

佛說梵志阿毘經

二百七十八  
澄十

49541



Large, stylized watermark characters, possibly reading '清华大学' (Tsinghua University).

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a date or reference number.





佛說梵志阿毘經

十

吳月支國優婆塞支謙譯

澄

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到  
鼓車城外樹下坐比聚有豪賢梵志名費迦  
沙明曉經書星宿運度所問皆荅有五百弟  
子弟子中第一者名阿毘阿毘問師言今有  
佛來人稱其德名蓋天下不識斯何人也費  
迦沙言吾聞是釋種國王太子厥興無師自  
著經化阿毘言若無師者名譽何美又國王  
子多憍媯好樂安有塗行降志乞食誨人不  
倦將是真入乎願師可行觀其道德費迦沙  
言不然我世豪賢聰叡多才彼為新出義當



來謁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  
此蓋天師何肯來謁費迦沙言經說帝王生  
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象寶三紺馬  
寶四玉女寶五神珠寶六理家寶七賢將寶  
當有千子皆才明勇武一人當千兵仗不用  
其世泰平若棄天下當為自然佛以無為化  
度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颺言願與同志共行  
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颺在右彷徨  
微觀佛相佛知其意亦起併行阿颺任佛亦  
任阿颺坐佛亦坐阿颺乃問佛言本事何等  
道除鬚髮被袈裟持鉢何應佛言吾求道已  
來歷世久遠不可稱記常奉諸佛行菩薩道  
所事師友無復央數除鬚髮者爲終身戒捐  
棄貪愛無復飾好使人不欲己己亦不欲人  
袈裟法服古賢旌表解釋蟠結無復世念鉢  
爲應器宜道人用節身約省非義不受也斯  
皆無爲清淨之像今我作佛爲天下師自恣  
汝意欲問勿難阿颺言我等所事師費迦沙  
世世聰明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天



下雖貴爲王亦有不仁而我種者獨不好殺  
佛言吾本用惡殺故求佛無爲之道汝梵志  
種但口貴仁數雖手不殺心皆有殺今我爲  
佛身口意淨一切不殺用天下人皆好殺故  
教以仁義阿颺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人狀  
本末各異衆人前世曾爲我子吾亦曾爲一  
切人子會輒有離種姓無常或時怨仇相從  
爲親或時親屬復爲怨仇因緣離合一切如  
幻父母妻子本非我親吾亦非彼有世人但  
以是義非我而爲罪惡爲後受苦昔我故世  
時曾爲刹利王名爲鼓摩休有四子一名郁

錯二名虔尼三名度四名溥王尚未崩四子  
諍立王聞愁憂念四子諍當殺人民即委國  
東去行行自念人生無幾而憂久長今我為  
王欲得子姓既已有子還欲相伐有嗣如是  
何益於人吾不忍見恐殺無辜但當捨家作  
沙門耳即北入山就道人迦比較止草廬又  
有道人摩離王問其本何緣學道摩離自說  
娶妻無子願慙諸家故作沙門王言異我吾  
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  
颯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去彼  
獨我梵種為真且貴其餘三輩皆事我種佛  
言假使汝種為真貴者儻婦無子婢而生男  
當舉之不曰當舉之今汝祖母現取婢子為  
後可為真貴耶阿毘默然五百弟子皆起住  
言瞿曇沙門何毀我種阿毘才智亦能相難  
佛言皆默然若其才智當自辯之佛問其祖  
至三無對金剛力士舉杵言佛重問汝何故  
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人不



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  
敬之若梵志女爲刹利婦生子長大知外家  
賢而不肯學自效父家射獵殺生汝當敬不  
皆曰不當佛言如是用爲問母若使阿颺有  
子復賢才秀絕世汝當奈何皆曰當著上座  
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素是有常  
耶若梵志子殺盜犯法吏當捕不曰當捕之  
汝何不拒言我種貴不應收捕曰現有罪何  
得言種佛言今我爲佛師民仁孝告之正言

