

趙城縣廣勝寺

佛說梵志阿毘經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於

越氏刹支直成入對下

佛說梵志阿颺經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城外樹下坐比隣有豪賢梵志名弗迦沙明曉經書星宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿颺阿颺問師言今有佛來人稱其德名蓋天下不識斯何人也弗迦沙言吾聞是釋種國王太子厥興無師自著經化阿颺言若無師者名譽何美又國王子多惰婬好樂安有塗行降志乞食誨人不倦將是真人乎願師可行觀其道德弗迦沙言不然我世豪賢聰敏多才彼為新出義當來謂吾不宜往阿颺言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子悉得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向此蓋天師何肯來謂弗迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當為飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白馬寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶

佛說梵志阿颺經 第二卷 謝字号

六理家寶七賢將寶當有千子皆才
明勇武一人當千兵杖不用其世泰
平若棄天下當為自然佛以无為為

三四天...自然七寶一金輪寶二白
馬寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶

佛說北山阿毘經 第三卷 測字号

六理家寶七賢將寶當有千子皆才
明勇武一人當千兵杖不用其世泰
平若棄天下當為自然佛以无為為
度人得道彼豈是耶汝且往觀有此
相者其審是佛吾當事之阿毘言願
與同志共行師言大善即與五百弟
子俱到皆下車揖讓佛佛使就座五
百人盡坐獨阿毘左右彷徨微觀佛
相佛知其意亦起併行阿毘住佛亦
住阿毘坐佛亦坐阿毘乃問佛言本
事何等道除鬚髮披袈裟持鉢何應
佛言吾求道已來歷世久遠不可稱
紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無
復央數除鬚髮者為終身戒捨棄貪
愛無復飭好使人不欲已已亦不欲
人袈裟法服壘旌表解釋垢結无復世
念鉢為應器宜道人用節身約省非
義不受也斯皆無為清淨之像今我
作佛為天下師自恣汝意欲問勿難
阿毘言我等所事師弗迦沙世世聰
明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天
下雖貴為王亦有不仁而我種者獨
不好煞佛言吾本用惡煞故求佛无

佛說北山阿毘經 第三卷 測字号

為之道汝梵志種種但口貴仁雖非不
煞心皆有煞今我為佛身口意淨一

下野貴為王亦有不仁而我種者獨
不好煞佛言吾本用惡煞故求佛无

佛說梵志阿毘念 第三張 潤字

為之道汝梵志種但口貴仁雖手不
煞心皆有煞今我為佛身口意淨一
切不煞用天下人皆好煞故教以仁
義阿毘問言今佛棄捐妻子自絕種
嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言天下
狀人本末各異衆人前世曾為我子
吾亦曾為一切人子會輒有離種姓
無常或時冤仇相從為親或時親屬
復為冤仇因緣離合一切如幻父母
妻子本非我親吾亦非彼有世人但
以是我非我而為罪惡為後受苦昔
我故世時曾為刹利王名懿 摩休
有四子一名郁鉗二名度尼三名度
四名淳王尚未崩四子爭位王聞愁
憂念四子諍當煞人民即委國東去
行行自念言生人無幾無憂乃長今我
為王欲得子姓既已有子還欲相伐
有嗣如何益於人吾不忍見恐煞
無辜但當捨家作沙門耳即北入山
就道人迦比拔止草廬又有道人摩
離王問其本何緣學道摩離自說娶
妻無子顧慙諸家故作沙門王言異
哉吾為國王有子四人身尚未死而

佛說梵志阿毘念 第四張 潤字

子國亂不忍見之故為道耳摩離意
解乃遂精進如是阿毘正使子賢父

妻無子，宿惠諸家，故作沙門。王言：異哉！吾為國王，有子四人，身尚未死而

子國亂，不忍見之，故為道耳。摩離意解，乃遂精進。如是，阿毘正使子賢。父老病亡，子不能却生時為惡，死入地獄，子不能得代用。是故我常以慈心救濟人物，道成得佛，度脫天下。阿毘言：佛為難及。今天下有四種人：君子、梵志、田家、工伎。獨我梵種為真且貴。餘三輩皆事我種。佛言：假使汝種為真貴者，儻婦無子，婢而生男，當舉不？曰：當舉之。今汝祖母現取婢子為後，可為真貴耶？阿毘嘿然。五百弟子皆起，住言：瞿曇沙門，何毀我種？阿毘才智，亦能相難。佛言：皆嘿然。若其才智當自辯之。佛問其祖至三，無對。金剛力士舉，推言：佛重問汝，何故不對？阿毘懼，曰：實如佛言。五百人言：佛聖智明。阿毘母者，信釋家婢。我等從今，請不復敬佛言。不然，世或母賤而子賢貴。阿毘賢，不可毀也。若使梵種娶刹利女生子，長大當學父家，學母家耶？皆曰：當學父家。佛言：如是。母賤，何損？若子長大，明經行高，踰於父者，汝加敬之。若梵志女為刹利婦生子，長大

