

聞如是。一時佛在波羅捺國鹿野樹下坐。時有千比丘。諸天神皆大會。側塞空中。於是有自然法輪飛來。當佛前轉。佛以手撫輪曰。止。往者吾從。無數劫來。為名色轉。受苦無量。今者癡愛之意已止。漏結之情已解。諸根已定。生死已斷。不復轉於五道也。輪即止。於是佛告諸比丘。世間有二事。墮邊行。行道弟子捨家者。終身不當與從事。何等二。一為念在貪欲。無清淨志。二為矜著身愛。不能精進。是故退邊行。不得值佛。道德真人。若此比丘。不念貪欲。著身愛行。可得受中。如來最正。覺得眼得慧。從兩邊度。自致泥洹。何謂受中。謂受八直之道。一曰正見。二曰正思。三曰正言。四曰正行。五曰正命。六曰正治。七曰正志。八曰正定。若諸比丘。本末聞道。當已知甚苦為真諦。已一心受眼受。禪思受慧。見覺所念。令意解。當知甚苦習盡為真諦。已受眼觀。禪思慧見。覺所念。令意解。如是盡真諦。何謂為苦。謂生老苦。病苦。憂悲惱苦。怨憎會苦。所愛別苦。求不得苦。要從五陰受盛為苦。何謂苦習。謂從愛故。而令復有樂性不離。在在貪熹欲愛色。愛不色之愛。是習為苦。何謂苦盡。謂覺從愛復有所樂。婬念不受。不念無餘無婬。捨之無復禪。如是為習盡。何謂苦習盡欲受道。謂受行八直道。正見正思正言正行正命正治正志正定。是為苦習盡受道真諦也。

又是比丘。苦為真諦。苦由習為真諦。苦習盡為真諦。苦習盡欲受道為真諦。若本在昔未聞是法者。當受眼觀。禪行受慧。見受覺。念令意得解。若令在斯未聞。是四諦法者。當受道眼。受禪思。受慧覺。令意行解。若諸在彼不得聞。是四諦法者。亦當受眼受禪受慧受覺。令意得解。是為四諦三轉合十二事。知而未淨者。吾不與也。一切世間諸天人民。若梵若魔沙門。梵志。自知證已。受行戒定慧。解度知見成。是為四極。是生後不復有。長離世間。無復憂患。佛說是時。賢者阿若拘鄰等。及八千婁天。皆遠塵離垢。諸法眼生。其千比丘。漏盡意解。皆得阿羅漢。及上諸習法。應當盡者。一切皆轉。眾祐法輪聲三轉。諸天世間。在法地者。莫不遍聞。至于第一。四天王。忉利天。焰天。兜術天。不驕樂天。化應聲天。至諸梵界。須臾遍聞。爾時佛界三千日月。萬二千天地。皆大震動。是為佛眾祐。始於波羅捺。以無上法輪轉。未轉者。照無數度。諸天人。從是得道。佛說是已。皆大歡喜。

佛說轉法輪經

佛說三轉法輪經

No.110 [No.99 (379), No.109]

三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞。一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰。汝等苾芻。此苦聖諦。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法。如理作意。能生眼智明覺。

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是應知。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是應斷。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是應證。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是應修。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是已知。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是已斷。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是已證。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是已修。於所聞法。如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。若我於此。四聖諦法。未了。三轉十二相者。眼智明覺。皆不得生。我則不於諸天。魔梵沙門。婆羅門。一切世間。捨離煩惱。心得解脫。不能證得。無上菩提。汝等苾芻。由我於此。四聖諦法。解了三轉十二相。故眼智明覺。皆悉得生。乃於諸天。魔梵沙門。婆羅門。一切世間。捨離煩惱。心得解脫。便能證得。無上菩提。爾時世尊。說是法時。具壽憍陳如。及八萬諸天。遠塵離垢。得法眼淨。佛告憍陳如。汝解此法不。答言。已解世尊。汝解此法不。答言。已解善逝。由憍陳如。解了法故。因此即名阿若憍陳如。阿若是。是時地居藥叉。聞佛說已。出大音聲。告人天曰。仁等當知。佛在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿

林中廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益。令同梵行者速至安隱涅槃之處。人天增盛阿蘇羅減少。由彼藥叉作如是告。虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃盡六欲天。須臾之間乃至梵天普聞其響。梵眾聞已復皆遍告廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行。

佛說三轉法輪經

No. 111 [No. 99 (449-450), No. 101 (20)]

佛說相應相可經

西晉沙門法炬譯

佛在舍衛國。請諸比丘。比丘即到。佛告比丘。比丘應唯然。從佛聞。佛便說。是不聞者不聞者。俱相類相。聚相應相。可多聞者多聞者。俱相類相。聚相應相。可。貪婬者貪婬者。俱相類相。聚相應相。可。不貪婬者不貪婬者。俱相類相。聚相應相。可。瞋恚者瞋恚者。俱相類相。聚相應相。可。不瞋恚者不瞋恚者。俱相類相。聚相應相。可。愚癡者愚癡者。俱相類相。聚相應相。可。慧者慧者。俱相類相。聚相應相。可。布施者布施者。俱相類相。聚相應相。可。慳貪者慳貪者。俱相類相。聚相應相。可。少欲者少欲者。俱相類相。聚相應相。可。多欲者多欲者。俱相類相。聚相應相。可。不持戒者不持戒者。俱相類相。聚相應相。可。持戒者持戒者。俱相類相。聚相應相。可。難給者難給者。俱相類相。聚相應相。可。易給者易給者。俱相類相。聚相應相。

可。不知足者不知足者。俱相類相。聚相應相。可。知足者知足者。俱相類相。聚相應相。可。不自守者不自守者。俱相類相。聚相應相。可。自守者自守者。俱相類相。聚相應相。可。佛說比丘。如是慧人當分別。是因緣。可行者行之。不可行者莫行。佛說如是。比丘受行著意。

佛說相應相可經

佛說八正道經

No. 112 [No. 99 (784-785)]

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子。聽我說。邪道亦說正道。何等為邪道。不諦見。不諦念。不諦語。不諦治。不諦求。不諦行。不諦意。不諦定。是為道八邪行。何等為道八正行。一者諦見。諦見為何等。信布施。信禮。信祠。信善惡。行自然福。信父母。信天下道人。信求道。信諦行。信諦受。今世後世。自點得證自成。便相告說。是為諦見。第二諦念。為何等。所意棄欲棄家。不瞋恚怒。不相侵。是為諦念。第三諦語。為何等。不兩舌。不傳語。不惡罵。不妄語。是為諦語。第四諦行為何等。不殺盜婬。是為諦行。第五諦受為何等。是聞有道弟子法求不可非法。飯食床臥病瘦。正法求不可非法。是為諦受。第六諦治為何等。生死意共合行。所精進行。出力因緣行。乃精進不厭意持。是為諦治。第七諦意為何等。生死行合意念。向意念。不妄不共意求。是名為諦意。

第八諦定為何等。生死意合。念止。相止。護已止。聚止。不可為。不作所有罪。不墮中庭。是名為諦定。比丘。所有道弟子當受是八種行諦道。如說行可得道。八行覺。諦見者信布施。後世得具福。信禮者見沙門道人作禮。信祠者懸繒燒香散花然燈。信所行十善。是為自然得福。信父母者信孝順。信天下道人者喜受經。信求道者為行道。信諦行者斷惡意。信諦受者不犯戒。今世後世自點為得點。能教人得證。自成者能成人。能成人便相告說。是名為諦見。知如是。便自脫亦脫他人。第二諦念。所意起者為失意。欲棄家者為念道。不瞋恚怒者為忍辱。不相侵者當正意。第三諦語者。不惡罵。不犯口四過。但說至誠道品。諦要第四諦行者。不殺盜婬而行誠信。第五諦不墮貪者。但求一衣一食。為賤醫。第六諦治者。為向三十七品經。第七諦意者。日增三十七品經。不離意。第八諦止者。不忘因緣。止者常還意護。已止者一切無所犯。聚止者得福道。佛說如是。皆歡喜受。

佛說八正道經

佛說難提釋經

No. 113 [No. 99 (857)]

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛行在俱舍梨國樹名尼拘類。是時多聚會比丘在迦梨講堂。樹間會坐。為佛作衣。今佛不久夏竟。夏已盡。佛自說三月已竟。作衣已當到多人處。彼難提釋聞多聚。

會比丘在迦梨講堂樹間會坐。為佛作衣。今佛不久夏竟。夏已盡。佛自說。三月已竟。作衣已。當到多人處。難提釋已。聞如是。便到佛所。已到為佛足禮。便坐一處。已坐。難提釋白佛言。如是我聞。多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐。為佛作衣。今佛不久夏竟。已夏盡。佛自說。三月已竟。作衣已。當到多人處。我聞是即愁憂。所食不覺味。諸方不分別。所聞善法不復念。所作世間業不復著。所以者何。甚久乃復得見佛。并清淨行比丘。難提釋言。已竟。佛便報難提釋。難提若見我身。若不見我身。若見清淨行比丘。若不見清淨行比丘。常當行內五法。何等五。一者意常當有信。捨不信心。二者常當清淨行。捨不清淨行。三者常當樂布施。捨慳貪。四者常當有慧。捨癡。五者常當多聞。莫樂不聞。難提。是為內五事已。當復有六念。何等六。一念佛。二念法。三念比丘僧。四念戒。五念施。與六念天。

難提。若慧弟子念佛諸德。佛為有是。為如來。為無所著。為一切覺。為神行。足為已快。為有無量。為無有上。為男子師。為法御者。為天人師。為覺有是。若天人若魔若梵若沙門若婆羅門。為自慧證身。生處已盡。為已著清淨行。所為當自識。但有是身。從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便為直意。慧弟子意已直。已直意。便得義。便得法。便見法。便大樂喜。已喜。便生樂。從樂。便身滅。身已滅。便得安隱。已得安隱。便得定。從定。便如知如見。是為苦諦。是為習。是為盡。是

為苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中。為直念。有恨意。便為捨意。有所著。便不受。是為慧弟子樂道迹。為常念佛德。

難提。若慧弟子念法德。佛所說。大為安隱。為可見。為無時。可相授。可得持。慧者讚。可得出。可飽。可依從法。得離所處。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便為直念。慧弟子意已直。已直意。便得義。便得法。便見法。便大樂喜。已喜。便生樂。從樂。便身滅。身已滅。便得安隱意。從安隱。便得定。從定。便如知如見。是為苦諦。是為習。是為盡。是為苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中。為直念。有恨意。便為捨意。有所著。便不受。是為慧弟子樂道迹。為常念法德。

難提。若慧弟子念比丘聚德。佛眾弟子。為有清淨。為有定。為有脫。為有脫見。慧。為有行。為有所得。為是世間福田。少施得福。無有量。若眾中有須陀洹。為信有須陀洹。若眾有斯陀含。為信有斯陀含。若眾有阿那含。為信有阿那含。若眾有阿羅漢。為信有阿羅漢。是為男子四雙賢者。八輩人中。第一人中。之剛。為人師。為人中。應受恭敬者。是為三界中最人。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便為直意。慧弟子意已直。已直意。便得義。便得法。便見法。便大樂喜。已喜。便生樂。從樂。便身滅。身已滅。便得安隱意。從安隱。便得定。從定。便如知如見。是為苦諦。是為習。是為盡。是為苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中。為直念。有恨意。便為捨意。有所著。便不受。是

為慧弟子樂道迹。為常念比丘聚德。難提。若慧弟子自念戒德。佛所施戒。不可犯。不可輕。不可毀。不可弄。不可試。慧者從戒。得定。從定。便離愛。意不著世間。譬如石破。終不復合。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便為直意。慧弟子意已直。已直意。便得義。便得法。便見法。便大樂喜。已喜。便生樂。從樂。便身滅。身已滅。便得安隱意。從安隱。便得定。從定。便如知如見。是為苦諦。是為習。是為盡。是為苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中。為直念。有恨意。便為捨意。有所著。便不受。是為慧弟子樂道迹。為常念戒德。難提。若慧弟子自念施與之德。快哉。我已得作人。於慳貪之中。能自拔。無有嫉之意。為常樂與。為信所與。後必當得少施。所得無量。從施得無為。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便為直意。慧弟子意已直。已直意。便得義。便得法。便見法。便大樂喜。已喜。便生樂。從樂。便身滅。身已滅。便得安隱意。從安隱。便得定。從定。便如知如見。是為苦諦。是為習。是為盡。是為苦滅。向道者諦。難提。若慧弟子在邪中。為直念。有恨意。便為捨意。有所著。便不受。是為慧弟子樂道迹。為常念施與之德。

難提。若慧弟子念諸天德。第一照頭摩賴。第二切利。第三豔。第四兜術。第五泥慢羅提。第六般泥迷陀。和舍想提。若從信。若從清淨。若從聞。若從施。若從慧。各有行得上。是六天。我亦能行五法。若信。戒聞施慧。從是因緣。得生天上。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋

悲不著愚癡，便為直意。慧弟子意已直，已直意便得義，便得法，便見法，便大樂喜，已喜便生樂，從樂便身滅，身已滅便得安隱意，從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅，向道者諦難提，若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念諸天德。

佛說如是，難提釋大歡喜受，著意常行是六念，起坐持頭面著佛足禮。

佛說難提釋經

佛說馬有三相經

出雜阿含別譯 No. 114 [No. 99 (920), No. 100 (146)]

後漢沙門支曜譯

聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告諸比丘，善馬有三相，用入官可給御，中王意得名為官馬，何等為三相？一者有善馬，意自能走，二者有力，三者端正好色，是為三相。善馬中入官，善人亦有三相，自得善名，名聞亦豪，舉人敬難之，可受人禮，能福天下，何等為三相？有善人得意能走，有力，有端正色，何等為善人得意能走？有善人得意是苦，如有知，為是習，為是盡，敗，為是道識，如是善人得意為走，何等為善人得意為力？為有弊惡態當為斷，盡力求之，精進求者意棄惡，未起弊惡態不復起，未起善意當為起，已起善意當為止，不忘減稍稍增多，行意俱善行，盡力求，制意棄惡，如是善人得力，何等為善人得意？有色端正，是間有善人得意避五樂避弊

惡，能到四棄得行，如是善人得意有色，是為三因緣諦行，善人得意名聞為能主舉人難之，可取禮天下，如是佛說如是。

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

出雜阿含別譯 No. 115 [No. 99 (924), No. 100 (149)]

後漢西域三藏支曜譯

聞如是，一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園，多比丘僧俱，佛告諸比丘，馬有弊惡態八，何等八？一態者解羈韁時便掣車欲走，二態者駕車跳躐欲噉人，三態者便舉前兩脚掣車走，四態者便踰車軛，五態者使人立持軛摩抄車却行，六態者便傍行邪走，七態者便掣車馳走，得濁泥抵止住不復行，八態者懸筲餒之，熟視不肯食，其主牽去欲駕之，遽哈噏噉欲食不能得食，佛言，人亦有弊惡態八，何等為八？一態者聞說經便走不欲聽，如馬解羈韁掣車走時，二態者聞說經意不解，不知語所趣向，便瞋跳躐不欲聞，如馬駕車時跳躐欲噉人時，三態者聞說經便逆不受，如馬舉前兩脚掣車走時，四態者聞說經便罵，如馬踰車軛時，五態者聞說經便起去，如馬人立持軛摩抄車却行時，六態者聞說經不肯聽，顛頭邪視耳語，如馬傍行邪走時，七態者聞說經便欲窮難問之，不能相應答，便死抵妄語，如馬得濁泥便止不復行時，八態者聞說經不肯聽，反念姪泐多求不欲聽受，死入惡道時，乃遽欲學問行道，亦不能復得行道，如馬懸

筲餒之，熟視不肯食，其主牽去欲駕之，乃遽哈噏噉亦不得食，佛言，我說馬八態，惡人亦有八惡態如是，諸比丘聞經歡喜，作禮而去。

佛說馬有八態譬人經

佛說戒德香經

No. 116 [Nos. 99 (1073), 100 (12), 117, 125 (23, 5)]

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是，一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園，時賢者阿難閑居獨思，世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，是三品香唯隨風香，不能逆風，寧有雅香，隨風逆風者乎？賢者阿難獨處思惟此義所歸，不知所趣，即從坐起往詣佛所，稽首佛足下，長跪叉手而白佛言，我獨處思惟世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，此三品香，唯能隨風，不能逆風，寧有雅香，隨風逆風者乎？佛告阿難，善哉善哉，誠如汝問，有香真正隨風逆風，阿難白佛，願聞其香，佛言，若於郡國縣邑村落，有善男子善女人修行十善，身不殺盜淫，口不妄言兩舌惡口綺語，意不嫉妬愚癡，孝順父母奉事三尊，仁慈道德威儀禮節，東方無數沙門梵志歌頌其德，南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德，某郡國土縣邑村落，有善男子善女人奉行十善敬事三寶，孝順仁慈道德恩義不失禮節，是香名曰隨風逆風，靡不周照十方，宣德一切蒙賴，佛時頌曰：

雖有美香花 不能逆風熏 不息名栴檀
眾雨一切香 志性能和雅 爾乃逆風香

正士名丈夫 普熏于十方 木櫛¹及栴檀
青蓮諸雨香 一切此眾香 戒香最無上
是等清淨者 所行無放逸 不知魔徑路
不見所歸趣 此道至永安 此道最無上
所獲斷穢源 降伏絕魔網 用上佛道堂
昇無窮之慧 以此宣經義 除去一切弊

