

藏經書院版

卐
續藏經

第 2 冊

印度撰述

律部

論集部

密經軌部

新文豐出版公司發行

南無本師釋迦牟尼佛

卍續藏經目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

第二冊 印度撰述 律部

根本說一切有部毗奈耶出家事四卷	唐義淨譯	0001
根本說一切有部毗奈耶安居事一卷	唐義淨譯	0044
根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷	唐義淨譯	0051
根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷	唐義淨譯	0059
根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷	唐義淨譯	0078

印度撰述 論集部

六趣輪迴經一卷	馬鳴菩薩集	宋日稱等譯	0082
尼乾子問無我義經一卷	馬鳴菩薩集	宋日稱等譯	0086
諸法集要經十卷	觀無畏尊者集	宋日稱等譯	0089
福蓋正行所集經十二卷	龍樹菩薩集	宋日稱等譯	0185
釋摩訶衍論十卷	龍樹菩薩造	宋筏提摩多譯	0238

十二禮一卷.....龍樹菩薩集.....禪那崛多別譯.....0389

金剛仙論十卷.....後魏菩提流支譯.....0391

印度撰述 密經軌部

大毘盧遮那佛說要略念誦經一卷.....後魏菩提流支譯.....0550

供養儀式一卷.....唐善無畏、一行同譯.....0570

金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印一卷.....唐般若若譯.....0585

諸佛境界攝真實經三卷.....唐不空譯.....0616

金剛頂瑜伽略述三十七尊心要一卷.....唐不空譯.....0629

金剛頂瑜伽略述三十七尊出生義一卷.....唐不空譯.....0632

藥呬耶經三卷.....唐尸羅達摩譯.....0666

佛說毘奈耶經一卷.....唐不空譯.....0669

佛說迴向輪經一卷.....唐不空譯.....0680

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼一卷.....唐不空譯.....0686

佛說出生無邊門陀羅尼儀規一卷.....唐不空譯.....0686

華嚴經心陀羅尼一卷	唐實叉難陀譯	0688
佛說十地經九卷	唐尸羅達摩譯	0689
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌一卷	唐不空譯	0775
大集大虛空藏菩薩所問經八卷	唐不空譯	0784
轉法輪菩薩摧魔怨敵法一卷	唐不空譯	0856
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷	唐不空譯	0859
日光菩薩月光菩薩陀羅尼一卷	唐不空譯	0866
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷	唐不空譯	0867
金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切		
如來蓮華大曼荼羅品一卷	唐不空譯	0875
如意輪菩薩觀門義註秘訣一卷		
大聖文殊師利菩薩佛利功德莊嚴經三卷	唐不空譯	0882
文殊獻佛陀羅尼名烏蘇吒一卷		
阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌三卷	唐善無畏譯	0918
伽駄金剛真言一卷		
		0947

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一〔魔綺〕

大唐三藏義淨奉 制譯

總攝頌曰

舍利子出家 并外道二人 及驅烏少兒

阿羅漢病女

別攝頌曰

舍利子出家 許受近圓法 調伏謂小軍

外道并五種

爾時有占波國王名曰央伽復有隣國摩揭陀王號大蓮華兩境相接並皆人民熾盛豐樂安隱兵馬精強互相攻伐一得一失已歷多年後於異時其央伽王以國充人實追計舊怨卽繕甲治兵盛興軍旅誠期誓衆共來誅滅于時邊人先覺馳使報王其王既聞出師禦捍交兵對戰蓮華敗績收軍入城閉關固拒時央伽王志在平寇遣使報曰若也出降爲善如其不者終不相容假使騰空飛羅掩取設令入水沉網牽來乃至登山竄林亦無逃路其蓮華王聞已大懼卽告羣臣曰今央伽兵盛嚴使又來國難既深何

