
永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順
風雨警調作厚百穀教統
烽化俗安人一體
化外醇内光明禮皆
普際順正朗
大明正統
五年既一十一月朔旦
陰陽和順
風雨時調
地寧
人一體
百穀皆
教統
禮
皆
光明
正
朗
十一月朔旦
冬至
萬物咸
亨
群生
普
際
順
安
厚
作
大
明
統
五
年
既
一
十
一
月
朔
旦
冬
至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至

永樂北藏第一二九册目録

○道地經　一卷　後漢安世高譯　（明九）……一
○佛説佛醫經　一卷　吴竺律炎共支越譯　（明十）……二九
○惟日雜難經　一卷　吴支謙譯　（明十）……三四
○雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（既一—八）……五三
○迦葉赴佛般涅盤經　一卷　東晉曇無蘭譯　（既九）……二六五
○瑜伽鬱迦訖沙羅烏瑟尼沙所訖羅真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經　一卷　唐不空譯　（既九）……二六八
○佛入涅盤密迹金剛力士哀戀經　一卷　失譯人名附秦録　（既九）……二七六
○佛使比丘迦旃延説法没盡偈經　一卷　失譯人名附西晉録　（既九）……二八四
○佛説佛治身經　一卷　失譯人名附西晉録　（既九）……二九三
○治意經　一卷　失譯人名附西晉録　（既九）……二九四
○文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……二九七
○六菩薩名亦當誦持經　一卷　失譯人名附後漢録　（既十）……三〇〇
○小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……三〇二

○阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯（既十）……三〇七
○付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯（集一—六）……三一七
○達磨多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯（集七—八）……四三三
○禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（集九—十）……五一九
○阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯（增一—六）……五七一
○阿育王譬喻經　一卷　失譯人名附東晉錄（增七）……七三三
○三慧經　一卷　失譯人名附北涼錄（增七）……七四二
○阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯（增七）……七五八
○賓頭盧突羅閱為優陀延王說法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（增八）……七七三
○請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯（增八）……七八三
○大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯（增八）……七八五
○坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（增九—十）……七九九

道地經

天竺三藏僧伽羅刹造　明九
後漢安息三藏安世高譯

觀種章第一

從明勝日出像亦顏色行德多中多貴姓尊
行德守本從是種有世間亦天上皆叉手禮
佛是故持頭面爲禮佛爲無上天下無有等
精進者鬼龍天人亦在三界中隨近持微妙
不度者便度死者不復死老者不復老皆從
行得佛法亦行者是三無有行亦德守聽說
諦法自意作行者得味譬如笮甘露常怖觀
見積百餘若不得樂樂窮老死故在世間没
譬如無有力象墮陷不能自出世間人亦爾
從若干種經取要譬如若干種華積在欲所
作著行道地聽從若欲度世說行者便聽當
說行道地生老病死憂感若不可意愁惱行
者若家中行若棄家行欲壞苦本者欲往得
道無有餘近無有餘歸無有餘能解但當一
切捨如是行者但當一切捨使行道地從後
來說生老病死著意憂便身生苦已欲度世

者便行道地莫猒在身已有老病死從是苦著意惱生欲隨受佛戒者便行從致無為何等為不可行何等為可行何等為行者何等為地者不可行者名為念欲念瞋恚念侵念國不念死隨惡知識不持戒不受慧不攝意不受教行不問自期身念色想念常樂想淨自計身不慧郡縣居羸人共居念色嘗嘗不離貪多欲多恚多癡多因緣多食捨行貪身欲睡眠忘意疑過精進失精進畏怖不攝根多事多說多業多作事久倒教倒意計是亦如是今世法從道或離道是名為不可行是何以不可行離無為故從後縛束說瞋恚欲殺常身樂淨受想不慧不隨教若干惡佛說是不可行何等為可行念出不念瞋恚不念殺近明知識持戒淨不多食事問曰身不期念非念不好念苦念不淨不念身好不郡縣居不羸人共居不嘗嘗自守少惱少事少食不捨方便伏身捨睡眠意在行正守意無有疑精進在行離驚怖攝根門少說在諦行受諦教修諦意喜在空澤中行如有觀未得好

法使致法已致便護多喜欲聞經所身故用
足但不足法行知當死不樂世間惡獸食可
無為亦如是輩行法從應欲無為是名為可
行何以為是可行從是故無為從後縛束說
戒淨隨信不念身斂受法事德者諦見不侵
若干是應無為得道者佛說法念若干種意
定無有苦無有疲已說功德聚攝根伏身應
可行行者為何等意近事如應行行者為習
行者近習是為行習是行者三輩未得道者
學者不學者何等為道地行者所行是為行
者地未得行道者為何等本起次行居前說
是行如是說竟學者不學者亦已說道行地
名為止觀何用是止觀但未得四德故欲致
是四德何用欲致是四德從是欲致無為故
何因緣致無為不欲有餘為故何以不欲有
餘為但欲除一切苦故是故行者欲除一切
苦常常莫離莫犯莫穿立止觀若行者穿便
不得止亦不得觀空苦亡行譬如人求火便
鑽木上鑽著下木便鑽時時中止時時鑽止
如是未曾得火但自勞倦道譬如是從後現

說設觀法行者中得疲意猒行者除行莫穿莫疲倦者從行便失行譬如夜極冥人冥中閉目行何時當見明若行者行不冥慧者如是日出開目行便稍稍慧入得無爲種通經者若干更經通者觀經教便說止觀餘經散說是爲道地觀種章品

知五陰慧章第二

從若干經得明堅不老不死甘露聲名聞以行如明月事者淨者慧明者若守度者更明并家中行亦爾惡意不可捉不可牽如意是故施得道者禮得道者稽首從得甘露故貪爲種多欲爲生慈愛觀喜爲喜受支佛說五陰譬如箜篌聽說從多經牽比行道者當知身體本爲五種所成色種痛痒種思想種行種識種如若干戶東方郡字如若干戶南方郡字如若干戶西方郡字如若干戶北方郡字亦非一舍名爲郡是譬色亦非一色爲色種若干色爲色種痛痒思想行識亦如是色在十入文亦從法受入是爲色種百八痛是痛種百八思想爲思想種百八行爲行種百八

識爲識種如是當知五種從後現譬說不相連著但本癡故不聞佛言或習癡故譬如樹多葉著枝癡惡行著五種成聚五種意計是身道地行知五陰慧章品

隨應相具章第三

性河開流滿度器滿破六足經蜜突如蓮華開慧日出服勝蓮華奉事佛清淨淡泊其相然至尊世絕福祐人視其精固將導者敷演如經已開化行道者亦當知五種各應相種相色視相亦色手獲把亦色更痛爲痛相樂苦亦不樂亦不苦更痛是爲痛相識相爲思想若女人若男子亦餘是爲思想所作是爲行若好行若惡行若不好行若不惡行是爲行想識相爲識好不好亦非不好亦非好識是爲識相如是五種各自有相從後說說是色不樂亦多惡佛說在經中如應出說如應五陰種相若干相分道地隨應相具章

五陰分別現止章第四

所然持甘露種澆五盛陰爲五陰薪從慧明却壞惡火從三界禮我施禮爲持甘露滅三

妻者從五陰鑽所生隨應持智慧意滅惡火意三界中尊敬者我亦尊敬意又我自從慧智力慧者自得如自得知佛便教弟子所說應行聽說從是意定五陰分別見為從慧力所守者知清淨自佛從所意知便現事者是佛所說應行現行可知聽說意從是定分別五陰行道者當知分別五陰行者當那分別知五陰譬如四衢中墮一貫眞珠裏一人當見已見便喜愛意喜欲得珠人見意在珠見為色陰種所喜可意是為痛癢種若上頭知是名為貫珠是為思想種若意生欲取貫珠是為行種從是知為識種如是五種意在一貫珠俱行便若干作行亦自行如是在一貫珠一時俱行五陰更如是眼所見色并俱行五行更耳聞聲鼻聞香口更味身更麤細身中四陰無有色種生如是五陰種各自分別知後有說道德者分別如是已得是經說未得道者受著心心如是行說我亦現是說道行五陰分別現止章

五種成敗章第五

已知要得佛要中竟要作要并得要已竟并要已更無當禮應無所著多聞無有量所語言說譬如明月明為弟子得明知畏惱罪從生能壞幹已知五種陰得明成敗如有當稽首聽佛言行道者當知五陰出入成敗譬如人命欲盡在呼吸欲死便四百四病中前後次第稍發便見想生恐畏怖夢中見蜂啄木鳥鴟啄頂腦一柱樓上自樂見著衣青黃赤白自身著見騎馬人枚髮有聲持等作枕聚土中卧死人亦擔死人亦除溷人共一器中食亦見是人共載車行麻油汙泥汙是亦塗身亦見是時時欲亦見墮網中獵家牽去或見自身嘻喜觀喜咷或見道積墓子自過上或見斂鹵鹽錢或見被髮袒裸女人自身相牽或有歿傳身亦食或見狗亦獼猴相逐恐或見自身滅欲娶嫁或時見人家中神壞或時見馬來掐鬚髮或時見齒墮地或時見擔死人衣自著身或時自身袒裸為塗臘時見聚土自身轉或時見華及旃著衣行或時自見家中門弊壞車來到多載油華香亦見昆

爭近自身嚴先祖人現麤恐顏色欲來取是取共行或時塚間行遠捨華嬰頸或時見自身倒墮三河水中或時見墮五湖九江不得底或時見入管茅中裸身相割自敷轉或時上樹無有蘇無有華無有華戲或時在壇上儛或時樹間行獨樂大芬葵亦持若干幹樹破聚薪或時入舍闇冥不得門出或時上山嶄巖悲大哭或時鳥梳吞足亦跛或時麈麈塗頭或時虎遮斷亦狗猴亦驢南方行入塚間見聚炭髮毛分骨擣碎幹華自身見入檻王見檻王使問從後現說世間已得多樂根墮或身墮畏命欲去不得自在病追促病已從意便動命盡憂近便見夢令人大怖人便意中計我命欲盡如是夢身所見便意怖便身殘譬如鳥蹋梳已身近極苦相著便欲自歸醫已親屬昆弟見病劇便遣使到醫舍呼使者行便有是相不潔惡衣長爪亂髮髮載壞弊車者穿弊履顏色黑眼青車中駕白牛馬自手摩枝鬚髮呼醫已急駕車使上從後縛束但坐惡樂意不計好樂不念醫病已壞身

便墮罪器即遣呼醫便念病痛不復得活何以故趣使得相有如是像莊被服語言車蓋鬚髮衣亦如是諱日來呼若四若六若九若十二若十四來至到復觸忌諱日人所不喜醫復何血忌上相四激反支來呼是亦不必日時漏剋星宿須吏疑人取相何以故或時是惡日時漏剋有是人行方便能治病痛病痛有時不能得治是故不必在時日漏剋故慧人不亦喜用曆日仙人常勸當爲求方便治至死若病痛橫有病可能得活若命盡但說去計如是可至病痛舍從後來結說俱入海水或到或中壞病亦比海或愈或死醫便行至病痛家聞聲不可意亡燒斷破刺撥刮刷出殺去發滅蝕燒斷破刺撥刮刷出殺去發滅蝕不可治已死視南方復見烏鵲巢有聲復見小兒俱相拏土復袒裸相挽頭髮破瓶瓮瓶甌亦見空器舍不著意行至病者舍入見病著人病更惱從彼舍來說醫便視病相遽驚怖驚坐起著病無有力不得自在見如是便念如是經中說死相見顏色不如皮

皺行身如土色舌涎出或語言忘見身重骨節不隨鼻頭曲脣皮黑吐幹唯舌如骨色不復知味口燄毛孔赤筋脉不了了被髮髮竪牽髮不復覺直視偕卧驚怖顏色轉面皺髮竪熟視或語若干說如經說餘命不足道譬如樹間失火亦（明九）如六相死說所聞見若有沐身未浴身時譬栴檀香或時如蜜香或時多揭香或時那替香或時根香或時皮香或時華香或時蘇香或時霍香或時宿命從行相筋香髮香骨香肥肉盟血香大便香或時雖香或時烏香或時蚖香或時猪香或時狗香或時狐香或時鼠香或時蛇香或時譬如有人或時啄木聲或時尾聲或時澀聲或時惡聲或時鴈聲或時孔雀聲或時皷聲或時馬聲或時虎聲亦有說熟死相中譬如人死時有死相爲口不知味耳中不聞聲一切卷縮脉投血肉腸煩連張上頭棹影無有明醫肉堅眼黑色黑大小便不通節根解口中上膲青雙又噉計如是病痛相不可活設扁鵲亦一切良醫并祠祀盡會亦不能愈是便醫意念

是病痛命未絶應當避已便告家中人言是病所求所思欲當隨意與莫制禁我家中有小事事竟當還屏語病者家人言不可復於告已便去病痛家已聞醫語便棄藥所事方便便止親屬知識比鄰共會環繞病困者悲哀哭視譬如牛爲屠家所殺餘牛見死牛恐自及跳場驚怖走入山樹聞叫呼復譬如猪爲屠家所殺餘猪見驚怖畏効死便聳耳直視復如魚捕魚墮網者餘魚見驚怖沉走入沙石間鬚藻中藏復譬如飛鳥聚行一鳥爲鷹鵰所得餘鳥驚分散分走如是昆弟親屬知識鄰里見哀離別親命欲斷地獄使者已到將入獄在斯便轉死箭已射已生死索行罪便牽往過世親屬已還收髮草纏若忼慨聲滿口不止出悲語見愛念若干種胞順涎涕出呼當奈何病者不復久內見風起名刀風令病者散節復一風起名遽風令病者斷結復一風起名鍼風令病者筋緩復一風起名破骨風令病者骨髓髓復一風起名藏風令病者眼耳鼻孔皆青髮毛出入一切是孔

令壞斷拔捨復一風起名腹止風令病者內身膝脇肩背胷腹齊小腹大腸小腸肝肺心脾腎亦餘藏令斷截復一風起名成風令病者青血肪膏六小便生熟熱寒從令幹從處却復一風起名節間居風令病者骨骼直掣捩或時舉手足或把空或起或坐或呻啼或笑或瞋已散節已斷結已筋緩已骨髓髓已精明等去裁身有餘在心已冷如木已棄五行并心中羸羸裁有餘微譬如燈滅有餘明裁心有餘但有微意識是人本所行好醜罪福心便見今世若有好行意便喜若惡即時慙尋好處者意喜隨惡處者意即愁慙譬如人照淨鏡盡見面像髮白皮皺生腫垢塵或齒墮或齲齒見身從老屢如是即自慙閉目放鏡不欲見以放鏡憂愁我已壯去老到顏色醜樂已去如是素行惡在意從惡行彼憂愁悔受苦惱不可意自責今我墮惡處為無有疑若如行者行三好若干守行願最好行者多好即時喜多喜意可自喜我今上天亦好處譬如賈客從邏道得脫出得多利歸家

到門喜亦譬如田家願獲五穀著舍中亦如病痛得愈安隱亦如負債已償素行好亦如是合好行譬如密蜂便意生我已到好處即時身精識滅中便有陰譬如秤一上一下如是捨死受生種譬如種禾根生雙如是中時滅識即時中生五陰具足不少死陰亦不中得五陰往亦不離死五陰為有中五陰但有死五陰故中五陰生譬如人持印印好泥泥中便有印像印亦不往至泥泥亦不離印像譬如種生根種亦非根根亦不離種人神亦如是小大如法從生往至中從是本會有好行者中得好五陰惡行者得惡中得陰者為天眼行中止者為三食樂念識中止者或住一日或住七日止到父母會亦所墮處從中止當到所墮即死時已生中陰便生千思或見念便癡生最惡行者便自然大火邊亦若千百千鴟鷹鵄共會亦見人惡爪面齒被服然頭為手中行若干種毒身自見遠叢樹便意生生入中便中陰滅生所墮處即時不久便見力葉樹墮中是名為地獄五陰生入罪

咸所惡行便見猛烟塵火風雨來著身復見象師子虎虺自恐身亦見丘井亦合後亦止絶崖岸生意入中便捨中陰身已意生便滅中陰墮處生即時不久到畜生後現行極癡無有祀持惡意向父母常喜可麤言瞋恚縛捶行惡是人不與取便墮畜生罪輕減便生熱風命飢惱身刀矛鑽繞逐人亦見大坑意生當入是即意生便滅中陰受所墮處陰便即時墮餓鬼如是墮名為餓鬼從有說行兩賤賊人共語亦讒失誠誣妄論議一切食不避惡不淨從善還不行法語便墮盟血嚪泥是名為墮餓鬼處行最好者得最善樂亦得香風吹若干種華見自散身若干種妓樂聲相隨若干種樹在園中意生即入時意已生便中陰滅所應墮陰受生便即時受天上身如是墮天上有福行者隨應上天已有不離法是為墮天種若墮人中從本行受殃福父母亦聚會夙行應男從生福亦止等同時父母收精胞門不堅從風熱寒亦不染亦不邪曲亦不屢亦不澀亦不汁思飯不起不慢

不殺胞門亦不像栗不像輪亦不像狸亦不像麥中央亦不像百剛鐵中央亦不像錫中央一切門無有惡精亦不薄亦不厚亦不腐亦不黑亦不赤亦不黃乘色亦不散亦不風血寒熱雜亦不小便合精神已止精神念往意生欲却男自身代共樂羸人羸人便惡父悟母已悟不悟增意生當却是男欲獨與羸人共樂已即住胞門意生已却男我已羸行禮父母即時墮精神便到意生為是我精即可意喜生已喜生中住滅便在精血生識在精中復生愛中愛識不墮精但從本復生愛識精是兒身所愛在精生是為痛痒種已知為精為精者為思想種所成本行念為生死種已知精為識種是為五種要即時得兩根身根心根精已七日不滅二七日精生薄如酪上酥胞三七日精凝如久酪在器中四七日精稍堅如酪成五七日精變化如酪酥六七日如酪酥變化聚堅七七日變化聚堅藏譬如熟鳥麩八七日變化滅鳥麩譬如摩石子九七日在摩石子上生五膿兩肩胡兩臂

相一頭相十七日亦在摩石子上生四肘兩手相兩足相十一七日亦在摩石子上生二十四肘十在手指相十在足指相四在耳目鼻口止處相十二七日是肘爲正十三七日爲起腹相十四七日心脾腎肝心生十五七日大腸生十六七日小腸生十七七日胃生（明九十三）十八七日生處肺處熟處十九七日髀膝足臂掌節手足跌約二十七日陰齒乳頸項形二十一七日爲骨髓應分生九骨著頭兩骨著頰二十二骨著口七骨著咽兩骨著肩兩骨著臂四十骨著腕十二骨著膝十六骨著脇十八骨著脊二骨著喉二骨著髖四骨著脛十四骨著足百八微骨生肌中如是三百節從微著身譬如粟二十二七日骨稍堅譬如龜甲二十三七日精復堅譬如厚皮胡桃是爲三百節連相著足骨連腨腸腨腸連髖骨髖骨連背脊腰骨連肩肩連頸頭頸頭連頭項頭項連齒如是骨聚磈礧骨城筋纏血澆肉塗革覆福從是受痛不知痛痒隨意隨風作俳劇二十四七日爲七千筋纏身二十

五七日三百六十節具二十八七日肉哉生二十九七日肉稍堅滿三十七日皮膜成臘三十一七日皮膜稍堅三十二七日腠腥肌生三十三七日皆鼻脾脂節約診現三十四七日身中皮外生九十九萬孔三十九萬孔三十五七日九十九萬孔稍稍成現三十六七日爪甲生三十七七日母腹中若干風起或風起令自鼻口開已開入或復風塵起令髮毛分生端正亦不端正或復風起威肌色或白或黑或黃或赤好不好是七日中腦血肪膏髓熱寒

溺大小便道開三十八七日母腹中風起令得如風命行好惡若好行者便香風起可身意令端正可人惡行者令臭風起便身意不安不可令骨節不端正或臞瞎或僂或躾或魋人見可是三十八七日爲九月不滿四日骨節皆具足兒生風行有二分一分從父一分從母或時毛髮舌咽齒心肝脾眼肌血從母或爪甲骨大小便脉精若餘骨節從父宿行從母受生熟在下熱在上兒在右脇背向前腹向後止處臭惡露一切骨節卷縮在革

囊在腹內血著身在裏處大便肥長九月餘有四日一日二日中若風行好便意生我在園中意訂若在天上若惡行者意生我在獄止二日意在三日中即腹中樂三日意在四日中一日一夜母腹中上下風起兒從是風倒頭向下足在上墮母胞門中風行好於母胞門中意生墮池水池水中戲復意生在高牀上若香華中宿命行惡者意生從山墮樹上墮岸上墮坑中墮涸中墮蒺藜中墮茅中墮網中墮刀矛蘭中從行憂惱忽忽亦從喜從樂名聞好惡行自縛身在所到自更得便出既為胞門所纏裹產戶急窄墮地中風復為人溫湯所澆手麤身逼痛如瘡從是便忘宿行腹中所更已生從血臭故便聚為邪鬼魂飛屍各魍魎魑魅行父亦如是譬如四衢有一臠肉為鴟鳶烏鵲衆鳥所爭各自欲得邪環繞嬈人如是風行好邪不能得著風行惡邪能得著生不久母便養乳稍大便飲食已能飲食八十種蟲生身中二種髮根生三種著頭一種著腦二種著中腦三種在額

二種著眼根二種著耳二種著耳根二種著鼻根二種著口門二種在齒三種在齒根一種在舌一種著舌根一種口中上噐一種在咽二種在膝下二種著臂根二種在羊夫一種著肘二種著脾一種著心一種著乳根一種著腐根二種著脇二種著背一種著脊根一種著皮二種著肉四種著骨五種著髓二種著大腸二種著小腸一種在熱處一種在寒處一種在大便道三種在大腸根二種著髖根五種著陰根一種著指節約一種在脛一種在膝頭一種在足蹲如是八十種蟲著身中日夜食身身便生寒熱風病各百一雜餘病復百一如是并四百四病在身中譬如不中出火還燒木病亦從身生如是但壞身無有異如是從內壞病亦中勿復問從外惱常壞惱今世現在身常著衰世間人不聞者意計身樂但不至誠見故髮毛爪齒心肉肌骨精血熱惱生熟涕唾屎尿從身流非常亦不淨癡人計為淨都盧見撥肌合裁如一酸棗為棗者身從如是酸棗肌癡不聞者世間

人得調身自壞墮惱譬如魚但見餌不見鈎不見綱復譬如小兒舐利刀蜜但嗜甜不見刀刃復譬如金錯塗銅賣欺人癡人不覺以為純金故買為自侵如是世間人或見如酸棗肌裹身從受若干惱不覺如是酸棗肌發去但有肉骨血(明丸)在人足踐蹋常惡(十六)不敢視誰敢抱持者素行殃福已盡或時橫命盡如陶家作器或時在拘或從鞭或從行輪或已行或作幹流時入竈火燒燒時或已熟出時或給用時要會當壞人身亦如是或從墮腹中或不成根去或不具根去或臨生時去或逼生去或在學業時去或時從十六至三十八十百歲或不會久久要會當死陰如是定不久有生輒滅舉足滅下足滅世間人不聞者自計小時身壯時身老時身為是我身與行道者意異行道者從是有是從無有是無有是何等為從是有是從罪行有死中從中識墮業薄從薄凝從凝稍堅六根從六根便生從生兒身從兒身壯長從壯長得老病死身如是常隨如是世間輪不斷無所屬空如幻

逐不止譬如火起城中大風吹舍舍相然第一舍火非第二舍火亦不啻但為上舍以然次舍復然如是轉旋生死亦如是是因緣無有是亦無有是是滅是亦滅何等為無有是亦無有是素行殃福無有死中亦無有已無有中當那得往已不得往當那得生已不得生當那得老病死生死如流水不行生死業便正道行者當知是五陰本從生滅道地五種名為成壞章

神足行章第六

悬情入心如水破惡從樹離種華度世樂功德聚涼風可樂無有過自歸一心向在在不中止觀意如攝攝鉤牽聞經中止觀世間明又手持頭面從三界皆作禮彼或時行者居前止便得觀或時行者當得止觀居前得止若行者止意已得應從觀得解若行若觀已足當應從止得解止觀相云何若意在使一因緣止止不動不或念餘是應正相若在止處偏分別偏去如相觀思惟如有受是應觀相譬如買金家見金不觀試如是應止若持

舍試知是金某國某處雜銅不眞知石色好醜長短圓方輭亦餘病觀譬如是譬如人刈芻左手把芻右手持鎌便斷芻彼譬如把芻是應止如斷芻是應觀譬如行者見髑髏熟諦視若如閉目亦見亦爾無有異是應止若分別觀頭骨異頷骨異齒骨異頸骨異臂手脇胭膝足骨如是觀如是見骨連從四因緣致有何等爲四食禮行合骨見非常苦空非身從不淨生無所有是應觀要聽止觀相不分別是爲止分別是爲觀止意行者持何等行得止意報若干因行止意聽說要止意二因緣方便行得止意一者念惡露二者念安般守意惡露行云何是間行者等意念一切人令安隱便行至父樹便行至觀死屍一日者至七日者胖脹者青色者如盟者半壞者肉盡者血澆者骨骨連者筋纏者若澆若解散四面無有數手破破譬言如鴿色彼行者自在取一數意令知不久意著止令意在數處熟諦觀著自知今是數處是間在父處自見遠在所見亦如是是空處一處便正

坐便見如數因緣在地所見隨亦如是便行無有聲處無有說處人空處一處便正坐便見如上父處令意見念無有異若行者從數因緣失不受念意不生便復往至父樹令意受數因緣相令意坐亦引不離念常在前若行者意數因緣出入遠行常在意心不遠離已晝夜在心令半月一月一歲復不啻令行不失行令行時止時坐獨坐時多衆中共坐時病疲時有力時連隨常念數意因緣在前跌令數因緣令如是非常苦空非身不淨無所有知本因緣數意行念無有異若已意在數處得自在便持嚮自身觀若見死屍亦自身等無有異便若見男子若見嬴人若見老若壯若少年若不端正若袒裸若著衣若莊嚴若彼亦爾如數念處若意念所在所在一切無有異便已應從念惡露得止意是時意隨行念不離行增滿譬如河入海

五十五觀章第七

行道者當為五十五因緣自觀身是身為譬如沫不能捉是身為譬如大海不猒不足五

樂是身爲譬如大河日願至死海是身爲譬如大便慧人不欲故是身爲譬如沙城疾壞散去是身爲譬如會壞城多怨家是身爲譬如化城不自有亦不可取是身爲譬如骨鎖肉血塗是身爲譬如弊壞車筋纏故是身爲譬如家猶貪恚癡聚是身爲譬如荒澤中常癡失亡是身爲譬如忘善意常忘失是身爲譬如榆百八愛行是身爲譬如破瓶常漏是身爲譬如畫瓶內雜最惡滿是身爲譬如清淵九門故是身爲譬如軒盂人所惡故是身爲譬如幻癡計諦是身爲譬如疥是身爲譬如意著苦故是身爲譬如腐穀舍飲食壞故是身爲譬如大窟多蟲多蟲止是身爲譬如脅囓罪如滿狐猴不失是身爲譬如不熟器疾壞故是身爲譬如一囊兩口淨入不淨出是身爲譬如幹垢常衣幹是身爲譬如車常行至葬地是身爲譬如露霧不久止是身爲譬如瘡上漏是身爲譬如盲不知諦是身爲譬如處四百四病是身爲譬如坑一切不淨聚是身爲譬如地孔虺止會是身爲譬如空

把爲癡人所欺是身爲譬如塚間常可畏可怖是身爲譬如虎師子共居瞋恚惡然是身爲譬如顛疾咸八十八結行故是身爲譬如垣常塗畏死是身爲譬如銅塗金肌膚覆故是身爲譬如空聚常中細六衰是身爲譬如餓鬼常求食飲是身爲譬如畏遽常老病死是身爲譬如腐髑髏常爲衣灑是身爲譬如怨家常成事逢惡因緣是身爲譬如迦陀樹皮皮中央無所有癡人意是身爲最重是身爲譬如度載多船小是身爲譬如腐囊腥臭是身爲譬如深冥六十二疑不自守是身爲譬如嬉姤可不可不得不受是身爲譬如腐垣譬如從惡念因緣是身爲譬如結垢內有惡是身爲譬如不意常著外衰是身爲譬如無所依如無所依舍愛不愛礙一切是身爲譬如不可近近常破碎是身爲譬如無有能護時時爲病礙一切是身爲譬如無有自歸死來時不得離故

道地經

音釋

箠陟格切擊壓也　㸑書約切　瞢莫更切　塹箴音空箴音侯樂器也　瘁以雨切膚欲搔也　擭霍虢切握也　澆堅堯切沃也　枚髮武粉切髮鬚交切　薵渠鶪切　溷胡困切廁也　吮徒兖切　袒裸袒徒旱切裸露也裸郎果切赤體也　猜他合切　菅居閒切茅也　菰音孤生曰菰　葵吐敢切葵荻也　蘄巨成切蘄縣名也　㮈朱劣切　撥北末切撥達合切踐也　剌與刺同　撥北末切撥開也　刮古滑切刮刷拭也　刷所劣切刷刮數也　蝕音食　貧顧烏貧貢切罄也　誕徐延切吾大言也　㸑先到切　霍忽郭切急疾也　鵡稱脂切鵡怪鳥也　蚖官波切蚖蛇也　㾦許既切㾦病也　痢力至切　胣丑知切胣出也　痔直里切　瘕古疋切瘕女病也　癥陟里切癥腹病也　瘕古疋切瘕女病也　癥陟里切癥腹病也　痢力至切　胣丑知切胣出也　痔直里切

悉切藥郝璞切草似蓬者　梟尺救切窮寒也　鬾魅草欲切魅步末切旱魃也　魃魅魃許居切耗鬼也　鸞力轉切肉脣也　鴟余專切似鳶而小者　鴞逆各切齧齕也　咽因遍切喉也　蹲市充切胜腸也　餌仍吏切食也　舐甚爾切以舌餂物也　韉古田切水沫也　揄雲俱切引也　噦呼官切　礝七感切

二經同卷
佛說佛醫經
惟日雜難經

明十

佛說佛醫經 明十

吳沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病一者地二者水三者火四者風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多日冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多秋七月八月九月熱多冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多以萬物皆生爲寒出故寒多何以故夏風多以萬物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多以萬物成熟故熱多何以故冬有風有寒以萬物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月得卧何以故風多故身放八月九月十月十一月十二月正月二月不得卧何以故寒多故身縮春三月

有寒不得食麥豆宜食秔米醍醐諸熟物夏三月風不得食芋豆麥宜食秔米乳酪秋三月有熱不得食秔米醍醐宜食細米麨蜜稻黍冬三月有風寒陽與陰合宜食秔米胡豆羹醍醐有時卧風起有時滅有時卧火起有時滅有寒起有時滅人得病有十因緣一者久坐不飯二者食無貨三者憂愁四者疲極五者婬泆六者瞋恚七者忍大便八者忍小便九者制上風十者制下風從是十因緣生病佛言有九因緣命未當盡爲横盡一不應飯爲飯二爲不量飯三爲不習飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是九因緣人命爲横盡不應飯爲飯謂不可意飯亦謂不隨四時食亦爲已飯復飯是爲不應飯爲飯不量飯者謂不知節度多食過足是爲不量飯者不習飯者謂不時食若至他郡國不知俗宜飯食未習不稍稍飯是爲不習飯不出生者謂飯物未消復上飯若服藥吐下不盡便食來是爲不出生止熟者謂大

便小便來時不即時行噫吐下風來時制是為止熟不持戒者謂犯五戒現世閒盜犯他人婦女者便入縣官或刻或死或得梏榜壓死若餓死或得脫外從怨家得首死或驚怖憂愁死是為不持戒近惡知識者謂他人作惡便來及人何以故不離惡知識故惡人不計當坐之是為近惡知識入里不知時不如法行者謂晨暮行亦有鬪鬩諍闘者若有長吏追捕而不避若入他家舍妄視不可視妄聽不可聽妄犯不可犯不可念是為入里不知時不如法行為可避不避者謂弊牛馬狡狗蚖蛇蟲水火坑穽車馳馬拔刀辭人惡人亦餘若干是為可避不避如是九因緣人命未盡為盡黠人當識是當避是已避得兩福一者得長壽乃得聞道好語亦得久行道佛言有四飯一為子飯二為三百矛斫飯三為皮革蟲生出飯四為災飯子飯者謂人貪味食肉時便自校計念是肉皆我前世時父母兄弟妻子親屬亦從是不得脫生死已得是意便止貪是為子飯三百矛斫飯者謂飯

隨味念復念其殃無有數能不念味便得脫又矛斫人爲亡身已生念復念有若干受苦爲三百矛斫飯皮革蟲生出飯者謂人念味亦一切萬物憂家中事便穿人意意作萬端爲出去是爲皮革蟲生飯災飯者謂一生死行皆爲災飯如火燒萬物人所行皆當來腦身劇火燒萬物故言災所以言飯者謂人所可意念人故言飯也人食肉譬如食其子諸畜生皆爲我作父母兄弟妻子不可數亦有六因緣不得食肉一者莫自殺二者莫教殺三者莫與殺同心四者見殺五者聞殺六者疑爲我故殺無是六意得食肉不食者有六疑人能不食肉者得不驚怖福佛言食多有五罪一者多睡眠二者多病三者多婬四者不能諷誦經五者多著世間何以故人貪婬人知色味瞋恚知橫至味癡人知飯食味律經說人貪味味復味復生不得美味佛言一食者爲欲斷生死亦墮貪不能行道爲得天眼自知所從來生去至何所人不念死多食常念婦人皆墮百四十惡中夭皆用飯故犯

十惡後生便失人形墮畜生中既得作人飢渴血出瞋恚傍生於愛內生於貪佛說有大福自飢以飯與人令人得命是爲大福後生饒飲食乏瞋恚亦無所施亦不得但意恣貪婬亦無所施但得意恣非我所有一錢以上不得取故作貪欲空自苦作罪道人不有憂愁憂隨怒愁隨貪我輩有死歲有死月有死日有死時亦不知亦不畏亦不行道亦不持戒東走西走憂銅憂鐵憂田宅奴婢但益人惱增人苦爲種畜生習佛言人治生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便攻取去唐自苦不得自給人求是念是憂有憂無飢渴勤苦合聚財物未死憂五家分或水火盜賊縣官病痛多不如意已死他人得之身當得其罪毒痛不可言五分者一者火分二者水分三者盜賊分四者縣官分五者貧昆弟分何爲無憂所有人不計是五分憂苦劇不棄是憂苦有萬端結在腹中離道遠法人法生價作得利不當喜不得利亦不當憂是皆前世宿命所致人有貪貪便不得利正使得

一天下財物亦不能猛自用之亦不隨人去但益人結但有苦惱但種後世緣因緣因如火如火無所不燒我輩不覺是黙不敢妄採知爲增苦種罪

佛說佛醫經

惟日雜難經 明十 五

吳優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩遮利者爲受行轉上至阿惟越致阿惟越致者爲不復轉心次爲菩夷菩薩一爲飛行菩薩次爲作佛菩薩一名度士亦爲道人菩薩行亦出十一門斷三惡道故在十方佛前生不在第十天上須陀洹亦出十二門斷三惡道生第十天上俱出十二門所以不同處生者須陀洹十六意菩薩行三十四意用是故不同處生菩薩行三十四意謂四諦十六意十八行不共合爲三十四意菩薩行三十四意一切能制阿羅漢行十六意菩薩乃多悉以制說須陀洹至阿羅漢見對乃而斷坐行三十四意已足便得佛十六意意從第一上至十六各自所部四禪亦

爾菩薩精進行二十劫可得佛用有三意故不得佛何等為三有佛意有辟支佛意有阿羅漢意用是三意故不得佛要為隨多得之意在佛多得佛在辟支佛多得辟支佛在阿羅漢多得阿羅漢如秤隨重者得之人有居家得阿羅漢阿那含斯陁含須陀洹者亦有得阿惟越致菩薩者所以棄家行入山有四因緣一者恐人言菩薩婬泆何故得道二者金輪王亦皆棄國三者魔當來嬈害菩薩四者求佛道不居家得已受剃菩薩斷新受故精進行要百劫得佛其不精進者久能得不得斯無有限受剃菩薩償故不起造新謂從受剃以來償前世亦現世未受戒時所罪無數劫罪亦皆償之從受剃菩薩下至須陀洹皆有宿罪有時與故罪相逢因隨往生道意便薄若有人說深經意即解罪福如亦意如不復生謂人不復作罪故即畢菩薩受剃百劫便得佛釋迦文佛所已九十一劫者用精進故得九十劫譬喻如人明日當發行千里今日先行九十里計其道里同等當百劫人

從九十一劫數阿惟越致菩薩作相乃成百劫因具不過百劫未得阿惟越致菩薩行相不成人起一道意其德勝十萬劫惡何等爲道意念在四諦是爲道意惡譬如冥道意譬如明如日出天下冥稍滅諸菩薩聞是語皆歡喜大言南無佛起一善意得百劫福菩薩持身餓飢虎不百劫九十一劫便作佛者用不覺痛苦滅九劫菩薩已起意欲爲自身咄亦咄他人身是爲兩咄佛爲菩薩時不爲他人咄當爲何因緣說爲咄他名爲念時即自亂是苦不可竟自受是自咄行殃亡福地爲是故他人復說誦久殃蓋善本是爲自咄不知本見當那見他人道已咄他人爲意却操身從是因緣爲兩咄今現世不安他人亦自身從是因緣咄道人知如是毒起可制人在生死爲久殃毒起爲蓋善本（明十七）

菩薩有五法行一者早起二者待時三者不犯人四者常念五者反覆何等爲早起謂精進念道何等爲待時謂須有所與者到若善意來便當與之即行何等爲不犯人謂一切

能饒人何等爲常念謂欲使人得利有縣官欲使解有病者欲使愈貧欲與布施何等爲反反覆從人受一錢物欲償百倍千倍是爲反覆菩薩與生死會無生死事有生死意阿羅漢斷世間亦斷意菩薩斷世間不斷意所以不斷意當得佛道度世間人故菩薩畏世間事論不犯故斷世間事菩薩斷生死意不斷生死事謂在世間所作但不作惡耳菩薩但斷五情不斷意何以故菩薩意與生死合故不斷意欲度十方人故菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至誠勇念善顧望持是十事得佛智慧菩薩生貧家當持戒在富家當布施在豪家當忍辱在山中當禪定菩薩所以四意止七覺意已得四意止便得七覺意菩薩出行道見四證一者見老二者見病三者見死四者見苦見促急故行道人日趣死何故不畏臨死時何以故畏期到故菩薩已得佛道便說四諦何以故說四諦有四因緣一者用未曾聞故二者用禪故三者用得眼故四者用得慧故用老病死憂不得出大

獄故說四諦
菩薩說經有四因緣一者國王喜二者人所樂三者意受四者時何等爲時謂人喜向時菩薩自校計何因緣得苦思念從生得何緣得生從行得何因緣得行從癡得何因緣得癡從愛得何因緣得愛從受得不受亦不得菩薩視百劫如一宿何以故世間人不能忍病一日菩薩耐痛百劫譬如人一日病有時行道一日其福百劫未盡故言視百劫如一宿有時菩薩轉行說經意不在生死視百劫如一宿菩薩未得佛道用三事一者不與善人相逢二者欲所作無有因緣示物三者不校計是非坐是事故未得道菩薩坐三事不得佛道一者在世間久不覺故二者不得善知識故三者亂意不滅盡故菩薩坐三事不得道一者不聞二者不息意生三者無善知識菩薩亦入罪亦出罪意隨世間爲入罪意在世間爲癡出世間爲慧菩薩有二願一者願令我卧安隱謂不念婬泆二者願令我行安隱謂不念嫉瞋恚愚癡是爲二願菩薩在

福憎福在罪守罪俱有罪福要不可離但當
識菩薩不識宿命不得佛何以故不識罪犯
惡故菩薩不作三惡道行俱償三惡道罪畢
乃得阿惟越致菩薩能計三惡罪道多少滿
百劫乃得佛菩薩已受前九十八結悉有但
薄耳何以故悉在菩薩行中四等心憂念十
方五道欲令解脫投餧餓虎肉與鷹自衒活
人當滿功成相結未悉除得佛乃斷菩薩能
持妻子斷頭與人乃為得何等意有是二因
緣一者自念我不欲令人瞋恚二者與之令
其人得定意不與者令其人亂意貪婬有罪
瞋恚罪重恐其人瞋恚故持頭妻子與之菩
薩持身飼餓虎斷頭與人有三因緣一者計
身會當棄捐持用布施為行福二者譬如報
怨怨家死歡喜菩薩知一切惡從身生若干
苦澁皆從身得已計如是便不欲見身如怨
家以是故不愛三者欲精進滿功德疾得道
故菩薩持頭眼妻子與人一者眼不著色為
脫眼頭與人者謂惡起便止是為斷頭妻與
者為除貪婬瞋恚愚癡道行有二事一為校

二爲計校爲輕重計爲多少菩薩受劫百劫常一劫作沙門九十九劫作白衣菩薩持妻子與人時見捨之但計骨肉不計是我故與之菩薩求佛當如佛法行之當從三十二物得所行如法不可敗相不得佛道菩薩有一悲意勝禪百倍菩薩在世閒有三道分但不墮三道何故人中天上牽多三道不而得故不復墮三道身口意三事盡三道亦盡菩薩離五道常有黠福人死時要有五道分菩薩復黠分即知念遠近菩薩知分在須陀洹斯陀含分不在阿那含何以故不復還故一佛界有三千大千天地人生死遍其天地閒無有如髮不在其中無所不作獨未作阿惟越致斯陀含耳餘悉更無數

佛爲菩薩時有是意生爲何等行因緣現在得福極如是更得宿命意爲從是三行布施從制從合聚布施有二輩一爲法施二爲物施守身口識爲御守意爲合聚亦從布施因緣得解斷貪從制爲斷瞋恚亂意從合聚自守爲斷癡從布施亦得正意從制得正語從

合聚得意行安隱從布施見布施福從制說
念福從合聚說意福菩薩所以布施者所在
五道常饒樂與凡人有異輒得作王智慧常
有慈心但畢罪不復更作雖在罪無作罪人
間亦爾菩薩與妻子共居年二十五一日生
三十一月年三十日百日年五十二歲菩薩
但禁惡不禁家名亂意者為罪不安隱遠避
去無亂意為福雖在家譬如在獄中但當譬
罪不復便所生在樂處故為菩薩人求道不
忍辱不能耐便得須陀洹佛前世菩薩言佛
道難得一語滅四十劫以身餧餓虎出衆菩
薩前九劫為須大拏受剄一切精進行道一
切得佛有婦不得佛道菩薩在家時有妻何
以故得佛用棄妻子六年故乃得佛道菩薩
計妻子是怨家何以故與人苦益人惱亂人
意增人罪以隨貪愛便不見道以是故為怨
家見妻子當如見怨家意莫隨貪愛意起即
覺是為覺意所有財物自身亦爾天上天下
十方一切有火何以故有火已菩薩娶婦有
四因緣一者宿命同福二者畢罪三者應當

共生男女四者黠人娶婦疾得道無是四事亦不娶婦爲菩薩道念欲斷十方天下人三毒是故得佛道或有行道但欲自斷三毒故得阿羅漢菩薩自壞癡亦復壞十方人癡阿羅漢自壞癡不壞餘人癡菩薩多覺多教人令得行道是爲壞人癡憂念十方天下人是爲行菩薩道但自憂身不念十方人是爲阿羅漢道菩薩壞惡阿羅漢不壞惡菩薩教人經戒令隨道法是爲壞惡羅漢自守故言不壞惡菩薩自斷苦亦復斷十方人苦是爲得佛道羅漢自斷苦而不斷人苦故得羅漢行菩薩道所以轉得羅漢者意念佛道生死不可數所作悉當得之意計是難轉阿羅漢復計阿羅漢不復償罪不復生死直取度世去用是故轉向阿羅漢無是意無死轉不避苦要當得佛道菩薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者特有四意菩薩所常行何等爲四一者幸得佛業值佛識我身要當如佛治二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人三者本上頭願佛意不

轉四者願在世間求道護戒教人增慧待期有是四意故得佛無是四意故得阿羅漢佛等意故無有兩道隨意行得耳隨愛便為在五道不得脫便有老病死憂為苦共合意不隨貪愛為持水滅火已隨貪愛為持薪增火

明十

當諦計隨諦得道菩薩娶婦有四因緣一者恐人言不能得婦故學道二者恐人言孤獨無妻子故學道三者宿命本根未盡四者惡知識勸令娶婦故菩薩亦斷五陰亦不斷何等為斷謂斷五盛陰十二因緣不斷者菩薩

十二

在經行因緣隨道是為不斷菩薩冀罪畢得道菩薩有四無所畏一者不取人錢二者不犯他人婦女三者不兩舌四者不嫉妒菩薩斷三惡道尚在但不墮中耳菩薩未起三毒佛時無有三毒得因緣乃有三毒菩薩坐禪六年臨當得道三毒俱起婬怒癡使意念調達得我婦耶為勝我耶當復得我財產意適生即時息念我從無數劫已來斷是三惡何以故復念使滅即得道菩薩坐禪六年日食一米一麻有四因緣一者斷貪二者畢罪三

者見不餓四者止飢意了不食謂人餓得道恐人自餓死菩薩坐行道六年日食一米一麻入水浴澼地而不起天因按樹枝令低即牽之始起菩薩坐樹下六年蟲豪蚤蚊蚤不嬈者有四因緣一者本從無數世不殺生二者行等心三者諸天鬼神護四者道力强亦爲處淨菩薩有四不戰一者布施不戰二者聞經不戰三者清淨不戰四者作功德不戰菩薩始出家行學道諸大人謂菩薩今太子居家何故去太子報言我用三苦故去耳何等爲三苦謂老病死大人復言老病死事常耳何爲去太子言得一病常不喜當那何常菩薩生墮地行七步止住舉右手言我爲天上天下師止不復行菩薩爲太子時行學書到師舍師問言欲學何等太子言我欲學六十種書師問言六十種書皆何等太子便爲師次第說師言我但知一種書不能悉知餘書太子言如師所知教我已受師教便言是少兩字師更從受兩字師言太子所知乃爾何爲從我學太子言雖爾當有師法菩薩始出

家行百里解身上衣被珍寶付車匿持歸白
馬揵陟淚出舐足車匿言莫使有如是人願
者太子報言天下癡無有如汝輩者何以故
世間但有老病死憂苦當願何等如囚在獄
中誰有樂者當尚未離是而復更願當何待
脫譬如獵客網中兔得脫寧復念還入網中
不念得脫如兔脫網終不還歸我在家時念
是日久亦從無數劫以來有是意非獨今日
所致也菩薩生已七日其母終者有四因緣
一者用懷菩薩故天來占視與飯食二者如
生死法常禮母以菩薩尊故母七日終三者
其母宿命自應爾四者譬如人有功當封便
上天生菩薩未得佛道時有五夢一者以須
彌山作枕二者以地爲牀三者以手蓋海水
四者天下皆有屎行其上不汙足五者心前
生一樹上至二十七天夢枕須彌者天上天
下尊無過佛者以地爲牀者佛身長能上至
二十八天以手蓋海水者諸欲說經道無有
勝佛者行屎上不汙足者天下愛欲無能汙
佛心者心前生樹者佛語上聞第二十七天

上菩薩隨女人有四因緣一者勸女人精進二者亦欲使女人隨行三者從過去無數世餘罪相逢故四者宿命願欲教女人諸天試菩薩有三因緣一者當得佛不得有所貪惜二者設菩薩起意便謂言卿當得佛道何故反爾菩薩從是增精進三者得佛當相度故往試之菩薩行六波羅蜜阿羅漢亦行是六事所以相不成者阿羅漢但有檀無有波羅蜜檀者謂與布施波羅爲度生死蜜爲無有極阿羅漢但一切布施不願度十方故但有檀菩薩欲度十方人非人故爲有波羅蜜六事皆爾佛爲菩薩時願欲飯佛以小豆五枚著佛應器中其一枚墮地後得作金輪王八[丁]世所主四天下地者得四豆福故其豆不入器中復得上天生八月以是故有檀波羅蜜菩薩布施法物與人佛意隨物行念令受者安隱若意生念欲得福便念飢寒貧窮者當用與皆令安隱是爲道法布施與一錢物勝十千萬復不施與少勝多者用有道意令安隱故若人命欲絶時意在非常苦空非身

便得阿惟越致爲受劫若本求阿羅漢便得阿那含四非常意難致所以得者有本世精進行故菩薩在樹下坐禪有一烏一鴿一虺自相問何等爲苦烏言飢最爲苦何以知爲苦飢不能行亦不能有所作人坐飢餓死以是知飢爲苦鴿言觸色爲苦何以故知色爲苦人意念色無有終極人皆坐色死以是知色爲苦虺言獨瞋恚爲苦何以故知瞋恚爲苦人瞋恚無所避欲自殺亦欲殺人故知瞋恚爲苦菩薩言我曹各說一事當復爲汝說一事因言獨不生無有苦耳有身無有不苦行者是譬在菩薩百八愛行中菩薩未得佛道時有五師一爲尼揵二爲莫乾三爲阿夷四爲羅乾五爲羅和乾說經法不得受禮菩薩買一偈五百萬者買有三輩一爲第買二爲反復買三爲賞賜買菩薩念恩故賞賜受者亦無罪菩薩所行法當呪願十方人民復言當定意一心者自意不定亦不而呪願何以故用意在生死故自意不定亦不能意定人意

曇摩爲法阿昌爲當來薩爲常波輪爲涙出阿蕪陀爲命不可數薩波輪菩薩常悲涙出有四因緣一者不能解經意二者從因緣得道人亦不知三者念十方人四者自念欲過度十方當何時得佛菩薩語言當持黙慧持意知起滅道行無爲但當守意行三十七品經所以復布施持戒者菩薩哀人故疾斷生死亦福未滿所以布施後世不欲墮貧家墮貧家無所有便墮惡因緣墮富家者意安隱不隨奸惡以是故布施所以持戒者長壽乃得行道不長不得行道何以故或壽十歲未有所知便壽盡以是故持戒不殺便得長壽所以不盜者時念其主覺知當撾打有是惡意當復得其殃以是故不盜所以不兩舌者何佛道至誠兩舌爲不隨道後爲衆人所不信於今可見是爲惡以是故不兩舌所以不婬者何譬如束向視不見西意在婬不隨道以是故不婬所以不飲酒者何醉便惡口兩舌妄作非法設人善能尚自亂意以是故不飲酒菩薩辭親行作沙門父母言沒所爲顛

倒菩薩道當爲十方人求願令解脫今反近
令父母得憂是爲何等菩薩報言我有憂故
父母有憂我得道便無憂父母亦無憂譬如
說屬有憂身亦憂之復譬如兩人俱行一人
有憂身亦復憂子憂不解故令父母憂子以
得道父母便脫於憂　明下十七
使維摩羅達達女子告文殊師利菩薩若文
殊師利第一深隨行爲菩薩已前是爲從因
緣深絕無有人隨因緣行如是因緣亦不來
亦不去亦不眼中可觀亦不可意觀亦不可
識亦不可行因緣若深深絕當爲無所有無
所屬文殊師利菩薩便報本要爲深是爲深
維摩羅達達復報言以無有本爲無有要如
是爲文殊師利爲黠不黠文殊師利復報言
是事云那當說何等維摩羅達達復報言有
說已過去文殊師利復報言如未覺行不可
生死見文殊師利便止不復語汝菩薩維摩
羅達達一名爲出垢問舍利曰爲悲哀我故
舍利曰黠第一黠卿所黠爲有共有者當爲
空爲妄爲妄言若無有已無有不生已不生

爲不共會若有是舍利曰無有黑有菩薩字
恕須蜜難一阿羅漢經阿羅漢不爲解便一
心生意上問彌勒已問便報恕須蜜言卿所
問事次第爲解之恕須蜜覺知便詰阿羅漢
卿適一心上問彌勒耶阿羅漢實然一心上
問有三因緣一者意意相知二者化身問三
者先世所行聞即便解
恕須蜜菩薩事師三諷經四阿含當持華散
師上語師言我已諷四阿含經師忘不能復
識恕須蜜復自思惟我欲合會是四阿含中
要語作一卷經可於四輩弟子說之諸道人
聞經皆歡喜大來聽問不而得坐禪諸道人
言我所聽經者但用坐行故今我悉以行頭
不應復問經但當捨去恕須蜜知其心所念
因以手著火中不燒言是不精進耶便於大
石上坐有行道當於輒坐恕須蜜言我取石
跳一石未墮地便得阿羅漢已跳石便不肯
起天因於上牽其石不得令墮言卿求菩薩
道我曹悉當從卿得脫却後二十劫卿當得
佛道莫壞善意中有未得道沙門言是惡人

不當令在國中轉書相告恕須審遣人求書書反言此好人而教化開人意不欲自貢高但畏惡人墮罪復欲過度十方人道意如恒邊沙譬喻佛國如來無有著正覺我所說當爲一切十方菩薩亦不中意爲妄到得無有過誡佛得亦所菩薩行四種從得淨當爲疾得何等爲四種第一爲人淨第二爲法淨第三爲可淨第四爲意淨在佛國故淨如是爲四淨爲疾淨得亦所菩薩四多可法當爲疾得何等爲四愛身愛口愛意愛止是爲四多愛法爲疾得亦爲四持向人爲疾得澤忍辱持向人爲疾得所人知善相持向人行福知持向爲人疾得是爲四持向人疾得使善弟子舍利曰如佛意中念爲問所欲所念爲菩薩淨行無有異慧

明十

南方有諸菩薩城周匝萬六千里十九中有最尊菩薩字文殊師利教授諸已得佛不可勝數其德十倍曇摩阿偈菩薩城皆七寶曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里地皆七寶在北方諸菩薩中有一菩薩字薩恕樓其德次

曇摩阿偈菩薩
佛有十八不共者從初得無上等覺至得度
世無有餘泥洹聞至竟第一如來行無有失
第二如來行無有漏第三如來行意不忘意
第四如來行不離定意第五如來行不轉第
六如來行無盡礙觀第七如來行欲意悉成
第八如來行精進無有減第九如來行念不
中止第十如來行定無有捐第十一如來行
慧無有等第十二如來行度世解脫觀無有
餘第十三如來行知過去法無有量第十四
如來行知當來無有極第十五如來行知現
在無有過第十六如來行有遍慧身所轉悉
知第十七如來行有利慧所說不離識第十
八如來行有散慧竟離覺是爲十八不共法
惟日雜難經

音釋

杭音庚不麨楚絞切糗黏稍也乾糧也梧蒲講切木杖也餧妥紆瑞切飢也撐直庚切拄也螺音蠃音和愁

雜寶藏經卷第一　　凢一

元魏沙門吉迦夜共曇曜　譯

十奢王緣第一

昔人壽萬歲時有一王號曰十奢王閻浮提王大夫人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅漫羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅聞聲見形皆能加害無能當者時第三夫人生一子名婆羅陀第四夫人生一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬而語之言我今於爾所有財寶都無悋惜若有所須隨爾所願夫人對言我無所求後有情願當更啓白時王遇患命在危慜即立太子羅摩代已爲王以自結髮頭著天冠儀容軌則如王者法時小夫人瞻視王病得小瘳瘥自恃如此見於羅摩紹其父位心生嫉妬尋啓於王求索先願願以我子爲王廢於羅摩王聞是語譬如人噎既不得咽又不得吐正欲廢長已立爲王正欲不廢先許其願然十奢王從少已來未曾違信又王者之法法無二語不負前言思惟是已即廢羅摩奪其衣冠時

弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯恥辱兄答弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極為和順實無異意如我今者雖有大力扇羅寧可於父母及弟所不應作而欲加害弟聞其言即便默然時十奢王即徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟即奉父勑心無結恨拜辭父母遠入深山時婆羅陀先在他國尋召還國以用為王然婆羅陀素與二兄和穆恭順深存敬讓既還國已父王已崩方知已母妾與廢立遠擯二兄嫌所生母所為非理不向拜跪語已母言母之所為何期悖逆便為燒滅我之門户向大母拜恭敬孝順倍勝於常時婆羅陀即將軍衆至彼山際留衆在後身自獨往當弟來時羅漫語兄言先恒稱弟婆羅陀義讓恭敬今日將兵來欲誅伐我之兄弟兄語婆羅陀言弟今何為將此軍衆弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將兵衆用自防衛更無餘意願兄還國統理國政兄答弟言先受父命遠徙

來此我今云何輒得還反若專輒者不名仁子孝親之義如是慇懃苦求不已兄意確然執志彌固弟知兄意終不可迴尋即從兄索得革屣惆悵懊惱齎還歸國統攝國政常置革屣於御座上日夕朝拜問訊之義如兄無異亦常遣人到彼山中數數請兄然其二兄以父先勑十二年還年限未滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年歲已滿知弟慇懃禀遣信召又知敬屣如已無異感弟情至遂便還國既至國已弟還讓位而與於兄兄復讓言父先與弟我不宜取弟復讓言兄爲嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相揖讓兄不獲已遂還爲王兄弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬婆羅陀毋雖經大惡都無怨心以此忠孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父毋緣第二

如是我聞一時佛在舍衛國爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父毋乞索得

好食者供養父母麤者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚為希有乞得好食用奉父母擇麤惡者而自食之佛言此未為難我過去世中供養父母乃極為難阿難白佛言世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃往過去有大國王統領國土王有六子各領一國時有一大臣名羅睺求計謀興軍殺彼大王及其五子其第六小子先有鬼神來語之言汝父大王及諸五兄悉為大臣羅睺求之所殺害次欲到汝王子聞已即還家中婦見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何以爾夫答婦言男子之事不得語汝婦言王子我今與汝生死共同有何急緩而不見語夫答婦言適有鬼神來語我言汝父大王及與五兄悉為他殺次來到汝以是憂懼莫知所適夫婦作計即共將兒逃奔他國將七日粮計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日猶不達到粮食乏盡困餓垂死王子思惟三人併命苦痛特劇寧殺一人存二人命即便拔劒欲得殺婦兒顧見父合掌白言願父今

者莫殺我母寧殺我身以代母命父用兒語欲殺其子子復白言莫斷我命若斷我命肉則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷我命須臾則割日日稍食未到人村餘在身肉唯有三臠子白父母此肉二臠父母食之餘有一臠還用與我擲兒放地父母前進時釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見此小兒作希有事即化作餓狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼驛提桓因即化作人語小兒言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔又言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出實言我若不悔身肉還生平復如故若有悔者於是即死作此言已身體平復與本無異釋提桓因即將其子并其父母使得一處見彼國王心大悲喜愍其至孝歎未曾有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護作閻浮提王爾時小兒我身是也爾時父母今日父母是也佛言非但今日讚歎慈孝於無量劫常亦讚歎諸比丘白佛言世尊過去

世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王土界之中有一大山中有仙人名睒摩迦父母年老兩眼俱盲常取好果鮮華美水以養父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行止先白父母白父母已便取水去時梵摩達王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中睒摩迦身被毒箭已高聲唱言一箭殺三人斯痛何酷甚王聞其聲尋以弓箭投之於地便即往看誰作此言我此山中有仙人名睒摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱歎汝今非

睒摩迦耶答言我即是也而白王言今我此身不計苦痛但憂父母年老目冥父今飢困無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許睒摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父母所睒摩迦父時語婦言我眼瞤動將非我孝子睒摩迦有衰患不婦復語夫言我乳亦惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母聞王行聲索索心生恐怖非我子行為是誰也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所見為是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母

命王言坐我子若在當以好華果奉上於王
我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而
說偈言
我為斯國王　遊獵於此山　但欲射禽獸
不覺中害人　我今捨王位　來事盲父母
與汝子無異　愼莫生憂苦
盲父母以偈答王言
我子慈孝順　天上人中無　王雖見憐愍
何得如我子　王當見憐愍　願將示子處
得在兒左右　并命意分足

於是王將盲父母往至睒摩迦邊既至兒所
搥胷懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天
神地神山神樹神河池諸神說偈而言
釋梵天世王　云何不佐助　我之孝順子
使見如此苦　深感我孝子　而速救濟命
時釋提桓因宮殿震動以天耳聞盲父母悲
惻語聲即從天下往到其所而語睒摩迦言
汝於王所生惡心也答言實無惡心釋提桓
因言誰當信汝無惡心也睒摩迦答言我於
王所有惡心者毒遍身中即爾命終若我於

王無惡心者毒箭當出身瘡便愈即如其言毒箭自出平復如故王大歡喜踊躍無量便出教令普告國內當修慈仁孝事父母睒摩迦從昔以來慈仁孝順供養父母欲知爾時盲父者今淨飯王是爾時盲母者摩耶夫人是睒摩迦者今我身是迦尸國王舍利弗是時釋提桓因摩訶迦葉是鸚鵡子供養盲父母緣第三

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍翅速墮地獄云何為二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍翅速生天上云何為二一者供養父母二者於父母所作衆善行諸比丘言希有世尊如來極能讚歎父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好華果先奉父母爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主案行苗稼見諸虫鳥揃穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言

田主先有好心施物無悋由是之故故我敢來採取稻穀如何今者而見網捕且田者如母種子如父實語如子田主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復為誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂多果種田者亦然爾時鸚鵡我身是也爾時田主舍利弗是爾時盲父淨飯王是爾時母者摩耶是也

棄老國緣第四

佛在舍衛國爾時世尊而作是言恭敬宿老有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智者所敬諸比丘言如來世尊而常讚歎恭敬父母者長宿老佛言不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母者長宿老諸比丘白佛言過去恭敬其事云何佛言過去久遠有國名棄老彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一窟屋置父著中隨時孝養爾時天神捉持二蛇著王殿上而

作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父父答子言此事易別以細奠物停蛇（說一）（八）著上其躁嬈者當知是雄住不動者當知是雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為覺誰於覺者名之為睡王與群臣復不能辯復募國界無能解者大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名之為睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩君臣共議無能知者亦募國內復不能知大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之君臣共議又不能解又遍募問都無知者大臣問父此是何語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母急尼病人以此功德數千萬劫受福

無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不君臣思量復不能答臣復以狀往問於父父答言世間有人慳貪嫉妒不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名身如大山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之時肢節火然如此之人劇汝飢苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又復化作一人手脚杻械項復著鎖身中火出舉體燋爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣言爾無知答者大臣復問其父父即答言世間之人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劒樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百千萬倍即如其言以答天神天神又化作一女人端正瑰瑋踰於世人而又問言世間頗有端正之人似我者不君臣默然無能答者臣復問父

父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精勤持戒得生天上端正殊特過於汝身百千萬倍以此方之如瞎獼猴復以此言以答天神天神又以一栴檀木方之正等又復問言何者是頭若臣智力無能答者臣又問父其父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白騾馬形色無異而又問言誰母誰子君臣亦復無能答者復問其父其父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遣國王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言為是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有者父不忍遺棄冒犯王法藏著地中臣來應答盡是父智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老王即歎美心生喜悅奉養臣

父尊以爲師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝父母不敬師長當加大罪爾時父者我身是也爾時臣者舍利弗是爾時王者阿闍世是爾時天神阿難是也

佛於忉利天上爲母摩耶說法緣第五

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天上夏坐安居爲母說法汝諸比丘誰樂去者當隨我去作是語已即往忉利天上在一樹下夏坐安居爲母摩耶及無量諸天說法皆獲見諦還閻浮提諸比丘言希有世尊能爲其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾爲母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所爲其事云何佛言往昔久遠雪山之邊有獼猴王領五百獼猴時一獵師張（一）（十一）網圍捕獼猴王言汝等今日愼勿恐怖我當爲汝破壞彼網汝諸獼猴悉隨我出即時破網皆得解脫有一老獼猴擔兒脚跌墮於深坑獼猴王覓母不知所在見一深坑往到邊覓見母在下語諸獼猴各自勵力共我出母

時諸獼猴互相捉尾乃至坑下挽母得出離於苦難況我今日拔母苦難爾時拔免深坑之難今復拔母三惡道難佛告諸比丘拔濟父母有大功德我由拔母世世無難自致成佛以是義故諸比丘等各應孝順供養父母

佛說往昔母迦旦遮羅緣第六

佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勑已即往索水爾時老母聞佛索水自擔鑵往既到佛所放鑵著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛嗚其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住而立佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解契經最為第一諸比丘疑怪白佛言世尊以何因緣繫屬於他復以何緣得阿羅漢佛言

迦葉佛時出家學道以是因故得阿羅漢當於爾時為徒衆主罵諸賢聖勝尼為婢以此因緣今屬於他五百生中恒為我母慳貪嫉妒遮我布施以是因緣常生貧賤非但今日拔其貧賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧賤其事云何佛言過去世時波羅柰國有一貧家母子共活兒恒傭作以供養母得少錢財且支旦夕爾時其子即白母言我今欲與諸賈客等遠行商估其母然可於是發去兒發去後賊來破家劫掠錢財并驅老母異處出賣兒既來還推覓其母即知處所多賫錢財勉贖其母即於本國而為生活資財滿足倍勝於前爾時母者今迦旦遮羅是爾時兒者我身是也我當爾時以拔母苦

慈童女緣第七

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所少作供養獲福無量少作不順獲罪無量諸比丘白佛言世尊罪福之報其事云何佛言我於過去久遠世時波羅柰國有長者子名慈童女其父早喪錢財用盡役力賣新日得兩錢奉

養老母方計轉勝日得四錢以供養於母遂復漸著日得八錢供養於母轉為衆人之所體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於母衆人見其聰明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何為不入海也聞是語已而白母言我父在時恒作何業母言汝父在時入海取寶便白母言我父若當入海採寶我今何故不復入海母見其子慈仁孝順謂不能去戲語之言汝亦可去得母此語謂呼已定便許伴侶欲入海去莊嚴既竟辭母欲去母即語言我唯一子當待我死何由放汝兒答母言先若不許不敢正意母已許我那得復遮望以此身立信而死許他已定不復得住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去兒便決意自掣手出脚絶母數十根髮母畏兒得罪即放使去共諸商賈遂入於海達到寶渚多取珍寶與諸同伴便遂發引時有二道一是水道一是陸道衆人皆言從陸道去即從陸道時彼國法賊來劫奪若得商主諸商人物皆入於賊不得商主

雖獲財物商主來還盡歸財物以是之故是慈童女恒出營別宿商人早起來迎取之一夜大風商人卒起忘不迎取商主於後即不得伴不識途徑見有一山便往至上遥見有城紺瑠璃色飢渴困乏疾走向之爾時城中有四玉女擎四如意寶珠作倡妓樂而共來迎四萬歲中受大快樂於是自然猒離心生便欲捨去諸玉女言閻浮提人甚無反復若我生活經四萬歲云何一旦捨我而去不顧其言便復前行見頗梨城有八玉女擎八如意珠亦作伎樂而來迎之八萬歲中極大歡樂生猒惡心復捨遠去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂亦復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎又三十二萬歲受大快樂亦欲捨去諸玉女言汝前後所住常得好處自此已去更無好處不如即住聞是語已而自念言諸玉女等戀慕我故作是語耳若當前進必有好處即便捨去遥見鐵城心生疑怪而作念言外雖是鐵內爲極好漸

漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前行遂入鐵城城門開已中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如汝然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得瑠璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黃金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絶母髮故今得戴鐵火輪不曾墮地有人代汝乃可得脫又問言今此獄中頗有受罪如我比不答言百千無量不可稱計聞是語已即自思惟我終不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮

地慈童女語獄卒言汝道此輪不曾有墮今何以墮獄卒瞋忿即以鐵叉打童女頭尋便命終生兜率陀天欲知爾時慈童女者即我身是諸比丘當知於父母所少作不善獲大苦報少作供養得福無量當作是學應勤盡心奉養父母

蓮華夫人緣第八

佛在舍衛國告諸比丘若於父母若復於佛及弟子所起瞋恚心此人爲墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸比丘問佛言世尊敬重父母若於父母不生敬重作少不善其事云何佛言過去久遠無量世時雪山邊有一仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門法不生男女不得生天此婆羅門常石上小行便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裹其身從母胎出端正姝妙仙人知是已女便取畜養漸漸長大既能行來脚跡地處皆蓮華出婆羅門法夜恒宿火偶值一夜火滅無有走至他家欲從乞火他人見其跡跡有蓮

華而便語言繞我舍七帀我與汝火即繞七帀得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華怪而問言爾舍所以有此華也即答王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其脚跡到仙人所王見是女端正姝妙語仙人言與我此女便即與之而語王言（改一）（十六）當生五百子王遂立為夫人五百婇女中最為上首王大夫人甚妬鹿女而作是言王今愛重若生五百子倍當敬之其後不久生五百卵盛著篋中時大夫人捉五百麪段以代卵處即以此篋封蓋記識擲恒河中王問夫人言為生何物答言純生麪段王言仙人妄語即下夫人職更不見王時薩睺菩王在於下流與諸婇女遊戲河邊見此篋來而作是言此篋屬我諸婇女言王今取篋我等當取篋中所有遣人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面首端正養育長大各皆有大力士之力竪五百力士幢烏提延王從薩睺菩王常索貢獻薩睺菩王聞索貢獻愁愛不樂諸子白王言何以愁慘王言今我處

世爲他所凌諸子問言爲誰所凌王言烏提延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王何以故與他貢獻五百力士遂將軍衆伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士力尚不可當何況五百力士便募國中能却此敵者又復思惟彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘却仙人答言有怨敵耶王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得却彼敵仙人答言汝可遂求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人答言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人心懷憎嫉擲彼蓮華所生之子著河水中薩耽菩王於河下流接得養育使令長大王今以蓮華夫人乘大象上著軍陣前彼自然當伏即如仙人言還來懺謝蓮華夫人共懺謝已莊嚴夫人著好衣服乘大白象著軍陣前五百力士舉弓欲射手自然直不得屈伸生大驚愕仙人飛來於虛

空中語諸力士愼勿舉手莫生惡心若生惡心皆墮地獄此王及夫人汝之父母母即聲乳一乳作二百五十歧皆入諸子口中即向父母懺悔自生慚愧皆得辟支佛二王亦自然開悟亦得辟支佛爾時仙人我身是我於爾時遮彼諸子使於父母不生惡心得辟支佛我今亦復讚歎供養父母之德

鹿女夫人緣第九

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘有二種法能使於人疾得人天至涅槃樂有二種法能使於人速墮三惡受大苦惱何等二法能使於人疾得人天至涅槃樂佛言一者供養父母二者供養賢聖云何二法速墮三惡受大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者於賢聖所亦作不善諸比丘白佛言世尊速成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無量世時有國名波羅柰國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上後有精氣墮小行處雌鹿來舐即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚

似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事火使火不絶此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處一拘屢奢（此言五里）此女速疾往彼梵志所而求乞火梵志見其跡跡有大蓮華要此女言繞我舍七帀當與汝火若出去時亦繞七帀莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志繞舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行蓮華恠其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮花答言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火繞舍七帀將去之時亦復七帀是以有此周帀蓮華王尋華跡至梵志所從索女看見其端正已甚適悅意即從梵志求索此女梵志即與王王即立為第二夫人此女少小仙人養育受性端直不解婦女妖嬖之事後時有身相師占言當生千子王大夫人聞此語已心生妬忌漸作計校恩厚怡愉鹿女夫人左右侍從饒與錢財珍寶爾時鹿女日月滿足便生千葉蓮華欲

生之時大夫人以物纏眼不聽自看捉臭爛馬脯承著其下取千葉蓮華盛著函裏擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬脯王遣人問爲生何物而答王言唯生臭爛馬脯之物時大夫人而語王言王喜倒惑此畜生所生仙人所養生此不祥臭穢之物王大夫人即便退其夫人之職不復聽見時烏著延王將諸徒從夫人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一函即便接取開而看之見千葉蓮華葉有千小兒取之養育以漸長大各皆有大力士之力烏著延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有我等千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次第來到梵豫王國王聞軍至慕其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受慕言我能却之問言云何得攘却之夫

人答言但為我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟第二夫人在上而坐爾時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向於父母我是汝母千子問言何以為驗得知我母答言我若聲乳一乳有五百（二十）歧各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母即時兩手擎乳一乳之中有五百歧入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母養以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妒夫人縵他目者文鱗瞽目龍是爾時父者白淨王是爾時母者摩耶夫人是諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生蓮華復有何因緣為王夫人佛言此女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我食分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採花為之敷

草坐散花著上請辟支佛坐女悋毋遲上一高處遥望其毋已見其毋而語毋言何不急疾鹿驟而來毋既至已嫌毋遲故尋作恨言我生在毋邊不如鹿邊生也毋即以二分食與辟支佛餘殘毋子共食辟支佛食竟擲鉢虚空中尋逐飛去到虚空中作十八變時毋歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養毋一作所生毋以語毋鹿驟對言因緣生鹿腹中脚似鹿甲以揉華散辟支佛故跡中一百華生以敷華草故常得爲王夫人其毋後身作梵豫王其女後身作蓮花夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖請比丘聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷第一

音釋

瘳瘥瘳丑鳩切瘥楚懈切並病除也噎一結切食窒也確苦角切堅硬也屩九縛切履也臠力兖切切肉也睒失冉切暫閃也號咷號胡刀切咷徒刀切哭聲也翑竹藥切動也揃即淺切截斷也劇渠戟切甚也瑰瑋瑰姑回切偉也瑋羽

鬼切奇也騏音草牝馬曰騏跌徒結切足失據也鑵古玩切餅屬甚介切餂也愕逆各切驚也孽居陝切牛羊乳也孌必計切愛也

雜寶藏經卷第二　　既二

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

六牙白象因緣第十

昔舍衛國有一大長者生一女子自識宿命初生能語而作是言不善所作無慚所作惡害所作背恩所作作此語已默然而止此女生時有大福德即為立字名之為賢漸漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得羅漢悔不至佛邊便往佛所向佛懺悔佛言我於彼時已受懺悔諸比丘疑怪問佛此賢比丘尼何以故從出家來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛即為說因緣昔日有六牙白象多諸群衆此白象有二婦一名賢二名善賢林中遊行遇值蓮華意欲與賢善賢奪去賢見奪華生嫉妒心彼象愛於善賢而不愛我時彼山中有佛塔賢常將果供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白象牙故即上山頭自撲而死舜生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達王為婦念其宿

成佛時於彼法中出家學道得阿羅漢波等當知爾時白象我身是也爾時獵師者提婆達多是也爾時賢者今比丘尼是也爾時善賢者耶輸陀羅比丘尼是

兎自燒身供養大仙緣第十一

舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經行道佛勑此比丘使向阿練若處精勤修習得阿羅漢六通具足諸比丘疑悔而白佛言世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸比丘非但今日能得安立乃於往昔已善安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中果菰根莖枝葉悉皆枯

乾爾時仙人共兎親善而語兎言我今欲入聚落乞食兎言莫去我當與汝食於是兎便自拾薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華果還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身著中仙人見已作是思

惟此兎慈仁我之善伴爲我食故能捨身命實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩薩爲此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自念言今以何因緣宮殿震動觀察知是兎能爲難事感其所爲即便降雨仙人遂往還食果爾時修習得五神通欲知爾時五通仙者今比丘是也爾時兎者今我身是也我捨身故使彼仙人住阿練若處獲五神通況我今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若住處得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣第十二

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆達多常得苦惱依止如來世尊者現得安樂後生善處得解脫道佛告比丘言非但今日乃往過去時有二獼猴各有五百眷屬值迦尸王子遊獵園將欲至一善獼猴語一惡獼猴言我等今渡此河可得免難惡獼猴言我不能渡善獼猴語諸獼猴言此多羅樹枝幹極長即挽樹枝度五百眷屬惡獼猴眷屬以不度故即爲王子之所獲得爾時善獼猴者

我身是也爾時惡獼猴者提婆達多是所將眷屬爾時苦惱令依止者亦復如是爾時依止我者長夜受樂現得名稱供養將來得人天解脫爾時依止提婆達多者長夜受衰苦現身得惡名稱人不供養將來墮三惡道是故諸比丘應常遠離惡知識親近善知識善知識者長夜與人安隱快樂以是之故應當親近善知識惡知識應當遠離所以者何惡知識者能燋燒然今世後世衆苦聚集

佛以智水滅三火緣第十三

有國名南方山佛欲往彼國於中路至一聚落宿值彼聚落造作吉會飲酒醉亂不覺火起燒此聚落諸人驚怕莫知所趣各相謂言我等唯依憑佛所可免火難便白佛言世尊願見救濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋怒愚癡之火我以智水滅此三火此言若實此火當滅作是語已火即時滅諸人歡喜信重於佛佛爲說法得須陀洹道諸比丘疑悔世尊出世甚奇甚特爲此村落作大利益聚落火滅心垢亦滅佛言非但今日爲作利益

於過去世亦曾爲彼諸人作大利益諸比丘問言不審世尊過去利益其事云何佛言過去之世雪山一面有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹共相錯磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖無歸依處爾時鸚鵡深生悲心憐彼鳥獸投翅到水以灑火上悲心精勤故感帝釋宮令大震動釋提桓因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟火盡其身力不能滅火釋提桓因即向鸚鵡所而語之言此林廣大數千萬里汝之翅羽所取之水不過數滴何以能滅如此大火鸚鵡答言我心弘曠精勤不懈必當滅火若盡此身不能滅者更受來身誓必滅之釋提桓因感其志意爲降大雨火即得滅爾時鸚鵡今我身是爾時林中諸鳥獸者今大聚落人民是也我於爾時爲滅彼火使其得安今亦滅火令使得安又問復以何緣得見諦道佛言此諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陀洹道

波羅柰國有長者子共孝行天神感王行孝緣第十四

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便為和尚已在家中欲得阿闍黎在家中者但供養父母即是阿闍黎在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極為希有恭敬父母佛言非但今日極為希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅柰國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世飢儉以其父母生埋地中養活兒子隣比問言汝父母為何所在答言我父母年老歸當至死我便埋之以父母食分欲養兒子使得長大第二家聞謂此是理如此展轉遍波羅柰國即以為法復有一長

者亦生一子此子聞之以爲非是即作是念當作何方便却此非法遂白父言父今可應遠行學讀使知經論其父便去少得學讀而便還家年轉老大子爲掘地作好屋舍以父著中與好飲食作是思惟誰當共我除此非法天神現身而語之言我今與汝以爲伴侶天神疏紙問王四事若能解此疏上事者爲汝擁護若不解者却後七日當破王頭令作七分四種問者一者何物是第一財二者何物最爲樂三者何物味中勝四問何物壽最長勝著王門上國王得已搜問國中誰解此者若有解者欲求何事皆滿所願長者子取此文書盡解其義信爲第一財正法最爲樂實語第一味智慧命第一解此義已還著王門頭天神見已心大歡喜王亦大歡喜王問長者子言誰教汝此語答言我父教我王言汝父實在長者子言願王施無畏我父實老違國法故藏著地中願聽臣所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳餔養大教授人事此身成立皆由是父母得見日

月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行到百年復種種供養猶不能報父母之恩時王聞言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知爾時長者子今我身是我於爾時爲彼一國除却惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚歎孝順之法

迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣第十五

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚歎恭敬佛言我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘問言尊重讚歎其事云何佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香

象王聞此已即便慕言誰能得彼香象者我當重賞有人慕言多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所爾時衆人便將香象向於王邊王大歡喜爲作好屋氍毹敷著其下與諸妓女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不肯食之時守象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象答言我有父母年老眼盲無與水草者父母不食我云何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽還去供養終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我當便是人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賤父母無供養心因此象故王即宣令一切國内若不孝供養父母者當與大罪尋即放象還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺凌我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若

去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜自出往迎既見象已而語之言即住我國象白王言不得即住我立身來不違言誓先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡自安其國豈不快乎即說偈言

（缺二九）

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者其樂最第一

爾時此象說此偈已即還迎尸國從是以後二國和好爾時迎尸國王今波斯匿王是比提醯王阿闍世王是爾時白象今我身是由我爾時孝養父母故今多衆生亦孝養父母爾時能使二國和好今日亦爾

波羅柰國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣第十六

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅柰國有不善法流行於世父年六十與著穀鼷使守門户爾時有兄弟二人兄語弟言汝與父穀鼷使令守門屋中唯一穀鼷小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父

使守門兄向弟言何不盡與數斷截半與之弟答言適有一數斷不截半與後更何處得兄問言欲更與誰弟言豈可得不留與兄也兄言何以與我弟言兄當年老兄子亦當安兄置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是也弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實爾我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更爾

梵摩達夫人姊忌傷子法護緣第十七

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝又身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去

時波羅柰國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸婇女於園苑中而遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言

學中喚法護來法護來已欲刺其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為殺我王言我不殺汝汝母意耳能白汝母懺悔令使歡喜終不殺汝兒即向母懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為殺我母不受悔便刺兒咽與血使飲佛言爾時父王者拘迦離是彼時母者提婆達多是彼時子者我身是也我於爾時都無惡心不受我悔今日亦爾不受我悔我於爾時雖為所殺都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣第十八

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事五指出光而賦衆僧種種穀具由是佛說營事第一彌多比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教謗於駝驃乃至滿三駝驃猷惡即昇虛空作十八變入火光三昧於虛空中如火燄滅無有屍骸誹謗貪嫉能使賢聖猶尚滅身況復凡

夫是以智者當愼誹謗莫輕言說時諸比丘即便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹謗復以何緣得是大力復以何因逮得羅漢佛言過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉爾時迦葉佛法中有年少比丘面目端正顏色美妙彼年少比丘乞食未還有一少婦惑著是色看此比丘眼不捨離駝驃比丘時爲倉監會見此婦隨逐比丘目不暫捨即便謗言此女必與彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗又以過去迦葉佛時出家學道今得羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵涸於深泥即能挽出緣是之故得力士力

離越被謗緣第十九

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人失牛追逐蹤跡逕至其所爾時離越煞草染衣衣自然變作牛皮染汁變成爲血所煞染草變成牛肉所持鉢盂變爲牛頭牛主見已即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒爲獄監食馬除糞離越弟子得羅漢者有

五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄中即來告王我師離越在王獄中見為料理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有一人威色憔悴鬚髮極長而為獄監食馬除糞還白王言獄中都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但設教諸有比丘悉聽出獄王即宣命諸有道人悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落袈裟著身踊在虛空作十八變王見是事歡喜曾有五體投地白尊者言願受我懺悔即時來下受王懺悔王即問言以何業緣在於獄中受苦經年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨逐蹤跡至一山中見辟支佛獨處坐禪便誣謗經一日一夜以是因緣墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣第二十

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜都不似人見皆恐怕時波斯匿王募於國中其有族姓長者之子窮寒孤獨者仰使將來爾時市邊有長者子孤獨單已乞索自活募人見

之將來詣王王將此人入於後園而約勑言吾生一女形貌醜惡不中示人今欲妻卿可得爾不時長者子白王言王所約勑假使是狗猶尚不辭何況王女而不可也王尋妻之為立宮室約勑長者子言此女形醜慎莫示人出則鎖門入即閉户以為常則有諸長者十三
[illegible]二
子共為親友飲醼遊戲每於會日諸長者子婦皆來集會唯此王女獨自不來於是諸人共作要言後日更會仰將婦來有不來者重謫財物遂復作會貧長者子猶故如前不將婦來諸人便共重加謫罰貧長者子敬受其罰諸人已復共作要言明日更會不將婦來復當重罰如是被罰乃至二三亦不將來詣於會所貧長者子後到家中語其婦言我數坐汝為人所罰婦言何故夫言諸人有要飲會之日盡仰將婦詣於會所我被王勑不聽將汝以示外人故數被罰婦聞此語甚大慚愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設醼會夫復獨去婦於室內倍加惡惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感

其心志從地涌出始見佛髮敬重歡喜已髮即異變成好髮次見佛額漸覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉深其身即變醜惡都盡貌同諸天諸長者子密共議言王女所以不來會者必當端正異於常人或當絶醜是故不來我等今當勸其夫酒令無覺知解取鑰起開門往看即飲使醉解取鑰起相將共往開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處爾時其夫猶故未悟還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊異怪而問之汝何天神處我屋宅婦言我是君婦賴提夫怪而問之所以卒爾婦時答言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見雖歡喜情甚疑怪將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宮身體醜惡人見驚怪復以何因今卒變好佛告王言乃往過去有辟支佛日日乞食到一長者門前時長者女持食施辟

支佛見辟支佛身體麤惡而作是言此人醜惡形如魚皮髮如馬尾爾時長者女者今王女是施食因緣生於深宮毀些辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好爾時衆會聞佛所說恭敬作禮歡喜奉行

波斯匿王女善光緣第二十一

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女答父言我有業力不因父王如是三問答亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力無自業力約勑左右於此城中覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來詣王王即以女善光付與窮人王語女言若汝自有業力不假我者從今以往事驗可知女猶答言我有業力即共窮人相將出去問其夫言汝先有父母不窮人答言我父先舍衛城中第一長者父母居家都以死盡無所依怙是以窮乏善光問言汝今頗知故宅處不答言知處垣室毀壞遂有空地善光便即

與夫相將往故舍所周歷案行隨其行處其地自陷地中伏藏自然發出即以珍寶奉人作舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善先云何生活有人答言宮室財錢不減於王王言佛語眞實自作善惡自受其報王女即日遣其夫主往請於王王即受請見其家內甕甕瓶瓷莊嚴舍宅踰於王宮王見此已歎未曾有此女自知語皆眞實而作是言我自作此善自受其報王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言過去九十一劫有佛名毗婆尸彼時有王名曰槃頭王有第一夫人毗婆尸佛入涅槃後槃頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂飾著毗婆尸佛僧頂上以天冠中如意珠著於塔頭光明照世因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處爾時王第一夫人者今善先是迦葉佛時復以餚饍供養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今已請

使得充足夫還聽婦供養得訖爾時夫者今日夫是爾時婦者今日婦是夫以爾時遮婦之故恒常貧窮以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤善惡業追未曾違錯王聞佛所說深達行業不自矜大深生信悟歡喜而去

長二　十六

昔者王子兄弟二人被驅出國緣第二十二

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中粮食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂使食兄得此肉藏舉不噉自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野到神仙住處採取華果以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刖無手足人生慈悲心採取果實活被刖人王子爲人少於欲事採華果去其婦在後與刖人通已有私情深疾其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以慈善力隨水漂去而不沒死於河流有國王崩彼國

相師推求國中誰應爲王遥見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼刖人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一刖堵恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人（既二）（十七）喚來到殿前王問婦言此刖人者實爾夫不答言實是王時語言識我不也答言不識王言汝識某甲不諦向王看然後慚愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者即我身是爾時婦者旃遮婆羅門女帶木盂謗我者是也爾時刖手足者提婆達多是須達長者婦供養佛獲報緣第二十三

昔佛在世須達長者最後貧苦財物都盡客作傭力得三升米炊作飲食時炊已訖值阿那律來從乞食須達之婦即取其鉢盛滿飯與後須菩提摩訶迦葉大目揵連舍利弗等次第來乞其婦悉亦各取其鉢盛飯施與末後世尊自來乞食亦與滿鉢於是須達在外行還從婦索食婦答夫言其若尊者阿那律來汝當自食施於尊者答言寧自不食當施

尊者若復迎葉大目揵連須菩提舍利弗乃至佛來汝當云何答言寧自不食盡以施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食所有之食盡用施之夫語婦言我等罪盡福德應生即發廐中穀帛飲食悉皆充滿用盡復生

婆羅那比丘爲惡生王所苦惱緣第二十四

昔優填王子名曰婆羅那心樂佛法出家學道頭陀苦行山林樹下坐禪繫念時惡生王將諸婇女巡歷遊觀至於此林頓駕憩息即便睡眠諸婇女等以王眠故即共遊戲於一樹下見有比丘坐禪念定往至其所禮敬問訊爾時比丘爲其說法王後尋覺求覓婇女遥見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸婇女等在前聽法即往問言汝等得阿羅漢耶答言不得得阿那含耶答言不得得斯陀含耶答言不得得須陀洹耶答言不得得不淨觀耶答言不得王便大瞋作是言曰汝都無所得云何以此生死凡夫與諸婇女共一處坐即捉撾打遍身傷壞諸婇女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆哭懊惱王倍

瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他刖耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形完固而當不忍如此思惟默然忍受受打已竟舉體疼痛轉轉增劇不堪其苦復作是念我若在俗是國王子當紹王位兵衆勢力不減彼王今日以我出家單獨便見欺打深生懊惱即欲罷道還歸於家即向和尚迦旃延所辭欲還俗和尚答言汝今身體新打疼痛且待明日小住止息然後乃去時婆羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現夢使婆羅那自見已身罷道歸家父王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王既至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆破喪身被囚執時惡生王得婆羅那已遣人持刀將欲殺去時婆羅那極大怖畏即生心念願見和尚雖爲他殺不以爲恨時其和尚應念知心執錫持鉢欲行乞食於其前現而語之言子我常種種爲汝說法鬪諍求勝終不可得不用我教知可如何答和尚言今若救濟弟子之命更不敢爾時迦旃延

爲娑羅那語王人言願小停住聽我啓王救其生命作是語已便向王所其後王人不肯待住遂將殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而覺即具以所夢見事往白和尚和尚答言生死鬪戰都無有勝所以者何夫鬪戰法以殘他爲勝殘害之道現在愚情用快其意將來之世墮於三塗受苦無量若其不如爲他所害喪失已身殃延衆庶增他重罪令陷地獄更相殘殺怨家不息輪轉五道無有終竟返覆尋之何補身瘡考楚之痛汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自觀身以息怨謗所以者何是身者衆苦之本飢渴寒熱生老病死蚊蝱毒獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝不能報何獨欲報惡生王也欲滅怨者當滅煩惱煩惱之怨害無量身世怨雖重止害一身煩惱之怨害善法身世怨雖酷止害有漏臭穢之身由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王也如是種種爲其說法時娑羅那聞此語已心開意解獲須陀洹深樂大法倍加精進未久行道

得阿羅漢

昔仇迦離謗舍利弗目連遊諸聚落到瓦師所值天大雨即於中宿會值陶中先有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端正心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從瓦陶出仇迦離善於形相觀人顏色知作欲相不作欲相見牧牛女在後而出其女顏色有成欲相不知彼女自生惑著而失不淨即便謗言尊者舍利弗目連嫉牧牛女向諸比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊者舍利弗目連時仇迦離心生瞋嫉倍更忿盛有一長者名曰娑伽尊者舍利弗目連為說法要得阿那含命終生梵天上即稱名為娑迦梵時娑迦梵逕於天上知仇迦離謗尊者舍利弗目連即便來下至仇迦離房中仇迦離問言汝是阿誰答言我是娑迦梵為何事來梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之

不止反作是言汝婆迦梵言得阿那含阿那含者名爲不還何以來至我邊若如是者佛語亦虛梵言不還者謂不還欲界受生時仇迦離於其身上即生惡瘡從頭至足大小如豆徃至佛所而白佛言云何舍利弗目連婬牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是事聞佛此語倍生瞋恚時惡瘡轉大如棗第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此事瘡瘡轉大如拳第三不止其瘡轉大如斛身體壯熱入泠池中能令水池甚大沸熱瘡瘡盡潰即時命終墮摩訶憂波地獄爾時比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連等爲他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等曾爲凡夫見辟支佛出瓦師陶中亦有放牛女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女共爲交通由是業緣墮三惡道中受無量苦今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當知聲聞人不能爲衆生作大善知識所以者何若舍利弗目連爲仇迦離現少神足仇迦離必免地獄不爲現故使仇迦離墮於地獄如此之事

佛作是說若是菩薩人如鳩留孫佛時有一仙人名曰定光共五百仙人在於山林中草窟裏住時有婦人偶行在此值天降雨風寒理極無避雨處即向定光仙人所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙必共彼女作不淨行爾時定光知彼心念恐其誹謗墮於地獄即昇虛空高七多羅樹作十八變諸仙人見已而作是言身能離地四指無有婬欲何況定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時五百仙即五體投地曲躬懺悔緣是之故得免重罪當知菩薩有大方便真是衆生善知識也佛言爾時定光仙人者今彌勒是也爾時五百仙人者今長老等五百比丘是也

雜寶藏經卷第二

音釋

蘇魯果切果蘇也在蒲故切木曰果在地曰蘇餔食也　氍毹氍魚切毹都滕切氍毹毛席也毹力朱切氍毹毛布也氈毛氈吐盍切氈毛席也　㲪賓梵語也此云賤種㲪居例切　醼伊甸切合飲也　掫除庚切擊也　刖魚厥切斷足也

雜寶藏經卷第三　　既三

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

龍王偈緣第二十六

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈阿難聞已極生瞋恚驅提婆達多令去而語之曰汝若更來我能使汝等得大苦惱諸比丘見已白佛言希有世尊如來常於提婆達多生慈愍心而提婆達多於如來所恒懷惡心阿難瞋恚即驅使去佛言非但今日於過去世亦曾如此昔於迦尸國時有龍王兄弟二人一名大達二名優婆大達恒雨甘雨使其國內草木滋長五穀成熟畜生飲水皆得肥壯牛羊蕃息時彼國王多殺牛羊至於龍所而祠於龍龍即現身而語王言我既不食何用殺生而祠我爲數語不改兄弟相將遂避此處更到一小龍住處名屯度脾屯度脾龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚比爾還去優婆大達極大忿怒而語之言唯汝小龍常食蝦蟇我若吐氣吹汝眷屬皆使消滅大達語弟莫作瞋恚我等今當還向本

處迦尸王國渴仰我等迦尸國王作是言曰
二龍若來隨其所須以乳酪祀更不殺生龍
王聞已即還本處於是大達而作是偈言
盡共和合至心聽　極善清淨心數法
菩薩本緣所說事　今佛顯現古昔偈
天中之天三佛陀　如來在世諸比丘
更出惡言相譏毀　大悲見聞如此言
集比丘僧作是說　諸比丘依我出家
非法之事不應作　汝等各各作麤語
更相誹謗自毀害　汝不聞知求菩提
修習慈忍難苦行　汝等若欲依佛法
應當奉行六和敬　智者善聽學佛道
為欲利益安衆生　普於一切不惱害
修行若聞應遠惡　出家之人起忿諍
猶如氷水出於火　我於過去作龍王
兄弟有二同處住　若欲隨順出家法
應斷瞋諍合道行　第一兄名為大達
第二者名優婆達　俱不殺生持淨戒
有大威德猒龍形　恒向善趣求作人
若見沙門婆羅門　修持淨戒又多聞

變形供養常親近　八日十四十五日
受持八戒檢心意　捨已住處詣他方
有龍名曰屯度脾　見我二龍大威德
知已不如生嫉恚　恒以惡口而罵詈
胖頷腫口氣麤出　瞋怒心盛身脹大
出是惡聲而謗言　幻惑誘僞見侵逼
聞此下賤惡龍罵　優婆夫達極瞋恚
請求其兄大達言　以此惡語而見毀
恒食蝦蟇水際住　如此賤物敢見罵
若在水中惱水性　若在陸地惱害人
閻惡欲忍難可堪　今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處　大力龍王聞弟言
所說妙僞智者讚　若於一宿住止處
少得供給而安眠　不應於彼生惡念
知恩報恩聖所讚　若息樹下少蔭涼
不毀枝葉及華果（改二）　若於親厚少作惡（三）
是人終始不見樂　一飡之惠以惡報
是不知恩行惡人　善果不生復消滅
如林被燒而燋枯　後還生長復如故
背恩之人善不生　若養惡人百種供

終不念恩必報惡　譬如仙人象依住
生子即死仙養活　長大狂逸殺仙人
樹木屋室盡蹋壞　惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停　譬如洄澓中有樹
不修親友無返復　如似白氎甄叔染
若欲報怨應加善　不應以惡而毀害
智者報怨皆以慈　擔負天地及山海
此擔乃輕背恩重　一切衆生平等慈
是爲第一最勝樂　如渡河津安隱過
慈等二樂亦如是　不害親友是快樂

滅除憍慢亦是樂　內無德行外憍逸
實無有知生憍慢　好與強諍親惡友
名稱損減得惡聲　孤小老者及病人
新失富貴羸劣者　貧窮無財失國主
單子苦厄無所依　於上種種困厄者
不生憐愍不名仁　若至他國無眷屬
得衆惡罵忍爲快　能遮衆惡鬪諍息
寧住他國人不識　不在己邦衆所輕
若於異國得恭敬　皆來親附不瞋諍
即是已國親眷屬　世間富貴樂甚少

衰滅苦惱衆甚多　若見衆生皆退失
制不由已默然樂　怨敵力勝自羸弱
親友既少無所怙　自察如是默然樂
非法人所貪且慳　不信無慚不受言
於彼惡所默然樂　瞋恚甚多殘害惡
好加苦毒於衆生　如此人邊默然樂
不信強梁喜自高　得逆諂偽詐幻惑
於如此人默然樂　破戒兇惡無慮忍
恒作非法無信行　於此人所默然樂
妄語無愧好兩舌　邪見惡口或綺語
慳元自高深計我　極大慳貪懷嫉妒
於此人所默然樂　若於他處不知已
亦無識別種性行　不應自高生憍慢
至餘國界而停住　衣食仰人不自在
若得毀罵皆應忍　他界寄住仰衣食
若爲基業欲快樂　亦應如上生忍辱
若住他界仰衣食　乃至下賤來輕已
是諸智者宜忍受　在他界住惡知友
愚小同處下賤人　智者自隱如覆火
猶如熾火猛風吹　炎著林野皆焚燒

嗔恚如火燒自他　此名極惡之毀害
瞋恚欲心智者除　若修慈等瞋漸滅
未曾共住輒親善　恒近惡者是癡人
不察其過輒棄捨　作如上事非智者
若無愚小智不顯　如鳥斷翅不能飛
智者無愚亦如是　以多愚小及無智
不能覺了智有力　以是義故諸賢哲
博識多聞得樂住　智者得利心不高
失利不下無愚癡　所解義理稱實說
諸有所言爲遮惡　安樂利益故宣辯
爲令必解說是語　智者聞事不卒行
思惟籌量驗其實　明了其理而後行
是名自利亦利他　智者終不爲身命
造作惡業無理事　不以苦樂違正法
終不爲已捨正行　智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡　危害垂至不恐怖
終不爲利讒搆人　亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中　如此諸事智者相
威猛生嫌懦他輕　去其兩邊處中行
或時默然如啞者　或時言說如王者

或時作寒猶如雪　或時現熱如熾火
或時高大如須彌　或時現卑如臥草
或時顯現猶如王　或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦　或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢　自在能調諸瞋恚
或時宴樂縱伎樂　或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼　觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅　忍不可忍是眞忍
忍者應忍是常忍　於羸弱者亦應忍
富貴強盛常謙忍　不可忍忍是名忍

嫌恨者所不嫌恨　於瞋人中常心淨
見人爲惡自不作　忍勝已者名怖忍
忍等已者畏鬪諍　忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍　如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗　智者能忍華雨象
若於惡罵重誹謗（校二）　明智能忍於慧眼（六）
猶如降雨於大石　石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事　智者能忍亦如石
若以實事見罵辱　此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱　彼自欺誑如狂言

智者解了俱不瞋　若爲財寶及諸利　智者遠離至他方
忍受苦樂惡罵謗　若能不爲財寶利　見他利樂及名稱
設得百千諸珍寶　猶應速疾離惡人　言語善輭意極惡
樹枝被斫不應攀　人心已離不可親　入樂惡欲貪利養
便從異道遠避去　可親友者滿世間　内不清淨外亦然
先敬後慢而輕毀　亦無恭敬不讃歎　若人無有恭恪心
如似白鶴輕飛去　智者遠愚速應離　自謂智者實愚癡
好樂鬪諍懷諂曲　喜見他過作兩舌　此處飲食得卧具
妄言惡口亦綺語　輕賤毀辱諸衆生　應當擁護念其恩
更出痛言入心髓　不護身業口與意　愛能生長一切苦

