

『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
俱登正覺
九幽六道
物靡害災
子孝臣忠
萬類咸暢
七政明朗
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
既往未來
既往未來

永樂北藏第一二八冊目錄

- 賢愚因緣經 續前 (本冊卷第六至卷第十三 左六—達三) ..... 一
- 佛本行經 七卷 劉宋寶雲譯 (達四—十) ..... 二五三
- 撰集百緣經 十卷 吳支謙譯 (承一—十) ..... 四四九
- 修行道地經 八卷 西晉竺法護譯 (明一—八) ..... 六六一

賢愚因緣經卷第六

左六

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

帙目王眼施緣品第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊大衆圍遶而爲說法城中人民樂聽法者往至佛所前後相次時城中有盲婆羅門坐街道邊聞多人衆行步駛疾即問行人此多人衆欲何所至行人答曰汝不知耶如來出世此難值遇今在此國敷演道化我等欲往聽其說法此婆羅門而有一術衆生

之中有八種聲悉能別識知其相祿何謂八種一曰鳥聲二曰三尺鳥聲三曰破聲四曰鴈聲五曰鼓聲六曰雷聲七曰金鈴聲八曰梵聲其鳥聲者其人受性不識恩養志不廉潔三尺鳥聲者受性克暴樂爲傷害少於慈順其破聲者男作女聲女作男聲其人薄德貧窮下賤其鴈聲者志性勦了多於親友將接四遠其鼓聲者言辭辯捷解釋道理必爲國師其雷聲者智慧深遠散析法性任化天下金鈴聲者巨富饒財其人必積千億兩金

其梵聲者福德彌高若在家者作轉輪聖王
出家學道必得成佛時婆羅門語行人我
能識別人之語聲若實是佛當有梵音汝可
將我往至其所當試聽之審是佛不時行路
人因牽將往漸近佛所聞佛說法梵音具足
深遠流暢歡喜踊躍兩目得開便得見佛紫
磨金色三十二相明朗如日即時禮佛喜慶
無量佛為說法志心聽受即破二十億惡得
須陀洹已得慧眼便求出家佛言善來便成
沙門佛重方便廣為說法即復尋得阿羅漢

果一切眾會莫不奇怪賢者阿難從座而起
長跪叉手而白佛言世尊出世實多饒益拔
濟盲冥恩難稱極此婆羅門一時之中肉眼
既開慧眼清淨佛於此人恩何隆厚佛告阿
難吾與其眼不但今日過去世時亦復與眼
阿難重白不審世尊過去與眼其事云何唯
願垂哀具為解說佛告阿難過去久遠無量
無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大
城名富迦羅拔時有國王名須提羅此言所
以名之為快目者其目明淨清妙無比徹觀

牆壁視四十里以是故立字號曰快目領閭
浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落王
有二萬夫人姝女一萬大臣五百太子其第
一太子名尸羅拔陀提此言戒賢王有慈悲愍念
一切養育民物猶如慈父化導以善民從其
度風時雨順四氣和適其國豐樂群生蒙賴
爾時其王退自思惟我因宿福今爲人主財
寶五欲富有四海發言化下如風靡草今世
會用更無紹續恐我來世窮苦是分譬如耕
夫春日多種秋夏收入所得必廣復遭春時

若當懶惰來秋於穀何望是以我今於諸福
田及時廣種不宜懈怠即告群臣出我庫藏
金銀珍寶衣被飲食所須之具著諸城門及
積市中遍行宣令一切人民有所乏者皆悉
來取并復告下八萬四千國亦令開藏施給
一切時諸群臣奉受王教即豎金幢擊大金
鼓騰王慈教遍閭浮提閭浮提人沙門婆羅
門孤貧困厄年老疾病有所欲得稱意而與
一切人情賴王慈澤安快自娛無復憂慮歌
頌讚歎皆稱王德爾時邊裔有一小國其王

名曰波羅陀跋彌恃遠傲慢不賓王化又其治政五事無度受性倉卒少於思慮耽荒色欲不理國政國有忠賢不往諮稟邊境之土役使煩倍商賈到國稅奪過常彼王有臣名勞陀達聰明智略明識道理觀其遠度前諫王曰王有五事不能安國必招禍患恐是不久儻不忌諱聽臣說之王曰便道尋長跪白王受性倉卒少於思慮事大不當必致後悔王耽荒色欲不理國事外有枉滯理情無處國有忠賢不往諮稟則不防慮未然之事邊

土之民役調煩劇則思違背賓屬他國商賈稅奪違於常度惡憚行來寶貨猛貴有此五事亡國之兆願王易操與民更始須提羅王恩慈廣普間浮提人咸蒙慧澤我曹此國獨不恭順幽遐之民不蒙其潤願王降意還相承奉便可子孫食祿長久波羅陀跋彌聞此臣語心恚作色不從其言臣勞陀達益生瞋憤而自心念我見王治政匡化不周表貢忠誠望相扶輔反更怒盛不從我言言既不用儻復見殺當就除之爲民去患謀未及就事

已發露王合兵衆欲往誅討時勞陀達知王欲收即便乘疾馬逃走而去兵衆尋逐彼勞陀達素善射術又知人身著射應死處凡有十八兵衆雖遠不敢能近逕得徹到富迦羅拔國見快目王拜問訊訖共王談對事事得左六理王即善之立為大臣漸得親近具以來事以用啓聞王聞是已問群臣言彼之國土不屬我耶群臣答曰悉屬大王但恃遐遠不來賓附勞陀達言彼波羅陀跋彌頑嚚克闇縱逸荒迷不識禮度憑遠守謬不承王命彼民

惡厭視之如怨與臣兵馬自往降伏王聞其語即然可之告下諸國選擇兵衆剋日都集往彼波羅陀跋彌王國爾時波羅陀跋彌比國之王遣人語之閻浮提內都勅發兵當集汝國汝快晏然而安坐耶波羅陀跋彌聞是消息愁悶迷憤莫知所如著垢黑衣坐黑闇處有輔相婆羅門來至其所問其意故王有何憂願見示語波羅陀跋彌王曰卿不聞乎前勞陀達逃突至彼快目王邊因相發起令快目王悉發八萬四千諸國兵衆欲來攻我

若當來者便滅我國其輔相曰當令群臣試
共議之即合共議各各異計共輔相言我聞
快目王自誓布施唯除父母不以施耳其餘
一切不逆來意今此國中有盲婆羅門當勸
勉之往乞王眼若能得者軍兵足却王聞是
語即然可之尋遣輔相往求曉之輔相即時
遣人往喚尋使來而告之曰今有國事欲相
勞苦願垂留意共相佐辦婆羅門言我今盲
冥竟何所能而相佐辦輔相又曰須提羅王
欲合兵衆來伐我國若當來者我等強壯雖

能逃避猶憂殘戮況汝無目能得脫耶彼王
有誓一切布施隨人所須不逆人意往從乞
眼庶必得之若得其眼兵衆可息此事苟辦
當重募汝婆羅門言今我無見此事云何王
重勸勉我當遣人將護汝往即給道糧行道
所須引路而去時快目王國種種災怪悉皆
興現空中崩聲曳電星落陰霧霹靂處處
裂飛鳥之類悲鳴感切挫戾其身自拔羽翼
虎狼師子走獸之屬嗚吼人間宛轉于地國
王臣民怪其所以時婆羅門漸到大城徑至

殿前高聲唱言我在他國承王名德一切布施不逆人意故涉遠來欲望乞匄王聞是語即下問訊步涉遐道得無疲倦若欲所得一切所須國土珍寶車馬輦輦衣被飲食隨病醫藥一切所須皆當給與婆羅門言外物布施福德不妙肉身布施果報乃大我久失眠長夜處冥承聞大王故發意來欲乞王眼王聞歡喜語婆羅門若欲得眼我當相與婆羅門言欲與我者何時能與王語之曰却後七日便當與汝王即宣下八萬四千小國須提

羅王却後七日當剗其目施婆羅門諸欲來者悉皆時集諸王人民聞斯今已普來奔詣於大王所八萬四千諸王臣民以身投地腹拍王前啼淚交流而白王言我之等類閻浮提人蒙賴大王以爲蔭覆若當剗眼施婆羅門一切人民當何恃怙唯願迴意勿爲一人而捨一切一萬大臣亦皆投地仰白王言何不衰憇憐我曹等爲一人意捨棄我等唯願迴意莫與其眼二萬夫人頭腦打地腹拍王前亦皆求請唯願大王迴意易志莫以眼施

安慰我等五百太子涕哭王前唯願天父當見矜憐莫以眼施撫養我等時戒賢太子重白王言願剗我眼以代父王所以然者我雖身死國無損益大王無眼海內靡恃時快目王告諸王臣夫人太子我受身來生死長久設積身骨高於須彌斬剗之血倍於四海而飲母乳過四大江別離悲淚多於四海地獄之中破壞之身燒煮斫刺棄眼無數餓鬼之中受若干形火從身出還自焦然如是破壞眼亦無數畜生之中更相食噉種種死傷復

不可計人間受身壽多中天或爭色欲還相圖謀共相傷殺死非一徹如是破散無央數眼正使生天命亦不久計本以來亦受多形於此三界迴波五道爲貪恚癡碎身塵數未曾給施用求佛道如此鳧眼危脆之物如是不久自當爛壞今得用施不應不與今持此眼以用布施求佛無上一切智眼若我願成當與汝等清淨慧眼汝莫遮我無上道意其在會者默然無言正語左右可挑我眼左右諸臣咸各言曰寧破我身猶如芥子不能舉

手向大王眼王語諸臣汝等推覓其色正黑
諦下視者便召將來諸臣求得將來與王
即授刀勅語令剜得一眼著王掌中王便
立誓我以此眼以用布施誓求佛道若審當
得成佛道者此婆羅門得我此眼即當用視
作是誓已王即以眼安婆羅門眼匡之中尋
得用見得視王身及餘衆會歡喜踊躍不能
自勝即白王言得王一眼足我用視願留一
眼王自用看王復答言我已言決許與兩眼
不應違言便更剜一眼復著掌中重複立誓

我持眼施用求佛道審能成佛至誠不虛此
婆羅門得於我眼便當用視復安一眼尋得
用視當爾之時天地震動諸天宮殿皆亦動
搖時諸天人愕然驚懼尋見菩薩剜目布施
咸皆飛來側塞虛空散諸華香而用供養讚
言善哉大王所作甚奇甚特天帝前問實爲
奇特能作是事欲求何報王答言曰不求魔
梵四王帝釋轉輪聖王三界之樂以此功德
誓求佛道度脫衆生至涅槃樂天帝復問汝
今剜眼苦痛如是頗有悔退瞋恚不耶王言

不悔亦不瞋恨天帝復言我今觀汝血出流
離形體戰掉言不悔恨此事難信王即自誓
我剜眼施無悔恨意用求佛道會當得成審
不虛者令我兩眼平復如故王誓已訖兩眼
平完明淨徹視倍勝於前諸天人民一切大
會稱慶喜踊不能自勝王語婆羅門今與汝
眼令汝得視後成佛時復當令汝得慧眼見
將婆羅門入寶藏中恣取一擔發遣去還到
本國波羅陀跋彌自出迎之已見先問得眼
不耶答言得眼我今用視復問言曰彼王今

者為存為亡答言諸天來下尋即誓願眼還
平復眼好於前波羅陀跋彌以聞此語惱悶
憤結心裂而死佛告阿難欲知爾時須提羅
王今我身是波羅陀跋彌今調達是時乞我
眼婆羅門者今此會中盲婆羅門得道者是
先世之時我與其眼乃至今日由見我故既
得肉眼復得慧眼我為汝曹世世苦行積功
累德今日致佛汝等應當勤求出要佛說是
語時諸在會者感念佛恩內身克厲有得須
陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有發無上道

意者賢者阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行

五百盲兒往返逐佛緣品第二十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍離國有五百盲人乞匄自活時聞

人言如來出世甚奇甚特其有衆生左六覩見之

者癡殘百病皆蒙除愈盲視聾聽瘖語僕伸拘蹙手足狂亂得正貧施衣食愁憂苦厄悉能解免時諸盲人聞此語已還共議言我曹罪積苦毒特兼若當遇佛必見救濟便問人

言世尊今者爲在何國人報之曰在舍衛國聞此語已共於路側卑言求哀誰有慈悲愍我等者願見將導到舍衛國至於佛所喚倩經時無有應者時五百人復共議曰空手倩人人無應者今共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼各各行乞經于數時人獲一錢凡有五百合錢已竟左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可相可已定以錢與之勅諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭國棄諸盲人

置於澤中是時盲人不知所在為是何國互相捉手經行他田傷破苗穀時有長者值來行田見五百人踐踏苗稼傷壞甚多瞋憤怒盛勅與痛手乞兒求哀具宣上事長者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞世尊已復來向摩竭提國是時使人復還將來向摩竭國時諸盲人欽仰於佛係心欲見肉眼雖閉心眼已觀歡喜發中不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人善根已熟敬信純固於舍

衛國便住待之使將盲人漸到佛所佛光觸身驚喜無量即時兩目即得開明乃見如來四眾圍遶身色晃昱如紫金山感戴殊澤喜不自勝前詣佛所五體投地為佛作禮作禮畢訖異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道五六次時佛告曰善來比丘鬚髮自墮十法衣在身重為說法得阿羅漢爾時阿難見諸盲人肉眼明淨又盡諸漏成阿羅漢長跪合掌前白佛言世尊出世實復奇特所為善事不可思議又此諸盲人特蒙殊澤肉眼既明復獲慧

眼世尊出世正為此等佛告阿難我非但今日除其冥闇乃往久遠無量劫時亦為此等除大黑闇阿難白佛不審世尊過去世中為此除闇其事云何佛告阿難乃昔久遠無量無數阿僧祇劫此闇浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山谷中極為黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主愍諸商客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安心吾當為汝作大照明

是時薩薄即以白氎自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難爾時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊爾時五百諸賈客者豈異人乎今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧眼爾時衆會聞佛所說有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度

者甚多慧命阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

富那竒緣品第二十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時放鉢國有一長者名曇摩羨此言於彼法軍

國中巨富第一時長者妻生一男兒值出軍

征伐餘國因字其兒號曰羨那此言後復生軍也

兒值王出軍征討得勝復字其兒比耆陀羨

那此言勝軍二子長大各爲娶妻爾時長者遇疾

困篤數召諸醫瞻養其病看視醫師甘饒盡

供醫貪利養欲遺殘病逆懷姦詐更與餘藥使病不瘥時有一婢供養長者飲食湯藥恒知時宜白長者言從今以去此諸醫師不足更喚惡意相誤病更不瘥今我自當如前法度隨病所須更莫喚醫婢便看養長者得瘥於是其婢白長者言大家我看大家瞻視供養病得除瘥唯當垂愍賜我一願長者告曰卿求何等時婢便言欲得大家與我共通若不見違當從我志長者不逆即遂其願交通已竟便覺有身時婢懷妊十月已滿生一男

兒其願滿足故因字其兒名富那奇此言端
正福德宜於錢財善能估販種植治生倍獲
盈利所至到處無有不吉雖復稟受長者遺
體才藝智量出過人表然是厮賤婢使所生
不及兒次名在奴例爾時長者復嬰痼疾困
篤著床將死不久遺言慇懃告其二子十六吾設
沒後慎勿分居長者被病雖服醫藥不能救
濟奄致命終爾時二子承用父教共居一處
經歷年載值時有緣欲至他國賈作治生各
以家居婦兒付囑富那奇為我看視斯等大

小及家餘事悉用相累正爾別去於時富那
奇即受其教管理家事時二兄子數徃其所
求索飲食及餘所須時富那奇稱給其意隨
其所求買索與之卒值一日無錢持行勝軍
小兒白富那奇我今飢渴與我飲食手中無
錢索食叵得小兒瞋恚往語其母今富那奇
懷情不善見伯父兒隨意給稱我從索食獨
不見與母聞兒言恨心便生云此婢子敢懷
偏心勝軍還家其婦及兒忿心未息具以上
事向勝軍說勝軍聞之倍懷憤怒此婢子奴

敢違我教薄賤我兒吾當殺之懷情已定求
兄分居兄敬父勅即時不可勝軍懊惱數求
不止兄見意盛察其所規知弟懷志意不得
已即可其言聽各分居弟以家財一切所有
養生園宅用作一分以富那奇用作一分以
此二分恣兄取之謂兄取財規自取富那奇
而欲殺之兄知勝軍心害富那奇慈心憐愍
取富那奇空將妻子單罄來出依餘家住時
富那奇問其嫂曰與我少錢欲用買薪兄嫂
答曰唯有五錢即解用與時富那奇持此五

錢詣市買薪見一束薪賣索五錢時富那奇
即買其薪雇以五錢尋見牛頭梅檀香木在
薪束中意甚歡喜持薪歸家取此香木分為
十段值王夫人熱病之極當須牛頭梅檀香
木摩以塗身以除其病舉國推覓求之叵得
即令國內誰有香木一兩當與黃金千兩時
富那奇往應王募持一小段用奉王家王知
本令償千兩金如是展轉十段香木悉皆售
盡得金萬兩因用起居園田舍宅象馬車乘
奴婢畜生家業於是豐富具足過踰於前合

居數倍爾時復有五百賈客相與結要欲入
大海喚富那奇共為伴侶富那白兄求共採
寶兄即聽之給其所須及伴往至大海如意
取寶自重而還來至中道嶮難之處眾人咸
見閻浮提內有三日現怪問導師今三日出
是何瑞應導師答言汝等當知一是正日二
是魚眼其間白者此是魚齒今水所投黑冥
之處是魚口也最為可畏我等今者無復活
路臨至魚口定計垂死有一賢者敬信佛道
告語眾賢唯當虔心稱南無佛三界德大無

過佛者救厄赴急矜濟一切最能覆護苦厄
眾生唯佛神聖願救危險濟此諸人毫釐之
命時摩竭魚聞稱佛名即還閉口沉竄海底
眾賈於是安隱還國時富那奇取大金案以
諸妙寶摩尼珠等莊累積滿奉兄羨那長跪
仰望白大兄言我已為兄積畜財寶舍宅所
有一切具足子孫七世食用不盡唯願大兄
聽我出家羨那答曰吾不相違但卿少年未
達人倫佛法要重持之甚難比更數年乃可
遂意富那奇曰大兄當知人命無常斯須難

保前在大海值摩竭魚吸船趣口命危垂死
蒙佛神恩得濟餘命唯念垂許聽在道次兄
即聽之時富那奇與其五百採寶之衆咸以
信心至舍衛國到於佛所禮敬問訊因具白
佛求索出家佛即許可聽使入道讚言善來
便成沙門佛為種種苦切說法五百比丘心
意開解盡諸苦際成阿羅漢唯富那奇結使
深重佛為說法未能暢達精誠困篤始入初
果勤精修習無有休懈時諸比丘安居日近
佛聽各各隨意安居時富那奇往白佛言弟

子欲往至放鉢國安居三月唯願見聽於時
世尊告富那奇彼國人惡信邪倒見汝今初
學於佛法中未能具足佛法聖行設為彼人
見毀辱者當奈之何富那奇曰設令被人極
理毀辱但莫見害世尊又告彼人極惡設被
害時當復云何富那奇曰世尊當知正使彼
人毀辱加害莫斷我命猶戢其恩佛又告曰
汝往至彼忽遭惡人殘害汝命無益於汝當
如之何富那奇言世尊當知一切萬物有形
歸無彼若殺我分受其死於時世尊告富那

奇彼諸惡人毀辱加害及未斷命汝當瞋不
富那奇曰不也世尊正使彼人無根見謗毀
辱極世不軌之事設加刀杖打害次殺復未
殘戮臨當斷命終不一念生起恚心佛即讚
言善哉善哉弟子所行唯是爲快時富那奇
攝持衣鉢禮佛辭退至放鉢國明日晨旦入
城乞食至一大富婆羅門家時婆羅門見是
比丘卽懷惡心而來罵逐比丘卽往異家乞
食自其明日續其舍乞食時婆羅門復搗打
極手比丘歡喜顏色不變時婆羅門覩此比

丘見毀被害苦困垂死而無怨色不生瞋恨
便自悔責懺謝已過時富那奇於彼國中勤
修不懈盡諸結使心忽開解獲無漏證安居
已竟便辭檀越囑及其兄慎勿入海大海中
難甚多無數兄之財寶足用七世囑及已竟
還往佛所稽首問訊問訊竟隨意住止時
兄羨那不惟其勅有諸衆賈來歸羨那種種
曉喚共入大海羨那不逆即可共去至海渚
上隨意自重唯有羨那多取牛頭栴檀香木
滿船而還龍性慳吝惜其香木卽於道中捉

其船舫舉帆羅風不能得過一切衆客定計
恐死羨那一心稱富那奇今遭苦厄願見拔
濟時富那奇在舍衛國祇洹精舍坐禪思惟
遙以天耳聞兄羨那處在危厄至心自陳悲
酸一心稱富那奇富那奇即以羅漢神足猶
如健夫屈伸臂頃變身化作金翅鳥王十六至於
大海恐處其龍龍見鳥形怖入海底衆賈於
是安隱還家時富那奇教化其兄令爲世尊
立一小堂覆堂材木純以栴檀其堂已成教
化其兄請佛羨那答曰請佛之宜以何等物

能屈世尊時富那奇俱與其兄辦足供養各
持香爐共登高樓遙向祇洹燒香歸命佛及
聖僧唯願明日臨顧鄙國開悟愚蒙盲冥衆
生作願已訖香煙如意乘虛徃至世尊頂上
相結合聚作一煙蓋後遙以水洗世尊足水
亦從虛猶如釵股如意徑到世尊足上爾時
阿難覩見是事怪而問佛誰放煙水佛告阿
難是富那奇羅漢比丘於放鉢國勸兄羨那
請佛及僧故放煙水以爲信請因勅阿難徃
至僧中行籌告語神足比丘明日悉來徃應

羨那請因現變化以遊彼國阿難奉命合僧
行籌有神足者明當受請時諸比丘各各受
籌明日晨旦僧作食人名奇度直奇此言其
人已得阿那含道恒日供給一切眾僧結跏
趺坐身放光明四出照耀引作食具瓢杓健
支百斛大金而隨其後乘虛飛行趣向其國左六
羨那問曰是汝師不答言非也是諸比丘作
食之人故來相佐辦具飲食於是羨那即以
華香妓樂供養供養畢竟即便過去次後復
有十六沙彌均提之等各以神足變作樹林

採華採果種種變現演身光明晃曜天地凌
虛繼邁駱驛而到羨那復問是汝師不答曰
非也斯諸人等先前來者乃是我等同師弟
子年始七歲得羅漢道諸漏永盡神足純備
今故先來採華具果即以華香具足供養供
養訖已各各過去次復者年大阿羅漢化作
千龍結身為座頭皆四出雷吼震天其諸龍
口悉雨七寶復於其上施大寶座飛昇虛空
身放光明照耀天下而來至國羨那復問是
汝師不答曰非也是師弟子名憍陳如佛初

得道在鹿野苑初轉法輪廣度衆生斯等五人最先受化於弟子中第一上首神通具足無所罣礙羨那聞說倍加恭敬香華妓樂悉以供養供養已訖即便過去次後復有摩訶迦葉化作七寶講堂七寶莊校奮身光明晃昱四布徃至其國羨那見之問富那奇是汝師不答曰非也是師弟子摩訶迦葉清儉知足常行頭陀愍諸厮賤賑濟貧乏羨那即以香華妓樂供養畢訖即時過去時舍利弗次後乘于師子槃身為座頭皆四出口雨七寶

雷吼咆哮震動天地復於其上敷大寶牀莊校嚴飾而處其上身出光明普照四域飛騰虛空翱翔而至羨那問曰是汝師不答曰非也今乘來者是師大弟子廣博大智名舍利弗羨那聞已倍增歡喜即以香華妓樂供養左六供養訖已即以過去時大目連十八尋後而發化作千象羅頭四出其諸象口皆有六牙其一牙頭有七浴池水一一池中有七蓮華其一華上有七玉女種種變現其數無量放大光明感動四隣復於其上安置寶座自坐其上

乘虛徑至羨那問曰是汝師不答言非也是
師弟子名大目連神足第一德行純備羨那
聞說歡喜戴仰香華妓樂而以供養供養已
即便過去次後復有阿那律提而自化作七
寶浴池浴池中復生金色蓮華莖莖自是七
寶合成處其華上結跏趺坐項佩日光照耀
天下光所照處皆是金色乘虛至國羨那復
問是汝師不答言非也是師弟子阿那律提
於是大眾天眼第一羨那聞之歡喜恭敬華
香供養即自過去次後復有佛弟難陀化作

千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放演光
明四出照耀乘虛馳至詣放鉢國羨那見之
問富那奇是汝師不答言非也是世尊弟名
曰難陀眾相具足德行純備羨那即以香華
妓樂供養畢訖即自過去時須菩提次後復
來作七寶山坐琉璃窟身放種種十九雜色光明
照耀天地來至其國羨那問曰是汝師不答
言非也是師弟子名須菩提廣智多聞解空
第一即以華香供養畢訖即自過去次有分
釋文陀尼子化作一千迦樓羅王結身為座

四向羅頭口舍衆寶發哀和音復於其上施大寶座而坐其上乘虛來至羨那問曰是汝師不答言非也我同師名曰分禱文陀尼子辯才應道最爲第一即以華香供養訖已便自過去次復弟子名優波離化作千鴈聚身相結頭口出聲哀鳴相和口舍衆寶飛翔虛空於其身上敷衆寶座放大光明照耀四遠身坐其上馳奔來至羨那問曰是汝師不答曰非也是師弟子名優波離於衆比丘持律第一羨那聞已即持華香供養畢訖即復

過去次後復有沙門二十億化作行樹於虛空中以紺瑠璃作經行道復以七寶夾樹兩邊種種妙寶以界道側於中經行漸至其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名曰沙門二十億於比丘中精進第一華香妓樂供養畢訖即便過去次後復有大劫賓寧化作七寶樹樹上復有種種華果樹下皆有七寶高座處其座上放大光明乘虛來至羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名劫賓寧挺特勇猛端正第一羨那聞已歡喜供

養華香妓樂供養已訖即自過去次有弟子
名賓頭盧埵闍坐寶蓮華頂佩日光放千光
明暉赫天地飛昇虛空來至其國羨那問曰
是汝師不答曰非也是師弟子名賓頭盧埵
闍善能入定坐禪第一即以香華供養畢訖
即自過去次羅睺羅尋後趣引自化其身作
轉輪王子子七寶皆悉具足道從前後來至
其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛之
子名曰羅睺羅設在家者領四天下七寶自
至兵仗不用自然降附今捨此位出家學道

得阿羅漢六通清徹無所罣礙今故變身作
是形位羨那聞已香華供養即自過去五百
神足弟子各各現變不可稱計爾時世尊知
諸弟子盡適彼國放大光明照耀天地普皆
金色時富那奇語其兄曰今者世尊始欲發
意而來至此故先放光作是瑞應爾時世尊
始於座上下足躡地應時天地六反震動時
富那奇語其兄曰今者世尊始於座上下足
躡地以是之故天地大動爾時世尊始出精
舍住在於外八金剛神住於八面時四天王

在前導道時天帝釋從諸欲界天子百千萬
衆侍衛左面大梵天王與色界諸天無央數
衆住在右面弟子阿難住在佛後大衆圍遶
放演光明照耀天地飛昇虛空趣放鉢國於
其中道逢五百作人以千具犁牛註一治隴畝
諸牛見佛乘空而過身放金色普照世界諸
牛至心仰視世尊心存篤敬住隴不行作人
見牛仰向觀瞻驚怪所以亦視見佛即各跪
白咸興歸誠唯願如來當見哀愍暫下開度
使離生死佛以悲心知其可度即下爲說種

種妙法五百作人心意開悟斷二十億洞然
之惡成須陀洹時牛命終盡生天上普皆歡
喜於時如來即復發引到前未遠有五百童
女共遊曠野見地金色仰視其變見乘虛而
行咸懷歡喜叉手白言唯願天尊垂心矜愍
暫見濟度佛知其宿行應可變化即稱所願
往至其所隨應堪能爲說諸法信受開解成
須陀洹變感已竟遂步而至復有五百仙人
處在林澤見光普照地悉金色仰覩如來與
諸大衆遊行乘虛心懷踊躍敬心倍隆仰請

佛言唯願大聖暫勞神形因見過度聽在道
次佛覩其本緣知之應度尋下在前求作沙
門佛即聽之善來比丘便成沙門因為說法
心淨開解諸漏永盡成阿羅漢隨從佛後乘
空而至時富那奇遙見佛來光曜天地大衆
虛轉語兄羨那世尊及衆今始來至佛到其
國羨那歡喜即以香華及衆妓樂供養畢訖
共至會所佛至其舍如法就坐羨那合家供
辦甘饌自行澡水敬意奉食佛為噉觀食訖
澡漱為其舉國合家大小演說妙法合家一

切得須陀洹有具二道三四果者復有發意
趣大乘者復有堅住不退地者佛說法訖舉
國男女得度者衆不可稱計阿難長跪又手
合掌前白佛言不審世尊此富那奇過去世
中作何惡行為人下賤屬他為奴復有何福
遇佛得度佛告阿難欲知之者明聽善思當
為汝說對曰唯然願具開示佛告阿難乃往
過去迦葉佛時有一長者財富無數為佛衆
僧興僧伽藍衣服飲食病瘦醫藥四事供辦
供給一切無有乏短爾時長者遇疾命終其

後一兒出家學道其父死後佛圖供具皆悉轉少衆僧罷散其寺荒壞無人住止其兒比丘勤力招合檀越知識積聚錢財修補缺落復合衆僧還繼供養於時多衆住在其寺勤精專修具諸道者時彼道人作僧自在時有羅漢道人次知日直掃除草土積在中庭不時除棄於時比丘惡心呵叱今此比丘如奴無異雖知掃地不能除棄阿難當知彼時比丘大自在者今富那奇比丘是也由其惡心呵得道人比之為奴由此一言五百世中恒

為奴身復由興立勸合衆人供養衆僧償罪已畢復遭我世蒙得過度今此國中受化之人皆是往昔勸助之衆緣是果報皆得度脫阿難之等及與衆會聞佛所說歡喜奉行尼提度緣品第三十

如是我聞五一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中人民衆多居止隘迫廿三廁溷甚少大小便利多往出城或有豪尊不能去者便利在器中雇人除之時有一人名曰尼提極貧至賤無所趣向仰客作除糞得價自濟

爾時世尊即知其應度獨將阿難入於城內
欲拔濟之到一里頭正值尼提持一瓦器盛
滿不淨欲往棄之遙見世尊極懷鄙愧退從
異道隱屏欲去垂當出里復見世尊倍用鄙
恥迴趣餘道復欲避去心意忽忙以瓶打壁
瓶即破壞屎尿澆身深生慙愧不忍見佛是
時世尊就到其所語尼提言欲出家不尼提
答言如來尊重金輪王種翼從弟子悉是貴
人我下賤弊惡之極云何同彼而得出家世
尊告曰我法清妙猶如淨水悉能洗除一切

垢穢亦如火能燒諸物大小好惡皆能焚
之我法亦爾弘廣無邊貧富貴賤男之與女
有能修者皆盡諸欲是時尼提聞佛所說信
心即生欲得出家佛使阿難將出城外大河
水邊洗浴其身已得淨潔將詣祇洹爲說經
法苦切之理生死可畏涅槃永安霍然意解
獲初果證合掌向佛求作沙門佛即告曰善
來比丘鬚髮自落法衣在身佛重解說四諦
要法諸漏得盡成阿羅漢三明六通皆悉具
足爾時國人聞尼提出家咸懷怨心而作是

言云何世尊聽此賤人出家學道我等如何
爲其禮拜設作供養請佛及僧斯人若來汙
我牀席展轉相語乃聞於王王聞亦怨恨情
用反側即乘羽葆之車與諸侍從往詣祇洹
欲問如來所疑之事既到門前且小停息祇
洹門外有一大石尼提比丘坐於石宕縫補
故衣有七百天人各持華香而供養之右邊
敬禮時王覩見深用歡喜到比丘所而語之
言我欲見佛願爲通白比丘即時身沒石中
踊出於內白世尊曰波斯匿王今者在外欲

得來入覲省諮問佛告尼提從汝本道往語
令前尼提尋時還從石出如似出水無有罣
礙即語王言白佛已竟王可進前王作此念
向所疑事且當置之先當請問此比丘者有
何福行神力乃爾王入見佛稽首佛足右邊
三布却坐一面向白世尊言向者比丘神力難
及入石如水出石無孔姓字何等願見告示
世尊告曰是王國中極賤之人我已化度得
阿羅漢大王故來欲問斯義王聞佛語慢心
即除欣悅無量因告王曰凡人處世尊卑貴

賤貧富苦樂皆由宿行而致斯果仁慈謙順
敬長愛小則為貴人凶惡強梁憍恣自大則
為賤人波斯匿王白世尊言大聖出世多所
潤濟如此凡陋下賤之人拔其苦毒使常安
樂此尼提者有何因緣生於賤處復種何德
得遇聖尊五十六受仙化尋成應真唯願世尊敷
演分別佛告王曰諦聽善持吾當解說令汝
開悟乃往過去迦葉如來出現世間滅度之
後有比丘僧凡十萬人中有一沙門作僧自
在身有疾患服藥自下憍傲恃勢不出便利

以金銀澡槃就中盛尿令一弟子擔往棄之
然其弟子是須陀洹由在彼世不能謙順自
恃多財兼捉僧事暫有微患懶不自起驅役
聖人令除糞穢以是因緣流浪生死恒為下
賤五百世中為人除糞乃至於今由其出家
持戒功德今值我世聞法得道佛告大王欲
知爾時僧自在者今尼提比丘是波斯匿王
白世尊言如來出世實為奇特利益無量苦
惱眾生佛告大王善哉善哉如汝所言佛又
告曰三界輪轉無有定品積善仁和生於豪

尊習惡放恣便生卑賤王大歡喜無有慢心
即起長跪執尼提足而爲作禮懺悔自謝願
除罪咎世尊爾時因爲廣說法微妙之義所
謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要
爲樂爾時大會聞佛所說各獲道證信受奉
行

賢愚因緣經卷第六

賢愚因緣經卷第七

左七

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

大劫賓寧緣品第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時國王名波斯匿于時南方有國名為金地
地其王字劫賓寧王有太子名摩訶劫賓寧
其父崩背太子嗣位體性聰明大力勇健所
統國土三萬六千兵衆殷熾無能敵者威風
遠振莫不摧伏然與中土不交通後有商
客往到金地以四端細氎奉上彼王王納受

已問商客言此物甚好爲出何處商客答曰
出於中國王復問言其中國者號宇云何商
客啓曰名羅悅祇又名舍衛其數衆多不能
具宣復問言中國諸王以何等故不來獻我
商客啓曰各自霸土威名相齊以是之故不
來奉耳王自思惟今我力勢能總威攝一切
天下何緣諸王不來承貢今當加威令彼率
伏復問商客中國諸王何者最大商主白言
舍衛國王爲最第一爾時金地王即便遣使
詣舍衛國持書示教其理委備告語其王波

斯匿言我之威風遍閻浮提卿爲所恃斷絕
使命今故遣使共卿相聞卿若卧時聞我聲
者尋應起坐若坐聞者尋時應立若食聞聲
應即吐哺若沐聞聲尋即握髮若住時聞應
即相趣却後七日與我相見設不如是吾當
興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣
佛具白斯事佛告王言王還語使云我大更
有大王奉佛教告彼使言世有聖王近在
此間卿可到邊傳汝王命使即時往詣於祇
洹子時世尊自變其形作轉輪王今日連作

典兵臣七寶侍從皆悉備有又化祇洹令作
寶城繞邊有七重塹其間皆有七寶行樹雜
色蓮華不可稱計光明晃晃照然赫發城中
宮殿亦是衆寶王在殿上尊嚴可畏於是彼
使前入化城既覩大王情甚驚悚自念我君
無狀招禍然不得已以書示之化王得書踰
著脚下告彼使言吾爲大王臨統四域汝王
頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之
日馳奔來覲卧聞當起坐聞應立立聞吾今
便當涉道尅期七日不得稽遲敢違期制罪

在不請使受教竟還詣本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所領諸小王輩嚴辦車馬欲朝大王然有所疑未便即路先遣一使白大王言臣所總兼三萬六千王為當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勅與兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之勅令引挽金地國王殊不能挽

化王復取而彈扣之三千世界皆為震動次復取箭彎弓而射離手之後化為五發其諸箭頭各各皆出無數光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮演光明普照三千大千世界五道眾生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有得道果第二第三道者有發無上正真道意復有得住不退地者人道眾生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應真者

有發無上正真道意得不退地不可稱計餓鬼中者見佛光明及聞所說皆得飽滿身心清淨無諸熱惱皆生慈心恭敬於佛即得解脫生人天中畜生中者見佛光明貪欲瞋毒皆得消除癡心朦冥尋得醒悟皆悉歡喜信敬於佛即得解脫生人天中地獄中者見佛光明寒則溫煖熱則清涼苦痛之處即得休息身心踊躍慈敬於佛即得解脫生天人中爾時摩訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千王一時

皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍遶金地王眾求索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何行生在豪尊功德巍巍遭值佛世逮成無漏佛告阿難眾生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者為起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落牀褥衣食亦復斷絕其主長者有子比丘便行勸化人民之類各令減割用治斯塔又設飲食牀卧之具諸人

同心咸共供承因發誓願願當來世富貴長壽
遭值佛世間法獲證行報無遺皆令果成佛
告阿難爾時長者子比丘者今金地王摩訶劫
賓寧是其諸人民受道化者今萬八千諸王是也
佛說是法眾會聞者逮得道證發

心不退受持左七至教歡喜奉行

微妙比丘尼緣品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇陀精舍波斯匿王崩背之後太子瑠璃攝政為王暴虐無道驅逐醉象躑殺人民不可稱計時諸貴姓婦

永樂北藏

賢愚因緣經

女見其如是心用憔悴不樂於俗即共出家為比丘尼國中人民見諸女人或是釋種或是王種尊貴端正國中第一悉捨諸欲出家為道凡五百人莫不歎美競共供養諸比丘尼自相謂言吾等今者雖名出家未服法藥消姪怒癡寧可共詣鋤蘭難陀比丘尼所諮受經法冀獲所曉即往其所作禮問訊各自陳言我等雖復為道未獲甘露願見開悟時鋤蘭難陀心自念言我今當教令其反戒吾攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓

第一二八册

田業七寶象馬奴婢所須不乏何爲捨之受持禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫婦男女共相娛樂恣意布施可榮一世諸比丘尼聞說是語心用惘然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘尼所前爲作禮問訊如法即各啓曰我等在家習俗迷久今雖出家心意蕩逸情欲煩熾不能自解願見憐愍爲我說法開釋罪蓋爾時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸比丘尼言去來且置願說現在解我疑結微妙告曰夫婬欲者譬如盛火燒

于山澤蔓延滋甚所傷彌廣人坐婬欲更相賊害日月滋長致墮三塗無有出期夫樂家者貪於合會恩愛榮樂因緣生老病死離別縣官之惱轉相哭戀傷壞肝心絕而復蘇在家深固心意纏縛甚於牢獄我本生於梵志之家我父尊貴國之第一爾時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮娉我爲婦遂成室家後生子息夫家父母轉復終亡我時妊身而語夫言我今有身穢污不淨日月向滿儻有危頓當還我家見我父母夫即言善遂

便遣歸至於道半身體轉痛止一樹下時夫
別卧我時夜生汚露大出毒蛇聞臭即來殺
夫我時夜喚數反無聲天轉向曉我自力起
往牽夫手知被毒蛇身體腫爛支節解散我
時見此即便悶絕爾時大兒見父母死失聲
號叫我聞兒聲即時還蘇便取大兒擔著頸
上小者抱之涕泣進路道復曠險絕無人民
至於中路有一大河既深且廣即留大兒著
於河邊先擔小兒渡著彼岸還迎大者兒遙
見我即來入水水便漂去我尋追之力不能

救浮沒而去我時即還欲趣小兒狼已噉訖
但見其血流離在地我復斷絕良久乃蘇遂
進前路逢一梵志是父親友即問我言汝從
何來困悴乃爾我即具以所更苦毒之事告
之爾時梵志憐我孤苦相對涕哭我問梵志
父母親里盡平安不梵志即答我言汝家大
小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絕
良久乃蘇梵志憐我將我歸家供給無之看
視如子時餘梵志見我端正求我為婦即相
可適共為室家我復姪身日月已滿時夫出

外他舍飲酒日暮來歸我時欲產獨閉在內時產未竟梵志打門大喚無人往開梵志瞋恚破門來入即見搗打我如事說梵志遂怒即取兒殺以酥熬煎逼我使食我甚愁惱不忍食之復見搗打食兒之後心中酸結自惟薄福乃值斯人即便亡去至波羅柰在於城外樹下坐息時彼國中有長者子適初喪婦乃於城外園中埋之戀慕其婦日往出城塚上涕哭彼時見我即問我言汝是何人獨坐道邊我如事說復語我言今欲與汝入彼園

觀寧可爾不我便可之遂爲夫婦經歷數日時長者子得疾不救奄忽壽終時彼國法若其生時有所愛重臨葬之日并埋塚中我雖見埋命故未絕時有群賊來開其塚爾時賊帥見我端正即用爲婦數旬之中復出劫盜爲主所覺即斷其頭左七賊下徒衆即將死屍而來還我便共埋之如國俗法以我并埋時在塚中經乎三日諸狼豺狗復來開塚欲斃死人我復得出重自剋責宿有何殃旬日之間遇斯罪害死而復生當何所奉得全餘命即

自念言我昔嘗聞釋氏之子棄家學道道成
號佛達知去來寧可往詣身心自歸即便徑
往馳趣祇洹遙見如來如樹華茂星中之月
爾時世尊以無漏三達察我應度而來迎我
我時形露無用自蔽即便坐地以手覆乳佛
告阿難汝持衣往覆彼女人我時得衣即便
稽首世尊足下具陳罪厄願見垂愍聽我爲
道佛告阿難將此女人付瞿曇彌今授戒法
時大愛道即便受我作比丘尼卽爲我說四
諦之要苦空非身我聞是法剋心精進自致

應真達知去來今我見世所受勤苦其可具
陳如宿所造毫分不差時諸比丘尼重復啓
曰宿有何咎而獲斯殃唯願說之微妙答曰
汝等善聽乃往過去有一長者財富無數無
有子息更取小婦雖小家女端正少雙夫甚
愛念遂便有身十月已滿生一男兒夫婦敬
重視之無厭大婦自念我雖貴族現無子息
可以繼嗣今此小兒若其長大當領門戶田
財諸物盡當攝持我唐勤苦積聚財產不得
自在妬心卽生不如早殺內計已定卽取鐵

針刺兒顙上令沒不現兒漸稍病旬日之間
遂便命終小婦懊惱氣絕復蘇疑是大婦妬
殺我子即問大婦汝之無狀怨殺我子大婦
即時自呪誓曰若殺汝子使我世世夫爲毒
蛇所殺有兒子者左七水漂狼噉身現生埋自噉
其子父母大小失火而死何爲謗我何爲謗
我當於爾時謂無罪福反報之殃前所呪誓
今悉受之無相代者欲知爾時大婦者則我
身是諸比丘尼重複問曰復有何慶得覩如
來就迎之耶得在道堂免于生死微妙答曰

昔波羅柰國有大山名曰仙山其中恒有辟
支佛聲聞外道神仙無有空缺彼時緣覺入
城乞食有長者婦見之歡喜即供養之緣覺
食已飛昇虛空身出水火坐卧空中婦時見
之即發願言使我世世得道如是爾時婦者
則我身是緣是之故得見如來心意開解成
羅漢道今日我身雖得羅漢恒熱鐵針從頂
上入於足下出晝夜患此無復竟已殃禍如
是無有朽敗爾時五百貴姓比丘尼聞說是
法心意悚然觀欲之本猶如熾火貪欲之心

永不復生在家之苦甚於牢獄諸垢消盡一時入定成羅漢道各共齊心白微妙曰我等纏綿繫著姪欲不能自拔今蒙仁恩得度生死時佛歎曰快哉微妙夫為道者能以法教轉相教成可謂佛弟子眾會聞說莫不歡喜稽首奉行

左七

九

梨耆彌七子緣品第三十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王有一大臣名梨耆彌家居大富生七男兒為其妻娶已至于六殘第七子

當為求婦自思惟言吾年衰邁餘唯一兒為之納室要令殊勝時此長者有一親厚婆羅門來共相見因議語曰今我欲為小兒求婚未能知處卿自昔來遊行諸國今欲煩君為我推覓若見有女端正賢智性命相宜適我子意乃當求之時婆羅門即便然可遍行覓到特叉尸利國見有五百童女羣行遊戲採取好華用作拂飾此婆羅門隨逐觀之轉復前行當渡少水諸女子輩皆脫革屣中有一女獨而不脫革屣入水轉復前行續更有河

衆女褰衣爾乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採華時此一女自不上樹從他索之得華甚多時婆羅門問此女言我有小疑欲得相問其女答曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫華屣汝獨不脫有何意故時女答曰汝疑何甚所以作屣正用護脚陸地之事眼有所見荆棘瓦石可得避之水底隱匿眼所不覩儻有棘刺及諸毒蟲傷害人脚是以不脫時婆羅門復更問言以何事故并衣入水時女答言女人

之身相有好惡褰衣入水爲人所見相好則可不好嗤笑以是事故而不褰之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹女便答言若當上樹樹枝儻折危害人身以是事故而不上耳此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔因罪逃奔彼國便於彼土安家納娶而生斯女字毗舍離時婆羅門聞女所說知必賢能而問女言汝父母在不女答曰在遂遂到門求共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩羨便出見之間訊已竟而語之

言向者女子是君女不答言是也爲有主未
答言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字
梨耆彌君識之不答言舊識婆羅門言是梨
耆彌最下小兒端正聰明欲求君女共爲婚
姻可得爾不曇摩羨言彼是豪姓本與匹偶
苟其欲得情在無違已蒙許可便共剋日爾
時有伴往舍衛國時婆羅門即作書疏與梨
耆彌陳說事狀長者聞已辦具聘物車馬騎
乘往特叉尸利國漸近欲到先遣使往時曇
摩羨善加敬待即設賓會以女妻之諸事畢

竟當還舍衛時此女母於眾人前囑其女言
自今已後常著好衣恒食美飯日照鏡莫
令斷絕女即長跪奉受教勅梨耆彌聞陰用
爲恨人生一世苦樂無定好衣飲食如何得
常恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之
客主相辭於是別去左七大小徒侶進引歸國於
道中間有一客舍四面垂軒極爲清涼其先
到者在下休息兒婦後至啓白公言此不可
住速出向外公不違之出向露處左右數人
不肯出去時有象馬身體癢痒以身揩柱屋

即崩壞鎮殺下人時梨耆彌作是念言我今脫死由是兒婦敬遇之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸到一大澗草茂水美衆人息駕側澗而住兒婦後到便語之言住此不快速出岸上即用其言遠澗休息須臾之頃便有雲起震雷降雨霂霑而下溢澗流來時梨耆彌復重念曰吾等今日再脫於死由此兒婦得全身命復勅嚴駕涉道進前既達本國中表親里悉來慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客既罷是時長者召諸兒

婦而告之曰吾今年高厭衆事務家居器物欲有付託卿等諸人誰能爲我知藏執鑰六
大兒婦盡辭不堪其第七者自言能任于時
長者以諸藏鑰悉以付之既已受命勤謹不
懈朝夕早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飯公姑
及諸男女後飯奴婢僮僕使人各各分處赴
趣作業然後自食以是爲常公見忠恪不與
凡同怪前母囑而不用之便問之曰汝前來
時被母教勅好衣美食日照明鏡其事云何
卿可說之兒婦長跪具答事狀我母所約著

好衣者體上大衣教使愛護恒令淨潔時問
客會可得鮮妙所勅美食非謂甘肥教使晚
飯飢虛得食麤細盡美其明鏡者非銅鐵鏡
教令早起勤灑掃內外整端牀席務令淨潔
我母所囑其事如是時公聞之知有妙才情
存待遇甚倍於前家中衆物悉以委之歡喜
泰然無復憂慮時有群鴈飛入海渚食噉粳
米食之既飽銜穰翔來當王宮上失墮殿前
諸人見之取用奉王王見竒好必中作藥勅
使留種莫得棄散付與諸臣各令植之時梨

者彌亦得少許持至於家教令種之兒婦奉
取驅率奴僕調和佳田於中下種後生滋茂
大獲子實諸人種者消息失度悉皆不生時
王夫人歎得篤疾召問諸醫治病所由中有
醫言當須海渚粳米作食食之爾乃可瘥王
自憶念昔得其種付人墾植今當推校爲有
爲無即召諸臣而問之言前勅種稻爲或熟
不今日急須用治困患諸臣各自說本末
或云不生或云鼠敢時梨者彌歸家問曰前
種稻米爲獲實不欲得與王治夫人疾兒婦

答言家內豐多若用作藥足周一國不但濟
一人也時梨耆彌即送與王尋用作食以與
夫人夫人食已病得除愈王甚歡喜大與賞
賜時特又尸利舍衛二國共相嫌隙常不和
順時特又尸利王欲試舍衛有賢智不遣一
使者至舍衛國送特馬二匹而是母子形狀
毛色一類無異能別識者實為大善王及群
臣不能分別時梨耆彌從官歸家兒婦問言
有何消息公即答言如向所見兒婦白言此
事易知何足為憂但取好草並頭而與其是

母者推草與之其是子者拊搏食之時梨耆
彌尋往白王王如其語以草試之果如其策
母子區別即語使者斯是馬母彼是其駒時
便答言審如來語無有差錯王大歡喜倍加
爵賞時彼來使還歸本國具白諸理時特又
尸利王便遣使送二蛇麤細長短相似如一
能別雌雄者斯亦大善波斯匿王及諸群臣
無能識者時梨耆彌歸問兒婦此復云何兒
婦答言以一端細麤敷置於地取此二蛇用
著麤上若是雌者靜然不動其是雄者搔擾

不寧何以知之女之爲性愛著細滑得輒生
滌不欲動搖男子性剛轉側不安以此推之
可足知矣長者聞已即往白王王從其計尋
時試之果如所言了了識別告彼使曰是雄
是雌使尋報曰審爾不虛王甚慶悅大賜財
寶時彼國王復送一木長滿一丈根杪正等
無有節拇刀斧之迹而語之曰若能別識此
木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能
識者時梨耆彌復問兒婦兒婦答言此事易
耳但取其木用著水中根自沉沒頭浮在上

長者聞已復往白王王用其語而便試之果
如其計沉浮各殊語彼使言浮者是頭沉處
是根時使答言信如所論王益歡喜重與賞
賜彼使還國具白因緣其王聞之心用信伏
更遣使命兼獻珍寶因復語曰大王國中實
有賢達自今已後當修義好波斯十四匿王情倍
踊躍召梨耆彌而問之曰頃來諸事卿何由
知梨耆彌言非臣所達是臣兒婦之智辯耳
國王聞已深加欣敬拜其兒婦用爲王妹復
經少時兒婦懷妊日月已滿生三十二卵其

一卵中出一男兒形體顏貌端嚴挺特年遂長大勇健無雙一人之力敵於千夫父母敬念合國敬畏後為納娶各已備畢純是國中豪賢之女時毗舍離信心開解請佛及僧於舍供養佛為說法合家眷屬得須陀洹唯末小兒未獲道迹時乘白象欲出遊戲門外有壑既深且廣於其壑上有大木橋時此少年適到橋宕爾時復有輔相之子乘車外來橋中相逢各恃豪性不相開避毗舍離兒便懷瞋恚就於象上低身下向捉輔相子并其車

乘擲置壑中身體傷破百節皆疼啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身體若痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與爭勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭左七三十二枚用好純剛作刀著中十五三十二人各遺一枚而語之言汝等年少體性自嬉故作此鞭而用相贈幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王之時禮不帶刀於是輔相已見納受而常秉執便向國王深譖讒之云毗舍離三

十二人年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一召喚於裏殺之以三十二頭盛著一函繫縛封印送與其妹當於是日其毗舍離請佛及僧就家供養見王送函謂為致供來相助辦便欲開看世尊告曰且住勿解須待食竟食飲已訖便命令坐為其說法此身無常苦空無我生多

永樂北藏

賢愚因緣經

危懼不得久立眾惱纏縛辛酸難計思愛別離互相悲戀唐因身識於道無益唯有智者能解此要時毗舍離霍然情悟得阿那含道歡喜合掌白世尊言唯垂矜愍見賜四願一者諸病比丘給足湯藥隨病飲食二者看病比丘亦給其食三者遠來比丘先供養之四者遠行比丘給辦糧餉所以者何諸病比丘由無湯藥好飲食故其病難瘥或復沒命瞻病比丘由無食故當捨乞食早晚無時病人所須或能差錯違心恚怒病則難愈以是之

第一二八册

故當施其食時有他方遠來比丘初到異土
未有知識若行乞食或值惡狗或逢弊人儻
能瞋恚傷損毀辱以是之故當先與食遠去
比丘當須伴侶由無糧餉或不逮伴道路遐
險多諸毒獸設當獨涉或致危難我以是故
當供給之爾時世尊聞毗舍離求此四願讚
言善哉善哉如汝所願其德弘大供佛無異
即與眾僧還到祇洹世尊去後開函視之三
十二頭悉在函內由愛斷故不至懊惱但作
是念痛哉悲矣人生有死不得長存驅馳五

道何苦乃爾三十二兒婦家親族聞此事理
極懷瞋恚咸共唱言大王無道枉殺善人共
合兵馬欲為報仇軍眾雲集圍遶王宮時王
恐怖退向佛所諸人聞之即引軍馬往圍祇
洹爾時阿難聞波斯匿王殺毗舍離三十二
子婦家宗黨欲為報仇長跪合掌白世尊言
有何因緣三十二兒為王所殺世尊告曰毗
舍離子三十二人不但今日為王所殺三十
二人一時頓死汝今善聽持之在心當為汝
說阿難曰諾佛告阿難乃往過去久遠世時

此三十二人共為親友相與言議盜他一牛
彼時國中有一老母無有子息單窮困厄時
諸偷兒往詣其舍欲共殺牛老母歡喜為辦
薪水煮熟之具臨當下刀時牛跪乞命諸人
意盛必欲殺之牛便設誓汝今殺我將來之
世我不置汝正使得道猶不相放立誓已竟
便為所殺諸人燒煮競共噉之老母因次亦
得飽滿欣悅而言由來安客今日最善佛告
阿難爾時牛者今波斯匿王是爾時盜牛人
者今毗舍離三十二子是爾時老母者今毗

舍離是由此果報五百世中常為所殺乃至
於今彼時老母由助喜故五百世中常為作
母極為懊惱今值我時始獲道證阿難合掌
重白佛言復修何福豪富猛健佛告阿難乃
往過去迦葉佛時有一老母信敬三寶其家
大富合集眾香以油和之欲往塗塔於其中
路逢三十二人因而勸之我欲以油塗塔可
相助佐當得福德世所生端正多力時三
十二人歡喜共去塗塔已竟各作是言由是
老母故令我等得種於福業願所生處尊榮

富貴恒爲我母我等爲子常莫相離見佛聞法疾得道果老母喜悅便許可之從是以來五百世中恒生尊貴爾時老母今毗舍離是爾時三十二人今三十二子是時諸軍衆聞佛所說志心便息而作是言大王所刑非造爲之此人自種今受其報由殺一牛猶尚如是波斯匿王是我曹主云何懷惡而欲危害即除器仗自投王前求哀請過王亦釋然不問其罪爾時世尊因爲四衆廣說諸法善業應修惡行應離敷演分別四諦妙法衆會聞

者皆得道證受持佛教歡喜奉行
設頭羅健寧緣品第三十四
如是我聞一時佛在羅閱祇竹園中爾時賢者阿難從座而起整衣服長跪叉手前白佛言阿若憍陳如伴黨五人宿有何慶依何因緣如來出世法鼓初震獨先得聞甘露法味左七特先得嘗唯願垂哀具爲解說於時世尊告阿難言此五人者先世之時先食我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫爾時阿難重白佛言先世食肉有何因緣願具開示

佛告之曰過去久遠無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻淨提八萬四千國六萬山川八十億聚落二萬夫人嫫女王有慈悲憐念一切人民之類靡不蒙賴爾時國中有火星現相師尋見而白王言若火星現當旱不雨經十二年今有此變當如之何王聞是語甚大憂愁若有此災何得民物民命不濟無復國土即合羣臣而共議言衆臣咸曰當下諸國計現民口復令筭數倉筭現穀知定斛斗十二年中人得幾

許王從其議即時宣令急勅筭之都計筭竟一切人民日得一升猶尚不足從是已後人民飢餓死亡者衆王自念曰當設何計濟活人民因與夫人嫫女出遊園觀到各休息王伺衆眠寐即從座起向四方禮因立誓言今此國人飢羸無食左七我捨此身願爲大魚十九以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中爲化生魚其身長大五百由旬爾時國中有木工五人各齎斤斧往至河邊見斫材木彼魚見已即作人語而告之曰汝

等若飢欲須食者來取我肉若復食飽可齋
持去汝今先食我肉又得充飽後成佛時當
以法食濟脫汝等汝可并告國人大小有須
食者悉各來取五人歡喜尋各斫取食飽齋
歸因以其事具語國人於是人民展轉相語
遍閭浮提悉皆來集斫食其肉一脇肉盡即
自轉身復取一脇比復食盡故處還生復轉
身與之如是翻覆恒以身肉給濟一切經十
二年其諸衆生食其肉者皆生慈心命終之
後得生天上阿難欲知爾時設頭羅健寧王

者則我身是時五人木工先食肉者今憍陳
如等五比丘是其諸人民後食肉者今八萬
諸天及諸弟子得度者是我於爾時先以身
肉充彼五人令得濟活是故今日最初說法
度彼五人以我法身少分之肉除彼三毒飢
乏之苦賢者阿難及諸會者聞佛所說且悲
且喜頂戴奉行

阿輸迦施土緣品第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊晨與阿難入城乞食見群小兒於

道中戲各聚地土用作宮舍及作倉藏財寶
五穀有一小兒遙見佛來見佛光相敬心內
發歡喜踊躍生布施心即取倉中名為穀者
即以手探欲用施佛身小不逮語一小兒我
登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡
肩上以土奉佛佛即下鉢低頭受土受之已
訖授與阿難語言持此塗坊我房乞食既得
還詣祇洹阿難以土塗佛房地齊坊一邊其
土便盡坊已整衣服具以白佛佛告阿難向
者小兒歡喜施土土足塗坊佛房一邊緣斯

功德我般涅槃百歲之後當作國王字阿輪
迦其次小兒當作大臣共領閻浮提一切國
土興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻浮提
當為我起八萬四千塔阿難歡喜重白佛言
如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛
告阿難專心善聽過去久遠阿僧祇劫有大
國王名波塞竒典閻浮提八萬四千國時世
有佛名曰弗沙波塞竒王與諸臣民供養於
佛及比丘僧四事供養敬慕無量爾時其王
心自念言今此大國人民之類常得見佛禮

拜供養其餘小國各處邊僻人民之類無由
修福就當圖畫佛之形像布與諸國咸令供
養作是念已即召畫師勅使圖畫時諸畫師
來至佛邊看佛相好欲得畫之適畫一處忘
失餘處重更觀看復次下手忘一畫一不能
使成時弗沙佛調和衆采手自爲畫以爲模
法畫立一像於是畫師乃能圖畫八萬四千
之像極令淨妙端正如佛布與諸國一國與
一又作告下勅令人民辦具華香以用供養
諸國王臣民得如來像歡喜敬奉如視佛身

如是阿難波塞奇王今我身是緣於彼世畫
八萬四千如來之像布與諸國令人供養緣
是功德世世受福天上人中恒爲帝主所受
生處端正殊妙三十二相八十種好緣是功
德自致成佛涅槃之後當復得此八萬四千
諸塔果報賢者阿難及諸會者聞佛所說歡
喜奉行
七瓶金施緣品第三十六
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時諸比丘各各異國隨意安居經九十日

安居已竟各詣佛所諮受聖教爾時世尊與諸比丘隔別經久慈心愍傷即舉千輻相輪神手而慰諭之下意問訊汝等諸人住在僻遠飲食供養得無乏耶如來功德世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷謙敬阿難見之甚怪所以即白佛言世尊出世最為殊特功德智慧世之希有今乃下意慰諭問訊諸比丘衆何其善耶不審世尊興發如是謙卑之言為遠近耶世尊告曰欲知不乎明聽善思當為汝說奉教善聽佛告阿難過去久遠無數

無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰時有一人好修家業意偏愛金勤力積聚作役其身四方治生所得錢財盡用買金因得一瓶於其舍內掘地藏之如是種種勤身苦體經積年歲終不衣食聚之不_{左七}休乃得七瓶悉取埋之其人後時遇疾命終_{廿二}由其愛金轉身作一毒蛇之身還其舍內守此金瓶經積年歲其舍磨滅無人住止蛇守金瓶壽命年歲已復向盡捨其身已愛心不息復受本形自以其身纏諸金瓶如是展轉

經數萬歲最後受身厭心復生自計由來爲是金瓶而受惡形無有休已今當用施快福田中使我世世蒙其福報思惟計定往至道邊窺身草中匿身而看設有人來我當語之爾時毒蛇見有一人順道而過蛇便呼之人聞呼聲左右顧望不見有人但聞其聲復道而行蛇復現形喚言咄人可來近我人答蛇言汝身毒惡喚我用爲我若近汝儻爲傷害蛇答人言我苟懷惡設汝不來亦能作害其人恐懼往至其所蛇語人言吾今此處有一

瓶金欲用相託供養作福能爲之不若不爲者我當害汝其人答蛇我能爲之時蛇將人共至金所出金與之又告之曰卿持此金供養衆僧設食之日好捨持一阿翰提來取我舉去其人擔金至僧伽藍付僧維那具以上事向僧說之云其毒蛇欲設供養剋作食日僧受其金爲設美饍作食日至其人持一小阿翰提往至蛇所蛇見其人心懷歡喜慰喻問訊即繫其身上阿翰提於是其人以氈覆上擔向佛圖道逢一人問擔蛇人汝從何來

體履佳不其人默然不答彼問再三問之不
出一言所持毒蛇即便瞋恚舍毒熾盛欲殺
其人還自過折復自思念云何此人不知時
宜他以好意問訊進止鄭重三問無一言答
何可癡耶作是念已毒心復與隆猛內發復
欲害之臨當吐毒復自思惟此人爲我作福
未有恩報如是再三還自奄伏此人於我已
有大恩雖復作罪事宜忍之前到空處蛇語
其人下我著地窮責極切囑誡以法其人於
是便自悔責生謙下心垂矜一切蛇重囑及

莫更爾耶其人擔蛇至僧伽藍著衆僧前於
時衆僧食時已到住街而立蛇令彼人次第
付香自以信心視受香者如是盡底熟看不
移衆僧引街遶塔周匝其人捉水洗衆僧手
蛇懷敬意觀洗手人無有厭心衆僧食訖重
爲其蛇廣爲說法蛇倍歡喜更增施心將僧
維那到本金所殘金六瓶盡用施僧作福已
訖便取命終由其福德生忉利天佛告阿難
欲知爾時持蛇人者豈異人乎則我身是爾
時毒蛇者今舍利弗是我乃往日擔蛇之時

為蛇見責慙愧立誓生謙下心等視一切未曾中退乃至今日時諸比丘阿難之等聞佛所說歡喜奉行

差摩現報緣品第三十七

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精舍與尊弟子無央數眾爾時國中有一婆羅門居貧窮困乏於錢穀勤加不懈衰禍遂甚方宜理盡衣食不供便行問人今此世間作何等行令人現世蒙賴其福有人答言汝不知耶今佛出世福度眾生祐利一切無不得度如來

復有四尊弟子摩訶迦葉大目犍連舍利弗阿那律等斯四賢士每哀貧乏常行福利苦厄眾生汝今若能以信敬心設食供養此諸賢士則可現世稱汝所願時婆羅門聞諸人所說如是事已心懷歡喜往其國中遍行自衛作役其身得少財物擔至其家施設飲食請諸賢聖供養一日剋心精勤望現世報婆羅門婦字曰差摩此言安隱飯僧已訖諸尊弟子勸請差摩受八關齋受齋已訖各還精舍時瓶沙王值遊林澤還來向城道見一人犯王

重罪縛著梁頭豎在道邊見王悲哀求索少
食王情愍傷即可當與正爾別去時王竟日
忽忘前事夜卒自念我已先許彼罪人食云
何欸忘即時遣人致食往與舉宮內外無欲
往者咸作是說今是夜半道路恐有猛獸惡
鬼羅刹禍難衆多寧死於此不能去也爾時
國王念彼人苦身心煩惱極憐愍之即令國
中誰能致食至彼人所賞金千兩國中人民
無受募者於時差摩常聞人說若世有人受
持八閏齋者衆邪惡鬼毒獸之類一切惡災

無能傷害差摩聞之便興此心我家貧窮加
復受齋令王所募欲爲我耳我今當往受其
募直思惟已定往應王募爾時國王又語差
摩爲吾擔食至彼人所若達來還吾定當與
汝金千兩差摩即時如勅擔往至心持齋無
有缺失順道而行出城漸遠逢一羅刹名曰
藍婆彼鬼是時生五百子初生已竟極懷飢
渴見差摩來望以爲食然復差摩持齋無缺
羅刹見之逆懷怖畏飢餓所逼現身從乞所
擔之食持少施我差摩不逆以少與之所施

雖少鬼神力故而用飽滿於時羅刹問差摩言汝字何等女人答言我字差摩羅刹歡喜語差摩言今我分身而得安隱由卿活命益我不少我既蒙活復聞好字我所住處有一釜金持以報卿來時念取又復問言汝欲何至差摩答言欲持此食往與彼人藍婆又言我有女妹在前住止字阿藍婆卿若見之爲吾問訊云我分身生五百子身體安隱具膳我情今知消息差摩如言順道而至見阿藍婆即出問訊說其藍婆情事委曲生五百子

皆悉安隱時阿藍婆聞之歡喜問婦人曰今汝字何女人答我字差摩羅刹聞之亦用歡悅我姊分身復得安隱汝字復好何其善也今此住處有一釜金我用賜卿來時念取又問之曰汝欲何至差摩答言爲王擔食至彼人所阿藍婆曰我有一弟字分那奇廿六住在前路爲吾問訊因膳姊意即復共辭順道而進到前如意見分那奇爲其二姊具說意狀云彼大姊生五百子身輕安隱無有不祥時分那奇聞其二姊平安消息用心歡喜復問差

摩汝字何等婦人答曰我字差摩其鬼答言
 汝字安隱復得傳我姊平安消息倍何快耶
 即語差摩我此住處有金一釜以用遣卿來
 時念取辭別已竟引路而去憶識故處至彼
 人所與食已訖還來本處取金三釜持至其
 家復於王家得賞金千兩其家於是拔貧即
 富國中庶民見家內財寶饒多各各慕及樂
 為營從來至其家承給使令王聞是人福德
 如是即召至宮拜為大臣既蒙王祿其家又
 富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀

佛與徒眾悉受其請飲食已訖佛為說法心
 意開解成須陀洹時諸會者阿難之等聞佛
 所說歡喜奉行

賢愚因緣經卷第七

音釋

鑰他侯切 褰丘虔切 嗤克之切 穉徐醉切
市綠切 坊汪胡切 筭木顛切
司也 塗也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

賢愚因緣經卷第八

左八

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

蓋事因緣品第三十八

如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍慧命阿難竹林中坐心自思惟如來出世甚奇甚特今諸弟子蒙佛恩澤於四供養無所乏少各獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民亦得大利遭值三寶人民安樂皆悉思惟世尊威力所致作是念已從坐處起來詣佛所爾時世尊為四部眾廣說妙法慧命阿難前整

永樂北藏

賢愚因緣經

衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌向佛自說林中所念佛告阿難如汝所言如來出世實復奇特令一切眾生皆獲利益復次阿難如來正覺非但今日祐利眾生過去世時亦復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益眾生其事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有四河水二大國王一名曰婆羅提婆此言天獨據三河人民熾盛然復懦弱一王名曰罰闍建提此言金剛聚唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正

第一二八册

殿獨坐思惟如我今者兵衆勇悍而所獲水少彼國懦弱獨霸三河今當遣使和索一河若與我者共爲親厚國有好物更相貢獻若有艱難共相赴救若其不得便當力逼而奪取之作是念已召諸大臣共議此事諸臣或言今正是時即遣驛使至梵天國具以王意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼作是念已報彼使言今此國土非我所得乃是父王轉用見授如我今者

力不減汝汝欲力決我不相畏使還本國具以聞王王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞乘背追躡逕至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣相將悉共集會諸梵王所感皆同心白大王言他國兵強我國懦弱惜一河水今致此敗如是不久注八懼恐失國唯願開意以一河水與之共爲親厚足得安全王心便迴可衆臣意即時遣使至彼軍中白其王言我曹比國用作惡爲所索河水今以相與我當以女爲汝夫人國有異物更相貢獻急難危嶮

共相赴救時金剛聚從其來意即迎其女拜
爲夫人各共和解迴軍還國經於數時其王
夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大
蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月
生一男兒身紫金色頭髮紺青光相炳著世
之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相
此兒相師披看舉手唱言善哉善哉異口同
音白大王言今觀太子德力無比人相具足
世之希有王及羣臣喜不自勝即告相師爲
其立字爾時國法依於二事而爲作字一者

瑞應二者星宿相師白王今此太子入胎已
來有何等瑞王答之曰有七寶蓋恒在其上
便爲作字字刹羅伽利此言蓋事以衆妙供隨時
承奉年至成人父便命終葬送畢竟小王臣
民共立蓋事用爲大王治政數年出外遊觀
見諸人民耕種勞苦問左右曰我國人衆何左八
以作此種種役使臣答王言國以民爲本民三
以穀爲命若其不爾民命不存民命不存國
則滅矣王便言曰若我福相應爲王者令我
民衆獲自然穀莫復作此發言已竟一切人

民倉蓄自滿種種雜穀隨意悉有又經數時復出外遊見其國人採薪汲水舂磨作役又問臣言今諸人衆故復勞苦何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀穀叵生食事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應為王者令吾國內一切人民若欲食時有自然食恒在其前發言已訖合境皆獲自然之食又復經時更出遊觀見人忽忽各執所務紡織裁縫辦具衣調王問臣言此諸人等何以故爾辛苦執作臣白王言蒙大王恩獲

自然食今者作役辦具衣裳王復言曰若我福德應為王者使吾國內一切樹木出自然衣適發此語國中諸樹皆出妙衣極為細軟青黃赤白隨人所好又經數時王復出遊見於人民各各競共作諸樂器王復問臣我國人民何以故爾勞煩執作臣白王言此諸人等蒙大王恩衣食自然各獲安隱事須妓樂用自娛樂是以今者治妓樂器王便言曰若我有福應為王者令我國中一切樹上皆有種種樂器鼓貝琴琵琶箏篪一切所須稱

意悉有又經數時諸王臣民悉來拜賀值王食時時王即請留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具足咸共白王臣等家食其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是之食即勅司官在八吾食時到恒鳴大鼓令諸人四民悉得聞知用我時食當得百味上妙之供從是已後食便鳴鼓一切人民承音念食百味上饌自然在前人民優樂不可具陳時王梵天遣使來至蓋事王國語蓋事言汝父在

時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使曰我今境土及以河水亦非我力雖從汝得然我為王不勞民物此蓋小事宜停在後須我面與汝王相見乃當宣備國土之要使還到國一一白王王然其意剋日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶甚多無數各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談

兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貨輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食時梵天王甚以惶懼謂欲牽攝而取殺之怖不自寧起謝已過手足四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖在八如是我軍食時恒自鳴鼓所以爾者是我食時用我時食皆獲百味上饌之供時王梵天復起合掌白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人

民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來王遙見之即下御座右膝著地向於輪所以手三招輪已來至千輻具足光色炳著王告之曰若我應作轉輪王者如法住處汝便住中於是輪寶當在王前虛空中住其輪去地七多羅樹象寶神珠玉女典兵典藏等寶次第來至時蓋事王七寶具足典四下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生天佛告阿難爾時刹羅伽

利王者豈異人乎我身是也爾時父王罰闍
建提今現我父淨飯王是爾時母者今現我
母摩訶摩耶是我因往昔慈愍衆生恒以財
法而攝取之從是因緣自致成佛三界獨尊
無與等者以此義故一切衆生皆應修習大
慈潤益爾時阿難復白佛言不審世尊過去
世中刹羅伽梨轉輪聖王以何因緣獲如是
等無量功德初入母胎寶蓋隨覆佛告阿難
乃往過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提波
羅柰國仙人山中有辟支佛恒於山中止住

時辟支佛患身不調往問藥師藥師語曰汝
有風病當須服乳時彼國中有一薩薄名曰
阿利那蜜羅此言聖友時辟支佛往告其家陳病
所由從其乞乳薩薄歡喜便請供養日給其
乳經於三月三月已竟身病得瘥感其善意
欲使主人獲大利益踊在空中坐六行立身
出水火或現大身滿虛空中又復現小入秋
毫裏如是種種現十八變於是聖友極懷歡
喜復從空下重受其供經於數時乃入涅槃
薩薄悲悼追念無量耶旬其身收取舍利盛

以寶瓶用起鍤婆香華妓樂種種妙物持用
供養所捉大蓋以置其上盡其形壽供養此
塔由其供養一辟支佛四事供養因此福報
無量世中或生天上或處人中尊豪挺特世
之少雙又告阿難一切衆生在家出家皆應
修福生生之中獲如是利爾時阿難及諸會
衆聞佛所說歡喜奉行
大施杼海緣品第三十九
如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與
尊弟子千二百五十人俱爾時世尊念須侍

者諸尊弟子憍陳如等各共觀察知佛所念
時憍陳如從座而起偏袒右肩合掌長跪白
佛貪得侍近捉衣持鉢唯願垂愍賜教聽許
佛告之曰汝年老邁自須給侍何忍使汝復
見供事時憍陳如知佛不聽禮已還坐摩訶
迦葉舍利弗目犍連及諸弟子五百人等次
第白佛皆求給侍佛皆不聽時阿那律試觀
佛意見佛志趣心存阿難如日在東照于舍
宅先從東牖直至西壁世尊志意亦復如是
諸大弟子皆亦觀知時舍利弗及目犍連從

坐處起到阿難前語阿難言世尊志意欲得於仁以爲侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往白求爲佛侍時賢者阿難見諸上座來到其前又問其語尋起合掌白上座言世尊德重智慧深遠以我常近親侍奉事懼招罪尤自遺殃患舍利弗等復語之言今觀世尊專注致意欲得於仁以爲侍者如日初出照于室宅光從東牖直照西壁世尊注心亦復如是又復世尊究人情能知仁堪任是以留意宜時速白求爲侍者賢者阿難重得是語思惟

是事靡知所知復更合掌白諸上座若令世尊賜我三願我乃堪任爲佛侍者何謂爲三世尊故衣勿與我著世尊殘食莫令我噉時節進現隨我裁量得此三願乃能侍佛舍利弗等聞是語已具以其事往白世尊佛聞此已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者而生此心國王臣民諸檀越輩施佛貴價細輒之衣阿難貪此故求給事復索不取我殘食者慮諸弟子復生此心如來鉢中所食之餘

甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿
難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及
外道衆來求進現有所難問不知時節儻相
惱觸又爲侍者當候時節飲食所宜便身益
體一一制度慮過見及是以先豫索此三願
又復阿難不但今日索自知時過去世時奉
侍於我善知時宜時舍利弗重白佛言不審
過去奉事於佛善知時宜其事云何佛告舍
利弗汝欲聞者諦聽著心當爲汝說唯然世
尊諾當善聽佛告舍利弗乃往過去無數無

量阿僧祇劫有大國王領閻浮提八萬四千
小國八十億聚落王所住城名婆樓施舍於
是城中有一婆羅門號尼拘樓陀聰明博達
天才殊邈王甚宗戴師而事之八萬四千諸
小國王悉遙敬慕瞻仰所在四遠貢獻遣使
諮承略而言之如奉大王於是婆羅門富敵
王家但無子息可以紹繼出入坐卧每懷此
愁不知何方可以得子即禱祀梵天天帝四
王摩醯跋羅及餘諸天日月星宿山河樹神
種種禱祀無所不遍剋誠積報經十二年其

大夫人便覺有身聰明女人能得知此自知
所懷必是男兒即以情事白婆羅門婆羅門
歡喜倍增怡躍即勅家內夫人姝女悉共擁
護夫人進止飲食牀薦極令細軟調適稱給
莫違其意十月五八已滿便生男兒身紫金色頭
髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不
自勝即召相師來共相之相師披觀歎未曾
有此兒相好福德弘廣天下所瞻如子賴母
其父歡喜勅爲立字天竺作字依於二種或
依星宿或依變異相師便問懷妊以來有何

變異其父答言此兒之母素來忌惡少於慈
順不修慈慧自懷妊來心性改異矜憐苦厄
如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡
喜而言此是兒志故使然也當爲立字號摩
訶闍迦樊此言大施其兒漸大父甚愛念別爲作
宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸妓侍
以娛樂之其兒聰明好樂學問誦持俗典十
八部書文既通利并善其義學諸技術靡所
不通其後大施白其父言久在深宮思欲出
遊父聞此語即勅臣吏我子大施欲出遊行

掃灑街陌除諸不淨豎諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令淨潔施設辦已大施於是乘大白象七寶校飾椎鍾鳴鼓作倡妓樂千乘萬騎導從前後行大御道往詣城門於時國中人民之類於樓閣上夾道兩邊競共觀看無有厭足皆各言曰甚竒甚妙觀其威相猶如梵天轉復前行見諸乞兒著弊壞衣執持破器再言求哀白我少少大施見之而問之曰汝等何以辛苦乃爾或有答言我無父母兄弟妻子貧窮孤獨無所恃怙或有答言我有

長病不能作役自活無路或有答言我之不一遇數遭破亡債負盈集身口所切無方自濟是以行乞以繼餘命大施聞已酸歎而去次復前行見諸屠兒剝畜生稍割稱賣大施見問咄作何等各答言曰祖父已來屠殺為業若捨此事無以自濟大施歎息捨之而去次見耕者以犁墾地蟲從土出蝦蟇拾吞復有蛇來吞食蝦蟇孔雀飛來啄食其蛇大施問之此作何等答言墾地於中下種後當得穀以自供養并復當得以輸王家大施聞已

深歎而去次復前行見諸獵者張網設置捕諸禽獸見諸禽獸墮置網中自挽自頓不能得脫悲鳴相喚各懷怖懼大施見之何以作此各共答言我等唯仰獵殺為業若不為此存活無路聞其語已酸傷而去次復前行見捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趣能動搖復問其故咄何以爾各前答言祖父已來無餘生業唯仰捕魚賣供衣食大施見已甚懷愍悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮乏衣食故為此惡業殺害衆生歡喜極意壽終

之後當歸三塗從冥入冥何其怪哉作是念凡迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一願父語大施隨汝所求終不相違即自說言先日出遊覩彼人民以求衣食勞形役思殺害欺誑具諸惡業意甚矜憐思欲拯給唯願垂恩施我大藏聽自恣施濟衆所乏左八父告之曰我聚財寶盡為汝故汝意欲爾奈何相違兒得父教即勅宣下一切人民摩訶闍迦樊欲大檀施有所須者皆悉來取唱令已訖沙門婆羅門貧窮負債孤苦疾病諸城

道路前後而去諸人民輩有從百里二三五
百千里來者復從三千五千萬里來者皆強
弱相扶四方雲集一切給與滿其所願須衣
與衣須食給食金銀七寶車馬輦輦園田六
畜稱意而與如是布施經數時中諸藏之物
三分已二時典藏吏往白其父摩訶闍迦樊
自布施來藏物三分已施其二諸王信使當
有往返願熟思惟後勿見責父聞吏語自思
惟言吾愛此子不能拒逆寧復空藏何能中
斷如是布施復經數時用殘藏物三分復二

吏復更白前所殘物三分之一已更用二諸
王信使事須報遺今藏垂空願更重思時婆
羅門而語吏言吾愛此子愛心隆厚未曾違
失面折其意汝可方便假託因緣來求物時
乍稱不在且令餘殘延引日月吏得語已即
閉藏戶小復他行乞兒來集至大施所大施
將來詣吏求物其吏不在比行推覓經歷時
節困乃得之雖復得物不稱時要大施自念
今此小吏自力何敢不承受我將是父意故
使爾耳又人子之法不宜空竭父母之藏令

其盡也今此藏中所殘無幾作是念已我當云何多得財寶用滿我意濟給羣生即問諸人今此世間作何事業可得多財用之難盡或有人言多種五穀修治園圃可得多財或有人言多養六畜隨時蕃息可得多財或有人言不避劇難遠出行買最得多財十二或有人言唯有入海採求珍寶最得多財大施聞此而自言曰耕種養畜遠出行買既非我宜得利無幾唯有入海此計可從我當力勵求辦此事作是念已往白父母今欲入海求多珍

永樂北藏

賢愚因緣經

寶還用施給濟民所乏唯願見聽得遂所志父母聞語驚而問言世人入海窮貧無計分棄身命無所顧戀汝有何事復欲習此若欲布施我家所有一切衆物及藏中殘盡令汝用莫入大海又復海中衆難甚多水浪迴波摩竭大魚惡龍羅刹水色之山如是衆嶮難可經過汝有何急投身此難我等命存終不相聽宜息汝意勿多紛紜大施聞此願不從心甚懷悒感而自心念我今所願欲辦大事設復貪身事何由成以身布地伏父母前而

第一二八册

自言曰若必願留違我志願伏身此地終不復起父母聞此心懷灼熱與諸內宮前諫諭曰海道遼遠嶮難事多徃者甚衆來還者少念我求子禱祀諸天精誠懇惻靡所不遍經十二年因乃從願適汝長大欲得捨我念棄此志還起飲食從一日二日至于六日如是種種諫諭求曉其言如初執志不迴父母心懼自共議言此兒前後欲有所爲要令成辦未曾中退就令入海猶望還期今必拒遮到其七日交見其禍爲之奈何宜當聽去轉復

在後言議已決俱來兒邊各捉一手而語兒言聽隨汝意起還就食大施聞此即起就飯飯食已訖即起出外廣行宣令告語衆人我今躬欲入海採寶誰欲徃者可共俱進我爲薩薄自辦行具於時國中有五百人聞是令已僉然應命即辦所須剋定發日日到裝駕辭別趣道王與羣臣并其父母諸王太子臣民之類數千萬人送到路次各贈妙寶供道所須啼哭斷絕於是別去轉行數日止宿曠野值遇羣賊來欲伺盜菩薩憐愍即以所齋

盡用句與轉前到城城名放鉢城中有婆羅門名迦毗梨於時大施往到其所欲從貸索三千兩金時婆羅門有一妙女身紫金色頭髮紺青端正絕世更無儔類八萬四千諸小國王皆為太子求悉不許是時大施到其門中問迦毗梨欲共相見其女在內聞外語聲歡喜驚起語父母言在外語者斯是我婿時迦毗梨即出相見觀其色狀知必非凡聞其須金一切許給又復左手提金澡罐右手捉女語大施言今我此女容妙殊異諸王遣使

各為子求今觀薩薄端正相似請以此女用相奉侍大施答言我今方當涉難入海焉知能得安全還不預受君女此非所以迦毗梨言若令吉還當為我受是時大施即許可之時迦毗梨歡喜便與三千兩金及餘所須於是共別轉前到海勅語賈人宰治其船令有七重候風以至推著海中以七張大索繫於岸邊便搖鈴唱令告眾賈人汝等皆聽海中之難黑風羅刹水浪洄瀆惡龍毒氣水色之山摩竭大魚眾難甚多百伴入海時一安還

誰欲退者可於此住索斷之後欲悔無及若能堅心不顧身命分捨父母兄弟妻子際遇安隱得七寶還者子孫七世食用不盡作是念已便斷一索日日如是七日復唱令已斷第七索望風舉帆船疾如箭普與眾賈到於寶所大施多聞明識諸寶輕重貴賤色貌好醜示諸賈客如是色寶致之不重價貴可取如是輩寶致重價賤各共莫取又復約勅取寶多少當令得中多則船重重則沉沒少雖船輕不補勞苦誠語已訖各勤採拾積著船

上寶足裝嚴便欲求還於時大施不欲上船諸人悉集問其意故大施答言我欲前進至龍王宮求如意珠盡我身命不得不還眾賈聞此愁慘無聊各共白言我曹之等憑賴薩薄捐棄所重冒嶮至此冀望相因全濟還家今者云何欲見棄捨大施答言我當為汝自誓求願令汝曹等安隱還國諸賈人聞心怖乃安大施導師手執香爐向於四方而自立誓我不憚勞涉海求珍用濟羣生飢乏之困合集此德用求佛道若我至誠所願當就令

此衆賈及船珍寶不逢惡難安全還國作誓
已訖衆賈前抱導師手足涕泣愴恨辭別還
國斷索舉帆還閭浮提皆蒙安隱得出大海
與衆別後前入於水水可齊膝行經七日轉
復前行其水漸深可齊於歧復經七日如是
前進七日齊腰七日齊項七日恒浮到一山
邊兩手捉木刺山而上經乎七日乃徹山頂
於彼山上平行七日復還下山七日徹下到
於水邊水中皆有金色蓮華有諸毒蛇其毒
極感悉以其身纏蓮華根菩薩見此即自端

坐繫心攝念入慈三昧念諸毒蛇本生之時
皆由瞋恚嫉妬倍盛故生此中受斯惡形極
以慈心矜憐悲念慈心已滿彼諸毒蛇皆自
除歇大施即起躡華而行復經七日乃得度
蛇轉復前行見諸羅刹聞人香臭皆來求覓
大施已見攝心慈觀諸羅刹輩敬心自生輒
語來問欲何所至大施具答欲求如意寶珠
羅刹歡喜而自念言此福德人去於龍宮其
道猶遠云何使此經涉辛苦我當接過於諸
嶮難即時接去度四百由旬乃還放地於是

大施轉自前行見一銀城白淨皦然知是龍城歡喜往趣見其城外有七重塹滿諸塹中皆有毒蛇其毒猛盛視之可惡大施導師念諸毒蛇皆由前身怒害多盛故受如斯可惡之形念慈哀愍如視赤子慈心已滿毒蛇悉除即起蹈上行詣龍城見有二龍十六以身繞城交頭門闔見於大施仰頭愕視大施尋時復入慈心龍毒便除低頭不視大施即前躡上而過城中有龍坐七寶殿遙見菩薩驚起自念今我城外七重塹中有毒蛇餘龍夜叉無

敢妄越斯是何人能來至此即前迎問作禮恭敬請令就座坐七寶牀種種美饍以用供養食已談語問其來意菩薩答言閻浮提人貧窮辛苦求於財寶供衣食故殺害欺誑具造眾惡命終之後墜三惡道意甚憐愍欲救濟故涉嶮遠來見於大王求旃陀摩尼往用救濟積此功德誓求佛道若不拒逆唯見給與龍王答言旃陀摩尼難得之寶汝故遐嶮正來爲此若能開意留住一月受少微供因爲說法旃陀摩尼爾乃可得菩薩可之龍王

日日供設百味作諸妓樂供養菩薩菩薩便
為具足分別四念處慧經一月竟辭當還去
龍王歡喜解髻寶珠以用奉上因而言曰大
士慈普悲濟難及此志強猛必至佛道我願
為作智慧弟子菩薩可之而問之言今汝此
珠有何力能即答之言此珠能雨二千由旬
一切所須菩薩自念此珠雖快故未辦我曠
濟大事諸龍大小送到門外重相辭謝於是
別去轉復前行遙見一城純青瑠璃其色清
潔復前往趣其城外邊亦七重壑諸壑之中

亦滿毒蛇菩薩見已念此諸蛇瞋妬所致故
來此中受此毒形端坐入慈極加哀念慈心
已盛毒皆得除徑蹈其上往趣城門亦見二
龍以身纏城交頭門間已見菩薩擎頭怒視
菩薩尋時思惟慈心慈心已滿其毒復除便
復低頭菩薩蹈過雨時城中有一龍王坐七
寶殿遙見菩薩驚起自念計我城外七重蛇
壑諸龍夜叉無能越者此是何人能來至此
尋下迎問恭敬作禮請詣殿上坐七寶牀辦
諸百味盛美飲食食竟徐徐談問所由菩薩

因答故來之意唯欲求乞旃陀摩尼龍王白
言旃陀摩尼甚為難得苟欲得者願受我請
二月住此并見開示菩薩之行龍王供設種
種飲食作諸妓樂而以供養菩薩具足為其
分別四神足事經二月已辭當還去龍王即
出髻中寶珠以用奉上因立要誓大士慈心
悲濟羣生其心廣大必至佛道我願為作神
足弟子菩薩可言如汝所願又復問此所與
寶珠力能云何龍即答言此珠能雨四千由
旬一切所須菩薩自念此珠轉勝雖復殊妙

未稱我意諸龍大小送出門外各懷戀恨於
是別後轉更前行見一金城其色晃晃甚為
妙好菩薩往趣見其城外亦七重壘諸壘之
中亦滿毒蛇菩薩自念此諸毒蛇亦由前身
習毒憎妬怒害盛故受此毒形端坐入慈極
加愛念慈心已至毒蛇皆除注八便前登躡踏上
而過到於城門亦見二龍以身纏城交頭門
閫已見菩薩仰頭愕視菩薩如法入于慈定
龍毒得除低頭而視即前躡上度入城中彼
時城中亦有龍王處於寶殿遙見菩薩愕然

自念我此城外有七重壑滿中毒蛇餘龍夜
又無能越者今此何人能來至此心極奇怪
尋下迎問致敬為禮請令上殿施七寶牀讓
之令坐坐已具食種種美味食已徐問所以
來意菩薩答言閻浮提人薄德窮苦勞身役
思殺害欺誑為衣食故具十不善命終之後
復墮三劇苦中意甚愍傷思欲救濟承海龍
王有如意珠故涉遐嶮唯望得此龍王答言
如意寶珠此難得物大士故來望當相與若
欲得者四月留住受我微供并見教誨菩薩

尋可龍王歡喜日日施設百味上美躬自斟
酌奉進甘食亦復勅作種種妓樂菩薩恒為
分別諸法名字本末廣宣其義龍王敬慕專
意聽受朝夕問訊不失時節隨時所須龍自
裁量諸龍夜又來欲求現可進可退自立限
度奉事四月善知時宜四月已竟菩薩辭去
爾時其龍即解髻中如意之珠用奉上之因
立誓願大士弘誓慈心曠濟悲彼羣生不憚
勤勞必能成佛拔濟塗炭願作侍者總持弟
子菩薩許之又復問言所可施珠力能何如

龍王答言此珠能雨八千由旬七寶所須菩薩歡喜而自念言閻浮提地七千由旬此珠之德副我所望前後所得凡有三珠繫在衣角即起出城諸龍大小送到城外各懷悲戀遂共別去菩薩到前捉珠求願若今實是旃陀摩尼當令我身能飛虛空求願已訖即舉其身徑能飛翔出于海外已渡海難小眠休息是時海中有諸龍輩自共議言我曹海中唯此三珠其德甚大難有般比此人皆能索得持去可惜此寶當還攝取言議已竟密解

持去菩薩眠覺看珠不在即自思惟此中無人必是海龍持我寶去我為此珠經涉遐嶮今垂還國滿我所願雖取我珠吾終不放會當盡力杼此海水誓心剋志畢命於此若不得珠終不空歸思惟已定即行海邊得一龜甲兩手捉持方欲杼海海神知意來問之曰海水深廣三百三十六萬里止使一切人民之類盡來共杼不能使減況汝一身而欲辦此菩薩答言若人至心欲有所作事無不辦我得此寶當用饒益一切羣生以此功德用

求佛道我心不懈何以不能是時首陀會天
遙見菩薩一身一意獨執勤勞欲用充濟安
樂一切我曹云何不往佐助展轉相語來至
其所菩薩下器一切諸天盡以天衣同淹水
中菩薩出器諸天舉衣棄著餘處一反扞海
減四十里二反扞之減八十里三反扞之減
百二十里其龍惶怖來到其所語言止止更
莫扞海菩薩尋休龍來問言汝求此實用作
何等菩薩答言欲用給濟一切衆生龍復問
言如汝言者我曹海中衆生其多何以不與

必欲得去菩薩答言海中之類亦是衆生然
無劇苦如閻浮提人民之類爲錢財故殺害
欺誑作十不善死墮三塗我以人類解於法
化故來索寶先充所乏後以十善而勸誨之
龍聞其語出珠還之爾時海神見其精進強
力所作即作誓言汝今如是精進不休必成
佛道我願爲作精進弟子菩薩得珠復更飛
去到便先問入海同伴賈客即下在地同伴
見之驚喜無量皆共歎言甚奇甚特轉復前
行到放鉢城迦毗梨婆羅門聞於菩薩海中

吉還歡喜踊躍出迎問訊并請同伴爲設客
會辦具種種餽饌飲食訖談叙行路恤耗
是時菩薩持其寶珠指歷其家婆羅門家內
諸藏悉滿會者覩此歎未曾有時迦毗梨莊
嚴其女若干種寶校飾其身躬手自捉金寶
澡罐先洗自手後牽女臂授與菩薩菩薩爲
受迦毗梨歡喜嚴五百妓女擇取才能工爲
妓者具五百白象衆寶莊校極令奇異用送
其女菩薩勅伴駕乘進路城中大小送到道
次作衆妓樂導從還國大施父母自與兒別

憂結迷憤啼哭過哀其目俱冥盲無所見兒
還到國禮拜問訊父母聞聲以手摩捫爾時
審知大施還國悲喜交代窮責其子汝實無
狀捨我入海困苦我曹微命趣存汝大海中
得何等物菩薩出珠以授父母父母手捉而
自言曰今我藏中如斯石比亦不少也何用
辛苦方乃得此菩薩取珠指父母眼目欵明
淨如風除雲旣還得視心遂欣豫感此珠德
歎言甚奇汝雖辛苦功不唐捐菩薩復捉其
珠而從求願若是旃陀摩尼者使我父母下

自然有七寶奇妙珍異牀座上有嚴淨七寶
大蓋言訖尋成一切皆喜菩薩復更捉珠求
願令我父母及王臣民一切諸藏皆悉盈滿
即以其珠四向歷訖如語悉滿莫不驚喜即
時遣人乘八千里象告閻浮提一切人民摩
訶闍迦樊海中吉還得如意珠其德殊異却
後七日當令其珠雨於一切珍寶衣食隨人
所須自恣而取皆各齋戒儲俟以待告下遍
已七日頭到大施菩薩沐浴其身著新淨衣
至平坦地即持其珠著高幢頭手執香爐四

方求願閻浮提人貧窮辛苦欲得濟給令無
有乏若當實是旃陀摩尼便當次第雨衆所
須求願已訖四方陰雨雲即時風起吹諸不
淨瑕穢糞掃皆悉除去次雨微水以淹塵土
次雨飲食百味上美次雨五穀次雨衣服次
雨七寶種種奇珍左八閻浮提內衆寶積滿人民
之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘視諸珍
寶猶如瓦石爾時菩薩觀民充足即遣臣吏
四遠告下閻浮提內咸使聞知汝等羣民先
由窮乏求於衣食及諸財寶更相欺誑殺害

極意見利忘義不推罪福命終皆墮三塗之中從冥入冥受罪多劫常相悲憐無由相濟故忘形苦涉嶮入海得此寶珠來用相救汝等既已更無乏短念自剋勵勤修十善攝身口意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種種方便廣勅奉善因作文書告諸王臣謄其法誨咸令聞知更相勸督勿妄為非爾時一切閻浮提內既蒙大恩慈澤霑潤各思何方仰酬至德又蒙優教勅使修善咸皆慕義專習慈敬制身口意不妄犯非命終之後皆得生天

如是舍利弗欲知爾時父婆羅門尼拘盧陀者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是時大施者今我身是銀城中龍者今舍利弗是瑠璃城中龍者目犍連是金城中龍者今阿難是時海神者今離越是阿難為龍王時奉事於我善知時宜乃至今日素自知時阿難欲得此三願者隨從其意阿難聞此歡喜踊躍從座處起長跪白佛當盡形壽為佛侍者時諸會者聞佛所說感念大恩專心剋勵思惟四諦諸法出要有得須陀

洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善
因緣者有發無上正真道意者有得住不退
地者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚因緣經卷第八

音釋

悍侯肝切 寧泥耕切 榮葵營切 宜啓邪切
有力也 因也 獨也 克邪也
杼丈呂切 挹也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

賢愚因緣經卷第九

左九

元 魏 沙 門 慧 覺

譯

阿難總持緣品第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 爾時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行
 獲此總持聞佛所說一言不失俱往佛所而
 白佛言賢者阿難本興何福而得如是無量
 總持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽
 著心斯之總持皆由福德乃往過去阿僧祇
 劫爾時有一比丘畜一沙彌恒以嚴勅教令

誦經日日課程其經足者便以歡喜若其不
 足苦切責之於是沙彌常懷憂惱誦經雖得
 食復不周若行乞食疾得食時誦經便足乞
 食若遲誦則不充若經不足當被切責心懷
 愁悶啼哭而行時有長者見其啼哭前呼問
 之何以憂惱沙彌答曰長者當知我師嚴難
 勅我誦經日日課限若其足者即以歡喜若
 其不充苦切見責我行乞食若疾得者誦經
 即足若乞遲得誦便不充若不得經便被切
 責以是事故我用愁耳於時長者即語沙彌

從今已往常詣我家當供養食令汝不憂食
已專心勤加誦經爾時沙彌聞是語已即得
專心勤加誦學課限不減日日常度師徒於
是俱用歡喜佛告比丘爾時師者定光佛是
時沙彌者今我身是時大長者供養食者今
阿難是乃由過去造是行故今得總持無有
忘失爾時諸比丘聞是說已歡喜信受頂戴
奉行
優婆斯兄所殺緣品第四十一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處
兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適
於時其兄即與眾賈遠至他國經歷年歲滯
不時還女年向大任可嫁處而語其弟卿兄
遠行沒彼不還汝今宜可納取我女其弟答
言何有是事我兄左九存在不敢有違爾時長者
數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐
作遠書託諸賈客說兄死亡弟聞兄死心乃
愕然長者復往而告之曰卿兄已死女當云
何卿若不取當思餘計弟被逼急即妻其女

經歷數時女便懷妊兄後便乃從他國還於時其弟聞兄還國心懷愁懼逃至舍衛發跡之後諸親友輩按其婦腹墮其胎兒如是展轉到於佛前慙愧所逼求索出家佛知可度即時聽許蒙佛聽已便成沙門名優婆斯奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清徹衆智具足時兄到家見弟已取其婦嫉心內忿往追欲殺求索推問云至舍衛毒志煩心即出重募誰能取我彼弟頭者當與重賞金五百兩時有一人來應其募我能往取

其頭兄即出金用募其人相將俱進至舍衛國到彼見弟坐禪思惟於時彼人歎生慈心而作是念我當云何殺此比丘吾設不殺當奪我金引弓欲射當挽弓時向彼比丘至於放矢乃中其兄其兄懷恚憤惱而死後更受身作毒蛇形生彼道人戶樞之中左九毒心未歇規當害之戶數開閉撒身而死既死之後未能改操遂願更作小形毒蟲依彼道人屋間而住伺其道入端坐之時從屋間下墮其頂上惡毒猛熾即殺比丘時舍利弗見斯事已

往至佛所而白佛言彼死比丘本作何緣今
現得道被毒而死唯願世尊當見開示佛告
舍利弗善聽善念吾當為汝具分別說乃往
過去無數世中有辟支佛出現於世處在山
林修道以遂其志時有獵師恒捕禽獸施設
方計望伺苟得時辟支佛驚其禽獸令其獵
師伺捕不得便懷瞋恚惱憤結即以毒箭
射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔為
現神足所謂飛行履虛屈伸舒戢出没自在
具足變現於時獵師見是事已心懷敬仰恐

怖自責歸誠謝過求哀懺悔時辟支佛即受
其懺悔懺悔已竟被毒而死其人命終便墮
地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今
日得羅漢道猶為毒蟲見螫斷命由興惡意
即還懺悔而發誓願使我來世遭值聖師所
得神足如今是人以是之故今得值我蒙獲
道法爾時舍利弗及與眾會聞佛所說歡喜
奉行
兒誤殺父緣品第四十二
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時有一老公早失其婦獨與兒居因無財
寶覺世非常念欲出家即往佛所求索入道
時佛憐愍即聽出家於時其父便作比丘時
兒年小即為沙彌恒共其父入村乞食暮還
所止時有一村最為邊遠至彼乞食逼暮當
還其父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸
急扶其父排之進路執之不固推父倒地應
時其父當手而死父死之後獨至佛所諸比
丘問沙彌言汝朝與師至村乞食今為所在
沙彌答言我向與師至彼乞食日暮還時師

行小遲我恐怖故急推之推之手急撲師著
地我師於時即死道中時諸比丘訶責沙彌
汝大惡人殺父殺師即以白佛佛告之曰此
師雖死不以惡意即問沙彌汝殺師不沙彌
答言我實排之不以惡意而殺父也佛可其
語如是沙彌我知汝心無有惡意過去世時
亦復如是無有惡意而相殺害時諸比丘聞
佛語已即共白佛不審世尊過去世時斯人
父子有何因緣而便相殺佛言諦聽吾當說
之過去無量阿僧祇劫時父子二人共住一

處時父病極於時睡卧多有_五蠅數來惱觸
父即令兒遮逐其蠅望得安眠以解疲勞時
兒急遮蠅遂數來數來不止兒便瞋恚即持
大杖伺蠅當殺時諸_五蠅競來父額以杖打
之即殺其父當於爾時亦非惡意比丘當知
爾時父者此沙彌是時兒以杖打父額者今
彼死比丘是由於爾時無有惡心以杖打父
殺之不以惡意今還相報亦非故殺於時沙
彌漸漸修學勤加不懈遂得羅漢爾時諸比
丘聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍緣品第四十三
如是我聞一時佛在王舍城竹園中止爾時
舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家
巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤
老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者
生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其
第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得
極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸
婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往
求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王