方免釋諸臣答王說伽他曰

有王便有國 無王國不存 國破可還與
命殞終難續 國命兩相違 人應善護命
國破還成立 命斷更難期

時諸臣等勸王出降王從其義便自縊頸詣央伽處相與立盟永供輪稅其事既畢遂卽放還

爾時菩薩在觀史天宮觀察世界有五事具處將欲下生時六欲諸天辦所應辦於迦維羅衛國閼頭檀家三淨摩耶夫人胎中乃令獲大吉夢見菩薩作白象形降神母胎當此之時大地震動光明晃耀映奪金色周遍世界過日月輪乃至上極三十三天朗然洞徹一切幽暗無不皆除設使日月威光先所遺漏不自分辨長處晦冥一遇神光普皆相見然聖人示相非世間所知于時有四大國王第一王舍城有大蓮華王第二室羅伐城有摩羅大王第三鄒舍尼城奢多彌大王第四驪奢彌城阿難多泥彌大王此之四王當菩薩降生之日各於內宮俱誕太子其大蓮華王以誕子遇光便謂子瑞作是念言我子威德如

日出時我子威光能照世界以其光影殊勝用表休祥因遂名爲影勝太子

時摩羅大王亦同彼王以彼光明而爲子瑞便作是言我今此子初生休徵殊勝光明遍滿國界清夷宜可表德立名因遂名爲勝軍太子

時奢多彌王亦同彼王將爲子瑞而作是言我子有德出現光明宜可立名表彰休祥因遂名爲出光太子

時阿難多泥彌王亦同彼王以爲子瑞而作是言我子誕生如日初出揚光破暗光輝轉昇用表嘉祥因遂名爲日初太子

爾時四國王等各爲子標瑞立名咸悉不知並是釋迦菩薩大威神力之所顯現然諸王子並久積勝因有大願力各將眷屬隨聖來生所以影勝應期亦是異人間出遂使初生之日五百大臣皆生一子隨其族姓而爲立名其影勝太子置八乳母而保養之日就月將如蓮華出水其所習學經書技藝曆數竿計及一切利利灌頂王法無所不解更復留心工巧

之處及調象馭馬乘車等法彎弓走箭搭索之方擊劍治瘡衆術皆盡四種明處貫練無遺并五百大臣之子亦悉通達後於異時太子監國因於暇日乘象遊行乃見人間徵餼賦稅便問從者此輩何故有所徵求答曰彼是隣國央伽王使遠來收索太子問曰我國何故輸稅與他答曰久來若此是時太子即召使人問曰彼國是刹利灌頂王我國亦是刹利灌頂王統化不同人民各異何緣越國踰限就此徵求宜可即還從茲永絕其使聞已便作是念今此太子稟性剛犷意欲違盟令我空返我等今者可就大蓮華而爲徵索既見王已還敕依舊徵收太子却歸還達此使如前徵索不止太子告曰我已發遣何得尙留即還爲善若不去者必加嚴罰諸人懷懼相率俱還至國具奏王知其影勝太子爲人犷暴違盟負信不受徵科幸願大王早爲先策如其不爾恐招後患時王卽以伽他答使臣曰

樹木在萌芽 爪甲便能斷 扶疎大連抱 斤斧莫能摧

爾時央伽王大怒便發使致書大蓮華王曰影勝逆命緊頸送來若不然者我當自往就彼屠戮宜知朕意蓮華聞已君臣恐懼唯憂亡國便召影勝責其違拒并遣與書影勝自言彼是利利灌頂王我國亦是利利灌頂王境界各殊何緣供稅唯願大王與我四兵自共對決時蓮華王即自思忖知其影勝堪謀大事遂乃復書央伽王曰辱書賜追影勝仍令緊頸馳送將來但我此子欲令紹繼先王嚴告雖加未敢從命大王必欲雄力掩覆猛氣相陵橫野列兵唯知待罪央伽披奏忿怒非常便敕合國徵兵鍊磨器械我將親往破滅蓮華誅斬影勝遂與萬衆千軍兵馬騰躍旌旗蔽地鐘鼓聒天直入摩揭陀國時蓮華大怖即召影勝付授四兵于時太子既受王教率大臣子而宣令曰央伽與國宿讎我今報復寇賊入境存濟嘉謀汝等世積功勳受國恩寵何方助我破賊安人答曰某等雖無計略敢竭股肱侍從太子爾時影勝說伽他曰

