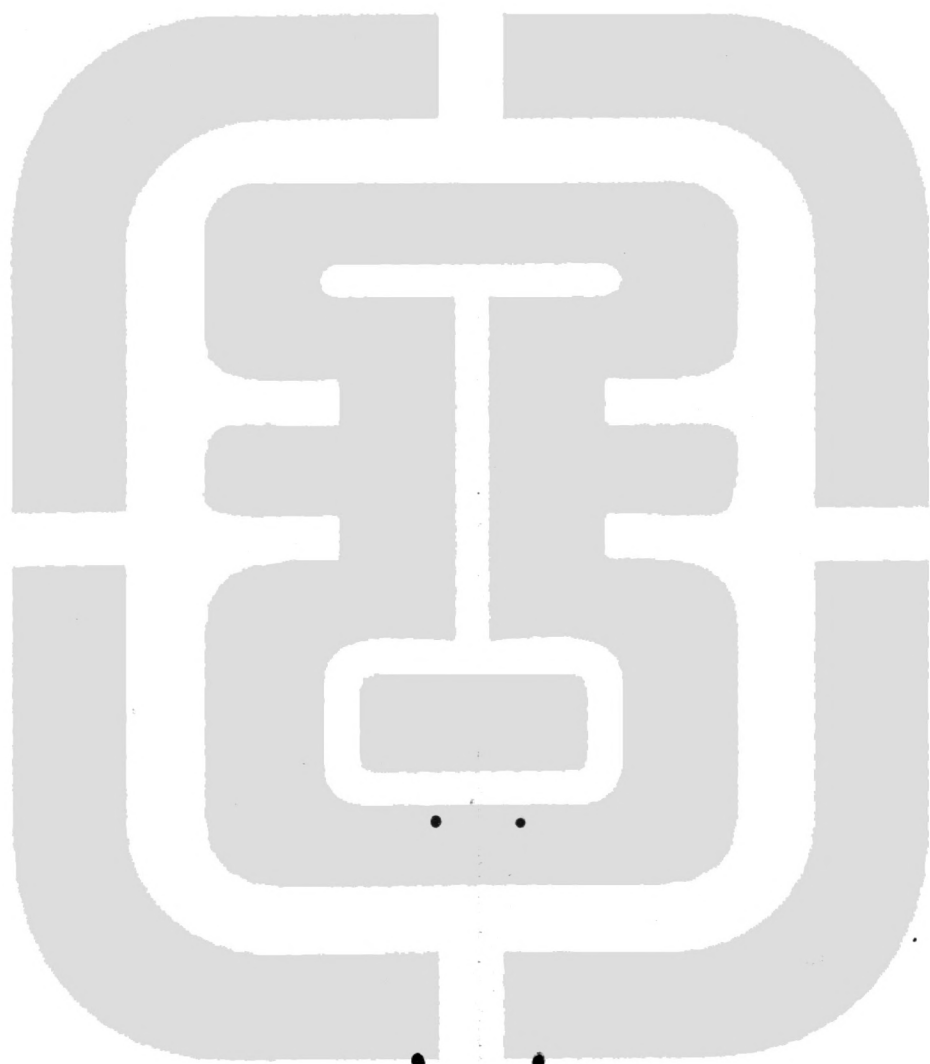

佛說求欲經
佛說受歲經
佛說梵志計水淨經

二百八十二

止六

49579

三經同卷六

佛說求欲經

佛說受歲經

佛說梵志計水淨經

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

止

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩林鼻量
鹿野苑中彼時尊者舍利弗告諸比丘諸賢
世間有四種人現可知云何為四此諸賢或
有人內有求欲彼內有求欲知如真如真此
諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如真
此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如

真此諸賢或彼一人內有求欲彼內有求欲
不知如真者說此人之最弊惡此諸賢
或有人內有求欲彼內有求欲知如真者我
說此人之最勝此諸賢或有人內無求欲彼
內無求欲不知如真者我說此人之最弊
惡此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知
如真者我說此人之最勝彼時有異比丘
從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊
者舍利弗曰云何尊者舍利弗何因何緣此
前二種人俱有求欲俱有著意說一人弊惡
說一人最勝耶復何因何緣此彼二種人俱
有無求欲俱有無著說一人弊惡說一人最

