

觀果報最上世間無等平等自性行十善道。福德尊崇圓滿無比。是處王者制度普均。義利生靈聖力為上。智解了知生民奔附。一切教令安靜平等。是大丈夫國界中瑞。是處有王具足聞持。無顛倒訟聖力無動。國土飢荒莫聞所有。三寶無倒難行能施。淨妙有力聽聞誠諦。是處菩薩根本行施。出生力用寂靜圓滿。意地發生時無繫縛。增上勝義世間寂默。平等遷變造作無諍。發生力用寂靜邊際。暗鈍諍訟忽然止息。慈母愛樂遷變無已。止息飢渴遂令安樂。廣大悲願趣求無盡。我見不生心趣真實。自在邊際無等自性。有情處所殊勝無諍。彼根本智證不可得。名色力用寂靜如空。祕密根本和合相狀。是處造作蘊性積聚。顛倒垢染邊際無等。有情自性精進為本。如是發生無我相貌。荷負邊際一合作用。寂然無諍。舍宅如空。難為施設。無相根本。求無諍訟。無倒施為。靜住因相。殊勝支分。無我。自止。彼遷變處。有學趣求。舉意修作。災患盡止。增上發生。修崇無壞。方所邊際。相狀可作。制度廣大。性本寂靜。成就狀貌。淨妙可依。祕密無慢性。自有力。復有邊際。積聚蘊性。具足我慢。建立凡性。速趣無諍。善種發生。是大有情。造心安住。寂靜如空。平等修施。靜住無相。驚畏遠離。默靜如空。本來無相。想念自性最為尊上。如是教誨。一合無倒。是處希求寶物。行施聖道。施為無顛倒相。真實布施。寂然無作。運載三乘。自歸彼岸。寂靜不生。自在真實。色相安然。崇修有力。晝夜運載六時無替。

煩惱相應。修心止息。王者聖智觀察境內。種族生靈。時無棄捨。發生厭離。佛語如是。布施無慢。淨妙究竟。平等佛智。云何復生。種未斷者。是處有王。益濟貧乏。貪愛繫縛。修垢染行。身體未盡。顛倒止息。如是造作。處所遷移。圓滿聽聞。修正理行。上妙色相。冤對止息。無我慢意。彼之影像。誘導之因。廣大之心。善友之力。發生自性。授教止息。勝義相應。我見遠離。是處國土。修清淨行。自在力用。布施如天。諍訟不生。聖力可止。發生運用。憍慢止息。善心難生。趣求可得。靜住相應。遠貪瞋癡。根本勝義無諍。訟縛圓滿。聽聞平等自在。如是我見不生。祕密如王。究竟人中。為極相。貌圓滿。前生修作。本聖言說。有情自在。作業所為。壽數短長。崇修所致。最上布施。專一修作。眾生趣求。冤毒捨離。聽聞有力。修布施行。色相真實。願力修作。無因相貌。癡暗施設。如是眾類。難離繫縛。是處菩薩。真實有智。荷負有情。免飢渴難。希求布施。隨順戒德。永無諍訟。如有智解。盡修施行。煩惱不生。因智所為。暗鈍有情。縱紘繫縛。煩惱如是。無有遠離。如大國王。荷負邊方。法令平等。時無有替。生靈起慢。嚴行制約。慈智並生。相應了解。三者之令。出必有時。嚴峻制度。事無再發。不生希求。義利止息。名色無怖。我執遠離。此時分相。自有所利。安靜施為。菩薩教誨。如是王者。欲貪廣大。荷負邊方。四遠遵附。無邊殊勝。楚毒無因。我見染盡。苦惱不生。倒染如是。飢渴不無。我慢真實。愛縛有在。了解邊方。有力制度。靜住無慢。存

心情類。身體自性有力。淨心瀑流。煩惱發生無地。意無恭奉。我慢增多。戒行不無。驚畏無已。了知自性。本來真實。布施時分。長遠不止。有學自性。修無倒行。發意造修。善芽養育。寂靜無怖。道行之本。自修布施。本來亡相。淨妙蘊相。趣求誠諦。自性邊際。牛乳為譬。平等勝義。寂靜為本。遠離諍訟。安靜止息。舍宅無畏。四顧無隱。澹淨施為。無倒真實。我見無施。諍訟自止。云何寂靜。離我法。是處有王。淨妙行施。邊方無畏。益濟平等。處所運用。生靈獲安。時分根本。趣求聖說。圓滿誠實。我見遠離。究竟如空。意地清淨。如是意法。平等發生。德行無畏。崇修獲得。菩薩教誨。愛育身體。盡顛倒。邊自處圓滿。我見遠離。勝義邊際。無破壞相。彼具聞持。憍慢止息。解脫根本。法性聖因。瞋恚施為。默諍無已。能壞貪欲。遷變清淨。學處無怖。了知無我。出離諍訟。造作真實。飲食止妙。語言臻肅。如是究竟。遷變相貌。慈母教誨。約束可獲。無彼顛倒。苦惱過患。煩惱止息。增上快樂。希求諍訟。清淨止息。福德自在。最勝如是。過去發生。作業無諍。彼暗慢禪。那止息。造作應器。供養三寶。遷變智慧。聖力修因。菩薩本生鬘論卷第十二

菩薩本生鬘論卷第十二 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

真實善淨如是德行。染縛相盡。獲得安樂。如是勝義平等皆盡。發生布施圓滿。止寂修勝。

義因殊勝有力止息煩惱力用自在作祕密行自在誠諦熾然修因名色無壞彼十善行煩惱不生能持自性清淨有力時分之法隨順寂靜王者修崇道德無盡相應力用修布施行究竟善淨聽聞息惡一切快樂能運載彼清淨語言本自王者如是聖法義利安靜成就教導圓滿有力無倒清淨殊勝有情不生我執王能善教如是無倒隨順止息學位力能趣求運載云何獲得善妙之因無怖修作三乘究竟彼天瞋恚共聚真實障染邊際隨順有力如是世間繫縛生起欲天有情根本可有名色淨妙義利誠實殊勝有情如根本行勝義真實福德無邊圓滿如來根本聖力真實造作息除惡法悲願成滿王者教令應器如是天人恭奉智慧施為聖力制度彼智云何發起趣求如是崇修智解真實菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七清淨真實盡無染淨廣大邊際楚毒圓相所謂聽聞菩薩教誨云何趣求無煩惱行無倒暗慢欲貪無義有情究竟寂靜邊際貪瞋癡法根本無義不善之本慢等煩惱為緣而生受諸苦惱勝義根本無畏邊際貪慢因緣真實自性有情造作止息不生清淨之法無垢染行毒害顛倒了知不起飢渴之因煩惱之報隨順顛倒戒行有虧聽聞義利止息不生慢等煩惱繫續而起布施慈忍究竟圓滿無因而有色相本空修不可得瀑流永斷忍行方成世間破壞覺性了知自在進止智解明白成就相貌寂然遠離自體寂靜清淨止息恭

奉殊勝了知最上解脫邊際忍慈德行名色自性可破壞相終身行業忍戒為先力用成度種子識性真實勝義無倒暗鈍纏蓋無邊皆盡彼修施處語言寂靜云何學地深法遠離是處修習廣大無我種種修習一切無彼最上相貌養育之報如蓮開合香氣遠聞無垢清淨塵空不生國界處中無生卒暴除憍慢相正行邊際應器平等無別彼此支分相貌意地遷變無患義利無慢自性發生自在諸天有學淨妙無惱煩惱不生了知相盡語言增上聽聞有誠根本災禍荷負有能云何真實身相了知隨順圓滿遷變修作是處國王興心布施具足聞持修崇相貌諍訟患難動轉平等增上之慧發生教導寂靜之處趣求真實能於方所施為制度布施邊際色心真實恭奉圓滿善施增上無相力用造作興緝殊妙相狀國界具足最上趣求習學聞持廣大修因彼無垢邊聞持增上自性寂默如來之性莊嚴平等無顛倒相名色最上淨妙香潔十善修崇遷變煩惱意地時分彼彼寂靜瀑流煩惱根本遠離愛樂莊嚴進止寂靜三根本智清涼殊勝自在色相修施力用無慢方所具足聞持移轉發生根本相貌遠離貪愛趣求增上正行十善有染息除養育無諍怖畏盡止我見復生引起煩惱發生清淨增上修作福德寂靜發生真實瀑流顛倒根本誠諦相貌發生清淨制度如是慢類自性損壞德行修崇清淨遠離真實制度名色發生寂靜之處欲貪飢渴隨順所在支分圓滿

坑窳施設具足養育遷變吉祥智慧了知起慢之處廣大寂靜根本力用是處清涼淨妙邊際了知趣類我慢不生寂靜增上染垢皆盡運載真實十善教導如餓鬼趣造業無等善根荷負聞持施設聽聞相狀平等安住顛倒垢穢無處依止了知遠離暗鈍障染自在依止修作趣求隨順真實遷變根本無倒清淨色相根本廣大發生恩育施設愛樂聞持運載根本貪欲施為自性顛倒造作諍訟無殊勝果相狀繫縛增上無有究竟動轉相貌皆盡愛樂養育有諍訟染煩惱障染增上顛倒是處有情我見喧諍造作顛倒慢等因業王行善教聞持具足忍行無動寂靜止息增上遠離彼彼熱惱染縛所獲慧通三性與意相應增上修作瀑流染慧力用有實自在遷變行蘊不生無由遷變息惡勝義聽聞平等如是瀑流增修遠離聽聞我我邊際施設真實意地染縛除息究竟十善了知止息清淨布施熾然增上根本力用禪定寂默布施相應楚毒皆盡根本荷負障染盡止教法力用祕密無倒十善邊際傍類止息是處有王女人為王勝義真實修十善行天趣有情色相增上清淨律部根本真實密意清淨發生修作天趣真實愛樂修施調伏眾生復生智慧意地了知發生修作心體力能圓滿殊勝發起淨施女人遠離了知快樂勝因義利增上知見邊際有力不壞祕密無倒隨順意地自性支分根本呼召真實崇修本業遠離放逸清淨行施善相名色相應道行殊勝義利趣

求教誨，顛倒垢染快樂難修，靜住遷變清涼可作。善施發生無倒思念，布施戒行增上德業。勝義可德究竟增上，聖人運載和合清淨，圓淨解脫增上相狀。色體不虛殊勝有力諦實安住。如是無倒邊際修作，種種道行穿針有力。平等本性無相修作，自性寂靜真實因行。德業可運和合遠離，有聖根本無我進趣。有學修因增上祕密，瀑流煩惱增上不動。色體本有心亦本生了，知趣求無如空相。勝義寂靜作業可止，根本不生希求何有。正解脫義無相依止，生因彼寂清淨無修。聽聞行施默靜求安，煩惱意生發起清淨。本修施行力用殊勝，不可破壞。運載無倒了，知相貌。根本不生熾然如是，無倒有力。真實慢邊淨妙可止，禪定寂靜意地止息。世間聽聞怖畏可盡，如是忍行殊勝邊際因煩惱本。自性有力了知運載，聽聞相貌愛樂養育，究竟自性福德遷變。彼彼遠離處所邊際，趣求福業勝義止息。無顛倒行修荷負因，清淨自性寂靜之處。成就福業流轉遠離，瀑流邊際造作止息。清淨進修和合圓滿，顛倒煩惱作用真實。布施有智所在有力，有情煩惱淨智不生。有德荷負力用根本，想念世間義利修作。造作邊際有力平等，卒暴有情力用顛倒。布施殊勝相貌根本，修慈忍行寂靜義利。懺悔清淨了解教法，祕密住持智慧制約。愛慕修崇平等自性，莊嚴有力淨妙自性。因行邊際殊勝教法，飢渴捨離解脫安靜。彼實造作如是皆盡，憍慢處所染因盡止。此平等因清淨教法，是處王者

行布施行淨妙無倒希求佛果，隨順修施善男子。天趣如是寂靜運載修彼岸行，時分邊際愛樂殊勝。如是諸天殊妙邊際，發起寂靜無慢真實。勝義行相止息安靜，清淨力用王者如天。了解實際根本方處，清淨施設根本色相。十種煩惱了知患難，處所誠諦力用真實。界性根本陰覆如蓋，處所坑穿災禍邊際。自在修施遠離諍訟，增上淨妙趣向誠諦。遷變隨順，彼彼力用了知進趣。無染心體清淨無我，作殊勝相力用根本。遠離邊際貪行止息，隨順善友寂靜行施。清淨教誨慢自性王者盡止，根本纏縛了知顛倒過去纏體。隨順息滅煩惱施設，想念無已有情暗鈍。真實遷變發生寂靜，顛倒垢染如空無邊。造作遷變暗慢不已，煩惱顛倒究竟染障。清淨教誨寂然無有，彼彼顛倒作業真實。貪愛支分為根本體，增上染倒瀑流染法。造作染障相貌有力，我見為本非聖難斷。三乘見道根本智斷，餘惑遂滅究竟不生。邊際遠離，諦實如空無倒寂靜。意地初學放心自在，身相圓滿。彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行，諸天自在如是修崇。彼染縛體煩惱為性，我見發生根本染慧。發生淨因有情止息，王之教令力用不傾。暗鈍我慢清淨遠離，如是世間善修邊際。云何壽命自性安住器用真實，彼施實義無顛倒性。憍慢邊際清淨止息，造作因性善淨制作。云何修作殊勝布施，根本我慢發生憍恣。止息遷變勝義殊異，圓滿了知趣求真實。意地莊嚴王者深旨，根本邊際究竟自性淨心真

實布施殊勝，清淨自性相貌修作。發生處所有力修作，具足聞持世間破壞。云何支分清淨止息，如是有無根本祕密。王者了知生靈制度，彼彼積集淨戒發生。彼此真實瞋恚憍慢，相貌繫縛諍訟之處。天人有力發生修習，增上遠離作業體性。了知災難殊勝自止，本縛染倒暗鈍具足平等。了知縛染諍訟，天趣淨妙時分勝因。忍行邊際聖者教誨，煩惱之障纏縛自性。王施教令聖智了知，如是增上邊際崇作，根本顛倒增上慢類。如來之性真實無我，災禍根本寂然皆盡。甚深無倒力用自在，煩惱瀑流體性可盡。了知女人深生過患，邊際顛倒名色相貌。我慢支分顛倒無有，依稟聖說布施有力。有情無毒彼勝義諦，又復勝因根本自性。愛支染盡無名色處，寂靜祕密天人之相。暗鈍慢染邪魔止息，彼縛永斷。身體邊際，十種本染聖者止息。是處天人垢染破壞，瞋恚止息造作不生。勝因無畏了知寂靜，王者荷負邊遠止息。自在色相實無動作，清淨體性邪魔遠離。了知女人障善之本，是處天人真實時分。瞋恚不行造作寂靜，清淨因相諍訟已息。國王荷負生靈有在，正理方行五蘊誠諦。增上修作垢染遠離，自在運用根本施設。相貌自在因行真實，想念無已。彼此力用，怖畏盡上勝義根本。彼之災禍真實止息，不破壞相遷變垢染。王王施為制度止息，如是天趣水火風災上下可有。第四禪天三災並止，善淨生起了知瀑流。三界所在瞋之一法，忿等七法中隨二法。欲界中有諂

