

永樂大典

卷一萬五千八百

六十九

永樂大典卷之一萬五千八百六十九 九震

論 大莊嚴經論五

復次少智之人見佛相好。猶發善心。况復智慧大德之人。而當不發於善心耶。我昔曾聞。佛在舍衛國時。波斯匿王。請佛及僧於九十日。夏安居。集諸牛群。近佛精舍。解乳供佛。時有千婆羅門。食牛乳。故共牧牛。人行止相隨時。牧牛人問婆羅門。誦韋陀上典。悉皆通利。善了分別。或有婆羅門。但有空名。實無知識。又有明知呪術。不解韋陀。有明韋陀。不知呪術。爾時世尊於夏四月安居已訖。於自恣時。王勅牧人。今不須乳。隨逐水草。牧汝諸牛。又勅之言。汝若去時。必往辭佛。佛若說法。汝好諦聽。時彼牧人。作是念。佛世尊者。是一切智。為非是乎。作是念已。向祇陀林。詣世尊所。尔時世尊大眾圍遶。坐於樹下。知牧牛人。來至林中。為牧牛人。於身毛孔。出諸光明。其光照耀。映蔽林野。如融金聚。又如雨蘇。降注火中。牧人視之。無狀。即生希有難見之想。各相謂言。此光明者。如瞻蔔華。遍滿林中。為是何光。即說偈言。斯林甚嚴麗。光明忽改常。將非天寶林。移植此園耶。輝赫如金。

永樂大典卷之一萬五千八百六十九

樓亦如天帝。禮其明。遇電光。熒熒蘇火。或日月天子。降遊此林間。時牧牛者。說此偈已。向祇陀林。至世尊所。觀佛圓光。如百千日。三十二種大人之相。炳著明了。各皆歡喜。生希有想。各各讚歎。即說偈言。釋種王子。身端嚴。甚輝赫。威光極盛。熾觀之主。歡悅身心。皆快樂。善哉寂淡泊。湛然無畏懼。略說其色相。善稱於種智。世間皆傳說。真實不虛妄。咸言是佛陀。無不稱佛者。意持著於心。口亦如是說。粗略其旨要。不可具廣說。總說其要言。是釋種中。日名實稱色像。色像亦稱名。相好及福利。炳然而顯現。猶如於象寶羅刹。自嚴飾。威德甚赫奕。圓光滿一尋。猶如真金山。能奪象人目。樂觀不捨離。眾人之所愛。體是一切智。如人大叫喚。口唱如是言。一切種智者。今在此身中。世間出種智。必在於此中。何有功德智。不視如此智。知此妙身器。真實能堪受。功巧及蓋素。未曾見是像。終更不生疑。言非一切智。如此妙形容。功德必滿足。極有此妙形。終不空無德。應須決定解。不應逐音聲。尔時牧人。作如是言。我等應當用決定解。復作是念。令我牧牛。有何智力。而用決了我等。亦可決定解。知云何可知。又言我等。雖復當問牧牛之事。其必不知。即說偈言。韋陀與射術。醫方及祀祠。天文并

摩論文華根本論立天祀之論諸論之因本辭辯巧言論善學淫泆論求
覓財利論清淨種種論一切萬物論一種名字論算數計校論園基博弄
論亦本善學論音樂倡伎論吹具歌法論舞法笑法論戲弄及摩摩摩
花曼論如是等諸論皆善通通業摩除疲勞善別摩尼價善別衣帛法
絲色及臘印機閑與明膠射街針金雜又善如裁刻雕成衆像文章與
書畫無不悉通達又復善能知和香作華鬘善知占夢法善知飛鳥音善
知相男女善知象馬法又善知鼓音及以擊鼓法善知關戰法善知不關
戰訓馬弄精法善知跳擲法善知奔走法善知濟度法如是等諸法無事
不明練如是諸勝衆智技能盡是王子之所通利若知此事是其所學
是不為奇若知淺近凡庶所學牧牛之法當知真是一切智人於是牧人
即問佛言我法成就於牧牛法令牛增長佛告之曰成就十一法牛群增
長得不損減若不知色又不知相不知早起及以拂拭不知履瘡不知作
烟不知大道法不知牛善行來歡喜法不知濟度處不知好牧牧處不善
知犂乳留遺餘法不善斷理牛主盜法若不善知如是法者不名為解牧
牛之法若知此法名為善解時諸牧人間斯語已皆主歡喜而作是言我
等宿老牧牛之人尚所不知况我等輩而能得知此十一法是故當知如

永樂大典卷五百六十九

二

來世專真一切智諸牧牛人心生信解求佛出家佛即為說有十一法此
丘鹿學如修多羅中廣說 須次不來供養及與恭敬如是大人唯求持
行我昔曾聞如來在舍衛國祇樹給孤獨園九十日中夏安居訖世尊欲
去須造多即請世尊在此而住今時如來不受其請毗舍佉鹿子母諸佛
婆夷等亦來請佛如來不許舍衛國中優婆塞等并諸宿舊大臣輔相亦
來請佛迦毗梨王諸兄弟等并毗陀諸王子波斯匿王等亦來請佛今時
世尊皆不許今時須造多以佛不許不果所願還詣家中憂惱涕泣如
來往昔為菩薩時詣迦蘭契頭藍弗所彼諸徒衆與佛別時生大苦惱况
須造多見於真諦是佛優婆塞事已久與世尊別而當不悲惱耶如本
行中廣說 時須造多婢字福梨如從外持水來入至須造所以已持水
置大器中倒水未訖見長者悲涕以跪置地白長者言以何因緣而悲涕
耶時長者須造多答婢言世尊欲詣餘方諸大長者國王大臣各各求請
皆不欲往故我悲涕婢白長者言不能請佛往於國耶長者語言我等盡
力勸請及城中諸人諸殊婆羅門等咸皆勸請亦不受請王大臣勸請
如來皆悉疲極不能使往世間真諦今必欲去以悲慕故憂慘不樂長者
語福梨迦言非獨於我生於憂苦舍衛國人悉亦不樂即說偈言 舍衛

永樂大典 卷一五八六九

國內人。老少及男女皆悉生憂惱。前如月蝕時。人人皆憂懼。成鹿共求請。余時福梨伽。聞斯得已。顏色怡悅。心懷歡喜。白長者言。應作歡悅。莫生憂惱。我能請佛。使住於國。時須建多。即語婢言。此國王等。及與諸人。勸請如來。不能使住。汝今自言。我能請佛。使住國者。不信汝語。時福梨伽答言。我今必能。余時須建。聞福梨伽所說。心生喜踊。即問婢言。汝有何力。福梨伽言。我無餘力。世尊自有大悲之心。即說偈言。依止種智。住慈如母念。精求覓受。化子心。無有疲厭。象生處。深有如來。常欲拔喻。如母夫。積求覓得。乃住。我拔大悲。衣其必能使運。佛不取種族。富貴及端正。財色與好惡。唯觀增上信。善根成熟者。若見此象主。悲愍而濟拔。我今若留佛國內。諸人民咸皆生歡喜。余時福梨伽。買水衣濕。猶未得乾。即與徒伴。往諸祇洹。時彼國王及大眾等。悉在祇洹。是時大眾。聞避道路。使福梨伽得至佛所。本禮善根。皆悉問訊。高聲請佛。而說偈言。國王及大臣。利利導羅門。一切諸勝人。無不供養佛。我今心願樂。亦復欲供養。今欲求請佛。世尊願垂聽。非知諸勝人。勸請於世尊。如來大悲。應當受我請。世尊心平等。悉無有高下。狂賊卑下人。及高勝帝釋。我墮貧窮海。波浪諸苦中。沉溺無窮已。常聞苦惱聲。世尊應憐傷。狂拔貧惡。我今深敬信。象中堅勝者。大悲