治國養黎人 應當善守護 爲他所侵奪

萬姓失歸依

是時太子告諸人曰汝等同心共力衛護於我作是語已號令三軍兵馬咸發時大蓮華王登高樓上與諸侍衛前後圍遶觀望軍衆謂諸臣曰此是誰兵答曰此是影勝太子兵王曰汝等應知兵衆甚大宜可號爲兵衆影勝其中或稱此是大梯影勝如是種種歎美太子威德盛相

爾時太子告諸人曰吾聞善戰者不勞軍陣今央伽王有大兵馬其數甚多不可爭鋒致傷我衆權謀祕決擒獲爲先即募驍雄伺其無備遂殺央伽三軍六師一時退散爰整兵士逐北前臨彼國之人不知王死安城固守時影勝太子即令鎗彼王頭示於城內仍宣令曰此是汝國央伽王頭汝等可急開門若不爾者同時喪命衆聞大怖即爲開門諸有大臣緊頸歸款所有百姓無不順伏是時影勝太子既入城已遣使聞奏還白父王幸承大王威嚴臣人盡力央伽逆命今已斬除合境無虞遠安邇肅蓮華聞已慶悅無量即以種種衣服瓔珞嚴身之具及七寶蓋送與

又疑又

此部下疑脫

影勝卽便令彼占波爲王以代央伽其國百姓因共號爲影勝大王後時聖德神功通被幽顯人民豐樂寢賊屏除威德嘉聲流布遐邇後於異時蓮華王崩摩揭陀國諸群臣等告哀請還統治本國是時影勝卽以占波國事付彼舊臣嚴駕星馳赴哀歸國服制旣畢紹繼父王以法化人風調雨順百穀豐熟兆庶又安立德轉高隣國慕化無諸怨賊爾時中方有一婆羅門子欲學法術遍行諸處漸至南方其南天竺有大婆羅門名曰地師善明四論世號大師卽便詣彼師所頂禮其足叉手白言我於師所爲弟子禮彼卽問曰欲何所學答曰我今學四明大論師曰任隨所學卽便學諸事法婆羅門法每月三日諸事皆悉不作或時洗浴或入城市或火中燒木旣到是日諸婆羅門子共往取木欲燒隨路而去便卽相問種姓生處犢子等四姓隨一而說復相問言汝是何方一卽說言我是東方或有說言我是南方或有說言我是西方或有說言我是北方復作是言彼諸國土我悉見聞卽伽他曰

智慧出東方 兩舌在西國
惡口居北方 敬順生南國

婆羅門子等作如是言諸處悉知不知中國如何諸弟子等諮其師曰鄔波馱耶我今欲往中國見彼國土復欲於彼水中洗浴承事參禮彼方諸師彼國論師我欲伏之我等名稱必遠聞多獲珍財而爲利益彼婆羅門於弟子處甚生愛念所有衣物分給弟子資緣既辦共往中國隨路而行或有諸餘智人來者與其言論悉皆得勝或有得服以瓶盛灰打其頭上或有諸人來學騎術弓箭戰具咸悉教之或有諸人以香華等幢幡寶蓋而來迎之復有無量諸人皆悉來至而師事之漸漸遊行所經諸國城邑村落悉皆得勝乃至中國時婆羅門作是念曰我聞諸有智人並在王門我等今日亦應往彼而當伏之猶如何等譬如大樹根及枝葉我所經諸處論議得勝者猶如枝葉若於王邊而得勝者猶如罰根我今宜往王所即便往去既至其所祝願王曰長壽無諸災障立住一面而白王言我於師所承得少多學問願欲與

