

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
俱登正覺

永樂北藏第一三〇冊目錄

○佛所行贊經	五卷	北凉曇無讖譯 (典一—五)	.....	一
○僧伽羅刹所集佛行經	五卷	苻秦僧伽跋澄譯 (典六—十)	.....	一六五
○法句譬喻經	四卷	西晉法炬共法立譯 (亦一—四)	.....	二九五
○菩提行經	四卷	宋天息災譯 (亦五—六)	.....	四三五
○金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經	二卷	唐不空譯 (亦七—八)	.....	四九三
○文殊菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經	二卷	唐不空譯 (亦九—十)	.....	五四三
○僧伽斯那所撰菩薩本緣經	四卷	吳支謙譯 (聚一—四)	.....	五九九
○那先比丘經	三卷	失譯人名附東晉錄 (聚五—七)	.....	六七九
○舊雜譬喻經	二卷	吳康僧會譯 (聚八—九)	.....	七五一
○禪要訶欲經	一卷	失譯人名附後漢錄 (聚十)	.....	八〇五
○內身觀章句經	一卷	失譯人名附後漢錄 (聚十)	.....	八一〇
○法觀經	一卷	西晉竺法護譯 (聚十)	.....	八一四
○迦葉結經	一卷	後漢安世高譯 (聚十)	.....	八二一
○百喻經	二卷	蕭齊求那毗地譯 (群一—二)	.....	八三五

佛所行讚經卷第一

馬 馮 善 薩 拱 典一

北涼天竺三藏曇無讖譯

生品第一

甘蔗之苗囊

釋迦無勝王

淨財德純備

名故曰淨飯

羣生樂瞻仰

猶如初生月

王如天帝釋

夫人猶舍脂

執志安如地

心淨若蓮華

假譬名摩耶

其實無倫比

於彼像天后

降神而處胎

母悉離憂患

不生幻偽心

默惡誼諱俗

樂處空閑林

藍毗尼勝園

流泉華果茂

寂靜樂禪思

啓王請遊彼

王知其志願

而生奇特想

勅內外眷屬

俱詣彼園林

爾時摩耶后

自知產時至

偃寢安勝牀

百千嫫女侍

於四月八日

時和氣調適

齋戒修淨德

菩薩右脇生

大悲救世間

不令母苦惱

優留王股坐

卑偷王手生

曼陀王頂生

伽叉王腋生

菩薩亦如是

誕從右脇生

漸漸從胎出

光明普照耀

如從虛空墮

不由於生門

修德無量劫

自知生不亂

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

安諦不傾動	明顯妙端嚴	晃然從胎現
猶如日初昇	觀察極明耀	而不害眼根
縱視而不耀	如觀空中月	自身光照耀
如日奪燈明	菩薩真金身	普照亦如是
正直心不亂	安詳行七步	足下安平趾
炳徹猶七星	獸王師子步	觀察於四方
通達真實義	堪能如是說	此生為佛生
則為後邊生	我唯此一生	當度於一切
應時虛空中	淨水雙流下	一温一清涼
灌頂令身樂	安處寶宮殿	卧於瑠璃牀

天王金華手	捧持牀四足	諸天於空中
執持寶蓋侍	承威神讚歎	勸發成佛道
諸龍王歡喜	渴仰殊勝法	曾奉過去佛
今得值菩薩	散曼陀羅華	專心樂供養
如來出興世	淨居天歡喜	已除愛欲歡
為法而欣悅	衆生沒苦海	令得解脫故
須彌寶山王	堅持此大地	菩薩出興世
功德風所飄	普皆大震動	如風鼓浪舟
栴檀細末香	衆寶蓮華藏	風吹騰空流
續紛而亂墜	天衣從空下	觸身生妙樂

日月如常度	光耀倍增明	世界諸火光
無薪自燄熾	淨水清涼井	前後自然生
中宮姝女衆	怪歎未曾有	競赴而飲浴
皆起安樂想	無量部多天	樂法悉雲集
於藍毗尼園	遍滿林樹間	奇特衆妙華
非時而敷榮	兇暴衆生類	一時生慈心
世間諸疾病	不療自然除	亂鳴諸禽獸
寂然而無聲	萬川皆停流	濁水悉澄清
空中無雲翳	天鼓自然鳴	一切諸世間
悉得安隱樂	猶如荒難國	忽得賢明主

菩薩所以生	為濟世衆苦	唯彼魔王
獨憂而不悅	父王見生子	奇特未曾有
素性雖安重	驚駭改常容	自慮交心胃
一喜復一懼	夫人見其子	不由常道生
女人性怯弱	休惕懷永炭	不別吉凶相
反更生憂怖	長宿諸女人	互亂祈神明
各請常所事	願令太子安	時彼林中有
知相婆羅門	威儀具多聞	才辯高名稱
見相心歡喜	踴躍未曾有	知王心驚怖
白王以真實	人生於世間	唯求殊勝子

王今如滿月	應生大歡喜	今生奇特子
必光顯宗族	安心自欣慶	莫生餘疑慮
靈祥集家國	從今轉興盛	所生殊勝子
必為世間救	惟此上士身	金色妙光明
如是殊勝相	必成等正覺	若令樂世間
必作轉輪王	普為大地主	勇猛正法治
王領四天下	統御一切王	猶如世光明
日光為最勝	若處於山林	專心求解脫
成就實智慧	普照於世間	譬若須彌山
諸山中之王	眾寶金為最	眾流海為最

諸星月為最	諸明日為最	如來處世間
兩足中為尊	淨目脩且廣	上下瞬長睫
瞪矚紺青色	猶如半月形	此相云何非
平等殊勝因	時王告二生	若如汝所說
如此奇特相	以是因緣故	不應於先王
乃現於我世	婆羅門白王	不應如是說
多聞與智慧	名稱及事業	如是四事者
不應顧先後	物性之所生	各從因緣起
今當說諸譬	王今且諦聽	毗求央耆羅
此二仙人族	經歷久遠世	各生殊勝子

毗利訶鉢低	及與憍迦羅	能造帝王論
不從先族來	薩羅薩仙人	經論久斷絕
而生婆羅婆	續復明經論	現在知見生
不必由先緒	毗耶婆仙人	多造諸經論
末後胤跋彌	廣集偈章句	阿低利仙人
不解譬方論	後生阿低離	善能治百病
二生駒尸仙	不閑外道論	後伽提那王
悉解外道法	甘蔗王始族	不能制海潮
至婆伽羅王	生育千王子	能制大海潮
使不越常限	閻那駒仙人	無師得禪道

凡得名稱者	皆生於自力	或先勝後劣
或先劣後勝	帝王諸神仙	不必承本族
是故諸世間	不應顧先後	大王今如是
應生歡喜心	以心歡喜故	永離於疑惑
王聞仙人說	歡喜增供養	我今生勝子
當紹轉輪位	我年已朽邁	出家修梵行
無令聖王子	捨世遊山林	時近處園中
有苦行仙人	名曰阿私陀	善解於相法
來詣王宮門	王謂梵天應	苦行樂正法
此二相俱現	梵行相具足	時王大歡喜

即請入宮內	恭敬設供養	將入內宮中
唯樂見王子	雖有姝女衆	如在空闌林
安處正法座	加敬尊奉事	如安低牒王
奉事波尸吒	時王白仙人	我今得大利
勞屈大仙人	辱來攝受我	諸有所應為
唯願垂教勅	如是勸請已	仙人大歡喜
善哉常勝王	衆德悉皆備	愛樂來求者
惠施崇正法	仁智殊勝族	謙恭善隨順
宿植衆妙因	勝果見於今	汝當聽我說
今者之因緣	我從日道來	聞空中天說

言王生太子	當成正覺道	并見先瑞相
今故來到此	欲觀釋迦王	建立正法幢
王聞仙人說	決定離疑網	命持太子出
以示於仙人	仙人觀太子	足下千輻輪
手足網縵指	眉間白毫峙	馬藏隱密相
容色燄光明	見生未曾相	流淚長歎息
王見仙人泣	念子心戰慄	氣結盈心胃
驚悸不自安	不覺從座起	稽首仙人足
而白仙人言	此子生竒特	容貌極端嚴
天人殆不異	當為人中上	何故生憂悲

將非短壽子	生我憂悲乎	久渴得甘露
而復反棄乎	將非失財寶	喪家亡國乎
若有勝子存	國嗣有所寄	我死時心悅
安樂生他世	猶如人兩目	一眠而一覺
莫如秋霜華	雖敷而無實	人於親族中
愛深無過子	宜時為記說	今我得蘇息
仙人知父王	心懷大憂懼	即告言大王
王今勿恐怖	前已語大王	慎勿自生疑
今相猶如前	不應懷異想	自惟我年暮
不及故悲泣	今我臨終時	此子應世王

為盡生故生	斯人難得遇	當捨聖王位
不著五欲境	精勤修苦行	開覺得真實
常為諸羣生	滅除癡冥障	於世永熾燃
智慧日光明	衆生沒苦海	衆病為聚沫
衰老為巨浪	死為海洪濤	乘輕智慧舟
度此衆流難	智慧泝流水	淨戒為傍岸
三昧清涼池	正受衆奇鳥	如此甚深廣
正法之大河	渴愛諸羣生	飲之以蘇息
深著五欲境	衆苦所驅迫	迷生死曠野
莫知所歸趣	菩薩出世間	為通解脫道

世間貪欲火	境界薪熾然	興發大悲雲
法雨雨令滅	癡闇門重扉	貪欲為關鑰
閉塞諸羣生	出要解脫門	金剛智慧鋤
拔恩愛逆毛	愚癡網自纏	窮苦無所依
法王出世間	能解衆生縛	王莫以此子
自生憂悲患	當憂彼衆生	著欲違正法
我今老死壞	遠離聖功德	雖得諸禪定
而不獲其利	於此菩薩所	竟不聞正法
身壞命終後	必生三難天	王及諸眷屬
聞彼仙人說	知其自憂歎	恐怖悉已除

生此奇特子	我心得大安	出家捨世榮
修習仙人道	不紹國嗣位	復令我不悅
爾時彼仙人	向王真實說	必如王所慮
當成正覺道	於王眷屬中	安慰衆心已
自以已神力	騰空而遠逝	爾時白淨王
見子奇特相	又聞阿私陀	決定真實說
於子心敬重	倍護兼常念	大赦於天下
牢獄悉解脫	世人生子法	隨宜取捨事
依諸經方論	一切悉皆為	生子滿十日
安隱心已泰	普祠諸天神	廣施於有道

沙門婆羅門	呪願祈告福	親族諸羣臣
及國中貧乏	村城嫁女衆	牛馬象錢財
各隨彼所須	一切皆給與	卜擇選良時
遷子還本宮	二飯白淨牙	七寶莊嚴輿
雜色諸瓊瑤	明艷極光澤	夫人抱太子
周帀禮天神	然後昇寶輿	嫁女衆隨侍
王與諸臣民	一切俱導從	猶如天帝釋
諸天衆圍繞	如摩醯首羅	忽生六面子
設種種衆具	供給及請福	今王生太子
設衆具亦然	毗沙門天王	生那羅鳩婆

一切諸天衆	皆悉大歡喜	王今生太子
迦毗維衛國	一切諸人民	歡喜亦如是
處宮品第二		
時白淨王家	以生聖子故	親族名子弟
羣臣悉忠良	象馬寶車輿	國財七寶器
日日轉增勝	隨應而集生	無量諸伏藏
自然從地出	清淨雪山中	兇狂羣白象
不呼自然至	不御自調伏	種種雜色馬
形體極端嚴	朱髦織長尾	超騰駿若飛
朝野之所生	應時自然至	純色調善牛

肥壯形端正	平步淳香乳	應時恣雲集
怨憎者心平	中平益淳厚	素篤者親密
亂逆悉消除	微風隨時雨	雷霆不震裂
種植不待時	收實倍豐熟	五穀解香美
輕軟易消化	諸有懷孕者	身安體和適
除受四聖種	諸餘世間人	資生各自如
無有他求想	無慢無慳嫉	亦無恚害心
一切諸士女	玄同劫初人	天廟諸寺舍
園林井泉池	皆如天上物	應時自然生
無有饑餓者	刀兵疾疫息	國中諸人民

親族相愛敬	法愛相娛樂	不生染汙欲
以義求財物	無有貪利心	為法行惠施
無求反報想	修習四梵行	滅除恚害心
過去摩菟王	生日光太子	舉國蒙吉祥
眾惡一時息	今王生太子	其德亦復爾
眾德義備故	名悉達羅他	時摩耶夫人
見其所生子	端正如天童	眾美悉備足
過喜不自勝	命終生天上	大愛瞿曇彌
見太子天童	德貌世奇特	既生母命終
愛育如其子	子敬亦如母	猶日月火光

從微照漸廣	太子長日新	德貌亦復爾
無價梅檀香	閻浮檀名寶	護身神仙藥
瓔珞莊嚴身	附庸諸隣國	聞王生太子
奉獻諸珍異	牛羊鹿馬車	寶器莊嚴具
助悅太子心	雖有諸嚴飾	嬰童玩好物
太子性安重	形少而心宿	心棲高勝境
不染於榮華	修學諸術藝	一聞超師匠
父王見聰達	深慮踰世表	廣訪名豪族
風教禮義門	容姿端正女	名耶輸陀羅
應聘太子妃	誘導留其心	太子志高遠

德盛貌清明	猶梵天長子	舍那鳩摩羅
賢妃美容貌	窈窕淑妙姿	瓌艷若天后
同處日夜歡	為立清淨宮	宏麗極莊嚴
高峙在虛空	猶如秋白雲	溫涼四時適
隨時擇善居	妓女眾圍繞	奏合天樂音
勿憐穢聲色	今生厭世想	如天捷捷漶
自然寶宮殿	樂女奏天音	聲色耀心目
菩薩處高宮	音樂亦如是	父王為太子
靜居修純德	仁慈止法化	親賢遠惡友
心不染恩愛	於欲起毒想	攝情檢諸根

滅除輕躁意	和顏善聽說	慈教馱眾心
宣化諸外道	斷諸謀逆術	教學濟世方
萬民得安樂	如今我子安	萬民亦如是
事火奉諸神	又手飲月光	恒水沐浴身
法水澡其心	祈福非存已	唯子及萬民
愛語非無義	義言非不愛	愛言非不實
實言非不愛	以有慚愧故	不能如實說
於愛不愛事	不依貪恚想	志存於寂嘿
平心止諍訟	不以祠天會	勝於斷事福
見多求眾生	豐施過其望	心無戰爭想

以德降怨敵	調一而護七	離七防制五
得三覺了三	知二捨於二	求情得其罪
應死垂仁恕	不加羸惡言	轉言而教勅
矜施以財物	指授資生路	受學神仙道
滅除怨恚心	名德普流聞	世累永消亡
主匠修明德	率土皆承習	如人心安靜
四體諸根從	時白淨太子	賢妃耶輸陀
年並漸長大	孕生羅睺羅	白淨王自念
太子已生子	遺嗣相紹續	正化無終極
太子既生子	愛子與我同	不復慮出家

但當力修善	我今心太安	無異生天樂
猶若劫初時	仙王所住道	受行清淨業
祠祀不害生	熾然修勝業	王勝梵行勝
宗族財寶勝	勇健技藝勝	明顯照世間
如日千光耀	所以為人王	正為顯其子
顯子為宗族	榮族以名聞	名高得生天
生天樂為已	已樂智慧增	悟道弘正法
先勝多聞所	受行衆妙道	唯願令太子
愛子不捨家	一切諸國王	生子年尚小
不令王國土	慮其心放逸	縱情著世樂

不能紹王種	今王生太子	隨心恣五欲
唯願樂世榮	不欲令學道	過去菩薩王
其道雖深固	要習世榮樂	生子繼宗嗣
然後入山林	修行寂嘿道	
獸患品第三		
外有諸園林	流泉清涼池	衆雜華果樹
行列垂玄蔭	異類諸奇鳥	奮飛戲其中
水陸四種華	馥色流妙香	妓女因奏樂
弦歌告太子	太子聞音樂	歎美彼園林
內懷甚踴悅	思樂出遊觀	猶如繫狂象

常慕閑曠野	父王聞太子	樂出彼園遊
即勅諸羣臣	嚴飾備羽儀	平治王正路
并除諸醜穢	老病形殘類	羸劣貧窮苦
無令少樂子	見起厭惡心	莊嚴悉備已
啓請求拜辭	王見太子至	摩頭瞻顏色
悲喜情交結	口許而心留	衆寶軒飾車
結駟駿平流	賢良善術藝	年少美姿容
妙淨鮮華服	同車為執御	街巷散衆華
寶纓蔽路傍	垣樹列道側	寶器以莊嚴
繒蓋諸幢播	繽紛隨風颺	觀者俠長路

側身目運光	瞪矚而不瞬	如並青蓮華
臣民悉扈從	如星隨宿王	異口同聲歎
稱慶世希有	貴賤及貧富	長幼及中年
悉皆恭敬禮	唯願令吉祥	郭邑及田里
聞太子當出	尊卑不待辭	寤寐不相告
六畜不遑收	錢財不及歛	門戶不容閉
奔馳走路傍	樓閣堤塘樹	窓牖衢巷間
側身競容目	瞪矚觀無厭	高觀謂投地
步者謂乘虛	意專不自覺	形神若雙飛
度度恭形觀	不生放逸心	圓體肅支節

色若蓮華敷	今出處園林	願成聖法仙
太子見脩塗	莊嚴從人衆	服乘鮮光澤
欣然心歡悅	國人瞻太子	嚴儀勝羽從
亦如諸王衆	見天太子生	時淨居天王
忽然在道側	變形衰老相	勸生獸離心
太子見老人	驚怪問御者	此是何等人
頭白而背僂	目冥身戰搖	任杖而羸步
為是身卒暴	為受性自爾	御者心躊躇
不敢以實答	淨居加神力	令其表真言
色變氣虛微	多憂少歡樂	喜忘諸根羸

是名衰老相	此本為嬰兒	長養於母乳
及童子嬉遊	端正恣五欲	年逝形枯朽
今為老所壞	太子長歎息	而問御者言
但彼獨衰老	吾等亦當然	御者又答言
尊亦有此分	時移形自變	必至無所疑
少壯無不老	舉世知而求	菩薩久習修
清淨智慧業	廣植諸德本	願果萃於今
聞說衰老苦	戰慄身毛豎	雷電霹靂聲
羣獸怖奔走	菩薩亦如是	震怖長虛息
繫心於老苦	領頭而瞪矚	念此衰老苦

世人何愛樂	老相之所壞	觸類無所擇
雖有壯色力	無一不遷變	目前見證相
如何不厭離	菩薩謂御者	宜速迴車還
念念衰老至	園林何足歡	壽命即風馳
飛輪旋本宮	心存朽暮境	如歸空塚間
觸事不留情	所居無暫安	王聞子不悅
勸令重出遊	即初諸羣臣	莊嚴復勝前
天復化病人	守命在路傍	身瘦而腹大
呼吸長喘息	手脚攣枯燥	悲泣而呻吟
太子問御者	此復何等人	對曰是病者

四大俱錯亂	羸劣無所堪	轉側恃仰人
太子聞所說	即生哀愍心	問唯此人病
餘亦當復爾	對曰此世間	一切俱亦然
有身必有患	愚癡樂朝歡	太子聞其說
即生大恐怖	身心悉戰動	譬如揚波月
處斯大苦器	云何能自安	嗚呼世間人
愚惑癡闇障	病賊至無期	而生喜樂心
於是迴車還	愁憂念病苦	如人被打害
赤身待杖至	靜息於閑宮	專求反世樂
王復聞子還	勅問何因緣	對曰見病苦

王怖猶失身	深責治路者	心結口不言
復增妓女眾	音樂倍勝前	以此悅視聽
樂俗不馱家	晝夜進聲色	其心未始歡
王自出遊歷	更求勝妙園	揀擇諸姝女
美豔極姿顏	智黠能奉事	容媚能感人
增修王御道	防制諸不淨	并勅善御者
瞻察擇路行	時彼淨居天	復化為死人
四人共持舉	現於菩薩前	餘人悉不覺
菩薩御者見	問此何等舉	播華雜莊嚴
從者悉憂感	散髮號哭隨	天神教御者

對曰為死人	諸根壞命斷	心散念識離
神逝形乾燥	挺直如枯木	親戚諸朋友
恩愛素纏綿	今悉不喜見	速棄空塚間
太子聞死聲	悲痛心交結	問准此人死
天下亦俱然	對曰普皆爾	夫始必有終
長幼及中年	有身莫不壞	太子心驚惶
身垂車軾前	息殆絕而歎	世人一何誤
公見身磨滅	猶尚放逸生	心非枯木石
曾不慮無常	即勅迴車還	非復遊戲時
命脆死無期	如何縱心遊	御者奉王勅

畏怖不敢旋	正御疾驅馳	徑往之彼園
林流肅清淨	嘉木悉敷榮	靈禽雜奇獸
飛走欣和鳴	光耀悅耳目	猶天難陀園
離欲品第四		
太子入園林	眾女來奉迎	並生希遇想
競媚進幽誠	各盡妖姿態	供侍隨所宜
或有執手足	或適摩其身	或復對言笑
或現憂感容	規以悅太子	令生愛樂心
眾女見太子	光顏狀天身	不假諸飾好
素體踰莊嚴	一切皆瞻仰	謂月天子來

種種設方便	不動菩薩心	更互相顧視
抱愧寂無言	有婆羅門子	名曰優陀夷
謂諸姝女言	汝等悉端正	聰明多技術
色力亦不常	兼解諸世間	隱密隨欲方
容色世希有	狀如玉女形	天見捨妃后
神仙為之傾	如何人王子	不能感其情
今此王太子	持心雖堅固	清淨德純備
不勝女人力	古昔孫陀利	能壞大仙人
令習於愛欲	以足蹈其頂	長苦行瞿曇
亦為天后壞	勝渠仙人子	習欲隨汙流

毗尸婆梵仙	修道十千歲	深著於天后
一日頓破壞	如彼諸美女	力勝諸梵行
況汝等技術	不能感王子	當更勤方便
勿令絕王嗣	女人性雖賤	尊榮隨勝夫
何不盡其術	令彼生染心	爾時姝女眾
慶聞優陀說	增其踴悅心	如鞭策良馬
往到太子前	各進種種術	歌舞或言笑
揚眉露白齒	美目相眇昧	輕衣見素身
妖搖而徐步	詐親漸習近	情欲實其心
兼奉大王言	漫形姝隱陋	忘其慚愧情

太子心堅固	傲然不改容	猶如大龍象
羣象眾圍繞	不能亂其心	處眾若閑居
猶如天帝釋	諸天女圍繞	太子在園林
圍繞亦如是	或為整衣服	或為洗手足
或以香塗身	或以華嚴飾	或為貫瓔珞
或有扶抱身	或為安枕席	或傾身密語
或世俗調戲	或說眾欲事	或作諸欲形
規以動其心	菩薩心清淨	堅固難可轉
聞諸姝女說	不憂亦不喜	倍生厭思惟
歎此為奇怪	始知諸女人	欲心盛如是

不知少壯色	俄頃老死壞	哀哉此大感
愚癡覆其心	當思老病死	晝夜勤勗勵
鋒劍臨其頸	如何猶嬉笑	見他老病死
不知自觀察	是則泥木人	當有何心慮
如空野雙樹	華葉俱茂盛	一已被斬伐
第二不知怖	此等諸人輩	無心亦如是
爾時優陀夷	來至太子所	見宴默禪思
心無五欲想	即白太子言	大王先見勅
為子作良友	今當奉誠言	朋友有三種
能除不饒益	成人饒益事	遭難不遺棄

我既名善友	棄捨丈夫儀	言不盡所懷
何名為三益	今故說真言	以表我丹誠
年在於盛時	容色德充備	不重於女人
斯非勝人體	正使無實心	宜應方便納
當生輒下心	隨順取其意	愛欲增憍慢
無過於女人	且今心雖背	法應方便隨
順女心為樂	順為莊嚴具	若人離於順
如樹無華果	何故應隨順	攝受其事故
已得難得境	勿起輕易想	欲為最第一
天猶不能忘	帝釋尚私通	瞿曇仙人妻

阿伽陀仙人	長夜修苦行	為以求天后
而遂願不果	婆羅墮仙人	及與月天子
婆羅舍仙人	與迦賓闍羅	如是比來多
悉為女人壞	況今自境界	而不能娛樂
宿世植德本	得此妙眾具	世間皆樂著
而心反不珍	爾時王太子	聞友優陀夷
甜辭利口辯	善說世間相	答言優陀夷
感汝誠心說	我今當語汝	且復留心聽
不薄妙境界	亦知世人樂	但見無常相
故生患累心	若此法常存	無老病死苦

我亦應愛樂	終無厭離心	若令諸女色
至竟無衰變	愛欲雖為過	猶可留人情
人有老病死	彼應自不樂	何況於他人
而生染著心	非常五欲境	自身俱亦然
而生愛樂心	此則同禽獸	汝所引諸仙
習著五欲者	彼即可厭患	習欲故磨滅
又稱彼勝王	樂著五欲境	亦復同磨滅
當知彼非勝	善言假方便	隨順習近者
習則真染著	何名為方便	虛誑為隨順
是事我不為	真實隨順者	是則為非法

此心難裁抑	隨事即生著	著則不見過
如何方便隨	虛順而心乖	此理我不見
知是老病死	大苦之積聚	令我墜其中
此非知識說	嗚呼優陀夷	真為大肝膽
生老病死患	此苦甚可畏	眼見悉朽壤
而猶樂追逐	今我至憊劣	其心亦狹小
思惟老病死	卒至不預期	晝夜忘睡眠
何由習五欲	老病死熾然	決定至無疑
猶不知憂感	真為木石心	太子為優陀
種種巧方便	說欲為深患	不覺至日暮

時諸姝女眾	妓樂莊嚴具	一切悉無用
慚愧還入城	太子見園林	莊嚴悉休廢
妓女盡還歸	其處盡虛寂	倍增非常想
俛仰還本宮	父王聞太子	心絕於五欲
極生大憂苦	如利刺貫心	即召諸羣臣
問欲設方便	咸言非五欲	所能留其心
出城品第五	勝妙五欲具	晝夜以娛樂
王復增種種	太子深厭離	了無愛樂情
冀悅太子心	如被箭師子	王使諸大臣
但思生死苦		

貴族名子弟	年少勝姿顏	聰慧執禮儀
晝夜同遊止	以取太子心	如是未幾時
啓王復出遊	服乘馭足馬	衆寶具莊嚴
與諸貴族子	圍繞俱出城	譬如四種華
日照悉開敷	太子耀神景	羽從悉蒙光
出城遊園林	脩路廣而平	樹木華果茂
心樂迷忘歸	路傍見耕人	墾壤殺諸蟲
其心生悲惻	痛踰刺貫心	又見彼農夫
勤苦形枯悴	蓬髮而流汗	塵土塗其身
耕牛亦疲困	吐舌而急喘	太子性慈悲

極生憐愍心	慨然興長歎	降身委地坐
觀察此衆苦	思惟生滅法	嗚呼諸世間
愚癡莫能覺	安慰諸人衆	各令隨處坐
自陰闇浮樹	端坐正思惟	觀察諸生死
起滅無常變	心定安不動	五欲廓雲消
有覺亦有觀	入初無漏禪	離欲生喜樂
正受三摩提	世間甚辛苦	老病死所壞
終身受大苦	而不自覺知	歎他老病死
此則爲大患	我今求勝法	不應同世間
自嬰老病死	而反惡他人	如是真實觀

少壯色力壽	新新不暫停	終歸磨滅法
不喜亦不憂	不疑亦不亂	不眠不著欲
不壞不嫌彼	寂靜離諸蓋	慧光轉增明
爾時淨居天	化為比丘形	來詣太子所
太子敬起迎	問言汝何人	答言是沙門
畏厭老病死	出家求解脫	衆生老病死
變壞無暫停	故我求常樂	無滅亦無生
怨親平等心	不務於財色	所安唯山林
空寂無所營	塵想既已息	蕭條倚空閑
精羸無所擇	乞求以支身	即於太子前

輕舉騰虛逝	太子心歡喜	惟念過去佛
建立此威儀	遺像現於今	端坐正思惟
即得正法念	當作何方便	遂心長出家
歛情抑諸根	徐起還入城	眷屬悉隨從
謂止不遠逝	內密與遐念	方便超世表
形雖隨路歸	心實留山林	猶如繫狂象
常念遊曠野	太子時入城	士女俠路迎
老者願為子	少願為夫妻	或願為兄弟
諸親內眷屬	若當從所願	諸集怖望斷
太子心歡喜	忽聞斷集聲	此音我所樂

斯願要當成	深思斷集樂	增長涅槃心
身如金山峯	臍臂如象手	其音若春雷
紺眼譬牛王	無盡法為心	面如滿月光
師子王遊步	徐入於本宮	猶如帝釋子
心敬形亦恭	往詣父王所	稽首問和安
并啓生死畏	哀請求出家	一切諸世間
合會要別離	是故願出家	欲求真解脫
父王聞出家	心即大戰懼	猶如大狂象
動搖小樹枝	前執太子手	流淚而告言
且止此所說	未是依法時	少壯心動搖

行法多生過	奇特五欲境	心尚未歇離
出家修苦行	未能決定心	空閑曠野中
其心未寂滅	汝心雖樂法	未若我是時
汝應領國事	令我先出家	棄父絕宗嗣
此則為非法	當息出家心	受習世間法
安樂善名聞	然後可出家	太子恭遜辭
復啓於父王	惟為保四事	當息出家心
保子命常存	無病不厭老	眾具不損滅
奉命停出家	父王告太子	汝勿說此言
如此四事者	誰能保令無	汝求此四願

正為人所笑	且傳出家心	服習於五欲
太子復啓王	四願不可保	應聽子出家
願不為留難	子在被燒舍	如何不聽出
分析為常理	孰能不聽求	脫當自摩滅
不如以法離	若不以法離	死至孰能持
父王知子心	決定不可轉	但當盡力留
何須復多言	更增諸嫁女	上妙五欲樂
晝夜苦防衛	要令出家	國中諸羣臣
來詣太子所	廣引諸禮律	勸令順王命
太子見父王	悲感泣流淚	且還本宮中

端坐嘿思惟	宮中諸嫁女	親近圍繞侍
伺候瞻顏色	矚目不暫瞬	猶若秋林鹿
端視彼獵師	太子止容貌	猶若真金山
妓女共瞻察	聽教候音顏	敬畏察其心
猶彼林中鹿	漸已至日暮	太子處幽夜
光明甚輝耀	如日照須彌	坐於七寶座
熏以妙栴檀	嫁女眾圍繞	奏捷捷婆音
如毗沙門子	眾妙天樂聲	太子心所念
第一遠離樂	雖作眾妙音	亦不在其懷
時淨居天子	知太子時至	決定應出家

忽然化來下	厭諸妓女衆	悉皆令睡眠
容儀不斂攝	委縱露醜形	昏睡互低仰
樂器亂縱橫	傍倚或及倒	或復似投淵
瓔珞如曳鎖	衣裳絞縛身	抱琴而偃地
猶若受苦人	黃綠衣流散	如推迦尼華
縱體倚壁眠	狀若懸角弓	或手攀窓牖
如似絞死尸	頻呻長欠喏	歌汗涕流涎
蓬頭露醜形	見若顛狂人	華髮垂覆面
或以面掩地	或舉身戰掉	猶若獨搖鳥
委身更相枕	手足互相加	或擗感皺眉

或闔眼開口	種種身散亂	狼藉猶橫屍
時太子端坐	觀察諸姝女	先皆極端嚴
言笑心諂黠	妖豔巧姿媚	而今悉醜穢
女人性如是	云何可親近	沐浴假莊飾
誑惑男子心	我今已覺了	決定出無疑
爾時淨居天	來下為開門	太子時徐起
出諸姝女間	踟躕於內閣	而告車匿言
吾今心渴仰	欲飲甘露泉	鞍馬速牽來
欲至不死鄉	自知心決定	堅固誓莊嚴
姝女本端正	今悉見醜形	門戶先關閉

今已悉自開	觀此諸瑞相	第一義之筌
車匿內思惟	應奉太子教	既令父王知
復應深罪責	諸天加神力	不覺牽馬來
平乘駿良馬	衆寶鏤乘具	高翠長髦尾
局背短毛耳	鹿腹鵝王頭	額廣圓爪鼻
龍因臆臆方	具足騏驎相	太子撫馬頸
摩身而告言	父王常乘汝	臨敵輒勝怨
吾今欲相依	遠涉甘露津	戰鬥多衆旅
榮樂多伴遊	商人求珍寶	樂從者亦衆
遭苦良友難	求法必寡朋	堪此二友者

終獲於吉安	吾今欲出遊	為度苦衆生
汝今欲自利	兼濟諸羣萌	宜當竭其力
長驅勿疲倦	勸已徐跨馬	理轡修晨征
人狀日殿流	馬如白雲浮	束身不奮迅
屏氣不噴鳴	四神來捧足	潛密寂無聲
重門固關鑰	天神自今開	敬重無過父
愛深莫踰子	內外諸眷屬	恩愛亦纏綿
遣情無遺念	飄然超出城	清淨蓮華目
從淤泥出生	顧瞻父王宮	而說告離篇
不度生老死	永無遊此緣	一切諸天衆

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

佛所行讚經卷第二

典二

馬 鳥 善 薩 撰

北涼天竺三藏曇無讖譯

車匿還品第六

須臾夜已過 衆生眼光出 顧見林樹間

跋伽仙人處 林流極清曠 禽獸親附人

太子見心喜 形勞自然息 此則為祥瑞

必獲未曾利 又見彼仙人 所應供養者

并自護威儀 滅除憍慢跡 下馬手摩頭

汝今已度我 慈目視車匿 猶清涼水池

駿足馬馳駛 猶若鳥迅飛 汝常係馬後

感汝深敬勤 餘事不足計 惟取汝真心

心敬形甚勤 此二今始見 人有心至誠

身力無所堪 力堪心不至 汝今二俱備

捐棄世榮祿 進步隨我來 何人不向利

無利親戚離 汝今空隨我 不求現世報

何以育養子 為紹嗣宗族 所以奉敬父

為其育子故 一切皆求利 汝獨背利遊

多言何所解 今當略告汝 汝事我已畢

今且乘馬還 自我長夜來 所求處今得

即脫寶瓔珞	以授於車匿	持是以賜汝
以慰汝憂悲	寶冠頂摩尼	光明照其身
即脫置掌中	如日曜須彌	車匿持此珠
還歸父王所	持殊禮王足	以表我虔心
為我啓請王	願捨愛戀情	為脫生老死
故入苦行林	亦不求生天	非無仰戀心
亦不懷結恨	惟欲捨憂悲	長夜集恩愛
要當有別離	以有常離故	故求解脫因
若得解脫者	永無離親期	為斷愛出家
勿為子生憂	五欲為憂根	應憂著欲者

乃祖諸勝王	志堅固不移	今我襲餘財
惟法捨非宜	夫人命終時	產財悉遺子
子多貪俗利	而我樂法財	若言年少壯
非是遊學時	當知求正法	無時非為時
無常無定期	死怨常隨逐	是故我今日
決定求法時	如上諸所啓	汝悉為我宣
惟願令父王	不復顧戀我	若以形毀我
令王割愛心	汝莫惜其言	使王念不絕
車匿奉教勅	悲塞情潛迷	合掌而胡跪
還答太子言	如勅具宣者	恐更增憂悲

憂悲增轉深	如象溺深泥	決定恩愛離
有心孰不哀	金石尚摧破	何沉溺哀情
太子長深宮	少樂身細軟	投身刺棘林
苦行安可堪	初命我索馬	我意已不安
天神驅逼我	命我速莊嚴	何意今太子
決定捨深宮	迦毗羅衛人	舉國生悲痛
父王年已老	念子愛亦深	決定捨出家
此則非所應	邪見無父母	此則無復論
瞿曇彌長養	乳哺形枯乾	慈愛難可忘
莫作背恩人	嬰兒功德母	勝族能奉事

得勝而復棄	此則非勝人	耶輸陀勝子
嗣國掌正法	厥年尚幼小	亦不應棄捨
已違捨父王	及宗親眷屬	勿復棄於我
要不離尊足	心懷如湯火	不堪獨還國
今於空野中	棄太子而歸	則同須曼提
棄捨於羅摩	今若獨還宮	白王當何言
合宮同見貴	復以何辭答	太子向告我
隨方便形毀	牟尼功德所	云何而虛說
我深慚愧故	舌亦不能言	設使有言者
天下誰復信	若言月光熱	世間有信者

脫有信太子	所行非法行	太子心柔輒
常慈悲一切	深愛而棄捨	此則違宿心
願可思遠宮	以慰我愚誠	太子聞車匿
悲切苦諫言	心安轉堅固	而復告之曰
汝今爲我故	而生別離苦	當捨此悲念
且自慰其心	衆生各異趣	乖離理自常
縱令我今日	不捨親族者	死至形神乖
當復云何留	慈母懷妊我	深愛懷抱苦
生已即命終	竟不蒙子養	存亡各異路
今爲何處求	曠野高顯樹	衆鳥羣聚棲

暮集晨離散	世間離亦然	浮雲起高山
四集於空中	俄爾復離散	人理亦復然
世間本自乖	暫會思愛纏	如夢中聚散
不應計我親	譬如春生木	漸長柯葉成
秋霜遂零落	同體尚分離	況人暫合會
親戚豈常俱	汝且息憂苦	順我教而歸
歸意猶存我	且歸後更還	迦毗羅衛人
聞我心決定	顧遺念我者	汝當宣我言
度生死苦海	然後當來還	情願若不遂
身滅山林間	白馬聞太子	發斯真實言

屈膝而舐足	長息淚流連	輪掌網縵手
順摩白馬頂	汝莫生憂悲	我今懺謝汝
良馬之勤勞	其功今已畢	惡道苦長息
妙果現於今	衆寶莊嚴劍	車匿常執隨
太子拔利劍	如龍曜光明	寶冠籠玄髮
合刺置空中	上昇凝虛境	飄若鸞鳳翔
切利諸天子	執髮還天宮	常欲奉事足
況今得頂髮	盡心加供養	至于正法盡
太子時自念	莊嚴具悉除	惟有素繒衣
猶非出家儀	時淨居天子	知太子心念

化為獵師像	持弓佩利箭	身被袈裟衣
徑至太子前	太子念此衣	染色清淨服
仙人上妙飾	非獵者所應	即呼獵師前
輒語而告曰	汝於此衣服	貪愛似不染
以我身上服	與汝相貿易	獵師白太子
非不惜此衣	用媒於羣鹿	誘引而殺之
苟是汝所須	今當與交易	獵者受妙衣
還復於天身	太子及車匿	見生奇特想
此必無事衣	定非世人服	內心大歡喜
於衣倍增敬	即與車匿別	披著袈裟衣

猶若青絳雲 圍繞日月輪 安詳而諦步

入於仙人窟 車匿目隨矚 身沒不復見

大家捨父王 眷屬并及我 受著袈裟衣

入於苦行林 舉手仰呼天 悶絕而躄地

起抱白馬頸 望絕隨路歸 徘徊數反顧

形往心反馳 或沉思失竟 或俯仰垂身

或倒而復起 悲泣隨路還 或俯仰垂身

入苦行林品第七

太子遣車匿 將入仙人處 端嚴身光曜

普照苦行林 具足一切義 隨義而之彼

如獸王師子 入于羣獸中 俗容悉已捨

惟見道真形 彼諸學仙士 忽見未曾有

慄然心驚喜 合掌端目矚 男女隨執事

即視不改儀 如天觀帝釋 瞪視目不瞬

諸仙不移足 瞪視亦復然 任重手執作

不釋事而看 如牛在轅軛 形束而心依

俱學神仙者 咸說未曾見 孔雀等衆鳥

亂聲而翔鳴 持鹿戒梵志 隨鹿遊山林

鹿性羸賤賜 見太子端視 隨鹿諸梵志

端視亦復然 甘蔗燈重明 猶如日初光

能感羣乳牛	驚喜傳相告	為第六魔王	而來下此耶	太子亦謙下	林中諸梵志	問長宿梵志	未知行何法	爾時彼二生	次第隨事答
增出甜香乳	為八婆藪天	為梵迦夷天	要是所應敬	敬辭以問訊	種種修福業	所行真實道	隨事而請問	以諸修苦行	非聚落所出
彼諸梵志等	為二阿濕波	為日月天子	奔競來供養	菩薩遍觀察	悉求生天樂	今我初至此	願為我解說	及苦行果報	清淨水生物

或食根莖葉	服食亦不同	有隨鹿食草	兩齒齧為痕	或常水沐頭	如是等種種	以因苦行故	問此諸苦行	思惟哀念彼	惟求人天報
或復食華果	或習於鳥生	吸風蟒蛇仙	或乞食施人	或奉事於火	梵志修苦行	當得安樂果	不見真實義	心口自相告	輪迴向生死
種種各異道	兩足擒取食	木石吞不食	取殘而自食	水居習魚仙	壽終得生天	兩足尊賢士	內心不欣悅	哀哉大苦行	苦多而樂少

遠親捨勝境	決定求天樂	雖免於小苦
終為大苦縛	自枯槁其形	修行諸苦行
而求於受生	增長五欲因	不觀生死故
以苦而求苦	一切衆生類	心常畏於死
精勤求受生	生已會當死	雖復畏於苦
而長沒苦海	此生極疲勞	將生復不息
任苦求現樂	求生天亦勞	求樂心下劣
俱墮於非義	方於極鄙劣	精勤則為勝
未若修智慧	兩捨永無為	苦身是法者
安樂為非法	行法而後樂	因法果非法

身所行起滅	皆由心意力	若離心意者
此身如枯木	是故當調心	心調形自正
食淨為福者	禽獸貧窮子	常食於果藥
斯等應有福	若言善心起	苦行為福因
彼諸安樂行	何不善心起	樂非善心起
善亦非苦因	若彼諸外道	以水為淨者
樂水居衆生	惡業應常淨	善本功德仙
所住止之處	功德仙住故	普世之所重
應尊彼功德	不應重其處	如是廣說法
遂至於日暮	見有事火者	或鑽或吹然

或有酥油灑	或舉聲咒願	如是竟日夜
觀察彼所行	不見真實義	而便欲捨去
時彼諸梵志	悉來請留住	眷仰菩薩德
忤忤勤勸請	汝從非法處	來至正法林
而復欲棄捨	是故勸請留	諸長宿梵志
蓬髮服草衣	追隨菩薩後	願請小留神
菩薩見諸老	隨逐身疲勞	止住一樹下
安慰遣令還	梵志諸長幼	圍繞合掌請
汝忽來到此	園林妙充滿	而今棄捨去
遂成丘曠野	如人愛壽命	不欲捨其身

我等亦如是	惟願小留住	此處諸梵仙
王仙及天仙	皆依於此處	又隣雪山側
增長人苦行	其處莫過此	衆多諸學士
由此路生天	求福學仙者	皆從此已北
攝受於正法	慧者不遊南	若汝見我等
懈怠不精進	行諸不淨法	而不樂住者
我等悉應去	汝可留止此	此諸梵志等
常求苦行伴	汝為苦行長	云何相棄捨
若能止住此	奉事如帝釋	亦如天奉事
毗黎訶鉢低	菩薩向梵志	說已心所願

我修正方便	惟欲滅諸有	汝等心質直
行法亦寂默	親念於來賓	我心實愛樂
美說感人懷	聞者皆沐浴	聞汝等所說
增我樂法情	汝等悉歸我	以為法良朋
而今棄捨汝	其心甚悵然	先違本親屬
今與汝等乖	合會別離苦	其苦等無異
非我心不樂	亦不見他過	但汝等苦行
悉求生天樂	我求滅三有	形背而心乖
汝等所行法	自習先師業	我為滅諸集
以求無集法	是故於此林	永無久停理

爾時諸梵志	聞菩薩所說	真實有義言
辭辯理高勝	其心大歡喜	深加崇敬情
時有一梵志	常卧塵土中	榮髮衣樹皮
黃眼脩高鼻	而白菩薩言	志固智慧明
決定了生過	知離生則安	不著生天福
志求永滅身	是則未曾有	惟見此一人
祠祀祈天神	及種種苦行	悉求生天樂
未離貪欲境	能與貪欲爭	志求真解脫
此則為丈夫	決定正覺士	斯處不足留
當至頻陀山	彼有大牟尼	名曰阿羅藍

惟彼得究竟	第一增勝眼	汝當往詣彼
得聞真實道	能使心悅者	必當行其法
我觀汝志樂	恐亦非所安	當復捨彼遊
更求餘多聞	隆鼻廣長目	丹脣素利齒
薄膚面光澤	朱舌長軟薄	如是衆妙相
悉飲爾餒水	當度不測深	世間無有比
耆舊諸仙人	不得者當得	菩薩領其言
與諸仙人別	彼諸仙人衆	右繞各辭還
合宮憂悲品第八		
車匿牽馬還	望絕心悲塞	隨路號泣行

不能自開割	先與太子俱	一宿之徑路
今捨太子還	生奪天陰故	徘徊心顧戀
八日乃至城	良馬素奔駁	奮迅有威相
躑躅顧瞻仰	不覩太子形	流淚四體垂
顛顛失光澤	旋轉慟悲鳴	日夜忘水草
遺失救世主	還迦毗羅衛	國土悉廓然
如歸空聚落	如日翳須彌	重冥舉世闇
泉池不澄清	華果不榮茂	巷路諸士女
憂感失歡容	車匿與白馬	悵快行不前
問事不能答	遲遲若屍行	衆見車匿還

不見釋王子	舉聲大號泣	如棄羅摩還
有人來路傍	傾身問車匿	王子世所愛
舉國人之命	汝輒盜將去	今為何所在
車匿抑悲心	而答衆人言	我眷戀追逐
不捨於王子	王子捨於我	并棄俗威儀
剃頭被法服	入於苦行林	衆人間出家
驚起竒特想	嗚咽而啼泣	涕淚交流下
各各相告語	我等作何計	衆人咸議言
悉當追隨去	如人命根壞	身死形神離
王子是我命	失命我豈生	此邑成丘林

彼林成郭邑	此城失威德	如殺毗黎多
城內諸士女	虛傳王子還	奔馳出路首
惟見馬空歸	莫知其存亡	悲泣種種聲
車匿步牽馬	歔歔垂淚還	失太子憂悲
加增怖懼心	如戰士破敵	執怨送王前
入門淚雨下	滿目無所見	仰天大號哭
白馬亦悲鳴	宮中雜鳥獸	內廡中羣馬
聞白馬悲鳴	嗚呼而應之	謂呼太子還
不見而絕聲	後宮諸姝女	聞馬鳥獸鳴
被髮面萎黃	形瘦脣口乾	弊衣不浣濯

垢穢不浴身	莊嚴具悉廢	毀悴不鮮明
舉體無光澤	猶如寅小星	衣裳壞縑縷
狀如被賊形	見車匿白馬	涕泣絕望歸
感結而號咷	猶如新喪親	狂亂而撥擻
猶羣牛失道	大愛瞿曇彌	聞太子不還
東身投於地	四體悉傷壞	猶如狂風摧
金色芭蕉樹	又聞子出家	長歎增悲感
右旋細軟髮	一孔一髮生	黑淨鮮光澤
平住而灑地	何意合天冠	剃著草土中
臍臂師子步	脩廣牛王目	身光黃金燄

方臆梵音聲	持是上妙相	入於苦行林
世間何薄福	失斯聖地主	妙細柔軟足
清淨蓮華色	土石刺棘林	云何而可蹈
生長於深宮	溫衣細軟服	沐浴以香湯
未香以塗身	今則冒風露	寒暑安可堪
華族大丈夫	標挺勝多聞	德備名稱高
常施而無求	云何忽一朝	乞食以活身
清淨寶牀卧	奏樂以覺悟	豈能山樹間
草土以藉身	念于心悲痛	悶絕而躄地
侍人扶令起	為拭其目淚	其餘諸夫人

憂苦四體垂	內感心慘結	不動如畫人
時耶輸陀羅	深責於車匿	共我意中人
今為在何所	人馬三共行	今惟二來還
我心極惶怖	戰慄不自安	汝是不正人
不昵非善友	不吉縱強暴	應笑用啼為
將去而啼還	反覆不相應	愛念自在伴
隨欲恣心作	故使聖王子	一去不復歸
汝今應大喜	作惡已果成	寧近智慧怨
不習愚癡友	假名為良朋	內實懷怨結
今此勝王家	一旦悉破壞	此諸貴夫人

憂預毀形好	涕泣氣息絕	面淚橫流下
夫主尚在世	依此如雪山	安意如大地
憂悲殆至死	況此窻牖中	悲泣長叫者
生亡其所天	其苦何可堪	告馬汝無義
奪人心所重	猶如閻冥中	惡賊劫珍寶
乘汝戰鬥時	刀矛鋒利箭	一切悉能堪
今有何不忍	一族之殊勝	強奪我心去
汝是弊惡蟲	造諸不正業	今日大嗚呼
聲滿於王宮	先劫我所念	爾時何以症
若爾時有聲	舉宮悉應覺	爾時若覺者

不生今苦惱	車匿聞苦言	飲氣而息結
杖淚合掌答	願聽我自陳	莫嫌責白馬
亦莫恚於我	我等悉無過	天神之所為
我極畏王法	天神所驅遣	速牽馬與之
俱去疾如飛	厭氣令無聲	足亦不觸地
城門自然開	虛空自然明	斯皆天神為
豈是我之力	耶輸陀聞說	心生奇特想
天神之所為	非是斯等咎	嫌責心稍除
熾然大苦息	躡地稱怨嗟	雙輪鳥分乖
我今失依怙	同法行生離	樂法捨同行

何處更求法	古昔諸先勝	大快見王等
斯皆夫妻俱	學道遊林野	而今捨於我
為求何等法	梵志祠祀典	夫妻必同行
同行法為因	終則同受報	汝何獨法慳
棄我而隻遊	或見我嫉惡	更求無嫉者
或當嫌薄我	更求淨天女	以何勝德色
修習於苦行	以我薄命故	夫妻生別離
羅睺羅何故	不蒙於膝下	嗚呼不吉士
貌柔而心剛	勝族盛光榮	怨憎猶宗仰
又子生未孩	而能永棄捨	我亦無心腹

夫棄遊山林	不能自泯沒	此則木石人
言已心迷亂	或哭或狂言	或瞪視沉思
哽咽不自勝	懨懨氣殆盡	卧於塵土中
諸餘嫫女眾	見生悲痛心	猶如盛蓮華
風電摧令委	父王失太子	晝夜心悲戀
齋戒求天神	願令子速還	發願祈請已
出於天祠門	聞諸啼哭聲	驚怖心迷亂
如天大雷電	羣象亂奔馳	見車匿白馬
廣問知出家	舉身投於地	如崩帝釋幢
諸臣徐扶起	以法勸令安	久而心小醒

而告白馬言	我數乘汝戰	每念汝有功
今者憎惡汝	倍於愛念時	所念功德子
汝輒運令去	擲著山林中	獨自空來歸
汝速持我往	不爾往將還	不為此二者
我命將不存	更無餘方治	惟待子為藥
如珊闍梵志	為子死殺身	我失行法子
自然令無身	摩菟眾生主	亦常為子憂
沉復我常人	失子能自安	古昔阿闍王
愛子遊山林	感恩而命終	即時得生天
吾今不能死	長夜住憂苦	合宮念吾子

虛渴如餓鬼	守渴而命終	得子水復失	勿令我渴死	難動如大地	王師多聞士	不緩亦不切	古昔諸勝王	何足苦憂悲	天樂轉輪王
如人渴掬水	必生餓鬼趣	及我未命終	墮於餓鬼中	失子心躁亂	大臣智聰達	願自寬情念	棄國如散華	當憶阿私記	蕭然不累情
欲飲而奪之	今我至虛渴	速語我子處	我素志力強	如昔十車王	二人勸諫王	勿以憂自傷	子今行學道	理數亦應然	豈曰世界主

能移金玉心	方便苦諫諍	以慰王憂悲	如舍居陀鳥	便惰心亦然	其心小清涼	推求太子品第九	王正以憂悲	馳駛若迅流	捨俗五儀飾
今當使我等	以表我丹誠	王喜即答言	為子空中旋	二人既受命	氣宣餐飲通		感切師大臣	身疲不辭勞	善攝諸情根
推求到其所	要望降其志	惟汝等速行	我今念太子	王與諸眷屬			如鞭策良馬	徑詣苦行林	入梵志精廬

敬禮彼諸仙	諸仙請就坐	說法安慰之
即白仙人言	意有所詰問	爭稱淨飯王
甘蔗名稱胄	我等為師臣	法教典要事
王如天帝釋	子如闍延多	為度老病死
出家或投此	我等為彼來	惟尊應當知
答言有此人	長臂大人相	擇我等所行
隨順生死法	往詣阿羅藍	以求勝解脫
既得定實已	尊崇王速命	不敢計疲勞
尋路而馳進	見太子處林	悉捨俗儀飾
真體猶光耀	如日出烏雲	國奉天神師

執正法大臣	捨除俗威儀	下乘而步進
猶王婆摩疊	仙人婆私吒	往詣山林中
見王子羅摩	各隨其本儀	恭敬禮問訊
猶如倏迦羅	及與央耆羅	盡心加恭敬
奉事天帝釋	王子亦隨敬	王師及大臣
如帝釋安慰	倏迦央耆羅	即命彼二人
坐於王子前	如富那婆藪	兩星侍月傍
王師及大臣	啓請於王子	如毗利波低
語彼闍延多	父王念太子	如利刺貫心
荒速發狂亂	卧於塵土中	日夜增慈悲

流淚常如雨	勅我有所命	惟願留心聽
知汝樂法情	決定無所疑	非時入林藪
悲戀燒我心	汝若念法者	應當哀愍我
望寬遠遊情	以慰我懸心	勿令憂悲水
崩壞我心岸	如雲水草山	風日火雹災
憂悲為四患	飄乾燒壞心	且還食土邑
時至更遊仙	不顧於親戚	父母亦棄捐
此豈名慈悲	覆護一切耶	法不必山林
在家亦修閑	覺悟勤方便	是則名出家
剃髮服染衣	自遊山藪間	此則懷畏怖

何足名學仙	願得一抱汝	以水雨其頂
冠汝以天冠	置於傘蓋下	矚目一觀汝
然後我出家	頭留摩先王	阿菟闍阿沙
跋闍羅婆休	毗跋羅安提	毗提阿闍那
那羅濕波羅	如是等諸王	悉皆著天冠
瓔珞以嚴容	手足貫珠環	姝女眾娛樂
不違解脫因	汝今可還家	崇習於二事
心修增上法	為地增上主	垂淚約勅我
令宣如是言	既有此勅旨	汝應奉教還
父王因汝故	沒溺憂悲海	無救無所依

無由自開釋

汝當為船師

度著安隱處

毗森摩王子

二羅彌跋提

聞父勅恭命

汝今亦應然

慈母鞠養恩

盡壽報罔極

如牛失其犢

悲呼忘眠食

汝今應速還

以救其生命

孤鳥離羣哀

龍象獨遊苦

憑依者失蔭

當思為救護

一子猶幼孤

遭苦莫知告

免彼燒燒苦

如人救月蝕

舉國諸士女

別離苦熾然

歎息烟衝天

熏慧眼令闇

惟求見汝水

滅火目開明

菩薩聞父王

切教苦備至

端生正思惟

隨宜遜順答

我亦知父王

慈念心過厚

畏生老病死

故違罔極恩

誰不重所生

以終別離故

正使生相守

死至莫能留

是故知所重

長辭而出家

聞父王憂悲

增戀切我心

但如夢暫會

倏忽歸無常

汝當決定知

衆生性不同

憂苦之所生

不必子與親

所以生離苦

皆從癡惑生

如人隨路行

中道暫相逢

須臾各分散

乖理本自然

合會暫成親

隨緣理自分

深達親假合

不應生憂悲

此世違親愛

蓮華清涼池	於中盛火然	順衆心違法	放逸隨愛憎	如病服非藥	除死法無時	時時受五欲	分分死更生	常合而常散	他世更求親
於中多毒蟲	天厨百味飯	智者所不為	終身常畏怖	是故我不堪	欲使我為王	求財時亦然	一切時有死	散散何足哀	暫親復乖離
位高為災宅	於中有雜毒	七寶妙宮殿	思慮形神疲	高低愚癡處	慈愛法難違	一切時死故	山林何非時	處胎漸漸變	處處無非親

天王尚不可	樂法遊山林	永背名稱族	此則非所應	今棄閑靜林	任苦遊山林	不堪處深宮	不如行法安	楚毒加衆生	慧者所不居
况歸人勝家	今復棄法服	建大丈夫志	名族大丈夫	還家受五欲	此則為隨順	黑虺同其穴	寧處於山林	獸患而出家	古昔先勝王
已吐貪恚癡	有違慚愧心	毀形被法服	樂法而出家	日夜苦法增	樂法漸增明	捨王位五欲	食草同禽獸	故知王正苦	見居國多愆

還復服食者	如人反食吐	此苦安可堪
如人舍被燒	方便馳走出	須臾還復入
此豈為黠夫	見生老死過	歇患而出家
今當還復入	愚癡與彼同	處宮修解脫
則無有是處	解脫寂靜生	王者加楚毒
寂靜廢王威	王正解脫乖	動靜猶水火
二理何得俱	決定修解脫	亦不居王位
若言居王位	兼修解脫者	此則非決定
決定解不然	既非決定心	或出還復入
我今已決定	斷親屬鈎餌	正方便出家

云何還復入	大臣內思惟	太子丈夫志
深識德隨順	所說有因緣	而告太子言
如王子所說	求法法應爾	但今非是時
父王衰暮年	念子增憂悲	雖曰樂解脫
反更為非法	雖樂出無慧	不思深細理
不見因求果	徒捨現法觀	有言有後世
又復有言無	有無既不判	何為捨現樂
若當有後世	應任其所得	若言後世無
無即為解脫	若言有後世	不說解脫因
如地堅火煖	水濕風飄動	後世亦復然

此則性自爾	有說淨不淨	各從自性起
言可方便移	此則愚癡說	諸根行境界
自性皆決定	愛念與不念	自性定亦然
老病死等苦	誰方便使然	謂水能滅火
火令水煎消	自性增相壞	性和成衆生
如人處胎中	手足諸體分	神識自然成
誰有為之者	棘刺誰令利	此則性自然
及種種禽獸	無欲使爾者	諸有生天者
自在天所為	及與造化者	無自力方便
若有所由生	彼亦能令滅	何須自方便

而求於解脫	有言我令生	亦復我令滅
有言無由生	要方便而滅	如人生育子
不負於祖宗	學仙人遺典	奉天大祠祀
此三無所負	則名為解脫	古今之所憐
此三求解脫	若以餘方便	徒勞而無實
汝欲求解脫	惟習上方便	父王憂悲息
解脫道須史	捨家遊山林	還歸亦非過
昔庵婆利王	久處苦行林	捨徒衆眷屬
還家居王位	國王于羅摩	去國處山林
聞國風俗離	還歸維正化	娑樓婆國王

名曰頭樓摩	父子遊山林	終亦俱還國
婆私緞牟尼	及與安低疊	山林修梵行
久亦歸本國	如是等先勝	正法善名稱
悉還王領國	如燈照世間	是故捨山林
正法化非過	太子聞大臣	愛語饒益說
以常理不亂	無礙而庠序	固志安隱說
而答於大臣	有無等猶豫	二心疑惑增
而作有無說	我不決定取	淨智修苦行
決定我自知	世間猶豫論	展轉相傳習
無有真實義	此則我不安	明人別真偽

信豈由他生	猶如生盲人	以盲人為導
於夜大闇中	當復何所之	於淨不淨法
世間生疑惑	設不見真實	應行清淨道
寧苦行淨法	非樂行不淨	觀彼相承說
無一決定相	真言虛心受	永離諸過患
語過虛偽說	智者所不言	如說羅摩等
捨家修梵行	終歸還本國	服習五欲者
此等為陋行	智者所不依	我今當為汝
略說其要義	日月墜於地	須彌雪山轉
我身終不易	退入於非處	寧投身盛火

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

佛所行讚經卷第三

馬 鳴 菩 薩 撰 典三

北涼天竺三藏曇無讖譯

餅沙王詣太子品第十

太子辭王師典三及正法大臣 冒浪濟恒河

路由靈鷲嶽典三藏根於五山 特秀峙中亭

林木華果茂 流泉溫涼分 入彼五嶽城

寂靜猶天外 國人見太子 容德深且明

少年身光澤 無比丈夫形 悉起竒特想

如見自在幢 橫行為停足 隨後咸速馳

先進悉迴顧 矚目觀無厭 四體諸相好

隨見目不移 恭敬來奉迎 合掌禮問訊

咸皆大歡喜 隨宜而供養 仰瞻尊勝顏

俯愧種種形 正素輕躁儀 寂然加肅恭

結恨心求解 慈和情頓增 士女公私業

一時悉休廢 敬形宗其德 隨觀盡忘歸

眉間白毫相 脩廣紺青目 舉體金光曜

清淨網縵手 雖為出家形 有應聖王相

王舍城士女 長幼悉不安 此人尚出家

我等何俗歡 爾時餅沙王 處於高觀上

見彼諸士女	惶惶異常儀	勅召一外人
備問何因緣	恭跪王樓下	具白所見聞
昔聞釋氏種	奇特殊勝子	神慧超世表
應王領八方	今出家在此	衆人悉奉迎
王聞心驚喜	形留神已馳	勅使者速還
伺候進趣宜	奉教密隨從	瞻察所施為
瞪靜端目視	佯步顯真儀	入里行乞食
為諸乞士先	歛形心不亂	好惡靡不安
精麤隨所得	持鉢歸閑林	食訖漱清流
樂靜安白山	青林列高崖	丹華植其間

孔雀等諸鳥	翻飛而亂鳴	法服明鮮發
如日照搏桑	使見安住彼	次第具上聞
王聞心馳敬	即勅嚴駕行	天冠佩華服
師子王遊步	簡擇諸宿重	安靜審諦士
導從百千衆	雲騰昇白山	見菩薩威儀
寂靜諸情根	端坐山巖室	如月麗青天
妙色淨端嚴	猶若法化身	虔心肅然發
恭步漸親近	猶如天帝釋	詣摩醯須摩
歛容執禮儀	敬問彼和安	菩薩詳而動
隨順反相酬	時王勞問畢	端坐清淨石

瞻矚瞻神儀	顏和情交悅	伏聞名高族
盛德相承襲	欽情久蘊積	今欲決所疑
日光之源宗	祚隆已萬世	今德紹遺嗣
弘廣萃於今	賢明年幼少	何故而出家
超世聖王了	乞食不存榮	妙體應塗香
何為服袈裟	手宜握天下	反以受薄餐
若不代父王	受禪享其土	吾今分半國
庶望少留情	既勉逼親嫌	時過隨所從
當體我誠言	貪得為良隣	或恃名勝族
才德容貌兼	不欲降高節	屈下受人恩

當給勇健士	器仗隨軍資	自力廣收羅
天下孰不推	明人知時取	法財五欲增
若不獲三利	終始徒勞動	崇法捨財色
財為一世入	富財捨法欲	此則保財濱
貧窶而忘法	五欲孰能歡	是故三事俱
德流而道宣	法財五欲備	名世大丈夫
無令圓相身	徒勞而無功	曼陀轉輪王
王領四天下	帝釋分半座	力不能王天
今汝脯長臂	足攬人天境	我不恃王力
而欲強相留	見汝改形好	受著出家衣

既以敬其德	矜苦惜其人	汝今行乞食
我願奉其土	少壯受五欲	中年習用財
年耆諸根熟	是乃順法時	壯年守法財
必為欲所壞	老則氣虛微	隨順求寂默
耆年愧財欲	行法舉世宗	壯年心輕躁
馳騁五欲境	儔侶契纏綿	情交相感深
年宿寡綢繆	順法者所宗	五欲悉休廢
增長樂法心	且崇王者法	大會奉天紳
當乘神龍背	受樂上昇天	先勝諸聖王
嚴身寶瓔珞	祠祀設大會	終歸受天福

如是餅沙王	種種方便說	太子志堅固
不動如須彌		
答餅沙王品第十一		
餅沙王隨順	安慰勸請已	太子敬答謝
深感於來言	善得世間宜	所說不乖理
訶黎名族胄	為人善知識	義懷心虛盡
法應如是說	世間諸九品	不能處仁義
薄德愚近情	豈達名勝事	承習先勝宗
崇禮修敬讓	能於苦難中	周濟不相棄
是則為世間	真善知識相	善友財通濟

是名牢固藏	守惜封已利	是必速忘失
國財非常寶	惠施為福業	兼施善知識
雖散後無悔	既知汝厚懷	不為違逆論
且今以所見	率心而相告	畏生老病死
欲求真解脫	捨親離恩愛	豈還習五欲
不畏盛毒蛇	凍電猛盛火	惟畏五欲境
流轉勞我心	五欲非常賊	劫人善珍寶
詐偽虛非實	猶若幻化人	暫思令人惑
沉常處其中	五欲為大礙	永障寂滅法
天樂尚不可	況處人間欲	五欲生渴愛

終無滿足時	猶盛風猛火	投薪亦無足
世間諸非義	莫過五欲境	衆生愚貪故
樂著而不覺	智者畏五欲	不墮於非義
王領四海內	猶外更希求	愛欲如大海
終無止足時	曼陀轉輪王	普天雨黃金
王領四天下	復希忉利天	帝釋分半座
欲畝致命終	農沙修苦行	王三十三天
縱欲心高慢	仙人挽步車	緣斯放逸行
即墮蟒蛇中	湮羅轉輪王	遊於忉利天
取天女為后	稅欽仙人金	仙人忿加咒

國滅而命終	婆羅天帝釋	天帝釋農沙
農沙歸帝釋	天主豈有常	國土非堅固
惟大力所居	被服於草衣	食果飲流水
長髮如垂地	寂默無所求	如是修苦行
終為欲所壞	當知五欲境	行道者怨家
千臂大力王	勇健難為敵	羅摩仙人殺
亦由貪欲故	況我剎利種	不為欲所牽
少味境界欲	子息長彌增	慧者之所惡
欲毒誰服食	種種苦求利	悉為貪所使
若無貪欲者	勤苦則不生	慧者見苦過

滅除於貪欲	世間謂為善	即皆是惡法
衆生所貪樂	生諸放逸故	放逸反自傷
死當墮惡趣	勤方便所得	而方便守護
不勤自忘失	非方便能留	猶若假借物
智者不貪著	貪欲勤苦求	得已增愛著
非常離散時	益復增苦惱	執炬還自燒
智者所不著	愚癡卑賤人	慳貪毒燒心
終身長受苦	未曾得安樂	貪恚如蛇毒
智者何由近	勤苦齧枯骨	無味不充飽
徒自困牙齒	智者所不嘗	王賊水火分

惡子等共財	亦如臭段肉	一聚羣鳥爭
貪財亦如是	智者所不欣	有財所集處
多起於怨憎	晝夜自守護	如人畏重怨
東市殺標下	人情所憎惡	貪恚癡長標
智者常遠離	入山林河海	多敗而少安
如樹高條果	貪取多仆死	貪欲境如是
雖見難可取	苦方便求財	難集而易散
猶如夢所得	智者豈保持	如偽覆火坑
蹈者必燒死	貪欲火如是	智者所不遊
如彼鳩羅步	彌瑟膩難陀	彌郝黎檀荼

如屠家刀机	愛欲形亦然	智者所不為
束身投水火	或投於高巖	而求於天樂
徒苦不獲利	孫陶鉢孫陶	阿須倫兄弟
同生相愛念	為欲相殘害	身死名俱滅
皆由貪欲故	貪欲令人賤	鞭杖驅策苦
愛欲早希望	長夜形神疲	麋鹿貪聲死
飛鳥隨色貪	淵魚貪釣餌	悉為欲所困
觀察資生具	非為自在法	食以療饑患
除渴故飲水	衣被御風寒	卧以治睡眠
行疲故求乘	立倦求牀座	除垢故沐浴

皆為息苦故	是故應當知	五欲非自在
如人得熱病	求請冷治藥	貪求止苦患
愚夫謂自在	而彼資生具	亦非定止苦
又令苦法增	故非自在法	溫衣非常樂
時過亦生苦	月光夏則涼	冬則增寒苦
乃至世八法	悉非決定相	苦樂相不定
奴王豈有間	教令眾奉用	以王為勝者
教令即是苦	猶猶能任重	普銓世輕重
眾苦集其身	為王多怨憎	雖親或成患
無親而獨立	此復有何歡	雖王四天下

用皆不過一	營救於萬事	唐苦何益身
未若止貪求	息事為大安	居王五欲樂
不王閑寂歡	歡樂既同等	何用王位為
汝勿作方便	導我於五欲	我情之所願
清涼虛通道	汝欲相饒益	助成我所求
我不畏怨家	不求生天樂	心不懷俗利
而捨於天冠	是故違汝情	不獲從來旨
如免毒蛇口	豈復還執持	執炬而自燒
何能不速捨	有目羨盲人	已解復求縛
富者願貧窮	智者習愚癡	世有如此人

則我應樂國	欲度生老死	節身行乞食
寡欲守空閑	後世免惡道	是則二世安
汝今勿哀我	當哀為王者	其心常虛渴
今世不獲安	後世受苦報	汝以名勝族
大丈夫禮儀	厚懷處於我	樂同世歡娛
我亦應報德	勸汝同我利	若習三品樂
是名世丈夫	此亦為非義	常求無足故
若無生老死	乃名大丈夫	汝言少輕躁
老則應出家	我見年老者	力劣無所堪
不如盛壯時	志猛心決定	死賊執劍隨

常伺求其便	豈聽至年老	遂志而出家
無常為獵師	老弓病利箭	於生死曠野
常伺衆生鹿	得便斷其命	孰聽終年壽
夫人之所為	若生若滅事	少長及中年
悉為勤方便	祠祀修大會	是皆愚癡故
應當崇正法	反殺以祠天	害生而求福
此則無慈人	害生果有常	猶尚不應殺
況復求無常	而害生祠祀	若無戒聞慧
修禪寂靜者	不應從世間	祠祀設大會
殺生得現樂	慧者不應殺	況復殺衆生

而求後世福	三界有為果	悉非我所樂
諸趣流動法	如風水飄草	是故我遠來
為求真解脫	聞有阿羅藍	善說解脫道
今當往詣彼	大仙牟尼所	誠言苦抑斷
我今悔謝汝	願汝國安隱	善護如帝釋
慧明照天下	猶如盛日光	殊勝大地主
端心護其命	正化護其子	以法王天下
冰雪火為怨	緣火烟幢起	烟幢成浮雲
浮雲興大雨	有鳥於空中	飲雨不雨身
殺重怨為宅	居宅重怨殺	有殺重怨者

汝今應伏彼	令其得解脫	如飲不雨身
時王即叉手	敬德心歡喜	如汝之所求
願令果速成	汝速成果已	當還攝受我
菩薩心內許	要令隨汝願	交辭而隨路
往詣阿羅藍	王與諸眷屬	合掌自隨送
咸起奇特想	而還王舍城	
見阿羅藍鬱頭藍品第十二		
甘蔗日光胄	到彼寂靜林	敬詣於牟尼
大仙阿羅藍	迦藍玄族子	遠見菩薩來
高聲遙讚歎	安慰言善來	合掌交恭敬

互相問安否	相勞問異已	詳序而就坐
梵志見太子	容貌審諦儀	沐浴伏其德
如渴飲甘露	舉手告太子	知汝久出家
斷親愛纏鎖	猶如象脫羈	深智覺慧明
能免斯毒果	古昔明勝王	捨位付其子
如人佩華鬘	朽故而棄捨	未若汝盛年
不愛聖王位	觀汝深固志	堪為正法器
當乘智慧舟	超度生死海	凡人誘來學
審才而後教	我今已知汝	堅固決定志
但當任意學	終無隱于子	太子聞其教

歡喜而報言	汝以平等心	善誨無愛憎
但當虛心受	所願便已獲	夜行得炬火
迷方者蒙導	度海得輕舟	我今亦如是
今已蒙哀許	敢問心所疑	生老病死患
云何而可免	爾時阿羅藍	聞太子所問
自以諸經論	略為其解說	汝是機悟士
聰中之第一	今當聽我說	生死起滅義
性變生老死	此五為衆生	性者為純淨
轉變者五大	我覺及與見	隨境根名變
色聲香味觸	是等名境界	手足語二道

是名五業相	眼耳鼻舌身	是名為覺根
意根兼二義	亦業亦名覺	性轉變為因
知因者為我	迦毗羅仙人	及弟子眷屬
於此我要義	修學得解脫	彼迦毗羅者
今波闍波提	覺知生老死	是說名為見
與上相違者	說名為不見	愚癡業愛欲
是說為輪轉	若住此三種	是眾生不離
不信我疑濫	不別無方便	境界深計著
纏綿於我所	不信顛倒轉	異作亦異解
我說我知覺	我去來住覺	如是等計我

是名我作轉	於諸性猶豫	是非不得實
如是不決定	是說名為疑	若說法是我
說彼即是意	亦說覺與業	說數復說我
如是不分別	是說名總濫	愚黠性變等
不了名不別	禮拜誦諸典	殺生祠天祀
水火等為淨	而作解脫想	如是種種見
是名無方便	愚癡所計著	意言語覺業
及境界計者	是說名為著	諸物悉我所
是名為攝受	如此八種惑	彌綸於生死
諸世間愚夫	攝受於五節	闇癡與大癡

瞋恚與恐怖	癡情名為闇	生死名為癡
愛欲名大癡	大人生惑故	懷恨名瞋恚
心懼名恐怖	此愚癡凡夫	計著於五欲
生死大苦本	輪轉五道生	轉生我見聞
我知我所作	緣斯計我故	隨順生死流
此因非性者	果亦非有性	謂彼正思惟
四法向解脫	慧慧與愚闇	顯現不顯現
若知此四法	能離生老死	生老死既盡
逮得無盡處	世間婆羅門	皆悉依此義
修行於梵行	亦為人廣說	太子聞斯說

復問阿羅藍	云何為方便	究竟至何所
行何等梵行	復應齊幾時	何故修梵行
法應至何所	如是諸要義	為我具足說
時彼阿羅藍	如其經論說	自以慧方便
更為略分別	初離俗出家	依倚於乞食
廣集諸威儀	奉持於正戒	少欲知止足
精羸任所得	樂獨修閑居	勤習諸經論
見貪欲怖畏	及離欲清淨	攝諸根聚落
安心於靜默	離欲惡不善	欲界諸煩惱
遠離生喜樂	得初覺觀禪	既得初禪樂

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇冊

及與覺觀心	而生奇特想	愚癡心樂著
心依遠離樂	命終生梵天	慧者能自知
方便出覺觀	精勤求上進	第二禪相應
味著彼喜樂	得生光音天	方便離喜樂
增修第三禪	安樂不求勝	生於徧淨天
捨彼意樂者	逮得第四禪	苦樂已俱息
或生解脫想	住彼四禪報	得生廣果天
以彼久壽故	名之為廣果	於彼禪定起
見有身為過	增進修智慧	猷離第四禪
決定增進求	方便除色欲	始自身諸竅

漸次修虛解	終則堅固分	悉成於空觀
略空觀境界	進觀無量識	善於內寂靜
離我及我所	觀察無所有	是無所有處
文閣皮骨離	野馬離樊籠	遠離於境界
解脫亦復然	是上婆羅門	離形常不盡
慧者應當知	是為真解脫	汝所問方便
及求解脫者	如我上所說	深信者當學
持祇沙仙人	及與闍那伽	毗陀波羅沙
及餘求道者	悉從於此道	而得真解脫
太子聞彼說	思惟其義趣	發其先宿緣

而復重請問	聞汝勝智慧	微妙深細義
於知因不捨	則非究竟道	性轉變知因
說言解脫者	我觀是生法	亦為種子法
汝謂我清淨	則是真解脫	若遇因緣會
則應還復縛	猶如彼種子	時地水火風
離散生理乖	遇緣種復生	無知業因愛
捨則名脫者	存我諸眾生	無畢竟解脫
處處捨三種	而復得三勝	以我常有故
彼則微細隨	微細過隨故	心則離方便
壽命得長久	汝謂真解脫	汝言離我所

離者則無有	眾數既不離	云何離求那
是故有求那	當知非解脫	求尼與求那
義異而體一	若言相離者	終無有是處
色煖離於火	別火不可得	譬如身之前
則無有身者	如是求那前	亦無有求尼
是故先解脫	然後為身縛	又知因離身
或知或無知	若言有知者	則應有所知
若有所知者	則非為解脫	若言無知者
我則無所用	離我而有知	我即同木石
且知其精麤	背麤而崇微	若能一切捨

所作則畢竟	於阿羅藍說	不能悅其心
知非一切智	應行更求勝	往詣鬱陀仙
彼亦計有我	雖觀細微境	見想不想過
離想非想住	更無有出塗	以衆生至彼
必當還退轉	菩薩求出故	復捨鬱陀仙
更求勝妙道	進登伽闍山	城名苦行林
五比丘先住	見彼五比丘	善攝諸情根
持戒修苦行	居彼苦行林	居連禪河側
寂靜甚可樂	菩薩即於彼	一處靜思惟
五比丘知彼	精心求解脫	盡心加供養

如敬自在天	謙卑而師事	進止常不離
猶如修行者	諸根隨心轉	菩薩勤方便
當度老病死	專心修苦行	節身而忘餐
淨心守齋戒	行人所不堪	寂默而禪思
遂經歷六年	日食一麻米	形體極銷羸
欲求度生死	重感愈更沉	道由慧解成
不食非其因	四體雖微劣	慧心轉增明
神虛體輕微	名德普流聞	猶如月初生
鳩摩頭華敷	溢國勝名流	士女競來觀
苦形如枯木	垂滿於六年	怖畏生死苦

專求正覺因	自惟非由比	離欲寂觀生
未若我先時	於閻浮樹下	所得未曾有
當知彼是道	道非疲身得	要須身力求
飲食充諸根	根悅令心安	心安順寂靜
靜為禪定筌	由禪知正法	法力得難得
寂靜離老死	第一離諸垢	如是等妙法
悉從飲食生	思惟斯義已	深浴尼連濱
浴已欲出池	羸劣莫能起	天神按樹枝
舉手攀而出	時彼出林側	有一牧牛長
長女名難陀	淨居天來告	菩薩在林中

汝應往供養	難陀婆羅闍	歡喜到其所
手貫白珂釧	身服青漈衣	青白相映發
如水淨泡鬢	信心增踴躍	稽首菩薩足
敬奉香乳糜	惟垂哀愍受	菩薩受而食
彼得現法果	食已諸根悅	堪受於菩提
身體蒙光澤	德問轉崇高	如百川增海
初月日增明	五比丘見已	驚起嫌怪想
謂其道心退	捨而擇善居	如人得解脫
五大悉遠離	菩薩獨遊行	詣彼吉祥樹
當於彼樹下	成等正覺道	其地廣平正

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

柔澤輒草生
地動感黑龍
地動相如今
步步足履地
猶若朝日明
柔軟清涼風
悉同過去佛
從彼獲草人
正身而坐
要不起斯座

安詳師子步
歡喜目開明
牟尼德尊重
轟轟震動聲
五百羣青雀
隨順而迴轉
以是知菩薩
得淨柔軟草
跏趺不傾動
究竟其所作

步步地震動
言曾見先佛
大地所不勝
妙光照天下
右遶空中旋
如斯諸瑞相
當成正覺道
布草於樹下
如龍絞縛身
發斯真誓言

天龍悉歡喜
一切諸禽獸
必成覺道相
破魔品第十三
仙王族大仙
要成解脫道
法怨魔天王
具諸戰鬪藝
魔王有三女
天女中第一

清涼微風起
寂靜悉無聲
於菩提樹下
鬼龍諸天衆
獨憂而不悅
憎嫉解脫者
美貌善儀容
弟一名欲染

草木不鳴條
斯皆是菩薩
建立堅固誓
悉皆大歡喜
五欲自在王
故名為波旬
種種惑人術
次名能悅人

三名可愛樂	三女俱時進	白父波旬言
不審何憂感	父具以其事	寫情告諸女
世有大牟尼	身被大誓鎧	執持大強弓
智慧剛利箭	欲戰伏衆生	破壞我境界
我一旦不如	衆生信於彼	悉歸解脫道
我土則空虛	譬如人犯戒	其身則空虛
及慧眼未開	我國猶得安	當往壞其志
斷截其橋梁	執弓持五箭	男女眷屬俱
詣彼吉安林	願衆生不安	見牟尼靜默
欲度三有海	左手執強弓	右手彈利箭

而告菩薩言	汝利利速起	死甚可怖畏
當修汝自法	捨離解脫法	習戰施福會
調伏諸世間	終得生天樂	此道善名稱
先勝之所行	仙王高宗胄	乞士非所應
今若不起者	且當安汝意	慎莫捨約誓
試我一放箭	湮羅月光孫	亦由我此箭
小觸如風吹	其心發狂亂	寂靜苦行仙
聞我此箭聲	心即大恐怖	昏迷失本性
沉汝末世中	望脫我此箭	汝今速起者
幸可得安全	此箭毒猛盛	懍儉而戰掉

計力堪箭者	自安猶尚難	況汝不堪箭
云何能不驚	魔說斯怖事	迫惱於菩薩
菩薩心怡然	不疑亦不怖	魔王即放箭
兼進三玉女	菩薩不視箭	亦不顧三女
魔王惕然疑	心口自相語	曾為雪山女
射摩醯首羅	能令其心變	而不動菩薩
非復以此箭	及天三玉女	所能移其心
令起於愛恚	當更合軍衆	以力強逼迫
作此思惟時	魔軍忽然集	種種各異形
執戟持刀劍	戴樹捉金杵	種種戰鬪具

猪魚驢馬頭	駝牛兕虎形	獅子龍象首
及餘禽獸類	或一身多頭	或面各一目
或復衆多眼	或大腹長身	或羸瘦無腹
或長脚大膝	或大脚肥膺	或長牙利爪
或無頭冒面	或兩足多身	或大面傍面
或作灰土色	或似明星光	或身放烟火
或象耳負山	或被髮裸形	或被服皮革
面色半赤白	或著虎皮衣	或復著蛇皮
或腰帶大鈴	或紫髮螺髻	或散髮被身
或吸人精氣	或奪人生命	或起擲大呼

或奔走相逐	迭自相打害	或空中旋轉	猶如師子王	處於羣獸中	皆歎嗚呼呼
或飛騰樹間	或號呀吼喚	惡聲震天地	奇特未曾有	魔眾相驅策	各進其威力
如是諸惡類	圍遶菩提樹	或欲擘裂身	迭共相催切	須臾令摧滅	裂皆加切齒
或復欲吞取	四面放火然	烟燄上衝天	亂飛而越擲	菩薩默然觀	如看童兒戲
狂風四激起	山林普震動	風火烟塵合	眾魔益忿恚	倍增戰鬪力	抱石不能舉
黑闇無所見	愛法諸天人	及諸龍鬼神	舉者不能下	飛矛戟利稍	凝虛而不下
悉皆忿魔眾	瞋恚血淚流	淨居諸天眾	雷震雨大雹	化成五色華	惡龍蛇噴毒
見魔亂菩薩	離欲無瞋心	哀愍而傷被	化成香風氣	諸種種形類	欲害菩薩者
悉來見菩薩	端坐不傾動	無量魔圍遶	不能令傾動	隨事還自傷	魔王有姊妹
惡聲動天地	菩薩安靜默	光顏無異相	名彌伽迦利	手執髑髏器	在於菩薩前

佛三

十七

作種種異儀	姪惑亂菩薩	如是等魔衆
種種醜類身	作種種惡聲	欲恐怖菩薩
不能動一毛	諸魔悉憂感	空中負多神
隱身出音聲	我見大牟尼	心無怨恨想
衆魔惡毒心	無怨處生怨	愚癡諸惡魔
徒勞無所爲	當捨恚害心	寂靜默然住
汝不能口氣	吹動須彌山	火冷水熾然
地性平柔顛	不能壞菩薩	歷劫修苦行
菩薩正思惟	精進勤方便	淨智慧光明
慈悲於一切	此四妙功德	無能中斷截

而爲作留難	不成正覺道	如日千光照
必除世間闇	鑽木而得火	掘地而得水
精勤正方便	無求而不獲	世間無救護
中貪恚癡毒	哀愍衆生故	求智慧良藥
爲世除苦患	汝云何惱亂	世間諸癡惑
皆悉著邪徑	菩薩習正路	欲引導衆生
惱亂世導師	是則大不可	如大曠野中
欺誑商人導	衆生墮大冥	莫知所至處
爲然智慧燈	云何欲令滅	衆生悉漂沒
生死之大海	爲修智慧舟	云何欲令沒

忍辱為法芽	固志為法根	律儀戒為華
覺心為枝幹	智慧之大樹	無上法為果
蔭護諸眾生	云何而欲伐	貪恚癡枷鎖
輒縛於眾生	長劫修苦行	為解眾生縛
決定成於今	於此正基坐	如過去諸佛
堅堅金剛際	諸方悉傾動	惟此地安隱
能堪受妙定	非汝所能壞	但當輒下心
除諸高慢意	應修知識想	忍辱而奉事
魔聞空中聲	見菩薩安靜	慚愧離僞慢
復道還天上	魔眾悉憂感	崩潰失威武

鬪戰諸器仗	縱橫棄林野	如人殺怨主
怨黨悉摧碎	眾魔既退散	菩薩心虛靜
日光倍增明	塵霧悉除滅	月明眾星朗
無復諸闇障	空中雨天華	以供養菩薩
阿惟三菩提品第十四		
菩薩降魔已	志固心安靜	永盡第一義
入於深妙禪	自在諸三昧	次第現在前
初夜入正受	憶念過去生	從某處某名
而來生於此	如是百千萬	死生悉了知
受生死無量	一切眾生類	悉曾為親族

而起大悲心	大悲心念已	又觀彼衆生	或利斧斫剝	受斯極苦毒	業行不令死
輪迴六趣中	生死無窮極	虛偽無堅固	樂修不淨業	極苦受其報	味著須臾頃
如芭蕉夢幻	即於中夜時	逮得淨天眼	苦報甚久長	戲笑種苦因	號泣而受罪
見一切衆生	如觀鏡中像	衆生生死	惡業諸衆生	若見自報者	氣脉則應斷
貴賤與貧富	清淨不淨業	隨受苦樂報	恐怖崩血死	造諸畜生業	業種種各異
觀察惡業者	當生惡趣中	修習善業者	死墮畜生道	種種各異身	或為皮肉死
生於人天中	若生地獄者	受無量種苦	毛角骨尾羽	更互相殘殺	親戚還相噉
吞飲於洋銅	鐵槍貫其體	投之沸鑊湯	負重而挽輓	鞭策鉤錐刺	傷體膿血流
驅入盛火聚	長牙羣犬食	利喙鳥啄腦	饑渴莫能解	展轉相殘殺	無有自在力
畏火起叢林	劍葉截其體	利刀解其身	虛空水陸中	逃死亦無處	慳貪增上者

生於餓鬼趣	巨身如大山	咽孔猶針筩
饑渴火毒然	還自燒其身	求者慳不與
或遮人惠施	生彼餓鬼中	求食不能得
不淨人所棄	欲食而變失	若人聞慳貪
苦報如是者	割肉以施人	如彼尸毗王
或生人中道	身處於行廁	動轉極大苦
出胎生恐怖	輒身觸外物	猶如刀劍截
住彼宿業分	無時不有死	勤苦而求生
得生長受苦	乘福生天者	渴愛常燒身
福盡命終時	衰死五相至	猶如樹華萎

枯悴失光澤	眷屬存亡分	悲苦莫能留
宮殿廓然空	玉女悉遠離	坐卧塵土中
悲泣相戀慕	生者哀墮落	死者戀生悲
精勤修苦行	貪求生天樂	既有如是苦
鄙哉何可貪	大方便所得	不免別離苦
嗚呼諸天人	脩短無差別	積劫修苦行
永離於愛欲	謂決定長存	而今悉墮落
地獄受衆苦	畜生相殘殺	餓鬼饑渴逼
人間疲渴愛	雖云生天樂	別離最大苦
迷惑生世間	無一蘇息處	嗚呼生死海

輪轉無窮已	衆生沒長流	漂泊無所依
如是淨天眼	觀察於五道	虛偽不堅固
如芭蕉泡沫	即彼第三夜	入於深正受
觀察諸世間	輪轉苦自性	數數生老死
其數無有量	貪欲癡闇障	莫知所由出
正念內思惟	生死何從起	決定知老死
必由生所致	如人有身故	則有身痛墮
又觀生何因	見從諸有業	天眼觀有業
非自在天生	非自性非我	亦復非無因
如破竹初節	餘節則無難	既見生死因

漸次見真實	有業從取生	猶如火得薪
取以愛為因	如小火焚山	知愛從受生
覺苦樂求安	饑渴求飲食	受生愛亦然
諸受觸為因	三等苦樂生	鑽燧加人功
則得火為用	觸從六入生	盲無明覺故
六入名色起	如芽長莖葉	名色由識生
如種芽葉生	識還從名色	展轉更無餘
緣識生名色	緣名色生識	猶人船俱進
水陸更相運	如識生名色	名色生諸根
諸根生於觸	觸復生於受	受生於愛欲

愛欲生於取	取生於業有	有則生於生
生生於老死	輪迴周無窮	衆生因緣起
正覺悉覺知	決定正覺已	生盡老死滅
有滅則生滅	取滅則有滅	愛滅則取滅
受滅則愛滅	觸滅則受滅	六入滅觸滅
一切入滅盡	由於名色滅	識滅名色滅
行滅則識滅	癡滅則行滅	大仙正覺成
如是正覺成	佛則興世間	正見等八道
坦然平直路	畢竟無我所	如薪盡火滅
所作者已作	得先正覺道	究竟第一義

入大仙人室	閻謝明相生	動靜悉寂默
逮得無盡法	一切智明朗	大仙德純厚
地為普震動	宇宙悉清明	天龍神雲集
空中奏天樂	以供養於法	微風清涼起
天雲雨香雨	妙華非時敷	甘果蓮節熟
摩訶曼陀羅	種種天寶華	從空而亂下
供養牟尼尊	異類諸衆生	各慈心相向
恐怖悉銷除	無諸恚慢心	一切諸世間
皆同漏盡人	諸天樂解脫	惡道暫安寧
煩惱漸休息	智月漸增明	甘蔗族仙士

有諸生天者	見佛出興世	歡喜充滿身
即於天宮殿	雨華以供養	諸天龍鬼神
同聲歎佛德	世人見供養	及聞讚歎聲
一切皆隨喜	踴躍不自勝	惟有魔王
心生大憂悲	佛於彼七日	禪思心清淨
觀察喜提樹	瞪視目不瞬	我依於此處
得遂宿心願	安住無我法	佛眼觀衆生
發上哀愍心	欲令得清淨	貪恚癡邪見
飄流沒其心	解脫甚深妙	何由能得宣
舍離勤方便	安住於默然	願惟本誓願

復生說法心	觀察諸衆生	煩惱孰增微
梵天知其念	法應請而轉	普放梵光明
為度苦衆生	來見牟尼尊	說法大人相
妙義悉顯現	安住實智中	離於留難過
無諸虛偽心	恭敬心歡喜	合掌勸請言
世間何福慶	^{昇三} 遭遇大悲尊	^{升三} 一切衆生類
塵穢滓雜心	或有重煩惱	或煩惱輕微
世尊已免渡	生死大苦海	願當濟渡彼
沉溺諸衆生	如世間義士	得利與物同
世尊得法利	惟應濟衆生	凡人多自利

彼我兼利難	惟願垂慈悲	為世難中難
如是勸請已	奉辭還梵天	佛以梵天請
心悅加其誠	長養大悲心	增其說法情
念當行乞食	四王咸奉鉢	如來為法故
受四合成一	時有商人行	善友天神告
大仙牟尼尊	在彼山林中	世間良福田
汝應往供養	聞命大歡喜	奉施於初飯
食已顧思惟	誰應先聞法	惟有阿羅藍
鬱頭羅摩子	彼堪受正法	而今已命終
次有五比丘	應聞初說法	欲說寂滅法

如日光除冥	行詣波羅柰	古仙人住處
牛王目平視	安詳師子步	為度衆生故
往詣迦尸城	步步獸王視	顧瞻菩提林
轉法輪品第十五		
如來善寂靜	光明顯照曜	嚴儀獨遊步
猶若大衆隨	道逢一梵志	其名優波迦
執持比丘儀	恭立於路傍	欣遇未曾有
合掌而啓問	羣生皆滌著	而有無著容
世間心動搖	而獨靜諸根	光顏如滿月
似味甘露津	容貌大人相	慧力自在王

所作必已辨

為宗稟何師

答言我無師

疾病不救療

何名為良醫

見迷不示路

無宗無所勝

自悟甚深法

得人所不得

孰云善導師

如燈照幽冥

無心而自明

人之所應覺

舉世無覺者

我今悉自覺

如來然慧燈

無諸求欲情

鑽燧必得火

是故名正覺

煩惱如怨家

伏以智慧劍

空中風自然

穿地必得水

此皆理自然

是故世所稱

名之為最勝

當詣波羅奈

一切諸牟尼

成道必伽耶

亦同迦尸國

擊甘露法鼓

無慢不存名

亦不求利樂

而轉正法輪

梵志優波迦

嗚呼歎奇特

惟為宣正法

拔濟苦眾生

以昔發弘誓

隨心先所期

從路各分乖

計念未曾有

度諸未度者

誓果成於今

當遂其本願

步步顧踟躕

如來漸前行

至於迦尸城

富財自供已

不稱名義士

兼利於天下

其地勝莊嚴

如天帝釋宮

恒河波羅奈

乃名大丈夫

臨危不濟溺

豈云勇健士

二水雙流間

林木華果茂

禽獸同羣遊

三

四

閑寂無喧俗	古仙之所居	如來光照曜
倍增其鮮明	僑陳如族子	次十力迦葉
三名婆濕波	四阿濕波誓	五名跋陀羅
習苦樂山林	遠見如來至	集坐共議言
瞿曇染世樂	放捨諸苦行	今復還至此
慎勿起奉迎	亦莫禮問訊	供給其所須
已壞本誓故	不應受供養	凡人見來賓
應修先後宜	且為設牀座	任彼之所安
作此要言已	各各正基坐	如來漸欲至
不覺違約言	有請讓其座	有為攝衣鉢

有請洗摩足	有請問所須	如是等種種
尊敬奉師事	惟不捨其族	猶稱瞿曇名
世尊告彼言	莫稱我本姓	於阿羅訶所
而生嫉慢言	於敬不敬者	我心悉平等
汝等心不恭	當自招其罪	佛能度世間
是故稱為佛	於一切衆生	等心如子想
而稱本名字	如得慢父罪	佛以大悲心
哀愍而告彼	彼率愚駭心	不信正真覺
言先修苦行	猶尚無所得	今恣身口樂
何因得成佛	如是等疑惑	不信得佛道

究竟真實義	一切智具足	如來即為彼
略說其要道	愚夫習苦行	樂行悅諸根
見彼二差別	斯則為大過	非是正真道
以違解脫故	疲身修苦行	其心猶馳亂
尚不生世智	況能超諸根	如以水然燈
終無破闇期	疲身修慧燈	不能壞愚癡
朽木而求火	徒勞而不獲	鑊燧人方便
即得火為用	求道非苦行	而得甘露法
著欲為非義	愚癡障慧明	尚不了經論
況得離欲道	如人得重病	食不隨病食

無知之重病	著欲豈能除	放火於曠野
乾草增猛風	燄盛孰能滅	貪愛火亦然
我已離二邊	心存於中道	眾苦畢竟息
安靜離諸過	正見踰日光	平等覺觀乘
正語為舍宅	遊戲正叢林	正命為豐姿
方便為正路	正念為城郭	正定為牀座
八道坦平正	免脫生死苦	從此塗出者
所作已究竟	不墮於彼此	二世苦數中
三界純苦聚	唯此道能滅	本所未曾聞
正法清淨眼	等見解脫道	唯我今始起

生老病死苦	愛離怨憎會	所求事不果
及餘種種苦	離欲未離欲	有身及無身
離淨功德者	略說斯皆苦	猶如盛火息
雖微不捨熱	寂靜微細我	大苦性猶存
貪等諸煩惱	及種種業過	是則為苦因
捨離則苦滅	猶如諸種子	離於地水等
眾緣不和合	芽葉則不生	有有性相續
從天至惡趣	輪迴而不息	斯由貪欲生
輒中上差降	種種業為因	若滅於貪等
則無有相續	種種業盡者	差別苦長息

此有則彼有	此滅則彼滅	無生老病死
無地水火風	亦無初中邊	亦非欺誑法
賢聖之所住	無盡之寂滅	所說八正道
是方便非餘	世間所不見	彼彼長迷惑
我知苦斷集	證滅修正道	觀此四真諦
逮成等正覺	謂我已知苦	已斷有漏因
已滅盡作證	已修八正道	已知四真諦
清淨法眼成	於此四真諦	未生平等眼
不名得解脫	不言作已作	亦不言一切
真實知覺成	已知真諦故	自知得解脫

自知作已作	自知等正覺	說是真實時
憍隣族姓子	八萬諸天衆	究竟真實義
遠離諸塵垢	清淨法眼成	天人師知彼
所作事已作	歡喜師子吼	問憍隣知未
憍隣即白佛	已知大師法	已知彼法故
名阿若憍隣	於佛弟子中	最先第一悟
彼知正法聲	聞子諸地神	咸共舉聲唱
善哉深見法	如來於今日	轉未曾所轉
普為諸天人	廣開甘露門	淨戒為衆輻
調伏寂定齊	堅固智為輞	慚愧屑其鋼

正念以為轂	成真實法輪	正真出三界
不退從明師	如是地神唱	虛空神傳稱
諸天轉讚歎	乃至徹梵天	三界諸天神
始聞大仙說	展轉驚相告	普聞佛興世
廣為羣生類	轉寂靜法輪	風霽雲霧除
空中雨天華	諸天奏天樂	喜歎未曾有

佛所行讚經卷第三

音釋

也	錐	稍	呀	儉	也	樽
也	朱惟切	色角切	虛坑許交切	儉力稔切	也	日防夫切
也	錐也	稍也	呀也	儉也	也	樽也
	澀	潰	兒	兒	也	桑
	阻吏切	胡對切	徐角切	徐角切	也	窶
	澀也	潰也	兒也	兒也	也	窶也
	駢	噍	孽	越	也	湮
	五駢切	與箭同切	鉢也	越也	也	於真切
	駢也	噍也	孽也	越也	也	湮也
	鑄	啄	皆	皆	也	仆
	車間切	古安切	目疾切	皆也	也	遇
	鑄也	啄也	皆也	皆也	也	慄

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

佛所行讚經卷第四

馬 焉 菩 薩 撰 典四

北涼天竺三藏曇無讖譯

餅沙王諸弟子品第十六

時彼五比丘 阿濕波誓等 聞彼知法聲

慨然而自傷 合掌而加敬 仰瞻於尊顏

如來善方便 次令入正法 前後五比丘

得道調諸根 猶五星麗天 列侍於明月

時彼鳩夷城 長者子耶舍 夜眠忽覺悟

自見其眷屬 男女裸身卧 即生厭離心

念此煩惱本 誰惑於愚夫 嚴服瓔珞

出家詣山林 尋路而並唱 惱亂惱亂

如來夜經行 聞唱惱亂聲 即命汝善來

比有安隱處 涅槃極清涼 寂滅離諸惱

耶舍聞佛教 心中大歡喜 乘本厭離心

聖慧泠然開 如入清涼池 肅然至佛所

其身猶俗客 心已得漏盡 宿植善根力

疾成羅漢果 淨智理潛明 聞法能內悟

猶如鮮素繒 易為染其色 彼已自覺知

所應作已作 顧身猶莊嚴 而生慚愧心

如來知彼念	而為說偈言	嚴飾以瓔珞
心調伏諸根	平等觀衆生	行法不計形
身被出家衣	其心累未忘	處林貪世榮
是則為俗人	形雖表俗儀	心棲高勝境
在家同山林	則離於我所	縛解存於心
形豈有定相	佩甲衣重袍	謂能制強敵
改形著染衣	為伏煩惱怨	即命比丘來
應聲俗容變	具足出家儀	皆成於沙門
先有俗遊朋	其數五十四	尋善友出家
隨次入正法	斯由宿善業	妙果成於今

純灰洽已久	經水速鮮明	上行諸聲聞
六十阿羅漢	悉如羅漢法	隨順而教誡
汝今已濟度	生死河彼岸	所作已畢竟
堪受一切供	各應遊諸國	度諸未度者
衆生苦熾然	各無救護者	汝等各獨遊
哀愍而攝受	吾今亦獨行	還彼伽闍山
彼有大仙人	王仙及梵仙	悉皆在於彼
舉世之所宗	迦葉苦行仙	國人悉奉事
受學者甚衆	我今往度之	時六十比丘
奉教廣宣法	各從其宿緣	隨意詣諸方

世尊獨遊步	往詣伽閣山	入空靜法林
詣迦葉仙人	彼有事火窟	惡龍之所居
山林極清曠	處處無不安	世尊為教化
告彼而請宿	迦葉白佛言	無有宿止處
惟有事火窟	善清淨可居	而有惡龍止
必能傷害人	佛言但見與	且一宿止住
迦葉種種難	世尊請不已	迦葉復白佛
心不欲相與	謂我有恇惜	且自隨所樂
佛即入火室	端坐正思惟	時惡龍見佛
瞋恚縱毒火	舉室洞熾然	而不觸佛身

舍盡火自滅	世尊猶安坐	猶如劫火起
梵天宮洞然	梵王正其坐	不恐亦不畏
惡龍見世尊	光顏無異相	毒息善心生
稽首而歸依	迦葉夜見光	歎嗚呼怪哉
如此道德人	而為龍火燒	迦葉及眷屬
晨朝悉來看	佛已降惡龍	置在於鉢中
彼知佛功德	而生奇特想	憍慢久習故
猶言我道尊	佛以隨時宜	現種種神變
察其心所念	變化而應之	令彼心柔輒
堪為正法器	自知其道淺	不及於世尊

決定謙下心	隨順受正法	鬱毗羅迦葉
弟子五百人	隨師善調伏	次第受正法
迦葉并徒眾	悉受正化已	仙人資生物
并諸事火具	悉棄於水中	漂沒隨流遷
那提伽闍等	二弟居下流	見被服諸物
隨流而亂下	謂其遭大變	憂怖不自安
二眾五百人	尋江而求兄	見兄已出家
諸弟子亦然	知得未曾法	而起奇特想
兄今已伏道	我等亦當隨	彼兄弟三人
及弟子眷屬	世尊為說法	即以事火譬

愚癡黑烟起	亂想鑽燧生	貪欲瞋恚火
焚燒於眾生	如是煩惱火	熾然不休息
彌綸於生死	苦火亦常然	能見二種火
熾然無依怙	云何有心人	而不生獸離
獸離除貪欲	貪盡得解脫	若已得解脫
解脫知見生	觀察生死流	而舉於梵行
一切作已作	更不受後有	如是千比丘
聞世尊說法	諸漏永不起	一切心解脫
佛為迦葉等	千比丘說法	所作者已作
淨慧妙莊嚴	諸功德眷屬	施戒淨諸根

大德仙從道	苦行林失榮	如人失戒德
空身而徒生	世尊大眷屬	進詣王舍城
憶念摩竭王	先所修要誓	世尊既已至
止住於杖林	餅沙王聞之	與大眷屬俱
舉國士女從	往詣世尊所	遠見如來坐
降心伏諸根	除去諸俗容	下車而步進
猶如天帝釋	往詣梵天王	前頂禮佛足
敬問體安和	佛還慰勞畢	命令一面坐
時王心默念	釋迦大威力	勝德迦葉等
今皆為弟子	佛知衆心念	而問於迦葉

汝見何福利	而棄事火法	迦葉聞佛命
驚起大衆前	胡跪而合掌	高聲白佛言
修福事火神	果報悉輪迴	生死煩惱增
是故我棄捨	精勤奉事火	為求五欲境
受欲增無窮	是故我棄捨	事火修呪術
離解脫受生	受生為苦本	故捨更求安
我本謂苦行	祠祀設大會	為最第一勝
而更違正道	是故今棄捨	更求勝寂滅
離生老病死	無盡清涼處	以知此義故
放捨事火法	世尊聞迦葉	說自知見事

欲令諸世間	善生淨信心	而告迦葉言
汝大士善來	分別種種法	而從於勝道
今於大衆前	顯汝勝功德	如巨富長者
開現於寶藏	令貧苦衆生	增其馱離心
善哉奉尊教	即於大衆前	歛身入正受
飄然昇虛空	經行住坐卧	或舉身洞然
左右出水火	不燒亦不濕	從身出雲雨
雷電動天地	舉世悉瞻仰	縱目觀無馱
異口而同音	稱歎未曾有	然後攝神通
敬禮世尊足	佛為我大師	我為尊弟子

奉教聞斯行	所作已畢竟	舉世普見彼
迦葉為弟子	決定知世尊	真實一切智
佛知諸會衆	堪為受法器	而告餅沙王
汝今善諦聽	心意及諸根	斯皆生滅法
了知生滅過	是則平等觀	如是平等觀
是則為知身	知身生滅法	無取亦無受
知身諸根覺	無我無我所	純一苦積聚
苦生而苦滅	已知諸身相	無我無我所
是則之第一	無盡清淨處	我見等煩惱
繫縛諸世間	既見無我所	諸縛悉解脫

不實見所縛	見實則解脫	世間攝受我
則為邪攝受	若彼有我者	或常或無常
生死二邊見	其過最尤甚	若使無常者
修行則無果	亦不受後有	無功而解脫
若使有常者	無死生中間	則應同虛空
無生亦無滅	若使有我者	則應一切同
一切皆有我	無業果自成	若有我作者
不應苦修行	彼有自在主	何須造作為
若我則有常	理不容變異	見有苦樂相
云何言有常	知生則解脫	遠離諸塵垢

一切悉有常	何用解脫為	無我不惟言
理實無實性	不見我作事	云何說我作
我既無所作	亦無作我者	無此二事故
真實無有我	無作者知者	無主而常還
生死日夜流	汝今聽我說	六根六境界
因緣六識生	三事會生觸	心念業隨轉
陽珠遇乾草	緣日火隨生	諸根境界識
士夫生亦然	芽因種子生	種非即是芽
不即亦不異	眾生亦亦然	世尊說真實
平等第一義	王眷屬人民	餅沙王歡喜

離垢法眼生 百千諸鬼神 聞說甘露法 亦隨離諸塵

大弟子出家品第十七

爾時餅沙王 稽首請世尊 遷住於竹林

哀受故默然 王已見真諦 奉拜而還宮

世尊與大眾 徙居安竹園 為度衆生故

建立慧燈明 以梵住天住 賢聖住而住

時阿濕波誓 調心御諸根 時至行乞食

入於王舍城 容貌世挺特 威儀諦安諸

城中諸士女 見者莫不歡 行者為住步

前迎後風馳 迦毗羅仙人 廣度諸弟子

第一勝多聞 其名舍利弗 見比丘庠序

閑雅淨諸根 踟躕而待至 舉手請問言

年少淨容儀 我所未曾見 得何勝妙法

為宗事何師 師教何所說 願告決所疑

比丘欣彼問 和顏遜辭答 一切智具足

甘蔗勝族生 天人中最勝 是則我大師

我年既幼稚 學日又初淺 豈能宣大師

甚深微妙義 今當以淺智 略說師教法

一切有法生 皆從因緣起 生滅法悉滅

說道為方便	二生優波提	隨聽心內融
遠離諸塵垢	清淨法眼生	先所修決定
知因及無因	一切無所作	皆由自在天
今聞因緣法	無我智開明	增微諸煩惱
無能究竟除	惟有如來教	永盡而無遺
非攝受我所	而能離吾我	明因日燈典
孰能令無光	如斷蓮華莖	微絲猶連綿
佛教除煩惱	猶斷石無餘	敬禮比丘足
退辭而還家	比丘乞食已	亦還歸竹園
舍利弗還家	貌色甚和雅	善友尊目連

同體聞才均	遙見舍利弗	顏儀甚熙怡
告言今見汝	而有異常容	素性至沉隱
歡相現於今	必得甘露法	此相非無因
答言如來告	實獲未曾法	即請而為說
聞則心開解	諸塵垢亦除	隨生正法眼
久植妙因果	如觀掌中燈	得佛不動信
俱行詣佛所	與徒眾弟子	二百五十人
佛遙見二賢	而告諸眾言	彼來者二人
吾上首弟子	一智慧無雙	二神足第一
以深淨梵音	即命汝善來	此有清淨法

出家究竟道	手執三奇杖	縈髮持澡餅	二師及弟子	却坐於一面	爾時有二士	財盈妻極賢	路由多子塔	猶若祠天幢	尊為我大師	願為作燈明	清淨和輒音
聞佛善來聲	即變成沙門	稽首世尊足	皆得羅漢道	多聞身相具	志求解脫道	光儀顯明耀	稽首頂禮足	久遠積癡冥	我是尊弟子	佛知彼二士	
悉成比丘儀	隨順為說法	迦葉施明燈	獸捨而出家	忽遇釋迦文	肅然舉身敬	我是尊弟子	佛知彼二士				
命之以善來	心棲勝解脫	略為其解說	大德普流聞	或見我即身	惟見眾苦聚	非因而見因	若有若見無	決定無復疑	無常不淨想		
聞命心融泰	寂靜離諸塵	頓解諸深法	故名大迦葉	有我及我所	離苦則無餘	平等見苦性	二見生猶豫	深著於財色	貪愛永已乖		
形神疲勞息	大悲隨所應	成四無礙辯	本見身我異	斯見已永除	持戒修苦行	永無他取心	平等見真諦	迷醉貪欲生	慈心平等念		

怨親無異想	哀愍於一切	則銷瞋恚毒
依色諸有對	種種雜想生	思惟壞色想
能斷於色愛	雖生無色天	命亦要之盡
愚於四正受	而生解脫想	寂滅離諸想
無色貪永除	動亂心變逆	猶狂風鼓浪
深入堅固定	寂止掉亂心	觀法無我所
生滅不堅固	不見輒中上	我慢心自忘
熾然智慧燈	離諸癡冥闇	見盡無盡法
無明悉無餘	思惟十功德	十種煩惱滅
蘇息作已作	深感仰尊顏	離三而得三

三弟子除三	猶三星列布	於三十三天
列侍於三五	三侍佛亦然	
化給孤獨品第十八		
時有大長者	名曰給孤獨	巨富財無量
廣施濟貧乏	遠從於北方	憍薩羅國來
止一知識舍	主人名首羅	聞佛興於世
近住於竹林	承名重其德	即夜詣彼林
如來已知彼	根熟淨信生	隨宜稱其實
而為說法言	汝已樂正法	淨信心虛渴
能滅於睡眠	而來敬禮我	今日當為汝