舍城城中有一大臣名曰護彌財富無量信
敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人要令
童女持物布施護彌長者時有一女威容端
正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見
心大歡喜我所覓者今日見之即問女言頗
有人來求索汝不答言未也問言女子汝父
在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見
之與共談語時女入內白其父言外有乞人
欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安
和善吉舍衛國王有一大臣字曰須達輔相

識不答言未見但聞其名報言知不是人於
彼舍衛國中第一富貴汝於此間富貴第一
須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女為
可爾不答言可爾值有賈客欲至舍衛時婆
羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡
喜詣王求假為兒娶婦王即聽之六大載珍寶
趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城到
護彌家為兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置
敷具暮宿其舍家內搔搔辦具飲食須達念
言今此長者大設供具欲作何等將請國王

太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思
惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自
執勞經理事務施設供具為欲請王太子大
臣答言不也欲請婚姻親戚會耶答言不也
將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞
佛僧名慄然毛豎如有所得心情悅豫重問
之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞
乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應
三十有二萬神侍衛即行七步舉手而言天
上天下唯我為尊身黃金色三十二相八十

種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂
在家出家修道六年苦行得一切智盡結成
佛降諸魔眾十八億萬號曰能仁十力無畏
十八不共光明照耀三達遐鑒故號佛也須
達問言云何名僧護彌答言佛成道已梵天
勸請轉妙法輪左九至波羅柰鹿野苑中為拘隣
五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具
足四意七覺八道悉練上虛空中八萬諸天
得須陀洹無量天人發無上正真道意次度
鬱鞞迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次

第度舍利弗目連徒衆五百亦得應真如是之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠歎神應見地明曉尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠即爲禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若我往者儻爲惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友命終生四天見其欲悔便下語之居士莫悔也汝往見佛得利無量正使

今得百車珍寶不如轉足一步徑趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步至世尊所得利弘多居士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所得盈利踰過於彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闇即得曉尋路往至到世尊所爾時世尊知須達來出外經行是時須達遙見

世尊猶如金山相好威容儼然眇著過踰護
彌所說萬倍觀之心悅不知禮法直問世尊
不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時
首陀會天遙見須達雖觀世尊不知禮拜供
養之法化爲四人行列左九而來到世尊所接足
作禮胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一
面是時須達見其如是乃爲愕然而自念言
恭敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問
訊起居右繞三匝却住一面爾時世尊即爲
說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便添聖

法成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪
合掌問世尊言舍衛城中如我伴輩聞法易
染更有如我比不佛告須達更無有二如卿
之者舍衛城中人多信邪難染聖教須達白
佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中衆生
除邪就正世尊告曰出家之人法與俗別住
止處所應當有異彼無精舍云何得去須達
白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達
辭往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到
本國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟

子共往勅示世尊思惟舍衛城中婆羅門衆
信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是
婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即
便命之共須達往須達問言世尊足行日能
幾里舍利弗言日半由旬如轉輪聖王足行
之法世尊亦爾是時須達即於道次二十里
作一客舍計校功作出錢雇之安止使人飲
食敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來
到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起精
舍案行周遍無可意處唯王太子祇陀有園

其地平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時
舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠
作之乞食則難近處憤鬧妨廢行道須達歡
喜到太子所白太子言我今欲爲如來起立
精舍太子園好今欲買之太子笑言我無所
乏此園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慙慙
乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當
不能買語須達言汝若能以黃金布地今間
無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子
祇言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄

語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陀會天以當為佛起精舍故恐諸大臣偏為太子即化作一人下為評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當足滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬

我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲為瞿曇沙門興立精舍聽我徒眾與共較術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒眾住王舍城我等徒眾當住於此王召須達而問之言今此六師云卿買祇陀園欲為瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子較其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至

須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達
答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗
言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王
求較尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽
起此六師輩出家來久精誠有素所學技術
無能及者我今不知尊人技藝能與較不舍
利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如
竹林不能動吾足上一毛欲較何等自恣聽
之須達歡喜更著新衣沐浴香湯即往白王
我已問之六師欲較恣隨其意國王是時告

諸六師今聽汝等共沙門較時諸六師宣語
國人却後七日當於城外寬博之處與沙門
較舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆
若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億集
若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處左九推
擊金鼓一切十一都集六師徒衆有三億人是時
人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須
達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下
寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而
作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥

羣生當以何德而降伏之思惟是已當以三德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大眾當爲我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術僞求較能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子較時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大眾已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大眾是時衆人見其形容

法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大眾前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝勞度差便爲不如又復呪作一池其池四面皆以七寶池水之中生種種華衆人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六牙白象其

一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象
徐詳往詣池邊并舍其水池即時滅衆人悉
言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊
嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言此是勞度
差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛
杵遙用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言
舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭
於虛空中雨種種寶雷電震地驚動大衆衆
人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一
金翅鳥王擘裂喙之衆人皆言舍利弗勝勞

度差不如復作一牛身體高大肥壯多力羸
脚利角跑地大吼奔突來前時舍利弗化作
師子分裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度差
不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火
然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔赴
時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即
欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼
冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心
已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差
不如時舍利弗身昇虛空現四威儀行住坐

卧身上出水身下出火東沒西踊西沒東踊
北沒南踊南沒北踊或現大身滿虛空中而
復現小或分一身作一百千萬億身還合爲
一於虛空中忽然在地履地如水履水如地
現是變已還攝神足坐其本座時會大眾見
其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨其
本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢者六師徒衆三億弟子於
舍利弗所出家學道較技訖已四衆便罷各
還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達

手自捉繩一頭時舍利弗自捉繩一頭共經
精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何
笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成
即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宮殿問
舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三
天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天
中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中
法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出
言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更
從繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂

色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見
時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦
於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子在此
中生尸棄佛時汝為彼佛亦於是中造立精
舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝為世
尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生
拘留秦佛時亦為世尊在此地中起立精舍
而是蟻子亦於此生迦那舍牟尼佛時汝為
世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中
生迦葉佛時汝亦為佛於此地中起立精舍

而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受
一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可
不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精
舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥別房住止
千二百人凡百二十處別打捷推施設已竟
欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若
不啓白儻有瞋恨即往白王我為世尊已起
精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使
者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛
爾時世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震

動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次
度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大
集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處
放大光明遍照三千大千世界足指案地地
皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘖語
僕伸癱殘拘癖皆得具足一切人民男女大
小觀斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人
都悉集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法宿
緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀舍阿那
舍阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上

正真道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此
園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同
心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨
園名字流布傳示後世爾時阿難及四部衆
聞佛所說頂戴奉行

大光明始發無上心緣品第四十四

左九

十五

如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園爾
時阿難在林樹間靜坐思惟歛生此念如來
正覺諸根具足功德慧明殊妙難量世尊先
昔本何因緣發此大乘無上之心修習何事

而得如是勝妙之利作是念已即從禪起往詣佛所頭面作禮前白佛言如諸如來於諸世間人天之中最尊最妙功德慧明巍巍無量不審先昔以何因緣發此大乘無上之心佛告阿難汝欲知者善思念之吾當爲汝具分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有大國王名摩訶波羅婆修此言大光明主五百小國爾時大王與諸羣臣俱出遊獵王所乘象欲心熾盛擔王馳走奔逐特象漸逼林

木突入樹間象師白王捉樹自立足得全濟王用其言俱捉持樹象去之後王心大怒苦責象師欲即殺之由卿調象不合制度致使今者僅危吾身象師白王調之如法但今此象爲欲所惑欲心難調非臣咎也願見寬恕却後三日象必自還觀臣試之萬死不恨即便停置如期三日象還詣宮爾時象師燒七鐵丸令色正赤逼象吞之象不敢違吞盡即死王意開解及諸羣臣歎未曾有復問之曰如此欲心誰能調者時有天神感悟象師令

答王曰佛能調之王聞是語便發心言如此
膠固難調伏法唯佛能除即自誓願願求作
佛精勤歷劫未曾休替至於今日果獲其報
佛告阿難欲知爾時大國王者今我身是爾
時衆會聞佛所說咸發無上正真道意歡喜
踊躍不能自勝五九頂受奉行十六

勸那闍耶緣品第四十五

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀
僧伽藍爾時諸釋覩見世尊光明神變闡揚
妙化甚奇甚特巍巍堂堂無能及者又復歎

美橋陳如等宿有何慶如來出世法鼓初振
最先得聞甘露始降而便蒙澤未離垢穢心
體玄要城營村邑羣黨相隨異口同音稱讚
無量時諸比丘聞是語已往至佛所頭面禮
足前白佛言今此國界人民之類咸共集聚
異口同音讚詠世尊若干德行及與五人宿
有何慶獨先蒙度佛告比丘非獨今日先度
五人我於久遠亦濟此等以身爲船救彼沒
溺全其生命各得安隱得至彼岸吾今成佛
先拔濟之時諸比丘即白佛言不審世尊先

昔之時云何拔濟令各安隱唯願世尊當爲說之佛告比丘若樂聞者當爲汝說皆曰唯然佛告比丘過去久遠此閻浮提波羅柰國時彼國王名梵摩達爾時國中有大薩薄名勒那闍耶遊出於外到林樹間見有一人涕泣悲切以索繫樹入頭在冑欲自戮死便前問之汝何以爾人身難得命復危脆衰變無數恒恐自至種種曉喻教令捨索人報之曰我之薄福貧窮理極債負盈集甚多難計諸債主輩競見剝脫日夜催切憂心不釋天地

永樂北藏

賢愚因緣經

雖寬無容身處今欲自沒避難此苦仁雖諫及存不如死爾時薩薄即許之曰卿但自釋所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍感戴無量隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集迎取所負來者無限空竭其財財貨已盡猶不畢債妻子窮凍乞匄自活宗親國邑悉共訶嫌此是狂夫自破家業當于是時有衆賈人勸進薩薄欲共入海即答之曰爲薩薄法當辦船具我今窮困無所復有何緣得從衆人報言

第一二八册

我等衆人凡有五百開意出錢用辦船具聞是語已即便許可衆人投合大獲金寶爾時薩薄以三千兩金千兩辦船千兩辦糧千兩用俟船上所須餘故大有給活妻子便於海邊施作大船船有七重嚴辦已訖推著水中以七大索繫著岸邊鳴擊大鈴宣令一切誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者今可雲集共詣寶所復告之曰其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者乃可往耳所以然者大海之中難險衆多迴波暴風大魚惡鬼如

是種種不可具陳作是語已即斷一索日日如是至第七日斷索都盡船即馳去便於道中卒遇暴風碎破船舫衆人喚救無所歸依或有能得板檣浮囊以自度者或有墮水溺死之者中有五人共白薩薄依汝來此今當主九沒死危險垂至願見拔度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我爲汝故當自殺身以濟爾厄誓求作佛後成佛時當以無上正法之船度汝生死大海之苦作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼

岸得度大海皆獲安隱佛告比丘欲知爾時
勒那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是
我於先世濟彼人等生死之命今得成佛今
其五人皆最初得無漏正法遠離長流結使
大海爾時諸比丘皆共讚歎如來大悲深妙
難量咸勤克勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭緣品第四十六

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中爾時
世尊與諸比丘向毗舍離到犁越河所是時
河邊有五百牧牛人五百捕魚人其捕魚者

作三種網大小不同小者二百人挽中者三
百人挽大者五百人挽於時如來去河不遠
而坐止息及諸比丘亦皆共坐時捕魚人網
得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛人衆
合有千人併力挽出得一大魚身有百頭若
千種類驢馬駱駝^{左九}虎狼猪狗猴狐狸如斯
之屬衆人甚怪競集看之是時世尊告阿難
曰彼有何事大衆皆集汝往試看阿難受教
即往看視見一大魚身有百頭還白世尊如
所見事世尊尋時共諸比丘往至魚所而問

魚言汝是迦毗梨不答言實是鄭重三問汝是迦毗梨不答言實是復問教匠汝者今在何處答言隨阿鼻獄中爾時阿難及於大眾不知其緣白世尊曰今者何故喚百頭魚為迦毗梨唯願垂愍而見告示佛告阿難諦聽諦聽當為汝說昔迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨此言黃頭聰明博達於種類中多聞第一唯復不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰

汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何為勝答言我有所疑往問沙門其所演說令人開解彼若問我我不能答以是之故自知不如母復告言何以不往學習其法答言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰偽作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故

未與他等母復告曰自今已往若共談論儻
不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復
過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗
梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言
汝等愚騃無所識別劇於畜生知曉何法諸
百獸頭皆用比之如是數數非一非二緣是
果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當
得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去
猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說悵
然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言身口

永樂北藏

賢愚因緣經

意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱
共合掌向佛求索出家淨修梵行佛即可言
善來比丘鬚髮自落法衣在體便成沙門是
時世尊為說妙法種種苦切漏盡結解成阿
羅漢復為會衆廣說諸法分別四諦苦集滅
道有得初果乃至四果有發大道意者其數
甚多爾時四衆聞佛所說歡喜奉行
淨居天請洗浴緣品第四十七
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及

第一二八册

僧洗浴供養世尊默然以為許可即設飲食
并辦洗具温室煖水調和適體酥油浣草皆
悉備有施設已辦白世尊曰食具已訖唯聖
知時於是世尊及諸比丘納受其供盡共洗
浴并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱
各還本坐是時阿難長跪合掌白世尊曰此
天往昔作何功德形體殊妙威相竒特光明
顯赫如大寶山唯願世尊敷演其事佛告阿
難諦聽善持吾當解說乃往過去毗婆尸佛
時此天彼世為貧家子恒行傭作以供身口

聞毗婆尸佛說浴僧之德情中欣然思設供
養便動作務得少錢穀用設洗具并及飲食
請佛眾僧而以盡奉由此福行壽終之後生
首陀會天有此光相佛告阿難而此天者非
但今日請佛及僧尸棄佛時亦來世間供養
世尊及於眾僧乃至迦葉佛時亦復如是佛
告阿難此天非但承供七佛於當來世賢劫
之中千佛興出亦當一一洗佛及僧猶如今
日無有差別爾時世尊因授天記於未來世
滿阿僧祇一百劫之中當得作佛號曰淨身

十號具足所化衆生乃可限量爾時阿難及
諸四衆聞佛所說歡喜無量咸作是言如來
出世所利益大如是少施獲報彌多佛告阿
難善哉善哉如汝所言因為衆會廣說妙法
其聞法者有得道迹往來不還遠應真者發
大道意各各歡喜頂受奉行

廿二

賢愚因緣經卷第九

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

賢愚因緣經卷第十

左十

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍佛初還國於時諸釋觀佛威儀相好殊異身體金色左十三十二相視之無狀各共羣聚街陌市里異口同音歎說如來於此眾中無有儔類實可敬哉時諸比丘聞是論已並共白佛說其諸人歎詠之詞於時世尊告諸比丘汝等當知吾乃往昔於此眾中最尊最

妙不但今日時諸比丘各共白佛不審世尊過去世時於此眾中最尊最妙其事云何爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善著心中吾當為汝具足解釋過去世事對曰唯然願樂欲聞佛便為說過去無量不可思議阿僧祇劫此間浮提有大國王名曰令奴其王統領八萬四千諸小國王一萬大臣五百太子夫人嫫女合有二萬最大夫人字提婆跋提最後懷妊生一太子其兒端正身紫金色其髮紺青兩手掌中千輻輪相其左足底有馬形相

其右足底有白象相其兒福德人中奇尊即依父母而爲立字提婆令奴乳哺長大令奴大王卒遇時病其命將終諸小國王羣臣太子咸來問病因問大王假其終沒諸王太子誰應紹嗣時王報曰若我諸子有能具足十功德者乃立爲王何等十德一者身紫金色其髮紺青二者兩手掌中有金輪相具足不缺三者其右足底有白象相四者其左足下有馬形相五者著王衣服與身相可不大不小六者坐王御座威德巍巍其坐安隱七者

諸王羣臣歡喜敬禮稱善無量入於後宮夫人姝女踊躍歡喜作禮恭敬八者若將至於天祠泥天木像悉爲作禮九者福德威力能雨七寶稱給一切十者其母是誰提婆跋提夫人所生若有具足是十功德斯乃立之左作大王教勅已竟無常對至遂便命終諸王臣民五百子中從其大者次以十事觀相其身此諸太子身無金色髮無紺青手掌無輪足底無有象馬之相著王者服不相當坐于御座其木師子驚張起立欲搏啣之諸王

臣民悉不敬禮將至宮內夫人姪女悉不歡喜無禮敬者設入天祠自禮天像諸餘泥木天像悉不作禮語使雨寶亦復不能又復不是提婆跋提夫人所生乃至五百諸大太子於十事中乃無一事最下小子身紫金色其髮紺青看其兩手輪相具足觀其脚底象形馬相炳然如畫著王法服與身相可坐於御座福德巍巍諸王臣民無不敬禮入於後宮夫人姪女敬奉作禮將至天祠泥木天像悉皆為禮教使雨寶始語即雨問是誰生提婆

跋提夫人所生十事具足諸王臣民即拜為王至十五日日初出時有金輪寶從東方來輪有千輻縱廣一由旬王即下座右膝著地跪而言曰若我福德應為王者輪當稱我即如其言來在殿前住虛空中白象寶者從香山來毛尾貫珠若王乘上象皆能飛從朝至午遍四天下若以足行足所觸地即成金沙紺馬寶者身紺青色其馬毛尾皆悉珠色皆雨七寶若王乘上一食之項遊四天下不疲不勞神珠寶者自然而至其珠光明晝夜恒

照百二十里內復能雨於七寶稱給一切玉女寶者自然而至端正殊妙稱適王意典藏臣者王須七寶隨意給足終無乏盡其典兵臣王若欲須四種兵時顧視之頃諸兵悉集行陣嚴整威力非凡七寶既具坐自思惟吾身斯位皆由前身宿種福業乃致之耳今當紹繼使不斷絕即以香湯洗浴其身著新淨衣手執香爐向于東方跪而言曰東方快士來受我請即時便有二萬辟支佛來至王宮南西北方悉皆請之時有六萬辟支佛來受

王請王與諸臣四事供養其八萬四千諸小國王離家來久即啓大王欲辭還國王即聽之因啓王曰此中快士其數甚衆願王垂愍減省少許與臣供養願使將來共享斯福於時大王即以四方辟支佛與諸小王隨時供養經八萬四千歲諸王臣民命終之後皆得生天佛告諸比丘欲知爾時令奴王者今現我父白淨王是爾時提婆跋提夫人者今現我母摩訶摩耶是爾時提婆令奴王者今我身是爾時五百太子者今此五百釋是我乃

爾時於諸人中最為尊妙吾今成佛眾相具足於此眾中最為奇妙時諸大會聞佛所說有得須陀洹者斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發菩薩心成不退者眾坐歡喜頂戴奉行

善求惡求緣品第四十九

四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多雖復出家利養蔽心作三逆罪推山壓佛傷佛脚指復縱放黑象欲令害佛別僧兩部殺漏盡比丘尼以故殺生疑畏

永樂北藏

賢愚因緣經

受後報時有六師即往問之六師便為說諸邪見言為惡無罪為善無福信敬心生喪斷善根是時阿難析體受重惋恨情深悲哽懊惱白世尊言調達愚癡造不善業壞破善根辱釋種子爾時世尊告阿難言提婆達多非但今世為利養故斷破善根過去世時亦貪利養喪身失命阿難白佛言世尊提婆達多過去世時貪利喪身其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說往昔無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有國名波羅奈時有薩薄名

第一二八册

摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月
滿生男形體端正父母愛念施設美饌延請
親戚并諸相師共相娛樂抱兒示眾爲其立
字相師問言此兒受胎已來有何瑞應其父
答言受胎已來其婦自然慈心和善相師即
爲立字名爲善求乳哺長大好積諸德慈照
衆生次後懷妊自然弊惡期滿生男形體醜
陋即請相師爲其立字相師問言此兒懷妊
有何感應答言懷兒已來受性弊惡於時相
師即爲立字名曰惡求乳哺長大好爲惡事

恒生貪心懷嫉妬意年各長大欲行共買入
海求索寶物各有五百侍從前後而發途路
懸遠中道乏糧經於七日去死不遠是時善
求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢儉
於空澤中遙見一樹枝葉鬱茂便即趣之有
一泉水善求及眾悉共誠心求哀救護誠感
神應現身語之斫去一枝所須當出諸人歡
喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出
百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出
諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆

具足莊嚴悉備所須盡辦惡求後到眾人如
前盡得充足便自念言今此樹枝能出如是
種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳
好之物思惟心定令人伐之是時善求聞如
是語懷憤懊惱語惡求言我等飢乏命在旦
夕蒙此樹恩得濟餘命云何懷此弊惡之心
而欲伐之爾時惡求不用其言即掘其根善
求感佩不忍見之領眾歸家伐樹已竟有五
百羅刹取此惡求及眾賈人悉皆取之財物
伴侶一切喪失佛告阿難爾時善求者今我

身是爾時父者今現我父淨飯王是爾時母
者今現我母摩訶摩耶是也時惡求者今提
婆達多是阿難提婆達多非但今日作不善
事貪利養故世世常造我於往昔常與相值
恒教善法而不用之反更以我為怨爾時阿
難及四部眾聞佛所說悲喜交集咸自勸勵
頂戴奉行

善事太子入海緣品第五十

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中與
大比丘僧圍遶說法爾時賢者阿難見提婆

達多於如來所常懷嫉妬驅飲醉象推山鎮
佛種種方便欲得危害然佛慈心常有矜愍
於羅睺羅及提婆達多視之一等無有差別
賢者阿難觀其如是常懷惋悵思惟在意從
座而起偏袒右肩長跪合掌歎說是事佛告
阿難提婆達多不但今日興惡於我宿世之
時亦傷害我然我於彼常慈念之賢者阿難
即白佛言不審世尊提婆達多亦為傷害爾
時慈愍其事云何願具說示佛告阿難過去
久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮

提有一國王名曰勒那跋彌此言銜領五百小
國王有五百夫人嫫女皆無有子王便禱祠
諸天日月山海樹神經年歷紀不獲子息王
大愁憂而自念言我今無子旦夕崩亡國無
紹繼天下必亂所以者何五百諸臣不相賓
伏五十便當力諍強弱相陵枉殺無辜亡國喪民
莫不由此念是事已益增憤惱時有天神知
王至意於王夢中而語王言城外林中有二
仙士其第一仙身有金色福德聰辯不可逮
及汝苟須子可往求請必當迴意來生王家

王尋驚悟差有喜色即勅駕乘單將數人遍往推覓便得見之即向求哀種種自說國無繼嗣憂深慮重貪屈大仙來生我家紹繼國嗣去我憂患若不見恥唯垂降顧爾時仙人見王慙慙不忍拒逆即便可之第二仙人復語王言我亦當往生於王家王大歡喜便辭還宮經歷數時金色仙人即取命終大王夫人名曰蘇摩即覺有身聰明女人能得此智知所懷妊分別男女便自說言我所懷妊必當是男王及宮內聞此語已欣悅無量王勅

宮內夫人姝女盡共承給稱悅其意牀褥飲食極令細軟將護進止不臨危險十月已滿其大夫人便生男兒端正絕異身紫金色其髮紺青人相具足王及內外觀之無狀因召相師令占相之相師尋詣上下觀相歡喜踊躍而白王言此兒相好人中難有聰明福德不可逮及王聞遂喜復告相師可爲立字相師問王今此太子受胎已來有何變異王即答言此太子母素來妬惡樂人之過妄舉姦非見他人善心不爲喜懷妊已來志性改異

爲人慈仁矜愚愛智好修施惠等意護養相
師聞此讚言善哉此是兒志寄情於母便爲
立字名迦良那伽梨此言善事其第二夫人名曰
弗巴第二仙人亦復命終生於第二夫人腹
中日月足滿便生男兒形體狀貌無他殊異
復召相師次令相師而瞻相之相師披觀而
語之言此太子者是常人耳福德智能爲足
自住王復勅之爲其立字相師復言有何異
事王語相師此太子母素性忠良爲人慈順
樂宣人善懷妊已來反更樂惡嫉妬賢能見

善不喜相師復言此亦兒志寄之於母故使
然耳因即立字爲波婆伽梨此言惡事其王爾時
注心愛念迦良那伽梨不失其意即勅爲起
三時之殿冬時居溫殿春秋居中殿夏時居
涼殿安置妓直而娛樂之太子漸大聰辯殊
異學諸世典十八部經誦持通利并善其義
後辭出遊王即聽之勅治道陌除去不淨乘
大白象金銀校飾千乘萬騎導從前後街道
陌中一切人民夾道兩邊諸樓閣上觀者無
數皆言太子孰似梵天威相姿貌人中希有

爾時太子見諸乞兒身體羸瘦衣被弊壞左
捉破器右持折杖卑言求哀從人乞匄太子
問曰何以乃爾羣臣答言如此人輩或無父
母孤窮單獨無所依仰癘疾狂病不能作役
無一錢儲身口所切是使爾耳太子慈愍心
深增悼轉復前行見諸屠兒殺害畜生九稍割
稱賣太子問言何以作此尋各答言我不必
樂祖父已來以此為業若捨此事無以自濟
太子聞此長歎而去轉前到田見諸耕者墾
地蟲出蝦蟇拾吞復見有蛇吞食蝦蟇孔雀

飛來啄食其蛇太子問人此作何等耕者答
言此是我業於中下種後當得穀以自供食
并輸王家太子歎曰人由飲食殺害衆生役
身役力辛苦乃爾轉復前行見諸獵師趣向
羣鳥挽弓欲射復見安網張施在地見諸禽
獸墮在其中驚張鳴吼不能得脫太子問言
皆作何等咸皆答言捕諸禽獸以自供濟太
子聞此深歎捨去到河池邊見捕魚師張網
捕魚狼藉在地跳踉伸縮死者無數太子復
問皆各答言我仰此魚用供衣食太子長歎

愍哀羣生爲衣食故乃當如是殺害衆生供
俟身口殃罪日資後報如何便迴還宮憂念
不樂徃白父王願賜一願王答之曰恣汝所
欲不相違逆太子白王出行遊觀覩彼羣品
爲衣食故欺誑殺害積罪日增意甚悼愍欲
得供濟願王聽我用於王藏自恣布施充民
所乏王於太子倍加愛念聞其所語不能違
意即便可之於是太子即時宣下告諸人民
迦良伽梨太子布施窮困乏短之者一切施
給皆悉來取若有欲須金銀寶物衣服飲食

及餘所須當施與之即開王藏出諸寶物著
諸城門及置市中隨人所須一切悉給爾時
諸國沙門婆羅門貧窮孤老癯殘疾病強弱
相扶次第而至須衣與衣須食與食金銀寶
物恣意而與爾時人民展轉相語遍閭浮提
皆悉來集用王寶藏三分向二時左十與藏臣入
白王言大王典領五百小國諸國使命當有
徃反事須寶物還相報遺太子布施用王內
藏三分之物向用其二王可思之勿令後悔
王聞是語而告臣言我此太子意好布施其

心猛盛不可迴轉若當禁遮儻違其意令其
憂惱當云何耶分恣其意莫得違失如是數
時太子布施所殘藏物三分用二臣復白王
前所殘物日日布施三分之中已更用二餘
殘少許當俟信遺不可盡用願王熟思後莫
見咎王便思惟而告臣曰吾愛此子特復倍
餘不忍顯露違逆其意若來索寶小避行來
若其急索且復與之乍得乍否可延日月爾
時藏臣得王教已太子後日來索寶時其臣
託緣餘處行來或時索得或時不得不能一

一稱其所須太子覺之而自念言今此藏臣
有何力能敢違失我不相承用將是王意故
俟爾耳又人子禮不應竭用父母庫藏令其
盡也今此藏中所殘無幾我當云何得於財
寶給施一切令無有盡作是念已即問諸人
今此世間作何事業可得多財稱意足用有
一人言不避劇難遠出販賣可得多財有一
人言墾治田畝不避寒暑廣種五穀可得多
財有一人言多養六畜隨時將護時節蕃息
可得多財或一人言唯不顧命能入大海至

龍王宮求如意珠斯事成辦最得多財於時太子聞衆人語而自念言行賈種田畜養六畜且非我宜得利無幾唯入大海詣龍王宮此入我意當勤求是事作是念已往白父王我欲入海求索珍寶給施衆生用之無盡唯願父母當見聽許王及夫人聞太子言甚懷憂忡問太子曰汝有何意而欲入海苟欲布施成汝本志我家所有藏內餘殘盡當與汝以用布施何爲自棄云欲入海又聞海中多諸劇難黑風羅刹水浪迴波摩竭大魚水色

之山如斯衆難安全者少百伴共往時有一還汝今何急沒身危險我及汝母無不極憂諸王臣民皆懷忡惕之懼念捨此意勿更紛紜於是太子聞王此語心存大計志期拔濟王雖留遮意不傾動規盡身命成辦其事布身于地腹拍王前因白王言唯願垂哀遂于本心若必拒逆不見聽許伏身此地終不起也王及夫人內外一切見太子意不可迴轉自誓畢死伏身于地皆共解喻曉謝令起其言如初執志不變從一日至二日乃至六日

王及夫人自共議言太子不食已經六日到
明七日命必不全此兒前後意所欲作要必
成辦不可迴轉若令入海猶有還理今違其
意交斷人望就當聽之故憂在後王與夫人
相可已訖俱共來前各捉一手涕淚交流因
語之言聽汝入海可起左十還食於時太子聞王
語已歡喜而起曉諭父母我雖入海不久當
還唯願莫大憂念於我為辦種種餽饌飲食
已訖出外廣行宣令迦良那伽梨今欲入海
誰欲往者當共俱進爾時國中有五百賈客

咸皆來集悉言欲去是時國中有盲導師自
前已曾數反入海太子聞之即往到邊向其
懇懇嘉言求曉汝當與我共入大海示我行
來利害去就導師答言我既年老又盲無見
雖欲自力私情甚難王愛太子隆倍異常須
更離自有懷悒遲今聞與我共入大海僅復
見拒然我不少於時太子聞是語已即便還
宮自白父王今此國中有盲導師前已數反
曾到大海願王勅曉令共我去王聞是語自
往其所語導師言我此太子志存入海種種

諫語意志不迴事不得已今就聽去念其年少未厭辛苦聞汝曾行知海去就望汝迴意忍勞共往爾時導師聞王是語即白王言恨我年老盲無所見大王所勅豈敢有違王得是語即自還宮于時太子即共導師論定發日五十一還到王所王問左右誰敬愛我可與太子共往採寶波伽梨即白王言願與兄俱共涉大海王聞此語而自念言令弟共往險厄之中儻能濟要勝於他人作是念已即可聽去爾時太子出三千兩金以千兩辦糧千兩辦

船復以千兩供諸所須嚴辦已訖於是欲發王及夫人諸王臣民啼哭送之別於路次於是太子與諸同伴進道而去到於海邊牢治其船令有七重候風時節推著水中以七索繫於海邊搖鈴唱令語眾人言汝等皆聽海中衆難水浪迴波惡龍羅刹黑風迴復海色之山摩竭大魚如是餘難其數猶多前後入海吉還者少若狐疑者於此可還誰能堅意分捨身命不顧父母不戀妻子當共入海至於寶所若得珍寶安隱還歸子孫七世用

不可盡作是念已便斷一索日日如是至於七日唱令已訖斷第七索望風舉帆船疾如箭徑與諸人到彼寶渚太子聰明通達世典識寶色相悉知其價示語衆人諸寶好醜勅語衆賈令隨意取重告衆賈令多少得中多取船重有沉沒之憂少取行勞不補其苦勅識已訖獨與導師別乘小船與衆人別轉復前進導師問言此前應有白色之山汝爲見不太子言見導師語言此是銀山轉復前行導師復問當有紺色之山汝見未耶太子答

言我已見之導師語言是紺瑠璃轉更前進復問太子此中應有黃色之山汝爲見未太子言見導師語之此是金山到金山下坐金沙上導師言曰我今羸劣命必不濟即示方面進止道路汝從是去前當有城極妙七寶雜廁汝到城門左十城門若閉其城門邊有金剛杵汝便取杵以撞其門城中當有五百天女各齎寶珠來用奉汝更有一女最特尊勝所持寶珠而有紺色名旃陀摩尼此如意珠得便堅持勿令失脫其餘與者亦得取之攝錄

諸根勿復與語我今轉極餘命少少若命終後念識我恩對我發哀埋此沙中導師語竟氣絕命終對之悲慟爲之葬埋隨其所教進前而去到七寶城城門堅閉見金剛杵在其門邊如語取杵以撞其門城門便開五百天女各持寶珠來奉太子最前一女手所持珠如語紺色隨次第攝取裹在衣角便旋還來前太子別後波婆伽梨復語衆人行來不易但當多取衆人貪寶取之過度太子還到其船已滿放船還來船便沉沒諸賈人輩乍沉

乍浮太子已有如意珠故身不沒溺波婆迦梨遙喚太子當見救濟勿便捐棄太子聞語即牽共浮力勵相挽便得出海出海之後弟語兄言我曹兄弟辭父母來入於大海望不空歸際遇不諧喪失財寶單身空到甚可耻也迦良那伽梨十五天性忠直即語弟言我故得寶弟語兄言當用見示即解衣裹以珠示之弟得見珠因而懷情念我父王恩慈不普偏愛我兄我不在意今我二人俱來入海兄得異寶我獨空歸從是已後當遂賤遇我我當

云何因其卧寐徐殺其兄取其珠寶歸語父
王言其兄汲海於是乃當異愛念我作是念
已密自懷計語其兄言人村漸近我曹兄弟
不應俱眠宜更坐守護持寶珠兄即然之常
共更守波婆伽梨次應休息卧地經時極過
常度然後乃起兄復次卧由坐久故睡寐極
著波婆伽梨起入林中林中有樹其刺極利
即取兩枚各長尺五持來兄邊兄眠甚重一
手捉一當其眼宥刺令沒刺收寶而去太子
苦痛高聲急喚波婆伽梨波婆伽梨此中有

賊喚經數反無有應者爾時樹神語太子波
婆伽梨是汝之賊刺汝眼竟持汝珠去於時
太子宛轉辛苦匍匐而行漸小前進到梨師
跋陀國至於澤宥值五百牛來到其邊有一
牛王見於太子憐敬懷懷出舌舐之餘牛悉
集愕住共視時牧牛人來前試看乃覩太子
卧在于地見其眼中有是長刺觀其形相又
知非凡即為拔刺將至住處常以酥乳著其
瘡中飲食供給隨時瞻養復經數時眼瘡漸
瘥主人承事未曾懈廢爾時太子問牧牛人

汝居此中有何基業牧牛人答我在此中無
有基業唯仰乳酪賣用自濟太子自念我遭
困厄勞煩主人恒供養我今者瘡痍小能行
來當更方宜求易處所念是事已因語主人
爾所時節共相勞煩感念主人恩難酬報我
欲前行到於城十五中展轉行乞以自供活時牧
牛舍主聞太子言懼其舍內妻子奴婢有餘
獸辭聞太子耳若其不爾何緣乃辭作是念
已先問舍內汝曹有何不稱之事而今貴客
辭欲索去舍內皆言我曹於此如兄如弟不

知何緣欲相捨去於時舍主語太子言我相
承待未有不稱不可捨我轉行餘乞於時太
子聞舍主語見其懇懇恒護其意且小停住
復經數時便語主人汝供待我隨時無之家
內一切接我隆厚但我意中自欲轉行到前
城中望遣一人將我共往時牧牛人見其懇
懇恐違其意令其心愁躬自將護共至城中
已到彼城共別當還太子語言汝良我者買
索一琴與我自娛時牧牛人尋買琴與共相
辭謝於是別去爾時太子素多技能歌頌文

辭極善巧妙即於陌宕激聲歌頌彈琴以和音甚清雅城中人民聞其音者皆樂聽觀無有馱足各持飲食競來與之時城中有五百乞兒皆來依附賴其飽食梨師跋王有一園監爲王監守果柰之園柰有熟者鸚鵡來食手力不周不能驚遮於時園監^{左十七}擔柰與王其中好柰鸚鵡啄壞王見瞋恚欲加刑罰園監惶怖白王自陳家乏人力故使爾耳唯見寬恕原恕刑罰當索守人更不令爾王便恕置不問其罪園監得脫行求索人見迦良那伽

梨勾於道邊觀其形相似是忠人即語之曰汝能爲我看守園不汝若能者當供所之太子答言我眼無見云何看守園監語言汝苟欲看雖復無眼當作方便多作細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著展轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便頓繩鸚鵡驚怖無緣得住太子聞語而答之言若有此事我能爲之共相可竟即往爲守時波婆迦梨到父王國王怪獨來即問消息波婆迦梨而語王言我曹不偶船重沉沒迦良那伽梨并諸賈人合諸珍

寶盡沒大海我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是語已絕悶良久無所覺識以水灑面因乃還蘇宮閣內外諸王臣民聞此事者莫不悲悼王及夫人語波婆迦梨太子沒海汝何以來何不并就死大海中合土臣民無不痛惜朝夕哭戀如喪父母太子在宮常愛一鷹王告其鷹太子養汝今沒大海淹沒不還何不往看知其所在因作書音以繫鷹頸鷹即高翔廣行求覓遊彼園上識其歌聲即下試看得見太子鳴聲悲喜不能自勝太子聞識

即解取書眼無所見不能看讀因求筆紙作書與王說波婆迦梨刺眼委曲所更歷處辛酸諸事繫於鷹頸鷹便飛去梨師跋王時有一女端正殊妙世間希有王甚愛重不違其意時女辭王出遊園觀王便聽去女至園中見於太子迦良那伽梨頭亂面垢目無所見左十著弊壞衣坐林樹間其女觀察覩其色狀心情屬向不離其側便坐其邊與共談語食時已到王遣人喚女還遣人白於王曰願送食來欲就此食即送食來女語太子我欲共汝

一處坐食太子答言我是乞食之人汝是王女云何共食若王聞者罪我不少其女慙慙語太子言若汝不肯我便不食如是數反逼迫不已而便共食言遂款篤意漸附近目無去離日轉欲暮王遣人喚女女還遣人往白王曰我願爲此守園人婦不用其餘國王太子今我專心慙慙如是唯願父王勿違我意使到王所具道其事王聞是已不能違情因自言曰此事災異是女不肖乃至若是寶鏡大王第一太子迦良那伽梨來求索之今此

太子入海未還乃欲爲是乞兒作婦辱人名字甚爲不少我當覆頭藏著何處作是語已復遣人喚女言如初執志不移時王愛念不能違意就并將來著於宮中便令交會成爲夫婦復經數日婦恒晝去冥十九乃來還夫怪問之汝言與我共爲夫婦左十晨去暮還心不在此將爲他志故使爾耶婦因自誓我今一心共相尊奉無有他意大如毛髮若當實爾至誠不虛令汝一目平完如故言誓已訖一目尋復如是已後復問太子汝之父母爲在何國

太子語婦汝聞大王勤那跋彌名字不耶答
言聞之是我父也彼王太子迦良那伽梨汝
復聞不答言聞之我身是也婦即驚問汝復
何爲辛苦如是太子因爲說其本末婦聞是
語復懷歎息語太子言波婆伽梨懷害於汝
自古至今未有此處汝若得彼當云何治答
言波婆伽梨雖害於我我於其邊求無瞋恨
婦復語言此事難信相困如是奈何不瞋迦
良那伽梨因自誓言若我於彼波婆伽梨無
有微恨大如毛髮我言至誠不虛欺者當令

一目復得平復自誓已訖眼悉明淨婦見其
夫兩目完淨端正威相未曾所覩喜不自勝
往白其父寶鎧太子迦良那伽梨父王識不
王答言識女即言曰今欲見不王言今在何
處女言我夫則是其人王笑之曰此女癡狂
志亂失性迦良那伽梨大海未還見盲乞兒
名之爲是女復白言願王往看王尋往視審
是太子衣毛悚然愧懼交懷腹拍其前向懺
悔言實不相知願恕其過密將太子還著界
上便唱露言大王太子迦良那伽梨從大海

還施設辦具嚴駕象馬躬與羣臣自往迎之
還來到國廣作賓衆莊校其女方云始欲以
女爲配爾時應還擔書到國大王見應披解
看讀始得消息知太子存具其所更辛酸諸
事王及夫人乍悲乍喜宮閣內外靡不悲悼
懊惱賸責取波婆伽梨枷鎖其身幽閉在獄
勅令告下梨師跋王太子辛_{二十}苦在於汝國云
何默住不來表示書到其時象馬侍送事若
有違吾當自往使便齋書徑到其國梨師跋
王奉受披讀於是太子語梨師跋王牧牛之

人於我有恩我今思念欲得見之可遣使往
爲我喚之王尋召來太子語王我眼被刺正
仰此人供給將養如我父母王若見念當爲
我報王大歡喜即時賜遺名衣上服象馬車
乘園田舍宅金銀寶物奴婢僕使并所典牛
盡持與之其人歡喜非其所望便得安樂終
身富貴即還報使因表事情太子在此實所
不知辛酸諸事伏想委曲太子今者已還得
眼即媢鄙女爲太子妻比嚴辦具臣自衛送
尋勅嚴具五百白象金銀校飾極令殊妙選

五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極最
端正才能巧妙種種寶物而莊嚴之五百乘
車寶物莊校亦令極妙以送其女梨師跋王
自與羣臣數百千乘亦共侍送妓樂歌頌圍
遶前後稱慶無量進道還國爾時其使到大
王所披讀書表甚增喜踊告下諸王悉皆來
集即嚴象馬羣臣百官夫人嫫女導從前後
躬迎太子到於界宥爾時太子遙見父王下
車步進頭面禮拜問訊父母父母亦下更共
抱持別久念想與汝相見一悲一喜諸王臣

民見其如是欣感之情不可具說談語粗訖
即還駕乘椎鍾鳴鼓作衆妓樂歡喜稱善導
從趣城到城門外太子白王波婆伽梨今何
所在王答之言如斯惡人天下不覆吾不忍
見先來幽閉在於獄中太子向王今當還放
王答之言其罪深重未及檢校云何當出太
子復言若不放出波婆伽梨終不入城王即
勅放語令來出既得脫出來見太子太子抱
持慰撫其意然後爾乃入城至宮爾時父母
諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如

視赤子波婆伽梨雖刺其眼無有微恨大如
毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歎
美甚爲奇特天上人中實無有比太子到宮
與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠
今在何處波婆伽梨答太子言來時藏著道

邊土中勅還往取求覓不得太子共往到便
見之收拾珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與
諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其
珠便從求願若實當是如意珠者令我父母
所坐之處有七寶座頂上當有七寶大蓋其

言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我
父母宮內諸藏及諸王臣所有諸藏前所用
施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸藏
而皆還滿復勅諸臣告下諸國迦良那伽梨
太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞
知於時太子香湯洗浴在十豎立大幢在二以珠著頭
著新淨衣手執香爐向四方禮口自說言若
其實是如意珠者便當普雨一切所須求願
已訖四方雲霧即有風來吹除糞穢及餘不
淨悉自除去次復雨水用淹塵土次復雨於

百味飲食種種美味次雨五穀次雨衣服次
雨七寶積滿天下爾時人民稱慶無量視諸
珍寶猶如瓦石於時太子廣布宣令汝等已
得一切所須供身之事無所乏少若能感謝
如是之恩當攝身口意修十善道爾時一切
閻浮提內感念太子無極之施又聞其令剋
勵其心奉行十善不犯衆惡命終之後皆得
生天佛告阿難欲知爾時迦良那伽梨太子
者今我身是爾時我父勒那跋彌今現我父
淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是

時梨師跋王摩訶迦葉是爾時妻者今瞿夷
是爾時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提
人蒙我恩者我初得道八萬諸天及我弟子
得受記者如此等是阿難我於爾時爲彼所
害辛苦極理猶以慈心而矜愛之況我今日
得成佛道煩惱左十都除慈悲廣布被彼廿三少害豈
不慈愍佛說是已時諸會者聞佛所說感念
世尊爲於羣生經涉劇苦而不退廢歎未曾
有慈喜交懷剋心廣志思惟妙法有得須陀
洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善

根者有發無上正真道意者咸共敬戴歡喜
奉行

賢愚因緣經卷第十

音釋

哺蒲故切 齒倪結切 惋烏貫切 踉呂張切
口餉也 齧齧同 驚歎也 踉跳
踉騰也 忤忤之若切 痛也 憂也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

賢愚因緣經卷第十一

達一

元魏沙門慧覺譯

無惱指髮緣品第五十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勅為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相答言其母素性不

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

能良善懷妊以來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒志當為立字號阿豐賊奇此言無惱兒漸長大雄壯絕倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於時國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學爾時輔相即將其兒往屬及之令其學問婆羅門可之受持教授加阿豐賊奇夙夜勤業一日諮受勝於經年學未經久普悉通達婆羅門師異常待遇行來進止每與其

俱及諸同學傾意瞻敬爾時婆羅門師婦見其端正才姿挺貌過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共同遊行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悵會有檀越來請其師及諸弟子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三月當留一人經營於後時婦內喜密自懷計白婆羅門是事應爾後家理重宜須才能可留無惱屬以後事時婆羅門即勅無惱我今赴彼檀越之請後事總多須人料理卿善才能為吾營後無惱受教即住

不行師及徒衆引道而去其婦怡悅欣喜無量極自莊飾多作姿媚與共談語嬌動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但避衆人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意無惱曉謝語言我梵志法不媿師婦若當違犯非婆羅門寧交取死終不為此於時師婦望重違心慙愧瞋憤復作密計候師垂至挽裂衣裳搥破其面塵土全身憔悴卧地無所言說時婆羅門師徒俱到師即入內見婦色狀即問

其故何緣乃爾婦垂泣言不足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云何不說婦啼而言汝所欽羨阿豐賊竒自汝去後常見侵凌我適不從扯裂我衣壞我身首汝畜弟子云何乃爾婆羅門聞甚懷恚忿語其婦言此無惱者力敵千人輔相之子種族強盛雖欲治之宜當以漸談謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻之我去之後若汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪

問是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡得千指以為髮飾爾時梵天便自來下命終之後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應殺害衆生更生梵天師又告言汝我弟子豈不信我至要之言汝道一若不信則為義絕隨爾道徑莫復此住又更三作咒豎刀在地說咒已訖惡心轉生師知其意即授與刀受刀走外得人便殺取指為髮人見便號為仇魔羅此言指髮周行斬害到七日頭方得九百九十九指唯少一指殘殺一人

指數便滿人皆藏竄無敢行者遍行求覓更不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人爲致悉各懷懼無敢往者其母持食躬自致往兒遙見母走趣欲殺母時語言咄不孝物云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要七日中滿得千指便當得願生於梵天日數已滿更不能得事不獲已當殺於母母又語言事苟當爾但取我指莫見傷殺於時世尊具遙見之知其可度化作比丘行於彼邊鴛仇魔羅已見比丘捨母騰躍走趣規殺佛見

其來徐行捨去指髮極力走不能及便遙喚言比丘小住佛遙答言我常自住但汝不住指髮復問云何汝住我不住耶佛即答言我諸根寂定而得自在汝從惡師稟受邪倒變易汝心不得定住晝夜殺害造無邊罪指髮聞此意歎開悟投刀速棄遙禮自歸於時如來爾乃待之還現佛身光明朗日三十二相炳著奇妙指髮見佛光相威儀以身投地悔過自責佛粗說法得法眼淨心遂純信求索出家佛即可之善來比丘鬚髮自落法衣著

身隨彼所應重為說法心垢都盡得羅漢道
佛即將其還祇陀林爾時國中人民之類聞
指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有
一象不能出子佛勅指鬘往說誠言我生以
來不殺一人指鬘白佛我由來殺多云何不
殺佛告之曰於聖法中是為始生爾時指鬘
便整衣服奉教往說如說尋生皆得安隱還
詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬
欲往討鴛仇魔羅路由祇洹當往攻擊時祇
洹中有一比丘形極陋陋音聲異妙振聲高

唄音極和暢軍衆傾耳無有歇足象馬豎耳
住不肯行王怪問御者何以乃爾御者答言
由聞唄聲是使象馬停足立聽王言畜生尚
樂聞法我曹人類何不往聽即與羣衆暫過
祇洹到下象乘解劔却蓋直進佛所敬禮問
訊彼唄比丘唄聲已絕王先問言向聞唄音
清妙和暢情豫欽慕願得見識施十萬錢佛
告之曰先與其錢然後可見若已見者更不
欲與一錢之心即將示之看其形狀倍復矬
陋不忍見之意無欲與一錢之想王從座起

長跪白佛今此比丘形極短醜其音深遠聲
徹乃爾宿作何行致得斯報佛告王曰善聽
著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅
槃時彼國王名機里毗收取舍利欲用起塔
時四龍王化作人形來見其王問起塔事為
用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多
寶物那得使成今欲土作令方五里高二十
五里極使高顯可觀龍王白言我非是人皆
是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相
佐助王歡喜言能爾者快龍復語言四城門

外有四大泉城東泉水取用作鑿成紺瑠璃
城南泉水取用作鑿其鑿成已皆成黃金城
西泉水取用作鑿其鑿成就已變成為銀城北
泉水取用作鑿其鑿成已變為白玉王聞是
語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所
作功向欲成一監慢怠功獨不就王往看見
便以理責卿不用心當加罰謫其人懷恐便
白王言此塔太大當何時成王去之後勅諸
作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶晃
昱莊校雕飾各有異觀見已歡喜懺悔前過

持一金鈴著塔振頭即自求願令我所生音
聲極妙一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋
迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知
爾時一監作遲怨塔大者此比丘是緣彼恨
言嫌其塔大五百世中常極矧陋由後歡喜
斃鈴塔頭求索好聲及願見我五百世中極
好音聲今復見我致得解脫王聞是已便辭
欲退佛問大王欲何所至王白佛言國有怨
賊鴛仇魔羅傷殺人民縱橫暴害今欲率衆
往攻伐之佛告王曰鴛仇魔羅當如今者不

能殺蟻況復餘耶王心念言世尊以往已降
伏之佛告王言指髮今已出家入道得阿羅
漢諸惡未盡今在其房欲見之不王言思見
即起到其房外聞指髮比丘聲欸之聲憶其
暴惡所傷彌廣怖躄斷絕良久乃甦還至佛
所以事白佛佛告王曰不但今日聞彼之聲
墮地斷絕過去世時聞其音聲亦爾斷絕善
聽大王過去久遠此閻浮提有一大國名波
羅捺爾時國中有一毒鳥捕諸毒蟲恒以爲
食其形極毒不可觸近所經歷下衆生皆死

樹木悉枯爾時此鳥過到一林住一樹上警
效欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下聞毒
鳥聲躡地斷絕不能動搖如是大王爾時毒
鳥今指鬣是時白象王今王身是王復白佛
鴛仇魔羅暴害茲甚殺爾所人賴蒙世尊降
化修善佛告王曰鴛仇魔羅不但今日殺此
多人蒙我降化過去世時亦殺此等我亦降
化乃復思善王重白佛不審此等先世被害
世尊降化其事云何願為解說佛告王曰善
聽著心過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一

大國名波羅捺於時國王名波羅摩達爾時
國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤
上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休爾時林中有狩師子懷欲心盛行
求其偶困不能得值於林間見王獨坐姪意
轉隆思欲從王近到其邊舉尾背住王知其
意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意
儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師
子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還
宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一

子形盡似人唯足斑駁師子憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思惟自憶前事知是已兒即收取養之以足斑駁字為迦摩沙波陀此言駁足養之漸大雄才志猛父王崩亡駁足繼治時駁足王有二夫人一王者種二婆羅門種時駁足王一日出城遊於園觀勅二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾嚴駕車乘一時俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已急進獨墮

後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩憤怨責天神我由禮汝使王見薄若有天力何不護我恚恨憤惱密自懷計王後還宮加意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日自在值王偏心自德可之出外令人打壞天祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱往至宮中欲思傷害王宮天神遮不聽入有一仙人作仙山中時駁足王恒常供養日日食時飛來入宮不食餽饌粗食麤供偶值一日仙人不來天神知之化作其形欲來入宮

宮神猶識不聽前入遙在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勅聽入是時宮神聞王有教即休不遮徑前得入坐於仙人常坐之處辦如常食以用供養時化仙人不肯就食即語王言此食麤惡又無肉魚云何可噉王即自言大仙自來恒食清素故令不辦肉魚餽饌化仙又告自今以後莫設麤供具肉為食即如語辦食已還去復到明日舊仙飛來為設饌饌種種之肉仙人瞋恚怨責於王王言大仙昨日勅如是作仙人語言

昨日有患斷食一日不來是問誰語汝曹但相輕試故復爾耳令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答之言但實說之不問汝罪廚監白王先日有緣不及具肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覺之王言

此肉甚美異常自今已往如是求索廚監白
王前者偶值自死小兒更求叵得其作食者
畏懼國法王又語言汝但密取設令有覺者
斷處由我廚監受教夜恒密捕得便殺之日
日供王於時城中人民之類各各行哭云亡
小兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議九當試微
伺即於街里處處安人見王廚監批他小兒
伺捕得之縛將詣王具以前後所亡事白王
聞是語默然不答再三重白今捕得賊罪豐
彰露事當決斷云何默然王乃答言是我所

教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊
食我等子敢人之王云何共治當共除之去
此禍害一切同心咸共齊謀城外園中有好
池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵安伏園
中王出洗浴已到池中伏兵一時周匝四合
即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝
等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民
為事方驗廚子殺人為食衆民呼嗟告情無
處不任苦酷故欲殺王王語諸臣我實無狀
自今以後更不復為唯見恕放當改自勵諸

臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒蛇猶不相聽不須多云時王駸足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我小住諸臣緩置王即自誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次當食語訖飛去居止林間飛搏取人擔以為食人民之

類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白駸足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駸足王即許之言當取諸王令滿一千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取閉著深山已得九百九十九王殘少一人其數便足諸王念言我曹窮急當何所歸若當捕得須陀素彌有大方便能濟我等作是計已白羅刹王王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陀素彌有高名德若能得來王

會乃好羅刹王言此有何難即時飛騰欲往
取之值須陀素彌將諸婢女晨欲出城至園
洗浴道見婆羅門從其乞匄王語婆羅門待
我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅
刹王飛空來取擔到山中須陀素彌愁憂悲
泣時駁足王而問之曰聞汝名德殊勝第一
大丈夫志當任窮達云何特愁啼如小兒須
陀素彌白羅刹王我不愛身貪惜壽命但念
生來未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕
前從我乞匄我許洗還當相施與出值大王

擔我至此念今妄語違失誠信是以故愁非
惜身也願是哀愍假我七日施彼道士當歸
就死駁足聞是而語之言汝今得去寧當自
還來就死耶即復言曰正使不還我自能得
尋放令去王還到國道士猶在歡喜供養施
婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其
戀國而有愁憂即為其王而說偈言
劫數終極乾坤洞然須彌巨海都為灰揚
天龍人鬼於中彫喪二儀尚殞國有何常
生老病死輪轉無際事與願違憂悲為害

欲深禍重瘡疣無外三界都苦國有何賴
有本自無因緣成諸盛者必衰實者必虛
衆生蠢蠢都如幻居三界皆空國土亦如
識神無形假乘四蛇無明寶象以爲樂車
形無常主神無常家形神尚離豈有國耶
時須陀素彌聞說此偈思惟義理歡喜無量
即立太子自代爲王與諸臣別當還赴信諸
臣同聲白於王言願王但住勿憂駁足臣等
思計設備防慮鍛鐵爲舍王且在中駁足雖
猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世

誠信爲本虛妄苟存情所未許寧就信死不
妄語生復爲種種說誠信之利廣爲分別虛
妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切
皆送號慕道次斷絕復甦王曉喻訖涉道而
去時駁足王自思惟言須陀素彌今日應來
坐於山頂遙候望之見其循道徑來趣已旣
到見之顏色怡悅歡喜解懌踰過於舊羅刹
王問快善能到人生於世靡不惜壽汝今當
死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素彌
答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又

聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當就死情欣猶生駭是王言汝聞何法試為吾說須陀素彌為說本偈復更方便廣為說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駭足歡喜敬戴為禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即收兵衆還將駭足安置本國前仙人誓十二年滿自是以後更不噉人遂還霸王治民如舊如是大王欲知爾時須陀素彌王者今我身是駭足王者今鴛仇魔羅是爾時諸人十二年中為駭足

王所食噉者今此諸人為鴛仇魔羅所殺者
是此諸人等世世常為鴛仇魔羅之所殺者
我亦世世降之以善我念過世為凡夫時化
令不殺況我今日成為如來衆德普被諸惡
求息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸
人宿有何緣乃常世世為其所殺佛告王曰
善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有
一大國名波羅捺於時國王名波羅摩達王
有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時
小者心自念言設我父崩兄當繼治我既年

小無望國位生於一世已不作王處世何爲
不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪
慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是
慇懃志不可奪父便聽之即放入山去經數
年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久
遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡
知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山
學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此
事即相率合入山請喚到以情狀具白其意
唯願垂降撫接我國仙人答言此事可畏我

此靜樂永無憂患世人兇惡好相斬戮若我
爲王儻見圖害今甚樂此不能爲也諸臣重
白王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王之種
國土人民不得無主唯願垂愍顧意臨覆如
是致誠慇懃求請其意不忍遂與還國仙人
少小不習欲事既來治國漸近女色姪事已
殊奔逸放蕩晨夜耽荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我爾乃然後聽
往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉
凌辱時一女人於道陌上多人衆中裸形立

溺人悉驚為笑來共訶之汝何無羞乃至若是
女即答言汝於女中有何羞恥汝等立溺既
亦不羞我汝不異有何羞耶諸人答言是語
何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦
女皆被其辱汝等若男當令爾耶於是諸人
更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰
持女言轉密相語用心合謀欲共圖王城外
園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民
輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周而圍繞
逼取欲殺王乃驚曰欲作何等諸臣白言王

違政治姪荒過度壞亂常俗汙辱諸家臣等
覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂
懼即語諸臣言我不是負累汝等請自改勵
更不敢爾願見寬放與民更始諸臣復語正
使今日天雨黑雪頂生毒蛇終不相放矣須
多云王聞是已自知必死建一瞋憾內憤語諸臣十四
言我本在山無豫世事強來見逼以我為王
未有大失同心圖我我今單弱無力自救誓
當來世常當殺汝垂當得道猶不相置雖作
是誓猶故殺之如是大王欲知爾時仙人王

者今鴛仇魔羅是爾時臣民同心殺王者今此諸人為鴛仇魔羅所殺者是從彼以來常為所殺乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘殺此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切巨言于時如來欲令眾會知作惡行必有罪報勅一比丘汝持戶排往指鬘房刺戶孔中比丘即往奉教為之排入戶內尋時融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及眾會莫

不信解爾時阿難長跪白佛鴛仇魔羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀為眾會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘為僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱息無處穀米囊物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷悒遲即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難爾時執事比丘者今鴛仇魔

羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願復遇見我得度生死爾時阿難及諸比丘王及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉感勵思惟四諦有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上正真道意者或有得住不退轉者皆護身口克心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞞緣品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時國內有婆羅門名賓頭盧瑯闍其婦醜惡兩目復青純有七女無有男兒家自貧困諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來求所須比來稱給瞋目涕哭其七女夫臻集其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐治從他借牛將往踐之守牛不謹於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒兼至內為惡婦所罵七女所切女夫來集無以承當復失他牛不知所在廣行推覓形疲心勞愁悶惱悻偶到林中值見如來坐於樹下諸根

寂定靜然安樂時婆羅門以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇沙門今最安樂無有惡婦罵詈鬪諍諸女熬惱貧女夫等煩損愁苦又復無有田中熟穀不借他牛無有失憂佛知其心便語之曰如汝所念如我今者靜無衆連一愚實無惡婦呪詛罵詈無有七女熬惱於我十六亦無女夫競集我家亦復不憂田中熟穀不借他牛無有亡憂佛告之曰欲出家不即白佛言如我今者觀家如冢婦女衆緣如處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛即告曰

善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛為說法即於坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權導實難思議此婆羅門宿種何慶得離衆患獲茲善利猶如淨甕易染為色佛告阿難此婆羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩得免衆厄復獲安快阿難白佛不審世尊過去世時云何免救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過去阿僧祇劫有大

國王名阿波羅提目伽

此言端正

治以道化不枉

人民時王國中有婆羅門名檀膩鞞家理空
貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛
將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘
不屬付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不
拔攝十七二家詳棄遂失其牛後往從索言已還
汝共相欺冒爾時牛主將檀膩鞞詣王責牛
適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚
檀膩鞞為我遮馬時檀膩鞞下手得石持用
擲之偶值馬脚當手即折馬吏復捉亦共詣

水樂北藏

賢愚因緣經

王次復前行到深水邊不知渡處值一木
口銜斲斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何
處可渡彼人應聲答渡處所其口已開斲斤
墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩
鞞為諸債主所見催逼加復飢渴便於道次
從酤酒家乞少白酒酒家憐愍即便勺與得
他酒已上牀飲之不意被下有小兒卧飲酒
比竟壓令腹潰爾時兒母復捉不放汝之無
道枉殺我兒並共持著將詣王官到一牆邊
內自思惟我之不幸衆過橫集若至王所儻

第一二八册

能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲
越牆不意牆後有織老公身墮其上老公即
死時織公兒復捉得之便與衆人共將詣王
云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遙
問之曰汝擅膩鞞今欲那去即以上緣向雉
說之雉復報言汝到彼所爲我白王我在餘
樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃爾
汝可語王爲我問之次見毒蛇蛇復問之汝
擅膩鞞今欲何至即以上事具向蛇說蛇復
報言汝到王所爲我白王我常晨朝初出穴

時身體柔軟無有衆痛暮還入時身麤強痛
礙孔難前時擅膩鞞亦受其囑復見女人而
問之言汝欲何趣復以上事盡向說之女人
報曰汝到王所爲我白王不知何故我向夫
家思父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑
時諸債主咸共圍守將至王所爾時牛主前
白王言此擅膩鞞從我借牛云用踐穀不還
見付失我牛去我從索牛不肯償我王問之
曰何不還牛擅膩鞞曰我實貧困孰穀在田
彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主

亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知
彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱為不
是由檀膩騎口不付汝當截其舌由卿見牛
不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不
樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之
無道折我馬脚王便為問檀膩騎言此王家
馬汝何以輒打折其脚跪白王言債主將我
從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔巨御下
手得石執而擲之誤折馬脚非故爾也王語
馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其

手馬吏白王自當備馬勿得行刑各共和解
木工復前云檀膩騎失我斲斤王即問言汝
復何以失他斲斤跪白王言我問渡處彼便
答我口中斲斤失墮渠水求覓不得實不故
爾王語木工由汝喚故當截其舌擔物之法
禮當用手由卿口銜十九致使墮水今當打汝前
兩齒折木工聞是前白王言寧棄斲斤莫行
此罰各共和解時酒家母復牽白王王問檀
膩騎何以乃爾枉殺他兒跪白王言債主逼
我加復飢渴彼乞少酒上牀飲之不意被下

有卧小兒飲酒已訖兒已命終非臣所樂唯願大王當見恕察王告母人汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處覆令不現汝今二人俱有過罪汝兒已死以檀膩鞞與汝作塔令還有兒乃放使去爾時母人便叩頭曰我兒已死聽各和解我不用此餓婆羅門用作夫也於是各了自得和解時織工兒復前白王此人狂暴躡殺我公王問言曰汝以何故枉殺他父檀膩鞞曰衆債逼我我甚惶怖越牆逃走偶墮其上實非所樂王語彼人二俱

不是卿父已死以檀膩鞞與汝作公其人白王父已死了我終不用此婆羅門以爲父也聽各共解王便聽之時檀膩鞞身事都了欣踊無量故在王前見二母人共諍一兒詣王相言時王明黠以智權計語二母人今唯一兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者即是其子其非母者於兒無慈盡力頓牽不忍傷損所生母者於兒慈深隨從愛護不忍拙挽王監真僞語出力者實非汝子強謀他兒今於王前道汝事實即向王首我審虛妄

枉名他兒大王聰聖幸恕虛過見還其母各
爾放去復有二人共諍白氈詣王紛紜王復
以智如上斷之時檀膩鞞便白王言此諸債
主將我來時於彼道邊有一毒蛇慙慙倩我
寄意白王不知何故從穴出時柔二十便易還
入穴時妨礙苦痛我不知何緣有是王答
之言所以然者從穴出時無有衆惱心情和
柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸燒其身
瞋恚隆威身便羸大是以入時礙穴難前卿
可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無

此患復白王言道見女人倩我白王我在夫
家念父母舍若在父舍復念夫家不知所以
何緣乃爾王復答言卿可語之由汝邪心於
父母舍更畜傍壻汝在夫家念彼傍人至彼
小獸還念正壻是以爾耳卿可語之汝若持
心捨邪就正則無此患又白王言道邊樹上
見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若
在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如是王告
彼人所以爾者由彼樹下有六釜金是以於
上鳴聲哀好餘處無金是以住上音聲不好

土告檀膩鞞^逆卿之多過吾已釋汝汝家貧窮
困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝卿
到可掘取奉受用王教一二答報掘取彼金
貨易田業一切所須皆無乏少便為富人盡
世快樂佛告阿難爾時大王阿波羅提目佉^{卅一}
者豈異人乎我身是也爾時婆羅門檀膩鞞^{卅一}
者今婆羅門賓頭盧埵闍是我往昔時免其
眾厄施以珍寶令其快樂吾今成佛復拔彼
苦施以無盡法藏寶財尊者阿難及諸眾會
聞佛所說歡喜奉行

貧女難陀緣品第五十三
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時國中有一女人名曰難陀貧窮孤獨乞
丐自活見諸國王臣民大小各各供養佛及
眾僧心自思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福
田無有種子酸切感傷深自咎悔便行乞向
以俟微供竟日不休唯得一錢持詣油家欲
用買油油家問曰一錢買油少無所遠用作
何等難陀具以所懷語之油主憐愍增倍與
油得已歡喜足作一燈擔向精舍奉上世尊

置於佛前衆燈之中自立誓願我今貧窮用
是小燈供養於佛以此功德令我來世得智
慧照滅除一切衆生垢闇作是誓已禮佛而
去乃至夜竟諸燈盡滅唯此獨然是時目連
次當日直察天已曉收燈摒擋見此一燈獨
然明好膏炷未損如新然燈心便生念白曰
然燈無益時用欲取滅之暮規還然即時舉
手扇滅此燈燈燄如故無有虧滅復以衣扇
燈明不損佛見目連欲滅此燈語目連曰今
此燈者非汝聲聞所能傾動正使汝注四大

海水以用灌之隨嵐風吹亦不能滅所以爾
者此是廣濟發大心人所施之物佛說是已
難陀女人復來詣佛頭面作禮於時世尊即
授其記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得
作佛名曰燈光十號具足於是難陀得記歡
喜長跪白佛求索出家佛即聽之作比丘尼
慧命阿難目連見貧女人得免苦厄出家受
記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行
經爾許時貧乞自活復因何行值佛出家四
輩欽仰諍求供養佛言阿難過去有佛名曰

迦葉爾時世中有居士婦躬往請佛及比丘僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得阿那含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢聖從是以來五百世中恒生貧賤乞匄之家由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今值佛世出家受記合國欽仰爾時衆會聞佛說此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各施與上妙衣

服四供無乏各國男女尊卑大小競共設作諸香油燈持詣祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹諸樹林中四布彌滿猶如衆星列在空中日日如是經於七夜爾時阿難甚用歡喜嗟歎如來若干德行前白佛言不審世尊連一過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇主此世界八萬四千諸小國土王大夫人一太子身紫金色三十二相八十種好當其頂上有自然寶衆

相晃朗光曜人目即召相師占相吉凶因爲
作字相師披看見其奇妙舉手唱言善哉善
哉今此太子於諸世間天人之中無與等者
若其在家作轉輪聖王若其出家成自然佛
相師白王太子生時有何異事王答之言頂
上明寶自然隨出便爲立字字勒那識此言
寶年漸長大出家學道得成爲佛教化人民
度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有
一比丘字阿黎蜜羅此言保聖友三月中作燈檀
越日日入城詣諸長者居士人民求索酥油

燈炷之具時王有女名曰牟尼登於高樓見
此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人
往問尊人恒爾勞苦何所營理比丘報言我
今三月與佛及僧作燈檀越所以入城詣諸
賢者求索酥油燈炷之具使還報命王女歡
喜又語聖友自今以往莫復行乞我當給汝
作燈之具比丘可之從是已後常送酥油燈
炷之具詣於精舍聖友比丘日日經營然燈
供養發意廣濟誠心歎篤佛授其記汝於來
世阿僧祇劫當得作佛名曰定光十號具足

王女牟尼聞聖友比丘受記作佛心自念言
佛燈之物悉是我有比丘經營今已得記我
獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復
授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一
劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足於是王
女聞佛授記歡喜發中化成男子二十四重禮佛足
求為沙門佛便聽之精進勇猛勤修不懈佛
告阿難爾時比丘阿黎密者豈異人乎乃往
過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是
也由因昔日燈明布施從是已來無數劫中

天上世間受福自然身體殊異超絕餘人至
今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛
所說有得初道乃至四果或種緣覺善根之
者有發無上正真道意慧命阿難及諸眾會
咸共頂戴踊躍奉行

賢愚因緣經卷第十一

音釋

也	也	也切	駁	也	仇	豐
猥	酤	悅	不北	燒	仇	許
鄒	賣	居	統角	磚	渠	刃
雜	也	切	也	謫	尤	悒
也	切	宜	色	格	切	一入
黠	潰	悸	銜	切	歛	切
下	壞	心	合	根	忽	擱
也	也	動	物	除	也	郭
切	切	也	也	庚	切	批
擗	越	頰	口	捺	短	獲
擗	也	面	鍛	切	也	也
擗	也	古	冶	帶	禾	批
丁	切	旁	也	疔	切	也
浪	切	也	切	疾	擊	列
切	切	切	慥	也	切	也
	劑	沮	益	未	吉	切
	丸	助	車	切	未	驚

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第十二

達二

元魏沙門慧覺譯

師質子摩頭羅瑟質緣品第五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒爾時師質便還歸家著垢膩衣愁思不樂而自念言我無子息一旦命終居家財物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦與一比丘尼共為知識時比丘尼值到其舍

見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故憔悴如是婆羅門婦即答之曰家無子息往問六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智何能知人業行因緣如來在世明達諸法過去未來無所障礙可往問之必足了知比丘尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便開悟更著新衣往詣佛所稽首作禮而白佛言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡

喜無量而作是言但使有見學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣師質家衆坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食衆會食竟佛及衆僧還歸所止路由一澤中有泉水甚為清美佛與比丘僧便住休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾却其蟲

極令淨潔佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終竟識受胎於師質家時師質婦便覺有身日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之曰此兒有德甚善無比因為作字字摩頭羅瑟質此言以其初生之日蜜為瑞應故因名焉兒已年大求索出家父母戀惜

不肯放之兒復慙慙白其父母若必違遮不從我願當取命終不能處俗父母議言昔日世尊已豫記之云當出家今若固留或能取死就當聽許共議已決而告兒言隨汝所志兒大欣躍往到佛所稽首作禮求索出家世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身便成沙門因為演說四諦妙法種種諸理心開結盡得阿羅漢每與諸比丘人間遊化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸蒙充足是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何功

德出家未久便獲應真意有所須隨念而得佛告阿難汝憶往日受師質請不答言憶之佛言阿難於彼食已至空澤中時有獼猴從汝索鉢盛蜜施佛佛為受之欣悅起舞階坑即死汝復憶不答言憶之佛語阿難彼獼猴者今摩頭羅瑟質是由其見佛歡喜施蜜得生彼家姿貌端正出家學道速成無漏阿難長跪重白佛言復有何緣生獼猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似獼猴

彼時沙門聞是語已便問之曰汝識我不答
言識汝是迦葉佛時沙門何以不識時彼沙
門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果
我悉辦之年少聞之衣毛皆豎五體投地求
哀懺悔由悔過故不墮地獄形些羅漢故五
百世中恒作獼猴由前出家持禁戒故今得
見我沐浴清化得盡諸苦佛告阿難爾時年
少比丘今摩頭羅瑟質是爾時阿難及諸大
衆聞佛所說悲喜交集咸作是語身口意業
不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛

告阿難如汝所言因爲四衆廣說諸法淨身
口意心垢除淨各得道迹有得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢有發無上正真道意或有
住於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉
行

檀彌離緣品第五十五

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中時拘
薩羅國中有一長者字曇摩質質豪貴大姓
無有子息禱祀國中一切神祇求索有子精
誠感神婦即懷妊日月斯滿生一男兒軀體

端嚴世所希有召諸相師占相吉凶相師占之知其有德因為立字名檀彌離年既長大其父命終時波斯匿王即以父爵封之受王封已父時舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具有時王子瑠璃被純熱病至為困悒諸醫處藥須牛頭梅檀用塗其身當得除愈王即出令唱語國中誰有牛頭梅檀持詣王家兩當崔直與千兩金令語盡遍無持來者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀彌離長者家內大有時王聞之乘車馬舉躬自往求

到檀彌離長者門前時守門人即入白之波斯匿王來在門外長者歡喜即出奉迎請王入宮前見外門純以白銀門內有女面首端正世無有雙踞銀牀紡銀縷小女十人侍從左右時王便問是汝婦耶答言非也是守門婢王續問之是小女輩復用何為彌離答言通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女面貌端嚴復勝於上左右侍從轉倍前數進入內門純以黃金門內有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金縷左右侍人復倍上數王亦

問之此女人者是卿婦耶答言非也入到舍
內見瑠璃地清澈如水屋間刻鏤種種獸形
及水蟲像風吹動之影現地中弈弈動搖王
見疑怖謂是實水而問之言餘更無地殿前
作池彌離答言此非水也是紺瑠璃即脫手
指七寶環釧擲置達二于地徑到彼際礙壁乃住
王見歡喜即共入內昇七寶殿彌離夫人在
其殿上所坐之牀用紺瑠璃更有妙牀請王
令坐彌離夫人眼即淚出王問之言何以淚
出不相喜耶夫人答言王來大善但王衣服

有微烟氣令我淚出非是相憎王便問言今
汝家內不然火耶答言不也王問曰以何煮
食答曰欲食之時百味飲食自然在前王復
問言冥暮之時以何爲明答言用摩尼珠即
便閉戶及諸窻牖出摩尼珠明逾晝日時檀
彌離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之
曰我子瑠璃被病因篤須牛頭梅檀故來索
之彌離歡喜將入諸藏指示其物七寶珍奇
明淨曜目梅檀積聚不可稱計而語王言須
者取之時王答言我須二兩便折與之多少

正是即使侍從先送歸國時王敬念而語之
言汝當見佛彌離答言云何為佛王曰汝不
聞乎迦維羅衛淨飯王子馱老病死出家學
道道成號佛三十二相八十種好神足智慧
殊挺無比人天中尊故號為佛彌離聞已深
生敬心而問王言今在何許王答之曰在王
舍城竹園中止王去之後即往見佛觀佛人
顏過踰國王所歎萬倍心懷歡喜頭面作禮
問訊起居佛為說法得須陀洹道長跪合掌
求索出家佛聽許善來比丘鬚髮自墮法

衣著身重為說法四諦真法苦集盡道心垢
都淨成阿羅漢爾時阿難及諸比丘合掌白
佛問世尊言檀彌離比丘有何功德生於人
中受天福祿不樂世樂出家未久即獲道果
佛語阿難善聽當說乃往過去九十一劫時
世有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五
比丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林
澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲
勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當為福供
養我等爾時一人即便許可往至人間勸諸

檀越日為送食四人身安專精行道九十日
中便獲道果即共同心語此比丘緣汝之故
我等安隱本心所規今已得之欲求何願恣
汝求之時彼比丘心情歡喜而作是言使我
將來天上人中富貴自然所願之物不加功
力皆悉而生遭值聖師過踰仁等百千萬倍
聞法心淨疾獲道果佛告阿難爾時比丘檀
彌離是緣其供給四比丘故九十一劫生天
人中豪貴尊嚴不處貧窮卑賤之家今得見
我獲道度世爾時阿難及諸比丘聞佛所說

各自勸勵精進修道有得初果乃至四果有
發曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行
象護緣品第五十六
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具
足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象
父母歡喜便請相師為其立字時諸相師見
兒福德問其父母此兒生日有何瑞應即答
之言有一金象與兒共生因瑞立名字曰象
護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步

出入進止常不相離若意不用便住在內象
大小便唯出好金其象護者常與五百諸長
者子共行遊戲各各自說家內奇事或有說
言我家舍宅牀榻坐席悉是七寶或有自說
我家屋舍及與園林亦是衆寶復有說言吾
家庫藏妙寶恒滿如是之種種衆多是時
象護復自說言我初生日家內自然生一金
象我年長大堪任行來象亦如是於我無違
我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其
大小便純是好金時王子阿闍世亦在其中

聞象護所說便作是念若我爲王當奪取之
既得作王便召象護教使將象共詣王所時
象護父語其子曰阿闍世王兇暴無道貪求
慳吝自父尚害何況餘人今者喚卿將貪卿
象儻能相奪其子答曰我此象者無人能劫
父子即時共乘見王時守門人即入白王象
護父子乘象在門王告之曰聽乘象入時守
門者還出具告象護父子乘象徑前既達宮
內爾乃下象爲王跪拜問訊安否王大歡喜
命令就坐賜與飲食粗略談語須臾之頃辭

王欲去王告象護留象在此莫將出也象護欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤羣生不如離家遵修梵行即白父母求索入道二親聽許便辭而去乘其金象往至祇洹既見世尊稽首作禮陳說本志佛尋許言善來比丘鬚髮自落法服在身便成沙門佛便爲說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟

修道其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之忽鬧不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此象故致有煩惱卿今可疾遣之令去象護白佛久欲遣之然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉世尊教向象三說吾不須汝是時金象即入地中時諸比丘咸共竒怪白世尊言象護比丘本修何德於何福田種此善根乃獲斯報魏巍如是佛告阿難及諸比丘若有衆生於三

寶福田中種少少之善得無極果乃往過去
迦葉佛時時彼世人壽二萬歲彼佛教化周
訖遷神涅槃分布靈骨多起塔廟時有一塔
中有菩薩本堯率天所乘來下入胎時象彼
時象身有少剝破時有一人直行繞塔見象
身破便自念言此是菩薩所乘之象今者捐
壞我當治之取泥用補雌黃汗塗因立誓願
使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生
於天上盡天之命下生世間常在尊豪富樂
之家顏貌端正與世有異恒有金象隨侍衛

永樂北藏

賢愚因緣經

護佛告阿難欲知爾時治象人者今象護是
由於彼世治象之故從是已來天上人中封
受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我稟受
妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸眾
會聞佛所說莫不開解各得其所得須陀
洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有發無上正真
道意者有證不退位者莫不歡喜敬戴奉行
波婆黎緣品第五十七

如是我聞一時佛在王舍城鷲頭山中與尊
弟子千二百五十人俱爾時波羅奈王名波

第一二八册

羅摩達王有輔相生一男兒三十二相衆好
備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡
悅即召相師令占相之相師披看歎言奇哉
相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔
相益喜因爲立字相師復問自從生來有何
異事輔相答言其怪異常其母素性不能良
善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養
相師喜言此是兒志因爲立字號曰彌勒父
母喜愛心無有量其兒殊稱合土宜聞國王
聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高

德必奪我位及其未長當預除滅久必爲患
作是計已即勅輔相聞汝有子容相有異汝
可將來吾欲得見時宮內人聞兒暉問知王
欲圖甚懷湯火其兒有舅名波婆黎在波黎
富羅國爲彼國師聰明高博智達殊才五百
弟子恒遜諮稟於時輔相憐愛其子懼被其
害復作密計密遣人乘送之與舅舅見彌勒
覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教
使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通
經書時波婆黎見其外甥學旣不久通達諸

書欲為作會顯揚其美遣一弟子至波羅奈
語於輔相說見所學索於珍寶欲為設會其
弟子往至于中道間人說佛無量德行思慕
欲見即往趣佛未到中間為虎所斃乘其善
心生第一四天波婆黎自竭所有合集財賄
為設大會請婆羅門一切都集供辦餽饌種
種甘美設會已訖大施遠覲一人各得五百
金錢布施訖竟財物罄盡有一婆羅門名勞
度差最於後至見波婆黎我從後來雖不得
食當如比例與我五百金錢波婆黎答我物

已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設
施有望相投云何空爾見垂施惠若心拒逆
不見給者汝更七日頭破七段時波婆黎聞
是語已自思惟言世有惡况及餘盡道事不
可輕儻能有是財物悉盡卒無方計念是愁
憂深以為懼前使弟子終生天者遙見其師
愁悴無賴即從天下來到其前問其師言何
故愁憂師具以事廣說由緣天聞其語尋白
師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之
人竟何所能而乃憂此今唯有佛最解頂法

無極法王特言歸依時波婆黎聞天說佛即重問之佛是何人天即說佛生迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行七步稱天人尊三十二相八十妙好光照天地梵釋侍御三十二瑞振動顯發相師觀見記其兩處在家當作轉輪聖王出家成佛觀老病死不樂國位踰宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八不共法悉皆滿備至波羅捺初轉法輪阿若憍陳如五人漏盡八萬諸天得法眼淨無數

天人發大道意復到摩竭度鬱毗羅并舍利弗目犍連等出千二百五十比丘以為徒類號曰衆僧功德智能不可稱計總而言之名為佛也今在王舍鷲頭山中時波婆黎聞歎佛德自思惟言必當有佛我書所記沸星下現天地大動當生聖人今悉有此似當是也即勅彌勒等十六人往見瞿曇看其相好衆相若備心念難之我師波婆黎為有幾相如我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其識之復更心難我師波婆黎年今幾許如我

年者今百二十若其知之復更心念我師波
婆黎是何種姓欲知我種是婆羅門若其答
識復更心難我師波婆黎有幾弟子如我今
者有五百弟子若答知數斯必是佛汝等必
當為其弟子念遣一人語我消息時彌勒等
進趣王舍近到鷲山見佛足跡千輻輪相十二炳
然如畫即問人言此是誰跡有人答言斯是
佛跡時彌勒等遂懷慕仰徘徊跡側豫欽渴
仰時有比丘尼剎羅持一死蟲著佛跡處示
彌勒等各共看此汝等欽羨歎慕斯跡躡殺

衆生有何奇哉彌勒之等各共前看諦觀形
相是自死蟲即問比丘尼汝誰弟子比丘尼
答言是佛弟子時彌勒等各自說言佛弟子
中乃有是人漸進佛所遙見世尊光明顯照
衆相赫然即數其相不見其二佛即為其出
舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以
歡喜即奉師勅遙以心難我師波婆黎為有
幾相佛即遙答汝師波婆黎唯有二相一髮
紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波
婆黎年今幾許佛遙答言汝師波婆黎年百

二十既聞是已復心念難我師波婆黎是何種姓佛即遙答汝師波婆黎是婆羅門種得聞是已復更心難我師波婆黎有幾弟子佛即遙答汝師波婆黎有五百弟子於時會者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長達二跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆黎在波黎富羅國遣十六弟子來至我所試觀我相因心念難是以一一還以答之時彌勒等聞佛答難事事如實一無差違深生敬仰往至佛所頭面禮訖却坐一面佛為說

法十五人得法眼淨各從坐起求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以方便為其說法其十五人成阿羅漢時彌勒等自共議言波婆黎師在遠邑遲宜時遣人還白消息十六人中時有一人字賓析奇是波婆黎姊子眾人即遣往白消息還到本國波婆黎所具以聞見廣為說之波婆黎聞已喜發於心即從坐起長跪合掌向王舍城自說誠言生遭聖世甚難值遇思覩尊容稟受清化年已老邁足力不强雖有誠歎靡由自

達世尊大慈豫知人心唯願屈伸來見接濟
於時如來遙知其意屈伸臂頃來到其前禮
已舉頭尋見世尊驚喜踊躍禮拜問訊請令
就坐恭肅侍佛佛為說法逮阿那含於時世
尊尋還鷲山時淨飯王聞佛道成遊行教化
多有所度情懷渴仰思得覩覲告優陀耶汝
往佛所騰我志意白於悉達汝本有要得道
當還願遵往言時來相見優陀耶到具宣王
意佛尋可之七日當往優陀耶喜還白消息
淨飯王聞告語諸臣優陀耶來云佛當還莊

嚴城內極令清潔塗汙街陌遍豎幢幡饒儲
華香當俟供養嚴辦已訖與諸羣臣四十里
外奉迎世尊於時如來與大眾俱八金剛力
士住在八面時四天王各在前導時天帝釋
與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天
侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在眾中放
大光明暉曜天地威踰日月普與大眾乘虛
而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人姪
女觀見大眾晃朗俱顯佛在中央如星中月
王大歡喜不覺下禮禮問畢竟與共還國往

尸拘盧陀僧伽藍是時國法男女有別王與
臣民日日聽法聞法開悟得度者衆諸女人
輩各懷怨恨佛與大衆雖復還國男子有幸
獨得見聞我曹女人不蒙恩祐佛知其意即
語王言自今已後令國男女番往聽法一日
一更從是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波
闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色
之氎積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心
髓即持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此
氎往奉衆僧時波闍波提重白佛言自佛出

家心每思念故手紡織規心俟佛唯願垂慈
爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然
恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知
此事是以相勸佛又言曰若有檀越於十六
種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六
比丘比丘尼各有八輩不如僧中漫請四人
所得功德福多於彼十六分中未及其一將
來末世法垂欲盡正使比丘畜妻挾子四人
以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連
等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆

僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之於後世尊與比丘僧遊波羅柰轉行化導爾時彌勒著金色毼衣身既端正色紫金容表裏相稱威儀庠序入波羅柰城欲行乞食到大陌上擎鉢住立人民之類覩其色相圍繞觀看無有厭足雖皆欽敬無能讓食有一穿珠師偶到道宅見於彌勒甚懷敬慕即問大德爲得食未答言未得尋請將歸辦設飲食食已澡漱爲說妙法言辭高美聽之無厭時有大長者值欲嫁女先與一珠雇令穿之若

其穿訖當與錢十萬於時長者遣人來索珠師聞法五情甘樂語言且去比後當穿其人復語今急須之念時著手囑已還去具語長者斯須之頃重遣往索猶故聽法未爲穿之還語長者長者恨言旣重相雇不唐倩託而乃前却不稱我要更重遣人因齎錢往若其未穿還擔珠來使人到問猶故聽法知未穿珠急從還索事不得已即取還他穿珠之師在彌勒前次第聽法心無厭退其妻瞋恚嫌責夫言須臾之勞當得錢十萬以供家中衣

食乏短但聽沙門淨美之談亡失爾許錢財
之利夫聞其言情懷悔恨彌勤知意而語之
言汝今能共至精舍不答言可爾即時共到
精舍將到僧中問衆僧言若有檀越請一持
戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人
得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得
連二百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就
十六舍供養得利弘多舍利弗言設令有人得一
閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍
供養獲利彌多目健連言正使有人得二天

下滿中七寶實不如請清淨沙門於舍供養
得利極多其餘比丘如是各各引於方喻比
校其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令
得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙
門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證
自念過去九十一劫時世有佛號毗婆尸般
涅槃後經法滅盡時閻浮提有一大國名波
羅奈爾時國中有一薩薄家居巨富無所乏
少有二男兒各皆端正長名淚吒小字阿淚
吒父垂命終告勅二子我必不免當即後世

汝等兄弟念相承奉合心并力慎勿分居所以然者譬如一絲不任繫象合集多絲乃可制象譬如一葦不能獨然合提一把然不可滅今汝兄弟亦復如是共相依恃外人不壞內穆勤家則財業日增囑誠之後氣絕命終兄弟奉教合居數時後阿淚吒婦自心念言今共居止留難兄家人客知識不得瞻待若當分異各自努力情既無難可得成家念是事已具向夫說阿淚吒聞婦所言以為不可婦復慇懃廣引道理阿淚吒情迴以事白兄

兄復引父垂命之言廣示方比不可之理時阿淚吒婦數數勸動其夫意決急求分居兄見意盛與分家居分異之後阿淚吒夫妻恣情放志招合伴黨飲噉奢侈不順禮度未經幾年家物耗盡窮罄無計詣兄乞兄復矜之與錢十萬用盡更索如是六反前後凡與六十萬錢後復來求兄復訶責亡父勸誡汝不承用未經幾時求共分異喪用無度不可供給前後與汝六十萬錢汝不知足復更求索今復更與汝十萬錢能有能無更勿來索

其弟得責慙愧取錢夫婦改操謹身節用勤
心家業財產日廣其後漸富更無乏短其兄
淚吒連遭衰難所在破亡財物迸散家理次
窮無有方計往到弟邊說所闕闕求索少錢
供足不逮其弟瞋嫌而語兄言謂望兄家不
識有貧云何復來從我所索作是語已乃不
讓食兄便還去而自愕然生死之中何可畏
耶耕體兄弟不識恩養豈況他人當推義理
心即厭世捨家入山靜坐思惟諸法生滅心
即開悟成辟支佛威儀可觀入城乞食後值

世儉人民飢乏時辟支佛乞食難得時弟阿
淚吒後轉貧乏復值歲荒食穀不繼日往取
薪賣糶稗子共家婦兒以自供活一日晨朝
早往入澤於城門中見辟支佛威儀可觀入
城乞食即往取薪還來到門見辟支佛空鉢
而出心自生念此是快士晨見入城今乃空
來若令見我共歸至舍當共分食以奉施之
作是念已捨之而去時辟支佛尋知其意即
隨其後往到門中阿淚吒見之心用歡喜即
為敷牀請令入坐索其自分稗子之糜躬手

自持施辟支佛時辟支佛語阿淚吒言汝亦
飢渴當共分噉阿淚吒自言我曹世俗食無
時節尊日一食但願為受即受食訖感其至
心遭斯歲儉父子不救能割食分以用見施
當為現變令其歡喜即飛虛空身出水火廣
現神足還住其前語阿淚吒言欲求何願恣
隨汝意見變歡喜踴躍即前至心自立誓言
一切衆生多種求財我願世世莫有所乏情
有所欲應意而至又願將來得遇上士功德
勝汝百千萬倍令我於彼得漏盡證神足變

化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支佛
還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪到見一
兔意欲捕取走逐轉近以鎌遙擲即時墮地
適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡
力推却不能令却心懷恐怖悼惶苦惱意欲
入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日
暮以衣用覆擔負入城往趣其舍已到舍內
自然墮地變成一聚閻浮檀金光明晃昱并
照比舍展轉談之向徹於王王即遣人往看
審實使人到覩見是死人尋還白王是死人

耳王問餘人猶言是金甚怪所以重遣人看如是七反來言不定王即自往親住看之見是死人形漸欲臭即問阿淚吒汝見是何答言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何由得此於時阿淚吒具以本末向王而說必當由施辟支佛故王聞其語歎言善哉汝得快利值此上人即更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿淚吒者則我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛因自求願緣是以來九十一劫生天人中無所乏少

三事挺特端正受稱情有所欲應意而至乃至今身在家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男常有怨辭我母語言我兒福德摩訶男言我獨勞慮家理田業優閑卧食云何非德其母欲試遣我至田監臨種作全不送食我怪食遲遣人往索母遣人語我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其母聞兒是語即取寶案嚴具器物以撲覆上送以與我令摩訶男逐而看之已到我前發去其撲百味飲食案器悉滿如是餘時在前應意若

令滿得四天下寶劫盡之時理當消滅復不
得久如是我以少糜施辟支佛九十一劫福
利未滅復緣斯德見佛度苦以是之故故知
請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四天下
寶時阿那律說是語已於時世尊從外來入
聞阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說
過去事我復次說未來事將來之世此閻浮
提土地方正平坦廣博無有山川地生輒草
猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八
丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有

轉輪聖王名曰勝伽此言貝也彼時當有婆羅門
家生一男兒字曰彌勒身紫金色三十二相
衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣
爲衆生轉尊法輪其第一大會度九十六億
衆生之類第二大會度九十四億第三大會
度九十二億如是比丘三會說法得度者
悉我遺法種福衆生或三寶中供養者出
家在家持齋戒者燒香然燈禮拜之者皆在
在彼三會之中三會度我遺法衆生然後
化同緣之徒於時彌勒聞佛此語從座而起

長跪白佛言願作彼彌勒世尊佛告之曰如
汝所言汝當生彼為彌勒如來如上教化悉
是汝也於時會中有一比丘名阿侍多長跪
白佛我願作轉輪之王佛告之曰汝但長夜
貪樂生死不規出耶於時在會一切大衆見
佛世尊授彌勒達二決當來成佛猶字彌勒各皆
有疑欲知本末尊者阿難即起白佛彌勒成
佛復字彌勒不審從何造起名字佛告阿難
諦聽著意過去無量阿僧祇劫此閻浮提有
一大國王名曇摩留支領閻浮提八萬四千

國六萬山川八十億聚落二萬夫人姝女一
萬大臣有一小國豐樂是中國王名波塞奇
時弗沙佛初出於世在此國中化導衆生時
波塞奇王與諸羣臣專供養佛及於衆僧不
暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時
大王怪其間絕即遣使者往責所以使者到
已宣王言令比年已來人信俱斷汝為人臣
何以違常將有異心欲懷逆耶時波塞奇得
大王教自知違替靡知所如即往見佛白如
是事佛告王言汝勿憂慮但還遣使以誠往

言佛在我國朝夕承事是以不暇往覲大王
國內財物供佛及僧無有遺餘可以獻貢波
塞奇王得佛教已即還報使如佛所語使到
見王具導其意大王聞之甚懷盛怒即合諸
臣共詳此事諸臣皆言彼王傲慢橫引道理
宜合兵衆往攻伐之王即然之合兵躬往前
軍近到彼王乃知心懷怖懼急往白佛佛告
王言莫用憂慮但自往見宣說前語波塞奇
王即與羣臣往到界上見於大王禮問畢訖
住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不

永樂北藏

賢愚因緣經

來朝覲波塞奇言佛世難值甚難得覩頃來
在國化導民物朝夕奉侍故使違替於時大
王復更重責正使令爾何以斷獻波塞奇言
佛有徒衆名曰衆僧戒德清淨世良福田合
國所有常用供養無有贏長可以爲貢曇摩
留支聞此語已告言且住須我見佛見佛來
還乃問汝罪即與羣臣往至佛所是時如來
大衆圍繞各悉靜默端坐入定有一比丘入
慈三昧放金光明如火聚曇摩留支遙見
世尊光明顯赫明曜踰日大衆圍繞如星中

第一二八册

月為佛作禮問訊如法見此比丘光明特顯
即白世尊此一比丘入何等定光曜乃爾佛
告大王此比丘者入慈等定王聞是語倍增
欽仰言此慈定巍巍乃爾我會當習此慈三
昧作是願已志慕慈定意甚柔輒更無害心
即時請佛及比丘僧唯願迴神往到大國佛
即許可剋日當往波塞奇王聞佛欲往至大
王國甚懷戀恨愁悻無慘心自念言若當令
我是大王者如來則當常住我國由我小故
不得自在念是事已即問佛言諸王之中何

者最大佛告之曰轉輪王大波塞奇王因自
作願我由來供養佛及眾僧持此功德誓願
將來世世常作轉輪之王如是阿難爾時大
王曇摩留支者今彌勒是始於彼世發此慈
心自此已來常字彌勒彼波塞奇王今祇陀
是乃於彼中常作轉輪王自是已來世世恒
作乃至今日功德不盡是以今日復求索作
時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其
餘會者聞佛所說有得須陀洹斯陀舍阿那
舍阿羅漢者有發無上正真道意者有得遷

住不退地者各皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦緣品第五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長者須達敬信佛法為僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往來說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧能知人語諸比丘往來每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰黠愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦

習而說偈言

豆佉 三牟提耶 尼樓陀 末伽

此言苦集滅道

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七反誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心即生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡為狸所殺生於愍心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂愍見示佛告阿難誦聽諦聽善著心中當為汝說令汝歡喜

緣汝授法喜心受持命終之後生四王天此
閻浮提五十歲為四王天上一日一夜彼亦
三十日為一月十二月為一歲彼四王天壽
五百歲阿難問佛於彼命終當生何處佛告
阿難當生第二忉利天上此閻浮提百歲為
忉利天上一日一夜亦三十日為一月十一
月為一歲彼忉利天壽千歲阿難復問於彼
命終當生何處佛告阿難當生第三餽摩天
上此閻浮提二百歲為餽摩天一日一夜亦
三十日為一月十二月為一歲彼餽摩天上

壽二千歲阿難又問於彼命終當生何處佛
告阿難當生第四兜率天上此閻浮提四百
歲為彼天上一日一夜亦三十日為一月十
二月為一歲彼兜率天壽四千歲阿難又問
於彼命終當生何處佛告阿難當生第五無
憍樂天此閻浮提八百歲為第五天上一日
一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼第
五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何
處佛告阿難當生第六化應聲天此閻浮提
千六百歲為第六天上一日一夜亦三十日

為一月十二月為一歲彼第六天壽萬六千
歲阿難又問於彼命終復生何處佛告阿難
還是第五天上如是次第至四天王天上下
七反生六欲天中自恣受福極天之壽無有
中天阿難又問六天壽盡當生何處佛告阿
難當下閻浮提生於人中出家學道緣前鳥
時誦持四諦心自開解成辟支佛一名曇摩
二名修曇摩佛告阿難一切諸佛及僧賢聖
天人品類受福多少皆由於法種其善因致
使其後各獲妙果爾時阿難及諸眾會聞佛

所說歡喜奉行

鳥闍比丘說法生天緣品第五十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊於林樹間有一比丘坐禪行道食
後經行因爾誦經音聲清妙雅好無比時有
一鳥敬愛其聲飛在樹上聽其音響時有獵
師以箭射殺緣慈善心即生第二忉利天中
父母膝上忽然長大如八歲兒面貌端正殊
異光明矚然無有倫匹即自念言我以何福
得生此中天福果報便識宿命觀見故身本

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

賢愚因緣經卷第十三

達三

元魏沙門慧覺譯

五百鴈聞佛法生天緣品第六十

如是我聞一時佛在波羅捺國爾時世尊於
林澤中為天人四輩之類演說妙法時虛空
中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂槃桓迴
翔尋欲來下至世尊所時有獵師張施羅網
五百羣鴈墮彼網中為獵師所殺生忉利天
父母膝上忽然生長如八歲兒身體端嚴顏
貌無比光相明淨喻若金山便自念言我以

何因生此天中天人心聰神解即識宿命緣
愛法聲果報生天當報其恩即共同時持天
華香下閻浮提波羅捺國至世尊所天光明
曜猶寶樹林一時曲躬禮世尊足合掌白言
我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開
示道要爾時世尊便為演說四諦妙法天人
開悟得須陀洹果即還天上不墮三塗隨緣
七生得盡諸漏爾時阿難白世尊言昨夜有
天光明照耀禮敬世尊不知其緣願見告示
佛告阿難善思念之當為汝說世尊昨日在

林澤中為天世人四輩之衆敷演妙法有五
百羣鴈愛敬法聲心悅欣慶即共飛來欲至
我所墮獵師網中於時獵師即取殺之因此
善心生忉利天自識宿命故來報恩爾時阿
難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言
如來出世實為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃
至禽鳥猶聞法聲獲福乃爾豈況於人信心
受持計其果報過踰於彼百千萬倍不可為
比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世
多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當

共一心信敬佛法爾時阿難及諸衆會聞佛
所說歡喜奉行
堅誓師子緣品第六十一
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾
時提婆達多恒懷惡心向於世尊欲害如來
自稱為佛教阿闍世害父為王新佛新王治
理天下不亦快乎王子信用便殺其父自立
為王是時世人咸懷惡心於諸比丘惡不欲
見佛諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語
空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作

不善事使諸四輩各興惡心向於沙門爾時
世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙
門著染衣人當知是人則便惡心向於過去
諸佛辟支佛阿羅漢向於未來諸佛辟支佛
阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心
向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報所
以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有
衆生剝除鬚髮著染衣者當知是人不久當
得解脫一切諸苦獲無漏智為諸衆生作大
救護若有衆生能發信心於出家著染衣人

獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家著
染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難
白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何
願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願
樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻
浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千諸
小國王世無佛法有辟支佛在於山間林中
坐禪行道飛騰變化福度衆生時諸野獸咸
來親附有一師子名號踰迦羅毗此言軀體
堅韌金色光相明顯煥然明烈食果斃草不害羣

生是時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見有師子甚懷歡喜而心念言我今大利益得見此獸可殺取皮以用上王足得脫貧是時師子適值睡眠獵師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言如此之人在世不久必得解脫離諸苦厄所以者何此捺衣者過去未來現在三世聖人標相我若害之則為惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還息箭毒病兩行命在不久便說偈言

耶羅羅 婆奢沙 婆呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天駭惕即以天眼下觀世間見於獵師殺菩薩師子於虛空中兩諸天華供養其屍是時獵師剃師子皮持至于家以奉國王提毗求索賞募時王念言經書有云若有畜獸身金色相必是菩薩大士之人我今云何資賞此人若與賞者便為共此殺害無異是時獵師素窮求哀國王矜愍與少財物問獵師言師子死時有何瑞應答言口說八字天地普動無雲而雨

天降諸華爾時國王聞是語已悲喜交集信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時諸人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩字義仙人聰明喆達貫練使還白王王即請來仙人于時具為大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭著^{達三}涂衣當於生死疾得^四解脫婆奢沙云剃頭著涂衣者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵云剃頭著涂衣者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即石八萬四千小王悉集一處作七寶高車

張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散華而以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆爾時師子由發善心向涂衣人十億萬劫作轉輪聖王給足衆生廣植福業致得成佛爾時號躡迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是爾時四衆從

佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋悼悲歎
而言我等愚癡不識明喆生起惡心唯願如
來憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因為說法
四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢果者有發無上正真
道意者是時阿難建三四部之衆聞佛所說歡喜
奉行

梵志施佛納衣得授記緣品第六十二
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上

所著之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞
食周訖欲還所止有一婆羅門來至佛所爲
佛作禮觀佛容顏光相殊特見佛身衣有少
破壞心存惠施割省家中得少白氎持用施
佛唯願如來當持此氎以用補衣佛即受之
時婆羅門見佛受已心情歡喜倍加踊躍佛
哀此人即與授決於當來世二阿僧祇百劫
之中當得作佛神通相好十號具足佛授記
已歡喜而去國中豪賢長者居士咸興此心
云何世尊受彼少施酬以大報作是念已各