勝耶此諸賢或一人內有求欲彼內有求欲
不知如真者當知彼亦無樂行亦無進行亦
無精進彼住求欲彼求欲意著命終彼求欲
意著命終已亦不善終亦不生善處何以故
彼求欲著意終故猶若諸賢有人若在販肆
若在客作家若持銅鉢來垢穢不淨彼持來
已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩但
著塵土中如是此銅鉢但增上受垢穢如是
諸賢或有一人內有求欲彼內有求欲不
知如真當知彼亦不樂行亦不進行亦不精
進彼但住求欲彼內求著意命終內求著意
命終已終亦不善亦不生善處何以故彼內

求著求欲命終故此諸賢或有人內求欲彼
內求欲知如真當知彼樂行精進彼求欲止
彼無求欲意不著命終彼無求欲意不著命
終已終亦善所生處亦善何以故彼無求欲
無著意故猶若諸賢有人若販肆客作家持
銅鉢來垢穢不淨彼持來已隨時洗隨時拭
隨時摩不著塵土中此銅鉢於後時清淨白
如是諸賢或有人內有求欲彼內求欲知如
真當知彼樂行進行精進彼求欲斷無有
求欲意不著命終彼無有求欲意不著命終
已終亦善亦生善處何以故彼無求欲無著
意命終故此諸賢或有人內無求欲彼內無

求欲不知如真者當知彼不能護眼耳意法
在彼不能護眼耳意法已意有姪欲彼雜求
著意命終彼雜欲雜求著意命終已終亦不
善生亦不善何以故雜欲雜求意著命終故
猶若諸賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢
來求已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時
摩著塵土中如是此銅鉢於後時垢穢不淨
如是諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不
知如真當知彼不能護眼耳意法彼不能護
眼耳意法已有姪欲意雜欲意雜欲雜求著
意命終善彼雜欲雜求著意命終已終亦不善
生亦不善何以故彼雜欲雜求著意命終故

此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如
真當知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法已
亦無欲意無欲無求意無著命終彼無欲無
求無著意命終已終亦善生亦善何以故無
求無欲意無著命終猶若諸賢有人若販肆
客作家持清淨銅鉢持來已隨時洗隨時拭隨
時摩不著塵土中如是此鉢增上清白如是
諸賢彼人亦如是內無求欲彼內無求欲知
如真當知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法
已無有姪欲彼無雜求無著意命終彼無雜
欲雜求無著意命終已終亦善生亦善何以
故彼無雜欲無雜求無意著命終故是爲諸

賢所因所緣命此初二種人求欲著意說一人弊惡說一人最勝是爲所因所緣此後二種人內無求欲意無著說一人弊惡說一人最勝彼時有異比丘從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗名求欲求欲者何以故名爲求欲諸賢似求欲無量諸惡法故名爲求欲此諸賢或有人有求欲生少有所犯不令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所犯他知此意恚此諸賢若彼恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人少有求欲生而有所犯但私語他不在衆中是彼所犯諸賢可知是處彼人所犯衆

中說不在獨處在衆中說彼意恚此諸賢彼
意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人
有所犯欲語等已人不語不等已人有所犯
諸賢可知是處謂彼人所犯語不等人有所
犯語不等人是彼所犯是意恚此諸賢彼意
恚已若欲有所行但有不善此諸賢或有人

有求欲生我當坐世尊前我當問世尊爲諸
比丘說法不令餘比丘在世尊前問世尊已
爲諸比丘說法諸賢可知是處有餘比丘坐
世尊前問世尊已已能爲諸比丘說法是彼
意恚此諸賢意恚已欲有所行但有不善此
諸賢或有人有求欲生若比丘所入處令我

在前行不令餘比丘比丘所入處在前行諸
賢可知是處比丘所入處異比丘在前行是
比丘所入處異比丘在前行已有異比丘在
比丘前行是意恚此諸賢彼意恚已欲有所
行但有不善此諸賢或有人求欲生此諸比
丘入內已最在前坐在前受水在前受搏食
不欲令餘比丘諸比丘入內已前坐前受水
前受搏食諸賢可知是處有異比丘諸比丘
入已最在前坐前受水受搏食彼異比丘諸
比丘入已在前坐前受水前受搏食是彼意
恚彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或
有求欲生諸比丘食已收攝鉢器令爲居士