誑二法。下二地有根本九法。小隨憍一大隨八法。並通三界邊際。了知崇修清淨。造作支分。根本有力災禍求止。是處菩薩圓滿忍力。清淨行施真實力用。相應運載。聞持具足。根本色相希求。暗慢略說戒法圓滿。修作清淨勝因。力用止染。增上悲願。我慢皆盡。隨順趣求。如來言說。福德清淨無倒自性。了知煩惱相應邊際。善惡趣類。善友思惟。苦惱如是。難發勝心。增上聞持。遷變繫縛。有情憍恣貪欲所生。增上寂靜。生因自止。彼彼煩惱善心止息。染惡自性。遠離不生。名色有力。五蘊妙因。根本止寂無倒。清淨不壞。有力清淨自性。求盡災禍。教誨止息。色身為依。有情往業。如彼相盡。有學增上。根本寂靜。身體自性。勝義教法。修無我行。清淨大法。義利殊勝。了知誠實。染縛遠離。種種運載。時分修施。殊勝相貌。寂靜真實。阿羅漢果。作業已盡。彼此處所。增上色相。聞持供養。寂靜趣求。彼勝義相。恭奉圓滿。無染造作。義利邊際。修清淨處。行布施。自性邊際。處所廣大。三根本染貪瞋癡行。清淨處所。運載邊際。病患真實。有情修作。無染污行。天人之因。是處真實。布施殊勝。如是慈母恩愛。養育。彼彼處所。懺悔有力。真實圓滿。荷負德業。隨順寂靜。香氣之物。相貌增上。究竟趣求。遠離倒染。復有行相。垢染無盡。趣求自在。無我為本。生相皆盡。寂靜聽聞。慢等不生。根本遷變。彼煩惱性。顛倒暗鈍。雖行布施。自體興諍。造作垢染。隨順災禍。色相真實。希求染縛。諍訟煩惱。了知真實。自在繫縛。倒染修

行。無倒垢染。希求荷負。清淨處所。煩惱止寂。求遷變行。瀑流生起。天趣之中。義利為上。菩薩教誨。聽聞運載。是大國王。生已布施。無倒修作。此大貪愛。纏縛不捨。無力所制。淨行遠離。如是造作。趣求有無。發起修行。無染彼行。真實恭奉。根本崇修。如來求因。有彼時分。自無暗鈍。隨順寂默。快樂行施。佛地為先。清淨真實。德行相應。染障皆盡。懺悔本業。無以增盛。淨業清涼。有情修作。是處王者。淨妙增上。無倒治生。真實根本。崇修最上。趣求止息。染盡。施為如是。布施。求盡顛倒。貪止隨順。造作本因。自性止息。染諍義利。災難具足。倒染止息。我見不生。最上施為。一合祕密。彼彼真實。根本修施。造作染縛。根本纏蓋。教誨止息。安靜清涼。快樂之心。清淨為本。煩惱邊除。苦楚無盡。是處菩薩。造作暗慢。了知邊際。染因無益。善淨行施。無三塗業。隨順正理。趣向真實。染惡之心。行相無已。是處王者。了知治化。根本言說。如是無相。意地真實。趣求止息。我見遷變。希求時分。覺慧可止。菩薩正理。無盡之慧。種種自性。修崇真實。如是義利。稟聖言說。是處平等。了知真實。意地根本。清淨最上。造作遷變。繫縛遠離。彼顛倒本。災禍染垢。增上纏蓋。修止息行。行施圓滿。身相具足。心淨遷變。了知隨順。彼此影像。諸天盡有。清淨心等。真實無諍。飢渴苦惱。相應損壞。暗慢之法。無倒止息。顛倒染法。邊際如空。廣大悲願。清淨遠離。繫縛自性。顛倒有力。煩惱邊際。彼彼作業。諍訟熾然。瞋恚如火。煩惱不行。勝義有力。方

所邊際。無縛相貌。時分根本。損壞我執。聲相寂靜。力用圓滿。熾然相貌。根本自性。運載有力。趣求廣大。平等因行。顛倒皆盡。本有寂靜。王者增上。慧解難測。了知真實。出生自性。具足廣大。智力遷變。相貌無畏。了解憍恣。清淨止息。增上煩惱。一切殊勝。寂靜荷負。聖者清淨。平等祕密。倒染諍訟。無不皆盡。如此我縛。邊際根本。煩惱染因。寂然止息。清淨色相。進趣如是。運動止息。真實自性。清淨相貌。遷變色相。四果羅漢。盡除我執。彼寂默法。善哉行施。盡根本染。是處清淨。有情調伏。唯憑善教。我性自在。暗慢邊際。有顛倒本。無布施行。圓滿色相。意有祕密。無倒染行。真實如此。云何如空。善心制度。如王遷變。寂靜如是。死生常事。煩惱災禍。行施希求。寂靜修作。時分邊際。崇修廣大。彼相狀。法色相為本。無倒希求。施設勝義。苦惱隨順。無因快樂。獲得長時。惡趣之報。無邊色相。能盡憍恣。諸天施因。王者之報。彼彼生相。我之根本。造作暗鈍。無有清淨。發起顛倒。無常過患。苦惱生起。一切諍訟。生起時分。恭謹自性。種種之心。遷變捨離。求縛於彼。出家之相。遠我見盡。根本之行。云何無盡。憍慢諍訟。趣求清淨。根本自性。如是平等。隨順寂滅。具足聞持。圓滿學地。無間地獄。時分論劫。苦楚不息。何時可出。彼天上妙清淨。真實。廣大色相。福德無盡。德行邊際。圓滿增上。殊勝處所。修習忍行。布施義利。希求上位。增上殊勝。貪修施行。運載。云何根本。不變貪求。如是修作。趣求勝義。意修布施。十善業道。菩

薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十八

邪見勝義無染有力行施本無學地隨順正見纏蓋遠離所謂隨順聽聞菩薩真實云何相貌福德邊際無有荷負顛倒真實持戒修業果報清淨梵行之人了知無我彼顛倒本相貌真實布施廣大禪定成就增上梵行快樂義利了知淨妙悲願圓滿修運載行發生意地處所運用快樂無倒放逸纏蓋染行邊際世間難出禪定安樂無倒真實色相無壞造作依止殊勝妙因趣求修習耳聞心想廣大我執全無悲導寂靜邊際種種苦惱不安無息真實暗慢增上貪瞋欲界染法根本十種本求因行王者聖意根本善友邊際之因造煩惱業意地圓滿有邪見人生顛倒本我見邊際世間為本增上造作清淨善業彼岸果報如是發生禪定之法究竟力用寂靜殊勝布施持戒根本增上修勝義相除飢渴事最上垢染不知師恩無上等覺惑而不知清淨之法圓滿因行真實心世勝義云何寂靜處所相貌正義無邪究竟力用寂靜多種快樂圓滿清淨邊際安樂業用淨妙施為最上力用別別趣求增上止息無倒真實處此怖畏聽聞清淨令暗慢染止息惡行是處平等天趣廣大有力真實識別知見有煩慢倒無趣求心云何世間無義利因造作真實我縛隨生了知種種無慢處所暗慢長養增上熾然梵世平等是處有王福德莊嚴猶如火聚熾然明煥本因無縛遷變力用無縛實慢云何無邊清淨眾等無縛遷變瀑流煩惱慢等

增上趣求生相寂靜妙本了知遠離顛倒生相趣求邊際發生處所慢等諍訟教授語言造作於彼真實邊際圓滿積集增上生起語言究竟災禍本縛煩惱染因光明相貌名盧舍那菩薩語言殊勝有情寂靜三業飢渴無力邊際如空貪瞋之心平等無有梵世有情住四禪地顛倒趣求諸天亦有平等自在此之語言王者殊勝此之愛樂復有邊際一合修作無時分處處發起因行意地增上盡無染諍發起語言寂靜色相暗慢時分成就自性顛倒垢染毒藥難止我慢止寂趣求自性煩惱染毒我見為本云何為眼求彼前道菩薩語言縛染色相障彼淨戒修本我相真實纏蓋清淨止息造作我見無性之本王施善教成就彼果發起教令云何真實求布施行圓滿世間梵行語言清淨教誨有大國王化導世間勝義云何復有邊際增上根本如聖言說上妙相狀為大國王普行惠施治化語言十種善事遷變色相圓滿無盡殊勝寂靜明月生時群星皆息聖智發起眾垢自殄障礙不生圓滿世間如是具足趣求勝因了知生處邊際平等禪定相應支分遷變圓滿彼此

菩薩本生鬘論卷第十三

菩薩本生鬘論卷第十四 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

真實運載遷變希求智性圓滿世間調伏寂靜聖因荷負真實覺位邊際往古修崇希求

智慧乃至遷變遠離本染寂靜無有四蘊名名質不可得世間瀑流無暫時住根本勝義自性無邊非眼能見本智可得寂靜無作有時遷變成就發生平等時分自性增上勝義知見發起力用具足聞持世間處所色界為上第四禪中離三災患聖人之行靜住相應修崇善行清淨獲得果報功德勝因成就造作學處德行修業上妙修崇世間邊際圓滿運載獲得善利增上遷變根本真實調伏顛倒發生施行趣求聞持成就本業瀑流心法根本暗鈍正解發生圓滿寂靜清淨教誨隨順修作名色本性五蘊為體隨順十善最上修作時分相因煩惱具足垢染相貌災禍之本復修解脫寂靜之處生門十二攝盡百數如日照色鮮淨可愛彼之國界王者甚善平等導化災禍盡止能於作業善靜遠離是處國王正直無邪內外治化聖智若神覺性增上無顛倒心世間問難最上言說求大聞持世間顛倒繫縛相貌自在力能無因止息希求邊際遠離怖因方所暗鈍顛倒修作風災之劫大千中壤是處菩薩增上甚深調伏處所圓滿寂靜除遣真實邪見支分發生語言最上談論如是本有清淨力用發趣自在難行意地名色和合福德相貌進趣甚深修行邊際如是勝義寂靜根本正等無倒增上發生病力損壞殊勝修行根本諍訟瀑流染惡施設力用乃至邊際修寂靜行無縛自性如是甚深無我諍訟性本無畏聲色非干煩惱趣求非善相應根本染見起塵勞因自在相

貌顛倒希求。自性業用本起於心。根本染障發生千種。諍訟施為止息。遠離清淨圓月無光不普。根本聖智無染不斷。自在無縛。制度增上。煩惱損滅。增上進修。勝義無倒。能斷貪欲。無縛邊際。清淨和合。真實彼因。寂靜修行。造修煩惱。如來永斷。我見義邊。貪慢隨生。一合名色。力能修作。損滅修施。貧病之因。自性力用。災禍遷流。修崇處所。增多諍訟。有情色相。無能捨離。佛法梵行。能離障染。如火熾然。勢莫能止。本修寂靜。無怖畏縛。運載邊際。修遷變行。寂靜遠離。如是盡相。具足聞持。制度教誨。求盡染諍。殊勝力用。聽聞施行。除根本慢。造作發生。一切自性。煩惱憂苦。恐怖遠離。云何施行。遷變崇修。調伏邊際。真實方所。勝義希求。如空無礙。熾然智慧。圓滿力用。清淨施因。究竟除患。名色熾盛。如迦毘羅。如是自在。熾然修作。眾聖和合。勝義平等。云何心法。無有形質。集起諸法。無棄捨義。苦受因相。垢染為本。顛倒繫縛。憂惱無盡。運載增上。作業無倒。障染瀑流。增上何也。熾然猛焰。卒瀑難遏。平等無邊。真實無已。遷變無動。湛然止息。諍訟根本。體虛報實。作業邊際。勢力難止。具足怖畏。暗鈍增上。顛倒邊際。發生如是。安靜無動。顛倒無有。士夫力用。熾然增修。彼顛倒染密行。止息廣大。自性殊勝。進修上妙。發生調伏自性。清淨果報。圓滿有力。云何趣求。捨惡修善。熾然發趣。究竟邊際。種種布施。進修勝行。發生根本。勝義自性。運載修行。世間軌範。寂靜趣求。無流轉行。正解脫縛。無破壞義。云

何盡諍本。智分位。有情支分。一合可得。云何心分。相狀難得。四蘊名。名本無色相。忍行邊際。靜住為本。湛然清淨。鮮潔無污。勝義自性。根本不生。繫縛施為。無始遠離。相貌不生。力用隨順。彼苦惱行。進修止息。摧壞方所。寂然遠離。熾然圓滿。相貌遷變。苦因無有。安靜可保。生起力用。相狀希有。殊勝方所。止寂安靜。歡樂變動。崇修可意。施為運用。自在無倒。云何本寂。盡生滅相。云何斷染。迷事迷理。本智俱斷。顛倒邊際。勝義可息。云何界性。增上名色。五蘊熾然。圓滿鮮潔。化生可有。無倒進修。澄淨。淨妙難測。十力為義。清淨色相。湛然澄瑩。色體分明。溫潤如玉。制度如是。快樂無比。和合增上。淨妙可獲。施行具足。內外俱捨。憂受邊際。顛倒無施。彼心是處。諍訟為本。如是名稱。化生無有。智慧深遠。諸天咸仰。善哉行施。福德熾然。是處希求。靜住力用。圓滿荷負。自在邊際。如是知見。因修施得。五種熾然。色聲香味。地水火風。觸塵所收。力用繫縛。愛戀難捨。無有施因。我慢所縛。悲導發生。清淨調伏。如是名為。獲得淨施。普獲勝義。苦果已除。隨順大乘。究竟可得。乃至趣求。壽命邊際。無非布施。獲得勝利。根本寂靜。無我慢邊。殊勝有情。運載為義。本有災禍。無寂靜處。淨妙施邊。證無學果。小隨中害。與我慢俱。暗鈍丈夫。染慢增盛。自性力用。無彼慢法。煩惱本諍。顛倒修行。有情自性。調伏安靜。病難繫縛。損壞色力。發起勝因。調伏遠離。靜住根本。修寂靜行。清淨布施。貪癡捨離。是處王者。聖智周普。

遍施治化。災患不生。聽聞有實。邪佞自止。隨順教令。不可破壞。世間怖畏。聖力可伏。根本止息。殊勝力用。增上修作。運載眾類。用遍無怖。希求捨離。云何根本。聞持具足。增長無怖。尋同義利。運用勝因。真實止息。增上力用。十善之本。彼施無壞。善哉所往。荷負邊方。生靈安靜。彼自在力。與我見俱。有情嚴峻。進修修行。染惡諍訟。施設遠離。聖道力用。調伏修行。智慧勝因。造修往劫。是處菩薩。意地遍修。無始遠劫。佛法知見。勝義根本。應器受用。剎塵自性。本識攝藏。如是修學。善住止息。影像遷變。寂靜修行。我見諍訟。無始遠離。無倒清淨。行布施行。善淨懺悔。三業安靜。不流轉法。寂然安住。遠行慧解。荷負有情。寂靜邊際。增上調伏。發生善因。熾然有力。根本顛倒。纏縛遠離。意地真實。彼十種善。了知處所。最上修行。正解脫義。清淨之本。了知塵勞。本來寂靜。有情十善。淨妙增上。垢蓋纏蓋。湛然安靜。諸天心止息。障染。界性世間。安樂無壞。調伏處所。相狀為本。真實力用。無顛倒因。十善教誨。殊勝清淨。福德自在。相貌無盡。有情智慧。意解增修。調伏義利。淨妙勝因。第六意識。湛然為上。自性真實。無慢等法。如是進修。德行為上。無卒暴染。止煩惱行。進趣前道。安靜福業。運載之本。煩惱離念。清淨澄寂。顛倒不生。聽聞義利。有情施設。顛倒因行。染惡纏縛。清淨教誨。塵勞遠離。不壞真實。善意行施。了知愚昧。安靜修設。不壞語言。教行誠諦。清淨根本。舌相

無損希求正理勝義澄寂云何運載善妙行施隨順修行最上清淨調伏邊際無我義利王者制度肅然止息如是我見廣大無邊誠實無智煩惱之本順已生貪違情瞋發二十六惑因我見生若斷根本未障隨除是處王者發勝義利器界邊方彼此安靜十種業道纏蓋不有了知患難錯置盡止彼天邪見顛倒相狀隨順聞持安靜止息根本知見真實繫縛如是軌則圓滿無諍止息顛倒發起調伏如是勝義聽聞之法平等發生聞持具足獲得無畏發生力用如是無縛淨妙行施名本四蘊無色所依陳白懺謝清淨圓滿運載三乘所得彼岸懺罪圓滿靜住修持天趣清淨快樂可獲真實趣求無倒清淨菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義二十九圓滿施因報除飢渴增上自性相貌鮮潔所謂隨順聽聞菩薩之行時分有力長養福德根本相狀作業邊際彼彼如是增上力用進止屈伸真實權設無非利益二根本善出生所依布施勝因莊嚴身相意地之中真實如是淨妙聞持甚深誠諦身相廣大嚴峻依止淨妙之處鮮潔皆盡四蘊明顯色相舒暉平等無畏了知進止本識自證勝因蘊聚彼彼色相身體如是荷負增上邊際有力是處布施心淨為本此大菩薩愛樂於是了知聲相聽聞有力彼實淨心能壞貪欲清淨勝力進修勝行方所無動遷變無已云何調伏禪那寂靜如是聖道功用廣大增上了知如是寂靜圓滿邊際煩惱遠離有情邊際無越六道成就寂默唯憑