為如來破損好氎作種種衣持用奉佛阿難
問佛世尊先昔造何善行能令一切奉施衣
服願佛為說今得開解世尊告曰諦聽著心
當為汝說過去因緣阿難曰諾我當善聽佛
告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫爾時
有佛名毗婆尸出現於世與其徒眾九萬人
俱彼時有王名曰槃頭有一大臣請佛及僧
三月供養佛即許可既蒙可已還至其家辦
具所須時槃頭王亦欲供養佛及眾僧往至
佛所而白佛言願得如來及比丘僧三月供

養佛告槃頭吾先已受彼大臣請大人之法
不宜中違王即還宮告其臣曰佛處我國吾
欲供養云卿已請今可避我我供養訖卿乃
請之臣答王言若使大王保我身命復保如
來常住於此復令國土常安無災若使能保
此諸事者我乃息意放王先請王自念言斯
事叵辦復更曉曰卿請一日我復一日臣便
可之更互設會各滿所願爾時大王為彼如
來辦具三衣皆悉豐足復為九萬諸比丘眾
作七條衣人與一領阿難當知爾時大臣以

上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身是我乃世世植福無厭今悉自得終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業咸懷踊躍頂戴奉行

佛始起慈心緣品第六十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘夏安居竟往至佛所禮敬問訊佛以慈心慰喻撫恤汝等住彼得無苦耶慈心矜篤極懷憐愍阿難見之而白佛言世尊慈愍垂矜特隆不審世尊發如是心為遠近耶

佛告阿難若欲知之當為汝說過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄獄卒驅之使挽鐵車剝取其皮用作車鞅復以鐵棒打令奔走東西馳騁無有休息時彼一人筋力尠薄獄卒逼之躡地便起疲極困乏絕死復甦彼共對者見其困苦興發慈心憐愍連三此人顏白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知爾時獄中慈心人者我身是也我乃爾時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜

之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切爾時阿難聞佛所說歡喜奉行頂生王緣品第六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊見諸比丘貪於飾好著於名利多畜盈長積聚無厭佛見此已爲諸比丘說貪利害夫貪欲者現損身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而便墮落受諸苦惱爾時阿難長跪叉手前白佛言世尊

過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典斯天下八萬四千小國有二萬夫人嫁女一萬大臣時王頂上欵生一胞其形如繭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擘看之得一童子甚爲端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必爲聖主統臨四域因爲立字名文陀竭此言年已長大英德遂著王以一國別

封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆來
瞻省不能自免遂便覺背諸附庸王共詣頂
生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生答言
若吾有福應爲王者要令四天及尊帝釋來
相迎授爾乃登祚立誓已竟四天即下各捉
寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶
冠來爲著之然後稱揚諸王復勸當詣大國
王即治處頂生復言若我有福應爲王者國
當就我我不就國立誓適竟大國之中所有
宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬玉女神

珠典藏典兵悉亦應集王四天下爲轉輪王
循行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此
諸羣生欲作何等便答王言有形之類以食
得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有
福應爲王者當有自然百味飲食充飽一切
使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見
諸人民紡績經織王復問言作此用爲諸人
對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服
飾王復立誓若我有福應爲王者當有妙衣
自然而出賑給萬民使無窮乏作願已竟應

時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸羣黎修治樂器王因問之作此何為諸人報言衣食既充乏於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應為王者眾妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡豫王德至重萬善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦因民福王復立誓若是民福寶當普雨若獨我德齊雨

宮內作願適竟餘處悉斷唯兩宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八萬四千歲時有夜又踊出殿前高聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無比大王可往遊觀彼界王即允可意欲循行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八億歲夜又復唱西方有國名瞿耶尼亦復快樂王可至彼王即允然往遊其土食福受樂經十四億歲夜又復唱此方有國名鬱單曰其

土安豐人民熾盛王可到彼王即往詣留止其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜又復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天遙見甚懷恐怖即合徒衆出外拒之竟不奈何還歸所止頂生於中隨遊受樂經數十億歲意中復念欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有五百仙人住在須彌山腹王之象馬屎尿下落汙仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生王欲上三十三天必是象馬失

此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人衆悉住不轉王復知之即立誓願若我有福斯諸仙人悉皆當來承供所為王德弘博能有感致五百仙人盡到王邊扶輪御馬共至天上未至之頃遙覩天城名曰快見其色皦白高顯殊特此快見城有千二百門諸天惶怖悉閉諸門著三重鐵關頂生兵衆直趣不疑王即取貝吹之張弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋出與共相見因請入宮與共分坐天帝人王貌類一種其初見者不能分

別唯以眼眴遲疾知其異耳王於天上受五
欲樂盡三十六帝末後帝釋是大迦葉時阿
修羅王與軍上天與帝釋鬪帝釋不如退軍
入城頂生復出吹貝扣弓阿修羅王即時崩
墜頂生自念我力如是無有等者今與帝釋
共坐何為不如害之獨霸為快惡心已生尋
即墮落當本殿前委頓欲死諸人來問若後
世人問頂生王云何命終何以報之王對之
曰若有此問便可答之頂生王者由貪而死
統領四域四十億歲七日兩寶及在二天而

無厭足故致墜落是故比丘夫利養者實為
大患當思遠離深求道真阿難白佛此頂生
王宿植何福而獲如此無量大報佛告之曰
乃往過去不可計劫時世有佛號曰弗沙與
其徒眾遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手
把大豆當用散婦達三是其曩世俗之家禮於道
值佛心意歡喜即持此豆奉散於佛四粒入
鉢一粒住頂由此因緣受無極福四粒入鉢
王四天下一粒在頂受樂二天爾時諸弟子
聞佛所說有得初果二果三果及阿羅漢者

不可稱數受持佛語歡喜奉行

蘇曼女十子緣品第六十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時須達長者末下小女字曰蘇曼面首端
正容貌最妙其父憐愛特於諸子若遊行時
每將共去於是長者將至佛所其女見佛情
倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有寶
婆落佛從索之奉教便與佛尋於上書香種
稷還以與之女共其父還歸城裏便行推買
種種妙香如佛所須持詣洹躬自搗磨日

日如是時特叉利國王遣其一兒使到舍衛
初適他土廣行觀看漸漸展轉復至精舍見
蘇曼女在中磨香愛其姿容欲得為妻即往
入城啓波斯匿王云有此女可適我意願王
見賜勿違我志王問之曰是誰家女答言是
須達女王言卿自從索吾不能知復重啓王
王若相聽當自求之王言可爾彼國王見發
遣子弟車乘衆物先歸本國唯留一象及已
在後往至祇洹搗蘇曼女累騎而去須達聞
之遣人追逐象走駛速不能及逮即達本土

便用為婦後遂懷妊生卵十枚卵後開敷有
十男兒形貌殊好與人有異年遂長大勇健
非凡然喜畋獵傷害物命其母矜愍教使莫
爾諸子白母射獵之事最為快樂母今相遮
將為見憎母復告言吾愛汝等是以相制若
當憎汝終無此言所以者何夫殺生之罪當
入地獄受諸苦惱數千萬歲常為鹿頭羊頭
兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射無央數
歲雖思解脫其何由乎諸子白母如母所說
為自出心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞

連三

十二

如此事兒復問母佛者何人幸願具宣母告
諸子卿不聞乎迦維羅衛淨飯王子形相炳
著應為聖王馱老病死出家學道願行成就
得無上果巨身丈六相好無比三明六通遐
鑒無外前知無窮却知無極觀省三世如掌
中珠諸子聞之心內欣然因更問母佛今近
遠為可見不母便答言今在舍衛諸子啓母
求往覲佛母即聽之諸子同時共詣舍衛其
祖須達見之情悅倍加愛念將至祇洹奉觀
如來諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千萬

倍五情欣喜不能自勝佛因隨緣為說妙法
十人俱時得法眼淨便復白佛求索出家佛
問之曰汝父母聽不答言未諮佛言父母未
聽不得淨化須達復言斯是我孫我得自在
我今放之於理亦可佛便忽然聽使為道鬚
髮自墮法衣在身便成沙門精勤大業盡得
羅漢斯十比丘甚相欽敬行則俱進住在同
處國中人民莫不宗戴阿難白佛此十比丘
有何福慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡
於苦際佛告阿難乃往過去九十一劫有毗

婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布
舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老
母而修治之有年少十人偶見老母曰何所
施為老母語言斯是尊塔功德彌弘是以修
補欲望善果年少歡喜助共興功所作已竟
誓為母子其十年少願共同生從是已來九
十一劫天上人中恒與俱生受福快樂常有
三事勝於餘人一者形體端正二者眾所敬
愛三者恒得長壽經爾許時不墮三塗今過
我世沐浴清化諸塵垢盡咸速應真欲知爾

時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者發大乘意速不退者信受佛語歡喜奉行

婆世躋緣品第六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中于時此國有豪長者名尸利躋其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮煥宗族長

者益歡情在無量因復勸請便為立字相師問曰從有此兒有何瑞應長者報曰其女本來訥口鈍辭既懷此兒談語巧妙踰倍於常便為作字字婆世躋年歲已大聰才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅技家有一女子面貌淨潔暉容希有連三心便染著欲得聘娶歸十四啓父母願為求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何為婚子情深愛不能自釋重更啓言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀為我求若不如志便自殞命父母從之遣人

往求彼家報言君是大姓我是小人素非儔
偶何緣得爾其兒慇懃情猶不息復更遣信
重從索之彼家答言若能如我習種種術歌
舞戲笑悉令備知及於王前試使得中然後
乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼
家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王
集諸那羅上幢投窻空中索走如是種種衆
多戲事時長者子亦往王邊次應現技上索
而走索走既竟王脫不見復勅更上奉命為
之氣力漸劣中道欲墮心中惶懼無所歸依

尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧
全身命出家學道為寧墮死娶彼女耶尋報
之言願自存濟不用女也目連即時於虛空
中化作平地其人見已情怖便止因地而下
得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往
詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂
論者施論戒論生天之論欲為不淨出要最
快心意暢解便得初果因復白佛願得出家
奉修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便
成沙門比丘專精禪思遵修正業諸漏得盡

成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世躡沙門
往昔之時與彼女子有何因緣心滌惑著僅
致危沒復共目連造何善因今蒙其恩而獲
寧濟復何因緣自致應真佛告阿難乃往過
去無量之劫波羅捺國有大長者初生一子
端正無比當于是時其家有人從海中來齋
一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵
便剖出一鳥雛毛羽光潤長者愛之與子使
弄漸漸長大互相懷念時長者子騎鳥背上
鳥便擔飛處處遊觀情既滿歇還歸其舍日

日如是經歷多時其長者子聞他國王作那
羅戲便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住樹
上偶見王女情便滌愛其時遣信謄說情狀
王女然可便與共交作事不密為王所知遣
人推捕尋時獲得縛束其身而當斬戮長者
子言諸君何為勞力殺我聽我上樹自投而
死諸人聽許便起攀枝而上乘騎其鳥翔虛
而去因此鳥故得延壽命佛告阿難彼時長
者子今婆世躡是爾時王女者今枝家女是
爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由

鳥得濟今復貪色垂當死亡由目連故致得
安隱其婆世蹟所說聰辯成無漏者乃往過
去波羅捺國有一居士見辟支佛來從乞飯
居士即時以食施與因復勸請令說經法其
辟支佛辭云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士
念曰斯人神力變化無方然其不能敷宣道
化願我後生遭值聖尊勝於此士巨億萬倍
演敷法義無窮無盡令我身者亦獲果證由
此因緣今世聰明逮羅漢果佛說是時莫不
歡喜有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者

有種緣覺根者發菩薩心者皆信佛語頂戴
奉行

優波鞠提緣品第六十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時此國有一梵志字阿巴鞠提聰明廣學
探古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若
我出家智慧辯才與舍利弗等者情則甘樂
若當不如便自歸家佛尋答曰卿不如也時
彼梵志止不學道還歸其舍世尊於後告衆
會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當滌

化速成六通智慧而遠教化衆生其數如塵
佛涅槃時告阿難言我滅度後一切經藏悉
付囑汝汝當受持廣使流布世尊既滅阿難
持法阿難後時復欲捨身告弟子耶貫鞞言
我去世後所有典要汝當護持因復告曰波
羅捺國當有居士字曰毘提此人連三有子名優
波毘提卿好求索度用爲道卿若壽終以法
付之阿難滅已此耶貫鞞奉持佛法遊化世
間所度甚多復至波羅捺往造居士與共相
識數數往來其彼居士生一男兒字阿巴毘

提年在幼稚于時耶貫鞞往從索之欲使爲
道其父答曰始有一子當紹門戶不可爾也
若後更生便用相給後復生男子字難陀毘
提耶貫鞞復往從索其父報言大子管外次
子管內於其家居乃可豐隆情中戀惜未能
相許若後更有信當奉惠此耶貫鞞是阿羅
漢三明具足能知人根觀此二兒與道無緣
亦自息意不慙慙求時彼居士復更生男顏
貌端妙形相殊特時耶貫鞞復往從索其父
報曰兒今猶小未能奉事又復家貧無以餉

送且欲停之須大當與年漸長大高才器盛
父付財物居肆販賣時耶貫騎往到其邊而
爲說法教使繫念以白黑石子用當籌算善
念下白惡念下黑優波毘提奉受其教善惡
之念輒投石子初黑偏多白者少漸漸修
習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者
善念已盛逮得初果時彼城中有婬女人遣
婢持錢往從買華優波毘提心性質直饒與
其華不令有恨婢齎華歸婬女甚怪問其婢
言前日買華用錢一種往何以少今何以多

將無前時相欺減乎婢答之言今日華主慈
仁守禮平等相與所以饒獲又復其人形體
殊妙大家若見沒不有恨婬女聞之遣信請
喚優波毘提自抑不往又復延召終不從命
于時婬女與王家兒而共交通貪其衣服衆
實所成利興義衰殺而藏之王家搜覓於其
舍得尋取婬女斬截手足剝其耳鼻懸於高
標豎置家間雖荷此苦然未命終優波毘提
往到其所婬女謂言往者端正不肯相見今
日形殘何所看乎尋即對曰吾不愛色而來

至此用相憐故來到此耳因為宣說四非常
法是身不淨苦空無我一一諦察有何可恃
愚惑之徒妄生染想姪女聞法逮法眼淨優
波鞠提成阿那舍時耶貫薪復從居士索此
少年用作沙彌奉教持與將至精舍授其十
戒年滿二十便授具足四羯磨竟得阿羅漢
道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮
便集衆人欲為說法時魔波旬於會處所而
雨金錢衆人競拾竟不聞法於第二日復集
大衆魔雨華鬚以亂衆心於第三日復集大

衆魔王便化作一大象紺瑠璃色口有六牙
其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮華一
蓮華上有七玉女斯諸玉女皆作妓樂其象
優遊徐步會側衆人顧目情不存法於第四
日復集大衆魔王復化作一女人端正美妙
侍立尊後衆人注目忽忘法事于時尊者尋
化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道
者衆尊者本來有一狗子日日於耳竊為說
法其狗命終生第六天與魔波旬共坐一牀
魔王思惟此天大德乃與我等為從何沒而

來生此尋觀察之知從狗身彼沙門者相辱
乃爾遙伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭
上既從定起覺頂有冠尋便思察知魔所為
即以神力感魔使來化其狗屍令似髻飾而
告魔言汝遺我冠深識來意今以髻飾用相
酬贈魔王受已便還天上而見所著乃是死
狗心中厭惡而欲去之盡其神力不能令却
復詣帝釋求除不淨帝釋報言其作此者斯
人能捨非是吾力之所任施魔王復去廣問
諸天乃至梵天向之嘉言願除茲穢各答如

初非力所辦事不獲已來詣尊者而謂言曰
佛實大德慈心無邊諸聲聞輩誠為凶忌何
以驗之我乃昔日將諸魔兵凡十八種攻圍
菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨我今小
觸相困乃爾尊者答言理實如是佛之於我
百千萬倍不可為喻如須彌山比彼芥子如
大海水方於牛跡如師子王喻於野干大小
之形實不相及尊者語魔吾生末世不見如
來聞汝神力能化作佛試為一現我欲觀之
魔王答言我今化現慎莫為禮對曰不禮是

時魔王化身作佛軀體丈六紫磨金色三十
二相八十種好光明赫奕喻倍日月尊者欲
悅便前稽首魔還復形語尊者言向云不禮
今作禮何尊者答言我自禮佛不禮於汝魔
復謝曰唯願矜愍却此死狗尊者告曰汝起
慈心擁護羣生則此死狗變成寶飾二十若懷惡
意則作狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者
成道已後所化衆生得四果者一人一籌籌
長四寸如此之籌滿於一房房高六丈縱廣
亦爾於是衆人白尊者言尊者福德實為弘

博化度羣萌不可稱數尊者告曰吾為畜生
時亦化衆生使得聖果何況今日衆會自言
不審先世所度云何尊者告曰乃往過去波
羅捺國有一仙山五百辟支佛止住其中時
有獼猴日來供養奉覲儀容諸辟支佛後盡
從去復有五百梵志續在中止諸梵志等或
事日月或復事火事日月者翹脚向之其事
火者朝夕然之時彼獼猴見其翹脚便取挽
下見其然火便取滅之獼猴于時端坐思惟
諸梵志見自相謂言此獼猴者將為我曹示

茲威儀尋各整身諦察真理心意開解盡得
辟文佛道彼獼猴者我身是也衆會復白以
何因緣受獼猴身尊者告曰乃往過去九十
一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波
羅捺山中住時有應真連三登上山巔放脚輕
疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似
獼猴由此因緣五百世中常作獼猴以是之
故凡有四輩應自護口勿妄出言尊者優婆
塞提說此法時一切大會得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢者種緣覺善根者發大乘

心速不退者不可稱計信受其教歡喜奉行
汪水中蟲緣品第六十八
如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾
時城邊有一汪水汙泥不淨多諸糞穢屎尿
臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其
中有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水
東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受
苦無量爾時世尊將諸比丘前後圍繞至彼
坑所問諸比丘汝等叵識此蟲宿緣所造行
不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行

俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當為汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周遷神涅槃彼佛法中有十萬比丘淨修梵行閑居樂靜依於一山其山左右有好林樹華果茂盛翳鬱無比其諸樹間流泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善行道勤修不懈悉具初果乃至四果無有凡夫時有五百賈客共相合集欲入大海發引徑路經由此山見諸比丘剋心精勤內懷欣敬思欲設供時諸賈客共相合率往詣

衆僧求索供養值諸檀越各各已請日日相次理不從意即詣衆僧辭入大海設我等衆安隱來還當設供養願哀見許時僧默然允可受請衆賈入海大獲珍寶平安還至到衆僧所選衆妙寶最上價者用施衆僧規俟飲食若食多者隨意用之於時衆僧受其寶物卅二持用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向盡從其求索爾時珍寶當用續食時摩摩帝答衆僧言賈客前時自與我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝檀越前時以寶施僧令汝舉之

今僧食盡當用俾佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹敢屎此寶是我所有何緣乃索時彼眾僧見摩摩帝已起惡意即便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未由得脫所以者何過去有佛號曰式棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子為說本末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘眾俱往到其所說其因緣從此命終還入地獄經歷數萬億歲從後命終復生是中次

復有佛名曰拘留秦亦共徒眾圍繞至此坑所垂示諸比丘說其本末次名拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑次迦葉佛亦來至此咸為弟子說其因緣次第七佛我釋迦牟尼今示汝等因緣本末觀視其蟲如是一切賢劫千佛各各皆爾將諸弟子到其坑所指示其蟲說其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心驚毛豎共相勸勵慎護身口意業信受佛語歡喜奉行

沙彌均提緣品第六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晝夜三時恒以天眼觀視世間誰應度者輒往度之爾時有諸賈客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頰息伺人不看閑靜之時狗便盜取衆賈人肉於時衆人即懷瞋恚便共打狗而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗遙以天眼見此狗身孳躄在地飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食濟活餘命心甚歡喜

倍加踊躍時舍利弗即爲其狗具足解說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已即戢在心還至祇洹至年七歲後來求之時婆羅門即以其兒付舍利弗令使出家時舍利弗便受其兒將至祇洹聽爲沙彌漸爲具說種種妙法心竟開解得阿

羅漢六通清徹功德悉備時均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行來受此形得遭聖師而獲果證觀見前身作一餓狗蒙我和尚舍利弗恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須連三永作沙彌不受大戒爾時阿難而白佛言不審此人曩昔之時興何惡行受此狗身造何善根而得解脫佛告阿難乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善巧讚頌人所樂聽有一

比丘年高耆老音聲濁鈍不能經頌每日出聲而自娛樂其老比丘已得羅漢沙門功德皆悉具足于時年少妙音比丘見老沙門音聲鈍濁自恃好聲而訶之言今汝長老聲如狗吠輕訶已竟時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座答曰我今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足矣時年少比丘聞其所說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎時老比丘即聽懺悔由其惡言五百世中常受狗身由其出

家持淨戒故今得見我蒙得解脫爾時阿難
聞佛所說歡喜信受頂戴奉行

賢愚因緣經卷第十三

卷三

五五

音釋

蹶直加切 駭他歷切 惕憂懼也 惕武速切 喆之列切
 也知道 惋徒到切 悼傷哀也 挽引車也 剝謂
 也北角切 鞅倚兩筋舉欣切 甚蘇典切 胞交披
 切割脫切 藪吉典切 瓠胡故切 擘博陌切 莞背莞
 切藪吉典切 藪吉典切 瓠胡故切 擘博陌切 莞背莞

永樂北藏

賢愚因緣經

弘切碎也 背詐 詐靖故切 循詳倫切 墾口根
 也滿味切 資昔切 賑止忍切 敵明也 胸切 胸切 胸切
 也動 躓支義切 邈遠也 得中 中仲切 剖破也 胸切 胸切
 也鷄 鷄崇芻切 膳徒登切 毬渠竹切 餉武亮切 梟切
 刑器切 翁鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱 鬱鬱
 賈坐果五切 學必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切 躄必益切

第一二八册

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

佛本行經卷第一

達四

宋涼州沙門釋寶雲譯

因緣品第一

今粗班宣法

慈心專聽受

佛衆經要義

聖師之言辭

傳佛之典籍

最利益於世

受者蒙大慶

潤及一切生

普一切諸佛

仙聖明王智

慈心稱名者

獲福不可量

今故演吉祥

憂苦永滅亡

所至之方域

莫不得安隱

檢情專守心

各各靜意聽

其有奉持者

雪除諸垢穢

以清淨法水

勤加浣濯心

入滅度深池

受色甚鮮明

五欲猶奔馬

著世隨之迷

回旋無出要

勞欲所欺誤

或馳於盲冥

獨周旋五道

以智慧之勤

善御回愚心

當以無常策

挫制情欲馬

挫折饕餮意

令亡捨諛諂

六欲江河流

趣惡甚速疾

當以智慧力

設牢厚堤塘

樂生死勤苦

未曾得休息

以無厭足意

迷醉於五欲

八種之湯藥

和合甚神良

順伏甘露味

迷醉尋醒悟

三界衆生類

倒見手所指

顛倒於五道

猶如拍毬跳	垂脫盡苦際	還復墮生死
今聞聖明教	宜息迷惑心	慈悲之光明
普照曜於世	愚覩熱時焰	癡心自迷惑
生死猶曠澤	孤魔迷於中	宜服飲法乳
除久飢虛渴	衆生從久來	為老死所吸
不喜見良藥	逆罵謗醫師	醫合三十七
雜藥神良膏	宜以方便求	勤服以除患
塵勞之長夜	衆生甚安眠	宜擊甘露鼓
寤令莫睡眠	佛日出於世	照曜法豐秋
宜以智慧眼	勤心普遍觀	衆生心如水

躁擾濁不明	以法滄使清	猶如秋時水
衆生善御心	定意不躁濁	速疾得歸趣
入于泥洹海	種種變形體	於生死長遠
天人三惡趣	地獄鬼畜生	今宜捨嶮欺
諂偽傀儡形	入滅琉璃城	合為一種色
有王名阿育	無憂享國土	能使怨憂恐
歸附者喜敬	普於此地立	八萬四千塔
天龍鬼神喜	聲震於天下	時金剛力士
聞是震動聲	佛法更盛明	因是追念佛
低頭拄頰悶	惟佛在世時	諸天有問曰

唯仁何為愁	諦視良久問	然後乃長歎
懷悲聲戰悵	發言報之曰	佛天中天師
施善教天人	追憶佛聖尊	是以愁悶耳
是諸天人等	後生不見佛	佛去世之後
乃生於天上	始聞佛名號	衣毛皆起豎
因以慈敬心	問於金剛神	唯仁佛是誰
有何善妙德	有何智慧力	有何律禁法
其形貌何類	以何自嚴飾	唯仁垂顧屈
為吾等具說	以是光明言	勸進金剛神
發言猶華敷	含笑和顏曰	所問深妙法

難可倉卒說	諸聖不能究	獨我安能陳
若能以手指	舉佛世界地	四海諸淵池
一吸能令盡	若能都渾吞	鐵圍金剛山
以蓮華根絲	繫懸須彌山	若欲圍纏裹
窮盡虛空表	若復欲計知	十方衆生數
是事猶易致	<small>注四</small> 學之或可得	<small>三</small> 欲歎佛功德
無能盡具者	願承佛威神	令意不謬誤
能少少班宣	歎佛之德善	今我之所說
猶如鸚鵡言	以歡悅仁等	可專意諦聽
稱歎如來品第二		

今欲昇清虛	翔佛無外法	適欲稱發言
心為之沉疑	吾心之羽翮	勢弱不能強
佛之空無慧	包博虛空外	假令有力士
盡力射虛空	箭行過劫數	不能至空際
若干賢聖明	於佛大空慧	以無量辯才
不嘆盡佛德	已度苦海岸	枯竭愛欲河
塞生老死淵	開立大法海	天人及異術
不能盡慧源	是故佛慧海	深邃無涯底
須彌衆山王	諸天遊居上	佛德踰須彌
莫能見頂者	魔王進三女	來欲亂道意

所至靡不惑	唯佛慈能護	魔王十八億
變形來欲戰	佛從衣出臂	如日照雲赤
以百福相手	擬地勝魔王	不敢當佛德
猶冥眺日光	諸天無能毀	魔王貢高幢
唯佛能碎壞	佛豎大法幢	其餘塵勞王
強力含怒害	愚癡及死魔	軍率諸子孫
愛生五蓋子	先登纏覆世	有餘懷害進
變形若干種	怒害嫉慳妬	熱惱慢貢高
倒見貪欲求	邪癡塵勞王	其弊懷害強
圍遶求對戰	結布塵勞障	各現武備力

各放剛猛弩	以中凡愚夫	其箭如毒蛇
又有如熾火	迦葉佛已來	無以為對者
佛德障其箭	益甚放熾然	乘戒德之車
被忍辱牢鎧	駕以精進馬	入滅塵勞陣
以正見利鏃	以正思為鞞	以正言為羽
以正行為箭	以正路為弓	意箭中拔箭
放慈力駛發	佛箭名四等	一發滅塵勞
震三千世界	慧熾火塵欲	猶如軍被燒
施戒忍進定	慧信及堅固	守志不移動
猶眾川歸海	世清空中明	十方普蒙安

心一定堅固	思惟世起滅	以得金剛心
壞碎塵勞山	以佛眼觀見	三千界如鏡
外學諸神仙	久學無所覺	一切智無師
名諸佛之師	強慧金剛箭	潰壞癡堅卵
脫出愚冥獄	凌無為清虛	天上食甘露
食隨爛馬麥	不甘著天味	不患馱馬麥
調達怒放石	羅雲立其前	俱以慈眼視
見毒拊檀等	外學所誹謗	天人所稱嘆
於二意不動	猶口吹須彌	名聞三千世
佛是普世師	好首所虛謗	心等無喜感

之利衰毀譽 若稱譏苦樂 八法不能染

如如水蓮華 天上人間樂 視皆為不實

歡世如愚戲 有形皆空無 三眾趣眾生

開其難開門 空三惡趣獄 導天人無為

經越度三世 縛阿須倫憍 勸道眾善本

兩三寶於世 往古轉輪王 自在於四方

於已不自從 免死至無為 佛修種種業

治理法空城 濟脫塵勞賊 將至無為城

日能照晝不及夜 不曜天上三惡趣

佛光晝夜三千世 乃至一切眾生心

佛神妙暉常盛明 千萬無數難可喻

月之盛明十五日 其暉曜夜無益晝

天帝懷憂悴 壽命臨終沒 垂退失天福

詣佛還見諦 日月世眼目 阿須倫所統

佛慈濟世間 救令不遭厄 憂烟想如焰

樂欲如服藥 愛著喻盛火 佛滅以法水

懷恚甚怒害 飲醉狂惑亂 驚吼魔醉象

佛以慈制伏

無量生死堅纏裹 愚癡之賊蔽其目

佛以言錚智慧藥 決除憍習逆業賊

時三人等受甚厚	假令聲聞如恒沙	無有能動其毛者	唯佛濟使觀道明	容貌甚憐愛	因實黼黻服	瓶沙最勝高	見佛屈受禮	頭如戴火焰	牙長眼正赤	怒則擲火爐	佛降阿臘鬼	龍王懷毒怒	電害摩竭國	佛動地崩山	威勢滅龍毒	佛猶大象王	入生死華池	踐踏塵勞軍	時立泥洹中	佛道渡生死	如牛渡流河	衆生渡至今	如群牛隨道	佛如八解池	生法芙蓉華	天人如蜂集	服香則離苦
---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

諸天間海水	不死藥	以海大龍王	纏繞須彌山	一天阿須倫	攬海至千歲	設若干方便	盡力甚勤苦	引萬種藥精	進令水上凝	謂是不死藥	接成以金瓶	服者不永壽	不離老病死	意謬持神藥	轉輪無邊際	佛以七覺意	慧力攬大海	圓統以滅定	引以精進力	致出甘露藥	永安滅老病	最樂滅衆苦	服者離生死	佛明踰日不亂	或踰月滿而不寒	藥過六天而消飲	如感火無所燒
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	--------

法甚微妙德行具 眾善伏藏積福聚

普集天人之善好 歎視佛德無厭足

光耀如日明如月 悅目如華聲雷震

步如象王忍如地 普勝世間佛獨最

如是無量清妙歎 眾聖窮劫不能盡

況吾愚淺欲究竟 猶無舟船欲渡海

諸人皆又手 懷悅謂金剛 願佛下兜術

即受許為說

降胎品第三

處兜術宮時 以天眼普觀 觀眾生苦惱

追憶往古誓 本願安眾生 累劫勞求佛

生生遭艱難 不厭種德本 第一上祠祀

從發意已來 以金遍布施 惠施手成德

從初種種施 聞者衣毛豎 頭目身手足

妻子所愛重 嚴駕名象馬 寶車垂真珠

若當合聚此 普地不容受 勸施聲雷震

如天降時雨 累劫以慧水 普潤飽眾生

施酪池乳江 福山酥如泉 蜜塹石蜜積

普嚴飾此地 未曾違求者 與與無所逆

水灌受者手 踰於四大海 奉父母明師

慈心具種事	所施無崖限	成施度無極
所生守戒勝	沒命不穢禁	剃頭為沙門
髮積踰大山	生遇天五欲	遭沒命危難
不動毀淨禁	具戒度無極	生得尊自由
未曾施人惡	截頭目手足	心定得忍辱
情悟發求佛	逮進超九劫	彌勒等應先
勇猛出其前	貪慕深妙法	因身受慧義
入火投山巖	支節鐵針釘	十八法智慧
奉行無癢勞	覺了一切源	度智無極岸
施戒忍進定	智慧江海淵	慈悲傷衆生

成喜悅光耀	毛孔雜色光	明動兜術宮
諸天懷疑集	肅敬禮菩薩	
即時種種擊金鼓	任恣賦與七覺籌	
誰欲與吾降世間	故相延請法賓會	
光從兜術照四方	樂役力渚閻浮提	
即勅侍臣卿月猛	汝識世間大國王	
何國可託生	不違古典制	應遭遇菩薩
奉順佛言教	對曰唯聖聽	有大豪尊王
有王名善求	典主王舍城	波羅柰城主
王名曰善猛	竭國王百才	鬱禪王名巢

光焰王留生 又王名勇武 王善臂之子
又名白雪光

是八大王有名聞 不審為可託生不
曰有是王穢不真 遍更察觀真正者
思惟斯須曰更有 轉輪王種壽興後

王最後孕名師子達四 其子白淨釋中尊

善妙稱吾意 應託生為子 白淨男中上
妙后女中英 諸城邑之中 迦維羅越最
今日吾當降 施善於世間 示眾生成正
牢縛欲枷鎖 破壞生死獄 開示無為路

示眾生方便	令出生死獄	卿等誰欲樂
離苦滅度安	欲自度苦者	與吾俱降下
班宣是法已	便下兜術宮	顯乘令普知
白象如銀山	菩薩乘象王	如日照白雲
諸天鼓樂舞	普雨雜色華	日精之明珠
光照耀王宮	降神下生時	現瑞甚微妙
菩薩降入胎	如鴈處清淵	如秋盛月照
如象處華池	日以光照好	月以盛明珠
菩薩無可喻	唯與善福俱	處妙后胎已
地六反震動	猶如水中船	空中崩雷聲

夢池蕭蕭動 衆統淨澄清 諸天於空中
 布華如帳幔 稱慶踊躍喜 地神欣然笑
 諸華盡敷鮮 遍地無空缺 樹神見衆華
 開張如目視 魔王愛樂樹 即萎摧悻愁
 妙后寤寤尋憶夢 諸根寂然喜踊躍
 舉目四向遍察視 玉顏怡悅蓮華色
 即啓王曰唯願聽 夢中所見甚吉祥
 大白象王有六牙 忽然來至在我前
 王聞后所夢 懷疑喜踊躍 即召梵志占
 爲說夢所見 明達善占夢 思惟乃發言

案典籍占夢 唯聽令諦說
 女夢日光明入腹 因此懷妊生吉子
 如日赫照普地界 其子德尊主一方
 夢見月滿衆星俱 光照女腹因懷胎
 生子聖達轉金輪 典主四方正法治
 此女夢白象 趣入其右脅 此子無瑕穢
 天人稽首禮 一切無不知 所生必爲佛
 此典古聖識 王后夢白象 當生寶聖子
 神仙獨象步 案卦以占之 必生天人師
 其唯有二趣 樂家爲聖王 捨家除鬚髮

成佛眾聖師

喜其占夢諦

賜金恣其意

覩如寶明珠

后覺生期至

遊詣華香園

王后聞甚喜

以善事啓王

自夢此以來

其園肅肅清

諸妙神來集

恬然服甘露

體性眾惡除

唯願樂眾善

如來生品第四

不樂名寶衣

唯善潔素衣

不好寶名扇

于時沸星適與月合 吉瑞應期從右脇生 猶如雲除 千日霍現 譬如久冥 炬光卒耀

樂露清涼風

厭穢於五欲

樂受正真法

六情不復著

色聲香味觸

不復樂宮室

東方為首蓮樹為頭髮 華草為毛 蓮華為面

意思遊園觀

啓王如是已

王即答之曰

青蓮為眼 丹樹為口 須彌為乳 四海為腹

恣卿意所樂

王從將俱出

乃至於流民

中土為腰 南方為髀 私為垂珠 恒為香瓔

清涼華樹園

后自內觀身

如淨水月影

西方為足 眾寶為飾 諸轉輪王 歷代典主

處胎無垢穢

金華琉璃舉

月滿諸根具

如江河數 佛所履踐 千輻相輪 常如印章

過去諸佛所修德義生育萬物猶如慈母
難動即時肅然震聲懷喜庠序和悅而瞻
即時右脇顯大輝耀迥絕日光日如螢火
今日失明無復精光光如華髻現若干色
爰塞四方滿虛空中譬如雲除日昭然現
爾時諸天見晃昱光悚然怪異而相謂言
日天下耶金樹出乎有神對曰佛日出現
日天子疑是何異日將無奪我日城宮殿
懷嫉霍然彼千光明佛耀輝地日焰照空
太子懷光千倍踰日日光還逝退不敢當

天地普然如劫盡焰天地冥闕如始旦曉
諸神普喜地祇鼓舞光明雨灑甘露良藥
充飽一切滅憂惱患海震如笑樹木驅賊
淵池青蓮如開目視衆樹散華以敬太子
衆鳥翔鳴如雅頌音諸天慕善如華遇日
觀照十方晃如金色神祇懷喜華非時敷
金銀栴檀細末如塵天意作華晴無雲雨
光明普照遍滿十方明珠火焰奄然不現
日所不照幽隱冥處霍然大明耀三惡趣
聖智明達教世光相梵天神等華中化生

慈謙敬心散天意華掌蓮華色兩手接擎
懷愛敬心慈目熟視以梵清音歎其功德
躬自傾屈頭面禮足戴之頂上日處須彌
號名百祠手執金剛以千慈眼熟視無厭
天華白蓋雜妙寶華其明如月上於太子
歎其功曰勞苦彌劫以大方便發求佛道
願垂慈心衆生可傷唯爲普世不請之師
北斗七星亦加稱歎現七覺意消七勞垢
故行七步如師子趨足跡印現喻如七星
其步泰然不懷疑慢地神傾屈低仰接足

以普明日照於四方現四諦法如師子吼
吾齊以此末後受形不復處在胞胎之獄
今當得佛最難得道將導一切服甘露蜜
委靡軟草雜色衆華如天統綆周遍布地
譬如天王處清池淵如金樹華視甚微妙
諸五趣類受苦惱者皆得休息身安快樂
衆結縛著甚急牢固爾時衆結悉得解脫
爾時洪音遍聞佛界諸天鬼神懷喜踊躍
速昇虛空進見聖寶諸天曼塞充滿無間
大龍王子如須彌山日猶日月動海出水

頭戴雲蓋速疾尋至細雨香水敬浴太子
安祥天子受天世人大敬祠祀能與其願
自化已身現有四頭乘牛執蓋敬護菩薩
童男天子首戴羽冠威力巍巍號孔雀幢
貫冑帶甲執持武備為天軍師將從大衆
擁護菩薩十一一由延內天王大力名毗沙門
珍寶充盈德有悉界天二十八神將軍俱
各與營從器甲嚴整與億鬼神來護菩薩
又有天王名尊自在與無央數巨億諸天
執持幢幡而來雲集以恭肅敬禮菩薩足

閻王惡害無能勝者驅逐衆生以一種法
擲棄所執太山獄杖以慈愍心來禮菩薩
無數諸天龍鬼神王淨居天上諸清淨天
叉手合掌如未敷藕贊敬曲躬詠歎菩薩
金色天華明真珠臺青芙蓉華紺琉璃莖
興成意華若干妙色末梅檀香散下如雨
天女空中眷屬俱來鼓天妓樂歌歎功勳
往古修行衆億善本果報成熟潤及群生
慶雲震樂諸天散華身放光明晃晃昱昱
諸天叱歎衆生歡喜蒙佛神德普嚴世界

金鳥諸龍俱懷和協 天阿須倫棄捨怨嫌
從白淨月出清涼光 普為世間滅愛憎火
梵志占相品第五

當爾之時眾善普會 殃患消滅快樂無極
王因是喜赦除天下 欣慶叅集如眾川流

如天帝釋生子瞿夷 如安祥天生子童男

如毗沙門生子寶瓶 菩薩誕育王亦歡喜

菩薩體輒如天初生 乳母收養如育嬰孩

請諸舊德曉事毋人 圍衛擁護不離左右

光相明照如梵中尊 諸毋速疾將詣天祀

欲令拜謁諸天形像 天像皆起屈伸低仰

諸有金石水泥天像 叉手稽首禮敬菩薩

諸毋驚怖心皆愕然 緣是瑞應號天中天

未諦審知太子神德 因此恐怖速還歸宮

白淨王聞驚怪怖戰 因召梵志明占相者

應命尋至王即問曰 唯諸明師瞻相吾子

懼因此子犯觸天像 唯拔吾心諸深狐疑

梵志喜顏對曰天王 今應稱慶不宜懷感

王族更新當從今始 轉輪聖帝應臨四方

案卦占察右脇生者 必為尊貴聖達普智

臨衆王上顯如須彌爲衆山王無能及者
衆寶之中如意爲最衆流之中大海爲最
衆光之中日月爲最今是太子衆聖中最
案占古典有威儀王因手而生律王掌生
情思力王從父腋出王名往古因父胫生
板陀竭王頂上生出是等德強皆轉輪王
今占光瑞相應聖王攝度天人以聖慧力
名號普聞周遍十方如大聖王號支陀竭
金輪白象玉女紺馬明珠聖臣主兵七寶
遊天世間從兵四品當爲天人開無爲路

當有千子才力勇猛當以正法治世太平
若捨出家進求道術必當爲佛以惠勝世
仰案世間衆聖明師案卦所占唯此二趣
王欣解頰謂梵志曰自宗祖來聖王斷絕
父王亦無轉輪王位子何由能自致聖王
王雖如是梵志愕然皆共同聲舉手稱歎
猶如大龍雷震之聲於王殿上大稱善慶
唯王莫疑謂其不然父子德異宿行不同
唯在宿世修立德行請呈籍卦王當照之
往古仙聖賢才明達次比四句若醫藥方

往醫婁他不能敏達其子仙賢明達踰父
 往古聖王後亦不繼百轉之孫乃復還紹
 近聖亦復限齊江海其先莫能如其子者
 如是異術乃餘無數往古先人所不逮及
 其後苗裔秀出踰前事任宿德非由於人
 前世所修與今德合雖今時非德人居吉
 瞻案籍卦與瑞符合必得於世為轉輪王
 王告諸大眾梵志曰今當為子因德立字
 梵志默然心思斯須謙遜昇聲啓白大王
 察今時運太清和順吉鳥翔鳴瑞應至聲

地動庠序節氣調適風雨順時世應太平
 眾火焰現清徹無烟諸天塞空現形叉手
 雨眾雜華天樂並作王教平均國應豐熟
 大王國境祥瑞普臻當名太子號曰吉財
 王意大悅持此重賜梵志金角乳牛持此數百千頭
 王還喜悅摩太子頭以妙寶瓔持此繫太子頸
 慈心叉手歎其德曰先臨聖王然後出家
 阿夷決疑品第六
 高山華果池 快樂如天觀 眾山少及者
 故名阿夷岳 莫之居此山 年者結旋髮

長暴露形體	壽高百有餘	體態如黑雲
髮如白銀數	眼睛微赤黑	形如雜色山
智慧如梵天	明如日月火	四火日第五
自暴名阿夷	卒聞響響聲	鳥獸鳴如語
其解鳥獸音	懷疑出廬窟	見天交錯飛
於空中歡喜	因仰問天人	諸天何為喜
有天名法樂	尋答阿夷曰	師為未聞耶
世有奇吉祥	白淨王生子	當度世眾生
卒必成佛道	為天世人師	聞佛之名號
踊躍衣毛豎	即上昇虛空	欲見釋童子

因所見瑞應	神通意審諦	彈指頃之間
便到王宮門	是上聖通士	明達禁戒備
王以愛敬意	速迎請入宮	讓之以上坐
謙恭辭慰勞	垂愍回接顧	屈來入鄙國
阿夷覺王意	愛敬盡禮儀	以慈目視王
執謙以敬謝	王宜應如是	受賓以上禮
大王承法治	垂恩於國民	自先過諸王
種種大施與	於財寶貪使	戒智慧豐富
吾所由至此	宜懷歡喜聽	聞空中天語
王生子作佛	王忻所聞事	覺吉祥故來

法幢甚可愛	觀釋種族旗	王聞說是言
喜愕情惶灼	速呼太子來	與阿夷相見
在乳母抱上	光相昭然明	是太子德相
如天后抱子	阿夷不能忍	便前取太子
兩手抱愛視	如黑雲裏日	在阿夷抱上
菩薩明益輝	猶如黑山間	消金爐熾火
以慈心久視	眼中即雨淚	太子體晃晃
如黑雲雨電	玉見阿夷泣	心懷甚怖慄
恐子將不祥	懷疑語阿夷	唯聖時見示
吾氣時欲絕	今見仁慈泣	是故心驚戰

得無是吾命	一旦忽然滅	先為我致慶
後將無遺感	劣乃得此子	久渴得并水
將無為吾怨	翻不令吾當	吾始生意念
得子至眼眠	子目遺後視	則吾不憂世
是吾族珍樹	生於寶宮池	將護誠告我
以愛已子情	面如盛滿月	阿夷熟視之
眼睫青紺光	舌如蓮華葉	頭髮紺青色
覆其高廣額	頰車如師子	諸領充平滿
師子肩長臂	掌輪千輻理	次視其相已
從頂至足相	師盡愛敬意	稽首禮太子

淚墮如雨下	懷慘惘啓王	其有充滿足
三十二妙相	必當成爲佛	以善勝普世
諸天聞是語	於空中散華	同聲稱善善
王謂阿夷言	前師案卦占	定成轉輪王
今聖師視相	定之使成佛	王言猶投酥
火焰盛熾猛	益增阿夷口	更說決定言
如我觀察相	娑媚滅欲意	示衆生滅度
當以佛容貌	假令空中雨	金剛之大山
不動太子毛	何況餘艱難	普世衆力士
諸弊害鬼神	及阿須倫王	軍官屬營從

各執金剛杵	大如須彌山	來欲擊太子
山杵破散盡	太子不動移	當作是覺知
吾不以是感	當以懷歡慶	我自傷流泣
遇佛而空過	班宣慧照曜	奮千辭義光
佛因當顯明	我獨不見感	立在無爲空
滅如月清冷	世蒙涼除熱	我獨當焦然
佛常執金剛	慧杵碎塵勞	當有甘露藥
我獨不得嘗	佛如海馬王	濟度海流人
我獨退在後	婬鬼所裂散	一切智池水
善意諸虫貝	通放慧江流	一切飲除渴

衆善為根株	忍枝意止葉	覺意以為華
成泥洹甘果	解脫衆生禪	戒香遍世間
佛樹當生長	我薄德不覩	愚癡門甚牢
恩愛關甚固	當以法鑰開	生死牢獄門
晉世相燒然	以姪怒癡焰	當以法水滅
如雲雨野火	以悲心之角	定頓十方鋒
常施善法乳	天人飲無厭	普世之瓔羅
塵勞之重疾	以最勝法藥	當療衆生病
佛之大海淵	諸佛之寶渚	度生死賈客
以寶充其僥	芥子比須彌	牛跡水況海

螢火喻日光	轉輪王方佛	勝通達梵天
喻覺慧帝釋	超淨相梵志	世傳古王典
古仙聖大師	學深猷祠祀	若聞佛聖化
疾捨本術廬	澡瓶杖篋髻	棄本諸威儀
尋捨貢高意	猷本所習禮	咄此老宮慄
令人無所及	吾已得五通	今事永不偶
今甫欲然耀	慧定照世間	吾今垂垂滅
如何不悲乎	即呼弟子來	汝莫如吾誤
以徒託太子	阿夷辭遠退	
入譽論品第七		

是時釋王德日夜增寶倉國境名稱智慧
金寶積聚種種瓔珞眾善來歸如秋海淵
象馬車乘猶天嚴駕賢善調良自然詣廐
甘蔗石蜜酥乳水漿粳粃穀米氣味力增
殃患普除怨敵屈附舊親增敬疫饑消亡
涼風和調時雨細潤空中晃昱甚好嚴備
盡王境土長益豐茂眾善普集不祥枯竭
以太子德合成諧偶以諧偶故名稱普聞
諸根成就相好可觀猶月初生十五日滿
諸王長者普進貢獻梅檀羊車駕御金鹿

象牙金銀雜寶合成粟珍填廁象子馬駒
童子曳弄戲笑娛樂白銀鴈子珊瑚口噐
隨其年長致獻貢御金寶博弈以供太子
年在幼少為事尊長重踰須彌忍辱過地
淵深於海意博包空十九時過孩童初入壯美
世人所習眾諸技術太子學能不加日勞
年滿十六體力精進文武兼備藝過諸釋
王觀太子德日殊異兄弟中猛如勇師子
王忽悟憶阿夷所言如何當令捨是洪德
涉苦入山精勤學道心即懷疑召諸臣議

思計令子不入山學執謙尊教如天帝臣
 承帝詔命思計設理沉思斯須執敬啓言
 尋承命旨子難卒留海可過濟日可失明
 月可捨凉子願難違唯然天王宜設方便
 若設方便為事必剋假令不剋無遺恨情
 事離方便則難施立聽承古仙服水氣者
 長勞困形皮骨相連重如太山遭欲風吹
 愛恚戰動如風吹樹嚴妙堂舍色聲香味
 華香嚴飾狀如天女第一上樂迷醉女樂
 五欲猶能迷惑仙士夫色聲香味細滑觸

諸心所喜五情所貪以欲堅牢力强大網
 以繫子心乃可無憂王然此義即召美女
 十五以上容色妙者六十四種姿媚具備
 尋致諸女充太子宮久學調靜執慚愧戈
 於嫁女中如月衆星攝藏輝光不甘五欲
 口終不發不遜之言
 眼不起視色猶餓夫於樂諸妓女懷慚
 如冥逃光走父王聞是已不安寢於牀
 因更令境内有相好樂者其誰有妙女
 必盡來應會若有違限者加之以重譴

設此嚴限已	益出眾瓔珞	恣之取瓔珞	欲見釋太子	心自然戀慕	母即告女曰
入宮為嫁女	種種嚴修飾	諸遊觀園池	寧令受僿謫	終不聽汝往	願母必見聽
無數眾女集	皆受賦瓔珞	太子德如日	重啓父母已	即聽隨其願	愛敬執謙恭
目無能當者	自執意校計	終無能染汙	執辭父母已	將從顯然往	如水恒趣海
執杖釋種女	姿貌如天女	心忍辱如地	至於王宮中	到遙觀太子	過去五百世
面暉如月滿	古聖王苗裔	相應玉女寶	曾為太子妻	其所生之處	女中最第一
德廣覆天下	除憂如天樂	持重有智慧	前世緣牽致	故熟視太子	顏容欣開敷
相好容貌充	名稱最第一	是故號降稱	如日水蓮華	厥行步庠序	寂然無聲響
手執波曇華	眼如紺蓮葉	兩手捧好華	猶如眾江流	入海則寂定	眾中有一女
歡喜詣其母	唯然見嚴飾	意欲入宮觀	造二首歌頌	音韻甚和好	應時順事理

永樂北藏

佛本行經

第一二八册

有女來甚妙 執持紺蓮華 憶往世善行

故以相發悟 過世上名華 供養定光佛

執華甚殊好 猶如忉利天 菩薩忽然聞

定光佛之名 心中即驚動 徐舉目遍視

即發聲謂曰 進手中華來 以言眾所饒

如服甘露藥 注曰 應聲尋進華 以奉上菩薩

侍在菩薩左 如明星在月 太子視瓔珞

不宜其所服 即解明華瓔 以掛女頸

於是明珠瓔 嚴飾女容 甚好無雙比

蓋發明珠光 猶如天寶釋 莊嚴紫紺殿

亦如十五日 月與眾星俱 合宮盡歡喜

皆共同舉聲 稱曰真得妃 莫不同其歡

如是歌稱聲 斯須流聞王 王聞甚歡悅

重賜名寶珍

王即令求女父母來 賜與珍寶不可稱計

召明梵志 卜擇良辰 塗香壇地 飾以眾華

以神呪酥 充飽火神 灌太子手 父母授女

為太子妃 女中第一 在太子側 如日月星

佛本行經卷第一

永樂北藏

佛本行經

第一二八冊

佛本行經卷第二

達五

宋涼州沙門釋寶雲譯

善象嫁女遊居品第八

種種嚴飾猶如天宮 春夏秋冬夏四時各異
感節修治遊觀園池亦如天帝施安樹林

達五

太子因遊至園池觀嫁女園遶如月處星
於是眾女晝夜作樂嘲調戲笑過數年已
或娛樂之更造新術或現已身或時書頌
或圖廟畫或有刻鏤或有以泥為若干像
或有結華以為敷飾或在面目或有塗香

或以鏡照或擗梳頭或黛黑眉或丹口脣
或復有女華相打擲或戲笑者或悲歎泣
或口誦歌可聽可樂猶如華中眾蜜蜂鳴
眾女求浴太子聽從無憂樹間丹華之池
圓光文飾照樹金色猶金在火明耀林樹
諸樹傾屈散供眾華眾鳥相和悲哀而鳴
女笑鳥鳴震聲遠聞五音俱作感動人情
太子入池水至其腰諸女園遶明耀浴池
猶如明珠遶寶山王妙相顯赫甚好巍巍
眾女水中種種戲笑或相湮沒或水相灑

或有乘華以華相擲或入水底良久乃出
 或於水中見其象華或復於水但見其手
 或於地中見羅帳華或復於地見其指光
 或於空中見太子乘寶船遊戲池中
 或於空中見太子乘寶船遊戲池中
 如是戲笑難可計數亦高妙不可測其側
 太子於中如天帝釋於天浴池與天女俱
 於是皆乘金銀寶船遊戲池中如天乘雲
 太子復乘七寶之船妃在其側俱共入池
 色身金照光各一丈如日乘船莫不驚愕

謂是日出眾華開張明重光照踰日天子
 太子出池諸女更嚴作眾妓樂行甘蔗漿
 諸女飲已跳踉舞戲時日便冥向月燭明
 欲惑太子意終不傾欲使其貪意終不著
 慧燈甚明終無能滅猶明珠燈不損飛蛾
 斯須至冥眾女睡眠太子妃寐夢觀憂戀
 太子出家捨宮嫁女逃入山澤妃獨逃走
 從後求哀莫相捐弃澡手見授今棄付誰
 惟今自察無重過失願微重榮莫生相捨
 獨入山澤勤修眾德何却於妾致大酷惡

古野出... 願聽侍從
 追呼不息太子入林...
 號向樹曰汝獨無憂我獨懷惱示我太子
 仰見樹上有赤背鳥向鳥歎苦我失所怙
 汝聲似之留聲與汝願以鴻聲除我心惱
 又見樹曰汝何不念吾厄失怙迷行犯觸
 賢夫所念... 何見笑華盡開敷
 見雙頭... 益增憂苦流泣且言
 令我觀之夫之我亡
 我

當散我心好喜妓樂未曾相犯何為必爾
 為風所動樹枝傾曲猶如以掌擊打於我
 鳥獸角視爾所遣夫水聲如罵我不任治
 太子不還便悲歎曰留目紺蓮留超與應
 留笑華敷留顏金華留髮辟兵我見遺忽
 口言未止忽見太子於林樹間便前搏曰
 何為相棄語頃驚覺抱持太子慚懼戰疚
 太子問曰何為如是便說夢事太子報曰
 此非為汝吾無所去誰往誰返無有往者
 亦無所至汝諦覺是色如聚沫覺意如泡

想如光焰行如芭蕉識法如幻諸根無力
 形體相因猶如華合覺世無常譬如野馬
 吾我無有亦無堅要合會有離汝當諦覺
 太子自念是吾出應

現憂懼品第九

王愍太子愁勸令行遊觀始出宮城門
 霍如日出雲駕乘七寶車眾德相自嚴
 所將從貴重如月與眾星功德充滿備
 形容甚殊妙都勅國邑里并除老病死
 窮凍困厄者莫令現道側各使盡力嚴

若下幢幡蓋樓閣諸婦女猶如天宮城
 嚴飾甚靡麗莫不懷歡慶萬民皆歌詠
 聲響震一國猶秋水歸海諍競欲觀見
 莊嚴易服飾未竟便起走或未及莊嚴
 聞聲便馳往於眾閣欄楯畏塞不相容
 或投身自懸猶如眾華垂或有傾屈禮
 各懷敬歎曰當為世導師散眾華香瓔
 見以皆驚觀展轉相謂言此當為何神
 或云從天降或云是天帝魔王或梵天
 懷疑歡踊躍歌歎若干種諸天見太子

容飾導從出	猶如天帝釋	出遊觀之時
於是淨居天	欲興降瑞應	如前佛現瑞
勸意出家覺	天卒化病人	喘卧在道側
色惡眼睛黃	體氣口焦乾	身腫爛臃脹
惡露諸不淨	宛轉而自塗	菩薩舉目見
問是為何物	醜惡難可視	御者尋對曰
食飲不時節	四大錯不順	是名為病人
菩薩報之曰	視何不分減	御者復對曰
是不可分代	觀世無能免	疾病之危厄
四百四種病	大患如世間	尊亦未免離

處大變難患	太子即停駕	慘然懷憂歎
聞病心驚痛	如象被毒箭	見病觸其情
尋勅御車迴	心懼懷悚然	如牛畏雷震
聞雷聲怖愕	驚惶體不安	後時復更出
天化作老人	頭如絲雪霧	皮緩肌體皺
戰如水中枝	身僕如張弓	太子見即問
是名為何人	生便如是耶	為有變者乎
御者因對曰	始從身受胎	微起如泡沫
緣起五體見	分合成六情	然後乃出生
小飲母乳活	次長乃食穀	轉緣地而行

如夏沙滲水	心猶失聽識	飲其體精氣	太子視良久	強磨碎衆生	雷設方便逃
竊人志思才	猶野火燒澤	壞變令形異	悵然而長歎	世普遭苦患	如避强害寇
無形來如賊	迫迤如壓油	是者名為老	老病大石山	何可暢意安	後復出遊見

書夜恒斫斷	與父母離別	無親可恃怙	追慕哀摧傷	都亡尊莫疑	普世死所執
會遇無常風	隨行獨速走	莫能設方便	歎其生時德	我亦離親耶	如何暢笑語
隨靡崩顛墮	妻子及兄弟	圍遶而哭泣	吾亦當爾乎	爾尊必當別	不知慚愧故

天化命過人 守親隨長車 被髮而啼哭

問曰是何等 以至誠示吾 爾時諸侍御

便為具足說 日迫至枯老 痛流精汁竭

八節之利鋸 劇刻壽命樹 日月之斧利

壯進力枯竭

如華被毒霜

壯進力枯竭

如華被毒霜

壯進力枯竭

如華被毒霜

壯進力枯竭

如華被毒霜

壯進力枯竭

如華被毒霜

壯進力枯竭

如華被毒霜

身居無數死	晝夜之長塗	日月運不停
老死病甚毒	憂惱之牙齒	四時舌所舐
宿行逢危險	一切莫能免	死猶龍所吞
普入盡傷折	都崩盡斷壞	悉奪其所願
盡吞盡燒沒	盡驅盡挫摧	莫有能禁遮
尊當覺是死	聞已懷懼曰	處世之笑者
金石為笑耶	太子懷憂行	憶死如湯灼
猶如猛師子	處林遭野火	思欲得免離
老病死熾焰	順道念不忘	方便欲求出
天化作梵志	現形暴露焦	簇髮鬚眉長

被麤鹿皮衣	手持澡瓶水	又執三岐杖
菩薩因問曰	仁修術願何	尋聲應太子
唯聽我所願	無病老死患	是處名天上
今於此下種	生天廣大華	願求安快樂
萌芽天上生	太子歎吒曰	斯士見計明
告語天離患	是亦吾所樂	心惟懷一疑
為求恒常不	若必常安樂	可願生天耳
天於上稱善	歎太子心淨	天上雖快樂
卒必常墮落	食福眾善快	終無求長存
福盡即退墮	三塗受苦分	日有千光焰

福盡墮闇冥	月滿盛照曜	月天墮失明
梵釋無數天	雖失天榮位	還為可傷物
乞匄餓鬼形	昔為寶頂佛	然燈五七日
始發意求佛	誓願甚堅固	即時魔心戰
猶如芭蕉樹	亦令魔宮殿	震動不得安
為三界所敬	今者不宜忘	於無央數佛
修若干勞勤	昔為施安佛	起七寶大塔
猶如須彌山	峙立於地上	上錠光七華
受勦當為佛	金華散普佛	終日願大乘
又為起廟寺	事蓮華上佛	及餘無數佛

眾寶香華施	以天華供養	無數能仁佛
又供現義佛	華香畢已壽	歌歎方面佛
乃至于七日	供養無量佛	盡已之形壽
復施頂王佛	七寶名衣服	布施無漏佛
求欲作沙門	又於理光佛	入道持淨法
復於無限佛	剝頭作沙門	於數千諸佛
執勤勞謙敬	有身饑餓虎	以妻息施與
捨眼身肌肉	手足心不亂	如是不可計
頭施有千數	當施與之時	震動三千界
如是言說頃	現天壽終墮	後者悲歎慕

展轉相憐傷	下現八地獄	各十六營屬
忽有大聲出	普世皆當死	從此轉進行
釋種女名鹿	見太子如天	發大聲言曰
是父不懷憂	為母大安樂	其夫如此者
婦如逮無為	如從天雲雷	聲入太子耳
始聞無為音	猶疲勞得息	諸情已充足
意中如逮得	以已盛寶瓔	遙擲掛女頸
以聞無為喜	不以邪欲與	歡心向無為
忽見化沙門	威儀戒寂靜	法服手持鉢
太子告御者	回車往行就	太子問沙門

尋聲而應之	六情無諸漏	捨家轉離患
山巖空闌樹	止宿獨靜處	乞肉自存活
太子願學此	我名曰沙門	欲求解脫故
愛憎意俱除	諸情調心定	無著捨吾我
眾事一切棄	乘自守車輿	手執智慧弓
廣設諸方便	欲壞滅魔兵	願無火無地
無水無風雲	無日月星辰	無雲空疾患
無老死憂苦	亦無別離惱	甘露求乖滅
吾願求是處	說是言適竟	忽滅太子前
太子安庠行	光影照耀地	還至遊觀園

心寂滅定安 意思若干種 衆善之方便

閻浮提樹蔭品第十

菩薩於是時 心懷慘然還 過到遊觀園

德曜猶天帝 諸仙聖之王 不以女色惑

或見農田夫 興功耕犁作 踐截蠕動蟲

即起悲痛心注五 如親傷赤子 慨然而長歎

去其樹不遠 伏藏忽出現 辟方一由旬

七寶充盈滿 將從喜踊躍 取金書寶器

銘題古王號 其器其王造 太子省銘題

過去轉輪王 八萬四千代 展轉相承習

視其七寶積 如見毒蛇虺 回顧華光顏

傾屈敬先代 泣出紺色睫 雨於華容顏

即舉普慈目 仰瞻視空中 發情哀梵音

勅其左右曰 往古諸釋尊 雄猛世憍慢

捨國名天位 空獨至何方 賦役勞四域

積聚無央數 土地國寶藏 故字其主無

心思計無常 趣閻浮樹下 即舉金光睇

置金色胫上 坐思堅無動 聚意專一定

觀起滅合散 逮得一定住 如江河沙數

諸佛不共意 九惱江流濁 以珠能使清

於一切衆生	慈心彈指頃	福無限無量
慈加衆生故	復起慈愍心	欲安衆苦患
諦察見一切	平等逮一禪	棄諸欲惡法
尋得歡喜解	乃至第四禪	及無量清淨
日時轉向夕	諸樹蔭移徙	唯闔浮樹影
如蓋覆太子	猶人識恩養	宿行報不捨
蔭不離太子	如報不捨對	釋種王聞之
騰至如師子	見子處樹下	猶如雲中日
情喜懷踊躍	愕然不自勝	慈目垂泣視
禮足悲聲歎	以無量敬意	如是今再禮

願國土有德	莫生捨棄去	普懷喜踊躍
猶如僥天福	幸莫棄愚迷	失僥墜罪冥
子是世間德	顯古先人號	一切所恃賴
諸釋中之雄	是吾之身命	諸女之欲天
衆生之梵天	普令之自在	莫奪吾等命
猶如強敵王	王愛子不覺	悲慘且還宮
王去後不久	太子從禪覺	聞空中有聲
三天於上問	天人之導師	願聽我等言
願尊可時出	從無央數劫	名色二支分
周徧於五道	根萌至於有	甚大而堅固

今以智慧犁	反生死樹源	愛深廣淵池
亂想如魚遊	回覆迷牽著	嫉恚駛流波
第二天所啓	以清淨敬意	可乘進浮船
度塵勞海岸	第三天啓言	種山僑優巖
邪見之深坑	嫉恚之絕崖	病死之川谷
傾邪屈而曲	以慧金剛杵	壞碎衆苦山
聞已從座起	晃耀如金山	雄步臂膈平
聲如雲雷音	目如紺蓮葉	面容如月城
獸家樂無爲	意但思欲出	如師子被箭
傷心還入宮	行詣父王宮	白淨之殿前

跪叉手白啓	惟願聽所陳	欲得捨家出
迷修古聖業	合會必有離	誰能依久存
王聞其所啓	心如動水月	感咽不能言
良久乃發聲	惟莫懷此意	非是卿出時
年始幼美盛	不宜居山澤	今正是吾時
捨位入法津	以卿有德子	幸願踐榮位
地祇懷希望	求轉輪聖王	釋種因卿顯
汝不宜禪位	因以深重聲	而報父王曰
願尊以四事	爲己之保任	使病不侵強
老不奪盛壯	死是普世患	令莫竊壽命

成事不壞敗	如是為四事	若必能保任
便可無憂住	不行諸山澤	泰然治國民
王曰此四事	無能保任者	卿應食國位
無有不順理	居位可修法	致得無為道
七寶為首冠	寶服光耀體	眾好自榮恣
如欲界天子	皆居臨王位	自致得解脫
有王名力勝	有王名不迷	有王名識知
有王名武力	此等居王位	遠得解脫滅
如是但居國	兩得無所失	於意得自在
及乃國土地	無能妨廢者	必當速成辦

吾願以五服	容飾駕授卿	沐卿寶蓋下
吾乃居山澤	太子執謙敬	而報父王曰
若不可保任	願莫見固遮	雖是真金舍
失火當避走	智者不宜遮	逃災避火者
當覺真金舍	及與自在俱	雖快三火熾
不當捨逃乎	又有清浴池	芙蓉甚充滿
中有螺縮蟲	不可捨棄耶	手執持老弓
甚強諄調利	射以病苦箭	發著終不失
墮宿對之圍	閻王常所獵	何愚當立待
可來快射我	若有人畏空	方方逃避走

所到見虛空 怖不知所趣 如是於五趣

無常普周徧 欲至無畏方 是不宜固遮

於時釋尊王 嘿然不加報 手自牽子手

曉喻欲令起 即勅諸傍臣 增妓樂牢守

於時聖太子 入宮自消息

出家品第十一

太子於是時 心懷甚憔悴 又更諮父王

盡意勤求出 尊若見憐愍 願觀世擾動

合會莫不離 難得保久長 惟願見聽放

至仙人山澤 於彼修淨行 開現解脫路

更無有餘願 過踰出上者 若審見愛愍

願必見聽放 於時白淨王 以蓮華色手

牽太子手已 悲聲而告之 垂泣而熟視

良久乃長歎 然後發聲言 辛酸苦痛辭

惟子可放捨 莫復懷此心 今未應是汝

山澤自守時 心尋受禁樂 未曾涉苦勤

為眾欲所劫 猶如無御車 如今正是吾

山澤自守時 應以王榮位 次欲委授卿

香湯灌沐浴 以寶冠駕授 我懷喜不憂

入山澤無慮 願見汝沐浴 初踐於王位

駕授觀視汝 慰吾久僥意 寫恩愛所生
又積之涕泣 淚盈目入澤 以塞先人責

太子聞王令如是 即啓王以清深辭

已審覺王垂愛愍 余亦孝敬重愛尊

若欲逃出失火宅 有親愛遮不令出

十五

以親愛故俱被燒 有何善好願思之

今欲逃避無常火 智者不宜遮令燒

但欲求免不俱燒 願見聽許入山澤

誰不欲與親屬俱 若永已聚不離散

與諸親厚所愛染 死力不強離別者

永樂北藏

佛本行經

是故釋王願愍亮 非為無有戀慕心
以不自在屬無常 是故決意求泥洹
前世所有諸親愛 我在何許彼何至
我今以何益彼等 宿對風吹如雲散
王勅云非卿去時 若死來時可却者
曼火未盛有所燒 當與逆滅莫出後
尊以王位盡委授 彼無恃怙無歸救
猶負大石度深水 是故不宜受王位
王聞太子言 辭理甚正直 子言不可答
無理可固遮 即令勅諸臣 竊守太子宮

第一二八册

增益其妓樂 莫令子愁慘

已後不久日向欲夕 於是入宮 如月入雲

坐觀妓樂 如象被閤 患獸妓樂 小却偃息

雖小偃息 於事覺寤 寤寐尋起 衆姝女眠

瓔珞迸散 失棄樂器 衣裳發露 種種若干

涎涕流出 塗汙咽胃 偃伏張口 十三 難可觀視

或有女人 抱樂器眠 或更相枕 或獨趺伏

或有女人 直立而眠 髻解垂髮 如孔雀毛

或有女人 仰視而眠 猶如司曆 仰瞻星宿

見如是已 甚懷不悅 諦觀諸女 熟自思惟

慨然長歎 震動曾中 想處宮中 如丘墓間

諸女盛美 姿容妙好 太子憂懼 如象遭火

諸女姿好 眠賊所盜 忘失志思 樂器交錯

諸女性弱 常懷慚愧 為眠昏象 而見蹋踐

如妙華樹 枝葉繁茂 卒遇餓象 拔破碎散

生死危害 甚輕躁擾 險薄欺偽 無親舊故

此現生存 形體如是 或於是身 不知慚愧

忽然墮地 亡失姿好 睡眠之因 堅硬其目

睡眠加之 形體難視 若當死亡 其形何似

是本支體 是本諸根 眠蓋所覆 乃致斯變

猶失機關不可復還 失姿則卧若草土塊
久遠已來癡力甚強 覆蔽耳目令瞽盲冥
身之汙穢顯露可見 覆以薄皮莫能覺知
一切普世甚遭困厄 無所恃怙如輪迅轉
緣塵勞垢所沉湮沒 猶如大象沉深淵池
今吾不宜牽連於此 塵勞之網以自結縛
是故惡此五欲愛垢 捨屋渾柱獨入山靜
為宿善本催逼發寤 太子決意欲出生死
吾出家時今已會至 不宜久處生死大畏
是故今日當入山澤 惟覺生死熱時焰光

吾自觀察有能堪任 四大未分當早逃走
諸天人覺太子心清 時淨居天尋時來下
獸諸侍衛純昏眠寐 即時普開宮城諸門
若當如常每開門時 其聲響徹聞一由延
天開諸門令寂無聲 天歎太子種種功德
諸天踊躍歡喜達五充懷為太子顯種種祥瑞
天散華香連續不斷 妓樂歌詠震動虛空
見吉祥瑞諸天勸助 心甚歡喜因作是想
人戀宗親不能捨離 犂牛愛尾為水所燒
即從座起意計決定 於娑女華寶宮浴池

猶如鴈王 棄華淵池 太子亦爾 無所戀著
 是吾最後 與女人俱 是吾末後 止宿居家
 虛空尚可 破為百分 吾終不著 愛欲還此
 即時出宮 如師子王 壞裂堅網 獨行遊步
 裂家牢網 亦復如是 是以方便 覺起車匿
 以柔輦聲 告語車匿 速取良馬 捷陟使來
 諸天迷惑 車匿心意 即致白馬 猶如馬王
 鞍駕鞍勒 皆令嚴備 喻如白鶴 與雲電俱
 於是太子 手摩馬頭 以柔輦辭 曉喻白馬
 吾有大願 委累於汝 生長共俱 如賢善友

必為快善 令吾無礙 欲突牢陣 度至彼岸
 是汝最後 所應奉事 今夜是汝 最後負重
 吾後不復 勞動捷陟 是我最後 乘濟此斷
 太子說已 便前上馬 如日初出 現于山崗
 在白馬上 威德巍巍 猶秋時月 乘白雲中
 四種鬼神 欲令速疾 接舉馬足 甚使精良
 四王躬自 在前而導 諸天從出 明如晝日
 天龍鬼神 及諸仙聖 同聲歎曰 願行無礙
 所以捨棄 四方天下 及親寶宮 疾得其願
 太子即出 宮城之外 震動顯赫 展暢言說

須彌山王今尚可散口氣吹之或可崩墮
吾若不能成佛聖道終不還入赤澤之城
猶如疾風吹遣浮雲斯須之頃出釋國界
如發意頃尋時即至猶日到于西山之岳
即便下馬入山澤中心懷歡喜辦已大事

車匿品第十二

菩薩以普慈 目睫紺青色 眼雨淚且言
盡心曉車匿 金鞞明珠櫛 拔劔如抽虺
自以剃其頭 天敬接髮去
解寶瓔珞付車匿 遙跪敬意囑及曰

以此寶珠拜上王 執慈意啓惟莫愛
畏死懷懼甚苦劇 乃令父知失所僥
未還膝下之報養 乃令慈母宿天上

未致父子慈孝恩養 畏死別痛入山滅意
覺生死惡事甚衆多 我性本調強變令踈
如父慈愛以加於我 我亦慈敬尊重於父
今卿車匿具達此義 何煩慙慙廣及屬啓
閑緩豐饒快樂之時 親朋良友甚易可得
遭患遇厄良友難值 能以快善濟人厄者
或有僕使不蒙息愛 衆勞事役不悉堪能

如卿車匿受恩堪能遭惡有卿亦難可遇
 凡人居於快樂中時踈遠外人來歸為友
 人遭困險苦厄中時骨肉親厚叛為他人
 此吾曩先諸釋種族馳聲四遠家私風俗
 是我先人所遊山澤諸釋亦復不宜嗤我
 以財施者甚移衆多建五莫有能以善法廣施十六
 能以善法廣施與者無央數劫甚難遭值
 如卿車匿今還歸家宜向父王陳吾缺斷
 世人由王損除愛著愛著已除則無憂戀
 吾見苦世皆沉沒在憂惱苦患大海深淵

所以捨家欲除老病不宜相惱增益憂患
 人生墮地常追逐人老病死患甚弊惡害
 誰能開心信不畏是拔刀惡賊追人走者
 若不自勸開意遠離家屬親族恩愛染著
 以當強遭別離之患死對不避賢愚貴賤
 親族恩愛會必當強別離奚不早求度
 不令強死別王若懷此想子非時入山
 行善莫待時命如燭遇風騰情於父王
 遙跪叉手啓世間遭劇苦莫念脫苦者
 吾已勝老病逮得最榮樂天帝受五欲

不及我受樂	所以離親族	後圖獲大利
欲令一切生	求滅憎愛離	卿知吾素慈
父王愛重我	車匿方便啓	諫王令釋憂
車匿聞教勃	愕然懷悲苦	悚息戰慄悶
心如被毒箭	雨淚如連珠	長跪啼且言
如何轉輪族	今殄滅於尊	尊口恒習言
與是復與是	今反行乞求	如何不恥世
生性柔體婉	今反卒被惡	本猶芙蓉華
今出火相燒	尊今惟是速	出心之奇惡
毒虺卒入舍	尋當擲棄去	今不審王意

遠五

十七

永樂北藏

佛本行經

念尊心摧傷	不憶緣尊惱	猶晝更遭冥
不謂當有是	妙德柔輒子	望應節雨澤
反雨火釋族	如是大慈父	以善養育尊
忽養捨父王	如行欺失善	姨養猶如母
繫育如親生	願尊莫忽忘	如識返復士
如是諸親族	友昆弟鄉邑	願莫捨是會
如慳人恪財	尊與城別後	國人狂懷憂
如龍遇金鳥	舉國動如是	尊生時普國
吉祥如天上	今捨入山澤	墜苦如墮獄
初施德於國	猶冬日陽和	後施憂惱熱

第一二八册

如夏充熾然	咄哉苦無德	審為天所迷
致馬來與尊	致憂惱一國	施目淚於民
心愛口祝禱	王以下男女	覆以憂霧雲
先師訓禮義	當普慈衆生	惱二親種族
自守有何道	象馬千祠祀	若慈愍衆生
假稱重二德	慈福萬億重	今王求寶子
垂老憂體重	狂行失志思	如野象失子
涕泣目眩赤	失寐顏容變	王今歎呼吟
猶山鳥失子	吾當用活為	失豐德神子
從子遭惱報	王當云如是	尊而習蓋陰

何忍日暴露	在宮寢寐時	寶帳綉綉褥
寶枕文繡被	五音以寢寐	今布草枕臂
鳥鳴如何眠	若人聞此問	縱令金剛心
他聞心當裂	況親族知識	卿莫放吾志
奉我有大勞	今還馬捷陟	吾已居山澤
馬聞太子語	目即雨熱淚	踞地暢悲鳴
便跪舌舐足	以百福相手	太子摩馬頭
猶如曉良友	吾當識汝勤	車匿啓太子
已割意捨國	願莫見遣還	離尊用活為
戀尊心熾然	何忍能還舍	捨尊曠野路

云何獨堪詣 卿但將馬去 可來還見吾
事成當還國 不成願形枯 車匿帝且還
順道而牽馬 顧視而無狀 蹋地強還歸
太子捨家出 願逮不動處 欲令一切生
皆逮得是處

瓶沙王問事品第十三

於是車匿將馬去後 寂然滅意 詳雄猛步
如師子王 裂壞衆網 專心一向 樂居山澤
形體窳魏 月明普現 衆林樹間 如日入空
維弱遊行 德如大衆 衆善內著 外緣始發

行且自思惟 不宜著絲服 忽見釋化作
獵師被袈裟 太子因語曰 此服非汝宜
取吾金綵衣 卿袈裟與我 獵師尋便與
木蘭真袈裟 受衣還釋形 忽然昇虛逝
太子被袈裟 體宜則鮮明 猶如盛秋月
紫雲所纏繞 注五 林藪有梵志 十九 隱居學神仙
見太子往至 皆懷愕然心 熟視觀太子
不能還其繒 懷疑良久頃 乃還相謂曰
得無是北斗 七星第八者 或云乘馬宿
下行視世間 或云觀其形 將是德神願

或名曰天子	或言月天降	於其中有一
智達梵志曰	將無是梵天	自下至此林
以卿梵志等	守行純熟故	喜欲充吾僥
故行至此林	以如是言論	同聲相謂已
梵志體重者	忽然即輕便	菩薩問梵志
各修何道術	無有可採者	有一梵志曰
善哉汝德妙	意快甚深奧	年壯盛幼美
覺生死欲穢	惟當審諦察	生天泥洹道
樂取滅度者	是可謂為人	若心於決定
樂趣無為者	速疾可往詣	中清淨山林

於彼有仙士	名曰無不達	彼得審諦眼
觀見泥洹元	如我今觀察	仁意之審諦
彼之所修學	豈能合仁意	其面如滿月
舌如華葉者	必當普飲盡	智慧之淵海
視菩薩行步	如月天子降	於是諸梵志
皆歎未曾有	心皆懷踊躍	如淵海潮波
情中欣欣喜	猶冥蒙月光	太子見是等
所學各若干	種種暴露形	心傷悵然歎
何一惡之甚	愚癡所迷惑	世間可憐傷
迷行強入苦	心思無吾我	猶如大象王

木蘭色袈裟	寂定攝諸根	行步應威儀	普莊嚴其身	入於恒水中	衆流皆澄清	猶如群鴈王	時度恒水已	知宜行應節	被服沙門衣	除去貢高意	入王舍分衛	見恒運衆流	至於海水王	以群鴈白鶴	爲白珠瓔珞	用勢洪流波	以當寶環釧	來至恒水側	猶如海神王	以百福德相	一切水中神	從下迎接之	斯須尋歷過	慄然懷恐懼	出離盛火林	金色之光明	晃照林樹邊	猶如秋節日	歷青雲而去	見恒運衆流	至於海水王	以群鴈白鶴	爲白珠瓔珞	用勢洪流波	以當寶環釧	來至恒水側	猶如海神王	以百福德相
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

中有帝紺寶	光明所纏繞	德相積聚成	譬如人諸根	隨心走周旋	因展轉相謂	歎美其功德	觀此言視火	人中之妙寶	諦視其眼目	面之妙姿容	譬如聚粟金	見太子體相	功德耀巍巍	所服寂滅衣	色應清淨行	人民皆愕然	擾動懷歡喜	熟觀菩薩形	眼睛如繫著	聚觀是菩薩	其心無厭極	宿世功德備	衆相悉具足	猶如妙芙蓉	雜色千種藕	衆人往自觀	如蜂集蓮華	厥所由至趣	衆人悉隨從	譬如人諸根	隨心走周旋	因展轉相謂	歎美其功德	觀此言視火	人中之妙寶
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

姿貌甚和合	衆好悉具足	殄一切人意
眼睛俱相隨	數數熟諦視	而無有馱足
猶如遇暴雪	寒凍甚猛切	衆人爭競前
猶如得火煬	諸貴姓女人	各馳出其舍
猶如盛雲中	晃晃出電光	譬如無憂樹
枝葉華繁茂	風之所吹屈	傾曲禮菩薩
抱上嬰孩兒	口皆放母乳	熟視觀菩薩
忘不還求乳	舉城中人民	皆共競歡譽
各各言是好	是妙是好相	時有一人言
若卒有人言	如嘗石蜜餅	是美是不美

如彼之形貌	若偏歎一事	不可偏說一
衆德善積聚	審諦之表識	衆善盡顯露
以嚴飾其身	充滿人心目	衆華飾其容
輒香感人情	猶如陽春節	顯然而晃晃
夫宿行之報	如何無慈心	以是天形足
不為普地主	識能識知是	行從他人乞
誰能施是人	計無有稱者	爾時其國王
厥號為瓶沙	時處高觀上	遙見太子行
即問左右曰	彼行者是誰	容貌甚鮮明
而服縵色衣	傍臣即啓王	廣陳其種姓

王勅傍臣曰	蔡其行所趣	於城外食訖
上槃塔名山	光影照然明	如日臨山崗
於時王瓶沙	單與將從俱	往至槃塔山
服飾形容殊	侍從執寶蓋	犀雅師子步
王至下寶車	步步而登山	見太子獨坐
諸根寂然滅	譬如盛滿月	燿然處雲上
如諸法色像	忽然而化現	意甚懷愕然
顧謂傍臣曰	其有是形貌	姿容可愛喜
今是必可保	能成大善德	今觀其眾善
婉輒而柔弱	略視其要相	惟佛應有是

除去憍慢意	執謙而為禮	王因其時宜
而問訊菩薩	王以清淨意	前坐青石上
即便啟菩薩	因是說偈言	太子諸先族
出於日天子	年時在壯幼	形容甚照曜
不審其緣故	乃興發此意	乞肉以自濟
不甘世王位	姿媚甚照照	已積善快然
猶如閻浮樹	眾華茂盛好	服著此袈裟
喻如以草裹	猶樹華畏雪	不敢顯其輝
太子宜服著	天上之名寶	今此縵色衣
殊不與相宜	若有潔淨物	有微穢可呵

顯露而悉現	無方可以除	臂膈甚長好
猶如紫金柱	宜飾以七寶	應執持妙弓
如是之手臂	但自以惠施	不宜以是手
從人而乞取	若其執謙敬	不肯襲父位
今我盡愛敬	相請臨鄙國	盡所有祭祿
享此摩竭國	若欲普地土	鄙當躬相佐
如人之德相	并應攝天世	但以手執持
天世豈足勞	如今天帝釋	起中為人臣
何況此地土	如吾等諸王	我不厭善法
亦不患守義	非時捨家出	惟此疑我情

初如少壯年	已過志衰弱	誼根以調良
易回如馬勒	施惠戒自守	眾行之面目
發於先世行	遠遇前善本	頃年轉長大
爾乃可奉法	年高意便調	不隨逐諸欲
以是故不可	困極其形體	今所逮福慶
順理可享食	六情之可欲	如應決充益
然後乃出求	甘露解脫法	姿容之光明
超踰日之精	仁德以過出	世人諸天人
自古未曾聞	亦所不曾見	如是之形貌
觀者皆愕然	如今見太子	舉動之風姿

古世諸帝代	垂老皆捨家	又有餘辛酸	不動如太山
已服沙門形	天王未已來	瓶沙說是事	寫體謙敬辭
如何當還捨	壯年欲國位	廣牽引比故	視觀菩薩意
假令心懷疑	不加薄德人	決定照然明	察外動可知
不歸不肖子	如是之妙善	在體而臆朋	於上雖不現
言得善名號	能示聖王住	令見諸賢式	善意於中遊
遊恥於門族	甚獨銳堅強	猶如深淵底	大德志本

佛本行經卷第二

音釋

嘲陟交切 櫛側瑟切 黛度耐切 檠音 痂
 尤呪切 樓兩舉切 鋸居御切 麗力霽切 餒
 接也 齒也 需汝充切 虺許鬼切 臚時秋切 臍
 鳥胃切 蠕蟲動貌 虺虺也 捷捷也 陟捷也 臍
 昌中也 縮音宿 犛莫文切 捷捷也 陟捷也 臍
 昌中也 縮音宿 犛莫文切 捷捷也 陟捷也 臍

也名馬
 引臆 嗤 鞞 鞞
 直臆 笑抽 被昆
 引音 也知 也意
 切隱 切 切
 刷 刷
 舐 鞞 鞞
 飮甚 鞞音
 也爾 具安
 切也 馬
 縵 鞞 鞞
 赤護 刀蘇
 也官 室吊
 切也 切
 燿 欄 欄
 霍音 切必
 臆 柄 駕

佛本行經卷第三

達六

宋涼州沙門釋寶雲譯

為瓶沙王說法品第十四

意如重慶雲

欲時降甘露

以深奧流聲

清淨梵天音

又復以八種

柔輒和調響

以妙辭之辯

降潤瓶沙王

具照知王意

正直且清淨

慈愛恭敬意

充盈於心懷

今王雖興於

衰末濁亂世

以善自將御

乃踰上世王

見王諸淨意

內意清淨徹

猶如晝陰霧

華開知日出

雖施恩於愚人

恩德終不居之

施少善於賢人

其恩好日日厚

今視王甚奇特

不迷惑於王位

憍自恣所覆蓋

土地主皆迷惑

智慧人若得財

以不要財為要

身不要如焰華

慧者從身取要

眾生昇天其得大利

諸土地主以正治法

正法之王順理而治

一切人民皆從其正

若有財寶先審取要

若復別離後無恨心

猶如從酪以取酥去

樂若翻棄亦無恨心

以相迎接用上賓禮開恩厚意以善友義
今我當以友恩相報意欲相諫開意善聽
一切衆生命如朝露我今一切都就後世
猶如盛火得酥益熾及燒草木終無歇足
心之憎愛由愚癡出皆服迷惑狂醉膏藥
老耄之病死亡之火強燒五道沉無漏脫
我今已覺盛火之力今欲方便免此大患
是故捨離親族知識愛欲如毒云何不捨
吾已不畏是諸毒虺電及火熾疾暴惡風
亦復不畏拔刀走賊但畏恩愛數數生死

迷於欲者未曾歇足諸天亦爾況世間人
一切世間欲求無歇如火所燒亦復歇極
善得土地齊海以內又貪求度欲得彼岸
一切求索無有歇足猶如衆流歸于大海
雨寶七日乃至于藤勝伏四方上至天上
天上壽命長七劫半頂生聖王欲無歇足
更有聖王食天福祿時天帝退畏阿須倫
憍慢遂盛仙人擔輦邪住無歇從天退墮
有滿唯王往至天上得天嫁女形專將來
有犯神仙金寶積舍懷貪滅亡尋化成灰

有重拔王 將兵上天 復從天上 將天女還
緣是天女 自致死亡 如是衆生 無狀而沒
行位 身雖前 捨棄王位 入林學仙
心所不應 其身行之 殺害他人 身亦滅亡
有女名賢 謂王競諍 興師率衆 對陣而戰
以愛欲故 興怨致諍 當捨愛欲 如棄怨敵
諸王種族 拔嫌嫉害 殺諸刹利 二下十
往古烈士 懷恚爲害 宜捨惡心 如虺脫皮
言厲言鶴 緣是致諍 因相殺傷 乃至億數
愚癡故聞 始起於微 宜捨愚癡 棄自冥病

往古二王 聞諍澤香 因懷貢高 遂相殺傷
以鐵棒擊 破碎其頭 宜捨憍慢 如雲之盡
又如烈士 甚從勦疾 以貪愛故 奪他婦女
以愛著故 乃致沒亡 如畏死故 宜捨愛著
二阿須倫 坐女色亡 有貪女色 聽音沒命
騰翔空中 賓頭王子 是二嗜味 俱致喪命
昔伊象王 以鼻貪香 犯吉祥天 以致喪滅
昔殷頭王 身樂細滑 貪著無厭 頭裂而亡
此等以欲 恣極六情 如海受流 終以無厭
摩竭魚口 猶尚可滿 六情受欲 難可充滿

如是大貪及餘難計六情未足遭大艱難
可知王言先恣六情誰有馱足宜審思此
王以敬意相請以國諦視王位亦無純樂
純事令人受極快樂緣樂之後受大艱難
其厚煖衣宜冬猛寒至於夏暑更反爲患
飢者得食以爲飽樂有強逼者必成大苦
如好藕池中有宿蟲猶華樹林師子滿中
金寶之舍熾火充盈王位猶此用相請爲
如魚吞餌不覺強鈎猶如以蜜塗利劔刃
王者之位如七寶械觀雖悅目身心甚苦

王者容飾被服如天乘國土車雜揉牢固
王者重擔重於大山苦如馬闔觀視悅之
水火風電疾疫飢饉偷盜劫賊強陵敵國
邊境屯守侵奪損耗是諸艱難獨切王心
晝夜懷憂寢不安寐思設方便爲國除患
心普懷疑不信臣民如至毒鄉從人得食
假令王者領無數城其身所處限居其一
寢一宮室坐御一座榮樂無幾憂勞甚廣
衣蓋一形食充一軀出行遊觀限駕一乘
王所飲食蓋少少耳其餘榮動以恣僑奢

王唯以一自在為樂是樂亦復雜諸苦毒
猶如處在劒所作車處事不明輒還傷已
譬如好舍華飾其表舍毒虺蛇充滿其中
觀其悅目觸其毒害吾以是故不甘王位
以是之故不宜受是生死難保猶如幻化
焉知宿對馳騁何趣吾以是故不受王諫
王云捨家而非其時今且諦聽吾當報王
恣意飲食不懷顧慮死命追人若干方便
甘蔗之種號曰白淨王當覺此是我父王
吾欲脫苦故棄王位欲設方便建立善法

無畏滅度末末第一常與生老病死長別
欲求甘露可保之處是故不甘與諸欲會
猶如野畜渴得求水疲勞乏渴迷惑而走
卒遇獵者截道逐射不愍其渴必得殺之
世間亦爾飢渴情故迷惑萬端不計死生
快意自娛暢情飲食不慮成事當有壞敗
老來屈已如強張弓疾病傷人深於馳箭
死來逼命如獵放圍愚意所患如何待時
若覺若眠若晝若夜若水若陸各各人人
命逝不還迅速甚駛猶如水性入摩竭口

法之燈光 壯美之明 加精進意 增益酥油
奉行善者 懷歡喜逝 命終資糧 已悉備足
如進好華 色甚鮮明 志士樂善 奉上塔像
若後日見 華以萎枯 已得華要 心懷歡喜
若明達人 行少小來 和調身命 與善法合
自觀其身 已至朽邁 調自思計 每懷歡喜
猶如惡賊 突獄逃走 乃至曠野 大澤之中
竹叢之林 虎狼遊居 迷惑馳騁 熱渴所逼
五士拔刃 馳而追後 逃怖惶怖 逃突奔走
前卒復有 弊惡醉象 即便前進 欲踐踏殺

其人 不持刀仗 戰具 不齋糧食 無蓋履屣
四望 顧視 求無歸怙 心懷迷憤 無所曉知
吾今 故為 大王 引喻 欲令 解了 生死之趣
大王 宜解 生死 如是 當了 衆生 如突獄賊
了知 曠澤 喻是 三途 虎狼 惡獸 覺是 塵勞
奔馳 疲極 熱渴 憔悴 則當 知是 憎愛 愚癡
智慧 利劍 廣施 資糧 大正 法蓋 禁戒 履徒
如彼 士夫 乏少 此行 不種 德者 其喻 如是
前者 醉象 弊暴 兇惡 當覺 如是 世之 死亡
當于 爾時 無有 恃怙 唯當 依憑 奉戒 行善

王當回意 覆育民物 救危濟厄 猶如赤子
普懷慈心 視民如子 王當護國 譬如護宮
猶如有蟲 方便勦健 逃身速疾 不遇雨滯
大王亦當 如是逃意 莫遇惡相 以自免濟
不然阿蘭品第十五

如是菩薩 廣肩長臂 安徐庠雅 師子應步
詣阿蘭問 生死出要 意欲斷壞 生死門關
遙見阿蘭 與門徒俱 聚會而坐 講論梵典
菩薩德重 喻如天帝 迎接問訊 與坐談論
坐須臾已 善意相視 菩薩慈意 慰勞阿蘭

阿蘭對曰 久承德化 所以出家 不甘尊榮
裂壞愛著 結縛之網 強壯勇猛 猶如大象
捨棄尊號 轉輪王位 譬如智者 捨避毒飯
昔轉輪王 不足爲奇 壯過衰老 捨家入林
轉以王位 授其太子 猶以萎華 轉授與人
吾今所疑 仁壯盛美 六情所欲 未至充足
應受廣博 自然榮樂 捨此美號 誰不懷疑
欲知太子 事之審實 必當成爲 大法寶器
以精進德 尋智慧舟 當速疾度 生死海淵
於是菩薩 聞阿蘭言 含笑懷喜 而答之曰

吾事未成 故來到此 今汝自保 事必當成
 猶如冥中 忽見光明 喻若迷者 得人引路
 譬欲渡江 遇舟濟渡 故來相求 以為善師
 幸垂顧屈 所以見教 若受為徒 當事以師
 老病死苦 當何從度 願以此理 而見告示
 於是阿蘭 謂世導師 以諦審聽 我梵志法
 生死展轉 周旋回行 上下顛倒 猶如輪轉
 有八私事 號曰內法 又有十六 疑亂諸事
 緣此當知 其人意強 一切世間 因是起滅
 如是五性 識著第六 意則第七 猶豫第八

凡有五情 又有五欲 又當復覺 有六誤亂
 曉知是者 名曰覺業 赤仙與位 皆共覺知
 梵天號曰 一切普知 審如是者 名泥洹業
 生死根熟 牽連縛著 但諦覺是 餘不決定
 吾等於此 方便求了 是吾泥洹 仁所欲覺
 或有智者 謂是泥洹 或云禪報 謂之泥洹
 今相教已 出生死路 合意當勤 如病求藥
 古仙灌勝 有名知足 有名定行 久暴露形
 是等皆從 日所行道 又復更有 求解脫者
 爾時菩薩 聞是語已 回意思惟 探察事元

菩薩累劫所覺智慧覺其瑕已即告梵志
已聞汝等深奧智慧所謂覺業出生死者
如我所覺此事不然猶如有種必當出生
諸情各別謂是解脫若對來至復還結縛
地水節氣又復無種所以不生因緣錯之
若種與對相遇會者必當更生吾了如是
行淨垢薄壽命延長意呼以脫謂是泥洹
菩薩不然阿蘭是法於是復詣迦蘭問法
為說八意菩薩即了微識故著覺有是瑕
體解其意是必逮法菩薩是故捨迦蘭法

於是便至尼連禪江修治淨行求禪處坐
金色之身光影照曜猶如蓮華照之於日
日進一麻半粒粳米日日省食久羸形體
牙血竭盡脂肪枯乾氣力羸頓形體瘦索
昔世衆生不能堪忍如是羸困具滿六年
菩薩如是暴露形體未能還服甘露法藥
意退念來道德無是昔閻浮下億善意是
亦不能以是羸瘦形逮及是事自致成道
諸天空中勸進飲食氣力充盈然後得道
意居尊重如須彌山求佛之意甚大重事

意離堅固 強踰金剛 飲食不充 體不自勝
 覺知是已 菩薩便起 增進飲食 長育其身
 侍使五人 見菩薩食 捨棄避去 至他闕處
 於是便受 喜悅喜力 二女乳糜 甘露之施
 却便行詣 微妙道樹 安庠徐步 定出生死
 嚴飾巍巍 功德積聚 以足觸地 即大震動
 於是大驪 眾龍之王 聞足觸地 震動好聲
 意便懷疑 熟自思惟 久復及聞 是震動聲
 世之將導 眾師之師 其足觸地 震動如是
 地神歡喜 駭駭如舞 震聲隱隱 如有所捨

以世導師 將欲出現 地肅肅動 踊躍若笑
 因震動聲 即從水出 其身體大 如鷲黑山
 種種珠寶 瓔珞其身 猶如黑雲 飾以電光
 變若干頭 普覆空中 體放光明 如雜烟火
 猶如水雲 來近日側 龍已是像 禮菩薩足
 起執心敬 叉手而歎 我見前佛 興出世時
 今之祥瑞 如過去佛 維衛已來 復至迦葉
 眼見六佛 興世之瑞 尊今第七 現瑞如彼
 如觀光相 明曜於世 今日必當 速服甘露
 今見尊行 踏足步步 斯地應時 肅肅震動

光明殊勝超絕於日今日必當所願充滿
如觀青雀順遠而飛猶青雲中日現妙光
齋慈愛音敬菩薩身今日必當速得佛道
知見今日清風順時衆流澄滯空中清明
飛鳥相和柔輒悲鳴今日十力一切智成
觀菩薩身如瑩金山種種珍寶達六以為嚴飾
視菩薩身相好自瓔今日必當成佛道器
圓光如輪在其中央晃晃如日五絲絳色
如今折除世間厚冥如是不久佛日當出
林樹皆動布散名華一切衆華同時而敷

樹無心屈傾如有心今日必為一切所禮
猶如白藕蒙月明開日光明照映芙蓉敷
菩薩今現佛日月光天人心開如快樂華
如今觀察相已現矣甚難值遇優曇鉢華
如華難遇佛亦甚難兩難俱遇俱現於世
今日當以智慧利箭必驚塵勞王將軍營
已迫及速過去佛處今日必當服食甘露
如今觀察決定者戒身體嚴以八十種好
皆照諸天現於身中今日光為天人所拜
驪龍如是歎菩薩已歷泉上過行詣道樹

遙見好樹如天莊嚴猶如天上晝度天樹
 吉祥持草奉迎而進菩薩問字即便自名
 衆人見呼名曰吉祥菩薩自計吾必吉祥
 即便從之受柔輦草散金剛座草皆齊整
 結跏趺坐志意堅固內以心識審諦決定
 不度魔界衆勞欲塵坐是不起亦不飲食
 假令四大捨其本性日月墮地須彌升空
 如是衆事可有變異吾終不違是願要誓
 歎誓願已諸天大喜菩薩發意定欲降魔
 猶如不然外道異學如爲天人諸龍所歎

願使衆生蒙如所歎十方衆生速得所願
 降魔品第十六
 時菩薩始坐座號金剛齊建立金剛心
 三千世界震地神喜踊躍數數而震動
 魔王見地震疑問何故爾魔王第一臣
 號名曰言辭連六傾躬謙敬意而啓白魔王
 唯王聽所聞歷劫積功德白淨王太子
 淨土修善行今當成大道空天王欲界
 欲壞所欲城衆門戶之關必超王界上
 當度勝衆生廣開泥洹門甘露之法輪

魔王聞其言	情即慘然坐	三女來問訊
第一女名愛	第二名志悅	第三名亂樂
問王何故愁	王荅諸女言	彼有大仙聖
被決定大鎧	手執智慧弓	無常箭射吾
欲伏吾欲界	若勝處吾上	當空吾境界
令眾慢賤吾	猶如強隣王	為敵國所掠
曼今故屬吾	宜廣設方便	卿等力士女
令其失本志	可往施羸礙	如設水堤防
於是魔三女	便行詣道樹	欲現其女力
極示其妖媚	迷惑亂人情	來欲壞其意

盡其妖媚巧	種種改其形	變化其輕疾
猶如雲中電	不停住須臾	菩薩諦計察
髮膚瓔珞飾	衣服巧為覆	猶如聚骨舍
惡露充盈滿	解散令人驚	是何欺世間
裏以薄肌皮	迷惑愚癡者	審諦視魔女
形體衰老悴	如華被重霜	魔王見女老
懷恚如熾焰	即重召傍臣	令合召大軍
往因遮釋子	今曼處吾界	未得審諦眼
宜時往壞亂	今若道成者	儻能勝於吾
速召車馬兵	吾當自出戰	寶冠明如日

嚴飾其頭首	來到須彌頂	即被金剛鎧
猶如日光明	而照曜薄雲	金剛千輪車
輪各有千輻	駕以馬千疋	魔王乘寶車
其曠甚明曜	如日在火中	華宮一由旬
手執五利矢	寶蓋蓋如月	以迷惑世間
蓋覆數由旬	周飾七寶鈴	高幢大開口
猶如摩竭魚	欲吞海水時	魔王如是出
將從諸魔眾	凡有十八億	來至道樹側
菩薩坐華上	猶如梵天王	寂滅德充盈
重光晃昱昱	如大金寶積	左手以執弓

從金筒拔箭 便語菩薩曰 咄起利利種
 如何故畏死 棄已帝王位
 相仁妙臂當執弓 應食世間之榮位
 古王之路名普聞 汝應當受顯縱恣
 應食世妙祠嚴國 普令役世無遺餘
 始起聖王甘蔗種 還食國榮棄乞匄
 若不欲起諦自思 莫自違負本誓願
 吾箭甚嚴莫能當 徹壞一切堅固楯
 惑人猶如春時華 甚於斷華著日中
 愛悅世間如時雨 欲猶孔雀得雲雨

或欲矢志忘慚愧	外道術強行凶呪	欲迷諸天及世人	捷疾無比力勢強	或以受火燒殺戒	王名財除亡滿臂	彼時魔王說是言	即便發弓捷疾矢	見菩薩坐不傾動	安庠天子如山王
佐助嫉慢獨蓋世	受勝是等獨蓋世	覺悟談言失眠眠	受欲無形壞眾形	古王燭之瘦消亡	上世惑欲何況今	不能搖動菩薩意	現諸妖惑作女變	堅固如山懷疑曰	以女箭射即傾動