說法勸進教授等教授等令歡喜不令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至今歡喜是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至今歡喜彼意恚已此諸賢欲有所行但不善此諸賢或有人有求欲生若居士入園令我共居士談論論語不令餘比丘居士入園共居士談論論語諸賢可知是處有異比丘居士入園已共談論論語是彼餘比丘居士入園已而共談論論語是彼意恚此諸賢彼意恚已彼欲有所行但不善此諸賢或有人有求欲

生令王大臣婆羅門居士非是一人悉令識
我不欲令餘比丘王大臣婆羅門居士非是
一人諸賢可知是處彼餘比丘爲王大臣所
識及婆羅門居士非是一人是彼餘比丘爲
王大臣所識及婆羅門居士非是一人彼意
恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此
諸賢或有人有求欲生令我於四部衆比丘
比丘居士優婆塞優婆夷得供養莫令餘比
丘於四部衆比丘比丘居士優婆塞優婆夷得
供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比
丘比丘居士優婆塞優婆夷得供養是彼餘比
丘於四部衆比丘比丘居士優婆塞優婆夷得

供養彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但
有不善此諸賢或有人有求欲生令我得
衣被床卧病瘦醫藥莫令餘比丘得衣被床
卧病瘦醫藥諸賢可知是處餘比丘得衣被
床卧病瘦醫藥是彼餘比丘得衣被床卧病
瘦醫藥彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行
但有不善此諸賢或有人亦如是有智慧梵
行者當捨此無量諸惡不善求欲行當莫行
此若與非沙門俱為沙門行若與非智慧沙
門俱為智慧沙門不應求上座而求上座無
有定而言有定與不淨俱而言有淨諸賢如
是彼於智慧梵行者有如此無量諸惡不善

行知有此行知與非沙門俱為非沙門與非
智慧沙門俱知非智慧沙門俱不應求上座
如是求上座無有定知無定與不淨俱知不
淨猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來
滿中不淨復以一鉢覆其上若持至人聚中
彼多人見已欲食欲得不知有不淨若彼聚
人持至一處發其器若有欲食者便不欲食
豈復彼持者欲食之如是諸賢有人智慧梵
行者作如此無量諸惡不善與非沙門俱為
沙門行與非智慧沙門俱為智慧沙門不應
求上座而求上座無有定言有定與不淨俱
而言有淨諸賢彼人如是於智慧梵行者如

是無量諸惡不善法知有與非沙門俱是非
沙門與非智慧沙門俱是非智慧沙門不應
求上座求上座與不定俱是非定與不淨俱
是非淨諸賢如是彼人當莫親近當莫恭敬
當莫承事比丘不親近恭敬者若恭敬者禮事
者若禮事者彼於長夜但有失無饒益苦與惡
趣相應是故諸賢如是人當莫親近當莫恭
敬禮事此諸賢或有人無求欲生有所犯不
欲令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所
犯若他知有犯他人知已此意無恚此諸賢
意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人
無求欲生而有所犯向他說不向衆有所犯

諸賢可知是處謂彼人所犯有向衆中說不
獨向他說有所犯向衆中說此意不恚此諸
賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢有無
求欲生有所犯語等已人不語非等已人有
所犯諸賢可知此處謂彼人所犯語非等已
人不語等已人有所犯語非等已人此意無
恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸
賢或有人無求欲生我坐世尊前已問世尊
世尊當爲諸比丘說法不欲令他比丘坐世尊
前問世尊世尊爲諸比丘說法諸賢可知是
處有異比丘在世尊前世尊爲諸比丘說法
有餘比丘在世尊前問世尊世尊爲諸比丘

說法此意不恚此諸賢若意不恚欲有所行
但有善此諸賢或有人無求欲生比丘有
所至在前行彼今餘比丘在前在前行彼
餘比丘有所至莫令餘比丘在前行諸賢
可知是處有餘比丘諸比丘有所至在前
行是餘比丘比丘有所至在前行彼意無
恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此
諸賢或有人無求欲生比丘入內已我在
前受水受搏食莫令餘比丘比丘入內已
最在前坐受水受搏食諸賢可知是處有
餘比丘比丘入內已最在前坐受水受搏
食此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行