佛告阿難。是香所布不礙須彌山川天地。不礙四種地水火風。通達八極上下亦然。無窮之界。咸歌其德。一身不殺生。世世長壽。其命無橫。不盜竊者。世世富饒。又不妄遺財寶。常存施為道根。不姪色者。人不犯妻。所在化生蓮華之中。不妄言者。口氣香好。言輒信之。不兩舌者。家常和合。無有別離。不惡口者。其舌常好言辭。辯通不綺語者。人聞其言。莫不諮受。宣用為珍。不嫉妬者。世世所生。眾人所敬。不瞋恚者。世世端正。人見歡喜。除愚癡者。所生智慧。靡不諮請。捨于邪見。常住正道。從行所得。各自然生。故當棄邪。從其真妙。佛說如是。時諸比丘。聞之歡喜。作禮而去。

佛說戒德香經

佛說戒香經

No. 117 [Nos. 99 (1073),
100 (12), 116, 125 (23, 5)]

西天譯經三藏朝散大夫試光祿
卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。爾時尊者阿難來詣佛所。到已。頭面禮足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。我有少疑。欲當啟問。唯願世尊。為我解說。我見世間有三種香。所謂根香。花香。子香。此三種香

遍一切處。有風而聞。無風亦聞。其香云何。爾時世尊告尊者阿難。勿作是言。謂此三種之香。遍一切處。有風而聞。無風亦聞。此三種香。有風無風。遍一切處。而非得聞。阿難。汝今欲聞。普遍香者。應當諦聽。為汝宣說。阿難。白佛言。世尊。我今樂聞。唯願宣說。

佛告阿難。有風無風。香遍十方者。世間若有近事男。近事女。持佛淨戒。行諸善法。謂不殺不盜。不姪不妄。及不飲酒。是近事男。近事女。如是戒香。遍聞十方。而彼十方。咸皆稱讚。而作是言。於某城中。有如是近事男女。持佛淨戒。行諸善法。謂不殺不盜。不姪不妄。及不飲酒等。具此戒法。是人獲如是之香。有風無風。遍聞十方。咸皆稱讚。而得愛敬。爾時世尊而說頌曰。

世間所有諸花果 乃至沈檀龍麝香
如是等香非遍聞 唯聞戒香遍一切
旃檀鬱金與蘇合 優鉢羅并摩隸花
如是諸妙花香中 唯有戒香而最上
所有世間沈檀等 其香微妙非遍聞
若人持佛淨戒香 諸天普聞皆愛敬
如是具足清淨戒 乃至常行諸善法
是人能解世間縛 所有諸魔常遠離

爾時尊者阿難及比丘眾。聞佛語已。歡喜信受。禮佛而退。

佛說戒香經

佛說耆掘摩經

No. 118 [No. 99 (1077), No. 100 (16),
No. 125 (38, 6), Nos. 119-120]

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘五百眾俱。舍衛城中。有異梵志。博綜三經。無所疑滯。具暢五典。所問即對。精生講肆。莫不稟仰。國老諮諷。群儒宗焉。門徒濟濟。有五百人。上首弟子。名耆掘摩²。儀幹剛猛。力超壯士。手能接飛。走先奔馬。聰慧才辯。志性和雅。安詳敏達。一無疑礙。色像第一。師所嘉異。室主欽敬。候夫出處。往造指鬢。而謂之曰。觀爾顏彩。有堂堂之容。推步年齒。相覺不殊。寧可同歡。接所娛乎。指鬢聞之。悼惶怖懼。毛衣起豎。跪而答曰。夫人比母師。則當父。猥垂斯教。儀不敢許。心所不甘。甚非法也。師婦又曰。飢者與食。渴給水漿。有何非法。寒施溫衣。熱惠清涼。有何非法。裸露覆之。危厄救之。有何非法。指鬢答曰。赴趣患急。寬濟窮頓。實無非法。夫入母也。師之所重。隨姪著色。慢犯非宜。如蛇蠱體服毒。喪身。師室聞之。即懷愧恨。歸自總滅裂衣裳。鬱金黃面。佯愁委臥。時夫行還。問曰。何故有何不善。誰相觸。室人譖曰。君常所歎聰慧弟子。柔仁貞潔。履行無闕。君旦不在。來見牽掣。欲肆逆慢。妾不順從。而被陵侮。摧挫委頓。是以受辱。不能自起。師聞。悵然意懷盛怒。欲加楚罰。掠治姦暴。慮之雄霸。非力所伏。退欲靜默。深惟不道。穢染閨閣。上下失序。進退沈吟。將如之何。乃呶呶歎曰。當微改常。倒教而教。教使殺人。限于百。各貴一指。以鬢其額。殺人之罪。罪莫大焉。不加楚酷。必就辜戮。現受危沒。沒墮地獄。不可釋置。縱使滋甚也。於是師命指鬢而告曰。卿之聰慧。所學周密。

升堂入室精生無首。唯之一藝未施行耳。指鬢進曰：願聞所告。師曰：欲速成者宜執利劍。晨於四衢躬殺百人。人取一指以為傳飾。至于日中使百指滿。設勤奉遵則道德備矣。便以劍授。指鬢受劍。聞告愕懼。心懷愁感。設違教旨。非孝弟子。順而行之。畏陷失理。奉劍而退。垂淚言曰：淨修梵行則梵志法。孝養父母則梵志法。修為眾善則梵志法。不邪正歸則梵志法。柔和仁惠則梵志法。弘慈四等則梵志法。得五神通則梵志法。超上梵天則梵志法。今暴伐殺非法失理。躊躇懊惱當如之何。即詣前樹四衢路側。悲怒激憤。惡鬼助禍。耗亂其心。瞋目噴吒。四顧遠視。如鬼師子。如虎狼獸。跳騰馳踊。色貌可畏。行者四集。悉當趣城。即奮長劍。多所殺害。莫不進怖。值無遺脫。去來往返。而無覺者。無數之眾。稱怨悲叫。入趣王宮。告有逆賊。遮截要路。害人不少。唯願天王為民除患。時諸比丘入城分衛。見諸告者恐怖如是。分衛還出。飯食畢訖。往詣佛所。稽首足下。白世尊曰：見國人眾詣王宮門。告大逆賊名曰指鬢。手執利劍。多所危害。體掌汚血。路無行人。爾時世尊告諸比丘：汝等且止。吾往救之。佛從坐起。尋到其所。道逢芻牧荷負載乘。佃居民眾。白世尊曰：大聖所湊。勿由斯路。前有逆賊。四衢道斷。取殺狼藉。唯改所從。又且獨步。無侍衛故也。世尊告曰：設使三界盡為寇虜。吾不省錄。況一賊乎。指鬢之母。怪子不歸。時至不食。懼必當飢。齎餉出城。就而餉之。日欲向中。百指未滿。恐日移。眛道業不具。欲還害

母以充其數。佛念指鬢若害母者。在不中止。罪不可救。佛便忽然住立其前。時鷲掘摩見佛捨母。如師子步往迎世尊。心自念言：十人百人見我馳迸。不敢當也。吾常奮威縱橫。自恣。況此沙門。獨身而至。今我規圖必勦其命。即執劍趣佛。不能自前。竭力奔走。亦不能到。則心念曰：我跳度江河。解諸繫縛。投掉勇猛。曾無匹敵。重關固塞。無不開闔。而此沙門。徐步裁動。我走不及。殫盡威勢。永不摩近。指鬢謂佛：沙門且止。佛告逆賊：吾止已來。其日久矣。但汝未止。時鷲掘摩遙以偈頌曰：

寂志語何謂 自云已停時 斯言何所趣
以我為不止 今佛云何立 謂身行不住
反以我若茲 願說解此義

於是世尊為指鬢頌偈而告之曰

指鬢聽佛住 世尊除君過 汝走無智想
吾定爾不止 吾安住三脫 樂法修梵行
汝獨驅癡想 懷害今未止 大聖無極慧
讚寂於四衢 尋聞所說罪 聽采詠法義

於是世尊心即開悟。棄劍稽首。自投于地。唯願世尊恕我迷謬。興害集指。念欲見道。僥賴慈化。乞原罪。豐垂哀接濟。得使出家。受成就戒。佛則授之。即為沙門。

爾時世尊威神巍巍。智慧光明。結加趺坐。賢者指鬢翼從左右。還至祇樹給孤獨園。指鬢蒙化眾祐所信。諸尊弟子亦共攝持。其族姓子下鬚髮者。則被法服。以家之信捨家為道。具足究竟。無上梵行。得六通證。生死已斷。稱舉淨德所作。已辦。解名色本。即得應真。

時王波私匿晉號與四部眾象馬步騎。嚴駕出征。欲討穢逆。其身疲弊。而被塵土。過詣佛所。稽首足下。佛問王曰：從何所來。身被塵土。王曰：佛言。唯然世尊。有大逆賊名鷲掘摩。兇暴懷害。斷四衢道。手執嚴刃。傷殺人民。今故匡勒四部之眾。欲出討捕。是時指鬢在於會中。去佛不遠。佛告王曰：指鬢在此。已除鬚髮。今為比丘。本與云何。王曰：佛言。已志于道。無如之何。當盡形壽。給其衣食。臥起床坐。病瘦醫藥。又問世尊。唯然大聖。凶害逆人。焉得至道。履行寂義乎。今為安在。佛告王曰：近在斯坐。王遙見之。心即懷懼。衣毛為豎。佛言。大王莫恐。莫懷。今以仁賢無復逆意。王造禮之。謂曰：賢者。是指鬢乎。答曰：是也。王又問曰：仁姓為何。曰：奇角氏。又問：何謂奇角氏。曰：父本姓王曰：唯奇角子。受吾供養。衣食床臥。病瘦醫藥。各盡形壽。即然所供。王以獲許。稽首辭還。歎世尊曰：能調諸不調。能成諸未成。安住垂大慈。無所不開道。消伏患逆。使充法會。亦令黎庶逮斯調定。我國多事。意欲請退。佛告便去。從志所奉。王禮佛足。稽首而歸。

爾時賢者指鬢。處於閑居。服五納衣。明旦持鉢入舍衛城。普行分衛。見有諸家懷妊女人。月滿產難。心歸怙之。問指鬢曰：欲何至趣。唯蒙救濟。指鬢得供出城。食畢。澡竟。去器獨坐。加敬。詣佛稽首。白世尊曰：我朝晨旦著衣持鉢入城分衛。見有女人臨月欲產。產難恐懼。求見救護。佛告指鬢。汝便速往。謂女人曰：如指鬢言。至誠不虛。從生已來。未嘗殺生。審如

是者，姊當尋生安隱無患，指鬢白佛，我作眾罪不可稱計，殺九十九人，一不滿百，而發此言，豈非兩舌乎？世尊告曰：「前生異世，今生不同，是則至誠不為妄語。如斯用時救彼女厄，即奉聖旨往到女所。如佛言曰：『如我至誠所言，不虛。』從生以來未曾殺生，審如是者，當令大姊安隱在產，所言未竟，女尋挽軀兒亦獲安。」

爾時指鬢入舍衛城，群小童戲見之分衛，或瓦石擲，或以箭射，或刀斫刺，或杖捶擊，賢者指鬢破頭，傷體衣服破裂，還詣佛所稽首足下，起於佛前頌曰：

指鬢名普聞，大淵以枯竭，則歸命正覺，斯以成忍辱，逮佛開化眾，聽經常以時，是故無躓礙，今已歸命佛，受真諦法戒，逮得三通達，則順諸佛教，昔暴懷兇毒，多傷眾類命，雖古多所危，吾今名無害，身口所犯過，志懷殺害心，其不危他餘，未曾遭諸厄，又復無過去，持其法寂然，應受凶暴名，自調成仁賢，以才一調定，如鉤調諸象，如來成就我，無劍亦無杖，其前為放逸，然後能自制，彼明炤於世，由日出於雲，假使犯眾惡，不斷眾善德，彼明炤於世，由雲消日出，若新學比丘，勤修於佛教，其明炤於世，如月盛滿時，其有犯眾罪，當歸於惡道，不復難諸患，服食無所著，亦不求於生，未曾貪惡死，唯須待時日，心常志於定，如是奮掘摩，已得成羅漢，在佛世尊前，口自頌斯偈，佛說如是，賢者指鬢及諸比丘眾，聞經歡喜。

奉行
佛說奮掘摩經

佛說奮掘摩經

No. 119 [No. 99 (1077), No. 100 (16), No. 125 (38, 6), Nos. 118, 120]

西晉沙門法炬譯

聞如是，一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園，爾時眾多比丘到時著衣持鉢，入舍衛城乞食，時眾多比丘入舍衛城乞食，聞王波斯匿宮門外，有眾多人民各攜手啼哭喚呼，便作是說：「於此國土有大惡賊，名奮掘摩，殺害人民，暴虐無慈心，村落居止不得寧息，城廓亦不得寧息，人民亦不得寧息，殺害人民，各取一指用作華鬢，以是故名曰奮掘摩，願王當降伏此人，時眾多比丘從舍衛城乞食已過，食後攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上，詣世尊所，頭面禮足在一面坐，時諸比丘白世尊言：『我等眾多比丘到時，著衣持鉢入舍衛城乞食，便聞拘婆羅王在宮門外，有眾多人民攜手啼哭，便作是說：『今境界中有大賊名奮掘摩，殺害人民，至各取一指用作花鬢，以是故名曰奮掘摩，願當降伏，彼時世尊從比丘聞，即從坐起，若奮掘摩居止處，世尊便往彼所，時有眾人擔薪負草及耕田人，有行路人詣世尊所，語世尊言：『沙門莫從此道行，所以然者，此道中有奮掘摩，殺害人民，無有慈心於眾生，城廓村落皆為彼人所害，彼殺人以指作花鬢，觸燒世尊，諸有沙門人民之類，從此道行者，十人共集，然後得過，或二十

人或三十人，或四十人或五十人，或百人或千人，然後得過，彼奮掘摩從意所欲皆取殺之，時世尊遂便前行無退轉意，時奮掘摩遙見世尊來，見已便作是念：『諸有人民欲來過此道者，十人共集，至或千人，然後得過，隨意所欲而殺害之，然此沙門獨來無伴，我今當取殺之。』時奮掘摩即拔腰劍往至世尊所，時世尊遙見奮掘摩來，便復道還，時奮掘摩走逐世尊，盡其力勢，欲及世尊，然不能及，時奮掘摩便作是念：『我走能逮，象亦能及，馬亦能及，車亦能及，暴惡牛亦能及，人亦能及，沙門行亦不疾，然盡其力勢不能及，時奮掘摩遙語世尊言：『住！住！沙門！世尊告曰：『我久自住，然汝不住，時奮掘摩便說此偈：』

沙門行言住
謂我言不住
沙門說此義
自住我不住
爾時世尊語奮掘摩言：『汝聽我所說，我住汝不住，義，時便說偈言：』

世尊常自住
一切蒙其恩
汝自殺害心
亦不避惡行
爾時奮掘摩便作是念：『我今作惡行耶？』時奮掘摩便說偈言：『於我發慈心，沙門說此偈，即時捨腰劍，五體歸命佛，頭面而禮足，求為作沙門，佛言來比丘，即受具足戒，諸佛世尊常法，如諸佛世尊作是言：善來比丘，即時鬚髮自墮，猶如剃頭，經七日中，若彼所著袈裟極妙細滑，若施布劫貝育越衣，則化成袈裟，世尊作是說已，善來比丘，當修梵行，於我法中無憍慢意，當盡苦源本，時奮掘摩鬚髮自墮，身著袈裟，在世尊後，時世尊將奮掘摩在後行，從閻梨園詣祇洹，便就座坐。

時鴛鴦髻為諸尊長比丘所教訓威儀禮節。作是教訓已。所以族姓子。以信堅固出家學道。修無上梵行。盡生死源。梵行已立。所作已辦。更不復受母胎。時鴛鴦髻成阿羅漢。時尊者鴛鴦髻修阿練若。行無人之處。常乞食。不選擇家。著五納衣。人所不利。時波斯匿集四部兵。集四部兵已。出舍衛城。欲往殺賊。鴛鴦髻時波斯匿王便作是念。可先往至尊所。以此義具向世尊說。若世尊教勅者。我當奉行。時波斯匿王詣祇洹。步行至世尊所。夫剎利王種有五相。云何為五。謂蓋。天冠。朱拂。柄劍。寶履。履。盡捨著一面。頭面禮足在一面坐。時波斯匿王坐已。世尊問曰。王何故集四部兵。塵土空衣來至我所。時波斯匿王白世尊言。於此舍衛城有賊名鴛鴦髻。殺害人民。無有慈心。城廓村落皆厭患之。人民分離。彼殺害人民已。而取其指用作華髻。欲往殺彼人。世尊告曰。若今王見鴛鴦髻。剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固出家學道。王欲取云何。王報言。當取何為。當問訊禮敬承事供養。無有害心。向然世尊。彼兇惡人無有慈心於眾生。類能修沙門行耶。時尊者鴛鴦髻去。世尊不遠結加趺坐。直身正意。繫念在前。時世尊舉右手示鴛鴦髻處。大王。此是賊鴛鴦髻。時波斯匿王見鴛鴦髻已。便懷恐怖。衣毛皆豎。時世尊告王波斯匿言。大王勿懷恐怖。自到彼所。自當與王語。時波斯匿王便往至鴛鴦髻所。到已。頭面禮足在一面立。時波斯匿王問鴛鴦髻言。尊者鴛鴦髻。今名何等。鴛鴦髻答