應證知。大地及虛空。一切世界中。皆悉而知見。無有不了者。唯佛具足眼。一切無不知。今我無供養。請佛及眾僧。唯有信受解。此身非已有。當他不自由。不得隨從。佛唯願受我請。佛若遠去者。我心如狂醉。色身已供養佛。若住此者。我得敬法者。佛所說法者。我悉能受行。善哉唯願住。速與我言。救貴賤等。無異象生中。堅實。一切世間共。不請之親友。網綆皆覆。指相輪莊嚴手。一切皆恐怖。佛以手安慰。誰有上大慈。慈稱滿世間。皆是真濟黎。六師稱種智。先已調伏之。誰能大眾前。無畏師子吼。名聞遍三界。勸推行住者。世界盡聞知。誰有無欺。夫唯佛世尊。能善哉。願和悅。歸依三寶心。佛如精念母。為諸眾生。故。性作難苦行。疲勞未至此。說於八正路。開示甘露道。人。確堪作器。余時福梨伽。善根已熟。佛婆伽婆。出梵音聲。以得昔福。梨伽曰。汝既善方便。能令我運住。汝以言辭。鉤能制諸龍象。汝有空國志。度量極寬廣。能以精勤心。求請使我住。我今當云何。不受於汝。請若遠觀。汝心猶應當來赴。況今見法身。而當捨棄去。我不為財利。富貴及名利。以汝聖實心。我當又住此。觀汝清淨心。猶如賢勝馬。莊嚴具鞍鞵。誰不乘遊。我為衆多人。為作解脫因。是故捨離家。不為利養繫。猶如大龍象。以系用繫之。利養亦如是。不能禁制我。我本處胎時。在彼時。冥中猶思益衆。

永樂大典

卷一五八六九

生况今成正覺苦行積無量滿恒自乾想不為諸眾生我應入涅槃為欲
 度眾主是以住於世我為諸眾生投巖及赴火我為此彼故不避諸苦惱
 亦不辭疲倦為滿福樂如故復還止住福樂如應知我今滿汝願我為此
 眾生猶是毒蛇聚我為福如住舍衛城眾主皆生希有想吞唱如是言嗚
 呼佛希有不愛國王語亦不為大臣不為國城人亦不愛女人柔較微妙
 語佛為教化者見此善心故即便為止住一切行住者知佛為福如是故
 為止住不為諸利養名利及財賄佛無諸結使為於受化者行止及坐卧
 常觀諸眾生為於眾生改應行即便行應住守止住復次護持禁戒寧
 捨身命終不毀犯我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時
 彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣色往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即
 入其舍為比丘取食時有一蛇見珠赤色其狀似因即便吞之珠師持食
 以施比丘尋即斃珠不知所在此珠價貴王之所有時彼珠師家既貧窮
 夫王貴珠以心急故語比丘言歸我珠來余時比丘作是思惟今此珠者
 越所吞食若語彼人將必殺我以取其珠如我今者苦惱時至當設何計
 得免斯患即說偈言 我今護他命身分受苦惱更無餘方便惟我命代
 彼我若語彼人云是越所吞彼人未必信復當傷彼命云何作方便已身

永樂大典卷一五八六九

四

得全濟又不害彼蛇若言他特去此言復不可設身得無過不應作妄語
 我聞婆羅門為命得妄語我聞先聖說寧捨於身命終不作虛誕佛說賊
 惡人以錢割我身雖受此苦痛終不毀壞法妄語得全活猶尚不應行寧
 以護戒心而捨於身命我若作妄語諸同梵行人稱讚我破戒如是稱讚
 猶能燃我心以是因緣故不應毀禁戒今入大苦中我今應當學如越
 飲水乳能使其乳盡唯獨留其水我今亦當舍去惡而取善越作如是說
 智者共嬰惡雖復同其事終不從彼惡善人能棄惡如越飲水乳我今捨
 身命為此越命故緣我護戒因用成解脫道 余時穿珠師聞斯得說語
 比丘言還我珠來若不見還汝徒受苦終不相置比丘答言誰得汝珠點
 然而立珠師語言更無餘人誰偷此珠時彼珠師即閉門戶語比丘言汝
 於今日好自堅持比丘尋即四向顧望無可恃怙如鹿入園莫知所趣此
 丘無救亦復如是余時比丘即自斃身端正衣服彼人又復語比丘言汝
 今將欲與我闘耶比丘答言不共汝闘我自共彼結使賊闘所以余者恐
 於打時身形現故我等比丘設使困苦臨終之時猶常以衣用自覆護不
 露形體余時比丘復說偈曰 世尊具慙愧我今隨順學乃至命盡時終
 不露形體時彼珠師語比丘言頗有不惜身命者耶比丘答言我出家

法至於解脫常護身命雖處險難而全身命今我決定捨於此身使出家
 衆稱美我名即說偈言 我捨身命時隨地如乾薪當使人稱美為鳥能
 捨身亦使於後人皆主憂苦惱而捨如此身聞者勤精進修行於真道堅
 持諸禁戒有使毀禁者願樂於持戒 余時珠師語比丘言汝向所說語
 曲不實復欲使人稱其美名比丘答言汝謂我今者染衣有虛妄耶何故
 現美不為詭曲自歡喜耳亦不使人稱嘆我名欲使世尊知我至心即說
 偈言 大仙之弟子為持禁戒故捨於難捨命使諸世間人於諸出家者
 主未曾有想今雖未生想將來必當生 時珠師執縛比丘而加打捧問
 比丘言珠在何處還我珠來比丘答言我不得珠珠師涕泣心生悔恨失
 以上珠蓋以苦惱即說偈言 吐我此貧窮我知善惡業生於恆浪心出
 我歡喜還與我珠汝莫自憐亦莫憐我比丘答言我實不取珠師復言此
 比丘甚是聖賢受是苦惱猶言不得時彼珠師以貧切故無由得珠更復
 鞭打時彼比丘兩手并頭蓋被縛四向願望莫知所告必空受死時彼比
 丘而作是念生死受苦皆應如是應當聖賢無犯戒律若當毀戒受地獄
 罪有過今苦即說偈言 當念一切智大悲為體者是我尊重師當憶佛

木葉集卷第十百九

五

所告富那伽之言又復當憶念林間思學仙到藏於手腳并刺其耳鼻不
 生瞋恚心比丘應當憶修多羅中說佛告於比丘若以鐵錐解支節手足
 等不應起瞋心但當專念佛應當念出家及憶諸禁戒我於過去世經盜
 捨身命如是不可數羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦為戒捨身命
 勝於毀禁生假欲自擁護會歸終當壞不知為持戒為他護身命捨此危
 脆身以求解脫命雖俱捨身命有具功德者有無所得者智者護身命名
 稱具功德愚者捨身命徒長無所獲時彼比丘語珠師言莫捨慈心極
 為苦哉時穿珠師涕泣懊惱而說偈言 我難打撲汝極大生苦惱憶王
 責我珠復欲苦治汝今汝捨是苦亦使我難忍汝是出家人應斷於貪欲
 宜捨貪愛心還當與我珠 比丘微笑而說偈言 我雖有貪心終不利
 此珠汝當聽我說我今貪名稱智者所嘆美亦貪於禁戒及以解脫法最
 是我所貪甘露之道跡於汝摩尼珠實無貪利心我著真棉衣乞食以為
 業住止於樹下以此我為足以何困難故乃當作偷賊汝宜善觀察 穿
 珠師語比丘何用多語遂加繫縛倍更撻打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血
 出時彼縛者即來食血珠師頓念打縛即死比丘問言此鳩死活珠師答
 言鳩今死活何足故問時彼比丘即向他所見鳩既死涕泣不樂即說偈