智慧如是遷變善因止息解脫無諍障染遠離云何聲相聽聞義利智慧無量聖力推求摩訶薩埵是大有情悲導運載平等聞持寂靜和合鈍染止息真實教誨暗慢悉除調伏楚毒勝義無倒悲愍發生善妙聲相意地希欲大有情義彼彼發趣荷負邊際不壞勝因根本祕藏愚癡根本有情顛倒聚落方所地遠難赴十善有情七眾奔附生靈止息增上為義圓滿聽聞施行邊際名稱廣大荷負無乏殊勝義利有情調伏行施鮮潔塵垢無染勝因有力如空無礙清淨因行本來無縛解脫根本力用清淨梵行廣大飢渴止息知見調伏精嚴無替希求淨施聞持有力量地積集無倒真實圓滿聽聞因力廣大運載有情障染遠離楚毒無施圓滿勝義寂靜聽聞縛因捨離清淨運載一合祕密是處菩薩增上趣求清淨之眾自在具足聞持無慢如是無有遷變繫縛增上趣求根本殊勝諍訟止息清淨教誨悲導運用勝義修作云何獲得云何趣求清淨布施隨順止息無有我法圓滿寂靜憂苦煩惱善淨能離云何損減淨法無因是處丈夫趣向真實隨順名相調伏諍訟無因貪欲普行布施云何遷變化生為上淨妙鮮潔彼因施戒增上獲得最上無怖安靜止息勝義寂靜無災禍眾無楚毒眾本來自性清淨祕密學地調伏寂靜邊際善因自性根本止息正理施為知見有力諍訟相貌凡夫我縛顛倒希求本來自性煩惱之因我見纏縛是處情類發起語言是處云何生靈捨離其數

有千怖畏無已清淨誨示慧解發生繫縛之因苦惱無壞布施普周如空平等如是進修殊勝可獲煩惱調伏諍訟無已根本智行發起無邊生靈戀慕依附如是遷變影像是大有情悲戀生靈憂苦無捨平等隨順調伏有情紊亂不生教誨如是暗慢遠離寂靜語言制度可愛應器施設有情無廢善哉無畏調伏運載審諦殊勝聽聞真實天帝垂化無諍為本自在勢力屈伸所用瀑流染法熱惱邊際破壞染因用力用安靜我慢增上勝義止息和合修行安住無動趣求勝因自在修作善妙方所無能捨離布施邊際無諍訟處是處彼實無倒崇修大丈夫相悲導生靈明白安住思惟荷負極難整濟如是災難增上處所圓滿無動力用增上愛樂遷移無希安住淨行無修垢染安替云何病患災禍誠實寂靜祕密力用可止云何顛倒暗鈍因深增盛繫縛纏蓋何止煩惱之本無由傾動慢類癡迷增上難止纏縛難解須憑聖力染縛相貌制遏無已靜住修崇教導可勉造作垢穢力用難捨障重功深極難懺謝如此苦楚穢業成就無倒修持靜住止寂棄背飢渴勝義圓滿荷負遠劫調伏生類力用無邊聖道如是種子現行發生有地清淨教法趣求獲得圓滿勝義靜住無縛根本力用寂靜調伏隨順瀑流遷變真實病難支分了知無實布施眾生獲得安靜遺形支分了知淨意處無顛倒義利可重善法相應自在安住我見增上苦惱和合能壞貪欲作業清淨時分聽聞正理發生

恐怖無因想念可勉。根本荷負清淨有力。有情煩惱修何法離。彼處自性福德甚大。如是邊際勝義之本。悲愍群生。以此為則。不壞勝義。有情可依。意地真實相貌之本。處所有邊平等調伏。損壞方所無能止息。房舍不安。心由有在。自在發生。定慧可依。影像遷變。法性無動。世間平等。凡聖依此。崇修邊際。無法可得。剎塵之量。功德無邊。隨順愛欲。無契於善。善哉。方所多種相貌。淨妙修絹。無念。于是常思。荷負濟苦無息。屈伸相資。唯懷於此。是處廣大。發起悲導。興心自在。寂靜真實。煩惱施為。梵行可止。作業邊際。剎帝利本。彼修如是。無倒有力。十善功能。群生仰重。供具施設。微妙難得。纏縛垢穢。諍訟止息。誠實可愛。法性為本。如蓮出水。鮮潔微妙。澹靜澄瑩。纖塵無已。布施希求。嚴麗若此。彼彼縛法。顛倒災禍。障染我見。功用難制。善淨有力。真實勝因。名色止寂。塵垢方盡。我慢真實。倒染無義。染慧纏縛。真實遷變。相狀顛倒。染因不已。自在繫纏。增長諍訟。邊際造業。教誨息除。彼去來業。果報先後。聖道起時。惡業便斷。具足聞持。有情平等。彼彼處所。清淨殊勝。根本聖道。染障止息。發起淨因。了知真實。塵垢諍訟。進修已除。解脫障染。增上無怖。顛倒增上。隨生諍訟。正理教授。發生勝義。云何淨施。海眾應器。勝義根相。歡樂自在。我慢不生。梵行清淨。解脫增修。障染能離。有情福報。淨施為因。諸天淨妙。了知因勝。邊際真實。祕藏常寂。世間之法。有散壞義。如是梵行。自性澄靜。我見廣大。計

執無邊。熱惱諍訟。障染難屈。身體苦受。想念無已。執持雜染。不知師恩。殊勝生起。誠實無倒。如雲普蔭。熱惱不生。如是調伏。進修遠離。勝乘真實。染倒止息。殊勝義利。支分有力。進修勝行。去除垢染。清淨無欲。善妙止息。調伏意地。發生布施。和合止息。顛倒已亡。勝義誠諦。自性了知。垢染纏蓋。天趣暫止。寂靜邊際。自性無畏。聽聞誠實。塵垢遠離。增上力用。運載時分。過去種種。染淨布施。修行無純。受果間雜。善趣果報。寂靜修持。圓滿真實。自在有力。無倒修善。屈伸有益。不壞如如。止寂無修。顛倒希求。災禍之本。纏蓋可畏。沒溺難出。慳貪熾盛。怨親無已。解脫相狀。如蓮散壞。增上殊勝。清淨有力。行蘊增上。遷流為義。戒香芬馥。善妙可愛。修崇處所。增上嚴潔。動轉希求。清淨教誨。彼我繫縛。顛倒修行。和合自在。寂靜皆息。飲食遷變。心淨修設。力用止息。善因調伏。善清淨法。自性根本。時分養育。果報殊勝。具足聞持。勝義無畏。國界寂靜。邊方止息。布施自性。慳貪已離。淨妙無怖。可獲如是。十善行中。布施為本。九到彼岸。次第發生。是處丈夫。求息諍訟。恐怖惡行。發起真實。時分義邊。一合所在。造作相貌。寂靜如是。我見廣大。煩惱之本。身體自性。究竟不堅。無上邊際。覺位方得。法性止寂。了不可得。荷負不違。接誘生類。殊勝真實。上妙教誨。彼處自在。清淨邊際。圓滿無畏。色相鮮淨。上妙吉祥。遠離作業。趣向力用法性。如空離怖。畏相十種。業道是處。云何自在。無怖根本。福業無倒。真實聖言。量

說。如靜住法。離喧煩義。垢染諍訟。依色為本。寂靜之法。捨塵勞義。教誨無倒。善淨為因。無垢穢行。盡顛倒染。清淨布施。濟益如是。運載平等。離一合相。真實造作。希求行施。自在力用。制度調伏。如彼時分。天趣長遠。清淨相狀。澄瑩如月。損減顛倒。勝義成就。不壞如空。遷變止息。如是調伏。染慧邊際。彼天變易。淨妙之本。善靜祕密。無慢等相。真實增上。聽聞無壞。常行施行。無倒邊際。清淨增上。毒藥喧諍。倒染邊際。所處驚畏。如刀舐蜜。遷變根本。諍訟增上。國界所損。妙善安住。具足聞持。一合相貌。清淨止寂。色相增上。勝義無倒。時分遠離。過去了知。災禍相貌。飢荒所逼。飲食全虧。有情善因。淨妙增上。行施無喧。寂靜施設。上妙有力。遷變殊勝。病患誠實。息而復增。顛倒怖畏。憂苦轉多。患難無時。發歇無替。瀑流煩惱。起滅復生。布施力用。傾心無恪。云何學地。制約教誨。力用荷負。恐畏息除。染倒根本。煩惱復增。色相愛慕。貪婪無已。德行崇勝。勝因可貴。不壞自性。遠離二箭。布施發生。十到彼岸。清淨教誨。賢哉。義利纏蓋。如流相貌。等空。我見增上。為煩惱本。彼造業行。善妙修施。清淨有力。增上因行。根本寂靜。發生勝義。飢渴真實。無修施行。尊貴增上。持戒方得。果報殊勝。慳物能成。有情時分。供養修崇。真實造作。進修祕行。是處邊際。淨妙有力。瀑流如是。隨順止息。纏蓋諍訟。聽聞除遣。我慢增上。欺輕傲逸。諍訟災禍。調伏止息。意地發生。寂靜增上。修治行施。種種亡相。除滅煩惱。真實力用。有情

名色別報功德。倒染我法寂滅遠離。能壞貪欲。倒染皆盡。身體邊際清淨。力用求彼。我見暗慢悉除。愛樂平等。究竟隨順。聚落豐盈。殊勝清淨。增上無怖。運載發生。施寂靜。因止流轉。相無緣。生處殊勝。義利。身相欲貪。造修真實。增上瀑流。力用遷變。施設運載。懺謝前愆。如是教誨。無運載功。求修。施行興修。供具。聞持。具足祕藏。真實。瀑流。驚畏。變動。如是。是處。希求。有情。邊際。垢穢。真實。邊方。諍訟。恐懼。遷變。速修。施行。隨順。愛樂。真實。修作。顛倒。垢染。驚懼。終盡。有情。移轉。無越。六道。繫縛。遷流。施設。相貌。修十。善因。感人。天報。彼時。分邊。運載。止息。彼天。勝義。無壞。因相。憂苦。自性。煩惱。發生。我見。本縛。纏蓋。多種。如是。了知。清淨。調伏。如來。圓滿。無等。力用。聽聞。修作。賢善。功德。布施。圓滿。勝義。邊際。如是。賢善。了知。自性。制度。趣求。殊勝。如此。恐畏。顛倒。善淨。調伏。寂靜。修施。發趣。如是。如來。祕藏。無等。為義。圓滿。無倒。離影。像義。遷移。瀑流。憑聖。言量。分別。運載。平等。發生。進修。無畏。作業。增上。暗鈍。具足。顛倒。增修。彼清。淨處。修誠。實行。自在。進修。十種。勝利。如是。增上。淨妙。神足。獲得。不壞。慧香。清淨。

菩薩本生鬘論卷第十四

菩薩本生鬘論卷第十五 聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十。發生施義菩提勝因。清淨覺慧默靜能離。

本修制度忍行寂靜。梵行調伏。三災運載。十善能離。吉祥勝定。趣向發生。了知時分。聚落平等。殊勝所在。聽聞了知。所謂聽聞菩薩真實。根本相貌。邊際福德。勝義力用。本自無生。道德圓滿。清淨誨示。我見造業。貪愛隨生。智慧吉祥。平等普濟。垢穢不生。解脫清淨。彼實道行。恐畏止息。根本染淨。愛戀難捨。身語意十業道。隨生。增上寂靜。盡顛倒染。月滿清涼。鑑照如是。我慢邊際。作用無時。善靜止息。聞持具足。勝義眼根。發生見用。世間相狀。體性不堅。慢等根。因一切無實。發生勝義。能盡飢荒。病惱。因緣。相狀。驚畏。乃至希奇。變動。無有尸羅。清淨。聽聞。真實。慢類。因緣。隨順。生起。染因。流轉。發生。災難。造作。根本。勝乘。能離。趣求。聞持。增上。布施。垢染。勢力。顛倒。繫縛。清淨。難得。處所。安靜。月滿。當空。無幽。不燭。自在。止息。塵垢。遠離。世間。虛幻。究竟。不堅。賢善。之法。有情。調伏。生起。之處。誠實。安靜。纏蓋。之本。運動。遷移。愛樂。自性。無諍。為上。不壞。染性。崇敬。恭肅。增上。荷負。發生。殊勝。是處。云何。我我。增上。自性。纏蓋。心法。相應。真實。力用。相貌。皆息。意地。無智。勝因。不生。顛倒。垢染。災熱。熾盛。雜染。自性。諍訟。之本。欲貪。相狀。患難。成就。移轉。取捨。種性。不定。進蜜。取法。物成。命盡。發趣。顛倒。縛因。驚懼。增上。止息。安樂。殊勝。意地。清淨。倒染。不生。煩惱。纏縛。善修。調伏。力能。運載。增上行。施。我見。因緣。聖道。可除。崇修。義利。淨妙。無垢。真實。邊際。布施。崇修。意發。勝因。荷負。根本。遷變。調伏。聞持。無倒。心法。殊勝。愛戀。無止。作

業災禍。障難多種。纖毫障染。微細難斷。非想第九。與聖相鄰。究竟處所。聖因方斷。遷移相貌。勢力皆盡。彼名色相。運用增修。自在。處邊。驚畏不已。喧靜廣大。梵行止息。煩惱。作業。發起。變動。瀑流。染惡。顛倒。齊生。真實。纏縛。希求止息。大有情類。隨順進修。福德。誠諦。發生。勝義。作業。災禍。我見。為因。意地。增長。多種。慢行。如是。時分。梵行。除息。聽聞。行施。清淨。果利。真實。勝因。自在。發生。勝義。自性。纏蓋。遮閉。了知。誠實。勝義。因處。了知。放逸。廣大。邊際。了知。梵毒。損害。相貌。發生。寂靜。智慧。邊際。清淨。布施。雜染。遠離。過去。遷變。聚落。所在。是處。真實。苦毒。捨離。四蘊。名名。染淨。皆攝。增上。希求。力用。施為。天趣。有情。淨妙。修施。究竟。真實。遠離。染障。造作。垢穢。諍訟。增盛。圓滿。進修。施行。清淨。慧解。增上。隨順。力用。精進。布施。荷負。力能。運載。損減。究竟。功德。如是。邊際。止在於此。恐畏纏蓋。進修。調伏。誠諦。祕密。印相。圓滿。無邊。處所。不壞。施為。善相。力能。怖畏。遠離。天報。獲得長遠。時分。力用。邊際。清淨。自性。是處。增上。瀑流。損壞。隨順。調伏。究竟。行施。云何。希求。淨妙天趣。纏縛。布施。處所。增上。垢染。不已。真實。運載。自性。無倒。增上。聞持。清淨。安靜。寂靜。處所。無倒。行施。有情。力用。一合。根本。善哉。童子。具足。淨妙。平等。不變。淨施。無倒。童子。因深。有情。自性。修施。增上。顛倒。恐懼。調伏。如性。勝義。增上。寂靜。修作。染惡。楚毒。止息。暗鈍。如是。布施。平等。給與。人趣。生類。自性。遷變。有情。甚眾。荷負。無已。是處。究竟。寂靜。無動。卒暴。崇修。勝乘。

