

佛說鸞崛髻經
佛說力士移山經
佛說四未曾有法經
佛說舍利弗目捷連遊四衢經

二百八十四
思一

49592

四經同卷

佛說鴛嶠髻經

佛說力士移山經

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目捷連遊四衢經

佛說鴛嶠髻經

西晉世三藏法師竺法護

別譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨
園尔時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城
乞食時衆多比丘入舍衛城乞食聞王波斯
匿宮門外有衆多人民各携手啼哭喚呼便
作是說於此國土有大惡賊名鴛嶠髻殺害

思

人民暴虐無慈心村落居止不得寧息城郭亦不得寧息人民亦不得寧息殺害人民各取一指用作華髻以是故名曰鴛崛髻願王當降伏此人時衆多比丘從舍衛城乞食已過食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘白世尊言我等衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食便聞拘婆羅王在官門外有衆多人民携手啼哭便作是說今境界中有大賊名鴛崛髻殺害人民各取一指用作華髻是故名曰鴛崛髻願當降伏彼時世尊從彼比丘聞即從座起若鴛崛髻居止處世尊便往

彼所時有衆人擔薪負草及耕田人有行路
人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所
以然者此道中有鴛崛髻殺害人民無有慈
心於衆生城郭村落皆爲彼人所害彼殺人
以拍作華髻觸媯世尊諸有沙門人民之類
從此道行者十人共集然後得過或二十人
或三十人四十人或五十人或百人或千人
然後得過彼鴛崛髻從意所欲皆取殺之時
世尊遂更前行無退轉意時鴛崛髻遙見世
尊來見已便作是念諸有人民欲來過此道
者十人共集至或千人然後得過隨意所欲
而殺害之然此沙門獨來無伴我今當取殺

之時鴛崛髻即拔腰劍往至世尊所時世尊
遙見鴛崛髻來便復道還時鴛崛髻走逐
世尊盡其力勢欲及世尊然不能及時鴛崛
髻便作是念我走能逮鳥亦能及馬亦能及
車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦
不疾然盡其力勢不能及時鴛崛髻遙語世
尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不
住時鴛崛髻便說此偈

沙門行言住 謂我言不住 沙門說此義
自住我不住

尔時世尊語鴛崛髻言汝聽我所說我住汝
不住義時便說偈言

世尊常自住

一切蒙其恩

汝自殺害心

亦不避惡行

尔時鴛崛髻便作是念我今作惡行耶時鴛

崛髻便說偈言

於我發慈心

沙門說此偈

即時捨腰劍

五體歸命佛

頭面而禮足

求為作沙門

佛言來比丘

即受具足戒

諸佛世尊常法如諸佛世尊作是言善來比

丘即時鬚髮自墮猶如剃頭經七日中若彼

所著袈裟極妙細滑若施布劫貝育越衣則

化成袈裟世尊作是說已善來比丘當修行

於我法中無憍慢意當盡苦源本時鴛崛髻

鬚髮自墮身著袈裟在世尊後時世尊將鴛
崛髻在後行從闍梨園詣祇洹便就座坐時
鴛崛髻爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節作
是教訓已所以族姓子以信堅固出家學道
修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦
更不復受母胎時鴛崛髻成阿羅漢時尊者
鴛崛髻修阿練若行無人之處常乞食不選
擇家著五納衣人所不利時王波斯匿集四
部兵集四部兵已出舍衛城欲往殺賊鴛崛
髻時波斯匿王便作是念可先往至世尊所
以此義具向世尊說若世尊教勅者我當奉
行時波斯匿王詣祇洹步行至世尊所夫刹

利王種有五相云何爲五謂蓋天冠朱柄拂
劍寶履屣盡捨著一面頭面禮足在一面坐
時波斯匿王坐已世尊問曰王何故集四部
兵塵土坩衣來至我所時波斯匿王白世尊
言於此舍衛城有賊名鴛崛髻殺害人民無
有慈心城郭村落皆馱患之人民分離彼殺
害人民已而取其指用作華髻欲往殺彼人
世尊告曰若今王見鴛崛髻剃除鬚髮著三
法衣以信堅固出家學道王欲取去何王報
言當取何爲當問訊禮敬承事供養無有害
心向然世尊彼凶惡人無有慈心於衆生類
能修沙門行耶時尊者鴛崛髻去世尊不遠