王國內諸師共爲談論王卽告曰任自隨意王又告諸臣曰我此國中有如是婆羅門能與彼人論議不諸臣答曰有那羅村中婆羅門解四明論智慧如火彼自造論題名摩吒羅王曰喚彼郎波馱耶來大臣命請至王所同前呪願王卽告曰汝能與彼婆羅門於我前論議不彼答曰承王威命盡其力能敢爲酬對當卽依法作曼荼羅兩邊施座王卽敕曰誰當先與大臣答曰客婆羅門名曰地師可令先首彼既先與誦五百頌已便住默然時摩吒羅覆誦其頌出多過失卽便告言其誦言義甚不相當不合道理地師聞已便卽默然無所言說論議之法默然不答便是墮負王告臣曰誰爲得勝誰是不如大臣答言摩吒囉論議得勝其王心悅作如是言我國界內亦有如是聰明大智慧人王問郎波馱耶住何聚落答曰那羅村王卽賞賜那羅村任汝受用世人常法悉欲求樂有諸婆羅門女比求夫豈竟未能得時摩吒羅便於自類取妻共住歡娛不久乃生一子廣爲設會其子體長便與立字名爲長體以種種供給養育漸

小有疑難

漸長大教其藝業所謂竿計手印婆羅門行洗淨取灰取土讚歎四辟陀書祭祀讀誦施受六種悉得成就後於異時復誕一女其女眼目如鸛鵒鳥諸親會集建立名字號爲鸛鵒其女養育漸長成已父教文字論義之法後於異時共兄論義互相擊難妹得勝時父告子言汝是男子被女論勝我若無後所有受用必輪失他於後有南天竺國有婆羅門童子名曰底沙善明無後世論爲求法故從南方來至摩吒羅所禮其足已自言大師我欲於郎波馱耶處學問問曰欲學何藝自言欲學無後世論報曰任汝所作既受法已若放學時論說之事如前廣說其童子底沙後在王前共師論各立兩宗此摩吒羅最爲年尊可應先舉其摩吒囉便作是念彼婆羅門子新學論成恐難不得今應捉彼錯處作是念已時摩吒囉卽先舉出長五百頌彼婆羅門子復頌答已便捉過失此是非言此言非類此說不可彼遂默然而住凡論難不如無言答者是爲墮負于時國王問大臣曰此誰得勝臣曰王曰底沙婆羅門爲勝時王告言勝者賜

其村邑時諸大臣前白王言若來論難得勝即賜村邑其摩揭陀國不久總盡應取摩吒囉村與彼受用時王告言如是即奪摩吒囉受用所封與彼底沙其摩吒囉即命妻曰賢首宜速裝束往詣餘方其妻問曰何故時夫答言我久承事國王今論難之時不護於我奪我村邑其妻裝束欲去時諸親族既聞此事即來問曰鄔波馱耶何故裝束答言我久承事國王論難之時不護於我是故餘去親族報言此住甚好於親族中請住於此彼即頌曰

本國被人欺 外國住最勝 不被欺之處 是本國親族

時底沙婆羅門聞已報言鄔波馱耶我是客人暫住即去其邑受用還當相與時摩吒囉雖蒙恩惠亦不肯住底沙又言且宜住此分取半邑我亦取半報曰善哉摩吒囉即命妻曰賢首我久承事國王不護於我今底沙極大恩造與我半邑我以此女與彼爲妻妻曰待長子俱瑟耻羅其父即命子曰我久事王於論難時不能護我此底沙婆羅門有大恩惠分半邑