具設初賓儀	汝宿植德本	堅固淨希望
聞佛名歡喜	堪為正法器	虛懷廣行惠
周給於貧窮	名德普流聞	果成由宿因
今當行法施	至心精誠施	時施寂靜施
兼受持淨戒	戒為莊嚴具	能轉於惡趣
令人上昇天	報以天五樂	諸求為大苦
愛欲集諸過	當修遠離德	離欲寂靜樂
知老病死苦	世間之大患	正觀察世間
離生老病死	既見於人間	有老病死苦
生天亦復然	無有常存者	無常則是苦

苦則無有我	無常苦非我	何有我我所
知苦即是苦	集者則為集	苦滅即寂靜
道即安隱處	羣生流動性	當知是苦本
馱末塞其源	不願有非有	生老死盛火
世間普熾然	見生死動搖	當習於無想
三摩提究竟	甘露寂靜處	空無我我所
世間悉如幻	當觀於此身	諸大衆行聚
長者聞說法	即得於初果	生死海銷滅
惟有一滴餘	空閑修離欲	第一有無身
不如今俗人	見諦真解脫	不離諸行苦

種種異見網	雖至第一有	不見真實義
邪想著天福	有愛縛轉深	長者聞說法
陰蓋煥然開	遂得於正見	諸邪見永除
猶如秋厲風	飄散於重雲	不計自在因
亦非邪因生	亦復非無因	而生於世間
若自在天生	無長幼先後	亦無五道輪
生者不應滅	亦不應災患	為惡亦非過
淨與不淨業	斯由自在天	若自在天生
世間不應疑	如子從父生	孰不識其尊
人遭窮苦時	不應反怨天	悉應宗自在

不應奉餘神	自在是作者	不應名自在
以其是作故	彼則應常作	常作則自勞
何名為自在	若無心而作	如嬰兒所為
常有心而作	有心非自在	苦樂由衆生
則非自在作	自在生苦樂	彼應有愛憎
已有愛憎故	不應稱自在	若復自在作
衆生應默然	任彼自在力	何用修善為
正復修善惡	不應有業報	自在若業生
一切則共業	若是共業者	皆應稱自在
自在若無因	一切亦應無	若因餘自在

自在應無窮	是故諸衆生	悉無有作者
當知自在義	於此論則壞	一切義相違
無說則有過	若復自性生	其過亦如彼
諸明因論者	未曾如是說	無所依無因
而能有所作	彼彼皆由因	猶如依種子
是故知一切	則非自性生	一切諸所作
非惟一因生	而說一自性	是故則非因
若言彼自性	周滿一切處	若周滿一切
亦無能所作	既無能所作	是則非為因
若徧一切處	一切有作者	是則一切時

常應有所作	若言常作者	無待時生物
是故應當知	非自性為因	又說彼自性
離一切求那	一切所作事	亦應離求那
一切諸世間	悉見有求那	是故知自性
亦復非為因	若說彼自性	異於求那者
以常為因故	其性不應異	衆生求那異
故自性非因	自性若常者	事亦不應壞
以自性為因	因果理應同	世間見壞故
當知彼有因	若彼自性因	不應求解脫
以有自性故	應任彼生滅	假令得解脫

自性還生縛	若自性不見	為見法因者
此亦非為因	因果理殊故	世間諸見事
因果悉俱見	若自性無心	不應有心因
如見烟知火	因果類相求	非彼因不見
而生於見事	猶金造器服	始終不離金
自性是事因	始終豈得殊	若使時作者
不應求解脫	以彼時常故	應任彼時節
世間無有邊	時節亦復然	是故修行者
不應方便求	陀羅驪求那	世間一異論
雖有種種說	當知非一因	若說我作者

應隨欲而生	而今不隨欲	云何說我作
不欲而更得	欲者反更違	若樂不自在
云何言我作	若使我作者	應無惡趣業
種種業果生	故知非我作	言我隨時作
時應惟作善	善惡隨緣生	故知非我作
若使無因作	不應修方便	一切自然定
修因何所為	世間種種業	而獲種種果
是故知一切	非為無因作	有心及無心
悉從因緣起	世間一切法	非無因生者
長者心開解	通達勝妙義	一相實智生

決定了真諦	敬禮世尊足	合掌而啓請
居在舍婆提	土地豐安樂	波斯匿大王
師子元族胄	福德名稱流	遠近所宗敬
欲造立精舍	惟願哀愍受	知佛心平等
所居不求安	愍彼衆生故	不違我所請
佛知長者心	大施發于今	無染無所著
善護衆生心	汝已見真諦	素心好行施
錢財非常寶	宜應速為施	如庫藏被燒
已出者為珍	明人知無常	出財廣行惠
慳貪者守惜	恐盡不受用	亦不畏無常

徒失增憂悔	應時應器施	如健夫臨敵
能施而能戰	是則勇慧士	施者衆所愛
善稱廣流聞	良善樂為友	命終心常歡
無悔亦無怖	不生餓鬼趣	此則為華報
其果難思議	輪迴六趣中	良伴無過施
若生天人中	為衆所奉事	生於畜生道
施報隨受樂	智慧修寂定	無依無有數
雖獲甘露道	猶資施以成	緣彼惠施故
修八大人念	隨念歡喜心	決定三摩提
三昧增智慧	能正觀生滅	正觀生滅已

次第得解脫	捨財惠施者	獨除於貪著
慈悲恭敬與	兼除嫉恚慢	明見惠施果
無施癡見除	諸結煩惱滅	斯由於惠施
當知惠施者	則為解脫因	猶如人種栽
為蔭華果故	布施亦如是	報樂大涅槃
不堅固財施	獲報堅固果	施食惟得力
施衣得好色	若建立精舍	眾果具足成
或施求五欲	或貪求大財	或為名聞施
有求生天樂	或為免貧苦	惟汝無想施
施中之最上	無利而不獲	汝心有所弘

宜令速成就	癡愛心來遊	清淨眼開還
長者受佛教	惠心轉增明	請優波提舍
賢友而同歸	還彼憍薩羅	周行擇良墟
見太子祇園	林流極清閑	往詣太子所
請求買其田	太子甚寶惜	元無出賣心
設布黃金滿	猶尚地不遷	長者心歡喜
即徧布黃金	祇言我不與	汝云何布金
長者言不與	何言滿黃金	二人共諍訟
延及斷事官	眾皆歎奇特	祇亦知其誠
廣問其因緣	辯言立精舍	供養於如來

并及比丘僧	太子聞佛名	其心即開悟
惟取其半金	求和同建立	汝地我樹林
共以供養佛	長者地祇林	以付舍利弗
經始立精舍	晝夜勤速成	高顯勝莊嚴
猶四天王宮	隨法順道宜	稱如來所應
世間未曾有	增輝舍衛城	如來現神蔭
衆聖集安居	無侍者哀降	有侍資道宜
長者乘斯福	壽盡上昇天	子孫繼基業
歷世種福田		
父子相見品第十九		

佛於摩竭國	化種種異道	悉從一味法
如日映衆星	出彼五山城	與千弟子俱
前後眷屬從	往詣尼金山	近迎維羅衛
而生報恩心	當修法供養	以奉於父王
王師及大臣	先遣伺候人	當尋從左右
瞻察其進止	知佛欲還國	驅馳而先白
太子遠遊學	願滿今來還	王聞大歡喜
嚴駕即出迎	舉國諸士庶	悉皆從王行
漸近遙見佛	光相倍昔容	處於大衆中
猶如梵天王	下車而徐進	恐為法留難

瞻顏內欣踴	口莫知所言	顧貪居俗累
子超然登仙	雖子居道尊	未知稱何名
自惟久思渴	今日無由宣	子今默然坐
安隱不改容	久別無感情	令我心獨悲
如人久虛渴	路逢清冷泉	奔馳而欲飲
臨泉忽枯竭	今我見其子	猶是本先顏
心踈氣高絕	都無蔭流心	抑情虛妄斷
如渴對枯泉	未見繁想馳	對目則無歡
如人念離親	忽見畫形像	應王四天下
猶若曼陀王	汝今行乞食	斯道何足榮

安靜如須彌	光相如日明	詳行牛王步
無畏師子吼	不受四天封	乞食而養身
佛知父王心	猶存於子想	為開其心故
并哀一切衆	神足昇虛空	兩手捧日月
遊行於空中	作種種變異	或分身無量
還復合為一	或履水如地	或入地如水
石壁不礙身	左右出水火	父王大歡喜
父子情悉除	空中蓮華坐	而為王說法
知王心慈念	為子增憂悲	纏綿愛念子
宜應速除滅	息愛靜其心	受我子養法

人子所未奉	今以奉父王	父未從子得
今從子得之	人之奇特	天王亦希有
勝妙甘露道	今以奉大王	自業業受生
業依業果報	當知業因果	勤習度世業
諦觀於世間	惟業為良朋	親戚及與身
深愛相戀慕	命絕神獨往	惟業良友隨
輪迴於五趣	三業三種生	愛欲為其因
種種類差別	今當竭其力	淨修身口業
晝夜勤修習	息亂心寂然	惟此為已利
離此悉非我	當知三界有	猶如海濤波

難樂難習近	當修第四業	生死五道輪
猶眾星旋轉	諸天亦遷變	人中豈得常
涅槃為最安	禪寂樂中勝	人王五欲樂
危險多恐怖	猶毒蛇同居	何有須臾歡
明人見世間	如盛火圍繞	恐懼無暫安
永離生老死	無盡寂靜處	慧者之所居
不須利器仗	象馬以車兵	調伏貪恚癡
天下敵無餘	知苦斷苦因	證滅修方便
正覺四真諦	惡趣恐怖除	先現妙神通
令王心歡喜	信樂情已深	堪為正法器

合掌而讚歎	奇哉誓果成	奇哉大苦離	如此妙神通	智慧甚深廣	永滅生死苦
奇哉饒益我	先雖增憂悲	緣悲故獲利	為天人之上	雖居聖王位	終不獲斯利
奇哉我今日	生子果報成	宜捨勝妙樂	如是讚歎已	法愛增恭敬	居王父尊位
宜精勤習苦	宜離親族榮	宜割恩愛情	謙卑稽首禮	國中諸人民	觀佛神通力
古昔諸仙王	唐苦而無功	清淨安隱處	聞說深妙法	兼見王敬重	合掌頭面禮
汝今悉已獲	自安而安彼	大悲濟衆生	悉生奇特想	厭患居俗累	咸生出家心
若本住世間	為轉輪王者	無自在神通	釋種諸王子	心悟道果成	悉厭世榮樂
令我心開解	亦無此妙法	使我今日歡	捨親愛出家	阿難陀難陀	金毗阿那律
設為轉輪王	生死緒不絕	今已免生死	難陀跋難陀	及軍荼陀那	如是等上首
輪迴大苦滅	能為衆生類	廣說甘露法	及餘釋種子	悉從於佛教	受法為弟子

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

匡國大臣子	優陀夷為首	與諸王子俱
隨次而出家	又阿低黎子	名曰優波離
見彼諸王子	大臣子出家	心感情開解
亦受出家法	父王見其子	神力諸功德
自亦入清流	甘露正法門	捨王位國土
禪定甘露飯	閑居修靜默	處宮習王仙
如來悉隨攝	本族知識已	道申顏和悅
親咸歡喜隨	時至應乞食	入迦維羅國
城中諸士女	驚起舉聲唱	悉達阿羅陀
學道成而歸	內外轉相告	巨細馳出看

門戶窓牖中	比肩而側目	見佛身相好
光明甚暉曜	外著袈裟衣	身光內徹照
猶如日圓輪	內外相映發	觀者心悲喜
合掌涕淚流	見佛庠序步	斂形攝諸根
妙身顯法義	驚惜增悲歎	剃髮毀形好
身被深色衣	堂堂儀雅容	束身視地行
應戴羽葆蓋	手攬飛龍轡	如何冒遊塵
執鉢而行乞	藝足伏怨敵	貌足姝女歡
華服冠天冠	黎民咸首陽	如何屈茂客
拘心制其形	捨妙欲光服	素身著漆衣

見何相何求	舉世五欲怨	捨賢妻愛子
樂獨而孤遊	難哉彼賢妃	長夜抱憂思
而今聞出家	性命猶能全	不審淨飯王
竟見此子不	見其妙相身	毀形而出家
怨家猶痛惜	父見豈能安	愛子羅睺羅
泣涕常悲戀	見無撫慰心	用學此道為
諸明相法者	咸言太子生	具足大人相
應享食四海	觀今之所為	斯則皆虛談
如是比衆多	紛紜而亂說	如來心無著
無欣亦無感	慈悲愍衆生	欲令脫貧苦

增長彼善根	并為當來世	顯其少欲跡
兼除俗塵霧	入貧里乞食	精麤任所得
巨細不擇門	滿鉢歸山林	
受祇洹精舍品第二十		
世尊已開化	迦維羅衛人	隨緣度已畢
與大衆俱行	往憍薩羅國	詣波斯匿王
祇洹已莊嚴	堂舍悉周備	流泉相灌注
華果悉敷榮	水陸衆奇鳥	隨類羣和鳴
衆美世無比	若稽羅山宮	給孤獨長者
眷屬尋路迎	散華燒名香	奉請入祇洹

手執金龍餅	躬跪注長水	以祇洹精舍	世利皆有盡	聖利永無窮	人王多愆咎
奉施十方僧	世尊咒願受	鎮國今久安	暹聖利常安	佛知王心至	樂法如帝釋
給孤獨長者	福慶流無窮	時波斯匿王	宰有二種著	不能忘財色	知時知心行
聞世尊已至	嚴駕出祇洹	敬禮世尊足	而為王說法	惡業卑下士	見善猶知敬
却坐於一面	合掌白佛言	不啻卑小國	況復自在王	積德乘宿因	遇佛加恭敬
忽成大吉祥	惡逆多災害	豈能感大人	此乃非為難	國素靜民安	非見佛所增
今得覩聖顏	沐浴飲清化	鄙雖處凡品	今當略說法	大王且諦聽	受持我所說
蒙聖入勝流	如風拂香林	氣合成重飈	見我功德成	命終形神乖	親戚悉別離
衆鳥集須彌	異色齊金光	得與明人會	惟有善惡業	始終而影隨	當崇法王業
蒙蔭而同榮	野夫供仙人	生為三足星	予養於萬民	現世名稱流	命終上昇天

縱清不順法	今苦後無歡	古昔羸馬王
順法受天福	金步王行惡	壽終生惡道
我今為大王	略說善惡法	大要當慈心
觀民猶一子	不迫亦不害	善攝持諸根
捨邪就正路	不自舉下人	結友於苦行
勿習邪見朋	勿恃王威勢	勿聽邪佞言
勿惱諸苦行	莫踰王正典	念佛唯正法
調伏非法者	現為人中上	德惟隆道申
深思無常想	身命念念遷	棲心高勝境
志求清淨信	保茲自在樂	來世增其歡

傳名於曠劫	必報如來恩	如人愛甜果
必種其良莪	有從明入闇	有從闇入明
有闇闇相續	有明明相因	智者捨三品
當學始終明	言惡羣響應	善唱隨者難
無有不作果	作者不敗亡	創業不勤習
至竟莫能為	素不修善因	後致樂無期
既往無息期	是故當修善	自省不為惡
自作自受故	猶四石山合	衆生無逃處
生老病死山	羣生脫無由	惟有行正法
出斯苦重山	世間悉無常	五欲境如電

老死錐鋒端	何應習非法	古昔諸勝王	有身不染境	不染境為大過	雖生無色天
猶若自在天	勇健志勝虛	暫顯已磨滅	不免時遷變	當學不變身	不變則無過
劫火鎔須彌	海水悉枯竭	況身如泡沫	以有此身故	為眾苦之本	是故諸智者
而望久在世	猛風止旋嵐	日光翳須彌	息本於無身	一切眾生類	斯由欲生苦
盛火水所銷	有物悉歸滅	此身無常器	是故於欲有	當生歇離心	歇離於欲有
長夜苦守護	廣資以財色	放逸而憍慢	則不受眾苦	雖生色無色	變易為大患
死時忽然至	挺直如枯木	明人見斯變	以不寂靜故	況不離於欲	如是觀三界
勤修豈睡眠	生死獨搖機	不止會墮落	無常無有生	眾苦常熾然	智者豈願樂
不習不續樂	苦報者不為	不近不勝友	如樹盛火然	眾鳥豈羣集	覺者為明士
不學不斷習	學不受有智	受必令無身	離此則無明	此則開覺士	離此則非覺

此則應所作	離此則不應	此則為近宗	時有諸外道	見王信敬佛	咸求於大王
離此與理乖	言此殊勝法	非在家所應	與佛決神通	時王白世尊	願從彼所求
此則為非說	法惟在人弘	患熱入冷水	佛即默然許	種種諸異見	五通神仙士
一切得清涼	冥室燈火明	悉觀於五色	悉來詣佛所	佛即現神力	正基坐空中
修道亦如是	道俗無異方	或山居墮罪	普放大光明	如日暉朝陽	外道悉降伏
或在家昇仙	癡冥為巨海	邪見為濤波	國民普歸宗	為母說法故	即昇忉利天
羣生隨愛流	漂轉莫能渡	智慧為輕舟	三月處天宮	普化諸天人	度母報恩畢
堅持三昧正	方便鼓念槪	能濟無知海	安居時過還	諸天眾羽從	乘於七寶階
時王專心聽	一切智所說	猷薄於俗榮	下至閻浮提	諸佛常下處	無量諸天人
如王者無歡	如逸醉狂象	醉醒純熟還	乘宮殿隨送	閻浮提居民	合掌而仰瞻

守財醉象調伏品第二十一	天上教化母	隨緣而行化	長者子夾伽	尸利掘多迦	乾陀羅國王	捨國而出家	於毗富羅山	波沙那山中	他那摩帝村
及餘諸天衆	樹提迦耆婆	及無畏王子	尼捷優波離	其名弗迦羅	醯茂鉢低鬼	調伏而受化	半偈微細義	有鳩吒檀耽	
還遊於人中	首羅輪盧那	尼瞿屢陀等	悉令得解脫	聞說深妙法	及婆多耆利	波羅延梵志	調伏令信樂	是二生之首	

廣殺生祠祀	於毗提訶山	受法入決定	夾伽富黎城	輸屢那檀陀	皆悉受正法	稽那及尸盧	央瞿利摩羅	化令即調伏	大富多財錢
如來方便化	大威德天神	毗細瑟吒村	降伏大力神	克惡大力龍	以開甘露門	志求生天樂	於彼修侔村	有大長者子	如富那跋陀
令其入正道	名般遮尸呿	化彼難陀母	富那跋陀羅	國王及後宮	於彼悅栢村	化令入正道	為現神通力	淳黎耆婆男	即於如來前

受化廣行施	於彼跋提村	化彼跋提黎
及與跋陀羅	兄弟二鬼神	毗提訶富黎
有二婆羅門	一名為大壽	二名曰梵壽
論義以降伏	令入於正法	至毗舍離城
化諸羅刹鬼	并離車師子	及諸離車衆
薩遮尼乾子	悉令入正法	阿摩勒迦波
有鬼跋陀羅	及跋陀羅迦	跋陀羅劫摩
又至阿臘山	度鬼阿臘婆	二名鳩摩羅
三訶悉多迦	還至迦闍山	度鬼洹迦那
及針毛夜叉	及其姊妹子	又至波羅奈

化彼迦旃延	然後乘神通	至輪盧波羅
化彼諸商人	多波捷尼劍	受其旃檀堂
妙香流於今	至摩醯波低	度迦毗羅仙
牟尼住於彼	足蹈於石上	千輻雙輪現
終則不磨滅	至婆羅那處	化婆羅那鬼
至摩偷羅國	度鬼竭曇摩	偷羅俱瑟吒
度賴吒波羅	至鞞蘭若村	度諸婆羅門
迦利摩沙村	度薩毗薩深	亦復化於彼
阿耆尼毘舍	復還舍衛國	度彼瞿曇摩
闍帝輪盧那	道迦阿低黎	還憍薩羅國

度外道之師	弗迦羅婆黎	及諸梵志衆
至施多毗迦	寂靜空閑處	度諸外道仙
令入佛仙路	至阿輸闍國	度諸鬼龍衆
至金毗羅國	度二惡龍王	一名金毗羅
二名迦羅迦	又至跋致國	化度夜叉鬼
其名曰毗沙	那鳩羅父母	并 并同 及大長者
令信樂正法	至拘跋彌國	化度瞿師羅
及二優婆夷	波闍鬱多羅	伴等優婆夷
衆多次第度	至捷陀羅國	度阿婆羅龍
如是等次第	空行水陸性	皆悉往化度

如日照幽冥	爾時提婆達	見佛德殊勝
內心懷嫉妬	退失諸禪定	造諸惡方便
破壞正法僧	登耆闍崛山	崩石以打佛
石分為二分	墮於佛左右	於王平直路
放狂醉惡象	震吼若雷霆	勇氣奮成雲
颺颺而奔走	逸越如暴風	鼻牙尾四足
觸則莫不摧	王舍城巷路	狼藉殺傷人
橫屍而布路	髓腦血流離	一切諸士女
恐怖不出門	合城悉戰悚	但聞驚異聲
有出城馳走	有窟穴自藏	如來衆五百

時至而入城	高閣窻牖人	啓佛令勿行	不捨轉更增	彼象聞佛說	醉解心即悟
如來心安泰	怡然無懼容	惟念貪嫉苦	身心得安樂	如渴飲甘露	象已受佛化
慈心欲令安	天龍衆營從	漸至狂象所	國人悉歡喜	咸歎唱希有	設種種供養
諸比丘逃避	惟與阿難俱	猶法種種相	下善轉成中	中善造增上	不信者生信
一自性不移	醉象奮狂怒	見佛心即醒	已信者深固	阿闍世大王	見佛降醉象
投身禮佛足	猶如太山崩	蓮華掌摩頂	心生奇特想	歡喜倍增敬	如來善方便
如月照烏雲	跪伏佛足下	而為說法言	現種種神力	調伏諸衆生	隨力入正法
象莫害大龍	象與龍戰難	象欲害大龍	舉國修善業	猶如劫初人	彼提婆達兜
終不生善趣	貪恚癡迷醉	難降佛已降	為惡自纏縛	先神力飛行	今墮無擇獄
是故汝今日	當捨貪恚癡	已沒苦淤泥	菴摩羅女見佛品第二十二		

卷四

六五

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

世尊廣化畢 而生涅槃心
詣巴連弗邑 到已住於彼
彼是摩竭提 邊邑附庸國
多聞明經典 瞻相土安危
摩竭王遣使 勅告彼仰觀

以備於強隣 世尊記彼地
於中起城郭 永固無危亡
供養佛法僧 佛出彼城門
仰觀深敬佛 名爲瞿曇門
皆出迎世尊 興種種供養

發於王舍城 婆吒利支提
主國婆羅門 國之仰觀師
命起於牢城 天神所保持
仰觀心歡喜 往詣恒河濱
恒河側人民 各嚴船令渡

世尊以船多 隱身及大衆
以乘智慧船 濟河不憑舟
咸言名此津 津名瞿曇津

偏受違衆心 忽從此岸沒
廣濟於衆生 恒河側人民
名爲瞿曇津 斯名流於世

即以神通力 而出於彼岸
緣斯德力故 同聲唱奇特
城門瞿曇門 歷代共稱傳
說法多所化 親戚悉來問
佛善知業報 住於菴羅林

悉隨問記說

前至鞞舍離

住於菴羅林

與口

并六

彼菴摩羅女	承佛詣其園	侍女衆隨從
庠序出奉迎	善執諸情根	身服輕素衣
捨離莊嚴服	息沐浴香華	猶世貞賢女
潔素以祠天	端正妙容姿	猶天玉女形
佛遙見女來	告諸比丘衆	此女極端正
能留行者情	汝等當正念	以慧鎮其心
寧在暴虎口	狂夫利劍下	不於女人所
而起愛欲情	女人顯姿態	若行住坐卧
乃至畫像形	悉表妖冶容	劫奪人善心
如何不自防	見啼笑喜怒	縱體而垂肩

或散髮髻傾	猶尚亂人心	況復飾容儀
以顯妙姿顏	莊嚴隱陋形	誘誑於愚夫
透亂生惡想	不覺醜穢形	當觀無常苦
不淨無我所	諦見其真實	滅除貪欲想
正觀於自境	天女尚不樂	況復人間欲
而能留人心	當執精進弓	智慧鋒利箭
被正念重鎧	決戰於五欲	寧以熱鐵槍
貫徹於雙目	不以愛欲心	而觀於女色
愛欲迷其心	眩惑於女色	亂想而命終
必墮三惡道	畏被惡道苦	不受女人欺

根不繫境界	境界不繫根	於中貪欲想
由根繫境界	猶如二耕牛	同一軌一鞅
牛不轉相縛	根境界亦然	是故當制心
勿令其放逸	佛為諸比丘	種種說法已
彼菴摩羅女	漸至世尊前	見佛坐樹下
禪定靜思惟	念佛大悲心	哀受我樹林
端心歛儀容	正素妖冶情	恭形心純備
稽首接足禮	世尊命令坐	隨心為說法
汝心已純靜	表徹外德容	壯年豐財寶
備德兼姿顏	能信樂正法	是則世之難

丈夫宿智慧	樂法非為奇	女人情志弱
智淺愛欲深	而能樂正法	此亦為甚難
人生於世間	惟應法自娛	財色非常保
惟正法為珍	強梁病所壞	少壯老所遷
命為死所困	行法無能侵	所愛莫不離
不愛而強隣	所求不隨意	惟法為從心
他力為大苦	自在力為歡	女人悉由他
兼懷他子苦	是故當思惟	歇離於女身
彼菴摩羅女	聞法心歡喜	堅固智增明
能斷於愛欲	即自歇女身	不染於境界

雖恥於陋形 法力勸其心 稽首而白佛
 已蒙尊攝受 哀受明供養 令滿其志願
 佛知彼誠心 兼利諸羣生 默然受其請
 令即隨歡喜 親聽轉增明 作禮而還家
 佛所行讚卷第四

音釋

驃音眺 召 風早遙切 嵐盧舍切 檝音接 短 栴音切
如之切 颶風也 嵐山氣也 檝棹也 栴音切
木名也 颶風也 嵐山氣也 檝棹也 栴音切

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

佛所行讚經卷第五

馬 為 苦 薩 撰 典五

北涼天竺三藏吳無礙譯

神力住壽品第二十三

爾時鞞舍離諸離車長者聞世尊入國

住菴摩羅園有乘素車與素蓋素衣服

青赤黃綠色其眾各異儀羽從前後導

爭塗競路前天冠袞華服寶飾以莊嚴

威容盛明曜增暉彼園林除捨五威儀

下車而步進息慢而形恭頂禮於佛足

大衆圍繞佛如日重輪光 離車名師子

為諸離車長德貌如師子 位居師子目

滅除師子慢受誨釋師子 汝等大威德

名族美色容能除世憍慢 受法以增明

財色香華飾不如戒莊嚴 國土豐安樂

惟以汝等榮榮身而安民 在於調御心

加以樂法情今德轉崇高 非薄土羣類

而能集眾賢當日新其德 撫養於萬民

導眾以明正如牛王涉津 若人能自念

今世及後世惟當修正戒 福利二世安

為眾所敬重	名稱普流聞	仁者樂為友
德流永無疆	山林寶玉石	皆依地而生
戒德亦如地	眾善之所由	無翅欲騰虛
度河無良舟	人而無戒德	濟苦為實難
如樹美華果	針刺難可攀	多聞美色力
破戒者亦然	端坐勝堂閣	王心自莊嚴
淨德見	隨大仙而化	染衣服毛羽
螺髻剃鬚髮	不修於戒德	方涉眾苦難
日夜三沐浴	奉火修苦行	遺身穢野獸
赴水火投巖	食果餌草根	吸風飲恒水

服氣以絕糧	遠離於正戒	習斯禽獸道
非為正法器	毀戒招誹謗	仁者所不親
心常懷恐怖	惡名而影隨	現世無利益
後世豈獲安	是故智慧士	當修於淨戒
於生死曠野	戒為善導師	持戒由自力
此則不為難	淨戒為梯陞	令人上昇天
建立淨戒者	斯由煩惱微	諸過壞其心
喪失善功德	先當離我所	我所覆諸善
猶灰覆火上	足蹈而覺燒	憍慢覆其心
如日隱重雲	慢怠滅慚愧	憂悲弱強志

老病壞壯容	我慢滅諸善	諸天阿脩羅
貪嫉與諍訟	喪失諸功德	悉由我慢壞
我於勝中勝	我德勝者同	我於勝小劣
斯則為愚夫	色族悉非常	動搖不暫安
終為磨滅法	何用憍慢為	貪欲為巨患
詐親而密怨	猛火從內發	貪火亦復然
貪欲之熾然	甚於世間火	火盛水能滅
貪愛難可銷	猛火焚曠野	草盡還復生
貪欲火焚心	正法生則難	貪欲求世樂
樂增不淨業	惡業墮惡道	怨無過貪欲

貪則生於愛	愛則習諸欲	習欲招衆苦
尤惡無過貪	貪則為大病	智藥愚夫止
邪覺不正思	能令貪欲增	無常苦不淨
無我無我所	智慧真實觀	能滅彼邪貪
是故於境界	當修真實觀	真實觀已生
貪欲得解脫	見德生貪欲	見過起瞋恚
德過二俱亡	貪恚得除滅	瞋恚改素容
能壞端正色	瞋恚翳明目	害法義欲聞
斷絕親愛義	為世所輕賤	是故當捨恚
勿隨於瞋心	能制狂恚心	是名善御者

非五

世稱善調馴	是為攝繩客	縱恚不息焚
憂悔火隨燒	若人起瞋恚	先自燒其心
然後加於風	或燒或不燒	生老病死苦
逼迫於衆生	復加於恚害	多怨復增怨
見世衆苦迫	應起慈悲心	衆生起煩惱
增微無量差	如來善方便	隨病而略說
譬如世良醫	隨病而投藥	爾時諸離車
聞佛所說法	即起禮佛足	歡喜而頂受
請佛及大衆	明日設薄供	佛告諸離車
菴摩羅已請	離車懷感愧	彼何奪我利

知佛心平等	而復隨喜心	如來善隨宜
安慰令心悅	伏化純熟歸	如蛇被嚴呪
夜過明相生	佛與大衆俱	詣菴摩羅舍
受彼供養畢	往詣毗細村	於彼夏安居
三月安居竟	復還鞞舍離	住獼猴池側
坐於林樹間	普放大光明	以感魔波旬
來詣於佛所	合掌勸請言	昔尼連禪側
已發真實要	我所作事畢	當入於涅槃
今所作已作	當遂於本心	時佛告波旬
滅度時不遠	却後三月滿	當入於涅槃

時魔知如來	減度已有期	情願既已滿
歡喜還天宮	如來坐樹下	正受三摩提
放捨業報壽	神力住命存	以如來捨壽
大地皆震動	十方虛空境	周徧大火然
須彌頂崩頽	天雨飛礫石	狂風四激起
樹木悉摧折	天樂發哀聲	天人心忘歡
佛從三昧起	普告諸衆生	我今已捨壽
三昧力存身	身如朽敗車	無復往來因
已脫於三有	如鳥破卵生	

尊者阿難陀	見地普大動	心驚身毛豎
問佛何因緣	佛告阿難陀	我住三月壽
餘命行悉捨	是故地大動	阿難聞佛教
悲感淚交流	猶如大力象	搖彼梅檀樹
變動理迫迮	香汁淚流下	親重大師尊
思深未離欲	惟此四事故	悲苦不自勝
今我聞世尊	涅槃決定教	舉體悉萎銷
迷方失常韻	所聞法悉忘	荒悖忘天地
怪哉救世主	滅度一何駛	遭寒冰垂死
逝火忽復滅	於煩惱曠野	迷亂失其方

忽遇善導師	未度忽復失	如人涉長塗
熱竭久乏水	忽遇清涼池	奔趣悉枯竭
紺睫瞪睛目	明鑒於三世	智慧照幽冥
昏冥一何速	猶如旱地苗	雲興仰希雨
暴風雲速滅	望絕守空田	無智大闇冥
羣生悉迷方	如來然慧燈	忽滅何由出
佛聞阿難說	酸訴情悲切	輒語安慰言
為說真實法	若人知自性	不應處憂悲
一切諸有為	悉皆磨滅法	我已為汝說
合會性別離	恩愛理不常	當捨悲戀心

有為流動法	生滅不自存	欲令長存者
終無有是處	有為若常存	無有遷變者
此則為解脫	於何而更求	汝及餘衆生
今於我何求	汝等所應得	我已為說竟
何用我此身	妙法身長存	我住我寂靜
所要唯在此	然我於衆生	未曾有師拳
當修歇離想	善住於自洲	當知自洲者
專精勤方便	獨靜修閑居	不從於他信
當知法洲者	決定明慧燈	能滅除癡闇
觀察四境界	逮得於勝法	離我離我所

骨竿皮肉塗	血澆以筋纏	諦觀悉不淨
云何樂此身	諸受從緣生	猶如水上泡
生滅無常苦	遠離於樂想	心識生住滅
新新不暫停	思惟於寂滅	常想永已乖
衆行因緣起	聚散不常俱	愚癡生我想
慧者無我所	於此四境界	思惟正觀察
此則一乘道	衆苦悉皆滅	若能住於此
真實正觀者	佛身之存亡	此法常無盡
佛說此妙法	安慰阿難時	諸離車聞之
惶怖咸來集	悉捨俗威儀	驅馳至佛所

禮畢一面坐	欲問不能宣	佛已知其心
逆為方便說	我今觀察汝	心有異常想
放捨俗緣務	惟念法為情	汝今欲從我
所聞所知者	於我存亡際	慎莫生憂悲
無常有為性	躁動變易法	不堅非利益
無有久住相	古昔諸仙王	婆私吒仙等
曼陀轉輪王	其比亦衆多	如是諸先勝
力如自在天	悉已久磨滅	無一存于今
日月天帝釋	其數亦甚衆	悉皆歸磨滅
無有長存者	過去世諸佛	數如恒邊沙

智慧照世間	悉皆如燈滅	未來世諸佛
將滅亦復然	今我豈獨異	當入於涅槃
彼有應度者	今宜進前行	毗舍離快樂
汝等且自安	世間無依怙	三界不足歡
當止憂悲苦	而生離欲心	決斷長別已
而遊於北方	靡靡涉長路	如日傍西山
爾時諸離車	悲吟逐路隨	仰天而哀歎
嗚呼何怪哉	形如真金山	眾相具莊嚴
不久將崩壞	無常何無慈	生死久虛竭
如來智慧母	而今頓放捨	無救苦奈何

眾生久闇冥	假明慧以行	如何智慧日
忽然而潛光	無知為迅流	漂浪諸眾生
如何法橋梁	一旦忽然摧	慈悲大醫王
無上智良藥	療治眾生苦	如何忽遠逝
慈悲妙天幢	智慧以莊嚴	金剛心絞絡
世間觀無厭	祠祀嚴勝幢	云何一旦崩
衆生何薄福	輪迴生死流	解脫門忍閉
長苦無出期	如來善安慰	割情而長辭
制心忍悲戀	如萎迦尼華	徘徊而遲遲
悵快隨路行	如人喪其親	葬畢長訣還

般涅槃品第二十五

佛至涅槃處	輟舍離室虛	猶如夜雲冥
星月失光明	國土先安樂	而今頓凋悴
猶如喪慈父	孤女常獨悲	如端正無聞
聰明而薄福	心辯而口吃	明慧而乏才
神通無威儀	慈悲心虛偽	高勝而無力
威儀而無法	鞞舍離亦然	素榮而今悴
猶如秋田苗	失水悉枯萎	或斷火滅烟
或對食忘餐	悉廢公私業	不修諸俗緣
念佛感恩深	默默各不言	時師子離車

強忍其憂悲	垂泣發哀聲	以表眷戀心
破壞諸邪徑	顯示於正法	已降諸外道
遂往不復還	世絕離世道	無常為大病
世尊入大寂	無依無有救	方便最勝尊
潛光究竟處	我等失強志	如火絕其薪
世尊捨世蔭	羣生甚可悲	如人失神力
舉世共哀之	逃暑投涼池	遭寒以憑火
一旦悉廓然	羣生何所寄	通達殊勝法
為世陶鑄師	世間失宰主	人喪道則亡
老病死自在	道喪非道通	能壞大苦機

世間何有雙	猛熱極燄威	大雲雨令銷
貪欲火熾然	其誰能令滅	堅固能譬者
已捨世間住	復何智慧力	能為不請友
如彼臨刑囚	為死而醉酒	衆生迷惑識
惟為死受生	利鋸以解材	無常解世間
癡闇為深水	欲愛為巨浪	煩惱為浮沫
邪見摩竭魚	惟有智慧船	能度斯大海
衆病為樹華	衰老為織餘	死為樹深根
有業為其芽	智慧剛利刀	能斷三有樹
無明為鑽燧	貪欲為熾燄	五欲燒界薪

滅之以智水	具足殊勝法	已壞於癡冥
見安隱正路	究竟諸煩惱	慈悲化衆生
怨親無異想	一切智道達	而今悉棄捨
輒美清淨音	方身纖長臂	大仙而有邊
何人得無窮	當覺時遷速	應勤求正法
如險道遇水	時飲速進路	非常甚暴逆
普壞無貴賤	正觀存于心	雖眠亦常覺
時離卑師子	常念佛智慧	獸離於生死
歎慕人師子	不存世恩愛	深崇離欲德
折伏輕躁意	棲心寂靜處	勤修行惠施

遠離於憍慢	樂獨修閑居	思惟真實法
爾時一切智	圓身師子顧	瞻彼鞞舍離
而說長辭偈	是吾之最後	遊此鞞舍離
住力士生地	當入於涅槃	漸次第行遊
至彼蒲伽城	安住堅固林	教誡諸比丘
吾今已昇天	與五 當入於涅槃	汝等當依法
是則尊勝處	不入修多羅	亦不順律儀
真實義相違	則不應攝受	非法亦非律
又非我所說	是則為闇說	汝等應速捨
執受於明說	是則非顛倒	是則我所說

如法如律教	如我法律受	是則為可信
言我法律非	是則不可信	不解細微義
謬隨於文字	是則為愚夫	非法而妄說
不別其真偽	無見而闇受	猶鑰金共肆
誑惑於世間	愚夫習淺智	不解真實義
受於相似法	而作真法受	是故當審諦
觀察真法律	猶如鍊金師	燒打而取真
不知諸經論	是則非智慧	不應說所應
應作不應見	當作平等受	句義如說行
執劍無方便	則反傷其手	辭句不巧便

其義難了知	如夜行求室	宅曠莫知處
失義則忘法	忘法心馳亂	是故智慧士
不達真實義	說斯教誠已	至於波婆城
彼諸力士衆	設種種供養	時有長者子
其名曰純陀	請佛到其舍	供設最後飯
飯食說法畢	行詣鳩夷城	度於萊蕨河
及熙連二河	彼有堅固林	安隱閑靜處
入金河洗浴	身若真金山	告勅阿難陀
於彼雙樹間	掃灑令清淨	安置於繩牀
吾今中夜時	當入於涅槃	阿難聞佛教

氣塞而心悲	行泣而奉教	布置訖還白
如來就繩牀	北首右脅卧	枕手累雙足
猶如師子王	畢苦後邊身	一卧永不起
弟子衆圍繞	哀歎世眼滅	風止林流靜
鳥獸寂無聲	樹木汁淚流	華葉非時零
未離欲人天	皆悉大惶怖	如人遊曠澤
道險未至村	但恐行不至	心懼形忽忽
如來畢竟卧	而告阿難陀	往告諸力士
我涅槃時至	彼若不見我	永恨生大苦
阿難受佛教	悲泣而隨路	告彼諸力士

世尊已畢竟	諸力士聞之	極生大恐怖
士女奔馳出	號泣至佛所	弊衣而散髮
蒙塵身流汗	號慟詣彼林	猶如天福盡
垂淚禮佛足	憂悲身萎熱	如來安慰說
汝等勿憂悴	今應隨喜時	不宜生憂感
長劫之所規	我今始獲得	已度根境界
無盡清淨處	離地水火風	寂靜不生滅
永除於憂患	云何為我憂	我昔伽闍山
欲捨於此身	以本因緣故	存世至于今
守斯危脆身	如毒蛇同居	今入於大寂

眾苦緣已畢	不復更受身	未來若長息
汝等不復應	為我生恐怖	力士聞佛說
入於大寂靜	心亂而目冥	如覩大黑闇
合掌白佛言	佛離生死苦	永之寂滅樂
我等實欣慶	猶如被燒舍	親從盛火出
諸天猶歡喜	何況于世人	如來既滅後
羣生無所覩	永違於救護	是故生憂悲
譬如商人眾	遠涉於曠野	惟有一導師
忽然中道亡	大眾無所怙	云何不憂悲
現世自證知	覩一切知見	而不獲勝利

舉世所應笑	譬如經寶山	愚癡守貧苦
如是諸力士	向佛而悲訴	猶如人一子
悲訴於慈父	佛以善誘辭	顯示第一義
告諸力士衆	誠如汝所言	求道須精勤
非但見我得	如我所說行	得離衆苦網
行道存于心	不必由見我	猶如疾病人
依方服良藥	衆病自然除	不待見醫師
不如我說行	空見我無益	雖與我相遠
行法爲近我	同止不隨法	當知去我遠
攝心莫放逸	精勤修正業	人生於世間

長夜衆苦迫	擾動不自安	猶若風中燈
時諸力士衆	聞佛慈悲教	內感而拔淚
強自抑止歸		
大般涅槃品第二十六		
爾時有梵志	名須跋陀羅	賢德悉備足
戒護衆生	少稟於邪見	隨外道出家
欲來見世尊	告語阿難陀	我聞如來道
厥義深難測	世間無上覺	第一調御師
今欲般涅槃	難復可再遇	難見見者難
猶如鏡中月	我今欲奉見	無上善導師

為求絕眾苦	度生死彼岸	佛日欲潛光
願令我暫見	阿難情悲感	兼謂為譏論
或欣世尊滅	不宜令佛見	佛知彼希望
堪為正法器	而告阿難言	聽彼外道前
我為度人生	汝勿作留難	須跋陀羅聞
心生大歡喜	樂法情轉深	加敬至佛前
應時隨順言	軟語而問訊	和顏合掌請
今欲有所問	世有知法者	如我比甚多
惟聞佛所得	解脫異要道	願為我略說
沾潤虛渴懷	不為論議故	亦無勝負心

佛為彼梵志	略說八正道	聞即虛心受
猶迷得正路	覺知先所學	非為究竟道
即得未曾得	捨離於邪徑	兼背癡闇障
思惟先所習	願慧癡冥俱	長養不善業
愛慧癡等行	能起諸善業	多聞慧精進
亦由有愛生	慧癡若斷者	則離於諸業
諸業既已除	是名業解脫	諸業解脫者
不與義相應	世間說一切	悉皆有自性
有愛瞋恚癡	而有自性者	此則應常存
云何而解脫	正使恚癡滅	有愛還復生

如水自性冷	緣火故成熱	熱息歸於冷
以自性常故	常知有愛性	聞慧進不增
不增亦不減	云何是解脫	先謂彼生死
本從性中生	今觀於彼義	無得解脫者
性者則常住	云何有究竟	譬如然明燈
何能令無光	佛道真實義	緣愛生世間
愛滅則寂滅	因滅故果亡	本謂我異身
不見無作者	今聞佛正教	世間無有我
諸法因緣生	無有自在故	因緣生故若
因緣滅亦然	觀世因緣生	則滅於斷見

緣離世間滅	則離於常見	悉捨本所見
深見佛正法	宿命種善因	聞法能即悟
已得善寂滅	清淨無盡處	心開信增廣
仰瞻如來卧	不忍觀如來	捨世般涅槃
及佛未究竟	我當先滅度	合掌辭聖顏
一面正基坐	捨壽入涅槃	如雨滅小火
佛告諸比丘	我最後弟子	而今已涅槃
汝等當供養	佛以初夜過	月明衆星朗
閑林靜無聲	而興大悲心	遺誡諸弟子
吾般涅槃後	汝等當恭敬	波羅提木叉

即是汝大師	巨夜之明燈	貧人之大寶
常所教誡者	汝等當隨順	如事我無異
當淨身口行	離諸治生業	田宅畜衆生
積財集五穀	一切當遠離	如避大火坑
墾土截草木	醫療治諸病	仰觀於曆數
推步吉凶象	占相於利害	此悉不應為
節身隨時食	不受使行術	不和合湯藥
遠離諸諂曲	順法資生具	應當知量受
受則不積聚	是則略說戒	為衆戒之本
亦為解脫本	依此法能生	一切諸正受

一切真實智	緣斯得究竟	是故當執持
勿令其斷壞	淨戒不斷故	則有諸善法
無則無諸善	以戒建立故	已住清淨戒
善攝諸情根	猶如善牧牛	不令其縱暴
不攝諸根馬	縱逸於六境	現世致殃禍
將墜於惡道	譬如不調馬	令人墮坑陷
是故明智者	不應縱諸根	諸根甚凶惡
為人之重怨	衆生愛諸根	還為彼傷害
深怨盛毒蛇	暴虎及猛火	世間之甚惡
慧者所不畏	惟畏輕躁心	將人入惡道

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

以彼樂小甜	不觀深嶮故	狂象失利鈎
猿猴得樹林	輕躁心如是	慧者當執持
放心令自在	終不得寂滅	是故當制心
遠之安靜處	飯食知節量	當如服藥法
勿因於飯食	而生貪恚心	飲食止饑渴
如膏朽敗車	譬如蜂採華	不壞其色香
比丘行乞食	勿傷彼信心	若人開心施
當推彼所堪	不籌量牛力	重載令其傷
朝中晡三時	次第修正業	初後二夜分
亦莫著睡眠	中夜端心卧	係念在明相

勿終夜睡眠	令身命空過	時火常燒身
云何長睡眠	煩惱衆怨家	乘虛而隨害
心昏於睡眠	死至孰能覺	毒蛇藏於宅
善咒能令出	黑坑居其心	明覺善咒除
無術而長眠	是則無慚人	慚愧為嚴服
慚為制象鈎	慚愧令心定	無慚喪善根
慚愧世稱賢	無慚禽獸倫	若人以利刀
節節解其身	不應懷恚恨	口不加惡言
惡念而惡言	自傷不害彼	節身修苦行
無過忍辱勝	惟有行忍辱	難伏堅固力

是故勿懷恨	惡言以加人	瞋恚壞正法
亦壞端正色	喪失美名稱	瞋火自燒心
瞋為功德怨	愛德勿懷恨	在家與瞋恚
多惱故非怪	出家而懷瞋	是則與理乖
猶如冷水中	而有盛火然	憍慢心若生
當自手摩頭	剃髮服染衣	手持乞食器
邊生裁自活	何為生憍慢	俗人依色族
憍慢亦為過	何況出家人	志求解脫道
而生憍慢心	此則大不可	曲直性相違
不俱猶霜燄	出家修直道	諂曲非所應

諂偽幻虛詐	惟法不欺誑	多求則為苦
少欲則安樂	為安應少欲	況求真解脫
慳吝畏多求	恐損其財寶	好施者亦畏
愧則不供足	是故當少欲	施彼無畏心
由此少欲心	則得解脫道	若欲求解脫
亦應習知足	知足心常歡	歡喜即是法
資生俱鄙陋	知足故常安	不知足之人
雖得生天樂	以不知足故	苦火常燒心
富而不知足	是亦為貧苦	雖貧而知足
是則第一富	其不知足者	五欲境彌廣

猶更求無厭	長夜馳騁苦	汲汲懷憂慮
反為知足哀	不多受眷屬	其心常安隱
安隱寂靜故	人天悉奉事	是故當捨離
親踈二眷屬	如曠澤孤樹	衆鳥獲猴棲
多畜衆亦然	長夜受衆苦	多衆多纏累
如老象溺泥	若人勤精進	無利而不獲
是故當晝夜	精勤不懈怠	山谷微流水
常流故決石	鑽火不精勤	徒勞而不獲
是故常精進	如壯夫鑽火	善友雖為良
不及於正念	正念存于心	衆惡悉不入

是故修行者	常當念其身	於身若失念
一切善則忘	譬如勇猛將	被甲禦強敵
正念為重鎧	能制六境賊	正定檢覺心
觀世間生滅	是故修行者	當習三摩提
三昧已寂靜	能滅一切苦	智慧能照明
遠離於攝受	等觀內思惟	隨順趣正法
在家及出家	斯應由此路	生老死大海
智慧為輕舟	無明大闇冥	智慧為明燈
諸纏結垢病	智慧為良藥	煩惱棘刺林
智慧為利斧	癡愛駛水流	智慧為橋梁

是故當勤習	聞思修生慧	成就三種慧
雖盲慧眼通	無慧心虛偽	是則非出家
是故當覺知	離諸虛偽法	遠得微妙樂
寂靜安隱處	遵崇不放逸	放逸為善怨
若人不放逸	得生帝釋處	縱心放逸者
則墮阿修羅	安尉慈悲業	所應我已畢
汝等當精進	善自修其業	山林空閑處
增長寂靜心	當自勤勗勉	勿今後恨悔
猶如世良醫	應病說方藥	抱病而不服
是非良醫過	我已說真實	顯示平等路

聞而不奉用	此非說者咎	於四真諦義
有所不了者	汝今悉應問	勿復隱所懷
世尊哀愍教	眾會默然住	時阿那律陀
觀察諸大衆	默然無所疑	合掌而白佛
月溫日光冷	風靜地性動	如是四種惑
世間悉已無	苦集滅道諦	真實未曾違
如世尊所說	眾會悉無疑	惟世尊涅槃
一切悉悲感	不於世尊說	起不究竟想
正使新出家	情未深解者	聞今慈勸教
疑惑悉已除	已度生死海	無欲無所求

永樂北藏

佛所行贊經

第一三〇册

今皆生悲戀	歎佛滅何速	佛以阿那律
種種憂悲說	復以慈愍心	安慰而告言
正使經劫住	終歸當別離	異體而和合
理自不常俱	自他利已畢	空住何所為
天人應度者	悉已得解脫	汝等諸弟子
展轉維正法	知有必磨滅	勿復生憂悲
當自勤方便	到不別離家	我已然智燈
照除世間真	知世不牢固	汝等當隨喜
如親遭重病	療治凡苦患	已捨於苦器
逆生死海流	永離眾苦患	是亦應隨喜

汝等善自護	勿生於放逸	有者悉歸滅
我今入涅槃	言語從是斷	此則最後教
入初禪三昧	次第九正受	逆次第正受
還入於初禪	復從初禪起	入於第四禪
出定心無寄	便入於涅槃	以佛涅槃故
大地普震動	空中普雨火	無薪而自燄
又復從地起	八方俱熾然	乃至諸天宮
熾然亦如是	雷電動天地	霹靂震山川
猶天阿脩羅	擊鼓戰鬪聲	狂風四激起
山崩雨灰塵	日月無光暉	清流悉沸涌

堅固林委悴	華葉非時零	飛龍乘黑雲
垂五首淚流	四王及眷屬	舍悲興供養
淨居天來下	虛空中列侍	觀察無常變
不憂亦不喜	歎世違天師	泯滅一何速
八部諸天神	徧滿虛空中	散華以供養
感感心不歡	惟有魔王喜	奏樂以自娛
閻浮提失榮	猶山頽嶺崩	大象素牙折
牛王雙角摧	虛空無日月	蓮華遭嚴霜
如來般涅槃	世間悴亦然	
歎涅槃品第二十		

時有一天子	乘千白鶴宮	於上虛空中
觀佛般涅槃	普為諸天眾	廣說無常偈
一切性無常	速生亦速滅	生則與苦俱
惟寂滅為樂	行業薪積聚	智慧火熾然
名稱烟衝天	時雨雨令滅	猶如劫火起
水災之所滅	復有梵仙天	猶第一義仙
處天勝妙樂	而不染天報	歎如來寂滅
心定而口言	觀察三世法	始終無不壞
第一義通達	世間無比士	慧知見之上
救護世間者	悉為無常壞	何人得長存

哀哉舉世間	羣生墮邪徑	時阿那律陀
於世不律陀	已滅不律陀	生死尼律陀
歎如來寂滅	羣生悉盲冥	諸行聚無常
猶如輕雲浮	速起而速滅	慧者不保持
無常金剛杵	壞牟尼仙山	鄙哉世輕躁
破壞不堅固	無常暴師子	害龍象大仙
如來金剛幢	猶為無常壞	何況未離欲
而不生怖畏	六種子一芽	一水之所雨
四引之深根	二觚五種果	三際同一體
煩惱之大樹	牟尼大象拔	而不免無常

猶如飾棄鳥	樂水吞毒蛇	忽遇天大旱
失水而亡身	駁馬勇於戰	戰畢純熟還
猛火緣薪熾	薪盡則自滅	如來亦如是
事畢歸涅槃	猶如明月光	昔為世除冥
眾生悉蒙照	而復隱須彌	如來亦如是
慧光照幽冥	為眾生除冥	而隱涅槃山
名稱勝光明	普照於世間	滅除一切冥
不停若迅流	善御七駿馬	軍眾羽從遊
光光日天子	猶入於崦嵫	日月五障翳
眾生失光明	奉天祠天畢	惟有焦黑烟

如來已潛暉	世失榮亦然	絕恩愛希望
普應衆生望	衆生望已滿	事畢絕希望
離煩惱身縛	而得真實道	離羣聚憤亂
入於寂靜處	神通騰虛遊	苦器故棄捨
癡冥之重闇	智慧光照除	煩惱之埃塵
智水洗令淨	不復數數還	永之寂靜處
滅一切生死	一切悉崇敬	令一切樂法
以慧充一切	悉安慰一切	一切德普流
名聞遍一切	重照迄于今	諸有競德者
於彼哀愍心	四利為不欣	四衰不以感

善攝於諸情	諸根悉明徹	澄心平等觀
六境不染著	所得未曾得	得人所得
以諸出要水	虛渴令飽滿	施人所不施
亦不望其報	寂靜妙相身	悉知一切念
好惡不傾動	力勝一切怨	一切病良藥
而為無常壞	一切衆生類	樂法各異端
普應其所求	悉滿其所願	聖慧大施主
一往不復還	猶若世猛火	薪盡不復然
八法所不染	降五難調羣	以三而見三
離三而成三	藏一而得一	超七而長眠

究竟寂滅道	賢聖之所宗	已斷煩惱障
宗奉者已度	饑虛渴乏者	飲之以甘露
被忍辱重鎧	降伏諸恚怒	勝法微妙義
以悅於衆心	修世界善者	植以聖種子
習正不正者	等攝而不捨	轉無上法輪
普世歡喜受	宿植樂法因	斯皆得解脫
遊行於人間	度諸未度者	未見真實者
悉令見真實	諸習外道者	授之以深法
說生死無常	無主無有樂	建大名稱幢
破壞衆魔軍	進却無欣感	薄生歎寂滅

未度者令度	未覺者令覺	衆生違聖道	持法者長眠	少象推棘林	斯皆無所堪	已壞諸邪論	世間無救護	欲害牟尼尊	非常魔所壞
未脫者令脫	牟尼寂靜道	習諸不正業	密雲震霹靂	識養能利人	破見能成見	而得自在道	魔王大軍衆	不能令傾動	天人普雲集
未寂者令寂	以攝於衆生	猶若大劫盡	摧林雨甘露	雲離象老悴	於度世而度	今入於大寂	奮武震天地	如何忽一朝	充滿虛空中

畏無窮生死	心生大憂怖	世間無遠近
天眼悉照見	業報諦明了	如觀鏡中像
天耳勝聰達	無遠而不聞	騰虛教諸天
遊步化人境	分身而合體	涉水而不輟
憶念過去生	彌劫而不忘	諸根遊境界
彼彼各異念	知他心通智	一切皆悉知
神通淨妙智	平等觀一切	悉盡一切漏
一切事已畢	智捨有餘界	息智而長眠
衆生剛強心	見則得柔輒	鈍根諸衆生
見則慧明利	無量惡業過	見各得通塗

一旦忽長眠	誰復顯斯德	世間無救護
望斷氣息絕	誰以清涼水	灑之令蘇息
所作自事畢	大悲已長息	世間愚癡網
誰當為裂壞	向生死迅流	誰當說今返
羣生癡惑心	誰說寂靜道	誰示安隱處
誰顯真實義	衆生受大苦	誰為慈父救
猶多誦悉忘	馬易土失威	王者亡失國
世無佛亦然	多聞無辯辯	為醫而無慧
人王失光相	佛滅俗失榮	良駟失善御
乘舟失船師	三軍失英將	商人失其導

疾病失良醫	聖王失七寶	衆星失明月
愛壽而失命	世間亦如是	佛滅失大師
如是阿羅漢	所作皆已畢	諸漏悉已盡
知恩報恩故	纏綿悲戀說	歎德陳世苦
諸未離欲者	悲泣不自勝	其諸漏盡者
惟歎生滅苦	時諸力士衆	聞佛已涅槃
亂聲慟悲泣	如羣鶴遇鷹	悉來詣雙樹
觀如來長眠	無復覺悟容	搥背而呼天
猶師子搏猿	羣牛亂呼聲	中有一力士
心已樂正法	諦觀聖法王	已入於大寂

言衆生悉眠	佛開發令覺	今入於大寂
畢竟而長眠	為衆建法幢	而今一旦崩
如來智慧日	大覺為照明	精進為炎熱
智慧曜千光	滅除一切闇	如何復長冥
一慧照三世	普為衆生眼	而今忽然盲
舉世莫知路	生死大河流	貪恚癡巨浪
法橋一旦崩	衆生長沒溺	彼諸力士衆
或悲泣號咷	或密感無聲	或投身躄地
或寂默禪思	或煩惋長吟	辦金銀寶輿
香華具莊嚴	安置如來身	寶帳覆其上

具幢幡華蓋	種種諸妓樂	諸力士男女
導從隨供養	諸天散香華	空中鼓天樂
人天一悲歎	聲合而同哀	入城見士女
長幼供養畢	出於龍象門	度熙連河表
到諸過去佛	滅度支提所	積牛頭栴檀
及諸名香木	置佛身於上	灌以衆香油
以火燒其下	三燒而不然	時彼大迦葉
先住王舍城	知佛欲涅槃	眷屬從彼來
淨心發妙願	願見世尊身	以彼誠願故
火滅而不然	迦葉眷屬至	悲歎俱瞻顏

敬禮於雙足	然後火乃然	內絕煩惱火
外火不能燒	雖燒外皮肉	金剛真骨存
香油悉燒盡	盛骨以金餅	如法界不盡
骨不盡亦然	金剛智慧果	難動如須彌
大力金翅鳥	所不能傾移	而處於寶餅
應世而流遷	奇哉世間力	能轉寂滅法
德稱廣流布	周流於十方	隨世長寂滅
惟有餘骨存	大光曜天下	羣生悉蒙照
一旦而潛暉	遺骨於餅中	金剛利智慧
壞煩惱苦山	衆苦集其身	金剛志能安

受大苦衆生	悉令得除滅	如是金剛體
今為火所焚	彼諸力士衆	勇健世無雙
摧伏怨家苦	能救苦歸依	親愛遭苦難
志強能無憂	今見如來滅	悉懷憂悲心
壯士氣強盛	憍慢虛天步	憂苦迫其身
入城猶曠澤	持舍利入城	巷路普供養
置於高樓閣	人天悉奉事	
分舍利品第二十八		
彼諸力士衆	奉事於舍利	以妙勝香華
興無上供養	時七國諸王	承佛已滅度

遣使詣力士	請求佛舍利	彼諸力士衆
敬重如來身	兼恃其勇健	而起憍慢心
寧捨自身命	不捨佛舍利	彼使悉空還
七王大忿恨	興軍如雲雨	來詣鳩夷城
人民出城者	皆悉驚怖還	告諸力士衆
諸國軍馬來	象馬車步衆	圍遶鳩夷城
城外諸園林	泉池華果樹	軍衆悉踐踏
榮觀悉摧碎	力士登城觀	生業悉破壞
嚴備戰鬪具	以擬於外敵	弓弩礮石車
飛炬悉發來	七王圍遶城	軍衆各精銳

羽儀盛明顯	猶如七曜光	鍾鼓若雷霆
勇氣盛雲霧	力士大奮怒	開門而命敵
長宿諸士女	心信佛法者	驚怖發誠願
伏彼而不害	隨親相勸諫	不欲令鬪戰
勇士被重甲	揮戈舞長劍	鍾鼓而亂鳴
執仗鋒未交	有一婆羅門	名曰獨樓那
多聞智略勝	謙虛衆所宗	慈心樂正法
告彼諸王言	觀彼城形勢	一人亦足當
況復齊心力	而不能伏彼	正使相摧滅
復有何德稱	利鋒刃既交	勢無有兩全

卷五

卷五

因此而害彼	二俱有所傷	戰鬪多機變
形勢難測量	或有強勝弱	或弱而勝強
健夫輕毒蛇	豈不傷其身	有人性柔弱
羣女子所獎	臨陣成戰士	如火得膏油
鬪莫輕弱敵	謂彼無所堪	身力不足恃
不如法力強	古昔有勝王	名迦蘭陀摩
端坐起慈心	能伏其怨敵	雖王四天下
名稱財利豐	終歸亦皆盡	如牛飲飽歸
應以法以義	應以和方便	戰勝增其怨
和勝後無患	今結飲血讎	此事甚不可

為欲供養佛	應隨佛忍辱	如是婆羅門
決定吐誠實	方宜義和理	而作無畏說
爾時彼諸王	告婆羅門言	汝今善應時
黠慧義饒益	親密至誠言	順法依強理
且聽我所說	為王者之法	或因五欲事
嫌恨競強力	或因其嬉戲	不急致鬪諍
吾等今為法	戰諍有何怪	憍慢而違義
世人尚伏從	沉佛離憍慢	化人令謙下
我等而不能	亡身而供養	昔諸大地主
彌瑟糝難陀	為一端正女	戰諍相推殘

況今為供養	寂靜離欲師	愛身而惜命
不以力爭求	先王驕羅婆	與般那婆戰
展轉更相破	正為貪利故	況為無貪師
而復貪其生	羅摩仙人子	瞋恨千臂王
破國殺人民	正為瞋恚故	況為無恚師
而惜於身命	羅摩為私陀	殺害諸鬼神
況天攝受師	不為其沒命	阿黎及婆俱
二鬼常結怨	正為愚癡故	廣害於衆生
況為智慧師	而復惜身命	如是比衆多
無義而自喪	況今天人師	普世所恭敬

計身而惜命	不勤求供養	汝若欲止諍
為吾等入城	勸彼令開解	使我願得滿
以汝法言故	令我心小息	猶如盛恚蛇
咒力故暫止	爾時婆羅門	受彼諸王教
入城詣力士	問訊以告誠	外諸人中王
手執利器仗	身被於重甲	精銳曜日光
奮師子勇氣	咸欲滅此城	然其為法故
猶畏非法行	是故遣我來	旨欲有所白
我不為土地	亦不求錢財	不以憍慢故
亦無懷恨心	恭敬大仙故	而來至於此

汝等知我心	何為告相違	尊奉彼我同
則為法兄弟	世尊之遺靈	一心共供養
慳惜於錢財	此則大非道	法慳過最甚
普世之所薄	決定不通者	當修待賓法
無有利利法	閉門而自防	彼等悉如是
告此吉凶法	我今私所懷	亦告其誠實
莫彼此相違	理應共和合	世尊在於世
常以忍辱力	不順於聖教	云何名供養
世人以五欲	財利田宅諍	若為正法者
應隨順聖理	為法而結怨	此則理相違

佛寂靜慈悲	常欲安一切	供養於大悲
而興於大害	應等分舍利	普令得供養
順法名稱流	義通理則宣	若彼非法行
當以法和之	是則為樂法	今法得久住
佛說一切施	法施為最勝	人斯行財施
行法施者難	力士聞此說	內愧互相視
報彼梵志言	深感汝來意	親善順法言
和理雅正說	梵志之所應	隨順自功德
善和彼此諍	示我以要道	如制迷途馬
還復於正路	今當用和理	從汝之所說

誠言而不顧	後必生悔恨	即開佛舍利
等分為八分	自供養一分	七分付梵志
七王得舍利	歡喜而頂受	持歸還自國
起塔加供養	梵志求力士	得分舍利餅
又從彼七王	求分第八分	持歸起支提
號名金餅塔	俱夷那竭人	聚集餘灰炭
而起一支堤	名曰灰炭塔	八王起八塔
金餅及灰炭	如是閻浮提	始起於十塔
舉國諸士女	悉持寶華蓋	隨塔而供養
莊嚴若金山	種種諸妓樂	晝夜長讚歎

時五百羅漢	永失大師蔭	惟然無所恃
還者闍崛山	集彼帝釋巖	結集諸經藏
一切皆共推	長老阿難陀	如來前後說
巨細汝悉聞	鞞提曷牟尼	當為大眾說
阿難大眾中	昇於師子座	如佛說所說
稱如是我聞	合座悉流涕	感此我聞聲
如法如其時	如處如其人	隨說而筆受
究竟成經藏	勤方便修學	悉已得涅槃
今得及當得	涅槃亦復然	無憂王出世
強者能令憂	劣者為除憂	如無憂華樹

王於閻浮提	心常無以憂	深信於正法
故號無憂王	孔雀之苗襲	稟正性而生
普濟於天下	兼起諸塔廟	本字強無憂
今名法無憂	開彼七王塔	以取於舍利
分布一日起	八萬四千塔	惟有第八塔
在於羅摩村	神龍所守護	王取不能得
雖不得舍利	知佛有遺靈	神龍所供養
增其信敬心	雖王領國土	逮得初聖果
能令普天下	供養如來塔	去來今現在
悉皆得解脫	如來現在世	涅槃及舍利

恭敬供養者	其福等無異	明慧增上心
深察如來德	懷道興供養	其福亦復勝
佛得尊勝法	應受一切供	已到不死處
信者亦隨安	是故諸天人	悉應當供養
第一大慈悲	通達第一義	度一切衆生
孰聞而不感	與五 生老病死苦	世間苦無過
死苦苦之大	諸天之所畏	永離二種苦
云何不供養	不受後有樂	世間樂無上
增生苦之大	世間苦無比	佛得離生苦
不受後有樂	為世廣顯示	如何不供養

讚諸牟尼尊 始終之所行 不自顯知見
亦不求名稱 隨順佛經說 以濟諸世間

佛所行讚經卷第五

僧伽羅刹所集佛行經序

與六

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年
生此國出家學道遊教諸邦至捷陀越土甄
陀罽貳王師焉高明絕世多所述作此土修
行道地經其所集也又著此經憲章世尊自
始成道迄于淪虛行無巨細必因事而演遊
化夏坐莫不曲備雖普耀本行度世諸經載
佛起居至謂爲密今覽斯經所悟復多矣傳
其將終我若立根得力大士誠不虛者立斯
樹下手援其葉而棄此身使那羅延力大象

之勢無能移余如毛髮也正使就耶維者當
不焦此葉言然之後便即立終罽貳王自臨
而不能動遂以巨絙象挽未始能搖即就耶
維葉不傷尋昇堯術與彌勒大士高談彼
宮將補佛處賢劫第八以建元二十年罽賓
沙門僧伽跋澄齋此經本來詣長安武威太
守趙文業請令出焉佛念爲譯慧嵩筆受正
值慕容作難於近郊然譯出不襄余與法和
對檢定之十一月三十日乃了也此年出中
阿含六十卷增一阿含四十六卷伐鼓擊柝

之中而出斯一百五卷窮通不改其恬詐非先師之故迹乎

僧伽羅刹所集佛行經卷第一

符秦沙門僧伽跋澄譯

爾時菩薩始行時愍世間故發趣於道彼出家故行於忍不相應故心三昧斷無智故行金剛智慧除捨調戲行真諦故除棄意垢為

直行故為苦行慈孝父母故心堅牢故不捨誓願離欲故為聞自饒已念報恩求解脫故著袈裟欲應息住林間故不觀行者求知親故知己身縛口行無欺故一切苦本意無所念不捨有故

自覺而覺彼與六一切同自相二如彼色聲聞

智者自息意最勝愍萌類皆至彼道場

起者盡滅度是世最妙義

最初發意名菩薩者有如是衆行消滅無明諸覆蓋者一切無明皆使至有明無有能除

無明者欲現有明智慧所修行除其所覺者如是菩薩觀察是時於衆生類而行大慈愍世間故發起於道皆是愛著亦不自任力勢除其所覺者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生爲色所縛爲欲愛縛著無能有解色者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生爲除怨憎二念相繫縛無有能覺此除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生爲苦重擔爲苦所害無有能度此苦擔者除其智者如是菩

薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生類常懷恐懼百苦并至無有能除其恐畏者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇飢饉渴愛無厭無有能脫此飢饉者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類爲國病所逼一病動百病增無有能脫此病者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類生老病死常自追身而厭患之無有能脫此生老病死使至無爲者除其智者如是

菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類衆事總猥著有常想無有能除其總猥者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈若衆生之類所爲事不辦志性荒亂無有能究竟其事者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著少味經歷衆苦無有能脫此苦惱者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類常懷猶豫希望遠正就邪無有能斷其狐疑者除其智者如是菩薩觀察是時

於衆生類而起大慈衆生之類有若干見趣無有能拔此見趣者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類塵垢所著不度彼岸無能得度彼岸者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類三種火盛而爲焚燒無有能脫此法者亦不能以法雨滅者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類輪轉生死無有休息亦無有能得度彼岸者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起

大慈衆生之類行垢所染著增益生本無有能脫此生死者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類身處大嶮手攀脆繩無能脫此脆繩者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類猶如桑蠶子爲行所驅逼亦無有能脫此駛流者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發起大生死常懷希望亦無能使還止者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發

趣惡道常懷欲行想無有能安處正道者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜自處幽冥無智之所無由能脫此邪道使處正智者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生之類不照見究竟見賢聖諦無有能使見賢聖諦者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜處流滯無有能脫此流滯者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類無有閑靜與

種種趣相應無有能至此閑靜處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著結使長夜染著無有能滅此結使者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇苦難志性荒亂無有能使至解脫處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲爲淨內盛臭處無有能脫此愛欲者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲爲樂諸陰苦患無有能

曉第一之義至涅槃者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類著有常想謂不移動無有能示涅槃之路者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類計吾我想不解法數無有能分別法者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類不得救護獸患於涅槃猶如犬狗常守死屍馳走東西無有休息愚癡所爲今亦如是與彼狗無異自無性行馳走東西不解涅槃義陰蓋所覆不悉

觀察菩薩起勇猛意使至彼道便說是偈
多有衆生類 流轉生死淵 觀此艱難苦
安處至涅槃 陰雲所覆蓋 無光處幽冥
智者皆現世 除雲使光出
爾時菩薩而行此檀最初始時興起法想甘
饌香美饒益衆生隨時相應與第一義相應
心無恠愛味成就充滿除去衆結亦無所遠
離不逆乞者施已無變悔之心皆是曩昔施
行功德使彼無結著爲衆人荷負重擔皆棄
結使如今日之施成其所願欲使衆生所欲

皆獲從小已來無種種害意忍諸種種穢患
施功德漸漸厚導引人民而作船師數數不
廢於施常好惠施內自清淨外現穢相不違
一切者謂一切衆生除去憍慢無懈倦心施
心遂增顏色和悅無有怨恨不自稱譽亦不
自下愛樂衆生一切所有皆悉惠施義所成
辦合集人民數數惠施無變悔心心喜悅
歎譽布施果報遠徹以金銀珍寶碑磬碼碯
車乘男女城郭皆悉惠施內無怪嫉愛彼信
施欲充滿彼希望具足欲使彼施果皆悉牢

固欲使彼乘船得度以彼施故具足此義觀
察施果捐棄諸結衆生貪著除去使無邪見
除去慳貪隨時生依法雨而雨是故歸命

金銀珍寶施 碑礫碼碯珠 瞻彼無厭足

今禮釋師子 象馬及天金 色最為第一

能施和顏色 歸命解脫者 車寶為第一

珍寶所瓔珞 顏色皆和悅 妻子及男女

金鉢盛滿銀 或盛滿碎金 彼以歡喜施

誰勝毗沙門 和悅以自施 如果茂盛好

歡喜而惠施 彼滿三世界 男女極端正

婦身及頭目 為世而惠施 誰與此施等
檀施無過此 天人所不及 猶如彼上人
意大海無底

彼菩薩修行戒時於彼戒非為無戒及身口

所行心所起甘露之法如彼華果擁護其根

必生果實於彼而得皆是人所行猶如俗士

殺生不與取婬洩及諸放恣菩薩不飲酒於

諸戒智慧皆悉具足除去非戒於道場而常

三昧遠離犯戒亦不有殺意物性皆清淨受

彼信施數數厚味亦無所犯內無所缺去有

不就有亦不敷華依見不腐敗無穢不造新
穢果所種有新善民寤無愁彼衆生色最第
一由彼功德故善香遠布受信施故意常牢
固諸根具足故無所壞敗智慧住不移故無
所不壞緣彼人故有所增益爲彼人故擔負
苦惱因善法故有其處所無愁惱亦無所染
以形貌故有服飾爲彼人故有其財寶無限
無量無有窮盡從初發意未曾變悔況復菩
薩禁戒成就於是便說此偈

上下及四方 諸有聞戒香 皆悉等具足

遠欲爲最要 親近善知識 善者作功德
善色無有比 戒香第一福 諸穢悉休息
覺我無有我 最勝後第七 我今當自歸
若復菩薩行精進時然彼心有所緣心亦無
懈倦出家不可障斷爲衆生故而出家不移
動故有其力緣種種衆生有其精進不可勝
故有其忍有所長益故示現於世有其功德
故示現衆生攝其心意故彼意不移動爲船
師故得到彼岸以定故不亂發意踏步則有
所度以彼衆生故成其所願欲成道故施象

馬寶車是時菩薩於彼衆生有是精進其有
聞精進名者皆發起於道一身之中所作功
德不可限量況復如來無數阿僧祇劫所作
功德端坐道場時降伏外道經歷生死以精
進意除去愁憂精進最第一

歸命法王王

與六

於佛善自覺

今歸命無等

彼尊為第一

法鼓聲遠布

於覺覺自覺

是故歸無著

若復菩薩行忍時無畏無所懼無所染不觀
彼果報有其力勢擁護衆生常遠離惡數數

志性剛強自省已過一切衆生皆懷恐怖使
無恐怖示彼戒律亦為一切衆生降伏羸獪
去不善語慈愍衆生彼無量無限依衆生語
設有所聞及諸至道迹微妙第一猶如華果
未常不敷華為風所吹動山巖處穴採取諸
華香味種種色處所福德音響衆生之類皆
悉喜聞猶如蜂王採諸華味以用作蜜及諸
小蜂而作蜜者及諸泉源處處流溢及諸那
陀園快樂無比有罵詈所為成辦諸求呪術
為彼示慚愧衆生修行道者為厄難者而作

救護名曰忍辱仙人是時迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿適入山中見此忍辱仙人便前跪問在此深山爲求何道忍答曰求忍是時大王不自觀察亦不觀察行欲有所試即時便作是說我今當截汝手脚九即截彼仙人手脚復作是問汝今爲求何道是時忍答言我求忍辱道即時歎譽忍辱之德是時大王倍懷瞋恚欲傷害其命是時仙人已截手脚便作誓願言使我世世勿懷瞋恚亦不有瞋恚於彼大王解知諸法皆悉虛空復有異仙人

往至彼仙人所而作是問云何神仙不起瞋恚於彼王耶若行此忍辱之時有此大忍辱之力當於爾時不起瞋恚之意觀此面色亦不變易是時護世四天王往詣彼仙人住處是時提頭賴吒頭面作禮便作是問我今欲殺迦藍浮王爲可爾不作是語已時仙人默然不對時第二天王復作是問我今當殺彼男女大小及城郭人民皆悉蕩盡作是語已時仙人默然不對是時毗樓波又王復作是問我取彼境界國土所有人民盡取殺

之願見聽許是時仙人默然不對是時毗沙
門王復作是問我欲取彼境界國土移著他
方願見聽許是時仙人歡喜歎譽忍辱之德
便說此偈

截頭目手脚 不起怨惡意 所有盡施彼

況當於世間

是時護世天王復作是問云何仙人欲求何
等道是時仙人答曰

欲使彼王身 無有惡行報 彼王雖兇暴
憂彼不自憂

若菩薩修行三昧時設入彼三昧有所緣心
未曾忘失亦不放逸專其一心若復不慙勤
求方便亦不受諸行解諸法味不著於法於
彼地中亦無結使彼三昧之中清淨無瑕穢
伏外敵無怯弱一心解其氣味心無所著降
伏非六志性未曾懈倦成其所行得三昧歡喜根
精進不移念不錯亂一劫所修覺知道品念
猗歡喜勇猛所獲皆依猗智漸漸得歡樂處
然菩薩行於彼三昧行時起三昧善行已辦
三昧善行若行若住未曾失之彼以有此行

善法具足起諸善行諸所求皆悉現在前設
心有愁憂漸降伏其意使不忘失思惟增益
增益善若心放逸復思惟善法若心懷愁憂
緣縛所繫即能思惟彼解脫善於己境界威
儀悉善為人演說亂想穢病及餘種三昧諸
功德具足三昧彼處彼處三昧行報之果實
最為善行猶如青青樹木現淨解脫及餘青
黃白黑皆隨彼三昧來往無所罣礙欲以三
昧力大聚日光無所不照彼得天眼亦復如
是晝夜徹照亦復得天耳徹聽有如是之力

彼菩薩得是三昧無限無量不可稱計盡由
三昧之力亦由思惟由不懈怠由智慧眼知
卷知舒亦由希望三昧由去離惡想由逆順
三昧力如是衆想是彼三昧所生彼彼總持
門成三昧所適之處亦無疲倦求其方便不
堅固三昧故而行三昧為一切次故降伏心
意善擁護思惟亦不錯亂隨意自在不責人
過無量無限無有窮盡於今三昧斷諸狐疑
放種種光明依一切善法諸結使淨數數習
三昧依一切善法於是便說此偈

獲此解脫心 三昧無罣礙 新頭趣大海
駛流難可制 若意有所欲 心亦不移轉
欲斷境界水 皆是根門行
若復菩薩行智慧之時以所知故名曰智慧
數數於彼行中及諸衆生不解深義長夜勸
勵分別決了智慧此深此淺清淨甚利此惡
此醜親近善知識彼法不亂無量無限亦無
增損猶如劔戟所截皆斷彼智慧者亦復如
是現第一義故有其慧明已意關閉故開彼
見明與共相應以諸行故根門具足無怯弱

故現其威力欲斷不善財業現其有財業以
珍寶不可得故如是現珍寶也以斷命現其
壽命斷諸結使故是力觀察遠事與彼分別
皆使決了救彼脆命以彼愁憂故起歡喜之
心息意不起故去離惡法而成就善法去邪
就正以是之故成其智慧力以生死故欲斷
妄見至出要處遊步世間故遊一切境界究
竟一切智元使至無為
善住不移動 無有生死畏 即速不還處
消滅三界趣 百劫所造行 欲淨衆生類

無有三世想 爾能無希望

是菩薩行諦之時彼名諦者心無有虛妄言
無有二常娛樂其中亦無彼此數數樂彼寤
寐之中未曾調戲亦不妄語又聞昔有王名
須陀摩於王宮生統領四城第六法鼓遠震群臣
人民無不聞者生如此有德人往詣池水浴
洗乘羽葆之車欲出城門時有婆羅門十二顏色
端正聰明智慧欲來乞寶婆羅門即白王自
稱姓名舉手乞言是時王聞乞言聲便懷
歡喜即報言止止尊者須我還國當相救濟

夫王之法言無有二即詣彼池浴洗洗已竟
便欲還國是時有翅飛鬼名羯摩沙波羅現
其恐怖手執王身是時彼王即自涕零是時
彼鬼觀彼王意云何大王何為啼哭有此愁
憂之心時菩薩報言我無有此身想唯我許
婆羅門財寶以是之故便懷愁憂是時彼鬼
即報王言我未曾聞此甚奇甚特之事世所
希聞為彼人民故來相試若今設放王去當
復還不時王甚懷喜悅是時彼鬼身有兩翅
飛在虛空觀其所說即放使去是時菩薩還

國歡喜以財與彼婆羅門實無有虛施不有
 悔有是審諦之言是時國王即詣彼鬼所自
 稱姓名今已到此是時彼鬼見王形貌即便
 驚怖有是實言王顏色不變除去瞋怒無殺
 害意便作是語甚奇甚特未曾所聞說此偈

典六

十三

曰

我堪飲惡毒	洋銅灌口中	利刀割其體
誰敢害法王	宿福生王族	觀德無有比
勇猛實不虛	應相為國王	我今當尊敬
從王不復殺	改往修善行	衆生隨所樂

是時菩薩行柔和之時彼心柔和有此名聲
 言不卒暴欲求法故常護彼意未曾起怨惡
 不生希望口不吐惡言為愚癡故現其智慧
 除心垢故皆悉稱名無有若干吾我想不隨
 諸幻佛所擁護於此獲如是德亦無姦偽如
 是之穢皆悉避之於中得柔和之心善根本
 具足人所愛念不惜身命神仙所歎譽如是
 柔和觀彼善惡之報彼智功德具足如所說
 善本不斷貧窮之者施以金銀珍寶除去諸
 穢壽十歲時遭遇厄難所欲自在亦不殺生

善身造業心所生財口所傳教行所造業除
 去穢惡所覆蓋若爾時諸比丘世間有身已
 得休息非已所有悉盡無餘如是已盡以是
 之故當去離染著前世所造者彼已盡更不
 復造已斷根本若休壞敗如是說已作是法
 住於此深妙法中如手執輪六月不懈諸佛
 世尊皆悉覺知皆悉成就於是便說偈言
 不造諛諂意 覺知邪法業 本亦不造此
 當作如是觀 勇猛意如海 柔和不麤獷
 頭面稽首禮 無著世希有

是時菩薩慈孝於父母時性有報恩恭敬承
 事遠惡就善隨時供給夙起夜寐瞻父母意
 無事不辦所約教訓未曾違失有如是柔和
 之心以是之故有如是事心所修行常自觀
 察當辦何事所聞教誡尋即知之常懷歡喜
 一切愛敬念盡知父母之心常念欲報恩無
 麤獷言此無處所又聞昔者未成菩薩時為
 大象王端正無雙頭眼肌毛皆悉端正觀無
 厭足耳滿充備眾象中長牙根方正有娛樂
 之心脣齒純赤頭耳滿具形體方圓極大高

廣猶高山峻行步庠序七處滿足猶青蓮華
行步庠序無所呈礙龍女所生遊山澤中色
如白雪便為獵者所獲將彼去時是時山野
樹木皆悉屈伸水自涌沸將至所止與種種
甘饌飲食亦不肯食是時象師在前長跪叉
手白彼象言便說此偈

我本造善本 降此神象來 何為不肯食

如有怨恨心

是時彼神象便答偈言

我母無有目 羸瘦懷愁惱 憶彼不能食

是故願見恕

於彼深山中不食飢渴必當命終甚痛甚苦
妻各當共別離以是愁憂亦不能食亦不飲
水無有果菰與我母者二俱當死作如是辛
酸語已時獵師便懷歡喜放使去於彼拘薩

羅國有一止住處共六隱學士名曰睽十五施行十善

功德備具持瓶行取水是時拘薩羅國王出
行遊獵追逐麋鹿於山中便射箭誤中睽睽
喚呼便憂父母猶如飛鳥無有兩翅父母年
老目盲無所見今被毒箭俱亦當死父母修

四等心便說此偈

惟我父母老 目冥無所覩 父母生子時

欲得蒙其力 我於百年中 擔負父母行

不充我所願 能報父母恩 已得將護彼

指授父母處 能覺知如是 世之所希有

是時菩薩行堅固心時收攝解脫有如是方
便彼有勇猛意所為無罣礙不為人所制持
是故當方便求昔聞阿蘭迦蘭起諸禪定捨
彼禪已更求三耶三佛無上道便往行南半
白旬中詣彼空閑處作種種苦行噉果飲水

著純黑皮衣在樹下結跏趺坐或時飲水或
時食果菰或時服氣作如是苦行於草上卧
或以灰自擁樂著於彼三宿之中顏色不變
易九日之中禮跪祠火諸放逸者隨彼言教
或時祠天頭目漸羸臂骨露現或翹一足身
體偻曲亦不盜竊以法自樂於彼苦行求道
亦不飲食皮骨相連身向日極身黑面色萎
黃猶如瑩篔內無有實肋脊悉現形有百變
不可觀省少壯之貌永無復有猶如老象無
所任施坐卧行步而無有力亦不能語雖復

貧命不久存世當於爾時天使已至彼所住之處為設方便有如是若干變化彼為法故寤寐不失其節如是求解脫不顧其身於是便說偈言

設我當融爛 人身分為百 人無眠夢想

衆生生無異 彼意何可貪 苦惱無數變

有計吾我想 眠與死何異

是時菩薩多聞之時所謂聞名者自稱揚其

德最為第一息心衆人所敬待志性不亂所

聞能持聞持具足亦不忘失觀察其義除去

共六

十六

憍慢有如是之業與智相應今悉聞知以智無懈倦恭敬於師長所願自在若飢虛者起大慈悲降伏外道無所呈礙亦無塵垢於異刹土現其道行不為愛欲所染著起方便意為世人民欲使解脫爾時菩薩有如是慈心一切智所因皆是方便所起於是便說此偈彼聞若干響 其色無有變 牢固不久存 況我今日身 最初受此法 有信於世尊 便生大智慧 除去諸結使 爾時菩薩行恩之時識其恩德亦不忘失便

有是智慧欲報其恩造少功德永以不忘失亦不永盡猶如種少穀子終身不忘失昔者菩薩欲求無上道時在一閑靜之處有鸚鵡菩薩常處彼樹爾時有風吹彼樹木互相切磨便有火出火漸熾盛遂及山巖諸生青青樹木火悉焚燒有鬱烟起色極自熾亦不時滅猶如日光塵烟俱起大小樹木皆悉被燒無有遺餘猶如天地融爛時須臾之間聞見者皆為恐怖所焚燒物隨時便盡諸樹木皆悉盡爾時菩薩為鸚鵡身一夜之中便作是

與六

十七

思惟猶如飛鳥止此樹木當有返復之心與彼相應便起恩意況當我等長夜處其中亦不能得滅此火我今正是時現其威力往詣大海中以兩翅而取其水在彼火上而灑其火或以翅灑或以口灑東西馳奔是時有神便說此偈
此火甚熾盛 煙雲不可近 雖有此善心 亦不能得滅
是時菩薩鸚鵡語彼天言
我處此山中 未曾失其恩 云何當捨去

使火燒此林 今我有此力 意欲滅此火

不空居此山 欲得報其恩

爾時樹神復作是說

此鳥有恩慈 其色甚端正 此是應人法

世之所希有

爾時天神作是思惟便語彼鸚鵡菩薩言

知法有恩慈 為汝當滅火 相愍有此心

我當速滅火 爾時有大雲 愍彼鸚鵡故

今當滅此火 仗彼願獲果

況當成等正覺於是便說此偈

如來在彼時 有此恩慈心 諸有發歡喜

天人所供養 以能到彼岸 遠離生老病

篤信已牢固 統攝十方國

爾時菩薩著袈裟時為世人軌則為眾生等

變俗就道此是大幢蓋如是捨國王妻子出

家學道以度諸狐疑是時菩薩著袈裟時有

如是增益功德曾聞過去三耶三佛遊在園

觀華果茂盛欲得出家於彼園中人民遊行

有佛出世觀無厭足人民熾盛於彼園中無

有眾音著袈裟三色清明耳響解脫聲音柔

和善有限劑一切自歸爲一切苦故降伏瞋
恚色如赤銅盡力喘息煙風起見色已便作
是說然與我心相應起此心是我解脫是時
護袈裟有衆功德捨彼瑕穢緣是之故便說
此偈

亦不自識名 與彼而相應 亦不善浴洗
降伏故來此 速降伏彼果 割已無所惜
口作善言教 必當自壞敗 雖復作此觀
與我說是義 我當惠施彼 忍此苦惱患
已自割已降伏其心便作是語而說此偈

莫作苦惱患 有如是慳嫉 此果雖復小
惡報無有限

爾時菩薩樂閑居靜處於彼園觀清淨無衆
亂亦無衆事行到彼者皆懷恐怖心所愛樂
曾聞有仙人所居處極妙無比廣說如上仙
人所住處彼所有衆事皆盡無餘典六十九遠此園觀
去當於爾時未定阿維三佛菩薩爲兔身是
時兔依仙人住時兔見仙人下山便以偈語
仙人言
人身處世間 極妙無有比 已得生人間

應處山林園 善哉此仙人 善色面親近
無有眾瑕惡 心自能降伏 殺害之所起
自知劑限量 能自降伏心 無有境界想
已捨境界可食我為出家故求解脫道心意
決了莫捨甘露去彼希望意功德同處山林
有如是三昧意無眾亂已處此山林當樂此
山林如夜月照明日照於晝能仁有恩慈應
住此山林然仙人少壯時於彼山林中而居
住今年已老何緣捨此去是時仙人便作是
語自伏其心倍復歡喜而作是語若仙人去

者誰當樂此住菩薩免便說此偈
我今無此豆 粳米及餘穀 心能自降伏
願住此山林
爾時成阿維三佛遂住於彼照明於世間樂
彼閑居以是之故當住彼山林便說此偈
境界甚庠序 山林行苦業 常樂居閑靜
當自思惟行 解脫身功德 心意常和悅
智慧極微妙 當親近山林
爾時菩薩有此親友之心常懷慈心自省所
生如實所生如所聞有山林中廣說如契經

便作是念此山林無有衆果諸法解脫以忍
法解脫是時善信長夜之中有此慈心諸法
解脫於彼人民無所觸燒於彼端坐思惟不
移動鳥巢頂上覺知鳥在頂上乳恒懷恐怖
懼卵墜落身不移動是時便觀察便捨身而
行彼處不動善慇懃力生樂攝彼是時鳥已
生翅已生翅未能飛終不捨去今行此慈竟
有何奇亦不恐怖衆生亦未曾爲如是自知
便說此偈
彼能辦此事 於千人中大 亦不觸燒彼

卷六

二十

此德無有上 是故彼世尊 最爲第一神
故在道場處 功德自備具
是時菩薩行悲時自有力勢堪負重擔求一
處所一切衆生我當度脫之增益功德於諸
苦惱無力者除世愁憂無救護者爲作救護
無希望者爲作希望無力勢者爲作力勢諸
疾病者爲作醫王爲老者示現少壯意爲少
者示現有力曾聞世尊行道之時無數比丘
前後圍繞火焚燒園觀時比丘見火煙起各
馳走向世尊或有歎譽世尊者於如來前住

彼彼諸比丘住如來前觀者於是便說此偈
如我無儔匹 三世功德具 以此至誠語
使惡速休息

說是偈已是火聚火即休息是時諸比丘歎
未曾有皆是世尊之恩力歡喜於如來各各

歎說此偈言未曾有世尊告曰諸比丘在一
與六 閑靜處種種境界若干種色當於爾時我未

成於等正覺爾時我為桎梏羅翟也從彼生
已來年少自在好施於人求微妙行當於爾
時褰荼國界人民熾盛土地豐熟多竹林葦

樹木高峻時火所燒極熾盛漸及山澤有如
是之變廣說如契經爾時有羣鳥衆各各產
乳翅羽未生或有翅始生者或有墮地者或
有破頭尾者亦不堪任飛或有飢餓者見彼
火熾盛各欲飛去我爾時見此火已亦不護
身無數百千劫功德有如是護心我爾時於
彼清淨便發此心使此衆生脫此大患爾時
我便滅此火火即時滅我爾時於彼國滅此
火行此悲心況我今日成大悲今日火當滅
於是世尊便說此偈

由少之所生 本觀一切變 一切皆悉壞
慈哀於衆生

彼火即得滅火滅未久以智慧明滅世人火
爾時菩薩為生死故菩薩欲生時救濟衆生
觀生苦本曾聞空靜山林之中有烏鹿鴿蛇
在彼止於彼有仙人菩薩常處其中食果飲
水爾時烏往詣彼仙人所在一面立便作是
說世有何苦爾時烏便作是言飢為最苦由
何因緣而生此苦我等各自當陳說身體
疲極煩熾諸根不定口不能言耳無所聞常

懷思想是故飢最為苦此苦患身火所燒由
此飢饉此病難療共相牽連皆有如是之苦
是時鹿便作是語驚怖為苦所謂驚怖者身
在獨處見獵師常懷驚怖身心之穢常恐無
此身復畏獵師欲殺害已此身有何牢要住
無常處馳走東西此驚怖者由何而生常有
此念彼一切有是行捨離一切身我等有此
身常懷驚怖須臾不寧皆是本所造壞敗之
苦有如是驚怖以是之故驚怖為苦是時鴿
便作是語欲最為苦更樂其中心境界淨思

共六

并二

惟所處無脫此欲患此欲猶如火亦如脂酥
 著器然則熾狂有所說染著其心欲火亦復
 如是染著其心消盡其形增益諸縛無數劫
 為欲所惑合會熾然燒人形體以是之故欲
 最為苦時蛇便作是語則患最為苦所謂瞋
 恚者便傷害人命無有尊卑增諸罪根身體
 顏色常變易動有殺意頻蹙眼赤牙齒長利
 人所惡見搖頭動身長息吐毒身體肌皮純
 有瞋恚之火一切世人皆不喜見常伏穴處
 飢亦瞋飽亦瞋眼視不善有如是之變彼猶

如火焚燒山澤此瞋恚火亦復如是以是故
 瞋恚為苦爾時菩薩甚深之智思惟此已便
 說此偈
 一切皆悉苦 親近其顏色 生者必有苦
 聽我今所說 猶如此大患 苦惱無有限
 一切是生根 與六 是故生非真 并三
 若有必成菩薩道者流轉生死以慈悲喜護
 愍一切衆生以捷疾之智無所罣礙有勇猛
 意修一切智無懈倦之心教化無有狐疑常
 懷等見志性牢固不可沮壞得彼氣味不失

其志有力堪任分別諸法亦不毀漏彼成大
智慧施意解脫無變悔心一切惠施如濕鞞
國王常修淨行未曾懈倦如摩訶提被王忍
力具足如忍神仙戒不缺漏如布賴多學士
常樂出家顏色和悅若復於愛敬之中意無
染著如大須達施那王遊化世俗瞿頻陀王
愛樂於法如鬱多羅摩納樂閑靜之處為妓
樂聲響清徹如善覺菩薩在大眾中為師子
吼皆得解脫至泥洹界諸功德具足必成於
道倍益諸德成菩薩行於是便說此偈曰

倍無傷害意 菩薩功德淨 已志性牢固
如日放光明 愛樂如是法 福田無所穢
愍彼世人民 故說如是業
是時菩薩不懷恐怖從兜術天降神觀有為
行無常心無亂想常自觀察知所從生處亦
復自知更不受胎有是真諦究竟其元心無
染著降母胎中住彼處所亦無亂想於彼觀
犯戒為惡行持戒為清淨亦無染著於胎之
中無不淨行猶如蓮華不染著水於彼多起
道意已有此智慧諸天子常衛護兜術諸天

迭來宿衛現媿不淨行樂修梵行自從菩薩
 降母胎中夫人之身未曾有穢菩薩戒行極
 為清淨心無傷害之意施行立誓審諦至誠
 欲出於家大尊妙神天子皆悉扶持胎淨無
 惱若舉足行七步時懷出家意即觀四方今
 當向何方使無眾苦香汁浴洗佛六自然有香池
 皆是前世功德所致天雨優鉢拘文羅華而
 供如來於是便說偈言
 無數世勞動 救彼眾生成 輪轉無有量
 天人得安隱 諸有天妓樂 皆得歡喜心

香輪在前轉 降伏眾魔怨
 彼時菩薩從兜術天降神時梵天眾天眾皆
 悉侍從若世尊人民天眾圍繞時此是第一
 相若菩薩從兜術天降神地為大動若世尊
 覺寤眾塵勞無有雜穢此初瑞應地為大
 動彼眾之類塵勞永生最第一樂是初
 瑞應若菩薩從兜術天降神時有大光明照
 世間界是智慧光明相初瑞應諸幽冥之處
 皆悉見明亦是智慧之相若菩薩初生時舉
 足行七步此七覺意之瑞應是時菩薩觀察

四方時此是四賢聖諦之瑞應是時菩薩大笑時現度人之瑞應是時菩薩夢見以此世界為牀須彌山為枕手脚垂四海之外此是世有常之想此是甘露法味之瑞應復夢緹隸迦樹生齋上覆三千世界此是道場之瑞應天人所尊敬夢見衆多飛鳥周而圍繞皆同一色現衆成就之瑞應夢見蟲頭黑身白現優婆塞衆成就之瑞應復夢見山頂上行現得利不慳之瑞應於是便說偈曰

瑞應未曾有 彼有大功德 起者必當滅

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

苦樂之所更 見彼皆歡喜 必當有佛出
如日除雲霧 無復有衆塵
是時菩薩志性不可迴轉如所說如月初出於幽冥處衆人所敬即從座起欲得出家是時便起此心此最後有斯三更樂盡是時菩薩從高牀下爾時亦起是意此最是高廣之牀如菩薩出城門時是時便作是念我不得道終不歸還猶如菩薩解瓔珞以授車匿爾時復作是念計此寶衣最是我後所有若復菩薩以馬授車匿是時亦作是念此是我後

所乘馬是時菩薩右手執刀自剃頭髮是時
 菩薩復作是念最是我遺餘鬚髮是時菩薩
 以寶衣貿鹿皮用作袈裟是時菩薩復作是
 念最是我應所著衣若復菩薩在道場坐正
 時復作是念我不解加趺坐不逮一切智不
 起于座於是便說此偈

積德從小起 當獲無量福 猶水滴漸長
 必成大河 觀此若干類 有為行所造
 應食甘露味 消滅諸惡毒
 一切智成等正覺時觀世無常苦空彼已成

等正覺無有衆惱所可因緣成等正覺起者
 皆悉歸滅知一切死者與彼生相應皆悉覺
 知是時分別眼識作如是覺知高下隨衆生
 所為境界所有智已辨無有狐疑於彼覺知
 本因緣等正覺無有邊幅爾時有衆智生覺
 知有道流布世間覺知道不可移動是時盡
 越一切苦一一分別境界若於一劫若百劫
 若百千劫意流轉不可移動無染著意亦不
 亂智慧無量亦不捨智慧意善分別遊境界
 裏求其方便果報無量智慧悉具足一切無

共六

廿六

有罣礙於是便說此偈

覺一切物亦無有量來往周旋無所罣礙
悉覺一切最勝所觀除三界苦當照世間
誰能分別唯佛能解欲求微妙當求如來
如來隨時與彼相應所當成就無有退轉
爾時世尊獨遊無侶亦無有師功德無量欲
訓誨衆生於佛法衆皆悉成一切智成就成
等正覺最尊微妙無等者覺知一切塵勞所
趣根本一切皆悉成念不移動以智分別一
切法度以一切結使微妙最為第一暢說一

切行故曰一切智已有一切智專其一心解

一切法斷一切結使故曰一切滅除去有無
有愛亦無有伴侶一切功德智成就等擁護
一切衆生如父母愛子展轉功德力成就無
貪憍慢故曰最勝布現八賢聖道而轉法輪

卷六

廿七

彼喻如影不在日前在閻前此亦如是一切
結使不與道共相應是故而轉法輪於是便
說此偈

一一功德具 彼不可限量 况色不思議
一切相具足 猶如月光明 而照幽冥中

衆寶集于海 釋種德亦爾

觀諸緣起已智度十二因緣塵垢牢固起愛
著之智意馳其心中或起有漏智造諸苦行
而得出要道知欲滅諸結使故無有苦樂之
想休息之想智以無我故得增益智與共相
應識身心空智欲降伏少壯之意染著其心
起依倚智自省決了滅諸結使起明慧智欲
降伏結使起休息智欲度彼岸故起輕舉智
自稱其身覺衆生以諦教授起滅盡智緣彼
諦思惟有諸微妙禪以彼思惟故起度彼岸

智彼心得希望餘者亦得希望悉同其迹意
有所倚而逮智慧四大休止處思惟與相類
趣到彼岸得天耳智等度彼境界同其一行
已得等度彼岸得天鼻智依彼識欲有分別
智知他人心智所念悉清淨有所修行欲化
衆生故便得自識宿命智爲彼善色故敷示
四大便得天眼智心有所覺觀察戒清淨得
誓願智大神仙功德彼三昧種子所生度諸
三昧界欲長益彼故衆生歡喜便得究竟智
於是便說此偈

種種人思念 親近現在前 分別種種法
以示大神仙 當覺知彼業 以捨諸塵蓋
悉達觀察心 善哉人中上
彼如實而無有愛欲不與彼愛欲相應亦無
瞋恚及殺害之意亦無愚癡覺知彼病亦無
諛諂常懷柔和亦不自歎譽語出善教亦無
有相除去希望之想亦無彼此之心不傷害
彼人自得解脫無所適莫有慈哀心所為皆
悉辨非為無慈心有悲心無雜穢想亦有護
心欲等度護衆生故有空心禁戒具足有無

願心智慧潤澤有無相心亦無所染亦無調
戲為世人民不離調戲避諸惡業而說法教
禁戒成就無所缺漏三昧成就定不移動智
慧成就皆悉至彼岸十力具足無能勝者得
四無所畏無怯弱心獨步三界於大衆中而
師子吼於是便說偈言
猶如彼大海 廣博極微妙 十力一切德
智者之所觀 猶如此大海 瀾波搖動時
有人立彼岸 不究其功德

僧伽羅刹所集佛行經卷第一

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

音釋

序

迄許訖切 援于元切 絙居節切 齋持也

柝以警夜者 恬徒兼切

經

猥郭貳切 脆此芮切 駛疾也 躡陳如

獷古猛切 戟戈逆切 葆補抱切 躡陳如

僕醜主切 萎於危切 劑量分切 喘充尺

媯苛擾切 桎桎職切 捷疾葉切 沮存呂

山堆也 褰茶起切 桎桎職切 捷疾葉切 沮存呂

也 過 鞞駢迷切 緹杜芳切 貿市易也

僧伽羅刹所集佛行經卷第二

典七

符秦沙門僧伽跋澄譯

爾時世尊云何分別生城所謂盡生無生斷
漸度血岸及諸木柵愛欲所由牢固染著愚
癡愚癡為城無慚無愧圍繞迹無缺漏五蓋
為門覆蔽衆生種種愛欲充滿瞋恚車無數
種種衆圍繞豎憍慢幢吹闍冥螺遊行東西
種種邪見纏絡其身自受持相作如是諦思
惟衆生種種園觀極微妙心娛樂其中樂到
彼處或到飢饉處是所求樂商人所行已度

境界行到彼處利養解脫後世有果感熱寒
暑風雨遭此苦厄生老病死有是苦惱當屬
生死向一切趣猶如彼船隨水東西於彼中
而作是意狐疑難可入不與共合亦不可與
鬪爾時世尊以三昧觀如是力難可沮壞到
彼境界彼死處悉滅盡一切吉利無有為行
於是便說此偈
生國有衆想 已度救濟難 彼漸血滿中
猶海深無底 三世間聲響 愚城所圍繞
世尊觀彼時 以權智往壞

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

爾時世尊云何降伏魔衆所謂於八解浴池
洗善行無染著漸至解脫門善無上言教等
與住止宿名稱遠聞著慚愧衣空無願無相
以爲寶冠忍力具足顏常和悅面滿充盈布
現賢聖八道種種香熏著若干種衣本已覺
結使爲穢乘禁戒車等見導引前功德圍繞
以智慧力御彼車專念不移以善覺悟彼衆
生三界聞其教皆本行所追逐以意止爲鎧
手執法幢揮智慧刀以善想爲拂以十力無
畏吹彼法螺以神足之力於三千世而得自

在善分別七財四辯才不可窮盡若結使起
即能使滅惠施財業百千萬倍不可稱計猶
如大象莊嚴其身攝取衆生安處善業師子
奮迅意無怯弱而開法門或現驚怖或現剛
強內無瞋恚獲大財寶猶羅刹鬼露現牙爪
有如是形狀不別眷屬與七或現狸狐二或現魔衆
或師子頭虎身或七步蛇或跣立欲相傷害
瞋火熾然或擔山吐火若干種變其中或有
狗犬者懷憍慢或一身兩頭或弄舌張目或
身長項短或金翅鳥形手執刀杖或執輪杵

或師子吼欲傷害人作如是變怪或猫牛形
狀者鳩槃荼形手執大火鉢皆著鎧眼赤光
出擊大火炎求其方便欲相傷害彼羅刹者
皆有兩翅種種鳴鼓聲若干種滿虛空中有
如以鈴纓項猶如厭鬼或童子形手執鐵輪
種種惡行若干種狀猶如海神手執日月以
智慧力降伏彼怨於是便說此偈
結盡無恐畏 長夜樂其中 種種色形變
種種色無窮 起如是之變 亦本所造業
手執智慧刀 即能降伏之

是時世尊云何度灰河所謂度灰河時除去
希望及瞋恚思惟彼灰河皆悉不淨種種之
想皆悉除捨緣彼若干種永盡無餘所觀察
微妙時不可過度生死海令會難度皆是古
昔所造行意所愛樂伽捨救捨二種順水而
流斷其希望除去愁樹岸邊饒草如是身所
造行樹木茂盛種種啼哭百千種不善行所
造手執石亦是不善行所為猶彼海中有蟲
復往求樂處為欲所迴轉傷害境界瞋恚熾
盛眼如赤銅心修清淨欲想盈滿而成灰河

及諸坑渠峻難色聲香味細滑皆是有漏劍
 戟悉布彼地有大幽冥亦無光澤依彼隨流
 上下如是之河爾時世尊菩薩無量生死中
 皆欲遠離便起是心此灰河甚為險難刺布
 其地極幽冥無有光明如此人眾順流於彼
 我今當斷其流作如是誓願已而求方便以
 法忍為世作軌倍復作方便等度禁戒地以
 此安處以四賢聖諦觀察四方分別決了以
 無漏等見山踞生死岸已踞彼生死岸至善
 業等業等方便娛樂三昧八賢聖道皆悉分

別已欲至彼岸以神足力五根亦無所畏以
 涅槃之處於彼止住解脫禪三昧眾華茂盛
 不出無為者覺知分別是時世尊為契經者
 錠光佛之印一切華無上佛毗婆施隨業生
 彼種姓家堪任說法於是便說此偈
 有力無有限 當懷恐懼心 灰河深無底
 愚者樂遊彼 爾時世尊力 度彼沒溺者
 已到安隱處 為人說其要
 大商人本誓願成就志性柔和依種種功德
 而自嚴身隨時適化為眾類觀結使根本

獲智慧降伏彼惡使就善隨時智成就善觀
諸根法常微妙善依彼智善問智成就恭敬
忍善說第一法彼義說法義辯善成就賢聖
究竟智成就法辯成就所謂義辯者名身白
身味身皆悉分別若干種聲彼辯才義善猶
如此名身向身味身皆使趣善音響辯才善
於此三辯才與共相應解脫三昧於道迴轉
善知他心智成就彼有所授決亦不移動先
問其義說無礙法使趣一智慧道彼皆成就
授決成就無處智成就善起一切諸法於是

便說此偈

有現智慧寶 亦說諸義辯 淡泊無佛等

功德亦無雙 本去心無來 安使作淨慧

以救世俗業 為世間甘露

爾時世尊云何說法所謂隨前所求皆悉充

足為說解脫德義如實不虛味盡具足隨其

時節漸漸與相應義中間皆悉分別前後與

共相應種種若干界隨如意說應前人器諸

法義有勇猛意有諸智變化有果實分別法

界無有限量一切智所為起如是法亦無所

倚除去希望覺法行業亦不自稱譽與衆生
說法解諸病本末三意止成就不懷希望攝
取彼衆歎未曾有天人所供恭敬善住彼處
於是便說此偈

如彼永滅法 最勝口所宣 善說牢固行

智慧等無量 彼是甘露味 外不受塵垢

已鍊諸瑕穢 亦無雜惡患

彼無有穢惡除去愚癡意性清淨以捨外事
當成佛眼意無所著亦無瘡痍以愚心意不
造過去彼以休息皆悉平正心不移動得第

一義一身苦行彼行造若干身亦無衆相於
聲聞中或以天耳聞聲彼無所持於世俗中
起知他人心智種種有為行不以為勞以衆
生故自識無數宿命之事如今娛樂一切色
行或以天眼觀色衆相亦不移動諸結已滅
已現非義以苦誓願故亦不造希望休息清
淨彼智不堅住識處欲已盡彼已般涅槃義
流布世間內自依倚於是便說此偈
意無有愚癡 寂然無衆行 佛所覺意業
是故我歸命 為彼人說法 清淨無瑕穢

遊彼園觀間 及諸隱學處

爾時世尊謂是福田依彼福田有所希望猶如依麥謂麥田稻田彼佛世尊亦復如是依福田故故曰福田以是故號曰福田若干百千行成就此福田智慧根所生思惟等業已度到彼岸依彼而說法無起滅之想亦無彼此心除去斷滅等見等志無彼等見想等志吐妙言身等善無惡響亦無有染污等成就身亦無疾患等見生等語成就命成就以歡喜果故彼一切時盡微妙無有上於衆會上

最為第一於是便說此偈

福為第一田 無數劫清淨 愚者不觀察
彼則墮盲冥 諸有好信者 受苑能消滅
今已安處住 必速安隱處

說世最希有出現猶如優曇鉢甚奇甚特荷於七負衆勞歎未曾有出現於世中間有如此勤勞有此未曾有出現於世甚奇無與等有大道生亦不依辟支佛等不等處有如是生猶如日出不擇坑渠悉照有如是大智慧而照極淨福田生如是增益天衆善行所致如是

出世益衆生類布現教誡無明闇蔽永盡無餘欲布現道解脫生死各各相依倚猶彼衆生有形之類皆悉莊嚴是時衆生極被潤澤第一衆得成與解脫相應因道迹諸惡已息思衆生類與說法味作諸橋梁度彼人民於是便說此偈

其有衆生類 觀察如來者 皆發歡喜心
即得離世患 第一微妙福 娛樂親屬衆
發趣涅槃道 寂然得解脫
爾時世尊有此解脫於彼愛欲諸蓋心不與

相應故曰解脫也彼精進亦不懈怠所生根木數數修習清淨無瑕功德不可限量不斷解脫境分別因緣亦不起法想所願充滿亦無有嫉妬心諸垢永盡度諸塵結以智不處生死亦不捨之智慧解脫分別猶秋月明照與七幽冥處皆使有光猶如流水樹木皆悉潤澤七隨時敷華猶彼水駛流沫隨水迴轉所生至到處皆悉充滿世尊亦復如是無餘涅槃解脫駛流於是便說此偈
佛能滅衆惡 解脫最為妙 除闇現照曜

