

布施供養沙門婆羅門，侍養孤老，賑給貧窮。於四城門及城中，安置庫藏，金銀雜寶，象馬車乘，衣服床褥，病瘦醫藥，香華飲食，諸孤獨者，皆給妻婦，種種惠施，隨人所欲。王於六齋之日，具勅內外，皆持八關。於斯之日，首陀會天當悉來，下受其八戒。帝釋三十三天，皆歎其國人民，快哉善利。乃值斯法王耶。種種惠施，恣民所欲，又能清潔齋戒，無闕。天帝釋告諸天子，欲得見在王不，咸言欲見，可使來至此。釋提桓因即勅窮鼻尼。窮鼻尼者，晉天女，汝詣蜜隄羅城，告在王曰：卿大得善利也。此間諸天皆歎卿功德巍巍，為吾致問，慙慙。此諸天子甚思相見，暫可屈意來至此。窮鼻尼受教便下，如人屈伸臂頃，忽然在王殿前，虛空中立。王侍一嫫女於殿上坐，思念世間，欲使一切皆得安隱無眾苦患。窮鼻尼於空中彈指覺之，王舉頭見殿上光明，聞其聲曰：我是釋提桓因侍者，故遣我詣王。王答曰：不審天帝何所約勅。天女答曰：天帝致意慙慙，此諸天子讚卿功德，預思相見，可暫屈意。王默然許之。天女便還白天帝曰：已達宣命，許當馳詣。天帝即勅侍御，嚴駕七寶飛行馬車，下到蜜隄羅城，迎於在王。侍御受教，即駕馬車，忽然便下。王與群臣會於都坐。車當王前，於空中止。御者告曰：天帝今遣車相迎。諸天子儼然相待，便可上車，勿復顧戀。諸臣大小聞王當去，僉然不悅，皆起而立。叉手白言：王去之後，臣等何所承命。王答曰：卿等勿憂，吾去之後，施惠齋戒，養民治國，如吾在時，我比

還不久。王誠勅訖，車即下地。王便上車，侍御問王：當從何道。王曰：此言何謂。侍御答曰：夫行有兩道，一者惡道，二者善道。行惡者從惡道，到苦處；修善者遊善道，至樂處。王曰：今日行道善惡，皆欲從之。御者聞之久，乃寤曰：甚善。大王，御者便引在兩道之中。善惡悉覩，逕詣三十三天。天帝及諸天子遙見王來，釋提桓因曰：善來大王，命令共坐。佛語阿難，王便就天帝坐。王與帝釋貌相，被服音聲，一揆。諸天子心中念言：何者帝釋何者為王，又復念曰：人法當眴，而俱不眴，各懷愕然，無以別之。天帝見諸天有疑心，復念言：我當留王使住，然後乃寤耳。帝釋謂諸天子，卿等欲使我留王住此不。諸天子曰：實欲使住。天帝謂在王，王可住此不。我當供給五欲，因是諸天乃識人。王白天帝曰：正爾便為給賜已。願諸天子壽命無極，賓主請讓如是。至三帝釋謂王，何以不住。王答曰：我當出家修道。今在天上，無緣學道。天帝曰：胡為作道。王曰：被父王遺令，若白髮生，法當出家。釋聞遺令入道，默然不對。王於天上須臾之間，五欲自恣，方之世間，已十二年。王將欲別，與諸天子說審諦法。釋勅侍御，汝送在王還於本國。侍御受教，即嚴駕，駕訖白王曰：王可上車。於是王便與帝釋及諸天子誥別，即上車，循本道而歸。到蜜隄羅宮，侍御即還天上。王下數日，復勅劫北，若見白髮，便白我。數日之中，頭上白髮生，劫比以金鑷，拔白髮置王手中。王見已便說偈曰：我身頭上生此毀莊，身使來召入道時到

王心念，我已極人五欲，今當出家，剃鬚髮，被法服。王即召太子善盡，告曰：吾白髮已出，世間五欲，吾已厭之，當求天欲。當下鬚髮，被法服，出家入道。童子今以國事付汝，好養劫北。若白髮出者，以國付太子出家入道。童子今以此聖王位累汝，莫使種斷。種斷者，便為邊地人也。佛語阿難，在王即付太子國政，給劫北田業已。於此城園地，下鬚髮，被法服，出家修道。修道之後，於七日中，輪珠化去。象馬玉女長者，將軍皆悉無常。王於園中，八萬四千歲行，四梵行，慈悲喜護，命終生梵天。其後善盡王不承父業，正法替廢。由是七寶不復來應，善行不繼，五減遂至。人民短命，薄色，少力，多病，無智。五減，以至轉復貧困。因窮竊盜相糺，詣王啟曰：此人不與取，王即勅外行刑。國人聞不與取，王輒殺之，皆咸其惡，各興利刀。刀自此始造，由是殺生從此起。便有兩惡出，次復姪犯他妻，夫主共諍，自言我不，便成四惡。兩舌，構鬪，是為五惡。鬪則相罵，是為六惡。言不至誠，是為七惡。嫉他和合，是為八惡。含忿色變，是為九惡。心懷疑亂，是為十惡。十惡已具，五減轉增。佛語阿難，欲知爾時大天王在賢劫初興者不，則我是也。阿難欲知爾時八萬四千年王名，在治政無枉者，則汝是也。欲知爾時最後名善盡王，暴逆不道，斷聖王種者，調達是也。阿難，汝於往時承繼大天，轉輪聖王之善嗣，使其紹立不絕者，汝之功也。如法非不如法，阿難，我今是無上法王，今我遺無上善法，慙勸累汝。汝是釋種子，莫作邊地人，莫為斷

種行。阿難問佛。何以故當作斷種行。佛語阿難。大天王。雖行善法。未得漏盡出世間。未得度。未得斷欲。未得破二十億結。六十二見未除。三垢未淨。未得神通。未得解脫真道。不得涅槃。大天所行善法。不過生梵天。阿難。我明法究竟無為。我法得到實際。天人之上。我法無漏無欲。滅度神通解脫真沙門至涅槃。阿難。我今以是無上道法。慙懃囑累汝。莫增減我法。莫作邊地人也。若有現行聲聞。阿難。設有斷此法者。便為邊地人也。若能興此法者。便為佛長子。即為眷屬成就。阿難。汝當成就眷屬。莫作滅族行。阿難。我前後所說法。盡囑累汝。汝當學是。佛說是已。阿難歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥黎之人。云何為四。所謂末法梨罪人。帝舍比丘。是大罪人。提婆達兜。是大罪人。瞿波離比丘。是大罪人。末法梨罪人者。身出火光長六十肘。帝舍罪人者。身出火光長四十肘。提婆達兜罪人者。身出火光長三十肘。瞿波離罪人者。身出火光長二十肘。比丘當知。末法梨教無數眾生。使行邪見顛倒之想。計有無之想。帝舍愚人者。斷諸聖眾。應器遺餘。提婆達兜愚人者。鬪亂眾僧。殺阿羅漢比丘尼。起害意向於如來。瞿波離罪人者。誹謗舍利弗目乾連。又復比丘。末法梨罪人教。無數眾生。使行邪見。身壞命終。墮焰光泥黎中。帝舍罪人。斷聖眾。應器遺餘。身壞命終。墮等害地獄中。提婆達兜罪人者。起謀害心。向於如來。身壞命終。墮阿鼻地

獄中。瞿波離罪人者。由其誹謗舍利弗目乾連。身壞命終。墮鉢投摩地獄中。末法離罪人者。是時獄卒。生拔其舌。背脊上。所以然者。由其曩昔。教無數眾生。使行邪見。帝舍大罪人者。是時獄卒。生擗其身。鎔銅灌壞其心。又以熱鐵丸。使令吞之。所以然者。由其斷應器遺餘。故提婆達兜罪人者。以熱鐵輪。轆壞其身。又以鐵杵。咬咀其體。群暴惡象。踰踏其身。又復大熱鐵山。鎮押面上。舉身為熱銅葉所裹。所以然者。由其曩昔。鬪亂聖眾。壞和合僧。故致鐵輪。轆斷其頭。又此提婆達兜愚人。教彼太子。使害父王。由是果報。故使鐵杵。破壞其身。又彼提婆達兜愚人。飲象使醉。往害如來。由是果報。群象踰踏其體。又彼提婆達兜惡人。上耆闍崛山。顛執石擲佛。由斯果報。故使熱鐵山。鎮押其面。然彼提婆達兜愚人。殺阿羅漢比丘尼。由斯果報。故使熱銅鐵葉。纏裹其身。比丘當知。瞿波離罪人者。在彼蓮華地獄中。千具犁牛。以犁其舌。所以然者。由其誹謗舍利弗目乾連。由此因緣。果報。使千具犁牛。而壞其舌。又復比丘。末法離罪人者。身出火光長六十肘。若有眾生。興起此念。當拔濟饒益此人。取四大海水。高四十肘。澆灌其身。然彼海水。尋時消盡。焰不增減。猶如熱鐵葉。火燒四日。有人來以四滴水澆。然水尋時消盡。此亦如是。若有人來以四大海水澆彼人身。欲令無為。終不可果。所以然者。由彼罪過。極深重。故然彼帝舍罪人。身出火光長四十肘。設有眾生。愍念此人。以三大海水

澆灌其身。然彼海水。尋時消盡。火焰不滅。其猶有人。以三滴水。著熱鑿上。水尋消滅。不得久停。此亦如是。若以三大海水。澆帝舍身上。水尋時滅。火終不增減。提婆達兜罪人。身出火光長三十肘。若有眾生。興起愛念之心。欲使提婆達兜。身永處無為。以二大海水。澆灌其身。水尋時盡。火終不滅。猶如以二滴水。著熱鑿上。終無增減。提婆達兜愚人。亦如是。以二大海水。澆灌其身。水尋時盡。火終不滅。提婆達兜。身體苦痛。如斯。瞿波離罪人。身出火光長二十肘。設有眾生。愍念斯人。取一大海水。澆灌其身。然彼海水。尋時消盡。火終不滅。猶如一滴水。著熱鑿上。尋時消盡。不得久停。瞿波離比丘。亦復如是。罪報所牽。故受斯罪。是謂比丘。此四種人。受罪極重。當自盡意。遠離斯患。承諸賢聖等。修梵行者。如是。仁者。當作斯學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今明曉地獄。亦知趣地獄之徑。亦復知彼地獄眾生之本。設復眾生。造諸惡不善之行。身壞命終。入地獄中。我亦知之。又復比丘。我亦知明曉畜生。亦知趣畜生之道。亦復知畜生之本。作諸惡元。生彼者。亦悉曉了。我今亦知餓鬼之道。其有作惡根元者。生餓鬼中。我亦知之。我今亦知人道。向人之趣。其有眾生。得人身者。我亦知之。我亦知趣天之道。其有眾生。作諸德本。生彼天上。我亦知之。我亦知涅槃之趣。其有眾生。有漏盡成。無漏。心解脫。智慧解脫。於現法中。而

①滅度神 ②減沒度 ③減 ④猶如 ⑤由是

取證果。我亦知之。比丘當知。我知地獄之趣。以何因緣而說斯言乎。佛告諸比丘。我今觀察眾生心意。所謂此人身壞命終。應入地獄中。然後時觀此人。以入地獄中。受苦酸酷。考掠無數。愁憂苦惱。不可稱記。猶如一大火坑。無有塵烟。設有人來。逕趣斯處。又且有目之士。觀此人。所趣必當墜火。終不虛也。然後復時觀此人。以墮火坑。吾所謂人者。以墮火坑。今觀察眾生心意所念。必入地獄不疑。如我後時觀察此人。以定入地獄受苦酸酷。不可稱記。云何斯人以入地獄。是謂我觀趣地獄眾生。作諸惡行不善之業。身壞命終。入地獄中。我悉知之。吾所說者。正謂此耳。我知畜生之道。亦知趣畜生者。以何緣本而說此乎。於是比丘。我觀察眾生心中所念。此人身壞命終。生畜生中。又我後時觀察此人。以生畜生中。愁憂苦惱。不可稱計。云何斯人以墮畜生中乎。猶如村落有大圍廁。屎滿其中。設有斯人。徑趣斯處。有目之士。見斯人來。徑趣斯處。此人不久。徑墮于廁。然後時觀此人。已墮于廁。受厄窮困。不可稱記。云何斯人已墮于廁。我今觀眾生類。亦復如是。斯人命終。應生畜生中。又復時觀。已生畜生中。受苦無量。我今觀畜生眾生。皆悉明了。我所說者。正謂此耳。我亦知餓鬼眾生。餓鬼之道。其身壞命終。生餓鬼者。我亦知之。其有眾生。身壞命終。趣餓鬼之道。我悉知之。我復於後時。觀見此眾生。以入餓鬼受苦痛樂。云何斯人以入餓鬼中乎。猶如大村落側。有一大樹。生危嶮之處。

枝葉凋落。設有人來。往趣斯處。有目之士。遙觀此人。必趣樹不疑。復後時觀此人。或坐或臥。受其苦樂之報。云何斯人。以至樹下坐臥乎。今我觀眾生之類。亦復如是。身壞命終。必趣餓鬼不疑。受其苦樂之報。不可稱記。我知餓鬼趣餓鬼之道。皆悉分明。我所說者。正謂此耳。我知人道。亦知趣人道。其有造行身壞命終。生人中者。我亦知之。於是比丘。我觀眾生類。心中所念。此人必當身壞命終。應生人中。我復於後時。觀此人。已生人中。云何斯人已生人中。猶如村落側。有一大樹。在平正處。多諸陰涼。若有人直從一道來。有目之士。見已。便知之。斯人所趣。向定。至此樹不疑。我復於後時觀此人。已至此樹。受樂無量。云何斯人得至斯處。此亦如是。我觀眾生。心意所念。亦如是。身壞命終。必生人中。不疑。我復於後時觀此人。已生人中。受樂無量。我知人趣亦知趣人之道。今生人中者。我亦知之。我所說者。正謂此耳。我亦知天。亦知趣天之道。其有眾生。作諸功業。生天者。我亦知之。以何因緣而說此乎。我今觀眾生之類。心中所念。此人必當身壞命終。生善處天上。然後時觀此人。身壞命終。生善處天上。於彼受自然之福快樂無比。是謂斯人已生天上。於彼受自然之福快樂無比。猶如村落側。有好高廣講堂。彫文刻鏤。懸繒幡蓋。香汁灑地。敷好坐具。氎毼毼毼。文繡統絃。若有人直從一道來。有目之士。直從一道來。此人所趣。向定。至高廣講堂。必不疑。復於後時。觀見此人。已到講堂上。或坐或

臥於中。受福快樂無比。此亦如是。吾今觀眾生類。身壞命終。應生善處天上。於彼受樂快樂不可計。云何斯人。以生善處天上乎。我知天道。趣天之路乎。我所說者。正謂此耳。我今知涅槃。亦知涅槃之道。亦知眾生。應般涅槃者。或有眾生。盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。現身取證。而自遊化。我悉知之。由何因緣而說此乎。於是比丘。我觀眾生類。心中所念。此人盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。是謂斯人以盡有漏成無漏。猶如去村落不遠。有大池水。極清徹。若有人直從一道來。有目之士。遙見斯人來。知此人必至池水不疑。又後時觀此人。已至池水。沐浴澡洗。除諸穢污。去諸垢坩。在側而坐。亦不與人共相諍競。我今觀眾生類。亦復如是。盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡。梵行已立。所作已辦。名色知如真。是謂斯人已至此處。我知涅槃之道。亦知眾生。般涅槃者。皆悉知之。如來至真等正覺。有此之智。無畏。力具。皆悉成就。如來智無有量。如來能觀過去。無限無量。不可計事。皆悉知之。將來現在。無限無量。皆悉分別。是故比丘。當求方便。具足十力。無畏。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。依雪山上有大高廣之樹。五事長大。云何為五。根不移動。皮極厚大。枝節遠蔭。靡所不覆。葉極茂盛。是謂比丘。依雪山上有此大樹。極為俊好。今善男子。善女人。亦復如是。依豪族之處。五事長益。云何為五。所謂信

長益戒長益。聞長益。施長益。慧長益。是謂比丘。信善男子善女人。依豪族家成就此五事。是故比丘當求方便成就信戒聞施智慧。爾時世尊便說斯偈。猶如雪山樹。五事功德成。根皮枝節廣。陰葉極茂盛。有信善男子。五事功德成。信戒聞惠施。智慧遂增益。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處。然諸比丘尼亦復好樂共相遊處。其有人民稱譏茂羅破群比丘者。是時諸比丘尼極懷瞋恚愁憂不悅。若復有人毀訾諸比丘尼者。是時破群比丘亦復愁憂不悅。是時多眾比丘告破群比丘曰。汝今云何親近諸比丘尼。諸比丘尼亦復與汝交接。破群報曰。我今解如來所說教誡。其有犯姪者罪不足言。眾多比丘復告曰。止。比丘勿作斯言。莫誹謗如來言教。其誹謗如來言教者罪咎不少。又復世尊無數方便說姪之穢。其有習姪使無罪者終無此理。汝今可捨此惡見。備於長夜受苦無量。然此破群比丘故與交通而不改其行。爾時眾多比丘往至世尊所。頭面禮足而白世尊言。舍衛城中有一比丘名曰破群。與諸比丘尼共相交接。然諸比丘尼亦與破群比丘交接往來。我等往彼勸喻使其改行。然彼二人遂更增益。不捨此顛倒之見。亦不順正法之業。爾時世尊告一比丘。汝往至彼破群比丘所。云如來喚。爾時比丘受如來教。即

往到破群比丘所。汝當知之。如來喚卿。破群比丘聞彼比丘語。即往到世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問彼比丘曰。汝審親近諸比丘尼耶。彼比丘對曰。如是世尊。佛告比丘。汝為比丘。云何與比丘尼共相交接。汝今是族姓子。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。破群比丘白佛言。唯然世尊。我是族姓子。以信堅固出家學道。佛告比丘。非汝之法。云何與比丘尼共相交接。破群比丘白佛言。我聞如來所說。其習姪者。其罪蓋不足言。佛告比丘。汝愚人。云何說如來習姪無罪。我無數方便說姪之穢污。汝今云何作是語。如來說姪無罪。汝好守護口過。無令長夜恒受其罪。佛告之曰。汝今且止。須吾更問諸比丘。爾時世尊告諸比丘曰。汝等頗聞吾與諸比丘說姪無罪乎。諸比丘對曰。唯然世尊。不聞如來說姪無罪。所以然者。如來無數方便說姪之穢污。設言無罪。此義不然。佛告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。如汝所言。我無數方便說姪之穢污。爾時世尊重告諸比丘曰。汝等當知。若有愚人習於法行。所謂契經。祇夜。偈。授決。因緣。本末。譬喻。生。方等。未曾有說。廣普。雖誦斯法。不解其義。以不觀察其義。亦不順從其法。所應順法。終不從其行。所以誦斯法者。從欲與人共競諍。意計勝負。亦不自為己。有所濟及。彼誦法已。則犯制限。猶如有人出彼村落。欲求惡蛇。彼若見極大之蛇。到已。以左手摩按其尾。然彼蛇迴頭螫其手。由此緣報。便致命終。此亦如是。若有愚人翫習其法。

十二部經。靡不斟酌。亦不觀察其義。所以然者。由不究竟正法義故。於是若有善男子將護翫習其法。契經。祇夜。偈。授決。因緣。本末。譬喻。生。方等。未曾有說。廣普。彼人誦此法已。深解其義。以解彼深義之法。順從其教。無所違失。所以誦法者。不以勝負之心。與彼競諍。所以誦習法者。欲自纂修。有所濟及。所以誦法者。果有所願。由此因緣。漸至涅槃。猶如有人出彼村落。求覓惡蛇。彼見蛇已。手執鐵鉗。先鑷其頭。後便捉項。不令動搖。設彼惡蛇迴尾。欲害彼人。終無所至。所以然者。比丘。由其捉項故。此善男子亦復如是。誦習誦讀。靡不周遍。觀察其義。順從其法。終無違失。漸漸由此因緣。得至涅槃。所以然者。由其執正法故。是故諸比丘。其有解吾義者。當念奉行。其不解者。重來問我。如來方今。現在後悔無益。爾時佛告諸比丘。設有比丘在大眾中。而作是說。如來所說。禁戒。我悉解了。其習姪者。罪蓋不足言。彼比丘當語斯比丘。止。止。莫作斯言。莫誹謗如來言說。斯語。如來終不說此言。若此比丘改其所犯者善。若不改其行者。復當再三諫之。設當改者善。設不改者墮。若復比丘隱匿其事。不使露現者。諸人皆墮。是謂比丘。我之禁戒。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時生漏梵志往至世尊所。共相問訊。在一面坐。爾時生漏梵志白世尊曰。為有幾劫過去。佛告梵志。過去諸劫。不可稱計。梵志白佛。為可計數不乎。沙門瞿曇。恒說三世。云何為