言。大王。我名伽瞿。母名曼多耶尼。王報言。汝善自勉進。我今盡形壽供養尊者伽瞿。衣被飯食。病瘦醫藥。床臥具。無所吝惜。常當以法擁護。時波斯匿王頭面禮足繞三匝。詣世尊所。頭面禮足在一面坐。時波斯匿王白世尊言。世尊。不降伏者能降伏之。如來皆使剛強者降伏。乃不加刀杖降伏眾生。我有眾多事欲還國。世尊告曰。今正是時。隨意所欲。時波斯匿王即從座起。頭面禮足繞三匝。便退而去。時鴛鴦髻即其日著衣持鉢。入舍衛城乞食。時鴛鴦髻乞食時。見一女人懷妊欲產。未得時產。見已便作是念。此眾生甚為苦惱。時鴛鴦髻入舍衛城乞食。食後攝衣鉢。澡手洗足。以尼師檀著肩上。便至世尊所。頭面禮足在一面坐。時指髻白世尊言。我向者著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食時見一女人懷妊欲產。然不得時產。見已便作是念。此眾生類甚為苦惱。世尊告曰。汝指髻往彼女人所。便語彼女人言。諸聖所告。我從聖生以來。不自憶殺害眾生生命。以至誠語。使彼女人安隱得產。爾時指髻白世尊言。此非於彼我有妄語耶。所以然者。我於此身殺害無數百千眾生。世尊告曰。汝處俗時。今處聖時。不與本同。汝指髻入舍衛城。於街巷作是唱令。諸賢當護五事。以何為五。不殺生。不與取。不婬。不妄語。不飲酒。所以然者。殺生之報。以刀施得刀報。盜報。增益貧窮。婬報。妻婦增益姦邪。妄語報。眾生口氣臭穢。飲酒報。增益眾亂。往彼女人所。到已。語彼女人言。我從聖生以來。未曾憶

殺害眾生。以是真誠語。使女人安隱得產。對曰。如是世尊。時指髻到時著衣持鉢。入舍衛城乞食。於街巷作是唱令。諸賢當護五事。至女人安隱得產。漸往至彼女人所。到已。語女人言。我自從聖生。不自憶殺害一人命。以是真誠語。使女人安隱得產。時指髻說是語。適竟。彼女人即得產。時指髻食後欲出舍衛城。有一人以石打指髻身。復有一人以杖打指髻身。復有一人以刀斫指髻身體。彼時指髻頭破身血。出舍衛城到世尊所。時世尊遙見指髻來。頭破血流。污僧伽梨身體。破。見已。語言。忍勿發惡意。此之行報。無數百千劫。當入地獄中。今所受報亦不足言。時指髻白言。如是世尊。如是如來。時指髻以和悅心。即於佛前說此偈言。我忍甚堅固。無有增減心。我今聞正法。是故不懈慢。聞法亦堅固。好信佛法僧。親近善知識。諸能分別法。我曾為惡賊。名曰鴛鴦髻。為水所漂溺。自歸命三佛。當歸自歸命。於法分別法。已得三達智。還得佛迹處。本為放逸行。殺害眾生生命。今名至誠諦。不復殺害人。身口之所行。意亦無所害。彼名為殺者。不為人所嫉。夫年少比丘。亦應佛戒律。此明照世間。如月雲霧消。前為婬逸行。後改不復犯。此明照世間。如月雲霧消。為水所漂沒。亦如被練剛。巧匠解木理。智者自修身。或以加刀杖。或鞭韉鞞。無力亦無持。為佛所降伏。亦不希望死。亦不希望生。自觀察時節。安詳不卒暴。

爾時世尊觀樂指髻便告諸比丘汝等頗見比丘中如我弟子有捷疾智聞法便解所謂伽瞿比丘聞法便解諸比丘言不也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘有捷疾智所謂指髻比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行佛說鶩崛髻經

央掘魔羅經卷第一

No. 120 [Nos. 99 (1077), 100 (116), 125 (38, 6), 113-119]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無量菩薩摩訶薩俱及四部眾無量諸天龍神夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍遮負多伽那阿磋羅檀那婆王日月天子阿修羅及諸羅刹護世主四天王魔王等俱爾時世尊廣說妙法度脫眾生名曰執劍大方廣經初中後善究竟顯示善義善味純一清淨具足清白梵行之相說斯經已舍衛城北去城不遠彼處有村村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女生一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相具足第一聰明辯慧微言善說復有異村名頗羅呵私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅善能通達四毘陀經時世間現從其受學謙順恭敬盡心供養諸根純熟所受奉持爾時彼師暫受王請留世間現守舍而去婆羅門婦年少端正見世間現即生染心忽忘儀軌前執其衣時世間現白彼婦言仁今便為是我之母如何尊處而行非法內懷愧悚捨衣

遠避爾時彼婦欲心熾盛泣淚念言彼見斷絕不隨我意若不見從要斷其命不使是人更餘婚娶即以指爪自畫其體姪亂彌熾自燒成病行女人諂莊嚴其身以繩自繫足不離地時摩尼跋陀事畢還家見婦自懸以刀截繩高聲大叫而問之言誰為此事時婦答言是世間現欲行非法強見陵逼作如是事摩尼跋陀先知其人有大德力即思惟言彼初生日一切剎利所有刀劍悉自拔出利劍卷屈墜落于地令諸剎利皆大恐怖其生之日有如此異當知是人有大德力思惟是已語世間現汝是惡人毀辱所尊汝今非復真婆羅門當殺千人可得除罪世間現稟性恭順尊重師教即白師言嗚呼和上殺害千人非我所應師即謂言汝是惡人不樂生天作婆羅門耶答言和上善哉奉命即殺千人還禮師足師聞見已生希有心汝大惡人故不死耶復作念言今當令死而告之言殺一人一一取指殺千人已取指作鬘冠首而還然後得成婆羅門耳以是因緣名央掘魔羅即白師言善哉和上受教即殺千人少一爾時央掘魔母念子當飢自持四種美食送往與之子見母已作是思惟當令我母得生天上即便執劍欲前斷命去舍衛國十由旬少一丈於彼有樹名阿輪迦爾時世尊以一切智如是知時如鴈王來央掘魔羅見世尊來執劍疾往作是念言我今復當殺是沙門瞿曇爾時世尊示現避去時央掘魔羅而說偈言

今當稅一指	住住大沙門	無貪染衣士
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
毀形剃髮士	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	知足持鉢士	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	無畏師子遊
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
雄健猛虎步	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	儀雅鵝王趨	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	安詳龍象行
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
明朗日初出	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	明朗盛滿月	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	莊嚴真金山
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
千葉蓮花眼	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	素齒白蓮華	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	善說真言舌
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
眉間白毫相	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	光澤紺青髮	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	過膝臄長臂
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
離欲馬王藏	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	膝骨密不現	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	手足赤銅甲
我是央掘魔	今當稅一指	住住大沙門
輕舉躡虛足	我是央掘魔	今當稅一指
住住大沙門	迦陵頻伽聲	我是央掘魔
今當稅一指	住住大沙門	憍吉羅妙音

我是央掘魔 今當稅一指 住住大沙門
 百億勝光曜 我是央掘魔 今當稅一指
 住住大沙門 諸根善調伏 我是央掘魔
 今當稅一指 住住大沙門 十力悉具足
 我是央掘魔 今當稅一指 住住大沙門
 善持四真諦 我是央掘魔 今當稅一指
 住住大沙門 說八道饒益 我是央掘魔
 今當稅一指 住住大沙門 三十二相具
 我是央掘魔 今當稅一指 住住大沙門
 八十種妙好 我是央掘魔 今當稅一指
 住住大沙門 永滅諸愛欲 我是央掘魔
 今當稅一指 住住大沙門 莫令我起瞋
 我是央掘魔 今當稅一指 住住大沙門
 未曾見奇特 我是央掘魔 今當稅一指
 住住大沙門 修羅因陀羅 及與諸羅刹
 降是三憍慢 汝是何等人 如是極疾行
 及我未下刀 知時宜速住 住住大沙門
 不聞我名耶 我是央掘魔 今當速輪指
 住住大沙門 其諸眾生類 若有聞我名
 一切皆怖死 何況面見我 而得全身命
 住住大沙門 汝是誰速說 為天為風耶
 於我前疾去 住住大沙門 我今已疲乏
 終不能及汝 今當稅一指 住住大沙門
 汝善持淨戒 宜速輪一指 莫度我境界
 爾時世尊猶如鵝王 庠行七步師子顧視 為
 央掘魔羅而說偈言

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於實際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不死際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無為際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無老際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無病際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無染際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無漏際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無罪際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於諦際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於法際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住如法際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住寂靜際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住安隱際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺

輸汝慧劍稅 我住無憂際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離憂際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無惱際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無患際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 永除生死渴
 住住央掘魔 我住無患際 而汝不覺知

汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離患際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無量際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無上際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住最勝際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於恒際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 永除生死渴
 住住央掘魔 我住等正覺 而汝不覺知

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於上際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不壞際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不崩際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無邊際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不可見 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 永除生死渴
 住住央掘魔 我住深法際 而汝不覺知
 輸汝慧劍稅 我住難見際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 永除生死渴

汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住一切止 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住斷道際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住空樂際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住結斷際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住愛盡際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離欲際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住涅槃際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 汝當捨利刀 疾來歸明智
 莫隨惡師慧 非法謂為法 應當至藥味
 然後深自覺 一切畏杖痛 莫不愛壽命
 取己可為譬 勿殺勿教殺 如他己不異
 如己他亦然 取己可為譬 勿殺勿教殺
 莫作羅刹形 人血常塗身 人血塗利劍
 不宜恒在手 速捨首指鬢 離是二生業
 二生非法求 是則惡羅刹 羔羊於母所
 猶尚知孝養 哀哉汝可愍 為惡師所誤
 揮手奮利劍 而欲害所生 汝今所造業
 惡逆過禽獸 殺害甚羅刹 兇暴踰修羅
 永入弊魔黨 長與人類分 咄哉惡逆者
 母恩世難報 懷任十二月 將護盡胎養
 既生常鞠育 長夜忍苦穢 今且觀汝母
 血淚盈目流 忘身愛念汝 躬自持食來
 風吹髮蓬亂 塵土空汚身 手足悉龜坼
 眾苦集朽形 久受飢渴惱 寒暑亦備經
 逼切心狂亂 愁毒恒怨嗟
 爾時彼母見佛世尊與央掘魔羅往反苦論
 子心降伏縱身垂臂念其子故說偈白佛
 久失寶藏今還得 塵穢壞眼今明淨
 哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身
 極利刀劍恒在手 多殺人眾成屍聚
 當令此子隨順我 今敬稽首等正覺
 多人見罵難聽聞 汝子如是切責我
 爾時世尊告央掘魔羅此樹下者是汝之母
 生育之恩深重難報云何欲害令其生天央掘

魔羅非法謂法如春時焰渴鹿迷惑汝亦如
 是隨惡師教而生迷惑若諸眾生非法謂法命
 終當墮無擇地獄央掘魔羅汝今疾來歸依
 如來央掘魔羅莫怖莫畏如來大慈是無畏
 處等視眾生如羅喉羅救療眾疾無依作依
 如來安隱是蘇息處諸無親者為作親善諸
 貧乞者為作寶藏失佛道者示無上道為諸
 恐怖而作覆護為諸漂溺而作舟梁汝當疾
 捨利劍出家學道頂禮母足悔過自洗至誠
 啟請求聽出家濟度汝母離三有苦今輸稅汝
 出家具足汝今當飲甘露法水汝久遊惡道迷
 亂疲倦今當休息汝是稅主我亦稅主為守道
 王於一切眾生常受其稅令得超渡生死有海
 爾時央掘魔羅即捨利劍如一歲嬰兒捉火
 即放振手啼泣時央掘魔羅捨鬢振手發聲
 呼叫亦復如是如人熟眠蛇卒齧脚即時驚
 起振手遠擲央掘魔羅速捨指鬢亦復如是
 爾時央掘魔羅如離非人所持自知慚愧血
 出遍身淚流如雨譬如有人為蛇所螫良醫
 為呪令作蛇行央掘魔羅宛轉腹行三十九
 旋亦復如是然後進前頂禮佛足而說偈言
 奇哉正覺第一慈 調御人師為我來
 令我得度無知海 愚癡闇冥濤波惑
 奇哉正覺無上悲 調御人師為我來
 度我生死曠野難 種種煩惱棘刺林
 奇哉正覺第一喜 調御人師為我來
 令我得度諸迷惑 邪見虎狼禽獸難
 奇哉正覺第一捨 調御人師為我來
 令我得度無擇獄 永離熾然無量苦

無依怙者為作依 無親厚者為作親
集眾惡業趣大苦 今為我來作歸依

爾時世尊告央掘魔羅，汝今可起速往母所，至誠悔過求聽出家。爾時央掘魔羅從佛足起，往至母所，圍旋多匝，五體投地，至誠懺悔，悲感大叫，即向其母而說偈言：

嗚呼慈母我大過 集諸惡業成罪積
隨惡師教行暴害 殺人一千唯少一

我於今日歸依母 亦復歸依佛世尊
我今稽首禮母足 唯願哀愍聽出家

爾時彼母說偈答言：

我今已聽汝 出家為後世 我亦求如來
出家受具足 奇哉難思議 如來無有譬

佛今度我子 普哀諸世間 如來妙色身
功德無倫匹 我今少稱歎 最勝天中天

爾時世尊以偈答言：

當得無間樂 今可聽汝子 於我前出家
汝今年衰老 出家時已過 但當深信樂

以法自蘇息 汝今且小待 波斯匿王至
爾時天帝釋將諸天眾，婁女眷屬，放身光明，照舍衛國，見央掘魔羅與佛相抗，力屈心變，摧伏歸悔，發大歡喜而說偈言：

奇哉十力雄 調御無與等 降伏央掘魔
常血塗身過 檀那因陀羅 阿修羅羅刹

兇暴夜叉鬼 及餘諸惡人 那伽緊那羅
大力迦樓羅 彼聞央掘魔 恐怖皆閉目

何況人中王 見而不恐怖 彼初出生時
龍神咸振懼 一切諸刹利 鎧解刀劍落

何況人中王 見而不恐懼 如是兇惡業

如來悉調伏 佛力不思議 智慧境亦然
奇哉央掘魔 善住無染戒 梵行甚清淨

猶如真金山 奇哉我今日 快得善法利
我今當施與 央掘魔羅衣 唯願為我受

世尊哀愍故 今施央掘魔 沙門隨法服
是大乞士王 世尊善觀察

爾時帝釋白央掘魔羅言：唯願大士受此天衣以為法服。時央掘魔羅謂帝釋言：汝是何等蚊蚋小蟲，我豈當受不信心之施？汝是何等貪欲之驢，未度生死眾苦長流，自性羸形，何能施衣？當知汝是自性羸形，何能施人無價之衣。譬如國王有千力士，未見怨時便已躡地，何能與彼敵國大王千力士戰？如是我受無價衣者，何能降伏億煩惱魔及自性魔？我當斷除無量煩惱，如佛所歎十二頭陀沙門行法，我應當學。汝非天王無異生盲，汝天帝釋不知差別，何等名為兇暴惡業？汝是蚊蚋安能知我是兇惡人耶？嗚呼帝釋，汝知央掘魔羅是兇惡人，又能解知佛法正義，何等沙門初始出家習無價衣耶？汝都不知出家淨法。嗚呼帝釋，汝是如來正法外人，如來長子上座迦葉、有摩尼等八萬寶庫及餘寶藏，其數無量，并餘種種無價寶衣，棄之如唾，出家學道，行沙門法，受行十二頭陀苦行，何故不習無價之衣，為放逸耶？上座迦葉棄捨種種甘饌之食，捨肉味食，受持修行不食肉法，家家乞食，不惡惡想，始終常一苦樂無變，其所乞處有種種人，或言無者，或罵辱者，答言安樂，然後捨去，心不傾動。若言有者，不生貪喜。

答言安樂，受之而去，心不傾動。若以大財施眾僧者，於未來世眾僧受用，一一寶藏無有窮盡，以何等故不奉施僧，而自分付餓鬼貧窮孤獨乞食？帝釋，沙門法者不多積聚，乃至鹽油亦不受畜，是沙門法。奴婢田宅若賣若買，諸不淨物非沙門法。是在家法，若施若受，諸不淨物，悉皆如是。汝大愚癡，聚如是等輩，今當調伏，如治稊稗害善苗者，我之所殺，作指鬘者，彼等悉是壞法眾生，無有一人是比丘。比丘尼優婆塞優婆夷者。

爾時帝釋謂央掘魔羅：不害相者是則為法。如來等視一切眾生如羅睺羅，云何聽許調伏惡人？央掘魔羅言：害與不害差別之相，汝云何知？如幻士方便他所不知，如是菩薩如幻境界，汝佛法外人云何能知？害與不害各有二種，有聲聞不害有菩薩不害。汝小蚊蚋云何能知二種不害？汝之境界及菩薩境界差別之相，猶如蚊翼覆於虛空，譬如沙門非人所持，爾時大眾應守護不。帝釋答言：應當守護。問言：若因護死誰應得罪？帝釋答言：淨除害心無得罪者。央掘魔羅言：如是調伏諸惡象類，若令彼死，守護之人無得罪者，當得無量殊勝功德。如是害不害相，差別難知，是名菩薩不害。問言：譬如良醫療治病人，以鉤鉤舌，彼若死者，醫有罪不？答言：無也。彼良醫者多所饒益，除有害心問言：如是調伏諸惡象類，若令彼死為有罪不？答言：無也。當得無量殊勝功德，除有害心問言：譬如弟子從師受學，因教而死，師有罪不？答言：無也。除有害

心問言。如是威德眾生明顯。眾生惡象類者見之而死。有遮罪不答言無也。除有害心。是故帝釋。汝不知善業惡業差別之相。不知沙門非沙門。差別之相。諸惡象類。壞正法者。應當調伏。如上座迦葉等八十大聲聞。乃至億耳。一切皆捨諸大寶藏。出家學道。於正法中少欲知足。比丘何須習無價衣。是一切剃髮除慢。孤遊持鉢。乞食活命。著壞色衣。如是比丘云。何放逸。常為寒暑饑渴所逼。足蹈塵土。恒如野鹿。不越處小戒。如犛牛愛尾。守護不捨。如烏伏子。如折牙象無復形好。彼復何須習無價衣。汝正法外人。慎勿復語。如彼外道。旃陀羅輩。畢竟不入二生眾中。汝亦如是。是正法外旃陀羅也。汝小蚊蚋。默然無聲。