言。我受諸苦惱。望使此機活。今我命未絕。機在我前。元我望。讓汝命受。是極辛苦。何意汝先死。我果報不成。穿珠師問比丘言。機今於汝。竟有。何疑。然惱乃念。比丘答言。不滿我願。所以不樂。我先作心。望代機命。今此。機死。願不滿足。珠師問言。欲作何願。比丘答言。佛作菩薩時。為眾生。到。我手足。不惜身命。我欲學彼。即說偈言。菩薩往昔時。捨身已。質錫。我亦。作是意。捨命。欲代轉。我得最勝心。欲全此。劫命。由汝。我轉。故心。願不滿足。珠師問言。汝作是語。我猶不解。汝當為我。廣說。所由。余時。比丘說。得。答。曰。我著赤色。水。映珠。似因色。此機。謂是肉。即便。吞食之。我受此苦。惱。為。護彼。機。故。通切。甚苦。惱。望。彼。得。全。命。一切。諸。世。間。佛。皆。主。子。想。都。無。功。德。者。佛。亦。生。悲。愍。覆。臺。是。我。師。云。何。害。於。物。我。是。彼。弟。子。云。何。能。作。害。時。彼。珠。師。聞。是。偈。已。即。開。機。腹。而。還。得。珠。即。舉。聲。哭。語。比丘。言。汝。護。機。命。不。惜。於。身。使。我。造。此。非。法。之。事。即。說。偈。言。汝。藏。切。德。事。如。以。灰。覆。火。我。以。惡。癡。故。燒。惱。數。百。身。汝。於。佛。前。相。極。為。甚。相。稱。我。以。惡。癡。故。不。能。善。觀。察。為。癡。火。所。燒。願。當。暫。留。住。少。聽。我。誠。悔。猶。如。脚。跌。者。扶。地。還。得。起。待。我。得。火。供。時。彼。珠。師。叉。手。合。掌。向。於。比丘。重。說。偈。言。南。無。清。淨。行。南。無。聖。持。戒。遺。是。極。苦。難。不。作。毀。敗。行。不。遇。如。是。惡。時。戒。非。希。有。要。當。值。此。苦。能。

持禁戒者。是則石為難。為機身受苦。不犯於禁戒。此事實難有。時穿珠師既識悔已。即遣比丘還歸所止。搗乳。上古。燒。天。取。牛。乳。已。上。作。摩。瓊。下。江。天。光。此。類。割。取。器。及。刺。身。也。謝。相。上。必。速。天。脚。跌。下。後。轉。更。復。次。佛。法。難。聞。如。來。往。昔。為。善。薩。時。不。惜。身。命。以。求。於。法。是。故。應。當。勤。心。聽。法。我。昔。曾。聞。佛。緣。譬。喻。有。邪。見。師。為。釋。提。桓。因。說。願。倒。注。彼。外。道。師。非。有。真。智。自。稱。為。一。切。智。說。言。無。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。余。時。帝。釋。聞。是。語。已。心。懷。不。悅。生。憂。愁。余。時。帝。釋。見。諸。世。間。有。苦。行。者。盡。到。其。所。推。求。一。切。智。如。帝。釋。問。經。中。得。說。我。今。意。欲。求。不。能。得。滿。足。晝。夜。懷。疑。惑。莫。識。是。與。非。我。於。火。遠。來。但。思。廣。推。求。不。知。火。真。濟。今。為。何。所。在。此。首。病。磨。白。帝。釋。言。處。於。天。上。不。應。憂。愁。世。間。拘。尸。國。王。名。曰。尸。毗。精。勤。苦。行。求。三。藐。三。菩。提。智。者。觀。已。是。王。不。久。必。當。成。佛。可。往。親。近。帝。釋。答。言。彼。之。所。作。不。移。動。耶。即。說。偈。言。猶。如。魚。子。生。罪。多。成。者。少。又。如。菴。羅。果。生。熟。亦。難。別。善。薩。亦。如。是。發。心。者。甚。多。成。就。者。極。少。若。作。難。苦。行。而。不。退。轉。者。可。說。決定。得。欲。知。善。薩。者。執。心。必。堅。固。此。首。病。磨。言。我。等。今。當。而。往。試。看。若。實。不。動。當。修。供。養。余。時。帝。釋。為。欲。觀。察。善。薩。心。故。自。化。作。鳥。語。此。首。病。磨。汝。化。作。佛。時。此。首。病。磨。即。化。作。鴉。身。如。空。青。眼。如。赤。朱。向。帝。釋。所。余。時。帝。

永樂大典

卷一五八六九

釋生憐愍心語。此首錫唐我等云。何於菩薩所而生過。願為彼尸毗王作苦惱事。雖復受苦如煉好寶。數試知真。試寶之法。斷截在折火地。推打乃始知真。余時化鴿為鷹。所逐鴿現恐怖於大眾前。來入尸毗王殿下。其色青綠如蓮華葉。其光赫奕如黑雲中。輝明白嚴麗。諸人皆生希有之想。即說偈言。有實慈悲心。眾生皆體信。如似日暗時。趣於自己巢。化鴿作是言。願王歸我食。余時大王聞鴿語。已又見被鴿極懷恐怖。即說偈言。彼鴿畏鷹。故無翻來。歸我雖口不能言。怖泣淚盈目。是故於今日。宜應加救護。余時大王安慰鴿。故復說偈言。汝莫生驚怖。終不令汝死。但使吾身存。必當救於汝。室獨救護汝。并護諸眾生。我為一切故而作。役刀者如受國人。復六分輸我一。我今於一切即是客作人。要當作守護。不令有苦厄。余時被鷹復白王言。大王此鴿是我之食。王答鷹言。我又得慈於眾生。所盡應救護。鷹問王言。云何又得。余時大王即說偈言。我初發菩提心時。即攝護於諸眾生。等鷹生憐愍心。鷹復以偈答言。此語若真實。速應還我鴿。若我飢餓死。汝即捨慈心。王聞是已。即便思惟。如我今者。處身極難。我當云何。善量得理。作是念已。即答鷹言。願有餘肉。活汝命。不。鷹答王言。唯新肉血。可濟我命。余時大王作是思惟。當作何方。即說偈言。

本業經卷第五十百六十九

七

言。一切諸眾生。我常修護念。如此熱血肉。不殺終不得。作是念已。唯已身肉。可以濟彼。此極為易。復說偈言。割於自己身。而用與彼鷹。乃至捨已身。當護慈怖命。余時大王說。是得已。便語鷹言。汝食我肉。為得活不。鷹言可。願王稱量身肉。使與鴿等。而以與我。余乃食之。余時大王聞是語已。心生歡喜。即語侍人。速取秤來。以割我肉。實此鴿身。今正是我大吉會日。云何是吉會。即說偈言。老病所住處。危脆甚。臭穢今應為法。改捨此惡穢肉。時王侍人奉勅取秤。余時大王雖見秤來。都無慈色。即出其股。脚白滑澤。如多羅葉。喚一侍人。即說偈言。汝今以利刀。割取我股肉。汝但順我語。莫生疑畏。想不作難苦行。不得一切智。一切種智者。三界中最勝。菩提以輕緣。終不可獲得。是故我今者。極應作堅固。余時侍人悲淚滿目。又手合掌。作如是言。願見慈悲。我不能作。我當受王供給。使令何患。以刀割王股肉。即說偈言。王是救濟者。我設割王肉。我身及與刀。應疾當墮落。余時大王手自捉刀。欲割股肉。輔相大臣號泣諫諍。不能令止。城內諸人亦各勸請。不隨其語。割於股肉。親近諸人亦各送願。不忍見之。婆羅門各掩其目。不忍能觀。宮中婦女。舉聲悲哭。天龍夜叉。乳閻婆阿脩羅。緊那羅。摩睺羅伽等。在虛空中。各相謂言。如此之事。信未曾有。余時

永樂大典

卷一五八六九

大上身體軟弱生長王宮未曾遭苦舉身毒痛迷悶填絕而自初喻即說
偈言 吐心慮堅住如此微小苦何故乃迷悶汝觀諸世間百十苦種遍
無歸無救護無有覆育者悉不得自在唯有汝心者當為作救濟何故不
自責橫土苦惱想 釋提桓因作是念今此大土所為甚苦心能定不即
欲試之作如是言 汝今苦痛甚難可忍何不罷休受惱乃余汝今以足不
須作是放鴿使去菩薩微笑而答之言終不以痛違我誓心假設有痛過
於是者終無退相今以小苦方於地獄不可為喻故應起意於苦惱眾倍
生慈悲作是念已即說偈言 我今割身苦心意極廣大智小志弱者受
於地獄痛如此苦長遠深廣無度時云何可堪忍我慈如是等是故應說
疾患未於菩提如是等諸苦救拔今解脫 時天帝釋復作是念大土所
作故未大苦復有苦惱甚於是者心為動不我今當試作是思惟雖然不
語時彼大土以所割肉著秤一頭復以鴿身著秤一頭鴿身轉重復割兩
股及以身肉用著秤頭猶輕於鴿時彼大土深生疑怪何緣乃余即便舉
身欲上秤上時鷹聞言汝何敢起為欲悔耶大土答言我不欲悔乃欲以
身都上秤上救此鴿命余時大土欲上秤時顏色怡悅左右觀道都不思
視又驅諸人不忍使見時王語言恣意使者時彼大土割身肉盡骨節相