三、所謂過去將來現在，沙門瞿曇亦知過去當來現在之世，唯願沙門演說劫數之義。佛告梵志，若當我說因此劫，復次此劫，我既滅度，汝取命終，不知劫數之義，所以然者，如今人壽短促，極壽不過百年，計百年中數劫者，我取滅度，汝既命終，終不知劫數之義。梵志當知，如來亦有此知，具足分別劫數，眾生壽命長短，受其苦樂，皆悉分明。今當與汝引譬，智者以譬喻得解。猶如恒沙之數，亦無有限，無有量不可計算。過去劫者，其數如是，不可稱計，不可籌量。梵志，白佛，當來劫頗有幾數？佛告梵志，亦恒沙之數，無有齊畔，不可稱計。非算所及。梵志復問佛，頗有現在劫成敗劫乎？佛告梵志，有此成劫敗劫，非一劫百劫，猶如器皿在危地，終不安住。設當住者，要當顛倒。諸世界方域亦復如是，或有劫成，或有劫敗。此數亦復回計，為幾劫成，為幾劫敗，所以然者，生死長遠，無有邊際。眾生以無明結覆，蓋漂流流滯，從今世至後世，從後世至今世，長夜受苦惱，當可厭患，去離此惱，是故梵志當作是學。爾時生漏梵志，白世尊言，沙門瞿曇，甚奇甚特，知過去當來劫數之義。我今重復自歸沙門瞿曇，唯願沙門瞿曇聽為優婆塞，盡其形壽，不敢復殺，乃至飲酒。爾時生漏梵志聞佛所說，歡喜奉行。

(二)聞如是，一時佛在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時有一異比丘，白世尊言，劫頗有邊際乎？佛告比丘，方便引譬，然劫數無窮盡。過去久遠，於此賢劫中有佛出

號曰俱樓孫，至真等正覺。爾時此耆闍崛山更有姓號，爾時羅閱城人民之類，上此耆闍崛山中，四日四夜行，乃徹頂，又復比丘拘那含牟尼佛時，此耆闍崛山更有姓號。爾時羅閱城人民之類，三日三夜行，乃至此山頂。迦葉如來出現於世，此耆闍崛山更有姓號。時羅閱城人民之類，二日一夜行，乃至此山頂。如我今日釋迦文佛出現於世，此山名耆闍崛山，須臾之頃，乃到此山頂。若彌勒如來出現於世，此山亦名耆闍崛山，所以然者，諸佛神力咸使出此山在。比丘當以方便知，劫有衰盡，不可稱計。然劫有二種，大劫小劫。若於劫中無佛出世，爾時復有辟支佛出世，此名為小劫。若如來於劫中出世，爾時彼劫中無有辟支佛出現於世，此名為大劫。比丘當以此方便知，劫數長遠，不可稱計。是故比丘當憶此劫數之義。爾時異比丘聞佛所說，歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

非常品第五十一

(二)聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，云何比丘，汝等流轉生死，經歷苦惱，於中悲號涕泣，淚出為多耶？為恒水多乎？爾時比丘前白佛言，我等觀察如來所說義，經歷生死涕泣之淚，多於恒水。佛告比丘，善哉善哉，諸比丘，如汝所說，無有異。汝等

在生死淚多於恒水，所以然者，於生死中亦更父母終亡，於中墮淚，不可稱計。長夜之中，父兄姊妹妻子五親及諸恩愛，追慕悲泣，不可稱計。是故比丘當厭患生死，去離此法。如是比丘當作此學。當說此法時，六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三)聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，云何比丘，汝等在生死中，身體毀壞，流血多耶？為恒水多乎？爾時諸比丘白佛言，如我等觀察如來所說者，流血多於恒水。佛告諸比丘，善哉善哉，比丘如汝所言，流血多於恒水，所以然者，在生死中，或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱，實可厭患，當念捨離。如是比丘當作是學。爾時世尊說是法時，六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三)聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘，當思惟無常想，廣布無常想，以思惟廣布無常想，盡斷欲愛，色愛無色愛，無明憍慢皆悉除盡。猶如以火焚燒草木，永盡無餘。比丘當知，若思惟無常想，廣布無常想，盡斷三界愛著。昔有國王名曰清淨音響，統領閻浮地，有八萬四千城郭，有八萬四千大臣，有八萬四千宮人，有八萬四千嫗女，各有四侍人。爾時音響聖王無有子息，時彼大王便作是念，吾今領此國界，以法治化，無有枉理。然我今日亦無繼嗣，設我終後，門族斷滅，時彼國王以息因緣，故自歸諸天龍神，日月星辰，自歸釋梵，四天王山神樹神，下及

藥草果神願求福使我生息爾時三十三天
 有一天子名曰須菩提命將欲終有五應瑞
 自然逼己云何為五又此諸天華終不萎此
 天子華冠自萎是時諸天衣無垢垢爾時此
 天子衣生垢垢且三十三天身體香潔光明
 徹照爾時彼天子身體臭處不可親近又且
 三十三天恒有玉女前後圍繞作倡伎樂五
 欲自恣爾時彼天子命將欲終玉女離散又
 且三十三天有自然之座四尺入地設天子起
 座離地四尺然此天子命將欲終不樂本座
 是謂五瑞應自然逼己時須菩提天子以有
 此瑞應爾時釋提桓因告一天子曰汝今往
 至閻浮地語音響王曰釋提桓因致敬無量
 與居輕利遊步康強閻浮地無有德之人與
 王作息但令三十三天有天子名曰須菩提今
 有五瑞應自然逼己必當降神與王作息雖
 爾年壯盛時必當出家學道修無上梵行諸
 天對曰如是天王受天王教猶如力士屈申
 臂頃從三十三天沒來至閻浮地爾時音響
 大王在高樓上及持蓋一人是時彼天在樓
 上虛空中告王曰釋提桓因致敬無量遊步
 康強興居輕利閻浮地無有德之人與王作
 息今三十三天有天子名須菩提今有五瑞
 應以逼於己當降神下應與王作息但年壯
 盛時必當出家學道修無上梵行時音響王
 聞此語已歡喜踊躍不能自勝即報天曰今
 來所告甚過大幸但降神與我作息欲求出
 家終不違逆是時彼天還至釋提桓因所即
 白天王音響王者甚愛所白音響王言但使

降神欲出家者終不違逆時釋提桓因便往
 至須菩提天子所語須菩提天子言汝今發
 誓願生音響人王宮中所以然者音響人王
 無有子息恒以正法治化汝昔有福造眾功
 德今應降神生彼宮中須菩提天子曰止止
 天王我不樂願生人王宮中意欲出家學道
 在王宮者學道甚難釋提桓因告曰汝但發
 願生彼王宮中我當將護令汝出家學道比
 丘當知爾時須菩提天子即發誓願生王宮
 中是時音響人王與第一夫人共相交接覺
 身懷妊是時夫人白音響王曰大王當知我
 今覺身懷妊時王聞已踊躍歡喜不能自勝
 更以殊特布好坐具食以甘美如王無異是
 時夫人經八九月生一男兒極為端正顏貌
 奇特世之希有時音響王召諸外道梵志群
 臣使令占相以此因緣本末具向諸相師說
 諸婆羅門報曰唯願大王當察此理今生太
 子世之殊特昔為天子名須菩提今尋前號
 名須菩提時諸相師立姓號已各從座起而
 去時王子須菩提為王所敬重未曾離目前
 是時音響王便作是念我昔日已來無有子
 息緣子息故禱謝諸天使有一子經歷爾許
 時今方生子然天帝所記當出家學道我今
 要設巧便使不出家學道是時音響王為太
 子故設三時宮殿寒時設溫殿熱時設涼殿
 不寒不熱時設適時宮殿與設四種宮女居
 處第一宮有六萬嫖女第二有六萬嫖女第
 三有六萬嫖女第四有六萬嫖女各有侍從
 四人作轉關坐具令彼太子於上而臥若須

菩提王子意欲在前遊戲是時諸嫖女輒在
 前立是時彼座具隨身迴轉前有六萬嫖女
 及侍者有四若彼意欲在後遊戲是時座床
 輒隨身迴轉若復欲與諸嫖女共相娛樂是
 時座具隨身迴轉使王子須菩提意在五欲
 不樂出家是時釋提桓因夜半非人之時便
 往至王子須菩提所在虛空中告須菩提王
 子曰王子昔日豈不作是念乎若我在家年
 壯盛時當出家學道今日何故在五欲中而
 自娛樂意不復願出家學道乎然我亦有斯
 言勸樂王子使出家學道今正是時設不出
 家學道者後悔無益釋提桓因說斯語已便
 退而去時王子須菩提在宮人中便生此念
 音響王者已與我作愛欲羅網因緣此愛欲
 羅網故不得出家學道我今可斷此羅網不
 與穢濁所拘牽以信堅固出家學道在空靜
 之處勤學經業使令日新是時王子須菩提
 重作是念音響父王有此六萬嫖女前後圍
 繞我今當觀察頗有斯理在世永存乎爾時
 王子須菩提遍觀宮裏無有女人久存世者
 時須菩提復作是念我今何故觀於外物當
 觀身內因緣所起今此身中頗有髮毛爪齒
 骨髓之屬久存於世乎從頭至足觀三十六
 物汚露不淨然自觀察無一可貪亦無真實
 幻偽非真皆歸於空不久存於世是時王子
 須菩提復作是念我今當斷此羅網出家學
 道是時須菩提觀此五受陰身所謂此色苦
 此色習此色滅此色出要痛想行識苦識習
 識滅識出要爾時觀此五陰身已所謂習法

①時此 ②與 ③時 ④興

皆是盡法。即於座上得辟支佛。時須菩提。辟支佛以覺成佛。便說斯偈。欲我知汝本

意。以思想生。我不思想汝。則汝而不有。

是時辟支佛說此偈已。飛在虛空而去。在一山中。獨在樹下。於無餘涅槃界而般涅槃。爾時音響王告傍臣曰。汝往觀須菩提宮內。王子為寤寐安隱乎。爾時大臣受王教令。即往至王子宮內。然所寢內室門戶牢固。時彼大臣還至王所。前白王言。王子寤寐安隱。門戶牢固。時王再三問。汝往看王子為善眠乎。爾時彼臣復至宮門。然門戶牢固。復往白王。王子在宮眠寐不覺。門戶牢固。至今不開。時音響王復作是念。我息王子。少時猶不眠寐。何況今日年壯盛時有眠寐乎。宜自往看。知子吉凶。我子將不得疾病也。是時音響王即往。至須菩提宮內。至門外立。告一人曰。汝今施梯踰牆入內。與吾開門。彼人受王教勅。即施梯踰牆入內。與王開門。時王入內。觀內宮中。所臥床空。不見王子。不見已告婢女曰。王子須菩提。今為所在。諸婢女曰。我等亦不知王子所在。時音響王聞斯語已。自投乎地。良久乃蘇。是時音響王告群臣曰。我息小時猶生斯念。設我長大。當剃除鬚髮。著三法衣。以信堅固。出家學道。然今王子必當捨我出家學道。汝等各各四面求索。王子竟為所在。即時群臣乘駕流馳。處處求索。爾時有臣逕往至彼山中。中道復作是念。若王子須菩提。提出家學道者。必當在此學道。爾時大臣遙見王子須菩提。在一樹下結加趺坐。時臣便生斯念。此是

王子須菩提。熟視察之。還詣王所。前白王言。王子須菩提。近在山中。樹下結加趺坐。時音響王聞斯語已。即往至彼山中。遙見須菩提。在山樹下結加趺坐。復自投于地。我息昔日自誓願曰。設我向二十當出家學道。今將不誤。又且天告我言。汝子必當學道。時音響王直前。語須菩提曰。汝今何故捨我出家學道。時辟支佛默然不對。王復告曰。汝母極懷愁憂。須見汝乃食。時起詣宮。時辟支佛不言。不語。默然而住。時音響王即前捉手。亦不動搖。王復告群臣曰。王子今日已取命終。釋提桓因先來告我。汝應得息。但當出家學道。然今王子已出家學道。今與此舍利詣王國界。當蛇旬之。時彼山中諸神祇現半身白王曰。此是辟支佛。非是王子。蛇旬舍利法。不如王子法。所以然者。我是過去諸佛弟子。諸佛亦有此教。世有四人。應與起偷婆。云何為四。如來至真等正覺。應起偷婆。辟支佛。應起偷婆。如來弟子。漏盡阿羅漢。應起偷婆。當蛇旬轉輪聖王身時。蛇旬如來。辟支佛身亦復如是。爾時音響王復語天曰。當云何供養蛇旬轉輪聖王。樹神報曰。轉輪聖王與作鐵槲。盛滿香油。沐浴轉輪聖王身。以白淨劫波育衣纏裹其身。復以綵畫之衣而覆其上。而著槲中。復以鐵蓋而蓋其上。處處施釘。復以百張白疊而裹其槲。以種種雜香積在乎地。以鐵槲安著其中。七日七夜之中。華香供養。懸繒幡蓋。作伎樂。過七日後。復取王身而蛇旬之。以取舍利。蛇旬復經七日七夜不絕。於四徼道中而

起偷婆。復以香華幡蓋種種供養。大王當知。供養轉輪聖王舍利其事如是。諸佛如來。辟支佛阿羅漢。亦復如是。時音響王語彼天曰。以何因緣供養轉輪聖王身。以何因緣供養佛辟支佛阿羅漢身。天報王曰。轉輪聖王以法王治。自不殺生。復教他人使不行殺。自不與不取。復教他人使不竊盜。己不姪。復教他人不犯他妻。己不妄言綺語。惡口兩舌。亂彼此嫉妬。恚癡。己意專正。恒行正見。亦使他人習其正見。是謂大王。由此因緣。轉輪聖王應起偷婆。王問天曰。復以何因緣。漏盡阿羅漢。應起偷婆。天報王曰。漏盡阿羅漢。比丘欲愛已盡。瞋恚愚癡已除。己度有至無為。是世間良祐福田。由此因緣。漏盡阿羅漢。應起偷婆。王復問曰。以何因緣。辟支佛。應起偷婆。天報王曰。辟支佛者。無師自覺。出世甚難。得現法報。脫於惡趣。令人生天上。由此因緣。辟支佛。應起偷婆。王復問曰。以何因緣。如來。應起偷婆。天報王曰。如來十力具足。此十力者。非聲聞辟支佛所能及。逮轉輪聖王所不能及。世間群萌所不能及也。如來四無所畏。在大眾中能師子吼。轉於梵輪。如來不度者度。不脫者脫。不般涅槃者。令般涅槃。無救護者。與作覆蔭。盲者作眼目。與諸疾病。作大醫王。天及世人。魔若魔天。靡不宗奉。可敬可貴。迴於惡趣。令至善處。是謂大王。由此因緣。如來應起偷婆。是謂大王。由此因緣。本末四種之人。應起偷婆。爾時音響王語彼天曰。善哉善哉。神天。我今受汝教。令供養此舍利。當如供

養辟支佛。爾時音響王告諸人曰。汝等各與須菩提。辟支佛舍利。往王國界。群臣聞王教已。臥著金床。輿詣國界。是時音響王即勅使作鐵槲。盛滿香油。沐浴辟支佛身。以劫波育衣纏裹其身。復以雜綵好衣而覆其上。安處鐵槲中。復以鐵蓋而蓋其上。處處安釘。極令牢固。以百張白疊而覆其上。取種種好香。以辟支佛身而著其中。七日七夜。香華供養。過七日後。蛇旬辟支佛舍利。復供養七日。作倡伎樂。於四衢道頭起一偷婆。後以香華繒綵幡蓋。作倡伎樂而供養之。比丘當知其有眾生恭敬供養辟支佛舍利者。命終之後。即生三十三天上。其有眾生。思惟無常之想。迴三惡趣。生天人中。諸比丘。汝等莫作斯觀。爾時音響王者。豈異人乎。則我身是。其思惟無常。想者多所饒益。我今觀此義。已告諸比丘。當思惟無常。想廣布無常。想。以思惟無常之想。便欲愛色。愛無色。愛盡斷。無明憍慢。永無遺餘。猶如以火焚燒草木。高好講堂。窓牖門間。比丘思惟無常。想亦復如是。盡斷欲愛色。愛無色。愛永無遺餘。是故比丘。當盡心意。無令違失。當說斯法時。於彼座上六十餘比丘。漏盡意解。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘比丘尼。心五弊而不斷。不除心五結。彼比丘比丘尼。日夜於善法減而無增益。云何心五弊而不斷。於是比丘。有狐疑心。於如來所。亦不解脫。亦不入其正法。彼人心不在諷誦。是謂斯比丘心弊。

不斷。復次比丘。有疑心於正法。亦不解脫。亦不入其正法。彼人亦不諷誦。是謂斯人心弊。不斷。復次比丘。有疑心於聖眾。亦不解脫。亦不施意向和合眾。亦復不在道品法中。是謂斯比丘心弊。不斷。復次比丘。犯於禁戒。不自悔過。彼比丘已犯禁戒。不自改悔。亦不施心在道品之中。是謂斯比丘心弊。不斷。復次比丘。心意不定。而修梵行。我以此梵行之德。生於天上。若諸神祇。然彼比丘以此心行修於梵行。心不專在道品之中。心已不在道品之中。是謂心弊。不斷。如是比丘。心五弊不斷。云何比丘五結不斷。於是比丘。懈怠不求方便。彼比丘已有懈怠。不求方便。是謂斯比丘心結不斷。復次比丘。恒喜多妄貪。在眠寐。彼比丘以喜多妄貪。在眠寐。是謂斯比丘第二心結不斷。復次比丘。意不定。恒喜多亂。彼比丘心已亂不定。是謂比丘第三心結不斷。復次比丘。根門不定。彼比丘已根門不定。是謂比丘第四心結不斷。復次比丘。恒喜在市不在靜處。是謂比丘第五心結不斷。若比丘比丘尼。有此五心弊。五心結不斷。彼比丘比丘尼。晝夜之中。善法斷絕。無有增益。猶如雞子。若八若十二。不隨時覆蔭。不隨既。不隨時將護。彼雞雖生此念。使我雞子得全無他。然此雞子終不安隱。所以然者。皆由不隨時將護之所致。後復斷壞。不成其子。此亦如是。若比丘比丘尼。五心結不斷。五心弊不除。晝夜之中。於善法減。無有增益。若復比丘比丘尼。五心結斷。五心弊除。晝夜之中。善法增益。無有損

減。猶如雞子。若八若十二。隨時將護。隨時育成就。然彼雞子自然成就。安隱無為。所以然者。隨時長養。令得無為。時諸雞子尋得出外。此亦如是。若比丘比丘尼。於長夜之中。善法增益。無有損減。是故比丘若比丘尼。當施設心。無有猶豫。狐疑於佛。猶狐疑於眾。具足於戒律。心意專正。無有錯亂。亦不興意。希望餘法。亦不僥倖修梵行。我當以此行法。作天人。身神妙尊。豪若復有比丘比丘尼。無有狐疑。猶豫於佛法聖眾。亦無犯戒。無所漏失。我今告汝。重囑累汝。彼比丘當趣二處。若生天上。若在人中。猶如人處極熱之中。兼復飢渴。遇得陰涼之處。得冷泉水飲。彼人雖生斯念。我雖遇陰涼。冷水飲之。猶不斷飢渴。但彼人暑熱已盡。飢渴已除。此亦如是。若比丘比丘尼。無狐疑猶豫。於如來所者。彼比丘比丘尼。當求方便。斷心五弊。除心五結。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。或有是時。王威不普。盜賊競興。賊已競興。村家城廓。人民之類。皆悉敗亡。或遭遇飢饉。取命終者。設彼眾生。於飢饉取命終者。皆墮三惡趣。今此精進比丘。亦復如是。若持戒減少。爾時惡比丘。競起惡。比丘已競起惡。正法漸衰。增益非法。非法已增益。其中眾生。皆墮三惡趣。若復是時。王威遠