但有善此諸賢或有人無求欲生諸比丘
食已收攝鉢器命我爲居士說法教授勸進
等教授等令歡喜莫令餘比丘諸比丘食已
收攝鉢器爲居士說法教授勸進等教授等
令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食
已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授
等令歡喜此意無恚諸賢彼無恚意已欲有
所行但有善此諸賢或有人無求欲生居士
入園已我共談論莫令餘比丘居士入園已
共談論諸賢可知是處有餘比丘居士入園
已共談論餘比丘居士入園已共談論此意
不恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有善

此諸賢或有人無求欲生令王大臣婆羅門
居士非一人所識莫令餘比丘王大臣婆羅
門居士非一人所識諸賢可知是處有餘比
丘王大臣婆羅門居士非一人所識有餘比
丘爲王大臣婆羅門居士非一人所識此意
無恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有
善此諸賢或有人無求欲生令我於四部衆
比丘比丘居士優婆塞優婆夷得供養莫令餘
比丘於四部衆比丘比丘居士優婆塞優婆夷
得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆
比丘比丘居士優婆塞優婆夷得供養此意無
恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸

賢或有人無求欲生令我得衣被床卧病瘦
醫藥不欲令餘比丘得衣被床卧病瘦醫藥
諸賢可知是處有餘比丘得衣被床卧病瘦
醫藥餘比丘得衣被床卧病瘦醫藥此意不
恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善諸賢
如是彼人於智慧梵行者樂無量諸善法行
若不知共沙門俱而言非沙門共智慧沙門
俱而言非智慧沙門共上座俱而言不共上座
俱與定俱而言無定與淨俱而言不淨如是
諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善
行悉當知與沙門俱當知與沙門俱與智慧
沙門俱當知與智慧沙門俱與定俱當知與

定俱與淨俱當知與淨俱猶若諸賢有人販肆客作家持銅鉢來滿中飲食種種異味以一鉢覆持至人聚中彼多人見已不用食不欲得知其非彼作是言故是前器故是前器彼持至多人聚中已而發其器彼不欲食者便欲食之豈前見者不欲食如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行而不能知與沙門俱言非沙門與智慧沙門俱言不智慧沙門與上座俱而言非上座與定俱而言非定與淨俱而言非淨如是諸賢或有人於智慧梵行者有無量諸善行然後知與沙門俱是沙門俱與智慧沙門俱是智慧沙門

與上座俱知是上座與定俱知是定與淨俱
知是淨如是諸賢此人當恭敬承事禮事比
丘當親近當恭敬若恭敬者當承事若承事
者常當應行常應行者彼於長夜但有饒益
安樂是故諸賢如此人者當親近恭敬承事
彼時尊者大目犍連亦在衆中會座於是大
目犍連語尊者舍利弗曰尊者舍利弗我欲
說喻當說不耶當說汝賢者目犍連尊者舍
利弗昔時在羅閱祇者闍崛山尊者舍利弗
我晨起著衣服與衣鉢俱詣羅閱祇乞食遊
羅閱祇乞食時至他巧師家我見無念滿子
在他巧師家見在斫治車軸彼無念滿子在

巧師家作是念生此巧師取此軸斫治是處者如是此軸爲妨者爲得除彼無念滿子在巧師家作是念生彼巧師者如彼所念便以斧斫治車軸彼時無念滿子即作是言此巧師爲知我意而取此軸如其處斫治如是此軸爲增益無妨如是尊者舍利弗謂彼人諛諂幻士無信不有信懈怠無精進意念亂無有定惡智意亂諸根不定於戒行緩不分別沙門行而尊者舍利弗知其所念而爲解說尊者舍利弗謂彼人無諛諂非幻士有信信樂行精進意常定智慧學於戒恭敬多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞說法已如快飲