永樂大典卷一五八六九

八

往猶如真像在於雨中毀滅難見余時大土作是唱言我今捨身不為財
寶不為欲樂不為妻子亦不為宗親眷屬乃求一切種智救拔眾生即說
偈言 天人阿修羅乾闥婆夜叉龍及鬼神等一切眾生類有見我身者
皆令不退轉為貪智慧故苦毒割此身欲求種智者應當堅慈心若不堅
實者是則捨菩提 余時大土不惜身命即登秤上時諸大地六種震動
猶如草葉隨波振蕩諸天空中噴未曾有唱言善哉善哉真者精進志心
堅固即說偈言 我護彼命故自割己身助純善信悲慈熱志不動精一
切諸天人皆生希有想 余時化鷹嘆未曾有彼心堅實不又成備一切
眾上時有持怙釋復本形在大土前語此首羯磨還復余身我等今當共
設供養而此菩薩志力堅固猶須彌山處於大海終無動搖菩薩之心亦
復如是即說偈言 我等應供養勇猛精進者今當共起發讚嘆余增長
諸有留難苦處當共遮止與其伴黨修行又堅固安住大悲地一切種
智樹萌芽始欲現智者應擁護 毗首羯磨語釋提桓因言今大土於一
切眾生體性悲慈當使彼身還復如故願一切眾生智心不動余時帝釋
問彼王言為於一端能捨是身不憂惱耶余時大土以偈答言 此身歸
捨棄猶如彼木石會捨與禽獸火燒地中行以此無益身而求大利益應

當極歡喜。終無憂悔。心雖有智慧者。以此危脆身。傳賢聖字法。而當不欺。慶。余時帝釋語大玉言。此語難信。又如此事。實有大仙能觀察者。必知我心。實無造異。帝釋語言。汝作實語。余時大玉作是誓言。若我今者。心無悔。當使此身還復。如故。今時大玉觀已。所割身肉之處。即說偈言。我割身肉時。心不存苦樂。無瞋亦無憂。無有不喜心。此事若實者。身當復如故。速成菩提道。救於眾生苦。說是偈已。余時大玉所割身肉。還復如故。即說偈言。諸山及大地。一切皆震動。樹木及大海。勇沒不自停。猶如恐怖者。戰陣不自寧。諸天作音樂。空中雨香華。鐘鼓等樂音。同時俱發。聲天人音。樂等一切。皆作偈。眾生皆變動。大海亦出聲。天雨細末香。悉皆滿諸道。華於中。虛空遙遠下。不同。虛空諸天女。嚴花滿地中。若干種種。色金寶。絞飾衣。從天如雨墜。天衣諸羅。隨相觸而出聲。諸人屋舍中。寶器自發。出莊嚴於舍宅。自然出聲音。猶如天伎樂。諸方無雲翳。四面皆清明。微風吹香氣。河流靜無聲。夜叉渴仰法。增長倍慶仰。不火成正覺。歌詠而讚。喻內心極歡喜。諸勝乳閻婆。歌頌作音樂。美音輕重聲。讚嘆出是言。不火得成佛。度於誓願海。速疾到吉慶。果願已成。就憶念度脫我。時彼帝釋共毗首羯磨。俱養菩薩已。還于天宮。復次應述善知識。近善知識者。結使熾盛。

永樂大典卷萬華百六十九

九

能得消滅。我昔曾聞。素毗羅王太子名婆羅那。時王前背太子婆羅那。不肯紹繼。捨位與弟。詣迦梅延所。求索出家。既出家已。隨尊者迦梅延。詣巴樹提王國。在彼林中。住巴樹提王將諸宮人。往詣彼林中。眠息樹下。彼尊者婆羅那。已食迴還。坐靜樹下。時諸宮人性好華果。詣於林中。適行求覓。婆羅那比丘。盛年出家。極為端正。余時宮人見彼比丘。年既少壯。容貌殊特。生希有想。而作是言。佛法之中。乃有是人。出家學道。即遠邊坐。時巴樹提王既眠寤。已顧瞻宮人及諸左右。盡各四散。求覓不得。王即自求。所在追尋。見諸宮人遠。比丘坐聽其說法。即說偈言。雖著鮮白衣。不如口辯。說千女園。連坐。敬其容貌。余時彼王以瞋忿。語比丘言。汝得羅漢耶。答言。不得。汝得阿那含耶。答言。不得。汝得須陀洹耶。答言。不得。汝得初禪二禪。乃至四禪耶。答言。不得。余時彼王聞是語已。甚大忿怒。語尊者言。汝非雜欲人。何緣與此宮人共坐。即初左右執此比丘。剝脫衣服。唯留內衣。以蘇刺杖。用打比丘。時宮人等涕泣。白王。彼尊者無有罪過。云何毆打。乃至如是。王聞是語。倍增瞋忿。撻打過甚。余時尊者先是王子。身形柔軟。不更苦痛。舉體血流。宮人觀之。莫不涕淚。尊者婆羅那受是撻打。還命無幾。因絕跡地。良久乃甦。身體通破。如狗喇嚙。譬如有人。蟻地所吸。已入於

口實難可起設運出口取活亦難婆羅那從難得出亦復如是。張日怒佛
又懼更打來身血流不能著衣抱衣而走四望頓視猶恐有人後來捉已
同見行者見是事已即說偈言 誰無慈悲心打毀此比丘何止家所
而主身徒想云何都不思生此殘害心無過橫如害實是非理人出家捨
榮貴單備無勢力衣鉢以自隨不蓄蓋長物是何殘害人打打乃如是
諸同學等扶接捉手詣尊者迦攝足所見婆羅那舉聲涕哭主於歡喜而
說偈言 如彼閻浮果赤白青毘跋亦有赤淋處血流處處去誰取汝身
體使作如是色 余時比丘婆羅那以己身破血流之處指示尊者即說
偈言 如我無救護單子乞自活自者無過惡輕欺被打破已樹我自恣
豪貴上地主起暴縱逸心惡觀如注火用燒毀我身我既無過惡誰來見
打撲傷害乃致是 尊者迦攝延知婆羅那其心恚恚而告之言出家之
法不護己身為滅心苦即說偈言 汝身既苦厄云何生怨恨莫起瞋恚
鞭打心用自傷 婆羅那心生苦惱瞋相外現如龍鬪時吐舌現光亦如
雷電而說偈言 和上應當知瞋慢燒我心猶如枯樹中空而火起出
家修梵行已違余所時如我於今者欲還歸其家俾考性弱者猶不堪是
苦况我能堪忍如此大苦事我今欲歸家還取於王位集諸軍家覆地

永樂大典卷一千八百六十九

十

皆黑色瞋恚心熾盛晝夜無休息猶如火猛火焚燒於山野螢火在中
已樹提亦余 說足偈已即以三衣與同梵行者涕泣哽咽禮和上足解
欲還家復說偈言 和上當聽我懺悔除罪過我今必向家心竟無願樂
於出家法中不得滅此恚 時彼和上於修多羅義中善能分別最為第
一辭辯樂說亦為第一而告之言汝今不應作如斯事所以者何此身不
堅會歸盡滅是故汝今不應為身運違佛法應當觀察無常不淨即說偈
言 此身不清淨九孔恒流汗臭穢甚可惡乃是衆苦器是身極鄙陋
瘡之所聚若少張觸時生於大苦惱汝意迷著此味非智慧理應捨下若
忘如來所說偈汝今宜憶持慈惠瞋恚時能自禁制者猶如以鞞勒禁制
於惡鳥禁制名善乘不別名放逸居家名宰繫出家為解縛汝既得解脫
還還求枷鎖牢縛繫閉處瞋是四惡賊汝若隨順瞋為瞋所禁制當以是
緣攻毀於多聞者仙聖中之王汝當隨彼語今當憶多聞美逆於瞋恚若
以鐵錘解身體及肢節佛為富那奇所可宣說者汝宜念多聞如是等言
語當憶舍利弗說五不惱法汝當善觀察世間之八法汝宜深修計瞋恚
之過惡應當自觀察出家之律細心與相相應為不相應耶比丘之法者
從他乞自活云何舍信施而生重瞋恚他食在腹中云何生瞋恚而為於