接賊便隱藏。王已遠接城廓村落人民熾盛。今此精進比丘亦復如是。若持戒完具。爾時犯戒比丘漸衰耗。正法興隆。非法衰耗。其中眾生生命終之後。皆生天上人中。是故比丘當念具足戒律。威儀禮節無令缺減。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。寧常眠寐。不於覺寤之中。思惟亂想。身壞命終。生於惡趣。寧以火燒鐵錐而烙于眼。不以視色興起亂想。興想比丘為識所敗。比丘已為識所敗。必當趣三惡道。地獄畜生餓鬼。今我所以說者何。彼人寧當睡眠。不於覺寤之中。思惟亂想。寧以利錐刺壞其耳。不以聽聲興起亂想。興想比丘為識所敗。寧恒睡眠。不於覺寤起於亂想。寧熱鉗壞其鼻根。不以聞香興起亂想。興想比丘為識所敗。已為識所敗。便墮三惡趣。地獄畜生餓鬼。我所說者。正謂此耳。寧以利劍截斷其舌。不以惡言。麁語。墮三惡趣。地獄畜生餓鬼。寧常睡眠。不於覺寤興起亂想。寧以熱銅葉纏裹其身。不共長者居士婆羅門女共相交接。設與交接。言語往返者。必墮三惡趣。地獄畜生餓鬼。我所說者。正謂此耳。寧恒睡眠。不以覺寤意有所念。欲壞聖眾。已壞聖眾。墮五逆罪。億千諸佛終不療救。夫鬪亂眾者。必當墮不救之罪。是故我今說。寧常睡眠。不於覺寤意有所念。欲壞聖眾。受無救之罪。是故比丘。當將護六情。無令漏失。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那那長者有四兒。不事佛法。聖眾亦復不自歸命。佛法聖眾。是時阿那那長者告四兒曰。汝等各各自歸佛法。聖眾。長夜之中。獲福無量。諸兒曰。我等諸子不堪自歸佛法。聖眾。阿那那長者告曰。我今各賜卿等純金千兩。隨我教勅。自歸命佛法。聖眾。諸子曰。我不堪任。自歸佛法。聖眾。父復告曰。加賜汝二千三千四千五千兩純金。宜當自歸佛法。聖眾。長夜之中。獲福無量。爾時諸子聞斯語。已默然受之。是時諸子曰。阿那那那長者曰。我等當云何。自歸佛法。聖眾。阿那那尊者有所說者。汝等當念奉行。諸子曰。父。如來今為所在。去此遠近。其父報曰。今如來至真等正覺。近在舍衛國。止吾園中。時阿那那那將四兒。往至尊所。到已。頭面禮足。在一面立。爾時長者白世尊言。我今四子不自歸佛法。聖眾。近昨各賜五千兩金。勸令事佛法。聖眾。唯願世尊各與說法。使長夜之中。受福無量。爾時世尊與長者四子。漸漸說法。勸令歡喜。長者諸子聞說法。踊躍歡喜。不能自勝。前自長跪白世尊言。我等各自歸世尊正法。聖眾。自今以後。不復殺生。乃至不飲酒。如是再三。時阿那那那長者白世尊言。若使有人。出物雇人。使事佛者。其福云何。世尊告曰。善哉善哉。長者乃致斯問。天人得安。乃能問如來斯義。善思念之。吾當為汝說。時長者從佛受教。世尊告曰。有四大藏。云何為四。有伊

羅鉢龍在乾陀衛。此名一藏。無數珍寶積滿。其宮復有斑稠大藏。在蜜締羅國。珍寶積聚不可稱計。復有賓伽羅大藏。在須賴吒國。珍寶積聚不可稱計。復有蟻法大藏。在婆羅捺國。珍寶積聚不可稱計。設閻浮地男女大小各各探抱。四年四月四日。取伊羅鉢藏者。終不減少。斑稠藏。四年四月四日。各來取者。不知減少。賓伽羅藏。四年四月四日。各各取者。不知減少。蟻法大藏在婆羅捺國。四年四月四日。取者不知減少。是謂長者四大寶藏。若閻浮地男女大小各各探抱。經四年四月四日。不知減少。將來之世。有佛名彌勒。出現於世。爾時國界名雞頭。王所治處。東西十二由延。南北七由延。人民熾盛。穀米豐登。雞頭王治處。繞城七匝。有四池水。各縱廣一由延。金沙在下。優鉢蓮華。拘勿頭花。分陀利華。各生其中。外像金色。銀色。水精色。琉璃色。設銀水凝凍。化為銀。若金水凍。化為金。若琉璃水凍。化為琉璃。若水精凍。化為水精。長者當知。爾時有四大城門。銀池水中。金作門闕。金池水中。銀作門闕。琉璃池中。水精作門闕。水中。周匝懸鈴。是時鈴聲。聞皆出五樂之音。爾時城中。恒有七種之聲。云何為七。貝聲。鼓聲。琴聲。小鼓聲。員鼓聲。鞞鼓聲。歌舞聲。為七。爾時雞頭城中。生自然粳米。皆長三寸。極為香美。出眾味上。尋取。尋生。皆不見所取之處。爾時有王名蟻法。以法化七寶具足。長者當知。爾時典藏人名為善寶。高德智慧。天眼第一。

皆能知寶藏處。所有主之藏自然擁護。無主之藏便奉上王。爾時伊羅鉢龍王、般稠龍王、賓伽羅龍王、蟻佉龍王。是時四龍王主典寶藏。皆往至善寶典藏所而語之曰：欲所須者我等相給。時四龍王唯願奉上四藏之寶。以自營己。時善寶典主即取四藏之寶奉上蟻佉王金寶羽車。爾時世尊便說斯偈。

伊羅在乾陀 蜜絺在般稠 賓伽須賴國 蟻佉婆羅國 此是四寶藏 種種藏充滿

爾時常出現 功德之所至 奉上彼聖王 金銀寶羽車 諸神皆擁護 長者受其福

爾時有佛出世名為彌勒至真等正覺。明行成為善逝。世間解無上士道法。御天人師。號佛眾祐。教化人民。長者當知。爾時善寶典藏者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時藏主者。今長者是也。時蟻佉王以金車廣作福德。將八萬四千大臣前後圍繞。往至彌勒所出家學道。爾時典藏亦復廣作福德。亦當出家學道。盡於苦際。皆由長者將導。四子使自歸於佛法。比丘僧緣是功德不墮三惡趣。復緣此德得四大藏。亦緣此報與蟻佉作典藏主。即於彼世盡於苦際。所以然者。歸佛法僧其德不可量。其有自歸佛法眾者。其福如是。是故長者當慈愍有形之類。求其方便。向佛法眾。如是長者當作是學。爾時阿那那那長者歡喜踊躍不能自勝。即從坐起繞佛三匝。作禮而去。及其四子亦復如是。爾時阿那那那長者及四子聞佛所說歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時阿那那那長者身抱重患。時舍利弗以天眼觀清淨無瑕穢。見阿那那那那長者身抱重患。尋告阿難曰：汝來共至阿那那那那長者所問訊。時阿難報曰：宜知是時。爾時阿難到時持鉢入舍衛城乞食。以次漸漸至阿那那那那長者家。即便就座。時舍利弗即於座上語阿那那那那長者曰：汝今所疾有增損乎。覺知苦痛漸漸除不至增劇耶。長者報曰：我今所患極為少賴。覺增不覺減。舍利弗報曰：如今長者當憶佛。是謂如來至真等正覺。明行成為善逝。世間解無上士道法。御天人師。號佛眾祐。亦當追憶念法。如來法者極為甚深。可尊可貴。無與等者。賢聖之所修行。亦當念僧。如來眾者。上下和順。無有諍訟。法法成就。聖眾者戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。見慧成就。所謂僧者四雙八輩。此名如來聖眾。可尊可貴。是世間無上福田。長者若修行念佛法念比丘僧者。其德不可稱計。獲甘露滅盡之處。若善男子善女人念三尊已。佛法聖眾墮三惡趣者。終無此事。若彼善男子善女人修念三尊。必至善處。天上人中。然後長者不起於色。亦不依色而起於識。不起於聲。不依聲而起於識。不起香。不依香而起於識。不起於味。不依味而起於識。不起細滑。不依細滑而起於識。不起意。不依意而起於識。不起今世後世。不依今世後世而起於識。不起於愛。莫依愛而起於識。所以然者。緣愛有受。緣受有有。緣有有生。死愁憂苦惱不可稱計。是謂有此五苦盛陰。無有我人壽命士夫萌兆。

有形之類。若眼起時亦不知來處。若眼滅時則滅亦不知去處。無有而眼生。已有而眼滅。皆由合會諸法因緣。所謂因緣法者。緣是有。無是則無。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣受。受緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂。苦惱不可稱計。耳鼻舌身意亦復如是。無有生已有而滅。亦復不知來處亦不知去處。皆由合會諸法因緣。是謂長者名為空行第一之法。是時阿那那那那長者悲泣涕零不能自止。時舍利弗語阿那那那那曰：以何因緣悲感乃爾乎。長者報曰：我不悲感。所以然者。我昔日來數承事佛。亦復尊敬諸長老比丘。亦不聞如斯尊重之法。如舍利弗之所演說。是時阿難語阿那那那那曰：長者當知。世間有二種之人。如來之所說云。何為二者。知樂。二者知苦。彼習樂之人所謂尊者。耶輸提族姓子。是彼習苦之人。婆伽梨比丘是。又復長者耶輸提比丘解空第一。信解脫者。婆伽梨比丘。又復長者知苦之人。知樂之人。二人心俱解脫。二俱如來弟子。無與等者。由其不沒不生。二人勤受佛教亦無懈廢。但心有增減。故人有知者有不知者。如長者之所說。我昔已來承事諸佛恭敬長老比丘。初不聞如斯尊重之法。如舍利弗之所說。耶輸提比丘視於地而心得解脫。婆伽梨比丘觀視於刀即時心得解脫。是故長者當作如婆伽梨比丘之比。是時舍利弗廣與說法勸令歡喜。使發無上之心。即從坐起而去。舍利弗阿難去未久。須臾之

頃阿那那那長者命終便生三十三天。爾時阿那那那天子有五事功德勝彼諸天。云何為五。所謂天壽、天色、天樂、天威神、天光明。爾時阿那那那天子便作是念。我今獲此天身。皆由如來之恩。今我不宜於五欲自娛樂。先應至世尊所拜跪問訊。時阿那那那天子將諸天人前後圍繞。持諸天花散如來身上。時如來在舍衛祇樹給孤獨園。時彼天子在虛空中叉手向世尊。便說斯偈。此是祇洹界。

仙人眾娛樂 法王所治處 當發歡悅心

爾時阿那那那天子說斯偈已。如來默然可之。時彼天子即生此念。如來已然。可。我即捨神足在一面立。時阿那那那天子白世尊言。我是須達又名阿那那那。人所明了。亦是如來弟子。受聖尊教。今取命終生三十三天。世尊告曰。汝由何恩。今獲此天身。天子白佛。蒙世尊之力。得受天身。時阿那那那天子復以天華散如來身上。亦散阿難及舍利弗身上。遍遠祇洹七匝。還沒不現。是時世尊告阿難曰。昨夜有天子來至我所。便說斯偈。此是祇洹界。

仙人眾娛樂 法王所治處 當發歡悅心

是時彼天子繞祇洹七匝便退而去。汝今阿難。汝頗識彼天子乎。阿難白佛言。必當是阿那那那那長者也。佛告阿難。如汝所言。善哉。乃能以未知智而識彼天子。所以然者。彼是阿那那那那天子。阿難白佛言。阿那那那那今生天上為名何等。世尊告曰。即名阿那那那。所以然者。彼天即生之日。諸天各各有此言。此天子在人中時。是如來弟子。恒等心普施一切。

周窮濟乏。作此功德已。此是三十三天。今故續名阿那那那。爾時世尊告諸比丘。有大功德智慧成就。阿難比丘。今在學地。智慧無與等者。所以然者。阿羅漢所應知者。阿難便知之。過去諸佛世尊所應學者。阿難皆明了。知過去時。亦有斯人。聞便了知。如我今日。阿難比丘。瞻望方知之。如來須是如來不須是。過去諸佛弟子。入三昧。方知未然之事。如我今日。阿難比丘。覩便曉了。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中。博有所知。有勇猛精進。念不錯亂。多聞第一。堪任執事。所謂阿難比丘。是時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九)聞如是一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那那那長者有兒婦名曰善生。顏貌端正。面如桃華。色王波斯匿大臣之女。憑其姓望。恃其豪族。亦不恭敬姑嫜。及其夫。亦不事佛法。及比丘僧。亦不敬奉三尊。是時阿那那那長者便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時長者白世尊言。近與兒取婦。是波斯匿王第一大臣之女。自恃其姓望。不承事三尊。長老尊卑。唯願世尊當與說法。使發歡喜心。開意解。爾時如來默然許可。長者所說。時長者復白佛言。唯願世尊當受我請。及比丘僧。爾時長者以見如來默然受請。即從座起。禮佛三匝而去。還至家中。辦具種種飲食。敷好坐具。尋白時至。唯願世尊當受我請。飲食已具。爾時世尊將諸比丘。眾前後圍繞。至長者家。就座而坐。爾時長者更取小座。在如來前坐。爾時世尊告善生女人曰。長者女。當知

夫為婦人有四事。云何為四。有婦如似母。有婦似親。有婦似賊。有婦似婢。汝今當知。婦似母者。隨時瞻視夫主。不令有乏承事供養。爾時諸天便復將護。若人非人不得其便。死便生天。是謂長者女。此名婦人似母者也。彼云何有婦似親親。於是長者婦見夫已。無有增減之心。同其苦樂。是謂其人似親親者也。彼云何名為婦如似賊。於是女人若見夫已。便懷瞋恚。憎疾夫主。亦不承事恭敬禮拜。見輒欲害心。在他所。夫不親婦。婦不親夫。不為人所愛敬。諸天不擁護。惡鬼侵害。身壞命終。入地獄中。是謂斯人如似賊也。彼云何名婦人如似婢也。於是賢良之婦見夫主。隨時瞻視。忍其言語。終不還報。忍其寒苦。恒有慈心於三尊所。亦生斯念。此存我在此。衰我耗。以此之事。諸天擁護。若人非人皆悉愛念。身壞命終。生善處天上。是謂長者女。有此四婦。汝今為在何條。時彼女人聞世尊說此語已。前禮佛足。白世尊言。唯願世尊。我今改往修來。更不敢為。自今以後。常行禮法。如似婢也。是時善生女人還至夫所。頭面禮足。唯願瞻視。當如婢也。是時善生女人復至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊漸與說法。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲為不淨想。姪為大穢。是時世尊已知女人心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。爾時世尊盡與女人說之。即於座上。得法眼淨。猶如新衣易染為色。此亦如是。分別諸法。善解深妙之義。自歸三尊。而受五戒。爾時善生女人聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐。白世尊言。尊恒稱譽。至尊高位。不說卑賤。然我世尊。不歎至尊。不說卑賤。處中而說。使得出家學道。佛告舍利弗。汝等自稱言。不歎至尊。不說卑賤。處中而說。得出家學道。然我今日。亦不說上中下。及受生分。所以然者。夫生甚苦。不足願樂。如彼糞除。少尚極臭。何況積多。今受生分。亦復如是。一生二生。猶尚苦難。何況流轉。終始而可甘處。由有有生。由生有老。由老有病。有死。愁憂苦惱。何可貪樂。便成五盛陰身。吾今觀此。義已而作是說。一生二生。猶尚苦難。何況流轉。終始而可甘處。若當舍利弗。意欲生者。便當發願。生豪貴家。不生卑賤。所以然者。舍利弗。眾生長夜。為心所縛。不為豪族所縛。然我舍利弗。處豪貴家。是剎利種。出轉輪聖王。設我不出家學道者。應為轉輪聖王。今捨轉輪聖王位。出家學道。成無上道。夫生卑賤家者。不得出家學道。反墮惡趣。是故舍利弗。當求方便。降伏於心。如是舍利弗。當作是學。爾時舍利弗。聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大愛道般涅槃品第五十二

(二)聞如是。一時佛在毘舍離普會講堂所。與

大比丘眾五百人俱。爾時大愛道遊於毘舍離城高臺寺中。與大比丘尼眾五百人俱。皆是羅漢。諸漏已盡。爾時大愛道聞諸比丘說。如來不久當取滅度。不過三月。當在拘夷那竭娑羅雙樹間。爾時大愛道便作是念。我不堪任。見如來取滅度。亦復不堪任。見阿難取滅度。我今宜可先取滅度。爾時大愛道便往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時大愛道前白佛言。我聞世尊不久當取滅度。却後不過三月。在拘夷那竭娑羅雙樹間。我今不堪見世尊及阿難取滅度也。唯願世尊聽我先取滅度。爾時世尊默然可之。爾時大愛道重白佛言。自今已後。唯願世尊與諸比丘尼說戒。佛告之曰。我今聽比丘尼還與比丘尼說禁戒。如我本所施行。禁戒無令差錯。爾時大愛道前禮佛足。在佛前立。爾時大愛道復白佛言。我今更不見如來顏色。亦不見將來諸佛。不受胞胎。永處無為。今日違離聖顏。永更不覩。時大愛道繞佛七匝。亦復繞阿難七匝。盡繞諸比丘尼。却退而去。還諸比丘尼眾中。告諸比丘尼曰。我今欲入無為涅槃界。所以然者。如來不久當取滅度。汝等各宜隨所行。爾時差摩比丘尼。優鉢色比丘尼。基利施比丘尼。舍仇梨比丘尼。奢摩比丘尼。鉢陀闍柘比丘尼。婆羅柘羅比丘尼。迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。及五百比丘尼。往至世尊所。在一面立。爾時五百比丘尼。差摩比丘尼。最為上首。而白佛言。我等諸人。聞如來不久當取滅度。我等不忍見世尊及阿難先取滅度。唯願世尊

聽我等先取滅度。我等今取涅槃。正是其宜。爾時世尊默然可之。時差摩比丘尼及五百比丘尼。見世尊默然可之。前禮佛足。繞三匝。便退而去。還詣本房。時大愛道閉講堂門。擊乾椎。於露地敷坐具。騰在虛空。於虛空中坐。臥經行。或出火焰。身下出煙。身上出火。身下出水。身上出煙。舉身放焰。舉身放煙。左脅出水。右脅出水。右脅出水。左脅出煙。前出火。後出水。前出水。後出火。舉身出火。舉身出水。爾時大愛道作若干變化。還在本座。結加趺坐。正身正意。繫念在前。而入初禪。從初禪起。而入二禪。從二禪起。而入第三禪。從三禪起。而入第四禪。從第四禪起。入空處。從空處起。入識處。從識處起。入無想處。從有想無想處起。入想知滅。從想知滅起。還入有想無想處。從有想無想起。入不用處。從不用處起。還入識處。從識處起。還入空處。從空處起。還入第四禪。從第四禪起。還入三禪。從三禪起。入二禪。從二禪起。還入初禪。從初禪起。入二禪。從二禪起。還入三禪。從三禪起。還入四禪。已入四禪。便取滅度。爾時天地大動。東踊西沒。西踊東沒。四邊都踊。中央沒。又四面涼風起。諸天在空。作倡伎樂。欲界諸天。涕零悲泣。猶如春月。天降甘雨。神妙之天。雜碎優鉢華香。又雜碎栴檀。而散其上。爾時差摩比丘尼。優鉢色比丘尼。基梨施瞿曇彌比丘尼。舍瞿離比丘尼。奢摩比丘尼。波陀蘭遮羅比丘尼。迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。如此上首五百比丘尼等。各各於露地

敷坐，飛在虛空，於虛空之中，坐臥經行，作十
八變，乃至入想，知滅，各取滅度。爾時毘舍離
城內有大將名曰耶輸提，將五百童子，集普
會講堂，有所講說。時耶輸提及五百童子，遙
見五百比丘尼，作十八變，見已歡喜踊躍，無
量。各共叉手而向彼所。爾時世尊而告阿難
曰：汝往至耶輸提大將所而告之曰：速辦五
百床具，五百坐具，五百瓶酥，五百瓶油，五百
輿花，五百裹香，五百車薪。爾時阿難前白佛
言：不審世尊欲何施為？佛告之曰：大愛道已
取滅度，及五百比丘尼，泥洹。我等欲供養舍
利。爾時阿難悲泣交集，不能自勝。大愛道取
滅度，何其速哉！爾時阿難以手揮淚，便往至
耶輸提大將所。爾時耶輸提遙見阿難來，皆
起前迎，並作是說：善來阿難，欲何告勅？又行
非常。爾時阿難報曰：我是佛使，欲有所告勅。
時大將咸共問曰：欲何所告勅？阿難報曰：世
尊告大將曰：當辦五百床，五百坐具，五百瓶
酥，五百瓶油，五百輿花，五百裹香，五百車薪。
大愛道及五百比丘尼，皆取滅度。我等往供
養舍利。爾時大將悲泣交集，而作是說：大愛
道取滅度，何其速哉！及五百比丘尼，取滅度
甚為速哉！誰當教授我等，教化分檀布施？爾
時耶輸提大將，即辦五百床，五百坐具，五百
瓶油，薪及諸耶維之具，往至世尊所，頭面
禮足。在一面立。爾時耶輸提大將白世尊言：
如來所約勅，供養之具，今日已辦。佛告曰：汝
今各取大愛道身，及五百比丘尼身，出毘舍
離到曠野之處，吾欲於彼供養舍利。耶輸提