結跏趺坐直身正意繫念在前時世尊舉右手示鴛崛髻處大王此是賊鴛崛髻時波斯匿王見鴛崛髻已便懷恐怖衣毛皆豎時世尊告王波斯匿言大王勿懷恐怖自到彼所自當與王語時波斯匿王便往至鴛崛髻所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問鴛崛髻言尊者鴛崛髻今名何等鴛崛髻荅言大王我名伽瞿母名曼多耶王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被鉢食病瘦醫藥牀卧具無所吝惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足遶三匝詣世尊所頭面禮足在一面坐時波斯匿王白世尊言

世尊不降伏者能降伏之如來皆使剛強者降
伏乃能不加刀杖降伏衆生我有衆多事欲
還國世尊告曰今正是時隨意所欲時波斯
匿王即從座起頭面禮足繞三帀便退而去
時鴛崛髻即其日著衣持鉢入舍衛城乞食
時鴛崛髻乞食時見一女人懷妊欲產未得
時產見已便作是念此衆生甚爲苦惱時鴛
崛髻入舍衛城乞食食後攝衣鉢澡手洗足
以足師壇著肩上便至世尊所頭面禮足在
一面坐時拍髻白世尊言我向者著衣持鉢
入舍衛城乞食乞食時見一女人懷妊欲產
然不得時產見已我便作是念此衆生顛甚

爲苦惱世尊告白汝拍髻往彼女人所便語
彼女人言諸聖所生我從聖生已來不自憶
殺害衆生命以至誠語使彼女人安隱得產
今時拍髻白世尊言此非於彼我有妄語耶
所以然者我於此身殺害無數百千衆生世
尊告曰汝處俗時今處聖時不與本同汝拍
髻入舍衛城於街巷作是唱今諸賢當護五
事以何爲五不殺生不與取不婬不妄語不
飲酒所以然者殺生之報以刀施得刀報盜
報增益貧窮婬報妻婦增益姦邪妄語報衆
生口氣臭穢飲酒報增益衆亂往彼女人所
到已語彼女人言我從聖生已來未曾擗殺

害衆生以是真誠語使女人安隱得產對曰
如是世尊時拍髻到時著衣持鉢入舍衛城
乞食於街巷作是唱今諸賢當護五事至女
人安隱得產漸往至彼女人所到已語女人
言我自從聖生不自憶殺害一人命以是真
誠語使女人安隱得產時拍髻說是語適竟
彼女人即得產時拍髻食後欲出舍衛城有
一人以石打拍髻身復有一人以杖打拍髻
身復有一人以刀斫拍髻身體彼時拍髻頭
破身血出舍衛城到世尊所時世尊遙見拍
髻來頭破血流汗僧伽梨身體破見已語言
忍勿發惡意此之行報無數百千劫當入地