化現四面以迎之	想今太子不識矢	是不宜以欲化矢	是當輕易不宜敬	魔王發意念兵眾	即會若干無數形	嚴事如雪眾山王	三十二頭名阿樂	化身千目被珠鎧	釋從無數可畏天
現不自輕與相見	若子矢志吾箭誤	不可謙敬典雅辭	以大車勢強恐迫	大呼徹天盡魔界	甚可恐畏動天地	眾樂校飾甚可愛	是天帝釋所乘象	手執金剛千楞杵	象兵八億相隨來

銀車甚大容飾白	駕千白馬將從白
白明珠鎧白雲蓋	自化已身有百頭
將諸白龍大軍眾	十二萬億為營從
是主水神名和崙	捲地而來曳諸山
天金琉璃種種寶	明珠嚴首及身體
被琉璃鎧粟金鈿	右手執持金剛棒
駕千師子眾寶精	乘琉璃車色如日
與無數億夜叉神	毗沙門軍如暴水
無泣威怒及仙時	兩立日月風火神
華照妙馬堅金剛	賢財厚務及正行

是大天神無央數	乘車象龍及駕虎
車駕千馬千師子	或復有以千虎駕
或復有駕鴈孔雀	駕驢駱駝特牛羝
或乘雲車乘山樹	或有乘龍虺毒蛇
或有吐火鼻火出	眼耳出火頭火然
其有打擲皆成火	熾盛火作如劫盡
或化如日或如月	化如大山有羽翼
或冥昏晦如黑雲	雷震電光晃昱昱
如是無數塞虛空	或化黑象如須彌
乘是大象執大弓	來向菩薩欲燒然

或化猪頭駱駝手	象羆熊頭無數變
化身甚大為象頭	牙如山巖上刺天
或化師子及馬頭	或化虎頭摩竭魚
或化二頭三四五	六七八九乃至十
或化百頭百手臂	百足百眼甚可畏
若于變化至千頭	千眼千臂放火來
車聲馬聲象吼響	聲鼓珂音動天地
或執弓箭刀矛戟	或戴山樹金剛杵
皆放所執戰鬥具	山樹金剛利雨電
菩薩德大化所放	金銀雜華眾寶雨

化黑受人如雲山	執器妖呪惑菩薩
還自狂惑無所識	破所執器祭具散
或有跪地吼喚聲	雷動震地塞虛空
或被虺皮若干形	眼耳鼻口蛇虺出
還相騎乘瞋恚戰	或有馬鳴或狼呼
於菩薩意無增減	猶如螢火日爭明
有一天人謂魔王	尊熟觀是仙聖德
身中照現諸天宮	日月五星及諸宿
鐵圍須彌江海淵	釋梵四王太山君
一切照現菩薩身	猶如普世現月中

於是魔王益恚盛	即放戰具愛欲火
地虛空然不可知	菩薩即放甘露觀
化雲雨潤滅欲火	愛即畏懼菩薩德
安詳天至邪鬼退	魔王即放毒毒發
如召禍害化成虺	地上普滿毒蛇虺
纏繞道樹悉周遍	菩薩即放大悲發
化成吉來蛇退滅	魔王復放愚癡發
菩薩計緣逆得勝	魔王復放嫉嫌箭
名曰惡口化為龍	菩薩復放大悲箭
化為金鳥龍逃退	魔王復放憍慢發

發名梵手化成象	菩薩復放十力發
化成師子象退去	魔王復放妄言發
名曰調戲化成風	菩薩即放至誠發
挫折魔箭化成山	魔王復放慳貪發
發名怙惡化成霧	菩薩即放惠施發
化雲細雨除土霧 ^{這六}	魔王復放陰蓋發
名曰睡眠化成雲	菩薩即放五淨發
化成暴風壞裂雲	魔王復放邪見發
化成邪冥覆世間	菩薩復放正見發
化成為日除魔冥	菩薩被大忍辱鎧

戒成充備跣立地	著七覺意之華鬘
進定瓔珞微妙好	手執慈弓梵寂箭
從意箭中而拔之	適放一發都得勝
如阿須倫勝士烈	變若干變來相恐
菩薩意定毛不動	爾時天上淨居天
奉持過去成佛法	心之憎愛滅除盡
上空中見勝菩薩	時諸天人語魔王
唯仁波旬常諦計	天告波旬何故勞
唐棄汝功實相語	捨懷惡意寂滅心
何為忽嫌於菩薩	是士無誰能動者

猶比口氣吹須彌	故以慈愛語魔王
自愛莫觸燒菩薩	諸物尚可捨本性
風捨輕動火捨熱	地捨沉動水捨濕
冥不避明日捨照	月尚可使在地行
須彌昇空海過濟	無央數劫戒德業
終不退捨決定誓	如其決定如精進
如惡如好慈眾生	法會盛賓諸天人
食以正法甘露珍	慈心求願安眾生
自然發意愍世間	不逮本願終不起
日出求冥不得然	菩薩大悲愍世間

塵勞之患所蹂踐	博集諸法之良藥
三十七種之神膏	欲為普世和神藥
卿魔不宜犯燒遮	一切墮邪迷惑路
欲導以正不可固	世愚昏冥滅酥油
一切大智之燈明	佛之庭燎今當然
卿魔莫滅方便退	見是世間沉沒深
塵勞海淵無崖底	欲度一切沉沒者
何患能逮行善者	初始發善根堅固
建大忍辱之觚幹	意志枝莖大廣博
持戒禁華甚鮮潔	大智慧樹今欲生

當成熟正法甘果	卿魔莫為作妨礙
真堅要樹始欲生	古來下佛種種種
今是應生開敷時	今坐是座是其宜
如先過去及諸佛	是座有德名地齊
無數德人所愛處	普此地上更無處
意大尊重可勝者	魔王聞是慘愁曰
菩薩觀我是大力	欲燒天地今焦盡
能吞鐵圍普大地	時菩薩因問魔曰
本修何行得大力	答曰吾祠大開門
名德普聞無不周	卿一祠祀大德爾

波旬且可聽我說
 遍此地上無空處
 汝所行聽誰爲證
 今當示汝吾行證
 如出赤雲照然明
 即展臚平微妙臂^{達六}
 千輻輪掌妙相具
 我行汝知地逮證
 大舉聲我證我證
 名聞第一無不備
 吾大祠祀無央數
 魔語我行汝具知
 菩薩告魔具諦聽
 於是菩薩光明臂
 從袈裟中出其臂^{十七}
 先世善行之積聚
 告魔王已手觸地
 於是地神出現形
 於此地開門大祀
 又復名曰多金施

復以馬施無央數
 又雨七寶飽世間
 有處以國及妻息
 是處以血破骨髓
 捨世種種身不逆
 地應震動出大聲
 盡撲魔王并其軍
 空中大聲普告曰
 已勝魔怨諸塵勞
 魔退魔敗聲流遍
 數數食飽充此地
 是處頭施有千數
 是處剥皮是處肉
 於是地施無數身
 地即爲證現返復
 三千世界六返動
 顛倒偃覆都墮地
 釋種太子都勝怨
 魔王大幢即摧折
 已勝魔王逮定意

意定深思諸佛事	德重地神不能勝
心懷喜踊連震動	菩薩即告地神曰
動不動類皆因汝	且定莫動耐斯須
吾為無歸者作歸	汝久耐負無央數
逆害親君族欺者	越限傾邪向眾罪
掘盡善根行惡人	飲倒見毒墮冥者
苦厄重擔地獄分	已勝此等且小忍
須吾捨棄諸苦擔	於是現歷觀諸禪
於諸禪得最自在	憶念久遠初始事
前世所經如昨暮	時至夜半天眼觀

見一切了如明鏡	照察明達五道生
無有堅要如芭蕉	於其夜至第三時
審諦思惟意要妙	一切世間諸苦會
生老病死遂別離	愚冥覆蔽出要道
不避坑塹猶如盲	菩薩推盡生死原
察其起滅 <small>達六</small> 悉曉了	心更生念 <small>十八</small> 重思惟
老由何來何從死	復生正念緣生故
因老有病從病死	其有頭者有頭患
猶樹已生必當墮	重思本種所由有
覺種種行受緣對	受何從起從愛有

觀愛所由從覺識	緣其觸更有諸根	名色之緣則因緣	得癡縮起生死原	癡原生死所應滅	如所應覺諦覺知	先執正見如審實	燒塵勞澤以慧火	所應覺作悉已成	諸佛世尊所行道
覺識所由從觸更	所由六入緣名色	如是緣下至於上	是滅已一切都盡	審覺十二緣起本	八賢聖路最第一	見無吾我盡三界	辯是事已自歎曰	吾已及逮久仙聖	至於其夜第三時

日普照之道幢現	一切智成最佛道	諸佛世尊所行道	三千世界六變動	歡喜散華 <small>連六</small> 普遍地	天意作華悉周遍	從無結愛雨天華	諸天鼓樂空中作	地虛空神普踊躍	淵海波涌震妙聲
衆生休息時寂靜	吾已及逮久仙聖	逮佛第一最處已	諸天罽塞滿空中	粟金粟銀末梅檀	地普充盈塞空中 <small>十九</small>	妓樂不鼓自然鳴	天應慶喜世得持	火神歡喜自然然	樹神各各獻奇華

須彌喜與諸山禮	地獄休息餓鬼飽
衆生相愛除嫌仇	佛身奮放正法光
四維上下遍十方	變現種種諸形像
故先使至遍覺悟	以賢聖路始復現
如幢無導令諸道	是有妙華名諸覺
言諸覺頃林樹現	三十七品數各別
各自現形如說義	或白青黃若干色
光明如是說法音	佛日出曉照世間
是其光明諦觀之	佛即還攝神光明
不食七日坐樂法	爾時世尊說此偈

快哉報福妙願成
 速疾乃逮最上寂
 保安不受餘他苦
 魔王覩共相聚來
 各各現形力向吾
 終不能令吾意動
 以功德力勝降之

佛本行經卷第三

音釋

輦	<small>力展切</small>	勦	<small>徂交切</small>	餌	<small>忍止切</small>	屣	<small>想里切</small>	糜	
<small>忙皮切</small>	<small>勦</small>	<small>輕捷也</small>	<small>粉餅也</small>	<small>履也</small>					
<small>粥也</small>	<small>黑黃也</small>	<small>踏</small>	<small>長魚切</small>	<small>羝</small>	<small>羝羊也</small>	<small>蹂</small>			
<small>踐</small>	<small>踐</small>	<small>並踏也</small>	<small>演</small>	<small>縮</small>	<small>亂也</small>				

佛本行經卷第四

宋涼州沙門釋寶雲譯

達七

轉法輪品第十七

願成懷歡喜

悅澤樹王下

坐觀樹七日

不食喜充盈

猶王初臨國

巡行妙寶藏

佛妙藏亦爾

先觀視諸法

以佛眼普視

世間悉了見

覺世行入邪

六師迷惑說

法微妙難解

愚了泥洹解

覺第一最覺

意欲默然寂

最神妙梵天

方便見無偏

知佛先世誓

發心欲來下

欲以善益世

妙辭請法雨

被毘明如日

顯然降世間

尋來到佛前

敬稽首佛足

在佛側甚明

如風吹金樹

慈目視無厭

盡敬白佛言

願憶果敢誓

施甘露於世

世人如藕華

微妙好或齊水敷

或出水上

衆生欽仰

佛日當出蒙日心開

猶池中華

捨佛世尊

無誰能有從生死獄

拔出衆生

猶如往古

轉輪聖王濟衆生苦

以十善行

已能托攬

智慧海淵得上神良

甘露法藥

欲以充滿

衆生疾苦宜開惠施

分甘露藥

尊已得度 衆苦海淵 願以法船 度一切生
猶如賈客 沉沒海中 方便濟度 如巧船師
塵勞之疾 甚重弊惡 衆生久患 不遇良醫
最上醫王 興出于世 今宜授與 法神良藥
想煙如雲 覆蓋甚厚 姪火熾燒 諸天世人
尊已飽滿 宜傷衆生 願以法水 充飽一切
已能滅除 一切愚冥 心明智慧 喻如大燈
愚冥覆蔽 世間之眼 願施法燈 照曜愚心
尊已服飲 先佛口教 言辭之江 猶先仙人
願從妙口 慈哀惠捨 清淨言辭 恒水江河

貢高慢山 巖甚峻高 以慧剛杵 碎令無餘
願復以此 智慧法杵 施與衆生 令碎慢山
心性躁擾 今已調良 縛以審諦 智慧之繩
願施世間 清淨調意 智慧牢固 索之繫縛
惡仁之主 施惠慈心 衆生久遠 墮邪徑路
世間導師 今已出興 願導世間 生死曠野
迦葉佛來 世皆昏寐 沉沒迷惑 塵勞長夜
惟願世尊 宜以正法 之大鐘鼓 覺寤久眠
世間梵尊 受許梵天 淨音微妙 當班宣法
梵天聞之 甚大歡喜 禮佛足已 忽昇虛逝

於是衆善第一法器號曰世間功德福田
佛應普受衆生之施四王即來奉獻四鉢
佛即時以神變之力左受右按合成一器
於是便受二賈客施始受五戒爲清信士
因是發意當廣說法佛眼始視應得度者
阿蘭命過已至七日見鬱陀羅昨夜命終
因復憶念侍者五人欲爲是等除長夜冥
行詣大城波羅柰界威儀安庠猶師子步
所作已辦相好甚著厥雖獨行德如衆從
有一達士名曰尼捷於路逢之意用愕然

占相變夢逆知吉凶八種世典名稱獨舉
見佛德相審諦觀視謙遜恭敬輒辭白佛
諸染著中而無所著諸根動中寂無所動
瞻覩面相於情有疑將無智慧明達具足
熟視面相清徹明好牽御諸根所爲自在
觀察儀容所作事辦道七師爲是誰願爲誠告
時佛告以清淨之聲天上世間吾無有師
吾不詣師自然覺之吾證佛滅卿當了之
自稱爲佛已普勝邪如是尼捷應覺已覺
一切可勝都已得勝以是勝故成一切智

今始行請波羅柰城 吾欲於彼擊大法鼓
爲世苦惱 建置善法 普請令會 法之上賓
獨安己身 是不爲奇 濟拔勤勞 一身苦者
廣爲衆生 而求善者 其人功德 不可計量
若以一身 度流上岸 若復見人 爲水所漂
不發慈心 濟水流人 是輩不可 稱爲道士
若復有得 伏藏珍寶 不惠濟貧 是不可爾
手持良藥 行贍病人 不以濟病 齎之何益
若見迷人 行失路者 不示正路 不名大道
若復見人 爲蛇所螫 不與其呪 用此人爲

若自然燈 有所照見 是不可以 置恩於此
佛以慈善 教化一切 爲人說法 不以貢高
木中可保 必審有火 空中有風 地中有水
如是諸佛 必有聖道 道樹下得 波羅柰說
即時歎咤 甚妙無比 尼捷歎已 順道而逝
心懷喜行 數數顧瞻 慈目視佛 而無馱足
佛順道行 至波羅柰 翔鳥所樂 鹿野之園
光相晃昱 明曜於世 猶日天子 入迷惑園
億寶意好 邊方第三 第四馬氏 第五賢居
爾時五人 遙見佛來 還共論議 而相謂言

樂義者來是瞿曇子退夫本志術敗不成
不足起迎亦莫禮待本誓已壞不宜恭敬
如是要已急坐不起語言之頃佛即來至
忽不自覺違其本要猶如地神擎持令起
或有迎接攝取衣者又有取鉢設座席者
以如是像承敬奉佛猶不能捨世俗戲言
佛因告曰非道士宜佛前不宜慢無恭肅
敬順於佛意無差別吾愍汝等令離罪咎
佛於世間普施以善以平等慈猶如赤子
其有慢意侍是師者其人受憊如違慈父

於是五人同聲對曰修甚苦勤無所剋致
意退從安放恣其情何由致道願示其意
猶如有人搬壓沙水磨勞其力終不得酥
譬如犛牛捨乳犛角以其行憊終不得乳
緣燈光明以除晦冥亦不以水惡罵利刃
如是厚重愚癡闇冥以智慧燈終不以餘
猶如盛火得風吹動燒然乾薪終不休滅
人縱情意迷惑六欲塵勞穢行終不損滅
盛焰雖滅餘有少火終不捨本燒焦之性
意雖精微故有餘識覺有熾苦爾乃了諦

當求無生 無老無病 又無有死 地水火風
無前無後 無中無動 思求是處 覺滅度苦
八賢聖路 可以逮致 是以覺道 及其方便
不以覺了 八賢聖路 故迷世間 顛倒輪轉
當覺是苦 次相承侍 先除苦源 恩愛欲縛
勤加剋修 八賢聖路 當以泥洹^五 滅寂為證
應覺覺苦 除愛欲著 以滅為證 修聖路者
因是苦行 其事具成 吾當爾時 遂覩黠眼
明達四諦 以是四諦 為是五人 三明解脫
以堅金剛 正法慧杵 壞碎五人 塵勞之山

億寶始初 覺正諦法 八萬諸天 時俱解脫
地上天龍 鬼神俱歎 轉上法輪 何甚快哉
善修禁戒 輻甚牢緻 調良滅寂 輶博周而
精勤志念 轂處中央 為天人轉 未轉之輪
鬼神歎聲 上衝于天 周徧天上 乃至梵宮
諸天始得 聞是音聲 因是發意 來詣佛所
當其始轉 正法輪時 天龍人鬼 海神皆喜
即雨天華 不可稱計 衆生蒙賴 從苦得安
梵天請佛 乞轉法輪 衆生得度 于今不息
是之福報 皆歸梵天 是故稱號 梵福第一

其初始轉法輪之時佛以甘露先飲五人
願使衆生速轉是輪如佛世尊說法度人
度寶稱品第十八

久無尖數劫 所積得善本 逮得昔所願

先以授五人 猶如事火祠 得酥益增熾

佛焰超踰彼 光明靡不照 已出五道淵

遂便度五人 始與五沙門 德力勝五根

佛如滿月現 與諸弟子俱 猶如五明星

與月俱遊處 時波羅奈城 有大長者子

性慈仁愍達 厥名曰寶稱 居宅如天宮

侍使猶天女 妓樂小罷息 稱及女皆眠

古世福所追 應服甘露藥 前世見死屍

慈悲斯須間 宿善所追及 悵然從寤寐

見諸女如屍 居宅猶丘墓 其心懷慘忤

舉手悲歎曰 吾今遭厄難 大苦患之中

自然生善心注七 惟樂無為安 欲樂難久保

喜樂斯須耳 當從何路逃 於何自藏匿

不遭無常火 無恐怖之處 誰於世可恃

吾當何所怙 誰當從愛欲 深泥中見拔

於是捨愛欲 徐下金寶牀 因便履寶屣

其價直百千	居宅城門戶	皆自然夜開
即明曉如晝	其心懷狐疑	天於上空
懷慈告令悅	仁速建志往	莫顧懈遲久
佛世間聖師	今去是不遠	停立相望待
如牛毋求犢	仁當於今日	建無極大利
姪欲如群魚	迷惑之回波	以乘上精進
第一牢桴材	度諸苦淵海	期必在今日
時童子寶稱	行上流泣惻	遥舉手向佛
悲聲而歎曰	惟尊我今困	於老病死苦
願尊當為歸	濟我斯苦患	佛時遥告以

梵柔軟淨音	是間有安靜	無苦患之處
有八賢聖路	寂滅甚清淨	速來詣吾所
當為汝作歸	寶稱聞是教	喜踊意充溢
猶如遭旱熱	自沉清淨池	尋聲至佛所
稽首世尊足	喻如妙華樹	為風所吹倒
體瓔珞服飾	<small>注七</small> 心坦然不著	<small>七</small> 宿福今運會
畢竟獲羅漢	佛見寶稱心	內慚體瓔珞
沙門事俱辦	因告語之曰	飾容內純善
第一勝諸根	是謂成吾法	不以託外服
其有內心端	表裏應相順	道門為之開

不可恃虛服	緣寶稱功德	四友因得度
滿成與無怙	牛伺及善與	時五十童子
得度脫諸苦	彼說世尊邊	始六十羅漢
時佛以梵音	告諸弟子曰	汝等已度苦
曠然清淨安	衆生沉愛欲	受苦可憐傷
卿等宜慈愍	諸方宜化度	分布遣弟子
於是獨遊行	乃至野象澤	因求止宿處
現神光是昱	以降毒害龍	顯神足變化
種種奇妙好	佛憍慢已盡	又化諸憍慢
度第一迦葉	居野象澤者	然後以次度

迦葉之二弟	三兄弟門徒	千人成無著
佛與是三人	功德甚巍巍	法則及惠施
禁戒威儀善	將從千弟子	名衆師之師
慈愍摩竭王	行詣王舍城	有宿德之人
典領摩竭境	以善居王位	德善喻衆生
聞佛大聖尊	來入國境內	聞即心喜踊
整嚴往迎佛	王駕躬自出	與大極目軍
玉瓶沙妙容	衆王中最殊	如釋從諸天
俱出其天宮	嚴威儀導從	往見梵天時
與諸重臣屬	始從城中出	執轉輪聖王

出遊之威儀	與諸神寶臣	前後俱導從
極世之嚴飾	姝好無有比	象馬車人從
聲震於雲中	婦女臨路觀	服飾如電曜
諸城門各出	填塞四衢路	猶如山諸谷
秋雨暴雨出	諸王中雄猛	行近至佛前
佛奮金色光	照耀諸樹間	以佛之威神
曜澤令金色	王愕然歡喜	顧謂傍臣曰
聽聲視其色	禮儀甚相應	如吾諦熟觀
誠實妙寶器	智慧之大海	衆善之寶藏
遙視其容貌	佛以慈相示	王不勝歡喜

便下其寶車	如日出於雲	下沒西山崗
罷王五威儀	步進詣佛所	五體禮佛足
盡心謙恭敬	又手仰視佛	甚妙意無厭
喜敬心無量	身衣毛皆豎	禮竟就位坐
形容益姝好	一心熟觀佛	猶如須彌山
三自稱名號	因白世尊曰	今視世尊顏
心終無厭足	佛興世奇快	為三界作歸
今日喜踊躍	情懷心逸豫	豫覩計明諦
捨快聖王位	天世人所敬	其宜實應當
度身至安處	充滿衆生願	今禮世尊足

身命歸於佛	王於佛前坐	愈更自檢整
繫眼睛於佛	熟視心不動	專精存守志
如蜂向華樹	兼加謙恪心	渴仰欲聞經
佛以八種聲	為王廣說法	諸根及心意
六情緣起色	起滅不停息	猶如水中泡
諸根之起滅	王當諦覺知	如下種於地
必有萌芽生	芽非種種非	芽生當審覺
非本不離本	諸情意如是	生死之顛倒
相因緣生滅	王聞是深法	心為之悚然
即度生死淵	逮得慧眼淨	侍從萬二千

皆蒙得解脫	上諸天八萬	逮得甘露藥
爾時佛聖師	遊止竹林園	慈愍眾生故
晝夜奮光明	比丘名馬師	順威儀早起
啓辭白世尊	欲入城分衛	佛告令出行
若卒逢異學	當以四諦頌	次第為解說
時聞聖師教	頂受而奉承	為其四大故
行詣王舍城	寂然息心行	目視不離前
外學甚明達	厥名曰受訓	見妙異威儀
敬心而往問	折威儀寂滅	惟告示其意
是何奇寶山	為仁最上師	仁是何寶顛

從何山迸出	是何智慧樹	所戴鮮好華
為從何師月	仁光所從出	是何慧清池
乃生是芙蓉	仁師有何教	是誰見告示
有王甘蔗族	釋種王之子	捨家學成佛
為普世聖師	仁當學吾師	天人聖賢師
我適始初學	生年既幼稚	佛法廣且深
所說甚精微	今當請現說	聖師之言教
覺苦苦起元	又知苦所滅	所以苦滅道
聖師所班宣	彼聞是四句	心即霍停止
憂婆替即時	逮得慧眼淨	因為目捷連

再徧說四句	應時見道跡	俱行詣佛所
與五百門徒	稽首敬禮佛	發聲稱沙門
威儀即備悉	二賢先見道	俱逮羅漢果
一者智慧最	二者神足備	二賢侍世尊
猶如左右臂	共輔翼於佛	如王者賢臣
時有大姓子	名曰藥樹生	捨金色妙英
剃頭被袈裟	於多子野澤	見佛陳本行
今始得覩佛	一切智聖師	又手戴頂上
向佛遙稽首	佛是我聖師	我是佛弟子
佛以妙梵音	慈心告之曰	善來賢明士

適遇會良時	佛應順本行	為說深妙法
散其塵勞聚	即時逮果證	與三聖弟子
光顯一切智	猶月十五日	與三明星俱
適從舍衛國	奉使至王舍	財寶好施與
厥名曰須達	到適聞佛名	喜踊躍無量
舉身衣毛豎	夜不能眠寐	夜半至佛所
到即得見佛	五體禮佛足	情甚懷欣喜
汝以愛法故	除捐睡眠耶	夜喜故詣吾
必獲其善報	施戒及智慧	歎譽生天安
姪欲之瑕穢	廣說若干法	猶如淨好氎

入染甚色鮮	時長者須達	受入泥洹池
久發願求佛	欲於世間出	度脫衆生苦
所誓今已滿	從生死苦厄	度無數衆生
導以正平路	徑趣泥洹城	如其本所願
各各從意得	往古得度者	盡服甘露味
皆尋得安隱	不危墜之處	聞已樂學者
當入泥洹城		
廣度品第十九		
獨為一切護	獨為世間師	為天人為導
號佛天中天	長夜在塵勞	久處昏眠者

擊正法之鼓	以寤所應度	五岳所壅繞
羅閱祇城中	度王弟鰲鯢	及群衆八萬
長者號勇猛	慳垢蔽其目	先濟化焰光
并度醫耆域	王舍城國內	迦羅衛首家
世尊光踰日	大火欲焚佛	法雨洗其心
三垢之盛火	毒飯及塵冥	一時普消殄
隨提大國中	達士如梵天	度名聞梵志
號曰梵摩喻	香持大國主	目如紺蓮葉
為解六種法	令覺正見諦	有山名道術
特顯如金山	心淨有智慧	沐浴俗解脫

有十六梵志	號曰度彼岸	及餘六萬人
同時皆得道	時衆祐福田	往詣處聚中
於時彼聚中	有大姓梵志	有名聞黑齒
時欲大祠祀	斷祠祀疑網	立之於正路
時在隨提山	帝釋石室中	時佛處其中
不動如太山	天樂般遮翼	歌頌覺悟佛
以清淨甘露	飲天王帝釋	懷害多瞋恚
捷疾甚暴風	小指為額鬘	迷惑疑狂走
害如閻羅王	梵志騫掘魔	神足以調化
凶暴難調者	又於安居界	梵志名戒慎

狐疑所纏結	絕斷其狐疑	與三百門徒
從苦得解脫	截其塵勞結	令來無有餘
頭上火焰然	口中亦吐火	瞋怒銜下脣
捺擲火燒然	身都放火焰	猶如劫盡燒
以言滅曠野	阿臘鬼神火	身大如青雲
電光晃斑駁	體大亦如是	飾以金瓔珞
懷害吐毒氣	霹靂電石緻	視神力斯須
滅無苗龍毒	於大宅聚中	化童子邦守
先度善昏眠	野城化手授	拘睽尼所濟
無畏及今者	於羅閱城國	化梵志無嫌

維耶離所度	食肉弊羅刹	葉耳惡鬼神
俱化令度脫	師子力已下	化度四千人
又化劫賓菟	及四千童子	於野畜繁山
化太子道德	地時度白軻	所生化濟使
退守於雙林	往聽於舍衛	化梵志無畏
及無數大眾	又化憂波先	五百將從俱
又度聽受等	及五百梵志	化不蘭弟子
有五百賈人	濟五百釋種	皆令作沙門
於青林村落	化度二百人	無持度二百
會同度五百	又於億傳村	化度八十人

紫滿度六百	隨提衆五十	諸天王四人
大力護世間	勢力如谷水	恚害如流波
以其越呪教	爲說四聖諦	極乃能解脫
立之八正路	諸賢士等輩	二十八鬼神
將軍凶弊惡	犯燒人鬼鬼	居雪山鬼神
堅毛多瞋怒	刺毛甚弊惡	佛滅其恚害
女神諸鬼母	厥名曰取去	食世間無數
嬰孩抱上子	最小子愛作	佛取藏鉢覆
母行方便求	狂走來詣佛	佛問愛子耶
世人亦愛子	若能慈不殺	吾當示汝子

即從教受戒	執慈不復殺	與子歸詣佛
如江河歸海	將男女甚多	鬼男女亦衆
孫息諸男女	無數塞野澤	於祇樹之中
化諸鬼子母	將從無數衆	佛授以正法
隨提國沙門	度脫四十人	四方土沙門
又度三百人	度簇髮梵志	徒黨四千人
有勇進梵志	又復度千人	如化舍利弗
精進者無數	以化槃特法	輒意教亦爾
又如安庠法	化無數善人	化羅旬儒法
度諸薄福者	如化賢良法	度無數貴人

以化廁方土	度無數賤人	如化迦葉術	無數放逸人
度無數調良	如化迦樓陀	以化貴姓法	度諸占相師
如化善除法	所度無央數	舍衛城門中	方便度脫之
聚度亦無數	因度占波法	化以火圍遶	度鬱昇迦葉
如迦葉比類	化曉迎音者	以威神降伏	及無苗龍王
逢五百異學	化以火圍遶	或如齋掘廩	迎逆順意度
現神足變化	度鬱昇迦葉	皆急疾力化	如香華持王
梵志名快諦	審諦與阿賤	捨走而以化	

以若干方便	接度其弟難	度梵志因頭
佛從因化出	變現身為鹿	濟度野獵師
五百釋種獵	化其箭為華	化醉如郁伽
度嚴飾如絲	以度橋悵方	濟諸奢橋者
化難動迦葉	逆不受其施	以若干方便
行調度眾生	長齒與黑子	吉瓶及造作
諸國弊鬼神	佛之所教化	上昇及深奧
江施與形像	至牢山鬼神	化於普廣山
度明珠齒鬼	華齒鬼第二	千目及青眼
法度與赤色	嬰耳及華耳	大力甚貢高

大深山谷中	化是諸鬼神	佛至大吼國
度諸優婆塞	立之不還道	凡有百五十
逮往還道者	有二百五十	須陀洹道跡
具滿五百人	所向及喜歡	歎者樂華門
聽善性及霧	吉善來充盈	稱滿及善覺
冲隱光含笑	牛勝潔長頸	未發并泉作
如是等羅漢	同一有五百	略說其端首
度者無央數	或以柔軟教	或以麤犢辭
或以剛柔調	佛盡教化之	調達之所放
狂醉於王舍	佛所化迷惑	醉象名財守

時於城門外	佛見猛師子	好目視世尊
佛記當得佛	於諦樹石室	降化猛特牛
曠野中諸鴈	為下生天種	時不具城中
兩初生虎子	得慈心於佛	及與千飛鳥
鸚鵡及孔雀	豺豹并維羅	龜鼈與毒蛇
鸚鵡及奢立	鴿雀及與烏	及乃至蝦蟇
是等蒙恃怙	皆得生天上	裸形入海水
可浮得彼岸	日有千光明	可以手掌障
佛諸經深義	廣博微妙句	一切諸聖師
莫有能究盡	無數諸天樂	無量諸聖神

無邊空中靈	無底山地祇	無數水樹神
無數天地人	所度無央數	先世所願具
猶佛德願具	眾聖天人師	亦充天世人
所求之善願	亦願使一切	有形眾生類
其學是經者	令入泥洹城	諸天執樂神
龍鬼阿須倫	是等聞佛經	逮服甘露藥
見佛受化者	世間今故有	是等護國土
災患永消亡		
現大神變品第二十		
諸天之帝與諸天俱	已勝強怨	諸阿須倫

名稱力勢普增遠聞坐施安牀心喜無量
 以微妙法甘露神藥天人之尊甚自充飽
 猶如天帝處施安牀梵志見佛安坐如是
 心不歡喜不得休息因生嫉妬懷煩鬱熱
 因相聚會於林樹間廣共博義論說於佛
 此人何因獨顯於世其名德遠超吾等上
 及將世人入聖徑路令梵志法轉見輕慢
 若其名德轉久增益吾等名稱便當滅亡
 吾等名稱若滅亡者何從能致供養安樂
 故當勤加推理思求釋種之子獨得敬養

若能推盡返其事者子必當失供養名稱
各各思惟欲露佛短或有發聲返歎顏貌
或復稱其言辭清淨又復歎詠其相好者
如是言語斑駁不同乃反稱揚佛之功德
於時其中有^{連七}大梵志謂眾人曰聽吾言理
母生之時從右脇出其母求無^{十六}瘡痍疾苦
難動大地六返肅震微妙天樂自然有聲
空中自然雨諸天華金粟銀粟槃檀種種
于時日光踰倍於常華下猶如雜綵帳幔
諸天撞擊寶鐘金鼓慶雲含潤如垂降澤

日月燈燭皆失精光普世欣喜如得侍怙
生於微妙林樹之間從脇生時猶如出雲
未及下至於地之頃天帝掌接傾側恭敬
子出生時顯露如是奇瑞可怪不可思議
天地爲之感動證應自是普明將護名稱
少小勤求解脫度世塵勞之穢旣虺毒害
正應登臨轉輪王位捨棄不顧勤求滅度
不迷惑於少壯之惑念老病死傷損其情
捨家入林息心淨行名稱之美孰復踰此
其弟子衆隨良調善以是之故得世敬養

迦葉目連及舍利弗是等屈就餘敢不從
三王捨棄美號王位執持沙門微妙威儀
其餘無數賢善貴人歸釋種子訓化言教
佛於世間所得諧偶或因弟子或以已德
宜設方便早屈折之如惡病王思惟除滅
曼令吾等德七瑕醜未現人未覺悟十七篋髮重戴
亦曼未笑灰塗身體裸露五形如是體節
現子所爲不可得勝以其辯口託諸言說
巧便精進及於無畏豐秋賢善并與迦葉
厥性質直名曰審諦身體壯丁巍巍可畏

所學聰疾明達踰師現世學人猶如草穢
又自矜高意常求敵言辭臨衆譬如醉客
得至釋子皆沉著地自居如象過猛師子
吾惟一事可以勝之偏當以此得伏子耶
若能爾時必得勝子名稱可畏又增利養
惟可請佛令現神變子性少求又喜慚愧
每勅弟子不現神足若不現變則負吾等
聞是皆喜還相歎譽已各罷散各隅廬窟
魔天其夜詣諸異學欲以威神令意喜悅
各各一一至其廬窟自變形容如其弟子

自投其身 不蘭足下 我真實是 聖師弟子
 又復往至 餘五人所 徧往行詣 欺誑六人
 以其神足 令各愕然 梵志歡喜 謂必果勝
 諸梵志等 各各早起 大相聚合 到王宮門
 詣王耳目 明司之官 具各陳情 便入啓王
 是誰梵志 大婆羅門 戒所長養 智慧宿年
 今來詣門 求見大王 如天仙士 詣帝釋門
 王曰吾聞 是諸梵志 欲與佛競 顯已功德
 嫉惡於佛 善德相好 如阿須倫 嫉月之明
 臣下白王 是等群聚 長聲響響 求敵欲鬪

猶如熊羆 特牛虎象 如為師子 見遮深谷
 王即聽使 諸梵志現 坐席承望 敬以客禮
 慈意瞻視 遜辭與語 諸師何故 勞體願意
 諸梵志等 各舉右手 同時發聲 啓白天王
 智達慧人 應馳省王 如天仙士 謁現梵天
 梵天立王 惟以一法連七 在於世間十八 證明人事
 惟以稱量 是法非法 立王者位 如稱度量
 自昔已來 未曾聞見 上世之時 猶不如是
 視諸梵志 衆善功德 如於王國 受供養福
 願聽其意 來之意故 今盡微願 啓白天王

今欲與此瞿曇沙門俱於王前搃神足力
願躬臨視大智慧者有大神力功德勝者
然後乃可諦覺了知其得勝者王請為師
王良久乃謂諸梵志賢明競爭理所不安
金初不曾還與金爭是故賢明不當爭競
於是梵志重復白王願王聽省某等所因
不復開避某等徑路於已善法勞動志思
捨棄舊典所居廬窟又復叛棄梵志先師
突走歸趣瞿曇法律猶如海水入摩竭口
說是事理及餘無數以諸言辭切逼白王

王因問視左右傍臣便以此事付梨師達
時梨師達遜辭謂言今說一事惟各善聽
賢以善意捫摸瘡痍以軟滑篋耗盡病源
師子虎狼毒害蝮虺值其睡眠智者不覺
佛今坐定入禪寂滅仁等不宜無事覺悟
猶如烏鵲連七與金鳥諍牛跡之水十九與海搃量
螢火蟲子與日爭明田家灰堆欲比須彌
求欲與日力競光明又欲與月比其威滿
欲與帝釋共相照耀又請梵天示現神足
下賤之類若餓鬼來與諸上尊欲搃神足

汝等請佛亦復如是。何智達者當信是事。仁等今餘所有弟子善自防護於釋種子。如摩竭魚久睡眠時不可覺言起來吞我。時王聽受梵志所啓。王前下期却後七日。王便輕出。往行見佛。具向世尊陳說此事。我於尊法終無厭足。聽受世尊微妙正典。貪衆善意無有斷絕。今諦思惟世尊德善。尊無數劫積行如流。今世功德充滿如海。猶如晝後興大雲雨。新水入海充盈滿實。佛世尊之無量巨海。梵志等見洪滿盈溢。

便欲以手接取灑棄。灑棄巨海欲令枯竭。梵志等期會祇樹園。却後七日。搆神足力。其已許可。此等所啓。是輩與我已結惡誓。退志不失。啓白世尊。愚情有失。憊重如山。王體素白。羸丁殊大。歎佛威德。悚然細小。世尊弟子名曰目連。長跪叉手。前白佛言。佛天中天。衆聖之師。願默寂然。是事見付。薄能挫折。此外異學。猶金翅鳥。臨海諸龍。佛以梵聲而告之曰。斯等請吾。吾宜往應。王聞佛許。歡喜踊躍。因顯發聲。說是言曰。

地上諸人及虛空中天龍鬼神聽吾言令
種類展轉必相告語天上空中大山巨海
相請來會觀名稱德必來莫疑普世衆會
於是期會七日已至於祇樹間徵瑞應現
以衆香汁沐浴灌灑若干色華徧布其地
可見之類連七於空中現諸天營從二十與諸天女
諸妙寶樹於空中現衆寶幡幢如舌舐空
蓋拂垂珠求雜種香諸天瓔珞華鬘轉息
衆寶積聚處處顯現諸天名寶罍塞空中
天上世間莫不踊躍故集會來觀身變現

諸天人聚猶如大海譬如秋水趣於海淵
爾時有天名曰稱鈴觀諸無間普懷歡喜
從天來下稽首佛足執恭敬意白世尊曰
我今特當殊異於餘勤加奉事於佛世尊
若有先時以施善人彼則加報迎之以善
世尊普慈加於世間以次爲之衆生恃怙
如今觀察佛天中天出興于世獨爲我故
自惟我兄大國之王已身前世行善惡事
緣是更歷大艱難中如從天人墮於地獄
割我兩臂乃到曲肘兩脚見截乃至膝

猶如屠兒屠羊之法解我支節令各解散
世尊爾時來受我師緣佛世尊更受生命
時佛為我說微妙法尋速建立阿那含證
獨我一已能勝異學以神足力壓伏外道
世尊躬自歎其弟子以一切智連七或能預知
今當承事連七小加勞苦乃後來世連七以為念事
梵志後時聞是言論便不敢復求搆神力
以已神足忽然昇虛斯須之間到雪山中
於深谿谷見其好樹天香眾寶甚嚴微妙
拔取大樹周帀由延以手擎持猶如寶蓋

時一切智寶座之側時諸天人以雜天繒
校飾寶樹甚可愛樂於時便出無量光明
譬如雲除日霍然現紫金色炎白銀色光
其光晃昱普曜世間自然芙蓉從地中現
千葉蓮華天雜寶成妙紺琉璃以為華莖
象牙高座在蓮華上天金色臺網明珠首
為佛施主極好無比時佛徐行就天寶座
處於華上如梵天王佛身光明踰倍於前
日月明珠不可為比奮放臂光照曜世間
一切智燈明輝於世猶如蓮華塵水不著

衆生視佛周匝圍遶如蜂集華而食其精
熟視佛面而無厭足遣使往請外道諸師
意疑不欲來就衆會時佛告語諸天人曰
是等不來至此共會於時神通一切聖智
衆生緣畢應得度者即以佛眼都察十方
欲從生死廣度衆生地即劈裂獄苦盡現
如大張口欲吞世間衆生恐怖心懷戰慄
如船賈客遭摩竭口時佛呼告大目犍連
勅語衆生諸地獄名是痛如此此苦如是
犯是瑕惡墮是地獄目連昇虛奮洪聲令

徧十八獄說其罪對時衆生各識本所作
我應墮此我應生此一切衆生心盡向佛
餘無可怙惟歸三尊衆生心專一向不動
悚息縛束爾乃現變於佛寶座四角化現
角有四佛坐寶蓮華卷七因是轉變卷三無數諸佛
坐寶蓮華寒卷七滿虛空諸佛光明照耀十方
身或出水如雲中雨或復變現水火俱出
滿虛空中化現如是時佛奮現如是神變
至二十八無結愛天諸佛充滿三千世界
衆生遠近見佛所在諸佛世尊坐蓮華上

光明神德一切具足 功德巍巍猶如寶山
四巖嚴飾 光曜於世 如梵天王 華中出時
坐蓮華上 威儀備悉 惟佛世尊 降伏魔兵
坐蓮華上 德超梵天 一切衆生 展轉相謂
劫數若干 百千萬億 無央數劫 所積聚德
一切智藏 金日乃發 猶如往古 劫初之時
四生衆生 從梵口出 佛今所現 如古梵天
世尊口出 無央數佛 自古以來 衆生懷念
謂此世界 惟有一佛 蒙佛光明 長養衆善
無央數佛 世所恃怙 佛之大燈 然於世間

光明徹照 三界衆生 世間無復 愚癡之冥
一切智明 愚癡除盡 紺色光明 是耀虛空
坐於千葉 寶蓮華上 佛現福報 滿是世界
猶如大海 七寶充盈 佛現衆會 皆懷善心
即以深奧 柔輒清淨 梵哀鸞音 以種種聲
廣爲衆生 說微妙法 如是三界 無常無堅
無我苦空 滅無爲安 佛說如是 深要法時
聲徧流聞 三千世界 有億衆生 發大道意
又餘無數 發緣覺乘 復億衆生 速得道跡
諸外異學 捨外邪見 時佛即便 還檢威神

於眾座前 顯然昇天 於忉利宮 為母說法
 以甘露藥 飲諸天人 佛所以得 勝諸梵志
 神足變化 威德相好 充滿一切 眾生之類
 普同淨潔 甘露法藥 汝今在此 現大神變
 化度無量 無數眾生 其諸天神 遠見佛名
 念佛恩德 擁護世間 其聞是者 增益功德
 緣是種善 於佛福田 得度生死 苦惱之對
 因入泥洹 安樂之城

佛本行經卷第四

永樂北藏

佛本行經

音釋

托攪 托呵高切攪古巧
 聲 羊音構取牛
 駮 甫角切
 獷 古猛切
 斲 破音覓切
 忤 逆也
 擻 切
 桴 吊

第一二八册

永樂北藏

佛本行經

第一二八册

佛本行經卷第五

達八

宋涼州沙門釋寶雲譯

昇切利宮為母說法品第二十一

以正法甘露 充飽世間人 下解脫種者

皆効受其報 佛功德猶日 正法喻光明

戒品水清涼上人 生於天泉池 母妙寶芙蓉

及天林樹華 欲令時開敷 故佛昇切利

日光晝照空 月焰曜於夜 佛照天世間

若干嚴飾好 日天子生念 謂日王來至

以世敬日意 稽首禮佛足 月天子懷疑

盛明所見捨 月之光榮好 歸入人慧月

寂滅過梵天 照曜踰天帝 深邃勝淵海

不動安須彌 天帝雜寶樹 號名彩晝度

光明坐其下 寶樹蔭金山 見母大妙后

種福果於熟 或有方應種 或復應放者

以佛清淨德 面曜如明珠 見者心清淨

猶如清水寶 爾時佛世尊 以清和梵音

甘露法藥雨 於慈母妙后 墜墮離別苦

生天有是患 貪求積聚死 是為世間苦

地獄燒炙煮 餓鬼渴乾焦 畜生相吞斃

五情苦無安	在所受身處	衆苦輒追隨
欲離衆苦惱	惟有滅無爲	當覺三界苦
猶若瘡被毒	甚於燒鐵箸	無可解瘡處
世間苦如是	覺苦起之緣	覺甚苦滅處
覺所以滅苦	覺五盛陰苦	覺勞所因興
塵勞所滅處	是滅名無爲	所以滅道者
名曰八聖賢	諸塵勞之毒	都燒令無餘
生死甚可畏	進退不可怙	如伎兒木面
脫一復著一	或飲天甘露	退復飲鎔銅
或食天甘露	退敢燒鐵丸	或復來天家

或曳然鐵車	或王或乞兒	餓鬼轉畜生
宿對手所指	跳迸如拍毬	上下徧三界
從有至無擇	聞說是法已	毋天帝妃后
八十八勞結	心垢求滅盡	意止深妙法
又令三垢薄	燒諸強塵勞	妙后證三道
大會無央數	諸天人芙蓉	同時俱開敷
如華蒙日光	於是妙后起	更新懷歡喜
猶如日臨山	光耀益盛明	亦愛敬於佛
禮足以啓言	古來毋未曾	得子此重音
無數劫食地	心未曾厭足	天欲不已滿

莫若今充盈	自足令我足	除著無所著
一切智悟我	無種斷我種	時無數諸天
聞微妙大法	即植善德種	鮮潔佛之種
憶先品第二十二		
於是天中天	諸天世人師	在於大玉境
摩竭之國土	遊止竹林園	思憶往古世
光明蓋顯好	猶如盛火祠	佛弟性慈仁
厥名曰阿難	見佛光明盛	即行詣佛所
叉手下右膝	敬意白佛言	惟願天中天
決心之所疑	未曾見光明	如今之暉耀

惟願一切智	說光明因緣	於是佛告以
微妙八種聲	諦聽吾今說	光明之因緣
吾自憶前世	施無數衆生	供養千數佛
種種所須給	學無數聖典	盛祠祀無數
難可施與者	大施與無悋	憶念往古時
大象如白山 ^{廿八}	勢力勝隣敵	吾 ^三 以用惠施
以心所愛重	二子用施人	毛孔皆血出
吾時名甚愛	象馬車乘女	種種用惠施
施八萬四千	金角黃牝牛	金器盛銀粟
滿其所受量	吾名曰知時	大施十二年

弊惡婆羅門	來從吾索頭	時諸天若干
欲固遮梵志	吾歸曉諸天	莫違本所願
時王名月光	今充吾所僥	復有婆羅門
來從吾索眼	不逆尋許與	體所愛之目
為王名善目	因是發大願	今以目施因
願後成慧明	又復更異時	鵠飛來趣我
為鷹所迸逐	飛住吾膝上	吾盡割體肉
恣以足鷹意	不以來歸鵠	與鷹使為食
吾以病人故	割己體上肉	食肉三七日
其重病得瘳	又為普施主	名為大力士

昔除衆生病	今滅其塵勞	又吾前世時
以身惠施人	別賣可愛子	又別賣吾妻
賣吾與惡人	勅吾令殺害	吾時名焰月
不殺沒已命	吾剥皮以施	纏鬘為燈炷
同時然燈炷	舉身焰皆熾	主名堅金剛
其耐痛無比	以是求一願	與之以成佛
以身與虎狼	地六返震動	因此勇猛意
超度過九劫	曾以一善施	主地盡四海
前為轉輪王	號名曰大天	始建王風教
率以十善行	棄捨四方域	剃頭修淨行

又為普地主	號名曰尊帝	於是地上立
八萬四千城	時為此諸城	部別境界已
八萬四千王	俱出剃頭學	曾為王多求
貪欲狂迷惑	越度大海表	求土地人民
吾時為梵志	大智名上度	將順教是王
還其正志思	曾為白象王	如日甚殊好
六牙甚可愛	弈弈有光明	獵師貪牙故
箭射中其心	便自拔牙與	心不起恚亂
淨施王遊獵	因至深山中	閉群鹿二王
置於深谷廐	以一姓毋鹿	鹿五代就死

使普境野畜	無復恐患憂	有國忽父母
害殺長老者	吾遵奉孝養	地穴濟父母
天空中問義	父教吾決答	斷眾生倒見
濟令不墮獄	大蟒閉賈客	圍繞置中央
吾時緣宿行	生為師子王	發象為力勢
踏蟒即令死	濟五百客命	安隱得歸家
佛爾時說此	生經五百章	三千大千界
普六返震動	有億眾種類	皆發大道意
又有億眾生	各證以四道	上世賢智士
不可稱奇異	菩薩發勇猛	施捨其軀命

永樂北藏

佛本行經

第一二八册

從乞求者意 終無所違逆 功德得自在

萬物及軀命 叢殘短壽命 是乃可為奇

塵勞所纏裹 懷惡盛迷惑 能以慈悲力

鈎還其惡心 能捨所愛重 財寶及軀命

衆生有豪尊 世得自在者 應為惡之時

自制而不為達八 晝夜行衆善 以休息其意五

緣是自勸進 志願存佛道

遊維耶離品第二十三

世智一切敏 所願無不成 慈哀加衆生

如人有一子 猶如轉輪王 施教靡不從

患厭世五欲 欲入法慧窟 世尊亦如是

開建為佛事 勤勞行廣化 事無不究竟

墮生死惡世 順現其起滅 欲入大無為

滅惡寂然定 時維耶離城 吸入精鬼鬼

入城興疫癘 逼迫相燒害 爾時維耶離

疫盛如熾然 國諸王大臣 集會博論議

癘氣之大火 燒然國萬民 各共精意思

何方除此殃 長者名財明 第一清信曰

觀世更無誰 惟佛可恃怙 因遣清信士

財明以為使 長者清信士 都共叉手向

盡五體投地	共遙白佛言	普救護世間
願濟我國厄	如凍者求火	猶重病請藥
若冥願明曉	失路者曉導	我等求世尊
欲觀天人樂	使往至佛所	佛即許受請
合捨家覺知	天人思擾動	天於上空中
告王未生怨	如何安無憂	今當與佛離
王聞天教告	心即悚然驚	意懷愁悴曰
衆生心闇鈍	誰能詣慧礪	精礪其鈍心
塵勞之憊咎	宿對之重債	衆生重債咎
誰當濟令輕	我等久見閉	在生死牢獄

誰當以清鑰	開吾等獄門	吾等久暴露
渴愛之日陽	誰當施正法	月精解渴珠
王因勅令嚴	輕馳往見佛	因請佛明日
願屈就官食	勅厨令嚴具	盛饌百味飯
佛許於宮中	受王一月請	平治七階路
乃至流江恒	廣路施帳幔	嚴飾猶天宮
雜色衆華香	散以徧布地	人集如水長
盈溢譬如海	明珠以校飾	色白如盛月
王之服乘蓋	敬意施奉佛	時佛未久頃
即到恒水側	王更進上佛	五百七寶蓋

人王上五百	諸龍王貢千	天王獻五百
維耶離五百	為世大覆護	應受寶蓋施
盡受諸寶蓋	餘惟置其一	爾時天中天
與諸弟子眾	二千五百人	便渡流江恒
維耶離諸王	盡心愛敬佛	供給所當得
以次來到國	佛便即時入	維耶離大城
以八妙深重	梵清淨音聲	佛即說一偈
諸有眾生類	地行乘空者	宜慈愛眾生
以清淨慈水	普灑於大地	熱渴所逼狂
得水飽滿涼	從佛之慶雲	放甘軟言雨

舉城充飽滿	除重毒害患	佛於是即還
出到城門外	佛與諸沙門	繞城而徐行
施護現吉祥	呪願普耒康	舉國蒙覆護
快樂不可量	時長者財明	請佛及弟子
飲食香甜饌	種種盡愛敬	時佛廣班宣
深要之正法	<small>注六</small> 師子音以下	<small>七</small> 四千人得道
佛與弟子眾	乃至柰女林	柰女聞之已
馳出往見佛	到門即下車	瓔珞如電雲
始入園林樹	狀似吉祥天	行步趣庠序
如水隨渠流	顏容如春陽	芙蓉華之叢

將諸天人女	服飾之姿貌	行於林樹間
或動天地眼	佛世尊視見	魔王之羅網
目觀其美色	壞人戒律行	佛以妙梵音
告諸沙門者	奈女今來至	卿等攝檢意
各建志手執	精進之強弓	以正直之矢
菩承智慧弦	皆被定意鎧	乘自守戒車
各儲慈觀意	入眼色戰陣	卿等皆諦計
女人何可是	假借相欺惑	如銀鐵金塗
皮薄如蠅翅	若不以覆上	此但是肉積
當作是計知	涕唾眼中眇	若不拭却者

及與身上垢	若不以水洗	膿血及糞除
聚會於一處	熟思視是者	欲意滅不生
卿等自計觀	是骨舍可惡	以筋纏束縛
外則以肉塗	衣裳服飾覆	如師畫覆壁
但作是自觀	莫隨彼欺惑	堅慎護心意
後可有所益	初不調伏心	後則不可御
邪行失正路	迷惑回周旋	猶如官磨馬
意以繞磨走	眼喜視色者	心則隨日惑
諦觀其表裏	愚染慧離著	時佛以是教
誠諸幼弟子	即共自檢攝	一心視佛面

余女遙見佛	光相明嚴好	巍巍林樹間
如日雲中出	慈敬意侍佛	微妙心清淨
猶如樹華繁	風吹令傾屈	如是禮佛足
叉手心恭敬	却就其坐位	佛便告之曰
女情貪放逸	卿善心詣吾	信樂正真法
是利甚難遇	男子信樂法	是不可為奇
男雖意染重	塵勞猶差薄	女人常回旋
於諸塵勞愛	意局心輕躁	專著六所欲
汝心存於道	是最可貴奇	一切世無常
無吾我可恃	疾病侵安隱	老毀顏色貌

劫奪人壽命	樂法無患難	女人多貪嫉
不喜怨憎會	女人心戀著	不樂與愛別
凡受女人形	必有是二惱	以是義之故
汝當勤奉法	奈女性軟弱	心甚懷慚愧
正法所勸進	勉宜起恭敬	便叉手長跪
前白世尊言	願佛垂慈愍	明旦受我請
時佛覺其心	甚清淨歡喜	默然受其請
女便辭欲退	因五體投地	稽首禮佛足
歎惡女人形	懷慚且還歸	時佛許奈女
受請去之後	維耶離貴賤	皆來至佛所

白馬白車蓋	衣服皆素帛	諸容飾皆白
威儀甚可觀	青黃赤黑色	種種各部別
嚴飾來詣佛	猶忉利天人	是輩亦請佛
佛言已受請	佛許奈女請	是輩皆懷恨
時佛為是等	廣說微妙法	甘露無損滅
滅除諸苦患	粗略為現說	四諦之要法
無數諸離捷	皆服甘露藥	佛當于爾時
化無數離捷	告辭等已下	心皆逮正法
猶如化猛武	還返地獄苦	及無數眾生
皆下生天種		

歎錠光佛時品第二十四

宿世植百福	千巖峻無極	智慧之川谷
甚深難可測	眾口言辭風	不能令傾動
坐定如太山	然無能轉移	猶如青黑雲
晃昱震電光	雜寶眾華蓋	在上空中旋
時阿難見此	未曾有瑞應	懷踊躍喜心
長跪白佛言		
種種天華甚微妙	好如有心意	求供養佛
猶如林樹	遇群野馬	如雪山中
眾華香樹		
面如千葉	蓮華之色	世俗之水
		不能汙者

甚難見佛如優鉢華 惟願莊宣華瑞應故
佛以微妙深重淨音 梵聲覺悟充飽眾生
遍闢三千大千世界 以慈悅意告阿難言
乃往過去無央數劫 無量善德莊嚴相好
猶如炬耀消除晦昧 以正法明除愚癡冥
往昔有佛號名錠光 三千世界眾聖之師
一切智慧猶若大海 心如虛空無所罣礙
六度根株甚深牢固 十力之莖甚大堅強
四無所畏之四孤歧 三十有二相好枝條
三達普智微妙身節 八十種好柔輒妙葉

慈悲蔭覆甚令清涼 覺意之華禁戒德香
所說華開現四諦臺 四種道證果甚香美
天人樂法猶如蜂聚 應服佛樹華味之精
其聞華香食樹果者 以解脫味飽滿充盈
乃前世時願求佛事 勤行不懈現其報應
尋得法藥甘露蜜漿 充飽一切久遠飢虛
發願欲求大悲之意 因是欲入華嚴大城
初舉其足蹈門闍時 地神於是肅肅而擔
三千大千佛之世界 踊躍六返而大震動
雨華覆地諸天塞空 天樂於上如雲雷聲

天女空中	鼓樂弦歌	歎佛累劫	相好功德
鳥獸歡喜	相和悲鳴	器皿相振	成歌頌聲
佛與弟子	威儀庠序	猶如月滿	與眾星俱
百福德相	晏然如晝	微妙相輪	千輻理成
以足蹈地	跡如印章	千輻相輪	微妙而明
調御六情馬	駕乘六度車	施戒之輦	輦
慈廂喜護屋	定意以調御	八正之大幢	幢
寂滅智慧輪	四等大慈蓋	一切智首冠	冠
覺意之瓔珞	大悲甚速疾	都邑示無為	為
班宣微妙法	以調和眾生	行道庠雅好	好

千日同時出	日初顯山崗	池華芙蓉開
錠光佛時亦	悟眾生心華	爾時佛心念
眾生無微視	化成為琉璃	令眾生通見
一切遙覩佛	各各如相鏡	人雲集填路
動國震四海	時有梵志子	敏達執智通
族貴性高明	厥號曰善思	始聞說佛名
喜踊衣毛豎	普如鈎所制	離俗向道場
累劫積功德	善本使迎至	一切智明悟
如華觀朝陽	時逢見大光	如春日出雲
金剛帝聖種	視之無厭足	見佛喜踊躍

德力速清淨	自思遭佛世	以何供養尊
時見一女子	挾持香水瓶	中有七青蓮
如慧七覺具	以其宿福應	瓶化成琉璃
見華喜叉手	詣女以誠問	惟觀福德山
奇異珍寶器	猶為普衆生	苦厄度歸趣
敬慢二俱除	願我莫空返	昔世所供養
令我亦宜供	惟妹與我華	欲以奉上佛
價從意不違	曼佛今未至	惟妹助為福
發淨意白佛	佛如隨意珠	種願從意生
時賣七華女	含笑而答曰	是華價甚貴

仁者安能買	答言從汝價	曰華枝直百
但時與我華	價數從汝意	因左顧視曰
挾慙而答曰	我亦欲以華	貢上供養佛
謙遜辭答曰	汝自作華價	佛不受虛養
汝誠不為欺	女答當與華	當許為我夫
答言女態惡	違願求道心	女叉手答曰
終不違仁心	今便當誓願	妾施不敢逆
即取其價與華五莖	別託二枝	以結誓願
爾時菩薩得華七枝	即便建立	決定上願
如今天尊救護世間	願我後世	得道如佛

發重願已 即便散華 在上空中 化成華蓋
 佛之暉耀 晃晃如日 青蓮華蓋 如慶雲起
 佛適遊進 蓋亦隨之 佛明如日 蓋如紺雲
 菩薩見變 歡喜踊躍 五體投地 自歸佛足
 即時解髮 前以布地 佛以慈心 而以足踏
 足相照明 如紅芙蓉 在其髮上 足髮俱明
 如紅蓮華 累青蓮上 佛慈愍故 停足髮上
 佛以聖達 一切敏意 覺知菩薩 心勇猛力
 即時欣笑 五色光明 曜從口出 若干綵色
 時佛侍者 長跪叉手 前白佛言 諸佛無緣

終不妄笑 佛何故欣 惟願世尊 班宣笑意
 佛以尊重 海雷震聲 清淨梵音 而告之曰
 如我於世 興出作佛 普慈覆世 濟衆生苦
 汝亦當成 世間將導 當於熾盛 塵勞苦世
 百年壽時 釋種族中 當成佛道 號名能儒
 受決言已 歡喜無量 得歡喜力 踊昇虛空
 心勇身輕 昇降如波 猶月盛明 大海波起
 虛空尚可 有形墮地 地或可上 昇住空中
 四大或能 捨其本性 佛之決言 終無改異
 世尊面貌 如月盛滿 口演光明 清涼言辭

過滅世間 熾然盛熱 猶如夏時 十五日
 異學典籍 內虛外欺 愚冥誑惑 一切世間
 佛說明法 清淨太平 入泥洹城 猶如歸家
 以其種種 歎譽妙華 奉散歎譽 已身蒙歎
 天妙意華 粟末金銀 以散佛上 徧布覆地
 未墮地者 化成華蓋 當在佛上 進退隨行
 猶如日輝 雙日俱明 青蓮在上 如紺雲起
 從空中下 懷喜更新 重復自投 歸命於佛
 其髮皆在 世尊足下 自然而散 徧布其地
 卿等憶此 豈異人乎 時善思者 則吾是也

以慈敬意 散華奉佛 今成為佛 一切世師
 緣是人故 華蓋覆吾 發吾意思 令憶宿行
 夫行善者 福報如是 終不敗亡 常諦知之
 爾時各共 分取吾髮 諍競接取 人得少許
 是等皆於 佛前得度 入於泥洹 寂無為滅
 時得髮者 餘有四十 隨提國人 持戒沙門
 皆成羅漢 六通備具 建立第一 微妙善法
 如過去佛 號名錠光 充滿梵志 善思所願
 如其喜勇 上昇虛空 時佛重賜 與大智慧
 衆生聞已 皆當篤信 方便求索 施衆善德

布施持戒 智慧勤修 彌勒出世 顯其福報
降象品第二十五

爾時世尊 遊王舍城 行福衆生 地為大動
諸佛瑞應 奇異感變 欲入城時 皆為顯現
爾時調達 懷毒害心 覺佛入城 瑞應悉現
齋嫉速詣 王阿闍世 為詐誘進 教使逆惡
汝慕父位 我當殺佛 俱共照照 猶如日月
飲王以偽辭 飲象以醇酒 象得酒醉狂
鳴吼而雷震 即時放醉象 奔馳來向佛
譬之暴冥風 來欲滅佛燈 猶如劫盡風

欲壞滅世間 佛心堅不顧 不為象動搖 猶如摩羅王
不為海風動 攝伏心著地 日光晃然明 昱昱譬流星
從袈裟雲中 如日加黑山 猶如巨明現 象即時屈伏
放右臂光明 德相手觸象 晦冥退却縮 猶如神仙呪
暉曜照大象 象即時醒悟 象霍然醒悟 觸虺毒即除
健如金翅鳥 突來至佛前 喻塵遇暴雨 如從赤雲中
怒如閻羅王 即到屈足禮 墮於黑山頂

如日出山崗	時調化醉象	教令種善本
化應度者已	即還到精舍	於時其城中
有一貴姓子	年幼性柔輒	聰聽志敏達
篤信行衆善	愛敬戒律法	尊重師事佛
厥名曰高度	調達往詣之	誘以衆言辭
悉受吾言教	必當厚相待	顯以高爵位
增益其榮祿	若能從吾者	卒後當爲王
時賢士高度	聞調達邪辭	即以正法言
答於調達曰	諦聽吾所言	歎所事師德
即時旋其身	向佛所在方	跪右膝著地

叉手心謙敬	傾屈頭面禮	高度便歎言
已度於無極	衆苦之海淵	十力已得度
濟衆生無倦	晝夜不休息	導衆立善本
吾所歸事師	號曰佛世尊	吾不事餘師
餘無所歸恃	故不相受言	汝當諦知是
時弊惡調達	心甚懷恚怒	接手索其掌
鎮頭而還去	諂媚辭向王	讒達於高度
王勅其侍臣	懷害凶猛者	授其寶瓔珞
價直數千金	卿當獨密竊	以此寶瓔珞
擲高度舍中	慎莫令人知	其臣即夜往

順從王教勅	其家人早起	得此寶瓔珞
即持與大家	得之甚喜悅	遣人逐夫還
以寶瓔示之	高度見寶瓔	甚怖而長歎
即以酸楚辭	而告其妻曰	得無是懷毒
施惡加人者	調達設方便	欲壞滅吾耶
昨夜以寶瓔	擲吾舍中乎	其坐悶心頃
官司至其門	即以此寶瓔	掛著高度頸
即時啓王言	珠從高度出	王令勅諸臣
推之以舊法	尅吏懷惡害	猶太山使者
眼赤持兵杖	狀如地獄卒	皆著黑皂衣

以血塗其手	爲著赤屯頭	當詣行刑所
擊鼓如雷音	吹貝鳴震動	以鈴繫其髻
驢馱而出城	到即賜其食	飲以垂死漿
時調達遣人	告其家居曰	但來自歸吾
當濟令得活	親族圍達之	舉聲而號哭
聲馳聞如遠	令行高度刑	無央數人集
響響動其城	遊一切智庭	止宿於大慈
履行於大悲	晝夜行推求	迷惑五道中
失路川谷者	如牛愛其子	欲濟活孤犢
時佛告阿難	卿往行入城	徧諸巷告令

大聲說是偈	今日是高度	出家獄牢繫
當為最沙門	服甘露藥漿	時彼有梵志
聞阿難所令	還語其黨類	是何故妄言
梵志中達者	應聲答之曰	火可變為水
甘露可為毒	四大或復可	捨其本性體
佛之言教令	終無有改異	於是高度子
冲幼可憐愍	攀緣其父頭	號哭不可止
惟父甚憐愍	願自歸虎狼	眾生所貴重
惟人命難得	若令官見殺	以代慈父刑
莫當行自歸	趣弊惡調達	時高度強志

而告其子曰	願捨已體命	終不能離佛
其婦奔走來	放髮悲呼哭	泣血而交流
下露曾衣裳	種種歎楚曰	慈仁之夫主
澡手體相受	如何中離別	往與有言要
終不相捨離	今漸現為惡	猶如行路子
如何不顧愍	妾惟有一子	願當顧賤妾
憐傷孤獨子	可外佯自歸	向調達濟命
內情勤至心	竊佛尊為師	高度久乃言
而答其妻曰	且聽今當說	吾心之決定
三千大千界	最尊可恃怙	吾已自歸佛

何故惜身死	吾已自歸佛	衆寶須彌山
何能歸下劣	倚著穢糞積	吾已自歸佛
戴仰日光明	如何當反捨	歸趣螢火蟲
吾已自歸佛	金翅鳥之王	如何當捨行
歸趣烏鳥子	吾本誓發願	欲飲大海水
今此牛跡中	何能解吾渴	吾今自歸佛
諸法德相好	如何當行詣	小劣惡行者
妻答其夫曰	且當護濟命	調達與汝現
可追惟舊好	即答其妻曰	寧遭諸惡害
劍毒蛇蟒虺	怨火相燒然	是可設方便

智慧良藥除	終不當附近	惡友懷穢垢
惡友相汙染	壞人善本意	佛教使莫從
牽至無擇獄	遂持高度至	林樹立墓間
即發慈悲心	佛慇懃禁戒	獄卒便拔劍
欲行高度刑	利劍不能傷	賢士高度體
即還告王曰	利劍不能傷	賢士高度體
便勅行何刑	調達附議曰	可生貫以杖
纏之以生革	豎之於路側	如教便貫之
一心存念佛	佛如金翅鳥	飛到立墓間
佛以八種聲	而告高度曰	吾今得濟卿

如是毒苦厄	諸佛之慈哀	清淨甘露法
次第為高度	班宣四聖諦	高度尋即成
暢至羅漢道	即時以六通	身輕昇虛空
當阿闍世前	在上虛空中	種種現神變
大衆莫不見	為王說妙法	令王覺識之
我身是高度	王宜悔所為	王聞其所說
心悶迷躡地	左右以水灑	良久乃甦起
都不當畏懼	恐敵熾盛火	亦莫畏鬼魅
及弊惡毒龍	心如利劍戟	口辭甜如蜜
言與事相返	當慎是惡友	調達外貌親

正是吾惡怨	現如正法幢	導吾入惡道
自燒使無餘	以虛等燒吾	咄苦何甚劇
遭遇惡友者	吾與之為友	退父逆篡位
飲象令醉惑	放使突向佛	教吾懷惡逆
以山石礎佛	從是惡友救	背違佛聖師
王即慘然起	投高度足下	願捨除重咎
因倚惡知友	我自今已往	當為佛弟子
以佛為師父	遠離惡知識	佛以神通力
調伏狂醉象	化令人正路	種植善根栽
如救賢高度	木槍苦毒患	服甘露良藥

衆苦毒盡除 其間是奉持 至心得向佛

奉行善因緣 都令諸苦滅

魔勸捨壽品第二十六

如日初出顯于山崗 奮大光明 消滅厚冥

佛天中天 正法暉明 班宣言辭 淨無垢光

心懷愚癡冥 如幽深谿谷 日以大光明

推盡杳冥源 如清明無雲 日光靡不照

佛所至教化 莫不蒙濟度 猶如大金山

大祠祀盛火 如魚怨盛陽 竭盡塵勞水

欲界塵勞王 厭號名弊魔 率來至佛所

便說是言辭 惟佛往昔坐 尼連禪水邊

我爾時啓曰 衆言最先首 諸可所作爲

其事已成辦 諸所可覺悟 已達無有餘

所願具充滿 今可捨壽命 于時還答我

決定言教曰 吾今且未有 四部大弟子

又復未有暢達大 解達智慧眼 建立顯佛事

大尊童所處 非少許方便 倉卒可及逮

不明之晦冥 未蒙光明照 日出未經天

不可便還沒 大海陂池水 龍阿須倫藏

若人以裸身 欲渡大海者 若欲以蚊翼

覆蔽十方空	或如小蟻蟲	欲與師子戰
若復欲發意	一舉能飲盡	無量大陂池
竭令無有餘	若欲以口氣	吹須彌寶山
令各分迸散	悉成爲埃塵	陂池之海水
須彌寶大山	師子海虛空	是事尚可爲
佛功德之池	須彌海虛空	十方天世人
無能度量者	以故吾爾時	語卿魔如是
今非是勸吾	滅度決言時	如今便可陳
卿之所志願	當隨其所啓	魔便白佛言
世尊諸弟子	今皆調賢良	守禁戒精進

皎明成羅漢	身在地住立	以手捫日月
變現身令大	至大無結天	從大生死中
劫奪我衆生	出吾部界入	無爲如還家
世尊一切智	所作無不辦	名聞如大海
十方普充滿	世尊無比聖	以佛十種力
坐於道樹下	被牢強忍鎧	以聖手執持
大慈之強弓	放引智慧發	捷疾之利矢
我與十八億	諸魔王衆軍	適放一慧發
敗我大軍衆	猶往古烈士	獨與大軍戰
適放一利發	勝槃脊大軍	憎愛二大垢

俱滅令無餘	伏心之醉象	令得求調良
以正法大蓋	覆諸應度者	令一切衆生
得避塵勞電	裂壞貪饕口	杜塞無厭心
顛倒躁擾性	如撲阿須倫	以最上第一
堅牢智慧犁	耕諸曠大地	反其愚癡源
以大正真法	書度微妙樹	下之於世間
華香飽衆生	降現在有中	廣大生死海
以空無意身	鳴大正法珂	在於欲界中
愛於繫閉者	生死之堡聚	甚勞強難勝
世尊如力士	澡脫皆令出	得住於無漏

珍寶之臺渚	世尊寢卧於	智慧之大池
齋中生微妙	正法之芙蓉	其香甘無比
感動天人心	來集受訓誨	如蜂食華精
以師子形相	佛之猛利士	願覆強難伏
塵勞阿須倫	已滅盡世間	生死之力士
普勝於三界	世尊最第一	或有以世間
生長乳哺力	或有以巧偽	神變現化力
於諸天世人	得勝最第一	以己之善行
獨劇著世上	今正是世間	放捨壽命者
時佛聞魔王	種種之勸辭	佛時天中天

梵音告魔王

令魔當懷喜

必無復憂患

今却後不久

三月當捨壽

可捨心懷熱

卿魔願已備

聞佛說是誓

魔王甚歡喜

即時於佛前

忽滅還不現

於時世尊即

定意斯須頃

意了智慧俱

尋還解散意

放捨前神通

無限安長壽

聖以神足力

更存壽三月

世尊已放捨

無限安長壽

地祇即驚怖

六返大震動

四方皆雨墮

霹靂大炬火

猶如劫盡時

須彌雨炬火

霹靂連續墮

普周徧空中

猶如劫盡時

大地火乾燒

時佛天中天

即說是偈言

猶如破車轂

強載曳此身

於時阿難見

是恐惡變怪

心懷疑戰動

詣佛問其緣

時佛告阿難

吾已捨長壽

是故地大動

現是惡徵應

時阿難聞佛

如是之言教

即自投於地

如栴檀樹崩

舉身衆毛孔

涕血皆迸出

心中懷哀感

泣血流於面

一則尊敬師

二則兄弟愛

重愛情未解

悲痛迷荒心

懷愛熟視佛

久頃乃發言

辛酸楚毒苦

悲哀戀慕辭

嗚呼何甚惡

無常甚速疾	佛之光明燈	忽然便欲滅
猶如寒時火	盛旱熱時雨	疲得垂白蓋
莫不蒙其賴	眾生甚可憐	當迷惑失路
於大生死中	無邊曠野田	示人以善道
審諦識正路	三界之導師	捨世何速疾
觀普世眾生	愛熱所焦燒	周旋疲長塗
旱渴甚久遠	甘池以解水	其味甚清美
最上清涼池	忽然欲枯竭	去來今現在
三世無不達	心入微妙法	智慧之面目
照三千世界	猶視淨明鏡	世眼忽滅盲

一何痛之甚	眾生立篤信	根芽甫生者
如有欲漸長	又已成就者	如是之等類
渴仰佛雲雨	此諸垂成苗	忽當旱焦然
世尊四十種	智慧之火光	一切智大鏡
普曜三千世	照現大光明	一切眾生眼
眾生何可傷	當還投邪冥	覺慧之淵海
廣長甚深遠	佛獨能先度	顧愍傷眾生
今當捨世間	我等何恃怙	猶如慈父母
遠子曠長塗	普愛於眾生	慈乳甚盛滿
正法之乳漣	甘美大豐盈	世尊之大慈

猶初生犢母	今捨犢令孤	我等將旱枯
久迷惑失道	於五幽谿谷	衆生應度者
猶如孤犢子	世尊徧推求	如慈母慕兒
今誰當推索	我等何傷酷	是愁忽然遇
後斷續復來	日夜相推逐	周旋如轉輪
晝夜如兩手	方便無休息	掬非常命水
飲之無厭足	我今甚迷荒	無所覺識知
心是金剛聚	能忍不壞碎	每遣侍世尊
猶如影隨形	形忽然欲滅	影當何所依
今我當捨離	遠佛天中天	如身離壽命

不復可自名	無常之宿對	何不追逐我
壽已捨其身	何可立須臾	尊於大眾會
曾有說是言	其有證道諦	四神足具者
能住壽至劫	或復能過踰	佛之道神力
自在暢無礙	惟佛世所怙	今願且住壽
愍傷衆生故	幸住壽劫餘	願尊垂大慈
憐傷於衆生	住壽令延長	未度者甚多
於時佛世尊	見阿難如是	愁毒甚憔悴
因垂撫慰恤	佛世尊大慈	告以加愛言
汝諦觀自然	世動歸滅盡	一切世間事

終不可不然	其有成立者	不得不壞墮
諸有成立事	若當終始者	終無有發意
求處泥洹城	吾前為卿等	具班宣法教
為師之誠事	無有餘遺隱	吾身若留住
及度世之後	卿等勤奉法	用吾色身為
但當力精進	盡形奉禁戒	方便求覺慧
急如救頭然	道品所修行	凡有三十七
速當設方便	令心覺解脫	諸善之根源
皆當由之生	以滅定羈絆	繫絆心醉象
以智慧銅鈎	制御令回還	以正諦計觀

縛令不越逸	滅心令靜定	智慧慈敬眼
卿等必以是	諦觀吾法身	其有諦見吾
正法之身者	吾現在去世	常見我不離
吾今為汝等	乃至當來世	願變苦毒樹
令成甘露果	先當勤服食	覺意華之精
成四道果證	續飽滿世間	俗外學賢聖
皆不逮覺了	厚雲及上體	潔持與愛生
我潔安庠天	力慮及天帝	是皆不達道
吾令汝等覺	無能尋端底	得知出要者
外師所止息	因迷惑還墮	惟有佛世尊

無礙最慧器	猶如良賢士	眾藥之種稷	瞋恚用慈除	汝之所陳啓	是觀過去佛	五分壽捨一	強曳無返復	蛇虺甚可畏	汝從水求火
以是於有中	有八種藥方	其貪婬多者	愚癡以慧滅	願佛住劫壽	隨俗宿對行	吾何為久與	仇怨對已盡	阿難不當速	從鐵中索金
壞盡塵勞源	吾已各分別	惡露觀為藥	如向者阿難	或長踰於劫	不盡世上壽	此蛇虺篋俱	濕傾危朽舍	捨此身逃耶	從芙蓉華莖

欲得金剛枝	與狂論定計	廁中求香美	朽舍久危墻	露燈難恃怙	輕脆甚於是	可畏四大身	眾生愚癡故	不自計當爾	終不設方便
從惡毒器中	從怨求暢安	欲教訓獼猴	濕沙以為城	如坏器盛水	無強速壞捨	何見正諦者	恍意不懷憂	放心於不要	求益已善本
欲索甘露藥	地獄中求樂	令重莫輕躁	雲泡水上沫	亦難可久保	當作是覺知	堪任昇此身	見他有死者	耗盡其壽命	當作是覺知

永樂北藏

佛本行經

第一二八册

佛本行經卷第六

達九

宋涼州沙門釋寶雲譯

調達入地獄品第二十七

佛天師世怙 身心俱清淨

愍眾詣江浴

著澡衣而立 爾時佛世尊

始入清流江

猶如日天子 達九 在天華浴池

如祠金剛柱

妙寶以校飾 譬天刻鏤師

眾相悉明備

佛世尊身形 妙好亦如是

此皆宿善行

工匠所為作 百福德相備

宿善所印明

或如然妙指 晃昱或如言

似說本善行

佛形相如是

水陸空中蟲

莫不愕然觀

各自捨怨嫌

皆慈心相向

悉不相茹食

注目於佛相

視之無馱足

時佛告阿難

視此眾生類

皆共觀佛者

雖蟲獸無慧

不識別善惡

觀佛身相好

如視鏡中照

已下善本種

阿難報佛言

唯然觀調達

然其身本

釋種子勤修

學法能乘空

為王阿闍世

所事最上師

受無極榮寵

恭敬盛大器

不審因何故

欲變成惡器

時佛告阿難

廣施博學問

淨行勤自守

心懷惡行者	是必不可保	心惡習衆惡
亡失其善行	自穢善根本	愚人得榮祿
甚以自慶喜	但以招自殺	猶如騾懷妊
其以自消盡	衆善之根本	無餘一毛善
可牽拔濟出	吾之愛衆生	慈加於一切
投山入熾火	救衆苦厄者	不憝惜已身
羅云是吾子	調達山礮我	是二等慈愍
不久於王舍	惡行升斛滿	調達得重疾
種種方便救	盡呼其弟子	今可致我往
諸摩竭國王	是我舊親友	於是諸弟子

方便舉致往	其舉三枕折	墮地打膝傷
更易坐一舉	舉詣王宮門	行道逢種種
諸不祥徵應	特牛吼來迎	角觝地且行
後脚揩地土	揚塵空辱之	群鳥於上鳴
猶如人語聲	今汝所圖計	終不以諧偶
到門即啓王	王令勅傍臣	惡人是地分
復來相惑耶	反以惡燒我	又復還自燒
如電害萬物	已尋消化盡	還致罪物去
吾等不宜見	此親所不用	衆人所棄捨
拒逆佛世尊	爲祀言祥天	若入無擇獄

恐連曳吾等	其有敬重吾	及自愛身者
速逐使出朝	惡復聞見是	吾每歎佛德
從天師求願	誓所生之處	莫與惡友俱
侍臣勅朝師	速逐遣罪人	調達諂意思
為飾諸弟子	如吾自思惟	惟佛於吾親
能相濟厄耳	餘無可恃者	速致吾詣佛
墮者還依本	如墜因地起	地故載育之
諸弟子謂之	師誤失無限	懷惡意向佛
犯種種罪過	調達疑怖言	吾雖犯負佛
不犯捨惡人	善者故不怙	於是其弟子

見師以如是	畏調達之故	便速盪出去
震動王舍城	衆人大集觀	時催逐調達
解所懷疑結	見調達遭厄	顏色甚憔悴
每行惡不貲	今乃獲禍對	如海船欲覆
垂入摩竭口	猶如大幢傾	臨墜僵于地
危譬屠家羊	喻天福盡應	調達危如是
垂入死門口	如日蓋山蔭	漸速普覆地
調達惡行蔭	追逐覆不置	城中諸觀人
見其如是應	各各轉相謂	若干異同群
痛哉視世惡	合偶卒永離	何智當貢高

於其惡生死	此則是由來	變現妖怪者
今摩竭國王	迷惑為逆惡	每乘金寶車
光耀如天帝	將從狀如天	王起出臨觀
若來入宮時	每現從空下	所食之御厨
炊五百燒器	在阿闍世膝	變已作嬰兒
現戲耽王唾	王意終不厭	王每常敬待
謂之勝於佛	驅逐不停門	一何可憐傷
此今意退沒	懷苦或無智	欲往見世尊
悔已過向佛	今甚懷惱熱	躁擾自投擲
不久於阿鼻	當受諸苦痛	或言情性惡

或言用貴為	不見佛受法	及於賢聖眾
不自護己身	亦不護餘人	學不慮今世
亦不顧後世	咄榮祿甚苦	咄多求亦苦
凡未見諦者	無一可恃怙	愚癡甚妬惡
覆蔽一切眼	愛著大苦痛	普誑惑世間
以虛遣向王	懷嫌燒壞人	嫉佞侵損他
惡如閻羅王	宿對便來至	以力強牽曳
王不遣人助	亦無來救者	如偽稱悅人
不慮已後時	舉價廣輕用	財債皆滋倍
債主急迫切	諸共喪費者	皆馳棄藏避

今當停獨償	於是甚勞苦	致到舍衛城
舍衛城中人	集會觀調達	男女諸大小
空舍皆馳走	大聚無央數	隨逐調達行
人展轉相謂	弊怨重地上	每施惡於佛
強顏而無慙	云何欲見佛	中有覆面者
損耗之積聚	是不宜觀見	有甚驚悚者
或悲憐傷之	或悲歎墮泣	或有嘿立視
或有稱歎佛	慈心之功德	故能舍容受
如是毒惡物	其弟子勞疲	小住頓息曰
是地之重擔	奈何堪勝之	適小停於地

達九

四

眾人悉圍達	死應之表式	漸漸為之現
斯須地震動	響徧國界言	吾不勝惡人
如覺悟世間	於是虛空中	有大雷震動
又有若干種	可畏惡音響	諸天告祇洹
惡行來在近	故地動聲云	示其惡緣對
不勝惡行者	阿難前白佛	云調達來至
求欲見世尊	時佛以梵音	而告阿難曰
調達罪厚重	不能來見吾	假隨藍風吹
不能今動來	正使龍索引	龍絕不可動
佛說決定言	調達不見吾	即時戰汗出

水樂北藏

佛本行經

第一二八册

顏色即變惡	猶如金翅鳥	欲搏食龍王
為死所捉持	戰動不自止	見閻王使召
怖恐無所識	地開如魚口	火塞滿其中
張口甚可畏	如欲吞調達	火焰拔汝舌
昱昱燒其身	熱火所纏裹	牽曳向惡趣
高舉其兩手	大聲呼稱佛	嗚呼天中天
衆生所恃怙	每懷慈愍心	於一切衆生
我愚難過失	仁善不改動	如須彌山王
風終不能摧	慈愛無限量	稱世光見照
若蒙尊暉曜	冀待小停息	以悟三千界

梵音見告語	緣是深妙聲	得脫地獄苦
願得佛世尊	著足之塵土	戴之於頂上
或必有所濟	世尊不自來	願遣餘弟子
舍利弗目連	迦葉阿那律	幸趣遣此等
惟弟賢阿難	骨肉族不棄	如何便自捨
兄弟相惱苦	衆僧亦復爾	王以下羣臣
知識及宗親	餘惟有惡對	終不捨遠我
不得小動離	如影隨其形	人衆滿地上
諸天塞虛空	皆住觀調達	宛轉毒扁中
猶如兩力士	對共摘力鬪	宿對之力士

衆中擒調達	天人同聲喚	寵祿今安在
善惡報彰顯	爲火所牽曳	時無央數人
涼然畏惡對	佛尚不能救	何況其餘者
稱佛屈已禮	徹骨自歸命	未及說半言
便爲火所纏	火如瓔珞像	徧布其身體
奄忽便沒去	好餓魚所吞	忽至無擇獄
於是鬼獄卒	頭然甚可畏	力大身如山
懷毒甚瞋恚	捷疾尋來至	如金鳥取龍
共來接擊去	以然熱鐵索	反縛其兩臂
牽曳罵數過	將至啓閻羅	此則是世間

兇暴弊惡物	懷嫌嫉虛詔	反悞逆正理
記惡不反覆	不慈勤爲惡	王求人長短
無慙廣結怨	強專獨權勢	托亂越分理
是法言非法	非法言是法	寂滅之川谷
慧寶體充滿	佛之須彌山	斯放石欲壞
定意清淨水	賢聖衆海淵	本清澄且深
此托令擾濁	無辜生怨殺	蓮華比丘尼
拔盡善根本	悉令無有餘	冥如野雲霧
衆善日損縮	喻之月垂竟	消轉盡晦闇
積罪地所吞	今至惡對口	王宜處其罪

罪重叵散放	王聞其所啓	求處當以法
盡志訶折之	與決了言教	咄爾族姓貴
乃為下賤事	甘蔗王苗裔	汝唐喪失之
汝為狂迷耶	乃作是大過	垂飲翻甘露
自吞其害毒	為是反悞事	欲齧吾杖乎
欲吞天帝杵	欲手持空耶	汝為欲縛束
躁動性散風	將類為是事	故極意造惡
汝欲以手掌	障蔽佛日光	復欲與一指
舉佛之須彌	汝欲飲大海	令竭無有餘
事至自牢強	語已呼獄卒	便為所可作

鬼卒大叫呼	罪人皆大驚	展轉自謂言
行惡者今至	緣是惡物故	當益加我等
若干種苦毒	都來趣會此	共毒治惡物
剝反曰擣磨	生瘡而殺之	消散其身體
鬼卒如所說	<small>遠九</small> 毒治令備悉	逼見諸苦痛
獄鬼以火烧	鐵刮強刮口	<small>七</small> 洋銅灌其咽
吞散燒鐵丸	都合諸地獄	其中處楚毒
就於無擇中	加害於調達	無擇灌燒治
與罪人俱受	調達私罪對	響響競來現
大倒金剛山	焰出甚熱熾	墮調達頭上

永樂北藏

令身碎如塵	山如有識	恒自起自墮
聲似唱和言	深築碎其骨	罪人聞是聲
皆恐怖驚張	奔波狂激走	無地可隱藏
覆眼亦如塵	大石相謂言	行惡一何劇
今俱盡無餘	自重劇殃對	
以	謂	
獄中諸守鬼	各罵調達曰	且聽弊惡害
一切智藥充	法寶慧衆多	佛山如如是

汝以山埴之	以是殃罪故	諸山雨汝上
自然金剛山	雨調達頭首	山巖火焦杵
淋雨無斷絕	鍛其身碎末	尋還生如故
於是復叫呼	驚動地獄中	石象有百足
譬一由延山	黑如冥霧雲	疾踰劫盡風
嗚吼如雷震	調達見驚怖	失聲大叫呼
便說是言曰	汝等何惡劇	以象相逼迫
來用相怖死	今來相踐蹈	獄鬼問之曰
識踐汝者不	汝以象恐怖	故罪象踐汝
新復更言	汝以象恐怖	形狀大如山

各負然鐵杵 辟方一由延 來至調達所

舉五百鐵杵 次下調達上 擣碎調達身

猶如小蟻蟲 獄鬼恚罵曰 是罪何足言

汝破得道人 蓮華女之首 坐犯是罪殃

杵今春汝頭 注九 復有然鐵車 然炭以牛駕

臂脚各繫車 分以為兩分 打車各自去

分裂調達身 車各分其身 毒痛不可言

獄鬼復罵曰 今始車裂汝 分以為兩分

蒲當裂汝身 八十六千萬 汝坐誹聖眾

別以為兩部 故今裂汝身 調達叫聲徹

紅華獄如響 瞿和離識聲 尋便罵詈言

寧遭熾火燒 若利劍中毒 惡賊虺蟒蛇

莫遇邪惡友 施方便求助 可脫斯諸禍

惡友無方便 致心宿地獄 以遭獄守鬼

無逮解脫路 四種之方便 其術不復行

捐名稱譬 如日竭水 消眾善行如火焚野

傷智慧明 猶華遇霜 穢壞禁戒淨意之香

障蔽心之明 猶月如遭蝕 調達以友根

於我為毒怨 獄卒加毒治 甚痛大叫呼

調達識聲聞 瞿和離聲耶 鬼卒逆罵曰

地獄之火燼	入他罪科中	何須復問為
緣汝惡友行	強致紅華獄	以邪反逆道
墮墜受艱難	汝為惡船師	將導入洄洑
長終始回旋	求不知正路	調達懷痛曰
瞿和離已至	我餘諸親友	皆到地獄耶
弊友一何劇	導我至惡道	以皆執隨我
來止宿地獄	佛弟子目連	神足得自在
慈愍三惡道	行因見調達	見王阿闍世
王稽首敬禮	尊目捷連足	已便問之曰
承往惡道觀	惟師願說之	頗見惡調達

永樂北藏

佛本行經

受苦痛何類	目連答王曰	調達之所受
苦痛甚兼備	難可倉卒陳	有八大地獄
獄有十六城	百二十八獄	合此諸楚痛
獨一阿鼻痛	喻此諸獄苦	苦無須更安
故名無擇獄	受苦甚弊惡	毒痛重餘者
又償私別罪	終無休息時	十六盛火焰
纏繞其身體	為諸苦痛箭	所射之准的
如爾時閻王	具責數調達	獄卒重罵詈
悉以向王說	王聞心悚然	舉體衣毛豎
驚意白目連	叉手而傾屈	王心即時萎

第一二八册

如華得於火	目淚交其面	譬芙蓉得雨
懷恐怖且悲	向於目捷連	自責已由來
所作之不善	吐心可知慙	免離遠惡友
今悔策千萬	如策進良馬	意譬如麻油
值香則便香	得臭則受臭	汝心亦復然
目連告王曰	覺悔最第一	悔責病津液
佛良醫能愈	王聞其告教	甚畏怖地獄
惟倚賴於佛	如病歸良醫	初立寶樓觀
校以眾琦妙	如天善法殿	四寶為欄楯
四方寶梯陛	四方四浴池	以四寶為華

種種微妙好	於上飾寶樹	諸王盡技巧
法忉利釋宮	如天晝度樹	於下設高座
如忉利天帝	在晝度樹下	釋之大御座
天請佛至宮	佛出如自現	奮千妙光明
王躬自出迎	四寶幢蓋幡	華香眾妓樂
種種奇妙珍	敬意奉迎佛	即時普震擊
二十億眾鼓	天人普散華	如雨徧覆地
佛即時來至	上殿坐高座	猶如梵天音
處第一梵宮	王無量敬意	形容甚微妙
猶如日宮殿	處在須彌側	手執金澡瓶

以水灌佛手	如來掌藕華	輪相皎然明
王手奉餚饌	百味食甘飯	甚香潔清淨
如天善施食	佛與諸弟子	飯食已畢訖
澡漱手滌鉢	清淨如佛意	樓觀殿高顯
人衆億無數	如諸天觀佛	於晝度樹宮
天帝懷愁慘	與諸天俱來	自觀當降神
受形於驢胎	王懷慘猶若	諦視地獄苦
摩竭大國王	與諸姝女俱	服飾甚綺麗
晃昱如雲電	翼從王而來	敬意稽首佛
或持雜寶華	或持金銀華	金粟或銀粟

種種雜珍寶	又復有諸女	手執金銀器
皆盛滿澤香	及吉祥寶瓶	以雜名香汁
灑地令淹塵	若干雜色華	散普徧覆地
以諸名衣服	雜寶之瓔珞	皆脫以惠施
地成大積聚	王與大眾人	投身於佛前
佛慈護衆生	願垂覆惡類	佛見諸天人
心皆懷悚然	大眾數億千	皆願欲得度
即時爲之說	微妙深法要	四諦之甘露
解脫決定法	有六億衆生	解諦見道跡
餘無數衆生	皆發大道意	

現乳哺力品第二十八

佛以入無餘	滅身諸苦痛	與無著弟子
出妙維耶離	行歷諸村落	安庠以次第
覺悟衆生類	令植善德本	為無數衆生
顯露宿善行	度脫無央數	令服甘露味
次至成有城	力士所生土	與諸弟子俱
止宿其土界	去彼土不遠	拘夷那竭城
城門中有山	五百力士集	還共論議言
是山妨城門	共合力舉徙	顯我等盛力
後世流名稱	馳周徧四方	精勤力備故

無有斷絕時	議已便共出	將象青牛馬
拖材木繩索	共行詣山下	設若干方便
繫山於畜頸	各手引繩索	以杖木揆撮
皆共舉聲言	同一時出力	大聲震一國
不能動搖山	佛將弟子衆	行次至其所
諸力士見佛	金色之光明	霍如千日出
妙相三十二	見佛懷喜踊	捨山往行詣
敬意禮佛足	右遶三匝已	佛因問之曰
諸壯士何故	聚會在此也	因共白佛言
我等生土地	種類號力士	是山妨城門

吾等共集議	欲徙移是山	令城門道平
流名於後世	顯示力士力	故牽致象畜
及自竭其力	盡大方便勢	山末不可動
佛與大衆俱	行往詣其山	檢攝其衣服
以左手舉山	置於右手中	便拋擲虛空
乃至上梵天	山中聲出言	世間皆無常
諸法皆無我	惟無爲滅苦	山從上來下
還住佛右掌	佛以口氣吹	皆令碎爲塵
又還收合聚	還復如本山	徒之著餘方
於是諸力士	見世尊大士	心喜踊無量

舉身衣毛豎	加敬意於佛	皆前禮佛足
長跪叉手言	唯然天中天	向者所用力
爲是乳哺力	是神足力者	是道定力乎
佛告諸壯士	諦聽受所言	吾左手取山
置於右手中	擲虛空中者	是吾乳哺力
乃上至梵天	山中有聲出	一切世無常
一切皆無我	獨無爲滅苦	又重叉手曰
惟願天中天	勞神重敷演	父母乳哺力
暢達其限量	告諸力士曰	汝等必欲聞
佛乳哺力耶	對曰惟願聞	世尊乳哺力

佛言樂者聽	十凡牛之力	等一青牛力
十青牛之力	等一犛牛力	十犛牛之力
等獨角牛力	十獨角牛力	等一凡象力
十凡象之力	等一數生象	十數生象力
等一左象力	十左象之力	等一香象力
如十香象力	等大德象力	十大德象力
等一杵牙象	十杵牙象力	等一龍象力
如十龍象力	等廣肩力士	十廣肩力士
等一天節力	十天節力力	等一士乘天
士乘三百天	等佛一指節	父母乳哺力

佛之乳哺力	其喻狀如是	已過去諸佛
及諸當來佛	如吾今現在	一切皆平等
等音聲等稱	等量等相好	等福等報應
等覺等智慧	等戒等定意	惟二事不等
形體及壽命	爾時諸力士	稽首禮佛足
叉手白佛言	今已見世尊	父母乳哺力
願垂愍勞神	班宣敷演說	佛功德福力
佛告諸力士	樂聞者諦聽	唯然樂欲聞
佛告諸力士	普一閻浮提	衆生福德力
以比一方域	轉輪聖王力	善本福德力

百倍及于倍	萬倍巨億倍	不得相比喻
二方轉輪王	三方轉輪王	四方轉輪王
一方鐵輪現	二方銅輪現	三方銀輪現
四方金輪現	輪具有千輻	七寶雜錯廁
照然明如日	二方福祐力	喻所倍如前
三方王福力	亦喻其所領	四方王福力
喻所領衆生	衆生福德力	百倍千萬倍
計其功德力	終不可爲喻	假令四方域
一切衆生類	皆爲轉輪王	合此福德力
以比四天王	所有功德力	百千巨億萬

終不得爲喻	普四王天人	皆爲四天王
以比天帝釋	所有福德力	百千萬巨億
不得爲譬喻	忉利諸天人	德如天帝釋
不比焰天王	所有功德力	百千萬巨億
不可相比喻	假令焰天人	如焰天王福
不比家天王	所有福德力	令兜術天人
德如其天王	不比化樂天	王之功德力
使化樂天人	德如化樂王	不比化應聲
天王福德力	化應聲天人	德力如天王
不比第一梵	所有功德力	假令諸梵天

達九

西

如第一梵力	不及大梵天	所有福德力
百千萬巨億	不得為譬喻	假令大梵王
無數不可計	不比一緣覺	所有功德力
百千萬巨億	不髣髴為喻	三千大千界
所有衆生類	德力如緣覺	不比一菩薩
所有福德力	十方衆生類	皆使為菩薩
福德力具足	不得佛一相	所有功德力
百千萬巨億	不可以為喻	其過去諸佛
及甫當來者	又吾今現在	德力皆平等
等音等稱量	等相等福德	等諸報應法

惟形壽不等	時諸力士等	稽首禮佛足
長跪又手言	唯然天中天	已見乳哺力
具聞福德力	惟願重聞聽	佛之智慧力
佛告諸力士	樂者靜心聽	今當具暢說
佛之智慧力	此閻浮提地	廣七千由延
地形有三角	<small>連九</small> 西方瞿耶尼	<small>十五</small> 廣八千由延
其地形方正	東方弗于逮	廣九千由延
地形如月減	北方鬱單越	廣縱萬由延
地形如月滿	其此四方域	諸生草樹木
盡以用作筆	大海所有水	深廣長三百

三十六萬里	以水和書墨	須彌山入地
下至金剛際	亦復有三百	三十六萬里
齊水以上現	亦復有三百	三十六萬里
四方四寶成	北方以黃金	東方以白銀
南方紺瑠璃	西方以水精	猶如須彌山
皆使為素帛	書盡樹木筆	盡竭諸海水
徧書此素帛	不盡一弟子	舍利弗智慧
日月明所照	如是千國土	千日及千月
千四方土域	千東西南北	千須彌山王
及千四天王	千忉利帝天	千諸焰天王

千兜術天王	千化樂天王	千化自在天
及千諸梵王	是名千世界	如是千世界
是名曰小千	千千小千界	名第二中千
如第二中千	其數滿千千	以是故名曰
三千大千界	假令此三千	大千千世界
所有衆生類	慧如舍利弗	以比佛智慧
百倍及千倍	萬萬巨億倍	無可計為喻
佛慧力如是	已過去諸佛	及甫當興者
如吾今現在	一切皆平等	等音等稱量
等德等相好	及等諸報應	爾時諸力士

重稽首佛足

又手白佛言

唯然天中天

已現乳哺力

聞功德慧力

惟願垂解說

佛神足之力

佛告諸力士

樂聞者靜聽

唯然願聽受

佛謂諸壯士

昔此穀勇貴

人民皆饑餓

諸弟子乞求

不能自存活

坐禪意不定

不能遵修善

時弟子目連

便來詣吾所

稽首佛足已

却於一面坐

又手白佛言

憶昔從佛聞

是地皆可食

衆生薄福故

地肥下沉入

礫石沙鹹出

如我今諦知

地肥故在下

衆生可憐愍

今欲取此地

反上以著下

反下以著上

吾時訶目連

莫勞動爲此

是衆生前世

不修衆善本

無有是功德

應食此地肥

弟子目捷連

能以左手舉

三千世界地

置於右掌中

擎著他世界

一切衆生類

無有覺知者

亦不懷恐怖

如是三千土

大千之世界

此三千世界

滿中衆生類

神力如目連

比佛身神力

百千萬巨億

終不得相喻

使十方衆生

神力如緣覺

諸弟子神力

并佛身神力

以比佛意力

百千萬億倍	無量不可計	終不得為喻
爾時諸力士	稽首禮佛足	叉手白佛言
唯然天中天	已現乳哺力	福慧神足力
惟說定意力	解暢其境界	佛告諸力士
樂聞者靜聽	唯然當聽受	佛告諸力士
須彌四方域	諸龍上昇空	同時降暴雨
周徧四天下	是四方大水	皆流入大海
佛皆別識知	是諸雨水滴	初墮其方域
某方某村落	某家某園田	某樹某枝葉
某華某果實	因流入大海	此四方大城

一切所有水	佛之定意力	悉能分別知
諸水滴源由	所從來方面	是為佛定意
微妙之神力	前已過去佛	甫當與世者
吾今現說法	一切皆平等	等音等稱量
等德等相好	等諸報應法	惟二事不等
形體及壽命	何故二不等	世人壽長時
人形體長大	佛亦順世俗	壽長形體大
未世人壽短	形體醜短小	佛亦隨世俗
壽短形體小	以故諸佛興	以二事不等
佛告諸力士	吾已為汝等	班宣具解說

佛之乳哺力	福德智慧力	神足定意力
是所說諸力	當於今暮夜	為無常大力
所擊壞碎滅	如是諸人等	世間歸無常
一切有形類	皆當歸別離	散壞滅亡法
生者歸於死	成者必當敗	合者有離別
聚者當各散	立者必傾墮	佛為諸力士
因說要偈言	有為歸無常	興起歸盡法
諸興衰自然	勤求寂滅安	有為歸無常
興起歸盡法	佛最第一尊	壽亦有終盡
於是短壽命	如夢忽便過	自縱不勤學