大將白佛言：唯然世尊，是時長者即往至大
愛道等所，告一人曰：汝今施梯登牆入內，徐
開門，無令有聲。是時彼人如彼教勅，即入開
門。復勅五百人各舉舍利著于床上。爾時有
二沙彌尼在，一名難陀，二名優般難陀。是時
耶輸提大將報曰：汝師不為睡眠，皆取滅度。
爾時二沙彌尼聞諸師皆取滅度，心懷恐怖，
即自思惟，觀有習之法，皆是盡法。即於坐處
得三明六通。爾時二沙彌尼即飛在虛空中，
先至曠野之中，作十八變，坐臥經行，身出水火
變化無量。即於無餘涅槃界而取般涅槃。爾
時世尊將諸比丘僧前後圍遶，往至大愛道
比丘尼寺中。爾時世尊告阿難難陀羅云：汝
等舉大愛道身，我當躬自供養。是時釋提桓
因知世尊心中所念，即從三十三天上，譬如力
士屈伸臂頃，來至毘舍離到世尊所，頭面禮
足。在一面立。其中漏盡比丘皆見釋提桓因
及三十三天，其不漏盡比丘及比丘比丘
尼優婆塞優婆夷未漏盡者，亦不見釋提桓
因及三十三天。爾時梵天王遙知如來心中所
念，將諸梵天從梵天上沒，來至世尊所，頭面
禮足。在一面立。爾時毘沙門天王知世尊心
中所念，將閻叉鬼神到如來所，頭面禮足。在
一面立。爾時提地賴吒天王將諸乾沓和，從
東方來至如來所，頭面禮足。在一面立。毘婁
勒叉天王將諸無數拘槃荼從南方來至世
尊所，頭面禮足。在一面立。毘婁波叉天王將
諸龍神來至如來所，頭面禮足。在一面立。及

欲界色界無色界諸天，各各知如來心中所
念來。至世尊所，頭面禮足。在一面立。爾時釋
提桓因毘沙門天王前白佛言：唯願世尊勿
自勞神，我等自當供養舍利。佛告諸天：止！止！
天王，如來自當知時。此是如來所應修行，非
是天龍鬼神所及也。所以然者，父母生子多
有所益，長養恩重，乳哺懷抱，要當報恩，不得
不報恩。然諸天當知，過去諸佛世尊所生母
先取滅度，然後諸佛世尊皆自供養。虵旬舍
利，正使將來諸佛世尊所生之母先取滅度，
然後諸佛皆自供養。以此方便，知如來應自
供養。非天龍鬼神所及也。爾時毘沙門天王
告五百鬼曰：汝等往至栴檀林中，取香薪來，
當供養虵旬。時五百鬼聞天王語已，即往至
栴檀林中，取栴檀薪來，至曠野之間。是時世
尊躬自舉床一脚，難陀舉一脚，羅云舉一脚。
阿難舉一脚，飛在虛空，往至彼塚間。其中四
部之眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷，舉五百
比丘尼舍利，至於塚間。爾時世尊告耶輸提
大將曰：汝今更辦二床二坐具二車薪香花，
供養二沙彌尼身。耶輸提大將白佛言：唯然
世尊，尋時即辦供養之具。爾時世尊以栴檀
木各傳與諸天。是時世尊復告大將曰：汝今
各取五百舍利，各分別而供養之。二沙彌亦
復使然。時大將受佛教已，各各分別而取供
養。即取虵旬。爾時世尊復以栴檀木著大愛
道身上。爾時世尊便說斯偈：一切行無常
生者必有盡 不生則不死 此滅為最樂
爾時諸天人民皆悉雲集在於塚間。天人大

眾十億姪那術時大將火滅已復取舍利而起偷婆佛告大將曰汝今取五百比丘尼舍利與起偷婆長夜之中受福無量所以然者世間有四人起於偷婆云何為四若有人與如來至真等正覺起於偷婆轉輪聖王與聲聞辟支佛起偷婆者受福無量爾時世尊與諸天人民說微妙之法勸令歡喜爾時天與人有一億諸塵垢盡得法眼淨爾時諸天人乾沓和阿須輪四部之眾聞佛所說歡喜奉行

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人俱爾時舍衛城內有比丘尼名曰婆陀將五百比丘尼於彼遊化時婆陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結加趺坐繫念在前自憶無數宿命之事復自笑有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘尼所今婆陀比丘尼獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘尼即相將至婆陀比丘尼所頭面禮足爾時五百比丘尼白婆陀曰有何因緣獨坐樹下而笑耶爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰我向者在此樹下自憶無數宿命之事復見昔日所經歷身死此生彼皆悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說曩昔之緣時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰過去久遠九十一劫有佛出世名曰毘婆尸如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐出現於世爾時世界名槃頭摩人民熾盛不可稱計爾時如來遊彼國界將十六萬八千比丘眾前後圍繞而為說法時佛名號流布四遠毘婆尸佛者

眾相具足是一切人良祐福田爾時彼國界中有童子名曰梵天顏貌端正世之希有時彼童子手執寶蓋而行諸街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行眾人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋眾人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女人我今要當作方便使人觀視我時彼童子即出彼城往至毘婆尸佛所手執寶華供養七日七夜亦作誓願設當毘婆尸佛有此神足有此神力是世間天上福田持此功德使我將來之世作女人身人民見之莫不喜踊爾時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長短後便生三十三天於彼作女人身極為端正玉女中第一以五事功德勝彼天女云何為五所謂天壽天色天樂天威福天自在時三十三天見已各自說曰此天女者極為殊妙無與等者其中或有天子作是說此天女我應得以為天后各相競爭時大天王說曰汝等勿共鬪訟其中能說極妙法者便以此天女與之作婦爾時有一天子便說斯偈 若起若復坐

寤寐無有歡 設我眠睡時 然後乃無欲
爾時復有天子而說斯偈 汝今故為樂
於眠無念想 我今興欲念 如似打戰鼓
爾時復有天子而說斯偈 設復打戰鼓
猶有休息時 我欲馳速疾 如水漂不停
爾時復有天子而說斯偈 如水漂大木
猶有休息時 我恒思想欲 如殺象不胸
爾時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈
汝等猶閑暇 各能說斯偈

我今不自知 為存為亡乎
爾時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈者極為清妙今日此天女奉貢天王爾時天女即入天王宮汝等諸天勿有猶豫所以然者爾時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫作是觀爾時童子身者即我身是也過去三十一劫有式詰如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘眾十六萬人俱爾時彼天女後便命終而生人中受女人身極為端正世之希有時式詰如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女人復為長者婦以好飲食奉上市詰如來普作誓願持此功德之業所生之處莫墮三惡趣顏貌端正與人殊異爾時彼女人後便命終生三十三天於彼復作女人身極為端正有五事功德勝彼諸天爾時天女豈異人乎莫作是觀所以然者彼女人者則我身是即於彼劫毘舍羅婆如來出現於世爾時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身顏貌端正世之希有復與長者居士作婦爾時長者婦復以妙衣好服奉上如來發此誓願使我將來之世得作女身時彼婦女命終之後生三十三天顏貌端正勝彼天女爾時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者爾時女人者則我身是時彼女人隨壽長短命終之後來生人中在波羅捺大城與月光長者作婦婢顏貌醜人所惡見自毘舍羅婆去世更無佛爾時各佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊行求覓沙門顏貌端正入吾意者將來在家吾欲供養爾

爾時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈
汝等猶閑暇 各能說斯偈

時彼婢即出家中在外求覓沙門。遇見各佛城內遊乞。然顏貌麤惡。姿色醜弊。時彼婢使語各佛曰。大家欲見願屈至家。即入白主。沙門已至。可往相見。時長者婦見沙門。已心不歡樂。即語其婢。此還發遣。吾不布施。所以然者。由其顏貌麤弊。故爾時其婢語夫人曰。設夫人不惠施沙門者。我今日所應食分盡用惠施。時彼夫人即出食分細麩一升。時彼婢便授與沙門。各佛受此食已。飛在虛空作十八變。時長者婢復作誓願。持此功德所生之處。莫墮三惡趣。使我將來之世得作女人。極為端正。時彼各佛手擎鉢飯。遠城三匝。月光長者將五百商人集普會講堂。時彼城中男女大小見各佛擎鉢飯飛在虛空。見已相謂言。斯是何人功德。乃爾乎。遇此各佛飯食惠施。時長者婢語夫人曰。出觀向沙門神德。飛在虛空作十八變。神德無量。時長者婦告其婢曰。今所惠施沙門之食。設獲福者。盡持與我。我當與汝二日食直。其婢報曰。不堪任以福相與。夫人告曰。與汝四日食直。乃至十日食直。其婢報曰。我不堪任以福相與。夫人告曰。我今與汝百枚金錢。其婢報曰。我不須。夫人復告。與汝二百乃至千枚金錢。其婢報曰。我亦不須。夫人告曰。我免汝身。使不作婢。婢報曰。我亦不須。求為良人。夫人復告。汝作夫人。我為婢使。其婢報曰。我亦不須。求為夫人。夫人告曰。我今當取汝。搗打。毀兀耳鼻。截汝手足。當斷汝頭。其婢報曰。如斯之痛。盡堪任受。終不以福而相惠施。身屬大家。心善各異。爾時長者

婦即搗其婢。時五百商人各作斯論。此神人者。今來乞食。必當是我家施與。時月光長者發遣諸人。還來入家。見夫人取婢鞭打。即問之曰。以何因緣而鞭此婢。時婢便以斯因緣具白。時月光長者歡喜踊躍。不能自勝。即攝夫人以為婢使。使其婢代夫人處。爾時波羅捺城有王。治化名梵摩達。時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅。乃遇真人。隨時惠施。梵摩達王即遣人召月光長者而告之曰。汝實飯神仙人乎。長者白。王實遇真人。以食惠施。時梵摩達王尋時賞賜。更增職位。時長者婢隨壽長短命終之後。生三十三天。顏貌殊妙。世之希有。五事功德勝彼諸天。諸妹莫作是觀。爾時長者婢即我身是也。於此賢劫中有佛出世。名拘樓孫。如來時。彼天女隨壽長短。命終之後。生於人中。爾時耶若達梵志作女。時此女人復飯如來。發誓願求作女人身。後命終生三十三天。顏貌端正。勝諸天女。復從彼命終生於人中。爾時拘那含牟尼佛出現於世。時彼天女為長者女。復以金華供養拘那含牟尼佛。持此功德所生之處。莫墮三惡趣。使我後身得作女人身。時此女人隨壽長短。命終之後。生三十三天。於彼端正出眾天女上。有五事功德而不可及。爾時長者女供養拘那含牟尼佛。豈異人乎。莫作斯觀。爾時長者女人則我身是。時彼天女隨壽長短。來生人中。復與長者作婦。顏貌殊特。世間希有。爾時迦葉如來出現於世。時長者婦七日七夜供養迦葉佛。發誓願言。使我將來

世得作女人身。時長者婦隨壽長短。命終之後。生三十三天。有五事功德勝彼天女。爾時長者婦供養迦葉佛者。豈異人乎。莫作斯觀。爾時長者婦則我身是。於此賢劫釋迦文出現於世。時彼天女命終之後。生羅閱城中。與劫毘婆羅門女。正以紫磨金像至彼女人所。黠如似墨。意不貪五欲。諸妹莫作斯觀。此女人身豈異人乎。爾時婆羅門女者。則我身是也。諸妹當知。緣昔日功報與比鉢羅摩納作婦。所謂摩訶迦葉是。尊大迦葉先自出家。後日我方出家。自憶昔日所經歷女人之身。是以今故自笑耳。我以無智自蔽。供養六如來。求作女人身。以此因緣。故笑昔日所經歷。爾時眾多比丘。聞婆陀比丘尼自憶宿命無數世時事。即往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白如來。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見聲聞之中。比丘尼自憶無數世事。如斯人乎。比丘白佛。不見世尊。佛告諸比丘。我聲聞中第一弟子。自憶宿命無數世事。劫毘羅比丘尼是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐。前白佛言。劫為長短。為有限乎。佛告比丘。劫極長遠。我今與汝引譬。專意聽之。吾今當說。爾時比丘從佛受教。世尊告曰。比丘當知。猶如鐵城縱廣一由旬。芥子滿其中。無空缺處。設有人來百歲取一芥子。其鐵城芥子猶有減盡。然後乃至為一劫。不可

稱計。所以然者。生死長遠。無有邊際。眾生恩愛。縛著流轉。生死。死此生彼。無有窮已。我於其中。厭患生死。如是比丘。當求巧便。免此愛著之想。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大愛道般涅槃分品第五十二

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘。白佛言。世尊。劫為長遠。佛告比丘。劫極遠。不可以算籌量。我今當與汝引譬喻。善思念之。吾今當為汝說。爾時彼比丘。從佛受教。世尊告曰。猶如大石山。縱廣一由旬。高一由旬。設有人來。手執天衣。百歲一拂。石猶磨滅。劫數難限。所以然者。劫數長遠。無有邊際。如此非一劫百劫。所以然者。生死長遠。不可限量。無有邊際。眾生之類。無明所弊。流浪生死。無有出期。死此生彼。無有窮已。我於其中。厭患生死。如是比丘。當求巧便。免此愛著之想。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在毘舍離摩訶婆那園中。與大比丘眾五百人俱。爾時師子大將。便往至尊尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時如來告大將曰。施主檀越。有五功德。云何為五。於是施主名聞遠布。某甲村中有此好施之人。周窮濟乏。無有愛惜。是謂師子大將。第一功德。施主所致。復次師子大將。施主檀越。若至刹利眾婆羅門眾沙門眾中。皆無所畏。亦無疑難。是謂師子大將。第二功德。復次施主檀越多為人所愛念。普來宗仰。如子愛母。其心不相離。施主亦復如是。多為人所愛。復次師子大將。施主檀越。布施之時。發歡喜心。以有歡喜。即有悅豫。意性堅固。是時便自覺有樂。有苦亦不變悔。如實而自知。云何自知。知有苦諦。苦習苦盡。出要諦。如實知之。爾時世尊便說斯偈。施為眾福具。而逮第一義。其能憶施者。便發歡喜心。復次師子長者。施主檀越。布施之時。身壞命終。生三十三天。又有五事。勝彼諸天。云何為五。一者。顏貌豪貴。威神光明。二者。所欲自在。無事不果。三者。若檀越。施主生人中者。值富貴家。四者。饒財多寶。五者。言從語用。是謂師子檀越。有此五功德。引入善道。爾時師子大將。聞佛所說。歡喜踊躍。不能自勝。前白佛言。唯願世尊。及比丘僧。當受我請。爾時世尊默然受請。時師子大將。以見世尊默然受請。即從坐起。頭面禮足。便退而去。還至家中。辦具種種飲食。敷好坐具。即白時至今。正是時。唯願大聖垂愍。臨顧。爾時世尊到時。著衣持鉢。將諸比丘。眾前後圍遶。至大將家。各次第坐。爾時師子大將。見佛及比丘僧。已次第坐。手自斟酌。行種種飲食。爾時大將行食之時。諸天在虛空中。而告之曰。此是阿羅漢。斯人向阿羅漢。施此得福多。施此得福少。此是阿那含。此人向阿那含。此人是斯陀含。斯人向斯陀含。道。此人是須陀洹。斯人向須陀洹。道。是人七生往返。此人一生。是持信。此人奉法。此是利根。此是鈍根。此人下卑。此人精進持戒。此人犯戒。施此人得福多。施此人得福少。爾時師子大將。聞諸天語。已亦不經懷。見如來食已。訖除去鉢器。更取小座。如來前坐。爾時師子大將。白世尊言。我向者有諸天。來至我所。而告之曰。從羅漢至犯戒。皆具白。如來。雖聞斯言。亦不經懷。亦不生此念。我當捨此。施彼捨彼。施此。然我復生斯念。應施一切眾生。有形之類。由食而存。無食則喪。我躬自從如來。聞說斯偈。恒在心懷。而不忘失。云何名為偈。施當普平等。終不有所逆。必當遇聖賢。緣斯而得度。是謂世尊。斯偈所說。我躬從如來。聞之。恒念奉行。佛告大將。善哉。斯名菩薩之心。平等惠施。若菩薩。布施之時。亦不生此念。我當與此。置此。恒有平等。而惠施。亦復有此念。一切眾生。有食則存。無食則亡。菩薩行施之時。亦復思惟此業。便說斯偈。

夫人修其行。行惡及其善。彼彼自受報。行終不衰耗。如人尋其行。即受其果報。為善獲其善。作惡受惡報。為惡及其善。隨人之所習。如似種五穀。各獲其果實。

師子大將當以此方便知善惡各有其行所以然者從初發意至于成道心無增減不選擇人亦不觀其地是故師子若欲惠施之時恒念平等勿興是非之心如是師子當作是學爾時世尊復說嘍曰 施歡人所愛 眾人所稱歎 所至無疑難 亦無嫉妬心 是故智者施 除去諸惡想 長夜至善處 諸天所嘉歎 爾時世尊說斯語已便從坐起而去爾時師子聞佛所說歡喜奉行

(七)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往至尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王白世尊言夫施之家當施何處世尊告王隨心所歡便於彼施王復白佛為施何處得大功德佛告王曰汝所問當施何處今復問獲福功德王白佛言我今問如來為施何處獲其功德佛告王曰吾今還問王隨所樂還報吾云何大王若有刹利子來婆羅門子來然愚惑無所知心意錯亂恒不一定來至王所而問王言我等當恭奉聖王隨時所須云何大王須此人在左右乎王白佛言不須也世尊所以然者由彼人無有點慧心識不定不堪候外敵之所致也佛告王曰云何大王若刹利婆羅門種多諸方便無有恐難亦不畏懼能除外敵來至王所而白王言我等隨時瞻奉聖王唯願恩垂當見納受云何大王當受斯人不王白佛言唯然世尊我等當納受斯人所以然者由彼人堪任候外敵無有畏懼亦不恐懼佛告王曰今比丘亦復如是諸根完具捨五成六護一降四

施此之人獲福最多王白佛言云何比丘捨五成六護一降四佛告王曰於是比丘捨貪欲蓋瞋恚蓋睡眠調疑如是比丘名為捨五云何比丘成就六王當知之若比丘見色已不起色想緣此護眼根除去惡不善念而護眼根若耳鼻口身意不起意識而護意根如是比丘成就六云何比丘而護一於是比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是世尊施斯之人其福難量若比丘成就一法福尚難量何況餘者云何為一法所謂身念是也所以然者尼乾子恒計身行意行不計口行佛告王曰尼乾子者愚惑意常錯亂心識不定是彼師法故致斯言耳彼受身行之報蓋不足言意行無形而不可見王白佛言此三行中何者最重身行耶口行耶意行耶佛告王曰此三行中意行最重口行身行蓋不足言王白佛言復何因緣故說念意最為第一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口已發便身行殺盜淫舌根不定亦無端緒正使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故身口不有所設耶王白佛言彼人以無意根故致斯變耳佛告王曰當以此方便知意根最為重餘二者輕爾時世尊便說斯偈

中心念善 即行即為 受其善報 如影隨形 爾時波斯匿王白世尊言如是如來為惡之人身行惡 隨行墮惡趣 佛告王言汝為觀何等義而來問我為施何人獲福益多王白佛言我昔至尼乾子所問尼捷子曰當於何處惠施尼乾子聞我所問已更論餘事亦不見報時尼乾子語我言沙門瞿曇作是說施我得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人其有人民施我弟子者其福不可量也佛告王曰爾時為云何報之王白佛言時我便作是念或有斯理惠施如來其福難量今故問佛為與何處其福難量然今世尊不自稱譽亦不毀人佛告王曰我口不作是說施我得福多餘者不得福但我今日所說鉢中遺餘持與入者其福難量以清淨之心著淨水中普生斯念斯中有形之類蒙祐無量何況人形但大王我今所說施持戒人其福難量與犯戒人者蓋不足言大王當知如田家子善治其地除去穢惡以好穀子著良田中於中獲子無有限量亦如彼田家子不修治地亦不除去穢惡而下穀子所收蓋不足言今比丘亦復如是若比丘捨五就六護一降四如斯之人其施惠者其福無量與邪見之人蓋不足言猶如大王刹利種婆羅門種意無疑難能降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅門種意不專定者觀當如邪見之人時波斯匿王白世尊言施持戒之人其福難量自今已後其有來求索者終不違逆若復四部之眾有所求索者亦不逆之隨時給與衣被飲食床臥具