嫉妒惡人無善心　憍慢所懷無教法　并諸衣被憑活路
心生熱惱大苦毒　慧者遠離至他方　猶如慈母救一子
唯智能遠至他方　弁諸衣被憑活路　先當斷愛而離瞋
諂曲要取無慚愧　猶如慈母救一子
智者遠遠至他方　先當斷愛而離瞋

悉能將人至惡趣　自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離　如此之友當速遠
若爲一家捨一人　若爲一國捨一村
若爲一國捨一村　若爲已身捨天下
若爲正法捨已身　若爲一指捨現財
若爲身命捨四肢　若爲正法捨一切
正法如蓋能遮雨　修行法者法擁護
行法力故斷惡趣　如春盛熱得蔭涼
修行法者亦復然　與諸賢智趣向俱
多得財利不爲喜　若失重寶不爲憂

不常勤苦求乞索　是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜　世間過惡速捨離
安立已身深於海　是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧　爲人柔輭共住樂
諸人歎說善丈夫　優婆大達作是言
我今於兄倍信敬　假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事　若死若活得財產
及失財產不造惡　兄今當知我奉事
願以持戒而取死　不以犯戒而取生
何故應當爲一生　而可放逸作惡行

生死之中莫放逸　我於生死作不善
遭值惡友造非法　得遇善友以斷除
佛入宿命智了說　告諸比丘是本偈
爾時大達是我身　優婆大達是阿難
當知爾時屯度脾　即是提婆達多身
比丘當知作是學　是名集法總攝說
宜廣順行應恭敬　諸比丘僧修是法

提婆達多欲毀傷佛因緣第二十七

佛在王舍城告提婆達多言汝莫於如來生
過患心自取滅損得不安事自受其苦諸比
丘言希有世尊提婆達多於如來所常生惡
心世尊長夜慈心憐愍柔輭共語佛言不但
今日乃往過去迦尸之國波羅奈城有大龍
王名爲瞻蔔常降時雨使穀成熟十四日十
五日時化作人形受持五戒布施聽法時南
天竺國有呪師來竪箭結呪取瞻蔔龍王時
天神語迦尸王言有呪師將瞻蔔龍王去迦
尸國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門便復
結呪使王軍衆都不能動王大出錢財贖取
龍王婆羅門第二更來呪取龍王諸龍眷屬

與雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門龍王慈心語諸龍衆莫害彼命善好慰喻令彼還去第三復來時諸龍等即欲殺之龍王遮護不聽令殺即放使去爾時龍王今我身是爾時呪師提婆達多是我為龍時尚能慈心數數救濟況於今日而當不慈（院三九）

共命鳥緣第二十八

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提婆達多是如來弟云何常欲怨害於佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名為共命一身二頭一頭常食美果欲使身得安隱一頭便生嫉妒之心而作是言彼常云何食好美果我不曾得即取毒果食之使二頭俱死欲知爾時食甘果者我身是也爾時食毒果者提婆達是昔時與我共有一身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鵝王緣第二十九

佛在王舍城提婆達多罹山墜佛放護財象欲蹋於佛惡名流布提婆達多於衆人前向佛懺悔嗚如來足無衆人時於比丘中惡口

罵佛諸人皆言提婆達多向佛懺悔心極調順無故得此惡名流布諸比丘言希有世尊提婆達多甚能諂偽於衆人前調順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不但今日乃往過去時有蓮華池多有水鳥在中而住時有鸛雀往於池中徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀庠序不惱水性時有白鵝而說偈言

舉脚而徐步　音聲極柔輭　欺誑於世間
誰不知諂詭

鸛雀語言何爲作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂詭終不親善汝欲知爾時鵝王即我身是也爾時鸛雀提婆達是

大龜緣第三十

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲害世尊乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所（缺二）十後弓射佛所射之箭化成拘物頭華分陀利華波頭摩華優鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即捨弓箭禮佛懺悔在一面坐佛爲說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服

著身重爲說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚爲希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日於過去時波羅柰國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得已還反到迴淵處過水羅剎而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈救濟我厄也有一大龜背廣一里心生慈愍來向船所負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸商人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩也不識恩曰我復飢急不問爾恩便殺龜而食其肉即日夜中有大群象踏殺衆人爾時大龜我身是也爾時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

（校三　十一）

二輔相讒搆緣第三十一

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆達多於彼婆羅門所即

合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即便悶絶躃地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故爲說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲無惡心者提婆達多毒自當滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來所如來云何猶故活之佛言非但今日惡心向我過去亦爾即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中波羅柰城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡事好爲讒搆而語王言斯那欲作逆事王即收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘繫諸龍爾時亦作是語群臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎嫉於彼橫作是事王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國國王并及斯那二人

共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出徧歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是爾時斯那我身是也爾時惡意提婆達多是

山雞王緣第三十二

佛在王舍城提婆達多往至佛所而作是言如來今者可閑靜住以此大衆付囑於我佛言食唾癡人我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目揵連等云何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山雞王多將雞衆而隨從之雞冠極赤身體甚白語諸雞言汝等遠離城邑聚落莫爲人民之所噉食我

等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有一猫子
聞彼有雞便往趣之在於樹下徐行低視而
語雞言我為汝婦汝為我夫而汝身形端正
可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快
樂雞即說偈言

猫子黃眼(俗云貓)愚小物　觸事懷害欲噉食
不見有畜如此婦　而得壽命安隱者

爾時雞者我身是也爾時猫者提婆達是昔
於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

吉利鳥緣第三十三

佛在王舍城爾時提婆達多作是念言佛有
五百青衣鬼神恒常侍衛佛有十力百千那
羅延所不能及我今不能得害當還奉事觀
其要脉而傷害之乃可得殺便於比丘比丘
尼優婆塞優婆夷大衆之中向佛懺悔而作
是念受我懺悔得作方便不受我悔足使如
來惡名流布便白佛言世尊受我懺悔我欲
於彼閑靜之處自修其志佛言法無諂誑諸
諂誑者無有法也外道六師皆言提婆達多
好向佛懺悔佛不受懺悔諸比丘言提婆達

多諂曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅
柰國有王名梵摩達作制斷殺時有獵師著
仙人衣服殺諸鹿鳥人無知者有吉利鳥諸
諸人言此大惡人雖著仙人衣實是獵師常
行殺害而人不知衆人皆信吉利鳥實如其
言爾時吉利鳥者我身是也爾時獵師提婆
達是爾時王者舍利弗是也

老仙緣第三十四

佛在王舍城爾時阿闍世王為提婆達多日
送五百釜飯多得利養諸比丘皆白世尊言
阿闍世王日為提婆達多送五百釜飯佛言
比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯　蘆竹葦亦然　騾騾懷妊死
緊騾亦復然　愚貪利養害　智者所嗤笑

說是偈已告諸比丘言提婆達多非但今日
為利養所害誹謗於我過去亦爾（十四）比丘問佛
言過去之事其義云何佛言往昔波羅柰國
仙山之中有二仙人其一老者獲五神通其
一壯者竟無所得時老仙人即以神力往鬱
單越取成熟粳米而來共食之復至閻浮樹

取閻浮果亦來共食到忉利天取天須陀味來共食之年少仙人見是事已心生希仰白老者言願教授我修五神通老仙人言若有好心得五神通必有利益若無好心反為惡害猶勤啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五通於衆人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹謗即退失神足諸人聞已各作是言老仙人者宿舊有德是壯仙人橫生誹謗便皆瞋之城門下遮不聽使入便失利養欲知爾時老仙人者我身是也爾時壯仙人者提婆達是

二估客因緣第三十五

佛在王舍城爾時諸比丘等用佛語者皆得涅槃人天之道用提婆達多語者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今日奉我教者得大利益用提婆達語獲於大苦往昔亦爾過去之世有二估客俱將五百商人到曠野中有夜叉鬼化作年少著好衣服頭戴華鬘彈琴而行語賈客言不疲極也載是水草竟何用為

近在前頭有好水草從我去來當示汝道一賈客主尋用其言我等今棄所載水草便輕行在前而去一賈客言我等今者不見水草慎莫擲棄前棄水草者渴尋死盡不棄之者達到所在爾時不棄水草者我身是也棄水草者提婆達是也

内官贖所犍牛得男根緣第三十六

昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑撻時有内官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通曰某甲在外王言是我家人自恣而行未曾通白今何故爾王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜悕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此其後果報豈可量也

二内官共諍道理緣第三十七

昔波斯匿王於卧眠中聞二内官共諍道理一作是言我依王活一人答言我無所依自業力活王聞此已情可於彼依王活者而欲

賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往
者重與錢財衣服瓔珞於是尋遣依王活者
持已所飲餘殘之酒以與夫人爾時此人持
酒出戶鼻中血出不得前進會復值彼自業
活者即倩持酒往與夫人夫人見已憶王之
言賜其錢財衣服瓔珞還於王所王見此人
深生惑即便喚彼依王活者而問之言我
遣汝去云何不去答言我出戶外卒得衂鼻
竟不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫人王
時歎言我今乃知佛語為實自作其業自受
其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所
致非天非王之所能與
兄弟二人俱出家緣第三十八
往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道
其兄精勤集衆善法修阿練行未久之頃得
羅漢道其弟聰明學問博識誦三藏經後為
輔相請作門師多與錢財委使營造僧房塔
寺時三藏法師受其財物將人經地為造塔
寺基剎端嚴堂宇莊麗制作之意妙絶工匠
輔相見已倍生信敬供養供給觸事無憂三

藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成但須衆僧安置寺上當語輔相使請我兄作此念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道勤心精進修阿練行檀越今可請著寺上輔相答言師所約勑但是比丘不敢違逆況復師兄是阿練若即便遣人慇懃往請既來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙氍價直千萬以與於彼阿練比丘阿練比丘不肯受之慇懃強與然後乃受而作是念我弟營事當須財物即以與之輔相後

時以一麤氍用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙氍直千萬錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此氍往至輔相愛敬女所而語之言汝父輔相先看我厚今彼比丘至止已來不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此氍汝可持向輔相之前縫以爲衣若其問者汝可答言父所愛重阿練若者提以與我輔相必定瞋不共語女語三藏言我父今享敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而致謗毀

三藏復言汝若不爾與汝永斷女人答言何故太卒當更方宜情不能已便受此戲於其父前裁以為衣爾時輔相見戲即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之戲不自供給反以誑惑小兒婦女於是後日阿練若來不復出迎顏色變異時此比丘見輔相爾心自思惟必有異人毀謗於我使彼爾耳即昇空中作十八變輔相見已深懷敬服即與其婦禮足懺悔恭敬情濃倍於常日即驅三藏及其已女悉令出國佛言爾時三藏我身是也以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日為孫陀利之所毀謗爾時此女由謗聖故現被驅出窮困乞活是以世人於一切事應當明察莫輕誹謗用招罪咎

八天次第問法緣第三十九

音佛在世於夜半中忽有八天次第而來至世尊所其初來者容貌端正光照一里有十天女以為眷屬來詣佛所至心頂禮却在一面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娛快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖生

處天上心常憂苦所以者何以我先身修行之時於君父母師長沙門婆羅門雖爲忠孝心生恭敬然於其所不能慇懃恭敬禮拜迎來送去以是業緣果報實少不如餘天以不如故自責修行不能滿足復有一天容貌身光及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝生天上快得安樂天白佛言世尊我雖生處天上亦常憂苦所以者何以我前世修行之時雖於君父母師長所沙門婆羅門生忠孝心恭敬禮拜然而不能爲施牀座溫暖敷具以是業緣今獲果報不如餘天以不如故自責修因不能滿足復有一天形貌光明及以眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却坐一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天宮常懷憂惱所以者何以我前身雖復修善於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲施牀敷然於其所不能廣設餚饍飲食以用供養以是業緣今得果報不如餘天以不如故心自悔責修因不具是故憂惱復有一天容貌

光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我過去雖於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭恪禮拜爲敷坐具及以飲食然不聽法以是因緣今獲果報不如餘天以不如故常自剋責修因不滿是故憂惱次復一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我前世雖復於君父母師長沙門婆羅門能忠孝恭敬禮拜敷具飲食而聽於法而不解義以不解故今獲果報不如餘天以不如故心常悔責修因不滿是故憂惱次有一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天堂心常憂惱所以者何以我前世修行之時雖能於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽法解義然復不能如說修行以是業緣今獲果

報不如餘天以不如故深自悔責修因不滿足是故憂惱次有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我於今日得生天宮五欲自娛所須之物應念輒至眞實快樂無諸憂惱所以者何以我前世修因之時於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽法能解其義如說修行以是因緣受天果報身形端正光明殊妙眷屬衆多勝餘諸天以修此行故得果滿足

以滿足故得最勝果得勝果故一切諸天無有及者以無及者心得快樂

天女以華鬘供養迦葉佛塔緣第四十

爾時釋提桓因從佛聞法得須陀洹即還天上集諸天衆讚佛法僧時有天女頭戴華鬘華鬘光明甚大晃曜共諸天衆來集善法堂上諸天之衆見是天女生希有心釋提桓因即便說偈問天女言

汝作何福業　身如融眞金　光色如蓮華
而有大威德　身出妙光明　面若開敷華

金色晃然照　以何業行得　願爲我說之
爾時天女說偈答言
我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身
釋提桓因重復說偈讚歎言曰　(卅三)
甚奇功德田　芸除諸穢惡　如是少種子
得天勝果報　誰當不供養　供養眞金聚
誰不供養佛　上妙功德田　其目甚脩廣
猶如青蓮華　汝能興供養　無上第一尊
少作功德業　而獲如此容　(卅一)

爾時天女即從天下執持華蓋來至佛所佛爲說法得須陀洹而還天上諸比丘等悕其所以即問佛言世尊今此天女作何功德獲此天身端正殊特佛言往古之時以種種華鬘供養迦葉佛塔以是因緣今獲此果
天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣第四十一
爾時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生希有心時天帝釋以偈問曰
汝昔作何福　身如眞金聚　光色如蓮華

而有大威德　身出微妙光　面如開敷華
光明甚煒曄　以何業行得　惟願為我說
天女即便說偈答言
我昔以蓮華　供養迦葉塔　今日值世尊
得是勝功德　生處於天上　得是金色報
釋提桓因重以偈讚
甚奇功德田　滅除諸穢惡　植因者甚少
獲得勝果報　誰不樂供養　恭敬眞金聚
誰不供養佛　上妙福勝田　目廣脩而長
其翰青蓮華　沒昔能與供　第一最勝尊
作妙福德業　獲得如此報
爾時天女即從天下執持華蓋來到佛所聽
佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問
佛言此女往昔作何行業得報如是佛言過
去之時以妙蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果
今見道跡
天女受持八戒齋緣第四十二
爾時復有一天女受持八戒齋生於天上得
端正報光顏威相與衆超異時共諸天集善
法堂上諸天見已生希有心釋提桓因以偈

而問　光顏甚煒曄
汝昔作何業　身如真金山
色如淨蓮華　得是勝威德
以何業行獲　願爲我說之
天女爾時說偈答言
昔於迦葉佛　受持八戒齋　今得生天中
獲是端正報　身出大妙光
釋提桓因重以偈讚
奇哉功德田　能生勝妙報　昔少修微因
而得生天上　如此勝福聚　誰當不供養
如是最勝等　誰當不恭敬　諸有聞是者
宜應大歡喜　欲求生天者　應當持淨戒
爾時此天持好華蓋來至佛所佛爲說法得
見諦道時諸比丘即問佛言此天往昔作何
福業得生天上而獲聖果佛言昔爲人時於
迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而
見道跡

雜寶藏經卷第三

音釋

胖脹　胖匹絳切脹陟亮切　洄復　洄胡瑰切復房六切洄復水逆流也　憒　憒古對切憒亂也　躃　躃毗亦切躃倒也　駏驉　駏驉音邛虛音虛駏驉似驢而小色黑西胡野驢也　驤　驤落侯切驤馬屬　劒刃　劒女六切劒出血也　鼻煙　鼻煙烽羽鬼切煙於偉切煇煇光明盛貌

雜寶藏經卷第四　　元魏沙門吉迦夜共曇曜譯　　比四

天女本以然燈供養緣第四十三

爾時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖畏不敢然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劒輪斬腰而殺之命終得生三十三天摩尼炎宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問言

汝昔作何業　身如聚眞金　如有大威德
容貌甚光明

天女即時以偈答言

三界之眞濟　三有之大燈　至心眼觀佛
相好莊嚴身　法中之最勝　爲之然明燈
燈然以滅闇　佛燈滅衆惡　見燈如日光
眞實生信心　覩燈明熾盛　歡喜而禮佛

說此偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言

昔在人間於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王斬其腰殺以是善因命終之後得生天中重於我邊聞法信解得須陀洹道天女本以乘車見佛歡喜避道緣第四十四

爾時佛在舍衛國入城乞食有一童女乘車迭戲欲向園中道逢如來迴車避路生歡喜心其後命終生三十三天往集善法堂釋提桓因以偈問言

汝昔作何行　身色如真金　光顏甚煒曄
猶若優鉢羅　得是勝威德　而生於天中
願今爲我說　何由而得之

天女即時以偈答曰

我見佛入城　迴車而避道　歡喜生信敬
命終得生天

說此偈已來向佛所佛爲說法得須陀洹即還天宮比丘問言以何業緣生此天中佛言昔於人間迴車避我今得生天重於我所聞法信受證須陀洹果

天女本以華散佛化成華蓋緣第四十五

爾時舍衛國有一女子於節日中抹阿怒伽

華還入城來遇值佛出即以此華散於佛上化成華蓋歡喜踊躍生敬重心於是命終生於三十三天即乘宮殿至善法堂帝釋以偈問言

汝昔作何業　得來生天中　身如眞金色
威德甚光明　以何業行獲　願爲我說之

天女即以偈答言

昔於閻浮提　取阿恕伽華　還值於如來
即以供養佛　歡喜生敬重　命終得生天

說是偈已來向佛所佛爲說法得須陀洹便還天上比丘問言此天女者以何因緣得受天身佛言昔在人中出城取阿恕伽華還來值我即以華供養發歡喜心乘此善業命終生天重於我邊聞法得悟證須陀洹

舍利弗摩提供養佛塔緣第四十六（二）

頻婆娑羅王（既四）已得見諦數至佛所禮拜問訊時宮中婦女不得日日來到佛邊王以佛髮宮中起塔宮中之人經常供養頻婆娑羅王崩提婆達多共阿闍世王同情相厚生誹謗心不聽宮人供養此塔有一宮人名舍利弗

擎提以僧自念日憶本所習即以香花供養此塔時阿闍世王嫌其供養佛塔用鑽鑽殺命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝釋以偈而問

汝昔作何福　而得生天中　威德甚光明　猶如眞金色　作何業行獲　願爲我說之

天女以偈而答之曰

我昔在人中　歡喜恭敬心　以諸好香華　供養於佛塔　而爲阿闍世　以鑽鑽殺我　命終得生天　受此極快樂

說是偈已來向佛所佛爲說法得須陀洹即還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言本於人間昔以香華供養佛塔由是善業今得天身重從我所聞法而悟證須陀洹

長者夫婦造作浮圖生天緣第四十七

舍衛國有一長者作浮圖僧坊長者得病命終生於三十三天婦追憶夫愁憂苦惱以追憶故修治浮圖及與僧坊如夫在時夫在天上自觀察言我以何因生此天上知以造作塔寺功德是故得來自見定是天身心生歡

喜常念塔寺以天眼觀所作塔寺今誰料理即見其婦晝夜憶夫憂苦愁惱以其夫故修治塔寺夫作念言我婦於我大有功德我今應當往至其所問訊安慰從天上沒即到婦邊而語之言汝大憂愁念於我也婦言汝為是誰勸諫於我答言我是汝夫以作僧坊塔寺因緣得生天上三十三天見汝精勤修治塔寺故來汝所婦言來前與我交會夫言人身臭穢不復可近欲為我妻者但勤供養佛及比丘僧命終之後生我天宮以汝為妻婦用夫語供養佛僧作諸功德發願生天其後命終即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛為說法得須陀洹諸比丘等驚怪所以便問以何業緣得生此天佛言昔在人中作浮圖僧坊供養佛僧由是功德今得生天

長者夫婦信敬禮佛緣第四十八

王舍城中有一長者日日往至佛所其婦生疑而作念言將不與他私通日日恒去便問夫言日日恒向何處來還夫答婦言佛邊去來問言佛為好醜能勝汝也而恒至邊夫即

爲婦歎說佛之種種功德爾時其婦聞佛功德心生歡喜即乘車往既至佛所爾時佛邊有諸王大臣晶塞左右不能得前遥爲佛作禮即還入城其後捨壽生三十三天便自念言得佛恩重一禮功德使我生天即從天下往至佛邊佛爲說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中爲我作禮以一禮功德命終生天

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣第四十九

爾時舍衛國有佛諸弟子女人作邑會數數往至佛邊徒伴之中有一婆羅門女邪見不信不曾受齋持戒見諸女人共聚齋食問言汝等今作何等吉會與汝親厚而不命我諸女答言我等作齋婆羅門女言今非月六日又非十二日爲誰法作齋諸女言我作佛齋婆羅門女言汝作佛齋得何功德答言得生天解脫婆羅門女貪欲飲食故受水作齋食後與好美漿婆羅門齋法不飲不食佛齋之法食好食飲美漿此齋易樂心生歡喜却後

壽盡得生天上來向佛邊佛爲說法得須陀洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在人間見諸女等聚集作齋隨喜作齋由是善業得來生天

貧女以氎施須達生天緣第五十

爾時須達長者作是思惟生我家者命終之後無墮惡道何以故我盡教以淨法故貧窮困苦信與不信我今亦當教以善法使供養佛僧於是具以上事啓波斯匿王王便擊鼓鳴鈴却後七日須達長者欲勸化乞索供養三寶一切人民各各隨喜多少布施至七日頭須達長者從諸人等勸化乞索有一貧女辛苦求價唯得一氎以覆身體見須達乞即便施與須達得已奇其所能便以財錢穀帛衣食恣意所欲供給貧女其後壽盡命終生於天上來至佛邊佛爲說法得須陀洹比丘問言今此天女以何因緣生於天上佛言昔在人中值須達長者教化乞索心生歡喜即以所著白氎布施須達由是善業得生天上重於我邊聞法信解獲須陀洹

長者女不信三寶父以金錢雇令受戒緣第五十一

爾時舍衛國中有一長者名曰弗奢生二女子一者出家精進用行得阿羅漢一者邪見誹謗不信父時語此不信之女汝今歸依於佛我當雇汝千枚金錢乃至歸依法僧受持五戒當與八千金錢於是便受五戒不久之頃命終生天來向佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言此天女者以何業行得生於天佛言本於人間貪父金錢皈依三寶受持五戒由是因緣今得生天重於我所聞法得道女因掃地見佛歡喜生天緣第五十二

南天竺法家有童女必使早起淨掃庭中門户左右有長者女早起掃地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命短促即終生天天生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛爲說法得須陀洹諸比丘言以何因緣令此女人生天得道佛言昔在

人中早起掃地值佛過門見生喜心由是善
業生於天上又於我所聞法證道

長者造舍請佛供養緣第五十三

王舍城有大長者新造屋舍請佛供養即以
布施而白佛言世尊自今已後入城之時洗
手洗鉢恒當來此其後壽盡生於天上乘天
宮殿來詣佛所佛爲說法得須陀洹比丘白
言以何因緣得生於天佛言昔在人中造新
屋舍請佛布施由是善業上生天宮遂於我
邊聞法得道

婦以甘蔗施羅漢生天緣第五十四

昔舍衛國有羅漢比丘入城乞食次到壓甘
蔗家其家兒婦以一麤大甘蔗著比丘鉢中
姑見瞋之便捉杖打遇著要脉即時命終得
生忉利天而作女身所處宮殿純是甘蔗諸
天之衆集善法堂時彼天女亦集此堂帝釋
以偈問言

汝昔作何業　而得勝妙身　光明色無比
猶如融金聚

天女以偈答言

我昔在人中　以少甘蔗施　今得大果報
於諸天衆中　光明甚輝赫
天女以香塗佛足生天緣第五十五
昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城
女見佛時生歡喜心以所磨香塗佛脚上其
後命終得生天上身香遠聞徹四千里(八四)便往
集於善法堂上帝釋以偈而問
汝昔作何福　身出微妙香　生在於天中
光色如融金
天女以偈答言
我以上妙香　供養最勝尊　得無等威德
生三十三天　而受大快樂　身出衆妙香
聞於百由旬　諸得聞香者　悉得大利樂
即時天女向世尊所佛為說法得須陀洹道
而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中
身若此香佛言唯此天女昔在人間以香塗
我足以是因緣命終生天受此果報
須達長者婢歸依三寶生天緣第五十六
爾時舍衛國須達長者以十萬兩金雇人使
皈依佛時有一婢聞長者語即皈依佛命終

之後生三十三天於是往集善法堂帝釋以偈而問言

汝宿有何福　得生於天中　光明色微妙
今爲我說之

天女以偈答言

三界之堅勝（缺四）能拔生死苦　三界之眞濟（九）并及於法僧
斷除三垢結　我昔歸依佛　以是因緣故　而獲此果報

說是偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹道比丘問言以何業緣受是果報佛言昔於人中歸依佛故今得生天值我說法得須陀洹道

貧女從佛乞食生天緣第五十七

昔舍衛城中有一女人貧窮困苦常在路頭乞索自活轉轉經久一切人民無看視者佛行過見往到其所從佛乞食佛憐貧女困餓欲死即勑阿難使與其食時此貧女得食歡喜後便命終生於天上感佛往恩來供養佛佛爲說法得須陀洹諸比丘問佛言今此天女以何因緣得生天上佛言此天女者昔在

人間困餓垂死佛使阿難與食既得食已心生歡喜乘是善根命終生此天宮重於我所聞法得道

長者婢爲主送食值佛即施獲報生天緣第五十八

舍衛國中有長者子共諸長者子遊戲園中欲去之時語其家内爲我送食其家於後遣婢送食婢到門外會見於佛即以其食供養如來還復歸家取食更送亦於路中見舍利弗目揵連等即復與之第三取食與長者子長者子食竟自來還家語其婦言今日送食何爲極晚婦答之言今日三過爲君送食何故遲晚便喚婢來問汝朝三過取食與誰婢時答言第一送食值佛即與第二送食見舍利弗目揵連等復以與之第三取食始與大家大家聞已極（既四）大瞋恚以杖而打（十）尋時命終生於天上初生天時具作三念一者自念我今生在何處自知生天二者自念從何處終而來生天知從人道中生於天上三者自念秉何業緣而得生天知由施食獲此果報便

來佛所供養恭敬佛爲說法得須陀洹比丘問佛今此天女以何因緣生於天上佛言本於人中作長者婢爲長者子送食值佛如來即以施佛大家瞋恚以杖打殺乘是業緣命終生天又於我所聞法證道

長者爲佛造講堂獲報生天緣第五十九

爾時王舍城頻婆娑羅王爲佛造作浮圖僧房有一長者亦欲爲佛作好房屋不能得地便於如來經行之處造一講堂而開四門後時命終生於天上乘天宮殿來供養佛佛爲說法得須陀洹比丘問言今此天子以何業緣得生天宮佛言本在人中造佛講堂由是善因命終生天來至我所感恩供養重聞說法獲須陀洹

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣第六十

爾時耆闍崛山南天竺有一長者見頻婆娑羅王爲佛作好浮圖僧坊亦請如來爲造浮圖僧房住處其後命終生於天上來至佛所報恩供養佛爲說法得須陀洹比丘問言此

天子往日以何因緣得生天宮佛言昔在人間見王起塔心生隨喜便請如來造立浮圖由此善業得生天上又於我所聞法信悟證須陀洹

賈客造舍供養佛獲報生天緣第六十一

爾時舍衛國有一賈客遠行商賈身死不還母養其子其子長大復欲遠行祖母語言汝父遠去身死不還汝莫遠去當於近處在市坐肆即奉其勑便於市中作於估肆而作念言此城人民悉皆請佛我今新造舍已亦當請於如來便往請佛佛來至已而白佛言我以此舍供養如來自今已後入城之時洗手洗鉢恒向我舍其後命終便生天上來至佛所佛為說法得須陀洹比丘問言此天昔日以何業緣得生天上佛言本為人時新作肆舍請佛著中乘此善業今生於天又於我所聞法獲報

貧人以麨團施現獲報緣第六十二

昔有一人居家貧窮為人肆力得麨六升賞持歸家養育妻息會於中路見一道人執鉢

挺錫行求乞食即生心念彼沙門者形貌端正威儀庠序甚可恭敬得施一食不亦快乎爾時道人知其心念隨逐貧人至一水邊貧人即便語道人言我今有麨意欲相施頗能食不道人答言唯得而已即於水邊為其敷（阮四）（十二）衣令道人坐和一升麨用為一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒得道人者使我現作一小國王道人得麨語貧人言何以極少何以極小此人謂此道人大食復和一升用作一團與而願言若此道人是淨持戒得道之人使我得作二小國王道人復言何以極少何以極小貧人念言雖是道人極似多食與如許麨猶嫌少小然我已請事須供給復和二升麨用為一團而以與之又作念言若此道人是淨持戒得道人者使我現得領四小國王道人復言何以極少何以極小餘有二升盡和作團以與道人又作願言今此道人若是清淨持戒人者使我得作波羅柰國王領四小國獲見諦道道人得麨故嫌少小貧人白言唯願且食若不足者當脫衣

家貧取飲食共相供給道人即食唯盡一升餘還歸主貧人問言尊者先嫌麨極少小如今云何食不令盡道人答言汝初與我一團麨時正求作一小國王故是以我言汝心願少第二團麨正願得作二小國王是以我言汝願少小第三團麨正求得作四小國王是以我言汝心願小第四團麨正作波羅柰國王領四小國使我後得見諦道果是以我言汝願少小不以不足而嫌少小爾時貧人自生疑念使我現得王五國者此事不小恐無實耳又復思惟能知我心必是聖人是大福田不應誑我道人知已即擲其鉢著虛空中隨後飛去化作大身滿於虛空又化作小身猶如微塵以一身作無量身以無量身合爲一身身上出水身下出火履水如地履地如水作十八變語貧人言好發大願莫有疑慮即隱身去時此貧人向波羅柰城而於道中見一輔相輔相見已諦視形相而語之言汝非某甲子耶答言我是問言何以繼縷乃至爾耶答言少失恃怙居家喪盡無人見看是

以困苦纏縷如此輔相即啓波羅柰王王之所親某甲之子今在門外極爲窮悴王尋有勑令使將前問其委曲知是所親王即告言好親近我愼莫遠離却後七日王病命終諸臣謀言王無繼嗣唯此窮子是王所親宜共推舉作波羅柰王統領四國然後虐暴先彼道人於虛空中當王殿前結跏趺坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡與本乖違又復爲王說種種法王聞法已悔先作惡改過慚愧精專行道得須陀洹

貧女以兩錢布施即獲報緣第六十三

昔者閻山中多諸賢聖隱居衆僧諸方國土聞彼山名供養者衆有一長者將諸眷屬往送供養有一貧窮乞索女人作是念言今諸長者送供詣山必欲作會我當往乞便向山中既到山已見向長者設種種饌供養衆僧私自思惟彼人先世修福今日富貴今復重作功德將勝我先世不作今世貧苦今若不作未來轉劇思惟此已啼哭不樂又自念言我曾囊中拾得兩錢恒常寶惜以俟乞索不

如意時當貿飲食用自存活今當持以布施衆僧分一二日不得飲食終不能死伺僧食訖捉此兩錢即便布施彼山僧法人有施者維那僧前立爲呪願當於爾時上座不聽維那呪願自爲呪願諸下座等深生嫌心而作此念得彼乞女兩枚小錢上座自輕爲其呪願如常見錢何以不爾上座尋時留半分食與此女人諸人見上座多與女人多與此女時得重擔飲食極大歡喜我適布施今以得報即擔飲食還出山去到一樹下眠卧止息會值王大夫人亡來七日王遣使者案行國界誰有福德應爲夫人相師占言此黃雲蓋下必有賢人即共相將至彼樹下見彼女人顏色潤澤有福德相樹爲曲蔭光影不移相師言此女人福德堪爲夫人即以香湯沐浴與夫人衣服不大不小與身相稱千乘萬騎左右導從將來至宮王見歡喜心生敬重如是數時私自念言我所以得是富祿緣以施錢故今彼衆僧便爲於我有大重恩即白王言我先厮賤王見拔擢得爲人次聽我報彼

衆僧之恩王言隨意夫人即時車載飲食及以珍寶往到彼山施僧食訖以寶布施上座不起遣維那呪願不自呪願王夫人言我昔兩錢爲我呪願今車載珍寶不爲我呪願諸年少比丘皆嫌上座先貧女人以兩錢布施爲其呪願今王夫人車載珍寶不爲呪願爲老耄耶爾時上座即爲王夫人演說正法語言夫人心念嫌我先以兩錢施時爲我呪願今車載珍寶不爲呪願我佛法中不貴珍寶唯貴善心夫人先施兩錢之時善心極勝後施珍寶吾我貢高是以我今不與呪願年少道人亦莫嫌我汝當深解出家之心諸年少道人各自慚愧皆得須陀洹道王夫人聽法慚愧歡喜亦得須陀洹道聽法已訖作禮而去

乾陀衛國畫師罽那設食獲報緣第六十四

昔乾陀衛國有一畫師名曰罽那三年客作得三十兩金欲還歸家而見他方作般遮于瑟問維那言一日作會可用幾許維那答言用三十兩金得一日會即自念言由我先身

不種福業故受此報傭力自活今遭福田云何不作即語維那請爲弟子鳴椎集僧我欲設會設會已訖踊躍歡喜即便歸家既到家已其婦問言三年客作錢財所在其夫答言我所得財今已舉著堅牢藏中婦時問言堅牢之藏今在何許夫言乃在僧中婦時嫌責即集親里縛其夫主詣斷事人所而作是言我之婦子貧窮辛苦無衣無食而我夫主得財餘用不持來家請詰所以時斷事人問其夫言何以爾也答言我身如電光不久照曜亦如朝露須臾則滅由是恐懼深自念言緣我前身不作福業今遭窮苦衣食困乏故因見彼佛迦羅城中作般遮會衆僧清淨心生歡喜敬信內發即問維那得幾許物供一日食維那答言得三十兩金可得供一日我三年中作所得物即與維那使爲衆僧作一日食時斷事人聞是語已心生歡喜憐愍其人脫已衣服瓔珞及以鞍馬并諸乘具悉施屬那即分一村落而賞封之華報如此其果在後

爾夷羅夫婦自賣設會現獲報緣第六十五

昔有一人名爾夷羅夫婦二人貧窮理極傭賃自活見他長者悉往寺中作大施會來歸家中共婦止宿頭枕婦臂自思惟言由我前身不作福故今日貧窮如彼長者先身作福今亦作福我今無福將來之世唯轉苦劇作是念已涕泣不樂淚墮婦臂婦問夫言何以落淚答言見他修福常得快樂自鄙貧賤無以修福是以落淚婦言落淚何益可以我身賣與他人取財作福夫言若當相賣我身如何得自存活婦言若恐不活不見出者我今與君俱共自賣而修功德於是夫婦便共相將至一富家而語之言今我夫婦以此賤身請貿金錢主人問言欲得幾錢答言得千金錢主人言今與汝錢却後七日不得償我以汝夫婦即爲奴婢言契以定賈錢往詣到彼塔寺施設作會夫婦二人自共擣米相勸勵言今日我等須自出力而造福業後屬他家豈從意也於是晝夜勤辦會具到六日頭垂欲作會值彼國主亦欲作會來共諍日衆僧

皆言以受窮者終不得移國主聞已作是言
曰彼何小人敢能與我共諍會曰即遣人語
屬羅汝避我日屬羅答曰實不相避如是三
返執辭如初王惟所以自至僧坊語彼人言
汝今何以不後日作共我諍日答言唯一日
自在後屬他家不復得作王即問言何以不
得自在賣者言自惟先身不作福業今日窮
苦今若不作恐後轉苦感念此事唯自賣身
以貿金錢用作功德欲斷此苦至七日後無
財償他即作奴婢今以六日明便以滿以是
之故分死諍日王聞是語深生憐愍歎未曾
有汝眞解悟貧窮之苦能以不堅之身易於
堅身不堅之財易於堅財不堅之命易於堅
命即聽設會王以已身幷及夫人衣服瓔珞
脫與屬羅夫婦割十聚落與作福封夫能至
心修福德者現得華報猶尚如是況其將來
獲果報也由此觀之一切世人欲得免苦當
勤修福何可縱情懈怠放逸

沙彌救蟻子水灾得長命緣第六十六

昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却

後七日必當命終與假歸家至七日頭勑使還來沙彌辭師即便歸去於其道中見衆蟻子爲水飄流命將欲絶生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣之故七日不死得延命長

乾陀衛國王治塔寺得延命緣第六十七

昔乾陀衛國有一國主有一明相師占王却後七日必當命終出遊獵行見一故塔毀敗崩壞即令群臣共修治之修治已訖歡喜還宮七日安隱相師見過七日惟其所以問王言作何功德答言更無所作唯有一破塔以泥補治由治塔故功德如是

比丘補寺壁孔獲命延報緣第六十八（既四）（十九）

昔有一比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知後七日必當命終時此比丘因入僧坊見壁有孔即便團泥而補塞之緣此福故增其壽命得過七日婆羅門見惟其所以而問之言汝修何福比丘答言我無所修

唯於昨日入僧坊中見壁有孔補治治已婆羅門歎言是僧福田最為深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣第六十九

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之福德具足唯有短壽將至外道六師所處求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法者將至佛所白佛言此子短壽唯願世尊與其長壽佛言無有是法能與長壽重白佛言願示方便佛時教言汝到城門下見人出者為之作禮入者亦禮時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城求兒向禮鬼呪願言使汝長壽此鬼乃是殺小兒鬼但鬼神之法不得二語以許長壽更不得殺以其如是謙忍恭敬得延壽命長

長者子客作設會獲現報緣第七十

昔佛在世時有長者子早喪父母孤窮辛螫客作自活聞有人說忉利天上極為快樂又聞他說供養佛僧必得往生即問他言用幾許物可得供佛及以衆僧時人語言用三十

兩金可得作會便來向市求客作處市邊有一大富長者雇其客作長者問言汝今能作何事答言是作皆能三年客作索幾許物答言索三十兩金長者聞其事事皆能即雇使作爲人端直金銀銅鐵種種肆上得利倍常日月以滿從彼長者索作價金長者問言汝今得金用作何事答言我欲供養佛僧長者語言我今佐汝乃以種種瓮器米麵與汝作食汝但請佛及以衆僧即請僧坊請佛及僧佛使衆僧皆受其請佛住自房衆僧皆受彼長者子請正值節日衆人皆送種種飲食往與衆僧衆僧食飽到長者子舍時長者子手自行食上座言少著次第皆言少著至訖下行時長者子啼哭懊惱辛苦三年設此飲食望衆僧食僧不爲食我求生天必不得生往至佛邊白佛言衆僧不食我供而我所願必當不得佛言少食以不答言悉皆少食佛言假使不食汝願必成況復少食而不成也童子歡喜還來飲食彼時衆僧食訖即還時有五百賈客入海來還入城募索飲食時世飢

饉無有與者有人語言彼長者子今日設會必有飲食時長者子聞有賈客歡喜與食五百賈客皆得充足一切將從悉亦飽滿最下賈客解一珠與直萬兩金最上頭者解一珠與直十萬兩金五百賈客人與一珠與一銅（乳四）盆與此長者子而不敢取往定問佛佛言此是華報但取無苦後必生天不足恐懼主人長者更無男兒唯有一女即與童子如是家業遂大熾盛舍衛城中最為第一長者子命終已斯匿王聞其聰明知見以其家業悉乞（廿一）與之華報如是其果在後

雜寶藏經卷第四

音釋

畐方逼切滿也　繈襁盧甘切繈力主切繦衣破弊也　堰於淺切以土壅水也　玲瓏玲郎丁切瓏洛丁切

雜寶藏經卷第五　　既五

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

弟那施佛鉢食獲現報緣第七十一

昔佛在世有梵志兄弟五人一名蚑奢二名無垢三名憍梵波提四名蘇馱夷四兄入山學道得五神通（既五）其最小弟名曰弗那見佛乞食盛好白淨飯滿鉢施佛爾時弗那恒以耕種爲業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金禾皆長數尺收刈已盡還生如初國王聞之亦來收刈不能得盡如是一切諸來取者皆不能盡兄等念言我弟弗那爲得生活爲貧苦耶尋共來看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富答言我見瞿曇施一鉢飯得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言爾今爲我作歡喜團我等四人各持一團供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各擔歡喜團往至佛所大兄捉一團著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜團著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之團著佛鉢

裏佛作是語生滅滅已第四復以歡喜之園著佛鉢中佛作是語寂滅爲樂即歸還家至寂靜處共相問言汝聞何語第一兄言我聞諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生滅滅已第四者聞寂滅爲樂兄弟四人各思此偈得阿那含皆來佛所求爲出家得阿羅漢道

大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣第七十二

昔佛在世大愛道爲佛作五縷織成衣價來上佛佛即語言用施衆僧大愛道言我以乳哺長養世尊自作此衣故來奉佛必望如衆爲我受之云何方言與衆僧也佛言欲使姨母得大功德所以者何衆僧福田廣大無邊是故勸爾若隨我語已供養佛時大愛道即持此衣往到僧中從上座行無敢取者次到彌勒彌勒受衣即著入城乞食彌勒身有十二相紫磨金色既到城裏衆人競看無與食者有一穿珠師見諸人等無與食者即前跪請將至家中與彌勒食彌勒食訖時穿珠

師以小座敷彌勒前求欲聽法彌勒有四辯才力即便爲說種種妙法時穿珠師願聽樂聞無有猒足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十萬當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇爲穿即答之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三反猶故不得彼長者瞋合其珠錢還來奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十萬利云何聽此道人美說其夫聞已意中恨恨爾時彌勒知其恨恨即問之言汝能隨我至寺以不答言我能即隨彌勒往僧坊中問上座言有人得金滿十萬斤何如歡喜聽人說法憍陳如言假使有人得金十萬不如有人以一鉢食施持戒人況能信心須臾聽法復勝於彼百千萬倍於是又問第二上座上座答言設復有人得十萬車金亦不如以一鉢之食施持戒者況復聽法歡喜經於時即又復問於第三上座上座答言若有人得十萬舍金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法又問第四上座上座答言若其有得

十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法百千萬倍如是次問乃至阿那律阿那律言有人得滿四天下金猶故不如施持戒人一飡之食況復聽法彌勒問言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至勝得滿四天下金云何如是尊者答言以自身為證憶念往昔九十億劫有一長者有其二子一名利吒二名阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦盡天生有死合會有離長者得病臨命終時約勑兒子慎莫分居譬如一絲不能係象多集諸絲象不能絶兄弟并立亦如絲多時彼長者囑誡子竟氣絶命終以父勑故兄弟共活極相敬念後為弟娶生活未幾而此弟婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢財用度應當人客皆由汝兄汝今唯得衣食而已非奴如何數作此語爾時夫婦心生變異求兄分居兄語弟言汝不憶父臨終之言猶不自改數求分居兄見弟意正便與分居一切所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞兄於爾時與錢十

萬得去未久以復用盡而更來索如是六反皆與十萬至第七反兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能用心生活數來索物令更與汝十萬之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心生活以漸得富兄財喪失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧也我昔從兄有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此況於外人猒惡生死遂不還家入山學道精勤苦行得辟支佛其弟後亦以漸貧窮遭世飢饉賣薪自活時辟支佛入城乞食竟無所得空鉢還出時賣薪人見辟支佛空鉢出城即以賣薪所得稗麨而欲與之語辟支佛言尊者能食麤惡食不答言不問好惡趣得支身時賣薪人即便授與辟支佛受而食之食訖之後飛騰虛空作十八變即還所止時賣薪人後更取薪道見一兎以杖撩之變成死人卒起而來抱取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能

得離脫衣雇人使挽却之亦不得離展轉至閻負來向家既到家中死人自解墮在於地作眞金人時賣新人即便截却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積爲大積隣比告官此貧窮人屋裏自然有此金積王聞遣使(五)往覆檢之既到屋裏純見爛臭死人手足頭其人自捉金頭來以上王便是眞金王大歡喜此是福人即封聚落從是命終生第二天爲天帝釋下生人中爲轉輪聖王天王人王九十一劫不曾斷絶今最後身生於釋種初生之日三十里中伏藏珍寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但撿無食來即與空器時空器中百味飲食自然盈滿設以四天下金用爲乳哺不足一劫況九十一劫常受快樂所以我今得此自然飲食適由先身施此一鉢之食今得此報上至諸佛下至梵天淨持戒者皆名持戒時穿珠師聞是語已心大歡喜帝釋問事緣第七十三

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名耆婆羅林此聚落北毗提醯山石窟之中爾時帝釋聞佛在彼即告槃闍識企捷闥婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名耆婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在中今與汝等可共詣彼槃闍識企捷闥婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾瑠璃琴從於帝釋往於佛所爾時諸天聞帝釋共捷闥婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上沒即至毗提醯山爾時山中光明照曜近彼仙人皆謂火光帝釋即告捷闥婆王子言此處清淨遠離諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊多饒尊勝諸天側塞滿其左右我等今者云何而得奉見世尊帝釋即告捷闥婆王子汝可為我往向佛所通我等意欲得覲問捷闥婆王子受教即往不遠不近瞻仰尊顏援琴而彈使佛得聞作偈頌曰

欲心生戀著　如象沒淤泥　亦如象狂走
非鉤之所制　譬如阿羅漢　戀慕於妙法
亦如我貪色　悉敬禮其父　由生貴勝處

情倍生愛樂　如似熱汗遇涼風
極能生長我之愛　汝之容體甚可怖
亦如極渴得冷飲　亦如病者得好藥
猶如羅漢愛樂法　疾以清涼滅我熱
如彼飢者得美食　如捉我心不得去
今我貪尚欲馳奔　佛言善哉槃闍識企今作此聲納管相諧汝
於近遠而造歌頌即白佛言我於往時遇一
賢女名修利婆折斯是揵闥婆王珍浮樓女
摩多羅天子名識寫雅先求彼女我時悅愛
即於其所而說斯偈我今佛前重說本偈帝
釋念言佛以從定覺今與槃闍識企言說帝
釋復語企言汝今稱我名頂禮佛足問訊世
尊少病少惱起居輕利飲食調適氣力安樂
無諸惡不安樂住不即報言諾受帝釋教重
詣佛所稱帝釋名即禮佛足以帝釋語問訊
世尊佛言帝釋及諸天皆安樂不重白佛言
世尊帝釋及三十三天欲得見佛聽來見不
佛言今正是時帝釋及三十三天聞佛教已
即至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊

宿何處坐佛言坐此座上白佛言此窟極小天衆極多作是語已見石窟廣博佛威神力多所容受帝釋即禮佛足在前而坐白佛言我於長夜常欲見佛欲得聞法我於往時佛在舍衛國入火光三昧當於爾時有毗沙門侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向佛我時語彼毗沙門侍女言佛今在定我不敢亂爲我頂禮世尊之足稱我問訊彼女以帝釋語禮拜問訊佛語帝釋言我於爾時聞汝聲不久從定而起帝釋白佛言我昔從宿舊所聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間諸天衆增長阿須羅衆減少今日我親自生天諸天衆增長阿須羅減少我今見佛弟子得生天上者三事勝於諸天壽命勝光色勝名勝時具毗耶寶女生忉利天先是佛弟子爲帝釋作子名渠或天子復有三比丘於佛前修行梵行心未離欲身壞命終生揵闥婆家日日三時爲諸天作使渠或天子見是三人而作給使即言我心不喜不忍我昔先在於人中時而彼三人恒至我家受我上食今日爲

諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲聞弟子我本爲人時受我恭敬供養飲食衣服今日下賤汝等從佛口聞法爲佛所開解云何生此鄙陋之處我先奉事供養於汝而有大威德勢力自在諸天皆名我爲渠或汝我從佛聞法修施戒信因緣故得爲帝釋子得佛勝法云何不能勤心修行生此賤處我今不忍見此惡事如是之事我不喜見云何同一法中生此下賤是佛弟子所不應生處渠或天子作是譏論此三人等深自慚愧生

猒惡心合掌語渠或言如天子所說實是我過今當除斷如此欲惡即勤精進修於定慧三人念瞿曇之法見欲過患即斷欲結譬如大象絕於羈絆斷其貪欲亦復如是帝釋并一商那天及餘諸天衆護世四天王皆來就此坐此三斷欲者即於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛此三人爲得何法能作此種種神變來見世尊欲問彼所得佛言此三人既捨彼處得生於梵世唯願世尊爲我說彼生梵天法善哉賢帝釋分別問所疑時佛作是念

帝釋無諂僞眞實問所疑不爲惱亂我答汝之所問我當分別說帝釋問佛是何結使能繫縛人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使繫縛人天阿脩羅乾闥婆等并與一切類皆爲貪嫉自縛此事實爾天中天貪嫉因緣能縛一切我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義貪嫉因何而生何因何緣得生貪嫉何因緣生何因緣滅憍尸迦貪嫉因憎愛生憎愛爲緣有憎愛必有貪嫉無憎愛貪嫉則滅實爾天中天我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義愛憎何因緣生何因緣滅答曰愛憎從欲而生無欲則滅實爾天中天我從佛聞信解此義疑網即除深生歡喜更問餘義欲從何因生何緣增長云何得滅佛言欲因覺觀生緣覺觀增長有覺觀則有欲無覺觀欲則滅實爾天中天我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義覺觀因何而生何緣增長云何而滅覺觀從調戲生緣調戲增長無調戲覺觀則滅實爾天中天

我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義調戲因何生長云何而滅調戲佛告憍尸迦欲滅調戲當修八正道正見正業正語正命正方便正念正志正定帝釋聞已白佛言實爾天中天調戲實由八正道而滅我今從佛得聞此義疑網即除帝釋歡喜復問餘義欲滅調戲能修八正道此八正道比丘復因何法而得增長佛言復有三法一者欲二者正勤三者多習攝心帝釋言實爾天中天我等聞此義疑網即除比丘能修行正道分實自因此三事增長聞已歡喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除踊躍歡喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我聞佛言當解六義一眼識色二耳識聲三鼻識香四舌識味五身識細滑六意識諸法帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問餘義一切衆生皆同一貪一欲一向一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪

一欲一向一趣衆生無量世界無量意欲趣向殊別不同各執所見帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍更問餘義一切沙門婆羅門盡得一究竟不得一無垢不得一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅門不能盡得一究竟一無垢亦不得一究竟梵行若有沙門婆羅門得無上斷滅愛結解脫得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行如佛所說無上斷滅愛結解脫得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行今從佛聞便解此義得了此法得度疑彼岸得拔諸見毒箭已除我見心不退轉說是經時帝釋及八萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集善法堂問於諸天有佛出世未諸天各言未有佛出（校五）諸天聞佛未出於世各自罷散諸大威德天福盡命終我時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處便到其所彼沙門婆羅門問我是誰我言是帝釋我不禮彼彼遂禮我我亦未問彼

彼問於我知其無智是故我不歸依於彼我
今從此歸依於佛為佛弟子即說偈言
我先常懷疑　意想不滿足　長夜求智慧
分別如是疑　推覓於如來　見諸閑靜處
沙門婆羅門　意謂是世尊　即往到其所
禮敬而問訊　我作是問言　云何修正道
彼諸沙門等　不解道非道　我今覩世尊
疑網悉皆斷　今日便有佛　世尊大論師
破壞降魔怨　盡煩惱最勝　世尊出於世
希有無與等　於諸天魔衆　無有如佛者
世尊我得須陀洹婆伽婆我得須陀洹世尊
告言善哉善哉憍尸迦若汝不放逸當得斯
陀含佛語帝釋汝於何處得是不壞信帝釋
白言我於是處世尊邊得我即於此更得天
壽命唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我今
作是念得生人中豪貴之處衆事備足即於
其中捨俗出家歸向聖道若得涅槃甚為大
好若不得者生淨居天爾時帝釋集諸天衆
尋即告言我於三時供養梵天自今已後止
不為此當於三時供養世尊爾時帝釋告衆

闍識企乾闥婆子言汝今於我其恩甚重汝能覺悟佛世尊故使我得見聞於深法我還天上當以珍浮樓女賢修利婆折斯爲汝作妻復當使卿代其父處作乾闥婆王爾時帝釋將諸天衆遶佛三帀却行而去至於靜處皆三稱言南無佛陀便還天上帝釋去不久梵天王作是念言帝釋已去我今當往至佛所如似壯士屈伸臂頃即至佛所禮佛足已在一面坐梵天光明遍照毗提醯山爾時梵天即說偈言

多所利益　顯現此義　舍脂波地　磨迦婆　周帀皆賢　能作問難　婆莎婆重說帝釋所問即還天上佛於晨朝告諸比丘言梵天王昨日來至我所說言上偈已即還天上佛說是語已諸比丘歡喜敬禮佛足而去

度阿若憍陳如等說往日緣第七十四

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因頻婆娑羅王各將八萬四千衆而悉得道諸比丘疑惟各有爾許人拔三惡道佛言非但

今日於往昔時亦曾濟拔諸比丘言過去濟拔其事云何佛言過去世時有諸商賈人入海採寶還來中路於大曠野值一蟒蛇其身舉高六句樓舍遶諸商賈四邊周帀無出入處時諸商人極懷驚怖各皆唱言天神地神有慈悲者拔濟我等時有白象共師子為伴師子跳往壞蟒蛇腦令諸商人得脫大難爾時蟒蛇便以口中毒氣害於師子及以白象命由未斷貫客語言汝拔濟我欲求何願答言唯願求作佛度一切人諸商人言汝若得佛願我等輩最在初會聞法得道師子白象即便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知爾時師子者我身是也爾時白象者舍利弗是爾時商主憍陳如是帝釋頻婆莎羅王是爾時諸商衆者今得道諸天人是也

差摩釋子患目皈依三寶得眼淨緣第七十五

如是我聞一時佛在釋氏園爾時車頭城中有釋種名曰差摩淨信於佛淨信於法淨信於僧歸依於佛皈依於法皈依於僧一向於

佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須陀洹所知見事悉得知見於三菩提不過期限必定得之差摩釋子以患眼故有種種色不得見之差摩釋子即念世尊南無與眼者南無與明者南無除闇者南無執炬者南無婆伽婆南無善逝佛以淨天耳過於人耳聞其音聲語阿難言汝去今以章句擁護差摩釋爲作救作守作牧滅除災患爲四衆作利作益作安樂住爾時世尊爲差摩釋說淨眼修多羅

多折他施利彌利葉利醯醯多

以此淨眼呪使差摩釋眼得清淨眼膜得除若是風翳若是熱翳若是陰翳若是等分翳

莫燒莫煮莫腫莫痛莫癖莫流淚戒實苦行實仙實天實藥實呪句實因緣實苦實集實滅實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實如是稱差摩釋名餘人亦如是稱名便得眼淨得眼淨已使闇除使膜除若是風翳若熱翳若

是冷翳若等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚阿難如是章句如是六佛世尊我今第七亦作是說四天王亦說是呪帝釋亦說梵王并諸梵衆亦隨歡喜阿難我不見若天若人若魔若梵若沙門衆若婆羅門衆若人若天三說是章句若翳若闇若膜若腫若眼青若眼中淚出若是天作若是龍作若是夜叉作若阿修羅作若究槃荼作若餓鬼作或毗舍作或毒所作或惡呪作或蠱道作或毗陀羅呪作或是惡星作或諸宿作阿難即到為差摩釋三說是呪眼淨如本得見諸色以此呪隨稱人名字如差摩釋皆得除闇除膜風熱冷及等分莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚南無婆伽婆南無多他阿伽陀阿羅呵三藐三佛陀菩薩以此神呪章句一切皆得吉成諸梵隨喜娑訶

（既五）（十五）

七種施因緣第七十六

佛說有七種施不損財物獲大果報一名眼施常以好眼視父母師長沙門婆羅門不以惡眼名爲眼施捨身受身得清淨眼未來成

佛得天眼佛眼是名第一果報二名和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門不顰蹙惡色捨身受身得端正色未來成佛得真金色是名第二果報三名言辯施於父母師長沙門婆羅門出輭語非麤惡言捨身受身得言語辯了所可言說爲人信受未來成佛得四辯才是名第三果報四名身施於父母師長沙門婆羅門起迎禮拜是名身施捨身受身得端正身長大之身人所敬身未來成佛身如尼拘陀樹無見頂者是名第四果報五名心施雖以上事供養心不和善不名爲施善心和善深生供養是名心施捨身受身得明了心不癡狂心未來成佛得一切種智心是名心施第五果報六名牀座施若見父母師長沙門婆羅門爲敷牀座令坐乃至自以已所自座請使令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座未來成佛得師子法座是名第六果報七名房舍施前父母師長沙門婆羅門使屋舍之中得行來坐卧即名房舍施捨身受身得自然宮殿舍宅未來成佛得諸禪屋宅是名

第七果報是名七施雖不損財物獲大果報
迦歩王國天旱浴佛得雨緣第七十七
若種少善於良福田後必獲報如往古昔無
量無邊阿僧祇劫爾時有王名曰迦歩統領
閻浮提内八萬四千國土王有二萬夫人然
無子息禱祠神祇經歷多年最大夫人而生
太子字曰栴檀爲轉輪王領四天下猒惡出
家得成正覺時彼國中諸相師等咸言大旱
應十二年作何方計攘却此災尋共議言我
等今者應造金瓶置于市上盛滿香水以用
浴佛分布香水而起塔廟可得除災即請如
來香水澡浴分取世尊洗浴之餘作八萬四
千寶瓶分與八萬四千諸國仰造塔廟供養
作福以造塔廟作福因緣天即大雨五穀豐
熟人民安樂時有一人見是塔廟心生歡喜
即以一把華散于塔上獲大善報佛言我以
佛眼觀彼久遠栴檀如來香水塔廟受彼化
者皆久成佛入於涅槃一把華施者我身是
也以我往日有是因緣今於末後自致成佛
是故行者應當勤心作諸功德莫於小善生

下劣想
長者請舍利弗摩訶羅因緣第七十八
昔舍衛城中有大長者其家巨富財寶無量
常於僧次而請沙門就家供養爾時僧次次
舍利弗及摩訶羅至長者家長者見已甚大
歡喜（十五）當于時日入海估客大獲珍寶安隱歸
家時彼國王分賜聚落封與長者（十七）其妻懷妊
復生男兒諸歡慶事同時集會舍利弗等既
入其家受長者供飯食已訖長者行水在尊
者前敷小牀坐舍利弗呪願而言今日良時
得好報財利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂
信心踊發念十力如似今日後常然長者爾
時聞呪願已心大歡喜即以上妙好氈二張
施舍利弗然摩訶羅獨不施與時摩訶羅還
寺惆悵作是念言今舍利弗所以得者正由
呪願適長者意故獲是施我今應當求是呪
願即語舍利弗言向者呪願願授與我即答
之言此呪願者不可常用有可用時有不可
用時摩訶羅慇懃求請願必授我舍利弗不
免其意即授呪願既蒙教授尋即讀誦極令

通利作是思惟我當何時次第及我得為上座用此呪願時因僧次到長者家得作上座時彼長者估客入海亡失珍寶長者之婦遭羅官事兒復死喪而摩訶羅說本呪願言後常然爾時長者既聞是語心懷忿恚尋即驅打推令出門被瞋打已情甚懊惱即入王田胡麻地中蹋踐胡麻苗稼摧折守胡麻者瞋其如是復加鞭打極令勞辱時摩訶羅連被打已過問打者言我有何愆見打乃爾時守麻者具說踐蹋胡麻之狀示其道處涉路前進未經幾里值他刈麥積而為積時彼俗法遶積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以為不吉時摩訶羅遶積左旋麥主忿之復加打棒時摩訶羅復問之言我有何罪橫加打棒麥主答言汝遶麥積何不右旋呪言多入遮我法故是以（既五）打汝即示其道小復前行逢有塚埋遶他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉撾打而語言汝見死者應當愍言自今已後更莫如是云何反言多入多入摩訶羅言自今已往當如汝語又復

前行見他嫁娶如送葬者之所教言自今已後莫復如是嫁娶者瞋其如是復加笞打乃至頭破遂復前進被打狂走值他捕鴈驚怖惶惶觸他羅網由是之故驚散他鴈獵師瞋恚復捉擒打時摩訶羅被打困熟語獵師言我從道行數被蹴蹋精神失錯行步躁疾觸君羅網願見寬放令我前進獵師答言汝極麤踈併儞乃爾何不安徐匍匐而行即前著道如獵師語匍匐而行復於道中遇浣衣者見其肘行謂欲偷衣即時徵捉復加打棒時摩訶羅既遭困急具陳上事得蒙放捨至於祇桓語諸比丘我於先日誦舍利弗呪願得大苦惱自說被打膚體毀破幾失身命諸比丘將摩訶羅詣於佛邊具說其人被打因由佛言此摩訶羅不但今日有是因緣乃至昔日有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間（卷五）（十九）為其解除時國王女即將導從往詣塚間于時道行有二估客見國王女侍從嚴飾心懷懼畏走至塚間其一人者即為王女侍從之人割截耳鼻其一人者得急驚怖死屍中伏

詐現死相爾時王女將欲解除選新死人膚未爛者坐上澡浴以療所患時遣人看正值估客以手觸之其體尚輭謂爲新死即以芥末塗身在上洗浴芥末辛氣入估客鼻雖欲自持不能禁制即便大噉欻然而起時侍從者謂起尸鬼或能爲我作諸災厄閉門拒逆王女得急急捉不放于時估客以實告言我實非鬼王女即時與彼估客俱往詣城喚開城門具陳情實時女父國王雖聞其言猶懷不信莊嚴兵仗啓門就看方知非鬼時父王言女人之體形不再現即以其女而用妻之估客歡喜慶遇無量佛言爾時估客得王女者舍利弗是割截耳鼻者摩訶羅是宿緣如此非但今日自今已後諸比丘等若欲說法呪願當解時宜應修習布施持戒忍辱精進禪定智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時不得妄說

雜寶藏經卷第五

音釋

藉子智切聚也　淤依據切澱也　羈羊羈居宜切係也　羈羊羈鞋博漫切縶也　蟒母黨切大蛇也　膜末各切翳膜也　腫主勇切　顰魔顰毗賓切蹙頞感愁貌　笮超之切六切擊也　搒蒲庚切捶打也　蹲陟利切跲也　倂倂陟流切倂音張倂倂欺誑人也　嚏丁計切氣噴鼻也　欻許勿切忽

雜寶藏經卷第六　　既六

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以如意珠施出家得道緣第七十九

佛在舍衛國爾時南天竺有一婆羅門善別如意珠持一如意珠從南天竺至東天竺遍諸國土無能別者如是次第至舍衛國到波斯匿王所而作是言誰能分別識此珠者波斯匿王集諸群臣一切智人無能識者波斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝識珠名字不知珠生出處不知珠力耐不答言悉知佛言此珠摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得瘥第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善時婆羅門聞此語已甚用歡喜如來眞實一切智人即以此珠奉上於佛而求出家佛言善來比丘鬚髮自落法服著身為說法要即得羅漢諸比丘言如來善能分別此珠復能說法使得道證佛言非但今

日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙時有婆羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉仙人答言此樹名金頂若人被毒垂命欲死此樹下坐即得消滅熱病之人依此樹者亦復得除以此樹葉觸人身者所有毒氣及與熱病悉皆得除婆羅門歡喜求與仙人而作弟子修習其法亦得五通爾時五通仙人者我身是也爾時持樹葉婆羅門者今此婆羅門是也我於爾時教其使得具五神通今亦免其生死之難獲阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣第八十

爾時如來被加陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得瘥諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不降十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如來於一切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者脚血應止即時血止瘡亦平復比丘歎言種種妙藥塗治不止迦葉實言血則尋止佛言非但今日過去世時亦復如是昔有一婆羅門生產一子名曰無害而白父言田中行時莫害衆生父

告子言汝欲作仙人耶生活之法云何避虫子言我今望得父現世安樂後世安樂不用我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取死世有毒龍見之害人時婆羅門子即見毒龍毒遍身體命即欲斷父時憂惱不知兒處即尋求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即消平復如故爾時父者十力迦葉是也爾時子者我身是也於過去世中能作實語消除我病於今現世亦以實言而愈我病

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱緣第八十一

昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲(二)我(改大)著海外者汝於前世但曾作一寺主受一日八戒布施辟支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復

如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有眞實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說眞實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海外爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散諸比丘言波旬長夜惱亂如來而不得勝佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙教化波羅柰城中諸年少輩皆度出家使修仙道爾時城神極大瞋恚語仙人言汝若入城更度人者我捉汝脚擲於海外時彼仙人捉一澡瓶語城神言先動此瓶然後擲我盡其神力不能得動慚愧歸伏爾時仙人我身是也爾時城神波旬是也

佛爲諸比丘說利養災患緣第八十二

爾時如來在舍衛國耽患利養有一深林名

貪莊嚴逃避利養往至林中林中有寺時一羅漢名那弋迦作此寺主佛至彼林到後日中有諸人等持衣供養滿於林中作是言曰我不用利養而此利養常逐我後有萬二千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養者是大灾害能作障難乃至羅漢亦為利養之所障難比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何為破破持戒之皮禪定之肉智慧之骨微妙善心之髓萬二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不受餘物佛即讚歎善哉善哉能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非不知足是樂靜法非樂憒鬧是精進法非懈怠法是正念法非邪念法是定心法非亂心法是智慧法非愚癡法時諸比丘聞說此語皆得阿羅漢諸比丘白佛言希有世尊佛言非適今日過去亦爾昔迦尸國有輔相名曰夜叉夜叉之子名夜兒達多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍果草夜兒達多為欲令彼少欲之故捨其鞭草取彼鞭草捨此甘果取彼酢果捨已新

果取他陳果捨取果已即得五通萬二千仙人見其如此便學少欲不復多求亦皆得五通夜叉達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處爾時達多我身是也爾時萬二千仙人今萬二千比丘是也

賊臨被殺遥見佛歡喜而生天緣第八十三（五）

爾時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當殺時有一人捉賊將來王便遣人將出殺去在於城外會於道中遥見如來心生歡喜至於殺處即伏王法尋得生天具修三念知已由是垂殺之時見佛歡喜命終生天感佛恩德來下供養佛爲説法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天宫佛言昔在人中爲王所殺臨死之時見佛歡喜乘此善因生彼天宫重於我所聞法解悟證須陀洹

刖手足人感佛恩而得生天緣第八十四

昔舍衛國有人犯於王法截其手足擲著道頭佛行見之即往到邊而問言曰汝於今者以何爲苦刖人答言我最苦餓即勑阿難使

與彼食其刖人命終生天感佛厚恩來下供養佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業行生於天上佛言昔在人中被刖手足擲於道頭佛到其所勑與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道

長者子以好蜜漿供養行人得生天緣第八十五

昔舍衛國有一長者於祇桓林求空閑地欲造房舍須達長者遍以作竟無復空處便於祇桓大門之中以好淨水用種種蜜種種之

麨作漿供給一切行人九十日後佛亦受之於是命終生於天上有大威德乘天宮殿來供養佛佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業行得生天上威德如此佛言本爲人時於祇桓門作種種漿施與一切佛亦自受以是因緣生於天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由爲王使生天緣第八十六

昔舍衛國波斯匿王須達長者久不見佛心生渴仰於夏坐後遣使請佛使至佛所恭敬

白佛言王與長者欲見如來唯願世尊乘此車上往到舍衛佛言我不用車自有神足雖作是語爲其得福當於車上空中而行使便在前而告於王及以長者王與長者躬自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上即乘寶車來至佛所佛爲說法得須陀洹比丘聞言以何因緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中爲王所使到於佛所奉車使乘由是業緣今得生天恒駕寶車重於我邊聞法得悟證須陀洹

波斯匿王勸化乞索時有貧人以氈施王得生天緣第八十七

昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達長者尚能勸化一切人民作諸福業我今亦當爲衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞索時有一人貧窮多乏(缺六)唯有一氈(七)即便持施波斯匿王王得氈已轉以奉佛其後貧人命終生天感佛大恩而來供養佛爲說法獲須陀洹比丘問言昔作何業生於彼天佛言在人中時值王勸化即以白氈而布施之乘此

善因得生於天遂於我前聞法證道
兄勸弟奉修三寶弟不敬從兄得生天緣第八十八

昔舍衛國有兄弟二人而第一者奉修佛法第二之者事富蘭那兄常勸弟使事三寶弟不隨順恒共鬪諍情不和合各便分活第一者供養於佛後遂命終生於天上即來佛所報恩供養佛為說法得須陀洹比丘問言昔為何業生此天宮佛言往在人中心樂正法奉修三寶以是福因今得生天又於我所聞法信解而證道果

父聞子得道歡喜即生天緣第八十九

昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬪諍更相怨惡便共詣王欲求決斷道中值佛佛為說法得阿羅漢道父聞子遇佛得道心生歡喜遂便命終生於天上來至佛所佛為說法得須陀洹比丘問言往作何業今得生天佛言昔在人中聞我為其子等說法得道踊躍歡喜命終生天重於我所聞法信解而證道果子為其父所逼出家生天緣第九十

昔舍衛國有人使子出家事佛佛即度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗其父語言汝但出家自今已後代汝掃地父即共子往彼祇桓精舍見精舍其中清涼心生歡喜便作是言我寧殺身出家掃地不復還俗其後命終生於天上即來佛所佛爲說法得須陀洹（既六）（八）比丘問言以何業緣生於天上佛言往在人中不堪辛苦欲還於家其父不聽代其使役強驅出家遂便歡喜命終生天又於我所聞法得道

羅漢祇夜多驅惡龍入海緣第九十一

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍王名阿利那數作災害惱諸賢聖國土人民悉皆患之時有二千阿羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有五百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍即出去不敢停住爾時二十羅

漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令阿利那龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸仁者所以不能動此龍者神力不同故不能動時尊者祇夜多與諸弟子向比天竺道中見一烏仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑願說其意尊者答言時至當說於是前行到石室城既至城門慘然變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子爾時求欲出家父母不聽而語子言我家業事重汝若出家誰繼後嗣吾當爲汝取婦產一子胤聽汝出家即便爲娶既取婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家爾時父母恐違前言密教乳母語孫

兒言汝父若欲出家去時汝當在門捉告父言既生育我今欲捨我出家去也若去者願令殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故流浪生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值甚難相值甚難今乃一見向一烏者即是彼時孫兒也今向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母為我入城求食未曾一得來我今饑渴甚大困厄願尊者入城見我母者願為我語速看我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚厄思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新生餓羸無力雖有膿血涕唾糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出唯願尊者慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者即將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨爾時尊者問此鬼言汝於此住為以幾時時鬼答言我見此城

七反成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚爲大苦時諸弟子聞說此語皆猒患生死即得道跡

二比丘見祇夜多得生天緣第九十二

時南天竺有二比丘聞祇夜多有大威德來向罽賓到其住處道由樹下見一比丘形體甚悴竈前然火彼二比丘而問之言汝識尊者祇夜多不答言我識彼比丘言今在何處語言在上第三窟中彼二比丘即便上山往到窟所見向然火比丘時二比丘疑怪所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時一比丘即求決疑而問之言尊者有如此威德自然火爲尊者答言我念往昔生死之苦若我頭手脚可然之者猶爲衆僧而用然火況復然薪時二比丘即便問之不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊者答言我念往昔五百世中生於狗中常困飢渴唯於二時得自飽滿一值醉人酒吐在地得安樂飽二值夫婦二人共爲生活夫便向田婦住後作食時彼婦人事緣小出我時即入盜往飯食值彼食器口小初雖得入頭後難得出

雖得一飽然後辛苦夫從田還即便剪頭在於器中時二比丘聞其說法猒惡生死得須陀洹

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣第九十三

月氏國有王名栴檀劒尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即自躬駕與諸臣從往造彼國於其中路心竊生念我今爲王王於天下一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我供養作是念已遂便前進逕詣彼國有人告尊者祇夜多言月氏國王名栴檀劒尼吒與諸臣從遠來相見唯願尊者整其衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏國王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者祇夜多即語王言貧道今者未堪爲王作福田也胡爲躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念以知我心自非神德何

能爾也於尊者所重生恭敬時尊者祇夜多即便爲王略說教法王來時道好去如來時王聞教已即便還國至其中路群臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時月氏王報群臣言卿今責我無所得也向時尊者爲我說法來時道好去如來時卿等不解此也以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以植王種今享斯位令復修福廣積衆善當來之世必重受福故誡我言王來時道好去如來時群臣聞已稽首謝

（乾六）

（十二）

言臣等厮下智慧愚淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所鍾故享斯位群臣歡喜言已而退

月氏國王與三智臣作善親友緣第九十四

時月氏國有王名栴檀罽尼吒與三智人以爲親友第一名馬鳴菩薩第二大臣字摩吒羅第三良賢字遮羅迦此三人王所親善待遇隆厚進止左右馬鳴菩薩而白王言當用我語者使王來生之世常與善俱永離諸難長辭惡趣第二大臣復白王言王若用臣密

語不漏泄者四海之內都可剋獲第三良醫復白王言大王若能用臣語者使王一身之中終不橫死百味隨心調適無患王如其言未曾微病於是王用大臣之言軍威所擬莫不摧伏四海之內三方已定唯有東方未來歸伏即便嚴軍欲往討伐先遣諸胡及諸白象於先導道王從後引欲至蔥嶺越度關嶮先所乘象馬不肯前進王甚驚怪而語馬言我前後乘汝征伐三方已定汝今云何不肯進路時大臣白言臣先所啓莫泄密語令王

漏泄命將不遠如大臣言王即自知之定死不久是王前後征伐殺三億餘人自知將來罪重必受無疑心生怖懼便即懺悔修檀持戒造立僧房供養衆僧四事不乏修諸功德精勤不倦時有諸臣自相謂言王廣作諸罪殺戮無道今雖作福何益往咎時王聞之將欲解其疑意即作方便勑語臣下汝當然一大籠七日七夜使令極滿莫得斷絶王便以一指環擲於籠中命向語臣仰卿籠中得此環來臣白王言願更以餘罪而就於死此環

臣得王語臣言頗有方便可得取不時臣答言下止其火上投冷水以此方便不傷人手可取之耳王答言我先作惡喻彼熱鏁今修諸善慚愧懺悔更不爲惡胡爲不滅三塗可止人天可得即時解悟諸臣聞已莫不歡喜

智人之言不可不用

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化道得須陀洹緣第九十五

佛在拘彌國有輔相婆羅門爲人狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異夫勑婦言瞿曇沙門在此國界若其來者閉門莫開於一日中如來忽然在其屋中婆羅門婦見已默然都不與語佛便說言汝婆羅門愚癡邪見不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絶瓔珞著垢膩衣在地而坐夫從外來問言何以爾也答言瞿曇沙門罵辱（既六）於我作如是言（十四）汝婆羅門邪見不信夫言且待明日明日開門以待佛來於後日中佛現出其家婆羅門即捉利劒而斫於佛不能得著見佛在虛空中便自慚愧五體投地而白佛言唯願世尊來下受我懺

悔佛即來下受其懺悔為說法要夫婦俱得須陀洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人各作此言世尊出世甚奇甚特佛告比丘言非但今日過去之時亦曾調伏比丘白佛言不審過去調伏云何佛言昔迦尸國有王名為惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍琦勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼為說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言柰何人王為彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸舍氣嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說

王非法乃欲相益不敢罵也時王問言有何非法答言有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者躭荒女色不務貞正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪著碁博不修禮敬四者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢勝不受忠言三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤親緣皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間王者如月與物清涼王如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡之言至誠至欵我爲人王所行無道請遵其教奉以爲師受修正法爾時國内風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生忠

敬一切人民無不歡喜譬如牛王度水導者既正從者亦正爾時鸚鵡我身是也爾時迦尸國王惡受令輔相是也爾時夫人輔相夫人是也

佛弟難陀爲佛所逼出家得道緣第九十六

佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值（十六）難陀與婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外者婦共要言出看如來使我額上莊未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢逐佛至尼拘屢精舍佛即勑剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今眞得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一

瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄之去即閉房門適一扇閉一扇復開適閉一户一户復開更作是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遥見佛來大樹後藏樹神舉樹在虚空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實念即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面目端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比此獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宫而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宫中有五百天女無有天子難陀還來問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宫殿中盡有天子此中何以獨無天子答言閻浮提内佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宫爲

我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲生天故勤加持戒阿難爾時爲說偈言

譬如羝羊鬪　將前而更却　汝爲欲持戒其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊炊沸空停恠其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮提内有如來弟名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今欲炊鑊而待難陀恐怖畏獄卒（元大十八）留即作是言南無佛陀唯願擁護將我還至閻浮提内佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答言不用生天唯願我莫墮此地獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊

出世甚奇特佛言非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一婬女端正姝妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勑婬女汝之姿態所有伎耐好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還旋來後當更遣迦尸王即遣還歸大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死（既六）取一雌獼猴（十九）諸獼猴衆皆共瞋呵責此婬獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走入迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城內發屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼

猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活為一婬女云何捐棄大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲為不淨如彼屎塗欲現外形薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲為可惡如厠生華欲如疥瘡而向於火爇之轉劇欲如狗齧枯骨啜唾共合謂為有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水踰增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至寡其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦也

雜寶藏經卷第六

雜寶藏經卷第七　　既七

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

六力士化曠野群賊緣第九十七

爾時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中間有五百群賊頻婆莎羅王慈心寬善以恩法治世不害物命即出募言誰能往化五百群盜使不作賊當重爵賞時有一力士來應王募往彼曠野綏化群賊即能令其不復作賊既能調伏作大城池而安置之漸漸聚集多人依附遂成大國其國人民各作是言我等今者蒙大力士養育之恩便共聚集作是言要從今已後新取婦者先奉力士即到力士所語力士言我等作要新取婦者奉上力士為二事故一者欲得好子使似力士之力二者以報力士恩力士答言何用是為衆人慇懃即從其意唯行此法漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸形小便衆皆訶言汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女人答言女人還在汝前而裸小便有何等恥一國都是女人唯大力士是男子耳若於彼

前應當慚愧於汝等前有何羞恥從是衆人轉相語言此女所說正是道理時舍利弗目連共將五百弟子經曠野中過力士知之請二尊者并五百弟子安置止宿供給衣食過三日後國中人民聚集作會飲酒適醉詐共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答言婦女初嫁都經由汝我等是人不忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等強爾諸人不聽便燒使死垂欲命終即發誓言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命即斷便於曠野化作生鬼放大疫氣多殺人衆往往中間有智之人共求鬼言汝今自殺無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等殺諸牛馬日以一人供給於汝於是國中皆共拔籌人當一日如是次第到一長者須拔陀羅須拔陀羅生一男兒福德端正次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊救護我子今日之厄佛在王舍城知長者心即便來向曠野鬼神宮殿中坐曠

野鬼神來見世尊極大瞋恚而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入如是三反至第四過佛不為出鬼作此言若不出者使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是如是如來聽我使問四事當為我說一者誰能渡駛流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即答言信能渡駛流不放逸者能渡大海精進能捨苦智慧得清淨鬼是語已即皈依佛為佛弟子手捉小兒著佛鉢中遂名小兒為曠野手漸漸長大佛為說法得阿那含道諸比丘言世尊出世甚為希有如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優婆塞佛言非但今日過去世時亦復曾於迦尸國比提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒(改十)盧斷絶道路(三)一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來

欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右脚踢右脚亦著以左脚蹋左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘又何物而不著

商主說偈而答言

我今手足及與頭　一切財錢及刀仗
唯有精進不著汝　精進若當不休息
與汝鬪諍終不廢　我今精進不休息
終不於汝生怖畏

時鬼答言今為汝等故五百賈客盡皆放去爾時師子我身是也爾時沙吒盧曠野鬼是也

輔相聞法離欲緣第九十八

佛在王舍城頻婆莎羅有大輔相數共其王往至佛所而聽如來說離欲法後於婦所不大往反婦生惡心推求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其婦有懷惡意從索飲食婦不肯

與更與異食佛已來至夫白佛言此食不可食佛言何以不可食答言有毒佛言世間有毒不過三毒我尚消除有何小毒能中傷我佛即食其食都無有異時輔相婦便生信心佛爲說法夫婦二人得須陀洹道諸比丘等歎未曾有佛言非但今日於過去世亦曾化彼昔迦尸國王有一智臣名比圖醯常以道法輔相國王及諸群臣悉使修善時有龍王名曰明相數數往來比圖醯所聽受法言亦於其婦往反希簡龍婦瞋恚而作是言得比圖醯心祀火得血而飲然後可活時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往反親善聞龍婦語便即答言我能得之於龍婦道擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王摴蒱賭如意珠王以國土庫藏比圖醯等復作一分以對其珠夜叉得勝求不用其國土庫藏單取比圖醯以珠送與王王問比圖醯爲欲去不答言欲去夜叉將去比圖醯問夜叉言索我來者有何意故夜叉不答如是慇懃更問不已便語之言龍王夫人欲得汝心以祀於

火欲得汝血用而飲之比圖醯云若其殺我
擔我心血去一切之人心血一種知是誰許
汝今莫殺我為將我去須我心者欲得我智
須我血者欲得我法聞此語已夜又心念實
是智人即將至龍所龍見歡喜即為說法龍
王夫婦及諸眷屬(院七)生敬信心盡受五戒(五)并夜
又衆亦受五戒爾時閻浮提龍與夜叉大賈
珍寶送比圖醯比圖醯得是珍寶用上於王
并與人民於是閻浮提人及龍鬼受持五戒
修行十善爾時比圖醯者我身是也爾時明
相龍王者善見輔相是也爾時龍婦者輔相
婦是也爾時王者舍利弗是也爾時夜叉者
目連是也

尼乾子投火聚為佛度緣第九十九

佛在舍衛國爾時如來降化外道邪見六師
及其眷屬悉使破盡五百尼乾子作是念言
我等徒衆都破散盡不如燒身畢就後世即
集薪草便欲燒身如來大悲欲拔彼苦使火
不然佛在其邊入火光三昧諸尼乾子見大
火聚心生歡喜而作是言我等不須然火皆

共投身既到火聚身體清涼極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲出家佛言善來比丘鬚髮已落法服在身佛為說法得阿羅漢諸比丘言希有世尊乃能拔此尼乾子等自燒之苦使得羅漢佛言非但今日往昔之時舍衛國中有五百賈客入海採寶時有商主名比舍佉將諸商衆順風而往即到寶所集著船上諸賈客輩貪取珍寶船上極重時比舍佉語諸商賈言莫重著寶喪汝身命時諸賈客不用其言寧共寶死不能減却商主即以船寶投著水中上諸賈客著已船上是諸寶船都沒於海海神見是商主能捨珍寶救諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶擔飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何為不於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉深生悲愍所得珍寶悉亦分與便修外道出家之法即得五通諸商人言如是大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珍寶向仙人所修習其法皆獲五通爾時比舍佉者我身是也爾時五百賈客五百尼乾子是

五百白鴈聽法生天緣第一百

佛在舍衛國爾時槃遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時入人乞食鴈見僧衆來在前立佛以一音說法衆生各得隨類受解當時群鴈亦解佛語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一者念本所從來二者念定生何處三者念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈耶王言欲見佛言先鴈飛至他處（七）爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡

共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

提婆達多放護財醉象欲害佛緣第百一

佛在王舍城爾時提婆達多放護財醉象欲得害佛五百羅漢皆飛虛空唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護財白象見五百師子象時恐怖即便調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難在於佛後佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國有五百鴈共為群侶爾時鴈王名曰賴吒鴈王有臣名曰素摩時此鴈王為獵師捕得五百群鴈皆棄飛去唯有素摩隨逐不捨語獵師言請放我王我於今日以身代之獵師不聽遂以鴈王獻梵摩曜王王問鴈王為安隱不鴈王答言蒙王大恩得王清水又得好草以活性命得常平安在國土住唯願大王放一切鴈使無所畏五百群鴈在王殿上空中作聲時王問言此是何鴈鴈王答言是我眷屬王即施無畏內外宣令不聽殺鴈鴈王白王言今當以正法治國世間無常如

四方山譬如東方大山上無邊際一時來至南西北方亦復如是磨碎世間一切衆生及與人鬼悉皆微滅無可逃避無可恃怙不可救濟當於爾時何所恃賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功德大王當知一切富貴爲衰滅之所摧碎四方而至爲歸喪失一切強壯又有諸病從四方來破滅強健一切壯年有病羸山從四方來破壞壯年一切有命有大死山從四方來壞滅生命如是四山一切共有天龍人鬼有生之類無得免者以此義故常修慈心勤行正法若能爾者死時不悔心不悔故得生善處必遇賢聖得遇賢聖得脫生死王問耆摩何以默然耆摩答言今鴿王人王二王共語若當讒言非是儀禮便無上下恭恪之心王言實是希有故爲鴿身能行如是忠臣之節人所不及能以身命代於鴿王又復謙順不讒言說如汝鴿王君臣之義世所希有悉與金鈕鍜約其頭際以好白綃著鴿王首而發遣之言曰往時爲我說善法即便放去爾時鴿王我身是

摩阿難是也爾時人王我父王淨
[illegible]爾時獵師提婆達多是
[illegible]迦梅延為惡生王解八夢緣第百二
[illegible]惡生王為行殘暴無悲愍心邪見熾盛如
來大悲遣諸弟子遍化諸國迦梅延者即是
惡生王國婆羅門種佛尋遣迦梅延還化其
國王并及人民時尊者迦梅延受佛教已尋
還本國時惡生王不覩正眞奉事邪道常於
晨朝不欲見人先拜天祀時迦梅延將欲開
化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠
使形貌端正到王門中當王見時還服本形
作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王
大恚言汝今定死尋便遣人將迦梅延垂欲
加害迦梅延白王言我有何過乃欲見害王
復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲殺
於汝尊者迦梅延即答之言今不吉者乃在
於我不在於王所以者何王雖見我都無損
減我見於王王欲見殺以此推之言不吉者
正在於我王素聰明聞其語已即領其意放
迦梅延不興惡心密遣二人尋逐其後觀其

住止食何飲食見迦旃延坐於樹下乞食而食若得食時分與二人有少餘殘瀉著河中二人既還王即問尊者住處及以飲食二人如上所見具白於王王於後日而請尊者迦旃延與麤飲食遣人問言而今此食稱適意不尊者答言食之勢力便以充足後與上味細食復遣人問言可適以不答言食之勢力便為充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此事何謂也尊者迦旃延即答王言夫身口者譬如於竈旃檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食無麤細飽足為限即說偈言

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂
等同於調利

王聞其語深知大德便以麤細之食與婆羅門諸婆羅門初得麤食咸皆忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚歎王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦旃延倍生信敬爾時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養極剪已髮賣得五百金錢請迦旃延夏坐供養尊者迦旃延夏

安居訖還至城中時惡生王宮門之中卒有死雉如轉輪王所食之雉而惡生王即欲食之時一智臣白於王言然此雉者不宜便食應先試之王用其言時即遣人割取小臠以用與狗狗得肉已貪著肉味合舌俱食遂至于死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自噉其手而死王見是已深生怖畏聞有人言而此肉者唯轉輪聖王有無漏智得道之人乃可食之即便遣人調和美食送與尊者迦旃延時迦旃延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦旃延顏色和悅倍勝於常時王聞已深生奇特益加尊重輕賤外道諸婆羅門等王問迦旃延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣髮貿錢供養衆僧王聞是語而作是言我宮中人極美髮者然直銅錢不過數枚今言彼女之髮直五百金錢者彼之女人美髮非常容儀必妙即問其女父姓名尋遣使人往至於彼親見女身姿貌超絶果如所量王即遣使將娉爲婦而彼女家大索寶物城

色聚落王復思惟若與彼者女來之時還當屬我即便與之納為夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦即號為尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鵠飛來向王六血泥中行泥沒其腹七登太白山八鵲雀伺頭於夢寤已以為不祥愁憂悽悴尋即往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者因王此夢言大王不吉若不禳獻禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若禳獻時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王答言此夢甚惡但恐大禍殃及我身除我以往餘無所惜請為我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八要須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬波羅三殺輔相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一

日能行三千里駝七殺王良馬八殺禿頭迦
旃延却後七日若殺此八聚集其血入中而
行可得消災王聞其言以已命重即便許可
還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王
答夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門穰
夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安
無患妾之賤身豈足道也即白王言却後七
日我當歸死聽我往彼尊者迦旃延所六日
之中受齋聽法王言不得設若至彼或語其
實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免
即便聽往夫人到彼尊者所已禮拜問訊遂
經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停
信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡
夢却後七日當殺我等用穰災患餘命未幾
故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延
言此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上火然
者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於
王正為斯夢夫人心急七日向滿為王所害
懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言今
日晡時必當來至兩蛇絞腰者月支國王當

獻雙劒價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大泰國王當獻珠瓔珞價直十萬兩金後明晨當至赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶屐價直十萬兩金後日食時當至四白鵠來者跋耆國王當獻金寶車後日日中當至血泥中者安息國王獻鹿毛欽婆羅衣（十二）價值十萬兩金後日日昳當至登太白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至鸚雀荷頭者王與夫人當有私密之事事至後日自當知之果如尊者所言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠重著寶主國所獻天冠王因校戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金髻夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汙王大瞋忿拔劒欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大

惡事今蒙尊者演說眞實開示盲瞑得覩正道離於惡事即請尊者敬奉供養驅諸婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各以所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劒瓔珞大象寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

金猫因緣第百三

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王即遣人尋復發掘得一銅瓮瓮受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一瓮如次第得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得銅瓮轉掘不已（既七）滿五里中盡得銅瓮（十四）盛滿金錢時惡生王深生奇怪即詣尊者迦旃延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輒取欲用將無災患於我及國人耶尊者答言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審

往因其事云何尊者答言諦聽諦聽乃往過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中爾時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中舉錢財者若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心即以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化處至心發願然後入舍尊者言爾時眷人今王是也以因往昔三錢施緣世世尊貴常得如是三重錢覓緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去

惡生王得五百鉢緣第百四

昔惡生王往鬱禪延城時守門者晨朝開門門外忽然有五百量車各載寶鉢盛滿金粟皆有印封題言此鉢與惡生王時守門者告白王言外有寶鉢題鉢言與王不審今者為可取不王自思惟此寶忽然而至或是不祥我若取者將不為我家國災害作是念已即往詣尊者迦旃延所而問之言今晨開門忽

見寶鉢其上印題云與惡生王未知吉凶爲可取不尊者答言是王宿福果報但取勿疑王曰尊者我於往因修何功德而致此報尊者答言汝於昔日九十一劫仙人山中有一辟支佛值雨脚跌即破瓦鉢時辟支佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五器皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲鉢空中踊身騰虛作十八變瓦師妻子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡喜無量爾時瓦師者王身是也爾時婦者尸婆具沙夫人是也爾時兒者喬波羅太子是爾時買瓦者輔相富盧闍是也買瓦婦者輔相婦是王復問言不審此鉢爲自然出爲有從來尊者答言而此鉢者非自然有從恒河水龍宮中來何以知之乃往過去羅摩王舅婆羅門修清淨行在恒河側時羅摩王以寶鉢送食與舅婆羅門法器不重用食竟棄鉢於彼恒河中盲龍收取寶鉢盛滿金粟著己宮中如是所棄日日漸多由是獲得五百車鉢盲龍命終又無兒子掌領此鉢天帝知王往日施鉢因緣故用遺王王聞是

語哥取寶鉢以用作福廣修布施供養三寶
從此因緣後生善處
求毗摩天望得大富緣第百五
昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精勤禮
拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖
如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至 十六
其兄邊兄瞋弟言何不懇殖來此何爲時弟
答言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今
日亦欲効兄齋戒求願望得獲大富兄語弟
言卿不耕田下於種子財富豐有何由可獲
弟答兄言實以種故而收獲也兄不能報於
是毗摩天還復天像而語之言今我之力正
可助汝及於今日修作布施然後可富而汝
往因不修布施故使貧窮今雖日夜精勤求
我富饒財寶將何可獲如倶婆羅樹若於冬
時雖復奉事百千天神欲求於果果不可得
汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦
不可得果若熟時不求自得而說偈言
福業如果熟　不以神祀得　人乘持戒車
後得至天上　定知如燈滅　得至於無爲

一切由行得　求天何所爲
鬼子母失子緣第百六
鬼子母者是鬼神王般闍迦妻有子一萬皆有大力士之力其最小子字嬪伽羅此鬼子母兇妖暴虐殺人兒子以自噉食人民患之仰告世尊世尊爾時即取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛答言汝有萬子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五三子而汝殺害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終不更殺世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不殺當還汝子鬼子母即如佛勅受於三歸及以五戒受持已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯朊王第九小女大作功德以不持戒故受是鬼形
天祀主緣第百七
昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉事天即

問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有群牛汝問最前行者即如天語往問彼牛汝今何似為苦為樂牛即答言極為大苦刺刺兩勒柴挾脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是彼天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我覩此事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅門悔過即修諸善

祀樹神緣第百八

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食說作方便指田頭樹神語諸子言今我家業所以諸富由此樹神恩福故爾今日汝等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勑尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祀舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊群之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將欲殺之羊便唾唾笑而言曰而此樹者有何神靈我於往時為思肉故妄使汝等祀皆

共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復殺生

婦女欲出家因緣第百九

昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來欲惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙分處早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古以來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上牀地即擘裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家也

不孝子受苦報緣百十

昔迦默國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子悖逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄中苦不可稱計

雜寶藏經卷第七

音釋

駃疾也 蹴踧也 蹴達合切踐也 樗蒲樗抽居切蒲胡切樗蒲博戲也 賭董五切賭財也 鉗鍛鉗音鴉鍛音霞鉗鍛頭鎚也 娉匹正匹亟切娉問也 腋夷益切左右肘之間曰腋 倚切切何烏也 絞古巧切縊也 趺缺規切趺足背也 墾口很切墾田用力也 嬪毗賓切嬪婦人之美稱也 賽先代切賽報也 唾烏奚切唾聲也 吻音幽

雜寶藏經卷第八　　既八

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

難陀王與那伽斯那共論緣第百十一

昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無訓敵因問群臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一臣家先供養一老比丘復行清淨然不廣學即談於王王問之言夫得道者為在家得為出家得乎時老比丘即答言曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便默然不知何對時難陀王轉復憍慢時諸臣等即白王言那伽斯那聰慧絶倫今在山中王於爾時欲試之故即遣使人賣一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中飲針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請那伽斯那尋赴王命那伽斯那身體長大將諸徒衆在中特出王心憍豪詭因遊獵路次相逢見其姝長即自遥指異道而去竟不共語默欲非之一切長者都無所知

將那伽斯那尋以已指而自指胷言而我獨
知難陀王將延入宮即鑿小屋戶極令卑下
使斯那曲躬向伏然此斯那知欲陷已即
自中人不受其屈時難陀王即設飲食與麤
食食五三起便言已足後與細美方
食食王復問言向已云足何故今者猶故
復食斯那答言我向足麤麤未足於細即語王
言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人
充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸
人見故盡皆攝腹其中轉寬乃容多人斯那

爾時即語王言麤麤飯如民細者如王民見於
王誰不避路王復問言出家在家何者得道
斯那答言二俱得道王復問言若俱得道何
必出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣
少健乘馬賫粮捉於器仗得速達不王答言
得斯那復言若遣老人乘於疲馬復無粮食
爲可達不王言縱令賫粮猶恐不達況無粮
也斯那言出家得道喻如少壯在家得道如
彼老人王復問言今我欲問身中之事我爲
常無常隨我意答斯那反問如王宮中有眷

婆羅樹上果爲甜爲酢王言如我宮中都無此樹云何問我果之甜酢斯那言我今亦爾一切五陰既自無我云何問我常以無常時王復問一切地獄刀劒解形分散處處其命猶存實有此不斯那答言譬如女人噉食餅肉瓜菜飲食悉皆消化至於懷妊歌羅羅時猶如微塵云何轉大而不消化王言此是業力斯那答言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山是故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反殺其夫緣第百十二

昔有一婦稟性狠戾不順禮度每所云爲常與姑反(二)得姑瞋責恒懷不忿瞋心轉盛規欲殺姑後作方計教其夫主自殺其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合爲下霹靂霹殺其兒母即還家其婦開門謂是

夫主問言殺未姑答已殺至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

波羅奈王聞塚間喚緣第百十三

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲強得都不可獲譬如壓沙覓油鑽水求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅奈國有王名梵摩常於夜半聞塚間喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門太史相師而與議言我常於夜耳聞塚間喚我之聲我常恐懼怖不敢應諸人答言彼塚墓間必有妖物作是音聲今宜遣使有膽勇者詣塚往看王即募人若能有夜至塚間者吾當賞賜五百金錢時有一人煢獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著甲冑手捉刀仗夜至塚間聞喚王聲即便喊言叱汝是誰答言我是貝耳伏藏語募人言汝健丈夫我於夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當至汝家募人問言明日

來時我當以何事共相承迎貝耳答言汝但洒掃舍內除去糞穢香華嚴飾極令清淨脯蔔甜漿酥乳之糜各盛八器有八道人當食汝供飲食訖竟汝當以杖打上座頭語言入角如是次第盡驅入角募人知已即便還家從王請取五百金錢周俟供設王問之言彼音聲者為是何物募人詭答言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日已供設備具有八道人來就其舍飲食既訖打上座頭驅令入角即變作金錢一盎以次驅入作金八盎時剃髮師在門孔中見其得寶默自念言我解此法試効為之便於後時備具如前請八道人設食已訖閉門遮戶打上座頭望同前者獲珍寶聚然此道人頭破血歷沾汙牀座驅令入角得急失糞次第七人皆被打棒宛轉于地中有一人氣力盛壯即時掣手突出至外揚聲大叫云某主人欲害我等時彼國王遣人往視即捉主人具問事狀時剃髮師具以上事而白於王王尋遣人到募人舍看其金寶正欲稅奪

化為毒蛇變為火聚王即語言此是汝福世間凡愚亦復如是具有精進受持八戒獲善果報漸行八正得無漏果便欲劾他受持八戒內無誠信希求利樂既無善果反獲殃咎如彼愚人等無差別

老比丘得四果緣第百十四　阮八　五

佛法寬廣濟度無崖至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤語而言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜發中即解欽婆用貿所須尋即施設種種餚饌請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言向雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角

次當與爾斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以麁打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以麁打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿那含果諸少比丘復弄之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮麁撩打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘（古人）發言滯塞時老比丘方語之言我已證得羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也（六）

女人至誠得道果緣第百十五

若人求道要在精誠精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲我說法獨敷一座閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法向其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慚恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上來蒙得道果故貴供養用報大恩時老比丘以慚愧故深自剋責即復獲果是故行者應當至心若至心者所求必獲