外家賢而不肯學，自效父家射獵。然生汝當敬不？皆曰：不敬佛言。如是用

子長大明經行高踰於父者汝加敬之若梵志女為刹利婦生子長大知

佛說梵志問佛經 第五張 判字号

外家賢而不肯學自效父家射獵煞生汝當敬不皆曰不敬佛言如是用為問母若使阿颺有子復賢才秀絕世汝當奈何曰當著上坐設父母俱是梵種生子不肖無所中直汝當奈何皆曰當著下座佛言如是畫素是有當耶若梵志子煞盜犯法吏當捕不曰當捕之汝何不拈言我種貴不應汝捕曰現有罪何得語種種佛言今我為佛師民仁孝告之正言欲去怒癡有常之態諸為惡者我輒教令不煞盜姪妄語飲酒祠祀事邪人取為惡身當受罪烹煞祠天為過滋甚无所補也且夫天意清仁豈食人食乎有德致祐非煞為福是以天下賢智世主聞佛經戒皆自割絕願不為惡其持戒死精神上天若能至心清淨即得沙門四道一曰溝港二曰頻來三曰不還四曰應真又天下君王雖行正欲平亦責民租稅貪意不除今我為佛都使天下無復情欲欲無為道我求道以來其劫無數每生有願願棄愛欲修沙門行無適无莫於天下人

佛說梵志問佛經

第五張

判字号

賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不承者後皆有悔能制意志無復貪欲

求道以來其劫無數每生有願願棄
愛欲修沙門行無適无莫於天下人

賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不
承者後皆有悔能制意志無復貪欲
復斷生死憂矣之道不退相應焉得
離苦痛天下無常人如水泡一成一
壞莫能自在佛問阿毘汝師以何教誡對
曰師戒不得煞人煞牛不得盜金銀
不婬師家及弟子婦不得飲酒年四
十八乃得取婦我師教人盡此八戒
未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽
若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨
其能而授與戒欲居家修道者名曰
清信士當持五戒一不好煞禽獸蠕
動之類無所剋傷以已况彼不加刀
杖心念為仁口不及煞二不偷盜貪
殆人財欺斗秤尺如圭銖分不得侵
人心存于義口不教取三不好欲婬
犯人婦女不觀華色不聽好音樂心
修礼禁言不失法四不妄語證諸人人
罪時而後言言必誠信心不漏慢口無
毀譽五不飲酒縱情酗營心不好嗜
口無味嘗酒有三十六失勿以勸人
是名為我清信士之戒也佛言我不
知人人自來請教受戒轉教去惡

就善天下欲作沙門我每先問何緣
覺悟夫為人子當以孝敬安養為務

是名為我清信士之戒也佛言我不
乎人人自來請教受戒轉教去惡

佛說梵志阿毘經

第七張

捌字号

就善天下欲作沙門我每先問何緣
覺悟夫為人子當以孝敬安養為務
而欲為道當報父母父母聽許然後
為說沙門之戒有二百五十戒終身
清淨得無不能中道而廢失供養恩
若人故請信意不轉堪奉法律尔乃
與戒沙門之戒慈仁為本不得殘煞
蠲動之類哀念人物踰於赤子亦不
怨訟求直於人常念所生及師友恩
精進求道欲度父母沙門不得貪餘
妄取人財見諸寶貨當如糞土人與
不受受者不留轉乞窮乏常為人說
不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠
女人禁閉情態行見好色目不逆送
老耆比母次如姊妹若心不止當觀
惡露以却婬行行起生死皆由癡愛
沙門不妄言綺語謔入人罪見聞知
實非礼勿傳和解爭者兩說其善徐
言惟止無宣人私沙門不得吟詠歌
曲持儻調戲及論倡優當勤精思習
故知新沙門所說言必法師其所不
聞不得得意造晨夜誦經不得謬誤精
行道要以除衆穢為人說法思合義