亦復施與諸梵行者。佛告之曰。勿作是說。所以然者。施畜生之類。其福難量。況復人身乎。但我今日所說者。施持戒人。難計。非犯戒人。波斯匿王白佛言。我今重復自歸。然世尊殷勤乃至於斯。外道異學傳誹世尊。又且世尊恒歎譽彼人。外道異學貪著利養。又復如來不貪利養。國事多猥欲還所止。佛告王曰。宜知是時。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王殺庶母百子。即懷變悔。我造惡源極為甚多。復用此為。由王位故殺此百人。誰能堪任除我愁憂。波斯匿王復作是念。唯有世尊能去我憂耳。時復作斯念。我今不宜懷此愁憂。默然至世尊所。當駕王威。至世尊所。時波斯匿王告群臣曰。汝等催駕寶羽之車。如前王法。欲出舍衛城親近如來。群臣聞王教已。即時嚴駕羽寶之車。即來白王言。嚴駕已訖。王知是時。時波斯匿王即乘羽寶車。椎鍾鳴鼓。懸繒幡蓋。人從皆著鎧器。諸臣圍遶。出舍衛城。往至祇洹。步入祇洹精舍。如前王法。除五威儀。蓋天冠。拂劍履。履盡捨之。至世尊所。頭面布地。復以手摩如來足。普自陳啟。我今悔過。改往修來。愚惑不別真偽。殺庶母百子。王威力故。今來自悔。唯願納受。佛告王曰。善哉。大王。還就本位。今當說法。波斯匿王即從坐起。禮世尊足。還詣本位。佛告王曰。命極危脆。極壽不過百年。所出無幾。人壽百年。計三十三天。一日一夜。計彼日夜三十日。為一月。十二月為一歲。彼三十三天正壽千歲。

計人中壽。壽十萬歲。復計還活地獄中。一日一夜。復計彼日夜二十日。為一月。十二月為一歲。還活地獄中。五千歲。或壽半劫。或壽一劫。隨人所作行。或有中夭者。計人中之壽百億之歲。智者恒念普修此行。復用此惡為樂。少苦多其殃難計。是故大王。莫由己身父母妻子國土人民。施行罪業。亦莫為王身故而作罪本。猶如石蜜為初甜。後苦。此亦如是。於短壽之中。何為作惡。大王當知。有四大畏。恒逼人身。終不可制約。亦復不可呪術。戰鬪藥草。所能抑折。生老病死。亦如四大山。從四方來。各各相就。摧壞樹木。皆悉磨滅。此四事者。亦復如是。大王當知。若生來時。使父母懷憂愁苦。惱不可稱計。若老來至。無復少壯。壞敗形貌。支節漸緩。若病來至。丁壯之年。無復氣力。轉轉命促。若死來至。斷於命根。恩愛別離。五陰各散。是謂大王。有此四大。皆不得自在。若復有人親近殺生。受諸惡原。若生人中。壽命極短。若人習盜。後生貧困。衣不蓋形。食不充口。所以然者。皆由取他財物故。致斯變。若生人中。受苦無量。若人姪他後生人中。妻不貞良。若人妄語。後生人中。言不信用。為人輕慢。皆由前世詐稱虛偽故。若人惡言。受地獄罪。若生人中。顏色醜陋。皆由前世惡言。故致斯報。若人誇語。受地獄罪。若生人中。家中不和。恒被鬪亂。所以然者。皆由前身所造之報。若人兩舌鬪亂。彼此受地獄罪。若生人中。家中不和。恒有諍訟。所以然者。皆由前世鬪亂。彼此之所致也。若人熹憎嫉他。受地獄罪。若生

人中。為人所憎。皆由前世行本之所致也。若人興謀害之心。受地獄罪。若生人中。意不專定。所以然者。皆由前世興斯心故。若復有人習於邪見。受地獄罪。若生人中。瞽盲瘖瘂。人所惡見。所由爾者。皆因前世行本所致也。是謂大王。由此十惡之報。致斯殃。譽受無量苦。況復外者乎。是故大王。當以法治化。莫以非法。以理治民。亦莫非理。大王。諸以正法治民者。命終之後。皆生天上。正使大王。命終之後。人民追憶。終不忘失。名稱遠布。大王當知。諸以非法治化人民。死後皆生地獄中。是時獄卒。以五縛繫之。其中受苦。不可稱量。或鞭或縛。或捶或解。諸支節。或取火炙。或以鎔銅灌其身。或剝其皮。或以草著腹。或拔其舌。或刺其體。或鋸解其身。或鐵臼中擣。或輪壞其形。使走刀山。劍樹。不令停息。抱熱銅柱。或挑其眼。或壞耳根。截手足耳鼻。已截復生。復舉身形。著大鑊中。復以鐵叉。擾動其身。不令息住。復從鑊中出。生拔脊筋。持用治車。復使入熱炙地獄中。復入熱屎地獄中。復入刺地獄中。復入灰地獄中。復入刀樹地獄中。復令仰臥。以熱鐵丸。使食之。腸胃五藏。皆悉爛盡。從下而過。復以鎔銅。而灌其口。從下而過。於中受苦。惱要當罪畢。然後乃出。如是大王。眾生入地獄。其事如是。皆由前世治法不整之所致也。爾時世尊便說斯偈。 百年習放逸。後故入地獄。 斯竟何足貪。 受罪難稱計。 大王。以法治自濟其身。父母妻子奴婢親族。將護國事。是故大王。常當以法治化。勿以非

法人命極短。在世須與間耳。生死長遠多諸畏難。若死來至於中呼哭。骨節離解。身體煩疼。爾時無有救者。非有父母妻子奴婢僕從。國土人民所能救也。有此之難。誰堪代者。唯有布施持戒。語常和悅。不傷人意。作眾功德。行諸善本。爾時世尊便說斯偈。

智者當惠施 諸佛所嘉歎 是故清淨心
勿有懈慢意 為死之所逼 受大極苦惱
至彼惡趣中 無有休息時 若復欲來時
極受於苦惱 諸根自然壞 由惡無休息
若醫師來時 合集諸藥草 不遍其身體
由惡無休息 若復親族來 問其財貨本
耳亦不聞聲 由惡無休息 若復移在地
病人臥其上 形如枯樹根 由惡無休息
若復已命終 身冷識已離 形如牆壁土
由惡無休息 若復彼死屍 親族舉塚間
彼無可持者 唯福可怙耳
是故大王。當求方便。施行福業。今不為者。後悔無益。爾時世尊便說斯偈。如來由福力
降伏魔官屬 今已逮佛力 是故福力尊
是故大王。當念作福。為惡尋當悔。更莫復犯。爾時世尊便說斯偈。雖為極惡原
悔過漸復薄 是時於世間 根本皆消滅
是故大王。莫由己身修行其惡。莫為父母妻子沙門婆羅門。施行於惡習其惡行。如是大王。當作是學。爾時世尊便說斯偈。非父母兄弟
亦非諸親族 能免此惡者 皆捨歸於死
是故大王。自今已後。當以法治化。莫以非法。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王聞佛所

說歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國王波斯匿夜夢見十事。王即覺悟。大用愁怖。懼畏亡國及身妻子。明日即召公卿大臣。明智道士。婆羅門。能解夢相者。悉來集會。王即為說夜夢十事。誰能解者。婆羅門言。我能解之。恐王聞之。即當不樂。王言。便說之。婆羅門言。當亡國王及王太子王妻。王言。云何。諸人。寧可禳厭不耶。婆羅門言。斯事可禳厭之。當殺太子及王所重大夫人。邊傍侍者。僕從。奴婢。并所貴大臣。以用祠天。王所有臥具珍琦寶物。皆當火燒。以祠於天。如是。王身及國。可盡無他。王聞婆羅門言。大用愁憂不樂。却入齋室。思念此事。王有夫人。名曰摩利。就到王所。問王意。故何以愁憂不樂。妾身將有過於王耶。王言。卿無過於我。但莫問是事。卿儻聞之。令汝愁怖。夫人答王。不敢愁怖。王言。不須問也。聞者愁怖。夫人言。我是王身之半。有急緩。當殺妾一人。王安隱。不以為怖。願王說之。王即為夫人說。昨夜夢見十事。一者見三釜。羅。兩邊釜滿。中釜空。兩邊釜沸氣相交。往不入中央空釜中。二者夢見馬口亦食。亦食。三者夢見大樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩。然後有羊。羊主食繩。六者夢見狐坐金床上。食以金器。七者夢見大牛。還從犢子嗽乳。八者夢見黑牛群。從四面吼。鳴來相趣。欲鬪。當合未合。不知牛處。九者夢見大陂池水。中央濁四邊清。十者夢見大溪水波流正赤。夢見已即寤。大用惶怖。恐亡國

及身妻子人民。今召公卿大臣道人。婆羅門。能解夢者。時有一婆羅門言。當殺王太子所重夫人。大臣奴婢。以祠於天。以故致愁耳。夫人報言。大王莫愁。夢如人行買金。又以火燒。兼石上磨。好惡自現。今佛近在祇洹精舍。可往問佛。佛解說者。可隨佛說。云何。信此狂癡。婆羅門語。以自愁苦。乃至於斯。王方喜寤。即召左右傍臣。速嚴駕車騎。王乘高蓋之車。乘騎侍從數千萬人。出舍衛城。到祇洹精舍。下步到佛所。頭面禮足。長跪叉手。前白佛言。昨夜夢見十事。願佛哀我。事事解說。佛告王曰。善哉。大王。王所夢者。乃為將來後世現瑞應耳。後世人民。不畏禁法。普當淫泆。貪有妻息。放情婬嫖。無有厭足。妬忌愚癡。不知慚。不知愧。貞潔見棄。佞諂亂國。王夢見三釜。兩邊釜滿。中央釜空。兩邊釜沸氣相交。往不入中央空釜中者。後世人民。皆當不給足。養親貧窮。同生不親。近反親他人。富貴相從。共相饋遺。王夢見一事。正為此耳。王夢見馬口亦食。亦食。後世人民。大臣百官。長吏公卿。廩食於官。復食於民。賦斂不息。下吏作姦。民不得寧。不安舊土。王夢見二事。正為此耳。王夢見大樹生華。後世人民。多逢驅役。心焦意惱。常有愁怖。年滿二十。頭髮皓白。王夢見三事。正為此耳。王夢見小樹生果。後世女人。年未滿十五。便行求嫁。抱兒來歸。不知慚愧。王夢見四事。正為此耳。王夢見一人索繩。後有羊。羊主食繩。末後世人。夫智行賈。或入軍征。遊洋街里。朋黨交戲。不肖之妻。在家與男子私通。栖宿食飲

夫財快情恣欲無有愧陋。夫亦知之。效人佯愚。王夢見五事。正為是耳。王夢見狐上金床。食用金器。後世人賤者當貴。在金床上坐。食飲重味。貴族大姓當給走使。良人作奴婢。奴婢為良人。王夢見六事。正謂此耳。王夢見大牛。還從犢子下嗽乳。後世人母當為女作媒。將他男子與共房室。母住守門。從得財物。持用自給活。父亦同情。伴聾不知。王夢見七事。正謂是耳。王夢見黑牛。從四面群來。相趣鳴吼。欲鬪。當合未合。不知牛處。後世人國王大臣長吏人民。皆當不畏大禁。貪婬嗜欲。畜財貯產。妻子大小。皆不廉潔。姪姪贅養。無有厭極。嫉妬愚癡。不知慚愧。忠孝不行。佞諂破國。不畏上下。雨不時節。氣不和適。風塵暴起。飛沙折木。蝗蟲噉稼。使茲不熟。帝王人民。施行如此。故天使然。又現四邊起雲。帝王人民。皆喜各言。雲以四合。今必當雨。須臾之間。雲各自散。故現此怪。欲使萬民改行守善。持戒畏懼。天地不入惡道。貞廉自守。一妻一婦。慈心不怒。王夢見八事。正謂此耳。王夢見大陂水中。中央濁四邊清。後世人在閻浮地內。臣當不忠。子當不孝。不敬長老。不信佛道。不敬明經道士。臣貪官。賜子貪父財。無有反復。不顧義理。邊國當忠孝。尊敬長老。信樂佛道。給施明經道士。念報反復。王夢見九事。正謂此耳。王夢見大溪水。流波正赤。後世人諸帝王國王。當不厭其國。興師共鬪。當作車兵馬兵。當相攻伐。還相殺害。流血正赤。王夢見十事。正謂是耳。盡皆為後世人之事耳。後世人若能心存佛道。奉

事明經道人者。死皆生天上。若作愚行。更共相殘者。死入三惡道。不可復陳。王即長跪。叉手受佛教。心中歡喜。得定慧。無復恐怖。王便稽首。作禮。頭面著佛足。還宮重賜夫人。拜為正后。多給財寶。資令施人。國遂豐樂。皆奪諸公卿大臣。婆羅門。俸祿。悉逐出國。不復信用。一切人民。皆發無上正真之道。王及夫人。禮佛而去。爾時波斯匿王。聞佛所說。歡喜奉行。增壹阿含經卷第五十一

佛說阿羅漢具德經 No. 126 [No. 125 (2-7)]

西天譯經三藏朝散大夫試光祿
卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐。有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊。默然合掌聽佛所說。

爾時世尊告諸苾芻。我今稱讚諸大聲聞。能於佛法清淨修持。而於自果皆具己德。汝等諦聽善思念之。吾當為汝次第宣說。

諸苾芻。我弟子中有大聲聞。棄捨王位。久為出家。最初悟道。梵行第一。憍陳如苾芻是。

復有聲聞。少貪常喜。持頭陀行。大迦葉苾芻是。

復有聲聞。具大辯才智。慧第一。舍利弗苾芻是。

復有聲聞。修持精進。具大神通。目乾連苾芻是。

復有聲聞。有所觀矚。得大天眼。阿儼嚧駄苾芻是。復有聲聞。具足定慧。多聞第一。阿難苾芻是。復有聲聞。善解軌儀。能持律藏。優波離苾芻是。復有聲聞。於大眾中能說妙法。富樓那彌多羅尼子苾芻是。復有聲聞。坐臥等物。悉皆具

足。捺羅蘇身切末羅子苾芻是。復有聲聞。說法之音如師子吼。賓度羅跋囉墮舍苾芻是。復有聲聞。善解經律。而能論義。迦旃延苾芻是。復有聲聞。能於佛法信解第一。末羯哩苾芻是。復有聲聞。修持得果。光顯氏族。迦留陀夷苾芻是。復有聲聞。有所演說。具大妙音。跋捺哩哥苾芻是。復有聲聞。善解美語。而能談論。童子迦葉苾芻是。復有聲聞。四威儀中。具大精進。率嚕拏。酷抵嚕。跋哩哥苾芻是。復有聲聞。於一切處。能具速通。嚕哩哩。哥苾芻是。復有聲聞。善能進趣。悟道得果。哩哩野哥苾芻是。

復有聲聞。能具火界神通。修伽陀苾芻是。復有聲聞。捨於上族。而樂出家。賢苾芻是。

復有聲聞。釋氏王族。而捨出家。優樓頻螺迦葉苾芻是。復有聲聞。於靈塔處。而先受請。布

蘭那苾芻是。復有聲聞。隨所敷演。而有智。俱絺羅苾芻是。復有聲聞。威儀端謹。身貌圓滿。

烏波細那末羯梨子苾芻是。復有聲聞。唯於佛法解義第一。半託迦苾芻是。復有聲聞。於四諦理。能斷疑惑。大半託迦苾芻是。復有聲聞。言直無隱。警誡諸苾芻。劫賓那苾芻是。

復有聲聞。常行警誡。諸苾芻尼。難那哥苾芻是。復有聲聞。人多歸仰。恒得財利。細嚕羅苾芻是。

復有聲聞。諸根隱密。人所莫測。難努苾芻是。復有聲聞。善持戒律。清淨無缺。羅睺羅苾芻是。

復有聲聞。於所受身。少病少惱。未酷羅苾芻是。復有聲聞。常行布施。而能不滅。解空第一。須菩

提苾芻是。復有聲聞。於一切時。而能少語。昂識

帝哩野苾芻是。復有聲聞。於宿命智。具足獲得。

所有往昔種種之事悉能解說。輸毘多苾芻是復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾芻是復有聲聞坐臥等物悉皆具足。憍梵波提苾芻是復有聲聞於進趣中而能得定。哩嚩多苾芻是復有聲聞修行能斷已生煩惱。那羅陀苾芻是復有聲聞而能止息末生煩惱。彌企哥苾芻是復有聲聞常具慈行。梨婆多苾芻是復有聲聞能於苦中善行悲行。畢陵伽婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨力。得勝苾芻是復有聲聞於善惡法悉能了達。羯諾迦嚩蹉苾芻是復有聲聞於世貪欲悉能速斷。難陀苾芻是復有聲聞於所瞋恚便能速除。彌囉羅苾芻是復有聲聞能修勝果速斷我慢。摩那嚩苾芻是復有聲聞於愚癡法而能速斷。婆囉墮惹摩那嚩苾芻是復有聲聞清淨修持善解因果。摩那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果具大利根。盜堀摩羅苾芻是復有聲聞二業調順諸根柔軟。薩哩波那娑苾芻是復有聲聞於微妙義善能咨問。摩喝枳苾芻是復有聲聞有所言論具大辯才。囉陀苾芻是復有聲聞以甚深義能問於母。羯羅波苾芻是復有聲聞善閑法義結集伽陀。嚩儼舍苾芻是復有聲聞所出語言悉皆真實。尾舍珂半左梨子苾芻是復有聲聞以清淨心常樂求法。達哩彌哥苾芻是復有聲聞修歡喜行具忍辱力。布蘭拏苾芻是復有聲聞自內觀法善達本心。野輪那苾芻是復有聲聞於世法中善解占相。蜜哩讖尸囉苾芻是復有聲聞以殊

勝心善解妙法。達磨哥苾芻是復有聲聞於欲自在善了去來。補特伽羅苾芻是復有聲聞於一切時而能善語。波摩那苾芻是復有聲聞方便善巧能敷妙法。達哩彌羅苾芻是復有聲聞得妙法義能次第說。誡嚩捺多苾芻是復有聲聞於一切時說法無倦。割閉怛計苾芻是復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜。無能勝苾芻是復有聲聞常具多喜。正覺苾芻是復有聲聞唯於智慧而得解脫。善生苾芻是復有聲聞而能獲得定慧解脫。嚩澀波苾芻是復有聲聞能斷其貪。督^惹切^敢謨哥苾芻是復有聲聞具善解脫。吠囉吒星賀苾芻是復有聲聞清淨修持知己信解。又摩哥苾芻是復有聲聞於世間中最得殊勝。摩四哥苾芻是復有聲聞智解高深能破外論。最勝苾芻是復有聲聞能具正見善破魔軍。孛訖囉咩囉苾芻是復有聲聞能於智慧善破愚迷。惹伽迦葉苾芻是復有聲聞常行平等。僕虞哥苾芻是復有聲聞修清淨智漸漸少塵。率嚩拏酤抵羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進趣中具大清淨。烏怛嚩苾芻是復有聲聞身貌無缺諸根圓滿。昂儼盧苾芻是復有聲聞而於修持善解空法。仙授苾芻是復有聲聞於空法中深生信解。尊那苾芻是復有聲聞於自果中唯具神通。摩賀哥苾芻是復有聲聞善能觀於八解脫義。信重苾芻是復有聲聞於威儀中樂妙色衣。謨賀囉惹苾芻是復有聲聞廣談妙理具大眷屬。散惹曳苾芻是復有聲聞定慧具足恒受人天供養。善現