獄中今所受報亦不足言時拍髭白言如是
世尊如是如來時拍髭以和悅心即於佛前
說此偈言

我忍甚堅固

無有增減心

我今聞正法

是故不懈慢

聞法亦堅固

好信佛法僧

親近善知識

諸能分別法

我曾為惡賊

名曰鴛堀髭

為水所漂溺

自歸命三佛

當歸自歸命

於法分別法

已得三達智

逮得佛迹處

本為放逸行

殺害眾生命

今名至誠諦

不復殺害人

身口之所行

意亦無所害

彼名為殺者

不為人所嫉

夫年少比丘

亦應佛戒律

此明照世間

如月雲霧銷

前為婬逸行

後改不復犯

此明照世間

如月雲霧銷

為水所漂沒

亦如被鍊剛

巧匠解木理

知者自修身

或以加刀杖

或鞭韁鞞調

無力亦無持

為佛所降伏

亦不希望死

亦不希望生

自觀察時節

安詳不卒暴

尔時世尊觀樂拍髻便告諸比丘汝等頗見

比丘中如我弟子有捷疾智聞法便解所謂

伽瞿比丘聞法便解諸比丘言不也世尊尔

時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘有捷

疾智所謂拍髻比丘是尔時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

不復犯

佛說耆闍崛髻經

佛說力士移山經

西晉世三藏法師竺法護別譯

聞如是一時佛遊拘夷那竭國力士所生地
大叢樹間與比丘千二百五十人俱臨滅度
時時國臣民皆出來會佛問阿難斯國大衆
何故雲集賢者阿難白世尊曰有大石山去
此不遠方六十丈高百二十丈妨塞門途行
者迴礙五百力士同心議曰吾等旅力世稱
希有徒自畜養無益時用當共徙之立功後

代即便并勢齊聲唱叫力盡自疲不得動搖
音震遐迩是故黎民輻湊來觀佛告阿難改
正法服嚴行視之阿難受教即從座起稽首
佛足獨坐拋侍在佛後翼從而進趣諸大衆
五百力士遙覩佛臻金顏從容威耀巍巍端
正殊妙色像清淨大士相好莊嚴其身降伏
陰種無有衰入其心湛然諸根寂定和悅調
隱爲天人最洪燄耀赫晃若寶山如大炬明
炤燿幽冥如大山崗而有積雪如日之光昇
于朝陽如秋月盛衆星特明如轉輪王與諸
寶臣四部衆俱如樹華殖煒曄繁茂英艷無
量挑出聖躬五百力士無數之衆瞻戴神變

莫不喜踊善心存發普而奉迎五體自歸稽
首足下一心歸竦退任一面

於是世尊問諸力士汝等何故體疲色頽荅
曰今此大石方六十丈高百二十丈欲共舉
移始從一日勤身勦力至于一月永不可動
慚耻無效取笑天下是以疲竭姿色憔悴此
何所希冀力士荅曰唯然大聖我之福力莫
能踰者庶幾欲徙石光益於世著名垂勲銘
譽來蒙使王路平直荒域歸伏佛告力士明
汝至愍意不堪任吾爲尔移遂汝本願使汝
戴功慎無愧懼力士歡喜啓曰敬從於時世
尊更整法服以右足大指蹶舉山石挑至梵

天手右掌受搏之三轉置於虛空去地四丈
九尺還著掌中三拍箴屑吹令銷賜應時三
千大千世界六返震動時諸力士見佛神
變威靈顯發即懷惶怖衣毛爲豎白世尊
曰此之舉拍爲是大聖父母恩養乳哺力耶
神足智慧意行力乎荅曰乳哺之勢非餘力
也若吾建設神足之力則能移此三千大千
佛之境界舉置殊異百千佛土都不使人有
往來想不危衆生不害地蟲力士又問乳哺
之力何所狀像世尊報曰凡牛之力百當水
牛力一水牛力百當青牛力一青牛力百當
犛牛力一犛牛力百當竹牛力一竹牛力百

當草象力一草象力百當凡象力一凡象力
百當黑象力一黑象力百當白象力一白象
力百當龍力一龍力百當可畏力士力一可
畏力士力百當段力士力一段力士力百當
崩惰力士力一崩惰力士力百當大破壞力
士力一大破壞力士力百當半人乘力士力
一半人乘力士力百當人乘力士力一人乘
力士力百當大人乘力士力一無央數不如
如來至真等正覺乳哺之力佛告諸力士汝
等當知是爲如來乳哺之力也諸力士白世
尊曰大聖已現乳哺之力神足之力爲云何
乎佛告力士憶吾昔者與大目犍連俱遊諸