如月星中明 書與夜無異 常住不移
既得解脫法 智慧照現彼

爾時世尊有是盡智分別盡智我已知苦集
已除已盡為證而修行道作如歎說本所造
行療治彼疾姪怒憍慢究盡其源以等智滅
姪欲此是涅槃之智如實不虛譬如有人受
衆苦惱無能度彼人亦不可療治現病原本
便作是念境界微妙如是所生皆悉修行除
去陰蓋斷諸結使譬如有力之士種諸病根
無能當者未起方便意彼亦不可療治有如

是患姪怒癡以盡智使得歡喜猶如有人常
畏險難之處彼有種種苦惱疥疾彼若見一
浴池清淨無有塵垢夾池兩邊有清涼風起
魚龍遊戲視水見底虛空清淨亦無雲曠優
鉢拘文陀華悉滿其中枝葉華實皆悉在水
中生有是種種微妙樹生其中若有見者皆
懷歡喜心然此人於彼浴池除去苦惱亦無
飢渴得是歡樂所為已辦於彼浴池底有微
風起觀察是時若於彼若坐若卧彼世尊亦
復如是本所造姪怒癡皆悉除盡於生死原

現如是浴池何者於三界所生衆生拔濟苦惱皆悉成就以爲橋梁復以等見猶彼清涼浴池等三昧清淨未曾有移動等志猶彼魚龍等解脫顏色無比等方便猶彼優鉢拘文陀華觀無有馱等念智慧猶彼重雲世俗三昧不以經心大衆圍繞若得彼浴池甚愛歡喜彼於法浴池中洗浴若飲所有姪怒癡水無有餘亦無衆患亦無飢渴成就如此法復以斯法惠施衆生至涅槃所作已辦亦無恐畏到安隱解脫處念樂至無餘涅槃界復

以善法使衆生共是時佛世尊坐不移動於是便說此偈
日夜所造行 欲使衆生安 究竟懷歡喜
無有若干苦 況當長在世 衆患常逼已
不以苦盡智 離俗至彼道
爾時世尊有無生智所謂彼無生智者我已
知苦更不復盡苦已盡集更不復除集已盡
爲證更不復作證已修行道更不復修行道
以是之故名曰無生智也是故無生智彼智
大功德大事興以滅本末猶如種穀子隨時

漑灌與共相應稍稍長大隨時茂盛或時不生世尊亦復如是識子為智火所燒各各與相應除生死原識處無欲亦不常住諸行已盡於其中間所起心垢不可思議心所造更亦不造於是便說此偈

諸起無生智

與七 諸佛所擁護

九 覺知苦原本

超諸苦惱患

彼智無怯弱

清淨而無瑕

於彼坐道場

無起無滅意

爾時世尊布現於戒起諸村落城郭人民皆使奉持禁戒具足其有犯者不與彼相應消

滅惡心與彼相應與十善行相應使淨衆生盡同功德如是衆德成就在衆有是功德無衆亂想於中力勤行前所誓願皆使獲果不歡喜者皆使歡喜前於諸佛所造功德得歡喜者重令修行未曾有出世降伏外道解脫功德為慚愧者皆安隱之以威儀禮節故於現法中而盡有漏斷其根本更盡餘漏而不復生與道相應作如是說使梵行久住天人得安隱彼教誡語皆悉受誦諸比丘隨其所犯皆悉避之作如是語已盡擁護猶如孔雀

護毛犛牛護尾於是便說此偈

如來結禁戒 為法而布現 第一樂奉行

猶如戴天冠 設有住彼者 得此三昧意

無有犯此者 如海不過際

是時世尊有如是微妙之首牢堅無缺漏視

之無厭不可沮壞猶如團蓋觀肉髻相無比

無有能見其頂者無有能攝其相彼有微妙

眉髮善生善分別者髮細青色極微妙於是

便說此偈

釋梵及世人 盡集觀生時 皆悉在其上

無能見其頂 本不起輕慢 得為釋師子

由此行報故 得是頂上相

爾時世尊有是微妙之髮善生在頂上各各

輒細而生無有參差亦不亂錯各各齊等螺

文右旋諸相具足善住如是色相極輒細障

暎光生其光徹照無與彼等者猶如藕莖絲

極輒細無能度其上者亦不可沮壞其有眼

見者皆獲安隱福最為第一善香種種熏皆

是眾行具足有如是相滿行所行成無上等

正覺於是便說此偈

軟細無長短 髮如紺青色 如來顏清淨

如夜清月現 種種香遠布 聞香悉分別

細軟風吹香 猶彼摩羅山栴

爾時世尊有如是額牢固如金剛極平正亦

無有皺方正其有觀者皆懷歡喜而無厭足

亦不點汚亦無白黑處所充滿所行業不缺

漏見者歡喜無害意眼淨無瑕衆人見者一

切吉祥無數百千行所成辦然後得如來額

爾時即說此偈

微妙極清淨 盡脫諸惡行 佛額不思議

如象牙在水 彼所說言教 如來額無比

如虛空清淨 人見皆歡喜

是時如來有眉間相最明曜處面門中猶牛

乳色極軟細猶如白縞練白雪色如日初出

如拘文陀華色極白無比如秋時月極清明

淨右旋亦不太高亦不太下十一一切無罣礙其

有觀相無有衆病長與肘等極微妙色不可

思議放光已還復其處皆是本行所造猶如

此面微妙於大衆中而說法教於是便說此

偈

種種百行造	如來眉間相	此是福良田
亦是本行報	不麤亦不細	右旋色微妙
出相與肘等	三世無不見	如來眉間相
清淨無眾瑕	猶如安明山	於眾山第一
於諸法自在	能淨眾生類	如是面滿相
無過眉間相	彼色行所造	解脫無有比
已滅意垢火	眾生同其淨	
爾時世尊有如是微妙清淨之眼猶如彼百		
葉華色葉葉各離無幽不照猶如虛空優鉢		
青文陀羅華色眼睫極白猶如鴈王而無有		

異極白無比最為第一觀四方刹皆悉見之於其中間皆悉見彼刹有形之類皆悉分別彼無有欲亦不卒暴無有瞋恚亦不與瞋恚相應觀彼刹土善惡之行所有微妙之事亦能觀察亦無恐懼驚怖之心修行慈悲得不邪視於一切眾生亦修喜無有猷足以守護諸善法一一分別徧滿一切刹彼作如是知觀無有惡無懈怠於是便說此偈

眼淨極微妙 一切不可沮 百福之所造
 然後成如來 善法極清淨 亦無有眾惱

面色如天王 是甘露出現 法相亦具足
亦無衆惱患 亦如彼明鏡 面像於中現
觀彼衆生處 視之無厭足 然後成正覺
演說甘露法

是時世尊有如是微妙鼻本無數百千劫生
中起是種種智慧皆悉分別於生死處拔情
愛刺欲度到彼岸欲拔一切愛刺爲世人民
勤行如是苦行以惠施人或以戒而度脫人
皆是本所造一切義具足無雜穢療治瘡痍
猶如金聚色最第一明欲得到彼處者心所

愛樂亦無欺詐於彼布現一切取要行所造
於是便說此偈

微妙無雜穢 如來鼻第一 猶如鸚鵡嘴

是故歸命之 當在面門中 衆生所宗仰

彼鼻如是妙 如頰頰陀華似鵝

是時世尊有如是齒無缺漏平正無高下猶

如白雪螺色亦如彼拘文陀羅華色有此微

妙色極清淨行具足有光明悉脫諸惡行猶

如金剛不可沮壞牢固如來齒四十上下各

四牙齒上有千幅輪相於是便說此偈

如來齒平正 談法極微妙 無缺無墮落

猶彼提勒華 眼淨極微妙 善色無變易

釋種種此德 方齒四十具

是時世尊有如是廣長舌未曾有虛善色不

可壞如何舒伽樹華無猶蓮華葉極軟細滑

亦無麤言穢語除去淫怒癡患生安詳處歡十三

喜受樂禁戒成就有所宣說無不得度者以

法智濟拔貧窮於想味姪怒癡得解脫皆是

本行所造如來舌相皆悉覆面甚奇甚特於

是便說此偈

百福所造行 如來舌第一 齒唇悉平正

常吐甘露法 若得若干味 好色及不好

悉能分別味 次第不失序

如來是時有如是言教說有漏行善音響無

麤穢言辭功德等具足功德無量有常無常

行志性無怯弱甚深無底色最第一所說言

教終無有煩義義相應現本緣起善分別法

方便隨時教化衆生無有瞋恚自莊嚴身息

意為樂供養智者歎譽名稱台與相類猶如

鴻鳥樂彼淵池諸有遭百千苦惱者皆救濟

之使衆生類悉得歡喜於生老病死度到彼岸無希望想得最勝行心無衆結現諸善行得未曾有行以船渡水無有恐怖度一切生死歎譽禪德功德微妙壽命滅心意至涅槃界得甘露法滅一切生死原指授善惡聞者不懷怖如光不可蔽於是便說此偈

以法禦示現 供養佛所行 以忍之力勢
如彼華開敷 飽食甘露味 盲冥不度彼
能食此甘露 得度生死地
爾時世尊有如是響所說功德亦無纒續猶

羯鞞鳥音極微妙聲徹四方展轉聞教於衆生類有是力勢亦不出衆外皆悉聞淨聲悉是本行所作如梵音如哀鸞爾時聞有五種聲甚深無底所有言教降伏外衆猶如彼龍改本所習往古有如是色極妙無怯弱若以眼觀察而知之無所染著息心與味相應此數息心無厭足亦不相違不與瞋恚相應此皆行報功德所致故曰樂沙門有如是心依彼心有如是五種曾聞水流聲聞已歡喜況當今聞如來言教長益善振聞音響歡喜長

益解脫於是便說此偈

聲響柔和好 佛意息心樂

善勝來聽教

功德無有量 諸有聞音響

本行之所生

已能覺知彼 降五百孔雀

爾時世尊有如是面甚清淨無瑕穢極端正

無比善眼觀無厭耳垂睡脣如朱火色如天

真金齒極白微妙無極平滿無點汚亦無瘡

癩亦無愁憂無有衆惱觀者皆歡喜其功德

不可稱量有第一香本所造行猶如月滿極

淨無瑕穢最尊第一若結加趺坐與大衆說

法前後坐者皆見其面若從禪起先與衆說

法於是便說此偈

一切歡喜樂 欲觀如來色 以得見如來

猶彼月盛滿 得利第一樂 無過如來衆

三五月盛滿 等說如來樂

是時世尊有如是頭善生牢固極端正無比

無有高下與自身相相稱色最第一猶彼那

羅延天八臂力不可盡滅彼處所與金色相

類彼相最微妙善色極妙一切無罣礙於是

便說此偈

滿足最微妙 漸漸緣彼行 如來有此頭
釋種種無比 一切無能害 發意於如來
三界衆生類 歎彼如來德
爾時世尊有如是臂善生無比如彼須彌山
肩亦微妙無與等者無高無下極軟細猶彼
娑盧樹王軟細不可害如瞻蔔華軟細不麤
所生軟毛色極青各各右旋極軟細一切觀
者皆獲歡喜極微妙伸手降伏魔地證知我
於是便說此偈
猶世伽鳩樹 降伏諸魔衆 譬如金剛杵

是故歸命佛 爲三界唱導 爲法所光照
彼意無有量 歸命最勝前
是時世尊有如是手極自柔軟善生無比亦
不壞敗無缺漏手具足滿猶高山峻手有千
輪相指間連膜爪極白淨如日放光如優鉢
華皆悉敷華葉軟細若說法時衆生聞者無
不得度言常隨時於本所造生處光明徹照
手掌解脫若得慈悲尋光明來皆悉得度善
分別衆生遠惡就善與衆生說法於本生處
得慈悲喜護欲除不善行修諸善行告衆生

日一切皆苦莫受彼塵垢獸患生死衆生清
 淨使得希望欲除彼幻惑若彼坐禪時一切
 魔衆皆趨彼所種種車乘騾驢駝象馬犛
 牛禽獸師子狗猪羊或作馬頭種種形狀帶
 刀張弓執箭或撞鍾鳴鼓盡作魔衆形欲來
 害三佛是時世尊^{十七}以指案地此地^{十六}大山林城
 郭泉源浴池種種泉源皆有珍寶滿彼浴池
 或盛金鉢中有力人扣彼鉢便有聲出手撫
 法輪極妙無比於是拜首佛便說此偈
 第一清淨業 轉無上法輪 如來手微妙

極妙無有上 彼手應撫轉 法輪處在一
 不見彼住處 不見有誠者 若轉法輪時
 隨彼衆生義 以轉此法輪 衆生得安隱
 爾時世尊有如是身極方正無缺漏禁戒成
 就如師子臆功德纏絡上下相稱如優鉢華
 色亦不壞敗甚深行時右旋不高不下極軟
 微妙皮毛皆右旋倍微妙無比猶瞻蔔迦極
 香亦不少亦不老無有不與彼相應不與瞋
 恚相應諸根具足世未曾有漸牢固極微妙
 不緩不急金剛之體善分別衆生其有見者

皆發歡喜心觀無厭足圓光七尺猶安明山
 在大眾中猶若象王於象眾中最為第一猶
 那羅延王一切無能害者於是便說此偈
 於百劫造行 得為人中上 今得此色身
 今亦無與等 已滅婬怒癡 諸惡永已息
 是故今稽首 第十七 使我後亦爾 設起婬怒癡
 尋時能使滅 今觀佛顏色 身無眾惱息
 爾時世尊有是臍髀上下俱等善生微妙無
 比無不平處使人歡喜與身相應於是便說
 此偈

臍髀清淨妙 第一無有比 其有觀見者
 無有諸瑕穢 微妙生鬚毛 善住如金色
 更不受餘趣 觀此最妙色
 爾時世尊有此踔勝如是生圓漸臍細色
 與身相稱如鹿踔勝善光清淨無與等者於
 是便說此偈
 如來踔微妙 色亦無有比 當觀一切相
 一一難稱量 當覺彼如是 一切世所稱
 設當滅度後 是故歸命踔
 爾時世尊有如是足行步安詳善住不移亦

不搖動極微妙細足指長百福相具作如是
 若行然後得之往詣道場為世人故欲度脫
 之其有聞音者猶彼龍王善眠不移動於彼
 三耶三佛所行功德功德百千倍瓔珞微妙
 光影無比從此已來有如是功德故拜首說

偈

愛念不可害 今禮世尊足 亦禮如來頂
 如來解脫眾 其有得此信 於彼最勝前
 白爪極細滑 是故歸命尊
 爾時世尊有如是輻輪極圓亦無雜穢亦無

塵穢甚深有千輻輪其響柔和身具足滿諸
 根不缺造大行業以四方事轉輪相一境界
 具足二無怯弱心三猶如阿須倫以手障月
 而無有光四設放輪便有大光猶如春時無
 有塵垢虛空之中亦無雲塵爾時於夜半無
 有結使病月放大光此亦如是轉輪聖王本
 無如來之相於是便說此偈
 人生壽百年 當滅其時節 有是聖輪相
 猶彼蓮華敷 亦如安明山 第一無有比
 種福之所致 如來所修行 於彼釋宮殿

來告今已至 諸天所嗟歎 如來應轉輪
 若能覺知此 觀彼少處所 各各有一心
 無有能過佛 志性甚牢固 放光悉徹照
 日輪所照處 普度衆生類
 爾時世尊作如是遊步先舉右足蹈地不遲
 不疾行步平正亦不卒暴猶彼象王而無有
 異行步堅固世尊身不搖動猶那羅延天是
 時世尊諸有高者爲下下者爲高諸有小戶
 自然廣大如來身體未曾屈伸皆是前世無
 憍慢心諸有樂器不鼓自鳴諸有蠕動之類

皆獲安隱皆是前世修行慈心於是便說此
 偈
 彼有大神妙 無畏有此德 住處受善色
 破壞剛強者 彼已捨憍慢 最覺自所覺
 無愛欲微妙 住處受行報

庚七

僧伽羅刹所集佛行經卷第二

音釋

澗七豔切 坑也 柵測華切 木為之也 鏗可亥切 可亥切 跼文里切 文里切
 立居切 居切 而切 而切 坐切 坐切 錠定音切 定音切 鍊郎向切 郎向切 瑕河加切 河加切
 疥丑刃切 丑刃切 灑沃北切 沃北切 聲謀交切 謀交切 輒柔也切 柔也切 縞古糾切 古糾切
 疇疇羽切 疇羽切 輝鬼切 鬼切 輝城貌 城貌 皴側切 側切 軟柔也切 柔也切 縞古糾切 古糾切
 老切 練練郎向切 練郎向切 精白者切 白者切 膈膈丑凶切 膈丑凶切 直也 直也 跽也 也
 市充切 充切 輻方六切 方六切 輻也 也 蠕乳充切 乳充切 動貌 貌

僧伽羅刹所集佛行經卷第三

典八

符泰沙門僧伽跋澄譯

爾時世尊有如是迹千輻相輪現極微妙諸
相具足色甚奇無比於人中最第一生諸歡
喜百千劫所作行福所致無麤細除去姪怒
癡本所作行無有偽諂無有眾惡不與癡相
應不造癡行有如是名稱志性質直所作無
希望不懷狐疑意有所滅除去希望行無缺
漏心無彼此功德徧具足十力成就除一切
患於是便說此偈

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

最勝有此德 種種行所作 分別行地業
如日出照明 彼輪隱地現 心意所觀察
當自歸命佛 如是以印地
爾時世尊如是笑作如是因緣本行所造愍
彼眾生故便現如是笑是時世尊笑時有是
第一柔軟極淨微妙所聞經耳見佛笑無塵
垢清淨無瑕本所修行亦無虛言猶如優鉢
瞻蔔華有種種香布現甘露語種種光第一
微妙心能分別爾時世尊身作黃金色猶高
山峻繞彼三市生阿迦膩吒所於彼天宮諸

得信者承受如來教誡無所違失展轉相告
便歡喜於如來爾時世尊本所造行於是便
說此偈

青黃種種色

口演禁戒光

出要如來身

天人所供養

如來眉間相

三因緣無比

至阿迦膩吒

來至如來所

爾時世尊有如是光皆是本行所造身後有
是光極妙善解脫光最第一身體有光見者
歡喜種種光明瓔珞其身諸有塵煙羅睺阿
須倫所不能障五結解脫除去愚癡爾時世

尊現甘露使彼衆生得遇此味自然神足不
可思議於是便說此偈

身體善解脫

無有能沮壞

十力有此光

愚者所不見

如來有神足

示現衆生等

大光蔽日明

是故歸命光

爾時世尊者如是衣不高不下隨時著衣滅

生死原草穢不著衣服境和悅所至到處皆

悉歡喜有如是果實是故尊者難陀衣裳鮮

明及諸比丘在世尊者難陀著僧伽梨無有能污

如來衣者是時尊者難陀歎未曾有往白世

尊欲知著衣之法世尊告曰云何難陀本無
如來長夜出世云何除衆生姪怒癡垢永盡
無餘便隨彼教設當作是成就者隨嵐風不
能動此衣塵垢不染於是便說此偈

如來所著衣 自覆身形體 蓮華不著垢

此衣亦如是 若隨嵐風起 力勢難可制

欲動如來衣 誰勝十力者

爾時世尊如是乞求諸豪尊家不擇卑賤普
悉周徧無有邪命不俯食不瞻星宿卜問仰
食不受信使往彼食不觀四方食不呪術幻

惑食不田業依倚食所以乞者救濟彼故無
希望意不染著食爾時世尊食無有更樂所
有染著觀如是業而受彼食亦不貪著無姪
怒癡亦無迷惑除迷惑心皆捨離染著心不
與共俱以捨彼欲愛不可沮常愛樂彼以禪
為食亦無我想佛八皆悉捨離現非義三此身必
盡以知捨離三事清淨無姪怒癡今云何食
欲現此身無牢固故長養其病使火不起皆
悉除棄不生亂想布現甘露修梵行故痛壞
敗不造新痛以是故世尊受彼信施食彼果

身所造報欲使安隱擁護世人於是便說此偈

處處家家乞 欲使得正法 於彼園觀處
如六足食味 不擇食好醜 不生善惡意
彼不可沮壞 心欲味解脫 六足蜂也

爾時世尊有如是卧牀山巖穴處露坐園觀
水側泉源種種華果茂盛處快樂無比無人
之處欲求解脫於彼止住解脫諸惡亦無陰
蓋人所不到處無恐畏去離色著常樂寂靜
與衆生說法廣說如契經於是便說此偈

檀木生華果 曼那華園觀 分別樂閑靜
青青華皆敷 於彼求解脫 是以依彼處
若詣閑居時 無聲無亂想

是時世尊以草布地無有塵垢不著莊飾極
細軟滑善生微妙若見彼影觀無獸足皆悉
觀察不高不下作是思惟展轉相依名色六
入現彼無有盡或以草布地有數降伏彼故
布草而坐無有欲想以草為蓐亦無結使皆
悉清淨古昔諸佛所造功德亦無所攝無貪
著得證通多所迴轉亦無衆惱生諸結使草

齊整亦不錯亂依彼衆生亦無陰蓋得三昧
證通以右脇著地不久睡眠尋起經行而修
行道以無覺三昧故右脇著地欲降怨敵故
昇師子座著五細綵現色非真沙門色形無
所染著而修梵行依彼衆生求解脫心於是
便說此偈

第八

無根善衆生 釋種之功德 心所造善行
心皆自覺知 善哉大法義 無能得勝者
今於如來衆 以草除欲愛
爾時世尊云何覺知諸根所謂曩昔作如是

根氣味與相應以道故生此根降伏顛倒欲
使諸根順流與生死相應此諸根起不淨行
而依餘緣此諸根貪著世間亦染著於樂此
諸根起諸力勢一切結使熾盛此諸根驅逐
身流轉不息此諸根不成就大義此諸根迷
惑經歷諸境界此諸根猶彼劔刺傷害此諸
根苦惱此諸根猶彼瘡癩漏諸結使此諸根
猶如疾病無有力勢此無有厭足恒求不止
此諸根不休息數數起結使此諸根猶如毒
藥不斷苦本此諸根不被訓誨與諸惡相應

此諸根不藏匿境界劔刺所縛此諸根無所
 護氣味不具足此諸根無有心流馳境界斯
 諸根不修行欲火所然境界長益此諸根有
 諸苦惱遊他境界一切身心有苦於是便說
 此偈

根滿境界中 為惡所將御 彼心常熾然
 猶如熱鐵丸 如來教善哉 將至安隱處
 無有諸根患 況當有境界
 爾時世尊云何覺知心所謂依境界生便長
 益此心亂想不定此心猶如疾風此心不疲

獸緣惡招致殃此心遠馳猶如夢想此心貪
 著境界猶彼獼猴此心自然行種種貪著猶
 彼孔雀超常自顧影此心馳走遠思惟財業
 此心起諸陰蓋亦如野馬疲獸不停此心難
 制御於境界不住此心猶如王常得自在於
 是便說此偈

第一甚深妙 心智無有限 夜叉須捷沓
 三世不能覺 彼得是自在 自然有是念
 世間無有明 我為作法光
 爾時世尊云何布現覺悟世間所謂世間無

所持怙貪著已身此世心無所依貪著境界
此世惡業依種種邪見如是此世自然所造
此世墮邪道流轉趣惡此世處惡趣猶如獼
猴此世無有照明為五陰蓋所覆此世盲冥
不起智慧眼此世飢渴渴愛無厭此世熾然
種種結所縛此世少味猶蜂採華此世無所
依便當壞敗此世遠遊乘輪而行此世繫縛
而處生死此世眾惱生老病死至此世非妙
必當壞敗此世無救護為痛所逼此世非已
所作必捨之去此世機關展轉相依此世種

種行將引惡處此世如幻化而現色像此世
無益生彼壞敗器此世輕舉所依不成此世
難覺寤無有境界於是便說此偈
眾生遭苦惱 觀世無有世 以智慧求道
當親近彼處 漸漸從小益 欲得愛其命
此必當壞敗 是故滅為樂
云何於此生度泥塗猶彼池水蓮華子於其
中間萌芽生漸漸長益此亦如是五味皆死
以識處往生有為行所造圍繞為風火所成
為橋慢水所溉受死於其中間生萌芽猶如

彼萌芽生此亦如是萌芽生是故非斷滅常
住猶如彼先觀萌芽此亦如是彼衆生縛著
是故非斷滅有常猶如彼地爲風所吹此亦
如是四大牢固受諸苦惱此亦如是是故一
切自然猶如自然不壞蓮華生萌芽是故一
切非自然一義所習猶如彼外四大爲風所
吹更不復造此四大此亦如是是故一切當
捨猶如於彼有生衆行此亦如是是故彼法
猶如彼萌芽與子相似此亦如是大人之相
不可毀壞如是性所造猶如蓮華子生萌芽

是故此無數亦不有生者猶如彼萌芽生時
無有來處此亦如是是故無來無去猶如彼
去時無有住止處處亦如是是故無住處猶
如彼萌芽俱長益漸漸敷華此亦如是無高
無下猶如彼蓮華萌芽必當長益此亦如是
本所造萌芽於胞胎中漸漸長益猶如彼蓮
華茂葉甚可愛欲此亦如是所造衆行甚可
愛敬猶如彼當熟時此亦如是子欲熟時髮毛
爪齒及五根皆當捨離六情衰耗意根解散
捨此身猶如彼華必當大熟猶如日光色香

甚微妙蜂王所遊行甚可愛敬此亦如是初
生之時四大日光所照勇猛胎所覺與彼得
相類是故憍慢皆共相依甚可愛敬飢渴生
死謂欲為樂彼愚癡者有如是顛倒之想此
亦如是一切時節不脫老死猶彼時節無有
力勢為熱風所吹盡捨離之華實各離亦無
所緣亦復無蜂亦無鮮色無樂彼者此亦如
是漸漸耗滅於此生中無有力勢誰有命存
內外皆損滅無少壯力皆當喪逝無有莖節
無齒髮無見無聞無味無香無細滑亦無更

樂身體壞敗所有憍慢皆除盡亦無味著無
熾盛意已越色皮緩面皺無少壯力已有是
老不受種種色壞敗男女眾所害而愛著彼
猶彼枯朽亦無有香各當散離此亦如是命
根已盡當載向塚間猶如彼蓮華子熟後復
生萌芽此相亦如是數數受有猶彼壞敗華
莖想眾生類於是便說此偈
是故當棄有 亦當觀此華 猶彼生胞胎
慇懃當求滅 欲求生萌芽 知樂空無有
欲得到彼處 當從自意求

世尊海者其義云何所謂第一度衆生到彼岸思惟無量增益功德清淨無瑕有大智慧解脫無怨恨心第一得解脫以善覺觀不離善根名聞遠布智慧普至種種香遠布猶樹茂盛七覺意寶分別無常苦空無我已度智慧百福具足常入三昧無有亂志勸助衆生使發善心能成辦一切種種三昧於學無學中最高第一布現於法未曾懈倦等度平正語言柔和清淨無瑕無姪怒癡於大衆中功德第一普慈一切安樂休息教授境界常念

恭敬功德無窮極當於爾時世尊九十一劫中漸成此德覺知一切甚深之業欲使一切群生同其一味說法不失時節常與彼相應十力珍寶具足一切衆寶依四無所畏止宿四大為彼衆生故不選擇尊卑已度世八法無增損之心於是便說此偈
是故當求度 懇懃於道船 如來海無量
是故拜首佛 已度到彼處 功德福無盡
以有此苦樂 當求安隱處
如來船者何者是所謂善造牢固果報習衆

無所違失亦不缺漏衆行具足諸惡未盡第一甘露禁戒用纏絡身無斷滅有常想已住休息得住彼道常愛樂忍不起瞋恚分別五根等見無異想種種清淨解脫空無願無相三三昧具足常懷慚愧度彼猶豫禪四等無色三昧種種行悉分別無有八限量觀汚露不淨第一忍智常現在前婬有覺想皆悉不淨常念遠離金剛三昧而布現之無量方便欲度衆生覺意珍寶與智相應修行出要道無生老病死患更受胎欲度衆生於三世行具

足不可沮壞不樂一切世俗觀一切相欲得捨離如是無增減心能度一切衆生以十力之船長夜度衆生使度彼岸常有此觀不爲己身第一聲聞入徧觀三昧作種種觀承事供養繒旛華蓋以三三昧爲佛印以冷梅檀塗身五通徹視種種香遠布以四無所畏爲螺鐘鼓具足無缺漏無常苦空無我欲得離生死海降伏魔衆皆使碎壞盡無爲處分別法想一切不受不度者度得滅識處無苦樂至涅槃乘福車爲四部衆皆使歡喜踊躍不

自勝以善身口意十力船載衆生皆得至一切甘露涅槃處於是便說此偈

無數劫苦行 而造福德船 善趣安隱處
爲三世救護 彼歡喜之心 疾度生死岸
一切悉當終 盡當有是樂

爾時如來有如是日所謂禪四等具足之行無缺漏無穢行善將護爲一切戒名稱遠布種種衆生類皆悉敬仰使得樂止處心得歡樂無數百千劫修行苦集盡道現第一義以智慧照明除愚癡冥消滅諸苦遊彼衆中皆

悉成就十力無畏勇猛意於三千世皆悉破壞敗護不度者智不破壞爾時世尊於彼現日明無漏行具足乘大乘車等御無畏如風吹帆以念車皆與彼相應而現在前以等志於彼所有皆悉具足等三昧思惟一切衆生類彼於三世具足翼從悉承受其教意無欲怒癡憍慢捨諸結使天人衆以華供養無有五蓋以信財布現一切衆皆使覺知無有塵埃諸結使無礙如是世尊爲日光明於是便說此偈

百智已具足 於彼衆無缺 已現三世光
是故拜首光 無數百劫行 滅愚盲冥癡
已能度此岸 當拜首慧日

如來蓮華者爲何像貌所謂第一功德所成
於三有得度有信於衆生清淨等智普悉周
徧以精進力得度彼岸消滅雲霧禪悅皆悉
得度念解脫無衆想以觀息彼種種穢患亦
無異意等見滿足悉成辦之皆悉覺知以戒
定香香聞四遠以清淨光壞衆生類猶彼蜂
衆響若干種悉分別了於三有等得解脫衆

生皆得希望種種方便欲安隱之甚妙觀無
獸足一切根無缺漏於息心衆中姪怒癡憍
慢之患更不熾盛極清淨柔軟而得度脫於
是便說此偈

清淨之所生 供養華無比 無數功德具

微妙最第一 欲得休息樂 衆生得清淨

已能覺知彼 謂呼常有聲 已之所歎譽

與世而相應 微妙第一色 善香最爲妙

人中最爲上 世人所歎譽 我今拜首禮

無著大神仙

爾時一切智有如是雲所謂九十一劫所造
行思惟不淨神力所制所說無有異盡諸欲
愛無有愁憂於諸三昧得到彼處以大慈悲
爲一切衆生使得功德百福具足使彼得休
息已觀而觀彼於人民阿須倫鬼神之衆於
三世而行慈皆使得清淨蔭涼得解脫門至
要之處復以智慧光洗彼清淨人民之衆下
至男女皆使得善於彼遊行得諸忍業得甚
深法善衆生法而種善根衆生飢虛甘露之
味憂彼不得度脫者以修行之法使彼覺一

切有爲行皆悉無常苦空一切法無我涅槃
爲第一樂等度此苦樂善悉分別言語具足
於種種衆中稱揚善法種解脫根怨怒癡憍
慢之法盡捨離之以無畏金剛之志度彼勤
苦之患於他衆中使受正法有恐怖者一切
智皆使愍一切一切惠施無所著是故拜首
禮雨甘露於是便說此偈
功德出照明 十力雲無比 當發歡喜心
說甘露除渴 已得無所畏 是一切智雲
已有降伏外 是故食甘露

爾時世尊有如是火所謂彼求行人人民之類
皆求喜樂解脫得四等心所求已度第一義
具足與智相應一切徧三昧有是神力種種
名聞諸根力具足等至甚深已有此力無數
百千種此根戒一切法得自在三世最尊以
十力威神得無所畏是第一解脫得第一光
明第一空寂有如是之德布現深法於彼眾
生類訓誨使行忍度諸瞋恚言語柔和無所
傷損滅一切結使於學無學於四部眾善已
修行指授苦報如是彼功德極無量智成就

發趣於涅槃門而得供養第一尊重潤及眾
生是故拜首禮佛火於是便說此偈
能焚燒草木 火最無有涯 佛火第一妙
是故當拜首 佛火已滅盡 苦樂不復起
猶有遺功德 流布於世間
爾時世尊有是園觀極柔軟禁戒成就於彼
處所無有五蓋亦無石沙穢惡亦無岨山一
切諸法根本皆悉得自在大慈悲清淨無有
垢穢極自娛樂等度到彼有如是思惟功德
諸行淳淑力勢所為成善根本亦不移動於

法忍無狐疑等見八賢聖道悉具足得諸供養無數百行不可稱計戒三昧具足十力悉無有疑諸陰蓋解脫清淨誓願已果枝葉繁茂於彼生華實生若干百三昧林悉皆茂盛等見無邪見禪無色而自樂身慈悲喜護常加衆生於其中間分別七覺意息心第一果第八慚愧圍繞常念惠施求出要故有是清涼雲十三以力拔諸結使有此勇猛欲得解脫功德不可壞善覺集在彼除彼衆生姪怒癡得無所畏猶彼阿若拘隣舍利弗大目犍連迦葉迦

旃延子阿那律難提金鞞羅難陀離越於彼聲聞園中為聲聞王功德無比浴池清淨一切布善三世所歎是故拜首禮頂於是便說此偈
 善與三世護 為彼萌類故 覺意華飾身
 解脫果成就 聲聞衆中王 生功德無穢
 常求彼樂處 必獲安樂處
 爾時世尊有如是空意同一色廣布無邊故
 曰為空斷諸欲愛一切無所住以智果報一切潤澤無有諸結亦無諸蓋以三昧受度諸

塵垢善出要以解脫清淨月善光以功德無
量意專一生常修一生梵常懷歡喜智慧眼
清淨而境界淨斷諸結使故無所著已得大
慈故一切無處所分別意故種種得成就得
供養故不染於結使依彼心故不以淨不淨
染汚其心依彼聲聞眾種種烏圍繞止觀具
足故極微妙不盡三昧林故星宿眾圍繞以
正法降伏外敵故難以爲儔匹當作是觀猶
如有人得歡喜究竟其業必不有疑退轉本
趣於是便說此偈

歡喜念愛樂 無有結塵埃 此有若干色
復能悉分別 一切得等意 欲作是稱譽
已到越彼岸 無有喜樂心
是時世尊有如是輪意止具足根力覺意無
有缺漏皆自莊嚴四神足最第一四意斷善
莊嚴身善口說教速布七覺意等見而得解
脫以止觀無有癡愛已度彼三昧得無所畏
爲師子吼無有恐畏辯才無礙得信歡喜精
進無懈怠念境界得度彼智慧解脫遊彼魔
境界無有欲愛功德具足消滅諸惡趣三乘

果微妙第一若成就滅彼魔眾三欲永盡諸
 有愁憂苦惱永盡無餘亦無有愛亦無五蓋
 亦無瑕穢依彼身盡捨離除去狐疑無有愚
 癡有覺有觀亦無憍慢隨時興起亦無顛倒
 未除邪見有威力歡喜滅結使降伏魔眾於
 是便說此偈

一切人供養 救度眾類 無護為作護
 魔前轉法輪 彼輪無有等 天人所歎譽
 已有此名稱 彼最為第一
 是時世尊因何金剛降伏彼魔所謂爾時世

尊乘禁戒車被弘普鎧有諸忍力以大雲為
 清淨幢蓋以無結使執無欲權執持等見緣
 四禪愛慢得解脫清淨等志等語皆悉清淨
 以辯才智神足莊嚴自尊其意解脫牢固無
 姪怒癡以覺意解脫明熾然一切具足無有
 三愛度一切結力勢不可壞至涅槃海無世
 俗患以智慧金剛復以智業滅諸惡趣十力
 解脫四無所畏降伏本所修習行無敗壞一
 切種種色像皆悉成就滅諸魔眾亦無所著
 於是便說此偈

種種來恐畏 金剛精進意 降伏彼魔衆
及餘諸塵結 諸有生有想 結使皆永盡
由是三昧行 故歸牟尼士
爾時世尊云何以法雨而雨之所謂轉不死
法輪於八部衆中而歎譽此法百劫所求善
行修行於慈轉牢固清淨法如是賢聖牢固
住有出家之觀大威神無著復以忍智之力
皆悉牢固解脫門若干種珍寶瓔珞本願所
追還有其方便住其東方微妙之處於彼具
多樹下極端正諸天塞虛空向東方坐觀察

是時佛爲妙亦有中間作如是歡喜之散華
而歎觀察是時若須倫之衆聞如是之德及
諸神仙昔佛所造最勝幢蓮華稱佛錠光佛
隨葉佛於彼大衆心得第一自在爾時世尊
釋迦文一切智諸天衆歡喜皆是本佛所造
彼猶如轉輪聖王於境界而得自在世尊亦
復如是於已無漏法中而得自在猶轉輪聖
王自於境界衆生之類共鬪諍者悉能斷絕
佛世尊亦復如是於聲聞中其有衆生之類
有狐疑於法者皆悉能斷猶如彼轉輪聖王

無財寶者皆悉能施佛亦復如是諸乏賢聖
 寶者便以七財而惠施之猶如轉輪聖王導
 引衆生以示正法佛世尊亦復如是指授衆
 生至涅槃道猶如轉輪聖王出現於世諸閉
 在牢獄者皆悉脫之佛世尊亦復如是出現
 於世時於生死牢獄便悉脫之於是便說此
 偈

法王為第一 衆尊無過佛 愍彼衆生類
 三界佛覆護 可事可恭敬 欲度不度者
 如是功德著 佛覺不覺者

爾時世尊有何城所謂四賢聖智慧止觀於
 彼戒定地善相無為行以智慧為城郭以三
 昧為却敵以佛解脫門為閨以等見為街
 巷以念為牆以意止為塹以五根為堂以禪
 為室以慚愧自障屏指授彼道以神足遊行
 不可障蔽以覺意華自嚴飾以諦果為行以
 賢聖第一而自娛樂極安隱教授彼衆皆悉
 濟度舍利弗目犍連有無數衆善想常遊教
 化善滿具足所覺皆成就於彼浴池洗以戒
 為塗香辨才黠慧以為法服莊嚴其身以三

三昧為食以法味為漿七寶具足時世尊為
大王學無學皆悉圍繞欲使彼眾到涅槃至
無畏處亦不退轉無欲於眾生得無所畏法
力具足諸陰入成就不著於塵垢於是便說
此偈

共八

諸惡已休息 大神仙所制 使彼得清淨 十七
十力之所說 於彼釋城郭 常畏生老病
不至涅槃處 皆由眾生苦

僧伽羅刹所集佛行經卷第三

音釋

脇

虛舉切
腋下也

捷沓

捷渠焉切
沓達合切

屺

去倚切
山無草木也

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

僧伽羅刹所集佛行經卷第四

典九

符秦沙門僧伽跢澄譯

爾時世尊云何說道迹於彼說道迹時猶如
王大路謂之王路星宿謂星宿路此迹亦如
是至涅槃者謂至涅槃路彼是等見處所等
志等語等命無有差違等方便不缺漏等念
無量等三昧色不變易緣彼若干色無有姪
欲亦無塵垢結使永使不起無有色愛著亦
無衆刺欲滅愛故亦無有泥欲除邪見故等
見具足等滅結使故永不復起彼微妙果故

現種種義欲除希望故無有衆想欲求出要
樂故若干果成就無著要故等度彼名色於
彼遊行故謂是道一無有二皆得至彼第一
義處所為緣一往者自心誓願謂一入爾時
世尊以第一辯而知道以能自覺知則不壞
敗所為業勝無有亂想果報已獲得諸善根
能覺悟彼衆生便說是道使至無為於是便
說此偈
所興衆生類 有道甘露法 佛有是功德
於世最第一 我於今自得 清淨禁戒具

為人須論說 是故我拜首

爾時世尊知鶖崛髮今應受化當於爾時無
惡知識言論覺已便往彼道唯有一人存在
血流盈路人皆證知飛鳥鶖鳥處處噉食時
鶖崛髮行如疾風若舉足時群鹿飛鳥皆悉
驚怖馳走是時鶖崛髮在闍梨園中左右顧
視無所覩見唯見世尊端正無比紫磨金色
方便所為腰不傾佞身體極軟細行步庠序
盡其力勢走逐如來後是時世尊不改舊行
亦不能及爾時世尊便化此地使作坑渠荆

棘以是之故不能得及或有作是說以脚踏
地以是之故不能及世尊或有作是說化無
色四大眼識不可持或作是說佛功德不可
思議然後鶖崛髮力如暴象無能當者然佛
威力不可思議猶彼神龍那羅延億百千數
亦不能得近如來是時鶖崛髮便作是歎曰
見此未曾有便白世尊此意甚奇甚特便無
瞋恚害意作是思惟此是誰恩德此必是神
人猶如此惡世我還此美猶如饑饉有利亦
如生愛念然我不能得及此必是善知識今

我疲極住遙語世尊言

當為我身故 世所希見聞 今亦自見德

願當小留住

世尊告曰汝自不住方言我住於是齋岨髮

白世尊言

沙門自不住 我住言不住 云何我不住

願世尊具說

是時世尊告曰

無惡則是住 持戒護人長 如迦葉弟子

是故汝不住

彼本行少諸惡永盡流血汚體便解劔捨著
一面白世尊言

師今是我護 遭遇此聖師 求為作弟子

不違師禁戒

爾時世尊作是故告曰善來比丘便說此偈

猶彼大海水 亦生煙火焰 未受降伏者

今應受我化 亦有善降伏 清淨而得度

亦為我弟子 如是不受有 觀者皆怖畏

及諸妖魅神 是諸鬼神處 最勝便入彼

是時阿羅婆鬼聞彼緝陀披鬼語瞋恚熾盛

顏色變異瞋恚火起眼如赤銅聲響雷震無數瞋恚熾盛搖頭齧唇震動身體便作是語我於世間亦不見人民之類能來至我住處者懷如是狐疑何故彼人來至我所說彼鬼神名婆多者梨醯摩披陀為首二善使語彼

大鬼神言莫作是語佛世尊未降伏者能降伏之能安處衆生獲無上道皆使擁護有形之類如是不相應福田汝今麤言惡語不與相應時瞋恚大盛倍於前是時阿羅婆鬼喘息氣猶如火燄視瞻極惡便捨彼鬼界瞋恚

所纏絡身體極黑顏色變易不與常同口出四牙髮黃如金上下相叉人血汚其形皆濕不乾著師子皮著象皮著犛牛皮大華鬘如大火燄手執刀劍撞地而行皆破山岳移山林拔樹或起大雲曠覆大光明以水灑虛空聲如雷震便自到住處欲得傷害世尊種種樹木皆悉焚燒色變易手執輪雷電霹靂如是瞋恚觀察如來作若干變化求如來便時佛說此偈

衆生有畏想 我志不移動 今得解脫法

無有恐怖心 處火不畏火 亦復不畏水
諸懷惡念者 何能傷害我

爾時阿羅婆鬼聞世尊言便自息心不能得
壞彼處恐畏人所不至便降雷雨於如來上
盡不墮地各散在餘處或復有墮如來身者
皆化作曼陀羅華佛九是時鬼神王見此力勢歎
未曾有便發歡喜意於如來所便作是言速
出沙門世尊使出彼鬼爾時欲試世尊便作
是語還入沙門然世尊無怨恨心即入彼處
如是至三廣說如契經於是世尊便說此偈

釋及諸梵天 無能動一毛 況得汝今力
堪任傷害吾 汝今捨瞋恚 有疑便時問
汝所有猶豫 我當事事解

爾時彼鬼便作是問人何者為上廣說如契
經爾時於現法中便於如來所發歡喜心而
說此偈

未曾見有是 如此沙門者 誰能捨大海
而就牛迹水 當為我身故 便作如是說
誰不飲此味 當捨甘露去 如彼有力士
為水所漂溺 已拔厄難處 安處無為岸

善色無有比 智者之所觀 所有彼義者
能皆說此法 自今歸命佛 三寶最是尊
所以求願者 一切得濟度
如是聞摩竭國界五地大神於羅閱城而止
大勢羅他擁護人民車乘熾盛土地豐熟賢
聖人民皆處其中無與等者食如甘露五三事
微妙亦無衆惱猶如彼難陀洹園諸天中第
一爾時佛世尊最為無比時調達於世尊所
常懷瞋恚未曾休息所行非法以是瞋恚故
上者闍崛山園觀熾盛樹木繁茂泉源清涼

手執石欲擲如來即便放石是時彼石無有
情念猶自能持漸漸墮地彼調達有是非義
種種鬼神輩持石欲使不墮金毗羅鬼在者
闍崛山住以已之力彼石欲墮時便生是心
此雖惡業然我等夜又以此之身當辦是事
亦使世尊受百千樂若我能爲此事者便說
此偈
心清淨無瑕 起於若干義 我今沒此身
無得害最勝
爾時調達便以石放如來上時於山上彼鬼

即以手接石有一碎石墮如來上受此報對
脚指血出調達受無量罪緣是果報當入地
獄是時石墮地時三十三天散華供養以空
解脫爾時散華曼塞虛空於彼受化講堂三
十三天畫度樹佛光明遠照無憍慢慈愍衆
生時披羅墮時梵志以五百事訶罵世尊舍
利弗朋肌奢等比丘歎如來是時如來若被
毀辱不以爲感若復讚歎不以爲喜爾時便
說此偈
受苦心不移 猶安明不動 息意甚牢固

故拜首神仙 爲他衆生故 功德無有量
如父愛其子 誰不拜首者

曾聞如是世尊在摩竭國界是時世尊無量
功德具足到時著衣持鉢大衆圍繞諸根具
足觀察己身亦無衆亂行步庠序亦不卒暴
將詣無數比丘衆欲往詣彼當於爾時摩竭
國王有象名檀那波羅形貌極端正頭生三
屨聲響清徹意欲所至難可制持若聞異聲
便懷瞋恚若自顧見影亦懷瞋恚無能當前
者隨意所欲若彼戰鬪亦不毀其力亦不滅

少爾時世尊便入彼城却敵樓櫓堦堦皆悉
 具足人民熾盛或有愁者或有歡喜者恐害
 如來欲得親近如來是時禰婆達堦飲象子
 使醉而放彼象是時調達放象已便說此偈
 自稱有大力 及身十種力 今日已集會

盡當於此滅

爾時世尊無所畏懼便說此偈

伊羅鉢有千 無能勝我者 況當此小蟲

欲害人中上

我於爾時無是思想便說此偈

無欲之力勢 衆生有欲心 以除此欲報

亦不懷亂想

復次說此偈

我今雖破壞 大象甚牢固 我今降伏彼

一切世無上

爾時檀陀波羅熱九視如來形顏色七極黑見彼

象翹尾身體方正觀者皆懷恐怖奔走如

來爾時諸比丘蒙如來恩力順如來教戒當

避此惡象各自馳走遠如來所唯尊者阿難

在如來後無數生常與如來共并既自不惜

身命亦不捨如來是時檀那波羅象瞋恚熾
盛火纏絡其身欲害如來是時瞋恚之火漸
漸休息廣說如契經是時以手輪相甚微妙
無有比爾時如來舉手著象頭上以慈悲心
無瞋恚之心聞如來語即便涕零頭面著如
來足上以舌舐足亦不可移動是時彼象便
懷此恐懼形體無有力勢不覺便利然後世
尊以此賢聖便說此偈
無有欲憍慢 世尊無此塵 時發慈悲心
必當生天處

爾時世尊以此音響倍懷歡喜和顏悅色於
如來所以額鼻著如來足還入本國人民衆
多見此未曾有象以降伏歡喜無恐懼之心
皆有信樂於如來爾時便說此偈
如山不可動 況當勝瞋恚 以勝彼怨敵
猶伊羅鉢龍 有如是之德 力勢無有等
人中雄師子 盡當來拜首 如是衆生類
無有愚癡心 三界伏其名 覺意無與等
如是衆生類 亦有瞋恚患 志性皆休息
牢固稱遠布 智慧而瓔珞 心淨無所著

十力悉具足 是故當拜首

是時王猶如月虛空無有衆塵息心事皆辦
七神仙皆爲瓔珞亦無有塵垢星自瓔珞猶
如伊羅鉢所至處雲隨其後種種瓔珞莊飾
其身於彼聞已猶彼神象遊行珍寶亦無狐
疑四部之兵人民自圍繞於彼象上舉火象
鼻攝持爾時世尊在羅閱祇城欲得見如來
便往至世尊所是時世尊見王斯須出領無
數衆圍繞王便作是念從遠來我宜當自護
便生是念已便告耆婆見已便作是語汝不

活我耶是時王須臾間顏色端正無比出入
之上華果茂盛亦無衆塵三部具足猶蜂王
音響不善生於彼圍觀比丘僧前後圍繞遠
來欲見如來見已數數顧視耆婆告耆婆曰
處其中者爲是何物時耆婆奏彼王言此名
肉髻時王復問此自然耶爲非自然耆婆白
王言行果所種非今所造王報言復以何果
成於菩薩於本所生於本受胎本所造行本
所造身廣說如契經時王便說是頌
猶彼日光明 或有若干種 頂髻無有上

況復及餘相 顏貌已和悅 能仁無怯弱
已出此光明 照徹十方刹

時王便至佛所佛告耆婆曰云何當作是說
耆婆白王言於是天王能降伏憍慢者便得
豪貴處憍慢者便生卑處是時王便自息意
思惟是言便作是語此是福田我當行此業
耶如我豪尊云何當向彼禮拜彼無服飾我
今著王服天冠彼人雖端正心以休息衆相
具足無有醜陋彼相甚微妙猶如山不可移
動便往至門生歡喜心衣毛皆豎以出要心

故無欲之想頭面禮世尊足便作是說猶如
世尊有如是色心意得正皆悉成就佛及比
丘僧使我優陀耶披陀羅太子亦復如是便
問是義歡喜如是語亦說此偈

如海無有邊 風吹水則動 聖尊不可移
今觀人中上 帝釋來拜首 及諸梵天衆
我今當尊敬 自歸命世尊

是時闍提蘇尼梵志猶如純白華乘馬車第
子衆圍繞出舍衛國欲得試如來乃至車行
處便乘車往即下車步入園中共如來漸漸

論義在一面坐是時世尊所居之處不見有所有見如來顏色甚微妙無與等者亦無法弱有轉輪聖王相見此身體眼觀知如是法如世尊法甚深微妙梵行亦無處所有如是

大功德智者所歎譽而說愛欲無有牢要亦無虛妄是時梵志便作是問云何尊自知行梵行耶為非行梵行為豎立諸根自爾智難可量是時世尊告曰若作是等說者說者亦不缺漏非不有力亦無衆行極清淨無瑕穢修梵行若有人語我等說作是說此義云何

廣說如契經是時闍提舒尼梵志復問世尊云何為缺云何為漏云何為行云何非不有力云何衆行極清淨無比有是梵行是時世尊告曰於是婆羅門當作是求愛欲更樂若有梵行者而自覺知苦樂觀眼色如是梵行如是初當求梵行第九設起想著彼名曰缺計彼衆數者名曰漏意所覺知者是謂非不有力無有塵垢意流馳於中起不淨意是梵行垢故故曰梵行廣說如契經婆羅門於我所觀皮所覆中不淨聚選擇見其身我色愛已盡

復當於眼而觀眼色耶然婁羅門我觀更樂亦無有行豈當有更樂耶欲染著於更樂受此細滑然婆羅門我觀一切無常豈欲不盡有染著之意耶若婆羅門於此諸法我亦不觀此若男若女皆悉分別云何當起女欲想流馳者彼若復婆羅門彼無男欲想復不與女想相應而起欲想耶猶如婆羅門彼有限齊得出要樂何當憶本所造行耶然後婆羅門諸非義生欲拔濟苦惱出家學道以此誓願而修梵行有七事故不與梵行相應無缺

漏亦無衆行廣說如契經若復婆羅門衆生有亂想著不離愛欲於彼衆生類云何當作是觀諸有淨想著於此身內盛臭處欲皆盡猶如婆羅門以水和乳猶知有此乳此合會愛欲亦復如是當作是察筋骨相連內盛臭穢有何可貪猶如婆羅門嬰孩小兒先與甘味著口後飲以苦此亦如是合會起欲想能忍欲苦相種種若干百類猶如新死犢子觀其皮乳得多新生犢子死取皮釀草如生犢形置其母前母謂子活故乳不竭此亦如是諸死境界等越度彼觀其相貌

便起染著之意猶如婆羅門飢渴之人夢食
甘饌飲食便歡喜踊躍然彼人亦無所食此
亦如是諸愚癡人貪著於欲猶彼夢無異合
會生其念然彼人實無趣善行若男女若有
衆變易於是便說此偈

此是非真法 欲怒何可貪 梵志嘗善觀

苦本難可拔 親近道最要 當斷愛欲意

賢聖八品道 爾乃至善處

是時五人遙見如來見已便相告言彼人向
此來本所爲事今亦不辦廣所見聞隨意所

食無有忌難種種勤苦行迷惑未成道術廣
說如契經爾時世尊便作是念愍此愚惑人
自作制限彼制限者無有恭恪心於如來所
爾時世尊以至彼人所即於淨地坐縛由何
生欲療治病爾時佛語五人云何汝等而作
是語更互乞食與說深法是時五人不受教
誡此法甚苦覺知是時語世尊言汝本六年
勤苦學道日食一麻一米猶不得道況今隨
心口自恣言得道耶食甘饌飲食被珍寶表
隨意所欲自養其身是時世尊告曰云何汝

等比丘觀如來顏色有變易耶諸根心寂顏
貌端正如今顏像與本容色豈不異乎彼境
界過去彼答曰如今端正而無有比世尊告
曰若本不得是甘露者誰當於此三千世而
得甘露亦聞天阿須倫於大海中須彌山底
而得甘露此亦如是於此三千世以勇猛意
得智甘露味此甚奇特世未曾有百千劫所
造行息心最為妙遠離名色解脫自在甘露
味甚深為彼衆生故而說其法忍其勤勞未
曾辭憚為一切結使故不起塵勞欲開心智

故處母胎以此生死故而究竟其原無滅故
不可盡有常故法無寡無憂感故樂也欲滅
結故更不造新大神仙衆所歎譽已衆成就
然我所行勤苦為一切萌類故今當說法是
時世尊圓光七尺顏色如安明山三世所宗
重一切智所說無所罣礙如是比丘是謂為
苦本成就阿維三佛廣說如契經天人所歎
光明無有盡是時日曠不現復以此人或以
身著微妙衣裳至如來所或著天衣至如來
所皆垂天冠種種色不同或瓔珞而墮地者

飢虛於世尊甘露是時便說此偈

世尊亦無生 饒益天人衆 如食甘露味

終無飢渴患 今日十種力 生時世稱歎

當飲深法味 已至解脫界

爾時如是衆行觀察苦賢聖諦本初受胎之

苦為從何生永處幽冥不見燈明以是之故

生為最苦觀此苦相生為長苦無所堪任長

為業苦當筋力成辦有所希望苦意無厭足

欲有所求不獲為苦不充希望所獲為苦起

若干方便欲使不失以護漸漸磨滅為苦若

千衆惱悉至已得度彼岸難有内外人共諍

苦親族錢財皆散憶彼難忘苦不離愛欲諸

結使苦欲最為苦以未滅故瞋恚為苦罪行

不滅故癡最為苦無照明故憍慢為苦由意

熾盛自大為苦無尊卑意朋友為苦心不分

離故愛最為苦味著無厭貪嫉為苦心不開

解無戒為苦由變悔故所見為苦不見真諦

故然有一切結自色為苦無所恃怙為苦求

果報苦諸樹草木及四大所成共相繫著起

諸因緣内四大苦若干變怪諸陰持苦由自

然故諸入為苦所依不離境界為苦招致外
色苦痛為苦燒形體故樂痛為苦由苦而生
無苦無樂為苦由境界生想最為苦由衆生
有行識最為苦緣彼而生老則為諸根羸劣
病最為苦四大不隨死最為苦更受異形怨
憎會為苦共親近心所欲不得此最為苦亦
甚苦取要言之五盛陰苦常負重擔於彼所
趣處地獄為苦燒炙身形畜生為苦各相食
噉餓鬼為苦飢渴逼形人身為苦種種非行
天為苦福盡必終隨彼界墮三惡趣欲界為

苦愛欲纏絡色界無色界亦無有智皆悉為
苦如是為三苦遍皆悉攝持爾時以身意行
故或以一行而造苦所造行皆悉為苦如是
衆苦無有休息因緣不盡當覺知色如是愚
者之所為然須陀洹究盡其原斯陀含少有
不盡毛髮之餘與九阿那含當除至阿羅漢水盡
無餘為世現照明爾時世尊三耶三佛為衆
生類作大覆護便說此偈
無數百衆行 常造苦惱業 以懷此色難
現在有此證 彼實是無常 解本皆悉空

自然法所立 常當自覺知

是時云何復生此苦所謂自相境界五根具足若彼自相境界相應智迴轉是故極清淨愚者所不學不與智慧相應復有利根愚者謂之盲冥世尊與諸聲聞本所造行智慧善根自相合會相如所修苦賢聖諦皆悉觀察云何當觀此生死苦知有苦賢聖諦悉無常牢持而不捨皆悉同一起如是心於苦而觀苦彼最為妙於苦觀空最初微妙等度彼處苦觀空時彼皆是分散之法自然觀察如是

於苦觀無我彼智信所成最初有是頂法善長益數數求方便等智功德無所希望三昧林不缺漏外塵未盡亦無所著以想思惟故除去塵埃一切境界苦無所敗壞除去有愛亦無所畏亦無暴亂顏色和悅十九自觀境界於彼現光於三世起大燈明欲害彼結拔濟惡趣為彼眾故無彼此心亦不懈怠得甘露味分別彼章等度生死故流轉四境界欲照明彼眾生故勤行苦行周窮一切亦無處所亦無顛倒除去顛倒者甚深難可測於是便說

此偈

若眼有苦時

清淨無量念

無味極鮮明

人之所歎譽

彼如是之智

音響相娛樂

觀佛十種力

護世衆生類

如有見禁戒

如來所長益

執志如金剛

分別一切空

若拔愛根本

亦無衆苦惱

當拜首息心

最勝無有比

當云何觀察世尊所謂有如是無漏智慧彼
觀道場處所亦見力勢為世故觀世光明於
其中間所修苦行皆悉觀察彼彼衆生觀慈

悲心欲使安隱彼無量勤苦觀如是苦行於

異境界而自觀察於大衆中觀如來說微妙

法令分布義觀其握法若法眼清淨亦觀彼

法身無有衆生想若復作是觀亦不言禁戒

曾聞尊者名優波斯有弟子名鉢摩迦往詣

摩輸羅境界於彼止宿彼到時著衣持鉢廣

說如契經人未曾見不解彼威儀便入姪女

村中彼姪女見此比丘年少端正身無塵埃

見懷歡喜欲意熾盛時彼比丘便入姪舍觀

如是結使不欲造結使如是穢解脫法速得

此法果是時比丘便作是語而說此偈

欲如彼毒藥 欲為不淨行 欲為壞淫色

隨人入惡趣

作是說已便退而去彼人姪意熾盛為彼比

丘故便結旃陀梨呪術語彼旃陀梨如是之

義是時旃陀梨莊嚴此女人化作村落之處

致比丘來汝觀察此處猶彼釋提桓因宮殿

無異慶堂高廣亦無有比莊嚴卧具無數眾

色在彼慶堂上所卧之處文繡綉綆坐褥觀此

地處種種華香而散其上一周而種種青

蓮芳蘭而生其邊作如是觀便作是結呪祝

語比丘言此極微妙可共娛樂時鉢默比丘

報言我盡觀此亦當觀餘旃陀梨言餘何者

是鉢默報言

我今觀果實 欲最第一苦 終當入地獄

受彼鑊湯惱

是時旃陀梨報言止止比丘莫語我作是言

鉢默比丘報言此語是愚癡欲眩惑我不

與爾同彼旃陀梨見已便作大坑無有塵

塵時鉢默比丘報言我已見此大坑旃陀梨

報言若不欲親近女者不如入此火坑死是時彼比丘便作是思惟此火雖恐懼避火親近欲者然欲熾於大火設犯欲者後受罪無量寧今日入此火坑不犯此欲然我師神通無比云何當違師教以是之故當入火坑而死十九不犯欲而生今俱捨二事云何於三世如來立禁戒今我當犯以是之故入火坑而死如是思惟已欲持僧迦梨鉢以施彼人時旃陀梨報言用是衣鉢為鉢默比丘報言今此諸梵行持我衣鉢施諸有集聚者

持我語告彼比丘名鉢默遭此厄難處今投火坑死不受彼欲愛乃至彼二人俱出家學道廣說如契經是時復說此偈

世修善雖少思惟憶不忘亦不受彼欲欲度衆生故況復開甘露世尊一切妙云何造功德彼智隨時興爾時世尊云何周旋來往覺知生本所謂於此等語有二種風形體功德心意所覺是謂二風彼形體風者生諸愛念意所覺者猶如

華敷鮮明淨潔猶如彼風觀見解脫所為事
 勝猶雪成水此心雲亦復如是攝持内外境
 界有清涼風起覺知彼意彼持無量不破壞
 有六境機關外為四大所使四大根力所繫
 彼有軟風起漸漸有智生亦如彼舉足時皆
 是本行之德不失本所為之相躡骨所行來
 往皆有火起於一切骨屈伸卷舒筋脉漸緩
 有所希望若復視瞻開目閉目内身根更樂
 漸漸熾然隨彼來往若復食噉屈伸卷舒皆
 由形所造及餘心所造行依彼煖風除去顛

倒風亦吹落層茵聲響本意所造一切種子
 法然彼風處所有勝皆有此語有如是聲響
 彼作是說不為福云何不為繫縛我作是說
 有此機關外有壞敗内有衆行不作是時便
 有盡便有長養猶如智車於此見截緣如是
 豪貴法緣依彼時想顛倒於是便說此偈
 此甚奇甚特十九 覺知空無智 展轉相依倚
 機關最為要 亦不觸彼意 身意所依倚
 有如是衆事 眩惑為微細
 是時世尊為梵行云何梵不亂不從彼學獨

遊無侶於人中功德威儀最為微妙無著於一切衆生所為之業無能及者衆生無有量依倚一切微妙之法法自然故一切智不可壞成大要道所欲成就必果無疑諸功德具聲聞圍繞生一切德一切微妙爾時世尊於彼衆少形體最第一衆德成就除幽冥世無所著三世無著棄諸結使得大慈悲心無亂想已度彼憂畏之處至安隱處長夜降伏其心自得授彼於是便說此偈
梵行最為妙 慈功德成就 若彼聞此教

天人皆拜首 於正法無二 彼樂亦無二
必當成聖賢 是故拜首聖

爾時佛世尊三耶三佛忍地最為微妙除諸結使亦無所著火所不燒所悟事勝風亦復勝功德無畏大衆成就為衆重擔甚深相應不可思議猶如師子無怯弱心十九顏色和悅為彼外學故已修無著猶如蓮華無所染汚自依衆故自破壞意所希望亦復能辦拔諸結使故衆最為妙倍種種相生受取為妙若自求於一切生為妙當拜首最福田所擁護人

民王最第一不作是觀彼義甚深捨衆穢法
月最為勝分別諸法毗沙門為第一聲響清
徹師子吼最第一欲種良福田有增上學捨
一切田業釋提桓因為第一一切世間功德
為第一示現涅槃道亦為勝愍護一切衆生
解一切縛為妙於是便說此偈

如來之功德 一切普悉備 止住釋種家
猶海集衆寶 及餘佛法衆 充滿三世界
欲求往彼岸 當從如來取
是時世尊為人中師子雄希望於一切智色

和悅咽喉功德無比佛法功德有四神足甚
安詳去離麤穢之言直身正意衆智具足眼
為清淨根萌芽分別衆法稱揚其德未知智
猶雨甘露難可沮壞十力具足勇猛超彼覺
知一切所趣而往救濟大慈悲禪解脫四等
未曾缺亦無愛欲味觀食而食得無所畏降
伏彼衆彼猶如師子鹿王鳴吼之時其聞聲
者皆馳走四趣止谷趣谷止穴趣穴鳥飛虛
空此亦如是若聞無常聲此凡夫人及長壽
皆懷恐怖於身見皆馳走而去猶如彼龍象

聞師子聲不覺便利或絕韁絆走諸有長壽
 色界諸天亦復如是聞無常之教味著所樂
 各有此戀愛心爾時世尊為師子鹿王意悉
 無恐懼成其道果亦不退轉觀者皆歡喜止
 觀微妙知彼功德無有愚惑於是便說此偈
 猶彼師子吼共九聞者皆驚愕二十以智分別法
 種種有別名於生死恐懼佛德不可議
 是故拜師子師子王中王

僧伽羅刹所集佛行經卷第四

音釋

亞衣嫁切 躡脫靴切 屨是規切 埤埤切
 規研計切 埤埤切 釀女亮切 恪謹各切 憚徒難切
 規城上垣也 釀女亮切 恪謹各切 憚徒難切
 也惑也 韁韁切 絆居良切 統統於阮切 眩榮絹切
 也惑也 韁韁切 絆居良切 統統於阮切 眩榮絹切
 也惑也 韁韁切 絆居良切 統統於阮切 眩榮絹切

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

僧伽羅刹所集佛行經卷第五

典十

符秦沙門僧伽跋澄譯

是時世尊為人中雄象一切智慧皆悉具足
所有肢節與首相稱所謂是智慧首因智慧
有念念為頭依彼止觀為腹以休息解脫示
無師學自然辨具典十以信根為妙法以信力而
縛有如是之力護清淨以為牙除惡趣慚愧
為營從身妙以為耳佛法身滿亦無害意而
修梵行究竟其原求其方便勇猛不退一切
世微妙無有能過此功德者猶如安明山習

修於禪如彼利刀覺意自在七處安詳無常
苦空行一切法皆悉無我涅槃為滅淨所持
如甘露十力有力勢觀者皆歡喜以破壞憍
慢行解脫果報所緣依彼甘露不校計所著
本意所造食解脫甘露果如甘露者得利養
除諸穢濁以為食亦不藏貯於九十一劫善
自降伏爾時便有是定心無有眾亂於是便
說此偈
和悅無眾亂 極清淨意定 拜首無量德
人中雄象王 彼眾生有德 壞敗諸色相

永樂北藏

僧伽羅刹所集佛行經

第一三〇册

眼淨無瑕穢 拜首覺最勝

彼三耶三佛有如是功德如是自覺知如是甚深極微妙無比於中自覺諸法設復有人誹謗我言彼或有聲性與相應有如是有餘如有作是說有餘沙門出家若婆羅門聰明黠慧若天住止若欲界魔天若梵天色界妙者作如是而說法我亦不見彼相亦無因緣如彼所說若復不見其相云何不等正覺亦作是說見彼而說法速安隱處而自娛樂爲等正覺亦到無畏處及餘無著廣說如契經

彼最爲妙無著不搖動處無若干彼名當轉梵法輪彼梵世尊轉此法所謂賢聖八品道當於何處而轉或作是語於此衆轉爲妙於此衆而師子吼亦不於空處而轉於此師子吼亦無恐畏復作是說欲降伏彼衆故此最初無所畏第二諸漏未盡此義云何所謂有漏障中有諸恐畏若復斷智具足此第二第三我所說道法此有何義所謂有如是實爲彼故求彼作是說此造諸內入此第三第四有所縛彼有十事人所修行在衆無恐畏或

無恭敬心彼如是無有威儀以是之故於大衆而懷恐怖雖復有恭敬心明黠如實有此威儀彼亦復有恐畏於衆雖復有恭敬之心於彼雖無畏彼義有愚癡雖復承事供養恭敬之心然不數數修行雖復修行亦不經歷久於中亦有恐懼之心於彼雖久修行意不捷疾於中故有恐懼雖有捷疾之意亦不親近於中故有恐懼之心彼雖親近亦不實依於中亦有恐懼之心意雖依善自無此善於彼衆中故有恐懼之心若復徧有此意然不

有巧便彼於衆中故有恐懼之心彼世尊爲菩薩時承事師衆三界宰要寶幢從錠光佛以來三耶三佛若干劫極淨無瑕穢彼一切無幽不照緣彼覺意有如是形類所爲成就爲彼道故九十一劫而造行爾時世尊得受名號起如是黠慧而成佛與智慧相應典十意悉覺悟依彼善意一切皆悉辦一切意無著彼第一無染汚亦不懷恐懼心是故世尊如是常住恒入三昧於彼智有勝無數世有勝作是觀察其有難問者終不猶豫文字不缺於

是便說此偈

身如師子王

欲度彼園觀

群獸皆驚怖

各奔走東西

如是無所著

大衆現勇猛

不樂生死原

以法度天人

爾時世尊觀一切世間猶如草木所謂云何

當試最初種有五行猶外草木於此有何五

種復作是說云何彼樹展轉相倚耶生種種

結苦諦所斷外亦有生有五種行觀彼苦地

之所生皆依外而生於內云何生有作是說

於內識處等有是觀如是外住隨種便生於

中作是說如日月現無光此各各相依有所

說依外亦生此義云何答曰於今而不相依

食爲水所漬爲火所煑安處形體或爲風所

吹如地生樹隨風來往於中皆悉知之身風

所觸耳有所聞時亦能識知彼曰細滑也堅

依外彼非有智耶如是亂想若外果所生皆

悉觀察外緣內於中作是說一切非思惟色

想耶不作是觀如觀察四大如是境界皆悉

觀之或觀一果眼識生若干果以識爲首是

故壞敗於中作是說外亦有作若干果猶彼

色半青半黃猶如樹同一根生若干種果實
秋則無有果或隨時生此生死樹亦復如是
身最爲本根爲枝葉猶如三昧境界是故識
施果爲上如是而覺知以眼喻彼樹若彼眼
識有所攝色其根今色云何得成所謂如所
說觀觀便爲妙彼如是現於是復現諸所生
種子漸漸長益於彼生而成果知隨時萎彼
果無所_因等有是果所謂心垢所染於中作
是說眼識皆悉知於中作是說不於中間猶
如彼色緣彼果生如是緣意識有此生死樹

彼眼識爲首於中作是說猶如胎漸漸長於
彼全眼識知是有眼識於中作是說不於眼
識中間而死無有身根然眼根無所造此由
何故或外不依根果本或同影果於此云何
言等一切身根以過去不依無根草果根有
壞敗復是所知外無有情然內有情於中作
是說云何情想有果實耶猶如外華實此種
果亦復如是以是故或有情或復共同情於
中實有無礙云何當有念於中作是說此義
云何或有作是說彼處所無有住處答曰猶

如彼無處所便有是清淨外無壞敗便有是
因緣於中作是說彼四大有增上如所依有
果者是事不然此復是所知所作行業外
現猶如內所有不往名曰樹往者非樹於中
作是說云何此地持無所壞敗耶此地亦有
暖氣若依彼有有是堅相為風所吹便可知
之此亦如是然外有藥草樹木無常斷絕與
壞敗相應當作是觀因緣無常苦空無我亦
如是然外空無所有衆生亦如是猶如無我
觀內亦如是況當內有所造懷內思想彼皆

是外猶如濕木種時便生此亦如是根意所
教猶如身心依法往來周旋此皆無所依猶
如壽暖命識此亦如是無有終始
觀彼志性趣 外及樹木草 實空無果實
於法當分別 彼已有壞敗 身等即思惟
壞彼塵勞結 五根永以滅
是時尊者六迦葉勤修苦行身體疲厭於彼
園觀處而自娛樂事火無懈怠已衆圍繞僧
迦梨壞髮爪皆長諸根淳熟內降伏婬經行
往來所觀察皆悉知之樂閑處名稱遠聞故

得大慈悲無與彼尊德等者天人所供養是大福田加敬恭拜諸遭困厄者皆度脫之度彼生死布現法相布現歡樂擁護如事父無異所供養業如山不可動歡喜踊躍欲觀察如來欲遊一閑靜處往至世尊所觀樂異法故頭面禮世尊足在一面坐爾時世尊欲歎譽少欲之德便告尊者大迦葉曰汝今迦葉年老形熟無復有少壯意長老身無所堪任漸漸衰耗盛意已盡更不與所著補納之衣極重計汝今身不堪勝此重衣汝年已邁諸

有長者持衣施者便可納受是時尊者大迦葉誥法想具恭敬心於如來即從座起長跪白世尊言生死長遠義皆不真受此樂痛心常愁憂諸有豪尊長者亦不樂至彼家已自阿練復歎阿練之德自少欲復歎少欲之德六然世尊諸天證知我於今世果若有力無力皆能頂戴況我今日之身無姪怒癡憍慢皆悉盡清淨無瑕離世不與世相應皆悉得之今當云何捨此羸服是時世尊告曰此云何廣說如契經是時尊者大迦葉報言以二義

故住閑居處或復有歎閑居之德自於現法
中欲得歡樂為後世人故作照明布現如是
德以是修勤苦行是世尊告曰善哉善哉大
迦葉常當樂閑居廣說如契經於是便說此
偈

彼得何自在 弟子修苦行 清淨無眾惱

如月星中明 如今無狐疑 彼有是大德

當牢持正法 淨除一切穢

是時尊者舍利弗自依甚深無有邊際所知
如大海無有邊涯堪任與外學論義皆悉降

伏稱揚善法不失彼意於愛欲得解脫意所
覺知生死所趣皆盡原本便往至世尊所頭
面禮足白世尊曰我起如是義皆悉牢固彼
彼止住外道異學處今到此處欲服甘露除
一切結縛意亦無所著於我處所世尊為我
故說如是義第十當除惱患說如是義七已諸凡夫
人皆悉懷愁憂學者亦懷愁憂諸無狐疑者
皆悉欲聞是時世尊須臾思惟告尊者舍利
弗言此行皆是有為是時尊者舍利弗常樂
空閑處好喜於法拜首於法繞三匝便直身

觀如來形往詣那羅陀村中以草布地入師
子奮迅三昧已入彼三昧如來所止之方便
於彼而般涅槃是時均乘八頭州沙彌常
與尊者舍利弗供給所當與轉尊法輪修行
佛事最大聲聞一切世人莫不供養供養如
來身所彼舍利及鉢三法衣與尊者阿難到
已便作是語我所事師今已滅度尊者阿難
問均頭沙彌汝師是誰為名何等我所事師
名優鉢低舍今尊者已般涅槃此尊者舍利
弗是時尊者阿難聞如是語便懷愁憂網愚

癡城裏念彼舍利弗心意迷惑無所覺知須
臾愁煩而立便將均頭沙彌往至世尊所以
是語具白世尊我今日身不如本故聞彼尊
者舍利弗取般涅槃廣說如契經世尊告曰
彼持戒身而去耶及我所覺法亦持去耶所
謂四意止廣說如契經然復阿難行不可久
保皆當壞敗阿難無常行無有常存者亦無
不觀善行阿難行無所依怙阿難興起苦更
樂懷顛倒之想阿難行無我不得自在阿難
行難可捨常受有教阿難行有所害皆悉空

寂阿難當遠離彼行起苦樂想是時世尊告
均頭沙彌言汝授此舍利著我手中是時均
頭沙彌即授與如來是時世尊伸黃金臂極
軟細而受之爾時世尊當受舍利時彼極清
淨無瑕穢心意歡喜觀者皆歡喜著閻冥處
是時世尊告諸比丘汝等比丘可禮此舍利
弗舍利自歎譽彼名聞遠布於聲聞中尊最
妙惟有一存彼一切皆悉過去諸有萌類欲
得是樂現神足去垢濁彼復有是明皆悉周
徧設當有是色當拜首彼智慧彼有名稱一

切世間悉能充滿此是彼舍利於三界身得
自在善香所熏是故當拜首禮如是功德為
世現萌類衆多功德當學解脫至彼處所爾
時世尊亦捨壽命是時地為大動四面雷電
霹靂諸天側塞虛空作倡妓樂有大光明靡
不照明雲霧覆蔽火無有光有如是語流布
一切智當取滅度是時尊者阿難清旦從座
起往詣世尊所頭面禮世尊足在一面住便
問世尊言此是何因緣使地大動世尊意不
移動便作是語阿難以八因緣故地為大動

復語尊者阿難若第一聲聞取般涅槃如來
取涅槃有如是之瑞應阿難白佛言今日世
尊亦捨壽命耶世尊報曰如是阿難我亦捨
壽命是時尊者阿難自投于地廣說如契經
白世尊言我面從如來聞受持諷誦諸有比
丘所修四禪神足住劫若至無數劫廣說如
契經是時世尊意不移動吐如此言教便作
是說云何阿難我不再三告汝耶是時尊者
阿難尊無二語便默然住猶如大海中船破
壞無由得至彼岸白世尊言從隨葉世尊已

來彼三耶三佛所有境界人民皆悉長壽成
就今日如來境界所修行甚勤苦精進惠施
無有限量如今日衆生壽命甚短教化未盡
原本是時世尊告曰汝今云何世平豐熟無
有恐懼苦難有法王出世轉輪聖王以法治
化樹木藥草不可稱計諸有牢獄閉繫者皆
使解脫或復有鼎沸之世如轉輪聖王諸有
牢獄閉繫者皆使解脫不遭苦厄有恩慈於
彼衆生而彼云何有恩慈於衆生是時尊者
阿難白世尊言第一法王出人之表者遭厄

苦惱者能脫苦惱最爲要猶如阿難太平之
世有轉輪聖王隨葉佛處世時亦復如是猶
如牢獄繫閉皆悉度脫之阿難如我今日壽
命極短出現於世彼衆生猶刀劍劫生彼惡
劫諸結使厚未能離結使依種種邪見有邪
見結使以非法欲故有欲結使於彼衆生中
間所生如是惡趣時世惡故所教化少若於
彼人勤修此行阿難我本未得道爲獼猴時
不惜身命使餘同類皆使得度無有不得度
者本復爲師子時度脫爾所商人越彼惡道

久修行梵行爾時阿難所趣之處無不有潤
澤衆生我是時阿難還復人身於摩竭界潤
澤諸人復於青雀時度脫無數商人復爲大
仙人度脫無數梵天我年八歲時於此誓願
意不退轉身被草衣勤修苦行住彼閑靜處
所修行皆悉護持云何阿難我於此迷惑之
世天不降雨時釋提桓因即使降雨是時阿
難我未生時人民之類愛念一子若復阿難
我爲一衆生故一劫之中代受泥犁苦爲彼
衆生受如此苦惱若復阿難我今此身父母

所生無有怨敵能害我者終無此義此金剛
三昧分別種種三昧若我取滅度後彼若供
養舍利如芥子等此功德無有限是時便說
此偈

從初發意來 所作爲第一 得爲人中上

誰能與等者 若父母妻子 於世得自在

雖有餘命存 今盡當捨之

汝今往阿難爲如來故往詣彼雙樹間廣說
如契經是時尊者阿難從佛受教便作是思
惟今日世尊審涅槃耶便懷愁憂不違尊教

即懷驚怖便往至彼間皆是宿命相追還故
勤苦所致欲有所陳復懷狐疑當云何陳此
言便白世尊所爲已辨是時世尊便往至彼
所舉足蹈地時欲至彼處是時尊者阿難心
意遂熾然復生是心此爲幻夢耶爲是審然
如是猶豫思惟是已復還正其意此名曰無
常衆生流轉不脫此患是時世尊漸至彼雙
樹間於其中間有諸天側塞虛空或有作倡
妓樂顏色變易或有啼哭涕零不可稱計諸
須倫衆希望於法恭敬於法是時便說此偈

此尊第一妙 為彼衆生類 此法亦無上
今當取滅度

是時世尊便至雙樹間而坐是時雙樹間諸
天展轉相告語言於彼亂世一切智當取滅
度云何當捨人民類而取滅度於是便說此

偈

諸為深義故 疾逮甘露味 彼尊有是力
今悉當還去 如彼金剛輪 人民所歎譽
彼輪或有敗 此尊難可壞
於彼中間盡修無常精進力不可沮壞諸有

少壯皆悉無常諸佛世尊亦復滅度此患甚
苦惱便說此偈

於彼諦思惟 色像有迴轉 彼更樂所縛
受諸苦惱患
其中或有說此偈

最始生為苦 有此陰持名 無生不有壞
誰有脫此患

其中或有作是說偈無常為所從生
最初覺此時 一切念悉成 彼有如是色
諸佛無常住

我等今日當修何業今世尊最後說此法是
故當慇懃修心是福田亦不可持而發歡喜
心是時婆羅園中諸天皆拜首於世尊雨若
千種曼陀羅華皆啼泣涕零便說此偈
其有觀如來 晝夜無懈怠 時欲取滅度
捨此四大形 第十 勤苦成其德 未曾建正法
以度生死息 今當捐陰入
是時世尊臨欲般涅槃時告諸比丘汝等比
丘有所狐疑便可時問乃至一切行無淨常
云何尊者阿那律世尊般涅槃耶是密迹金

剛力士立如來後觀如來顏色肢節筋骨皆
悉牢固堪任重任亦堪任說微妙之法即啼
泣而作是說

無垢無眾瑕 世間失覆蓋 猶彼紫磨金
今當捨眾去 猶如此世間 田熟時已過

釋種釋迦文 無想永寂滅

其中或有說者止止莫作是語是時彼懷此
懊惱便作是說自念世尊從兜術天降神來
生世間憶彼有數千萬天以已功德皆著青
衣有威神之力力不可沮壞五百不退轉復

有十二大鬼神見者皆懷恐怖欲來擁護如
來斯須思惟復作是說攝如來肢節皆放光
明便告勅我等勅諸天有是語護世神遣使
至此於彼處便作是語我等歡喜承事供養
如處胎時夢寤之中常不遠離我等深著此
世與十衆生牢固於此有苦樂想有父母想一切
世微妙有無上想護世所造有兄弟想受彼
信施故有福田想心不傾邪有執御之想欲
度流故有船師想不可得故懷珍寶想得大
慈故有護世想如我今日金剛之身不碎為

百分或有說者此身必當獲果所以然者供
養如來故是時密迹金剛力士便作是說此
事云何是時太子乘馬車出城時彼馬還來
七日不食生三十三天況當我等承事受如
來教誡入耳者諷誦者一切皆悉學度衆生
無有限量若復珍寶之海當度求之是時密
迹金剛力士有二賢聖論說此偈
於彼神龍處 金剛出於海 云何當擁護
如是師子吼
是時思惟復作是說

猶如彼深海 力無能過者 於世行精進
大德無有邊

如是世尊於波羅柰國而轉法輪初轉此法
時多饒益衆生即於此夏坐有益於摩竭國
王第二三四於靈鷲頂山第五脾舒離第六
摩拘羅山白善爲母故第七於三十三天第
八鬼神界第九拘咄國第十枝提山中第
十一復鬼神界第十二摩伽陀閑居處第十
三復還鬼神界第十四本佛所遊處於舍衛
祇樹給孤獨園第十五迦維羅衛國釋種村

中第十六還迦維羅衛國第十七羅閱城第
十八復羅閱城第十九柘梨山中第二十夏
坐在羅閱城第二十一還柘梨山中於鬼神
界不經歷餘處連四夏坐十九年不經歷餘
處於舍衛國夏坐如來如是最後夏坐時於
跋祇境界毗將村中夏坐世尊已度愛淵如
是曩昔諸佛所作惠施利根皆悉成就諸行
普至志性柔和皆悉度已次度中根次度軟
根漸漸使至須陀洹與外學演說世尊皆周
徧爾時便取涅槃於是便說此偈

欲度外學故 大尊無與等 自覺復度彼
 無有溺此淵 經歷種種樂 漸漸有長益
 於是生歡喜 皆悉度彼處
 如今清淨無瑕穢所生之處常但善處已行
 成就亦無衆慢緣諸功德皆悉成就為彼境
 界故相應成就以慇勤故生皆成就救濟拔
 厄至無為處如是得成就若生豪尊家居家
 成就色微妙故親屬成就所為已足無為處
 成就有限量故所為皆成斷種種結使故降
 伏成就所興行業誓願成就種諸功德未曾

有所犯所為成就威儀成就諸功德戒律成
 就演四意止威儀成就分別言教境界成就
 興起智慧集衆成就已捨諸有諸戒具足戒
 律成就以智專心亦不依禪三昧成就如實
 分別彼界智慧成就斷諸結使故解脫成就
 斷諸愚癡故解脫見慧成就集諸功德一切
 成就已得寂滅止觀成就是故拜首十力是
 時便說此偈
 色不可思議 佛之所覺悟 三世稱揚名
 神仙至彼岸 於世已休息 未盡無起滅

大智通第一 一切得自在

聞如來般涅槃百歲後一切智見布現於世
聞摩竭國界欺羅梨城有王名阿儵其德甚
巍巍猶彼天帝無異有大威德聰明黠慧堪
任與彼論議視民如子彼夜欲冥之時便作
是思惟我今所願已果更無希望當擁護人
民今當設何方便為何業當興起何事使世
人民皆蒙其德作是思惟已即夜睡瞑於夢
中便聞此偈
審諦甚微妙 三世所敬事 當廣布舍利

最勝取滅度

聞此語已彼王即驚覺時王已覺便作是歎
善哉彼衆生 取滅度之後 舍利天所傳
我等當承事

口傳耳所聞是時大王即召群臣集大眾以
此義問彼言我當以何義恤化人民彼群臣
人民各自陳言或言供養如來舍利或言祭
祀神天是時王便作是說當以至誠語擁護
其法我昨夜夢中便作是聞思惟此舍利甚
善哉為此世故我等宜擁護世間人民自既

獲福衆生得度已功德無有量當行威儀恩
慈皆使見照明我於夢中聞如是語又說此
偈

若聞彼音響 道場自覺知 彼是釋師子
應供養舍利

是時王集諸比丘復以此義問彼曰諸比丘
以法之教時王復語彼比丘言諸賢所說我
於夢中所見則是我宿植德本是時王於八
日受八關齋著純白衣撞鍾鳴鼓作倡妓樂
彈琴鼓瑟吹螺燒種種香於羅閱城欲得舍

利聞彼城裏有金券書已見金券有其形像
前世以土惠施見彼相同闍以下王須臾思
惟便作是語此必當獲微妙果實我欲發開
銅函見此中文即發開函見有金券亦見文
字此券阿闍世王記佛言有阿條王也見此證驗即於衆中便

讀此文於摩竭國界有羅閱城有長者名
波羅蜜多羅彼有子名毗闍耶蜜多羅第二
家名披修披陀羅有子名披修達多彼二長
者子在四衢道頭弄土戲當弄土戲時毗闍
耶蜜多羅長者子便懷歡喜便掬土惠施復

有助歡喜者如來百歲涅槃後毗闍耶蜜多
羅當出現於世緣彼土功德有王名阿儵出
沒耶種時王讀此文字便懷歡喜歎未曾有
復告群臣更讀此文券如上無異彼於此世
界人民之類皆當統領然不歎譽披修達多
當為彼人臣時王便作是歎善哉大福田作
是少施獲大功德心得歡喜或有作是說我
取七塔舍利分布廣度世界是時王善哉歎
未曾有之智歡喜取彼舍利虛空之中聞神
聖聲而說此偈

當發歡悅心 善德不可稱 當廣布功德
遺舍利教化

天王於彼舍利而雨若干種華是時王起八
萬四千塔一日皆悉成是時王告彼群臣言
彼有如是真諦言教世所稱譽為佛今已滅
度分布舍利於世界亦無衆結身淨如金亦
如白雪觀此地未曾起惡彼亦如是見此地
已擁護之所教授智不可動在巖穴中極峻
高空無有量況當統領一切一切地是福田
十力觀衆生類所起塔寺無有增減是時世

專舍利為一切種類各各作若干種論時王
說口猶此力無數金剛三昧碎骨而自得捨
休息云何當度此

僧伽羅刹所集佛行經卷第五

法句譬喻經卷第一

亦一

西晉沙門法炬共法立譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者歎離本座四者腋下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡甚大憂愁自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮

伏地至心三自歸命佛法聖眾未起之間其命忽盡使至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坯間破壞坯器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰所行非常 謂興衰法 夫王輒死 此滅為樂 譬如陶家 埏埴作器 一切要壞 人命亦然 帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本遵寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道昔

佛在舍衛國精舍中爲諸天人龍鬼說法時國王波斯匿大夫人年過九十卒得重病醫藥不差遂便喪亡王及國臣如法葬送遷神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣鞮前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣羸形異何所施爲也王稽首曰國大夫人年過九十年間得重病奄便喪亡遣送靈柩遷葬墳墓今始來還過覲聖尊佛告王曰自古至今大畏有四生則老枯病無光澤死則神去親屬別離是謂爲四不與人期萬物無常難得久居

一日過去人命亦然如五河流晝夜無息人命馳疾亦復如是於是世尊即說偈言
如河駛流 往而不返 人命如是 逝者不還
佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者往昔國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者空爲悲感以損軀形夫爲孝子哀愍亡者爲福爲德以歸流之福祐往追如餉遠人佛說是時王及羣臣莫不歡喜忘憂除患諸來一切皆得道迹
昔者佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入城受

請說法畢訖晡時出城道逢一人驅大羣牛
牧還入城肥飽跳騰轉相舐觸於是世尊即
說偈言

譬人操杖行牧食牛老死猶然亦養命去
千百非一族姓男女貯聚財產無不衰喪
生者日夜命自攻削壽之消盡如榮穿水
佛到竹園洗足却坐尊者阿難即前稽首問
言世尊向者道中說此三偈不審其義願蒙
開化佛告尊者阿難汝見有人驅牧羣牛不
唯然見之佛語尊者阿難此屠家羣牛本有

千頭屠家日日遣人出城求好水草養令肥
長擇取肥者日牽殺之殺之過半而餘者不
覺方相舐觸跳騰鳴吼傷其無知故說偈耳
佛語尊者阿難何但此牛世人亦爾計於吾
我不知非常饕餮五欲養育其身快心極意
更相殘賊無常宿對卒至無期朦然不覺何
異於此也時座中有貪養比丘二百人聞法
自勵逮六神通得阿羅漢眾座悲喜為佛作
禮

佛昔在舍衛國祇樹給孤獨園為諸弟子說

法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐
愛卒得重病即便喪亡田有熟麥爲野火所
燒梵志得此憂惱愁憤失意恍惚譬如狂人
不能自解傳聞人說佛爲大聖天人之師演
說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮
長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂
卒得重病捨我喪亡天性悼愍情不自勝唯
願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有
四事不可得久何謂爲四一者有常必無常
二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強

健必當死於是世尊即說偈言
常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死
梵志聞經心即開解願作比丘鬚髮自墮即
成比丘重惟非常得羅漢道
昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有姪女
人名曰蓮華姿容端正國中無雙大臣子弟
莫不尋敬爾時蓮華善心自生欲棄世事作
比丘尼即詣山中就到佛所未至中道有流
泉水蓮華飲水澡手自見面像容色紅暉頭
髮紺青形貌方正挺特無比心自悔曰人生

於世形體如此云何自棄行作沙門宜當順
時使私情念已便還佛知蓮華應當化度
化作一婦人端正絕世復勝蓮華數千萬倍
尋路逆來蓮華見之心甚愛敬即問化人從
何所來夫主兒子父兄中外皆在何許云何
獨行而無侍從化人荅言從城中來欲還歸
家雖不相識寧可共還到泉水上坐息語不
蓮華言善二人相將還到水上陳意委曲化
人睡來枕蓮華膝眠須臾之頃忽然命絕胖
脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肢體解散蓮華

見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚
爾我豈久存故當詣佛精進學道即至佛所
五體投地作禮已訖具以所見向佛說之佛
告蓮華人有四事不可恃怙何謂爲四一者
少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六
親歡娛會當別離四者財寶積聚要當分散
於是世尊即說偈言
老則色衰 壯病自壞 形敗腐朽 命終其然
是身何用 恒漏臭處 爲病所困 有老死患
嗜欲自恣 非法是增 不見聞變 壽命無常

非有子恃 亦非父兄 爲死所迫 無親可怙
蓮華闍法欣然解釋觀身如化命不久停唯
有道德泥洹永安即前白佛願爲比丘尼佛
言善哉頭髮自墮即成比丘尼思惟正觀即
得羅漢諸在座者聞佛所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵志兄弟^{亦一}
四人各得五通却後七日皆當命盡自共議
言五通之力反覆天地手捫日月移山駐流
靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入
大海中上不出現下不至底正處其中無常

殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合
其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言
吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一
人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一
人何必求吾也四人議訖相將辭王吾等壽
筭餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃親省
惟願進德於是別去各到所在七日期滿各
各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死
市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三
人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮却坐

白佛言近有梵志兄弟四人各獲五通自知
命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大
王人有四事不可得離何謂為四一者在中
陰中不得受生二者已生不得受老三
者已老不得受病四者已病不得受死
於是世尊即說偈言

非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫之不受死 是務是吾作 當作令致是
人為此躁擾 履踐老死憂 知此能自靜
如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人避對一
人已亡祿命有分餘復然矣羣臣從官莫不
信受

教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比丘當勤
修道除棄陰蓋亦心明神定亦可免眾苦有一比
立志不明達飽食入室閉房靜眠愛身快意
不觀非常冥冥懈怠無復晝夜却後七日其
命將終佛愍傷之懼墮惡道即入其室彈指
覺曰

咄起何為寐	蝸螺蚌蠹類	隱蔽以不淨
迷惑計為身	為有被斫瘡	心而嬰疾痛
違于眾厄難	而反為用眠	思而不放逸
為人學仁迹	從是無有憂	常念自滅意
正見學務增	是為世間明	所生福千倍
終不墮惡道		

比丘聞偈即時驚悟見佛親誨加敬悚息即起稽首為佛作禮佛告比丘汝寧自識本宿命不比丘對曰陰蓋所覆實不自識也佛告比丘昔維衛佛時汝曾出家貪身利養不念

經戒飽食却眠不念非常命終魂神生蝸蠹中積五萬歲壽盡復為螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身愛命樂處幽隱以冥為家不見光明一眠之時百歲乃覺纏綿罪網不求出要今始罪畢得為沙門如何睡眠不知厭足於是比丘重聞宿緣慙怖自責五蓋雲除即得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸天人四輩說法時有一年少比丘為人頑愚質直踈野未解道要情意興盛思想於欲陽氣盛隆

不能自制以此爲惱不獲度世坐自思惟有
根斷者然後清淨可得道迹卽至檀越家從
之借斧還房閉戶脫去衣服坐木板上欲自
斫陰正坐此陰令我勤苦經歷生死無央數
劫三塗六畜皆由色欲不斷此者無緣得道

佛知其意愚癡乃爾道從制心心是根源不
知當死自害墮罪長受苦痛於是世尊往入
其房卽問比丘欲作何等放斧著衣禮佛自
陳學道日久未解法門每坐禪定垂當得道
爲欲所蓋驚陽氣隆盛意惑自冥不覺天地

諦自責念事皆由此是以借斧欲制斷之佛
告比丘卿何愚癡不解道理欲求道者先斷
其癡然後制心心者善惡之根源欲斷根者
當先制其心心定意解然後得道於是世尊
卽說偈言

學先斷毋率君二臣廢諸營從是上道人
佛告比丘十二因緣以癡爲本癡者衆罪之
源智者衆行之本先當斷癡然後意定佛說
是已比丘慚愧卽自責言我爲愚癡迷惑來
久不解古典使如此耳今佛所說甚爲妙哉

內思正定安般守意制心伏情杜閉諸欲即
得定意在於佛前逮得應真

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中為諸天人國王
大臣說甘露法有一比丘剛猛勇健佛知其
意遣至山後鬼神谷中令樹下坐數息求定
知息長短安般守意斷求滅苦可得泥洹比
丘受教往至谷中端坐定意但聞山中鬼神
語聲不見其形但有音聲悚息怖懼不能自
寧意欲悔還即自念言居家大富宗族又強
復出家學道獨見安處鬼神深山既無伴侶

又無行人但有諸鬼數來怖人思惟如是未
去之間於是世尊往到其邊坐一樹下而問
之曰汝獨在此將無怖懼耶比丘稽首白言
初未曾入山在此實憂須臾之間有一野象
王來在邊倚樹而卧心獨歡喜遠離諸象一
何快哉佛知象意告比丘曰汝寧知是象所
由來不對曰不審佛告比丘此象眷屬大小
五百餘頭患厭小象捨來至此倚樹而卧自
念得離思愛牢獄一何快哉象是畜生猶思
閑靜況汝捨家欲求度世方以獨自欲求伴

侶愚冥伴侶多所傷敗獨住無對亦無謀議
寧獨修道不用愚伴於是世尊即說偈言
學無朋類 不得善友 寧獨守善 不與愚偕
樂戒學行 奚用伴爲 獨善無憂 如空野象
佛說是時比丘意解內思聖教即得應真谷
中鬼神亦皆開解爲佛弟子受菩薩第一誠救不復
侵民佛與比丘共還精舍
昔佛在舍衛國祇洹精舍爲諸天人宣演經
法時羅閱祇國有二新學比丘欲往見佛二
國中問曠無人民于時早熱泉水枯竭二人

飢渴熱癆呼吸故泉之中有升餘水而有細
蟲不可得飲二人相對曰故從遠來欲望見
佛不圖今日沒命於此也一人言且當飲水
以濟吾命進前見佛焉知其餘也一人答曰
佛之明戒仁慈爲首殘生自活見佛無益寧
守戒而死不犯戒而生也一人即起極意快
飲於是進路一人不飲遂致殞命即生第二
切利天上思惟自省而識宿命持戒不犯今
來生此信哉福報其不遠矣即持香華下到
佛所爲佛作禮却住一面其飲水者道路疲

頓經日乃達見佛神德至尊巍巍稽首禮畢
涕泣自陳我伴一人於彼命終感其不達願
佛知之佛言吾已明矣佛以手指曰今此天
人則是伴也全戒生天又先至矣於是世尊
披胷示之汝觀我形不奉我戒雖云見我我
不見汝也去我萬里奉行經戒此人則為在
我目前於是世尊即說偈言
學而多聞 持戒不失 兩世見譽 所願者得
學而寡聞 持戒不完 兩世受痛 喪其本願
夫學有二 常親多聞 安諦解義 雖困不邪

於是比丘聞偈慚怖稽首悔過嘿思所行天
人聞偈心意欣悅逮得法眼天人眾會莫不
奉行

多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信道德佛
愍其愚現為貧亦一凡沙門詣門分衛十時夫不在
其婦罵詈無有道理沙門語曰吾為道士乞
食自居不得罵詈唯望一食耳主人婦曰若
汝立死食尚叵得況今平健欲望我食但稽
時節不如早去於是沙門住立其前戴眼杼

氣便現死相身體胖脹鼻口蟲出腹殞腸爛不淨流漫其婦見此恐怖失聲棄捨而走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怪其驚怖其婦語夫有其沙門見怖如此夫主瞋怒問爲所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀尋跡往逐張弓技刀奔走直前欲斫道人道人即化作瑠璃小城以自圍繞其人繞城數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手拳加之尋

棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不問道人曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀也於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過啓道人曰我有弊妻不識真人使我與惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿自宜往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願爲弟子跪問道人神變聖達乃爾有瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患行何

道德致此神妙道人曰吾博學無厭奉法不懈精進持戒忍不放逸緣是得道自致泥洹於是道人因說偈言

多聞能持固	奉法爲垣墻	精進難踰毀
從是戒慧成	多聞令志明	以明智慧增
智則博解義	見義行法安	多聞能除憂
能以定爲歡	善說甘露法	自致得泥洹
聞爲知律法	解疑亦見正	從聞捨非法
行到不死處		

道人說偈已現佛光相洪暉赫奕照曜天地

夫妻驚愕精神戰懼改惡洗心頭腦打地壞二十億惡得須陀洹道

昔佛在拘賤尼國美音精舍與諸四輩廣說大法有一梵志道士智博通達衆經備舉無事不貫貢高自譽天下無比求敵而行無敢應者晝日執炬行城市中人問之曰何以晝日執炬而行梵志答曰世皆愚冥目無所見是以執炬照之耳觀察世間無敢言者佛知梵志宿福應度而行貢高求勝名譽不計無常自恃憍恣如是當墮太山地獄無央數劫

求出甚難佛即化作一賢者居肆上坐即呼
梵志何爲作此梵志答曰以衆人冥晝夜不
見明故執炬火而照之耳賢者重問梵志經
中有四明法爲知之不對曰不審何謂四法
一者明於天文地理和調四時二者明於星
宿分別五行三者明於治國綏化有方四者
明於將兵固而無失卿爲梵志有此四明法
以不梵志慚愧棄炬叉手有不及心佛知其
意即還復身光明炳然晃照天地便持梵聲
爲梵志說偈曰

若多少有聞 自大以僞人 是以盲執燭
照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過於汝而
晝執炬行入大國如卿所知何如一塵梵志
聞之有慚愧色即便叩頭願爲弟子佛即受
之令作沙門意解妄止即得應真

昔舍衛國有大長者名曰須達得須陀洹有
親友長者名曰好施不信佛道及諸醫術時
得重病委頓著牀宗親知友皆就省問勸令
治病死死不肯答衆人言吾事日月忠孝君

父畢命於此終不改志須達語曰吾所事師
號曰爲佛神德廣被見者得福可試請來說
經呪願聽其所說言行進趣何如餘道事之
與不隨卿所志以卿病久不時除差勸卿請
佛冀蒙其福好施日佳卿便爲吾請佛及衆
弟子須達亦一即便請佛及僧往詣其門十三佛放光
明內外通徹長者見光欣然身輕佛前就坐
慰問長者所病何如昔事何神作何療治長
者白佛奉事日月君長先人恭敬齋戒祈請
萬端得病經時未蒙恩祐醫藥針灸居門所

忌經戒福德素所不知先人以來守死於此
佛告長者人生世間橫死有三有病不治爲
一橫死治而不慎爲二橫死憍恣自用不達
逆順爲三橫死如此病者非日月天地先人
君父所能除遣當以明道隨時安濟一者四
大寒熱當須醫藥二者衆邪惡鬼當須經戒
三者奉事賢聖於濟窮厄德感神祇福祐羣
生以大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉
終無枉橫戒慧清淨世世常安於是世尊即
說偈言

事日為明故	事父為恩故	事君以力故
聞故事道人	人為命事醫	欲勝依豪強
法在智慧處	福行世世明	察友在為謀
別伴在急時	觀妻在房樂	欲知智在說
為能師見道	解疑令學明	亦興清淨本
能奉持法藏	聞能令世利	妻子昆弟友
亦致後世福	積聞成聖智	能攝為解義
解則戒不穿	受法荷法者	從是疾得安
是能散憂患	亦除不祥衰	欲得安隱吉
當事多聞者		

於是長者聞佛說法心意疑結燿然雲除良醫進療委心道德四大安靜眾患消除如飲甘露中外怡懌身安意定得須陀洹道宗室國人莫不敬奉

昔羅閱祇國南有大山去城二百里南土諸國路由此山山道深邃有五百賊依險劫人後遂縱橫所害狼藉眾賈被毒王路不通國王追計不能擒獲時佛在國哀愍羣生念彼賊輩不知罪福世有如來而目不覩法鼓日振而耳不聞吾不往度如石沉淵化作一人

著好衣服乘馬帶刀手執弓矢鞍勒嚴飾金銀莊校以明月珠垂珞馬體跨馬鳴絃往入山中羣賊見之以為成事作賊積年未有此便卵之投石與此何異羣賊齊頭徑前圍繞挽弓拔刀諍欲剝脫於是化人舉弓一發使五百賊各被一箭以刀指擬各被一瘡瘡重箭深即皆顛倒五百羣賊宛轉卧地叩頭歸降為是何神威力乃爾乞蒙原赦以活微命願時拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可堪忍化人答曰是瘡不痛箭不為深天下瘡重莫過

於憂殘害之甚莫過於愚汝懷貪得之憂殘害之心刀瘡毒箭終不可愈此二事者根本深固勇力壯士所不能拔唯有經戒多聞慧義以此明道療治心病拔除憂愛愚癡貢高制伏剛強豪富貪欲積德學慧乃可得除長獲安隱於是化人即現佛身相好挺持金顏亦一殊妙即說偈言

斫瘡無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔
 唯從多聞除 盲從是得眼 闇者從得明
 示導世間人 如目將無目 是故可捨癡

離慢豪富樂 務學事聞者 是名積聚德
於是五百人見佛光相重聞此偈叩頭歸命
剋心悔過刀瘡毒箭自然除愈歡喜心開即
受五戒國界安寧莫不歡喜

篤信品第四

昔者舍衛城東南有大江水既深而廣有五
百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於
剛強欺詐爲務貪利自恣快心極意世尊常
念其應度者當往度之知此諸家福應當度
於是世尊往至水邊坐一樹下村人見佛光

相奇異莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖問訊
起居佛命令坐爲說經法衆人聞之而心不
信習於欺怠不信真言佛便化作一人從江
南來足行水上正沒其踝來至佛前稽首禮
佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人
以來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何
人有何道術履水不沒願聞其意化人答曰
吾是江南愚冥之人聞佛在此貪樂道德至
南岸邊不時得渡問彼岸人水爲深淺彼人
見語水可齊踝何不涉渡吾信其言便爾來

過無他異術佛讚言善哉善哉夫執信誠諦
可度生死之淵數里之江何足為奇於是世
尊即說偈言

信能度淵攝為船師精進除苦慧到彼岸
士有信行為聖所譽樂無為者一切縛解

信乃得道亦一法致滅度從聞得智十六所到有明

信之與戒慧意能行健夫度志從是脫淵
於是村人聞佛所說見信之證心開信堅皆
受五戒為清信士明信自修法教普聞天下
昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信

向道德自誓常以臘月八日請佛及僧終身
子孫奉行不廢長者亡時囑兒勿廢兒名比
羅陀後日漸貧居無所有臘月已至無用供
辦愁感不樂佛遣目連往問比羅陀汝父直
月欲至當設何計比羅陀答言亡父教令不
敢違之唯願世尊勿見忽棄也八日中時迴
光臨眄目連即還具白如是比羅陀即將妻
至外家質百兩金還舍供辦一切具足佛與
千二百五十眾僧往詣其舍坐畢行水下食
澡竟還於精舍比羅陀歡喜不敢悔恨其日

夜半諸故藏中自然寶物悉滿如故比羅陀
夫婦明旦見之喜而且懼懼官見問所從得
此夫妻共議當往問佛尋到佛所具白如此
佛告比羅陀安意快用勿有疑難汝之履信
不違父教持戒慚愧沒命不二聞施慧道七
財滿具福德所致非為災變智者能行不問
男女所生之處福應自然於是世尊即說偈
言
信財戒財 慚愧亦財 聞財施財 慧為七財
從信守戒 常淨觀法 慧而履行 奉教不忘

生有此財 不問男女 終已不貧 賢者識真
比羅陀聞佛所說益加篤信稽首佛足歡喜
還家具宣佛教誨其妻子遂相承繼皆得道
迹

戒慎品第五

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門
處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚
暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年
如是不能得道佛愍念之勞而無獲化作一
道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞

倦諸沙門言吾等住此去城既遠四大之身當須飲食日日供給往還疲勞經年歷歲勤苦竟已晝日往返暮輒疲頓不暇復得修道爲當正爾畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行賤形貴真朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身順情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養使諸道人休息一日時五沙門意大歡喜怪未曾有安心定意不復憂行明日日中此化道人送食而來食訖安和心意憺怕於是化

人爲說偈言

比丘立戒 守攝諸根 食知自節 寤意令應
以戒降心 守意正定 內學止觀 無忘正智
明哲守戒 內思正智 行道如應 自清除苦
化道人說此偈已顯現佛身光相之容於是
五沙門精神震動感恩唯戒即得阿羅漢
惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親友弗加沙王未知佛道作七寶華以遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛白佛言弗加沙王與我親友

遺我此華今以上佛願令彼王心開意解見
佛聞法奉敬聖眾當以何物以報所遺佛告
瓶沙寫十二因緣經送持與之彼王得經心
必信解即寫經卷別書文曰卿以寶華見遺
今以法華相上詳思其義果報深美到便誦
習以同道味弗加沙得經讀之尋省反覆燿
然信解喟然嘆曰道化真妙精義安神國榮
五欲憂惱之原累劫習遷始今乃寤顧視流
俗無可貪樂即召羣臣國付太子便自剃頭
行作沙門法服持鉢詣羅闍祇城外陶家窰

中寄宿明日入城分衛食訖當至佛所奉受
經戒佛以神通知弗加沙明日食時其命將
終故從遠來不得見佛又不聞經甚可憐愍
於是世尊化作沙門往至陶家欲求寄宿陶
家語曰向有一沙門在彼窰中可共止宿也
把草入窰坐於一面問弗加沙十九從何所來師
爲是誰以何因緣行作沙門爲見佛未弗加
沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日
入城乃分衛已當往見佛耳化沙門言人命
危脆朝夕有變無常宿對卒至無期但當觀

身四大所由合成散滅各還其本思惟覺意
空淨無想專念三尊布施戒德能知無常見
佛無異方念明日種無益想時化沙門即說
偈言

夫人得善利 乃來自歸佛 是故當晝夜
常念佛法衆 已知自覺意 是爲佛弟子
常當晝夜念 佛與法及衆 念身念非常
念戒布施德 空不願無相 晝夜當念是
時化沙門在於窰中爲弗加沙說非常之要
弗加沙王思惟意定即得阿那舍道佛知已

解爲現佛身光明相好弗加沙王驚喜踊躍
稽首作禮佛重告之曰罪對無常畢故莫恐
弗加沙王言敬奉尊教忽然別去明日食時
弗加沙王入城分衛於城門中逢新產犍牛
護犢觚殺弗加沙王腹潰命終即生阿那舍
天佛遣諸弟子闍維起塔佛語諸弟子罪對
之根不可不慎也

慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山中有一
家有百二十人生長山藪殺獵爲業衣皮

食肉初不田作奉事鬼神不識三尊佛以聖
明知其應度往詣其家坐一樹下男子行獵
唯有婦女在見佛光明照天地山中木石
皆變金色大小驚喜知佛神人皆往禮拜供
施坐席佛為諸母人說殺生之罪行慈仁之
福恩愛一時會亦一有離別諸母人聞經歡喜前
白佛言山民貪害以肉為食欲設微供願當
納受佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾以
食來不須復辦因告之曰夫人生世所食無
數何以不作有益之食而殘害羣生以自濟

活死墮惡道損而無益人食五穀當愍眾生
蠕動之類莫不貪生殺彼活已殃罪不朽慈
仁不殺世世無患於是世尊即說偈言
為仁不殺 常能攝身 是處不死 所適無患
不殺為仁 慎言守心 是處不死 所適無患
垂拱無為 不害眾生 無所矯惱 是應梵天
常以慈哀 淨如佛教 知足知止 是度生死
佛說偈已男子獵還諸婦聽經不復行迎其
夫驚疑怪不如常棄肉來歸謂有變故至見
諸婦皆坐佛前叉手聽經瞋恚擊毀欲圖毀