苾芻是復有聲聞發心出家樂修聖行。毘舍羅苾芻是復有聲聞因遇苦緣而乃出家。沒鹿馳哥婆囉^惹特惹苾芻是復有聲聞厭離輪迴而求出家。遜那哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞悟世不堅深生厭離。遜那哩哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞默然止息容儀端謹。薩四瑟努哥苾芻是復有聲聞清淨修持性淳少辯。烏波禰那苾芻是復有聲聞恒獨進修具寂靜行。難禰哥苾芻是復有聲聞善於定慧得大解脫。頭必羅苾芻是復有聲聞於愚迷者能令清淨。龍護苾芻是復有聲聞能修淨行最後出家。須跋陀羅苾芻是爾時世尊復說頌曰。梵行少貪欲。智慧與神通。天眼及多聞。清淨能持律。坐臥等安樂。具師子吼音。信解與甚深。善分別經律。光顯於氏族。具大微妙聲。精進力難思。善巧能談論。有大速通力。靈塔先受請。直言無隱行。警誡於僧尼。能隱密諸根。恒持清淨戒。於身少煩惱。常行於布施。少語恒默然。具足宿命智。坐臥具豐足。常樂住山巖。已生煩惱斷。未生令止息。恒入三摩地。大慈及利益。過失悉能除。悲心息苦輪。常行善惡法。速除我慢相。能斷貪瞋癡。諸根利清淨。善解因果法。能問甚深理。柔軟一切根。具足大辯才。問母甚深義。能宣真實語。善結集伽陀。忍辱力能堅。常樂甚深法。具足忍辱力。善達於本心。占相悉能知。具忍辱歡喜。所欲常自在。深入妙法門。善以慧解心。

廣宣微妙法 說法依次第 無倦廣敷宣
 歡喜及多喜 證得慧解脫 得定慧解脫
 貪欲永已除 深得解脫門 了知自信解
 世間得最勝 能破外論師 善開發愚迷
 能破諸魔軍 出家捨苦惱 清淨智少塵
 圓滿具諸根 解空無二法 具得神通力
 善觀八解脫 愛樂妙色衣 有大親眷屬
 受人天供養 信心而出家 常行平等行
 厭世樂出家 深厭輪迴苦 恒行寂靜心
 具少分辯才 止息默然住 解脫行能深
 清淨愚迷者 具如是功德 故名阿羅漢
 爾時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此眾
 中而有十大聲聞我今稱說汝應善聽
 所謂憍陳如苾芻迦旃延苾芻富樓那苾芻
 薄拘羅苾芻離婆多苾芻盎堀摩羅苾芻耶
 輸那苾芻蘇惹多苾芻酤胝羯蘭拏苾芻吠
 舍羅苾芻如是十大聲聞於此眾中而為上首
 爾時世尊復告諸苾芻曰我今稱讚諸大聲
 聞苾芻尼亦於自果而修己德於我苾芻尼
 中有大聲聞苾芻尼棄於王族久為出家清
 淨威儀常修梵行摩訶波闍提苾芻尼是
 少貪知足行頭陀行鉢吒左囉苾芻尼是智
 慧深廣有大辯才善相苾芻尼是能行善行
 威德無過蓮花色苾芻尼是於所修持善得
 天眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸
 婆羯哩摩囉女苾芻尼是善能持律軌範無
 虧訖哩舍苾芻尼是能於妙法善巧敷宣施
 法苾芻尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨
 苾芻尼是精修聖因光顯族氏大白苾芻尼

是志求大果信心出家室珂羅哥長者母苾
 芻尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶輸
 陀羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾
 芻尼是而於自果能具速通賢苾芻尼是智
 慧甚深善解經律妙頸苾芻尼是如是諸苾
 芻尼於大眾中而為上首
 爾時世尊復告諸苾芻曰汝等諦聽我今稱
 說烏波薩哥於信心中亦修己行所謂初發
 信心歸依三寶布薩烏波薩哥跋梨烏波薩
 哥是住烏嚕尾螺具足能行清淨戒法那酤
 羅父烏波薩哥是住於婆儼數而於眾僧常
 行布施給孤獨長者是住於舍衛城曩修聖
 因具大福德善授長者是住於舍衛城於眾
 僧中常施飲食最首長者是住於廣嚴城恒
 於佛法僧中而能種種布施同生長者是住
 於王舍城恒為病苦者而施於湯藥大名長
 者是住迦毘羅城能於信心中常行慈悲行
 蜜茶哥長者是住於大賢城能以四攝法善
 化眾會心賀悉多哥長者及阿吒嚕哥是同
 住於大野從初發信心而能具大智烏波離
 長者是住那爛陀城能於眾會中談論師子
 吼勇猛長者是住於王舍城善有大智慧能
 破外論師訥哩目珂栗蹉尾長者是住於廣
 嚴城恒於大眾中廣說微妙法唧怛嚕長者
 是住蘇波羅哥城有所談論具大辯才勝軍
 王是都舍衛城於信心中利根第一哥路王
 弟是住於舍衛城而於信心中能具大智慧
 仙授烏波薩哥是住於舍衛城於信心中能
 持梵行布囉拏烏波薩哥是住於舍衛城珍

寶具足庫藏豐盈廣聚人民多聞第一摩伽
 陀國頻婆娑羅王是都於王舍城常於三寶
 發菩提心而於世間多饒其子嚕嚕哥長者
 是住於王舍城信心精進能具速通無畏王
 子是住於王舍城已斷根本而生信解摩伽
 陀國韋提希子阿闍世王是都於王舍城如
 是烏波薩哥於大眾中而為上首
 爾時世尊復告諸苾芻汝等善聽我今稱說
 烏波薩吉於信心中亦修己行所謂初發信心
 歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波薩
 吉是住烏嚕尾螺能起初心信解戒法諾酤
 羅長者母是住於婆儼數恒於眾僧常行布
 施毘舍佉母烏波薩吉是住於舍衛城宿施
 因豐具大福德哩提羅長者母是住於舍衛
 城修治湯藥施病苦者大軍長者婦是住波
 羅奈城於疾病者而能承事善愛長者婦是
 住於波羅奈城久已發信心常行於慈行奢摩
 嚕帝烏波薩吉是住憍跋彌國而於眾會中
 多聞能第一酤沒儒怛囉烏波薩吉是住憍
 跋彌國善能敷妙法而有大辯才善意王女
 是住於舍衛城久發信心能具大智尊那王
 女是住於王舍城而於色相中端嚴居第一
 正覺王女是住於王舍城能生信解意善發
 菩提心沒怛囉長者婦是住於王舍城於所住
 世多饒其子嚕嚕哥長者婦是住於王舍城
 恒善能修持而具大精進率嚕拏長者婦是
 住於瞻波城恒於眾僧中能施住止處難那
 長者女是住於竹林中久發信心深解禪定
 哥路烏波薩吉是住於竹林中如是烏波薩

吉於大眾中而為上首。爾時大苾芻眾及天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。佛說阿羅漢具德經。

佛說四人出現世間經 No. 127 [No. 125 (26. 5)]

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是一時。婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿乘羽狔車。群臣圍繞出舍衛城。便往園中。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。欲聽說法。時世尊告波斯匿王。有四人出現世間。云何為四。或復有人先醜而後妙。或復有人先妙而後醜。或復有人先醜後醜。或復有人先妙後妙。云何人先醜後妙。或復有人生卑賤家。若旃陀羅家。若魁膾家。若工巧家。若剔鬚髮家。貧窮家。無穀米處。食不充口。雖復得食。臭穢弊惡。生如此家。顏色醜弊。人不喜見。為人輕蔑。身行善口行善。意行善。彼已身修善行。口修善行。意修善行。若見沙門婆羅門。已便起謙卑意。承事恭敬。不失時節。若見供養者。見已便歡喜踊躍。命終時生善處。天上。譬如有人從地至小床。從小床至大床。從大床至馬。從馬至象。從象至大講堂。以是故。我說此人先醜後妙。如是彼人先醜後妙。云何人先妙後醜。若有人生豪尊家。或刹利大姓家。婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。或大臣家。及諸大家。顏色端正。無有比色。如桃花。彼人便身行惡。口行惡。意行惡。彼若見沙門婆羅門諸長宿。彼見已

無恭敬心。亦不禮事。亦不與言論。彼若見供養者。見已便起嫉妬心。此是邪見。猶豫見所攝。此便有邪見。無施亦無福。亦無受者。亦無善惡行。亦無今世後世。無父無母。世無阿羅漢等。修妙行者。疾得證通。而娛樂中。彼以有此成就。惡邪見。若命終時生三惡趣。獄中。猶如彼人。從講堂轉下。至象項。從象至馬。從馬至大床。從大床至小床。從小床首足墮地。由是故。我說彼人先妙後醜。如是彼人先妙後醜。彼云何人先醜後醜。或有人生卑賤家。或旃陀羅家。或魁膾家。或工巧家。或剔鬚髮家。及餘貧賤。無有飲食。雖復得食。臭穢難嘗。生如此家。彼身行惡。口行惡。意行惡。彼已身行惡。口行惡。意行惡。若見沙門婆羅門諸尊長者。亦不恭敬。亦不禮事。亦不與共言論。彼是邪見。與猶豫見相應。彼便有是見。無施無福。亦無受者。亦無善惡行報。亦無今世後世。無父無母。世無沙門婆羅門等行業者。無阿羅漢。於今世後世。疾得證通。娛樂其中。彼與惡見相應。命終時生三趣。入地獄中。譬如人從冥至冥。從暗至暗。由是故說此人先醜後醜。如是彼人先醜後醜。彼云何人先妙後妙。若有人生豪尊家。生刹利大姓家。或婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。大臣家。極富饒財多寶。彼人極端正。無比色。如桃花。彼身修善行。口修善行。意修善行。彼身已修善行。口已修善行。意已修善行。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。若見便恭敬禮事。供養供給。若見有人來供養承事禮敬。便發歡喜。

彼與等見相應。無顛倒相。彼有是見。有施有福。有受者。有善惡行。有今世後世。有父有母。世有沙門婆羅門等修梵行者。阿羅漢於今世後世。疾得證通。娛樂其中。彼已成就善見。命終時生天上。譬如人從講堂至講堂。從觀至觀。遊一宮殿至一宮殿。由是故。我說彼人先妙後妙。如是彼人先妙後妙。如是大王。有四人出現於世。爾時世尊便說偈言。

大工人貧賤	得信好布施	見沙門梵志
及諸乞求者	承事禮恭敬	等修諸善業
見施常歡喜	乞者亦惠施	是施微妙業
更不受瑕穢	如是王此人	彼臨命終時
生三十三天	先醜而後妙	大工人有財
無信懷嫉妬	常欲行非行	邪見無有師
見沙門梵志	及諸乞求者	誹謗常罵詈
慳貪如無財	見施往過絕	乞者不惠施
彼命非妙業	彼人受瑕穢	如是王此人
臨欲命終時	必生入地獄	先妙而後醜
大工人貧賤	無信慳貪心	常欲行非行
邪見無有師	見沙門梵志	及諸乞求者
誹謗常罵詈	慳貪言無財	見施而過絕
乞者不惠施	彼命非妙業	彼人受瑕穢
如是王此人	臨欲命終時	必生入地獄
先醜而後醜	大工人饒財	好信常布施
見沙門梵志	及諸乞求者	承事禮恭敬
等修諸善業	見施常歡喜	乞者亦惠施
是世微妙業	更不受瑕穢	如是王此人
臨欲命終時	生三十三天	先妙而後妙
是故大王當作是學	如是大王當作是學	先

妙而後妙。莫學先醜而後醜。如是大王當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行。佛說四人出現世間經。

須摩提女經

No. 128 [Nos. 125 (30. 3), 129-130]

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國王舍城中。有一長者名阿那那池。有一女名曰須摩提。此女久殖妙因。天殊奇特。受佛高行靜心玄室。爾時滿富城中有滿財長者。遠涉諸國。募求精姪。因入舍衛城與那池相見。披釋曠。永歡敘情。至爾時須摩提女以公類同尊。暫出敬拜。敷理光顏。萬姿竝美。面如白月初圓。目如眾星。夜朗。滿財語那池言。此女是誰家女。那池言。此女正是我女。滿財聞是欣然。自歎。我相與少舊。周旋義不容外。我有小兒始欲覓姪。未有定處。卿此小女可為婚匹。那池言。事不宜爾。滿財自怨。何以故事不宜爾。為當門望不齊。為當居生不等。卿亦豪尊富貴。我亦豪尊富貴。何以故事不宜爾。那池復言。我女長夜念佛。奉持齋戒。卿家繼屬外神。殺生血食。以是繼屬不同。事不宜爾。滿財語那池言。卿家所事別自供養。我家所事別自供養。雖復所事不同。何妨人自私好。

然後相與。那池於是往問佛。世尊。今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚。為當可與。為當不可與。佛言。若須摩提女嫁適彼國。當大度人民不可稱計。那池於是還語滿財言。却後十五日。備卿家禮法。滿財聞是歡喜。匍匐歸返。爾時滿富城舍衛城相去三千二百里。滿財於中引車萬乘。龍馬俠從。憧塵^㉑絙雲。聲鍾地震。姪女扶輪。僮奴侍隔。爾時阿那那池先與女造十二種寶車。先以赤蓮華簾內。摩尼覆外。黃金重布。白銀羅絡。琥珀揚班。珊瑚琉璃車。渠合雜馬。瑙交間水精。鱗暉琉璃。采飾復以紫磨。徘徊懸灑。疊起。於是明明相發。光光相照。遠瞻者不覺東影西傾。近視者不覺雙目俱眩。爾時滿富城中先有制法。若此中有女嫁適彼國。當重刑罰。若彼國索婦將來內入。亦重刑罰。若犯制者。使供養六千梵志。兼可情意。梵志所食^㉒猪肉。為羹三釀。為酒。滿財自知犯制。大請群師。寬庭列會。命須摩提女為諸師作禮。須摩提言。我雖女人。志剛不可屈。此梵志之徒。無異牛犢。醜陋五形。貪嗜美味。無慚無恥。與畜生何別。我寧形毀五兀。不能為是作禮。爾時六千梵志聞即同忿。何處索民小家婢來罵辱我等。於是散坐處處。告集。剋日卜時。欲來誅殺滿財。并及五族。滿財於是自閉高樓。稱天怨狂。胡為索是損我五族。以此為憂。無方自釋。爾時須拔飛來樓上。見滿財憂悴。語言。卿為當盜賊所侵。為當死亡不埋。何故憂色。乃爾滿財答言。非是死亡盜賊。但自昨日為兒娶婦。毀辱諸師。并及五族。以此為憂。無方自釋。

爾時須拔語滿財言。卿何處娶婦。滿財答言。舍衛城中阿那那池女。須拔聞是大驚大懼。卿婦今來此中。我等將大遇也。滿財問言。君何以知之。須拔報言。我本共舍利弗。最小沙彌。名字均頭。年始三四。到雪山北乞食。各得一鉢。我於是高飛來至阿耨池邊。爾時池邊有天龍鬼神遮護池水。不聽我近。爾時均頭沙彌亦復飛來。乃更歡喜稱言。大善。坐以金案。奉修精竭。須臾之間。上越四空。還復本處。此最小沙彌有此神德。何況所事大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若欲見彼大師。當好求須摩提女。於是滿財下樓。敬意白須摩提女言。汝今所事之師可得見不。須摩提言。若長者迴心倒意。深自歸德。我當為長者香粉塗身。登樓遠請。爾時須摩提女以香油塗身。登高樓頭。遙白佛言。世尊。女今在難為眾邪所逼。願世尊大慈大悲。救濟危厄。於是香氣如雲。往到祇桓精舍。阿難見香非常所見。白佛言。世尊。此香異香。從何處來。佛言。此香是佛使之香。今須摩提女在滿富城中。為諸邪道所逼。今遣香來請我。并及卿等。速鳴槌集眾。普會堂上。語言。今須摩提女在滿富城中。為眾邪道所逼。今遣香來請佛。并及時眾。若有得神通變化者。受籌。不得者默然。爾時眾中有周利槃特伽。佛子羅云。須菩提。舍利弗。迦葉。目連等。未受具戒。眾中有一均頭沙彌。於先受籌。監拔聖路。阿難白佛言。彼國之中。必無大器熟食。遣乾緒負釜。先路。乾緒雖是使人。五通以備。背負萬斛大釜。手提

①采◎采正 ②日◎日正 ③小◎佛正 ④連◎蓮正

百斛大杓，躡身高飛，徑向彼國。

爾時滿財樓頭遙見，語須摩提言：我見一人背負千斛大釜，手提百斛大杓，從空中來，是汝師非？須摩提言：此非我師，此是眾僧中使人名曰乾緒，世尊欲來，並使負釜先路。

爾時均頭沙彌次後，化作五百華樹，人在其上結加趺坐，躡身高飛，亦向彼國。滿財樓頭遙見，語須摩提言：我見五百華樹，人在其上結加趺坐，從虛空中來，是汝師非？須摩提言：此非我師，此是舍利弗最小沙彌，名字均頭。

周利槃特伽次後，化作五百師子，舉聲一喚，飛落走伏，人在其上結加趺坐，躡身高飛，徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：我見五百師子，舉聲一喚，飛落走伏，人在其上結加

趺坐，從虛空中來，是汝師非？此非我師，此是如來弟子周利槃特伽，佛子羅云次後來，化作五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐，躡身

高飛，徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：我見五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐，從虛

空中來，是汝師非？須摩提言：此非我師，此是如來弟子佛子羅云，須菩提次後，化作五

百象王，齊有六牙，被以金鞍，人在其上結加趺坐，躡身騰虛，空亦向彼國。滿財樓頭遙見，問

須摩提言：我見五百象王，齊有六牙，被以金鞍，人在其上結加趺坐，從空中來，是汝師非？

此非我師，此是如來弟子須菩提，目連次後來，化作七寶山，人在其上結加趺坐，躡身高

飛，徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：我見七寶山，人在其上結加趺坐，從虛空中來，

是汝師非？須摩提言：此非我師，此是如來弟子神足目連，上座大迦葉次後來，化作五

百大龍，齊有七頭，白日昇天，人在其上結加趺坐，躡身高飛，徑向彼國。滿財樓頭遙見，問

須摩提言：我見五百大龍，齊有七頭，白日昇天，從虛空中來，是汝師非？須摩提言：此非

我師，此是如來弟子上座大迦葉，爾時須摩提女，即為長者而說偈言：我師今當來，光明非此比。

長者一心念，莫懷餘異想。爾時如來知眾生心，至時運將會，身披僧伽梨於虛空之中，去地七多羅樹，身色紫金，艷

光騰赫，阿若車隣在如來左，舍利弗在如來右，阿難承佛威神，復在如來左，自餘比丘或復現神，變相百千萬種，彌塞虛空，雲行到彼。

阿若車隣化作月天子，舍利弗化作日天子，自餘比丘或復化作提頭賴吒，或復化作比

樓勒叉，或復化作阿修羅王，乾闥婆王，嚴鼓戒兵，恒沙競起，阿須輪當東廂，將軍作征魔

侯，轉輪聖王當西廂，將軍作定魔公，乾闥婆王手捉百億鬼兵，當後軍，却邏釋天王作外

軍都錄，梵天王作中軍都錄，文殊師利與如來作匡部大臣，都統內外，率齊眾軍，一心同

起，密迹力士手捉金剛杵，與如來作護持，左右，天魔波旬手把琉璃琴，讚揚大法，毘沙門

王手捉七寶大蓋，最在如來上，自餘賢聖皆在虛空之中，作唱伎樂，爾時如來亦復現神

變相，百千萬種，聲鍾地震，當斯之時，或復現神變相，或入火王，三昧揚烟走炎，或入水王

三昧飛沙騰浪，或復化作雷公，睽電，或作飛

霜起電，當斯之時，十方雲迴，天地傾轉，百流西傾，懸光東沒，聖能如是何往，不服。爾時六

千外道高服神化，令須摩提女得法眼，通朗城中八萬四千人民，俱時得道。

爾時如來還攝聖眾，到祇桓精舍，阿難長跪叉手，前白佛言：世尊，此須摩提女有何因緣，恒

在大富家生，復當邪網道中，不轉女身，今得法眼，城中人民皆悉得道，唯願世尊說其往因。

佛語阿難：汝等諦聽，諦聽，當為汝說。昔過去迦葉佛時，有一王女，在高樓頭，遙發弘誓大

願，願我恒大富家生，生常值佛，布施眾生，心不退轉，莫轉女身，今得法眼。城中人民悉發弘

誓，崇集大齋，積功累德，以此因緣，今得值我兼度一切。爾時阿難將來大願，不可不發，聞者

不可不助。爾時王女者，今須摩提女是。城中人民今八萬四千人，是比丘僧比丘尼優婆塞優

婆夷諸天龍王八部等，聞經歡喜，奉行作禮。須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊與大比丘眾千二百五十人俱。爾時有