與我今嫁舍利與彼爲妻子白父言此之底沙是父怨讎奪邑將去豈合爲親父便報曰汝是愚癡無所識知父母正意子不敢違即依體法嫁女與彼底沙時俱瑟耻羅便作是念我今被欺但由少學寡聞然此底沙婆羅門爲解無後世論今時得勝我亦應學作是念已即問諸人何處方國明解無後世論有人報曰南方最善彼即漸次而行至南天竺遍問國內誰明無後世論有人報曰某甲梵志彼既聞已即詣梵志處白言尊者我欲事仁爲師願哀納受彼師即問言欲求何事答曰欲學無後世論梵志報言我不教授俗人居士彼即答言若如是者我今出家梵志即與出家便自要期我若不解此論者終不剪爪爪既漸長時人皆號長爪梵志于時舍利與底沙婆羅門歡娛欲樂時有淨天久種善根當受最後身不樂生死專求涅槃不求後有持最後身從淨天沒便於舍利腹中受胎當受胎時其母夢有人持炬入已腹中復登大山騰在虛空又見大衆而禮已身是時舍利於夢覺已即向夫說如是等夢其底沙婆羅門雖

解夢書不聞此事卽往明解夢書婆羅門處說言我妻昨夜作如是夢彼卽答言其夢甚善婆羅門記曰當生善子年至十四卽能善誦天帝等論復於一切論難問答得爲最勝所言登大山騰虛空衆禮等者當得出家有大威德成就大戒天人所敬作是記已後於異時底沙婆羅門而與舍利論難舍利得勝時底沙作如是念昔時論難我已得勝今時不如此有何緣復作是念此應由胎是彼威德乃於後時十月滿足生一男子形貌端嚴色相具足身紫金色頂圓若蓋垂手過膝額廣平正鼻高脩直廣說如餘乃至宗親集會欲與立字當作何名父曰此兒宜可將詣外翁當與立字既至翁處白言大翁此子當立何字其翁告曰既是底沙之子宜可名爲鄔波底沙使將兒還底沙問曰子立何名報曰名爲鄔波底沙于時底沙便作是念此子既與父族爲名我今更與母族爲字名舍利子時人或云舍利子或云鄔波底沙卽以孩兒付八乳母時母養育以上乳酪及以醍醐而供給之速得長成如蓮出水旣漸長大令修學業世

間技藝悉皆通達四薛陀論總蘊在懷至年十六善解帝釋聲明能伏他論後於異時遂於父前誦薛陀等論子白父言向所誦者是何義趣父曰我今不知答曰此所誦者是古昔仙人所作讚誦時人雖不知義仙人讚頌非無義理其舍利子學旣勝於諸人其父先有五百弟子悉歸舍利子爾時舍利子教諸弟子所有明論無不周悉

爾時林園聚落有一大臣名曰形影於此而住大富多財受用豐足娶妻雖久了無子息常希男子在處祈求所有山林樹神無不祈請如是廣說時有最後生人從天沒已來託母腹廣說如上旣誕子已廣設親會欲立名字諸人報言既是天抱將來可名天抱亦名目乾連時彼長者卽以孩兒付八乳母養育長成如蓮出水乃至廣說六種法事四薛陀論悉皆通達時彼天抱教五百弟子學罷之時五百弟子誦讀入城其鄔波底沙諸弟子等亦誦讀入城爾時底沙弟子報目連弟子曰仁等何故錯誦論文彼問如何復問仁等於何處學答曰我之師主猶如日月具一

切智在林園聚落有大臣子名目乾連我於彼學郎波底沙弟子學問具足無有畏懼情懷喜悅即往親教師邊師既見來問曰何故喜悅答言無事師即以頌曰

所有內情意 亦應准可知 以聲色根形

知隱不可得

說是頌已告弟子曰必應有事時諸弟子以緣具說師即報曰彼所誦者是我迴文並皆不錯弟子聞已默而不喜

爾時目乾連弟子等往詣師處悉皆不喜師見問曰何故不樂答曰無事師即報言必應有事何故不說是時弟子以緣具說師言彼所誦者然彼師主聰明智慧所是長論短論促文引文極甚巧妙爾時二師互相知聞欲求相見時郎波底沙詣其父所自言我欲暫往林園聚落父問何故答言彼有大臣名曰形影有子名爲俱哩多我欲相見父曰彼人智慧可勝於汝子報父曰智慧不勝然彼大富多財衆人歎美時郎波底沙說伽他曰