為上自在行施四蘊難知力用增上發生清淨不壞時分崇修果利國王最勝寂靜真實智慧發生聞持運載誠諦因行調伏希求王者上妙福德殊勝煩惱邊際天人咸棄有情聽聞天趣如是清淨自性菩薩安慰過去如是寂靜施羅煩惱之地發起悲愍增上調伏傾壞縛因慧解清淨慢等止息遷變影像想狀驚畏愛樂淨施增上如是正理本寂無顛倒行運載彼類發生語言運載遷移纏縛垢穢無修施行作我慢因自性法因驚懼相狀云何染障無寂靜行造作我見力用喧諍如是祕密寂靜無有是處有情修清淨行無倒恭奉殊勝因業有情隨順清淨邊際自在修作發生無倒語言憍恣增諂詐行趣求自性遠流轉行所謂清淨造作因行縛染自性怖懼如是真實遠離語言增上楚毒暗鈍顛倒息除增上相貌遠離我染聖道長養除障染義淨妙真實遠劫所成發生邊際誠實諍訟具足聞持有情自在纏蓋調伏制度可止圓滿邊際廣大無倒希求彼處發生勝義相貌寂靜執持止息損壞力用作業不生暗鈍染邊縛體仍在正理發生解脫之義靜住根本殊勝邊際力用根本祕藏自性是處無因我見希求彼此邊際繫縛為本云何生起顛倒諍訟云何支分平等寂靜不壞聲相詮表之功如是因相寂靜之本障染根本智起方斷造業根本十種惡行菩薩調伏廣大顛倒有情災禍如是發生造作時分勝因邊際清淨如如無積聚義增上瀑流色相纏縛自在有

情貪恣情性真實不虛相貌增上國王勢力無復諍訟三性因行力用可修貪欲趣求隨順學地時分如此發生倒染瀑流增上義利止息荷負力用發生布施平等力用進趣止息丈夫無畏相貌為上染惡增上究竟無盡彼相邊際發生勝義運載廣大施因發生自性垢染邊際盡止顛倒相貌盡不可得相貌圓滿垢染遠離彼此災難橫生久遠善見安靜義利誠諦平等力能菩薩調伏發生勝義慢等不生正理如如災患止息是處菩薩善言教導清淨運載增上祕密梵行息靜真實無畏根本力用患難皆盡布施運載隨順正念根本真實暗慢止息善言教誨淨妙寂默平等淨因聽聞殊勝云何造作處所布清淨雲覆蔭生類垢穢障染諍訟顛倒學位止息調伏自性根本顛倒趣求寂靜如是遷變有情相狀憂苦災禍熱惱遠離相貌端正聽聞無諍是處布施聞持誠諦荷負有情菩薩增上教導語言無縛災難如是煩惱迷空龜重增上因行功德自在是處有情一合具足暗慢增長遷變如空無倒發生聞持義利無怖如是增上因行顛倒諍訟愛樂處所渴乏邊際損減自性隨順寂靜調伏清淨顛倒愛樂飢渴邊際有情記念靜住發生菩提薩埵善言如是無顛倒法止諍訟事清淨調伏安住自在念能明記聞持自性制度寂靜淨妙之本有情聽受教誨安靜布施勝因有情憶念我見根本發起雜染成就勝力施行寂靜上妙因行平等發生圓滿具足修行時分言說

無怖雜染損減勝義無倒不生諍訟邊際時分瀑流發生此因祕密性離諍染清淨無雜災患盡止修無倒行寂靜如如喧煩力用相狀憍恣流轉因性清淨無倒有情了知增上遠離教誨言語薩埵行施增上修崇清淨希求云何無我發生義利行施根本語言教授增上邊際發起寂靜安樂之處災禍遠離吉祥智慧自性希求云何染盡巖峻清淨顛倒無邊菩薩誨諭云何大施廣福如是聚落寂靜造作勝用趣求佛果導引生類彼怖畏行邊際如空了知運載增上快樂愛樂色相發生調順真實行施已除諍訟有彼如性無遷移義繫縛之本怖懼邊際名色五蘊色蘊可聚受想行識無質難了本縛為因真實生義施行處所寂靜調伏慢法自在淨住止息根本施設聞持具足遠離三箭垢染皆息云何造作根本邊際彼言說體究竟如是真實飢渴悲願普濟意地有力進修之本災禍垢染勝因方盡諍訟瀑流發起暗鈍有情運載成就如是真實生相果報狀貌靜住處所勝因增上云何時分根本自性處所驚畏險隘如山是處菩薩施行真實癡暗情類餘無所知時分邊際真實力用云何法性勝義寂靜布施隨順希樂之法云何進修清淨力用無暗慢障無顛倒法供養精進十善增百王族熾盛善事崇多心法真實慧解清淨災患根本菩薩誨示彼此行因遷變自在智慧教法清淨調伏祕密自性有情發生清淨和合心淨解脫菩薩是處誘接生類聽聞自性獲得遠離增

上慢法了知寂靜。梵行無諍畏懼。施為調伏。增上暗慢寂靜。有情善語。增上行施。勝行因業。愛樂力用。調伏作業。勝義因行。多聞有情。增上義利。梵行無諍。顯供養。是處自性無倒。真實淨妙。根本有智。修施顛倒。垢染隨順止息。寂靜無畏。增上教導。善哉牛乳。諸味中上。廣大智慧。時分邊際。善哉邊方。相貌殊勝。寂靜趣求。無邊供養。淨妙語言。殊勝止息。怖懼發生。懺悔安靜。根本調伏。自然清淨。根本自性。求不可得。平等義利。寂靜真實。自性邊際。進修止息。清淨趣求。殊勝安靜。患難之因。顛倒永息。希求果報。損減皆止。菩薩教導。患難不生。諍訟染惡。造作止寂。荷負希求。增上遠離。貧病垢染。一切不生。暗鈍作業。彼彼無畏。有情聽聞。殊勝有力。清淨施邊。隨順真實。無有遷變。廣大清淨。根本不生。真如自性。淨妙行施。自在無倒。因行殊勝。處所無壞。清淨布施。無倒修因。煩惱息除。寂然安靜。善淨相應。聞持具足。根本勝義。離倒誠實。善友因緣。崇修無替。力用廣大。障染不生。淨妙殊勝。寂靜根本。荷負生靈。真實力用。慧解功能。最上殊勝。善淨貪欲。瞋恚愚癡。究竟智慧。真實無縛。廣大行施。無有希求。進趣圓滿。屈伸自在。聞持因行。相貌無倒。繫縛垢染。體性如空。運載修崇。自性安住。有情因行。布施為本。論難往復。練慧之功。行蘊遷流。無常之義。煩惱重障。顛倒真實。彼彼災禍。熾然不息。流轉因行。澄心自止。制度力用。聞持圓滿。彼此相應。殊勝義利。暗鈍障染。語言分別。纏蓋行相。聖道可

除。隨順勝相。清淨為本。遷變影像。了知無實。道行希求。聽聞無畏。淨妙之因。圓滿可獲。力用邊際。如山無動。供養希求。和合有力。教誨誠諦。施行為本。災禍垢穢。顛倒生起。淨妙因行。流轉息除。德業自性。移轉無動。染垢隨順。進趣不生。教導因緣。發起無倒。離過語言。無物可得。如如之性。空有俱泯。自在力用。荷負發生。進退復生。三有如是。暗鈍邊際。淨妙不生。是處無倒。本智俱起。煩惱瀑流。究竟隨斷。不壞神足。廣大增修。施行無畏。勝因常寂。無有顛倒。自在圓滿。尊重師長。義利安靜。處所廣大。別別如此。淨妙無壞。求無諍訟。是處貪欲。見種種法。根本纏蓋。止息非有。慧解遷變。染縛皆盡。善妙相狀。真實修施。義利無倒。安靜如山。求本力用。梵行修作。無暗鈍法。求根本行。根本智用。善淨冥合。智合真如。理契神會。有情布施。發生為義。了知語言。精求自性。身分殊勝。名色清淨。是大丈夫。作業止息。平等慧解。廣大修作。和合邊方。力用圓滿。福德自在。纏蓋止息。遠離染障。慢法不生。希求力用。智解了知。善修神足。遷移止息。菩提薩埵。善言誨諭。諸天共稟。勝義邊際。煩惱盡止。飢渴永棄。有增上因。了知分別。義利殊勝。具足聞持。無倒修作。善除障染。實大丈夫。二種遷變。本染無染。淨妙發生。遠離相貌。修邊際行。善淨增上。善住修作。諍訟止息。作業邊際。瀑流遠離。天趣真實。身相嚴麗。清淨勝因。有力增上。如是無有惡趣之因。隨順如是。廣大知見。能斷根本。煩惱障縛。隨順了知。彼彼力用。身相

力用遷變。希求隨順。世間災患。根本布施。義利無祈。報應真實。怨對求其止息。造天趣因。施行為先。智慧了知。是大有情。我慢增盛。梵行止息。善淨修作了知。無相種種。心行不願。希求寂靜。修崇無諍。止息。我見自性。依染慧說。有情行施。其相不亡。發生瀑流。自性纏縛。根本災禍。邊際若此。纏蓋顛倒。善哉真實。清淨處所。時分無邊。施行真實。安靜止息。如是無諍。義利相應。是處菩薩。平等自在。濟物普均。了知自性。平等教示。始終如一。亦無愛憎。供養施設。殊勝為上。救濟生類。暫時無替。我見時分。彼此俱亡。了知憍恣。肅然盡止。無非聖說。清淨趣求。無有相狀。有情損減。唯生惡趣。前身滅謝。後身復起。與上古佛。同時而得。菩提薩埵。教誡言說。造作真實。義利如此。息惡為上。根本染法。我見為始。順情生貪。違情起瞋。中容起癡。後生餘惑。二十六法。因斯而有染障。造作顛倒。推求無不。真實煩惱。染法實者。有種假者。用立是處。根本布施。有力。發生教導。云何化生。善業殊勝。諸天化生。不善業勝。地獄化生。無而忽有。中有生有。體類並然。本有死有。體有無別。生有死有。依本識立。生死一念。依聖言說。法有軌持。處有染淨。慧解趣求。聞持具足。我見不生。煩惱遂止。欲求善道。淨法方生。殊勝之因。發生有地。本無施心。獲報微劣。無為寂靜。勝義根本。菩薩善友。導引無畏。增上荷負。本來自性。安樂無慢。如是進修。嚴峻制度。靜住依止。語言慢法。增上無有。求趣無諍。平等安靜。王者誠諦。教令均

平有情貪行遂成業道。善業清涼菩薩誘導自在行施心無拘礙。順現順生順後順不定報。是名四種受報先後。運載三乘各隨彼岸。人天彼岸暫得還捨。不同三乘究竟永得。勤求趣向日滿方成。究竟終畢方名彼岸。不可壞義不可流義。無重復義。是名彼岸。自性善法唯心所法。相應善法通於王所。彼此增上邊際之因。慧解了知究竟言說。自性愛樂聽聞了知。有情趣向主者施為。聽聞修習快樂安靜。樂欲之法貪愛之本。善法之時與精進俱。欲通三性染非染俱。聖教中說。德行多種無非益物。聽聞之功唯生智慧。莊嚴相貌殊麗鮮潔。一切自性遷變真實。福德智慧淨妙可愛。修建處所淨妙無雜。云何解脫煩惱俱盡。聖道起時黑暗不現。寂靜運載遷移殊勝。煩惱垢染無能損壞。是處智起暗障皆盡。無倒清淨。趣求難得。諍訟災禍教乘止息。病患垢穢無有纏縛。貪瞋癡毒顛倒之本。真實智慧有情難起。趣求寂靜無傾動故。菩薩教誨廣大處所。崇修有力。災難不生。平等安住。云何無畏。修清淨行。圓滿義利。世間成就無顛倒行。勤修布施。我慢無行。勝業允就。制度清淨。貪欲止息。世間飢渴無施而得。天趣之中亦有貧病。此在欲天上有殺害。帝釋修羅瞋恨而已。貪欲憂惱欲界中有。死支上地一切皆有。遷變時分。義利准之。清淨運載嚴峻有力。本行布施無倒染義。云何死支第八正捨。云何生支第八正生。唯此識上建立生死。自餘識體不可立支。設有別說。並隨轉門。增上聞

持善因之本。真實吉祥了知。患本。進修寂靜。希有聞持。五蘊名色。運載真實。如是無我。布施誠諦。德行嚴潔。百福安靜。希求妙善。寂靜無生。不可破壞。無流轉義。趣求荷負。增上無畏。真實布施。有力增修。勝義施為。盡力成辦。彼怨對相。聽聞捨離。清淨如生。滅本寂。遷變支分。念念相續。自性之法。一無所得。菩薩行門。教導如此。禪那寂靜。無慮無思。無瞋恚事。安靜如空。了知瞋患。熾然如火。本來無倒。寂滅於是。凡夫之行。布施為先。無倒修設。離穢之因。淨妙真實。無暗鈍相。趣求色相。力用修作。煩惱諍訟。勤修止息。鈍弱慢類。繫縛相應。精進趣求。彼彼因相。有情勝行。自利利他。無倒根本。人天所習。自性安住。善行修持。菩提薩埵。意樂行施。運載之法。利他為務。平等力用。渴仰修崇。清淨教法。根本如如。從微至著。行施為本。勝義寂靜。唯依聖法。淨妙修行。殊勝安住。災禍之本。煩惱生起。眼根照色。本自無縛。清淨力用。寂然了知。無始不生。如性可得。湛靜因緣。無法可離。理不可得。何可趣求。不流轉法。體性非有。涅槃真性。體何非有。祕密甚深。湛然安靜。菩提薩埵。於此存心。混鎔無動。靜慮澄寂。不流轉法。教誡於是。損減自他。煩惱性行。菩提薩埵。接引於此。最上之法。不可損減。希求上位。彼岸之義。發生無倒了知。教行。有彼修進。勝妙相狀。荷負運載。有情患難。聽聞教法。殊勝意義。遠離塵垢。獲清淨行。趣求出離。三乘果報。菩薩了知。彼彼生類。是處菩薩。修根本行。發生智慧。照解無生。棄

背塵勞。忻求勝處。侵損煩惱。漸進施功。道芽增盛。障染難屈。真實諍訟。究竟不生。淨施教授。聖共宣說。善知足故。貪愛不生。真實處所。證誠修善。根本染盡。正行崇修。菩薩語言。彼染遠離。處所顛倒。諍訟增多。智慧推求。無義棄捨。實有邊際。正法宣示。根本淨心。隨順施為。淨妙之因。有德依附。聖人宣說。有情共稟。廣大繫縛。梵行止息。菩薩導化。愛語施設。荷負生靈。修淨妙行。施行邊際。圓滿無礙。先成器用。天帝之功。增上勝法。轉變修作。是處化現。因施招感。流轉生死。縛力所起。菩薩於此。隨緣化導。清淨心等。熾然修作。真實布施。相貌止寂。教導施為。無遍普遍。殊勝行業。四方共悉。彼施增上。廣大施設。是處自在。菩薩所為。我見根本。不信教導。移轉運用。出自己能有情。身分取捨。由己。生類纏縛。恣行非法。進止屈伸。哀求懺謝。無因遷變。倏忽而有。有意地不生。荒榛艸芥。清淨因緣。無非護念。卒暴災祥。聖力能止。清淨處所。患難不生。相續善根。菩薩化諭。不壞相貌。報力之功。自在力用。諍訟止息。了知施行。殊勝之因。根本清淨。自性使然。菩提薩埵。苦言導化。恐畏無因。真實果報。須仗因力。了知報應。還同影響。學位修行。身體無縛。人趣行門。五戒三歸。希求邊際。最上因行。現行順後。不定四種。現在受報。前生布施。四種義利。如次前說。彼縛邊際。云何能棄。有情修行。梵靜止息。善淨因緣。唯修施戒。菩薩教誨。如是天趣。有力無怖。是大有情。興顯之處。無倒修習。真實之行。云何寂靜。棄塵