是愚可愍傷	譬如山水峻	速往終不返
人命亦如是	逝者不復還	如弓之遺箭
已逝不中返	人命猶如此	去者不復還
眾苦苦起源	當勤求滅苦	覺入賢聖路
致吉服甘露	時佛說是已	三千大千界
地六返震動	無數兆姪天	忽捨其宮殿
曼塞虛空中	雨諸天華香	末金銀栴檀
諸天鼓妓樂	梵天禮佛足	叉手於佛前
因說此偈言	諸佛難值見	正覺意難有
如華優曇鉢	佛又難於此	勇健趨難遇

人上釋師子	與諸天人衆	今故叉手禮
於時天帝釋	便前禮佛足	長跪於佛前
因說是頌言	令我得眼淨	照耀於法炬
塞閉邪趣門	不畏墮惡路	大慈世之師
哀愍傷衆生	故與諸天衆	於前叉手禮
時六萬諸天	見諦得道跡	禮佛遶三帀
忽還歸天宮	時大會衆人	歸命於三尊
佛法賢聖衆	盡畢其壽命	奉戒修十善
離著出家學	受戒爲沙門	見諦證溝港
往還不還道	或成無著真	或發緣覺乘

發大道意者	無限不可量	又有衆生類
未曾有善本	始初發道意	無央數衆生
勤攝身口心	念佛天人師	今當就無爲
己具大恐懼	人身甚難得	其行離衆苦
猶救頭上火	因此行衆善	勤行無懈倦
免離衆苦惱	<small>速</small> 無爲清涼	

佛本行經卷第六

佛本行經卷第七

達十

宋涼州沙門釋寶雲譯

大滅品第二十九

時佛與大眾	遊至雙樹林	梵音告阿難
詣雙樹敷牀	佛便在繩牀	右脇而倚卧
面向於西方	首北而累足	時賢善須跋
修仁除躁性	欲見佛求度	來謂阿難言
我覺天人師	時至欲滅度	故來詣難見
覺知一切法	今求欲禮覲	云何盡苦源
今若不及見	如日入求冥	請阿難通入

阿難心煩毒	便謂須跋言	今非見師時
佛以一切智	徹照應度者	百福德相眼
慈意視須跋	佛以柔輭音	告語阿難言
莫違來見者	吾出世為善	須跋得所願
甚懷喜踊躍	即往至佛所	果必蒙解脫
爾時賢須跋	謙敬尊佛德	傾屈而敬禮
遜辭白世尊	前師覺世間	云尊從得道
已已得解脫	又復度眾生	願以見開示
儻能蒙覺悟	故來敬禮尊	不敢稱智力
佛見須跋來	心懷甚喜敬	為說以賢聖

示滅苦無為	時須跋闍之	尋即得解脫
邪迷意覺悟	遠得解脫道	本執邪倒見
故旋迷生死	倒見六十二	以是世沉沒
彼盡無有餘	白衣致得道	漏盡成羅漢
濟此無益受	覺佛所往路	普世緣愛主
愛渴漏俱滅	滅意諸苦結	覺佛之所說
深正真言教	以除意染著	心淨無餘漏
覺世之生死	須跋諦思惟	謂世間斷滅
是見眼脫除	世本歸滅亡	意覺知是已
世間有常見	邪疑霍然除	彼前所執持

捨是諸倒見	聞佛真善言	開慈心受持
因其前世時	所修諸善本	願入泥洹城
故速疾解脫	已得善無為	除冥覺正真
建立永甘露	除盡諸塵勞	時見佛世尊
欲捨就滅度	以慈心視佛	意便起是念
我今理不宜	見佛捨壽行	普世之炬燿
衆生所恃怙	施善於一切	願我先捨身
曼佛天中天	未捨壽之頃	心善踊無量
起五情投地	稽首禮佛足	生定意如山
即時尋速滅	猶如興大雲	普雨降甘潤

滅盡小野火	佛告勅比丘	供養須跋身
佛末後弟子	度立泥洹城	因即右脇倚
卧於繩牀上	欲放捨佛身	盡壽命之數
初夜時欲過	星月光明損	林藪鳥獸寂
佛告諸弟子	卿等敬具戒	如尊師炬耀
吾去世之後	順從莫違犯	淨攝身口心
捨利求華安	田役畜乘僕	倉藏園莫為
無種植樹木	亦莫斬伐傷	不得為己身
造立垣墻壁	無仰觀曆數	合和湯藥方
如時限節食	修己莫望敬	無自隱短穢

無行呪自活	無為王者使	無占相吉凶
汝等後當乏	衣食疾湯藥	每攝意知足
守限節忍苦	汝等但能勤	奉持是禁戒
具戒之根株	相載之泥洹	從是起定慧
禁戒具諧偶	守護能備悉	智慧增長益
除滅諸塵勞	^{達十} 緣是致泥洹	^三 此言戒印封
因識守戒者	其戒具不缺	備悉無短少
彼則清淨善	脫塵勞寂滅	無有禁戒者
彼則無沙門	因禁戒地立	成沙門善妙
已立淨戒具	心不縱諸欲	逸則制令住

伏使忍不起	如回牛離苗	縱情念邪者
差失淨禁戒	顛墜大衰耗	若遇惡賊對
一世受苦身	隨從諸欲者	今世及後世
具受諸苦毒	故不當從欲	悅可諸欲者
後必遭大苦	人不當畏懼	熾火之所燒
莫畏蛇虺毒	及凶弊惡賊	害奪人命者
當自畏癡意	如愚見巖蜜	不顧碎身患
如無鈎醉象	躁跳如獼猴	心晝夜隨欲
莫聽隨所便	不滅其心者	身不得休息
已能調伏心	不邪屈泥洹	得食如服藥

不當起愛憎	所得便當食	趣愈飢支形
喻如衆蜂集	採花之精味	以時度施食
無壞人慈敬	莫煩好施者	莫數役良田
好施煩則厭	良畜數役疲	汝等晝夜勤
方便加建立	莫自縱睡眠	損耗難得命
普世死所燒	誰通夜安寐	怨賊所圍遶
恐怖焉得安	可捨塵勞垢	陳宿久居者
塵勞盡安寐	覺寐滅塵勞	慚愧為衣服
瓔珞象之鈎	放捨慚愧者	衆德善所棄
執持慚愧者	以故名為人	強顏不知慙

是名為畜獸	若節節支解	心不當起亂
亦莫違禁戒	口發麤獷言	戒則是忍辱
亦是其強力	不忍他麤言	終不得解脫
恚壞法失名	善心悅顏怨	心毒不當聽
令止宿斯須	諸善之強敵	無過於瞋恚
捷疾無為喻	毀壞仁禁戒	居家有愛著
雖恚愆不重	守戒恚愆重	如冷水止火
剃頭被法衣	執鉢行乞食	威儀以持世
不宜與恚俱	慢增則善損	居家者尚爾
況捨家離著	調伏定心者	中平正真法

不與邪偽合	正法建善事	邪偽者虛欺
積財聖憂惱	少欲者離苦	是故吾弟子
少求增眾善	卿等當知足	爾乃心安定
知足人間樂	無厭生大苦	饒財無厭貧
財分知足富	無厭貪馳騁	知足者所憐
欲求解脫者	莫依眾憤鬧	天帝釋以下
敬禮獨靜者	卿等除親愛	親愛苦止宿
捨家戀親愛	如老象沒泥	志意勇進者
眾事無疑難	水性雖柔弱	漸滴能穿石
鑽火數休息	不能時致火	勤鑽尋致火

精進者諧偶	故當建精進	趣向泥洹門
邪違無為道	汝等慎莫為	守志不錯亂
衆邪不得下	守志沙門友	失志忘衆善
志被甲仗備	敵莫能得勝	心專服德鎧
塵勞無能勝	專精定意者	諦了世生死
是故當定意	意定苦不起	若欲度流水
因橋梁浮材	欲度一切苦	定意第一船
卿等慧離者	今故顯世法	有是則得度
法外者不愛	不謂為捨家	鎧良藥利器
舟船度流江	智慧度生死	是故常聽法

當從法言教	慧見者見正	無慧者盲冥
心與塵勞俱	終不得解脫	審欲求度者
勤除去塵勞	沙門學調心	除去放逸意
天帝心調樂	阿須倫無樂	吾施汝等善
卿等當勤修	廣設衆方便	便令至泥洹
靜寂山巖間	林藪空閑舍	於中學定意
吾去後莫恨	良醫盡方術	和合若干藥
病者服得瘳	醫不自還服	導師引道正
從者無憂患	違失者有損	不顧慮患故
吾已為汝等	敷演四正諦	懷疑者便問

今正是其時	時佛令如是	弟子嘿無言
阿那律知念	於大眾中曰	日可令涼冷
月可使焰熱	是四諦真正	終不可違故
苦諦苦所逼	緣愛則有苦	諸佛之所說
滅盡諦滅愛	甘露八正道	寂滅爲泥洹
覺是沙門衆	佛末後度厄	衆會未度者
初入道老少	佛粗說羅漢	如冥電照道
其已得解脫	度於生死者	衆共懷悲恨
師滅一何速	佛聞阿那律	如是正諦語
欲堅衆生意	慈悲說是言	假令有劫壽

必當終歸盡	吾以具施善	何用長壽爲
世間及天上	吾所應度者	半度半示道
轉教得法住	汝等當學制	不足追念吾
但勤說方便	莫遭離別痛	以慧燈除冥
覺世無牢強	垂終心懷悅	猶如重患除
慧者脫凶衰	遠離弊惡人	得捨是二患
何緣得懷憂	汝等勤修善	一切次當死
吾入泥洹城	時今已近到	於是捨壽行
是吾末後言	佛於是思惟	第一離欲禪
從第一禪起	思惟第二禪	如是歷四禪

從是周遍歷	往返於九禪	逆順盡端緒
世尊天中天	還至第一禪	從第一禪起
重思至四禪	佛時審諦思	逆順歷禪觀
又還從是起	微震動其意	然後捨壽行
奄入泥洹城	佛適捨壽行	地六返震動
空中有大炬	如劫盡燒火	四方有大火
猶如阿修羅	燒天林樹澤	名曰愛盡樂
暴雨振其塵	電光如吐焰	普世如大火
雷震甚可畏	卒暴塵霧風	折樹崩山巖
猶如劫盡風	所摧傷無限	白日無精光

星月闇不明	日月俱失光	譬如泥所塗
日月雖俱照	黯黯不精明	莫能識東西
晝夜不可知	世間冥所覆	江河皆逆流
佛坐側雙林	憂感華零落	江河水皆熱
猶如沸釜湯	雙樹為之萎	屈覆世尊身
五頭大龍王	悲痛身放緩	或悶熱視佛
啼哭眼皆赤	即時吐熱氣	鬱毒不可言
燒熱其咽喉	如吐心重患	觀世都無常
自諫強除憂	自意王將從	念法制啼泣
淨居諸天子	解道心調定	寂然不啼泣

愍世或起滅	第一執樂神	龍王大力神
愛重法天神	悲感塞虛空	普為憂所覆
周樟大哀慟	雜類之大聲	遍滿於世間
魔已得其願	及惡兵屬喜	舞調雷震鼓
種種放洪聲	大叫傳令言	吾主強敵亡
自今誰復能	越其境界者	佛德樹崩墮
如大象牙折	如高山巖摧	如大牛角脫
佛今捨身壽	世間諸天人	無所復歸仰
失恃怙如是	如虛空無日	如國無倉藏
如華池被霜	眾華皆摧傷	世尊捨軀命

寂潛於泥洹	一切有形類	莫不失精榮
嘆無為品第三十		
於時從空中	天寶宮照耀	駕以千象車
懸虛而在上	敬心熟視佛	捨命卧身形
懷感而悲嘆	即說是辭曰	處在大生死
一切皆無常	始生現興盛	卒衰損滅亡
回旋向所樂	便生種種苦	都滅盡諸苦
無為第一快	生死雜種薪	燒令無有餘
慧焰德稱煙	流遍天世間	無常水忽至
滅佛盛明光	猶如野猛火	卒遇大暴雨

復有天人	愍善心調良	止處淨居宮
清淨除諸欲	見佛甚愛敬	啼泣如雲雨
意重如須彌	便發是言曰	世間終不有
生而不死者	自古來未曾	生而有永存
上中下究暢	決定無不知	是尚不得免
其餘難長存	是世間大導	去邪示正路
慧眼最第一	觀世轉上下	如是世慧滅
當還住邪道	猶如盲無目	迷失平正路
弟子天眼最	號名阿那律	愛憎意已竭
勞盡生死斷	見佛已滅度	世間當閻冥

諸根寂意滅	便嘆是辭言	處在大生死
慧義不得暢	世間如霧氣	斯須空不現
無常金剛杵	擊佛寶須彌	忽然盡崩壞
今墜墮于地	世間何輕脆	無一可恃怙
恍惚無堅要	躁動合則散	普世滅亡法
如夢無吾我	佛師子能伏	塵勞象自墮
未逮道跡者	何能不畏是	觀世巨恃怙
如朝露聚沫	佛號天人師	金剛之大柱
忽然壞在地	其力安所在	六種生五救
一萌五果實	俱漑是三株	勞意固難伐

佛大力之象	突壞塵勞樹	碎散令無餘	善名德流布	周遍滿十方	懷四等大慈
然後自墮地	千目執金剛	天帝蒙時雨	愍眾如赤子	莫不蒙其善	如何寂然滅
立之於正法	滅其苦清涼	德稱彌弘廣	得妙無著道	諸佛之所生	無礙諸善法
普覆於世間	諸聖賢之師	寂然而隱滅	寂然而自覺	以神足輕舉	覺身是苦藏
名德無不周	微妙法澹潤	猶如秋時雨	以是故速滅	捨身安無為	除一切心冥
流水滿江河	天師垂濟護	自意王營從	如日千光明	滅心之姪垢	如雨淹地塵
授以無為道	潛身如日沒	興雲降時雨	不復遭眾苦	不為惱所迫	已度廣無邊
秋冬雨雪霜	盛火之熾焰	莫之為之滅	無崖底海淵	出興顯于世	壞諸苦毒患
如祠竟火滅	今諸天師火	霍滅寂無光	愍傷於世間	欲求寂滅者	眾好甚明曜
世間求長冥	斷解脫者望	違本願失歡	寂如梵天王	大智慧普備	為世天人師

連十

九

轉衆生以善	練塵勞離惡	晝夜增諸善
如月之初生	每長養衆善	德稱弘廣普
在家時已解	況其捨家後	乃往古自誓
當為塵勞戰	愍諸貧賤者	誓充其所願
佛以平等心	食不却踈惡	亦無所專著
於精細美味	惠施難放捨	人所不能者
不受取於人	亦不求利益	相好大名稱
自然如響應	廣採衆善意	決定於善聽
故現相姿好	見者三垢滅	發言成法律
長益衆生善	以行忍相明	與塵勞為怨

積功德無量	不免於無常	所生積衆德
受報無有限	決定得正道	如薪盡火滅
示衆生善道	伐盡塵勞林	制御於一切
生死縛著者	捨八勝五趣	覩見於三趣
伐三審盡三	因得淨三眼	隱一覺知一
逮一至重七	散令無有餘	乃誓於無礙
以甘露充世	言辭斷瞋恚	用善染衆生
世間難悟者	無植衆善本	不施惡於人
建立正法幢	於一切世間	鹿野轉法輪
普喜悅世間	成就諸解脫	淨諸自愛者

見所未曾見	善與清淨合	覺諸難覺事
諸未曾覺法	告世以無常	所生輒有苦
告世以無我	無彼長迷惑	建立法幢塔
壞破貢高山	猶如七寶柱	於祠祀中崩
面毀不懷恨	不悅於嘆譽	獸生受天福
方便求生	自度生死海	又度脫一切
自以慧速覺	又覺悟衆生	如覺時潤雲
如山林藪華	脫見如日出	又授以正見
雖生於世間	不染於世事	涉世之險路
不同其所趣	心未曾犯非	得善道尚滅

普世遭艱難	無恃怙可傷	愚癡蔽其眼
終無所顧慮	不思設方便	求出生死要
生老病死苦	迫世間無免	唯佛能救苦
授之以甘露	往昔天魔兵	不能勝天師
自然無常力	無常忽勝之	世尊耳所聽
三千世界聲	神足然昇降	乃至梵居天
覺衆生心念	下至無擇獄	諸生死起滅
悉審諦見了	天師從始生	轉輪所周更
諦憶如面見	盡生死瀉源	具足六通慧
備悉覺決定	今盡罷捨置	棄身餘壽行

世愛流生死	誰說法今息	世俗愚無智
誰當覺慧滅	猶如車無御	江海船失師
篤病離良醫	如何當自持	如言離誠信
無覺意求智	王者失容飾	行善不忍辱
已離是四事	其功不顯現	今佛捨世間
無濟難成事	如夏五六月	清淨無風雲
亢陽相薄燒	乃至諸蟲物	衆生應度者
今當普遭難	世尊捨壽命	何一甚苦痛
時天懷悲心	慈愍說是辭	姪怒癡薄故
歎師毀生死	弟子未脫者	悲痛號啼哭

已得解脫者	諦計興哀數	聲流聞諸國
拘夷諸力士	悲勇速馳赴	集詣雙樹林
哀勇自投躄	種種嘆佛德	其聲甚悲痛
如群鴛遇鷹	到見佛無光	寂滅叵復覺
同聲悲涕叫	宛轉如旱魚	見佛奄然卧
支體皆展直	猶轉輪王崩	諸國靡不號
人民無央數	出城詣佛所	諸男女長幼
懷悲毒狂亂	或掣裂衣裳	痛感口自嚙
或自撼頭髮	爬爪壞面目	又復無數人
懊惱自投擲	椎骨向天號	嘆佛德無量

嗚呼天人師	衆生所仰賴	相捨棄何疾
求絕無復望	大衆悲啼哭	各盡所堪任
諸力士之王	毒痛號嘆言	覺法悟世師
已卧不復起	猶如大軍罷	大幢不復現
所辦事已辦	應覺佛已覺	於世猶如眼
今奄然長眠	佛是度苦橋	以濟駛流江
大橋卒破壞	因何度苦痛	佛慧光照曜
心明精進暉	昔佛日現輝	令天地普明
今便隱光潛	無爲之大山	世間便當還
奄入長裘冥	或悲號護語	或懷悶熟視

或有盡聲哭	或有面掩地	衆生懷惱毒
啼哭形不同	莫不懷戀慕	疼痛心湯灼
於是七寶校	象牙之輦舉	諸力士舉佛
擎置寶輿上	華香之雜珍	種種衆奇妙
諸力士號哭	供養佛舍利	諸貴姓少女
體腕手柔弱	執持七寶幔	微妙妙天繒
明珠校寶蓋	或持寶垂珠	或捉寶拂扇
供養佛舍利	諸力士擎輿	啼哭眼皆赤
空中雷震聲	稱耳悅意樂	天散諸意華
續下如淋雨	諸天墮華地	鮮明始如敷

諸天塞虛空 眾寶供養佛 暢發悲楚辭

追嘆佛功德 諸執樂神女 灑梅檀香汁

散瓔珞寶衣 供養佛舍利 詣力士擎輿

攜至城中央 天人恭敬禮 追慕而啼哭

繒綵寶幢幡 嚴飾其城郭 十三 華香及妓樂

供養尊舍利 供養擎寶輿 從城西門出

至城西便度 寶底流江水 上於甘樹下

以種種香木 積為大薪積 及若干種香

若干種華香 及種種澤香 各各秉炬火

欲燒佛薪積 三燒佛薪積 火終不肯然

眾人咸懷疑 不知其緣故 大迦葉不遠

懷慈往見佛 時火以是故 共吹終不然

時迦葉速至 禮敬佛積已 於是佛薪積

即時自然然 塵埃不損佛 今為火所然

肌體雖然盡 骨如故不焦 爾時諸力士

以乳澆滅火 以香湯洗骨 金瓶盛舍利

猶往昔天帝 欲燒金剛山 以其功德大

故火不能燒 今以大熾火 不能燒佛骨

諸力士展轉 說此喻相謂 四等心所生

滅除婬欲火 尊骨寂清涼 我等心焦然

諸天神力士	不能勝佛身	忽今遭無常
我以能擔行	佛力强無比	聲流聞十方
如何便恍惚	盛之在金罍	佛輝耀喻日
未曾以貢高	遭遇無常火	唯留其神骨
以金剛慧杵	壞塵勞強山	遭苦不捨忍
心堅定不動	斷盡諸苦本	滅不更受身
如是之妙體	永終於火中	力士每所至
力伏令人啼	人來歸伏者	能慰沃使悅
假其遭艱難	持力未曾泣	念慈敬佛德
啼哭擔舍利	力强勇武備	志精懷自大

啼哭還入城	意謙除貢高	幡蓋校大殿
施七寶高座	舍利置其上	一切禮供養
八王分舍利品第三十一		
諸力士悲感	在於王殿上	供養尊舍利
如是至數日	隣側七國王	時各尋遣使
皆共同一時	而會至城下	各通其王命
諸力士相聞	皆陳其敬意	求得舍利分
諸力士答言	佛於我國滅	自供養舍利
不能以相與	爾時諸國使	相聞至數反
力士擎舍利	又恃其力强	使不肯還返

當遣以威力	意各齋貢高	無心分舍利
諸使還返命	諸王各起意	尋即興師衆
風發至其城	以無數軍衆	圍遶力士城
軍來趣其城	如淋雨暴水	人民入城邸
莫不懷恐怖	人衆甚繁多	城中不能容
七國王軍衆	象吼馬鳴聲	震動其城郭
人民戰如波	於是七王軍	各於其畀分
精練甚壯勇	戰士及象馬	於是諸國王
任力各嚴辦	四種之戰陣	象馬車步兵
力士亦嚴施	城上拒戰具	修治其地漸

杜塞諸城門	即便皆建立	軍陣大行旗
國內諸細民	莫不懷恐怖	於時七國王
計議同一心	各與無數衆	器甲精銳備
猶如七星宿	同夜俱出現	七王之兵衆
俱時到城下	大眾起黃塵	塞塞人衆眼
殞象之氣臭	塞鼻不得息	鼓角吹具聲
塞耳無所聞	婦女諸幼小	惶怖皆失色
對敵火攻具	消銅鐵為湯	皆貫冑被甲
當仗嚴進戰	象馬皆被甲	整陣當對戰
力士沒體命	不圖分舍利	城裏皆令催

執杖上城戰	諸力士齊心	決定戰不退
皆立於城上	樓櫓却敵間	看城外諸王
軍衆無夾數	軍奮作威勢	同時大叫呼
一時大叫呼	聲響震天地	拔劍而擲弄
是昱曜天日	或有跳勇走	捷疾欲向城
外軍見力士	嚴備自束帶	決定欲對戰
味與退却意	各與其妻息	辭別當進戰
諸戰士妻息	懷怖心驚波	又有父母者
心愛戀其子	見子被甲鎧	欲出詣戰場
流泣皆啼哭	呪樹諸神祇	子見父母悲

心皆懷遺疑	或有諸婦女	嘿然懷愁悶
或持夫弓箭	啼遮不令戰	見妻子啼哭
心猛銳果敢	掣奪取弓箭	必欲戰不疑
諸力士自恃	意決必欲戰	如藏虺在器
懷怒毒熾盛	心意皆決定	必欲戰不疑
七王亦嚴辦	對陣垂當戰	皆以素嚴辦
四部之兵衆	象兵及馬兵	車步之兵衆
有貴姓梵志	厥名香草性	性博慧篤慈
喻諫諸王言	觀諸王威勢	利器劍戟備
欲伏強力敵	滅盡形勢命	居城自守者

不易可得勝	力士得城內	皆共同一心
如今重圍閉	意必欲獲勝	唯願諸大王
幸回隆盛威	省其城中有	尊善調良者
諸王皆共悉	何辜橫加惱	以力所鬪者
必果不獨勝	或時墮圍者	方便勝外敵
毒虺自濟命	入穴藏其形	無辜手探者
毒螫或死傷	自覺有威勢	能震彼令恐
集聚入城藏	堅固修守備	雖素力薄弱
入城成大力	如燈火垂滅	得膏薪還熾
若其城中有	或具神真者	以其戒德重

外敵自壞散	猶昔重怨王	用兵力竭盡
清明王有德	勝外強怨敵	往過去諸王
以力廣土地	欲以恣其情	馳名至于外
王食祿忽過	如牛飲冰水	諸王盡過去
國土地續存	是故當熟思	世間正真理
設方便和同	得舍利為貴	以矢力勝怨
生讎逆返迫	以和順取勝	終已不起返
唯所言愚鄙	誠無可採納	諸王力盛強
能消伏微敵	如所敬尊師	奉法者為上
今宜追念師	受行忍辱教	爾時彼梵志

盡其體所知	和順正真言	慈心諫諸王
皆回降諸王	隆盛猛銳心	於是諸王便
順辭答梵志	所言得時宜	和順知方便
今所說善理	篤奮存終始	汝當審吾等
心悟善法力	心之所欲求	不勞恣世俗
或以願以力	或以忿恚恨	已諍今闔者
兩當對戰者	如我等今意	純求以佛德
執杖求舍利	不貪國財寶	往古烈士
貢高答自大	戰諍於仙林	死傷難訾計
佛布教世間	除勞滅自大	如何不為佛

愛危脆命為	往古諸帝王	迷惑賢女色
興師相討伐	諸王死無數	佛教戒世間
滅除貪婬意	而不為佛	愛危脆命為
往日有兄弟	愚嫉興嫌諍	還共相傷殺
今盡無有餘	佛興顯於世	滅除愚嫉心
如何不為佛	惜命而不戰	昔手臂力士
挾嫌結嗔恚	便執持武略	欲盡諸王種
佛出於世間	能除盡恚害	我等為佛故
愛此軀命為	昔者華上子	號曰十頭神
堅固著色欲	緣喪沒身命	佛出於世間

解一切縛著	我身為佛故	著此身命為
往昔諸愚人	以癡諍水蟲	以其愚癡盛
求真相殺害	佛與出於世	除一切愚癡
我等為佛故	愚愛是身為	古來愚不達
所諍諸臭穢	無有一堅要	相害不可計
佛出除世患	吾身為佛故	當與閻羅鬪
豈當擬世戰	吾等心堅正	終不疑於戰
勞仁使入城	至誠力士所	盡意設方便
陳吾等至意	其委仰於仁	必令一對戰
吾等錯利入	剋意當交戰	聞仁說善法

正真之言辭	內心即退滅	瞋恚之惡毒
猶如虺被呪	毒害滅無餘	爾時其梵志
承諸王教命	便即行入城	至諸力士所
欲見諸力士	貴重有勢者	便以謙恪意
宣諸王教命	城外諸王兵	皆各嚴當仗
貫冑被賣甲	皓皓曜天日	發心欲同聲
以盡其武力	意勇如師子	張日向城看
摩拭豫嚴張	金寶錯塗弓	意勇無疲極
晝夜不脫鎧	卒發心憶念	佛之慈明法
勞以義相讓	不疑畏戰鬪	不以諍土地

來至此城下	不自大貪悋	不以瞋嫌來
敬佛功德故	來到汝此耳	客以善義來
主人宜敬待	佛為一切師	吾等同敬事
欲供養舍利	故來至此城	共為法兄弟
幸可分舍利	廣可令眾生	各各得供養
慳惜財寶者	是不為穢恥	慳悋善法者
是乃為愧恥	愛悋之為物	必有醜穢名
除慳施善者	聖賢之所歎	仁等若執意
不與舍利者	今便可出城	與客共抽力
居城依門扇	不執杖出戰	是則不為王

非貴非勇士	城外諸王意	如向來所說
彼俱有善心	等義示二家	又別有私意
欲與向仁等	幸小垂聽採	請說正真法
唯仁等莫必	專意欲求戰	古來戰諍中
無善義無利	佛天師每嘆	忍辱得第一
今諸仁何故	<small>達十</small> 熾然怒求戰	<small>十九</small> 若忿諍六欲
若諍寶財貨	若以此戰諍	事理猶可通
以福德之故	是善法嘆譽	若與諍為怨
是義當審思	無以普慈心	和調安隱性
佛天師道教	當慈加眾生	廣殺害眾生

而行敬事佛	終無有利義	是事不宜爾
仁等宜開意	分諸王舍利	善法當流布
因此為無始	若能為是者	則無復戰諍
可逮二善義	福德及名稱	其有專已見
離正入邪道	善入盡方便	當牽入正路
諸王設方便	欲廣建善法	欲普導世間
牽至天人道	世尊每嘆譽	衆施法最善
所至則為師	天人之所嘆	普觀諸世間
財施者不少	以法惠施者	時有或無有
法施名稱博	廣安隱世間	是諸力士衆

聞是善法言	心內竊懷慚	嘿然熟相視
以謙愛敬辭	而謂梵志言	仁乃善方便
加愛敬於衆	為梵志不妄	勤建立著善
能降下我等	善行者道中	猶御不調馬
不令入戰中	便可相從意	如師所開示
愛厚篤敬信	我等可用耳	忽捨忠恕言
正直善諫者	事敗遇艱難	後追悔無及
即時以金甌	分量尊舍利	別以為八分
安諦一平等	於是諸力士	從中取一分
致其餘七分	送與七國王	爾時諸力士

上賓待諸王	諸王得舍利	悲喜各歸國
於是七國王	各各自於國	興師建神塔
高乃至雲際	梵志草香性	欲已聚起塔
便從諸力士	乞量舍利甕	界內貴梵志
乞佛積灰炭	皆共收拾聚	恭敬立神塔
諸王初造起	以舍利神塔	於閻浮提地
巍巍德如山	梵志所建立	金甕塔第九
佛積灰灰塔	滿十妙巍巍	無央數諸天
諸王明梵志	各晝夜精勤	歌歎禮佛塔
華香寶幡蓋	表顯供養塔	校飾其妙好

如香熏山巖	憐側諸國邑	無央數人集
或喜悲啼哭	禮事敬神塔	皆共追戀慕
憶念佛功德	辛酸悲楚毒	未逝一何劇
以善施世間	衆生所恃賴	迷失路者導
重病者良醫	寒者之春陽	早熱者涼池
三界之覆蓋	忽便寂然滅	三界失覆蓋
無恃可痛憐	當迷失正路	墮邪遭艱難
世失正傾邪	流入三惡趣	世誰有大力
能制令還者	世間諸衆生	愚癡蔽其眼
貪婬瞋恚火	之所見燒然	一切世衆生

嬰塵勞重病	世尊普慈心	為三界良醫
佛日盛光明	始出現世時	普奮大光明
照三千世界	普開敷世間	天人芙蓉華
猶如諸池華	蒙日光而開	諸天世人民
及諸大國王	悲泣追嘆慕	向塔詠佛德
唯世大覆護	第一慈悲師	忽 <small>主</small> 孤棄眾生
一何甚速疾	佛日之光明	忽然而潛入
愚霧彌覆世	當何從見明	誰當導眾生
示以正諦路	使至泥洹城	寂靜無恐懼
時密跡力士	廣為諸天人	以次說是法

宣佛本行德	諸天聞所說	悚然衣毛豎
思惟所說理	追尋佛功德	所積眾善本
無限無有量	難從計數劫	善行之積聚
行六度無極	大海淵之池	眾寶德相慧
充滿甚盈溢	今此賢劫中	所興千菩薩
假令諸羅漢	慧如舍利弗	壽劫嘆佛德
不能令終竟	況吾智淺末	限陳所見聞
時諸會天人	聞其所說法	心中忽明悟
意如面見佛	皆共懷悲感	惻愴追慕佛
願志大乘意	寫情心專固	稽首歸命佛

永樂北藏

佛本行經

第一二八册

撰集百緣經卷第一

承一

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遙請佛緣一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼南方有一婆

羅門名曰滿賢財寶無量不可稱計似毗沙

門天德信賢善體性調順自利利他慈愍衆

生如母愛子於異學所施設大會種種餽饌

常恒供養百千諸外道等希望欲求生梵天

上時彼滿賢有一親友從王舍城來詣彼國

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

到滿賢所歎佛法僧所有功德名聲遠徹三
達遐鑒名婆伽婆今在王舍城迦蘭陀竹林
為諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等國王長者及諸民衆
皆共供養尊重讚歎彼所修習其味精妙遍
于世界無不欽仰時婆羅門聞彼親友歎佛
功德深生信敬尋上高樓手執香花長跪合
掌遙請世尊作如是言如來今者實有功德
使我所燒香氣馥鬱遍王舍城并所散華當
佛頂上於虛空中變成華蓋作是擔已香華

尋至當佛頂上變成華蓋香烟垂布遍王舍城爾時阿難見斯變已前白佛言如此香雲爲從何來佛告阿難南方有國名曰金地彼有長者字曰滿賢遙請於我及比丘僧吾當往彼受其供養汝等各自皆乘神通往受彼請時諸比丘受佛勅已乘虛往去向祠不遠佛以神力隱千比丘唯現單已執持應器至滿賢所爾時長者聞佛來至將五百徒衆各各賣持百味飯食奉迎如來見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日安詳雅

步威儀可觀前禮佛足善來世尊慈哀憐愍今見納受我等施食佛告長者設欲施者投此鉢中及五百徒衆所賣飲食各各手自投佛鉢中不能使滿奇哉世尊有是神力心即調伏千比丘僧鉢亦皆滿忽然現前遶佛世尊時彼長者嘆未曾有即便以身五體投地發大誓願持此施食善根功德未來世中盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護未解脫者爲作解脫未安隱者爲作安隱未涅槃者令入涅槃發是願已

佛便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色遠佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見富那長者供養我不阿難白言唯然已見於未來世過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜當得成佛號曰滿賢過度衆生不可限量是故微笑耳佛說是滿賢緣時有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

名稱女請佛緣二

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂爾時世尊著衣持鉢將諸比丘入城乙食到師子家時彼長者有一兒本一婦字曰名稱見佛威顏種種相好莊嚴其身前白大家如此之身三頗可得本二不姑即答言汝今若能修諸功德發於無上廣大心者亦可獲得所有相好時彼兒婦聞此語已便從姑妣求索財物設會請佛飯食已訖持種種華散佛頂上在虛空中變成華

蓋隨佛行住見是變已喜不自勝五體投地發大誓願以此供養所作功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者爲作涅槃爾時世尊觀彼女人發廣大心即便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色遶佛三匝還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此名稱女人供養我不阿

難白言唯然已見今此名稱發大廣心善根功德過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜當得成佛名曰寶意廣度衆生不可限量是故笑耳佛說是名稱緣時有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
懶惰子難陀見佛緣三
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計唯有一子名曰難

陀甚為懶惰常喜睡眠不肯行坐然極聰慧與眾超絕於寢卧中聽抹經論無不博達其中義味時父長者見子聰明善解經論作是念言我今當請富蘭那等外道六師來至家中令教我子作是念已設諸餽饈尋即請呼飯食已訖白六師言我唯一子甚為懶惰眠不肯起唯願大師為我教詔令修家業及以經論時六師等即共相將往到子所而卧不起況復為其請命敷坐時父長者見子如是以手支頰甚用苦惱憂愁不樂爾時世尊常

以大悲晝夜六時觀察眾生誰受苦惱輒往至彼為其說法使令開解即便見彼長者為子所惱扶頰而坐將諸比丘來至其家於時懶子忽然驚起為佛敷座前禮佛足却坐一面佛即為其種種說法呵責懶惰多諸過咎尋自悔責深生信敬佛便授其一旃檀杖與彼懶子汝今若能於精勤中少加用心扣打此杖所出音聲甚可愛樂聞此聲已能見地中所有伏藏時寂惰子尋即取杖扣打出聲皆悉得見地中伏藏喜不自勝而作是念我

今於此精勤之中少許用心尚能獲得如是
大利況復勤加役身出力於將來世必獲無
上大利益事我今當就勤加役力入海採寶
作是念已即便唱令告衆人言誰欲入海採
大珍寶我為商主衆人競集共作要誓入于
大海各獲珍寶水一皆安隱還設諸餽五請佛及
僧供養訖已佛即為其種種說法心開意解
即便以身五體投地發大誓願以此供養善
根功德使未來世盲冥衆生為作眼目無歸
依者為作歸依無救護者為作救護無解脫

者為作解脫無安隱者為作安隱未涅槃者
今使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出
五色光遠佛三帀還從頂入爾時阿難前白
佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微
笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見
是懶惰子入海採寶設諸餽五供養我不阿
難白佛言唯然已見此懶惰子於未來世過
三阿僧祇劫當得作佛號精進力過度衆生
不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

五百商客入海採寶緣四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
商主將五百賈客共入大海船破還迴晝夜
勤加跪拜諸神以求福祐第二第三重復入
海船壞如前時彼商主福德力故竟不溺水
還達本土生大苦惱作是念言我每曾聞有
佛世尊得一切智諸天世人無有及者哀愍
衆生自利利他我今當稱彼佛名號入于大
海若安隱還當以所得珍寶之半奉施彼佛
作是念已即集商人共入大海稱佛名號大

永樂北藏

撰集百緣經

獲珍寶安隱迴還達到家中觀其寶物愛戀
貪惜不肯施佛作是念言若減此寶持半與
者自無幾許我今當就持此寶物盡持與婦
當從彼邊索少許錢市易薰陸持詣水洹燒
香供養作是念已如其設計賣得兩錢市易
薰陸持詣水洹燒香供養佛以神力令此香
烟靉靄垂布遍覆水洹時彼商主觀斯香烟
深於佛前而自悔責我今云何向佛世尊悵
惜此寶而不施與今者如來實有神力令此
香烟遍覆水洹甚為希有我今當設餽饌飲

第一二八册

食請佛及僧就舍供養作是念已即便長跪請佛世尊佛默然許還歸到舍辦具飲食明日時到遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時如來著衣持鉢將諸比丘往到其家受彼供已佛為說法慳貪過惡心開意解更取寶珠散佛頂上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已即便以身五體投地發大誓願以此供養善根功德於未來世盲冥衆生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無解脫者為作解脫無安隱者為作安隱未

涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是商主以慚愧心供養我不阿難白言唯然已見今此商主以供養我故不墮地獄畜生餓鬼生天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得作佛號曰寶盛度脫衆生不可稱量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人須摩持縷施佛緣五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
織師名曰須摩貧窮困苦家無升斗常行客
織用自存活又於一日作是念言我以先身
不布施故今致貧窮困苦如是我於今者復
不布施於將來世遂貧轉劇作是念已我今
當更勤加役力推求少物持用布施於未來
世當得是報即便求索得少許縷涉道歸家
至一巷中遙見世尊著衣持鉢將詣比丘入
城乞食前詣佛所尋持此縷奉施世尊世尊

受已即現衣破尋用縫衣時須曼那見佛世
尊縫補破衣心懷歡喜前禮佛足發大誓願
即於佛前而說偈言

所施雖微少 植大良福田 奉施世尊已
誓願後成佛 過度羣生類 其數不可量

大威德世尊 當證知此事

爾時世尊說偈答曰

汝今值我故 歸誠發信施 未來當成佛
號名曰十綖 名聞遍十方 度脫不可量
爾時須摩聞佛世尊說此偈已深生信敬五

體投地發大誓願持此施經所有功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊本一重不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是貧人須摩以經施我心懷歡喜發大誓願不阿難白言唯然已見彼須摩者以愆重心施我經故於未

來世當得作佛號曰十經廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
婆持加固病緣六
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者字婆持加甚大惡性喜生瞋恚無有人類與共親善然於六師生信敬心於後時間遇疾困病無人瞻視飲食醫藥餘命無幾作是念言我今困苦理極正爾誰能救濟我所愛命我當終身善好奉事思惟是已唯佛世

尊能救我命即於佛所生慙重心渴仰欲見
爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰
受苦惱我當往彼而拔濟之軟語說法令彼
心悅若墮惡道為設方便而拔濟之安置人
天使得道果爾時如來即便觀察見彼長者
為病所困憔悴乎一巨看無人瞻養即放光明照
病者身令得清涼心即醒悟喜不自勝五體
投地歸命於佛爾時世尊知婆持加善根已
熟應受我化即便往詣彼長者家忽然驚起
合掌奉迎善來世尊敷座而坐佛問婆持加

汝今受苦何者最劇答曰我今身心俱受苦
惱佛自念言我於曠劫所修慈悲誓療衆生
身心俱病時天帝釋知佛所念即詣香山採
拾藥草名曰白乳以奉世尊佛得此藥授與
婆持加今使服盡病悉除愈身心快樂即於
佛所倍生信心即便為佛及比丘僧設諸餽
饌供養已訖復以上妙好衣價直百千兩金
奉上佛僧發大誓願以此供養善根功德如
今世尊治我身心一切衆病快得安樂使我
來世治諸衆生身心俱病使得安樂發是願

已佛便微笑從其面門出五色光遠佛三帀
還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不
妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演
解說佛告阿難汝今頗見彼長者子以其病
差設供請我及比丘僧不阿難白佛唯然已
見於將來世得成爲佛號釋迦牟尼廣度衆
生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

王家守池人華散佛緣七

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時波斯匿王未

聞有佛晝夜六時賣持香華奉事天神佛已
出世得成正覺將欲教化波斯匿王故著衣
持鉢往詣王所時波斯匿王見佛來至光明
晃昱照耀天地威儀庠序人中挺特心懷歡
喜請命使坐設諸餽饌供養訖竟佛便爲王
種種說法即於佛所深生信敬捨事天神止
不奉事於是波斯匿王日復三時賣持香華
供養如來時送華人奉王華已自捉一華欲
詣市肆路值外道即問之曰汝賣此華爲欲
賣不答言欲賣時須達長者復來到邊復問

彼人汝捉此華爲欲賣不皆言欲賣時此二人各共諍競倍共償價遂至百千兩金故不肯止時賣華人問外道言汝買此華爲何所作外道答言我用供養那羅延天以求福祐次問須達長者汝買此華用作何等須達答言用供養佛賣華人言云何爲佛須達答言前觀無窮却觀無極三界中尊諸天世人皆共敬仰時賣華人聞是語已密懷歡喜作是念言須達長者安詳審諦而不卒暴乃於今日爲此一華共償價數乃至百千兩金賣持

欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賣華人即答二人我華不賣自欲持去用供養佛須達聞已喜不自勝尋將彼人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日甚懷信敬持所捉華而散佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住見是變已即便以身十一五體投地發大誓願以此散華善根功德使我來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑

從其面門出五色光遶佛三市還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此守園人不持此一華散我上者於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰華盛度脫衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志各諍勝如來緣八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有二梵志一者深信佛法常說如來所有功德三

界中尊最爲第一其第二者深著邪見言說外道六師之徒亦最第一無與等者如是紛紜遂共諍競無有休息乃至上聞波斯匿王召二梵志問其所由有此諍競信外道者言我所奉事富蘭那等實有神力殊勝於彼瞿曇沙門王復問彼信佛者曰汝今所事瞿曇沙門絕有神力無有及者時波斯匿王聞其二大梵志語已而告之曰卿等今者各自稱譽所奉天神最爲第一我今爲汝到七日頭於

平博處聚集人民百千萬衆試彼神驗卿等
二人各自燒香散華灑水請汝師等來此會
中當共供養時二梵志聞王語已各相然可
至七日頭王勅民衆聚集已訖時二梵志在
大衆前各發誓願信富蘭那者承一尋取香華并
及淨水在大衆中發大誓願若我所奉富蘭十二
那等有神力者今此香華并及淨水於虛空
中至我師所令知我心來赴此會若無神力
使此香華及以淨水住而不去作是誓已尋
散香華并及淨水皆住不去即便墮地時諸

大衆見是事已無有神驗各相謂言今富蘭
那等實無神力虛受國中我等供養作是唱
已時信佛者於大衆前復取香華及以淨水
散於空中作是誓言如來今者實有神力使
此香氣所散諸華及以淨水至如來所亦知
我心來赴此會作是誓已尋即遙散烟雲垂
布遍覆舍衛所散諸華於虛空中變成華蓋
至如來上隨佛行住及以淨水如以瑠璃遙
灑佛前地尋即來至時諸大衆覩斯變已歎
未曾有深於佛所生信敬心捨不奉事諸外

道等時彼梵志所願既獲即便以身五體投地發大誓願以此香氣散華灑水所有功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑其面門出五色光遶佛三帛還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是彼大梵志香華淨水供養我不阿難白言唯然已見彼

大梵志於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰不動度脫衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說法度二王出家緣九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二國王常共忿諍多害民衆晝夜陰謀無有休息時波斯匿王觀彼二王流轉生死恐難拔濟於生死中欲使解脫往詣佛所頭面禮足却坐一面向言世尊今者如來無上法王觀諸衆生有苦厄者爲作救護於闔諍間能令和解

今此二王常共鬪諍多所傷害久挾怨讎不可和解唯願世尊和彼二王使不鬪諍佛即然許爾時如來於其後日著衣持鉢將諸比丘而自圍遶詣波羅奈國鹿野苑中時彼二王各集兵眾始欲戰擊一則怯弱甚大惶怖退詣佛所前禮佛足却住一面佛即為王說非常偈

高者亦隨墮 常者亦有盡 生者皆有死 合會有離別

爾時國王聞佛世尊說是偈已心開意解得

須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果彼第二王聞佛世尊度其彼王以今出家心意泰然無復怖畏次來佛所頂禮佛足却坐一面聽佛說法甚懷歡喜尋請世尊佛即然可還歸本國設諸餽饌請佛及僧飯食已訖即於佛前發大誓願以此供養善根功德於未來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作歸依無救護者為作救護無解脫者為作解脫無安隱者為作安隱未

涅槃者爲作涅槃發是願已佛便微笑從其
面門出五色光遠佛三巾還從頂入爾時阿
難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣
今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝
見此槃遮那王供養我不阿難白言唯然已
見由供養我故不墮惡趣天上人中常受快
樂過三阿僧祇劫當得成佛號曰無勝廣度
衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
長者七日作王緣十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及
阿闍世恒共忿諍各集四兵象兵馬兵車兵
步兵而共交戰時波斯匿王軍衆悉敗如是
三戰軍故敗壞唯王單已退入城內甚懷憂
慘慙恥委地忘寢不食時有長者多財饒寶
不可稱計聞王愁惱來白王言承一奴家多有金
銀珍寶恣王所用可買象馬賞募健兒還與
戰擊可得勝彼今者何故憂慘如是王即然
可大出珍寶奉上與王募索健兒遍行諸國
以求策謀有一健兒來應其募到祇洹門中

見二將士共論戰法一將士言於陣前鋒先
置健夫次置中者後置劣者聞是語已還歸
白王具說將士所論兵法王聞是語即集四
兵如彼所論健者置前劣者在後尋其交戰
即破彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大
用歡喜與共同載羽葆之車將詣佛所白言
世尊我於彼王長夜之中初無怨嫉而彼於
我反生怨讎然阿闍世其父先王是我親友
不忍害命今欲放去還歸本國爾時佛讚波
斯匿王善哉善哉於親非親心常平等賢聖

永樂北藏

撰集百緣經

所讚即便爲王而說偈言
負則生憂懼 勝則懷欣慶 汝今放彼王
二俱生歡喜 若能息勝負 最妙第一樂
時波斯匿王聞佛世尊說是偈已即放阿闍
世王還詣本國自歸舍衛而自念言吾今所
以戰鬪獲勝由彼長者資我珍寶賞募將士
今得勝耳作是念已即召長者而告之言吾
由汝故資我珍寶賞募勇健戰鬪得勝我今
當還報卿之恩愆汝所願是時長者跪白王
言施我無畏敢有所道王即答言聽汝所說

第一二八册

長者白言我今願欲代王七日治政天下王
 尋聽許滿長者願即為繫繒立正為王擊鼓
 唱令使其境內咸令聞知皆得自在尋即遣
 使勅諸小王各令七日罷諸王課來朝拜我
 歸依三寶請佛供養七日既滿甚大歡悅即
 便以身五體投地發大誓願持此七日作王
 功德於未來世盲冥衆生為作眼目無歸依
 者為作歸依無救護者為作救護無安隱者
 為作安隱無解脫者為作解脫未涅槃者令
 使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五

色光遠佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛
 言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑
 唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今頗見彼
 大長者七日作王不阿難白言唯然已見彼
 大長者由請我故於未來世過三阿僧祇劫
 當得作佛號曰最勝廣度衆生不可限量是
 故笑耳佛說是長者作王緣時有得須陀洹
 者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支
 佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第一

音釋

一

十七

馥分韻房六切 馥粉韻香氣也 符分韻符分 分公諸客
 愛建韻代發 愛建韻代發 馳音馳音馳 音馳音馳 延延音延 然然音然
 竅竅音竅 竅竅音竅 竅竅音竅 竅竅音竅 竅竅音竅 竅竅音竅

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

撰集百緣經卷第二

承二

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

船師請佛度水緣十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園伊羅拔河邊有

承二

諸船師止住河側爾時如來將諸比丘詣彼

聚落欲度於水化諸船師是諸人等見佛來

至各懷歡喜乘船度水前禮佛足白言世尊

明日屈意乘船度水佛即然可莊嚴船舫平

治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢幡香水

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

灑地散眾妙華莊嚴船舫待佛及僧爾時世
尊明日時到將諸比丘往至河側乘船度水
至彼聚落敷座而坐諸船師等察眾坐定手
自斟酌餽饌飲食供養訖已皆於佛前湯仰
聞法爾時世尊即為如應說四諦法心開意
解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至
發於無上菩提心者時諸比丘見是供養及
度於水恠未嘗有前白佛言如來先世宿植
何福今者乃有如是自然供養及以度水爾
時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別

解說乃往過去無量世時波羅奈國有佛出世號毗闍婆將諸比丘遊行他國教化衆生至一河側有諸商客賫持珍寶從他邦來到彼河岸見佛世尊及六萬二千阿羅漢衆深生信敬前白佛言欲度水耶佛即然可設諸饍饍供佛僧已唯願世尊在前而度儻有劫賊奪諸比丘衣鉢所須爾時世尊即便度水爲諸商人種種說法各懷歡喜發菩提心即授商主記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時

商主者則我身是彼時商客者今六萬二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

灌頂王請佛緣十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊將諸羅漢六萬二千詣拘毗羅國彼諸民衆稟性賢善慈仁孝順意志寬博於時如來作是念言吾今當作牛頭梅檀重閣講堂化彼民衆作

是念已時天帝釋知佛心念即共天龍夜叉
鳩槃荼等各各齎持牛頭栴檀樹奉上世尊
爲於如來造大講堂天諸牀榻卧具被褥天
須陀食自然備有供養佛僧時彼民衆見是
事已悔未曾有各作是言今者如來乃能有
是大功德利乃感諸天置斯供養即共同時
往詣佛所前禮佛足却住一面佛即爲其說
四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀舍者
阿那舍者乃至發於無上菩提心者時諸比
丘見是諸天所獻供養及以牀榻嘆未曾有

而白佛言不審如來宿植何福乃使諸天置
斯供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰
國有佛出世號曰梵行將諸比丘遊行教化
到灌頂王所聞佛來至出城奉迎前禮佛足
請佛及僧臨顧屈意受我三月^二四事^三供養佛
即然可尋便安置重閣講堂牀榻卧具及諸
餽饈供養三月復以妙衣各施一領佛便爲
王種種說法心懷歡喜發菩提心即授王記
汝於來世當得作佛號釋迦牟尼過度衆生

不可限量佛告諸比丘欲知彼時灌頂王者則我身是彼時羣臣者今六萬二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂乃至今者目致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王請佛洗浴緣十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五
百賈客往詣他邦販賣求利涉路進引到曠
野中迷失逕路靡知所趣值天暑熱渴乏欲

死各各跪拜諸天神等以求福祐皆無有感時諸商中有一優婆塞白眾人等如來世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄而往拔濟我等今者咸共至心稱南無佛陀以救苦厄時諸商客聞是語已各各同聲稱南無佛陀願見救濟此諸渴熱於時如來遙聞衆客稱佛名號與天帝釋尋往到彼諸賈客所降大甘雨熱渴得除各懷歡喜達到本國請佛及僧佛即然可豎立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種種香備辦餽饌往白

世尊唯聖知時食具以辦爾時世尊者衣持鉢將諸比丘往至其家受彼供已時諸商人渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿植何福乃使商客置斯供養復獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛出世號梅檀香將諸比丘詣法護王國值天亢旱苗稼不收王聞佛來將諸羣臣奉迎世

尊受我三月四事供養佛即然可於其城內復造浴池洗浴佛僧發大誓願持此功德願天帝釋降大甘雨遍閻浮提潤益苗稼給濟衆生發是願已天尋降雨莫不蒙賴即造八萬四千寶瓶盛佛浴水賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶勅令造塔而供養之因發無上菩提之心時梅檀香佛即授王記汝於來世當得成佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時法護王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養

佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快樂是故今者得致成佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛救濟疫病緣十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林時那羅聚落多諸

疫鬼殺害民衆各競求請諸天善神^{十二}怖望疫

病漸得除降如是數跪病無降愈時聚落中

有一優婆塞語衆人言如來在世利安衆生

我等當共一心稱南無佛陀以求救濟病苦

之患時諸人等聞是語已咸各同時稱南無

佛陀唯願世尊大慈憐愍覆蔭我等疫疫之苦爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄尋往化度使修善法永拔諸苦見此疫病諸人民等同時一心稱佛名號以救疫病爾時如來將諸比丘往彼聚落以大慈悲熏諸民衆勸令修善疫鬼同時皆悉退散無復衆患時聚落人見於如來利安民衆各作是言我等今者蒙佛遺恩得濟軀命明當設會請佛世尊作是語已各詣佛所前禮佛足長跪請佛唯願世尊受我等請佛即然許

時諸民衆知佛許已還歸家中平治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置牀榻備辦餽饈往白世尊食具已辦唯聖知時爾時世尊著衣持鉢將諸比丘來入聚落受其供已時諸民衆渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿植何福乃感氏衆置斯供養及除疫病爾時佛告諸比丘衆汝等諦聽吾當

爲汝分別解說乃往過去波羅奈國有佛出世號日月光將諸比丘至梵摩王國受王供已長跪白佛願見救濟此諸民衆災疫疾患爾時世尊尋持所著僧伽梨衣授與彼王繫于幢頭各共供養疫鬼同時自然退散無復災患王大歡喜發菩提心佛授王六記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮惡趣天上人中常受快

樂是故今者致得成佛故有人天來供養我
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

天帝釋供養佛緣十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多極
大愚癡憍慢嫉妬教阿闍世王立非法制擊
鼓唱令不聽民衆賫持供養詣瞿曇所時彼
城中有信佛者聞是制限憂愁涕泣悲感懊
惱感天宮殿動搖不安時天帝釋作是念言
我此宮殿有何因緣如是動搖尋自觀察見
阿闍世王立非法制令彼城人憂愁涕泣感

我宮殿動搖如是尋即來下高聲唱言我今
自當供養佛僧作是唱已即往佛所前禮佛
足長跪請佛唯願世尊及比丘僧盡其形壽
受我供養佛不然可復白佛言若不受我終
身供養當受五年佛亦不許復白佛言若不
受五年當受五月佛亦不許復白佛言若不
受五月當受五日佛即然可尋變迦蘭陀竹
林如毗闍耶殿牀榻卧具天酥酖食盛以金
器與諸天衆手自斟酌供養佛僧時阿闍世
王在高樓上遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿天

酥醃食盛以寶器見天帝釋與諸天衆手自斟酌供養佛僧時阿闍世王觀斯事已即自悔責極大瞋恚罵提婆達多汝是癡人云何教我橫加非法向於世尊作是語已即於佛所深生信敬時諸羣臣前白王言願王今日改先制限令諸民衆得見如來隨意供養尋勅司官擊鼓唱令自今已去聽諸民衆設諸餚饌供養佛已爾時世尊即便爲其種種說法心開意解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見

是事已嘆未曾有而白佛言如來世尊宿植何福乃使天帝置斯供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰寶殿將諸比丘遊行教化到伽翅王國聞佛來至將諸羣臣奉迎世尊長跪請佛受我三月四事供養佛即然可受其供已佛便爲王種種說法發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時羣臣

者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天而供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛現帝釋形化婆羅門緣十六

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一輔相名曰梨車信邪倒見不信因果教阿闍世反逆殺父自立為王心懷喜悅勅諸臣民施設大會聚集百千諸婆羅門共立峻制不聽往至諸瞿曇所諮稟所受諸婆羅門聞是語

已皆不復往每於一時密共聚會或有說言我韋陀經說云瞿曇沙門者皆是我等天之大王今共稱名或能來至詣於會所我等當共盡形奉事作是語已咸共稱名南無瞿曇沙門來赴此會受我等請爾時如來常以慈悲晝夜六時觀察衆生誰應可度尋往度之知諸婆羅門善根已熟應受我化自變其身作帝釋形乘虛來入赴婆羅門會各起奉迎請命令坐而作是言我等所求今悉獲得當共盡形奉事帝釋咸皆稱善爾時世尊知諸

婆羅門心已調伏還復本形爲其如應說四
諦法心開意解獲須陀洹果各懷喜悅並共
施設百味飲食請佛及僧供養訖已時諸比
丘見是事已前白佛言如來往昔宿植何福
乃能使此諸婆羅門設諸餽饍供養佛僧爾
時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別
解說乃往過去無量世時波羅奈國有佛出
世號曰妙音將諸比丘到寶殿王所王聞佛
來至與諸羣臣奉迎世尊受我三月四事供
養佛即然可三月之中受王供已於其齋中

出七寶蓮華各有化佛結跏趺坐放大光明
上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄時寶殿王
見是變已發於無上菩提之心佛授王記汝
於來世當得作佛號釋迦牟尼過度衆生不
可限量佛告諸比丘欲知彼時寶殿王者則
我身是彼時羣臣者今諸婆羅門是皆由彼
時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼
天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故
有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

乾闥婆作樂讚佛緣十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五
百乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞供養如來晝
夜不離名聞遠徹達於四方時彼南城有乾
闥婆王名曰善愛亦巧彈琴作樂歌舞於彼
土中更無誚對憍慢自大更無有比聞其比
方有乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞故從彼來
涉歷諸土經十六大國彈一弦琴能令出於
七種音聲聲有二十一解時諸人民聞其彈
琴作樂歌舞歡娛自樂狂醉放逸不能自制

共相隨逐來詣舍衛欲得見王致意問訊角
試技術時城郭神及乾闥婆啓白王言云南
方國有乾闥婆王名曰善愛快能彈琴作樂
戲笑今在門外致意問訊云在彼間遙承王
邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑故從遠來
求共角試彈琴技術願王今者聽使所白時
波斯匿王告守門者疾喚來入共王相見各
懷歡喜善愛白言承聞王邊有乾闥婆善巧
彈琴歌舞戲笑今在何許我今當共角試技
術王即答言我不相憚去此不遠我今共汝

往至于彼隨意角試時王然可至世尊所佛
知王意尋自變身化作乾闥婆王將天樂神
般遮尸棄其數七千各各手執瑠璃之琴侍
衛左右時波斯匿王語善愛言此皆是我作
樂諸神汝今可共角試琴術時善愛王即便
自取一弦之琴而彈鼓之能令出於七種音
聲聲有二十一解彈鼓合節甚可聽聞能令
衆人歡娛舞戲昏迷放逸不能自持爾時如
來復取般遮尸棄瑠璃之琴彈鼓一弦能令
出於數千萬種其聲婉妙清徹可愛聞者舞

永樂北藏

撰集百緣經

笑歡娛愛樂喜不自勝時善愛王聞是聲已
嘆未曾有自鄙慚愧先所彈琴所出音聲即
便引伏長跪叉手請爲大師更諮琴法爾時
如來見善愛王除去我慢心已調伏還復本
形諸比丘僧嘿然而坐心驚毛豎尋於佛前
深生信敬長跪合掌求入道次佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習未久之問得阿羅漢果時波斯匿見善
愛王心已調伏復得道果心懷歡喜長跪請
佛及比丘僧佛即然可勅諸羣臣平治道路

第一二八册

除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香
水灑地散衆名華安置牀榻設諸餽饈供養
佛僧時諸比丘見是供養恠未曾有而白佛
言如來世尊宿植何福今者乃有如是音樂
供養如來終不遠離爾時世尊告諸比丘汝
等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量
世時波羅奈國有佛出世號曰正覺將諸比
丘遊行教化至梵摩王國在一樹下結跏趺
坐入火光三昧照于天地時彼國王將諸羣
臣數千萬衆出城遊戲作倡妓樂歌舞戲笑

遙見彼佛及比丘僧在於樹下結跏趺坐光
明赫奕照于天地如百千日心懷歡喜將諸
妓女往到佛所前禮佛足作樂供養長跪請
佛唯願世尊及比丘僧大慈憐愍來入宮中
受我供養佛即然可設諸餽饈供養訖已佛
即爲王種種說法發菩提心即授王記汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可
限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我
身是彼時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供
養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上

人中常受快樂乃至今者自致成佛有是音樂而供養我終不遠離爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如願臨當刑戮求佛出家緣十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

愚人名曰如願承二好喜殺生偷盜邪淫十二爲人糾

告王勅收捕繫縛送市順行唱令送至殺處

親欲刑戮值見世尊作禮歸躬具說罪狀今

當就死命在不久唯願世尊大慈憐愍爲我

白王聽使出家死不復恨爾時如來即便然

可告阿難言汝可往語波斯匿王云吾今日從王乞索此一罪人用爲出家是時阿難受佛教勅尋即往到語波斯匿王今日世尊從王乞索此一罪人用爲出家王聞佛語勅放罪人送與世尊度令出家精勤修習未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是如願臨死得脫出家未久復獲道果歎未曾有而白佛言如來世尊宿植何福出言信用救彼罪人得濟身命不審世尊其事云何爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過

去無量世時波羅柰國有佛出世號曰帝幢
將諸比丘遊諸聚落教化衆生於其路次值
一仙人見佛世尊三十二相八十種好光明
暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足請命就
坐設諸餽饌供養佛已因發願言使我來世
出言信用佛即答言使汝所求必得如願如
我今者無有異也時彼仙人聞佛語已即於
佛前發於無上菩提之心即爲授記汝於來
世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限
量佛告諸比丘欲知彼時仙人者則我身是

以我過去敬順佛故今者出言無不信受救
彼罪人得免身命及獲道果爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
頻婆娑羅王請佛緣十九
佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時頻婆娑羅王
將十二億那由他人往詣佛所前禮佛足長
跪請佛唯願世尊大慈憐愍將諸比丘受我
終身四事供養佛不許可復白佛言若不受
我終身供養當受十二年佛亦不許復白佛
言若不受我十二年當受十二月佛亦不許

復白佛言若不受十二月當受三月四事供養佛即然可勅諸臣民平治道路除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置牀榻卧具被褥備辦餽饌將諸羣臣各執蓋蓋佛衆僧入王舍城足蹈門閭地大震動城中寶藏自然涌出盲者得視聾者得聽瘖者能言變者得伸貧者得寶空中妓樂不鼓自鳴象馬衆鳥相和悲鳴虛空之中雨衆妙華至于王宮設諸餽饌百味飲食供養佛僧經於三月受王供已佛即爲王

種種說法心懷喜悅即以加尸育衣施佛及僧退坐一面時諸比丘而白佛言如來世尊宿植何福乃獲如斯上妙供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰差摩將諸比丘遊行教化到寶勝國十四王名伽翅聞佛來至心懷歡喜將諸羣臣出城奉迎前禮佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍受我供養佛即然可設諸餽饌供養佛已渴仰聞法佛即爲王種種說法心懷歡喜即於佛前

發於無上菩提之心佛授王記汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼利安眾生不可限量佛
告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼
時諸臣者今諸比丘是由於彼時供養佛故
無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常
受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供
養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
帝釋變迦蘭陀竹林緣二十
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長
者名曰瞿沙財寶無量不可稱計然彼長者

信邪倒見奉事外道不信佛法時大目連觀
是長者極生邪見畏墜三塗不可救濟生憐
愍心即作方便告帝釋言汝今可變迦蘭陀
竹林令作七寶諸天宮殿等無有異懸諸幡
蓋及諸寶鈴諸天妙華以散其地天須陀食
自然備有供養佛僧伊羅鉢龍執持幡蓋蓋
佛頂上又諸龍王各各執持種種幡蓋蓋諸
比丘舍尸夫人將諸姝女各各執扇在佛左
右執扇扇佛般遮尸棄乾闥婆衆作天妓樂
以娛樂佛時彼長者見其如是嘆未曾有即

於佛所深生信敬往詣佛所唯願世尊慈哀
憐愍受我供養佛嘿然許還至家中設供飲
食遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時世尊
著衣持鉢將諸比丘往至其家受其供已佛
即為其種種說法心開意解得須陀洹果時
諸比丘見此神變如斯供養恠未曾有而白
佛言如來世尊宿植何福乃獲斯報爾時世
尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去無量世時波羅奈國有佛出世號
曰滿願將諸比丘遊行教化到梵摩王國聞

佛來至將諸羣臣出城奉迎前禮佛足長跪
請佛唯願世尊受我供養佛即然可勅諸羣
臣施設種種百味飲食供養訖已佛即為王
種種說法發菩提心即授王記汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛
告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是皆
由彼時供養佛僧無量世中不墮地獄畜生
餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成
佛故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

撰集百緣經卷第二

卷二

十六

撰集百緣經卷第三

卷三

吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三

化生王子成辟支佛緣二十一

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河

側見一故塔水三毀落崩壞無人修治時諸比丘

白佛言世尊此是何塔朽故乃爾無人補治

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分

別解說此賢劫中波羅奈國有王名曰梵摩

達多正法治化人民熾盛極大豐樂無有兵

革軍征鬪諍災疫疾病饒諸象馬牛羊六畜

及諸珍寶唯無子息禱祀神祇求索有子巨

不能得時王園中有一池水生好蓮華其華

開敷有一小兒結跏趺坐有三十二大人之

相八十種好口出優鉢羅華香身諸毛孔有

栴檀香時守池人以狀白王甚懷歡喜將其

后妃往到園中見此小兒喜不自勝欲前抱

下兒便為王而說偈言

大王常所求 故來稱王願 見無子息故

今來為王子

爾時大王后妃姝女聞說此已莫不歡喜即抱小兒還宮養育年漸長大隨其行處有蓮華生身毛孔中有栴檀香因為立字名栴檀香時此小兒尋自觀察足跡行處所出蓮華初則鮮好未久萎落便自思惟我今此身會當歸爾心悟非常成辟支佛身昇虛空作十八變尋入涅槃爾時大王后妃姝女號天涕哭攝其尸骸耶旬燒之收取舍利起塔供養是故今者是彼塔耳時諸比丘復白佛言此辟支佛宿植何福受斯果報唯願世尊敷演

解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有佛出世號曰迦羅迦孫陀於彼法中有一長者財寶無量不可稱計其父崩亡子與其母各自分居時長者子甚好色欲見一姪女甚適其意以金百兩方聽一宿漸經多年財物蕩盡更無所與遮不聽宿慇懃求請願見一宿姪女語言汝今若能得一好華來與我者聽汝一宿時長者子每自思惟我今家中無有財物可用買華以遺姪女思惟是已今

王塔中必有好華我當盜取持用與之可得
止宿然彼塔門有人守護無由得前尋從伏
竇入其塔中盜取好華以與姪女乃聽止宿
至於天明其人身體生諸惡瘡甚患苦惱痛
不可言喚諸良醫以瞻療治云須牛頭栴檀
用塗瘡上可得除愈時長者子深自思惟家
無財物即賣舍宅得六十萬金錢尋用即買
牛頭栴檀方得六兩頓用塗瘡語良醫言我
今所患乃是心病汝今治外乃可差乎作是
語已即持所買牛頭栴檀擣末六兩入其塔

中發大誓願如來往昔修諸苦行誓度衆生
隨其厄難我今此身墮一生數唯願世尊慈
哀憐愍除我此患作是誓已即以所未牛頭
栴檀二兩用償華價二兩至心供養二兩求
哀懺悔瘡尋除差身諸毛孔有栴檀香聞此
香已喜不自勝發願出去緣是功德不隨惡
趣天上人中隨其行處生好蓮華身諸毛孔
恒有香氣佛告諸比丘欲知彼時長者子栴
檀塗塔者今此辟支佛是爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

小兒散華供養佛緣二十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒遙見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遠佛三帀還從

頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我不阿難白言唯然已見此小兒者以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫成佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行女人以金輪擲佛上緣二十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一商主名曰淳婆將諸商客入大海中採其珠寶

其婦少壯容貌可觀憶望其夫晝夜愁念速
得還家即便往詣那羅延天所作咒言天
若有神不違人願使我夫主安隱速還我今
當作金銀瓔珞以報天恩若不還者我以糞
屎不淨臭處毀辱天身作是誓已未經幾時
果如其願安隱還家甚懷歡喜即造金銀瓔
珞環玕將諸侍從往詣天祠路值如來將諸
比丘入王舍城時彼女人見佛世尊三十二
相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜
欲以金銀瓔珞擲散佛上其從語言此非那

羅延天遮而不聽時彼婦女不從其教即以
瓔珞擲散佛上於虛空中變成寶蓋隨佛行
住見是變已深生信敬五體投地發大誓願
我今以此散佛瓔珞善根功德使我來世得
成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即
微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂
入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑
以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛
告阿難汝於今者見此婦女以金銀瓔珞散
我上不阿難白佛唯然已見此婦女者於未

來世不墮惡趣天上人中受諸快樂過十三劫成佛號曰金輪瓔珞廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行老母善愛慳貪緣二十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中波斯

本三

五

匿王右宮妹女名曰善愛年在老邁極大慳貪不好惠施却坐飲食時大目連欲化彼故著衣持鉢以神通力從地涌出住老母前從其乞食老母瞋恚不肯布施飯食已訖有一殘果及洗器水臭而不散爾時目連即從乞

索老母瞋恚尋即持與目連得已涌身虛空作十八變時彼老母見是變已心懷信敬歸誠懺悔即於其夜便取命終生曠野中在一樹下食果飲水以自存活致經數時波斯匿王將諸羣臣遊獵射戲馳逐羣鹿渴乏欲死遙見彼樹希望有水馳奔趣向去樹不遠有火焰起遮不聽近但遙見人坐其樹下王即遙問汝是何人在此樹下彼即答言我是波斯匿王右宮妹女年在朽邁名曰善愛不好惠施命終生此唯願大王悲哀憐愍爲我設

供請佛及僧使我脫此弊惡之身王即問言
爲汝設福可得知不彼人答言設福必得王
自當見爾時波斯匿王聞是語已勅諸兵衆
相去百步安置一人令聲相承還歸城內爲
其設供請佛及僧若彼得福使諸兵衆各各
承聲須臾聞我今知虛實尋即爲設請佛及
僧呪願以竟彼樹下人百味飲食自然在前
時波斯匿王以知爲實即於佛前深生信敬
佛爲說法得須陀洹果爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

永樂北藏

撰集百緣經

舍香長者請佛緣二十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者名曰舍香財寶無量不可稱計稟性賢
柔敬信三寶每自思惟我今此身及諸財寶
虛偽非真如水中月如熱時燄不可久保作
是念已往詣佛所前禮佛足却住一面而白
佛言我欲設供請佛及僧唯垂聽許佛即然
可還歸家中設諸餽饌遣使白佛食具已辦
唯聖知時爾時世尊著衣持鉢將諸比丘往
詣其家受其供已心懷歡喜取一小牀在佛

第一二八册

前坐渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遠佛三帀還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此舍香長者請設饋饌供養佛僧不阿難白言唯然已見此大長者以是供養善根功德於未來世九十劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號曰舍

香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
船師度佛僧過水緣二十六
佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側時有船師秋三住在河邊佛告船師汝今為我度諸衆僧船師答曰與我價直然後當度佛告船匠我亦船師於三界中互相濟度出生死海不亦快乎如鴛掘摩羅瞋恚熾盛殺害人民我亦度彼出生死海如摩那答陀極大憍慢卑下他人我亦度彼出生死海如憂留

頻螺迦葉愚癡偏多無有智慧我亦度彼出生死海如是等比無量衆生我亦皆度出生死海盡不索直汝今何故特從我索然後度人爾時世尊如是種種與其說法心遂堅固而不肯度時河下流復有船師聞佛所說心懷歡喜便前白言我今爲佛度諸衆僧佛即然可莊嚴船舫喚僧乘船時諸比丘或在虛空或在中流或在彼岸時諸船師見佛及僧現如是等種種神變甚懷信敬歎未曾有敬禮佛僧佛即爲其種種說法心開意解得須

陀洹果時船師索價直者見後船師度佛僧竟復見神變深生慚愧即便以身五體投地歸誠白佛至心懺悔請佛及僧佛即然可還歸家中設諸餽饈百味飲食手自斟酌供佛僧已取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑

唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不阿難白言唯然已見彼船師者以是懺悔設供功德於未來世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂於最後身得成辟支佛號曰度生死海廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婢使以栴檀香塗佛足緣二十七

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有大長者有一婢使稟性賢善敬信三寶每於一時

爲其大家摩栴檀香暫出門外見佛世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食心懷喜悅尋還入內取少栴檀塗佛足上佛足神力令此香雲飄颻垂布遍王舍城時彼女人見是變已倍生信敬即便以身五體投地因發誓願以此香氣供養功德使我來世永離貧窮下賤之身早成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演

解說佛告阿難汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不阿難白佛言准然已見此長者婢以栴檀香塗我足上善根功德於未來世九十劫中身體香潔不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號栴檀香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人拔提施佛栴木緣二十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一貧人名曰拔提爲他守園用自存活每於一

日擔一樵木入城欲賣值城門中見一化人語貧人言汝今若能持此樵木用與我者我當施汝百味飲食時彼貧人聞化人語心懷歡喜即便以木授與化人化人答曰汝今持木隨我後來共詣祇洹當與汝食時彼貧人即相隨逐到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足即以樵木奉施世尊世尊受已挿著地中佛以神力令此樵木須臾之間枝條生長花果茂盛團圓可愛如尼拘陀樹世尊在下

結跏趺坐爲諸人天百千萬衆演說妙法貧人見已心懷喜悅即便以身五體投地發大誓願以此施佛樵木功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是守園貧人施我樵木不阿難白言唯然已見彼貧人者以信敬心施我樵木善根功德於未來世經十三劫不墮地獄畜

生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛號曰離垢廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

作樂供養成辟支佛緣二十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼國中豪貴

長者各自莊嚴著好服飾瓔珞承三環玕十寶持香

華作倡伎樂皆共相將欲出城外遊戲自樂到城門中值佛世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食時彼諸人見佛如來圓光晃昱三十相八十種好光明暉曜如百千日各懷歡

喜前禮佛足作倡伎樂供養佛僧各以所捉種種雜華而散佛上於虛空中變成華蓋佛以神力遍覆舍衛時諸人等見是變已歎未曾有即便以身各各五體投地因發誓願以此作倡伎樂善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛無異發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三匝還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此諸人等不阿難白言唯然已見此

永樂北藏

撰集百緣經

諸人等以其作樂散華供養善根功德於未來世一百劫中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛皆同一號名曰妙聲廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

劫賊惡奴緣三十

亦三

十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一愚人名曰惡奴心常好樂處處藏竄劫奪人物用自存活時有比丘在於冢間坐禪行道食時欲至著衣持鉢入城乞食時有長者見

第一二八册

彼比丘威儀庠序心生信敬即入舍內取一
張氎施彼比丘還詣冢間值彼賊人見是比
丘持氎來至便從索取比丘即與明日更來
復從索氎次復持與於第三日比丘乞食來
至房內復從索鉢時彼比丘作是念言唯此
一鉢當用乞食救濟性命彼賊復索無有厭
足今當設計授三自歸治彼賊人令使不來
作是念已即語賊言待我須臾止息小停當
與汝鉢賊聞是語即便坐待比丘取繩張施
縲索安置向內語彼賊言我今疲極不能故

起汝自伸手內著向中我授汝鉢賊聞是語
尋即伸手內著向中比丘挽索縲其手節繫
著牀脚比丘出外捉杖拷打唱言一下當歸
依佛痛不可言良久乃穌種種呵責復更拷
打第二下者當歸依法倍復疼痛垂欲命終
良久復穌轉更呵責第三下者當歸依僧賊
作念言今者拷我徹於心骨痛不可言若不
伏首授我四歸必定交死作是念已即便引
伏比丘解放走詣佛所高聲唱言今者世尊
實大慈悲勅諸比丘授我三歸脫不得死若

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八冊

撰集百緣經卷第四

承四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

蓮華王捨身作赤魚緣三十一

佛言舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊秋果

熟時將諸比丘遊行聚落噉食果菰皆不消

化多有瘡病種種病生不能坐禪讀誦行道

爾時阿難前白佛言如來世尊宿造何福凡

所食噉能使消化不為身內作諸患苦今者

威顏益更鮮澤佛告阿難我自憶念過去世

時修行慈悲和合湯藥用施衆生以是之故
得無病報凡所食噉皆悉消化無有患苦爾
時阿難復白佛言不審世尊過去世時其事
云何願為解說佛告阿難汝今諦聽吾當為
汝分別解說乃往過去波羅柰國有王名曰
蓮華治正天下人民熾盛豐樂無極無諸兵
甲不相征伐饒諸象馬牛羊六畜甘蔗蒲萄
及諸果菰甘甜而美時彼人民貪食多故不
能消化種種病生各相扶持來詣王所求索
醫藥時蓮華王見是病人生大悲心集喚衆

醫勅令合藥施於民衆病者遂多不能救療
時蓮華王詰噴衆醫汝等今者有何事故不
治民衆使來向我諸醫白王湯藥不具是以
不治我等今者尚有病苦不能自治況餘病
者時蓮華王聞是語已深用惆悵問諸醫言
有何不具諸醫答曰須得赤魚肉血食者病
乃可差我今諸醫各募求索了不能得是以
之故病者遂多死亡者衆時蓮華王作是念
言今者赤魚釣不可得我當求願作赤魚形
為治衆生身中諸病作是念已召喚太子及

諸大臣我以國土囑累卿等好共治化莫枉
民衆時王太子及諸大臣聞是語已悲感哽
噎涕泣墮淚悲不能言前白大王我等諸臣
及以太子有何非法乃使大王有是恨語時
蓮華王答其太子及以諸臣我於今者不見
卿等有過狀耶本四但此國內一切民衆多諸病
苦死亡者衆須得赤魚血肉服者病乃可差
是以我今欲捨此身作赤魚形治諸民病是
故今者喚卿等來委付國土爾時太子及諸
大臣聞王是語號天而哭悲感哽噎前抱王

足我等今者賴王慈覆國土豐樂人民熾盛
得蒙存活云何一旦便欲孤棄捨我等去時
蓮華王答太子曰我今所作亦爲民衆云何
卿等而見固遮爾時太子及諸大臣種種諫
王不能使住時蓮華王捉持香華尋上高樓
四方作禮發大誓願我捨此身使我生彼波
羅索國大河之中作大赤魚有其食者衆病
皆愈發是願已自投樓下即便命終生彼河
中作大赤魚時諸民衆聞彼河中有大赤魚
各賈斤斧競來破割食其血肉病皆除愈其

永樂北藏

撰集百緣經

所割處尋復還生如是展轉經十二年給施
衆生無有毛髮悔恨之心於是命終生忉利
天佛告阿難欲知爾時蓮華王者則我身是
由於彼時捨此身命活衆生故無量世中未
曾病苦乃至今者自致成佛度脫衆生爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
梵豫王施婆羅門穀緣三十二
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘前白
佛言如來今者以何因緣常恒讚歎布施功
德不可度量不審世尊其事云何願樂欲聞

第一二八册

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說我念過去無量世時波羅柰國王名梵豫治正國土人民熾盛豐樂無極饒諸象馬牛羊六畜亦甚衆多時彼國中有一婆羅門善能占相稽白王言今者土境有火星出天當亢旱滿十二年苗稼不收人民饑餓時梵豫王聞是語已甚懷憂愁作是念言我當云何活此民衆即勅筭師誡筭倉穀及以民衆各得幾許時諸筭師受王教勅尋共筭竟各得一升足供六年死亡者衆惟王單已所

食穀分有二升在有婆羅門在後來至前白王言唯我一人獨不得穀命在旦夕願王今者所可分穀見賜少許時梵豫王聞是語已作是思惟我今於此少許饑渴若不忍受沉於來世無量世中爲衆生故忍受諸苦饑渴寒熱思惟是已即減半穀施婆羅門精誠感應動天宮殿不能自安時天帝釋作是念言我此宮殿有何因緣動搖如是將非我今命欲盡耶而致斯變作是念已尋即觀察見梵豫王於饑饉中爲衆生故能捨難捨感我宮

殿動搖如是我今當往試其善心爲虛爲實
耶即便化作一婆羅門拄杖羸瘦餘命無幾
來詣宮門從王乞索王自念言我今此身施
與不施會當歸死作是念已寧就惠施利益
衆生死無悔恨唯有所食一升穀分施婆羅
門化婆羅門得是穀已問大王曰乃能於此
饑饉之中能捨難捨爲求釋梵轉輪聖王世
俗榮樂耶王即答言我今以此惠施功德不
求釋梵及以轉輪世俗榮樂願我未來得成
正覺拔濟衆生饑渴寒熱發是願已時婆羅

門讚言善哉未曾有也還復釋身願王今者
約勅民衆修治田種却後七日我當降雨時
梵豫王聞是語已心大歡喜勅諸民衆及時
耕種滿七日頭必當降雨時諸民衆聞王教
令各各競共修治田作七日頭到降大甘雨
一切苗稼皆得成熟人民熾盛豐樂無極佛
告諸比丘欲知彼時梵豫王者則我身是以
是之故我常讚歎布施果報不可稱量爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
尸毗王剜眼施鷲緣三十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘安居
欲竟自恣時到春秋二時常來集會聽佛說
法其中或有浣衣熏鉢打捺縫治如是各各
皆有所營時彼眾中有一比丘名曰尸毗婆
年老目盲坐地縫衣不見維針作是唱言誰
貪福德爲我維針承四爾時世尊聞比丘語尋即
往至捉比丘手索針欲貫時老比丘識佛音
聲白言世尊如來徃昔三阿僧祇劫修大慈
悲滿足六波羅蜜具菩薩行斷除結使功德
備足自致作佛今者何故猶於我所求索福

德佛告比丘由我昔來宿習不忘故於汝所
猶修福德時諸比丘聞佛世尊作是語已即
白佛言如來徃昔於彼耆舊老比丘所修何
功德願爲解說爾時世尊告諸比丘汝等諦
聽吾當爲汝分別解說乃徃過去無量世中
波羅柰國有王名曰尸毗治正國土人民熾
盛豐樂無極時尸毗王常好惠施賑給濟乏
於諸財寶頭目髓腦來有乞者終不吝惜精
誠感應動天宮殿不安其所時天帝釋作是
念言我此宮殿有何因緣動搖如是將非我

今命欲盡耶作是念已尋自觀察見尸毗王
不惜財寶有來乞者悉施與之精誠感應動
我宮殿物不安所我今當往試其善心為虛
為實即便化作一大鷲身飛來詣王啓白王
言我聞大王好喜布施不逆衆生我今故來
有所求索唯願大王遂我心願時王聞已其
懷歡喜即答鷲言隨汝所求終不悵惜鷲白
王言我亦不須金銀珍寶及諸財物唯須王
眼以為美饌願王今者見賜雙眼時尸毗王
聞鷲語已生大歡喜手執利刀自剗雙眼以

施彼鷲不憚苦痛無有毛髮悔恨之心爾時
天地六種震動雨諸天華鷲白王言汝今剗
眼用施於我無悔恨耶王答鷲言我施汝眼
今者實無悔恨之心鷲語王言若無悔心以
何為證王答鷲言今施汝眼無悔心者當令
我眼還復如故作是誓已時王雙眼如前無
異鷲復釋身讚言奇哉未曾有耶汝於今者
能捨難捨為求釋梵轉輪聖王世俗榮樂王
答釋曰我今不求釋梵及以轉輪世俗榮樂
以此施眼善根功德使我來世得成正覺度

脫衆生發是願已時天帝釋還諸天宮佛告諸比丘欲知彼時尸毗王者則我身是彼時驚者今老比丘是由於彼時布施眼目不悛惜故自致成佛是故今者猶於汝上修於福德尚無厭足爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善面王求法緣三十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊大悲熏心以一切種智所得無上甘露妙法廣爲天人八部之衆於其長夜常爲說法無有疲

厭不生懈倦時諸比丘見此事已即白佛言世尊今者何故於其長夜宣說法要無有休息然佛身心都不疲厭云何如是爾時世尊告諸比丘汝等善聽當爲汝說乃往過去無量世時有國名波羅柰王名善面其王太子名孫陀利其國豐樂人民熾盛時善面王聰明智慧深樂道德常求妙法以衆珍寶置於四衢作是唱言誰有妙法爲我說者當以珍寶而以與之以其至誠感天宮殿皆悉震動爾時釋提桓因尋即觀察知善面王爲法情

重精誠感應致此動搖即化其身作羅刹像
鉤牙雙出鋒刃長利饑餓瘡惶甚可怖畏來
詣宮門而自唱言我有妙法時王聞已即出
奉迎求索聞法時彼羅刹即語王言我雖有
法今定饑渴不能宣說王聞是已即便爲具
種種飲食而與羅刹羅刹答言我所食者唯
食熱血新肉今此百味非吾所食時王太子
孫陀利者聞此語已白父王言夫法音者甚
難得聞我今以身施與羅刹隨意食取願使
父王得聞妙法王聞太子發廣大心不惜身

命即自思惟我於曠劫爲恩愛所縛流轉生
死無有窮已今寧聞法捨所愛子思惟是已
即便可之爾時太子既蒙聽許即便持身與
彼羅刹羅刹得已即於王前臥裂太子狼藉
在地飲血噉肉食之既盡故言不足時王夫
人見子捨身與彼羅刹羅刹食已故言不飽
即作是念我子尚能捨此身命況於我身而
當不捨即如所念具白於王王聞此語即復
然可時王夫人即便以身施與羅刹羅刹得
已如前噉食食之既盡猶云饑渴爾時羅刹

即便語王汝今以身用供我食王即答言我
今此身都不悵惜但身死已不得聞法汝於
今者先為我說法然後捨身用供汝食爾時
羅刹知其誠信即便為王而說偈言

因愛則生憂 因愛便有畏 能離恩愛者

永斷無怖畏

非四

爾時羅刹說此偈已還復釋身太子夫人忽
然在前王聞法已倍生信敬復見夫人及以
太子猶故存在心懷歡喜不能自勝佛告諸
比丘欲知爾時善面王者則我身是時太子

者今阿難是王夫人者今耶輸陀羅是我於
往昔修菩薩道時為求法故尚不愛惜所敬
妻子況於今日而有疲倦爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

梵摩王太子求法緣三十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者名曰須達稟性仁賢敬信三寶日日往
詣僧坊精舍除掃塔寺又於一時有諸緣務
值行不在掃彼塔寺爾時世尊將大目連舍
利弗大迦葉等入其塔中掃除已竟却坐一

面爲諸比丘說是掃地得五功德一者自除
心垢二者亦除他垢三者除去憍慢四者調
伏其心五者增長功德得生善處時須達長
者於其行還到精舍中聞佛世尊爲諸比丘
說此掃地所得功德永四心懷歡喜前白佛言我
今聞佛說是掃地五事功德在所行處如見
賢聖在我目前爾時世尊告須達言我所愛
敬一切善法亦復如是汝今諦聽吾當爲汝
分別解說乃往過去無量世時波羅柰國王
名梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂無極

時王夫人自覺有娠頂上自然有一寶蓋隨
其行坐王召相師占相夫人相師覩已此兒
生已有大福德必當四方推求索法於是夫
人足滿十月生一太子端正殊妙世所希有
因爲立字名曰求法年漸長大心樂道法即
復遣人賫持珍寶四方推求了不能得涕哭
懊惱不能自寧精誠感應震動釋宮不安其
所時天帝釋作是念言我此宮殿以何因緣
動搖如是尋自觀察見王太子求法懊惱了
不能得是以涕哭感我宮殿動搖如是我今

當往試其善心為虛實耶即便化作一婆羅門來詣宮門作是唱言我有妙法誰欲樂聞我當為說時王太子聞使者語喜不自勝即出奉迎接足作禮將至殿上敷施好牀請命使坐合掌白言唯願大師慈悲憐愍為我解說時婆羅門答太子曰學法甚難追師積久乃可得知今者云何直欲得聞理不可爾時王太子白大師言若欲所須願見告示及身妻子象馬珍寶皆悉備有終不吝惜當相供給婆羅門言如汝所道我悉不須汝今若能

作一大坑令深十丈盛滿中火自投其身乃當與法爾時太子聞是語已心懷歡喜尋作大坑盛滿中火欲自投身時王夫人及諸羣臣尋來抱諛諫喻太子曉婆羅門唯願大師慈悲憐愍為我等故莫令太子投此火坑若欲所須國城珍寶及以妻子當相供給婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者我為說法時王太子聞是語已而作是言我於曠劫唐捐身命未曾有人為我欲說如是妙法即欲自投時王夫人及諸羣臣觀其志誠必欲

自投尋即遣使乘八千里象宣告一切閻浮提內諸大臣等速來集會詣太子所合掌諫曉爲我等故莫投此坑今爲一人孤棄一切時王太子答諸臣言我於無數生死之中或在地獄畜生餓鬼更相殺害火燒湯煮饑餓困苦一日之中不可稱計痛不可言唐捐身命未嘗有益爲於法也汝等今者云何諫我以此身爲求無上菩提道故捨此身命誓度衆生出生死海作是語已決定欲投白婆羅門言唯願大師先爲我說我命儻終不及

聞法時婆羅門即爲太子而說偈言

常行於慈心 除去恚害想 大悲愍衆生

矜傷爲雨淚 修行大悲者 同已所得法

救護諸羣生 乃應菩薩行

爾時太子聞是偈已喜不自勝即便投身大

火坑中變成華池注四太子於中坐蓮華上地大

震動雨諸天華積至于膝時婆羅門還復釋

身讚太子曰汝今於此火難之中爲此一偈

不惜身命爲求何願太子答言我求無上菩

提大道度脫衆生出生死海爾時帝釋聞是

語已歎未曾有還詣天上時梵摩王及諸羣臣見其太子有是奇特歎未曾有莫不歡喜還將太子詣於宮中佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者今淨飯王是彼時母者今摩耶是彼時太子者則我身是佛說是求法緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆羅門從佛債索緣三十六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸

比丘入城乞食至一巷口逢一婆羅門以指畫地遮不聽去而作是言汝今要當與我五百金錢爾乃聽過若不與者不聽佛過爾時世尊與諸比丘嘿然而住不能前進乃至上聞國主瓶沙及波斯匿王毗舍佉釋種及富樓那等各賈珍寶種種財物與婆羅門然不肯受時須達長者聞佛世尊為婆羅門而作留難住而不去即取金錢五百與婆羅門乃聽佛過時諸比丘見是事已白佛言世尊有何因緣乃有如是見遮留難不聽佛過爾時

世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解
說乃往過去無量世時波羅柰國有王名曰
梵摩達多時王太子字曰善生將諸親友遊
戲觀看路逢一人共輔相子携蒲博戲賭五
百金錢時輔相子負彼戲人五百金錢尋從
債索不肯償之時王太子語戲人言若彼不
與我當代償時輔相子自恃力勢後竟不償
從是以來無量世中常為戲人從我債索佛
告諸比丘欲知彼王太子者則我身是彼時
輔相子者今須達長者是彼時戲人者今婆

羅門是是故汝等凡負債者不可抵突置而
不償乃至成佛不脫此難爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

佛垂般涅槃度五百力士緣三十七

佛在拘尸那城娑羅雙樹間將欲涅槃時須
拔陀聞佛世尊欲入涅槃將五百力士來詣
佛所前禮佛足却住一面求索入道佛即告
言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門
佛即為其種種說法心開意解各獲道迹時
諸比丘見是事已白佛言世尊今此須拔陀

五百人等宿植何福佛垂涅槃急厄之中得蒙濟度佛告諸比丘非但今者厄難之中得蒙濟度過去世時我亦濟彼脫諸厄難時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時濟度彼等其事云何願為解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說十三乃往過去無量世中波羅奈國有王名曰梵摩達多將諸民衆出城遊獵到一山間有大河水值五百羣鹿便欲獵射我於彼時為諸鹿王張圍來近時諸鹿等在河岸間周憶惶怖馳走從河

時彼河水深而無底越不可度張圍轉近命在旦夕時彼鹿王語諸鹿言為汝等故伸其四足置河兩岸汝等諸鹿躡我脊過可達彼岸爾時諸鹿聞是語已馳奔共度躡鹿王脊遂至破盡痛不可言是時諸鹿盡皆度竟唯一鹿母將一鹿羸周憶惶怖最在其後時彼鹿王見其在後忍於疲苦待今度過即便命終生忉利天佛告諸比丘我於爾時在畜生中猶生慈悲不憚疲苦度脫衆生況我今者超越三界自在無礙而有勞耶佛告諸比丘

欲知爾時鹿王者則我身是彼時羣鹿者今須拔陀等五百比丘是時諸比丘復白佛言須拔陀五百比丘宿植何福遭值世尊各獲道果佛告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉時有五百比丘在山林中坐禪行道未獲道果時迦葉佛化緣周訖遷神涅槃時彼比丘都不覺知諸樹神等知佛今日將欲涅槃心懷懊惱涕哭流淚墮地樹下比丘頂上時諸比丘各問樹神汝今何故涕泣如是樹神

答曰迦葉世尊今欲涅槃是故我今心懷懊惱涕泣如是時諸比丘聞樹神語心驚毛豎方懷憂懼白樹神言我等今者何由得及見佛世尊先自過度不忍見於佛先滅度樹神答曰汝等今者若欲去者各自閉眼我等樹神能令汝等本句到世尊所時諸比丘聞是語已尋各閉目不覺忽然至世尊所懺悔罪咎各取涅槃皆由彼時出家持戒今得值我獲道果證佛告諸比丘欲知彼時五百比丘者今此須拔陀等五百力士比丘是爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

免燒身供養仙人緣三十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰拔提出家入道心常好樂白衣緣務三業俱廢爾時如來觀此拔提善根已熟應受我化告阿難言汝往喚彼拔提比丘來到我所尋即往喚佛勅拔提汝可往詣山林樹間修習善法尋受佛教詣山林間坐禪行道未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是事已前白佛言今此拔提比丘宿植何福雖復

出家常樂俗緣復值世尊得獲道果佛告比丘非但今日能化彼耶過去世時我亦化彼時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時其事云何爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有一仙人在山林間本四食果飲水修習仙道一五經歷多年值天亢旱華果不茂饑渴所逼便欲入村乞食自活時有菩薩兔王與諸兔等隨逐水草值行見是長鬚仙人為饑渴所逼欲入村落乞食自活便前白言受我明日少許微供并

有好法汝可聽受仙人聞已作是念言彼兔王者或能值見飛鳥走獸命盡之者為我作食尋即許可時彼兔王知仙人許尋集諸兔及彼仙人宣說妙法手復捨薪積之于地即自然火自投其身在大火中時彼仙人即前抱捉無常之命已就後世仙人唱言和上大師云何一旦今見孤背捨棄我去更不聞法悲感哽噎號天而哭悶絕躡地悲不能言當爾之時地大震動天雨妙華覆兔王上時彼仙人見彼兔王修於大悲不敢食噉取其骸

骨起塔供養佛告諸比丘欲知彼時菩薩兔王則我身是彼時仙人者今拔提比丘是皆由彼時隨順我語來聽法故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行法護王子為母所殺緣三十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多愚癡無智常懷嫉妬瞋恚罵詈向佛世尊如來終不向提婆達多有嫌恨心時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊其事云何佛告比丘非但今日為彼所罵過去世時亦常惡

罵我恒忍受時諸比丘復白佛言願樂欲聞
過去世時敷演解說爾時世尊告諸比丘汝
等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅
柰國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾
盛豐樂無極有二夫人一名善意二名修善
意其大夫人體性調順甚適王情然無子息
第二夫人唯有一子聰明慈仁孝順父母王
甚愛念遣詣學堂讀誦書典將大夫人出城
遊戲歡喜受樂持少酒食送與城內第二夫
人夫人瞋恚惡口罵詈我寧刺汝王子咽殺

取血而飲今終不飲王所送酒使者還馳以
狀白王王聞是語復生瞋恚尋即遣人送王
子與試爲能不夫人得已即欲刺咽王子歸
躬合掌向母我無過罪何爲見爾母答子曰
汝父勅殺非我咎也聞是語已即便向母懺
悔罪咎其母不聽即便刺殺乘是善心生忤
利天我於爾時故是凡夫爲母所殺及以罵
辱終無恨心況我今者超出三界云何不能
向提婆達多生慈悲耶佛告諸比丘欲知彼
時一子者則我身是彼時母者今提婆達多

是爾時諸比丘聞佛所說悲喜交集作禮而退

劫賊樓陀緣四十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一劫賊名曰樓陀腰帶利劔手把弓箭在於道次劫奪民物用自存活遂經數日十七饑渴所逼遙見比丘持鉢而行至一樹下作是念言彼人鉢中必有飲食今當往彼奪取食之若彼食竟開腹取取作是念已尋即趣向相去不遠小復停住時彼比丘尋知賊意今若不喚

必當殺我增彼罪咎墜墮三塗不如先喚施彼飲食作是念已即便遙喚汝速疾來我施汝食賊作是念今此比丘遙知我饑喚我與食尋即來前食彼飯已充足飽滿發歡喜心時彼比丘即便為說種種妙法心開意解得須陀洹果求索出家精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

撰集百緣經卷第五

承五

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣四十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大

目捷連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後

方食所以爾者欲令眾生厭離生死求於涅

槃時彼目連見一餓鬼身如焦柱腹如大山

咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆

悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為

飲食疲苦終日而不能得爾時目連見此餓

鬼即前問言汝造何業受如是苦餓鬼答曰

有日之處不煩燈燭如來世尊今現在世汝

可自問我今饑渴不能答汝爾時目連尋往

佛所欲問如來所造業行受如是苦爾時世

尊在大眾中為諸天人演說妙法見目連入

即問之曰汝於今者見何異事目連答曰見

一餓鬼身體焦然東西馳走具以上事向佛

廣說造何惡業受如是苦爾時世尊告目連

曰汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中

舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟支佛即便往詣告長者家乞甘蔗汁時彼長者見其庠序威儀可觀深生信敬而問之言欲須何等辟支佛言甚患渴病須甘蔗汁故來相告長者聞已心懷歡喜尋勅其婦富那奇我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘

蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支佛受已尋知非是投棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為饑渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼長者婦今富那奇餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行賢善長者婦隨餓鬼緣四十二佛在王舍城耆闍崛山中爾時尊者大目犍

連在一樹下結跏趺坐思惟觀察見一餓鬼
身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏
遶其身諸肢節間皆悉火然呻吟大喚四向
馳走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能
得爾時目連見此餓鬼而問之言汝於先身
造何業行受如是苦餓鬼答言世有如來汝
可自問我今饑渴不能答汝爾時目連尋詣
佛所問其所由造何業行受如是苦爾時世
尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去無量世時有國名波羅奈其土豐

永樂北藏

撰集百緣經

樂人民熾盛無有兵甲共相諍競時有長者
名曰賢善體性柔和敬信三寶常樂惠施名
稱普聞時有比丘著衣持鉢造詣其家從其
乞食時此長者有少急緣竟不自施尋即出
去慇懃囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食
其婦答言汝且莫憂我後當與三五時長者婦慳
貪心生便自念言今若與食後日復來此諸
人等甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著空
屋令其即日脫不得食以是業緣於無量世
墮餓鬼中受如是苦佛告目連欲知彼時長

第一二八册

者婦者今此餓鬼是是故汝等當勤布施莫著慳貪應作是學佛說是餓鬼緣時諸在會者捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡見不施水墮餓鬼緣四十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者大目犍連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆

悉火然渴乏欲死唇口乾焦往趣河泉水為涸竭假今天降甘雨墮其身上皆變為火時大目連即前問言汝於先身造何業行受是苦耶時彼餓鬼答目連言我今渴乏受苦難計不能答汝爾自問佛時大目連即詣佛所欲問斯事爾時世尊為諸大眾演說妙法見目連來先意問訊愛語軟語而問訊之見何異事目連白佛我向樹下見一餓鬼身體焦然四向馳走具以上事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時世尊告目連曰汝今諦聽吾

當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井宕汲水往從乞之女報之曰使汝渴死我終不能持水與汝今我水減不可持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍

永樂北藏

撰集百緣經

者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行槃陀羅墮餓鬼身體晁緣四十四佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者大目犍連食時欲至著衣持鉢入城乞食還歸所止飯食已訖攝衣鉢已在一樹下結跏趺坐入于三昧見一餓鬼身體極晁絕不可近于時目連即便問言汝造何業受此身形晁不可近餓鬼答曰汝自問佛當為汝說爾時目連尋詣佛所白言世尊諸佛常法先意問訊汝

第一二八冊

於今者見何異事目連白佛我於向者在一
樹下入於三昧見一餓鬼身體極晁劇於人
糞四向馳走求索屎尿用為甘饍不審何緣
受如是報佛告目連汝今欲知是因緣不目
連白佛願樂欲聞爾時世尊告目連曰汝今
諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量阿
僧祇劫波羅柰國有辟支佛出現於世在空
閑處以草為敷繫念坐禪身遇疾患良醫處
藥當須肉食病乃可瘥時辟支佛聞是語已
即便入城見一長者名曰吉善從索肉食時

彼長者勅婦槃陀羅我有急緣今須出外汝
好為彼辟支佛作隨病藥時婦答言汝但慎
前莫憂後事辟支佛食我自當與時彼長者
尋便出去時槃陀羅慳貪心生便作是念我
於今日施彼食者明日復來甚可惡見作是
念已即從索鉢在於屏處大便鉢中以飯覆
上與辟支佛尋覺晁穢投棄著地捨之而去
以是業緣無量世中常墮餓鬼身體晁穢不
可附近常以人糞用為甘饍佛告目連欲知
爾時彼長者婦大便鉢中施辟支佛者今餓

鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪
厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍
者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩
提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
目連入城見五百餓鬼緣四十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時目連乞食時
到著衣持鉢入城乞食於其門中值有五百
餓鬼從外來入見是目連心懷歡喜而白之
曰唯願尊者慈悲憐愍稱我名字語我家中
所親眷屬言我等輩以不修善不好惠施今

受身形墮餓鬼中唯願尊者從我親里求索
財物用設餉饌請佛及僧若物少者為我勸
化諸檀越等今共設會使我等輩脫餓鬼身
爾時目連尋便許可復問餓鬼汝等先世造
何業行受斯罪報時諸餓鬼咸共同聲白目
連言我等宿世天王俱在於此王舍城大中為長者
子憍慢放逸不好布施貪著世樂不信三寶
無上道教見諸沙門入城乞食既不自施逆
遮他人斯等道人不自生活但仰百姓今若
與者後日復來終無厭足以是業緣其後命

終墮餓鬼中受斯罪報於時目連語餓鬼言
我今為汝語諸親里并相營佐共設大會時
汝等輩咸皆自來至於會所時諸餓鬼咸皆
同聲白尊者言今我等輩宿罪所致雖受形
體身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀
纏刺其身諸肢節間皆悉火然四向馳走求
索飲食了不能得設見甘饌馳赴趣向變成
膿血云何而能持此身形詣於會所時大目
連即便為彼諸餓鬼等語其眷屬具陳上事
諸親聞已咸皆懊惱共相合率欲為設會時

大目連即便入定觀諸餓鬼為在何處於十
六大國遍觀不見次闍浮提至四天下及千
世界乃至三千大千世界觀觀不見恠其所
以尋往佛所白言世尊我今為彼諸餓鬼等
勸化諸人并其諸親施設大會為作福德遍
觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼為在
何處佛告目連彼餓鬼等皆為業風之所吹
去非汝聲聞所能知見然於今者彼諸餓鬼
蒙汝設會罪垢得除吾自能令來詣會所於
時目連即便為諸餓鬼設諸餽饌請佛及僧

佛以神力使諸餓鬼得來會所令王舍城諸
婆羅門刹利居士咸見諸鬼狀貌醜弊甚可
怖畏皆共捨離慳貪之心厭惡生死心開意
解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅
漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者
爾時世尊即便爲彼諸餓鬼等種種說法慳
貪過惡深生信敬即於其夜便取命終生忉
利天便自念言我等今者造何福業得來生
此忉利天上即自觀察知是餓鬼以其尊者
大目犍連爲我等故設會請佛及比丘僧得

來生此我等當共往報彼恩作是語已尋從
天下頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各齎香
華來供養佛及大目連供養已訖却坐一面
聽佛說法心開意解各獲道跡遶佛三匝還
詣天上佛告目連欲知爾時五百餓鬼者今
五百天子是爾時大衆聞佛所說歡喜奉行
優多羅母墮餓鬼緣四十六
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一長
者財寶無量不可稱計選擇高門婢以爲婦
作倡伎樂用娛樂之其婦懷妊滿足十月生

一男兒端正殊妙世所希有父母歡喜因爲立字名優多羅年漸長大其父喪亡兒自念言我先父以來販買治生用成家業我今不宜學是法耶然於佛法甚懷信敬貪欲出家便前白母求索出家時母答曰汝父既喪我今更無唯汝一子汝今云何捨我出家我今存在終不聽汝出家入道我亡沒後隨汝意去爾時彼子不果所願心懷懊惱即便語母若不聽我今必投巖飲毒而死時母答言莫作是語汝今何故必欲出家從今以去若欲

請諸沙門婆羅門等我當設供隨汝供養兒聞是語用自安慰請諸沙門及婆羅門數數向家而供養之時彼兒見諸道士數數來往甚懷懊惱生厭患心便出惡言罵諸沙門婆羅門等不欲生活但仰百姓甚可惡見於時其兒不在家中其母但以飲食漿水灑散棄地時兒行還便語之言汝出去後我設餽饌請諸沙門及婆羅門而供養之尋便將兒示其棄飯漿水之處我適供養尋即出去其兒聞已甚用歡喜於其後時母便命終墮餓

鬼中兒便出家勤加精進得阿羅漢果在河
岸邊窟中坐禪有一餓鬼其口乾焦饑渴熱
惱來詣兒所語比丘言我是汝母比丘恠言
母生存時常好布施方今云何返墮餓鬼受
斯報耶餓鬼答言以我慳貪不能供養沙門
婆羅門以是之故受餓鬼身二十年中未嘗
得食及以漿水設我向河及以泉池水為乾
竭若向果樹樹為乾枯我今饑渴熱惱所逼
不可具陳比丘問言何緣致是餓鬼答言我
雖布施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無恭

敬心橫加罵辱今受是報汝今若能為我設
供請佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身
時兒比丘聞是語已甚懷憐愍即便勸化辦
設餽饌請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現
其身在於會中發露懺悔爾時世尊為此餓
鬼種種說法心懷慚愧即於其夜便就命終
更受身形墮飛行餓鬼中頂戴天冠著諸瓔
珞莊嚴其身來比丘所又復語言我故不脫
餓鬼之身汝更為我在所勸化重設供養并
諸牀褥施四方僧乃可得脫餓鬼之身時兒

比丘聞是語已復更勸化辦具飲食并諸牀褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大眾前尋更懺悔即於其夜取其命終生忉利天便作是念我造何福得來生此尋自觀察緣見比丘為於我故設諸餽饌請佛及僧免餓鬼身得來生天我今當還報佛世尊及比丘恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賚持香華來供養佛及見比丘供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還詣天宮佛說是優多羅緣時諸比丘

等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹果者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

生盲餓鬼緣四十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身如焦柱腹如大山咽如細針又復生盲為諸烏鷲鴟梟所啄宛轉自撲揚聲叫喚無有休息爾時阿難問餓鬼言姊妹汝於先身造何業行受如是苦

餓鬼答言有日之處不煩燈燭世有如來汝
可自問爾時阿難尋往佛所白佛言世尊我
於向者入城乞食見一餓鬼極受苦惱不可
稱計向佛如來具說事狀不審世尊彼餓鬼
者宿造何業受此報耶爾時世尊告阿難言
汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波
羅奈國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行
教化次到鹿野苑中時有女人身抱懷妊見
佛世尊甚懷信敬足滿十月生一女兒端正
殊特人所敬仰年漸長大往詣佛所聽佛說

法心懷信敬還歸家中白二親言惟垂哀愍
聽在道次父母固遮不能令止遂便出家作
比丘尼時彼父母為此女故造僧伽藍又請
諸比丘尼共住寺中時長者女於戒律中有
少毀犯諸比丘尼驅令出寺心懷慚愧不能
歸家寄住他舍本五生大瞋恚便作是言十一我自
有舍止住其中今者云何返更驅我自住止
即便向彼長者居士說諸比丘尼種種過惡
狀似餓鬼不自生活但仰百姓使我受身莫
見此輩作是誓已其後命終墮餓鬼中今得

生盲佛告阿難欲知爾時彼長者女出家入道驅令出寺惡口誹謗今生盲餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等各守護身口意業厭離生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行長者若達多慳貪墮餓鬼緣四十八佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名若達多財寶無量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者值行觀看到祇洹中

見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道競施衣鉢種種所須既得之已生慳貪心不能施與同梵行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸眾僧見其去世開其房戶欲收屍骸及以衣鉢閣維

羯磨而此室中見一餓鬼身如焦柱狀貌可
畏守此衣鉢無敢近者時諸比丘見是事已
往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來
入室中語餓鬼言咄無慚愧汝於前身出家
入道貪著利養不肯惠施今墮餓鬼受此醜
形汝今云何不生慚愧故復還來仍守衣鉢
本五呵責慳貪多諸過咎能令衆生墮於惡道佛
即為其種種說法心開意解深生慚愧即以
衣鉢捨與衆僧於其夜半便取命終更受餘
形墮飛行餓鬼中端正殊妙著諸瓔珞莊嚴

永樂北藏

撰集百緣經

其身身出光明照于祇洹陵虛遊行與天無
異來詣佛所前禮佛足却坐一面佛即為其
種種說法心開意解歡喜而去於其晨朝諸
比丘等白言世尊昨夜光明照于祇洹為是
梵釋四天王乎二十八部鬼神將耶為是他
方諸大菩薩來聽法耶佛告比丘非是釋梵
二十八部諸神王也乃是舍衛城中大富長
者出家入道近日命終墮飛行餓鬼中賣持
香華來供養我是其光耳佛說是緣時諸比
丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯

第一二八册

陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還噉五百子緣四十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者那羅達多

著衣持鉢入城乞食還歸本處十五飯食已訖遠

見祇洹赤如血色恠其所以尋即往看見一

餓鬼肌肉消盡肢節骨立一日一夜生五百

子羸瘦尪劣氣力乏少當生之時荒悶殞死

肢節解散極為饑渴之所逼切隨生隨噉終

無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當為汝說時那羅達多尋往佛所前禮佛足却住一面諸佛常法先意問訊汝於今者見何異事那羅白佛言向者遊行見一餓鬼一日一夜生五百子極為饑渴生已還噉不審世尊宿造何業受斯報耶佛告那羅達多若欲知者好至心聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有一長者金銀珍寶奴婢僕使象馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子息禱祀

神祇求索有子了不能得時彼長者即便更
取族姓家女未久之間便覺有娠其大夫人
見其有娠便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎姊
妹眷屬即詰其所與彼大婦極共鬪諍遂相
打棒問其虛實其大婦者正欲道實恐其交
死正欲不道苦痛叵言逼切得急而作呪詛
若我真實墮胎者令我捨身生餓鬼中一
日一夜生五百子生已隨噉終不飽足作是
誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其
大婦者生嫉妬心墮他子故妄語呪誓墮餓

鬼中今受是報時諸比丘聞佛說是嫉妬之
心多諸過患能令衆生墮於惡趣咸共捨離
厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀舍
者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有
發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

承五

十四

嚼婆羅似餓鬼緣五十

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂時彼城中
有一長者名曰遮羅選擇四偶娉以爲婦作
諸音樂以娛樂之其婦懷妊臭不可近夫便

問言汝先不爾今者何緣有此臭穢婦答夫
言此必是我胎中之子業行所致是以使爾
足滿十月生一男兒連骸骨立羸瘦顛顛不
可示現又復糞屎塗身而生年漸長大不欲
在家貪嗜糞穢不肯捨離時彼父母及諸親
族見其如是惡不欲見驅令遠舍使不得近
即便憫行求索糞屎用為甘膳時諸民衆見
其如是因為立字名憫婆羅鬼時彼國中有
諸外道偶行值見讚言善吉聞是語已甚用
欣慶喜不自勝前白外道慈哀憐愍聽在道

次時諸外道即為出家教令裸形以灰塗身
修於淨行時憫婆羅雖復在道故貪糞穢不
淨之處時諸外道見其如是咸共呵責或見
鞭打汝今是人何緣如是樂處不淨時憫婆
羅為諸外道數數呵責或被鞭打捨之而去
詣於河岸溝坑之中自用歡喜時彼河岸復
有五百餓鬼依住其中見憫婆羅來身極臭
處止住其中無有能敢親附之者然常向諸
餓鬼而自讚歎我在人間或見呵責及以鞭
打極受苦惱今在此中脫不見罵及以鞭打

獨用歡樂時諸餓鬼見閻婆羅臭處不淨都
皆捨去時閻婆羅語諸鬼言我此臭身依憑
汝故得存數日汝等今者復捨我去今我在
後云何得活作是語已甚用苦惱愁憂躡地
爾時世尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋
往度之見閻婆羅失衆伴侶愁憂困苦悶絕
躡地尋往坑所而爲說法使令歡喜時閻婆
羅見佛世尊諸根寂定光明輝曜如百千日
莊嚴其身心懷歡喜五體投地白言世尊世
間頗有如我等比斯下之人聽得出家不佛

永樂北藏

撰集百緣經

告閻婆羅我此法中無有尊卑不聽出家時
閻婆羅聞佛語已前白佛言慈哀憐愍聽在
道次爾時世尊尋舉金色右臂而告之曰善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門威儀
庠序如十二臘比丘無有異也既蒙佛恩得
出家已即於佛前而說偈言
今蒙佛恩德 稱意得如願 除去臭穢身
得成爲沙門
爾時世尊告閻婆羅汝今於我法中以得出
家勤修繫念未久之間得阿羅漢果三明六

第一二八册

通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此閻婆羅比丘宿造何業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲阿羅漢果爾時世尊為諸比丘而說偈言

宿造善惡業 百劫而不朽 罪業因緣故

今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何惟願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽四萬歲波羅奈

國有佛出世號迦羅迦孫陀將諸比丘遊行教化到寶殿國時彼土王聞佛來至心懷喜悅將諸羣臣出城奉迎到已前禮佛足長跪請佛惟願世尊慈哀憐愍受我三月四事供養佛即然可時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主營理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀庠序甚可觀看寺主檀越見其如是請入浴室為其洒浴復以香油塗其身上時彼寺主從外來入見此羅漢以香油

塗身心懷嫉妬便出惡罵汝出家人何為如是香油塗身如似人糞塗汝身上作是語已時彼羅漢心懷憐愍踊身虛空現十八變時彼寺主見是變已深懷慚愧向彼羅漢懺悔謝過各歸所止以是業緣五百世中身常臭處不可附近佛告諸比丘欲知彼時寺主比丘惡口罵者今閻婆羅比丘是由於彼時曾出家故向彼羅漢懺悔罪咎今得值我出家得道佛說是閻婆羅緣時各各自護身口意業捨嫉妬心厭惡生死有得須陀洹者斯陀

舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第五

音釋

宕徒浪切 瘥楚懈切 疔烏光切 殞雨歛切 閻徒敢切 娉匹正切 顛顛慈消切 頰頰慈消切 瘳容瘦瘳也

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

撰集百緣經卷第六

承六

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

賢面慳貪受毒蛇身緣五十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長

者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲

慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有

諸沙門及婆羅門貧窮乞匄從其乞者惡口

罵之勤求資產積聚為業不修惠施其後命

終受毒蛇身還守本財有近之者瞋恚猛盛

永樂北藏

撰集百緣經

第一二八册

怒眼視之能令使死遂聞之於頻婆娑羅王
王聞是已心懷驚恠作是思惟今此毒蛇瞋
恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是
念已即將羣臣往詣佛所頂禮佛足却坐一
面白佛言世尊今此城中有一長者資財無
量不肯惠施今便命終受毒蛇身還守本財
瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此蛇莫
使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣
蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈
力於五指端放五色光照彼蛇身即得清涼

熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能
放此光照我身體使得清涼快不可言爾時
世尊見蛇調伏而告之曰賢面長者汝於前
身以慳貪故受此弊形今者云何故復惜著
縱毒螫人爲惡滋甚於將來世必受大苦蛇
聞佛語深自剋責蓋障雲除自憶宿命作長
者時所作惡業今得是報方於佛所深生信
敬爾時世尊知此毒蛇心以調伏而告之言
汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受
我教勅蛇答佛曰隨佛見授不敢違勅佛語

蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢
中將詣林中時頻婆娑羅王及諸臣民聞佛
世尊調伏毒蛇盛鉢中來合國人民皆共往
看在佛鉢中蛇見衆人深生慚愧厭此蛇身
即便命終生天即自念言我造何福得
來生天即自觀察見在世間受毒蛇身由見
佛故生信敬心厭惡蛇身得來生此受天快
樂今當還報佛世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞
莊嚴其身賣持香華光明照曜來詣佛所前
禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開

意解得須陀洹果即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊 功德悉滿足 能開諸盲冥

尋得於道果 除去煩惱垢 超越生死海

今蒙佛恩德 得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三匝還詣天宮時

頻婆娑羅王於其晨朝來詣佛所白言世尊

昨夜光明照于世尊為是釋梵轉輪聖王二

十八部鬼神將耶佛告王曰亦非釋梵諸天

神等來聽法也乃是昔日慳貪長者得生天

上來供養我是彼光耳時頻婆娑羅王聞佛

說是慳貪緣時在會諸人有得須陀洹者斯

陀舍者阿那舍者有得阿羅漢者有發辟支

佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

月光兒生天緣五十二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時三彼城中有一

婆羅門其所營務耕田為業於其匹對娉以

為婦足滿十月生一男兒名曰月光年漸長

大與須達兒出外觀看到僧坊中見諸比丘

勤加誦習時婆羅門兒即便得聞一四句偈

深生信敬即還歸家却後七日即便命終生
忉利天時兒父母悲號啼哭情懊惱不能
自制即抱死屍往詣冢間號泣而言我惟一
子今捨我去誰當看我痛不可言我寧隨死
不能歸家時諸親屬種種諫曉故不肯歸精
誠感應使兒宮殿動搖不安尋自觀察知從
人中得生天上及見父母在於冢間抱我死
屍悲感哽噎不能自止感我宮殿動搖如是
愍其父母即從天下自變其身作仙人形到
父母邊五熱炙身時婆羅門問仙人言汝今

何故五熱炙身為何所求仙人答曰我今欲
求作一國王以金作車衆寶廁填日月天子
在我左右使四天王步牽我車徧四天下不
亦快乎時婆羅門答仙人曰汝今假使百年
之中晝夜炙身欲求如此珍寶之車及以諸
天侍衛汝者終不可得於是仙人復問婆羅
門汝今抱是死屍為求何願婆羅門言我唯
一子捨我死去是以懷抱望得還活仙人答
曰汝今抱是死屍晝夜號泣滿於百年子終
叵得時婆羅門聞仙人語心懷慚愧止不復

哭默然而住時見天子變仙人形還復本身
白父母言汝一子者今我身是以我一時詣
僧坊中聞一四句偈心懷歡喜內發信心便
取命終今得生天我今欲為解釋父母憂苦
之故作仙人形來相曉喻於是父母聞天子
語尋即信解喜不自勝於時天子頂戴天冠
著諸瓔珞莊嚴其身齎持香華勸於父母共
詣佛所供養佛已却坐一面佛即為其說四
諦法心開意解一時俱得須陀洹果時諸比
丘見是事已前白佛言今此天子宿植何福

能於今者善言慰喻解釋父母止不啼泣及
獲道果佛告比丘非但今日解釋父母使不
憂惱過去世時亦曾解釋使不憂惱時諸比
丘聞是語已復白佛言不審世尊過去世時
其事云何惟願世尊敷演解說爾時世尊告
諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去無量世時波羅奈國有一愚人常好作
賊邪淫欺誑伺官捉得繫縛詣王王問罪狀
如上首實尋勅令殺當爾之時天為其子受
性慈仁調順賢柔舉國聞知天為父故向彼

國王請救父命如是至三王不能違放令不殺得隨意去佛告諸比丘欲知彼時作賊人者今天子父是爾時兒者今天子是由於一時迦葉佛所受三自歸故今得值我出家得道佛說是天子緣時有得須陀洹者乃至發於無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

採華供養佛得生天緣五十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作倡妓樂而自娛

樂為娑羅華會時彼會中遣於一人詣林樹間採娑羅華作諸華鬘時採華人還來會所路見世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛世尊於是而去還復上樹更欲採華值樹枝折墜墮命終生忉利天端正殊妙以娑羅華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此天子答曰我閻浮提採娑羅華值見世尊散華佛上緣是功德得來生此爾時帝釋見此天子身體挺特端正第一說偈讚歎

身如真金色 照曜極鮮明 容貌極端正

諸天中最勝

爾時天子即便說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以娑羅華 由是善因緣

今得是果報

爾時天子說是偈已即共帝釋來詣佛所頂

禮佛足却坐一面佛即為其種種說法心開

意解破二十億邪見業障得須陀洹果心懷

欣慶即於佛前說偈讚佛

巍巍大聖尊 最上無有比 父母及師長

功德無及者 乾竭四大海 超越白骨山

閉塞三惡道 能開三善門

爾時天子說此偈已頂禮佛足繞佛三匝還

詣天上時諸比丘見此事已於其晨朝前白

佛言世尊昨夜光明普曜祇桓為是帝釋梵

天王等四天王耶本六二十八部鬼神將耶佛告

比丘非是帝釋梵天鬼神四天王等乃是昔

日採娑羅華供養我者今得生天持諸香華

來供養我是彼光耳爾時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

功德意供養塔生天緣五十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林時頻婆娑羅王每日三時將諸官屬往詣佛所禮覲世尊於其後時年漸老大身體轉重不能日日故往禮拜時諸官人啓白王言從佛世尊索於髮爪後宮之中造立塔寺於此禮拜香華燈明而供養之時王然可往詣佛所啓白世尊即以髮爪與頻婆娑羅王於其宮內造立塔寺懸繒幡蓋香華燈明日三時供養時王太子阿闍世共提婆達多共爲陰謀殺害父王自立

爲王尋勅宮內不聽禮拜供養彼塔有犯之者罪在不請於其後時七月十五日僧自恣時有一官人字功德意而自念言此塔乃是大王所造今者盆汙無人掃灑我今此身分受刑戮掃灑彼塔香華燈明而供養之作是念已尋即然燈下六供養彼塔時阿闍世王遙在樓上見彼燈明即大瞋恚尋即遣人往看是誰見功德意然燈供養使者還來以狀白王王勅喚來問其所由時功德意即答王曰今此塔者先王所造供養之處以此良因掃除

清淨然燈供養時阿闍世聞是語已告功德
意汝不聞我先所約勅功德意言聞王所勅
然王今者其所治化不勝先王時阿闍世聞
是語已倍增瞋恚即以劍斬殺功德意乘此
善心即便命終生忉利天身光照曜滿一由
旬時天帝釋及諸天等咸來觀看而問之言
汝造何福得來生此光明殊特倍勝諸天爾
時天子即以偈頌答帝釋曰
如來出於世 如日月光明 照彼諸黑闇
皆悉普使明 見者生歡喜 心垢自然除

永樂北藏

撰集百緣經

善哉無上尊 衆生良福田 信心修福德
我不惜身命 被害致命終 得生於天上
爾時天子向於帝釋說此偈已頂戴天冠著
諸瓔珞莊嚴其身將諸天衆各賫香華下供
養佛光明普曜照於竹林倍踰於常前禮佛
足却坐一面佛即為其說四諦法心闇意解
得須陀洹果即作是言自念我昔積於白骨
過於須彌啼泣兩淚多於巨海乾竭血肉徒
喪身命今以得離作是語已繞佛三匝還于
天宮時諸比丘於其晨朝白世尊言昨夜光

第一二八册

明殊倍於常為是帝釋梵天四天王乎二十
八部鬼神大將耶佛告諸比丘亦非梵天鬼
神大將乃是頻婆娑羅王後宮采女名功德
意供養塔故為阿闍世王被害命終生忉利
天來供養我是彼光耳佛說是功德意緣時
有得須陀洹者五六斯陀舍者阿那舍者阿羅漢
者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
須達多乘象勸化緣五十五
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

長者名曰須達以百千金錢布施於佛而作
是念如我今者財富無量難以祇桓精舍百
千金錢布施佛僧不足為難今若勸化貧窮
下賤減割針線而用布施乃名為難復得無
量無邊功德作是念已即便往白波斯匿王
尋便然可即遣臣佐於其城內擊鼓唱令語
諸人言須達長者今欲勸化眾人以修惠施
於七日頭乘大白象於四道頭街巷里陌處
處勸化時諸人等心懷歡喜競共布施或以
衣服瓔珞金銀寶物種種環玊針線領帶隨

家所有持用布施爾時有一貧窮女人客作三月得一張氎規用作衣見須達長者勸化諸人即便問於其傍諸人彼須達長者多財饒寶無所乏少乃能見於地中伏藏今何所乏乃復從人而行乞索諸人語言今彼長者實無所乏為憐愍故勸化衆人欲共修福請佛及僧時此貧女聞是語已心懷歡喜而作是言由我先世不布施故今為貧窮今若不施後世遂劇復自思惟佛世難值我今雖欲請佛及僧杻無所有我今身上唯此一氎若

用布施裸形而坐設不用者後無所望我今窮苦會當歸死寧捨此氎持用布施作是念已即以此氎於牕牖中擲與須達須達得已遣人往看見貧女人裸形而坐時彼使者而問之言汝今何故用衣布施貧女答言我畏來世遂更貧劇以是之故持用布施時彼使者具以事狀往白須達須達聞已歎言奇哉即脫身上所著服飾用施貧女貧女得已心懷歡喜我今布施現得果報況將來世遂經數日貧女命終生忉利天便自念言我造何

福得生天上尋自觀察知在人中極為貧窮
以毼布施故得來生此我今當還報佛之恩
及以須達頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賈
持香華下供養佛及須達多前禮佛足却坐
一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀
洹果繞佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨
朝前白佛言昨夜光明照耀如來為是釋梵
四天大王二十八部鬼神大將佛告諸比丘
亦非釋梵諸神王等乃是須達勸化貧女以
毼布施得生天上來供養我是其光耳佛告

諸比丘欲知彼時貧窮女人者今此天子是
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
鷓鴣子王請佛緣五十六
佛在舍衛國祇樹給孤獨園夏安居竟將諸
比丘欲遊行他國時頻婆娑羅王將諸羣臣
出城遙望如來承六世尊為何所在唯願慈愍及
比丘僧來受我供爾時世尊遙知王意深生
渴仰及比丘僧漸次遊行詣摩竭提國值諸
羣鳥中有鷓鴣子王遙見佛來飛騰虛空逆
道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我

林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎爾時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜飛翔繞佛比丘四向顧視無諸師子虎狼禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧不至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設諸餽饌逆道奉迎時頻婆娑羅王聞是語已勅設餽饌執持幢

幡香華妓樂將諸羣臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便作是念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身水六齎持香華而供養佛却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明為是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告比丘亦非釋梵諸神王等

乃是道路鸚鵡子王請我及僧於林樹間一
宿止住命終生天來供養我是其光耳時諸
比丘復白佛言今此天子宿造何業生鸚鵡
中復修何福聞法獲果爾時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波
羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一
長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚
鵡中餘四完具今得值我出家得道佛告諸
比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡天子是爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王遣使請佛命終生天緣五十七
佛在王舍城迦蘭陀竹林夏安居竟將諸比
丘欲遊行他國時須達長者白波斯匿王言
我等今者久不見佛願王今者修書遣使往
請世尊來詣此間而共供養時波斯匿王聞
是語已尋即遣使往請世尊通書致問遙禮
世尊久不奉覲唯垂哀愍來受我請爾時如
來即便然可使者還馳啓白王言世尊許可
王勅使者莊嚴車乘與彼使者往迎世尊願
垂哀愍可乘此車受彼王請時佛答曰我有

六通之神足七覺之華鬘八聖之道分五御
之安車是我神足不須汝車時彼使者慇懃
三請唯願矜愍莫用神足願乘此車受彼王
請爾時世尊愍其使者即便上車以神通力
令彼車乘履虛而行至王舍城受彼王請時
彼使者即於其夜而取命終生^{并六}勿利天^{十二}忽然
長大如八歲兒便自念言我修何福生此天
上尋自觀察見在世間為王所使勸佛世尊
乘車往至受彼王請以是善心得來生天我
今當還報佛之恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴

其身賫持香華光明普曜照于祇桓來供養
佛前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法
心開意解得須陀洹果繞佛三匝還于天宮
時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明為
是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告
諸比丘亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是
為王所使來請我者乘此善心得生天上來
供養我是其光耳爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
佛度水牛生天緣五十八

佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大兇惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛羣中有大惡牛觶突傷人難可得過爾時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來觶我吾承六自知時比丘語言之頃惡牛卒來翹尾低角跑地吼喚跳躑直前爾時如來於五指端化五師子在佛左右四面周帀有大火坑時彼水牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足

前有少許地晏然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪伏首舐世尊足復便仰頭視佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已調伏即便為牛而說偈言

盛心興惡意 欲來傷害我 歸誠望得勝

返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說是偈已深生慚愧欬然悟解蓋障雲除知在先身在人道中所作惡業倍生慚愧不食水草即便命終生忉利天忽然長大如八歲兒便自念言我修何福

生此天上尋自觀察知在世間受水牛身蒙佛化度得來生天我今當還報佛之恩作是念已頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎持香華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還于天宮時放牛人於其晨朝而白佛言昨夜光明為是釋梵四天王二十八部鬼神將耶佛告放牛人亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是汝等所導惡牛以見我故命終生天來供養我是其光耳

時五百放牛人聞佛語已各相謂言彼惡水牛尚能見佛得生天上況我等輩今者是人云何不修諸善法耶作是語已各相率合設諸餽饌請佛及僧飯食已訖佛即為其種種說法心開意解各獲道跡求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門承六精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此水牛及五百放牛人宿造何業生水牛中復修何福值佛世尊出家得道爾

時世尊告諸比丘汝等今者欲知水牛及放
牛人宿業所造諸惡業緣我今當為汝等說
偈

宿造善惡業 百劫而不朽 善業因緣故
今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說是偈已前白佛言不
審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演
解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為
汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世
號曰迦葉於彼法中有一三藏比丘將五百

弟子遊行他國在大眾中而共論議有難問
者不能通達便生瞋恚返更惡罵汝等今者
無所曉知強難問我狀似水牛舐突人來時
諸弟子咸皆然可以為非他作是語已各自
散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛
中及放牛人共相隨逐乃至今者故來得脫
佛告諸比丘欲知彼時三藏比丘者今此羣
中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是
佛說是水牛緣時各自護身口意業馱惡
生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿

羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志共受齋緣五十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賫持香華光明赫奕照祇洹林來詣佛所前禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還詣天宮於其晨朝爾時阿難白佛言世尊昨夜光明照曜祇洹倍踰於常為是釋梵四天大王二十八部鬼

神大將來聽法耶佛告阿難亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門言汝等今者隨從王來見佛世尊因可受齋婆羅門言受此齋法有何利益優婆塞言受此齋法隨意所求必得如願時婆羅門聞是語已即共受齋一求生天二求人王受齋已竟俱共還歸諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等饑渴可共飲食受齋者言我受佛齋過時不食諸婆

羅門言我等自有婆羅門法何須受彼沙門
齋耶如是慇懃數數勸請不勉其意求生天
者即便飲食以破齋故不果所願其後命終
生於龍中第二人者終不飲食以持齋戒故
果其所願得作國王以其先身共受齋故生
彼國王園池水本六中時守園人十六日日常送種種
果蔬奉上獻王卒於一日園池水中得一美
果色香甚好作是念言我雖出入常為門監
所見前却我持此果當用與之作是念已尋
即持與門監門監得已復作是念我雖出入

復為黃門所見前却當用與之作是念已尋
即持與黃門黃門得已復作是念夫人為我
常向大王歎譽我德我持此果當用與之作
是念已即便持與夫人夫人得已復上大王
王得果已即便食之覺甚香美即問夫人汝
今何處得是果來夫人即時如實對曰我從
黃門得是果也復問黃門汝從何處得是果
來如是展轉推到園子王即招呼吾園之中
有是美果何不見送乃與他人園子於是本
末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送

是果若不爾者吾當殺汝園子還歸入其園
中號咷啼泣不能自制此果無種何由可得
時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝
今何以啼哭乃爾園子對曰我於昨日此園
池中得一美果持與門監門監得已復與黃
門黃門得已復與夫人夫人得已復上與王
今見約勅自今已後仰送此果若不爾者當
見刑戮今此園中無此果種是以啼哭於時
化人聞是語已還入水中取好美果著金盤
上持與園子因復告言汝持此果奉上獻王

永樂北藏

撰集百緣經

并說吾意云我及王昔佛在世本是親友俱
作梵志共受八齋各求所願汝戒完具得作
國王吾戒不全生在龍中我今還欲奉修齋
法求捨此身願語汝王爲我求索八關齋法
送來與我若其相違吾覆汝國用作大海園
子於時納受果盤奉獻王已因復說龍所囑
之語王聞是已甚用不樂所以然者當爾之
時乃至無有佛法之名況復八關齋文已復
得耶若其不獲恐見危害思念此理無由可
辦時彼國王有一大臣最所敬重而告之言

第一二八册

龍神從我求索八關齋文仰卿得之當用持
與大臣答曰今世無法云何可得王復告言
汝若不獲見送與者吾必殺卿大臣聞已却
退至家顏色異常甚用愁惱時臣有父年在
耆舊每從外來見子顏色改易異常尋即問
言汝有何事顏色乃爾於時大臣即向父說
委曲情理父答子曰吾家堂柱我見有光汝
爲施代試破共看儻有異物於是大臣隨其
父教尋爲施代取破看之得經二卷一是十
二因緣二是八關齋文大臣得已甚用歡喜

箸金案上奉獻與王王得之已喜不自勝送
與龍王龍王得已甚用歡慶賫持珍寶贈遺
與王各還所止共五百龍子勤加奉修八關
齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光
耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法
者今五百天子是佛說是緣時有得須陀洹
者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支
佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
五百鴈聞佛說法緣六十

佛在波羅柰國於林澤中為諸天世人演說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛說法深心愛樂盤迴而翔來下聽法時有獵師張施羅網五百羣鴈墮其網中為諸獵師都悉所殺於此命終生忉利天忽自長大如八歲兒端正殊妙諸天身光明曜宮殿猶若寶山便自念言我修何福得來生天尋自觀察知從鴈身聞佛說法深心信樂乘此善心即便命終得來生此便作是言我等今者當報佛恩即共同時頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身眾香

塗身膏持香華來詣佛所供養世尊供養已訖頂禮佛足却坐一面白佛言世尊我等今者蒙佛世尊演說妙法信樂心生得生勝處唯願世尊慈愍我等更為重說開示道要爾時世尊即便為說種種法要心開意解五百天子一時皆得須陀洹果本六心懷歡喜繞佛三十九匝頂禮佛足還詣天上爾時阿難白佛言世尊昨夜光明照于林樹有何因緣願見告示佛告阿難汝今善聽吾當為汝分別解說以我先時於林澤中為諸天人演說妙法有五

百羣鴈愛敬法聲心懷喜悅即共飛來欲至
 我所為獵師所殺因此善心得生天上故來
 報恩爾時阿難聞佛說已歎未曾有如來出
 世實為尊妙莫不蒙賴乃至飛鳥聞佛音聲
 尚獲道果何況人類信心受持過踰於彼百
 千萬倍不可為比是故汝等當共一心信敬
 佛法如法修行爾時諸比丘聞佛所說得須
 陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發
 辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比
 丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第六

音釋

蝮施隻切 毒也 噎一結切 塞也 伺相吏切 察也 盆蒲切 切 吽塵切
 坳徒刀切 號 杙五忽切 裸魯果切 赤體也 髮莫班切 欵許勿切 忽也 吽塵切

撰集百緣經卷第七

承七

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

身作金色緣六十一

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有

一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以

為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十

月生一男兒身作金色端正殊妙世所希有

身有光明照彼城內皆作金色時兒父母見

其如是心懷歡喜歎未曾有召諸相師占相

此兒相師覩已問其父母此兒產時有何瑞
相父母答曰此兒生時身作金色兼有光明
因為立字名曰金色年漸長大體性賢柔慈
仁孝順聞世有佛在尼拘陀樹下將諸親友
往詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光
明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐
一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀
洹果歸白父母我於今日往到尼拘陀樹下
見佛世尊神容炳耀如百千日又見比丘諸
根寂定威儀可觀我所願樂唯願慈愍聽我

出家時兒父母聞是語已愛念子故不能違
逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘
鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得
阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所
見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此
金色比丘宿植何福生於豪族身作金色得
值世尊出家獲道爾時世尊告諸比丘汝等
善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一
劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖
遷神涅槃爾時有王名槃頭末帝收其舍利

起四寶塔高一由旬而供養之時有一人值
行見塔有少破落和泥補治及買金薄安鈷
其上發願出去緣是功德九十一劫不墮惡
道天上人中身常金色受天快樂乃至今者
遭值於我身故金色出家得道佛告諸比丘
欲知彼時鈷金薄人者今現在金色比丘是
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
身有梅檀香緣六十二
佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有
一長者財寶無量不可稱計選擇高門媯以

爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌端正世所無比身諸毛孔有牛頭旃檀香從其面門出優鉢羅華香父母親屬莫不歡喜召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒生時有何瑞相父母答曰此兒生時身諸毛孔有牛頭旃檀香從其面門出優鉢羅華香因爲立字名旃檀香年漸長大體性仁和見者愛敬將諸親友而行遊戲漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡

永樂北藏

撰集百緣經

喜前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人卷七所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此旃檀香身比丘宿植何福生便有香又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗

第一二八册

婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收舍利造四寶塔將諸羣臣后妃美女賫持香華入彼塔中而共供養踐躡塔地有破落處時有長者見此塔地有破落處尋和好泥用塗治之以栴檀香盆散其上發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中身口常香受天快樂乃至今者遭值於我身口故香出家得道佛告諸比丘欲知彼時以栴檀香盆散地者今香身比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大威德緣六十三
佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以爲婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒身體柔軟顏色鮮澤端正殊妙世所希有父母親屬見之歡喜因爲立字名曰威德年漸長大柔和調順見者愛敬遠近信伏將諸親友遊行觀看到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明照曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即爲

其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已字七白佛言世尊今此威德比丘宿植何福身體極軟顏色鮮明又為衆人所見敬仰遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸

教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人值行往到見彼塔上有諸萎華塵土坩上即取萎華拂拭使淨還用供養發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中顏色弈弈有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂拭華人今威德比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣六十四

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作倡妓樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒骨節麤大肥壯大力父母見之因爲立字名曰大力年漸長大勇健多力無有及者將諸親友遊行觀看到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將諸佛

所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此大力比丘宿植何福生則大力勇健無敵又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收舍利造四寶塔時有一人在此塔邊高聲唱言集喚眾人建

立塔振發願而去緣是功德九十一劫不墮
地獄畜生餓鬼天上人中常有大力受天快
樂乃至今者遭值於我故有大力出家得道
佛告諸比丘欲知彼時唱喚衆人豎立振者
今此大力比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

爲人所恭敬緣六十五

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有
一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以
爲婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十

永樂北藏

撰集百緣經

月生一男兒端正殊妙與衆超絕有見之者
無不敬仰年漸長大與諸親友遊行觀看到
尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好
光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却
坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須
陀洹果歸^{水七}辭父母求索入道父母愛念不敢
違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比
丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習
得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊

第一二八册

今此比丘爲人敬仰宿植何福生便端正有見之者無不敬仰又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之於其後時有少毀破時有童子在其塔中見此破處和顏悅色集喚衆人各共塗治發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極常爲人天所見敬仰乃

至今者遭值於我故爲諸人所見敬仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時集喚衆人塗塔地者今此爲人所敬比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶蓋緣六十六

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜

因為立字名曰寶蓋年漸長大與諸親友出
城遊戲漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三
十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷
歡喜前禮佛足求索出家佛即告言善來比
丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習
得阿羅漢果時諸比丘見是事已恠未曾有
而白佛言今此寶蓋比丘宿植何福初生之
時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上又值世
尊出家未久得獲道果爾時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九

十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸遊行
諸國化緣周訖遷神涅槃時有國王名槃頭
末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養
之時有寶主入海採寶安隱來歸即以摩尼
寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一
劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生
乃至今者得值於我出家獲道佛告諸比丘
欲知彼時寶主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋
比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
妙聲緣六十七

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有一長者財富無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞與諸親友出城遊戲至尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明輝耀如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道念子故不能違逆將詣佛所求索出家佛告言善來比

丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此妙聲比丘宿植何福有是妙聲復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解法乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時有國王名樂頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作樂以繞供養發願而

去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼
天上人中常有好聲令眾樂聞乃至今者遭
值於我出家得道故有好聲爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

百子同產緣六十八

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有
一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以
為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十
月生一肉搏時彼長者見其如是心懷愁惱
謂為非祥往詣佛所前禮佛足長跪白佛我

婦懷妊生一肉搏不審世尊為是吉凶唯願
世尊幸見告語佛告長者汝莫疑恠但好養
育滿七日已汝當自見時彼長者聞是語已
喜不自勝還詣家中勅令贍養七日頭到肉
搏開敷有百男兒端正殊特世所希有年漸
長大便共相將出城觀看漸次往到尼拘陀
樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普
曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面
佛即為其說四諦法心開意解各得須陀洹
果即於佛前求索入道佛告童子父母不聽

不得出家時彼童子聞是語已歸辭父母求
索出家父母愛念不能違逆將詣佛所求索
出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著
身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六
通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘
見是事已前白佛言今此同生一百比丘宿
植何福兄弟百人一時俱生端正殊妙人所
愛敬遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比
丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去
九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教

化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收
取舍利造四寶塔而供養之時有同邑一百
餘人作倡妓樂賣持香華供養彼塔各共發
願以此供養善根功德使我來世在所生處
共爲兄弟發是願已各自歸去佛告諸比丘
欲知彼時同邑人者今此一百比丘是由於
彼時誓願力故九十一劫不墮地獄畜生餓
鬼天上人中常共同生受天快樂乃至今者
遭值於我故復同生出家得道爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶珠緣六十九

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時見父母見其如是因爲立字名曰寶珠年漸長大將諸親友出城遊戲至尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果歸辭

父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰著衣持鉢入城乞食時彼寶珠故在頭上城中人民怪其所以云何比丘頭上戴珠而行乞食競來看之時寶珠比丘深自慙耻還歸所止白言世尊我此頭上有此寶珠不能使去今者乞食爲人蚩笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝

如是三說珠自當去時寶珠比丘受佛教勅
三徧向說於是寶珠忽然不現時諸比丘見
是事已前白佛言今此寶珠比丘宿植何福
於其生時頭戴寶珠光踰日月又值世尊出
家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈
國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃
時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔
高一由旬而供養之時彼王子入其塔中禮
拜供養持一摩尼寶珠繫著振頭發願而去

緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常有寶珠在其頂上受天快樂乃至
今者遭值於我出家得道故有寶珠在其頂
上佛告諸比丘欲知彼時王子者今此寶珠
比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

布施佛幡緣七十

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有
一長者財寶無量不可稱計選擇族望婢以
爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十
月生一男兒端正殊妙與衆超絕初生之日

虛空中有大幡蓋徧覆城上時諸人衆因爲
立字名波多迦年漸長大將諸親友出城遊
戲到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十
種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛
足却住一面佛即爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果十七歸辭父母求索入道十二父母愛念
不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天
世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛

言世尊今此波多迦比丘宿植何福生便端
正與衆超絕又於空中有大幡蓋徧覆城上
復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝
等諦聽吾當爲汝分別解說乃徃過去九十
一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周
訖遷神涅槃爾時有王名槃頭末帝收取舍
利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人
施設大會供養訖竟作一長幡懸著塔上發
願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生
餓鬼天上人中常有幡蓋覆蔭其上受天快

樂乃至本者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時上佛禱者今此波多迦比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

承七

十三

撰集百緣經卷第八

承八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光照城內緣七十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

長者名曰善賢財寶無量不可稱計選擇族

望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊

足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有頂

上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因為

立字名曰寶珠年漸長大體性調順好喜惠

施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生
父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求
索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法
服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果三
明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸
比丘見是事已前白佛言今此寶珠比丘尼
宿植何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得
獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈
國有佛出世號毗婆尸化緣周訖遷神涅槃

有王名曰梵摩達多收其舍利起四寶塔而
供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著
椗頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡
趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂
乃至今者遭值於我出家得道爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

善愛比丘尼生時有自然食緣七十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長
者名曰修伽財寶無量不可稱計選擇族望
娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足

滿十月生一女兒尋即能語家中自然百味
飲食皆悉備有時女父母見其如是謂是非
人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子見其怖畏
合掌向母而說偈言

願母聽我語 今當如實說 實非毗舍闍

及諸餘鬼等 我今實是人 業行相隨逐

善業因緣故 今獲如是報

爾時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳
哺養育因為立字名曰善愛時彼女子見母
歡悅合掌白言為我請佛及比丘僧尋即與

請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法
佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果
年漸長大便白父母求索入道父母愛念不
能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來
比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤
修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天
世人所見敬仰爾時世尊將千二百五十比
丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛比
丘尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢
擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取

千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都令豐足爾
時阿難見是事已歎未曾有前白佛言今此
善愛比丘尼宿植何福乃能有是奇特妙事
百味飲食應念即至又值世尊出家得道爾
時佛告阿難汝今諦聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉著
衣持鉢將諸比丘入城乞食次第到一大長
者家設諸餽饌欲請賓客客未至頃有一婢
使見佛及僧在於門外乞食立住不白大家
取其飲食盡持施與佛及眾僧後客來坐勅

彼時設食來婢答大家今有佛僧在其
門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞
已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田
汝能持此飲食施與快不可言我今放汝隨
意所求婢答大家若見放者聽在道次尋即
聽許作比丘尼一萬歲中精勤無替便取命
終不隨惡趣天上人中百味飲食應念即至
佛告諸比丘欲知彼時婢使比丘尼者今此
善愛比丘尼是由於彼時精勤持戒今得值
我出家行道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行
白淨比丘尼衣裏身生緣七十三
佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有
一長者名曰瞿沙選擇族望婢以為婦作諸
音樂以娛樂之其婦懷妊是滿十月生一女
兒端正殊妙有白淨衣裹身而生因為立字
名曰白淨年漸長大衣亦隨大鮮白淨潔不
煩浣染衆人見之競共求索白父母言我今
不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違
逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘

尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼
精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫
諸天世人所見敬仰爾時阿難見是事已白
佛言世尊今此白淨比丘尼宿植何福生時
自然有好淨衣裹身而生出家未久得獲道
跡爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當爲汝
分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號
曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有
女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛
僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣

裹身而生乃至今者遭值於我出家得道佛
告阿難欲知彼持布施氎者今此白淨比丘
尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
須漫比丘尼辯才緣七十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四韋
陀典無不鑒達選擇高門娉以爲婦足滿十
月生一女兒端正殊妙智慧辯才無有及者
聞諸婆羅門共父論議悉能受持一言不失
如是展轉所聞甚多者舊長宿皆來諮啓無

不通達聞世有佛始成正覺教化衆生諮受
法味尋自莊嚴著諸瓔珞往詣佛所見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如百千日
前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心
開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善
來比丘尼頭髮自落乎法服著身成比丘尼精
勤修習得阿羅漢果爾時阿難見是事已白
佛言世尊今此須漫比丘尼宿植何福雖受
女身多聞第一又值世尊出家得道爾時世
尊告阿難言汝今善聽吾當爲汝分別解說

此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉化
緣周訖遷神涅槃於像法中有一比丘尼心
常喜樂說法教化精勤無替因發誓願使我
來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願
已便取命終生天人中聰明智慧無有及者
佛告阿難欲知彼時說法教化比丘尼者今
得值我出家得道多聞第一爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
儻師女作比丘尼緣七十五
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中豪富長

者各相師合設大節會作諸妓樂而自娛樂
時有儂師夫婦二人從南方來將一美女字
青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可
誦對婦女所有六十四藝皆悉備知善解儂
法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中
頗有能儂如我者不明解經論能問答不時
人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答
使汝無疑儂女聞已尋將諸人共相隨逐且
歌且儂到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸
戲笑不敬如來爾時世尊見其如是即以神

力變此儂女如百歲老母髮白面皺牙齒踈
缺偃偻而行時彼儂女自觀其身形狀極老
而作是言今我此身以何因緣卒有如是衰
老相現今者必是佛之威神使我故爾即於
佛前深生慙愧前白佛言我於今者在世尊
前憍慢自大六放情縱意唯願世尊六當見原恕
爾時世尊知此儂女心中調伏以神通力變
儂女身如前無異時諸大眾見此儂女卒老
卒壯無有常定各生厭離解悟非常心開意
解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅

漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者
 時彼憐女及其父母即於佛前求索出家佛
 即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成
 比丘尼精勤修習得阿羅漢果三明六通具
 八解脫諸天世人所見敬仰時諸大眾見是
 事已前白佛言乃能化此放逸妖姿不信之
 人使令開悟出家得道爾時世尊告諸大眾
 非但今者能化彼耶過去世時亦化彼時
 諸大眾聞是語已復白佛言不審世尊過去
 世時其事云何唯願世尊敷演過去爾時世

尊告諸大眾汝等諦聽吾當為汝分別解說
 乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字
 孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端
 正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動
 我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅
 固無有慾想第六語彼女言一切有為無有常定
 我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不
 可久保正爾當有髮白面皺偃偻而行汝今
 何為憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已
 變何故在此作諸恣態於是緊那羅女聞是

語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊得獲道果佛告大眾欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊那羅女今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

迦尸比丘尼生時身被袈裟緣七十六

佛在波羅奈國鹿野苑中爾時梵摩達王其婦懷妊足滿十月生一女兒身被袈裟端正殊妙世所希有召諸相師占相此女相師觀

永樂北藏

攝正古緣經

已問其父王此女生時有何瑞相父王答曰此女生時身被袈裟因為立字名迦尸孫陀利年漸長大衣亦隨大凜性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王我於今者出城觀看看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍

第一二八册

此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即
告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比
丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八
解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事
已前白佛言今此迦尸孫陀利比丘尼宿植
何福生於豪族有此袈裟著身而生及獲道
果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量世時波羅奈國有
佛出世號迦那伽牟尼將諸比丘遊行教化
時有王女值行見佛心歡喜悅前禮佛足請

佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即
然可三月之中受供養已復以妙衣各施一
領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟
隨身而生佛告諸比丘欲知彼時王女者今
孫陀利比丘尼是爾時諸比丘尼聞佛所說
歡喜奉行

額上有真珠髮比丘尼緣七十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者名曰沸疏財寶無量不可稱計選擇族
望娉以爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊

足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有額上自然有真珠鬢父母見之甚懷欣慶召諸相師占相此女相師覩已問其父母此女生時有何瑞相父母答言此女生時額上自然有真珠鬢因爲立字名曰真珠鬢年漸長大稟性賢善慈愍孤窮有來乞者脫此珠鬢尋以施之續復還生如前無異時須達長者聞彼涕䟽有此好女通致信命求索珠鬢欲爲其子娉以爲婦時真珠鬢聞須達多爲兒求索前白父母慈哀憐愍若欲持我與彼兒者

當作要誓必共出家然後與彼若不爾者我不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即爲納娶未經幾時俱生歡心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習各獲道果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此真珠鬢夫婦宿植何福生時自然有此珠鬢著頭而生出家未久獲阿

羅漢果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出
世號曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪
度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛說法化
度衆生而作是言我當勸化城中民衆為佛
及僧作般遮于瑟作是語已上白國王乘大
白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮
于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠尋即解
與夫從外來見婦頭上無有珠髮尋即問言
汝此珠髮為當與誰婦答夫曰今阿沙羅長

者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與
夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使
我來世莫墮惡趣天上人中常有珠髮隨我
俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得
值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

★八

十

差摩比丘尼生時二王和解緣七十八
佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王
及梵摩達王常共忿諍各將兵衆象兵馬兵
車兵步兵住河兩岸各立標相夫人月滿各

生男女端正殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸
真衆賞賜財物等同歡喜求相和解共爲婚
姻今我二國從今已去更莫相犯乃至子孫
作是夢已各還本國時梵摩王子年始七歲
齋持珍寶種種雜物送與波斯匿王求欲納
妾時女聞已白父王言人身難得我今已得
諾根難具我今已具信心難生我今信心已
生佛世難值我今得值唯願大王莫置女身
在諸難中今女永離諸善知識唯願慈愍聽
我出家王答女言汝在胎時吾以許彼由汝

之故二國和解不相侵陵吾今若當不稱彼
者則負言信彼必當還與我作讎諸天嫌我
不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿
舊法制汝頗曾聞阿闍世王波瞿利王如是
等比數十諸王皆由妄語墮地獄中汝今云
何欲今使我同彼諸王受地獄苦而作妄語
汝今不宜請辭於我時波斯匿王作是語已
即便遣使語梵摩達王七日之內速來納娶
使者奉教速往到彼語梵摩王七日之內我
當成婚爾時王女聞王遣使催喚彼王心懷

憂惱著垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高樓長跪合掌遙向祇洹而作是言如來世尊慈悲憐愍一切衆生一念之中能知三世我今苦厄願垂哀愍而見救濟爾時世尊遙知王女精誠求哀求索救濟恍惚之間即現女前種種說法心開意解得阿那含果至七日頭梵摩王子將諸侍從數千萬人齎其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中作十八變東涌西沒南涌北沒行住坐卧變化自在還從空下時波斯

匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚冥都不知汝有是神變而以汙穢塵染於汝懺悔罪咎聽汝出家其夫王子亦生信敬而作是言我亦愚癡無所識別作如是意願亦聽我懺悔其罪聽汝出家爾時王女聞是語已尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛即聽許作比丘尼精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此差摩比丘尼宿植何福生在王家無有欲想出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解

說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉
於其法中有一婦女與其夫主心不相喜常
共忿諍忽於一日各相勸勉詣比丘所受八
關齋因共求願使我等輩在所生處尊榮豪
貴於闍諍中常共和解發是願已隨壽長短
各取命終共生王家佛告諸比丘欲知彼時
夫主公者今梵摩王是彼時婦公者今波斯
匿王是彼時夫主者今王子是彼時婦者今
王女是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
波斯匿王醜女緣七十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王
末利夫人生一女兒面貌極醜身體羸澀猶
如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見此女無一
喜心便勅內宮勤加守護勿令出外使人得
見王自念言此女雖醜形不似人然是末利
夫人所生而養育之年漸長大任當嫁娶時
王憂愁知當柰何無餘方計便告一臣卿可
推求本是豪族種姓家者今若貧乏無錢財
者便可將來臣即受教遍徃求覓得一貧窮
豪族之子更便喚之將來詣王王見此人共

至屏處密共私語聞卿豪族今者貧窮當相供給我有一女面貌極醜幸卿不逆當納受之時此貧人長跪白王當奉教勅正使大王以徇見賜我亦當受不違王教何況今者未利夫人所生之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人為起舍宅牢閉門戶今有七重王囑女夫自捉戶排若欲出行而自閉之我女醜惡勿令外人見其面狀常牢閉戶幽關在內王出財物隨其所須供給女婿使無乏短王即跪拜授為大臣於後時間多財饒

寶無所乏少與諸豪族共為邑會月月更作會同之時夫婦共來男女雜合共相娛樂諸來會者各將自婦共來赴會唯彼大臣獨不將來眾人疑恠彼人婦者儻能端正顏色暉曜或能極醜不中顯現是以彼人不將婦來今當設計往觀彼婦即各同心密共相語以酒勸之令醉卧地解取門鈎使令五人往至其家開其門戶欲觀其婦當於爾時彼女心惱自責罪咎我種何罪為夫所憎恒見幽閉處在閹室不覩日月及與諸人復自念言今

佛在世常以慈悲觀諸衆生有苦厄者即往度之爾時此女即便至心遙禮世尊唯願哀愍來到我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其意即到其家於其女前地中涌出紺髮相現其女舉頭見佛髮相倍加歡喜敬心極深其女頭髮自然細軟紺青色相佛漸現面女便見之心懷歡喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛漸現身金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便為說種種法要心開意解得須陀洹果心懷

踊悅與世無比時佛還去爾時五人開門入內見其端正殊妙少頃時彼五人各相謂言我惟此人不將婦來見婦端正乃至若是觀覩已竟牢閉門戶還繫戶鈎彼人帶頭本處會同各罷其人還家入其舍內見婦端正殊特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端正乃爾其婦具以上事答夫緣佛神德使我今得如是身體婦復白夫今我意欲與王相見汝當為我通其意情夫受其言即往白王女郎

今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢
閉慎勿令出女夫答王何以乃爾女郎今者
蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已審
如是者速往將來即莊嚴車迎女入宮王見
女身端正殊特世無等雙歡喜無量不能自
勝王即告勅嚴駕車乘共詣佛所頂禮佛足
却坐一面長跪白佛言世尊不審此女宿世
何福乃生豪貴富樂之家復造何業受醜陋
形皮毛羸強劇於畜生唯願世尊當見開示
爾時世尊告大王夫人汝今善聽當為汝說

乃往過去無量世時有一大國名波羅奈有
一長者財寶無量不可稱計時彼長者合其
家內常恒供養一辟支佛身體羸惡形狀醜
陋憔悴巨看時長者家有一小女見辟支佛
來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮羸惡
何其可憎時辟支佛數至其家受其供養在
世經久欲入涅槃即便為其現大神變涌身
虛空身出水火東涌西沒南涌北沒於虛空
中行住坐卧隨意變現令長者家一切覩見
還從空下至長者家長者歡喜不能自勝其

女即時悔過自責唯願悲哀當見開恕我前
惡心罪疊過厚幸不在懷今聽懺悔勿令有
罪佛告大王欲知爾時彼長者女毀些辟支
佛故於後生處常受醜形後見神變向其悔
過故今得端正超世奇特無有及者由是供
養辟支佛故在所生處常生富家尊榮豪貴
無所乏少又值於我脫其憂苦爾時波斯匿
王及諸臣民聞佛說是業報因緣心開意解
有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢
者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
盜賊人緣八十

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中有一愚
人心常喜樂偷盜爲業以自存活其土人民
咸皆聞知又於一時聞僧坊中有好銅瓊規
欲盜取即便與諸行人入於僧坊欲盜取瓊
竟不獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸天
眼眴極遲世人速疾時彼偷人聞是語已憶
在心懷尋即出去於其彼時有諸商客從他
邦來持一上價摩尼寶珠奉獻上王王得珠

已尋即遣人繫著塔頭時彼偷人聞王繫珠著塔椽頭密在心懷即便偷取匿而不出時王聞已塔椽失珠生大瞋恚即募國中設有見者密來糾告我當重賞遂致數時無敢應募時王怨禱無以為計時有智臣啓白王言今王境都豐樂無極盜者甚少唯此一人偷盜為業以用自活舉國聞知今此寶珠必是彼人見為偷取今若繫縛榜笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼人為當虛實王問智臣當設何計智臣答曰密遣餘人請喚偷人各

勸酒食極令使醉舉著殿上密使不覺莊嚴殿堂及諸妓女極令姝妙作眾音樂以娛樂之偷人於是必當驚覺勅諸妓女並各語言以汝閻浮提中偷塔椽頭珠故今得生此切利天上我諸妓女作倡音樂共侍衛汝汝實爾不時彼偷人疊昔故醉正欲道實恐畏不是正欲不道復為諸女逼切使語時彼偷人卒自憶念我昔曾聞沙門所說講論諸天眼胸極遲世人速疾今者妓女胸皆速疾必非是天尋即低頭而不肯道於是未久便得醒

悟官不問罪脫得不死時彼智臣復更白王
當更設計策謀偷人王復問言以何策謀智
臣答曰王可詐親喚彼偷人賜為大臣一切
庫藏密計頭數悉委付之於其後時王可軟
語今者更無如卿所親好守庫藏無令失脫
偷人聞已必懷歡喜王可徐問我前所著摩
尼寶珠繫塔撐者卿為知不其偷人者必當
首實何以知之今者為王所見貴重一切財
寶見為任信必向王首時波斯匿王如臣所
說設計規歷於是偷人如智臣語向王首實

此寶珠者奴實盜取畏不敢出王復問言卿
前醉卧在我殿上諸女詰問汝在天上以何
不首偷臣白言我昔曾入僧坊之中聞諸比
丘講四句偈云道諸天眼眴極遲世人速疾
尋自憶念是故知非生在天上以是不首於
是波斯匿王還得寶珠甚懷歡喜不問偷臣
所作罪咎時彼偷臣既得脫已前白王言願
恕罪咎聽奴出家王告偷臣汝今尊榮富貴
快樂極可正爾今以何故必欲出家偷臣白
王由我曾聞沙門所說一四句偈脫得不死

撰集百緣經卷第九

承九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣八十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五

百賈客欲入大海採取珍寶時彼商主選擇

族望娉以為婦將共入海足滿十月產一男

兒因為立字名曰海生有大福德令諸商客

獲大珍寶安隱迴還咸共唱言安隱海生年

漸長大重復勸勉更入大海獲其珍寶進引

還來值大黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國迴
波黑風時諸商人各各跪拜諸天善神無一
感應救彼厄難中有優婆塞語商人言有佛
世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦
厄輒往度之汝等咸當稱彼佛名或能來此
救我等命時諸商人各共同時稱南無佛陀
爾時世尊遙見商客極遇厄難即放光明照
彼黑風風尋消滅皆得解脫各作是言我等
今者蒙佛威光脫此諸難今若平安達到當
為佛僧造立塔寺請命佛僧安置其中設諸

餽饍供給所須皆使無乏作是語已咸皆然
可於是進引皆悉平安達到鄉土如先言要
造立塔寺請命佛僧設諸餽饍供養訖竟却
坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡即於
佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自
落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢
果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰
時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊今
此商人五百比丘宿造何業遭值如是種種
厄難蒙佛威光得脫諸難又值世尊出家得

道佛告比丘非但今日救彼厄難過去世時
我亦救彼脫諸厄難時諸比丘重白佛言不
審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演
解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為
汝分別解說乃往過去無量世中波羅奈國
有五通仙人住河^九岸邊時有五百商人欲入
大海路由河岸見彼仙人各共往彼問訊安
吉勸彼仙人令共入海仙人答言汝等自去
設有恐難但稱我名當護汝等爾時商人聞
是語已進引入海大獲珍寶逮欲來歸道逢

羅刹黑風諸難爾時商人咸共一心稱仙人
名即往救護脫諸厄難佛告諸比丘欲知爾
時彼仙人者則我身是彼時五百商客者今
五百比丘是我於彼時未斷煩惱尚能救濟
彼諸厄難況於今者得出三界而當不能化
度彼也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
須漫華衣隨身產緣八十二
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為
婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒

端正殊妙須漫華衣與身俱生召諸相師占
相此兒相師覩已此兒生時有何瑞相父母
答言有須漫華衣裹身而生因為立字名須
漫那體性賢柔慈心孝順年漸長大衣亦隨
大父母愛念便將小兒與阿那律三今作沙彌
教使坐禪未久之間得阿羅漢果三三明六通
具八解脫諸天世人所見敬仰時阿那律勅
沙彌言汝今可往提河邊取淨水來尋往
彼河盛滿瓶水擲虛空中隨後飛來時諸比
丘見是沙彌歎未曾有白佛言世尊今此須

漫那沙彌宿植何福生巨富家須漫那衣隨身俱生出家未久獲阿羅漢果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃時有國王名梵摩達多收其舍利造四寶塔而供養之時有童子見彼塔故心生欣樂即便出家年至老耄空無所獲深自剋責買須漫華持縷貫之遍覆塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有須漫華衣與身

俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
寶手比丘緣八十三
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量選擇族望娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有其兩手中有金錢出取已還有如是展轉取不可盡召諸相師占相此兒相師觀已此兒生時有何瑞相父母答言其兩手中有金錢出取以還生因為立字

名曰寶手年漸長大稟性賢柔慈心孝順好
喜惠施有從乞者伸其兩手有好金錢尋以
施之將諸親友出城觀看漸次遊行到祇洹
中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜
如百千日心懷喜悅前禮佛足合掌請佛及
比丘僧慈哀憐愍承納受我供時彼阿難在佛
左右問小兒言若欲設供當須財寶於是小
兒聞阿難語尋伸兩手金錢雨落須臾積聚
佛勅阿難汝可取此金錢寶物管理備饌請
佛及僧阿難受教管理飲食供養訖竟佛為

說法心開意解得須陀洹果歸白父母求索
入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出
家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身
便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人所見敬仰爾時阿難見
是事已前白佛言今此寶手比丘宿植何種
生於豪族大長者家然其兩手有此金錢取
以還生值佛世尊復獲道果爾時世尊告阿
難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫
中波羅柰國有佛出世號曰迦葉教化周訖

遷神涅槃時彼國王名曰迦翅收取舍利造
四寶塔時有長者見其堅撐心生隨喜持一
金錢安置撐下發願而去緣是功德不墮惡
趣天上人中常有金錢伸手而出乃至今者
遭值於我故有金錢取已還有出家得道爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三藏比丘緣八十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王夫
人懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所
希有身被袈裟生已能語問父母言如來世

尊今者在不大德迦葉舍利弗大目犍連如
是遍問諸大弟子悉為在不父王答曰今悉
都在唯願大王為我設供請佛及僧尋勅為
設請佛入宮見其太子而問之曰汝自憶念
迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞
胎為安隱不蒙佛遺恩得存性命得過日夕
時王夫人見此太子與佛世尊共相答問喜
不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便
能語乃能與佛咸有答問唯願世尊敷演解
說爾時世尊即便為王而說偈言

宿造諸善業 百劫而不朽 善業因緣故
今獲如是報

是時波斯匿王及其夫人聞佛世尊說此偈
已前白佛言不審世尊過去世時其事云何
唯願世尊敷演解說爾時世尊告大王曰汝
今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅
奈國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教
化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世
尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許
我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出

家入道時王太子聞是語已愁悴躄地斷穀
不食一日二日及至六日絕不飲食時諸羣
臣啓白王言太子不食已經六日恐命不全
願王今者聽使出家故得相見時彼大王聞
臣語已不能違逆勅彼太子共作要誓汝今
若能讀誦三藏經書不九通利聽汝出家六然後見
我時彼太子聞王勅已心懷喜悅尋即出家
勤加誦習三藏經書盡令通利還來見王王
問比丘我先勅汝要誦三藏經書通利然後
見我今為利不比丘答曰今悉通利王大歡

喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用
終不悋惜於時王子比丘聞王教已大取財
物施設種種百味餚饈請迦葉佛及二萬比
丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是
功德不墮惡趣天上人中常有袈裟裹身而
生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
耶奢蜜多緣八十五
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲

婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月
生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天
降大雨父母歡喜召諸相師占相此兒相師
覩已此兒福德生則降雨舉國聞知因爲立
字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然而
有八功德水用自充足年漸長大與諸親友
遊行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八
十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮
佛足求索出家佛即聽許善來比丘鬚髮自
落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢

果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此耶奢比丘宿植何福生降甘雨不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水以自充足又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道懈慢懶惰不能精勤又復重病良醫占之云當服酥病乃可瘥尋用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器

皆空復趣泉池皆亦枯竭至趣河中河亦枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可取我瓶中水至僧中行即受師教取瓶行水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭此厄甚爲惶怖恐墮餓鬼唯願世尊大慈憐愍幸爲見示佛告比丘汝今當於衆僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身時彼比丘聞佛教已

心懷喜悅即便僧中常行淨水經二萬歲即
便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功
德水自用充足不飲乳哺乃至今日遭值於
我出家得道佛告諸比丘欲知彼時老耄比
丘今此耶奢蜜多是爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

承九

八

化生比丘緣八十六

爾時世尊在忉利天上波利質多羅樹下寶
石殿上安居三月為母摩耶說法訖竟欲還
來下至閻浮提爾時釋提桓因知佛欲下勅

諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽兜槃荼等為佛造作三道寶梯佛
從天下寶梯兩邊有無量百千萬億諸天龍
夜叉人非人等見佛如來從天上下莫不歡
喜渴仰聞法爾時世尊觀諸大眾善根已熟
即為說法心開意解有得須陀洹者斯陀舍
者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有
發無上菩提心者時彼會中忽然有一化生
比丘告諸大眾汝等今者各受我請餽饌飲
食百種所須我悉能與作是語已時諸大眾

各各自念諸天寶器百味飲食皆悉獲得充足飽滿爾時阿難見是事已前白佛言今此化生比丘宿植何福今者乃能使此大衆充足飽滿不審世尊其事云何爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸於彼法中有諸比丘夏坐三月在於山林坐禪行道乞食處遠妨廢行道甚用疲勞時彼衆中有一比丘白衆僧言我為汝等勸化檀越供給衆僧使無有乏汝等但當一心行道

不足為慮時諸比丘聞是語已各共用心行道三月皆獲道果由是功德在所生處常有種種百味飲食應念即得乃至今者遭值於我應念即至供養大衆使無有乏爾時阿難復白佛言以何因緣今得化生佛告阿難此賢劫中迦葉佛時有一商主將諸商客涉歷他邦販賣求利其婦懷妊於其中路值產甚難求死不得時彼商主心生厭惡捨之而去出家入道發大誓願持此出家善根功德使我來世所生之處莫受胞胎常得化生是故

今者得是報耳佛告阿難欲知彼時商主者
今化生比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

衆寶莊嚴緣八十七

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有
一長者財寶無量不可稱計無有子息祠祀
神祇求索有子精誠感應足滿十月生一男
兒端正殊妙世所希有家中自然有一泉水
從地涌出有諸珍寶充滿其中復有華樹天
衣上服懸之樹枝時彼長者見其如是喜不

自勝召諸相師占相此兒相師覩已問其父
母此兒生時有何瑞相父母答言此兒生時
家中自然有一泉水從地涌出有諸珍寶充
滿其中及以樹上有好天衣因爲立字名衆
寶莊嚴年漸長大稟性賢柔慈心孝順將諸
親友出城觀看漸次遊行到尼拘陀樹下見
佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百
千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面聽佛說
法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入
道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家

佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便
成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具
八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是
事已前白佛言今此衆寶莊嚴比丘宿造何
福生便有是奇特之事出家未久復獲道果
爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分
別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛
出世號迦留孫陀化緣周訖遷神涅槃時彼
國王名梵摩達多收取舍利造四寶塔高一
由旬而供養之時有長者賈持華樹懸諸珍

寶種種衣服及以瓶水安置塔前發願供養
緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天
上人中常有泉水及以華樹隨共俱生乃至
今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知
彼時奉上華樹供養塔者今此衆寶莊嚴比
丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
罽賓寧王緣八十八
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼南方有一
國土名曰金地王名罽賓與其夫人共相娛
樂足滿十月生一男兒骨節肥壯有大氣力

當生之日復有一萬八千大臣子等共彼王子同日俱生亦大氣力時彼王子年漸長大其王崩背紹嗣王位尋取一萬八千諸臣子等賜為大臣共理國事時罽賓寧王將諸羣臣遊獵射戲問諸臣言今此世間頗有人能有大氣力如我者不時有商客在王從中聞王語已尋答王曰彼中都下復有大王名波斯匿絕有大力殊倍勝王百千萬倍時罽賓寧王聞商客語已瞋恚隆盛尋即遣使告波斯匿王言却後七日將諸侍從即便來至達

吾國上朝跪問訊若不爾者吾當往彼誅汝王族使令滅盡時波斯匿王聞使者語甚懷惶怖無以為計即詣佛所白言世尊云罽賓寧王勅我七日將諸侍從今達彼國朝拜問訊若不爾者當來誅我不審世尊事情如何爾時佛告波斯匿王汝莫憂懼但語彼使云我是小王更有大王近在祇洹今可往傳汝王命時彼使者尋即往至到祇洹中見佛世尊作轉輪聖王今大目連作典兵臣將諸軍眾圍遶祇洹令其四邊有七重壑七寶諸

樹行列相當令其澗中有諸蓮華若干種色不可稱計光明赫弈照於城內王在殿上尊嚴可畏時彼使者覩此王已情甚驚悚自念我君無狀招禍然不得已前奉王書時此化王得彼書已蹋著脚底告使者言吾為大王臨統四域汝今至彼道吾教勅信至之日馳奔來觀臥聞吾聲便當起坐坐聞吾聲便當起立立聞吾聲便當涉路剋期七日將諸侍從朝拜見我若違斯制罪在不請使者還馳具以上事向彼王說時王聞已深自咎責尋

集諸臣三萬六千嚴駕欲來朝拜大王然有所疑未及進引先遣一使白大王言臣等所領三萬六千諸小王輩為當都去將半來耶時此化王報使者言將半速來使者還馳白罽賓寧王大王約勅聽留半住尋將一萬八千諸小王等馳奔速來朝拜王已作是念言今者大王形貌雖勝力不如我化王于時遙知彼意勅典藏臣取我先祖大弓弩來授與彼王王不能勝化王還取以指張弓復還持與語令牽挽殊不動弦化王還索以指彈扣

聲震三千大千世界皆悉震動次復射箭化
爲五撥其諸箭頭各有蓮華一一華上復有
化佛放大光明照於三千大千世界五道衆
生莫不蒙賴諸大人民有獲道果地獄中者
湯冷火滅餓鬼中者悉得飽滿畜生中者脫
於重擔貪欲瞋十九恚愚癡煩惱遇斯光者悉皆
調伏信敬佛法時罽賓寧王見斯變已向於
化王五體投地心即調伏爾時化王知調伏
已遂復本形四衆圍遶即便爲彼一萬八千
諸小王等種種說法心開意解各獲道跡得

須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習未久之間得阿羅漢果三明六通具八
解脫諸天世人所見敬仰爾時阿難前白佛
言今此罽賓寧王等比丘宿植何福皆生豪
族有大氣力值佛世尊各獲道果爾時世尊
告阿難言汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃
往過去波羅奈國有佛出世號毗婆尸將諸
比丘到寶殿國時王名曰槃頭末帝聞佛來
至心懷喜悅將諸羣臣一萬八千出城奉迎

前禮佛足長跪請佛及比丘僧慈哀憐愍受
我三月四事供養時彼佛僧受王供已佛即
為王種種說法王大歡喜各發願言持此供
養善根功德使我等輩在所生處與其大王
同日俱生發願已各還所止緣是功德無
量世中不墮惡趣天上人中共同日生受天
快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿
難欲知彼時槃頭末帝王者今此罽賓寧比
丘是彼時羣臣者今一萬八千比丘是爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

永樂北藏

撰集百緣經

跋提釋王作比丘緣八十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時如來六年
苦行始成正覺滿十二年將千二百五十比
丘方欲往詣迦毗羅衛國每自念言我今往
彼不與常同彼土諸釋憍慢情多咸須各各
現於神變可往彼土即勅千二百五十比丘
我於今者欲還本國汝等各各現於神變今
彼諸釋歸誠信伏爾時世尊放大光明與諸
比丘乘虛詣彼迦毗羅衛國時淨飯王聞佛
來至勅諸釋等平治道路除去不淨建立幢

第一二八冊

播懸諸寶鈴香水灑地散眾妙華作諸妓樂
奉迎世尊前禮佛足請令入宮受王供養時
淨飯王見佛翼從雖有神力形貌醜陋不適
人情我今當選跋提釋等五百餘人容貌端
正翼從世尊作是語已尋勅選擇得五百人
將詣佛所使優波離剃除鬚髮眼目流淚墮
釋王上尋即問言汝今何故涕泣如是優波
離言以王今者諸釋中尊不期一旦毀形羸
食著糞掃衣見王如是眼目流淚時跋提釋
聞是語已心懷惆悵猶生憍慢除鬚髮竟辦

具衣鉢欲受具戒入於僧中次第作禮到優
波離前住而不禮佛問釋王汝今何故獨而
不禮優波離耶跋提釋言彼賤我貴是以不
禮佛言我此法中無有貴賤猶如幻化安危
難保跋提釋言彼是我奴不忍為禮佛復告
曰一切奴僕承九貧富貴賤恩愛分離十五有何差別
時跋提釋聞佛語已俛仰為禮地大震動天
於空中歎未曾有跋提釋王為求道故乃能
為彼下賤之人曲躬跪拜我慢之幢將為崩
倒時跋提釋受具戒竟却坐一面聽佛說法

心間意解得阿羅漢果執持應器而行乞食
詣於冢間止宿樹下心意泰然無復怖畏而
作是言我於昔日在王宮時募索健夫執持
器仗安置左右故懷危懼我於今者出家入
道在此冢間無復怖畏快不可言爾時阿難
聞跋提釋作是語已前白佛言今此跋提釋
比丘宿植何福生於豪族出家未久獲羅漢
果爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有
辟支佛執持應器而行乞食時有一人貧窮

飢餓涉路而行唯有少餅規欲自食見辟支
佛威儀庠序而行乞食心懷歡喜尋即取餅
施辟支佛受其餅已涌身虛空現十八變東
涌西沒南涌北沒身出水火如是種種作十
八變時施餅人見是變已甚懷信敬發願而
去緣是功德無量世中不墮地獄餓鬼畜生
天上人中尊榮豪貴常受快樂乃至今者遭
值於我出家得道佛告阿難欲知彼時施餅
人者今此跋提釋王比丘是佛說是緣時有
得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者

有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛度王子護國出家緣九十

佛在拘毗羅國吐羅樹下作是念言我於今

者當往度彼王子護國使令出家作是念已

將諸比丘至城門中足踏門闥十六六種震動兩

諸天華放大光明照彼城內盲者得視聾者

得聽瘖者能言變者能行時彼王子觀斯光

已歎未曾有尋詣佛所見佛世尊三十二相

八十種好光明普曜如百千日威儀庠序甚

可愛樂心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王歎佛功德若在家者應作轉輪聖王與四天下七寶隨從遊行自在尚能捨離出家入道況我今者而不隨從求佛出家作是念已前白王言唯願大王慈哀憐愍聽我出家隨從世尊時須提王聞太子語遮而不聽心懷懊惱斷穀不食一日二日乃至六日時諸羣臣見其太子不食六日跪白王言太子今者斷穀不食以經六日恐命不全願王今者

聽使出家故得相見時須提王聞諸臣語聽
使入道尋詣佛所求索出家佛即告言善來
比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精懃修
習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世
人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言
今此王子護國比丘宿植何福生於王家出
家未久便獲道果爾時世尊告諸比丘汝等
諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世
時波羅柰國王名毗提興起兵甲與隣國王
交陣共戰時隣國王爲後所敗將諸兵衆逃

避退去到曠野中值天暑熱無有水草飢渴
欲死尋即往彼辟支佛所便示王水草渴乏
得解導引其道還達本國喜不自勝而作是
言我等今者脫此飢渴苦惱之患皆由蒙彼
辟支佛德今當設供請辟支佛作是語已勅
設餽饌種種飲食請辟支佛入宮供養受其
供已尋般涅槃時王須提及諸羣臣后妃嫫
女號咷涕哭悲感懊惱收取舍利造四寶塔
而供養之緣是功德無量世中不墮地獄畜
生餓鬼天上人中尊榮豪貴受天快樂乃至

撰集百緣經卷第十

承十

吳月支優婆塞支謙譯

諸緣品第十

須菩提惡性緣九十一

爾時世尊初成佛便欲教化諸龍王故即
便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有
金翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂規
欲食噉時彼小龍命故未斷遙見比丘端坐
思惟至心求哀尋即命終生舍衛國婆羅門
家名曰負梨端正殊妙世所希有因為立字

名須菩提年漸長大智慧聰明無有及者唯
甚惡性凡所眼見人及畜生則便瞋罵未曾
休廢父母親屬皆共厭患無喜見者遂便捨
家入山林中乃見鳥獸及以草木風吹動搖
亦生瞋恚終無喜心時有山神語須菩提言
汝今何故捨家來此山林之中既不修善則
無利益唐自疲苦今有世尊在祇洹中有大
福德能教衆生修善斷惡今若至彼必能除
汝瞋恚惡毒時須菩提聞山神語即生歡喜
尋問之曰今者世尊為在何處山神答曰汝

但眠眼我自將汝至世尊所時須菩提用山
神語眠目須臾不覺自然在祇洹中見佛世
尊三十二相八十種好光明普曜如百千日
心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為說瞋
恚過患愚癡煩惱燒滅善根增長眾惡後受
果報墮在地獄備受苦痛不可稱計設復得
脫或作龍蛇羅刹鬼神心常含毒更相殘害
時須菩提聞佛世尊說是語已心驚毛豎尋
自悔責即於佛前懺悔罪咎豁然獲得須陀
洹果心懷喜悅求入道次佛即聽許善來比

在鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習
得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人
所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊
今此須菩提比丘宿造何業雖得為人常懷
瞋恚未曾休息值佛世尊出家得道爾時世
尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說
此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於
彼法中有一比丘常行勸化一萬歲中將諸
比丘處處供養於後時間僧有少緣竟不隨
從便出惡罵汝等很戾狀似毒蛇作是語已

尋即出去以是業緣五百世中受毒龍身心
常含毒觸饒衆生今雖得人宿習不除故復
生瞋佛告諸比丘欲知爾時勸化比丘惡口
罵者今須菩提是由於爾時供養僧故今得
值我出家得道爾時比丘聞佛所說歡喜奉
行

長老比丘在母胎中六十年緣九十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長
者財寶無量不可稱計選擇高門娉以爲婦
種種音樂以娛樂之足滿十月便欲產子然

永樂北藏

撰集百緣經

不肯出尋重有身足滿十月復產一子先懷
妊者住在右脅如是次第懷妊九子各滿十
月而產唯先一子故在胎中不得出外其母
極患設諸湯藥以自療治病無降損囑及家
中我腹中子故活不死命若設終必開我腹
取子養育其母於時不免所患三即便命終時
諸眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫耆婆破
腹看之得一小兒形狀故小頭鬢皓白偃僕
而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先
身惡口罵辱諸衆僧故處此生熟藏中經六

第一二八册

十年受是苦惱難可叵當時諸親屬聞兒語已號咷涕哭悲不能答爾時世尊遙知此見善根已熟將諸大眾往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三亦如是問故言道是時諸大眾見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業處在胎中頭髮皓白偃偻而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大眾汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差

一比丘年在老耄爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨爲爾管理僧事今汝等輩安隱行道今復返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱衆僧尋即牽提閉著室中作是唱言使汝等輩常處闇冥不見光明如我今者處此闇室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱爾時衆會聞佛所說各各自護身口意

業歎離生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那
舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上
菩提心者時諸親屬還將老兒詣家養育年
漸長大放令出家精勤修習得阿羅漢果時
諸比丘見是事已白佛言世尊今此老兒比
丘宿植何福出家未久獲羅漢果佛告諸比
丘緣於往昔供養衆僧及作維那營僧事故
今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
杻手比丘緣九十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以爲
婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月
產一男兒杻無有手生便能語作是唱言今
此手者甚爲難得深生愛惜父母恠之召諸
相師占相此兒相師覩已問其父母此兒產
時有何瑞相父母答曰此兒生已作是唱言
今此手者甚爲難得因爲立字名曰杻手年
漸長大稟性調順聰明黠慧將諸親友漸行
觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種

好光明赫弈如百千日心懷歡喜前禮佛足
却住一面佛即爲其種種說法心意開解得
須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不
能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來
比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修
習得阿羅漢果亦十三明六通具八解脫五諸天世
人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言
今此忤手比丘宿植何福生已能語然無有
手又值世尊得獲道跡爾時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波

羅柰國有佛出世號曰迦葉有二比丘一是
羅漢二是凡夫爲說法師時諸民衆競共請
喚常將法師受檀越請脫於一日法師不在
將餘者行瞋恚罵言我常爲汝洗鉢給水今
更返將餘者共行自今以往更爲汝使令我
無手作是語已各自辭退止不共行以是業
緣五百世中受是果報是故唱言今此手者
甚爲難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘
作呪誓者今忤手比丘是由於彼時供給聖
人故今得值我出家得道佛說是忤手緣時

諸比丘等各各自護身口意業厭惡生死有
從須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者
有發心求佛心者有發無上菩提心者爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梨軍支比丘緣九十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
婆羅門其婦懷妊是滿十月產一男兒容貌
甚好身軀甚穠飲母乳時能使乳敗若顧餘
者皆時時唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命
月滿五下時梨軍支年漸長大遂復薄福求

索飲食未曾得飽見諸沙門威儀庠序執持
應器入城乞食滿鉢而還見已歡喜作是念
言我今當往詣佛世尊求作沙門或能得飽
作是念已即詣祇洹求佛出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自
悔責入其塔中見少盆汗即便掃灑時到乞
食即便豐足心懷歡喜白衆僧言從今以往
衆僧塔寺聽我掃灑所以然者由掃灑故乞
食得飽僧即聽許常令掃灑又於一日愚癡

所縛眠不覺曉未及掃灑時舍利弗將五百弟子從他邦來問訊世尊見佛塔中有少塵坌即便掃之時梨軍支便從眠覺見舍利弗掃灑已竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今日飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我於今日自當共汝入城受請可得飽滿汝勿憂也時梨軍支聞是語已心懷泰然受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫婦鬪諍竟不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今朝當自將汝受長者

請令汝飽足時到將往其上中下皆悉得食唯此一人獨不得食高聲唱言我不得食爾時主人都無聞者飢困而還爾時阿難聞是事已深生憐愍於第三日語梨軍支言我於今朝隨佛受請為汝取食定使飽滿然彼阿難受持如來八萬四千諸法藏門未曾漏脫今故為此梨軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復更為其取食還歸所止道逢惡狗所為齧掣飲食棄地空鉢而還復不得食於第五日大目犍連復為取

食還歸所止道中復爲金翅鳥王見爲搏掣
舍鉢持去置大海中復不得食於第六日時
舍利弗復爲取食到彼房門門自然閉復以
神力入其房內踊出其前失鉢墮地至金剛
際復以神力伸手取鉢其口復噤竟不能食
日時已過口輒自開於第七日竟不得食極
生慚愧於四衆前飡沙飲水即入涅槃時諸
比丘見是事已恠其所由梨軍支比丘宿造
何業產則飢餓初無豐足復以何緣出家得
道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝

分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有
佛出世號曰帝幢將諸比丘遊行教化時有
長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬請求供
養日日如是便經後時其父崩亡母故惠施
子極恡惜遮不聽施乃至計食與母母故分
減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空屋
鎖戶棄去至七日頭母極飢困從子索食見
答母曰何如飡沙飲水足活今者何爲從我
索食作是語已捨之而去竟不得食母便去
世其子於後即便命終入阿鼻獄受苦畢已

遠生人中飢困如是佛告諸比丘欲知彼時斷母食者今梨軍支比丘是由於往昔供養佛故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

唱言生死極苦緣九十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇良賢娉以為婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒自憶宿命產已唱言生死極苦因為立字名生死苦年漸長大凡見人時由故

唱言生死極苦然於父母師僧耆舊有德慈心孝順言常含笑終不出於羸惡言語將諸親友出城觀看漸次遊行到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘

見是事已白佛言世尊今此生死比丘宿植
何福生便能語自憶宿命又值如來出家得
道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝
分別解說此賢劫中人壽二萬歲波羅奈國
有佛出世號曰迦葉於彼法中有一沙彌奉

事和上時彼城中作大節會爾時沙彌語和
上言今節會日宜早乞食必當多獲師即答
言日時故早且可坐禪第二第三如是白師
師猶不從沙彌瞋恚惡口罵言今者何故不
令中死作是語已尋即出去入城乞食還歸

所止向師懺悔由是業緣五百世中墮地獄
中受諸苦痛今始得脫是故唱言生死極苦
佛告諸比丘欲知彼時罵師沙彌者今生死
比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
長者身體生瘡緣九十六

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為
婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒
身體有瘡甚患苦痛呻號叫喚未曾休息年
漸長大瘡皆潰爛膿血橫流常患疼痛因為

立字名曰呻號父母憐愍設諸方藥雖加療治瘡無降愈年漸長大聞諸人語祇洹積舍有好良醫善療眾病能令除愈尋即往至詣祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為說五盛陰苦是瘡是癰如毒箭入心傷害於人皆是眾病之根本也時呻號子聞佛世尊說是語已深自咎責向佛世尊懺悔罪咎瘡尋除瘡心懷歡喜求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙

門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此呻號比丘宿造何業初產之時身有惡瘡膿血橫流甚可惡見復以何緣出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有二長者各悉巨富資財無量因相忿諍其一長者大賫珍寶貢奉與王王納受已護彼長者彼人惡心常懷奸謀規欲害我唯願大王聽我任意治彼長者王即然可尋至其家執彼長者繫縛榜笞楚毒無量舉

身傷破膿血橫流痛不可忍時彼長者既得免已深自思惟有身皆苦衆惡所集多諸災禍甚可厭患我於彼人無大怨讎橫見傷毀乃至如此即自思惟詣山林中觀察有爲皆是無常深悟解空成辟支佛視諸怨親心皆平等念彼長者加惡於我將來之世墮於地獄受大苦痛我今當往爲現神變令彼開悟作是念已詣長者前踵身虛空作十八變時彼長者見是變已深懷渴仰倍生信敬即請令坐爲設餽饌種種供養向辟支佛懺悔先

罪佛告諸比丘欲知爾時向彼國王護其長者拷掠榜笞今呻號比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

醜陋比丘緣九十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

長者選擇高門娉十一以爲婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母厭患馳令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林樹間採取華

果以自存活飛鳥走獸有見之者無不怖畏
絕跡此林無敢住者爾時世尊常以慈悲晝
夜六時觀察衆生誰應可度輒往度之知彼
醜陋善根已熟化度時到佛告比丘我等今
者皆當往詣彼山林中化彼醜陋爾時世尊
將諸比丘到山林中時彼醜陋見佛世尊即
欲避走佛以神力使不得去時諸比丘各在
樹下結跏趺坐繫念在前爾時世尊即便化
作一醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜陋
醜陋見已形狀類已心懷喜悅今此人者真

是我伴尋來共語同器而食時此飯者香味
甘美既食之已時彼化人忽然端正醜陋問
言汝今何以忽然端正化人答言我食此飯
兼以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜
陋聞已尋復効之善心觀彼坐禪比丘尋得
端正心懷喜悅即向化人深生信解於時化
人還服本形醜陋見佛三十二相八十種好
光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛
即為其種種說法心開意解得須陀洹果即
於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮

自落法服著身復成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此醜陋比丘宿造何業雖受人形醜陋乃爾復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有佛出世號曰弗沙十一在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱為菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛

天上世間無如佛 十方世界亦無有
世界所有悉能見 無有能及如佛者

爾時菩薩說是偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖峻阻不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處峻難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告諸比丘欲知彼時山神恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走皆由彼時懺悔辭退遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

恒伽達緣九十八

佛在波羅柰國鹿野苑中時彼國中有一輔相其家大富然無兒息時恒伽河邊有摩尼拔陀天祠合土人民皆共敬奉時此輔相往詣祠所而呪之言我無子息承聞天神有大功德救護羣生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀莊校十一天身及以名香塗治神屋如其無驗當壞此廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢強盛非是凡品得為其子我力尠少不能與願願若不果必見毀辱神廟便復往白摩尼跋陀摩尼

跋陀力不能辦便復往詣毗沙門王自啓此事毗沙門王言亦非我力能使有子尋詣天帝從其求願毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有一臣摩尼跋陀近日見語云波羅柰有一輔相從其求子結立重誓我願既遂倍加供養所願若違當破我廟而加毀辱彼人豪兇必能如是幸望天王令其有子帝釋答曰斯事甚難當覓有緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告言卿今垂終可願生彼輔相之家天子答言意欲出家奉修正行若生尊

榮離欲則難欲在中流冀遂所願帝釋復白
但往生彼若欲學道吾當佐汝天子命終降
神受胎輔相之家即生出外形貌端正即召
相師爲兒立字相師問曰本於何處求得此
兒輔相答曰昔從恒伽天神求之因爲作字
名恒伽達年漸長大便啓父母求索出家父
母答言吾今富貴生業弘廣唯汝一子當嗣
門戶吾今存在終不聽汝出家入道兒不從
志深自惆悵便欲捨命更求凡處於中求出
必可易也於是密去自投山巖旣墮在地無

所傷損復至河邊投身水中水尋漂出亦無
所苦復取毒藥而吞噉之毒氣不行無由致
死復作是念當犯宮法爲王所殺值王夫人
及諸姝女出宮到園池中澡洗解脫衣服置
林樹間時恒伽達密入林中取其服飾抱持
而去門監見之即便將往白阿闍世王十四王聞
此事瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還
反正向王身如是至三不能使中王怖收弓
問彼人言卿爲是天龍鬼神乎恒伽達言賜
我一願乃敢自陳王曰當與恒伽達言我非

是天亦非龍鬼是舍衛國輔相之子我欲出家父母不聽故欲自殺更生餘處投巖赴河欲毒不死故犯王法望得危命王今加害復不能中事情如是何酷之甚願垂憐愍聽我爲道王尋告曰聽汝出家因復將到詣於佛所啓白世尊如向之事於時如來聽爲沙門法服在體便爲比丘佛爲說法心開意解得阿羅漢果三明六通具八解脫時阿闍世王尋白佛言世尊此恒伽達先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無苦箭射無傷

值過世尊得度生死佛告王曰乃往過去無數世時有一大國名波羅柰國其王名曰梵摩達多將諸官人林中遊戲遣諸姝女輦激聲而歌外有一人高聲和之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勒便殺之時有大臣從外而來見此一人而被囚執何緣乃爾其傍諸人具列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓白王言彼人之罪不至深重何以害之雖和其音而不見形既不交通姦媾之事幸願垂矜原其生命王不能違赦不刑戮其人得脫

奉事大臣勤謹無替如是承事多年便自思
惟媿欲傷人利於刀劍我之困厄皆由欲故
尋語大臣聽我出家勤修道業大臣答曰不
敢相違學若成道還來相見即詣山澤專思
妙理精神開悟成辟支佛還來城邑造大臣
家大臣見已心大歡喜請供養之甘饌飲食
四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身
出水火放大光明大臣見之欣然無量便立
誓願由我恩故命得全濟使我世世富貴長
壽殊勝奇特數千萬倍令我智德相與共等

佛告王曰時彼大臣救活一人今得脫者今
恒伽達是由是因緣所生之處命不中天今
得值我速得應真佛說此已諸在會者信敬
歡喜頂戴奉行

長爪梵志緣九十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一梵
志名曰蛭馱有其二子男名長爪女字舍利
其男長爪聰明博達善能論議常共其姊舍
利凡所論說每常勝姊姊既妊身共弟議論
弟又不如時弟長爪而作是言我姊先來共

我論議常不如我懷妊以來論議殊勝乃是
胎子福德之力若子生已論必勝我我今當
宣遊方廣學四韋陀典十八種術然後還國
與外甥論作是念已詣南天竺習學諸論若
未通利為第一師誓不剪爪於是其姊日月
滿足產一男兒第十因母立名字曰舍利弗十六端正
殊特聰明黠慧博達諸論難可誦對時王舍
城中諸梵志等擊大金鼓招集國人十八億
眾會乎論場敷四高座時舍利弗年始八歲
會乎論場問諸人言敷四高座為欲待誰諸

人答言一為國王二為太子三為大臣四為
論士時舍利弗聞是語已輒昇論士高座而
坐其上時諸宿德耆舊梵志一切時眾無不
驚恠作是念言我諸論士共彼小兒論議得
勝不足為榮其若不勝大可耻愧作是念已
即遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相答問
時婆羅門等辭窮理屈漸次相推遂至上座
共其論議不過數返盡皆不如時舍利弗論
議既勝名聞遠著於十六大國智慧博通獨
出無侶後於一時於王舍城昇高樓上四顧

瞻見城內人民節慶聚會便自思惟斯等蠢
蠢百年之後靡然歸無作是念已即下高樓
外道法中出家求道爾時世尊初始成佛時
十六大國都未聞知如來大慈欲教化故遣
阿鞞比丘詣王舍城分衛乞食時舍利弗見
其威儀庠序可觀作是念言斯是何人福德
乃爾我從先來未見此比丘作是念已即前
問曰汝事何師法則乃爾時阿鞞比丘說偈
答曰
吾師天中天 三界無極尊 相好身丈六

神通遊虛空

時阿鞞比丘說是偈已默然而住時舍利弗
語阿鞞言汝師容貌神通我久已聞為悟何
道得如是乎時阿鞞比丘復以偈答

化熏去五陰 拔斷十二根 不貪天世樂
心淨開法門

時舍利弗復問阿鞞比丘言汝師所說為經
幾時習學何法阿鞞比丘復以偈答

我年既幼稚 學日又初淺 豈能宣正真
如來廣大義

時舍利弗復語阿鞞言汝師所說幸見告示
爾時阿鞞復以偈答

一切諸法中 因緣生無主 息心達本原
故號為沙門

時舍利弗聞此偈已心即開悟得須陀洹果
爾時目連見舍利弗顏色怡悅而問之言我
等與汝先有要誓若有先得甘露法味要當
相語我今觀汝似有所得顏色怡悅時舍利
弗即以上偈為其目連三遍說之目連聞已
心開意解得須陀洹果時舍利弗目連各獲

道跡心懷歡喜還自徒眾具以上事而向說
之我今欲詣求佛出家汝等云何時諸弟子
各白師言大師今者若當習學瞿曇所說我
弟子等亦當隨從時舍利弗目連聞是語已
將諸弟子各二百五十人隨阿鞞比丘詣於
竹林見佛世尊^{八十}三十二相八十種好光明普
曜如百千日心懷歡喜前禮佛足求索出家
佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便
成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具
八解脫諸天世人之所敬仰爾時長爪梵志

聞舍利弗出家入道瞋恚懊惱而作是言我
此外甥舍利弗稟性聰慧博通羣籍十六大
國宿舊論師咸服其德如何忽然捨此高名
奉事瞿曇即從南天竺來詣佛所與佛論議
爾時世尊告梵志曰汝今所見非是究竟涅
槃之道時彼梵志聞是語已默然不答如是
三問亦復默然時金剛密跡於虛空中以金
剛杵擬梵志頂汝若不答我以此杵碎破汝
身爾時梵志心懷惶怖流汗投地無所歸趣
即自引負寄顏無所便於佛前心懷敬伏求

索出家為佛弟子佛即聽許善來比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門精勤修道得阿羅
漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此
梵志比丘宿植何福捨邪就正值佛世尊出
家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當
為汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰^{十九}
國有辟支佛在於山林坐禪思惟時有五百
羣賊劫掠他物將欲入彼山林樹間時其賊
帥先遣一人往看林中無有人不見辟支佛
在一樹下端坐思惟即前牽捉繫縛將來

賊帥邊欲共殺之時辟支佛作是念言我若默然為彼所殺增其罪業墜墮地獄無由出期我今當為現於神變令彼信伏作是念已身昇虛空東涌西沒南涌北沒身出水火或現大身滿虛空中而復現小如是展轉作十八變爾時羣賊見是變已甚懷惶怖即便各各五體投地歸誠懺悔時辟支佛受其懺已設諸餼饍請辟支佛發願而去緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中受大快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸

比丘欲知彼時賊帥人者今長爪梵志比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
孫陀利端正緣一百

佛在王舍城迦蘭陀竹林時波斯匿王夫人懷妊足滿十月產一男兒容貌端正世所無比兩目明淨如拘那羅鳥時王因名字拘那羅著諸瓔珞上妙衣服遣人抱行遍諸聚落問諸人言世間頗有如此我兒端正者不時聚落中有諸商人白大王言願王見怨施我無畏乃敢陳說王即答言但道莫畏於是商

人白大王言我所居止聚落之中有一小兒
字孫陀利端正殊妙容貌似天勝於王子百
千萬倍不可為比又見產時舍內自然有一
涌泉香水冷美有諸珍寶充滿其中時波斯
匿王聞商人語尋即遣使勅彼聚落云我自
當往彼觀孫陀利時聚落主聞王欲來看孫
陀利便共議言王今來者用何贍待不如先
送作是議已即便莊嚴孫陀利著諸瓔珞上
妙服飾往送與王王見孫陀利端正殊妙世
所無比深生疑恠歎未曾有即將小兒往至

佛所欲問所由受如是身小兒見佛三十二
相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜
前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心
開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善
來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤
修習未久之間得阿羅漢果時波斯匿王見
是事已白佛言世尊今此孫陀利比丘宿植
何福生時自然有此泉水及諸珍寶充滿其
中又值世尊出家得道爾時世尊告波斯匿
王汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中

修行道地經序

明

造立修行道地經者夫竺沙門厥名眾護出于中國聖興之域幼學大業洪要之典通盡法藏十二部經三達之智靡不貫博鉤玄致妙能體深奧以大慈悲弘益眾生助明震光照悟盲冥叙尊甘露蕩蕩之訓權現真人其實菩薩也愍念後賢庶幾道者儻有力劣不能自前故總眾義之大較建易進之徑路分別五陰成敗所起變趣機微生死之苦以勸迷勵惑故作斯經雖文約而義豐探喻遠近

防制奸心但以三昧禪數為務解空歸無眾想為定真可謂離患之至寂無為之道哉

修行道地經卷第一

西晉三藏竺法護譯

集散品第一

厥元由顯興 灼灼踰日光 德積甚巍巍
勝於帝王種 諸天及神仙 專精暴露成

多學博衆義	咸皆禮最要	天人龍鬼神
在世而精進	奉迎於世尊	三界無等倫
濟以無比慧	生死懼了除	佛正法衆僧
是三德無踰	當親斯道眼	諦說平等法
意採宣尊教	猶如出甘露	或有專修行
觀察於世俗	衆鬧若干種	生死之不安
沉溺於世根	猶朽車沒泥	不能自拔濟
當從衆典要	亦如採諸華	愍世是故演
專聽修行經	除有令至無	

於是當講修行道經生死老病憂結啼哭諸

不可意衆惱集會專修行者在家出家欲令究竟清淨之法志不轉還遂至甘露衆患爲絕其無救護無所依仰唯當棄捨一切諸求是故修行欲離惱者常當精進奉行此經即說頌曰

墮生老死而憂惱^一 身心所興有衆苦^二
 欲得濟度不復還 學修行道莫有厭
 何謂無行何謂爲行云何修行云何修行道
 其無行者謂念淫怒欲害親屬諸天國土弊
 及毀戒習惡麤言聽于不善不好學問自輕

自慢興有著想起邪計常貪樂有身所居不處習近女色放逸懈怠而著情欲不離怒癡多緣衆求乍捨遠避縱恣自是放心睡疑失于精進常懷恐怖根門不定追逐衆事多於言語無有節度思樂長路及論邪說樂說戾事順逐非法遠于道義是謂無行此於無爲而不可行於是頌曰

瞋恚貪欲念害命

常有樂身不淨想

邪智及順若干瑕

佛說是輩不可行

何謂可行不起瞋恚不念加害親近善友奉

戒清淨言輒以道受教學問不自輕慢念計無常苦空非身處於可居不習女色除其放逸常志精進滅於塵勞少食知節救攝身行宿夜覺悟斂心不忘無有狐疑不懷恐怖寂定根門無有衆緣所說輒正平等解脫樂于閑居所觀如諦明一所未獲法當以懷來諸可逮法堅持不忘歡心聽采法化之要於諸衣食而知止足至存經道而無厭極習計非常不樂世間穢食之想也無爲之道所爲寂然如是輩法近於無爲是謂可行行在何許謂之