伽他

年長是爲尊 多財人亦尊 若有多聞者 咸共尊承事

父聞子語而告子曰彼若來此當可教授不應往就時俱哩多詣父白言我欲往那剌陀聚落父言何故子白父言彼有婆羅門名曰底沙有子名郎波底沙欲往相見父告子曰彼富於汝子言不富於我然彼智慧勝於我故時俱哩多說伽他曰

年長是爲尊 多聞人亦尊 若有多財者 咸共尊承事

父告子曰彼若來此應與財物不應往就後於異時王舍城中有大節會時王常法或自往詣或使太子王有別緣不獲自出即遣太子未生怨去出城遊戲于時形影聞太子出遊便作是念影勝王死未生太子當繼王位我俱哩多承事爲臣作是念已而告子曰汝可往彼遊戲之處安四高座所爲王座大臣座音聲座婆羅門座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞父語已即詣往坐是時底沙亦聞影勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝應往彼看四高座汝將瓶鉢及

以錫杖置第三座汝於第四高座上坐日出沒所有論師非與汝等子聞依教即詣往坐時諸人等種種音樂歌詠讚歎鄔波底沙默然而住諸人見已各相謂曰此人必應大愚非愚大智所以默然時諸音樂悉皆停住于時俱哩多問鄔波底沙曰汝見音樂歌詠人不答曰我整內觀不見斯事報曰不見耳可不聞鄔波底沙以伽他答曰

死皮筋作樂 令衆有歡喜 無常急若輪
智者知非樂

時俱哩多及以衆人聞說頌已便即問曰汝是鄔波底沙不報曰大衆當知我是鄔波底沙即問俱哩多曰汝見如上音樂等不答曰不見又復報曰汝貪內觀耳可不聞時俱哩多以伽他答曰

一切瓔珞等 莊嚴身受重 作憊動形軀
皆是虛誑攝 歌詠作戲者 譬如號叫聲
此等皆無常 思之有何樂

爾時鄔波底沙告言汝是俱哩多耶衆人答曰如是鄔波底沙報曰我爲汝來共汝出家俱哩多答曰所

爲諸祭祀及祭祀火神求福修苦行斯其果報皆在手中家是大臣之種我常乘象何爲出家爾時鄔波底沙說伽他曰

樹若欲倒時 枝葉不相濟 死時亦如是
受用不能救

爾時鄔波底沙說伽他已告曰仁來同共出家答曰我問父母告言好去如是語時此俱哩多即至父所白言願父放我清信出家從家出家其父告曰所爲諸祭祀及祭火神法求苦修行所得果報汝今已獲復是大臣之子乘象之士當作大臣何爲出家時俱哩多即於父前說伽他曰

寧於林內樹皮衣 共獸同居食諸果
不緣國事禁閑縛 智者不爲恐懼事

父聞頌已告曰唯汝一子如初月輪愛之若此如前廣說凡是兒子皆依父母志願不移從汝出家既蒙許已于時同侶咸並到來時俱哩多即發勝心策勵身意往那刺陀村其鄔波底沙常樂寂靜在阿蘭若處領諸弟子有五百人令誦梵靜神呪時俱哩多漸