勞義勝義不生顛倒之行。人中王者福力如天。語言教令四方依稟。制度之法嚴峻無過。勝義殊妙圓滿了知。善中不害以悲為體。正翻瞋害損惱有情。百數之中此通善染。有支自性惟阿賴耶。此為三界五趣四生之體。離此識性皆總不成。彼因之法盡通善惡。無記之法不招果故。菩提薩埵依教所說。四果羅漢誘接于是。快樂之法因布施得。不壞勝處運載彼彼。云何無實體性不堅。布施隨順益濟飢渴。意地施為了知自性。本無破壞。云何不生。法體仗緣無因不生。彼布施邊求殊勝相。廣大真實無我為勝。最上行施時無棄捨。善淨色相持戒方得。身欲遷移病等摧壞。了知支分不堅牢性。靜慮因緣有暫時住。無漏法資變易無盡。人趣行門攝心如是。異相勢力身心衰昧。自性真實名色殞盡。快樂熾盛如風滅燭。了知圓滿涅槃自性。云何怨對臨終現前。心意無因如何生起。天帝釋了知善惡。教乘義利不可虛設。希求造作發根本義。證解脫義自性究竟。隨順世間不堅牢義。

菩薩本生鬘論卷第十五

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經
梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

菩薩本生鬘論卷第十六 聖勇菩薩等造
愛樂希求無上智力。運載有情殊勝彼岸。第六意識勤修智道。誠實布施求根本行。是處究竟制度法義。聽聞亡相修布施法。蘊集清淨殊勝智力。淨覺有情無礙神足。圓滿聞持

具足力用。道行福緣最上勝行。寂靜了知圓滿。施法有情。卒暴纏縛境界。四種梵行。希求發起。生類因緣。無有繫縛。隨順造作煩惱。因行軌範。師等指陳。喧寂得戒。乘法教授。證戒四種師範。自在有力。不可破壞。人中命盡七支戒捨。又復修作殊勝智解。了知廣大寂靜。因業纏蓋。染行倏然止息。楚毒因緣。寂然遠離。我慢之法。清淨除遣。菩提薩埵是處引導。真實義利。聽聞施設。希求彼行。寂靜修持。發起誠諦淨妙。因行知見。了解善淨制度。瀑流煩惱。勢用廣大。勝義無倒了知。遠離根本淨妙。正解脫義。隨順帝釋諸天之行。靜住無染。快樂清淨。離造作義。煩惱不生。無諍訟義。喧動止息。束縛身心。名為安靜。有情無實四大假合。無能比譬。虛幻難說。聚沫浮泡。陽焰谷響。刻木懸絲。鏡像水月。佛言。出息難保。入息靜住。崇修彼岸之法。肅靜無喧。精純操節。如此之行。由然可說。善男子。上妙布施。國城妻子身分。支節體其如性。不可亦無不可。又云。發生勝義。意在如此。了知緣法。修種種行。智慧聽聞。如如勝法。如是我見。染慧一分。就染慧說。唯自性斷。分別發業。亦自性斷。自餘心所屬相應斷。聽聞正法。無暗鈍性。道行平等。有力荷負。清淨教法。詮表殊勝。聞持善淨。功用難測。如是修習。安然清淨。云何真實。本智證如。如是之智。與境相稱。心緣慮亡。語談詞喪。如是自性。得無所得。快樂自在。獲安隱行。意地無染。身心安泰。真實清虛。塵無罣礙。發生趣向。大悲常寂。菩薩布施力用。周遍尊者。

護國本生之義第三十一。王者狀貌。盡世希有。教令生靈。本存其道。希世之物。無意挂念。所謂隨順。聽聞菩薩。真實根本相狀。世尊。病患老相。死苦。何謂繫縛。相應。怨家顛倒。苦惱憂意。云何捨離。世間有情。我執無盡。大悲願力。無有捨期。諍訟纏蓋。根本驚畏。善哉。生類。耽婪無捨。煩惱飢渴。苦極難免。世間真實。何時快樂。學地遷移。安樂何在。生起積聚。毀壞滅亡。慳貪飢渴。貧病難捨。我慢欺輕。欬彼物。平等導引。俱登安處。廣大福德。親族和合。積聚了知。本生所用。虛幻了知。無有少實。宗祖族類。相繼而有。貧病安樂。二事無等。吉祥勝義。圓淨生起。無倒善淨。根本無畏。淨覺之功。熾然發起。無始本有所希求。圓滿制度。邊際增上。力用根本。如如無怖。布施除染。力用無縛。相貌止息。聞持具足。無倒淨住。修根本行。寂靜無喧。真實運載。慈雲普覆。我慢無有。繫縛力用。自性邊際。根本遷變。彼彼如如。暗鈍顛倒。我執纏縛。清淨修崇。無顛倒染。廣大城邑。豐物熾盛。淨妙殊勝。全無諍訟。本行施行。世間資益。吉祥勝事。發生支分。相貌根本。修遷變行。我我所見。前後發生。正解脫義。染分皆止。有無真實。移轉不定。我執為本。慢等方生。運載真實。義利無盡。奔詣聖所。餽饋供養。纏縛有力。苦海難出。若入見道。分別皆斷。修明了行。輪迴止息。五蘊名色。無為非此。佛果究竟。餘皆因分。運載圓滿。無上覺位。善業長時。三無數劫。纖瑕必去。片善無遺。根本進修。是大有情。福德殊勝。體性無縛。真實力

用根本勝因止息貪瞋人天之行勤修布施
福樂之因戒行無虧其體尊大相貌力用增
上無慢安靜無縛塵汚自殄德業尊崇群生
依附人天趣類如雲普覆清淨最上寂然無
諍淨法不虛祕密成就隨順貪欲希求勝果
自性了知力用真實生不可得約如性說性
不可得無不可得了解根本愛樂寂靜清淨
勝因無損減義有不可得約遍計說有為之
法不仗緣時有不可得遇緣合時無不可得
尊貴之人福德廣大名大有情修合毒藥顛
倒施設真實修因除我慢法仗善支自力在
進修靜住安樂遠離煩惱垢染重種種難
事瀑流苦果顛倒之法究竟增上誠諦之法
隨順智解了知變動無諍根本種種勝事造
作平等遷動之法貪愛進修相貌之行修作
自性清淨因相根本縛力四方衰患布施濟
給往來貧病彼災自性因慳惓得熾然毒害
無清淨行隨順處所縛障所得第六意識真
實推尋能斷貪欲種種因行順從彼彼十種
惡行究竟修崇施行等法眼根照了殊妙作
業福德進修益濟等事善法相應無我執縛
如實之行覆障不能了知真實集諦之行發
生相貌纏蓋染障意地造作不如法行圓滿
遷變自性法體過去想念所作因行作法顛
倒諍訟過患有情根本垢染處所布施究竟
除免災禍如是力用界性清淨行步安詳殊
勝軌範如是清淨處所制度寂靜自性諸法
道行廣大義利隨順了知我見推求最上處
所根本一合清淨因行流轉無倒希求勝義

遠行力用淨妙因果心分驚怖憂惱思慮廣
大圓滿諸天梵行驚畏破壞有情身分如雲
遍覆潤澤乾枯嚴麗種種安居處所廣大平
等修行布施楚毒有情苦惱息除獲得真實
殊妙果報遠離障染顛倒怨結教導增上淨
妙功德有情勝因清淨修作修布施行除慳
恪障如雲相狀息除熱惱淨妙真實顛倒遠
離快樂自性制度無畏增上果報支分殊妙
造作希求誦訟止息靜住修飾相貌安泰卒
暴不生煩惱捨離造作究竟邊際真實貪欲
顛倒隨順止息棄背生死解脫染障遷變相
狀剎那皆盡了知因處招感無盡圓滿祕藏
安靜無我邊際趣求清淨無縛寂靜無染意
法常止自性義利喧諍息除世間種種希世
之物隱覆不知忽然所棄順從我執惓惓無
與增上纏縛堅固難解楚毒既傷百事無記
如是寂靜塵空不生主者清淨智慧了知寂
靜之處垢染止息造作相貌本自真實隨順
知見憍恣轉盛繫縛發生塵勞遮翳我慢之
意勝義止息慧解相從無顛倒想有情彼影
無能捨離善惡之報相隨亦然如是聞持清
淨之本甚深之法發生淨施財賄雖多不生
惠施意地慳貪積聚難捨悲敬不施主者有
分生起真實聞持力用時分實因自在纏蓋
親族無時干煩資益有情布施愛樂惠捨云
何修因急時相濟憂受之時心地難安受報
之果獲前因事了知善惡影響不虛是處云
何喧煩止息患難邊際聽聞無有彼增上因
貧病止息寂靜誠實何有過患菩薩接引垂

言誨示如此渴乏究竟不有云何自性不樂
諍訟平等義利彼我普均是處不壞無流轉
義勝義根本無倒梵行根本勝因如如無怖
智慧不常三性不定發起有支本由貪愛如
是夜暗黑白難分善淨力用明白昭然遠離
怖畏無倒清淨如性離畏勝義邊際色蘊可
見四蘊難分根本真實處所可得垢染諍訟
邊際煩惱最上一切根本布施教法義利聽
聞處所災禍相狀無不破壞無倒寂靜自在
修施遠離根本顛倒生法淨妙邊際增上勝
義勢力有情了知聖法增上根本荷負生類
本修施行寂靜進修自在造作發生勝行淨
妙邊際遠離楚毒繫縛力用怨家息除自性
捨施勝妙制度邊際真實修習最上希求相
貌無倒修習施設自性運動止息名色五蘊
福德感應飢渴熱惱無能捨離繫縛生起苦
毒無盡心所之法與心相應行施濟益貧窮
之類根本聞持誠諦施行善妙除毒安隱心
行體性無諍如性清淨師子善淨自在有力
殊勝相貌增上可愛屈伸進止庠序有則聽
聞離怖力用修作勝義聞持發生實行布施
無倒自性安靜色相殊妙運動澄寂造作功
能世間希有廣大嚴麗清淨無比冤家難捨
入聖方除勝義無倒力用自止發趣根本寂
靜無喧我慢邊際理惑難斷荷負勝法力用
無對隨順正理清淨自性忿性不善熾然發
起如火難止自在寂靜修設供養暗鈍我慢
穢濁之處獲得究竟中間無倒造作自在布
施無盡具足我慢真實勝義進趣自在無垢

清淨處所邊際施行普均。楚毒災禍梵行止息。塵垢暗鈍密部能止。根本荷負聖力可施。洗濯倒染究竟令盡。種族修施普遍如雲。根本真實圓滿清淨。彼勝義因有力無畏。黃金伏藏自然發生。澄寂處所彼彼因行。微妙甚深生解脫義。根起生靈自性為義。金剛無壞能摧煩惱。一合清淨根本遠離。自在勝力無流轉義。靜住獲得無推求意。布施無邊無思惟義。屈伸進趣和合寂靜。解脫生死斷煩惱義。王者護國安生靈義。勝義增上寂寂為義。本起無倒除作用事。星曜安然無遷變義。成就不失增長勝事。真實根本增光耀事。遠離星辰災禍之事。欺誑種種大智慧行。了知遷盡愚癡之患。造作根本有情盛事。荷負垢穢遍修布施。有情楚毒遷變難捨。成就真實祕妙語言。進退和合崇奉頂戴。識等五種果報為有。善不善業非親不離。顛倒垢染勢用生起。專求星辰安居本位。彼運載力自性不虛。暗鈍施設勤修善淨。教誨根本令發生善。復有靜住自證勝法。行位高遷漸登聖位。明了自性種種祕密。光明力用殊勝鮮潔。獲得本因無怖自性。彼此增上圓滿根性。施設本元無倒清淨。無我執性了知是幻。實際之因修淨妙行。本不生起了知解脫。梵行希求寂然止住。冤報無對肅然遠離。敬仰甚深微妙法藏。殊勝教法運載功用。王之教令是處如林。如是人民咸來依慕。法令嚴峻生靈如一。治化聖功豐物最上。冤敵雖有終不為患。運載萬物百無遺失。一切方所咸依受教。彼國云

何肅然寂靜。菩薩出言甚深可畏。云何無倒處所止息。變動之法所在益濟。崇修事行全無欺詐。普獲康安眾庶無異。治化興行歡樂無極。勝義寂止如天安靜。清淨行施普均。濟給。彼彼皆法平等修治。造作施為圓滿。日用多種障難盡復如故。了知染淨盡是族類。心地繫縛事無相應。惡業既成卒難移。易朋友成林無能遠離。煩惱諍競力不能已。止息造業復修勝行。修聖教法行止息行。遠煩惱障依真淨法。自性相狀體義如空。廣大如空塵勞。任重。法本無我寂然清淨。發生邊際深遠。教行。造作有學寂靜之法。如是處所安靜無畏。顛倒修崇染淨相貌。又復修作清淨真實。相應聽聞如空之義。隨順平等廣大殊勝。造作隨順本智三種。王者懺謝橫生損物。殊勝聽習有趣求心。彼此自性俱離言說。暗鈍長養世間邊際。梵行世間不壞清淨。彼求布施國王可愛。無聽聞義祕密藏義。克實不行圓滿世行。死苦想念圓滿棄捨。如是澄寂善事趣求。苦惱患難速獲捨離。隨順記念國土豐盈。云何發生如如之行。一切處所垢染清淨。諸相塵垢想念止息。運動如是寂靜根本。如是丈夫喧諍皆息。世間安靜人民和悅。如是縛法安樂無慮。勝義邊際根本如是。菩薩施行莊嚴尊者護國。本生之義第三十二。真實邊際殊勝荷負。根本清淨自性相貌。果有多種力用因行。所謂隨順聽聞菩薩行相。殊勝方所邊際無倒發生。圓滿力用無縛。根本行施無遷變行。不生淨因相狀難得。想念之法

真實煩惱。生起因法止息究竟。障礙遠離。識性隨順清淨教法。智慧了知力用自性。遷變根本布施為首。心行悲導殊勝自性。清淨業行自在之力。所謂力用真實。如性不生增修善行。煩惱繫縛思惟善業。果報增上聖教言說。知見了知。彼此勝行。想念聖法清淨作業。真實趣類繫縛之法。惡業實有醜果不無。想念聖說如何捨棄。淨妙真實往趣不無。處所不生正理方顯。不動如山清淨相狀。苦果起時。末那同生。隨順所依有更互義。瀑流染性與第六俱。次第而生有總別報。希求本因造作無靜。十善相資方成百數。修施運載遠劫長時。善淨力用縛染遠離。生本造作無因不起。所在如如增上真實。身相淨妙憶念邊遠。如見寂靜息念不已。自在止息禪那清淨。行施心等大有情類。修本自性殊勝功力。相貌依止增長自在。圓滿勝義無畏安靜。耳根聽用所在無礙。靜住邊遠澄慮止息。盡根本怖清淨施為。聖道無縛鈍慢無有。造作不壞施行轉堅。和合記念有力不忘。發生最上清淨道行。遷變影像上妙勝因。運載平等無倒常寂。淨妙布施在處安隱。勝因功行在處而有。從順修作菩薩之行。廣大有情施無邊行。明利恭謹無畏勝妙。無我處中澄寂敬愛。自性有力行無倒行。有無邊際聽聞遠離。不壞苦果真實發生。本無相貌安靜無動。圓滿有果自性澄靜。本智平等不虛理事。涅槃可求增上明利。我慢不生邊際無壞。寂靜隨順本後智道。清淨力用成滿造作。處所無減顛倒生