佛諸婦諫曰此是神人勿興惡意也即各悔過爲佛作禮佛重爲說不殺之福殘害之罪夫主意解長跪白佛吾等生長深山以殺獵自居罪過累積當行何法得免重殃於是世尊即說偈言

履仁行慈 亦一博愛濟衆 有十一譽 亦一福常隨身
卧安覺安 不見惡夢 天護人愛 不毒不兵
水火不喪 在所得利 死昇梵天 是爲十一
佛說偈已男女大小百二十二人歡欣信受
皆持五戒佛語瓶沙王給其田地賜與穀食

仁化廣普國界安寧

昔有大國王名和默處在邊境未覩三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱舉國奉邪殺生祭祀以此爲常時王母病委頓著牀使諸醫師不蒙湯藥遣諸聖女所在求請經年歷歲未得除瘥更召國內諸婆羅門得二百人請入令坐供設飲食而告之曰吾太夫人病困經久不知何故乃使如此卿等多智明識相法天地星宿有何不可具見告示諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故使爾耳王曰作何

方宜使得除愈婆羅門言當於城外平治淨處郊祠四山日月星宿當得百頭畜生種種各異類及一小兒殺以祠天王自躬身將母至彼跪拜請命然後乃瘞王即供辦如其所言驅人象馬牛羊百頭隨道悲鳴振動天地

從東門出當就祭壇殺以祠天世尊大慈普濟衆生愍是國王頑愚之甚云何興惡殺衆生命欲救一人於是世尊將從大衆往到其國在城東門道路逢王及婆羅門輩所驅畜生悲鳴而來王遙見佛如日初出如月盛滿

光相炳然照曜天地人民見者莫不愛敬所驅畜生祭餼之具皆願求脫王即前進下車却蓋爲佛作禮叉手長跪問訊世尊佛命令起問欲所至拱手答言國太夫人得病經久良醫神祇無不周遍今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命亦一冀蒙得瘞佛告大王善聽廿二一言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長命當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種還得其果夫富貴之家不貪貧賤之食諸天以七寶爲宮殿衣食自

然豈當捨甘露之飡來食麤穢也祠祀淫亂以邪爲正殺生求生去生道遠殺害衆命欲救一人安得如此於是世尊即說偈言

若人壽百歲 勤事天下神 象馬用祭祀 不如行一慈

佛說偈時即放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜各得其所國王和默聞說妙法又覩光明甚大歡喜即得道迹病母聞法五情悅豫所患消除二百梵志覩佛光相重聞其言慚愧悔過願爲弟子佛盡受之皆作沙門各

得如願王及大臣請佛說法供養一月乃去以法治正國遂興隆
言語品第八

昔弗迦沙王入羅閱祇城分衛於城門中爲新產犍牛所觶殺牛主怖懷賣牛轉與他人其人牽牛欲飲之牛從後復觶殺其主其主有子瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛樹枝須臾繩斷牛頭來下正墮人上牛角刺人即時命終一日之中凡殺三人瓶沙

王聞之怪其如此即與羣臣行詣佛所作
禮畢却坐王位叉手白佛言大可怪世尊一
頭特牛而殺三人將有變故願聞其意佛告
瓶沙王罪對有原非適今也王曰願聞其由
佛言往昔有賈客三人到他國治生寄住孤
獨老母舍應顧舍直見老母孤獨欺不欲與
伺老母不在嘿聲捨去竟不與直老母來歸
不見賈客即問比居云皆已去老母瞋恚尋
後追逐疲頓乃及責索舍直三賈客逆罵詈
言我前已相與云何復索同聲共舐不肯與

直老母單弱不能奈何懊惱呪誓語三賈客
我今窮厄何忍欺舐於我願我後世所生之
處若當相值要當殺汝正使得道終不相置
殺汝乃休不爾不止佛語瓶沙爾時老母者
今此特牛是也三賈客者弗迦沙等三人爲
牛所舐殺者是於是世尊即說偈言
惡言罵詈 憍陵憐人 興起是行 疾怨滋生
遜言順辭 尊敬於人 棄結忍惡 疾怨自滅
夫士之生 芥在口中 所以斬身 由其惡言
佛說是時瓶沙王官屬一切莫不恭肅願崇

善行作禮而去

雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿王到佛所下車却蓋
解劔脫履拱手直進五體投地稽首足下長
跪白佛願以來日於四街道施設微食欲使
國人知佛至尊願令衆生遠鬼妖蠱非一悉奉五
戒以消國患佛言善哉夫爲國主宜有明導
率民以道求來世福王曰至真請退嚴辦手
自爲飯身往奉迎佛與衆僧俱至四衢佛至
就坐即行澡水手自斟酌佛食飯畢於四道

頭爲王說法觀者無數時有兩商人一人念
曰佛如帝王弟子猶忠臣佛陳明法弟子誦
宣斯王明矣知佛可尊屈意奉之一人念曰
斯王愚惑爾爲國王將復何求佛者若牛弟
子猶車彼牛牽車東西南北佛亦如是子有
何道而下意奉之二人俱去行三十里停宿
沽酒共飲評論曠事其善念者四王護之其
惡念者太山鬼神令酒入腹如火燒身出亭
路卧宛轉轍中農商人車五百乘轆殺之馬
伴明日求之已殺曰還國見疑取物去不義

輕身委財逝至他國國王崩亡無太子識書
云何土有微人當王斯土故王有神馬任王
必屈膝即具嚴駕神馬印綬行來國土觀者
數千商人亦出國太史曰彼有黃雲之蓋斯
王者氣神馬屈膝舐商人足羣臣預作香湯
澡浴拜為國王於是遂處位聽省國事深自
思曰余無微善何緣獲此必是佛恩使之然
也即與羣臣向舍衛國遙稽首曰賤人無德
蒙世尊慈得王此國明日願與應真衆垂意
顧斯一時三月佛告阿難敕諸比丘明日彼

亦一

廿五

王請皆當作變化令彼國王人民歡喜各作
神足往到彼國皆次就坐如法儼然下食畢
訖澡手為王說法王曰吾本微人素無快德
何緣獲斯佛告王曰昔彼天王飯佛於四衢
道王心念言佛如國王弟子猶臣下王種斯
我今自獲果彼一人云佛者若牛弟子猶車
彼人自種車轆之災今在太山地獄為大車
所轆自獲其果然非王勇健所能致矣為善
福隨為惡禍追此為自作非天龍鬼神所能
與於是世尊即說偈言

心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行
 罪苦自追 車轆於轍 心為法本 心尊心使
 中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形
 佛說經偈已王及臣民聽者無數皆大歡喜
 逮得法眼

昔者闍崛山後有婆羅門七十餘家宿福應
 度佛到其村現道神足眾人見佛光相巍巍
 莫不敬伏佛坐樹下問諸梵志居此山中為
 幾何世有何方業以自供給曰居此以來三
 十餘世田作畜牧以此為業又問奉修何行

求離生死吞曰事日月水火隨時祭祠若有
 死者大小聚會唱生梵天以離生死佛語諸
 婆羅門夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生
 天非是長存離生死法極福無過二十八天
 無有道慧還墮三塗唯有出家修清淨志履
 行寂義可得泥洹於是世尊即說偈言
 以真為偽 以偽為真 是為邪計 不得真利
 知真為真 見偽知偽 是為正計 必得真利
 世皆有死 三界無安 諸天雖樂 福盡亦喪
 觀諸世間 無生不終 欲離生死 當行道真

七十婆羅門聞佛所說欣然意解願作沙門
佛言善來比丘鬚髮自墮皆成沙門佛與共
還精舍至於中路顧戀妻息各有退意時遇
天雨益懷憂慘佛知其意便於道邊化作數
十間舍入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說
偈言

蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行 姪洩為穿
蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行 姪愚不生
七十沙門聞說此偈雖強自進猶懷普普雨
止前行地有故紙佛告比丘取之受教即取

佛問比丘以為何紙諸比丘白佛此裏香之
紙今雖捐棄處香如故佛復前行地有斷索
佛告比丘取之受教即取佛復問曰此何等
索諸比丘白佛其索腥臭此繫魚之索佛語
比丘夫物本淨皆由因緣以興罪福近賢明
則道義隆亦一友愚闇則殃罪集廿七譬彼紙索近香
則香繫魚則腥漸染既習各不自覺於是世
尊即說偈言

鄙夫染人 如近臭物 漸迷習非 不覺成惡
賢夫染人 如附香熏 進智習善 行成潔芳

七十沙門重聞此偈知家欲為穢藪妻子為
桎梏執信堅固往至精舍攝意惟行得羅漢
道昔長者須達買太子園田共造精舍奉上
世尊各請佛及僧供養一月佛為二人廣陳
明法皆得道跡時太子祇陀歡喜還東宮歎
佛之德作樂自娛祇陀弟瑠璃常在王邊時
王素服與諸近臣及後宮夫人往詣佛所稽
首禮畢一心聽經瑠璃在後典衛御座時諸
佞臣阿薩陀等姦謀啓曰試著大王印綬坐
御座上如似王不於是瑠璃即隨其言被服

昇座諸佞臣等皆共拜賀正似大王千載遭
遇黎庶之願豈使東宮闕闕於此此之御座
豈可昇而復下也即率所領貫鉞技劍自就
到祇洹斥徙大王不得還宮與王官屬戰祇
洹間殺王近臣五百餘人王與夫人播逆晨
夜至舍夷國中道飢餓王斃蘆葦腹脹而薨
於是瑠璃遂即專制技劍入東宮斫殺兄祇
祇知無常心不恐懼顏色不變含笑熙怡甘
心受刃命未絕聞闍虛空中自然音樂聲迎
其魂神佛於祇洹即說偈言

造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡 見福心安
今歡後歡 爲善兩歡 厥爲自祐 受福悅豫
是時瑠璃王尋興兵衆伐舍夷國殺害釋種
道迹之人殘暴無道五逆兼備佛記瑠璃不
孝不忠衆罪深重却後七日當爲地獄火所
燒殺又太史記亦一記與佛同王大怖亦八懷即乘船
入海吾今處水火不得來七日日中有自然
火從水中出燒船覆沒王亦被燒恐怖毒熱
忽然沉終於世尊即說偈言
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼 見罪心懷

今悔後悔 爲惡兩悔 厥爲自殃 受罪熱惱
佛說是已告諸比丘太子祇者不貪榮位守
死懷道上生天上安樂自然瑠璃王者狂愚
快意死墮地獄受苦無數一切世間豪貴貧
賤皆歸無常無長存者是以高士殞命全行
爲精神寶佛說是時莫不信受

法句譬喻經卷第一

音釋

萎 邕危切 坏 鋪瓦切 未 殞 殞 殞 殞
 連 壘切 和 黏 土 也 踏 蘇典切 足 殞 殞 殞
 巨 救切 駛 疾 也 餉 餉 餉 餉 餉
 棺 也 馳 疾 也 餉 餉 餉 餉 餉
 舐 都禮切 漿 穿 穿 穿 穿 穿
 刀 切 貪 財 也 憤 憤 憤 憤 憤
 他 結切 貪 食 也 憤 憤 憤 憤 憤
 蟪 翁切 蛤 部 項 切 蠹 蠹 蠹 蠹 蠹
 喝 音 謁 乞 居 太 切 杼 杼 杼 杼 杼
 傷 暑 也 匄 乞 居 太 切 杼 杼 杼 杼 杼
 睽 失 角 綏 宣 規 切 猗 猗 猗 猗 猗
 雖 迷 切 踝 足 骨 也 愴 愴 愴 愴 愴
 深 遠 也 踝 足 骨 也 愴 愴 愴 愴 愴

謂 康 沒 漬 也 蘆 蘆 蘆 蘆 蘆
 識 符 識 也 餒 餒 餒 餒 餒
 也 張 楚 禁 也 餒 餒 餒 餒 餒
 謂 康 沒 漬 也 蘆 蘆 蘆 蘆 蘆
 識 符 識 也 餒 餒 餒 餒 餒
 也 張 楚 禁 也 餒 餒 餒 餒 餒
 謂 康 沒 漬 也 蘆 蘆 蘆 蘆 蘆
 識 符 識 也 餒 餒 餒 餒 餒
 也 張 楚 禁 也 餒 餒 餒 餒 餒

法句譬喻經卷第二

亦二

西晉沙門法炬共法立譯

放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中大持七寶
還歸本國經歷深山為惡鬼所迷不能得出
糧食乏盡窮頓困厄亦二遂皆飢死所齋寶貨散
在山間時有沙門在山中學道見其如此便
起想念吾勤苦學道積已七年不能得道又
復貧窮無以自濟此寶物無主取之持歸用
立門戶於是下山拾取寶物藏著一處已便

出山求呼兄弟負馱持歸方到道半佛念比
丘應當得度佛便化作一比丘尼剃頭法服
粧面畫眉金銀瓔珞隨谷入山道逢沙門頭
面作禮問訊起居道人呵比丘尼曰為道之
法應得爾不剃頭著法衣云何復粧面畫眉
瓔珞身體也比丘尼荅曰沙門之法為應爾
不辭親學道山居靜志云何復取非其財物
貪欲忘道快心放意不計無常生世如寄罪
報延長於是比丘尼為說偈言
比丘謹慎戒 放逸多憂患 變諍小致大

積惡入火焚 守戒福致喜 犯戒有懼心
能斷三界漏 此乃近涅槃

是時比丘尼說此偈已爲現佛身相好光明
沙門見之悚然毛豎稽首佛足悔過自陳愚
癡迷謬違犯正教往而不返其將奈何於是

世尊即說偈言

若前放逸 後能自禁 是照世間 念定其宜
過失爲惡 追覆以善 是照世間 念善其宜
少壯捨家 盛修佛教 是照世間 如月雲消
人前爲惡 後止不犯 是照世間 如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首佛足還
到樹下數息相隨止觀還淨獲道果證成阿
羅漢

心意品第十一

昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十
二年中貪想不除走心散意但念六欲目色
耳聲鼻香味身更心法身靜意遊曾無寧
息十二年中不能得道佛知可度化作沙門
往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中
出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢

便欲斲龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中
不能得斲水狗小遠復出頭足行步如故不
能奈何遂便得脫於是道人問化沙門此龜
有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答曰
吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外
魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱
百千皆意所造宜自勉勵永滅度安於是化
沙門即說偈言
有身不久 皆當歸土 形壞神去 寄住何貪
心務造處 往來無端 念多邪僻 自為招患

是意自造 非父母為 可勉向正 為福勿回
藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
於是比丘聞說此偈貪斷姪止即得羅漢道
知化沙門是佛世尊敬肅整服稽首佛足天
龍鬼神莫不歡喜

華香品第十二

亦二

三

昔佛在舍衛國國東南海中有臺臺上有華
香樹樹木清淨有婆羅門女五百人奉事異
道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我
等稟形生為女人從少至老為三事所監不

得自由命又短促形如幻化當復死亡不如
共至華香臺上採取香華精進持齋降屈梵
天當從求願願生梵天長壽不死又得自在
無有監忌離諸罪對無復憂患即齋供具往
至臺上採取華香奉事梵天一心持齋願屈
尊神於是世尊見此諸女雖為俗齋其心精
進應可化度即與大眾弟子菩薩天龍鬼神
飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂
是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語
諸女言此非梵天是三界尊號名為佛度人

無量於是諸女前至佛所為佛作禮前白佛
言我等多垢今為女人求離監檢願生梵天
佛言諸女快得善利乃發此願世有二事其
報明審為善受福為惡受殃世間之苦天上
之樂有為之煩無為之寂誰能選擇取其真
者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言
孰能擇地 捨監取天 誰說法句 如擇善華
學者擇地 捨監取天 善說法句 能採德華
知世坏喻 幻法忽有 斷魔華敷 不觀死生
見身如沫 幻法自然 斷魔華敷 不觀死生

於是諸女聞佛此偈願學真道爲比丘尼頭
髮自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢道阿
難白佛言今此諸女素有何德乃令世尊而
就度之一聞說法出家得道也佛告阿難昔
迦葉佛時有大長者財富無數夫人嫁女有
五百人其性妬惡亦二門不妄開夫人嫁女欲往
見佛終不肯聽後日國王召諸大臣上殿宴
會會輒竟日時夫人嫁女見長者入會便共
至佛所稽首作禮小坐聽經各發願言令我
世世莫與惡人相遭遇所生之處恒與道德

聖人相值聞來世有佛名釋迦文願與相值
出家學道奉持訓誨佛語阿難爾時夫人嫁
女五百人者今此五百比丘尼是本願懇惻
今應得度是以世尊就度之耳佛說是時莫
不敬喜

昔佛始得道在羅閱祇國教化轉到舍衛國
國王羣臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波
利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問
波利言海水爲多掬水爲多波利答曰掬水
爲多所以者何海水雖多無益時用不能救

彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之
以濟其命世世受福不可貨計海神歡喜讚
言善哉即脫身上八種香瓔校以七寶以與
波利海神送之安善往還到舍衛國持此香
瓔上波斯匿王具陳所由念是香瓔非小人
所服謹以貢上願蒙納受王得香瓔以爲奇
異亦二即呼諸夫人羅列前住若最好者以香瓔
與之六萬夫人盡嚴來出王問末利夫人何
以不出侍人荅言今十五日持佛法齋素服
不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持

齋應違王之命不乎如是三反末利夫人素
服而出在衆人中明如日月倍好於常王意
悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白
王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積
人命短促懼墜三塗是以月月奉佛法齋割
愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與
末利夫人夫人荅言我今持齋不應著此可
與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝
又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾
將安置夫人荅言大王勿憂願王屈意共到

佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之
福矣王即許焉即敕嚴駕往到佛所稽首於
地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上
六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持
佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊
弟子執心護齋直信如此豈有福乎於是世
尊爲受香瓔即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香 所生轉好
奇草芳華 不逆風熏 近道敷開 德人遍香
栴檀多香 青蓮芳華 雖曰是真 不如戒香

永樂北藏

法句譬喻經

華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝
戒具成就 行無放逸 定意度脫 長離魔道
佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽廣遠譬
如天下十六大國滿中珍寶持用布施不如
末利夫人一日一夕持佛法齋如此其福須
彌以豆矣積福學慧可到泥洹王及夫人羣
臣大小莫不歡喜執戴奉行

佛在羅閱祇者閻崛山中城中有長者子五
十人往詣佛所作禮却坐佛爲說無常苦空
非身之法恩愛如夢會當別離尊榮豪貴亦

第一三〇册

有憂戚唯有涅槃永離生死羣殃盡滅乃可
大安時五十人聞法喜悅願為弟子佛言善
來比丘鬚髮自墮法衣具足即成沙門此諸
沙門有親友長者聞其出家意大代其歡喜
往到耆闍崛山與之相見讚言諸君快得善
利乃有此志為之設壇請佛及僧明日佛與
衆會就其舍食食訖說法晡時乃還此諸新
學沙門戀慕宗黨皆欲返退佛知其意將出
城門見田溝中汙泥糞壤中生蓮華五色香
潔其香芬熏乃蔽諸臭佛便趣之因說偈言

如田作溝 近於大道 中生蓮華 香潔可意
有生死然 凡夫處邊 智者樂出 為佛弟子
佛說偈已即還山中賢者阿難前白佛言向
者世尊臨田溝上所說二偈不審其義願聞
其意佛告阿難汝見溝中汙泥不淨糞壤之
中生蓮華不唯然見之佛言阿難人在世間
展轉相生計壽百歲或長或短妻子恩愛飢
渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒四倒五陰
六入七識八邪九惱十惡猶如田溝畜藏糞
壤汙泥不淨欸有一人覺世無常發心學道

修清淨志凝神斷想自致得道亦如汙泥生
好蓮華身自得道還度宗親一切衆生皆蒙
開解亦如華香掩蔽臭穢五十比丘聞佛說
法進志堅固即得阿羅漢道

愚闇品第十三

佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財
富無數爲人頑闇慳貪難化不識道德不計
無常更作好舍前房後堂涼臺煖室東西廂
廡數十梁間唯後堂前拒陽未訖時婆羅門
恒自經營指授衆事佛以道眼見此老公命

不終日當就後世不能自知而方恣善治
精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰
問老公得無勞倦今作此舍皆何所安公言
前房待客後堂自處東西二廂當安兒息財
物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老公久聞
宿德思遲談講偶有要偈存亡有益欲以相
贈不審可小廢事共坐論不老公荅言今正
大遽不容坐語後日更來當共善叙所云要
偈便可說之於是世尊即說偈言
有子有財 愚惟汲汲 我且非我 何有子財

暑當止此 寒當止此 愚多預慮 莫知來變
愚蒙愚極 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚
婆羅門言善說此偈今實停遠後來更論於
是世尊傷之而去老公於後自授屋椽椽墮
打頭即時命過家室涕哭驚動四鄰佛去未
遠便有此變佛到里頭逢諸梵志數十人問
佛從何所來佛言屬到此死公舍為公說法
不信佛語不知無常今者忽然已就後世具
為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道迹
於是世尊而說偈言

愚開近智 如馱斟味 雖久狎習 猶不知法
開達近智 如舌嘗味 雖須臾習 即解道要
愚人施行 為身招患 快心作惡 自致重殃
行為不善 退見悔吝 致涕流面 報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡
喜奉行

昔佛在舍衛國給孤獨精舍為天人說法時
波斯匿王有一寡女名曰金剛少寡來歸父
王哀愍別為宮舍作好舍宅給五百妓女以
娛樂之眾共有一長老青衣名曰度勝恒行

市脂粉香華見男女無數大眾各齎香華出城即問行人欲何所至衆人答言佛出於世三界之尊度脫衆生皆得涅槃度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香亦二因聽法功德宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞

說世尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣乞更諮授如命說之即便遣出重告之曰具授儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子侍母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施高座度勝受教具宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上

王將人從來爲救火見之已燃收拾棺殮葬
送畢訖往過佛所爲佛作禮却坐常位佛問
王所從來也王叉手言女金剛不幸不覺失
火大小燒盡適棺殮還不審何罪遇此火害
惟願世尊剖告未聞佛告大王過此世時有
城名波羅奈有長者婦將姝女五百人至城
外大祠祀其法難忍他姓之人不得到邊不
問親疎來者擲著火中時世有一辟支佛名
曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦羅
分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉

迦羅撲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛
空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰
女人蠢愚不識至真羣愚荒駭毀辱神靈自
惟過豐罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲
即下而般涅槃諸女起塔供養舍利佛爲大
王而說偈言
愚意作惡 不能自解 殃追自焚 罪成熾然
愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地 乃知不善
佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百
侍女今度勝等五百妓女是罪福追人久無

不彰善惡隨人如影隨形說是法時國內大小信伏歡喜咸歸三尊皆受五戒即得道跡明哲品第十四

昔有梵志厥年二十天才自然事無大小過目則能自以聰哲而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通則非明達也於是遊學無師不造六藝雜術天文地理醫方鎮厭山崩地動擣菹博弈妓樂搏撮裁割衣裳文繡綾綺廚膳切割調和滋味人間之事無不兼達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏

永樂北藏

法句譬喻經

抵對奮名四海技術衝天然後載功竹帛垂勳百代於是遊行往至一國入市觀視見有一人坐作角弓拊筋治角用手如飛作弓調快買者諍前即自念曰少來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼鬪技吾則不如矣亦二當從受學耳十一遂從弓師求為弟子盡心受學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財物奉辭而去去之一國當渡江水有一船師用船若飛迴旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習船雖為賤術其於不知

第一三〇册

宜當學之萬技悉備遂從船師願為弟子供奉盡敬竭力勞動月日之中知其逆順御船迴旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一國國王宮殿天下無雙即自念曰作此殿匠巧妙乃爾自隱遊來偶不學之若與競巧必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願為弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩彫文刻鏤不事盡知天才明朗事輒勝師布施所有辭師而去用行天下遍十六大國命敵搆技獨言隻步無敢應者心

自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇桓逢見此人應可化度佛以神足化作沙門拄杖持鉢在前而來梵志由來國無道法未見沙門怪是何人頃至當問須臾來到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門荅曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言
弓匠調角 水人調船 巧匠調木 智者調身
譬如厚石 風不能移 智者意重 毀譽不傾

譬如深淵澄靜清明慧人聞道心淨廓然
於是沙門說此偈已身昇虛空還現佛身三
十二相八十種好光明洞達照耀天地從虛
空來下謂其人曰吾道德變化調身之力也
於是其人五體投地稽首問曰願聞調身其
有要乎佛告梵志亦二五戒十善四等六度四禪
三解脫此調身之法也夫弓船木匠六藝奇
術斯皆綺飾華譽之事蕩身縱意生死之路
也梵志聞之欣然信解願為弟子佛告沙門
善來鬚髮自墮即成沙門佛重為說四諦八

解之要尋時即得阿羅漢道

昔佛在舍衛國有山民居村五六十家去國
五百里村中有一貧家其主人婦懷妊十月
雙生二男甚大端正無比父母愛之便為作
字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧
牛來還懈怠却卧牀上其母出田拾薪未還
此二小兒左右顧視不見父母便共相責語
一人言前世之時垂當得道正坐愚意謂命
可常退墮生死不可計劫今乃得生此貧家
作子穰草之中以稀糲自覆食飲麤惡裁自

支身如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗受苦如今憂惱當何怙恃一人吞曰我爾時小稚一時之勤竟不精進而令數世遭諸苦患此是自爲非父母作也但共當之復何所言父聞二子相責如是甚大怪之謂呼是鬼祟來亦一十三生災變云何數十日小兒乃作此言恐其後日殺親滅族曼小未大宜當殺之其父驚出閉門捨去到田取薪欲燃火燒殺之其母來還問夫用此薪爲夫言甚大可怪所說如是

此似是鬼必破人門族以其曼小欲燒殺之其母聞此意中惘然猶豫未信小停數日更聽其言至明日夫婦俱出於戶外潛聽二兒在內相責如故夫婦重共聞之甚怪所以便共集薪密欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒殺二子愍其可憐宿福應度往到其村普放光明天地大動山川樹木皆作金色村中大小驚到佛所爲佛作禮莫不歡喜知佛至神三界無比佛到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問

佛世尊此小兒生來四五十日所說如是甚
共怪之恐作禍害欲火燒殺之正值佛來未
及得燒不知此小兒爲是何等鬼魅也惟願
解說是何災怪小兒見佛踊躍歡喜佛見小
兒大笑口出五色光普照天地佛告小兒父
母及村人大小此二小兒非是鬼魅福德之
子前迦葉佛時曾作沙門少小共爲朋友同
志出家各自精進臨當得道欵起邪想共相
沮敗樂世榮華恃福生天下爲侯王國主長
者欵起是想便墮退轉不得涅槃受此生死

彌連劫數常相鈎牽輒共雙生遇我世時今
始乃生以往供養佛故餘福應度罪滅福生
自識宿命是以世尊故來度之我不度者橫
爲火所燒於是世尊即說偈言

大人體無欲 在所昭然明 雖或遭苦樂

不高現其智 大賢無世事 不願子財國

常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖

譬如沙中樹 朋友志未強 隨色染其素

佛說是時小兒見佛其身即踊如八歲小兒
即作沙彌得羅漢道村人大小見佛光相又

見小兒形變踊大皆大歡喜得須陀洹道父
母疑解亦得法眼

羅漢品第十五

昔有一國名那黎近南海邊其中人民採真
珠梅檀以為常業其國有一家兄弟二人父
母終亡欲求分異家有一奴名分那年少聰
了賈販市買入海治生無事不知居家財物
分為一分以奴分那持作一分兄弟擲籌第
得分那將妻子空手出舍時世飢儉唯得分
那恐不相活以為愁憂奴分那白大家言願

莫愁憂分那作計月日之中當令勝兄大家
言若審能爾者放汝為良人大家夫人有私
珠物與分那作本時海潮來城內人民至水
邊取薪分那持少珠物至城外見一乞兒負
薪薪中有牛頭梅檀香可治重病一兩直千
兩金時世有一不可常得分那識之以金錢
二枚買得持歸破作數十段時有長者得重
病當得此牛頭梅檀香二兩合藥求不能得
分那持往即得二千兩金如是賣盡所得資
財富見十倍大家感念分那之恩不違言誓

放爲良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮自墮法衣著身即成沙門佛爲說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體半出水火光明洞達從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如是主人答曰佛之神化

微妙乃爾願見世尊受其教訓分那答曰但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐五位食畢澡訖佛爲主人及王官屬廣陳明法皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊重歎分那而說偈言

心已休息 言行亦止 從正解脫 寂然歸滅
 棄欲無著 缺三界障 婬意已絕 是謂上人
 若聚若野 平地高岸 應真所過 莫不蒙度
 彼樂空閑 衆人不能 快哉無婬 無所欲求
 佛說偈已 主人及王 益加歡喜 供養七日得

亦二

十六

須陀洹道

述千品第十六

昔佛在舍衛國有一長老比丘 字般特 新作
 比丘稟性 闇塞 佛令五百羅漢 日日教之 三
 年之中 不得一偈 國中四輩 皆知其愚 冥佛

愍傷之 即呼著前 授與一偈 守口攝意 身莫
 犯如是 行者得度 世般特 感佛慈恩 歡欣心
 開誦偈 上口佛告 之曰 汝今年老 方得一偈
 人皆知之 不足為奇 今當為汝 解說其義 一
 心諦聽 般特受教 而聽佛即 為說身三口四
 意三 所由觀其所起 察其所滅 三界五道 輪
 轉不息 由之昇天 由之墮淵 由之得道 涅槃
 自然 分別為說 無量妙法 般特燿然 心開即
 得羅漢 道爾時有 五百比丘 尼別有 精舍 佛
 日遣一 比丘為說 經法 明日般特 次應當行

諸尼聞之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈令之慚愧無所一言明日般特往詣尼大小皆出作禮相視而笑坐畢下食食已澡手請令說法般特即上高座自臧否曰薄德下才末為沙門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當為敷演願各靜聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過般特即如佛所說一一分別身意所由罪福內外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其所說甚怪其異一心歡喜皆得羅

漢道後日國王波斯匿請佛眾僧於正殿會佛故現般特威神與鉢令特隨後而行門士識之留不聽入卿為沙門一偈不了受請何為吾是俗人尚猶知偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門般特即住門外佛坐殿上行水已畢般特持鉢伸臂遙以授佛王及羣臣夫人太子眾會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是般特比丘臂也近日得道向吾使持鉢門士不聽來入是以伸臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王白

佛言聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得道
佛告王曰學不必多行之爲上般特解一偈
義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學
不解不行徒喪識想有何益哉於是世尊即
說偈言

雖誦千章 句義不正 不如一要 聞可滅意
雖誦千言 不義何益 不如一義 聞行可度
雖多誦經 不解何益 解一法句 行可得道
佛說偈已二百比丘得阿羅漢道王及羣臣
夫人太子莫不歡喜

昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時舍
衛國中有婆羅門長者名藍達大富無極其
家貨財不可計數梵志之法當作大檀以顯
名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養
婆羅門五千餘人五年之中供給衣被牀榻
醫藥珍奇寶物郊祠供具盡所愛惜諸梵志
等五年之中爲羅摩達長者祭祀諸天四山
五嶽星宿水火無不周遍呪願長者長夜受
福五歲已周最後一日極大布施如長者法
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟象馬車乘奴婢資

財七寶服飾繖蓋履屐鹿皮之衣錫杖踞牀
澡罐澡槃牀榻蓆薦所應當得事事八萬四
千盡持布施當其爾日皆來大會鬼神國王
大臣梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡
欣佛見如是歡然言曰此大姓梵志何以愚
癡所施大多福報薄少如種火中何從得報
也若我不化長離法門於是世尊便起嚴服
化從地出放大光明普照眾會大小見之怪
未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅摩達及
諸大眾頭面著地為佛作禮佛見眾人皆有

敬心因其恭肅便說偈言

月千反祠 終身不輟 不如須臾 一心念法
一念造福 勝彼終身 雖壽百歲 奉事火神
不如須臾 供養三尊 一供養福 勝彼百年
於是世尊告藍達曰施有四事何等為四一
者施多得福報少二者施少得福報多三者
施多得福報多四者施少得福報亦少何謂
施多得福報少者其人愚癡殺生祭祠飲酒
歌舞破損財寶無有福慧何謂施少得報少
者以慳貪惡意施於道士俱兩愚癡是以無

福何謂施少得福多者能以慈心奉道德人
道士食已精進學誦施此雖少其福彌大何
謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心
出財起立精舍果園供養三尊衣服牀榻廚
膳斯福如五河流入於大海福流如是世世
不斷是施多其福轉多譬如農家地有厚薄
所得不同爾時藍達長者座中會人見佛變
化聞說法言皆大歡喜諸天人神皆得須陀
洹五千梵志皆作沙門得應真道主人藍達
居家大小皆受五戒亦得道迹國王大臣皆

受自歸為優婆塞亦得法眼
昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇國有一人
為人克愚不孝父母輕侮良善不敬長老居
門衰耗常不如意便行事火欲求福祐事火
之法日適欲沒燃大火聚向之跪拜或至夜
半火滅乃止如是三年不得其福更事日月
事日月法晝以日出夜以月明向日月拜沒
乃休止如是三年復不得福輒復事天燒香
跪拜奉上甘美香華酒脯猪羊牛犢遂至貧
困故不得福勤苦憔悴病不去門聞舍衛國

有佛諸天所宗當往奉事必望得福即到佛
所至精舍門瞻觀世尊光相晃然容顏奇異
如星中月見佛歡喜頭面作禮叉手白佛生
長愚癡不識三尊事火日月及諸天神九年
精勤永不蒙福顏色憔悴氣力衰微四大多
患死亡無日伏承世尊度人之師故遠自歸
願為福度佛告之曰汝之所事盡是妖邪鬼
魅魍魎禱祀如山罪如紅海殺生求福去福
遠矣正使百劫勤苦盡敬普天猪羊持用禱
祀罪如須彌福無芥子徒自費喪豈不惑哉

永樂北藏

法句譬喻經

又卿為人孝父母輕易賢善不敬長老憍
慢貢高三毒熾盛罪疊日深何緣得福若能
改心敬禮賢者威儀禮節供奉長老棄惡信
善修己崇仁四福日增世世無患何等為四
一者顏色端正二者氣力豐強三者安隱無
病四者盡壽終不枉橫行之不懈亦可得道
於是世尊即說偈言
祭神以求福 從後望其報 四分未望一
不如禮賢者 能善行禮節 常敬長者
四福自然增 色力壽而安

第一三〇册

於是其人聞佛此偈歡喜信解稽首作禮重
白佛言罪垢所蔽積罪九年僥賴慈化今得
聞解唯願世尊聽為沙門佛言善來比丘頭
髮自墮即成沙門內思安般即得羅漢道
惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫持佛髮
爪亦二至罽賓南山中佛圖寺五百羅漢常止其
中旦夕燒香繞塔禮拜時彼山中有五百獼
猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負
輦泥石效作佛圖豎木立刹弊播繫頭旦夕

禮拜亦如道人時山水暴漲五百獼猴一時
漂沒魂神即生第二忉利天上七寶殿舍衣
食自然各自念言從何所來得生天上即以
天眼自見本形獼猴之身效諸道人戲作塔
寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之恩
各將侍從華香妓樂臨故屍上散華燒香繞
之七帀時山中有五百婆羅門外道邪見不
信罪福見諸天人散花作樂繞獼猴屍怪而
問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此
屍諸天人言此屍是吾等故身昔在此間効

諸道人戲立塔寺山水暴漲漂沒吾等以此
微福得生天上今故散華以報故身之恩戲
爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻
卿等邪見不信正真百劫勤苦無所一得不
如共往者闍崛山禮事供養得福無限即皆
欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人
白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生
天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前
世有何罪行受此獼猴身雖作塔寺身被漂
沒佛告天人此有因緣不從空生吾當爲汝

說其所由乃往昔時有五百年少婆羅門共
行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山
上泥治精舍下欲取水身輕若飛五百婆羅
門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下翻疾
亦如獼猴耳何足爲奇也如是取水不止山
水一來溺死不久佛告諸天人爾時上下沙
門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴
身是戲笑作罪身受其報於是世尊即說偈
言
戲笑爲惡 已作身行 號泣受報 隨行罪至

佛告諸天人汝之近世雖爲獸身乃能戲笑
起作塔寺今得生天罪滅福興今者復來躬
奉正教從此因緣長離衆苦佛說是已五百
天人即得道迹其所共來水邊五百婆羅門
聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數
未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛
之道德實妙乃爾於是稽首佛足願爲弟子
佛言善來比丘即成沙門精進日修遂得羅
漢道
昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時國

王第二兒名曰瑠璃其年二十將從官屬退
其父王伐兄太子自擅爲王有一惡臣名曰
那利白瑠璃王王本爲皇太子時王至舍夷
國外家舍看到佛精舍中爲諸釋子所呵罵
詈無有好醜爾時見敕若我爲王便啓此事
今時已到兵馬亦二興盛宜當報怨即敕嚴駕引
率兵馬往伐舍夷國佛有第二弟子名摩訶
目捷連見瑠璃王引率兵士伐舍夷國以報
宿怨今當伐殺四輩弟子念其可憐便往到
佛所白佛言今瑠璃王攻舍夷國我念中人

當遭辛苦我欲以四方便救舍夷國人一者
舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷國人著海
中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉
舍夷國人著他方大國中央令瑠璃王不知
其處佛告目連雖知卿有是智德能安處舍
夷國人萬物衆生有七不可避何謂爲七一
者生二者老三老病四者死五者罪六者禍
七者因緣此七事意雖欲避不能得自在如
卿威神可得作此宿對罪負不可得離於是
目連禮已便去自以私意取舍夷國人知識

檀越四五千人盛著鉢中舉著虛空星宿之
際瑠璃王伐舍夷國殺三億人已引軍還國
於是目連往到佛所爲佛作禮自貢高曰瑠
璃王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國人
四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連卿
爲往看鉢中人不也曰未往視之佛言卿先
往視鉢中人去還尊者目連以道力下鉢見
中人皆死盡於是目連悵然悲泣愍其辛苦
還白佛言鉢中人者今皆死盡道德神力不
能免彼宿對之罪佛告目連有此七事佛及

衆聖神仙道士隱形散體皆不能免此七事
於是世尊以偈說曰

非空非海中 非隱山石間 莫能於此處
避免宿惡殃 衆生有苦惱 不得免老死
唯有仁智者 不念人非惡

佛說是時座上無央數人聞佛說無常法皆
共悲哀念對難免欣然得道逮須陀洹證

刀杖品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委
頓羸瘦垢穢在賢提精舍中卧無瞻視者佛

將五百比丘往至其所使諸比丘傳共視之
爲作漿粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛
使天帝釋取湯水佛以金剛之手洗病比丘
身體地尋震動燿然大明莫不驚肅國王臣
民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮
白佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何
屈意洗此病瘦垢穢比丘佛告國王及衆會
者如來所以出現於世正爲此窮厄無護者
耳供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人
其福無量所願如意譬五河流福來如是功

德漸滿會當得道王白佛言今此比丘宿有
何罪困病積年療治不瘥佛告王曰乃往古
昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力伍伯
主令鞭人伍伯假王威怒私作寒熱若欲鞭
人責其價數得物鞭輕不得便重舉國患之
有一賢者為人所訴亦二應當得鞭報伍伯言吾廿五
是佛弟子素無罪過為人所枉願小垂恕伍
伯聞是佛弟子輕手過鞭無著身者伍伯壽
終墮地獄中考掠萬毒罪滅復出墮畜生中
恒被搥杖五百餘世罪畢為人常嬰重病痛

不離身爾時國王者今調達是也伍伯者今
此病比丘是也賢者吾身是也吾以前世為
其所恕鞭不著身是故世尊躬為洗之人作
善惡殃福隨身雖更生死不可得免於是世
尊即說偈言

枉杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災仇無赦
生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚
人所誣染 或縣官厄 財產耗盡 親戚離別
舍宅所有 災火焚燒 死入地獄 如是為十
時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本行尅

心自責即於佛前所患除愈身安意定即得
阿羅漢道賢提國王歡喜信解尋受五戒為
清信士沒命奉行得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中為天
人龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆
羅門等五百人相率欲詣恒水岸邊有三祠
神池沐浴垢穢保形求仙如尼捷法道由大
澤迷不得過中道之糧遙望見一樹如有神
氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門等
舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神人現問

諸梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣
神池澡浴望仙今日飢渴幸哀於濟樹神即
舉手百味飲食從手流溢給眾飯食皆得飽
滿其餘食飲足供道糧臨當別去詣神請問
本行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在
舍衛國時國大臣名曰須達飯佛眾僧於市
買酪無提酪者左右顧視倩我提之往到精
舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜
稱善無量時我奉齋暮還不食婦怪問我不
審何恨答曰不恨也吾行於市見長者須達

於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿
然言曰瞿曇亂俗奚足採納君不毀遺則禍
從此興踧迫不已便共俱食時我爾夜年壽
筭盡終於夜半神來生此爲是愚婦敗我齋
法不卒其業來生斯澤作此樹神提酪之福
手出飲食若終齋法應生天上封受自然即
爲梵志而說偈頌曰
祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本
齋法度世仙
梵志聞偈悉解信受旋還舍衛路由一國國

名拘藍尼有長者名曰美音爲人慈恩衆人
敬仰梵志過宿長者問曰道士何來今欲所
至具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造須達所
攢採齋法冀蒙得福美音喜踊宿行所追恒
自解暢宣令宗室誰能共行受齋指式合五
百人僉然應命本二本願相引咸議嚴出共詣舍
衛未至祇洹道逢須達顧問從者此何丈夫
對曰須達梵志衆等喜而追曰吾願成矣求
人得人馳趣相見同聲歎曰樹神歎德注仰
虛心具說所嗟故來投託冀覩法齋住車舂

曰所求大善吾有尊師號曰如來祐度人類
近在祇洹可共親造敬諾恭肅進前途見如
來情喜難量五體投地退坐一面皆共長跪
白世尊曰本初發家欲至三池沐浴求仙經
由樹神所陳如此是故投化願示極路於是
世尊因其所行而為說偈

雖髡剪髮 杖服草衣 沐浴踞石 柰疑結何
不伐殺燒 亦不求勝 仁愛天下 所適無怨
五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應真道美
音宗等速得法眼諸比丘白佛言五百梵志

及長者等本行何德得道何速世尊告曰過
去久遠時世有佛名曰迦葉為諸弟子說我
當來五濁之時時有梵志長者千人同發是
言令我遭見釋迦文佛爾時梵志者今此等
梵志是爾時長者今美音等是從是因緣見
我便解比丘歡喜作禮奉行

法句譬喻經卷第二

音釋

庠

牙質切 廡也 廡音武 廡廊心諸容切 廡其捺切

殮

力驗切 殮也 殮陟降切 殮語駁切 殮許刃切

鏤

郎豆切 鏤也 鏤如陽切 鏤何葛切 鏤神難逐切

惆

文通切 惆也 惆未莖切 惆呂葛切 惆蘇早切 惆織絲也

兇

虛容切 兇也 兇匪父切 兇十八切 兇堅堯切 兇保

跣

子六切 跣也 跣同促也

亦

體也 亦體也 亦體也

永樂北藏

法句譬喻經

第一三〇册

永樂北藏

法句譬喻經

第一三〇册

法句譬喻經卷第三

亦三

西晉沙門法炬共法立譯

老耄品第十九

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後為天人帝王
臣民四輩弟子說甘露法時有遠方長老婆
羅門七人來至佛所稽首於地又手白佛言
吾等遠人伏聞聖化久當歸命而多諸難今
乃得來覲觀聖顏願為弟子得滅眾苦佛即
受之悉為沙門即令七人共止一房然此七
人覲見世尊尋得為道不惟無常共坐房中

但思世事小語大笑不計成敗命日促盡不
與人期但共喜笑迷意三界佛以三達智知
命欲盡佛哀愍之起至其房而告之曰卿等
為道當求度世何為大笑一切眾生以五事
自恃何謂為五一者恃怙年少二者恃怙端
正三者恃怙多力四者恃怙財富五者恃怙
貴姓卿等七人小語大笑為何恃怙於是世
尊即說偈言

何喜何笑 念常熾然 深蔽幽冥 不如求定
見身形範 倚以為安 多想致病 豈知不真

老則色衰 病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
身死神徙 如御棄車 肉消骨散 身何可怙
佛說偈已七比丘意解妄止即於佛前逮得
阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍為諸天人帝王說法時有
婆羅門村五百餘家中有五百年少婆羅門
修婆羅門術為人憍慢不敬長老貢高自貴
以此為常五百梵志歎自議言沙門瞿曇自
稱為佛三達權智無敢共論者吾等可共請
來論議事事詰問知為何如即辦供具往請

佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水
食訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村
中共行乞丐佛知其本大富無比曾作大臣
佛即詰問年少梵志汝等識長老婆羅門不
皆言曾識又問本為何似也曰本為大臣財
富無數今者何故復行乞丐皆言散用無道
是以守貧佛告婆羅門世有四事人不能行
者得福不致此貧何謂為四一者年盛力壯
慎莫憍慢二者年老精進不貪婬泆三者有
財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言

如此老公不行四事謂之有常不計成敗一
旦離散譬如老鵠守此空池永無所獲於是
世尊即說偈言

晝夜慢惰 老不止姪 有財不施 不受佛言
有此四弊 爲自侵欺 咄嗟老至 色變作耄
少時如意 老見踏踐 不修梵行 又不富財
老如白鵠 守伺空池 既不守戒 又不積財
老羸氣竭 思故何逮 老如秋葉 行穢襪縷
命疾脫至 不用後悔
佛告梵志世有四時行道得福得度可免衆

苦何謂爲四一者年少有力勢時二者富貴
有財物時三者得遇三尊好福田時四者當
計萬物憂離散時行此四事所願皆獲必得
道跡於是世尊重說偈言

命欲日夜盡 及時可勤力 世間諦非常
莫惑墮冥中 當學然意燈 自練求智慧
離垢勿染汙 執燭觀道地
佛說是時放大光明照耀天地五百年少梵
志因此心解衣毛爲豎起禮佛足白佛言歸
命世尊願爲弟子佛言善來比丘即成沙門

得羅漢道村人大小皆得道迹莫不歡喜
愛身品第二十

昔有一國名多摩訶羅去城七里有精舍五
百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘
名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數
年之中不得一偈衆共輕之不將同會常守
精舍敕令掃除後日國王請諸道人入宮供
養摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞如此
不知一偈人所薄賤用是活爲即持繩至後
園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是

化作樹神半身人現而訶之曰咄咄比丘何
爲作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得
作是且聽我言昔迦葉佛時卿作三藏沙門
有五百弟子自以多智輕慢衆人恡惜經義
初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自
責何爲自殘於是世尊現神光像即說偈言
自愛身者 慎護所守 希望欲解 學正不寐
身爲第一 當自勉學 利乃誨人 不倦則智
學先自正 如後正人 調身入慧 必遷爲上
身不能利 安能利人 心調體正 何願不至

本我所造 後我自受 為惡自更 如鋼鑽珠
摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚慄稽首
佛足思惟偈義即入定意尋在佛前逮得羅
漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在
心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百
道人上坐此諸道人亦三是卿先世五百弟子還
為說法令得道跡并使國王明信罪福即受
佛教徑入宮裏坐於上座衆人心恚怪其所
以各護王意不敢訶譴念其愚冥不曉達觀
心為之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即為

達觀音如雷震清詞雨下座上道人驚怖自
悔皆得羅漢為王說法莫不解釋羣臣百官
皆得須陀洹道

昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求佛便欲
誹謗之佛三達之智普見人心愍欲度之其
果未熟因緣未到一切罪福欲來至時自作
因緣而迎罪福此諸梵志宿有微福應當得
度福德牽之自作方宜五百梵志自共議言
當使屠兒殺生請佛及諸衆僧佛必受請讚
歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒為之

請佛佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自
度屠兒還歸供設飯食佛將諸弟子到屠兒
村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃
得佛之便耳若當讚檀越福德者當以其前
後殺生作罪持用譏之佛若當說其由來之
罪者當以今日之福難之二宜之中今乃得
佛便耳佛到即坐行水下食於是世尊觀察
衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明
照一城內即以梵聲說偈呪願
如真人教以道活身 愚者嫉之 見而爲惡

行惡得惡 如種苦種 惡自受罪 善自受福
亦各自熟 彼不相代 習善得善 亦如種甜
佛說觀已五百梵志意自開解即前禮佛五
體投地叉手白佛頑愚不及未達聖訓唯願
愍育得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大
小見佛變化莫不歡欣皆得道迹稱之賢里
無復屠兒之名佛食畢訖即還精舍
世俗品第二十一
昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道
九十六種王欸一日發於善心欲大布施如

婆羅門法積七寶如山持用布施有來乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答曰吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳後當取婦俱不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復爾答曰此足取婦復無田地奴

婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還著故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志答曰本來乞^{亦三}丐欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲規圖唐自艱苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說

偈言

雖得積珍寶 聳高至於天 如是滿世間
 不如見道跡 不善像如善 愛如似不愛
 以苦為樂像 狂夫為所滅
 於是國王見佛光相明照天地又聞此偈踊
 躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道
 述佛品第二十二
 昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力
 降魔坐自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王
 遣五人供養麻米執持有勞功報應敘此五

人者在波羅奈國於是如來從樹下起相好
 嚴儀明暉天地威神震動見者喜悅至波羅
 奈國未至中道逢一梵志名曰優呼辭親離
 家求師學道瞻觀尊妙驚喜交集下在道側
 舉聲歎曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃
 得斯容佛為優呼亦三而作頌曰
 八正覺自得 無離無所染 愛盡破欲網
 自然無師受 我行無師保 志獨無伴侶
 積一得作佛 從是通聖道
 優呼聞偈悵惘不解即問世尊瞿曇如行佛

告梵志欲詣波羅奈國擊甘露法鼓轉無上
輪三界聖衆未曾有轉法輪遷入涅槃如
我今者也優呼大喜善哉善哉如佛言者願
開甘露如應說法梵志揖已即便過去未到
師所於道路宿至其夜半卒使命終佛以道
眼見其已終愍傷之曰世間愚癡謂命有常
見佛捨去而獨喪亡法鼓震動而獨不聞甘
露滅苦而獨不嘗展轉五道生死彌長經歷
劫數何時得度佛以慈愍而說偈言
見諦淨無穢 已度五道淵 佛出照世間

永樂北藏

法句譬喻經

爲除衆憂苦 得生人道難 生壽亦難得
世間有佛難 佛法難得聞
佛說此偈時空中五百天人聞偈歡欣皆得
須陀洹道

昔羅閱祇南四千里有國奉事梵志數千人
時國大旱三年不雨禱祠諸神無所不遍王
問梵志問其所由諸梵志言吾等當齋戒訖
竟當遣人與梵天相聞問其災異王言大善
齋戒所乏願見告示諸梵志言當得二十車
薪酥蜜膏油華香幡蓋金銀祭器盡用須之

第一三〇册

王即辦送出至城外去城七里平廣之地積薪如山共相推獎其有不惜身者終生梵天選得七人當就火燒遣至梵天七人受祭呪願訖踰使上薪從下放火當燒殺之烟焰炯然熱氣直至七人惶懼左右求救無有救者舉聲曰三界之中寧有大慈愍念我死者願受自歸佛遙知之尋聲往救在虛空中顯現相好七人見佛悲喜跳踊唯願自歸救我痛熱於是世尊即說偈言

或多自歸 山川樹神 厝立圖像 禱祠求福

自歸如是 非吉非上 彼不能來 度汝眾苦 如有自歸 佛法僧眾 道德四諦 必見正慧 生死極苦 從諦得度 度世八難 斯除眾苦 自歸三尊 最吉最上 唯獨有是 度一切苦 佛說偈訖 火聲尋滅 七人獲安心 喜無量 梵志國人 莫不驚悚 仰瞻世尊 光相赫奕 分身散體 東沒西現 存亡自由 身出水火 五色晃昱 眾人見之 五體歸命 於是七人 從薪下出 悲喜交集 而說偈言

見聖人使 得依附快 得離愚人 爲善獨快

守正見快 互說法快 與世無諍 戒具常快
依賢居快 如親親會 近仁智者 多聞高遠
於是七人說此偈已及諸梵志願為弟子佛
即受之皆為沙門得羅漢道國王臣民咸各
修道天尋大雨國豐民寧道化興隆莫不樂

亦三

九

聞

安寧品第二十三

昔羅閱祇東南三百里有山民村五百餘家
為人剛強難以道化宿世福願應蒙開度於
是世尊化作沙門至村分衛分衛畢竟出於

村外樹下坐定入泥洹三昧至于七日不喘
不息不動不轉村人見之謂為命終共相謂
言沙門已死當共葬送各持束薪就往燒之
火燃薪盡佛從座起現道神化光明照耀感
動十方現變畢訖還坐樹下容體靜安怡悅
如故村人大小莫不驚懼稽首謝曰山民頑
野不識神人妄以薪火加於未然自惟獲罪
重於太山唯垂慈赦不咎其怨不審神人得
無傷病乎將無愁感乎將無飢渴乎將無熱
惱乎於是世尊和顏含笑而說偈言

我生已安 不愠於怨 衆人有怨 我行無怨
我生已安 不病於病 衆人有病 我行無病
我生已安 不感於憂 衆人有憂 我行無憂
我生已安 清淨無爲 以樂爲食 如光音天
我生已安 恬淡無事 彌薪團火 安能燒我
爾時村中五百人聞說偈已皆作沙門得羅
漢道村人大小皆信三尊佛與五百人飛還
竹園賢者阿難見佛與得道者俱來前白佛
言此諸比丘有何異德乃使世尊自往臨度
佛告尊者阿難我未下爲佛時世有辟支佛

常處是山去村不遠在一樹下欲般泥洹現
道神德便取滅度村人持薪火就徃燒之斂
取舍利著寶瓶中埋在山頂各共求願願後
得道如是沙門滅度快樂也緣此福故應當
得道是故如來徃度之耳佛說是時天人無
數皆得道跡

亦三

昔佛在舍衛精舍時有四比丘坐於樹下共
相問言一切世間何者最苦一人言天下之
苦無過淫欲一人言世間之苦無過饑渴一
人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦

莫過驚怖共諍苦義云云不止佛知其言往
到其所問諸比丘屬論何事即起作禮具白
所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之
苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍
皆由於身夫身者衆苦之本患禍之源勞心
極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛
著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅
攝心守正怕然無想可得沉洹此為最樂於
是世尊即說偈言

熱無過姪 毒無過怒 苦無過身 樂無過滅

永樂北藏

法句譬喻經

無樂小樂 小辯小慧 觀求大者 乃獲大安
我為世尊 長解無憂 正度三界 獨降衆魔
佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有
五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道
時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者
烏三者毒蛇亦三四者鹿是四禽者其行求食界
則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者
為重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神
識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不
由之以此言之飢渴為苦鴿言姪欲最苦色

第一三〇冊

欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇
言賾恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人
復能自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵
惕畏懼獵師及諸豺狼鬚有聲奔投坑岸
母子相捐肝膽掉悻以此言之驚怖爲苦比
丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究
苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無
量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大
欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂
患永畢爾乃大安四禽聞之心即開解佛告

比丘爾時五通比丘則吾身是時四禽者今
汝四人是也前世已聞苦本之義如何今日
方復云云比丘聞之慚愧自責即於佛前得
羅漢道

好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘相將至
柰樹下坐禪行道柰花榮茂色好且香因相
謂曰世間萬物何者可愛以快人情一人言
仲春之月百木榮茂遊戲原野此最爲樂一
人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲

樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與
衆有異出入光顯行者矚目此最爲樂一人
言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情
此最爲樂也佛知四人應可化度而走意六
欲不惟無常即呼四人而問之曰屬坐樹下
共論何事四人實具白所樂佛告四人汝等
所論盡是憂畏危亡之道非是永安最樂之
法也萬物春榮秋冬衰落宗親歡娛皆當別
離財寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之主
也凡夫處世興招怨禍危身滅族憂畏無量

三塗八難苦痛萬端靡不由之矣是以比丘
捨世求道志存無爲不貪榮利自致泥洹乃
爲最樂於是世尊即說偈言

愛喜生憂 愛喜生畏 無所愛喜 何憂何畏
好樂生憂 好樂生畏 無所好樂 何憂何畏
貪欲生憂 貪欲生長 解無貪欲 何憂何畏
貪法戒成 至誠知慙 行身近道 爲衆所愛
欲慙不生 思正乃語 心無貪愛 必截流度
佛告比丘昔有國王名曰普安與鄰國四
王共爲親友請此四王宴會一月飲食娛樂

伎樂無比臨別之日普安王問四王曰人居
世間以何爲樂一王言遊戲爲樂一王言宗
親吉會音樂爲樂一王言多積財寶所欲如
意爲樂一王言愛欲恣情此則爲樂普安王
言卿等所論是苦惱之本憂畏之源前樂後
苦憂悲萬端皆由此興不如寂靜無求無欲
愴怕守一得道爲樂四王聞之歡喜信解佛
告比丘爾時普安王者我身是也四王者汝
四人是也前已論之今故不解生死莖蔓何
由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意

開悟滅意斷欲得羅漢道
忿怒品第二十五
昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達與阿闍
世王共議毀佛及諸弟子王敕國人不得奉
佛衆僧分衛不得施與時尊者舍利弗尊者
目連尊者迦葉尊者須菩提等及波和提比
丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅
漢住耆闍崛山中調達往至阿闍世王所與
王議言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟子
在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百

大象令醉佛來入城驅使醉象令踏殺之盡
斷其種吾當作佛教化世間阿闍世王聞之
歡喜即到佛所稽首作禮白佛言明日設薄
施願屈世尊及諸弟子於宮內食佛知其謀
吞言大善明旦當往王退而去還語調達佛
已受請當合前計飲象令醉伺候待之明日
食時佛與五百羅漢共入城門五百醉象鳴
鼻而前塘揆牆壁樹木摧折行人驚怖一城
戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在
佛邊住醉象齊頭徑前趣佛佛因舉手五指

應時化為五師子王同聲俱吼震動天地於
是醉象屈膝伏地不敢舉頭酒醉尋解垂淚
悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿
上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明
信彼讒言興造逆惡圖為不軌願垂大慈恕
我迷愚於是世尊告阿闍世及諸大眾世有
八事興長誹謗皆由名譽又貪利養以致大
罪累劫不息何等為八利衰毀譽稱譏苦樂
自古至今豈不為惑於是世尊即說偈言
人相謗毀 自古至今 既毀多言 又毀訥訥

亦毀中和 世無不毀 欲意誑聖 不能折中
 一毀一譽 但為利名 明智所譽 唯稱正賢
 慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨 莫而誣謗
 諸天咨嗟 梵釋所稱

佛說偈已重告王曰昔有國王喜食鴈肉常
 遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王食時有
 鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師
 所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翻追
 隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之
 感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡

喜迴繞爾時獵師具以白王王感其義斷不
 捕鴈佛告阿闍世王爾時鴈王我身是也一
 鴈者賢者阿難是也五百羣鴈今五百羅漢
 是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今
 調達是也前世已來常欲害我我以大慈之
 力因而得濟不念怨惡自致得佛佛說是時
 王及羣臣莫不歡喜

塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐愛赤
 心悽悽欲令成就將詣師友勸之書學其兒

驕蹇未不用心朝受暮棄初不誦習如是積年無所知識父母呼歸令治家業其兒驕誕不念勤力家道遂窮眾事弛廢其兒放縱無所顧錄標賣家物快心恣意亂頭徒跣衣服不淨慳貪搪揆不避恥辱愚癡自用人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入行步無與語者不自知惡反咎眾人上怨父母次責師友先祖神靈不肯祐助使我滯滯輒軻如此不如事佛可得其福即到佛所為佛作禮前白佛言佛道寬弘無所不容願為弟子乞蒙聽許

佛告此人夫欲求道當行清淨行汝齋俗垢入我道中唐自去就何所長益不如歸家孝事父母誦習師教沒命不忘勤修居業富樂無憂以禮自將不犯非宜沐浴衣服慎於言行執心守一所作事辦改行精修人所歎慕如此之行乃可為道耳於是世尊即說偈言
不誦為言垢 不勤為家垢 不嚴為色垢
放逸為事垢 慳為惠施垢 不善為行垢
今世亦後世 惡法為常垢
垢中之垢 莫甚於癡 學當捨此 比丘無垢

其人聞偈自知憍癡即承佛教歡喜還歸思
惟偈義改悔自新孝事父母尊敬師長誦習
經道勤修居業奉戒自攝非道不行宗族稱
孝鄉黨稱悌善名遐布國內稱賢三年之後
還至佛所五體作禮懇惻自陳尊教至真得
全形體棄惡為善上下蒙慶願垂大慈接度
為道佛言善哉鬚髮尋落即成沙門內思止
觀四諦正道精進日證得羅漢道

奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼捷才明多智國

中第一有五百弟子貢高自大不顧天下以
鐵鏝鏝腹人問其故答曰恐智溢出故也聞
佛出世道化明遠心懷妬嫉寤寐不安語諸
弟子吾聞瞿曇沙門自稱為佛今當往問深
妙之事令其心悸不知所陳即與弟子往到
祇洹列住門外遙見世尊威光赫奕如日初
出五情驚踊喜懼交錯於是徑前為佛作禮
佛命就坐坐訖尼捷問佛言何謂為道何謂
為智何謂為長老何謂為端正何謂為沙門
何謂為比丘何謂為仁明何謂為奉戒若能

解各願為弟子於是世尊觀其所應以偈答言

常慈好學 正心以行 唯懷寶慧 是謂為道
所謂智者 不必辯言 無恐無懼 守善為智
所謂老者 不以年者 形熟髮白 卷愚而已
謂懷諦法 順調慈仁 明達清潔 是為長老
所謂端正 非色如華 會嫉虛飾 言行有違
謂能捨惡 根源已斷 慧而無恚 是謂端正
所謂沙門 不必除髮 妄語貪取 有欲如凡
謂能止惡 恢廓弘道 息心滅意 是謂沙門

所謂比丘 非時乞食 邪行望彼 求名而已
謂捨罪業 淨修梵行 慧能破惡 是為比丘
所謂仁明 非口不言 用心不淨 外順而已
謂心無為 內行清虛 此彼寂滅 是為仁明
所謂有道 非救一物 普濟天下 無害為道
奉持法者 不以多言 雖素少聞 身依法行
守道不忘 是為奉法
薩遮尼捷及五百弟子聞佛此偈歡喜開解
棄捐貢高皆作沙門尼乾一人發菩薩心五
百弟子皆得羅漢道

道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學至年六十不能得
道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦爲
居生得一男端正可愛至年七歲書學聰了
才辯出口有踰人之操卒得重病一宿命終
梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復甦親
族諫喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今
啼泣計無所益不如往至閻羅王所乞索見
命於是梵志沐浴齋戒齋持華香發舍而去
所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前

行數千里至深山中見諸得道梵志復問如
前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何
等答言我有一子慧辯過人近日卒亡悲窮
懊惱不能自解欲至閻羅王所乞索見命還
將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告
之曰閻羅王所治處非生人可得到也當示
卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有
城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王
常以月八日案行必過此城卿持齋戒往必
見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城

郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚
呪願求見閻羅王閻羅王敕見問之梵志啓
言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終
唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所
求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志
即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼
泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛
苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡駃老公不達
道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早
去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎

永樂北藏

法句譬喻經

梵志悵然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙
門知人魂神變化之道當往問之於是梵志
即還佛所時佛在舍衛祇洹爲大衆說法梵
志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是
我兒不肯見名反謂我爲癡駃老公寄住須
臾本三認我爲子永無父子之情何緣乃爾佛告
梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻
子因緣會居譬如寄客起則離散愚迷縛著
計爲已有憂悲苦惱不識根本沉溺生死未
央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨集勤修

第一三〇册

經戒滅除諸想生死得盡於是世尊即說偈言

人營妻子 不觀病法 死命卒至 如水湍驟
父子不救 餘親何望 命盡怙親 如盲守燈
慧解是意 可修經戒 勤行度世 一切除苦
遠離諸淵 如風却雲 已滅思想 是為知見
智為世長 淡樂無為 知受正教 生死得盡
梵志聞偈 燿然意解 知命無常 妻子如客 稽
首委質 願為沙門 佛言善哉 鬚髮自落 法衣
在身 即成比丘 思惟偈義 滅愛斷想 即於座

上得阿羅漢道

廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神帝王人
民三時往聽彼時國王名波斯匿為人驕慢
放恣情欲目惑於色耳亂於聲鼻著馨香口
恣五味身受細滑食飲極美初無厭足食遂
進多恒苦飢虛廚膳不廢以食為常身體肥
盛乘輦不勝卧起呼吸但苦短氣氣閉息絕
經時驚覺坐起呻吟恒苦身重不能轉側以
身為患便敕嚴駕往到佛所侍者扶持問訊

却坐叉手白佛言世尊遠遠侍覲咨受無階不知何罪身為自肥不能自覺何故使爾每自患之是以違替不數禮覲佛告大王人有五事令人常肥一者數食二者喜眠三者憍樂四者無愁五者無事是為五事喜令人肥若欲不肥減食十三麤燥然後乃瘦於是世尊即說偈言

人當有念意 每食知自省 從是痛用薄 節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼廚士而告之曰受

誦此偈若下食時先為我說然後下食王辭還宮廚士下食輒便說偈王聞偈喜食減一匙食轉減少遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣念佛即起步行往到佛所為佛作禮佛命令坐而問王曰車馬人從今為所在也何緣步行王喜白佛前得佛教奉行如法今者身輕世尊之力是以步來知為何如佛告大王世人如此不知無常長身情欲不念為福人死神去身留墳塚智者養神愚者養身若能解此奉修聖教於是世尊重說偈言

人之無常 老如特牛 但長肌肥 無有智慧
生死無聊 往來艱難 意猶貪身 更苦無端
慧人見苦 是以捨身 滅意斷欲 愛盡無生
王重聞偈欣然意解即發無上正真道意聽
者無數即得法眼

昔有七比丘入山學道十二年十一中不能得道
自共議言學道甚難毀形執節不避寒苦終
身乞食受辱難堪道卒廿得罪難可除唐自
勞動殞命山中不如歸家修立門戶娶妻養
子廣為利業快心樂意安知後事於是七人

即起出山佛遙知之應當得度不忍小苦終
墮地獄甚可憐傷佛即化作沙門往到谷中
逢七比丘化人問曰久承學道何以來出七
人答言學道勤苦罪根難拔分衛乞食受辱
難堪又此山中無供養者瓊瓊積年恒守儉
約唐自困苦道不可得且欲還家廣求利業
大作資財投老求道化沙門言且止聽我所
言人命無常旦夕不保學道雖難前苦後樂
居家艱難億劫無息妻子會止願同安利欲
望永樂不遭患難是猶治病服毒有增無損

也三界有形皆有憂惱唯有信戒心無放逸
精進得道衆苦永畢於是化沙門現佛身相
光像巍巍即說偈言

學難捨罪難 居止家亦難 會止同利難
艱難無過有 比丘乞求難 何可不自勉

精進得自然 終無欲於人 有信則戒成
從戒多致寶 亦從得諧偶 在所見供養
一坐一處卧 一行不放恣 守一以正心
必樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖戰慄

五體投地稽首佛足攝心悔過作禮而去還
入山中殞命精進思惟偈義守一正心閑居
寂滅得羅漢道

地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名不蘭迦葉與五百

弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與

諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教

清美國王中宮率土人民莫不奉敬於是不

蘭迦葉起嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將

弟子見波斯匿王而自陳曰吾等長老先學

國之舊師沙門瞿曇後出道實無神聖自稱爲佛而王捨我欲專奉之今欲與佛拊試道德知誰爲勝勝者王便終身奉之王言大善王即嚴駕往到佛所禮畢白言不蘭迦葉欲與世尊拊盡道力不審世尊爲可爾不佛言大佳結期七日當拊變化王於城東平廣好地立二高座高四十丈七寶莊校施設幢幡整頓座席二座中間相去二里二部弟子各坐其下國王羣臣大眾雲集欲觀二人拊其神化於時不蘭迦葉與諸弟子先到座所

登梯而上有鬼神王名曰般師見迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座帖然不動佛與大眾庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白佛言願垂神化神化厭伏邪見并令國人明信正信正真於是世尊即於座上忽然不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天

地不蘭迦葉自知無道低頭慚愧不敢舉目於是金剛力士舉金剛杵頭出火以擬迦葉何以不現卿變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子奔播迸散世尊威顏容不欣戚還到祇樹給孤獨園國王羣臣歡喜辭還於是不蘭迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢一老優婆夷字魔尼逆罵之曰卿等羣愚不自忖度而欲與佛比揔道德狂愚欺誑不知羞恥亦不須持此面目行於世間也不蘭迦葉與諸弟子至江水邊誑諸弟子我今投水

必生梵天若不還則知彼樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言不蘭迦葉師徒迷愚何緣乃爾佛告王曰不蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒熾盛自稱得道二者毀謗如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其投河身死神去受苦無量是以智者守攝其心內不興惡外罪不至譬如邊城與寇連接守備牢固無所畏懼內人

安隱外寇不入智者自護亦復如是於是世尊即說偈言

妄證求賂行已不正 怨譖良人以枉治世
罪牽斯人身投於坑 如備邊城中外牢固
目守其心非法不生 行缺致憂令墮地獄

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二獼猴王
各主五百獼猴一王起嫉妬意欲殺一王規
圖獨治便往共鬪數數不如羞慚退去到
大海邊海曲之中有水聚沫風吹積聚高數百
丈獼猴王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海

中有大雪山其中快樂甘果恣口今日乃見
吾當先到往行看視若審樂者不能復還若
不樂者當來語汝於是上樹盡力跳騰投聚
沫中溺沒海底餘者怪之不出謂必大樂一
一投中斷羣溺死佛告王曰爾時嫉妬獼猴
王者今不蘭迦葉是也彼一獼猴王者我身
是也不蘭迦葉前世坐懷嫉妬為罪所牽自
投聚沫絕羣斷種今復誹謗盡投江河罪對
使然累劫無限王聞信解作禮而去

法句譬喻經卷第三

永樂北藏

法句譬喻經

第一三〇册

法句譬喻經卷第四

亦四

西晉沙門法炬共法立譯

象喻品第三十一

昔尊者羅云未得道時心性麤獷言少誠信
佛敕羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意
勤修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚
愧自悔晝夜不息佛往見之羅云歡喜趣前
禮佛安施繩牀攝受震越佛踞繩牀告羅云
言澡槃取水為吾洗足羅云受教為佛洗足
洗足已訖佛語羅云汝見澡槃中洗足水不

羅云白佛唯然見之佛語羅云此水可用食
飲盥漱以不羅云白言不可復用所以者何
此水本實清潔今已洗足受於塵垢以是
故不可復用佛語羅云汝亦如是雖為吾子
國王之孫捨世榮祿得為沙門不令精進攝
心守口三毒垢穢充滿曾懷亦如此水不可
復用也佛復語羅云棄澡槃水羅云即棄佛
語羅云澡槃雖空可用盛飲食不耶白言不
可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也
佛語羅云汝亦如是雖為沙門口無誠信心

性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中
盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉而走
自跳數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐
破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中
雖惜不大慙慙佛語羅云汝亦如是雖爲沙
門不攝身口麤惡言語多所中傷衆所不愛
智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦
惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜
澡槃也羅云聞之漸愧怖佛告羅云聽我
說喻昔者國王有一大象猛黠能戰其力勢

勝五百小象其王與軍欲伐逆國被象鐵鎧
象士御之以雙矛戟繫象兩牙復以二劍繫
著兩耳以曲刃刀繫象四脚復以鐵棒繫著
象尾被象九兵皆使嚴利象惟藏鼻護不用
鬪象士歡喜知象護身命所以者何象鼻軟
脆中箭即死是以不出鼻鬪耳象鬪殊久出
鼻求劍象士不樂念此猛象不惜身命出鼻
求劍欲著鼻頭王及羣臣惜此大象不復使
鬪佛告羅云人犯九惡惟當護口如此大象
護鼻不鬪所以然者畏中箭死人亦如是所

以護口當畏三塗地獄苦痛十惡盡犯不護
口者如此大象分喪身命不計中箭出鼻闕
耳人亦如是十惡盡犯不惟三塗毒痛辛苦
若行十善攝身口意眾惡不犯便可得道長
離三趣無生死患於是世尊即說偈言

我如象闖 不恐中箭 當以誠信 度無戒人
譬象調軟 可中王乘 調為尊人 乃受誠信
羅云聞佛懇惻之誨感激自勵尅骨不忘精
進和柔懷忍如地識想寂靜得羅漢道
昔佛在舍衛國祇樹精舍為四部弟子天龍

鬼神帝王臣民敷演大法時有長者居士名
曰呵提曇來詣佛所為佛作禮却坐一面又
手長跪白世尊曰久承洪化欽仰奉顏逼私
不獲願垂慈恕世尊令坐即問所從來姓字
為何長跪答曰本居士種字呵提曇乃先王
時為王調象佛問居士調象之法有幾事乎
答曰常以三事用調大象何謂三一者剛鉤
鉤口著其鞞鞞二者減食常令飢瘦三者捶
杖加其楚痛以此三事乃得調良又問施此
三事何所攝治也鐵鉤鉤口以制強口不與

食飲以制身獲加捶杖者以伏其心正爾便
 調曰作此伏者爲何所施用答曰如是伏者
 可中王乘亦可令闍隨意前却無有罣慮可
 問居士止有此法復有其異答曰調象之法
 正如此耳佛告居士但能調象復能自調即
 日不審自調其義云何唯願世尊彰演未聞
 佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自
 調得至無爲一者至誠制御口業二以慈貞
 伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是三事度
 脫一切離三惡道自致無爲不遭生死憂悲

苦惱於是世尊即說偈言
 如象名護財 猛害難禁制 繫鞵不與食
 而猶暴逸馬 本意爲純行 及當行所安
 悉捨降結使 如鉤制象調 樂道不放逸
 能常自護心 是爲拔身苦 如象出于陷
 雖爲常調 如彼新馳 亦取善象 不如自調
 彼不能適 人所不至 唯自調者 能到調方
 居士聞偈喜慶難量內情解釋即得法眼聽
 者無數皆得道迹
 愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中爲天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子來至佛所爲佛作禮求爲沙門佛即受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去精舍百餘里獨坐樹間思道三年心不堅固意欲退還本自念捨家求道勤苦不如早歸見我妻子作此念已便起出山佛以聖達見此比丘應當得道愚故還歸佛以神足化作沙門便往逆之道路相見化人即問所從來也此地平坦可共坐語於是二人便坐息

語即答化人吾捨家妻子求作沙門處此深山不能得道與妻子別不如本願唐喪我命勞而無獲今欲悔還歸見我妻子快相娛樂後更作計須臾之間有老獼猴去樹木之間在無樹之處於中生活化沙門問此比丘是獼猴何故獨在平地無有樹木云何樂此比丘答化人言我久見此獼猴以二事故來住此耳何等爲二一以妻子眷屬羣多不得飲食快樂恣口二常晝夜上下樹木脚底穿破不得寧息以此二事故捨樹木來住是間二

人語頃復見獼猴走還上樹化沙門語比丘
 言汝見獼猴還趣樹木不也答曰見之此獸
 愚癡得離樹木羣從憤鬧不厭勞煩而還入
 中化人言卿亦如是與此獼猴復何異矣卿
 本以二事故來入此山中何等為二一以妻
 婦舍宅為牢獄故二以兒子眷屬為桎梏卿
 以是故來索求道斷生死苦方欲歸家還著
 桎梏入牢獄中恩愛戀慕徑趣地獄化沙門
 即現相好丈六金色光明普照感動一山飛
 鳥走獸尋光而來皆識宿命心內悔過於是

世尊即說偈言

如樹根深固	雖截猶復生	愛意不盡除
輒當還受苦	獼猴如離樹	得脫復趣樹
衆人亦如是	出獄復入獄	貪意為常流
習與憍慢并	思想猗姪欲	自覆無所見
一切意流行	愛結如葛藤	唯慧分別見
能斷意根源	夫從愛潤澤	思想為滋蔓
愛欲深無底	老死是用增	
比丘見佛光明炳著	又聞偈言悚然戰深五	
體投地懺悔謝過	內自改責即便却數	

止觀在於佛前逮得應真諸天來聽聞皆歡
喜散華供養稱善無量

昔佛在舍衛國爲天人說法時城中有婆羅
門長者財富無數爲人慳貪不好布施食常
閉門不喜人客若其食時輒敕門士堅閉門
戶勿令有人妄入門裏乞丐求索沙門梵志
不能得入與其相見爾時長者歛思美食便
敕有妻令作飲食教殺肥雞薑椒調和煮之
令熟飲食釘甌即時已辦敕外閉門夫婦二
人坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞

永樂北藏

法句譬喻經

肉著兒口中如是數過初不肯廢佛知此長
者宿福應度化作沙門伺其坐食現出座前
呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見
化沙門即罵之曰汝爲道士而無羞恥室家
坐食何爲唐突沙門荅曰卿自愚癡不知慚
羞今我乞士亦曰何爲慙羞長者問曰吾及家室
自相娛樂何故慙羞沙門荅曰卿殺父妻母
供養怨家不知慙羞反謂乞士何爲慙羞於
是沙門即說偈言
所生枝不絕 但用食貪欲 養怨蓋丘塚

第一三〇册

愚人常汲汲 雖獄有鈎錐 慧人不謂牢
愚見妻子飾 染著意甚牢 慧說愛為獄
深固難得出 是故當斷棄 不視欲為安
長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也
道人荅曰按上雞者是卿先世時父以慳貪
故常生雞中為卿所食此小兒者往昔作羅
刹卿作估客汝父大人乘船入海輒流墮羅
刹國中為羅刹所食如是五百世壽盡來為
卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害今是妻
者是卿先世時母以恩愛深固故今還與卿

作婦今卿愚癡不識宿命殺父養怨以母為
妻五道生死輪轉無際周遊五道誰能知者
唯有道士見此觀彼愚者不知豈不慚羞於
是長者歎然毛豎如畏怖狀佛現威神令識
宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝佛使
受五戒佛為說法即得須陀洹道^十
昔佛在舍衛祇洹說法時有年少比丘入城
分衛見一年少女人端正無比心在色欲迷
結不解遂便成病食飲不下顏色憔悴委卧
不起同學道人往問訊之何所患苦年少比

丘具說其意欲壞道心從彼愛欲願不如意
愁結為病同學諫諭不入其耳便強扶持將
至佛所具以事狀啓白世尊佛告年少比丘
汝願易得耳不足愁結也吾當為汝方便解
之且起食飲比丘聞之坦然意喜氣結便通
於是世尊將此比丘并與大眾入舍衛城到
好女舍好女已死停屍三日室家悲號不忍
埋藏身體臭脹不淨流出佛告比丘汝所貪
惑好女人者今已如此萬物無常變在呼吸
愚者觀外不見其惡纏綿罪網以為快樂於

是世尊即說偈言

見色心迷惑 不惟觀無常 愚以為美善

安知其非真 以姪樂自裹 譬如蠶作繭

智者能斷棄 不眴除眾苦 心念放逸者

見姪以為淨 恩愛意盛增 從是造牢獄

覺意滅姪者 常念欲不淨 從是出邪獄

能斷老死患

於是年少比丘見此死女已三日面目胖爛
其臭難近又聞世尊清誨之偈悵然意悟自
知迷謬為佛作禮叩頭悔過受佛自歸將還

永樂北藏

法句譬喻經

第一三〇册

祇洹沒命精進得羅漢道所將大眾無央數人見色欲之穢信無常之證貪意望止亦得道迹

昔佛在舍衛精舍爲天人鬼龍說法時世有大長者財富無數有一息男年十二三父母命終其兒年小未知生活理家之事費散財物數年便盡久後行乞猶不自供其父有親友長者大富無數一日見之問其委曲長者慙念將歸經紀以女配之給與奴婢車馬資財無數更作屋宅成立門戶爲人懶惰無有

計校不能生活坐散財盡日更飢困長者以其女故更與資財故復如前遂至貧乏長者數餉用之無道念巨成就欲奪其婦更嫁與人宗家共議女竊聞之還語其夫我家羣強勢能奪卿以卿不能生活故卿當云何欲作何計也其夫聞婦言慚愧自念是吾薄福生失覆蓋不習家計生活之法今當失婦乞凶如故恩愛已行貪欲情著今當生別情豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入房今欲與汝共死一處即便刺婦還自刺害夫婦俱死奴

婢驚走往告長者長者大小驚懼來視見其
已殺棺殮遣送如國常法長者大小憂愁念
女不去須臾聞佛在世教化說法見者歡喜
忘憂除患將家大小往到佛所為佛作禮却
坐一面佛問長者為所從來何以不樂憂愁
之色長者白言居門不德前嫁一女亦四值遇愚
夫不能生活欲奪其婦便殺婦及身共死一
處如此遣送適還追慈痛毒情不能已過觀
世尊佛告長者介姪瞋恚世之常病愚癡無
智患害之門三界五道由此墮淵展轉生死

永樂北藏

法句譬喻經

無央數劫受苦萬端猶尚不悔豈忍惡人能
得識此貪欲之毒滅身滅族害及眾生何況
夫婦於是世尊即說偈言
愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為財愛欲
害人亦自害 愛欲意為田 姪怒癡為種
故施度世者 得福無有量 伴少而貨多
商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故慧不貪欲
爾時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患即
於座上一切大小及諸聽者破二十億惡得
須陀洹道

第一三〇册

昔佛在舍衛精舍中爲天龍鬼神帝王臣民
說法時有遊蕩子二人共爲親友常相追隨
一體無異二人共議欲作沙門相將至佛所
爲佛作禮長跪叉手白佛言願欲作沙門唯
見聽許佛受之即作沙門佛命共止一房二
人共止但念世間恩愛榮樂更共咨嗟情欲
形體說其姿媚專著不捨念不止息不計無
常汗露不淨以此鬱怫病生於內佛以慧眼
知其想亂走意於欲放心不住是以不度佛
令一人行便自化一人入房間之言吾等所

思意志不離可共往觀視其形體知爲何如
但空想念疲勞無益二人相隨至姪女村佛
於村內化作一姪女人共入其舍而告之曰
吾等道人受佛禁戒不犯身事意欲觀女人
形容當直如法於是化女即解瓔珞香熏
衣裳裸形而立臭處難近二人觀之具見汗
露化沙門即謂一人言女人之好但有脂粉
芬薰衆華沐浴塗香著衆雜色衣裳以覆汗
露強熏以香欲以人觀譬如革囊盛屎有何
可貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝
則汝而不有 心可則為欲 何必獨五欲
速可絕五欲 是乃為勇士 無欲無所畏
恬淡無憂患 欲除使結解 是為長出淵
佛說偈已現其光相比丘見之慚愧悔過五
體投地為佛作禮重為說法欣然得解便得
羅漢一人行還見伴顏姿欣悅於常即問其
伴獨何如斯即如事說佛之大慈愍度如此
蒙世尊恩得免眾苦於是比丘重為說偈言
晝夜念嗜欲 意走不念休 見女欲汗露

想滅則無憂
其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想即
得法眼

利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱曇彌國美音精舍為天
人神龍說法時國王名曰優填有大夫人為
人執行仁愛顯譽清潔王珍其操每私恭敬
聞佛來化嚴駕共出往至佛所為佛作禮却
坐常位佛為國王及夫人婢女說無常苦空
人所由生會合別離怨憎會苦由福生天由

惡入淵國王夫人歡喜信解各受五戒為清淨士女禮佛辭退還入宮中有婆羅門名曰吉星生一好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九十日募索智者有能訶此女為不端正者以金與之無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有當以此女往配與之便將至佛所為佛作禮白佛言我女好潔世間無雙年大應嫁世無匹偶瞿曇端正可以為雙故遠

將來以配世尊佛告吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我好女好其道不同卿自譽女端正姝好譬如畫瓶中盛屎尿有何奇特好為所在著眼耳鼻口身之大賊面目端正身之大患破家滅族殺親殺子皆由女色吾為沙門一身獨立猶尚恐危况受禍災殘賊之胤也卿自將去吾不受之於是梵志嗔恚便去到憂填王所讚女姿媚具白王言此女應相當為王妃今以年大故送女與王王見歡喜即受納之拜為第二左夫人即

以印綬金銀珍寶賜與吉星拜為輔臣此女
得敘每協妬嫉妖蠱迷王數譖大夫人如是
非一王返辱曰卿等妖媚言反不遜彼人操
行可貴而反譖之此女心忌猶欲害之數譖
不已王頗惑之前後心謀伺其齋時因勸白
王今日之樂宜請右夫人王便本普召十敕令皆
會夫人持齋獨不應命反覆三呼執齋不移
王怒隆盛遣人曳出縛著殿前欲射殺之夫
人不怖一心歸佛王自射之箭還向王後射
輒還數箭亦爾王時大怖自解而問之曰汝

有何術乃致如此夫人對曰唯事如來歸命
三尊朝奉法齋過中不食加行八事飾不近
身必是世尊哀顧若茲王曰善哉豈可言不
即出吉星女還其父母以大夫人正理宮內
王與大夫人後宮太子嚴駕羣臣往到佛所
作禮却坐叉手聽法王即白佛具以如事向
佛陳之佛告大王妖蠱女人有八十四態大
態有八慧人所惡何謂為八一者妬嫉二者
妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎮厭六者慳
貪七者好飾八者含毒是為八大態於是世

尊即說偈言

天雨七寶 欲猶無厭 樂少苦多 覺者為賢
雖有天欲 慧捨不貪 樂離恩愛 為佛弟子
佛告大王人行罪福各有本性所受影報萬
倍不同若行六德持齋福多諸佛所譽終生
梵天福樂自然佛說是時王及夫人姝女大
臣一切心解皆得道迹

沙門品第三十四

昔佛在舍衛精舍之中為天龍鬼神國王人
民說法時有一年少比丘晨旦著衣服拄杖

持鉢至大村中分衛時大道邊有官菜園外
面種黍稷其田外草中施張發箭若有蟲獸
盜賊來者觸網箭發中箭則死有一端正年
少女子獨守此園人欲往者遙喚示道乃得
入園不知道者必為發箭所殺而此女子獨
守悲歌其聲妖亮聽者莫不頓車止馬迴旋
蹀躞而欲趣之槃桓不去皆坐聲響時此比
丘分衛行還道聞歌聲側耳聽音五情逸豫
心迷意亂貪著不捨想是女人必大端正思
想欲見起坐言語便旋往趣未到中間意志

恍惚手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺佛以三
達見此比丘小復前行為箭所殺福應得道
為愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度脫之自
化作白衣往到其邊以偈呵之曰

沙門何行 如意不禁 步步著粘 但隨思走

袈裟被肩 為惡不損 行惡者死 斯墮惡道
截流自忖 折心却欲 人不割欲 一意猶走
為之為之 必強自制 捨家而懈 意猶復染
行懈緩者 勞意不除 非淨梵行 焉致大寶
不調難誠 如風枯樹 自作為身 曷不精進

說此偈已即自復形相好炳然光照天地若
有見者迷解亂止各得其所比丘見佛心意
燿開如冥闕明即五體投地為佛作禮叩頭
悔過懺悔謝佛內解止觀即得羅漢隨佛還
精舍聽者無數皆得法眼

梵志品第三十五

十四

昔私訶牒國中有大山名私休遮陀山中有
梵志五百餘人各達神通自相謂曰吾等所
得正是涅槃佛始出世初建法鼓開甘露門
此等梵志聞而不就宿福應度佛往就之獨

行無侶到其路口坐一樹下三昧定意放身
 光明照一山中狀如失火山中盡燃梵志怖
 懼呪水滅之盡其神力不能使滅怪而捨走
 從路出山遙見世尊樹下坐禪譬如日出金
 山之側相好炳然如月星中明怪是何神就
 而觀之佛命令坐問所從來梵志對曰止此
 山中修道來久旦欵火起燒山樹木怖而走
 出佛告梵志此是福火不傷損人欲滅卿等
 癡結之垢梵志師徒顧相謂曰是何道士也
 九十六種未有此師曰曾聞白淨王子名曰

悉達不樂聖位出家求佛將無是也徒等啓
 師可共問佛梵志所行事為如法不也師徒
 之等共起白佛梵志經法名四無礙天文地
 理王者治國領民之法并九十六種道術所
 應行法此經為是泥洹法不願佛解說開化
 未聞佛告梵志亦四善聽思之吾從宿命十五無數劫
 來常行此經亦得五通移山住流更歷生死
 不可計數既不涅槃亦復不聞有得道者如
 汝等行非名梵志於是世尊以偈歎曰
 截流而度 無欲如梵 知行已盡 是謂梵志

以無二法 清淨渡淵 諸欲結解 是謂梵志
非族結髮 名為梵志 誠行法行 清白則賢
剔髮無慧 草衣何施 內不離著 外捨何益
去姪怒癡 憍慢諸惡 如蛇脫皮 是謂梵志
斷絕世事 口無麤言 八道審諦 是謂梵志
已斷恩愛 離家無欲 愛著已盡 是謂梵志
離人聚處 不墮天聚 諸聚不歸 是謂梵志
自識宿命 本所更來 生死得盡 寂通道玄
明如能嘿 是謂梵志 佛說偈已 告諸梵志
汝等所修 自謂已達 涅槃如少水魚 豈有長

樂命本無者也 梵志聞經 五情內發 喜悅長
踈白佛願為弟子 頭髮自墮 即作沙門 本行
清淨 因而得道 為阿羅漢 天龍山神 皆得道
迹

泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中 時與諸比丘千二
百五十人 俱時摩竭國王 號名阿闍世 所領
百國 各有姓名 近有一國 名曰越祇 不順王
命 欲往伐之 即召羣臣 講宣議曰 越祇國人
富樂熾盛 多出珍寶 不首伏於我 寧可起兵

往伐之不也國有賢公丞相名曰雨舍對曰
唯然王告雨舍佛去是不遠聖哲三達無事
不貫汝持吾聲往至佛所如卿意智委悉問
之欲往伐彼寧得勝不丞相受教即嚴車馬
往至精舍前到佛所頭面著地為佛作禮佛
命令坐公即就坐佛問國丞相從何所來公
言王使臣來稽首佛足問訊起居飡食勝常
佛即問公王及國土人民臣下皆自平安不
公言國王及民皆蒙佛恩公白佛言王與越
祇國有嫌欲往伐之於佛聖意為可得勝不

佛告丞相是越祇國人民奉行七法不可勝
之王可諦思勿妄舉動公即問佛何等七法
佛言越祇人數相聚會講宣正法修備自守
以此為常是謂為一越祇國人君臣常和所
任忠良教諫承用不相違戾是謂為二越祇
國人奉法相率無所不調不敢犯過上下循
常是謂為三越祇國人禮讓謹敬男女有別
長幼相承不失儀法是謂為四越祇國人孝
養父母遜悌師長受誠教誨以為國則是謂
為五越祇國人承天則地敬畏社稷奉順四

時民農不廢是謂為六越祇國人尊道敬德
國有沙門得道應真方遠來者供養衣被牀
卧醫藥是為七夫為國主行此七法難可得
危極天下人共往攻之不能得勝佛告丞相
若使越祇國人持一法尚不可攻何況盡持
如是七法於是世尊即說偈言
利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求勝法
已勝無所生
兩舍丞相聞佛說偈即得道迹時會大小皆
得須陀洹道公即從座起白佛言國事煩多

欲還請辭佛言可宜知是時即從座起禮佛
而去還至具事白王即止不攻持佛嚴教以
化國內越祇國人即來順命上下相奉國遂
興隆
生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍為天人國王大臣
廣說妙法有一梵志長者居在路側財富無
數止有一子其年二十新娶婦未滿七日夫
婦相敬言語相順婦語其夫欲至後園中看
戲為得爾不上春三月夫婦相將至後園中

有一柰樹高大華好婦欲得華無人與取夫
 知婦意欲得柰華即便上樹正取一華復欲
 得一展轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中即
 死居家大小奔波跳走往趣兒所呼天號哭
 斷絕復甦中外宗族來者無數皆共悲痛聞
 之者莫不傷心見之者莫不痛哭哀父母妻息
 怨咎天地謂為不護棺殮衣被如法遣送還
 家啼泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問
 訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛
 苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保

生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊
 惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何者為親也於
 是世尊即說偈言
 命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
 孰能致不死 從初樂愛欲 因姪入胞影
 受形命如電 亦四 晝夜流難止 是身為死物
 精神無形法 作今死復生 罪福不敗亡
 終始非一世 從愛癡久長 自作受苦樂
 身死神不喪
 長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作

何罪豐盛美之壽而便中天唯願解說本所
行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭
入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀
小兒欲射三人勸言若能中雀者世稱健兒
小兒意美引弓射之中雀即死墮地三人共
笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中
所在相遭共會受罪其三人中一人有福今
在天上一人生海中為化生龍王一人今日
長者身是此小兒者前生天上為天作子命
終來下為長者作子墮樹命絕即生海中為

化生龍王作子即以生日化生金翅鳥王取
而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也昔射
雀者今死兒是昔雀者化生金翅鳥王是其
三人助喜者今長者天龍喪子者是以其金
翅鳥王而食之今日三處懊惱涕泣寧可言
也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭
於是世尊復說偈言
亦四
識神造三界 善不善五處 陰行而嘿至
所生如響應 欲色不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已欲使長者意解即以道力示其宿命皆見天上龍中之事長者意解欣然即起長跪叉手白佛言願及大小為佛弟子奉受五戒為優波塞佛即授戒重為說法無常之義大小歡欣皆得須陀洹道

道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為愁憂佛來入國便出覲尊聽經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有子晝夜精進三時不懈有一給使其年十一常為王使忠信奉法

不失威儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈如時先起已辦香火數年之中精進如是不以為勞卒得重病遂致無常其神來還為王作子乳哺長大至年十五立為太子父王命終襲代為王憍慢自恣姪洸欲樂晝夜耽荒不理國事臣僚廢朝民被其患佛知其行不合本職將諸弟子往到其國王聞佛來如先王法大眾奉迎稽首于地却坐王位佛告王曰士庶人民羣僚百官悉自如常不王曰為人年幼未能綏化皆蒙佛恩國土無他佛告王

曰王今自知本所從來作何功德得此王位
王曰不審頑愚不達不知先世所從來也佛
告大王本以五事得為國王何等為五一者
布施得為國王萬民奉獻宮觀殿堂資財無
極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃帳以是
為王在於正殿御座理國三者親身禮敬三
尊及諸長德以是為王一切萬民莫不為之
作禮者四者忍辱身三口四及意無三惡以
是為王一切見者莫不歡欣五者學問常求
智慧以是為王決斷國事莫不奉行此五

事世世為王於是世尊以偈讚曰

人知奉其上 君父師道士 信戒施聞慧

終吉所生安 宿命有福慶 生世為人尊

以道安天下 奉法莫不從 王為臣民主

常以慈愛下 身率以法戒 示之以休咎

處安不忘危 慮明福轉厚 福德之反報

不問尊以卑

佛告王曰王前世時為大王給使奉佛以信
奉法以淨奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常
行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福

追身得為王子補王之榮今者富貴而反懈
 怠夫為國王當行五事何謂為五事一者領
 理萬民無有枉濫二者養育將士隨時稟與
 三者念修本業福德無絕四者當信忠臣正
 直之諫無受讒言以傷正直五者節貪欲樂
 心不放逸行此五事名聞四海福祿亦四自來捨
 此五事眾網不舉民困則思亂士勞則勢不
 舉無福鬼神不助自用失大理忠臣不敢諫
 心逸國不理臣孽民則怨若如是者身失令
 名後則無福於是世尊重說偈言

夫為世間將 修正不阿枉 調心勝諸惡
 如是為法王 見正能施惠 仁愛好利人
 既利以平均 如是眾附親
 佛說是時王大歡喜起住佛前五體投地懺
 悔謝佛即受五戒佛重說法得須陀洹道
 昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人國王大
 臣四輩弟子說無上大法時舍衛國南有深
 山其中常出野象有三色白青黑者國王欲
 得好名闢大象輒遣人往捕取將來付調象
 師三年之中便可乘騎亦可令聞有一神象

龍之所生身白如雪鬣尾赤如丹兩牙如金色獵師見此非常好象還白國王有此大象其形如是宜大王乘王即募捕象師三十餘人遣令捕此象人衆往到象所張罾欲捕象而此神象知諸人意即便來前如墮罾中衆人皆來而欲捕之象便瞋恚逸躑跳之人近者即死遠者得走象逐不置時山脇有諸年少道人多力勇健山中學道大久未得定意遙見此象追逐殺人道人憐愍人故自恃勇健欲往救之佛已遙見恐此比丘爲神象所

殺即到象邊放大光明象見佛光怒止恚解不復追逐殺人比丘見佛逆爲作禮佛爲比丘即說偈言
勿妄燒神象 以招苦痛患 惡意爲自殺 終不至善方

比丘聞偈即便稽首懺悔謝過亦四內自篤責深惟爲非即於佛前逮得應真時捕象人即皆還甦走者尋還皆得道迹

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國瓶沙王有一大臣犯事免退徙耆南山中去國千里又

由來無人不熟五穀大臣到中泉水流溢五穀大熟四方諸國有飢寒者俱來至此山中數年之間便有三四千家來者給與田地令得生活其中三老諸長宿年共議國之無君猶身之無首相將至大臣所舉大臣爲國王大臣荅長老曰若以我爲王者當如諸國王之法左右大臣文武將士上下朝直發女填宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命當隨王法即立爲王處置羣臣文武上下發調人民築城作舍宮殿觀樓民被苦毒不復

堪諧皆發想念欲謀圖王諸姦臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中牽王欲殺王問左右何緣殺我昔日民慕豐樂奉王以禮民因思亂破家圖國王告之言卿等自爲非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨即願曰我本開荒出穀亦四養民來者皆活富樂無極自共舉我立爲國王亦三依案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄屍而去三日之後王神即作羅刹

還入故身中自名阿羅婆即起入宮喻殺新
王并後宮嫔女左右姦臣即皆殺之羅刹
瞋出宮盡欲殺人國中三老草索自縛來向
羅刹自首此是姦臣所爲非是細民所可能
知乞向原怨願還治國王曰我是羅刹那得
與人共從事也食飲當得人肉羅刹急性忿
不思難三老曰國是王許故當如前食飲所
須當相差次國老共出宣令人民皆共探籌
以此爲次家出一小兒生用作食飼羅刹王
三四千家正有一戶爲佛弟子居門精進五

戒不犯隨民探籌得第一籌有一小兒當先
飼鬼王賢者大小懊惱啼哭遙向崛閣山爲
佛作禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自
說言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅
刹門現變光相照其宮內羅刹見光疑是異
人即出見佛便起毒心欲前喻佛光刺其目
擔山吐火皆化爲塵至久疲頓然後降化請
佛入坐頭面作禮佛爲說經一心聽法即受
五戒爲優婆塞使吏催食奪兒將來舉家啼
哭隨道而來觀者無數爲之悲哀吏抱兒擎

食著羅刹前羅刹即持此小兒擎食至佛前
 長跪白佛言國人相差次以小兒為食我今
 受佛五戒不復得食此小兒請以小兒布施
 佛為佛作給使佛為受之說法呪願羅刹歡
 喜得須陀洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門
 還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂眾
 人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨
 救之羅刹所食奪還父母於是世尊在於大
 眾中央而說偈言
 戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長

終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊
 鬼龍蛇毒害 不犯持戒人
 佛說偈已無央數人見佛光像乃知至尊三
 界無比便皆歸化為佛弟子聞偈歡喜皆得
 道迹
 昔佛在波羅柰國鹿野場上為天人龍鬼國
 王臣民不可計眾而為說法時大國王太子
 將從小國王世子五百餘人往到佛所為佛
 作禮却坐一面而聽法諸太子等即白佛言
 佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太

子大臣長者子捨國吏民恩愛榮樂行作沙
門者不佛告諸太子世間國土榮樂恩愛如
幻如化如夢如響卒來卒去不可常保又曰
國王太子以三事故不能得道何謂三事一
者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者
貪取不念布施卅四下貧困厄羣臣將士所有財
寶不與民共以修財本三者不能遠離姪欲
愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅
衆苦難以修身本是以菩薩所生爲王除此
三事自致得佛又有三事何謂爲三一者少

壯學問領理國土率化民庶使行十善二者
中以財施貧窮孤寡羣臣將士與民同歡三
者當計無常命不久留宜當出家行作沙門
斷苦因緣勿更生死三事不施獨無所得於
是世尊而自陳曰昔我前世作轉輪聖王名
曰南王皇帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園
及羣臣太子夫人嫫女象馬廚宰各八萬四
千有子千人勇猛精銳一人當千飛行虛空
周遊四海自在所爲無當前者其壽八萬四
千歲以法治正不枉人民爾時聖王歎自念

言人命短促無常難保但當作福以求道真
 念常布施世間人民所有財物與民共之已
 種福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得
 滅苦王即敕梳頭人若見頭髮白便當啓我
 至久數萬歲梳頭人啓言白髮已生敕令拔
 之舉著按上王見白髮涕泣命曰第一使者
 忽然復至今頭已白宜當出家行作沙門求
 自然道擊髮掌中自說偈言
 今我上體首 白生為被盜 已有天使召
 時正宜出家

即召羣臣立太子為王行作沙門入山修道
 畢人之壽即生第二天上為天帝釋太子於
 後領理天下亦如大王復敕梳頭人若見白
 髮便當啓我至久復啓白髮已生敕令拔之
 擊著手中而說偈言
 今我上體首 本四 白生為被盜 已有天使召
 時正宜出家
 復召羣臣立太子為王即行作沙門入山修
 道畢人之壽復生天上為天帝釋前天帝釋
 畢天之壽下生世間為聖王作太子此三聖

王更爲父子上爲天帝下爲聖主中爲太子
各三十六反數千萬歲終而復始行此三事
自致得佛爾時父者今我身是也太子者賢
者舍利弗是也王孫者賢者阿難是也更相
從生展轉爲王以化天下是以特尊三界無
比佛說是時國王太子并諸太子皆大歡喜
受佛五戒爲優婆塞得須陀洹道

吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中爲天人龍鬼轉
三乘法輪時山南恒水岸邊有尼乾梵志先

出者舊博達多智德向五通明識古今所養
門徒有五百人教化指授皆悉通達天文地
理星宿人情無不瞻察觀略内外吉凶福禍
豐儉傾沒皆苞知之梵志弟子先佛所行應
當得道歎自相將至水岸邊屏坐論語自共
相問世間諸國人民所行以何等事爲世吉
祥門徒不了徃到師所爲師作禮叉手白言
弟子等學久所學已達不聞諸國以何爲吉
祥尼乾告曰善哉問也閻浮利地有十六大
國八萬四千小國諸國各有吉祥或金或銀

水精瑠璃明月神珠象馬乘與玉女珊瑚珂
 貝妓樂鳳凰孔雀或以日月星辰寶瓶四輩
 梵志道士此是諸國之所好吉祥瑞應若當
 見是稱善無量此是瑞應國之吉祥諸弟子
 曰寧可更有殊特吉祥於身有益終生天上
 尼乾答曰先師以來未有過此書籍不載諸
 弟子曰近聞釋種出家爲道端坐六年降魔
 得佛三達無礙試共往問所知博採何如大
 師師徒弟子五百餘人經涉山路往到佛所
 爲佛作禮坐梵志位叉手長跪白世尊曰諸

國吉祥所好如此不審更有勝是者不也佛
 告梵志如卿所論世間之事順則吉祥反則
 凶禍不能令人濟神度苦如我所聞吉祥之
 法行者得福永離三界自致泥洹於是世尊
 而作頌曰

佛尊過諸天	如來常現義	有梵志道士
來問何吉祥	於是佛愍傷	爲說真有要
已信樂正法	是爲最吉祥	亦不從天人
希望求僥倖	亦不禱祠神	是爲最吉祥
友賢擇善居	常先爲福德	整身承真正

是為最吉祥	去惡從就善	避酒知自節
不婬于女色	是為最吉祥	多聞如行戒
法律精進學	修己無所爭	是為最吉祥
居孝事父母	治家養妻子	不為空之行
是為最吉祥	不慢不自大	知足念反復
以時誦習經	是為最吉祥	所聞多以忍
樂欲見沙門	每講輒聽受	是為最吉祥
持齋修梵行	常欲見賢聖	依附明智者
是為最吉祥	已信有道德	正意向無疑
欲脫三惡道	是為最吉祥	等心行布施

奉諸得道者	亦敬諸天人	是為最吉祥
常欲離貪婬	愚癡瞋恚意	能習成道見
是為最吉祥	若以棄非務	能勤修道用
常事於可事	是為最吉祥	一切為天下
建立大慈意	修仁安眾生	是為最吉祥
智者居世間	常習吉祥行	自致成慧見
是為最吉祥	梵志聞佛教	心中大歡喜
即時禮佛足	歸命佛法眾	
梵志師徒聞佛說	但徇欣然意	解甚大歡喜前
白佛言甚妙世尊	世所希有由來	迷惑未及

闍明唯願世尊於愍濟度願身自歸佛法三
尊得作沙門冀在下行佛言大哉善來比丘
即成沙門內思安般逮得應真聽者無數皆
得法眼

法句譬喻經卷第四

音釋

惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也	惚惚 不呼 分骨 明切 也也

鞞鞞 鞞居宜切摩也
 桎桎 桎之日切桎也
 糝糝 糝沃切手械也
 蹠蹠 蹠達協切
 窾窾 窾俞芮切
 孽孽 孽魚列切
 獷獷 獷古猛切
 捶捶 捶主葉切
 惛惛 惛大透切
 惶惶 惶慌切

孽孽 孽也
 髻髻 髻也
 蹴蹴 蹴子六切
 翁翁 翁迄及切
 飼飼 飼切

菩提行經卷第一 第二同卷

亦五

聖 龍 樹 著 薩 集 頌

宋西天中印度耆闍崛囉國三藏明教大師天息災奉譯

讚菩提心品第一

如佛妙法體無邊 佛子正心歸命禮

佛甘露戒垂覆護 我今讚說悉依法

此說無有未曾有 亦非自我而獨專

我無自他如是時 乃自思惟觀察作

如是發心觀察時 能令我此善增長

時見如是娑婆界 此乃是彼佛世尊

此界剎那難得生 得生為人宜自慶

思惟若離菩提心 復次此來何以得

如雲覆蔽夜黑暗 閃電光明剎那現

佛威德利亦復然 剎那發意人獲福

是故善少力雖劣 能破大惡之業力

如是若發菩提心 亦五 此善勇進能超彼

思惟無量無邊劫 見佛咸說此真實

若不快樂得快樂 增長救度無邊眾

為諸有情處眾苦 令離百千諸苦怖

受多快樂百千種 為恒不離菩提心

彼善逝子處纏蓋	行在輪迴無所愛
若利那說菩提心	人天歡喜悉歸命
若有受持不淨像	喻佛寶像而無價
如藥變化徧堅牢	等修持妙菩提心
菩提心實驗無邊	價直世間無可喻
調御行人伴侶等	悉使受持而堅牢
芭蕉不實而生實	生實芭蕉而身謝
菩提心樹而清淨	恒生勝果而不盡
已作暴惡眾罪業	依菩提心刹那脫
勇猛依託無大怖	彼癡有情何不依

譬如劫盡時大火	刹那焚燒罪業薪
若讚慈尊無量言	是日善哉之智者
彼種種覺心	正智而平等
而行菩提行	喻去者欲行
智分別說已	所行如智用
大果如輪迴	福故不間斷
若彼等無邊	有情界解脫
菩提願不退	彼等好睡眠
間斷於福流	喻空無所有
劣意之有情	於解脫得生
	為自為如來

乃思惟療除	苦惱之有情	使苦惱盡已
獲得無邊福	有情無邊苦	云何而療治
使一一安樂	獲無邊功德	何以利父母
如是及眷屬	得天及仙人	淨行婆羅門
如是彼有情	乃過去睡夢	不願於自利
唯願生利他	有情最勝寶	希有何得生
種種意利他	不獨於自利	歡喜世間種
精進世間樂	心寶與有福	而彼云何說
云何諸有情	得一切快樂	為發菩提心
供養於如來	迷愛樂快樂	乃踰於冤嫌

遠離與隨行 悉從於自意 若心求快樂
 苦惱種無邊 積諸善快樂 諸苦惱消除
 破壞迷惑因 善哉云何得 親彼善知識
 彼福如是得 作利若迴向 彼必返讚歎
 作善不求利 說彼是菩薩

若有布施於少食 修善供養於世間
 所施大小如蚊蚋 亦獲快樂得半日
 云何獲得於能仁 要度無邊有情盡
 有情無盡若虛空 一切智求自圓滿
 佛子靜念而思惟 若煩惱生自心作

數生煩惱復生疑 佛說此人墮地獄
佛子若發菩提心 滅大罪力得勝果
我今歸命摩尼心 救度有情得快樂
菩提心施供養品第二

端彼摩尼恭敬心 用奉供養於如來
及彼清淨妙法寶 佛功德海量無邊
世間所有諸妙華 乃至妙果及湯藥
所有珍寶澄清水 悉皆奉供而適意
山中之寶及衆寶 適悅樹林寂靜處
蔓華莊嚴樹光明 結果低垂枝椽椽

人間天上香塗香 乃至劫樹及寶樹
池水清淨復莊嚴 鵝鴻好聲極適意
穀自然生非所種 別別莊嚴而供養
等虛空界量廣大 此一切有悉受用
我今所獻并子等 供養最上佛牟尼
為我不捨於大悲 受彼最上之供養
我以無福大貧窮 更無纖毫別供養
我今思惟為自他 願佛受斯隨力施
我自身施一切佛 以自身等徧一切
加被我作上有情 有情恒常佛教化

我今獻此上衣服	種種柔軟妙天衣	供養如來并普賢	洗浴如來無垢身	清淨香熏上妙衣	我今獻此上衣服	種種柔軟妙天衣	供養如來并普賢
復著適意諸妙華	我當讚誄獻歌樂	用蓋覆彼最上色	願佛慈悲哀納受	彼莊嚴中而最上	及彼文殊觀自在	復著適意諸妙華	我當讚誄獻歌樂
復著適意諸妙華	我當讚誄獻歌樂	用蓋覆彼最上色	願佛慈悲哀納受	彼莊嚴中而最上	及彼文殊觀自在	復著適意諸妙華	我當讚誄獻歌樂

若能繫一心	一切自降伏	一切地獄卒	無邊苦惱集	地獄衆苦器	護戒品第三	持戒爲護心	云何能護戒	放心如醉象	繫縛於心象	若能繫一心	一切自降伏	一切地獄卒	無邊苦惱集	地獄衆苦器
一切皆能繫	師子熊虎狼	皆悉是其寃	皆因心所得	及熱鐵丸等	護之使堅牢	喻醉象不降	當招阿鼻等	得離放逸怖	得離放逸怖	一切皆能繫	師子熊虎狼	皆悉是其寃	皆因心所得	及熱鐵丸等
若自降一心	夜叉羅刹等	若怖一切寃	佛世尊正說	誰作復何生	此心不能護	不患於疼痛	念索常執持	獲一切安樂	獲一切安樂	若自降一心	夜叉羅刹等	若怖一切寃	佛世尊正說	誰作復何生