（欠八）

優陀羨王夫人一日夜持戒得生天緣第百十六（七）

昔優陀羨王住盧留城聰解明達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情最寵厚時彼國法諸爲王者不自

彈琴爾時夫人恃已愛寵而白王言願爲彈琴我爲王儛王不免意取琴而彈夫人即時舉手而儛王素善相見夫人儛覩其死相尋即捨琴慘然長歎夫人即白王言如我今者受王恩寵敢於曲室求王彈琴我自起儛用爲歡樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王答言我之長歎非汝婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理宜應告勑慇懃不已王以實答我之於爾豈容有異爾向起儛死相外現計其餘命不過七日由是之故捨琴而歎夫人聞已甚懷憂懼即白王言如王所說命不云遠我聞石室比丘尼說若能信心出家一日畢得生天由是之故我欲出家願王聽許得及道次時王情重恩愛不息語夫人言至六日頭乃當聽爾出家入道不相免意遂至六日王語夫人爾有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽爾得使出家作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日多飲石蜜漿腹中絞結至七日晨即便命終乘是善緣得生天

上即生三念一念憶本爲是何身二念本緣修何功德三念現今定是天身作是念已具知本緣并與王誓以先誓故來詣王所爾時光明遍滿王宮時王問言今此光瑞爲是誰耶願見告示時天答言我是王婦有相夫人王聞是語願來就坐天答之言如我今者觀王臭穢不可親近我以先誓故來見王王聞是已心即開悟而作是言今彼天者本是我婦由有善心求索入道出家一日尋即命終由是功德而得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直閻浮提況我一國何足貪惜作是語已立子軍王用嗣王位出家學道得阿羅漢時王軍王統臨國已信用讒佞不恤國事優陀羨王愍念其子并及國人欲來教化勸令修善時王軍王聞父將至勇悅無量欲勅一切於路往迎時諸佞臣畏懼被遣即白王言如王今者頂戴天冠坐師子座師子之座法無再坐若迎父王還復王位必殺於王王若立者須害父王時王軍王心懷憂惶疑惑轉生勸諫不

已遂作惡意募旃陀羅往殺其父時旃陀羅既受募已到父王所頭面頂禮而白之言我昔來亦受恩遇於父王所實無逆心而今被遣來殺父王若不加害必受誅罰父王答言我今來者欲化爾王豈可愛身使爾被誅便引項令長十餘丈語旃陀羅隨爾所截時旃陀羅極手斫之刀不能傷父王愍故而借神力語旃陀羅爾今爲我往語爾王爾今殺父復害羅漢作二逆罪好加懺悔可得轉罪時旃陀羅既受勅已舉刀復斫斬父王首實向其國時王軍王見父頭已顏色不變知父得道不貪王位悔情既生心懷懊惱啼哭悶絶良久乃蘇問旃陀羅父王所說時旃陀羅以父王勅而白於王爾既殺父復害羅漢作是二逆須好懺悔聞是語已倍增斷絶而作是言今我父王得羅漢道有何貪國而使我殺父時彼佐臣懼王加害而白王言世界之中何有羅漢王信空語用自苦惱時王答言今我父頭死來多日顏色不變自非得道何由有是又我父時大臣阿師憂婆阿師並皆

出家得羅漢道種種神變我等所見於此涅槃收骨造塔如今現在云何道無佉臣答言世幻呪術及以藥力亦能神變彼二臣者非是羅漢比更數日示王證驗作是語已便於塔所造作二孔各置一猫於塔養食喚言咥師出猫出食肉語令還去還入於孔如是教之猫便調伏而白王言王今欲見咥師等耶願往共看王即命駕往至塔所時彼佉人便喚咥師出來猫即出孔語令還去猫便入孔王見是已迷心遂盛任意所作不信罪福時王出軍遊戲迴還於其路次而見尊者迦旃延端坐靜處坐禪入定時王見之便生惡心手自把土用塗尊者語左右言爾等為我各各以土塗迦旃延于時土聚遂設尊者有一大臣信心三寶於後而至聞見斯事極大懊惱即為尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土爾時尊者坐瑠璃寶窟神儀鮮澤無汙塗色大臣歡喜頭面禮足白尊者言今王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者答言却後七日天當雨土滿此城內積為土

山王及民人盡皆覆滅大臣聞已心懷憂惱即以白王又自設計造作地道出向城外七日既滿天雨香華珍寶衣服於其城內無不歡喜佐臣白王而今此瑞皆由王德無智之人反生誹謗云當雨土而獲珍寶如此誑惑前後非一惡緣之徒聞有善瑞皆來雲集時城四門寘緣力故盡下鐵關逃隱無地天便雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而出向尊者所而白之言感惟此城一旦覆沒雨土成山君民并命先有何緣同受此害爾時尊者語大臣言諦聽諦聽當爲爾說乃往過去若干劫時於其國內有長者女住於樓上清朝洒掃除棄掃糞置比丘頭不知慙愧會得好夫爾時諸女而問女言爾因何緣得此良匹時女答言更無異事由我掃樓棄比丘頭由是之故值遇好壻諸女聞已謂如其言競共聚土用塵比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向華氏城自昔已來盧留城而與彼城迭互盛衰此國既滅彼城復盛由是之故而尊者等向華氏城好音聲長

者於其界首供養尊者爾時長者素自殷富尊者到家財寶豐溢殊勝於前既至城邑已尊者迎旃延而白佛言音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有緣事不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠似喚我等即便相將詣長者家爾時長者甚大歡喜如法供養爾時長者我身是爾時使人阿那律是爾時狗者好音長者是由是之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所勤心供養

羅睺羅因緣第百十七

我昔曾聞佛初出家夜佛于羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得至彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮

婇女咸皆慚恥生大憂惱而作是言惟哉大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宮都被深汙悉達菩薩久已出家而於今者卒生此子甚爲恥辱時有釋女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女椎胷拍脞瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚爲非時從誰而得爾無慚愧辱我種族不數種族不護惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方恥辱淨飯王當于

爾時在樓閣上見此大地六種震動奇異相現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生大苦惱而作是言我子戒香充塞四遠相好莊嚴如蓮華鬘今爲死日之所乾枯戒深固根慚愧枝葉名譽之香大悲厚蔭我子如樹爲死象所蹋大如金山衆寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身爲無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中衆寶如摩竭魚擾亂海水我子大海亦復如是爲死摩竭魚之所擾惱貌常如月衆星圍遶我子如是無量功德相好莊

嚴今爲無常羅睺羅所吞我種從大丈夫盧
越眞淨如是等王相續至此今日將不斷絶
我種耶特望我子爲轉輪聖王或成佛道我
於今者寧可死也設失我子憂愁憔悴命必
不全冀其出家法服持鉢敷演甘露如此種
種諸事必不得見以憶子故種種愁思思惟
是時聞于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子
死問前走使女言是何哭聲將非我子死也
女白王言太子不死也耶輸陀羅今產一子
舉宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發
聲大哭揚聲大喚唱言悋哉極爲醜辱我子
出家已經六年云何今日而方生子時彼國
法擊鼓一下一切軍集九萬九千諸釋悉會
即喚耶輸陀羅時耶輸陀羅著白淨衣抱兒
在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而
立時執杖釋作色瞋忿罵耶輸陀羅叱爾凡
鄙可愧之甚辱我種族有何面目我等前立
有釋名毗細天是耶輸陀舅語耶輸陀羅凡
鄙嬰愚無過於爾舅於種族宜好實語竟爲
何處而得此子耶輸陀羅都無慚恥正直而

言從彼出家釋種名曰悉達我從彼邊而得此子悅頭檀王聞是語已瞋恚而言未護所生便作異語若實若虛諸釋所知我子悉達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深為鄙媟從誰得子毀辱我等實是諂曲非正直法我子悉達昔在家時及衆珍寶餚饍都無染著況今苦行日食麻米以此謗毀淨飯王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以佉陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸陀羅至火坑邊時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖譬如野鹿獨在園中四向顧望無可恃怙耶輸陀羅便自呵責既自無罪受斯禍患遍觀諸釋無救已者抱兒長歎念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危急諸天善神無憶我者菩薩昔日處衆釋中猶如滿月在於衆星而於今者

更不一見即時向佛方所一心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有此子若實不虛猶六年在我胎中者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變爲水池自見已身處蓮華上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即燋死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此推之必知是實復有釋言而此火坑變爲清池以是驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬讚歎爲索乳母供事其子猶如常時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣使請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來右足邊立如來即以無量劫中所修功德相輪之手摩羅睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶

有私愛之心佛知諸釋心之所念即說偈言
我於王眷屬　及以所生子　無有偏愛心
但以手摩頂　我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶豫　此亦當出家
重爲我法子　略言其功德　出家學眞道
當成羅漢果

老婆羅門諂僞緣第百十八

一切狡滑諂僞惑詐外狀似直內懷姦欺是故智者應察眞僞如往昔時有婆羅門其年既老娉娶少婦婦嫌夫老傍婬不已欲心既著勸夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有姦不肯延致時彼少婦設種種計用惑其夫老婆羅門前婦之子墜於火中爾時少婦眼看使墜而不捉取婆羅門言兒今墜火何故不捉婦即答言我自少來唯近已夫不曾捉他其餘男子云何卒欲令我捉此男子小兒老婆羅門聞是語已謂如其言信明婦故便於其家而設大會集婆羅門爾時少婦便共交通老婆羅門聞是事已心懷忿恨即取寶物盛裹衣裳棄婦而去離舍既遠於其路中見

一婆羅門便共爲伴於其日暮一處共宿至明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以來無侵世物葉著我來我甚爲愧欲還草葉歸彼主人爾並停住待我往還老婆羅門聞是語已深信其言倍生愛敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人未遠之間入溝壑中偃腹而卧良久乃還云以草葉還主人已竟老婆羅門信以爲然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物而用寄之此人尋後賫其珍寶便棄走去老婆羅門見偷已物歎惋彼人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一樹下見鸛雀口中銜草語諸鳥言我等應當共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀趣衆鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁殺他子食諸鳥將至更復銜草衆鳥既還見有此事咸皆瞋責而此鸛雀抵言我不時諸鳥輩知其詐欺悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身

服納衣安行徐步去去衆蟲老婆羅門而問之言何以並行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其出家口吐此言深生篤信即時尋逐往至其家於其暮宿語婆羅門言我須閑靜以自修心爾止別屋於彼而卧時婆羅門喜聞行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儛之聲便出看之乃見出家外道往外道住室有一地孔中出婦女與共交歡若女人儛外道彈琴若外道儛女人彈琴見此事已而自念言天下萬物不聞人獸無一可信說偈言曰

不捉他男子　以草還主人　鸚雀詐衡草

外道畏傷蟲　如是諸論偽　都無可信者

爾時國中有一長者居家巨富多諸珍寶於其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰來去令致亡失長者白王初無姦雜而與往反唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世物草葉著衣猶還其主自此已外更無異人王聞是已攝婆羅門而詰問之爾時長者往白王言彼人淨行世之無比如何一旦而被

拘執寧失財物願王放捨時王答言我昔曾聞有如是比外詐清淨內懷姦惡爾勿憂惱聽我覈實作是語已即便檢究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真僞為世導師

婆羅門婦欲害姑緣第百十九

昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲情深重志在婬蕩以有姑在不得遂意密作姦謀欲傷害姑詐為孝養以惑夫意朝夕恪勤供給無乏其夫歡喜謂其婦言爾今供養得為孝婦我母投老得爾之力婦答夫言今我世供資益無幾若得天供是為願足頗有妙法可生天不夫答婦言婆羅門法投淵赴火五熱炙身行如是事便得生天婦答夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作六火坑多積新柴極令熾然乃於坑上而設大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂絃歌盡歡竟日賓客既散獨共母住夫婦將母詣火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有

一小際母墮二際上竟不墜火母尋出坑已
逼閻浮來時跡欲還向家路經叢林所在蔭
黑畏懼虎狼羅剎鬼等攀上果樹以避所畏
會值賊人多偷財寶群侶相隨止樹下息老
母畏懼怖不敢動不能自制於樹上欬賊聞
欬聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走既至天
明老母泰然無所畏懼便即下樹選取財寶
香瓔珠璣金釧珥璫真奇雜物滿負向家夫
婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母
即語言我死生天多獲財寶而語婦言香瓔
珠璣金釧珥璫是汝父母姨姑姊妹用來與
汝由吾老弱不能多負語汝使來恣意當與
婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而
白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其
力弱不能多負若我去者必定多得夫如其
言為作火坑投身燋爛於即永沒爾時諸天
而說偈言

夫人於尊所　不應生惡逆　如婦欲害姑
反自焚滅身

烏梟報怨緣第百二十

昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見踔殺群梟啖食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄群烏開穿其腹亦復啖食畏晝畏夜無有竟已時群烏中有一智烏語群烏言已為怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便殄覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾終為所敗衆烏答言如汝所說當作何方得滅讎賊智烏答言爾等衆烏但龕啄我拔我毛羽啄破我頭我當設計要令殄覆即如其言瞧悴形容向梟穴外而自悲鳴梟聞聲已便出問言爾今何故破傷頭腦毛羽毀落來至我所悲聲極苦欲何所說烏語梟言衆烏讎我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍欲存養畜衆梟皆言此是怨家不可親近何緣養畜以長怨敵時梟答言今以困苦來見投之一身孤單竟何能為遂便畜養恒與殘肉日月轉久毛羽平復烏詐歡喜微作方計銜乾樹枝并諸草木著梟穴中似如報恩梟語烏言何用是為烏即答言孔穴之中純是冷石用此草木以御風寒梟以為爾默然不答

而烏於是即求守宂詐給使令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧牛人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託善　焚滅衆梟死

婢共羊鬪緣第百二十一

昔有一婢稟性廉謹常為主人典斆麥豆時主人家有一羝羊伺空遂便噉食麥豆斗量折損為主所瞋信已不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌每自杖捶用打羝羊羊亦含怒來觸觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無杖直來觸婢婢緣急故用所取火著羊脊上羊得火熱所在觸突焚燒村人延及山野于時山中五百獼猴火來熾盛不及避走即皆一時被火燒死諸天見已而說偈言

瞋恚鬪諍間　不應於中止　羝羊共婢鬪　村人獼猴死

雜寶藏經卷第八

音釋

煢渠營切獨也　部愷切股也　嵽許戒切怒聲也　媟私列切涕也　盆於浪切盆也　㲉古得切衣前襟也　哾丁結切　胜息也　欬口溉切逆氣也　珥瑞珥音耳瑞音當珥珠也　觝典禮切觸也　慙去冏切

六經同卷

迦葉赴佛般涅槃經
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙所訖囉眞言
安怛陀那儀則一字頂輪王
瑜伽經
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經
佛治身經
治意經

既九

既九

迦葉赴佛般涅槃經

東晉 竺曇無蘭 譯

昔佛在世時摩訶迦葉於諸比丘中最長年高才明智慧其身亦有金色相好佛每說法常與其對坐人民見之或呼爲佛師於是迦葉乃辭佛到伊蔭黎山中一山名普能周旋數千里去舍衛國二萬六千里多出七寶甘果不貴名香好藥栴檀三種其一種芳香一種治人百病一種可用染五色衆香雜藥不可稱數亦有走翔鳥獸師子豺狼白象騏驎

朱鳥鳳凰或有清淨異學道士時有方石平正其色如瑠璃縱廣百二十里奇樹蔭涼華葉五色冬夏茂盛列生石上迦葉前後教授一千弟子皆清淨高行得羅漢者常坐此石誦經行道又有清淨甘果泉水周旋三十里其側生優曇華青蓮華紺色華紅色華紫色華迦葉弟子七人同夕得夢其一比丘夢見所坐方石中央分破樹皆根拔復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀一比丘夢閻浮利地皆傾陷一比丘夢見須彌山崩一比丘夢見金輪王薨一比丘夢見日月墮地天下失明晨起各以所夢啓迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等復得是夢佛將般泥洹即勑諸弟子往赴俱夷那竭國道見婆羅門持文陀羅華迦葉即問言卿從何來欲何所至那得是天華答言我從那竭國來時佛泥洹已經七日諸天往赴悉持天華天香供養佛身此華即是迦葉聞是語便自投於地啼泣而言佛今般泥洹三界失明將復何依恃彼

師將諸弟子進道未到數百里便見四天王及梵釋諸天皆持七寶蓋名香好華悉作十二部音樂亦有阿須輪王諸大鬼神側塞空中又見俱夷那竭國王及諸隣國王各從其群僚數百萬人見迦葉將諸弟子到是時國貴末羅王則勑國人民皆令避道使迦葉及弟子得進阿那律出迎相見言佛般泥洹已七日耶維火不然但待賢者到阿難見迦葉便自投此地啼哭不自勝有一老比丘名波或即止阿難言止止佛在時常禁制我等不得自由佛今泥洹吾等得自在莫復啼哭時有天聞波或語即舉手搏之迦葉便前接持天止之謂波或言佛今般泥洹一切失所恃汝獨愚癡而反喜快波或聞是語竟即得阿羅漢迦葉便與弟子俱頭面著地作禮繞棺三帀而言我等今日不知佛頭足所在即便悲哀而說偈言

佛爲三界乘　度於生死淵　憺怕昇泥洹
微妙越世間　佛爲無量明　照於愚癡冥
願爲一切人　顯耀見威靈　佛爲大慈哀

所度無央數　尊體處金棺　清淨寂然安
願用優和德　見身色相光　普令天及人
興起無量福　佛爲開現法　衆生受潤澤
得止生死輪　感者入正諦　已蒙如來恩
頭面禮佛足　今但覩棺槨　心爲悲感傷
佛雖就無爲　聖達靡不實　見後有疑諍
出足於金棺　起分是生死　佛以不復愁
法身慧常存　莫呼永泥洹

迦葉赴佛般涅槃經

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙所訖囉眞言安
怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

眞言行者若求安怛陀那應作是念云何我
能速取成就當習是三摩地所謂一切法無
色猶如虛空性自成就作如是勝解當如本
教淨持地等作是三摩地
普徧三千界　充滿智成水　有大寶蓮華
開敷在水中　寶蘂如須彌　上方珠網覆
蓮上有大寶　八柱以莊嚴　想成寶樓閣

四門當四方　珠網蓮鐸等　又妙拂莊嚴　次作圓具法　云何作圓具
千滿月珠瓔　垂寶間錯帶　是大寶樓閣　先應觀諸法　無性為自性
徧滿於有頂　應隨力思惟　觀供養雲海　然後加諸法　云何加諸法
先所觀樓中　有悅意白繖　以衆寶端嚴　攬擾於心田　如是思惟已
寶瓔半滿月　妙拂等莊飾　繖上有大寶（四九）　由是生智心　則是光明心（光明心者即是菩提心也）
普徧發光相　皆散雨衆寶　眞言智觀行　以大悲熏成　其體如皓月
於彼樓閣中　金剛師子座　寶蓮華莊嚴　菩提心已生　應住身口意
珠網蓮繒磬　白拂等莊嚴　一切欲喜樂　此名圓具法（即如瑜伽中成身次第也）　衆眞言威德（知已五部明知族五部眞言也）
於中圍繞住　不遠於身前　應想第二座　自住部王法（謂一字頂輪王法也）　則為當族主
一切皆如上　唯無師子座　角門於四處

先應印已成（謂大印也）由身口意體　觀身爲諸佛　次明應思惟
眞言者應知　有種種光明　於心想月輪
徧至無量界　復入行人心　皆從月形生
變爲金剛形（杵）　想在彼掌中　堅固爲五峯
其光皆徧滿　至於無邊界　復出種種光
還來瑜岐身　如是皆入已　而作佛遊戲（五）
應觀大菩薩　諸相皆成就　成普賢大色
蓮華髻灌頂　自成摩訶薩　一切莊嚴具
持眞言弓箭　依住於月輪　從瑜岐心生
或四方安居　隨力觀身前　諸衆生大樂
最上今成就　一切印嚴手　惠施於一切
諸有情如願　幷供怡爲舞　金剛慢流出
爲左於腰側　住右作舞勢　安立衆生利
如自明隨形　諸衆生所思　皆今成調伏
作如是加持　利益於衆生　及餘諸利益
攞寫等供養　而以陳奉獻　自身自所尊
眞言字相應　隨力而念誦　如聲色相應
以字爲華髻　智者應思惟　依瑜伽相應
於聲我今說　一字最勝成　如來蓮華部

商佉聲念誦　我讚如雷聲　分明稱吽字
我說金剛部　亦通大自在　念誦者成就
南摩尼羯磨　此部作念誦　如擊鈴鐸聲
如箜篌笛聲　如舞動瓔聲　其如孔雀鳴
如諸部法中　相應一切義　成如是音聲
而作於念誦　與真言相應　真言者隨聲
應思惟其義　不久當成就　此通一切部
是聲念誦儀二竟（疏云為也）　我今說一切　色者說為印　我說色念誦
善思惟其明　與此相應轉　當安於胷臆

印焰明觀察　身中出金剛　甘露而灌灑
令本天喜悅　得隱自身形　大勤勇我說
由此真言者　知以印令我　不久易餘身
我今說瑜伽　念誦如昔說　其明應思惟
安置於自處　供養以如教　純相應念誦
離心喉頂舌　鼻及與齶處　及離念內外
唯法相應爾　不應依於聲　此名為金剛
瑜伽念誦儀　若知真實體　應當知成就
而獲得常恒　以此瑜伽法　相應而住之
以菩提勝心　為成就不久　皆悉得如意

其中字念誦　如獲我今說　如是積資糧
眞言應誦持　以文字爲色　應分別觀之
作念誦事業　月行列意生　明字與之俱
安本尊曾臆　不久得道成　於月以月合
於一切字色　應於上思惟　光明輪莊嚴
行列不間斷　如以線穿珠　金色以爲光
晃曜本尊身　如彼彼月字　殊勝妙眞言
以成眞言者　則彼彼喜悅　力命增熾盛
意光明相應　我說爲文字　行列之念誦
我今通諸儀則成就物光澤我今說誦明念
誦者若作彼以光明成就於諸物應生念誦
相應儀一切眞言皆得成一儀與相應應作
識清淨清淨爲心識智者然當入成就以身
以語以意依如是物而住應知內支法於瑜
伽法成就此中說爲意獲通及地等以身現
諸身（決云謂隨衆生意所樂者）（既九）以語辯一切煙（七）焰等成就
我說物成就於身中身成就者種類有多種
四印及餘輪壇瑜伽者應當盡可解者而作
大曼荼羅曼荼羅儀軌成辨中央三昧形應
安輭座（西方或以赤塵土皮中安氈華而坐）而安坐一切瑜伽

三摩地相應晝夜等至（謂入定也）眞言者住與慧念相應中夜或明相現時決定當成就或地及神通成就如來說我今說意成就現身而獲之以印加持身我今爲大印應作思惟於成就及曼荼羅念誦者淨心則成就我說成就相口身或出光明暖焰及增等若見升空去成就相應知於身成就我廣說已

我說語成就法如獲次第說應爲先行法已如前法應作（謂自建立已來乃至大印等）口心印上住蓮華應知於心間於上住商佉（謂在蓮華上也）商佉中出聲相續無間斷於蓮華中發生金剛舌以白色（謂作赤色上有金剛）舌上或想佛或寶或蓮華或羯磨金剛或餘部印契或一月及兩月三四及五月乃至八箇月觀想於此壇結跏趺坐常以本寂靜相應分明觀商佉聲已即依蓮華界從華藥出聲量如微塵其聲出至咽次又至於舌便即成其字舌字出光焰熾盛而普徧以聲滿虛空行者住定誦或一日及一夜中夜或後夜從舌出光明其光有大聲或從心從脣及齒出間錯光明若見如是者當

知得悉地以此語相應成就能摧諸異宗令他發淨信能爲衆生利益如是瑜伽相應念誦有比丘嚩迦者吒得口成就於閻錯山中七日而成語成就儀則

我今說物成就如前瑜伽應成就應取餘部物等或用餘部印及眞言三𣳾哆（八）謂以持應娑嚩訶詞（九）

聲住物便爲爐中及餘事未盡還住物　行相作已智者於此曼荼羅即入羯磨三昧耶自爲一切羯磨自在其中爲色相一切於本部主應與於右手印物爲次第於金剛縛中安物物類於中積縛印當臍下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資糧用以此身物安於明手中眞言字火焰聲念誦眞言者盡其夜應作不應破其坐以此儀則法初夜當生暖煙當於中夜光焰於明相如是漸次加如光焰成物得飛騰虛空於三界自在我說安繕那法我曾已先說應斷一切取應依於本明乃至自身體語心亦如是以自眞言應隱沒作本明主應作念誦大金剛名者以金剛大身智者應堅

住召入縛令喜當安於心如自心所樂我明觀自身我是虛空由此相應成就乃至一切欲界主彼等不見形刹那至梵天以盡彼法作鉤召應作四印曼荼羅應安意在左手自身安於彼以拳應堅持作拳為虛空如是安怛陀那雖忉利天宮亦不能見遊(九)於他化自在天宮恣意安樂自在乃至意所樂

九藥口安怛陀那法

我今略說成就法如是觀自明我是一切體（所謂以虛空內所有為一切體）自身同彼印住微細金剛三昧入於自明心於九藥成就觀九藥置於口能遊須彌頂一切世間不能見藥色成大人（謂體隨意變身）受忉利天宮欲樂隨意得快樂餘世間相雜我今說安怛陀那九藥依本教成真言智應作自明智身前求成就者應獻無垢如虛空明身物及色以明字行列光焰相應住當入本尊身如隱沒住意從明口流出真言光威猛九藥善應成焰氣騰生已禁止已安口為不現形中自在遊戲於四洲刹那諸世界還來歸本處所去得隨意種種成就藥

又衆常以為眷屬亦能遊戲須彌四天王下
層四藥叉世界作無量有情利益失正道漂
曠野王賊水火等逼起悲愍心一切繫縛處
我當成就已皆令得解脫
我今已略說廣法如大經應觀自心日月形
見光明則此月中一字如金色難覩如日輪
光明普舒徧瑜岐想光明則其字為輪其輪
為轉輪持妙色形七寶圍遶徧身毛孔中流
出無量佛瑜岐應思惟用金剛界印四處誦
真言加持勤勇力成就念定勤為薪焚燒一
切罪以真言色火當離疑分別求大乘樂棄
小乘樂慇懃慧菩提住真言儀則
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安
怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經
失　譯　人　名
牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北首而卧
初入涅槃時密迹金剛力士見佛滅度悲哀
懊惱作如是言世尊成就最勝無上十力云

何於今乃爲羸弊無常氣勢微劣之所摧敗
如來捨我入于寂滅我從今日無歸無依無
覆無護衰惱災患一旦頓集憂愁毒箭深入
我心密迹金剛作是語已戀慕世尊愁火轉
熾五内抽割心胷磨碎躃踊閉絶譬如巖崩
巔墜于地久乃醒悟即起而坐涕哭嗥噭歔
欷而言怪哉怪哉死魔大惡無量功德波羅
蜜聚爲彼死魔之所滅壞復作是言唯願眞
濟請爲我起我今薄祐無依憑處云何世尊
捨棄於我獨入寂滅自今已後永離哀顏世
尊寂靜身口意業更不可覩更不得見佛婆
伽婆入于佛住如來昔日入于佛住三昧之
時威德光顯倍常殊妙佛面鮮澤過於蓮華
新開敷時如日初出照於朝陽如是勝面更
不可見如來處於大衆出大雷音微妙之聲
更不可聞誠言無二離過患說無諂僞說易
解了說衆所愛說世界之中滅除諸惡至甘
露城無過佛法咄哉眞濟永入涅槃使諸衆
生無有救護處於生死大曠野中又無眼目
離於導師誰示其道如來密雲能雨甘露爲

無常風之所吹滅一切衆生愛火所燒而於今者佛入涅槃誰雨法雨滅其愛火如來於今滅於有爲得無上道爲於衆生作大醫王一切世界爲煩惱病之所患苦今入涅槃誰當矜愍化以正道療諸衆生結使之病如來世尊名爲知恩念於恩者我從處胎以來隨逐如來如影隨形調和奉順不曾違闕云何不感我之至心便見孤棄如背恩者嗚呼悕哉哀哉大苦此金剛杵當用護誰即便擲棄自今以往當奉侍誰誰當慈愍訓誨於我更於何時得覩尊顏護世之王爲顯甘露故遣我來擁護於佛如何今日卒捨我等入于涅槃我所有命依佛而存一旦捨我當依於誰得存此命哀哉眞濟矜愍一切常說妙法教詔愚冥何故今者而卒不言如來所知一切種智過一切上恒於衆生有緣之者思欲利益即於今日何處去耶而於今日便自閉默更不救濟受化之徒諸魔惡人見佛涅槃皆大歡喜如來世尊生死海中作大船師而於今日永捨濟度是諸衆生無量劫來順生死

流唯有如來能以正道令諸衆生皆得返流
如來世尊永斷煩惱爲於愚冥衆生作大照
明今自涅槃世間衆生增長黑闇永爲無明
之所覆蔽金剛窓迹哀呼悲惱復作是言世
尊三十二百福大人相悉皆具足如何滅壞
永不可覩哀哉破壞魔者哀哉轉法輪者哀
哉滅一切外道螢火光者哀哉能壞有身者
哀哉諸智慧城者哀哉法燈爲無常風之所
吹滅哀哉法月爲死羅睺之所吞滅復作是
言大寂眞濟願爲我說即於今者爲何處去
至何方所爲適何國爲至舍衛及王舍城迦
毗羅衛波羅柰耶於此諸國爲何處住耶今
爲在何林爲在迦蘭陀竹林耆婆羅林祇陀
林於此諸林爲在何處爲在何山爲在白墡
山毗提醯山耆闍崛山於此諸山爲在何山
願語於我實在何處諸八部衆天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是
等以見於我常隨從佛設當問我佛何處去
我當何辭以對於彼世尊昔日教化衆生若
小疲倦暫寢息時繫心在明爲益衆生云何

今者捨於一切永入涅槃更不利益眞濟願為我起我憂悲火熾然胷中命將不全願賜一言猶如冷水滅我熾火我今為憂苦毒蛇之所蛆螫願賜我法阿伽陀藥以除我毒憂愁毒箭深入我心願賜語鉗為我拔出一切衆生愛別離苦如來常為說種種法除其苦惱云何獨不愍我為我滅此衆苦如我今者哀逼闇塞不能推理而自釋割憂心內病說種種語云何世尊不見慰喻我之恭順心不疲怠樂見慈顏無有猒足投身于地願一瞻覩如何世尊不見哀矜滅結牛王常挾持我何不將我入於涅槃獨見孤棄我失如來諸苦所切無量無邊又不見諦何故獨見放捨入于涅槃悕哉悕哉如來一睡更不起耶如來已去不復還耶猶如燈滅更不復明如寶樓崩更不建立如寶藏沒不可還出舉手大吁發聲悲哭如帝釋幢所持繩絕倒地不起宛轉涕哭心肝腦喉脣舌悉皆乾燥荒迷躃地良久乃蘇愛戀如來功德之身捉相輪足急抱不放而作是言如來之足如優鉢羅華

如日初出清淨柔軟安立之足千輻輪足極妙工巧不能畫作轉輪聖王雖有是相相不明了如來相輪輻轂具足炳然顯著其指纖長附順相著不稀不踈其爪紅潤猶如赤銅手足網縵猶如鵝王肌體豐滿無筋脉皮皺天王人王諸鬼神王及以龍王咸以天冠頂禮佛足爲化一切諸有緣者以相輪足徧行世界而今此足更無有用我於昔日心常喜樂一旦涅槃更不令我生於喜樂而此無常極爲大惡能壞無量功德不思議色如來威勢能令見者身心歡喜無量福力持如來身無常之力實爲最大能使如來至於死處如來以父母乳哺之力禪定力智慧力神通力以此諸力不能於無常力中而自拔濟阿難昔日勸請世尊住壽一劫如來何故不受其請眞濟往昔於三阿僧祇劫中作百千苦行難捨之事一切能捨無數劫中歷侍諸佛奉事供養求一切智欲濟衆生於少許時所度未幾便入涅槃如來往日爲菩薩時化於衆生猶不疲極而於今者可疲倦耶濁法衆生

如新生犢滿十二旬云何斷乳而棄之去請爲我起與濁法犢飽足甜乳于時帝釋數億諸天求欲問難云何而不爲其解說千世界主梵天王合掌請法今日何不爲說法要滿其所願毗沙門王數千萬夜叉而自圍遶提頭賴吒乾闥婆衆而自圍遶毗留勒叉鳩槃荼衆而自圍遶毗留博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆皆爲飲法甘露而來至此如來何不以良藥救諸疾者外道諸衆毀呰於法何不速起壞彼邪論欲界之主處處壞亂何不降伏如來諸聲聞少於智慧不勤習誦散於廣博何不速起爲說略要令知正道然今阿難是佛所親奉侍世尊未斷結使盡於根本何不教授令盡諸結使鳴呼悋哉如此堅實大福德人一旦滅壞而此無常如護財象殘害無數此護財象身大如山（十五）如來往昔猶能調伏如是大象云何今者反爲無常之所調伏乃至滅盡如阿婆羅龍能壞摩竭提典大雲雷電光熾然降注大雹摧折樹木如來能伏彼大力龍而於今者反爲無常之所乘

服如鷲搔魔暴虐殘害猶能調彼剛強惡人調彼不調牟尼世尊今爲無常之所摧壞如曠野惡鬼殘殺一切令國空虛猶能調彼使受持戒而於今者入無常窮摧滅無餘如優樓頻螺迦葉深著於我沒於邪見榛林之中難可拔出如來猶悉能現十八種神足變化能令調伏今爲無常之所傾倒一切衆生薄於福祐大智之海爲無常日之所乾竭正智須彌爲無常金剛杵之所摧碎佛功德樹覺意妙華道果充滿爲無常斧之所斫壞廣大智光名稱周聞徧于世間能燒一切有生之薪爲無常水之所澆滅也盛力無常無有法教不爲智者之所禁制非是精進膽勇猛健勢力名稱柔心調根寂定之所能免嗚哉無常酷暴乃爾不別好惡有德無德等能摧壞作是語時大地震動山頂崩壞大星隕落四方火起日月諸宿無有光色一切天人皆無歡樂我今形體不自勝舉欲沒入地瞑眩黃黑心意錯亂忘失所念脣乾舌燥語言錯謬聲音嘶破去死不遠命今必絕佛捨而去如

是等衆種種哀哼百千種言戀慕於佛帝釋語言止止已足汝今可不憶念大仙少語佛告比丘諸行無常無得住者不可體信是變易法一切聚集歸散會滅高者必墮合會必離有生必死一切諸行猶如河岸臨寂之樹亦如畫水尋畫尋滅亦如泡沫如燄上露不得久停如乾闥婆城暫爲眼對人命迅速疾於射箭速行天下疾於日月人命速疾過於是天無常敗壞應當解知若於佛事有不足者不入涅槃佛事周訖乃入涅槃以此佛法付囑人天以此重事與聲聞弟子向無畏寂滅處去諸有苦盡更不受生汝等不應生大憂惱

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦旃延說法汝盡偈經

失譯人名

一百二十章

尊者迦旃子　體道修律護　見諸卒暴者
以偈開法路　心當懷慙恨　思惟悲感事

常勤務精進　顧後大恐懼　正法垂欲滅
人年纔壽百　正法之光明　在世不久沒
正法已滅盡　比丘衆迷惑　當捨諸經法
聖覺之所講　及受雜文章　廢損佛所說
見訓諸淺經　心意爲欣悅　常當共諍訟
違教背典經　展轉興誹謗　各各相慢輕
愚癡課難化　無智如株杌　卿無所別知
不學佛正法　釋置經義理　更互相求短
吾身所聞傳　獨步無儔伴　持中以著下
舉下著於中　不復識次第　所說貴不窮

證據設乖謬　反說無本末　聞受皆浮漫
講論無清話　斯徒衆惡意　誇訕於和尚
見尊覩師父　憍慢不崇敬　是等共辯諍
心念甚愁毒　著世慕豪富　墮縛不自覺
我覺甚眞諦　卿誠無所知　卿講殊倒錯
我言順典義　各各共諍訟　用生毒害心
貪得利供養　隨俗共浮沉　習樂於居崖
不能自拔度　從貪共談話　但說世間務
時諸比丘捨　樹間及閑暇　行止於聚落
閑中立精舍　喜樂於憒擾　不慕處靜默

展轉相侵欺　以自養妻息　或時有比丘
客從遠方來　寺主先自安　閑居乃聽之
妬其所止居　嫉其有德名　亦嫉於族姓
又復悕法經　見遠方比丘　顏色不悅和
得其捨之去　於心乃為快　貪著於供養

用興毒惡嫉　務莊相貢高　由是成忿失
常念瞋恚惡　憍慢為自大　所求無猒足
恣意隨塵穢　毒事不應行　不欲誦受經
終日笑歌舞　旦暮寢不醒　斯等共聚會
言不及經理　但說縣官賊　流俗行來事

假使有學者　眾人所供養　羨者求出家
言學比丘法　假使有學者　白衣所崇敬
務於雜碎事　因是得名聞　所行不如教
自從利養起　其年既幼少　多畜眾弟子
其心懷諍亂　不能究所學　沙門二三年
廣畜諸眷屬　莫能謹慎戒　墮落於邪見
或有說斷滅　或有講有人　已住如是學
墮惡人髮髮　門徒多鄙猥　少年相圍繞
或時甚枯旱　或時復大水　雀鼠及蝗虫
災害並輻至　五穀普罄匱　民庶咸飢饉

窮逼於餓口　出家求安隱　便行作沙門
不調越軌度　不解於禁戒　衆會無救護
苟且無羞恥　不能修慎行　亦不樂法會
汲汲著財養　以非法爲法　所說違道義
舉罪及輕重　亂經背賢規　集會至夜半
鬪諍事彌滋　然後乃說經　粗略不周備
希簡說禁戒　具足鬪諍事　處處失義理
故正法滅盡　適共鬪諍已　遂乃結仇怨
諸魔及官屬　用斯得人便　諸天龍鬼神
求欲聽經教　傾企遲聞法　但更鬪諍訟

諸天人懷恨　不可比丘行　行來共講言
佛法欲滅盡　吾等捨天樂　故來欲受法
不得聞正法　不如棄之去　其有尊鬼神
心樂佛法者　不念諸比丘　不復行擁護
於時弊鬼神　兇暴行毒害　取比丘精氣
令命無有餘　比丘多疾病　羸劣無氣力
失神顏色變　勤苦遭衆厄　展轉相憎嫉
疾病不相瞻　或有至死亡　無護橫夭終
貪著利財寶　衣食無限節　曉知習俗法
邪業以自活　販賣規賈利　出入求生息

志尚存忽務　孜孜無懈極　樂於雜碎事
求利欲救命　棄捐度世業　細務自嬰累
衣服不整齊　儀節不閑修　不能將順行
如野馬獼猴　遥見賢比丘　分衛知止足
遠近罵詈之　言不順禁戒　如今日比丘
澹然無過失　彼時諸比丘　默聲犯衆惡
偷苟無羞慙　懈怠懷姜意　斯等將來世
反當見敬事　有仁賢比丘　具足知廉恥
於彼失法時　乃更不見待　譬如師子王
處在林樹間　豺狼及犬狐　不敢食其肉

命過身出虫　還自噉其肉　晝夜共噉食
毀滅其形體　能仁大聖人　泥洹滅度後
諸地水火風　不能毀佛法　世間珍奇寶
不妄忽自亡　倉金出於世　紫金乃不彰
正法在於世　終不自沒盡　因有像法故
正法則滅盡　譬如海中船　貪重故沉沒
佛法斯亦然　利養故滅盡　脩經及聖典
以此爲正法　以法違於律　以非作法義
諸邪見異學　五通諸學士　不能毀法義
及所興布施　其從釋迦文　因佛作沙門

當毀於正法　令法至滅盡　計劣諸男子
除髮被袈裟　皆當敗正法　令與沒不現
不肯順禁教　戮力存法務　恣心從所樂
猶如塵鼓驢　于時諸學人　受取妄保任
改定其券別　令錯所寄信　畏於縣官吏
（既九）
怨賊及債主　戰戰相惡難　恐怖衣毛竪
（二十）
耕種及治生　遭值諸吏卒　朝夕習穢欲
衆患所見惱　將有三惡王　大秦在於前
撥羅在於後　安息在中央　由於是之故
正法有棄亡　夷王大兇惡　處在於北方

興師伐惡國　傷害諸萬民　輕毀諸沙門
多犯於衆惡　毀壞佛塔寺　破敗學精廬
當於爾時世　郡國皆丘墟　是等皆恐懼
愁憂而懊惱　捨其北方土　奔趣于中國
病瘦目不明　厄瘵無氣力　不能捨北方
當爲其所賊　時少年比丘　不務沙門者
便當脫衣服　恐怖欲自全　於是中國君
當來伐夷王　既已誅夷王　來還居監尼
彼有尊比丘　名號曰尸師　博聞靡不達
能悅諸國王　王聞尸師言　心意懷欣踊

領欲請衆僧　興設大布施　遣使詣十方
宣命於諸國　諸人來詣此　今當大布施
諸僧皆集至　其數有百千　遭難皆憔悴
願樂見大施　諸比丘已會　百千設備足
展轉相推求　各各相問訊　仁和上所在
阿闍黎所至　常所從沙彌　惡師今所師
或傷或死亡　或亦見驅逐　比丘既相見
啼哭不自勝　彼時諸會者　其數百千衆
懷惱失顏色　樂見大布施　四面並雲集
同會十五日　講說佛典戒　尋復相忿鬪

斯等既忿鬪　展轉不共和　尊比丘教告
諸比丘默然　吾當說卿等　示有佛法律
聽我之所說　無得亂語言　計此閻浮地
沙門佛門徒　會同當共和　不宜長嫌故
有大比丘衆　其數有百千　欲得學道義
往會十五日　有大比丘衆　雖有百千數
我學設明達　卿等不能知　設有一比丘
學能達設者　便可說本末　我學知其經
時有一比丘　所學普通達　有德名須賴
如是師子吼　即時從座起　又手而住立

稽首者年足　便當師子吼　吾不懷狐疑
其心無猶豫　身所學經戒　今設爲通利
吾亦無衆難　心亦不進退　吾所前學者
法律無所疑　通暢於經典　明達於道義
吾所學如此　諸賢宜奉持　卿不達衆經
亦不解法律　云何尊者前　而多自稱歎
尊師惡弟子　性光懷毒害　其名曰阿斯
即便害須賴　時有大鬼神　信樂於佛法
手自執金剛　遂打殺阿斯　當于爾時世
地六返震動　四方自然響　非人擊霹鼓

至爾時四方　當有四大烟　又復四大火
上方四面墮　於爾之世時　世間爲幽冥
從是往不返　生民設愚癡　黎庶無央數
悲哀懷懊惱　今日最末世　佛正法未盡
曾見佛鬼神　信樂於道義　縱身自投地
號躃不自堪　諸比丘遭患　如人喪二親
今日最末世　佛正法滅盡　從今日以往
無復說經典　法律及禁戒　當何從聞聽
諸天樹木鬼　曠野居神明　悲感心憂惱
宛轉不自寧　法燈爲已沒　正典已毀滅

今世最崩頹　法鼓不復鳴　諸魔設歡喜
衆會相慶賀　舉手而讚言　今是佛末世
却後將來世　當有是患難　益當加精進
勉力求度脫　譬如有賈客　失時心懷惱
故宜加慕勵　無得復後悔　聞時道法興
經典普流布　說法者常存　勤心修佛教
今日四輩人　展轉相恭敬　聞佛法尚在
夙宵加精進　身體自康強　未遭老病死
以故當懃勩　念後大危懼　及時諸國安
無有衆患難　豐熟乞易得　奉修佛教禁

少門解羅刹　聞是法教戒　前稽首作禮
耆年迦旃子　惟吾身戰慄　毛竪心爲寒
失志不知法　不復識方面　今我聞此言
心生大恐懼　將來世見此　安能心不碎
尊者迦旃子　興此悲哀已　則爲諸弟子
說正法未盡　（缺九）　（廿三）
三百歲多解脫　三百歲聞戒定
三百歲修佛寺　入千年責怨害
諸比丘樂無樂　習獨處牀席居
在於彼行無方　當降伏諸愛欲

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

佛治身經

失譯人名今附西晉錄

佛言當學工語不沙門法行獨一處坐但當正意一處一卧一行不中正一爲曉身受經亦獨居還使千人一人勝千軍中人能得勝餘勝已勝身常爲勝無力亦不勝摩汎藍亦不能已勝不能作不勝比丘勝乃不勝先爲自身定政教後教餘爲諸輩如我自身上頭隨法行便教餘人如是易教已身如是如教他人已得身教意不復難教餘欲教餘先自教還使自教從身教得黠爲自身他故教多人亦莫犯無有極自身爲自念無有極自歸無有過身自歸不如自歸諦教身已黠得歸已黠便得法已黠便得戒已黠昆弟中不復憂已黠便得樂已黠不復憂自身自歸身亦

得歸他人已身無有極教一切從苦得脫問曰何等爲工語師曰說三十七品經爲工語謂所說不亂人意亦爲工語何等爲法行謂不離二百五十戒是爲法行何等爲一爲曉身謂知分別身中事何等爲軍中人能得勝謂人不能勝惡何等爲一人能勝身謂意念惡能自制斷是爲勝身何等爲身意教謂身受七戒意受三戒何等爲多人亦不犯謂等心使人不墮結

佛治身經

治意經

失譯人名今附西晉録

佛言安般守意具行如法已欲次第學如佛說爲在天下得明如陰解月出立身立意立坐卧亦爾已比丘立意如是前後會有所益已前後有所益使不復見惟意已止意亦守六衰常守莫中止便知無爲身若一切有意常守身止不願亦不願有亦不疑有亦不疑無有次第行在所疑便益得度生死若警意知定喜淨時時法觀能得度老病如是可病

警精進道人自意生老結能得斷今世能得
苦盡已警爲聽所睡爲覺警勝卧已警無有
畏已精進曉睡日夜爲覺已求甘露便得滅
若人有是有利從歸佛爲中夜常意在佛已
覺得覺佛弟子常爾若中夜常念法僧聚亦廿五
爾行戒亦爾布施亦爾身護亦爾行禪亦爾
不侵人亦爾定意亦爾念空亦爾已覺能覺
佛弟子常爾若中夜不墮思想問曰何等爲
便知無爲身師曰泥洹爲無爲身何等爲次
第行謂爾所到便當除次除是爲次第行何
等爲時時法觀謂六入來時當即時校計是
爲時時法觀何等爲道人自意謂教人精進
當先自意行身自守意自守自爲福中天上
福未滿故自守福已滿便得禪
治意經

音釋

薨呼肱切死也　憯怕憯徒覽切怕也　各切　緡先盱切蓋也　齘牙逆各切齒相切也　簸補過切　膂兩舉切脊肉也　歔欷休居切欷香依切歔也　蛆陟列切蚰蛆與蛩同　蛩施隻切蟲名　蚿悲恧而抽息也　蛩巨恭切　瞑莫見切瞑瞑惛亂也　眩黃絹切　杌五忽切木無枝也　訕所景

[illegible]切[illegible]很[illegible]也
[illegible]也[illegible]慧很徒對切
[illegible]也

餬洛孤切寄食也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

四經同卷
文殊師利發願經
六菩薩名亦當誦持經
小道地經
阿含口解十二因緣經

文殊師利發願經 既十

東晉佛陀跋陀羅譯

身口意清淨　除滅諸垢穢　一心恭敬禮
十方三世佛　普賢願力故　悉覩見諸佛
一一如來所　一切剎塵禮　於一微塵中
見一切諸佛　菩薩衆圍繞　法界塵亦然
以衆妙音聲　宣揚諸最勝　無量功德海
不可得窮盡　以普賢行力　無上衆供具
供養於十方　三世一切佛　以妙香華鬘
種種諸伎樂　一切妙莊嚴　普供養諸佛
我以貪恚癡　造一切惡行　身口意不善
悔過悉除滅　一切衆生福　諸聲聞緣覺
菩薩及諸佛　功德悉隨喜　十方一切佛
初成等正覺　我今悉勸請　轉無上法輪
示現涅槃者　合掌恭敬請　住一切塵劫

安樂諸群生　我所集功德　迴向施衆生
究竟菩薩行　逮無上菩提　悉供養過去
現在十方佛　願未來世尊　速成菩提道
普於盡十方　一切諸佛刹　如來坐道場
菩薩衆充滿　令十方衆生　除滅諸煩惱
成就具實義　常得安樂住　我修菩薩行
成就宿命智　除滅一切障　永盡無有餘
悉遠離生死　諸魔煩惱業　猶日處虛空
蓮華不著水　徧遊十方土　教化諸群生
除滅惡道苦　具足菩薩行　雖隨順世間

不捨菩薩道　盡未來際劫　具修普賢行
若有同行者　願常集一處　身口意善業
皆悉令同等　若遇善知識　開示普賢行
於此菩薩所　親近常不離　常見一切佛
菩薩衆圍繞　盡未來際劫　悉恭敬供養
守護諸佛法　讚歎菩薩行　盡未來劫修
究竟普賢道　雖在生死中　具無盡功德
智慧巧方便　諸三昧解脫　一一微塵中
見不思議刹　於一一刹中　見不思議佛
見如是十方　一切世界海　一一世界海

悉見諸佛海　於一言音中　具一切妙音
一一妙音中　具足最勝音　甚深智慧力
入無盡妙音　轉三世諸佛　清淨正法輪
一切未來劫　能悉作一念　三世一切劫
悉爲一念際　一念中悉見　三世諸如來
亦普分別知　解脫及境界　於一微塵中
出三世淨剎　一切十方塵　莊嚴剎亦然
悉見未來佛　成道轉法輪　究竟佛事已
示現入涅槃　神力徧遊行　大乘力普門
慈力覆一切　行力功德滿　功德力清淨

智慧力無礙　三昧方便力
清淨善業力　除滅煩惱力
具普賢行力　嚴淨佛剎海
分別諸業海　窮盡智慧海
滿足諸願海　悉見諸佛海
三世諸佛行　及無量大願（既十）
普賢行成佛　普賢菩薩名
我善根迴向　願悉與彼同
自在莊嚴剎　逮成等正覺
如文殊師利　普賢菩薩行
逮得菩提力　壞散諸魔力
度脫衆生海　清淨諸行海
我於劫海行　我皆悉具足（三）
諸佛第一子　身口意清淨
皆悉同普賢　我所有善根

迴向亦如是　三世諸如來　所歎迴向道
我迴向善根　成滿普賢行　願我命終時
滅除諸障礙　面見阿彌陀　往生安樂刹
生彼佛國已　成滿諸大願　阿彌陀如來
即時授我記　嚴淨普賢行　滿足文殊願
盡未來際劫　究竟菩薩行

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

後漢失譯人名見費長房録

師子戲菩薩　師子奮迅菩薩
師子幡菩薩　師子作菩薩
堅勇精進菩薩　擊金剛慧菩薩

巍巍十方佛　堂堂聖中王　妙相三十二
衆好八十章　身出妙光明　普照諸十方
願身自歸命　稽首諸法王　巍巍十方佛
無極大慈悲　興立諸大誓　濟度諸群黎
多聞歡喜者　功德叵稱載　願身自歸命

稽首諸大哀　巍巍十方佛　功德不可量
慧如無量海　灌澤諸十方　其有聞名者
除各消諸欲　歸命大智慧　稽首正覺王
巍巍十方佛　國土甚清淨　七寶爲莊嚴
妙香梅檀形　悉純諸菩薩　亦無二乘名
唯說不退轉　般若之道莫　巍巍十方佛
三世道之珍　其聞信樂者　疾成無上眞
遊於菩薩道　堅住不退輪　所生常見佛
速值諸世尊　巍巍十方佛　三世之導師
至心懷恭敬　信樂無狐疑　所生常端正

顏容甚光暉　辯才慧獨遠　願禮天人師

別有四菩薩

此四大士皆過去十方諸佛之師此四大士初始造行之時發大誓願言我當度一切衆生至其都得涅槃然後當取佛土是故應誦念誦持得無量無邊功德至不退轉譬如三千世界盡虛空滿中紫磨黃金用之布施不如一須臾之間誦念此四大士名其所得功德出過爾所黃金施上千億萬倍其名曰棄陰蓋菩薩寂根菩薩慧威菩薩不離菩薩

六菩薩名亦當誦持經

小道地經　　後十

漢　支　曜　譯　　五

道人求息所以不得息者有四因緣何等爲四一者怙其善不曉護戒自欲身二者以不護戒便黠意不生以黠意不生便不知身以不知身意便惑三者不解經以不解經便不了了以不了了意便疑四者不數校計命福日盡心自可用是四因緣故不得息道人求息欲得息者要當知坐行二事一者喘二者息亦在二因緣一者爲生二者爲死何等爲喘何等爲息所起意生爲喘意止爲息何等爲生何等爲死意滅爲生意起爲死要當先知是因緣當那得分別知因緣所從起盡事在四對何等爲四一者不知食多食不學不制貪味過足二者意隨色不諦校計多求自

欲爲種苦本三者驚意蓋起多睡眠失本念邪向夢中種栽四者疑惑便惡口增便兩舌墮非妄瞋恚身口不相應爲是故不墮禪無當那得近禪常數思惟喘息生滅起盡當持何等意思惟分別亦在四因緣一者近善知識二者識受語不妄三者貪誦經晨夜習意四者守戒莫離法息易得身有四病或時地多身不得安或時水多身不得安或時火多身不得安或時風多身不得安此四俱安乃得身止意有四病一者癡多意不得止二者瞋恚多意不得止三者婬多意不得止四者疑多意不得止四事不安意不得止息亦有四病或時多求息不得止或時念多息不得止或時歡喜多息不得止或時瞋多息不得止道人行道離是因緣便得定意若身癰腫齊癃肥盛欲坐身不得安或時食多便火起身不得安或時飲多便水起身重目澀身不得安或時食多已復食貪味過足不學不制便風起不得安亦謂少食若癡多不宜數入衆人群聚當先誦經不宜多聞好自守若瞋

恚多不宜居家若少所有若婬多不宜觀伎樂及諸好色若疑多不宜數聞好言善語常自守思惟責對若求多常當念不常坐起著意若念多常當慧證我所念皆爲苦本若歡喜多計不得久苦在後當疾制若喘欷多常當知心不宜數出麤語坐作罪道人行道不識是因緣終不近道當能制此黠意稍增道易得道人求向道要當知過去念事以過去莫復念何以故復知爲種故譬如種穀種稻便念當收稻種豆便念當收豆何以故爲生故念亦如是以種念便生一切聚在十方有殃禍當受要不得脫苦墮殺便種殺栽盜爲種盜栽淫爲種淫栽兩舌爲種兩舌栽惡口爲種惡口栽妄言爲種妄言栽綺語爲種綺語栽嫉爲種嫉栽瞋恚爲種瞋恚栽疑爲種疑栽念爲種是故數數爲念復增念難得離苦當持何離是衆苦要當禪棄爲不復種是十要故離有餘種會當盡何以故譬如種穀稚多得收不復種種但稍稍飯雖久飯不止會有盡時禪棄亦爾何以故不復種故以墮

禪棄罪稍稍滅何以故稍稍禪棄爲福福以生萬惡皆竟但種道哉念道以生便有黠以有黠便能活人亦能自活道人求向佛道今世欲曉了知行意者要在三念有過去念未來念現在念有福念有罪念或時若讀經行禪忽念久事曾爲人所辱若侵人墮好色便因念生意爲作頭足復增罪不能自制從是因緣得罪爲苦本是爲過去罪念或時從禪中若讀經忽生善念念素所行苦樂思惟知不常是爲過去福念或時安靜忽亂念生念作非常便失本念貪淫多求便作不死念是爲未來罪念或時若得安靜便善念念哉當從是因緣增黠是爲未來福念端在家居自守持戒便邪念生當作是念多畜六畜更增愛失戒是爲現在罪念以自家居自守持戒復增善念常欲離是爲現在福念求向佛道當先曉是罪福乃可增黠若求羅漢一切斷是爲求向佛道但欲增福多黠求羅漢但欲墮禪滅惡其黠在後求佛增福要當多聞黠要當誦經欲知其要在護戒護戒便能解經

便能福人亦能自福道人求向佛道今世欲
解菩薩行意者要當復知是三戒第一當知
持戒亦守戒第二當知不犯戒亦能戒第三
當知戒曉戒能戒亦護戒第一當知持戒者
若人有妻子居家常齋不失是為持戒一身
無妻子自守不邪向是為守戒第二當知不
犯戒者若人眼視耳聽能不墮聲色亦餘一
切是為不犯戒為道寒苦復為人所辱能不
失本念是為守戒亦應忍辱第三當知戒者
知某人持某戒是為知戒曉戒者知某人樂
道為父母宗親知識所非嫉不數數於衆人
中曉說戒能戒者當知人能應何業隨力所
任授與能使不失若增若減應病與藥是為
能戒護戒者一切當護附順當得其意離惡
知識當有護意欲說十方人非人若在妓樂
若在婬色能教多少說善言能不亂意復令
有福是為護戒求向佛道菩薩行業者要當
知是乃能脫人亦能自脫復能業人亦能自
業

小道地經

阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二因緣何等爲十二一者本爲癡二者從癡爲所作行三者從作行爲所識四者從所識爲名色五者從名色爲六衰六者從六衰爲所更七者從所更爲痛八者從痛爲愛九者從愛爲求十者從求爲得十一者從得爲生十二者從生爲老病死是爲十二因緣事此十二事欲起當用四非常滅之何等爲四非常一爲識苦二爲捨集三爲知盡四爲行道更說念生念老念病念死念是四事便却是十二因緣道成念是四事道人欲得度世當斷十二因緣事是爲斷生死根十二因緣有內外一者內爲癡外爲地二者內爲行外爲水三者內爲識外爲火四者內爲名色外爲風五者內爲六入外爲空六者內爲栽外爲種七者內爲痛外爲根八者內爲愛外爲塵九者內爲受外爲葉十者內爲有外爲節十一者內爲生外爲華十二者內爲老死外爲實人生死

從內十二因緣萬物生死從外十二因緣何等為癡謂不禮父母不分別白黑從是因緣得痛不欲棄不信今世亦後世已作是事便隨行不作是亦不得是以有癡便為行已有行便為識已有識便為名色已有名色便為六入已有六入便為栽已有栽便為痛已有痛便為愛已有愛便為受已有受便為有已有有便為生已有生便為老死故人生取十二因緣得十二因緣生無因緣亦不生萬物亦爾不斷十二因緣不脫生死行三十七品經為從是得道十二因緣有三事一者癡二者生死精行是前世因緣三者識從識受身生四者名色色身復成五陰是今世因緣五者六衰復作生死精行種栽是後世因緣前後三世轉相因緣故為有三事十二因緣本從身十事出身十事七事成一三事從四七事成一者殺盜婬兩舌惡口妄言綺語共從色為一三事從四者嫉瞋恚疑從痛癢思想生死識是十事合為五陰便為十二因緣地名癡行為盛陰便作生死行自種栽名為行

已有行便有識受身生死有識便有名色身復作十事成已五陰已有名色便有六入復作盛陰行種栽後當復受轉相因緣生死故名爲因緣身十事爲十二因緣者嫉爲癡瞋恚爲生死精疑爲識殺爲名色盜爲六衰婬爲更兩舌爲痛妄言爲愛惡口爲成綺語爲願生有無故爲有十二因緣何以故婬爲癡瞋恚爲生死精疑爲識內三事爲本已有三事便有七事成五盛陰嫉爲五陰本故爲癡五陰行可意喜不可意瞋便作生死精十事外從身內從意故疑謂不分別白黑不識生死故爲識道人欲斷十二因緣當先斷身十事便爲癡從癡五陰滅十二因緣亦滅斷身十事者外從身內從意故言身意持謂不殺亦謂外從口內從嫉斷者謂萬物一切意不起便瞋恚止瞋恚止便殺止殺止便貪欲止貪欲止便婬止外口者謂聲止聲者兩舌惡口妄言綺語亦止無有疑便入道是爲還五陰斷十二因緣本人受身有三別第一五陰盛陰第二十八種第三十二因緣行是三事

得身三別第一五陰盛陰者五陰從身十事
虛從眼爲色陰從耳爲痛癢陰從鼻爲思想
陰從口爲生死陰從意爲識陰心主念對是
六事爲根本是爲五陰地第二十八入十九
根十八種者五陰行爲盛陰有對有入爲十
二入本六情爲十八種有識故爲十九根言
十八種者識不生故爲十八種是說盛陰行
生十八種十九根第三十二因緣者謂五陰
五盛陰行求十二因緣便有身是同身十事
俱分別之耳從色得身從四陰得名字從名
色得愛受從受行癡行癡便成十二因緣道
人當爲斷色不爲身但名字爲身雖有眼耳
鼻舌身意亦復非身何以故設耳是人當能
聽一切從形得名字譬金字譬如以金作物
因從是得字地水火風空是五事作身亦復
非身何以故身知細滑故人已死地不知細
滑故知地水火風空非身身亦空意亦空俱
空無所有亦無痛痒何以故人已死亦不復
覺痛痒如是爲空意已離身亦無痛痒但因
緣共合故還歸無有身中有十二風上氣風

下氣風眼風耳風鼻風背風脇膞風臂風足
風曲風刀風刀風至病人殺生刀風刀風斷
截人命生老病死生者謂初墮母腹中時為
生已生便老止者謂意中止用止故敗氣息
出入覩了身本合十事為敗身中五事一者
地二者水三者火四者風五者空堅者為地
軟者為水熱者為火氣者為風飲食得出入
為空亦餘因緣合為人自計是我身若欲萬
物當校計有身亦有五因緣共合一者色二
者痛痒三者思想四者生死五者識是十事
共合便見生死事有善惡行善有二輩不犯
身三口四意三是為一善二善者布施持戒
忍辱精進不疑是為二善惡亦有二輩犯身
三口四意三飲酒是為一惡疑嫉慳貪是為
二惡護身口意是為道行人從福得生從行
得老病死身便壞敗人卧出時意離身在地
因緣何以故不死四事合持未散故人行十
事就三事人行三事就二事人行二事就一
事何等十事謂十惡便得身口意三事已有
三事便有名色二事已有名色便墮癡百劫

乃得爲人難得完具人生精作地識爲種五道識名異合一識入一識便失所本知如人生天上舍人識受入天識便忘人間事人從無生從有死無何以故生不識無故生有何以故死不識有故死識無不復生識有不復死意有所念以滅便到所生處意念不滅亦不得行生上意意頭起以滅復更念所念雖多當還從上頭意受因緣生人本從婦婦夫不淨汙露得身長大便惡知識相隨爲五陰六止十二衰所欺便有老病死憂苦生死爲癡慧人當斷六止謂地水火風空識十二衰謂色聲香味細滑念欲内有匿賊是爲十二衰人生有三因緣一者合會二者聚三者心意識痛痒思想生死識是爲合會諸愛欲是爲聚上頭爲上頭爲中央爲意後頭爲識人初墮母腹中如雞子中黃至三十七日悉有頭面手足指具足未生四日倒向下人在母腹中苦不可言人在母腹中命日益識日大身稍老至半年時身與識日減得身爲福亦爲罪何以故以得人身是爲福以飢渴寒熱

貧婬嫉妒爲罪人生子有五因緣一者有本願二者同業三者曉禮四者來債五者償債何等爲本願謂先世時見人子端正便願言我子如是同業者謂同計校得利相呼曉禮者謂當相敬愛來債者諸謂父母主治生子橫用之償債者謂子治生付父母是爲償債子以三因緣生一者父母先世負子錢二者子先世負父母錢三者寃家來作子父母勤苦求財已致便死子得用之是爲父母先負子錢子行求財產已致便死父母用之是爲子負父母錢有時生子百日千日便死父母便憂愁惱是爲寃家相從生生子有三輩一一者福子二者眞子三者不眞子何等爲福子諸父母持戒布施忍辱精進行道子亦爾是爲福子眞子者父母不信道子獨奉道教是爲眞子不眞子者父母隨道業隨法行子但作惡飲酒人所不欲見是爲不眞子子從父母生有同意有同行有同念俱長壽富貴端正是爲同行貪欲瞋恚是爲同意精進行道是爲同念本行在父多類父本行在母多類

不同行不相類故人生墮地未有所知便
喜向其母者意識本因緣故耳人來生時有
因緣身能出入無間至七日便復懷其身亦
有地水火風空但微難見人年老少識多忘
者識轉稍向後所生處何以故不預知當所
生處用未到故他人生他人來他人至他人
所他人憂他人所從來久遠習故不學身有
三痛意亦有三痛身痛者謂得刀杖瓦石蹴
蹋二者病瘦三者死意痛者一爲憂父母兄
弟妻子知識二爲憂財寶宛家何以故爲痛

謂五陰不調故病何以故爲死陰熟壞故爲
死一切病皆意所作身死所知故不作是病
是身何以故爲病四因緣不等故何以爲憂
一切不如意故何以不定病疾過去故何以
爲急要欲壞何以故爲碎身老毒故何以爲
老死壞故何以爲非常不得自在故何以爲
苦急故何以爲空無有主言我作是如何似
爲非身不能離苦不得受苦是爲十事人所
欲已有三事人之所愛常欲得之一者強健
二者安隱三者長壽如是復有三怨一者年

老是強健怨二者疾病是安隱怨三者身死是長壽怨亦有三救一者歸命佛二者歸命法三者歸命比丘僧有四事可畏一者生二者老三者病四者死人面赤有五因緣一者近火二者飲酒三者恐怖四者念怒五者多慚愧頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一者少食二者有憂三者多愁四者有病身未知調有四事不先語人一者頭白二者老三者病四者死是四事不可避亦不可離亦不可却有四事不可忍一者飢二者渴三者寒四者熱身復有四事一者不足二者不滿三者不飽四者不猒身復有四痛一者生時痛二者老時痛三者病時痛四者死時痛一切味不過八種一者苦二者澁三者辛四者鹹五者淡六者甜七者酢八者不了了味苦增寒熱澁多增風除寒辛除水酢除風今人目冥食有三因緣悉入骨髓血脉中一者肥膩二者麨三者酒是三者皆徧身中無有不到諸所食飲皆有肥膩但有厚薄多少耳人有四

種一者長者種二者道術種三者師巫種四者田家種生者有四種一者腹生二者謂寒熱和生三者化生四者卵生腹生者謂人及畜生寒熱和生者謂蟲蛾蚤虱化生者謂天及地獄卵生者謂飛鳥魚鱉人頭有四十五（卷十）骨從腰已上五十一骨四肢百四骨合二百（十六）骨人身有七十萬脉九十九萬毛孔得觀悉自見分別知之有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚衆多便問佛何以故佛言用四因緣故一者貪珍寶物衣被欲得多故二者相嫉妬三者多口舌四者作姿態婬多以是故墮地獄中多耳

阿含口解十二因緣經

付法藏因緣經卷第一　集一

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊

昔婆伽婆於無量劫爲衆生故求最勝道成就種種難行苦行捨所愛身頭目髓腦國城妻子宮殿臣妾投巖赴火斬截身體或時有爲一四句偈剥皮爲紙析骨爲筆以血爲墨書寫供養諮學明師稟受諸佛悲傷群生勞謙累德修萬善行發洪誓願如五百本生經中廣說本學具足垂成正覺菩提樹下加趺而坐第六天魔深生愁毒念其道成必當勝我即率官屬十八萬億詣樹王下謂菩薩曰汝今宜可速起還宮若不爾者當持汝足擲大海外爾時菩薩如師子王心無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支佛受八戒齋由斯福故得爲天王然我已於阿僧祇劫具足成就難行苦行大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾動我之一毛云何汝今欲以吾身擲大海外魔復言

曰我於往昔施辟支佛得爲天王斯事可明今汝所說以何爲證於是菩薩伸手指地曰此知我爾時地神從金剛際踊身而出合掌白言誠如尊教有此地來我爲其神此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顛倒而墮破魔軍已成最正覺三達獨照六通無礙具足大悲辯才無盡所可宣說人皆信受暢微妙法拯濟群生譬如金剛所擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以清淨法拔衆毒刺降伏外學立最勝幢閉惡趣門開涅槃道化緣將畢垂當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當知我於無量阿僧祇劫爲衆生故勤修苦行一心專求無上勝法如我昔願今已滿足迦葉當知譬如密雲充遍世界降注甘雨生長萌芽無上法雨亦復如是能令衆生增善根子所以諸佛當加守護恭敬讚歎禮拜供養如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布無令斷絕迦葉白言善哉受教我當如是奉持正法使未來

世等豪饒益唯願世尊不以爲慮是故如來滅度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼大迦葉智慧淵廣名稱普聞功德具足今當隨順說其行願過去久遠毗婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟子咸生悲戀收取舍利起七寶塔表刹莊嚴殊特妙好時彼塔中有如來像面上金色少處缺壞時有貧女遊行乞丐得一金珠內懷歡喜意欲爲薄補像面上迦葉爾時爲鍛金師女即持往倩令修造是時金師聞其爲福歡喜治之瑩飾既訖用補像面因共願曰願我二人常爲夫妻身眞金色恒受勝樂以是因緣九十一劫身眞金色生人天中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀於過去世久修勝業高才博達智慧深遠多饒財寶巨富無量金銀瑠璃珂貝璧玉牛羊田宅奴婢車乘比摩竭王千倍爲勝時瓶沙王金聚千具彼婆羅門恐與王齊招諸罪咎乃少其一唯有九百九十九具其家有斃最下之者直百千兩金以

釘釘之入地七尺甕不穿破如本不異以福德力財富如是雖饒財寶無有子息自念老朽死時將至庫藏諸物無所委付於其舍側有樹林神彼婆羅門爲求子故即往祈請經歷年歲了無徵應時俱律陀大生瞋忿語樹神曰我事汝來已經年歲都不見爲垂一福應今當七日至心事汝若復無驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁怖向四天王具陳斯事於是四王往白帝釋帝釋觀察閻浮提內無福德人堪爲彼子即諸梵王廣宣上事爾時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終即告之曰汝若降神宜當生彼閻浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門法多惡邪見我今不能爲其子也梵王復言彼婆羅門有大威德閻浮提人莫堪往生汝必生彼吾相擁護終不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖教於是帝釋即向樹神說如斯事樹神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今勿復起恨於我却後七日當滿願至七日已婦覺有娠足滿十月生一男兒顏貌端正身真金色光明赫奕照一由旬相

師占曰此兒宿福有大威德志力清遠不會世務必當出家得無著果年雖童稚志念清淨行慈溥施少欲知足恒觀世樂無常危脆未曾暫生愛樂之想爾時父母見其如是甚懷愁惱而相謂言是兒生時相師占曰必當出家今設何方斷絶其意覆自思惟世可耽者唯有美色當爲選擇端正良匹用斷其情年十五欲爲娉妻迦葉聞之深生愁惱白父母言我志清淨不須妻也如是至三父母不聽於是迦葉知事難免便設權謀白父母言能爲我得金色女人姿容超世然後乃當開意納之若不得者終不取也爾時父母敬念彼故不違其語即時延召諸婆羅門遣行國界若有女人身眞金色端嚴殊妙爲我娉之諸婆羅門便共爲謀鑄金爲人顏貌奇特衆共舉之遊諸聚落高聲唱言若有女人見此金神禮拜供養未來必得微妙智慧身眞金色諸女聞已皆出禮敬時有一女顏容瑰瑋體紫金色稟性和柔智慧深遠即是往日金珠女也以昔勝緣有此妙身立志堅固獨

不出外諸女咸問不出之意答言諸姊我意閑寂不怖餘願故不出耳時諸女人强將此女往觀金神此女光明形貌姿容映蔽金神悉不復現諸婆羅門即爲娉之遂相然可計期成婚彼女聞之亦甚愁惱志不自從即便行嫁二人相對志各疑潔雖爲夫妻了無欲意共立要曰我等今者宜各異房不相嬈近爾時父母知是事已即便勑人去除一室令共同處空其室內唯置一牀於是迦葉更共妻要今此室中唯有一牀我等二人理無同寢我若眠息汝當經行汝若睡眠我當經行後於中夜迦葉次行妻時睡眠手垂牀前外有毒蛇從戶而入欲螫其妻迦葉慈愍即便徐前以衣裹手舉置牀上妻便驚寤而責之曰今汝丈夫無志乃爾共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言我無欲情而近汝也蛇從外入規欲相螫恐爲傷害舉汝手耳毒蛇猶在即便示之妻意乃悟於是夫妻深厭諸有不生甘樂如人淨洗不喜塵垢詣父母所求欲出家既蒙聽許便作沙門清

眞守素無爲無欲在於空閑勤修苦行於是迦葉作是誓言世界所有成羅漢者我悉皈依作是語已出家威儀所有諸戒皆悉具足逮至如來成一切智於王舍城頒宣妙法爾時迦葉被糞掃衣來詣佛所稽首禮敬合掌而立白佛言世尊我今歸依無上清涼願哀納受聽在末次世尊歎曰善來迦葉即分半座命令就坐迦葉白佛我是如來末行弟子顧命分座不敢順旨是時衆會咸生疑曰此老沙門有何異德乃令天尊分座命之此人殊勝唯佛知耳於是如來知衆心念欲決所疑即宣迦葉大行開廣世尊又曰我今所有大慈大悲四禪三昧無量功德以自莊嚴迦葉比丘亦復如是又於往昔過去久遠時有聖王號文陀竭高才超世智慧無倫時天帝釋欽敬其德遣七寶車造闕迎王時乘天車飛空而往天帝出迎與共同坐相娛樂已送王還宮佛告比丘爾時天帝今迦葉是文陀竭王則吾身是迦葉往昔以生死座命吾同坐故吾今日成無上道以正法座報其本恩

爾時世尊即為迦葉如應說法示教利喜譬如鮮淨白疊易受染色即於座上得阿羅漢三明六通具八解脫高才勇猛儀相安詳常與如來對坐說法時諸天人謂世尊師於是迦葉即辭如來往耆闍崛山賓鉢羅窟其山多有流泉浴池樹林翁鬱華果茂盛百獸遊集吉鳥翔鳴金銀瑠璃羅布其地迦葉在斯經行禪思宣暢妙法度諸衆生至後世尊垂入涅槃放勝光明大地震動便作是念將非如來欲入涅槃現斯相耶即入三昧以天眼觀見於世尊熙連河側全身捨壽作是觀已悚然不悅如來涅槃何斯駛哉世間眼滅不善增長即與眷屬前後圍繞向拘尸城禮覲世尊於其前路見一梵志右手執持曼陀羅華迦葉問言汝從何來識吾師不答曰識之入般涅槃已經七日一切人天大設供養吾從彼間得斯華來時諸比丘聞是語已皆大悲惱舉身投地號哭哽咽淚下如雨咸作是言咄哉無常有大勢力能壞如是功德寶聚枯竭法海摧倒法幢世間闇冥永失大明一

切衆生無所宗仰增長惡道減損天人奇哉無常深可畏患譬如電光理無久停無常迅駛亦難可保能壞盛年色力壽命殄滅一切世間歡愛愚人保之智者不也於是迦葉與諸比丘即便前行至雙樹間繞棺三帀稽首作禮而說偈言

超哉三界乘　永度生死流　寂然無相願
微妙難思議　佛日甚明淨　能除愚癡闇
積劫修苦行　誓度諸苦人　云何於今者
棄捨大慈悲　全身處金棺　寂然安不動
唯願天人尊　顯現金色身　普令一切衆
興起無量願

爾時世尊於金棺內千張氎守出金色足光明照曜猶如盛日棺氎無虧而足顯現一切大衆見是事已倍更悲惱號哭哽塞爾時迦葉偏袒右肩接足作禮重說偈言

如來足踝滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網成就　大悲濟群生　斷世衆疑結
是故我今日　頂禮最勝足　我證四眞諦
說佛功德聚　已讚歎恭敬　宜還斂足入

爾時迦葉令諸力士更以千氎用纏佛身香油灌上而閉棺蓋積栴檀薪闍維如來阿難見火悲泣哽咽號哭懊惱而說偈言

怪哉無常　甚可憂畏　能滅如是　功德寶聚
世尊此身　清淨無垢　今在金棺　以千氎纏
香油流灌　然栴檀薪　微妙勝身　爲何所在

爾時迦葉以乳滅火說偈讚曰

千氎纏身　火耶旬之　佛神力故　內一衣在
外亦不燒　唯中都盡　此勝神力　不可思議

摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已耶旬世尊舍利非我等事何以故國王長者大臣居士求最勝福自當供養我等宜當結集法眼無令法炬速疾磨滅爲未來世當作照明紹隆三寶使不斷絕爾時迦葉與諸比丘至王舍城賓鉢羅窟阿闍世王得無根信及至如來滅度之後群臣相與咸共議曰大王信心猶如巨海超諸人天世界之上若聞世尊入涅槃者沸血必當從面流出身體分散命不云遠當設何方令免斯難時有一臣名曰雨舍智慧淵廣善於方便造一銅池縱廣數仞

以淨香油盈注其內令阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨白氈圖畫如來本行之像所謂菩薩從兜率天化乘白象降神母胎父名白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生生未至地帝釋奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化華以承其足四方各行滿足七步至於天廟令諸天像悉起奉迎阿私陀仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不覩佛興詣師學書技藝圖讖處在深宮六萬婇女娛樂受樂出城遊觀至毗迦羅園道見老人及以沙門還詣宮中見諸婇女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓無異獸惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅羅等大仙人所聞說識處及非有想非無想定既聞是已深諦觀察知非常苦不淨無我捨至樹下六年苦行便知是苦不能得道爾時復到阿利跋提河中洗浴爾時有二放牛女人欲祠神故以千頭牛聲取其乳飲五百頭如是展轉乃至一牛即取其乳煮用作糜涌高九尺不棄一滴有婆

羅門問言姊妹汝等此糜欲上何人女即答曰持祠樹神婆羅門言何有神祇能受斯食唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供於是女人便奉菩薩即為納受而用食之然後方詣菩提樹下破魔波旬成最正覺於波羅柰為五比丘初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃如是等像皆悉圖畫王問群臣汝作何等答言大王我畫如來功德之像次至世尊滅後形變王便驚愕舉身毛竪深生悲戀思慕如來此池中油五分之一忽然流注入王身中譬如焦墾投之大池水自滲入彼亦如是由斯因緣命得全濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬禮拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令無傷害即告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞入定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾即白迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善哉告王言如來世尊智慧

深遠能滅衆生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙饒益今入涅槃世間眼滅生老病死憂悲衰惱如是等苦轉更熾盛我欲爲彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宜辦供具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利沙宮猶未來此爾時迦葉告黎婆提汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提大迦葉等今有僧事要須相見時黎婆提飛空而往具陳上事爾時尊者問黎婆提世尊何在而云迦葉黎婆提言佛入涅槃法橋已壞法山已崩法燈已滅黑闇時至憍梵波提歎曰苦哉世間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚衆生無明所蔽流轉生死沒在魔網十力世尊勉而出之今入涅槃永無救護哀哉衆生深可悲愍告黎婆提汝可爲我頂禮迦葉及餘聖衆如我辭曰憍梵波提白大迦葉世尊若在我當往彼禮拜供養今入涅槃世間空虛觀閻浮提無一可樂如大龍王既捨身已龍子必隨我亦如是今欲涅槃

作是語已即便滅度如是諸人聞佛滅度悉入涅槃迦葉唱言未集法藏勿涅槃也時諸比丘問大迦葉先集何法迦葉答言先修多羅又問使誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨最後法中利安衆僧知見具足佛常讚歎宜可使彼集修多羅爾時迦葉即告阿難汝於今者可演法眼阿難曰諾觀察衆心而說偈言

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中
衆星之無月
說是偈已禮衆僧足即昇法座而說是言如是我聞一時佛住波羅柰鹿野苑中古仙住處爲五比丘初轉法輪謂苦聖諦如是廣說說是語已五百羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常甚大迅速如河駛流逝而不返我等昔者自覩世尊今乃言聞皆各悲泣而說偈言

咄哉諸有苦　迴動如水月　不堅如芭蕉
亦如幻影響　如來大雄猛　功德超三界
猶爲無常風　漂流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座爾時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬耶皆曰不異世尊所說於是迦葉命優波離集毗尼藏迦葉自集阿毗曇藏集法藏已摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪　濟諸群生類　十力尊所說　能破諸黑闇

皆當勤修行　此法是明燈　諸賢宜受持　慎勿生放逸

爾時迦葉入願智三昧觀所集法無闕少耶思惟已訖知皆具足便作是念如來大師我善知識利安饒益如母愛子我今以法益同梵行示未來世作大悲想欲使大法流布不絕始於今者報如來恩我等朽邁身為老壞臭爛之體甚可厭惡無常危敗不可依恃恒為諸苦之所惱害誰有智者當樂此身我今宜可入般涅槃復便思惟我今當往大慈大悲佛婆伽婆眞善知識無量淨善功德所熏微妙舍利所在之處皆往禮拜恭敬供養即飛虛空至四塔前禮拜供養復詣八塔至心恭敬譬如鴈王飛到大海娑伽羅宮禮敬佛牙如大壯士屈伸臂頃至忉利天釋提桓因

與諸天衆出迎迦葉禮敬供養摩訶迦葉告帝釋曰我欲涅槃禮如來髮故來至此釋提桓因聞是語已心懷惆悵悲泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受已至心禮敬牛頭栴檀以用供養供養已訖語諸天子五欲無常不可久保如華上露見陽則晞唯有善法深可願樂當觀苦空愼莫放逸作是語已從彼天沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當往爾時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必來見我我今當往告之可乎到王門下語守門人爲我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃來與王別不見而去於是迦葉至雞足山於草敷上加趺而坐作是願言令我此身著佛所與糞掃之衣自持已鉢乃至彌勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生猒惡復作是念阿闍世王若不見我沸血必當

從面而出命不全濟若使彼王與阿難來山當為開令其得入若還去者復當還合便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陀羅華天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如來滅度感戀未息迦葉涅槃增我悲惱實鉢羅窟即便空曠巷里窮酸苦厄孤劣貧露孤寒彼恒矜愍今捨之去誰當覆護如十五日天無雲翳月及衆星處空顯現如來聖衆亦復如是住在世間猶若星月死無常雲如何卒起一旦隱蔽最勝福田諸天如是極生悲感哀摧號哭啼泣懊惱共相裁抑歸還天上阿闍世王於睡卧中夢屋梁折尋便驚覺心生惶怖門人白王摩訶迦葉欲入涅槃來與王別正值眠息令我致意即便迴還王聞是事悶絶躃地冷水灑面方得醒寤舉聲大哭涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖涅槃不一覩見即詣竹園禮阿難足問言迦葉滅度未耶阿難答言已涅槃矣今在何處我欲供養於是阿難共阿闍世王向雞足山王既到已山自開闢迦葉

在中全身不散曼陀羅華以覆其上王見是已發聲號哭舉身投地積諸香木欲闍毗之阿難問言欲作何等答曰欲耶旬阿難言曰摩訶迦葉以定住身待於彌勒不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉時彌勒衆皆作是念釋迦如來弟子身形卑陋若此彼佛亦當與斯無異於是迦葉踊身虛空作十八變變為大形充滿世界時彌勒佛即就迦葉取僧伽黎是時大衆見其神力除憍慢心成阿羅漢王供養已還歸本國時雞足山還合如初

付法藏因緣經卷第一

音釋

鍛都玩切治金也鑄涉戾切鎔金入範也踝戶瓦切腳聲名侯切取牛皮切乳也糜忙皮切粥也墜直類切墮坏也

付法藏因緣經卷第三　集二

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時以最勝法付囑阿難而作是言長老當知昔婆伽婆以法付我我年老朽將欲涅槃世間勝眼今欲相付汝可精勤守護斯法阿難曰諾唯然受教於是阿難演暢妙法化諸衆生然其宿世有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟總持第一悉能聽受諸佛法藏如大巨海百川斯納名稱高遠衆所知識如是功德不可窮盡我當隨順說其因緣乃往古世阿僧祇劫定光如來時爲沙門畜一沙彌常令讀誦日夜誡勑無有休廢若經少闕即便呵責時此沙彌爲師乞食若少稽留經不充限極爲其師之所罵辱於是沙彌甚爲愁惱爲師乞食且誦且行時有長者怪而問之沙彌答曰吾師嚴峻令我誦習乞食稽留則不充限以是事故每行讀誦長者答言勿生憂苦從今以後常相供給宜當精勤誦習經典時此沙彌不復行乞專心誦讀從此以後經常充足爾時沙彌即世

尊是施食長者阿難是也以斯福緣阿難比丘智慧深妙總持强識多聞弘廣不可稱記至婆伽婆成無上道宣暢妙法化諸衆生於是阿難即自思惟世間牢獄不可愛樂五欲如幻無有堅實甚可畏惡過於毒蛇盛年勇壯顏容姿美悉爲老病之所殘害無常迅駛如瀑河流吞滅一切恩愛集會古昔諸王威德自在爲無常風之所吹壞憂悲衰惱衆苦相續愛羅刹女常欺衆生我當云何得免斯難復作是念如來世尊神智超世本從釋氏出家學道我今應當往爲弟子即至佛所求哀出家佛言善來便成沙門爾時如來即爲說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善意即開解成須陀洹佛於後時心念侍者時憍陳如即往佛前求爲給侍佛言憍陳如汝年老邁須人瞻視云何爲我而作給侍如是五百大弟子咸至佛所求爲侍者皆不聽許禮佛而退時目揵連以他心智觀如來心在阿難所如日初出光照西壁與諸比丘告阿難曰佛須仁者以爲給侍宜可速往

禮覲勝覺阿難言曰如來威德猶如大龍今我穢弱不敢奉命諸比丘言阿難當知世尊專心唯在仁者當速奉覲不宜久停阿難敬諾即求三願如來故衣願勿與我所有遺食願賜餘人進現時節隨我裁量三願若遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽首作禮具陳上事如來歎曰善哉阿難有大智慧善知時宜不但今日久遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過去阿僧祇劫有王治世住婆翅城於此城中有婆羅門名俱樓陀聰明博達天才超世國人居士皆悉宗敬多饒財寶百千萬億無子紹繼每懷憂惱請祈諸天經十二年最大夫人便覺有娠日月已滿生一男兒身紫金色顏貌端正相師占曰福德此子即爲立字號曰大施年漸長大求父出遊父即勑令嚴治道路燒香散華作衆妓樂大施於是出外遊觀即於前路見有乞人著弊壞衣卑言求哀大施問曰何故若此乞人答言我本孤貧病苦所逼身命既切是故行乞大施聞之愴然歎曰群生之類一何可愍愚癡蔽心

沉沒五欲爲老病死之所惱害方於其中坦然快樂不修善業受斯惡果怪哉大險甚可怖畏小復前行見有屠獵羅網飛鳥耕墾魚捕多所傷害大施問言何故若此諸人答曰我祖父來素爲斯業仰此濟命兼供王役一旦捨之便當貧乏大施聞之益增傷感便自思惟興大悲意哀哉衆生愚無慧日久積罪業貧窮羸劣處大黑闇甚可怖畏今復更造如斯惡業殺害衆生斷他愛命惡業增長不善滋息輪迴五道何由得出我今宜當方便救護生死惱熱爲作清涼作是念已即入大海詣龍王宮求如意珠見一金城光明赫弈毒蛇圍繞不可得近即入慈定履上而過龍王出迎禮拜恭敬相慰問已俱共入宮問言仁者何故至此大施答曰閻浮提人爲貧窮故極多傷害命終必當生三惡道我愍彼故歷險來此求如意珠欲免其苦願見遺給利益衆生龍王曰善不違來教願少留停爲我說法大施許之住經四月演暢諸法名字本末次第隨順解其句味龍王至心聽受思惟

問訊起居甚得時宜進現時節而自裁量過四月已大施辭退龍解髻珠而用與之因發誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得成自然正覺願我得爲多聞弟子於是大施以如意珠雨衆七寶閻浮提人皆悉安樂修行十善命終生天比丘當知爾時大施即吾身是彼時龍王阿難是也在龍王中尚知時宜況於今者而不通達於是阿難給侍如來善能隨順聞持法藏初無漏失逮及世尊於雙樹林垂般涅槃問憍陳如阿難所在答言今在娑羅林外爲諸魔衆之所擾亂深入邪網甚大苦惱除佛如來無能救護文殊師利白佛言世尊此大衆中有諸菩薩於無量劫發菩提心人修願行得不退轉如是等比善能受持諸佛法藏何緣顧問阿難所在佛告文殊阿難比丘事我來久初無過咎具足成就不可思議所聞之法善能受持譬如瀉水置之異器爲諸衆生所共瞻仰是故我問阿難所在今去此會十二由旬爲諸魔衆之所惱亂汝持我呪往彼解之文殊師利即至魔所說陀羅

尼魔聞是已即放阿難與文殊俱來至佛所稽首禮敬却坐一面爾時世尊於中後夜入般涅槃一切天人大設供養氍氀纏閣毗其事都訖摩訶迦葉與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難爾時猶在學地以漏未盡不預聖衆

時有比丘名婆閣弗即以偈頌而覺悟之

勝哉多聞士　安靜林樹間　當觀一切法
虛僞不堅牢　生死多過患　涅槃最清淨
瞿曇子宜應　勤修無漏行　如是當不久
必受第一樂

阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得羅漢身體疲懈便欲眠息頭未至枕得無著果三明無礙六通清徹即便飛往賓鉢羅窟在門外立而說偈言

多聞辯才　給侍正覺　瞿曇阿難　今在門外

爾時迦葉說偈答曰

汝若盡衆苦　棄捨煩惱擔　宜應現神力
令衆咸證知

於是阿難即以神通從石壁入禮衆僧足隨次而坐受迦葉命演集勝眼乃至迦葉入涅

槃時共阿闍世王至雞足山燒香散華讚歎
供養王言仁者如來迦葉入般涅槃自我多
殃悉不覩見尊若滅度唯願垂告阿難曰善
敬承來教於是遊行宣暢妙法化諸衆生皆
令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法
句偈
若人生百歲　不見水潦涸　不如生一日
而得覩見之
阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩
惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想無有
慧明常處癡闇永當流轉生死大海爲老病
死之所惱逼便語比丘此非佛語不可修行
汝今當知二人謗佛一雖多聞而生邪見二
不解深義顛倒妄說有此二法爲自毀傷不
能令人離三惡道汝今當聽我演佛偈
若人生百歲　不解生滅法　不如生一日
而得解了之
爾時比丘即向其師說阿難語師告之曰阿
難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今
但當如前而誦阿難後時聞彼比丘在竹林

下猶誦前偈即問其意答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難惡惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求所在不見有人能迴彼意便作是言異哉無常甚大雄猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來斷絕正教永當沉沒生死大河開惡趣門閉人天路於無量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍今此比丘我躬爲說反納邪言不受吾教我當向誰說如斯事世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在覆以薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空霆雷起雲暴風卒起尋便散滅五欲不堅亦復如是共相恩愛安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居我於今日宜入涅槃又吾大師及同梵行如是之等皆悉滅度我於今者豈宜久停復作是念阿闍世王與吾有要我宜應當至彼語

之即詣王宮告守門者爲我白王阿難在外將欲涅槃故來相見門人答曰王今眠睡若覺寤者罪我不少阿難語言王若覺者宜可爲我具宣斯意阿闍世王夢蓋莖折即便驚寤門人向王具宣上事王聞是已悶絶躃地冷水灑面良久乃蘇發聲號哭哀動天地椎胷叫喚生大憂苦而作是言嗚呼怪哉世間眼滅三界苦惱誰當勉濟昔日世尊慈悲深厚爲諸衆生作大依止自入涅槃世間孤露摩訶迦葉有大名稱次補如來演法教化而復滅度法輪衰損瞻仰阿難猶如日月今入涅槃更何恃怙法水清淨洗滌塵勞誰復頒宣饒益一切是諸衆生常有渴愛誰澍法雨充足之者三界群生永當流轉受諸苦惱何有窮竟魔王歡喜大得眷屬善法漸盡諸惡熾盛即問門人阿難所在園神白王向毗舍離即嚴四兵往恒河側阿難乘船在河中流王即直進稽首白言三界明燈已棄我去今相憑仰願勿涅槃阿難默然而不許可於時大地六種震動時雪山中有五百仙見斯相

已咸作是念以何因緣有此異相觀見阿難將欲滅度即便飛空往詣其所稽首作禮求哀出家即化恒河變成金地爲諸仙人如應說法鬚髮自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅槃阿難念曰佛記罽賓當有比丘名摩田提於彼國土流布法眼即便以法付摩田提踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身爲四分一分向忉利天與釋提桓因一分與大海娑伽龍王一分與彼毗舍離子一分授與阿闍世王如是四處各起寶塔燒香散華供養舍利摩訶迦葉垂涅槃時告阿難曰今以法寶用相委累長老於後若入涅槃王舍大城有一長者名商那和修高才勇猛有大智慧已於過去深種善根故發意入海採取珍寶迴還願作般遮于瑟爲佛如來造經行處後當建立高門樓屋所爲既訖可度出家如來法藏悉付囑之是故阿難臨當滅度而告之曰佛以法眼付大迦葉迦葉以法囑累於我如我今者涅槃時至以法寶藏用付於汝汝可精勤守護斯法令諸衆生服甘露味商那

和修答曰奉教我當擁護如斯妙法普爲一切作大明炬於是次宣無上法藥療煩惱病濟度群生其德高遠久修願行多聞總持辯才無盡今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧祇劫商那和修時爲商主共諸賈客五百人俱欲入大海採求珍寶於其前路見辟支佛身嬰重病氣命羸憊與諸商人即便停住推求醫藥而療治之盡心承給無所乏少病遂除差體力充足是辟支佛著商那衣爾時商主以諸香湯浴辟支佛上妙氎衣而用奉獻

白言大聖此商那衣極爲弊惡唯願受我所奉衣服辟支佛言施主宜知我以此衣出家成道復當著此而入涅槃商主聞之甚懷悲惱白言大聖願勿滅度宜可與我共入大海吾當終身供給所須衣服卧具病瘦湯藥辟支佛言不能入海我於今者欲般涅槃汝於福田宜生深心未來必當獲大果報即飛虛空作十八變還就本座而入涅槃商主悲哀啼哭哽噎積諸香木而用闍毗收集舍利起塔供養因發誓曰願我來世值遇聖師復過

於是使我所有諸功德聚威儀法式及以衣服如今此聖等無有異由斯願力甚大雄猛處於母胎著商那衣乃至與身俱共增長出家受戒得道涅槃是商那衣未嘗離體因即號曰商那和修如來昔遊摩突羅國見青樹林藪榮茂盛告阿難曰見此林不阿難言曰唯然已見佛言此是優留茶山吾滅度後當有比丘名商那和修於此山中起僧伽藍說法教化多所利益商那和修既從海還大獲珍寶往詣竹林禮阿難足白言大聖我本入海願安隱還為佛及僧設大施會今佛世尊為在何處阿難答曰已入涅槃聞是語已悶絶躃地以水灑面方得醒悟發聲號咷悲泣斷絶自拔頭髮塵土坌身槌胷大叫淚下如雨便作是言無常大惡壞斯寶聚世間孤露永無恃怙我何薄祐罪障深厚佛日明淨而不覩見永當沉没三有苦海復問阿難摩訶迦葉大目揵連舍利弗等悉為在不阿難答曰皆以滅度既聞是語倍增憂感白言大聖我本入海願安隱還為佛及僧設大施會我

於今者欲爲聖衆辦少微供唯願哀愍而見聽許阿難答言善哉長者能知世間不安危脫於勝福田起堅固業長者當知諸法無常無我我所譬如假借不可久保若汝欲得無上利者宜於福田起殷重業此之果報不可沮壞商那和修即便嚴辦爲般遮于瑟種種充足造經行處及門樓屋其事訖已阿難告曰汝爲財施最大希有今復宜當作於法施此施微妙甚爲弘廣勝於財施百千萬倍商那和修問言何名法施阿難答曰於佛法中出家學道說法教化利益衆生是名法施商那和修答言善哉甚適我願於是阿難度令出家與受具戒白言大師我本生時著商那衣今當盡形受持此服作是語已得總持力所聞之法未曾忘失成阿羅漢有大功德逮及阿難入涅槃後頒宣妙法饒益衆生阿難所持八萬四千諸法藏門商那和修悉能憶念譬如瀉水置之異器彼能受持亦復如是以眞淨法遊行教化最後次至摩突羅國於曼陀山欲起住處時彼山中有二龍子毒害

熾盛不可擾近商那和修即以神力震動此山龍大嗔怒起惡風雨商那和修入慈三昧以定力故龍毒消滅即大驚怖生信敬心問言尊者有何教誨商那答曰佛記此山有僧住處是故我欲於中建立龍子白言若實佛記善哉相聽商那和修即於彼山營建住處禪室經行皆悉具足內外空閑無諸憒鬧造住處已便作是念佛記罽賓安隱豐樂國土閑靜離諸妨難清涼少病甚可經行我今應當至彼處也即便飛空往罽賓國入定歡喜而說偈言

常著商那衣　成就五支禪　山巖空谷間
坐禪而念定　風寒諸勤苦　悉能忍受之
心善得解脫　智慧自莊嚴　猶如空野象
坦然無憂患

時優波毬多有五百弟子猶處生死不得解脫心生憍慢甚大貢高優波毬多即入三昧觀此諸人與已無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和修商那和修即以神力如大鵝王從空飛來至其所止優波毬多行至餘

庵唯諸弟子而獨見之商那和修衣裳麤髒弊髮爪長利至優波毬多房坐其座上優波毬多弟子咸生瞋忿是何弊人處我師座即欲驅逐使令出外如須彌山不可傾動欲出惡言口自噤閉即共相將至優波毬多所白言大師有老比丘形容憔悴到師座處加趺而坐優波毬多念言自非吾師無能坐者至房便見商那和修頭面著地稽首作禮弟子念言師雖爲禮盛德勝之商那和修知其弟子憍慢未息手指虛空便下香乳如高山頂懸泉流注問言優波毬多是何定相優波毬多即入三昧深心觀察不能曉了即問其師是何三昧商那和修答言此即名爲龍奮迅定如是次第五百三昧問其名字都不了知商那和修一一爲說毬多白言我之所得盡從師受唯是三昧我非其器毬多當知如來三昧諸辟支佛不識其名緣覺三昧一切聲聞莫能解了大目揵連舍利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度吾師阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此三昧我涅槃

後皆隨吾滅七萬七千本生諸經滿足一萬阿毗曇藏凡有八萬清淨毗尼如斯之法亦隨我滅是故鞞多如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸弟子方自悔責我無智慧輕慢大聖始知吾師定不及彼於是商那和集二十三修即為說法五百弟子得羅漢道爾時尊者商那和修於諸衆生所應作已飛騰虛空作十八變還就本座而入涅槃優波鞞多與諸眷屬積諸香木以火耶旬收取舍利起塔供養

付法藏因緣經卷第二

音釋

翅 矢智切 翅羽也
娠 升人切 妊也
綩 吉法切 網也
墾 口很切 耕田用力也
潦 洞潦郎到切 洞潦易各切 慭疲也
噤 巨禁切 口閉也

付法藏因緣經卷第三　集三

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

尊者阿難以法付囑商那和修而告之曰世尊昔遊摩突羅國顧命我言於此國中當有長者名為穌多其子號曰優波穌多於禪法中最為第一雖無相好化度如我我滅度後興大饒益其所教化無量衆生皆悉解脫得阿羅漢汝當於後度令出家若涅槃者付其法藏商那和修臨涅槃時告穌多曰佛以正法付大迦葉迦葉次付吾師阿難阿難以法囑累於我我當滅度以付於汝汝可精勤擁護世眼優波穌多言唯然受教於是演暢無上妙法光宣正化濟諸群生其德淵廣難可限量過去久修無上勝行雖為禽獸常化衆生摧伏外道建大法幢以慈悲雲普覆一切如是功德今當略說（集三）昔婆伽婆在舍衛國給孤獨園優波穌多時為尼乾名曰薩遮智慧淵妙議論絕倫深生貢高擔步天下銅鍱纏腹首戴盛火而作是言吾智盈滿悉出於外由是事故以鍱自纏世間昏闇無所覩見欲以