本無有時分布施修作。力用殊勝淨妙自性。天趣之報梵行修因。淨妙勝軍與煩惱敵。金剛不壞能摧自性。清淨修施求暗鈍止。如是崇修究竟之行。真實處所平等無染。力用具足遠離增上。自性究竟殊勝修作。云何本實淨妙所獲。我處力用施行不增。自在清淨無染惡施。云何修造舍宇不堪。果報不精貧乏所感。流轉不堅遷移陷墜。勤求德行快樂從順。不壞支分身體如故。成就果報福德無廢。是處菩薩教誨安靜。真實自在體性無求。王者無畏最勝無盡。不壞自性有力發生。修檀那行功用滿足。如是一切行菩提行。無修之本梵行止住。纏縛禍難澄慮安止。趣求上妙進修大果。有力興心精進如是。離染邊際圓滿獲得。德行無倒纏蓋遠離。觀示相狀勤修勝力。時分顛倒全虧道行。愛樂誠諦盡不虛設。有無言說實大法雨。究竟最上盡遠離法。勝善無諍隨順所求。虧根本施唯行支分。聖人垂教事不虛設。塵污之行煩惱纏蓋。垢染遷變俱不可得。丈夫之行種族殊勝。不動常寂一無言說。不壞珍寶。心常守護。全無作用無流轉性。智解了知如如之性。業報修感影響如是。菩薩慈悲曲盡所言。分別真實引導如此。清淨力用垢染無已。快樂之處無以比譬。彼施自性勝義清淨。成就懺悔如天無穢。勝義垢染離言說相。不可說有根本勝用。亦不可說我之自性。本生常義有真實義。彼之造作有隨順行。我見推求為顛倒行。瀑流染見俱生分別。語言寂靜荷負誠實。是有情義行清

淨施。運載多種越生死義。善哉行施除貧苦義。祕密之功言不可及。彼之愛樂增上言說。寂靜處所希戀無已。殊勝布施用心普均。身分無倒處所鮮潔。勝義無縛聖力無畏。是事無垢此性清淨。遷變之法聞持力用。損減自性無平等行。垢染有盡戒德可除。天中之行須貴真實。惡趣之報亦並不虛。善不善業功力齊等。忍行云何勤苦無退。設遇違損志堅難屈。逼迫寒熱安然忍受。凡夫之行真實唯施。智慧清淨造作相貌。復有惡趣圓滿受報。菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義。第三十三。瀑流顛倒因生我慢。第六意識所謂之本。菩薩云何時分長遠。欲證大果少因不能。修萬行因獲無邊果。菩提涅槃言慮兩亡。大悲圓滿修精進行。云何時分。如空龜重障礙難出。三根本智八後得智。方可除遣果報自在。法報化身聞持具足。根本力用教法清淨。勝義真實聲聞之果。定性無餘灰身智滅。有性迴心入變易身。隨順大乘直至成佛。佛法梵行圓滿運載。是大有情自他俱利。彼有情身佛種皆具。有障無障或凡或聖。此一自性曠劫常在。是處心法善不可壞。大人之中隨順可欲。乃至平等並皆濟益。殊勝荷負求精進行。纏蓋之性本我執生。聚落之所希喧諍事。真實垢染無清淨行。平等處所悲願引接。圓滿意地利物無捨。國中之王善言化譽。彼時人民從者如風。國主隨順殊勝力用。誠實邊際清淨自在。造作處所嚴麗無比。具足聞持身心安泰。施設自性增上勝因。天趣煩惱有殺

害故。三乘善友力用可接。真實自性究竟安樂。如師子王安畏無怖。希求聽受聞持滿足。自性清淨生解脫義。性本增上相貌力用。默靜無相澄心無動。冤家往古觸對現前。卒難免離修極勝善。答謝前愆罪福輕重。冤家自免有情支分。了知自性止息煩惱。全憑聖行。造作毒藥發興諍訟。本有支分增上言說。勢分自在有不可得。真實如無造作義。菩薩行施無思其報。無倒相貌平等施為。根本寂靜勝妙修作。繫縛所在喧煩諍訟。自在時分安靜處所。根本相狀殊勝動轉。趣求寂靜造作屏處。彼彼真實並無楚毒。真實諍訟暗鈍根本。於是無倒增勝福因。在處止寂行施普及。生生之處淨因相應。成就平等了知止息。最上行施無貪等俱。苦受遷變增長智慧。愛樂自性安靜止息。布施之處業報不虛。自性無我了知如義。清淨誠諦究竟如空。禪定寂靜不生苦惱。不動名色了知自性。上妙愛樂殊勝業。清淨快樂聞持于是。大有情體溫潤和悅。最上勝義安靜平等。密部語言功能難議。如性誠諦真實可重。是處修崇彼增上力。發生顛倒圓滿殊勝。云何本性位極尊崇。始生即具餘法不類。體有勝劣彼有實性。為因可得真實了知。上妙體性殊勝之人。進退常定增盛光明。平等所用根本施行。發生十種戒忍等行。真實造作寂靜意樂。無靜住施有倒染行。生不可得止相貌義。身相隨順界性可得。無變動行寂靜可依。有無不可遷變俱離。真言行相思議遠隔。持戒功德尊大之因。

禪定之力入聖之道平等相應作業遠離繫縛亦除是處菩薩稱讚增上運載殊勝了知淨行根本邊際俱不可得智慧了知彼實行相福德所在力用遷變勝義力用天帝之功是處平等影像修作自性福祿增上趣向梵行清淨意地之本究竟增上圓滿無倒布施之心發生勝義相狀淨妙舉世希有見者無厭修菩薩行慈母施為相貌自在布施如空根本寂靜誠諦如是災禍發生有力能治別別真實清淨可意修習智慧真正解脫是處菩薩苦己真實譬喻無及盡煩惱染五蘊繫縛修清淨行如是名色五蘊皆攝瀑流染淨盡煩惱障修寂靜行自性發生是處運載增上布施彼造作性制度甚深發生智慧增上趣求無倒本盡縛染時分天趣寂靜造作真實淨妙無垢根本力用我執利惑鈍染貪癡勤求自在繫縛難盡有力相貌希求布施果報增上出生勝義相狀止寂處所清淨真實勝因彼聞持義是處菩薩無暗鈍業隨順生死誘接群類天趣有情無倒因義造作聖行崇十善業無相運動求和合義勝妙修行無流轉行寂靜無減殊勝發生彼我執相自在殊勝顛倒真實纏蓋自性如如聖性本智冥合後得緣如變影方得因果位異親非親等法性圓滿始末如此在纏名藏出纏法身造作邊際精求法體隨順止息重復遠離發生義利施行無畏發起造作本來相貌分別布施不須勝心無相福田真實殊勝布施本性能破壞相無性之本自無希求清淨最勝貪

欲遠離道行邊際吉祥勝妙彼求如性了不可得推入真門無可亦無不可言說自性依名句文名句文假言詮安實根本不生聞持長養是處無壞安靜常寂天人清淨亦無驚畏善哉不虛增上自性最上無倒止息真實圓滿相貌淨性無諍布施有力福德之本慈母之因族望為上希求寂靜煩惱不生彼此恭奉更相殊勝彼天趣中福德因緣善哉自性增上無倒實相生起了知蘊性遷變相盡發生勝義如是懺謝盡其過患多種煩惱迷理迷事了知利鈍品數無等如是根隨分別俱生斷時所在如別論說法數次第趣求勝力賢善修作真實圓滿如是賢善修習根本祕密甚深名根本行菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十四是謂菩薩修行勝行菩薩本生鬘論卷第十六

長壽王經

No. 161 [No. 152 (10)]

僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名曰長生王治國以政刀杖之惱不加吏民風雨時節五穀豐熟有隣國王治行暴虐不修正治國民貧困謂傍臣曰我聞長壽王國去是不遠熾饒豐樂而無兵革之備我欲往彼攻奪其國為可得不傍臣對曰大善遂興兵而行到長壽王國界界上吏民走避白王曰彼貪王興兵而來欲攻明王之

國唯願備豫長壽王召其群臣而告之曰彼所以來者但貪我國人民倉穀珍寶耳若與其戰必傷吾民夫諍國殺民吾不為也群臣曰臣等皆曉習戰法必能勝彼不使明王之兵為彼所侵也王曰若我勝彼即有死傷彼臣不聽留王於宮乃自相與於外發兵出往界上逆而距之長壽王乃謂其太子曰彼貪我國故來攻我今群臣以我故欲逆而距之夫兩敵相向必有缺傷今欲與汝俱委國亡去太子言諾即父子共踰城而出幽隱山間

於是貪王遂入其國募求長壽王金千斤錢千萬長壽王後日出於道邊樹下坐有遠方婆羅門來亦息於樹下問長壽王曰卿何處人何緣在此王曰我此國中人也偶來到此戲耳長壽王問婆羅門賢者從何所來將欲所之婆羅門言我遠國貧鄙之道士遙聞此國長壽王好喜布施周救貧羸吾故遠來欲從乞用自生活不知王意於今云何卿是國人聽聞其意於今何如故肯布施不也王默自念子用我故故從遠來值我失國到無所得而當空去甚可哀念於是王乃垂淚而謂婆羅門曰我即是長壽王也有他國王前來攻我我委國亡隱藏此間今聞賢者故來相歸值我空窮無以相副將奈之何兩人相向哽咽啼泣王曰我聞新王慕我甚重卿以我頭往可得重賞婆羅門曰遙聞大王周救一切故來乞食庶得幾微以養餘命值王失國自我薄福今教斷頭不敢承命王曰卿故遠來欲有所得

遇我困乏無以相副，且人生世皆當趣死，吾等當死，願以身相惠，何為辭讓之也。今若不取，後有來者我猶與之，不如早取也。婆羅門言：我不忍殺大王，大王若有弘慈之意，必欲殞命以相惠施者，但當散手相隨去耳。王即隨去到城門外，而令縛之，以白貪王。王即雇婆羅門金錢之賞，遣令還去。貪王於是乃使人於四街道頭燒殺長壽王。王故群臣白貪王曰：此臣等故君，今當就終歿之罪，願得為設微具以遣送之。貪王聽之，群臣具饌哽咽臨之。人民觀者皆言：王枉死，郭邑草野莫不呼天。太子長生時出在道邊，聽聞人語，知父為貪王所得，乃佯擔樵出於市賣之。間聞人中當父前住，觀見父當死心中悲痛，父見長生恐其瞋恚為父報怨，父乃仰天太息曰：夫為人子欲為至孝，使汝父死而不恨，慎莫為汝父報怨也。即汝父樂死而不憂，若違父言行殺他人者，即令汝父死有餘恨。長生不忍見其父死，因還入山。長壽王遂就燒死之誅。

長生久後自念，我父仁義深篤，至死不轉，而此貪王無狀，不別善惡，枉殺我父，雖我父有慈惻淳仁之心，死而不恚，然我不能忍也。我不出殺此貪王者，我終不苟生於世矣。遂出傭賃國中大臣徇園於市賃人，得長生使種菜，種菜甚好。後日大臣案行園田，見菜甚好，呼問園監，園監對曰：前賃得一人，使為之，故好如是。大臣因呼長生，見之問言：卿頗能作飲食不耶？對曰：能作，使作飲食，甚甘美。因以請王。王往臨食，飲食甘美，因問：誰作此食者？臣對曰：臣前

賃一人能作此食，王遂呼將歸宮，使作飲食。

後日王問長生，汝寧便習兵法不？對曰：實便習之。王因取以置邊而告之曰：我有怨家是長壽王子，恒恐行來卒與我相逢，今相恃怙，幸相助備之。長生對曰：唯然，當為大王效力效命。後日王問長生，汝寧好獵不？對曰：臣少好獵，王便勅外嚴駕，因與長生共出行獵，適入山林，便見走獸，王與長生馳而逐之，轉入深山，惑失道徑，不能得出，迷惑三日，遂至飢困，王因下馬解劍以授長生，曰：我甚疲極，汝坐，我欲枕汝膝臥。長生言諾，王便得臥。長生自念：我前後以來求索子，便今日已得我所願，便拔劍欲殺貪王，思惟我父臨死時囑我懇懇，奈何快我愚意，而違慈父絕歿之教，即內劍而止。王便驚問長生曰：我夢見長壽王子欲來殺我，我大驚怖，何以如此？長生曰：是山中有強鬼神，見大王在此，故來恐怖大王耳。臣自侍衛，王但安臥，無所畏懼也。王還得臥，長生復拔劍欲殺之，重思憶父言，復止。王復驚悟，告長生曰：我故復夢見長壽王子，故欲來殺我，我大畏之，何以爾也？長生曰：是故山神所為耳。王無所畏也。王復還臥，長生復拔劍欲殺之，思惟父言復止，遂棄劍於地，無復殺王之意。王復驚悟，告長生言：我復夢見長壽王子，自言原赦，不復殺我，於是長生曰：我即是長壽王太子長生，我實故來出，欲殺大王以報父怨，念我父臨死時慙慙囑我，不欲使我報怨，而我愚癡，故欲違父之言，詳思父教懇慙慙，不敢違之，是故今投劍於地，以順父言。雖爾

猶恐後日迷惑失計，而違亡父教也。今故自告願，大王便誅伐我身，早滅其惡意，可使終始斷絕也。王乃自悔曰：我為兇逆，不別善惡，賢者父子行仁，淳固至死不轉，而我貪酷，初不覺知，今日如是，命屬子手，子故懷仁，惟憶父言而不相害，誠感厚潤，今欲還國，當從何道也？長生言：我知道徑，前故來者，迷惑大王，欲報父怨耳。長生遂與王俱出林外，便見群臣散滿林際，王便止坐，施設飲食，王問群臣：卿等寧識長壽王子長生不？中有不識者，對曰：不識。中有識者，昔受長生之恩，恐王殺之，亦言不識。王便指示言：是即長生也。王曰：從今日始，我自還我故國，願以此國還付太子。從今日始，卿為我弟，若有他國來相侵奪，當相救助。王遂率臣兵歸其本國，國有奇物，更相貢獻。佛告諸比丘：時長壽王者，今我身是也。太子長生者，阿難是。貪王者，調達是。調達與我世世有怨，我雖有善意向之，故欲害我。阿難與之本無惡意，故至相見，即有和解之心。菩薩求道勤苦如是，至見賊害無怨恚之心，故自致得佛為三界尊，諸比丘歡喜為佛作禮。

佛為海船師 法橋度河津 大乘道之輿
一切度天人 亦謂自解結 度岸得昇仙
都使諸弟子 縛解至泥洹 敬謁法王來
心正道力安 最勝號為佛 名顯若雪山
譬華淨無疑 得喜如近香 萬身觀無厭
光若靈曜明 八正覺自得 無離無所染
愛盡破欲網 自然無師受 我行無師保
志獨無等侶 積一得作佛 從是通聖道

至道無往返 玄微清妙真 不歿不復生
是處為泥洹 此要寂無上 畢竟不受辛
雖天有善處 皆莫如泥洹 吾師天中天
三界無極尊 相好身丈六 神通遊虛空
華薰去五陰 拔斷十二根 不貪天世位
心淨開法門 佛為無上法 道御清等行
三寶於後世 絕滅諸欲情 離苦勝無為
常樂快安寧 願常會佛前 等度諸群生
佛所本行願 精進百劫勤 四等大布施
十方受弘恩 持戒淨無垢 慈柔護眾生
用慧入禪定 大悲普讀經 常為智所仰
眾聖所共宗 釋梵以為師 乃知佛為尊
難值無有比 最上無過者 功德以流布
當為稽首禮 聽我歌十方 棄蓋寂定禪
光徹照七天 德香殊栴檀 上帝神妙來
歎仰欲見尊 釋梵齊敬意 稽首欲受問
所以佛度世 福施以周匝 所說教戒行
在在悉分明 亦以法流布 弟子樂受行
令天人鬼龍 敬受頭面禮