沈湮於是頌曰

戒淨志樂無我想

唯聽經義隨善友

所見審諦如教行

佛說此則無爲道

諸可所趣衆法念

定若干意無苦厭

是爲講說德所聚

攝定諸根是謂行

何謂修行云何爲行謂能順行所習遵奉是

爲修行其修及習是謂爲行何謂修行道專

精寂道是謂修行道其彼修行而有三品一

曰凡夫二學向道三無所學也所謂凡夫修

行新學舊學未成爲此輩說修行道經其不

學者以爲通達何所復論彼所以謂修行道

地經寂然而觀云何寂觀趣於沙門四德之

未云何四德謂爲有餘泥洹之界云何有餘

謂其當至無爲之界云何當至無爲之界謂

衆苦本一切除盡是故行者欲捨一切劇苦

之惱常當專精不興異行不傷教禁修建寂

觀假使行者毀戒傷教不至寂觀唐捐功夫

譬如有人鑽木求火數數休息而不專一終

不到之既不獲火唐勞其功其以懈心欲求

無爲譬猶亦然於是頌曰

常得寂然行於定
以奉修行莫毀失
如是行者見所趣
奉于正化未曾懈
微觀衆玄微妙事

當捨憍慢及輕戲
譬如冥夜開目行
智慧如斯精進前
乃至靖冥無爲道
觀採大德所說教
吾鈔衆經以演說

五陰本品第二

從若干經採明要
耳所聽聞明者行
入於寂然若日光

立不老死甘露言
清淨之慧除垢冥
譬如月行照衆星

永樂北藏

修行道地經

已獲度世當受教
恭敬羅漢而稽首
歸命巍巍獲甘露
生若干種之果實
佛解五陰而本無
修行道者當復觀身五陰之本
是謂五陰也譬如城若干家居
合乃爲城色亦如是亦不一色
想行識亦復如此非但一識名
十入或色觀法是爲色陰也八
百痛樂名之

第一二八册

痛陰想行識陰各有八百乃名為陰解五陰

本亦當如斯於是頌曰

色痛想行識 五陰之所起 譬如有大城

若干家名色 非一色為色 凡有十色入

病樂有八百 想行識亦爾 慧人解此五

若干乃名陰 分別知非一 行者之所念

五陰相品第三

合集眾事而相連 用誰慧言捨佛教

習近愚冥不了了 譬如樹多枝葉

其五蘊生而分布 無巧便種亦如是

當了五陰為若斯 慧人解慧明知此

所以生長有性地 所講法言如蜜塗

比丘喻蜂採華味 猶如蓮華之開剖

其慧覺了勝日出 佛復超越勝蓮華

佛之清潔無所著 是故稽首歸命尊

其相淡然達無礙 寂寞無想而得定

未曾有退還墮俗 而以救濟至無為

秉意將導而示現 教訓羣萌如已行

以慈傷吾是故說 及為當來眾空類

其修行者當解五陰相云何各知五陰之相

有光相爲色有像相亦復爲色手所獲持亦名爲色若示他人亦復是色也習樂爲痛不樂不苦亦復是痛是爲痛想也識相爲想若男若女及餘衆物是曰思想有所造作名之爲行若作善行若作惡行亦不善惡是謂爲行曉相爲識善不善亦非有善亦非不善曉是爲識如是各了五陰之相於是頌曰

色者不安多瑕穢 佛說經教實如應
如其所言隨順行 分別五陰若干相
分別五陰品第四

而以甘露滅盛火 消除五陰諸苦本
其慧光明喻日光 三界普奉吾亦歸
佛能仁尊深慧力 解了清淨之智照
順其所知而現義 採佛法教隨應說
當分別解聽其講 今爲道彼順定意
別了五陰本明一所興 博引衆義善思之
其修行者當分別了五陰行本何謂曉了五
陰之本譬如四衢墮貫真珠有人見之意中
欣然欲往斂取其人目見真珠之貫謂應色
陰愛樂可意是謂痛陰初始見之識是貫珠

名為想陰其人生意欲取貫珠是為行陰分別貫珠是為識陰如是五陰如一貫珠一時俱行造若干行若從身出如一貫珠同時俱興退從五陰一切諸入亦復如是目所見色五陰皆從如是耳聲鼻香舌味身受心法心中四陰為無色陰如是為別五陰之本於是頌曰

無極之德分別說 如其所講經中義
 貪欲者迷不受教 吾今順法承其講
 五陰成敗品第五

明智之無世尊要 調順無底獲其際
 已超境界無邊涯 稽首世尊稱無量
 所講猶日月 照弟子若茲 了知于塵勞
 除畏如萎華 其觀諸起滅 了五陰成敗
 願稽首彼佛 聽我說尊言

修行道者當知五陰成敗之變何謂當知五陰成敗譬若如人命欲終時逼壽盡故其人身中四百四病前後稍至便值多夢而觀瑞怪而懷驚恐夢見蜜蜂鳥鵲鷓鴣住其頂上觀眾柱堂在上娛樂身所著衣青黃白黑騎

亂髦馬而復嗚呼夢枕犬狗又枕獼猴在土
上卧夢與死人屠魁除溷者共一器食同乘
遊觀或以麻油及脂醃酬自澆其身又服食
之數數如是見蛇纏身倒掣入水或自覩身
歡喜踊躍拍髀戲笑或自覩之華飾墮牀以
灰全身復取食之或見蟻子身越其上或見
嚼鹽狗犬獼猴所見追逐各還嚙之或見娶
婦又祠家神見屋崩壞諸神寺破夢見駕犁
犁墮鬚髮或時牙齒而自墮地又著伍白衣
或見己身裸跣而行麻油塗體宛轉土中夢

服皮革弊壞之衣夢見他人乘朽敗車到其
門戶欲迎之去或見衆華甲煎諸香親屬取
之以嚴其身先祖爲見顏色青惡呼前捉世
數作此夢遊塚塚間拾取華瓔及見赤蓮華
落在頸墮大河中爲水所漂夢倒墮水五湖
九江不得其底或見其身入諸叢林無有華
果而爲荊棘鉤壞軀體以諸瓦石鎮其身上
或見枯樹都無枝葉夢緣其上而獨戲樂在
於廟壇而自搏髀或見叢樹獨樂其中欣欣
大笑折取枯枝束負持行或入冥室不知戶

出又上山嶽巖穴之中不知出處復見山崩
鎮已身上悲哭號呼或見羣象忽然來至踰
蹈其身夢見塵土坌其身首或著弊衣行於
曠野夢見乘虎而暴奔走或乘驢狗而南遊
行入於塚間收炭爪髮自見其身戴於枯華
引入太山閻王見問於是頌曰

明一

處世多安樂 命對至乃惱 為疾所中傷
逼困不自在 心熱憂怖至 見夢懷恐怖
猶惡人見逐 憂畏亦如是
其人覺已心懷恐怖身體戰慄計命欲盡審

爾不疑今吾所夢自昔未有以意憶故衣毛
為堅病遂困篤震動不安譬如猛象羣衆普
至踰蹈芭蕉疾轉著牀其譬如是窮迫無計
便求歸醫昆弟親族見困如此遣人呼醫所
可遣人體多垢穢衣被弊壞或毛爪長戴裂
繖蓋其足履缺木屐屣破乘朽壞車顏色止
黑兩眼復青而數以手摩捫鬚髮所可駕牛
或赤或黑又有正白急急呼醫促來上車於
是頌曰

人行遊觀時 唯樂無益事 放恣於所欲

未曾念於醫 體適有病疾 困篤著牀席
然後乃請醫 欲令療其疾

於是其醫以意察之病者必死所以者何見
此怪應視來呼人服色語言持壞繖蓋鬚爪
毛亂又其日惡若四日六日十二日十四日
以此日來者皆為不祥醫即不喜以觸星宿
失於良時神仙先聖所禁之日醫心念言雖
值此怪星宿吉凶或可治療所以者何雖有
病者方便消息本命未盡想當除愈若對至
者不能令差以是言之不必在善日星宿吉

凶是故慧人不從曆日而求良時神仙常言
當求方便或風寒病命未盡者儻有橫死是
者可治設命應盡無如之何雖爾往而治之
猶勝不行醫念此已即起欲去於是頌曰
譬如有一人 俱發行入海 或有到彼岸
或而中斷絕 墮于疾病海 其譬亦如是
儻時從病差 而有便死者
於是其醫已到病家則有惡怪便聞凶聲亡
失焚燒破壞斷截剝撥掣出恐殺曳去發行
拘閉當以占之不可復療以為死已南方狐

鳴或聞烏梟聲或見小兒以土相塗而復裸
立相挽頭髮破甕瓶瓮及諸持器見此變已
前省病人困劣著牀於是頌曰

醫則占視病者相 驚怖惶惶而不安

或坐或起復著牀 煩懣熱極如燒皮

醫觀如是便心念言如吾觀歷諸經本末是
則死應面色惶惶眼中為亂身體痿黃口中
涎出目冥眊昧鼻孔齩黃顏彩失色不聞聲
香脣斷舌乾其貌如地百脉正青毛髮皆豎
捉髮搯鼻都無所覺喘息不均或遲或疾於

是頌曰

面色則為變 毛髮則正豎 直視如所思

舌強怪已現 病人不是應 餘命少少耳

疾火之所圍 如焚諸草木

復有異經說人終時諸怪之變設有洗沐若

復不浴設燒好香明一木蜜梅檀根香華香此諸

雜香其香實好病者聞之如燒死人骨髮手

爪皮膚脂髓糞塗之臭也又如烏鷲狐狸狗

鼠蛇虺之臭也病者聲變言如破瓦狀如咽

塞其音或如鶴鴈孔雀牛馬虎狼雷鼓之聲

其人志性變改不常或現端正其身柔輒或
復羸弱身體數變或輕或重而失所願此諸
變皆命運盡者有值數事不悉具有於是頌

見若干變 衆惱纏身 志懷於恐怖

遭厄為苦斯 人性敗如此 身變不一種

猶如竹葉實 言生自然壞

今我所學如所聞知人臨死時所見變怪口
不知味耳不聞聲筋脉縮急喘息不定體痛
呻吟血氣微細身轉羸瘦其筋現麤或身卒

永樂北藏

修行道地經

肥血脉隆起頰車垂下其頭顛掉視之可惜
舉動舒緩其眼瞳子甚黑於常眼目不視便
利不通諸節欲解諸根不明口中盡青氣結
連噦諸所怪變各現如此於是頌曰

其病惱無數 血脉精氣竭 如水滿樹根

當懲如救我

於是醫心念言有如此病必死不疑古昔良
醫造結經文名曰於彼除恐長耳灰掌養言
長育急教多壽天友長益大首退轉顛顛太
白最尊路面調牛歧伯醫個扁鵲如是等輩

第一二八册

悉療身疾於是頌曰

於彼之等類 尊法梵志仙 正救所有果

及餘王良醫 此為至誠財 博知能度厄

愍以經救命 猶如梵造法

復有其醫主治耳目名曰眼眴動搖和調闢

鈴鳴月氏英子篋藏善覺調牛目金禿鼻力

氏雷鳴是上醫名主治耳目於是頌曰

眼眴醫之等 造合藥分明 除病之瑕冥

如日滅諸闇

復有瘡醫治瘡諸瘡名曰法財稚弟端正辭

約黃金言談是為瘡醫等於是頌曰

其有能療治 百種之瘡癩 能除眾厄疾

如以脚平地 法財所以出 於世造經書

正為治瘡病 令眾離患難

復有小兒醫其名曰尊迦葉耆域奉慢速疾

是等皆治小兒之病於是頌曰

譬如瘡頭 捐務除貢高 故生於世俗

愍傷治小兒 此尊迦葉等 行仁以正法

哀念童幼故 則作於醫經

復有鬼神醫名曰戴華不事火是等辟除鬼

神來燒人者於是頌曰

諸宿轉周行 人生猶亦然 主有所恐怖

而多有危害 造立是經者 悉為解其患

如佛以正法 除愚令見明

正使合會此上諸醫及幻蠱道并巫祝說不

能使瘥令不終亡於是頌曰

造作罪塵勞 勤苦懷衆惱 病痛亂其志

多垢命日促 為病所漂沒 死證見便怖

天帝諸神等 不救安況吾

醫心念言曼命未斷當避退失便語衆人今

此病者設有所索飯食美味恣意與之勿得
逆也吾有急事而相捨去事了當還故興此
緣便捨退去於是頌曰

命欲向斷時 得病甚困極 與塵勞俱合

罪至不自覺 怪變自然趣 得對陰熱極

政使執金剛 不能清其命

是時病家男女大小聞醫所說便棄湯藥及

諸呪術室家眷屬宗黨比鄰親厚知識悉來

聚會圍繞病者悲哀涕哭觀念病困譬如屠

家羣中捕猪牽欲殺之餘猪悉聚驚怖側耳

聽聲惶懼愕視譬如猛虎羣中搏牛餘牛見
 之驚怖而走或入山巖或投深谷又入樹間
 跳騰哮吼譬如魚師持網捕魚餘魚見之怖
 散沉竄石岸草底又如倉鷹臨其眾鳥有所
 獲取餘鳥見之各散飛去其人如是無常對
 至其身破壞家室親屬念當別離悲哀若斯
 命臨欲斷閻王使者自然來至期到見縛鐵
 箭所射上生死船罪所牽引即欲發去家室
 繞之放髮悲慟塵坌其目哀泣太息涕淚流
 面皆言痛哉奈何相捨推曾鬱惛稱歎病者

若干德行心懷懊惱於是頌曰
 其人病苦困 身冷稍離熱 室家悉聚會
 舉聲而悲哀 造業更苦樂 如蜂採華味
 心遂受憂感 并惱一宗門
 其人疾病如是身中乃刀風起令病者骨節
 解有風名析斷諸節解有風名震令筋脉緩
 有風名破骨消病人髓有風名藏變其面色
 眼耳鼻口咽喉皆青出入諸孔斷絕破壞刺
 剥其身復有一風名曰山脅令其身肉及膝
 肩肘背脊腹臍大小之腸肝肺心脾并餘諸

藏皆悉斷絕有風名旋令其筋血及大小便
生藏熟藏所食不通寒熱悉乾有風名節間
令諸支節或縮或伸而舉手足欲捉虛空坐
起煩憤有時戲笑又復太息其聲懇惻節節
已斷筋脉則緩髓腦為消目不見色耳不聞
聲鼻不別香口不知味身冷氣絕無所復識
心下尚煖魂神續在挺直如木不能動搖於
是頌曰
其刀風起時 身動多不安 眾緣皆至
悉不自覺知 其遭若干惱 命乃為窮盡

譬如弓弩弦 緩絕不可用

爾時彼人其心周匝所有四大皆為衰落微
命雖在如燈欲滅此人心中有身意根其生
存時所為善惡即心念本殃福吉凶今世後
世所可作為心悉自知奉行善者面色和解
其行惡者顏色不悅其人心喜面色則好當
知所歸必至善道其面變惡心念不善則趣
惡道如有老人而照淨鏡皆自見形頭白面
皺齒落瘡痍塵垢黑醜皮緩脊瘦年老戰疚
設見如是還自羞鄙閉目放鏡吾已去少衰

老將至心懷愁憂已離安隱至於窮極素行
惡者臨壽終時所見惡變愁慘恐怖心自剋
責吾歸惡道定無有疑亦如老人照鏡見身
知為衰至於是頌曰

金寶等所作 巧拙成不同 設有行惡者

沉沒於深淵 已沒雖更出 顧視無所依

如為水所漂 臨亡亦若斯

其有行善為有三輩攝身口意淨修眾德以
法為財臨壽終時心懷喜踊吾定上天譬如
賈客遠行治生得度厄路多獲財利還歸到

家心悅無量又如田家耕不失時風雨復節
多收五穀藏著篋中意甚歡喜如病困得愈
得畢償債中心踊躍亦復如是猶蜂採華以
用作蜜積德亦爾其意大悅我定上天於是

頌曰

其有學正士明一 積累行真法十五 已度於眾惡

自致得明道 譬如閑居者 高山望其下

彼人命盡時 見善道若斯

爾時其人命已盡者身根識滅便受中止形
譬如若稱隨其輕重或上或下善惡如是神

離人身住於中止五陰悉具無所乏少死時
五陰不到中止中止五陰亦不離於本也譬
如印章以用印泥印不著泥亦不離之如種
五穀苗生莖實不是本種亦不離本如是人
死精神魂魄不齊五陰亦不離本也隨本所
種各得果報其作善者在善中止履行惡者
在罪中止唯有道眼乃見之耳處於中止而
有三食一曰觸軟二曰心食三曰意識在中
止者或住一日極久七日至父母會隨其本
行或趣三塗人間天上行惡多者在中止見

大火起圍繞其身猶如野火焚燒草木塵雨
其形見烏鵲鷲惡人之類爪齒皆長面目醜
陋衣服弊壞頭上火然各執兵仗為所搥棒
矛刺刀斫心懷恐懼欲求救護遙見叢樹走
往趣之爾時即失中止五陰入刀劍樹泥犁
之中墮地獄者神見如此於是頌曰
迷惑如醉象 違失聖法教 滲濁如潦水
心憤亂斯若 常損於正道 放心入邪徑
此人遭眾苦 命終墮地獄
行小惡者見大烟塵繞滿其身及為師子虎

狼蛇虺羣象所逐又見故渠泉源深水崩山
 大澗心懷恐怖起趣其中爾時即失中止五
 陰墮畜生處見是變者知受獸身於是頌曰
 習癡捨慧便 或醉墮冥道 惡口常麤言
 喜行搗搗人 又為犯罪殃 樂為不善事
 如是無慧者 四一 生於畜獸中
 非若微者周匝四面有熱風起身體鬱蒸首
 然飢渴遙見人來皆持刀仗矛戟弓箭而圍
 繞之望見大城意欲入中適發此心即失甲
 止所受五陰生於薜荔其見如是變當知墮

餓鬼中於是頌曰
 剛蔽喜譖人 遠戒不順法 犯禁穢濁事
 貪饕而獨食 墮於膿血處 飢餓煩惱熱
 當知此人輩 定入為餓鬼
 清修德善涼風四來其風甚香若干種薰雨
 其身上諸妓樂音相和而為響見園觀樹木
 華果而悉茂盛發意欲往即時便失中止五
 陰精神自然上初利天於是頌曰
 習法歸聖道 種福業生天 妓樂以自娛
 遊諸華樹間 美艷玉女眾 端正光從容

常觀心欣悅 居止大山頂

行不統一或善或惡當至人道父母合會精
不失時子應來生父母德相而俱同等其母
胎通無所拘礙心懷喜踊而無邪念則為柔
軟而不懼怯無有疹疾堪任受子而不為輕
慢亦無反行順其正法不受濁汚即捐一切
取穢之塵其精不清亦不為濁中適不强亦
不腐敗亦不赤黑不為風寒眾毒雜錯與小
便別應來生者精神復趣心自念言設是男
子不與女人共俱合者吾欲與通起騷怒心

恚彼男子志懷恭敬念於女人瞋喜俱作便
排男子欲向女人父時精下其神欣歡謂是
吾許爾時即失中止五陰便入胞胎父母精
合既在胞胎倍用踊躍非是中止五陰亦不
離之入於胞胎是為色陰歡喜之時為痛樂
陰念於精時是為想陰因本罪福緣得入胎
是為行陰神處胎中則應識陰如是和合名
曰五陰尋在胎時即得二根意根身根也七
日住中而不增減又二七日其胎稍轉譬如
薄酪至三七日似如生酪又四七日精凝如

胎至五七日胎精滋養猶如生酥至六七日
 變好慈肉至七七日轉如皮肉又八七日其
 堅如坏至九七日其骨為五胞兩肘兩髀及其
 項項而從中出也十七日復有五胞手腕脚
 腕及生其脈十一七日續生二十四胞手指
 足指眼耳鼻口此從中出十二日生五胞
 相熟成就十三日其骨見復細也十七日生
 肝肺心及其經脈十四日生大腸十六
 七日即生有小腸十七日其骨有胃處十八
 十七日生藏熟藏起此二處十九七日生脾及

躡腸骸手掌足跌臂節筋連二十七日生陰
 齋乳頤項形相二十一七日體骨各分隨其
 所應兩骨在頭三十二骨著口七骨著項兩
 骨著髀兩骨著肘四骨著臂十二骨著臂十
 八骨著背兩骨著腕四骨著膝四十骨著足
 微骨百八與體肉合其十八骨著在兩脅二
 骨著肩如是身骨凡有三百而相連結其骨
 柔輒如初生瓠二十二七日其骨稍堅如未
 熟瓠二十三七日其骨轉堅譬如胡桃此三
 百骨各相連綴足骨著足膝骨著膝躡骨著

躡髀骨著髀臑骨著臑脊骨著脊骨著骨著骨
脇骨著脇肩骨著肩項頤臂腕手足諸骨轉
相連著如是聚骨猶若幻化又如合車骨為
垣墻筋束血澆皮肉塗裹薄膚覆之因本罪
福以果獲致此無有思想依其心元隨風所
由牽引舉動於是頌曰

其立骨積聚 隨心輕放恣 在身見掣頓
猶如牽拽蛇 前世所造行 善惡所與法
譬若人行路 或平或荆棘
二十四日生七百筋連著其身二十五七

日生七千脉尚未具成二十六七日諸脉悉
徹具足成就如蓮華根孔二十七七日三百
六十三筋皆成二十八七日其肌始生二十
九七日肌肉稍厚三十七日裁有皮像三十
一七日皮轉厚堅三十二七日皮革轉成三
十三七日耳鼻肩指諸膝節成十九三十四七日
生九十九萬毛髮孔猶尚未成三十五七日
毛孔具成三十六七日爪甲成三十七七日
其母腹中若干風起有風開兒目耳鼻口或
有風起染其髮毛或有端正或有醜陋又有

風起成體顏色或白赤黑有好有醜皆猶宿
行在此七日中生風寒熱大小便通於是頌

曰

是身筋羅聚 諸血脈所成 不淨盛腐積

水洗諸漏孔 虛妄心使然 巧偽而合成

機關如木人 求之甚難得

三十八七日在母腹中隨其本行自然風起
宿行善者便有香風可其身意柔輭無瑕正
其骨節令其端正莫不愛敬也本行惡者則
起臭風令身不安不可心意吹其骨節令瘦

邪曲使不端正又不能男人所不喜也是為
三十八七日九月不滿四日其兒身體骨節
則成爲人於是頌曰

人在身九月 則具諸體脈 骨節皆成就

滿足無所乏 腹中漸自辨 稍稍而成長

期至悉具足 如月十五日

其小兒體而有二分一分從父一分從母身
諸髮毛頰眼舌喉心肝脾腎腸血軟者從母
爪齒骨節髓腦筋脈堅者從父也於是頌曰
人體相連綴 皆由父母生 若干之節解

因緣化成立 依而致顏色 悉當為衰耗
衆材合起車 計軀由亦然 作前有二事
立身譬若斯 因父從母報 然後乃得生
其小兒在母腹中處生藏下熟藏之上男兒
背外而面向內在於左脅也女子背母而面
向外處在右脅也苦痛臭處汚露不淨一切
骨節縮不得申捐在革囊腸網纏裹藏血塗
染所處逼窄依因屎尿瑕穢若斯其於九月
此餘四日宿有善行初日後日發心念言吾
在國觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世間

之獄至三日中即愁不樂到四日時母腹中
風起或上或下轉其兒身而令倒懸頭向產
門其有德者時心念言我投浴池水中遊戲
如墮高林華香之處也其無福者自發念言
吾從山墮投於樹岸溝坑溷中或如地獄羅
網棘上曠野石澗劍戟之中愁憂不樂善惡
之報不同若此於是頌曰
如投燒熱火 亂烟來圍繞 放逸果所致
處形若沸湯 苦樂之所由 皆因罪福成
在在生所作 受形各如是

其小兒身既當向生又墮地時外風所吹女人手觸煖水洗之逼迫毒痛猶如瘡疾以是苦惱恐畏死亡便有癡惑是故迷憤不識本來去至何所也適生在地血纏臭處鬼魅來燒痲邪所中飛屍所觸盡道巔鬼各伺犯之如四交道墮一段肉鷄烏鵬狼各來誶之諸邪妖鬼欲得兒便周匝圍繞亦復如是宿行善者邪不得便設宿行惡者眾邪即著兒初生時因母乳活稍稍長大因食得立於是頌曰

在於胞胎中 遭苦若干惱 既生得為人 其痛有百千 諸根已成就 因出危脆身 有生必老死 是為最不真 兒已長大搏哺養身適得穀氣其體即時生 八十種蟲兩種在髮根一名舌舐二名重舐 三種在頭名曰堅固傷損毀害一種在腦兩種在腦表一名蜘蛛二名托擾三名憤亂兩種在額一名卑下二名朽腐兩種在眼一名日舐二名重舐兩種在耳一名識味二名現味英兩種在耳根一名曰赤二名復赤兩種

在鼻一名曰肥二名復肥兩種在口一名曰
 搥二名曰動搥兩種在齒中一名惡弊二名
 凶暴三種在齒根名曰喘息休止拚搥一種
 在舌名為甘美一種在舌根名為柔輭一種
 在上斷名為來往一種在咽名為數喉兩種
 在瞳子一名曰生二名不熟兩種在有一
 曰垂二名復垂一種在臂名曰住立一種在
 手名為周旋兩種在胃一名額坑二名廣普
 一種在心名為班駁一種在乳名為鐘現一
 種在臍名為圍繞兩種在脅一名為月二名

月面兩種在脊一名月行二名月根一種在
 背骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪兩
 種在肉一名消膚二名繞樹四種在骨名為
 甚毒習毒細骨雜毒五種在髓名為殺害無
 殺破壞離骸白骨兩種在腸一名蜣螂二名
 蜣螂背兩種在細腸明一一名兒子廿一二名復子一
 種在肝名為蠟柴一種在生藏名為收收一
 種在熟藏名為太息一種在穀道名為重身
 三種在糞中名曰筋目結目編髮兩種在尻
 一名流下二名重流五種在泡名曰宗姓惡

族卧寐而覺護汗一種在髀名為捶杖一種
 在膝名為現傷一種在踝名為鉞背一種在
 足指名為燒然一種在足心名為食皮是為
 八十種蟲處在人身中晝夜食體於是頌曰
 從頭髮下至足 遍中蟲消食人

計念之為瑕穢

譬喻比如濁水

從已生反自殘

如刀怨患害人

常來醫傷其身

若流水浸兩岸

其人身中因風起病有百一種寒熱共合各
 有百一凡合計之四百四病在人身中如木

生火還自燒然病亦如是本因體興反來危
 人及其身中表八十種蟲擾動其身令人不
 安豈復況外諸苦之惱也計身如是常有憂
 患凡夫之士自謂為安不聞不解所以者何
 不見諦故於是頌曰

髮毛諸爪齒

心肉皮骨合

精血寒熱生

髓腦脂生熟

諸寒涕唾淚

大小便常漏

非常計不淨

愚者謂為珍

計念人身覆以薄皮如合棗捺皮甚薄少少
 耳以偽蓋之人而不知假使脫皮如困鈍肉

何可名之爲是人身骨節相拄如連鐵鎖審諦如是尚不足蹈況復親近而目視之於是

以偈而歎頌曰
計本爲瑕穢 譬如臭爛屍 亦若諸塵垢
體蟲俱復然 亦如畫好像 會當歸腐敗

以諦見本無 安可附近之

計人在世所作禍福不盡其壽亦有中夭而死譬如陶家作諸瓦器或始作而破者或欲成刀治坏時破者或在埽上破者或下時破者或著地時破者或拍時破者或坏燥時破

者或陶中破者或熟時破者或移時破者或用時破者設使不用久久會皆當破也人亦如是有初發意向來未至死者或有二根胎始如生酪有如熟酪瘰肉健肉墮者或具足六情或不具足而有死者向欲生時有適墮地一日百日一歲十歲學業死者或二十三十四十五十從一歲死至到百歲雖後長壽會當歸盡如是五陰計本皆空展轉相依須臾有起須臾有滅舉足下足而皆無常愚癡之人不聞不知反計有身從少至老皆謂我

所呼為一種不知非常之變也修行道者思
 惟計之從是致是無是則無何謂從是致是
 者因本之行所作殃禍故致死亡而在中止
 至于胞胎精神處之形如薄酪瘳肉健肉稍
 至堅肉因有六根六根具足則便出生從少
 小身及至中年乃到老病當復歸死其五陰
 轉於生死之輪常如川流無有休息一切皆
 空譬如幻化如是顛倒至於老死譬如大城
 西門失火從次燒之乃到東門皆令灰燼計
 東門火非是初火也然其焦燃不離本火人

亦如是從本因緣隨其禍福當觀如此從是
 有是也何謂無是則無有也無有凶福及餘
 塵勞則不歸死以不歸死不在中止設無中
 止何從有生以不有生其老病死何由而有
 也計生死流本末如此修行道者當觀五陰
 所從成敗於是頌曰

明識諸慧義 心淨如月盛 秉志而專一
 愍哀三界人 如蓮華於水 甘美柔軟成
 口之所宣說 聽者則欣達 分別演本起
 了之歸滅盡 能仁悉究竟 以愍眾生故

吾從佛經教 省采而鈔取 因佛之講說
故造修行經

修行道地經卷第一

明一

廿五

不樂北藏

修行道地經

第一二八册

永樂北藏

修行道地經

第一二八册

修行道地經卷第二

明三

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

慈品第六

賈人行曠野

饑渴於厄道

導師救護之

將至水果處

以無為之道

消滅諸垢毒

積安得等心

稽首佛世尊

本船在巨海

向魚摩竭口

其船入魚腹

發慈以濟之

向没之頃間

度人及珍寶

知無數百千

終始之苦樂

超越諸先聖

其德如大山

道智逾日光

奉願稽首慧

修行道者當棄瞋恚常奉慈心或有行者但口發願令衆生安不曉何緣救濟使安雖有此言柔輒安隱不為慈心平等定故修行道者莫為口慈或修行者發意念慈欲安一切衆生之類有此慈心亦為佳耳非是道德具足之慈也欲行大道莫興小慈於是頌曰
設使學道士 心口言念慈 則自甚安隱
亦獲薄福祐 譬如師治箭 失墮火燒之
安能使其箭 成就而可用
修行道地建大弘慈當何行之設修行者在

於暑熱求處清涼然後安隱在冰寒處求至
 溫暖然乃安隱如飢得食如渴得飲如行遠
 路疲極甚困而得車乘然後安隱如見住立
 而得安坐如疲極者得卧安隱如人裸形得
 衣覆蓋如身有垢沐浴澡洗心大欣歡安隱
 定寂然若干種苦各得所便身志踊躍得諸
 安故執心不亂所可愛敬親親恩愛父母兄
 弟妻子親屬朋友知識皆令安隱一切眾生
 痛苦惱者亦復如我身得安隱十方人民悉
 令度脫身心得安欲使二親宗族中外悉令

安隱次念凡夫人等加以慈普及怨家無差
 持心皆令得度如我身安設使前念十方人
 民中念怨家其心儻亂初始之心不能頓等
 怨家及友中間之人者當作是觀我所懷結
 增於怨家此心已過今已棄捨更甚愛之念
 如父母及身妻子亦如宗親敬之如是不復
 懷恨察其本源五道生死或作父母家室妻
 子兄弟朋友但其久遠不復識念以是之故
 不當懷怨於是頌曰
 當發行慈心 念怨如善友 展轉在生死

悉曾為親族 譬如樹生華 轉成果無異

父母妻子友 宗親亦如是

修行道者心自念言假使瞋恚向於他人則
為自侵也如木出火還自燒身若如芭蕉生
實便枯如騾懷軀還自危身吾亦如是設懷

瞋恚自侵猶然有起瞋恚向他人者儻用此
罪墮於蛇虺或入惡道諦觀如是不當懷惡
若憎於人當發慈哀於是頌曰

其有從瞋恚 怨害向他人 後生墮蛇虺
或作殘賊獸 譬如竹樹劈 芭蕉騾懷妊

還害亦如是 故當發慈心

其修行道者當行等慈父母妻子兄弟朋友
及與怨家無遠無近等無憎愛及於十方無
量世界普以慈向未曾增減有如此行乃應
為慈於是頌曰

其行慈心者 明二 等意無憎愛 三 不問於遠近

乃應為大慈 等心行大千 及至三界人
行慈如是者 其德踰梵天

其修道者成具慈心火所不燒刀刃不害毒
亦不行眾邪不得便於是頌曰

刀刃不能害 縣官及大怨 邪鬼諸羅刹
 蛇虺雷霹靂 師子并象虎 及餘諸害獸
 一切不敢近 無能中傷者
 修道習慈行當如是夜寐安隱寤以歡然天
 人宿護未曾惡夢顏色怡悅衣食不乏生於
 梵天所在之處常端正好眼白黑分明身體
 柔輒少於疾病而得長壽諸天恭敬所趣得
 道佛所稱歎消於塵勞逮不退轉以獲安隱
 至無餘界而得寂度皆由慈心於是頌曰
 其有行慈者 端正衣食豐 眾人皆宗仰

長壽明如月 卧覺行止安 神天悉擁護
 生梵天人敬 世尊所稱歎
 是故修道當行慈心於是頌曰
 其行慈心向一切 除諸瞋害是謂慈
 今吾以現眾德本 觀察佛經而鈔說
 除恐怖品第七
 諸所當覺了 分別悉解之 觀諸過去佛
 明達為若斯 用正等覺故 是以號曰佛
 明智及天龍 莫不歸命奉 教化諸部界
 除去眾瑕穢 化惡為真者 令心獲光明

得安脫諸苦	除去眾恐怖	願稽首彼佛
歸命於最勝	佛降於不調	象吼如雷震
秉志聲普聞	悉出永蒙度	愚癡而自恣
奔走如暴雨	象名為檀鉢	以制伏貢高
及諸龍神王	懷毒眼出火	佛以善化救
其身常寂然	<small>明二</small> 解脫而無礙	<small>四</small> 今吾願稽首
歸命寂然勝	世尊之足下	觀魔懷恚毒
變化普為火	戴山賣兵仗	持刀及矛戟
蛇虺擎大樹	欲來危世尊	諸鬼神普至
不懼亦不懷	其毛如錐刀	周匝而圍繞

計數甚眾多 不以為恐畏 亦未曾驚疑
 而無諸愚癡 已棄諸畏難 願歸命最勝
 其行道者若在閑居及於屏處儻懷恐怖衣
 毛為堅當念如來功德之善形像顏貌及法
 眾僧思其戒禁分別解空知為六分十二因
 緣奉行慈哀假使恐怖各念此事無所復畏
 於是頌曰

或以恐怖而躡地 不能自正立於法
 教令堅住持戒法 如風吹山不能動
 譬如彼蜂採華味 吾鈔諸經亦如是

其文雖少所安多 欲除恐怖故講是

分別行相品第八

本失於寶珠 墮之于大海 即時執取器

杼海求珠寶 精進不以懈 執心而不移

海神見如是 即出珠還之 適興此方便

休息意天王 明二 起至大寶山 不以為懈倦

能究竟本無 稽首無所著 所願而不轉

歸命禮最勝 如龍王蟠結 端坐亦如是

求道以精進 大力超得佛 獨步於七日

能忍化玉女 稽首彼至尊 信見而不轉

其修行道者心設自念在於生死不可稱計

習姪怒癡以來甚久人命既短又復懈怠安

能一生除盡諸瑕乎若有此念當作是觀譬

如故舍初無居者若干之歲冥不燃燈執火

而入冥即消索也雖為久習塵垢眾毒以有

智慧諸瑕則滅所以者何智慧力强愚癡劣

故於是頌曰

欲求道義莫懈怠 以得法利離衰耗

承佛光明之智慧 除姪怒癡悉永盡

誰能奉斯順道如是唯有信者精進智慧無

論有志爾乃順行何謂為信見知萬物皆歸
 無常所可受身悉為憂苦三界悉空一切諸
 法計皆無我解如此者是謂為信於是頌曰
 其修行道者 計知世不安 萬物盡非常
 其受身皆苦 三界悉為空 一切法無我
 所在能受行 是故謂有信 設有吾我想
 則為顛倒人 能解了悉空 即當知是佛
 獲致甘露道 覺了如是者 無有能動搖
 此乃謂為信
 修行道者何謂精進假使行者專精空無心

不捨離是謂精進設野放火稍來近坐并燒
 衣服上及首目心當念言火燒我頭正使焦
 燃骨肉皮肌令我身死終不捨行所以者何
 雖燒吾身為不足言其內體中姪怒癡火展
 轉生死三惡道中燒我身來無央數世也未
 得究竟至於道德雖燒一身不足為救明二但當
 力濟姪怒癡火已得滅度不復退還已無有
 身則無內外諸火之患此姪怒癡不可輕滅
 譬如以糠火欲消銅鐵終不能也執心堅強
 一切方便乃可除盡姪怒癡病於是頌曰

其有專精於道德 當爾之時莫惜命

譬如象洗其身 沐浴適淨復卧止

假使急厄來及已 雷霆霹靂不以驚

譬如萎華人不惜 捐棄塵勞當如是

修行道者何謂智慧曉行寂定時又知當觀

時知察慧時知受法時了知定意正受之時

亦知遲疾從定起時分別已心所有善惡譬

如良醫知腹中病也當制其心莫令放恣譬

如健象墜向溝井將象之者以御抑之不令

墮落修行道者制斷外著亦當如是知心因

緣諸想所湊譬若明者知食所便又如宰人

知君主意所嗜可否也了知方便一心解脫

進止所趣猶如金師別金好醜設行道者離

於明智不了道趣心懷恐懼以是為非以非

為是則不成慧其行道者設得一禪至第二

禪則自畏懼謂為失禪不知轉寂也心自念

言咄我迷誤本有善應而今反失心更移走

也在歡喜悅離於定意則自限心而不得前

懷疑如此便為失禪謂成不成謂不成為成

云何了知禪定之意專弘秉志入第一禪心

在滅定適作是行入第二禪所以迷者久習俗事未知正諦及諸漏盡用不了諦志在所漏故也求第二禪不能制心則不具禪是故行者當知此非也設行者明不作是迷則不失禪斯謂智慧於是頌曰

假使曉了身諸法 則知其意所歸趣
方便制止心所趣 譬如鐵鉤調白象
其有明解定意時 分別寂觀亦如是
當以智慧無猶豫 住於道德如法教
修行道者云何不邪謂不諛諂其心質直專

精行道敦信守誠設使在行而不為行諸所塵勞不可之事悉向法師說其瑕疹譬如病者而有疾苦悉當為醫至誠說之法師觀察行者志意應所乏短為其說法於是頌曰

行者懷質直 其心無諛諂 承受法師戒
斷諸塵勞垢 安隱善清淨 專精修德行
奉經如佛教 遵法猶戰鬥
假使行者情欲熾盛為說人身不淨之法有三品教一曰身骨如鎖交拄相連二曰適受法教便觀頭骨三曰已了是觀復察額上係

心著頭假使瞋怒而熾多者為說慈心慈有四品一曰父母宗親二曰中間之人無大親疎三曰凡人眾庶四曰以得是行等施慈心護於怨家仁心具足則除九惱及與橫瞋分別此義雖有親厚則遠離之何謂九惱而橫瞋者一曰心自念言此人未曾侵橫枉我二曰此人後儻侵我三曰今復欺我四曰過去之時枉我親友五曰後儻復侵我親友六曰於今現復欺我親友七曰其人前時敬我怨家八曰後儻復敬九曰於今現復敬之雖有

是心悉當棄捨何能令人不侵己身但當自守不侵人耳是我宿罪不善之報致此惡果也吾親友本亦有罪故致此患也及吾怨家素與彼人宿舊親親又有福德令人敬耳三品九惱不足懷恨何謂橫瞋未曾相見見便恚之即當思惟此人未曾侵枉我身今亦無過後且無失何故懷惡視他人乎其發惡心橫加於人還自受罪譬如向風揚塵還自塗身修行道者不能滅恚令不起者此輩之人不入道品如坏盛水不能致遠也能制恚者

如水澆火則無所害是應修行入於道律以是之故雖遭苦惱刀鋸截身莫起瞋恚如燒枯樹無有恨心況復瞋恚向精神者於是頌

曰

等觀於己身 凡人怨無異 棄捐諸九惱

明二

九

立志不橫瞋 制心不懷恨 如枯樹無恚

修行道地者 如是無瑕穢

修行道者設多愚癡當觀十二因緣分別了之從生因緣而有老死設不來生則無終始於是頌曰

不癡則無生 已除老死患 覩本無有始
何從致衰盡 原因六情興 多亂故致癡
從癡有結網 轉成愚冥癡

修行道者設多想念則為解說出入數息喘息已定意寂無求於是頌曰

數息求止及相隨 覩正諦想心便止

本性淨者奉如是 獨坐多想不成行

修行道者設多憍慢為說此義人有三慢一曰言我不如某二曰某與我等三曰我勝於某有念是者為懷自大當作此計城外塚間

棄捐骨髓頭身異處無有血脉皮肉消爛當
 往觀此貧富貴賤男女大小端正醜陋枯骨
 正等有何殊別本末終時肉依皮裹血潤筋
 束衣服香華瓔珞其身譬如幻化巧風所合
 因意識周旋而行至於城郭國邑聚落出
 入進止作是觀已無有憍慢本無觀者見於
 塚間及一切人等而無異於是頌曰
 其有豪富貴 乘駕出城遊 及散棄塚間
 計之等無異 閑居處樹下 若有作是觀
 執心而行道 慢火不能燒

法師說經觀察人情凡十九輩以何了知分
 別塵勞爾乃知之何謂十九一曰貪婬二曰
 瞋恚三曰愚癡四曰婬怒五曰婬癡六曰癡
 恚七曰婬怒愚癡八曰口清意婬九曰言柔
 心剛十曰口慧心癡十一曰言美而懷三毒
 十二者言麤明二心怒十三者惡口心剛十四者
 言麤心癡十五者口麤而懷三毒十六者口
 癡心婬十七者口癡懷怒十八者心口俱癡
 十九者口癡心懷三毒於是頌曰
 其有婬怒癡 合此為三毒 兩兩而雜錯

計更復有四 口柔復有四 口癡言癡四

世尊之所說 人情十九種

何而知人有貪姪相文飾自喜調戲性急志
躁忿忿性如獼猴而多忘誤智計淺薄無有
遠慮舉動所為不顧前後造作不要多事恐
怖多言喜啼易詐易伏安隱易解不耐勤苦
得小利入大用歡喜亡失少少而甚愛感聞
人稱譽歡喜信之伏匿之事悉為道說體溫
多汗皮薄身臭毛髮希疎多白多皺不好長
鬚白齒趨行喜淨潔衣好著文飾莊嚴其身

喜於薄衣多學技術無所不通數行遊觀常
喜含笑綺飾奉戒性和敬長見人先問巧黠
妍雅性不很戾慚愧多慈分別好醜取與交
易柔和多哀多所恩惠於諸親友放捨施與
所有多少不與人爭所惠廣大觀顧身形所
作遲緩了知世法明二悉能決斷若見好人敬而
重之覺事翻疾工於言語黠慧言和多有朋
友不能久親少於瞋恚尊敬長老卧起行步
而不安詳雖學于法愛欲財物親屬朋友捨
不堅固結友不久聞色欲事即貪著之說其

惡露尋復獸之易進易退以是之故為貪姪
相於是頌曰

卒暴輕舉如獼猴	常歡喜笑及喜啼
得利大喜失甚憂	多於言語易降伏
迷惑忿忿而驚恐	自喜易詐信人語
志性多忘無遠慮	好安戒法而有慧
貪視於色志善施	綺顧其身敬朋友
舒緩體溫為多汗	喜信慚軟而有勇
於法財色及親友	不可便踈尋即悔
諸所造惡即能得	雖疾知之速亡失

華飾莊嚴其衣服	所作不要而敬老
智者奉之有覺志	通達能明而和解
常喜出城行遊觀	美於言語亦樂聽
利口便辭能分別	所處卧坐不忍久
柔軟性至誠	輕事不顧後
朋友好惠施	志卒不耐苦
巧黠多皺白	憎長鬚喜短
衣薄面齒淨	奉戒慧無礙
別知人行慈	見人先問訊
為應貪姪相	趨行不惜財
	佛說性如是

當何以觀瞋恚之相解於深義不卒懟恨若
 怒難解無有哀心所言至誠惡口麤獷普懷
 狐疑不尋信人喜求他短多寤少寐多有怨
 憎結友究竟仇讎難和所受不忘無有恐驚
 人怖不懼多力反復不能下屈多憂難訓身
 體長大肥頸大頭廣肩方額好髮勇猛性難
 折伏所可聽受遲鈍難得既受得之亦復難
 忘若失法財所欲親友永無愁顧難進難退
 以是知之為瞋恚相於是頌曰
 志性剛強深解義 普疑於人求長短

永樂北藏

修行道地經

少於睡眠難屈伏 性朦難學亦難忘
 能忍勤苦巨觸近 無所畏錄不卒瞋
 身口相應難諫曉 勇猛有力而剛強
 少恐慙友多怨憎 少安有友身廣大
 所可作為不退悔 棄法財友不顧念
 一捨所親不思之 未曾還變亦不休
 勤力精進修大事 佛說是輩為瞋相
 云何察知愚癡之相謂性柔輒喜自稱譽無
 有慈哀壞於法橋常而閉目面色憔悴無有
 點慧愛樂冥處數自歎息懈墮無信憎於善

第一二八册

人常喜獨行寡見自大作事猶豫不了吉凶
 不別善惡若有急事不能自理又不受諫不
 別善友及與怨家作事反戾弊如虎狼被服
 弊衣身體多垢性不自喜鬚髮鬢亂不自整
 頓多憂嗜卧多食無節人情使之而不肯行
 不倩不使而更明自為當畏不畏不當畏者而
 反畏之當憂反喜當喜反憂應哭而笑應笑
 而大設有急事使之不行適去呼還不肯反
 顧常遭勤苦強忍塵勞有所食噉不別五味
 言語多笑喜忘重語爵舌舐唇後而噤斷行

步卧起未曾安隱舉動作事無所畏難不知
 去就佛說是輩為愚癡之相於是頌曰
 弱顏愚無慈 強額而自譽 眼目不視眴
 憔悴數歎息 獨行然無信 嫉賢及懈怠
 常憂多狐疑 不別諸善惡 體面多塵垢
 不知善惡語 作事多憤鬧 不能自究竟
 所倩使不肯 不使而反行 當畏而不畏
 不畏而反畏 應喜而反憂 應憂而反喜
 當哭而反笑 當笑而反哭 貪餐食無飽
 不別反怨讎 志性喜很戾 無慧遭苦惱

鬚髮常髮亂 無信喜居冥 不別知五味
 多卧如虎狼 寡見而貢高 爵舌而舐脣
 弄口而喜斷 所語而多笑 卧處而不安
 諸急事難進 呼還而突前 性爾為癡相
 何謂姪怒癡相向所說姪怒癡是也姪怒癡
 相亦如是其與一切塵勞合者是謂姪怒癡
 相於是頌曰
 其處於塵勞 與姪怒俱合 當觀姪怒相
 是為癡無慧 一切前所說 貪欲諸垢穢
 有姪怒愚行 則知不離癡

何謂口欲心欲者語言柔輒順從不違身所
 不欲不加於人言念輒善安隱可意譬如好
 樹其華色鮮果實亦美口欲心欲亦復如此
 於是頌曰
 其語常柔和 順從言可人 言行而相副
 心身不傷人 譬如好華樹 成實亦甘美
 佛尊解說是 心口之姪相
 何謂口欲心怒者口言柔輒而心懷毒如種
 苦樹其華色鮮成果甚苦心柔懷毒亦復如
 此於是頌曰

其口言柔輒 而心懷毒害 視人甚歡喜
相隨如可親 口言而柔順 其心内含毒
如樹華色鮮 其實苦若毒

云何知口欲心癡者言語柔和其心冥冥不
能益人亦不欺人譬如畫瓶視表甚好裏空

且冥口欲心癡亦猶如此於是頌曰

口言有柔和 而心懷冥癡 當知此人輩

口姪而心愚 觀其口如慧 心中冥如漆

好外如畫瓶 其內空且冥

何謂口欲而心怒癡所言柔輒念善慙少性

不調順或復念惡又時不念善惡不別也其
性難知譬如甜藥雜以鹹苦不可分別其有
口欲而心怒癡亦復如此於是頌曰

其有口言欲 心懷諸怒癡 譬如醍醐蜜
雜以辛苦鹹

何謂口剛而心姪者明二語言剛急中傷於人眾十五

所憎惡不欲見之無有敬者譬如父母呵教

子孫雖口剛急而心猶愛譬如瘡醫破洗人

瘡當時大痛久久除愈心甚歡喜其有口剛

而心姪者亦復如此於是頌曰

有現口言急 而心懷姪欲 譬如夏日熱
其光照冷水

何謂口剛而心怒者口言麤獷所可懷念無
有慈善不欲人利譬如苦藥復和以毒設飲
病人吐之不服設飲消時則害人命其口剛
急而心怒者亦復如此於是頌曰

其口言急無親敬 心念弊惡而懷毒
常喜侵枉於他人 當觀此輩行雜毒
何謂口麤而心癡者言常剛急惡加於人舉
動所作心不自覺不念人善亦不念惡譬如若

如賊拔刀恐人而不能害如是行者知爲口
急而心愚癡於是頌曰

口言剛急心不害 喜怒於人無所加
譬如拔刀無所施 口麤心癡亦如是
何謂口麤心懷三毒也口言剛急或善於人
又復加惡乍念不善亦不能惡譬如大吏捕
得盜賊其下小吏恐責其辭又復有吏誘進
問之其次小吏鞭杖拷之又復有吏不問善
惡亦不拷責是謂口麤而懷三毒者而是頌
曰

口言而剛急 其心懷三毒 志性如是者

不善不為惡 行跡若斯者 名之中間人

勤苦及安隱 是事雜錯俱

何謂口癡而心欲者無所別知人與共語都

無所解不曉善惡義所歸趣心常自念當何

以加益於人也至於趣事如所思念不失本

妄譬如冥夜興雲降雨其口癡心欲亦復如

此於是頌曰

其有口癡而心姪 口所言說不了了

如龍興雨而不雷 口癡心姪亦如是

云何為口癡心剛不能施善亦不加惡常心

念言以何方便中傷於人設得便者輒危害

人譬如以灰覆於炭火行人躡上便燒其足

口癡心怒亦復如此於是頌曰

口癡而心剛 不柔無惡言 常懷惡加人

不念人善利 所言不了了 藏惡在於心

如灰覆炭火 設躡燒人足

何謂口癡而心懷冥不能以善加施於人亦

不加惡心亦不念他人善惡無所增損所以

者何無勢力故譬如火滅以灰覆之若持枯

草及乾牛屎積著其上手觸足踏無所能燒
而不成熟所以者何無所堪任口癡心冥亦
復如此於是頌曰

其有口愚癡 而心懷闇冥 都不能念惡
亦不能念善 不能成辦事 亦不不為能

如暴秋中暑 明二 無所能成熟

十七

何謂口癡心懷三毒口無所犯不益於人少
所中傷晝夜思念以何方便中傷於人又復
心念云何饒人或心念言不損益人譬如故
瓶盛淨不淨而蓋其口不見其裏發口則現

也口癡心懷三毒亦復如此於是頌曰

作性喜反戾 口言不了除 而懷姪怒癡

盛滿以臭穢 譬如大故瓶 受諸淨不淨

不能益於人 亦都無所損

其為法師以此十九事觀察人情而為說法

其姪相者云何解說為講法言習欲多者墮

於地獄餓鬼之中然後得出復作姪鳥鸚鵡

青雀及鴿鴛鴦鷺鷥孔雀獼猴野人設還作

人多姪放逸輕舉卒暴仁當察此曼及人身

觀知罪垢惡露不淨莫習姪欲於是頌曰

其多習姪色 憍慢速自燒 在人若畜生
 地獄餓鬼中 生彼還自害 塵勞火自燒
 欲令解脫此 修行故說是
 設多瞋者墮其行跡而為說法犯眾瞋恚墮
 於地獄餓鬼之道從惡處出當作毒獸鬼魅
 羅刹反足女鬼溷鬼之類又作師子虎狼蛇
 虺毒蟲蚊蚋蚊蜂百足之蟲設從此道還生
 世間形貌醜陋人所不媚常當短命而多疾
 病身體不完以是之故殃罪分明常奉慈心
 除其瞋恚於是頌曰

人多懷瞋恚 眾共所憎惡 坐是墮惡道
 多病不安隱 墮鬼及毒獸 既作人下賤
 既行慈心者 即除瞋恚冥
 設多愚癡為說此法朦冥興盛死墮地獄餓
 鬼之路若在畜生則作癡獸謂牛羊狐犬驢
 驢猪豕之屬明二設還人道性不決了十八少明根弱
 當多疾病六情不完生於夷狄野人之中從
 其入冥以是教之觀十二緣除愚冥本於是
 頌曰
 多習愚癡者 諸根不完具 生於牛羊中

然後墮地獄 假使修學人 願度此惡道

欲得脫斯冥 當觀十二緣

設多婬怒當行二事觀其不淨又奉慈心若

多婬癡為講二事空無及慈設怒癡盛為說

二事導以慈心并了癡本於是頌曰

行慈觀不淨 攻治婬怒癡 教色諸愚者

十二緣不明 若人瞋恚盛 及癡甚陰冥

當為講慈心 十二因緣本

若有口婬而心欲者為說無常空寂之義也

心怒口恚唯講慈仁也口癡心冥講十二緣

其餘四種眾病備有一者口婬心懷三毒二

者口怒恚癡具三者口愚內懷三垢四者

有人純懷三毒其解法師當為此輩說法教

化令其寂然觀因緣本所以者何是等種類

塵勞純厚積諸罪殃而自纏裹雖為現法不

見聖諦唯當教之明二諷經勸進緣是之故專在十九

誦務塵勞轉薄雖不獲道可得上天於是頌

曰

其有行犯婬 而心瞋恚癡 當教諷誦經

及勸使為福 塵勞雖興盛 緣是除罪蓋

因斯之方便 然後得生天

譬如有人修治樹園地高下之丘墟平之澆灌以時拔去荆棘穢草蘆葦邪生諸曲橫出不理皆落治之棄著垣外令其順好樹木無礙根生葉茂皆悉護之令不折傷以是之故樹木轉大華實興盛其修行者受法師教除姪怒癡欲想諸穢以是之故行遂長成至于得道於是頌曰
其樹亦曲戾 斜出不順生 荆棘諸瑕穢
悉落治令正 以若干方便 修理乃得成

修行治法樹 奉經亦如是 除去姪怒癡
受師百千教 滅去諸瑕穢 如園師修樹
法師說經察以四事何謂為四 一曰博學而得至道 二曰懷來以道其於學問不能論義 三曰博學道德未得成就 四曰無知無道復有 四法 一曰初猶法師從其啓受知義解法 二曰雖解其義不能微妙 三曰分別淺法不能至深 四曰不知其義亦不曉了如是學法所習唐苦譬如兩人俱不曉泅墮於深水欲相挽濟反更溺死譬如盲牽盲欲有所至中

道迷惑竟不能達不知義者亦不曉慧而欲
說法欲有所救亦復如此於是頌曰

譬如人博學 衆善無央數 以得度無極

若人越大海 善入淨如諦 而無有智慧

但可取其要 不能獲深義 若習入道者

隨順不違律 以能敬受教 如有反復

譬如近尊者 必當獲大利 其學修行道

所求義必進 但解進其義 而不能微妙

如人食空羹 而無有飯具 從師諮受義

不了妙如是 不能解大道 不至正真慧

設使不入道 不能分別說 則不解於慧

無義不了了 如盲欲御盲 不能至所趣

無義亦無慧 譬之亦其然

其修行者計有三品一曰或身行道而心不

隨二曰或心行道而身不從三曰修道身心

俱行也何謂身行而心不隨假使行者結跏

趺坐正直端心譬如柱樹未曾動搖而現此

相內心流逸色聲香味細滑之念所更不更

而普求之其心放恣不得自在譬如死屍捐

在塚墓虎狼禽獸飛鳥狐犬各諍食之身定

心亂田亦其然斯為修行道德地者身定心亂於是頌曰

結跏趺端坐 不動如大山 其心內迷散

情猶象墮澗 如是修行者 身定而心亂

譬若樹狂華 不成果而落

何謂修行道地者有心在道而身不從身不

端坐成四意止是時心定而身不安於是頌

曰

假使心性自調和 住四意止無他思想

是時則名四意止 雖身不定心不亂

修行道地何謂身心而俱定者身坐端正心

不放逸內根皆寂亦不走外隨諸因緣也當

爾之時身心端定都不可動以此知之身心

等定於是頌曰

其身心俱定 內外不放逸 寂然跏趺坐

如柱之難傾 見於生死諦 如水漂岸樹

身心而相應 疾成道德果

修行道地專精於道而不動轉如是寂滅速

至泥洹於是頌曰

講說若干之要義 如乳石蜜和食之

其無諛諂能承法
則以佛教自調順

修行道地經卷第二

音釋

卷二

世二

湊	倉泰切	嘍	巨錦切
也	口閉也	拷	打也
也	也	疥	音岐
也	也	涸	似由
也	也	也	也

永樂北藏

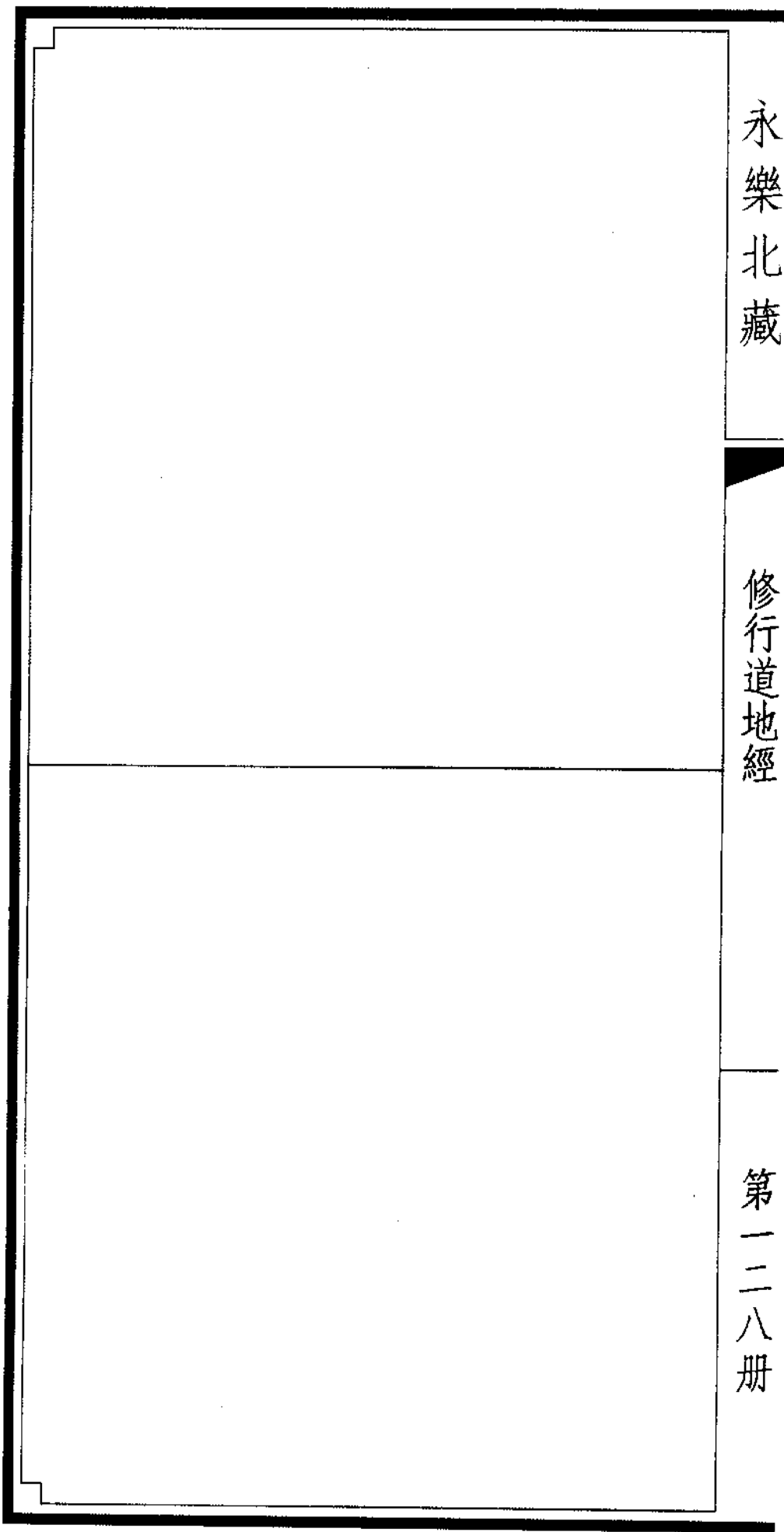
修行道地經

第一二八册

永樂北藏

修行道地經

第一二八册

修行道地經卷第三

明三

西晉三藏竺法護譯

觀意品第九

修行這地以何方便自正其心吾曾聞之昔
 有國王選擇一國明智之人以為輔臣爾時
 國王設權方便無量之慧選得一人聰明博
 達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之
 欲知何如故以重罪欲加此人勅告臣吏盛
 滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城
 二十里園名調戲令得到彼設人持油墮一

滴者便級其頭不須啓聞於是頌曰

假使其人到戲園 承吾之教不棄油

當敬其人如我身 中道棄油便級頭

爾時羣臣受王重教盛滿鉢油以與其人兩

手擎之甚大愁憂則自念言其油滿器城里

人多行路車馬觀者填道譬如水定而風吹

之其水波揚人亦如是心不安隱退自念言

無有一人而勸勉我言莫恐懷也是器之油

擎至七步尚不可階况有里數耶此人憂憤

不知所湊心自懷懼於是頌曰

觀人象馬及車乘 大風吹水心如此
志懷怖懼懼不達 安能究竟了此事

其人心念吾今定死無復有疑也設能擎鉢
使油不墮到彼園所爾乃活耳當作專計若
見是非而不轉移唯念油鉢志不在餘然後
度耳於是其人安行徐步時諸臣兵及衆觀
人無數百千隨而視之如雲興起圍繞太山
於是頌曰

其人擎鉢心堅強 道見若干諸觀者
衆人圍繞隨之後 譬如江海興大雲

當時其人擎鉢之時音聲普流莫不聞知無
央數人皆來集會衆人皆言觀此人衣形體
舉動定是死囚斯之消息乃至其家父母宗
族皆共聞之悉奔走來到彼子所啼哭悲哀
其人專心不顧二親兄弟妻子及諸親屬心
在油鉢無他之念於是頌曰

其子啼泣淚如泉 若干種音嗟嘆父
心懷怖懼不省親 專精執志而持鉢
衆人論說相令稱叫如是再三時一國人普
來集會觀者擾攘喚呼震動馳至相逐躡地

復起轉相躑躅間不相容其人心端不見衆
庶於是頌曰

衆人叫呼不休息 前後相逐不容間

而擎油鉢都不觀 如雷雨空無所傷

觀者復言有女人來端正姝好威儀光顏一

國無雙如月盛滿星中獨明色如蓮華行於

御道像貌巍巍姿色喻人譬如王女又若忉

利天王之后字曰護利端正姝好諸天人民

莫不敬重於今斯女懸照如是能八種舞音

聲清和聞者皆喜於是頌曰

舉動而安詳 歌舞不越法 其心懷歡喜

感動一切人 歌頌聲則悲 其身而透迤

不疾亦不遲 被服順正齊 七種微妙音

奇述有五十 三處而清淨 宮商節相和

身從頭至足 莊嚴寶瓔珞 語言而美雅

猶若甘露降

爾時其人一心擎鉢志不動轉亦不察視觀

者皆言寧使今日見此女顏終身不恨勝於

久存而不覩者也彼時其人雖聞此語專精

擎鉢不聽其言於是頌曰

巧便而安詳 其舞最工妙 一切人貪樂
譬如魔之后 能動離欲者 何沉於凡夫
來住其人邊 擊鉢心不傾
當爾之時有大醉象放逸奔走入於御道衆
人相謂今醉象來蹋踏吾等而今橫死此爲
妖魅化作象形多所危害不避男女身生瘡
瘻其身麤澁譬若大髒毒氣下流舌赤如血
其腹委地口脣而垂行步縱橫無所省錄人
血塗體獨遊無難進退自在猶若國王遙視
如山暴鳴哮吼譬如雷聲而擊其鼻臍恚懷

怒於是頌曰
大象力强甚難當 其身血流若泉源
蹋地興塵而張口 如欲危害於衆人
其象如是恐怖觀者令其馳散破壞兵衆諸
象奔逝一切覩者而欲怖死能拔大樹踐害
衆生雖得杖痛無所畏難於是頌曰
壞衆及羣象 恐憊人或死 排撥諸舍宅
奔走不畏御 名聞於遠近 剛強以爲德
憍慢無所錄 不忍於高望
爾時街道市里坐肆諸賣買者皆懷收物蓋

藏閉門畏壞屋舍人悉避走又殺象師無有
制御賾或轉甚蹈殺道中象馬牛羊猪犢之
屬碎諸車乘星散狼藉於是頌曰

諸坐肆者皆蓋藏 傷害人畜碎車乘
覩見如是閉門戶 狼藉如賊壞大營

或有人見懷振恐怖不敢動搖或有稱怨呼
嗟淚下又有迷惑不能覺知有未著衣曳之
而走復有迷誤不識東西或有馳走如風吹
雲不知所至也中有惶懼以腹拍地又人窮
逼張弓安箭而欲射之或把刀刃意欲前格

中有失色恍惚妄語或有懷賾其眼正赤又
有屏住遙觀歡喜雖執兵仗不能加施於是
頌曰

於斯迷怖據 亦有而悲涕 或愕無所難
又有執兵仗 愁憤躡地者 邈絕不自知
獲是不安隱 皆猶見醉象

彼時有人曉化象呪心自念言我目所學調
象之法善惡之儀凡有八百吾觀是象無此
一事吾今當察從何種出上種有四為是中
種下種耶以察知之即舉大聲而誦神呪於

是頌曰

天王授金剛 吾有微妙語 能除諸貢高

羸劣能令強

彼人即時舉聲稱曰諸覺明者無有自大亦

不與熱棄除恩愛承彼奉法修行誠信之所

致也棄捐貢高伏心使安說此往古先聖二

偈曰

姪泆及怒癡 此世三大憍 成道無諸垢

衆熱爲以消 用彼至誠法 修行亦如是

大意洪象王 除惑捨貢高

爾時彼象聞此正教即捐自大降伏其心便

順本道還至象廐不犯衆人無所燒害其擎

鉢人不省象來亦不覺還所以者何專心懼

死無他觀念於是頌曰

見象如暴雨 而心未曾亂 其雨雖止已

虛空亦不悅 其人亦如是 不省象往還

執心擎油鉢 如藏寶不忘

爾時觀者擾攘馳散東西走故城中失火燒

諸宮殿及衆寶舍樓閣高臺現妙巍巍展轉

連及譬如大山無不見者烟皆周遍火尚盡

徹於是頌曰

其城豐樂嚴正好 宮殿屋舍甚寬妙

而烟普熏莫不達 火熾如人故欲然

火燒城時諸蜂皆出放毒啣人觀者得痛驚

怪馳走男女大小面色變惡亂頭衣解寶飾

脫落為烟所熏眼腫淚出遙見火光心懷怖

懷不知所湊展轉相呼父子兄弟妻息奴婢

更相教言避火離水莫墮泥坑爾來安隱於

是頌曰

愁憂心懷不自省 家至親屬及僕從

棄諸象馬悲哀出 言有大火當避捨

爾時官兵悉來滅火其人專精一心擎鉢一

諦不墮不覺失火及與滅時所以者何秉心

專意無他念故於是頌曰

有衆人迷惑 如鳥遇火飛 其火燒殿舍

烟出如浮雲 明三 頭亂而驚怖 避烟火馳走

一心在油鉢 不覺火起滅

是時五色雲起天大雷電放是頌曰

既興大霧非時雨 風起吹雲令純陰

虛空普遍無青天 猶黑象羣雲如是

時亂風起吹地興塵沙礫瓦石填於王路拔樹折枝落諸華實於是頌曰

風起揚塵而周普 興雲載水無不遍

暴風忽冥不相見 雷震俱陰無不驚

彼時大雲而焰掣電霹靂落墮孔雀皆鳴天

便放雨墮於諸電雖有此變其人不聞所以

者何專念油鉢於是頌曰

其放逸象時 猶如大雲興 墮雹失火風

拔樹壞屋舍 其人不覩見 何善誰為惡

不覺風雲起 但觀滿鉢油

爾時其人擎滿鉢油至彼園觀一滴不墮諸兵臣吏悉還至宮具為王說所更眾難而人專心擎鉢不動不棄一滴得至園觀王聞其言則而歎曰此人難及人中之雄不顧親屬及與王女不懼巨象水火之患雷電霹靂吾聞雷聲愕然怖懾雖有啓白不省其言明三或有七心裂而終亡者或有懷軀而傷胎者人民所立迷不自覺雖遇眾難其心不移如是人者無所不辦心強如斯終不恐難地獄王拷能食金剛其王歡喜立為大臣於是頌曰

見親族涕泣 及象醉暴風 雖遭諸恐難
其心不移易 王覩人如此 心堅定不轉
親愛而弘敬 立之爲大臣
爾時正士其心堅固雖遭善惡及諸恐難志
不轉移得脫死罪既自豪貴壽老長生也修
行道者御心如是雖有諸患及姪怒癡來亂
諸根設心不隨攝意第一觀其內體察外他
身痛痒心法亦復如是於是頌曰
如人擎油鉢 不動無所棄 妙慧意如海
專心擎油器 若人欲學道 執心當如是

意懷諸明德 皆除一切瑕 若干之色欲
而興於怒癡 有志不放逸 寂滅而自制
人身有疾病 醫藥以除之 心疾亦如是
四意止消之
心堅強者志能如是則以指爪壞於雪山以
蓮華根鑽穿金山則以鋸斷須彌寶山其無
有信不能精進而懷諛諂放逸喜忘雖在世
久終不能除姪怒癡垢有信精進質直智慧
其心堅強亦能吹山而使動搖何況而除姪
怒癡也故修行者欲成道德爲信精進智慧

朴直調御其心專在行地於是頌曰

直信而精進 智慧無諛諂 是五德除瑕

離心無數穢 深解無量經 自覺斯佛教

但取其要言 分別義無量

離顛倒品第十

功德住覺高巍巍 猶如學術依靜居

智慧川流善寶形 願稽首禮大山王

從天上來下 知趣而不惑 佛生不胞胎

不入亦不出 不更諸苦惱 不著不顛倒

德重無所著 歸命度生死

修行道者或懷懈怠謂法微妙難了難曉不

可分別當識苦本斷除諸習證於盡滅修念

道術譬如有人而取一髮破為百分還續如

故令不差錯是事甚難不乎答言其

可以幻化諸藥神呪續髮如故泥洹之道不

以此事而成立也雖不能致於道證者當有

方便於是頌曰

常健精進向脫門 欲覺了此難復難

勤力勸樂而無退 如深穿地得泉水

當作是觀速疾成就直如泥洹不從他求自

因心致從他人得乃為難耳由已難獲何所
 難乎當作斯計唯以諦觀誘進其心如誘小
 兒呼之至前來取手物而食噉之小兒來至
 一一擘指而無所得世人如是所見顛倒無
 常謂常苦謂為樂非身謂有身空謂為實捨
 四顛倒作本無觀爾乃為順佛之教誠於是
 頌曰
 人不曉本無 常計樂謂淨 譬如以捉奉
 用以誘小兒 於是人顛倒 而貪著我想
 當為現光曜 如冥中燃燈

吾有頭髮不能久常亦不淨潔弗安無我以
 是觀之一切皆然勸發其心如明眼人執炬
 而行入於空室觀之無人亦無所覩審諦見
 者亦復如是察色之本見無常苦無吾非身
 虛妄見者而反自縛解空觀者有何難乎現
 可聞知得道迹者往還不還及無所著得平
 等覺此等斯人吾亦是人此等成道我身何
 故獨不獲乎修行道者觀心如是捨四顛倒
 專於行地於是頌曰
 髮毛爪骨肉 及諸有色形 眾來惑心法

五陰之所亂 無常苦不安 無我不清淨

自如丘空舍 明者觀如是

曉了食品第十一

佛在巴質樹 天帝奉百味 又在舍衛城

波斯匿供養 比蘭若設食 麥飯離甘味

皆等意受之 稽首無所著 雖食此飯已

弗著非以色 亦不造憍慢 棄捐諸貢高

所在受供養 如越大曠路 不以爲甘美

是故稽首禮

爾時修行當觀飯食設百種味及穢麥飯在

於腹中等無有異舉食著口嚼與唾合與吐

適同若入生藏身火煮之體水爛之風吹展

轉稍稍消化墮於熟藏堅爲大便濕爲小便

沫爲涕唾藏中要味以潤成體此要衆味流

布諸脉然後長養髮毛爪齒骨髓肉血肪膏

精氣頭腦之屬是以外四大養內五根諸根

得力長於心法起姪怒癡欲如是者搏食之

本由是而起於是頌曰

計無央數諸上味 墮在腹中而無異

於體變化等不淨 故行道者不貪食

雖當飯食不求於肥趣欲支命譬如大官捕諸飛鳥皆翦其翅閉著籠中日擇肥者以給官廚時諸飛鳥日日稍減中有一鳥心自念言肥者先死若吾當肥亦死如前設不食者便當餓死今當節食令身不肥亦莫使羸令身輕便出入無礙不爲宰人所見烹害羽翼可得漸漸生長若從籠出便可飛遊從意所至修行道者亦計如是食趣安身令體不重食適輕便少於睡眠坐起經行喘息安隱大小便身依於行姪怒癡薄其修行者當作

是觀吾不貪身除諸情欲此身不要骨鎖相支今此身中但盛不淨無有堅固譬如怨家無益羅網常懷怨賊而傷親友當消息之供養奉事譬如王者當以如何遵承佛教坐起經行令無災患常觀惡露具知多穢將養其命趣得行道如有親屬不可棄捨身亦如是沐浴飯食衣被蓋形如愛一子常將護之令寒溫飢渴之苦非爲蚊蚋蚤蝨所齧也如有逆賊收閉牢獄吏拷治若干種榜卿爲前後劫盜誰物家居所在盜何所藏與誰同

伴魁帥黨部耶五毒治之氣絕復蘇即自思惟以何方便得脫榜笞心便開解對獄之首遠計其國大長者子名曰禁戒前後所偷皆著彼所居止其家共行竊盜是吾伴侶獄吏聞之收長者子與前賊共同一牢中俱繫鐵鞵時長者子家有餉來便自獨食不分與賊賊大瞋怒張目齧齒汗出嘆息欲興惡意令長者子不濟其命豈況獨食今我自在見則當逼之不獨飲水何況獨食其長者子少小憍樂不忍須臾不行左右欲至舍後便報賊

言共至厠上其賊報言在卿所至吾不能行時長者子逼急窮極謂於賊言無過於子子橫牽吾閉在刑獄今欲小起反不相從乎設不共繫終不相報吾假相犯卿便說之以當省過而謝其罪時賊答曰子實無過吾橫相牽卿眷屬衆多欲自免罪不見拷治蒙得飲食故相枉耳仁有餉來而反獨食求不相分故不相從時長者子則報賊言解子所恨從今已往終不相失若有餉來先當飯子然後目食曼我命存願到舍後使身氣通賊乃隨

之後日餉來便勅婢使所持食來先奉親厚所食之餘爾乃給我婢使受教輒如其言使人還歸具啓長者長者聞之心懷恚怒明日詣獄謂其子言卿生豪族反與逆賊惡人從事而與親厚明三都不覺知此橫牽汝閉在牢獄其子報言父所言是不敬此人以為親厚也具知是賊耳我欲小便逼不相從身重腹脹眼反耳聾頭痛背裂脅肋欲拔胃懷氣滿喘息欲斷心意煩亂迷不自覺諸節欲解骨體疼痛命欲窮絕惡對在上汗出短氣而賊語

我卿能隨吾如病從醫爾乃可耳先以飯我然後自食吾當相從用貪身命故為親厚也如長者子具知此賊為怨家也用窮逼故於外示現若如親厚而內疎薄知四大寄非常之物四事增減輒不安隱如蛇虺毒如劫掠馬水月山響解身如是其行道者亦復解此曉知五陰皆為怨賊趣以衣食持養其體令不危害夙夜專精如救頭然非以解怨結道德勝前萬倍至於無為度三患

伏勝諸根品第十二

其修行者婬怒癡薄設不習塵無所燒害未成道德非見聖諦自謂獲矣如是行者自誠心意放之在於色聲香味細滑之中念著五陰所作未辦設心不隨五陰蓋者則知得道

明三

十三

便復搯榜牛後恐畏不敢復犯行者如是自誠五根不隨情欲則知道成也若從六衰即還自制觀三塗之苦生死之難晝夜精勤勝前萬倍所未獲者當令成就已得成就令不放逸

忍辱品第十三

設使有人搯罵行者爾時修道當作是觀所可罵詈但有音聲諦推計之皆為空無適起即滅譬如文字其名各異一一計字無有罵詈譬如一盲目無所見正使百盲亦無所觀

罵亦如此一字不成正百千字悉皆空無設
使父母家室親里共稱譽我亦復皆空當作
是觀譬如夷狄異音之人雖來罵我譬如風
響是聲皆空

棄加惡品第十四

假使行者坐於寂定人來搗捶刀杖瓦石以
加其身當作是觀名色皆空所捶可捶悉無
所有本從何生誰為瞋若向何人怒我宿不
善得致此愚設無名色無緣遭厄我若欲瞋
報其人者眾怨甚多不可悉報譬如毒藥及

與百足蚤蝨蚊蚋跂蜂之屬是輩燒人無以
加報假使能降外諸憂患安能辟除其內體
中四百四病八十種蟲以是之故當伏內心
滅諸垢穢寂定其志故謂修行

天眼見終始品第十五

其修行者假使睡眠常念無常不久趣死想
於眾苦生死之惱澡手盥面瞻視四方夜觀
星宿以自御心棄捐懈怠不思卧寐若睡不
止當起經行假令不定當移其坐想欲見明
雖心中冥思惟三光令內外明於是頌曰

常念生死苦 觀罪觀四方 省視外光影

內心求照明 滅壞睡眠冥 若日消除闇

如是雖閉目 所見踰開者

其修行者常思見明晝夜無異分別大小是

其所起遠近普學無所不博思惟如是則得

道眼所見平等無遠無近及淨居天於是頌

曰

雖為眠目常如開 禪定所見踰天眼

普視世間衆生類 徹達天上無不見

其修行者已成道眼悉見諸方三惡之處譬

如淋雨一旦清除有明眼人住於山上觀視

城郭郡國縣邑聚落人民樹木華實流水源

泉師子虎狼象馬羣鹿及諸野獸行來進止

皆悉見之於是頌曰

譬如明鏡及虛空 淋雨已除日晴明

有淨眼人住高山 從上視下無不見

又觀城郭及國邑 其修行者亦如是

觀見世間諸禽獸 地獄餓鬼衆生類

修行如是觀三千界見人生死善惡所趣是

之名曰所達神通於是頌曰

雖有甘露無上味 見三千世德踰彼
其修行道奉佛教 疾得神通無罣礙
佛皆普見一切淨 愍傷衆人故說此
決終始根令速度 以無極義而分別
天耳品第十六

識慧爲聲寂應緣 無所罣礙順正道
其有轉此道法輪 稽首轉輪大聖族
察省若干之妓樂 設有悲哀心正等
聞諸天人地獄聲 又手稽首尊淨性
其修行者適成無眼便得徹聽亦無煩惱譬

如有人掘地求藏本規索一并得餘藏行者
如是本求天眼徹聽隨從悉聞天上世間之
聲於是頌曰

計彼修道者 興法以善權 精勤得天眼
覩天上世間 徹聽自然至 所聞亦無限

如人地求藏 自然得餘寶

譬如夜半衆人眠寐一人獨覺上七重樓於
寂靜時聽省諸音妓樂歌舞啼泣悲哀搗鼓
之聲修道所見亦復如是心本寂靜遙聽地
獄啼號酸苦見聞餓鬼及與畜生天上世間

妓樂之聲是天耳神通之證於是頌曰

如夜眾庶皆昏寐 一人起上七重樓

靖心而聽一切人 妓樂歌舞之音聲

其修道者亦如是 天耳徹聞諸音聲

其在三界諸形色 悉曉了知其語言

明三

從其央數大經義 我得其餘服甘露

十六

譬如人病飲良藥 今演世尊天眼教

念往世品第十七

智慧為芽善根元 經法成華德為葉

解脫示現立不動 吾今歸命佛大樹

從億百生植善根 昔無限世寂梵行

識百千億本宿命 佛覺意強歸心定

假使修行心自念言吾從何來致得人身以

天眼視明心徹觀本生為人若在非人譬如

有人從一縣邑復至一縣識前住反坐起之

處也修行如是自念本生所歷受身名姓好

惡壽命長短飲食被服皆悉識之彼没生此

此終生彼如是之比知無央數所更生死是

號曰識本宿命神通於是頌曰

以天眼觀曰修行 知無數劫所歷生

皆見過去可受身 譬如乘船自照面

佛所生處悉識念 吾觀諸經而鈔取

是為號曰昔所更 以慧之心採至要

知人心念品第十八

不可計哀宣 知眾所趣念 自觀心所思

是非定放逸 明三 志所懷至慧 十七 解了無量智

而除諸瑕穢 願歸尊最勝

其修行者以天眼視人及非人是非善惡端

正醜陋徹觀心行所明窈冥喜瞋恚者其心

如斯志和悅者當所趣矣於是頌曰

天眼之徹視 見諸人非人 觀察眾顏色

亦觀心所念 知其意本無 何因獲此行

其修道悉省 懷瞋及和悅

譬如有人坐於江邊見水中物魚鱉鼃鼉及

無央數異類之蟲修行如是觀眾生心所念

善惡了了無疑是名神通知他人心中所念善

惡於是頌曰

覺眼明了心清淨 因修行道而獲斯

知他心念所思想 猶如見樹根枝葉

譬如賈客欲得水精之珠便入江海則得此

寶并獲真珠金剛珊瑚碑礫碼碯修行如是
棄于睡眠專心在明則得天眼并獲天耳神
足自知己所從來見他人本是故修行當習
覺明於是頌曰

如以一事入江海 而獲無數大珍寶

修行如是除睡眠 天眼聰明識本末

修行若斯志寂定 今吾所宣如佛教

見如量色踰天眼 觀衆生心念是非

其忍辱力踰於地 柔輒安和過於水

秉志堅固如須彌 越於人民超虛空

深慧過於江 如海無恚恨 其德莫能及

願稽首最勝 其心而懷道 諸天所嗟歎

執志而一定 非以為歡喜 彼調柔等意

非以為增減 明德無輕戲 吾願稽首禮

假使修行心有輕戲明三便當思惟愁感之法會

當歸死未得度十八脫無常之法非歡喜時有所

恩愛會當別離於是頌曰

無數諸川流 滿苦邪汎水 未度死河法

耗亂反歡喜 無量之恩愛 不久當別離

非常之惡對 各追隨罪福

其修行者心自念言吾儻命終不成道德亦未向道或恐犯逆不隨法教入于三塗不得免濟無底之患隨眾邪見得無迷惑復更胞胎將無積骨若如太山或恐斷頭血如江海或值涕泣淚如江河與父母別妻子無常兄弟死亡憂惱無量於是頌曰

尚未得成道 不斷恐死原 當更百千種
 儻復入胞胎 未除憂感根 遇眾無量惱
 不得歸聖道 三塗自然開
 修行自念夙夜恐懼儻墮禽獸非法之處常

懷害心轉相奪命無有羞恥從冥入冥已墮此患難復人身一錢投海求之可得已失人身難復如是於是頌曰

貪婬所蓋怒癡冥 欲杖所驅無羞慚
 以入畜生之雲霧 而墮此苦復人難

明三
 行者自念我身將無墮於餓鬼十九曾聞其人執持瓦器盛以涕唾膿血及人穢吐以為飲食遍以乞匄於是頌曰

以不淨之器 瓦盃而不完 盛膿血涕唾
 服之如飲水 貪飲常鬪諍 殃罪之所致

作行如是者 則墮餓鬼道

修行道地經卷第三

音釋

透透邕危切 迤迤邪去貌 延延知 憊虛業切 憤古
切心 躡必益切 滯丁歷切 礫石也 齧魚
也切 啞也 鞞音半也 蝮施使切 毒也

修行道地經卷第四

明四

西晉三藏竺法護譯

地獄品第十九

修行自念我身將無墮於地獄曾聞罪人適
 共相見則懷瞋毒欲還相害手爪鋒利若如
 刀刃自然兵仗矛戟弓箭瓦石也當相向時
 刀戟之聲若如破銅兵仗碎壞刀矛交錯若
 如羅網罪人見此心懷愁憂於是頌曰
 是輩諸罪人 在地獄相害 意欲得兵仗
 應心皆獲之 刃刀持相向 如水羅網動

猶夏日中熱 刀刃炎如是

或有恐怖不自覺知又有稱怨而懷毒恚欲
 相害命以此為樂遂與諍鬪轉相推撲還相
 傷害節節解之頭頸異處或刺其身血流如
 泉刀刃在體苦安可言刀瘡之處火從中出
 或身摧碎譬如亂風吹落樹葉有臥在地身
 碎如塵須臾之間身復如故於是頌曰
 挽髮相扞踰 展轉相牽曳 罪人會共關
 苦惱無央數 恐怖更相加 當爾時大戰
 譬如拔叢樹 相推盡如是

爾時罪人須臾平復涼風四來吹令如故也
守獄之鬼水灑人上已活且起過惡未盡故
復不死聞獄鬼聲即起如故於是頌曰

水灑其身

涼風來吹之

爾時獄罪人

聞守鬼言

罪人身壞碎

即活而有想

惡勞罪未盡

當復受考治

爾時罪人住轉復相見即懷瞋恚口唇戰慄
其赤如血腸胃脫落戰慄如故結怨已來其
日固久身體傷壞隨地流血譬如濁泉身體
平復復從地起相害如故於是頌曰

墮於地獄中

勤苦不可言

相害懷大恐

宿罪之所致

數數而見害

還復活如故

惡意反相害

積罪無休息

於此世間人

喜造為殺害

在於想地獄

受罪如本行

是故同行入

久長處罪獄

相奪命無數

死復生如故

往世犯罪者

墮於想地獄

譬如芭蕉樹

適壞旋復生

罪人若墮黑繩地獄彼時獄鬼取諸罪人排
著熱鐵之地又持鐵繩及熱鐵鋸火自然出
拚直其體以鋸解之從頭至足令百千段譬

如木工解諸材板於是頌曰

守獄之鬼受王教 鐵繩拼身以鋸解

其鋸火然上下徹 撲人著地段段解

守鬼又以斧斫其身斤鑿并行譬如木工斫

治材木或令四方而有八角治罪人身亦復

如是於是頌曰

守鬼罪人惡行會 斧鑿斤鋸及與繩

劈解罪囚如木工 譬如有人新起屋

時獄守鬼火燒鐵繩互槩其身截肌破體徹

骨至髓脅脊髀脛頭頸手脚各各異處於是

頌曰

考治百種痛 在於黑繩獄 皮剝以斧解

見斫如起舍 各支解其身 血出如流泉

骨肉別異處 酷痛巨具言 閻王之守鬼

破其身如是 彼過罪未盡 膿血流若斯

其有墮在合會地獄罪垢所致令罪人坐鐵

釘其膝次復釘之盡遍其體身破碎壞骨肉

皆然諸節解脫各在異處其命欲斷困不可

言自然有風吹拔諸釘平復如故更復以釘

而釘其身如是苦惱不可計數百千萬歲於

是頌曰

以無央數百千釘 從空中下如雲雨

碎其人身若磨麩 本罪所致遭斯厄

次雨鐵椎及復鐵杵黑象大山鎮其身上如

擣甘蔗若笮蒲萄髓腦肪膏血肉不淨皆自

流出於是頌曰

黑象鐵杵大石山 笮以鐵韉碎其身

見地獄鬼皆懷懼 破壞其身如甘蔗

以鐵韉輪而笮其身如廬麻油置著臼中以

杵擣之於是頌曰

獄吏無慈仁 以鐵輪杵曰 困苦於罪人
如笮于麻油

爾時罪人遙覩太山見之怖走入廣谷中欲
望自濟而不得脫適入其谷轉相謂言此山
多樹當止於此時各怖散在諸樹下山自然

合破碎其身於是頌曰

以積眾罪殃 已之本所造 彼時諸罪人

悉入於山谷 適入山谷已 彼山自然合

破罪人身時 其聲甚悲痛

害牛羊猪鹿飛鳥 既無加哀奪人命

在合會獄痛無數 危他人身獲此惱

又遙見火燒罪人謂言此地平博草木青青
譬如瑠璃當往詣彼爾乃安隱即行逆火坐
樹木間四面火起圍繞其身燒之毒痛號哭
悲哀東西南北走欲避此火輒與相逢不能

自救於是頌曰

小髮自然長 色變燒炙痛 風吹體舌乾
見獄吏怖慄 無數眾罪人 為炎之所燒
烟動火燔之 如蛾入燈中
又復遙見鐵葉叢樹轉相謂言彼樹甚好青

永樂北藏

修行道地經

草流泉共行詣彼無數百千諸犯罪人悉入
樹間或坐樹下或有駐立或有睡卧熱風四
起吹樹動搖劍葉落墮在其身上剥皮截肉
破骨至髓傷脅背截項破頭於是頌曰
多所依信害眾生 墮于地獄謂有活

熱風四起落鐵葉 譬如牛鬪傷如是

爾時鐵樹間便有自然烏鵲鷲鷲其口如鐵
以肉血為食住人頭上撮眼而食破頭噉腦
於是頌曰

彼人前世時 依信而害生 以鐵落身上

第一二八册

解解而斷截 烏鵲甚可畏 四面來擊人
住頭而脫眼 發腦而食之

於是鐵葉大地獄中便自然生衆狗正黑或
有白者走來喚吼欲喫罪人罪人悲哭避之
而藏或有四散或怖不動狗走及之便排罪

人斷頭飲血次噉肉體於是頌曰

張口齒正白 吼鳴聲可畏 吐舌而舐脣

強逼傷害人 以刀傷其身 鳥獸所食噉

苦毒見惱害 坐依信殺生

爾時罪人為狗所噉烏鳥所害恐怖忙走更

見大道分有八路皆是利刀意中自謂生草
青青有若干樹當往詣彼行利刀上截其足
跌血出流離於是頌曰

其人受經律 破壞於法橋 見有順戒者
而強教犯禁 逐之入長路 刀刀截其足

足下皆傷壞 窮極不自在

爾時遙見諸刺棘樹高四千里刺長尺六其
刺皆錐自然火出罪人心念彼是好樹種種
華實皆共往詣到鐵樹間於是頌曰

遙見鐵樹葉 枝柯甚高遠 利刺生皆錐

或上或向下 其罪人反見 謂為是果樹

宿命罪所致 殃垢之所犯

爾時有羅刹顏貌可畏爪髮悉長衣被可惡

頭上火出獲持兵杖來搗罪人勅使上樹罪

人恐懼淚出交橫悉皆受教其刺向下皆貫

破身傷其軀體血出流離於是頌曰

體大色如灰 麤獷惡耳張 獄王使持杖

皆搗擊刺人 前世積罪殃 愚喜犯他毒

言我宿過 血流刺傷身

罪人為守鬼所射箭至如雨涕泣悲哀

呼使來下刺便上向貫體如角復喚使上罪人又手皆共求哀歸命惡鬼願見原赦於是頌曰

從刺樹上來下已 獄王守鬼逆刺害

為箭所射而又手 求哀可憐欲免罪

時獄守鬼聞見求哀益以瞋怒復更搗刺更遣使上體悉傷壞啼號還上於是頌曰

獄王守鬼而搗刺 求哀欲殺鬼甚怒

時諸刺貫身悉傷 勅使還上復如故

彼鐵樹邊有二大金猶若大山守鬼即取犯

罪之人著鐵釜中湯沸或上或下譬如人間
大釜之中煮于小豆而沸上下人於鑊湯若
千萬億年考治毒痛於是頌曰

設得爲國長 橫制於萬民 以至地獄界
考治百億年 墮于鑊湯中 在釜而見煮

以火燒煮之 譬若如煮豆

從鐵釜脫遙見流河轉相謂言彼河洋洋而
有威神水波興隆衆華順流兩邊生樹其葉
青青蔭彼河水底皆流沙其水清涼往詣飲
水洗浴解疲兩邊生棘罪人不察入彼河水

悉是沸灰於是頌曰

其人前世害水蟲 血肉皆落遺骨腦

本謂凉水反沸灰 甚深血熱沸踊躍

罪人墮在沸灰地獄髮毛爪齒骨肉各流異
處骸體筋纏隨流上下適欲求出守鬼鉤取

卧著熱地風起吹之體復如故明四獄鬼問曰卿

所從來欲何所湊罪人答曰不審去來計從
若干百千億歲飢不獲食其以飢渴故守鬼
取鉤鉤開其口以燒鐵丸又以洋銅注其口
中燒罪人咽腹內五臟悉爛腸胃便下過去

毒痛甚不可言過惡未盡故不死也去河不遠有二地獄名曰叫喚二名大叫鐵以爲城樓櫓百尺埤堦嚴牢悉以鐵網覆蓋其上罪人相謂此城大好共往觀之適入中已心自念言以脫恐難無復衆惱歡喜跳踉皆稱萬歲或面拍地或仰面卧或睡眠蹣跚破傷面者四垣從外自然有火燒諸樓櫓埤堦衆網及門悉然城內皆火燒罪人身展轉相見譬如然炬猶若掣電亦如散火焚體毒痛譬如大箭射象叫喚苦痛巨言積百年已東門乃開

時無央數百千罪人悉走趣門適至便閉相排墮地如大樹崩轉相鎮壓若如積薪過惡未盡故令不死於是頌曰

至恐怖處叫喚獄 求救護故而到彼
如火積薪以火然 罪人如是相積燒

若斯燒毒痛 叫喚走四散 常畏於獄鬼
恐怖而懷懼 若受於所寄 抵突不肯還
閉在叫喚獄 惡罪受毒痛

受無央數之苦酷 爲火所燒甚困厄
遭無量惱不可言 罪人叫呼大叫喚

罪人行上燒爛皮 捨正入邪罪如斯

得離此獄去之不遠有沸屎獄廣長無數其

底甚深罪人見之謂是浴池轉相語言彼有

浴池中生青蓮五色之華當共往洗飲水解

渴悉皆入中沉沒至底中有諸蟲其口如鍼

以肉為食鑽罪人身壞破肌膚從足鑽之乃

出頭上眼耳鼻口皆有蟲出本罪未竟故令

不死於是頌曰

罪苦所致受毒痛 爾時罪人阿鼻獄

若酷叫喚痛懷惱 挖其身體鐵釘之

沸屎臭不淨 廣長無數里 惡露皆在彼

其底而甚深 犯罪無一善 墮此閻王獄

斯諸罪人輩 鍼齒蟲噉之

在炭火獄及阿鼻 并一切瑕沸屎也

墮於流河罪所興 宿殃所致故不死

於是有一獄名燒炙煖彼時守鬼所諸罪

人段段解之持著鐵上以火熬之反覆鐵鼎

以火炙之於是頌曰

已到于大苦 在燒炙煖煮 罪中殃差者

則識本行惡 以刀段段解 破壞令無數

用弗燒灸之 著鐵上熬之 在燒灸埔煇

可惡為瑕惱 無數人見酷 如廚作肉羹

設害於賢者 投之大火中 其犯戒壞法

洪象見蹈踐 作人性剛弊 常喜害眾生

所食無所擇 生城守獄鬼

修行道者心自念言吾身將無以如此之比

墮八罪獄及十六部又吾前世無數生來更

斯惡道假令不能究竟聖道當復入中譬如

有人犯於逆惡王勅邊臣明旦早時矛刺百

槍日中刺百向冥刺百彼人一日被三百槍

其身皆壞無一完處體痛苦毒甚不可言雖

有此痛比地獄惱百千萬億無數之倍不可

相喻地獄之痛其苦如是也於是頌曰

自犯眾惡牽致斯 毒痛見考而可憎

觀此苦惱當諦思 常勤精進速成道

其修行者立是學地當除歡喜堅固其心若

志輕舉當自制止譬如御者將抑馳車於是

頌曰

喻若燒炭火 未曾有休息 常遭此苦痛

晝夜酷無量 以利諸矛戟 見刺百倍痛

計此眾惱苦 不比獄毛痛

其修行者心自念言吾身今者未脫此患不
當歡欣如是自制不復輕戲若立斯者則能
專行入于善法行者爾乃戰慄驚恐夙夜不
違其法於是頌曰

覩衰耗若斯 如樹果自傷 且觀罪塵勞
積之如太山 見是穢濁苦 人犯墮惡道
專精在修行 棄歡及調戲

觀於惡道窈冥苦 而佛經法照如日
以馱眾患順講此 依鈔經卷除輕慢

勸悅品第二十

承慧德度泉 道成清為流 其智常飲此
脫以法甘露 厥水而無盡 猶窮漏不斷
願歸智慧種 道德以具足 其以羸弱者
承學意自達 造度定意便 立志法禪思

其佛天中天 行權善方便 現無量智慧
身心歸稽首

假使修行發羸弱心心自念言我得善利脫
于八難得閑自在吾以還遇一切智師而身
歸命其法無欲眾僧具成吾已梵行種道有

成者或向道者衆人墮邪我順正道餘人行
 反吾從等行今我不久爲法王子天上人間
 歎戒德香不匿其功德得不熱惱爾乃安隱
 服解脫味日當飽滿獲救濟安度子惡路無
 有恐懼乘于寂觀入八道行致無恐難趣泥
 洹城以是自勸遵奉精進於是頌曰

修行設羸弱 常僥過法利 吾得歸世尊
 正法及衆僧 方便歡喜心 以勸羸弱意
 常專思遵奉 是謂爲修行 初學及成道
 人離如叢樹 以離於邪徑 便立在正路

戒德以爲香 譬如林樹熏 忽然而解脫
 得道則普現

而從佛生經法樹 因衆要鈔如採華
 正法須更有懈怠 欲令自勉故說是
 修行道地經卷第四

修行道地經卷第五

明五

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

行空品第二十一

各自名人物 悉知其本號
如蓮華根絲 以審諦觀故
無有吾我想

明五

不計身 願禮無著尊
其光照於世

明冥室 厥心之所覩
一切無固要

我歸命彼覺 其心行平等
察諸天及人

皆見如空人

說修行者有吾我想而不入空則自剋責吾

衰無利用心罣礙不順空慧樂吾我想憂感
自勉誘心至空或試其志誘之向定因至本
無三界皆空萬物無常有是計者諫進其心
今不放逸於是頌曰

其不解空有我想 志則動起如樹搖

勸進厥心向空無 不久當獲至本淨

譬如國王而有俳兒其俳母終持服在家王
欲聞說使人召之王欲相見俳自念言吾有
親老適見背棄今王嚴急若不往者當奪我
命或見誅罰母雖壽終無他基業宜當應之

不違尊命佯作俳戲得王歡心強自伏意制
於哀感不復念母則自莊嚴和悅被服便往
奉現外佯嘲說令王歡喜退自思念遭於母
喪心中悲感如火燒草嗚呼痛哉何忍當笑
適罹重喪竊畏國王即制哀心如水澆火遂
復俳戲稍忘諸憂戲笑益盛令王踴躍其修
行者亦當如是誘進道心使解空無除吾我
想因是習行遂入真空於是頌曰
譬如王有俳 身遭重憂喪 佯笑除憂感
心逐歡喜悅 修行亦如是 稍誘心向空

照耀近慧明 志定不動轉
是故行者當順空教設試其心或中亂者起
吾我想則自思惟譬如有人合集草木以用
作筏欲渡廣河其水急暴漂而壞筏吾誘進
心從來積日勤苦巨言亂志卒起違其專精
有吾我想於是頌曰
譬如合集草木筏 山川江河漂之壞
愛樂之河急如是 意念于寂則向空
譬如夏月暑焦草木得霖雨時便復茂生五
穀豐盛吾思惟空則無吾我設不思惟便興

身想於是頌曰

譬如於彼霖雨時 諸枯草木悉茂生

設使修行思惟空 則捐吾我無想念

修行自念吾所以坐欲求滅度實事叵失設
有我者可方求之而然本空無有吾我今欲

分別身之本無我何所是寧有身乎於是頌

曰

其處我想解乃覺 常諦觀之為本無

設使隨俗不自了 若如冥中追于盲

其修行者退自思惟有身成我衣食供養有

永樂北藏

修行道地經

餘與他是為吾我計本悉空假使有難先自
將護然後救他若捨身已復有餘患則當追
護人一切貪皆猶身興無復他計是故知之
身為吾我於是頌曰

諸貪財色皆為身 設有恐難先自護

永不顧人唯慕己 是故俗人為吾我

修行自念當觀身本六事合成何謂為六一

曰地二曰水三曰火四曰風五曰空六曰神

何謂為地地有二事內地外地於是頌曰

地水火風空 魂神合為六 身六外亦六

第一二八册

佛以聖智演

何謂身地身中堅者髮毛爪齒垢濁骨肉皮
革筋連五臟腸胃屎穢不淨諸所堅者是謂
身地於是頌曰

人身積之若干種 髮毛爪齒骨皮肉

及餘體中諸所堅 是則謂爲內身地

彼修行者便自念言吾觀內地是我身不神
爲著之與內合乎身合爲異吾我別乎當觀
剃頭下鬚髮時著於目前一分髮百反心
察何所吾我設一毛我安置餘者若毛悉是

斯亦非應爲若干身又除鬚髮從小至長亦
難計量若持著火燒其髮時身當便亡髮從
四生一曰因緣二曰塵勞三曰愛欲四曰飲
食計是非身則無吾我髮衆緣合我適有一
髮墮在地設投於火若捐在厠以足蹈之於
身無患在於頭上亦無所益以是觀之在頭
在地等而無異於是頌曰
頭上雖多髮 增減亦無異 設除及與在
亦不以爲憂 諦觀察是已 則無有吾我
是故分別了 各各無有身