貪瞋癡所有	由彼諸非心	佛生諸世間
三界心滅故	是故無怖畏	若昔行檀施
今世而不貧	今貧勿煩惱	過去云何悔
若人心少分	行檀波羅蜜	是故說果報
同一切布施	若人心持戒	嫌誰而牽殺
瞋心之冤家	殺盡等虛空	大地量無邊
何皮而能蓋	履用皮少分	隨行處處覆
外我性亦然	所有誰能勸	但勸於自心
外我而自伏	身貧而無福	彼果同所行
若心施一衣	感果而增福	諸行若修持

心念恒不捨	一切無利心	虛假宜遠離
一切心法財	宜祕密觀察	離苦獲安樂
彼得超世間	我云何修行	修行唯護心
是故我觀心	恒時而作護	喻獼猴身瘡
一心而將護	人中惡如是	恒常而護心
怖苦惱之瘡	我一心常護	破壞於衆合
心瘡乃無怖	常作如是行	不行人中惡
人中罪不犯	自然而不怖	我欲盡身命
利行而供養	別別身命盡	善心而不退
我欲守護心	合掌今專作	心念念之中

一切方便護	喻於重病人	諸事不寧忍
散亂心亦然	不堪諸事業	心散亂不定
聞思惟觀察	如器之滲漏	於水不能盛
由多聞之人	於信方便等	過失心不定
獲不寂靜罪	心不決定故	迷惑賊所得
所有之福善	偷墮於惡處	煩惱眾盜賊
魔著故得便	由魔羅發起	破壞善生命
守彼意根門	惡不能牽去	念彼罪苦惱
次復獲安住	善哉隨師教	獲得善念生
奉於教誨師	當一心供給	於諸佛菩薩

刹那心決定	當怖畏憶念	慈哀現面前
塵心而不定	去去不復還	若能守意門
護之住不散	我今護此心	恒常如是住
喻木之無根	不生惡枝葉	眼觀於色相
知虛假不實	物物恒諦觀	是故而不著
因見而觀察	觀之令不惑	所來觀見已
安畏以善來	欲行不知道	望四方生怖
決定知方已	觀心行亦然	智者之所行
思惟於前後	是善是惡等	如是事不失
不住於此身	離此復何作	云何住此身

當復觀中間	觀內心亦然	而用諸方便
以法為大柱	縛之令不脫	當以如是意
觀我之所在	諸識皆如是	攝令刹那住
若怖因業力	能趣求快樂	修彼檀戒度
乃至大捨等	若修善提因	彼別不思惟
一向修自心	當起如是見	如是修諸善
不起於怖畏	而令諸煩惱	決定不增長
種種正言說	見在而甚多	觀覽悉決了
破疑網得果	如草被割截	念佛戒能忍
刹那行此行	獲得殊勝果	欲於諸正說

皆悉得通達	當觀照自心	常修於精進
喻木之無情	無言無所作	見自心亦然
決定令如是	心起於輕慢	如彼迷醉人
惟求自讚譽	非彼修行者	若他人於我
而生於毀謗	謂是瞋癡等	住心恒似木
如木不分別	利養尊卑稱	亦不為眷屬
乃至承事等	利他不自利	但欲為一切
是故說我心	堅住恒如木	一心住如木
於尊親朋友	乃至於三業	不生憎愛怖
觀察於煩惱	如空而不著	當勇猛堅牢

受持為恒常	無善慚可怖	當一心求他
清淨住三昧	為他所尊重	雖居童稚位
不使他瞋惱	自亦不瞋他	慈悲恒若此
我受持禪那	使意恒寂靜	為一切有情
恒居無罪處	念念須臾間	多時為最勝
如是受持心	不動如須彌	鷲貪肉不厭
人貪善亦然	身心不修行	云何能出離
云何護身意	一切時自勤	汝等何所行
各各專一心	迷愚不自制	妄貪如木身
此身不淨作	云何返愛戀	骨鎖肉連持

外皮而莊飾	自覺令不貪	解脫於慧刃
割截諸身分	令見中精髓	審觀察思惟
云何見有人	一心如是觀	審諦不見人
云何不淨身	貪愛而守護	處胎食不淨
出胎飲血乳	不如是食飲	云何作此身
豺鷲等貪食	不分善與惡	要同人愛身
受用成業累	但如是護身	至死無慈忍
與豺鷲無別	汝何恒此作	身死識不住
衣食寧可留	身謝識必往	受用云何貪
是故今作意	不貪如是事	如是不遠離

得彼諸不善	如似人生身	肢體未成就
受身智不增	輪還徒自困	於世親非親
悅顏先慰喻	如是常自制	心念恒不捨
笑不得高聲	不戲擲坐具	輕手擊他門
諦信恒自執	如盜如猫鷺	求事行無聲
修心亦如此	當離於麤穢	他人之所嫌
無義利不說	恒得諸弟子	言上而尊愛
一切所言說	聞之使稱善	觀彼作福事
稱讚令歡喜	衷私說彼德	彼聞心必喜
欲讚說彼時	先觀彼德行	修諸歡喜事

難得彼誠心	勤修利他德	當受快樂報
憎愛苦宜捨	來生大苦故	此苦我不住
來生大快樂	善言聲柔軟	悲根聞生喜
顯彼適意事	當信真語實	恒悲念有情
愛護如愛眼	為彼住真實	必當得成佛
彼真實得成	各此利朋友	剎那修功德
離苦大安樂	功德殷勤修	恒作而自得
不銜不覆藏	誰云諸事等	檀波羅蜜等
殊妙而最上	別行非最上	利下無遠離
佛如是利他	恒常之所切	如來之教中

見彼慈悲事	三界師入滅	分別出家人
食有可不可	不離三衣等	將求妙法身
不苦惱衆生	於衆生如是	隨意獲圓滿
捨非須盡命	彼捨要平等	悲心當清淨
果報自圓滿	淨心而重法	不執器械等
不持傘蓋頭	無諸輕慢事	爲男子女人
說法深廣大	不分人勝劣	令彼重平等
法之不廣大	乃及非法行	遠離不敬禮
樂說於大乘	齒木及涕唾	不棄於淨地
淨水及淨舍	勿得棄便利	喫食勿滿口

亦五

九

食勿令有聲	食時不語言	亦勿大開口
坐不得垂足	行亦不掉臂	不與女同乘
亦不同坐卧	諸所不律事	人見心不喜
一切人既覩	遠離而不敬	人問於道路
不得一手指	雙手而指之	示其道所至
凡所諸行步	不弄臂作聲	亦勿妄彈指
威儀如是守	師雖已化滅	四儀應當學
奉戒行不輕	決定獲聖果	菩薩行無量
所說無有邊	當以清淨心	決定而奉行
於一晝一夜	分之各三時	行道普懺悔

住佛菩提心	菩提心自住	亦令他獲得
佛子住學戒	一心如是持	佛戒體清淨
不見有纖毫	恒作如是行	彼福無有量
無始為有情	行行而不別	如是為有情
化令一切覺	當知善知識	如命不可捨
菩薩戒最上	大乘法亦爾	解脫依師學
而能生吉祥	佛佛說智經	讀之見戒法
若人心護戒	所行悉已見	若身若心位
當微細觀察	口誦身不行	當得何所喻
譬如重病人	空談於藥力	虛空藏經中

說謨羅波底 如是集戒定 廣如經所說
 聖龍樹菩薩 一心之所集 隨所住之處
 勸恒伸供養

菩提行經卷第一

菩提行經卷第二

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度意爛駄囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

菩提心忍辱波羅蜜多品第四

奉行諸善業 施戒而先導 供養於如來

百千劫無盡	修行於羈提	瞋罪而不立
觀種種體空	是故一心忍	不得貪快樂
守意令平等	心有瞋惱病	無睡恒不足
彼此有施主	供給於利養	隨彼愛重心
無得生瞋惱	凡諸親近事	不起於憎嫌
於彼無所瞋	乃得其安樂	忍如是等事
若對於冤家	於瞋若能除	世世獲安樂
冤若生於心	於愛亦無喜	若餐瞋惱食
無忍善不壞	彼食我大冤	於我無善利
知彼冤不食	是故忍堅牢	凡見冤來去

歡喜而不瞋	於冤若起瞋	善利終滅盡
忍心常若此	令瞋不得起	住忍無時節
瞋冤自不生	若人自保愛	不作惡口業
口業若不離	後感冤家苦	畏苦不出離
不行衆苦因	是故堅忍心	獲得諸快樂
彼訥陵誡子	亦五 邪見求解脫	十二 刀割火燒身
無利由能忍	愚癡無正見	虛受大苦惱
我以菩提心	云何苦不忍	蚊蚤壁虱等
常飢渴苦惱	大癢煩苦人	住忍而不見
寒熱并雨風	病枷鎖捶打	被諸苦惱事

忍不求快樂	殺他血流逆	堅牢心勇猛
割身自見血	怕怖而驚倒	智者心清淨
常懼瞋惱侵	與煩惱相持	忍心恒勇猛
蛇腹行在地	喻瞋伏於心	殺之謂無勇
殺彼得最勝	如來大悲者	愍苦說輪迴
使識罪根本	住忍而不作	父母何計心
懼子遭淪溺	持心離瞋怒	自遠大苦報
譬如無智人	令罪而得生	修行而無智
瞋生亦復爾	欲住不思議	當須持自心
於此生愛重	令瞋不生起	若貪彼塵境

而生種種罪	因彼諸業力	而不得自由
於境若不貪	彼集無因立	和合心無故
是故無有生	不貪而不生	無得而自說
我得如是故	是生不思議	彼無生不生
是得云何有	瞻察於彼此	滅盡得無餘
此心恒清淨	喻隨色摩尼	所變悉從因
無因相何有	過去行行時	彼行何所作
隨彼所行因	等因而感果	一切須由因
因善惡由心	說求性寂靜	如是有何過
若取和合因	是樂於苦惱	此心不可住

生彼瞋無疑	云何瞋不護	煩惱迷昏濁	誠由不自護	如餐毒藥食	於苦而返愛	散亂心緣塵	由業不自在	因行如是行	智人應自勸
如火而能燒	自性既愚迷	而致於自殺	欲解脫他人	墮於生死崖	自若無福行	心被刺不覺	自在若成就	當獲得快樂	是故見冤家
有情性愚時	於他行燒亂	毒盛無有悲	此事何由得	自住是煩惱	返愛纏縛業	食斷食增瞋	誰肯趣於苦	如是諸有情	想作善知識

我得如是業	飛禽劔林等	得苦緣自過	而瞋無所起	我今看此身	受彼燒鎚燬	是故於全身	而增彼瞋惱	若人瞋不護	所行諸過失
此過知所起	知自業所生	云何生瞋惱	愚迷起愛業	如無情形像	如彼鐵持身	被苦惱能忍	我於過去生	愚迷無智故	愚迷故若此
設令入地獄	何處有瞋惱	喻受地獄苦	不知其苦本	雖被諸苦惱	何得有其苦	我身喻於鐵	苦惱諸有情	喻持杖勸人	如煙熏虛空

不由他所作	欲盡我之業	無量無有邊
我業既如是	長時受地獄	我此過如是
彼實我冤家	云何分別知	愚迷瞋造作
若人自護持	對冤忍不恚	是心功德生
地獄云何入	盡我之所行	得因如彼時
不忍瞋不護	破壞於修行	意無相無形
散亂即破壞	由身護持故	身苦當忍受
我於口惡業	衆過而不作	身不被衆苦
云何心有瞋	我於今生中	淨心行利行
於利益既無	何事於食飲	凡所作為事

要在於利他	彼無利非愛	定獲罪無疑
不如今殞沒	無貪邪壽命	邪命住雖久
死當墮苦趣	譬如在夢中	百年受快樂
如真實得樂	覺已知暫非	喻彼時無常
壽命之延促	覺此二事已	彼何得快樂
久處於歡娛	自謂得多益	如行人被劫
裸形復空手	福利隨過滅	罪根還復生
福盡罪不生	為獲不瞋利	彼何為破壞
一向作不善	如是不思惟	無善不破壞
無得讚於瞋	破壞有情故	如是心利他

彼瞋無由生	為彼修心人	忍於不住故
見彼煩惱生	是讚忍功德	塔像妙法等
有謗及破壞	佛等無苦惱	我於彼不瞋
於師并眷屬	不作於愛業	今因過去生
見之而自勉	覺心觀有情	恒在眾苦惱
見彼如是已	於苦惱能忍	瞋恚與愚癡
分別過一等	於此毒過咎	何得說無過
云何於過去	而作害他業	如是諸業因
間斷此何作	如佛福亦然	我今一心作
與一切有清	慈心互相觀	喻火燒其舍

舍中而火入	舍中若有草	彼火自延蔓
如是還喻心	和合於瞋火	燒彼福功德
剎那無所有	若人殺在手	放之善可稱
地獄苦能免	此善誰不實	若人在世間
少苦不能忍	地獄苦無量	瞋因何不斷
我以如是苦	歷百千地獄	一一為利他
所作不自為	我無如是等	諸大苦惱事
以離世間故	為利如是行	離苦獲快樂
彼皆讚功德	得彼如是讚	云何而不喜
彼既得如此	無礙之快樂	利他行最上

智者何不勉	如是最上行	得快樂不修
此見若不捨	破壞於正見	若敬愛於他
以德自稱讚	他德既稱讚	乃是自敬愛
當發菩提心	為一切有情	令得諸快樂
云何瞋有情	佛為三界供	欲有情成佛
世利得不實	彼煩惱何作	若人之骨肉
乃及諸眷屬	養育與命等	不喜瞋何生
如彼求菩提	當用菩提心	而不愛有情
福自捨何瞋	若人有所求	出財大捨施
所求既不獲	不如財在舍	清淨功德福

何障而不獲	得已自不受	如住瞋修行
作罪與作福	不同不隨喜	亦復不依作
當自一無得	若愛於冤家	欲求其歡喜
復求諸讚說	此事無因得	雖欲利圓滿
返苦而無樂	菩提心不忍	於利不成就
煩惱之惡鉤	牽人不自在	猶如地獄卒
擲人人湯火	我本求利他	何要虛稱讚
無福無壽命	無力無安樂	自利行不圓
智者應須覺	後後而自行	當愛樂圓滿
修行要稱讚	若持刃自殺	如世不實事

無益無利樂	譬如破壞舍	日照內外見
亦由稱讚非	須用心明了	汝思惟於聲
起滅而平等	心如此利他	當行如是行
於他何所受	而行於利益	彼既獲快樂
我利益非虛	彼彼獲利樂	以一切讚我
云何而於我	無別威德樂	彼如是讚我
以愛彼自得	彼無緣若此	如愚如迷者
此讚我雖獲	速破而勿著	憎惡正德者
由此而瞋作	是讚成障礙	我今不發起
護不墮惡趣	為彼行無我	若解諸有情

利養尊卑縛	令有情解脫	彼意云何瞋
若人欲捨苦	來入解脫門	此是佛威德
云何我瞋彼	此瞋我不作	於福障礙故
修行平等忍	彼無不獲得	自身諸過失
忍辱故不作	過失不作故	彼福而獲得
若人福無有	安忍而自生	常令安住忍
云何說障礙	世求利益人	不於施作障
障礙出家故	是不得出家	世間諸難得
求者而能與	我唯說善利	於過無所得
以彼善提行	遠離於所寬	如出舍中藏

是故云不難	懺悔於業因	彼初為先導
是故於忍果	如是而得生	彼無我所心
此心乃住忍	成就不思議	供養於妙法
此心為利他	乃至以壽命	或以寃不供
云何別說忍	於彼彼惡心	各各與忍辱
於如是得忍	因供養妙法	佛土衆生土
大牟尼說此	於彼奉事多	能感於富貴
如來及於法	與有情平等	尊重於佛故
尊有情亦然	立意乃如是	於自無所作
以彼大平等	平等於有情	大意於有情

慈心而供養	發心如佛福	如佛福可得
是故佛法行	佛有情平等	佛無所平等
功德海無邊	佛功德精純	無功德能比
雖三界供養	見之而不能	佛法等之師
是最上有情	供養諸有情	當如此作意
於自之眷屬	不能起利行	於他之奉事
不作得何過		
破壞身入無間獄	若彼作已我復作	
廣大心為彼一切	如是當行於善事	
喻世人為自在主	由於已事不稱情	

云何而為彼作子	我作非彼奴僕性
喻佛入苦而無苦	如得快樂復歡喜
要歡喜彼一切佛	佛喜為彼能作此
如身煩惱而普有	欲一切之悉充足
於有情苦亦復然	我無方便空悲愍
是故此苦我遠離	救一切苦興大悲
先燒惱於忍辱人	彼罪我今而懺悔
我今奉事於如來	同於世間諸僕從
眾人足蹈我頂上	受之歡喜而同佛
世間一切賤能作	以悲愍故無有礙

見此一切無比色	彼如是尊誰不敬
如是奉事於如來	如是為自利成就
如是為除世苦惱	如是我今乃出家
譬如一王人	能調伏大眾 眾非一能調
以長親王故	彼一而非獨 蓋有王之力
制斷不怯劣	亦無有過失 悲愍心住忍
力若地獄卒	將護於有情 如事以惡王
瞋非王所令	如彼地獄苦 煩惱於有情
彼苦而自受	喜非王所與 如得於佛等
善心於有情	此心何不受 將護於有情

後當得成佛 見感尊重稱 此喜何不見

無病復端嚴 快樂而長命 富貴作輪王

斯皆從忍得

菩提心精進波羅蜜多品第五

智者行忍辱 菩提住精進 懈怠遠離福

如離於風行 精進力何解 彼要分別說

懈怠不精進 如毒宜自觀 貪味於睡眠

謂快樂無事 輪迴苦可嫌 而從懈怠生

煩惱之舍宅 懈怠力牽入 已到無常門

云何今不知 精進為自他 此行汝不見

懈怠復睡眠 此如屠肆牛 若此而不見

一切道皆斷 彼既無所得 云何樂睡眠

若得於威儀 無常而忽至 施為不可及

何以住懈怠 精進而不修 安然若精進

忽然趣無常 思惟而苦苦 見彼焰魔門

苦惱復情急 刹那而淚下 眷屬不能救

聽聞地獄聲 自念業熱惱 身住不淨處

驚怖不能極 地獄苦極惡 惡業何復作

如魚鼎中活 彼得如是怖 地獄業作已

乃受湯火苦 身糜爛苦惱 如何得清淨

魔王多苦人	捉人送無常	無常苦可畏
此見懈怠果	愚迷著睡眠	此過而不劣
入於大苦河	復不得人身	除樂最上法
無邊樂種子	懈怠并戲笑	苦因汝何樂
見負瞋力多	知彼自精進	自他各所行
如自他平等	我何得菩提	而無分別作
以如來真實	實言正解脫	彼蚊蚋蠅
及蟲蝦蟇等	若獲精進力	亦當得菩提
彼我何生人	能知利不利	恒知諸精進
何不得菩提	或捨於手足	於此而生怖

愚迷違師教	此利彼不知	斷壞及燒煮
無邊皆拔出	無數俱胝劫	而未得菩提
歷此無數苦	久久證菩提	喻若毒苦傷
毒盡苦皆出	作一切醫人	救療諸病苦
是故苦消除	一切病皆少	是故說救療
甜藥不利病	上醫療大病	甜藥皆不與
前後皆如是	智者咸所行	後後而進修
身肉而捨用	智者觀身肉	喻菜而生有
枯謝棄糞土	是捨不名難	若身所作苦
心謂其虛作	智者心非惡	彼無惡業苦

知法意快樂	具福身快樂	無此虛輪迴
得苦云何悲	求盡過去罪	深利他福海
此力菩提心	二乘等要急	如是利不樂
行行何得苦	菩提心輦輿	智者乘得樂
為成就有情	樂施方便力	身力苦怖作
觀之唯稱讚	斷如是分別	增長於精進
我身而能捨	超過身方便	我消除自他
無數之過失	一一之過失	若劫盡無餘
彼過一一盡	我無有纖毫	無邊苦已脫
我心云何損	我求多功德	為利於自他

學一一功德	劫盡學無盡	纖毫之功德
我生不曾作	或當得生處	虛度無所有
我樂興大供	供養佛世尊	為貧不能作
而願不圓滿	不施怖者安	不修毋快樂
如入母胎藏	毋唯病苦惱	過去為離法
我今得果報	所生既如是	當行何法行
一切善心根	世間之牟尼	彼根恒不退
常得好果報	煩惱苦纏綿	而得種種怖
於他愛障難	生罪而自感	若人於處處
能起於善願	而感彼彼福	獲得供養果

若人於處處	作罪取快樂	而感彼彼報
獲得苦器侵	月藏中清涼	廣博妙香潔
佛音味第一	非修而不得	而彼善遊子
得解善逝法	如蓮出最上	亦如仁覺月
焰魔之獄卒	牽引於罪塊	火坑及洋銅
燒煮悉皆入	焰熾殺器仗	斷肉百千觔
墮落熱鐵地	斯由多不善	是故心作善
極微細觀察	依彼金剛幢	修學而作觀
初學觀和合	不觀汝非學	而無最上名
汝要迴心作	生中之所作	增長於罪苦

上事業不修	彼下不求勝	三種事應知
由業煩惱力	將來之惡因	於此云何作
世間之煩惱	拘人不自由	我如人不能
是故我無作	下業之所修	云何令安住
當觀我無我	而此我所作	一滴之甘露
鳥食變金翅	我意謂微劣	能脫少苦難
瞋作無心難	以不善罪故	無心見發起
廣大勝難及	是故清淨心	頌作此文句
使知彼三界	我遠離戲論	我得勝一切
無人能勝我	我今而自知	是佛師子子

有情離我人	而彼得最上	不降懈怠寬
懈怠寬自降	以惡趣所牽	身善速破壞
由僕從愚惡	寄食而受瘦	彼受於一切
修行住我慢	而此得名聲	下劣云何說
如是若勇猛	自勝彼寬家	勇猛行此修
慢寬而不勝	彼慢心若起	此實我寬家
勝果雖欲生	是果悉皆捨	喻精進師子
煩惱獸中見	煩惱獸千萬	雖眾不能敵
世有大苦惱	人自悉具見	煩惱不降伏
乃得如是苦	我寧使頭落	及剗剔心腸

煩惱諸寬家	一切我不降	因修此精進
得彼慢業盡	獲得勝果報	自感嬉戲樂
為快樂修因	彼却不獲得	所修不決定
亦得不殊勝	輪迴欲不足	喻貪刀刃蜜
福甘露若貪	食之後轉美	是故業寂靜
感妙果隨行	如日温月寒	晝夜而相逐
精進之有力	能破於懈怠	獲得遠離故
深心而愛樂	煩惱棒堅牢	鬪彼念慧劍
喻棒劍相持	同彼女人學	執劍手無力
失之而怖急	念劍失亦然	地獄而在心

世間知善人	不肯飲毒血	心過亦復然
心過而不作	出家精進心	喻執持油鉢
鉢墜必當死	墜之故驚怖	著睡眠懈怠
喻毒蛇在懷	不去當被傷	去之宜須急
一一之深過	要迴心思惟	此過不可守
云何我復作	和合之業因	斷以正念劍
云何名自位	此念而獲得	正念心不發
纖毫不能滅	來業如往行	一切報皆得
如彼覩羅綿	隨風而來往	精進人亦然
增上如是得		

菩提行經卷第二

音釋

攬攬倚可切 攬攬木茂或貌 攬攬所禁切 才才林皆
 屬屬鉗鉗傳追切 擊擊也 裸裸魯果切 蝦蝦切 蜺蜺切
 蝦蝦何加切 蜺蜺黑蟲也 剝剝空胡切 剝剝也
 棒棒邠項切 木木杖也

亦五

廿二

永樂北藏

菩提行經

第一三〇册

菩提行經卷第三第四同卷

亦六

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度悉爛狀羅國三藏明教大師天息災奉譯

菩提心靜慮般若波羅蜜多品第六

佛喜精進增 安住禪定意 愍彼散心人

煩惱世間住 我今知身心 不生於散亂

是故遠世間 亦遠離疑惑 利益行可愛

愛不離世間 智者乃思惟 是故此皆捨

依於奢摩他 尾鉢奢囊等 如是而起行

破壞於煩惱 先求奢摩他 不藉世間行

無常而恒有 於愛何得要 若見於千生

不復起愛著 不樂尾鉢捨 亦不住等持

見已不止足 是患過去渴 如實而不見

安得盡煩惱 意緣於愛集 被煩惱燒然

思惟彼下墮 短命須臾住 善友不長久

堅固法不成 行與愚迷同 決定墮惡趣

何得同愚迷 以毒分牽故 而於自眷屬

剎那獲怨恨 凡夫性異生 喜怒而無定

多瞋承事難 遠離於善利 下劣心自讚

縛著憎愛罪 彼不捨於瞋 當墮於惡趣

迷愚不攝心	為此無功德	自讚毀謗他
輪迴樂自得	愚迷之所持	住是等不善
不善不和合	彼事皆獲得	一身我所樂
而意無所貪	遠離於愚迷	當得愛承事
不為於讚歎	住於何善事	略如蜂造蜜
寂靜得成就	我行一切處	如未曾有者
恒得於多人	讚歎而敬愛	若迷於處處
得意樂快樂	以此於世間	得生死怖畏
是故彼智者	怖畏於生死	知千種苦惱
住之決定受	若於剎那頃	自修於精進

獲得好名稱	亦復多利養	以彼同利人
毀我非功德	若此加毀謗	我謂讚歡喜
雖毀謗不瞋	稱讚亦不喜	謂佛及有情
種種皆如是	稱讚得功德	毀謗招苦報
世間不思惟	是謂愚癡故	自性苦同住
彼生何所樂	亦六 愚迷非朋友	此乃如來說
若在於愚迷	自利無不愛	若入利他門
如是為自愛	不毀於有情	不一心承奉
損於利物行	如煩惱壞善	如彼天宮殿
及於樹根舍	隨彼愛樂心	從意得為上

自性之廣大	斯為無礙處	彼所未曾見
亦不能觀察	富貴喻坯器	雖成不堅牢
受用然自由	苦惱而速至	如盜他人衣
分之著身上	行住不自在	苦惱當求離
稱量於自身	彼實苦惱法	我此如是身
是身必當壞	觀察於此身	性與身相離
性然無所壞	身當為豺食	一生定一死
有情界如是	彼復見何事	諸大各分去
如人遠路行	欲及於住舍	憂苦波別無
唯求無障礙	喻輪迴亦然	咸受於生住

真至於四人	彼方獲遠離	如是之一身
冤家所不讚	真至如是成	不厭患世間
過去世間時	生死無悔恨	所行行不近
能離世間苦	念佛心口同	無有人嫌毀
是故身意調	寂靜無煩擾	如是我恒行
滅盡諸煩惱	解脫於自心	復解脫一切
得此心平等	於今世後世	斷彼苦惱縛
乃至地獄等	若有男女等	合掌多恭敬
善利非算數	無罪可稱說	有善用自金
遠離棄擲怖	此行若能行	得最上寂靜

永樂北藏

菩提行經

第一三〇册

彼人有此獲	我自得無異	明了如是行
何不趣寂靜	一心住貪愛	此為下趣牽
業感餒魔門	前見見可怖	彼門是汝寃
煩惱今不同	分明住貪愛	今見何能脫
過咎自藏護	一一他眼見	彼今所食噉
妬忌何不護	飛鷲常所貪	唯愛此肥肉
復以血莊嚴	此食徧所重	喻見鬼形容
枯瘦及行動	相貌既如是	觀之堪可怖
口吻及牙涎	皆從不淨生	不淨非所堪
食飲彼何愛	覩羅綿藏觸	細滑樂嬉戲

臭穢豈不漏	欲者心自迷	此貪謂苦蓋
迷者堅樂著	無著即無事	云何而不離
衰老相隨生	肉泥加飾漆	不識彼空幻
而復樂歛吻	如袋不淨滿	迷人不思惟
不淨如是多	彼汝何喜行	身肉非淨成
愚智而皆見	自性元無心	云何妄愛肉
若彼無愛心	是得分明見	若能無彼此
自不見歛吻	別有非不淨	而自不希有
如是不自淨	彼汝非希有	愚迷不淨心
體喻於蓮華	慧日照開敷	非淨身何愛

不淨今無常	染愛今不正	欲出正淨身
云何由染愛	云何歎吻他	由貪彼不淨
於彼不淨地	種子生增長	汝受不淨身
此身唯蟲聚	是身既非淨	非淨不可愛
不淨而不一	而汝自不嫌	無別不淨器
此器孰多愛	龍腦香米等	食飲而適悅
入口味最上	是地合清淨	若此甚分明
彼不淨不離	穢惡棄尸林	是身同若此
皮剥肉潰爛	見之得大怖	既能知彼已
復何生愛樂	白檀香復潔	身無如是妙

亦六

四

云何殊勝香	用心而別愛	自性臭若貪
不樂於寂靜	亦於法諸香	一切皆染汗
若復髮甲長	牙齒兼垢黑	垢膩之所持
惡性身裸露	狂亂自癡迷	欲用行大地
復持諸器仗	一心待自殺	寒林枯骨形
見乃發惡聲	聚落枯骨動	迷人返愛樂
不淨乃如是	此苦為彼愛	如彼那落中
無苦痛不受	少年貪受樂	不求勝善力
少年如不求	老至欲何作	如彼日將落
為作因不就	復如鹿獸群	至夜空還去

錫杖鉢隨行	在路而困苦	如犢隨母行
無所畏亦爾	若自為欲迷	自賣為僕從
彼不得自在	亦復隨業牽	如女產林野
如戰命難保	迷者為欲誑	恃我感奴僕
斷欲者心淨	於苦能審察	見彼欲火燒
復若毒槍刺	迷人求欲境	喜獲妄守護
無利事無邊	清淨皆破壞	世間虛幻財
愚人忙忙貪	輪迴往來苦	解脫於何時
如是貪欲味	欲者受不少	喻牛牽重車
至彼口無草	欲味與無草	見者人難得

見已破知非	剎那覺希有	而身為作此
一切時疲倦	勝定業不修	必當墮地獄
彼百俱胝劫	分受困不覺	彼行大苦苦
不為求菩提	無器仗毒火	無山崖窻等
離欲者若此	說離地獄苦	遠離如是欲
生愛樂分別	愛樂非空處	而諍善林地
善財月光明	白檀涼香潔	廣寶樓閣間
行住甚適悅	善林聲不聞	清淨風長扇
彼處而寂靜	思惟心爽利	若處何可親
空舍巖樹下	捨愛離煩惱	自在護根識

是處主宰無	自在隨行住	歡喜受快樂
何推帝釋天	觀功德智慧	如是等諸法
復正菩提心	消除於疑惑	先當如是觀
重自他不二	我自一切行	苦樂亦平等
手作多種事	守護如一身	世壞不壞法
苦樂等亦爾	如己之別苦	一一皆消盡
如是我受持	為於有情等	我若愛於他
今得平等樂	彼得快樂已	於自勝何奪
我若不愛他	彼得諸苦怖	彼苦怖不脫
於自當何勝	苦害今若得	而由不愛護

未來苦害身	云何而可護	我若住邪見
復起於我慢	如是別得生	如是別得死
作罪不作罪	如彼手與足	手足苦不同
云何同說護	以此知不合	心住於我慢
是合當盡斷	彼自宜隨力	種子集次第
排行若軍伍	亦六 若此而無苦	六 彼不知何得
苦本非主宰	世一切不勝	若住於尸羅
是苦不能立	若住戒清淨	能障一切苦
一切苦無因	諸苦而無有	悲苦云何多
何力而能生	思惟於世間	是故悲苦多

一苦而非多	見有情獲得	悲苦如是生
於自他平等	自苦不消除	欲消除他苦
是故妙人月	說彼有情句	善者如是觀
他苦平等護	設在無間中	如鵝遊蓮池
為解脫有情	彼若歡喜海	如是恒不足
如彼解脫味	作是利他已	無我無有疑
利他無所求	果報誰云愛	是故我如此
無德而自謂	悲心與護心	為他如是起
智者細微知	輸羯羅血等	智者得了此
觀察物不實	是身非別作	何以自不知

以自知他身	如是故不難	自知已有過
不知他功德	自性不樂捨	徒觀察他施
此身之和合	因緣如拍手	此是世間緣
有情何不知	云何學無生	如學而自知
自身而非身	以自如他身	如是而利他
作已不疑慮	果熟而自受	當獲彼無生
是故世間學	悲心與護心	此愛心自蔽
深重如煩惱	知有情怖畏	為師而示學
若能如是學	雖難而不退	沙門見怖畏
彼無得護者	若自及與他	急速而當救

瞋如冤怖多	無愛怖獲少	以最上秘密
自他轉行利	水陸與飛空	勿令人住殺
猶若於今時	救度於飢渴	若人爲財利
殺父毀三寶	見世惡莊嚴	死得阿鼻財
何有於智者	見愛而供養	見冤不欲覩
供養云何說	斯鬼而自利	捨之而何受
利他而不生	云何捨受用	以自利害他
地獄而別生	自害而利他	諸功德具足
作意善逝見	如是行別處	下劣不自愛
愚癡投惡趣	自利知微細	今當墮奴僕

利他微細知	當爲自在主	世有諸苦者
昔自迷貪愛	世諸快樂者	於他昔利樂
何要多種說	此中間已見	愚迷樂自爲
牟尼利他作	不求佛菩提	輪迴何得樂
自苦欲與他	迴轉無由得	觀察於後世
善利不成就	於奴僕起業	主者而返受
互相之利樂	迷者見而離	而返互相苦
當受惡苦報	若得世間災	乃至驚怖苦
彼一切自作	云何而此作	不能捨自身
於苦不能離	如不離於火	不能遠燒害

自苦若能除	能消除他苦	以彼自他受
是故而取喻	汝今無別思	利益諸有情
汝決定作意	因業有分別	眼以見為能
所觀不為眼	手以執為用	所持寧為手
但為諸有情	亦不住身見	離見乃善逝
常行如是利	見彼下品人	而起自他見
雖觀彼憎愛	我心不疑惑	作此善無我
獲得無我我	大毀及讚歎	無苦亦無樂
我所作業因	獲彼善安住	謙下世最上
無德乃有德	以彼德不稱	一切德自有

謙下而若此	勝我由斯得	離戒見煩惱
由得無我力	如醫諸病人	隨藥力痊差
我如是救療	自見而云何	然自有功德
彼德我無住	地獄之惡門	於彼愁不生
以有功德故	斯乃為智者	若自平等觀
利益自增長	自利分尊卑	鬭諍而成就
此一切世間	誰得見功德	若此功德名
不聞此人得	罪蓋覆心寶	是不自供養
於自利益分	而總不獲得	有見而暫喜
久久必不喜	如是一切人	哂笑而毀訾

下劣心我慢	自勝嫌人同	誇智慧顏容
種族財富等	以此為自德	常欲聞稱讚
聞讚生勝心	歡喜而得樂	以此為得利
自謂功德力	宿造纖毫因	得此不正業
盡此少報已	永在於輪迴	如是輪迴中
受彼百千苦	過於無邊劫	不知其出離
被苦常大困	罪心而不覺	如是不知覺
久久發善種	後見如來言	真實得功德
汝若見過去	不受彼惡業	菩提正快樂
此樂不得離	是故而取喻	彼輸揭羅等

汝云何更作	我慢及不善	諸行及己身
觀之而不見	獲得如是離	利他汝常行
自樂而苦他	此行乃下劣	汝自之一心
於他作憎愛	中間忽思惟	何時何此作
乃自捨快樂	他苦亦不行	寧自落其頭
更不造別過	乃至於小過	此大牟尼說
以別勝善等	於他暗稱讚	喻僕人事主
當事於有情	彼住於過失	無定無功德
自如不知人	作此功德意	汝若緊迅作
自為及為他	彼緊迅若此	必苦惱自退

此修乃第一	而未得其力	喻新住威儀
以財而驚怖	如此受持身	降心不散亂
汝當如是住	汝此何不作	以是常觀察
妄心令不起	如此調伏我	息一切過失
見我去何處	無明一切壞	同彼過去時
如汝之壞我	自利我今有	此遠離不遠
如人賣於他	苦多不自在	汝有情不與
雖名不散亂	是故如以人	付獄卒不殊
獄中種種事	被害亦長久	此得為自利
怨念彼不生	不作於自愛	而自愛得有

若見自護持	護持不實故	此身乃如如
而作於守護	得上品柔軟	到此亦復然
若此而得到	如地一切受	若不能圓滿
何人求用意	愛心之煩惱	而不能破得
如彼久富貴	不能求一切	若貪於他物
不受於賢名	是故求增勝	身心不放逸
彼愛終滅盡	此動此不覺	諸惡不淨身
此我云何執	我此身云何	雖活而必死
與土而無異	我見何不破	為此不實身
虛受於苦惱	何更於無情	復起於瞋怒

我今徒育養	終為豺鷲食	至此無愛瞋
彼愛何能立	若彼住瞋怒	當歡喜供養
彼如是不知	何為作辛苦	我今愛此身
乃為我所親	一切愛自身	云何我不愛
是故我捨身	為捨於世間	觀此多過咎
喻如持業器	彼業世間行	我去而隨身
靜念不散亂	當斷於無明	是故破煩惱
我處於禪定	邪道不牽心	自名最上住

菩提行經卷第四

聖龍樹菩薩集頌

宋西天中印度慈爛跋囉國三藏明教大師天息奉詔譯

菩提心般若波羅蜜多品第七

如來智慧仁	為一切世間	令求遠離苦
是故智慧生	具如及世間	今說此二法
知佛具如故	說法而智慧	彼世間凡夫
見二種相應	害及勝害等	乃世相應事
彼二事見已	見之乃為智	智見世間性
是喻於真如	此說無去來	智者無不見

色等甚分明	乃世相應事	不淨而為淨
智者喻有利	為知世間故	是說世間性
為見於真如	見以刹那住	世間行相應
此行無過失	如女人不淨	異世諸害事
謂佛福虛幻	使我云何信	有情若幻境
云何復生滅	彼因集和合	乃得於幻緣
有情種子生	云何有真實	殺彼虛幻人
無心性等罪	平等心虛幻	罪福得生起
真言力等持	幻境心無著	以彼種種幻
種種因業生	何有於一人	得於一切力

若住於真如	或住於淨戒	如是即佛行
誰云菩提行	因緣當斷盡	幻化不可得
因緣若斷盡	無生而自得	若不住疑妄
幻境而不立	幻境若彼無	一切不可得
如是即真如	得現於心體	心如是若分
虛幻何由見	心不自見心	世尊之所說
如劍刃雖利	雖利不自斷	自性由若斯
復喻如燈光	破闇然得名	而不云自照
又若水精珠	體本唯清澈	因青而有青
影現隨眾色	非青而現青	如心而自作

又知彼燈光	智者知此說	智慧此開通
知者何所說	雖開而不開	如人無所覩
石女義不生	與此義不二	亦同無心識
緣念無所得	非念而別生	虛妄念如毒
謂若因若果	為法而自說	有談眼藥方
見瓶而無藥	若見聞覺知	此有而非有
念斷於苦因	此實念當念	念念而無別
此心當平等	前塵常惑人	了之無所有
如幻而不實	妄心而自見	住塵處輪迴
喻空無所依	住塵性亦然	亦無有所得

若與不善俱	不善汝所得	若心有取捨
施一切如來	如是用心意	而有何功德
幻境一切知	煩惱云何斷	於彼幻三毒
遠離而不作	知於煩惱心	彼作而未盡
於彼得見時	空有意無力	煩惱性非盡
與空而相雜	至彼無所學	彼後乃得盡
彼性而無得	亦復不能見	彼性若無住
云何住此身	若性而無有	身住於無性
是性如去來	隨現而無著	劫樹與摩尼
能如意圓滿	佛變化亦然	當為斯行願

喻法呪林樹	呪成而枯壤	毒等雖久害
彼彼皆消除	菩薩之修行	所作諸事業
菩提行最勝	佛樹能成就	以彼平等行
而住於寂靜	及作不思議	供養得何果
隨彼所行因	而得於彼果	供養等真實
得果而稱實	云何得法空	實得解脫法
不離牟尼道	當得於菩提	汝不求大乘
何法求圓滿	二乘得成就	成就非圓滿
若彼所作因	怖畏於大乘	別怖怖非實
此怖實名怖	此法要當知	大乘之所論

離此為他法	知彼外道論	法乃僧根本
僧知法出離	心若有著處	涅槃不可得
解脫心無著	煩惱得消滅	煩惱業消除
斯由解脫力	愛取不相緣	以此無執持
愛業而羸劣	是無有癡愛	受愛得相緣
此受而有得	安住有著心	是得名處處
若心之不空	復得名為著	心性若云空
如識而無得	如應正等覺	所說之妙法
是義乃大乘	大乘行平等	說法之一時
了一切過患	一味之平等	諸佛無不說

迎葉大尊者	如言之不知	彼汝云不覺
不受當何作	解脫力若怖	輪迴得成就
迷彼苦空事	而得於此果	迷空彼若此
不得謗於法	此空審觀察	是故得不疑
離暗知煩惱	因法知於空	欲速一切知
彼言審觀察	若物生於苦	是苦怖得生
彼苦因空作	彼何得生怖	若於彼物怖
斯即名我所	如是我無所	苦怖云何得
牙齒髮爪甲	骨肉并血髓	鼻涕唾膿涎
脂肪及腸胃	便利汗熱風	九漏并六識

如是諸法等	一切皆無我	說彼智與聲
聲恒受一切	若說聲智離	彼離云何知
若智之不知	彼智難知故	彼智既決定
乃近於智智	此智非聲受	彼聲何以聞
彼聲近於心	彼知色如是	若受於色聲
而色復何受	如彼一父子	思惟無真實
有情塵所翳	無父亦無子	知聲色如是
亦無於自性	彼色如是知	喻樂暫和合
彼自性如是	彼一而言有	餘色咸不實
此說色下品	彼一切智心	煩惱悉清淨

思惟一覺心	彼等彼若無	愛若虛不實
云何住於見	無我而無心	此心喻畫像
是心智相應	清淨愚癡破	如是之自心
彼作云何作	彼愚癡無行	此我而虛作
有行自出離	而無惡業果	破壞業若為
善果云何得	此二之行果	互相破成就
彼說知不虛	彼自而無事	因果定相應
惡見要不生	此行而實住	作受今當說
過去未來心	彼我無有生	此心生我破
我無復生起	如芭蕉作柱	無所能勝任

我心生亦然	是得善觀察	有情若不有
此行云何為	彼行今若為	而為有癡事
有情何實無	癡喻其愛事	若滅於苦惱
當斷於癡事	我慢為苦因	癡是得增長
彼事心不迴	觀空為最上	無足無脛膝
無腰復無腿	無臂亦無肩	無臍無胸背
無肋兼無脇	無手亦無鼻	無項復無頭
骨鎖等皆爾	觀此一切身	不行於一處
彼行於處處	何處自安住	以彼身手等
一切處皆住	彼一身如是	乃至於手等

無內無外身	何獨身手等	何等無分別
云何彼復有	彼既無癡身	寧云意手等
住已近殊勝	觀者知人喻	若彼因和合
本人此可同	若了如是相	彼身同此見
如是捨足指	手指亦皆捨	彼初觀節合
後見節自離	此身破已竟	彼住分別見
分別見此身	得喻如虛空	如是之夢色
智者何所樂	設施若無身	何有男女等
若喜真得苦	此者何不解	觀察此云何
愛樂深煩惱	樂者之不實	如彼無執受

汝苦復云何	如彼自無得	彼有苦微細
既微而不說	以彼微細故	不說令他喜
因瞋而苦生	既生而有滅	若於定有見
於生自不受	如是而既知	如是觀因果
禪愛或相應	得生彼疑地	善根之所利
皆為於何人	彼此何和合	和合而何得
人喻於虛空	雖合而無入	無入而非合
是無分別行	不求和合名	若見而無見
和合彼不求	云何名得生	有物非和合
如導而先知	而彼識無相	不住於和合

彼觸法如是	何受而得生	我今何所為
而得於苦害	若不得所受	苦害而不覺
此位彼得見	何愛不遠離	今見此夢觸
自心之幻化	既見彼觸性	彼受汝亦得
先世與後世	念念而無受	若此觀自身
受亦無所得	所受既不實	彼即知無有
若此無自身	云何如是害	色性之自住
無根無中間	無內無外心	別處亦不得
身若無異處	無合無分別	有情之自性
寂靜彼無所	智者若先知	云何而有著

智者同智故	彼生何得著	是智是後得
是智云何得	如是一切法	雖生而無得
如是法若無	是法云何二	彼餘法若是
有情皆寂靜	彼他心有疑	於自即無有
彼定彼後有	此法無彼此	思惟於自心
是二互相住	如得於正住	一切智者說
若有諸智者	獲得於智智	智者得是智
彼即是無位	智者得是智	有得而無住
無住即無生	彼說於涅槃	若彼之二法
如是極難住	若法由於智	智者何因有

是智由於知	知者無所得	二法互相由
是有情無性	無父定無子	欲子生何得
有父而有子	彼二法亦爾	芽從種子生
種子得何求	知從智所生	彼實何不行
芽從智種生	知從智芽有	若彼知不知
何得有智智	一切人因緣	彼前皆已說
因果所生起	等喻如蓮華	因果何由作
皆從於過去	此果云何得	由過去業力
世間因自在	自在彼何說	如是得後有
彼彼名何雜	是事唯不定	非心非賢聖

亦六

十七

過惡無善報	彼何得自在	不見如虛空
不見自過去	自在不思議	此理不應說
彼主何最上	彼亦自無定	善惡各自性
智者知無邊	因業有苦樂	彼說何等作
先因若不有	果報誰云得	云何不作恒
彼無於別見	彼作既無別	何得見彼彼
若見和合因	無復云自在	此和合無主
彼法乃無主	彼愛不自愛	此愛而無作
所得而由他	何云自在作	彼不作過去
謂若恒不滅	愛此最上數	謂世間恒常

有情塵暗蔽	住此惡功德	謂此說最上
此說世間惡	一三之自性	不合而無有
是德無所有	彼各各三種	功德雖無聲
此聲有還遠	如衣等無心	由此生快樂
色性之亦然	觀之性無有	彼等快樂因
有無若衣等	此衣等快樂	此乃性快樂
彼等之快樂	不能得久遠	彼得是微細
云何彼麤細	快樂如是實	思惟何不受
離麤得微細	微細不久遠	一切物亦然
久遠何不得	快樂得不麤	快樂不常定

彼無有所生	此說不真實	彼真實德生
彼得無欲住	為食不淨食	而有於因果
愛無價之衣	買觀羅種子	不愛世間癡
彼住真如智	彼智世間有	云何而不見
同彼世間量	若此分明見	世量而非量
彼無妄言說	是故觀真如	彼空而不生
知性之不觸	是性而無執	彼性實非實
是故非實性	是故彼夢覺	此疑彼無有
彼性若見有	乃不實生著	是故知彼性
無因即無所	一切皆無主	因緣中安住

由彼無別異	不住復不去	於實彼若迷
返為世間勝	為從因所生	為從幻化作
何來彼何去	了知而若此	若此而了知
乃見彼無性	云何知假實	同於影像等
性若云自有	是因何所立	彼若是不有
彼因故不用	有無之性相	因俱胝百千
彼位云何性	何得於別性	彼性無性時
是性何時得	無性即無生	當依彼性行
性無過去性	而由性不生	無有性無性
喻幻化和合	一切有無性	有如是不滅

此一切世間	是故不生滅	知行空不實
喻夢喻芭蕉	分別滅不滅	一切不可得
性空乃如是	何得而何受	不實恒若斯
彼彼云何得	何苦何快樂	何愛何不受
彼愛何所愛	要當知自性	世間亦可知
何名為無上	何人所親	何生而何得
一切喻虛空	彼此受皆失	歡喜瞋相對
因喜或鬪諍	瞋惱諸邪行	一切令破壞
罪惡自愛樂	是得惡趣名	死即墮惡趣
得苦而無悔	或往來天中	生生而得樂

永樂北藏

菩提行經

第一三〇册

捨於多罪崖	謂真實如是	如是真無性
復互相憎愛	說彼將來惡	溺無邊苦海
色力并壽命	彼得而唯少	雖獲於快樂
而由飢困者	眠睡災昏迷	如虛幻和合
當盡彼虛幻	若此而難得	彼學何所作
何行何斷除	彼彼諸魔事	斯為大罪崖
於彼多正道	難勝而不行	復於剎那中
難得生覺悟	過去未來苦	難竭煩惱海
而於此苦海	我恨苦求離	如是此安住
若自不樂住	如須臾須臾	入火而澡浴

見如自利	而受於此苦	無老死自在
彼行因如是	從彼惡法來	感惡而前死
苦火熱如是	我何時得息	自作於快樂
福雲生繚繞	以我何見知	而說知慧空
稽首具足知	稽首福德重	
菩提心迴向品第八		
菩提行若此	思惟於行福	菩提行莊嚴
一切人皆得	乃至一切處	身心苦惱者
彼得此妙福	歡喜快樂海	若有不自在
而處輪迴者	使得世間樂	及得菩薩樂

若有世界中	乃至於地獄	而令彼等人
悉受極快樂	寒苦得溫暖	熱苦得清涼
菩薩大雲覆	復浴法水海	鐵樹鐵山峯
劍林光閃爍	一切成劫樹	罪人喜安樂
喻迦那摩迦囉拏	鴛鴦鵝鴈聲適悅	
池沼清淨無濁穢	微妙諸香生喜樂	
地獄爐炭聚	而得摩尼聚	熱地水精嚴
復寶山和合	以如是供養	善逝宮皆滿
炭火熱劍雨	今後灑華雨	彼劍互相殺
今後華互散	爛搗諸身肉	喻君那華色

肉骨與火同	棄墮柰河水	以我善力故
令得天宮殿	彼光如千日	彼滿那枳你
焰魔之獄卒	見者不驚怖	烏鷲等飛類
悉離惡食苦	愛彼普快樂	此得何善生
福喻於虛空	觀此上下等	如見金剛手
速滅除災患	降彼華香雨	破滅地獄火
云何名快樂	云何名歡喜	處彼地獄者
得見觀自在	同一切威德	俱胝髻童子
大悲善提心	救度於一切	以彼天供養
天冠及天華	乃至悲心華	適悅寶樓閣

天女之言說	百千種歌詠	讚大聖支殊
及普賢菩薩	以此善功德	同於地獄者
大聖觀自在	觀察地獄苦	無量苦可怖
手出甘露乳	濟彼諸餓鬼	與食與洗浴
令飽滿清涼	離苦得快樂	如彼北洲人
色力并壽命	亦六 聾者得聞聲	盲者得見色
妊娠及產生	喻摩耶無苦	雖衣雖飲食
莊嚴而清淨	一切隨求意	得利復得益
怖者不受怖	不樂而得樂	煩惱得無惱
見者皆歡喜	病者獲安樂	解脫一切縛

無力而得力	行道一切至	乘船商賈人	親等同嬉戲	不怖賊與虎	耄幼無主宰	悲愍信智慧	而得無盡藏	無少才不喜	出家若醜陋
愛心互相施	惡事皆滅盡	得滿所求意	飢饉時路行	復不怖迷醉	賢聖悉加護	具足相修行	乃至虛空藏	有情之名聞	當得具色相
安樂於十方	當成就好事	安樂到彼岸	得伴無所畏	曠野無病難	諸煩惱解脫	恒得宿命通	無緣無方便	當得大名稱	若彼有三界

使彼得丈夫	亦離高下品	當破我慢意
今我一切福	利諸有情等	當離一切罪
恒作善利事	菩提心所行	菩提行不退
遠離我慢業	當得佛授記	一切有情等
得無量壽命	壽命得恒長	破壞無常聲
劫樹苑適悅	一切方皆得	妙法而適意
同佛佛圓滿	彼諸高下石	如掌而平坦
柔輦瑠璃色	一切地皆得	諸大菩薩衆
普徧諸國土	以自住光明	莊嚴於大地
諸樹及飛禽	光明於虛空	說法聲不住

諸有情常聞	佛及佛子等	彼彼恒得見
無邊供養雲	供養於世尊	天雨依時節
穀麥咸豐實	世間得具足	王法得依行
藥力倍增盛	明力皆成就	羅刹拏吉你
斯等皆悲愍	無有苦有情	無罪復無病
不輕慢下劣	煩惱無所得	讀誦而自在
隨意而行住	衆集乃恒常	成就於僧事
苾芻住淨戒	復得一切解	觀察於心業
捨離諸煩惱	苾芻所得利	當遠離鬪諍
諸出家亦然	不得破禁戒	得戒而守護

恒樂盡諸罪	若彼不破戒	得益往天趣
若彼持鉢者	為得於善利	得清淨種子
名聞滿諸方	永不受罪苦	恒行無苦處
無邊諸有情	供養一切佛	當受一天身
彼成佛世間	不思議有情	樂佛而得樂
願為於世間	菩薩得成就	彼尊若思惟
彼有情令得	辟支佛安樂	及得聲聞樂
天人阿修羅	意重而恒護	若彼宿命通
出家此恒得	若彼歡喜地	文殊師利住
我若以彼位	隨力而能與	若知和合住

得生於一切	若有欲見者	及有欲聞者
如是彼得見	文殊師利尊	如日照十方
為一切有情	彼文殊修行	我得如是行
彼或住虛空	或住於世間	今我住亦然
得壞世間苦	世間若有苦	彼一切我得
世間一切善	菩薩之樂得	一藥救世間
一切皆富樂	一切同利養	佛教而久住
以善意清淨	歸命於文殊	我說善知識
清淨此增長		
菩提行經卷第四		

音釋

坏燒鋪杖切未 歛勿敬屋徒切口 剥口相就也

刻角切 潰胡對切 裸魯果切 痊差切 澈直楚

懈切 晒不壞曰晒笑 訾非毀也 臍齊音 繚

也除也 脛下頂切 膝思疾切 腿他偏切 臍齊音 繚

也繞而 閃閃爍切 搗切

也妊人切 娠如深切 耄莫報切

也妊人切 娠如深切 孕也 耄昏忘也

永樂北藏

菩提行經

第一三〇册

永樂北藏

菩提行經

第一三〇册

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷上

亦七

唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉詔譯

一 深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽儀第

亦七

稽首薄伽梵 大毗盧遮那 能為自在王

演說金剛界 無邊功德法 成五解脫輪

三十七智身 我今歸命禮 瑜伽大教王

開演一佛乘 如來三密藏 是乘無比喻

最上最第一 唯佛不共智 相應成佛門

為令悟入者 圓成淨法身 三世薄伽梵

皆依此法成 是故諸如來 敬禮如理法

若修此法者 善住於師位 備族姓相好

調柔心正直 以戒常嚴身 以戒常嚴身

清淨無所畏 於此秘密乘 決定深信解

空有性相義 隨化道應知 住大悲方便

引接諸群品 能令所依者 頓獲如來位

已入金剛界 諸佛大壇場 生在如來家

受法王灌頂 瞻禮於聖會 不捨菩提心

恭敬阿闍黎 等同一切佛 所有言教誨

皆當盡奉行	於諸同學處	不生嫌恨心
敬如金剛手	乃至諸合識	亦不應輕惱
諸天神仙等	皆不應禮事	勿應毀陵蔑
所覩諸法具	不應故騎驀	為此大場內
諸聖所執持	親從阿闍黎	得傳教灌頂
明解三摩耶	諸正徧知道	通明廣略教
瑜伽身語心	妙解曼拏囉	了真言實義
如是阿闍黎	諸佛所稱讚	等同薄伽梵
大毗盧遮那	即是諸如來	金剛蓮華手
虛空巧業尊	故應堅守護	本尊三昧耶

倍過於身命	常修外儀式	洗漱嚼齒木
嗽豈寇塗香	令身口香潔	不應食薰雜
酒肉諸殘觸	飲食離諸過	不應與他人
同牀鋪座卧	常潔身淨服	令內外無垢
不應常爪甲	居穢違教故	內所為六根
用三密淨除	亦七 外謂諸儀則	法香水灌頂
或外緣不備	即以法淨除	此理趣最勝
當觀念覽字	淨除內外垢	不沐而成浴
盪滌等虛空	無垢如法界	事理俱相應
如來最稱讚	初起金剛定	普覺諸群品

行即如來行	坐即如來坐	諸入無言說
一音徧法界	後與大悲念	利樂盡無餘
有情器世間	嚴淨如來土	若自他建立
勝大曼拏羅	選地結壇場	如經之所說
上施妙天蓋	周巾悉懸旛	珠鬘鈴珮等
間錯垂供養	布散諸尊位	散時華莊嚴
賢妃闕伽水	燒香華塗香	燈明及飲食
金銀寶器盛	及以淨梵等	真言香水灑
復以燒香熏	陳設壇四邊	諦心為供養
修行瑜伽者	每入曼拏囉	觀身如普賢

足步踏蓮華	趣於精室門	閉戶稱卽字
怒目除不祥	即五體投地	敬禮世尊足
及一乘法僧	即長跪合掌	運心對聖衆
勸請願迴向	具法者應入	金剛三摩地
卽字發智火	燒除虛妄因	情器等虛空
名如理作意	心如理成就	是名為法性
法安住法位	是名為法界	復加身口心
成三密三身	真言行菩薩	應當善修習
塗香徧塗手	復用燒香熏	結淨器世間
寂光華藏印	即以定慧手	觀念離塵法

真言如是稱

唵引囉儒波誡怛薩嚩達摩引

次當淨三業 觀身本清淨 誦此真言明

得三業皆淨

淨身真言曰

唵引薩嚩訶婆嚩林馱薩嚩達摩薩嚩訶婆

嚩林度憾

由此真言故 其身成法器 於虛空觀佛

徧滿如胡麻 則誦徧照明 歷然見諸佛

觀佛真言曰

欠嚩日囉訶馱觀

警覺諸如來 檀惹相鈎豎 進力二相柱

是名為起印

唵引嚩日囉訶底瑟姪訶吽

吽字想於心 變成五智杵 應想徧身中

所有微塵數 為金剛薩埵 金剛掌舒臂

全身委地禮 捨身徧法界 奉獻阿闍梨

盡禮事諸佛

真言曰

唵引薩嚩但他誡哆一布祖播引薩他訶曩

野怛摩合喃二禰哩也合哆野弭三薩縛怛
他引識哆四縛日囉合薩怛縛五合地瑟姪

合娑縛合捨六呬七

次想怛略字 於額金剛寶 想身為寶形

身中微塵數 想成金剛藏 全身以額禮

金剛掌於心 奉獻寶生尊 想於無邊刹

首持五佛冠 灌一切佛頂

真言曰

唵引薩縛怛他誡哆一布惹鼻曬迦野怛摩
合喃二禰哩也合哆野弭三薩縛怛他誡哆

四縛日囉合囉怛那五合鼻曬左娑縛合捨
怛略六

觀 觀 紇哩字於口 即想八葉蓮

觀身為蓮華 身中微塵數 想成金剛法

全身以口禮 金剛掌於頂 奉獻無量壽

徧想諸佛會 而請轉法輪

真言曰

唵引薩縛怛他誡哆一布惹鉢囉合縛哆曩
野怛摩合喃二禰哩也合哆野弭三薩縛怛
他誡哆四縛日囉合連磨五鉢囉合縛哩哆

仁野娑嚩訶捨六統哩以七合

耶

阿字想於頂

變為業金剛

觀身普金剛

身中微塵數

皆成金剛業

全身以頂禮

當心金剛掌

奉獻不空尊

想於普集會

觀金剛業身

而作大供養

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一布惹迦磨拏阿怛摩

仁喃二彌哩也仁哆野弭三薩嚩怛他識哆

四嚩日囉仁迦磨五俱嚕娑嚩訶捨六阿摩

七

次結金剛持大印

禪慧檀智反相又

右膝著地置頂上

一一想禮如來足

舒指從頂如垂帶

從心旋轉如舞勢

金剛合掌置頂上

真言曰

唵引薩嚩怛他識哆一迦野弭嚩枳唧哆二

嚩日囉仁鉢囉仁拏每三嚩日囉仁滿娜喃

迦嚩彌四

唵引嚩日囉仁吻尾一

歸命十方等正覺

最勝妙法菩薩衆

以身口意清淨業

殷勤合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪
 如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是
 諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福
 緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜
 一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有
 我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
 所有如來三界主 臨般無餘涅槃者
 我皆勸請令久住 不捨悲願救世間
 懺悔勸請隨喜福 願我不失菩提心
 諸佛菩薩妙象中 常為善友不厭捨

離於八難生無難 宿命住智相嚴身
 遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
 富樂豐饒生勝族 眷屬廣多常熾盛
 四無礙辯十自在 六通諸禪悉圓滿
 如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是
 行者廣大願 變七 次應發勝心 願一切有情
 如來所稱讚 世間出世間 速成勝悉地
 合掌真言曰
 唵 引 薩嚩怛他誒哆 一商悉哆 摩入 薩縛薩怛
 嚩合喃 二 薩嚩悉駄藥三 三 播你演合耽 引

但他識哆囉室左仁地底瑟姪仁就引去聲

𑖀 𑖀 摩吒於兩目 應觀為日月

二手金剛拳 各安於腰側 徧視空中佛

諸佛皆歡喜 所有香華等 及餘供養具

因此目瞻觀 去垢成清淨 辟除成結界

真言曰

唵引縛日囉仁涅哩仁瑟致仁麼吒

福智二羽合 十度初分交 名為金剛掌

切印之首

真言曰

唵引縛日囉仁惹禮引

即彼金剛掌 十度結為拳 名為金剛縛

能解結使縛

真言曰

唵引縛日囉仁滿馱引

即以金剛縛亦七 能淨第八識七 亦除雜染種

𑖀 𑖀 但囉仁吒二字 想安於兩乳

二羽金剛縛 掣開如戶樞

真言曰

唵引縛日囉仁滿馱仁但囉仁吒引

即以金剛縛 禪智屈入掌 檀慧戒方間
想召無漏智 入於藏識中

真言曰

唵引嚩日囉合吠捨嚩引

即以前印相 進力拄禪智 以附於心門

無漏智堅固

真言曰

唵引嚩日囉合母瑟致合鍍

二羽金剛縛 忍願豎如針 纒誦真言已

自身成普賢 坐於月輪上 身前觀普賢

真言曰

唵引三摩野薩怛鍍三合

行者次應結 大誓真實契 二羽金剛縛

檀慧禪智豎 忍願交入掌 指面令相合

以二度刺心 名為大悲箭 以射厭離心

極喜三昧耶 警覺本誓願

真言曰

唵引三摩野斛合素怛囉薩怛鍍三合

行者次應結 降三世大印 二羽忿怒拳

檀慧背鉤結 進力二背豎 身想念怒王

八臂而四面 笑怒恐怖形 四牙熾盛身
右足莖左直 踰大天及后 厲聲誦真言
旋轉於十方 左轉為辟除 右旋成結界

真言曰

唵引遜婆顛遜婆顛吽一屹哩合賀拏合屹

哩合賀拏合吽^{亦七}二屹哩合賀拏合^八播野吽三

阿曩野斛婆誡鍤四噶日囉合吽五發吒^{六引}

次結金剛蓮 二羽金剛縛 檀慧禪智豎

蓮華三昧耶 得成蓮華部 轉輪之主宰

真言曰

唵引噶日囉合鉢納摩合三摩野薩怛鍤合^引

阿賴耶識中 違背菩提種 次結法輪印

摧破厭離輪 即前蓮華印 檀慧而交豎

摧制於自心 即滅二乘種

真言曰

吽一吒^引枳^重娑普合吒^引野二摩賀尾囉

誡^三噶日覽^合噶日囉合馱囉^四薩帝曳^五

合曩晰^{勅角切}

次結大欲印 二羽金剛縛 禪入智虎口

隨誦而出入

真言曰

唵引素囉哆一 嚩日覽合二 唵吽鍍斛二 薩摩

野薩怛鍍三引合

大樂不空身 印契同於上 普願諸有情

速證如來地亦七 修行瑜伽者 自成九大深智

菩提大欲滿 圓成大悲種

真言曰

唵引摩賀素佉一 嚩日覽合二 娑引 馱野二 薩

嚩薩怛吠三合 毗喻合 唵吽鍍引 斛四

永樂北藏

金剛頂經

次結召罪印 二羽金剛縛 忍願伸如針

進力屈如鉤 起大悲愍心 來去而觀想

召諸有情罪 自身三惡趣 衆罪召入掌

黑色如雲霧 衆多諸鬼形

真言曰

唵引薩嚩播波一 迦唎灑合 拏二 尾戌馱曩

三 嚩日囉合 薩怛嚩四合 三摩野五 吽六 唵

七引

次結摧罪印 八度內相叉 忍願如前豎

應觀獨鈷杵 當觀自身相 變成降三世

第一三〇册

厲聲誦真言 內心起慈悲 忍願應三拍

摧諸有情罪 三惡皆辟除

真言曰

唵引縛日囉合播拏一尾娑普合吒引野二

薩縛播野滿馱曩願三鉢囉合謨訖曬合野

四薩縛播波識底毗藥_二合薩縛薩怛縛合

六薩縛怛他誡哆_七縛日囉合三摩野_八

怛囉合吒_九

次應淨業障 令滅決定業 二羽金剛掌

進力屈二節 禪智押二度 結此業障除

真言曰

唵引縛日囉合羯囉摩_二合尾戌馱野_二薩

縛囉拏願_三沒馱薩帝曳合曩_四三摩野

五_六

次成菩提心 自他令圓滿 即如蓮華契

檀慧禪智_{亦七}安於頂之左

真言曰

唵引替捺嚕合多嚩_一三滿哆娑捺囉合枳

囉尼_切皆_二摩賀縛日哩合拏_切盈_三呬_四

運心諸有情 月上如來威 速成如普賢

瑜伽經所說	應結跏趺坐	支節不動搖
應結等印持	二羽金剛縛	仰安於齋下
端身勿動搖	舌拄於上腭	止息令微細
諦觀諸法性	皆由於自心	煩惱隨煩惱
蘊界諸處等	皆如幻與焰	如乾闥婆城
亦如旋火輪	又如空谷響	如是諦觀已
不見於身心	住寂滅平等	究竟真實智
即觀於空中	諸佛如胡麻	徧滿虛空界
想身證十地	住於如實際	空中諸如來
彈指而警覺	告言善男子	汝之所證處

是一道光清淨 金剛喻三昧 及薩般若等
 尚未能證知 勿以此為足 應滿足普賢
 方成最正覺 身心不動搖 定中禮諸佛
 真言曰

唵引薩嚩怛他誡哆亦七一波娜滿那喃迦嚩弭
 行者聞警覺 定中普禮已 唯願諸如來
 示我所行處 諸佛同告言 汝應觀自心
 既聞是說已 如教觀自心 久住諦觀察
 不見自心相 復想禮佛足 白言最勝尊
 我不見自心 此心為何相 諸佛咸告言

心相難測量 授與心真言 即誦徹心明
觀心如月輪 若在輕霧中 如理諦觀察

真言曰

唵引唧哆鉢囉合底一味淡迦嚕弭二

藏識本非染 清淨無瑕穢 長時積福智

喻若淨月輪 無體亦無事 即說亦非月

由具福智故 自心如滿月 踊躍心歡喜

復白諸世尊 我已見自心 清淨如滿月

離諸煩惱垢 能執所執等 諸佛皆告言

汝心本如是 為客塵所翳 菩提心為淨

汝觀淨月輪 得證菩提心 授此心真言
密誦而觀察

真言曰

唵引冒地唧哆一母怛摩合那野弭二

能令心月輪 圓滿益明顯 諸佛復告言

菩提心堅固 復受心真言 觀金剛蓮華

真言曰

唵引速乞叉合摩嚩日囉合

觀五股金剛真言曰

唵引底瑟姪合嚩日囉合

汝於淨月輪 觀五智金剛 令普周法界

唯一大金剛

漸廣真言曰

唵引娑頗合囉嚩日囉引合

漸略真言曰

唵引僧賀引囉嚩日囉引合亦七

應當知自身 即為金剛界

真言曰

唵引嚩日囉合怛摩合句憾

自身為金剛 堅實無染壞

復白諸佛言

我為金剛身 時彼諸如來 便勅行者言
觀身為佛形 復授此真言

唵引野他引薩嚩怛他誡哆二薩怛他憾

既見身成佛 相好皆圓備 諸如來加持

現證實相智 不改前印相 應誦此真言

唵引薩嚩怛他誡哆一鼻三冒地涅哩合唵

二嚩日囉合底瑟吒二合

次結四如來 三昧耶印契 各以本真言

而用加持身 不動佛於心 寶生尊於額

無量壽於喉 不空成就頂

真言曰

唵引縛日囉合薩怛縛二合地瑟姪合二娑縛

合捨二呬三

唵引縛日囉合囉怛曩二合地瑟姪合二娑縛

合捨二怛略三二合

唵引縛日囉亦七合達囉磨二合地瑟姪十三合娑縛

合捨二紇哩以三合

唵引縛日囉合羯囉磨二合地瑟姪合二娑縛

合捨二噫三

既已加持身 次應授灌頂 五如來印契

各如三昧耶 徧照灌於頂 不動佛於額
寶生尊頂右 無量壽頂後 不空成就佛
應在頂之左

真言曰

唵引薩縛怛他誡帶一濕縛合二哩也合鼻曬

罽二鍍三

唵引縛日囉合薩怛縛二合鼻瑟左捨二呬

三

唵引縛日囉合囉怛曩二合鼻瑟左捨怛略

二合

唵引縛日囉合二鉢納磨一合鼻瑟左捨訖哩

以二

唵引縛日囉合二羯羅磨二合鼻瑟左捨二噫

三

次於灌頂後 應繫如來鬘 四方諸如來

皆三昧耶契 額前二羽分 三結於頂後

向前如垂帶 先從檀慧開

真言曰

唵引縛日囉合二馱怛味二合摩擺鼻訖左捨

鍤

唵引縛日囉合二薩怛縛二合摩擺鼻訖左捨

鍤

唵引縛日囉合二羅怛曩二合摩擺鼻訖左捨

鍤

唵引縛日囉合二鉢納磨二合摩擺鼻訖左捨

亦七

十四

鍤

唵引縛日囉合二羯羅磨二合摩擺鼻訖左捨

鍤

次於諸有情 當興大悲心 無盡生死中

恒被大誓甲 為淨佛國土 降伏諸天魔

成最正覺故 被如來_甲胃 二羽金剛拳

當心舒進力 二度相縈繞 心背次兩膝

齋腰心兩肩 喉頸額又頂 各各三旋繞

徐徐前下垂 先從檀慧散 印能護一切

天魔不能壞

真言曰

唵引砧

次應金剛拍 平掌而三拍 由此印威力

縛解解者縛 便成堅固甲 聖衆皆歡喜

獲得金剛體 如金剛薩埵

真言曰

唵引縛日囉_合觀史野_合斛_入

次結現智身 二羽金剛縛 禪智入於掌

身前想月輪 於中觀本尊 諦觀於相好

徧入金剛已 本印如儀則 身十五前當應結

思惟大薩埵

真言曰

唵引縛日囉_合薩怛嚩_合嚩

次結見智身 印契如前相 見彼智薩埵

應觀於自身 鈎召引入縛 令喜作成就

真言曰

唵引嚩日囉_合薩怛嚩_合涅哩_合捨也_合

次結四明印 召引入自身 印如降三世

屈進初如鈎 次進力互交 仍屈頭相拄

次互相鈎結 次腕合而振 由此四明印

召引縛令喜

真言曰

唵吽鍍斛

次陳三摩耶 當結金剛縛 忍願豎如針

成本尊瑜伽

誦三摩耶薩怛鍍_合 徧入背後而月輪
於中應觀薩埵體 我三昧耶薩怛鍍

真言曰

唵引三摩度哈一摩賀引三摩度哈二

次成就法界 奉事諸如來 有情器世間

淨妙為佛土 勝上智觀察 內外無所有

三世等虛空 觀念欠字門

次發智風輪 憾字相應起

當觀輪圍山 劍字寶嚴飾

又於虛空觀 鍍字徧照尊

大悲流乳水 成香乳大海

海中觀鉢囉訖字 字門成金龜

無量喻者曩 亦

變為妙蓮華 八葉有三層

皆悉有光明 亦

出妙高山王 四寶之所成

七金山圍繞 山間復有海

瑜伽者觀念 了了悉分明

欠憾劔鍤鉢囉訖字 合吽哩以合素

成就海真言

引

其身之廣大

背觀吽哩訖字

赤色具臺藥

臺中觀素字

四層及四峯

皆八功德水

唵引尾摩路引娜地吽

成就山真言

唵引阿左擺吽

於妙高山頂 觀佛法界宮

五峯寶樓閣 淨妙超諸界

即結金剛輪 輪壇之密印

則成諸輪壇 二羽金剛拳

於中現觀想 輪壇如來教

而觀曼拏囉

真言曰

五智之所成

種種勝莊嚴

由此印威力

進力檀慧鉤

即於寶閣中

唵引縛日囉合作羯囉合吽

次應誦啓請 不改前印相 想白諸聖衆

降此受拏囉

啓請真言曰

野便焰合額一尾觀曩合娑作羯囉合悉第

二寫哆畝鼻亦七嚩嚩三縛日囉合亦七俱拏嚩係觀

四毗焰合哆毗焰合摩五娑觀合薩娜曩莫

六八聲

次結開門印 想開大檀門 二羽金剛拳

檀慧應相鉤 進力豎側合 每門誦真言

▲

應吽而掣開 從東而右轉

每方面向門 若方所小狹 即於觀想中

運心如本教

真言曰

唵引縛日囉合娜嚩合嚩一盟娜伽合吒野

二三摩野三鉢囉合吹拾野四吽五

次結啓請印 啓白諸世尊 二羽金剛縛

忍願應豎合 進力屈如鉤 中後而不著

稱名而啓請 三唱此伽陀

真言曰

阿演鞋觀薩吠步嘽一迦娑引略鉢囉合
 拏二弭哆勢沙迦三最坳句囉摩略合薩乞
 叉合怛訖哩合怛四曩路娑嘽五娑嘽合娑
 嘽六娑嘽合焰步七毛曩哆娑嘽合娑嘽合
 娑嘽八娑嘽八聲

次觀佛海會 諸聖普雲集 交臂作彈指

指聲徧法界

真言曰

淹引嘽日囉合三摩惹喲入聲
 諸如來集會 皆在於虛空 誦百八名讚

禮曼拏聖眾

讚歎真言曰

嘽日囉合薩怛嘽二合摩賀薩怛嘽二合嘽
 日囉合薩嘽怛他識哆三三滿路娑引捺囉
 二合嘽日囉合你也五合嘽日囉合拈六
并七 曩謨引娑觀合帝七
十八

嘽日囉合囉惹一素沒馱識哩也三合嘽日
 囉合俱引捨三怛他引識哆四阿謨引佉囉
 惹五嘽日囉合你也六合嘽日囉合迦囉沙
 七合曩謨引娑觀合帝八

嚩日囉合囉誡一摩賀引燥企也二合嚩日
 囉合嚩拏嚩三商迦囉四摩囉迦摩五賀嚩
 日囉六合左播七曩謨引娑覩合帝八
 嚩日囉合娑引度一素嚩日囉合誡哩也合
 二嚩日囉合覩瑟蘇三合摩賀囉帝四鉢囉
 合謨引你也合囉惹五嚩日囉合你也六合
 嚩日囉合賀囉沙七合曩謨引娑覩合帝八
 嚩日囉合囉怛曩二合素嚩日囉合囉他合
 二嚩日囉合迦捨三摩賀引摩拏四阿迦捨
 誡姿五嚩日囉合茶也六合嚩日囉合誡姿

七曩謨引娑覩合帝八
 嚩日囉合帝惹一摩賀引入嚩合擺二嚩日
 囉合素哩也三合唵曩鉢囉合娑四嚩日囉
 合囉濕弭五合摩賀帝惹六嚩日囉合鉢囉
 合娑七曩謨引娑覩合帝八
 嚩日囉合計覩一素薩怛嚩二囉他二合嚩
 日囉特嚩合惹三素妬灑迦四囉怛曩合計
 覩五摩賀嚩日囉六合嚩日囉合拽瑟蘇合
 七曩謨引娑覩合帝八
 嚩日囉合賀娑一摩賀賀娑二嚩日囉合惹

永樂北藏

金剛頂經

第一三〇册

弭哆 三摩賀引納部 合 哆必哩 合 底 四 鉢囉
 合 謨引你也 合 囉惹 五 嚩日囉 合 你也 六 合
 嚩日囉 合 畢哩 合 帝 七 曩謨引娑覩 合 帝 八
 嚩日囉 合 達囉磨 二 合 素薩怛嚩 合 囉他 合
 二 嚩日囉 合 鉢捺摩 三 合 素戔達迦 四 路計
 濕嚩 合 囉 五 素嚩日囉 合 乞 又 六 合 嚩日囉
 合 寔怛囉 七 合 曩謨引娑覩 合 帝 八
 嚩日囉 合 底乞 又 拏 三 合 摩賀野 曩 二 嚩日
 囉 合 句捨 三 摩賀引 度馱 四 曼祖室哩 五 合
 嚩日囉 合 儼鼻哩也 六 合 嚩日囉 合 沒第 七

曩謨率覩帝 八
 嚩日囉 合 係覩 一 摩賀引 曼拏 二 嚩日囉 合
 左引羯囉 三 合 摩賀曩野 四 素鉢囉 合 囉怛
 曩 五 合 嚩日嚩 合 怛他 六 嚩日囉 合 曼拏 七
 曩謨引娑覩 合 帝 八
 嚩日囉 合 婆灑 一 素尾你也 合 誡哩也 三 合
 嚩日囉 合 惹播 三 素悉帝那阿嚩者 四 嚩日
 囉 合 尾你也 五 合 誡哩也 六 合 嚩日囉 合 娑
 灑 七 曩謨引娑覩 合 帝 八
 嚩日囉 合 羯磨 一 素嚩日囉 合 惹拏 二 合 羯

磨縛日囉三合素薩縛識囉四合縛日囉二合
 謨佉五摩護那哩也六合縛日囉二合尾濕縛二合
 一合那謨引娑覩二合帝八
 縛日囉二合囉乞又二合摩賀吠哩也二合縛二合
 日囉二合縛摩三合摩賀涅哩二合唵四合訥欲馱二合
 囊五素尾哩也二合識哩也三合縛日囉二合尾六合
 哩也七合囊謨引娑覩二合帝八
 縛日囉二合藥乞又二合摩護播野二合縛日囉二合
 二合瑟吒囉三合摩賀婆野四合摩囉鉢囉二合
 摩唵你五合縛日囉二合識哩也六合縛日囉二合

二合贊拏七合那謨引娑覩二合帝八
 縛日囉二合散第一素薩額地也二合縛日囉二合
 二合滿馱三合鉢囉二合謨引左迦四合縛日囉二合母
 瑟吒野五合識囉二合薩摩琰六合縛日囉二合母
 瑟醜七合囊謨引娑覩二合帝八
 次結四明印 印如降三世 鈎屈進度招
 索進力如環 鎖開腕相鈎 鈴合腕似振
 各誦本真言
 真言曰
 縛日囉二合矩捨喲

嚩日囉合播捨吽

嚩日囉合娑普合吒鍍

嚩日囉合吠捨阿聲

次應金剛拍 令聖眾歡喜

真言曰

唵引嚩日囉亦七合哆囉覩史也合斛十一聲

次入平等智 捧闕御香水 想浴諸聖身

當得灌頂地

真言曰

唵引嚩日囉合娜迦唵吽

曩莫三滿多沒馱喃一誡誡曩三娑摩娑摩

三娑嚩合賀唎

次結振鈴印 右杵左振鈴 心入聲解脫

觀照般若理

真言曰

唵引嚩日囉合播拏吽

唵引嚩日囉合健吒覩瑟也合斛十一聲

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王

經卷上

音釋

蔑莫結切 慕莫白切 筮當割切 踰達合切 屹
輕易也 越越也 踏踏也
魚訖切 廁居例切 齶卓皆切

永樂北藏

金剛頂經

第一三〇册

永樂北藏

金剛頂經

第一三〇册

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷下 亦八

唐特進試鴻臚卿三藏沙門不空奉詔譯

金剛界大勇拏囉毗盧遮那一切如來族秘
密心地印真言羯 部第二

稽首薄伽梵 大毗盧遮那 能為自在王
演說金剛界 羯磨諸儀則 印契及真言
供養諸如來 次結羯磨印 於心而修習
諦觀心月輪 而有羯磨杵 應結金剛拳
等引而兩分 右羽金剛拳 以握力之端

左拳安於齋 右羽垂觸地 左拳如前相
右羽為施願 二羽仰相叉 進力豎相背
彈指橫其端 左拳復安齋 右羽施無畏
是五如來契
彼彼真言曰

唵引嚩日囉_合馱觀_合鍍
唵引阿屈芻_合毗野_合吽
唵引囉怛曩_合三婆嚩怛略_合
唵引路計濕嚩_合囉囉_引惹訖哩以_合
唵引阿謨佉悉第惡

次當結羯磨 四波羅蜜契 各如本佛印
而誦於真言

彼彼真言曰

唵引薩怛嚩合嚩日哩合吽

唵引囉怛曩合嚩日哩合怛略合

唵引達囉摩合嚩日哩合紇哩以合

唵引羯囉磨合嚩日哩合噉

次結十六尊 羯磨契之儀 右拳安腰側

右羽搗擲杵 二拳交抱胷 進力鉤以招

二拳如射法 當心作彈指 進力如寶形

於心旋日輪 右肘挂左拳 二拳口仰散

左蓮右開勢 左手想持華 右手如把劍

覆拳進力柱 於齋而平轉 並至口仰散

先從禪智舒 旋舞心兩頰 金剛掌於頂

二拳被甲胄 進力檀慧互 二拳而相合

十六大士印亦八 內外八供養 并及於四護

印相今當說 二拳各腰側 向左小低頭

二拳以繫鬘 從額頂後散 二拳側相合

從齋至口散 二拳如舞儀 旋轉掌於頂

以金剛掌儀 燒香等四印 以降三世印

鈎索等四攝 並拳向下散 仰散如捧獻
 禪智豎如針 開掌塗於曾 進屈如鈎形
 進力曲相捻 二度便相鈎 合腕微搖動
 彼彼真言曰

唵引縛日囉合二薩怛嚩合二嚩

唵引縛日囉合二羅惹合二囉

唵引縛日囉合二囉識斛合二聲

唵引縛日囉合二娑度索

唵引縛日囉合二囉怛曩合二唵

唵引縛日囉合二帝惹暗合二引

唵引縛日囉合二計觀盥合二

唵引縛日囉合二賀娑郝合二聲

唵引縛日囉合二達磨統哩合二以合二

唵引縛日囉合二底乞叉拏合二淡

唵引縛日囉合二係觀捨合二引

唵引縛日囉合二婆灑盥合二

唵引縛日囉合二羯磨劔

唵引縛日囉合二洛乞叉合二哈

唵引縛日囉合二藥乞叉合二呬

唵引縛日囉合二散地鍍

唵引縛日囉合二囉細斛

唵引縛日囉合二摩利怛囉合二吒引

唵引縛日囉合二微帝微聲入

唵引縛日囉合二涅哩合二帝曳合二訖哩合二吒引

唵引縛日囉合二度閉姪

唵引縛日囉合二補澀閉合二唵

唵引縛日囉合二路計溺

唵引縛日囉合二巘第虐

唵引縛日囉合二矩舍弱

唵引縛日囉合二播舍吽

唵引縛日囉合二娑普合二吒引鍍

唵引縛日囉合二吠舍斛聲入

右心左按地 繞輪壇四百 各一稱真言

安立賢劫位

真言曰

吽引吽短

賢劫千如來 十六大名稱 先畫彌勒尊

次明不空見 一切滅惡趣 離一切憂暗

香象勇猛尊 虛空藏智幢 無量光月光

賢護光網尊 次畫金剛藏 無盡慧辯積

普賢大光明

及餘上首尊

最初置阿字

目

或書十六名

金剛智種子

聖天之儀軌

依教而安立

地居空行天

巧智善安布

諸尊悉地相

次第應當明

彼彼真言曰

唵引昧怛哩

亦八 唵野娑嚩訶賀引

唵引阿目佉娜

唵捨曩野娑嚩訶賀引

唵引薩嚩

嚩播野惹憾娑嚩訶賀

唵引嚩駄

賀悉底娑嚩訶賀引

唵引成囉

野娑嚩訶賀引

唵引阿迦捨

唵囉婆娑嚩訶賀引

唵引識惹

唵拏曩計妬娑嚩訶賀引

唵引阿弭哆鉢囉

唵娑嚩訶賀引

唵引贊捺囉

唵日囉鉢囉娑嚩訶賀引

賀引

唵引娑捺囉

唵播囉娑嚩訶賀引

唵引入嚩

唵囉囉鉢囉娑嚩訶賀引

唵引嚩日囉

唵薩囉婆娑嚩訶賀引

唵引阿乞叉

唵摩底娑嚩訶賀引

唵引三滿哆

唵娑捺囉野娑嚩訶賀引

金剛界大曼拏囉毗盧遮那一切如來族祕
密心地印真言三昧耶部第三

爾時薄伽梵 大毗盧遮那 能為自在王

演說金剛界 三昧之儀軌 次結三昧耶

於舌觀金剛 先合金剛掌 便成金剛縛

忍願如劔形亦八 進力附於背 忍願豎如針五

及屈如寶形 移屈如蓮葉 面合於掌中

檀慧禪智合 是為五佛印

彼彼真言曰

嚩日囉合惹拏合喃姆去聲

嚩日囉合惹拏合喃吽

嚩日囉合惹拏合喃怛略合

嚩日囉合惹拏合喃唵

次結三昧耶 四波羅蜜契 各如佛之契

別別誦真言

彼彼真言曰

嚩日囉合室哩合吽

嚩日囉合嬌哩怛嚩

嚩日囉合哆囉訖哩以合

佉嚩日哩合拏斛

次結十六尊	八供養四攝	三昧耶印契
忍願豎如針	小大闔而豎	次以金剛縛
進力屈如鉤	因鉤便交豎	不解縛彈指
大豎次反屈	不放大與次	舒六而旋轉
前二亦不改	中縛下四幢	不易前印相
反開散於口	由縛禪智豎	進力屈如蓮
由縛豎忍願	屈上節如劍	忍願從入縛
四豎五豎交	由縛進力蓮	禪智開偃附
六度又而覆	大各捨小甲	進力針當心
進力檀慧開	小豎進力鉤	縛大捨小根

進力挂其背	縛偃豎禪智	此印展當額
從齋口仰散	旋舞掌於頂	由縛而下散
從縛仰開厭	由縛禪智針	解縛摩於背
由縛進力鉤	禪入智虎口	上四交如環
禪智入掌搖	四印而一縛	別別誦真言
彼彼真言曰	亦八	六
三摩野薩怛鍍合	阿曩野薩怛縛合	阿斛素
佉	娑度娑度	素摩賀怛鍍合
二 嚩	阿他鉢囉合	底
嚩迦哩	禪佉砌娜	沒馱冒地
		鉢囉合
		薩

底捨左娜合素嚩始怛鍍合顛唵婆合野怛
 鍍合設吐嚩合薄乞又合薩嚩悉地 摩賀
 囉底 嚩播戍陞 戍嚩合怛囉合嫂佉也
 合薩縛布唵 鉢囉合賀囉合禰顛 跋擺
 誡弭 素帝惹擬哩合素獻馱擬入阿野醯
 唵 阿醯吽吽 四娑普合吒鍍 佉吒唵
 惡入
 金剛界大曼拏囉毗盧遮那一切如來族祕
 密心地印真言供養部第四
 敬禮毗盧尊 能為自在王 演說供養部

供養諸如來 次結供養契 應結金剛縛
 印相從心起 初結徧照尊 羯磨之印儀
 真言曰
 唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合馱怛味合
 二弩哆囉布惹三娑頗合囉拏_四三摩曳
 五吽 _{亦八}
 次結金剛薩埵羯摩印 觸地手
 唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合薩怛嚩合
 二弩哆囉布惹三娑頗合囉拏_四三摩曳_五
 吽六

次結金剛寶羯磨印 施願手

唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合囉怛曩合

二弩路囉布惹三娑頗合囉拏四三摩曳五

吽六

次結金剛法羯磨印 法定手

唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合達囉摩合

二弩路囉布惹三娑頗合囉拏四三摩曳五

吽六

次結金剛業羯磨印 最上手

唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合迦囉磨合

二弩路囉布惹三娑頗合囉拏四三摩曳五

吽六

次心上金剛縛密語曰 入嚩手十六

唵引薩嚩怛他誡哆一薩嚩怛磨合額哩也

合哆曩二布惹娑頗合囉拏三迦囉磨合嚩

日哩四合噫五

右脅密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一薩嚩怛摩合額哩也

合怛曩二娑度迦囉三布惹娑頗合囉拏四

迦囉磨合觀瑟致五合索六

額上密語曰

唵引曩莫薩嚩怛他誡哆一鼻曠迦二囉怛

寧合毗喻三合嚩日囉合摩拏唵四引

心上旋轉如日輪轉相密語曰

唵引曩莫薩嚩怛他誡哆一捨播哩布囉拏

二即跢摩拏^{亦八}三馱嚩合惹詣哩合毗喻合

嚩日囉合馱嚩合惹五擬哩合怛覽^{引二合}

口上笑處解散密語曰

唵引曩莫薩嚩怛他誡哆一摩賀必哩合底

二鉢囉合謨你也合迦梨毗喻三合嚩日囉

合賀細叔四

口上密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一嚩日囉合達囉磨合

二哆三摩地僻三薩覩合弩弭^四摩賀達囉

磨^五合擬哩合紇哩以^{三合}

右耳密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一鉢囉合惹拏合播囉

弭哆二鼻額囉賀囉三薩覩合弩弭^四摩賀

具灑弩覩淡^五

左耳密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一作羯囉合乞叉合囉
二播哩嚩囉哆合曩三薩嚩素怛攺合怛
曩野曳五薩覩合弩弭六薩嚩曼拏囉吽七
頂後密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一散馱薄灑二沒馱僧

擬底鼻誡喃亦八三薩覩合弩弭四嚩日囉九合嚩

際作五

香頂上密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一度播銘伽三母捺囉

二合娑頗合囉拏三布惹迦囉弭四合迦囉

迦囉引五

華右肩上密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一補瑟跋合鉢囉合摩

囉二娑頗合囉拏三布惹羯囉弭四合枳哩

枳哩五

燈右跨上密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一路迦入嚩合囉二娑

頗合囉拏三布惹羯囉弭四合婆囉婆囉五

塗復置心上密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一彥馱銘伽三母捺囉

二合娑頗訶囉拏三布惹羯囉弭四合俱嚕俱嚕五

次結散華契 觀察於十方 言我今勸請
諸佛轉法輪 復應作是念 今此瞻部洲
及於十方界 人天意生華 水陸所有華

皆持獻十方 一切大薩埵 部中諸眷屬
契明密語天 我為普供養 一切諸如來
而作事業故

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一補瑟波訶布惹銘伽

二 三母捺囉三 合娑頗訶囉拏四 三摩曳呬五

又結燒香契 而作是思惟 人天本體香
和合變易香 如來羯磨故 我今皆奉獻
密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一^{亦八}獻馱布惹銘伽二
三 母捺囉三 合娑頗訶囉拏四 三摩曳呬五
次結燈契已 而作是思惟 人天本體生
及差別光明 為作事業故 我今皆奉獻
密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一你播布惹銘伽二三
母捺囉二合娑頗二合囉拏四三摩曳吽五

三昧耶寶契 應作如是念 此界及餘界

寶山諸寶類 地中及海中 彼皆為供養

如來羯磨故 我今皆奉獻 當誦此密語

密言曰

唵引薩嚩怛他誡哆一冒勃焰二合誡囉怛曩

二合稜去聲迦囉二布惹銘伽三母捺囉二合娑

頗二合囉拏三摩曳吽四

次結嬉戲契 應作是思惟 人天之所

種種諸戲弄 玩笑妓樂具 皆為供養佛

而作事業故 我今當奉獻 縛大捻小根

進力拄其背

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一亦八賀寫囉寫二枳哩二合

弩囉底三掃企也二合弩路囉四布惹銘伽三

母捺囉二合娑頗二合囉拏三摩曳吽六

薩埵三昧耶 應作是思惟 如是劫樹等

能與種種衣 嚴身資具者 彼皆為供養

而作事業故 我今當奉獻 誦此秘密言

密言曰

唵引薩嚩怛他誡哆一弩哆囉嚩日嚩合播

摩三摩地二婆嚩曩播曩三部惹曩嚩娑曩

四布惹銘伽三母捺囉五合二娑頗合囉拏三

摩曳吽六

羯磨三昧耶 而作是思惟 於虛空藏中

所有諸如來 我為承事故 想一一佛前

而皆有已身 以親近侍奉 當誦此密語

真言曰

唵薩嚩怛他誡哆一迦野額哩也合哆曩二

曳吽

布惹銘伽三母捺囉二合二娑頗合囉拏三摩

達磨三昧耶 而作是思惟 我今即此身

與諸菩薩等 觀得法實性 平等無有異

既作無有異 而誦此密言

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一唧跢額哩也合怛曩

二布惹銘伽三母捺囉三合二娑頗合囉拏三

摩曳吽

寶幢三昧耶 應觀生死中 一切衆生類

苦惱之所纏 深生哀愍故 我今為救護
并護善提心 未度者令度 未安者令安
皆令得涅槃 及兩種種寶 所求令滿足
作是思惟已 而誦此密言

密語曰

唵引薩縛怛他誡哆亦八一摩賀縛日嚩十二合娜婆
合縛娜曩二播囉弭哆三布惹銘伽三母捺
囉四娑頗合囉拏三摩曳吽
次結香身契 三昧耶塗香 而作是思惟
願一切衆生 三業諸不善 願悉皆遠離

一切諸善法 願悉皆成就 而誦此密言

密語曰

唵引薩縛怛他誡哆一弩跢囉摩賀冒地也
合賀囉迦二試擺播囉弭哆三布惹銘伽三
母捺囉四合娑頗合囉拏三摩曳吽

結羯磨觸地 復應作是念 願一切衆生
慈心無惱害 遠離諸怖畏 相視心歡喜
諸相好莊嚴 成甚深法藏 當誦此真言
密言曰

唵引薩縛怛他誡哆一弩跢囉摩賀達囉磨

合囉冒達二乞產合底播囉弭哆三布惹銘
 加三母捺囉二合娑頗合囉拏三摩曳吽
 闍勝精進契 三昧耶甲冑 而作是思惟
 願一切衆生 行菩薩行者 被堅固甲冑
 密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一僧娑囉播哩底也合
 誡弩哆囉二摩賀尾哩也合播囉弭哆三布
 惹銘加三母捺囉二合娑頗合囉拏三摩曳
 吽
 結三摩地契 華方佛羯磨 應作是思惟

願一切衆生 調伏於煩惱 隨煩惱寃離
 獲甚深禪定 而誦此密語
 密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一弩跢囉摩賀掃余也
 合尾賀囉二地也合曩播囉弭哆三布惹銘
 加三母捺囉二合娑頗合囉拏三摩曳吽
 次結徧照尊 羯磨勝契已 而作是思惟
 願一切衆生 成就五種明 世間出世間
 智慧普成就 而得真實見 除煩惱障智
 辯才無畏等 佛法嚴其心 而誦此密語

密語曰

唵引薩嚩怛他誡哆一弩哆囉枳禮合捨惹
拏合野二縛囉拏囉娑曩三尾曩野曩四摩
賀鉢囉合惹拏合播囉弭哆五布惹銘伽三
母捺囉六合娑頗合囉拏三摩曳吽

勝上三摩地 印契次應結 二羽外相又
禪智令相捨 仰安於懷中 應作是思惟
證法真實性 空無相無作 諸法悉如是
觀已誦密言
密語曰

永樂北藏

金剛頂經

唵引薩嚩怛他誡哆一虞軻醯野合摩賀鉢
囉合底播底二布惹銘伽三母捺囉三合娑
頗合囉拏三摩曳吽

悉應合指爪 而作是思惟 二羽金剛縛
進力禪智口 我今出語言 願一切衆生

悉皆令得聞 誦此秘密言

密言曰

唵引薩嚩怛他誡哆一縛枳也合顛哩也合
怛曩二布惹銘伽三母捺囉三合娑頗合囉
拏三摩曳吽

第一三〇册

如是廣作佛事已

次應諦心為念誦

衆會眷屬自圍繞

住於圓寂大鏡智

當結金剛三昧耶

而誦金剛百字明

次誦金剛薩埵明

三徧五徧或七徧

真言曰

唵引縛日囉合薩怛囉合三摩野一摩弩播
 擲野二縛日囉合薩怛囉合怛味三合弩播
 底瑟姪合淫哩合味銘婆囉五素如瑟欲
 合銘婆囉六阿努囉訖妬合銘婆囉七素布
 瑟欲合銘婆囉八薩囉悉朕銘九婆囉鉢囉

合野瑳十薩囉羯磨素十一左銘唧哆室哩合

藥俱嚕十二卽三賀引賀賀賀斛四婆誡鍍五

薩囉怛他引誡哆六囉日囉合摩銘闍左聲

七囉日囉合婆囉八摩賀引三摩野九薩怛

囉合噁十二

次應捧珠鬘亦入

誦真言七徧

復以加持句十五

如法而加持

端坐如儀則

應以金剛語

一千或一百

隨意而念誦

真言曰

唵引縛日囉合薩怛囉合二合

二羽捧珠鬘 本真言七徧 捧至頂及心
千轉以加持

真言曰

唵引縛日囉_合二虞醯野_合惹播三摩曳吽

既加持珠已 住等引而誦 不極動舌端

唇齒二俱合 成就諸密教 金剛語離聲

循身觀相好 四時不令間 百千是為限

又復應過是 神通及福智 見世同薩埵

念誦分限畢 捧珠發大願 結三摩地契

入法界三昧 行者出三昧 即結根本印

念本明七徧 復結八供養 以妙音讚歎

獻闍伽香水 以降三世印 左旋而解界

次結三昧拳 一誦而掣開

次結鷄磨拳 三誦三開手 從彼彼出生

所有一切印 於彼彼當解 由此真言心

真言曰

唵引縛日囉_合二穆乞又_合二穆_合入

次結奉送印 二羽金剛縛 忍願如蓮葉

指端安時華 誦已而上擲 為奉送聖眾

真言曰

唵引訖哩_合妬_合嚩_{入聲}薩_合嚩_合薩_合怛_合嚩_合囉

他_合悉_合第_合娜_合三_合哆_合野_合他_合弩_合誡_合孽_合瑳_合馱_合鍤

_{二合}沒_合馱_合尾_合灑_合野_合六_合布_合曩_合囉_合誡_合七_合摩_合曩_合野_合覩

八_合唵_合引_合嚩_合日_合囉_合薩_合怛_合嚩_合嚩_合九_合目_合乞_合叉_合目_合

_{十聲}

次當結寶印_{十一} 二羽金剛縛_{十一} 進力如寶形

禪智亦復然 印相從心起 安於灌頂處

分手如繫髮 次結甲冑印

真言曰

唵引嚩日囉_合囉怛曩_{二合}鼻_合訖左_合捨_{二合}薩

嚩母娜_合嚩_合銘_{三合}涅_合哩_合稚_合俱_合嚩_合嚩_合日囉

_合迦_合嚩_合左_合曩_合鍤_{五合}唵_合引_合砧

次結被甲已 齊掌而三拍 令聖眾歡喜

以此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

真言曰

唵引嚩日囉_合覩_合瑟_合野_合解_合解_{入聲}

奉送聖眾已 當結加持契 誦明加四處

灌頂被甲冑 又為拍印儀 如前禮四佛

懺悔并發願 然後依闕靜 嚴飾以香華

住於三摩地 讀誦大乘典 隨意任經行

金剛頂一切如來十八真實攝大乘現證十七大教王

經卷下

音釋

擲楚尤切擲直隻切駭亭夜切

永樂北藏

金剛頂經

第一三〇册

永樂北藏

金剛頂經

第一三〇册

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷上 亦九

宋內供奉三藏沙門不空奉詔譯

弟子上都草澤楊景風修註

三藏以乾元二年翻出此本端州司馬史
瑤執受纂集不能品序使義繁猥恐學者
難用於是草澤弟子楊景風親承三藏指
揮使為修註筆削已了繕寫奉行凡是門
人各持一本于時歲次玄枵時唐廣德之
二年也

序分定宿直品第一

天地初建寒暑之精化為日月烏兔抗衡生
成萬物分宿設宮管標羣品日理陽位從星
宿順行取張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女
等一十三宿迄至虛宿之家恰當子地之中

亦九

分為六宮也但日月天子俱以五星臣佐而
日光焰猛物類相感以陽獸師子為宮神也
月光清涼而物類相感以陰蟲巨蟹為宮神
也又日性剛義月性柔惠義以濟下惠以及
臣而日月亦各以神宮均賜五星以速至遲

即辰星太白熒惑歲鎮排為次第行度緩急於斯彰焉凡十二宮即七曜之躔次歷示禍福經緯災祥又諸宮各有神形以彰宮之象也又一宮配管列宿九足而一切庶類相感月廣五十由旬得繫命以求吉凶大體屬於日月日廣五十一由旬風精太白廣十由旬空精歲星廣九由旬月精辰宿廣八由旬火精熒惑廣七由旬日精土星廣六由旬星最小者廣一俱盧舍日宮下面玻瓈之寶火精之質也溫舒能照萬物月宮下面瑠璃之寶

清涼能照萬物日月諸曜衆生業置於空中乘風而止當須彌之半踰健陀羅之上運行於二十七宿十二宮焉宮宿之分今具說之更為圖書耳

第一星四足張四足翼一足太陽位焉其神

如師子故名師子宮主加得財事若人生屬

此宮者法合足精神富貴孝順合掌握軍旅之任也

第二翼三足軫四足角二足辰星位焉其神如女故名女宮主妻妾婦人之事若人生屬

此宮者法合難得心腹多男女足錢財高識
故合掌官房之任

第三角二足亢四足氏三足太白位焉其神
如秤故名稱官主寶庫之事若人生屬此宮
者法合心直平正信敬多財合掌庫藏之任
第四氏一足房四足心四足熒惑位焉其神
如蝎故名蝎宮主多病剋禁分之事若人生
屬此宮者法合饒病薄相惡心事妬忌合掌
病患之任

第五尾四足箕四足斗一足歲星位焉其神

如弓故名號弓宮主喜慶得財之事若人生
屬此宮者法合多計策足心謀合掌將相之
任

第六斗三足女四足虛二足鎮星位焉其神
如摩竭故名摩竭宮主鬪諍之事若人生屬

亦九

三

此宮者法合心麤五逆不敬妻合掌刑殺之
任
右巳上六位總屬太陽分巳下六位總太陰
分

第七虛二足危四足室三足鎮星位焉其神

如餅故名餅宮主勝彊之事若人生屬此宮者法合好行忠信足學問富饒合掌學館之任

第八室一足壁四足奎四足歲星位焉其神如魚故名魚宮主加官受職之事若人生屬

此宮者法合作將相無失脫有學問富貴忠直合掌吏相之任

第九婁四足胃四足昴一足熒惑位焉其神如羊故名羊宮主有景行之事若人生屬此宮者法合多福德長壽又能忍辱合掌厨饈

之任

第十昴三足畢四足觜二足太白位焉其神如牛故名牛宮主四足畜牧之事若人生屬此宮者法合有福德足親友長壽得人貴敬合掌馬廐之任

第十一嘴二足參四足井三足辰星位焉其神如夫妻故名姪宮主胎妊子孫之事若人生屬此宮者法合多妻妾得人愛敬合掌戶鑰之任

第十二井一足鬼四足柳四足太陰位焉其

神如蟹故名蟹官主官府口舌之事若人生屬此官者法合惡性欺誑聰明而短命合掌刑獄訟之任

上古白博义二月春分朔于時曜躔婁宿遵齊景正月中氣和庶物漸榮一切增長梵天

歡喜命為歲元亦九景風曰唐建寅為歲初天竺

正月二三四至于十二則天竺皆據白月十五日夜太陰所在宿為月故呼建卯為角月建辰為辰月則但呼角心箕之月亦不論若建辰及正二月也此東西二之異義學者先且曉之今又一一詳釋如左也

角月景風曰唐之二月也
斗建卯位之辰也

永樂北藏

文殊所說宿曜經

第一三〇册

星月	鬼月	嘴月	昂月	婁月	室月	女月	箕月	心月	氏月
也景風曰唐之十二月也	也斗建子位之十一也	也斗建亥位之十也	也斗建戌位之九也	也斗建酉位之八也	也斗建申位之七也	也斗建未位之六也	也斗建午位之五也	也斗建巳位之四也	也斗建辰位之三月也

永樂北藏

文殊所說宿曜經

第一三〇册

翼月景風曰唐之正月也
斗建寅位之辰也
新演如左景風曰
之迷惑不曉其中義非久習致功卒難行用
今請演舊為新取正月日列為立成之前更
為月建十二辰圖參之以官名會之以宿次
然後則曉然可觀義理不
隱庶當代高才知此意也

唐月建之圖

每十二月日數

亦九

五

一日	虛室奎胃畢參鬼星翼角氐心
二日	危壁婁昴觜井柳張軫亢房尾
三日	室奎胃畢參鬼星翼角氐心箕
四日	壁婁昴觜井柳張軫亢房尾斗
五日	奎胃畢參鬼星翼角氐心箕牛
六日	婁昴觜井柳張軫亢房尾斗女
七日	胃畢參鬼星翼角氐心箕牛虛
八日	昴觜井柳張軫亢房尾斗女危
九日	畢參鬼星翼角氐心箕牛虛室
十日	觜井柳張軫亢房尾斗女危壁
十一日	參鬼星翼角氐心箕牛虛室奎
十二日	井柳張軫亢房尾斗女危壁婁
十三日	鬼星翼角氐心箕牛虛室奎胃

正二三四五六七八九十
 月月月月月月月月月月

十四日 柳張軫亢房尾斗女危壁婁昴
 十五日 星翼角心箕牛虛室奎胃畢
 十六日 張軫亢房尾斗女危壁婁昴
 十七日 翼角心箕牛虛室奎胃畢參
 十八日 軫亢房尾斗女危壁婁昴
 十九日 角心箕牛虛室奎胃畢參
 二十日 亢房尾斗女危壁婁昴
 二十一日 心箕牛虛室奎胃畢參
 二十二日 房尾斗女危壁婁昴
 二十三日 心箕牛虛室奎胃畢參

二十四日 尾斗女危壁婁昴
 二十五日 箕牛虛室奎胃畢參
 二十六日 斗女危壁婁昴
 二十七日 牛虛室奎胃畢參
 二十八日 女危壁婁昴
 二十九日 虛室奎胃畢參
 三十日 危壁婁昴
 仙人問言凡天道二十八宿有闕有狹四足均分則月行或在前後驗天與說差互不同宿直之宜如何定得菩薩曰凡月宿有三種

合法一者前合二者隨合三者並合知此三

則宿直可知也云何為前合奎婁胃昂畢觜

六宿為前合也云何為並合參井鬼柳星張

翼軫角亢氐房十二宿為並合云何為隨合

心尾箕斗牛女虛危室壁十宿為隨合凡宿

在月前月居宿後為前合月在宿前宿在月

後如犢隨母為隨合宿月並行為並合也

曰凡天象之法西為前東為後如月在宿東
宿在月西則是宿在月前月在宿後他皆倣
此頌曰

六宿未到名前合 十二宿月左右合

九宿如犢隨從母 奎宿直應當知耳

序宿直所生品第二

昂圖昂六星形如剃刀火神也姓其尼裴若

食乳酪此宿直日宜火作煎煮計筭畜生合

和酥藥作牛羊坊舍種蔣入宅伐逆除暴剃

頭並吉若用裁衣必被火燒此宿直生人法

合念善多男女勤學問有容儀性合慳澁足

詞辯之宿也然合宗經文說星多不與中國
相符覽者遽生疑惑今請依中國天文一一
圖其星於脚下發讀之者高明則心無昧矣

畢圖畢五宿形如車鉢闍鉢底神也姓瞿曇

食鹿肉此宿直日宜農桑種蔣修理田宅通
決溝渠修橋道作諸安久之事不宜放債及
出財納穀米若用裁衣女多饒事務此宿直
生人法合多財產足男女性聰明好布施有
心路省口語心意不翻動行步如牛王有容

儀

景風曰中國天文畢星
主邊兵西方之宿也

觜圖觜三星形如鹿頭月神也姓婆羅隨闍
食鹿肉此宿直日宜作舍屋及造旌纛牀帳
家具入新宅嫁娶沐浴裝束入壇祭星曜除
災害吉此日裁衣必被鼠咬此宿生人法合

有名聞景行美容貌心肚鎮淨愛服藥必得
力心口隱密舉動不輕躁為人好法用愛禮

儀

中國天文觜三星主
軍之士西方之宿也

參圖參一星形如額上點魯達羅神姓盧醜
底邪那食血此宿直日宜求財及穿地賣乳
酪糞酥壓油及諸剛猛之事若用裁衣終慎
鼠厄此宿生人法合猛惡梗戾嗜瞋好合口
舌毒害心硬臨事不怯
景風曰中國天文參
十星主將軍西方宿
井圖井二星形如屋楸日神也姓婆私瑟吒
食酥餅此宿直日宜惠施貧窮必獲大果凡

有所作必得成就又宜祭天宜嫁娶納財唯
 不宜合藥食若用裁衣必相分離此宿生人
 法合錢財或有或無情愛聲名作人利官縱
 有官厄還得解脫受性饒病亦多男女高古
 義有急難若論景行稍似純直

亦九

景風曰中國天文井八星

主天門南方之宿也

鬼圖鬼三星形如餅藥利訶馭撥底神也姓
 謨闍邪那食蜜麩稻穀華及乳粥此宿直日
 宜作百事名譽長壽若理王事及諸嚴飾之
 相拜官昇位入壇受鎮學密法吉若用裁衣

有吉祥勝事此宿生人法合分相端正無邪
 僻足心力合多聞有妻妾豐饒財寶能檢校
 處分又親

景風曰中國天文鬼五星主官僚南方之宿也

柳圖柳六星形如蛇神也姓曼陀羅邪食蟒
 蛇肉此宿直日宜作剛猛斷決伐逆除惡攻

城破賊吞害天下若用裁衣後必遭失此宿

生人法合輒眠饒睡性靈梗戾嗜瞋不伏人
 欺又好布施亦好解脫耽著情事難得心腹

景風曰中國天文柳八宿主厨饌之任南方之宿也

星圖星六星形如牆薄伽神也姓瞿必略邪

那食六十日稻此宿直日宜種蒔雜物不宜
種五穀宜修宅舍祭祀先亡若用裁衣後必
損失此宿生人法合愛諍競不能壓捺嗜瞋
怒父母生存不能孝養死後方崇饗追念足
奴婢畜乘資產有名聞善知識亦多惡知識
一生之間好祈禱神廟景風曰中國天文星
七星主衣服南方宿
張圖張二星形如杵婆藪神也姓瞿那律邪
食乳粥此宿直日宜喜慶事求女婚娶修宅
拜官作新衣受長密法學道承仙並吉若用
裁衣必被官奪此宿生人法合足妻妾多男