央掘魔羅經卷第一

央掘魔羅經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時娑婆世界主梵天王。放大光明照舍衛國。一心合掌頂禮佛足。供養如來及央掘魔羅已。而說偈言

奇哉我今見大戰 如二雄猛師子鬪
奇哉調御天人師 如來善調央掘魔
譬如毒蛇見呪師 吹氣放毒不怖畏
師即調伏令寂靜 三界大師亦如是
調伏兇惡央掘魔 我今稽首三界醫
大神通力不思議 我今稽首自在王
大天所建甚奇特 以法建立央掘魔

所為最勝無可譬 是故名曰無譬尊
央掘魔今為勝業 住戒調伏極寂靜
身心安隱無所畏 猶如自性真金色
純淨極妙閻浮金 唯願如來哀受施
令央掘魔服天衣 當令我得大菩提
彼服此衣護梵行 究竟清淨心不動

爾時央掘魔羅謂梵王言。汝是何人多言兩舌。言央掘魔羅習近我衣。久持梵行。而見毀辱。汝是惡梵。非梵梵像。汝蚊蚋來。所言梵者。梵有何義。云何名為世間梵業。我豈服習蚊蚋之衣。而修梵行。我亦不作傭作之人。我亦不能隨他所欲。我亦不為負債之人。如申頭羅申頭羅者外國幻人作飛人戲令空中來去往返至速。速往速反。汝小蚊蚋亦復如是。往受梵樂。還來墮此。不知菩薩受生真實功德。非法為法。如汝等輩。不覺生死迷惑輪轉。嗚呼梵天。汝真知善惡。言央掘魔羅大作惡業。汝蚊蚋惡梵。為何所知。應當修學菩薩所行。爾時梵王答央掘魔羅言。汝現殺人一千少一。今猶見汝強梁不息。乃至鷗鷺不敢近汝。此非強梁者。何處更有真強梁耶。此非惡魔者。何處更有真惡魔耶。央掘魔羅。汝莫放逸。所作惡業。方便除滅。善哉如來真為大悲。乃能度此央掘魔羅等兇暴眾生。爾時央掘魔羅謂梵王言。惡梵蚊蚋。汝將何去。汝復當於何處迷轉。不知善惡。眾生死墮惡道。譬如有人行至叢林。夜見樹上有螢火蟲。驚怖而還。語城中人言。彼林被燒。時有眾人俱往視之。見是螢火。知非林燒。今汝惡梵亦復如是。唱言我癡。而自欺誑及欺餘人。汝

及餘人後自當知。是幻積聚。譬如癡人行至叢林。見無憂樹華。謂呼是火恐怖而歸。還入城中告眾人言。彼林被燒。眾人往見。知非是火。汝小蚊蚋亦復如是。汝及餘人。後自當知善及不善。亦自當知是幻積聚。莫復更出此不實言。汝當默然勿學妄語。

爾時護世四王來詣佛所。大供養佛及央掘魔。設供養已。即向如來及央掘魔羅。而說偈言
奇哉甚希有 世雄今大戰 問答第一義
慧光除癡冥 奇哉善調御 無上天人師
是故無量力 號名為如來 第一鉢曇摩
清淨柔軟足 塵水所不污 是故稽首禮
我今歸依佛 一心請所願 當令央掘魔
受用我等鉢 央掘魔今好 猶如空中月
央掘魔莊嚴 淨戒光圓滿
爾時央掘魔羅謂四天王言。汝是何等蚊蚋小蟲。護世護世而自貢高。唱言我當施汝天鉢。而見毀辱。汝等且待觀我難事。須臾自見執持瓦器。何用如是放逸鉢為。而以護世高自稱舉。名護世者。謂能調伏諸惡象類。非護世間。護真實法名為護世。譬如有人聞俱耆羅聲。又見其形。尋復見鳥而生迷惑。作是說言。俱耆羅俱耆羅。汝等如是。非法為法。守護非法。如彼見鳥謂俱耆羅。汝應護法。莫護世間。蚊蚋四王且各默然。
爾時惡魔波旬來詣佛所。供養佛已。却住一面。向央掘魔羅而說偈言 汝今速出家
欺誑入我城 我亦不念汝 且令出泥犁
爾時央掘魔羅以偈答曰

遠去賊狗魔 蚊蚋無畏說 及未被五繫
波旬宜速去 莫令我須臾 左脚蹴弊狗
若空無我時 自恣遊宮殿 如金翅鳥王
處在須彌頂 下觀大海中 諸龍共遊戲
菩薩金翅王 遊戲泥犁上 快飲解脫水
俯觀苦眾生 賊狗魔默然 諦聽甘露法
然後還天上 隨意恣所欲

爾時摩醯首羅神為如來及央掘魔羅設大
供養已却住一面欣敬交至以偈歎言
我今禮尊足 欣敬說伽陀 如來妙色身
譬如優鉢羅 齒白拘牟頭 目淨千葉華
智慧無染污 淨踰分陀利 奇哉央掘魔
殊勝甚希有 住在凡夫地 而能降伏魔
當速成正覺 普救諸世間

爾時央掘魔羅以偈答言

汝是何卑趣 妄稱摩醯羅 假名為自在
非真自在王 汝今云何知 我住凡夫地
長牙毘舍遮 宜速答所問 形色尚醜陋
猶如癩病人 而為諸世間 廣說治癩方
自病不能救 安能療他疾 今汝小蚊蚋
癡惑亦復然 不知自趣性 云何知他心
而言央掘魔 住在凡夫地 汝不應灌頂
副他自在王 無知且默然 須臾自當見
爾時如來所依坐樹其樹有神見央掘魔羅
心生敬信以偈歎言
疾來央掘魔 勇慧堅固士 今請服法衣
供施汝初飯 施汝及如來 當得第一果
爾時央掘魔羅以偈答言 如來未曾食
聲聞亦復然 汝今為施誰 速說決所疑

爾時樹神以偈難言 如來常飯食

聲聞亦復然 堅固欲出家 不應作妄語

應當捨虛偽 諂曲非清淨 若人越一法

是即為妄語 不度於他世 無惡而不造

爾時央掘魔羅以偈答言

汝是卑下姓 今欲何所說 汝且自觀察

女人佛所毀 世間誰妄語 誰為真實說

誰世間貪食 誰世間病死 如來悉具足

大我實功德 眾生不能知 是則為妄語

不食而言食 是則為妄語 彼尚無出家

況復受具足 不知隱覆說 是則為妄語

彼尚無出家 況復受具足 我不越一法

而汝越無量 速向天中天 悔除虛妄語

爾時樹神以偈難言 汝以何因緣

說我是卑趣 未離毘舍遮 何能知男女

爾時央掘魔羅以偈答言

譬如轉輪王 珍寶莊嚴座 臭狗暫臥上

還至不淨處 汝以卑陋性 暫遊方便法

還復處女身 縱心五欲樂 汝今應方便

速捨女狗身 莫取男女相 當修空寂法

修習空法已 疾得男子性

爾時尊者舍利弗大目犍連猶如鵝王以神

通力乘虛而來來至佛所頂禮佛足却住一

面見央掘魔羅心生隨喜時大目連以偈歎言

超哉勇慧士 善修殊勝業 宜速隨佛去

出家修淨戒 與諸梵行者 乘虛至祇園

願佛時哀許 出家受具足 普令諸世間
一切共瞻仰 陵虛猶鵝王 明淨如滿月
爾時央掘魔羅以偈問曰 云何世神通

云何神通本 神力第一尊 速說斷我疑

爾時大目犍連以偈答言

若人修淨捨 常施履屣乘 比丘持淨戒

遠離不習近 如是二因緣 疾獲神通力

爾時央掘魔羅復說偈言 嗚呼大目連

修習蚊蚋行 不能分別知 第一真實通

蚊蚋乘虛來 無知宜默然 常行自他利

願速安眾生 如是修方便 疾獲上神通

安慰說法者 或時遭苦難 捨身為救護

疾獲上神通 我今當速行 廣度諸群生

至于祇陀林 當得大神通 如是無限量

所謂摩訶衍 無量復無邊 所謂諸如來

爾時央掘魔羅說此偈已即復說偈問舍利

弗言 云何舍利弗

世間大智慧 智慧從何生 速說決所疑

爾時舍利弗以偈答言

善護持五戒 能成大智慧 命終更受身

智慧常俱生 名聞遠流布 智慧不傾動

爾時央掘魔羅復說偈言 佛說常不滅

從是生大慧 佛說大智慧 從是說法生

嗚呼舍利弗 修習蚊蚋行 不能分別知

真實智慧義 陋哉蚊蚋慧 無知宜默然

爾時尊者阿難來詣佛所頂禮佛足却住一

面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

善哉央掘魔 已修殊勝業

我今發隨喜 速通九部經
爾時央掘魔羅以偈問言 如來稱歎汝
多聞最第一 云何世多聞 多聞從何生
爾時阿難以偈答言 誦習九部經

離慳為人說 從是獲多聞 總持不思議
爾時央掘魔羅復說偈言 歎說諸如來

畢竟常不滅 是名為世間 第一最多聞
嗚呼阿難陀 修習蚊蚋行 不能分別知

多聞所入聞 陋哉蚊蚋持 無知宜默然
爾時尊者羅睺羅來詣佛所頂禮佛足却住
一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

善哉央掘魔 已修勝功德

我今發隨喜 敬戒速受持

爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 恭敬戒第一 云何為世間
恭敬於淨戒 汝是佛愛子 速說決我疑

爾時羅睺羅以偈答言 一切佛所說
專心恭敬持 是則為世間 第一恭敬戒

爾時央掘魔羅復說偈言 若說諸如來
世間第一常 是名為世間 最上恭敬戒

嗚呼羅睺羅 修習蚊蚋行 不能知第一
真實恭敬戒 陋哉蚊蚋敬 無知宜默然

爾時尊者阿那律來詣佛所頂禮佛足却住
一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔 善修殊勝業
我今發隨喜 不久得天眼

爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 天眼最第一 云何世天眼
天眼云何生 汝今當速說 決斷我所疑

爾時阿那律以偈答言 常好施燈明
說法開化人 由是獲天眼 洞視無障礙

爾時央掘魔羅復說偈言 如來深法藏
精勤方便說 顯示不隱覆 究竟最勝眼

嗚呼阿那律 修習蚊蚋行 不能知出生
天眼勝方便 陋哉蚊蚋眼 無知宜默然
爾時尊者沙門陀娑來詣佛所頂禮佛足却
住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔 善修殊勝業
我今發隨喜 宜應修忍辱

爾時央掘魔羅以偈問言 云何為世間
成就第一忍 云何生忍辱 速說決所疑

爾時沙門陀娑以偈答言
梅檀塗右臂 利刀斬左手 等心不傾動
能生最上忍 是則名世間 堪忍上調伏

爾時央掘魔羅復說偈言 無知惡邪見
若說如來藏 顯示諸世間 聞彼說不怖

捨我修無我 言是佛法 是名為世間
離慢捨身命 廣說如來藏 堪忍上調伏

嗚呼沙門陀 修習蚊蚋行 不能知出生
最上忍方便 蚊蚋亦堪耐 饑渴寒熱苦

爾時尊者滿願子來詣佛所頂禮佛足却住
一面見央掘魔羅心大歡喜以偈歎言

善哉修勝業 我今發隨喜
為一切眾生 安慰演說法

爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 說法中第一 云何說法者
云何為知義 唯願說法上 時為決所疑

爾時滿願子以偈答言 諸佛及聲聞
聖所不得法 正覺善通達 廣為眾生說

此說有何義謂過去一切諸佛於一切法中極
方便求不得眾生界及我人壽命現在未來一

切諸佛及三世一切聲聞緣覺於一切法中
極方便求亦悉不得我亦如是為眾生說離眾
生界我人壽命說無我法說空法如是說法

爾時央掘魔羅謂滿願子言嗚呼滿願修蚊
蚋行不知說法哀哉蚊蚋無知默然不知如
來隱覆之說謂法無我墮愚癡燈如蛾投火

諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊
於一切眾生所極方便求無如來藏不可得
現在一切諸佛世尊於一切眾生所極方便

求無我性不可得未來一切諸佛世尊於一
切眾生所極方便求無自性不可得三世一
切聲聞緣覺於一切眾生所極方便求無如

來藏亦不可得此是如來偈之正義
復次諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛
世尊於一切法極方便求世間之我如拇指

粳米麻麥芥子青黃赤白方圓長短如是等
比種種相貌或言在心或臍上下或言頭目及
諸身分或言遍身猶如津液如是無量種種

妄想如世俗修我亦言常住安樂蘇息如是
比我一切諸佛及聲聞緣覺悉皆不得正覺
彼法為眾生說此是如來偈之正義非如汝向

妄想所說復次諸佛如來所不得者謂過去
一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可
得如來性是無作於一切眾生中無量相好清

淨莊嚴現在一切諸佛世尊極方便求如來
之藏作不可得如來性是無作於一切眾生中
無量相好清淨莊嚴未來一切諸佛世尊極

方便求如來之藏作不可得無作是如來性於
一切眾生中無量相好清淨莊嚴三世一切

一切眾生中無量相好清淨莊嚴三世一切

聲聞緣覺。有如來藏而眼不見。應說因緣。如羅睺羅敬重戒。極視淨水見蟲不了。為是蟲。為非蟲。為是微塵耶。久久諦觀漸見細蟲。十地菩薩亦復如是。於自身中觀察自性。起如是如是無量諸性種種異見。如來之藏如是難入。安慰說者亦復甚難。謂於惡世極熾然時。不惜身命而為眾生說如來藏。是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄。即是如來。如阿那律天眼第一。真實明見空中鳥跡。與肉眼者俱共遊行。彼肉眼者所不能見。信阿那律知有鳥跡。肉眼愚夫聲聞緣覺。信佛經說有如來藏。云何能見佛境界性。聲聞緣覺尚由他信。云何生盲凡夫而能自知不從他受。

我聞先佛稱說。此地於劫初時有四種味。彼時眾生食四味者。于今食土。以久習故。今猶不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者。亦復如是。久修習故。今猶信樂。長夜修習報如來恩。又於未來說法者所聞如來藏。聞已信樂。如彼食土。非餘眾生。彼信樂者是如來子報。如來恩。譬如鷓鴣鳥。從久遠來。無有慚愧不報恩養。以宿習故。今猶不捨。彼諸眾生亦復如是。過去世時。無有慚愧。已無慚愧。今無慚愧。當無慚愧。聞如來藏不生信樂。已不信樂。今不信樂。當不信樂。譬如猿猴形極醜陋。常多驚怖。其心躁動如水涌波。以宿習故。今猶不息。彼諸眾生亦復如是。去來現在心常輕躁。聞如來藏不生信樂。如鷓鴣鳥晝盲夜見。好聞惡明。彼諸眾生亦復如是。好邪惡正。不樂見佛及如來藏。去來現在不生信樂。如彼鷓

鴣好聞惡明。如人長夜修習邪見。染諸外道不正之說。以宿習故。今猶不捨。彼諸眾生亦復如是。久習無我隱覆之教。如彼凡愚染諸邪說。去來現在不解密教。聞如來藏不生信樂。非餘眾生。若人過去曾值諸佛。供養奉事。聞如來藏。於彈指頃。暫得聽受。緣是善業。諸根純熟。所生殊勝富貴自在。是諸眾生。今猶純熟。所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾值諸佛。暫得聽聞如來藏故。於未來世。聞如來藏。當復信樂。如說修行。諸根純熟富貴自在。色力具足。智慧明達。梵音清淨。莫不愛樂。或作轉輪聖王。或為王子。或為大臣。賢德具足。離諸慢恣。降伏睡眠。精勤修學。無諸放逸。及餘功德悉皆成就。或為釋梵護世四王。斯由曾聞如來之藏功德所致。身常安隱。無病無惱。壽命延長。人所愛敬。具足聽聞。如來常住大般涅槃甘露之法。堅固安隱。久住世間。隨順世間。而共娛樂。知諸如來不從欲生。廣為世間開示演說。以此智慧功德利益。在所生處。子孫眾多。父母長壽。常受人天一切快樂。族姓殊勝。悉皆具足。斯由聞知一切眾生。悉有如來常住藏故。未來現在。天上人中。一切快樂。常得具足。由聞如來常住藏故。若彼眾生。去來現在。於五趣中。支節不具。輪轉生死。受一切苦。斯由輕慢如來藏故。若諸眾生。歷事諸佛。親近供養。乃能得聞如來之藏。信樂聽受。不起誹謗。若能如實安慰說者。當知是人。即是如來。若諸眾生。多背諸佛者。聞如來藏。則生誹謗。彼諸眾生。自燒種子。嗚呼苦哉。苦

哉。不信之人。於三世中。甚可哀愍。諸說法者。應如是說。稱揚如來常住真實。若說法者。不如是說。是則棄捨如來之藏。是人不應處師子座。如旃陀羅。不應服乘大王御象。一切諸佛。極方便求如來之藏。生不可得。不生是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求自性。不實不可得。真實性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求自性。無常不可得。常性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。無恒不可得。恒性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。變易不可得。不變易性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。不寂靜不可得。寂靜性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。如來之藏。壞不可得。不壞性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。破不可得。不破性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。病不可得。無病性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。老死不可得。不老死性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。垢不可得。無垢性是佛性。於一切眾生。所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛。極方便求如來之藏。清淨莊嚴。如油雜水不可得。如是無量煩惱。覆如來性。佛性雜煩惱者。無有是處。而是佛