信施之所消滅耶汝欲行法者不應起瞋恚自言行法人為衆作法則而起瞋恚者是不應作瞋恚惱其心而口出惡言智人所識呵是故不應為諸有出家者應當具三事調順於比丘尼等不起瞋恚決定持禁戒實語不妄說善修於忍辱不宜生瞋恚汝門種類者不應出惡言應當柔和衣出家所不應瞋出龍惡語猶如仙禪坐相劍著地上比丘器衣服一切與俗異瞋恚同白衣是所未應作龍宮同俗人云何名比丘剃髮除飾好自單行乞食作是卑下相不斷於憍慢若欲者憍慢應棄穢惡心速求於解脫身如彼射的有的箭則中有身衆苦加無身則無苦如似開運門擊鼓著其側有人從遠來疲極欲睡至門皆打鼓未曾有休息此人不得眠瞋於擊鼓者彼共多人爭後思其根本此本乃是鼓都非衆人過即起所破鼓乃得安穩眠比丘身如鼓為樂故出家故毒草皆能發人應當勤精進遠離於此身勿得又樂住應觀其元本乃是陰界聚破壞陰界苦安隱涅槃時彼如上說是得已而語之言汝於今者宜捨瞋恚惱害之心設欲惱他當聽我說一切世間悉皆統攝云何方欲惱害衆生一切衆生皆屬死王我及於汝并彼國王不火當死汝今何敢欲殺恚害一切有生皆歸於死何須汝害生必有死無有疑難如似日出必當滅沒體

水樂大典卷萬五千八百九

性死何須加害汝設害彼有何利害汝名持戒欲加毀人於未來世必得重報受苦無量此報亦余何須加毀彼王毀汝汝起大瞋恚之法現在大苦於未來世復獲苦報光當苦瞋云何傷彼若於剎那起瞋恚者通惱身心我今為汝說如是法當聽是前如指然火欲以燒他未能害彼自受苦惱瞋恚亦余欲害他人自受是毒身如乾薪瞋恚如火未能燒他自身憊然徒起瞋心欲害於彼或能不自害之事決定成就余時婆羅那默然而聽和上所說法要聞能行者或生歡喜互相謂言彼聽和上所說法要必不罷道婆羅那心懷不忍為瞋而言無心之人猶不能忍如斯之事况我有心而能堪任婆羅那說得言 電光流虛空猶如金馬鞭虛空無情物猶出雷音替我今是王子與彼未有異云何能堪忍而當不加報說是得已白和上言所說實余然我今昔心聖如石滴水不入我見皮破血流在外便生瞋恚憍慢之心我不求請亦非彼奴亦非僧作不是彼民我不作賊不中蹈人不開亂王為以何過而見加毀彼居士位謂已有力我今窮下人各有相我自乞食空林中猶加毀辱我當使如已之此不敢毀害我當報是不使安眠我是善人橫加毀辱我今報彼當令受苦過我今日使凶橫者不敢加惡作是語已於和上前長跪白言為我捨戒

永樂大典

卷一五八六九

尔時阿師及諸共學同覺行者奉林大天汝今云何捨於佛法或有疑乎
 或抱持者五體投地為作禮者而語之言汝今慎莫捨於佛法即說偈言
 云何於象中獨自而捨去退於佛業或云何作是惡云佛非我師比丘
 至汝家云何不慈悲汝初受戒時誓能盡形持云何無忠信而欲捨梵行
 執鉢持鉢裝乞食以火長著錫杖刀杖方欲入陣陣上鞭撻汝身棄捨沙
 門法不憶思尊仙割截於手足彼獨是出家汝非出家耶彼獨自知汝
 不知法耶彼被撻被截刑猶主慈愍心堅持心不亂汝今為我捨而使夫心
 耶 尊者迦拏延語象人言彼心以定汝等捨去當為汝治諸比丘等既
 去之後尊者迦拏延摩娑羅那頂而作是言汝當去耶白言和上我今必
 去迦拏延言汝但一夜在此間宿明日可去莫急捨戒答言可尔我今最
 後用和上語今夜當於和上邊宿明日捨戒當還家居取於王位與巴樹
 提共相抗衡和上足邊以草為敷於其上宿時迦拏延以神足力令其重
 眠夢向本園捨戒還家居於王位集於四兵往向巴樹提時巴樹提亦集
 四兵共其鬪戰娑羅那軍悉皆破壞擒娑羅那拘執將去巴樹提言此是
 惡人可將殺去於其頭上繫枷羅毗羅曼魁魁挫作惡聲鈴象人侍衛器
 杖圍遶持至塚間於其中路見迦拏延執持衣鉢入城乞食涕泣墮淚向

永樂大典卷一五八六九

十二

於和上而說偈言 不用師長教誨意從渴體今當至樹下跪於佛法
 我今趣死去來刀圍遶我如虎在園中我今亦如是 不見蘭浮提最後見
 和上雖復有惡心故如牛念犢 時彼魁魁所執持刀猶如青蓮而語之
 言此刀斬汝雖有和上何所能為象哀和上乘聲大哭我今歸依和上即
 從睡覺驚怖禮和上足願和上解我圍和上語言我不惡殺欲捨佛業聽
 我出家我不報怨亦不用王所以者何樂欲味以苦惡象多怨惡遇惡我
 意證知我今唯欲得解脫法我無志定輕躁象生不善觀察於諸智者不
 共語言為一切眾生所呵罵器唯願和上度我出家於苦惱時現悲愍相
 我於苦惱中和上悲愍我迦拏延言汝不能道我自當汝相娑羅那歡喜作是言
 不信和上右臂出光而語之言汝不能道我自當汝相娑羅那歡喜作是言
 嗚呼善哉知識以善方便問解於我我有過失以夢支持佛說善知識者
 梵行全體此言實尔誰有得解脫不依善知識唯有癡者不依善友云何
 而能得於解脫尊者迦拏延接娑羅那已樹提鎮志之毒藥消滅無遺
 餘是故有智者應近善知識 嗚呼善哉知識 嗚呼善哉知識 嗚呼善哉
 復次供養佛塔功德甚大是政應當勤心供養我昔曾聞波斯匿王性詣

佛所頂禮佛足聞有異香味於天香以聞此香四向顧視莫知所在即白
 世尊為誰香耶佛告王曰汝今欲知此香處耶王即白言唯無欲聞公時
 世尊以手指地即有骨塊如赤椀隨長於五丈如來語王所聞香者從此
 骨出時波斯國王即白佛言以何因緣有此骨骨佛告王曰宜善諦聽佛
 言過去有佛名迦葉彼佛世尊化緣已訖入於涅槃今時彼王名曰迦翅
 取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又初國內諸有花者不聽餘用盡皆持
 往供養彼塔時彼國中有長者子與姪女適事念欲事情不能辦一切諸
 花盡在佛塔為欲所貪即入迦葉佛塔盜取一花持與姪女時長者子知
 佛功德為欲所狂造此非法即生悔恨姪女情息既至明日主於默忍作
 是念言我為不善盜取佛花與彼姪女即時悔熱身適生瘡初如芥子後
 轉增長無有空處即說偈言 我今作不善造犯諸佛教捨離於憇德是
 則無敬心違於善遊語非是佛弟子一切諸人民不敢違王教然我獨或
 犯國制及信法我今無羞恥實同彼禽獸福田中最勝不遇世尊塔然我
 惡癡致盜花為鄙劣云何此手臂即時不墮落又復此大地云何不陷沒
 而能載於我作我欲所燒焚哉諸善行為欲所迷惑入於闇蔽中為結賊
 所劫今我為欲使不觀其果報盜花以自蔽父受地獄苦倍生悔恨心其