光明照其盲冥聞佛世尊住舍衛國便欲造詣諍競言辯有人語曰汝若見佛智當虧滅光明自滅便至佛所白言瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等心則甘樂設不及者吾當還家世尊告曰假使汝積百千萬身欲望得及舍利弗者終無是處梵志聞已辭佛而退其去未久佛告衆會我滅度後滿一百年此人爾時得羅漢道三明六通具八解脫慧燭獨照廣化衆生其所度脫不可稱數衆會聞已生希有心又復尊者於過去世那由他劫優留荼山有辟支佛與其同類五百人俱諸仙人衆亦住山側五百獼猴處在一面時獼猴王發生大信深修善本常採華果施辟支佛復於一時緣覺之衆端坐思惟入于三昧獼猴學之結跏趺坐後辟支佛俱入涅槃獼猴過華都無取相挽衣推排亦不動搖便知滅度深生悲惱向山一面見諸仙人修大苦行眠臥棘上翹足倒懸五熱炙身投巖赴火獼猴即時收其灰棘除棄糞土牽足令舒便於其前跏趺而坐仙人見之怪其若此尋學

猴端坐繫念無師自覺成辟支佛便作是念今我得道由此獼猴即以香華而用供養時獼猴王優波毬是為畜生時尚能覺悟志甚黠慧利智辯才逮至商那和修欲付其法觀察毬多為生子耶入定思惟知未出世與諸比丘詣毬多舍乃至漸少單已獨往毬多問曰何獨無侶答言長者我無俸禄有信出家乃見隨耳毬多復言吾樂世俗不能出家若後生子當相奉給商那和修答曰善哉後生一子名阿失波毬多年漸長大往從索之毬多答言唯有一子理無相與若更生者必相奉給後復生子名難陀毬多便往從索答言尊者我今二子仰理生業小者守護大子聚斂家業如是可得大富以斯因緣不得相與若生第三然後奉給商那和修知其二子與道無緣亦不慇懃而往求索後生一子容貌端正即字名曰優波毬多柔和善順性好慈愍聰慧辯才其心弘廣厥年十二巧於市易有來買者常多與之商那和修觀其生未知優波毬出世已久即往其所而問之言汝

今入市爲當淨心不淨心耶優波毱多言何名淨心不淨心爭答言若心與貪癡合名爲不淨若不與俱是則名淨漸以方便教令繫念若起惡心當下黑石設生善念下白石子即便如教攝念不散善惡心起輒便投石初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等至滿七日心轉純淨黑石都盡唯有白者商那和修作是念言今此善心皆已滿足遊觀時至可爲說法即爲宣說四聖眞諦應時逮得須陁洹道時突羅城有一婬女名婆須達多諸

耶媚妖幻新詣遣使詣市求買妙華使人答往優波毱多所大得好華奉婆須達女怪華多問使人曰汝將不盜得是華耶使人答言我不盜得從市買之有人名白優波毱多仁慈寬慧性好平均以斯因緣得多華耳又復此人形容姿麗大家若見死終無恨時婆須達遣人延召優波毱多都不許可慇懃求請終不移操有長者子共婬女宿值有估客從遠方來大賣珍寶求女交通時彼女人貪其寶故殺長者子埋置舍內其家眷屬遍行推

求至婬女舍掘地得之向其國王具陳斯事即取婬女斬截手足劓其耳鼻棄於塚間優波毬多作是念曰彼以榮色本來召我以是因緣止而不去今爲解脫宜往化之即將侍者至婬女所婆須達言我本端妙顏容姿偉爾時相召不能臨顧今既殘毀何用來爲答言姊妹我爲觀汝實相故來不爲欲也汝本以色誑惑衆生凡夫無智橫起倒想今自應當諦觀此色無常老脆猶如聚沫覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾不淨譬如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知深生染愛智者了之終不樂著假以香華澡浴衣服外現莊嚴內實不淨大海淵廣可知滴數此身過患甚難窮盡是故諸佛恒常訶責未曾一念生願樂想婬女於時心漸開悟於佛法中深生敬信白言仁者所說誠諦唯願爲我廣敷演之優波毬多即爲宣暢一切有爲衆苦積聚如癰如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞不堅速朽如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無愛樂猶路上果衆所共擲此身可惡會歸磨

滅烏鵲狐狼競共啖食風吹日曝青爛臭處髮毛爪齒狼藉在地如此之身豈可愛樂宜勤方便而求解脫婬女開解得法眼淨命終即生三十三天優波毱多因觀諸法苦空無常應時逮成阿那含果商那和修復詣毱多而告之言汝本有要期與我子今已成長與我可乎優波毱多性能市肆貪其若此復不肯與尊者語言佛記此人於百年後大作佛事饒益衆生汝可開心與我此子毱多聞已便聽出家商那和修將至僧坊度令出家與受具戒羯磨已訖得羅漢道三明六通具八解脫巧於言辭所演無盡心自念曰我於今者已覩法身未見如來相好之體思惟是已深生哀戀爾時有一老比丘尼年百二十曾見如來優波毱多知彼見佛欲至其所尋遣使者告比丘尼尊者毱多欲來相見時比丘尼即以一鉢盛滿中油置戶扇後優波毱多到其所止當入房時棄油數滴共相慰問然後就坐問言大姊世尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在世六群比

丘最爲麤暴雖入此房未曾遺我一滴之水大德今者智慧高勝世人號爲無相好佛然入吾房棄油數滴以是觀之佛在時人定爲奇妙優波毬多聞是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼言大德不應自生恥恨如佛言曰我滅度後初日衆生勝二日者三日之人益復卑劣如是展轉福德衰耗愚癡闇鈍善法羸損況今大德去佛百年雖復爲作非威儀事正得其宜何足爲怪爾時毬多而問之言姊見如來其事云何比丘尼曰昔佛在世我年二十始欲行嫁失一金釵墮深草中求之不得復以燈燭遍照推覓求之至疲了無髣髴正值如來遊行而過金光晃耀如百千日幽闇之處普皆大明微細諸物而悉顯現尋見我釵因即取之以斯緣故吾得見佛優波毬多聞是事已倍生悲戀歎未曾有商那和脩即告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸群生服甘露味優波毬言唯然受教於摩突國雲集衆會如半月坐而爲說法所謂施論戒論生

天之論欲爲不淨出要最善魔王波旬便生愁怖而作是念優波毬多大集衆會必當教令出吾境界我今當往壞其衆意於說法時雨眞金寶或雨華瓔光色明淨化作白象七寶莊嚴現爲女人端正奇特舉會觀視無聽法心於三日中演深法味乃至無有一人得道魔王歡喜深自慶幸優波毬多即入三昧觀察思惟是誰所作魔王復以眞珠花瓔著其頸上尊者即觀知魔所爲便作是念惡魔妬弊壞亂正法如來何故而不調伏即觀佛心使已化之便以三屍謂蛇狗人化作華鬘感魔令至而謂之曰汝與我髮深感厚施今還以此用相酬賮魔大歡喜舒頸受之至其頸已還見死屍蟲蛆欲出臭爛難近魔見是事深生厭惡語優波毬汝今云何以斯死屍繫吾頸耶尊者答言比丘不應華鬘莊嚴汝以邪惡爲我著之今還爲汝著臭死屍正得其宜不應瞋恨魔以神力欲去此屍如須彌山不可移動生大瞋恚踊身虛空向諸天衆求解死屍諸天皆言此是大聖之所爲作吾

等庸劣豈能除去復詣梵王求脫屍縛梵王答言十力弟子所作神力吾今凡陋豈能解之假使劫燒旋監猛風不能得脫此死屍縛寧以蕪絲懸須彌山欲脫此屍無有是處如因地倒還扶而起汝若歸依優波毬多此死屍縛容可得解爾時波旬受梵王教除憍慢心深生敬信往尊者所五體投地白言大德佛初成道坐樹王下我率官屬而往逼嬈從是惱亂不可稱數未一惡言而見輕辱大悲淵廣如須彌山汝阿羅漢少慈忍力於天人前而見凌毀優波毬多答言波旬汝大愚癡無有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子等須彌山螢燭之光齊暉日月牛跡之水同大海量如來大悲二乘所無以是緣故不相加報今我狹劣少悲忍心由斯因緣故相毀辱又復如來欲使我後降伏於汝汝因斯故敬信於佛由此善心不墮三惡洗滌塵勞破諸罪業魔聞是已生大歡喜舉身毛豎生希有心白言仁者我由汝故起敬信心汝便於我作大饒益今可見為解是三屍尊者答言汝

於正法更莫嬈害然後乃當為汝解之魔言受教尊者又言我不得見如來色身汝昔曾覩宜為我現魔言仁者我現佛身勿為吾禮優波毬言當如所說即便為解三種死屍魔入林中變形如佛三十二相八十種好形貌（集三）（八）奇特如融金聚光明照耀儀相安詳化為比丘前後圍遶若鵝王趍從林而出優波毬多見便歡喜一心觀察而說偈言

咄哉無常　無悲愍心　能壞如是　上妙色身
優波毬多　一心瞻仰目不暫捨內懷踊躍說偈讚曰

快哉清淨業　能成是妙果　非自在天生
亦非無因作　面如紫金色　目淨如青蓮
端正超日月　奇妙勝華林　湛然若大海
不動如須彌　安步猶師子　顧視同牛王
無量百千劫　淨修身口意　以是故獲得
如此殊妙身　怨見尚歡喜　況我不欣慶
優波毬多說是偈已觀佛心至不覺為禮魔言仁者何故如此答言波旬我知世尊久已滅度見此容貌若似覩佛歡喜內發是故禮

耳魔服本形歸還天上於第四日魔更來下以大音聲普告一切諸仁者欲得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大悲說法悉當往詣優波毬所聽受妙法至心修行時突摩羅城男女大小聞於尊者摧伏惡魔（北三）百千萬人皆共雲集優波毬多上師子座隨（九）其所應說種種法百千衆生得須陀洹道萬八千人成阿羅漢從是已後所化無量爲阿恕伽王興大饒益彼王功德深遠超勝於三寶所得不壞信以善緣故得斯勝果昔佛住在迦蘭陀林日時已到將諸比丘入城乞食於其路次見二童子一名德勝二名無勝以土造作城舍倉庫因復名爲稻粟麻麥即共聚斂置於倉內如來光明皆悉照耀同作金色無不清徹德勝歡喜掬少沙土奉獻如來其身卑小不能得及無勝低跪合土奉之於是世尊即便微笑爾時阿難尋白佛言如來何緣現斯笑耶佛告阿難汝今見是二童子不唯然已見此童子者我百年後爲轉輪王四分之一於華氏城正法治世分我舍利處

處流布造作八萬四千寶塔即以此土授與阿難塗房四壁足得周遍於百年後果得爲王暴虐無道多所殺害造作獄城外可愛樂令一惡人名曰耆黎立大鑊湯鐵丸刀劒如是等事種種備足外來入者皆悉治罪有長者子出家爲道遊行乞食入愛樂獄尋欲還出耆黎止之即便舉聲而大啼哭獄卒問曰何故若此比丘答言我不畏死爲善利耳吾始出家未證道味人身難得佛法難遇今我值之而空受死思惟是事故大悲泣耆黎答言王先有教入此獄者終不聽出比丘復言我今定死願赦七日當就刑戮爾時獄卒尋聽許之阿恕伽王宮中婇女與他男子共相調戲王大瞋怒付獄治罪尋以鐵杵碎之如塵骨肉分散猶如聚沫比丘觀已深生厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦說色無常譬如泡沫不堅速朽甚難久保先此女人顏容敷悅今更求之將安所在人命虛僞無可守護尊貴貧賤愚智不同生雖差別等有斯死譬如百川泉源各異未有一流不入大海入

亦如是同趣死處爲業長短受生脩促未幾時間會亦歸滅此身臭穢不淨可惡薄皮覆蔽妄生愛想不觀其內種種過惡怪哉生死嬰愚所樂非是賢聖遊心味著如是觀察從夜至旦便斷衆結得須陀洹轉復精勤獲羅漢道滿七日已耆黎語言汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜已過我日已出所作已辦隨汝治罪耆黎瞋恚置鏤煮之燄熱猛盛轉更清涼怪其若此至鏤而觀見鏤中生千葉蓮華時彼比丘跏趺坐上爾時耆黎尋往白王王將眷屬而來觀之於是比丘踊身虛空作十八變王見斯事歎未曾有而作是言我等今者同稟人形威德奇妙差別乃爾吾今未達唯願宣說爾時比丘欲化彼王即作是言我斷衆結解脫三有離諸動亂寂然安樂大王當知佛記於汝百年之後王華氏城分布舍利廣建寶塔汝今云何返造斯惡殘害衆生無悲愍心王今應當滿足佛意施與衆生無畏之樂王聞是已極自悔責歸依三寶生敬信心收集如來功德舍利造作八萬四

千寶塔作塔已訖至雞頭末寺合掌而問上座耶舍此閻浮提頗有如我受記者不耶舍答曰佛記尊者優波毬多於百年後興大饒益王復問言彼清淨人出世未也答言大王久已生世得羅漢道於憂陀山圍遶說法王即嚴駕欲往禮覲尋遣使者白言大聖阿恕伽王欲來問訊尊者念言此處隘陋不容多人我今宜應躬自往彼即便嚴備向華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散華作衆妓樂尋與群臣出迎尊者當見之時五體投地至心

瞻仰目不暫捨白言大聖我得爲王自在快樂不如今日一相覩見心大歡喜而說偈言

佛雖入寂定　尊今補處生　今應見教勅
我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈答曰

謹愼恐怖莫放逸　王位富貴難可保
一切皆當歸遷滅　世間無有常住者
三寶難遭汝今遇　恒當供養莫休廢

爾時阿恕伽王即請尊者入於宮內安置寶座自扶而上白言大聖佛所遊方行住之處

悉欲起塔增長衆信尊者讚言善哉善哉我今當往盡示王處即嚴四兵便共發引向林微尼園示佛生處乃至復詣拘尸那城化緣訖已入涅槃處王聞是語悶絶躃地冷水灑面方乃惺悟於是諸處悉皆起塔施百千兩金然後乃去復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔王皆禮拜施金供養最後往至薄拘羅塔王言此塔有何功德答曰大王佛記此人無諸衰病乃於過去九十一劫毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅依一寺住見諸豪貴來供衆僧尊者爾時醉酒而卧心自念言我既貧乏當何以施吾今正有一訶黎勒衆僧若有病患之者可以施之用療其疾即便嗚椎白言施藥時有比丘甚患頭痛向知藥人索訶黎勒知藥者言有人施藥汝可取服爾時比丘往彼取藥服之以訖病尋除愈由是緣故九十一劫生人天中未曾有病最後生一婆羅門家其母早終父更娉妻時薄拘羅年在童幼見母作餅而從索之後母妬弊素懷憎惡即便擲置餅爐之中其火燄熾以鍬

覆上父從外來遍求推覓即於爐中而得其子後於一時母復煮肉而是小兒便從往索母益瞋恚擲置釜中湯甚沸熱而不燒爛父復求覓了不能得而作是言我子今者爲何所在時薄拘羅釜中而應父即出之平全如故母於後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後母大瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮不能令死即便舉之擲著河中值一大魚尋便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚持來詣市而衒賣之索價既多

人無買者從旦至暮將欲臭爛薄拘羅父於市遊行見此大魚便作是念今斯魚者其肉甚多將欲臭壞索價無幾我今宜可買而持歸便與其錢取魚還家即以利刀開破其腹時薄拘羅在魚腹內高聲唱言願父安詳勿令傷我遂開魚腹抱而出之年漸長大就佛出家得羅漢道具諸功德年百六十未曾有病乃至無有身熱頭痛少欲知足常樂閑靜未曾教人一四句偈王聞是已遣持一錢布施此塔輔相白王同是羅漢云何獨以一錢

用施王語臣曰以其自度不能化人塔神不受還授與王輔相言曰眞是少欲乃至一錢尚不欲受況其多乎如是五百大阿羅漢皆有本緣略而不說阿恕伽王供養如來聲聞塔竟歡喜合掌而說偈言

設百千祠　方得爲人　我今便爲　不空受生
遇良福田　具造勝業　以危脆財　而修堅法
我所起塔　嚴閻浮提　猶如白雲　莊校虛空
說此偈已頂禮而去詣菩提樹而作是言我今欲爲二種之福一以千瓶盛滿香湯灌菩提樹二當建立般遮于瑟即自洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮而作是言願諸聖士皆受吾請立語已訖十方羅漢飛空而來三道聖人凡二十萬亦悉雲集留上座處無敢坐者王問衆僧何故留此空坐處耶耶舍答曰有大羅漢名賓頭盧如來所記能師子吼威德高勝今當來此王聞是已身毛皆豎如優鉢羅華初始開敷即便合掌瞻仰而待時賓頭盧與諸羅漢如鵝王飛從空而下一切衆會皆起恭敬王見尊者眉髮秀白身體相

好如辟支佛即為作禮五體投地問言大聖見如來不答曰曾見色若金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者答曰在王舍城夏安居時我在其中見勝福田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我亦得見爾時彼王以國所有妻子眷屬金銀瑠璃牛羊田宅及自己身宮人婇女盡施衆僧請稱其名造般遮于瑟灌菩提樹後自斟酌為僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕伽王白言大聖酥性難消能不為疾尊者答曰不為患也何以故佛在時水與食酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗斯事伸手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜而退王有一弟名宿駄吒邪見熾盛憎惡沙門王以方便令改邪心應時出家得羅漢道後為一羌之所殺害時衆疑問優波毱多以何緣故彼宿駄吒生處豪貴為羌所殺尊者答言善聽當說過去久遠迦葉佛時曾供衆

僧由斯福故生生常處尊榮富貴又過去世作一獵師張布羅網不得禽鳥見辟支佛心生瞋恨即以利劒用斬其首由此業故墮大地獄生常爲人之所殺害雖得道果猶被苦毒

付法藏因緣經卷第三

音釋

趨居六切　鍱音葉　捕訖岳切　翹祁堯切　勦蘇典切　劓倪制切　脆七醉切　易斷也　賙徐醉切　咀子余切　鼻刑也　揄居六切　兩手奉物也　鍱魚到切　餅鎁也　釜扶古切　鍑爵也　銜熒絹切　貴也

付法藏因緣經卷第四　集四

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法益顏色端正眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅其目明淨狀似彼兒因號此子爲拘那羅長爲娉妻字眞金鬘王將子至雞頭末寺上座耶舍知當失眼而告之曰眼者無常會當摩滅不可恃怙宜勤精進求勝解脫時拘那羅受教還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人名帝失羅又於拘那羅極生愛著欲火熾盛逼共交通王子爲性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅又甚懷瞋恚時拘那羅治在得又尸羅城內彼大夫人常伺其便會遇王病甚大困篤夫人療治尋即治差求願七日代居王位既蒙聽許便欲報怨密爲封書令挑其眼王子奉教求一惡人令出右眼置掌而觀便念耶舍本所勸誡而作是言實哉尊教誠諦不虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇特微妙今日深觀何可愛著我當捨此危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀洹更出一眼重

深思察猷惡情至遽斯陀含其妻金髻聞夫挑眼號哭兩淚驚泣而來見已悶絕良久乃蘇時拘那羅偈曉之曰

昔吾爲惡業　今日自還受　一切世界苦
恩愛會離別　汝當諦思惟　何應大啼哭

城中人民驅其夫妻令出遠外展轉周遊向華氏城彈琴求哀乞匄自活遂至王宮在象廐內鼓琴清歌自宣苦事王聞樂音髮鬚欲識遣人往看是拘那羅即召令入王見子已悲絕躃地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅言

誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那羅言父不聞耶昔日如來猶受業報如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴貧賤無有方便能得免脫我自宿業招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕伽王雖聞此語猶爲憂火焚燒其心復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅其身轉相推問知帝失羅又王即召來而語之曰何地載汝不自淪陷實我怨家外詐親近有何因緣壞吾子目我今當以刀輪劒樹斬截汝身令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁惡毒灌

注汝口時拘那羅聞王此語於帝失羅又起大悲心而白父言彼以愚癡造斯過患由此緣故今被毀辱王是智者豈應同之今若復欲加報於彼必當累劫共爲怨害如是展轉何有窮竟大王當知譬如因聲即便響應此身如是由之有苦又此身者衆惡根本所以諸佛常念棄捨若今此法決定安樂何故智者恒生猒患由是觀之身爲苦本無量衆惡之所積聚大王耳聽如世嬰兒未識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒盛不受其語大積薪油而焚殺之時衆疑問優波毱多以何緣故今此王子生尊貴家而被挑目尊者告曰善聽當說昔波羅奈有一獵師向於雪山值大雹雨有五百鹿共入一窟時彼獵人欲盡殺之便作是念若都殺者則皆臭爛且挑其眼漸漸食之即時尋挑五百鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦羅鳩佛滅度已後時彼國王名曰端嚴

收佛舍利起七寶塔後更有王心無敬信壞塔取寶唯留土木舉國人民皆悉悲泣有長者子來問其意衆人答曰迦羅鳩佛寶塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子聞尋更修治如前嚴飾造彼佛像相好姝妙因發願曰使我來世如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得淨妙果阿恕伽王眷屬如是皆捨重擔咸離生死王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬爲禮時有一臣名曰夜奢無信敬心邪見熾盛而作是言阿恕伽王甚無智慧自屈貴德禮拜童幼王聞是已便勑群臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨求人首即受王命咸皆推覓既得之已悉來奉王王令持往詣市衒賣未幾時間諸頭普售夜奢人頭都無買者經數日中將欲臭爛白言大王此頭難售尚無欲見況有買者王問夜奢何物最貴答言大王人爲殊勝王言人若勝者何故不售夜奢答曰人生雖貴死則卑賤王言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦同此賤王言吾頭設卑

賤者汝何怪我禮敬童稚卿若是吾眞善知識宜當勸我以危脆頭易堅固首如何今者止吾爲善時臣夜奢方自悔責迴改邪心敬信三寶王後一時問優波毬多昔佛在日誰施最多尊者答言須達長者施甚弘廣金滿百億用奉如來王自念曰彼尚能施爾所珍寶況我今者豈不及之便計先來所施之物凡得九十六億兩金會遇重病知命將終便自涕泣生大苦惱有臣名曰羅提毬即是本日隨喜童子以斯福故得爲輔臣智慧淵博善能言辭見王愁惱合掌白王言譬如盛日衆共瞻仰王之盛德亦復如是咸爲一切所共恭敬今王遇病如日將沒國土人民無不悲懼大王今當聽臣所說三界無常遷流不住雖少壯老會歸磨滅譬如石山四方俱至何有智者而能免脫世間衆生亦復如是受五陰身死山來逼假使造作百千方便種種呪術藏隱逃避未見有能得免離者是故諸佛恒說無常甚大雄猛王當深觀若斯之理宜自裁抑何應愁惱王告臣曰我不畏死悕

愛財寶正以遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因緣我故悲耳羅提毬言庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺立拘那羅子式摩提以爲太子邪見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹位無所資用今應遮斷勿從其意時式摩提信受邪說以一金盤爲王送食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半菴摩勒持與王食王召群臣而問之曰此閻浮提誰爲其主諸臣答言唯王統御答曰非也我唯於此半菴摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊貴終歸墜落我爲人帝威德無倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆爲虛誑愚人甘樂賢聖所訶即向群臣而說偈言

諦哉如來教　所演誠不虛　廣宣生死過
無可愛樂者　我本處尊貴　威德少倫匹
小王及人民　無一不瞻仰　今日福將盡
飢困自纏逼　猶如暴河流　觸山無復勢
我昔濟貧乏　拯救諸苦惱　如何於今日

由處斯卑賤　始知尊貴位　易滅不堅牢
解脫寂靜樂　唯是最爲快
說是偈已即命一臣汝持此果向雞頭末寺
如我辭曰阿恕伽王禮衆僧足我唯於此半
菴摩勒而得自在一切所有皆悉亡失此果
雖尠是最後施唯願衆僧愍我貧苦而爲納
受上座耶舍告衆僧曰汝等當觀阿恕伽王
受福快樂總御天下今爲群臣所共制奪唯
於半果得自在分當知生死甚可猒患富貴
五欲不久敗壞威勢自在須臾殄滅咄哉三
有難可久居即勑典事令磨此果用置棄中
使一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲絶問
羅提毱此閻浮提誰得自在羅提毱言唯有
王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是
言唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛僧
及自昔來所作功德不求生死轉輪帝釋願
來生處速證道果函印題封付羅提毱於是
氣絶遂便命終依轉輪王莊嚴殯葬如是尊
者優波毱多開發王心增長其信有善方便
教化衆生無不解脫是時宿羅城中有一商

主名爲天護甚大敬信欲入大海採求珍寶若海迴還爲僧造作般遮于瑟至海採寶安隱還歸起意便欲設大施會有比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰爲福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及與學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘名阿沙羅未得解脫最居僧首時比丘尼即往語言大德今者應自莊嚴時此比丘不達其意便著淨衣剃髮澡浴復於後時此比丘尼更語阿沙羅教令嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡

憂出斯言比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊飾謂獲四果奇哉大德甚爲輕劣長者天護欲設大會其受供者多諸賢聖汝爲僧首未免生死以有漏心最初受供是故我今欲相覺悟阿沙羅聞慘然悲泣自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時豈少壯老宜可往覲優波毬多彼必相令得免諸苦比丘即詣優波毬多正值僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言

和合共一處　跏趺若龍蟠　咸皆入寂定

寂然不傾動　普放淨光明　猶如百千日
雖同人形類　功德甚高遠

優波毬多見其調順即為說法成阿羅漢爾時復有一優婆塞向婆羅門說言無我婆羅門言誰為此說答言優波毬多常宣無我但假和合而言我耳時婆羅門至尊者所優波毬多知其心念即為宣說一切無我譬如空山起呼聲響諦觀思惟了不可得但因五陰和合而成誰有智者計為其實時婆羅門即便開悟成須陀洹度令出家得羅漢道有族姓子詣優波毬多出家學道常好睡眠懶怠懶惰雖為說法都無所獲尊者教令樹下坐禪即於樹下尋復睡卧毬多化作深坑千仞比丘見已極生惶怖一心專念優波毬多尊者爾時化作小徑令此比丘從中而過自念其師免吾斯難優波毬多即語之曰此之恐怖少不足言三界受生老病死苦常隨行人不曾捨離地獄苦痛百千萬種如此之畏甚過斯坑時此比丘不復眠睡精進思惟得阿羅漢於東方國有族姓子信樂佛法出家學

道善能營事無不成辦經歷多時復生疲猒即往尊者優波毱多所尊者觀察知此比丘為福未具故不得道即令為僧遊行教化受教入城處處求索有一長者見而問之答言教入城處處求索有一長者尊者毱多使我教化今此城中誰是篤信長者復言比丘勿餘處去一切所須當相奉給即為辦具比丘得已於上座前持食長跪一切衆僧皆為呪願呪願已竟成阿羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道優波毱多語令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹糜即尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告言此糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出既吐食已還使食之比丘答言涎唾以合云何可食尊者語言一切飲食與此無異汝不觀察妄生貪著故令當觀食不淨想即為說法得羅漢道有一比丘深愛樂身愛樂身故還欲歸家辭優波毱多路宿天廟尊者即化作一夜又擔負死人至此天寺復有一鬼從後而來於是二鬼共爭死屍紛紜鬪訟不能自

決其前鬼言我有證人即共問之誰死屍耶其人惶怖便自念言我於今者定死無疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即取死人補之其體平復如本不異於是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出去此人即便自愛心息還詣尊者出家精勤於後不久得阿羅漢於南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴香塗好美飲食身體肥壯不能得道往尊者所求受勝法優波毬多觀察此人以著身故不得漏盡語言比丘能受我教當授汝法化作大樹使令上之四邊變為深坑千仞令放右手乃至都放此人爾時分捨身命盡放手足即便到地不見深坑及與大樹為說法要得羅漢道有一比丘心甚慳貪以斯因緣不得道迹優波毬多教令布施答言我貧用何等施優波毬多遣二弟子坐其左右身出光明比丘歡喜減少食施後得好食便生喜悅念言少施尚得多報若多施者報不可量即破慳心為說深法應時逮得阿羅漢果有族姓子出家學

道優波毬多為說法要尋便見諦得須陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在極至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆臭即便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒不此小兒者是須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有聲維那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那即便慙悔精進修習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受斯苦惱小復前行見有一人為火所燒身體燋爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝豈見此二人不耶比丘白言唯然已見尊者告曰此前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道尊者即為眞陀羅子說諸法要成阿那含命終往生淨居天上摩突羅

國有一長者生育一子年始一歲即便命終如是次第至六長者生始一歲而復命終最後復生一長者家厥始七歲爲賊將去優波毬多觀此小兒應現得道化作四兵欲捕彼賊賊見惶怖求哀禮拜爲說法要得須陀洹持此小兒施優波毬多於是尊者度此童子及與羣賊皆令出家爲說妙法得羅漢道語此小兒今可觀察汝之親族而化度之即便觀見七世父母憂愁涕哭憶念其子便到其家語言長者我是汝子莫大愁惱爲宣法要得初道果次第六家皆亦如是有族姓子信佛出家坐禪獲得世俗四禪自謂究竟得羅漢果優波毬多有善方便使彼比丘往他聚落即於中道化作賈客復現群賊凡五百人共爲黨類來劫賈客殺害斫刺遍布在地時（集四）（十一）此比丘生大恐怖即便自知非阿羅漢復作是念我非羅漢是阿那含時彼賈客亡破之後有長者女語是比丘唯願大德與我共去比丘答言佛不聽我共女人行長者女言我望大德而隨其後比丘憐愍相望而行尊者

即復化作大河女言大德可共我渡比丘在下女處上流此女於後没溺墮河白言大德濟我此難爾時比丘挽而出之生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含於此女人極生愛著欲共交通將至屏處方乃見是優波鞠多生大慚愧低頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅漢云何欲爲如此惡事將至僧坊教其懺悔爲說法要得羅漢道有一比丘作不淨觀結暫不起謂得聖道優波鞠多告言比丘汝可彼往乾陀越國受教遊行至彼國土於此國中有一長者名迦羅和生育一女端正殊特時此比丘即往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言

外現於賢善　內實多染著　見其實相故
心即得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯一子死猶不放何況生存子即白言若不放

我終不食也於是斷食從初一日至滿七日父母恐死即語之言當從汝願但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣優波毬多求哀出家尊者即時度令入道而自念言昔與父母本有期要即辭尊者往至其家見其父母及與本妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨戒詣其師所云欲還家優波毬多告曰且待明日即受師教停在寺宿尊者於夜爲之現夢使此比丘見到本家其妻是日尋便命終父母親族嚴辦葬具送其

屍置於塚間須臾臭爛蟲蛆並出骨肉分散狐狼爭食即便驚覺往白其師師即告曰汝可往觀實如夢不乘師神力忽至其家妻時已死如夢所見思惟觀察深生猒惡即便逮得阿羅漢道憂留陀山有一老虎生於二子飢窮困極遂便命終二子失母唯至窘急優波毬多往至其所以食與之爲說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

日日與食爲說此偈是二虎子尋後命終生突羅國婆羅門家優波毬多往詣其舍單已

無侶婆羅門言何爲獨行答言檀越我出家人寡於僕從婆羅門言我婦懷妊若生男者當相奉給後生二子顏容端正優波毬多往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長大者當必相給至年八歲復往從索即以大子而與尊者小者復言可使我去諍競紛紜（佛四）（十三）各欲出家優波毬多言此二子者皆應得道時婆羅門俱以二子付於尊者度令出家皆得羅漢即便使之採瞻蔔華答言大師此樹高峻我不能及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙彌即昇虛空採華奉獻尊者與諸弟子同立見其神德歎未曾有毬多語言此二沙彌前餓虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可觀其神變弟子聞已生奇特想南天竺國有一男子與他婦女交通婬泆其母即便苦切訶責汝今當知婬欲之法多諸過患復因斯故無惡不造未來必生苦劇難處兒即瞋恚便殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心生猒悔於佛法中出家爲道不久誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬與其徒衆往尊者所優

波毬多觀察彼人躬造逆罪無道果分即便默然而不與語三藏比丘知罪深厚復見不對還歸所止有一比丘坐禪思惟得世俗定即便自謂得四道證復於少時一樹下坐優波毬多化作比丘而往其所共相問訊在一面坐化人問言從誰出家答曰我師名優波毬多歎言大德善哉汝師無相好佛化人復言比丘汝誦何經答言我誦三藏經典化人復問汝證何道答言我得阿羅漢果以何證果答言俗定化比丘言若以俗定以證道者即是虛妄比丘聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢於罽賓國有一比丘名曰善見得世俗定具五神通若無雨時能令降注起增上慢謂證聖道優波毬多即便化作十二年旱人民惶怖求哀尊者尊者告曰我不能也罽賓國有善見比丘神通最勝極能請雨衆人咸往而求請之時此比丘即以神力飛空而至爲請甘雨應時降注人民歡喜大設供養得供養已便生憍慢復作是念阿羅漢者無貢高心便詣尊者求哀懺悔爲說法要得羅

漢道於南天竺有一比丘少欲知足好麤弊衣身體羸劣不能得道優波毬多觀察此人應現得道由身麁弱為辦衣服香油塗足應時逮得阿羅漢道如是化度無量衆生皆悉獲得阿羅漢果其得道者一人一籌籌長四寸滿一石室室高六丈縱廣亦爾於是名稱滿閻浮提世皆號為無相好佛化緣已訖便自思惟我今以法供養佛竟利安快樂同梵行者使諸四輩獲大饒益紹隆正法令不斷絕涅槃時至宜應滅度告諸大衆却後七日我當涅槃爾時即集十方羅漢及諸學人淨持戒者不可稱數諸優婆塞無量百千尊者於是飛身虛空現十八變使諸四衆生大信心於無餘涅槃而取滅度以室中籌而用耶旬十方羅漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感皆收舍利起塔供養

集四　十五

付法藏因緣經卷第四

音釋

廐居右切象舍也號胡刀切咷徒刀切號咷大哭聲也售承咒切賣也捕薄故切擒捉也窘巨隕切迫也劇𠯿戟切甚也厄烏光切弱也

付法藏因緣經

第一二九册

付法藏因緣經卷第五　集五

後魏沙門吉又夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時以法付囑優波毬多而作是言昔婆伽婆以無上法囑累尊者摩訶迦葉欲令衆生執大明炬永離諸苦受涅槃樂迦葉次付吾師阿難阿難轉復囑累於我我欲滅度委付於汝汝若於後欲涅槃者摩突羅國有善男子當出于世名提多迦久修願行辯才無盡汝當於後度令出家可以法眼悉囑累之優波毬多言唯然受教逮至尊者優波毬多化緣將訖意欲涅槃觀提多迦出世未也思惟便知猶未出世爾時尊者優波毬多將比丘衆往詣其舍漸漸轉少乃至單已其父長者問言大聖豈無眷屬何以獨行優波毬多答曰長者我出家人無有給侍若有人者當見垂惠長者復言我樂居家不能爲道若後生子必相奉給優波毬多言善哉斯意當守此心勿令變悔而此長者數生諸子年皆童稚輒便命終最後生子名提多迦顏貌瑰偉聰明黠慧善能受學諸經論記

過去修行深種善本優波毬多往從索之長者歡喜手自付與將至僧坊度令出家年滿二十爲受具戒初白僧之時斷見諦結得須陀洹第一羯磨薄婬怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得阿那含第三羯磨尋時斷除三界煩惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱顯自在無礙優波毬多而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟衆生生死大苦以無量劫所集之法囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸癡闇普令一切皆得修學斷

絶愛網出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難滅度囑累吾師商那和修商那和修以付於我如是相續常轉法輪灑甘露味療煩惱渴然我今者所作已辦涅槃時至滅度不遠以此法寶持用付汝汝可於後受持頂戴勤加守護無令漏失演法光明照愚癡闇又提多迦如來涅槃賢聖隱沒所有一切深經寶藏漸當衰損墜沒於地世間昏冥流轉生死所以者何在昔吾師商那和修既滅度後七萬七千本生諸經滿足一萬阿毗曇藏凡有八

萬清淨毗尼如斯等法皆悉隨滅一人涅槃
衆法衰滅況多賢聖俱皆滅度淨妙勝法永
無遺餘是故我今慇懃勅付汝汝當至心敬順
我意於諸衆生起大悲想受持流布無令斷
絕提多迦言敬受尊教我當擁護如斯正法
爲未來世作不請友於是次宣無上法味其
所化度甚大弘廣緣訖涅槃人天悲感即收
舍利起七寶塔燒香散華種種供養爾時提
多迦臨滅度時以法付囑最大弟子名彌遮
迦多聞博達有大辯才而告之曰佛以正法
付大迦葉如是展轉乃至於我我將涅槃用
付於汝汝當於後流布世眼彌遮迦言善哉
受教於是宣流正法寶藏令諸衆生開涅槃
道化緣已竟臨當滅度爾時彌遮迦復以正
法次付尊者佛陀難提令其流布勝甘露味
難提於後廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨爾
時佛陀難提付囑佛陀蜜多其人德力甚深
無量善巧方便化諸衆生令離惡見趣最勝
道以大智慧而自莊嚴演清淨味摧滅異學
如是功德不可窮盡我今隨順說其少分有

大國王總領天下高才勇猛多聞博達宗事異學信受邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多作是念言吾師難提以法付我我當云何敷演勝眼令諸衆生普得饒益復作是念今此國王甚大邪見我宜先往而調伏之譬如伐樹若傾其本枝葉華蘤豈得久立作是念已於十二年躬持赤旛在王前行經歷多時王都不問過是已後忽便問之斯是何人在吾前行尋便召命而問其意答言大王我是智人善能談論欲於王前求一試驗爾時大王即便宣令國內所有諸婆羅門長者居士聰明博達善於言辭悉可集吾正勝殿上與一沙門共對議論於是一切邪見外道辯才深遠智慧博達天文地理靡不綜練含怨毒心競來雲集時彼大王於正殿上嚴辦供具羅布茵蓐燒香散華莊麗明淨佛陀蜜多即昇法座共諸外道建無方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭盡王見諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論始起言端亦尋摧屈佛陀蜜多即作是念我與王論不應顯勝而

語之言此義深淺王自解了爾時彼王即知其屈迴改邪心敬信正法受三自歸爲佛弟子於自國土弘宣道化時此國中有一尼乾邪見熾盛毀謗正法辯慧聰達善能數算佛陀蜜多欲化彼故往爲弟子就受斯術不久習學皆悉通了彼尼乾子出大惡聲罵辱於佛佛陀蜜多語尼乾子莫出斯言令汝獲罪此報必當墮大地獄尼乾子言汝豈能知如此之事蜜多答曰若不見信汝可算之既算已後自當證知時彼尼乾便自推算尋見其身必墮地獄即大恐怖深生憂悔向於蜜多五體投地白言仁者我當云何得免斯咎佛陀蜜多告曰尼乾如因地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅爾時尼乾起大信心以五百偈讚歎如來改悔先罪甚自訶責佛陀蜜多即告之曰汝以此心善業緣故命終必得生于天上尼乾復言汝云何知我得生天蜜多告曰若不見信自算求實時尼乾子即便下算自見已身罪滅生天便大歡喜求哀出家蜜多答言今日宜可告汝眷屬然後乃當相

度出家尼乾弟子凡五百人即往其所而告之曰我見勝理情甚愛樂欲於佛法出家為道汝等今可隨意所欲更稟明師諮受勝法時諸弟子咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入勝道意樂相隨時彼尼乾與五百人至尊者所俱共出家於是尊者佛陀蜜多美聲流布遍閻浮提其所教化無量衆生緣盡捨命弟子悲感收聚舍利起塔供養爾時尊者佛陀蜜多化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇比丘汝當於後廣數聖教化諸衆生令得解脫白言大師敬承尊教我當至心守護正法彼脇比丘由昔業故在母胎中六十餘年既生之後鬚髮皓白猒惡五欲不樂居家往就尊者佛陀蜜多稽首禮足求在道次即度出家為說法要譬如鮮淨白氎易受染色便於座上得羅漢道三明照徹六通無礙勤修苦行精進勇猛未曾以脇至地而卧時人即號為脇比丘善說法要化諸衆生所作已訖便入涅槃收集舍利起塔供養時彼脇比丘垂當滅度告一比丘名富那奢長老當知佛法

微妙有大功德是故諸聖頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持時富那奢答曰唯然於是演暢微妙勝法其所化度無量衆生後於一時在閑林下結加趺坐寂然思惟有一大士名曰馬鳴智慧淵鑒超識絶倫有所難問靡不摧伏譬如猛風吹拔朽木起大憍慢草芥群生計實有我甚自貢高聞有尊者名富那奢智慧深邃多聞博達言諸法空無我無人懷輕慢心往詣其所而作是言一切世間所有言論我能毀壞如電摧草此言若虛而不誠實要當斬舌以謝其屈富那奢言佛法之中凡有二諦若就世諦假名爲我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得爾時馬鳴心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那語曰汝諦思惟無出虛語我今與汝定爲誰勝於是馬鳴即作是念世諦假名定爲非實第一義諦性復空寂如斯二諦皆不可得既無所有云何可壞我於今者定不及彼便欲斬舌以謝其屈富那語言我法仁慈不斬汝舌宜當剃髮爲吾

弟子爾時尊者度令出家心猶愧恨欲捨身命時富那奢得羅漢道入定觀察知其心念尊者有經先在闇室尋令馬鳴往彼取之白言大師此室闇冥云何可往告曰但去當令汝見爾時尊者即以神力遥伸右手徹入屋內五指放光其明照曜室中所有皆悉顯現爾時馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅此光為之既疲了無異相知師所為即便摧伏勤修苦行更不退轉如是尊者以善方便度諸衆生所應作已入於涅槃四衆感戀起塔供養昔富那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴而告之曰譬如闇室然大明炬所有諸物皆悉照了法之明燈亦復如是流布世間能滅癡闇是故如來演斯正法普令一切皆悉修行諸賢聖人常加守護共相委囑乃至於我我以勝眼持用付汝汝當於後至心受持令未來世普得饒益馬鳴敬諾當受尊教於是頒宣深奧法藏建大法幢摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度彼城諸衆生故作妙妓樂名嘽

吒咖羅其音清雅哀婉調暢宣說苦空無我之法所謂有爲如幻如化三界獄縛無一可樂王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如空中雲須臾散滅是身虛僞猶如芭蕉爲怨爲賊不可親近如毒蛇篋誰當愛樂是故諸佛常訶此身如是廣說空無我義令作樂者演暢斯音時諸妓人不能解了曲調音節皆悉乖錯爾時馬鳴著白氎衣入衆妓中自擊鐘鼓調和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法苦空無我時此城中五百王子同時開悟厭惡五欲出家爲道時華氏王恐其民人聞此樂音捨離家法國土空曠王業廢壞即便宣令其土人民自今勿復更作此樂彼華氏城中凡九億人月支國王威德熾盛名曰栴檀罽昵吒王志氣雄猛勇健超世所可討伐無不摧靡即嚴四兵向此國土共相攻戰然後歸伏即便從索九億金錢時彼國王即以馬鳴及與佛鉢一慈心雞各當三億持用奉獻罽昵吒王馬鳴菩薩智慧殊勝佛鉢功德如來所持雞有慈心不飲蟲水悉能消滅

一切怨敵以斯緣故當九億錢王大歡喜爲納受之即迴兵衆還歸本國彼罽呢吒有大功德被弘誓鎧志願堅固曾以泥團置於塔上因立誓曰若吾來世千佛數中得成正覺令此泥團變爲佛像作是願已應時尋成儀相奇特狀若圖畫心大歡喜踊躍無量王於後時在路遊行見外道塔七寶莊嚴便大歡喜謂如來塔前禮稽首至心恭敬燒香散華說偈讚曰

具足一切智　斷除欲惱障　衆仙最勝尊　名稱遍三界　解脫離諸有　哀愍群萌類　所說成眞諦　能傾邪論幢　是故我今者　頂禮應供尊

說是偈已應時寶塔分散崩落王見驚怖而作是言我於今者福將欲盡失王位乎何故我適禮此寶塔而便頹毀有人語言王所禮者是外道塔以其威德微末尠少不堪受王福德人禮是故爾耳即發塔下得尼乾屍衆人歎曰奇哉大王德力深厚禮此邪塔令其毀壞王之功德比於梵天又罽呢吒曾於一

時命剃鬚師教剃已鬚時剃鬚師在王前立而作是言我子端正智慧希有唯願大王垂哀矜愍以女妻之王大瞋恚而語之曰汝是賤人種姓卑劣云何我女妻汝子乎即便驅逐令至餘處而自默然不敢復語後更召來言還如前如是至三王思惟曰今此地下必有伏藏故令斯人敢為此語即便使人當下發掘尋便大獲種種寶藏王之智慧其事如是又爾呢吒在於一時訪問群臣諸國土中頗有智人可諮敬不當於爾時有一比丘名達摩蜜多智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和深樂善法素聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前為僧然火時二比丘問言長老達摩蜜多為在何處答言今在最上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聰慧機悟即語之曰今此

尊者尚能如是流布名聞豈不能至此處而坐即前為禮稽首問曰大德威名世間希有何故自屈為僧然火達摩蜜多告比丘曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當為僧而盡然之況餘身分及以然火何足為難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏唯曾一飽乃於昔時值有一人飲酒既醉嘔吐委地我於是時食而得足又昔曾有夫妻二人以器煮糜熟已出外我見無人至其家內頭入器中食糜得足後欲出頭了不能得於是夫妻從外還入見食其糜深生瞋忿即以利刀用剪吾首於五百世受斯狗身雖二飽滿而失身命以是思惟生死長久周遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬為衆僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道如是尊者達摩蜜多智見高遠名稱流布王諸群臣素聞其名咸共白言大王當知罽賓山中有一比丘名達摩蜜多才慧超倫福德深厚王宜往彼問訊供養時罽賓昵吒即便嚴駕前

後圍繞往爾實山離彼住處五百餘里王自念言若彼比丘福德淵廣乃能受吾恭敬禮拜設薄福人終不堪也達摩蜜多性好純素著弊壞衣顏容憔悴尊者弟子咸作是言爾昵吒王威名高遠屈駕來此禮覲大師宜自莊嚴著新淨服無令為彼之所輕賤達摩蜜多告弟子曰如來昔日無有教勅若見豪貴則便莊嚴且出家人麤弊是常既得其宜何所改易爾時彼王即便前進稽首恭敬問訊起居達摩蜜多知其心念即便咳唾使王承之爾時昵吒長跪合掌受唾而棄問言我今堪王供不王即摧伏倍生敬信尊者告曰王昔曾於勝道而來今可還從本路而去既聞是語受教歸國爾時群臣咸生嫌怠云何大王本訪勝人既得見之都不諮啓王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於往昔積修福行今得為王才慧超世尊者令我還修大業已受訓誨更何問乎王於後時至昵吒塔前路見有五百乞人同聲求哀稱施如我王聞是已大施乞人金銀瑠璃象馬田宅迴還造作種

種施會賑恤貧乏存慰孤老正法治世仁育天下時有一臣名曰天法便作是念云何大王見斯乞人建立如是功德勝業即問王言今王何緣見此乞人廣爲斯福爾時大王告天法曰乞人於我有深利益以其身形及與語言欲見曉悟我昔爲王不修福因是故今者飢寒窮困身體憔悴受諸苦惱王若不能乞匄貧乏未來之生必當如我飢寒羸劣彼乞人者其事若此吾悟斯事是以爲福天法白言王今不但位勝天下智慧亦能總御萬國時安息王性甚頑暴將統四兵伐罽賓呢吒罽賓呢吒王亦即嚴誡兩陣交戰刀劒繼起罽賓呢吒王尋便獲勝殺安息人凡有九億問群臣曰今我此罪可得滅不諸臣答言大王殺戮凡九億人罪既深重云何可滅時罽賓呢吒尋置大鑊於七日中煮湯令沸洄涌騰波熾熱炎盛以一金環置斯湯內顧問群臣誰巧方便能得此環時有一臣來應王命便投冷水隨而取之手無傷爛尋獲金環王告臣曰我所爲罪如彼沸湯悔必可滅猶冷水處吾

所殺人雖有九億其罪重者唯二人半我當殺時有兩賢信臨被形戮稱南無佛而我殺之斯罪深重其一人者口言南無未知是佛爲富蘭那我復殺之故名半人爾時有一羅漢比丘見罽昵吒造斯惡業欲令彼王恐怖悔過即以神力示其地獄所謂斫刺劒輪解形悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大惶怖心自念曰我甚愚癡造此罪業未來必受若斯之苦若吾先知如是惡報正使我身肢節分解終不起心加害怨賊況於善人生一念

惡爾時馬鳴即語王言王能至心聽我說法隨順吾教頂戴受持令王此罪不入地獄罽昵吒言善哉受教於是馬鳴廣爲彼王說清淨法令其重罪漸得微薄復有一醫名曰遮勒善解方藥聰敏多聞利智辯才慈和仁愛罽昵吒王素聞其名每常推覓會遇遮勒自詣王宮王聞醫至即作是言我今善能調和身體右脇而卧節量飲食若斯之者何用醫爲遮勒語言王能如此宜應出家夫爲王者縱情極欲任放身口今王尚能斂攝防護何

貪斯住久居世間王閻是已自知理屈即召令入共相慰問醫即語言大王若能信受吾教隨順不逆當令王身色力充足飲食消化終無病患王曰善哉敬承來教其後不久所愛夫人自覺有娠滿足十月生一男兒先已命終從胎倒出其母苦痛性命危懼從後屍轉生輒如是爾時遮勒入手胎中解其兒衣然後乃出於是母人安隱全濟醫言大王自今勿復幸此婦人若近之者必當如本罽賓毘吒王婬欲火盛不自裁量更幸斯婦後續生子如前苦毒時遮勒醫始覺五欲過患根本便作是念罽賓毘吒王我躬教誨不受吾言致斯衆苦當知愛欲甚不可樂敗德喪身莫不由之壞好名聞汚辱梵行凡夫迷惑不能捨離智者了之觀如怨賊我今宜應捨斯惡法隱居林藪坐閑念定於是辭王出家學道高才邈世淵明博達演諸記論遊化世間復有一臣名摩啅羅智慧超倫才藝希世白罽賓毘吒大王若能隨順臣教必當令王威伏四海一切宗仰八表歸德宜察臣言無令彰露王

曰甚善當如卿言爾時大臣廣集勇將嚴四種兵所向皆伏如電摧草三海人民咸來臣屬罽昵吒王所乘之馬於路遊行足自摧屈王語之言我征三海悉已歸化唯有北海未來降伏若得之者不復相乘吾事未辦如何便爾爾時群臣聞王此語咸共議曰罽昵吒王貪虐無道數出征伐勞役人民不知歇足欲王四海成備邊遠親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病瘡以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法緣故生大海中作千頭魚劒輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白言今此劒輪聞揵椎音即便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴揵椎延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵椎至於今日猶故如本如是馬鳴以本行願演甘露味為罽昵吒王興大饒益其所度脫無量億人所應作已

便捨命行集其舍利起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告一比丘名曰比羅長老當知佛法純淨能除煩垢汝宜於後流布供養比羅答言善哉受教從是已後廣宣正法微妙功德而自莊嚴巧說言辭智慧淵遠外道邪論無不摧伏於南天竺興大饒益造無我論足一百偈此論至處莫不摧靡譬如金剛所擬斯壞比羅臨當滅時便以法藏付一大士名曰龍樹然後捨命龍樹於後廣爲衆生流布勝眼以妙功德用自莊嚴天聰奇悟事不再問建立法幢降伏異道如是功德不可稱說今當隨順顯其因緣託生初在南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四韋陀其典淵博有四萬偈偈各滿足三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯圖識及餘道術無不綜練有友三人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明開發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自

娛樂復作是言世間唯有追求好色縱情極欲最是一生上妙快樂然梵志道勢非自在不為奇策斯樂難辦宜可共求隱身之藥事若得果此願必就咸曰善哉斯言為快即至術家求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大憍慢草芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達所不知者唯此賤法若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久即便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之分數多少鉢缽無失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足為怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難況我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往白王庶免罪咎王聞是已心甚

不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設是鬼魅入必無跡人可兵除鬼當呪滅王用其計備法爲之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王而立於是始悟欲爲苦本敗德危身污辱梵行即自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家爲道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學沙門義士咸皆摧伏請爲師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往從瞿曇門入爾時門神告龍樹曰今汝智慧猶如蚊虻比於如來非言能辯無異螢火齊輝日月以須彌山等芥蘆子我觀仁者非一

切智云何欲從此門而入聞是語已披然有悔時有弟子白龍樹言師恒自謂一切智人今來屈辱為佛弟子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於時龍樹辭窮情屈心自念言世界法中洋途無量佛經雖妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益衆生作是念已便欲為之立師教戒更造衣服令附佛法而少不同欲除衆情示不受學選擇良日便欲成之獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即以神力接入大海至其宮殿開七寶函以諸方等深奧經典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得實利龍知心念而問之言汝今看經為遍未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言忉利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處此比不可稱數爾時龍樹既得諸經豁然通達善解一相深入無生法忍具足龍知悟道還送出宮時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩為化彼故躬持赤幡在王

前行經歷七年王始懷問汝是何人在吾前行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人甚爲希有汝自言是何以取驗龍樹答曰王欲知者宜當見問既說之後乃可證知王聞是語便作是念我爲智主大論議師問之能屈未足爲奇既不如彼所損甚多默然無言亦復非理如是思惟良久不決事既窮迫俛仰問之諸天今者爲何所作答言大王天今正與阿脩羅戰王既聞已譬如人噎既不得吐又不得咽設非其言無以爲證欲納彼說事又難明龍樹復言此非虛論王且待之須臾當驗語訖空中刀劒飛下長戟短兵相繼而落王復語言干戈矛矟雖爲戰器何必是天阿脩羅也龍樹答曰雖若虛言當驗以實作是語已脩羅耳鼻從空而下王始驚悟稽首爲禮恭敬尊重受其道化爾時殿上萬婆羅門見其神德歎未曾有剃除鬚髮而就出家時諸外道聞是事已悉來雲集含怒懷嫉求競言辯於是龍樹以大智慧方便言辭與諸外道廣共論議其愚

短者一言便屈小有聰慧極至二日辭理俱盡皆悉降伏剃除鬚髮就其出家如是所度無量邪見王家常送十車衣鉢終竟一月皆悉都盡如是展轉乃至無數廣開分別摩訶衍義造優波提舍十有萬偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各五千偈令摩訶衍光宣於世造無畏論滿十萬偈中論出於無畏部中凡五百偈其所敷演義味深遠摧伏一切外道勝幢時天竺國有婆羅門邪見熾盛善知呪術欲以己能競名龍樹白彼王言唯願大王垂哀聽我與此沙門爭竝道力若彼勝我我當屬之我若勝彼當見屬我王言大德汝甚愚癡此菩薩者明同日月智齊衆聖汝今庸劣豈可爲比欲以繩繫懸須彌山牛跡之水等量大海我今觀仁亦復如是幸自思惟無虧高德婆羅門言王爲智人一切瞻仰猶如日月莫不觀察吾言虛實宜以理驗大王云何逆見凌懱爾時彼王見其至意嚴駕往請龍樹菩薩清旦俱集正德殿上時婆羅門即以呪力化作大池廣長清淨池中出生千

葉蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於地類同畜生我居華上智慧清淨寧敢與吾抗言議論爾時龍樹復以呪力化為白象象有六牙金銀交絡徐行詣池趣其華座以鼻絞拔高舉擲地時婆羅門傷背委困即便摧伏歸命龍樹我甚頑嚚犯逆大師唯願愍哀聽吾悔過龍樹慈矜度令出家是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法師言汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也即入閑室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並為立廟種種供養敬事如佛

付法藏因緣經卷第五

音釋

瓚姑田切偉也　蓐而六切薦也　昵尼質切　賑止忍切舉救也　啅音強居仰切　禂陟留切卓禂編也　識楚禁切符識也　銖尚朱切十黍鉏銖重曰銖馬救切疾也　赦乃賀切面赤愧也　稍色角切矛屬　罔魚斤切口不道忠信之言　蛻輸芮切化也

付法藏因緣經卷第六　集六

後魏沙門吉又迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那提婆善男子聽佛以大悲愍傷衆生演甘露味利益來世次第相付乃至於我我欲去世囑累於汝汝當流布至心受持提婆敬諾當承尊教於是宣說眞法寶藏以智慧力摧伏異學博識淵玄才辯超絶檀名天下獨步諸國其初託生南天竺土婆羅門種尊貴豪勝由毀神眼遂無一目因即號曰迦那提婆智慧深邃機明內發顧眄觀察無愧於心唯以其言人未信受道化不行夙夜憂念於彼國中有一天神鍛金爲形立高六丈咸皆號曰大自在天有求願者令現獲報提婆詣廟求入拜覲王廟者言天像至神人有見者不敢正視又令退後失魄百日汝今但當詣門乞願更復何求而欲見耶提婆答言神審若斯吾乃願見設不如是非我所欲時人聞之咸奇其意追入廟者數千萬人提婆既至稽首爲禮天動其眼怒目視之提婆語曰天實神矣然今

相觀甚大卑劣夫爲神者當以精靈偃伏群類而假黃金玻瓈爲飾勞費民物何斯小也即登高梯鑿出其目時諸觀者咸有疑意大自在天威德高遠云何爲此小婆羅門之所毀辱將無彼神名過其實爾時提婆曉衆人曰神明遠大近事試我我深達彼心所念故登金山聚出玻瓈珠咸令一切皆悉了知精靈純粹不假形質吾既非慢神豈辱也作是語已從廟而出即於其夜求諸供備明日清旦敬祠天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言無不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀餚饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士深得吾心以智見供汝今眞是敬信我者世人愚癡唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美味具足汝之左眼宜當垂給若能見與眞上施也提婆答言善哉受教即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已出眼數萬神讚曰善哉摩納眞上施也欲求何願必滿

汝意是時提婆白天神曰我素明識不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布神曰甚善即便起退於是提婆詣龍樹所剃除鬚髮受出家法周遊揚化廣濟群生南天竺王總御諸國懷貢高心信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化道豈流布其國正法王家出錢雇人宿衛爾時提婆應募爲將荷戟前驅整勒部曲威德恩仁物樂其政王嘉其意問曰何人侍者答言此人應募既不食稟又不取價在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲王即召之具問其意答言大王我是智人善於言論欲於王前而求驗試即便許之爲建論座爾時提婆即立三義一切聖中佛最殊勝若於諸法佛法無比叔世福田衆僧第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡若斯之頭非吾所惜八方論士咸來雲集亦各言曰我若有屈斬首相謝愚癡之頭非吾甘樂提婆語言我所修法仁活萬物要不

如者當剃汝髮以為弟子不斬頭也立此要已便共論義諸外道中情智淺者適至一言尋便屈滯智慧勝者遠至二日辭理俱匱悉剃其髮度令出家爾時有一外道弟子兇頑無智恥其師屈形雖隨衆心結怨忿含毒熾盛噛刀自誓彼口勝我我刀伏汝作是語已持挾利刀常於日夜伺求其便爾時提婆出在閑林造百論經以破邪見弟子分散樹下思惟提婆菩薩起定經行外道弟子往至其所執刀窮之汝昔曾以智伏吾師我於今者刀破汝腹即便決之五臟出外命猶未絶慇其狂愚而告之曰我有衣鉢在吾坐所汝可取之急上山去我諸弟子未得道者若脫遇汝必當相執或送於王困汝不少夫身名者衆患根本汝今迷惑愛惜情重是故宜當好自防護時諸弟子有先來者覩見其師發聲悲哭合諸門徒競各雲集驚怖號咷宛轉于地其中或有狂突奔走共相分衛追截要路爾時提婆語衆人曰諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨孰為惱害汝等

今者愚癡所覆橫生妄見種不善業彼人所害害吾往報非殺我也於是放身蟬蛻而去迦那提婆未捨身時告於尊者羅睺羅曰佛婆伽婆爲度衆生演暢妙法利益來世次第委囑乃至於我我若滅後當付於汝汝宜護持深經寶藏令諸衆生普皆蒙益羅睺羅言善哉受教於後敷演深經妙法以智慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持龍樹提婆及斯大士名德並著美聲俱聞當是時也有婆羅門聰慧奇悟善於言論造鬼名書甚難解了章句廣博十有萬偈爲三大士而讀誦之龍樹一聞尋便開悟善能憶持如舊誦習提婆未解重爲宣釋既經再聞復即明了提婆菩薩爲羅睺羅更廣分別演其章句羅睺羅聞豁然意解時婆羅門便大驚怪此諸沙門才慧乃爾讀吾此書不久通利善能分別似若舊習即便信伏改其邪心彼羅睺羅聰慧如是有善方便教化衆生然後以法付囑尊者僧伽難提令其流布饒益衆生僧伽難提有大功德智慧深遠修菩薩行以堅誓願而自

莊嚴超過聲聞緣覺境界曾於一時有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽難提欲試彼故即宣一偈而問之言

轉輪種中生　非佛非羅漢　不受後世有亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何等物爾時羅漢即入三昧深諦思惟不能解了便以神力分身飛往兜率陀天至彌勒所具宣上事請決所疑爾時彌勒告彼羅漢世以泥團置於輪上埏埴成瓦如是瓦者豈同諸聖至後世乎時彼羅漢即便開解還閻浮提宣說斯事僧伽難提語言大德此必當是彌勒菩薩為汝宣說然後解耳如是智慧神力變化濟諸群生不可限量所應作已將欲捨身至一樹下指攀樹枝尋便捨壽猶依此樹諸羅漢等欲移其屍置平坦處積薪耶旬如須彌山不可傾動盡其神力亦無異相即便復以諸大白象并力挽之不能移動如芥子處尋積香木就下闍毗其火熾盛焚燒身盡樹更蓊鬱都無彫毀時衆咸見歎未曾有收取舍

利起塔供養僧伽難提捨身已後有羅漢名僧伽耶舍次受付囑流布法眼廣化衆生極諸苦惱有大智慧言辯清辯昔雖出家未諳道迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶舍齋時已到即往彼宮說偈乞食飢爲第一病　行爲第一苦　如是知法實可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵蓐請入就坐僧伽耶舍見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側爾時舍主即取此食奉施比丘語言大德愼勿以食與此餓鬼爾時比丘見其飢困即以少飯而施與之鬼得食已即吐膿血遍流在地汚其宮殿爾時比丘怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦（第六）我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我數教誨都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經

行禪思日時已到鳴椎集食食將欲訖爾時餚饍變成膿血便以鉢器共相打擲頭首破壞血流汚身而作是言何爲惜食今受此苦僧伽耶舍前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受斯苦如是尊者僧伽耶舍周遊大海遍行觀察見于地獄凡有五百即生猒惡深患三有訶責五欲甚生怖畏便作是念世間造業終不敗亡如影隨形誰能捨離我今應當方便求免觀察情至得羅漢道六通無礙三明清徹於一山林有五百仙勤修苦行欲望梵福僧伽耶舍往至其所爲宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得遁迹如是尊者廣爲佛事教化已訖便入涅槃收集舍利起塔供養僧伽耶舍未滅度時以法付囑鳩摩羅馱(九)而告之曰佛(八)以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護鳩摩羅馱答言受教於是次宣深法寶藏彼之功德甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海少

有名稱國人宗仰鳩摩羅馱（此言童子）少有美名以何緣故號美名耶有一長者緣事餘行以二甕金寄其親友一甕金大二者金小語親友言吾欲他行持此相寄我子意若有欲得者必可與之後長者子往從索金親友爾時還其小者彼即瞋恚不肯取金遂共相將詣斷事所具陳上意以求理決衆斷事官莫能分了鳩摩羅馱時爲童子於路遊戲聞其訟音即作是言兒得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲今樂大者理自屬之爾時斷事便用其語於是名聞馳布四遠因即號爲美名童子出家學道才慧超世至一國土人多頑嚚雖聞法教都不信受鳩摩羅馱即語之言汝今可集鐵馬萬騎遣人乘之在吾前過便如其言即爲嚴辦鳩摩羅馱暫一見已盡皆分別人名馬色衣服相貌具足宣說無一錯謬彼國人民方皆信伏造諸經論遊化世間所爲已訖即便捨壽鳩摩羅馱臨捨命時告一比丘名闍夜多長老當知如人度海必由船筏衆生如是欲離三界修行善法然後得

出故我今者欲付汝法宜好習學利益人天闍夜多言善哉受教遂演深法度化世間彼闍夜多有大功德精進勇猛勤修苦行善持禁戒無有漏失世尊所記最後律師曾於衆中有一比丘其嫂至寺持食餉之婬火熾盛便共交通犯重禁已尋自悔責極生慚恥我大愚癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣鉢盡置三歧杖上處處遊行高聲唱言我是罪人不應須著佛法染衣爲譬既重必入地獄當於何處而得救護時闍夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪尋自消滅比丘歡喜白言受教時闍夜多即以神力化作火坑其燄猛盛令此比丘自投其中爾時比丘爲滅罪故舉身投入大火坑內於時猛燄轉成清流繞齊其膝都不傷害時闍夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅即爲說法得羅漢道由是緣故世皆號爲清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闍夜多慘然慙感弟子疑怪問其師意答言且止後當宣說小復

前行路見一烏爾時尊者欣然微笑諸弟子衆重白師言唯願哀愍說其因緣時闍夜多告衆人曰我初至城於其門下見餓鬼子飢急羸困前白我言母生吾已入城求食自與別來滿五百年飢虛窮乏命不云遠尊若入城見我母者爲吾具宣辛苦之事我始入城便見彼母即爲具說其子飢乏爾時鬼母前白我言吾入城來經五百年未曾能得一人涕唾何以故我既新產氣力羸憊設得少唾爲諸鬼神之所欺奪始於今日值一人唾邊無餘鬼會遇得之欲出城外共子分食門下多有大力鬼神畏其侵奪復不敢出唯願尊者垂哀矜愍持我出城與子相見我於爾時將此鬼母出於城外令共子食即問彼言汝生已來爲幾時耶鬼答我曰吾見此城七返成壞國土豐樂人民熾盛又見毀敗殄滅無遺我聞彼言深歎生死受苦長遠無有邊際以是緣故慘然戰慄彼烏因緣善聽當說乃往過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我於爾時爲長者子志獃五欲常念出家我若爾

持作沙門者必斷衆結得羅漢道吾之父母不見從志强爲娉妻欲遮斷我我不違命便即娶妻娶妻已後復欲出家父母語言爲汝娉妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受教與共交會生一男兒年始六歲爾時父母即教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而語之曰父若捨我誰見養活先當見殺然後可去爾時此兒如父母教啼泣抱我甚生悲戀我於爾時以愛染心即語子言吾當爲汝不復出家捨彼兒故不得道證九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼鳥乃我前世所生之子戀其嬰愚父處生死以斯因緣是故微笑如是尊者善說法要以辯才力遊化世間所爲已訖入般涅槃尊者闍夜多臨當滅度告一比丘名婆修槃陀汝今善聽昔天人師於無量劫勤修苦行爲上妙法今已滿足利安衆生我受囑累至心護持今欲委汝當深憶念婆修槃陀白言受教從是以後宣通經藏以多聞力智慧辯才如是功德而自莊嚴善解一切修多羅義分

別宣說廣化衆生所應作已便捨命行次付比丘名摩奴羅令其流布無上勝法彼摩奴羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙悅可衆心善能通達三藏之義於南天竺興大饒益時有尊者號曰夜奢辯慧聰敏甚深淵博與摩奴羅功德同等亦能解了三藏之義流布名聞咸爲宗仰曾於一時彼摩奴羅至北天竺尊者夜奢而語之曰恒河以南二天竺國人多邪見聰辯利智長老善解音聲之論可於彼土遊行教化我當於此利安衆生時摩奴羅即如其語至二天竺廣宣毗羅無我之論摧伏一切異道邪見所爲既辦捨身命終於是以後次有尊者名鶴勒那夜奢出興於世受付囑法廣宣流布福德深遠才明淵博化世迷惑令就正路所作已訖然後捨身復有比丘名曰師子於罽賓國大作佛事時彼國王名彌羅掘邪見熾盛心無敬信於罽賓國毀壞塔寺殺害衆僧即以利劒用斬師子頭頭中無血唯乳流出相付法人於是便絕如此之法爲大明燈能照世間愚癡

黑闇是故如上諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相付囑常轉法輪爲諸衆生起大饒益斷塞惡道開人天路逮至最後斯法衰殄賢聖隱沒無能建立世間闇冥永失大明造作惡業行十不善命終多墮三惡八難是故智者宜當觀察無上勝法有大功德微妙淵遠不可思議譬如賈人欲過大海必乘船舫然後得度一切衆生亦復如是欲出三界生死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病即是衆生眞善知識爲大利益濟諸苦惱何以故一切衆生性無定相隨所染習起善惡業若有習近外道邪見受其教戒永即流轉無有邊際是則不名善知識也若有人能起信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯法功德因緣出欲淤泥受最勝樂是故此法名善知識宜應勤心習近供養必能令人離三惡苦如昔往日華氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨敵若有罪人令象蹈殺後時象廐爲火所燒移在異處近一精舍聞有比丘誦法句曰爲善生天爲惡入

淵心便柔和起慈悲意後付罪人都不殺害但以鼻齅舐之而去王見斯已心大惶怖召諸智臣共謀此事時有一臣即白王言此象繫處近在精舍必聞妙法是故爾耳今可移繫令近屠肆彼覩殺害惡心當盛王用其計繫象屠所象見殺戮剝剥斬截惡心猛熾殘害增甚以是當知衆生之類其性不定所以者何畜生猶尚聞法生慈見有屠殺便爲殘害況復於人而不染習起善惡業是故智者宜應覺知邪見惡法多所損害棄而離之勤作方便習近聖法受持流布起大師想由是微妙功德因緣永當超越三惡道苦度生死海受涅槃樂又此法者爲得道利全分因緣是故復名眞善知識如昔阿難白佛言世尊善知識者於得道利作半因緣佛言不也善知識者即是得道全分因緣阿難當知此閻浮提除大迦葉舍利弗等其餘衆生若不遇我恒當流轉無解脫期是故我言善知識者能大利益以此緣故當知佛法最尊最妙爲無有上無量功德之所成就是故世尊初成

正覺於樹王下端坐思惟一切世間若使無有父母師長單獨孤露永無恃怙我今應當依誰而立復作是念過去未來現在諸佛悉以勝法用爲師範我亦應當如三世佛深妙勝法用以爲師由是緣故佛常恭敬如斯妙法心敬禮拜勤加守護當知此法甚爲希有是故智者宜應受持又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城遍行衒賣經歷多時都無買者便極嗔恚高聲唱言此城中人若不就我買髑髏者吾當相爲作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍爾時城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗便持錢物至彼買之即以銅鉆貫穿其耳若徹之者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直時婆羅門問優婆塞我此髑髏皆悉無異何故價直而有差別優婆塞言如前髑髏有通徹者斯人生時聽受妙法智慧高勝貴其若此相與多價其半徹者雖聽妙法未善分別以是因緣與汝少直全不通者此人往昔都不聽法吾以是故不相與價時優婆塞持此髑髏往至

城外起塔供養命終皆得生于天中以是因緣當知妙法有大功德能所建立何以故此優婆塞以聽法人髑髏起塔尚生天上況能至心聽受斯法供養恭敬持經人者此之福報甚難窮盡未來必當成無上道是故諸有欲得無上安隱快樂爲化衆生作大饒益皆應受持如是勝法

付法藏因緣經卷第六

音釋

嚙魚列切齧也　埏埴埏時連切埴承職切埏埴和土也　積資四切聚也　翁鬱翁烏孔切鬱紆勿切翁鬱木盛貌　飼式吏切飤也　豐方戎切豐茂也　劂剥劂剋疋笑切剥百角切劂剥割去皮也　剋錄剋苦得切剋責也

付法藏因緣經

第一二九册

達摩多羅禪經序　集七

夫三業之興以禪智爲宗雖精麤異分而階籍有方是故發軫分逵途無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽詣告徵淵博難窮然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄於在用交養於萬法其妙物也運群動以至一而不有廓大象於未形而不無無思無爲而無不爲是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定象待感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫闢罕闚其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來泥曰未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍那婆斯此三應真咸秉至願冥契于昔功在言外經所不辯必闇軌元匠孱焉無差其後有優波崛弱而超悟

智絶世表才高應寡觸理從簡八萬法藏所存惟要五部之分始自於此因斯而推周知形運以系廢興自非神用則幽步無跡妙動難尋涉塵生異可不慎乎可不察乎自茲已來感於事變懷其舊典者五部之學並有其人咸懼大法將頹理深其慨遂各述讚禪經以隆盛業其爲教也無數方便以求寂然寂乎惟寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者寡或將墮而不至或守方而未變是故經稱滿願之德高普事之風原夫聖旨非徒令其長亦所以救其短若然五部殊業存乎其人人不經世道或隆替廢興有時則互相昇降小大之目其可定乎又達節善變出處無際晦名寄跡無聞無示若斯人者復不可以名部分既非名部之所分亦不出于其外別有宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統斯道殆廢頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是爲山於一簣欣時來之有遇感奇趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遂誓被僧那至寂爲已任懷德

未忘故遺訓在茲其爲要也圖大成於未象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達念競之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形告踈入深緣起見生死際爾乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無所生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之雋禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闔衆篇於同道開一色爲恒沙其爲觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故曰色不離如如不離色色不離如色則是如如不離色如則是色佛大先以爲澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以反迷啓歸途以領會分別陰界導以止觀暢散緣起使優劣自辨然後令原始反終妙尋其極極其極非盡亦非所盡乃曰無盡入于如來無盡法門非夫道冠三乘智通十地孰能洞玄根於法身歸宗一於無相靜無遺照動不離寂者哉庾伽遮羅浮迷

譯言修行道地

達摩多羅禪經卷上

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道安那般那念退分第一

前禮牟尼尊　熾然煩惱滅　流轉退住者
度以升進道　修行微妙法　能離退住過
亦滅一切惡　成就諸功德

佛世尊善知法相得如實智慧滅煩惱盛大
出熾然之宅乘諸波羅蜜船度無量苦海以
本願大悲力故不捨衆生為諸修行說未曾
有法度諸未度令得安隱謂二甘露門各有
二道一方便道二曰勝道清淨具足甚深微
妙能令一切諸修行者出三退法遠離住縛
增益昇進成就決定盡生死苦究竟解脫兼
除衆生久遠癡冥佛滅度後尊者大迦葉尊
者阿難尊者末田地尊者舍那婆斯尊者優

波崛尊者婆須蜜尊者僧伽羅叉尊者達摩多羅乃至尊者不若蜜多羅諸持法者以此慧燈次第傳授我今如其所聞而說是義

我今如所聞　演說修行地　方便勝究竟
如其修所生　修行於善根　先當知四種
退滅住昇進　決定諸功德　修行退滅時
今住法不生　亦不能昇進　是今當略說
先當起等意　習行慈心觀　須臾止瞋恚
今暫息不行　煩惱暫止息　次當淨尸羅
尸羅既清淨　三昧於中起　三昧已修起

觀察應不應　善知應不應　修向所應作
既向所應作　專念繫心處　已能樂彼處
正觀依風相　正觀依風時　其心猶馳亂
止心在入息　安般者二種一見二觸鈍根不見　如繫調御馬
心既止入息　思惟正憶念　冷暖與輕重
柔輭麤澁滑　修行諦覺知　隨順善調適
於觸復不了　是說修行退　數一以為二
數二以為一　至九猶錯亂　是說修行退
若於修行退　更數從初起　十數滿足者
遠離諸過行　不修與過修　或有異修起

有此諸過生　是說修行退
心懼生惑亂　惑亂若增長　修行若俱敷
氣息不通流　衝擊於鼻耳　是說修行退
內或絞風起　息亂失其道　頭頂悉苦痛
身體極燒熱　其心生憒亂　而彼不知治
依風極違諍　修行欲令息　四種既錯亂
不知對治法　是必疾退滅　而不善方便
而反緣出息　修行緣出息　修行緣入息
於二心俱靜　是應修行果　而反緣入息
而復更求數　有此諸過謬　寂止定意生
　　是皆修行退

急喘而安般　則令念錯亂　由是錯亂念
修行心發狂　其心發狂故　不知應不應
於二無分別　是說修行退　修行數已成
息去亦隨去　去已處處住　於彼善觀察
既觀令息還　還已起清淨　不善知六種
是說修行退　長短悉分別　遍身盡覺知
身行漸休息　一切應決了　於此不善知
是令修行退　身念處四勝　知喜亦知樂
勤方便意行　當復制心行　令不至掉亂
受念處四勝　次分別知心　修行正觀察
竟

又生欣悅心　還復攝令定　非是不定心
定已心解脫　心念處四勝竟　善修解脫者
不令心退沒　若入退減分　則無有解脫
觀察無常斷　離欲與滅盡　出息入息滅
是名修行勝　此四相似法念處　如是十六行

自在心迴轉　覺觸之所獲　見得亦復然
若於見與觸　不善識分際　是過應當知
無智令修退　修行上增進　不應緣於下
緣下亦如是　不應上增進　若見二增進
心住而等觀　住之則自成　還到修行處

修行勝道退分第二

勝念已成就　懶怠竟沉沒　是則爲退像
無堪於所求　不染污無記　起諸煩惱退
垢濁熱焰生　由是失正見　震掉或閃爍
浮飄麤澁滑　是五退減相　修行應分別

卷七

望遠絶所希　有見已墜落　還顧觀深險
是皆退減相　長病誦止諍　多業遠遊行
彼時解脫種　是五退減因　信戒聞捨慧
於是漸衰退　身重與昏鈍　耽睡及沉沒
是五應當知　修行退轉相　恐怯多猶豫

驚畏不欣樂　懈怠離所欲　不迴向修行
不習過修習　是二俱爲失　彼時解脫種
於是修行退　三昧雜不樂　爾焰皆消盡
麤澁四大種　還從身内起　掉動失正念
由是意憒亂　其心不恬靜　斯從行者生
一切諸瑞相　不顯現分明　修行如是觀
欲見爲甚難　諸根悉馳縱　隨欲向所緣
邪意普流散　樂著諸境界　形消意愁慘
其身皆燒然　如是燒然者　是說爲憂退
方便不精進　後則生悔恨　聞所應成就

欲進劣無能　不趣喜勝處　或見勝不取
皆由無智故　是說修行退　自念有越戒
疑悔及諸覺　意淡無滋味　是說修行退
諸過定意羸　三昧漸消滅　心亂蓋所覆
是說修行退　心舉調順捨　得向諸禪地
不了住起緣　無知故修退　不知六時行
六界亦不善　亦愚六巧便　是說修行退
貪欲瞋恚覺　十想巧方便　無知故修退
及法心妄解　一切次第度　禪定諸解脫
不觀處非處　業報及正受

淨味愚不了　諸根到處道　性欲不分別
心隨衆雜相　是悉無智退　於苦樂速道
其心不趣向　如是意迷惑　必向退轉處
起住與起緣　入出及方便　六法不成就
是令修行退　知法亦知義　知時知節量
自知與知衆　及知福伽羅　於七愚不了
是令修行退　興起諸惡法　習行卑賤業
親近不善友　令是修行退　錯說違所應
受者心樂向　當知是不久　必於修行退
所止處及人　牀卧等衆具　斯皆非所樂

近令修行退　喜隨諸雜相　損減所修慧
棄捨所緣處　心不得眞實　修行捨本相
散心隨外緣　雖欲還彼處　意終不復樂
遂失長養分　其心不一定　身無復滋潤
悅樂亦不生　所依不可樂　身意俱錯亂
三昧不復起　其心永不住　如是不住心
必於修行退　愛見慢增禪　於緣心味著
有此累念生　是說修行退　身如利刺害
或復極震掉　舉體皆煩壯　如蛇毒充滿
有此三過惡　必於修行退　得未得服行

他務意不閑　習近三退法　是說修行退
業與煩惱報　說是三障礙　亦有解脫障
是令修行退　方便想要行　三摩提行地
於彼不觀察　是令修行退　方便想諸地
三昧行及餘　所聞隨希望　則於發趣退
生時作滅想　滅時作生想　二想俱當失
是則修行退　若於住法中　而作生滅想
與此諸顛倒　是說修行退　入時作出想
出時作入想　二想作住想　是說為顛倒
欲斷煩惱縛　修行正方便　由彼得力故
相似諸相生　相似相既生　修行心隨轉
煩惱即時起　是說修行退　退過諸駛水
漂浪修行者　隨我力所能　少量退法海
無量餘退過　是深非所測　諸深明智者
自當廣稱說

修行方便道安般念住分第三

如我力所能　演說退過已　今當說住過
修行者善聽　若於入出息　無見亦無覺
不解方便求　是則初門住　聞慧既已生
應起思慧念　不善解次第　愚癡住所縛

若數已成就　息去應隨去　不知隨順法
是說修行住　如佛問比丘　誰習安般念
有一比丘答　是念我修習　汝有安般念
不言汝無有　復更有勝妙　牟尼說當修
方便道安般　集七
修行勝道住分第四　九
勝道修止觀　相行念已成　不善升進法
是則住所縛　愛著所緣境　進業心懈怠
由是縛所縛　不能至勝處　或有不可動
非輭亦非堅　或強極牢密　亦如金剛像

有此五障礙　不進亦不退　是則住縛相
遠離升進道　亂光及黑闇　忍自身不現
譬然濁油光　亦如翳目視　光明不顯發
背捨諸喜樂　寂止息樂分　彼終不復生
猶如堅實物　而有輭相現　或時修行者
住相亦復然　相非隨所欲　而起隨欲想
雖欲令隨意　終不從所樂　謂相非所留
而欲強制持　如是違反念　則為住所縛
是相已成就　當知非所制　任彼去留相
能到最勝處　欲令湧作沒　或欲高為下

於去欲使來　於住不欲住　滅時欲不滅
終不如所欲　修行任生滅　所行常轉進
諸法相已成　終不捨自相　若不捨自相
自相則顯現　薄皮覆不淨　令不見身穢
威儀及衆具　利樂翳身苦　相似次第生
前後續無間　隱蔽非常相　令不見身變
施作服用受　攝持吾我相　能憶念本事
隱身非我觀　是諸相似相　修行不分別
於彼起愛樂　而生功德想　染著妄想生
不復樂升進　不能趣勝法　住愚日增長

非我相似相　此等不迴轉　如是不迴轉
行者癡惑生　無智住所縛　繫著於彼處
樂著生諸過　是相今當說　爾焰漸損壞
分離及交亂　破散匝和合　是則住縛相
於身不巧便　自生分離想　交亂惑塵碎
是爲住所縛　守常無異相　衆色不次生
種種衆妙想　亦不次第起　流出而不住
其身漸消滅　相或來復去　修行不增長
寂止既不生　於身無長養　心不起悅樂
是說不淨捨　彼不清淨捨　所見不鮮白

亦不能升進　亦復不退轉　如戲沙門像
少時生悅樂　譬如借衣服　亦如夢所見
爲命不清淨　諂曲及餘惡　聚落知識所
自顯其功德　覆藏諸過惡　犯罪不發露
及餘一切縛　垢汚修行者　髮鬚有事相
而便起實想　未熟謂爲熟　未滅想已滅
方便不等滿　而欲求升進　如割舍穗苗
是則住所縛　業始無方便　相現堅守持
過進心矜舉　如是住所縛　亦有修行者
而起斷常見　是見令心亂　則爲縛所縛

或有修行者　身身細微觀　彼爲住所縛
猒心不增進　猒心不增進　不能離貪欲
若不離貪欲　何從有解脫　解脫不成就
終不得漏盡　不斷諸漏者　則無實智慧
於彼身念處　住相已分別　受心法念處
如是應廣說　修行心不悅　彼喜亦不生
身無寂止樂　當知是住相　修行所受獲
信戒聞捨慧　常守其少分　是則爲住相
有住縛比丘　往到阿難所　迷於所住相
是令當略說　得無相三昧　六年住所縛

樂欲閙所說　常隨逐阿難　不能進所業
亦復不退轉　住於住境界　不得解脫道
不來亦不去　解脫已而住　住已復解脫
解脫已還縛　或有修行者　住在不退地
細微煩惱起　而不能覺知　不覺煩惱故
不能到勝處　於地無分別　亦無有退過
地諸過不起　如是止於住　或於住分中
而失衆妙相　衆妙相雖滅　意猶順彼地
意順彼地時　餘分樂相生　已有妙樂故
心依寂止住　因其寂止心　自謂作已作

安止不具足　不得具足果　無知翳心目
而自謂爲智　修行無知障　不覺所應用
覺所應用者　於地能究竟　則能得不共
彼住共地中　種種垢所汚　若使修行者
成就不共地　如是諸過惡　彼終不爲縛
不識煩惱過　愚癡無實智　於禪覺吉安
猶如衆繫樹　修行觀爾焰　莫知所起處
從其所依出　而自不能知　不涌亦不沒
不見相所起　亦不知滅處　過亦無過是
所說諸障礙　皆是堅住相　謂不由彼住

斯非明智說　興造諸過患　若干因緣縛
能用諸對治　衆妙復顯現　所尊不恭敬
亦不捨憍慢　自隱覆其過　不向明者說
我年既衰老　已爲衆所弃　或能失利養
令我生苦惱　心常懷憂畏　深慮長歎息
我後當死時　將欲作何計　隱過心憂悔
愚惑住所縛　橫自生罪累　失大功德海
味著現法樂　貪餐無黠慧　棄捨後世累
興此諸過惡　如是諸住縛　所起各各異
修行無怯劣　能治所應治　怯劣無方便

自謂無由進　是則甚難拔　如象溺深泥
如是甚難拔　懈怠心所欺　長夜沒住泥
熱迫而趣死　業行煩惱報　爲此三障覆
無智無勢起　永爲住所没　久遠積癡冥
業行諸煩惱　繫縛斯等類　迷亂不自在
習近諸過惡　遠離善功德　令其意忽擾
如箭旋虛空　蛇毒盛充滿　蝮蠍惡龍處
巨海深無底　無擇大火聚　盲人近彼遊
闇往而不見　修行住所縛　其過亦如是
住過多無量　升進德亦然　如海無涯底

是深不可量　世間無知障　眞實慧為燈
持燈無放逸　彼明終不滅　善說住分過
縛諸無黠者　決定智境界　究竟非我分
種種過所縛　是縛非一相　當知業衆緣
惟佛能覺了

修行方便道升進分第五　卷十

十三

比丘安般念　功德住升進　能令智慧增
我今次第說　功德住已進　進復功德住
是故說修行　功德住升進　修行於鼻端
繫心令堅住　專念諦思惟　正覩依風相
入息與出息　繫心隨憶念　憶念若不忘
是初功德住　彼功德住已　復起方便求
更求功德時　住則生升進　升進等起時
亦生功德住　是名住已進　進已功德住
善解安般性　功德及諸過　息輕重冷暖
轉麤與澁滑　阿那攝般那　亦攝持諸根
於彼所緣境　攝之令寂止　外散心數法
攝還義亦然　持風來入內　是故說阿那
心轉於所緣　止令不復轉　心於所緣起
亦復制令滅　修行觀若增　制之令從止

修行若止增　起之令從觀
觸增則以見　得證與智證
修行緣不寂　寂止意攝來
滅除諸熱惱　掉踊不靜心
勤方便迴轉　其身悉充滿
當知從息起　是種復增益
阿那力能起　寂止善法分
亦能拔令出　息短而漸滅
是故佛世尊　說名爲阿那
是今當略說　毛孔諸竅處

見增則以觸　行者執四大
二增俱相攝　我所大惡劇
身中清涼起　修行心安隱
攝之令寂止　復次般那相
長養四大種　先淨治息道

前出名般那　始由入風起
諸根隨所緣　心心法俱順
出息歸於滅　乃入根本地
斯由捨出息　修行出息滅
滅盡三摩提　第四禪亦然
次第阿那生　阿那時希望
我觀彼死者　定無有是相
觀有如是相　毒淤泥大地
出息能攝意　不令隨所緣
名波世婆娑　出息有攝心義

修行出息時　是亦說般那
得入無想定　正受及命終
般那既已滅　說阿世婆娑
彼息更生者　此相似境界
猶如制象鉤　捨除顛倒想

成就真實想　離自在及常　唯為空行聚
本無所從來　去亦無所至　去來不可得
亦不須更住　慧智明見此　離諸知作者
出息無作者　見則墮顛倒　出息已過去
彼則不可見　命斷諸息滅　過去亦復然
安般諸功德　出息與入息　衆物及字義
我已略說竟　是種增故說　未曾相離用
若為覺想亂　當習安般念　已能應於數
則除內貪著　於數若隨順　是則離不順
志在無亂境　能攝諸亂想　先數從一起

如是乃至十　修行順此數　便得功德住
已得功德住　則能求升進　滅一切亂覺
佛說增上故　數門竟　數能滅一切
覺佛但言滅　一切不亂者　以增上故也
內外出入息　去則心影隨　決定善觀察
順是趣涅槃　第七　修行出入息　十五　隨到所起處
出入息所起處同在齊隨門竟　如是知升進　能離外貪著
三摩提等起　安止極風處　極止下風際
止門竟　三昧既已起　便得功德住
修行止住已　種種觀察風

先觀於本處　謂風所從起　此處爲云那
爲一爲二耶　吟暖悉觀察　八種如前說
爲總觀諸大　惟在一種耶　觀時悉俱有
以一增上說　修行觀風大　造色從彼生
惟心與心法　依彼造色起　悲彼造色已
而彼有種大　諸有入出息　是風名依種
報風及長養　是爲三種風　或說入在前
出者在於後　或說出在前　入者在於後
皆有因緣故　彼作如是說　如其眞實義
慧者乃決定　於齊處所起　淨治毛孔道

此報風開毛孔故名出非出外毛孔已開淨阿那入故起此是眞實義

由此風義故　彼說出在前　彼說出在前
入者則在前　如入初生時　如入初生時
息風最先出　是故說般那　是故說般那
息風諸種大　割截不生苦　割截不生苦
謂受則不然　以彼修行者　以彼修行者
當知彼非受　於身復非受　於身復非受
不患諸斷逼　是則衆生數　是則衆生數
是故出入息　世尊之所說　世尊之所說
識命若斷時　息則不迴轉　是息既已滅
必由命根起　息則是身行　故說衆生數
亦名根本依　衆生所由轉
命則無所依　以能恃命根

阿那般那念　緣風爲境界　雖曰正思惟
而非眞實行　一切所修觀　彼悉緣風起
於觀有差別　次第今當說　阿那般那念
分別有三種　所謂從聞起　思慧與修慧
於是安般念　比丘聞慧生　一切時悉受
名字爲境界　境界出入息　正念思慧生
當知彼緣名　或時復緣義　阿那般那念
所起修禪慧　悉已捨名觀　惟緣諸法義
當知近境界　無有種種異　亦非相續緣
說是等智行　謂是安般念　無癡智慧性

亦名爲捨性　是則佛所說　當知是慧性
捨根共俱生　若使是捨性　則與餘共起
欲色二有繫　無色無身依　非彼最後禪
身密無息故　或謂根本地　亦復是眷屬
說言惟眷屬　非是根本地　欲使彼捨性
在於根本地　阿那般那念　應當在八地
所言惟眷屬　如是說捨根　知彼安般念
惟在於五地　此定在五地　依是處迴轉
欲中間未至　及有二眷屬　最上頂四禪
彼雖有捨根　無有於彼身　淨治毛孔道

第四及眷屬　彼中說二種　報生與長養
惟無有依風　出息與入息　是風名為依
以身極厚密　無依說二種　佛說出入息
四禪正受刺　亦言咽喉處　明知有所說
是彼眷屬故　亦以禪義攝　出息與入息
彼處定無有　修行觀出息　上除第四禪
已極風境界　於彼正憶念　云何我是心
於緣究竟未　或復更於上　少進重觀察
或即於彼住　不作餘方便　修行如是觀
則能除疑惑　修行極風際　是處善觀察

當知如是心　則名除疑觀　觀門竟
於上觀察已　依風還止住　觀察所應已
復起餘所修　若彼觀風心　於還善決定
定說修行者　迴轉巧方便　如人遊聚落
所作訖已歸　修行如是觀　喜樂遂增長
已捨入息念　安處出息緣　亦捨出息念
安處入息緣　於數已究竟　息去亦隨去
如是一切種　亦名為迴轉　觀察所應相
相相而迴轉　種種衆事觀　次第轉亦然
善於迴轉者　說此迴轉義　當知是迴轉

修行智慧處　從彼方便起　勝道現在前
聞慧念已度　次第思慧生　已捨欲界行
然後入修慧　是悉名迴轉　世尊之所說
從彼未至地　次第入初禪　乃至第三禪
其轉亦如是　第四禪眷屬　若彼有風者
是亦應迴轉　入於根本地　從彼起巧便
次第住起處　入出與優波　此六悉迴轉
捨共方便地　共地現在前　捨共方便地
不共現在前　捨不共方便　不共現在前
緣相方便地　展轉究竟地　是名上迴轉

明智所稱說　聖人凡夫共有法名爲共地從緣至緣名爲轉諸相諸方便諸地次第轉亦如是也
如我知方便　已說迴轉義　無垢清淨念
今當次第說　如今彼修行　須臾抑止蓋
是則爲清淨　不淨非所應　若已成就數
能捨內貪著　此義應當知　慧者觀清淨
隨順已成就　能捨外貪著　如是正思惟
智者念清淨　比丘心已住　不爲亂所亂
如是不動念　修行智清淨　若已於風際
觀察離疑惑　不復更求息　是則爲清淨

集七　十八

念地悉已竟　所依諸過惡　不爲則清淨
是說須臾頃　阿那般那念　方便道所攝
功德住升進　是義我已說
修行勝道升進分第六
功德住升進　及餘方便攝　修行一切地
共地不共地　功德住升進　彼依勝道起
種種想行義　今當說善聽　梯棉既起已
心住處名　修行心愛樂　如是愛樂心
巧便功德住　慧者善方便　起意勤修行
如其功德住　是則巧方便　將入微妙境

勿隨流注想　慧者攝心住　如應善守持
所住妙功德　澄淨無垢濁　具足無減少
清淨安隱住　純一普鮮明　凝定而不動
是緣由感有　時過復歸無　色想次第起
種種衆相生　修行正思惟　身心生喜樂
於是功德住　具足攝止觀　既能起身樂
心亦正安隱　自地亦他地　功德住升進
是今當略說　修行應分別　修行三摩提
巧便隨順念　智者開慧眼　說名爲功德
心足處安立　說名功德住　聖行修對治

說名功德進　對治諸聖行　功德住升進
隨地過惡心　所起悉能除　修行勤精進
功德利增廣　信戒聞捨慧　無貪恚癡根
欲精進漸愧　除喜不放逸　悅樂念定捨
正智餘善法　如是一切種　自地離諸垢
其功德住立　即隨地對治　是由精進力
助善長養心　何於彼地中　種數不攝受
功德住升進　自地已廣說　此相今略說
他地功德生　修行最勝義　當知是功德
自地既增上　餘勝淨法生

他地而升進　無量行方便　一切諸度法
種種對治相　他地功德起　謂於初念處
三念兼以修　煖來及頂忍　世間第一法
見道思惟道　無學道亦修　諸禪與神通
無量無色定　正法道品分　究竟漏盡智
背捨一切入　妙願智清淨　身念善根力
乃起是諸法　微妙功德相　一切隨順生
若住繫心處　是即自地相　其相起在身
亦現亦復觸　有時說近果　有時說非近
或復有與果　或空無所與　所謂近果者

是時近邊住　若彼果不近　當知是相遠
若使現而觸　是即與果相　雖現而不觸
空相無功德　譬猶無果樹　華繁而無實
如人冷渴逼　遠見有水火　彼終不起觸
但見相亦然　空無功德故　於身無快樂
喜悅極增長　息樂及寂止　身心愛斯樂
是說與果相　功德及餘法　自地與他地
升進相迴轉　四種俱亦然　一切升進相
殊妙種種印　蓮華衆寶樹　靡麗諸器服
光焰極顯照　無量莊嚴具　慧說為勝道

功德住升進　功德住升進　所起諸妙相
我今當具說　修行者諦聽　於上曼荼羅
純一起衆相　流光參然下　清淨如玻瓈
其光交四體　令身極柔輭　又復從身出
漸漸稍流下　隨其善根力　遠近無定根
彼成曼荼羅　勢極還本處　根本種性中
其相三階起　功德住五相　功德進五相
不壞功德二　半壞功德二　盡壞功德一
復還繫心處　住本種性已　流散徧十方
十相生　功德十相上　十想各生十相

各復一相現　又於流散邊　生諸深妙相
於彼深妙際　復生深妙相　上下輪諸相
亦復如是現　於彼三階處　種種雜相生
自相各已滅　惟彼總相住　諸雜既已無
寂靜行迴轉　此三曼荼羅　境分猶不移
順本功德住　自體如前說　入息三摩提
遍充滿下方　出息三摩提　遍充滿上方
二俱滿十方　正受甚深妙　如是隨意者
是謂法自在　清淨繫心處　無法而不來
既生有長養　成就諸功德　如天曼陀樹

曼陀池生長　功德住升進　種種衆妙相
是義我已說　修行善守持　勝道功德住
修行方便道安般念決定分第七
已說升進法　所攝諸功德　修行決定分
是今次第說　善於出息念　入息俱亦然
出入諦思惟　分別具明了　此則決定分
世尊之所說　一切諸善根　各各盡自相
最勝無上智　說名爲決定　彼諸修行者
安住決定分　出息入息時　正觀無常相
息法次第生　展轉更相因　乃至衆緣合

起時不暫停　當知和合法　是性速朽滅
法從因緣起　性羸故無常　一切衆緣力
是法乃得生　虛妄無堅固　速起而速滅
非常毒所毒　其性不久住　修行如是觀
此則決定念　譬如運行天　息變疾於彼
決定無常想　修行趣涅槃　非出息未滅
而有入息生　非入息未滅　而有出息生
如是諦觀察　修行決定分　麤澁利刺生
種種苦逼相　謂息出與入　一切時迫切
於息能覺了　具足衆苦相　如是諦思惟

說名爲決定　自相無堅固　寂滅空無我
因緣力所起　從緣起故滅　捨離有我相
常住不變易　如是顛倒行　一切悉遠離
惟作眞實觀　是名爲決定　非我無牢固
亦無有自在　非彼出入息　曾有覺知相
諦知無我故　是說爲決定　當知是諸相
相以聖行名　此則爲方便　非彼眞實行
比丘安般念　雜想覺所亂　既亂心不悅
應當從數起　或從入息數　或從出息數
思亂覺觀想　由是究竟離　慧者於入息

繫心行數時　一入數爲一　不雜數出息
專念不亂數　如是乃至十　捨彼十出息
從此得決定　此則說具足　成就根本數
更有餘數法　修行方便起　若於根本數
不能起決定　促息使易覺　方便令心生
當捨二出息　然後數入一　究竟心不亂
第二數成就　若於二方便　猶不起決定
乃至越十出　然後數入一　正念心不亂
次第至具足　是說修行者　十種數成就
如上十種法　是則數究竟　於上更復捨
增數非修行　修行如是數　是則數法成
成已應當捨　復進餘方便　修行於數法
若復不成就　應更如前說　還從初數起
方便成數法　方便得決定分　數法已成就
慧者心隨順　六種如前說　修行正方便
修行於六種　疾生猒離想　不樂著生死
勤憂斷煩惱　修行心遠離　一切有爲法
當知是離欲　清淨決定分　或說長在前
或說短在前　如其決定義　今當次第說
謂出息始起　說言短在前　是說非所應