性煩惱中住。如瓶中燈。瓶破則現。瓶者謂煩惱。燈者謂如來藏。說如來藏者。或是如來。或是菩薩。或是聲聞。能演說者。隨其所堪。或有煩惱。或無煩惱。滿願當知。我說是人。即是正覺。能破受者。億煩惱瓶。然後則能自見其性。猶如掌中見阿摩勒果。譬如日月密雲所覆。光明不現。雲翳既除。光明顯照。如來之藏。亦復如是。煩惱所覆。性不明顯。出離煩惱。大明普照。佛性明淨。猶如日月。哀哉滿願。修蚊蚋行。不知說法。宜嘿疾去。

爾時孫陀羅難陀來詣佛所。稽首佛足。却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言。

善哉央掘魔羅 已修殊勝業
宜應方便求 如來妙色身

爾時央掘魔羅以偈問言。

世尊稱歎汝 端政最第一 云何為世間
端政最殊特 何因得端政 時說決所疑
爾時孫陀羅難陀以偈答言 澡手合十指
頂禮佛舍利 常供養病人 從是致端政
爾時央掘魔羅復說偈言

佛身無筋骨 云何有舍利 如來離舍利
勝方便法身 如來不思議 未信令信樂
故以巧方便 示現有舍利 方便留舍利
是則諸佛法 世間從本來 供養梵自在
天子及天女 種種諸形像 以彼非歸依
建立舍利塔 若有諸眾生 解知是方便
因此方便智 獲致端政色 非如汝先說
妄想端政因 嗚呼孫陀羅 不知妙色門
蚊蚋色具足 無知宜默然

爾時尊者優波離來詣佛所。稽首佛足。却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言。

奇哉央掘魔羅 已修殊勝業
我今發隨喜 汝當修淨律

爾時央掘魔羅以偈問言。

持律中第一 云何善持律 速說決所疑
爾時優波離以偈答言 一切惡莫作
諸善悉奉行 方便修淨心 是則善持律
爾時央掘魔羅復說偈言

壞法毀禁戒 非律惡比丘 應當奪六物
一切資生具 逼迫加罰黜 方便令調伏
梵行所應用 斯非破戒物 譬如大國王
所寶護身刀 若在屠膾舍 法應強奪取
帝王所珍器 不應屬惡人 如是梵行者
所應受畜物 不屬壞法人 是故還攝取
是則名世間 第一善持律 不犯突吉羅
亦非非威儀 如是持律者 具足如來教
如來視一切 猶如羅睺羅 嗚呼優波離
修習蚊蚋行 不解善持律 無知宜默然
爾時文殊師利法王子來詣佛所。稽首佛足。却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言。

善哉央掘魔羅 已修殊勝業
今當修大空 諸法無所有

爾時央掘魔羅以偈問言。

文殊法王子 汝見空第一 云何為世間
善見空寂法 空空有何義 時說決所疑
爾時文殊師利以偈答言
諸佛如虛空 虛空無有相 諸佛如虛空
虛空無生相 諸佛如虛空 虛空無色相

法猶如虛空 如來妙法身 智慧如虛空
如來大智身 如來無礙智 不執不可觸
解脫如虛空 虛空無有相 解脫則如來
空寂無所有 汝央掘魔羅 云何能了知
爾時央掘魔羅復說偈言

譬如有愚夫 見電生妄想 謂是琉璃珠
取已執持歸 置之瓶器中 守護如真寶
不久悉融消 空想默然住 於餘真琉璃
亦復作空想 文殊亦如是 修習極空寂
常作空思惟 破壞一切法 解脫實不空
而作極空想 猶如見電消 濫壞餘真實
汝今亦如是 濫起極空想 見於空法已
不空亦謂空 有異法是空 有異法不空
一切諸煩惱 譬如彼雨電 一切不善壞
猶如電融消 如真琉璃寶 謂如來常住
如真琉璃寶 謂是佛解脫 虛空色是佛
非色是二乘 解脫色是佛 非色是二乘
云何極空相 而言真解脫 文殊宜諦思
莫不分別想 譬如空聚落 川竭瓶無水
非無彼諸器 中虛故名空 如來真解脫
不空亦如是 出離一切過 故說解脫空
如來實不空 離一切煩惱 及諸天人陰
是故說名空 嗚呼蚊蚋行 不知真空義
外道亦修空 尼乾宜默然
爾時文殊師利以偈問言
汝央掘魔羅 以何因緣故 恐迫聲聞眾
輕蔑諸佛子 縱意肆兇暴 虓讖如猛虎
誰是蚊蚋行 出是惡音聲
爾時央掘魔羅以偈答曰 譬如貧怯士

遊行曠野中	卒聞猛虎氣	恐怖急馳走
聲聞緣覺人	不知摩訶衍	趣聞菩薩香
恐怖亦如是	譬如師子王	處在山巖中
遊步縱鳴吼	餘獸悉恐怖	如是人中雄
菩薩師子吼	一切聲聞眾	及諸緣覺獸
長夜習無我	迷於隱覆教	設我野干鳴
一切莫能報	況復能聽聞	無等師子吼
爾時文殊師利以偈問言	汝是小蚊蚋	
興造諸惡行	如汝是菩薩	何處更有魔
嗚呼世間人	不能自覺知	不自省己過
但見他人惡	汝央掘魔羅	為作幾許罪
爾時央掘魔羅以偈答言	嗚呼今世人	
二人壞正法	謂說唯極空	或復說有我
如是二種人	傾覆佛正法	嗚呼汝文殊
不知惡非惡	不知菩薩行	蚊蚋師子異
奇哉我能知	無畏諸菩薩	文殊今諦聽
佛歎菩薩行	譬如善幻師	造作諸幻業
斷截食眾生	以示諸大眾	諸佛及菩薩
所作皆如幻	示現變自身	若生若涅槃
或於疾疫劫	施身令服食	或現作火劫
大地悉洞然	眾生有常想	示令知無常
或於刀兵劫	示現加師旅	殘賊斷眾命
其數不可量	而實無惱害	猶如幻所作
一切三千界	令人芥子中	而無一眾生
惱逼不安隱	四海須彌山	同入一毛孔
一切無惱逼	現已還本處	或以一足指
震動十方界	而不惱眾生	是則諸佛法
或為梵釋主	護世四天王	無量眾像類
安慰諸群生	王子若大臣	聚落商人主

長者及居士	和合安眾生	或為諸天人
轉化眾邪見	現生一切生	故名為本生
譬如造幻師	見殺幻眾生	曾不起悲歎
嗚呼是大惡	以彼工幻師	解是幻性故
我今亦如是	現殺化眾生	為調諸毀法
而實無所傷	如彼佛世尊	化現刀兵劫
我今亦如是	善修菩薩行	嗚呼汝文殊
修習蚊蚋行	而不志龍象	世雄大智慧
爾時世尊以一切智一切見向文殊師利以偈歎言	如央掘魔說	菩薩行如是
當知彼非凡	為度眾生故	彼則大菩薩
雄猛如汝等	善哉汝文殊	當知彼功德
佛說是已以偈歎言	善哉巧方便	
殊勝人中雄	安慰眾生故	現大精進力
我今當演說	欲成阿羅漢	如是諸功德
善業及精進	令一切眾生	究竟永安樂
爾時舍利弗白佛言世尊唯願哀愍一切眾生為我演說將欲疾成阿羅漢者以何功德何業何精進饒益安樂一切眾生爾時世尊以偈答言	父母和合時	子來入母胎
父母心歡喜	得隨順功德	異精進光澤
世間極豐壤	王得極快樂	母致殊勝夢
子生家巨富	怨敵悉慈心	七歲入學堂
師徒無違諍	僕使皆歡喜	各勤修家業
至年滿二十	六畜悉無諍	相視如父母
香乳皆盈溢	大哉賢明子	無貪瞋嫉慢
諂曲及虛偽	過言加惱害	小兒不威儀
眾惡不善業	慈孝供二親	諸尊及師保
若見諸耆長	合掌致敬	懷納諸中年

幼則同遊戲	施敬善周急	子愛諸苦人
誠惡知慚愧	常慕修正法	不習戲幻術
常樂見諸佛	務誦諸經律	善學諸明處
遠酒離博奕	恭敬諸最勝	眠食知足足
不樂諸不淨	天人所愛念	一切悉欣敬
如是大功德	無量不可譬	是將成正覺
功德業精進	舍利弗當知	是央掘魔羅
有如是像類	當疾成正覺	云何如是人
當復有諸惡	彼更有無量	奇特諸功德
雄傑如文殊	超絕非常類	視一切眾生
猶如一子想	當知央掘魔	菩薩摩訶薩
誓度諸未度	世間是我有	若欲發勝願
普濟諸世間	而作不善行	則無有是處
爾時世尊復說偈言		
現作日月天	梵王眾生主	地水火風空
如是無量德	菩薩人中雄	以此度眾生
爾時大目犍連以偈歎言	奇哉央掘魔	
如是大功德	暫見佛世尊	超度一切有
爾時央掘魔羅以偈答言	云何大目連	
頗有諸眾生	不見佛世尊	能知正法耶
爾時大目犍連以偈答言	如佛世尊說	
病人有二種	云何名為三	邪正定不定
云何為邪定	謂佛不能化	云何為正定
謂大迦葉等	如來未出世	依佛入實法
爾時央掘魔羅復說偈言	汝莫作是說	
上座大迦葉	如來未出世	能入真實法
所以然者何	如來常住世	若人依正法
佛常住其舍	譬如雨河流	無雨亦水流
智者巧方便	應當善觀察	無雨河水流

終無有是處 當知上有雨 是故流不絕
如是大目連 世間出世間 一切諸勝法
斯皆從佛流 是故大迦葉 依佛得出家
爾時大目連以偈問言 若有諸如來
常住於世間 我及餘眾生 何故此不見

爾時央掘魔羅以偈答言

但令迦葉知 猶如餘處雨 是故世無佛
眾生不自度 面覩諸如來 然後得解脫
譬如士夫 入於闇室禪 日月光來照
而彼不覩見 如是大目連 莫言世無佛
一切諸如來 常住於世間 濟度諸群生
出家受具足 是故唯邪正 無有不定聚
爾時大目連以偈問言

世間有五戒 佛出世亦然

爾時央掘魔羅以偈答言 乃至世間有

隨順戒威儀 世間出世間 當知皆佛說

爾時大目連以偈問言

云何世間病 分別說三種 或有醫治差
或不得醫差 或復有病人 雖得醫不差
是故諸病人 分別有三種
爾時央掘魔羅以偈答言

是義則不然 不應說三種 可治不可治
唯二無有三 若作三分別 亦是聲聞乘
若諸聲聞乘 佛說蚊蚋乘 以彼無知故
分別有三種 所言邪定者 謂彼一闍提
正定謂如來 菩薩及二乘 目連應當知
二種甚希有 所謂佛世尊 及與一闍提
如來最上處 於上更無餘 第一極卑鄙
所謂一闍提 譬如大菩薩 滿十波羅蜜

闍提亦如是 具足十惡行 菩薩捨身施
頭目骨髓腦 積骨踰須彌 過是不可數
闍提亦如是 具足惡行施 生於餓鬼趣
貪欲極熾然 念念貪欲心 眾多女人應
亦生眾多子 長夜不得樂 飢渴苦所逼
還自食其子 復有餘餓鬼 變作婆羅門
宿世惡業緣 來從索子食 即施恣所欲
或復自食身 如是一闍提 惡行得滿足
是故佛世尊 無上處希有 極下處希有
所謂一闍提 邪定是闍提 正定是如來
住地諸菩薩 及聲聞緣覺
爾時世尊向央掘魔羅而說偈言

汝來央掘魔 出家受三歸

爾時央掘魔羅以偈答言

此乘是大乘 說名無礙智 一乘一歸依
佛第一義依 佛法是一義 如來妙法身
僧者說如來 如來即是僧 法及比丘僧
二是方便依 如來非方便 是第一義依
是故我今日 歸依於如來 於諸歸依中
如來真實依 如欲食興菓 應當取真實
捨真食虛偽 自他無利益 如是愚癡人
千醫莫能救 如是捨一依 修習方便依
是則群癡眾 千佛不能救

爾時世尊告央掘魔羅汝當受持童真淨戒
童真是沙彌別名戒梵本云式
叉式又宋言學亦言隨順無違

爾時央掘魔羅以偈問言 云何為童真

云何具足戒 云何真沙門 云何為福田
爾時世尊默然而住央掘魔羅復說偈言
若不知一依 是第一義依 不能知二依

方便所建立 當知如是人 是世間童真
未受具足戒 云何是沙門 不知一歸依
云何淨歸依 若不知如來 是第一義依
不清淨歸依 云何為沙門 不知真實依
云何為福田 於是二歸依 真實及方便
不善知差別 是則世童真

爾時世尊告央掘魔羅汝當受持不殺生戒
央掘魔羅以偈答言

我今定不能 受持不殺戒 我當常受持
斷絕眾生命 所言眾生者 無量諸煩惱
若能常害彼 是名持殺戒

爾時世尊復告之言汝當受持不妄語戒央掘魔羅以偈答言

我今定不能 受持不妄語 常於一切法
受持妄說句 受持虛妄說 是則諸佛法
所言為妄者 一切諸法空 復有虛妄法
聲聞及緣覺 菩薩之所行 隨順世間事
復有虛妄法 我出於世間 受持具足戒
得成阿羅漢 我受諸飲食 建立他施事
或往來經行 九道流諸漏 我受用革履
楊枝及服藥 飢渴或睡眠 剪爪剃鬚髮
身中種種患 隨病服諸藥 我當般涅槃
如薪盡火滅 如是等一切 諸餘虛偽法
乃至我方便 周行於世間 常於爾所時
不淨此妄語 今說實及諦 目連宜善聽
若實若諦者 所謂如來藏 第一義常身
佛不思議身 第一不變易 恒身亦復然
第一義靜身 妙法身真實 如是不思議
彼身云何現 是故偽法生 則是諸佛教

離一切虛偽 是故說名佛 譬如牧牛人

犢子若死時 取皮覆餘犢 悅母令歡喜

如來亦如是 隨順世間行 若於聾人中

示現作聾像 而為彼說法 如彼牧牛者

眾生作是念 如來同世間 如彼牧牛者

無量諸像類 種種巧方便 引導諸群生

若彼牧牛人 示餘真犢子 彼乳則不下

是故設方便 如來亦如是 若現自性身

一切諸世間 其誰堪任見 故以巧方便

示現隨世間 普令得解脫 是則諸佛法

是故我從今 常行虛偽事 乃至殺眾生

一切虛妄際 不受離虛妄 則我戒清淨

爾時世尊告央掘魔羅汝今當受不飲酒戒

央掘魔羅以偈答言 我今亦不能

受持不飲酒 常受飲酒戒 長夜恒縱逸

由是大叫呼 宛轉遍五道 一向極快樂

是則名為酒 從彼大乘生 無上佛藏酒

是酒我今飲 自足勸眾生 常住不變易

歡喜歡善哉 八聲大宣唱 酣醉無終極

爾時世尊告央掘魔羅汝今當受不淫淨戒

央掘魔羅以偈答言 我今亦不能

受持不淫戒 我當常受持 貪著他所愛

恒遊姪女舍 與彼相娛樂 三味樂為妻

真諦法為子 慈悲心為女 以空為舍宅

無量波羅蜜 以為高廣床 侍衛諸煩惱

隱覆說為食 總持為園苑 七覺華莊嚴

法語為林樹 解脫智為菓 是等名世間

第一勝娛樂 慧者自性法 非是愚境界

戒央掘魔羅以偈答言 我今亦不能

受持不盜戒 常受不與取 劫盜他財物

不與而自取 故我不與取 佛坐菩提樹

不得亦不失 此是自性法 最勝無有上

爾時佛告央掘魔羅汝今當受不歌舞戒

央掘魔羅以偈答言 我常習舞樂

歌乾闥婆偈 宣示如來藏 嗟歎稱善哉

於彼諸佛所 聞如來常住 恒以妙音誦

大乘修多羅 猶如緊那羅 乾闥婆伎樂

無量眾妙音 供養諸經卷 若彼諸眾生

常興是供養 諸佛悉受記 未來同一號

央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第二

爾時佛告央掘魔羅云何為一學央掘魔羅

以偈答言 學梵本云式叉式叉譯言隨順 無違亦云學即今所謂戒也

一切眾生命 皆由飲食住 是則聲聞乘

斯非摩訶衍 所謂摩訶衍 離食常堅固

云何名為一 謂一切眾生 皆以如來藏

畢竟恒安住 云何名為二 所謂名與色

是則聲聞乘 斯非摩訶衍 名及色異種

聲聞緣覺乘 解脫唯有名 不說有妙色

一切諸如來 解脫有妙色 猶如於掌中

觀察菴羅果 云何名為三 所謂三種受

是則聲聞乘 斯非摩訶衍 如來第一常

聞無常生受 若聞法僧滅 是二俱受生

是名摩訶衍 所說三受義 云何名為四

所謂四聖諦 是則聲聞乘 斯非摩訶衍

一切諸如來 第一畢竟常 是則大乘諦

非苦是真諦 一切諸如來 第一畢竟恒

是則大乘諦 非集是真諦 一切諸如來

第一不變易 是則大乘諦 非滅是真諦

一切諸如來 第一畢竟靜 是則大乘諦

非道是真諦 是大乘四諦 非苦事是諦

若苦事是諦 四趣應有諦 謂地獄畜生

餓鬼阿修羅 云何名為五 所謂彼五根

是則聲聞乘 斯非摩訶衍 所謂彼眼根

於諸如來常 決定分別見 具足無減損

所謂彼耳根 於諸如來常 決定分明聞

具足無減損 所謂彼鼻根 於諸如來常

決定分明嗅 具足無減損 所謂彼舌根

於諸如來常 決定分明嘗 具足無減損

所謂彼身根 於諸如來常 決定分明觸

具足無減損 云何名為六 所謂六入處

是則聲聞乘 斯非摩訶衍 所謂眼入處

於諸如來常 明見來入門 具足無減損

所謂耳入處 於諸如來常 明聞來入門

具足無減損 所謂鼻入處 於諸如來常

明嗅來入門 具足無減損 所謂舌入處

於諸如來常 明嘗來入門 具足無減損

所謂身入處 於諸如來常 明觸來入門

具足無減損 所謂意入處 明說如來藏

不起違逆心 淨信來入門 云何名為七

所謂七覺分 是則聲聞乘 斯非摩訶衍

七覺妙花開 云何名為八 所謂八聖道
是則聲聞乘 斯非摩訶衍 大乘八聖道
聞說如來常 經耳因緣力 終到涅槃城
如來常及恒 第一不變易 清淨極寂靜
正覺妙法身 甚深如來藏 畢竟無衰老
是則摩訶衍 具足八聖道 云何名為九
所謂九部經 是則聲聞乘 斯非摩訶衍
摩訶衍一乘 如來無礙智 云何名為十
所謂十種力 是則聲聞乘 斯非摩訶衍
大乘無量力 故佛不思議 方便隱覆說
無量修多羅 云何為一道 一乘及一歸
一諦與一依 一界亦一生 一色謂如來
是故說一乘 唯一究竟乘 餘悉是方便