水樂大典卷萬五千八百六十九

身轉然焦 余時彼人身所生瘡毒即壞破甚為臭穢是時彼人父母兄
 弟皆來瞻視即與冷藥療治其病病更增劇復命良醫而重診之云須半
 頭指擅用塗身體余乃可愈時彼父母即以貴價買牛頭梅擅用塗子身
 遂增無降余時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤苦然子此病從心而起
 非是身患父告子言云何心病子即用偈以答父言 鄙曠誠可恥不宜
 向父說然今病所因是以難慙愧盜取華塔花持用與姪女已作斯惡事
 後還得悔心畫則欲日矣夜即得悟心若蒙悔過者喻如冷水澆我今身
 心熱復受地獄苦猶如腐朽樹火從其內然我今亦如是心火從內發冷
 水侵尸羅青蓮真味實難求及與諸梅擅君用如是等塗於外身
 體終不能得差憂熱從內起慮當用塗心塗身將何益將我請塔中為我
 設供養此病必除愈父母及兄弟即共舉其牀往詣佛塔所身體轉曾熱
 氣息垂欲絕 余時父母兄弟諸親舉牀到已彼人專念迦葉如來三藐
 三菩提涕泣盈目以已所持梅擅之香悲哀向塔而說偈言 大悲救苦
 厄常說眾善事我為欲迷惑盲冥無所見我於真濟所造作諸過惡答如
 須彌山我癡故毀犯現得惡名稱後主隨惡道不觀佛功德今受此惡報
 即以得現果後必受熱惱明者以慧眼離苦除諸欲我今懷憂愁誠心歸

命佛諸所造過惡願當救濟我如人跌傾倒依地而得起 尔時父母及諸眷屬讚言善哉善哉汝今乃能作是讚嘆唯佛世尊能除汝病即說偈言汝今於佛所應生信解心唯佛大功德乃能救濟汝譬如入大海船破夫財寶身既不沉沒復還獲利 時長者子詣親既親身瘡壞爛臭穢厭惡生死即以花香塗香末者用供養迦萊佛塔復以牛頭栴檀以盡其身身瘡漸差發歡喜心熱惡盡愈尔時長者子以得現報生歡喜心知其罪滅即說偈言 如來一切智解脫諸結使迦萊三佛能濟諸衆生佛是衆生父高於諸世界而不請友唯有佛世尊能有此悲心我今於佛所造作大過惡願聽我懺悔內心發誓願唯垂聽我訖為欲所逼迫失志作諸惡使我受難欲及以結使惡諸根不調順猶如懶度馬願莫造惡行常獲寂滅迹以牛頭栴檀供養於佛塔身常得此香莫墮諸惡趣 彼長者子於後命終生於天上或處人中身常有香身體肢節皆有相好父母立字号曰香身尔時香身厭惡陰界求索出家得辟支佛道此骨是辟支佛骨所出之者是故衆人應供養塔獲大功德 復次是有善根應得解脫由不聞法因緣等故還墮地獄是故應當至心聽法我昔曾聞富那羅弟子尸利也多是樹提伽婦夫時樹提伽父先是尸利胞弟子一切衆

永樂大典卷五十八百六十九

西

生教法相習而樹提伽蒙佛恩化其父亦信為佛弟子更不捨棄六師之徒時樹提伽為欲化彼婦夫尸利也多是樹提伽到邊而語之言佛婆伽婆是一切智彼婦夫言富那羅者亦是一切智評一切智故遂共議論樹提伽語尸利也多言我今當示汝一切智汝富那羅者非一切智以少智相雜惑世人稱已有智實非一切智但以相貌有所付度正可能知小小事耳何由得名一切種智即說偈言 猶如生盲者水精以鳥眼誑惑小兒等自稱我有目彼先自稱目今稱我有目此語不可信正可誑惑者能解因相論方便詐自顯以此相貌誑惑於衆人相貌近是事竟何所知既尸利也多語樹提伽言汝為瞿曇幻術所惑富那羅者是一切智汝今不識便玉誑誑富那羅行住坐卧三世之事盡能明了樹提伽言我今示汝富那羅非一切智事即請富那羅將向其家時富那羅作是念樹提伽者其父昔日是我弟子住事瞿曇知彼過惡還來歸我是我福德作是念已許受其請於其後日富那羅將請徒衆數百千人又有五百弟子以自圓造詣樹提伽家既至其家時富那羅微笑尸利也多問富那羅言婆伽婆何故微笑富那羅言我遠見彼那摩陀河岸有一彌猴墮於水中是以笑耳尸利也多是復白之言婆伽婆天眼清淨在此城內遠見千里外那摩

陀河水滿瓶墮水時彼外道將諸弟子入樹提伽家即時就坐衆既定已時樹提伽以飯覆羹上授與富蘭那富蘭那言此飯無羹云何可食樹提伽即托羹飯語尸利迦多言今汝師者尚不能見鉢中飯下有羹何能遠知千里外彌猴墮於河耶事勝可知非一切智但貪名聞爲利養故衆上可憐身既誰患復以教人即說偈言 汝師富蘭那頗惑邪例見夫於智慧堪住無明闇中迷謬自相變惑者遂相重釋釋中最勝具相三十二唯此一切智更無第一者 時富蘭那以慧愧改食不自飽低頭而去時尸利迦多慈憐不樂既爲師徒雖有短陋猶欲使勝尸利迦多詣富蘭那所而語之言莫用慈憐樹提伽今者毀辱婆伽婆猶得還家未足爲恥我若請彼樹提伽師來至家者上可得入終不得出作是語已便詣祇桓住請世尊心實詣西詐設恭敬又手合掌向於世尊而說偈言 我明設微供願值臨我家三界中勝器願不見放捨 余時世尊知尸利迦多心懷詐曲外詐恭敬即說偈言 心懷於二計外視親信善猶如有魚處水必有迴動譬如作瓔珞內銅外塗金智者觀察已而知非真金心有所懷使外色必有異無心尚可知況復有心者純金色相好觀者即知真若以金塗銅善別知非實 余時世尊深知尸利迦多心懷詐偽如來世尊大悲憐

永樂大典卷五千人頁六

憇又復觀其供養善根垂熟世尊存而默受其請 時尸利迦多作是念若一切智者云何不知我心便受我請即說偈言 何有一切智而不修苦行樂著於樂事不能知我心何名一切智嗚呼世尊者不知其過類使主功德相實無有智慧橫讚嘆其德或著相好有稱譽過世界 時尸利迦多說是偈已即還其家地設供具於飯食中盡著毒藥於中門內作大深坑滿中盛伽陀羅皮使無烟炎又以灰火用覆其上上又覆草時婦問夫造何等事助勞乃余其夫答曰今我所爲欲害怨家其婦問言誰是怨家尸利迦多即說偈言 好樂著諸樂師畏苦惱事不修諸苦行欲求於解脫喜樂甘饋饌又勇行辯說釋十種種子此是我大怨 時尸利迦多婦入手白其夫言可捨忿心我昔曾於弟舍見佛如此大丈夫相何致生忿即說偈言 彼牟尼能息斷除嫌恨相又滅慢直高捨離於關諍於彼生忿者誰應可爲親觀彼大人相無有瞋害心常出柔軟音先言善慰問其真圓且直無有諸窪曲直視不返顧亦不左右眴言又不麓續惡口而兩舌和顏無嗔色亦復不暴惡言無所傷觸亦不使憂惶云何橫於彼生於瞋毒相面如秋滿月日如青蓮教行如師子王無曾過於膝身如真金山汝直如是慈慈道慈虛空共無此怨者世間極大苦三惡道充滿