去欲怒癡有常之態諸爲惡者我輒教令不  
殺盜婬妄語飲酒祠祀事邪人宿爲惡身當  
受罪烹殺祠天爲過滋甚無所補也且夫天  
意清仁豈食人食乎有德致祐非殺爲福是  
以天下賢智世主聞佛經戒皆自割絕願不  
爲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  
租稅貪意不除今我爲佛都使天下無復情  
欲得無爲道我求道以來其劫無數每生有  
願願棄愛欲修沙門行無適無莫於天下人  
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便斷生死憂哭  
之道不相追戀而得苦離當天天下無常人如  
水泡一成一壞莫能自存佛問阿毘汝師以  
何教戒對曰師戒不得殺人殺牛不得盜金  
銀不姪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殺禽獸虫  
蟻蠕動之類無所剋傷以身況彼不加刀杖  
心念爲仁口不及殺二不偷盜貪殘人財欺  
升秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不

教取三不好欲媼犯人婦女不觀華色不聽  
好音樂心修禮禁言不失法四不妄證譖入  
人罪笑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爲我清信士  
之戒也佛言我不呼人仁人自來請敬受戒  
轉敷教去惡就善天下賢智欲作沙門我每  
先問何緣覺悟夫爲人子當以孝敬安養爲  
務而欲爲道當報父母父母聽許然後爲說  
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固請信意不轉  
堪奉法律尔乃與戒沙門之戒慈仁爲本不



得殘殺蠕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周窮  
乏常爲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送送老  
者比母次者如姊妹若心不止當觀惡露以  
却媼行行起生死皆由癡愛沙門不得妄言  
訛語譖入人罪見聞如實非義勿傳和解諍  
者兩說其善徐言惟止無宣人私沙門不得  
吟詠歌曲弄舞調戲及論倡伎當勤精思習  
故知新沙門所說言必法師其所不聞不得

意造晨夜誦經不得謬誤精行道要以除衆  
穢爲人說法思合義意沙門不得妄卧好牀  
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思嘗氣味不得  
服藥酒及詣酒家沙門不得以諸華香塗身  
燒熏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  
穀朝朝乞食不過七家一家不得乃到二家  
而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惟山澤樹下



而已沙門不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種  
作沙門不得論說樂他水菜一心惟道不應  
念餘沙門不得議道國邑墟隙好惡有所高  
下沙門不得誣謗同道基業田宅穀糧衣食  
彼有此無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  
得自稱解經說彼不邁自伐非賢不當貢高  
沙門講法不得言我經利汝經綴礙我戒行  
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當毀譽不得言  
我世大姓汝種孤窶不得自說曾與其謀以

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  
長者鬪諸賤人及畜生鬪不得效以手拳相  
加不得擣菹博弈觀效諸戲懈卧謀食不得  
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  
不得習弄兵杖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  
考占水旱災變歲之豐儉一不得知沙門過  
日中不得食衣食粗踈心不以惡鉢常佩左  
脇下其所行處不憂飢寒身常與鉢俱如鳥  
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舌身所更好惡  
其心不動節食將身不飢不飽卧趣息體假  
寐不久抗志清邈恒在泥洹譬如孝子早喪  
父母哀號思慕無須臾忘斯我沙門守志行  
道坐即禪思興則諷詠覺寤精進匪違戒行  
是爲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靜處  
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  
羅漢羅漢者爲已應真譬如人居常貧負債  
治生獲利歸畢歡喜復如罪人久繫獄中又  
如長者方便得出亦如奴婢免爲良民及病

連年醫療得愈又如賁人從澁難道得重貨  
歸此五譬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  
癡意解心無所著色陰已除是第一喜沙門  
思念自見身中五截不淨貪欲意解善惡無  
二痛陰已除是第二喜沙門精思見恩愛苦  
不爲漏習無更樂意想陰已除是第三喜沙  
門思惟身口意淨無復喜怒寂然意定不起  
不爲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