子應往聽受，并復瞻覩央掘魔羅，彼諸菩薩
從諸方來者，皆雨蓮華大如車輪，此諸眾生
聞蓮華香，悉離煩惱，爾時天龍夜叉乾闥婆
阿修羅緊那羅摩睺羅伽及諸天女，設天供
養雨種種寶，一心同聲而說偈言

無生際，此說有何義，云何世尊住無生際，住
解脫地，而復住此，誰能信者，願說因緣，佛告
央掘魔羅，汝今當與文殊師利俱，至北方過
一恒河沙剎，有國名無量樂，佛名無量慧功
德，積聚地自在王如來，應供等正覺，在世教
化，汝等俱往問彼佛言，釋迦牟尼如來云何
住無生際，而復住於娑婆世界，爾時文殊師
利央掘魔羅俱白佛言，唯然受教，猶如鴈王
乘神通力，往詣北方無量樂國，至無量慧功
德積聚地自在王如來所，頂禮佛足，白言，世
尊，我等二人為釋迦牟尼世尊所使，從娑婆
世界來詣此土，啟問世尊，云何釋迦牟尼如
來住無生際，住解脫地，不般涅槃而住於彼

爾時世尊歎言，善哉善哉，央掘魔羅，汝來比
丘，即成沙門，威儀具足，如舊比丘，爾時央掘
魔羅稽首佛足，白佛言，世尊，我今已來尋聲
即得阿羅漢果，佛又告言，汝來祇陀林廣度
眾生也，爾時世尊猶如鴈王，與央掘魔羅舍
利弗大目連文殊師利等大眾翼從，如盛滿
月眾星圍繞，從無憂樹下上昇虛空，去地七
多羅樹，至舍衛城四十牛鳴，爾時央掘魔羅
母與諸天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
興大供養，到祇陀林，爾時世尊猶如鴈王，入
祇陀林，給孤獨園，昇師子座，三千大千世界
地平如掌，生柔軟草，如安樂國

我今稽首禮 四八大人相 無量諸功德
如淨蓮花敷 眉間白毫相 明淨踰月光
我今稽首禮 牟尼上妙色 勝慈安慰德
如淨蓮花敷 眉間白毫相 明淨踰月光
我今稽首禮 第一常住身 最勝牟尼主
無上天人尊 安慰眾生上 如淨蓮花敷
眉間白毫相 明淨踰月光 我今稽首禮
第一恒功德 最勝牟尼主 無上天人尊
安慰眾生上 如淨蓮花敷 眉間白毫相
明淨踰月光 我今稽首禮 不變易功德
最勝牟尼主 無上天人尊 安慰眾生上
如淨蓮花敷 眉間白毫相 明淨踰月光
我今稽首禮 寂靜殊勝德 最勝牟尼主
無上天人尊 安慰眾生上 如淨蓮花敷
眉間白毫相 明淨踰月光 南無央掘魔
忍辱修淨戒 及諸無量德 是故稽首禮
南無央掘魔 執持一乘道 大乘慈功德
是故稽首禮 南無央掘魔 持無量身口
持無量祕密 是故稽首禮 南無央掘魔
持無量慧光 說無量隱覆 是故稽首禮
南無央掘魔 執持無量幻 降伏無量魔
是故稽首禮 南無央掘魔 持無量涅槃
順世無量生 是故稽首禮

爾時彼佛告二人言，善男子，釋迦牟尼如來
即是我身，汝等還去語彼佛言，無量慧佛遣
我等還，云彼如來當為汝說，爾時文殊師利
等，猶如鴈王從彼而來，頂禮佛足，合掌恭敬
白言，世尊，奇哉，如來無量，如來無量身，如來
無量德，我等二人今見如來奇特功德，彼無
量慧自在王如來，作是說言，我即彼佛，當為
汝說，唯願世尊哀愍敷演，云何住無生際，而
復住此，佛告文殊師利等言，我云何住無量
樂世界，為無量慧功德積聚地自在王佛而
復住此，莫作是說，住無生際，云何住彼而復
住此，如來身無邊，所為亦無邊，如來不可稱
所為亦不可稱，如來身無量，所為亦無量，央
掘魔羅，云何而生不生之身，以如是義諮問
如來，如來今當為汝解說，爾時央掘魔羅白
佛言，善哉世尊，唯願為說，哀愍安樂一切眾

爾時一切諸方諸大菩薩，悉皆欲來見央掘
魔羅，諸佛即遣而告之曰，汝等應去，今釋迦
牟尼佛興大法戰，降大師子度無量眾，今於
祇樹給孤獨園，當為大眾說無上法，汝等佛

爾時央掘魔羅白佛言，世尊，世尊說言我住

佛言，善哉世尊，唯願為說，哀愍安樂一切眾

生佛告央掘魔羅。我於無量百千億劫。具足修行十波羅蜜。攝取眾生。無量眾生未發菩提心者。開化令發。我於無量阿僧祇劫。具足修行無量波羅蜜。諸善根故。生不生身。

爾時央掘魔羅復白佛言。世尊。云何如來身住實際而復生耶。佛告央掘魔羅。汝與文殊師利俱。至北方過二恒河沙刹。有國名不實電光鬘。佛名毘樓遮那。如來應供等正覺。在世教化。汝與文殊師利俱往問言。釋迦牟尼佛云何住於實際而住娑婆世界。爾時二人受教即行。猶如鴈王陵虛而去。往詣不實電光鬘刹。毘樓遮那佛所。稽首禮足。具以上事。諮問彼佛。廣說如上。文殊師利央掘魔羅復白佛言。世尊。唯願為說。云何如來住於實際。佛告文殊師利等言。我於無量百千億劫。具足修行十波羅蜜。攝取眾生。建立令住。未曾有樂。我從彼無量百千億劫。阿僧祇波羅蜜。生實際身。爾時央掘魔羅復白佛言。世尊。云何如來住無為際。佛告央掘魔羅。汝與文殊師利俱。至北方過三恒河沙刹。有國名意取。佛名無量意。如來應供等正覺。在世教化。汝往問言。云何釋迦牟尼佛住無為際。如上廣說。北方去此過四恒河沙刹。有國名眾色莊嚴。佛名最勝降伏。餘如上說。北方去此過五恒河沙刹。有國名深塵。佛名深上。餘如上說。北方去此過六恒河沙刹。有國名風。佛名如風。餘如上說。北方去此過七恒河沙刹。有國名金剛意。佛名金剛上。餘如上說。北方去此過八恒河沙刹。有國名離垢光。佛名離垢上。餘如上說。

北方去此過九恒河沙刹。有國名月主。佛名月上。餘如上說。北方去此過十恒河沙刹。有國名日初出。佛名日初出。餘如上說。

東方去此過一恒河沙刹。有國名善味。佛名善味上。餘如上說。東方去此過二恒河沙刹。有國名槃頭耆婆。佛名槃頭耆婆光。餘如上說。東方去此過三恒河沙刹。有國名鬘熏。佛名鬘香。餘如上說。東方去此過四恒河沙刹。有國名多摩羅鉢多羅。佛名多摩羅鉢多羅清涼香。餘如上說。東方去此過五恒河沙刹。有國名月主。佛名月藏。餘如上說。東方去此過六恒河沙刹。有國名沈香主。佛名沈香上。餘如上說。東方去此過七恒河沙刹。有國名末香熏。佛名末香。餘如上說。東方去此過八恒河沙刹。有國名明照。佛名光明。餘如上說。東方去此過九恒河沙刹。有國名海主。佛名海德。餘如上說。東方去此過十恒河沙刹。有國名龍主。佛名龍藏。餘如上說。南方去此過一恒河沙刹。有國名朱沙。佛名朱沙光。餘如上說。南方去此過二恒河沙刹。有國名大雲。佛名大雲藏。餘如上說。南方去此過三恒河沙刹。有國名電鬘。佛名電得。餘如上說。南方去此過四恒河沙刹。有國名金剛慧。佛名金剛藏。餘如上說。南方去此過五恒河沙刹。有國名輪轉。佛名持輪轉。餘如上說。南方去此過六恒河沙刹。有國名寶地。佛名寶地持。餘如上說。南方去此過七恒河沙刹。有國名虛空慧。佛名虛空等。餘如上說。南方去此過八恒河沙刹。有國名調伏。佛名調伏上。餘如上說。

上說。南方去此過九恒河沙刹。有國名勝鬘。佛名勝藏。餘如上說。南方去此過十恒河沙刹。有國名師子慧。佛名師子藏。餘如上說。

西方去此過一恒河沙刹。有國名恬。佛名恬味。餘如上說。西方去此過二恒河沙刹。有國名恒鬘。佛名恒德。餘如上說。西方去此過三恒河沙刹。有國名普賢。佛名普賢慧。餘如上說。西方去此過四恒河沙刹。有國名華鬘。佛名華鬘上。餘如上說。西方去此過五恒河沙刹。有國名無邊。佛名無邊華鬘。餘如上說。西方去此過六恒河沙刹。有國名賢主。佛名賢藏。餘如上說。西方去此過七恒河沙刹。有國名眼。佛名眼王。餘如上說。西方去此過八恒河沙刹。有國名幢主。佛名幢藏。餘如上說。西方去此過九恒河沙刹。有國名鼓音。佛名鼓自在。餘如上說。西方去此過十恒河沙刹。有國名樂見。佛名樂見上。餘如上說。西北方去此過一恒河沙刹。有國名歡喜進。佛名歡喜進。餘如上說。西北方去此過二恒河沙刹。有國名嚴飾。佛名嚴飾藏。餘如上說。西北方去此過三恒河沙刹。有國名因慧。佛名因慧藏。餘如上說。西北方去此過四恒河沙刹。有國名行意樂。佛名行意樂上。餘如上說。西北方去此過五恒河沙刹。有國名眾生聚。佛名眾生上。餘如上說。西北方去此過六恒河沙刹。有國名聰明。佛名明上。餘如上說。西北方去此過七恒河沙刹。有國名意樂。佛名意樂聲。餘如上說。西北方去此過八恒河沙刹。有國名無量。佛名無量壽。餘如上說。西

北方去此過九恒河沙刹。有國名住。佛名安住。餘如上說。西北方去此過十恒河沙刹。有國名水。佛名水味。餘如上說。

東北方去此過一恒河沙刹。有國名寶主。佛名寶幢。餘如上說。東北方去此過二恒河沙刹。有國名摩尼陀。佛名摩尼清涼藏。餘如上說。東北方去此過三恒河沙刹。有國名寶慧。佛名寶慧上。餘如上說。東北方去此過四恒河沙刹。有國名金色。佛名金色光音。餘如上說。東北方去此過五恒河沙刹。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過六恒河沙刹。有國名金主。佛名閻浮檀上。餘如上說。東北方去此過七恒河沙刹。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過八恒河沙刹。有國名淨水。佛名水王。餘如上說。東北方去此過九恒河沙刹。有國名玉洲。佛名玉藏。餘如上說。東北方去此過十恒河沙刹。有國名寶洲。佛名寶地。餘如上說。

東南方去此過一恒河沙刹。有國名金剛積。佛名金剛慧。餘如上說。東南方去此過二恒河沙刹。有國名一切覺。佛名一切覺慧幢。餘如上說。東南方去此過三恒河沙刹。有國名悉檀主。佛名悉檀義勝。餘如上說。東南方去此過四恒河沙刹。有國名無垢。佛名無垢琉璃。餘如上說。東南方去此過五恒河沙刹。有國名不那味。佛名不那聚。餘如上說。東南方去此過六恒河沙刹。有國名香味。佛名香嚴。餘如上說。東南方去此過七恒河沙刹。有國名香主。佛名香藏。餘如上說。東南方去此過八恒河

沙刹。有國名直行。佛名直勝。餘如上說。東南方去此過九恒河沙刹。有國名無價。佛名無價上。餘如上說。東南方去此過十恒河沙刹。有國名無邊。佛名無邊王。餘如上說。

西南方去此過一恒河沙刹。有國名無量光。佛名無量壽。餘如上說。西南方去此過二恒河沙刹。有國名無量眼。佛名無量自在。餘如上說。西南方去此過三恒河沙刹。有國名火炎。佛名火炎光。餘如上說。西南方去此過四恒河沙刹。有國名壞闇。佛名壞闇王。餘如上說。西南方去此過五恒河沙刹。有國名調伏主。佛名調伏藏。餘如上說。西南方去此過六恒河沙刹。有國名無生。佛名無生自在。餘如上說。西南方去此過七恒河沙刹。有國名香主。佛名香象遊戲。餘如上說。西南方去此過八恒河沙刹。有國名香篋。佛名香篋王。餘如上說。西南方去此過九恒河沙刹。有國名樂讚。佛名龍樂。餘如上說。西南方去此過十恒河沙刹。有國名勝鬘。佛名勝調伏上。餘如上說。

上方去此過一恒河沙刹。有國名忍見。佛名一切世間樂見。高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地自在王。一切光明積聚門。餘如上說。上方去此過二恒河沙刹。有國名分陀利。佛名妙法分陀利。餘如上說。上方去此過三恒河沙刹。有國名水笑華。佛名笑華王。餘如上說。上方去此過四恒河沙刹。有國名無憂。佛名離一切憂。餘如上說。上方去此過五恒河沙刹。有國名青蓮華。佛名寶華勝。餘如上說。上方去此過六恒河沙刹。有國名波頭摩主。佛名

波頭摩藏。餘如上說。上方去此過七恒河沙刹。有國名鳩牟陀。佛名鳩牟陀藏。餘如上說。上方去此過八恒河沙刹。有國名竹。佛名竹香。餘如上說。上方去此過九恒河沙刹。有國名拘迦尼。佛名一切勝王。餘如上說。上方去此過十恒河沙刹。有國名功德河。佛名一切世間河王自在。餘如上說。

下方去此過一恒河沙刹。有國名師子積聚。佛名師子遊戲。餘如上說。下方去此過二恒河沙刹。有國名師子窟。佛名師子吼。餘如上說。下方去此過三恒河沙刹。有國名忍作。佛名忍作華。餘如上說。下方去此過四恒河沙刹。有國名勝。佛名一切生勝。餘如上說。下方去此過五恒河沙刹。有國名無礙積聚。佛號大乘遊戲王。餘如上說。下方去此過六恒河沙刹。有國名頻陀。佛名頻陀山頂。餘如上說。下方去此過七恒河沙刹。有國名尊重難見。佛名一切恭敬王。餘如上說。下方去此過八恒河沙刹。有國名持慧。佛名持慧王。餘如上說。下方去此過九恒河沙刹。有國名地慧。佛名地慧王。餘如上說。下方去此過十恒河沙刹。有國名常歡喜王。佛名斷一切疑。在世教化。汝等當往。問彼娑婆世界不般涅槃。汝央掘魔羅與文殊師利俱。往詣彼問如是義。彼決一切疑。如來當為汝說。以能決斷一切疑故。名斷一切疑佛。

爾時文殊師利與央掘魔羅俱白佛言。世尊善哉善哉。唯然受教。頂禮佛足。猶如鴈王。凌虛而去。至常歡喜王刹。禮斷一切疑。如來足

却坐一面。白彼佛言。我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所。普詣十方各十世界諸如來所。問如是義。云何釋迦牟尼佛。住娑婆世界不般涅槃解脫之際。彼諸如來悉答我言。釋迦牟尼佛即我等身。彼佛自當決汝所疑。釋迦牟尼佛復遣我來至世尊所言。斷一切疑。如來當為汝說。是故我今諮問所疑。云何釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅槃。彼佛答言。汝等還去。彼佛自當決斷汝等一切所疑。如是無量釋迦牟尼如來所使。爾時二人俱發聲言。善哉善哉。唯然受教。禮彼佛足。奉辭而還。至釋迦牟尼佛所。稽首作禮。如是歎言。奇哉世尊。釋迦牟尼如來持無量阿僧祇身。悉告我言。汝等還去。釋迦牟尼佛當決汝疑。彼佛世尊。即是我身。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來告汝等言。我即是彼如來身耶。文殊等言。如是世尊。一切如來皆作是說。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來世界云何。文殊等言。彼諸世界無諸沙礫。平如澄水。柔軟樂觸。猶如綿纈。如安樂國。無諸五濁。亦無女人。聲聞緣覺。唯有一乘。無有餘乘。佛告文殊等言。若善男子。善女人。稱彼一切諸佛名號。若讀若書。若聞。乃至戲笑言說。或順他人。或欲自顯。若有一切恐怖事。至悉皆消滅。一切諸天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。等不能惱亂。聞則擁護。閉四趣門。我說未發心者。得菩提因。況清淨心。若讀若誦。若書若聞。央掘魔羅。如來復有奇特大威德力。方廣惣持。大修多羅說。八十億佛。皆是一佛。即是我