如使食口及意悉受持猶若尊者舍利弗若
刹利女婆羅門女居士女工師女沐浴塗香
著白淨衣若有人意念生慈愍欲有饒益欲
令安隱若持優鉢華鬘占波華婆師華鬘阿
提摩多華鬘授與彼已兩手受之自冠其首
如是尊者舍利弗或有人無諛諂亦無幻亦
不不信有信能行精進意常定智慧恭敬學
戒學多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞法
已如使飲如使食口及意亦尔此尊者舍利
弗甚竒而尊者舍利弗為諸梵行者除其不
善立於善中善哉賢者是為真人此各各所
說相樂已從座起各還本處

佛說求欲經

佛說受歲經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹園
與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目捷連告
諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授
君當教戒君當受念謂第一故何以故諸賢
或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不
說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第
一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦

不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂
第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢
謂彼人惡求與惡求俱者此法反戾難教如
是染欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻無羞無耻恚
結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已
向多人說比丘語已而誹說各各有所說而
外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱
不知恩潤不知反復諸賢謂彼人不知恩潤
無返復者此反戾難教是爲諸賢反戾難教
法謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教
戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢比丘當
自思量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是我

所不念我若惡求與惡求俱他亦不念我比
丘作等觀當莫惡求當作是學如是染欲瞋
恨結慳嫉不捨諛諂幻無耻恚結口言恚結
比丘語已還報其言比丘語已向多人說比
丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨
而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知
反復諸賢謂彼人不恩潤無返復者我所不
愛我若不恩潤無返復者他亦不念我比丘
當等觀當莫爲無返復當學諸賢若比丘未
受歲君說君當教授君當教戒君當愛念謂
第一故何以故諸賢或有人無反戾與教法俱
謂梵行與俱者當爲說當爲教授當爲教戒

愛念彼人謂第一故去何諸賢無反戾與教法俱謂梵行與俱者當為說當為授當為教戒愛念彼人謂第一故此諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此法無反戾如是不染欲不瞋恨不慳嫉不諛諂幻不無着不無耻無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不返復諸賢謂彼人此與教法俱是為諸賢不返戾與教法俱梵行與俱者當為說當為教授當為教戒愛念彼人為第

一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人無
惡求不與惡求俱者是我所念我若無惡求
不與惡求俱者他亦念我比丘作等觀當莫
惡求當作是學如是不染欲不瞋恨不慳嫉
不捨不諛諂幻不誑羞無耻無恚結口不言
恚結比丘語已不還報言比丘語已不向交
人說比丘語已不誹說各各有所說不外之
不瞋不恨而廣之亦與惡知識俱不與惡伴
俱不無恩潤不無返復諸賢彼人不無恩潤
不無返復者我所愛念我若不無恩潤不無
返復者他亦無愛念我比丘作等觀不無恩
潤不無返復當作是學此諸賢比丘觀已多

有所益我爲住惡求與惡求俱當不惡求與
惡求俱此諸賢比丘觀而知我住惡求與惡
求俱彼當不喜悅彼便進欲止此諸賢比丘
觀而知我當不住惡求與惡求俱彼便喜悅
清淨白作世尊境界行見已樂行猶若諸賢
有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸賢有眼
之士自見面塵垢便不喜悅彼便進欲除此
垢諸賢有眼之士不自見面有塵垢彼便悅
喜清淨自見已樂行如是諸賢比丘觀而知
我爲住惡求與惡求俱彼便欲進止此諸賢
比丘觀而知我當不住惡求不與惡求俱彼
便喜悅清淨白作世尊境界住見已樂行如

是住染欲不住不染欲如是住瞋恨不住不
瞋恨如是住慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如
是住諛諂幻不住不諛諂幻如是住無羞無
耻不住不無羞不無耻如是住恚結口言恚
結不住恚結口言恚結比丘語已還報其言
不住比丘語已不還報比丘語已向多人說
不住比丘語已不向多人說比丘語已而誹
說不住比丘語已不誹說各各有所說而外
說之不住各各所說不外說之瞋恨不住不
瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不住不與
惡知識俱不與惡伴俱不知恩潤不知返復
不住不無恩潤不無返復此諸賢比丘觀而

