

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有馱足而取命終。尔時有比丘白世尊曰我等不解世尊

此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義。世尊告曰諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別其義。對曰如是。尔時佛告諸比丘。於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計筭或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐。不避寒暑

飢寒勤苦而自營。已被作是功力而獲財物。彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與。彼所得財物或王劫奪或被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利。即於家中有人分散此物不得停住。是謂比丘得財藏舉者也。彼云何得財分布有族姓子

學諸技術或習田作或習書疏或習計筭或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營。已被作是功力而獲財物。彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福。是謂比丘得而惠施。是謂比丘二人無

馱足如前一人得財物而舉者當念捨離。第二人得而廣布當學此業。如是諸比丘當作是學。尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有馱足而取命終。尔時有比丘白世尊曰我等不解世尊

蘭九

二

李

法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道。我便有耻所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃道。汝今比丘當念法施勿思欲

施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有着耻所以然者如來弟子好以法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義為因何義而說此緣乎尔時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別尔時世尊告諸比丘昔有一人請吾供

養然吾尔時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易尔時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食寫

于淨地若著水中然令我等宜取此食以充虛乏加得氣力尔時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施於中最尊我今堪任意日不食猶得自濟不須受彼信施之福尔時彼比丘便自息意不取彼施形體

蘭九

三

困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧尔時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘可

敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前所說者由此因緣尔時世尊說此語已便從座起而去是時衆多比丘復作是念向者世尊略說甚要竟不廣普便從座起入寂靜室今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利弗所是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一面坐一面坐已是時衆多比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著

利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養尔時眾多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義尔時眾多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所

學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應為者而不肯行所不應為者便修行之尔時諸賢長老比丘於三處便有羞耻云何為三世尊常樂寂靜之處尔時聲聞不作是學長老比丘便有羞耻世尊教人當

滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞耻諸賢當知中比丘於三處便有羞耻云何為三世尊常樂寂靜之處尔時聲聞不作是學中比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞耻

爾九

四

於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞耻諸賢當知年少比丘於三處便有羞耻云何為三世尊弟子常樂寂靜之處尔時聲聞不作是學年少比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞耻於中復起亂想之念意不專一年少比

丘便有羞耻是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何比丘貪著於法不著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之

諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法尔時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何

為三出尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處
中比丘便有名稱世尊教人當滅此法尔時
比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起
亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢
當知年少比丘於三處便有名稱云何為三
於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂

蘭丸

五

李

寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當
滅此法尔時比丘便滅此法年少比丘便有
名稱於中不起亂想之念意常專一年少比
丘便有名稱諸賢當知貪之為病甚大災患
瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼
生智生諸纏休息得至涅槃慳疾為病亦復

極重煩惱燒煮憍慢亦深幻偽不真無慙無
愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨
此二慢滅便得處中之道眼生智生諸纏休
息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處
中之道眼生智生諸纏休息得至涅槃舍利
弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是正見正

治正語正行正命正方便正念正三昧是謂
諸賢處中之道眼生智生諸纏休息得至涅
槃尔時眾多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘眾五百人俱尔時世尊到時著衣持
鉢入羅閱城乞食在一街巷尔時彼巷有一
梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便
往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不尔時
尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰
此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然
不語尔時世尊便說此偈

無欲無恚者	去愚無有癡	漏盡阿羅漢
是謂名梵志	無欲無恚者	去愚無有癡
以捨結使聚	是謂名梵志	無欲無恚者
去愚無有癡	以斷吾我慢	是謂名梵志
若欲知法者	三佛之所說	至誠自歸彼
最尊無有上		

尔時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦使現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食欲度人故而向彼人說此嗟觀

祠祀火為上 衆書頌為最 王為人中尊

南九

六

李

衆流海為上 衆星月為首 照明日為先

四維及上下 於諸方域境 天與世間人

佛為最尊上 欲求其福者 當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能

自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在

此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼

食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座

在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法

所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷

漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志

婦心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者

苦集盡道是時尊者大迦葉悉為梵志婦說

之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染為色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重與梵志婦說微妙法已即從座起而去迦葉