佛說梵志阿毘經

第八張

捌字号

意沙門不得安卧好牀衣不文綵食
不著味不用金銀朱漆之器但應瓦

固不得意造晨夜誦經不得誦誤精
行道要以除衆穢為人說法思合義

意沙門不得安卧好牀衣不文綵食
不著味不用金銀朱漆之器但應瓦
鐵之鉢沙門不得飲酒嗜肉思嘗氣味不
得服藥酒及詣酒家沙門不得以諸
華香塗身燒勳衣服思念持戒沙門
不得買使奴婢借賃僮客或人進與
一不得受沙門不得畜養六畜車輦
騎乘快心恣意沙門不得儲貯米粿
朝朝乞食不過七家一家不得乃到
二家匝七家不得應但飲水沙門入
聚當如鳥食飽而棄去不顧其餘若
不得食心亦不恨沙門捨家止不懷
安不慕好舍其唯山澤樹下而已沙
門不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種
作沙門不得裨販求利思念此彼何貴何賤
沙門不得論說樂他水菜一心惟道不應念
餘沙門不得議道國邑墟聚好惡有所高下
沙門不得誣謗同道基業田宅粿糧衣食彼
有此无沙門不得卧談食語不得豫知國中
政事治軍行師攻奪可否沙門不得說其衣
雅飲食精美及麤白水水好惡沙門不得說
諸畜生形態好惡此愚人談非道法
儀沙門不得自稱解經說彼不通自
伐非賢不當貢高沙門講法不得言

我經利汝經綴尋我戒行淨汝戒行
穢不得言我師明汝師不明佛經一

傳沙門不得自稱解經說彼不通自
伐非賢不當貢高沙門講法不得言

佛說梵志阿闍維

第九卷

制字

我經利汝經綴尋我戒行淨汝戒行
穢不得言我師明汝師不明佛經一
統其歸無二壯志自抗不容毀譽不
得言我世大姓汝種孤窶不得自說
曾與某講以不如我不得轉自相平
某好牀机被枕卧具某有弊踈不得
照鏡摩鬚念著細滑不得觀長者闔
諸賤人及畜生闔不得效以手拳相
加不得擣搏博弈觀郊諸戲態卧謀
食不得念到某方某郡從彼還此計
其道里不得作男女醫及牛馬醫不
得教人當吐下莫吐下不得習持兵
仗彈丸擲戲不得學相男女貧富貴
賤有相無相及相六畜儀形之狀不
得考占永旱灾變歲熟不熟有疫何國當之不
得仰觀曆數推步日月盈虛薄蝕星殞變現山
崩地動歲中風雨不得知以門過日中不得
食衣食履踈心不以怨鋒常佩左脅下其所
行處不憂飢寒身常與鋒俱如鳥有翅口不
妄食六情常端耻志不昇不恨身苦
願在經戒目不眇色耳鼻口身所更
好惡其心不動節食將身不飢不飽
卧趣息體暇寐不久抗志清邈恒在
泥洹辭如孝子早喪父母哀號思慕

佛說梵志阿闍維

第十卷

制字

無須史忘斯我沙門守志行道坐卧
禪興則諷詠飢飽寤寐精進匪遑戒行

卧起息體暇寐不久抗志清邈恒在
泥洹辭如孝子早喪父母哀跡思慕

無須更忘斯我沙門守志行道坐即
禪興則諷詠飢飽寤寐精進匪遑戒行
是為佛弟子佛告阿毘如此戒者有
二百五十今粗說耳沙門攝意不使
放逸閑居靖處去婬怒癡以就智慧
常用慈心愍傷天下捐棄眠卧貪欲
之態一心信法不復疑惑乃得羅漢
羅漢者為已應真辭如人居常貧負債治
生獲利歸畢歡喜復有罪人久繫獄
中好有長者方便得出亦如奴婢免
為良民及病連年醫療得愈又如商
人從澁難道得重貨歸此五辭喻人
皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生
死久繫五陰更苦無量今得解脫何
謂五陰一色二痛三想四行五識此
五覆人令不見道沙門自思覺知無
常身非其身愚癡意解心无所著色
陰已除是第一喜沙門思念自見身
中五藏不淨貪欲意解善惡无二痛
陰已除是第二喜沙門精思見恩愛
苦不為漏習無更樂意想陰已除是
第三喜沙門思惟身口意淨无復喜
怒寂然意定不起不為行陰已除是