喜也佛告阿毘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  
不貪人人亦不貪我吾而以道慈念一切欲  
使度脫夫爲道一世苦身不爲道者其苦弥  
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  
至道心意已冷無復熱姪譬如蓮華出於汗  
泥根華常冷塵水不著沙門自念父母養子  
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止所爲自恣欲上  
天即上入海即入譬如以香灌浴死人不能

使香教惡人善不能必善又心惡者身口俱  
惡外學家言但恣則耳無有真道道人間此  
終不應答知凡人意想見皆倒愚不解道以  
正爲邪不別真僞聖人愍之故加慈愛沙門  
持意如人衣新衣坐起慎護不欲點汗故持  
戒者常與心諍使百惡來終不聽受父母生

子幼化以道長犯罪死不可怨親譬如踞牀  
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  
爲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爲都解脫不  
復生死具知闊狹如觀好畫分別五彩見天



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。五色悉現。道眼見人。魂神生所從來。死  
趣何道。知某人死神墮地獄。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。破碎亦可  
以明真偽。如入清水。沙礫珠寶。所有悉見。豫  
知天下。一人爲百。百人爲一。所以然者。一人  
生子。轉至玄孫。興盛爲百。或時百人死亡。空  
澌更餘。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其本行天地人物一  
仰四氣一地二水三火四風人之身中強者  
為地和淖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覺  
天地之間生者如夢命祿至短擾擾而死譬  
如風吹海水波浪相逮生死亦然往來無休  
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



神仙無及佛者自知意志本有萬端今事成  
一常悲衆人爲貪欲恚姪怒癡醉交亂曾中  
或作恩愛不知此要得道達視如人鑑鏡飛  
行無礙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  
譬如陶家燒作瓦器盛水不漏凡人如坏得  
道如瓦可燥可濕浸漬不碎如鍛金師在作  
何器得神足者亦復如是在所變化陶冶之  
家鬱火成器我之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輒道意  
如是一切柔輒無復剛強譬於高樓見聞下

人歌舞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  
欲態者無欲態者無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悉善者復得爲人行  
高者死得上天若持戒淨便得沙門四道其  
得道者知一卅十卅百卅無數卅事亦知天  
地終始劫成劫敗則知無數劫身所從生彼  
時生父母姓字彼時異壽數多少知彼時  
從人道上作天從天道下作人或從人入地  
獄從地獄作畜生作餓鬼從餓鬼出作人或



從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天悉分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有觀見五道自知已解道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無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知意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法吏以取鈎鉗頸徇令其人羞慚欲疾免離得羅漢者羞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悉見天下心識所有沙門如是汝

師教誠寧能尔不阿。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。信道一也。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。信道二也。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。信道三也。亦有道士，深居閑處，題門有道祭事，水火日月五星，烹殺祠天，博類求福。汝為。此乎？對曰：不為。是謂為癡妄。信道四也。



佛告阿毘天地開闢已來有大梵志道士二十三人名爲耆耨留耗盡陁迦夷阿柔迦晨謬夷頰超燄毛已蜜監化阿倫裘曇耨謬淚迦葉暴伏阿敗揆頭優察波利僥頸陂佉天下城郭皆是此二十三人共所造也今費迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能爲帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能爲太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婦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颯我沙門  
得應真者知劫中生死分別衆人彼時爲某  
從某作某知天下人及天上事飛行在所至  
到能存能亡能動地移須弥山出入無間變  
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爲道佛告阿颯我棄  
國捐王行作沙門憂斷生死今得自然爲如  
來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上  
士道法御天人師号佛衆祐都爲天上天下  
作師其持我經戒無不得道者我常慈心教  
化天下去惡就善善可當行惡不可久苦可