勢漸增進故當知盡是長未到究竟處一心勤方便說名長中長然後得決定還到所起處如是正思惟復進餘方便修行如是覺

息去漸久遠謂短則不然是中所觀察專念正思惟觀已風迴轉此則短中長於是所觀察修行善明了滿身遍覺知則為決定分

乃至未還間出息漸增長說名長中短增長至究竟捨離餘長想入息極短時說名短中短已得決定分出入身行息譬如火熾然

光焰則長遠若更增益新四種風亦然或二俱長短瓶下轉就遠譬如仰射空勢極還自下初遠然後近屈伸互往來息風迭出入

薪盡火將滅光焰普周遍或說於長短如是種種說既攝令還上失發疾無礙修行正思惟長短義亦然往遠名為長長短亦復然

光焰還漸短勢盡乃歸滅內外互立名如彼汲深井說至復乏短其去漸高遠觀察依風相猶如牽旋輪來近則為短譬彼眞諦觀

先苦而後集　觀息亦如是　先長然後短
若初禪息短　第二禪息長　以違正受義
是說則不然　於彼初禪中　息風勢極遠
第二禪息短　正受漸差別　滿身遍覺知
則依第三禪　最後身行息　以離毛孔故
此說諸三昧　隨順功德相　修行安住彼
不爲覺想亂　何故初禪中　惟說長無短
不捨諸所依　由是故息長　彼以覺想力
能令息去長　第二捨諸依　勢羸故息短
甚深修多羅　佛說山頂泉　消流勢不遠

餘處無來故　如彼山頂喻　第二依亦然
惟從其處起　是終不能遠　彼說健士夫
負重而上山　竭力令氣奔　息風急迴轉
既到安隱處　其息乃調適　是喻說彼息
前短而後長　所說健士夫　負重而上山
以身力方便　是乃令息長　如彼劣方便
不自力負重　以無力方便　息微故不遠
譬如壯夫射　能令箭極遠　少力無方便
勢弱去則近　此喻應當知　是說長短義
修行細微覺　一切諦明了　如是十六分

悉名為決定　如方便升進　分別功德住
決定安般念　亦應如是說　如彼所未說
諸餘功德住　是今我當說　如其決定分
觀察風所起　根本極清淨　修行微妙相
則於是處現　於彼究竟處　摩尼寶三昧
當知此功德　方便根本生　已說妙方便
根本決定分　餘深正受相　一切如前說
修行勝道決定分第八　勝道決定相
已說方便道　所攝決定分　繫心處堅固
是今我當說　修行善決定

謂爾焰也
說有六種因
成熟熟亦壞
方便善觀察
復更有餘因
我今但略說
謂七日死屍
青黑瘀爛壞
潰漏若分離
內身俱亦然

身受與心法　於是正觀察
是能成就果　成壞各三種
修行決定相　於是六種因
是則能次第　疾得諸漏盡
種種成壞事　如是多無量
何等為修行　水種所壞相
毀變相已現　彼彼諸死屍
已壞膿血流　惡汁相澆漫
雜惡極臭穢　是悉水所壞
乃至劫成敗　斯由水大力

水輪極沸涌　大地皆浸壞　從彼三禪際　一切皆消盡
周帀水來下　洪注極漂蕩　有物皆消盡　於彼火輪處
一切情識類　百穀及蘇林　土地地所生　彌滿悉雨火
悉爲水所壞　衆生水所壞　是皆依宿業　於彼三昧地
如上水災相　無垢決定說　此諸一切種　火壞決定相
皆從三昧地　修行果所起　當知是決定　如上諸種類
修行善繫心　安住三摩提　是能於所緣　分散若粉塵
明見彼種相　此地熟時熟　亦義言此能壞煩惱則見壞相　上際第四禪
充滿境界海　修行所見壞　水大決定相　其中皆散壞
火大所壞相　今當說善聽　識類非識類　如是正思惟

斯亦如上說　及自見火然　一切皆消盡
乃至劫成敗　世界悉灰滅　於彼火輪處
熾焰大火起　亦從二禪際　彌滿悉雨火
盛火普周遍　世界俱洞然　於彼三昧地
正觀思惟起　修行見此變　火壞決定相
風大所壞相　今當次第說　一界七　如上諸種類
悉爲風所壞　大地及須彌　分散若粉塵
一劫盡磨滅　是皆風大力　上際第四禪
下極風輪界　災風從彼起　其中皆散壞
一切風所壞　智者見眞實　如是正思惟

風壞決定相　云何彼修行　常起深憂獃
於前見苦法　隨憶念不忘　八苦大地獄
各增十六分　彼彼衆苦類　無量邊地獄
衆生生彼處　隨行受衆苦　我於此惡道
未離或牽來　如八大地獄　誰能盡稱說
其中無量苦　難可得邊際　設人有百頭
頭各有百舌　欲說地獄苦　窮劫不能盡
如愚黠地經　唯佛善分別　我悉能究竟
無有能測者　輪迴苦毒海　往返無量劫
顛倒不善行　致此大苦果　自見宿命時
是痛曾悉經　修行憶本苦　便得順涅槃
闇冥心增上　畜生不淨業　受癡不愛果
種種苦報身　九萬九千種　形類各別異
空行水陸性　蚑行蠕動類　隨業各受生
宛轉此劇處　一切諸畜生　展轉相殘食
我以愚癡故　悉曾受此苦　顧此而懷懼
心與獃患俱　修行深憂獃　則於苦決定
修行已如是　方便生獃離　又復自憶念
餓鬼無量苦　咽細如針孔　巨身如沃燋
於此無數劫　飢渴極熱惱　見天降甘雨

欲飲成炭火　如彼四大海　深廣無涯底
飲之令悉盡　不能止飢渴　裸形被長髮
狀燒多羅樹　於中甚久長　受此種種苦
業風吹東西　吹身令碎折　亦如狂飄起
摧破久枯樹　我積慳貪行　不習惠施業
故生餓鬼處　受此諸苦痛　三昧境界地
修行思惟起　種種別觀察　便得不放逸
雖未斷煩惱　見此衆苦迫　楚毒深憂懼
極猒生死苦　既猒能離欲　如觀掌中寶
貪欲既已離　便速得解脫　譬如香美食

其中有蠱毒　種種生死味　雜苦亦如是
亦如篋盛蛇　有人負自隨　若能覺棄捨
不爲毒所中　身亦復如是　四大爲毒蛇
智者能捨離　不爲彼所害　如愚執火炬
急持則自燒　明人知時捨　不爲火所傷
樂著生死者　災焰常熾然　若能覺捨離
不爲火所焚　譬諸恐怖處　亦如被燒舍
蚖蛇毒螫聚　生死畏過是　譬猶空聚落
又如彼虛器　諸法空無我　眞實性亦然
此三惡道中　如是苦無量　雖天有喜樂

是亦爲大苦　譬如盛火然　貪愛熾如是
又處在天上　常爲欲火焚　自憶忉利天
安處善法座　天女侍供養　無量極快樂
四園列寶樹　華果妙莊嚴　隨意五所欲
一切皆悉受　時衆白龍象　遊觀諸浴池
縱意林流閒　迴顧彌日夕　食必須陀味
飲則甘曼陀　充實無盈患　受樂如大海
又處四勝堂　天女進音樂　媛艷極姿態
光色曜心目　妙音六萬種　常聞美輭聲
耳目隨彼轉　令我心醉冥　諸天發微歌

聲與絃管諧　偃卧聽音樂　寤寐皆喜悅
諸根迴五欲　猶如旋火輪　須彌山王頂
安處快自在　百一衆雜會　閒錯莊嚴地
諸天共娛樂　經歷甚久長　觸彼五境界
發動五情根　一切悉奇特　皆是快樂因
諸天共器食　隨福有差別　見此異色時
心則生憂惱　如是極愁慘　猶如地獄苦
食此不淨飯　低頭肉慙恥　悔責本宿業
令我致此苦　諸天阿脩羅　自守禽彼利
由是興諍怒　畏死大恐懼　或爲天給使

或復極貧窶　我雖生天上　無異惡道苦
於彼恒樂處　衰死二五相　是相及命終
爾時最大苦　方欲恣所樂　五衰忽然至
若見是相時　愁怖不自安　天眼卒便瞬
浴已水著身　一切妙境界　其心不喜樂
千種樂自然　迦陵頻伽音　今則寂無聲
當知七日死　玉女悉捨去　餘天共從事
見已生熱惱　命終入地獄　唯有賢聖人
了達無常變　解脫生死苦　凡夫為燒然
腋下流汗出　衣服卒垢膩　見已大恐怖

是則淨業盡　華冠皆鮮嚴　而今忽萎熱
身體本光澤　一朝頓枯悴　常所愛樂座
今惡不復樂　是五惡瑞現　當知死時至
唯有見諦者　無此諸惡相　我今諸比丘
於是增猒患　（梵本中無此一偈）　諸天及天處
衰變不久住　明智修行者　見斯無常變
四寶須彌王　真金山圍遶　修行慧眼淨
見此悉融銷　又諸大鐵圍　周帀四天下
消壞非常相　行者見明了　修行於天上
如是觀察已　復於人道中　思惟正憶念

或時犯王法　斬截身首足　拷掠極楚毒
我悉遍經歷　親戚永別離　悲戀爲墮淚
設集著一處　過於四大海　計我從本來
人中所受身　白骨悉積聚　高廣喻須彌
蛾洄三惡道　楚毒無過者　人天所受苦
是亦多無量　欲廣分別說　窮劫不能盡
三昧境界地　思惟所生果　觀察善明了
修行深憂厭　我雖捨家業　不能成道果
自謂爲出家　未出生死獄　我雖棄恩愛
名曰捨所生　而不能免離　癡愛業父母
徒自違人子　不從佛法生　外假聖法衣
內不離癡惑　捨彼五欲利　依止出家業
而於佛法中　不獲少功德　雖捨內貪著
而不得出要　四念未成就　何從得心樂
剃髮毀形好　而不捨憍慢　空失欲味歡
不得禪悅樂　於五無間業　未能定不起
譬如無舟梁　而欲越深水　未入決定聚
復無生天業　無明覆心眼　永沒生死淵
應勤業所務　無有無作果　作者終不喪
修行宜善思　常受人信施　侵彼肌體分

謂我有功德　自顧空無實　由此利養心　譬如毒蛇篋　四大器亦然　八萬惡蟲舍
翳我善功德　深思刻骨苦　即時與猷離　常共競侵食　是身為火宅　四百四病惱
未說諸惡趣　顛倒見所縛　不向平等路　種種苦不淨　一切內充滿　譬如故空舍
牟尼一乘道　得生難得趣　諸根悉具足　亦如丘塚間　坯器無堅固　說身亦復然
俱佛興于世　又得聞正法　而不捨苦器　無量衆惡聚　虛妄非眞實　顛倒起貪著
未度貪欲海　拔刀五惡賊　是亦未摧滅　長夜嬰楚毒　將復處胞胎　數數受生苦
如是正觀時　修行向解脫　作是憂猷相　不見眞實法　生死輪常轉　始受迦羅邏
則便生決定　身為不淨器　三十六充滿　次生泡肉段　漸厚成支節　五種胞胎苦
譬如大地種　生育衆雜類　身為隱覆聚　幽閉無日獄　生熟藏所迫　長養於行廁
亦常假澡浴　聚沫撮摩法　不久必當滅　鳥鬧不淨苦　出胎受生苦　輪轉老病死

一切諸陰起　三相所迫切　觀色如聚沫
受如水上泡　想如春時焰　衆行如芭蕉
識種猶如幻　虛妄無眞實　逼迫是苦相
因緣是集相　寂靜滅盡相　出要是道相
於此四聖諦　修行漸觀察　思惟十六行
解脫生死苦　略說一切法　自相及共相
明智決定義　修行正觀察　修行然慧燈
正觀四眞諦　能斷惡趣分　離諸受胎苦
不復樂受身　嬰世之苦惱　捨除利養行
屬處修速淮　已能修猒離　不味生天樂

況復著人間　忍受諸苦痛　觀種如毒蛇
陰爲五怨賊　自覺貪欲患　長夜窓侵害
六根如空聚　塵賊競來集　於此內外入
修行眞實觀　見愛如大河　涅槃如彼岸
修行慧眼淨　觀法空無我　如是知眞實
不樂處三有　明見諸法者　略說三成相
及前說三壞　方便勤修習　次第相行義
是今當更說　一色種種觀　一一四種因
決定知因果　究竟身念處　受與心相應
觀時惟四體　因緣果無量　其相同種性

修行思惟定　悉於所依現　心猶不調馬
如幻如猴猿　無量因緣相　一切現所依
二陰空無我　次合觀想色　想合受與識
行二亦如是　次第想色受　想色識亦然
分別想受識　集七　行三同想說　四五漸和合
思惟壞自相　總緣五盛陰　七處三種觀
悅樂廣境界　還滅觀生滅　一念見眞實
具足法念處　正觀陰種相　如化夢水月
定慧轉增廣　彼則煖法生　其心極寂靜
總見五陰相　自身欲火燒　三界盡熾然

諸相三三昧　正向解脫門　初觀四聖諦
眞實十六行　成就煖法已　增進眞實觀
見佛身相好　無量諸功德　第一寂滅法
清淨離煩惱　聖衆功德海　甚深無涯底
種種微妙相　現身及境界　見已心歡喜
頂法具足相　增進生忍法　五趣現境界
惡道熾然滅　遊息清淨處　中住經生死
最上惟一心　先觀無量苦　次見苦種生
種轉增廣大　漸見苦集滅　滅已然後觀
八聖平等道　變滅無常相　麤澁逼迫苦

空寂無衆生　不自在無我
衆緣合爲集　種生故說起
苦集盡故滅　滅靜說寂止
覺說爲妙出　徑路是道相
進向謂之趣　乘出故說乘
具足眞實觀　忍法次第生
聖行正受地　得是三決定
次第漸究竟　一切微妙相
成就實智慧　具足諸功德
修行決定分　諸有明智者

苦種是因義　緣果名爲緣
清淨離三有　平直說正義
四諦十六行　世間第一法
見道思惟道　各各隨地起
當如上所說　應作正方便

信勤勿懈怠　常起欲慙愧
常當愛恭敬　自守修淨戒
假使得利養　少欲知止足
適身知量食　亦如人膏車
曉了一切有　所生悉過患
三有如火然　如彼重病人
聞善知識說　觀察諦思惟
繫身莫放逸　寂默少言說
丘壙林樹間　閑居修遠離
窟中露地坐　樹下敷草葉

於諸梵行者　威儀令安諦
易滿亦易養　不爲貪味故
思惟善觀察　信受醫方療
無事樂山巖　常以清淨心
宴坐思實義　如是清淨住

修行內思惟　勤習無休懈　專精求已利
遠離退住過　必能得升進　決定功德分
修行勤方便　具足諸善根　我以少慧力
略說諸法性　如其究竟義　十力智境界

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能　已說安般念　修行不淨觀
次第應分別　不淨方便觀　思惟念退滅
明智所知相　是今我當說　修行初方便
自於身少分　脊淨開皮色　觀其所起相
雖壞壞皮色　不力勤方便　淨想還復生

說名修行退　不能起所應　重令皮色壞
淨想仍不除　亦名修行退　修行愛欲增
應往至塚間　取彼不淨相　還來本處坐
所見諸死屍　我身亦復然　一心內觀察
如彼塚間相　彼為我作證　由是得真實
已得真實相　不復起邪想　如是方便修
慧眼猶不淨　當知是顛倒　無智癡冥聚
若於足指緣　闇亂心不住　當於上繫心
觀察求升進　於上壞色處　其心復馳亂
當力勤精進　方便離退過　勿為煩惱染

令不至解脫　自勉勤方便　疾得到涅槃
自於身壞相　繫念無分散　日夜勤修習
莫令煩惱起　修行微妙想　世尊之所說
常能守護想　是終不退滅　具足觀內身
其念已堅固　次應觀外緣　漸習令增廣
於外已周滿　堅固三摩提　當知是不久
次第盡諸漏　如王無器甲　安足不堅固
而欲禦怨敵　必為彼所害　修行於自身
愚癡未決定　而欲觀外緣　是必於行退
我已說比丘　無黠故修退　更有餘退過

今當說善聽　當知修行退　沒在癡冥故
或為盛煩惱　業行所障蔽　有人因色欲
而起煩惱退　於彼美艷色　癡愛覆正念
種種上衣服　文彩發光澤　瓔珞莊嚴具
金銀衆妙寶　於先俗所樂　修行還顧戀
因此動欲想　當知是必退　形相言端嚴
處處著姿好　一切身肢節　妄想起貪欲
身體諸肢節　細滑柔輭觸　憶此本所更
欲火還復熾　或泣或言笑　歌舞相顧盼
綵服貫珠環　文繡莊嚴具　來去若容止

流轉行者心　顧念是威儀　欲起令退轉
有人情欲深　不專在四種　愚癡增煩惱
愚形起婬亂　是則極惡欲　疾令修行退
由是諸愛欲　迷亂失正念　相與想明了
是終不退轉　諦自見內身　次外善觀察
境界廣增滿　周帀見險岸　不識究竟處
修行疾退沒　於身深愛著　怖畏不能進
修行生疑怖　是必疾退滅　若欲離疑怖
於身修獸患　獸患想已生　其心猶馳亂
當知修行者　是必復還起　已說諸修行

不淨方便退　若於勝道中　退亦如前說

達摩多羅禪經卷上

音釋

乾亡娶切乾法也　孱鉏山切孱土籠也　悖步昧切悖亂也　僨占外切僨仆也　慣古丸切慣習也　喘尺兗切喘息疾也　掉杜弔切掉搖也　憒古對切憒亂也　悋良刃切悋貪惜也　餐音餐食也　竅苦弔切竅孔也　褫丈尒切褫奪也　潰胡對切潰自壞也　蚊嚅蚊去冀切蚊行貌　蠕人兗切蠕蟲也

乳宛切蠕施兗切蟲蠕動也蠖行夷也蠖宴無禮也賓旨許切貧賤也瞬輸閏切目動也膏姑勞切脂也睨匹詣切視也

達摩多羅禪經卷下　集八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道不淨觀住分第十

我已略分別　不淨退減分　如其住過相　而便中路止　癡冥住所縛　猶如象繫樹
令當次第說　修行煩惱業　增長內充滿　肯想有堅相　其體密無間　不次行衆想
不曉智度法　愚癡縛令住　自於身少分　亦不求升進　又無猒離心　亦不能決定
背淨壞皮色　不知升進法　煩惱增故住　修行雖成就　不淨奇特道　不能起勝想
或有漸升進　遍身見壞相　不能求外緣　令其身柔輭　若不柔輭身　流覺則不生
樂觀內身住　若於外境界　修行心樂進　不能生流覺　集八　是說修行住
欲去應隨去　方便勿令住　未見究竟處　修行方便道不淨觀升進分第十一
已說不淨觀　方便道住過　若於勝道中
住應如前說　今當次第說　不淨升進分
先總相思惟　繫念不淨緣　次住身少分

正觀察自相　自在及外緣　二種說無量
行者於內身　自在三摩提　勤習正方便
周滿究竟處　外緣無量者　境界普周遍
而於彼正受　不能數自在　又自觀內身
是亦說無量　謂於自身處　種種衆多色
筋連與肉段　其數各五百　提賴與揵大
是皆有六種　（提賴似果揵大似瘡盡在腹內）
三十六種物　三百二十骨　節解九百分
九十千種脉　宣氣通諸味　三萬六千道
身中諸毛孔　九十九萬數　身內侵食蟲

戶有八十千　內血外精氣　是二共和合
先得迦羅邏　身相與命根　是身不淨起
出自迦羅邏　結業之所起　愚惑生樂著
一種重煩惱　愛恚癡冥心　謂初受生時
興二顛倒想　於內生愛欲　於外起瞋恚
男有如是想　女則上相違　不淨迦羅邏
迦羅邏起泡　從泡生肉段　漸厚成肢節
出胎名嬰兒　轉次爲童子　如是漸增長
盛壯謂中年　年逝形枯悴　朽耄日衰老
識滅壽命終　身壞白骨現　青毀節節離

消碎盡磨滅　如是十五種　修行觀自相
始從迦羅邏　次第衰老死　七日漸毀變
乃至灰滅盡　宿世曾修行　先從迦羅邏
出生至老死　次第諦觀察　白骨青赤相
肢節皆離散　骨鏁及羸朽　腐壞盡磨滅
彼諸修行者　思惟不淨念　有從因觀察
或果方便學　成就深妙慧　能了是相義
觀察迦羅邏　四大和合淨　乃至於七日
造色五情根　乃至一切分　無復有來去
無量極微種　一切從彼起　容止悉已滅
死後次第想　日月漸變異　捨離威儀姿
乃至於七日　無復有來去　視瞻笑語言
容止悉已滅　捨離威儀姿　死屍漸漸異
其色日毀變　青等諸不淨　如是次第現
膖脹膿爛潰　流漫極臭處　種種諸蟲出
見已離色欲　觀察本所著　已壞食不盡
離散在處處　能滅全具欲　集示人
上言端正非其本亦應言全具　有形不必是衆生
自見枯朽骨　無復滋潤相　久故極麤澁
能離細滑欲　腐碎若塵壓　磨滅無所有
成就如是相　遠離有形欲

功德亦復然　白骨青瘀想　成就心猒離
因是不淨念　方便度諸地　所謂身念止
受心法念處　暖來及頂忍　世間第一法
見道及修道　乃至漏盡智　因是方便度
一切功德地　從初身念觀　乃至究竟處
佛說不淨念　一切諸種子　世尊說貪欲
利入深無底　正受對治藥　當修猒離想
一切餘煩惱　悉能須臾治　我已說不淨
方便升進法　餘有勝道進　想行如前說
修行方便道不淨決定分第十二

不淨升進分　相義我已說　今當說修行
不淨決定分　不為惡戒縛　亦非業煩惱
心不背解脫　歡喜常志樂　如是隨順生
羅漚四大滅　柔輭寂止樂　三昧於中起
從定生智慧　修行能猒患　猒想已修起
則能離有愛　思惟離有愛　解脫實智生
已生解脫智　於縛得解脫　從是得無為
究竟離三有　是說名修行　成就決定分
入王五威相　觀相壞煩惱　漏過漸衰薄
由是究竟滅　入王有五相　獸王相亦然

諸地相明了　說名爲決定
奮威暢大音　自在獨遊步
於此十五相　修行生決定
一切諸垢滅　繫念三摩提
惡露不淨想　能生猒離心
修行善決了　更有餘三想
第三說空想　修習寂滅慧
所起諸煩惱　貪欲瞋恚癡
此一一諸想　各三想眷屬
結縛使惱纏　是諸一切想

動身四顧視　師子王威相
能令彼地中　出諸煩惱縛
青瘀等諸相　明想及觀想
淨色及自身　從是正觀滅
能除貪欲等　明審善觀察

五欲亦五壞　隨病而對治　相對真實相
修行正觀察　色變若離散　威儀容止滅
羸朽及磨碎　是名五種壞　此則自身中
無量諸境界　修行正憶念　悉能得自在
已說二無量　自在及境界　修行不自在
亦已分別說　於是不淨念　聞思與修慧
正觀開慧眼　是說有三種　作想有二種
時復不想住　俱開解思惟　或時非開解
解即開也　第三性無垢　離垢清淨住
不想不開解　是慧修禪起　起身寂止樂

餘二則不能　心亦寂靜樂　是名為修慧
滋潤身柔輭　此則寂靜相　二俱不柔輭
當知非寂靜　彼二不寂靜　一則安隱住
是說色有中　修禪所起慧　不淨觀一智
依止十地起　根本及未至　亦說欲中間
依住二界身　集八　境界於欲色　五　化生既命終
即滅無不淨　身淨無餘穢　不能起猒患
唯觀彼生滅　變易無常相　胞胎所生身
則有死屍形　於身起淨想　不淨觀對治
不求止貪欲　思惟習猒患　更有淨對治

不作猒患想　方便淨解脫　智者開慧眼
謂於不淨緣　白骨流光出　從是次第起
青色妙寶樹　黃赤若鮮白　枝葉華亦然
上服諸瓔珞　種種微妙色　是則名修行
淨解方便相　於彼不淨身　處處莊嚴現
階級次第上　三昧然慧燈　從彼一身出
高廣普周遍　一切餘身起　莊嚴亦如是
此則淨解脫　方便不淨觀　若是須臾頃
修習此勝觀　是則順佛教　堪受一切施
世尊所稱歎　三界良福田　說餘一切想

是名修行者　決定不淨想　久故朽白骨
踈瘠羸相現　破碎若塵壞　一切悉磨滅
從下次第起　方便壞所依　淨慧之所說
修行決定相　無量深妙種　一切普周遍
彼決定眞實　生如金翅鳥　次起清淨地
平坦極莊嚴　勇猛寶師子　牛王若龍象
此諸未曾類　處處決定相　始因不淨生
亦從不淨長　初起迎羅邏　住於不淨中
觀彼七日長　念頃不暫停　修行善明了
是則說決定　如是一切分　悉能知相義

明見彼眞實　念念有生滅　因習諸骨想
修行覺意生　能起覺支想　說名爲決定
彼諸修行者　分別三種想　或有始習行
或已少習行　或有久修習　是悉近決定
隨彼智慧力　趣向有差別　初業者始起
少習心已住　久學能起緣　是說三種修
初業名始種　第二爲長養　最後能捨離
說名爲決定　不淨有二種　或共或非共
如前三眷屬　是離共不淨　聞思與修慧
三種不淨念　於此一切種　修行諦明了

善分別離欲　是說名決定
修行觀界分第十三
安般不淨念　退住與升進
悉已分別說　修行界方便
甚深微妙義　今當次第說
安般不淨念　然後觀諸界
自以方便度　此苦難成就
繫念令不亂　寂止潤澤生
所依已柔輭　三昧安不動
智者悉調伏　已隨調伏心
是處起明想　一切身分現
如其相憶念　於一見自相
次第三十六　自相總亦然
各各有住處　或時彼諸界
猶如明眼人　開倉見五穀
超越次第觀　一界藉其下
次第相連持　一一知其相
周滿悉觀察　止心在一處
處處安置已　依是勤修習
思惟正憶念　復於一分中
從初一髮始　然後總衆髮
佛說三十六　合聚內觀察
時復有逆順　餘種悉處上
雜色不雜色　境界遍十方
一髮爲百分　分別五種界

次於空界上　識相別觀察　修行見無垢
清淨妙相生　譬如水上泡　明淨無障翳
是處觀諸界　各各見自相　水濕地堅強
風動火燒熱　虛空無障礙　別知是識相
青黃赤白綠　及與玻瓈色　於此衆雜色
修行具足觀　虛空堅固相　彌廣周遍住
難沮踰金剛　金剛慧能壞　於上曼荼羅
則有熱相現　譬如火熾然　能破彼堅固
或見生疑怪　其心大恐怖　明者能決定
增益諸功德　已壞虛空界　能起升進相

融壞若流注　復碎如塵靡　修行見真實
則生解脫想　空界既已壞　上諸界亦然
是則壞相上　有餘壞相起　若復餘一種
於上觀諸界　次第普周遍　俱壞如前說
觀察六六種　六三及四二　如是六十二
世尊略說界　色壞有三種　刹那世極微
無色惟二種　無爲無壞相　修界不淨念
則能捨貪欲　順界方便觀　是治我慢藥
觀界四無量　滅除瞋恚毒　無常頃名刹那
阿難說是言　當修五念處　世尊告之曰

更有第六念　髮毛爪齒骨　筋肉厚薄皮
肪胭髓腦膜　脾腎心肝肺　胞胃大小腸
屎尿膿涕唾　垢汗諸血淚　黃白及痰癊
三十六不淨　觀察三種界　是中濕相水
火熱地堅強　諸有形色處　內外飄動相
出入息語言　通利等迴轉　一切總說五
是相名風界　眼耳鼻舌身　毛孔咽喉空
山巖室宅中　內外無障礙　如是一切種
悉名為空界　於彼六情根　所生諸識種
如是多無量　總識名識界　佛言應當知

六界非有我　不觀陰界相　計我及我所
一切內外界　是處意迴轉　從是意行處
三受十八種　六觸及四處　世尊之所說
愛慢諸煩惱　悉於是中起　是身衆微合
虛妄空無主　非我非衆生　迷惑計眞實
佛告羅睺羅　觀界悉無常　如是六種界
說從六處起　修習六巧便　六時各觀一
色處悉具足　無色惟識界　彼種所依處
相行地境界　對治與所治　如實知分數
身中諸界種　還自生苦惱　譬如養毒蛇

終爲彼所害　四大生造色　即共造色住
和合相閒錯　還爲四大壞　不淨方便觀
先於造色起　安般方便念　要從四大始
若彼修行者　增廣二方便　四大及造色
和合等觀察　始入根本處　彼先壞造色
入已然後觀　所因四大壞　定慧漸增廣
念處具成就　和合總觀察　一切悉寂滅
彼三十六物　臭穢壞磨滅　此三與十想
修行增猒離　佛說是根本　能及一切惡
四十九種法　三昧於中起　修行諦觀察

自身及欲界　無量不淨處　穢惡悉充滿
衆苦所逼迫　盛火極熾然　無常變壞相
見已生猒離　色界相似種　微妙相顯現
深樂求出離　增進猒患想　有覺亦有觀
離欲生喜樂　寂然入初禪　內外悉清淨
所依及境界　如鍊眞金像　自身處梵世
於中極娛樂　又見五支相　身及境界現
第二滅覺觀　內淨心一處　從定生喜樂
四支身內現　所依及境界　譬如眞珊瑚
第三處離喜　行捨念慧除　身受樂三昧

五支相明了　所依青瑠璃　清淨甚微妙
緣少身無量　諸根次第起　第四斷苦樂
愛喜先已滅　不苦不樂捨　念淨三摩提
如是四支相　現身及境界　出息入息滅
所依極純白　過色滅有對　是說入空處
過空相識定　過識無所有　過是無所有
非想非非想　善知諸界相　不味亦不縛
清淨四梵行　高廣無有量　慈悲普周遍
喜捨亦復然　根本四禪中　修起五神通
二昧現在前　繫心觀自身　作輕及輭想

漸舉不令動　境界現在前　離地如胡麻
稍進如大麥　轉次高四指　此林至彼林
漸漸能隨意　飛行及變化　自在無障礙
是名修行者　微妙神通力　繫心於自身
禪定現在前　諦取外音聲　如其實皆聞
繫心於自身　禪定現在前　觀他心所念
一切皆悉知　繫心於自身　禪定現在前
自憶念此生　從胎及中陰　漸見前身事
乃至百千劫　一切諸所更　如實憶念知
繫心於自身　禪定現在前　觀察衆生類

生死及形色　隨其業果報　中陰五道生
修行天眼淨　一切如實見　根本諸地中
無量餘功德　修行心自在　一切悉具足
所謂入背捨　勝處一切入　背捨相有五
不淨與淨相　色相煩惱識　略說是五相
勝處先自身　內色外少色　若好若醜一
外多二亦然　內無有色想　外觀少多色
二俱若好醜　是前四勝處　後四內無色
外青黃赤白　一切入四大　四色與空識
觀外及內身　一相無差別　諸辯妙頌智

無諍三摩提　逆順與超越　無量三昧門
明智決定觀　具足五種滿　一身二境界
定相普周遍　第三憶念滿　修行喜歇捨
第四諸地滿　十處相明了　三乘根具足
是說第五滿　界方便成就　久遠癡冥滅
能令意清淨　無垢如虛空　如是諸功德
一切悉究竟
修行四無量三昧第十四
修行者若欲廣修慈心先當繫心所緣漸習
令無量滅除過惡心不諍競亦無怨結無恚

清淨謂於親中怨三種九品衆生無量無數安處十方盡三分際純一樂行惟除國土世界於衆生世界周普總緣成就遊行者修慈方便先等心思惟總緣一切衆生令心堅固滅除瞋恚而起慈心是名總觀慈無量三昧如是總觀猶為瞋恚所縛者當於上親修別相慈次於中親下親中人怨家次第修習九品慈心漸離瞋恚心生愛念與種種樂具與是樂已然後於一切衆生起法饒益心修三種慈廣大慈極遠慈無量慈捨除瞋礙住仁愛心隨其所應功德善根一切佛法皆悉與之謂與種種法樂修種種慈先與出家樂次與禪定正受樂次與菩提樂次與寂滅樂彼修行者本曾所更及所未更種種樂具自得他得清淨善根乃至無上寂滅究竟無為隨其修行者意所想念無量法樂等與衆生相現在前樂想起已一一觀察以相自證便得決定猶如明鏡因物像現慈三昧鏡亦因樂事種種樂相悉現在前或時修行者為瞋恚所亂作是思惟我從本來由是瞋恚多所殺

害興諸罪逆入於惡道於大地獄還受苦毒或作蜂蠆蜈蚣毒蛇惡龍害鬼羅剎如是種種毒害之類今不除滅復見嬈迫以是方便能止瞋恚又復思惟罵者受者彼我無常須臾不住二俱過去惡聲已滅後起二人無故共諍又今二人念念即滅虛妄無實誰罵誰受何爲顛倒與空共鬪計我耳根從虛妄顛倒煩惱業起彼人舌根亦復如是因緣生滅誰罵誰聞修行者如是思惟時瞋恚縛解能修慈心離垢清淨如佛說修慈者於四念處能得決定修習增廣成就無量法門勝妙道果不復退還是則三種方便大慈若已離欲更修淨妙離欲慈心深心饒益增廣無量得眞實果因此功德具足所願究竟涅槃所以者何一切諸佛說慈爲無畏慈爲一切功德之母慈爲一切功德鑽燧慈能消滅兇暴諸惡是故修行者當勤方便修離欲大慈悲無量者如慈境界怨親中人悲亦如是次第修習如佛言曰饒益衆生說名慈心除不饒益說名悲心若先於衆生起饒益心以種種樂

具悉施與之然後觀衆生唯見受樂是名慈心若先觀衆生受無量苦起除不饒益心然後見衆生除不饒益已受種種樂非與樂也是名悲心見淨相是慈見虛空相是悲樂行是慈苦行是悲是則差別謂修行者見諸衆生兇暴諍怒殘賊殺害共相逼迫無有覆護如是見已而起悲心爲作覆護又見衆生斬截身首耳鼻肢體苦痛無量無能救者修行見已而起悲心又修行者住悲心時見五趣衆生苦痛熾然無量嬈迫深起悲心興救護想如是修行悲無量善根生時無量功德相現若見此衆生受無量苦而不起悲是則極惡無善根人如是大悲一切諸佛本所修習由是究竟一切智海行者若能具足修習當知不久必到是處喜無量者謂修行者於慈境界以六思念等諸善功德無量佛法及自身成就戒定智慧一切功德饒益衆生自樂他樂盡皆與之見一切衆生得法樂已其心歡喜其心歡喜則憂感滅憂感滅已一向欣悅踊躍歡喜念言快哉永使安樂

於一切衆生歡喜時見有樂相輕微明淨成就此相名爲喜無量三昧如佛說修集喜等乃至識處捨無量者捨怨親已等緣中品此唯是衆生無有差別離慈悲喜唯作衆生行近境界現近相是故世尊說捨種種捨各自有相捨無量不與彼同謂平等清淨離苦樂相捨相似相現是名捨無量三昧世尊說修捨無量乃至無所有處已略說四無量相餘種種甚深相行者應次第修習

修行觀陰分第十五

若修行者久積功德曾習禪定少聞開示發其本緣即能思惟觀察五陰了達深法滅除生死猶如大風飄散重雲亦斷一切魔所樂法觀五陰義今當說修行者內自思惟欲度煩惱海起離欲生潤澤自身快樂麤澁四大（第八）滅隨順四大生攝諸亂意能起究竟成就智慧若根本觀處堅固明淨能起三昧離諸亂想滅除煩惱諸微妙相於是悉現如淨妙蜜瑠如水淨泡行者見此明淨無垢相起善念守持心不放逸既不放逸則熟相起熟相起（十四）

已則壞相現壞相現已唯起法想一切寂滅如是修行法相具足成就得增上歡離意堅固精勤不可動轉得甚深三昧堅固三昧不動三昧修行者住是三昧能起五種明淨三昧遍照五道月光三昧日光三昧淨瑠璃三昧鍊金光三昧無垢玻瓈三昧因此五種明淨三昧復生光耀三昧遍光曜三昧無量光曜三昧復次修行者因五種壞相能壞諸緣一曰穿二曰剝三曰烈四曰壞五曰滅以是五壞相壞一切法修行者五種三昧壞境界悉清淨已次復生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧心無放逸故起此雄相修行者住此獸王三昧各隨其類一切悉攝又三昧力男女十相起隨類相攝一切衆生於是悉現若能分別此諸三昧相而不恐怖是則名曰於一切諸法自在功德復次修行者於明淨境界觀察陰流從一處出分爲二分如是觀已還合爲一一流中復見五相相各別異布列境界布列境界已還合爲一色如聚沫受如水泡

觀想如焰行如芭蕉觀識如幻是五虛妄欺誑之力相修行者如是觀已其身安隱柔輭快樂復觀流所起處無垢相現如水浮泡漸漸增長充滿其身修行者心不放逸專念受持持已得淨相增廣周遍覆身如明淨泡離諸過惡更勝妙智生乃壞是相是相既壞彼流流遠下注無量如淨玻瓈極智境界知境界已從彼攝還成受荼羅更有異相充滿本處然後流至十方無量世界至十方已各住自相爾時修行者明見無量色種猶如山水漂積聚沫一切受相如大雨滴泡種種諸想如春時焰行如芭蕉無有堅實觀六識種猶如幻化如是種種虛妄但欺誑愚夫是名修行觀陰自相觀陰自相已復以智慧自照其身專念觀察觀察時見周帀熾然相起身處其內有種種雜華淨妙珍寶周帀繞身又自見身種種雜寶諸功德相微妙莊嚴修行者見是諸相已慧眼開廣自顧其身周遍觀察觀察已復外觀陰相盛火熾然即生猒心勇猛精進欲度生死無邊苦海修行者於五陰

斷然相猒離已離欲相解脫相涅槃相一切功德相次第現起復次修行者見七處觀觀五陰苦集滅道復觀因愛生五陰猒患出離如是於眞諦中方便使種子慧生於是七處善修三種觀義自相觀成成就決定堅固已然後得無垢息止修慧是慧起已境界平正純一無雜復次得勝妙無垢思慧決定觀五陰興衰念念磨滅見眞實相譬如毒飯食者必死修行者觀五陰三相所雜亦復如是一念生一念苦即一念時亦生亦住亦滅彼念生時即與苦俱生是故一念一念即壞修行者觀五陰如是生滅破壞虛僞無常過惡即起無常行苦行空寂行無我行穿漏法不實法速朽法破壞法如是無常義如修多羅廣說乃至百句修行者盡行如是諸相知諸法眞實便得解脫以賢聖地三昧想行觀此非常相便起深憂猒見有爲過患不樂三有復次修行者若觀生則非滅若觀滅則非生如是則不生聖行要一心一相正向解脫然後智生是決定聖行聖行既起一切法相寂滅

無餘癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉除滅滅已其心調伏是見五陰無我亦無我所以無常諸行觀察苦陰觀察苦陰有八苦逼迫於八苦相成就八行所謂如病如癰如刺如殺無常苦空無我四是聖行四非聖行

（集）

（十七）

於苦陰決定觀其真實如是四諦十六聖行是則修行煖法初相於真諦地得真實慧觀察苦陰如燒鐵丸亦無堅固向涅槃背生死不貴有不樂生譬如群獸獵師圍逼以怖急力故超勇奔出修行者如是見生死熾然大苦圍逼以猒智力超出無礙復次修行者思慧生時煖法種起息止修慧生時煖種增長到煖自地煖相滿足止息修慧生時頂法種起煖法生時頂種增長到頂自地頂相滿足煖法生時忍法種起頂法生時忍種增長到忍自地忍相滿足

復次於五陰悅可名爲煖法煖法觀五陰於三寶悅可名爲頂法頂法觀十八界於四諦悅可名爲忍法忍法觀十二入俱觀三觀種隨彼善根一增上故說有差別是一切盡觀

真諦但忍於真實觀增煖法想增頂法信歡喜增忍法智慧增復次修行有三種緣謂上下諸方三種善根依此三緣各一增上故說（悅可本云出設）復次三種修煖依猒離頂依歡喜忍依平等捨亦隨彼善根一增上故說當知一種修盡成就三法復次修行當知譬如有人有五怨賊拔刀隨逐常欲加害前後五陰轉相煎逼亦復如是佛言欲求阿鼻三磨耶（此是見道名也當作達磨摩那斯迦邏常觀真實義以聖行刀斷除陰賊莫如丈夫不能報讎為彼所害乃至一切賢聖皆應勤修如是止觀為現法樂故為後世作大明故斷一切苦本故饒益衆生故況於凡夫空無所得而自放逸不勤修習觀五陰竟達磨摩那斯迦邏達磨法謂世間第一法也摩那斯迦邏謂一經心（疏八）譯者義言思惟（疏八）

修行觀入第十六

六入各於境界縛無智衆生貪欲心故常起滓想修行者當知於諸根境界防制非法攝心所緣繫令不動正觀六入譬如空村離我

我所不定義是入處義牽下義是入處義能將衆生入惡道又內入相如燒鐵鎒如極利劒亦如利刀佛言若觀此相則能捨離復次觀外入惡賊劫善珍寶若修行者捨於正念開諸入門馳縱六境六境惡賊劫奪淨戒失諸功德如鳥無兩翼而欲飛空人無兩足而欲遠遊修行如是毀淨戒功德故止觀兩翅永不復生欲出生死是終不能如破瓶盛水須臾不住破戒比丘亦復如是三昧法水念頃不住如天德瓶守護不壞常出珍寶隨意無盡修行如是不毀淨戒則常出生聖功德寶輕壞德瓶珍寶即滅若破戒瓶則永失法寶譬如人截鼻照鏡不自喜樂破戒比丘亦復如是內省其身心不自悅百穀藥木依地而生諸善功德悉依淨戒如栴檀塗身能除熱惱淨戒清涼能止欲火如如意寶珠隨所著處熱時清涼淨戒如是於煩惱火中能息熾然犯戒比丘自惟罪深身逝命終必入惡道心常憂悔死時恐怖淨戒之人心常歡喜生無憂悔死時安樂淨戒為梯能昇慧臺戒

爲莊嚴具亦爲善成衛戒能將人至於涅槃
戒爲良地生十善種子教誡師水隨時澆灌
信根則生無漏陰爲斡四如意爲觚慈心爲
枝條少欲知足爲柯葉七覺意爲華解脫智
爲果寂滅法爲甘露戒香流出一切普熏賢
聖鳥王棲宿其間悲爲重陰清涼廣覆辯才
法師爲蜜蜂王和聲相顧當採精味其樹脩
直堅固貞實無有虛僞諂曲腐病是則名曰
功德大樹諸修行者欲趣涅槃皆三世苦向
解脫城漸次發行諸善功德息彼樹下飲法
甘露止三渴患其身安隱能至涅槃復次戒
有衆多數或一二三四或七或十二或二十
一若念念須臾頃則有無量戒種道共定共
俱生戒戒正語正業正命與心迴轉觀此諸
戒其相各別或純淨無垢或輕薄明淨如是
無垢戒相現於境界修行於依緣念三處觀
察戒相若塗香柔軟離垢悅樂明淨潔白是
所依中相若其地平廣妙華寶器嚴飾之具
衆寶滑澤是名修行境界中相譬如犛牛護
尾一毛著樹守樹而死不令毛斷比丘護戒

亦復如是一微之戒守死不犯妙相嚴身衆好具足猶如秋月停照虛空修行三昧觀此淨相已乃至命終無復憂悔亦無熱惱不復恐怖安悅歡喜踊躍增長生寂止樂麤澁四大滅如是等名修行憶念中相

復次三種中更有雜相嬈亂障礙失念意不住請求悔過不善惡業守死不為夢中無犯增益持戒佛說戒為華鬘塗香莊嚴衆具香風一方來是世界香諸方來是戒德香或身無手足眼耳鼻舌一切肢節悉不完具或身沒塵埃或觀察自身離諸塵垢澡浴塗身名衣上服是名修行於依緣憶念觀察尸羅種種雜相威儀定共道共三種戒悉已於中說此三種戒更有無量諸深妙相明智者當廣演說修行者已觀淨戒欲破諸入山者當修二法所謂止觀先當觀離惡悅樂充滿其身麤澁四大滅柔順四大生起寂止樂一心不亂自於內身繫心於入相當善守護入相所起處觀察時白淨相起比丘見此相當善守護如佛所說譬如伏雞善護其子必得成就

比丘修行亦復如是專精守護乃得成就十二修果相現分明修行者善守護持離諸放逸修果成就境界淨妙離諸垢污明如寶珠亦如懸水境界廣滿身處少分周遍遠流然後來還還已一相現復分為二分還合為一成曼荼羅境界安住平正普現衆相猶如衆星光曜布列然後乃壞壞已各各流出還合為一復周遍遠流充滿諸方充滿諸方已復還安隱堅住住已熟相現熟相現已有種種衆相周遍彌廣微妙器服諸奇特相悉現境界內入空聚外色聲香味觸及三世三種法善不善無記一切悉現觀其真實復次外六入如賊內六入如空聚亦說內外入為此彼岸此十二入諸勝妙相增廣無量佛說修多羅中廣說

復次修行者於此境界熟相起起已復壞間間有斷離相斷離相流注極遠停住一處如寶瓶盛水然後還開漸見寂滅寂滅已復有諸餘一切功德相生諸入門中常離相流出各各出已復於一處成曼荼羅曼荼羅上復

有自相起起已復熟熟已不久寂滅然後修行復加專精更現清淨微妙禪相現已如前次第寂滅復次修行者於諸入門中更有種種妙相於繫心處決定相起名髻中明珠喻三昧修行者自觀身作二分衆寶藏上有寶蓮華修行者自見身在蓮華上衆寶妙華莊嚴圍遶復次如世尊修多羅說六衆生喻行者於此具足觀察所謂眼爲狗走逐五色肘耳爲鳥隨空聲起鼻爲毒蛇隨逐香穴舌爲野干貪五味死屍身爲輸收磨羅常樂入觸海意爲猴猿常樂遊縱三世法林若六種衆生繫著一處不能自在各遊所樂修行如是以三昧正念繫縛六根不令自在馳散所緣然後以清淨智觀法眞實癡冥凡夫六境中貪著希望無量惡法如是正觀悉能除滅一切衆生樂著境界自起障礙不至涅槃是故修行欲壞生死趣涅槃者當降伏諸根遠離境界

修行觀十二因緣第十七

已說諸對治及所治愚癡對治是應分別一

切佛所說緣起滅除癡冥生如實智有甚深微妙隨順功德今當略說令諸修行功德增益滅除愚癡觀察緣起遠離斷常二邊諸想知因緣和合有為法生亦能降伏迷醉外道牽令隨順第一空法慧眼明淨無明悉滅修行者觀緣起有四種一名連縛二名流注三名分段四名刹那連縛有六種一曰生二曰分三曰趣四曰生門五曰刹那六曰成壞生者從死陰次起中陰中陰次起生陰中陰衆生無明昏亂愚癡所盲造作有業中陰衆生見男女和合無明增故故生顛倒想或生害想或生愛想欲與女俱者於男生害心然後自見與彼和合爾時欲心迷醉是名愛起身見和合不淨謂為已有是名慢起身因母飲食而得增長令身數起是名食起身四大與迦羅邏時其心沉沒少有所識（共八）起身四大與迦羅邏俱生得報身是名四大起身結業為方便二支既過次第識種生是名種子識始處迦羅邏時其心沉沒少所識知識不明利是名為生得迦羅邏已識明利故是名為識（并三）

是名生連縛也分段者從迦羅邏次起泡內段堅厚肢節嬰兒童子盛壯衰分老分次第生是名分連縛也趣者謂遍至諸趣修行者觀諸趣相是名趣連縛也生門者謂四生相續輪迴不絕是名生門連縛也剎那者觀五陰念念相續生滅不斷是名剎那連縛也成壞者一切境界起滅劫數始終修行者觀此成壞相續名為成壞連縛也是則修行觀緣起連縛也流注者謂修行者觀剎那流至恒剎那乃至羅婆磨睺路茹是名流注迦羅邏分流注七日泡肉段堅厚乃至衰老分是名流注起分住分起緣分入分出分方便分一切正受巧便流注次第起盡名流注諸起迴轉如旋火輪是名流注如是一切無量流注是則修行觀緣起流注分段者修行者觀察從分至分故說分段能如是知則於緣起成就謂無明增上猶如盲人無有見相如大黑冥遠離光明或於前無見或於後無見是則偏盲若前後無見是二俱盲若離二盲則捨癡冥得明淨慧眼如是苦集滅道佛法僧寶

無知是名十種癡十種癡滅名爲十種慧佛說無明爲初因種三種業若修行不知無明過患則種三種業起已從是生識諸識如幻種種悉現從識相續起名色於彼一身而有二相譬如虛輭沮爛之物內有諸蟲(六)(十四)令外動搖亦如野蠶初作蠶膜名色二相亦復如是乃至諸根未成說爲名色二相諸根既開名爲六入諸根始開未有所作於觸愚癡不知適與不適如雨滴注水水則泡起情塵生觸亦復如是外刺刺身觸從中起亦如然燈油炷所成是名修行觀爾焰觸相觸相起已次第生受譬如水泡三種相現若分別諸根則有五受受起已次生渴愛譬如舌舐蜜塗刀刃愛增諸煩惱名爲取取次生有種三種業業起當來果故名爲有已種生而未受名爲未來生生已熟謂爲老死二支說未來生時生相增上佛說識分未來識生時名爲生名色六入觸受名爲老死前生愛取有能集今有故於此生爲過去愛取有相是煩惱分故說爲無明有則是行現在三支能種來生過

去二支轉生死輪彼衆生輪轉以無明覆故八現在二過去二未來世差別故如是分別當知轉時一切皆十二

復次更有餘分因緣今當說從迦羅邏絶肉段堅厚肢節嬰兒童子壯年衰分老死分於是十種分觀察緣起復次於起住起緣入出方便分乃至餘一切分悉觀緣起復次是事起故是事起謂彼眼色能起眼識三事和合觸生受想思是名修行異種觀緣起復次修行者方便觀諸入緣起以明淨境界自向觀諸入門如是見已各觀自相處破諸入出無量積聚熟相現已流注十方極智境界致到彼觀察明智升進者修住巧便爾時聞思修慧熟相壞相次第而起諸餘升進義如前入處說復次是事有故是事有是事起故是事起謂修行者先壞內身次觀外色猶如照鏡因物像現如是所依相起外相亦起也

復次修行者於諸不淨觀其緣起先於方便處繫念令堅固然後於肢節分解觀其緣起起明相已無明相壞依脚骨有踝骨髀骨髖

骨肩骨頸骨頭骨充滿十方有漏業相普現於下諸雜不淨相階級次第起

復次修行者觀四因能生衆苦展轉因鄰近因周普因不共因復次修行者觀果從生因生從有因有從取因如是乃至行從無明因行是果亦是因從因推果還至老死亦如是若於無明求因必大恐怖而起斷見無智闇冥餘明甚微猶如螢火如是猶復求因不已自見惟與大黑闇俱世尊說言由不正思惟衆生苦與是俱則輪轉生死無明縛故有輪常轉無明爲本餘支所作各有相現一切有支輪無明最自在自在力所轉如奴屬其主是無故是不作是滅故是不轉當知餘支皆如是說死有四種漸漸死頓死行盡死刹那死又說三種無常一刹那無常二分段無常三種類無常修行者了此無常則遠離四魔破壞無明明相顯現如明淨燈能消衆冥乃至老死滅諸明相起亦復如是破壞無明諸積聚已成就一相淨妙境界行者身體柔輭光澤光澤已身極明淨如明鏡像如是相現

明淨觀已身內衆物各各自相一切顯現如是觀成就名曰於界得度何以故有五種癡五種對治相一界二入三陰四界賤五垢污是名五種癡或觀界得度或復觀陰觀入觀彼增功德觀第一義而得度者是名五種對治也

復次修行者入快淨瑠璃三昧於明淨境界觀緣起支觀緣起支時便生易見想如說阿難白佛言緣起易見佛告阿難十二緣起甚深無底難見難知汝欲毀壞我三阿僧祇劫甚深微妙難得之果云何欣悅而說是言是深妙觀我今當度汝當隨我觀佛境界境界海浮漂外道無智闇冥二邊愚癡離爾焰境界所不能入聲聞辟支佛雖能少入不得其底爾時世尊說是語已即入甚深微妙爾焰境界住三三昧(卷八)自在正受正受境界有三師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華七寶蓮華上皆有坐佛放大光明極聲聞境界然後乃住是諸聲聞從初發心至最後身所種善根及諸緣起一切悉現從(卷七)

是復起三師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華七寶蓮華上皆有坐佛放大光明極辟支佛境界然後乃住諸辟支佛從初發心乃至究竟所種善根及諸緣起一切悉現從是復起無量師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華一一華上皆有坐佛普放光明極菩薩境界然後乃住是諸菩薩從初發心至金剛座所修善根一切功德若業若果及諸緣起一切悉現從是復起無量師子王師子王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮華一一華上皆有坐佛放大光明普照佛法甚深緣起一切悉現爾時佛以神力示阿難佛之境界已語阿難言爾焰中更有無量無邊諸佛境界佛智所行如是甚深微妙境界云何欣悅而言易見汝智淺不及謂爲易見耳如上爾焰境界無量諸法現在前已然後乃壞一切皆空清淨寂滅寂滅已復觀勝妙爾焰起佛法身漸漸廣大周滿十方無量法寶充滿法身法身光明無有邊際不共智慧所行境界一切

佛法甚深緣起悉現在前然後乃壞一切皆空清淨寂滅無有處所猶如虛空無所依止如寶入手名爲得寶修果如是名決定相阿難如來境界不可思議我今爲汝示少少耳阿難見佛境界歡喜踊躍白佛言甚深世尊世尊爾焰境界難得其底若我先知如來境界如是深妙者寧使我身碎如胡麻要當究竟佛法彼岸如是一切名修行觀緣起分段剎那者三世一剎那一剎那三世法未起名未來起時名現在已起名過去一剎那生即一剎那苦與無常俱故當知衆生行剎那頃不住亦無所從來去亦無所至雖轉亦無所去去亦無積聚一剎那起一剎那滅剎那如一念一念如剎那前剎那聚已滅滅時與後起隨順四緣具足後剎那起修行境界觀一剎那間有無量微塵無量微塵一一剎那次第相續猶如連珠譬如四善射人俱放四箭有一人健行箭未至地能就空中接取四箭不令落地地神迅疾復過於是虛空神疾過於地神日月天疾過虛空天如是健行天疾

倍過日月當知諸行無常迅過於是不可譬喻如修行者觀迦羅邏七日住分有無量刹那當知餘一切分亦如是如是觀已離諸愚癡增益明慧如是無量名修行觀緣起刹那復次修行者初入正受名為連縛境界增長名為流注方便境界安住名為分段境界漸滅名為刹那

復次已說四種別相觀緣起佛說總緣起今當說二支種二支熟二支趣二支牽所種二支生長二支成就二支受二支作人二支田二支寄者二支所寄二支受寄者是說名有支修行者觀緣起或五陰或四陰五陰欲色界四陰無色界無常空等諸行於陰決定真實決定眞實已決定相現在前是事有故是事有是事起故是事起是事無故是事無是滅故是不作譬如有鑽有燧有人方便煙火乃出因新熾然亦如因樹有蔭因日有光因燈有焰皆從緣起無明不言我能生行行亦不言我從無明生當知一切有支皆如是是空法寂滅法無所有法作者不可得但有無

明諸行和合有漏法生受爲軸轉有支輪生諸結縛諸結中愛支增諸縛中取支增諸使中識支增諸纏中無明增向生結增受生縛增諸識漂刹使增於境界愚癡煩惱增如是煩惱業縛能轉生果有輪常轉漂無智衆生隨義增故說有差別當知諸分皆有結縛使纏復次修行者六種觀十二緣起於十二支隨順義說謂安般念觀業支有支以出息入息是身行覺觀是口行想思是意行是故安般念是彼對治界方便觀觀識支生支識增上故處胎識於諸界增上說七識界是故界方便觀是彼對治陰方便觀觀名色支老死支是故陰方便觀是彼對治破諸入出方便觀觀六入支觸支是故入方便觀是彼對治緣起方便觀觀無明支受支是故緣起方便觀是彼對治何以故受及無明是諸煩惱根本是故智慧是彼對治愛取二支染著淨故不淨是對治

復次修行者觀十二緣或時從因度或時從果度或從無明行乃至老死或觀識乃至老

死或三事和合生觸觸生受受生愛愛生取
乃至老死或從愛取有生老死或從老死乃
至無明或觀老死乃至識如佛城喻經說復
次修行者於四念處觀十二支各增上身念
處觀六入支受念處觀受支心念處觀識名
色支法念處總觀餘支說此義已而讚偈言
方便治地行　乃至究竟處　無上法施主
說是傳至今　我從彼勝聞　撰說深妙義
章句莊嚴集　欲令法久住　佛法深無底
修行亦無邊　以我少智力　宣暢無量法
是深非所測　如蚊脊大海　惟彼已度者
然後乃究竟
六十二界六種六情六塵六識六界六覺謂
貪恚癡三不淨覺及是三淨覺也若樂不苦
不樂處憂喜捨
六三欲色無色界又色無色滅界三世法轉
中七法善不善無記法學無學非學非無學
四二者食非食漏無漏依欲依出要有爲無
爲三十六不淨次第髮毛爪齒薄皮厚皮筋
肉骨髓脾腎心肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢

汗淚涕唾膿血黃白痰癊肪胊腦膜
刹那數百二十刹那名一怛刹那六十怛刹
那名一羅婆三十羅婆名一摩睺路妬三十
摩睺路妬名一日一夜一歲中惟二時二日
三十摩睺路妬晝夜等謂羯提月白分八日
八月名羯提後半月名爲白分陞舍佉月白
分八日二月名陞舍佉後半月名白分此二
時二日晝夜各十五摩睺路妬從是後羅婆
流或晝減夜增或夜減晝增名爲流晝夜等
各三十摩睺路妬謂羯提月白分八日陞舍
佉月者謂七月十六至八月十五日是八月
名後半月名白分陞舍佉月者正月十六日至二月
十五日是二月名後半月名白分此二時二
日晝夜各二十摩睺路妬從是後羅婆流或
晝減夜增或夜減晝增名爲流

達摩多羅禪經卷下

音釋

筋居銀切骨絡也鏁蘇果切歷音磨瘡前歷切瘦也肪胊敷房切胸相干切胊胸脂也蠆楚邁切長尾蜂也蠭敷容吉典切膜末各切舐善指切舌餂也蹲時充切脽部禮切臀苦兀切腓腸也髀股骨也髖兩股間水藏也

禪法要解經卷上　集九

姚秦三藏鳩摩羅什譯

行者初來欲受法時師問五衆戒淨已若婬欲多者應教觀不淨不淨有二種一者惡猒不淨二者非惡猒不淨何以故衆生有六種欲一者著色二者著形容三者著威儀四者著言聲五者著細滑六者著人相著五種欲者令觀惡猒不淨著人相者令觀白骨人相又觀死屍若壞若不壞觀不壞斷二種欲威儀言聲觀已壞悉斷六種欲習不淨有二種一者觀死屍臭爛不淨我身不淨亦復如是如是觀已心生惡猒取是相已至閑靜處若樹下若空舍以所取相自觀不淨處處遍察繫心身中不令外出若心馳散還攝緣中二者雖眼不見從師受法憶想分別自觀身中三十六物不淨充滿髮毛爪齒涕淚涎唾汗垢肪胲皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃腸肚胞膽痰癊生臟膿血屎尿諸蟲如是等種種不淨聚假名爲身自觀如是所著外身亦如是觀若心惡猒婬欲心息則已若心不

息當懃精進訶責其心作是念言老病死苦甚為至近命如電逝人身難得善師難遇佛法欲滅如曉時燈有破定法衆患甚多內諸煩惱外有魔民國土飢荒內外老病死賊其力甚大壞習禪定我身可畏於諸煩惱賊中未有微損於禪定法中未有所得雖服法衣內實空虛俗人無異諸惡趣門一切皆開諸善法中未入正定於諸惡法未必不作我今云何著是屍囊而生懈怠不能精懃制伏其心如此弊身賢聖所訶不淨可惡九孔流出而貪著此身與畜生同死俱投黑闇其所不應如是硬心思惟自責還攝本處又時亦復應令心悅作是念言佛是一切智人直說道教易解易行是我大師如是不應憂畏如依大王無有怖畏諸羅漢所作已辦是我同伴已能伏心如奴畏主心已調伏具種種果六通自在我亦應自調伏其心求得此事唯有此道無復異路如是思惟已還觀不淨復自欣歡作是念言初習道時諸煩惱風吹破我心我若得道上妙五欲尚不能壞何況弊者

如長老摩訶目揵連得阿羅漢道本婦將從
妓樂盛自莊飾欲壞目連目連爾時即說偈
言
汝身骨幹立　皮肉相纏裹　不淨內充滿
無一是好物　皮囊盛屎尿　九孔常流出
如鬼無所直　何足以自貴　汝身如行廁
薄皮以自覆　智者所棄遠　如人捨厠去
若人知汝身　如我所惡獸　一切皆遠離
如人避屎坑　汝身自嚴飾　華香以瓔珞
凡夫所貪愛　智者所不惑　汝是不淨聚
集諸穢惡物　如莊嚴廁舍　愚者以為好
汝膂肋著脊　如椽依梁棟　五臟在腹內
不淨如屎篋　汝身如糞舍　愚夫所保愛
飾以珠瓔珞　外好如畫瓶　若人欲染空
終始不可著　汝欲來嬈我　如蛾自投火
一切諸欲毒　我今已滅盡　五欲已遠離
魔網已壞裂　我心如虛空　一切無所著
正使天欲來　不能染我心
淨觀者三品或初習行或已習行或久習行
若初習行當教言破皮却不淨當觀白骨人

繫意在觀不令外意外念諸緣攝之令還若已習行當教言心却皮肉具觀頭骨不令外念外念諸緣攝之令還若人習行却身中一寸皮肉繫意五處頂上額上眉間鼻端心處如是等處住意在骨不令外念外念諸緣攝之令還當復觀心若心疲極捨諸外想注念在緣譬如獼猴被繫在柱終日馳走鎖常攝還極乃休息所緣如柱念則如鎖心喻獼猴亦如乳母常觀小兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應

禪法若得禪定即有三相身悉和悅柔輭輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為淨觀是時便得色界中心是名初學禪法門若定得勝心則不如制之令住是名一心若能一寸中住便得遍却不得但觀赤骨人得此觀已棄赤骨人觀白骨人不令外念外念諸緣攝之令還心若清淨住於骨觀骨邊白光遍身中出如天清明日光極淨此光既出以心目觀了了見之因光力故見骨人中相似諸心心相應法生滅如毗瑠璃筒中水流是時

心息得樂婬人欲樂不足喻也外身觀亦復如是如是一身觀次第轉多乃至閻浮提復從一閻浮提還至一寸心得自住是爲不淨中淨三昧門復次此身空骨以薄皮覆有何可樂甚可患也行者如是思惟決定堅固住心本緣不畏衆欲若利根者一心精懃遠至七日心得定住中根者乃至三七日鈍根者久久乃得如鑽酪成酥必可得也若不任習行是身雖復久習種種方喻空無所得譬如鑽水終不成酥問曰何事不中答曰若犯禁戒不可懺者若邪見不捨若斷善根及三寶聖所謂厚利煩惱五無間罪三惡道報如是等罪不應習行又摩訶衍中菩薩利根有實智慧福德因緣不同其事若不任習行當誦經修福起塔供養說法教化行十善道問曰云何當知得一心相答曰心住相者身輭輕樂瞋恚愁憂諸惱心法皆以止息心得快樂未曾所得勝於五欲心淨不濁故身有光明如清淨鏡光現於外如明珠在清淨水中光明顯照行者見是根已心安喜悅譬如渴人

掘地求水已見濕泥得水不久行者如是初習行時如掘乾土久而不止得見濕相自知不久當得禪定一心信樂精勤攝心轉入深定作是念已毀呰五欲見求欲者甚為可惡如人見狗啖糞而生惡心如是種種因緣訶欲為過已心生憐愍受五欲者自心有樂而不知求反更外求不淨罪樂行者常應精進晝夜集諸善法助成禪定諸障禪法令心遠離集諸善法者觀欲界無常苦空無我如病如瘡如癰如箭入心三毒熾燃起諸鬪諍嫉妒之烟甚可惡猒如是觀者是名初習禪法若習法時中間或有五蓋覆心即應除滅如黑雲翳日風力破散若婬欲蓋起心念五欲即應思惟我今在道自捨五欲云何復念如人還食其吐此是世間罪法我今清淨學道除剃鬚髮披著法服盡其形壽五欲情願永離永斷云何還復生著甚非所宜即令除滅如賊毒蛇不令入室以其為禍甚深重故復次五欲之法衆惡住處無有反復初時尚可久後欺誑受諸苦毒嫉妒恚怒無惡不作如

寒盛衆刀以手抱觸左右傷壞復次設得五欲猶不猒足若無猒足則無有樂如渴飲漿未及除渴不得有樂猶如搔疥其患未瘥不可爲樂復次欲染其心不見好醜不畏今世後世罪報以是之故應除婬欲已却婬欲或生瞋惱瞋惱心生即應除却衆生可念處胎已來無時不苦衆苦備具云何更增其惱如人臨欲刑戮何有善人重增其苦又復行道之人應捨吾我愛慢等結雖不障生天而行道之人尚不應念何況瞋恚拔樂根本復次如水沸動不見面像瞋恚心盛不識尊卑父母師長乃至不受佛教瞋爲大病殘害無道猶如羅刹當以思惟慈心消滅瞋恚婬欲瞋恚既止若得禪定則爲快樂若未得禪樂情散愁憒心轉況重蠆嘗不了即知睡眠害心之賊尚破世利何況道事睡眠法者與死無異氣息爲別如水衣覆水不覩面像睡眠覆心不見好醜諸法之實亦復如是即時除却應作是念諸煩惱賊皆欲危害何可睡眠如對賊陣鋒刃之間不應睡眠未離老病死患

未脫三惡道苦於道法中乃至煖法未有所得不應睡眠作是念已若睡眠不止者即應起行冷水洗面瞻視四方仰觀星宿念於三事除滅睡眠不令覆心一者怖畏當自思惟死王大力常欲為害念死甚近如賊疾來無可恃怙又如拔刀臨頂睡則斬首二者欣慰當作是念佛為大師所有妙法未曾有也我已受學自幸欣慶睡心即滅三者愁憂當復念言後世展轉受身經歷苦痛毒害無邊無量如是種種因緣訶睡眠法如是思惟睡眠則止若掉悔蓋起應作是念世人欲除憂求歡喜故而生掉戲今我苦行坐禪求道云何自恣放心掉戲甚所不應佛法所重攝心為本不應輕躁縱心自放如水波動不見面像掉戲動心不見好醜悔如禪度中說問曰貪欲瞋恚各別為蓋何故睡眠掉悔二合為蓋答曰睡雖煩惱勢力微薄眠不助成則不覆心掉戲無悔不能成蓋以是故二合為蓋譬如以繩繫物單則無力合而能繫復次睡眠心法因睡心重以心重故身亦俱重因睡微

覆眠覆轉增遮壞道法是故二合爲蓋眠既覺已心不專一馳念五欲行諸煩惱是名爲掉譬如獼猴得出羈閉自恣跳躑戲諸林木掉亦如是已念五欲行諸結使身口意失而生憂悔作是念言不應作而作應作而不作是故掉悔相因二合爲蓋問曰作惡能悔不應爲蓋答曰如犯戒自悔從今以往不復更作如是非蓋若心作罪常念不息憂惱亂心故名爲蓋如是種種因緣訶掉悔蓋繫心緣中若心生疑即應令滅所以者何疑之爲法非如愛慢今世不生懼心後世令墮地獄又疑遮諸善法如岐路猶豫不知那進便自止息行者如是本所習法疑不復進即知疑患遮覆正道當疾除却復作是念佛爲一切智人分別諸法是世間法是出世間法是善是不善是利是害了了分明今但受行不應生疑當隨教法不應拒違復次佛法妙者修定智慧如實知法我無是智云何自心籌量諸法如人手執利器乃可與賊相禦若無所執而對强敵反以爲害我今未得修定智慧云

何欲等量諸法實相是不應爾復次外道非佛弟子故應生疑我是佛弟子云何於佛而復生疑佛常毀呰疑患是覆是蓋是遮是礙自誰之法如人既知刺害即應除避疑亦如是誰惑行者欲與疑慧而破實智譬如病瘠搥之轉多身壞增劇良醫授藥瘠痒自止行者如是種種諸法而生疑想隨事欲解疑心轉多是以佛教直令斷疑疑生即滅如是種種訶疑當疾除却行者如是思惟除捨五蓋集諸善法深入一心斷欲界煩惱得初禪定

如佛經說行者離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何答曰先以正念訶止五欲得未到地身心快樂柔和輕濡身有光明得初禪相轉復增勝色界四大遍滿身故柔和輕輭離欲惡不善及一心定故能令快樂色界造色有光明相是故行者見妙光明照身內外行者如是心意轉異瞋處不瞋喜處不喜世間八法所不能動信敬慚愧轉復增倍於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德爲貴餘者爲賤於天五欲尚

不繫心何況世間不淨五欲得初禪人有如是等相復次得初禪時心大驚喜譬如貧者卒得寶藏心大歡喜作是念言初夜中夜後夜精勤苦行習初禪道今得果報如實不虛妙樂如是而諸衆生狂惑頑愚沒於五欲不淨罪樂甚可憐愍初禪快樂內外遍身如水漬乾土中外沾洽欲界身分受樂不能普遍欲界姪恚諸火熱身入初禪池涼樂第一除諸熱惱如大熱極入清涼池既得初禪念本所習修行道門或有異緣所謂念佛三昧或念不淨慈心觀等所以者何是行思力令得禪定轉復深入本觀倍增清淨明了行者得初禪已進求二禪若有漏道於二禪邊地猒患覺觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪覺觀惱亂定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用無漏初禪訶責覺觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說覺觀答曰初禪結使名爲覺觀所以者何因善覺觀而生愛著是故結使亦名覺觀始得初禪味有餘著故是以覺觀滅結使亦滅復次本未曾得覺觀大喜

以大喜故壞破定心以破定故應當除捨復次欲入甚深二禪定故除却覺觀爲大利故而捨小利如捨欲界小樂而得大樂問曰但說覺觀應滅不說初禪煩惱耶答曰初禪覺觀有二種一者善法相應覺觀二者愛等結使相應覺觀以惡覺觀障二禪道是故宜滅以善覺觀能留行者令心樂住是故皆應當滅尋復思惟知惡覺觀是爲真賊善覺觀者雖似親善亦復是賊奪我大利故應當進求滅二覺觀覺觀惱亂如人疲極安眠衆音惱亂是故行者滅此覺觀以求二禪譬如風土能動濁清水不見面像欲界五欲濁心如土濁水覺觀亂心如風動水以覺觀滅故內得清淨無覺無觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若無記以無覺觀動故內心清淨如水澄靜無有風波星月諸山悉皆照見如是內心清淨故名賢聖默然三禪四禪雖皆默然以二禪初得爲名有覺觀語言因緣初滅故得名默然定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從

離欲生此中喜樂從初禪定生問曰二禪亦離初禪結使何以不言離生答曰雖復離結使但住定力多故以定為名復次言離欲者則離欲界言離初禪未離色界是故不名離生如是等是二禪相行者既得二禪更求深定二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心是二禪賊遮三禪門是故當求斷滅此患以求三禪問曰若爾者佛何以故說離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜喜心過差心變著喜生諸結使以是故喜為煩惱之本又復諸結使無有利益不應生著喜見脫樂甚為利益滯著難捨以是故佛說捨喜得入三禪問曰五欲不淨罪喜則應當捨是喜淨妙衆生所樂云何言捨答曰先以答生著因緣則是罪門復次若不捨喜則不能得上妙功德以是故捨小得大有何過也行者進求三禪觀喜知患憂苦因緣所可喜樂無常事變則生憂苦復次喜為麤樂今欲捨麤而求細樂故言離喜更入深定求異定樂云何三禪相滅喜捨此妙喜心不悔念知喜為

害譬如人知婦是羅刹則能捨離心不悔念喜為狂惑麤法非妙第三禪身受樂世間最樂無有過者聖所經由能受能捨無喜之樂以念巧慧身則遍入於三禪問曰此說一心念巧慧初禪二禪何故不說答曰第三禪者身遍受樂心行捨法不令心著分別好醜是故言一心念慧復次三禪中有三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生迷悶行者常應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝止若心迷悶應念佛妙法還令心喜常當守護治此三心是名一念巧慧行樂入第三禪問曰如經說第三禪中二時說樂何等為二樂答曰前說受樂後說快樂問曰有三種樂受樂快樂無惱樂以何樂故三禪名為第一之樂答曰三禪樂上妙皆勝下地但以受樂第一說名樂地究竟盡故餘二樂者上地猶有此中不以為名問曰喜樂無喜樂有何差別答曰樂受有二種一者喜根二者樂根喜根喜樂初禪二禪所攝樂根無喜樂三禪所攝復次欲界

初禪樂受麤麤者名爲樂根細者名爲喜根二禪三禪樂受麤麤者爲喜根細者爲樂根譬如熱極得清冷水持洗手面是名爲喜入大涼池舉身沐浴是名受樂行者如是初禪覺觀動故樂不遍身二禪大喜驚故不能遍身三禪無障礙故樂遍其身是名差別復次樂受有四種欲界六識相應樂名爲喜根亦名樂根初禪四識相應樂名爲樂根亦名喜根二禪意識相應樂名爲喜根三禪離喜故意識相應樂受名爲樂根行者既得三禪知上三樂一心守護常恐退失則爲是惱是故樂復爲患當求離樂譬如人求富貴之樂求時既苦得時無猒則復爲苦得已守護亦復爲苦有人以求樂爲苦故捨或有得樂無猒覺苦故捨或有既得守護爲苦故捨行者患樂亦復如是求初禪樂以覺觀惱亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂無常難守故捨以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰行者依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰行者依涅槃樂能捨禪

樂而得三利所謂羅漢辟支佛佛道是故捨禪定樂行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入涅槃問曰云何知是第四禪相答曰如佛說四禪相若比丘斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪問曰斷三禪樂應爾離欲時以斷苦今何以復言斷苦答曰有人言斷有二種一別相斷二總相斷如須陀洹以道比智總斷一切見諦結使是事不然何以故佛說斷苦斷樂先滅憂喜若欲界苦應說先斷苦憂喜而不說者以是故知非欲界苦以三禪樂無常相故則能生苦是故說斷苦又如佛說樂受時當觀是苦於三禪樂生時住時爲樂滅時爲苦以是故言斷樂斷苦先滅憂喜者欲界中憂初二禪喜問曰欲界中有苦有憂離欲時滅何以但說斷憂不說斷苦答曰離欲時雖斷二事憂根不復成就苦根成就以成就故不得言滅問曰若三禪中樂生住時樂滅時爲苦今說初禪二禪中喜何獨不爾答曰佛經所說離三禪時斷樂斷苦先滅憂喜初禪二禪不作是說問

曰佛何因緣不作是說答曰三禪中樂於三界中受樂最妙心所著處以其著故無常生苦以喜麤故不能遍身雖復有失不大生憂以是故佛經不說也不苦不樂者第四禪中唯有不苦不樂受捨者捨三禪樂行不苦不樂受不憶不悔念清淨者以滅憂喜苦樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此中何以獨說答曰初禪覺觀亂故念不清淨譬如露地風中然燈雖有脂炷以風吹故明不得照二禪中雖一識攝以喜大發動故定心散亂是故不名念清淨三禪中著樂心多亂此禪定故不說念清淨四禪中都無此事故言念清淨復次下地雖有定心出入息故令心難攝是中無出入息故心則易攝易攝故念清淨復次第四禪名爲眞禪餘三禪者方便階梯是第四禪譬如山頂餘三禪定如上山道是故第四禪佛說爲不動處無有定所動處故又名安隱調順之處是第四禪相譬如善御調馬隨意所至行者得此第四禪欲行四無量心隨意易得欲修四念處修之則

易欲得四諦疾得不難欲入四無色定易可得入欲得六通求之亦易何以故第四禪中不苦不樂捨念清淨調柔隨意如佛說喻金師調金融鍊如法隨意作器無不成就問曰行者云何得慈心無量答曰行者依第四禪已念一城衆生願令得樂如是一國土一閻浮提四天下小千國土二千國土三千大千國土乃至十方恒河沙等無量無邊衆生慈心遍覆皆願得樂譬如水劫至時消水火珠滅不復現大海龍王心大發動從念生水出海溢漫及天注雨遍滿天下是時天地彌漫無不充溢行者亦爾以大慈水滅瞋恚消慈火珠慈水發溢漸漸廣大遍至無量無邊衆生悉蒙潤澤常出不斷或聽說法增益慈心譬如大雨無不周普行者慈念衆生令得世間清淨之樂亦以所得禪定快樂（第九）持與衆生亦以涅槃苦盡之樂乃至諸佛第一實樂願與衆生以慈力故悉見十方六道衆生無不受樂問曰如阿毗曇說何等是慈三昧觀一切衆生悉見受樂又經中說慈心三昧遍滿（十五）

十方皆見受樂云何但言願令衆生得樂答曰初習慈心願令得樂深入慈心三昧已悉見衆生無不受樂如鑽燧出火初然細轉乾草火勢轉大濕木生林一時俱然慈亦如是初入觀時見人受樂願與苦者慈力轉成悉見得樂問曰衆生實無得者云何皆見得樂而不顛倒答曰定有二種一者觀諸法實相二者觀法利用譬如眞珠師一者善知珠相貴賤好醜二者善能治用或有知相不能治用或有治用而不知相或有知相亦能治用行者如是賢聖未離欲者能觀法相四眞諦等而不能用不行四無量故如凡夫離欲行諸功德能有利用生四無量心不能觀實相故如俱解脫阿羅漢等能觀實相具禪定故生四無量四無量者得解之法以利用故非爲顛倒復次佛法之實無有衆生云何觀苦者爲實樂者爲倒所謂顛倒無衆生中而著我相若常若無常若邊若無邊等是爲顛倒行慈之人知衆生假名如輪等和合名之爲車是故行者慈心清淨則非顛倒復次若無

衆生以爲實者衆生受樂應是顛倒而有衆生無衆生皆爲是邊不應但有衆生以爲顛倒復次慈三昧力故行者皆見衆生無不得樂如一切入觀禪定力故於緣境界轉青作赤何況衆生皆有樂相而不見也如貴賤貧富禽獸之屬各自有樂互相憐愍貴者之患貧者所無貧者之患貴者所無問曰餘道可爾地獄云何答曰地獄衆生亦有樂分遠見刀山灰河皆謂林水而生樂想見樹上女人亦生樂想又我心顛倒故愛樂其身若欲殺時逃避啼哭請求獄卒願見放捨若語赦汝得脫此苦者心亦可樂如是之等皆有樂分又復神通力故行慈之人種種教化令衆生得樂或隨所用而能與之及身口行助成利益如諸佛菩薩深心愛念壞諸惡趣實令衆生得種種樂以是故不但與願亦實令得樂問曰行慈者得何功德答曰行慈者諸惡不能加如好守備外賊不害若欲惱害反自受患如人以掌拍鉾掌自傷壞鉾無所害五種邪語不能壞心五種者一妄語說過二惡口

說過三非時說過四惡心說過五不利益說過譬如大地不可破壞種種瞋惱譏謗等不能毀也譬如虛空不受加害心和柔輭猶若天衣復次行者入慈虎狼毒獸蛇蚖之屬皆不能害如入牢城無能傷害得如是等無量功德問曰慈德如是何者名慈法答曰愛念衆生皆見受樂是心相應法行陰所攝名爲慈法或色界繫或不繫心繫法心共生隨心行非色法非是業業相應業共生隨業行非報生是應修得修行修應證身證慧證或思惟斷或不斷或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或有喜或無喜或有出入息或無出入息或賢聖或凡夫或樂受相應或不苦不樂受相應非道品先緣相後緣法在四禪亦餘地緣無量衆生故名爲無量清淨故慈念故憐愍利益故名爲梵行梵秉能到梵世名爲梵道是過去諸佛常所行道問曰云何修習慈心答曰若出家行者作是念我除剃鬚髮不存飾好破憍慢相若稱此者宜應行慈今著染衣當應行慈令心不染食他之食不

虛受施如經所說若有比丘漸修慈心則隨佛教如是不虛食人信施復次若出家在家行者作是念慈心力故於惡世中安隱無患於破法衆中獨隨法行於熱煩惱令心清冷如近聚落有清涼池

復次行慈力故怨家毒患不能傷害如著革屣刺不能傷行者處於欲界多瞋怒害鬪諍怨毒種種諸害慈心力故無能傷害譬如力士著金剛鎧執持利器雖入大陣不能傷壞復次是慈能利益三種人凡夫行慈除諸瞋恚得無量福德生於淨界世間福德無過是者求聲聞辟支佛者欲界多瞋慈力能破及餘煩惱則亦隨滅得離欲界漸出三界如佛所說慈心共俱近脩七覺大乘發心爲度衆生以慈爲本如是慈心於三種人無量利益

又習慈初門有十六行令速得慈又使牢固亦常修行一者持戒清淨二者心不悔三者善法中生喜四者快樂五者攝護五情六者念巧便慧七者身離心離八者同行共住九者若聽若說隨順慈法十者不惱亂他人十

一者食知自節十二者少於睡臥十三者省於言說十四者身四威儀安隱適意十五者所須之物隨意無乏十六者不戲論諸法行是十六法助慈三昧悲者觀衆生苦如地獄餓鬼畜生世間刑罰飢寒病苦等取其苦相故悲心轉增乃至樂人皆見其苦問曰云何以樂爲苦答曰樂是無常樂無猒足從因緣生念念生滅無有住時以是故苦復次如欲天受樂如狂如醉無所別知死時乃覺色無色界衆生於深禪定受味心著命終隨業因緣還復受報如是衆生當有何樂於地獄三惡道是舊住處天上人中猶如客住暫得止息以是因緣故佛但說苦諦無有樂諦是故一切衆生無不是苦衆生可愍不知實苦於顛倒中而生樂想今世後世受種種憂惱而無猒心雖暫得離苦還復求樂作諸苦事如是思惟見諸衆生悉皆受苦是爲悲心餘悲心義如摩訶衍論四無量中說喜者行人知諸法實相觀苦衆生皆爲樂相觀樂衆生皆爲苦相如是諸法無有定相隨心力轉若諸

法無有一定相者成阿耨多羅三藐三菩提尚無有難何況餘道以隨意可得故心生歡喜復次行者作是念我因少持戒精進等便得離欲逮諸禪定無量功德念諸善功德故心生歡喜譬如賈客賣持少物百千倍利心大歡喜復作是念如此法利皆由佛恩佛自然得道與人演說隨教修行得如是利益是時心念十方諸佛身有金色相好莊嚴及十力等無量功德法身因是念佛心生歡喜復次佛法於九十六種道中最爲第一能滅諸苦能趣常樂心生歡喜又復分別三種佛法一者涅槃無量相常相是究竟不壞法二者涅槃方便八直聖道三者十二部經宣示八道如是念法心生歡喜復次能知如是實相行於正道離諸邪徑是爲正人所謂佛弟子衆於一切衆中最爲第一自思惟言我以在此衆中是我眞伴彼能益我以是因緣故心生歡喜願令衆生悉皆歡喜定力轉成故悉見衆生皆得是喜捨者行人如小懈極心暫止息但觀衆生一相不觀苦樂喜相猶如小

兒若常愛念憍恣敗壞若常苦切怖畏羸瘦是故有時放捨不愛不憎行者如是若常行慈喜心則放逸以喜樂多故若常行悲心則生憂惱以念苦多故是以行捨莫令苦樂有過復次行者入道得禪定味分別衆生好醜是善是不善善者恭敬愛念不善者則生輕慢如人得大珍寶輕慢貧者見有寶者恭敬愛念破是二相故而行捨心如經中說修行慈心除破瞋恚修行悲心除惱衆生心修行喜心除破憂愁修行捨心除破憎愛但觀衆生得解脫故隨心所作如人觀林不觀樹也又如世人寒時得温熱時得涼資生隨意者是名爲樂若得安位寶藏歌舞戲笑者是名爲喜若失此衆事者是名憂苦若無此三事是名爲捨行者亦如是具有四心自身受樂願及衆生心既柔輭見一切衆生悉得是樂又復見諸天上世間豪貴取其樂相願及衆生心既柔輭見一切衆生悉得是樂修行慈時心生大喜以此大喜願與衆生或從定起禮佛法衆讃嘆供養亦得心喜願與衆生及

取外喜願與衆生或時自見其苦老病憂惱飢寒困苦欲令衆生離是苦惱我能分別籌量心忍猶尚苦惱何況衆生無有智慧忍受衆苦何得不惱則生悲心復見外人刑戮鞭撻又聞經說惡道苦痛取是苦相觀一切皆苦而生悲心捨自捨憎愛亦觀衆生無有憎愛及取外衆生受不苦不樂者從第四禪乃至非有想非無想處及欲界無苦無樂時取是相已觀一切衆生亦都如是無苦無樂復次如貴人唯有一子愛念甚重心常慈愍世間諸樂願令悉得自能得者亦皆與之其子或時遭諸惱患父甚悲念若子從困得免其父大喜心生喜已即便放捨任子自長父得休息行者如是於四無量心中觀諸衆生亦如子想隨已所有樂事及取世間種種諸樂願令得之慈定力故悉見一切皆是樂者行人從慈心起若見衆生受諸苦痛取是相已而生悲心悲心力故見諸衆生悉皆受苦見受苦已願令衆生皆離是苦從悲三昧起若見衆生受樂得道入涅槃者取是相已而生

喜心欲令彼得而彼自得心識柔輭悉見衆生皆得歡喜從此定起見衆生不苦不樂者不憂不喜者取是相已而生捨心願令衆生不苦不樂不憂不喜以善修捨定力故悉見衆生不苦不樂不憂不喜得離煩惱熱復次若衆生有諸過舉捨而不問若恭敬愛著不以爲喜是爲捨心如是等四無量義如摩訶衍中說

禪法要解經卷上

音釋

胁歷德切脇脅也　筒音筒　鑽祖官切　搔蘇曹切手爬也　瘡楚莊切瘡都郎切瘡莫鄧切瘡不明也　跳他弔切　躑直畫切　漬資匹切浸也　鉾莫侯切句兵也

禪法要解經卷下　集十

姚秦三藏鳩摩羅什譯

若行者欲求虛空當作是念色是種種衆苦具如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等皆由色故思惟如是則捨離色得虛空處問曰行者今以色爲身云何便得捨離答曰諸煩惱是色因緣又復繫色是煩惱滅故則名離色復次習行破色虛空觀法則得離色復次如佛所說比丘觀第四禪五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我如此等觀則離第四禪五陰以餘陰隨色故但言離色所以者何色究竟盡故復次行者觀色分分破裂則無有色如身有分頭足肩臂等各各異分則無有身如頭眼耳鼻舌鬚髮皮肉等分分令異則無有頭如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等肉團名爲眼各各分別則無有眼地等諸分各亦如是問曰眼根四大所造不可見色云何分別答曰四大及四大造淨色和合故名爲眼若除是色則無有眼又此淨色雖不可見以有對故有分有分故無眼復次

能見色者是名爲眼若除四大及四大造色則無有眼若無眼能見色者耳亦應爲眼若眼是色法一切色法有處有分故應可分別若可分別則爲多眼若言四大所造衆微塵爲眼者不應一眼若都非眼亦無一眼若言微塵爲眼者是亦不然何以故若微塵有色則有十方不名爲微塵若非色者則不名爲眼復次微塵體定有四分色香味觸是眼非四事何以故眼是內入攝四大爲外入攝以是故不得以諸微塵爲眼如佛說衆事和合見色假名爲眼無有定實耳鼻舌皮肉骨等亦如是破是爲破內身相外色宮殿財物妻子等亦皆如是分別破如佛告羅陀從今日當破散色壞裂色令無有色能如是分別是名離色復次如佛說若比丘欲離色度一切色相滅一切對相不念一切異相入無量虛空處度一切色相者是可見色滅一切對相者是有對不可見色不念一切異相者不可見無對色復次度一切色相者青黃赤白紅紫等種種色相滅有對者聲香味觸等不念

一切異相者大小長短方圓遠近等如是離一切色相得入虛空處復次行者繫心身內虛空所謂口鼻咽喉眼耳胷腹等既知色爲衆惱空爲無患是故心樂虛空若心在色攝令在空心轉柔輭令身中虛空漸漸廣大自見色身如藕根孔習之轉利見身盡空無復有色外色亦爾內外虛空同爲一空是時心緣虛空無量無邊便離色想安隱快樂如鳥在瓶瓶破得出翱翔虛空無所觸礙是名初無色定行者知虛空中受想行識如病如癰如瘡如刺無常苦空無我更求妙定則離空緣所以者何知是心所想虛空欺誑虛妄先無今有已有還無既知其患是虛空從識而有謂識爲眞但觀於識捨虛空緣習於識觀時漸見識相相續而生如流水燈焰未來現在過去識識相續無邊無量問曰何以故佛說識處無邊無量答曰識能遠緣故無邊無邊法緣故無邊復次先緣虛空無邊若破無邊虛空識應無邊行者心柔輭故能令識大乃至無邊是名無邊識處問曰是識處具有

四陰何以故但說識處答曰一切內法識爲其主諸心數法皆隨屬識若說識者則說餘事復次欲界中色陰爲主色界中受陰爲主虛空處識處識陰爲主無所有處想陰爲主非想非非想處行陰爲主復次三法身心心數法欲界色界以身爲主心隨身故若無身已心力獨用心有二分一分緣空一分自緣是故應有二處空處識處但初破色故虛空受名破虛空故獨識爲名心數法亦有二分一分想一分行是故亦應有二處想無所有處行非想非非想處復次緣識故得離虛空處以是故雖有餘陰但識受名

行者得識處已更求妙定觀識爲幻如上說復次觀識如幻虛誑屬諸因緣而不自在有緣則生無緣則滅識不住情亦不住緣亦不住中間非有住處非無住處識相如是世尊說言識如幻也行者如是思惟已得離識處復次行者作是念如五欲虛誑色亦如是如色虛誑虛空亦爾虛空虛誑識相亦爾是皆虛誑而衆生惑著即謂諸法空無所有是安

隱處作是念已即入無所有處問曰虛空處無所有處有何差別答曰前者心想虛空爲緣此中心想無所有爲緣是爲差別行者入無所有處已利根者覺是中猶有受想行識獸患如先說鈍根者則不能覺復次離無所有處因緣有三見有見無見非有見非無見有見從欲界乃至識處無見即是無所有處非有非無見非想非非想處是無見應當捨離何以故非想非非想雖細尚應捨離何況所有處作是念已離無所有處問曰如佛法中亦有空無所有若是爲實云何言邪見應當捨離答曰佛法中爲用破著故說不以爲實無所有處謂爲是實亦見愛著故是中衆生爲定果報已隨業因緣復受諸報以是故應捨名雖相似其實各異

復次行者作是念一切想地皆麤可患如病如癰如瘡如箭無想地則是癡處今寂滅微妙第一處所謂非想非無想處如是觀已則離無所有處想地即入非有想非無想處問曰是中爲有想爲無想答曰是中有想問曰

若有想者何以但下七地名爲想定耶答曰此地中想微細不利想用不了故不名爲想行者心謂是處非有想非無想是故佛隨其本名說是名非有想非無想處鈍根者不覺是中有四陰便謂涅槃安隱之處生增上慢壽八萬劫已還墮諸趣是中四陰雖微深妙利根者則能覺知覺知已患猒作是念此亦和合作法因緣生法虛誑不實如病如癰如瘡如箭無常苦空無我亦是後生因緣應當捨離以其患故當學四諦問曰捨餘地時何以不言學四諦答曰前以說如病如癰如瘡如箭無常苦空無我便爲略說四諦但未廣說復次餘地無遮無難凡夫有漏道亦能過故而此世間之頂唯有聖人學無漏道乃能得過譬如繩繫鳥脚初雖得去繩盡攝還若當繩斷鳥便永去凡夫人亦如是雖過餘地魔王不以爲驚若過有頂之地魔王大驚如繩斷鳥去以是故離餘地時不說四諦有頂地是三界之要門欲出要門當學四諦

問曰云何爲四諦答曰苦諦集諦滅諦道諦

苦有二種一者身苦二者心苦集亦二種一者使二者惱纏滅亦二種一者有餘涅槃二者無餘涅槃道亦二種一者定二者慧復次苦諦有二種一者苦諦二者苦聖諦苦諦者惱相故所謂五受陰名爲苦諦苦聖諦者以知見故修道是名苦聖諦集諦有二種一者集諦二者集聖諦集諦者出生相所謂愛等諸煩惱名爲集諦集聖諦者以斷故修道是爲集聖諦滅諦有二種一者滅諦二者滅聖諦滅諦者寂滅相所謂四沙門果是名滅諦滅聖諦者以證故行道是爲滅聖諦道諦有二種一者道諦二者道聖諦道諦者出到相所謂八正道是爲道諦道聖諦者以修故行道是爲道聖諦復次諦有二種總相別相總相苦者五受陰別相苦者廣分別色陰受想行識陰總相集者能生後身愛別相集者廣分別愛等諸煩惱及有漏業五受陰因緣總相滅者能生後身愛盡別相滅者廣分別八十九種盡總相道者八聖道別相道者廣分別從苦法忍乃至無學道若不通達四諦者

則輪轉五道往來生死無休息時以是因緣故行者應念老病死等一切苦惱皆由有身譬如一切草木皆從地出如經中說十方衆生所以有身皆爲受苦故生譬如毒食若好若醜皆爲殺人若無身心者老病死苦則無所寄如惡風摧折大樹若無樹者則無所壞如是略說身心受苦之本如虛空是風之本木是火之本地是水之本身是苦之本復次如地常是堅相水常爲濕相火常爲熱相風常爲動相身心常爲苦相所以者何以有身故則老病死飢渴寒熱風雨等苦常隨逐之以有心故憂愁怖畏瞋惱嫉妒等苦常隨逐之若知現在身苦過去苦亦爾如現在過去身苦未來亦爾譬如見今穀種生芽比知過去未來亦皆如是又如現在火熱相比知過去未來火亦熱如是若無身心前則無苦今亦無苦後亦無苦當知三世苦痛皆從身心而有是故應觀苦諦如是心生猒患是苦因緣唯從愛等諸煩惱生非天非時非自然亦非無因緣若離煩惱則不有生當知世間皆

從愛等煩惱生如人造事皆以欲爲先以是故諸煩惱是苦因緣復次由愛水故受身若無愛水則不受身如乾土不能著壁如水和之則有所著復次因諸煩惱異故受身種種不同如多欲者受多欲形多瞋恚者受多瞋恚形多癡者受多癡形煩惱薄者受薄煩惱形見今果報異故知昔因緣各別來世隨煩惱受身差別亦如是隨受身若不爲瞋恚則不受毒蛇形一切餘形亦如是以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣盡故則苦盡得涅槃涅槃名離欲斷諸煩惱常不變異是中無生無老無病無死無愛別離苦怨憎會苦常樂不退行者得涅槃滅度時都無所去名爲寂滅譬如然燈膏盡則滅不至諸方是名滅諦得涅槃方便道定分有三種慧分有二種戒分有三種住是戒中修行定慧所謂於四諦中慧能決了是名正見隨正見覺法發起是爲正思惟是名慧分二種正定正念正精進是名定分三種正語正業正命是名戒分三種住淨戒故諸煩惱芽不令增長

勢力衰薄如非時種芽不增長諸煩惱力來
定分能遮如大山堰水水不能壞譬如呪術
能禁毒蛇雖復有毒不能害人定分亦如是
慧能拔諸煩惱根本如夏水暴長岸上諸樹
無不漂拔行此三分八道眞直正路能滅苦
因畢竟安隱常樂無爲若方便初習其門則
有十事一者心專正種種外事來壞不能移
轉如四邊風起山不傾動二者質直聞師說
法不見長短心無增減隨教無疑譬如入稠
林採木直者易出曲者難出如是三界稠林
直者易出曲者難出佛法中唯直是用曲者
遺棄三者慙愧是第一上服最妙莊嚴慚愧
爲鉤制諸惡心有慙有愧直爲是人若無慙
愧畜生無異四者不放逸一切善法之根本
如世間放逸失諸利事行者放逸失涅槃利
當知放逸如怨如賊心常遠離當知不放逸
如君父師長應遵承不捨五者遠離因此遠
離成不放逸若近五欲諸情開發先當身離
聚落次心遠離不念世事六者少欲資生之
物心不多求多求故則墮衆惱七者知足有

人雖復少欲樂著好物則敗道心是故智者趣足而已八者心不繫著若弟子檀越知識親里若問訊迎送多營多事如是等者毀敗道故不應繫著九者不樂世樂若歌舞妓樂良時好日選擇吉凶一切世事悉不喜樂十（集十）者忍辱行者求道時當忍十事一蚊虻侵害（九）二蛇虺毒螫三毒獸四罵詈誹謗五打擲加害六者病痛七飢八渴九寒十熱如是等惱事行者忍之莫令有勝當勝此事復次如人識知病相知病因緣知除病藥得看病人隨意所須不久當瘥行者如是知實苦相（知苦）因緣知苦盡道知得善師同學如是不久得安隱寂滅問曰已得非想非非想處入深禪定唯有上地結使微薄心已柔輭不應種種因緣種種譬喻觀是四諦似若不信答曰非但為有頂者說總為一切有頂之人但觀無色界四陰無常苦空無我如病如瘡如箭入心無常苦空無我皆是因緣虛誑作法觀涅槃上妙安隱快樂非為作法眞實不虛滅三毒三衰身心苦滅常訶四陰及其因緣則名

苦諦集諦常讚嘆涅槃及涅槃道是名滅諦道諦

行者得四禪四無色定心已柔輭若求五通依第四禪則易得若依初禪二禪三禪雖復可得求之甚難得亦不同所以者何初禪覺觀亂定故二禪喜多故三禪樂多故與定相違四如意分皆是定相唯第四禪無苦無樂無憂無喜無出入息諸聖所住快樂安隱是故行者當依第四禪修四如意分所謂欲定行法成就如意精進定心定思惟定行法成就如意依是住者無事不得問曰云何欲定行法成就如意答曰欲名欲於所求之事定名一心無有增減行法名信念巧慧喜樂等助成欲定因欲為主得定故名為欲定精進定心定思惟定亦如是行者觀欲莫令有增有減莫令內多攝外多散柔輭平等調和堪用猶如彈琴調其緩急隨作歌曲精進心思惟亦爾如行者學飛欲飛是名欲攝諸散心集助行法是名精進心能舉身離身麤重睡眠等心則輕便以心輕故能舉其身是名心