國時穀飢饉諸比丘衆不得分衛目捷蓮由
佛穀米踊貴人民饑餓今諸比丘分衛無獲
氣力衰減不能講誦日日轉羸懼不全命往
古天地始成之時地出自然甘露之味食者
康寧四大用安後人福薄味沒于地今欲反
地出古之味比丘國人普得救命令得飽滿
誦經念道

佛告目連且止假欲反地地有蟲蟻蠕動之
類必被危害又衆人福薄不應服食古之地
味目連又曰我將諸比丘及飢羸民詣鬱單
曰土使就食自然杭米世尊告曰其有神足
者能自致到未得輕舉安能往乎目連荅曰

無神力者我當扶接使往獲安目連之德威
變若斯計閻浮提廣長二十八萬里其地上
廣下陔瞿耶尼域廣長三十二萬里其地似
半月形弗于逮域廣長三十六萬里其地正
圓鬱單曰域廣長四十萬里其地正方周迴
繞山爲四方域滿中人民今得神足如大目
連一一充溢三千大千世界不及如來神力
百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無
以爲喻是爲如來神足力也

力士又白大聖已現乳哺神足之力願復示
現智慧之力世尊告曰計大海深三百三十
陸萬里廣長難限須弥山王在大海中高四

百三十六萬里根在海底亦三百三十六萬
里壁方亦尔其大海水悉可飲盡令無有餘
舍利弗智慧不可測量無能減者使四方域
滿中人民皆令得智慧如舍利弗一一充溢
三千大千世界不比如來智慧之力百倍千
倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以為喻
是為如來智慧力也

力士又曰大聖已現乳哺神足智慧之力願
復示現意行之力世尊告曰假使興雲充徧
四域及三千大千世界普大霖雨所由來所
經歷處若莖節枝葉華實若器中水山石
蘆歧行喘息人物之類大大小小一一滴

歸巨海悉能分別追而名之又皆識鍊旋而復之不差其本如來意力悉知悉了無所罣礙是爲如來意行力也

力士又曰大聖已現乳哺神足智慧意行之力寧復有異超過此者乎世尊告曰如來乳哺之力摩訶目捷連神足之力舍利弗智慧之力聲聞緣覺意行之力不比如來十種之力廣遠難限力士問曰何謂十力世尊告曰悉見微妙遠近邪正處處非處處有限無限明審如有則悉知之是一力也過去來今諸所報應經歷之處明審如有則悉知之是二力也禪定正受三解脫門明審如有則悉知

之是三力也。覩見衆生諸力，心本本淨無所
不了，明審如有則悉知之，是四力也。曉衆萌
類若干種語，心念不同形貌各異，明審如有
則悉知之，是五力也。分別群黎雜種無量情
態各異，明審如有則悉知之，是六力也。智慧
如海，言善無量，追識一切宿命，所更明審如
有則悉知之，是七力也。曉了欲縛解縛之要
所在，隨行應病授藥，天眼見人善惡終始，殃
福所歸，明審如有則悉知之，是八力也。道耳
徹聽聞天人聲、蚊行喘息、蠕動之音，無所不
了，明知如有則悉知之，是九力也。佛無諸漏，
終始永盡無復縛著，神真覈智自知見證究竟。

暢道行可作能作無餘生死覩十方人衆生
根本無所不察明審如有則悉知之是爲十
力也諸力士白世尊曰大聖已現乳哺神足
智慧意行及十種力寧有殊異復超諸力乎
世尊告曰一切諸力雖爲強盛百倍千倍萬
倍億倍無常之力計爲最勝多所銷伏所以
者何如來身者金剛之數無常勝我當歸壞
敗吾今夜半當於力士所生之地而取滅度
於四衢路供養舍利興建塔寺所以者何其
四方人賣諸華香跣立幢幡懸繒鈴蓋然燈
奉進一切皆就真妙之法佛於是頌曰
法起必歸盡興者當就衰萬物皆無常