長處樂不可保樂者當時快意久後受苦罪  
至而悔無所及矣於是阿颺熟視佛身心念  
佛相有三十二我殊不見一相何也佛知其  
意即爲出舌先舐左耳却舐右耳復舐髮際  
以舌覆面徐引舌下阿颺歎曰如佛者難值  
萬世時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費遮  
沙乘車而出見諸弟子來即住待之諸弟子  
至下車作禮師言瞿曇沙門名聞天下有其  
相乎住何以久盡說何事阿颺言朝來所語  
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有知可

飯時故遣我還即俱歸飯已阿飈向師具說  
佛語師言汝道佛語得無增減欲使我事之  
耶阿飈言聽佛所語勝我梵志但恐我種不  
能事耳師即忽踰地曰我累世爲師何用不  
如阿飈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祚五百人供具  
鷄鳴師自行至通姓名請佛相見作禮畢  
面坐叉手言今設微食願佛與衆沙門俱屈  
威神佛以默然可之費迦沙歡喜辭歸辦食  
日未中又遣阿飈行迎佛與五百沙門俱就  
舍坐已定施飯食行澡水畢費迦沙問佛言  
昨阿飈還道說佛語不審諦願重聞之佛言



皆是無所增減便復為說。昨時所語聞佛語  
喜即自誓首言我昨無故瞋阿毘所語佛言  
汝雖怒者是賢弟子譬如善馬知人心意佛  
呪願阿毘言使汝壽身無病於是師讚佛言  
火能照於冥 江海百谷王 聖人廣教授  
如國有明君 摩尼寶第一 月為星中明  
如日照天下 三界惟佛尊

佛知其心輒正無邪為說偈言

人當仁義 布施作福 覺識非常 守行經戒  
世間危險 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

費迦沙意解起禮佛足垂淚言曰念我先祖  
皆無有知白佛言願佛愍傷我我有昆弟妻  
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毘等俱持五戒後費  
迦沙以其命終弟子問佛是師死者趣何道  
乎佛言已得第三不還生十九天阿那含中  
當於彼般泥洹阿毘等五百人欲作沙門佛  
言各且歸家善持五戒意志已固乃可捨家  
佛說經已皆大歡喜作禮如去

佛說梵志阿毘經十

澄

毘

蒲末反

費

方未反

聰

下羊反

彷徨

上音傍

旌

下音皇



表

精上音

蟠結

盤上音

嗣

殆

下上音

待

怨

仇

下上音

求

郁

鉗下上音

於六

反反

辜

孤音

草廬

居下力

射

獵

下力音

不

肖

笑下音

祠祀

上音

詞

烹殺

庚上普

租

稅

上如

無

不

適

的音

蠕動

而音

又

圭

銖

四下音

殊

為

一

證

譖

禁下側

醜嘗

下上音

詠

賙

周音

訛

反愚

和

謬

反苗

漆

二音

鐵鐵

同二

賃

反屋

禁

儲積

除上音

穀

穀

上二

園圃

一下音

可

否

下九

綴

反知

衛

自抗

下浪

下音

寔

誣謗

無上音

可

否

下九

綴

反知

衛

自抗

下浪

下音

寔

亦

弊

踈

二字

綴

反知

樗蒲

猪上丑

反

博

奕

下音

亦

粗

古

眇

反音

邈

反音

匪

上非

字

上

靖

澀

字澀

漬

反在

液

亦音

踞

下音

澌

賜音

淝

淖

開

下音

鑑鏡

上音

手

捫

門下音

陶家

桃上音

坏

反

回

燥

反先  
老

鍛

反丁  
乱

陶冶

下上  
音同

野前

鉗

頸

廉上  
反巨

藪

澤

上  
音

果

菰

亦下

郎

果反

關

反毗

益

誘

夷

故上

呼

頰

於

於

反

頰

蘇

朗

揆

上

閑

佳

反

僥

反古

堯

陂

反

頰

下音

反丘

迦

舐

反時

只

下

音

促

須

反

僥

反古

堯

陂

反

頰

下音

梵志阿毘經

澄