身。如是廣說。如是無量佛刹。如是無量如來。如是如來色身。無量無邊。如來成就。如是無量功德。云何當有若無常若疾病。如來常住無邊之身。我今當復廣說有根本。有因有緣。一切佛一切因。悉皆不樂生此世界。以此眾生不可治故。以是義故。我於此世界治不可治眾生。數數捨身。故不生身。次應實際我於無量阿僧祇劫。為護法故。捨恒河沙身。身無作身一一身若傷若打若壞。故生此不壞無為之身。我於無量阿僧祇劫。眾多住處。精進捨身。恒河沙數。一一身住無量劫。精進苦行。故生不老身。我於無量阿僧祇劫。生疾疫劫。為作良藥。一一身趣恒河沙劫。故生無病身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。為斷無量眾生飢餓之病。施大乘味。故生不死身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。除無量眾生煩惱垢污。為諸難事。示如來藏。故生無染汚身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。為除無量餓鬼飢渴之病。以一乘味。令其飽滿。故生無漏身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。於一切眾生等心愛念。如父如母。如子如兄。如弟。故生無罪身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人。不實語者。安立大乘諦。故生諦常身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人。諸非法眾。安立出世間法。故生此法身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人。隨邪見者。安立正見。故生此第一寂靜之身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人有恐怖者。安立無畏。故生安隱身。我

於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人多憂惱者。安立無憂惱法。故生此無憂離憂之身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。一切天人樂他姪者。安立大尸羅威儀。故生此無塵離塵之身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生惡像類者。攝令清淨。安立正法。故生此無羸離羸法身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人。諸貧窮者。施財法二藏。安立菩提。故生無災法身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。無量眾生諸天及人。隨愛欲者。安立離欲。故生此無量無惱之身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。拂除無量眾生諸天及人一切煩惱。如除蛇毒。故生此無患離患法身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。與無量眾生諸天及人。結法親屬。世間親厚。無過法親。故生無作法明顯妙身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。為無量眾生諸天及人。如法演說清淨如來藏法。故生此無所有身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。安立一切諸天世人。令住如來希有秘密。故生希有身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。以佛成就。無量眾生諸天及人。故生無量無邊尊勝之身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。為度無量眾生。於處處雜姓。示現受生。故生此高身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。令無量眾生度一切。有安立菩提。故生無上。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。現隨世間支節不具。令無量眾生安立菩提。故生無上法身。我於無量阿僧祇劫。恒河沙生。不隱恒性。如來之藏。為一切眾生安

慰說故。生此恒身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。護持淨戒。見天女魔女及世間女不起染心。故生不危脆身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。一切世間尊長女人所不起染心。故生不崩墜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為無量眾生諸天及人除諸病患。故生此無邊無比之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量眾生乃至畜生安立深法。故生深遠身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為一切天人說如來藏如虛空鳥跡。令佛性顯現。故生不可見身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。轉無量眾生諸天及人執無我見。示以難見如來藏。故生一切眾生難見之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人。不害眾生安立正法。故生微細身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人。生法樂。故生圓滿身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。普示天人如來之藏。如今所見文殊師利。故生不難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。解一切眾生縛。安立解脫。故生極難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。天人惡趣一切諸有。普於中住。悉令安立。真實解脫。故生無分身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人淨持五戒。故生無筋骨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。善發大願度一切眾生。故生一切處解脫之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。拔一切眾生諸惡見。箭安立真實法。故生此寂靜不變易身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。等視一切眾生如羅睺羅。亦令他等。故生寂止身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。自修知足。令他知足。故生上止身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為諸聲聞說離食知足。故生斷一切求波羅蜜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。捨離一切魚肉美食。亦教眾生令捨離。故生美妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量眾生諸天及人吐一切煩惱。故生離虛偽身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量眾生惡像類者。壞其住處。驅出人眾。猶如火雹。故生破宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量眾生迷惑四倒。飲以法味。故生離慢梵身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量眾生如來之藏。寂靜恒道。離亂過惡。極令正真。故生寂靜捨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量眾生無我佛語者。建立有我。如指指月。故生捨離身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量般涅槃般涅槃。而不般涅槃般涅槃。故生如法法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。盡無量眾生際。極方便求如來藏。垢不可得。故生此界身。一切眾生悉有此界。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。演說大乘無礙智。無我我所。真實門。故生無入處身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。成就無量眾生。令畏煩惱。故生善出世間上上之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為一切眾生而作歸趣。無依作依。無親作親。故生如萬流趣大海身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以無畏心說如來藏經。故生安住身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。捨上宮殿轉輪王位。無量快樂入山學道。故

生宮殿身安樂不動。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。離慢。緩眾如避梅陀羅。於淨戒者。乃至不同水器。故生不悔身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。輕無量眾生煩惱重擔。故生休息身。照然明顯。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。毀皆在家。如處牢獄。故生一切眾生所求之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量眾生斷貪恚癡。故生無病無畏。無我所身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量眾生諸天及人毀

皆女人娛樂煩惱。猶如毒蛇。故生此滅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於燈光如來所修菩薩行。聞自受記。隨順於如不謗經。故生舍宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。聞如來藏一切眾生斷諸煩惱。便得成佛。因其信樂覆護眾生。故生覆護身。我為菩薩時。無量阿僧祇劫恒河沙生。作忍辱仙人。行四無量。故生一切眾生依怙之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。常為無量諸天人。演說大乘。一乘。無上乘。無礙之智。極大。照明一切眾生所趣向。乘。彼聞說已。以是大乘。破阿僧祇惡。故生趣向身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。讚歎界安隱。界一切眾生第一界。無垢如來藏。無合會。故生無合會身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量眾生諸天及人。入白淨解脫天。舍宅。故生虛曠無限。容受勝身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量眾生若男若女。作父母兄弟姊妹。想故。生一切處無上父身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於飢饉劫。以無量身。施彼食。故生一切處離飢渴病。

身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為無量眾生。毀皆一闍提惡。令生怖畏。故生此捨離一切有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。示現無量方便。身勝藥樹身。不增不善。因故生一切無行寂止之身。

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。度無量眾生。令滅煩惱。示其自性。如於掌中視菴羅果。故生斷道身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為無量眾生。毀皆一切有。如四毒蛇。如空瓶。故生離津溜筋脈之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。為無量眾生。滅一切有。無量煩惱。離欲滅盡。涅槃。故生涅槃不動快樂之身。央掘魔羅。我於無量阿僧祇劫。一切無際。處住而復住。此。央掘魔羅。涅槃即是解脫。解脫即是如來。

央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時央掘魔羅白佛言。世尊。奇哉如來。哀愍一切眾生。為第一難事。佛告央掘魔羅。非是如來為第一難事。更有第一難事。謂於未來。正法住世。餘八十年。安慰說此摩訶衍經。常恒不變。如來之藏。是為甚難。若有眾生。持諸同類。是亦甚難。若有眾生。聞說如來。常恒不變。如來之藏。隨順。如實。是亦甚難。央掘魔羅。白佛言。世尊。何如為難。佛告央掘魔羅。譬如大地。荷四重擔。何等為四。一者大水。二者大山。三者草木。四者眾生。如是大地。荷此四擔。

央掘魔羅白佛言。如是世尊。佛告央掘魔羅。非是大地。荷四重擔。所以者何。餘復更有荷重擔者。央掘魔羅白佛言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世。餘八十年。菩薩摩訶薩。為一切眾生。演說如來。常恒不變。如來之藏。當荷四擔。何等為四。謂兇惡像類。常欲加害。而不顧存亡。棄捨身命。要說如來。常恒不變。如來之藏。是名初擔。重於一切。眾山積聚。兇惡像類。非優婆塞。以一闍提而毀罵之。聞悉能忍。是第二擔。重於一切。大水積聚。無緣得為國王。大臣。大力。勇將。及其眷屬。說如來藏。唯為下劣。形殘。貧乞。堪忍。演說。是第三擔。重於一切。眾生大聚。窮守邊地。多惱之處。衣食湯藥。眾具。匱弊。一切苦觸。無一可樂。男。悉邪。謗女人。少信。城郭丘聚。豐樂之處。不得止住。是第四擔。重於一切。草木積聚。若能荷此四重擔者。是名能荷大擔。菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。於正法。欲滅。餘八十年。棄捨身命。演說如來。常恒不變。如來之藏。是為甚難。若能維持。彼諸眾生。是亦甚難。彼諸眾生。聞說如來。常恒不變。如來之藏。能起信樂。是亦甚難。復次。央掘魔羅。非是如來。為第一難事。今當更說。復有難事。譬如士夫。其壽無量。過無量百千億歲。以一毛。端。滂。大海水。復過是數。以一毛。滂。乃至將竭。餘如牛跡。為甚難不。央掘魔羅言。甚難世尊。不可稱說。佛告央掘魔羅。此不為難。更有甚難。央掘魔羅言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世。餘八十年。若有菩薩摩訶薩。棄捨身命。演說如來。常恒不變。如

來之藏。是為甚難。復次。央掘魔羅。非是如來。為第一難事。更有難事。央掘魔羅。譬如士夫。擔須彌山。王及大地。大海。經百億歲。此為大力。第一難不。央掘魔羅白佛言。如是。如來境界。非彼聲聞緣覺所及。佛告央掘魔羅。彼非大力。非為甚難。若以大海。一塵。為百千億分。百千億劫。持一塵去。乃至將竭。餘如牛跡。復能擔負。須彌山王。大地。河海。百千億劫。而彼不能。於正法住世。餘八十年。時。演說如來。常恒不變。如來之藏。唯有菩薩。人中之雄。能說如來。常恒不變。如來之藏。護持正法。我說此人。第一甚難。復次。央掘魔羅。譬如士夫。能以水。滅三千大千世界。熾然盛火。如是。士夫。為甚難不。央掘魔羅白佛言。世尊。滅一天下。火。尚為極難。況復三千大千世界。是為甚難。佛言。如是。央掘魔羅。未來世中。持戒。眾。滅。犯。戒。眾。增。正法住世。餘八十年。菩薩摩訶薩。棄捨身命。奴婢牛羊。非法財物。種種。清淨。宣說正法。演說如來。常恒不變。如來之藏。此何士夫。央掘魔羅白佛言。唯佛能知。非聲聞緣覺。爾時。護持世間淨法。猶尚為難。何況出世間。上上。如來。常恒不變。如來之藏。如彼士夫。能以水。滅三千大千世界。熾然盛火。極為甚難。若於未來。正法住世。餘八十年。菩薩摩訶薩。棄捨身命。演說如來。常恒不變。如來之藏。當知。彼人。即是如來。佛告央掘魔羅。善哉善哉。善男子。我亦如是說。一切。如來說。彼士夫。所為難事。不得邊際。復次。善男子。譬如百川。入于大海。別流不現。

如是士夫所得智慧。一切士夫來入其中。悉皆不現。復次善男子。譬如大海不受死屍。如是士夫無諸戲行家。愛家病雜亂非法。謗如來藏者。不與同止。如是士夫極為甚難。維持彼眾及聽法者。是亦甚難。

央掘魔羅白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就幾相名非新學。佛告央掘魔羅言。善男子。菩薩摩訶薩成就八相非為新學。何等為八。一者知法。二者知恩量持。三者供養父母。四者知師恩。五者厭諸惡見。六者離一切相輕慢。不調伏不善不淨之物。七者不思欲乃至夢中亦不起想。八者敬重於戒。如是菩薩摩訶薩成就八相。非為新學。

復次菩薩摩訶薩成就八相非為新學。何等為八。一者說摩訶衍。二者分明演說如來之藏。而不厭捨。三者不貪財物。四者慈悲喜捨忍。五者視一切眾生猶如一子。六者近善知識。七者離惡知識。八者世利知足。菩薩成就如是八相非為新學。復次菩薩成就八相非為新學。何等為八。一者安慰知量善說。二者不嬉戲。三者煩惱微薄忍。四者聞一切經忍。五者降伏睡眠。六者不懶惰。七者精勤不放逸。八者常樂求戒。菩薩成就如是八相非為新學。復次菩薩成就八相非為新學。何等為八。一者真實。二者鮮淨樂習淨事。三者光澤。四者端政。五者遠離女人。六者遠離親族。七者聞惡恐怖。彼彼惱亂身毛皆豎。八者愍念眾生。菩薩成就如是八相非為新學。復次菩薩成就八相非為新學。何等為八。一者善知佛說魔說

差別。二者恭敬知經者。三者知律非律差別。二隱覆。四者善知如來隱覆之說。五者知如來祕密。六者善知隨順世間事。七者善知如來常恒不變。八者善知菩薩惡非惡事。善知時方自能。菩薩成就如是八相非為新學。成就如是四十相身念法。是菩薩非為新學。若無四十功德。若半減半。當知善男子善女人不住摩訶衍。亦不入諸菩薩數。是故菩薩行則為甚難。彼何等勝功德。謂無欲想乃至夢中亦不起心。當知是人有一切覺支殊勝功德。

爾時文殊師利語央掘魔羅言。如來藏者有何義。若一切眾生悉有如來藏者。一切眾生皆當作佛。一切眾生皆當殺盜邪淫妄語飲酒等不善業跡。何以故。一切眾生悉有佛性。當一時得度。若有佛性者。當作逆罪及一闍提。若有我者。我界當度一切。有是故世間無有我無有界。一切法無我是。諸佛教佛告文殊師利。一切眾生有如來藏。為無量煩惱覆如瓶中燈。復次文殊師利。譬如有一調伏子。迦葉如來為授記言。却後七年當為轉輪聖王。正法治化。我亦却後七日當般涅槃。時調伏子聞授記已。歡喜踊躍。作是念言。一切智記我當得轉輪聖王。我今不疑。即白母言。與我魚肉乳酪麻豆種種美食。我當有力。彼并食雜食肉故。不能自活。非時而死。云何文殊師利。彼佛為妄語耶。為非一切智耶。為彼實無轉輪聖王善根果報耶。文殊師利白佛言。世尊。彼本惡業。故致此死。佛告文殊師利。勿作是說。彼非時死耳。非本惡業報也。文殊師

利。彼佛不知先惡業報而記之耶。無先惡業。今自作過。以致失命耳。如是文殊師利。若男子女人。作是念言。我身中有如來之藏。自當得度。我當作惡。若如是作惡者。為佛性得度耶。不得度耶。如上所說。彼調伏子實有王性。而不得度。所以者何。以多放逸故。佛性不度。亦復如是。以彼眾生多放逸故。一切眾生為無佛性耶。實有佛性。如轉輪王報。為佛妄語耶。眾生妄語。作諸放逸。以聞法放逸故。自過惡。故不得成佛。文殊師利白佛言。世尊。一切眾生無本業耶。佛告文殊師利。彼有本業。但少聞此經。無量阿僧祇罪。皆悉除滅。所以者何。如來無量阿僧祇劫。發大誓言。一切眾生未度令度。未脫令脫。以此誓願善根。如來慧日光明所照。無量阿僧祇罪。皆悉除滅。復次文殊師利。譬如一切雲霧覆過。日未出時。皆悉障蔽。一切世間。日光少出。一切世間。閻障悉滅。如是阿僧祇大罪積聚。乃至此經日出。阿僧祇惡大閻積聚。一彈指頃。於如來常恒不變。如來之藏。若戲笑說。若隨順他。此及外道。若波羅夷無間惡業。阿僧祇罪。須臾悉滅。所以者何。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心。已是菩薩。所以者何。以如來勝願。一切世間。是我有故。諸未度者。當令得度。化以正法。悉令覺悟。是故文殊師利。聞如來名者。皆為菩薩。非但自能速除煩惱。亦復當得我所身。文殊師利。如我偈說

我已稱說道
憂悲毒刺拔 汝等應當作 如來之所說

① 恩 ② 思 ③ 正 ④ 善 ⑤ 元 ⑥ 聖 ⑦ 美 ⑧ 問 ⑨ 聖 ⑩ 外 ⑪ 道 ⑫ 道 ⑬ 外 ⑭ 道

我說道者說何等道。道有二種。謂聲聞道及菩薩道。彼聲聞道者。謂八聖道。菩薩道者。謂一切眾生皆有如來藏。我次第斷諸煩惱。得佛性。不動快樂。甚可愛樂。若不斷者。恒輪轉生死。我已稱說道。憂悲毒刺。拔憂悲者。謂煩惱。拔刺者。謂如來。我斷除無量煩惱。為大醫王。汝等當從我受。我當示汝如來之藏。汝等應當作者。隱覆說義。如來之所說者。此生欺誑。汝欺誑。汝佛出世間。如優曇鉢華。得信猶如恒沙金粟。亦如盲龜值浮木孔。如是遇如來。應供等正覺。如來藏經。不以生死壽果欺誑。汝等自度一切。有及一切煩惱病。是故言如來之所說。

精勤諸善法

折伏諸惡心 修福遲緩者 意樂著諸惡

此偈我為聲聞說。又如來藏者。極為難得。世間無有如是難得。譬類如來之藏。當疾觀察。如是如是。意樂著諸惡者。比丘自性淨。心心習惡。知識過。五垢為首。眾多煩惱。前後圍繞。云何五垢。為本諸煩惱。圍繞。所謂貪欲。瞋恚。睡眠掉疑。此五垢壞心。欲淨除五垢。本及諸煩惱者。當勤方便。自性清淨心力。當勤方便。及未謗修多羅。未成一闍提。當勤方便。修習自度。以是義故。說彼心無量客塵煩惱。應當疾拔其根本。

意法前行 意勝法生

意法淨信 若說若作 快樂自追 如影隨形 我為聲聞乘說此偈意者。謂如來藏義。若自性清淨意。是如來藏勝一切法。一切法是如來藏。所作及淨信意法。斷一切煩惱。故見我界故。若自淨信。有如來藏。然後若說若作。得