壽量欲精進心多少能舉身未能壞內外諸色未是名思惟依四如意分能具足一切功德何況五通問曰五神通何有先生答曰隨所樂者爲先問曰若爾者何以變化神通在初答曰五神通多爲衆生所以者何如慧解脫阿羅漢作是念言有衆生多鈍根者不信道事輕慢佛法我得難事漏盡神通如何不起神通教化衆生而令墮罪又佛大悲利益衆生我爲弟子應以神力助益衆生然諸衆生多以現事而得利益神變感動貴賤大衆無不傾伏餘通無有是者以是故變化神通在初問曰天身火大多故身有光明亦能昇虛疾去鬼神風大多故身則輕疾無所觸礙龍身水大多故心念生水亦能變動人身地大多故輕動相少云何能飛答曰以人身地種輕動相少故求學神通如天如神何用通爲如地雖重以水力故地則爲動如是心力故能舉其身譬如獼猴從高墮落而不傷身人墮則傷以獼猴心力輕疾强故無損當知身通如是心力强故又如人能浮雖在深水

而不沉没心方便力故能持其身以是故當知人身雖重心力强故身飛虛空

問曰如是可信云何當學答曰若行者住於第四禪依四如意分一心攝念觀身處處虛空如藕根孔取身輕疾相習之不已身與心合如鐵與火合滅身麤重相但有輕疾身與欲精進思惟及助行法合欲等善行力故身則隨逐如火在鐵輕轢中用又復色界四大造色在此身中與身和合令身輕便隨意能去如人服藥令心了了身則輕便譬如色界四大造色明淨在此身故眼則明淨如人學跳又習轉工絶於餘人如鳥子學飛漸漸轉遠身通如是初得之時或一丈二丈漸能遠飛是變化神通力四種一者身飛虛空如鳥飛行二者遠能令近三者此滅彼出四者猶如意疾彈指之頃有六十念一念中間能越無量阿僧祇恒河沙國土隨念即至用是神通身得自在一身能為多身多身能為一身大能為小小能為大重若須彌輕如鴻毛如是等所作如意復次若菩薩得是身通一念

之頃度恒河沙國土然衆生見菩薩到彼而菩薩不動於本處於彼說法教化此亦不發或有天人著常顛倒可以神通度者現燒三千大千國土而衆生見三千大千國土焚燒破壞而國土無損有衆生心生憍慢現作手執金剛杵從金剛中出火見者怖畏歸依禮敬有人樂著轉輪聖王身即現轉輪聖王而為說法或現釋提桓因或現魔王或現聲聞辟支佛或現佛身隨所樂身而為說法菩薩或復在虛空中結跏趺坐從身四邊悉放種種光明而為說法或時衆生樂雜色莊嚴即為現三千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百種妓樂處中說法或令三千大千國土為一海水青蓮紅華覆蓋水上於上說法或坐須彌山上以梵音聲說法普聞諸國或時衆生不見其形但聞說法之聲或作乾闥婆身妓樂音聲令其心悅然後說法或現龍王雷電霹靂而以說法如是種種因緣方便而現神變開引衆生問曰是神通變化諸物云何而不虛妄答曰行者先知諸法虛妄如幻如化

譬如調泥隨意所作如福德之人尚能更有雪冬生華河不流又如仙人瞋怒令虎狼師子變為石身何況神通定力而不變物復次一切物中各有氣分取其分相神力廣之餘者隱設如經說有比丘神力心得自在見有大木欲令為地即皆是地所以者何木有地分故若水火風亦如是若作金銀種種寶物隨意悉作何以故木有淨分故問曰物變如是化無本末其事云何答曰有言虛空中四大所造微塵心力故令諸微塵合成化人譬如人死或生天上或生地獄罪福因緣故和合微塵為身化亦如是如是等是初變化神通相

若行者欲求天耳亦以第四禪為本修四如意分如上所說調柔其心屬念大眾音聲取種種聲相所聞之聲常當想念若心餘緣攝之令還常當一心修念即於耳中得色界四大所造清淨之色是名修習天耳以是天耳聞十方無量國土音聲所謂天聲人聲龍聲阿脩羅聲乾闥婆聲旃陀羅聲摩睺勒聲及

畜生餓鬼之聲地獄苦痛麤細大小音聲等皆悉聽聞菩薩定心轉深乃聞十方諸佛音聲從佛聞法而不取相以法為真法為最上而依深義不依於語云何深義所謂知諸法空無相無作不生邪見於義亦不得義不可得中亦無得相是依深義不依語言復次行者依了義經不依非了義經了義經者若能依義一切諸經皆是了義義畢竟空不可說相故是以諸經皆是了義若不依義是人於諸經皆不了義所以者何以無深智隨逐音聲故是音聲實相亦入深義俱不可說是名分別了義經不非了義經復次行者依智而不依識何以故行者知者識相從因緣和合生無有自性無色無對不可見無知無識虛誑如幻如是知識相識即為智是故依智而不依識行者雖復生識若識若智而不生著知識如相識即為智相以是智相為衆生說復次行者依法不依人何以故若佛法中實有人者無有清淨得解脫者而一切法無我無人但隨俗故說有人有我以是故行者依

法不依人所謂法者諸法之性法性者無生性是無生性者畢竟空是畢竟空者不可說者是何以故以語說法法中無語語中無法語則是無語相一切語言非語言相以是故經說無示無說是名佛法行者以天耳聞諸佛法若人若法不生著見若分別二相非爲佛法若無二相則是佛法行者依止天耳力故聞甚深之法以教化衆生是名天耳神通若行者欲得他心智先自觀心取心生相住相滅相亦知心垢相淨相定相亂相等復觀心所緣垢淨近遠多少等自取內外心相已然後觀衆生色取欲相心瞋相心慢相心慳相心嫉相心憂相心畏相心語言音聲種種所作相心等作是念時如我心生時住時滅時彼亦如是自知心所緣他亦如是我心有如是色相語言所作相他亦如是常修學心相如是習已得他心通是時但緣他心心數法如明眼者觀淨水中魚有大小好醜悉皆見之雖有水覆以水淨故不以爲礙行者如是知他心通力故衆生雖身覆心而能見之

既得心通或時在大衆說法先知其心知是衆生以何深心行何法何因緣有何相喜何事知自心清淨故知衆生心亦可清淨如淨鏡中隨所有色若長若短方圓麤細等如本相現不增不減所以者何鏡清淨故鏡雖不分別而顯其相行者亦如是自心清淨故諸法無一定相常清淨故衆生心心數法皆悉知之若衆中多婬欲者即知其心爲說離婬欲法恚癡亦如是何以故心實相無染無瞋無癡若衆中求聲聞乘者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有小求辟支佛道者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有中若求大乘者亦知其心而爲說法雖爲說法知法性亦無有大行者如是等隨衆生心而爲說法亦不分別心相雖分別三乘說法而不壞法性不壞法性故悉知一切衆生心所行雖自用心知他心於彼此心無通無順亦知一切衆生心心相續如水流如知心性法性亦如是以他心智知衆生心而爲說法則不虛也是名知他心智神通

若行者欲知宿命先自覺知今所經事向所經事轉至昨夜昨日前日如是一月從今歲乃至孩童譬如行道到所至處思惟憶念所經由處如是習已善修定力故憶念生時處胎時知某處死此胎生知是一世二世三世乃至百世千萬無量億世以宿命智自知已身及他恒河沙劫所經由事悉皆念知以宿命處教化衆生作如是言我某處如是姓字如是生如是壽命所經苦樂亦說彼所經之事行者以宿命力故知是衆生先世罪福因緣所謂種聲聞因緣辟支佛因緣佛因緣隨其因緣而爲說法復次行者宿命智力故自知從諸佛種善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提今當迴向阿耨多羅三藐三菩提行者亦知過去諸法滅時無所去知未來世諸法生時無所從來雖知過去世無始不生無始不見雖觀未來世衆生滅入涅槃亦不生邊見行者念宿命時增益諸善根及滅無量世罪因緣何以故知一切法無新相無故相得如是智慧已觀一切有爲法及所經生死苦

樂如夢中所見以是故於生死中心不生猒於一切衆生而起悲心知一切法皆是作相作是念如我千萬億無量劫往來生死皆爲虛妄非實一切衆生來往生死皆亦如是若無四大四陰者是則爲實四大四陰亦畢竟不生復次行者以宿命智憶念曾爲轉輪聖王所受之樂無常磨滅釋提桓因樂亦無常磨滅有諸佛國土清淨莊嚴及諸菩薩諸佛上妙之色轉於法輪皆悉無常何況餘事念如是已心猒遠離行者依宿命智入無常空觀一切諸法皆空無常而衆生顛倒故著爲是衆生故而生悲心行是悲心漸漸得成大悲得大悲已十方諸佛念是菩薩讚嘆其德是名宿命神通

若行者欲求天眼者初取光明相所謂燈火明珠日月星宿等取是明相已若晝日則閉目夜則無在念上明相如眼所見常修習明念繫心在明不令他念若去攝還心得一處是時色界四大所造清淨之色在此眼中是名天眼以天四大造故名爲天眼又諸賢聖

清淨眼故名爲天眼行者得是天眼已諸山樹木鐵圍須彌及諸國土都無障礙以無礙眼能見十方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土爾時行者能知一切佛爲一佛又見一佛爲一切佛以法性不壞故如見佛相自見身相亦如是自身相淨故一切法相亦如是如見佛清淨弟子亦爾無有二相及十方無量國土衆生若地獄畜生餓鬼人天除無色者生死好醜皆悉見之皆知十方六道衆生業因緣及果報是衆生以善業因緣故生天人中是衆生以不善業因緣故生三惡道中行者於天眼中得智慧力故雖見衆生不生衆生想一切法無衆生想故雖見業及果報相續亦入一切法無業無果報中雖天眼見一切色以智慧力故亦不取色相是色悉皆空故復次若障若不障近遠上下有無不悉見行者見色界諸天清淨微形者而彼不見乃至大天亦復不見如是等種種神通義如摩訶衍神通義中廣說

禪法要解經卷下

音釋

穀澍浮也

虎委切蝮也

直角切投也

阿育王經卷第一（第二十同卷）　　墳一

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

生因緣品第一

佛住王舍城竹林迦蘭陀精舍於彼早起著衣持鉢與比丘衆圍遶入王舍城乞食是時空中而說頌曰

佛身如金山　行步如象王　面貌甚端嚴
猶若於滿月　與比丘圍繞　俱行入於城

爾時世尊將欲入城足履門閫有種種不思議事盲者得視聾者能聽啞者能語跛者能行牢獄繫閉皆得解脫有怨憎者悉生慈悲嬪子繫縛自然解脫往其母所一切諸獸象馬牛等心大歡喜悉皆鳴吼一切飛鳥鸚鵡舍利俱翅羅孔雀等鳥鳴聲相和諸莊嚴具鐶釧釵璫種種寶物在篋笥中自然出聲甚可愛樂一切伎樂自然俱作是時此地自然清淨無諸穢惡沙礫瓦石荊棘毒草六種震動東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中央涌四邊沒四邊涌中央沒周迴旋轉現此種種奇特之事爾時空中復說偈言

一切大地　四海爲依　國城諸山　以爲莊嚴
世尊蹈地　六種震動　如海中舶　爲風所吹
時佛入城　以神力故　令一切人悉生喜踊如
大海水爲風所吹一切人民而說偈言
世間可愛樂　無過佛入國　大地六種動
沙礫無遺餘　諸根不具者　悉皆得具足
一切衆樂器　自然出妙聲　佛光照諸國
如千日照世　以香水灑地　及栴檀末香
是時此國城　莊嚴中第一
爾時世尊行至大路於大路中有二小兒一
是何伽羅久履苻（翻家勝姓）兒一是久履苻（翻姓）兒
此二小兒在沙中戲第一小兒名閻耶（翻勝）第
二小兒名毗閻耶（翻勝不）此二小兒見世尊身
三十二相第一小兒以沙爲糗捧內佛鉢第
二小兒合掌隨喜即說偈言
自然大慈悲（填一）圓光莊嚴身　已（二）遠離生死
我今一心念　以心念佛故　捧沙以供養
是時閻耶供養已而發願言以此善根當令
我爲一轉地王於佛法中廣作供養佛知其
心見其正願未來之世有勝妙果由佛如來

爲福田故以慈悲心而受此沙即便含笑身出諸光青黃赤白或從頂出或膝下出膝下出光照八地獄寒者得煖熱者清涼光照其身苦惱皆除彼諸衆生心生疑惑我已脫苦爲即住此爲餘處生爾時世尊爲起善念復作化人令至其處彼衆生見而生心言我等今者非異處生但以此人力故令我脫苦復於化人更生心念地獄報業悉皆消滅從彼命終生人天中有見諦處從頂出光照四天王乃至阿迦尼吒於光明中說苦無常空無我法復說偈言

當精進出家　相應於佛法　滅除生死軍
如象破宅舍　若人於佛法　勤行不放逸
捨一切生死　得一切苦滅
佛之光明能照三千大千世界照已還入佛身若佛欲記過去業報光從背入（三）若佛欲記未來業報光從前入若佛欲記地獄生者光從足入若佛欲記畜生生者光從踝入若佛欲記餓鬼生者光從脚趾入若佛欲記人生者光從膝入若佛欲記鐵輪王生光從左掌（一）

入若佛欲記金輪王生光從右掌入若佛欲記天生光從臍入若佛欲記聲聞菩提光從口入若佛欲記緣覺菩提光從白毫相處入若佛欲記菩薩菩提光從肉髻入光從三千世界還者先繞佛三帀然後各隨所入今佛舍笑身出光明繞佛三帀從左掌入不無因緣是時阿難見已合掌而說偈言

佛除掉慢等　滅惡成勝因　不無因而笑
齒白如珂雪　以智慧能知　他所樂聞事
以最勝光明　能令彼疑滅　佛聲如雷震
眼猶如牛王　人天勝福田　當記施沙報

佛言阿難我於今者不無因笑有因緣故如來應正遍知現此舍笑阿難汝見小兒以手捧沙置鉢中不阿難白佛唯然已見世尊又言此兒者我入涅槃百年後當生波吒利弗多城名阿育為四分轉輪王信樂正法當廣供養舍利起八萬四千塔饒益多人於是如來復說偈言

我入涅槃後　當生孔雀姓　名阿育人王
樂法廣名聞　以我舍利塔　莊嚴閻浮提

是其功德報　施沙奉於佛
佛時取沙授與阿難而語之言汝取牛糞用
和此沙塗佛經行地阿難受教即用塗地乃
至波吒利弗多城有王名旃那羅笈多翻譯時
王有子名頻頭娑羅翻言賢地頻頭娑羅長子名
修私摩翻言善結是時有瞻波城婆羅門生一女
色貌端正國中第一相師記曰是女人當作
王后應生二子第一子作四分轉輪王第二
子出家得道婆羅門聞是語已生大歡喜欲
樂富貴將其女往波吒利弗多國以一切莊
嚴之具莊嚴其身而白頻頭娑羅王言我女
端正國中第一與王作婦王即納之以置宮
內一切內人皆作是念此女端正彼國最勝
若王見者必當樂著不愛我等諸內人等思
惟是已即便令其作剃毛師爲王剃毛又於
一時王令剃毛當剃毛時王便得眠王眠既
覺心生歡喜即語其言汝有所須隨意所說
即白王言我願與王共相娛樂時王語言汝
是剃毛師我是國王云何同汝復白王言我
是婆羅門女非剃毛師彼婆羅門本欲以我

爲王夫人王又問言誰令汝作剃毛師耶答言內人王又語言汝今勿復更爲此事即便取之以爲夫人少時有娠十月生子時王念言我今無憂即名此兒爲阿輸柯（即是阿育翻無憂）乃至生第二兒除心憂故即名此兒爲毗多輸柯（翻除憂）其體麤澁父不愛念時頻頭娑羅（頻二五）王欲相諸子誰堪紹繼即命外道相師名賓伽羅跋娑（翻荅猜）語言和尚我欲相諸王子若我滅後誰堪爲王賓伽羅跋娑答言大王欲相王子當入金殿乃至頻頭娑羅王將至金殿時阿育母語阿育言大王今日欲相諸子汝可往彼阿育答言王不喜我云何得往其母語言汝今但去阿育答言今當如命願母遣人將食至彼乃至阿育從波吒利弗多城出時有大臣名曰成護遇見阿育問言今者欲何處去阿育答言今日大王於金殿上欲相諸子我今往彼成護即以最勝象與阿育乘阿育乘象至金殿所至已於諸王中而便坐地諸王皆有種種飲食金銀爲器時阿育母即便遣人辦飯與酪盛以瓦器送與阿

育是時頻頭娑羅王語相師言汝當次第相諸王子於我滅後誰堪爲王相師思惟若言阿育堪爲王者王不重之必當殺我思惟是已便白王言我今以因緣相不出其名王答言好相師即言若王子中有好乘者便堪爲王大王復言汝可更相相師復言若勝坐處是堪爲王大王復言汝可更相相師復言有好飲食及以好器則堪爲王時諸王子聞其此言各各思惟若有好乘坐處飲食器皆我當作王阿育思惟今此相師不出其名以相故說若好乘等堪爲王者我乘最勝又坐大地飯酪第一我器地造以水爲飲如我所見我當作王是時相師問訊其母其母問言大王滅後誰當作王答言阿育復語相師王或更問堪作王者汝可遠去不須住此若阿育得王汝當更來是時相師遠至餘國時頻頭娑羅王所領國名德叉尸羅欲爲反逆不從王化頻頭娑羅王語阿育言汝可集四種兵往至彼國器仗資物悉不與之乃至阿育領四兵衆從波吒利弗多國出衆人白阿育言

我等今者無有器仗及以資物云何當能征伐彼國阿育答言若有功德應爲王者器仗資物自然而出作此語已應時地開器仗資物一時而出是時阿育領四種兵伐德叉尸羅時德叉尸羅人民聞阿育來出半由旬莊嚴道路香水灑地奉迎阿育而說言我等迎王不爲鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養阿育迎至國中如是乃至廣說時阿育王遣使往告師國告師國中有二健兒白其王言我等二人力能平山彼阿育來不足臣事是時諸天而發聲言阿育當爲四分轉輪王領閻浮提不可逆也時頻頭娑羅王長子修私摩從苑中還入波吒利弗多城是時頻頭娑羅王第一大臣頂上無髮從城內出中路相逢修私摩戲以手拍其頭是時大臣思惟說言其今尚以手拍我若作王時汝當以刀害我宜作方便令其後時不得爲王是時大臣令五百臣離修私摩又言阿育當爲四分轉輪王我等應當悉共事之

乃至令德又羅人民及此大王不復臣屬頻頭娑羅王遣修私摩往征伐之時修私摩雖復到彼而不能伐是時阿育自還本國頻頭娑羅王身遇重病命將欲絕勑語使人可遣阿育更往德又尸羅國速令修私摩還我令欲以國事付之爾時諸臣以黃蘆汁塗阿育身示作病相復煮落叉汁以鉢盛之置在一處唱阿育病是時頻頭娑羅王未終之頃諸大臣等莊嚴阿育至大王所白大王言此是王子大王應當授之王位若修私摩還我復當以王位與之是時大王聞是語已心大瞋忿時阿育言若我如法得爲王者天當即時與我天冠作是言已諸天即以天冠著其頭上大王見已倍生瞋恚遂有熱血從其口出即便命終阿育於是即登王位登王位已即拜成護爲第一臣是時修私摩聞大王終阿育就位生大瞋恚即與兵衆欲伐阿育時阿育王於其城中出多兵衆守城四門令二勇猛大力之將領諸兵衆守南西二門復令大臣成護領諸兵衆守城北門時阿育王自領

兵衆守城東門大臣成護以諸方便於城東門作諸機關刻木以為阿育王身及諸軍衆掘地作坑與無煙火以物覆之復以燥土用置其上時修私摩領諸兵衆欲攻北門成護語言汝莫攻我當攻東門汝若得殺阿育王者我自降伏時修私摩便從其語即迴軍衆往攻東門見機關人悉皆不動於是直前即墮火坑自燒而死修私摩死已彼有軍主名跋陀羅（翻賢）由他（翻伏）大力勇健領諸軍衆其數過千於佛法中出家修道即得阿羅漢果時阿育王領理國事有五百大臣於阿育王起輕慢心阿育王語諸大臣汝可折取華果樹以護棘刺樹諸臣答言大王不爾當折取棘刺樹以護華果樹阿育王復言不如是當折取華果樹護棘刺樹如是至三時諸大臣不受其教阿育王瞋即自拔刀斬五百臣首乃至阿育王復於一時將五百婇女入於後園園中有樹名阿輸柯樹生華葉阿輸柯王見而悅言此樹與我同名是故歡喜時阿育王身體麤澁諸女人等不欲近之王園中眠諸

女人等為欲令王不歡喜故折樹華葉乃至令盡阿育王覺見無華葉而問諸女樹華脫盡誰之所作諸女答言我等所為阿育王瞋即以竹箔裹諸女人以火燒之以其惡故時人謂為坼陀阿輸柯王（翻可畏）大臣成護白坼陀阿輸柯王如是所作若打若殺當付餘人不應自作王即慕覓能行殺者是時山中有村村中有人善織衣業而生一子其父字之名耆利柯（翻山）其人可畏能行不仁恒罵父母家中男女悉皆打拍乃至一切衆生無不殺害常以網捕為業以其殺害多故人復謂之坼陀耆利柯（翻可畏山）王覓惡人而值遇之使者語言王今欲以殺害治人汝能為不其人答言閻浮提中悉令殺盡我亦能為使者以其所說還白大王王即語言將此人來使者受教往彼語之王令汝來其答使言且待少時須見父母即白父母阿育大王欲以一切殺害治人今我為之我今欲去父母不許其人恚故便害父母還使人處使人語言汝來何遲其人答言父母不聽我來我已害之後至

王處白大王言欲治人者當作牢獄莊嚴獄門極令華麗令見之者無不愛樂復白王言請王嚴教有入獄者悉不得出王言甚善是時旃陀耆利柯往至鷄寺寺中有一比丘誦修多羅修多羅中說地獄事謂鑊湯鑪炭刀山劒樹等種種苦事若有人生地獄者隨罪治之乃至廣說如五天使修多羅中說地獄事是時旃陀耆利柯聞此語已一切隨之造地獄具時舍衛國有一商主共婦入海至海生兒仍名兒為海乃至于十三年海中往返遇五百賊害此商主奪其財物唯兒得免後於佛法出家次第遊行至波吒利弗多國至已早起著衣持鉢入國乞食以不悉故見地獄門種種莊嚴便入其中為欲乞食入已見諸苦具即便欲出旃陀耆利柯見而執之語言汝今受死不得出也是時比丘心懷怖懼啼泣流淚旃陀耆利柯語言汝今何事啼泣猶如小兒比丘答言我不惜此身但為值遇解脫難故出家難得我今已得釋迦難值我已得值法中眞法我猶未得是故憂惱旃陀

耆利柯語比丘言我已受大王命有入此獄者悉不得出是時比丘啼泣而言汝當伸我一月答言一月不可聽至七日比丘思惟死近勤修精進至滿七日時有王子共內人語阿育王見而生瞋忿即令將此二人付獄治罪旃陀耆利柯即以二人置鐵臼中以杵搗之比丘見已深生怖畏即說偈言

大師佛慈悲　第一仙正說　此色如泡聚
不實不常住　此身色端嚴　滅爲何所趣
是故應捨離　癡人不樂法　此緣我當知
解脫在此獄　依此當得度　三有之海岸

爾時比丘於一夜中精進思惟斷除煩惱即得阿羅漢果旃陀耆利柯語比丘言是夜已過明相已現受苦時至汝應知之比丘答言我今不知汝之所說是夜已過明相已現惟能自知無明夜過智慧日現我以智慧日光見一切世間皆無有實是故我今欲以佛法攝諸世間語旃陀耆利柯言我今此身隨汝意作是時獄主無慈悲心不見世間即大瞋怒以此比丘置鐵鏤中盛以膿血屎尿雜穢

多以薪火爇此比丘乃至薪盡身不爛壞是時獄主見其不異即生瞋忿打罵獄卒汝今何故不多與火獄主即便自與薪火而火不燃既見不燃便看籠中見此比丘坐蓮華上結跏趺坐見是事已即往白王時王聞已與一切人民共往看之是時比丘即以神力於一念頃從鐵籠出身升虛空譬如鵝王飛騰空中現十八變時阿育王見此比丘猶如破山林於空中心生歡喜而說偈言

汝身同人身　神力過人力　我不知此事

汝今為是誰　是故當正說　應令我知之

若我知此事　當為汝弟子

爾時比丘心自思惟此王今能堪受佛語當廣作塔供養舍利為一切人受法饒益作是思惟已欲顯其功德而說偈言

佛滅一切漏　無比大慈悲　最勝論議師

我是彼弟子　無盡正法力　不著一切有

佛人中牛王　自調復調他　令我今得脫

三有之牢獄

復次大王如佛所記我入涅槃百年後於波

吒利弗城當有王名阿輸柯作四分轉輪王於我舍利廣作供養起八萬四千塔復次大王王所起獄與地獄等於此獄中殺害無數王當除之於一切衆生施與無畏大王今應滿世尊意即說偈言

是故大人王　於一切衆生　當起慈悲心　施與無怖畏　當滿世尊意　廣起舍利塔

爾時阿育王生念佛心合掌懺悔而說偈言

我歸依佛法　及世尊弟子　汝今十力子　當起忍辱心　我所作衆惡　悉懺悔於汝

今當修精進　深生恭敬心　我莊嚴此地　以種種佛塔　其白如珂雪　如佛之所記

比丘答言善哉即以神力還其所住時阿育王欲從獄出旃陀耆利柯合掌說言大王當知我已受命入此獄者皆不得出時王語言汝今欲殺我耶答言如是王言我等誰最前入旃陀耆利柯答言我最前入時王語諸獄卒捉旃陀耆利柯置落可屋以火焚之又復令人破壞此獄於一切衆生施與無畏時王生心欲廣造佛塔莊嚴四兵往阿闍世王所

起塔處名頭樓那（胡瓶）至已令人壞塔取佛舍利如是次第乃至七塔皆取舍利復往一村名曰羅摩（胡戢）於此村中復有一塔最初起者復欲破之以取舍利時有龍王即將阿育入於龍宮而白王言此塔是我供養王當留之王即聽許是龍王復將阿育至羅摩村時王思惟此塔第一是故龍王倍加守護我於是塔不得舍利思惟既竟還其本國時阿育王作八萬四千寶函分布舍利遍此函中復作八萬四千瓶及諸旛蓋（頌一）（十三）時與夜又令於一切大地乃至大海處處起塔又言國有三種小中大若國出千萬兩金者是處應起一王塔是時德叉尸羅國出三十六千萬兩金彼國人民白阿育王言王當與我三十六函王聞是語即便思惟我欲處處廣造佛塔云何此國頓得多耶時王以善方便語彼人民今當除汝三十五千萬兩金又言若國有多塔若國有少塔從今已去悉聽不復輸金與我乃至阿育王往耶舍大德阿羅漢處說言我欲於一日一念中起八萬四千塔一時俱成而

說偈言
於先七塔中　取世尊舍利　我孔雀姓王
一日中造作　八萬四千塔　光明如白雲
乃至阿育王起八萬四千塔已守護佛法時
諸人民謂爲阿育法王一切世人而說偈言
大聖孔雀王　知法大饒益　以塔印世間
捨惡名於地　得善名法王　依法得安樂

阿育王經卷第一

阿育王經卷第二

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

見優波笈多因緣品第二

爾時阿育王起八萬四千舍利塔已生大歡
喜與諸大臣共往鷄寺到已於上座前合掌
禮拜而作是言佛一切見者記我以沙施佛
今得是報更復有人佛所記不彼時上座比
丘名耶舍翻名答阿育王言亦有世尊未涅
槃時有龍王名阿波羅曜翻無苗翻惡龍王佛化是等竟至摩偷羅國於

摩偷羅國告長老阿難言此摩偷羅國如來涅槃百年之後當有賣香商主名曰笈多其後生兒名優波笈多最勝教化為無相佛我涅槃後當作佛事復告阿難汝今見彼遠青林不阿難答言已見佛言彼有山名優樓漫陀如來涅槃百年之後當於彼山起寺名那哆婆哆最勝坐樹處於時世尊而說偈言

教化弟子中　智慧最第一　世尊之所記
名優波笈多　大德於此世　當廣作佛事

爾時阿育王復問上座耶舍優波笈多為生已未大德耶舍答言已生在優樓漫陀山除一切煩惱諸阿羅漢悉隨從住攝受世間故如一切智於天人阿脩羅及諸龍神等而為說法是時長老優波笈多為一萬八千阿羅漢之所圍遶在那哆婆哆寺時阿育王為諸大臣而說偈言

汝當速莊嚴　象馬車步兵　我欲往彼國
優樓漫陀山　為欲見大德　名優波笈多
勤精進盡漏　乃至阿羅漢

時諸大臣白阿育王言王應遣使報彼諸人

令優波笈多來至王門王答諸臣阿羅漢者不可輕屈我等令應自往禮拜而說偈言

處世同如來　名優波笈多　若不受其教其心金剛造

乃至阿育王遣使往優波笈多所白優波笈多言我欲至大德處優波笈多聞使語已即便思惟若乃阿育王來必多人隨從當損此國思惟已即語使言我當至彼不須王來王即造船迎優波笈多處處道路無不修治至摩偷羅國是時優波笈多將一萬八千阿羅漢為攝受阿育王故一切入船乃至往波吒利弗多國時阿育王民白大王言優波笈多為攝受王故已至此國大王當知佛法如舟王今修善由之得正渡三有海至無為岸優波笈多至明清旦當步至王所王聞歡喜即解瓔珞價直千萬以賞此人復令此人擊鼓宣令使波吒利弗多國一切聞知優波笈多明當入國復令此人說此偈言

若人樂富樂　及天解脫因　一切應當見彼優波笈多　若人不見佛　兩足中最尊

自然大慈悲　無漏大師等　彼見當供養
名優波笈多
乃至阿育王令一切人民聞此偈言又復令
其嚴治道路時王出城至半由旬共諸臣民
贊持香華種種妓樂迎優波笈多時阿育王
遥見優波笈多已在岸上與一萬八千阿羅
漢如半月形而自圍遶即便下象步至優波
笈多處時阿育王一足在船一足在岸以兩
手捧優波笈多以置船中五體投地敬禮其
足猶如大樹摧折墮地又復以舌舐其兩足
長跪合掌瞻仰無猒而說偈言
大地海爲衣　山莊嚴一縷　除怨得此地
令我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念　是故我生喜
謂已見世尊　佛已入涅槃　大德作佛事
世間爲無明　汝如日月光　以智慧莊嚴
猶如大師等　第一教化人　衆生所歸依
應當見教化　我當如說行
爾時大德優波笈多以右手摩阿育王頂而
說偈言

王今得自在　當修不放逸　三寶值遇難
王應常供養　世尊付法藏　於王及我等
當守護佛法　為攝受衆生
阿育王答言如世尊記我今已作而說偈言
我今已供養　世尊舍利像　處處廣起塔
以珍寶莊嚴（卅一）　唯不能出家　修行於梵行
優波笈多言大王善哉善哉如此之事是王
應作何以故
王於身命財　應當修眞實　王若於異世
不受異世苦

時阿育王以大供養將優波笈多入城手捧
大德以置高座優波笈多其身軟滑如兜羅
綿阿育王既觸其身合掌而言
大德身軟滑　如綿迦尸等　今我體麤澁
而觸大德身
時優波笈多復說偈言
我以勝供養　供養佛世尊　不及王以沙
奉施於如來
時阿育王復以偈答
我先小兒意　以沙奉世尊　值遇功德田

是故今爲王
時優波笈多爲令阿育王生歡喜故而說偈
言
王值功德田　而生布施種　是故得此報
不可思議樂
王聞是已心大歡喜復說偈言
昔以沙布施　世尊大福田　今得無比樂
四分轉輪王　誰聞如此事　不供養如來
是時阿育王禮優波笈多足白言大德我欲
於佛行住坐卧處悉皆供養又欲作相令未
來衆生知佛如來行住坐卧所在之處爲攝
受故即說偈言
我欲於如來　行住坐卧處　悉皆修供養
爲離生死苦　又欲作如來　行住坐卧相
使未來衆生　起見佛因緣
優波笈多答言大王善哉善哉王今此心最（頁一）
爲難及今欲現王如來世尊四威儀處令王（十八）
作相爲欲攝受諸衆生故是時阿育王即嚴
四兵香華伎樂與優波笈多即往彼處時優
波笈多將阿育王至佛生處入嵐毗尼林（翻解）

脫處舉右手指言阿育王此是佛生處而說偈言

世尊第一處　生便行七步　淨眼觀四方
而作師子吼　是我最後生　處胎住亦然
時阿育王五體投地頂禮如來初生之處合掌說偈

有人見佛者　彼具大功德　若聞師子吼
功德亦如是

優波笈多爲阿育王生大信心而問王言有天見佛初生行七步及聞師子吼王欲見耶王答言大德我今欲見優波笈多言如來初生摩耶夫人所攀樹枝天在其中即便以手指示其處而說偈言

若有諸天人　住在此林中　得見世尊生
復聞師子吼　當現其自身　爲阿育生信

是時天人便現其身於優波笈多前立合掌說言

大德令我　欲何所作

時優波笈多語阿育王此天見佛生時阿育王合掌向天而說偈言

汝見佛初生　百福莊嚴身　佛面如蓮華
世間所愛樂　復聞師子吼　依此大林中
是時天人復以偈答
我已見佛身　光明如金色　七步行虛空
二足中最勝　亦聞師子吼　爲天人中尊
時王問言如來生時有何瑞相天人答言我
今不能廣說妙事略說少分即說偈言
放金色光明　照於盲世間　人天所愛樂
及山海地動
乃至阿育王以十萬兩金供養如來初生之
處即便起塔復往餘處時優波笈多語阿育
王入迦比羅婆修斗（仙人住處也翻蒼色）舉手示王此
處人以菩薩與白飯王三十二相可愛之色
莊嚴其身王見已立五體投地向彼作禮釋
迦（人姓）跋陀那（翻正當）是天神處菩薩至彼欲禮
天神是時天神不受其禮而禮菩薩時白飯
王見是事已即便說言我今此兒爲天之天
即爲立名謂之天天又言此是相師婆羅門
相菩薩處又言此是仙人記菩薩處云此兒
生已當應作佛又言此是摩訶波闍波提養

菩薩處又言此是菩薩學書之處又言此是菩薩乘象車馬等種種技術之處又言此是菩薩究竟諸道滿足之處又言此是菩薩轉法輪處又言此是共六萬婇女娛樂之處又言此是菩薩見老病死生悲心處又言此是菩薩閻浮樹下修諸禪定離欲惡法有覺有觀離生喜樂入初禪處菩薩坐禪日已過中陰菩薩樹其影不移其餘諸樹影隨日轉時白飯王見如此事五體投地禮菩薩足又此閻有一萬天人隨侍菩薩從迦毗羅城中夜而出又言此是菩薩脫寶冠幷遣馬與車匿還處而說偈言

捨寶冠瓔珞　幷馬與車匿　令其還本國
一身無侍衛　爲修精進行　便入山學道
菩薩於此處　以迦尸衣易獵師袈裟而便出

家此是娑羅伽婆（翻姓）請菩薩處此處頻毗娑羅（翻捉官）王與菩薩半國是處問鬱頭藍弗復說偈言

此處有仙人　名鬱頭藍弗　聞其法捨去
人王無餘師

此處六年苦行復說偈言
六年中苦行　難行我已行　知苦行非道
捨仙人所行
此處是菩薩受難陀難陀波羅二女奉十六
轉乳糜受已食之復說偈言
菩薩在此處　食難陀乳糜　大勇最勝語
往菩提樹間
此處迦梨龍王讚歎菩薩如偈所說
龍王名迦梨　讚歎而說言　以此道當往
於菩提樹間

是時阿育王禮優波笈多足合掌說言我欲
見龍王其先見如來行如象王從於此路往
菩提樹時優波笈多往迦梨住處以手指而
說偈言
龍王中最勝　汝當起現身　汝見菩薩行
往詣菩提樹
是時迦梨龍王即現其身於優波笈多前合
掌說言大德教我欲何所作優波笈多語阿
育王言此迦梨龍王菩薩從此路往菩提樹
時是其讚歎時阿育王合掌向迦梨龍王而

說偈言
汝見佛世尊　光明如金色　於世間無等
面如秋滿月　十力大功德　汝當說一分
云何從此行　佛神力具足
迦黎龍王答言我今不能廣說當略說之王
當諦聽而說偈言
菩薩履地時　六種大震動　及大海諸山
放光過日月
乃至阿育王於龍王處起塔已便去時優波
笈多將阿育王往菩提樹舉手指言大王此
處菩薩以慈悲爲伴勝魔王軍學得阿耨多
羅三藐三菩提而說偈言
滿足王於此　勝種種魔軍　得無比醍醐
無上正遍知
時阿育王以十萬金供養菩提樹及起塔已
便去優波笈多復白王言此是佛受四天王
四鉢合爲一鉢處又此處受二商主提謂波
利所奉之食佛從此處往波羅奈國時有外
道名優波祇歎如來處優波笈多復將阿育
王往仙面處舉手指言此是世尊三轉十二

行法輪處即說偈言
是此處三轉　十二行法輪　真實法所造
爲度生死苦
此是一千外道出家之處又此是佛爲頻婆
娑羅王說法得見諦處及八萬諸天摩伽陀
國婆羅門長者無數人等說法得見諦處此
是佛爲帝釋天王說法及八萬諸天得見諦
處此是世尊爲母說法夏安居竟與無數諸
天從彼來處乃至廣說優波笈多將阿育王
至拘尸那城佛涅槃處舉手示言大王此是
如來所作已辦入無餘涅槃處而說偈言
天人阿脩羅　夜叉龍神等　及一切世間
教化彼已竟　大慈悲精進　是故入涅槃
時阿育王聞是語已悶絶躃地乃至以冷水
灑面尋得醒寤從地而起以十萬金供養如
來涅槃之處及起塔已禮優波笈多足而說
言我是世尊所記大弟子我欲供養舍利優
波笈多答言善哉善哉王心極善是時優波
笈多將阿育王入枳洹林舉右手指言大王
此是舍利弗塔自當供養阿育王問優波笈

多言舍利弗功德智慧其事云何答言是第二佛爲法之將能隨如來而轉法輪佛弟子中智慧第一一切世間所有智慧十六分中不及其一唯除如來而說偈言

無等正法輪　佛爲世間轉　舍利弗隨轉
以利益世間　誰能說其人　功德智慧海

時阿育王心大歡喜以十萬金供養舍利弗塔合掌說偈言

我禮舍利弗　以恭敬心念　大慧離煩惱
爲世間光明　優波笈多復示阿育王目揵連塔說言大王此是目揵連塔王當供養王問言其人功德神力云何長老答言佛說其神力弟子之中最爲第一能以足指動天帝釋最勝法堂亦能降伏難陀優波難陀龍王即說偈言

目揵連神力　佛說爲第一　能以足指動
帝釋最勝殿　降伏二龍王　難陀波難陀
神力功德海　無有能稱量

時阿育王以十萬金供養目揵連塔合掌說偈

最勝之神力　離生死苦惱　我今已頂禮
名聞目揵連
優波笈多復指示言此是摩訶迦葉塔應當
供養阿育王問言其人功德云何長老答言
於少欲知足乃至八種及頭陀苦行佛說其
人最為第一佛以半座與其令坐又以自身
袈裟覆之攝受苦人受持法藏復說偈言
最勝大福田　行少欲知足　受持佛法藏
能攝苦衆生　佛與其半座　及以衣覆身
無有人能說　其大功德海

時阿育王復以十萬金供養大迦葉塔合掌
說偈
常在山石窟　具少欲知足　除諸煩惱怨
獲得解脫果　無比功德力　是故今頂禮
時優波笈多復示阿育王薄拘羅塔說言大
王此是薄拘羅塔應當供養阿育王問言其
人功德云何答言佛弟子中精進無病最為
第一不嘗為人說一二句法時王令人以二
十貝子供養其塔時有大臣問阿育王等是
羅漢何故餘塔皆以十萬金供養而薄拘羅

塔獨與二十貝子以為供養阿育王言汝當聽說
以智慧為燈　除於無明闇　住意為舍宅
少利益世間　是故以貝子　供養於其塔
是時二十貝子從塔處來着阿育王足時大臣見深生驚怪而說言此阿羅漢少欲之力乃至已入涅槃而不受施時優波笈多復將阿育王至阿難塔說言大王此阿難塔應當供養其是如來給事弟子能持佛語佛說其人弟子之中多聞第一而說偈言

是長老阿難　諸天人所貴　常護持佛鉢
具足念慧心　多聞為大海　口說微妙語
方便正覺意　明了一切法　為諸功德藏
世尊所讚歎
時阿育王以十萬金供養阿難塔大臣問言何故於此最勝供養阿育王答言當聽我說佛世尊法身　清淨無與等　其能攝受記
故我上供養　其燃佛法炬　除諸煩惱闇
其力故法住　故我上供養　如以牛跡水
不及於大海　阿難智慧水　不及佛智海

於修多羅中　佛與登王位　故我於今日
設最上供養
時阿育王供養已竟生大歡喜禮優波笈多
足而說偈言
我今生人中　不失善業果　以先功德力
得作自在王　以不眞實法　不得於眞實
世尊舍利塔　莊嚴於世間　不得修苦行
於我所未作
時阿育王禮優波笈多足還蓮華國
阿育王經卷第二

音釋

跛　補火切足偏廢也
舒　古旱切
糗　丘九切乾粮也
踝　尺沼二切胭曰內兩旁外踝
糗　尺沼切
塊　同

阿育王經卷第三

墳二
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

供養菩提樹因緣品第三

爾時阿育王於佛生處得道轉法輪入般涅槃於一一處各以十萬金供養於菩提樹倍生信樂作是思惟此是世尊得阿耨多羅三藐三菩提處日日之中最勝珍寶供養此樹是時阿育王第一夫人名微沙落起多（翻光護）生瞋恚心大王既愛念我云何以好珍寶與菩提樹即喚旃陀利女（翻下姓）而語言菩提樹是我怨汝能殺不答言能汝當與我金夫人語言如是時旃陀利女即便呪樹以縱縛之是菩提樹漸漸枯死有人白王是菩提樹漸漸枯死而說偈言

佛坐菩提樹　知一切世間　得一切種智
此樹今日死　（須二）

時王聞是語已悶絶躃地諸臣以水灑王良久乃醒即便啼泣而說偈言

我見此樹王　即是見如來　樹王若枯死
我命亦隨滅

時彼夫人見王憂惱便白王言若我不能令菩提樹生者我亦不能令王歡喜王答言汝若能令菩提樹生者汝非女人何以故佛住此處得阿耨多羅三藐三菩提是時夫人喚旃陀利女而語言汝能令樹更生如其先不

答言若菩提樹其根不死能令更生乃至旃陀利女除所縛絰周帀掘坑日日以千瓮乳灌之坑中少日之間樹漸還生遂得如本時人白王王於今者大生功德菩提之樹今得生故王聞此言心大歡喜即便往至菩提樹

間瞻菩提樹目不能捨而說偈言

從於瓶沙王　及諸餘國王　無上二因緣
悉所不能作　當於菩提樹　灌以香色乳
復當修供養　聖衆五部僧

時阿育王以千金銀瑠璃甕盛以香水復持種種飲食及香華等(注二)千瓮香水浴菩提樹以種種綵衣而以衣之王於是時復受八戒受八戒竟手執香爐而登殿上請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故悉應來此而說偈言

正行善逝子　根寂靜離欲　應供大福田
天人所歸依　最勝善逝子　行禪離愛著
阿修羅所依　當來攝受我　於罽賓國處
大林及暗林　有諸阿羅漢　當來攝受我
如來子樂禪　住阿耨達池　及江山石窟
當來作慈悲　善言如來子　住舍利沙殿
無憂慈悲心　當來攝受我　大勇之神力
住於香醉山　我請阿羅漢　當悉來此處

時阿育王說此言已有三十萬比丘和合阿羅漢十萬學人二十萬及精進凡夫無數於眾僧中上座一處無有人坐時阿育王白六通上座耶舍言第一坐處何故無人答言此是第一上座之處王又白言除大德外更有上座耶答言有佛說弟子中有能師子吼此為第一姓頗羅墮名賓頭盧第一坐處是其所坐時阿育王聞其此言身毛(悚二)為豎(三)如柯曇婆華又說言大德有比丘見佛未入涅槃今猶在者不長老答言有姓頗羅墮名賓頭盧其人見佛王又問言我於今者得見其人不長老答言王尋當見其今應來時王聞已大

生歡喜而說偈言
我今得大利　及無比攝受　以得見大德
名曰賓頭盧
時阿育王合掌仰看空中目不暫捨時賓頭
盧與無數阿羅漢隨從圍繞如半月形猶若
鴈王從空中下於第一處坐是時阿育王見
頗羅墮賓頭盧來及見十萬比丘皆從座起
又見賓頭盧頭鬚皓白額皮眉毛悉垂覆面
如緣覺身見已五體投地禮賓頭盧足如大
樹倒舌舐其足長跪合掌瞻仰啼泣而說偈
言
大地海羅衣　山莊嚴一繳　除怨得此地
今我生歡喜　不如於今日　與大德相見
我今見大德　倍生於心念
復次大德見世尊不是時賓頭盧以兩手舉
其眉毛視阿育王便說偈言
我數見如來　無等無譬類　有三十二相
面如秋滿月　梵音除煩惱　入無諍三昧
阿育王復問大德於何處云何見長老答言
大王世尊與五百漏盡阿羅漢隨從最初於

王舍城安居是時在此衆中得具足見佛便說偈言

無欲無欲從　摩訶牟尼尊　是時此安居
我具足見佛　如汝今見我　如是我見佛

復次大王世尊又於舍衛國爲勝外道故現種種神力作無數化佛相好莊嚴次第而上至阿迦膩吒天我於爾時亦在其中見佛種種神變而說偈言

時有諸外道　行種種邪道　世尊以神力
示現除伏之　是時我見佛　令世間歡喜

復次大王世尊於三十三天上安居爲母說法竟與諸天衆圍繞下僧柯奢翻光明國我於爾時在大衆中見諸天衆復見比丘尼名鬱波羅翻青色華槃尼柯翻色見其化作轉輪聖王具足七寶而說偈言

天上安居竟　佛便從彼下　我時在衆中
是故得見佛

復次大王修摩陀伽翻不解孤獨女兒請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國翻不解我以神力舉山從上空中亦至彼國是時如

來戒勑於我汝不得入涅槃至我法住而說偈言

修摩伽陀請　佛神力至彼　我以力舉山
隨至分陀國　是時佛戒勑　令我至法住
以是因緣故　得具足見佛

復次大王汝先小時以小兒意佛入王舍城乞食我奉佛麨汝奉佛沙成謨爾時起隨喜心如佛所記此小兒於我涅槃百年後當生波吒利弗多城名阿輸柯爲四分轉輪主領法王當廣供養舍利起八萬四千法王塔我於是時亦在其中而說偈言

王昔爲小兒　合掌以沙施　我亦於是時
具足見此事

阿育王復問賓頭盧大德何處住以偈答言

北方阿耨池　於香醉山中　我住於彼處
及諸同學衆

阿育王復問賓頭盧大德幾人隨從以偈答言

六萬阿羅漢　圍繞隨於我　我及諸大衆
悉盡煩惱毒

復次大王何事此疑當速施僧食衆僧食竟當更共語王答言爾如大德教以念佛教我當觀菩提樹觀菩提樹竟當與僧食以種種飲食當以供養時阿育王語比丘名一切友我當施僧十萬金及一千金銀瑠璃覓於大衆中當說我名供養五部僧時阿育王兒名鳩那羅（鳥名不解翔）住王右邊是時王子畏其父故不敢發言便舉二指示唱導比丘表其修福倍多其父時大衆見鳩那羅一倍作福悉皆大笑時王見大衆笑語大臣成護汝所作非是故人笑成護答言多人欲作功德若作功德必以一倍是爲正當阿育王答言我當以三十萬金供養衆僧以三千寶覓盛以香水灌菩提樹當以我名在大衆說供養五衆乃至鳩那羅復舉四指（續二）（六）以示比丘時大王瞋語成護大臣我修功德誰令與我而欲諍作不識世法成護見大王瞋禮大王足誰敢與王諍作功德而說偈言

誰敢與王諍修功德　是拘摩羅與王諍作

是時阿育王轉身右邊見拘摩羅王子向賓

頭盧說言大德我今唯除七寶庫藏一切大地宮人大臣并以我身及鴦那羅悉施衆僧當以我名布大衆說供養五衆復說偈言

一切宮內　唯除珍寶　宮人大臣　悉施衆僧
大衆之僧　爲福田處　我及王子　具足功德

是時阿育王於賓頭盧等大衆中布施竟於菩提樹周匝起墻時阿育王自登墻上以四千瓮盛以香水灌菩提樹其菩提樹還生如本而說偈言

已灌菩提樹　菩提樹還生　枝葉極茂盛
功德亦增長

大王灌菩提樹竟還生如本枝葉青輭新芽更出王及大臣一切人民心大歡喜復以飲食供養衆僧於大衆中有一大德名耶舍語王言今此大衆實可愛重王今供養勿起異心時阿育王自手行食從上座爲始盡於一衆於衆僧末有二沙彌以麨相坌歡喜丸等共戲相擲阿育王見笑而思惟此二沙彌爲小兒戲乃至阿育王復往上座所次第行食至耶舍所時大德耶舍復語王言大王於衆

僧中不得起不信心王答言爾復白上座耶舍言有二沙彌以麨等相戲耶舍答言此二沙彌其心解脫及慧解脫皆阿羅漢王聞是已心大歡喜復生心言我已供養衆僧復覓好衣施二沙彌時二沙彌即知王意便現功德之力一沙彌化作鐵器以置其前一沙彌化作揵陀水等王見問曰用此何爲答言大王我見王心供養僧竟別施我衣我欲染之時王聞已即便生意我本在心未發言說云何此人已知我心即以五體投地敬禮其足向二沙彌而說偈言

我孔雀大王　及大臣人民　功德我已作
一切得大利　精進處生信　可施我已施
乃至阿育王語二沙彌我以汝故於一切僧悉施三衣時阿育王於五衆中已作功德復於一一人悉施三衣又以四十萬金布施衆僧復以無數金銀贖此大地宮人大臣并以我身及拘那羅
毗多輸柯因緣
是時阿育王於佛法生大信心起八萬四千

塔已作五衆大會以飲食供養有三十萬阿羅漢學人一倍精進九夫無數阿育王倍生信心時阿育王弟毗多輸柯信外道法言釋迦牟尼弟子無有解脫何以故常樂樂行畏苦行故乃至阿育王語其弟言汝於非處莫起信心於佛法處當生信心時阿育王於異時中欲爲捕獵阿育王弟於彼山中見一仙人五熱炙身其於苦道而起實意往其所禮其足說言大德住此幾時仙人答言經十二年復更問言汝食何食答言常食樹木菓根復問汝衣何衣答言結茅爲衣復問卧處云何答言以草鋪地又問汝因何事而起煩惱答言見鹿行欲起我欲心以欲心火燒於我心時阿育王弟心便生疑如此苦行尚起欲心佛之弟子常修樂行云何見欲而不起心既起欲心何得於欲而起猒離即說偈言

仙人住苦林　食樹華果根　服氣除穢食
不能滅欲愛　釋迦牟尼子　食酥酪乳味
於種種衣服　悉皆不能捨　若伏諸根者
頻陀山能浮

阿育王弟復更說言釋迦弟子誑阿育王令作功德時阿育王聞其此言即設方便語大臣言我弟於外道生信當以方便令其得入佛法時大臣答阿育王言大王云何教我所作王語大臣我今欲洗入彼浴室應脫天冠及衣服等汝當以我服飾莊嚴我弟令登王座臣答言爾及至阿育王將入浴室脫莊嚴具入浴室已是時大臣語阿育王弟若無阿育汝當作王是故今者試著天冠被天衣服及登王座大臣語已即便與著令登王座時大臣即白阿育王言王所勑使臣已作竟阿育王出觀其弟著天冠及登王座而語言我今未滅汝已作王阿育王瞋即命行殺之人身著青衣被髮執鈴至已禮王白言今者欲何所作王語言我捨此弟汝可殺之王語已竟便有多人執諸器仗而圍繞之是時大臣禮阿育王足而白王言此是王弟願王忍辱莫起瞋心時阿育王答大臣言我當忍辱至於七日為我弟故於七日中輟與其國令其作王種種伎樂及諸婇女以供給之一切臣

民皆往問訊行殺之人執刀門立日日白王
今一日已過餘六日在如是乃至六日已過
餘一日在至第七日王莊嚴具天寃衣服還
阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿
育大王時王問言汝七日爲王種種伎樂好
聞見不弟以偈答

若人見色及聞音聲　食種種味　此能答王
王復語言我與汝國七日爲王百種伎樂皆
悉汝意無數衆人日日問訊呪願於汝云何
而言不見不聞不得好味復以偈答

我於七日中　不見不聞聲　不嗅不嘗味
亦不覺諸觸　我身莊嚴具　及諸婇女等
思惟懼死故　不知如此事　伎女歌舞聲
宮殿及卧具　大地諸珍寶　初無懽喜心
以見行殺者　執刀在門立　又聞搖鈴聲
令我懷死畏　死楔釘我心　不知妙五欲
既著畏死病　不得安隱眠　思惟死將至
不覺夜已過

是時阿育王語其弟言毗多輸柯汝於一日
中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家

比丘於十二入思惟無量生死無常云何而得起煩惱耶又復思惟地獄之苦及諸畜生更相殘害餓鬼飢渴衆苦所逼思惟人中四方馳求初無安樂思惟天上壞敗之苦如是五道身心之苦無有樂處觀此五陰無常苦空無我不實譬如空村無有居民如是五陰皆空無我以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶復說偈言

汝於一日中　思量生死畏　而無有歡喜
不起貪愛心　佛諸弟子等　日日觀生死
云何生歡喜　而起煩惱心　於飲食衣服
及以卧具等　思惟解脫法　而不起貪心
觀身如冤家　三有如火宅　思惟何方便
而得解脫之　深樂解脫法　不貪於五欲
其心如蓮華　處水而不著

時阿育王以善方便佛法教化毗（十二）多輸柯時毗多輸柯合掌向王而說言大王我於今者歸依如來及以法僧而說偈言

我今歸依佛　佛面如蓮華　天人所歸依
無漏法及僧

時阿育王以兩手抱其弟頸而語言我不捨汝為欲令汝信佛法故是故為汝現此方便時毗多輸柯以種種華香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧復往鷄寺耶舍上座六通羅漢所至已對耶舍坐為欲聞法時耶舍以神通力見其前世已造善業今於此生是最後身得阿羅漢為其說法讚歎出家既得聞法便樂出家即起合掌白耶舍言善說法律我得出家受具足不於佛法中欲修梵行耶舍答言善男子汝可還白阿育王聽出家不時毗多輸柯即還阿育王處至已合掌白言大王今當聽我出家我於佛法欲修梵行復說偈言

我心亂不住　猶如象無鉤　王意如鐵鉤
勿制我出家　王為地中王　當聽我出家

佛作世間光　今欲修其行

阿育王聞其言手抱其頸悲泣落淚而語言毗多輸柯勿作此意何以故出家之人形服麤弊飲食假人眠卧樹下汝今制心勿欲出家毗多輸柯答言大王我於今者不為瞋故

而欲出家亦不為貪欲不為貧苦亦不為脫怨家但見世間種種諸苦生死相隨無有脫處唯見佛法正路能脫生死終無所畏是故我今樂欲出家阿育王聞之更增悲泣時毗多輸柯復說偈言

生死為懸繩（十二）有人則恒動　在上必復墮
和合必分離

時阿育王復語之言汝當先習乞食然後乃得出家時王後園有一大樹以草布地令住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便得之時阿育王瞋宮內人汝於今者云何乃與乞者上食從今已去當以麤食施之乃至以麥為飯經宿臭壞乃可施與時毗多輸柯得而食之不以為惡阿育王見而語之言汝今勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我乃至毗多輸柯往至鷄寺至已思惟我若於此出家人物亂我不得修道當於遠處而出家也便往毗提國於彼出家思惟精進得阿羅漢果是時長老毗多輸柯得阿羅漢已受解脫樂復思

惟言昔與王約出家之後常來見王我於今
者應滿本約乃至次第行至波吒利弗多國
是時長老毗多輸柯早起著衣持鉢入國乞
食次第行至阿育王城語門人言汝入白王
云毗多輸柯今在門外欲見大王時守門人
即入白王今毗多輸柯至欲見大王時阿育
王而語之言汝可將入令至宮中毗多輸柯
即便入宮阿育王見即從座起為其作禮如
大樹倒起而合掌視之無猒悲泣而言
一切諸衆生　當樂於和合　汝今除和合
而味寂靜心　我今知汝心　以慧無猒足
時阿育大臣名曰善護見毗多輸柯著糞掃
衣執持瓦鉢次第乞食麤好俱受心無分別
見已白阿育王言毗多輸柯少欲知足所作
已辦王當生歡喜心何以故
常行乞食　著糞掃衣　住於樹下　心常在定
心廣無漏　其體無病　正命自活　常生歡喜
時阿育王聞是語已心大歡喜便說偈言
捨於孔雀姓　及摩伽陀國　種種諸珍寶
上妙之五欲　樂於四聖種　除憍慢煩惱

行於大精進　名聞顯我國　最勝十力法
而汝能受持
時阿育王以手捧之置好座上種種飲食自
手與之食竟洗鉢置之一處阿育大王於其
前坐聽其說法是時毗多輸柯為王說法而
說偈言
王今得自在　當修不放逸　三寶甚難值
王應勤供養
時阿育王與五百大臣及國人民以自圍遶
合掌恭敬送毗多輸柯大臣人民而說偈言
大兄阿育王　今恭敬送弟　出家有勝果
於今為現證
是時長老毗多輸柯欲顯其功德身昇虛空
一切人民皆見其去時阿育王與諸大衆合
掌觀之目不暫捨復說偈言
無復親友愛　如鳥飛虛空　我以貪愛鎖
不能自在去　禪定有勝果　於身得自在
隨意之所行　一切無罣礙　為欲愛所盲
不能見此法　汝今以神力　輕我起欲愛
我本有慧慢　今汝為最勝　我等著世法

見聖始知畏　今我等啼泣　由汝今捨我時長老毗多輸柯往至邊地至已得病以病重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事醫藥療治後得小瘥醫師給事悉遣令還其體所資惟食牛乳為乞食故往多牛處復有一國名分那婆陀那（漸正增長）彼國一切信受外道復有一人受外道法事裸形神畫作如來禮其神足有一佛弟子見此事白阿育王王時聞已語駛將來阿育所領於虛空中半由旬上一切夜叉悉繫屬王地下一由旬一切諸龍悉繫屬王是時夜叉聞王語已於一念頃即將外道弟子并畫像來時阿育王見已生大瞋心於分那婆陀那國一切外道悉皆殺之於一日中殺十萬八千外道復有一外道弟子受外道法事裸形神畫作如來禮其神足時阿育王復聞是事即勑（第二十五）餘人令取此人及其親屬置一屋中以火焚之時王復勑若有人能得一尼揵首者我當與其金錢一枚是時長老毗多輸柯入養牛處一日停住毗多輸柯病來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服弊惡

無有光色時養牛女竊生是念今此尼揵來入我舍便語其夫汝當殺此尼揵取頭與阿育王必當得金其夫聞已即便拔刀往毗多輸柯所欲斬其頭時此長老即自思惟見其業報無得脫處即便受死而將頭至阿育王所欲求覓金王即觀之見其頭髮駮奪心中生疑即問其醫師及給事人時醫師給事人即白王言此是毗多輸柯頭王聞是已悶絶躃地以水灑之良久乃起時有大臣白王無漏之人不滅此苦大王當施衆生無畏乃至阿育即隨其言宣令一切不得復殺尼揵時諸比丘生疑問優波笈多毗多輸柯昔造何業今受此報為人所殺優波笈多答言長老當聽過去世時有一獵師多殺麏鹿於大林中有一泉水時此獵師張施羅網以其繩胃置於水邊日日之中多殺諸鹿是時佛未出世有一緣覺於水邊食食竟澡洗還樹下坐時彼麏鹿聞緣覺香不住水邊時獵師至不見鹿來即尋其迹往辟支佛所見已作是念言坐是人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛

長老當知昔獵師者即是毗多輸柯以其日日多殺諸鹿是故今者多諸病苦復以昔殺辟支佛故以此業緣於無數年常在地獄受諸苦報於五百世在人道中生生之處常為他殺今是最後果報雖得羅漢猶為他害諸比丘復問優波笈多此人云何復生大姓又得阿羅漢果優波笈多答言先於迦葉佛法出家樂行布施常教檀越種種飲食供養衆僧有一佛髮爪塔以香華旛蓋種種伎樂而供養之以是業報生於大姓十萬年中常修梵行復發正願以是業緣得阿羅漢

阿育王經卷第三

音釋

縱私箭切與線同蹕毗益切閉鳥轄切也繖蘇旱切蓋也
橛其月切杙也駮北角切

阿育王經卷第四（第五同卷）　　增三

洪狄南三藏僧伽婆羅譯

鳩那羅因緣品第四

是時阿育王於一日中起八萬四千塔於是日中王夫人名鉢摩婆底（翻有芙蓉華）生一男兒形色端正眼為第一一切人見無不愛樂時有內人即白大王王有功德夫人生兒王聞歡喜而說偈言

我於今日大生歡喜　我孔雀姓　名聞一切
宮人以法由之增長
故名此兒名達磨（翻法）婆陀那（翻長增）即抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒自端嚴　為功德所造　光明甚輝曜
如優波羅華　以此功德眼　莊嚴於一面
其面貌端正　譬如秋滿月

（增三）乃至阿育王命諸大臣而語之言汝等嘗見此兒眼不諸臣答言臣於人中實所未見於雪山有鳥名鳩那羅此鳥之眼與其相似即說偈言

於雪山頂有實華處　鳩那羅鳥而住其上

此兒二眼　類彼鳥眼
王便發言將此鳥來虛空上半由旬夜叉神
聞其語下一由旬神聞其語一念之頃夜叉
之神即得鳥來時阿育王以鳥眼比兒眼見
此二眼無有異相即以鳥名而以名兒復說
偈言
大地人王　以可愛眼　鳩那羅名　以爲兒名
是故大地　其名遠聞
乃至鳩那羅長大爲其納妃妃名干遮那（翻金華）
摩羅（翻綬）時阿育王將鳩那羅往至鷄寺寺
有上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那
羅未經幾時應當失其眼即白王言何故不
令鳩那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大
德令汝所作汝當隨之時鳩那羅禮耶舍足
說言大德教我所作耶舍答言眼非是常汝
當思惟即說偈言（二）
汝鳩那羅　當思惟眼　無常病苦　衆患所集
凡夫顛倒　由之起過
時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入
爲苦無常時阿育王第一夫人名微沙落起

多往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之而說偈言

以大力愛火　今來燒我心　譬如火燒藤

汝當遂我意

鳩那羅聞其言以手掩耳而說偈言

汝今於我所　不應說此言　汝今爲我母

我則爲汝子　今此非法愛　應當捨離之

何故爲此事　開諸惡道門

時微沙落起多不遂意故心生瞋忿即說偈言

愛心往汝處　而汝無愛心　汝心既有惡

不久須臾滅

鳩那羅答言

我今寧當死　以法而清淨　不願於生中

而起不淨心　若有惡心者　失人天善法

善法既不全　依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國名德又尸羅拒逆不從阿育王領時王聞之意欲自往大臣白王王今當令鳩那羅往不須自去時阿育王命鳩那羅而語之言汝往

彼國答王言唯爾時阿育王復說偈言
我於今者　聞其此言　雖爲是兒　而是我心
以心念故　倍加莊嚴
是時阿育王即便令人嚴治道路老病死等
悉令不現時阿育王與鳩那羅同載一車送
之近路將欲分別手抱兒頸見鳩那羅眼啼
泣而言
若有人見　鳩那羅眼　心歡喜故　有病皆除
是時有一相師婆羅門見鳩那羅不久失眼
見阿育王唯觀兒眼不緣餘事見已說偈
王子眼清淨　王觀之歡喜　眼光明莊嚴
云何而當失　此國諸人民　見鳩那羅眼
一切皆歡喜　猶如天上樂　若見其失眼
一切當苦惱
乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國彼國人
聞出半由旬嚴治諸道處處置水以待來衆
時諸人民即便說偈
德叉尸羅人　執寶甕盛水　及諸供養具
迎鳩那羅王
時王至已人民合掌而作是言我等迎王不

爲鬪諍亦不與彼大王相嬿但王所遣大臣在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩那羅王迎至國中時阿育王身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一切良醫所不能治時阿育王即語諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微沙落起多即便思惟若鳩那羅得作王者我必當死思惟已白阿育王言我能令王病得除愈一切醫師不須令進時阿育王即受其語斷諸醫師時微沙落起多語諸醫師外聞男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦爲覓醫師說其病狀醫師答言將此人來我欲見之當爲處藥乃至婦人將此病者送與醫師醫師復送與王夫人時王夫人將此病者置無人處令破其腹出生熟二藏於熟藏中有一大蟲蟲若上行糞從口出蟲若下行便從下出若左右行諸不淨汁從毛孔出時王夫人磨摩梨遮以置蟲邊蟲不死復以箄芟以置蟲邊蟲亦不死復以干薑以置蟲邊蟲亦

不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲即便死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王答言我是刹利不得食蒜夫人復言為身命故作藥意食之乃至阿育王遂便食之蟲死病除便利如本時阿育王清淨洗浴語夫人言汝於今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我為王王語夫人若汝為王必當殺我夫人又言過七日已我當還王時阿育王遂便許之夫人思惟我欲治鳩那羅令正是時是時夫人即便假作阿育王書與德叉尸羅人令取鳩那羅眼書中說偈

我今有大力　威名甚可畏　鳩那羅王子
於彼為罪過　今勑彼人民　挑取其二眼
令為此一事　汝等速為之

時王夫人作書已竟須齒牙印之阿育王眠夫人欲印書故便近王邊王即驚覺夫人白王何故驚怖王答夫人我夢不祥見有驚鳥欲取鳩那羅眼是故驚懼夫人答言王不須憂鳥那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起

語夫人言我今更夢如本不祥夫人問言夢復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂之乃至後時阿育王眠夫人即便以大王齒竊取印之遣使送之與德叉尸羅人時阿育王又夢自齒悉皆隨落至明清旦澡洗已畢爲身命故召相師來以夢所見具向其說語言汝當爲我解釋夢意相師答言若人有此夢者兒當失眼不異失兒而說偈言

若人夢齒落　必當失兒眼　兒眼既已失
不異失於兒

時阿育王聞其此言即便起立合掌向四方神而呪願言

令一心歸佛　清淨法及僧　世間諸仙人
於世爲最勝　一切諸聖衆　皆護鳩那羅

使者執書至德叉尸羅國是時彼國人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之不欲令其起於惡心彼諸人民復更思惟阿育大王其甚可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡復說偈言

今此鳩那羅　如大仙不異　於一切衆生
皆能作饒益　彼阿育大王　而不起慈念
況於餘衆生　而能不殘害
乃至彼人以書與鳩那羅鳩那羅得書已語
諸人言若能取我眼者今隨汝意時諸人即
喚旃陀羅汝當挑取鳩那羅眼旃陀羅合掌
說言我今不能何以故
若人於滿月　能除其光明　是人當能除
汝面明月眼
是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝挑我
眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜
語鳩那羅言我能挑眼時鳩那羅尋憶大德
耶舍所說偈言
合會有離　是眞實說　思惟此義　知眼無常
我善知識　能饒益者　是人說法　皆苦因緣
我常思念　一切無常　是師之教　深自憶持
我不畏苦　見法不住　當依王教　汝取我眼
我已攝受　無常眞實
是時鳩那羅語醜人言汝當取我一眼置我
手中我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸

人相與瞋罵而說偈言
眼清淨無垢　如月在空中　汝今挑此眼
如拔池蓮華
是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置
鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈
汝於本時　能見諸色　而於今者　何故不見
本令見者　生於愛心　今觀不實　但爲虛誑
譬如水沫　空無有實　汝無有力　無有自在
若人見此　則不受苦
是時鳩那羅思惟一切諸法悉皆無常得須
陀洹果既得果已語醜人言所餘一眼隨汝
取之時彼醜人復更挑之置鳩那羅手中既
失肉眼而得慧眼而說偈言
我於今者　捨此肉眼　慧眼難得　我今已得
王今捨我　我非王子　我今得法　爲法王子
今從自在　苦宮殿墮　復登自在　法王宮殿
乃至鳩那羅知取其眼是微沙落起多而說
偈言
願王夫人　長受富樂　壽命長存　無有盡滅
由其方便　我得所作

是時鳩那羅婦干遮那摩羅聞鳩那羅失眼以念夫故至其夫所入多人處見鳩那羅失眼流血悶絶躃地傍人以水灑之令得醒寤啼泣說偈

眼光明可愛　昔見生歡喜　今見其離身　心生大瞋惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起業自受此報復說偈言

一切世間　以業受身　衆苦爲身　汝應當知
一切和合　無不別離　當知此事　不應啼泣

是時鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所二人生來未曾履地其身軟弱不堪作業時鳩那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行至於本國欲入宮門時守門人不聽其前既不得前而復還出住車馬廐於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見復說偈言

若人有智慧　見十二入等　以智慧爲燈
得解脫生死　三有中之苦　悉爲自心苦
三有中之過　今應當知之　若欲求勝樂

當思十二入
時阿育王聞其歌聲心大歡喜而說偈言
今此說偈及開鼓琴　似是我子　鳩那羅聲
若是其至　何不見我
時阿育王命一人來我所聞聲似鳩那羅而
聲清妙復兼悲怨聞此聲故令我心亂如象
（續三）（九）
失子而聞子聲其心迴遑不安其所汝可往
看是鳩那羅不若是鳩那羅汝可將來乃至
此人受教至車馬廐至已見其無有二眼皮
膚曝露不復可識還白大王王所令看是孤
獨盲人共其婦俱住車馬廐非鳩那羅時阿
育王聞其此言懊惱思惟而說偈言
如昔所夢見　鳩那羅失眼　今此盲人者
鳩那羅不疑　汝可更至彼　但將此人來
以思惟子故　其心不安隱
乃至此人受教更至其所語鳩那羅言汝是
誰兒何所名姓鳩那羅復以偈答
父名阿輸柯　增長姓孔雀　一切諸大地
悉為其所領　我是彼王子　名為鳩那羅
姓曰法王佛　令為法王子

是時使人將鳩那羅及其婦至宮中時阿育王見鳩那羅風日曝露以草幣帛雜爲衣裳形容改易不復可識時阿育王生心疑惑而語之言汝是鳩那羅不答言我是阿育王聞悶絶墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅　有面無有眼　以苦惱燒心
從牀墮於地

傍人以水灑王令其得醒還至坐處抱鳩那羅置其膝上復抱其頸啼哭落淚手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼　今何所在　失眼因緣　汝今當說
汝今無眼　如空無月　形容改易　誰之所作
汝昔容貌　猶如仙人　誰無慈悲　壞汝眼目
汝於世間　誰爲怨讎　我苦惱根　由之而起
汝身妙色　誰之所壞　懊惱心火　今燒我身
譬如霹靂　摧折樹木　懊惱之雷（十）以破我心
如此因緣　汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言　果報不可說　乃至辟支佛
亦所不能免　一切諸凡夫　悉由業所造

善惡之業緣　時至必應受　一切諸衆生
自作自受報　我知此緣故　不說壞眼人
此苦我自作　無有他作者　如此眼因緣
不由於人作　一切衆生苦　皆亦復如是
悉由業所生　王當知此事
時阿育王爲懊惱火以燒其心復說偈言
汝但說其人　我不生瞋心　汝若不說者
我心亂不安
時阿育王知是微沙落起多所作喚微沙落
起多而說偈言
汝今爲大惡　如何不陷地　今汝不爲法
於我爲大過　汝今既爲惡　從今捨於汝
猶如行善人　捨不如法利
時阿育王瞋火燒心見微沙落起多復說偈
言
我於今者　欲出其眼（注三）　欲以鐵鋸（十一）以解其身
以斧破身　以刀割舌　以刀截頸　以火燒身
令飲毒藥　以除其命
阿育王說如此事欲治微沙落起多鳩那羅
聞深生慈心復說偈言

微沙落起多　所爲諸惡業　大王於今者
不應便殺之　一切諸大力　無過於忍辱
世尊之所說　其最爲第一
時阿育王不受兒語以微沙落起多置落可
屋以火焚之又復令殺德又尸羅人是時比
丘生疑問大德優波笈多鳩那羅先造何業
今受此報大德答言長老當聽過去久遠於
波羅柰國有一獵師至雪山中多殺羣鹿又
於一時復往雪山時雷電霹靂有五百鹿以
怖畏故入石窟中時此獵師見諸羣鹿即便
捕之一切皆得得已復作是念若皆殺者肉
當臭爛無如之何我當挑其兩眼使其不死
而不知去後漸殺之作是念已一切挑眼長
老於意云何先獵師者鳩那羅是以其挑鹿
眼故無數年中常在地獄從地獄出生於人
中五百世中常被挑眼今是最後餘殘果報
比丘又問以何因緣生於大姓得端嚴眼復
得羅漢答言諸長老聽過去久遠人壽四萬
歲時有佛正覺名迦羅鳩村馱出現於世是
時如來於一切世間所應作者皆已作訖入

無餘涅槃時有一王名曰輸頗（潮嚴莊）爲佛世尊起四寶塔時王命過弟不信佛起塔珍寶悉皆密取唯土木在一切人民見塔毀壞懊惱發聲時有長者子問彼諸人汝等何事懊惱發聲諸人答言世尊之塔本有四寶不謂（惱三）於今悉皆毀散是故我見懊惱發聲時長者子（十二）即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又起金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村馱爲世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩那羅是以其修治迎羅鳩村馱如來塔故今得生於大姓之中以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今得釋迦牟尼爲師及見四諦

阿育王經卷第四

阿育王經卷第五

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

半菴摩勒施僧因緣品第五

爾時阿育王得堅固信問諸比丘誰已能於佛法之中最大布施諸比丘答言孤獨長者

已大布施王復問言其能幾許佛法中施比丘答言用百千萬金阿育王聞即便思惟孤獨長者用百千萬金我於今者亦以百千萬金以用布施阿育大王已起八萬四千塔又於佛初生得道轉法輪入涅槃及諸羅漢涅槃之處各以十萬金施四部大會亦已作訖又三十萬衆僧一分阿羅漢二分學人及精進凡夫於一日中一時施食又阿育王唯留珍寶一切大地官人大臣鳩那羅及以自身悉施衆僧復以四十萬金布施衆僧又以無數之金贖此大地乃至自身後以九十六千萬金布施衆僧時阿育王得病困篤生大憂惱大臣成護是其先世隨喜施沙知識聞大王病便往王所而禮王足即說偈言

昔面如蓮華　塵垢不能汙　大力諸寃家
不得見大王　猶如日炎盛　人所不能視
何故於今日　悲泣而流淚

阿育王以偈答言

我今生憂惱　不爲身命財　別離聖衆故
是以我憂惱　世尊諸弟子　成就諸功德

以種種飲食　日日當供養　常思如此事
是故我流淚
復次成護我昔欲以百千萬金供養三寶而
意未滿我今欲以四十千萬金布施滿我本
心思惟已便欲遣四十千萬金送與鷄寺是
時鳩那羅兒名三波地（翻足）其爲太子大臣語
太子言阿育大王須臾應終而今欲遣四十
千萬金送與鷄寺一切國王以物爲力太子
應當勒守物人勿令金出於是太子即便勒
之阿育王勑不復施行唯有金器供王食用
王食訖已便令送此金器與彼鷄寺復斷金
器聽以銀器王食竟已復令送此銀器與彼
鷄寺復斷銀器乃至以鐵器供王王食已復
令送與鷄寺復斷鐵器聽用瓦器時阿育王
無復有物唯半菴羅果在其手中時阿育王
心大悲惱召諸（第三）大臣及以人民（十四）一切和合而
語之言誰於今日爲此地主大臣起而作禮
合掌說言唯天爲主更無異人時阿育王淚
落如雨而說偈言
今我阿育王　無復自在力　唯半阿摩勒

於我得自在　何用是富貴　如恒河流水
先所領國土　豪貴最第一　今忽貧窮王
不復得自在　一切諸合會　皆悉當分離
如來正法言　無有能知者　我先所勑令
一切無障礙　猶如心意識　於緣得自在
我今所教勑　如水礙於石　一切諸怨賊
我悉先降伏　王領一切地　攝一切貧苦
今者無光明　如雲障於月　如阿輸迦樹
華葉悉枯落　是我阿輸迦　貧悴亦如是
是時阿育王即呼傍臣名曰跋陀羅目砢賢

西而語之言我失自在汝今於我爲最後使
唯此一事汝應當作此半阿摩勒果送與鷄
寺宣我語曰阿育王禮衆僧足普領一切閻
浮提地今者唯有半阿摩勒果是我最後所
行布施願僧受之此物雖小以施衆僧福德
廣大而說偈言　（缺三）　（十五）
我本爲人王　於宮得自在　無常爲自相
不久而磨滅　能爲療治者　唯有聖福田
今我無醫藥　願今見濟度　此半阿摩勒
是我最後施　小施而福廣　是故應攝受

時此使人受王勅已將半阿摩勒果往至鷄寺於上座前以阿摩勒果供養衆僧合掌說偈

一切地一繖　王領無障礙　猶如日光明　遍照一切處　以自欺誑業　功德於今盡　譬如日入時　無復有光明　以恭敬頂禮　施半阿摩勒　願其福德盡　今爲最後施　是時上座集諸比丘而語之言汝等今當起怖畏心如佛所說見他無常是處可畏誰能於此不生厭離何以故

勇猛能布施　孔雀阿育王　王領於大地　閻浮提自在　今日果報盡　唯有阿摩勒　大地諸珍寶　悉爲他所護　今此阿育王　捨半阿摩勒　諸有凡夫人　福德力生慢　當爲說無常　令其生厭離

時諸衆僧得阿育王半阿摩勒果碎以爲末以置羹中遍行衆僧時阿育王語成護言誰令爲王成護禮足合掌說言天爲地主更無有人時阿育王以人扶起遍觀四方向衆僧處合掌而言今留珍寶此外大地乃至大海

一切施僧又說偈言
水爲大地衣　七寶嚴地面　持一切衆生
及以諸山等　我今以捨此　布施諸衆僧
於衆僧得果　是故我今施　以此布施福
不求帝釋處　亦不樂梵天　及諸大地主
唯欲以此福　願求心自在　得共聖人法
人所不能奪
乃至阿育王以多羅葉書此偈語以齒印之
執書合掌向彼僧處而作是言以此大地一
切施僧說已便終乃至大臣用五色綵以莊
嚴輿供養王身供養已便以海水欲以灌太
子頂以授王位成護語諸臣言一切大地阿
育大王已施衆僧諸臣答言我等今者當作
云何成護答言先阿育王作意我用百千萬
金施佛法僧已與九十六千萬金欲更滿之
而諸臣不聽王意不滿故以一切大地布施
衆僧諸臣即便取四十千萬金以贖大地即
以海水灌太子三波地頂令登王位三波地
兒名毗黎訶鉢底翻太白星太白有兒名毗黎沙
斯那翻牛軍牛軍有兒名弗沙跋摩翻尾鎧星尾鎧

有兒名弗沙密多羅（胡友差）乃至弗沙密多羅得登王位集諸大臣以何方便能令我名恒住不失諸臣答言大王之姓從阿育王來是阿育王起八萬四千塔乃至佛法未滅阿育大王名聞亦在王今應當起八萬四千塔時王答言阿育大王有大神力人無及者（十七）更有方便得流名不是時有婆羅門呪願第一而是凡夫不信佛法白王言有二種因名得常住一者作惡二者作善阿育大王起八萬四千塔王今壞之名則常在乃至弗沙密多羅王嚴駕四兵欲壞佛法往至鷄寺至已於寺門聞有師子吼王大怖畏復還波吒利弗國如是三返往至鷄寺亦復如是還於本國集彼衆僧而作是言我於今者欲壞佛法諸衆僧中於塔及寺各有所護宜各說之諸僧皆言我等護塔王於是時即殺上座次及諸僧時有沙柯羅國是其所領語彼國人若有能得一比丘首與其金錢彼國有寺名曰法王時彼寺中有一羅漢人欲取頭而白王言彼有比丘今欲取頭送與大王時王聞已自欲

取之是時比丘入滅盡定以定力故刀仗火毒不能侵害既不得殺復往餘處至拘瑟他歌(郡庠藏)國彼國有一夜叉神守護佛牙是夜又思惟佛法當滅我既受戒不復殺生我有女兒已利履夜叉本欲求之以其先常作惡業故而我不許為護佛法今應與之復有一大力夜叉常護弗沙蜜多羅王以其力故人無侵害是護佛牙神將護王夜叉至於南海是時已利履夜叉取太山壓弗沙蜜多羅王及其四兵一時皆死是故此山名修尼喜多弗沙蜜多羅王既被殺已孔雀大姓從此而滅

阿育王經卷第五　(貞三)　十八

音釋

曝(蒲木切)　懊(於到切)　悔恨也　陷(乎監切)　墜地也　鋸(居御切)　刀鋸也　訶(可何切)　梨勒(此云天主)　鎧(可亥切)

阿育王經卷第六第七同卷　　墳四

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛記優波笈多因緣品第六

是時佛欲涅槃化阿波羅囉龍王及瞿波囉旃陀利龍王竟至摩偷羅國於彼國告阿難言於此摩偷羅國我入涅槃百年後當有賣香商主名笈多有兒名優波笈多無相佛當作佛事教化多人證阿羅漢果此處石窟長十八肘廣十二肘令其弟子人捉一四寸籌投石窟中使滿石窟阿難當知我後教化弟子優波笈多最爲第一阿難汝今見彼遠青林不阿難答言已見世尊佛言彼山名優樓漫陀如來入涅槃百年後當有舍那婆私比丘於彼山起寺又說法教化優波笈多令其出家於摩偷羅國有長者子兄弟二人名那哆婆哆其當於優樓漫陀山爲起寺檀越故名此寺爲那哆婆哆阿難當知此寺最爲第一禪處阿難驚惋優波笈多饒益多人佛語阿難汝今不應驚惋此事過去久遠其生惡道已益多人又過去世於此優樓漫陀山三

邊一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴之中而有一主是獼猴主往緣覺處見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣覺時諸緣覺結跏趺坐是時獼猴次第作禮作禮已畢於僧坐末而自端坐乃至日日亦復如是時諸緣覺皆入涅槃獼猴不知恒修供養如本不異見諸緣覺悉不受之是時獼猴執緣覺衣及以牽脚緣覺不動獼猴思惟是諸緣覺悉皆已死啼哭懊惱復至仙人處是五百仙人皆卧棘刺是時獼猴復學仙人卧棘刺上又學仙人卧灰土上復學仙人五熱炙身炙身去後是時獼猴以水滅火取灰藏之所卧棘刺拔取擲去所卧之灰復取除之仙人以手攀樹自懸獼猴復撥其手令其墮地是獼猴四威儀中常教化諸仙既教化已於諸仙前端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙人隨其坐禪是諸仙人無師說法於三十七助菩提法思惟證得緣覺之道既得道已復作是念我得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴乃至獼

猴命終時諸緣覺即以香木用燒其身佛語阿難是獼猴者即優波笈多是優波笈多於惡道中爲多衆生作大饒益我入涅槃百年後復於優樓漫陀山作大饒益爾時世尊語阿難言汝當捉我衣角時世尊將阿難身升虛空往罽賓國至已語阿難言汝見此處多山林不阿難答言已見世尊復告阿難此罽賓國我入涅槃百年後當有末田地比丘於此土立罽賓國乃至佛次第行到拘尸那城涅槃時至告長老摩訶迦葉我今欲入涅槃汝當聚集法藏令住千年爲攝受衆生故摩訶迦葉白佛言世尊如世尊教我當奉行乃至佛念天帝釋時天主帝釋知佛心已即至佛所爾時世尊告帝釋言憍尸迦汝當護持法藏帝釋白佛言世尊我當如是世尊復念四天王時四天王(增四)知佛心故即至(三)佛所佛復告四天王我涅槃後汝等當護持法藏乃至未來三賊國王汝皆應共其護持法藏四天王白佛言如是世尊是時世尊以法藏付摩訶迦葉及天帝釋四天王等竟復往摩偷羅

國如是次第至拘尸那城娑羅雙樹間告阿難言涅槃時至是娑羅雙樹北面汝當安置眠處我於今日中夜當入無餘涅槃即說偈言

生死海無底　波浪洄復深　老病以為岸
我今已得度　欲入無憂國　棄捨身之栰
更生以為海　老可畏為水　牟尼為牛王
渡彼生死海　如人依於栰　安隱至彼岸

乃至廣說佛入涅槃起八舍利塔第九覺塔第十炭塔而說偈言

八塔高於山　舍利在其下　次第九覺塔
第十者炭塔
乃至天主帝釋及四天王一切香華種種伎樂供養舍利說言世尊付我等法藏入涅槃今我等依佛法守護是時帝釋語持黎哆呵囉哆翻治國言汝於東方當護佛法復語毗留多翻增長言汝於南方當護佛法復語毗留博叉翻不好眼言汝於西方當護佛法復語鳩鞞羅翻不好身言汝於北方當護佛法世尊言我滅後有三賊王當來與汝同處若壞佛法汝當擁

說是時佛入涅槃無數羅漢亦入涅槃是時空中悲聲說偈

苦哉佛弟子　一切皆涅槃　今日此世間
一切皆虛空
無明爲闇覆正法燈大德羅漢悉皆涅槃
無復守護三藏法者（頌四）三藏正法（四）不得久住
是時帝釋及四天王無數諸天一切往至大
迦葉所至已禮迦葉足而說言世尊付法藏
與大德及我等大德今當與我共護佛法一
切佛法當共聚集勿令分散今此佛法天人
攝受住世千年爲攝受一切衆生故乃至迦
葉鳴磬以神通力從口出聲告閻浮提一切
令知有五百阿羅漢住拘尸那伽是時迦葉
語阿㝹樓馱長老見阿羅漢誰今未來阿㝹
樓馱答言伽梵波提（湖本作牛）今在天上尸利沙
（湖本作樹名）殿其今未來大德迦葉問諸比丘今此
衆中誰爲最小富那羅漢答言我爲最小摩
訶迦葉語言長老衆僧法教汝能受不富那
答言能受迦葉又言善男子汝今能受衆僧
教法善哉善哉汝今當往天上尸利沙殿伽

梵波提所而語之言大迦葉及諸衆僧喚汝來下今有衆事汝可速來而說偈言

善男子當往　尸利沙之林　捨此衆往彼伽梵波提所

乃至富那往至尸利沙殿語伽梵波提言迦葉及諸衆僧於閻浮提一切和合(貞四)(五)今有僧事汝宜速下伽梵波提答言善男子汝當說佛及衆僧勿道迦葉及衆僧何以故佛已涅槃諸外道等當輕佛法復次有惡比丘起破僧事外道當言佛既涅槃法亦滅盡諸比丘等皆無所知佛昔在世以智慧光明令諸世間悉亦光明今既滅度世間皆闇我於今者何事至彼復說偈言

一切世間空　無復歡喜處　無如來說法閻浮提無事　我今欲住此　而入於涅槃

汝今還彼以宣我心伽梵波提禮大迦葉及諸衆僧而說此言

一切世間空　無復歡喜處　無如來說法閻浮提無事　我今欲住此　而入於涅槃

伽梵波提說此語已即入涅槃是時富那還

閻浮提而說偈言
大德勝眾　伽梵波提　禮敬而言　佛已涅槃
我於今日　亦入涅槃　如大象滅　子亦隨滅
是時大迦葉即便立制從今已去眾僧和合
結集法藏其事未畢諸比丘等不得涅槃即
說偈言
從今日已去　一切僧和合　未結集法藏
皆不得涅槃
乃至五百阿羅漢皆和合竟大迦葉白僧言
此長老阿難恒隨如來其今已老一切眾僧
當恭敬之復說偈言
此長老阿難　受持佛所說　利根有智慧
常隨如來行　淨心解佛法　應當恭敬之
饒益諸眾僧　十力所讚歎
是時大迦葉語諸比丘我等若於此地結集
法藏大眾雲聚(廿四)必當悲泣妨於法事我等欲
於佛得道處摩伽陀國結集法藏乃至迦葉
及五百羅漢至王舍城是時長老毗黎時弗
多供給阿難行毗黎時弗至已彼國四眾聞
佛涅槃心生悲惱是時阿難思惟四眾懊惱

云何說法長老毗黎時弗思惟我觀和尚心
爲是聖人爲是凡夫即見和尚猶是學心未
斷欲界見已往阿難處至已說此偈言
汝當往樹下　於涅槃作心　瞿曇當坐禪
不久證涅槃
是時長老阿難以毗黎時弗教化故盡日行
坐洗五蓋心如是一更乃至五更明星出時
出外洗足洗竟還寺欲右脅臥頭未至枕離
諸煩惱得羅漢果往王舍城乃至迦葉及五
百羅漢亦來此城是時阿闍世鞞提希子聞
迦葉及五百羅漢至莊嚴道路種種供具迎
大迦葉時阿闍世王以無根心成就故悉見
佛來從高接墮佛以神力而接取之今於象
上見大迦葉復欲投下時大迦葉亦以神力
而接取之是時迦葉語阿闍世王如來神力
不假思惟聲聞神力必須作意若不作意而
汝墮者命則不全從今以去不應復爾時王
答言我當如是時阿闍世王禮迦葉足合掌
說言大德世尊涅槃我遂不見若大德作意
欲入涅槃當來看我迦葉答言如是復語大

王我等欲於此城結集佛法時王答言我從今去未至終滅當以衣服飲食醫藥卧具供養衆僧願諸衆僧在竹林中是時迦葉思惟此寺廣大諸比丘等妨亂我事當作是言如是可說如是不可說有石窟處名畢波羅延（擲名）我等當於彼處結集法藏乃至迦葉共五百羅漢往畢波羅延石窟至已莊嚴住處語諸比丘於未來世諸比丘等當失正心我等未中之前當共集優陀那伽陀中後集一切法乃至五百阿羅漢次第坐於其坐處鋪尼師壇一切衆僧心念於三藏中先集何藏大德迦葉言當先集修多羅藏諸衆僧復言誰能誦修多羅迦葉答言長老阿難多聞中第一一切修多羅皆是阿難受持我等當問阿難集修多羅是迦葉語阿難言汝今當說修多羅我等大衆當共結集而說偈言

汝長老阿難　當知此法藏　是如來所造
汝力故能任　汝持佛法藏　如牛負重擔
如來持十力　取勝大勇猛　能令三有滅
佛法如醍醐　一切持法藏　皆悉已涅槃

唯今汝一人　受持佛法藏
是時長老阿難答言如是即從座起於上座
前立觀一切衆僧而說偈言
此大吉衆僧　離世尊一人　淨心不莊嚴
如虛空無月
乃至長老阿難（增四）從上座次第作禮（八）禮已即登
高座而便思惟有修多羅我親從佛聞有修
多羅不親從佛聞我於今者悉說如是我聞
乃至大德迦葉語阿難言長老應說修多羅
在何處說而說偈言
大智皆勸請　佛子汝當說　佛初修多羅
在於何處說
時阿難答言波羅奈國爲五比丘初說修多
羅如是我聞一時世尊住波羅奈國仙面鹿
園佛語諸比丘此苦聖諦乃至廣說是時長
老阿若憍陳如思惟我此衆中聞爲我等說
修多羅如是至佛法不斷皆是初所聞法便
生懊惱是時阿難見是事故亦生懊惱便下
高座而在地坐復說偈言
三有無有力　猶如水中月　幻化芭蕉樹

復以智慧力　能知諸世間　是故捨生死
而入於涅槃　如大風倒樹
時五百阿羅漢皆除牀座露地而坐是時迦
葉語諸比丘阿難所說是何修多羅乃至五
百阿羅漢入三摩提從三摩提起而說言如
是修多羅如是修多羅乃至廣說四種修多
羅結集已竟衆僧復言我今欲集毗尼誰應
當問誰大德迦葉答言長老優波離持一切
律最為第一我當問其欲結毗尼是時迦葉
語優波離長老汝當說毗尼我欲結集答言
如是佛於何處說波羅夷優波離答言於毗
時國為何人說為須提那迦蘭陀子如是廣
說乃至第二法藏已竟摩訶迦葉復思惟我
等自說智母是時迦葉語諸比丘云何說智
母謂四念處四正勤四如意足五根五力七
覺八正道四辯無諍智願智悉皆結集法身
制說寂靜見等是說智母乃至大德迦葉已
結集法藏而說偈言
已結經法竟　為世間饒益　佛十力所說
是事不可量　世間無明闇　法燈能除之

是時長老阿難思惟佛世尊涅槃時有犯小罪教令除滅我今當白衆僧即於上座前合掌而言我親聞受佛說從今有犯小戒悉令放捨不復假持若衆僧同今便共捨既無細罪諸衆僧等則安樂住是時大德迦葉語阿難言汝問世尊何者是細戒應捨何者非細戒不應捨於五篇中爲是第五爲是第四阿難答言我實不問何以故于時佛邊諸大比丘悉皆不問我時最小心無慚愧是故不問復次爲佛涅槃我時懊惱是故不問時大迦葉語阿難言汝有罪過犯突吉羅如來臨欲涅槃從汝索水而汝以濁水上佛阿難答言我既最小心無慚愧是時柯揺他翻不解江有五百乘車而從江過車去未久我便取水是故水濁迦葉又言如來須水汝何故不以鉢向天天自降水何爲取此濁水上佛是故汝今得突吉羅復次世尊有新袈裟染色黃如金汝何故以足蹋之阿難答言非我無慚愧是時我處更無異人是故足蹋迦葉又言汝何故不執衣向天天當來捉是故汝今犯突吉

羅復次佛時語汝若人能修四如意足能住壽一劫若減一劫今汝知之而佛如來常成就四如意足汝何故不請佛住世一劫若減一劫阿難答言大德迦葉不無慚愧時魔王迷惑我心是故不能請如來住迦葉語言此亦得突吉羅罪復次汝何故以如來陰藏相示諸女人阿難答言大德非我無慚愧以陰藏相示諸女人時諸女人多諸愛欲若見如來陰藏之相便厭女身願求男身是故示之迦葉語言汝得突吉羅罪汝應當懺悔是時迦葉語諸比丘我等今當說七滅諍法及諸細罪諸比丘中或言衆學法是小或言四法是小或言九十事是小或言三十事是小或言乃至二不定是小或言若留四重及十三僧殘餘一切捨外道當說沙門瞿曇其法斑駁若佛在世法則和合佛滅度後法亦散滅佛涅槃後諸弟子等各隨其意欲受便受欲捨便捨佛說此言若有比丘不一心受者當正心受戒若已受戒不得捨之依佛所說悉皆受持若比丘如說受持善法增長無復退

轉是故依佛說一切諸戒悉皆受持

阿育王經卷第六

阿育王經卷第七

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七之一

世尊付法藏與摩訶迦葉（翻飲光）入涅槃摩訶迦葉付阿難（翻歡喜）入涅槃阿難付末田地（翻中）入涅槃末田地付舍那婆私（翻衣）入涅槃舍那婆私付優波笈多（翻大護）入涅槃優波笈多付絺徵柯（翻北）優波笈多在摩偷羅國教化弟子有成阿羅漢者輒令投一四寸籌於石室中室廣十二肘長十八肘自作誓言籌若滿室當入涅槃籌既滿已乃入涅槃以法付囑弟子絺徵柯絺徵柯是滿室籌中最後弟子優波笈多語絺徵柯言昔佛以法藏付囑迦葉迦葉以付囑阿難阿難以付囑末田地末田地以付囑和尚我今以此法藏付囑於汝付

囑既竟却後七日而入涅槃天人展轉相告滿閻浮提阿羅漢十萬人和合共來供養學人及優婆塞優婆夷不可勝數乃至涅槃時至身騰虛空行住坐卧身上出水身下出火現十八變諸天世人莫不歡喜然後以篝而自闍維爾時一千羅漢同入涅槃（第四十二）乃至締徵柯受護法藏迦葉因緣長老摩訶迦葉涅槃因緣爾時梯毗黎迦葉修多羅毗尼阿毗曇一切皆誦以願智令知三藏受身證滅盡三昧得總持四辯與五百阿羅漢結集法藏佛所說法次第付囑與諸勝人處處流布常視讀誦勿令遺失於一切衆而爲饒益常自思惟我年已大老死無常作此思惟依佛所說依力已受善友受經法子已生以現佛恩少報佛恩誰能一切悉報佛恩一切同學於法和合多時持身以攝世間多時擔身已大疲極以臭身疲極涅槃時至而說偈曰

已結修多羅　以修治道路　世尊之法語
處處廣宣說

復說偈曰

無慚愧已除　已攝有慚愧　已作自饒益
我涅槃時至
是時摩訶迦葉往至阿難處語長老阿難言
世尊付我法藏付已而入涅槃我今欲涅槃
以法藏付汝汝當受持爾時王舍城當有商
主兒生以舍那衣覆是故名舍那婆私舍那
婆私入大海後歸於世尊法當修供養汝當
教化令其出家汝當以佛法藏以付與之爾
時摩訶迦葉以佛法藏付長老阿難付法藏
竟作是思惟是我世尊大慈悲難作已作教
化周遍無邊功德以造此身世尊舍利處處
供養我應入涅槃汝當自知是我可作無有
別事復說偈言
是我世尊　摩訶慈悲　世尊舍利　我已供養
菩提三昧　之所出生　難作已作　最後供養
摩訶迦葉以神通力往四支徵（竟知荷切生處成道處轉法輪處涅槃處）以第一恭敬禮拜供養八舍利塔亦
復如是復入於龍宮以修供養譬如師子王
入於池湖湖無有怖畏深大不動清淨無垢
於彼佛牙供養已竟譬如龍王出於虛空一

瞬眼頃至忉利天宮與帝釋及諸天歡喜供養供養既竟意欲從彼而入涅槃是時帝釋見此事相語迦葉言念於淨行常住山中以何意故而來至此此處孤獨無有歸依是時揵毗黎摩訶迦葉語帝釋言憍尸迦我樂看佛牙及佛天冠摩尼寶珠鉢多羅等是我最後應為供養復說偈言

為說苦盡　是故我來　為看佛相　是故我來

帝釋及諸天聞迦葉語一切懊惱恭敬彼故而以兩手捧持佛牙以授迦葉迦葉頂受目不暫瞬以漫陀羅華（翻圓華）薄拘羅華（翻曲華）牛頭旃檀周流那（翻末香）以此供養摩訶迦葉語帝釋及一千諸天汝當修不放逸是時迦葉於須彌山頂忽然不現還王舍城爾時長老迦葉以佛法藏付囑阿難是時阿難日日隨從迦葉後行（十四）阿難語迦葉言莫入涅槃是時迦葉告阿難言我今與汝各隨所入爾時阿難早起著衣持鉢入城乞食是阿難以三可愛和合一者名可愛二者聞可愛三者色可愛彼入見色不猒聞說法不猒迦葉亦早起

