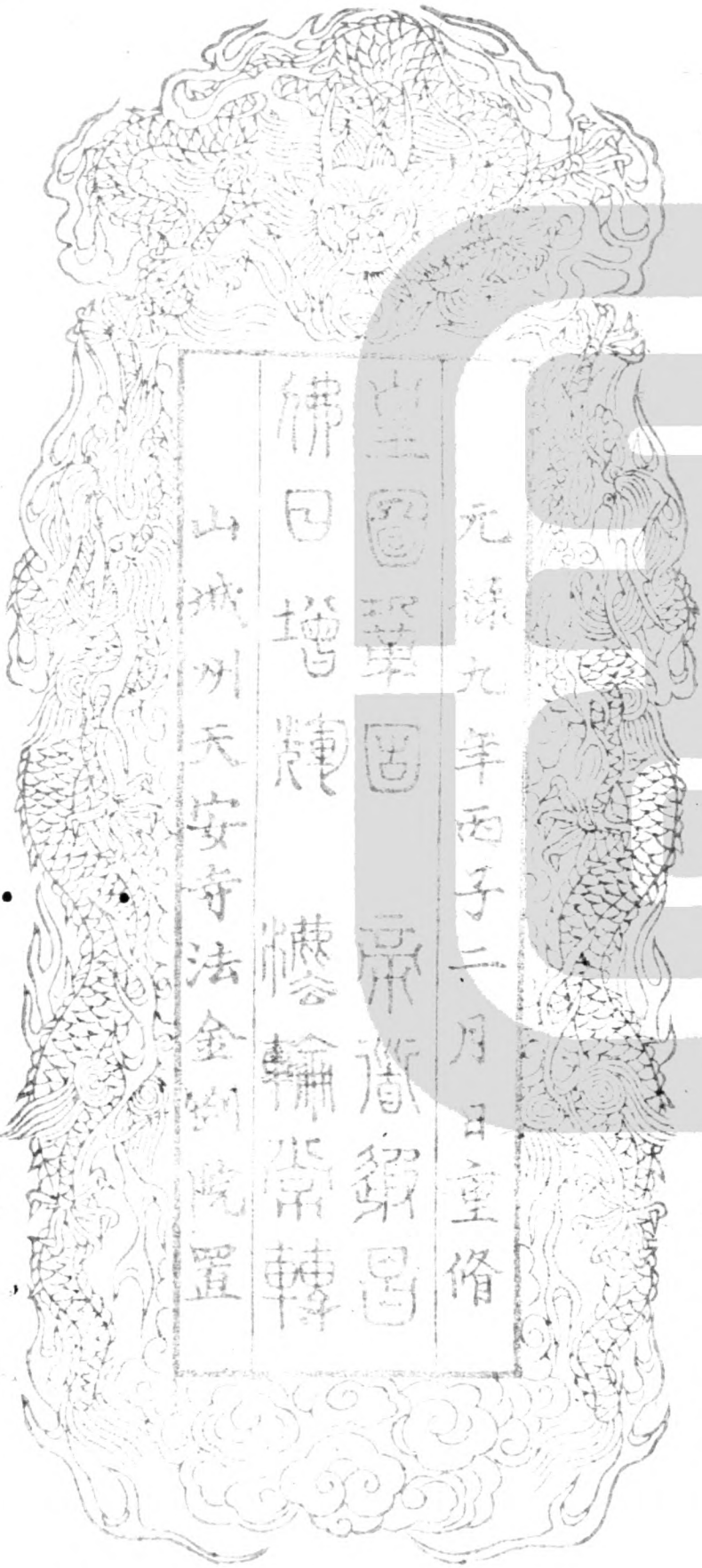

佛說尊上經
佛說鸚鵡經
佛說兜調經

佛說意經
佛說應法經

二百十三
若三

49586

元祿九年丙子二月日重脩

皇國聖國 帝德新昌

佛日增輝 懋德輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

不
 刊

五經同卷 三

佛說尊上經

佛說鸚鵡經

佛說兜調經

佛說意經

佛說應法經

佛說尊上經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時娑伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者盧耶強者在獨鞞疲阿練若窟中彼時尊者盧耶強者晨起而起出窟已在路地敷繩床著屣師壇已依結跏趺坐於是

若

有天形色極妙過夜已來詣尊者盧耶強者
所到已禮尊者盧耶強者足却住一面已因
彼天光明以妙光悉照窟波天却住一面已
白尊者盧耶強者曰比丘比丘持賢善偈及
解義不如是說已彼尊者盧耶強者報彼天
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
強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爲諸比丘說賢善
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卅尊在舍衛城祇
樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝
比丘當從卅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
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
日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路地施繩床敷
尼師壇已結加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
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
在羅閱祇迦蘭陁竹園彼爲比丘說賢善偈
而不解義說此偈如上故不重寫如是比丘我持賢
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強者知彼天
名字不唯世尊我不知彼天之名字此強者
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
之是故強者當善思聽之善思惟念我當為
說如是世尊尊者盧耶強者受世尊教世尊
告說此偈