慮是乃為安

得百千金山

福祿難為喻

不如供泥塔

欣豫歸勝寺

獲寶百千歲

福慶不可計

不如供泥塔

喜踊歸勝寺

設百千寶車

載色如紫金

不如供土寺

踊躍歸命佛

佛說是經時諸力士眾五百人等知世無常

三界難怙無一真諦惟道可依貢高即除不

計吾我皆發無上正真道意應時皆得立不

退轉之地有無央數百千天人遠塵離垢諸

法眼淨佛說如是莫不歡喜各以頭面著地

為佛作禮

法苑珠林

佛說四未曾有法經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：轉輪聖王有此四未曾有法。云何為四？於是轉輪聖王為人民類，皆悉愛念，未曾傷害，譬如父子。轉輪聖王亦復如是，愛敬人民，未曾有瞋怒向之，譬如父有一子。是謂轉輪聖王。初未曾有法，或復轉輪聖王遊人民間，見皆歡喜，如子親父。是謂轉輪聖王。二未曾有法，復次轉輪聖王住不

遊行時人民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪
聖王與人民說法其有聞者皆悉歡喜時人
民間轉輪聖王說法無有厭足是謂轉輪聖
王三未曾有法復次轉輪聖王坐不遊行時
人民類其有覩者皆悉歡喜彼轉輪聖王教
勅人民此事可爲此不可爲此可親此不可
親若爲此事者長夜獲福無窮極若爲此事
長夜受苦亦無休息彼人民類聞轉輪聖王
如此教勅喜無厭足是謂轉輪聖王有此未
曾有法如是阿難比丘亦有四未曾有法云
何爲四於是阿難比丘若至比丘衆中諸比
丘見皆悉歡喜彼阿難比丘爲說法其聞法

者皆悉歡喜諸比丘聞阿難所說無厭足是
謂阿難比丘第一未曾有法若阿難比丘默
然至比丘及衆中其有見者皆悉歡喜彼阿
難比丘爲說法其聞法者皆得歡喜時比丘
及衆聞阿難說法不知厭足是謂阿難比丘
第二未曾有法若復阿難默然至優婆塞衆
時優婆塞見皆歡喜彼阿難比丘爲說法時
優婆塞衆聞阿難所說無有厭足是謂阿難
比丘第三未曾有法復次阿難比丘默然至
優婆夷衆中彼衆見者皆悉歡喜彼阿難比
丘爲說法優婆夷聞者無有厭足是謂阿難
比丘四未曾有法今時諸比丘聞佛說歡喜

奉行

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目犍連遊四衢經

後漢康孟詳譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園尔時
賢者舍利弗摩訶目犍連比丘遊行諸國經
歷一年與大比丘衆俱比丘五百還藥樹欲
見世尊是等來還比丘衆多各共語言各各
著衣持鉢其聲高大音響暢逸佛以豫知
問賢者阿難此何比丘揚大音聲其響洋逸

如捕魚師揚聲暢逸阿難白佛唯然世尊舍利弗目捷連遊止諸國經歷一載大比丘衆五百人俱至於藥樹見諸比丘各各談語著衣持鉢語言聲高音響暢逸佛語阿難勿令比丘來至吾許阿難白佛唯然奉命從座起誓首佛足繞佛三帀而退往詣舍利弗目連比丘所言語叙內却住一面謂賢者舍利弗目連令餘比丘勿詣佛所世尊有教舍利弗目連聞阿難言即從座起往詣佛所誓首足下遶佛三帀速去衣鉢出詣藥樹與比丘衆俱尔時釋種諸優婆塞悉聚會有所講一義遙見舍利弗太目連比丘衆俱著衣持鉢晝日

平旦詣於藥樹下五百比丘衆俱吾等寧可
往問起居時諸釋種優婆塞衆即起速往詣
舍利弗目連所前瞽首足下却住一面時諸
清信士問舍利弗目連何故著衣持鉢晝日
而往於藥樹間舍利弗目連荅釋種清信士
吾等遊諸國來還詣比丘衆皆以疲倦今此
露住諸清信士荅曰惟諸賢者吾等於斯具
足施座然燈爲明惟願屈神及比丘衆若謂
佛者乃可捨退賢者舍利弗大目捷連默然
可之尋往所施坐其牀榻則入其室與衆僧
俱坐