著衣持鉢入城乞食迦葉思惟我本有約入涅槃時當往見阿闍世王是時迦葉入王宮內語看門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當爲啓聞迦葉語言汝可覺王門人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老迦葉語門人言王若覺時汝當白王迦葉今來欲入涅槃故須見王是時迦葉入城乞食乞食竟入鷄足山破山三分於山中鋪草布地即自思惟而語身言昔如來以糞掃之衣覆蔽於汝乃至於彌勒法藏應住復說偈言

我以神通力　當持於此身　以糞掃衣覆
至彌勒佛出　以此故彌勒　教化諸弟子

爾時迦葉起三三昧一者如入涅槃竟被糞掃衣以三山覆身如子入腹而不失壞乃至彌勒法藏應住二者若阿闍世王來山應開迦葉思惟若阿闍世王不見我身當吐熱血死三者若阿難來山當開是時從三昧起捨命入涅槃入涅槃竟地六種動帝釋等無數天人以天諸華供養迦葉身三山還合以覆

其身帝釋及諸天遠離故生懊惱即說偈言
我等今日　遠離迦葉　心生懊惱　不能自勝
畢鉢窟天　衆難法生　摩伽陀人　生貧孤獨
一切世間　無有歸依　今此迦葉　第二佛滅
正法山墮　正法船動　正法樹落　正法海涌
魔王歡喜　攝受法亂
作如是語已忽然不現是時阿難入王舍城
未出迦葉入涅槃長老阿難王舍城乞食竟
思惟無常乃至阿闍世王眠中夢見其母姓
滅驚此夢故怖畏起覺門人白王迦葉向來
欲見王當入涅槃王聞其言悶亂墮地傍人
以水灑王王得少醒往竹林中禮阿難足禮
已復起懊惱啼哭說言我今聞長老摩訶迦
葉入涅槃阿難答言大精進已入涅槃爾時
阿闍世王語阿難言看迦葉身我欲供養阿
難將王至鷄足山上是時阿難見諸羅刹護
迦葉身阿闍世王亦如是見又見天華覆迦
葉身見已舉手拍頭以一切身投足作禮如
象觸樹倒禮已便欲覓薪以闍維之是時阿
難語言大王今何所作王答言我欲燒迦葉

身阿難答言莫燒莫燒此身神力所持乃至正覺彌勒佛九十六千萬弟子圍遶來至此處取迦葉身現諸弟子時彌勒說言此迦葉是釋迦牟尼弟子少欲知足最為第一又結集釋迦牟尼法藏復說偈言

此仙比丘迦葉氏（賢四）　釋迦牟尼大弟子（十六）
最勝善見益世間　是其受持彼法藏

是時彌勒弟子生念彼時人身小釋迦牟尼身為如是為當大是時彌勒佛見其弟子而語言摩訶迦葉身糞掃僧伽黎是釋迦牟尼世尊僧伽黎衣彼弟子聞已憂愁故九十六千萬弟子當得證阿羅漢果復得受持戒行功德復次於山頂當起塔阿闍世王還其城內是時三山還合更覆其身阿闍世王即於山上更復起塔以種種香華供養

阿難因緣

爾時長老迦葉入涅槃時阿闍世王禮阿難足說言長老佛入涅槃我不見長老摩訶迦葉入涅槃亦不見若長老欲入涅槃願來見我阿難答言如是乃至舍那婆私商主從海

而還舍那婆私以其寶物安置室內往竹林中是時長老阿難於講堂門立爾時舍那婆私往阿難所到已禮足於一處坐舍那婆私語阿難言長老當知我從海中安隱得還今欲於佛寺一切衆僧作五年功德大會今佛何處阿難答言世尊已入涅槃舍那婆私聞已悶絶躃地傍人以水灑之少時得醒乃說言長老舍利弗何處入涅槃如是摩訶目揵連摩訶迦葉等何處入涅槃問已復言長老我欲作五年功德大會阿難言隨汝意作乃至廣說作大會已阿難語言汝已於世尊法藏作五年功德竟今日當作以法攝受舍那婆私答言長老云何教我是時阿難語舍那婆私汝當於佛法藏出家舍那婆私答言如是長老阿難爲其出家受具足戒乃至究竟第四羯磨舍那婆私復受大受我當至死著舍那衣長老阿難受持八萬四千法門乃至佛所說諸羅漢所說舍那婆私悉能受持具足三明通達三藏爾時長老阿難住於竹林是時有一比丘誦斯伽陀翻不等偈

若人百年生　不見水白鷺　若人一日生
能見水白鷺　是人有智慧　名勝彼百年
是時阿難將其遊行聞彼所說而語言汝誦
此偈非佛所說當言若百年生不見生滅若
一日生能見生滅是人有智勝彼百年復次
二人謗佛一者不信瞋恚故謗二者雖信不
如法受持修多羅義亦名謗佛如人無足無
口此人無用娑底(翻無忠)生阿栗多(翻無忠)子此二人不
能善受修多羅義亦如是復說偈言
癡人不聰慧　其為無可用　聰慧不受法
其慧則為毒　正智聞可說　則得解脫果
是時彼誦偈比丘還其師所說阿難言世尊
所說若百年生不見生滅若一日生能見生
滅勝彼百年彼師語弟子言阿難已老其念
無力復說偈言
若人老至　失其念力(四)　智慧身力(十八)　一切皆老
復語弟子依汝所誦莫從彼語乃至阿難復
往其所聞說本偈長老阿難語言我已語汝
此非佛說彼答阿難我師說言阿難已老其
念無力阿難思惟欲往其師所為說此義復

觀其心受我語不即見其心不受此義復更思惟有餘比丘能爲說不亦不見人能爲其說阿難念言若佛在世我當白佛及舍利弗目揵連迦葉等今佛等悉入涅槃我今亦欲隨入涅槃以佛力故法住千年復說偈言

如彼諸仙人　悉皆已過去　我今與彼等
無有差別相　今我自思惟　猶如鳥隨風
彼已入涅槃　能除諸垢結　於世間爲燈
爲除無明闇　除彼大精進　無量律儀者
今唯我一人　如林餘一樹

是時阿難付囑舍那婆私復說世尊付法藏摩訶迦葉竟入涅槃摩訶迦葉付囑我竟入涅槃今我欲入涅槃此佛法藏應當受持守護於摩偷羅國有山名優流漫陀（翻大陵陵）摩偷羅國有長者生二子一名那哆（翻無十九）二名婆哆（翻四軍）是佛所說於彼山中應當起寺復有摩偷羅國賣香商主名笈多笈多當生兒名優波笈多汝當教化令其出家其是世尊所記無相佛我涅槃百年後當作佛事是時舍那婆私答言如是長老阿難已付法藏於舍那婆

私竟早起著衣持鉢入王舍城乞食阿難思惟我有約入涅槃時當往見阿闍世王是時阿難即入王宮語看門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當為啓聞阿難語言汝可覺王門人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老阿難語門人言王若覺時汝當白王阿難今者欲入涅槃故來見王是時阿難入城乞食乞食竟即自思惟若我於此入涅槃阿闍世王不以我身分與毗舍離人毗舍離人於阿闍世王必當相瞋若我於毗舍離國入涅槃毗舍離人必不以我身分與阿闍世王阿闍世王於毗舍離人必復相瞋是故於恒河中我入涅槃是時長老阿難往恒河處阿闍世王於眠中夢見繖柄折而繖不墮驚此夢故怖畏起覺門人白王阿難向來欲見大王當入涅槃王聞其言悶亂墮地傍人以水起王是時王得少醒即自思惟長老阿難欲於何處當入涅槃是時有林中天語阿闍世王言長老阿難佛法王子守護法藏其以作心令

三有滅以寂靜意往毗舍離國爲涅槃故是時阿闍世王集四種兵象馬車步往恒河岸毗舍離國復有天人說偈語毗舍離人言

此仙阿難陀　以除無明闇　於世間多人
等起慈悲心　入毗舍離國　爲欲入涅槃

是時毗舍離人離車毗（第四卷）（不明訖）復集四種兵象馬車步往恒河岸是時阿難上船往恒河中（二十）

阿闍世王來揖阿難合掌說偈

佛子入涅槃　於三世間等　佛面如蓮華
今已入涅槃　汝是我等歸　不應捨離我

是時毗舍離人禮阿難足合掌說言汝於此處人天所念而今欲滅瞿曇於此世間最勝自在眼如蓮華爲饒益孤獨故應當攝世間長老阿難作是思惟若我入摩伽陀國離車毗人當懊惱若我入毗黎時國摩伽陀王復當懊惱我於今日當思所宜既已知時即說偈曰

以半功德法　與摩伽陀王　復以半功德
與離車毗衆　如是此二人　當正修供養
長老阿難於涅槃時大地六種震動爾時於

雪山有一仙人五通具足共五百弟子彼仙思惟何故地動其見阿難欲入涅槃乃至共五百弟子往阿難所到已禮足合掌說言我於長老當得佛所說法及出家具足修清淨梵行長老阿難生念我一切弟子應當來生此念時五百弟子阿羅漢一切來集長老阿難即以神力轉此大地乃至仙人及五百弟子出家受具足於第一羯磨仙人及五百弟子得須陀洹果於第二羯磨得斯陀含果於第三羯磨得阿那含果於第四羯磨除一切煩惱得阿羅漢果仙人及弟子於恒河中出家是故名末田地是時末田地作所作已禮阿難足說此言如世尊最後與須跋陀出家須跋陀前入涅槃我不樂見和尚涅槃和尚亦當聽我前入涅槃長老阿難語末田地言世尊付摩訶迦葉法藏入涅槃摩訶迦葉付我入涅槃我今欲涅槃此法藏汝應受持佛已說罽賓國第一坐禪寺我入涅槃百年後當有比丘名末田地是其應持法藏入罽賓國是故汝應將法藏入彼國末田地答言爾

長老阿難付法藏與末田地竟現神通力作十八變於虛空中行住坐卧入火三昧竟從其身中出種種色青黃赤白或身上出火身下出水或身上出水身下出火是時阿難其身端正譬如名山出清流水及種種華阿難思惟欲分此身半與摩伽陀王半與離車毗衆是時以神通力遂擅越心以智慧金剛破其身山半與摩伽陀國半與毗舍離衆乃至阿難入涅槃阿闍世王與諸天人供養半身毗舍離人復供養半身有二塔一在王舍城一在毗舍離

末田地因緣

是時長老阿難入涅槃末田地思惟我和尚教我將佛法藏入罽賓國時末田地往罽賓國坐於繩牀更復思惟此罽賓國龍王所領（第四）若不伏之不來我界應入如是三昧（廿二）以三昧力令罽賓國六種震動乃至龍王不能自安於是龍王至末田地所時末田地入愍三昧龍王興風吹架裟角不能令動復起雷雨末田地神力變其雷雨皆成天華優鉢羅拘牟

頭分陀利華等悉皆隱地乃至復以種種器仗欲害末田地復以神力變其器仗亦成天華復以大山壓末田地復變大山而成天華即時空中而說偈言

大風吹動　不移衣角　雷雨器仗　變爲天華
譬如雪山　日光所照　悉皆融消　無有遺餘
入慈三昧　火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是龍王驚恐往末田地所說言聖人教我何作末田地言此處與我龍王答言不可得也末田地言此處佛所記當起最勝坐禪處名罽賓國龍王復言此是佛所記耶末田地答言如是龍王復言欲得大小地耶末田地言欲得如牀處龍王言如是我與是時末田地以神通力廣其坐處如究塗盧那茂柯（不解翻）覆此大地龍王復言幾人相隨末田地言有五百阿羅漢（姓四）龍王復言若五百阿羅漢（廿三）少一人者當奪住是時末田地自思惟乃至法藏當有五百阿羅漢不其見不減乃至過數答龍王言如是長老復言若有受施應有檀越我欲將白衣入罽賓國龍王答言如是是

時末田地將衆多白衣入罽賓國立聚落城邑諸白衣語末田地言我今於此云何自活時末田地以神通力將諸白衣入揵陀摩陀那（翻香醉山）至已諸白衣採取宮殿摩（翻鬱金香）還罽賓種是時香醉山中諸龍王瞋末田地教化降伏諸龍王問末田地世尊法藏住當幾時末田地答言經一千年諸龍王作約至佛法住聽住彼國末田地答言如是時末田地取鬱金香至罽賓國種乃至世尊法藏住是時末田地廣布法藏現種種神力與諸檀越共學佛法令其解悟然後涅槃如水滅火以牛頭栴檀種種香木闍維其身收其舍利為之起塔

舍那婆私因緣

爾時長老阿難入涅槃時舍那婆私往摩偷羅國於中路有寺名貪陀婆那（翻叢林）舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論議說偈無犯第一戒　擇法第一聞　是比丘謂是舍那婆私說

時舍那婆私語二比丘汝所說義非我所說

正法和合是我所說長老先過去世於波羅
奈國有一商主與五百估客欲入大海於其
中路見辟支佛病商王留諸估客看辟支佛
以醫所說藥商主親自料理時辟支佛病得
小瘥爾時商主取舍那衣衣本麤澁更浣染
治令其軟滑浴辟支佛以衣施之（廿四）白言世尊
此衣麤澁世尊浴竟願納受之辟支佛答言
善男子我老隨舍那婆私出家以此衣覆我
身得聖法今著此衣至入涅槃商主白言莫
入涅槃乃至我入海還當以衣服飲食卧具
醫藥供養世尊至未入涅槃我今入海不得
住此辟支佛言我今不得不入涅槃汝已大
作功德當生歡喜時辟支佛即爲商主現十
八變現神變已即入涅槃商主供養其身作
此誓願我於此比丘修諸功德以此善根如
其所得我當得之時商主者我身是也是故
我今值最勝師令我得道我著舍那婆私衣
於世尊法藏出家以舍那婆私覆身得道以
舍那婆私覆身入涅槃我當著舍那婆私於
白衣處亦著此衣是故我名舍那婆私我受

具足第四鞞磨竟復受大受乃至未入涅槃
恒著舍那婆私是故復名舍那婆私是時長
老舍那婆私次第行至摩偷羅國往優流漫
陀山坐於繩牀優流漫陀山有二龍王兄弟
與五百諸龍相隨舍那婆私思惟我不伏之
不得教化即以神力動山二龍王瞋往舍那
婆私處起疾風雨及以出火舍那婆私入慈
三昧能令風雨及火不近其身變其水火悉
為天華謂優鉢羅華拘牟頭分陀利華等悉
皆墮地復起雷電亦以神力變其雷電皆成
天華復以種種器仗欲擲舍那婆私亦以神
力變為天華復以大山欲壓舍那婆私亦變
大山而為天華即時空中而說偈言
暴風疾雨不能為害　雷電器仗變為天華
譬如雪山　日光所照　悉皆融消　無有遺餘
入慈三昧　火不能燒　器仗毒害　不近其身
於是二龍王往舍那婆私處白言聖人教我
何作舍那婆私答言我欲於此山中起寺汝
當聽我龍王答言不可得也長老言世尊已
說我入涅槃百年後於大醍醐山寂靜最勝

處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已記耶長老答言如是龍王言若世尊已記我聽是時長老思惟觀察那哆婆哆寺檀越爲生已未見其已生時舍那婆私早起著衣持鉢入偷羅國乞食乞食已往那哆婆哆檀越處至已語檀越言善男子汝當與我金錢我欲於醍醐山起寺那哆婆哆兄弟二人語舍那婆私我不能也長老語言佛已記汝二人於大醍醐山當起寺二人答言若佛所記我當起寺乃至二人於山起寺服飾等物悉皆具足故名此寺爲那哆婆哆

阿育王經卷第七

音釋

嚬頻眉切　羌奴侯切　掘其月切　蹋達合切　蹍輸閏切　躡尼輒切

阿育王經卷第八　第九同卷　　墳五

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七之二

優波笈多因緣

爾時舍那婆私於大醍醐山起寺已即便思惟賣香商主名笈多生已未生見其已生其兒名優波笈多世尊所記無相佛我入涅槃百年後能作佛事生已未生見其未生舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私一日多將弟子入其家別日與一弟子入其家復於一日獨入其家笈多當作佛事見舍那婆私獨來其家問言聖人何故獨無弟子隨從長老語言我是老人何得有人隨從於我若有人樂精進出家則有隨從笈多語言我樂在家受五欲樂不能出家若我生兒當隨長老長老言如是如是恒作此願勿令退失乃至笈多生兒名阿波笈多（翻不正護）至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今兒已生此兒有德汝當聽其隨我出家笈多言我今唯有

一兒若第二兒生當與長老時舍那婆私思惟此兒是優波笈多不見其非是語笈多言如是乃至第二兒生名陀那笈多（翻寶護）至其長大舍那婆私往笈多處語言汝先願第二兒生當與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多答言長老勿瞋我有二兒共治家業一令覓物一令守護若第三兒生當與長老舍那婆私復更思惟此是優波笈多不見其非是語笈言如是乃至第三兒生端正好色甚可愛樂過人之色不及天色是故名為優波笈多是兒長大其父留之以法治生多獲其利時舍那婆私往笈多處語言善男子汝先願第三兒生當以與我今兒已生汝當聽其隨我出家笈多答言我當作誓令其治生若長若退不得出家不長不退乃聽出家是時魔王令摩偷（慎五）羅國一切人衆悉買其物令其得利乃至舍那婆私往笈多所時優波笈多正在賣香長老語言汝心心法生云何為善云何為惡優波笈多答言我今不知心心法云何為善云何為惡長老語言若心心法與

貪瞋癡根應是名為惡與不貪不瞋不癡相應是名為善乃至長老復於異時更往優波笈多所語言善男子汝云何心心法生為善為惡答言我今不知心心法云何為善云何為惡長老言汝今欲知心心法為善惡者若能受道除心心法惡我當作事時長老以黑白土為丸而語之言若汝黑心起取黑丸若白心起取白丸當作不淨觀如所說念佛應當思惟是時優波笈多欲作善心心法而取多黑丸乃至不得一白丸復更思惟取二分黑丸一分白丸復更思惟取半黑丸半白丸復更思惟取二分白丸一分黑丸復更思惟乃至一切白心起悉取白丸是時摩偷羅國有婬女名婆娑達多（初天反其與）其有一婢往優波笈多處買香多得香還其主問言汝於何處得此多香（填五）將不於估客偷此香（三）來婢答言有賈客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已於優波笈多起婬欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂乃至其婢白優波笈多優波笈多

多言汝可答彼我今相見未是其時婢還白其主其主云彼不能以五百銀錢與我是故不來復令婢往而語之言我不須錢但須汝來共相娛樂其婢復往優波芠多所說其此言優波芠多猶答言我今相見未是其時乃至別有長者子往婆娑婆達多所復有一商主從北天竺來將五百疋馬及種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第一端正女人國人答言有婬女第一端正名婆娑婆達多商主又言我今欲以五百銀錢及種種寶物往至其處是時婬女貪其物故殺長者子取其身骸置不淨處與後商主共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王語言汝可取彼婆娑婆達多截其手脚及以耳鼻散置野外乃至如王教令截其手脚散置野外是時優波芠多聞婆娑婆達多手脚被截散在野外即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今時欲見觀其手脚及其耳鼻復說偈曰

昔以最勝衣　及種種寶飾　如是等衆具

莊嚴於其身　若人樂解脫　欲猒離於世
是時不當見　寶飾莊嚴身　今時應往觀
無慢無歡喜　其色還本相　視之生猒離
爾時優波笈多將一小兒捉繖隨從行至野
外是時其婢憶念其恩住其身邊驅逐烏鳥
不令侵啄乃至其婢語之先數遣喚優波笈
多其人今來起欲心耶其主聞之即便說言
我好形容今已毀壞實為大苦於此地上為
血所汙舉身皆赤我身如是云何見之而起
欲心語其婢言戒手漱耳鼻集之一處無令
得見乃至其婢集在一處以衣覆之是時優
波笈多至已對婆娑婆達多立而觀之婆娑
婆達多見優波笈多語言聖善至昔時我身
堪受五欲于時遣使而言非時今手脚被截
在血泥中何故而來復說偈言

前時之身　猶如蓮華　大價寶衣　以為莊嚴
而無功德　故不見汝
我今如此汝何故來　即身離莊嚴離歡喜血
為塗香見之驚惋優波笈多答言我今非是
起欲心來為見貪欲想及不淨想是故我來

復說偈曰
以諸寶衣及種種華　莊嚴汝身　見者心亂
一切衆人有欲見者　以無物故而不得見
今汝此身散在諸處　一切衆人無不見者
色還本相離於莊嚴　臭處如是　屍骸共住
身薄皮覆以血(清五)灌之　薄皮覆身(五)以肉泥之
千脉纏縛處處周遍　此身如是云何起愛
復說姊妹外可愛色　世間人見起於欲心
若知其內即得解脫　貴賤尊卑皆有臭屍
愚者見之起於淨見　智者見之起不淨見
此身臭穢是不淨處　以種種香用以熏身
此身可惡垢膩膿血　種種衣服以自莊嚴
身不淨篋以水淨之　愚夫罪人愛著此身
若有人聞佛說善法　隨從受持猒離五欲
樂解脫心入寂靜林　依道為筏渡有彼岸
婆娑婆達多聞其言深畏生死聞佛功德轉
變其意樂於涅槃即便說偈答優波笈多
如是如是如汝所說　汝實智慧有大慈悲
今當更說如來妙法
乃至優波笈多次第說法所謂四諦優波笈

多更觀其身竟得猒欲界以自說法故通達四諦得阿那含果婆婆婆達多得須陀洹果是時婆婆達多語優波笈多言善哉善哉摩訶薩埵以汝力故覆三惡道大苦惱處開發天堂涅槃之道復次如來應等正覺及以法僧我今歸依復說偈曰

我往歸依佛　兩足第一尊　佛眼若青蓮
天人中可貴　清淨離欲法　無上應眞僧
乃至優波笈多以說法故令其歡喜還歸本處去已未久婆婆達多即便命終生於天上是時諸天爲摩偷羅國人說其生天諸人聞已供養其身是時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有約令其治生不利不銳乃聽出家乃至長老舍那婆私以神通力令其治生不利不銳是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不銳舍那婆私更至笈多所而語言汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家乃至笈多聽其出家是時長老舍那婆私將優波笈多往那哆婆哆

寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多無相佛當作佛事如是再說佛弟子中教化第一善男子汝當作佛法饒益優波笈多答言如是舍那婆私教其說法摩偷羅國一切人民聞有比丘名優波笈多無相佛當說法無量千人皆欲往聽乃至長老優波笈多入三昧思惟見佛說法處四衆圍繞如半月形復更思惟世尊說法次第云何即見次第謂欲味欲過欲出及四信等如是次第乃至涅槃優波笈多亦如是說法是時魔王於大衆中雨於眞珠以亂人心衆人亂故無有一人能見四諦優波笈多見衆心亂即自念言誰作此事以亂衆心即見知是魔王所作至第二日倍多人來優波笈多更次第說四諦眞法是時魔王復更雨金以亂衆心無有一人能見四諦優波笈多見衆心亂即自念言誰作此事以亂衆心即見知是魔王所作至第三日復倍多人來優波笈多復

更說法是時魔王更雜雨珠金及作天妓樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事即知是魔又所作優波笈多生意此魔王於世尊法藏常作亂事何故世尊不教化之即自思惟是我可化佛記於我爲無相佛教化人攝受故乃至思惟今欲化之是其時不即見魔王受化時至是時優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三屍以作華鬘往魔王處魔王見優波笈多生大歡喜優波笈多已受我化即便以身欲受華鬘優波笈多自手縛之即以死蛇繫其頂上死狗死人繫其頸下優波笈多語魔王言如汝先以非法之華以辱於我如是我今還以死屍繫縛於汝汝今已與佛子和合若有神力可以現我譬如大風能動海水以爲波浪而不能動摩羅耶山（翻離垢山）是時魔王欲脫死屍用力極多而不能脫譬如蜘子不能移山魔王瞋忿上昇虛空而說偈曰

若我自不能　從頸脫死屍　有餘天能脫
其力則大我
長老優波笈多復以偈言
汝往歸依梵　及日月帝釋　入火及大海
不燋爛不脫　我以此死屍　繫著於汝頸
神力之所作　無有能脫者（第五）
爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天
四天王爲脫死屍而不能得復往入梵天處
大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能
脫之如大海岸水不能破復說偈曰
如蓮華絲　縛於雪山　有能稱舉　此不爲難
神通之力　死屍繫身　我今不能　爲汝脫之
若我諸天　所有之力　不及如來　弟子之力
譬如餘光　不及火光　如此火光　不及日光
魔王說言云何教我所作我於今者當歸依
誰大梵語言汝今速往歸依優波笈多如人
於此地墮即於是地得起汝今從其神力墮
還從其神力起是時魔王方知佛子神力爲
大即便思惟復說偈言
若梵王歸依　佛弟子法藏　誰復能思量

如來之神力　如來之神力　實能降伏我
但以慈悲故　是故不降伏
我今已知佛力不復廣說復說偈言
今我已知　世尊慈悲　心離煩惱　譬如金山
我無明故　處處亂佛　處處作惡　而不降伏
爾時欲界主魔王無逝避處離優波笈多而
思惟即捨慢心往優波笈多處禮其足說言
長老我從菩提樹間乃至今日於世尊所起
種種惡無量無數復於娑羅國婆羅門舍佛
往彼處令不得食是我所作我所作惡佛亦
不瞋我或時化作龍蛇惡鬼種種可畏以怖
世尊亦不瞋我長老今日無有慈悲令一切
世間天人阿修羅皆見怖笑令我羞愧優波
笈多言汝無智慧不能思惟欲以如來慈悲
功德比於比丘譬如芥子比須彌山無異螢
火等彼日光取一掬水同於大海如是沙門
慈悲不得比十力慈悲佛以是因緣汝所作
罪佛忍受之魔王言佛斷一切惑除一切疑
有大忍辱我以煩惱惡故常欲惱佛世尊以
慈悲覆護於我以是故佛不伏我長老當說

優波笈多答言善男子汝今當聽汝於佛所多作衆惡種不善法除於如來生敬信心無以除滅是故佛見當來久遠不伏於汝復說偈言

汝心少敬重　如來則發起　從小增長大
當得涅槃果　汝所作衆罪　今但略說之
當以念慧水　洗除煩惱垢

爾時魔王念佛舉身毛豎如歌曇婆華翻不解復說偈言

我多種種苦惱世尊　世尊不瞋我願相應
如兒罪過父不責之

爾時魔王多時思惟佛恩以念佛故令其心冷禮長老足而說偈言

長老今日已攝受我　能令於我恭敬世尊
今以死屍繫縛我頸以爲莊嚴唯願大仙

十

以慈悲力爲我脫之　憎五

長老優波笈多言若能有約當爲汝脫之魔王問言云何爲約優波笈多言汝從今去莫惱比丘魔王答言如是如是復當云何教我所作長老答言世尊法藏當廣流布是我所

作是時魔王驚而復說教我所作長老答言汝今當知如來入涅槃百年後我時出家世尊法身我已得見世尊色身我所未見汝今為我所攝受故如來色身汝當現我我於今者更無所樂唯樂見佛身魔王偈答

當共作約　若見我作　如來身色　不得見禮
此是一切　智恭敬故　長老禮我　我當自滅
今無有力　擔聖人禮　如伊蘭芽　不能勝持
象牙所擔　故先共約

長老優波笈多答言如是我不禮汝魔王復言小待須臾乃至我入林中猶如往昔有一長者名曰首羅我於爾時欲亂彼故化作佛身金色晃燿圓光一尋猶如日光如是色身不可思議我今故作令人見者悉生信樂是時長老優波笈多答言如是即為除三種死屍為欲見於如來色故是時魔王即入林中化作佛身作佛身竟從林而出譬如女人入屏帳裏種種莊嚴莊嚴既竟然後乃出如來色相無有譬喻令人見者無不歡喜譬如采畫有種種色爾時魔王以變化色莊嚴林竟

又復化作舍利弗以置右邊作目揵連以置左邊復作阿難持鉢在後摩訶迦葉阿㝹樓馱須菩提等一千二百五十諸大聲聞圍遶化佛如半月形作是化已往至優波笈多所優波笈多見佛身色生歡喜心即從座起觀佛色身目不暫捨即說偈言

無常無慈悲　破壞如來色　如來無常故
滅色入涅槃

優波笈多緣念佛故心不能捨我今見此化身見眞佛無異一心合掌略以偈讚

面勝於蓮華　眼勝優波羅　色勝衆華林
亦勝於眞金　可愛過於月　光明過於日
智深過於海　不動過須彌　行勝師子王
眼瞬勝牛王。

復次歡喜滿心大聲而說

以心清淨業　今得此妙果　以自業所造
不由他所作　無量無數劫　修淨身口業
具足行六度　莊嚴不障身　見者皆歡喜
寃家亦生愛　我今見如來　云何不歡喜

是時優波笈多思惟念佛故不覺是魔以一

切身禮魔王足譬如大樹根折踣地爾時魔王驚而說言長老今者不應乖約長老答言云何爲約魔王言先共作約若我作佛不應作禮云何於今而見禮耶長老從地起小聲答言我非不知如來涅槃如水滅火但見如來其色微妙是故作禮不禮汝也（頁五）魔王問言汝一切身分頂禮我足云何而言不禮我耶（十二）優波笈多言我不禮汝亦不乖約汝今當聽譬如以土爲佛若故禮者但作佛想不作土想我今見汝但作佛想不作魔想爾時魔王即捨佛形供養優波笈多還歸本處尅後四日魔王即自打鐘令一切人悉皆聞知若欲生天及得涅槃皆應往優波笈多所諮受正法若有人未見佛者當往覲優波笈多於是魔王說偈言

若人欲富貴　不樂於貧窮　若樂天上樂
及大涅槃樂　悉當聽受法　思惟其義趣
若人未曾見　最勝兩足尊　大師有慈悲
自然得聖法　悉皆應當往　優波笈多所
此人爲世間　而作於燈明

爾時此聲遍滿摩偷羅國優波笈多降伏魔王已摩偷羅國諸婆羅門等一切人民皆往優波笈多所時優波笈多坐師子座爲衆說法心無所畏猶如師子即說偈言

若人無有智　不登師子座　山狗登高座　填五
深生大怖畏　如師子無畏　摧伏外道論　十三
若能如是者　堪登師子座

是時優波笈多初所說法已次第說所謂四諦是時無數人有得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一萬八千人出家思惟坐禪精進修道得阿羅漢果於大醍醐山有石窟長十八肘廣十二肘是時諸弟子已作所作竟長老優波笈多語諸弟子諸弟子中我已教化證阿羅漢果得阿羅漢者取四寸籌置石窟中乃至一日中有萬八千阿羅漢取籌置石窟中是時乃至海邊大地廣聞名聲知摩偷羅國有優波笈多教化第一佛之所記

舍那婆私得道因緣

爾時舍那婆私與優波笈多出家竟優波笈多教化降伏魔王已爲攝受衆生故舍那婆

私思惟攝受正法已竟我今欲向罽賓國受三昧樂世尊所記罽賓國是第一坐禪處是時舍那婆私即往彼處入於石窟受三昧樂有清淨涼風以吹其身即得阿羅漢果受解脫樂而說偈言

著舍那婆衣　觸五種三昧　於最勝山中
端坐入禪定　令風中出聲　遍告罽賓國
是舍那婆私　今已得道樂　以清淨自誓
得無漏解脫　令舍那婆私　自說如是偈
阿育王經卷第八

阿育王經卷第九

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣品第八之一

虎子因緣

是時優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子不能覓食飢餓困苦即便命終優波笈多以精進慈悲與虎子食優波笈多有五百弟子未得道果白其師言云何乃與難衆生食其師答言善男子為解脫因故彼弟子聞心生疑怪難處衆

生云何而得解脫因緣彼諸虎子壽命短促將欲近死優波笈多語虎子言一切行無常一切法無我涅槃寂靜爾於我所當生信心於畜生道應生猒離時彼虎子於長老所心生信敬生信敬已即便命終於摩偷羅國生於人中乃至七歲優波笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種華供養優波笈多是時優波笈多與諸弟子而自圍遶羅漢弟子從空中來即住其前彼未得道五百弟子白其師言此我同學其年尚少云何已得神通功德時師答言此是先虎子汝先所問云何與此衆生食者爲見我聞法故今得此果時優波笈多即爲五百弟子說法於是五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿羅漢果

牛味因緣　續子　十五

南天竺國有一男子於佛法出家常畏生死而不得涅槃生心念言誰能說法教化於我若有人能說法教我當得涅槃其聞摩偷羅國世尊所記教化最勝弟子名優波笈多聞

已往摩偷羅國至優波笈多處到已禮足合掌白言長老佛已涅槃長老今者應作佛事為我說法是時優波笈多見其後身畏生死苦復見其身從遠處來羸瘦疲極語言善男子消息汝身其本所食唯飡乳酪摩偷羅國有種種飲食而無乳酪優波笈多教其從別路行彼路中遇見衆多女人持乳酪漿酥等欲從他國入此國彼諸女人即問長老何故羸瘦答言姊妹我生南天竺恒食乳酪此摩偷羅國有種種飲食無有乳酪是故羸瘦時彼女人於數日中人人各與乳酪酥等令其肥壯時優波笈多為其說法彼勤精進即得阿羅漢果優波笈多語言汝取一籌著石窟中即便受教

南天竺人因緣

南天竺國有一人婬他婦恒往他家其母不聽而語之言若人為此惡行則無惡不作其人生瞋即害其母害已往至他國至彼國已不得具足五欲以不得故深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞

共至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多處昇時優波笈多思惟觀之見其害母以罪重故不能見諦不得道果雖復遠來不相慰問時彼比丘心懷羞愧從此遠去優波笈多五百弟子未得道者見是事故於其師所不生歡喜作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從而不為說是時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其心應為和尚舍那婆私教化降伏是時舍那婆私住罽賓國觀優波笈多其今教化作佛事不即見其五百弟子心生瞋惱不敬其師見已思惟優波笈多何故不教化之又復深觀見其非是優波笈多之所能化應是我化時舍那婆私以神通力往至彼寺優波笈多遊行出外舍那婆私即入其寺鬚髮皆長其衣麤弊優波笈多諸弟子等見已說言無知老人從何所來入我師寺前聰明比丘通達三藏和尚尚不為其說法汝今老鈍豈當為說是時舍那婆私入寺已於優波笈多眠處坐優波笈多弟子見已而

瞋以手曳之而不能動猶如須彌即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言有一貧老比丘入和尚寺坐和尚牀優波笈多答弟子言除我和尚無有能坐我牀是時優波笈多還寺已以最勝恭敬供養和尚舍那婆私自取小牀於師邊坐乃至優波笈多弟子思惟若此比丘是和尚師然其智慧猶不及我和尚時舍那婆私見其意即便思惟云何方便爲彼除慢見已自舉右臂手出牛乳告優波笈多善男子此三昧云何優波笈多答和尚言我今不識此三昧名和尚語言名龍頻呻三昧第二時復更出乳復問言此三昧云何優波笈多答言我今不識此三昧名和尚語言此名青和合覺支三昧乃至廣說諸三昧優波笈多語和尚言是我智慧境界和尚則說非我境界則不說之乃至舍那婆私語優波笈多善男子是三昧佛智受持辟支佛不聞其名是三昧辟支佛智慧受持舍利弗不聞其名是三昧舍利弗智受持目揵連不聞其名是三昧目揵連智受持摩訶迦葉不聞其

名是三昧我和尚智受持我不聞名舍那婆私又言善男子我涅槃時此三昧法一切皆失又世尊本生有七萬七千名亦復皆失一萬阿毗曇法亦復皆失是時優波笈多諸弟子聞此懊惱即便思惟此比丘智慧勝我和尚即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果爾時長老舍那婆私語優波笈多善男子世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃摩訶迦葉付和尚入涅槃和尚付我入涅槃我今付汝當入涅槃此法藏汝當守護於此摩偷羅國有人當生名緯徵柯其當出家此法藏當付之乃至長老舍那婆私付優波笈多法藏竟以神通力身昇虛空現四威儀入火三昧入三昧竟有種種華青黃赤白從其身出身上出水身下出火身上出火身下出水其身端嚴譬如有山一邊出水一邊出火舍那婆私以種種神力令諸比丘及諸檀越心得開解作是化已即入涅槃如水滅火是時優波笈多及一萬八千阿羅漢弟子供養其身爲作塔廟

北天竺人因緣

是時優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺北天竺有一善男子於世尊法中出家多聞智慧通達三藏說法美妙在在至處一切諸人請其說法即為諸人三種說法常自思惟誰能為我說法令我得道其聞摩偷羅國有比丘名優波笈多無相佛教化第一佛之所記聞已往彼國至那哆婆哆寺到優波笈多所說言世尊已涅槃長老今作佛事為我說法即說偈言

佛有大慈悲　已入於涅槃　汝今作佛事
世間癡盲冥　汝作智慧光　如日明照世
世間無餘師　唯汝以為師　化弟子最勝
長老應化我

是時優波笈多思惟觀其心見其最後身深畏生死何故前身而不得聖法即見其緣未具足故優波笈多為其作緣令得具足又見其心樂欲坐禪不欲說法優波笈多語言善男子若汝能受我教我當為說彼答言我當如是優波笈多言汝今當說三種法彼又問

云何修多羅我應當說優波笈多言於多聞五功德一者陰方便二者界方便三者入方便四者因緣方便五者說法化人不待他教我已教汝說三種法乃至次第說法說法竟得阿羅漢果乃至取籌投石窟中

提婆落起多翻天護因緣

是時天護商主住陸求那國常樂布施於佛生信欲往入海而作師子吼若我從海安隱得還我當於佛法中作五年大會乃至一切諸天聞其語而受持之其國一切無不聞知說言天護商主作師子吼我從海還當於佛法作五年大會是時有一阿羅漢比丘尼住彼國思惟觀察天護從海安隱還不即見其人安隱得還復見其還已於佛法作五年大會又見會時幾僧和合即見其數一萬八千皆阿羅漢學人倍多凡夫無數於彼衆中誰為上座即見上座名阿泼陀星名復觀阿泼陀上座為是阿羅漢為是阿那含為是斯陀含為是須陀洹即見上座是凡夫人又觀其人為精進為懈怠見其精進即便思惟欲往問

之為欲自益為欲益他見其自作利益乃至羅漢比丘尼至彼僧伽藍至已次第從上座禮而說言大德汝不端嚴上座心自思惟云何以我為不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少比丘剃除鬚髮乃至剃竟比丘尼復更思惟此大德解我語不即見大德不解語意復至僧伽藍次第禮拜說言大德汝不端嚴上座思惟我已剃鬚髮竟云何猶不端嚴復更觀身見其衣服麤澁喚年少弟子更浣染之染治既竟著已端坐比丘尼復更思惟大德解我語不即見大德不解其意乃至三過羅漢比丘尼復至僧伽藍次第禮拜說言大德不端嚴乃至大德生瞋我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼白大德言云何以此為佛法莊嚴若得四果此為佛法莊嚴復次大德閻浮提主天護作師子吼我從海中安隱得還當於佛法作五年大會不大德答言聞復問大德知彼會時衆僧數不答言不知比丘尼自說會時僧數有一萬八千阿羅漢學人復倍凡夫無數大德是凡夫

爲第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德聞此語啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪任比丘尼而說偈言

如來法可見　無有於時節　欲得於解脫
一切時與果　（偈五 卅二）

復次大德當往那哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多佛之所記我弟子中教化第一是時長老比丘次第往至摩倫羅國那哆婆哆寺優波笈多見長老來即出迎之語言大德洗足消息比丘答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子語言大德此即是優波笈多來迎大德比丘聞已心生歡喜即便洗足優波笈多即教化之爲覓楊越洗浴飲食種種供養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐而便睡眠時維那取燈以置其前而復彈指比丘覺悟便欲捉燈時優波笈多入火三昧如是一萬八千阿羅漢悉入火三昧比丘見已心生歡喜而說偈

言
一切諸比丘　跏趺坐於地　譬若於盤龍
光明如燈樹
乃至優波笈多教化說法是時比丘精進思
惟得阿羅漢果已作所作還其本國阿羅漢
比丘尼見比丘已至往僧伽藍禮拜說言今
日大德莊嚴比丘答言姊妹以汝力故乃至
商主天護安隱海還作五年大會是時會中
一萬八千阿羅漢和合學人一倍精進凡夫
無數大德上座為天護呪願多跋多柯提跋
多柯鷲婆跋多柯鷄跋耽婆鼻婆底乃至五
年功德究竟亦如是呪願商主天護問上座
世尊種種說法上座所說多跋多柯提跋多
柯鷲婆跋多柯鷄跋耽婆鼻婆底而無有異
上座答言善男子我思惟汝功德呪願於過
去世九十一劫（第五）我等為商主經營大船入海
取寶令滿此船還閻浮提是時海中遇大風
吹船令墮沙海我等為毗婆尸佛正覺聚沙
為塔以珍寶物供養此塔是時諸天及諸帝
釋示我道路我等即復裝揀大船天人語言（第十二）

七日有大水來當將汝船入閻浮提乃至七日有大水來將我大船入閻浮提以我作此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道以是因緣我今得阿羅漢果汝今能供養一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數於三寶所已作供養是故我說呪願多跋多柯翻從彼時是跋多柯翻從此時是鷄婆跋多柯翻從此時鷄跋耽翻是時婆鼻婆成生復次善男子生死苦無窮汝當於佛法出家乃至天護出家得阿羅漢果我見婆羅門因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺摩偷羅國有一婆羅門常起我見問佛弟子言有人可造生死不佛弟子答言婆羅門當往那哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多常說法無我時婆羅門往彼寺優波笈多為四衆說法優波笈多見婆羅門說無我偈（噴五并三）

世間無有我　亦復無我所　無人無壽命
唯有生死心

是時婆羅門聞說無我法我見即斷於優波笈多所出家優波笈多為其說法婆羅門精

進思惟即得阿羅漢果婆羅門已作所作乃至取籌置石室中

睡眠因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善男子依優波笈多出家常好睡眠優波笈多說法亦復睡眠時優波笈多教其往坐禪處至已樹下跏趺而坐猶故睡眠乃至優波笈多以神通力於其四邊化作深坑深一千肘以驚怖之是時比丘見此深坑即便驚覺時優波笈多復化作路令其得行是時比丘隨路而出往優波笈多處優波笈多復令其往至彼住處比丘答言和尚彼有深坑深一千肘優波笈多答言此深坑小生死深坑最爲廣大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中是時比丘復往彼樹下跏趺而坐其心思惟恐有深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果乃至取籌置石室中

給事人因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺有一善

男子東國人於佛法中出家能爲給事所至寺處諸比丘等令其作給事諸比丘言若有檀越至汝處者汝當教化令其作功德乃至給事教化疲極思惟言誰能爲我說法教化聞摩偷羅國有比丘名優波笈多佛所記教化弟子中最爲第一即往其處至已禮足合掌說言大德佛已涅槃大德今作佛事爲我說法時優波笈多思惟見其最後身能畏生死復思惟言何故不得聖道見其因緣未足云何方便令其滿足若使更爲給事因緣當足復見疲極不作給事優波笈多言善男子若隨我教當爲說法答言如是優波笈多言汝當於衆僧更作給事答言大德我於摩偷羅國人不知誰精進誰不精進大德語言汝能早起入國不答言能入比丘又問此寺衆僧其數有幾大德答言有一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數是時彼比丘即爲一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國是時有一長者從摩偷羅國出逢此比丘所未曾

見而今見之見已禮足禮已問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言為何事來比丘答言我來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多令我為僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進長者語言汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與乃至比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所作功德得阿羅漢果乃至取籌置石室中工巧因緣

爾時東國有一善男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令其造作寺舍屋宇日日不息生大疲極即自念言我欲坐禪思惟佛先已說一切比丘應坐禪修道不得放逸即自生心誰能為我說法教化聞摩偷羅國有比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最為第一即往其處禮拜合掌說言大德佛已涅槃大德今作佛事為我說法時優波笈多見其最後身畏生死復思惟言何故不得聖道見因緣未足云何方便令其滿足

見其更爲工巧因緣當足復見其疲極不能作工巧優波笈多言善男子若隨我教當爲說法答言如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛已說此言若有地未起寺處若人於彼能起寺者當得梵功德答言大德我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進大德語言善男子汝能早起著衣持鉢入國不答言如是乃至早起持鉢入國是時有一長者從摩偷羅國出逢此比丘所未曾見而今見之見已禮足問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言爲何事來比丘答言我來至優波笈多處爲欲聞法而優波笈多語我若有地未起寺處汝當起寺我今不知摩偷羅國誰精進誰不精進長者言大德今不須思惟是事我當爲比丘種種辦具是時比丘與長者有未起寺處欲爲起寺共長者捉繩量度繩未至地即於其中思惟所作功德除一切煩惱即得阿羅漢果乃至取籌投石室中飲食因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家爲貪食故不得聖道時優波笈多言我明日當與汝食至明日以一器盛滿糜一是空器屏置其前而語言汝當取食令此器空又語言使此糜冷稍稍食之此比丘以貪食故而欲多食又以口吹令冷如是一過二過白和尚言我已冷竟優波笈多復言汝雖能令乳糜冷而汝心有欲愛火熱汝復令冷汝貪欲熱以不淨觀爲水除此心熱若愛飲食當如服藥時此比丘食此糜竟即便吐出滿於空器優波笈多言汝當食之比丘白和尚此吐不淨云何可食優波笈多復語言汝今當觀一切法不淨猶如涕吐時優波笈多即爲說法聞法竟精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

少欲知足因緣 廿五 廿七

時南天竺有一善男子於佛法中出家少欲知足不樂榮華不以酥油摩身不湯水浴不食酥油常畏生死爲四大無力故不得聖道即生心念誰能爲我說法聞摩偷羅國有比

丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最爲第一即往其處合掌禮敬說言大德佛已涅槃大德今作佛事爲我說法時優波笈多見其最後身畏生死復思惟言何故不得聖道即便見其四大無力故常樂麤惡不願榮華時優波笈多語言善男子當隨我教我當爲說答言如是優波笈多爲其教化令諸檀越設種種飲食洗浴衆僧又語年少比丘汝當爲此比丘洗浴時年少比丘以酥油摩其身以湯水洗浴食時至以種種美食與之是比丘食竟數日之中身有氣力是時優波笈多爲其說法是比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

羅刹因緣

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多處至已禮足白言大德我得佛法中出家作比丘受具足不我欲於世尊法中修行梵行優波笈多見其於身爲愛所縛語言善來我當與汝出家其人聞已禮長老足欲還其家即於中路作是思惟我若至家或

有留難不得出家於其路中有一神廟便在中宿優波笈多即以神力作二羅刹一持死屍入於廟中一則空往既入廟已共諍死屍一言我得此屍一人言我得此屍於是二羅刹互共相諍即不自決而問此人誰將此屍來入廟耶此人（十八）思惟若我實言彼空來者必當殺我若不實語將屍來者復應殺我乃可受死不得妄語即語鬼言是彼將來時空來鬼即牽其臂而欲食之將屍鬼者助其牽掣令得免脫又牽其脚而欲食之將屍鬼者復助牽掣令得免脫如此良久遂至日出經二日後往優波笈多處至已爲其出家精進修道即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

阿育王經卷第九

音釋

銳俞芮切利也　燥與燥同　罰居例切　鷲烏亡切　舶博陌切海中大船也　揀所五切　㕮拉皮切　掣昌列切曳也

阿育王經卷第十　　墳六

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣品第八之二

樹因緣

南天竺一國有一善男子於佛法中出家而於其身為愛所縛以酥油摩身又用湯水以浴其身以種種飲食供養其身以其於身愛所縛故不得聖道即便思惟誰能為我說法聞摩偷羅國有一比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中最為第一乃至往摩偷羅國優波笈多處至已禮足而說言大德佛已涅槃大德應作佛事為我說法時優波笈多見其最後身為愛所縛又語言善男子能受我教當為汝說答言如是時優波笈多將其入山於山中以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣一千肘又語比丘汝當次第放二脚比丘受教即便放脚又復語言令放一手亦便受教又語言復放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受

父今云何不受我言是時比丘身愛即滅
[illegible]而墮不見樹坑是時優波笈多即為說
法精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室
中
[illegible]
[illegible]因緣
[illegible]摩偷羅國有善男子於優波笈多處出家而
[illegible]大慳以其慳故不得聖道優波笈多語言汝
[illegible]當布施汝今出家已得第一物不須復貪餘
[illegible]物人復以法待他供養乃至得飲食入鉢中
[illegible]皆應當布施若不能廣施隨所得食當分施
比坐二人至一日二日以有慳故猶不肯與
時比坐二人皆阿羅漢至滿三日多得飲食
方分二人爾時優波笈多教化說法即便思
惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中
鬼因緣
爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所
出家多喜睡眠優波笈多為其說法將至林
中在一樹下坐禪而復睡眠時優波笈多為
令其畏化作一鬼而有七頭當其前手捉樹
枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏

即從座起還其本處優波笈多令還坐禪處時彼比丘白言和尚彼林中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中此甚可畏優波笈多言比丘此鬼不足畏睡眠之心是最可畏若比丘為鬼所殺不入生死若為睡眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪之處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

蟲食因緣

爾時尸俞羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多為其說法是時比丘精進思惟意但為得須陀洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃時優波笈多見其意共入摩俞羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹果身有惡病一切身體(僧六)為蟲所食口氣臭穢(三)優波笈多語弟子言汝觀此小兒須陀洹受如此苦而說偈言

生旃陀羅姓　樂著於三有　惡蟲食其體
為愛自在故　入於三有苦　汝當見佛子

此人已得道　能覆三惡道　以其放逸故
生旃陀羅姓　汝莫作比意　當觀三有苦
爲脫三有苦　我當爲汝說　汝當作精進
爲於解脫故　生死無有實　猶如芭蕉林
比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此
苦優波笈多答言是其先於釋迦牟尼法中
出家衆僧坐禪其爲維那是時僧中有一羅
漢有此惡病搔刮作聲維那語言蟲食汝體
耶而作此聲即牽臂出而語之言汝入旃陀
羅室是時阿羅漢語維那言善男子汝當精
進莫住生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟
得須陀洹果便自念言我已得須陀洹果不
復精進昔維那者是今小兒以罵羅漢及牽
其出令入旃陀羅處今得此報是時比丘聞
此事深生怖畏勤修精進即得阿羅漢果時
優波笈多復化旃陀羅子旃陀羅子即厭欲
界得阿那舍果即便命終生五淨居乃至取
籌置石室中

骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家

優波笈多爲其說不淨觀等以不淨觀折伏煩惱令不得起其意謂言已作所作不復精進優波笈多言善男子汝當精進勿作放逸答言我已作所作得阿羅漢優波笈多言善男子汝見乾陀羅國（梵大持地）治下名爲鏨石有酤酒女人不此女人自言得道（四）如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人爲得道不比丘答言我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陀羅國治下有寺名爲土石即入彼寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食是時酤酒女人取食欲與而比丘見此女故婬慾變心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬慾變心而露齒笑是比丘未觸其身又未共語已變其心時比丘見其笑露齒即入不淨觀乃至觀其身一切皆作白骨作是觀已得阿羅漢果作所作竟而說偈言

癡人無知　見外好色　便生貪著　有智慧人
見內惡色　即得解脫　若無明者　爲色所縛
若明智者　於色解脫　從今此身　永捨不淨

又於此身莫更莊嚴以實觀身即得解脫
爾時比丘還摩偷羅國優波笈多處優波笈
多問言汝見此女人不答言依法見乃至取
籌置石室中
貪因緣
爾時摩偷羅國有一長者初甚巨富(憤大)後漸漸(五)
貧惟有五百銀錢生心念言欲於佛法出家
修道若我出家之後須湯藥衣服當用買之
乃至往優波笈多所出家日日令給使人守
護銀錢時優波笈多言善男子出家之法應
少欲知足汝何用是五百銀錢為當以此物
供養衆僧比丘答言此是我湯藥三衣直優
波笈多令其入房化作一千銀錢而語言此
是湯藥三衣直當以與汝是比丘聞已即捨
其五百銀錢施與衆僧優波笈多為其說法
是時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至取籌
置石室中
箭刷因緣
爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所
出家修道時優波笈多為其說法是比丘精

進思惟得須陀洹果即生心念我惡道已覆應作已作優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸比丘答言我已得須陀洹果惡道已覆不復放逸我當七生天上七生人中受人天樂然後涅槃時優波笈多爲欲令其生怖畏故早起著衣持鉢共入摩偷羅國次第乞食到旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹身有惡瘡醫師語言汝當取箭刷刷瘡令其血出我當傳藥其人聞已日日常以箭刷刷身優波笈多見已示其弟子語言善男子汝見須陀洹受此苦不比丘答言和尚何業所造優波笈多言此人於釋迦牟尼正覺法中出家有一比丘作維那監視坐禪於衆僧中有一阿羅漢入禪處坐禪身有瘡疥即便搔刮是維那語言大德汝何不取箭刷刷身而令作聲又牽其手出坐禪處語言汝當往旃陀羅舍莫亂衆僧時阿羅漢答言善男子汝當精進莫作放逸受生死苦是時維那聞是語已便向大德懺悔懺悔竟即得須陀洹果是比丘即生心念我惡道已覆不復精進優波笈

多語弟子言先坐禪維那即此旃陀羅子以其先世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身是故今日得此果報用箭刷刷身先世又語大德汝往旃陀羅家是故今生旃陀羅姓時優波笈多弟子聞此語已心生怖畏精進思惟即得阿羅漢果優波笈多復為旃陀羅子說法旃陀羅子猒離欲界得阿那含果即便命終生五淨居乃至取籌置石室中

小兒因緣

爾時摩偷羅國有一長者生一兒一歲便死復生一長者家二歲便死更生一長者家三歲便死如是四處五處六處七處於第七處生至年七歲時有劫抄將是小兒入於山中時優波笈多思惟見此衆生最後為攝受故往至山中結跏趺坐化作四種兵象馬車步彼劫長故往優波笈多所優波笈多即攝神通為其說法彼劫聞法見四眞諦於佛法中出家修道即以小兒與優波笈多時優波笈多令其出家說法教化小兒精進思惟得阿羅漢果既得果已即自思惟見其父母生大

苦惱還父母處說言父母莫生苦惱是時父母見其兒還生大歡喜羅漢小兒即為父母說法乃至令得須陀洹果復往第六父母處白言父母莫生憂惱我是汝子汝先所生汝所長養至六歲而死父母聞之心大歡喜即為父母說法得須陀洹果如是第五第四第三第二乃至第一父母悉為說法教化得須陀洹果乃至取籌置石室中

江因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多為其說法精進修行即得世間四禪得初禪定生須陀洹想得第二禪生斯陀含想得第三禪生阿那含想得第四禪生阿羅漢想不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸弟子答言我所作已辦得阿羅漢果時優波笈多方便教化言善男子汝可往中天竺國比丘便往優波笈多於其中路化作五百賈客共遊山中復化作五百劫來殺賈客比丘見劫欲來殺之生大怖畏即自思惟我非羅漢若是羅漢不應怖畏

我當是阿那含於賈客中有一長者女失伴無侶女人見比丘即禮其足便語比丘聖人今者願將我去比丘語言世尊有制不得獨與一女人同路行汝今去我如師子見遠以隨我行優波笈多復化作大江是比丘六水欲渡江而在水下女人亦渡江而在水上比丘見此女人在江中將欲沒即便思惟世尊已聽若見女人水中欲死牽出無罪思惟竟即便牽出牽出之後便起欲心而復思惟我非是阿那含阿那含者無有欲心我應是斯陀含須陀洹乃至將女人上岸便作思惟我於今者欲捨一切戒與此女人為居時優波笈多即攝神通在其前立語言善男子汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波笈多慚悔優波笈多為其說法比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

覺因緣

爾時摩偷羅國有一長者兒典領家業未經幾時而白父母聽我出家乃至優波笈多與其出家即為說法令入山坐禪比丘受教即

入山中在一樹下結跏趺坐是比丘未出家
時有婦端正及其坐禪思惟其婦時優波笈
多化作其婦以住其前比丘見已而語之言
汝何故來女人答言汝喚我來比丘語言我
在此坐未曾出言云何喚汝女人答言汝以
覺觀喚我非是發言時彼女人即說偈言
慙愧有二種　謂口及與心　於此二種中
心慙愧爲最　若無有心覺　則無口言說
乃至優波笈多還攝神力復其本身在其前
住而說偈言
若汝不樂　觀彼女人　若不欲見　則不思惟
若汝捨欲　不應當樂　譬如人吐　不復欲食
優波笈多更爲說法精進思惟得阿羅漢果
便說偈言
和尚見實　已教化我　我敬彼故　即得聖道
乃至取籌置石室中
放牛因緣
爾時優波笈多欲往中天竺國於其中路有
五百放牛人時五百放牛人見優波笈多便
到其所優波笈多即爲說法既聞法已得見

四諦便以牛施優波笈多即於其所出家修道優波笈多爲其說法即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

化人因緣

爾時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道優波笈多爲其說法既聞法已得世間四禪於初禪定生須陀洹果想於二禪定生斯陀洹果想於三禪定生阿那含果想於四禪定生阿羅漢果想言我已作所作便生懈怠不復精進優波笈多言汝當精進莫作放逸比丘答言我已作所作乃至得阿羅漢果優波笈多教其入山坐禪復化作比丘共其坐禪令其諮受時化比丘教其禪法又問言誰爲汝出家和尚是誰比丘答言優波笈多是我和尚爲我出家化比丘言汝大功德得優波笈多無相佛爲汝作師復問汝讀誦何經爲修多羅毗尼摩得勒伽（翻律本）於佛法有所得不比丘答言我得須陀洹果乃至阿羅漢果化人又問汝以何道得比丘答言以世道得化人言汝所得者是世諦道汝未

得聖法比丘聞已深生憂惱便往優波笈多所白和尚言我故是凡夫和尚當為我說法優波笈多即為說法彼比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

不樂住處因緣

爾時摩偷羅國有一長者子與領家事未經幾時心念欲出家白其父母聽我出家修道父母答言我無有兒唯有汝耳我今未死云何捨我出家是兒聞父母言心生憂惱乃至六日不食是時父母聽其出家而語言汝出家已當數看我答言如是即便往至優波笈多所出家出家竟念言昔與父母有約出家之後當數看父母白和尚言往父母處是其先妻為其懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當捨戒還家又往優波笈多處至已禮足說言和尚一心我欲捨戒還我本處優波笈多言善男子汝莫作此思惟且待少時我欲知汝意令汝意滿後可捨戒復令其往摩偷羅國化其婦死四人擔之從彼國出是時比丘還看父母而於中路見死屍出問擔屍者此

是何人彼人答言有一長者兒某甲新出家是其婦為其懊惱而死我今移之置尸陀林比丘聞之便隨其去欲見其身優波笈多化此死屍多出蟲血比丘見已入不淨觀思惟精進得阿羅漢果已作所作往優波笈多處頂禮其足優波笈多言汝見婦不答言依法而見乃至取籌置石室中

錫杖因緣

是時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家時優波笈多為其說法聞法已得世間四禪比丘念言我所作已作不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸答言和尚我已作所作得阿羅漢果時和尚令其執錫杖早起著衣持鉢往眾僧前然後入國是時有五百優婆塞皆持飲食隨其後行比丘見已知他重之謂言已是勝功德人便起我慢復更思惟我非羅漢阿羅漢者無有我我所慢乃至往和尚處白和尚言我未得聖道當為說法優波笈多即為說法比丘思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中

善見因緣

爾時罽賓國有一比丘名善見得世間四禪龍王所貴時罽賓國炎旱無雨一切大衆請此比丘欲令降雨優波笈多思惟欲化善見今正是時優波笈多方便教化令十二年無雨外道見相語大衆言過十二年乃當有雨大衆聞此言而生憂惱往優波笈多處請令降雨優波笈多言我不當請雨罽賓國有一比丘名善見汝可求之時摩偷羅國大衆遣使至善見所請其求雨善見得四禪神通以神通力往摩偷羅國乃至大衆請其求雨是時善見即爲降雨滿閻浮提地閻浮提人患此大水大衆心謂善見比丘降此大雨勝優波笈多是時善見多人隨從出摩偷羅國優波笈多少人隨從入摩偷羅國時善見比丘見其自身隨從者多見優波笈多隨從者少便生慢心復思惟言我非羅漢阿羅漢者無有慢心即往優波笈多所至已禮足而白言佛已涅槃大德今作佛事爲我說法優波笈多言弗沂浣戒汝不正守護自謂勝我而生

憍慢佛何處說聽比丘請雨乃至優波笈多爲其說法比丘聞法思惟精進得阿羅漢果乃至取籌置石室中寺封因緣

爾時優波笈多於摩偷羅國起寺非一乃至百數時摩偷羅國王名眞多柯無有信心惱亂衆僧及給事檀越時無量衆僧及給事檀越往至優波笈多所說如是事優波笈多思惟若我遣使白阿育王恐阿育王瞋必當害之我當自往時優波笈多以神通力如瞬眼頃於那哆婆哆寺忽然不現即到波多利弗多（翻重華于樹）城鷄寺時阿育王聞優波笈多來修治國界香華伎樂種種莊嚴與諸大臣及國人民悉皆往迎優波笈多至已禮足恭敬合掌說言大德何故來此答言故來王處王復問言有何事故大德答言大王已弘廣佛法於摩偷羅國起寺非一乃至百數彼國王眞多柯王領彼國無有信心惱亂佛法王當令其守護佛法時阿育王即勑大臣名曰成護汝可使人急殺彼王優波笈多即白王言

莫殺彼王王當教勑從今以去莫復惱亂佛法時阿育王自手作書以牙印之授羅刹手羅刹奉書一念之頃即至彼國時眞多柯王頂受讀誦既讀誦竟擊鼓宣令一切國人從今以往不得惱亂佛法時阿育王問優波笈多彼何等寺爲偷劫所亂優波笈多答言那哆婆哆寺時阿育王自手作書以牙印之與優波笈多以一國封供給此寺時阿育王設種種供養優波笈多受供養竟即於鷄寺忽然不見還那哆婆哆寺

鄔徵柯因緣

爾時優波笈多思惟鄔徵柯爲生已未見其未生從此日日往其父母處一日與多比丘往其家一日與二比丘往其家復別白獨往是時長者見優波笈多獨來其舍問言聖人今日何故無有弟子隨從長老答言我無弟子長者白言我樂在家不樂出家若我生兒當與大德爲弟子是時長者生兒未久而便命終第二兒生又復命終乃至第三兒生名鄔徵柯即與優波笈多令其出家優波笈多

為非出家與受具足於第一羯磨得須陀洹果乃至第四羯磨得阿羅漢果時優波笈多思惟我應化者悉已化竟此石室長十八肘廣十二肘四寸籌已滿我今當入涅槃是時優波笈多作是念已便以法藏付郝徵柯說言善男子世尊法藏付摩訶迦葉入般涅槃摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃阿難以法藏付末田地入涅槃末田地以法藏付和尚入涅槃和尚以法藏付我我今欲入涅槃此法藏汝當守護乃至却後七日優波笈多當入涅槃時諸天人遍告一切閻浮提人令知有十萬阿羅漢和合學人及精進凡夫比丘白衣等無量無數優波笈多涅槃時至以神通力身昇虛空現種種神變行住坐卧入火三昧入三昧有種種色青黃赤白從其身出身上出水身下出火身下出水身上出火乃至以種種神力令諸同學及諸人天生大歡喜心得開解即入涅槃如水滅火即以此籌閣維其身乃至起塔種種供養優波笈多入涅槃時復有一千羅漢捨命入涅槃乃至郝徵

[illegible]守護法藏竟復入涅槃優波笈多因緣竟
正法常住　多時不滅　塔持舍利　亦如是住
是人持法　受樂無窮　常住不滅　亦復如是
從阿育王因緣乃至優波笈多入涅槃外國
凡二千一百偈三十二字
弟子二十八人

阿育王經卷第十

三經同卷
阿育王譬喻經
三慧經
阿毗曇五法行經

阿育王譬喻經　趙七

失譯人名今附東晉錄

昔有大國王字名阿育統領諸國莫不臣屬大王聰明智慧無量教問諸臣天下頗有不屬我者不諸臣對曰天下盡屬大王無不縈伏中有一智臣對曰王界內不屬王者海中有龍王不屬大王勿不遣信亦無貢獻是以知不屬大王王可試之千乘萬騎椎鍾鳴鼓旌旗護擁前後到海邊龍王靜然不出王便呼言汝在我界內所由不出亦寂然不對王便問智臣何由使龍王得出智臣對曰可使出耳龍王福德甚大以是不肯歸伏大王若不信臣語者等秤二斤金鑄作二像一作王像一作龍王像復取秤之龍王像重大王像輕是以知龍王福德多大王福德少王心

甚解歡喜無量普告天下侍養孤老周窮濟乏所在郡縣興立天尊祠及置天尊舍利供養衆僧三年之中復取龍像王像秤之龍像便輕王像便重智臣白王龍可伏矣便設鹵簿如前後復到海邊龍王化作年少婆羅門於王前長跪問訊起居貢獻海中所有珍奇好寶自稱臣妾率土之民無不歡喜別在經文以示後世人天下多力無過福德人護經法如母護子豈可不思之

告天尊在世時將諸弟子教化羣生見地有一帝釋子阿難輒便取之天尊告阿難放地阿難即便放地手便大香小復前行見飄風吹草在地阿難復取天尊語阿難放地手便臭阿難未解須臾前到精舍當問此意阿難白天尊何緣捉帝而手香捉草令手臭天尊語阿難帝本從香地來香著帝是以使汝手香草從臭地來故是以使汝手臭與賢相近如香著帝與惡人相近如臭著草是以經言近賢成智近愚益惑損我者三益我者三此之謂也不可不慎

昔天尊將諸弟子至江邊天尊語弟子取如拳許石擲著水中為浮為沒弟子對曰石沒在水底天尊言無有緣故復次有一石辟方三尺著於水上經便度河石亦不濕云何得爾諸弟子未解僉然怪之諸弟子長跪白佛言何緣如此天尊言有善緣故耳何者為緣船是天尊借為喻與善師相值者得免衆苦與惡師相值者則習惡事不離衆禍示語後世之人不可不慎

昔有窮寒孤獨老公無以自業遇市得一斧是衆寶之英而不識之持行斫杖賣之以供微命用斧欲盡見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧斫杖生活不賣也薩薄復言與公綃百匹何以不賣公謂調己亦不應和薩薄復言何以不見應和與公二百匹公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與公五百匹公便大啼哭言我不恨綃少我愚癡此斧長尺半斫地已盡餘有五寸猶得五百匹是以為恨耳薩薄復言勿復遺恨今與公千

匹即便破券持去此斧衆寶之英耳地博不
問多少以斧著上薪火燒之盡成貴寶天尊
借以為喻以受人身六情完具聰智辯達當
就明師以求度世之道神通可及而俗著不
別眞僞者耕犁因放時世取驅至於老死復
當受罪喻如老公用寶斧盡豈不悟哉昔隴
上一鳥字為鸚鵡展轉及得在東太山諸禽
獸飛鳥莫不敬愛以其在遠來故比作親友
甚相愛樂春月野火所燒便行入水飛在火
上抖擻毛羽之水救親友難往返非一悲鳴
大呼鸚鵡之水豈能滅火至誠感天為之降
雨火即時得滅天尊經借以為喻賢者以道
士遠到研精行道滅割身口侵妻子分供養
衆僧雖無神通感動亦以至誠燒香求啓使
諸檀越獲福無量喻如天雨衆火悉滅昔有
大長者財富無量窖穀千斛後出之不見穀
見一小兒可年三歲亦不知語長者亦不知
字名何物舉門前大道邊陌上行人儻有識
者舍東有一車來乘駕黃牛人著黃衣從人
皆黃過見小兒便言穀誠何以坐此是兒五

穀之神語長者持鍬斧來我語君一甕金處適始行過者是金神順陌面去得道南迴行二百步道西當有朽故樹其下有甕有十斛金君往掘取可以還君穀直長者即隨小兒教得此治家足成大富佛經借以為喻供養眾僧廣設檀會交有所費喻以失穀道士講經說義教人遠惡就善後獲福無量乃可至道喻如得金甕示語後世人福德不可不作後悔無及

昔有國豐盛安樂無所渴乏便語大臣遣一可使之臣至於他國市吾所無者市來即遣一人往至他國益將珍寶遍市肆觀看無有餘物盡是我國中所有耳最後見一賢者空坐肆上便問之言不見君有所賣何以空坐答言在此賣智慧耳問曰君智慧何像賣索幾許答言吾智慧直五百兩金前稱爾金吾當與汝說之耳遠人便自念我國中無賣智慧與人便秤五百兩金與其人即與說智慧之言二十一字言長慮諦思惟不當卒行怒今日雖不用會當有用時於是受誦令利各

自還家臣買得智慧之言即便還國道徑其家夜入月明見婦牀前有兩色履疑有異人便生惡念其婦卒得疾病母往宿視長者故說智慧之言未休其母驚覺兒爾來歸耶兒便走出戶呼賤賤母問其言云何汝行為得何物何以呼賤兒言我母以婦萬兩金猶不與人正顧五百兩金豈非賤耶天尊經借以為喻諸語一言之助勝千金之益此之謂也昔天尊在恒水邊廣說經法時天龍鬼神帝王之民飛鳥走獸皆來聽法時有放牛老公

拄杖而聽不覺杖下有蝦蟆蝦蟆聽經意美亦不覺背上有杖遂久蝦蟆命終其神即生天上用天眼觀其本從何道中來乃見故身在蝦蟆中來天華散其故身上示語後世人蝦蟆中聽經意美得生天上況於賢者至心聽經豈不巍巍乎

昔有兄弟二人弟行追明師作沙門遂得羅漢道數數來語兄可勤作福德兄言我今心念忽務且須後耳數數非一兄後命終弟以道眼觀兄坤生何道看天道人道其中不見

其神復觀地獄餓鬼道中復不見乃在畜生道中見兄神作大牛時賈客駕牛治生道惡跌泥中不能自起賈客以杖打之猶復舒咽不起弟見兄如此逕來在牛前語兄言今日忽務何如本時牛便著慙感絶而死道人即去衆賈人等便共議言道人何故來呪殺我牛便追逐道人將還問其意狀道人如事爲說牛是我兄不隨我語以致此罪道人便擲鉢虛空飛隨其後衆賈人知是聖人乃更自責爲牛燒香作福其福得生天上

昔有賢者居舍衛國東南三十里家門奉法供養道人家公好喜殺猪賣肉道人漸漸知之未及呵誡老公遂便命終在恒水中受鬼神形有白鐵輪鋒刃如霜雪隨流刺之苦痛不可言後日道人度恒水在正與鬼神相值其鬼便出半身在水上捉船顧言捉道人著（第七）水中不者盡殺船上人時有一賢者便問鬼神何以故索是道人鬼神言我在世間時供養道人道人心知我殺猪賣肉而不呵誡我是以殺道人耳賢者便言君坐殺猪乃致此（六）

罪今復欲殺道人罪豈不多乎鬼神思惟實如賢者之言便放令去道人得去還語其家子孫爲作追福神即得免苦示語後世人道人受供養不可不教誡

昔有人在道上行見道有一死人鬼神以杖鞭之行人問言此人已死何故鞭之鬼神言是我故身在生之日不孝父母事君不忠不敬三尊不隨師父之教令我墮罪苦痛難言悉我故身故來鞭耳稍稍前行復見一死人天神來下散華於死人屍上以手摩抄之行人問言觀君似是天何故摩抄是死屍答曰是我故身生時之日孝順父母忠信事君奉敬三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是以來報之耳行人一日見此二變便還家奉持五戒修行十善孝順父母忠信事君示語後世人罪福追人(七)久而不置不可不慎

(第七)

昔有道人在山中學道道人遣沙彌出舍分衛日日責一升米兼課一偈市中有一坐肆賢者見沙彌並語而行問沙彌言周行走索

何以並語而行沙彌答言我師在山中學道日責我米一升兼課一偈是以並行誦一偈耳賢者復問若不輸米日可誦幾偈言可誦十偈賢者便言勿復分衛吾自代沙彌輸米沙彌歡喜即得靜坐學問賢者為沙彌輸米九斛然後試沙彌經皆自通利賢者後生世間為天尊作弟子字名阿難天尊有十二部經典聰明之福報悉能誦持智不可量問一知十示語後世人福德隨身如影隨形隨人所種各獲其福不可不為

昔有屠兒有千頭牛養令肥好日殺一牛賣肉已殺五百牛餘有五百頭方共跳騰諠戲共相觸觸天尊時入國見牛如此愍而捨去語諸弟子此牛愚癡伴侶欲盡方共戲諠人亦如是一日過去人命轉減不可不思惟勤求度世之道

阿育王譬喻經

三慧經

僧祐錄云安公涼土異經今附北涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為喜有三亡一者不布施二者不行戒三者不定意當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離不生想還就不出想當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫

身譬如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生蒺藜善意如電來即明去便復冥邪念如雲霧日時不見已惡意起不見道學者有苦不學者無有苦學者有苦譬如人田種當先犁去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者譬如地不犁續自生蒺藜惡物是為不學無有苦

行道第一可禁苦第二可禁樂三者不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂便行道能苦得苦便行道有人行道得苦便畏生死能行道如是不可與樂有人得樂能行道意不苦如是不可與苦有人得樂能行道得苦亦能行道如是可與樂不可與苦有人得苦不能行道得樂亦不能行道如是當與苦不可與樂都有四求一者用身故求二者用願故求三者用癡故求四者用行故求人欲保身長壽是為身求欲得豪貴妻子珍寶是為願求祠祀鎮厭欲從得福是為癡求所行非法欲家安隱得道是為行求

人有三不可保一者喜意二者財寶三者人命身亦可念亦不可念計身諸惡露是為可念意墮五樂是不可念善亦可念亦不可念謂得道意是可念不可念者謂以得道意當轉增上惡亦可念亦不可念有過自悔是可念意起墮惡是不可捨念正念邪是為惑不別是非是為癡惡有二事一為本二為利所作行是為本受行福是為利除是便得道

貪護謂已得復貪念色為貪止為非一意滅故護貪為得道貪護為墮生死已得復護故為貪護

樂食者謂歡喜飽念食者謂念三十七品經便飽識食者謂樂法已隨痛痒為栽求後復念為識求

一切世俗事皆屬身一切名字皆屬意一切不犯皆屬戒除是無所有為道一法復壞道行謂不精進一法壞人謂慳貪

外惡因緣來向人不受為忍自身作惡不出為辱已過去莫復念未來亦莫待今見在當斷非人所有莫得憂一切有意皆為結

有善意亦忘有惡意亦忘復用三因緣故一者不習念二者不數念三者不著意倒是三事不復忘

從有可得無有不可得有是謂三十七品經

意生死意生死無有數所以覺者種忘故本意欲坐行道十日不能竟十日前世福薄故多福者欲十日坐行便得身不欲行用劣瘦

極故意不欲行不念死敗苦空故智慧有四
相一者聞善語便不轉二者已聽便受著意
三者已失常思惟念四者意已思惟念復重
問欲知其意倒是少慧
有五百人行道得定意恐復失之因取人令
殺人報言殺道人令我得重罪道人言如人
有怨家欲殺之不是身為是我怨家汝為我
殺佛言當殺意勿殺身
有道人得定意時野火燒之衣不然人見之
謂是鬼便斫之刀斫不入用心一故不燒柔
輭故不入有道人得定意弟子呼之飯不覺
因前牽臂臂伸丈餘弟子大恐因取結之意
結不可復取解之師禪覺苦臂痛問弟子白
如是師言汝不解者誤折我臂人得定意柔
輭如綿在母腹中亦爾
有三因緣覺人無所知一者問不如對二者
不能問三者不能語
取要經要譬喻說人逢大水但當取珍寶去
人在世間但當取善意去
人所念不得道何以故不念道因緣有道因

緣能得道謂六波羅蜜安般守意三十七品經是爲道因緣有五因緣可信一者信佛二者信法三者信戒四者信經五者信善知識信是五事得道語有四法一者直語二者分別語三者問語四者止語直語者有黠人隨道德因緣直說分別語者爲所以所受不諦當分別本末重語說問語者人自意爲是隨因緣問之即自知止語者佛所不說亦不說有四因緣問一者一切問二者分別問三者問問四者止問一切世間非常苦空行道得安隱已說是爲應語是爲一切問若人來問眼事莫持耳往報是爲分別問若人持白物來言是黑物因持黑物問之見爲何等是爲問問若人來問道何類因報寒何等類若問意何等類因報風何等類若問無爲何等類因報空何等類是止問有四顛倒一者非常人意已爲常二者已苦人謂樂三者萬物皆空人謂爲實四者非身貪已爲有身人墮顛倒如是非常計常以苦

爲樂以空爲實非身已作身人如是意便得
道人意墮四顛倒故計是爲我身諦校計身
中無所有已無所有便墮空已墮空便爲無
身已無身便墮無爲人有四癡常著四顛倒
一者萬物非常自以爲常二者天下皆苦人
恃作樂三者天下空人以爲有四者身非身
不可保人已爲身五者月始生時拜六者十
五日盛明時反踞視之七者女小時從人抱
八者女大不可得見有四貴亦有四賤一者
道貴人賤二者珍寶貴人賤三者官位貴人
賤四者黠貴癡賤
阿難言人得善知識爲得佛半佛言人得善
知識爲得佛道善知識難得何謂爲道德信
爲道制身口意爲德人當有三知識一者富
家二者事貴三者事大尊者以布施是爲富
家以持戒爲事貴者守意念道爲是事大尊
者有內治生外治生索錢財諸珍寶是爲外
治生守意念道是爲內治生人不能自伏意
反欲伏他人意能自伏意他人意悉可伏
有內力有外力有內色有外色有內識有外

識能制惡意是為內力力能有所作舉重輕
慧是為外力痛痒思想生死識是為內色地
水火風空是為外色意念為內識眼見為外
識有四事大難一者與得道人共會大難謂
十二賢者二者聞經入心難謂在八難處三
者如本觀難謂墮四顛四者如法行難謂不
能持戒
有五事求道大難一者年老二者疾病三者
縣官四者盜賊五者飢渴是為五事求道大
難
有五事難一者值佛世難二者聞經難三者
得善師難四者得善人難五者得作人難
有五難一者貧能布施難二者豪貴能忍辱
者難三者有事對吏不欺者難四者與端正
女人同牀意不亂者難五者制人命不得傷
害者難
有七難一者受經能問難二者聞經解意難
三者與多智人對語能自解難四者自教復
能教人者難五者自安隱亦令人安隱難六
者已自定意亦令人定意難七者常不離法

至得佛道難
有十八事人於世間甚大難一者值佛世難
二者正使值佛成就得為人難三者正使成
得為人在中國生難四者正使在中國種姓
家難五者正使在種姓家四肢六情完具難
六者正使四肢六情完具有財產難七者正
使得財產得善知識難八者正使得善知識
智慧難九者正使智慧謹慎心難十者正使
謹慎心能布施難十一者正使能布施欲得
賢善有德人難十二者正使得賢善有德人
往至其所難十三者正使往至其所得宜適
難十四者正使得宜適聽問難十五者正使
受聽問說忠正難十六者正使忠正解智慧
難十七者正使得解智慧能受深經難十八
者正使能解深經復重難是為十八事人於
世間大難
有八處人佛無那何一者瘂人二者聾人三
者地獄中人四者餓鬼中人五者畜生中人
六者邊地不知法義七者長生三十八天上
八者受不精進行是為八處人佛無那何況

有五百人自說言我善佛言汝審善當隨我後人言諾佛便行入火中五百人皆止住無敢隨者言善人至難得

有人問佛佛教人作善何等益佛言天下人惱我故教之耳人復言人有心當恣之佛言坐天下人恣心故我止住百劫乃得佛道道有七事一者意喜布施不欲餘二者但欲聞三者但信四者但持戒五者但欲行六者欲學慧七者但欲脫去佛在世時得脫轉後世但學慧復轉後世但欲行復轉後世但持戒復轉後世但信復轉後世但欲聞復轉後世但欲布施不但布施當復聞不但聞當復信不但信當復持戒不但持戒當復行不但行當復慧不但慧當復脫去是七事當并行有五衰殘世一者上世人長壽今世人短壽二者上世人端正（眞七）桃華色今世人醜惡（十五）三者上世人多得道今世人不能得四者上世人博達通知經要今世人不能通知五者上世人安隱今世人多疾瘦是爲五衰殘世有長壽者道人大富財產無數好作布施有

人言卿作布施大多道人報言我從佛聞人在世間往來生死其日不可數今我所有布施尚不能日用一錢何以爲多佛說人得一切天下珍寶不如聞佛一言何以故徒多財產不能離世間故山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不敢復去愛之恐拔覆爲獵者所得身爲分散而爲一毛故人散意念財產財產不得脫苦用貪婬故人治生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便竊取持去亦不得自食適自疲極人東走西走求是作是合聚財寶勤苦不可言已命盡他人得其財身反得重罪受苦不可量人在世間譬乘泥船渡河當浮渡船且壞人身如泥船不可久當疾行道

金有四試一者燒二者磨石三者鍛四者鍊譬喻人亦有四試一者燒二者共從事三者色四爲制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二者共居當久三者當共語言四者共可以知之

有四因緣知爲道人一者聞惡亂意即時轉

念二者不說人惡三者自不墮論議四者能自護如是知為道人自護

今世四因緣乃受福一者有處二者有時三者業四者師人有所止得安隱如意是為處如人年三十當富十五時求不可得至三十（續七）乃得是為時若人宜賈白珠亦餘（十六）物從得利是為業遭得明人分別說經心即開解是為師有兄弟三人各自謂高健無輩共更持夜二兄居前卧小弟便獨坐有一蟲名為不吉來嚙其髀弟便以手指之蟲便長大復捶益大其人瞋恚取蟲蹴蹋自致疲極蟲蟲益大不止其人便止休一夜已竟便呼仲兄起蟲復嚙之兄復如小弟與共鬪蟲更長大至屋如是疲極復止休二夜竟便呼大兄起坐蟲復嚙之大兄便持手指摩挲蟲復起兄生意以凳覆之須臾極蟲便出凳去至明日二弟極不能復起兄知二弟與蟲共鬪便問何以不起二弟慚不敢語兄言與蟲共鬪劇耶弟言然兄語弟言後儻有不吉蟲來但以凳覆之不當指也譬喻如癡人得對便瞋恚從得罪

如弟與蟲鬪自致疲劇黠人見對來便避之
是得福譬如凡愚復不吉蟲去
昔有道人爲國王說經王言佛在世多人得
道今同說佛經人不得道佛爲持道法去耶
道人言譬天下極美不過蒲桃酒飲一升便
可醉持一升水澆一升酒中飲之不能復醉
佛在世時說經知人意態譬如人飲一升酒
便得醉今我輩不知是佛說經知人意態應
病與藥故人多得道
有國王飯諸比丘天來指示王言是人得阿
羅漢是人得菩薩是人得道迹是人不持戒
王悉覺知持心正等無有異意諸天代其歡
喜有國王與人共爭高價浴佛王輒舉高價
不止人言今我悉持所有財物妻子自身爲
奴婢以浴佛王便不得
阿育王作八萬塔臨死欲絕時菩薩阿羅漢
有五百人共守護更爲說經不使諸夫人得
近與相見欲令王上天故
有小國王常起征伐大國王思惟言亡身得
惡皆從貪愛故我不如以國與之大國王捨

國去作白衣在他國久後歸故國有人白言王便勑左右往捕取殺之臨當死時呼其子囑一言慎勿忘也汝勿念怨家惡當慈心有國王治行不平侵枉人民受取非法天爲雨不時節有女人言天雨不時節王治行不平正故王已聞知便呼女人令請雨以三器著地女人願令雨墮中央器中復令從一頭起則如其願王問何因緣得是女人白言我至誠故佛言有地乃有萬物人有至誠乃有道有國王出行見一女人端正無比王意欲殺其夫取是女人傍臣言不當殺當享之國王享其夫以金指鐶與之語言忘鐶者殺汝王私呼婦令盜取鐶已後王呼問其夫鐶所在夫求不知處便勑臣殺之令美飲食夫恐不敢食人言卿當死何不食夫適欲噉魚因於魚腹中得鐶是至誠所致

有道人貧窮舉十萬錢用治生便先持三萬布施持餘錢行賈途中爲賊所抄王便以珍寶物囚與之有大囊小囊餘人各取大囊去道人自念言我錢少不宜取大囊便取小囊

去其中悉有白珠貴得六千萬用至誠不貪故得是珍寶

昔有國王徵國中諸盲人令於象廐中觀象中有持象足者中有持象鼻者中有持象耳者中有持象尾者去後共相問象何等類持象足者言象大如柱持象鼻者言象如繩索持象耳者言象如簸箕持象尾者言象如大幡皆共諍之盲人各自信其意譬如人各見少所經不達其法自謂大解亦如是

有國王於城外大作伎樂戲舉國中人民皆出行觀城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令行言出城便止樹下不能自致語家中言汝自行觀來還乃持我歸時天帝釋化作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞之大喜便起隨行釋將上天至宮見金銀好物甚眾多欲（第七十九）從求之人言勿得可求匈厥病人因前到釋所言我欲去願持此瓶匈我釋即與之語病人言中有物在汝所願病人持歸室家相對探之轉得心中所願金銀珍寶恣意皆得大會宗親諸

家内外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳踢不止便墮地破之所求不復得

世間有黠人多無數未有如彌勒者彌勒尚復行學不猒何況餘乎佛已得道坐行安般守意佛言我從無數世以來學不猒乃得佛後世人學當那得佛道

以持戒不復作惡有不信意故復犯戒便墮地獄閻王問之便對言我不作惡閻王復問汝不作惡何爲是中

有尊者爲賊人所折辱有人言何以不殺之尊者言我人客未具故人復言我爲卿屈人客尊者言不也我兵今自具如是二十餘歲殺賊人彼病死人復言卿不殺之今反自死尊者言我兵馬已具何故癡人當入地獄是爲兵馬具

問曰何等爲能知一萬事畢報曰一者謂無意無念萬事自畢意有百念萬事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後人有疑悔前人舉手五指頭出火復以鑰開戶後人

乃覺悟知爲道人
說經有六衰有人言七衰屋舍衰獨非衰耶
佛謂人言我復饒汝一衰癡爲大衰何以故
人說身事反說屋舍是爲癡
有人墮海中有人教食水盡可得步出人言
我已飲後水復來（第七）世俗如是前後（二十）相趣不可
極
人欲相見有四緣一者其人端正故二者宿
命相愛三者名聞四者欲聞深經安爲知是
隱爲自藏自藏者不見惡態

世間凡有千八道佛一切已知前世皆已學
從是不得道故索知
問人語時聲先生耶意先生乎報意先生何
以意覺聲聲不能覺意故
有人持珠度海失亡其珠人便持木斗酌水
棄岸上海神言汝當何時盡是水人言生死
棄之不置海神知其意出珠還之

三慧經

阿毗曇五法行經

安息三藏安世高譯

苦法黠可苦法黠習法黠可習法黠盡法黠可盡法黠道法黠可道法黠苦法者謂形體萬物皆當衰老死亡是為苦癡人謂可常保持是為樂黠可知是為苦便不復向生死是為苦法黠可習法者謂習欲習得習婬習怒習癡習好習美黠可者如是為習從習得盡便不欲是為習法黠可盡法者謂人物會當消散滅盡便得亦不喜失亦不憂是為盡法黠可道法者行道得道作善上天作惡入惡道黠可者知去惡就善是為道法黠可黠者覺可者知本不知是為苦苦為一意知為苦是為二意習為一意知為習是為二意盡為一意知為盡是為二意道為一意知為道是為二意此八意在外非常苦空非身本習生因緣盡止如意惡道處受觀盡苦空非身何緣得盡盡從苦來從苦得盡因盡便得空得空便知非我身是四意為隨苦諦何等為苦一切在生死皆為苦

會欲亦不欲會欲謂人諸所欲得亦不欲謂人意諸所不欲是皆爲苦貪從習出隨非常意求滅苦從習得何等爲法謂因緣作是得是是爲法當爲識已識爲却意當爲斷從四諦中苦諦集諦爲證有道見苦知從集起見集知苦見盡諦知非常

何等爲可謂喜道不忘道常求道以道爲可何等爲黠常問道爲黠已問能受能行是爲黠集亦如是盡滅亦如是道亦如是

苦爲罪法爲行結黠爲三十七品經可爲行者爲行道如是爲集如是爲盡如是爲道皆爲增上

第一爲苦何等爲苦一切惡不可意爲苦已識苦不欲者便行道不離爲可苦生有本苦爲何等本從萬物萬物無有亦不盡已不盡人亦不憂已不憂人亦無有苦

第二爲集何等爲集意隨愛爲集斷愛無有集持何等行爲斷愛萬物皆從因緣生斷因緣不復生當那得斷因緣持意念道已持意念道意不得兩念便在道是爲集

第三爲盡苦法爲萬物以敗便得憂已得憂便老已老便得病瘦死是名爲外盡苦法何以故爲外盡苦法爲自罪未除何以故爲自罪未除爲生死未滅何以故生死未滅爲非一意何以故非一意爲不墮禪棄故何以故不墮禪棄不受行如佛語是名爲外盡內盡爲何等意墮守已墮守餘意不得生已餘意不得生便滅結已滅結便罪盡已罪盡便盡無有名爲內盡

第四爲道何等爲道苦可意道名爲八種何等爲八種如是安般守意說八行意不墮生死但有墮道已墮道便斷上頭三事何等三事苦集盡已斷苦集盡便定已定所向便得道何等爲得道已苦滅不復生是爲得有五法行何等五一者色二者意三者所念四者別離意行五者無爲

（頌七）

（分三）

色爲何等所色一切在四行亦從四行所四行行爲何等地種水種火種風種亦從四行因所色爲何等眼根耳根鼻根舌根身根色聲香味細滑亦一處不更

意爲何等所意心識是爲何等六識身六識爲何等眼識耳識鼻識古識身識心識所念法爲何等若所念法意共俱是爲何等痛想行痒念欲是意定黠信進計念貪不貪善本惡本不分別本一切結縛傳勞從起所黠所見所要亦所有如是法意共俱是名爲意所念法

別離意行爲何等所別離意不共是爲何等得不思想正盡正不思想念想下輩苦得處得種得入生老死非常名字絶具如應亦餘如是法分別意行是名分別意行無爲何等空滅未離滅不須受地種爲何等堅者水種何等濕者火種何等熱者風種何等起者眼根何等眼識相著可色耳根何等耳識相著可色鼻根何等鼻識相著可色舌根何等舌識相著可色身根何等身識相著可色色爲何等若色端正不端正等色俱中央色想像上頭一識更眼識色更爲心識更是色兩識更知何等兩眼識心識聲爲何等從受行出聲亦不從受行出聲

從受行本聲亦不從受行本受聲若上頭一識更知耳識已更心識便知是聲兩識更知耳識心識香爲何等若根香若塗香若華香若實香若香香若臭香等香所香是名爲香若上頭一識一識更知鼻識已更心識便知是香兩識更知鼻識心識味爲何等若酢味甜味鹽味苦味鹹味辛味澁味亦所嗽覺味若上頭一識知舌識舌識已更心識便知是味兩識更知舌識心識細滑更爲何等若滑若麤若輕若重若寒若熱若飢若渴爲上頭一識知身識已更心識便知是一處樂爲兩識更知身識心識心識一處不更色爲何等若色法識想著是爲何等若身善者不善者不更若常一識知心識

眼識爲何等眼根相依色因知耳識爲何等故耳根相依聲因知鼻爲何等鼻根相依香因知舌識爲何等舌根相依味因知身識爲何等身根相依樂著因知心識爲何等心根相依法因知痛爲何等爲樂是亦爲三輩少多無有量想爲何等所對行爲何等所作是

亦爲三輩善惡不分別福殃度願樂爲何等三會是亦爲三輩善樂惡樂亦不善亦不惡樂意念何等爲意念是亦爲三輩善惡不分別欲爲何等欲作是何等意可意爲何等念思惟何等爲一意黠爲何等爲觀法信爲何等可意進爲何等觀念計爲何等所念使求增望念願願是名爲計分別念爲何等所觀觀隨不絕相隨是名爲念計念爲何等異意大爲計意微爲念計念是爲異貪爲何等不隨善法不信至誠不行不應行是名爲貪不貪爲何等隨善法信至誠行應行是名爲不貪善本何等有三善本無有貪善本無有瞋恚善本無有愚癡善本是名爲善本不善本爲何等不善本有三貪爲不善本瞋恚爲不善本愚癡爲不善本是名爲不善本不分別本爲何等有五不分別愛不分別憍慢不分別癡不分別疑不分別行是名爲不分別本結爲何等有九結一爲持念結二爲增結三爲憍慢結四爲癡結五爲邪結六爲失願結七爲疑結八爲嫉結九爲慳結

持念結為何等三界中貪憎結為何等為人間不可息憍慢結為何等憍慢結名為七輩何等七一為憍慢二為憍三為自慢四為自計慢五為欺慢六為不如慢七為邪慢憍慢為何等不如我者我為勝如者等從是憍慢自計意起意識合意是名為憍慢憍慢慢為何等輩中勝勝中等從是所慢亦自計自計勝者勝是名為自慢亦說者憍慢慢當為一切合會是名為自慢自計慢為何等為五陰自身是我身計自念從是慢慢自知意生意起合意是名為自計慢欺慢為何等未得計得未知計知未盡計盡從是憍慢自計意觀意起合意是名欺慢不如慢為何等遠不如自計少不如若豪若業若何若罪若病不及十倍百倍自計如是為不如從自憍慢自計自見意生意起合念自為是名為不如慢邪慢為何等不賢者自計賢者從是有憍慢自念自計意生意起合念是名為邪慢是為七慢慢名為憍慢結癡結為何等三界中所有疑是名為癡結邪結為何等邪結有三

輩名爲邪結一爲身邪二爲邊邪三爲邪邪身邪爲何等是身是我身是名爲身邪邊邪爲何等一者斷滅二者常在是名爲邊邪邪爲何等邪邪爲諍本壞福是爲三邪失願結爲何等失本不受功校恩是名失願結是兩失名爲失願結盜結爲何等兩盜名盜結一爲受盜二爲戒盜受盜爲何等爲五陰念尊大最無有極從是所欲所意所可所用是名爲盜結盜戒爲何等從是淨從是離從是解從是要出用是故所人所意所可所願是名爲戒盜是兩盜名爲盜結疑結爲何等爲疑四諦是名爲疑結嫉結爲何等亂意爲嫉結慳結爲何等不能制意是名爲慳結故一切結縛結爲何等所結者名爲縛故說縛使者爲何等使者爲七何等爲七一爲欲使二爲不可使三爲欲世間使四爲憍慢使五爲癡使六爲邪使七爲疑使

欲使爲何等欲使名爲五使何等爲五者欲從苦見斷欲著欲從習見斷欲著欲從盡見斷欲著欲從道見斷欲著欲從思惟見斷欲

是名爲五使名爲欲使不可使名爲何等五使名爲不可使何等爲五從苦見不可斷從習見不可斷從盡見不可斷從道見不可斷從思惟見不可斷是五使名爲不可使世間欲可使爲何等十使名爲世間可欲使何等爲十著色見苦斷欲著色見習斷欲著色見盡斷欲著色見行道斷欲從色因著思惟斷欲從無有色因著見苦斷欲從無有色因著見習斷欲從無有色因著見盡斷欲從無有色因著見道斷欲從無有色因著思惟斷欲是十使名欲世間使憍慢使爲何等憍慢使有十五何等爲十五著欲見苦憍慢斷著欲見習憍慢斷著欲見盡憍慢斷著欲見道憍慢斷著欲思惟見憍慢斷著色見苦憍慢斷著色見習憍慢斷著色見盡憍慢斷著色見道憍慢斷著色思惟憍慢斷著無有色見苦憍慢斷著無有色見習憍慢斷著無有色見盡憍慢斷著無有色見道憍慢斷著無有色思惟憍慢斷是十五使名爲憍慢使癡使爲何等十五使名爲癡使何等爲十五著欲見

苦癡斷著欲見習癡斷著欲見盡癡斷著欲見道癡斷著欲思惟癡斷著色見苦癡斷著色見習癡斷著色見盡癡斷著色見道癡斷著色思惟癡斷著無有色見苦癡斷著無有色見習癡斷著無有色見盡癡斷著無有色見道癡斷著無有色思惟癡斷是十五使名為癡使邪使為何等三十六使為邪使何等為三十六十二使著欲十二使著色十二使著無有色是名為三十六使十二使著欲為何等著欲見苦斷身邪著欲見苦斷要邪著欲見苦斷邪邪著欲見習斷邪邪著欲見盡斷邪邪著欲見道斷邪邪著欲見苦斷見盜著欲見習斷見盜著欲見盡斷見盜著欲見道斷見盜著欲見苦斷戒盜著欲見道斷戒盜是名為十二使著欲使十二使著色為何等著色見苦斷身邪著色見苦斷要邪著色見苦斷邪邪著色見習斷邪邪著色見盡斷邪邪著色見道斷邪邪著色見苦斷見盜著色見習斷見盜著色見盡斷見盜著色見道斷見盜著色見苦斷戒盜著色見道斷戒盜

是名為十二使著色使十二使著無有色為何等著無有色見苦斷身邪著無有色見苦斷要邪著無有色見苦斷邪邪著無有色見習斷邪邪著無有色見盡斷邪邪著無有色見道斷邪邪著無有色見苦斷見盜著無有色見習斷見盜著無有色見盡斷見盜著無有色見道斷見盜著無有色見苦斷戒盜著無有色見道斷戒盜是名為十二使著無有色使是為三十六使名為三十六邪使疑使為何等十二使名為疑使何等十二著欲見苦斷疑著欲見習斷疑著欲見盡斷疑著欲見道斷疑著色見苦斷疑著色見習斷疑著色見盡斷疑著色見道斷疑著無有色見習斷疑著無有色見盡斷疑著無有色見道斷疑是名為十二疑使是為塵是為塵惱有時塵無有惱者除塵所餘亂意念法是為惱非塵從起為八一為睡二為瞋三為樂四為疑五為猗六為盜態七為不愧八為不慙是故說從起八所黠為何等十黠何等為十一為法黠二為

比黠三爲知人心黠四爲巧黠五爲苦黠六爲習黠七爲滅黠八爲道黠九爲盡黠十爲無爲黠

法黠爲何等在生死欲所無有結黠在生死欲本所無有結黠在生死欲滅無有結黠在生死欲壞道行無有結黠亦在法黠亦在法地所無有結黠是名爲法黠比黠爲何等在色無有色行無有結黠在色無有色本無有結黠在色無有色行滅無有結黠在色無有色行斷爲道無有結黠亦在比黠亦在比地無有結黠是名爲比黠知人心黠爲何等所黠行所黠福所黠合已得不捨常在前常念不妄爲人故爲他衆故思行是故意念如是名爲知人心黠巧黠爲何等世間所行黠名爲巧黠苦黠爲何等受五陰非常苦空非身念所無有結黠是名爲苦黠集黠爲何等世間本亦本集生因緣思念無有結黠是名爲集黠滅黠爲何等滅滅爲黠最要念不結黠是名爲滅黠道黠爲何等道爲道如應受觀者欲出念無有結黠是名爲道黠盡黠爲何