長者名阿那那，那那，饒財多寶，金銀珍寶，碑磔碼碯，真珠琥珀，水精瑠璃，象馬牛羊，奴婢僕

從，不可稱計。爾時滿富城中，有長者名滿財，亦饒財多寶，碑磔碼碯，真珠琥珀，水精瑠璃，

象馬牛羊，奴婢僕從，不可復稱。是阿那那那

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

長者少小舊好，共相愛敬，未曾忘捨。然復阿那那邠長者，恒有數千萬珍寶財貨，在彼滿富城中販賣。使滿財長者經紀將護，然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨，在舍衛城中販賣。使阿那那邠長者經紀將護。是時阿那那邠有女名修摩提，顏貌端正，如桃華色。世之希有。爾時滿財長者，有少事緣到舍衛城，往至阿那那邠長者家，到已就坐。是時修摩提女從靜室出，先拜跪父母，後復拜跪滿財長者。還入靜室。爾時滿財長者見修摩提女，顏貌端正，如桃華色。世之希有。見已問阿那那邠長者曰：「此是誰家女？」阿那那邠報曰：「向見女者是我所生。滿財長者曰：『我有小息，未有婚對，可得適貧家。』」是時阿那那邠長者報曰：「事不宜爾。滿財長者曰：『以何等故事不宜爾？』」為以姓望，為以財貨耶？」阿那那邠長者報曰：「種姓財貨足相儔匹，但所事神祠與我不同。此女事佛釋迦弟子。汝事外道異學，以是之故，不赴來意。」時滿財長者曰：「我等所事自當別祀。此女所事別自供養。」阿那那邠長者曰：「我女設當適汝家者，所出珍寶不可稱計。長者亦當出財寶不可稱計。滿財長者曰：『汝今責幾許財寶？』」阿那那邠長者曰：「我今須六萬兩金。是時滿財長者即與六萬兩金。時阿那那邠長者復作是念：『我以方便，前却猶不能使止。語彼長者曰：『設我嫁女當往問佛。若世尊有所教勅當奉行之。』』是時阿那那邠長者假設事務，如似小行，即出門往至世尊所，頭面禮足。在一面立。爾時阿那那邠長者白世尊曰：『修

摩提女，為滿富城中滿財長者所求，為可與為不可與乎？」世尊告曰：「若當修摩提女適彼國者，多所饒益。度脫人民，不可稱量。是時阿那那邠長者復作是念：『世尊以方便，知應適彼土。』是時長者頭面禮足，繞佛三匝，便退而去。還至家中，供辦種種甘饌，飲食與滿財長者。滿財長者曰：『我用此食，為但嫁女與我不耶？』阿那那邠曰：『意欲爾者，便可相從。』却後十五日，使兒至此，作此語，已便退而去。是時滿財長者辦具所須，乘羽葆之車，從八十由延內來。阿那那邠長者復莊飾已女，沐浴香熏，乘羽葆之車，將此女往迎滿財長者。男、中道相遇。時滿財長者得女，便將去滿富城中。爾時滿富城中人民之類，各作制限。若此城中有女出適他國者，當重刑罰。若復他國娶婦將入國者，亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志國人，所奉制限有言：『設犯制者，當飯六千梵志。爾時長者自知犯制，即飯六千梵志。然梵志所食炙食、猪肉，及猪肉羹、重釀之酒，又梵志所著衣服，或被白氎，或被毳衣。然彼梵志之法，入國之時，以衣偏著右肩，半身露見。爾時長者即白：『時到飲食已具。』是時六千梵志皆偏著衣裳，半身露見。入長者家。時長者見梵志來，膝行前迎，恭敬作禮。最大梵志舉手稱善，前抱長者項，往詣坐所。餘梵志者各隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖，時長者語修摩提女曰：『汝自莊嚴，向我等師作禮。』修摩提女報曰：『止。止。大家，我不堪任向裸人作禮。』長者曰：『此非裸人，非不有慚。但所著衣者是其法服。修

摩提女曰：『此無慚愧之人，皆共露形體在外，有何法服用之？』長者願聽。世尊亦說有二事，因緣世人所貴，所謂有慚有愧。若當無此二事者，則父母兄弟宗族五親尊卑高下，則不可分別。如今雞犬猪羊驢騾之屬，皆共同類，無有尊卑。以有此二法在世故，則有尊卑之序。然此等之人，離此二法，以雞犬猪羊驢騾同群，實不堪任向作禮拜。時修摩提夫語其婦曰：『汝今可起，向我等師作禮。』此諸人皆是我所事之天。修摩提女報曰：『且止。族姓子，我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我今是人向驢犬作禮。夫復語曰：『止。止。貴女，勿作是言。自護汝口，勿有所犯。』此亦非驢非狂惑，但所著之衣正是法衣。是時修摩提涕零悲泣，顏色變異。並作是語：『我父母五親寧形五別斷，其命根終不墮邪見之中。』時六千梵志各共高聲而作是說：『止。止。長者，何故使此婢罵詈？』乃爾，若見請者，時供辦飲食。是時長者及修摩提夫，即辦猪肉、猪肉羹、重釀之酒，飯六千梵志，皆使充足。諸梵志食已，少多論議，便起而去。是時滿財長者在高樓上，煩冤愁惋，獨坐思惟。我今取此女來，便為破家無異，辱我門戶。是時有梵志名修跋，得五通，亦得諸禪。然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念：『我與長者別來日久，今可往相見。』是時梵志入滿富城，往詣長者家，問守門者曰：『長者今為所在？』守門人報曰：『長者在樓上，極為愁憂，大不可言。』時梵志徑上樓，與長者相見。梵志問長者曰：『何故愁憂？』乃至於斯，無縣官盜賊水火災變所侵。

枉乎。有非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官盜賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰。願聞其狀。有何事緣。長者報曰。昨日為兒娶婦。又犯國限五親被辱。請師在舍。將兒婦往禮拜。而不從命。梵志修跋報曰。此女家者為在何國近遠。娉娶。長者曰。此女舍衛城中阿那邪邱女。時彼梵志修跋聞此語已。憐然驚怪。兩手掩耳。而作是說。咄咄長者。甚奇甚特。此女乃能故在。又不自殺不投樓下。甚是大幸。所以然者。此女所事之師。皆是梵行之人。今日現在甚奇甚特。長者曰。我聞汝語復欲嗤笑。所以然者。汝為外道異學。何故歎譽沙門釋種子行。此女所事之師。有何威德。有何神變。梵志報曰。長者欲聞此女師神德乎。我今粗說其源。長者曰。願聞其說。梵志報曰。我昔日詣雪山北人間乞食。得食已。飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來。皆獲持刀劍而來向我。並語我言。修跋仙士。莫來止。此泉邊。莫污辱此泉。設不隨我語者。正爾命根斷壞。我聞此語。即離彼泉不遠而食。長者當知。此女所事之師。最小弟子名均頭沙彌。亦至雪山北乞食。飛來詣阿耨達泉。又手執塚間死人之衣。血垢污染。是時阿耨達大神。天龍鬼神皆起前迎。恭敬問訊。善來人師。可就此坐。時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者。當泉水中。央有純金之案。爾時沙彌以此死人之衣漬著水中。却後坐食。食竟。盪鉢在金案上。結跏趺坐。正身正意。繫念在前。便入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三

禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡三昧。從滅盡三昧起入焰光三昧。從焰光三昧起入水氣三昧。從水氣三昧起入焰光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有想無想三昧。次復入不用處三昧。次復入識處三昧。次復入空處三昧。次復入四禪。次復入三禪。次復入二禪。次復入初禪。從初禪起而澆死人之衣。是時天龍鬼神或與蹋衣者。或以水澆者。或取水而飲者。爾時澆衣已。舉著空中而曝之。爾時彼沙彌收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當知。我爾時遙見而不得近。此女所事之師。最小弟子有此神力。況復最大弟子有何可及乎。何況彼師如來至真等正覺而可及乎。觀此義已。而作是說。甚奇甚特。此女乃能而不自殺不斷命根。是時長者語梵志曰。我等可得見此女所事師乎。梵志報曰。可還問此女。是時長者問須摩提女曰。吾今欲得見汝所事師。能使來不乎。時女聞已。歡喜踊躍。不能自勝。而作是說。願時辦具飲食。明日如來當來至此。及比丘僧。長者報曰。汝今自請吾不解法。是時長者女沐浴身體。手執香火。上高樓上。叉手向如來而作是說。唯願世尊當善觀察。無能見頂者。然世尊無事不知無事不察。女今在此困厄。唯世尊當善察。又以此偈而頌曰。觀世摩不周。佛眼之所察。降鬼諸神王。及降鬼子母。如彼噉人鬼。取人指作鬘。後復欲害母。然佛取降之。

又在羅閱城。暴象欲來害。且如自歸命。諸天歎善哉。復至烏持國。復值惡龍王。見密迹力士。而龍自歸命。諸變不可計。皆使立正道。我今復值厄。唯願尊屈神。爾時香如雲。懸在虛空中。遍滿祇洹舍。住在如來前。諸釋虛空中。歡喜而禮佛。又見香在前。須摩提所請。雨諸種種華。而不可稱量。悉滿祇洹林。如來笑放光。爾時阿難見祇洹中有此妙香。見已。至世尊所。到已。頭面禮足。在一面立。爾時阿難白世尊言。唯願世尊。此是何等香。遍滿祇洹精舍中。世尊告曰。此香是佛使。滿富城中。須摩提女所請。汝今呼諸比丘。盡集一處而行。籌作是告勅。諸有比丘。漏盡阿羅漢。得神足者。便取舍羅。明日當詣滿富城中。受須摩提請。阿難白佛。如是世尊。是時阿難受佛教已。即集諸比丘。在普會講堂。而作是念。諸有得道阿羅漢者。須取舍羅。明當往受須摩提請。當於爾時。眾僧上座名曰。君頭波歎。得須陀洹。結使未盡。不得神足。是時上座而作是念。我今大眾之中。最上座。又結使未盡。未得神足。我明日不能得至滿富城中。食。然如來眾中最下坐者。名均頭沙彌。此有神足。有大威力。得至彼受請。我今亦當往受彼請。爾時上座以心清淨。居在學地。而受舍羅。爾時世尊以天眼清淨。見君頭波歎。居在學地。而受舍羅。得無學。爾時世尊告諸比丘。我弟子中。第一受舍羅者。君頭波歎。比丘是。爾時世尊告諸神足比丘。大目犍連。大迦葉。阿那律。離越。須菩提。優毘迦。

葉摩訶匹那尊者羅云均利半持均頭沙彌汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時眾僧使人名曰乾茶明日清且躬負大釜飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀世尊遙見使人負釜而來時長者與女便說此偈 白衣而長髮

露身如疾風 又復負大釜 此是汝師耶

是時女復以偈報曰 此非尊弟子

如來之使人 三道具五通 此人名乾茶

爾時乾茶使人繞城三匝往詣長者家是時均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉數析其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限往詣彼城是時長者遙見沙彌來復以此偈問曰

此華若干種 盡在虛空中

又有神足人 為是汝師乎

是時女復以偈報曰 須跋前所說

泉上沙彌者 師名舍利弗 是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三匝往詣長者家是時尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上結跏趺坐往詣彼城是時長者遙見復以此偈問女曰

此諸大群牛 衣毛皆青色 在上而獨坐 此是汝師耶

女復以偈報曰 能化千比丘

在耆城園中 心神極為明 此名為般特爾時尊者周利般特繞彼城三匝已往詣長者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰

此五百孔雀 其色甚為妙 如彼軍大將 此是汝師耶

時女復以此偈報曰 如來說禁戒

一切無所犯 於戒能護戒 佛子羅云者

是時羅云繞城三匝往詣長者家是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極為勇猛在上結跏趺坐往詣彼城時長者遙見已復以此偈問女曰

五百金翅鳥 極為盛勇猛

在上無所畏 此是汝師耶

時女以偈報曰 能行出入息

迴轉心善行 慧力極勇盛 此名迦匹那

時尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家爾時優毘迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城長者遙見已復以此偈問女曰

今此七頭龍 威顏甚可畏

來者不可計 此是汝師耶

時女報曰 恒有千弟子

神足化毘沙 優毘迦葉者 可謂此人是時優毘迦葉繞城三匝往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城爾時長者遙見已以此偈問女曰

此山極為妙 盡作瑠璃色

今在窟中坐 此是汝師耶

時女復以此偈報曰 由本一施報

今獲此功德 已成良福田 解空須菩提爾時須菩提繞城三匝往詣長者家時尊者大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼城是時長者遙見已以此偈問女曰

今此五百鵠 諸色皆純白

盡滿虛空中 此是汝師耶

時女復以此偈報曰 佛經之所說

分別其義句 又演結使聚 此名迦旃延是時尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼城長者見已以此偈問女曰 今此五百虎

衣毛甚悅懌 又在上坐者 此是汝師耶

時女以偈報曰 昔在祇洹樹

六年不移動 坐禪最第一 此名離越者

是時尊者離越繞城三匝往詣長者家是時尊者阿那律化作五百師子極為勇猛在上坐往詣彼城是時長者見已以此偈問女曰

此五百師子 勇猛甚可畏

在上而坐者 此是汝師耶

時女以偈報曰 生時地大動

珍寶出於地 清淨眼無垢 佛弟阿那律是時阿那律繞城三匝往詣長者家是時尊者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀交飾在上坐並雨天華往詣彼城長者遙見已以此偈問女曰

其數有五百 為是轉輪王 為是汝師耶

女復以偈報曰 頭陀行第一

恒慙貧窮者 如來與半坐 最大迦葉是時大迦葉繞城三匝往詣長者家是時尊者大目犍連化作五百象皆有六牙七處平整金銀交飾在上坐而來放大光明悉滿世界詣城在虛空之中作倡妓樂不可稱計兩種雜華又虛空之中懸繒幡蓋極為奇妙爾時長者遙見已以此偈問女曰 白象有六牙

在上如天王 今聞妓樂音 是釋迦文耶

時女以偈報曰 在彼大山上 降伏難陀龍

時女復以此偈報曰 佛經之所說

時女復以此偈報曰 佛經之所說

時女復以此偈報曰 佛經之所說

神足第一者 名曰大目連 我師故未來

此是弟子眾 聖師今當來 光明靡不照

是時尊者大目犍連繞城三匝往詣長者家

是時世尊已知時到披僧伽梨在虛空中去

地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利

弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後

而在執拂千二百弟子前後圍繞如來最在

中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子

舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或作釋

提桓因或化作梵天者或化作提頭吒毘留

勒形者毘留波叉或作毘沙門形者領諸鬼

神或有作轉輪聖王形者或有入火光三昧

或有入水精三昧或有放光者或有放煙作

種種神足是時梵天王在如來右釋提桓因

在如來左手執拂密迹金剛力士在如來後

手執金剛杵毘沙門天王手執七寶之蓋處

虛空中在如來上恐有塵土空如來身是時

般遮旬手執琉璃琴歎如來功德及諸天神

悉虛空之中作倡妓樂數千萬種雨天雜華

散如來上是時波斯匿王阿那邠邸長者及

舍衛城內人民之類皆見如來在虛空中去

地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時

阿那邠邸長者便說此偈 如來實神妙

愛民如赤子 快哉須摩提 當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名

香雜華是時世尊將諸比丘眾前後圍遶及

諸神天不可稱計如似鴈王在虛空中往詣

彼城是時般遮旬以偈歎佛 諸生結永盡

意念不錯亂 以無塵垢足 入彼舊邦土

心性極清淨 斷魔邪惡念 功德如大海

今入彼邦土 顏貌甚殊特 諸使永不起

為彼不自處 今入彼邦土 以度四流淵

脫於生老死 以斷有根源 今入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠而來諸根憺怕

世之希有淨如天金有二十二相八十種好莊

嚴其身猶須彌山出眾山上亦如金聚放大光

明是時長者以偈問須摩提曰 此是日光耶

未曾見此容 數千萬億光 未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報

長者曰 非日非有日 而放千種光

為一切眾生 亦復是我師 皆共歎如來

如前之所說 今當獲大果 勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬

今日自歸命 尊今是日王 如月星中明

以度不度者 今日自歸命 尊如天帝像

如梵行慈心 自脫脫眾生 今日自歸命

天世人中尊 諸鬼神王上 降伏諸外道

今日自歸命 是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰

自降能降他 自止復止人 以度度人民

已解復脫人 度岸使度岸 自照照群萌

靡不有度者 除鬪無鬪訟 極自淨潔住

心意不傾動 十力哀愍世 重自頂禮敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最

尊第一天中之上七財具足擁護天人自然梵

生亦無與等亦可不像貌我今日歸命是時

六千梵志見世尊作如此神變各各自相謂

言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇已

降此國中人民是時六千梵志尋出國去更不

復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四方復

三鳴吼方行而求諸有獸蟲之類各奔所趣

莫知所如飛逝沈伏若伏有力神象聞師子聲

各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極

有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響

之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門

瞿曇有威力故是時世尊還捨神足如常法

則入滿富城中是時世尊足蹈門闕上是時

天地大動諸尊神天散華供養是時人民見

世尊容貌諸根寂靜有二十二相八十種好而

自莊嚴人民之類便說此偈 二足尊極妙

梵志不敢當 無故事梵志 失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國

人民極為熾盛時長者家有八萬四千人民

之類皆悉雲集欲壞長者坊舍方見世尊及

比丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必

有所損可作神力使舉國人民盡見我身及

比丘僧爾時世尊化長者屋舍作琉璃色內

外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至

佛所頭面禮足悲喜交集便說此偈

一切智慧具 盡度一切法 復斷欲愛網

我今自歸命 寧使我父母 而毀我雙目

不來適此間 邪見五逆中 宿作何惡緣

得來至此處 如鳥入羅網 願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰 汝今快勿慮

擔怕自開意 亦莫起想著 如來今當演

汝本無罪緣 得來至此間 願誓之果報

欲度此眾生 今當拔根源 不墮三惡趣
 數千眾生類 汝前當得度 今日當淨除
 使得智慧眼 使天人民類 汝見如觀珠
 是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自
 勝是時長者將已僕從供給飲食種種甘饌
 見世尊食已訖行清淨水更取一小座在如
 來前坐及諸營從及八萬四千眾各各次第
 坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長
 者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論
 者戒論施論生天之論欲不淨想漏為穢惡
 出家為要爾時世尊以見長者及須摩提女
 八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常
 所說法苦集盡道普與此眾生說之彼各於
 座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易
 染為色此亦如是滿財長者須摩提女及八
 萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復
 狐疑得無所畏皆歸三尊受持五戒是時須
 摩提女即於佛前而說此偈 如來耳清徹
 聞我遇此苦 降神至此化 諸人得法眼
 爾時世尊已說法訖即從座起還詣所在是
 時諸比丘白佛言須摩提女本作何緣生富
 貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善
 功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人
 皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠
 此賢劫中有迦葉佛明行成為善逝世間解
 無上士道法御天人師號佛眾祐在波羅捺
 國界於中遊化與大比丘眾二萬人俱爾時有
 王名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有
 敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四

事供養云何為四一者施二者愛敬三者利人
 四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓
 上高聲誦習並作此願恒有此四愛之法又
 於如來前而誦法句其中設有毫釐之福者
 所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家當來之世
 亦當復值如此之尊使我莫轉女人身即於
 女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作
 如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王
 女今日極為篤信作諸功德四事不乏布施兼
 愛利人等利復作誓願使當來之世值如此
 之尊若為我說法尋得法眼淨今日王女已作
 誓願并及我等國土人民同時得度時王女報
 曰我持此功德并施汝等設值如來說法者
 同時度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時
 哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提
 女是也爾時國土人民之類今八萬四千眾是
 由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之
 類盡作法眼淨此是其義當念奉行所以然
 者此四事者最是福田若有比丘親近四事
 便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘
 當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 須摩提女經

佛說三摩竭經

No. 129 [Nos. 125 (30, 3), 128, 130]

吳天竺沙門竺律炎譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
 千二百五十比丘五百菩薩俱帝王人民及
 諸天龍鬼神無復央數爾時有難國王名分

破檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼捷
 萬餘人難國王常喜貢高自謂智慧無雙以
 鐵鑠其腹常恐智慧從腹橫出王欲為其太
 子娶婦即問左右群臣天下寧有智慧如我
 者不若有者我欲為子娶其女大臣便受王教
 即遍至國中求索了無有如王亦自知國中
 無有即更遣使者行到他國求索智士女爾
 時使者即受王教便至舍衛國使者便問國
 中人民是國中寧有好道賢者不乎人答言有
 使者言姓字何等入報言字為佛使者言佛寧
 有女無人言佛者道人也無有女使者言次復
 有誰人答言復有人字阿難那那大賢善好道
 有好女國中第一使者言何用為第一國中
 人言曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛復
 以象負運黃金數千萬億持雇園田不貪重
 寶但念為善耳使者聞國中人言大歡喜自
 知以得消息即還本國白王言迺舍衛國中
 有賢善者大好道字阿難那那難國王聞使
 者言便作書即遣太子與群臣百官嚴駕載
 珍寶俱相隨到舍衛國止頓太子著城外使
 人便入城至阿難那那舍時守門者便入白阿
 難那那外有使者來阿難那那即自出應門
 見使者黑醜如鬼阿難那那大驚言汝何等
 人乎即答言我是難國王使者阿難那那言
 卿來欲何等求使者言我來宣傳教命難國
 王雖不相見遙相愛敬人每往來歌歎卿功
 德無有量聞君賢善大好道有女故來欲為
 太子求君女王亦自有書相聞阿難那那即
 欲罵之便自忍而不言便呼前共坐相問訊