永樂大典

卷一五八六九

利德多作是思惟彼親弟故心生已黨今當守護若不尔者或泄我言以
 告傍人作是念已即聞其婦在深室中即時遣人喚諸尼提汝今可來為
 汝除恣我以施設火坑毒飯此諸尼提五熱炙身或皆焦黑猶如灰炭自
 相招集即共往詣尸利德多所止之處尸利德多莊嚴舍宅白淨鮮潔如
 貴宅之樹諸尼提等既至其家在其樓上猶如鳥群亦如俱翅羅鳥黑蜂
 圍遶在貴宅之樹頭躍歡喜諸尼提子亦復如是而作是言我今當觀望
 聖法門止今憐然若火坑不煎毒飯足害畢定當死作是語已歡喜微笑
 時尸利德多即遣一人往詣佛所白佛言時到飯食已辦自上高樓與富
 爾那共議此事時尸利德多所住宅神慈愛啼泣而作是言如來世雖三
 界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲毀害我於今者都無活路所以者何知
 來世尊三界無上在此滅沒惡名流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我此
 是惡人我當云何而得活耶如來昔日為菩薩時不惜財物身體手足為
 憐愍故作如斯事況於今日而當愛身云何欲於如斯人邊起惡逆心是
 故我當必定捨命又佛世尊於現在世為衆主故六年苦行日食一麻一
 米身體羸瘠骨節乾竭即說偈言 如來行苦行六年自乾煎作是難苦
 業為諸衆生故如斯慈愍者云何欲加害 彼所遣人到竹林中白言世

永樂大典卷一五八六九

六

尊食具已辦宜知是時尔時世尊大悲熏心為欲利益諸衆生故揮手而
 言吐我此惡法於今者應見真諦於過去世供養諸佛有解脫緣善根已
 熟云何乃造如此使人作顛倒事火坑毒飯以待於我云何作是極惡之
 事而求見與此所為事甚為非理即說偈言 我於昔日時六年行苦行
 為諸衆生故作此諸難事衆生今云何返欲見毀害吐我極惡法有無慧
 日者作是非法事攝欲加惱害我念諸衆生過於慈父母云何於我所而
 主殘害心今日時以到諸佛之常法為衆生真濟如醫欲救病種種加毀
 罵猶故生惡心我今亦如醫往詣於彼家何故而往彼大悲之所福如人
 得鬼病心意不自在加毀罵叱師為治鬼病故亦不責病者今此諸衆生
 煩惱鬼在心惡處不分別攝欲加毀害我今亦如是但除煩惱鬼不應責
 彼人 尔時世尊從坐而起外現不現復說偈言 阿難持衣來覆眼羅
 取鉢難陀汝亦去速疾喚比丘不得復停止宜應速疾往彼尸利德多今
 急待教化我住毒地身為度衆生故我今當是慈為益彼衆生 尔時如
 來出林樹間猶如雲散日從中出時彼林神以天眼見尸利德多舍內所
 設火坑毒飯啼泣墮淚敬愛佛故頂禮佛足瞻仰尊顏而說偈言 彼意
 懷殘惡無有利益心願佛不須往迴還向竹林世尊甚難值曠劫時一過

佛雖不變身為度眾生故如斯勝妙身應當勤護未得濟度者宜慮余
 得度畏者施無畏者得止息余無歸依者得有歸依處略說而言之有
 無量利益唯願佛世尊莫往詣其家為天阿修羅而作歸依處 尔時世
 尊知而故問何故天神曰為何事故不應往詣尸利迦多所止之處時有
 一天而說偈言 尸利迦多余作大深火坑熾熾滿其中詐偽覆其上
 佛復說偈言 貪欲惡殺火極為難除滅我以智水洗滅無遺餘况復
 世間火何能為我害也微之猛火熾然滿世界七日焚天地世間皆融消
 如此之猛火莫能為我害尸利迦多大何能見偽毀 復有一天作如是
 言若火燒不能燒如來者設食毒飯復當云何今尸利迦多為邪見毒染
 汙其心以此毒害惡逆之心以毒和飯欲相傷毀復懷誑偽現柔較相來
 請世尊而其內心實懷惡逆唯願世尊不須往彼佛告天曰我以慈悲門
 如陀藥用塗身心貪愛之毒最難消除我於久遠已拔其本况世間毒而
 能中我汝莫憂愁尔時如來從竹林出往到城門時彼林神見佛真進而
 作是言如來世尊將不還返於此竹林佛今向彼解脫之才譬如日出必
 向西方目視不捨恐於後時更不見佛火若不燒定為毒飯之所傷害以
 諸因緣難可復見有福德人乃能得見 惟他論者於大眾中作師子吼有

永樂大典卷一萬五千八百九

福之人乃能更聞有福利者得接足禮尔時世尊如大寶樓諸根寂定諸
 比丘等悉皆隨從猶如明月眾星圍繞往尸利迦多家時尸利迦多宅神
 舉聲欲哭出哉惟哉佛來到此今此尸利迦多乃作大坑毒飯欲以害佛
 尔時宅神頂禮佛足而說偈言 我未親佛時願大慈至家見佛到家已
 心中不善無所以不善者以有非法故相好莊嚴身瞻仰無厭足如此大
 人者今當作灰聚我憶是事故身體欲求沒誰見如此事而當不苦惱假
 使極惡猛惡癡殘害人說見如來身不惡主惡念况復欲加害月入羅睺
 口世人皆忿惱善哉還歸去大坑深七及滿中熾熾火願莫入此處自護
 彼主人并護彼主人及餘一切眾 尔時世尊告宅神言刀毒水火不害
 慈心即說偈言 我護諸眾主猶如一子想假使欲害我我亦生慈心煩
 惱火熾熾擁護令免惡以是因緣故誰大能燒我 佛告宅神汝今應當
 捨於怖畏我今師子吼除障外道如羅睺羅吞食日月我今決定不為尸
 利迦多之所患害若不能除云何乃能降伏魔耶安想宅神即入其舍時
 外道等見佛入舍甚大歡喜更相語言沙門習曇今已入外門復到中門
 佛以無畏威光潤澤直入無疑至第三門轉近大坑尔時彼婦於空室中
 聞佛世尊到覆大窠心懷狂亂作是念言如來今者已到火坑若脚觸草

大必熾然。嗚呼！作我即說偈言。今當相中沒。昏暗日雨。湊火然。燒衣時。應當斗。蘇却。眼。看。索。救。覆。宛。轉。而。反。側。然。既。以。訖。威。光。復。消。融。身。相。都。焚。滅。頭。髮。燒。墮。落。顛。覆。白。毫。相。今。以。盡。消。滅。如。鶴。在。花。上。為。火。所。燒。滅。面。如。淨。滿。月。衆。主。觀。其。日。猶。如。美。甘。露。既。墮。始。火。中。驚。懼。視。四。方。猛。火。無。悲。愆。必。燒。全。焦。然。成。鍊。真。金。色。見。者。靡。不。悅。大。人。相。炳。著。美。妙。怪。殊。特。如。是。之。形。容。今。為。大。佛。編。略。說。而。言。之。如。似。金。鐵。桐。春。燻。在。一。處。以。漸。見。消。滅。如。月。欲。盡。時。佛。身。甚。微。妙。見。者。身。心。悅。如。來。極。奇。特。世。界。無。倫。匹。余。時。世。尊。入。第。三。門。漸。近。火。坑。諸。尼。提。子。在。重。閣。上。見。於。如。來。轉。近。火。坑。心。生。踊。悅。如。深。閭。樹。群。鳥。在。上。望。死。人。肉。欲。得。散。食。諸。尼。提。等。在。重。閣。上。亦。復。如。是。時。富。蘭。那。心。生。歡。喜。而。說。偈。言。汝。善。作。幻。術。迴。轉。諸。世。間。今。日。沒。火。坑。更。能。為。幻。不。復。有。一。尼。提。而。作。如。是。言。一。足。已。躡。上。云。何。不。陷。墜。為。我。目。不。了。為。是。夢。幻。耶。余。時。世。尊。以。相。輪。足。躡。火。坑。上。即。變。火。坑。為。清。涼。池。滿。中。蓮。華。具。葉。敷。鮮。明。潤。澤。遍。布。池。中。其。衆。蓮。華。有。向。數。者。有。未。開。者。尸。利。迦。多。觀。斯。事。已。語。富。蘭。那。言。汝。先。欲。與。佛。共。捕。一。切。智。汝。可。捨。此。語。即。說。偈。言。善。哉。信。可。解。當。除。瞋。恚。心。捨。於。嫌。恨。意。汝。可。觀。瞿。曇。未。曾。有。之。哉。注。始。變。為。水。上。志。化。成。魚。坑。中。諸。火。炭。成。變。為。黑。蜂。復。於。池。水。