永樂北藏

文殊所說宿曜經

女出語恹人意甚得人愛少資財智策亦不
多業合得人財景風曰中國天文張
六星南方之宿也
翼圖翼二星形如跌利邪摩神也姓遏啞黎
食粟蘇此宿直日所作皆吉宜田宅築牆穿
塹修農業種蒔凡諸安久之事並吉若用裁
衣後必更得此宿生人法合愛騎乘鞍馬駕
馭車牛布施喫用觸處遊從為人穩口語受
性愛音樂景風曰中國天文翼二十二
星主府縣章南方之宿也
軫圖軫五星形如毗婆恒利神也姓跋蹉邪
那食乳粥此宿直日宜急速事遠行外國修

第一三〇册

理衣裳學藝業婚娶開園圖並吉此宿生人

法合有諸寶物合遊歷州縣稟性嫉妬為人

少病能立功德兼愛車乘

景風曰中國天文
軫四星主車乘騎

南方之
宿也

角圖角二星形如長幢瑟室利神也姓僧伽

羅邪那此宿直日宜嚴飾造衣裳寶物錦繡

之事觀兵行軍祭祀天神賞賜將士並吉若

用裁衣終當逃亡此宿生人法合善經營饒

六畜所作事多合又手巧所作愜人情只合

有二男

景風曰中國天文角二
星主天門東方之宿也

亢圖亢一星形如火珠風神也姓蘇那食大

麥飯菘豆酥此宿直日宜調象馬又宜教擊

鼓婚娶結交種蒔並吉若用裁衣後必得財

此宿生人法合統領頭首辯口詞能經營饒

財物淨潔裝束愛喫用造功德足心力益家

風

景風曰中國天文亢
四星主東方之宿也

氐圖氐四星形如角因伽陀羅祇尼神也姓

遷坦利食烏麻雜華此宿直日宜種蒔五穀

果木酒不宜起動房舍車馬之事若用裁衣

多逢親識此宿生人法合有分相好供養天

佛心性解事受性良善承君王優寵富饒財

物利智足家口

景風曰中國天文四宿主侵害東方之宿也

房圖房四星形如帳布密多羅神也姓多羅

毗邪食酒肉此宿直日宜交婚姻喜慶吉祥

之事及受戒律入壇受灌頂修仙道昇位並

吉若用裁衣後必更裁此宿生人法合有威

德足男女饒錢財合快活紹本族榮家風

景風

曰中國天文房四星主天道東方之宿也

心圖心三星形如階因陀羅神也姓僧訖利

底耶那食粳米蔬乳此宿直日宜作王者所

須事兼宜嚴服昇位登壇拜官試畜乘案摩

理身修功德吉不宜出財及放債若用裁衣

必遭死亡盜賊此宿生人法合處族眾得愛

敬承事君王多蒙禮推惡獎善運命耳

景風曰中

國天文心三星主明堂印政東方之宿也

尾圖尾二星形如師子頂毛你律神也姓迦

十一

底那食乳果華草此宿直日宜沐浴厭呪置

宅種樹合藥散阿伽陀藥并入壇並吉若用

裁衣必遭爛壞此宿生人法合足衣食多庫

藏性慳澁志惡戾諍競合得外財力性愛華

永樂北藏

文殊所說宿曜經

第一三〇册

藥景風曰中國天文尾九星主後宮士東方宿也

箕圖箕四星形如牛步水神也姓婆邪尼食

瞿阿紺苦味此宿直日宜穿地造舍開渠水

種華藥修園圃醞酒醬吉若用裁衣後必得

病此宿生人法合遊涉江山經營利潤為人

耐辛苦立性好姪逸婦女饒病愛酒景風曰中國天文箕四星主姪東方之宿耳

景風曰中國天文箕四星主姪東方之宿耳

斗圖斗四星形如象步毗說神也姓毗邪羅

那食蜜麵稻華此宿直日宜著新衣及安久

之事置庫藏修理園林造車乘營田宅寺宇

作兵器並吉若用裁衣多得美味此宿生人

法合愛鞍馬歷山林愛祈禱祀結交賢良多

技能足錢財景風曰中國天文斗六星主江湖北方之宿也

牛宿吉甚吉祥其宿三星形如牛頭風梵摩

神也姓奢拏邪那食乳粥香華藥此宿生人

法合福德所作不求景風曰紫天竺牛宿為吉祥之時也後漢氏以歷

事敬天以午時為吉祥之時也後漢氏以歷年者牛宿吉祥文圖術是也今泥十星又與中國亦別案中國天文牛宿六星開梁河北方之宿也

女圖女三星形如梨格毗數幻神也姓目揭

連邪那食新生酥及鳥此宿直日宜為公事

置城邑立卿相發兵造戰具并學技能穿耳
理髮案摩並吉不宜初著新衣或因之致死
又不宜諍競若用裁衣必足病此宿生人法
合足心力少病好布施守法律勤道業榮祖

宗景風曰中國天文女四
星主苑南上北方之宿

亦九

十二

虛圖虛四星形如訶梨勒婆娑神也姓婆私
迦邪食於大豆喻沙和上云水乳煮如狀為
喻沙相也此宿直日宜建急事學問及沐浴
乞子法供養婆羅門置城邑營兵馬及初著
新衣嚴飾冠帶並吉若用裁衣多得糧田此

宿生人法合足穀多貯積長命富勝蒙君王
寵愛又好饗禱神廟終多快樂不合辛苦景風

曰中國天文虛二星主
宰相位北方之宿也

危圖危一星形如華穩婆魯孛神也姓丹荼
邪食羶羊肉此宿直日宜合藥避病穿池種
麻商人出行納財造船醞酒並吉若用裁衣
必遭毒厄此宿生人法合嗜酒耽淫耐辛苦
心膽硬與人結交必不久長無終始又能處
分事務解藥性多瞋景風曰中國天文危
三星北方之宿也
室圖室二星形如車轆阿醯多陀難神也姓

闍邪食一切肉此宿直日宜為剛猛事勘逐

罪人捕姦捉非若為言事不宜若用裁衣必

遭水厄此宿生人法合決猛惡姓嗜瞋愛劫

奪能夜行不怕處性輕躁毒害無慈悲

景風曰中

國天文室二星主宗廟北方之宿也

亦九

十三

壁圖壁二星形如立竿尼陀羅神也姓瞿摩

多羅食大麥飯酥乳此宿直日宜造城邑婚

娶永久長壽增益吉慶不宜南行若用裁衣

多得財物此宿生人法合承君王恩寵為性

慎密慳澁有男女愛供養天佛亦好布施不

多愛習典教

景風曰中國天文室二星主圖書秘法北方之宿也

奎圖奎三十二星形如小艇通涉神也姓曼

荼鼻邪食肉及飲此宿直日宜造倉庫及牛

馬坊校算畜牧醞酒鎔糟冠帶出行並吉若

用裁衣必得寶器此宿生人法合有祖父產

業及有經營得錢財總合用盡後更得之事

無終始為性好布施亦細澁業合遊蕩足法

用慕善人作貴勝律儀之事無終始賞男女

愛教學典教

景風曰中國天文奎十六星主武西方之宿也

婁圖婁三星形如馬頭乾闥婆神也姓說邪

尼食烏麻雜菜此宿直日宜為急速之事合和服藥內牛馬吉若用裁衣必增益衣服此宿生人法合多技能少疾病好解醫方性好和合布施足田疇多遊從合事君王受性勤公務稟志慎密

景風曰中國天文婁三星主棟苑西方之宿也

胃圖胃三星形如三角閣摩神也姓婆粟及婆食烏麻稻米蜜肉此宿直日宜為公事及王侯修善事並吉用剛猛伐逆取叛除凶去姦非並吉若用裁衣必損減資福此宿生人法合膽硬惡性靈耽酒嗜肉愛驅策劫奪疆

暴稟志輕躁足怨敵饒男女多僕從

景風曰中國天

文胃三星形如角主兵軍西方之宿也

凡畢翼斗壁為安重宿此等直日宜造宮殿伽藍館宇寺舍種時修園林貯納倉庫收積穀米結交朋友婚姻策命時相造家具設學

亦九

十四

供養入道場及安穩并就師長入壇受灌頂法造久長之事並吉唯不宜遠行索債舉保進路造酒剃頭翦甲博戲若此宿生人法合安重威肅正福德有大名聞凡甯奎為和善宿此宿直日宜入道門學藝

習真言結齋戒立道場灌頂造功德設音樂
 及吉祥事喜慶求婚舉放對君王參將相冠
 帶公行服藥合和並吉若此宿生人法合柔
 軟溫良聰明而愛典教

凡參柳心尾為毒害宿此等宿直日宜圍城
 破營設兵掠賊災陣破敵劫盜擄蒲射獵並
 吉若此宿直日生人法合慘毒剛猛惡性
 凡鬼軫婁為急速宿此等宿直日宜放債貸
 錢買賣交關進路出行調六畜習乘鷹鷂設
 齋行道入學受業服藥入道場受灌頂市買

並吉此宿生人法合剛猛而捷疾有筋力
 凡星張箕室為猛惡宿此等宿直日宜守路
 設險劫掠相攻擄蒲博戲造兵謀斷決囚徒
 放藥行酪射獵祭天祀神承兵威並吉此宿
 生人法合凶害猛殺宜捨身出家作沙門

凡井亢女虛危五星為輕躁宿又為行宿此
 等宿直日宜學乘象馬騎射馳走浮江汎舟
 奉使絕域和國入蕃又勸行禮樂揀閱兵馬
 種蒔造酒合和藥並吉此宿生人法合澆薄
 不然則質直平穩

凡昴氏為剛柔宿此等宿直日宜鍛鍊爐治
 修五行家具及造瓦買賣之事又宜設藥送
 葬鑽鍊酥乳計算畜生入宅王者作盟會並
 吉此宿生人法合為寬柔而猛君子之人流
 也景風曰今經文言語多有中國之俗如博
 蒲戲和圍入喬之類並是翻譯言譯西國
 東語庶覽之者悉之
 不以文害意者也

序三九祕宿品第三

一九之法

命宿 禁宿 衰宿 安宿 危宿
 成宿 壞宿 友宿 親宿

二九之法

永樂北藏

文殊所說宿曜經

三九之法

業宿 禁宿 衰宿 安宿 危宿
 成宿 壞宿 友宿 親宿

此法以定人所生日為宿直為命宿為第一
 次以禁宿又次衰宿及安宿危宿成宿壞宿
 友宿親宿如是九宿為一九之法其次則次
 業宿為首以下九准前為二九之法次即以
 胎宿為首以下九准前三九之法而周二十
 七宿眾為祕密景風曰假如有二月五日
 生者其人屬卑宿為第一命
 宿以次情宿為藥宿參為衰宿升為安宿鬼
 為危宿抑為成宿星為壞宿張為友宿翼為

親宿軫為業宿角為禁宿亢為衰宿並同友直如女胎宿虛為禁宿巳下惟前是為三九之法他皆准此

三藏云凡與人初結交者先須看彼人宿命押我何宿又看我命宿押彼人何宿大抵以禁成友親為善堪結交自餘並惡不可與相

知以為祕法耳景風曰業太史有舊翻九執宿命占殊未有此法今則新

譯庶用傳之流行萬代耳

凡命胎宿直日不宜舉動百事業宿直日所作皆吉祥衰危壞宿日並不宜遠行出入及遷移買賣裁衣剃頭翦甲並不言壞日又宜

搬鎮降伏怨讎及討伐暴惡安日移動遠行修園宅卧具作壇場並吉危日宜結交婚姻歡會宴聚吉成日修門道合藥求仙吉友親日宜結交朋友大吉凡日月直星沒犯逼守命胎之宿此人是厄會之時也宜修功德持真言念誦立道場以禳之若犯業宿及禁安成友親等宿並所求不遂百事迺亦宜修福念善若犯衰危壞等宿者則所求稱意百事通達景風曰凡欲知五星所在者天竺曆術推知何宿具知也今有迦葉氏曆曇氏拘摩羅等三家天竺曆並掌在太史閣然今之用多瞿曇氏曆與大街相參俱奉耳

序七曜直品第四

夫七曜日月五星也上曜子天神六直人所
以司善惡而主理吉凶也行一日一易七日

一周周而復始直神善惡言具說之耳景風
曰推

求七曜直日法今具在此經卷
末第八垂算法中具備足矣

十九

十七

日精曰太陽太陽直日宜策命拜官觀兵習
戰持直言行醫藥放羣牧遠行造福設齋祈
神合藥內倉庫入學論官並吉不宜諍競作
誓行姦對陣不得先起若人此曜直日生者
法合足智策端正美貌孝順短命若五月五

日得此曜者則其歲萬物豐熟若有虧蝕地
動者則萬物莫實不十日為殃

月精曰太陰太陰直日宜造功德成就作喜

樂僚教女人裁衣服造家具安牀穿渠修井

竈買賣財物倉庫內財洗頭割甲著新並吉

不宜婚嫁入宅結交私出行大凶奴婢逃走

難捉得囚繫者出遲不宜殺生及入陣並凶

此日生人合多智策美貌樂福田好布施孝

順若五月五日得此曜者歲多疾病秋足霜

冷若有虧蝕地動者則歲中饒疾死

火精曰熒惑熒惑直日宜決罰罪人國取盜賊作欺誑事買金寶牛羊動甲兵修戎具教旗剋賊必勝訴先起合藥種蒔割甲結婚不得出財徵債禁者難出病者必死若此直日生人法合醜陋惡性妨親害族便弓馬多瞋若五月五日得此曜者則歲中多諍競若虧蝕地動者則歲中多有兵馬損傷

水精曰辰星辰星直日宜入學事師長學功技能攻城又宜舉債公行怨敵伏讎得財唯不宜修造宅舍對戰鬪敵作賊妄語並凶被

囚者即後必有陰謀說動當時若五月五日得此曜者則歲中有水災虧蝕地動則百物不熟人多瘴癘耳

木精曰歲星歲星直日宜策命使王及求善知識并學問禮拜修福布施嫁娶作諸吉事請謁及結交入宅著新衣沐髮種果木調伏象馬買奴婢並吉若為凶事則大凶若人此日生者法合貴重榮祿若五月五日得此曜者歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死

金精曰太白太白直日宜見大人官長沐浴

冠帶求親結婚良友置饌宜入宮室並吉逃
亡難得畋獵并戰不吉若人此日生者法合
短命好善人皆欽慕若五月五日得此直日
者則歲中驚擾之事若虧蝕則六畜多損傷
耳

土精曰鎮星鎮星直日宜修園圃買賣田地
口馬合藥伏怨放火立精舍作井竈吉唯不
宜結婚冠帶及公行若人此日生者法合足
聲名少孝順信朋友若五月五日得此直者
則合歲中多土功若虧蝕地動則國中人民

永樂北藏

文殊所說宿曜經

不安泰

景風曰茫茫造化乃為陰陽精曜運
天虛神直地吉凶之應壯人信之故

譯出此法萬代秘密經傳習者幸無謬矣
凡人公行不得面衝七曜若衝當日曜遭大
厄若衝月曜親眷多傷若衝木曜家人皆心
若衝土曜女有死厄若衝金曜則災祥併至
乃為頌曰 火日月建 德貴神眷
歲皆鎮死 金衝併至

秘密雜占品第五

亦九

十九

凡如七曜運文犯著人六宮宿者必有災厄
一者命宿二者事宿三者意宿四者聚宿五
者同宿六者克宿從命數第十為事宿第四
為意宿第十六為聚宿第二十為同宿第十
三為克宿 景風曰有人屬妻宿者而數得畢
為意宿第十得星宿則為事十三

第一三〇册

得軫則軫為克宿也他皆准此數之即得也

若七曜犯命宿則亡失錢財必多災厄若犯事宿則招殃咎若犯意宿則必多愁苦若犯聚宿則亡失財囚閉若犯同宿則離坼不安家口衰耗若犯克宿亡財失官勢力衰損若

七曜總不犯此六處者則所為皆得景風曰皆須共

三九秘宿相參頌曰然後定災厄也

- 十事規求鎮不來 四意愁煩困惱也
- 十六聚失災厄形 二十同路相乖背
- 十三尅挫勢力名

七曜與此宿不犯者則百惡澄清

凡日在本宮及第三第六第十位為果大吉
熒惑守本宿大有災厄耳月在本命宮及第六第七第三宮即果吉歲星與氏第三第七
劣九宮者吉辰與氏第四第十宮者並吉太
白在本命宮者合有大厄凡人有災厄時可
持真言立道場而用禳之

若有人不記得本所屬宿而來問疾者何以
答之曰皆先須看人初來之時觸著處而斷
之則可知耳若觸頭者則屬昴宿若先觸額

者則屬畢宿若先觸眉者屬背宿若先觸眼者則屬參宿若觸兩頰及耳者則屬井宿若先觸牙及骨者則屬鬼宿若觸齒者則屬柳宿若觸項者則屬星宿若觸右肩者則屬張宿若觸左肩者則屬翼宿若觸手者則屬軫宿若觸頰頤者則屬角宿若觸缺盆及項曾本九上者則屬亢宿若觸臆者則屬氐宿若觸右臂者則屬房宿若觸左臂者則屬心宿若觸心脾骨者則合屬尾宿若觸左脅者則屬箕宿若觸右脅者則屬斗宿若觸臍者則屬牛

宿若觸腹肚者則屬女宿若觸小腹下者則屬虛宿若觸胯腿及後分者則屬危宿若觸右腿胫者則屬室宿若觸左腿胫者則屬壁宿若觸膝肘者則屬奎宿若觸脛者則屬婁宿若觸脚者則屬胃宿景風曰若人不得本尚以此法門為秘密耳凡軫星太陽直畢宿太陰直星宿土直井宿火直柳宿水直鬼宿木直房宿金直此等七日名為甘露吉祥日宜學道求法受密印及習真言凡尾宿太陽直女宿太陰直壁宿水

直昴宿火直井宿木直張宿金直亢宿土直
 此等七日名為金剛峯日宜降伏魔怨持日
 天子真言凡胃宿太陽直鬼宿太陰直翼宿
 火直參宿水直氐宿木直奎宿金直柳宿土
 直右此等七日名為羅刹日不宜舉動百事
 唯射獵及諸損害之事也

序黑白分品第六

凡月有黑白兩分從一日至十五日為白月
 分從十六日至三十日為黑月分每月白月
 一日三日五日七日九日十一日十三日黑

月一日三日五日七日九日十一日十三日
 所向皆成就名為吉祥日
 又白月四日夜八日晝十一日夜十五日晝
 黑月三日夜七日晝十日晝十四日晝為凶
 惡時所作不成就

又白月二日六日九日十二日又黑月六日
 九日十二日十四日此等平時隨立宿曜
 為吉凶

又黑月四日十一日夜八日十五日晝白月
 三日十日夜七日十四日晝凶惡氣生時所

及招殃咎

凡凶惡之日日中已後却成吉時凶惡之夜
夜半已後却成吉時乃為頌曰

一三五七九 十一與十三 於二白黑分

所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝

白四夜八晝 一夜十五晝 於此白黑分

晝夜不成就 日中夜已後 所求皆成就

序日名善惡品第七

從一日至十六日 景風曰一日即是白月之一日也今恐讀者難會故略云

黑日之言直裁日數之爾 名為建名日梵

天宜為業善學道求仙及事師尊宿並吉唯
不宜遠出行耳

凡二日十七日名為得財日爾造化神宜合

藥按摩工巧出行結交婚親增益田宅並吉

凡三日十八日名為威力得日那羅宜摧敵

除逆習戰畜獸亦九辨訓下人營田種蔣大吉

凡四日十九日名為猛武日閻羅宜作惡業

殺害殘賊摧伏叛逆則吉為善事却凶

凡五日二十日名圓滿日于天宜為善業修

營牀帳及車乘衣服營田宅結婚並吉

凡六日二十一日名為求名日

童子神下宜為久

長安定事營宅宇寢廟及建國邑伽藍牛馬

坊廡等並吉不宜出行凡七日二十二日名

為友朋日

北斗天下

宜結交慶喜安定和藥王者

初服及造旌旗帷帳並吉唯不宜遠行

凡八日二十三日名為大戰日

婆羅天下宜為力

用之事造兵仗城壘穿壕塹並吉

凡九日二十四日名為凶猛日

毗舍鬼下宜圍

城縛敵進途伐逆不宜入宅及削髮並凶

凡十日二十五日名為善法日

善法神下宜安久

之事及急速飛捷穿鑿井竈修道作功德伽

藍順法之事並大吉

凡十一日二十六日為慈猛日

自在天下宜新立

宅舍營建城廟館宇廡坊及設火祭祀天神

並吉

凡十二日二十七日為名聞日

并三

宜作久長安

國之事及車乘倉庫並吉唯不宜放債

凡十三日二十八日為最勝日

大魔王下所作皆

急速皆吉及著衣服華鬘金玉裝畫又宜嫁

娶修車乘入壇場學法求道吉

凡十四日二十九日為勇猛日藥又大宜擒
縛掩捕詭詐相謀害大吉唯不宜遠行凶
凡十五日三十日名吉祥日鬼神宜祭先亡
作娑羅門大祭求福布施供養師僧尊長學
戒善事求法大吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷上

音釋

永樂北藏

文殊所說宿曜經

也頰	不進	切迤	切擣	切梁	房六	切子	切虛
胘	執	避	蒲	也	切	曰	駮
股	也	行	切擣	切	切	去	切
也	也	瘴	擣	切	切	魚	切
切	切	癘	蒲	居	切	列	在
可	切	瘴	擣	博	切	麩	銚
膝	切	癘	蒲	戲	切	乾	尺
骨	切	瘴	擣	也	切	澹	沼
也	切	癘	胡	也	切	也	切
壘	切	瘴	擣	也	切	愜	徒
軍	切	癘	擣	也	切	快	中
壁	切	瘴	擣	也	切	也	大
也	切	癘	擣	也	切	切	切
	切	瘴	擣	也	切	切	切
	切	癘	擣	也	切	切	切
	切	瘴	擣	也	切	切	切
	切	癘	擣	也	切	切	切
	切	瘴	擣	也	切	切	切
	切	癘	擣	也	切	切	切

永樂北藏

文殊所說宿曜經

第一三〇册

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡
宿曜經卷下

亦十

宋內供奉三藏沙門不空奉詔譯

弟子上都草澤楊景風修註

西國每一月分為白黑兩分八月一日至十

五日為白月分以其光生漸明白之謂也八月十六日至

三十日為黑月分以其光滅損指黑之謂也文殊師利菩

薩說時日偈云

一三五七九 十一與十三 於二黑白分

所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝

白四夜八晝

一夜十五晝

所謂一夜者十夜也 勒頌者

貴省文也

於此黑白月

晝夜不成就

日中及中夜

已後皆通吉

擇日

每八月一日十六日三日十八日五日二十

日七日二十二日九日二十四日十一日二

十六日十三日二十八日已上是吉日所作

吉祥事必成就

擇時

八月四日夜八日晝十一日夜十五日晝十

八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日
晝已上日晝夜之時所作皆不吉為事不成
惡猶不可作何況善事如於鹹鹵之地種物
不生

八月二日六日九日十二日十四日十七日

十九日二十一日二十三日二十四日二十

七日三十日

已上平日若與好宿好曜并者即吉如與
惡宿曜并者即凶夫凶惡晝日中已後通
吉用凶惡夜夜半已後亦通吉用

白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日梵云鉢闍鉢底下此云梵王下

是建名日宜為善業學伎藝苦節修行布施

等事及作愛敬增益長久定事並吉不宜遠

行

二日十七日亦十是得財日梵云苾利訶馱鉢底

神下此云造神下宜按摩合藥作工巧法遠行進

路結交婚姻

三日十八日是威力日梵云毗紐神下亦云那羅

延天宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等及

訓獎惡人下賤之類營田種蒔有大為作事皆吉十八日夜惡中夜已後還吉

四日十九日是猛武日梵云閻謨神下作惡

業日是殺害日與一切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵破逆吉餘並凶四日夜不吉中夜已後吉

五日二十日是圓滿日梵云蘇謨神下此云月天

子宜修福善業作卧具牀座衣服莊飾物及車輦等物營田宅結婚姻凡諸慶樂事並吉六日二十一日是求名日梵云摩羅神下此云

童子宜諸久長安定之事營田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛馬等諸畜坊廐並吉不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日梵云七娑怛沙邪仙神下此云北斗下宜結朋友安定之事王者服

新衣及蠶織牀座卧具大寶嚴飾之物並吉二十二日晝惡午後吉

八日二十三日是力戰日梵云娑娑善神下宜力用之事宜修造攻戰之具置邊衝險固城壘穿塚塹調乘象馬等事並吉八日晝惡

午後吉

九日二十四日是凶猛日梵云嚕達囉尼神

下宜圍城縛敵進途伐逆取毒不宜入宅修

理髮凶

十日二十五日是善法日梵云蘇達謨神下

此云善法神下宜作久長事及急速事置井穿鑿坑

灑行法修道人作功德福舍伽藍凡諸順法

及愛敬等事皆吉二十五日夜不吉半夜已

後通吉

十一日二十六日是慈猛日梵云嚕捺嚕神

下此云自宜新立宅舍營天廟城邑官曹館

室伽藍殿塔及火祭室功德福舍並吉十一

日夜惡中夜後還吉

十二日二十七日是最勝日梵云阿逸都神

此云天子下宜作久長安定事及修輦輿嚴飾

頭髮置倉生藏等吉不宜放債取債

十三日二十八日是最勝日梵云鉢折底神

此云天龍神下所為急速事修衣服華鬘金寶嚴

飾等事又宜愛敬之事取婦人及乘車輿等

並入壇場習行道術並吉

十四日二十九日是勇猛日梵云藥葛神下
 宜往擒縛相詭誑事暴虐惡人作非法之物
 宜行詐妄詭誘怨敵彼必信受不宜遠行進
 路二十九日晝惡午後吉

十五日三十日是吉相日梵云必多盧神下

此云鬼靈神下宜祭先亡第十宜作婆羅門大祠求安隱
 法及布施供養父母尊者諸天持齋戒施食
 及諸祭祠吉十五日晝惡午後吉

右每月日所宜用吉凶如前必審用之萬
 不失一其晝夜善惡並如前嘉釋二十七

永樂北藏

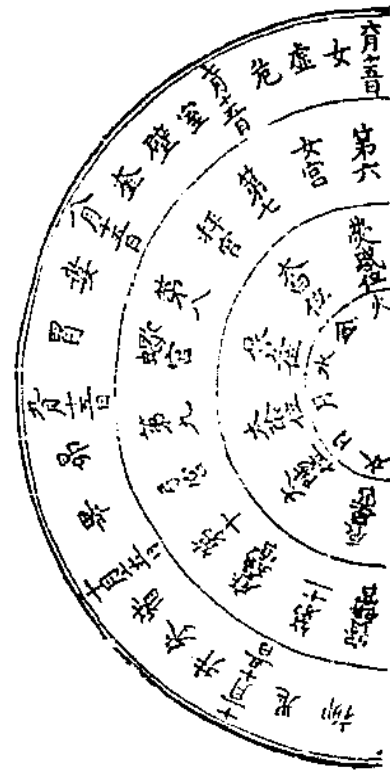
文殊所說宿曜經

宿十二宮圖

唐十二次又說云西國除牛宿
 唐用二十八宿故十二宮猶
 以其天國以子丑十二屬記
 以云不用甲子者以宿曜於人
 說云不用甲子者以宿曜於人
 故經云日有倍力萬倍焉
 尤切於事允當故經云日有倍力萬倍焉
 四倍力曜有八倍力好時之

第一三〇册

西國皆以十五日望宿為一月之名故二月

為角月西國以二月為歲首以其道齊景正日夜停分時淑氣和草木榮茂一切

增長故梵天三月名氏月四月名心月五月

折為曆元名箕月六月名女月七月名室月八月名婁

月九月為昴月梵語昴星名迦提迦西國五月十五日雨安居至八月十

五日滿已後五月十五日滿已後至九月十日
五日已來自恣故號為迦提但取星名而已
今中國如提即是事而妄
者別為訓釋蓋大謬焉 十月名腎月十一

月名鬼月十二月名星月正月名翼月夫欲
知二十七宿者日先須知月望宿日欲數一

日至十五日已前白日者即從十五日下

宿逆數之可知欲知十六日已後至三十日

即從十五日下午宿順數即得但依此即定如

二月十五日 是角日 十四日 是軫日 十三日
是翼日 若求十五日已後者 即十五日 是角

日 十六日 是亢日 十七日 是氏日 他皆倣此

夫欲求人所屬宿者即於圖上取彼生月十

五日下午宿從此望宿逆順數之至彼生日止則求得彼人所屬宿也

又法略算求人本命宿先下生日數又虛加

十三訖即從彼生月望宿用上位數順除數

盡則止即得彼人所屬命宿假令有人二月十七日生者則

先下十七為位又虛加十三共得三十即從二月望宿角亢氐房二十七宿一周法除之

訖餘三算即角餘一亢餘二氐餘三則彼人是氐宿生他皆倣此

夫取宿直者皆月臨宿處則是彼宿當直又月行有遲疾宿月復有南北前後隨合如何可知則以後頌言求之可解頌曰

六宿未到名合月 十二宿月左右合

九宿如犢隨母行 從奎宿數應當知

頌言六宿未到名合月者則從奎婁胃昂畢

皆此六宿月未至宿月則名彼宿直也十二

宿月左右合者即參井鬼柳星張翼軫角亢

氐房等此十二宿日臨彼宿上及前後南北

並取屬彼宿用得也九宿如犢隨母行者則

配月為母配宿為犢則月居宿前宿居月後

如犢母之像也當以此頌復驗之於天則宿

日用之無差此皆大仙密說也

二十七宿所為吉凶曆

昴宿宜火作煎煮等事檢算畜生印畜生融酥和合作牛羊諸畜坊舍及牧放入温室種蔣黃色赤色等物入宅及石金作等吉宜伐逆除怨作剃剪之具賣物求長壽求吉勝事不宜修理鬚髮及遠行道路宜莊飾冠帶佩服金雕等寶物

畢宿宜農桑種蔣修田宅嫁娶作厨舍作食作畜生舍通決渠河修橋梁作諸安定之事作衣服並吉不宜取債放債宜納穀及酒食

雜物不宜生財甯宿作急要事及和善事並吉宜種蔣白汁樹草等又宜王者作舍作齋牀座又入新宅嫁娶修理髮洗浴作求吉勝法著新衣嚴飾作喜樂調畜生作除災謹身呪術壇場之法祭星曜作髻並吉

參宿宜求財及諸剛嚴事穿池賣有乳畜生造熟酥壓油代酒壓甘蔗種甘蔗畋獵及置關津等

井宿有所惠施必獲大果有所置事必成就宜作諸祭法婆羅門祭天法宜嫁娶及納婦

人必于息繁盛此宿所作事皆成吉唯不宜合藥服

鬼宿所作皆吉求聲譽長壽若為生事及諸端嚴相將其服拜官勝位有所為求並皆吉祥福德增長又宜遠行進路修理髮著新衣及洗浴等事並吉

柳宿宜嚴飾事是伐逆圍城掩襲討潛竊詭誓詐敵人時此宿雨者必蚊蝥苗稼滋盛吉星宿凡諸種蒔皆吉唯不宜種氈宜取五穀等種芸臺又宜修宅祭先亡將五穀入宅作

諸住定業並吉亦宜修理鬚髮

張宿宜喜慶事求女嫁娶修理宅作衣服嚴飾物作愛敬法等並吉

翼宿所作皆吉置宅垣牆穿壕作市作城邑作車輿修農商業種蒔嫁娶凡作諸安定之事並吉

軫宿宜諸急速事遠行向外國修理鬚髮取象調象乘象學校藝求女嫁娶服著衣裳穿池修園圍造垣牆等吉除蕩竊逆南行大吉角宿宜嚴飾事取雜色衣作安膳那服藥及

取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍
帛物王者嚴服觀兵及進路作求安隱祭祀
天神寶賜將士金銀百穀衣物入城作華鬘
卧具歌舞詠唱并餘技藝等並吉

亢宿宜調馬騾驢等必易馴快利宜教擊諸

亦十

鼓樂等嫁娶結朋友宜發遣怨讎不宜自行
動宜種蒔樹木種穀小豆大豆烏麻等皆吉
氐宿宜作農具種大麥小麥稻粟等并種蒔
諸果樹並吉凡諸有大為作事並不可作宜
醞酒漿宜種薔薇樹甘蔗等並吉

房宿宜結朋友婚姻凡和諸善事喜樂吉祥
事交好往還及攝情受戒布施發使置官修
道學藝工巧等吉

心宿宜作王者所須事亦宜嚴服昇位及取
捉象馬調乘諸畜等宜按摩必得身分潤滿
宜事王者及取左右驅使人等宜修鬢髮作
農桑業唯除營功德事自餘不可輒出財與
人及放債凶

尾宿宜作服著事蒔樹種根及取煎吉又宜
剛嚴事洗浴除滅厭呪種壓蒲萄甘蔗買宅

置藏作愛喜事合湯及散阿伽陀藥并壇場事並吉

箕宿宜剛嚴事又掘溝渠穿池井通決河流種水生華及根實者修園圃醞酒漿及作橋梁等並吉

斗宿宜著新衣及安久事置藏^九修理園林造車輿等乘載之物營田宅城邑福寺舍等作戰具及諸用物並吉

女宿凡為公事皆吉出城外發教命除逆敵置城邑立宰輔發兵作戰具取與及呈學技

藝穿耳修理鬢髮按摩並吉不宜著新衣及競財穿池等宜供養尊者諸天父母及諸貴勝

虛宿宜諸急遠事宜學問及夜欲作求子法其法不宜晝作主產閹官宜供養婆羅門置城邑及置兵官財等又宜還人財物賣畜生著衣著莊嚴具作商業新置技藝並吉危宿宜合藥取藥服藥置藥並大吉又宜嚴峻破惡之事穿河池等及種麻豆等發遣商人納財置吏取醫置藏造舟船醞酒漿等及

沽賣商販吉不宜出財

室宿宜作端嚴事勘逐罪非除滅兇逆誑詭
敵人諸事並不宜作

壁宿宜作求長壽增益法不宜南行宜造城
邑取衣取財嫁娶婚姻等喜善事皆吉

奎宿取珍寶宜造倉庫及牛羊坊校算畜生
造酒融酥及作堤堰研眼藥著新衣服飾莊
嚴遠行進路作和善事急速事並吉

婁宿宜諸急速事與藥取藥調乘象馬及出
賣等並吉

胃宿宜為公事及王者之善事亦宜作嚴整
之事伐逆除兇并調訓在下及馬等畜生並
吉

安重畢翼斗壁此四是安重宿宜造莊宅宮
殿寺觀義堂種蔣栽接修立園林貯納倉庫
收積穀麥結交投友成禮為婚冊君王封將
相授官榮錫班職造裝具設齋供入道修行
及祈安穩并就師學入壇場受灌頂造一切
久長事務悉須為之皆吉唯不宜舉債充保
遠行進路造酒剃毛髮除爪甲結仇嫌懷讎

隙習姪慾學擣菹等並凶

和善鬻角房奎此等四是和善宿宜入道門
學技藝能習呪法結齋戒入壇受灌頂建功
德設音樂吉祥事慶善業成禮求婚還錢舉
債見君王參宰相服飾新衣裳冠帶好珠寶
作交關營家業進途結親友服湯藥醫療服
造一切穩善事務悉須為之吉
毒害參柳心尾此等四是毒害宿宜圍城破
營徵兵喫賊欺誑鬪爭列陣交鋒申決烈破
和合行盜劫設誓擣菹博戲造械具戰具閱

兵馬點募健兒採覘寇敵斬決兇逆誅戮罪
人施毒藥施礮害調習象馬練漉鷹犬一切
猛浪事務悉須為之吉其尾宿日宜種蔣苗
稼栽接樹木營造宅屋立園林一切嚴固闢
競剛柔猛浪辛苦等事並宜作之

急速鬼軫牛婁未此四是急速宿宜放錢貸債
買賣交關行途進路徃使征伐賈客上道商
主過磧調伏畜生教習鷹犬設齋行施習讀
經書教人典誥學諸技能服食湯藥并受佩
持護身之術豎幢建旌麾造扇障營蓋傘入

壇場受灌頂騎象馬乘輦一切事務悉須爲之

猛惡胃星張箕室此五是猛惡宿宜守路檢行劫行盜構闢端起設誑博戲擄捕彊梁侵奪姦非淫穢圖城斫營造械具戰具畫兵謀放毒藥施礮害斬決怨敵誅戮罪逆禳祭星辰祈禱軍福一切艱難事務悉須爲之又張宿宜作愛敬法又其箕宿宜鑿井穿坑填水渠開河路一切勞擾事務悉須爲之輕井亢女虛危此等五是輕宿或名行宿宜

學乘騎象馬驢騾駝驘及水牛等諸畜調習野獸并捉乘騎汎舟繫棹渡水浮江奉使聘域說敵和死徵納庸調收歛租稅觀音樂看大禮買賣興販營造車乘點閱兵士一切輕捷事務悉須爲之又其危井宿直宜營稼穀造酒醴穿坑通決河渠合湯藥並吉

剛柔昴凶此二是剛柔宿或名平等宿兼善惡帶剛柔辛苦之務穩善之事悉須爲之又宜鍛鍊鐵銷鏃金銀打釵釧鈿環珮造作五行調度燒餅瓦器設齋造葬焚屍埋殞鑽燧

變火擊酪出酥壓蒲萄搗沙糖放牛行禮遣
 馬逐羣檢幸廐牧點數畜生造軍器械具從
 域出莊返城移入新宅棄卻舊墟室宮責非
 為決戮罪過并王者盟誓結信一切如此事
 務悉須為之吉又其氏宿宜種蒔華藥栽接

樹木吉

第十

十二

行動禁閉法

日屬軫宿不得向北路行縱吉時亦不可行
 日屬女宿不得向東路行縱吉時亦不可行
 日屬鬼宿不得向西路行縱吉時亦不可行

永樂北藏

文殊所說宿曜經

日屬婁宿不得向南路行縱吉時亦不可行

第七秤宮取角亢日 第十一餅宮取危室日

第五獅子宮取星張日 第九弓宮取箕斗日

第八蝎宮取房心尾日 第十二魚宮取壁奎日

第六女宮取翼軫日 第四蟹宮取鬼柳日

第三男女宮至參井日 第十摩竭宮至女虛日

第一羊宮至紫胃昂日 第二牛宮至畢嘴日

右犯此辰宿日越路發行兵馬人眾
 不免輸他損失

第一三〇册

裁縫衣裳服著用宿法

昂必火燒畢饒事務甯必鼠咬參必逢厄
 井必相分鬼必吉祥柳必棄失星必喪服
 張必官奪翼必獲財軫必恒久角必安隱
 亢得美食氏必親友房必益衣心必盜賊
 尾必壞爛箕^{亦十}必得病斗得美味女^{十三}必得疾
 虛必得糧危必毒厄室必水厄壁必獲財
 奎必獲寶婁必增衣胃必減衣
 虛奎鬼并婁畢軫 角亢氏房翼斗壁
 此以上宿可裁縫 衣著衣裳並大吉

三九秘要法

初九畢命甯參衰井安鬼危柳成星環

張友翼親

二九軫 角 亢 氏 房 心 尾

箕 斗

三九女 虛 危 室 壁 奎 婁

胃 昂

三九法者皆從本所屬宿為初九第一命宿
 依次第二為榮宿第三衰宿第四安宿第五
 危宿第六成宿第七壞宿第八友宿第九親

宿即初九行也次第十宿為二九行頭為業宿第
 十一復為榮宿第十二衰宿第十三安宿第
 十四危宿第十五成宿第十六壞宿第十七
 友宿第十八親宿即九行了次第十九宿即為
 三九行頭為胎宿第二十為榮宿第二十一
 衰宿第二十二安宿第二十三危宿第二十
 四成宿第二十五壞宿第二十六友宿第二
 十七親宿即三九行了
 此則是二十七宿周而復始是為三九之法
 三九之法宿者祕要之術所欲興事營求入

官拜職移徙遠行所為所作一一自看從已
 身所屬宿今日復是何宿於三九中復善惡
 如何與我本生宿善惡相宜否如是勘已即
 看後占若榮宿日即宜入官拜職對見大人
 上書表進獻君王興營買賣裁著新衣沐浴
 及諸吉事並大吉第十四出家人剃髮割爪甲沐浴
 承事師主啓請法要並吉
 若安宿日移徙吉遠行人入宅造作園宅安
 坐卧牀帳作壇場並吉
 若危宿日宜結交定婚姻歡宴聚會並吉

若成宿日宜修道學問合和長年藥法作諸成就法並言

若友宿日親宿日宜結交定婚姻歡宴聚會並言

若命宿日胎宿日不宜舉動百事值業宿日所作善惡亦不成就甚衰

若危壞日並不宜遠行出入移徙買賣婚姻裁衣剃頭沐浴並凶

若衰日唯宜解除諸惡療病

若壞日宜作鎮厭降伏怨讎及討伐沮壞姦

惡之謀餘並不堪

此所用三九法於長行曆縱不是吉相己身三九若吉但用無妨

又一說云命宿胎宿危宿壞宿此宿日不得進路及剃髮裁衣除爪甲並凶

夫五星及日月陵犯守逼命胎之宿即於身

大凶宜修功德造善以禳之若陵逼業宿者及榮安成友親之宿即所求不遂諸途逃坎

亦宜修福福者謂入灌頂及護摩并修諸功德如五星陵犯守逼衰危壞等宿即身事並

遂所作稱心官宦遷轉求者皆遂如此當須
問知司天者乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
太白及日月等在何宿以此知之其法甚妙
宜細審詳也以見至理

七曜直日曆品第八

夫七曜者所謂日月五星下直人間一日一
易七日周而復始其所用各各於事有宜者
有不宜者請細詳用之忽不記得但當問胡
及波斯并五天竺人總知尼乾子未摩尼常
以密日持齋亦事此日為大日此等事持不

忘故今列諸國人呼七曜如後

日曜太陽 胡名蜜 波斯名曜森勿

月曜太陰 天竺名阿你泥以底耶合二

火曜熒惑 胡名莫 波斯名婁禍森勿

水曜辰星 天竺名蘇上聲摩

木曜歲星 胡名雲漢 波斯名勢森勿

天竺名益哦囉迦

水曜辰星 胡名啞丁逸 波斯名掣森勿

天竺名部引陀

木曜歲星 胡名鶻勿斯 波斯名本森勿

金曜太白

天竺名勿哩訶娑跋底切以
胡名那歇 波斯名數森勿

天竺名戍羯羅

土曜鎮星

胡名枳浣 波斯名翕森勿

天竺名賒乃以室折羅

亦十

十六

右件七曜上運行於天下直於人間其精靈
神驗內外典籍具備自南西北三方諸國一
切皆悉用之出入行來用兵出陣學藝及一
切舉動無不用其宿曜時日唯東大唐一國
未審知委其曜亦每日分為八時平明即是

所直之曜乃至酉戌則八時而周夜亦分為
八時轉到明日曉時即次後曜當直如是細
解用之萬不失一七曜占

太陽直日

其日宜冊命拜官受職見大人教旗鬪戰申
威及金銀作持呪行醫遊獵放羣牧王公百
官等東西南北遠行及造福禮拜設齋供養
諸天神所求皆遂合藥服食割甲浣頭造宅
種樹內倉庫捉獲逃走入學經官理當並吉
其日不宜諍競作誓行姦必敗不宜先戰不

宜買奴婢此日生者足智端正身貌長大性
好功德孝順父母足病短命若五月五日得
此曜者其歲萬事豐熟其日若日月蝕及地
動者其處萬物不生

太陰直日

其日宜造功德本十必得成就作喜樂十七朋僚教女
人裁衣服造家具安坐席穿渠造堤塘修井
竈買賣財物倉庫內財洗頭割甲著新衣並
大吉其日不嫁娶入宅結交私情出行不問
近遠行大凶奴婢逃走難得禁者出遲殺生

行惡入賊者必凶此日生者多智美貌樂福
田好布施孝順若五月五日遇此曜者其年
多疫疾多霜冷加寒其日若日月蝕并地動
其年疫死後多虛耗

熒惑直日

其日宜決罰罪人圍取盜賊作誑事買金寶
置牛羊羣動兵甲修甲仗教旗打賊入陣必
勝姦盜者成作誓勿畏宜出獵先經官府者
勝宜種田及種果木調馬療病合藥並吉不
宜下血者其日成親著新衣洗頭割甲入宅

結交火下出財皆不吉宜徵債禁者難出病者必重其日生者醜陋惡性妨眷屬便弓馬能言語勇決難養若五月五日遇此曜者其年多鬪諍後兵賊饒疫病畜生死損此日有日月蝕及地動其年多兵馬傷者多死

辰星直日

其日宜入學及學一切諸巧工皆成放債本利具獲割甲剃頭遠行者財宜伏怨敵不宜修造宅舍遇戰敵勿先鬪看卜問囚必謾語作誓並凶被禁自出失物及逃走必獲其日

生者饒病不孝妨財物長成已後財物自足有智長命能言語有詞辯得人畏敬若五月五日遇此曜者其年江水泛溢百物不成加寒若此日日月蝕并地動歲多饑儉

歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議受法禮拜造功德布施謁官成親交喜樂入宅著新衣洗頭宅內種果木修倉庫內財調馬買奴婢及嫁娶內象馬造宅作諸事並言不宜作誓作賊必敗妄語爭競必凶其日亡者未得

出埋不宜祭亡人吊死問病其日生者宜與人養長成牧之長命有智心善得大人貴重於父母有相錢財積聚若五月五日遇此曜者其歲萬物豐四時調順如此日日月蝕及地動王公已下交厄

太白直日

其日宜見大人及諸官長洗頭著新衣冠帶成親平章婚事結交友會朋流置官舍逃走難得勿畋獵并戰陣不吉繫者出逐生者短命好善孝順人皆欽慕五月五日遇此曜者

人畜例驚失必狂賊擾亂候取良日從東擊勝此日日月蝕及地動者其歲足風復有雷電損多少田苗

鎮星直日

其日宜修園圃買賣田地買口馬直合繫伏

怨家放野燒打牆作竈一切事十九總合作將入

宅吉舉哀葬吉鞍馬上槽內倉庫並吉不宜結婚作喜樂服新衣及遠行其日生少病足有聲名樂善孝順信於朋友若五月五日遇此曜者有土功威重事此日日月蝕及地動

者世界不安威重人厄

七曜直日與二十七宿合吉凶日曆

曜與宿合者假如正月十五日是軫宿

其日忽是太陽直即是好日他皆做此

太陽直日月與軫合 太陰直日月與畢合

火曜直日月與尾合 水曜直日月與柳合

木曜直日月與鬼合 金曜直日月與房合

土曜直日月與星合

已上名甘露日是大吉祥宜冊立受灌頂法
造作寺宇及受戒習學經法出家修道一切

並吉

太陽直日月與尾合 太陰直日月與女合

火曜直日月與壁合 水曜直日月與昴合

木曜直日月與井合 金曜直日月與張合

土曜直日月與亢合

已上名金剛峯日宜作一切降伏法誦日天

子呪及作護摩并諸猛利等事

太陽直日月與胃合 太陰直日月與鬼合

火曜直日月與翼合 水曜直日月與參合

木曜直日月與氐合 金曜直日月與奎合

土曜直日月與柳合

已上名羅刹日不宜舉百事必有殃禍擇太白所在八方天上地下吉凶法

凡月

一日十一日二十一日太在東常

二日十二日二十二日南在東常

三日十三日二十三日南在正常

四日十四日二十四日南在西常

五日十五日二十五日西在西常

六日十六日二十六日北在西常

七日十七日二十七日北在方常

八日十八日二十八日北在東常

九日十九日二十九日中在地常

若太白如上一月轉者每月亦然恒常隨天轉無休息至日月在時未末世已來年月日亦然常轉無盡太白是鬪戰大將軍常須順行勿令逆之若准此出入移徙遠行及嫁娶拜官鬪戰世間雜事等造作行用皆如上日時順行用者大勝吉利如逆行不順此太白所在行法者皆凶戰不勝所有移徙遠行等

亦無利益常須順之凡舉事皆吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡

宿曜經卷下

亦十

廿一

音釋

襲不備曰襲 馴詳倫切 闍衣炎切 堰於慙切
 水為候也 覘昌鑑切 積資昔切 驪音樓切 鏐式灼切
 鏐也 益於液切 積諸氏切 翕遠及切

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第一 聚一

吳月支優婆塞支謙譯

毗羅摩品第一

若心隘劣者 雖多行布施 受者不清淨

故令果報少 若行惠施時 福田雖不淨

能生廣大心 果報無有量

我昔曾聞過去有王名地自在受性暴惡好
行征伐時有小國八萬諸王首戴寶冠常來
朝侍其王口惡身行無善常為非法侵凌他
境王有輔相太婆羅門修清淨行智人所讚

口言柔軟不宣麤惡有所造作能速成辦面

目端嚴為世所敬四毗陀典靡不綜練諸婆

羅門所有經論通達解了無有遺餘是時輔

相年已衰邁遇病未久奄爾即世王及人民

聞其終歿心生懊惱思慕難忍時王思念不

去須臾即為臣民而說偈言

如何此大地 一旦無人治 如海無主船

隨風而東西 我所尊敬者 出家已成就

口善言柔軟 常能利益世 如何便終歿

令我心惱悶 猶如無燈明 而入於闇室

爾時諸臣即白王言唯願大王寬意莫愁勿謂國中更無有任為輔相者是婆羅門雖復命終其子年幼聰明黠慧顏貌端正世無及者發言柔軟悅可衆心修行忍辱心常寂靜無有憍慢貢高自大博學多聞無書不綜利益衆生猶如梵王名毗羅摩唯願大王即命此人以為輔相時王答言彼若有子如汝說者我從昔來所未曾聞諸臣復言大王是婆羅門子常求正法離於邪法愛護已法未能為人王即答言子若是才人何得違毀先人

冢法若離先業則不得名求正法者是人先父常以正法佐吾治國能令吾等遠離衆惡雖作如是治國理務終不破失婆羅門法如其彼人如汝說者便可召來諸臣奉命即遣使者召毗羅摩將詣王所到已就座歛容而踞說如是言大王今日以何因緣而見顧命王即答言汝不知耶我之薄祐汝父輔相不幸薨殞大地傾喪人民擾動我為之憂其心迷悶時毗羅摩即白王言夫愛別離非王獨有如此皆是有為法相也大王昔來不曾聞

耶若天龍鬼神阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽沙門婆羅門若老若少悉無得
離是終歿者大王一切衆生決定有之大王
譬如火性悉能燒然一切之物無常之法亦
復如是悉能壞滅一切衆生王不知耶是老
病死能喪衆生如四衢道頭華果之樹常爲
多人之所抖擻大王譬如駛河常流不停衆
生壽命亦復如是大王如金翅鳥投龍宮中
搏撮諸龍而食噉之亦如師子在獐鹿群威
猛如我曾聞菩薩往昔已來因緣墮於龍中

受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如
七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如
排風其日照朗如雙日出常爲無量諸龍所
繞自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂
住毗陀山幽邃多諸林木華果茂盛甚可愛
樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂
經歷無量百千萬歲時金翅鳥爲飲食故乘
空束身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池
枯涸爾時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐
怖所服瓔珞華香服飾悉解落裂在其地

諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大怨已來逼身其鬻金剛多所破壞當如之何龍便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依龍復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁護者何用如是蛛大之身我今此身為諸龍王若不能護何用生為行正法者要捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘無能禦我今要當捨其身命以救諸龍爾時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我

於汝都無惡心我以宿業受是大身稟得三毒顧有是力未曾於他而生惡心我今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠焰大火投乾草木五穀臨熟遇大惡雹一切衆生在三界中流迴死法亦復如是大王如是死法非以親近財貨求贖軟言誘恤而可得脫亦不可以四兵威力逼迫禦之令其退散是故當知如是死法決定而有是衆生常法以是義故大王於此不應生憂時王聞已心生歡喜復向諸臣說如是言未曾有也如是童

子年雖幼稚乃說先宿者舊之言時王即語毗羅摩言汝不知耶汝之先父愛護於吾猶如赤子是故我今感其恩重憂愁迷悶吾今輕弱頑嚚無智如汝所說吾永無分汝今若見垂顧矜哀願紹先嗣纂繼家業我當誠心盡壽歸依時毗羅摩第一即作是念我今如何一旦對至今聞此言莫知所作猶如羸人步涉高山復作是念今者承嗣毗輔國正於諸人民雖多利益然我所修純善之法則為虧損君治國土稱萬姓心當有無量諸過患事所

謂刑罰劫奪他財威凌天下或擯或驅要當隨王行如是法若行正法我善則損余我若欲修行善法則不上稱大王聖懷若稱王法善法日衰作是念時王復白言大師今者何所思慮時毗羅摩即答王言我今所念當以何術令王身及國人民悉得利益無諸衰耗亦復思惟王與國人福德過患若先行善後行於惡則不名人大王若為實語而作怨憎不為諂言而作親厚寧為說正法墮於地獄不說邪諂生於天上大王我今思惟籌量是

事大王若有人能思惟是義當知是人則能
利益一切衆生王聞是語心生歡喜復作是
言大師我等若能如是行法所修善法則為
不損時毗羅摩即奉王命慕承先父輔相之
業然後漸漸勸化是王及八萬四千小王修
持正法亦令其國所有人民皆捨遠惡不貪
五欲時王修行無量善法如毗羅摩等無差
別也時毗羅摩見王如是心生歡喜而作是
言我今已為修治國土然我善法無所衰損
復作是念我今當以何等因緣勸諸衆生悉

令安住阿耨多羅三藐三菩提道然諸衆生
受性不同或欲聞法或貪財貨或嗜五欲或
樂愛語或好憤鬧多人親附或好隨逐善人
之行或樂多受心無厭足我今幸有大智方
便悉能攝取一切衆生安止住於阿耨多羅
三藐三菩提我亦復有餘方便譬如日出雖
能照了一切天下然不能為盲者作明我亦
如是雖復能為一切衆生說無上道然不能
為無慧目者而作利益我今復當以衣服飲
食而給足之令其飽滿心歡喜已然後復當

爲之說法令其信受時毗羅摩思是義已即
至王所作如是言我今已爲無量衆生作法
事已聚集三法所謂修行正法聚集錢財所
願成就則令一切國土安樂無有怨讎正法
增長猶如初月好名流布八方上下唯願大
王聽我修行無上正法爾時大王聞是語已
心生驚喜衣毛爲豎白言大師諸欲所作願
具告勅毗羅摩言我今欲作一切大施施中
所須願爲我辦爾時大王即於城外安曠之
處莊嚴施場唯願大王善言誘喻諸作使者

無令於我而生瞋恨爾時大王及給使者皆
悉歡喜敬意供辦飲食所須尋於諸方擊鼓
宣令若諸衆生凡有所須衣服飲食卧具醫
藥象馬車乘香華瓔珞末香塗香舍宅燈明
悉來集此當相奉給復說偈言

我爲利益諸世間故隨諸衆生所須之物
乃至身體手足肉血捨離之時猶如草芥
汝等若受是供養時則當一心思惟善法
受供養已不應貪著當以善法利益一切
若以我力能速涅槃以爲衆生流轉生死

是故久住 不取涅槃 無量衆生 隨老死獄

我欲拔之 永離遠離

時毗羅摩菩薩摩訶薩所設供具令無量百
千萬億衆生隨意所須悉得充足善言說法
諸大德我今忘身以愛汝身汝等今已受我
供養好自利益當觀正法若死至時雖有父
母妻子親族無量財寶不能令命住一念頃
及其命盡獨至他世父母妻子親族財寶無
隨去者唯有業行不相捨離復為大衆而說
偈言

為父母親族 修行於惡法 命終墮三趣

無有隨逐者 於今現在世 若受苦惱時

雖有父母兄 不能受少分 況於未來世

而當有代者 是故當一心 莫為他行惡

諸大德汝等 今身安隱無患 所謂衰老肺病

疾逆頭痛已無是病 當勤修行一切善法 是

毗羅摩菩薩摩訶薩以二攝法攝取衆生所

謂財法滿九十日過夏已訖奉施嚫願所謂

金盤具足八萬盛以銀粟八萬銀盤盛以金

粟八萬小牛八萬乳牛悉從一犢是一一牛

乳日一斛純以白氈纏覆其身金角銀蹄莊嚴映飾八萬童女形體端正金寶瓔珞以自莊嚴一一女人有一侍女供給使令令皆淨潔是諸女人各有一牀或金或銀琉璃玻瓈象牙香木種種茵蓐以敷其上牛車八萬象馬八萬及諸倉庫錢財珍寶不可稱計如是等物悉莊嚴已而作是念今是施物將無少耶爾時菩薩為諸婆羅門說如是言汝等當知我今集聚如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珍寶正為汝等幸可少時寂然無言聽

我所願然後隨意共分而去爾時一切諸婆羅門寂然無聲是時菩薩為諸衆生自諫其心汝心所作常求果報猶如獼猴入於稠林而說偈言

我今所布施 普為諸衆生 如是之布施

實不望其報 願悉施衆生 等受於快樂
 以汝貪善故 久在於天上 亦以貪惡故
 久住於地獄 復以貪著故 作此大施主
 或作貧窮人 或行於大施 或時以自在
 守財而慳貪 或以自在故 自墜於貧苦

或復以縱逸 久在於生死 輪轉無窮已
猶如輪轉地 我在久遠來 隨順敬事汝
雖作如是事 不能令汝喜 汝今當安住
不動寂靜中 我今所布施 悉為諸眾生
爾時毗羅摩菩薩即以右手執持澡罐以大
慈悲熏修其心憐愍一切諸眾生故涕泣流
淚而作是念我今所施不為梵王摩醯首羅
釋提桓因假使更有勝是三者亦不希求唯
求佛道欲利衆生斷諸煩惱我今當捨己身
妻子奴婢僕使珍寶舍宅唯求解脫不求生

死我今所施柔軟女人願諸眾生於未來世
悉得斷除所有貪欲今我所施五種牛味願
諸眾生於未來世常能惠施他人法味令我
所施如是敷具願諸眾生於未來世悉得如
來金剛座處我今所施種種珍寶願諸眾生
於未來世悉得如來七菩提寶作是語已從
上座所循行澡水而水不下猶如慳人不肯
布施爾時菩薩即作是念今此澡水何緣不
下復作是念將非我願未來之世不得成耶
誰之遮制冷水不下將非此中無有大德其

餘不應受我供耶或我所施不周普耶或是我僕使不歡喜耶將非此中有殺生耶我今定知不因衆生我今所施亦是時施亦不觀來是受非受而此罐水何緣不下爾時菩薩見婆羅門爲此諸女生貪嫉心而起瞋恨各各說言彼女端正我應取之汝不應取彼牛九肥壯我應取之汝不應取金銀槃粟乃至珍寶亦復如是爾時菩薩見諸婆羅門貪心諍物互相瞋恚即作是言是諸受者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受如是供養如車軸折輻

輻破壞不任運載我亦如是種子良善而田薄惡以此受者心不善故今是澡水不肯流下我今雖作如是布施亦無有人教我令發阿耨多羅三藐三菩提心而我自爲一切衆生故發是心今當自試若我審能愍衆生者罐水當下即以左手執罐瀉之水即流下菩薩右手諸婆羅門見是事已各生慚愧離所施物修行梵行諸婆羅門尋共稽首求請菩薩以爲和尚菩薩憐愍即便受之教令修學四無量心以是因緣命終即得生梵天上令

無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩
摩訶薩行檀波羅蜜時不見此是福田此非
福田亦不分別多親少疑是故菩薩若布施
時或多或少或好或惡應以一心清淨奉上
莫於受者生下劣心

一切施品第二

一切諸菩薩 為利衆生故 捨棄己身命

猶如草糞穢

如我曾聞過去有王名一切施是王初生即
向父母說如是言我於一切無量衆生尚能

棄捨所重身命況復其餘外物珍寶是故父
母敬而重之為立名字字一切施從其初生
身與行施漸漸增長譬如初月至十五日其
後不久父王崩背即承洪業霸治國土如法
化民不枉萬姓擁護自身不豫他事終不侵
陵他餘隣國隣國若故來討罰希能擒獲救
攝貧民給施以財恭敬沙門婆羅門等常以
淨手施衆生食口常宣唱與是人衣與是人
食及與財寶愛護是人瞻視是人爾時菩薩
常行如是善布施時隣國人民聞王功德悉

來歸化其土充滿間無空處猶如山頂暴漲
之水流注溝坑谿澗深處亦如半月海水潮
出其國外來歸化之民充滿側塞亦復如是
其餘隣國漸失人民各生瞋恨即共集議當
共往討作是議已尋嚴四兵來向其國爾時
邊方守禦之人遠來白王隣國怨賊今已相
逼猶如暴風黑雲惡雨王即告言卿等不應
惱亂我心即說偈言
隣國所以來討我國 正為人民 庫藏金寶
使哉甚善 當相施與 我當捨之 出家學道

多有國王 為五欲故 侵奪人民 貯聚無厭
當知是王 命終之後 即墮地獄 畜生餓鬼
是故我今不能為身侵害眾生奪他財物以
自免者爾時大臣及諸人民各作是言唯願
大王莫便捨去臣等自能當禦此敵王且觀
之臣等今日當以五兵戟牟劍十一稍奮擊此賊
足如暴風吹破雨雲王即答言咄哉卿等吾
已夕知卿等於吾生大愛護尊重恭敬亦知
卿等勇健難勝雄猛武畧策謀第一但彼敵
王今作此舉都不為卿正為吾耳假使彼來

不損卿等何得乃生如是惡心吾久知此五
盛陰身為衆箭的卿不知耶吾久為卿說諸
菩薩應於衆生生一子想汝今不應於他衆
生生瞋害心畢定當知墮于地獄是故應當
一心修善當說是時賊已來至高聲大叫王
聞聲已即問群臣此是何聲諸群臣察各懷
悲感舉聲哀號咸作是言惡賊無辜多害人
民譬如惡雹傷害五穀亦如猛火焚燒乾草
又如暴風吹拔大樹又如師子殺害諸禽獸
怨賊殺害亦復如是爾時諸臣不受王教即

各散出莊嚴四兵便逆共戰運無主將尋即
退散兵衆喪命不可稱計時王登樓說如是
言用惡欲故令人行惡如是諸欲猶如死屍
行廁糞穢如何為此而行惡耶愚人貪國興
諍競心猶如衆鳥競諍段肉是諸衆生常有
怨憎謂老病死云何不自觀察是怨反更於
他而生諍競一切施王思是義時敵國怨王
即入宮中王於爾時便從水竇逃入深山至
稠林中得免怨賊其地清淨林木種種華果
無量不可稱計水清柔軟八味具足衆鳥鳧

鴈禽獸難計王見是已心生歡喜復作是言
吾今真實得離家過患無量衆生常爲老病
死怖逼惱今得此處清淨安樂快不可言此
林乃是修悲菩薩之所住處亦是破壞四魔
之人堅固牢城我今已得清潔洗浴離衆垢
故我今與此衆鹿爲伴身心安隱極受上樂
爾時怨王得其國已即便唱令求覓本王若
有能得一切施王若殺若縛將來至此吾當
重賞隨其所須一切給與以其先時常自稱
讚能行正法皆毀吾等暴虐行惡是故吾今

衆一

十二

欲得見之示其修善所得果報爾時他方有
一婆羅門貧窮憔悴唯仰乞活遭遇官事無
所恃賴聞王名字好行惠施即從其國來欲
造詣乞求所須旣於中路飢渴疲乏止息林
中即便讚言是處寂靜聖人住處亦是神仙
離欲之人求解脫者斷絕飲食不畜奴婢不
乘車馬少欲知足食噉稗子諸根藥草大悲
心者之所住處亦是一切飛鳥走獸無怖畏
處自在天王爲令衆生見家過患故化是處
爾時一切施王聞是語已心生歡喜便往見

之共相問訊便命令坐時婆羅門即便前坐
坐已一切施王便以所有眾味甘果而奉上
之既飽滿已王即問言夫婆羅門是處可畏
無有人民是中唯是閑靜修道之人獨住之
處仁何緣來婆羅門言汝不應問我是事汝
是福德清淨之人遠離家居牢獄繫縛何緣
問我如是之事汝不應聞濁惡之聲若他犯
我我則犯他若他奪我我則奪他喪失財賄
親族凋零以在家故受如是事大德汝今已
斷一切繫縛安住山林如大龍象自在無礙

一切施菩薩即作是言汝今發言清淨柔軟
何故不共於此住止婆羅門言若欲聞者我
當為汝具陳說之我本生處去此懸遠薄祐
所毀遇王暴虐猶如師子在鹿群中終無一
念慈善之心我王暴虐亦復如是於諸人民
無有慈愍有罪無罪唯你是從我從生來小
心畏慎曾無毫釐犯王憲制橫收我家繫之
囹圄從我責索金錢五十若能辦者我當赦
汝居家罪戾若不肯輸吾終不捨要當繫縛
幽執鞭撻尅日下期當輸金錢家窮貧苦無

由能辦曾聞此國一切施王好行惠施攝護
貧人所行惠施無有斷絕如春夏樹華果相
續亦如曠野清泠之水渴人過遇自恣飲之
猶如大會無人遮止我今畧說假使有人人
有千頭頭有千口口有千舌舌解千義欲歎
是王所有功德不能得盡彼王成就如是名
德我今居家遇王暴虐橫羅罪戾更無恃賴
故欲造詣陳乞所須然我心中常作此念我
今何時當到其所隨意乞求若彼大王必見
憐愍能給少多我家可得全其生命若不得

者我亦不久當復殞歿爾時菩薩聞是事已
心悶躄地猶如惡風崩倒大樹時婆羅門即
以冷水灑其王身還得蘇息時婆羅門復問
大仙汝聞我家受是苦惱心迷悶耶是中清
淨汝所愛樂能生悲心我今遇之尚無愁苦
汝今何緣生是苦惱王即答言汝本發意欲
造彼王是汝薄相正值不在汝今若往必不
得見故令我愁爾時婆羅門言爲何處去施
王答言有敵國王來奪其國位今者逃命在
空山林唯與禽獸而爲等侶時婆羅門聞是

語已尋復悶絕一切施王復以冷水灑之令
悟即慰喻言汝今可坐且莫愁苦婆羅門言
我於今日命必不全所以者何本所願求今
悉滅壞我何能起定當捨命一切施王爾時
即起慈悲之心作如是念可愍道士所願不
果譬如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躑地
是婆羅門亦復如是復更喚言咄婆羅門汝
可起坐汝可起坐一切施王即我身是汝本
欲見今得遇之何故愁苦婆羅門問王令善
言慰喻於我有錢財耶王即答言我無錢財

但有方便可能令汝大得珍寶婆羅門言云
何方便王復答言我先聞彼怨家之王居我
國已於大衆中唱如是言若有能得一切施
王若斷其命檢繫將來吾當重賞隨意所須
我從昔來未曾教人行於惡法是故不令汝
斬我頭但以繩縛送詣彼王所以者何除身
之外更無錢財然我此身今得自在幸可易
財以相救濟善哉善哉婆羅門吾今得利以
不堅身易得堅身道士且觀設使我身在此
命終屍棄曠野草木無異雖有禽獸而來食

噉爲何所利今以如此灰土之身貿易乃得
真金寶物我復何情而當惜之時婆羅門聞
是語已悲涕而言何有此理所以者何汝今
乃是無上調御衆生父母善爲愛護大歸依
處能滅一切無量衆生所有怖畏所作廣大
不望相報於諸衆生常生憐愍能於閻世作
大庭燎我當云何破滅正法繫縛汝身送怨
王耶假使將王至彼怨所獲得金寶我復何
心舒手受之假使受者手當落地譬如男子
爲長養身噉父母肉是人雖得存濟生命與

死何異我亦如是設縛主身將送彼怨雖多
得財以贖家居我所不貴時王答言如此之
言復何足計汝若於我必生憐愍我自束縛
隨汝後行詣彼怨家汝無罪咎我可得福婆
羅門言敬如王命當隨意作說是語已王即
自縛共婆羅門相隨至城其王舊臣及諸人
民當見王時悉生驚怪咄婆羅門汝是羅刹
非婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝本實是暴
惡鬼神奸僞詐現婆羅門像無有悲心真是
死魔常求殺人汝今令此王身滅沒猶如月

蝕七日並照大海乾竭無上法燈今日盡滅
旃陀羅種汝今云何手不落地汝身何故不
陷入地如師子王已死之後誰不能害是一
切施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶一切
誚競退入深山修寂滅行於汝何怨而將來
此舉城人民同聲願言諸大仙聖護世四王^{卷一}
願加威神擁護是王令全生命時婆羅門聞^{十六}
是語已心生怖畏將一切施疾至王所作如
是言大王當知我今已得一切施王怨王見
已心即生念是王年壯身體姝好容貌端正

其力難制是婆羅門年在衰弊形容枯悴顏
貌醜惡其力無幾云何能得是王將來竊復
生念將非梵王自在天王那羅延天釋提桓
因四天王耶怨王即問誰為汝縛婆羅門言
我自縛之怨王咄言遠去癡人復更問言汝
將非以呪術之力而繫縛耶汝身羸劣彼身
端嚴猶如帝釋云何能繫縛假使有人自言
能吹須彌山王令如碎末是可信不爾時怨
王即告大臣汝等當知今此難事為是夢中
是幻化耶將非我心悶絕失志錯謬見于是

老獼猴云何能縛帝釋身耶諸臣當知豈可
以藕根中絲懸須彌山耶可以兔身度大海
耶可以蚊虻盡海底耶時婆羅門聞是語已
即向怨王而說偈言

大王今當知 我實不能縛 是王慈悲故

為我而自來 如以網盛風 是事為甚難

正使天帝釋 亦復不能為

爾時怨王即向一切施王說如是言汝以畏
我故入深山谿谷林木空曠之處唯與禽獸
共相娛樂少欲知足飲水食果以草為敷不

與我諍然我怨心猶未得滅我今自在能相
誅戮以何因緣來至此耶爾時一切施王嬉
怡微笑無有畏懼身心容豫如師子王而作
是言汝不知耶我身即名一切施王我欲成
就本誓願故今來在此有三因緣一者為婆
羅門而求錢財二者以汝先募若得我身將
來此者當重賞之三者我先誓願當一切施
是故我來欲捨身命汝今當觀若我此身命
終入地為何所益我本所以逃入山林非以
畏故但為愛護諸衆生耳汝今自在怨心未

滅我今來此隨意屠割而得除怨心則安隱
是故汝今應早為之即說偈言

於怨生瞋恨	則自焦其心	譬如夾下火
猶能燒萬物	因心著瞋恚	命終墮地獄
猶如惡毒箭	中則身命滅	若瞋於怨憎
心不得寂靜	譬如病目者	不能見正色
此身肉血成	骨髓肪膏腦	屎尿澆唾等
薄皮裹其上	是身如行廁	無主無有我
於王有何怨	而常生瞋恚	生老病死賊
常來侵王身	何故於是中	反生親友想

我身四大成 王身亦復然 今若見瞋者
是則為自瞋

是故大王不應生瞋若故瞋者今得自在幸
可隨意早見屠戮先所開幕可賞是人我今
必定捨命不悔以是因緣願諸衆生能一切
施及得捨名爾時怨王聞是語已十八從御座起
合掌敬禮一切施王作如是言唯願大王還
坐本座汝是法王正化之主我是羅刹暴惡
之人汝是世燈為世父母我是世間弊惡大
賊專行惡法劫奪他財汝是法稱正法明鏡

永樂北藏

斯那所撰本緣經

第一三〇册

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第二 聚二

夫月支優婆塞支謙譯

一切持王子品第三

菩薩摩訶薩 為諸衆生故 一切所重物

無不以惠施

如我昔曾聞過去有王其王有子名一切持
年在幼少形容端正猶如滿月衆星中明衆
生視之無有馱足威儀安詳如須彌山智慧
甚深猶如大海忍辱成就猶如大地心無變
易如閻浮檀金常為一切人天所愛猶如八

味清淨之水於諸世間其心平等猶如日月
等照於物滿衆生願如如意寶見諸乞者心
生歡喜猶如慈母見所愛子是時王子當說
偈言

我今得自在 所有無量財 悉與衆生共

聚二

如日皆等照 見有乞求者 終不言無有

無所求索者 亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天財賄具足如
毗沙門王為諸衆生供給走使猶如弟子事
師和尚心常愛念一切衆生猶如父母念所

生子教化衆生法則禮儀如大博士王子菩薩悉得成就如是功德心常樂施一切衆生如是之物施與是人如是之物施與某甲是人恐怖我當安慰修行玉法無有廢捨所施之物謂金銀瑠璃瓊瑋真珠碑礫碼惱珊瑚璧玉種種器物及諸衣服牀卧敷具車乘舍宅田地穀米奴婢僕使象馬牛羊隨有所須悉能與之譬如大雨百穀滋長恒以五指施人財物猶如五龍降注大雨王子菩薩常行布施日日不絕設使一日無人來乞顏色顛

顛心爲愁戚猶如初月煙霧所覆無有光明爾時諸臣於此王子悉生嫌恨咄哉我王愚癡無智有財不食後世安在見不能用亦不訶子分散庫藏施無功者庫藏盡已聚二民當迸散民既散已怨至誰護假設無護聚二命當不全命既不全國復誰居爾時大臣及諸人民各思是事爾時父王有一白象行蓮華上力能降伏敵國怨讎以有此象故令他國不能侵凌時有邊方怨敵之王常作是念我當云何而設方便得彼白象

即遣諸人詐為苦行婆羅門像往詣王子求索白象爾時王子見諸大臣生瞋恚心故乘白象出城遊觀欲向一林即於其路見婆羅門既見王子心大歡喜呪願且言願使王子紹繼大王無上之位壽命無量隣國歸德天下太平王子我等悉是婆羅門也居在遠方常承王子好喜布施故從遠來道路飢渴備受衆苦王子當知我等受持清淨禁戒多所讀誦無書不綜王子功德流布十方聞風稱讚無不愛樂能令衆生所願滿足有來乞者

無一空還汝所乘象願見施與爾時王子即作是念今若不與則違本要設當與者非我所有復是父王所愛重者即便語言君等若須金銀瑠璃種種車乘奴婢之屬我悉能與此白象者既非我有不得自在復是父王所乘之象云何輒當以相惠施計是白象價直三幾許我當與直不令汝等有貧乏也何必正欲得此白象汝婆羅門憐愍衆生出家受戒久已遠離一切之物何用是象汝若得者或更有患諸婆羅門復作是言我等不用錢財

珍寶唯須是象乘之入山求覓好華供養諸天已當令衆生若生天上或入涅槃王子亦願欲利益他我亦如是欲利益他爾時王子聞是語已即生悲心便下白象復作是念此象雖是父王所有今以布施大臣人民必當見嫌欲利益他何得計是然我所施不求名聲生天人中以是因緣令諸衆生斷諸煩惱作是願已便持白象施婆羅門自乘一馬還欲入城諸婆羅門既得象已便共累騎迴還而去忽爾之間已到本國時諸大臣即共集

聚疾至王所白言大王今日快善所重白象王子已持施婆羅門諸婆羅門得已乘去今到敵國以王先時見其布施金銀珍寶不訶責故致令今日復以白象施與怨家大王世間惡子多諸過患飲酒擣蒲貪色費用臣等敢奏願不咎責王子若能從今已往更不以財惠施於人則可聽住若不止者便當擯之遠著深山爾時父王即召其子作是念言怪哉我今云何一旦爲諸大臣不令我子隨意行施我今慚愧猶如婦人怖畏姑公即向其

子而說是言卿從今始莫復貪著一切功德
可離捨心行正法者應著草衣服噉水果遠
處深山卿今不應挑其右目以治左眼卿於
今日如何一旦惱亂我心及諸大臣夫為人
法先安其親然後乃當及餘他人卿今云何
以我白象施與怨家爾時王子合掌長跪敬
禮父王臣所布施不為貪欲瞋恚愚癡不為
名聲不求生天人中豪貴非是顛狂錯亂心
作為求正法作是施耳大王當知臣今雖復
擁護父母兄弟妻子及其死時雖有親族誰

能隨去唯見正法逐之不捨臣若無心行善
法者猶望大王苦言教勅如何一旦信用邪
言斷臣行善王先勅臣放捨捨心捨心是臣
本性根源云何可捨猶如地性不可捨堅乃
至火性不可捨熱如魚投陸命何能存如王
僮僕六情具足身體完具與天無異是人云
何與王給使王家所有車乘姝女金銀珍寶
從何處得當知皆是過去施業今得是報大
王當知一切餓鬼飢火所逼身心焦惱如此
皆是貪惜因緣若諸天中七寶宮殿壽命長

遠當知皆是布施因緣大王臣今所施火不能燒水不能漂王家盜賊怨家債主不能侵奪所施之物於諸趣中能作親厚是天乘載是所施物在生死中隨逐臣身如犢隨母如王所勅欲令臣止布施之心若不能捨當徒聚二深山雖至深山苟施心不息貧窮之人亦復五當來臣本誓願實樂山林所以未啓慮不賜放大王今已聽真得本願正爾奉辭涉路進發所以者何山林之中是閑靜處仙聖所樂能離貪欲瞋恚愚癡臣若至彼必能自利爾

時王子即禮王足右繞三匝奉辭而去次至母所跪禮如常右繞三匝禮足而出復至妻所而作是言卿好住此供養父母守護其子此即是汝修行正法我今欲去遠至山林何以故我先常願欲入深山修行其志父王今聽是故我當速往至彼以副我心與諸禽獸共為等侶飲食水草足自存活汝是王女身體柔軟端正詳雅何能堪忍如是苦事故應住此不須隨我其妻聞已心悶懊惱身體掉動如芭蕉葉悲號啼泣椎胸拔髮舉聲大哭

唱言柰何君有何罪乃令父王擯之深山大
王寬慈王法治化愛民如子云何一旦驅擯
乃爾君之愛形身色柔軟如瞻婆華云何一
旦當卧棘刺土石之上如今在宮五樂自娛
設當入山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲怪
哉大王慈愛之心今日安在如何父親變成
離薄以小因緣一旦成怨爾時王子即答妻
言善哉王女汝有深智精進勇猛是我善伴
設我不是應當訶責云何乃出如是麤言諸
王爲國共相戰諍皆爲貪欲瞋癡所惱是我

福緣乃令父王聽我入山修行正法汝今不
應生不歡喜耶世中常法王若衰老則立太
子令知國事國事殷湊多諸過咎咎旣鍾身
無逃避處王今未衰便能放捨聽我入山修
學其志世間過咎_六不見及汝今何故不歡
喜耶汝便好住我今欲去妻便答言妾之父
母處與君時日月大地及四天王悉皆證知
初婚之日君自發言誓不相捨如何今日便
欲獨往當如日月及以猛火明與質俱不相
捨離君今云何而欲見捨爾時王子悉以家

財布施貧乏即以兩肩荷負二子携將其妻
往雪山中王子到已食果飲水以存性命晝
夜修習慈悲之心復作是念我本在家雖受
五欲未若今日處山歡娛如是之樂釋提桓
因所受欲樂所不及也是諸衆生不知正法
微妙之味如鳥不知蓮華之味是時王子常
爲衆生思惟是義妻常入山採於果蔬以自
供給是時有一老婆羅門其形醜惡人所惡
見從遠方來王子見已即命令坐行水施果
然後問訊汝何緣至此耶將非馱家之過患

乎壯應在家極情五欲今已衰老死時將至
捨來修道甚是快事是中閑靜無有家過汝
若樂此我之所有甘果冷水常相供給不令
有乏婆羅門言無欲想者應住於此我今欲
想猶未能滅是故不能於此住也大仙汝且
觀之我身雖老頭白齒落行步顫掉目視矇
矇舌乾口燥不能語言頭重難勝猶如太山
耳聽不了身體衰變而有欲想猶如壯時大
仙當知我年朽邁身力羸損家貧空乏困於
僕使若欲滿我本所願者幸可惠施二奴僕

使菩薩聞之即作是言怪哉今日若言無有則非本誓若言有者今實空貧婆羅門言君今遲疑何所思慮將慮我非婆羅門受持禁戒博學人耶若有此慮我實是也菩薩答言我本在家多有僕使金銀珍寶庫藏盈溢當于爾時見有乞者終不言無今在此山悉不持來何處當得以相副稱所以遲疑思是事耳婆羅門言我今衰老氣力空竭故從遠來乞求所須汝從本來凡見乞者曾不發言我無所有今日何故發如是言大仙若能憐愍

給施二奴我當還國若不能者我必此死爾時王子即作是念我今當作何等方便發遣此人爾時二子近在不遠山中遨戲復作是念我今當爲一切衆生作不空因緣即喚其子子既至已菩薩抱之復作是念我今二子生長深宮身體柔軟未經寒苦如何一旦遠離父母爲他僮僕復作是念我今何緣計如是事若不修行難行苦行何緣得成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我當行之願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提我今捨

此所愛二子不求生天人中果報轉輪聖王
帝釋梵四天王願此功德悉與衆生成無上
道爾時菩薩手執二子授婆羅門作如是言
汝婆羅門我此二子猶如我命幼稚無知未
解人語雖復似人未有所識今持相與以為
僕使恐母來至可速將去爾時二子迴捉父
衣而白父言父今何緣持我兄弟與此惡婆
羅門我等從今永離父母年既幼小未有所
識無覆無護云何能活我等何故受此苦惱
今墮他手命必不全如犯王法則受刑罰我

等愚小未有所犯何緣今日乃見是苦假使
實犯猶望恕放況無所犯而橫見枉設父於
我愛心已斷但為人法復不應爾老小可慙
愚智有之父今何為特見苦毒假使為法而
見捨者喪失慈惻豈是法耶我雖幼稚亦曾
聞說婆羅門法若有擁護妻子因緣得生梵
天爾時菩薩聞是語已身心戰動即自訶責
何緣乃爾汝不知耶從昔已來流轉生死一
切衆生何者非怨何者非子汝今闇蔽盲無
見耶何不繫念思惟分別汝今直為彼將二

子便如是動耶若死至時當云何乎爾時菩薩訶責心已即得定住語婆羅門汝速將去是時二子即白父言且聽小住須我母至跪拜問訊辭去不晚菩薩答言汝等但去吾與汝母當隨汝後時婆羅門將其二子速疾發引是時二子隨路還顧迴視父面悲號啼哭菩薩爾時更復訶心汝今不應復更戰動當觀受形老死熾然子去未遠復立誓願我今捨子實是難行願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提除諸衆生一切繫縛時婆羅門發

脚未遠即作是言甚奇王子世間希有如言則行施我二子所修善法具足成就今此二子當於何賣唯有還至本祖王國時婆羅門即將二子往詣王宮是時祖王見其二孫悲喜交集問婆羅門汝於何處得此二兒婆羅門言且聽彼雪山中大王之子名一切持以此二子施我爲奴王聞是語扼腕而言怪哉我子愛法太過乃至不惜所愛兒息汝今還我當與汝直婆羅門言敬如王命即受珍寶還歸其家時菩薩妻在空林中左目矐動心

驚不樂所採雜華尋即萎枯器中二果迸出
 墮地二乳驚動汁自流出有鳥在前連聲鳴
 叫即作是念今此瑞應必定不祥將非我夫
 命根斷耶或是虎狼師子惡獸食噉我子復
 非遨戲墮山死乎念是事已便還所止尋見
 菩薩近一石崖在草敷上傾身而坐即作是
 念我夫在此定無他慮便前白言二子者為
 安隱不菩薩答言二子安隱妻復言曰我今
 耳中實聞安隱但未見之猶懷憂戚菩薩答
 言汝但小坐自當見之妻便却坐復重告言

汝不知我本誓願耶一切所有要當施人汝
 朝出後有婆羅門來從我乞尋以二子而布
 施之妻聞是語其心迷沒舉身自撲悶絕躡
 地爾時菩薩以水灑之水灑之後還得醒悟
 身體戰動坐說偈言

第二

怪哉為正法 而行於苦行 以子布施時
 云何心不亂 君心非剛鐵 而未未離愛
 云何能以子 而用施於人 我子既稚小
 端正無及者 面色如蓮華 目如優鉢羅
 自食於水果 亦不相煩累 如何無人情

一旦以施他	此路多石沙	荆棘惡刺等
彼人無慈悲	當將至何處	君今不見耶
彼諸獐鹿等	猶來求推覓	況君為其父
不見此山中	一切諸樹木	以失我子故
悉皆而啼哭	一切諸樹木	悉無有心識
猶尚能如是	況復有心者	

爾時其地有芭蕉樹舉身戰動妻尋語言汝夫亦以子息施人無慈愍耶何故如是舉身戰動爾時其妻念子悲號東西馳走不安其所菩薩復言甚善甚善已得入山修行善法

云何令心受如是苦空喪閑居修習妙理怪哉王子雖有深智精勤勇猛而不能解生死過患父母妻子兄弟怨憎誰能於中識其根源見兒過去或為汝怨彼若遭苦汝則歡喜今為汝子別便憂惱設使死亡強將去者復可於我起瞋恚耶汝本不聞諸仙聖言若少壯老皆歸於死猶如果熟自然落地汝本不觀一切生死猶如夢中邪見事耶無常死王將諸眾生雖有父母誰能救之譬如師子搏撮諸麋彼雖有母亦不能救

是老病死 常害衆生 猶如菓樹 多人所擲
譬如坯器 值天降雨 悉皆爛壞 無有遺餘
三界衆生 亦復如是 遇無常雨 無得免者
今營此業 明造彼事 樂著不觀 不覺死至
如是二子 必定當捨我今為法而以施人汝
當歡喜不應愁苦我雖捨子子必安樂是故
不應生大苦惱王子菩薩說是語已其妻寂
默更無所陳爾時釋提桓因即作是念怪哉
菩薩無所愛惜即下化身為婆羅門至菩薩
所而說偈言

大仙今當知 名聞徹梵天 能行於大施
愛樂於正法 今我所求索 蓋亦不足言
唯願大正法 滿我之所願
菩薩答言我今身命悉為一切無所愛惜況
餘外物錢財珍寶假使有者實不愛也我本
在家多有庫藏象馬車乘奴婢僕使悉以給
施諸婆羅門無所遺惜但今現在空無所有
唯身與婦若必須者實復不愛婆羅門言汝
能爾者便可以妻而見惠施菩薩答言嫉妬
惜心久以遠離汝小聽我為其說法菩薩報

妻是婆羅門從我乞汝汝意云何妻便答言
隨意自在我今屬君何得自從即捉妻手授
婆羅門時婆羅門語菩薩言今此婦人顏貌
端正身體姝妙色像第一道路險難多有寇
賊我今單獨去必不達且還相寄莫復餘施
菩薩復言我今賴君破壞牢獄斷絕繫縛汝
今復欲還我牢獄繫縛我耶婆羅門言若見
憐愍必令得者願還受之經須臾時菩薩憐
愍故少時還受竟復何苦婆羅門言我若失
期不得還者慎莫更以施與餘人已是我有

不得任意說是語已即便還去去此不遠復
更化作餘婆羅門還菩薩所而作是言汝能
利益一切衆生譬如樹常出甘果我於遠
方久承風味是故褰裳而來相造當滿所願
菩薩答言唯有一妻先已施人今唯有身猶
得自在若須相給婆羅門言不須汝身唯須
二目能相給者深抱至念爾時菩薩卽作是
念是婆羅門從我乞目爲作何等復作是念
我何所計是身猶如塚間死死以不堅牢質
易堅牢應當歡喜何所思慮爾時菩薩捉佉

陀羅木而作誓言我今悉為一切眾生棄捨
 二目無所貪惜我先捨婦持用施人願此功
 德鍾及眾生永斷貪欲施子因緣令離愛習
 今施二目悉令眾生得清淨法眼菩薩摩訶
 薩作是願已便以木錐向目欲挑時婆羅門
 尋前捉手且莫挑出目今屬我更莫餘施菩
 薩答言我今一身云何一日連受二寄先婆
 羅門已寄我婦汝今寄眼我當云何而得守
 護時婆羅門即復帝釋身語菩薩言婦目二
 物悉是我有今相付囑莫復餘施爾時帝釋

梁二

十三

即飛而去於虛空中雨四種華空中聲出宣
 告諸天汝等當知此人增長菩提道樹不久
 當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行
 檀波羅蜜其事如是無所不捨一切眾生若
 聞是事應於菩薩悉生歡喜

善吉王品第四

菩薩行施時 定心究竟作 乃至魔波旬
 不能得斷絕

我昔曾聞過去有王名曰善吉為欲成於菩
 提之道常行利益修集正法於諸眾生無刀

杖想面目端正世中少雙言常含笑無有巖
獷供養父母尊重師長恭敬沙門出家道士
自行十善亦勸人行常行布施無有斷絕若
有貧窮困悴之人身體羸瘦衣裳不障菩薩
見已即生憐愍舉身戰動猶被毒箭心竊念
言是諸衆生慳惜因緣癡人不識雖受人形
形相具足以無福故常從他乞皆由先世不
肯布施以慳嫉妬而自覆蔽現世報熟而受
是苦猶如田夫愚癡無智遠至妻家道路飢
渴既入其舍復值無人即盜糝米滿口而辭

未咽之頃家人即至是人慚愧復不得咽惜
不吐棄家人見已即問之言君患何等乃如
是乎是人聞已默然無言爾時妻家眷屬大
小即將良醫而為診之見其口頰堅如木石
更無餘計即以刀剗是人二頰十四既破之後亦
無膿汚但見生米滿其口中是人以是覆藏
盜事得是現報猶如女人覆藏懷妊臨產之
日受大苦惱發聲大喚乃令一切悉共知之
人亦如是覆藏諸罪報熟之時苦惱所逼現
露於世或坐慳惜嫉妬居心而受此苦我今

杜塞一切諸路不令慳妬而來入心我今當
集一切所施安止衆生於布施中時善吉王
思是事已常行布施無有休息當其施時心
喜無量當是時也魔王波旬愁憂不樂而作
是言怪哉善吉云何一旦爲我怨對而欲空
虛我之境界我有大力能伏諸仙飲水食果
行諸苦行善能成辦諸呪術者我射華箭乃
至一發令持戒者悉皆破壞譬如風吹驅折
大樹我今波旬雖射三發恐不能令善吉菩
薩身心傾動何以故外道諸仙無有智慧慈

悲之心不求利他正爲自樂是故被箭尋即
退散善吉菩薩有大智慧慈悲心厚不求自
樂常爲一切我今雖射乃至三發猶恐不能
令其退散何以故是人必定爲諸衆生求無
上道不久當得阿耨多羅三藐三菩提故及
其未成我於中間或可留難令其破壞譬如
有人始遇患苦或有醫師少給湯藥則可令
差亦如小樹初生之時以爪能斷及其長大
雖有百斧伐之猶難曼此菩薩未成無上正
真之道當速壞之時善吉王多行布施疲極

獨處靜坐而息爾時波旬在上空中身出光明
明遏絕日月而說是語善吉大士善哉善哉
汝今真能推求正法愛念衆生猶如慈母愛
念其子善男子汝欲增長一切善法而反熾
然一切惡法猶如有人欲食甘露而食毒藥
欲求安樂而反入賊欲安隱身反服非藥欲
除斷渴愛反飲鹹水欲斷婬欲反樂衆女善
男子汝不知耶有諸檀越以施因緣皆墮地
獄是故我今憐愍汝故種種分別汝當受持
從今以往當斷施想生慳惜心爾時波旬即

化作地獄滿中罪人以示善吉復作是言如
是人等皆由先世好行布施貪求正法是故
今日悉墮是中受大苦惱大王當知是中罪
人雖以刀斧共相斫截支節段段悉墮在地
而命猶存不肯死也以熱銅銖周而纏身舉
身烟出命亦不盡雖以千釘釘挖其身猶張
牛皮亦復不死東西馳走常遇熾火冷熱諸
風逼切其身或有惡風吹散其體或被鎚打
令如塵末飢吞鐵丸渴飲洋銅或入刀林攀
緣劍樹或在大鑊隨湯上下糜爛猶如熟豆

永樂北藏

斯那所撰本緣經

第一三〇册

是諸衆生雖受如是種種苦惱然其命根亦不肯盡大王當知我今從王無所求欲亦復不須供養之具以王修行邪僻之道是故我今爲說正道時善吉王見地獄中如是衆生即生悲心而作是念如是衆生流轉生死無有出期已受無量種種苦惱今復於此地獄受苦可愍可傷何時當得斷諸苦惱令無有餘如是衆生先行惡法今受苦報自作自受實非我咎我今定知是諸無量受苦衆生皆由先世身口意業多作不善故令今日墮是

罪中定不緣施而受此苦也時善吉王以慈悲心向波旬而作是言善哉大士汝真慈悲有憐愍心善說道非道相若使施者受如是苦諸受施者復在何處波旬答言善哉菩薩汝有深智能問是義諦聽諦聽當爲汝說時魔波旬以已神力即時化諸天色像以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身無量妓樂以爲娛樂諸天婁女侍使左右種種諸樹常出甘果華樹瓔珞衣服飲食等樹羅列在前無量衆鳥相和而鳴其聲和雅甚可愛樂處處多有流

泉浴池金色蓮華布於水上無老病死苦惡
音聲身處七寶微妙宮殿魔化是已即示菩
薩善男子諸受施者悉皆如是受無量上樂
是故汝今應捨施心從是以後可得受是微
妙果報爾時善吉即作是念如是之言顛倒
虛妄無有義理所以者何我未曾見訶梨勒
樹能生甘蔗廁糞之中而出淨蓮華純真妙
金變為銅鐵信心檀越受地獄苦如是之言
多所虧損此言顛倒定是魔說即作是言善
哉善哉善能分別如是功德汝則已為攝取

於我復語魔言汝今當知如蠅蟲翅所有風
力不能吹動須彌山王以汝風力欲令我動
亦復如是如先所說言諸施主以施因緣墮
於地獄諸受施人生天上者正合我願願我
從今獨為施主常墮地獄令諸眾生悉為受
者生於天上一身受苦今多受樂豈非菩薩
本誓願耶我今定知汝是波旬汝亦不能常
與我戰我從昔來常集施心汝今云何卒令
我捨菩薩摩訶薩修行如是檀波羅蜜乃至
天魔不能留難

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第三 衆三

吳月支優婆塞支謙譯

月光王品第五

菩薩摩訶薩 行無上道時 為諸衆生故

乃至捨頭目

我昔曾聞是迦尸國過去有王名曰月光修
菩提道為求法利常訶諸欲其王形體端嚴
姝好才智過人天下少雙質直不諂所言柔
軟至誠無欺遠離瞋恚同止歡樂恭敬沙門
諸婆羅門慈仁孝順供養父母隣國諸王承

服德故而重伏之遙揖為友名德流布徧於
諸方常能利益無量衆生擁護國土所有入
民猶如慈母愛其赤子又於後時竊生此念
我當云何令諸衆生心歡喜耶即命大臣而
作是言卿等今可莊嚴此城懸諸華蓋豎寶
幢幡掃灑燒香以華散地無令人民而有憂
苦悉以寶瓔珞瓔珞其身衣服被飾極令鮮
明諸臣跪諾敬奉王命即出宣告舉城人民
卿等各各莊嚴城郭所有里巷極使清淨令
如三十三天宮殿時月光王乘一大象出於

衆三

宮殿即命一臣卿持我聲告諸人民我今莊嚴如此城郭非爲貪欲貢高憍慢畏怖他怨以禦寇敵亦不求作轉輪聖王我今所以莊嚴此城唯欲令諸一切衆生受無量樂不墮地獄畜生餓鬼卿等今日宜應於我起父母兄想善知識想若入我宮當如已舍所須之物隨意自取我今大施莫自疑難取物之後當行善法供身之餘復當轉施諸人若須我身命亦不愛也唯願一切皆受安樂時月光王說是言已宮中所有微妙寶物使人負出

隨意布施視諸人民猶如父母兄弟赤子顏色和悅猶如秋月一切人民瞻戴是王如父如母如兄如弟善心視王目如初蓮當于爾時國中人民無有持刀杖者悉皆隨王奉行十善猶如牛王諸牛衆三隨從亦如衆星隨逐於月譬如衆商衆三隨商主後亦如衆兵隨逐主將譬如蒲萄其子甘故生果亦甘如拊檀樹根華俱香是月光王令諸人民等行十善亦復如是當是時也其國乃至無有一人瞋嫉憍慢貢高剛強盜人財物奸犯他妻兩舌惡口

貪恚邪見是月光王雖非聖帝而其人民悉行十善是時人民雖無草衣果蔬之食而其體貌與仙無異皆貪深山空閑之處以愛王故不能捨離時王如是行善法已有諸沙門婆羅門等稱傳其德徧滿諸方爾時有一老婆羅門捨家愛欲居在雪山長髮鬚爪爲梵行相結草障身水果禦飢聞有人言月光王者好施無慳聞是語已因往本習即生惡念猶如猛火投之膏油膏油既至倍復熾然亦如毒藥投生血中其力則盛譬如渴人飲於

鹹水如秋增熱春多洩唾是婆羅門住深山中聞王功德增益瞋恚亦復如是猶師子瞋聞獐鹿聲是婆羅門增長瞋恚亦復如是復作是念一切世間皆悉愚癡無有智慧而爲是王之所誑惑我今當往求索一物審如是王能捨離不復作是念但不有人從乞身命若有索者必當退轉作是念已即出深山棄捨淨法瞋恚增長口如赤銅銜脣切齒暉曠角張譬如惡龍放電殺殺如金剛杵摧破大山如阿脩羅王遮捉日月猶如暴雨漂沒村

落猛盛大火焚燒乾草是婆羅門亦復如是
持是惡心往迦尸城月光王所示現如是本
習惡相身體戰動口言謬吃行不直路手拳
縵戾眉髮迅麗頭鬚刺豎覆手五指如五龍
頭心中毒盛猶如惡蛇瞋氣怫鬱煙燄俱起
詐言大王我在雪山遙聞王名歡喜踴躍無
量我觀諸王無如汝比而此土地功德難量
復得值遇如是法王大王今日為利益他應
當自捨所有身命修正法者卧寤常安我今
欲請大王一事王即答言大婆羅門不須多

語請列所作隨其所須悉當奉施若象馬車
牛金銀瑠璃衣服珍寶奴婢使人悉當給與
婆羅門汝今當知是諸衆生三毒所惱流轉
生死無有脫期老病死法常害衆生唯我一
人能獨出離但為衆生故久住世耳隨汝所
愛悉當與之婆羅門言王若能爾先當定心
莫令傾動王即答言我從昔來常立誓願心
難得動我為衆生發菩提心尚捨身命況餘
外物汝今當知家有錢財不能施者當知是
人則為守奴猶如毒樹雖生華實無人受用

井深繩短水無由得有財不施亦復如是若見乞者面目羸感當知是人闕餓鬼門婆羅門言善哉大王構之虛言復何所益若能爾者以頭見施時諸大臣聞是語已語婆羅門言怪哉大賊從何處來以此人口宣無義言即以土石競共打坐復共唱言如此人者非婆羅門何處當有衣草鹿皮長髮節食宣說如是棘刺之言身體被服猶如仙聖口所發言劇旃陀羅身行口言不相副稱當知必定非婆羅門乃是羅刹弊惡鬼神咄哉惡人汝

今來此欲乾我等正法河耶如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎汝知惡風吹滅法炬是大惡象欲拔法樹成死惡人無有道理口發言時舌何不縮如何大地能載汝形日光赫燄不焦汝身云何彼河不漂汝去時婆羅門語諸大臣汝等癡人何故見訶譬如惡狗吠彼乞者汝今疑我非婆羅門從遠求耶非是博學出家人乎汝等愚惡亦不能知諸婆羅門所有威力汝不知耶日月虧盈大海鹹苦聞菟神仙吞飲恒河十二年中斷絕不流自在天

王面上三目瞿曇仙人於釋身上化千女根
婆私吒仙變帝釋身為羯羊形毗仇大仙食
須彌山如食乳糜如此之事盡是我等婆羅
門力我今來此亦不為卿空言綺飾誰當不
能君王自言能一切施我今從乞有何可責
時月光王即語諸臣卿等今者不應見遮我
今當令此婆羅門所願滿足汝當觀察我今
治國無有貪婬瞋恚愚癡所得果報今已成
就捨身時到如蛇脫皮汝等當知我今以此
不堅之身易彼堅身不堅之財貿易堅財不

堅之命貿易堅命如我先時常為汝說大人
之法今正是時亦常勸汝向於正法閉塞諸
惡開諸善門於菩提中種諸善根薄諸煩惱
漸解家繫如我所得如是功德汝亦當得是
故我今放捨身命汝當歡喜不應憂苦若我
貪身不能為者猶當苦言慰喻今作況我今
日能自開割而汝反更遮固不聽譬如有人
以草易毳服毒愈病我亦是捨不堅牢身
得堅牢身時諸大臣復作是言王今不應計
如是事得堅牢身時諸大臣復作是言王今

不應計是事也所以者何大王乃是臣等所依王今此身一切共有共有之法何得獨爲一婆羅門而欲放捨捨此身已財施之事云何能辦若不能辦受苦者衆王身雖一天下共之云何今日獨欲自在譬如多人共一妙寶有人獨用豈得自在王身今者亦復如是爾時大王和顏悅色向諸大臣復作是言汝等先當起慈愍心觀婆羅門然後我當捨頭施之爾時大王告婆羅門汝小遠去聽我慰喻諸臣民已當相發遣時婆羅門即便小却

爾時大王告諸臣言汝不知我本日所願常欲利益諸衆生耶我已爲汝所作成辦復當滿此婆羅門願此婆羅門曾於往昔與我有怨餘報未畢常以繫心更無餘緣可以償之要當捨頭而令求畢自我受身常行正法今爲此人亦行正法發三卿等速去喚婆羅門令還本處作如是言汝無巧智不知時宜於大衆中求索我頭何故不於僻靜之處而求索耶我今爲汝諫喻諸臣令汝安隱得金性命設不諫者汝之身命何得全濟汝小遠去至彼

靜處須我發遣諸大臣已我當就汝斷頭相
施時婆羅門聞王語已即便遠去爾時大王
遣諸臣已即便至彼婆羅門所言汝今若為
我怨所遣索我頭者我亦於汝無讎嫌心若
自來索有何因緣汝婆羅門應起慈心設起
慈心即當生天怨心如火汝當速滅頭恚在
心不見法義修忍之人除去瞋恚頭恚汙心
形不端正猶如雲霧障蔽淨月出家之人所
不應生生瞋恚者不得端正猶如飲酒噫氣
臭穢婆羅門言汝今所說唯為妙善而我麤

獷何能信受但施我頭無更餘言我今聞汝
所說雖善聞已倍更增益瞋恚猶如膏油投
之猛火時王答言我從生來未曾勸人而為
惡事今此身者隨汝自斫是身可惡猶如糞
坑實不愛之但憐愍汝墮地獄耳婆羅門言
言地獄者為在何處爾時大王即起悲心而
作是言怪哉衆生咄哉世間乃無一人修行
善法為已利者我雖種種勸諫是人而其本
心猶樂行惡譬如蒼蠅在蜜器中有人拔出
心猶樂著以樂著故乃至喪命是婆羅門亦

聚三

十

復如是時婆羅門持一利刀以鹿皮覆即便
出之捉王頭髮繫之樹上以瞋恚心欲斬王
頭刀誤不及斫斷樹枝時婆羅門謂已斫竟
即生歡喜以是菩薩及諸天神威德力故乃
至不見其王身首爾時樹神語婆羅門言何
處當有婆羅門人受畜利刀殺害人命汝手
云何不墮於地地何不裂陷汝身耶云何於
此清淨人邊生是惡心汝身所以不陷地者
賴是菩薩擁護汝故時婆羅門謂得真實斷
菩薩頭怨心得解即便還去王亦還宮身安

無損菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時能作如是
無所不捨

兔品第六

菩薩摩訶薩

若墮於畜生

所行諸善法

外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾為兔身以其先世餘
業因緣雖受兔身善於人語言常至誠無有
虛誑智慧成就遠離瞋恚於人天中最高為第
一慈悲熏心調和軟善悉能消滅諸魔因緣
言行相副真實無諂殺害之心永無復有安

住不動如須彌山與無量鬼而為上首常為諸鬼而說是言汝等不知墮惡道耶是身可惡夫惡道者地獄畜生餓鬼阿脩羅如是等名畜生餓鬼阿脩羅如是等名為惡道汝等今當至心諦聽墮惡道因緣所謂十惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦思惟今當為汝畧解說之四法根本多諸過患所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢因貪欲心行十惡者墮於餓鬼因瞋恚心行十惡者墮於畜生因愚癡心行十惡者墮於地獄因憍慢心行十惡者墮

阿脩羅因此四法所往之處常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火熾然利刀剝常為狗犬之所噉食鐵劈諸鳥挑啄其目灰河壞身猶如微塵復為諸椎之所打碎利斧刀劔截其手足寒冷惡風吹劈其身二山相拍身處其中汝等當知設我盡壽至百千世解說如是地獄衆生不能得盡如是地獄有種種苦汝今復當聽餓鬼中種種諸苦所謂飢渴所逼身體乾枯於無量歲初不曾聞漿水之名乃至穢糞求不能得頭髮長利纏繞其身故

令身中支節火然遙望見水至則火坑飢渴
所逼往趣糞穢復有惡鬼神持刀杖固遮今
說此事倍令我心驚畏怖懼阿脩羅者雖受
五欲與天無別憍慢自我無謙下心遠善知
識不識不信三寶亦復不為善友所護於世
間中起顛倒想雖見諸佛心無敬信於上諸
天常生惡心繫念伺求諸天過失汝等當知
憍慢之結多諸過咎無所利益所以衆生不
成道果無不由此憍慢熾盛自是非彼譏刺
訶責世間衆生以憍慢故增長邪見邪見因

緣誹謗三寶謗三寶故受阿脩羅阿脩羅中
所受衆苦若為故欲盡說不可得盡以愚癡
因緣墮畜生中多受衆苦受種種形食種種
食種種語言行住不同無足二足四足多足
水陸空行牛羊駝驢猪豚雞狗飛鳥走獸如
是等輩常為愚癡之所覆蔽常處盲冥無有
智慧各各相於起殺害想互相怖畏猶如怨
賊常為獵師屠膾所殺復為師子虎狼豺犬
無量惡獸之所攫食常墮坑塹罟索羅網生
則負重死則刺刺駕犁挽車鐵鈎鈎斲鞞絆

拘執常苦飢渴口乾舌燥雖有所須口不得
宣稚小孤迸遠離父母水草無量常不充足
畜生惡報世間現見是故我今畧為汝等而
解說之如我先業惡因緣故受是兔身唯食
水草恒多怖畏是故汝等應修善法善法因
緣生入天中雖人道中有諸苦惱劇於諸天
猶當發願願生人中譬如官法為犯罪者造
作土窖凡有三重重罪之人置在最下中罪
之人置之中間罪極輕者置於上重行惡業
者亦復如是極重惡者墮于地獄中品惡者

受畜生身最下品者生餓鬼中遠離如是三
品惡已得生人中生人中已行善不善行上
善者入於涅槃如已舍宅是時兔王常為諸
兔宣說如是善妙之言爾時有一婆羅門種
獸世出家修學仙法不惱衆生離欲去愛和
顏而言身無羸邪三獷飲水食果及諸根藥少欲
知足修寂靜行長養髮爪為梵行相是時仙
人忽於一時遙聞兔王為兔說法聞以心悔
而作是言我今雖得生於人中愚癡無智不
如是兔王生畜生中曉了善法譬如日光障

蔽月光我亦如是雖生人中為彼畜生之所障蔽彼雖畜身或是正法之將或是梵王大自在天我今聞彼所說之法心調柔和譬如人熱入清冷水怪哉師子多行惡業受是獸身云何復當殺如是兔如是兔者乃是純善形雖如是乃能修行仙聖之法雖生畜生而能宣說善惡之相我從本來無可諮稟尊敬之處今得遇之甚善無量是時仙人即起合掌往至兔所至兔所已却坐一面合掌向兔而作是言汝是正法之身將不受兔身所有

必定純善之法唯願為我具足說之我所修學長養鬚髮草衣食果今實獸之譬如鑽水求酥是實難得我亦如是終身長髮草衣食果雖修苦行正法難得我今雖得生於人中受人形體十一遠善知識修行惡法如七葉華正可遠瞻不中親近我亦如是修行惡法有智之人視之遠去終不親近汝真梵王假受兔身兔時答言大婆羅門若我所言悅可汝心甚不愛也所以者何我久已離慳怯之結往昔發心便當涅槃但為衆生故久住生死時

婆羅門聞是語已心生歡喜汝是大士能為
衆生久處是中即便隨逐經歷多年飲水噉
果與兔無別是時世人多行惡法以是因緣
今天炎旱草木華果枯乾不出海池井泉諸
水焦涸其地所有林木蓬茹蕪草地土人民
收拾去盡時婆羅門飢窮困苦和顏向兔而
作是言我今欲去願不見責兔聞是已即生
念言今此大仙不樂此處故欲相捨即前問
言此處何過有何相犯大仙當觀身服如是
芻草之衣令心愁惱非所宜也如婆羅門入

婬女舍甚非家法也婆羅門言汝之所說實
入我心是處清淨實無過患諸兔自修亦不
相犯但我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨
去汝今當觀一切衆生無不因食以活此身
汝之所說善妙法要今雖遠離要當終身佩
之心腑不令忘失汝復當知我心無慈為穢
食故而相捨離時兔答言汝所為者蓋是小
事云何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲水
已經多日恐命不全是故置宜欲相捨離兔
聞是已念言善哉是婆羅門乃能為法飲水

多日即便說言汝若去者我則更無如是福田唯願仁者明受我請雖知菩薩於福田中心無分別然施極苦飢渴衆生其福最大雖知二目是常所護然當先救苦痛之處汝今是親善知識是我所尊有大功德是故我今欲施微供汝今當知人有四種施亦有四所謂下者下中下者智者智中智者云何下者施時發心求於諸有下中下者畏怖故行於布施智者有恭敬心而行布施智中智者有大悲心而行布施我今於是四施之中趣行

一施唯願明旦必受我請時婆羅門即作是念此鬼今日爲何所見見死魔耶或死鬼乎心即歡喜然火誦呪是鬼其夜多集乾薪告諸鬼言汝等當知是婆羅門今欲捨我遠去他家我甚愁懊惱身體戰慄世法如是無常別離虛誑不實猶如幻化合會有離猶如秋雨有爲之法如是等無量過患諸行如夢熟時之燄衆生命盡無可還者汝等今者知世法如是而不能離是故汝等要當精勤壞三有乎爾時鬼王竟夜不眠爲諸鬼衆說法如

是夜既終已清旦地了於薪聚邊即便吹火
火然之後語婆羅門言我昨請汝欲設微供
今已具辦願必食之何以故智人集財欲以
布施受者憐愍要必受用若有凡人多畜財
寶以施於人此不為難我今貧窮施乃為難
唯願哀矜必定受之我今深心清淨十三啓請唯
願仁者必受不疑說是語已復自慰喻我今
為他受安樂故自捨已身無所貪惜大如毫
釐如是福報願諸衆生證無上智自慰喻已
投身火坑時婆羅門見是事已心驚毛豎即