如上故
不重寫

云何強者比丘過去憶念此

強耆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耆
比丘憶念過去云何強耆比丘不憶念過去
此強耆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
是強耆比丘不念過去云何強耆比丘當來
求念此強耆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
強耆比丘當來憶念云何強耆或比丘當來
無求念此強耆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
不於中住如是強耆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
惟念去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

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臭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闕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闕寂然伏憂感不樂見已問邊人曰誰觸

燒此白狗而今此白狗憂感不樂下牀蓐已
依門闕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闕寂然伏
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今白狗瞋恚
不樂下牀蓐已依門闕嘿然伏於是鸚鵡摩
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荅
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亦是故生

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

說唯然瞿曇鸚鵡摩牢堯羅子受世尊教世
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或一
若男若女棄於殺離於殺捨除刀杖常有羞
耻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為命
長行故而令或一若男若女離於殺棄於殺
是為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
一若男若女觸燒於衆生彼觸燒衆生或以
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燒衆生是故摩牢
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
若男若女不觸嫉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
不多憂感若有以鹿獮言說者彼亦不恚亦
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
極有所能何以故此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
一若男若女自大僑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叉手向而不禮事起恭敬叉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為下賤行故而令或一若男若女自大僇慢是為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僇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

恭敬叉手向而禮事起恭敬叉手向彼因此
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
若女施與為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
舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身
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為衆生不能往
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
為摩牢我本所說此摩牢隨衆生所作行因
行緣行以此行衆生為行故便於彼彼便有
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出世尊我今持優婆塞
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
亦當尔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

失譯今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國國中有一婁羅明

名曰兜調有子名曰谷兜調為人急弊常喜
罵詈身死還自爲其家作狗子名曰騾其子
谷者愛是狗子爲著金鎖牀卧常以毳毼毼
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插牀下啼淚

出佛去後狗不復上所卧牀便寢卧地食之
不食谷從外來見狗不食問家言狗何爲如
是家言屬者有一沙門來過不審何言狗因
走入牀下卧地食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爲諸
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爲墮
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插

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爲我說之佛
言說者令汝瞋怒谷言不敢瞋願欲聞之佛
言是汝父兜調者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言
騾汝審是我父兜調者當食是食狗即食其
食谷復言騾汝審是我父者當卧故處狗即
卧故處谷復言騾汝審是我父者先時所有

珍寶藏物當示我處狗即以口拍牀右足下
以前兩足爬地示之谷即掘騾所爬地得珍
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
善惡但欲瞋怒死入地獄中地獄中罪竟復
爲人面無色萎黃孰人於世間不瞋不怒見
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老者常恚恨之死
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
不孝者不敬長者輒往教之喜爲人說善
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蹀死入地獄

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蹀死上天從天
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匄人於世間

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往問
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好往問
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
尊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
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
即奉行五戒為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
即為出如是者其人皆當為彌勒佛作弟子
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
丘而今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
丘契也一歌也二記也三偈也四所因也五法句也六譬喻也七所應也八生也九方等也十未曾也十一法說也十二比
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
知如真苦習苦盡苦盡住處此則爲聞彼以
智慧知如真苦習苦盡苦盡住處此則爲聞
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爲比丘
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爲比丘聰明智慧
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
爲說之獨在靜處不乱志寂靜住彼獨在靜

處不亂志寂靜住已謂族姓子所爲剃鬚髮
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
所作已辦名色已有知如真彼尊者已知法
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

聞如是一時娑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
念增彼如是姪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爲四有與法
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苦後受苦報有
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
殺以爲樂以爲喜彼歡喜不與取姪欲
行妄言至邪見因邪見以爲喜以爲樂此如

是身樂意樂不善爲不善亦不成神通不至
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爲苦以
爲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爲等見以爲苦以爲
不喜如是身行苦意行苦善爲善成神通至
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爲苦以爲
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
彼樂不與取姪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

者不受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爲非藥
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
棄捨彼行不棄捨已不受不喜法轉增愛喜
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
彼不棄不捨離不受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
慧慧者所說知如真彼應此法現在苦後受
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蘊盛種

種藥雜有人有病取便飲之彼飲利咽節時
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

尊上經

釋鞞疲

中居反

練若

下反

鸚鵡經

蓐

音厚

觸

燒

下音鳥反

又

闕

呼或反音域

跑

步交反

獮

俱反

鬚

莫班反

哦

五何反

兜調經

騾

郎和反

金瑣

下蘇反

毳

毳

上音朱反

毳

毳

上音塔下

登音

蹠

梁音客

咆

步交反

插

楚夾反

寢卧

上錦反

飲

寺音

先

時

上去聲

肥

步麻反

琦

奇字反

媚

眉二反

萎

二同鳥為反

用

句

蓋音

稻

道音

意經

捷疾

上才反

應法經

咽

於見反