等已識苦已捨習盡以有證道已行從是黠見知意得應是名為盡黠無為黠為何等苦已更不復更習已畢不復畢盡已有證不復用證道已行不復行從是所黠所見所知所意得是名為無為黠故說所黠

所有見為何等所有黠見為見有時見非黠為何等八更者可八更者可為何等苦法黠可苦譬黠可習法黠可習譬黠可盡法黠可盡譬黠可道法黠可道譬黠可故說所見若得是為黠不有時得非黠八更可如上說故說所更

德為何等得法為得無有思想思惟為何等天上一處名為一切淨在有無有欲前有思想出所意念法滅不隨是名為不思想思惟滅思惟為何等二十八天上名為不欲中得道者上頭行要出所意念法滅到是名為滅思惟

不思想為何等無有思想人化生天上上頭意亦墮天上時意除是中間乃從是若意念法滅倒是名為不思想

念根爲何等三界中命會爲何等人同居得處爲何等同郡縣種得爲何等爲五陰入得爲何等所内外得入是名爲入得生爲何等得陰老爲何等陰熟止何等宿命行來望非常爲何等已生復亡名字爲何等知分別絶爲何等字爲具政用爲何等字會空爲何等虚空無所有無所著無所色是名爲空盡尚未離爲何等已盡不復更不復著盡爲何等度世無爲是名爲五法五行行說具

阿毗曇五法行經音釋

糜（忙皮切）爛糜也　抖（當口切）擻（蘇后切）抖擻振舉之貌　銖（山遙切）重也　跌（徒結切）蹶也　觚（典禮切）觚跱也　蹴（子六切）踏也　瓮（於浪切）盆也　匈（居太切）匈匈也　跳（他弔切）踢（他弔切）跳踢徒浪切

三經同卷　　墳八

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法緣經

賓頭盧經

大勇菩薩分別業報略經

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法緣經　墳八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

欲樂味甚少憂苦患甚多是以智者應修方便速離衆欲勤行淨行我昔曾聞千福王子名優陀延紹父王位住拘舍彌城其城殊妙寬博嚴淨晃爛宮觀映飾綺麗牕牖通疎交絡珠網樓觀千萬莊校此城街巷相當阡陌齊整市肆充盈多諸珍寶其城周帀有好林苑樹木翠蔚華果茂盛泉流清潔生衆蓮華青黃赤白文色相映鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡迦陵頻伽命命之鳥其聲相和猶如樂音莊嚴之盛如寄羅婆山王崇巖峻嶽而自莊嚴又像帝釋所居喜見之城優陀延王形貌端正威相具足聰明黠慧武勇絶倫才技兼修靡所不知善能呪象令諸山象咸來赴集又能

控御皆令調順又善彈琴和雅中節宮商相應鳥獸率舞合衆香丸用降怨敵香氣所及盡來歸順善能刻畫曲得相貌其所圖像真形無異六十二藝悉皆備具衣服飲食不尚豐奢矜窮敬老存恤民庶正法治國日夕忘倦禮儀法律一依古典如昔哲王什奢之等國富民殷庫藏盈溢福德之人集生其國受王風化咸皆修善博通經學明解諸論世間典籍無不綜練勇健雄武如羅摩延阿純之等由王先身辟支佛所種諸善根獲報如是

王之威德隣國畏伏道化光被聲聞天下時輔相子名賓頭盧突羅閣姿容豐美世所希有聰明智慧博聞廣識仁慈汎愛志存濟苦勸化國民盡修十善信樂三寶出家學道得具足果遊行教化還拘舍彌城欲度親黨徧行乞食乞食已訖於林樹下結跏趺坐思惟入定時有一人識賓頭盧來白王言昔輔相子賓頭盧者今近在此林中樹下王聞歡喜心懷敬仰便勑嚴駕將諸宮人眷屬僕從詣尊者所問訊既竟命王就坐王即思惟所有

疑事今當問之而作是言賓頭盧今我與爾少小知舊汝之祖先世為輔相聰明智達常為國師今既相造欲問疑事非相惱觸為我說不尊者答言恣今所問我當為王分別解說王以偈問曰

一切世人貪著五欲　縱情放逸　以自娛樂如汝今者　獨處空閑　捨離恩愛　有何榮樂尊者答言我觀因緣皆悉無常是故出家以割情愛樂於林藪猶如野鹿專心勤修永斷煩惱以智慧斧破愛樹枝心無戀著毒果消滅諸結馱流生死暴河我已得渡更無憂患譬如飛鳥得免羅網凌虛遠逝名曰解脫王聞斯語語賓頭盧今我勢力能伏諸國威德暉赫有如盛日首戴天冠瓔珞盛服婇女侍衛如天帝釋汝今獨處頗羨我不尊者答言我無羨心王復問言何故於我而不願羨尊者答言我於今日欲泥已乾諸有結縛今已解脫乃至帝釋諸妙天女不生羨尚況汝人間鄙穢者乎誰有智者得離魔縛渡生死岸得淨慧眼壞無明闇而羨王耶何有明眼羨

於盲者何有强健而羨病患何有無罪而羨獄囚何有巨富羨於貧窮何有高貴而羨奴僕何有智者羨於愚癡何有勇健羨於儜弱王聞是已心懷懊惱而作是言汝作方喻一何苦劇我寧困劣乃如是乎尊者答言王無慧眼煩惱所病四取駛流之所漂沒失於勇健不能精勤如斯嬰愚不識眞諦沉淪苦海是王之分於五欲中生希有想如此之想實違淨行王復問言有何等過而言違失尊者答言此五欲者衆苦之本害於衆生所有善根如雹害苗螫惱衆生甚於毒蛇亦如熾火能燒功德亦如野馬誑惑凡夫亦如幻化迷亂惑者欲詐親善過於怨家欲如老牛沒溺淤泥欲如大網纏裹三界欲如劒道難可履蹈欲能繫閉殺害衆生一切過患皆從欲起如往古時有婆須天由欲因緣爲婆利阿脩羅之所繫縛擲沸湯中婆勒天壞阿脩羅城郭殄滅其民惱觸苦婆羅王種八純提王及彼百子悉皆誅滅鼻多羅阿脩羅害於千眼羅摩害十頭羅刹及數千億羅刹之衆羅漫

害因陀羅具翼又王摩羅支王滅多摩羅質
種族迎帝毗為閻摩尼婆羅門所殺毗那悉
那害提頭賴吒眷屬班紬五子殺十八億人
彌匿安妻多羅蹭伽王種俱羅王種彌絺羅
檀特伽王種是等人王皆為欲故更相殘滅
即說偈言
王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸磨滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅死時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿四方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華髮瓔珞
王位亦如是　王者譬如鳥
行住及坐卧　乃至一切時
恒有疑懼心　臣民宮妃后
國土諸所有　一切是王物
皆棄無隨者　人王及天王
威力逼人民　斧鉞相殘害
橫增貪疾惱　譬如妙華林
愚人謂珍寶　盛裹實歸家
焚燒其屋宅　王位如華林
餘命未幾時　阿脩羅王等
常懷諸恐怖　不識無常苦
於其親疎中　金蛇睡在中
象馬及珍寶　蛇覺縱毒火
諸王捨命時　災患如金蛇

愚人以為貴　智者所不樂　譬如以搏肉
置四衢道頭　狐狼鵰鷲等　競來諍食之
王位亦如是　衆共諍取之　鳥獸以裂爪
爪齕共鬪諍　王者以刀矛　相害諍榮位
亦如彼鳥獸　愚癡等無異　我寧食灰土
果菜以自存　此身如癰瘡　會歸當潰爛
云何為此故　造作衆惡業　如食養婆果
香味悉具足　及其果消時　身體盡爛壞
王位如彼果　失滅生苦惱　譬如有方土
災疫行疾病　有智諸勝人　宜應速遠離

若不遠離者　如逆風執炬　不捨必自燒
如渴飲鹹水　無有飽足時　如十頭羅刹
城郭及眷屬　為欲因緣故　滅壞無遺餘
又如寄越王　兄弟有百人　為欲因緣故
亦皆盡敗滅　日種槃趙王　及提頭賴吒
如是諸王等　盡為欲所滅　當知國土猶如羅網亦如羂弶如深淤泥亦
如洄波又如海浪如林被燒亦如危岸猶如
地獄誰有智者當樂貪著如是大苦誰有智
者當生樂想如是大王嗚呼怪哉被欺乃爾

被誑乃爾猶如空拳誑於小兒速疾不停猶如幻化五欲欺誑亦復如是猶如猴猱在高山頂見雲彌布以為堅實謂為是地便以身投墮百丈巖喪其身命一切碎滅亦如野干見甄叔迦樹其果似肉見落地時便往欲食知其非肉更復生念今此非肉彼樹上者必當是肉遂便守之為其所困五欲誑王亦復如是亦如商賈以僞珠誑人五欲誑王亦復如是又如嬰愚嗜味食歡喜充人以泥團而來誑之謂為真實走遂疲苦乃得泥團如熱時焰誑渴愚夫猶如衆人前竪於幻橛能使時衆見種種事若拔幻橛色像即滅猶如畫匠及機關師如狗吠井自見形影怒眼竪毛謂井底影欲共已鬪橫生瞋忿投井而死大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停尊豪威勢無得住者何有國界而不遷壞何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變苦之封授必受衰滅何有合會而不別離一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂何有諸行不似芭蕉乾闥婆城大王云何處

生老病死衰禍恐怖逼迫之中云何能為國
土少樂生愛樂想如林中鹿四邊火起如鳥
在籠如魚處網如龜吞鉤如師子毒箭入心
如龍處呪場如人在屋中四邊火起如處危
朽華堂速疾崩墜如好華池有水羅刹噉食
於人重說偈言

生老病死患　於中未解脫　無明愛毒箭
猶未得拔出　人帝汝云何　而生樂著想
如象處林中　四邊大火起　處此急難處
云何有歡樂　大王應當知　榮位須臾間
智者深觀察　不應於此事　而生希有想
汝何故錯解　實是愛奴僕　而生高貴想
捨上妙財寶　而生大富想　不善解方便
橫生智慧想　為衆煩惱患　橫生無病想
未脫生死胎　橫生無畏想　處十二刺林
橫生無刺想　欲賊劫諸根　橫生無賊想
大王而此身者必歸敗壞尊豪榮貴必有衰
滅財寶庫藏必有散失大王如佛言曰榮位
如寃恩愛暫有汝於五欲生於希有難遭之
想賢德於此豈得名為能善觀察何以故榮

位恩愛必有別離如衆飛鳥夜栖一樹晨則四散又如客舍夕則聚宿明各異路亦如乘船異人同載既至岸已各自殊道亦如駛流漂集衆木須臾之間隨流分散猶如浮雲須臾散滅作音樂處男女聚集作樂已訖各自散去宮人婇女端正美妙無常理會會歸捨棄譬如華樹蜂集其上華彫落盡諸蜂遠離如華池枯涸牸象不入如大池水鶴樂遊居及其乾竭更不復近福盡之家榮利不近如密雲聚集電光暫現如風吹雲電光不現彼不捨沒沒必捨之如似夏盡孔雀毛羽悉皆自落如寒既至鴻鶴遠池如阿輸伽樹華葉盛時人所愛樂及其枯悴無有華葉人不顧視猶如華幢貴者愛敬華萎縵絕而便棄之即說偈言

無常不堅固　如芭蕉水沫　亦如浮雲散
天王尊勝位　危脆亦如是　人帝應當知
貪利極速駛　如水注深谷　嗜欲極輕疾
動轉如捽索　愚癡深為谷　不覺致墮落
尊者言大王我今為王略說譬喻諸有生死

著味過患王至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象為象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏有白黑鼠牙齧樹根此井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有大毒龍傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜五滴墮其口中于時動樹（頌八）樽壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計王愁憂猒惡而言彼人得味甚少苦患甚多其所味者如牛跡水其所苦患猶如大海味如芥子苦如須彌味如螢火苦如日月如藕根孔比於大虛亦如蚊子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊者言大王曠野者喻於生死彼男子者喻於凡夫象喻無常丘井喻於人身樹根喻人命白黑鼠者喻晝夜齧樹根者喻念念滅四毒蛇喻四大蜜者喻五欲縱蜂喻惡覺觀野火燒者喻老下毒龍者喻死是故當知欲味甚少苦患甚多生老病死於一切人皆得自在世間之人身心勞苦無歸依處衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不應愛著大王

今我語王言雖麤惡實是利益王聞是語衣毛皆竪悲喜交集涕泣流淚即起合掌五體投地白尊者言我之愚愚無有智慧我之下賤作斯狂言如是狂言聽我懺悔尊者言我於今者以忍出家無不忍受我心清淨猶如秋月淨無雲翳王今懺悔願使大王猶如天帝得見道跡王大歡喜與諸眷屬作禮還宮

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法緣經

請賓頭盧經

宋　三　藏　慧　簡　譯

天竺國有優婆塞國王長者共設一切會常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮誓者姓也其人為樹提長者現神足故佛擯之不聽涅槃勑令為末法四部衆作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩揭山至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮誓受佛教勑為末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之言願受我請於此舍牀

敷上宿若普請衆僧澡浴時應請之言願受我請於此洗浴及未明前具香湯淨水澡豆楊枝香油調適冷暖如人浴法開户請入然後閉户如人浴訖頃衆僧乃入凡會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有長者聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勑爲未法作福田即如法施設大會至心請賓頭盧飛騰下徧布華欲以驗之大衆食訖發觀瓶華皆萎懊惱自責不知過所從來更復精竭審問法師重設大會如前華亦復萎復更傾竭盡家財産復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過始向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯濕涕沙門不宜見前我以汝請欲强入汝奴以杖打我頭破額右角磨是第二會亦來復不見前我又欲强入復打我頭額中磨是第三會亦來如前被打額左角磨是皆汝自爲之何所懊悩言已不現長者乃知是賓頭

盧自爾已來諸人請福皆不敢復遮門若得賓頭盧其座華即不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地燃香油燈新牀新褥奮綿數之以白練覆綿上初夜如法請之閉房慎勿輕慢闚看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則褥上現有臥處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見座華不萎乃知之也

請賓頭盧經

大勇菩薩分別業報略經

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

最勝無上尊　知見悉具足　是故稽首禮
及法應眞僧　我今撰安住　知見具足說
五趣所緣起　由淨不淨業　普爲諸世間
開示契經義　隨智力所及　分別業果報
佛以法自覺　諸天咸勸請　即至波羅柰
演暢眞諦義　謂苦及苦因　苦集究竟滅
八正悉具足　盡苦清淨道　無上人中尊
說苦業果報　從是轉相生　煩惱及諸業

種種相煩惱　無量諸業行　次第略分別
隨順大仙說　契經所顯示　不違諸法相
眞實決定義　慧者當受持　非自在所作
果報非無因　亦非自性起　亦不從時生
自在天無因　自性及與時　以果有勝劣
當知彼非因　無知生煩惱　從是起諸業
因業開衆趣　今當說差別　造諸不善業
隨業入惡道　彼諸罪衆生　閻王慈哀說
生老病死苦　王法所拘執　汝見彼天使
何不生勝覺　恵施清淨戒　能調身口意

汝爲何所求　而不發上願　不幸遇惡友
唯聞非法事　增我貪恚癡　何由起淨業
汝曾不修善　但作諸惡行　不覺罪報至
今來入地獄　爾時諸獄卒　即執罪衆生
驅向地獄門　恐怖身毛豎　等活若黑繩
衆合二叫呼　無擇大地獄　燒熱及大熱
土海及糞池　鋒利劒葉林　刀道劒枝樹
灰河鐵鍱獄　造諸惡業者　生此泥犂中
今當說彼業　苦報差別相　等活死復生
經歷億千劫　今聞結怨憎　互相傷害故

陷人以非道　兩舌離親友　讒謗及妄語
死墮黑繩獄　屠捕及餘殺　死入衆合獄
諸山所磨切　身碎血髓流　爲政無慈惻
峻法多因緣　廣設諸方便　種種加楚毒
亦入衆合獄　隨業受苦報　輪轉崩山芒
鐵石所磨摋（摋八）　隨貪恚癡怖　聽訟違枉直
亦入衆合獄　鐵輪斷其身　自恃强力勢
噉暴陵孤弱　亦生衆合獄　黑象競來踐
逼迫多人衆　令彼大號泣　死墮叫呼獄
舉身常洞燃　斗秤欺誑人　心惡而口善

言行無誠實　入大叫呼獄　呼哉大呼獄
見者身毛竪　於中受劇苦　寄付不還故
非法言是法　見法言非法　邪見無因果
悔慨謗賢聖　如是諸人等　死入無擇獄
父母賢善人　沙門婆羅門　犯忤令憂惱
死入熱地獄　父母賢善人　沙門婆羅門
惡心加苦痛　死入大熱獄　出家清淨行
虧犯律儀戒　展轉相形毀　邪諂營穢生
越禁捨正命　邪諂營穢生　死入熱土海
毒蟲貫骨髓　畋獵焚林澤　燒害陸衆生

死入火劒獄　燒剥斷支節　誘取諸衆生
詐親害其命　烏鴉群餓狗　競來食其肉
毀壞正法橋　導人非法行　死經利刀道
截足斷肌骨　長身百足蟲　貌像端正女
纏身啗髓腦　由彼邪婬故　於他婦女身
摩觸深深著　驅上劒枝樹　往還貫身體
種種設方便　殺諸水蟲類　死入沸灰河
舉身悉糜爛　吞食熱鐵丸　融銅灌其口
鐵釘釘其身　盜竊他財故　增上十不善
神逝入地獄　盜罪墮畜生　餘則入餓鬼

悉憎不善行　心常樂惡法　見他苦隨喜
死作閻羅卒　已說諸業行　重者入地獄
今當說畜生　餓鬼業果報　身三口四過
及意三不善　此業若非增　死墮畜生趣
多欲生鵝鴿　孔雀鷲鳥　愚癡業所生
蛆蟻飛蛾等　無智好打縛　報生象馬中
或復作牛羊　麋鹿諸野獸　瞋恨作蚖蛇
蜂蠆蚤蟲類　憍慢自矜高　惡心窓懷害
報生舍羅婆　及作虎師子　虛傲踈嶮報
猪狗驢狐狼　慳恡不惠施　嫉忌多憎惡

輕躁心不住　死墮猴猿中　強顏少羞恥
無節多言說　隨業獲果報　後受烏鳥身
邪貪無猒足　兩舌離親友　後受猫狸身
或作熊羆等　修行大布施　急性多瞋怒
不依正憶念　後作大力龍　能修大布施
高心陵懱人　由斯業行生　大力金翅鳥
劫盜賢善人　飲食諸餚饌　墮富單那鬼
食糞及死屍　欺怖愚㤭劣　疾病諸貧乞
後作富提鬼　常食諸胎卵　羸憊鄙陋行
慳惜多貪求　死作賤餓鬼　形體甚黑瘦

慳貪不布施　或施還自毀　死墮食吐鬼
唯膳膿涕唾　自不修福惠　毀他行布施
慳惜甘麤澁　樂習鄙穢行　居伏竇下流
恒食諸不淨　常希他人物　有財不食用
窜棄不行施　死墮瞋餓鬼　好發他陰私
害人取財物　餘罪墮餓鬼　常食人精氣
麤言觸惱人　好發他陰私　剛強難調伏
生嗟口餓鬼　熾然他鬪訟　積財常怨盡
無慈性剛強　後作食蟲鬼　常噉諸蛾蟻
舉身皆火然　抑止他人施　有財不肯捨

生作巨身鬼　腹大咽如針　不施不自食
積聚為子孫　以此業緣故　復生輕餓鬼
子孫為修福　因是得信食　若為聚落主
逼取多財施　死作鳩槃荼　飲食常隨意
若多殺衆生　以肉為施恵　餘罪作羅刹
常得衆美食　微恚少憂惑　常作修布施
香華自嚴身　好作諧妓樂　後作臥闥婆
為天執樂神　為利而行施　多瞋好兩舌
後作毗舍閣　其身甚醜陋　擊鼓而赤眼
利爪長牙齒　逼他取財物　而以廣行施

性樂心輕躁　生為負多鬼　多瞋性難滿
好樂修布施　嗜酒喜歌舞　後生作地神
與乘獻父母　給施親善人　稟性多慳悋
生作遊空神　宅舍乘飲食　以此修恵施
生作虛空神　常與宮殿俱　我已略分別
畜生餓鬼趣　今當次第說　善道人天果
修種種淨行　後生善趣中　隨業受果報
今當如實說　天人阿脩羅　欲求長壽者
不害生為本　慧者應當知　慈愍不害生
樂修諸功德　堅固不傾動　所生離諸難

於諸群生類　不捶打繫縛　由斯不惱業
所生常無病　未曾修布施　亦不盜他財
所生常短乏　多求而少獲　能廣行布施
而復奪他物　所生常得財　隨得尋復失
常不盜他物　時復行少施　方便獲財利
所得恒不失　常不盜他物　兼復廣行施
所生輒大富　得財常不失　決定修齋戒
所生遇正法　衆見悉愛樂　名聞普流布
身心常安樂　易滿知止足　處泰無憂惱
貿直修正行　欲報所生恩　信心修福業

隨其所生處　常得父餘財　若以飲食施
長壽好色力　辯慧多財寶　無病心安樂
施衣得慚愧　神儀高勝尊　人相悉具足
覩者莫不欣　其身常安隱　心適恒喜歡
施屋得舍宅　宮殿極嚴麗　寶藏悉盈滿
衆具隨所欲　若施井浴池　及與淨水漿
生生無渴乏　所欲常隨意　橋船濟未度
履屣施徒跣　常得象馬車　是則人中天
若以園林施　常獲勝妙果　一切所依蔭
心安無熱惱　衆人所愛樂　眷屬悉具足

若人施醫藥　後生得無病　長壽常安樂
具足色力財　無量百千世　不經疫病劫
終遇法醫王　永拔生死根　造厠除衆穢
後無便利患　身心常清淨　見者莫不歡
緣是離諸垢　究竟獲大安　若爲生天施
或復求名聞　酬思及望報　恐怖故行施
獲果不清淨　所愛多麤澁　祖先建立施
子孫續不絕　所生豪貴處　無量餘財寶
常歎施功德　有財而不捨　所生恒貧匱
欲施無財物　常歎布施德　愍念常周恤

所生得大富　不樂修福業　常樂修智慧
而不行布施　所生常聰哲　貧窶無財産
唯樂行布施　而不修智慧　所生得大財
愚闇無智見　施慧二俱修　所生具財智
二俱不修者　長夜處貧闇　布施無正信
後得饒財物　所受惡麤澁　其心常樂著
深信行施恵　生得上財寶　所受皆莊嚴
其心常愛樂　善知良福田　恭敬歡喜施
所生眷屬和　俱受安樂報　心常輕布施
慢意供福田　後生多財物　雖得不能用

无器無異聞　衆所不敬慕
恭敬修福慧　生得殊勝財
隨所應惠施　其心常歡喜
以道而受用　乘理獲財物
財寶自然至　所得皆不失
明解修福慧　少求多所獲（墳八）
若人修淨行　遠離他所愛
容德悉具足　慧者常遠離
心安身無過　具足丈夫法
賢聖所稱讚　受身常鮮潔
心不輕布施　常得應時物
親族悉宗敬　生得賢良妻
生得如意財　非處非時行
智慧修布施　清淨修梵行
時施無留難（十七）　令聞遠流布

衆人所瞻仰　諸天咸供養
遠酒離迷亂　强志不忘誤
若人不妄語　至誠不虛欺
不染惡名稱　若人不兩舌
生爲人中尊　眷屬常不壞
美言悅衆聽　恒聞清淨音
若人於此世　遠離無義言
知量饒益說　後生言常正
若不貪他物　未曾起求想
常得天勝財　若不起瞋恚
若人於此世　義辯得無異
受身悉具足　方便善和諍
若人不惡口　宣揚勝妙法
誠實及應時　聞者樂信行
所生心安樂　打縛惱逼心

常好修慈忍　後生梵天
深信具正見　有無真實說
後生天中上　慧光踰日月
無量清淨業　隨行各受生
若欲求大利　名稱生天樂
當勤修德本　作淨不淨業
若生人道中　雜受黑白報
中年衰老時　斯各隨本緣
諸業作已增　是則次第受
久乃獲果報　若人施不恒

若人於今世　莊嚴種種果
習近善知識　童子及盛壯
如上所宣說　迭受苦樂報
世間種種報　雖作不增長
無常求堅固　中間致貧匱

若常修惠施　富樂無窮已
後生恒醜陋　慈忍無忿怒
若人不修慧　所生常癡闇
明哲遇賢聖　若能伏憍慢
愚惑自矜高　常生卑賤中
訛言形殘陋　見聖心不喜
瘡瘥不能言　目盲無所見
慈心安慰說　猥捨不聽受
洗浴諸有德　供養妙香華
身相悉端嚴　肌體極柔輭

若人多瞋恚　所生常愚憃
受身常端正　尊長師善友
好智習多聞　所生常聾聵
轉身生勝族　斯人所受生
詔諛致身曲　淨如鍊真金

汚所不應汚　邪行犯非處　害形毀衆生
由斯受閻身　若人於今世　愛欲心熾然
身口及諸根　盡習婦人法　後常受女身
多欲不聰慧　若人施燈燭　演說清淨道
迷者示正路　等愛視衆生　後得清淨眼
明徹無障礙　子愛視衆生　哀愍諸貧窮
所生多子孫　如月在衆星　慈母乳嬰兒
奉齋修淨行　懷妊他所愛　一切悉不犯
由斯淨業故　生得多婇女　園遠自娛樂
猶如天帝釋　庋敬禮父母　恭肅諸所尊

後生常高貴　身體極柔輭　若人於今世
堅固持律行　後得不動財　猶如雪山王
若人於今世　常不越儀法　若彼求不求
等施令滿足　後生得妙相　師子方頰車
具足無盡財　如海珍寶渚　身口意清淨
兼復行布施　於他無嫉心　已財不守護
由斯業行報　後生巍單越　若人慕名聞
及求生天樂　依憑善師學　身口意清淨
所有諸財物　愛樂加守護　由斯業緣故
後生四王家　若人於今世　志强不隨人

所行多幻僞　亦修諸善法　樂觀他鬪訟
兼行好布施　由斯業緣故　後作阿脩羅
孝順淨供養　父母諸尊長　忍辱少瞋恨
不樂觀鬪訟　由斯業緣故　後生忉利天
若人自不鬪　亦不觀他諍　精勤修善法
得作夜摩天　於身善觀察　好學集多聞
專精思惟義　樂修淨功德　由斯業緣故
後生兜率天　修習勝布施　樂誦諸經典
方便行善法　自力不由他　慇懃精進故
後生化樂天　修行勝布施　善攝護諸根

精勤不退轉　欣樂他功德　由斯業緣故
後生他化天　捨離熾然欲　修習四梵行
離生欣樂俱　轉身生梵宮　又離覺觀心
亦度離生喜　定生喜樂俱　上生光音天
離定生喜樂　一向與樂俱　捨念三摩提
生彼徧淨天　悉已度苦樂　不苦不樂俱
捨及清淨念　得生廣果天　覺知雜想過
及獲五種有　深愛著無想　生彼無想天
世俗及無漏　修習諸熏禪　熏禪正受力
生五淨居天　修習賴中品　無煩無熱天

修習上三品　次生三淨天　如是次第上
乃至色究竟　依色無常想　起修無量空
次觀無量識　捨至無所有　又離無所有
乃至非非想　我已說生死　有有果報等
於彼業果報　慧者當觀察　應修清淨業
離苦疾受樂　已說諸生死　種種業差別
非自在天生　亦非自然有　非時非無因
唯從煩惱起　觀彼有無常　慧者不染著
出離諸縛繫　永到安隱處
大勇菩薩分別業報略經

音釋

舍羅婆（其語訛去八脚蜘）
儜（女耕切弱也）　蠅（即夷切與蜻同）　翕（許及切）
橛（丑庚切邪柱也）　窶（苦禾切與窠同）　尪（烏光切弱也）
窶（其矩切貧無禮也）　矬（昨禾切短也）　跣（息淺切徒足履地也）
憃（丑絳切愚也）　膩（胡對切）

坐禪三昧法門經卷上　　墳九

僧伽羅刹　造
姚秦法師羅什　譯

導師說難遇　聞者喜亦難　大人所樂聽　共釋天王坐　報利福弘多
小人所惡聞　衆生可愍傷　墜老死險路　此王天人中　欲樂具爲最
常爲恩愛奴　處畏癡不懼　世界若小大　以此可悟意　諸欲初軟樂
法無有常者　一切不久留　暫現如電光　亦如怨初善　滅族禍在後
是身屬老死　衆病之所歸　薄皮覆不淨　九孔常流惡　亦如那利瘡
愚惑爲所欺　汝常爲老賊　吞滅盛壯色　骨車力甚少　筋脉纏識轉
如華屢枯朽　毀敗無所直　頂生王功德　忍著無羞恥　死人所聚處
生時所保惜　一心觀莫亂　死則皆棄捐　今日悉安在
一心觀莫亂　破癡倒黑暝　死時極苦痛
若捨四念止　心無惡不造　後皆成大苦
汝以爲妙乘　是身爲穢器
委棄滿塚間　絶治於醫藥
常當念如是　執炬以明觀
如逸象無鉤

終不順調道　今日營此業　明日造彼事
樂著不觀苦　不覺死賊至　忽忽為己務
他事亦不閑　死賊不待時　至則無脫緣
如鹿渴赴泉　以飲方向水　獵師無慈惠
不聽飲竟殺　癡人亦如是　勤修諸事務
死至不待時　誰當為汝護　人心期富貴
五欲情未滿　諸大國王輩　無得免此患
仙人持呪箭　亦不免死王　無常大象蹈
蟻垤與地同　且置一切人　諸佛正眞覺
越度生死流　亦復不常在　以是故當知

汝所可愛樂　惡應早捨離　一心求涅槃
後捨身死時　誰當證知我　復得遇法寶
及以不遇者　久久佛日出　破大無明冥
以放諸光明　示人道非道　我從何所來
從何處而去　何處得解脫　此疑誰當明
佛聖一切智　久遠乃出世　一心莫放逸
能破汝疑結　彼不樂實利　好著弊惡心
汝為衆生長　當求實法相　誰能知死時
所趣從何道　譬如風中燈　不知滅時節
至道法不難　大聖指事說　說智及智處

此二不假外　汝若不放逸　一心常行道
不久得涅槃　第一常樂處　利智親善人
盡心敬佛法　猒穢不淨身　離苦得解脫
閑靜修寂志　結跏坐林間　撿心不放逸
悟意覺諸緣　若不猒有中　安睡不自寤
不念世非常　可畏而不懼　煩惱深無底
生死海無邊　度苦船未辦　安得樂睡眠
是以當覺悟　莫以睡覆心　於四供養中
知量知止足　大怖俱未免　當宜勤精進
一切苦至時　悔恨無所及　衲衣坐樹下

如所應得食　勿為貪味故　而自致毀敗
食過知味處　美惡都無異　愛好生憂苦
是以莫造愛　行業世界中　美惡無不更
一切已具受　當以是自抑　若在畜獸中
飼草為具味　地獄吞鐵丸　然熱劇迸鐵
若生薜荔中　（填九）膿吐火糞尿　（三）洟唾諸不淨
以此為上味　若在天宮殿　七寶宮觀中
天食酥酡味　天女以娛心　人中豪貴處
七饌備眾味　一切曾所更　今復何以受
往返世界中　猒更苦樂事　雖未得涅槃

當勤求此利
學禪之人初至師所師應問言汝持戒淨不
非重罪惡邪不若言五衆戒淨無重罪惡邪
次教道法若言破戒應重問言汝破何戒若
言重戒師言如人被截耳鼻不須照鏡汝且
還去精勤誦經勸化作福可種後世道法因
緣此生永棄譬如枯樹雖加澆灌不生華葉
及其果實若破餘戒是時應教如法懺悔若
已清淨師若得天眼他心智即為隨病說趣
道之法若未得通應當觀相或復問之三毒
之中何者偏重婬欲多耶瞋恚多耶愚癡多
耶云何觀相若多婬相為人輕便多畜妻妾
多語多信顏色和悅言語便易少於瞋恨亦
少愁憂多能技術好聞多識愛著文頌善能
談論能察人情多諸畏怖心在房室好著薄
衣渴欲女色愛著臥具服飾香華心多柔軟
能有憐愍美於言語好修福業意樂生天處
衆無難別人好醜信任婦女欲火熾盛心多
悔變喜自莊飾好觀彩畫慳惜己物僥倖他
財好結親友不喜獨處樂著所止隨逐流俗

乍驚乍惟志如獼猴所見淺近作事無慮輕志所為趣得適意喜啼喜哭身體細軟不堪寒苦易沮易悅不能忍事少得大喜少失大憂自發伏匿身溫汗臭薄膚細髮多皺多白剪爪治鬚白齒趨行喜潔淨衣學不專一好遊林苑多情多求意著常見附近有德先意問訊喜用他語強顏耐辱聞事速解所為事業分別好醜愍傷苦厄自大好勝不受侵陵喜行施惠接引善人得美飲食與人共之不在近細志在遠大眼著色欲事不究竟無有遠慮知世方俗觀察顏色逆探人心美言辯慧結友不固頭髮稀踈少於睡眠坐卧行立不失容儀所有財物能速救急尋後悔惜愛義疾得尋復喜忘惜於舉動難自改變難得離欲作罪輕微如是種種是婬欲相貌志人相多於憂惱卒暴懷忿身口麤獷能忍衆苦觸事不可多愁少歡能作大惡無憐愍心喜為鬪訟顏貌毀悴皺眉眄睞難語難悅難事難可其心如瘡面宜人關義論強梁不可折伏難可傾動難親難沮含毒難吐受誦不失

多能多巧心不嫌惰造事疾成持望不語意深難知受恩能報又能聚衆自伏事人不可沮敗能究竟事難可干亂少所畏難譬如師子不可屈伏一向不迴直造直進憶念不忘多慮思惟誦習憶持能多施與小利不迴為師利根離欲獨處少於婬欲心常懷勝愛著（五）斷見瞋常惡視眞實言語說事分了少於親厚為事堅著堅憶不忘多於筋力肩胛妹夫廣額齊髮心堅難伏疾得難忘能自離欲喜作重罪如是種種是瞋恚相愚癡人相多疑多悔嫌惰無見自滿難屈憍慢難受可信不信非信而信不知恭敬處處信向多師輕躁無羞搪揆作事無慮反教很戾不擇親友不自修飾好師異道不別善惡難受易忘鈍根懈怠訶謗行施心無憐愍破壞法橋觸事不了瞋目不視無有智巧多求希望多疑少信憎惡好人破罪福報不別善言不能解過不受誨喻親離憎怨不知禮節喜作惡口鬚髮爪長齒衣多垢為人驅役畏處不畏樂處而憂憂處而喜悲處反笑笑處反悲牽而後隨

能忍苦事不別諸味難得離欲爲罪深重如是種種是愚癡相若多婬欲人不淨法門治若多瞋恚人慈心法門治若多愚癡人思惟觀因緣法門治若多思覺人念息法門治若多等分人念佛法門治諸如是等種種病種種法門治

第一治婬欲法門

婬欲多人習不淨觀從足至髮不淨充滿髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉骨髓肝肺心脾腎胃大腸小腸屎尿洟唾汗淚垢坋膿腦胞膽痰水微膚脂肪腦膜身中如是種種不淨復次不淨觀者觀青瘀胖脹破爛血流塗漫臭膿噉食不盡骨散燒焦是謂不淨觀復次多婬人有七種愛或著好色或著端正或著儀容或著音聲或著細滑或著衆生或都愛著若著好色當習青瘀觀法黃赤(六)(瘀九)不淨色等亦復如是若著端正當習胖脹身散觀法若著儀容當觀新死血流塗骨觀法若著音聲當習噎塞命斷觀法若著細滑當習骨觀及乾枯病觀法若愛衆生當習六種觀若都愛

著一切徧觀或時作種種史作異觀是名不淨觀問曰若身不淨如臭腐屍者何從生著若著淨身臭腐爛身亦當應著若不著臭身淨身亦應不著二身等故答求二實淨俱不可得人心狂惑為顛倒所覆非淨計淨若顛倒心破便得實相法觀便知不淨虛誑不眞復次死屍無火無命無識無有諸根人諦知心不生著以身有暖有命有識諸根完具心倒惑著復次心著色時謂以為淨愛著心息即知不淨若是實淨應當常淨而今不然如狗食糞謂之為淨以人觀之甚為不淨是身內外無一淨處若著身外身外薄皮舉身取之裁得如柰是亦不淨何況身內三十六物復次推身因緣種種不淨父母精血不淨合成既得為身常出不淨衣服牀褥亦臭不淨何況死處以是當知生死內外都是不淨（此下經本至二門初）復次淨觀亦有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當教言作破皮想除却不淨當觀赤骨人繫意觀行不令外念外念諸緣攝念令還若已習行當教言想却

皮肉盡觀頭骨不令外念外念諸緣攝念令還若久習行當教言身中一寸心却皮肉繫意五處頂上額上眉間鼻端心處如是五處住意觀骨不令外念外念諸緣攝念令還常念觀心心出制持若心疲極住念所緣捨外守住譬如獼猴被繫在柱極乃住息所緣如柱念如繩鎖心喻獼猴亦如乳母常觀嬰兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身體和悅柔輭輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為淨觀是時便得色界中心是名初學禪法得色界心心應禪法即是色界法心得此法身在欲界四大極大柔和快樂色澤淨潔光潤和悅是謂悅樂二者向者骨觀白骨相中光明徧照淨白色三者心住一處是名淨觀除肉觀骨故名淨觀如上三相皆自知之他所不見上三品者初習行先未發意已習行三四身修久習行百年身學第二治瞋恚法門

若瞋恚偏多當學三種慈心法門或初習行

或已習行或久習行若初習行者當教言慈及親愛云何及親願與親樂行者若得種種身心快樂寒時得衣熱時得涼飢渴得飲食貧賤得富貴行極時得止息如是種種樂願親愛得繫心在慈不令異念異念諸緣攝之令還若已習行當教言慈及中人（八）云何及中人而願與樂行者若得種種身心快樂願中人得繫心在慈不令異念異念諸緣攝之令還若久習行當教言慈及怨憎云何及彼而與其樂行者若得種種身心快樂願怨憎得（九）得與親同同得一心心大清淨親中怨等廣及世界無量衆生皆令得樂周徧十方靡不同等大心清淨見十方衆生皆如自見在心目前了了見之受得快樂是時即得慈心三昧問曰親愛中人願令得樂怨憎惡人云何憐愍復願與樂答曰應與彼樂所以者何其人更有種種好事清淨法因我令云何豈可以一怨故而沒其善復次思惟是人過去世時或是我親善豈以今瞋便生怨惡我當忍彼是我善利又念行法仁德含弘慈力無量

此不可失復思惟言若無怨憎何因生忍生忍由怨怨則我之親善復次瞋報最重衆惡中上無有過是以瞋加物其毒難制雖欲燒他實是自害復自念言外被法服內習忍行是謂沙門豈可惡聲變色縱此敝心復次五陰者衆苦林藪受惡之的苦惱惡來何由可免如刺刺身刺有無量衆怨甚多不可悉除當自守護著忍革屣如佛言曰

以瞋報瞋　瞋還著之　瞋恚不報　能破大軍
能不瞋恚　是大人法　小人瞋恚　難動如山

瞋爲重毒　多所殘害　不得害彼　自害乃滅
瞋爲大瞑　有目無覩　瞋爲塵垢　染汙淨心
如是瞋毒　當急除滅　毒蛇在室　不除害人
如是種種　瞋恚無量　當習慈心　除滅瞋恚
是爲慈三昧門

第三治愚癡法門

若愚癡偏多當學三種思惟法門或初習行或已習行或久習行若初習行當教言生緣老死無明緣行如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還若已習行當教言行緣識識緣

名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還若久習行當教言無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死如是思惟不令外念外念諸緣攝之令還問曰一切智人是有明一切愚人是無明是中云何無明答曰無明名一切不知此中無明能造後世有有者無無者有棄諸善取諸惡破實相著虛妄如無明相品中說

不明自蓋法　不知道德業　而作結使因
如火鑽燧生　惡法而心著　遠棄於善法
奪衆生明賊　去來明亦劫　常樂我淨想
計於五陰中　苦集盡道法　亦復不能知
種種惱險道　盲人入中行　煩惱故業集
業故苦流迴　不應取而取　應取而反棄
馳闇逐非道　蹴株而躃地　有目而無慧
其喻亦如是　是因緣滅故　智明如日出
如是畧說無明乃至老死亦如是問曰佛法中因緣甚深云何癡多人能觀因緣答曰二

卷九　十

種癡人一如牛羊二種種邪見疑惑闇蔽邪見癡人佛為此說當觀因緣以習三昧

第四治思覺法門

若思覺偏多當習阿那般那三昧法門有三種學人或初習行或已習行或久習行若初習行當教言一心念數入息出息若長若短數一至十若已習行當教言數一至十隨息入出念與息俱止心一處若久習行當教言數隨止觀轉觀清淨阿那般那三昧六種門十六分云何為數一心念入息出息至竟數一出息至竟數二若未竟而數為非數若數二至九而誤更從一數起譬如算人一一為二二二為四三三為九問曰何以故數答曰無常觀易得故亦斷諸思覺故得一心故身心生滅無常相似相續難見入息出息生滅無常易知易見故復次心繫在數斷諸思覺思覺者欲思覺恚思覺惱思覺親里思覺國土思覺不死思覺欲求淨心入正道者先當除却三種麤病次除三種細病除六覺已當得一切清淨法譬如揀金沙先除麤石沙然

後除細石沙次第得細金沙問曰云何爲麤病云何爲細病答曰欲瞋惱覺是三名麤病親里國土及不死覺是三名細病除此覺已得一切清淨法問曰未得道者結使未斷六思覺强從心生亂云何能除答曰心猒世間正觀能遮而未能拔後得無漏道能拔結使根本何謂正觀

見多欲人求欲苦　得之守護是亦苦
失之憂惱亦大苦　心得欲時無滿苦
欲無常空憂惱因　衆共有此當覺棄

譬如毒蛇入人室　不急除之害必至
不定不實不貴重　種種欲求顛倒樂
如六神通阿羅漢　教誨欲覺弟子言
汝不破戒戒清淨　不共女人同室宿
欲結毒蛇滿心室　纏綿愛喜不相離
既知身戒不可毀　而心常共欲火宿
汝是出家求道人　何緣縱心乃如是
父母生養長育汝　宗親恩愛共成就
咸皆涕泣戀惜汝　汝能捨離不顧念
而心常在欲覺中　共欲嬉戲無猒心

常樂欲火共一處　歡喜愛樂不暫離
如是種種訶欲覺如是種種正觀除欲覺問
曰云何滅瞋恚覺答曰
從胎中來生常苦　是中衆生莫瞋惱
若念瞋惱慈悲滅　慈悲瞋惱不相比
汝念慈悲瞋惱滅　譬如明闇不同處
若持淨戒念瞋恚　是人自毀破法利
譬如諸象入水浴　復以泥土塗塗身
一切常有老病死　種種鞭笞百千苦
云何善人念衆生　而復加益以瞋惱
若起瞋恚欲害彼　未及前人先自燒
是故常念行慈悲　瞋惱惡念內不生
若人常念行善法　是心常習佛所念
是故不應念不善　常念善法勸樂心
今世得樂後亦然　得道常樂是涅槃
若心積聚不善覺　自失己利并害他
既自心中善法失　他有淨心亦復沒
譬如阿蘭若道人　舉手哭言賊劫我
有人問言誰劫汝　答言財賊我不畏
我不聚財求世利　誰有財賊能侵我

我集善根諸法寶　覺觀賊來破我利
財賊可避多藏處　劫善賊來無處避
如是種種訶瞋恚如是種種正觀除瞋恚覺
問曰云何除惱覺答曰
世間衆生百千種　諸病更互恒來惱
死賊捕伺常欲殺　無量衆苦自沉沒（續九）（十三）
云何善人復加惱　讒諛謀害無慈仁
未及傷彼被殃身　俗人起惱是可恕
此事世法惡業固　亦不自言我修善
求清淨道出家人　而生瞋恚懷嫉心
清冷雲中放毒火　當知此惡罪極深
阿蘭若人興嫉妒　有阿羅漢他心智
教誡苦責汝何愚　嫉妒自破功德本
若求供養當自集　諸功德本莊嚴身
若不持戒禪多聞　虛假染衣壞法身
實是乞兒弊惡人　云何而求供養利
飢渴寒熱百千苦　衆生常因此諸惱
身心苦厄無窮盡　云何善人加諸惱
譬如病瘡以針刺　亦如獄囚拷未決
苦厄纏身衆惱集　云何慈悲更令[illegible]

如是種種計惱覺如是種種正觀除惱覺問曰云何除惱覺答曰應如是念世界生死中自業緣牽何者是親何者非親但以愚癡故橫生著心計為我親過去世非親為親未來世非親為親今世是親過去非親譬如鳥栖暮集一樹晨則隨緣各自飛去家屬親里亦復如是生世界中各各自異心緣會故親緣散故疎無有定實因緣果報共相親近譬如乾沙緣手團握緣捉故合緣放故散父母養子老當得報不豪懷抱慈育故應報若順其意則親若逆其意是賊有親不能益而反害有非親無損而大益人以因緣故而生愛愛因緣故而更斷譬如畫師作婦女像還自愛著此亦如是自生染著染著於外過去世中汝有親里今世於汝復何所作汝亦不能益過去親過去親不益汝兩不相益空念之（增九）（十四）為是親非親世界中不定無邊如阿羅漢教新出家戀親弟子言如惡人吐食更欲還嗽汝亦如是汝已得出家何以還欲愛著是剃髮染衣是解脫相汝著親里不得解脫還為

愛所繫三界無常流轉不定若親非親雖今親里久久則滅如是十方衆生迴轉親里無定是非我親人欲死時無心無識直視不轉行氣命絶如墮闇坑是時親里家屬安在若初生時先世非親今强和合作親若當死時復非親里如是思惟不當著親如人兒死一時三處父母俱時啼哭天上父母妻子謂人中爲虛誑龍中父母亦以人中爲虛誑如是種種正觀除親里覺問曰云何除國土覺答曰行者若念是國土豐樂安隱多諸好人恒爲國土覺繩所牽將去罪處覺心如是若有智人不應念著何以故國土種種過罪所燒時節轉故亦有飢餓身疲極故一切國土無常安者復次老病死苦無國不有從是間身苦去得彼處身苦一切國土去無不苦假有國土安隱豐樂而有結惱心生苦患是非好國土能除雜惡國土能薄結使令心不惱是謂好國土一切衆生有二種苦身苦心苦常有苦惱無有國土無此二惱復次有國土大寒有國土大熱有國土飢餓有國土多病有

國土多賊有國土王法不理如是種種國土之惡心不應著如是正觀除國土覺問曰云何除不死覺答曰應教行者若好家生若種族才伎力勢勝人一切莫念何以故一切死時不觀老少貴賤才伎力勢是身是一切憂惱諸因緣本自見少多壽若得安隱是為癡人何以故是謂憂惱本依是四大四大造色如四毒蛇共不相應誰得安隱者出息期入是不可信復次人睡時欲期必覺是事難信受胎至老死事恒來求死時節言常不死云何可信譬如殺賊拔刀注箭常求殺人無憐愍心人生世間死力最大一切無勝死力強者若過去世第一妙人無能勝此死者現在亦無大智人能勝死者亦非輭語求非巧言誑可得避脫亦非持戒精進能却此死以是故當知人命危脆不可怙恃莫信計常我當久活是諸死賊常將人去不待老竟然後當殺如阿羅漢教諸覺所惱弟子言汝何以不知猒世入道何以作此覺有人未生便死有生時死者有乳哺時有斷乳時有小兒時有

盛壯時有老時一切時中閻死法界譬如樹有華時便墮有果時墮有未熟時墮是故應當勤力精進求安隱道大力賊共住不可信此賊如虎巧覆藏身如是死賊常求殺人世界所有空如水泡云何當言待時入道阿誰能證言汝必老可得行道（續九）譬如險岸大樹上（十六）有大風下有大水崩其根土誰當信此樹得久住若人命亦如是少時不可信又如穀子母如好田先世因緣罪福如雨澤衆生如穀生死如牧刈種種諸天子人王智德如天王佐天鬪破諸阿須倫軍種種受樂極高大明還沒在黑闇以是故莫信命活言我今日當作此明後當作是如是種種正觀除不死覺如是先除麤思覺却後除細思覺心清淨先得正道一切結使盡從是得安隱處是謂出家果心得自在三業第一清淨不復受胎讀種種經多聞是時得果報如是得時不空破魔王軍便得第一勇猛名稱世界中煩惱將去是不名健能破煩惱賊滅三毒火涼樂清淨涅槃林中安隱高枕種種禪定根力七覺

清風四起顧念衆生沒三毒海妙力如是乃名爲健如是等散心當念阿那般那學六種法斷諸思覺以是故念數息問曰若餘不淨念佛等四觀中亦得斷思覺何以故獨數息答曰餘觀法寬難失故數息法急易轉故譬如放牛以牛難失故守之少事如放獼猴易失故守之多事此亦如是數息心數不得少時他念少時他念則失數以是故初斷思覺應數息已得數法當行隨法斷諸思覺入息至竟當隨莫數一出息至竟當隨莫數二譬

如負債人債主隨逐初不捨離如是思惟是入息是還出更有異出息是還入更有異是時知入息異出息異何以故出息暖入息冷問曰入出息是一息何以故出息還更入故譬如舍水水煖吐水水冷冷者還煖煖者還冷故答曰不爾內心動故有息出出已即滅鼻口引外則有息入入故息滅亦無將出亦無將入復次少壯老人少者入息長壯者入出息等老者出息長是故非一息復次臍邊風發相似相續息出至口鼻邊出已便滅譬

如囊中風開時即滅若以口鼻因緣引之則風入是從新因緣邊生譬如扇衆緣合故則有風是時知入出息因緣而有虛誑不真生滅無常如是思惟出息從口鼻因緣引之而有入息因緣心動令生而惑者不知以爲我息息者是風與外風無異地水火空亦復如是是五六因緣合故生識識亦如是非我有也五陰十二入十八界亦復如是如是知之逐息入息出是以名隨已得隨法當行止法止法者數隨心極住意風門念入出息問曰何以故止答曰斷諸思覺故心不散故數隨息時心不定心多劇故止則心閑小事故心住一處故念息出入譬如守門人門邊住觀人入出止心亦爾知息出時從臍心胷咽至口鼻息入時從口鼻咽胷心至臍如是繫心一處是名爲止（頌九）復次心止法中住觀入息時五陰生滅異出息時五陰生滅異如是心亂便除却一心思惟令觀增長是名爲觀法（十八）捨風門住離麤觀法離麤觀法知息無常此名轉觀觀五陰無常亦念入息出息生滅無

常見初頭息無所從來次觀後息亦無跡處因緣合故有因緣散故無是名轉觀法除滅五蓋及諸煩惱雖先得止觀煩惱不淨心雜今此淨法心獨得清淨復次前觀異學相似行道念息入出今無漏道相似行善有漏道是謂清淨復次初觀身念止分漸漸一切身念止次行痛心念止是中非清淨無漏道遠故今法念止中觀十六行念入出息得漚洛頂法忍法世間第一法苦法忍乃至無學盡智是名清淨是十六分中初入息分六種安那般那行出息分亦如是一心念息入出若長若短譬如人怖走上山若擔負重若上氣如是比是息短若人極時得安息歡喜又如得利從獄中出如是為息長一切息隨二處若長若短處是故言息長息短是中亦行安那般那六事念諸息徧身亦念息出入悉觀身中諸出息入息覺知徧至身中乃至足指徧諸毛孔如水入沙息出覺知從足至髮徧諸毛孔亦如水入沙譬如鞴囊入出皆滿口鼻風入出亦爾觀身周徧見風行處如藕根

孔亦如魚網復次非獨口鼻觀息入出一切毛孔及九孔中亦見息入息出是故知息徧諸身除諸身行亦念入出息初學息時若身懈怠睡眠體重悉除棄之身輕柔輭隨禪定心受喜亦念息入出除懈怠却睡眠心重得心輕柔輭隨禪定心受喜復次入身念止中竟次行痛念止已得身念止實今更得痛念止實受喜復次已知身實相今欲知心心數法實相是故受喜亦念息入出受樂亦念息入出是喜增長名為樂復次初心中生悅是名喜後徧身喜是名樂復次初禪二禪中樂痛名喜三禪中樂痛名受樂受諸心行亦念息入出諸心生滅法心染法心不染法心散法心攝法心正法心邪法如是等諸心相名為心行心作喜時亦念息入出先受喜自生不故作念心故作喜問曰何以故故作喜答曰欲治二種心或散心或攝心如是作心得出煩惱是故念法心作喜復次若心不悅勸勉令喜心作攝時亦念息入出設心不定強伏令定如經中說心定是道心散非道心作

解脫時亦念息入出若意不解强伏令解譬如羊入蒼耳蒼耳著身人爲漸漸出之心作解脫諸煩惱結亦復如是是名心念止作解脫觀無常亦念息入出觀諸法無常生滅空無吾我生時諸法空生滅時諸法空滅是中無男無女無人無作無受是名隨無常觀觀有爲法出散亦念息入出無常是名出散諸有爲法現世中出從過去因緣和合故集因緣壞故散如是隨觀是名出散觀觀離欲結亦念息入出心離諸結是法第一是名隨離欲觀觀盡亦念息入出諸結使苦在在處盡是處安隱是名隨盡觀觀棄捨亦念息入出諸染愛煩惱身心五陰諸有爲法棄捨是第一安隱如是觀是名隨棄捨觀息入出是名數息十六分也第五法門治等分行及重罪人求索佛如是人等當教一心念佛三昧念佛三昧有三種人或初習行或已習行或久習行若初習行人將至佛像所或教令自往諦觀佛像相好相明了一心憶持還至靜處心眼觀佛像令意不轉繫念在像不令他

念他念攝之令常在像若心不住師當教言汝當責心由汝受罪不可稱計無際生死種種苦惱無不更受若在地獄吞飲洋銅食燒鐵丸若在畜生食糞噉草若在餓鬼受飢餓苦若在人中貧窮困厄苦若在天上失欲憂惱常隨汝故今我受此種種身惱心惱無量苦惱今當制汝汝當隨我我今繫汝一處我終不復為汝所困更受苦毒也汝常困我我今要當以事困汝如是不已心不散亂是時便得心眼見佛像相光明如眼所見無有異

也如是心住是名初習行者思惟是時當更念言是誰像相則是過去釋迦牟尼佛像如我今見佛形像像亦不來我亦不往如是心想見過去佛初降神時震動天地有三十二大人相一者足下安平二者足下千輻輪三者指長好四者足跟廣五者手足指合縵網六者足趺高平好七者伊泥延鹿蹲八者平住手過膝九者陰馬藏相十者尼俱盧陀身十一者一一孔一毛生十二者毛生上向而右旋十三者身色勝上金十四者身光面

一丈十五者皮薄好十六者七處滿十七者
㕮腋下平好十八者上身如師子十九者身
大好端直二十者肩圓好二十一者四十齒
二十二者齒白齊密等而根深二十三者四
牙白而大二十四者頰方如師子二十五者
啀中得上味二十六者舌大廣長而薄二十
七者梵音深遠二十八者迦陵頻伽聲二十
九者眼紺青色三十者眼睫如牛王三十一
者頂髻肉骨成三十二者眉間白毫長好右
旋復次八十種小相一者無見頂二者鼻直
高好孔不現三者眉如初生月紺琉璃色四
者耳好五者身如那羅延六者骨際如鉤鎖
七者身一時迴如象王八者行時足去地四
寸而印文現九者爪如赤銅色薄而潤澤十
者膝圓好十一者身淨潔十二者身柔軟十
三者身不曲十四者指長圓纖十五者指紋
如畫雜色莊嚴十六者脥深不現十七者踝
深不現十八者身光潤澤十九者身自持不
逶迤二十者身滿足五月受胎二月生二十一者容
儀備足二十二者住處安如牛王立不動二十三者

威震一切二十四者一切樂觀二十五者面不長二十六者正容貌不撓色二十七者脣如頻婆果色二十八者面圓滿二十九者響聲深三十者臍圓深不出三十一者毛處處右旋三十二者手足滿三十三者手足如意（舊言內外者是）三十四者手足紋明直三十五者手紋長三十六者手紋不斷三十七者一切惡心衆生見者皆得和悅色三十八者面廣姝三十九者面如月四十者衆生見者不怖不懼四十一者毛孔出香風四十二者口出香氣衆生遇者樂法七日四十三者儀容如師子四十四者進止如象王四十五者行法如鵝王四十六者頭如磨陀羅果（此果不圓不長）四十七者聲分滿足（聲有六十種分佛皆具足）四十八者牙利四十九（猶九）（無漢名故不得出也）五十者舌大而赤五十一者舌薄五十二者毛紅色（廿三）色淨潔五十三者廣長眼五十四者孔門滿（九孔門相具足滿）五十五者手足赤白如蓮華色五十六者腹不現不出五十七者不失腹五十八者不動身五十九者身重六十者大身身六十一

者身長六十二者手足滿淨六十三者四邊
偏丈光光明自照而行六十四者等視衆生
六十五者不著教化不貪弟子六十六者隨
衆聲滿不減不過六十七者隨衆音聲而爲
說法六十八者語言無礙六十九者次第相
續說法七十者一切衆生目不能諦視相知
盡七十一者視無猒足七十二者髮長好七
十三者髮旋好七十四者髮不亂七十五者
髮不破七十六者髮柔輭七十七者髮青毗
琉璃色七十八者髮絞柔上七十九者髮不
稀八十者胷有德字手足有吉字光明徹照
無量世界初生行七步發口演要言出家勤
苦行菩提樹下降伏魔軍後夜初明成等正
覺光相分明遠照十方靡不周偏諸天空中
弦歌供養散華雨香一切衆生咸敬無量獨
步三界還顧轉身如象王迴觀視道樹初轉
法輪天人得悟以道自證得至涅槃佛身如
是感發無量專心念佛不令外念外念諸緣
攝之令還如是不亂是時便得見一佛二佛
乃至十方無量世界諸佛色身以心想故皆

得見之既得見佛又聞說法言或自請問佛為說法解諸疑網既得佛念當復念佛功德法身無量深慧無崖底智不可計德多陀阿伽度（多陀此言如阿伽度言解亦言實語又言諸餘聖人安隱道來佛如是來復次更不來後有也）阿黎（皆迷切）呵（阿黎此言賊呵言殺佛以忍辱為鎧精進為堅牢禪定為弓智慧為箭殺諸賊故云殺賊也）三藐（無灼切）三佛陀（三藐此言真實三佛陀言一切覺覺苦因習盡無餘故涅槃因道正解見四實不可轉了盡無餘故覺一切）鞞伽（除夜切）遮羅那（鞞多此言明遮羅那言苦行明三明言真實也行清淨之行獨成無師大覺故言明善行也）三般那（此言滿成）宿伽陀（此言善解亦名善因得又善言說無患）路伽憊（夫拜切路伽此言智者知世因知盡道故名世智知世也）阿耨多羅（此言無上善法聖智示導一切大德無量梵魔聖莫有及者何況能過佛尊德大故言無上者也）富樓沙曇藐（富樓沙此言丈夫調御師佛以大慈大悲大語故有輭美語有時苦切語或以親教以此調御令不失道故名佛為可化丈夫調御師也）舍（除）多（奴鑒切此言天人師佛能解脫一切人煩惱常住不退也）佛婆伽婆（過去未來現在行不行知行不一切了了知故名佛婆伽婆言有大名弊復次婆伽名女根婆名吐永棄女根故女根吐者也）爾時復念二佛神德三四五佛乃至無量盡虛空界皆悉如是復還見一佛能見一佛作十方佛能見十方佛作一佛能令一色作

金銀水精毗瑠璃色隨人意樂悉令見之爾時唯觀三事虛空佛身及佛功德更無異念心得自在意不馳散是時得成念佛三昧若行者心馳散念在五塵及六思覺者當自勖勉剋勵其心強制伏之如是思惟人身難得佛法難遇故曰衆明日為最諸智佛為最所以者何佛興大悲常為一切故頭目髓腦救濟衆生何可放心不專念佛而辜負重恩若佛不出世則無人道天道涅槃之道若人香華供養以骨肉血髓起塔供養未若行人以法供養得至涅槃雖然猶負佛恩設當念佛空無所獲猶應勤心專念不忘以報佛恩何況念佛得諸三昧智慧成佛而不專念是故行者當當專心令意不散既得見佛請決所疑是名曰念佛三昧除滅等分及餘重罪

坐禪三昧法門經卷上

音釋

垤徒結切蟻封也　迸必孟切散也　瞑莫見切邪視也　瞑力代切

搪按搪音唐按音突很戾很胡墾切戾郎計切很戾不聽從也坋音盆坋坻也鑽遂鑽祖亂切遂徐醉切鑽穿木取火也跟古痕切跟足根也蹲市兗切蹲踞也膧昌朱切目膧旁毛也踝胡瓦切踝足骨也絞古巧切繞而紹切

坐禪三昧法門經卷下

僧伽羅刹造
姚秦法師羅什譯

墳十

爾時行者雖得一心定力未成猶為欲界煩惱所亂當作方便進學初禪訶棄愛欲云何訶棄觀欲界過欲為不淨種種不善當念初禪安隱快樂觀欲云何知欲無常功德怨家如幻如化空無所得念之未得癡心已亂何況已得婬欲纏覆天上樂處猶不常安何況人中人心著欲無有猒足如火得薪如海吞流如頂生王雖雨七寶王四天下帝釋分座猶不知足如那睺沙姓也轉金輪王為欲所逼墮蟒蛇中又如仙人食果衣草隱居深山被髮求道猶復不免欲賊所壞欲樂甚少怨毒甚多著欲之人惡友相近善人踈遠欲為毒酒愚惑醉死欲為欺誑走使愚人疲苦萬端不得自在唯有離欲身心安隱快樂無極欲無所得如狗齧枯骨求欲勤勞極苦乃得得之甚難失之甚易如假借須臾勢不得久如夢所見恍惚即滅欲之為患求時既苦得之

亦苦多得多苦如火得薪多益多熾欲如段肉衆鳥競逐以要言之如蛾赴火如魚吞鉤如鹿逐聲如渴飲鹹水一切衆生爲欲致患無苦不至是故當知欲爲毒害當求初禪滅斷欲火行者一心精勤信樂令心增進意不散亂觀欲心猒除結惱盡得初禪定離欲盛火得清涼定如熱得陰如貧得富是時便得初禪喜覺思惟禪中種種功德觀分別好醜便得一心問曰修行禪人得一心相云何可知答曰面色悅澤徐行靖正不失一心目不著色神德定力不貪名利擊破憍慢其性柔輭不懷毒害無復慳嫉直信心淨論議不諍身無欺誑易可與語柔輭慚愧心常在法勤修精進持戒完具誦經正憶念隨法行意常喜悅瞋處不瞋四供養中不淨不受淨施則受知量止足策起輕利能行二施忍辱除邪論議而不自滿言語尠少謙恪恭敬上中下座善師善知識親近隨順飲食知節不著好味樂獨靜處若苦若樂心忍不動無怨無競不喜鬪訟如是種種相得知一心相如是得

入初禪觀分別好醜知此覺觀二事亂禪定心如水澄靜波蕩則濁行者如是內以一心覺觀所惱如極得息如睡得安是時次學無覺無觀生清淨定內淨喜樂得入二禪心靜默然本所不得今得此喜是時心觀以喜為患如上覺觀行無喜法離捨喜地得賢聖樂一心諦知念護得入三禪已棄喜故諦知憶念樂護聖人言樂護餘人難捨樂中第一過此以往無復樂也是故一切聖人於一切淨地中說慈為第一樂樂則是患所以者何第一禪中心不動轉以無事故有動則有轉有轉則有苦是故三禪以樂為患欲以善妙捨此苦樂先棄憂喜除苦樂意護念清淨入第四禪不苦不樂護清淨念一心是故佛言護最清淨名第四禪以第三禪樂動故名之為苦是故四禪除滅苦樂名不動處漸觀空處破內外色想滅有對想不念種種色想觀無量空處常觀色過念空處定上妙功德習念是法逮得空定念無量識處觀空處過念無量識處功德習念是法逮得識定念無所有

處觀識處過念無所有處功德習念是法便得無所有處念非有想非無想處若一切想其患甚多若病若瘡若無想是愚癡處是故非有想非無想是第一安隱善處觀無所有處過念非有想非無想功德習念是法便得非有想非無想處或有行者先從初地乃至上地復於上地習行慈心先自得樂破瞋恚毒次及十方無量衆生是時便得慈心三昧悲心憐愍衆生之苦能破衆惱廣及無量衆生是時便得悲心三昧能破不悅令無量衆生皆得喜悅是時便得喜心三昧能破苦樂直觀十方無量衆生是時便得護心三昧二禪亦復如是三禪四禪除喜次學五通身能飛行變化自在行者一心欲定精進定一心定慧定一心觀身常作輕想欲成飛行若大若小（以欲定過爲大以欲定滅爲小）此二俱患精進翹勤常能一心思惟輕觀如能浮人心欲强故而不沉沒亦如猿猴從高上墮心力强故身無痛患此亦如是欲力精進力一心力慧力令其廣大而身更小便能運身

復次觀身空界常習此觀欲力精進力一心力慧力極為廣大便能舉身如大風力致重遠達遠此亦如是初當自試離地一尺二尺漸至一丈還來本處如鳥子學飛小兒學行思惟自審知心力大必能至遠學觀四大除却地大但觀三大心念不散便得自在身無罣礙如鳥飛行當復學習遠作近想是故近滅遠出復能變化諸物如觀木地種除却餘種此木便變為地所以者何木有地種分故水火風空金銀寶物悉皆如是何以故木有諸種分故是初神通根本四禪有十四變化心初禪二果一者初禪二者欲界二禪三果一者二禪二者初禪三者欲界三禪四果一者三禪二者二禪三者初禪四者欲界四禪五果一者四禪二者三禪三者二禪四者初禪五者欲界餘通摩訶衍論中說世尊弟子學五法門志求涅槃有二種人或好定多以著樂故或好智多畏苦患故定多者先學禪法後學涅槃智多者直趣涅槃直趣涅槃者未斷煩惱亦未得禪專心不散直求涅槃越愛

等煩惱是名涅槃身實無常苦不淨無我心顛倒故常樂淨我以是故事事愛著其身是則底下衆生行者欲破顛倒故習四念止觀觀身種種多諸苦患從因緣生故無常種種惱故苦身有三十六物故不淨以不得自在故無我習如是觀觀內身觀外身觀內外身習如是觀是謂身念止實相如是何故於此而起顛倒愛著此身諦思惟念身邊樂痛以愛樂痛故著此身當觀樂痛實不可得云何不可得因衣食故致樂樂過則苦生非實樂故如患瘡苦以藥塗治痛止爲樂以大苦故謂小苦爲樂非實樂也復次以故苦爲苦新苦爲樂如擔重易肩肩輕爲樂而以新重爲樂實非樂也如火性熱無暫冷時若是實樂不應有不樂時或曰外事是樂因緣不必是樂或時樂因或時苦因若使心法與愛相應爾時是樂與恚相應爾時是苦與癡相應不苦不樂以此可知有樂無樂耶答曰無也婬欲不應是樂何以故若婬欲在內不應外求女色外求女色當知婬苦若婬是樂不應時

時棄若棄非樂也於大苦中小苦為樂也如人應死全命受鞭以是為樂欲心熾盛以欲為樂老時猒欲知欲非樂若實樂相不應生猒種種因緣欲樂相實不可得失樂則苦佛言樂痛應觀苦苦痛應觀樂如箭在體不苦不樂應觀生滅無常是謂痛念止當知心受苦樂受不苦不樂云何心是心無常從因緣生故生滅不住相似生故但顛倒故謂是為一本無今有已有還無是故無常觀知心空云何為空從因緣生有眼有色有色可見憶念欲見如是等和合生眼識如日愛珠有日有珠乾草牛屎衆緣和合於是生火一一推求火不可得緣合有火眼識亦爾不住眼中亦非色中住不兩中間住無有住處亦復不無是故佛言如幻如化現在心觀過去心或（墳十六）苦或樂或不苦不樂心各各異各各滅有欲心無欲心亦如是各各異各各滅觀內心觀外心觀內外心亦如是是名心念止復次觀心屬誰觀想思憶念欲等諸心相應法不相應法諦觀其主主不可得何以故從因緣生

故無常無常故苦苦故不自在不自在故無主無主故空前別觀身痛心法不可得今更總觀四念止中主不可得離此處求亦不可得若常不可得無常亦不可得若常應當常苦常樂亦不應忘若常有神者無殺惱罪亦無涅槃若身是神無常身滅神亦應滅亦無後世亦無罪福如是徧觀無主諸法皆空不自在因緣合故生因緣壞故滅如是緣合法是名法念止若行者得法念止猒世間空老病死法都無少許常樂我淨於我此空法復何所求應當入涅槃最善法中住建精進力得深舍摩陀故（深舍摩陀者住心一處名也此土無是名）是得深舍摩陀住第四法念止中觀諸法相皆苦無樂無樂是實餘者妄語是苦因愛等煩惱及業是非天非時非塵等種種妄語中生是煩惱及業出生此苦是苦入涅槃時一切滅盡非色無色界及世界始（外道謂一切有法之初名爲世界始外道謂涅槃以有始能化作萬物即名造化也）等種種妄語能滅此苦正見等八直道是涅槃道非餘斷食等種種苦行亦非種種空持戒空禪定空智慧何以

故佛法中戒定慧三法合行能入涅槃
譬如人立平地持好弓箭能射殺怨賊三法
合行亦如是戒為平地禪定為快弓智慧為
利箭三事備足能殺煩惱賊是故外道輩不
得涅槃行者是時作四法緣觀緣如射博觀
苦四種因緣生故無常身心惱故苦無一可
得故空無作無受故無我觀集四種煩惱有
漏業和合故集相似果生故因是中得一切
行故生非相似果相續故緣觀盡四種一切
煩惱覆故閉除煩惱火故滅一切法中第一
故妙世間過去故出觀道四種能到涅槃故
道不顛倒故正一切聖人去處故跡得脫世
愁惱故離如是觀者得無漏相似法名為煖
法云何名煖常勤精進故名煖法諸煩惱薪
無漏智火燒火欲出初相名為煖法譬如鑽
火初鑽煙出是名為煖是為涅槃道初相佛
弟子中有二種人一者多好一心求禪定是
人有漏道二者多除愛著好實智慧直趣涅
槃入煖法中有煖相者深得一心實法鏡到
無漏界邊（鏡中像似西界邊非中故以為喻）行者是時大得

安隱自念我定當得涅槃以見此道故如人穿井得至濕泥知當得水不久如人擊賊賊已退散自知得勝意中安隱譬如病人怖死人欲知活不當先試之以杖打身若癮胗脉起知是有煖必可得活亦如聽法人思惟喜悅心著是時心熱行者如是有煖法故名為有煖亦名能得涅槃分善根是善根法有十六行四諦緣六地中一智慧一切無漏法基野人能行安隱（於無漏眛故名為野人）是名有煖法增進轉上更名頂法如乳變為酪是人觀諸法實相我當離苦得解脫門心愛是法是為真法能除種種苦惠及老病死是時思惟此法誰說是佛世尊從是得佛寶中信心清淨大歡喜悅若無此法一切煩惱誰當能遮我當云何得實智慧少許明從是得法寶中信心清淨大歡喜悅若我不得佛弟子輩好伴云何當得實智慧少許明從是得僧寶中信心清淨大歡喜悅是三寶中一心清淨合實智慧是頂善根亦名頂法亦名能得涅槃分善根亦如波羅延經中說

佛寶法僧寶　誰有少信淨　是名頂善根
汝曹一心持
云何為少信於菩薩辟支佛阿羅漢邊為少
於野人邊為多復次此可破可失是故名少
如法句說
芭蕉生實死　竹生實亦然　騾妊子則死
小人得養死　破失非利故　小人得名譽
白淨分失盡　乃至頂法墮
復次未斷諸結使未得無漏無量慧心以是
故名少復次勤精進一心入涅槃道中更了
了觀五陰四諦十六行是時心不縮不悔不
退愛樂入忍是名忍善根忍何等隨四諦觀
行是名為忍是善根三種上中下三時云何
名忍觀五陰無常苦空無我心忍不退是名
忍復次觀諸世間盡空無有樂是苦因集愛
等諸煩惱集智緣盡是名上法更無有上入
直道能令行人得至涅槃更無有上信心如
是不悔不疑忍是名忍是中更有忍種種結
使種種煩惱疑悔來入心中不能令破譬如
石山種種風水不能漂動是故名忍是事得

名眞好野人如佛說法句中
世界正見上　誰有得多者　乃至千萬歲
終不墮惡道
是世間正見是名爲忍善相是人多增進一
心極猒世界行欲了了四諦相作證趣涅槃
如是一心中是名世間第一法一時住四行
無常苦空無我觀一諦苦法忍苦緣故何以
故觀欲界五受陰無常苦空無我是中心忍
入慧亦是心相應心心數法是名苦法忍身
業口業及心不相應行現在未來世一切無
漏法初門是名苦法忍（法忍無漏法信受也）次第生苦
法智苦法忍斷結使苦法智作證譬如一人
能刈一人能束如刀斫竹得風即偃忍智功
夫故是事得辦欲界繫見苦斷十結得爾時
異等智得以無漏智未得無漏慧得是時成
就一等智（等智未來成就）第二心中成就法智苦智
等智過第三心第四心成就四智苦智法智
比智等智集盡道法中一一智增離欲人知
他心智成就增苦比忍苦比智斷十八結是
四心苦諦能得集法忍集法智斷欲界繫七

結集比忍集比智斷色無色界繫十二結盡法忍盡法智斷欲界繫七結盡比忍盡比智斷色無色界繫十二結道法忍道法智斷欲界繫八結道比忍道比智斷色無色界繫十四結道比智是名須陀般那（此言流入涅槃）實知諸法相是十六心能十五心中利根名隨法行鈍根名隨信行是二人未離欲名初果向先未斷結得十六心名須陀般那若先斷六品結得十六心名息忌陀伽迷（此言一來）若先斷九品結得十六心名阿那伽迷（此言不來）先未離欲斷八十八結故名須陀般那復次無漏果善根得得故名須陀般那利根名見得鈍根名信愛思惟結未斷餘殘七世生若思惟結三種斷名家家三世生聖道八分三十七品名流向涅槃隨是流行故名須陀般那是佛初功德子得脫惡道斷三結薄三毒名息忌陀伽迷復次欲界結九種（上上上中上下中上中上中中中下下上下中下下）見諦斷思惟斷

若凡夫人先以有漏道斷欲界繫六種結入見諦道十六心中得名息忌陀伽迷若八種

斷入見諦道第十六心中一種名息忌陀伽迷果向阿那伽迷若佛弟子得須陀般那單斷三結欲得息忌陀伽迷是思惟斷欲界繫九種結六種斷是名息忌陀伽迷八種斷是名一種息忌陀伽迷果向阿那伽迷若凡夫人先斷欲界繫九種結入見諦道第十六心名阿那伽迷若得息忌陀伽迷進斷三種思惟結第九解脫道名阿那伽迷阿那伽迷有九種今世必入涅槃阿那伽迷中陰入涅槃阿那伽迷生已入涅槃阿那伽迷勤求入涅槃阿那伽迷不勤求入涅槃阿那伽迷上行入涅槃阿那伽迷至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷到色無色定入涅槃阿那伽迷身證阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷色無色界九種結以第九無礙道金剛三昧破一切結第九解脫道盡智修一切善根是名阿羅漢果是阿羅漢有九種退法不退法死法守法住法必知法不壞法慧脫共脫更智更進行五種法退是名退法利智利進行五種法不退是名不退法更智更進利猒思惟自殺身是

名死法要智大進自護身是名守法中智中進不增不減處中而住是名住法少利智勤精進能得不壞心解脫是名必知法利智大進初得不壞心解脫是名不壞法不能入諸禪未到地中諸漏盡是名慧解脫得諸禪亦得滅禪諸漏盡是名共解脫有阿羅漢一切有爲法常猒滿足更不求功德待時入涅槃有阿羅漢求四禪四無色定四等心八解脫八勝處十一切入九次第六神通願智阿蘭若那三昧此言無諍阿蘭若言無事或言空寂舊言須菩提常行空寂行非也自是無諍行無諍者將護衆生不令起諍於我起諍如舍利弗目連入陶師屋中宿致打迦離起諍者是也超越三昧熏禪三解脫門及放捨三昧門空無願無相更住利智勤精進入如是諸禪功德是名得不退法不壞法若佛不出世無佛法無弟子時是時離欲人辟支佛出辟支佛有三種上中下下者本得須陀般那若息忌陀伽迷是須陀般那於七世生人中是時無佛法不得作弟子復不應八世生是時作辟支佛若息忌陀伽迷二世生時是時無佛法不得作弟子復不應三世生是時作辟支佛有

人願作辟支佛種辟支佛善根時無佛法善根熟爾時猒世出家得道名辟支佛是名中辟支佛有人求佛道智力進力少以因緣退（如舍利弗退也）是時佛不出世無佛法亦無弟子而善根行熟作辟支佛有相好若少若多猒世出家得道是名上辟支佛於諸法中智慧淺入名阿羅漢中入名辟支佛深入名佛如遥見樹不能分別枝葉小近能分別枝葉不能分別華葉到樹下盡能別知樹枝華葉實聲聞能知一切諸行無常一切諸法無主惟涅槃善安隱聲聞能如是觀不能分別深入深知辟支佛少能分別不能深入深知佛知諸法分別究暢深入深知也如波羅柰國王夏熱時處高樓上坐七寶牀令青衣磨牛頭栴檀香塗身青衣臂多著釧摩王身時釧聲滿耳王甚患之次第令脫釧少聲微唯獨一釧寂然無聲王時悟曰國家臣民宮人綵女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從樓閣去以已神足力出家入山如是因緣中品辟支佛也若

行者欲求佛道入禪先當繫心專念十方三世諸佛生身莫念地水火風山樹草木天地之中有形之類及諸餘法一切莫念但念諸佛生身處在虛空譬如大海清水中央金山王須彌如夜闇中然大火如大施祠中七寶幢佛身如是有三十二相八十種好常出無量清淨光明於虛空相青色中常念佛身相如是行者便得十方三世諸佛悉在心目前一切悉見三昧若心餘處緣還攝令住念在佛身是時便見東方三百千萬億種無量諸佛如是南方西方北方四維上下隨所念方見一切佛如人夜觀星宿百千無量種星宿悉見菩薩得是三昧除無量劫厚罪令薄薄者令滅得是三昧已當念佛種種無量功德一切智一切解一切見一切德得大慈大悲自在自初出無明聲四無畏五眼十力十八不共法能除無量苦救老死畏與常樂涅槃佛有如是等種種無量功德作是念已自發願言我何時當得佛身佛功德巍巍如是復作大誓過去一切福現在一切福盡持求佛

道不用餘報復作是念一切衆生甚可憐愍諸佛身功德巍巍如是衆生云何更求餘業而不求佛譬如貴家盲子墮大深坑飢窮困苦食糞食泥父甚愍之爲求方便拯之於深坑飼之以上饌行者念言佛二種身功德甘露如是而諸衆生墮生死深坑食諸不淨以大悲心我當拯濟一切衆生令得佛道度生死岸以佛種種功德法味悉令飽滿一切佛法願悉得之聞誦持問觀行得果爲作階梯立大要誓被三願鎧外破魔衆內擊結賊直入不迴如是三願比無量諸願願皆住之爲度衆生得佛道故如是念如是願是爲菩薩念佛三昧行菩薩道者於三毒中若婬欲偏多先自觀身骨肉皮膚筋脉流血肝肺腸腘屎尿洟唾三十六物九想不淨專心內觀不令外念外念諸緣攝之令還如人執燭入雜穀倉種種分別豆麥黍粟無不識知復次觀身六分堅爲地分濕爲水分熱爲火分動爲風分孔爲空分知爲識分亦如屠牛分爲六分身首四肢各自異處身有九孔常流不淨

革囊盛屎常作是觀不令外念外念諸緣攝之令還若得一心意生猒患求離此身欲令速滅早入涅槃是時當發大慈大悲以大功德拔濟衆生與前三願以諸衆生不知不淨起諸罪垢我當拔置於甘露地復次欲界衆生樂著不淨如狗食糞我當度脫至清淨道復次我當學求諸法實相不有常不無常非淨非不淨我當云何著此不淨觀此不淨智從因緣生如我法者當求實相云何猒患身中不淨而取涅槃當如大象度駛流水窮盡源底得實法相而入涅槃豈可如獼猴諸兔畏怖駛流趣自度身我今當學如菩薩法行不淨觀除却婬欲廣化衆生令離欲患不爲不淨觀所猒沒復次既觀不淨則猒生死當觀淨門繫心三處鼻端眉間額上當於是中開一寸皮淨除血肉繫心白骨不令外念外念諸緣攝之令還著三緣中恒與心鬪如二人相撲行者若勝心則不如制之令住是名一心若以猒患起大悲心愍念衆生爲此空骨遠離涅槃入三惡道我當勤力作諸功德

教化衆生令解身相空骨以薄皮覆實聚不淨爲衆生故徐當分別此諸法相有少淨相心生愛著不淨相多心生猒患有出法相故生實法諸法相中無淨無不淨亦無閉亦無出觀諸法等不可壞不可動是名諸法實相出過羅漢法也行菩薩道者若瞋恚偏多當行慈心

念東方衆生慈心清淨無怨無恚廣大無量見諸衆生悉在目前南西北方四維上下亦復如是制心行慈不令外念外念異緣攝之令還持心目觀一切衆生悉見了了皆在目前若得一心當發願言我以涅槃實清淨法度脫衆生使得實樂行慈三昧心如此者是菩薩道住慈三昧以觀諸法實相清淨不壞不動願令衆生得此法利以此三昧慈念東方一切衆生使得佛樂十方亦爾心不轉亂是謂菩薩慈三昧門問曰何不一時總念十方衆生答曰先念一方一心易得然後次第周徧諸方問曰人有怨家恒欲相害云何行慈欲令彼樂答曰慈是心法出生於心先從所親所親轉增乃及怨家如火燒薪盛能然

濕問曰或時衆生遭種種苦或在人中或地獄中菩薩雖慈彼那得樂答曰先從樂人取其樂相令彼苦人得如彼樂如敗軍將怖懼失瞻視彼敵人皆謂勇士問曰行慈三昧有何善利答曰行者自念出家離俗應行慈心又思惟言食人信施宜行利益如佛所言須臾行慈是隨佛教則為入道不空受施復次身著染服心應不染慈三昧力能令不染復次我心行慈於破法世我有法人非法衆中我有法人知法無惱慈定力故菩薩行道趣甘露門種種熱惱慈涼冷樂如佛所言人熱極時入清涼池樂復次被大慈鎧遮煩惱箭慈為法藥消怨結毒煩惱燒心慈能除滅慈為法梯登解脫臺慈為法船度生死海求善法財慈為上寶行趣涅槃慈為道粮慈為駿足度入涅槃慈為猛將越三惡道能行慈者消伏衆惡諸天善神常隨擁護問曰若當行人得慈三昧云何不失而復增益答曰學戒清淨喜信樂學諸禪定一心智慧樂處閑靜常不放逸少欲知足行順慈教節身少食

減損睡眠初夜後夜思惟不廢省煩言語默然守靜坐卧行住知時消息不令失度致疲苦極調和寒温不令惱亂是謂益慈復次以佛道樂涅槃之樂與一切人是名大慈行者思惟現在未來大人行慈利益一切我亦當濟是我良祐我當行慈畢報施恩復更念言大德慈心愍念一切以此為樂我亦當爾念彼衆生令得佛樂涅槃之樂是為報恩復次慈力能令一切心得快樂身離熱惱得清涼樂持行慈福念安一切以報其恩復次慈有善利斷瞋恚法開名稱門施主良田生梵天因生離欲處除却怨對及鬪諍恨諸佛稱揚智人愛敬能持淨戒生智慧明能聞法利功德醍醐決定好人出家猛力消滅諸惡罵辱不善慈報能伏結集悅樂生精進法富貴根因辨智慧府誠信庫藏諸善法門致稱譽法敬畏根本佛正真道若人持惡向之還自受其殃五種惡語非時語非實語非利語非慈語非軟語是五惡語不能傾動一切毒害亦不能傷譬如小火不能熱大海此下應出優填王持五百

發箭如毗羅經中優填王阿婆陀那說有二夫人一名無比二名舍迷婆帝無比誹謗舍迷婆帝舍迷婆帝有五百直人王以五百箭欲一一射殺之舍迷婆帝語諸直人在我後立是時舍迷婆帝入慈三昧王挽弓射之箭墮足下第二箭還向王脚下王大驚怖復欲放箭舍迷婆帝語王言止止夫婦之義是故相語若放此箭當直破汝心王時恐畏投弓捨射問言汝有何術答言我無異術我是佛弟子入慈三昧故也是慈三昧畧說有三種緣生緣法緣無緣諸未得道是名生緣阿羅漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名無緣是畧說慈三昧門行菩薩道者於三毒中若愚癡偏多當觀十二分破二種癡內破身癡外破衆生癡思惟念言我及衆生俱在厄難常生常老常病常死常滅常出衆生可憐不知出道從何得脫一心思惟生老病死從因緣生當復思惟何因緣生一心思惟生因緣有有因緣取取因緣愛愛因緣受受因緣觸觸因緣六入六入因緣名色名色因緣識識因緣

行行因緣癡如是復思惟當何因緣滅生老死一心思惟生滅故老死滅有滅故生滅取滅故有滅愛滅故取滅受滅故愛滅觸滅故受滅六入滅故觸滅名色滅故六入滅識滅故名色滅行滅故識滅癡滅故行滅此中十二分云何無明分不知前不知後不知前後不知內不知外不知內外不知佛不知法不知僧不知苦不知集不知盡不知道不知業不知果不知業果不知因不知緣不知因緣不知罪不知福不知罪福不知善不知不善不知善不善不知有罪法不知無罪法不知應近法不知應遠法不知有漏法不知無漏法不知世間法不知出世間法不知過去法不知未來法不知現在法不知黑法不知白法不知分別因緣法不知六觸法不知實證法如是種種不知不慧不見闇黑無明是名無明無明緣行云何名行行有三種身行口行意行云何身行入息出息是身行法所以者何是法屬身故名身行云何口行有覺有觀是作覺觀已然後口語若無覺觀則無言

說是謂口行云何意行痛想痛名世界人所著三種痛痛應為受受則隨界受苦樂上界所無故宜言受想出家所患也是意法繫屬意故是名意行復次欲界繫行色界繫行無色界繫行復次善行不善行不動行云何善行欲界一切善行亦色界三地云何不善行諸不善法云何不動行第四禪有漏善行及無色定善有漏行是名行行因緣識云何名識六種識界眼識乃至意識是名六識識因緣名色云何為名無色四分痛想行識是謂名云何為色一切色四大及造色是謂色云何四大地水火風云何地堅重相者地輭濕相者水熱相者火輕動相者風餘色可見有對無對是名造色名色和合是謂名色名色因緣六入云何六入內六入眼內入乃至意內入是名六入六入因緣觸云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云何眼觸眼緣色生眼識三法和合是名眼觸乃至意觸亦復如是觸因緣受云何受三種受樂受苦受不苦不樂受云何樂受愛使云何苦受恚使云何不苦不樂受癡使復次樂受生樂住樂滅苦苦受

生苦住苦滅樂不苦不樂受不知苦不知樂受因緣愛云何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有無色有下從阿鼻大泥犂上至他化自在天是名欲有及其能生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒天是名色有云何無色有從虛空乃至非有想非無想處是名無色有有因緣生云何生種種衆生處處生出有受陰得持得入得命是名生生因緣老死云何老齒落髮白多皺根熟根破氣噎身僂拄杖行步陰身朽故是名老云何死一切衆生處處退墮滅斷死失壽命盡是名死先老後死故名老死是中十二因緣一切世間非無因緣非天邊非人邊非種種等邪緣邊出菩薩觀十二因緣繫心不動不令外念外念諸緣攝之令還觀十二分生三世中前生今生後生菩薩若得心住當觀十二分空無有主癡不知我作行行不知我從癡有但無明緣故行生如草木種從子芽出子亦不知我生芽芽亦不

知從子出乃至老死亦復如是是十二分中一一觀知無主無我如外草木無主但從倒見計有吾我問曰若無吾我無主無作云何去來言說死此生彼答曰雖無吾我六情作因六塵作緣中生六識三事和合故觸法生念知諸業出是去來言說從是有生死譬如日愛珠日乾牛屎和合方便故火出五陰亦爾因此五陰生後世五陰出非此五陰至後世亦不離此五陰得後世五陰五陰但從因緣出譬如穀子中芽出是子非芽亦非餘芽邊生非異非一得後世身亦爾譬如樹未有莖節枝葉花實得時節因緣花葉具足善惡行報亦復如是種子壞故非常非一芽莖葉等生故不斷不異死生相續亦復如是行者知諸法無常苦空無我自生自滅知因愛等有知因滅是盡知盡是道以四種（境一）（并二）知知十二分是正見道衆生為縛著所誑如人有無價寶珠不別其真為他欺誑是時菩薩發大悲心我當作佛以正真法化彼衆生令見正道問曰如摩訶衍般若波羅蜜中言諸法不生

不滅空無所有一相無相是名正見云何言無常等觀名為正見答曰若摩訶衍中說諸法空無相云何言無常苦空等不實若言不生不滅空是實相者不應言無相汝言前後不相應復次佛說四顛倒無常中常顛倒亦有道理一切有為無常何以故因緣生故無常因無常緣所生果云何常先無而今有已有便無一切衆生皆見無常內有老病死外見萬物彫落云何言無常不實問曰我不言有常為實無常為不實我言有常無常俱是不實何以故佛言空中有常無常二事不可得若著此二事是俱顛倒答曰汝言不與法相應何以故言無法云何復言二俱顛倒一切空無所有是為實不顛倒若我破有常著無常我法應破而不實我有常顛倒破故觀無常何以故無常力能破有常如毒能破餘毒如藥除病藥亦俱去當知藥妙能除病故若藥不去後藥為病此亦如是若無常法著應當破不實故我不受無常法云何破佛言四眞諦中言實苦誰能使藥苦因是實因誰

能令非因苦盡是實盡誰能令不盡盡道是實道誰能令非道如日或可令冷月或可令熱風可令不動是四眞諦終不可動轉汝於摩訶衍中不能了但著言聲摩訶衍中諸法實相實相不可破無有作者若可破可作此非摩訶衍如月初生一日二日其生時甚微細有明眼人能見指視不見者此不見人但視其指而迷於月明者語言癡人何以但視我指指爲月緣指非彼月汝亦如是言音非實相但假言表實理汝更著言聲闇於實相行者若得如是正見觀十二分和合爲因果二分果時十二分爲苦諦因時十二分爲集諦因滅是盡諦見因果盡是道諦四種觀果無常苦空無我四種觀因集因緣生問曰果有四種但名苦諦餘者無諦名也答曰若言無常諦復疑苦諦亦疑無我諦亦疑一種難處復次若言無常諦無咎空非我諦亦無咎若無常苦空無我諦於說爲重故是故於四說一問曰苦有何異相於三中獨得名答曰苦是一切衆生所猒患衆生所怖畏無常不

爾或有人為苦所逼思得無常無有欲得苦者問曰有人欲得捉刀自殺針灸苦藥入賊如是種種非求苦也答曰非為欲得苦欲存大樂畏大苦故取死苦為第一患樂為第一利以是故離苦實得快樂是故佛以果分獨名苦諦非無常空無我諦是於四諦中了了實智慧不疑不悔是名正見思惟是事種種增益故是名正覺除邪命攝四種邪語離餘四種邪語攝四種正語除邪命攝身三種業除餘三種邪業名正業離餘種種邪命是名正命如是觀時精進是正方便是事念不散是名正念是事思惟不動是名正定正見如王七事隨從是名道諦是事一心實信不動是名信根一心精勤求道是名精進根一心念不忘失是名念根心住一處亦不馳散是名定根思惟分別無常等覺是名慧根是根增長得力是名五力問曰八正道中皆說是名定等根力中何以重說答曰隨入行時初得小利是時名為根是五事增長得力是時得名為力初入無漏見諦道中是功德名八

正道入思惟道時名七覺意初入道中觀念身痛心法常一心念是名四念止如是得善法味四種精勤是名四正勤如是欲精進定慧初門勤精進求如意自在是名四神足雖名四念止四正勤四神足五根等皆攝隨行時初後少多行地緣各各得名譬如四大各各有四大但多得名若地種多水火風少處名為地大水火風亦如是如是三十七品中各各有諸品如四念止中有四正勤四神足五根五力七覺八道等如是觀十二分四諦

行四念止四正勤四神足五根五力七覺意八正道其心安樂復以此法度脫衆生一心誓願精進求佛是時心中思惟觀念我了了觀知此道不應取證有二事力故未入涅槃一者大悲不捨衆生二者深知諸法實相諸心心數法從因緣生我今云何隨此不實當自思惟欲入深觀十二因緣知因緣是何法復更思惟是四種緣因緣次第緣緣緣增上緣五因為因緣除過去現在阿羅漢最後心除過去現在心心數法是次第緣緣緣增上

緣緣一切法復自思惟言若法先因緣中有則不應言是法因緣生若無亦不應言因緣中生半有半無亦不應言因緣生云何有因緣若法未生若過去心心數法失云何能作次第緣若佛法中妙法無緣涅槃云何為緣緣若諸法實無性有法不可得若因緣果生因此有彼是說則不然若因緣中各各別若和合一處是果不可得云何因緣邊出果因緣中無果故若因緣中先無果而出者何以不非因緣邊出果二俱無故果屬因緣因緣邊出是因緣不自在屬餘因緣是果屬餘因緣云何不自在因緣能生果是故果不從因緣有亦不從非因緣有則為非果果無故緣與非緣亦無也問曰佛言十二因緣無明緣諸行汝云何言無因果答曰先已答不應更難若難者更當答佛言眼因色緣癡邊生邪憶念癡是無明是中無明何所依住若依眼耶若色中耶若識中耶不應依眼住若依眼住不應待色常應癡若依色住不應待眼是則外癡何預我事若依識住識無色無對無

觸無分無處無明亦爾云何可住是故無明非內非外非兩中間不從前世來亦不往後世非東西南北四維上下來無有實法無明性爾了無明性則變爲明一一推之癡不可得云何無明緣行如虛空不生不滅不有不盡本性清淨無明亦如是不生不滅不有不盡本性清淨乃至生緣老死亦爾菩薩如是觀十二因緣知衆生虛誑繫在苦患易可度耳諸法若有實相難可得度思惟如是則破愚癡若菩薩心多思覺常念阿那波那入時出時數一乃至十五一心不令馳散菩薩從此門得一心除五蓋欲行菩薩見道應行三種忍法生忍柔順法忍無生忍云何生忍一切衆生或罵或打或殺種種惡事心不動轉不瞋不恚忍之而更慈悲此諸衆生求諸好事願一切得心不捨放是時漸漸得解諸法實相如氣熏著譬如慈母愛其赤子乳哺養育種種不淨不以爲惡倍加憐念欲令得樂行者如是一切衆生作種種惡淨不淨行心不增減不退不轉復次十方無量衆生我一

人應當悉度使得佛道心忍不退不悔不却不懈不猒不畏不難是生忍中一心繫念三種思惟不令外念外念諸緣攝之令還是名生忍云何柔順法忍菩薩既得生忍功德無量知是功德福報無常是時猒無常自求常福亦為衆生求常住法一切諸法色無色法可見不可見法有對無對法有漏無漏有為無為上中下法求其實相實相云何非有常非無常非樂非不樂非空非不空非有神非無神何以故非有常因緣生故先無今有故已有還無故是故非有常云何非無常業報不失故受外塵故因緣增長故是故非無常云何非樂新苦中生樂想故一切無常性故緣欲生故是故非樂云何非不樂有樂受故彼染生故求樂不惜身故是故非不樂云何非空內外入各各受了了故有非福報故一切衆生信故是故非空云何非不空和合等生故分別求不可得故心力轉故是故非不空云何非有神不自在故第七識界不可得故神相不可得故是故非有神云何非無神

有後世故得解脫故各各我心生不計餘處故是故非無神如是不生不滅不不生不不滅非有非無不受不著言說悉滅心行處斷如涅槃性是法實相於此法中信心清淨無滯無礙輭智輭信輭進是謂柔順法忍云何無生法忍如上實相法中智慧信進增長根利是名無生法忍譬如聲聞法中煖法頂法智慧信精進增長得忍法忍者忍涅槃忍無漏法故名為忍新得新見故名為忍法忍亦如是時解脫阿羅漢不得無生智增進廣利轉成不時解脫得無生智無生法忍亦如是未得菩薩果得無生法忍得菩薩具行果是名菩薩道果是時得般舟般三昧於衆生中得大悲入般若波羅蜜門爾時諸佛便授其號隨生佛界中為諸佛所念一切重罪薄薄者滅三惡道常生天上人中名不退轉到不動處末後肉身盡入法身中能作種種變化度脫一切衆生具足六度供養諸佛淨佛國土教化衆生立十地中功德成滿次第得阿耨多羅三藐三菩提為菩薩禪法初門

行者定心求道時　常當觀察時方便
若不得時無方便　是應為失不為利
如犢未生聲牛乳　乳不可得非時故
若犢生已聲牛角　乳不可得無智故
如鑽濕木求出火　火不可得非時故
若折乾木以求火　火不可得無智故
得處知時量已行　觀心方便力多少
宜應精進及不宜　道相宜時及不宜
若心掉動不應勇　如是勇過不得定
譬如多薪熾大火　大風來吹不肯滅

若能以定自調心　如是動息心得定
譬如大火大風吹　大水來澆無不滅
若人心輭復懈怠　如是猒沒不應行
譬如少薪無餘火　不得風吹便自滅
若有精進勇猛心　如是轉健得道疾
譬如小火多益薪　風吹轉熾無滅時
若行放捨止調縮　設復廢捨失護法
譬如病人宜將養　若復放捨無得活
若有捨想正等心　宜時勤行得道疾
譬如有人乘調象　如意至湊無蹉跌

若多婬欲愛亂心　是時不應行慈等
婬人行慈益癡悶　如人冷病服冷藥
婬人心亂觀不淨　諦觀不淨心得定
行法如是相應故　如人冷病服熱藥
若多瞋恚忿亂心　是時不應觀不淨
瞋人觀惡增恚心　如人熱病服熱藥
若人瞋怒行慈心　行慈不捨瞋心滅
行法如是相應故　如人熱病服冷藥
若多愚癡心悶淺　不淨行慈非行法
二行增癡無益故　如人風病服麨藥

人心癡闇觀因緣　分別諦觀癡心滅
法行如是相應故　如人病風服膩藥
譬如金師鞴扇炭　用巧非時失鞴法
忽忽急鞴不知時　或時水澆或放捨
金融急鞴則消過　未融便止則不消
非時水澆金則生　非時放置則不熟
精進攝心及放捨　應當觀察行道法
非時方便失法利　若非法利為非利
譬如藥師三種病　冷熱風病除滅故
應病與藥佛如是　婬怒癡病隨藥滅

坐禪三昧法門經卷下

音釋

齩五巧切齧齕也　癮音隱胗音軫　耎而兗切與輭同　釧尺絹切臂鐶也　蹔陟利切踏路也　㪷尺小切乾糒也