成佛時若說若作。度一切世間。如人見影。見如來藏。亦復如是。是故說如影隨形。

意法前行 意勝意生 意法為惡 若說若作

眾苦自追 如輪隨跡 謂一轅兩輪一牛牽之故輪隨跡

此偈說煩惱義。意法惡者。為無量煩惱所覆。造作諸惡。故名為惡。不知自性心。如來藏。入無量煩惱。義如是。躁濁不息。故若說若作。一切眾苦。常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚。生死輪迴。轉一切眾生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者。心樂於惡法。

復次文殊師利。如知乳有酥。故方便鑽求。而不鑽水。以無酥故。如是文殊師利。眾生知有如來藏。故精勤持戒淨修梵行。復次文殊師利。如知山有金。故鑿山求金。而不鑿樹。以無金故。如是文殊師利。眾生知有如來藏。故精勤持戒淨修梵行。言我必當成佛。道復次文殊師利。若無如來藏者。空修梵行。如窮劫鑽水。終不得酥。文殊師利。白佛言。世尊。梵行有何義。何故如來捨五欲樂。央掘魔羅。謂文殊師利言。無量天人。常知墮法。故離諸欲想。

佛告央掘魔羅。勿作是說。一切眾生。有如來藏。一切男子。皆為兄弟。一切女人。皆為姊妹。央掘魔羅。白佛言。世尊。云何淨飯王摩耶夫人。兄弟姊妹。而作父母。佛告央掘魔羅。是方便示現度脫眾生。若不如是。則不能度。譬如大王。有二千力士。一人方便現相折伏。以悅王心。娛樂眾人。唯彼自知。餘無能覺。佛亦如是。示因父母現同人事。然後得度。無量眾生。令出生死無邊大海。而彼眾生。莫能知者。譬如伎

兒於大眾中。種種變現。以悅眾心。諸佛世尊。亦復如是。種種變現。以度眾生。而彼眾生。莫能知者。譬如幻師。於大眾中。自斷身分。以悅眾人。而實於身。無所傷損。諸佛世尊。亦復如是。如彼幻師。種種變現。以度眾生。文殊師利。如來一切智知一切。觀察世間一切眾生。無始已來。無非父母兄弟姊妹。昇降無常。迭為尊卑。如彼伎兒。數數轉變。是故如來淨修梵行。

復次文殊師利。彼此自界。共相娛樂。如何受樂。自餘身分。云何不得。不成果報。當知是樂。是大苦聚。女有佛藏。男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地。不退轉地。得如來地。

文殊師利。白佛言。世尊。何故如來。不以一切梵行。建立優婆塞。優婆夷。何故世尊。說比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。正法。因故。如堂四柱。而今優婆塞。優婆夷。現有大惡。何故建立於正法律中。佛告文殊師利。此異想名世俗想。如來視一切眾生。如羅睺羅。常欲安立。令住佛地。無此階漸。佛想異此俗想。異此名非問論。文殊師利。白佛言。世尊。以一切眾生界。是一界故。諸佛離殺生耶。佛言。如是。世間殺生。如人自殺。殺自界故。文殊師利。白佛言。世尊。何故視一切眾生。如羅睺羅。而復教人調伏。殺罰。有自界。諸惡像類者。佛告文殊師利。善男子。莫作是說。如來如是。視一切眾生。如羅睺羅。譬如土夫。常日再食。愛樂法。故日唯一食。則殺八萬戶蟲。如是者。應名殺生。而非殺生。不淨。復次文殊師

利無邊欲樂聖所背捨聖人為害欲故自害。若如是者，聖人則有自害過惡，謂愛欲心盛至他所言，我起欲心，願見教誡，令生慚愧，我存亡無在，則方便自害。如是者為害自界耶？文殊師利白佛言：不也。世尊，彼乃因是功德增積，佛告文殊師利：如是文殊師利，何故諸聖自害？以是煩惱毒蛇因故，而況他身。佛所說法，諸惡像類壞正法者，如自煩惱盛而教誡彼為作諸難，則為供養自界。如自求畢竟樂，棄捨欲樂衣食命樂，如自害身而調伏彼，是名善知如來之藏。

文殊師利白佛言：世尊，因如來藏故，諸佛不食肉耶？佛言：如是。一切眾生無始生死生，生輪轉，無非父母兄弟姊妹，猶如伎兒變易無常。自肉他肉則是一肉，是故諸佛悉不食肉。復次文殊師利，一切眾生界我界即是一界，所食之肉即是一肉，是故諸佛悉不食肉。文殊師利白佛言：世尊，珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶？佛告文殊師利：勿作是語。如來遠離一切世間，如來不食。若言習近世間物者，無有是處。若習近者是方便法，若物展轉來者，則可習近。若物所出處不可習近。若展轉來離殺者，手則可習近。文殊師利白佛言：今此城中有一皮師能作革履，有人買施，是展轉來佛當受不？復次世尊，若自死牛，牛主從旃陀羅取皮，持付皮師，使作革履，施持戒人，此展轉來可習近不？佛告文殊師利：若自死牛，牛主持皮用作革履，施持戒人為應受不？若不受者，是比丘法。若受者，非悲然不破戒。

文殊師利白佛言：世尊，亦不得用不淨水熟食。比丘不應受。若如是者，如是現佛告文殊師利：此名世間想。若有優婆塞者，以淨水作食而不得作田，若無優婆塞者，諸佛其如之何？陸蟲水蟲虛空亦蟲，若如是者，於淨肉為惡。世間云何得修淨肉，此名非問論。

文殊師利白佛言：世尊，世間久來亦自立不食肉。佛告文殊師利：若世間有隨順佛語者，當知皆是佛語。文殊師利白佛言：世尊，世間亦說有解脫，然彼解脫非解脫。唯佛法是解脫，亦有出家而非出家。唯有佛法是出家。世尊，世間亦說我不食肉，彼等無我亦無不食肉。唯世尊法中有我決定不食肉。佛告文殊師利：汝欲聞世間建立外道，因不當為汝說。文殊師利白佛言：唯然世尊，願樂欲聞。佛告文殊師利：乃往過去無量阿僧祇劫，時世有佛名拘孫陀跋陀羅，出興于世。在此城中，時彼世界無諸沙礫，無外道名，唯一大乘。彼諸眾生一向快樂。爾時如來久住於世，乃般涅槃。般涅槃後，正法久住。法欲滅時，持戒者減，非法者增。有一阿蘭若比丘名曰佛慧，有一善人施無價衣。比丘愍彼即為受之。比丘受已示諸獵師，諸獵師眾見此好衣，生劫盜心。即於其夜將是比丘至深山中，壞身裸形，懸手繫樹。爾時其夜有採花婆羅門，至阿蘭若處，見虎恐怖，向山馳走。見比丘壞身裸形，懸手繫樹，見已驚歎，嗚呼沙門先著袈裟而今裸形，必知袈裟非解脫。因自懸苦行，是真學道。彼人豈當捨離善法？當知分明是解脫道。因壞

正法故，即捨衣拔髮作裸形沙門。裸形沙門從是而起。爾時比丘自得解縛已，即取樹皮赤石塗染，以自障蔽。結草作拂，用拂蚊蟲。更有採花婆羅門見已，念言：是比丘捨先好衣，著如是衣，捉如是拂，彼人豈當捨離善法？當知分明是解脫道。即學彼法，出家婆羅門從是而起。時彼比丘暮入水浴，因洗頭瘡，即取水衣以覆瘡上。取牧牛人所棄弊衣，以自覆身。時有樵者見已，念言：是比丘先著袈裟而今悉捨，必知袈裟非解脫。因故被髮弊衣，日夜三浴，修習苦行。彼人豈當捨離善法？當知分明是解脫道。即學彼法，苦行婆羅門從是而起。比丘浴已，身體多瘡，蠅蜂啖食。即以白灰處處塗瘡，以水衣覆身。時有見者謂言：是道，即學彼法。灰塗婆羅門從是而起。時彼比丘然火炙瘡，瘡轉苦痛不能堪忍。投巖自害。時有見者作是念言：是比丘先著好衣，今乃如是。彼人豈當捨離善法？當知投巖是解脫道。投巖事火從是而起。如是九十六種皆因是比丘種種形類，起諸妄想，各自生見。譬如有國一一相視而起，起諸妄想。鹿想生已，各各相殺。九十六種道各生異想，亦復如是。猶如鹿渴於炎水想，追逐乏死。正法滅時，因彼比丘非法法想，亦復如是。如是文殊師利，世間一切所作之上，尸羅威儀種種所作，一切悉是如來化現。法滅盡時，如是事生。若如是者，正法則滅。如是文殊師利，於真實世間如是。如是邪見諸異妄想，謂解脫如是，謂我如是。出世間者，亦不知如來隱覆之教，謂言無我是

佛所說彼隨說思量如外道因起彼諸世間隨順愚癡出世間者亦復迷失隱覆說智是故如來說一乘中道離於二邊我真實佛真實法真實僧真實是故說中道名摩訶衍

爾時央掘魔羅白佛言世尊眾生不知中道妄想說餘中道佛告央掘魔羅少有眾生聞此經信未來眾生多謗此經央掘魔羅白佛言世尊唯願為說何方幾所眾生誹謗此經幾一闡提何方有能廣為眾生安慰說者唯願如來哀愍為說佛告央掘魔羅未來世中國當有九十八百千億眾生謗毀此經七十億眾生作一闡提東方九十八十億眾生謗毀此經六十億眾生作一闡提西方九十八百億眾生謗毀此經五十億眾生作一闡提南方九十八億眾生謗毀此經四十億眾生作一闡提罽賓國中有我餘法婆樓迦車國餘名不滅頻陀山國亦復如是罽賓比丘半半行摩訶衍半半樂摩訶衍說摩訶衍南方當有行堅固道行如來行離八大事說如來常恒不變如來之藏菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷行堅固道任荷我法

爾時文殊師利白佛言世尊奇哉佛法當住南方佛告文殊師利如是如是我法當住南方少時如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜身命安慰一切眾生故說如來常恒不變如來之藏如一切諸佛悉皆不樂至此世界荷負三千大千世界無量眾生而我獨能於此度脫我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年爾時不樂任持正法亦復如是如汝等文殊師利正法欲

滅餘八十年當於爾時任荷正法一切閻浮提及諸洲間不惜身命演說如來常恒不變如來之藏彼時眾生或信或不信彼諸菩薩作是念言若斷截我身作種種分我當由此得常住身如汝文殊師利等無量菩薩摩訶薩於彼南方任荷正法第一最難是故我常讚歎南方最後說法由彼菩薩威德力故一切閻浮提及諸洲間彼諸眾生聞名迴向或因慚愧或因恐怖故譬如有王聞餘王法而自治國罽賓國及伽樓迦車城慚愧恐怖故說摩訶衍祕密之藏亦復如是然不說如來常恒不變如來之藏文殊師利譬如放火草中唯燒中間不燒邊際我初生地堅固道滅餘法住於南方邊際諸菩薩於彼任荷正法亦復如是當知彼中則有如來爾時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱稽首佛足與大供養已白佛言世尊我等當共護持此經願見付授唯願哀愍一切眾生說此經名佛告天帝釋言憍尸迦此經名為央掘魔羅如是受持憍尸迦此經難得如優曇鉢華時帝釋長子名阿毘漫柔頂禮佛足白佛言世尊如我父王與阿修羅戰時告馭者言汝當莊嚴伏阿修羅軍馭者白王願勿憂慮我要先死然後及王今當畢命堅意決戰餘人亦當捨身盡力如是世尊於未來世正法欲滅八十年時菩薩摩訶薩說如來常恒不變如來之藏復作是念我說法時多有眾生不能堪忍我當不說爾時莫令諸善男子聞彼諸難生退轉心當知善馭莊嚴法乘如如來藏如來常恒寂靜不

變廣宣世間彼善男子說如來常恒不變如來之藏我於爾時當作比丘棄捨身命而為作護爾時眾多帝釋子若男若女及餘諸天頂禮佛足而發誓言我當作比丘比丘尼優婆塞優婆夷棄捨身命而為作護時佛歎言善哉善哉善男子汝等皆是求正法者我亦當為諸樂法者而作覆護我亦常當於彼前行如善馭者汝等常當堅固知恩於如來常處恒處寂靜處不變易處如來藏處當廣宣說爾時波斯匿王具四種兵告諸大臣言今有人像羅剎殺害多人一千少一以指為鬘以血塗身勇健驍捷縱暴此境今去此城滅四十牛鳴或能害我及諸臣子以充其數今當共行剪除殺鬼今此城中一切男女欲求取者悉不敢出一切鳥獸聞其惡名亦所不至汝等今當宣令內外波斯匿王今興四兵伐彼羅剎央掘魔羅一切皆當持器仗來若能與彼盡力共戰若傷不傷隨功賞賜象馬珍寶城邑土田隨其所欲悉當與之聞彼惡名莫不震懼如是宣唱無一應命唯王左右不得自在抑逼威顏俛仰祇順時諸妃后啼泣上諫寧失國位願勿自征即召太卜問其吉凶今當能制央掘魔羅不卜筮咸曰彼今當滅雖聞是語王猶不信將四種兵往詣佛所稽首佛足有怖畏色額上流汗却坐一面爾時世尊一切智知一切知而故問大王今日何故流汗王白佛言今有羅剎名央掘魔羅殺害人民一千少一以指作鬘以血塗身恐其不息與我共戰舉國人民悉皆怖畏杜

門不出事業斯廢一切鳥獸悉不敢近嚴此四兵欲往伐之佛告王曰今大王欲伐彼耶王白佛言今唯一心取信佛足佛告大王若央掘魔羅來至此者王當云何爾時四兵悉大恐怖唯王不畏恃佛威德故王白佛言若彼來者如是為一爾時世尊指示王言此即常勝央掘魔羅王見央掘魔羅瞪矚不眴觀其形相赤眼雄姿心驚毛豎如非人所持勇猛心退刀劍自落漸近如來師子之座一心至誠歸依如來當視我等如羅睺羅于時四兵倍增惶怖迷亂顛沛奔馳逃竄爾時世尊放安慰眾生無畏光明照彼眾生令身安樂爾時波斯匿王內外眷屬城邑人民咸作是念今央掘魔羅為世尊所伏

波斯匿王作是歎言奇哉世尊真為第一調御之軛真為無上天人之師如是兇暴大惡業者乃能方便安立正法爾時世尊說偈歎言人前放逸後止不犯是照世間如月雲消若菩薩摩訶薩先現放逸後現功德是照世間如月雲消度無量眾生現如來功德大王當知彼非惡人是則菩薩善方便耳王白佛言以何義故言非惡人先辱師婦受行惡師毘舍遮行佛告大王彼不辱師婦彼亦非師現為彼師及婦色像變易其心習樂師法言常清淨大王當知是大奇特譬如龍象衝擊非驢所堪如是大王如來人中龍象王隱覆言教秘密說耳聲聞緣覺皆所不堪唯佛與佛乃能堪任大王南方去此過六十二恒河沙剎有國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見上

大精進如來應供等正覺在世教化無有聲聞緣覺之乘純一大乘無餘乘名彼諸眾生無有老病及不可意苦純一快樂壽命無量光明無量純一妙色一切世間無可為譬故國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見上大精進王當隨喜合掌恭敬彼如來者豈異人乎央掘魔羅即是彼佛諸佛境界不可思議爾時波斯匿王語諸占師汝等一切悉皆妄語汝速遠去勿復妄說爾時諸天世人及諸龍神聲聞菩薩波斯匿王一切城邑聚落人民承佛威神悉皆來集稽首敬禮央掘魔羅足一心同聲說偈歎言

南無如來無邊身 南無方便央掘魔
我今頂禮聖足下 懺悔天尊柔軟足
我今懺悔如來尊 央掘魔羅二生身
為我等故來至此 現佛色像勝光焰
照諸眾生堪能說 我數懺謝無量身
無依作依等正覺 無親怙者為作親
奇哉二佛出于世 未曾有法行世間
猶如火中生蓮華 世間希有見二佛

爾時世尊告波斯匿王言北方去此過四十二恒河沙剎有國名常喜佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺在世教化彼土無有聲聞緣覺純一大乘無餘乘名亦無老病眾苦之名純一快樂壽命無量光明無量無有譬類故國名常喜佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺王當隨喜合掌恭敬彼如來者豈異人乎文殊師利即是彼佛若有眾生向央掘魔羅文殊師利恭敬作禮若復聞是二人

名者見歡喜國如見自家聞彼名故常閉四趣或以戲笑或隨順他或為名利此及外道或犯重禁五無間罪亦閉四趣若善男子善女人為二名所護者若今現在及未來世曠野險難諸恐怖處皆悉蒙護於一切處恐怖悉滅若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍闍眾悉不能干爾時世尊告波斯匿王如來所說有如是大威德菩薩所行有如是大威德文殊師利及央掘魔羅有如是大威德於此二龍發隨喜心能起菩薩無量之行大王汝當給養央掘魔母勿得遺忘此央掘魔羅母是我方便之所守護爾時央掘魔羅母身昇虛空高七多羅樹而說偈言

如來所變化 眾生悉不知 如來所作幻
眾幻中之王 大身方便身 是則為如來
說此偈已即沒不現爾時波斯匿王白佛言
世尊此為幻耶佛告大王此是化母如化母
所說菩薩行亦如是爾時央掘魔羅師摩尼
跋陀羅身昇虛空高七多羅樹而說偈言
譬如野干獸 常與師子遊 雖久相習近
其聲不相類 聞彼聲怖死 況能師子吼
我如彼小獸 雖久為彼師 不能堪任發
人雄無畏聲 若彼非方便 我則必當死
我如野干獸 豈堪受彼供 我行愚癡法
菩薩悉遠離 於一切眾生 等視如一子
佛化無量幻 眾生不能知 設化百千億
婆羅門師長 眾生悉不知 唯佛知佛幻
當知佛世尊 一切幻中王

爾時彼師摩尼跋陀羅婦而說偈言