去未久時婦夫督來至家至家已婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫督說之時婆羅門聞是語已彼將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世

南九

七

尊曰向有婆羅門來至我家今為所在尔時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法尔時世尊遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我

即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如
今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即
是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已
悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸
有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅
門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門
奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知今時世尊便
說此偈

我不說梵志 能知呪術者 唱言生梵天
此則不離縛 無縛無生趣 能脫一切結
不復稱天福 即沙門梵志

今時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為
結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如
來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如
是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深
妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼
婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論生天
之論欲為不淨斷漏為上出家為要今時世

尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛
常所說法苦集盡道今時世尊盡為婆羅門
說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼
淨猶如新淨白氈無有塵垢易染為色時婆
羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得
法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸

三尊佛法聖眾受持五戒為如來真子無復
退還今時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘眾五百人俱今時王阿闍世有象名
那羅祇黎極為兇弊暴虐勇健能降伏怨緣
彼象力使摩竭一國無不靡伏今時提婆達
蘭九

兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王
當知今此象惡能除眾怨可以醇酒飲彼象
醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉
象踴躍殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即
告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在
里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若

彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一切智者明日清旦不入城乞食亦時羅闍城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清

且願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有教令勅語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如

來之身非俗數身然不為他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方正鬱單曰縱廣十千由旬土地圓如滿月正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林

蘭九

九

李

其數如是猶不能得動如來毫毛况復欲得害於如來終無是處則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山四大海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單曰千四天王天千三十三天千餓天千兜術天千化自在天千他化自在天此名千世界乃至二千世界

此名中千世界乃至三千世界此名三千大千世界遍滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛况復此象欲害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議如來出世終不為人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣亦時世尊與四部眾廣為說微妙之

法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭面禮足便退而去亦時世尊清旦著衣持鉢欲入羅闍城乞食是時提頭賴吒天王將諸軋沓和等從東方侍從世尊是時毗留勒叉王將拘繫茶眾侍從如來西方毗留博叉王將諸龍眾侍從如來北方天王拘毗羅將羅

刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人
數千万衆從忉利天沒來至世尊所時梵天
王將諸梵天數千万衆從梵天上來至世尊
所釋梵四天王及二十八天大鬼神王各各
相謂言我等今日當觀二神龍象共鬪誰者
勝負時羅閱城四部之衆遙見世尊將諸比

丘入城乞食時城內人民皆舉聲喚曰王阿
闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃
徹此間侍且對曰此是如來入城乞食人民
見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖
道不知人心來變之驗王阿闍世即勅象師
汝速將象飲以醇酒鼻帶利劍即放使走尔

時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天
地大動諸尊神天在虛空中散種種華時五
百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼
暴象遙見如來便走趣向侍者阿難見醉象
來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡
將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾

蘭九

十

今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象
不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後
作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火
坑即失尿放糞無走安處便前進向如來尔
時世尊便說此偈

汝莫害於龍 龍現甚難遇 不由害龍已

而得生善處

尔時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解
劍向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世
尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄 亦作蛇虻形 是故當捨恚
更莫受此身

尔時神尊諸天在虛空中以若干百千種華
散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說
微妙法尔時見降象男女六万餘人諸塵垢
盡得法眼淨八万天人亦得法眼淨時彼醉
象身中刀風起身壞命終生四天王宮尔時
諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼

神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金廁履。疑復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城。尔時有衆多比丘遙見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食。尔時衆多比丘便往至世尊

蘭九

十一

李

所頭面禮足在一面坐。須臾退坐白世尊曰：向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食。尔時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所。如來呼對曰：如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去。往至難陀比丘所到已語難陀曰：世尊呼卿是時難陀聞比丘

語即來至世尊所到已頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰：汝今何故著此極妙之衣？又著金廁履疑入舍衛城乞食。時尊者難陀默然不語。世尊復重告曰：云何難陀？汝豈不以信牢固出家學道乎？難陀對曰：如是世尊。世尊告曰：汝今族姓子不應律行以信堅