於火上而挽出之無常之命即便斷滅諦觀
心悶抱置膝上對之嗚唵並作是言愛法之
士慈愍大仙調御船師為利衆生捨身壽命
今何所至我今敬禮為歸依主我處此山長
髮重擔雖經多年無所利益我願從今常相
頂戴願汝功德具足成就令我來世常為弟
子說是語已還持兔身置之於地頭面作禮
復還抱捉猶如赤子即共死兔俱投火坑爾
時釋天知是事已大設供養收骨起塔菩薩
摩訶薩修行如是尸波羅蜜不誑於世

永樂北藏

斯那所撰本緣經

第一三〇冊

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第四 聚四

吳月支優婆塞支謙譯

鹿品第七

菩薩摩訶薩 行六波羅蜜 乃至上怨中

終不生惡心

聚四

我昔曾聞菩薩往世墮畜生中而為鹿身兩脅金色脊似瑠璃餘身雜廁種別難名蹄如碑礫角如金精其身莊嚴如七寶藏常行利益一切眾生所有善法具足成就身色光燄如日初出諸天敬重為立名字號金色鹿為

無量鹿而作將導而是鹿王多行慈悲精進智慧具足無減有大勇猛善知人語為調眾生示受鹿身爾時鹿王遊於雪山其中多有叢林華果流泉浴池若諸禽獸共相憎惡生賊害心以是菩薩威德力故悉滅無餘在空寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀小惡猶如毒食如是小惡不當受之當觀小善為親友想常應親近精勤受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故墮畜生中不能修行所有善法惡癡覆

故受是畜身經無量世難得解脫生死之中
欲受樂者要因正法而為根本夫正法者能
護衆生不墮惡趣為度煩惱苦海之人而作
橋梁如人處險要因杙杖亦如執炬覩見諸
器行正法者亦復如是夫正法者最可親近
不可破壞能示衆生無上大道是能為受樂
者聞是法能令喜心不斷行是法者心無所
畏是法能除一切諸惡譬如良藥療治衆病
以是因緣常應憶念不令忘失若忘失者此
生空過一切世間皆悉虛誑唯有布施忍辱

慚愧智慧之法乃是真實若能修行如是等
法是則名為具足正法為諸鳥獸常說是法
令諸聽者心離婬欲當是時也猶如賢聖遠
離諸惡不加侵害復於後時與諸群鹿遊止
一河其水廣大深無涯底暴漲急疾多所漂
沒壞諸山岸吹拔大樹一切鳥獸無敢近者
時有一人為水所漂恐怖惶惶莫知所至身
力轉微餘命無幾舉聲大喚天神地祇誰有
慈悲能見救濟苦哉我今日與室家別今日
因賴誰可歸依我昔曾聞世有一鹿修學仙

法有大慈悲唯是當能深見濟拔是時鹿王
在衆鹿前聞如是聲即便驚視誰受苦厄發
如是言我聞是已其心苦惱如彼受苦等無
差別尋告諸鹿汝當隨意各自散去吾欲觀
覓平整之處自恣飲水以充渴乏諸鹿聞已
尋即四散鹿王即便尋聲求之見有一人爲
水所漂復爲木石之所振觸多受苦惱鹿王
見已即作是念水急駛疾假使大魚亦不能
度我今身小力亦微末竟知當能度是人不
寧令我身與彼俱死實不忍見彼獨受苦復

作是念若使是人在於陸地爲象所困可得
爲作方便救護今在此水漂疾急速我當云
何而得救拔我設入水不能濟者一切聞知
當見嗤笑自知不能何故入水我今雖有慈
悲之心身力微末恐不能辦我今要當倍加
精進以不休息而往救之即作是言汝今不
應生怖畏心我今入水猶如草木假使身滅
要當相救是時鹿王踴身投河至彼人所即
命溺人令坐其背溺人即坐安隱無慮猶如
有人安坐榻席其河多有木石之屬互相振

觸身痛無賴是時鹿王擔負溺人至死不放
劣乃得出至于彼岸溺人爾時既得救拔安
隱出已即語鹿王我之父母所長養身為已
滅沒今之身命實是汝有汝雖鹿王身命相
屬所可勅使唯垂告語爾時鹿王告其人言
汝今且聽我於汝所不求功果亦無有心生
貢高想我今不惜如是身命但欲為他而作
利益汝今當知我受獸身常處於林野自在
隨意求覓水草雖不侵犯居民邑落然是我
罪多諸怨憎兼復怖畏師子虎狼諸惡走獸

射獵之徒無所歸依無守護者我雖鹿身雜
色微妙一切世間悉無見者以相救濟唯汝
見之昔我立誓若見苦厄要令度脫人雖有
力見苦不救當知是人為無果報如不種子
不收果實若念我者當善攝口知思念恩賢
聖所讚不知恩者現世惡名流布於外復為
智者之所訶責將來之世多受惡報知恩之
人二世安隱悲施因緣而得自在不修多聞
具大智慧雖無水浴清淨無垢離諸香熏得
無上香離諸瓔珞得真莊嚴遠離所依而得

自護雖無刀仗人無侵者汝當知之知恩之人所得功德說不可盡不知恩者所得過患亦復無量是故汝今應善護口爾時溺人聞是語已悲喜交集涕淚橫流即禮鹿足而作是言汝常說法示諸衆生涅槃正道汝如良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間第一慈父是尊是導實貪隨侍朝夕稟受我若遠離經一念頃必當爲惡無所堪任我今設去雖有形體當相遠離而心未敢生捨離想也說是語已尋便即路鹿王望之遠不見已即還本

處衆鹿之中是時溺人既還家已忘恩背義破滅法炬自焦其心斫伐法樹乃植毒林心爲惡器盛衆怨結爲現世利即至王所而白王言大王當知臣近入山見有一鹿身色微妙如七寶貫在衆鹿中而爲上首猶如滿月處衆星中其皮雜色任覆御乘臣知此鹿遊住之處時王聞已心驚喜曰卿示吾處吾自往取溺人答王敬奉所勅王即嚴駕令在前導千乘萬騎隨後而往是時鹿王在衆鹿中疲極而眠爾時虛空多有衆鳥見王軍衆各

相謂言是王必爲金色鹿來時有一鳥即至鹿所啄鹿王耳鹿王驚悟心即念言此鳥何緣來見覺之從昔已來衆鳥等類顧復圍繞無敢近者今日何故觸犯我身鹿即起立遙望王軍四方雲集已來近至復作是念如是衆鳥實無過咎譬如有入所尊陷墜以手牽拽豈是過耶爾時鹿王即知是彼溺人白王說我身色及以住處復作是念是諸衆生無慈悲心世間所有師子虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是人無理得生人中忘恩背

義反於我所而生毒害如妙香花置之死屍即時可得人不喜見是人亦爾爲得現世少許樂分捨離將來無量樂報爾時鹿王即向諸鹿而作是言汝等莫愁王今所以來至此者正爲我身不爲汝也我今雖能逃避遠去亦能壞碎彼之軍衆要當畢命自往王所若我如是汝等便當東西波迸乃至喪命是故我今爲汝等故當往王所但隨我後莫生恐怖當令汝等安隱無患汝等當知我若發心欲入涅槃即能得之所以不取正爲汝等我

至王所設使喪命但令汝等安隱全濟吾無所恨作是語已即至王所溺人見已尋示王言所言鹿王此即是也作是言已兩手落地時王見已即便下馬心驚毛豎而作是言汝手云何斷落如是即捨刀仗獨往鹿所鹿見王時心中愁惱王作是念彼雖獸身非實鹿也即是正法勇出之王爾時鹿王即白王言大王何緣放捨刀仗身體流汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我是修慈終不相害如月生火無有是處時王聞已心得安隱即向鹿

王而作是言是人何緣兩手落地然如向言能施我等無所怖畏云何是人直示汝身得如是報汝向自言能施衆生無所畏怖云何乃令是人如是若言不施一切世間即當火然是時鹿王復白王言譬如有人犯官重事惱觸無諍清淨比丘如是之人得大重罪不知恩者亦復如是得大重罪王今當知是人自作自受其報非我因緣王即問言唯願廣說我樂聞之鹿王答言願王問彼不須我說王即問人卿今何故二手落地是時溺人即

為其王廣說本緣王既聞已即作是念作是事已云何當得不受報也若有困厄依恃他人乃至一念常應報恩況復多時受斯重恩而不能報反生賊害豈當不受如是報也如人熱時止息涼樹是人乃至不應侵損是樹一葉受恩不忘亦復如是爾時國王復向鹿王長跪叉手而作是言我從今日常相歸依鹿王答曰審能爾者敬受來意王復言曰汝今愛我願求何等鹿王答曰若能於我生尊想者今當諦聽我是獸身唯賴水草以自存

活餘無所求大王當知是人昔為水所漂困無救護者餘命無幾我於爾時猶能救之王今若有慈悲之心當視是人如赤子想若視是人即亦視我是人愚癡無知可愍命終之後必墮地獄經無量歲備受眾苦是故應當於是人所生慈愍心大王譬如有人多諸子息愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩亦爾於惡眾生偏生悲愛以是眾生懷惡法故是故菩薩為諸眾生發菩提心爾時大王復更欽容而作是言汝今真是調御大師護持正

法救濟危厄歸依之處能除衆生一切怖畏
是諸衆生多行惡法身應陷地所以不沒諒
由大士護持故也從今已往施諸鹿群無所
畏樂我今終身願爲弟子若汝來世成無上
道願先濟度於是國王說是語已即告群臣
舉國人民自今爲始不得遊獵殺害爲業菩
薩摩訶薩行尸波羅蜜時雖受獸身於諸怨
憎乃至不生一念惡心

龍品第八

菩薩摩訶薩

處瞋猶持戒

況生於人中

而當不堅持

如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中受
三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七
寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如韞
風其日照朗如雙日出常爲無量諸龍所繞
自化其身而爲人像與諸龍女共相娛樂住
毗陀山幽邃之處多諸林木華果茂盛甚可
愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受
樂經歷無量百千萬歲時金翅鳥爲飲食故
乘空束身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉

池枯涸爾時諸龍及諸龍女見聞是事心大
恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落裂在其
地諸龍夫人恐怖隨淚而作是言今此大怨
已來逼身其嗚金剛多所破壞當如之何龍
便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依
附龍龍復念言今此婦女各生恐怖我若不
能作擁護者何用如是殊大之身我今此身
爲諸龍王若不能護何用生爲行正法者要
捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德
其力難堪除我一身餘無能御我今要當捨

其身命以救諸龍爾時龍王語金翅鳥汝金
翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨
害然我於汝都無惡心我以宿業受是大身
稟得三毒顧有是力未曾於他而生惡心我
今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能
遠燄大火投乾草木五穀臨熟遇天惡雹或
變大身遮蔽日月或變小身入藕絲孔亦壞
大地作於江海亦震山嶽能令動搖亦能避
走遠去令汝不見我今所以不委去者多有
諸龍來依附我所以不與汝戰諍者由我於

汝不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故於我不生惡心龍王答言我雖獸身善解業報審知少惡報逐不遠猶如形影不相捨離我本與汝所以俱生如是惡家悉由先世集惡業故我今常於汝所生慈愍心汝應深思如來所說

卷四

九

非以怨心能息怨憎唯以忍辱然後乃滅譬如大火投之乾薪其燄轉更倍常增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥聞是語已怨心即息復向龍王說如是言我今於汝常生怨

心然汝於我乃生慈心龍王答言我先與汝俱受佛語我常憶持抱在心懷而汝志失了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我和尚善為我說無上之法我從今始惠施一切諸龍無畏說是語已即捨龍宮還本住處爾時龍王遣金翅鳥還本處已慰喻諸龍及諸婦女汝見金翅生怖畏者不其餘衆生觀見汝時亦復如是生大怖畏如汝諸龍愛惜身命一切衆生亦復如是當觀自身以喻彼身是故應生大慈之心以我修習慈心因緣故令怨憎

還其本處流轉生死所可恃怙無過慈心夫
慈心者除重煩惱之妙藥也慈是無量生死
飢餓之妙食也我等往昔以失慈心故今來
墮此畜生之中若以修慈為門戶者一切煩
惱不能得入生天人中及正解脫慈為良藥
更無過者諸龍婦女聞是語已遠離毒毒修
習慈心爾時龍王自見同輩悉修慈心歡喜
自慶善哉我今所作已辦我雖業因生畜生
中而得修行大士之業爾時龍王復向諸龍
而作是言已為汝等作善事竟為已示汝正

真之道復為汝等然正法炬閉諸惡道開人
天路汝已除棄無量惡毒以上甘露補置其
處欲請一事汝等當知於十二月前十五日
闍浮提人以八戒水洗浴其身心作清淨為
人天道而作資糧遠離憍慢貢高貪欲瞋恚
愚癡我亦如是欲效彼人受八戒十齋法汝當
知之若能受持如是八戒雖無妙服而能得
洗浴雖無墻壁能遮怨賊雖無父母而有貴
姓離諸瓔珞身自莊嚴雖無珍寶巨富無量
雖無車馬亦名大乘不依橋津而度惡道受

八戒者功德如是汝今當知吾於處處常受持之諸龍各言云何名為八戒齋法龍王答言八戒齋者一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐卧高廣牀上七者不著香華瓔珞以香塗身八者不作倡妓樂不往觀聽如是八事莊嚴不過中食是則名為八戒齋法諸龍問言我等若當離王少時命不得存今欲增長無上正法熾然法燈請奉所勅佛法之益無處不可何故不於此中受持亦曾聞有在家之人得修善

法若在家中行善法者亦得增長何必要當求於靜處龍王答言欲處諸欲心無暫停見諸妙色則發過去愛欲之心譬如濕地雨易成泥見諸妙色發過去欲心亦復如是若住深山則不見色若不見色則欲心不發諸龍問言若處深山則得增長是正法者當隨意行爾時龍王即將諸龍至寂靜處遠離婬欲瞋恚之心於諸衆生修大慈心具足忍辱以自莊嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經歷多日斷食身羸甚大飢渴疲極眠睡龍王修

行如是以戒具足忍辱於諸衆生心無害想
時有惡人至龍住處龍眠睡中聞有行聲即
便驚覺時諸惡人見已心驚喜相謂曰是何
寶聚從地湧出龍見諸人心即生念我爲修
德來至此間而此山間復有惡逆破修德者
若令彼人見我真形則當怖死怖死之後我
則毀壞修行正法我於往昔以瞋因緣受是
龍身三毒具足氣見觸毒如是諸人今來至
此必貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰
我等入山經歷多年求覓財利未曾得見如

是龍身文彩嚴莊悅可人目剝取其皮以獻
我王者可得重賞時諸惡人尋以利刀剝取
其皮龍王爾時心常利樂一切世間即於是
人生慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸喻
慰沃其心汝今不應念惜此身汝雖復欲多
年擁護而對至時不可得免如是諸人今爲
我身貪其膏貨當墮地獄我寧自死終不令
彼現身受苦諸人尋前執刀剝龍復思惟
若人無罪有人肢解默受不報不生怨結當
知是人爲大正士若於父母兄弟妻子生默

忍此不足貴若於怨中生默受心此乃為
 貴是故我今為衆生故應當默然而忍受之
 若我於彼生忍受者乃為真伴我之知識是
 故我今應於是人生父母想我於往昔雖無
 量世故捨身命初未曾得為一衆生彼人若
 念剥此皮已當得無量珍寶重貨願我來世
 常與是人無量法財爾時龍王既被剥已遍
 體血出苦痛難忍舉身戰動不能自持爾時
 多有無量小蟲聞其血香悉來聚集啖食其
 肉龍王復念今此小蟲食我身者願於來世

永樂北藏

斯那所撰本緣經

當與法食菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時乃至
 剥皮食肉都不生怨況復餘處也

僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第四

音釋

机舉履切 振直庚切 啗赤之切 啄音卓啐切
 挽羊利切 鞞蒲拜切 章章囊切

第一三〇册

永樂北藏

斯那所撰本緣經

第一三〇冊

那先比丘經卷上

聚五

失譯人名附東晉錄

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天王大臣長者人民及事九十六種道者凡萬餘人日於佛前聽經佛自念人衆日多身不得安佛意欲捨人衆去到閑屏處坐思惟念道佛即捨人衆去入山至校羅叢樹間其樹有神佛坐其下思念清淨之道去叢樹不遠有羣象五百餘頭中有象王賢善知善惡之事譬如人狀象輩

衆多周而象王邊中有雄雌長齒中齒少齒者象王渴欲行飲水時諸小象走居前入水飲飲已於水中走戲撓撓水令濁惡象王不能得清水飲象王飢欲行食草諸小象復走居前食噉美草走戲蹈踐其上象王不能得淨草食象王自念我羣衆多患是諸象及小象子撓水令濁令草不淨而返常飲濁水食足踐之草象王自念我欲棄是諸象去至一屏處快耶象王即棄羣而去轉行入山到校羅叢樹間象王見佛佛坐樹下心大歡喜則

前至佛所低頭屈膝為佛作禮却在一面住
佛自念我棄眾人來在是間象王亦復棄眾
象來到是樹間其義適同佛為象王說經言
佛於人中最尊象王於諸象中亦尊佛言我
心與象王心適相中合我與象王俱樂是樹
間象王聽經竟心即開解曉知佛意便視佛
所彷彿經行處以鼻取水灑地以鼻撈草掃
地以足蹈地令平好象王曰朝暮承事如是
久後佛便取無為泥洹道去象王不知佛處
為周旋行求索佛不得啼泣愁憂不樂不敢

食飲時國中有佛寺舍在山上名迦羅洹中
有五百沙門共止其中皆已得阿羅漢道常
以月六齋日誦經至明時象王亦在山上近
於寺邊象王知有六齋日誦經至其日象王
常行入寺聽經諸沙門知象王喜聽經欲誦
經時須象王來到乃誦經象王聽經徹明不
睡不卧不動不搖象王數聞經承事佛故人
後象王亦以壽終死便得為人作子生婆羅
門家不復聞佛經亦不見沙門便棄家入深
山學婆羅門道在山上止近比亦有一婆羅

門道人俱在山上相與往來共為知識其一人自念我馱世間縣官憂苦老病死後當入地獄餓鬼畜生貧窮中用是故我除頭鬚被袈裟作沙門求度世無為道其一人自念我願欲求作國王得自在令天下人民皆共屬我隨我教令兩人共願如是久後二人各復壽終得於世間作人其一人前世宿命欲求作國王者生於海邊為國王太子父母便字子為彌蘭其一人前世宿命欲求度世無為泥洹道者生於天竺罽賓縣父母便字為陀

獵生便被袈裟俱生所以與袈裟俱生者本宿命所願其家有一象王亦同日生天竺名象為那父母便因象字其子名為那先那先長六年十五六有舅父字樓漢樓漢作沙門有絕妙之才世間無比眼能徹視耳能徹聽三自知所從來生行即能飛出能無間入無孔五自在變化無所不作天上天下人民及蚩飛螻動之類心所念樓漢皆預知之那先便自往到舅父計自說言我意佛道欲除頭鬚被袈裟作沙門今我當為舅父作弟子寧可持

我作沙門耶樓漢知那先宿命作善有慧甚重哀之因聽令作沙彌那先始作小沙彌受十戒日誦經學問思惟經戒即得四禪悉知諸經獨未受大沙門戒於時國山中有佛寺舍名曰起禪起禪寺中有五百沙門皆得阿羅漢道中有第一阿羅漢名頽陂曰能知天上天下去來見在之事那先年滿二十因作大沙門受大沙門戒便到起禪寺中至頽陂曰所時五百阿羅漢適以十五日說大沙門戒經在講堂上坐大沙門皆入那先亦在其

中衆沙門悉坐頽陂曰悉視生中諸沙門心皆是阿羅漢獨那先未得羅漢道頽陂曰便說譬喻經言若入折米米正白中有黑米即別不好今我坐中皆清白獨那先爲黑未得阿羅漢道那先聞頽陂曰說經如是大愁便起爲五百沙門作禮已即出去那先自念我不宜在是座中坐我亦未得度脫其餘沙門皆已度脫譬若衆師手中有狐狗今我亦如是從今不得道者不復入衆中坐也頽陂曰知那先意便呼那先著前以手摩那先頭

汝今得阿羅漢不久勿愁憂也頌陂曰便欲
坐止那先那先復有一師年八十餘字迦惟
曰其縣中有一優婆塞大賢善常日飯迦惟
曰弟子那先至為師持應器行取飯具師令
那先口含水行到優婆塞家取飯具優婆塞
見那先年少端正行與人絕異宿知有慧預
聞有明志之名能說經道優婆塞見那先入
其舍中便即起立前為作禮却又手言我飯
諸沙門日久來嘗有為我說經者今從我那
先求哀願為我說經解我愚癡那先即自念

我受師教令我口含水不得語我今吐水者
為犯師戒如是當云何那先念優婆塞亦高
才有志我為其說經想即得道那先便吐水
而坐即為說經人布施作善奉行經戒今世
安隱後世便生天上下生人中即當明慧富
貴後不復入地獄餓鬼畜生中人不奉行經
戒者於今世苦後世復墮三惡道中無有出
時優婆塞聞經心即歡喜那先知優婆塞心
歡喜便復說深經言世間萬物皆當過去無
有常在者萬物過去皆苦世間人身亦如是

世間人皆言是我身過我許是皆不得自在
泥洹道者最樂泥洹者不生不老不病不死
不愁不憂諸惡勤苦皆悉消滅那先說經已
優婆塞即得第一須陀洹道那先亦自得須
陀洹道優婆塞大歡喜便爲那先好美飯那
先語優婆塞先取具著師鉢中那先飯竟澡
漱訖畢持飯具還與師師見飯具言若今日
持飯具來大好已犯衆人約當逐出汝那先
愁不樂師言會衆比丘僧衆比丘僧悉會坐
師言那先犯我曹衆人約來當共逐出不得

止衆中_五也頽陂曰說譬喻言如人持一箭射
兩準如是曹人不應逐出也那先自說得道
亦令優婆塞得道不應逐出那先師迦維曰
言正使一箭中百準會爲衆人約不得留止
餘人悉不能如那先得道當已絕後不逐出
那先者餘人復效無以却後衆坐中皆默然
隨師教即逐出那先那先便以頭面著師足
起遍爲衆比丘僧作禮禮竟便去入深山中
坐樹下晝夜精進念道不懈便自成得阿羅
漢道能飛行亦能眼徹視耳徹聽亦能知他

人心所念自知前世所從來生得阿羅漢已便即來還入愆禪寺中諸眾比丘僧中叩頭求哀悔過愆禪諸比丘僧諸比丘僧即聽之那先作禮竟便出去那先轉行入諸郡縣街曲里巷為人說經戒教人為善中有受五戒者中有得須陀洹道中有得斯陀含道者中得阿那含道者中有作沙門得阿羅漢道者第一四天王第二忉利天帝釋第七梵天王皆來到那先前作禮以頭面著足却坐那先皆為諸人說經名字徹聞四天那先所行處

諸天人民鬼神龍見那先無不歡喜者皆得其福那先便轉到天竺舍竭國止泄城迦寺中有前世故知識一人在海邊作國王太子名彌蘭彌蘭少小好喜讀經學異道悉知異道經法難異道人無有能勝者彌蘭父王壽終彌蘭即立為國王王問左右邊臣言國中道人及人民誰能與我共難經道者邊臣白王言有有學佛道者人呼為沙門其人智慧博達能與大王共難經道今在北方大秦國國名舍竭古王之宮其國中外安隱人民皆

善其城四方皆復道行諸城門皆雕文刻鏤
宮中婦女各有處所諸街市里羅列成行官
道廣大列肆成行象馬車步男女熾盛乘門
道人親戚工師細民及諸小國皆多高明人
民被服五色焜煌婦女傅白皆著珠環國土
高燥珍寶衆多四方賈客賣買皆以金錢五
穀豐賤家有儲畜市邊羅賣諸美羹飯飢即
得食渴飲蒲萄雜酒樂不可言其國王字彌
蘭以正法治國彌蘭者高才有智明世經道
能難去來見在之事明於官事戰鬪之術智

謀無不通達時王出城遊戲諸兵衆屯繞外
其王心自貢高我爲王能答九十六種經道
人所問不窮人心適發便豫知所言王語諸
傍臣曰尚早入城亦無所作是間寧有明經
道人沙門能與我共難經說道者無王傍臣
名沾彌利望羣沾彌利望羣衆五白王言然有沙
門字野耜羅大明經道能與王共難經說道
王便勅沾彌利望羣行往請來沾彌利望羣
即行請野耜羅言大王欲見大師野耜羅言
大善王欲相見者當自來耳我不往也沾彌

利還白王如是王即乘車與五百騎共往到寺中王與野耆羅相見前問訊已便就坐五百騎從悉皆亦坐王即問野耆羅言卿用何故棄家捐妻子剃頭鬚被袈裟作沙門乎卿所求何等道野耆羅報王我曹學佛道行忠政於今世得其福後世亦得其福用是故我除頭鬚被袈裟作沙門王問野耆羅言有人白衣有妻子於家有妻子行忠政於今世得其福不後世亦得其福不野耆羅言白衣於家有妻子有行忠政於今世得福於後世亦

得其福王言白衣於家有妻子有行忠政於今世後世同得其福卿無故而棄妻子除頭鬚被袈裟作沙門為野耆羅便默然無以報王傍臣白言是沙門大明健有智迫促未及說耳王傍臣舉手言王得勝王得勝野耆羅便默然受負王即左右顧視諸優婆塞諸優婆塞面亦不慙王念是諸優婆塞面亦難慙者獨復有明經健沙門能與我相難者耳王語沾彌利寧復有明慧沙門能與共難經說道者無時那先者諸沙門師常與諸沙門俱

出入諸沙門皆使說經那先時皆知諸經要
難能說十二部經說經而種種別異章斷句
解已知沉澹之道無有能窮者無有能得勝
者能解諸疑能明思者所言智如江海能伏
九十六種道為佛四輩弟子所敬為諸智者
所歸仰常以經道教授人那先來到舍竭國
其所相隨弟子皆復高明那先如猛師子沾
彌利白王有異沙門字那先智慧深妙明諸
經要能解諸疑無所不通能與王共難經道
王問沾彌利審能與我共難經道不沾彌利

應唯然能與王共難經道尚能與第七梵天
共難經道何況於人王即勅沾彌利便行請
那先來沾彌利即往到那先所白言大王欲
相見那先即與諸弟子相隨到王所王雖未
嘗與那先相見那先在衆人中被服行步與
人絕異王遙見隱知是那先王自說言我前
後所見人衆大多入大座中大多未嘗自覺
恐怖如今日見那先那先今日定勝我我定
不如矣我心惶惶不安也沾彌利白王言那
先已來在外那先既至王問沾彌利何所是

那先者沾彌利因指示王王即大歡喜正我所隱者竟是那先王即見那先衣被行步與衆人絕異那先即到前相問訊語言王便大歡喜因共對坐那先語王言佛經說言人安隱最為大利人知厭足最為大富人有所信最為大厚泥洹道者第五最為大快王便問那先卿字何等那先言父母字我為那先便呼我為那先有時父母呼我為維先有時父母呼我為首羅先有時父母呼我維迦先用是故人皆識知我世間人皆有是字耳王問那先

誰為那先者王復問言頭為那先耶那先言頭不為那先也王復問眼耳鼻口為那先耶那先言眼耳鼻口不為那先王復問頸項肩臂足手為那先耶那先言不為那先王復問脛腳為那先耶那先言不為那先王復問顏色為那先耶那先言不為那先王復問苦樂為那先耶那先言不為那先王復問善惡為那先耶那先言不為那先王復問身為那先耶那先言不為那先王復問肝肺心脾脉腸胃為那先耶那先言不為那先王復問顏色

苦樂善惡身心合是五事寧為那先耶那先
言不為那先王復問假使無顏色苦樂善惡
身心無是五事寧為那先耶那先言不為那
先王復問聲響喘息為那先耶那先言不為
那先王復問何所為那先者那先問王言名
車何所為車者軸為車耶王言軸不為車那
先言輞為車耶王言輞不為車那先言輻為
車耶王言輻不為車那先言轂為車耶王言
轂不為車那先言轆為車耶王言轆不為車
那先言輓為車耶王言輓不為車那先言輿

為車耶王言輿不為車那先言扛為車耶王
言扛不為車那先言蓋為車耶王言蓋不為
車那先言合聚是諸材木著一面寧為車耶
王言合聚是諸材木著一面不為車也那先
言假令不合聚是諸材木寧為車耶王言不
合聚是諸材木不為車那先言音聲為車耶
王言音聲不為車那先言何所為車者王便
默然不語那先言佛經說之如合聚是諸材
木用作車因得車人亦如是合聚頭面耳鼻
口頸項有臂骨肉手足肝肺心脾腎腸胃顏

色聲響喘息苦樂善惡合聚名為人王言善哉善哉王復問那先能與我共難經說道不那先言如使王持智慧與我相問者能相難王持驕貴者意不能相難王問那先言智者諸何等類那先言智者談極相詰語相解語相上語相下語有勝有負正語不正語自知是非是為最智智者不用作瞋怒智者如是王復問那先言王者語何等類那先言王者語自放恣敢有違戾不如王語者王即強誅罰之王者語如是王言願用智者語不用王

者語莫復持對王者意與我語與我語當如與諸沙門語當如與諸弟子語當如與諸優婆塞語當以與眾沙門給使者語無得懷恐怖極正心當相開悟那先言大善王言我欲有所問那先言王便問王言我已問那先言我已答王言答我何等語那先言王亦問我何等語王言我無所問那先亦無所答王內自思惟念是沙門大高明慧我甫始當多有所問王意自念日欲冥當云何明日當請那先歸於宮中善相難問王告沾彌利語那先

今日追冥明日相請歸於宮中善相難問沾
彌利望羣即白那先言日欲冥王當還宮明
日王欲請那先那先言大善王即騎馬還宮
於馬上王續念那先字意念欲言那先那先
念至明日明日沾彌利望羣及傍臣白言王
審當請那先不王言當請之沾彌利望羣言
請者當使與幾沙門俱來王言在那先欲與
幾沙門俱來耳王主藏者名慳慳白王言令
那先與十沙門俱來可耳王復言聽那先欲
與幾沙門俱來耳慳復白王言令那先與十

沙門俱來可王復言聽那先自在欲與幾沙
門俱來慳復白王令那先與十沙門俱來可
耳王聞慳語大數王便瞋怒慳所汝真慳無
輩汝字為慳不望汝強惜王物自汝物當云
何汝不知逆我意當有誅罰之罪王言可去
哀赦汝罪今我作王為不能堪飯沙門耶慳
便慙愧不敢復語沾彌利望羣即往到那先
所便前作禮白言大王請那先那先言王當
令我與幾沙門俱行沾彌利望羣言自在那
先欲與幾沙門俱行那先便與野耜羅等八

十沙門俱行沾彌利望羣悉俱行旦欲入城
沾彌利望羣道中並問那先昨日對王言無
有何用為那先那先問沾彌利望羣卿意何
所為那先者沾彌利望羣言我以喘息出入
命氣為那先那先問沾彌利望羣言人氣一
出不復還入其人寧復生不沾彌利望羣言
氣出不還定為死也那先言如人吹笳氣一
出不復還入如人持鍛金筒吹火氣一出時
寧得復還入不沾彌利望羣言不復還入如
人以角吹地氣一出時寧復還入不沾彌利

永樂北藏

那先比丘經

望羣言不復還入那先言同氣出不復還入
人何以故猶不死沾彌利望羣言喘息之間
我不能知願為我曹解說之那先言喘息之
氣皆身中事如人心有所念者舌為之言是
為舌事意有所疑心念之是為心事各有所
主分別視之皆空無有那先也沾彌利望羣
心即開解便受五戒為優婆塞那先便前入
宮到王所上殿王即為那先作禮而却那先
即坐八十沙門皆共坐王極作美飯食王手
自著那先前飯眾沙門飯食已竟澡手畢訖

第一三〇册

王即賜諸沙門人一張襲袈裟革屣各一量
賜那先野憇羅各三領袈裟各一量革屣王
語那先野憇羅言留十人共止遣餘人令去
那先即遣餘沙門令去留十人共止王勅後
宮諸貴人妓女悉於殿上帷中聽我與那先
共難經道時貴人妓女悉出殿上帷中聽那
先說經時王持座坐於那先前王言當說何
等那先言王欲聽要言者當說要言王言卿
曹道何等最要者用何等故作沙門那先言
我曹欲棄世間勤苦不欲更後世勤苦用是

故我曹作沙門我曹用是為最要善王言諸
沙門皆不欲更今世後世勤苦故作沙門耶
那先言不悉用是故作沙門沙門有四輩王
言何等四那先言中有負債作沙門中有畏
縣官作沙門者中有貧窮作沙門者中有真
欲棄滅今世後世勤苦故作沙門那先言我
本至心求道故作沙門耳王言今卿用道故
作沙門耶那先言我少小作沙門有佛經道
及弟子諸沙門皆多高明我從學經戒入我
心中以是故棄今世後世勤苦故作沙門王

言善哉王問言寧有人死後不復生者不那先言中有於後世生者中有不復生者王言誰於後世生者誰不復生者那先言人有恩愛貪欲者後世便復生人無恩愛貪欲者後世不復生也王言人以一心念正法善故後世不復生耶那先言人以一心念正法念善智慧及餘善事故後世不復生王言人以一心念正法善與智慧是二事其義寧同不那先言其義各異不同王問那先牛馬六畜頗有智無有智那先言牛馬六畜各自有智其

心不同那先言王曾見獲麥者不左手持麥右手刈之那先言智慧之人斷絕愛欲譬如獲麥王言善哉王復問那先何等為餘善事者那先言誠信孝順精進念善一心智慧是為善事王言何等為誠信者那先言誠信者十四無所復疑信有佛有佛經法信有比丘僧信有阿羅漢信有今世信有後世信有孝順父母信有作善得善信有作惡得惡得信是以後心便清淨即去離五惡何等五惡一者貪姪二者瞋恚三者睡眠四者戲樂五者所疑

人不去是五惡心意不定去是五惡意便清淨那先言譬如遮迦越王車馬人從瀾渡水令水濁惡過渡以去王渴欲得水飲王有清水珠置水中水即為清王便得清水飲之那先言人心有惡譬如濁水佛諸弟子得度死生之道心以清淨如珠清水人却諸惡誠信清淨譬如明月珠王言善哉善哉王問言人精進誠信者云何那先言佛諸弟子自相見輩中脫諸惡心中有得須陀洹者中有得斯陀含者中有得阿那含者中有得阿羅漢者

中有因相效奉行誠信者皆亦得度世道那先言譬如山上大雨其水下流廣大兩邊人俱不知水深淺畏不敢渡如有遠方人來觀水隱知水廣狹深淺自知力勢能入水便得渡過兩邊人眾便效隨後亦得渡去佛諸弟子亦如是見前人淨心得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道皆從善心精進所致也佛經言人有誠信之心可自得度世道人能制止却五所欲自知身苦者乃能得度世人皆從智慧成其道德王言善哉善哉王言何等為

孝順者那先言諸善者皆為孝順凡三十七品經皆由於孝順為本王言何等為三十七品經那先言有四意止有四意斷有四神足有五根有五力有七覺意有八種道行王復問那先言何等為四意止者那先報王言佛說一為身身觀止二為觀痛痒痛痒止三為觀意意止四為觀法法止是為四意止王復言何等為四意斷那先言佛說已分別止四事不復念是為四意斷以得四意斷便自得四神足念王復問何等為四神足念那先言

一者眼能徹視二者耳能徹聽三者能知他人心中所念四者身能飛行是為四神足念王復問何等為五根者那先言一者眼見好色惡色意不貪著是為根二者耳聞好聲惡罵聲意不貪著是為根三者鼻聞香臭意不貪著是為根四者口得美味苦辛意不貪著是為根五者身得細滑意亦不喜身得麤堅意亦不惡是為五根王復問何等為五力者那先言一能制眼二能制耳三能制鼻四能制口五能制身令意不墮是為五力王復問

何等為七覺意者那先言一意覺意二分別
覺意三精進覺意四可覺意五猗覺意六定
覺意七護意是為七覺意王復問何等為八
種道行那先言一直見二直念三直語四直
治五直業六直方便七直意八直定是為八
種道行凡是三十七品經皆由孝順十五為本那
先言凡人負重致遠有所成立皆由地成世
間五穀樹木仰天之草皆由地生那先言譬
如師匠圖作大城當先度量作基址已乃可
起城那先言譬如伎人欲作當先淨除地平

乃作佛弟子求道當先行經戒念善因知勤
苦便棄諸愛欲便思念八種道行王言當用
何等棄諸愛欲那先言一心念道愛欲自滅
王言善哉善哉王復問言何等為精進者那
先言持善助善是為精進那先言譬如垣牆
欲倒從邊柱之舍欲傾壞亦復柱之是為精
進那先言譬如國王遣兵有所攻擊兵弱欲
不如王復遣兵往助之兵便得勝人有諸惡
如兵少弱時人持善心消滅惡心譬如王增
兵得勝持五善心消五惡心譬如戰鬪得勝

是為精進助善如是那先言精進所助致人善道已得度世道無有還期王言善哉王復問何等為意當念諸善事者那先言譬如人取異種華以縷合連繫之風吹不能散那先復言譬如王守藏者知王帑藏中金銀珠玉取五瑠璃珍寶有其多少道人欲得道時十七意念三十七品經譬如正所謂念度世之道者也有道意因知善惡知當可行知當不可行分別白黑自思惟以後便棄惡就善那先言譬如王有守門者知王有所敬者知王有所

不敬者知有利王者知有不利王者守門者知王所敬者知利王者便內之知王不敬者知不利王者守門者即不內那先言人持意亦如是諸善者當內之諸不善者不當內守意制心譬亦如是那先說經言人當自堅守護其意及身中六愛欲持意堅守自當有度世時王言善哉善哉王問那先言何等為一其心者那先言諸善中獨有一心最第一人能一其心諸善皆隨之那先言譬如樓陛當有所倚諸為善者皆著一心那先言譬如王

將四種兵出行戰鬪象兵馬兵車兵步兵皆
導引王前後佛諸經戒及餘善事皆隨一心
亦譬如兵那先說經言諸善中一心為本學
道人衆多皆當先歸一心人身生死過去如
水下流前後相從無有住時王言善哉王復
問何等為智慧者那先言我前說巳人有智
慧能斷諸疑明諸善事是為智慧那先言譬
如持燈火入冥室火適入室便止其冥自明
明人有智慧譬如火光那先言譬如人持利
刀截木人有智慧能截斷諸惡譬如利刀那

先言人於世間智慧最為第一人有智慧能
得度脫生死之苦王言善哉王言那先前後
所說經種種別異但欲趣却一切惡耶那先
言然佛經所說種種諸善者但欲却一切惡
也那先言譬如王發四種兵雖行戰鬪初發
行時意但欲攻敵耳佛所說經種種諸善但
欲共攻去一切惡耳王言善哉善哉那先說
經甚快也王復問那先言人死所趣善惡之
道續持故身神行生耶更賀他神行生耶那
先言亦非故身神亦不離故身神那先因問

王身小時哺乳時身至長大時續故身非王
言小時身異那先言人在母腹中始隨精時
至精濁時故精耶異也堅為肌骨時故精耶
異也初生時至年數歲時故精耶異也如人
學書時傍人寧能代其工不王言不能代其
工那先言如人犯法有罪寧可取無罪之人
代不王言不可那先以精神罪法語王王意
不解王因言如人問那先那先解之云何那
先言我故小時身耳從小至大續故身爾大
與小時合為一身養是命所養那先問王言

譬如人然燈火寧至天明不王言然燈油至
明那先言燈中炷火至一夜時續故火光不
至夜半時故火光不至明時故火光不王言
非故火光那先言然燈從一夜至夜半復更
然燈火耶向晨時復更然燈耶王言不中夜
起更然火續故一炷火至明耳十九那先言人精
神展轉相續亦譬如是一者去一者來人從
精神生至老死後精神更趣所向生展轉相
續是非故精神亦不離故精神人死以後精
神乃有所趣向生那先言譬如乳湮化作酪

取酪上肥煎成醍醐寧可取醍醐與酪上肥
還復名作乳湏其人語寧可用不王言其人
語不可用那先言人神乳湏從乳湏成酪從
酪成肥從肥成醍醐人神亦如是從精神生
從生至長從長至老從老至死死後神更復
受生一身死當復更受一身譬如兩主更相
然王言善哉善哉王復問那先人有不復於
後世生者其人寧能自知不那先言然有能
自知者王言用何知之那先言其人自知無
恩愛無貪欲無諸惡用是故自知後世不復

生那先問王譬如田家耕犁種穀多收斂著
篋中至後歲不復耕不復種但仰篋中穀食
其田家寧復望得新穀不王言其田無所復
望那先言其田家何用知不復得穀王言其
田家不復耕不復種故無所望那先言得道
亦如是自知已棄捐恩愛苦樂無有貪心是
故自知後世不復生王復言其人於後世不
復生者於今寧有智異於人不那先言然有
智異於人王言寧能有明不那先言然有明
王言智與明有異同乎那先言智與明等耳

王言有智明者寧悉知萬事不寧有所不及
知不那先言人智有所及有所不及王言何
等為智有所及有所不及那先言人前所不
學前所不及知人前所學前所及知智者所
見人及萬物皆當過去歸空不得自在人心
所貪樂皆種苦本從是致苦慧者知非常成
敗之事是智為異於人王問言人有智慧癡
愚所在那先言人有智慧諸愚癡皆自消滅
那先言譬如人持燈火入冥室室中皆明冥
即消滅智如是有智慧諸癡愚皆悉消滅

卷五

二十

王言人智今為所在那先言人行智以後智
便消滅智所作者故作那先言譬如人夜於
火下書火滅字續在智者如是有所成已智
便消滅其所作續在王言智有所成已便自
滅是何等語那先言譬如人備火豫作戒火
五瓶水如有失火者其人持五瓶水水滴滅
火火滅以後其救火人寧復望得完瓶歸家
用不王言其人不復望瓶破火滅豈復望瓶
耶那先言道人持五善心消滅諸惡亦譬如
瓶水滅火王言何等為五善那先言一者信

善有惡二者不毀經戒三者精進四者有慧
念善五者一心念道爲是五善人能奉行是
五善者便得智慧便知身及萬物非常便知
苦不得自在便知空無所有那先言譬如醫
師持五種藥詣病者家以藥飲病人病者飲
藥得愈緊五醫寧復望得故藥復行治人不王言
不復望得故藥那先言五種藥者如五善智
其醫者如求道人其病者如諸惡愚癡者如
病人得道度世者如病得愈人智所成致人
度世道人已得道智亦自滅那先言譬如健

闕人把弓持箭前行向敵以五箭射敵得勝
其人寧復望箭歸歸不王言不復望箭那先
言五箭者人五智也智人從智得道如健闕
得勝敵家諸惡者如諸惡道人持五善心滅
却諸惡諸惡皆滅善智即生人從善智得成
度世道者常在不滅王言善哉王言如人得
道後世不復生者後寧復更苦不那先言或
有更苦者或有不更苦者王言更苦不更苦
云何那先言身更苦耳心意不更苦王言身
更苦心意不更苦云何那先言身所以更苦

者其身見在故更苦心意棄捐諸惡無有諸
 欲是故不復更苦王言假令得道人不能得
 離身苦者是為未得泥洹道耶王言人得道
 已亦無恩愛身苦意安何用為得道王言假
 令人得道已成當復何留那先言譬如果物
 未熟不強熟也已熟亦無所復待那先言王
 屬所道者舍犂曰所說舍犂曰在時言我亦
 不求死我亦不求生我但須時可時至便去
 王言善哉善哉
 那先比丘經卷上

永樂北藏

那先比丘經

音釋

撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切 撓撓郎切
 賓種厨居也 泄泄先結切 焜焜胡光切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切 輻輻方六切
 乙乙華切 輿輿羊切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切
 端端橫木也 輿輿羊切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切 扛扛古鋼切
 盧盧者而 斷斷竹也 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音
 吹吹之者 斷斷竹也 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音 繫繫音
 音音例覆石 址址諸氏切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切
 渡渡水也 址址諸氏切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切
 財財筮也 筮筮杜本切 址址諸氏切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切 帑帑坦液切

第一三〇册

永樂北藏

那先比丘經

第一三〇册

那先比丘經卷中

聚六

失譯人名附東晉錄

王問人更樂者為善耶不善也人更苦為善耶為不善也佛得無不說有樂或有苦王言如使有為無有苦那先問王言如人燒鐵著手中寧燒人手不復取冰著手中其冰寧復燒人手不王言然兩手皆威也那先問王言如是兩手中物皆熱耶王言不兩熱那先言兩冷耶王言不兩冷也那先言兩手中皆燒那先言我重問王王前後兩熱當言兩熱兩

冷當言兩冷何緣一冷一熱能同言燒人手乎王言智慮甚淺近不能及是難也願那先為我解之那先言佛經說之凡有六事令人內喜有六事令人內愁復有六事令人不喜亦不愁外復有六事令人愁王問何等為六事令人內喜那先言一者目有所視復有所望是故令人內喜二者耳聞好聲復有所望是故令人內喜三者鼻聞好香復有所望是故令人內喜四者舌得美味復有所望是故令人內喜五者身得細滑復有所望是故今

人內喜六者心得樂受復有所望是故令人
內喜如是六事令人內喜王復問何等為外
六事令人喜那先言一者眼見好色念之不
可常得皆當棄捐便自思惟審然無常是故
令人外喜二者耳聞好聲念之不可常得皆
當棄捐是故令人外喜三者鼻聞好香念之
不可常得皆當棄捐是故令人外喜四者口
得美味念之不可常得皆當棄捐是故令人
外喜五者身得細滑念之不可常得皆當棄
捐是故令人外喜六者心念愛欲思惟念之

是皆無常皆當棄捐念之是以後更喜是為
六事令人外喜王復問何等為內六事令人
內愁那先言一者令人內愁者目所不喜而
見之令人內愁二者耳不所欲聞而聞之令
人內愁三者鼻不欲所臭而嗅之令人內愁
四者口不欲所得而得之令人內愁五者身
不欲所著而著之令人內愁六者心不可所
喜而有之令人內愁是為六事令人內愁王
復問何等為外六事令人不喜那先言一者
目見惡色令人不喜二者耳聞惡聲令人不

喜三者鼻聞臭腥令人不喜四者舌得苦辛
令人不喜五者身著麤堅令人不喜六者心
有所憎令人不喜是為外六事令人不喜王
復問何等為六事令人不喜亦不喜那先言
一者目有所見亦不喜不喜二者耳有所聞
音亦不喜亦不喜三者鼻有所嗅亦不喜亦
不喜四者口有所得亦不喜亦不喜五者身
有所觸亦不喜亦不喜六者心有所念亦不
喜亦不喜是為內六事令人不喜不喜王復
問何等為外六事令人愁者那先言一者目

所見死者因自念身及萬物無常其人自念
言我有是念何以不得道因外愁二者耳不
樂好音其人自念言我有是念何以不得道
因外愁三者鼻不喜臭香其人自念言我有
是念何以不得道因外愁四者口不味苦甜
其人自念我有是念何以不得道因外愁五
者身不好細滑亦不得麤堅其人自念言我
有是念何以不得道因外愁六者心不喜愛
欲其人自念言我有是念何以不得道因外
愁是為六事令人外愁王言善哉善哉二復

問那先人以死後誰於後世生者那先言名與身於後世生王問那先故人名身行生耶那先言不也非故名亦非故身持是名身於今世作善惡乃於後世生耳王言如使今世用是名身作善惡於後世身不復生者極可作善惡徑可得脫不復更諸苦耶那先言於今世作善後世不復生者便可得脫無耶人作善惡不止當後生耳是故不得脫那先言譬如人盜他人果菰其主得盜果者將至王前白言是人盜我果其盜者言我不盜死人

果是人所種小栽耳本不種果也我自取果我何用為盜我不盜是人果我不應有罪過那先問王言如是兩人共爭誰為直者誰不直者王言種我家為直本造所種盜者無狀應為有罪那先言盜何用為有罪王言所以盜者有罪本種栽家所種從栽根生故上有果耳那先言人生亦譬如人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是本也那先言譬如人盜他人禾穗其主得盜便牽問之汝盜我禾穗為盜者言我不盜卿禾

穉卿自種禾我自取穉我何用爲犯盜兩人相牽至王前白如是誰爲直者誰爲不直王言種禾穀爲直盜者爲不直那先言何以知盜禾穉者爲不直王言是種禾者爲本有不種禾者爲無緣何有穉那先言人生亦譬如

衆六

四

是人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是其本也那先言譬如人冬寒於一舍中然火欲自溫炙其人棄火而去稍

稍然及壁土燒屋連及樓舍舍主因言起火者牽至王前白言是人起火延及燒我樓舍

然火者言我然小火自溫炙耳我不燒樓舍那先問王誰爲直者王言本然火者爲不直本所生也那先言人生亦爾譬如人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是本也那先言譬如人夜然燭火著壁欲用自照飯食燭稍却及壁上及竹木木材便燒一舍火大熾延及燒一城中舉城中人民共

咥言汝何爲燒一城中乃是然火者言我但然小燭火以自照飯食耳是自大火非我火也如是便共爭訟相牽至王前那先問王

言如是誰為直者誰為不直者王言然火者為不直那先言何以知王言本是火所生也汝飯食已不當滅火也而令火燒一城中那先言人生亦譬如是人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是其本也人用不知作善惡故不能得度脫那先言譬如人以錢娉求人家小女以後女長大他人復更求娉求女得女以為婦前所娉家來自說言汝反取婦為後家言汝自小時娉女我自大時娉婦我何用為嬰汝婦耶便相牽詣王

前那先言王如是誰為直者誰為不直者王言前娉家為直那先言王何以知王言是女本小今稍長大是故知為直也是前娉家婦也那先言人生亦譬如是人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是其本也那先言譬如人持瓶從牧牛家買乳湏得湏已復還寄其主言我今還不久其人須更來還取瓶湏湏以轉作酪買湏家言我持湏寄卿今反持酪還我牧牛者言是汝故乳今自轉為酪兩人因共爭訟相牽詣王前那先

問王言如是誰為直者王言牧牛家為直那先言王何以知王言汝自買潼停置地自轉成酪牧牛家當有何過那先言人生亦譬如人今世用是名身作善惡乃生於後世今世作善惡者是其本也王復問今那先當復於後世生耶那先報王言用是為問我前說已如使我有恩愛者後世當復生如使我無恩愛者不復生那先言譬如人竭力事王王當知其善使賜其財物其人得物極自施用衣被飲食歡樂自樂其人論議言我有功於

王王未曾有賞賜我也那先問王如彼人得賞賜及言未曾得其人語寧可用不王言其人語不可用那先言是故我語王言如使我有恩愛者當復於後世生如使我無恩愛者不復於後世生王言善哉善哉王問那先言第六卿前所說人名與身何等為名何等為身者那先言今見在為身心所念者為名王復問人何故有名行於後世生而身不行生那先言人身以名前後相連譬如鷄子中汁及與上皮乃成鷄子人名與身相連如是不分也

王言善哉王復問那先何等為久者那先言以過去事為久當來事亦為久見在事為無有久王言善哉王復問那先言審為有久不那先言或有久或無有久王復言何等為有久何等為無有久那先言其得道泥洹者為無久未得道當復更死生者為有久人於今世好布施孝於父母於當來世當得其福王言善哉善哉王復問那先言諸以過去事當來事今見在事是三事何所為本者那先言已過去事當來事今見在事愚癡者是其本

也愚癡生即生神神生身身生名名生色色生六知一為眼知二為耳知三為鼻知四為口知五為身知六為心知是為六知是六事皆外向何等為外向眼向色耳向聲鼻向香口向味身向滑心向貪欲是為六外向名為^六涕涕者合涕者知苦知樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生有致使生因老從老因病從病因死從死因哭從哭因憂從憂因^七內心痛凡合是諸勤苦合名為人人以是故生死無有絕時人故本身不可得也那先言

譬如人種五穀生根從根生莖葉實至後得穀已後年復種得穀甚多那先問王如人種穀歲歲種穀寧有絕不生時不王言歲歲種穀無有絕不生時也那先言人生亦如是展轉相生無有絕時那先言譬如鷄生卵卵生鷄從卵生卵從鷄生鷄人生死亦如是無有絕時那先便畫地作車輪問王言今是輪寧有角無王言正圓無有角那先言佛經說人生死如車輪展轉相生無有絕時那先言人從眼萬物色識即覺知是三事合從合生苦

樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生耳聞聲識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生鼻聞香識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致從有致因生從生因作善惡從善惡便生口得味識即覺知三事合從合生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致

從有致因生從因生作善惡從善惡便生身
得細滑識即覺知三事合從合生苦樂從苦
樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致
從有致因生從生因作善惡從善惡便生意
有所念識即覺知三事合從合生苦樂從苦
樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生因有致
從有致因生從因生作善惡從善惡便生那
先言人展轉相生無有絕王言善哉王復問
那先卿言人生死不可得本不可得本意云
何那先言有本者當不復生有本者當復過

去用是為本王言無本者當不復生見有本
者當過去如是本為未絕耶那先言然皆當
過去王復問那先人生死寧有從旁增益者
不那先問王言世間人及蚊行蠕動之類寧
有從旁增益者不王言我不問那先世間人
及蚊行蠕動之類我但欲問卿人生死本耳
那先言樹木生以栽為本五穀生以穀為本
天下萬物皆各以其類本生人從六情恩愛
為本那先言人有眼有色有識有耳有聲有
識有鼻有香有識有舌有味有識有身有細

滑有識有念有法有識從是生苦樂從苦樂
生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生合是諸苦
乃成爲人耳眼耳鼻口身神識念使有致并
合爲沛從沛生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛
生貪欲從貪欲因生有致從有致因生從生
因老因病從病因死樂六因憂從憂因哭從哭因
內心痛人生如是那先言無眼不見色不覺
不知從不覺不知無有合無有合無有苦樂
無有苦樂便不生恩愛無恩愛不生貪欲無
貪欲無有致無有致不生不老不生不老不

病不死不病不死不愁不哭不愁不哭不內
心痛無是諸苦便度脫得泥洹道無耳無所
聞無鼻無所嗅無口無所味無身無細滑無
識無所念無所念無沛無沛無苦樂無苦樂
無恩愛無恩愛無貪欲無貪欲無胞胎無所
胞胎無所生不生不老不老不病不病不死
不死不愁不愁不哭不哭不內心痛捐棄諸
苦便得泥洹道王言善哉王復問那先言世
間寧有自然生物無那先言無有自然生物
皆當有所因那先因問王今王所坐殿有人

功夫作之耶自然生乎王言人功作之材祿出於樹木垣牆泥土出於地那先言人生亦如是界如和合乃成爲人是故無自然生物也皆有所因那先言譬如窯家作器取土水和以爲泥燒作雜器物其泥不能自成爲器會當須人工有薪火乃成爲器耳世間無有自然生者也那先語王言譬如笙篪無絃無柱無人鼓者寧能作聲不王言不能自作聲那先言如使笙篪有絃有柱有人工鼓者其聲寧出不王言有聲那先言如是天下無自

然生物皆當有所因那先問王如鑽火燧無兩木無人鑽者寧能得火不王言不能得火那先言設有兩木有人鑽之寧能生火不王言然即生火那先言天下無有自然生物皆當有所因那先問王言譬如陽燧鈎無人持之亦無日無天寧能得火那先言如陽燧有人持之有天有日寧能得火不王言得火那先言天下無有自然生物皆當有因那先問王言若人無鏡無明人欲自照寧能自見其形不王言不能自見那先言如有有鏡有明

有人自照寧能自見形不王言然即能自見
那先言天下無有自然生物皆有所因王言
善哉王復問那先世間人寧為有人無那先
言世間不能審有人也適當呼誰為人王言
身中命即為人不那先問王人身中命能用
眼視色不能用耳聽音聲不能用鼻聞香不
能用舌知味不能用身知細滑不能用意有
所知不王言能那先言今我與王其於殿上
四面有窻自在欲從何窻者寧能見不王言
得見那先言設令人命在身中自在欲從何

孔視耳能以眼視色不能用耳視色不能用
鼻視色不能用口視色不能用身視色不能
用意視色不王言不能那先言設令命在耳
能以耳有所聞不能以耳有所見不能以耳
知香臭不能以耳知味不能以耳知細滑不
能以耳有所念本六不那先言設令命在鼻能以
鼻知香臭不能以鼻聞音聲不能以鼻知味
不能以鼻知細滑不能以鼻有所念不那先
言設令命在口能以口知味不能以口有所
見不能以口聽音聲不能以口聞臭香不能

以口知細滑不能以口有所念不那先言設
命命在身中能以身知細滑不能以身有所
見不能以身聽音聲不能以身知臭香不能
以身知味不能以身有所念不那先言設今
命在識能以識有所念不能以識聽音聲不
能以識知臭香不能以識知味不能以識知
細滑不王言不能知也那先言王所語前後
不相副那先言如我與王共在殿上坐徹壞
四窻者視寧廣遠不王言然廣遠那先言設
令命在身中捌眼去之其視寧廣遠不決耳

今大其聽寧能遠不決鼻令大聞香寧能遠
不決口令大知味寧能多不副剥皮膚知細
滑寧多不決判去意其令寧大不王言不也
那先言王亦語前後不相副那先問王言王
持藏人來入在王前住王寧覺知在前住不
王言知在前那先言持藏者即入王室寧知
入室不王言知入室也那先言設令人命在
身中人持味著口中能知甜醋酸鹹辛苦王
言知之那先言王所語前後不相副也那先
言如人沽美酒著大器中急塞一人口倒置

酒中令嘗酒其人寧知酒味不王言其人不
知那先言何以故不知味王言未入口到舌
上故不知味那先言王所語前後不相副王
言我愚癡智未及是難願相解之那先言人
從眼見色神動神動即生苦樂第六意念合耳鼻
口身意皆同合為意有所念神動神動即生
苦樂從苦樂生意從生念展轉相成適無常
主王言善哉王復問那先人生眼時眼與神
俱生耶那先言然同時俱生王復問眼居前
生耶神居前生耶那先言眼居前生神居後

生王言眼語神言我所行生處汝當隨我後
生相語言兩耶神語眼言汝所生處我當隨
汝後生兩相語不那先言兩不相與語王言
卿不言同時俱生何以故不相語那先言有
四事俱不相語那先自言何等四一為下行
二為向門三為行轍四者為數是四事俱不
相語王復問何等為下行者那先報王言高
山上天雨其水隨流當如何行王言下行那
先言後復天雨其水流當復如何行王言當
隨前流水處行那先問王言前水寧語後水

言汝當隨我後來後水寧語前水言我當隨
汝處流行前水後水相語言爾不王言水流
各自行前後不相語也那先言眼亦如水眼
不語神言汝當隨我後生神亦不語眼言我
當隨汝後行生也眼與神俱不相語也是名
為下行耳目鼻口身意亦爾王復問何等為
向門者那先言譬如大城都有一門其中有
一人欲出當從何向王言當從門出耳那先
言後復有一人欲出當復從何向出王言故
當從前一人門出耳那先言王前出人寧語

後人言汝當隨我後出後人寧語前人言我
當隨卿所從門出兩人寧相語言爾不王言
前人後人俱不相語也那先言眼亦如門眼
不語神言汝當隨我後生神亦不語眼言我
今當隨汝後生眼與神俱不相語也是為向
門耳目鼻口身意亦爾王復問那先言何等為
轍行者那先問王言前車行有轍後車行當
從何所行王言後車當從前車轍中行那先
言前車輪寧語後輪言汝當隨我處從後來
後車輪寧語前輪我當隨汝處行寧相語言

爾不王言俱不相語也那先言人亦如是眼
不語神我所生處汝當隨我生神亦不語眼
我當隨卿後生那先言耳鼻口身神俱不相
語王復問那先何等為數那先言數者校計
也書疏學問是為數耳目鼻口身神稍稍習
知共合是六事乃為有所知不從一事有所
知也王言善哉王復問那先言人目生時與
苦樂俱生不那先言目與苦樂俱生皆根從
合生王復言何等為合者那先言兩相觸為
合合者譬如兩羊相抵是為合一羊如目一

羊如色合為名沛譬如一手為目一手為色
兩手合為沛譬如兩石一石為目一石為色
兩石合為沛耳目鼻身神皆同合為沛譬如
兩石一石如神一石如志兩石合為沛神志
合如是是名為沛王言善哉王復問那先樂
何等類那先言第六自覺知為樂那先言十四譬若人
事國王其人賢善王賜與財物其人得之用
自快樂在所欲為其人自念我事王得賞賜
今得樂樂如是那先言譬如人心念善口言
善身行善行善如是死後得生天上其人於

天上極意自娛樂自念言我在世間時心念善口言善身行善是故我自致生此間得樂甚樂是為覺王言善哉王復問那先何等為覺者那先言從知為覺譬如王有持藏者入藏室中自視室中自知有若干錢金銀珠玉繒帛雜香色皆知雜處是為覺知王言善哉王復問那先言人有所念何等類那先言人有所念因有所作譬如人和毒藥自飲亦復行飲人身自苦亦復苦他人身那先言譬如人作惡死後當入泥犁中諸所教者皆入泥

犁中惡人有所念所作言如是王言善哉王復問那先言何等為內動者那先言志念內便動王言動行時云何那先言譬如銅銷銅釜有人往燒之其器有聲舉手有餘音而行人如是志動念因行那先言燒時為動有餘音為行王言善哉王復問那先言能合取分別之不是為合是為智是為念是為意是為動那先言假令以合不可復分別也那先言王使宰人作美羹中有水有肉有葱蒜有薑有鹽豉有糯王勅厨下人言所作美羹如前

聚六

十五

取羹中水味來次取肉味來次取葱味來次取薑味來次取鹽豉味來次取糯味來羹以成人寧能一一取羹味與王不王言羹一合以後不能一一別味也那先言諸事亦如是一合不可別也是爲苦樂是爲智是爲動是爲念王言善哉善哉王復問那先言人持目視鹽味寧可別知不那先言王知乃如是耶能持目視知鹽味王言目不知鹽味耶那先言人持舌能知鹽味取不能以目知鹽味也王復言人用舌知味云那先言人皆用舌別

知味王言諸鹽味皆當用舌別知耶那先言然諸鹽味皆當用舌別知耳王復問那先言車載鹽牛輓鹽車牛寧能別知鹽味不那先言車牛不能別知知鹽味也王問那先言鹽味寧可稱不那先言王智乃爾能稱鹽味王問那先言鹽味不可稱也其輕重可稱耳王言善哉王復問那先凡人身中五知作衆事所成耶作一事成五知耶那先言作衆事所成非一事所成也譬如一地五穀當生時各各自生動類人身中五事皆用衆事各所生

王言善哉善哉王復問那先世間人頭鬚髮
膚面目耳鼻口身體四支手足皆完具何故
中有壽命長者中有短命者有多病者中有
少病者中有貧者中有富者中有貴者中有
賤者中有大士者中有小士者中有端正者
中有醜者中有為人所信者中有為人所疑
者中有明孝者中有愚者何故不同那先言
譬如諸樹木果衆中有醋不甜者中有苦者
中有辛者中有甜者中有正醋者那先問王
言是皆樹木何故不同王言所以不同者其

哉各自異那先言人亦如是心所念者各各
異是故今世間人不同耳中有短命者中有
長命者中有多病者中有少病者中有富者
中有貧者中有貴者中有賤者中有大士者
中有小士者中有端正者中有醜者中有語
用者中有語不用者中有明者中有愚者那
先言是故佛所言隨其人作善惡自當得之
中有豪貴者中有貧窮者皆是前世宿命世
作善惡各自隨其德得之王言善哉善哉王
復問那先言人有欲作善者當前作之耶當

後作之乎那先言當居前作之在後作之不
能益人也居前作者有益於人那先問王言
王渴欲飲時使人掘地作井能赴王渴不王
言不赴渴也當居前作井耳那先言人亦如
是人所居皆當居前在後作者無益也那先
問王王飢時乃使人耕地糞地種穀十六飢寧用
飯耶當豫有儲王言不也當先有儲貯那先
言人亦如是當先作善有急乃作善者無益
身也那先問王譬如王有怨當臨時出戰鬪
王能使人教馬教象教人作戰鬪具乎王言

不也當宿有儲貯臨時便可戰鬪臨時教馬
教象教人無益也那先言佛經說言人當先
自念身作善在後作善無益也那先言王莫
棄大道就邪道無效愚人棄善作惡後坐啼
哭無所益也人家棄捐忠正就於不正臨死
時悔在後王言善哉善哉王復問那先卿曹
諸沙門言世間火不如泥犁中火熱也卿曹
復言持小石著世間火中至暮不消也卿曹
復言極取大石著泥犁火中即消盡是故我
不信也卿曹復言人作惡死在泥犁中數千

萬歲其人不消死是故我重不信是語也那先問王王寧聞見水中有雌蟬雌蚊雌鼈雌蟹懷子以沙石為食不王言然皆以是為食那先問王沙石在腹中寧消不王言然皆消那先言其腹中懷子寧復消不王言不消也那先言何以故不消王言相祿獨當然故不消那先言泥犂中人亦如是數千萬歲不消死者其所作罪過未盡故不消死那先問王言雌師子雌虎雌狗雌猫懷子皆肉食散骨入腹中時寧消不王言皆消盡那先問王

言其腹懷子寧復消不王言不消也那先言用何故不消王言獨用祿相故不消也那先言泥犂中人亦如是數千萬歲不消死者泥犂中所作過惡未解故不消死那先問王言雌牛雌馬雌驢雌麋雌鹿懷子皆食草芻聚六為食不王言然皆以是為食那先言其芻草十八寧於腹中消盡不王言皆消盡那先言其腹中子寧消盡不王言不消盡也那先言何故不消盡王言獨以相祿當然故使不消盡那先言泥犂中人亦如是是罪過未盡故不消

死那先問王言夫人及長者富家女飲食皆美恣意食於腹中寧消不王言皆消那先問王言腹中懷子寧消不王言不消也那先言何以故不消王言獨相祿故使不消也那先言泥犁中人亦如是所以數千歲不消死者用先世作惡故未解故不消死那先言人在泥犁中長在泥犁中老過盡乃當死王言善哉王復問那先卿曹諸沙門言天下地皆在水上水在風上風在空中我不信是那先便前取王書水適以三指撮舉之問王言

是中水為風所持不王言然為風所持那先言風持水亦如是王言善哉王復問那先言泥洹道皆過去無所復有耶那先言泥洹道無所復有也那先言愚癡之人徑來索内外身愛坐是故不能得度脫於老病死那先言智者學道人内外身不著也人無有恩愛無有恩愛者無貪欲無貪欲者無有胞胎無有胞胎者不生不老不生不老不病不死不病不憂不哭不憂不哭不内心痛便得泥洹道王言善哉王復問那先言諸學道者悉能得

泥洹道不那先言不能悉得泥洹道也正向善道者學知正事當所奉行者奉行之不當奉行者遠棄之當所念者念不當所念者棄之人如是者得泥洹道王言善哉王復問那先人不得泥洹道者寧知泥洹道爲快不那先言然雖未得泥洹道由知泥洹道爲快也王言人未得泥洹道者何以知爲快耶那先問王言人生未嘗截手足爲痛處王言人雖未嘗更截手足由知爲痛也那先言何用知爲痛也王言其人截手足時呻吟用是知爲

痛那先言人亦如是前得泥洹道者轉相語泥洹道快用是故信之王言善哉王復問那先那先寧曾見佛不那先言未曾見也王言那先諸師寧曾見佛不那先言諸師亦不見佛也如使那先及諸師不見佛者定爲無有佛也那先問王言王見五百水所合聚處不王言我不見也那先言王父及太父皆見是水不王言皆不見也那先言王父及太父皆不見此五百水合聚處天下定爲無此五百水所聚處耶王言雖我父及太父皆不見此

水者實有此水那先言雖我諸師不見佛者
其實有佛王言善哉

那先比丘經卷中

聚六

二十

音釋

穉徐醉切 哈呼殆切 娉匹正切 蚊去真切
禾秀也 怒聲也 娶問也 蟲行貌
 椽重緣切 窻餘招切 燧徐醉切 欸於日切 擗者切
屋椽也 瓦器也 取火於日者 也 也
 音列也 抵與禮切 銷呼玄切 豉是義切 孺也
捺也 觸也 小盆也 豆豉也 也
 耕者之 掘穿地也 呻與申同

永樂北藏

那先比丘經

第一三〇册

永樂北藏

那先比丘經

第一三〇册

那先比丘經卷下

聚七

失譯人 名附東晉錄

王復問言無有復勝佛者耶那先言然無有
 勝佛者王復問何以知為無有勝佛者那先
 問王言如人未曾入大海中寧知海水為大
 不有五河河有五百小河流入大河一者名
 恒二者名信他三者名私他四者名諱又五
 者名施披夷爾五河水晝夜流入海海水亦
 不增不減那先言王寧能聞知不王言實知
 那先言以得道人共道說無有能勝佛者是

故我信之王言善哉王復問那先何用知無
 有能勝佛者那先問王造作書師者為誰王
 言造書師者名質那先言王寧曾見質不王
 言質以死久遠未曾見那先言王未曾見質
 何用知質為造書師王言持古時書字轉相
 教告用是故我知名為質那先言用是故我
 曹見佛經戒如見佛無異佛所說經道甚深
 快人知佛經戒已後便轉相教用是故我知
 為無有能勝佛者王復問那先自見佛經道
 可久行之那先言佛所施教禁經戒甚快當

奉行之至老王言善哉王復問那先人死已後身不隨後世生耶那先言人死已後更受新身故身不隨那先言譬如燈中炷更相然故炷續在新炷更然人身如是故身不行更受新身那先問王王小時從師學書讀經不王言然我續念之那先問王王所從師受經書師寧復知本經書耶悉舊得其本經書王言不也師續自知本經書耳那先言人身如此置故更受新身王言善哉王復問那先審為有智無那先言無有智那先言譬如人盜

他人果茲盜者寧有過無王言有過那先言初種栽時上無果茲何緣盜者當有過王言設不種栽何緣有果是故盜者無狀那先言人亦如是用今世作善惡生於後世更受新身王言人用是故身行作善惡更新善惡所第七在那先言人諸所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅其字續在火至復成之今世所作行後世成如受之如是王言善哉王言那先寧能分別指視善惡所在不耶那先言不可得知善惡

所在那先問王樹木未有果時言寧能分別
指視言其枝間無有果寧可豫知之不耶王
言不可知那先言人未得道不能豫知善惡
所在王言善哉王復問人當於後世生者寧
能自知不那先言其當生者自知王言何用
知之那先言譬如田家耕種天雨時節其人
寧豫知當得穀不王言然猶知當得穀多那
先言人亦如是人當於後世生豫自知王言
善哉王復問那先審有泥洹無那先言審有
王言那先寧能指示我佛在某處不那先言

不能指示佛在某處佛以般泥洹去不可得
指示指示見處那先言譬如人然大火以即
滅其火火寧可復指示知光所在不王言不
可知處那先言佛以般泥洹去不可復知處
王言善哉王復問那先沙門寧自愛其身不
那先言沙門不自愛其身王言如^三今沙門不
自愛其身者何以故自消息卧欲得安温輕
飲食欲得美善自護視何以故那先問王言
寧曾入戰鬪中不王言然我曾入戰鬪中那
先言在戰鬪中曾為刀刃箭所中不王言我

曾頗為刀刃所中那先問王刀刃矛箭瘡奈
何王言我以膏藥綿絮裹耳那先問王言王
為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶王言我不愛瘡
那先言殊不愛瘡者何以持膏藥綿絮裹以
護之王言我欲使疾愈耳不愛其瘡那先言
沙門亦如是不愛其身雖飲食心不樂不用
作美不用作好不用作肌色趣欲支身體奉
行佛經戒耳佛經說言人有九孔為九矛瘡
諸孔皆臭處不淨王言善哉王復問那先佛
為審有三十二相八十種好身皆金色有光

影耶那先言佛審有三十二相八十種好皆
有金色有光影王言佛父母寧復有三十二
相八十種好身皆金色有光影耶那先言佛
父母無是相王言如使父母無是相者佛亦
無是相王復言人生子像其種類父母無有
是相者佛定無是相那先言佛父母雖無是
三十二相八十種好身金色者佛審有是相
那先問王王曾見蓮華不王言我見之那先
言此蓮華生於地長於泥水之中色甚香好
寧復像類泥水色不王言不像類地泥水色

那先言雖佛父母無是諸相者佛審有是諸相佛生於世間長於世間而不像世間之事王言善哉王復問那先佛審如第七天王梵所行不與婦女交會不那先言然審離於婦女淨潔無瑕穢王言假令佛如第七天王所行者佛為第七天王梵弟子那先問王第七天王者有念無念王言第七天王梵有念那先言是故第七天王梵及上諸天皆為佛弟子那先問王言鳥鳴聲何等類王言鳥鳴聲如鴈聲那先言如是鳥為是鴈弟子各自異

類佛亦如是非第七天王梵弟子王言善哉王復問那先佛寧悉學知奉行經戒不那先言佛悉學知奉行經戒王言佛從誰師受經戒那先言佛無師佛得道時便悉自知諸經道佛不如諸弟子學知佛所教諸弟子皆當奉行至老王言善哉王復問那先人父母死時悲啼哭淚出人有聞佛經亦復悲啼淚出俱淚出寧有別異不那先言人有父母啼泣皆感恩愛思念愁憂苦痛此曹憂者愚癡憂耳其有聞佛經道淚出者皆有慈哀之心念

世間勤苦是故淚出其得福甚大王言善哉
王復問那先以得度脫者未得度脫者有何
等別異那先言人未得度脫者有貪欲之心
人得度脫者無有貪欲之心但欲趣得飯食
支命耳王言我見世間人皆欲快身欲得美
食無有厭足那先言人未得度脫者飯食用
作榮樂好人得度脫者雖飯食不以為樂不
以為甘趣欲支命王言善哉王復問那先人
家有所作念久遠之事不那先言人愁憂時
皆念久遠之事王言用何等念之用志念耶

用念念耶那先問王言寧曾有所學知以後
念之不王言然我曾有所學知以後復忽忘
之那先言王是時無忘耶而忘之乎王言我
時妄念那先言可差王為有象王復問那先
人有所作皆念如甫始有所作今見在所
皆用念知耶那先言已去之事皆用念知之
今見在之事亦用念知之王言如是人但念
去事不能復念新事那先言假令新者有所
作不可念者亦如是王言人新學書技巧為
唐捐耶那先言人新學書畫者有念故令弟

子學者有知是故有念耳王言善哉王復問
那先人用幾事生念耶那先言人凡有十六
事生念一者久遠所作生念二者新有所學
生念三者若有大事生念四者思善生念五
者曾所更苦生念六者自思惟生念七者曾
雜所作生念八者教人生念九者像生念十
者曾有所忘生念十一者因識生念十二者
校計生念十三者負債生念十四者一心生
念十五者讀書生念十六者曾有所寄更見
生念為十六事生一王復問那先何等為念

久者那先言佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩
離軍罷念億世宿念時事及餘道人皆能念
去世之事如阿難女弟輩甚眾多念此以便
生念二王復問何等為新所學生念者那先
言如人曾學知校計後復忘之見人校計便
更生念三王復問那先何等為大事生念者
那先言譬如太子立為王自念為王豪貴是
為大事生念四王復問那先何等為思善生
念者那先言譬如為人所請呼極善意賓遇
待之其人自念言昔日為某所請呼善意待

人是爲思善生念五王復問那先何等爲更
苦生念那先言譬如人曾爲人所過捶閉繫
牢獄是爲更苦生念六王復問那先言何等
爲自思惟生念者那先言譬如曾有所見若
家室宗親及畜生是爲自思惟生念七王復
問那先言何等爲曾雜所作生念者那先言
譬如人名萬物字顏色香臭甜苦念此語事
是爲雜生念八王復問那先言何等爲教人
生念者那先言人自喜忘邊人或有者或忘
者忘爲教人生念九王復問那先言何等爲

像生念者那先言人牛馬各自有像類是爲
像生念十王復問那先何等爲曾所忘生念
者那先言譬如人卒有所忘數數獨念得之
是爲曾所忘生念十一王復問那先何等爲
因識生念者那先言學書者能求其字是爲
因識生念十二王復問那先何等爲校計生
念者那先言如人共校計成就悉知策術分
明是爲校計生念十三王復問那先何等爲
負債生念者那先言譬如顧鼓所當債歸是
爲債局生念十四王復問那先何等爲一心

生念者那先言沙門一其心自念所從來生千億世時事是我為一其心生念十五王復問那先何等為讀書生念者那先言帝王有久古之書念言某帝某年時書也是為讀書生念十六王復問那先何等為曾有所寄更見生念者那先言若人有所寄更眼見之便生念是為所寄生念王言善哉王復問那先佛寧悉知去事甫始當來事耶那先言然佛悉知之王言假令佛悉知諸事者何故不一時教諸弟子何故稍稍教之那先問王國中

寧有醫師無王言有醫師寧能悉知天下諸藥不王言能悉識知諸藥那先問王其醫師治病為一時與藥稍稍與之王言人未病不可豫與藥應病乃與藥耳那先言佛雖悉知去來見在之事亦不可一時悉教天下人當稍稍授經戒令奉行之耳王言善哉王復問那先卿曹沙門言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後者皆得生天上我不信是語復言殺一生死即當入泥犁中我不信是語那先問王如人持小石置水上石浮耶沒

耶王言其石沒那先言如令持百枚大石置船上其船寧沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得没人雖有本惡一時念佛用是故不入泥犁中便得生天上其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁中王言善哉王復問那先聚七卿曹用何等故行學道作沙門那先言我以過去苦現在苦當來苦欲棄是諸苦不欲復受更故行學道作沙門王復問那先苦乃在後世何為豫學道作沙門那先問王王寧有敵國怨家欲相攻擊

不王言然有敵國怨家常欲相攻擊也那先問王敵主臨來時王乃作鬪具備守掘塹耶當豫作之乎王言當豫有儲待那先問王用何等故豫作儲待王言備敵來無時故那先問王敵尚未來何故豫備之那先復問王飢乃田種渴乃掘井耶王言皆當豫作之那先言尚未飢渴何故豫作調度王言善哉王復問那先第七梵天去是幾所那先言甚遠令石大如王殿從第七梵天上墮之六月日乃墮此間地耳王言卿曹諸沙門言得羅漢道

如人屈伸臂頃以飛上第七梵天上王言我不信是行數千萬億里何以疾乃爾耶那先問王王本生何國王言我本生大秦國國名阿荔散那先問王阿荔散去是間幾里王言去二千由旬合八萬里那先問王頗曾於此遙念本國中事不王言然恒念本國中事耳聚七那先言王試復更念本國中事曾有所作爲者王言我即念已那先言王行八萬里及復何以疾王言善哉王復問那先若有兩人於此俱時死一人上生第七梵天一人生罽賓

去是七百二十里誰爲先到者那先言兩人俱時到耳王言相去遠近大多何以俱至那先問王試念阿荔國王言我已念之那先復言王試復念罽賓王言我已念之那先問王念是兩國何所疾者王言俱等耳那先言兩人俱死一人上生第七梵天一人上生罽賓亦等耳那先問王若有一雙飛鳥一鳥於大樹上止一鳥於小卑樹上止兩鳥俱止誰影先在地者王言其影俱到地耳那先言兩人俱死一人上生第七梵天一人上生罽賓亦俱時

至耳王言善哉王復問那先人用幾事學知道那先言用七事學知道何等為七一者念善惡之事二者精進三者樂道四者伏意為善五者念道六者一心七者適遇無所憎愛王復問那先人用此七事學知道耶那先言不悉用七事學知道智者持智別知善惡用是一事別知耳王復問那先假令用一事知者何為說七事那先問王如人持刀著鞘中倚壁刀寧能自有所割截不王言不能有所割截那先言人心雖明會當得是六事共成

智耳王言善哉王復問那先人家作善得福大耶作惡得殃大耶那先言人作善得福大作惡得殃小人家作惡日自悔過是故其過日小人家作善日夜自念歡喜是故得福大那先言昔者佛在時其國中有人杻無手足而取蓮華持上佛佛即告諸比丘言此杻手足兒却後九十一劫不復墮入泥犁中畜生辟荔道中得生天上天上壽終復還作人是故我知人作小善得福大作惡其人自悔過日消滅而盡是故我知人作過其殃小王言

善哉王復問那先智者作惡愚人作惡此兩人殃欲誰得多者那先言愚人作惡得殃大智人作惡得殃小王言不如那先言王言我國治法大臣有過則罪之重愚民有過則罪之輕是故智者作惡得殃大愚者作惡得殃小那先問王譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱前取燒鐵誰爛手大者耶王言不知者爛手大那先言愚者作惡不能自悔故其殃大智者作惡知不當所爲日自悔過故其殃少王言善哉王復問那先人有

能持此身飛行上至第七梵天上及至鬱單越地及所欲至處者不那先言能王言奈何持此身上第七梵天及鬱單越地及所欲至處乎那先問王王寧自念少小時跳戲一丈地不王言我年少時意念欲跳便跳一丈餘地那先言得道之人意欲跳至第七梵天上及至鬱單越地者亦爾王言善哉王復問那先卿曹諸沙門言有骨長四千里何等身骨乃長四千里那先問王曾聞大海中有大魚名質身長二萬八千里者不王言然有是我

曹聞之那先言如是二萬八千里魚其脇骨長四千里王怪之爲王復問那先卿曹諸沙門說言我能斷喘息之事王言奈何斷喘息氣耶那先問王寧曾聞志不王言我聞之那先言王以爲志在人身中耶王言我以爲志在人身中那先言王以爲愚人不能制其身口者不能持經戒者如此曹人亦不樂其身那先言其學道人能制身口能持經戒能一其心得四禪便能不復喘息耳王言善哉王問那先爲呼言海海爲是水名爲海耶用他

事故言海那先言人所以呼爲海者水與鹽參各半是故爲海耳王復問那先何以故海悉鹹如鹽味那先言所以海水鹹者淡畜以來久遠及魚鼈蟲多共清便水中是故令鹹耳王言善哉王復問那先人得道以寧能悉思惟深奧衆事不那先言然人得道以能悉思惟深奧之事那先言佛經最深奧知衆事不可稱量衆事皆智平斷之王言善哉王復問那先人神智自然此三事寧同各異那先言人神者主覺智者曉道自然者虛空無有

人王復問那先言得人何等為得人者眼視色耳聽聲鼻聞香口知味身知麤軟志知善惡之事何所為得人者那先問王如令人能目自視脫矐子去之視寧廣遠不裂大其耳聽聲寧廣遠不決鼻令大其聞香寧多不開

第七

十二

耳事能解鼻事能解口事能解身事能解敗事能解疑事能解所念事能解神事那先言人取海水合之寧能別知口中水是泉水是某流水是某河水王言眾水皆合為一難各別知那先言佛所作為難皆能別知是諸水味今海水見目前之事王尚不能別知今人神不見人身中有六事不可見那先言是故佛解之從心念至目所見從心念至耳所聽從心念至鼻所嗅從心念至口知味從心念至身知苦樂寒溫麤堅從心念有所向佛悉

知分別解之王言善哉那先言夜已半我欲去王即勅傍臣取四端氎布搵置麻油中持以爲炬當送那先歸恭事那先如事我身傍臣皆言受教王言得師如那先作弟子如我可得道疾王諸所問那先輒事事答之王大歡喜王即出中藏好衣直十萬已上那先王語那先從今已去願那先日與八百沙門共於宮中飯食及欲所得皆從王取之那先報王我爲道人略無所欲王言那先當自護亦當護我身那先言何等當自護及護王身王

報言恐人論議呼王爲慳那先爲王解諸狐疑而不能賜與恐或人言那先不能解王狐疑故王不賞賜王言那先受者當令我得其福那先亦當護其名王言譬如師子在金檻中猶爲拘閉常有欲望去心今我雖爲國王在宮省中其意不樂欲棄國去而行學道王語竟那先便起歸佛寺那先適去王竊自念我問那先爲何等事那先爲解我何等事王自念我所問那先莫不解我意者那先歸佛寺亦自念王問我何等事我亦報王何等事

永樂北藏

那先比丘經

第一三〇册

舊雜譬喻經卷上

聚八

吳 康 僧 會 譯

昔無數世有一商人號曰薩薄時適他國賣
 齋貨所止近在佛弟子家佛弟子家時作大
 福安施高座衆僧說法講論罪福善惡由心
 心身口所行及四諦非常苦空之法遠道賈
 人時來寄聽心解信樂便受五戒白優婆塞
 上座以法勸樂之言善男子護身口心十善
 具者戒有五神五戒有二十五神現世衛護
 令無枉橫後世自致無為大道賈人聞法重

喜無量後還本國國中無佛法便欲宣化
 恐無受者以所受法教化父母兄弟妻子及
 諸中外皆便奉法去賈人土千里有國民多
 豐樂寶物饒好二國圯塞絕不復通百餘年
 中所以故有閼又居其道中得人便噉前後
 無數是故斷絕無往來者賈人自念吾奉佛
 戒如經所道及有二十五神見助不疑聽彼
 鬼唯一人耳吾往伏之必獲也時有同賈五
 百餘人便語衆人吾有異力能降伏鬼汝等
 能行詣彼者不及有大利衆人自共議二國

不通從來大久若得達者所得不訾便相可
 適進道而去來至中路見鬼食處人骸骨髮
 狼籍滿地薩薄自念鬼神前後所可食人今
 證驗現我死軀當恐此衆人便語衆輩汝等
 住此吾欲獨進得勝鬼者當還相迎不得來
 者知為遇害便各還退勿復進也於是獨前
 方行數里逢見鬼來正心念佛志定不懼鬼
 到問曰卿是何人答曰吾是通道導師也鬼
 大笑曰汝聞我名不而欲通道薩薄曰知汝
 在此故來相求當與卿鬪若卿勝者便可食

我若我得勝通萬姓道益天下利矣鬼言誰
 應先下手手賈人言吾來相求故應先下手
 鬼聽可之以右手杖之手入鬼腹堅不可出
 左手復打亦入如是兩脚及頭都入鬼中不
 能復動於是閱叉即以頌而問曰
 手足及與頭 衆人 五事雖絆羈 二 但當前就死
 跳踉復何為
 賈客偈答
 手足及與頭 五事雖被繫 執心如金剛
 終不為汝擘

鬼復說偈

吾為神中王

作鬼多力旋

前後噉汝輩

不可復稱數

今汝死在近

何為復調語

賈客偈答

是身為無常

吾早欲棄離

魔今適我願

便持相布施

緣是得正覺

當成無上智

鬼說偈歸依

忘妙摩訶薩

三界中希有

畢為度人師

德備將不久

願以身自歸

頭面禮稽首

於是閱叉前受五戒慈心衆生即為作禮退

永樂北藏

舊雜譬喻經

第一三〇册

入深山薩薄還呼衆人前進彼土於是二國
 並知五戒十善降鬼通道乃識佛法至真無
 量皆共奉戒近然三尊國致太平後昇天得
 道乃五戒賢者直信之恩力也佛告諸比丘
 時薩薄者我身是菩薩行尸波羅蜜所度如
 是過去無數劫爾時有孔雀王聚八從五百婦孔
 雀相隨經歷諸山見青雀色大好便捨五百
 婦追青雀青雀但食甘露好果時國王夫人
 有疾夜夢見孔雀王寤則白王王當重募求
 之王命射師有能得孔雀王來者賜金百斤

婦以汝小女諸射師分布諸山見孔雀從一
青雀便以蜜麩處處塗樹孔雀日日為青雀
取食如是玩習人便以蜜麩塗己身孔雀便
取蜜麩人則得之語人我以一山金相與可
捨我人言王與我金并婦足可自畢已便持
白王孔雀白大王王重愛夫人故相取願乞
水來呪之與夫人飲澡浴若不瘥者相煞不
晚王則與水令呪授與夫人飲病則除宮中
內外諸有百病皆因此水悉得除愈國王人
民來取水者無央數孔雀白大王寧可木繫

我足自在往來湖水中方呪令民遠近自恣
取水王言大佳則引木入湖水中自極制方
呪之人民飲水驚盲視聽跛偃皆伸孔雀白
大王國中諸惡病悉得除愈人民供養我如
天神無異終無去心大王可解我足使得飛
往來去入湖水中瞑上此梁上宿王則令解
之如是數月於梁上大笑王問曰汝何等笑
答曰我笑天下有三癡一曰我癡二曰獵師
癡三曰王癡我與五百婦相隨捨追青雀貪
欲之意為射獵者所得是為我癡射獵人我

與一山金不取言王當與已婦并金是射獵者癡王得神醫王夫人太子國中人民諸有病者悉得除愈皆更端正王既得神醫而不牢持反縱放之是為王癡孔雀便飛去佛告舍利弗時孔雀王者我身是也時國王汝身是時夫人者今調達婦是時獵師者調達是也昔有國王行射獵於曠澤中大飢渴疲極遙望鬱然有屋樹木即往趣之中有一女人王從求飲食果實之輩所求悉得王請女人與相見侍人白言裸形無衣王即解衣與之

有自然火燒衣如是至三王驚問女何因如此女人答言前世為王妻王飯沙門梵志又欲上衣我時言但設飯則可不須與衣故受此罪若王相念作衣與國中沙門道士若曉佛經者呪願女人得脫此勤苦王受其言還國作衣求沙門道人了不得時國無曉佛經者王憶念問舍度父當知之度父言曰昔有人度無錢以五戒經一卷相與讀之耳王言汝知佛經則以衣與度父使呪願令裸形女人得福無量解脫勤苦女人則時有新衣著

身故在鬼道中命盡當生第一天上也

昔海邊有國王行射獵得一沙門持作伎沙
門夜誦經作梵聲王言此伎大工歌有客輒
伎歌時有異國優婆塞賈往到其國王請之
出沙門令歌優婆塞聞說深經內心踊躍即
去國人以千萬往贖至三千萬王乃與之賈
人作禮曰我以三千萬相贖在所到道人即
彈指踊在空中曰卿自贖不贖我也所以者
何往昔王為賣葱人汝來於王買葱不畢三
錢我時任卿卿遂不還三錢今此王子息乃

至三千萬汝當還本三錢也王即意解悔過
受五戒為優婆塞師曰債無多少不可負亦
不任人也

佛在世有小兒與兄嫂共居兒日日到佛所
受經戒兄嫂諫不止後取兒牽抱之以杖捶
之言佛比丘僧當救汝兒啼呼恐怖自歸三
尊則得須陀洹道承佛威神便與木抱縛相
隨俱飛去出壁入壁出地入地自在所為兄
嫂見之惶怖叩頭悔過兒便為兄嫂說善惡
之行俱到佛所受戒佛則為現宿命本末兄

嫂歡喜心開垢除得須陀洹道

昔有羅漢與沙彌於山行道沙彌日日至道人冢取飯道經歷提基上行崎嶇危嶮常躄地覆飯汙泥土沙彌取不汙飯著師鉢中取汙飯澡洗食之如是非一日師曰何因澡棄飯味答曰行乞去時晴還雨於堤基躄地覆飯師默然禪思之知是龍燒沙彌便起到堤上持杖叩撒之龍化作老公來頭面著地沙門言汝何因燒我沙彌手答曰不敢燒實愛其容貌耳龍言何以日見其行師曰行乞

飯龍言從今日為始願日日於我室食畢我壽命沙門默然受請還語沙彌汝往乞止彼食勿復持飯來沙彌日日於彼食後見師鉢中有兩三粒飯香美非世間飯問和尚曰於天上飯乎師默不應沙彌便伺師知於何許飯便入牀下持牀足和尚坐禪定意牀相隨俱飛到龍七寶殿上龍及婦諸姝女俱為沙門作禮復為沙彌作禮師乃覺呼出正汝心勿動此非常之像何因汙意飯已即將還語之彼雖有殿舍七寶婦人姝女故為畜生耳

沒為沙彌雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汙意復謂沙彌言此百味飯飯入口即化成蝦蟆意惡吐唾逆反已乃却飯不復入二曰婦女端正無比欲為夫婦禮化成兩蛇相交三曰龍背有蓮鱗沙石生其中痛乃達心曾龍有此三苦汝何因欲之沙彌不應遂書夜思想於彼不食得病而死魂神即生為龍作子威神致猛其父命盡得脫生人中師曰人未得道不可令見道及國王內也昔有國王夫人生一女父母名為月女端正

無比王與衣被珍寶輒言自然也至年十六王恚言此是我與汝何言自然後有乞兒來向王言此實汝夫月女言諾自然便退去乞人惶怖不敢取女言汝乞食常不飽王與汝婦何為讓便俱出城晝藏夜進行到大國國王時崩無太子第八夫婦於城外坐出入行人問曰何等人汝何姓名何國來答曰自然如是十餘日時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之唯有此夫婦應相耳是時舉國羣臣共奉迎之為王王夫婦以正法治國

人民安寧諸小王來朝月女父王在中飲食
已去月女特留父王月女以七寶作魚機關
帳牽一魚百二十魚現推一魚戶則開下為
父作禮白父今已得自然父曰夫人行然臣
不及矣師曰月女與乞兒宿命夫婦俱田作
令婦取餉夫逢見婦與沙門相逢於岸水邊
止從乞婦食則分飯上道人道人止飯夫遙
見兩人不謂有惡持杖往見道人飛去婦言
卿分自在勿患夫言兩分者我與共食也師
曰夫有惡意故墮貧家作子後見道人歡喜

自悔責故同受此福耳

昔佛徒眾比丘行逢三醉人一人走入草中
逃一人正坐搏頰言無狀犯戒一人起舞曰
我亦不飲佛酒將亦何畏手佛謂阿難草中
逃人彌勒作佛時當得應真度脫正坐搏頰
人過千佛當於最後佛得應真度脫起舞人
未央得度也

昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經
不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國
中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與

歡喜如是後便退沙門去作比丘尼靖進得應真道也

昔維衛佛在世時國中諸大姓各各一時供佛及比丘衆時有一大姓貧無以供佛者白言願比丘衆有欲得藥者某悉當給之時有一比丘身體有疾大姓以一甘果與之食比丘得安隱除愈大姓後壽盡生天上勝諸天有五事一者身無病二者端正三者命長四者得財富五者智慧如是九十一劫中上爲天下生大姓家不墮三惡道乃至釋迦文佛

時爲四姓家作子名曰多寶見佛歡喜作沙門精進得道號爲應真夫施高行沙門一人喻波耶穢濁一國人矣

昔有夫婦俱持五戒事沙門有新學比丘不知經至其門乞夫婦請道人前坐作飯食已畢夫婦俱下地作禮言少小事道人未曾聞經願開解蔽闇不及比丘低頭無以答曰苦哉苦哉夫婦心意俱解言世間實苦應時俱得道迹比丘見兩人歡喜亦得道迹也師曰宿命累世三人兄弟願學道迹同行故俱道

證

昔有國王出射獵還過繞塔為沙門作禮羣臣共笑之王覺知問羣臣有金在釜釜沸中以手取可得不答曰不可得王言以冷水投中可得不臣白王可得也王言我行王事射獵所作如釜湯沸燒香然燈繞塔如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何可但有惡無善乎

昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜闋又鬼來持之當噉汝沙門言相離

永樂北藏

舊雜譬喻經

遠鬼言何以為遠沙門言汝害我我當生忉利天上汝當入地獄中是不為遠也鬼則置辭謝作禮而去

昔有國王令人呼知識知識言謝王適穿地作坑欲藏七寶王聞大驚令人復呼知識白王今適下寶著坑中王便復令呼知識白王今適下平地平地已便往王問汝何癡藏七寶以語人耶知識言屬饌具甘美欲飯佛及比丘僧是為穿地作坑斟布羹飯是為下寶坑中掃地行澡水闍經是為平地白王此寶

第一三〇册

五家不能辱也王言善哉善哉汝不當早相告我當早相告我當數藏寶王則開藏大布施飯佛及比丘僧佛為說清淨呪願即發道意矣

昔有四姓請佛飯時有一人賣牛灌大姓留止飯教持齋戒止聽經賓乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖爾七生天上七生世間師曰一日持齋有六十萬歲糧復有五福一曰少病二曰身安隱三曰少姪意四曰少睡卧五曰得生天上常識宿命所

行也

佛及比丘眾應請有一沙門與一沙彌後來道逢姪女人牽沙門沙門與之有欲畢到飯家佛呼沙彌汝到須彌山下取甘泉來沙彌已得道便挑鉢於前叉手退須臾得水來還其師慙愧踉蹌第八悔過自責即得羅漢此女人宿命對也逢對畢罪乃得道矣

昔阿育王日飯千羅漢後有來年少沙門與千道人俱入宮年少沙門坐已上下視王宮殿復視正夫人不休王有恚意飯已各自去

王留上座三人問此年少從何來姓名為何
師事誰本何許人此非沙門何因將入宮占
相正夫人眼不轉休答曰此沙門從天竺來
師名某已姓某名某有慧明達經故來以視
坐起宮殿復上視初利天適等無異念王前
世以把沙著佛鉢中巍巍乃爾今復日飯千
羅漢其福無量也所以視正夫人者萬六千
人之上端正無比却後七日壽盡當入地獄
世間無常用是故視之耳王惶怖呼夫人自
歸三道人道人言王雖日飯吾等千人千人

不能釋解夫人意故當得年少沙門為說經
可疾見諦道王使請道人道人還王與夫人
俱頭面著地願歸命今重罪得微輕道人則
為夫人說宿命所可經見者為現法要應時
歡喜衣毛豎立則得須陀洹也夫人本五百
世為道人姊宿共誓先得道當相度師曰人
無宿命終不從解亦不相見語言終不入意
人各有本師也
昔有婦人常曰我無所亡其子取母指環擲
去水中已住問母金銀所在母言我無所亡

母後日請目連阿那律大迦葉飯時當得魚
遣人於市買魚歸治於腹中得金銀母謂子
我無所亡子大歡喜往至佛所問我母何因
有此不亡之福佛言昔有一仙人居北陰寒
至冬天人人悉度山南時有老獨母貧窮不
能行獨止為衆蓋藏器物春人悉來還母以
物一二悉付還其主衆人皆歡喜佛言時獨
母者是汝母前世護衆人物故得是無所亡
福耳。

昔有四姓家子為離越作小居處則足自容

復作經行處後壽盡上生忉利天上得寶舍
周币四千里所欲自樂歡喜持天華散離越
屋上天言我作小泥屋耳乃得好殿舍念恩
故來散華耳

昔有三道人共相問汝何因得道曰我於王
國中觀蒲萄大盛好至晡時人來折搯取悉
敗狼藉在地我見覺無常緣是道也一人曰
我於水邊坐見婦人搖手澡器臂鏤更相叩
因緣合乃成聲我緣是道也一人曰我於蓮
華水邊坐見華威好至晡有數十乘車來人

馬於中浴悉取華去萬物無常乃爾我覺得道也

昔有梵志大高才學問反駁論議造立無端彈易正要引虛爲實牽物連喻莫當之者諸國遂師之後到舍衛國白日然火行城中人問曰何以故如是曰國冥無明故然火也國王大恥之而懸鼓城門下募求明人有能折此人者時有一沙門入國問之何以有此答曰王恥梵志雖爾意有所爲有明者捶鼓沙門舉足踰之王聞大歡喜則請沙門梵志上

殿飯食沙門語王善哉是梵志智慧明達真是道人非奴非卒非擔死人種梵志默然無以答伎樂同時作便取梵志著糞箕中掃迹驅逐出國相傳告語也

昔有四姓名伊利沙富無央數慳貪不肯好衣食時有貧老公與相近居日日飲食魚肉自恣賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便煞一雞炊一升白米著車上到無人處下車適欲飯天帝釋化作犬來上下視之請謂狗言汝若不能倒懸空中我當與汝

不狗便倒懸空中四姓意大恐何由有此曰
汝眼脫著地我當與汝不狗兩眼則脫落地
四姓便徙去天帝化作四姓身體語言乘車
來還勅外人有詐稱四姓驅逐搥之四姓晚
還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四
姓亦不得歸財物盡為之發狂天帝化作一
人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有
寶令人多憂五家卒至無期積財不食不施
死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝
不覺無常富且慳貪不食欲何望乎天帝為

說四諦苦空非身四姓意解歡喜天帝則去
四姓得歸自悔前意施給盡心得道迹也
昔有大姓家子端正以金作女像語父母有
女如此者乃當娶也時他國有女人亦端正
亦以金作男像白父母有人如此乃當嫁之
耳父母各聞有是便遠娉合此二人為夫婦
時國王舉鏡自照謂羣臣天下人顏容寧有
如我不答曰臣聞彼國有男子端正無比則
遣使請之使者至以王告之王欲見賢者則
嚴車進去已自念王以我明達故來相呼則

還取書籍之要術而見婦與客爲姦悵然懷
感爲之結氣顏色衰耗惟怪更醜臣見其如
此人行道輒軻顏色瘠瘦便斷馬廐以安措
之夜於廐中見王正夫人出與馬下人通心
乃自悟王夫人當如此何況我婦乎意解顏
色如故則與王相見王曰何因止外三日答
曰臣來相迎我有所忘道還歸取之而見婦
與奴爲姦意忿之爲慘怒顏色衰變住廐中
三日昨於廐見正夫人來與養馬兒私通夫
人乃爾何況餘乎意解顏色復故王言我婦

尚爾何況凡女人兩人俱便入山除鬚髮作
沙門思惟女人不可與從事精進不懈俱得
辟支佛道也

昔有婦人生一女端正無比年三歲國王取
視呼道人相後中夫人不道人言此女人有
夫王必後之我當牢藏之便呼鵲十四來汝所處
在何所白王我止大山半有樹人及畜獸所
不得歷下有泗渡水船所不行王言以此女
寄汝養便撮持去日日從王取飯與女如是
久後上有一聚卒爲水所漂去有一樹正倚

追水下流有一男子得抱持樹墮洄水中不
得去迴抱樹踊出住倚山男子得上鵠樹與
女通女便藏之鵠日舉女稱之已重子身來
者輕也鵠覺女重左右求得男子舉棄之往
如事白王王曰道人工相人也師曰人有宿
命對非力所能制也逢對則相可諸畜生亦
如是也

昔有國王持婦女急政夫人謂太子我為汝
母生不見國中欲一出汝可白王如是至三
太子白王王則聽太子自為御車出羣臣於

道路奉迎為拜夫人出其手開帳令人得見
之太子見女人面而如是便詐腹痛而還夫
人言我無相甚矣太子自念我母尚如此何
況餘乎夜便委國去入山中遊觀時道邊有
樹下有好泉水太子上樹逢見梵志獨行來
入水洗浴出飯食作術吐出一壺十五壺中有女
人與於屏處作家室梵志遂得卧女人則復
作術吐出一壺壺中有年少男子復與共卧
已便吞壺須臾梵志起復內婦著壺中吞之
已作杖而去太子歸國白王請道人及諸臣

下持作三人食著一邊梵志既至言我獨自耳太子曰道人當出婦共食道人不得止出婦太子謂婦當出男子共食如是至三不得止出男子共食已便去王問太子汝何因知之答曰我母欲觀國中我為御車母出手令人見之我念女人能多欲便詐腹痛還入山見是道人藏婦腹中當有姦如是女人姦不可絕願大王赦宮中自在行來王則勅後宮中其欲行者從志也師曰天下不可信女人也

永樂北藏

舊雜譬喻經

昔有二人從師學道俱去到他國於道路見象迹一人言此母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒一人言爾何知曰以意思知也汝不信者前到當見之二人俱及象悉如所言至後象與人俱生如是一自念我與俱從師學我獨不見要後還白師我二人俱行此人見一象迹別若干要而我不解願師重開講我不偏頗也師乃呼一人問何因知此答言是師所常道者也我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊

第一三〇冊

右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足踏地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思惟一密乃達之也夫簡略者不至非師之過也

昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀

第八

十六

衣相退俱去到急水邊男子言汝持財物來我先度之當還迎汝男子便走去不還婦人獨住在水邊見狐捕取鷹捨取魚不得魚復失鷹婦謂狐汝化癡甚捕兩不得一狐言我癡尚可汝癡劇我也

昔龍王女出遊為牧牛者所縛樺國王出行界見女便解之便使去龍王問女何因啼泣女言國王在樺我龍王曰此王常仁慈何橫樺人龍王冥作一蛇於牀下聽王王語夫人我行見小女兒為牧牛人所樺我解使去龍王明日人現來與王相見語王王有大恩在我許女昨行爲人所樺得王往解之我是龍王也在鄉所欲得王言寶物自多願曉百鳥畜獸所語耳龍王言當齋七日七日訖來語慎勿令人知也如是王與夫人共飯見蛾雌

語雄取飯雄言各自取雌言我腹不便王失
笑夫人言王何因笑王默然後與夫人俱坐
見蟻緣壁相逢爭共鬪墮地王復失笑夫人
言何等笑如是至三言我不語汝夫人言王
不相語者我當自然王言待我行還語汝王
便出行龍王化作數百頭羊度水有懷妊狩
羊呼羝羊汝還迎我羝羊言我極不能度汝
狩言汝不度我我自然汝不見國王當為婦
死羝羊言此王癡為婦死耳汝便死謂我無
狩羊也王聞之王念我為一國主不及羊智

敬八

十七

乎王歸夫人言王不為說者當自然耳王言
汝能自然善我宮中多有婦女不用汝為婦
曰癡男子坐婦欲煞身也

昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝
夜妓樂無憂也王問羣臣我聞天下有禍何
類答曰臣亦不見也王便使一臣至隣國求
買之天神則化作一人於市中賣之狀類如
猪持鐵鎖繫縛臣問此名何等答曰禍母曰
賣幾錢曰千萬臣便顧之問曰此何等食曰
日食一升針臣便家家發求針如是人民兩

兩三三相逢求針使至諸郡縣擾亂在所患
毒無慘臣白王此禍母致使民亂男女失業
欲煞棄之王言大善便於城外刺不入斫不
傷梧不死積薪燒之身體赤如火便走出過
里燒里過市燒市入城燒城如是過國遂擾
亂人民飢餓坐獸樂買禍所致也

昔有鸚鵡飛集他山中山中百鳥畜獸轉相
重愛不相殘害鸚鵡自念雖爾不可久也當
歸爾便去却後數月大山失火四面皆然鸚
鵡逢見便入水以羽翅取水飛上空中以衣

毛潤水灑之欲滅大火如是往來往來天神
言吐鸚鵡汝何以礙千里之火寧為汝兩翅
水滅乎鸚鵡曰我由不知而滅也我曾客是
山中山中百鳥畜獸皆仁善要為兄弟我不
忍見之耳天神感其至意則雨滅火也

佛與比丘俱行避入草中阿難問佛何因捨
道行草中佛言前有賊後三梵志當為賊所
得三人後來見道邊有聚金便止共取令一
人還聚中市飯一人取毒著飯中殺二人我
當獨得金二人復生意見來便共殺之已便

食毒飯俱死三人各生惡意展轉相殺如是也

昔有四姓藏婦不使人見婦使青衣作地窟與琢銀兒相通夫後覺婦言我生不行卿莫妄語夫言當將汝至神樹所婦言佳持齋七日入齋室婦密語琢銀兒汝當云何汝詐作狂亂投於市逢人抱持牽引之夫齋竟便將婦出婦言我生不見市卿將我過市琢銀兒便抱持卧地在所為婦便嗁呼其夫何為使人抱持我夫言此狂人耳夫婦俱到神所叩

頭言生來不作惡但為此狂所抱耳婦則得活夫默然而慙婦人奸詐乃當如是也

昔有一女行適人諸女共送於樓上飲食相娛樂橘子墮地諸女共觀誰敢下取得橘來當共為作飲食當嫁女便下樓見一童子已

舉八

十九

取橘去女言童子以橘相與童子曰汝臨嫁時先至我許我還橘不爾不相與女言諾童子便與橘女得持還眾人共作飲食送女至夫所女言我有重誓願先見童子還為卿婦夫便放去出城逢賊女向賊求哀我有重誓

當解賊放去適前途噉人鬼女叩頭願乞解
誓鬼放去到童子門請前坐童子不干為設
飲食以私金一餅送之師曰如是夫賊鬼童
子四人皆善雖爾意有所在或有言夫勝者
為持婦急言賊勝者為持財物急言鬼勝者
為持飲食急言童子勝者為謙謙也

昔有沙門飯已滅除莊飾面目整頓衣被視
前後阿難白佛言此比丘非法乃爾佛言適
以從女中來餘態未盡故耳比丘則現羅漢
道般泥洹去也

昔舍衛城外有家人婦為清信女戒行純具
佛自至門分衛婦以飯著鉢中却作禮佛言
種一生十種十生百種百生千種如是生萬
生億得見諦道其夫不信道德默於後聽佛
呪願曰瞿曇沙門言何若過甚哉施一鉢飯
乃得爾所福復見諦道佛言卿從何所來答
曰從城中來佛言汝見尼拘類樹高幾許答
曰高四十里歲下數萬斛實其核大如芥子
答曰少少耳佛言一芥乎答曰一核耳佛言
汝語何若過乎栽種一芥子乃高四十里歲

下數十萬子答曰實爾佛言地者無知其報
力爾河況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱
量夫婦心意開解應時得須陀洹道也

昔有沙門已得阿那含道於山上煮草染衣
時有失牛者遍求牛見山上有火煙便往視

見釜中悉牛骨鉢衆八化成牛頭架二十裝化成牛皮

人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙彌
見日已中搖捷抵不見師至便入戶坐思惟
見師乃人所尋則往頭面著足言何因如此
日久遠時罪也沙彌言可暫歸食兩人則放

神足俱去沙彌未得道常有恚未除顧見清
信士及國人國人乃取我師如此使龍雨砂
石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城
塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲
業故得此殃耳汝何緣作此罪乎汝去不須
復與我相追師曰罪福如是可不慎矣

昔有國王大臣五人一臣宿請佛佛不受臣
則還因王請佛佛言此臣今必命當終明日
將誰復作福乎臣嘗令相師相之云當兵死
常以兵自衛已亦拔劍持之夜極欲卧以劍

付婦持之婦睡落劍斷其夫頭婦便啼叫言
君死王則召四大臣問汝曾營衛之微修奸
變其婦與相隨而忽至此罪為誰在邊者便
斬四臣右手阿難問佛何因佛言其夫前世
作牧羊兒婦為白羊母其四臣前世作賊見
兒牧羊便呼兒俱舉右手指令殺白羊母與
五人烹之兒啼泣悲哀殺羊食賊如是展轉
生死今世共會故畢其宿命罪也
昔有大姓家富巨億常好惠施所求不違後
生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母

終亡棄持家業寢卧室內又無見者時有力
士仰王厨食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以
自給又常不供詣此四姓求所不足曰累年
仰王飲食常不供足恒抱飢餓聞四姓資財
巨億故來乞丐魚身請與相見示其形體力
士退自思惟力石乃耳近不如無手足人聯
取其物往到佛所問其所疑世或有勢尊如
國王者死無手足殖富乃爾近我筋幹國中
無敵而常抱餓飲食不足何緣如此佛言昔
迦葉佛時魚身與此王共飯佛沒時貧窮驅