長壽王經

金色王經

No. 162

東魏天竺優婆塞瞿曇般若流支譯

如是我聞。一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊有多比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸王王等群臣宰相種種外道沙門婆羅門波離婆闍迦天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽等侍衛供養恭敬尊重奉給所須。世尊如是多得淨利衣食臥具病患醫藥。一切天人受用之物。然佛世尊不染不著。猶如蓮華處水無異。勝善名稱普聞世間。一切讚歎。爾時世尊如來應正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。於諸世間天人魔梵沙門婆羅門。知時所宜。如應說法。彼所說法。初中後善。義善語善。純備清淨鮮白。梵行爾時世尊告諸比丘。諸比丘。若有眾生能知布施。施果分報。如我所知。施果分報。於食食時。若初食搏。若後食搏。不以少分先捨。施已。則不自食。離嫉心垢。則能捨施。諸比丘。若有眾生不知布施。施果分報。如我所知。施果分報。如是眾生。若初食搏。若後食搏。不以少分捨用。施他而便自食。有嫉心垢。則不能施。何以故。諸比丘。過去有王名曰金色。端正殊特。容相具足。成就最上勝妙色身。彼金色王極大富樂。有大財寶。多有雜物。多受用物。多有錢穀珠。及真珠珂寶珊瑚。多有金銀。饒生色金。多有象馬。多有牛群。多驃馬群。充滿欄廄。金色王都名饒金城。王處其中。城東西長量十二由旬。南北之量廣七由旬。人民充滿。間無空處。安隱豐樂。五十七億村邑聚落。人民充滿。安隱豐樂。六萬山川皆有。大城。城有主者。人民充滿。安隱豐樂。彼金色王多有臣眾一萬八千。中宮嫫女。乃有二萬。彼金色王善知王法。依法而行。於彼國法。如法為王。彼金色王一切所有。皆能捨施。無物不捨。乃至身肉。彼時人壽八萬四千。

彼金色王復於異時。在空閑處。寂靜思惟。生如是心。一切商人。我當不稅。一切人民。我當不賦。時金色王既思惟已。詔喚大臣左右。內外諸曹百官。如是勅言。自今已後。一切人民。一切商人不賦不稅。普閻浮提一切人民。放其賦稅。彼金色王以此方便。如法治國。乃經多年。復於異時。有惡星現。應十二年天不降雨。有婆羅門善知相術。善知咒論。知太白等眾星行度。既見惡星占相知已。詣金色王。既到王所。具為王說。作如是言。天今當知。惡星已出於天不祥。應十二年天不降雨。

時金色王聞是語已。悲啼泣淚。嗚呼嗟歎。作如是言。苦哉我此閻浮提人。苦哉我此閻浮提人。何期我此閻浮提處。安隱豐樂。多饒人物。未久之間。何期空曠。無有人民。時金色王於須臾間。悲啼止已。如是思惟。富人饒財穀食。豐長。於十二年能過不死。若貧窮者。財物至少。穀食不足。云何存活。彼十二年云何能過。彼金色王如是念已。復更思惟。起如是心。我今當集閻浮提中一切穀食。聚著一處。一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處。國土王處。所有穀食。皆悉將來。量知多少。一處作倉。閻浮提中一切人民。數知口數。計十二年均等與食。時金色王如是念已。即喚大臣左右。內外諸曹百官。一切關防諸禁。伺處所有主者。皆悉來集。如是勅言。卿等皆去。閻浮提中所有穀食。一切收檢。量知多少。閻浮提中一切外舍。一切村落。一切城邑。一切人處。國土王處。所有彼大臣等。聞金色王如是勅已。閻浮提中所有穀

食一切收檢量知多少。閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑。一切人處國土王處所有穀食皆悉將來一處作倉。然後往到金色王所作如是言。天今當知閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑。一切人處國土王處所有穀食皆已收聚量知多少。閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑。一切人處國土王處所有穀食皆已將來一處作倉。天應知時。隨意所作。時金色王喚閻浮提善算數人。善知書人。如是勅言。卿今速去。閻浮提中一切人民數知口數。從我為首。閻浮提中一切人民均等與食。一切省與。彼知算數善知書人。聞金色王如是勅已。即爾速去。閻浮提中一切人民皆悉遍數。知口數已。善知書人具作文案。謹送奉王。時金色王自身為首。閻浮提中一切人民均等與食。一切省與。如是乃至到十一年存命不死。出十一年經一月日。處處多有男子婦人。若男若女。漸漸患飢。何以故。穀欲盡。故猶故復有十一月在。處處多有男子婦人。若男若女。飢渴欲死。當於爾時。閻浮提中一切穀食皆悉已盡。倉皆空虛。爾時唯有五升熟飯。可給一人一日之食。供金色王一食。食在時有一人。過去已經四十劫。來行菩薩行。乃至到此娑婆世界。於異林中。見兩眾生。母子二人。共行姪欲。時彼菩薩如是見已。心即歎曰。如是眾生。極惡煩惱。住其脅中。飲其乳。已作如是事。何處更有如是惡法。我今不用如是眾生。不用如是非法眾生。非法欲染邪見。惡貪之所覆。人不識父母。不知沙門及婆羅門。不

護種姓不敬尊長。不念親舊。我今不用利益。如是極惡眾生。菩提之行。我今寧當作自利益。時彼菩薩既起是心。即向餘處。異樹根下。既到彼已。依彼樹根。結加趺坐。端身正念。時彼菩薩於五取陰。若出若沒。隨順觀察。此色集起。此色散滅。如是此受。此想。此行。此識。集起。此識散滅。菩薩如是於五取陰。隨順觀察。見此沒已。未久之間。所有集法。一切散滅。既如是知。以是因緣。即時獲得緣覺菩提。得菩提已。而說偈言

因愛故生苦

如是應捨愛。當樂於獨處。猶如犀一角。時辟支佛緣覺世尊如是憶念。我為眾生作利益。故多行苦行。無一眾生得我利益。我於今日。憐愍眾生。為作利益。於何人所受其飲食。時辟支佛緣覺世尊。得天眼通。清淨過人。普遍觀察。閻浮提處。辟支佛緣覺世尊。見閻浮提一切食盡。唯金色王一食之食。五升飯在。既觀察已。起如是心。我今憐愍彼金色王。為作利益。我今當往取金色王一食而食。時辟支佛緣覺世尊。即以神通飛空而去。自現其身。令人得見。如舍居尼鳥。身神通。向金色王。饒金城都。時金色王住在樓上。五千大臣。一切皆見。辟支佛緣覺世尊。諸大臣中。有一大臣。於先遙見。辟支佛緣覺世尊。在於遠處。漸欲來近。如是見已。向餘大臣如是說言。君等皆看。君等皆看。於彼遠處。有一赤翅舍居尼鳥。向此而來。第二大臣看已。答言。君當諦觀。彼非赤翅舍居尼鳥。彼是羅剎食力惡鬼。欲來至此。食我等力。今來食我。時彼大臣示金色王作如是說。

時金色王兩手抹面。然後諦觀。諦觀察已。語大臣言。大臣當知。彼非赤翅舍居尼鳥。亦非羅剎食力惡鬼。彼是仙人。憐愍我故而來至此。時辟支佛緣覺世尊。於須臾間。到金色王所住樓上。時金色王見辟支佛緣覺世尊。即便起迎。頂禮其足。頂禮足已。設好敷具。勸令就座。辟支佛緣覺世尊在座坐已。時金色王向辟支佛緣覺世尊作如是言。不審仙人。何故來此。答言。大王。我今為食故來至此。時金色王既聞是語。即爾悲啼泣淚而言。何期我今如是貧窮。此閻浮提富樂。自在我已得之。忽於今者。此一仙人不能供給一食好食。爾時彼處有一天女。住在饒金王都城中。向金色王而說偈言。何法名為苦。所謂貧窮是。何苦最為重。所謂貧窮苦。死苦與貧苦。一苦等無異。寧當受死苦。不用貧窮生。時金色王聞是說已。詔喚厨宰而問之。言。有飯食不。我欲供養此大仙人。厨宰答言。王今應知。閻浮提中所有穀食。一切皆盡。唯天所食。餘一食在。時金色王如是思惟。我若自食。我命暫存。若不自食。我命速盡。如是念已。更異思惟。若我自食。猶不免死。若我不食。死則俱然。我今不取如是少活。此大仙人清淨持戒。修行善法。既來我家。云何令其不得飯食。空鉢而出。時金色王如是念已。勅語大臣。左右內外。諸曹百官及眷屬等。而作是言。汝等一切皆當隨喜。此我金色王最後布施。以此善根。願閻浮提一切人民。自今已後。於當來世。永斷貧窮。時金色王如是願已。持一食飯。置辟支佛

緣覺世尊所持鉢中。如是置已。授辟支佛緣。覺世尊右手掌中。時辟支佛緣覺世尊法。皆如是。以身示法。非口言說。時辟支佛緣覺世尊。受金色王所施食已。即以神通飛空而去。

時金色王并諸大眾。一切合掌。皆悉諦觀。目不暫瞬。於是乃至過眼境界。時金色王勅諸大臣左右內外諸曹百官防守門者及眷屬等。作如是言。卿等皆去。各到自家。飢渴餓死。彼諸大臣至眷屬等。一切皆言。天勝樂時我等。一切與天相隨。喜戲遊觀。俱共受樂。我今云何能捨天去。時金色王既聞是語。悲啼泣淚。手拭淚已。語諸大臣左右內外諸曹百官眷屬等言。卿等皆去。各向自家。勿令一切於我宮中。飢渴餓死。爾時大臣左右內外諸曹百官至眷屬等。一切悲啼。皆悉泣淚。手拭淚已。相與前行。近金色王。既到王所。頭面敬禮。金色王足。禮王足已。一切合掌。向金色王作如是言。隨我多少所作諸惡。唯願大天忍我此事。我於朝日最後見天。如是時間。彼辟支佛緣覺世尊。受其施食。將向餘處。食彼食時。普於四方四雲輪起。涼風吹扇。令閻浮提其地皆淨。爾時涼風吹閻浮提其地淨已。中後半日。天雨種種。法陀尼食。蒲闍尼食。如是色食。所謂飯麩。及以熟豆。雨如是等。蒲闍那食。法陀尼者。所謂餅根莖葉華果及胡麻等。此法陀尼。如是復有油脂。粃架。此法陀尼。稻米末餅。此法陀尼。雨如是等種種食等。時金色王見如是事。心大歡喜。踊悅無量。善意心生。語諸大臣左右內外諸曹百官至眷屬等。而作是言。卿

等當看。卿等當看。朝日如是一食施。報得如是果。復有無量餘果報。在後必當得。如是訖日。從第二日至七日中。復更異雨種種穀等。所謂胡麻大豆小豆大麥小麥。江豆。脾豆。稻梁米等。七日雨已。如是次第。第七日雨酥。七日雨油。七日雨錢。七日雨疊。復作種種雜雨。復於七日唯雨七寶。所謂金銀及毘琉璃。私頗知迦赤色真珠。并雨馬瑙。牟娑羅等。如是七寶。

諸比丘。汝等當知。彼金色王。施食因緣。普閻浮提一切人民貧窮永斷。汝諸比丘。於意云何。彼過去世金色王者。豈異人乎。莫作異觀。何以故。諸比丘。彼過去世金色王者。則我身是。諸比丘。此門如是。汝應善知。如是眾生知布施果。布施分報。如我所知。施果分報。若初食。搏若後食。搏不以少分先捨。施已。則不自食。離嫉心垢。則能捨施。如是眾生不知施果。布施分報。如我所知。施果分報。如是眾生若初食。搏若後食。搏不以少分分捨。施他而便自食。有嫉心垢。故不能施。爾時世尊而說偈言。

前作善不善 不失罪福業 親近黠慧者
不失往來業 聖眾中善語 不失語言業
知恩報恩人 不失所作業 善業為端正
不善為鄙陋 二業皆有報 必定實得果
世尊爾時說是語已。彼諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。一切眾會。聞佛所說。皆大歡喜。金色王經。

金色王經翻譯記 釋迦如來本生無量。且於一時。作金色王。檀行因緣。自致成佛。說施法門。引彼為

證。因名此經為金色王。魏尚書令儀同高公。敦捨之心。往齊金色。為開此門。普示一切。嚴宅上面。出斯妙典。沙門曇林。瞿曇流支。興和四年歲次壬戌。月建在酉。朔次乙未。癸丑日譯。乙卯畢功。三千五百一十四字。

佛說妙色王因緣經

No. 163

大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅伐城。逝多林。給孤獨園。爾時世尊。從定起已。為諸四眾演說。無上甘露妙法。時有無量百千大眾。前後圍遶。諸根不動。聽聞法要。時諸苾芻。既見大眾身心寂靜。慙聽法。咸皆有疑。白佛言。世尊。唯願慈悲。為斷疑網。如來大師。無上法王。今此座中。聽法諸人。何故慙聽。身心不動。聽聞妙法。如飲甘露。

世尊告曰。汝等苾芻。我於往昔。為求法故。敬心殷重。汝等諦聽。善思念之。吾當為汝說彼因緣。乃往古昔。於婆羅痾斯大城中。有王名曰妙色。以法化世。國土豐樂。人民熾盛。無諸鬪戰。詐偽怨賊。亦無病苦。災橫之事。稻蔗牛羊。在處充滿。亦無瓦礫。荒梗棘刺。恩育兆人。如觀一子。其王敬信。意樂賢善。自利利人。發堅固願。有慈心。希大法。愍人眾。愛群官。除去慳貪。常為大捨。王之夫人。名曰妙容。顏貌端正。威儀詳審。眾德圓滿。人所愛樂。其王唯一男名端正。子年雖幼。小忠孝仁慈。王所愛念。無離左右。後於異時。其妙色王。心悕勝法。召集群僚。而告之曰。我於妙法。情生渴仰。卿

等宜應為我詢訪。時諸大臣前白王曰。大王當知。大覺世尊出興世者。方有妙法。王報臣曰。今雖無佛。試為我求。時王即便以箱盛妙金寶。懸於幢上。鳴鼓宣令。普告四方。若有為我宣勝法者。我以金箱報其恩德。廣設音樂。而慶讚之。如是詔召。經歷多時。竟無一人能為說法。時王渴仰懷憂而住。

爾時帝釋遍觀下界。誰善誰惡。誰於勝因。情無懈倦。遂見此王。為法憂惱。便作是念。此妙色王。久悒勝法。我當試之。其事虛實。遂即化作大藥叉身。手足異常。面目可畏。來至眾中。而白王曰。仁求勝法。我能說之。王聞法音。歡喜踊躍。告藥叉曰。密跡主。有妙法者。幸願為說。我當諦聽。藥叉告曰。大王。今者生輕法心。謂為易得。即令宣說。事不應然。我身飢虛。何能為說。王聞語已。尋命膳官。所有上食。速宜奉進。藥叉告曰。王厨之食。非我所食。唯人熱血肉。是我常食。王曰。人之血肉。何可卒求。藥叉曰。王之愛子。宜應見與。王聞此語。便作是念。我久辛苦。尋求勝法。今聞法音。便成無價。時端正子在父邊。立聞是語。已跪白王曰。唯願父王。勿生憂惱。父之所望。當令滿足。可持我身。奉密跡主。以充其食。王曰。汝見求法。捨所愛身。善哉。丈夫。隨汝所樂。其端正子。即便以身。奉上藥叉。藥叉受已。對王大眾。分裂其身。噉肉飲血。王雖見此。慕法情深。了無驚懼。時密跡主。復告王曰。我仍未飽。更與汝妻。時妙容夫人。亦在王側。聞斯語已。亦同其子。身奉藥叉。藥叉受已。噉其血肉。復告王曰。然我

飢虛尚未充足。王便白言。密跡主。一子已施。妻復重食。尚云飢虛。隨意當取。我願供給。無退轉心。藥叉告曰。王之自身。宜與我食。王曰。善哉。實不敢恪。然我身死。如何聞法。今我先可聽其妙法。既受持已。當即捨身。是時藥叉共王立要。即於無量百千萬億大眾之中。說勝妙伽他曰。