談語。使者便以書視之。阿難那坻即讀書訖。竟答使者言。我有大人當往報之。若聽我者。我當還語卿消息。便留坐使者。阿難那坻便到佛所。即前為佛作禮。却長跪叉手白佛言。今難國王遣使者來到我家。其人狀類黑如鬼。辭言欲為王太子求我女。三摩竭。今當云何。佛言。與之。阿難那坻言。使者黑如鬼。其王太子當何類。我復曾從佛聞。難國王但事諸尼。捷裸形無有衣被。狀類醜黑。驚怖我女耶。佛言不也。與之。當知是因緣。三摩竭應當於裸形國度脫八萬人。阿難那坻不敢復問佛。心懷恨意。即還歸。謂使者言。卿奉王教命。故從遠來求索我女。大善。當相與。使者聞阿難那坻言。即還到城外。至太子所。便與太子相隨。來到阿難那坻舍。即從車上下。金銀及禮娉。與阿難那坻。便共請人客飲食相娛樂。七日訖。竟阿難那坻。遣送三摩竭奴婢衣服及與珍寶。無復央數。太子便載三摩竭去。還歸本國。

爾時難國王見子婦來歸。即大歡喜。便請其師尼。捷若陀弗。及萬二千弟子。悉入宮飯之。難國王夫人及太子。悉下飯具。爾時呼三摩竭來出。欲令下飯。分共禮諸師。三摩竭適至。第三門中。遙見諸尼。捷悉羅坐裸形。無有衣被。三摩竭即大驚。是為狗畜生。無有異。便兩手覆面。遙睡之。即還入室。不肯復出。諸尼捷皆瞋恚。三摩竭所。即告王言。從何得此熒惑。不吉利之人在王宮。促遣令去。若不遣去者。當壞敗王國中。諸尼捷不肯復飯食。即欲起去。王便辭謝諸師。我當為大師遣去。明日不

復令現於宮中。諸尼捷及飯食訖。便去。即日太子自往。至三摩竭所。三摩竭時大瞋恚。教婢令閉門。如是四五日。太子不敢復往。夫人即問太子。何故不往。太子默聲不言。夫人以知之。即自往到三摩竭所。我為子娶若。今當承事我子。何故折辱我子。三摩竭答言。夫人子所事師及國中人民。皆如狗畜生。無有異。夫人聞之大慚愧。即還白王言。大王自用道智無雙。國中無有可王意者。王迺勞群臣八千里求婦。今婦無所畏。難折辱我子。復面罵我。言比狗畜生。王聞夫人言。即自往到三摩竭所。爾時三摩竭大慚愧。不肯出。為王作禮。王即遙問三摩竭。我行八千里娶若。以賢善故。若問者既辱我師。今復面罵夫人及太子。豈有不可乎。三摩竭報言。然。大王師及夫人太子。并其國中人民。皆如狗畜生。無異。王即驚言。是小女子。今折辱我如是。我恐智從腹中橫出。以鐵鑠我腹。我日飯諸道士萬餘人。誰能及我者。今汝交面相罵。三摩竭言。王國中人民所事師。常無有衣裳裸形相視。當有何等道。設使有道。尚不足以貴。何況無道。大王雖日飯是輩萬餘人者。皆是我所不恭敬。輩常唾賤者。爾時難國王。大窮。即自思惟。當共誰議是事。即自往到尼捷若陀弗所。前為師作禮。白言。我娶婦。以於舍衛國得婦。問者無狀。既折辱大師。今復慚慢。面罵我及夫人太子。比狗畜生。雖是婦。不以婦禮事我。今當云何。師告王。復往問之言。汝國中人民所事。何如我國中人民所事。如何等言。王往慎勿

得瞋怒。徐問之。自當有語。王即受教。如師所言。便至三摩竭所。問言。汝國中人民所事。何用勝我國中人民所事。三摩竭言。我國中人民所事最尊。男女皆有衣裳。尊卑異路。身體不相見。現有大小名佛。教授數千億萬人。皆令得度世泥洹道。入火不燒。入水不溺。能典攬三千大千日月。萬二千億天地。變化入無間。出無孔。知當來過去。今現在事。身有三十二相八十種好。道德通達。諸天帝王。人民雜會稽首來謁。王聞三摩竭語。即大踊躍歡喜。爾時難國王告三摩竭言。汝所事佛。寧可得見不。三摩竭言。我能為大王遙請之。即可致王言。大善。迺相去八千里。請佛當云何。三摩竭言。不須大王遣人請。但當至意遙燒香。請也。佛神通照知人心中所念。王夫人及太子。皆當隨我後。三摩竭即自上高臺上。政服便向舍衛國長跪。燒香持頭。面著地作禮言。今難國王不知天下有佛。當用一切人民。故哀悲諸。勤苦。願佛明日與諸比丘僧。勞屈尊神。來到難國王所。飯言。適竟。香煙便達佛所。遶佛三匝。於佛上。化作香蓋。佛時適為無數千人說法。爾時阿難前長跪。叉手白佛言。是何等感應。迺爾。願佛解說其意。佛告阿難。難國王及三摩竭。明旦當請佛及諸比丘僧。三摩竭有至心。欲令難國人民。悉捨邪見。令向正道。香來至此。請佛。爾時即告摩訶目捷連。勅諸比丘僧。明旦當到難國。三摩竭所。食。摩訶目捷連受佛教。即宣語諸比丘。明日當就請。勿得他餘行。於是三摩竭皆令王夫人太子及

諸姪女齋戒燒香布坐席設飯食具悉辦。三摩竭知佛當來與王夫人太子姪女及諸尼捷共住中庭。三摩竭告王夫人太子皆隨我後。今諸羅漢當先來至。佛最在後。卿曹慎莫驚怖。隨我所為。三摩竭於是復長跪燒香言。飯具已辦願佛用時。佛知三摩竭心所念。即告諸比丘。今日當到難國食。爾曹各以道變化自在所為。諸比丘即受教。中有化作龍虎鳳凰孔雀牛鳩鴿百鳥梟獸交露帳者。諸眾僧悉在其中坐。各各皆不同。爾時佛自坐師子交露帳中。即與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱從虛空中神足飛行。適至難國。佛便放光明天地大震動。諸羅漢菩薩各悉作變化先來下。難國人民見此變化皆大驚怖。王問三摩竭言。是佛不也。答言非佛。三摩竭告王勿恐。是諸弟子也。佛最在後。身中有三十二相八十種好。須臾之間。佛俱從上來下。釋梵四天王在前導。諸天鼓琴作其倡伎而樂佛。三摩竭與王夫人太子即持華香迎佛。前為佛作禮。便相將入宮。即就座。諸菩薩阿羅漢皆前坐。大小相次。三摩竭即令王夫人太子前行澡水。便下飯食具。國中人民來觀者甚眾多。王令大臣閉宮門。人民見王閉宮門大瞋恚。王所各持斧欲破宮門。佛遙知之。言。我所行化皆欲令作善。今難國人民皆來觀。而王閉宮門也。佛爾時欲令一切人等見佛。即使宮門牆壁悉化作水。精色內外相見。難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜。爾時佛有一羅漢名賓頭盧。時坐山上忽忘

至難國。賓頭盧坐來久。適欲以針縫縷衣。以鍼刺地。縷與衣相連。是時佛已應難國王宮中坐。已。賓頭盧即以神足飛行至難國。山便隨賓頭盧後。爾時國中有一女人懷軀。見山來政黑恐墮其上。便大惶怖。即墮軀。佛以遙知之。即令摩訶目連以神足飛行迎問。賓頭盧汝後何等。賓頭盧即還顧見山。以手攬山擲故處八千里。爾時賓頭盧即到前為佛作禮。却坐。佛告賓頭盧。我教天下人欲令悉度世。今汝既失期復殺一人。人命至重。是我道所不喜。汝從今已後不得復隨我食。及與眾會。若當留住。後須彌勒佛出。迺般泥洹去耳。賓頭盧聞佛說如是。即默然憂愁。復自悔責。食訖便起。前為作禮。及諸菩薩阿羅漢共辭。便入山中。爾時難國王師尼捷若陀弗白佛言。寧可共捨道不。若不如者當投著井中。佛言大善。不須多言。三問不如者當投著井中。尼捷若陀弗言。大善。佛即問。若誦經時云何。尼捷若陀弗言。我誦經時匍匐而行。匍匐而行是為狗。狗迺匍匐而行。尼捷若陀弗便不如佛。諸弟子皆瞋。餘語為賜。那正說是事也。悉還恚其師所。取師欲投著井中。師即大惶怖。以兩手拒地不肯入井中。佛言置之。爾時中庭自然有大火出。其焰上詣第七梵天。其火中自然有千葉蓮華。華上有五百梵天。皆叉手長跪問佛。飯何等。人得福多者。飯何等。人得福少者。佛答梵天言。譬如以五種穀散著火中。為生不。梵天言。不生。佛言。難國王前後所飯諸尼捷。譬如五穀著火中。終不復生。

今日飯佛及諸菩薩羅漢。得福多無有量。譬如人有好地有好種。天復時雨何憂不生。今佛是一切人福田。隨人所種。必得其願。愚癡人喜教他為外道。是人命盡皆當墮太山地獄。中甚勤苦。悔無所復及。前人坐之未出。後人復教作之。世間人愚癡。但更相欺調。是故不知真道。若有點人當學正道。其道不生不老不病不死。是為泥洹大道。世間凡有九十六種道。皆不及佛道。佛言。以一天下樹枝及與鳥毛作筆。書佛經。樹枝鳥毛悉皆可盡。佛智不可盡。大如須彌山。墨磨研。四海水沾筆。須彌山墨。四海水皆可盡。佛智終不可盡。五百梵天聞佛語。應時舉聲言。善哉。審如佛所言。於是五百梵天忽然不見。爾時難國王眷屬三百人。千二百姪女。五百大臣。見佛變化皆踊躍歡喜。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時二千婆羅門。即除鬚髮。皆作比丘。應時悉得羅漢道。萬二千尼捷。應時悉解脫。中有得須陀洹道者。有得斯陀含道者。有得阿那含道者。國中細民。復有六萬四千人。皆信向佛法。即受五戒。悉為優婆塞。佛說經已。即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去。爾時難國王及夫人太子群臣人民。皆大歡喜。悉持頭著地。遙為佛作禮。佛說三摩竭經。

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

No. 130 [Nos. 125-30, 3, 128-129]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

與大聲聞眾俱。而彼給孤獨長者具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在。廣積財寶。其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂。忽於一時。其妻懷妊。經於九月。生一童女。上色端嚴。殊妙無比。身諸相分。上下圓滿。人所瞻者。無不愛樂。其女生已。而有種種吉祥善相。以是因緣。父為立名。號善無毒。

復次去此舍衛國一百六十由旬。有一大城。名曰福增。彼有長者名謨尸羅。亦具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在。廣積財寶。其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者有一童子。名曰牛授。上色端嚴。殊妙無比。人所瞻者。無不愛樂。然其長者及長者子俱事外道。於諸外道深生敬信。即不能知有佛世尊。最上最勝。世尊所有最上法門。亦復不聞。神通變化殊勝事業。昔所未見。是諸外道散居異處。或在迦哩迦聚落。或在福增大城。或在作賢大城。是時有一外道。先在福增城中。來詣牛授童子。所謂童子言。汝今何故而不納妻。牛授答言。世間若有色相端嚴。與我相等者。我當娶彼。時外道言。童子當知。舍衛國中給孤獨長者有一童女。上色端嚴。殊妙無比。人所瞻者。無不愛樂。汝今宜應求彼為妻。牛授聞已。心生歡喜。即如其言。易自常服著外道衣。持鉢往詣舍衛國中。到已。次第持鉢乞食。至給孤獨長者住舍門外。時善無毒女聞乞食聲。即持飲食。出行布施。其女出已。時牛授童子得覩其相。即生愛樂。彼善無毒女以

宿因緣力。亦相顧視。然彼善無毒女見牛授童子。是外道相。即時微笑。作是告言。汝是不正知者。外道異學。何故住此持鉢乞食。牛授童子聞是語已。亦復微笑。不取其食。離舍而去。還歸福增城中。白父母言。父母當知。舍衛國中給孤獨長者。有一童女。名善無毒。願今與我求彼為妻。爾時謨尸羅長者聞是語已。即詣舍衛國中給孤獨長者所。具以此緣而相告語。給孤獨長者言。我雖相許。然當俟我問佛世尊。佛若聽許。斯為甚善。時給孤獨長者即自往詣佛世尊所。禮佛足已。具陳上事。佛言。長者。汝女不應剃髮出家。當聽往彼。乃為甚善。彼女若至福增城中。而能廣大施作佛事。最上吉祥。是時給孤獨長者即如佛勅。還自舍中。乃出種種珍寶等物。備諸所用。依法儀以善無毒女適牛授童子。乃至後時。彼謨尸羅長者於自舍中。飯諸外道。長者即謂善無毒言。童女可來隨喜布施。彼善無毒女先所不知。飯諸外道。聞長者語已。謂是佛諸弟子。舍利子。大目乾連。阿難等。至此受食。即時踊躍歡喜而出。乃見諸外道異學。相貌醜惡。如迦迦色。著弊垢衣。身體臭穢。裸形無恥。復如餓鬼。見是相已。心生忿恚。一面而住。時長者言。童女。何故心生退屈。女即答言。我非退屈。然今長者所作施會。若能供養諸聖眾者。當獲勝福。云何供養此諸外道。作罪業者。得何等利。長者聞已。驚而問言。童女世間寧有最勝導師。過於此者。彼女答言。長者善聽。舍衛國中有一大園。我父所造。有佛世尊

現止其中。佛世尊者。最上最勝。是我之師。父母清淨。氏族高勝。姓刹帝利。金輪王種。捨輪王位出家修道。厭彼世間富貴等事。歷修眾行。菩提樹下降魔成佛。諸根相好。端嚴具足。現少年相。勝妙無比。遊戲神通。自在無礙。面現喜輪。而為莊嚴。於一切處。所作相應。又復三十二大人相。八十種隨形好。一一具足。身諸相分。圓光普照。頂有光明。如千日輪。廣大熾盛。最勝嚴飾。普遍賢善。巍巍無動。如寶山現。一切眾生見者。愛樂瞻佛。相好心無厭足。為諸聲聞。隨應說法。一一分別。此是因緣。此非因緣。是出離道。非出離道。是所應行。非所應行。是神通事。非神通事。是世間慧。是諸佛慧。又復世尊善巧方便。隨所宣說。皆以最上法語。而攝他語。諸有所說。悉為利他。此是善惡業。世尊如實說。此是所作行。世尊如實說。此是先所說。此是後所說。世尊一一如實分別。佛說法時。面目熙怡。遠離鬻鬻。常出柔軟語。順善語。甘美語。可愛語。巧妙語。安慰語。起諸方便。隨應說法。悲愍利樂。一切眾生。使諸眾生皆悉調伏。又復世尊為諸聲聞。一一分別。是聖人法。是異道法。是離塵法。是無等法。令諸聲聞。如其所應。如理修習。得戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。又復世尊隨往一切聚落。方處。若行若止。不為一切人。非人等。而能燒害。於一切時。常以天眼見諸色相。常以天耳聞諸音聲。智慧光明。廣大照耀。若時若非時。常安住正念。當知佛世尊。有如是功德。此名世間最勝導師。

爾時謨尸羅長者舍所集外道眾中，有善根成熟者，聞佛功德，毛髮豎立，涕淚悲泣。於佛世尊起清淨心，深生敬信。即作是言：我等願當投佛出家。時謨尸羅長者聞善無毒女說佛功德，於佛世尊即生淨信。謂童女言：汝今可能令我得見佛世尊不？彼女答言：若欲見佛世尊及聖眾者，即當辦造最上飲食而為供養。是時長者即語其妻，令辦飲食。妻乃答言：善哉！長者飲食已辦，長者謂童女言：我不解法，汝當請佛。彼善無毒女即以妙華作曼拏羅，向佛世尊所住方處，遙伸禮敬，燒眾名香，散諸妙華。一心合掌，請佛世尊。作如是言：佛是一切智具大悲者，隨諸眾生所可樂見，皆令如意。今此謨尸羅長者與諸眷屬，發清淨心，樂見世尊，於自住舍已辦種種上味飲食，欲伸供養世間導師及諸聖眾。我今召請唯願世尊廣為悲愍，利樂眾生，哀受所請。至長者舍，是時童女所散妙華，以佛威神力，故於虛空中猶如鵝王徐徐而下。至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前，其香如雲，最上微妙，結成樓閣，旋轉空中。

爾時尊者阿難見是相已，前白佛言：世尊，今所現瑞，是何方來請佛之相？佛言：阿難，汝今當知。去此舍衛國一百六十由旬，有一大城名曰福增，彼有長者名謨尸羅，而彼城中有諸外道，今現集會。謨尸羅長者請佛及聲聞眾，我等當往各現神變，令彼外道發生淨信。已生信者，使不退轉。我當於彼作大利樂。是彼所來請佛之相。汝今宜應鳴彼桴椎，集苾芻

眾，令自知時。各現神通，當往受供。爾時尊者阿難受佛勅已，即鳴桴椎，集苾芻眾，作是白言：已得神通尊者，諸阿羅漢，諦聽佛勅。令諸苾芻當自知時。各現神通，往福增城中受謨尸羅長者供。而彼城中有諸外道，今現集會。當令彼等發生淨信。已生信者，使不退轉。作大利樂。尊者阿難如是白已，次乃行籌。諸阿羅漢各各受籌。是時有一苾芻名毘努鉢陀那，為眾中上座。已證須陀洹果，然未得神通。具足而亦受籌。時尊者阿難即作是言：上座苾芻，今此舍衛國去彼福增城一百六十由旬，佛勅各令現諸神變，而可往彼。時上座苾芻聞此語已，便自棄置，先所受籌，以清淨心如實而住。於剎那間，即得阿羅漢果，還執其籌，起六神通。譬如力士屈伸臂，頃躡身空中，說伽陀曰：

不以色相為最上，不以有力為所重，離塵清淨乃莊嚴，獲得六通皆具足。

爾時諸阿羅漢過是日，已至明日，時各各隨應現諸神變。次第而往福增城中，謨尸羅長者舍。爾時謨尸羅長者及妻眷屬，即以香水散灑其地，敷設最上莊嚴床座，安置種種上味飲食。所作已竟，長者及妻即出自舍，住於門側，與善無毒女牛授童子，同俟佛降。爾時長者作是思惟：為佛來此受我供耶？為詣餘方而受供耶？如是念已，向佛世尊所在方處瞻仰而住。爾時尊者阿惹憍陳如，以自神力化大蛇車安處其上，復化微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出，現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女

言：今此所來乘大蛇車，復有微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出。現如是相，入此舍者，是汝師耶？女即答言：此非我師。是佛世尊最初度者。上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪。此人最先得聞法要而獲果證。佛說是人於證涅槃中最上第一。是此尊者最先而來。

復次尊者舍利子，化師子車安處其上。現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已，問善無毒女言：今此所來乘師子車，現如是相，入此舍者，是汝師耶？女即答言：此非我師。是佛弟子名舍利子。此人在母胎時，其母自然智慧明利，善能論義，攝伏閻浮提中一切論師。此子生已，色相殊異，諸根調適，智慧超絕。父母愛念，即為召諸相師，而令相此所生童子。時諸相師但貪觀此童子色相，廣大殊勝，忘不能答。彼童子父母所問相事，是時父母即將童子詣大婆羅門所，求彼為相。婆羅門言：汝此童子色相殊異，當於釋迦牟尼佛法中出家修道，斷盡煩惱，證阿羅漢果。於諸聲聞弟子眾中，能隨如來轉正法輪。今此童子，若人暫得觀其面者，是人即得明記不忘。何況聽其說法語言？彼婆羅門如是相已，後如其言出家證果。又佛說言：正使以大海量，滿中盛墨，須彌山量等其紙素，大地所有草木叢林，取以為筆，令四大洲所有人眾，經若干時，書此尊者舍利子廣大智慧，亦不能盡。又復普集一切有智慧人，盡在一處，而此尊者所有智慧，亦復過上。又復當知，取要而言，唯