第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣
起癡愛盡滅識陰已除是第五喜

第三喜沙門思惟身口意淨无復喜
怒寂然意定不起不為行陰已除是
第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣
起癡愛盡滅識陰已除是第五歡
喜也

佛告阿颺我沙門捐棄諸欲奉行經
戒以斷生死則於今世無復憂哭相
戀之意吾不貪人人亦不貪我而吾
以道慈念一切欲使度脫夫人為道一
世苦耳不為道者其苦弥長如人沐
浴但可外淨心垢不除得應真者衆
惡都除凡人志心道人心一如石在
地日炙不消雨漬不澤風吹不動出
其凡俗得成至道心意已冷無復嬌
熱辭如蓮華出於污泥根華常冷塵
水不著沙門念父母養子恩極一世
佛開天下使人得道自見本末五道
生死知人壽命意志已正所為自恣
欲上天即上入海即入辟如以香盥
浴死人不能使香教惡人善能必善
人心者惡身口俱惡外學加言但恣則
耳無有真道道人聞此終不應答知凡
人意想見皆倒愚不解道以正為邪
不別真偽聖人愍之故加慈愛沙門
持意如人衣新衣坐起慎護不欲玷

污故持戒者常與心爭使百惡來終
不聽受父母生子幼化以道長犯罪

不別真偽聖人愍之故加慈愛沙門
持意如人家新衣坐起慎護不欲玷

汚故持戒者常與心爭使百惡來終
不聽受父母生子幼化以道長犯罪
死不可怨親辭如踞牀有木無繩不
能得坐子無明師亦不得道如此儒
士吾前世時多事賢聖所受非凡皆
無為師也得羅漢者能自陳說於某
處得溝港於某處得頻來及不還至
應真偽都解脫不復生死具知闊狹
如觀好畫分別五綵見天下人皆有
三毒憍慢放逸貪味之態自知已解
不復貪天上生亦不樂人中但念衆
生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如
持綵絲貫瑠璃珠五色志現道眼見
人魂神生所從來死趣何道知其入
死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某
入人形某死上天道成自知斷此五
處已得所願視身如土聽取我亦碎
亦可以明真偽如入清水沙礫珠寶
所有患見豫知天下一人為百百人
為一所以然者一人生子轉至玄孫
興盛為百或時百人死亡空馮更餘
有一沙門得道具見好惡知何人死
當生善道亦知何人當墮惡道自見

身中四氣分數知人壽命苦樂長短
本從不明心識為行受名色但因緣

第三喜沙門思惟身口意淨无復喜
怒寂然意定不起不為行陰已除是

佛說梵志阿毘經 第十張 別
第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣
起癡愛盡滅識陰已除是第五歡
喜也

佛告阿毘我沙門捐棄諸欲奉行經
戒以斷生死則於今世無復憂歎相
戀之意吾不貪人人亦不貪我而吾
以道慈念一切欲使度脫夫人為道一
世苦耳不為道者其苦弥長如人沐
浴但可外淨心垢不除得應真者衆
惡都除凡人志心道人心一如石在
地日炙不消雨漬不澤風吹不動出
其凡俗得成至道心意已冷無復嬌
熱譬如蓮華出於污泥根華常冷塵
水不著沙門念父母養子恩極一世
佛開天下使人得道自見本末五道
生死知人壽命意志已正所為自恣
欲上天即上入海即入辟如以香盥
浴死人不能使香教惡人善能必善
人心者惡身口俱惡外學加言但恣則
耳無有真道道入聞此終不應答知凡
人意想見皆倒愚不解道以正為邪
不別真偽聖人愍之故加慈愛沙門
持意如人家新衣坐起慎護不欲玷

污故持戒者常與心爭使百惡來終
不聽受父母生子幼化以道長犯罪

持意如人家新衣坐起慎護不欲玷

汚故持戒者常與心爭使百惡來終
不聽受父母生子幼化以道長犯罪
死不可怨親辟如踞牀有木無繩不
能得坐子無明師亦不得道如此儒
士吾前世時多事賢聖所受非凡皆
無為師也得羅漢者能自陳說於某
處得溝港於某處得頻來及不還至
應真偽都解脫不復生死具知闊狹
如觀好畫分別五綵見天下人皆有
三毒憍慢放逸貪味之態自知已解
不復貪天上生亦不樂人中但念衆
生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如
持綵絲貫瑠璃珠五色志現道眼見
人魂神生所從來死趣何道知其入
死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某
入人形某死上天道成自知斷此五
處已得所願視身如土聽取我形碎
亦可以明真偽如入清水沙礫珠寶
所有患見豫知天下一人為百百人
為一所所以然者一人生子轉至玄孫
興盛為百或時百人死亡空馮更餘
有一沙門得道具見好惡知何人死
當生善道亦知何人當墮惡道自見