使助之魚身具所當得已與王行而謂王言
 今日有務不得俱行廢此事為斷我手足無
 異故時行者今王是也不行失言者魚身是
 也時貧窮佐助者汝身是也於是力士心意
 開悟即作沙門得阿羅漢道也

舊雜譬喻經卷上

永樂北藏

舊雜譬喻經

音釋

圯皮部切 閱欲雪切 訾將支切 叔初加切 絆補火切
 羈字博漫切 調丑琰切 瘥病除切 跛補火切
 也 倨委羽切 贖神屬切 崎崎丘切 嶮崎丘切 擻乃了切
 嶮嶮山切 嶮危也切 躡房益切 嶮嶮丘切 擻乃了切
 蘇口切 漣乳勇切 摘手格切 捕奔模切 搯申時切
 振舉也切 漣乳勇切 摘手格切 捕奔模切 搯申時切
 莫結也切 輒軻感切 柯音可切 瘡音消切 廐音消切
 手拔也切 輒軻感切 柯音可切 瘡音消切 廐音消切
 居人切 頗不切 劇甚也切 姪如鳴切 廐音消切
 馬人切 頗不切 劇甚也切 姪如鳴切 廐音消切
 羝壯羊也切 倍打也切 勢音蒙俊切

第一三〇册

永樂北藏

舊雜譬喻經

第一三〇册

舊雜譬喻經卷下

聚九

吳 康 僧 會 譯

佛為諸弟子說經時有射獵人擔弩及負十有餘死鳥過往觀佛其意精銳願聞說經心欲聽受佛則止不為說之獵人退去便言若我作佛必普遍為人說道無所違逆阿難問佛此人撰情欲聽典教何以逆之佛言此人大菩薩立心深固昔為國王於眾姝女意不平均不見幸者共鳩殺王王生射獵家諸姝女皆墮鳥獸中今畢其罪後又成就若為

說經恐其意懼墮羅漢道故不為說耳

昔佛寺中有金釜以烹五味精給道人時有凡人入觀見金釜欲盜取之無所因緣詐作沙門被服入眾僧中間上座論經說諸罪福生死證要影響之報不可得離之證盜人意中開悟內懷慙悔撰情專心則見道迹思惟所由釜是我師特先禮釜繞之三匝為眾沙門具自道說夫覺悟各有所因心專一者莫不見諦也

昔阿那律已得羅漢眾比丘中顏容端正有

永樂北藏

舊雜譬喻經

第一三〇册

似女人時獨行草中有輕薄年少見之謂是
女人邪性洩動欲干犯之知是男子自視其
形變成女人慙愧鬱毒自放深山遂不敢歸
經逾數年其家妻子生不知處謂已死亡悲
號無寧阿那律分衛往至其家婦人涕泣自
說其夫不歸乞匄福力使得生活阿那律默
然不應心有哀念乃至山中求與相見此人
便悔過自責其身還成男子遂得還歸家室
相見凡得道人不可以惡向之反受其殃也
昔有比丘於空閑樹下坐行道意樹上有一

獼猴見比丘食下住其邊比丘以餘飯與之
獼猴得食輒行取水以給澡洗如是連月後
日食忽忘不留飯獼猴不得食大怒取比丘
袈裟上樹悉裂敗之比丘忿此畜生以杖捶
誤中墮地獼猴即死數獼猴並來噪囀共舉
死獼猴到佛寺中比丘僧知必有以則合會
諸比丘推問其意此比丘具說其實於是造
教自從今日比丘每食皆當割省留餘以施
蠕動不得盡之檀越匄飯由此為始也
昔有鰲遭遇枯旱湖澤乾竭不能自到有食

之地時有大鶴集住其邊鰲從未哀乞相濟
度鶴遂銜之飛過都邑上鰲不默聲問此何
等如是不止鶴便應之應之口開鰲乃墮地
人得屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌其
譬如如是也

昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面著地作
禮言願令我後世心意淨潔智慧如道人道
人言令卿得慧勝我其人作禮而去後命盡
生忉利天上天上壽盡來下生大姓家作子
後得作沙門智慧得見道迹此至意所致也

永樂北藏

舊雜譬喻經

昔有梵志從國王勾王欲出獵令梵志止殿
上須我方還乃出獵追逐禽獸與臣下相失
到山谷中與鬼相逢鬼欲噉之王曰聽我言
朝來於城門中逢一道人從我勾我言止殿
上待還今乞暫還與此道人物已當來就卿
受噉鬼言今欲噉汝汝寧肯來還王言善哉
誠無信者我當念此道人耶鬼則放王王還
官出物與道人以國付太子王還就鬼鬼見
王來感其至誠辭謝不敢食也師曰王以一
誠全命濟國何況賢者奉持五戒布施至意

第一三〇册

其福無量也

昔阿育王常好布施飯食沙門令太子自斟酌供具太子默恚言我作王時悉當殺諸道人道人心知太子瞋恚謂太子言我不久在世間太子驚曰道人明乃爾知我心意即反念我作王時當供養道人勝我父心遂和則去惡就善道人言比卿作王時我生天上已太子曰聖哉沙門後作國王以五戒十善爲國政遂致隆平矣

昔有四姓取兩婦大婦日日以好飯供養沙

門沙門日往取飯小婦患毒之明日沙門復來小婦則出取鉢以不淨著鉢中以飯置上授還沙門沙門持去於山中適欲飯見不淨則澡洗鉢後不敢復往小婦口中及身體則作死人臭見皆走避後壽終墮沸屎地獄如是展轉三惡道數千萬歲罪畢得爲人常思欲食大便不得腹中絞痛後爲人婦夜起盜食大便如是數數夫怪之便往尋視見婦食屎此宿命行所致也

人有四難得成一者塔二者招提僧舍三者

飯比丘僧四者出家作沙門是四事以立其福無量所以者何三界時有耳已得作人復有財產能拔慳貪之本應時惠施功業託立是亦難得誰能知此福者唯佛耳

佛言比丘不以飯食轉相呼為親道唯以經

衆九

法轉相教戒為親耳比丘以飯食美味轉相貢施見世於比丘善名後世無所應於佛得惡論何以故外行家見比丘言佛弟子但以美飯食好衣轉相施耳誰教者是佛也於佛得惡論比丘以經戒道法轉相請乃為大親

厚耳何以故外行家見比丘言佛弟子但以經戒道法轉相施耳無他相與於比丘現世得善名後得解脫於佛有善論何以言之佛是比丘師教弟子但以經道是故不必以飯食為惠也但以善言轉相施上耳

佛言比丘當知足何等為當知足謂趣求一衣一食常在經行念不念外求能止不亂意是為知足亦不當知足謂所謂經戒若得四禪及四空定須陀洹斯陀舍未可計知足也如是為不當計足矣

有比丘分衛道住促迫卒失小便行人見之
皆共譏笑言佛弟子行步有法度被服有威
儀而此比丘立住失小便甚可笑也時有外
行尼捷種見人譏笑此比丘即自念言我曹
尼捷種裸身而行都無問者佛弟子住小便
而人皆共笑之如是者我曹師為無法則故
人不笑耳將獨佛弟子法清淨有禮儀易為
論議故便自歸佛所作沙門即得須陀洹比
丘譬如師子眾獸中王人中師所語當用法
行步坐起當有威儀為人法則不得自輕自

輕自毀以辱先賢也
天王釋及第一四天王十五日三視天下誰
持戒者見持戒者天即歡喜時以十五日天
王釋在正殿坐處自念言天下若十五日三
齋者壽終可得吾位矣邊諸天大驚言但十
五日三齋乃得如釋處有比丘已得阿羅漢
即知釋心念自佛言寧能審如釋語不佛言
釋語不可信為不諦說何以故十五日三齋
精進者可得度世何為釋處如是為不諦說
為未足信誰能知齋福者唯佛耳

海中有大龍龍欲兩閭浮利地恐地無當此
水者龍意念地無當我兩者還自兩海中耳
佛惠弟子威德甚大欲以施外行九十六種
道家恐無能堪者是故佛弟子展轉自相惠
耳譬如龍自還兩海中也

昔有梵志年百二十少小不妻娶無姪洸之
情處深山無人之處以茅為廬蓬蒿為席以
水果菰為食飲不積財寶國王媵之不往意
靜處無為於山中數千餘歲日與禽獸相娛
樂有四獸一名狐二者獼猴三者獺四者兔

此四獸日於道人所聽經說戒如是積久食
諸果菰皆悉訖盡後道人意欲使徙去此四
獸大愁憂不樂共議言我曹各行求索供養
道人獼猴去至他山中取甘果來以上道人
願止莫去狐亦復行化作人求食得一囊飯
麩來以上道人可給一月糧願止留獺亦復
入水取大魚來以上道人給一月糧願莫去
也兔自思念我當用何等供養道人耶自念
當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白
道人言今我為兔最小薄能請入火中作爨

永樂北藏

舊雜譬喻經

第一三〇册

以身上道人可給一日糧免便自投火中火為不然道人見免感其仁義傷哀之則自止留佛言時梵志者提和竭佛是時免者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目犍連是也

昔有五道人俱行道逢雨雪過一神寺中宿舍中有鬼神形像國人吏民所奉事者四人言今夕大寒可取是木人燒之用炊一人言此是人所事不可敗便置不破此室中鬼常噉人自相與語言王當噉彼一人是一人畏

我餘四人惡不可犯其呵止不敢破像者夜聞鬼語起呼伴何不取破此像用炊乎便取燒之噉人鬼便奔走夫人學道常當堅心意不可怯弱令鬼神得人便也

昔有國王棄國行作沙門於山中精思草茅

為屋蓬蒿為席卷九自謂得志大笑言快哉邊道

人問之卿快樂今獨坐山中學道將有何樂耶沙門言我作王時所憂念多或恐鄰王奪我國恐人劫取我財物或恐我為人所貪利常畏臣下劫我財寶及逆無時今我作沙門

人無貪利我者快不可言以是故言快耳

昔有國王大好道德常行繞塔百市未竟邊國王來攻欲奪其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來者唯大王置斯旋塔還為權慮以攘重寇王言聽使兵來我終不止心意如故繞塔未竟兵散罷去夫人有一心定意無所不消也

昔有國王行常過為佛作禮不避泥雨傍臣患之自相與語王作意何以煩碎乃爾王耳聞之王還宮勅臣下行求百獸頭及人頭一

永樂北藏

舊雜譬喻經

枚來臣下白王言已具王令於市賣之皆售獨人頭不售臣下白言賣百獸頭皆售此人頭臭爛初無買者王語傍臣汝曹不解耳我前者過佛所為佛作禮汝曹言王意煩碎欲知我頭者如此死人頭不潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡不知反言煩乎傍臣言實如大王所說叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣等皆下馬為佛作禮以王為法也昔有國王出遊每見沙門輒下車為沙門作禮道人言大王止不得下車王言我上不下

第一三〇册

也所以言上不下者今我為道人作禮壽終已後當生天上是故言上耳不下也

昔有人死已後魂神還自摩挲其故骨邊人問之汝已死何為復用摩挲枯骨神言此是我故身身不殺生不盜竊不他姪兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬染九不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也

昔外國有沙門於山中行道有鬼變化作無頭來到沙門前報言無頭痛之患目所以視色耳以聽聲鼻以知香口以受味了無頭何

一快乎鬼復沒去復化無身但有手足沙門言無身者不知痛痒無五藏了不知病何一快乎鬼復沒去更作無手足人從一面車轉輪來至沙門道人言大快無有手足不能行取他財物何其快哉鬼言沙門守一心不動鬼便化作端正男子來頭面著道人足言道人持意堅乃如是今道人所學但成不久頭面著足恭敬而去也

昔沙門於山中行道蓑衣解墮地便左右顧視徐牽衣衣之山神出謂道人此間亦無人

民衣墮地何為匍匐著衣沙門言山神見我
我亦復自見上日月諸天見我於義不可身
露無有慙愧非佛弟子也

昔有六人為伴俱墮地獄中同在一釜中皆
欲說本罪一人言沙二人言那三人言時四

聚九

人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之笑目
捷連問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮
地獄中共在一釜中各欲說本罪湯沸踊躍
不能得再語各一語便迴下一人言沙者世
間六十億萬歲在泥犁中為一日何時當竟

第二人言那者無有期亦不知何時當得脫
第三人言時者咄咄當用治生為如是不能
自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔
何益四人言涉者言治生亦不至誠我財產
屬他人成為得苦痛第五人言姑者誰當保
我從地獄中出便不復犯道禁得生天上樂
者第六人言陀羅者是事上頭本不為心計
譬如御車失道入邪道折車軸悔無所復及
也
祈羅漢譬喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴刹土問訊彼佛三事佛身安隱不說法如常不受者增進不舍利弗即承佛威神往詣彼刹宣命如是彼佛報言皆悉安隱於時彼佛轉阿惟越致輪為七住菩薩說法舍利弗聞之從彼刹還姿色光明行步勝常佛告舍利弗汝到彼何故核步怡悅如是舍利弗白佛言譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須彌山寧歡喜不佛言其善舍利弗言我到彼刹得聞彼佛說阿惟越致深奧之事是以欣踊不能自勝佛言

善哉如汝所言佛語舍利弗譬如長者大迦羅越純以紫磨金摩尼珠為寶內有掃除銅鐵鉛錫棄在於外糞壤之中有貧匱者喜得持歸言我大得迦羅越寶寧是長者珍妙寶非答言非也佛語舍利弗汝所聞得如是貧者彼佛所說但十住事及在舉中清淨之者聚九汝所聞者不足言耳舍利弗即愁毒如言我謂得寶反是鉛錫舍利弗說是事時無央數人皆發無上平等度意無央數人得阿惟顏住也

昔摩訶目犍連坐於樹下自試道眼見八千
佛刹意自念言如來所見尚不如我作師子
步行詣佛所佛告目連汝聲聞種今者何故
作師子步目連白佛我自所見八方面八千
佛刹想佛所視又不如我故師子步佛言善
哉目連所見廣大乃爾佛告目連譬如燈明
比方摩尼相去甚多佛言我眼所見十方各
如十恒沙刹一沙為一佛刹盡見其中所有
一切有從兜術天來入母腹中者及有生者
有出家行學道者有降伏魔者有釋梵來勸

助者有轉法輪一切說法者有欲般泥洹者
有已般泥洹燒舍利者如是等輩不可計數
我持是眼悉已見之佛放眉間毫相之光徹
照上方放身中光遍照八隅放足下光明洞
照下方各百千刹應時十方諸刹六反震動
其大光明無所罣礙時目犍連即於佛前見
無央數千恒沙邊刹其中所有如佛說前佛
言佛屬所說十恒沙刹今佛所現乃爾所乎
佛語目連用汝不信故小說耳今我所現如
是之比不可勝計摩訶目犍連聞說是事身

即躋地如太山崩舉聲大哭我憶知佛有是
功德今方如此寧令我身入大泥犁右脇見
者過於百劫不取羅漢目連便言諸在會者
世尊說我神足第一尚不足言所作功德不
及知此何況未有所得者耶發心所作當志
如佛莫得效我化爲敗種一切會者龍神人
民無央數千皆發無上平等度意發大道心
者即得阿惟越致已得不退轉者皆悉逮得
阿惟顏住也
昔有龍王名曰拔城威神廣遠多所感動志

性急慙數爲暴虐多合龍共爲非法風雨霹
靂震殺人民鳥獸蠕動積無央數有尊羅漢
萬人自共議言若殺一人墮地獄一劫百償
死罪猶故不畢今者此龍殘害衆生前後不
訾遂爾不休轉恐難度辛當共往諫止之耳
時佛知之讚言善哉汝等出家求無爲道欲
救一切危厄之命度有罪者大快當爾是爲
報恩時諸羅漢自相謂言不足乃使萬人俱
行於是一人各各更往輒被危害不能自前
還相謂言雖獨行不能降化屈折此龍使改

爲善當更合會萬人功德俱時共行即都復
往龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖不知所至
逆爲所辱頓伏來還阿難白佛此龍殘殺乃
爾所人及諸畜獸其罪大多已不可計今復
加電怖萬羅漢雨其衣被狀如溺人其罪深
大梁九巨復勝計是時佛在耆闍崛山與萬菩薩
萬羅漢俱往詣異山到龍止所龍便瞋恚興
暴雨疾雷電霹靂其放一電令辟方四十丈
若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時
電適下住於空中化成天華佛放光明廣有

所照諸在山中射獵行者遭值雲雨杳冥迷
惑不識東西合萬餘人皆尋光來詣佛所住
龍復霹靂放下大石方四十丈若石至地者
陷入地中當四十丈石於佛上與前華合化
成華蓋小龍電石各方一丈亦皆如是前諸
羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍於雲
間自見電石化爲華蓋懸於虛空而不下至
復自念言我當以身堅自繫結令四十丈欲
以投佛及衆僧上即時自撲無所能中適身
毒痛倒地甚久舉頭開目仰視見佛我之所

為皆不如意疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時即便命盡上生為天諸餘小龍亦皆并命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者汝言罪大不可勝計自撲在地發一善心知佛為尊命盡為天此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意是時獵人諸在山中來詣佛者皆自念言此龍之罪尚得解脫我之所害方知此龍蓋亦無幾欲發道意心尚猶

豫佛告阿難此萬羅漢欲度諸罪力所不任若無我者為龍所制不能度惡還益其罪欲度一切當先禪定思惟可度然後乃行汝等不能度者但薩阿竭能度不度是時獵人聞說如是皆發無上平等度意天龍人民其在會者佛為說經皆得阿惟越致昔龍王拔坻與釋迦文佛共為婆羅門拔坻弟子時有萬人見釋迦文為人才猛捨其師事釋迦文拔坻懷恚罪至為龍佛德既成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍惡遂盛廣欲為害萬人愍

傷故欲往度曾為師故四道雖足猶受其辱
若為菩薩龍欲加惡終不敢也

昔有一國人民熾盛男女大小廣為諸惡性
行剛弊克暴難化佛將弟子到其鄰國五百
羅漢心自貢高摩訶目犍連前白佛言我欲
詣彼度諸人民佛即聽之往說經道言當為
善若為衆諸惡其罪難測覆一國人皆共搗
罵不從其教於是復還舍利弗謂目犍連欲
救誨人當以智慧如更見毀舍利弗白佛我
欲詣彼勸度人民佛復聽往為說經戒復不

從用而被唾辱摩訶迦葉及尊弟子合五百
人以次遍往不能度之咸見輕毀阿難白佛
彼國人惡不受善教多所折辱辱一羅漢其
罪不訾況乃達戾爾所人教當獲重罪虛空
不容佛言此罪雖為深重菩薩視之靜為無
罪佛遣文殊師利往度脫之即到其國都讚
歎言賢者所為何乃快耶詣其王所皆面稱
譽各令大小人人聞知言其勇健其復仁孝
其有膽慧隨其所在應意歎譽皆歡喜不能
自勝言此大人所說神妙知我志操何一快

善衆人各持金寶香華散菩薩上咸持好氎錦綵衣服甘脆美味飲食餽饌供奉菩薩皆發無上平等度意文殊師利謂人民曰汝供養我不如與我師我師名佛可往共供之福倍無量一切甚悅隨文殊師利往詣佛所佛爲說經應時即得阿惟越致三千國土爲大震動山林樹木皆讚言際文殊師利善度如是佛告阿難深大之罪今爲所在五百羅漢躡地淚出菩薩威神所化如是何況如來可復稱說耶我爲敗種無益一切也

昔佛坐樹下時佛爲無央數人說法中有得須陀洹有得斯陀舍有得阿那舍有得羅漢者如是之等不可計數時佛面色無有精光狀類如愁阿難深知佛意長跪白佛禮侍佛以來未曾見佛尊顏無有光明如今日也有何變應令佛如此今日誰有失大行者誰有爲惡墮地獄者誰有離遠本際者耶佛告阿難譬如商客多持珍寶及數千萬遠行求利道逢盜賊亡失財寶其身裸住無以自活寧愁憂不阿難白佛甚愁甚劇佛告阿難我從

第九

十五

無數劫來勤苦爲道欲救度一切人民皆令
得佛我今已爲自得作佛而無一人作功德
者是以不樂身色爲變阿難白佛今佛弟子
有得羅漢已過去者今現在住及當來者不
可計數有得阿那含斯陀含須陀洹亦爾叵
計云何無因功德度者佛告阿難譬老公嫗
生十數女當能典家成門戶不阿難言不能
也佛言雖有羅漢無央數千因我法生猶非
我子會亦不能坐佛樹下故譬如生女雖爲
衆多行嫁適人公嫗孤獨我亦如是時佛涕

泣墮三滴淚三千世界爲大震動無央數天
龍神人民皆發無上平等度意應時佛面端
正悅好無數光明千億萬變十方徹照倍異
於常其見光者無不蒙度阿難白佛何以重
光神變妙好乃如是佛告阿難如老公嫗祠
天禱地求索子性晚得生男豎立門戶豈不
歡喜而自勞賀今諸一切發摩訶衍意是以
踊躍佛種不絕故也佛遣須摩提菩薩上國
六千億恒沙數刹令詣彼國取師子座衆飲
食具如伸臂頃還來到此嚴莊師子高廣之

座請諸一切無不會者其發無上平等度意者皆坐自然師子千葉金蓮華上座有於七寶交露帳中及於七寶樹下坐者豎諸幢幡七寶為柄天錦為幡天繒為華蓋佛應時令大千國土變為浴池七寶蓮華滿其中生佛自變身現作菩薩或復現形如釋梵四天王者廣為大檀供養一切百味飲食其香廣聞十方一切其聞食香皆發無上平等度意香香遍身從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦發無上平等度意十方無涯底刹為大震動

刹刹諸佛各遣左右尊菩薩來賀釋迦文因一切人民多發菩薩心之故也中有持紫磨金蓮華來者有持摩尼寶蓮華來者有持明月珠蓮華來者各各持雜尊寶蓮華共散佛上佛之威神皆令所散合成華蓋覆遍十方無央數刹華蓋光明亦照諸刹幽冥之處恒為明泥犁薜荔禽獸六畜皆發大意咸欲求佛佛為一切會者說經不可計菩薩皆得阿惟顏住復不可計天人得無所從生法忍復不可計龍神人民得阿惟越致復一切菩薩

和薩皆發無上平等度意

昔有一人年少貧苦行詣他國得一甘果香
美且大世所希有輒愛惜之不敢飭嘗心念
父母欲以果與即持果歸還維耶離時佛入
城與諸菩薩大弟子俱詣長者家就檀越請
佛適過去人未至家手持果投在佛處從少
及長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋光色衆
變亦無缺減便住足邊視之無厭心自僥倖
亡悲亡喜地之行跡猶尚乃爾況此人身誠
非世有度是行人必當來還我當輟置父母

聚九

十七

之分待此人至以果上之佛未周旋人坐路
傍悲思淚出道路行者來問此人為持果坐
此悲耶答言守此無極尊跡待留神人冀其
當還欲以此果自歸上之遲見光顏未得如
願自鄙薄祐是故悲耳行路問者聚觀如雲
豈怪此人謂之狂癡詎知行者還在何所斯
欲待之手佛到檀越長者家坐衆僧集訖以
次坐定長者大小手下飯具衆味遍設皆悉
備足佛遙達觀道中守跡持果延竦欲上佛
者於是食訖檀越自念世尊達觀屬不見及

即遙呪願外持果者將以所供有不可乎佛告阿難長者供具福往耳所爲雖廣意有所冀心懷四懼志在滅度外有年少手持甘果一心無他專守我足跡慈悲待我思欲上果用一切故發大道意是以在座並遙達親長者念言是人果施而無異饌佛歎其德甚爲高妙我雖豪富所設爲豐計意輕重福爲不如願侍隨佛往見此人佛便起座到守跡人所菩薩弟子長者居士并餘衆輩應時皆從彼持果者遙見佛往身相衆好光踰日月即

前迎佛稽首作禮因此果長跪上佛即發無上平等度意佛放光明徹照無極三千世界爲大震動十方諸佛及諸菩薩應時皆現如鏡中像不以遠近無不見者佛受其果轉施諸佛等令一果周遍無極十方諸佛及諸菩薩各從袈裟伸金光手放千億焰十八其一焰端各各自然有寶蓮華珠交路帳師子之座上九有坐佛及諸菩薩皆持寶鉢受得此果各持一果神變遠觀釋迦文佛亦復如是於此世界照耀十方虛空神天一切充滿八維上

下無空缺處皆助歡喜讚善稱歎三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得不起忍佛授其決後當作佛號果尊主無上正覺所有國土如阿彌陀刹應聞世尊所剎國土自然清淨得阿惟顏長者居士向道跡者無數千人不退轉地大度其德如是也

昔佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命垂盡有七事為應一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座

永樂北藏

舊雜譬喻經

即自思惟壽終之後當棄天座七寶殿館浴池園果自然飲食衆妓女樂更當下生於拘夷那竭國疥癩母猪腹中作子甚預愁憂不知當作何等方便得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當為疥癩母猪作豚以是為毒趣受他身不敢為怨也佛言欲離豚身當三自歸言

卷九

十九

第一三〇册

南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法
歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸
却後七日天即壽盡來下生於維耶離國作
長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪
自歸其母跪身又無惡露母傍侍婢怖而棄
走母亦深怪兒墮地語謂之熒惑意欲殺之
退自念言我少子怪若殺此兒父必罪我徐
白長者殺之不晚母即收兒往白長者言產
生一男甫初墮地長跪又手自歸三尊闔門
怪之謂為熒惑父言止此兒非凡人生在

世行年百歲或八九十每尚不曉自歸三尊
况兒墮地能稱南無佛好養視之慎無輕慢
兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲時
佛弟子舍利弗摩訶目犍連適過兒旁兒前
禮足言和南舍利弗摩訶目犍連舍利弗摩
訶目犍連驚怪小兒能禮比丘兒言道人不
識我耶佛於天上為母說經我時為天當下
作猪從佛之教自歸得人比丘即禪亦尋知
之即為呪願言咨黎祇兒語目連及舍利弗
願以我聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等目

永樂北藏

舊雜譬喻經

第一三〇册

四經同卷

禪要訶欲經

內身觀意句經

法觀經

迦葉結經

禪要訶欲經

聚十

失

譯

師

名

行者求道欲修定時爾時法師應隨根相行
四攝道示教利喜廣淨信戒淨信戒已次除
六欲所謂色欲形容欲威儀欲言聲欲細滑

聚十

欲人相欲著上五欲令觀可惡不淨之相著
人相欲令觀骨人分分斷相觀彼全屍能斷
二欲威儀欲言聲欲若觀壞屍悉斷六欲可
惡不淨有二種觀一即死屍臭爛不淨我身
不淨亦復如是如是觀已心生厭患取是相
已至閑靜處山澤塚間空舍樹下自觀不淨
處可得繫心身中不令馳散二者聞法憶想
分別自觀身中三十六物髮毛爪齒涕淚涎
唾汗垢肪膈皮膜肌肉筋脉髓腦心肝脾腎
肺膈腸肚胞膽痰癢生藏膿血屎尿諸蟲臭

穢不淨聚以為身往來五道熾然衆苦猶如
浮屍隨流東西所至之處物皆可惡又念我
身以骨為柱以肉為泥筋纏血繞如瘡如毒
皮毛九孔以為門戶腸胃胞膜以為庫藏妬
慢惡心謂以為身貪求無厭猶如溪壑是故
行者除三欲想受信施時如火毒想救諸蟲
想繫死屍想涎沫齒垢汗滋味想我無空慧
壞白淨想貪愛因緣成惡露想如是思惟慚
愧具足能度生死為世福田若觀骨人二足
甲骨指骨跖骨踝骨脛骨膝骨胫骨胯骨腰

骨脊骨頸骨頭骨頷骨兩手甲骨指骨掌骨
腕骨臂骨肘骨膊骨臂骨心骨齒骨肋骨左
右思惟皆如目見所著外身亦如是觀三百
二十骨相柱在內皮囊九孔惡漏於外如是
觀身猶如死屍為鬼所起行來語默常是死
屍即於我身作死屍想青淤想臃脹想膿爛
想破壞想血塗想食殘想蟲出想骨鏢想分
離想腐敗想世界衆生無可樂想若心恐怖
應作因緣虛妄空觀猶如幻化無所有觀第
一義空清淨智觀若心懈怠當自責言老病

死苦甚為至近命如電逝須臾難保人身難
得善師難遇佛法欲滅正言似反如曉時燈
雖有無用惡人出家助俗毀法貪婬邪濁令
道衰滅惡法增長大闇將至破定因緣衆患
甚多內諸煩惱外魔魔民鬼疫行災世間空
荒惡對揚謗諸惱萬端八苦輪迴晝夜無捨
我身可哀屬當斯禍於煩惱賊未有微損於
禪定法未有所得雖服法衣猶思欲味內實
虛空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畢不作我今云何

著是屎囊而生憍恣不能精勤制伏其心如
此弊身賢聖所訶不淨可惡九孔流出若貪
此身與畜生同死投大黑闇當復何依今得
人身不能出要若生惡趣解脫何由如是輒
心還攝本處又時勸發令心喜悅解脫法王
慧命常住神通光明恒照五道直說道教易
解易行既是我師我得歸命香華讚歎心安
喜悅如依天帝遊空無畏諸大菩薩阿羅漢
等皆我同伴以能伏心如猫制鼠諸根調順
六通自在我亦如是應自伏心求出生死如

囚在獄四顧牢密唯有廁孔更無異路如人	中唯唯糞能治更無餘藥思惟是已諦觀不	淨復作是念初習行時心多進退八法惡風	吹破我心我若得道心安若山上妙五欲尚	不能壞何況弊欲如六目連得羅漢已婦將	伎人盛自莊飾欲壞目連爾時為說偈言	汝身骨幹立	無一是妙物	如鬼無所直	薄皮以自覆
						皮肉相纏裹	皮囊盛屎尿	何足以自貴	智者所棄遠
						不淨內充滿	九孔常流血	汝身如行廁	如人捨廁去

若人知汝身	如人所惡獸	一切皆遠離	如人避屎坑	汝身自嚴飾	香華以瓔珞	凡愚所貪愛	智者所不惑	汝是不淨聚	集諸穢惡物	雖服珍妙衣	如莊嚴廁舍	汝脅肋著脊	如椽依梁棟	五藏在腹內	不淨如屎筐	我觀汝不淨	猶如五色糞	飾以珠瓔珞	外好如畫瓶	若人欲染空	終始不可著	汝欲來燒我	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	墮俗生世苦
命速猶電光	老病死時至	對來無豪強
無親可恃怙	無處可隱藏	天福尚有盡
人命豈久長	最脆不過命	如風吹浮雲
浮雲壞甚速	形命不久連	身死魂靈散
當知非我身	深十 勉時力精進	難得不過人
生死不斷絕	貪欲嗜味故	養怒益丘塚
虛受諸辛苦	身屍如死屍	九孔流不淨
如廁蟲樂糞	愚貪身無異	雖明在宮中
五欲色味悶	志意不甘樂	常思幽隱禪

晝夜觀窓牖	有天又手言	時至今可行
衆伎皆睡眠	世間不足樂	恒與憂惱俱
恩愛正合會	當復之別離	家室轉相哭
不知死所趣	慧人見苦諦	是故行學道
世間歡日少	憂惱甚大多	安由得此苦
自作不由他	俗人樂恩愛	道以為怨家
富貴是苦本	如鳥墮網羅	人命其速駛
五馬不能追	殘命日滅盡	各各自思惟
恩愛正合會	夫盛當有衰	是故自拔出
得道當來歸		

禪要訶欲經

內身觀章句經第十

漢 失 譯 師 名

夫行不敗壞	且聽我彼經	一切一其心
佛以講授經	彼空亦不斷	皆聽美言訓
深微難見事	有行皆非常	佛所從得道

夫身造而有	不丈夫非士	若華實雜糅	明誓以勸勉	刪定如本文	日親之所講	亦有前世際	上士所講說	從本以存本	非章原之句
以有即敗亡	若體若有艷	皆聽彼我誨	以頌文具足	所演眾要言	夫災患無數	無知彼諸行	所從因緣有	有造法之積	通彼能敷演
無強皆歸終	斯事都無彼	身非人非命	偶字音商備	靡麗五字句	皆以歸流身	亦如欲演身	有行皆無有	從慧以除棄	是以故為師

如沫踏踐碎	無強則無常	無常即無樂
無常亦為苦	非身身非我	身非常亦苦
非彼應為身	若體豈有我	身都無可有
若以都無體	有存亦有亡	慧者以本末
何彼已有體	若以無主者	不得以自由
有校計若此	何彼體我有	斯體身為空
體我有為虛	應因緣為有	非身逝心造
非衆人身造	亦非自身造	都無有身造
亦身不無造	以身無造者	從彼為得諦
亦非都骨節	從前世方來	亦非天造身

非神所化成	非無行無本	無因為自有
是身有所由	有事亦有物	有本有所起
稍稍為生有	本以癡亦愛	心與愛有漏
亦有縛亦結	行二品為漏	斯為本亦餘
世與受因緣	以由彼斯身	以漸能致有
初如有精沫	^六 精沫為轉凝	足為生雨雨
以雨為轉厚	以序有四體	為生頭第五
若干骨積聚	從行為用成	頭九為髑髏
頰頰為二骨	齒根三十二	齒三十二骨
頸為與身本	鼻為與上喙	心與頸嚨喉

凡為骨十八	頰車與頸四	咽亦為骨四
左臂與右臂	凡有骨五十	若其斯左脅
應有十三肋	亦斯右脅然	應有肋十三
斯為四十八	三三三相連	二為二相連
其餘不相連	身者以為疆	如束韋無疆
脊脊三十二	尻與腰為三	若其斯左髀
骨為二十五	右髀為亦然	為骨二十五
肩臂有骨四	凡三百二十	敷演名之諦
佛以日斷嗣	彼段悉以聚	諸根以為縫
非瘡而裹之	肉血以塗身	如木機關縷

為如幻師幻	骨機關亦然	以為是形體	愚者莫不著
合聚骨若此	生革以隱蔽	九孔為大瘡	口啄如為孔
智者而不著	不淨腐晁處	以進若干腐	
周市為滲漏	是身為若此		
滿之以諸穀	塵埃亦皮革	骨節亦骨髓	
毛髮與爪齒	脂冊亦大便	大腸亦小腸	
為凡筋與脉	寒熱肪小便	淚與唾亦汗	
肝與肺亦腎	如泥塗老牛	腦之與腦膜	
萬井涕膏亦血		如其成不知	
皆以沉沒彼			

身之內與外	夫城骨與墻	肉血為塗嚴
為怨所破壞	恒為以內外	彼中若千百
以為貪其肉	其外亦災害	皆以多尤彼
斯身腐敗壞	譬如久故城	晝夜供持之
壞如已復壞	如坎與空聚	恒盜賊俱止
取之欺殆人	身為毒虺穴	夫毒虺劇毒
恒于身居止	喜怒恚奸蔽	孚不和大毒
正使滿百歲	恒以和安隱	忿則無返復
須臾復不安	斯身為災禍	嫌而有恐懼
如虎遊荒澤	有畏多恐怖	諸念為以仰

為一切苦器	亦為諸劇事	斯身主為受
沉於苦之法	一切諸病宅	為老死之法
身為增恩愛	苦以寒與熱	或風而不和
是則病始生	為敗壞諸根	夫疾賊害人
老死笨厄人	如雪聚得火	疾而為解釋
斯若此無數	身之多災禍	吾所演一切
未能已備具	要以為諸苦	腐身為不實
多因緣以成	大邪以為軀	
十一因緣章		
佛言行者有十一因緣滅道制令人不墮惡		

道當不識者謂萬物一為大會謂人眾二者
 多食謂諸美亦謂過飽三者為多行謂多業
 四為多喧謂多語五為多睡眠六為會聚謂
 禪中七為習行謂多事八為愛身九為輕謂
 非法語十為貪謂多欲十一為不好善處居
 謂惡人乘十中行道者當斷是十一因緣得道疾

內身觀章句經

法觀經

西 晉 竺 法 護 譯

佛言第一何以故數息用息輕易知故以世
 間人皆貪身未能捨身守意又身中事難分
 別皆不信本無意不止何以有故說空意顛
 倒習息見有無故先說息稍稍解人意上頭
 為數已得行為第一禪佛言坐禪當三定何
 等為三定一者身定二者口定三者意定痛
 痒止為身定聲止為口定意念止為意定念
 止者為受行常念道聲止者斷四惡痛痒止

者為不隨貪意在內已身定口定意定當立
戒身意持持者為一切無所犯又身意持名
為治治者意持意行三十七品經故經言所
不識所不能止為息中不識意去時不能止
意去如是當精進行出力守正坐叉手低頭
持意內著心中隨自生滅當識意去時已識
當能止便不墮蓋蓋在戲疑聽六根如是為
不可佛言數息意令息數不互何意令意為
互行佛言已三定戒應律為道法愛行行道故
經言貪道法行道已坐行道上夜後夜驚意

守食時至禺中日西至夕名為四守當精不
離是為勤力夜半日出日中晡時是名為四
止讀經經行旋塔內外自觀身體內視五滅
外從頭至足從足至頭一一觀視斯何等有
皆當息敗節節解墮本無所有來作去亦滅
盡無所有反覆徊念用數心意復不解眼見
死人諦念從頭至足若坐若起若飯食常念
著心中用堅其心是為數念出息入息念滅
時已覺息滅盡時無所有校計思惟知人物
皆當復盡意止已定便知空故經言一者勤

力二者數念三者思惟佛言自觀身有時當
觀他人身當觀身者為校計當觀他人身者
為自觀身意著當觀他人身死敗有時可自
觀身亦可觀他人身著當觀他自觀者為自
觀身意不著可觀他人身亦為觀他人身意
不著有時不可自觀身亦不可觀他人身不
可自觀身者為自見身肥白好不可觀他人
身亦為見他人身肥白好端正臙眉赤紫見
肥當念臙眼見白念死人骨見臙眉念死人
欲壞時色轉青黑見赤紫念血皆當壞敗何

等可貪是意自觀身有三十二物者計髮毛
爪齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕唾膿血
肪髓汗小便七事屬水溫熱主消食二事屬
火風有十二事是三十二物皆從地水火風
出何等為地人生從穀精氣穀為地意為種
精氣為水雨便合生身故求一衣一食是為
養氣護主人身為本無故滅盡無常得道便
知身非身念身不久要當死敗意為人種便
守意一心癡人不守意護魂神但養四柯為
色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起

飯食貪味便墮苦往來生死不脫卒逢惡對
魂神空去趣善惡之道身死墮地日夜消腐
亦本無所有但意行故化成身死皆歸土萬
物亦爾皆當過去是為非常人不自計多念
萬端皆不為一以是為苦身死索牽萬物亦
爾滅是為已復生生復苦便作善惡行種栽
未知所趣是為非身道人行道當為斷人不
知四非常終不得道以自計身視諸死敗知
人物皆無所有意便守止得行歡喜已得行
心便安不離五者其心一是道佛言念身觀

頭髮腦念髮本無所有來作為化成皆當腐
落腦如凝米粥皆當臭敗眼但有窮水皆汁
出空塢耳但有肉垢皆穿漏鼻口涕唾皆流
棄消壞舌咽喉肺腑肝心中惡血肝膽膈
脾著胃腎著脊胃中有未消食大腸有屎小
腸胞有屎發便腹少增減身死氣盡皆當腫
脹壞爛腸胃屎尿相澆潛臭處可惡下有尻
肉兩脛兩足肥肉稍盡筋脉壞敗骨鎖節節
解墮脛胫確正白髀骨如車輪尻骨與脊骨
相連脊與肋骨相連肩骨與肘臂手相連皮

革消腐節節解墮頸骨與髑髏相連肉血消
盡磨磨但有骨氣出不報為死人身佺正直
不復搖風去身冷火去黃汁從九孔流出水
去死不復食地去三四日色轉正青膿血從
口鼻耳目中出正赤肌肉壞敗骨正白久久
轉黑作灰土視郭外屍死人死人骨如是自
身亦如是皆當滅盡是為空出息盡時便知
空知空便知身空何以故知命近在息空故
佛言是意當先觀思惟滅念待息意便守意
意不出身為道人待在外為萬物念在內為

意識欲滅念待當念物非常敗皆非我所我
亦非物主意念死時持何等去持善持一必
持經多作多樂故佛言是汝物持去其餘一
切皆非我所意當識念何等恩愛奮奮別離
各自消腐念之但亂人意墮人罪要當還身
守淨趣泥洹道佛從一心至九道念四色皆
當消滅謂人死四五日欲臭壞色轉正青五
日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉
壞敗腸胃生蟲還自食皮革消腐骨顏正白
久久轉黑作灰土明地水火風空皆非我所

意汝從無數世已來亦為人作妻子奴婢亦作畜生牛馬蟲象勤苦重負亦為人所屠剥膾炙今為人復與人作妻子奴婢亦取畜生屠剥膾刺研自在身死皆當復受行道人汝寧見死人不氣絕便無所知身十二挺正直便臭壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖一心一心令人上天得泥洹道佛知九道皆空無所有故還就一心行道人急滅念待無所他知便至拘深國行拘深俱在所見用不在故不見佛言意欲貪念非常敗姪當念對瞋恚

念等心愚癡念本一切行非常無為安隱人不知非常終不去貪亦不離薜荔道世間所有如夢耳夢飯食見好寤便不見世間所有如是生便死適成便壞要皆歸空當何等可貪人有妻子財產亦爾何以故人治生得錢利時若家室合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆無常一旦別離亦便不見正使有憂恐萬苦意在生死中為日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不求地止常還身守淨斷求念空問曰行道守意根本從何起佛言

天地成後人從十五天上來下壽無有天折
生死五道從六衰起人生心意本自善無有
貪愛痛痒思想生死識為耳目鼻口所欺目
光視色耳聲音鼻知香口知味身知寒温麤
細心為作十事成五陰意為識合為六衰因
作善惡行種第十一裁從是便有老病死生五道求
道欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻
香止口味止身如斷六衰行觀懷心念坐禪
滅意識得道者五陰悉滅知本無便念空想
空徑向泥洹問所以守意者意為識主行故

惡六衰為禍行種五道根本道人精思自守
四意欲止無邪念識思想走何道人欲滅念
識思想當一切行非常斷身十事身口意三
者定五陰六衰乃止三定者口無所知為口
定身無所知為身定意無所復念為意定佛
言道有四要界持啓封乃得出何等為四一
為識苦不復向萬物是為得出三惡道啓二
者知身非身便壞身不復受是為從人得出
門第六天上啓三者知非常意不復向是為
得出十八天啓四者知空滅空是為得出二

十八天啓空滅乃爲隨道故經言行道覺者
得出謂覺苦空非身非常得出者謂得出四
要界得第一禪上七天無有身景何以故行
道壞身故
法觀經

迦葉結經

後漢 安息 三藏 安世高譯

聞如是一時世尊滅度未久諸羅漢等悉會
共議未集經藏法律諸義各心念言吾等所
作已辦越塵勞山枯竭愛河一切智日佛天

中天眼忽不見吾等患厭載攝是身今欲般
泥洹即說偈曰

已度愚人淵 恩愛海難越 破壞俗朽老

及生死之輪 見諸種衆著 身如蜣蛇筐

我等音滅度 意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等各自從意所好山巖

流河泉源深岸之中於彼滅度盡其恩愛如

燈忽滅時無數千阿羅漢等悉般泥洹天住

虛空白大迦葉今真人等已滅度安於是天

人即說頌曰

宣尊之音聲 其久心無礙 今是為已逝
 佛者消垢安 如應眾尊音 以為定離慧
 忽愚癡窈冥 法德光不見
 尊者迦葉聞是言已心自念言 仗哉天人說
 此世間不久當復窈冥此當云何即自念言
 便以解了今攝結義當集經律諸法化要用
 哀愍故安隱世間何以故世尊從無數劫作
 行積功累德勤苦難量欲安世間集是法律
 律以救攝於是奉護佛法所化未滅度頃當
 共合集攝護法化於是賢者大迦葉等會比

丘僧便告言曰阿那律等能仁無常金剛山
 壞佛勝日冥非常之闇蔽能仁光非常之日
 空竭佛海非常之火燒一切智今正是時常
 護世間念父功德當立父事稱譽父教所作
 使成於是頌曰
 未結無上義 脫十 不當捨滅度 十五 具安佛之子
 須集眾經卷
 於是眾比丘僧適說是已尊者迦葉五百羅
 漢欲合集結正法律義便詣羅閱祇聚會歲
 臘爾時賢者阿難亦具歲臘其諸耆年心念

如是此阿難者世尊之弟又常親侍聞持大智解一切法爾時聖眾即便歎曰

於是和順眾 奉佛教如掌 十力所稱譽 所言淨持慧

於是七月十五日新歲已竟便集經卷法律諸藏五百羅漢悉俱聚會耆年大迦葉告賢者阿那律卿觀世間誰離十力如來弟子眾僧何所羅漢所作已辦而不來會乎於是阿那律即以天眼察視世間報曰仁者大迦葉有耆年名曰憍桓鉢在尸利天宮而作新歲

彼不來會唯大迦葉當遣僧使請呼至此爾時眾中有幼者新受六戒三年比丘比丘字不那三垢已斷逮三達智曉三藏經獲于三明不著三界猶得自在於彼大迦葉告眾僧曰年少比丘子汝能為眾僧使乎時賢者不那起住叉手受如尊教輒能行耳大迦葉曰善哉善哉比丘賢聖眾中有是年幼比丘甚為佳矣說是則已頌曰

尸利若干種 眾華光盛耀 疾速往到彼
如蜂採輒香 憍桓鉢神通 所止而有勝

如乎承衆教 宣化如是意 大迦葉之等
 衆僧遣吾告 於此興僧事 速來至于期
 於是賢者不那從衆羅漢受是命已譬如金
 翅鳥踊出龍宮如人胸項倒橋桓鉢所稽首
 禮足談語問訊便說頌曰

寂然善哉性 聚十 樂定滅調順 志淨迦葉請
 及餘尊自在 合會有僧事 最興佛無量
 彼因欲命具 來下見衆勝
 於是賢者橋桓鉢聞不那言一時心念謂不
 那曰仁者不那有比丘僧得無閻變諍訟之

事十力所轉法輪之教衆邪異道無亂之手
 外道畜生如驚鹿輩得無欲以壞於佛法邪
 黨得無以螢火之明欲障日之光耀手得無
 以非寂志見沙門像無梵志行自謂清淨又
 不那仁者當說佛告比丘衆教而卿反謂迦
 葉之等比丘之衆將無大哀世尊般泥洹將
 無演慧世珍不見異道托亂正法之教儻無
 十力轉法輪王自在非常忽而不見將無大
 哀安隱一切救護衆生寂而不起佛日不沒
 乎佛喻月光得無星礙有覆蔽將無道樹覺

意生花興盛之好沙門果實歸于無常世間
大燈得無非常風滅之耶得無非常水滅于
佛火儻無愚癡子諍亂佛教將法輪義追返
不還無佛月耀光明為盡將阿須倫障大光
明爾時賢者不那曰唯憍桓鉢佛船已壞慧
山已崩諸持法之等亦欲滅度越彼世間憍
桓鉢曰惡人得無合闍變諍云何於世間得
聞正法於是而寂謂不那曰以為拔惡餘在
無要離如來光世間無復威神之耀當往何
求即時頌曰

世間以為空 無佛無所樂 閻浮利何索
便於是滅度

於是賢者憍桓鉢取鉢衣服與不那曰以奉
聖眾宣我聲曰一切眾賢悉願忍以於善哉
義尊之無放逸賢者憍桓鉢說是已竟便而
滅度滅度已從身出火還自闍維如火積薪
然炬矣闍維已竟便於空中放四流泉來下
灌身水清且涼其色如水精琉璃之色彼流
水自然有聲而說頌曰
第一流水曰

智慧住生死

不當信浮雲

無常壞金剛

佛山王以崩

第二流水曰

所有常動搖

多畏勤苦害

不自在捨已

佛嘆滅度安

第三流水曰

如是無放逸

所作成其身

無數惱害擾

如然燈疾滅

第四流水曰

眾中最有勝

當為稽首禮

尊者憍桓鉢

至於般泥曰

樂從佛十力

願隨而滅度

譬如六牙象

其子慕逐母

於彼稽首禮

一切賢聖眾

唯願尊上僧

原我之所咎

於是賢者憍桓鉢滅度之後賢者不那便取

衣鉢如彈指頃即時來還以奉眾僧次第禮

竟便說頌曰

人中之最尊

大哀而寂然

憍桓鉢聞之

應時便滅度

於彼稽首禮

一切賢聖眾

唯願尊上僧

原我之所咎

說是已後便自滅度於時一切眾僧皆計非

常須更思惟正經戒律諸法之解即悉赴會
比丘僧爾時賢者大迦葉告阿那律曰仁者
且觀是衆會中誰有姪怒癡縛結未解恩愛
陰蓋須學戒辯凡夫聚會也時阿那律察座
訖白大迦葉有比丘名阿難世尊侍者方當
學成彼來會此於是賢者大迦葉謂賢者阿
難汝且起去我等不與卿共結經要阿難報
曰願尊者大迦葉歡悅我不缺戒亦無邪見
亦不壞業亦不失行亦不犯衆迦葉報曰唯
且阿難卿侍如來親近世尊無有缺戒何足

爲怪又仁謂言我無所犯起取證舍勒來我
當計卿前後過罪於是大迦葉適起此心三
千世界六返震動百千天人住於虛空舉聲
稱怨哉此大迦葉何以出辭乃爾於時賢者
迦葉謂阿難言仁者云何謂無所犯何故從
佛求令女人出家爲沙門阿難報曰唯大迦
葉世尊母終時摩訶摩耶瞿曇彌勤苦養育
躬奉世尊爲菩薩時乳哺令長欲報其恩故
求令作沙門愍念親族欲令得度是故求佛
令作沙門又聞過去諸佛平等正覺有四輩

衆我念世尊法教之化得無減少故從佛求使作沙門尊者迦葉曰唯阿難是爲不足達孝報恩如來法身供養之德令女人作沙門者譬如成就稻田天大雨墮雹而破壞之佛正法者本當久立坐于女人出家作沙門令住千歲又阿難汝言我用愍念親族之故求爲沙門是爲不應沙門之法以有親族思念故矣又阿難汝言過去諸平等正覺具有四輩故求爲沙門者爾時世人姪怒癡薄無有縛結志樂空閑心無瑕穢豈得比之今時人

乎是爲一過下筭著地又阿難汝復有過又世尊所說其有精進獲四神足者便能自在住壽一劫若復踰劫汝何爲不從世尊求哀愍傷世間阿難答曰唯尊者時魔波旬耗勞我意故不從佛求哀耳迦葉答曰是爲大過何謂侍於無欲嘗降魔力反從魔教是爲二過阿難汝且不識是過汝復有過世尊訶汝汝時恨言他犯他坐是爲三過次復有過汝以足越世尊金縷織成衣是爲四過阿難次復有過世尊臨般泥洹時欲至雙樹從汝求

水而不與之是為五過汝復有過時佛世尊
說諸雜碎隨順禁戒汝亦不念為當來人分
別問之是為六過汝為以世尊陰馬之藏示
於衆人是為七過阿難汝復有過何以故以
世尊紫磨金色示于女人令上啼哭淚汗其
足是為八過阿難汝復有過是衆會中無婬
怒癡而汝獨有三垢之瑕汝方當學成其道
化衆所作已辦而汝未達是為九過且起出
會終不與卿共結經也賢者阿難普察四座
悲哀音嗚呼其甚何因乃爾乎我身今日已

離如來無救無護目不覩明世間為冥又賢
者大迦葉其佛世尊臨滅度時告阿難汝莫
啼悲無以我累於大迦葉今偶小誤而不相
原唯仁者迦葉悅豫意解後不敢失也尊者
迦葉謂阿難曰汝莫啼哭仁功德本以普具
足我等法要會當如言直諫之辭不得不設
阿難且起吾不與卿共結經要於是賢者阿
那律謂大迦葉我等云何違離阿難佛之侍
者博聞總持積要之藏次佛第三而結經要
乎尊者大迦葉曰吾等不與阿難言學之類

但共結集經義法要阿難且起自退而去吾
 與成就阿羅漢等乃俱結經於是阿難起坐
 悲哀顧視眾比丘憂色而出應時其夜被祇
 支子為示開解斷一切結得羅漢道速三達
 智果大神通諸羅漢眾異日共會無數百千
 如阿須倫捨月之光其明照耀普現世間阿
 難心悅脫諸瑕穢所作已辦尊者迦葉曰善
 哉善哉阿難卿速平等吾心欣踊世尊所謂
 累者教令已度卿耳如是順次得斷諸漏又
 汝阿難其佛世尊講說法眼蒙仁博聞持法

之恩當令永立於是頌曰
 彼佛住世尊 所至為第一 悉有如人民
 道術不齊逝 於是甘露味 為至普賢人
 佛定滅寂然 以故教化布
 於是諸耆年謂阿難曰汝當住須結集正經
 法律眾法之解於是眾會無數百千告阿難
 已念法恭敬具足玄廣普察比丘思佛功德
 而不可限於是頌曰
 此比丘眾勝 以遠遠佛德 不復有威耀
 如空離日光

於是賢者阿難即觀師子之座衆比丘僧周
帀圍繞如師子王處衆師子阿難坐已賢者
大迦葉為阿難說頌曰

大智願說之 安住子唯講 何所之經卷
世尊最先說

迦葉為阿難說是偈適竟阿難意即得佛覺
而念經道無所畏懼亦不動搖無所疑難還
向世尊般泥洹處一心叉手便口頌曰
聞如是一時 佛遊波羅柰 仙人鹿苑說
具足法輪經

永樂北藏

四論同卷

衆尊甚多悉共勸助乃上師子座如師子行
第一說言聞如是一時隨尊所處所可聞經
皆悉誦宣時一切衆羅漢等聞是言已便皆
避坐下處于地心念如是嗚呼無常力吾等
自觀如來說法適爾近耳今日云何聽聞如
是爾時真人說此頌曰

咄三界恍惚 如月現于水 譬如彼幻化
猶芭蕉無堅 三界無等侶 功德最清淨
佛者常有終 忽乖如風起

爾時賢者大迦葉須臾聞禪思便嗟歎曰嗚

第一三〇册

呼終力一切無脫於是頌曰

不顧無智者 亦不護有智 脫與及未度

無有人歸盡 不以言呪濟 不用麤辭免

世間無等耳 同如海水鹹

於是大迦葉從河難聞是言已便慙懃受轉

法輪經告阿若拘憐五比丘汝等所受如是

不答曰若斯如是比類結集正經藏結集律

藏結集諸法藏結集經時諸天即來住于虛

空舉聲稱曰

衆上為阿難 示現諸教禁 造集正法經

哀愍衆人民 於是精集行 釋迦文善導

未來及現在 為得第一定

於是結集正經律禁諸法解已尊者大迦葉

即說頌曰

是為哀愍人 所建法經卷 第十 結集十力教 廿三

則為無有量 其世間邪見 及念窈冥滅

其光照耀遠 冥中然大燈

迦葉結經

永樂北藏

四論同卷

第一三〇册

百喻經卷上

群一

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時佛住王舍城在鵲封竹園與諸
大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三萬六千人
俱是時會中有異學梵志五百人俱從座而
起白佛言吾聞佛道洪深無能及者故來歸
問唯願說之佛言甚善問曰天下為有為無
答曰亦有亦無梵志曰如今有者云何言無
如今無者云何言有答曰生者言有死者言
無故說或有或無問曰人從何生答曰人從

穀而生問曰五穀從何而生答曰五穀從四
大火風而生問曰四大火風從何而生答曰
四大火風從空而生問曰空從何而生答曰從
無所有生問曰無所有從何而生答曰從自
然生問曰自然從何而生答曰從泥洹而生
問曰泥洹從何而生佛言汝今問事何以爾
深泥洹者是不生不死法問曰佛泥洹未答
曰我未泥洹若未泥洹云何得知泥洹常樂
佛言我今問汝天下眾生為苦為樂答曰眾
生甚苦佛言云何名苦答曰我見眾生死時

永樂北藏

百喻經

第一三〇册

苦痛難忍故知死苦佛言汝今不死亦知死
 苦我見十方諸佛不生不死故知泥洹常樂
 五百梵志心開意解求受五戒悟須陀洹果
 復坐如故佛言汝等善聽今為汝廣說眾喻
 愚人食鹽喻 愚人集牛乳喻 以梨打破
 頭喻 婦詐語稱死喻 渴見水喻 子死
 欲停置家中喻 認人為兄喻 山羌偷官
 庫喻 歎父德行喻 三重樓喻 婆羅門
 殺子喻 煮黑石蜜漿喻 說人喜瞋喻
 殺商主祀天喻 醫與王女藥令卒長大喻

灌甘蔗喻 債半錢喻 就樓磨刀喻
 乘船失孟喻 人說王所縱暴喻 婦女欲
 更求子喻 入海取沉水喻 賊偷錦繡用
 衰蕪髡喻 種熬胡麻子喻 水火喻 人
 效王眼瞞喻 治鞭瘡喻 為婦買鼻喻
 貧人燒羸褐衣喻 牧羊人喻 雇倩瓦師
 喻 估客偷金喻 斫樹取果喻 送美水
 喻 寶篋鏡喻 破五通仙眼喻 殺群牛
 喻 飲木甬水喻 見他塗舍喻 治禿喻
 毗舍闍鬼喻 佑客駝死喻 磨大石喻

食半餅喻 奴守門喻 偷犂牛喻 貧

人能作鴛鴦鳴喻 野干為折樹枝所打喻

小兒爭分別毛喻 醫治脊僂喻

愚人食鹽喻^一

昔有愚人至於他家主人與食嫌淡無味主

人聞已更為益鹽既得鹽美便自念言所以

美者緣有鹽故少有尚爾況復多也愚人無

智便空食鹽食已口爽反為其患譬彼外道

聞節飲食可以得道即便斷食或經七日或

十五日徒自困餓無益於道如彼愚人以鹽

美故而空食之致令口爽此亦復爾

愚人集牛乳喻^二

昔有愚人將會賓客欲集牛乳以俟供設而

作是念我今若預於日日中擊取牛乳牛乳

漸多都無安處或復酢敗不如即就牛腹盛

之待臨會時當頓擊取作此念已便捉犂牛^三

母子各繫異處却後一月爾乃設會延置賓

客方牽牛來欲擊乳取而此牛乳即乾無有

時為衆賓或瞋或笑愚人亦爾欲修布施方

言待我大有之時然後頓施未及聚頃或為

縣官水火盜賊之所侵奪或卒命終不及時
施彼亦如此

以黎打破頭喻^三

昔有愚人頭上無毛時有一人以黎打頭乃
至二三悉皆傷破時此愚人默然忍受不知
避去傍人見已而語之言何不避去乃住受
打致使頭破愚人答言如彼人者僞慢恃力
癡無智慧見我頭上無有髮毛謂為是石以
黎打我頭破乃爾傍人語言汝自愚癡云何
名彼以為癡也汝若不癡為他所打乃至頭

破不知逃避比丘亦爾不能具修信戒聞慧
但整威儀以招利養如彼愚人被他打頭不
知避去乃至傷破反謂他癡此比丘者亦復
如是

婦詐語稱死喻^四

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦無貞信後
於中間共他交往邪姪心盛欲就傍夫拾離
已壻於是密語一老母言我去之後汝可齋
一死婦女屍安著屋中語我夫言云我已死
老母於後伺其夫主不在之時以一死屍置

其家中及其夫還老母語言汝婦已死夫即
往視信是已婦哀哭懊惱大藉薪油燒取其
骨以囊盛之晝夜懷挾婦於後時心厭傍夫
便還歸家語其夫言我是汝妻夫答之言我
婦久死汝是阿誰妄言我婦乃至二三猶故
不信如彼外道四聞他邪說心生惑著謂為真
實求不可改雖聞正教不信受持

渴見水喻

王

過去有人癡無智慧極渴須水見熱時三謂
為是水即便逐走走至新頭河既至河所對視

不飲傍人語言汝患渴逐水今至水所何故
不飲愚人答言若可飲盡我當飲之此水極
多俱不可盡是故不飲爾時衆人聞其此語
皆大嗤笑譬如外道僻取於理以已不能具
持佛戒遂便不受致使將來無得道分流轉
生死若彼愚人見水不飲為時人笑亦復如
是

子死欲停置家中喻

六

昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見
子既死便欲停置於其家中自欲棄去傍人

見已而語之言生死道異當遠莊嚴致於遠處而殯葬之云何得留自欲棄去爾時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是便更殺其一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆藏自說清淨或有智者即語之曰出家之人手持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂便破戒多作不

善爾乃頓出如彼愚人一子既死又殺一子今此比丘亦復如是
認人爲兄喻^七
昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人間無不稱美時有愚人見其如此便言我兄所以爾者彼有錢財須者則用之是故爲兄見其還債言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財名他爲兄及負債時復言非兄愚人答言我以欲得彼之錢財認之爲兄實非是兄若其負債則稱非兄人聞此語無不

笑之猶彼外道聞佛善語盜竊而用以爲己
有乃至傍人教使修行不肯修行而作是言
爲利養故取彼佛語化導衆生而無實事云
何修行猶向愚人爲得財故言是我兄及負
債時復言非兄此亦如是

山羌偷官庫衣喻八

過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走爾
時國王遣人四出推尋捕得將至王邊王即
責其所得衣處山羌答言我衣乃是祖父之
物王遣著衣實非山羌本所有故不知著之

應在手者著於脚上應在腰者反著頭上王
見賊已集諸臣等共詳此事而語之言若是
汝之祖父已來所有衣者應當解著云何顛
倒用上爲下以不解故定知汝衣必是偷得
非汝舊物借以爲譬王者如佛寶藏如法愚
癡羌者猶如外道竊聽佛法著六已法中以為
自有然不解故布置佛法迷亂上下不知法
相如彼山羌得王寶衣不識次第顛倒而著
亦復如是

歎父德行喻九

昔時有人於衆人中歎己父德而作是言我父慈仁不害不盜直作實語兼行布施時有愚人聞其此語便作是言我父德行復過汝父諸人問言有何德行請道其事愚人答曰我父小來斷絕婬欲初無染汙衆人語言若斷婬欲云何生汝深爲時人之所怪笑猶如世間無知之流欲讚人德不識其實反致毀咎如彼愚者意存歎父言成過失此亦如是

三重樓喻^十

往昔之世有富愚人癡無所知到餘富家見

三重樓高廣嚴麗軒敞踈朗心生渴仰即作是念我有財錢不減於彼云何項來而不造作如是之樓即喚木匠而問言曰解作彼家端嚴舍不木匠答言是我所作即便語言今可爲我造樓如彼是時木匠即便經地壘塹作樓愚人見其壘塹作舍猶懷疑惑不能了知而問之言欲作何等木匠答言作三重屋愚人復言我不欲下二重之屋先可爲我作最上屋木匠答言無有是事何有不作最下重屋而得造彼第二之屋不造第二云何得

造第三重屋愚人固言我今不用下二重屋
必可爲我作最上者時人聞已便生怪笑咸
作此言何有不造下第一屋而得上者譬如
世尊四輩弟子不能精勤修敬三寶嬾惰懈
怠欲求道果而作是言我今不用餘下三果
唯欲得彼阿羅漢道亦爲時人之所嗤笑如
彼愚者等無有異
婆羅門殺子喻^{十一}
昔有婆羅門自謂多知於諸星術種種技藝
無不明達恃已如此欲顯其德遂至他國抱

兒而哭有人問婆羅門言汝何故哭婆羅門
言今此小兒七日當死愍其夭殤以是哭耳
時人語言人命難知計筭喜錯設七日頭或
能不死何爲預哭婆羅門言日月可闔星宿
可落我之所記終無違失爲名利故至七日
頭自殺其子以證已說時諸世人却後七日
聞其兒死咸皆歎言真是智者所言不錯心
生信伏悉來致敬猶如佛之四輩弟子爲利
養故自稱得道有愚人法殺善法子詐現義
德故使將來受苦無窮如婆羅門爲驗已言

殺子惑世

煮黑石蜜漿喻^{十二}

昔有愚人煮黑石蜜有一富人來至其家時此愚人便作是念我今當取黑石蜜漿與此富人即著少水用置火中即於火上以扇扇之望得使冷傍人語言下不止火扇之不已云何得冷爾時衆人悉皆嗤笑其猶外道不滅煩惱熾然之火少作苦行卧棘刺上五熱炙身而望清涼寂靜之道終無是處徒爲智者之所怪哂受苦現在殃流來劫

說人喜瞋喻^{十三}

過去有人共多人衆坐於屋中歎一外人德行極好唯有二過一者喜瞋二者作事倉卒爾時此人遇在門外聞作是語便生瞋恚即入其屋擒彼道已過惡之人以手打撲傍人問言何故打也其人答言我曾何時喜瞋倉卒而此人者道我恒喜瞋恚作事倉卒是故打之傍人語言汝今喜瞋倉卒之相即時現驗云何諱之人說過惡而起怨責深爲衆人怪其愚惑譬如世間飲酒之夫耽荒酗酒作

諸放逸見人訶責反生尤嫉苦引證佐用自
明白若此愚人諱聞已過見他道說反欲打
撲

殺商主祀天喻 十四

昔有賈客欲入大海入大海之法要須導師
然後可去即共求覓得一導師七既得之已相
將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後
得過於是衆賈共思量言我等伴黨盡是親
屬如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師
以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮

困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其
珍寶當須善行以爲導師毀破善行生死曠
路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈
將入大海殺其導師者迷失津濟終至困死

醫與王女藥令卒長大喻 十五

昔有國王產生一女喚醫語言爲我與藥立
使長大醫師答言我與良藥能使即大但今
卒無方須求索比得藥頃王要莫看待與藥
已然後示王於是即便遠方取藥經十二年
得藥來還與女令服將示於王王見歡喜即

自念言實是良醫與我女藥能令卒長便勅
 左右賜以珍寶時諸人等笑王無智不曉籌
 量生來年月見其長大謂是藥力世人亦爾
 詣善知識而啓之言我欲求道願見教授使
 我立得善知識師以方便故教令坐禪觀十
 二緣起漸積衆德獲阿羅漢位踊躍歡喜而
 作是言快哉大師速令我等證最妙法

灌甘蔗喻 十六

昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其
 不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗

極甜若壓取汁還灌甘蔗樹甘美必甚得勝
 於彼即壓甘蔗取汁用溉冀望滋味反敗種
 子所有甘蔗一切都失世人亦爾欲求善福
 恃已豪貴專形挾勢迫脅下民陵奪財物以
 用作福本期善果不知將來反獲其殃如壓
 甘蔗彼此都失

債半錢喻 十七

往有商人貸他半錢久不得償即便往債前
 有大河在彼兩錢然後得度到彼往債竟不
 得見來還度河復度兩錢為半錢債而失四

錢兼有道路疲勞之困所債甚少所失甚多
果被衆人之所怪笑世人亦爾要少名利致
毀大行苟容己身不顧禮儀現受惡名後得
苦報

就樓磨刀喻 十八

昔有一人貧窮困苦爲王作事日月經久身
體羸瘦王見憐愍賜一死駝貧人得已即便
剥皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨
石磨刀令利來下而剥如是數數往來磨刀
後轉勞苦憚不能數上懸駝上樓就石磨刀

深爲衆人之所嗤笑猶如愚人毀破禁戒多
聚錢財以用修福望得生天如懸駝上樓
磨刀用功甚多所得甚少

乘船失孟喻 十九

昔有人乘船度海失一銀孟墮於水中即便
思念我今畫水作記捨之而去後當取之行
經二月到師子諸國見一河水便入其中覓
本失孟諸人問言欲何所作答言我先失孟
今欲覓取問言於何處失答言初入海失又
復問言失經幾時言失來二月問言失來二

月云何此覓答言我失孟時畫水作記本所
畫水與此無異是故覓之又復問言水雖不
別汝昔失時乃在於彼今在此覓何由可得
爾時衆人無不大笑亦如外道不修正行相
似善中橫計苦因以求解脫猶如愚人失孟
於彼而於此覓

人說王所縱暴喻 二十

昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治
政無理王聞是語即大瞋恚竟不究悉誰作
此語信傍佞人捉一賢臣仰使剝脊取百兩

肉有人證明此無是語王心便悔索千兩肉
用為補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問
言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不足耶
何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千
頭不免子死雖十倍得肉不免苦痛愚人亦
爾不畏後世貪得現樂苦切衆生調發百姓
多得財物望得滅罪而得福報譬如彼王剝
人之脊取人之肉以餘肉補望使不痛無有
是處

婦女欲更求子喻 二十一

往昔世時有婦女人始有一子更欲求子問
餘婦女誰有能使我重有子有一老母語此
婦言我能使爾求子可得當須祀天問老母
言祀須何物老母語言殺汝之子取血祀天
必得多子時此婦女便隨彼語欲殺其子傍
有智人嗤笑罵詈愚癡無智乃至如此未生
子者竟可得而不殺現子愚人亦爾為生天
故自投火坑種種害身為得生天
入海取沉水喻 二十二

車持來歸家詣市賣之以其貴故卒無買者
經歷多日不能得售心生疲厭以為苦惱見
人賣炭時得速售便生念言不如燒之作炭
可得速售即燒為炭詣市賣之不得半車炭
之價直世間愚人亦復如是無量方便勤行
精進仰求佛果以其難得使生退心不如發
心求聲聞果速斷生死作阿羅漢
賊偷錦繡用裹氈毼喻 二十三

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持用裹故
弊氈毼種種財物為智人所笑世間愚人亦

復如是既有信心入佛法中修行善法及諸功德以貪利故破於清淨戒及諸功德為世所笑亦復如是

種熬胡麻子喻 二十四

昔有愚人生食胡麻子以為不美熬而食之為美便生念言不如熬而種之後得美者便熬而種之永無生理世人亦爾以菩薩曠劫修行因難行苦行以為不樂便作念言不如作阿羅漢速斷生死其功甚易後欲求佛果終不可得如彼焦種無復生理世間愚人亦

復如是

水火喻 二十五

昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡盥盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人亦復如是入佛法中出家求道既得出家還復念其妻子眷屬世間之事五欲之樂由是之故失其功德之火持戒之水念欲之人亦復如是

人效王眼瞞喻 二十六

昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得王意者王之形相汝當效之此人即便往至王所見王眼瞞便效王瞞王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞞其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞞故效王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加苦擯令出國世人亦爾於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王為衆生故種種方便現其闕短或聞其法見有字句不正便生譏毀效其不是

由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼愚人亦復如是

治鞭瘡喻 二十七

昔有一人為王所鞭既被鞭已以馬屎傳之欲令速差有愚人見之心生歡喜便作是言

我仗得是治瘡方法即便歸家語其兒言汝

鞭我背我得好法今欲試之兒為鞭背以馬屎傳之以為善巧世人亦爾聞有人言修不淨觀即得除去五陰身瘡便作是言我欲觀於女色及以五欲未見不淨反為女色之所

惑亂流轉生死墮於地獄世間愚人亦復如是

為婦買鼻喻 二十八

昔有一人其婦端正唯其鼻醜其人出外見他婦女面貌端正其鼻甚好便作念言我今寧可截取其鼻著我婦面上不亦好乎即截他婦鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻其婦出來即割其鼻尋以他鼻著婦面上既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門婆羅門

有大名德而為世人之所恭敬得大利養便作是念言我今與彼便為不異虛自假稱妄言有德既失其利有傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是

貧人燒麤褐衣喻 二十九

昔有一人貧窮困乏與他客作得麤褐衣而彼著之有人見之而語之言汝種姓端正貴人之子云何著此麤弊衣褐我今教汝當使汝得上妙衣服當隨我語終不欺汝貧人歡喜敬從其言主人即便在前然火語貧人言

今可脫汝羸褐衣著於火中於此燒處當使汝得上妙欽服貧人即便脫著火中既燒之後於此火處求覓欽服都無所得世間之人亦復如是從過去身修諸善法得此人身應當保護進德修業乃為外道邪惡妖女之所欺誑汝今當信我語修諸苦行投巖赴火捨是身已當生梵天長壽快樂便用其語即捨身命身死之後墮於地獄備受諸苦既失人身空無所獲如彼貧人亦復如是

牧羊人喻 三十

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有千萬極大慳貪不肯外用時有一人善於巧詐便作方便往共親友而語之言我今共汝極成親愛便為一體更無有異我知彼家有一好女當為汝求可用為婦牧羊之人聞之歡喜便大與羊及諸財物其人復言汝婦今日已生一子牧羊之人未見於婦聞其已生心大歡喜重與彼物其人後復而語之言汝兒生已今已死矣牧羊之人聞此人語便大啼泣噓歎不已世間之人亦復如是既修多聞為其

名利秘惜其法不肯為人教化演說為此漏身之所誑惑妄期世樂如已妻息為其所欺喪失善法後失身命并及財物便大悲泣生其憂苦如彼牧羊之人亦復如是

雇倩瓦師喻 三十一

昔有婆羅門師欲作大會語弟子言我須瓦器以供會用汝可為我雇倩瓦師詣市覓之時彼弟子往瓦師家時有一人驢負瓦器至市欲賣須臾之間驢盡破之還來家中啼哭懊惱弟子見已而問之言何以悲歎懊惱如

是其人答言我為方便勤苦積年始得成器詣市欲賣此弊惡驢須臾之頃盡破我器是故懊惱爾時弟子見聞是已歡喜念言此驢乃是狂物久時所作須臾能破我今當買此驢瓦師歡喜即便賣與乘來歸家師問之言汝何以不得瓦師將來用是驢為弟子答言此驢勝於瓦師瓦師久時所作瓦器以時能破時師語言汝大愚癡無有智慧此驢今者適可能破假使百年不能成一世間之人亦復如是雖百年受人供養都無報償常為損

害終不為益背恩之人亦復如是

估客偷金喻 三十二

昔有二估客共行商賈一賣真金其第二者賣兜羅綿有他買真金者燒而試之第二估客即便偷他被燒之金用兜羅綿裹時金熱故燒綿都盡情事既露二事俱失如彼外道偷取佛法著己法中妄稱己有非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金事情都現亦復如是

斫樹取果喻 三十二

昔有國王有一好樹高廣極大常有好果香而甜美時有一人來至王所王語之言此之樹上將生美果汝能食不即答王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斷樹望得其果既無所獲徒自勞苦後還欲堅樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹能生勝果心生願樂欲得果食應當持戒修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是

送美水喻 三十四

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水
王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉
欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等
莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使
汝得近往來不疲即往白王王為改之作三
由旬眾人聞已便大歡喜有人語言此故是
本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終
不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於
五道向涅槃城心生厭倦便欲捨離頓駕生
死不能復進如來法王有大方便於一乘法

分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行修
善進德求度生死後聞人說無有三乘故是
一道以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如
是

寶篋鏡喻 三十五

昔有一人貧窮困乏多負人債無以可償即
便逃避至空曠處值篋滿中珍寶有一明鏡
著珍寶上以蓋覆之貧人見已心大歡喜即
便發之見鏡中人便生驚怖叉手語言我謂
空篋都無所有不知有君在此篋中莫見瞋

也凡夫之人亦復如是為無量煩惱之所窮困而為生死魔王債主之所纏著欲避生死入佛法中修行善法作諸功德如值寶篋為身見鏡之所惑亂妄見有我即便封著謂是真實於是墮落失諸功德禪定道品無漏諸善三乘道果一切都失如彼愚人棄於寶篋著我見者亦復如是

破五通仙眼喻

三十六

昔有一人入山學道得五通仙天眼徹視能見地中一切伏藏種種珍寶國王聞之心大

歡喜便語臣言云何得使此人常在我國不餘處去使我藏中得多珍寶有一愚臣輒便往至挑仙人雙眼持來白王臣以挑眼更不得去常住是國王語臣言所以貪得仙人住者能見地中一切伏藏汝今毀眼何所復住世間之人亦復如是見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便強將來於其家中種種供養毀他善法使道果不成喪其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

殺群牛喻 三十七

昔有一人有二百五十頭牛常驅逐水草隨時餒食時有一虎噉食一牛爾時牛主即作念言已失一牛俱不全足用是牛為即便驅至深坑高岸排著坑底盡皆殺之凡夫愚人亦復如是受持如來具足之戒若犯一戒不生慚愧清淨懺悔便作念言我以破一戒歸不具足何用持為一切都破無一在者如彼愚人盡殺群牛無一在者

飲木甯水喻 三十八

昔有一人行來渴乏見木甯中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉手語木甯言我已飲竟水莫復來雖作是語水流如故便瞋恚言我已飲竟語汝莫來何以故來有人見之言汝大愚癡無有智慧汝何以不去語言莫來即為挽却牽餘處去世間之人亦復如是為生死渴愛飲五欲鹹水既為五欲之所疲厭如彼飲足便作是言汝色聲香味莫復更來使我見也然此五欲相續不斷既見之已便復瞋恚語汝速滅莫復更生何以故來

使我見之時有智人而語之言汝欲得離者
當攝汝六情閉其心意妄想不生便得解脫
何必不見欲使不生如彼飲水愚人等無有
異

見他塗舍喻

三十九

昔有一人往至他舍見他屋舍牆壁塗治其
地平正清淨甚好便問之言用何和泥得如
見好主人答言用稻穀麩水浸令熟和塗泥
壁故得如是愚人即便而作念言若純以稻
麩不如合稻而用作之壁可白淨泥治平好

使用稻穀和泥用塗其壁望得平正反更高
下壁都圻裂虛棄稻穀都無利益不如惠施
可得功德凡夫之人亦復如是聞聖人說法
修行諸善捨此身已可得生天及以解脫便
自殺身望得生天及以解脫徒自虛喪空無
可獲如彼愚人

治禿喻

四十

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱兼
爲蚊蚋之所咬食晝夜受惱甚以爲苦有一
醫師多諸方術時彼禿人往至其所語其醫

言唯願大師為我治之時彼醫師亦復頭禿
即便脫帽示之而語之言我亦患之以為痛
苦若令我治能得差者應先自治以除其患
世間之人亦復如是為生老病死之所侵惱
欲求長生不死之處聞有沙門婆羅門等世
之良醫善療眾患便往其所而語之言唯願
為我除去無常生死之患常處安樂長存不
變時婆羅門等即便報言我亦患此無常生
老病死種種求見長存之處終不能得今我
若能使汝得者我亦應先自得今汝亦得如

彼患禿之人徒自疲勞不能得差

毗舍闍鬼喻

四十一

昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一履二鬼
共諍各欲得二鬼紛紜竟日不能使平時有
一人來見之已而問之言此篋杖履有何奇
異汝等共諍瞋忿乃爾二鬼答言我此篋者
能出一切衣服飲食牀褥卧具資生之物盡
從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍著此
履者能令人飛行無罣礙此人聞已即語鬼
言汝等小遠我當為汝平等分之鬼聞其語

尋即遠避此人即時抱籬捉杖躡屐而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言爾等所諍我已得去今使爾等更無所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖銷伏魔怨煩惱之賊侍戒如履必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空無所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

估客駝死喻

四十二

譬如估客遊行商賈會於路中而駝卒死駝

上所載多有珍寶細軟上氈種種雜物駝既死已即剥其皮商主捨行坐二子弟而語之言好看駝皮莫使濕爛其後天雨二人頑癡盡以好氈覆此皮上氈盡濕爛皮氈之價理自懸殊以愚癡故以氈覆皮世間之人亦復如是其不殺者喻於白氈其駝皮者即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不殺戒者即佛法身最上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養衆僧捨根取末不求其本漂浪五道莫能自出是故行者應當精心持不殺

戒

磨大石喻 四十三

譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非夫為學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過患

食半餅喻 四十四

譬如有人因其飢放食七枚煎餅食六枚半

已便得飽滿其人悲悔以手自打而作是言我今飽足由此半餅然前六餅唐自捐棄設如半餅能充足者應先食之世間之人亦復如是從本以來常無有樂然其癡倒橫生樂想如彼癡人於半番餅生於飽想世人無知以富貴為樂夫富貴者求時甚苦廿三既獲得已守護亦苦後還失之憂念復苦於三時中都無有樂猶如衣食遮故名樂於辛苦中橫生樂想諸佛說言三界無安皆是大苦凡夫倒惑橫生樂想

奴守門喻 四十五

譬如有人將欲遠行勅其奴言爾好守門并看驢索其主行後時隣里家有作樂者此奴欲聽不能自安尋以索繫門置於驢上負至戲處聽其作樂奴去之後舍中財物賊盡持去大家行還問其奴言財寶所在奴便答言大家先付門驢及索自是以外非奴所知大家復言留爾守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為愛奴僕亦復如是如來教誠常護根門莫著六塵守無明驢看於愛索

而諸比丘不奉佛教貪求利養詐現清白靜處而坐心意流馳貪著五欲為色聲香味之所惑亂無明覆心愛索纏縛正念覺意道品財寶悉皆散失

偷犛牛喻 四十六

譬如一村共偷犛牛而共食之其失牛者逐跡至村喚此村人問其由狀而語之言爾在此村不偷者對曰我實無村又問爾村中有池在此池邊共食牛不答言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之時在爾村東

不對曰無東又問當爾偷牛非日中時耶對
曰無中又問從何無村及以無樹何有天下
無東無時知爾妄語都不可信爾偷牛食不
對言實食破戒之人亦復如是覆藏罪過不
肯發露死入地獄諸天善神以天眼觀不得
覆藏如彼食牛不得欺抵

貧人能作鴛鴦鳴喻 四十七

昔外國法節慶之日一切婦女盡持優鉢羅
華以為鬘飾有一貧人其婦語言爾若能得
優鉢羅華來用與我為爾作妻若不能得我

捨爾去其夫先來常善能作鴛鴦之鳴即入
王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而作
是問池中者誰而此貧人失口答言我是鴛
鴦守者捉得將詣王所而於道中復更和聲
作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世
間愚人亦復如是終身殘害作諸惡業不習
心行使令調善臨命終時方言今我欲得修
善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及
已如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴
野干為折樹枝所打喻 四十八

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其脊上即
便閉目不欲看樹捨棄而走到于露地乃至
日暮亦不肯來遙見風吹大樹枝柯動搖上
下便言喚我尋來樹下愚癡弟子亦復如是
已得出家得近師長以小訶責即便逃走復
於後時遇惡詳一知識惱亂不已方還師所如是
去來是為愚惑

小兒爭分別毛喻 四十九

昔日有二小兒入河遨戲於此水底得一把
毛一小兒言此是仙鬚一小兒言此罷毛爾

永樂北藏

百喻經

時河邊有一仙人此二小兒諍之不已詣彼
仙所決其所疑而彼仙人尋即取米及胡麻
子口中含嚼吐著掌中語小兒言我掌中者
似孔雀屎而此仙人不答他問人皆知之世
間愚人亦復如是說法之時戲論諸法不答
正理如彼仙人不答所問為一切人之所嗤
笑浮漫虛說亦復如是

醫治脊僂喻 五十

譬如有人卒患脊僂請醫療治醫以酥塗上
下著板用力痛壓不覺雙目一時併出世間

第一三〇册

百喻經卷下

群二

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

五人買婢共使喻 伎人作樂喻 師患脚
 付二弟子喻 蛇頭尾共爭在前喻 願為
 王剃鬚喻 索無物喻 蹋長者口喻 二
 子分財喻 觀作瓶喻 見水底金影喻
 梵天弟子造物喻 病人食雉肉喻 伎人
 著戲羅刹服共相驚怖喻 人謂故屋中有
 惡鬼喻 五百歡喜丸喻 長者共商人入
 海採寶喻 夫婦食餅共為要喻 共相怨

害喻 效其祖先急速食喻 嘗菴婆羅果
 喻 為二婦故喪其兩目喻 啞米決口喻
 詐言馬死喻 出家凡夫貪利養喻 駝
 甕俱失喻 田夫思願王女喻 捋驢乳喻
 與兒期早行喻 為王負机喻 倒灌喻
 為熊所齧喻 以種田喻 獼猴喻 月
 蝕打狗喻 女婦患眼痛喻 父取兒耳璫
 喻 劫盜分財喻 獼猴把豆喻 得金鼠
 狼喻 地得金錢喻 貧人欲與富者等物
 喻 小兒得歡喜丸喻 老母捉羆喻 摩

尼水竇喻 二 鴿喻 詐稱眼盲喻 惡賊

所劫失巒喻 小兒得大龜喻

五人買婢共使喻 一

譬如五人共買一婢其中一人語此婢言與我浣衣次有一人復語浣衣婢語次者先與

其浣後者恚曰我共前人同買於汝云何獨

爾即鞭十下如是五人各打十下五陰亦爾

煩惱因緣合成此身而此五陰恒以生老病

死無量苦惱榜管衆生

伎人作樂喻 二

譬如伎人王前作樂王許千錢後從王索王

不與之王語之言汝向作樂空樂我耳我與

汝錢亦樂汝耳世間果報亦復如是人中天

上雖受少樂亦無有實無常敗滅不得久住

如彼空樂

師患脚付二弟子喻 三

譬如一師有二弟子其師患脚遣二弟子人

當一脚隨時按摩其二弟子常相憎嫉一弟

子行其一弟子捉其所當按摩之脚以石打

折彼既來已忿其如是復捉其所按之脚

尋復打折佛法學徒亦復如是方等學者非
斥小乘小乘學者復非方等故使大聖法典
二途兼忘

蛇頭尾共爭在前喻 四

譬如有蛇尾語頭言我應在前頭語尾言我
恒在前何以卒爾頭果在前其尾纏樹不能
得去放尾在前即墮火坑燒爛而死師徒弟
子亦復如是言師耆老每恒在前我諸年少
應爲導首如是年少不閑戒律多有所犯因
即相牽入於地獄

願爲王剃鬚喻 五

昔者有王有一親信於軍陣中歿命救王使
得安全王大歡喜與其所願即便問言汝何
所求恣汝所欲臣便答言王剃鬚時願聽我
剃王言此事若適汝意聽汝所願如此愚人
世人所笑半國之治大臣輔相悉皆可得乃
求賤業愚人亦爾諸佛於無量劫難行苦行
自致成佛若得遇佛及值遺法人身難得譬
如盲龜值浮木孔此二難值今已遭遇然其
意劣奉持少戒便已爲足不求涅槃勝妙法

也無心進求自行邪事便已爲足

索無物喻^六

昔有二人道中共行見有一人將故麻車在
嶮路中不能得前時將車者語彼二人佐我
推車出此嶮路二人答言與我何物將車者
言無物與汝時此二人即佐推車至於平地
語將車人言與我物來答言無物又復語言
與我無物二人之中其一人者含笑而言彼
不肯與何足爲愁其人答言與我無物必應
有無物其一人言無物者二字共合是爲假

名世俗凡夫著無物者便生無所有處其二
人言無物者即是無相無願無作

蹋長者口喻^七

昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭
敬長者唾時左右之人以脚踏却有一愚者
不爲得蹋而作是言若唾地者諸人蹋却欲
唾之時我當先蹋於是長者正欲咳唾時此
愚人即便舉脚踏長者口破脣折齒長者語
愚人言汝何以故蹋我脣口愚人答言若長
者唾出口落地左右諂者已得蹋去我雖欲

躡每常不及以是之故唾欲出口舉脚先躡
望得汝意凡物須時時未及到雖設功力反
得苦惱以是之故世人當知時與非時

二子分財喻^八

昔摩羅國有一刹利得病極重必知定死誠
勅二子我死之後善分財物二子隨教於其
死後分作二分兄言弟分不平爾時有一野
老人言教汝分物使得平等現所有物破作
二分云何破之所謂衣裳中割作二分盤瓶
亦復中破作二分所有瓮瓿亦破作二分錢

亦破作二分如是一切所有財物盡皆破之
而作二分如是分物人所嗤笑如諸外道偏
修分別論門有四種有決定答論門譬如人
一切有皆死此是決定答死者必有生是應
分別答愛盡者無生有愛必有生是名分別
答論門有問人為最勝不應反問言汝問三
惡道為問諸天若問三惡道人實為最勝若
問於諸天人必為不如如是等義名反問答
論門若問十四難若問世界及眾生有邊無
邊有終始無終始如是等義名置答論門諸

外道愚癡自以為智慧破於四種論作一分
別論喻如愚人分錢物破錢為兩段

觀作瓶喻九

譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作瓦瓶看
無厭足一人捨去往至大會極得美饌又獲
珍寶明二一人觀瓶而作是言待我看訖如是漸
冉乃至日沒觀瓶不已失於衣食愚人亦爾
修理家務不覺非常

今日營此事 明日造彼業 諸佛大龍出
雷音遍世間 法雨無障礙 緣事故不聞

不知死卒至 失此諸佛會 不得法珍寶

常處惡道窮 背棄於正法 彼觀緣事瓶

終當無竟已 是故失法利 永無解脫時

見水底金影喻十

昔有癡人往大池所見水底影有真金像謂
呼有金即入水中撓泥求覓疲極不得還出
復坐須臾水清復現金色復更入裏撓泥更
求覓亦復不得其父覓子得來見子而問子
言汝何所作疲困如是子白父言水底有真
金我時投水欲撓泥取疲極不得父看水底

真金之影而知此金在於樹上所以知之影
現水底其父言曰必飛鳥銜金著於樹上即
隨父語上樹求得

凡夫愚癡人 無智亦如是 於無我陰中
橫生有我想 如彼見金影 勤苦而求覓

徒勞無所得

梵天弟子造物喻 十二

婆羅門衆皆言大梵天王是世間父能造萬
物造萬物主者有弟子言我亦能造萬物實
是愚癡自謂有智語梵天言我欲造萬物梵

天王語言莫作此意汝不能造不用天語便
欲造物梵天見其弟子所造之物即語之言

汝作頭大大作項極小作手大大作臂極小
作脚極小作踵極大如似毗舍闍鬼以此義
當知各各自業所造非梵天能造諸佛說法

不著二邊亦不著斷亦不著常如似八正道

說法諸外道見是斷常事已便生執著欺誑
世間作法形像所說實是非法

病人食雉肉喻 十二

昔有一人病患委篤良醫占之云須恒食一

種雉肉可得愈病而此病者市得一雉食之已盡更不復食醫於後時見便問之汝病愈未病者答言醫先教我恒食雉肉是故今者食一雉已盡更不敢食醫復語言若前雉已盡何不更食汝今云何止食一雉望得愈病一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫說言當解心識外道等執於常見便為過去未來現在唯是一識無有遷謝猶食一雉是故不能療其愚惑煩惱之病大智諸佛教諸外道除其常見一切諸法念念生滅何有一識

常恒不變如彼世醫教更食雉而得病愈佛亦如是教諸衆生令得解諸法壞故不常續故不斷即得滅除常見之病

伎人著戲羅刹服共相驚怖喻 十三

昔乾陀衛國有諸伎人因時飢儉遂食他土經婆羅新山而此山 畔二 中素饒惡鬼 七 食人羅刹時諸伎人會宿山中山中風寒然火而卧伎人之中有患寒者著彼戲衣羅刹之服向火而坐時行伴中從睡寤者卒見火邊有一羅刹竟不諦觀捨之而走遂相驚動一切伴侶

悉皆逃奔時彼伴中著羅刹衣者亦復尋逐
奔馳絕走諸同行者見其在後謂欲加害倍
增惶怖越度山河投赴溝壑身體傷破疲極
委頓乃至天明方知非鬼一切凡夫亦復如
是處於煩惱飢儉善法而欲遠求常樂我淨
無上法食便於五陰之中橫計於我以我見
故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三途
惡趣溝壑至天明者喻生死夜盡智慧明曉
方知五陰無有真我
人謂故屋中有惡鬼喻十四

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆悉怖畏不
敢寢息時有一人自謂大膽而作是言我欲
入此室中寄卧一宿即入宿止後有一人自
謂膽勇勝於前人復聞傍人言此室中恒有
惡鬼即欲入中排門將前時先入者謂其是
鬼即復推門遮不聽前在後來者復謂有鬼
二人鬪諍遂至天明既相覩已方知非鬼一
切世人亦復如是因緣暫會無有宰主一一
推析誰是我者然諸衆生橫計是非強生諍
訟如彼二人等無差別

五百歡喜丸喻^{十五}

昔有一婦荒淫無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫聘使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用為資糧以送於爾爾若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜闇中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶

物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹上人至天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國王多將人眾鞍乘來逐會於中路值於彼王彼王問言爾是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值此群賊共相斫射五百群賊今皆一處死在樹下由是之故我得此馬及以珍寶來投王國若不見信可遣往看賊之瘡痕

殺害處所王時即遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞大賜珍寶封以聚落彼王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠人未可服信如何卒爾寵遇過厚至於爵賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其伎能舊人愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道殺人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子為國除害真為奇特作是議已便白

於王王聞是已給賜刀仗尋即遣之爾時遠人既受勅已堅強其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值師子口師子尋死爾時遠人歡喜踴躍來白於王王倍寵遇時彼國人率爾敬伏咸皆讚歎其婦人歡喜丸者喻不淨施王遣使者喻善知識至他國者喻於諸天殺群賊者喻得須陀洹強斷五欲并諸煩惱遇彼國王者喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻諸外道見有

智者能斷煩惱及以五欲便生誹謗言無此事遠人激厲而言舊臣無能與我共為敵者喻於外道無敢抗衝殺師子者喻破惡魔既斷煩惱又伏惡魔便得無著道果封賞每常怖怯者喻能以弱而制於強其施初時雖無淨心然彼其施過善知識便獲勝報不淨之施猶尚如此況復善心歡喜布施是故應當於福田所勤心修施

長者共商人入海採寶喻 十六

昔有大長者子共諸商人入海採寶此長者

子善誦入海捉船方法若入海水漩洑洄流磯激之處當如是捉如是正如是住語眾人言入海方法我悉知之眾人聞已深信其語既至海中未經幾時船師遇病忽然便死時長者子即便代處至洄洑駛流之中唱言當如是捉如是正船第二繫迴旋轉不能前進十至於實所舉船商人沒水而死凡夫之人亦復如是少習禪法安般數息及不淨觀雖誦其文不解其義種種方法實無所曉自言善解妄授禪法使前人迷亂失心倒錯法相終年累

歲空無所獲如彼愚人使他沒海

夫婦食餅共為要喻十七

昔者夫婦有三番餅夫婦共分各食一餅餘一番在共作要言若有語者要不與餅既作要已為一餅故各不敢語須更有賊入家偷盜取其財物一切所有盡畢賊首夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語即其夫前侵畧其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊語其夫言云何痴人為一餅故見賊不喚其夫拍手笑言咄婢我定得餅不復與你世人聞之

無不嗤笑凡夫之人亦復如是為小名利故詐現靜默為虛假煩惱種種惡賊之所侵畧喪其善法墜墮三塗都不怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭大苦不以為患如彼愚人等無有異

共相怨害喻十八

昔有一人共他相瞋愁憂不樂有人問言汝今何故愁悴如是即答之言有人毀我力不能報不知何方可得報之是以愁耳有人語言唯有毗陀羅呪可以害彼但有一患未及

害彼反自害已其人聞已便大歡喜願但教我雖當自害要望傷彼世間之人亦復如是為瞋恚故欲求毗陀羅呪用惱於彼竟未害他先為瞋恚反自惱害墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人等無差別

效其祖先急速食喻 十九

昔有一人從北天竺至南天竺住止既久即聘其女共為夫婦時婦為夫造設飲食夫得急吞不避其熱婦時怪之語其夫言此中無賊劫奪人者有何急事忽忽乃爾不安徐食

夫答婦言有好密事不得語爾婦聞其言謂有異法慙懃問之良久乃答我祖父已來法常速食我今效之是故疾耳世間凡夫亦復如是不達正理不知善惡作諸邪行不以為恥而天我父祖已來作如是法至死受行終不捨離如彼愚人習其速食以為好法

嘗菴婆羅果喻 二十

昔有一長者遣人持錢至他園中買菴婆羅果而欲食之而勅之言好甜美者汝當買來即便持錢往買其果果主言我此樹果悉皆

美好無一惡者汝嘗一果足以知之買果者
言我今當一一嘗之然後當取若但嘗一何
以可知尋即取果一一皆嘗持來歸家長者
見已惡而不食便一切都棄世間之人亦復
如是聞持戒施得大富樂身常安隱無有諸
患不肯信之便作是言布施得富十二我自得時
然後可信目覩現世貴賤貧窮皆是先業所
獲果報不知推一以求因果方懷不信須已
自經一旦命終財物喪失如彼嘗果一切都
棄

為二婦故喪其兩目喻 二十一
昔有一人聘取二婦若近其一為一所瞋不
能裁斷便在二婦中間正身仰卧值天大雨
屋舍淋漓水土俱下墮其眼中以先有要不
敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復
如是親近邪友習行非法造作結業墮三惡
道長處生死喪智慧眼如彼愚夫為其二婦
故二眼俱失
啖米決口喻 二十二
昔有一人至婦家舍見其穡米便往其所偷

米掩之婦來見夫欲共其語滿口中米都不
怎和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不
語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來
卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之時
醫言曰此病最重以刀決之可得差耳即便
以刀決破其口米從中出其事彰露世間之
人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆藏其過
不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以
小羞故不肯吐米以刀決口乃顯其過
詐言馬死喻 二十三

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊以其怖故不
能戰鬥便以血汗塗其面目詐現死相卧死
人中其所乘馬為他所奪軍眾既去便欲還
家即截他人白馬尾來既到舍已有人問言
汝所乘馬今為所在何以不乘答言我馬已
死遂持尾來傍人語言汝馬本黑尾何以白
默然無對為人所笑世間之人亦復如是自
言善好修行慈心不食酒肉然殺害眾生加
諸楚毒妄自稱善無惡不造如彼愚人詐言
馬死

出家凡夫貪利養喻 二十四

昔有國王設於教法諸有婆羅門等在我國
內制抑洗淨不洗淨者驅令策使種種苦役
有婆羅門空捉澡罐詐言洗淨人爲著水即
便瀉棄便作是言我不洗淨王自洗之爲正
意故用避王役妄言洗淨實不洗之出家凡
夫亦復如是剃頭染衣內實毀禁詐現持戒
望人利養復避王役外似沙門內實虛欺如
捉空瓶但有外相
駝甕俱失喻 二十五

昔有一人先甕中盛穀駱駝入頭甕中食穀
後不得出既不得出以爲憂惱有一老人來
語之言汝莫愁也我教汝出汝用我語必得
速出汝當斬頭自得出之即用其語以刀斬
頭既復殺駝而復破甕如此癡人世人所笑
凡夫愚人亦復如是希心菩提志求三乘宜
持禁戒護防諸惡然爲五欲毀破淨戒既犯
禁已捨離三乘縱心極意無惡不造乘及淨
戒二俱捐捨如彼愚人駝甕俱失
田夫思願王女喻 二十六

昔有田夫遊行城邑見國王女顏貌端正世
 所希有晝夜想念情不能已思與交通無由
 可遂顏色瘵黃即成重病諸所親見便問其
 人何故如是答親里言我昨見王女顏貌端
 正思與交遊不能得故是以病耳我若不得
 必死無疑諸親語言我當為汝作好方便使
 汝得之勿待愁也後日見之便語之言我等
 為汝便為是得唯王女不欲田夫聞之欣然
 而笑謂呼必得世間愚人亦復如是不別時
 節春秋冬夏便於冬時擲種土中望得果實

徒喪其功空無所獲芽莖枝葉一切都失世
 間愚人修習少福謂為具足便謂善根已可
 證得如彼田夫希望王女
 拈驢乳喻二十七

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都
 無識者爾時諸人得時二一駁驢欲拈其乳十五爭共
 拈之其中有捉頭者有捉耳者有捉尾者有
 捉脚者復有捉器者各欲先得於前飲之中
 捉驢根謂呼是乳即便拈之望得其乳眾人
 疲厭都無所得徒自勞苦空無所獲為一切

世人之所嗤笑外道凡夫亦復如是聞說於道不應求處妄生想念起種種邪見儼形自餓投巖赴火以是邪見墮於惡道如彼愚人妄求於乳

與兒期早行喻 二十八

昔有一人夜語兒言明當共汝至彼聚落有所取索兒聞語已至明清旦竟不問父獨往詣彼既至彼已身體疲極空無所獲又不得食飢渴欲死尋復迴還求見其父父見子來深責之言汝大愚癡無有智慧何不待我空

自往來徒受其苦為一切世人之所嗤笑凡夫之人亦復如是設得出家即剃鬚髮服三法衣不求明師諮受道法失諸禪定道品功德沙門妙果一切都失如彼愚人虛作往返徒自疲勞形似沙門實無所得

為王負机喻 二十九

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勅一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人羞不肯捉而白王言我不能捉我願擔之時王便以三十六机置其背上驅使擔之至於

園中如是愚人為世所笑凡夫之人亦復如是若見女人一髮在地自言持戒不肯捉之後為煩惱所惑三十六物髮毛爪齒屎尿不淨不以為醜三十六物一時都捉不生慚羞至死不捨如彼愚人擔負於机

倒灌喻 三十

解二

十六

昔有一人患下部病醫言當須倒灌乃可瘥耳便集灌具欲以灌之醫未至頃便取服之腹脹欲死不能自勝醫既來至怪其所以即便問之何故如是即答醫言向時灌藥我取

服之是故欲死醫聞是語深責之言汝大愚人不解方便即更以餘藥服之方得吐下爾乃得瘥如此愚人為世所笑凡夫之人亦復如是欲修學禪觀種種方法應觀不淨反觀數息應數息者反觀六界顛倒上下無有根本徒喪身命為其所困不諮良師顛倒禪法如彼愚人飲服不淨為羆所齧喻 三十一

昔有父子與伴共行其子入林為羆所齧爪

三十一

壞身體因急出林還至伴邊父見其子身體

傷壞怪問之言汝今何故被此瘡害子報父
言有一種物身毛毳毯來毀害我父執弓箭
往到林間見一仙人毛髮深長便欲射之傍
人語言何故射之此人無害當治有過世間
愚人亦復如是為彼雖著法服無道行者之
所罵辱而濫害良善有德之人喻如彼父十七罷
傷其子而枉加神仙
以種田喻三十二

其地兼加糞水故得如是彼人即便依法用
之即以水糞調和其田下種於地畏其自脚
蹈地令堅其麥不生我當坐一牀上使人舉
之於上散種爾乃好耳即使四人人擎一脚
至田散種地堅逾甚為人嗤笑恐以二足更
增八足凡夫之人亦復如是既修戒田善芽
將生應當師諮受行教誡令法芽生而反違
犯多作諸惡便使戒芽不生喻如彼人畏其
二足倒加其八
獼猴喻三十三

昔有一獼猴為大人所打不能柰何反怨小兒凡夫愚人亦復如是先所瞋人代謝不停滅在過去及於相續後生之法謂是前者妄生瞋忿毒恚彌深如彼癡猴為大人所打反瞋小兒

月蝕打狗喻 三十四

昔阿修羅王見日月明淨以手障之無智常人狗無罪咎橫加於惡凡夫亦爾貪瞋愚癡橫苦其身卧棘刺上五熱炙身如彼月蝕枉橫打狗

女婦患眼痛喻 三十五

昔有一女人極患眼痛有知識女人問言汝眼痛耶答言眼痛彼女復言有眼必痛我雖眼未痛並欲挑眼恐其後痛傍人語言眼若在者或痛不痛眼若無者終身長痛凡愚之人亦復如是聞富貴者衰患之本畏不布施十八恐後得報財物殷溢重受苦惱有人譴言汝若施者或苦或樂若不施者貧窮大苦如彼女人不忍近痛便欲去眼乃為長痛

父取兒耳璫喻 三十六

昔有父子二人緣事共行路賊卒起欲來剝之其兒耳中有真金璫其父見賊卒發畏失耳璫即便以手挽之耳不時決為耳璫故便斬兒頭須臾之間賊便棄去還以兒頭著於肩上不可平復如是愚人為世間所笑凡夫之人亦復如是為名利故造作戲論言無二世有二世無中陰有中陰無心數法有心數法無種種妄想不得法實他人以如法論破其所說便言我論中都無是說如是愚人為小名利便故妄語喪沙門道果身壞命終墮

三惡道如彼愚人為少利故斬其兒頭

劫盜分財喻 三十七

昔有群賊共行劫盜多取財物即共分之等以為分唯有鹿野欽婆羅色不純好以為下分與最劣者下劣者得之恚恨謂呼大失至城賣之諸貴長者多與其價一人所得倍於眾伴方乃歡喜勇悅無量猶如世人不知布施有報無報而行少施得生天上受無量樂方更悔恨悔不廣施如欽婆羅後得大價乃生歡喜施亦如是少作多得爾乃自慶恨不

益為

獼猴把豆喻 三十八

昔有一獼猴持一把豆誤落一豆在地便捨
手中豆欲覓其一未得一豆先所捨者雞鴨
食盡凡夫出家亦復如是初毀一戒而不能
悔已不悔故放逸滋蔓一切都捨如彼獼猴
失其一豆一切都棄

得金鼠狼喻 三十九

昔有一人在路而行道中得一金鼠狼心生
喜踊持置懷中涉道而進至水欲渡脫衣置

地尋時金鼠變為毒蛇此人深思寧為毒蛇
螫殺要當懷去心至冥感還化為金榜邊愚
人見其毒蛇變成真實謂為恒爾復取毒蛇
內著懷裏即為毒蛇之所螫螫喪身殞命世
間愚人亦復如是見善獲利內無真心但為
利養來附於法命終之後墮在惡處如捉毒
蛇被螫而死

地得金錢喻 四

昔有貧人在路而行道中偶得一囊金錢心
大喜踊即便數之數未能周金主忽至盡還

奪錢其人當時悔不疾去懊恨之情甚為極
苦遇佛法者亦復如是雖得值遇三寶福田
不勤方便修行善業忽爾命終墮三惡道如
彼愚人還為其主奪錢而去如偈所說

今日營此業

明日造彼事

樂著不觀苦

不覺死賊至

忽忽營眾務

凡人無不爾

如彼數金錢

其事亦如是

貧人欲與富者等財物喻

四十一

昔有一貧人有少財物見大富者意欲共等
不能等故雖有少財欲棄水中傍人語言此

物雖少可得延君性命數日何故捨棄擲著
水中世間愚人亦復如是雖復出家少得利
養心有希望常懷不足不能得與高德者等
獲其利養見他宿舊有德之人素有多聞多
眾供養意欲等之不能等故心懷憂苦便欲
罷道如彼愚人欲等富者自棄己財

小兒得歡喜丸喻

四十二

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極睡眠不覺
時有一人持歡喜丸授與小兒小兒得已貪
其美味不顧身物此人即時解其鉗鎖瓔珞

衣物都盡持去比丘亦爾樂在衆務憤鬧之處貪少利養為煩惱賊奪其功德戒寶瓔珞如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去

老母捉羆喻 四十三

昔有一老母在樹下卧羆欲來搏爾時老母繞樹走避羆尋後逐一手抱樹欲捉老母老母得急即時合樹捺羆兩手羆不能動便有異人來至其所老母語言汝共我捉殺分其肉時彼人者信老母語即時共捉既捉之已老母即便捨羆而走其人於後為羆所困如

是愚人為世所笑凡夫之人亦復如是作諸異論既不善好文辭繁重多有諸病竟不成訖便捨終亡後人捉之欲為解釋不達其意反為其困如彼愚人代他捉羆反自被害

摩尼水竇喻 四十四

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外來即便覺之住於門外伺其出時便欲殺害婦語人言我夫已覺更無出處唯有摩尼可以得出胡以水竇名為摩尼欲令其人從水竇出其人錯解謂摩尼珠所在求覓而不知處即

作是言不見摩尼珠我終不丟須臾之間為其所殺凡夫之人亦復如是有人語言生死之中無常苦空無我離斷常二邊處於中道於此中過可得解脫凡夫錯解便求世界有邊無邊及以眾生有我無我竟不能觀中道之理忽然命終為於無常之所殺害墮三惡道如彼愚人推求摩尼為他所害

二鴿喻

四十五

昔有雄雌二鴿共同一巢秋果熟時取果滿巢於其後時果乾減少唯半巢在雄瞋雌言

取果勤苦汝獨食之唯有半在雌鴿答言我不獨食果自減少雄鴿不信瞋恚而言非汝獨食何由減少即便以喙啄雌鴿殺未經幾日天降大雨果得濕潤還復如故雄鴿見已方生悔恨彼實不食我妄殺他即悲鳴命喚雌鴿汝何處去廿二凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲樂不觀無常犯於重禁悔之於後將何所及後雖悲歎如彼愚鴿

詐稱眼盲喻

四十六

昔有工匠師為王作務不堪其苦詐言眼盲

便得脫苦有餘作師聞之便欲自壞其自用
避苦役有人語言汝何以自毀徒受其苦如
是愚人為世人所笑凡夫之人亦復如是為
少名譽及以利養使故妄語毀壞淨戒身死
命終墮三惡道如彼愚人為少利故自壞其

目

為惡賊所劫失氎喻 四十七

昔有二人為伴共行曠野一人披一領氎中
路為賊所剝一人逃避走入草中其失氎者
先於氎頭裹一金錢便語賊言此衣適可直

一枚金錢我今求以一枚金錢而用贖之賊
言金錢今在何處即便氎頭解取示之而語
賊言此是真金若不信我語今此草中有好
金師可往問之賊既見已復取其衣如是愚
人氎與金錢一切都失自失其利復使彼失
凡夫之人亦復如是修行道品作諸功德為
煩惱賊之所劫掠失其善法喪諸功德不但
自失其利復使餘人失其道業身壞命終墮
三惡道如彼愚人彼此俱失
小兒得大龜喻 四十八

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲殺之不知方便而問人言云何得殺有人語言汝但擲置水中即時可殺爾時小兒信其語故即擲水中龜得水已即便走去凡夫之人亦復如是欲守護六根修諸功德不解方便而問人言作何因緣而得解脫邪見外道天魔波旬及惡知識而語之言汝但極意六塵恣情五欲如我語者必得解脫如是愚人不諦思惟便用其語身壞命終墮三惡道如彼小兒擲龜水中

此論我所造	和合喜笑語	多損正實說
觀義應不應	如似苦毒藥	和合為石蜜
藥為破壞病	此論亦如是	正法中戲笑
譬如彼狂藥	佛正法寂定	明照於世間
如服吐下藥	以酥潤體中	我今以此義
顯發於寂定	如阿伽陀藥	樹葉而裹之
取藥塗毒竟	樹葉還棄之	戲笑如藥裹
實義在其中	智者取正義	戲笑便應棄
尊者僧伽斯那	造作癡華鬘竟	

百喻經卷下

音釋

搏

搏即拈切

手

蝕

音食也

榜

榜音榜

笞

音超

度

切擊也

瓮

瓮音江

奔

切長

頭

也

漩

音旋

狀

音宣

切

洄

洄音流

腫

音龍

疥

音依

據

切氣

駁

音扶

兩切

瘥

瘥音楚

縑

音蘇

疥

音血

壅

音塞

駁

音杜

馬切

明二

荷