知我住。不知恩。潤不知返復。彼便不喜悅。彼便欲進止。此諸賢比丘觀而知我住。不無恩。潤住。不無返復。彼便喜悅清淨白。作世尊境界。行見此已。樂行。猶若諸賢有眼之士。持清淨鏡。自照面。此諸賢有眼之士。自見面。有塵垢。彼便不喜悅。便進欲止。此諸賢。此有眼之士。不自見面。有塵垢。彼即喜悅清淨。自見以樂行。如見諸賢比丘。觀而知住。不恩。潤返復。彼便不喜悅。即進欲止。此諸比丘。觀而知當不住。不無恩。潤。不無返復。彼便喜悅清淨白。作世尊境界。行見此已。樂行。樂行已。喜悅。喜悅已。身信。行身信已。知安樂。安樂已。意定。

意定已。知如真。見如真。知見如真。已無厭。無
厭已。無染。無染已。解脫。解脫已。得解脫。知生
已。盡梵行已。成所作已。辦名色已。有知如真。
賢者目捷。連如是說。彼諸比丘。聞尊者目捷
連所說。歡喜而樂。

佛說受歲經

佛說梵志計水淨經

失譯今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在鬱鞞羅摩竭水岸上
獨在樹下初成等覺彼時有計水淨婆羅門

過中食後彷徨行至世尊所世尊遙見計水
淨婆羅門從遠而來世尊見計水淨婆羅門
已爲彼故便告諸比丘若有二十一結著意
者當墮惡趣生涅槃中去何爲二十一邪見
意著結非法欲欺世間邪法貪瞋恚懈怠睡
眠調戲無耻疑瞋恨恚堅嫉不捨諛諂幻無
羞無耻妬嫉增上嫉妬放逸意結若有此二
十一結著意者墮惡趣生涅槃中猶若穢垢
小兒衣彼主與染師若染師弟子持衣鹵土
若牛糞若土以漬之浣濯洗令極淨雖彼染
師及染弟子持彼垢穢小兒衣以鹵土以灰
以牛糞以土以漬之浣濯洗令極淨彼小兒衣

故有黑膩如是若有二十一結著意者便墮
惡趣生泥犁中云何二十一邪見意者結至
放逸意著結者若有此二十一結著意者墮
惡趣生泥犁中若有無二十一結著意者便
生善處天上去何二十一邪見意者結至放
逸意著結若無此二十一結著意者便生善
處天上猶若波羅柰以成衣彼主授與染師
若染弟子彼染師染弟子持鹵土灰牛糞以
漬之浣濯洗極令淨雖彼波羅柰以成衣彼
染師染弟子以鹵土以灰牛糞土以漬之浣
濯洗極令淨波羅柰以成衣極清淨白如是
若有無二十一結著意者便生善處天上云

何爲二十一邪見意著結至放逸意著者便
生善處天上邪見意結見已當棄至放逸意
著結見已當棄彼意與慈俱滿一方正受住
如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二
無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受
住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受
住是爲婆羅門內外洗淨非外淨也沙門瞿
曇往詣水浴汝婆羅門瞿曇水洗者一切世
間應戒故應福故應度故此瞿曇一切世
間水洗者除一切惡故在水淨洗濡凡愚常
樂此不得除黑黑行用彼水淨爲在水何所
見又作諸惡行此水何所能淨者有堅牢淨

者當持戒行行清淨行清淨行清淨常得應
戒若不殺盜不妄言為得等度梵志常住此
作一切善為得安隱汝婆羅門何須還家何
須外及家汝婆羅門寧求淨善法何須弊惡
水但除塵垢穢瞿曇或作是念寧求淨善法
不須弊惡水用除塵垢穢已竟瞿曇已竟瞿
曇我今歸世尊法及比丘僧世尊我於優婆
塞從今日始盡命離殺而歸佛佛如是說彼
諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說梵志計水淨經六

止

求欲經

敝

上。毗祭反

販肆

上。方反

搏食

上。徒官反

羅閱

下音悅

車軸

下音逐

斫

之若反

斧

音甫

梟

莫班反

受歲經

反戾

下帝反

詖

非非濟二音

又

梵志計水淨經

鬱鞞

下迷反

調戲

上徒反

鹵土

上音魯

漬

在智反

浣濯

下音濁

洗濡

未反