身中四氣分數知人壽命苦樂長短
本從不明心識為行受名色但因緣

當生善道亦知何人當墮惡道自見

身中四氣分數知人壽命苦樂長短
本從不明心識為行受名色但因緣
寄託生母腹中更相憂念父母言我
子子言我父母精神展轉皆不自識宿
命善者復生為人則富貴長壽其不
善者則苦短命各由本業天地人物
一仰四氣一地二水三火四風人之
身中強者為地和濕為水溫熱為火
氣息為風生借用此死則歸本計其
本末各自為地凡人不知天地之間
生者如夢命祿至短擾擾而死譬如
風吹海水波浪相逐生死亦然往來
無休沙門得道悉知天地成敗終始
一劫中事身所更來亦知久遠無數
劫事乃知天下得道神仙無及佛者
自如意志本有萬端今事成一常
悲衆久為貪欲迷婬怒癡醉交亂昏
中或作恩愛不知此要得道達觀如
人鑑鏡飛行無身石壁皆過能上須
弥手捫日月能令身中別出水火能
沒地下從一方出能行空中坐卧自
在能使魔王梵釋諸天無不傾倒辟
如陶家燒作瓦器盛水不漏凡人如

坯得道如瓦可燥可濕潛漬不釋如
鍛金師在作何器得神足者亦復如

在能便魔王梵釋諸天無不傾俱唇
如陶家燒作瓦器盛水不漏凡入如

坯得道如瓦可燥可濕潛漬不釋如
鍛金師在作何器得神足者亦復如
是在所變化陶冶之家鬱火盛器我
沙門鬱意成道如乾牛皮卷之有聲
舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆軟道意
如是一切柔軟無復剛強辟於高樓
見聞下人歌儻鍾鼓諸六畜聲道耳
如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄
飢渴痛聲具見人心有欲態者无欲
態者有諸喜怒憎愛愚智強弱易化
難化好道不好道皆分別知之如人
喜沐浴摩身不遍復更熟摩道眼觀
知可度者即持佛經開解授與意志
善者復得為人行高者死得上天若
戒淨便得沙門四道其得道者知一
世十世百世無數世事亦知天地終
始劫成敗則知無數劫身所從生彼
時生父母姓字彼時數多少知彼時
從人道上天從天道下作人或從
人入地獄從地獄作畜生從餓鬼出
作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作
天恚分別知自思惟如人遠客憶念
故鄉具識所有親見五道自知已解

道力自在欲壽百歲千歲萬歲至无
數劫皆能欲不食十日百日一歲百

天悲分別知自思惟如人遠客憶念
故鄉具識所有親見五道自知已解

道力自在欲壽百歲千歲萬歲至老
數劫皆能欲不食十日百日一歲百
歲可至無數欲食即食如登高樓聽
視下人東西南北坐立語聲一切聞
見道人自如意志已淨善惡皆棄如
人好過誤犯法吏以取拘挂頸徇令
其人羞慙欲疾免難得羅漢者著身
如是羅漢有二輩一輩為滅一輩為
護所謂滅者自憂得道即取泥洹護
者憂人度脫天下譬如水清其中沙
石魚鱉自現道意以淨志見天下心
識所有沙門如是汝師教戒寧能介
不阿颺對曰此實難及佛言我見世
間亦有道士不知佛法隱居藪澤食
於果蓏言不用師當得自然此得道
乎對曰不得佛言道從心得當有師
法是為癡妄背道一也復有道士採
取百草枝葉華實服食方藥自用可
仙汝師弟子亦信此乎對曰不信是
為癡妄背道二也或有道士委棄父
母著鹿皮衣卧止草蓐被髮不食拜
天求道徒自困苦無所成獲汝效此
乎對曰不效是為癡妄背道三也亦