尔時釋種諸清信士往詣佛所瞽首足下

手白佛我等請求世尊求哀安住唯然大聖
信比丘衆所以者何於彼比丘諸漏盡者已
得羅漢所作已辦吾不懷疑此等比丘亦不
猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法
律未久其心移易或能變異譬如世間暴水
卒來無所遮隔如是世尊新學比丘初出家
者入是法律未久其心移易或能變異不觀
大聖恐改志行於時梵天忽然來下即任佛
前叉手白言我等請求世尊求哀安住唯然
大聖信比丘衆所以者何於衆比丘諸漏盡
者已得羅漢所作已辦吾不疑此等比丘亦
不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是

法律未久其心移易或能變異佛即然可梵
天王賢者摩訶目犍連天眼徹視遙見佛心
可之請求覩大聖德如大枰閣若大講堂淨
潔塗治開諸軒窻日東初出入于軒窻光照
西壁賢者目連天眼徹視遙見世尊相好魏
魏時目犍連尋語比丘衆諸賢者當起著衣
持鉢梵天請求諸幼少各詣比丘曰惟當受
教速正衣服隨舍利弗大目連等往詣佛所
稽首足下退坐一面於時世尊告舍利弗吾
亦前世供比丘衆於心云何舍利弗心自念
言世尊宿世供比丘衆於此大聖比丘質朴
少於求望知節行安常志精進佛天中天則

為法王調諸不調然當受教諸比丘衆舉動
輕飄今日大聖慈愍衆僧佛言善哉善哉舍
利弗正當念此蠲除惡念所以者何誰為比
丘衆去諸重擔惟如來耳無所不任及舍利
弗摩訶目犍連時佛告大目連曰於心云何
誰敬比丘衆誰制比丘衆我心念言今佛世
尊敬制比丘衆唯然大聖此比丘衆或有質
朴少來知足或不能者自謂行安精進無懈
如來法王自應當然吾亦如是佛言且止勿
有斯念當更異念所以者何於是目連誰能
堪任去諸重擔惟如來耳及舍利弗大目犍
連

以信度流況。無放逸為船。聖諦濟苦患。智慧究竟度。

佛分別是語時六十比丘漏盡意解無數比丘遠塵離垢諸法眼生佛說如是諸比丘清信士天龍鬼神莫不歡喜。

舍利弗目犍連遊四衢經

思

佛說鴛掘髻經

盍鉢斯匿下力反暴虐下魚却反澡音早觸下音媯下音

反拔蒲八反逮音代反也練若下而反履下所屣下所坌下音全下音

下蒲闕反訊音信餽音信餠二同餒二同瘦下正悵下正惜

上非下正訊音信而漂溺下反鞭上必緇反

力反懷下正禁下而漂下反鞭上必緇反

調上音半
希望下音亡
捷疾上音疾
禁反

力士移山經

旅力上音
徒斯紫輻輳上音福下柶待上音
他音舊

又徒臻側中從容上七容反陰種上反湛然

暉赫客下許晃胡廣焯燿二曜山崗剛下音殖

常力焯于暉于輒反豔字批反踈反頓

搏音勑力上音
銘音寰羊逝蹶舉正止音反

直弓犛牛交上莫先節反銷賜作乳哺下音蟲

力垂蟻音蠕動上而准反稅粳二音同反陘侯夾

域于溢夷徧字霖雨上音蘆音鼓行上音

祇喘反尺軟音滂音態他代叡智上音羊反跣立上音里直音

祇喘反尺軟音滂音態他代叡智上音羊反跣立上音里直音

繒疾陵

福祚

下昨音 故反 户

四未曾有法經

不出字

舍利弗目犍連遊四衢經

捕

音步

叙

下字

關

反

飄

反

益

反

懸

反

泥

正

芳梵 汎