永樂大典卷萬五千八百九

六

中化作衆蓮華。具足有千葉。遍布於池中。其積甚熾盛。如秋開散花。百葉甚柔軟。莊嚴滿此池。諸蜂在池中。皆出和雅音。迎前陀烏等。亦在中遊戲。衆翅水相灑。諸蜂圍遶。佛出於故音聲。驚禽相隨。逐復自在。娛樂。余時富蘭那語尸利迦多。言汝今勿為瞿曇幻術之所惑。亂尸利迦多。於如來所深生敬信。語富蘭那。言此是幻耶。答言。實余是幻。所作尸利迦多。言汝是一切智。不答言。我是一切智。人尸利迦多。復語之。言汝若當是一切智者。聽我所說。即說偈言。汝若一切智。亦應如是幻。汝今何不作。如此幻化事。汝若不知。幻非是一切智。時富蘭那辭窮。理屈。不能加報。諸尼提等語尸利迦多。莫作是語。何以故。是富蘭那。實一切智能。一切示現。尸利迦多。語諸尼提。子。言汝等。故謂此富蘭那。是一切智。耶。富蘭那者。名之。為滿。造作諸惡。滿於地獄。故名富蘭那。汝等於此。滿於惡道。富蘭那。所生一切智慧。耶。尸利迦多。復語之。言釋種中能安解。脫染。加染。三藐三菩提。所不生。一切種種智慧。耶。即說偈言。吐汝等。方去極。為無心人。汝若有心者。假使如金剛。見斯希有事。高應生信。敬現見於如來。為未曾有事。不生信心者。是為極愚癡。余時尼提等。各散走。如善呪師。令靈四散。又如日出。眾聞自除。時尸利迦多。見尼提等。散走。亦復如是。即說偈言。恐怖日。

視道憚惶欲脫以備威神力驚怖皆散走尼提今退散亦如魔軍寒塵
垢至身體猶著重鎗器時諸尼提等奔突狂走疾如彼猶牛在林妄
螫宛轉塗身狂走不自停如黑雲垂布風吹自然散時尼提等既散
走已尸利迦多心懷慙愧即便思惟誰當將我往見世尊復作是念樹提
伽婦先更見佛我今當共詣世尊所作是念已即向先所聞婦戶前扣門
喚婦而說偈言善哉汝直是無上妙法器由汝有智慧親近奉世尊緣
我邪見故事諸尼提等汝今速來出共汝供養佛時樹提伽婦聞是偈
已尋即思惟尸利迦多以傷害佛而來誑我涕泣不樂即說偈言汝知
我憂惱故來見戲弄我今當云何而往見如來尼提等集時猶如諸蝗虫
邪見之熾火滅於釋種燈尸利迦多語其婦言汝寧不知佛神力耶汝
今何故作如是語即說偈言世間一切大何能焚燒佛誰能燒金剛誰
能舉大地汝觀十力尊摧破諸外道火坑四畔邊蓮花皆開敷如鴉處花
間花散遠遠佛余時其婦聞此偈已遠見世尊在蓮花中踰躍歡喜而
作是言佛故不燒尸利迦多高重垂泣而說偈言世尊金剛體無有能
燒者由近害魔耶我今自被燒如似少濕薪遠近乾薪積以火焰燒時兩
俱同熾然余時其婦疾出重疊到世尊所頂禮佛足胡跪合掌禮仰尊

永樂大典卷二萬五千八百六十九

九

顏而說偈言得親威顏者世尊皆信敬由我今有福還得聞音聲而如
淨滿月我今得親見我今有福故還得親世尊相好莊嚴身設當見滅壞
惡口遍充滿燒滅我等身余時其婦供具以滿詣佛世尊及比丘眾請
令就坐語其夫言聖子汝可來入頂禮佛足尸利迦多涕泣盈目而說偈
言我今造大坑願害世尊命今當以何面可復得相見余時其婦語
其夫言聖子可捨故惡佛婆如婆終無嫌恨即說偈言譬如空中手無
有觸礙處諸佛法亦亦佛於一切法無染亦無著離世之八法如蓮華處
水曾時提婆達羅志心所言為欲害佛故機關轉大石當上空下不能
傷害佛如彼羅羅羅即是如來子佛於此二人等心無憎愛視彼怨與親
左右眼無異於諸眾生所慈悲過一子終不於汝所而有憎惡心是故不
宜懼余時尸利迦多以慈憐故曲躬隨婦口背乾焦深生愧恥行步極
遲如將沒地舉身戰悸界下低心極為驚怖五體投地哀動號泣而說偈
言寧抱持熾火并及熾毒地終不近惡友我今為惡友毒地之所繫依
歸善友冀望得除毒害三界之真濟願重見哀慈我作重遇惡唯願垂悲
愍今聽我懺悔余時世尊顏色和悅告尸利迦多言子汝勿憂怖即說
偈言起起我無瞋火捨怨親心石以掩禮塗左以利刀割於此二人中

永樂大典

卷一五八七〇

其心等無異。如我今者不為希有已斷結使無增滅心昔我為於白象之時毒藥所中害猶以二脚履護讓者使不傷害又作龜身為人分別脫節悉解不起瞋心復作羸身斷彼厄人時彼厄人示憐師處不起瞋心作仙人時手足耳悉為剝毀猶尚不起毫髮許眼我於往昔為一切施婆羅門所新項時無有恙恨況於今日斷一切結而當於汝有嫌恨心譬如空虛不受塵垢猶如蓮華不為水著我離八法其事亦尔時尸利迦多叉手合掌白佛言世尊若委惡且待須臾更當進食佛告尸利迦多言汝不違使白我食時到耶答言實尔我本實道人請佛不作能益事佛告尸利迦多言然我以斷無利之事汝今作何不飽益耶即說偈言我今惡所造屠獵所不違過是惡所作以毒置食中不能有所傷便為自己害尔時世尊告尸利迦多言汝今所施宜應是時尸利迦多言世尊我所施食悉有毒藥世尊復說偈言婆須吉龍王瞋恚極盛時如此之猛毒不能傷害我今修慈心如何唱施藥我以大慈果今當用示汝時尸利迦多即持毒飯往詣佛前涕泣悲泣而說偈言我今持毒飯功德之伏藏我心極為惡毒飯以割相佛以滅三毒蛇除飯毒食之能令我使得不動心佛告諸比丘汝等持唱僧跋然後可食即說偈言在於上座前而

永樂大典卷一萬五千八百六十九

三

唱僧跋然。衆各自消除汝今盡可食。僧跋以竟佛及僧衆盡皆飯食時尸利迦多上下觀察而作是念今此衆中得無為毒所中者不見諸僧衆皆悉安隱不為毒中。倍增信敬深生歡喜尔時世尊作是思惟尸利迦多得信敬心受緣時至當何所作我當為滅煩惱之火除邪見毒佛如應為說四真諦法聞法信解斷見諸結除身見毒滅諸結大時尸利迦多以得見諦即說偈言我度於惡癘及以邪見海不畏於惡道我欲入黑闇遇佛得大明欲入於大火反復涼冷也嗚呼佛大人嗚呼法清淨不能具廣說我今但略說我本欲與毒而後甘露食聞諍應失財反得於大利見佛親近佛衆生慧眼聞而得觀正道。刹帝利大診之志及獲

古并托中為天極。如子斯古。宜曲上。舒爪反。麓。下。俱。任。切。

永樂大典卷之一萬五千八百六十九