次而行至那刺陀聚落問諸人曰鄔波底沙今在何處村人答曰今在阿蘭若處領五百衆誦梵靜神呪時俱哩多卽往阿蘭若處旣相見已報鄔波底沙曰出家之事今正是時鄔波底沙曰仁得父命放出家耶答曰得也鄔波底沙語俱哩多曰仁今慙住我亦問父令我出不俱哩多曰仁今去問何時得來答曰慙去卽來鄔波底沙至父母處白父母曰今有啓請願垂哀愍我意欲求清淨出家父母報曰甚爲善事如汝所願任汝出家爾時鄔波底沙還至俱哩多處白言俱哩多父母已聽來共出家又問衆人汝等父母放出家不衆人答曰已聽時俱哩多曰我問父母已淹日月仁作何計來去速還答曰汝家因緣厚重牢禁所以來遲我家累輕是故來早非但今日乃至五百生來曾已出家又常發願願當生處非貴非賤處中而生緣此縛輕所以來速時俱哩多告衆人曰我宗高貴今欲出家豈得隨宜共往王城問諸淨梵于時六師外道在彼城中皆悉自謂俱得神通自在無礙其鄔波底沙俱哩多等卽問六師脯刺拏曰

行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝彼師答曰我如是見我如是說無與無愛無見無祭祀無善行無惡行無善惡業報異熟果無今世無後世無父無母無化生有情世間無阿羅漢正行正成就若見此世後世者於此自法證明神通說得圓成我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唯受此生斷後世有命終卽壞四大共成假爲人身是命斷時四大各歸本處第五空界諸根卽轉將此死屍於林間焚燒旣變爲灰骸骨鷄色卽無人也乃知了已智者行施及受施者所是說有之人悉空妄說虛叫之言並皆愚夫若是智者了俱斷壞知無後身爾時俱哩多及鄔波底沙作如是念此師住於非道行於非智仁者不應隨彼而學修行嶮道說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法 善教若如是 非法當云何

說是語已當知彼是如擊空器擊已而去次詣末羯利瞿闍離子處白言仁者行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝答曰我如是說如是見無

因無緣有情受苦無因無緣得淨不由因緣自然得淨無因無緣有情無智慧無見無因無緣有情自然智慧有見無力無精進無丈夫無世力無我形無他形無我作無他作一切有情一切有命一切有類無處無居無觀決定正道有情歸依苦樂覺悟所謂六道衆生時俱哩多及鄔底波沙作如是念此師住於非道衆於邪道智者遠離此是嶮道如是知已說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法 正法若如此

非法當云何

作是語已如擊空器知非而去次往珊逝移毗刺知子處白言仁者行何法眼習何教法復得何果有何殊勝修何梵行答言摩納婆我於此處作如是見作如是說汝應如是爲殺命故應如是作及教他作應以自燒及命他燒斫截害等亦如是作不與應取於欲應行妄語應作酒等應飲多積人山利刀應殺應剄爲聚如是種種殺害無有罪業亦無有報於恒河南岸種種殺生於北種種設會祭祀無罪無福若行布施持戒精進等法及以四攝如不作者得大果報

爾時俱哩多鄔底波沙共相謂曰此說非理並是邪教應當恐怖智者遠離作是語已說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法 正法既如是

非法當云何

作是語已如擊空器捨之而去次詣阿市多雞舍甘跋羅子處白言仁者行何法眼作何教示有何殊勝修何梵行復得何果彼便答曰摩納婆我有如是見如是說復有七身何等爲七所謂地水火風苦樂及命彼皆無作無所作無化無有損害積聚安住猶如木梢更互相持彼皆不生無變易故至不相害若福若罪若以罪福若苦若樂若以苦樂於彼七中誰是丈夫能相殺害能殺所殺皆無主宰不壞世間命於六身居斂而住與六爲主終無損害於中亦無能相害者亦無鬪諍無有悟者亦無發悟亦無憶念無有省者亦無表者無表示者凡有一萬四千六百發趣度門以爲上首復有五業三是應作二是所作亦有全業亦有半業六萬四千觀屬六十中劫一百三十那刺迦諸根復有一百三十六病界四萬九千

卷四