有道士深居閑處題門有道祭事水
火日月五星烹飪祠天博頰求福汝

乎對曰不效是為癡妄皆道三也亦

有道士深居閑處題門有道祭事水火日月五星烹飪祠天博頰求福汝為此乎對曰不為是謂為癡妄皆道四也

佛告阿毘天地開僻已來有天梵志道士二十三人名為耆屠留耗盡隨迦夷阿柔迦晨譎夷頰起炎毛巴察監化阿倫表曇耆頰譎淚迦葉暴伏阿鉢援頰優察波利僥頸陂佉天下城郭皆是此二十三人共所造也今弗迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能為帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能為天子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子姤女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道曰師言持八戒者死上梵天寧見汝輩持是八戒昇梵天耶曰聞師言耳

佛告阿毘我沙門得應真者知劫中生死分別衆人彼時為某從某作某知天下人及天上事飛行在所至到能在能亡能動天地移須弥出入無間變化恣意父母死亡知墮何道追求

生死分別衆人彼時為其從其作其知天下人及天上事飛行在所至到

能在能亡能動天地移須弥出入無間變化恣意父母死亡知墮何道追求開導能令解脫子得道者父母皆度又我沙門持一正意行二百五十戒就無為道佛告阿毘我棄國捐玉行作沙門憂断生死今得自然為如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐都為天上天下作師其持我經戒無不得道者我常慈心教化天下盡就善善可常行惡不可久苦可長慶樂不可保樂者當時快意之後受苦苦至而悔無所及矣於是阿毘熟視佛身心念佛相有三十二我殊不見一相何也佛知其意即為出舌先舐左耳却舐右耳復舐髮際以舌覆面徐引舌下阿毘歎曰如佛者難值萬世難有舌相乃尔安得不知佛言汝等來久歸謝汝師五百人皆前接佛足而去弗迦沙乘車而出見諸弟子來即住待之諸弟子至下車作礼師言瞿曇沙門名聞天下有其相乎住何以久盡說何事阿毘言朝來所語無有一

失還舍飯已徐當說之師言佛不能讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所

盡說何事阿颺言朝來所語無有一

佛說梵志阿颺經

第十八張

判字號

失還舍飯已徐當說之師言佛不能
讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所
有知可飯時故遣我還即俱歸飯已
阿颺向師具說佛語師言汝隨佛語
得無增減欲使我事之耶阿颺言聽
佛所語勝我梵志但恐我種不能事
耳師即怒躡地曰我累世為師何用
不如阿颺言師試自往觀其智能師
言然當自請佛與共談語暮即施牀
席作五百人供具鷄鳴師自至通姓
名佛請相見作禮畢一面坐叉手言
今設微食願佛與衆沙門俱屈威神
佛以嘿然可之弗迦沙歡喜辭歸辦
食日未中又遣阿颺行迎佛與五百
沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水
畢弗迦沙問佛言昨阿颺還道佛語
不審諦願重聞之佛言皆是无所增
減便復為說昨時所語聞佛語喜即
自稽首言我昨無故瞋阿颺所語佛
言汝雖怒者是賢弟子譬如善馬知
人心意佛呪願阿颺言使汝壽身無
病於是師讚佛言

公能照於冥江海百谷王 聖人廣教授

佛說梵志阿颺經

第十九張

判字號

如國有明君 摩尼寶第一 月為星中明

如日照天下 三界唯佛尊

火能照於冥 江海百谷王 聖人廣教授

佛說梵志阿颺經

第十九張

梵字

如國有明君 摩尼寶第一 月為星中明
如日照天下 三界唯佛尊

佛知其心端正無邪為說偈言

人當仁義 布施作福 覺識非常

守行經戒 世間危嶮 樂少苦多

當自憂身 不宜懈怠 務斷貪欲

致畏之習 生老病死 憂哭之痛

恩愛別離 一切皆苦 是故聖人

求無為道

弗迦沙意解起禮佛足垂淚言日念

我先祖皆無有知白佛言願佛愍傷

我 有昆弟妻子諸家今欲將來使

受佛法佛言可即皆來禮佛足受三

自歸與阿颺等俱持五戒後弗迦沙

以其命終弟子問佛是師死者趣何

道乎佛言已得弟三不還生十九天

阿那舍中當於彼般泥洹阿颺等五

百人欲作沙門佛言各自歸家善持

五戒意志已固乃可捨罪佛說經已

皆大歡喜作禮而去

佛說梵志阿颺經