固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別？尔時世尊便說此偈

何日見難陀 能持阿練行 心樂沙門法 頭陀度無極

汝今難陀更莫造此如是之行。尔時尊者難

陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣。習白衣行。尔時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐。尔時衆多比丘白世尊曰：難陀比丘不堪行梵行欲脫法衣。習居家行。尔時世尊

告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰：如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮世尊足便退而去。至彼難陀比丘所云世尊喚難陀對曰：如是尔時難陀比丘尋共此比丘至世尊所頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰：云何難陀不樂修梵行欲脫法衣

修白衣行乎難陀對曰如是世尊世尊告曰何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自禁世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道乎難陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜已捨家學道修清淨行云何捨於正法而欲

蘭九

十二

李

習穢汗難陀當知有二法無厭足若有人習此法者終無厭足云何為二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無厭足若有人習此二法終無厭足緣此行果亦不能得無為之處是故難陀當念捨除此二法後必成無漏之報汝今難陀善修梵行趣道之果靡不由之今時

世尊便說此偈

蓋屋不密 天雨則漏 人不惟行 漏婬怒癡
蓋屋善密 天雨不漏 人能惟行 無婬怒癡
今時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執難陀猶如力人屈伸臂頃將難陀至香熏山

上今時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陀而告之曰汝難陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告曰何者為妙為孫陀利釋種妙耶為此瞎獼猴妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今

以此瞎獼猴相比不可為喻猶大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念彼釋女不去心懷今時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子

蘭九

十二

李

今時難陀遙見五百天女作倡妓樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡妓樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便往至五百天女所見彼宮舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女

各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陀是佛姨母見彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚喜悅一不能自勝便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母

兒此諸天女皆當為我作婦是時難陀便退而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰今時即自生念我是世尊弟子又且復

是佛姨母見此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當為給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶為是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞻獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有邑此亦如是孫陀利在彼天

女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人今時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中一時地獄衆生受若干苦惱今時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆豎

前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此金而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄今時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是何獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知

蘭

五

李

釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊者即是其室是時尊者難陀聞此語已便懷怖慄衣毛皆豎即生此念此之空金正為我耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受戲

悔我自罪緣不修梵行觸燒如來今時尊者
難陀便說此偈

人生不足貴 天壽盡亦喪 地獄痛酸苦
唯有涅槃樂

今時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有咎於如來所今受汝悔過後更莫犯今時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園今時世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何為二法所謂止與觀也復當更修二法云何為二生死不可樂知涅槃為樂是謂二法復當更修二法

云何為二法所謂智與辯也今時世尊以此種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從座起禮世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信

蘭九

十五

李

牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已

盡梵行已立吾即捨之今時便說偈曰

我今見難陀 修行沙門法 諸惡皆以息

頭陀無有失

今時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無姪怒癡亦是難陀比丘今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留國中與大比丘五百人俱今時大愛道瞿曇彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌即說此偈

云何禮最勝 世間無與等 能斷一切疑
由是說此語

今時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺 恒有勇猛心 平等視聲聞

此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊

如今如來勅視一切衆生意無增減天上人

中及阿須倫如來為最上是時世尊可大愛

道所說即從座起頭面禮足便退而去今時

世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多

知所謂大愛道是今時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介

時世尊告諸比丘有此二人於如來衆而與

誹謗云何為二人謂非法言是法謂法言是

非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗

如來云何為二所謂非法即是非法真法即

是真法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘

十一末

非法當言非法真法當言真法如是諸比丘
當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何
為二所謂應稱譽者便歎譽之不應稱者亦
不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受
罪無量何等為二所謂可稱譽者反更誹謗
不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是學今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

蘭九

漂反 達親 祠祀 音似祭也

包攬上 必交反 暴虐下 魚約天 蹋踏上 踏字

舐反 止蛇元 下愚官 及毒地 一音金 廁下 盜

使反 履從 鞋下 所結天 瞎許 八反目 積子 智反

鑊金 郭反 怖懷 也出其 玉篇 懼酸 蘇官 反

使也 履從 鞋下 所結 天 瞎許 八反 目 積子 智反

鑊金 郭反 怖懷 也出 其 玉篇 懼酸 蘇官 反