假使彼髮爲吾我者如截葱薤後則復生以是計之當復有我所以者何其葱薤者自毀自生一切皆空非吾無我假使鬚髮與神合者如水乳合猶尚可別設使鬚髮有吾我者初在胎中受形識時都無髮毛爾時吾我爲在何許後因緣生以是知之髮無吾我髮生不生若除若在計無有身以是觀之草苗及髮一無有異於是頌曰

假使鬚髮有吾我 便是可見如葱薤
身由芻草剉斬之 觀體與草等無異

其修行者思惟如是本無有吾今不見我曉了若斯一壞狐疑如髮無我一切亦然髮毛爪齒骨肉皮膚悉無所屬諦觀如是地無吾我我不在地於是頌曰

身髮種類無吾我 分別體肉百千段
於中求之無有身 譬如入水而求火
其修行者心自念言吾求內地都無吾我當察外地儻有吾我依外地耶何謂外地與身不連羸強堅固離於人身謂爲上地山巖沙石瓦木之形銅鐵鉛錫金銀鍤石珊瑚琥珀

碑礫碼瑠瑠水精諸樹草木苗稼穀物諸
所積聚於是頌曰

山巖石瓦地樹木 及餘諸所有形類

其各離身衆殖生 是則名曰外地種

其修行者觀於外地則知內地無有吾我所

以者何內地增減則有苦毒尚無有身何況

外地當有體耶設有破壞斷截燒滅墜掘割

裂不覺苦痛寧可謂之有吾我乎故外內地

皆無所屬等而無異於是頌曰

譬如內地無吾我 何況在外而有者

以觀無我等無異 省之同空而不別

何謂為水水為在我我為在水水有二事內

水外水何謂內水身中諸軟濕膩肪膏血脉

髓腦涕淚涎唾肝膽小便之屬身中諸濕是

謂內水於是頌曰

肝膽諸血脉 及汗肪之屬 涕淚諸小便

身中諸濕者 散體有柔軟 與神不相連

通流遍身中 是謂為內水

其修行者涕淚在前諦觀視之以木舉之我

著此乎假使依是日日流出棄捐滅沒朽之

在外不計是我亦不護之假使木擎有吾我者盛著器中以何名之如是觀者諦知無身所以者何計於形體無有若干以此之比水種眾多水則無我內外亦爾於是頌曰
假使我如水 水消我則滅 如身水消長
我者亦應爾 如棄體中水 不貪計是身
諦觀如是者 則無有吾我
其修行者復更省察以見內外無有吾我當觀外水爲有我耶我依外乎何謂外水不在己者根味莖味枝葉華實之味醍醐麻油酒

醬霧露浴池井泉溝渠滂水江河大海地下諸水是謂外水於是頌曰

地上諸可名水者 及餘眾藥根莖味與身各別不相連 是則謂之爲外水

其修行者諦觀外水分別如是而身中水尚

無吾我有所增減明五令身苦痛何況外水而有六

身乎設有取者於己無損若有與者於身無益以是觀之此內外水等而無異所以者何俱無所有於是頌曰

身中諸水無吾我 設有苦樂及增減

如是外水豈有身 苦樂增減而無患

今當觀察諸火種火有我耶我著火乎何謂
爲火火有二事內火外火何謂內火身中溫
燬諸熱煩滿其存命識消飲食者身中諸溫
此爲內火於是頌曰

身中諸燬消飲食 溫和存命諸熱著

是則體分及日光 斯謂名之爲內火

其修行者當作尋觀身中諸溫或熱著頭或
在手足脊脅腹背也如是觀者各各有異計
人身一不應有我諦視如是則無所屬是爲

內火於是頌曰

分別計人身 心察火無我 所處若干種
各各不見我

其修行者便自思惟吾求內火則無有身當
觀外火爲有我乎我依火耶何謂外火與身

不連謂火及切五燬溫熱之屬日月星宿所出光

明諸天神宮地岸山巖鑿石之火衣服珍琦
金銀銅鐵珠璣瓔珞及諸五穀樹木藥草醜
翻麻油諸所有熱是謂外火於是頌曰

日月燄光及星宿 下地諸石光熱者

及餘一切諸溫煖 是則名曰爲外火
其修行者思惟外火所覩如是則知外火不
可稱數火有二事有所燒煮火在草木不焚
草木所處各異設外火中有吾我者則不別
異以故知之外火無身亦不在彼內火外火
俱而無異所以者何等歸于空於是頌曰
所以有此火 唯燒熱炊熟 山巖諸石子
所積聚如是 各各所在異 熾然不一時
外火爲若此 是故知無我
今當觀察諸所風氣爲有我乎我在風耶何

謂爲風風有二事內風外風何謂內風身所
受氣上下往來橫起脅間脊背腰風通諸百
脉骨間之風掣縮其筋力風急暴諸風興作
動發則斷人命此謂內風於是頌曰
戴身諸風猶機關 其斷人命衆風動
喘息動搖掣縮體 是則名曰爲內風
其修行者嘗作是觀此內諸風皆因飲食不
時節起及餘因緣風不空發風若干種步步
之中各各起滅於彼求我而不可得以是言
之求於內風而無吾我於是頌曰

人身動風及住風 計若干種從緣起
此各殊異非有我 是故內風而無我
其修行者心自念言今求內風則無有我當
復察外何謂外風不與身連東西南北暴急
亂風飄風冷熱多少微風興雲之風隨藍動
風成敗天地及持水風是謂外風於是頌曰
四方諸風及寒熱 隨藍之風亦成敗
拈雲塵清并飄風 是則名曰為外風
其修行者觀風如是則自念言外風不同或
大或小或時中適或時盛熱持扇自扇若有

塵土而拂拭之急疾飄風則斷擊人隨藍之
風立在虛空天地壞時拔須彌山兩兩相搏
皆令碎壞舉下令上飄高使墮相擔碎敗皆
使如塵計身有一無有大小外風既多又復
大小觀內外風等無差特所以者何俱無所
屬於是頌曰
若使熱扇除汗暑 人身中風及隨藍
虛空衆風亦無我 是則名曰為外風
其修行者皆能分別了此四大雖爾未捨不
解身空所在作為輒計有身亦言有吾以觀

本無計內四種及外四種俱等無異色痛想
行識則為猗內亦無所猗所以者何其心意
識而不在內痛想行識亦不與身四大相連
於是頌曰

當觀察此四種分 其無慧者常懷疑

色痛行識不連內 安當想著外四種

其修行者假使狐疑當觀本無能解其相則
知如審譬如種樹而生果實非是本子亦不
離本一切如是因獲四大如有五陰則在胞
胎成心精神形如濁酪則生息肉稍稍而成

小兒之身從少小身便至中年是若干種本
從胎起既成就身非初合身亦不離初始從
胎精稍稍成形至於中年精神所處四種之
變漸漸日長以觀本無則無有我等無差特
四種法爾精神所處漸漸成體其無精神亦
轉長大於是頌曰

內猶心生實 如樹從子出 心如樹因果
外種亦如是 其身法亦然 因心念眾想
厥外種無意 安能有眾想

譬如外種或有出金後有工師或出銅鐵或

出鈔錫或出銀者或出鍮石碑礫碼碼瑠璃
 水精珊瑚琥珀碧玉金剛金精眾寶其於外
 種出於如是輩琦瓊珍異計身內種胎中始
 生若二肉搏名爲眼相其目中光有所見者
 名曰爲精目中黑瞳因于內精得見外形內
 外相迎然後爲識識何所興謂痛想行若如
 從目生痛想行耳鼻身口意亦復如是內外
 諸種等亦無異從內諸種心痛想行本從內
 起不由于外於是頌曰
 有諸於外種 用出金銀故 內種亦如是

二肉搏成眼 從眼想覩色 因色而成識
 由心起眾想 內自在號識
 其修行者儻有是疑所謂內種頗有踰者所
 謂內中之內或有覺言朦瞶之人不聞不了
 其心反邪入於貢高所見身者則是吾我所
 爲有體我或在內觀他人身亦如是也所觀
 如斯不能超踰弗解人身四大五陰及諸衰
 入因號之身我所他人計此內外凡俗言耳
 如俗所言吾欲從之設不從者儻有諍訟學
 道之人未曾計形於是頌曰

我寧有勝乎 能起內我耶 愚駭亦如是
無慧隨邪見 言語有增減 凡俗所說耳
智慧除是知 分別無特異
其修行者見知了了成清淨慧設使內種是
我所者常得自在當制詞之進退由人所以
知之無我者何不得自在感於衰老鬚髮自
白爪長齒落面皺皮緩顏色醜變筋脉為緩
肉損傷骨風寒熱至相錯不和體血濁亂計
外四大亦復如是或有掘地山崩谷壞地水
火風或增或損用不自在是故無身猶此知

之內外諸種無吾非我於是頌曰
生老病死至 猶尚不自在 外地亦如是
崩掘常增減 內眾事成身 外種亦若干
如實正諦觀 則知無吾我
修行自念我心云何從久遠來四大悉空反
謂我所譬如夏熱清淨無雲遊於曠澤遙見
明五野馬當時地熱如散炭火既無有水草木皆
十二枯及若沙地日中燄盛或有買客失眾伴輩
獨在後行上無傘蓋足下無履體面汗出脣
口焦乾熱炙身軀張口吐舌劣極甚渴四顧

望視其心迷惑遙見野馬意爲是水謂爲不
遠似如水波其邊生樹若干種類鳧鴛鴦
皆遊其中我當至彼自投沉底復出除身中
垢熱及諸劇渴疲極得解爾時彼人念是以
後盡力馳走趣於野馬身劣益渴遂更困頓
氣乏心亂即復思惟我謂水近行走數里水
不知至此爲云何本之所見實是河水吾自
惑乎遂復進前日轉晚暮時向欲涼不見野
馬無有此水心既覺之是熱盛炎之所作耳
吾用渴極遙見野馬反謂是水於是頌曰

遙見日盛燄 謂是流水波 以渴困極故
意想呼是河 時暮遂向涼 更諦察視之
乃知是野馬 吾惑謂爲水
修行自念吾本亦然渴於情欲追之不息著
終始愛還自焦然迷爲疑想癡網所蓋野馬
見惑吾從久遠唐有是心貪著于我謂是吾
所今已覺了所觀審諦身所想見斯已除矣
今觀六分無有吾我觀一毛髮永不見有也
沉於體中毛中諸物解身一毛有若干說况
當講論一切地乎於是頌曰

自觀其身謂是我 愚渴見燄亦如是
知此六分非我所 有是心者謂合德
其修行者當復思惟愚者不明發心生想是
吾斯我彼意所念衆想邪行初起謂念後起
謂行思是然後心中風動令口發言倚四大
身計吾有我是事皆空無吾無我唯是陰種^{十五}
諸入之根是故有身因號名人男子丈夫萌
類視息載齒之種志從內動因風有聲令舌
而言譬如大水高山流下其震動暢逸行者
聞之亦如深山之響呼者即應人舌有言本

從心起亦猶如是於是頌曰

依倚諸種想衆法 本從邪思起意念
因長成身有言說 出若干義如山川
其修行者當復自念是四種身無吾無我轉
相憎害譬如有人財富無數而有四怨四怨
念言此人大富財寶不訾田地舍宅器物無
量奴婢僕從無所乏少宗室親友皆亦熾盛
吾等既貧復無力勢我輩不能得報此怨當
以方便屈危斯人當以何因成其方便常親
近之乃可報怨爾時四怨詐往歸命各自說

言我等爲君趣走給使當如奴客所欲作爲
願見告勅其人即受悉親信之令在左右四
怨恭肅晚卧早起竦慄又手諸可重作皆先
爲之不避劇難爾時富者見彼四怨恭敬順
從清淨言和卑下其意心甚愛之謂此四人
是吾親友引五莫踰卿者所在坐席輒歎說之是
吾親友亦如兄弟子孫無異是輩所興有可
作爲吾終不違有是教已食飲同器出入參
承於是頌曰
親近無數使 除慢不逆命 卑下如家客

順意令歡喜 怨安能行此 是等爲本讎
在世有嫌結 依之如親友
爾時富者親是四怨心未曾踈然後有緣與
斯四人從其本城欲到異縣自共竊議此人
長夜是我重讎今者在此墮吾手中既在曠
野無有人民此間前後所傷非一也今斯道
路離城懸曠去縣亦遠前後無人邊無候望
亦無放牧取薪草人射獵之者也今正日中
禽獸尚息況人當行今甚可危於時四怨提
富者髮撲之著地騎其背上各陳本罪一怨

言曰某時殺我父第二人言卿殺我兄第三人言汝殺我子第四人言汝殺我孫今得卿便段段相解當斷其頭解解斬之自省本心曾所作不皆思惟之今汝亡命至閻羅王獄爾時富者爾乃覺耳是我怨家反謂親友初來附吾吾愛信之食飲好樂不為悒惜視之如子吾所欲得悉著其前久欲害我但不覺耳今捉我頭撲之在地陳吾萬罪截吾耳鼻及手足指剥皮斷舌今諦知卿是我仇怨於是頌曰

其人相隨交 怨家像善友 口軟心懷毒
如灰覆盛火 現信無所持 剥吾如屠羊
其人爾乃覺 是怨非親友

修行如是等觀此義吾本自謂地水火風四事屬我今諦察之以為覺知是為怨家骨鎖相連所以者何身水增減令發寒病有百一苦本從身出還自危已也若使身火復有動作則發熱疾百一之患本從身出還復自危也風種若起則得風病百一之病地若動者眾病皆興是為四百四病俱起也是四大身

皆是怨讎悉非我許誠可患猷明者捐棄未嘗貪樂於是頌曰

火本在於木 相槩還自然 四種亦如是

不和危其身 明人常諦觀 省察其本無

是內四大空 此怨何為樂

其修行者自思惟念吾觀四種實非我所當觀空種為何等類空者有身身為有空何謂空種空有二事內空外空何謂內空身中諸空眼耳鼻口身心胃腹腸胃孔竅臭穢之屬骨中諸空眾脉潤動是輩名曰為內空也於

是頌曰

如蓮華諸孔 體空亦如斯 骨肉皮動潤

身內空無異

其修行者當作是觀身中諸孔皆名曰空不

從此空而起想念不與空合所以者何意從

心起意明五相續本從對生其意法者當自觀

心觀他人十五心心亦空無無所依倚以三達智

察去來今皆無所有若干方便省於內空永

不見身是故內空而無吾我於是頌曰

觀於內種何所在 永不得見如毛塵

是故身空心意識 譬如真影但有名
其修行者當作是觀以見內空悉無所有當
復觀外爲何等類爲有我乎我依之耶何謂
外空不與身連無像色者而不可見亦弗可
獲無有身形不可牽制不爲四種之所覆蓋
因是虛空分別四大而依往反出入進退上
下行來屈伸舉動下深上高風得周旋火起
山崩日月星宿周匝圍繞得因而行是爲外
空於是頌曰
不見其色像 能忍無罣礙 衆人因往還

屈伸及動作 衆水所通流 日月風遊行
山崩若火起 是謂爲外空
其修行者諦觀如是而身內空尚非吾所況
復外空而云我乎執心專精內外諸空等無
有異所以者何無苦樂故也不可捉持無有
想念已無心意無有苦樂不當計我於是頌
曰
是身中諸空 計體了無我 何況於外空
當復計有耶 察於內外空 悉等無差別
以不與苦樂 離於諸想念

今當觀察心神之種心有我我依心神耶何謂心神心神在內不在外心依內種得見外種而起因緣神有六界眼耳鼻口身心之識也彼修行者當作是知目因色明猶空隨心以是之故便有眼識於是頌曰

因內諸大種

及外眾四分

如兩木相鑽

火出識如斯

耳鼻身口意

分別成六事

色為罪福主

是名曰諸識

其眼識者不在目裏不在目外色色不與眼而合同也亦不離眼從外因色內而應之緣

是名識於是頌曰

譬如取火燧

破之為百分

而都不見火

觀火不離木

其諸識之種

計之亦若斯

因六情有識

察之不可別

譬如王上在高樓與羣臣百僚俱會未為

王時在於山居為仙人子羣臣迎之立為國

王未嘗聽樂聞鼓笙篪琴瑟之聲其音甚悲

柔和雅妙得未曾有願謂羣臣是何等聲其

音殊好於是頌曰

如仙人王在閤居

來在人間聞琴聲

其王爾時問羣臣 是何音聲殊乃爾

羣臣白王大王未曾聞此音耶於是頌曰

羣臣報王曰 王未曾聞此 如王見試者

臣不宣惡言

王告羣臣言吾身本學久居雪山為仙人子

其處閑居與此差別以故不聞於是頌曰

王以本末為臣說 止在閑居法為樂

遊于獨處故不知 不能分別此音聲

爾時傍臣前啓王曰大王欲知是名曰琴於

是頌曰

王未曾聞此 不解音所出 臣言人中尊
是者名曰琴

王告傍臣便取琴來吾觀之何類即受勅命

即持琴來王告之曰吾不用是取其聲來傍

臣報曰是名曰琴當與方便動作功夫乃有

音耳何緣舉聲以示王乎於是頌曰

其王有所問 羣臣皆答曰 其聲不可獲

無有自然音

王問羣臣與何功夫而令有聲羣臣白王此

名曰琴工師作成既用燥材加以筋纏以作

成竟復試厥音令不大小使其平正於是頌
曰

治用燥材作斯琴 覆以薄板使內空

復著好絃調其音 然後爾乃聲悲和

臣啓王曰鼓琴當工撓節相和不急不緩不

遲不疾知音時節解聲麤細高下得所既曉

賦詠歎詠之聲歌不失節習於鼓音八音九

韶十八之品品有異調其絃之變四十有九

於是頌曰

其音而悲和 宣暢聲逸殊 四部鼓柔輒

能歌皆通利 曉了詩賦誄 若如天伎樂
得如是人者 鼓琴乃清和

羣臣白王如此師者調琴絃聲爾乃悲快如
向者王之所聞聲以滅盡矣不可復得設人

四方追逐其音求之所在而不可獲王謂羣

臣所謂琴者無益於世無有要矣明五是謂為琴

令無數人放逸不順為是見欺迷惑於人取

是琴去破令百分棄捐于野於是頌曰

若干功夫成其音 是為虛妄迷惑俗

假使無鼓聲不出 煩勞甚多用是為

其修行者作是思惟譬如彼琴與若干功爾
乃成聲跟亦如是無風寒熱其精明徹心不
他念目因外明所觀色者無有遠近色無細
微亦不覆蓋識非一種因是之緣便有眼識
於是頌曰

如琴若干而得成 聲從耳聞心樂之

無有眾病目精明 設無他念名眼識

所從因緣起眼識者其緣所合無常苦空非
我之物因從眼識而致此患設有人言有常
樂命是我所者是不可得此為虛言安可自

云眼識我所以是知之身無眼識也眼識無
常心識所想亦復如是審諦觀者知其根本
一切諸法皆非我所譬如御車擿取芭蕉之
樹一葉謂之為堅在手即微次第擿取至其
根株無一堅固亦不有要安能令剛也修行
如是從初發意時觀其毛髮為是我所為在
他所審觀如是察其頭髮一切地種水火風
空并及精神視察無身如吾曾聞日入夜冥
有人獨行而無月光遂至中夜遙察見樹謂
之為賊如欲拔刀張弓執戟危我不疑心懷

恐怖不敢復前舉足移動志甚愁感惱不可
言天轉向曉星宿遂沒日光欲出爾乃覺知
非賊是樹其修行者當作是觀我自往昔愚
癡所蓋謂有吾身及頭手足脅脊胃腹諸所
合聚行步進止坐起言語所可作為稍稍自
致學問曉道智慧聰明愚癡之冥遂為淺薄
爾乃解了無有吾我骨鎖相連皮革裹纏因
心意風行步進止卧起語言有所作為於是
頌曰

有人冥行路 望見樹謂賊 愚人亦如是

見身計有我 明無吾我人 積眾事成體
骨鎖諸孔流 因心神動風
吾曾聞之昔有一國諸少年輩遊在江邊而
相娛樂以沙起城或作屋室謂是我所各各
自護分別所為令不差錯作之以竟中有一
子即以足觸壞他沙城主大瞋恚牽其頭髮
以拳打之舉聲大叫其壞我城仁等願來助
吾治罪眾人應聲悉往佐助而撻治之足踏
其身汝何以故壞他人城其輩復言汝破他
城當還復之共相謂曰寧見此人壞他城不

其有効者治罪如是各自在城而戲欣笑勿復相犯於是頌曰

小兒作沙城 觸之皆破壞 戲笑而作之

謂為是我所 各各自懷心 是吾城屋界

而已娛樂中 如王處國宮

爾時小兒娛樂沙城謂是我所將護愛之不

令人觸日遂向冥各欲還家其心不戀不顧

沙城各以手足踏壞之去而歸其家於是頌

曰

小兒積沙以作城 在中娛樂盡黃昏

日適向冥不戀慕 即捨其城還歸家

其修行者當作是觀吾未解道計有吾我恩

愛之著並護身色老病將至無常對來忽盡

滅矣今適捨色心無所樂以智慧法分別散

壞四大五陰今以解了也痛想行識諸入之

衰皆非我所如今五陰非身所有過去當來

現在亦然其觀死生以如是者便能具足得

至脫門欲求空者順行若斯於是頌曰

其有習欲者 不捨恩愛著 普自將護自

如人奉敬親 若離於情欲 如月蝕光明

瓚	薤	熬
瓚 瓚者切	薤 薤菜也切	熬 熬也切
誅	剗	俳
誅 誅也切	剗 剗也切	俳 俳也切
煇	倅	嘲
煇 煇也切	倅 倅也切	嘲 嘲也切
搪	琦	
搪 搪也切	琦 琦也切	

永樂北藏

修行道地經

第一二八册

修行道地經卷第六

明六

西 晉 三 藏 竺 法 護 譯

神足品第二十二

其心清淨如流泉 與比丘俱猶德華

免苦慧安若涼風 長養佛樹願稽首

應時得寂定 明六 如山不可動 明觀等如稱

除瑕令無穢 以經義寂觀 照耀現世間

斂心自歸命 稽首三界尊

其修行者或先得寂而後入觀或先得觀然

後入寂習行寂寞適至於觀便得解脫設先

入觀若至寂寞亦得解脫何謂為寂其心正

住不動不亂而不放逸是為寂相尋因其行

心觀正法省察所作而見本元因其形相是

謂為觀譬如賣金有人買者見金已後不言

好醜是謂為寂見金分別知出某國銀銅雜

者識其真偽紫磨黃金是謂為觀如人刈草

左手捉草右手鎌刈其寂然者如手捉草其

法觀者如鎌截之於是頌曰

其心無瑕穢 不動名曰寂 若心偏省者

斯號謂法觀 手捉草應寂 鎌截之為觀

以是故寂然 微妙得解脫

其修行者觀人骸骨在前在後等而無異開
目閉目觀之同等是謂為寂尋便思惟頭頸
異處手足各別骨節枝解各散一處是謂為
觀此骨鎖身因四事長飲食愛欲睡眠罪福
之所緣主皆歸無常苦空非身不淨朽積悉
無所有是謂為觀取要言之見而不察是謂
為寂分別其元是謂為觀於是頌曰

見諸骨鎖不省察 心不濁亂是謂寂
分別其體頭手足 發意欲省是謂觀

其修行者何因專精求入寂然無數方便而
逮於寂今取要言而解說之因二事致一惡
露觀二曰歎息守出入息何謂不淨觀初當
發心慈念一切皆令安隱發是心已便到塚
間坐觀死人計從一日及至七日或身胨脹
其色青黑爛壞臭處為蟲見食無復肌肉膿
血見汚視其骨節筋所纏裹白骨星散甚為
可惡或見久遠若干歲骨微碎在地色如縹
碧存心熟思隨其所觀行步進止卧起經行
懷之不忘若詣閑居寂無人處結跏趺坐省

彼塚間所見屍形一心思惟於是頌曰

欲省惡露至塚間 往到塚間觀死屍

在於空寂無人聲 自觀其身如彼屍

其修行者設忘此觀復往重視還就本座作

無常觀出入進止未曾捨懷夙夜不懈一月

一秋復過是數專精不察經行坐起寢覺住

止若獨若衆常不離心疾病強健常以著志

不但唯以此無常苦空非身為定也所觀如

諦不從虛妄於是頌曰

察因緣觀若忘者 重到塚間觀視之

不但專觀無常苦 不轉其心省如見

如在塚間所見屍形一心思念初不忘捨觀

身亦然觀死人形及吾軀體等無差特若見

他人男女大小端正好醜裸形衣被莊校瓔

珞若無嚴飾一第六心察之死屍無異用不淨觀

得至為寂爾時修行常察惡露三譬如眾流悉

歸於海於是頌曰

我身死屍及大小 見其惡露等無異

心常專精未常捨 譬如眾流入于海

爾時修行心自念言已得自在心不違我不

復為惑即時歡喜以能甘樂致於奇特堅立
 秉心不復隨欲若見女人謂是骨鎖非為好
 顏察如審諦本所習欲以為瑕穢離於情色
 不造眾惡是第一禪棄捐五蓋具足五德離
 諸思想遠眾欲洿不善之法其心專念靜然
 一定而歡喜安行第一禪是謂為寂澹然之
 法求之若此因惡露觀於是頌曰
 志自在如弓 心心相牽挽 觀女人皮骨
 制意不隨欲 離瑕心清淨 身脫於眾惡
 在世得自在 歡喜得禪定

是第一禪續在穿漏諸漏未盡如是行者住
 第一禪故為凡夫計佛弟子故立在外未應
 入室如外仙人遠離於欲終始不斷非佛弟
 子修行如是求第一禪甚亦難致其餘三禪
 稍前轉易譬如學射造立大準習久乃中習
 不休息工則析毛初學一禪精勤乃致其餘
 三禪學之易易於是頌曰
 其學第一禪 精勤甚難致 其餘三禪者
 方便遂易至 譬如學射法 初始甚難中
 以能中大準 閉目破一毛

若第一禪寂然致 故是凡夫當訶教
非佛弟子在界外 以離愛欲似仙人

其修行者已得自在順成四禪欲得神足觀
悉見空省諸節解眼耳鼻口頂頸脅脊手足
胷腹及諸毛孔若如虛空作是觀已自見其
身節節連綴如蓮華本猶根諸孔觀如虛空
然後見身譬如革囊漸察如是便離形想唯
有空想以得空想無復色想或習空想續見
其體但無所著也欲觀身者則自見之欲不
觀者則亦不見欲觀虛空則而見之欲不觀

者則亦不見體心俱等意在其內如乳水合
心不離身身不離心堅固其志以心舉身令
去其座專心在空如人持秤令秤鎚等正安
銖兩斤平已後平舉懸秤修行如是自覺其
形專心念空於是頌曰

其有修行者 神足飛如天 觀身諸骨節
毛孔皆為空 已離不計吾 專念想樂空
如大秤量物 舉身亦如是
其修行者習行如是便得成就初舉身時去
地如蟻轉如胡麻稍如大豆遂復如稟習舉

如此至于梵天乃到淨居諸天之宮通徹須彌無所拘礙入地無間出而無孔遊於空中坐卧行住身上出火身下出水身上出水身下出火從諸毛孔現若干光五色之耀如日明照能變一身以為無數化作牛馬龍象驪驢駱駝虎狼師子無所不現發意之頃普遊佛界旋則尋還是神足界通達之變是神足者因四禪致其四禪者因不淨觀數息致之是故修行當念惡露數息思定於是頌曰

因習學輕舉 如風無罣礙 身躡至梵天

悉觀諸天宮 飛行在虛空 如雲無禁制
 入地如入水 在空如處地 從身自出火
 若如日光明 身下雨其水 如月降霜露
 專精得神足 自在無所礙 欲得捫梵天
 自恣何況餘 欲至他方界 輕舉即能到
 釋擲金剛疾 往反亦如是 自在如變化
 能現無數形 如釋娛樂幻 樂神足亦然
 遊于佛經甘露池 亦如大象入華泉
 總說其義如本教 故歎詠是致神足
 數息品第二十三

其威神耀踰日光 德饒巍巍過天帝
 顏色端正如月滿 消除眾冥滅諸垢
 口說法言如甘露 出語殊妙兼十善
 篤信合俱歸最尊 願禱顯佛無等倫
 觀採諸經如入海 以獲禪定無穿漏
 敢可計數佛弟子 是故稽首最勝安
 其修行者自惟念言何謂無漏至第一禪何
 謂名之世尊弟子若修行者在禪穿漏當發
 是心我得一禪故為穿漏以穿漏行第一之
 禪得生梵天在上福薄命若盡者當墮地獄

餓鬼畜生及在人間計此之輩雖在梵天諦
 視是比不免惡道凡夫之類也所以者何未
 解脫故於是頌曰
 設使始學得漏禪 其修行穿如漏器
 雖空梵天當復還 如雨絲衣其色變
 譬如國王有一大臣而犯重事先考治之五
 毒並至却乃著械閉在深獄令衣弊衣給以
 麤食草蓐為牀莫令家人得入相見使房近
 廁臭穢之處更受教已即承王命考治如法
 其人往時有小功夫施恩於王王思念之遣

告獄吏放出其人恣之四月自在娛樂與眷屬俱而相勞賀竟四月已還著獄中於是頌曰

譬如王臣犯王法 王念故恩使出獄

恣意所欲相娛樂 然後還閉著獄中

獄吏受教如王勅告其人得脫沐浴服飾與諸羣從俱出遊觀五欲自恣也雖相娛樂心退念之今與羣從五欲自恣云何捨是當還就獄三時歎息當復考治著於弊衣麤食卧草與小人俱共止一處何一痛哉當為蚤虱

蚊蚋見食在中可惡夏則盛熱冬則慘寒鼠夜鳴走冥冥如漆垢穢不淨流血覆地鬚髮捺亂拷治百千或有剗耳而截鼻者或斷手足穢濁不淨若在塚間惱不可言當與此輩瑕穢俱處於是頌曰

竟夏四月其臣念 明六 與親愛俱而歡樂

憂當還獄諸考治 遭厄之惱不可量

當復更見諸罪繫囚其犯禍者作事不道而姪盜竊劫人男女焚燒人家及諸穀積以毒害人喜行輕慢或殺男女及為屠牛捺諸丘

聚縣邑城郭念國家惡當復見此五毒拷笞
手脚耳鼻爲血所污或見斫頭瘡裂壞膿
血漏出或被重考身體腫起無數之蠅皆來
著身在地卧極若如鷄猪或新入獄面目手
足悉爛傷腫驚惶憔悴不可言住不敢動
或羸瘦而骨立顏色醜陋譬如餓鬼或久在
獄以氣肥腫頭亂爪長或有在中日日望出
或有自念我在獄中無有出期不復悵悵其
新來者或見絞殺或考或繫或口受辭或以
結形或與死人同一牀蓐或牽出之卧著溷

上或行道地不大見考於是頌曰

惡人甚衆多 瑕穢可憎惡 與愚而俱止
譬如與猪會 涕呻哭泣下 若女鬼同塚
是大臣愁憂 何忍重入獄

此諸罪囚在刑獄中各各談說國王盜賊或
說穀米飲食之屬華香妓樂男女之事或說
山海行故之事或說他國擗掩之事或嗟歎
王所積之行或說王惡治國不政賊來攻伐
如是失國或言王崩當有新立而出大赦去
人懷軀如是在產獄囚得脫若城失火多所

焚燒獄門得開我等得脫或共議言若見瑞
怪鳥鵲來鳴倚獄門住獄戶作聲夢見上堂
及上高山又入龍宮墮蓮華池乘舟渡海自
觀不久免一切苦於是頌曰

諸犯王法者 談語自勸勉 聚會心歡喜

希望得解脫 明大 如羣牛投谷 墮厄井如是

時大臣思此 無福人甚愁

時臣思念我當云何而復聞此盜賊言談或
有相教若獄吏問當作是答極重拷治不過
二七日軀轉狎習不復大患假使取身段段

解之刀在項上勿妄出言我犯斯過莫說其
處藏匿之家勿牽引人甚是伴黨或誘問者
復莫信之獄卒恐汝慎無為伏若見拷治勿
得驚懷於是頌曰

展轉相勸勉 教人下辭法 思念獄吏問

以何答其言 大臣眷屬俱 復念獄衆苦

習於諸五欲 而心懷憂惱

獄囚相謂卿等不見人捨父母兄弟親屬不
惜身命遠其本國行於荆棘竹林叢樹坵荒
險難不顧其身入海求財吾等不歷勤勞之

苦而致寶物以是之故當忍拷掠令不失財
使他人得於是頌曰

賊劫他人財 所獲非己有 念當不惜命
失財更遭厄

臣自念言吾何忍見獄卒住前叫喚呼人而
自說言我以織女三星明六波蘭宿生人屬地獄王
二十九日夜中半生卿不聞吾初墮地時國
有眾患擾動不安與諸怪變空有崩音地爲
震動東西望赤四方忽冥鷗鷺烏鵲狐狼野
獸鴟梟在塚間生噉人肉鬼神諸魅鳩桓溷

鬼反是女神悉共欣悅此獄卒生正爲我等
假使長大多害男女從在塚間我等當得死
人血肉及脂髓腦以爲飲食以是之故吾等
護子令壽命長我初生時以有此救故不畏
人於是頌曰

無有慈哀言剛念 其人無欲懷怨結
念獄卒言臣意悲 雖快娛樂憂此惱
獄卒說言吾又便手無所不搏無有比倫安
有勝乎吾身前後以此便手殺無央數男子
女人又斷手足耳鼻及頭以手批眼不用刀

刃住立諸囚擊專捱棒羸羸懸頭竹篾勉屈
在於榜牀五毒治之布纏其脂油塗火燒膏
灌髮上放火然之草纏其身以火焚之嚙嚙
割體問其辭對決口截唇剥其面皮口嚼其
指譬如噉菜若鞭撻人竹杖革鞭獄卒喜勇

以針刺指繩絞脅腹纏頭木楔於是頌曰

臣念不樂恐還獄 如是拷治甚可畏

獄卒數來說刑罪 有此憂者不為安

獄卒有言我無憎愛不喜遊觀聽歌音聲設
有無罪搥鼓兵圍詣於都市吾悉斬頭雖有

勇猛軍陣督將豪貴貢高畏我便手猶碎象
牙剛強逆賊輕慢善人我皆絞其頸父母兄
弟親屬涕泣求哀一時吾不聽之又一子父
喚呼跳梁乃如虎鳴吾折伏之令無有聲於
是頌曰

臣與羣從相娛樂 附大 思念獄卒說罪刑

譬如人飲醇清酒 或有醉喧又歡喜

獄卒又言吾有惡氣眼中毒出張目視人曾

裂頭劈譬如冰裂男女見我莫不懷懷雖有

人形作鬼魅行在於獄門說是已竟便即還

去甫當至是衆惱之患雖在宮殿五欲自娛
安以爲樂於是頌曰

如是之苦惱 不淨瑕穢因 誰當以歡喜

安隱無憂患 如罪囚臨死 求華戴著頭

從王得假然 當復還受報

其修行者目惟念言從梵天還當歸惡道在
胞胎中處熟藏上生藏之下垢染不淨五繫

所縛於是頌曰

修行得漏禪 獲此適中半 則生在梵天

不能久常安 心中念如是 命盡歸惡道

如人假出獄 限竟還受拷

譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫足

放之飛去自以爲脫不復遭厄欲詣果樹清

涼池水飲食自恣安隱無憂縷遂竟盡牽之

復還續見捉惱如本無異修行如是自惟念

言雖至梵天第六當還欲界勤苦如故十一於是頌曰

譬如雀繩繫足 適飛繩盡牽復還

修行如是生梵天 續還欲界不離苦

修行自念我身假使得無漏禪爾乃脫於勤

苦畏道號曰佛子所在飲食不爲癡妄以脫

猶豫在于正道得第一禪經可依怙入正見
諦於是頌曰

以得第一禪 無垢廣在行 猶終始難脫
當精進得道

修行自念觀衆生善惡乃至一禪本從骨鎖
而獲之耳其形無常苦空非身因四事生於
是頌曰

其第一禪因身致 解四大成一心行
無常苦空脫吾我 觀如是者當精進
修行思惟所用察心其心之本亦復非常苦

空非身以四事成皆從因緣轉相牽引而猶
禍福心想依形亦歸無常苦空無我從四事
成如我受五陰之體空無所有十二連因去
來今者亦復如是欲界諸陰色界陰無色之
界陰相若斯悉爲羸弱見三界空其根本深
及邪無正震動熾然觀無陰者皆爲寂然志
在恬怕趣於無爲無他之念依於泥洹爾時
心行和順不剛修行如是以見審諦便成阿
那含不復動還究竟解脫欲界之苦於是頌
曰

其心思惟悉和順 志所依倚因厭身

了五陰本去來今 皆見空無謂聖賢

修行自念我身長夜為五陰蓋臭處不淨所
見侵欺譬如搏掩凶逆之子取瓶畫之中盛
不淨封結其口以華散上以香熏之與田家
子汝持此瓶別六至某園觀中盛石蜜及好美酒
住待吾等我各歸家辦作供具相從飲食堅
持莫失顧卿勞價田家子信抱瓶歡喜心自
念言今當自恣飲食娛樂至其園觀不得令
蠅而住其上遂待經時過日中後腹中飢渴

怪之不來憂感歎言日欲向暮上樹四望不
見來者下樹復待須留眾人遂至黃昏心自
念言度城門閉眾人來今此石蜜美酒畫
瓶以屬我矣當以賣之可自致富先當嘗視
使淨澡手開發瓶口則見瓶中皆盛不淨爾
乃知之諸搏掩子定侵欺我修行如是以觀
聖諦乃自曉了從久遠來為是五陰所見侵
欺於是頌曰

生死載眾生 五陰所侵欺 當更歷苦樂
謂有我人壽 修行五樂欺 然後自見侵

如人得壹瓶 發之知不淨

譬如導師有饒財寶為子迎婦端正姝好無

有不可甚重愛敬不失其意須臾相離自謂

始終爾時國中道路斷絕計十二年無有來

者後多賈客從遠方至往在比國休息未前

導師語子卿往詣彼市物來還子十三聞父教愁

憂不樂如箭射心語親友言卿不知我親愛

于妻今父告我遠離捨之當行賈作適聞是

命我心僅裂今吾當死自投水火若上高山

自投深谷於是頌曰

年少親敬妻 愛欲甚熾盛 思父之教命

志懷大憂感 心惱而欲死 云何離愛妻

其子意甚痛 如捕山象絆

親友聞言即報之曰所以生子典知家門曰

向求財以供父母假使不勞以何生活設在

天上尚不得安況於人間耶既聞父命得眾

人諫即悲淚出兩手捥臂便嚴發行於是頌

曰

親友知識悉共諫 則受父教莊嚴行

為欲所傷如被箭 心懷思婦甚憤恨

心常念婦未曾離懷往至賈莊即尋還函行道歡喜今當見之如是不久也朝暮思婦隨到家已問婦所在於是頌曰

賈作治生行往反 心常懷念所重妻
以到家中先問之 吾婦今者為所在

其婦念夫心懷愁憂宿命薄祐稍得困疾命在呼吸而體即生若干種瘡膿血流出得寒熱病後得癩疾水腹肝竭上氣體熱面手足腫無夾數蠅皆著其身披髮羸瘦譬如餓鬼卧在草蓐衣服弊壞於是頌曰

其夫一心獨所愛 宿命之殃而薄祐
得無數疾毋著牀 離於好座而在地

於是其夫又問家人吾婦所在婢既慚愧淚出悲泣而報之曰唯賢郎君婦在某閣上尋自上閣見之變色明六未曾有是顏貌醜惡不可目觀諸所愛欲恩情之意未盡古無餘無絲髮之樂志更患厭不欲復見於是頌曰

觀察顏色不貪樂 譬如屍死捐塚間
羸瘦骨立無肌肉 如水没沙失色然

其修行者亦復如是患厭愛欲發惡露觀求

致寂然於是頌曰

其修行者已離欲 厭於五欲亦如是

如見人婦病衆瘡 無央數疾卧著牀

何謂修行數自守意求於寂然今當解說數

息之法何謂數息何謂為安何謂為般出息

為安入息為般隨息出入而無他念是謂數

息出入何謂修行數息守意能致寂然數息

守意有四事行無二瑕穢十六特勝於是頌

曰

其修行者欲求寂 當知安般出入息

無有二瑕曉四事 當有奇特十六變

何謂四事一謂數息二謂相隨三謂止觀四

謂還淨於是頌曰

當以數息及相隨 則觀世間諸萬物

還淨之行制其心 以四事宜而定意

何謂二瑕數息或長或短是為二瑕捐是二

事於是頌曰

數息設長短 顛倒無次第 是安般守意

棄捐無二瑕

何謂十六特勝數息長則知息短亦知息動

不則知息和釋即知遭喜悅則知遇安則知
心所趣即知心柔順則知心所覺即知心歡
欣則知心伏即知心解脫即知見無常則知
若無欲即知觀寂然即知見道趣即知是為
數息十六特勝於是頌曰

別知數息之長短 能了喘息動身時
和解其行而定體 歡悅如是所更樂
曉安則為六 志行號曰七 而令心和解
身行名曰八 其意所覺了 因是得歡喜
制伏心令定 自在令順行 無常諸欲滅

當觀此三事 知行之所趣 是十六特勝
何謂數息若修行者坐於閑居無人之處秉
志不亂數出入息而使至十從一至二設心
亂者當復更數一二至九設使亂者當復更
數是謂數息行者如是晝夜習數息一月一
年至得十息心中不亂於是頌曰

自在不動譬如山 數出入息令至十
晝夜月歲不能止 修行如是守數息
數息已定當行相隨譬如有人前行有從如
影隨行修行如是隨息出入無他之念於是

頌曰

數息意定而自由 數息出入為修行

其心相隨而不亂 數息伏心謂相隨

其修行者已得相隨爾時當觀如牧牛者住

在一面遙視牛食行者若茲從初數息至後

究竟悉當觀察於是頌曰

如牧牛者遙住察 羣在澤上而護視

將御數息亦如是 守意若彼是謂觀

其修行者以成於觀當復還淨如守門者坐

於門上觀出入人皆識知之行者如是係心

鼻頭當觀數息知其出入於是頌曰

譬如守門者 坐觀出入人 在一處不動

皆察知人數 當一心數息 觀其出入息

修行亦如是 數息五還淨

何謂數息長適未有息而預數之息未至鼻

而數言二是為數長於是頌曰

尚未有所應 而數出入息 數一以為二

如是不成數

何謂數短二息為一於是頌曰

其息以至鼻 再還至於齋 以二息為一

是則謂失數

何謂數息而知有長其修行者從初數息隨息遲疾而觀察之視厥所趣知出入息限度知之是為息長數息短者亦復如是於是頌曰

數息長則知十六息還亦如是十七省察設若此

是謂息長短

何謂數息動身則知悉觀身中諸所喘息入息亦知是何謂數息身和釋即知初起息時若身懶惰而有睡蓋軀體沉重則除棄之一

心數息數息還入亦復如是何謂數息遭喜即知若數息時歡喜所志息入如是何謂數息還安則知初數息時則得安隱息入如是何謂數息心所趣即知起數息相隨觀諸想念入息如是何謂心柔順數息即知始起息相分別想念而順數息息入亦爾何謂心所覺了數息即知初起息相識知諸觀而數息息入如是何謂數息歡悅即知始數息時若心不樂勸勉令喜以順出息入息如是何謂心伏出息則知心設不定強伏令寂而以數

息入息如是何謂心解脫即知若使出息意不實辭化伏令度而數出息入息如是何謂數息見無常即知見諸喘息皆無有常是為出息入息如是何謂出息無欲即知見息起滅如是離欲是為觀離欲出息即知入息如是何謂觀寂滅數息即知其息出時觀見滅蓋是為觀察出息即知入息如是何謂見趣道數息即自知見息出滅處是以後心即離塵以離無欲棄於三界志即解脫將護此意是為數息出息入息如是是為十六特勝之

說行者所以觀出入息用求寂故令心定住從其寂然而獲二事一者凡夫二者佛弟子何謂凡夫而求寂然欲令心止住除五陰蓋何故欲除諸蓋之患欲獲第一禪定之故何故知求第一之禪欲得五通何謂佛弟子欲求寂然所以求者欲得溫和何故求溫和欲致頂法見五陰空悉皆非我所是謂頂法何故求頂法以見四諦順向法忍何故順求法忍欲得世間最上之法何故求世間最上之法欲知諸法悉皆為苦因得分別三十七道

品之法何故欲知諸法之苦欲得第八之處
何故志第八之地其人欲致道跡之故何謂
凡夫數息因緣得至寂然心在數息一意不
亂無有他念因是之故從其數息得至寂然
從是方便諸五陰蓋皆為消除爾時其息設
使出入常與心俱緣其想念入息如是若入
出息觀察所趣是謂為行心中歡喜是謂欣
悅其可意者是謂為安心尊第一而得自在
是謂定意始除五蓋心中順解從是離著何
謂離著遠於眾想愛欲不善之法行也如是

念想歡喜安隱心得一定除斷五品具足五
品因其數息緣致五德得第一禪已得第一
禪習行不捨一禪適安堅固不動欲求神通
志于神足天眼洞視天耳徹聽知從來生知
他人心念恣意自在譬如金師以紫磨金自
在所作瓔珞指鑿臂釧步瑤之屬如意皆成
已得四禪自在如是此為五通何謂佛弟子
數出入息而得寂然其修行者坐於寂靜無
人之處斂心不散閉口專精觀出入息息從
鼻還轉至咽喉遂到臍中從臍還鼻當省察

之出息有異入息不同今意隨息順而出入使心不亂因是數息志定獲寂於是中間永無他想唯念佛法聖衆之德苦集盡道四諦之義便獲欣悅是謂溫和如人吹火熱來向面火不著面但熱氣耳其火之熱不可吹作當作是知溫和如斯何謂溫暖法未具足善本凡有九事有微柔和下柔和勝柔和有中下有中中有勝中有上柔和有中上柔和有上上柔和彼微柔和彼下柔和是謂溫和之善本也其中下中中中上是謂法頂之善也

其下上中上上上柔和是謂為諦柔順法忍上中之上是謂俗間之善法也是九事善本之義也故是俗事諸漏未盡修行若得溫和之行執數息想因此專念息若還者意隨其息無他之念若息出者知息往反心入佛法及在聖衆苦集盡道如在溫和其心轉勝是謂頂法若如有人住高山上觀察四方或有上山者或有下者或入聖道或入凡夫地其修行者以得頂法入凡夫地甚可憂之譬如山水流行暴疾起曲橫波有人欲渡入水而

泗欲至彼岸迴波制還令在中流旣疲且極
遠沉波水沒在其底其人心念定死不疑岸
邊住人代之憂惑修行如是已得明師夙夜
覺悟結跏趺坐羸衣惡食坐於草蓐困苦其
身作行如是反為生死流波所制没于恩情
不能專一没於終始衆想流馳安得道明是
故行者當代憂愁譬如導師多資財寶歷度
曠野險厄之路臨欲到家卒遇惡賊忘失財
物衆人悵悵當為修行懷憂如是譬如田家
耕種五穀子實茂盛臨當收項卒有雹霜傷

殺穀實唯遺葉草其人愁憂修行如是已得
頂法入凡夫地當為悵悵已得頂法而復墮
落或遇惡友念於愛欲不淨為淨淨為不淨
喜遠遊行不得專精或遭長病或遭穀貴飢
匱困厄不繼糊口或念家事父母兄弟妻息
親屬或坐不處憤悶之中已得頂法未成道
果衰老將至心遂迷惑得因病命欲向盡
曾所篤信佛法聖眾苦集盡道永不復信常
習于定而反捨之當觀不觀精進更懈本所
思法永不復念以是之故從其頂法而退墮

落何謂頂法而不退還如曾所信日信增益如本定心遂令不動所觀弗失常察精進轉增于前所思念法專精不捨以是之故不失頂法修行如是因其專精而心想一各各思惟究竟之法初未曾動不念新故如是即知出息有異入息不同出入息異令其心生見知如此無所思想是謂為中中之上而得法忍心無所想而作是觀前意後意未曾錯亂分別察心云何往反是謂上中之下柔順法忍設使其心愛於專思志不移亂是謂上中

柔順之法其忍何所趣順趣順四諦如審諦住心已如是遂致清淨是謂為信雖爾獲此未成信根以得是信身口心強是謂精進尚未能成精進之根志向諸法是謂有心未成念根以一心志是謂定意未成定根其觀諸法分別厥義是謂智慧未成慧根計是五法向于諸根未成道根有念有想尚有所在而見有燒未成定意是謂上中之上世俗尊法其修行者當知了之色起滅處痛痒法意觀起滅本察其因緣過去當來行無願定隨入

脫門察生死苦計斯五陰即是憂患無有狐疑爾時則獲解苦法忍以見苦本便見慧眼除于十結何謂為十一曰貪身二曰見神三曰邪見四曰猶豫五曰失戒六曰狐疑七曰愛欲八曰瞋恚九曰貢高十曰愚癡棄是十結已獲此心則向無漏入於正見度凡夫地住于聖道不犯地獄畜生餓鬼之罪終不橫死會成道跡無願三昧而行正受以向脫門未趣惡法則不復生諸惡自盡未起法念當使與發所興善法令具足成心已如是隨其

所欲是謂自恣令志專一是謂自在定意從是次第信念精進觀察護命是謂為信思惟其行是謂自恣三昧專精于道而獲神足假使修行身口心強是謂精進定意之法志專心識是謂意定欲入道義是謂察戒定意以是之緣致四神足已獲四神足是謂信根身心堅固謂精進根所可思法是為意根其心專一是謂定根能分別法而知所趣是謂智慧根以是之故具足五根其信溫和是謂信力精進力意力寂意力智慧力亦復如是成

就五力能及諸法則心覺意分別諸法是謂
精求諸法覺意身心堅固是謂精進覺意心
懷喜踊得如所欲是謂欣悅覺意身意相依
信柔不亂是謂信覺意其心一寂是定覺意
其心見滅怨怒癡垢所忘如願是護覺意以
是之故七覺意成設後別觀諸法之義是為
正見諸所惡惟無邪之願是為正念身意堅
固是為正方便心向經義是為正意其心專
一是為正定身意造業是三悉淨爾乃得成
八正道行此八正道中正見正念正方便計

是三事屬觀其正意正定是二事則屬寂然
是寂觀二如兩馬駕一車乘行若無漏心不
專一法遍入三十七品之法以是具足此三
十七品法便解知苦如是之比即得第二無
漏之心爾時思惟如今欲界五陰有苦色界
無色界同然無異是謂知苦隨忍之慧則成
就達第三無漏已滿已得是行用見苦故除
十八結已過色界超無色界順宜慧者即得
第四無漏之心以獲四無漏心便度三界勤
苦之瑕即自了之吾已度患無有衆惱為得

度苦則自思惟苦本何由恩愛之本而生著
網從久以來習此恩愛遭患于今永拔愛根
則無衆惱以離恩愛欣樂可意何從而有是
謂解習斷除法忍是爲第五無漏之心除去
於欲界諸所習著則捐七結便爲知拔欲界
諸患是謂第六無漏之心修行自念色界之
本本從何興諦觀其元從欲而起樂出恩愛
何意而悅是爲第七無漏之心以有此行度
於色界其無色界十二諸結心隨習慧是爲
第八無漏之心是謂八義佛之初子爾時心

念吾見三界以除苦集於欲無愛是謂安隱
則樂寂滅可意甘之是爲滅盡法慧之忍斯
爲第九無漏之心已獲此義見本滅盡於欲
界除七結之縛是爲第十無漏之心則自念
言若不著色及無色界此謂爲寂是爲第十
一無漏之心則除十二諸結之疑已度此患
即得滅盡之慧是爲第十二無漏之心爾時
自念得未曾有如佛世尊解法乃爾因斯道
義知欲界苦則棄捐之知從集生則離所集
得至盡滅因此得入法慧道忍是爲第十三

無漏之心爾時以道觀於欲界則棄八結去
是然後會獲此興隆法慧是為第十四無漏
之心應時心念得未曾有以是道行解於色
界無色之苦而除諸集證於滅蓋是為第十
五無漏之心道從真志除十二結於色無色
界除是結已則興道慧是為第十六無漏之
心應時除盡十八諸結當去十想結所以者
何如從江河取一滴之水究竟道義如江河
水其餘未除如一滴水即成道迹會至聖覺
七反生天七反人間永盡苦本其修行者以

是之比皆拔眾惱根斷生死流心則欣悅已
度三塗不犯五逆離於異道過其所知不從
外道希望榮冀眾祐之德不更終始八反之
患未曾犯戒見無數明晝夜歡喜譬如有人
避飢饉地至豐財國脫險得安繫獄得出如
病除愈心懷喜踊修行如是因安般守意則
得寂滅欲求寂然習行如是於是頌曰
覺了睡眠重懈怠 分別身中息出時
修行入息念還淨 是謂身息成其行
修行道地經卷第六

修行道地經卷第七

明七

西晉三藏竺法護譯

觀品第二十四

眉間白毫相 其明踰月光 猶鵠飛空中

遠近無不見 其身如師子 超越天帝像

肩胛而廣姝 引下 願稽首佛尊

臂肘平正而滿足 世尊之齋如水迴

髀膝踣腸若金柱 當歸命佛而稽首

其目長好如蓮華 體著毛髮猶孔雀

心常住止在寂然 我願歸命超眾仙

其修行者何謂為觀若至閑居獨處樹下察
五陰本見如審諦苦空無常非身之空色痛
想行識身則本無五十五事無可貪者亦無
處所於是頌曰

以行忍辱得法觀 察五陰本所從興

教見過去未現前 分別前說五十五

何謂五十五事是身如聚沫不可捉是身

如海不厭五欲是身如江歸於淵海趣老病

死是身如糞明智所損是身如沙城疾就磨

滅是身如邊土多覩怨賊是身如鬼國無有

將護是身如骨墻肉塗血澆是身如髓筋纏
而立是身如窮土淫怒癡處是身如曠野愚
者爲惑是身如險道常失善法是身如博家
百八愛所立是身如裂器常而穿漏是身如
畫瓶中滿不淨是身如溷九孔常流是身如
水漬悉爲瑕穢是身如幻以惑愚人不知正
諦是身如蒜燒毒身心是身如朽屋敗壞飲
食是身如大舍中多蟲種是身如孔淨穢出
入是身如萎華疾至老耄是身如車與無常
俱是身如露不得久立是身如澹不淨流出

是身如盲不見色本是身如宅四百四病之
所居止是身如注漏諸瑕穢衆垢所趣是身
如篋毒蛇所處是身如空拳以欺小兒是身
如家人見恐懼是身如蚊蟻火常燃是身如
顛國十八結所由是身如故殿死魅所牽是
身如銅錢外現金塗皮葦所裹是身如空聚
六情所居是身如餓鬼常求飲食是身如野
象壞老病死是身如死狗常覆蓋之是身如
敵心常懷怨是身如芭蕉樹而不堅固是身
如破船六十二見爲之所惑是身如姪蕩舍

不擇善惡是身如朽聞傾壞善相是身如啖
痺穢漏在內是身無益中外有患是身如家
而無有主為姪怒癡所害是身無救當遭危
敗是身無護眾病所趣是身無歸死命所逼
是身如琴因絃有聲是身如鼓皮木裏覆計
之本空是身如坏無有堅固是身如灰城風
雨所壞歸老病死以是五十五事觀身瑕穢
是身欺詐懷無返復不信親厚哀之及捨無
有親踈譬如夢幻影響野馬忽然化現若如
怨家常恭敬之奉事供給而求可意沐浴櫛

永樂北藏

修行道地經

梳飲食衣被安牀卧具隨所便宜牽人向窟
老病死患於是頌曰

常飲食此身 五欲令自恣 求安如親友
諦省是怨仇 無救無所護 常懷無反復
牽人至患害 入生老病死

人死以後皆當爛壞明七犬獸所食三或有見燒枯
骨散地因無數法當觀斯身譬如癰瘡若如
箭鏃在體不拔猶若死罪都市之處察軀眾
惱生在終怨有所貪著名曰為色觀身為顛
所遭安危名曰痛痒有所了知名曰為想心

第一二八册

念爲行分別諸趣名曰爲識於是頌曰

計之眼色生所觀 是身獲致因本緣

柔輓之等以成行 以無色心察衆德

譬如江河邊有潢池衆象入中澡浴飲水食

取池中青蓮芙蓉莖華則復退還其時跡現

在於泥沙大小廣長有射獵人牧牛羊者擔

薪負草道路行者見其足跡言大羣象經過

此地雖不見象但觀其跡則知羣象經歷是

間無想之陰痛想行識所更爲輓想行識然

於是頌曰

如江河邊池 沙中有行足 以見衆遊跡

知有羣象過 如是計細滑 至于法識念

多所而照現 起滅之因緣

如是無色衆想之念皆依倚色然後有色法

譬如雨束葦相倚立於是頌曰

無色多所倚 有色依無色 如枝著連樹

名色亦如是

其無色法依有色分別有色則亦不倚無色

之著如先有鼓然後有聲聲之與鼓各異不

同鼓不在聲聲不在鼓名色如是各異不合

轉相依倚乃有所成其無色陰不得自在非
 己力與譬如二人一人生盲一人生跛欲詣
 他國盲者目冥永無所見不知所趣跛無兩
 足不能遊行盲者謂跛者吾目無見有足能
 行而目甚冥不識東西卿又跛屈不能行來
 既有眼明見其進退行步所趣明七今我二人轉
 共相依欲詣他國跛騎盲肩則而發去非跛
 威力非盲之德色法如是非能獨立無色亦
 然展轉相依於是頌曰
 思惟諸法非獨成 其有色法無色然

在於世間轉相依 譬如盲跛相倚行
 其名色者轉相依倚譬如鼓音如弓絃箭而
 相恃怙不合不別萬物如是從因緣成無有
 力勢不得自在悉從緣起見事乃興修行若
 斯而察法本知有起滅本無所有忽自然現
 則復滅沒無生則生無起則起皆歸無常於
 是頌曰
 五陰常屬空 依倚行羸弱 因緣而合成
 展轉相恃怙 起滅無有常 興衰如浮雲
 身心想念興 如是悉敗壞

其修行者當以四事觀其無常一曰所生一切萬物皆歸無常二曰其所興者無有積聚三曰萬物滅盡亦不耗滅四曰人物悉歸敗壞亦不盡滅以是之故不生者生不盡者盡見諸萬物當作是察起滅存亡以斯觀者無所不知悉能觀見靡所不了於是頌曰

人物雖有生 不積聚不滅 亦不捨眾形
 雖没而不滅 雖終相連續 皆從四因緣
 觀萬物如是 超越度終始
 假使修行專自惟念東西南北所有萬物皆

歸無常擾動不安適起便滅莫不趣空始生以來無常之事老病死患常逐隨身作是觀者弗著三處不樂四大無住五識其心不八凡人所居設使更生則除三結一曰貪婬二曰犯戒三曰狐疑則成道跡趣於無為譬如流江會歸于海於是頌曰

觀萬物動退 念之悉當過 愛欲之所縛
 一切皆無常 欲得度世者 悉捨諸欲著
 是名曰道跡 流下無為極
 其修行者所觀如是自察其身則是毒蛇假

引譬言若城失火中有富者為眾導師見舍
燒壞甚大愁憤心自念言作何方計出中要
物則退思之吾有一篋中有眾寶在其屋藏
好明月珠上妙珍物而皆盛滿價數無極其
餘無計心懷恐懼適欲前行畏火見燒貪於
寶物不顧身命突前入火至寶藏篋邊有虺
篋爾時導師既畏盛火烟熏其目心中憤憤
不自覺知不諦省察誤取虺篋挾之走出賊
隨後追欲抄奪之適見賊追即時馳走賊逐
不置遙喚呼言如是及卿傷割殺汝設使捨

篋便有活望假令不捨命在不測導師見賊
逼之欲近念失財寶又不濟命則更思之我
當解篋取中要者以著懷中置餘退去爾乃
安隱則開篋視唯見毒蛇乃知非寶是虺
耳修行如是以速道諦見一切形皆猶毒蛇
以是之故得至于觀欲求觀者當作是察於
是頌曰

譬如熾火然 人遽出要器 及挾於虺篋
謂是珍寶物 發篋見弊惡 毒蛇盛滿中
其時便即棄 爾乃知非寶 修行計如是

諦聽見本無 以解於四諦 觀身如四虺
 作是修諦觀 常思念道德 以還得無為
 除苦而獲安 自度入脫門 免他諸瑕穢
 是故分別說 觀察無常法
 學地品第二十五

勇猛於善力 面光如金華 神足起疾風
 自然所至方 身德成無極 調順能忍辱
 佛樂戒定安 衆歸願稽首
 行步庠序無冥塵 其德無底所願安
 佛無等倫常無著 願歸命尊莫能踰

佛執巧便法為弓 以此除伏邪怨敵
 除盡塵勞衆瑕垢 願歸命佛一心禮
 其修行者已得道跡知諸五樂皆歸無常不
 能盡除所以者何用見色聲香味細滑之念
 於是頌曰

已得成就為道跡 明七 思智慧解五樂無 七
 親愛欲界如怯馬 心不著色續未斷
 譬如梵志子淨潔自喜詣於舍後卒汚其指
 行詣金師指汚不淨以火燒之金師諫曰勿
 發是心有餘方便除此不淨灰土拭之以水

洗之設吾火燒脚不能忍火之毒痛自觸其
身更甚于前梵志子聞即懷瞋恚便罵金師
莫以已心量度他人自不能忍謂人不堪吾
無所欲用手有垢不敢行路畏人觸我吾儻
近人而身有學三經之本及知六藝學於談
言了知所應能相萬物分別其義次第章句
識於三光天文地理學六十四相知人祿命
貧富貴賤安隱田宅曉百鳥之語預知災變
覩彼他國多有怨賊欲危此土當時日災風
雨失度有變星出美人青絳別于男女牛馬

鷄羊之相預知五穀旱澇貴賤識其星宿進
止舉動別其水旱衰耗多少占有大水若所
破壞見日月食出入之變若有懷軀別其男
女曉知軍法戰鬥之事深知古今覩了五星
榮惑所處十二之時晝夜百刻能曉醫道風
寒熱病瘡癩少小以何療之知日月道所從
由行其色所變皆爲何應山崩地動星隕之
怪諸宿所屬而奉天神古人學術皆能分別
之無不開通占筮星出當計何瑞也曷因不
淨著吾手指勿得停久當隨我言除其指穢

也金師聞之燒鉗正赤以鑷彼指年少得熱
痛不能忍掣指著口金師大笑謂年少言卿
自稱慧聰明博學探古知今無不開通清淨
無瑕於今云何持不淨指含著口中年少報
曰不遭痛時見指不淨適遇火毒即忘指穢
道跡如是本長夜習在愛欲瑕須臾之間離
於情欲適見好色婬意爲動所以者何諸根
小制未得盡定於是頌曰

以見色欲本所習 雖使解義至道跡
頭戴想華續鬘香 如江詣海志欲然

道跡自念我身不宜習于婬欲如餘凡夫說
情欲穢樂於無欲滅盡熾然習惡露觀世夜
不捨習如是者婬怒癡愚得往來道一返還
世勤斷苦源以得往還於諸愛欲無起清淨
婬怒癡薄心尚未斷故有惱患譬如男子有
婦端正面貌無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚
愛敬雖有是色婬鬼非人也唯人血肉以爲
飲食有人語夫卿婦羅刹血肉爲食夫不信
之人數數語之夫心遂疑意欲試之夜佯卧
出鼾聲如眠婦謂之寐竊起出城詣於塚間

夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾却著一面面色變惡口出長牙頭上炎燃眼赤如火甚為可畏前近死人手斷其肉口齧食之夫見如是爾乃知之非人是鬼便還其家卧於牀上婦即尋還來趣夫牀復卧如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正爾乃親近九假使念之在於塚間噉死人內心即穢厭又懷恐怖得往還道若見外形端正姝好姪意為動設說惡露取穢不淨姪意為滅於是頌曰

變化人身如脫鎧 作姪鬼形詣塚間

便噉死人如食飯 夫爾乃知是羅刹

得往還道者心自念言吾於欲界三結已薄其餘甚耳遠望聖諦見愛欲之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆庶志在情欲若如蒼蠅著於死屍吾何方便除姪怒癡令滅無餘得盡漏禪然後安隱如淨居天於是頌曰

已得於往還 修行一返生 則見欲不可習之未永斷 姪欲火雖熾 不能危其心 以作惡露觀 憎欲如羅刹

譬如有人在於盛夏不能堪熱求扇自扇

水洗浴往來如是見姪怒癡以為甚熱念求
不還道於是頌曰

成工吉祥道 行來永除欲 以得無漏禪
行即梵天同 其身諸有熱 冰冷以除之
往來不還道 獲此則清涼

爾時修行作惡露觀永脫色欲及諸怒癡諦
見五陰所從起滅盡為定知見如是便斷五
結而無陰蓋得不還道不退還世以脫愛欲
無有諸礙姪鬼之患於是頌曰

以脫愛欲疾病因 常惡露觀除諸陰

永離恐畏遠苦安 成不還道等第三

即獲清涼無有眾熱若觀色欲常見不淨則
知瑕穢譬如遠方有賈客來若當疲極二十
九日冥無月光夜半來到城門復閉繞至南
墻下有池水天雨之滂也解裝住邊屍死人
形鷄狗象畜明七蛇蟲之屬悉在水中或沉或浮
百千萬蟲跳梁身中髮毛浮出城內掃除及
漏穢水悉歸此注於是頌曰

譬如城傍有大水 不可目察況飲者
遠方人來值門閉 眾共止住此池邊

時衆人中或有遠客初未曾至於此國土不識是非疲極飢渴脫衣入洗恣意飲水飽滿即出於是頌曰

其人初來詣此國 入於水浴除諸熱
祭祠水神飲解渴 甚大疲極因卧寐

明日早起天向欲曉疲解覺已見於水中惡露不淨或有捨走閉目不視或自覆面自覆鼻又欲強吐爾乃知水垢穢不淨於是頌曰
已得第三道 見欲樂不安 入禪定無患
覩欲如瑕水

爾時修行樂於禪定省于愛欲如彼賈客惡不淨水譬如嬰兒自取屎弄年稍長大捨前所穢更樂餘事年適向老悉捨諸樂以法自樂修行已得不還之道亦復如是見諸生死五道所樂猶小兒戲也轉更精進欲脫終始不樂求生於是頌曰

譬如有小兒 在地弄不淨 年遂向長大
捨戲轉樂餘 修行亦如是 求獲度三界
爾時遂精進 具足成四道
譬如遠國有衆賈人從東方來止城外國時

彼城中有一諂人多端無信詐作飲食華香
 異服往詣導師前問訊起居多賀遠至道路
 無他飢渴日久始乃奉面今與小食垂哀見
 受導師即納又有更啓寧可入城吾有大舍
 中有好殿具足細治舍有井泉溷厠別異諸
 樹行列器物備有願屈威光枉德入城說此
 詐竟即捨之去於是頌曰
 有人懷諂欺 見遠眾賈客 奉迎供導師
 飲食候說曰 吾舍有一殿 高大樂魏魏
 其人無誠信 詐語便捨去

爾時城中有大長者悉聞彼人欺詐導師即
 自出迎謂導師言莫信彼人居止其堂穢濁
 滂水在其堂後屎尿惡露普流趣前以是之
 故不可止頌導師聞之答長者曰堂雖有臭
 可設方便燒香散華以除其穢於是頌曰
 長者懷親念 故往詣導師 語之斯堂邊
 有臭穢不淨 導師聞此言 則反答之曰
 雖臭施方便 燒香散眾華
 爾時長者答導師曰當復有難諸弊惡蟲皆
 在其中以肉血脉而為飲食假使飢者穿卿

囊裏裹齧壞裝物導師答曰吾當給之隨其所食令不穿物於是頌曰

多有弊蟲處在堂 須肉血髓而為食

我能供給隨所之 導師以此答長者

長者報導師其堂四角有四毒虺凶害喜爭

不可近附以何方便而安此虺明七導師答曰吾

能燒之施藥神呪令無所犯於是頌曰

有四毒虺在其堂 弊惡懷害欲相危

以若干藥及神呪 能除毒虺所懷結

於是長者復謂導師又有大難墻之故基如

是當崩壁垣傾危不可依怙導師答曰設有此難吾不能處亦無方便令不崩危所以者何儻其危敗有失命之難於是頌曰

設堂久故欲崩壞 假使傾覆不可護

導師則報長者曰 有是恐懼吾不處

彼時導師具聞講堂諸難之瑕有目自親心

觀遠離不肯居之也不還如是聞世尊教審

知聖諦不樂生死終始之患於是頌曰

以得不還離眾苦 修行則求無量安

不慕生死如毛髮 譬若導師不處堂

解喻堂者謂人身也穢濁水者謂九瘡孔常
 出不淨蟲滿水者謂身中八十種蟲常食體
 蟲肉血骨髓者也平地治墻者謂供養身給
 以飲食其四虺者謂身四大地水火風堂朽
 故危晝夜欲崩者謂老病死其修行者晝夜
 方便欲免眾難明七其導師者謂不還道修行專
 精聽世尊教觀於三界皆見然熾目所察形
 悉歸無常不離朽敗譬如導師見大堂危於
 是頌曰
 虵虺而懷毒 弊惡頗觸近 各處在四角

謂人身四大 朽敗欲傾危 謂身有增減
 當遭眾苦惱 老病死窮道 城中詐諂入
 以喻漏禪智 其人入貪欲 恩愛之罣礙
 持禁戒長者 謂師無著哀 常救濟修行
 使度眾苦難 譬如大買客 中有導師者
 佛子服甘露 以得無著道 師為行者講
 苦空非常者 諦觀於三界 擾動而不安
 當求一心志無學地 諦見無著於是頌曰
 佛愍眾生演 能濟一切苦 吾察佛諸經
 歎說無學地

無學地品第二十六

其王放醉象 兇害牙甚利 諸龍懷毒氣

皆化令調伏 救護眾恐難 逮得常自在

十方佛無終 吾禮及弟子

諸天龍神奉大聖 吉祥人民皆歸命

悉以恭敬得度脫 眾聖所宗願稽首

其修行者已在學地不樂終始已無所樂弗

貪三界超色無色斷一切結志念根力及諸

覺意見滅為寂是謂永定觀觀如是離色無

色遠戲自大於是頌曰

心已住學地 曉了諸覺意 制於生死畏

滅恐無所樂 眾患盡無餘 所見而審諦

除戲及自大 消癡亦如是

修行自念當知今時已成羅漢得無所著諸

漏永盡修潔梵行所作已辦棄捐重擔逮得

已利生死則斷明七獲平等慧超十四出溝壑鋤去穢

草無有穿漏成賢聖種已度彼此於是頌曰

修行住學地 不動成聖道 已逮得已利

度苦常獲安 盛熱山原竭 永盡無流水

奉敬離調戲 是謂無所著

已斷五品為人中上於是頌曰

已斷於五品 具足成六通 蠲除諸塵勞

如水浣衣垢 而離生死患 依度得安隱

是謂為正士 趣上無塵埃

斯謂阿羅漢得無所著應服天衣處于神宮

遊居紫殿飲食自然百種音樂常以樂之歡

喜踊躍便從座起口宣揚言今者吾身為十

力子逮得是者天上世間一切眾祐其恭敬

者增益天種損阿須倫於是頌曰

巍巍四德成六通 忍辱之慧求最上

順佛法教致究竟 是故講說無學地

無學品第二十七

方便勝眾苦 永脫諸恩愛 已離生死惱

滅盡於塵勞 如日出雲除 專離諸幽冥

歸命佛聖道 無痛長安隱 已度諸入界

如人出牢獄明七 譬如紫磨金十五 在火而無損

至定泥洹寂 未曾受於身 佛以逮甘露

吾願稽首禮

其修行者住於有餘泥洹之界畢故不造而

復受身而心專一未曾放逸在諸色聲香味

細滑離一切著無復取捨窮盡苦根於是頌

曰

已得度無為 永都無所欲 立於有餘地

畢故不造新 不在色聲香 諸味細滑斷

譬之若蓮華 不著于塵水 諸根為已定

不隨諸入惑 如金不雜鐵 永與生死別

無有因緣者 爾乃長安隱 是謂閑居行

滅盡勤苦根

譬如燒鐵令甚正赤以推鍛之其上垢除稍

稍還冷不知其火熱之所湊也修行如是設

至無餘泥洹之界而滅度者漸漸免苦是故此經名曰修行於是頌曰

若如以推鍛熱鐵 火燄忽出便復滅

其修行法亦如是 以得滅度不知處

譬如天雨而有泡 其泡適壞不知處

設有行者得滅度 永不可知其所湊

諸天神仙龍人民 不見度者何所至

其修行者非常空 聰明智慧得滅度

假令行者以獲斯 計于甘露莫喻是

爾乃覺了長安隱 已得滅度而無餘

其佛世尊說是喻 以椎鍛鐵火燄出

以漸向於滅度者 永不可知神所趣

以得滅度道 平等解如是 佛智慧明者

其神安不動 以濟諸瑕穢 生死自六離

獲此彼無欲 清淨淡如淵

其有奉行是道地教漸得解脫明七至於無為於十六

是頌曰

其求無為欲滅度 永離濁亂逮甘露

當講說斯修行經 從佛之教冥獲炬

其有說此經 假令有聽者 佛當示其路

常安無窮極

學如是者便得究竟修行道地心如虛空互
通自然不獲終始永若燈滅

修行道地經卷第七

修行道地經卷第八

明八

西晉三藏法師護譯

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊 威神不可量 道法隨時化

度脫諸十方 覩見生死瑕 爲現法橋梁

毀訾終始苦明八 嗟嘆于泥洹 分別弟子快

而順示厥行 稍稍而開導 乃至于大安

若有修行見終始患地獄之毒畜生之惱餓

鬼之苦人中憂憤天上無常不可堪矣展轉

周旋譬如車輪生老病死飢渴寒暑恩愛之

永樂北藏

修行道地經

第一二八册

別怨咎集會愁惻之痛巨具說言從累劫來
與父母違兄弟離闊妻子之乖涕泣流淚超
于四海飲親之乳喻于五江四瀆之流或父
哭子或子哭父或兄哭弟或弟哭兄或夫哭
妻或妻哭夫顛倒上下不可稱記動勤苦根
愚癡之元修行見然皆患厭之但欲免斯生
死之病晝夜精進不捨道義求於無爲自見
宿命從無量劫往返生死設積身骨過須彌
山其髓塗地可遍天下三千世界計死若周
其血流墮多於古今天下普雨修行自察如

是之厄千萬劫說猶不可竟故棄捨家除髮
去鬚專精求道不慕世榮若如明者不貪屍
形於是頌曰

修行見終始 地獄之苦惱 畜生餓鬼厄

天下世間別 生死之展轉 譬如千車輪

父子兄弟乖 妻息子離感 涕哭淚流下

超于四海水 飲親之乳種 踰於五江河

修行故捨家 專精為道法 不慕時俗榮

如明者捨毒

修行自念我身惑來不可稱限不自覺知合

會離別憂鬱之痛譬如劇醉不可了之枉說
趣語自為審諦恩愛之著譬如膠漆不能自
濟則行精進遠俗近道譬如有人遠遊他國
賈作求利至彼未久興大疾病死亡者衆十
不遺一死屍狼藉臭處叵言既無良醫又無
好藥可以療之其人恐怖悔詣彼國設不來
者不遭此難夙夜反側愁不可言設我病瘳
一還本國無有還時其人適遇得一大醫飲
藥鍼灸疾稍稍愈氣力強健即返本土與家
相見自陳值厄困不可言從今以後終不敢

行不至彼土一衣一食何所求耶唯欲自寧
安知餘人也復念若聞彼土之名戰慄惶悚
不欲出舍而守其身弟子如是見五道苦姪
怒癡病生死無息夙夜專精坐禪念道得世
尊教咨嗟泥洹毀訾終始是為良醫飲之好
藥疾則除者謂佛法經去三毒也死屍狼藉
謂五陰六衰悔至其國者自惟念言從累劫
來周旋生死恩愛之著猶心多端不見苦諦
習盡道諦以得道證畏苦狀身卑般泥洹不
能還教固在然熾須佛世尊示本無一乃當

進前得不退轉進却自由於是頌曰
譬如有人遠行賈 至於彼國遭疾病
眾人死亡十遺一 死屍狼藉無藏者
心自悔恨至其國 吾何不過值此殃
則得良醫療其疾 便還本土難復行
畏生死患亦如是 明八 覩於五道周旋苦 三
自責本咎不覺道 終始辛苦其憂惱
一心精進求泥洹 欲度世間諸怖驚
惡終始困猶死屍 專志而向無為城
修行恐懼或當命盡不得度脫還歸三塗難

得拔出不當懈怠計有吾我如世凡人與三寶乖窳窳冥冥譬如昔者有衆賈人遠行治生更歷曠野無人之處行道疲極便眠睡卧亦不待時弗嚴兵仗大賊卒至而無覺者不施弓矢爲賊所害中有力者便走得脫飢困歸家更復設計求強猛伴復順故道行賈求利每冥息寐待時行夜嚴正弓箭賊見如是不敢前格知之難當便自退去窳窳冥冥者謂爲癡網因癡致行而生識著名色六入更樂痛愛受有生老病死愁憂啼哭痛不可意

行治生者謂修行也疲極卧寐者謂不時了非常苦空非身也無行夜者謂不思惟深經之義也兵仗不嚴不遵大慈大悲之慧趣欲自救不念衆生賊來見危謂坐禪思不入空淨而爲五陰六衰所迷墮四顛倒非常謂常苦謂有樂非身謂有身空謂有實命盡生天福賜還世不離三塗強者力走得脫歸家謂得羅漢也即求強伴更治生者謂至沈湮知羅漢根不至究竟見佛受教更發大意爲菩薩也與衆爲伴相隨行者謂六度無極諸等

行也。兵仗嚴正待時行，夜謂大慈大悲分別
空行不著不斷也。賊早還者謂不起法忍無
量礙慧觀三界空，不畏生死一切四魔皆為
之伏也。於是頌曰

修行恐命盡 或入三惡道 不復計吾我

歸命於三寶 猶昔有惡人 遠行求財利

雖眠而卧寐 為惡賊所害 中有強健者

盡力走得脫 歸家說遭厄 今乃得安耳

以得難得道 乃自知為限 不能入生死

以泥洹為礙 更合強攝伴 嚴兵時行夜

賊見不敢前 便退歸本土 在於無為界
知泥洹為限 則發菩薩意 行大慈大悲
分別深空行 不著無所斷 周旋度生死
無有三界難

修行奉法入四等心無大慈悲譬如小龍能
雨一縣而不周遍雖為人民潤不足言羅漢
行道四等如是若如海龍普雨天下無所不
潤菩薩大人大慈大悲普及眾生無所不濟
佛天中天見心如是便為現限莫踰泥洹稍
稍進之至于大道知本迷惑喻有一人而有

三子父少小養至今長大衣食醫藥未曾令
乏父轉年長氣力衰微謂諸子言汝輩不孝
生長活汝使成爲人吾既年老不欲供養報
乳育恩反逼我身求財衣食何緣爾乎當告
縣官治殺汝等子聞父教即懷恐怖歸命於
父我輩兄弟愚癡所致不識義理不顧父母
恩養之德愛重望深不自察非今聞嚴教即
當奉命遵修孝道超凡他人夙夜匪懈無辱
我先時彼諸子各行治生入海採珍得諸七
寶供給父母至孝巍巍唯念二親不自顧身

獲大光珠名曰照明即往奉父父見明珠頭
白更黑齒落更生爲大長者遠近歸仰是謂
父慈子則爲孝也爲弟子行無有大慈父有
三子者謂心意識也養長子者謂姪怒癡著
於三界也衣食之者謂五陰六衰十二緣縛
也子長續求供養者謂諸情欲不知厭足也
父恐欲請縣官告者謂覺非常欲斷六入子
受其教奉行孝道者謂歸命佛三子更孝順
者布施奉戒智慧之元也入海得七寶者至
七覺意成羅漢道也遂至孝者知弟子限至

泥洹界更發大意为菩薩道得照明珠父更
少者現在定意見十方佛無所罣礙也於是
頌曰

昔者有一人 而生有三子 養育令長大
故求父衣食 父告於三子 吾又年老極

汝當供養父 既大索吾力 告言汝向官
棒笞以五毒 子聞父之命 則奉行孝道
入海求七寶 供奉子尊父 又得照明珠
父則更年少 三子心意識 情欲不知足
父訶更孝順 謂施戒道慧 遵於七覺意

成羅漢泥洹 受佛大深教 更發菩薩心
道德甚巍巍 覩見十方佛 不礙四大身
猶空無所拘

譬如昔者而有一鼈從海出遊至於岸邊有
一大狐追之欲危其命鼈覺狐來藏頭四足
覆於甲下狐住待之設出頭是我當搏食鼈
急不動狐極捨去鼈還詣於大神龍王說其
本末求為龍身乃無所畏能制五陰不為魔
燒得泥洹道得為龍者入菩薩道不畏四魔
救濟衆生於是頌曰

所念厭患涉路則於中道化作一國城邑人民土地豐樂五穀平賤賈人大喜轉共議言一何快乎本謂彌久何時脫難到于人間適有此念便至此城當復何懼時衆賈人便住彼土快相娛樂飲食自恣從意休息心如欲厭城郭則沒不見國土賈人皆怪何故如此也導師答曰卿等患厭謂道懸曠永無達矣吾故化城國土人民使得休息見汝厭之故則沒之佛言如是弟子之行畏終始苦謂生死惱懼三界患早欲滅度故爲示之羅漢易

得誘進使前度於生死而盡三垢得無爲道自以爲達成就具足臨滅度時佛則住前現于大道是未爲通發無上正真之道也得無所從生法忍至一切智乃爲達耳譬如有一國遭於三厄何等爲三一曰盜賊二曰穀貴三曰疾病衆人流散走到他國久後國安或有往還者或有恐怖三難之患永不可反佛言國者謂三界也遭三厄者謂三毒垢也捨諸他國謂羅漢也國安還者謂菩薩以得無所從生法忍一切深慧還入三界度一切也遭

於三厄而不還者羅漢以得無為懼三難處而不能還度脫眾生也於是頌曰

譬如眾賈人行於大曠野疲極恐不達

導師化城郭眾人住休息安止有日月

知其心厭已便沒不復現佛世尊如是

見畏生死難明八便為現無為使度三界苦

臨般泥洹時為示大道化令還無從生

廣濟於一切又譬如大國卒遭三厄患

各散詣他國國安還不還畏生死之難

是謂為弟子還國不以恐菩薩化十方

權慧方便化皆令得其所譬如大船師

往反無休息佛世尊如是法身無往反

周旋於一切如日光普現

緣覺品第二十九

其從緣覺而不自了既發無上正真道不與

善友而受真法專自反行假使奉教六度無

極而皆有想欲得尊號三十二相八十種好

威神尊重不了善權佛現色身反謂有身便

隨緣覺如有男子欲見大海遊到陂池及泉

江河於彼求寶而獲水精小明月珠自以還

得金剛尊光從菩薩心而還退者不曉如來
無出入法空而無形道無三世去來今也而
謂見空以為定矣而不了知適空之行適度
王甯不能進前上不及佛復有弟子中道而
止譬如有人欲見天帝而觀邊王則謂是帝
欲學正覺意有齊限不解深慧還墮緣覺亦
智定也若有斯心佛便導示緣覺之法譬如
長者年又老極其子衆多有大殿舍柱久故
腐中心火興諸子放逸淫於五樂不覺此炎
父時念言此舍久故柱心火然轉恐柱摧壞

殿鎮之當奈之何欲作方便誘化使出舍勉
火難父則於外作諸妓樂使人呼諸子各當
賜汝象馬車乘摩尼之珠諸子遙聞妓樂之
聲又被父命悉馳出舍往詣父所父則各賜
諸子寶車好乘等而不偏諸子白曰向者尊
父呼我等出各賜異珍今者何故所賜一等
長者告曰吾殿久故柱中心腐而内生火吾
恐柱摧鎮殺汝等故作妓樂呼汝輩出吾心
乃安皆是我子等愛念之故悉與之珍寶車
乘佛言其故殿舍謂三界也柱腐欲壞者謂

三毒之患周旋生死柱內火然謂眾想念也
 尊者謂如來也諸子放逸謂著三界欲也作
 妓樂者謂佛說罪福呼諸子出各賜與者現
 三道教也諸子悉出父等與寶者為現大乘
 無有三道臨滅度時乃了之耳於是頌曰

譬如長者 諸子甚眾多 五樂自迷惑
 著於故殿舍 柱腐而欲壞 中心而生火
 父恐殿舍崩 鎮殺其諸子 因作眾妓樂
 出子等當賜 佛世尊如是 從緣覺意成
 臨滅度之時 佛則往其前 為現一法教

大乘等無異

修行發意欲求大道不了本無著佛色身三
 十二相八十種好人中之尊譬如有人聞四
 方帝號轉輪王主四天下而有七寶諸子千
 人力皆勇猛城廣且長東西四百有八十里
 南北二百八十里也中有大殿方四十里四
 寶牀座人民熾盛五穀豐熟快樂無極妓樂
 之音有十二部夫人嫫女八萬四千諸國治
 王八萬四千象馬車乘其數亦然王有四德
 何謂四德長者梵志凡庶小民皆敬聖帝如

子奉父王愛念之猶母哀子王所教化則受奉行遠近歸命如人仰天依地得活復有四德無寒無熱初不飢渴生未曾病本祐所致其人聞之欲往見帝慕其聖教便發進行於道疲勞見一異道則順入中覩一大城人民熾盛樹木流水樂不可言謂是城郭爲聖帝邦便止其上又斯雖樂鬼神之處其人不覺也時有天王名曰休息即覩其人爲解說之此非聖帝處也是鬼神國也轉輪聖王威德巍巍爾乃欣然親近奉從若有發意學菩薩

道不了深義不分別空世間無佛出入閑居處於樹下觀察萬物非常苦空身不久立不解本無以得緣覺自以爲成臨般泥洹佛在前住爲現大法深妙之教十二因緣本無有根也曉本末空無去來今大慈大悲不見三界無泥洹想乃成明入正真度脫一切也於是頌曰

譬如有人求聖王 反見一城謂是邦
諸小國王憶轉輪 在中娛樂謂大通
休息天王往見之 則爲解說此鬼土

非爲大帝轉輪王 爾乃驚怖自知非
便發往詣大帝邦 見威神德大巍巍
吾冥不解久迷惑 則奉聖王常侍從
欲學大道不了了 還墮緣覺亦如是
然後受佛深妙行 乃至無上正真道

光光佛威德 其德濟衆生 等心加一切
除三毒之名 永脫生死苦 道因智慧成
清淨如日光 徹照三界冥
菩薩品第三十
其修行者因自思惟人在生死譬如車輪反

覆上下而不離地終始若斯往反之患不離
三界皆是本癡不了本無謂有四大倚之爲
諦譬如有人見師幻化而謂是人不知化成
愚人如是貪著吾我計有身命不曉其體地
水火風譬如有人遠出欲遊行詣他國素聞
道難常懷懼心畏於盜賊四向望候遙見諸
塢衆石草木謂有大賊數千百騎當奈之何
各走馳散不知所濟中有導師呼語衆人勿
得便捨至劇難處而無水漿或值窮厄不濟
身命或困乏極爾乃來還往反既久加復疲

勞悉失財物當何依怙裸匱飢凍反當求恃
而從豪富歸命舉假且自安心共相率化遣
人探候設無賊者徑可進前假使有來堅志
共戰當令走壞所以者何一人欲死十人不
當十人欲死百人不當百人欲死千人不當
千人欲死萬人不當萬人欲死天下縱橫衆
人受教不復馳散皆住嚴待遣人探竊唯見
草木瓦石之屬永無盜賊衆人欣歡爾乃進
前皆謂導師天下無雙智慧明達誠非世有
舉動進止輒從其命不敢違失菩薩大人修

行如是爲一切導解三界空一切如化五陰
猶幻不得生死而滅其身開化十方爲示正
路嗟嘆菩薩深遠無侶周旋三界度脫生死
弟子旣小志常懷懼趣欲滅身不及一切又
不究竟當復還退從發意始明人因此聞菩
薩教皆發無上正真道意也於是頌曰
菩薩大士爲修行 了一切空身如化
因緣合成得是體 坐心不正追逐邪
譬如賈人遠遊行 遙見樹木謂是賊
心各懷懼而馳散 導師解之心乃安

菩薩如是解本無 為一切師廣說法

示弟子等大道深 如日光出無浮雲

菩薩學道稍稍漸前至無極慧因六度無極

分別空行積功累德無央數劫乃得佛道譬

如有人少小士進始為國貧轉得大富求為

丞尉遂成令長進明八二千石十三稍到州牧四正公

卿大臣轉至帝王轉輪聖王天帝梵尊為善

薩道次第學者亦譬如稍稍發意布施持

戒忍辱精進一心智慧縛制六情除去三毒

除衰之蓋向空無相無願之法至不退轉近

成具事一生補處猶如磨鏡洗治平鐵稍稍

令細遂復發明稍稍習行六度無極積功累

德不可計劫自致得佛開度十方於是頌曰

如人少士進 至尉乃令長 二千石州牧

四正至公卿 大王并轉輪 日月天帝釋

菩薩亦如是 稍稍積功德 奉六度無極

行足得至佛 開化十方人 悉令至大安

菩薩學定專精一心稍去眾垢進化其志譬

如有人欲行入海日月行前而往不退雖遭

飢寒未曾動移不計遠近勤勞之厄行不休

息遂至海邊合人上船入海採寶雖知三難
不以為劇到大龍王所居之宮從求如意上
妙明珠欲給窮乏龍王與之言施一切勿得
愛惜眾人蒙光而不耗滅其人得珠蒙恩忽
還以至一國無不得安菩薩如是等心行道
欲濟眾生慈悲喜護一心念佛其所在方專
精向之未嘗懈廢七日十日三月一載不為
俗想一心向佛并化眾生乘摩訶衍無極之
教見十方佛受教得定三昧不動為一切講
譬如從龍王得如意珠廣及眾人譬如有人

永樂北藏

修行道地經

而聞天上有好玉女端正姝好意欲往見無
有神足夙夜思想卧起不忘積有年歲未曾
他念便於夢中得往見之坐起進止菩薩如
是一心思惟向某方佛積年不息得三昧定
行不為懈累劫不厭自致得佛菩薩行道大
慈大悲哀加一切昔有一人其目不明不見
日光心中憂悒雖有日明我眼盲冥而不能
親當奈之何求得神師飲之甘露內病即除
其眼精微得覩日光察八方上下及諸人民
初發大意六入五陰三毒未除不能得見十

第一二八册

方諸佛從成就菩薩受法深教行四等心解
 三界空便得三昧見十方佛從定意起救濟
 衆生譬如珍寶著水精上如以其器受於瑠
 璃瑠璃之色令器同像菩薩如是一心念佛
 無有他志即得定意見十方佛因佛威神本
 德所致見佛世尊於是頌曰

譬如有人行入海 未曾解厭乃至耳
 合人乘船至龍王 從求大寶如意珠
 以施一切莫不蒙 菩薩如是行四恩
 大慈大悲行大道 一心精進三昧門

如人聞天有五女 夙夜思想夢得見
 菩薩如是等精進 見十方佛無不遍
 又如目冥思日光 良醫治之眼即明
 菩薩如是專向佛 未曾休息不退轉
 如以珍寶著水精 辰相光耀無不照
 菩薩如是三昧定 明八 從佛受教遍教化
 菩薩積功累德欲度一切視之如父視之如
 母視之如子視之如身等而無異為五道人
 勤苦無量不以為劇雖歷五道生死之患地
 獄之苦餓鬼之毒畜生之惱天上世間終始

之厄心不迴動行六慈悲四思無厭救濟十方免衆想念譬如彼月初生之時若小羊角日月稍大遂至成滿光明普照衆星獨耀次第學道爲菩薩法布施持戒忍辱精進一心智慧經無數劫勤苦之行身心相應言行相副念十方人如若父母無有親踈譬如種樹稍稍生芽後生莖節枝葉華實漸行如是從初發意便喜向佛以獲悅心休息惡道成就六度無極之法入善方便不起法忍一切佛慧則轉法輪示現滅度分布大法後生蒙恩

猶如有人欲立大屋先平其地漸興根基稍壘其牆令至高大以材木覆梁柱牢堅以瓦蓋之塗治仰泥作悉成了而墜灑之白壁赤柱儼然巍巍然後請會親族門室善友鄉黨無不周遍飲食作樂無不欣歡菩薩如是積行無量不以勤苦而有厭懈觀彼衆生展轉五道終始周旋如磨不定發大慈悲無蓋之慧欲救一切猶若如空無所不覆道德已成現處三界示於色身三十二相八十種好令衆見悅爲十方人而師子吼一切聞聲莫不

歸伏各從本心成三業行於是頌曰

初發意菩薩 慈念諸十方 如父母子身

等心無希望 漸漸發行跡 如樹芽至莖

枝葉節華實 積者功不唐 菩薩亦如是

稍稍奉行道 功德已成滿 平等最吉祥

附八

猶若起大屋 平地始基墻 壘之令高大

十六

覆蓋正圓方 請會親鄉黨 飲食作樂倡

菩薩救衆生 度脫以道光

何謂超行適發道意至不退轉無所從生具

足成就至阿惟顏俱行菩薩何緣獨爾解三

界空五陰無處四諦無根緣想而生十二之

因以癡為元觀察癡元亦無處所有所著求

則名之癡慧者了無譬如幻師還觀化人不

見有人菩薩如是省三處空猶如野馬夢幻

芭蕉深山之響但可有名而不可見昔有一

人自於夢中見有國中多諸人民王大嚴急

羣臣奉事不敢失意五穀平賤衣被絳色倡

伎娛樂其人觀之驚然為觀往見國王王便

立之以為大臣賜與官職僕從田宅七寶踊

躍無量又自見身復入地獄餓鬼之中化為

驢身在於輩中嗚忽然上天七寶宮殿玉女
 相娛從夢便覺不覩所獲則自解了五道如
 夢一切本無而不可得分別此慧則不退轉
 至無處所權慧具足明學大道觀心如幻五
 陰六入若如羣臣色聲香味細滑之法五道
 所有皆如彼人^{明八}所夢覺也見無所見^{十七}亦無夢
 想是謂超越至無極慧不緣次第於是頌曰
 人身及五陰 觀之無處所 四諦十二緣
 一切悉如化 如其夜夢見 一國大快樂
 為王作大臣 伎樂而豪富 入地獄餓鬼

為驢輩中鳴 天上七寶殿 相娛寤不見
 慧者觀三界 五陰悉如夢 以了無處所
 還得不起忍 道法無遠近 猶空無所處
 心空解本無 忽如日大光 當爾時之慧
 無得無所失 道無去來今 覺乃本無一
 何謂超行人本一故用不解之便起吾我適
 著便縛以縛求脫不著無縛何誰求脫譬如
 五事而住虛空雲霧塵烟灰不能為彼虛空
 作垢心本如空五陰之毒喻如五事不蔽心
 本曉了無形慧無罣礙入深法忍不以次第

譬如有人曾為凡人家既困乏行詣佛所遂
檀越食發一好心我身宿罪不能布施今得
貧厄衣不蔽形食不充口又不作福因佛求
食我設有財廣施供佛及諸聖眾給足窮乏
爾時世尊及與聖眾各自罷去乞士自責吾
本薄祐不能興德獲斯困匱思惟是已卧蔭
樹下日已著中餘蔭皆移所卧樹下其影不
轉體諸垢全悉為除去自然有威時國王崩
當得賢人以為君主募一國中無不周遍獨
見乞士有超異德樹蔭覆之若如大蓋徃啓

羣臣詠其威德人民咸喜嚴駕奉迎立為國
王已得帝王普興德化供佛眾聖人在生死
五道之苦五陰六入十二因緣聞佛深法本
無之慧大慈大悲加於一切雖欲度人不見
有人度無所度不見吾我三界如響一切無
求等猶如虛空則超入慧不退轉法無所從
生阿惟顏事名之有德亦無所獲譬如日出
眾冥皆索還成平等無所適莫不見有縛亦
無所脫譬如金山自然無作曉求金者輒如
得之不以為難人本清淨而無垢穢學了此

慧便入道門而無罣礙猶空自淨無有淨者
於是頌曰

如人久困貧 乞食從眾聖 便自還剋責

吾宿積罪冥 便發恭敬意 慈念于眾生

若得為帝王 給施於萬姓 則卧於樹下

其影蔭彼形 使者啓羣臣 悉往而奉迎

立之為國王 事佛及眾聖 菩薩亦如是

超越解本淨 德高為巍巍 度脫諸羣生

五事不汚空 心淨如寶英 救濟五道厄

使除終始驚 如月十五日 星中而獨明

昔有一人欲往見佛知為云何身形何像所
說何趣阿難遙見前白佛言此遠來者為是
何人佛言阿難未曾有人其人徑前欲得視
佛而不見之佛身忽然永不在座人自思惟
故來觀佛而不見之察念何謂便自解了世
尊法身本無有形用吾我人而現此身譬如
深山人呼響應因對有聲法身無處何緣欲
見適見此已便逮無所從生阿惟顏了無內
外普等若空超入正覺於是頌曰
昔有人發意 欲見佛世尊 其尊何等類

說法義云何	阿難問何人	佛言未曾有
尊身忽不現	怪之何所湊	便自解了慧
佛身無所遊	空體慧住道	示現無不周
道法如響應	等心無怨讎	解義若斯者
如空莫不覆		

發意菩薩欲救一切觀四大身因緣合成若
如幻化譬如假物則非我所有亦非他人猶
如合材機關木人因對動搖愚者觀之謂為
是人慧明察之合木無人一切三界皆空如
是色痛想行識十二因本無有往反若水中

影無有形名如是行者起入法城於是頌曰
初發意菩薩 解四大本空 視生死泥洹
一切觀皆同 譬如借他物 當還所取供
不計吾我人 除去語矇矇 不見心意識
道明越海江 三界如幻化 菩薩受誰誦
五道猶野馬 眾惡悉佛種 勸化諸未解
法身不轉動

或有慧人自然發意如來之行不因言說而
至正覺如日大光一時普遍解空義者無道
欲觀等如虛寂永不可名譬如曠野汚泥之

中無有下種自然有生青蓮芙蓉莖華菩薩
如是在恩愛中三界之難忽然慧解不見生
死不住泥洹教化一切令至大安於是頌曰

於是發意為菩薩 分別空義解本末
以入道法無所乏 智慧具足神通達

猶如蓮華生淤泥 第八 發如來意成怛薩

開化一切衆生類 等住法門為正覺

華生泥中清淨好 四種之色喻四等

超越次第阿惟顏 勇猛力休首楞嚴

菩薩修道譬如飛鳥飛行空中無所觸礙以

空為地不畏虛空菩薩如是發意之頃便入
道慧善權方便不以為之心等如空無所住
止不難生死不樂泥洹俱不增減譬如五種
綵色各異皆因草木草根生悉因從地地
下有水水下有風風因空立如是計本悉無
所有若如浮雲忽有氣來況無所至菩薩如
是解三界空喻之如風無所住止計有吾我
便有三處不計有我安計有彼不明無冥無
淨不淨便入本無亦無出入譬如昔者有一
小蟲心懷金剛住於海邊閻浮大樹高四千

里樹則戰動不能自安樹神問之卿何故震動不安樹報之曰蟲住我上所以不安神又問曰金翅大鳥立於仁上何故不動小蟲處上而獨戰慄樹報之曰此蟲雖小腹懷金剛吾不能勝是故動搖其小蟲者謂發意菩薩也其大樹者謂三界也樹動不安者謂發菩薩超至深慧達阿惟顏三千大千世界為六反震動其金翅鳥住上不搖謂諸弟子四道雖成無所能感也於是頌曰

譬如小鳥住大樹 戰慄不安五支散

菩薩大士亦如是 超行成就動三千
其心堅固如金剛 度脫一切生死患
弟子猶如金翅鳥 處在三界無所感
菩薩解慧入深微妙不從次第猶如有人卒
立為帝凡夫之士曉了本無心等如空而無
處所至阿惟顏昔者虛空忽有藥樹枝葉普
覆八嶠上下其氣照下諸毒草木惡氣悉除
長育天下諸有好人大小悉安地高為平卑
者則高天下太平無有溪谷及與山陵七寶
自然雨墮甘露人民大小莫不以歡吾本有

福以離眾患出入行步無所畏難無有惡獸盜賊之苦藥樹自然蒙者皆安風雨時節五穀豐熟面色和悅衣食化至無有眾惱猶如大樹忽然生空普照天下若有凡夫在生死中卒解深慧至真本無而無罣礙普照天下者謂彼菩薩放大光明以成爲佛除一切人姓怒癡垢也長育令安謂使四輩奉行道義也令高下平者使五道人皆獲平等慧七寶自然者謂七覺意也雨甘露者謂講菩薩法也人民安隱五穀豐滋謂終始斷逮五神通

遂至大義阿惟顏住於是頌曰

如人卒立爲國王 菩薩大士亦如是
曉了深慧至無極 得成佛道度十方
猶如虛空生大樹 根株枝葉四分布
照於八隅上下方 地高下平五穀滋
人在生死凡夫身 明八 忽解深法慧流布 廿三
令十方人度三塗 等心一切雨甘露
修行道地經卷第八

罽賓文士竺侯征若性純厚樂道歸尊好學不倦真爲上儒也賞此經本來至燉煌

是時月支菩薩沙門法護德素著其所覽
 若淵志化末進誨人以真究天竺語又暢
 晉言於此相值共演之其筆受者菩薩弟
 子沙門法乘月氏法寶賢者李應榮承索
 烏子剌遲時通武支晉支晉寶等三十餘
 人咸共勸助以太康五年二月二十三日
 始訖正書寫者榮携業侯無英也其經上
 下二十七品分為六卷向六萬言於是眾
 賢各各布置

音釋

壘

魯根切 壘也 隅 齊 隅 隙也

明八

釋三