由愛故生憂

由愛故生怖

若離於愛者 無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已。心生慶幸。歡悅無量。告密跡主曰。我已聞法。如說奉持。今我此身。隨意當食。時天帝釋見王為法。身心不動。如妙高山。知其必當證無上覺。捨藥叉像。復天帝形。信喜內充。怡顏前進。一手携子。一手持妻。而告王曰。善哉善哉。是善丈夫。堅裝甲冑。破煩惱軍。濟度愚迷。出生死海。觀斯勇猛。必當不久。能成無上正等菩提。汝之妻子。我今相付。時王即便白天帝曰。善哉善哉。天主憍尸迦。降大慈悲。為善知識。已能滿我樂法之心。是時天帝於大眾中。忽然不現。爾時世尊告諸苾芻。於汝意云何。勿生異念。彼時妙色王者。即我身是。端正子者。羅怛羅是。妻妙容者。即耶輸陀羅是。汝等當知。我往昔時。為求法故。捨所愛妻子。及以己身。尚無所惜。何況餘物。由此緣故。今時所有一切大眾。從我聞法。專心聽受。無有疲厭。又由我昔求法忘勞。今於長夜。為眾說法。亦無疲倦。汝等苾芻。當學於我。恭敬尊重。勤求勝法。既聞法已。如說修行。勿為放逸。爾時諸苾芻及人天眾。聞佛說已。歡喜奉行。佛說妙色王因緣經。

佛說師子素馱娑王斷肉經

No. 164

大唐沙門智嚴譯

我憶過去無量劫 有王名曰素馱娑
其王一時出遊山 群臣部從獵蟲獸
忽逢雷電惡風起 諸人分散悉驚惶
王獨走入深山林 臨河蘇息無人伴
牝母師子在山藪 見王獨坐逼王身
眾生惡業夙緣故 轉種地獄苦無量
王與師子夙因緣 欲情俱起共交會
多劫食肉殺生者 夙習故入師子胎
便生人身師子首 斑足丈夫如獸王
長成迅速甚猛利 問母我是誰體胤
其母師子答子云 汝父竭國素馱王
子聞是已速往尋 摩竭提國父王所
引現具啟往因緣 王聞自悟收為子
然為父王年老邁 登樓冊子立為王
號為師子素馱娑 御殿朝政理臣民
師子展轉惡習故 多劫食肉害眾生
雖居人王不食穀 唯食鳥獸水陸蟲
供進雜肉時將至 闍拔獸肉狗銜將
闕肉厨人懼王斬 走出捕捉小嬰孩
密截頭項并手足 全棄鑊中供進王
王食其肉甚將美 長嗜肉味狀燒薪
王赦其罪勿憂愁 食官惶怖具啟王
厨人既承大王教 每日供進是肉來
積年竊盜他男女 變服每日盜他兒
國內人民並持服 如行羅刹復如鷹
為失子息各惶惶

兩兩執手互相問
邑人守捕獲其賊
國人聞此啟諫王
比日令密進孩肉
親戚臣民次第食
闔國絕望無控告
王上高臺祈神鬼
若得翅飛取諸方
師子猛獸惡習故
囚繫高峯峻巖上
惟少一王擬當祭
於時王舍菩薩王
師子見王坐玉_{乃云}
爾時聞月王悲泣
我聞大王勇猛智
若也如是當應忍
聞月答王師子云
修行菩薩大慈悲
一生豪貴主天下
我又百國求佛法
未及聽法親授教
汝捨施我一七日
集會群臣囑累法
以其菩薩無詐妄
八日聞月出城迎
於時師子如雲現
師子問王可無畏
聞月答王師子言
寧捨百千身命財

氣噎無處告皇天
厨賊訴云不自由
王聞忿怒大噴責
從今每自料一人
如羊欄內被牽將
普集王衙欲除君
請翅飛騰免斯難
百國王頭祭山神
立得翅飛接諸王
已得九十九國王
師子而下更尋求
號為聞月園苑浴
下捉右臂欲擒將
師子問王何故啼
菩薩不顧身命財
何得苦憂不自由
一切憂苦不過慈
我今憂彼百國王
今日囚繫命欲終
請得法師遠方來
國人渴仰未曾聞
供養三寶聽法音
八日當自迎大王
師子許王七日期
捨身施待師子王
擒接聞月對眾將
敢出我前如獸王
是身虛假施大王
不犯前言失汝期

和顏悅色方便語
汝欲祭祀邪神鬼
十方佛刹諸賢聖
是身虛假合因緣
五根六識無人我
如幻變化見眾像
從頭至足驗此軀
如水中泡剎那滅
汝今雖肉養其身
殺生無量食噉肉
爾時聞月無量偈
師子問已漸迴心
師子問王如何計
聞月答云辦素味
師子依命祭山神
山中囚禁諸王者
聞月各引還本國
并將師子素馱王
和合諸臣及萬姓
爾時聞月發大願
解脫一切普含生
所授師子王妙法

聽我少時說因緣
諸部善神與汝殃
多劫汝不更聞名
命若電光無停住
眼耳鼻舌觸為因
眾生妄想執為真
無有一事是常住
老病死苦亦無常
究竟無依無善路
展轉受苦惡道中
勸化師子素馱王
聽聞無我實相體
祭祀無罪得神歡
無辜淨食祭祀天
捨身施與聞月王
並皆付囑聞月將
依舊安置理人民
摩竭提國坐本宮
合國斷肉不殺生
願我成等正覺時
此等諸王同成佛
願其重罪得雲銷

又念過去阿僧祇劫釋提桓因處忉利宮以
於過去食肉餘習變身為鷹而逐於鵠我時
作王名曰尸毘愍念其鵠杼身割肉代鵠償
命尸毘王者我身是也後當作王名曰聞月
其時帝釋化為鷹者後當作王師子素馱釋
試我故尚生惡道況餘眾生無慚專殺食噉
血肉無止足時一切眾生從無始來靡不曾

作父母親屬易生鳥獸如何忍食夫食肉者
歷劫之中生於鳥獸食他血肉展轉償命若
生人間專殺嗜肉死墮阿鼻無時暫息若人
能斷一生食肉乃至成佛無由再食
佛說師子素馱娑王斷肉經

佛說頂生王因緣經卷第一

No. 165 [No. 152 (40)]

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿佛
法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍
薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮
世尊足退坐一面白佛言世尊世尊往昔為
求阿耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸
福行佛言大王且止過去久遠劫事我念於
此賢劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修
布施行其事因緣汝當諦聽極善作意今為
汝說大王此劫初時人壽無量歲爾時有王
名布沙陀其王頂上忽爾肉生如皰而軟如
兜羅綿又如細氈亦無痛惱彼成熟已自然
開裂生一童子最上色相端正可觀身如金
色頭有旋文猶如妙蓋雙臂臚長額廣平正
眉復延袤鼻高脩直身分上下皆悉具足有
三十二大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入宮
中王有六萬宮女眷屬見此童子乳自盈流
各作是言我養太子由是立名呼為我養或
有說言今此太子從頂上生應名頂生由是乃
有呼頂生者或號我養者時頂生太子在童
子位嬉戲娛樂經六帝釋滅在太子位復經
六帝釋滅太子一時出於王宮人民肆里次第

遊觀。乃至後時布沙陀王而忽寢疾。侍臣奉以華菓根苗藥餌治療。雖復勤力疾無瘳損。其王即勅諸臣佐言。汝等速為太子授王灌頂。臣佐受命。即遣使人詣太子所。謂太子言。父王寢疾拯療無損。呼命太子。今可速來授王灌頂。使屈中途。王身已謝。是時臣佐復遣使人接踵而進。謂太子言。父王已逝。太子速來授王灌頂。時頂生太子即自惟忖。父王已逝。奔往何及。時諸臣佐眾議。一人近侍大臣詣太子所。白言。太子願速來此授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。彼當來此為我灌頂。近臣復言。太子授灌頂者。多有法儀。謂應施設寶師子座。繒蓋寶冠。是等所須。此何能備。禮法又合於王城中作灌頂事。是故太子宜往宮中授王灌頂。太子答言。若我應統正法王位。一切所須。今應自至。時頂生太子有一導翼夜叉神名禰舞迦。即運神力。追師子座繒蓋寶冠。一切所須。乃至城邑聚落皆悉置於太子之前。一切覩者。怪未曾有。然後臣佐人民及勝力兵眾等。持妙繒帛。依灌頂法。欲為太子授其灌頂。作是白言。太子應授灌頂。時太子言。我今何用人間繒帛為灌頂法。繫於我頂。若我應統正法王位。必有天妙繒帛而為繫頂。乃至其後。自然天降殊妙繒帛。為灌頂事。統輪王位。即有七寶。隨時出現。所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶。如是七寶皆悉具足。及有千子。最上色相。勇猛無畏。能伏他軍。彼時有城亦號廣嚴。城中周匝皆有稠密樹林。人所愛樂。

於其林中有五百仙人。棲止脩習五神通定。是時林間多諸飛鳥鷲鷲等類。鳴噪喧煩。妨所脩定。中一仙人。名曰醜面。生恚怒心。即以呪句。呪鷲鷲群。悉折其羽。是時折羽鷲鷲。循地徐進。咸詣頂生王門。王方出行。適觀門左。乃問近臣言。何故此鷲鷲群咸聚門側。近臣答言。天子群鳥棲林。噪驚禪定。仙人恚怒。呪折其羽。循地而來。聚於王門。王言。此等仙人。何故於眾生中心無悲愍。今宜勅遣彼等。仙眾速離我境。臣佐奉命。於仙人所具宣王勅。時諸仙眾即起。是念。今此大王統四大洲。最極自在。我宜從命。往須彌山側。棲止林間。爾時頂生王漸次思惟。觀察稱量人間所宜種種事業。隨所思惟。觀察稱量。已各各發起人間所有種類事業。其王出行。初見人間耕植田里。見已。乃問諸侍臣言。此人所作名為何等。臣白王言。天子。此人耕耨其田。植諸種子。隨所滋長。而為活命。王言。我為聖王。何假人間耕植滋養。自有天中種子生成。彼頂生王纔言念時。有二十七類種子。自天而降。其王即問諸人眾言。此由何人福力所致。人眾答言。此由天子福力亦兼我等。復次彼王漸行。又見農人種蒔氎衣種子。見已。乃問諸近臣言。此人所作名為何等。臣白王言。天子。此人種蒔氎華樹種。結實取綿。可成氎衣。王言。我為聖王。何假人間植氎衣種子。自有天中妙氎種子。纔言念時。妙氎衣種自天而降。其王即問諸人眾言。此由何人福力所致。人眾答言。此由天子福力亦兼我等。

復次彼王漸行。又見農人紡氎衣線。見已。乃問諸近臣言。此人所作名為何等。臣白王言。天子。此人取綿紡線。將成氎段。王言。我為聖王。何假人間如是造作。自有天中妙氎所用。纔言念時。妙氎衣緣自天而降。其王即問諸人眾言。此由何人福力所致。諸人眾言。此由天子福力亦兼我等。復次彼王漸行。又見農人次第織氎衣段。見已。乃問諸近臣言。此人所作名為何等。臣白王言。天子。此人布設機杼。織氎衣段。王言。我為聖王。何假人間氎衣被身。自有天中妙氎衣飾。纔言念時。上妙氎衣自天而降。其王即問諸人眾言。此由何人福力所致。諸人眾言。此由天子福力亦兼我等。爾時頂生王見是事已。乃起思念。我之福力。今於此間未能顯發。我已統治須彌山。南外大海中。此瞻部洲。其內廣闊。外如車形。人民熾盛。安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人眾。妙色可觀。我有七寶。所謂輪寶。象寶。馬寶。摩尼珠寶。玉女寶。主藏神寶。主兵神寶。如是七寶皆悉具足。及有千子。最上色相。勇猛無畏。能伏他軍。若我有勝力者。快哉。今時。願我宮中雨金錢七日。乃至不使一錢墮於宮外。王纔念時。即於宮中。天雨金錢。數滿七日。無一金錢墮於宮外。隨其所作。善根福力。神通威德。自受福果。其王即問諸人眾言。此由何人福力所致。諸人眾言。天子福力。王言。如汝向說。兼汝等力。何故今時。天不雨金。滿瞻部洲。使一切人民。隨所欲者。悉能取之。故知汝等宿因微。佛言。大王。彼頂生王。正法治世。又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲。為我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山東外大海中。彼有大洲名曰勝身。其內廣闊外如半月。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人眾妙色可觀。王應往彼隨宜化導。時頂生王即自思惟。我已統治此瞻部洲。及有七寶千子圍繞。宮中又雨金錢七日。我又復聞須彌山東外大海中。有勝身洲。我今往彼而為化導。王纔念時。舉身空中與十八俱胝勝力兵眾。及千子圍繞。七寶導從。剎那即到東勝身洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼眾生各各所作。福行善力。神通威德。自受福果。如是。又經六帝釋滅。復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲。為我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山外大海中。彼有大洲名曰牛貨。內外周遍。其相圓滿。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人眾妙色可觀。王應往彼隨宜化導。

時頂生王即自思惟。我已統治彼瞻部洲。七寶千子及雨金錢。我復至此東勝身洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山西北外大海中。有牛貨洲。我今往彼而為化導。王纔念時。舉身空中。與十八俱胝勝力兵眾。及千子圍繞。七寶導從。剎那即到西牛貨洲。大王。彼頂生王於其洲中。治化人民多百千歲。隨彼眾生各各所作。福行善力。神通威德。自受福果。如是。又經六帝釋滅。復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。何處別有大洲。為我所統。禰舞迦答言。天子。須彌山西北外大海中。彼有大洲名曰俱盧。內

外周遍。其相四方。人民熾盛安隱豐樂。又復國土城邑嚴麗。所居人眾妙色可觀。又彼洲人無我繫著。無所攝屬。王應往彼隨宜化導。

時頂生王即自思惟。我已統治彼瞻部洲。七寶千子及雨金錢。又往東勝身洲。而復至此西牛貨洲。治化人民多百千歲。今又復聞須彌山西北外大海中。有俱盧洲。我今往彼而為化導。王纔念時。舉身空中。與十八俱胝勝力兵眾。及千子圍繞。七寶導從。往詣北俱盧洲。剎那即到須彌山側。其王遙見彼地白色。見已。即問夜叉神禰舞迦言。今此方處。何故地白。禰舞迦答言。天子。此是北俱盧洲人所食香稻。其狀白色。香味具足。不假耕植。自然而生。稻長四指。無芒無秕。清淨潔白。依時成熟。彼洲人民。不施其力。取以食之。王今往彼。亦取香稻而為其食。時王聞已。謂臣佐言。汝等見此地白色。不。臣白王言。唯然。已見。王言。此是北俱盧洲人所食香稻。其狀白色。香味具足。不假耕植。自然而生。稻長四指。無芒無秕。清淨潔白。依時成熟。彼洲人民。不施其力。取以食之。汝等往彼。亦取香稻而為其食。

時頂生王又於須彌山北遙見眾莊嚴樹。圓無缺。殊妙可觀。即問禰舞迦言。此是何等眾莊嚴樹。禰舞迦答言。天子。此是北俱盧洲人民所有。四種劫波衣樹。謂青黃赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民。若男若女。須其衣者。纔起心時。即彼樹枝自然下垂。恣其所取。王今往彼。亦被其衣。時王聞已。謂臣佐言。汝等見此眾莊嚴樹。圓無缺。減不。臣白王言。唯然。

已見。王言。此是北俱盧洲人民所有。四種劫波衣樹。謂青黃赤白。其樹所出四色妙衣。彼洲人民。若男若女。思其衣者。纔起心時。即彼樹枝自然下垂。恣其所取。汝等往彼。亦被其衣。大王。彼頂生王。於北俱盧洲。治化人民。多百千歲。隨彼眾生。各各所作。福行善力。神通威德。自受福果。如是。又經六帝釋滅。

復次頂生王謂導翼夜叉神禰舞迦言。別有方處。為我統不。禰舞迦答言。天子。無別方處。為王所統。有三十三天。長壽色相。多諸快樂。高廣樓閣。久固安居。快哉。天子。宜往觀瞻。

時頂生王即自思惟。我已統治彼瞻部洲。七寶千子及雨金錢。又往東勝身洲。西牛貨洲。今又至此北俱盧洲。復聞有彼三十三天。長壽色相。多諸快樂。高廣樓閣。久固安居。我今宜應往彼觀瞻。王纔念時。舉身空中。與十八俱胝勝力兵眾。及千子圍繞。七寶導從。往須彌山外。七重金山。其王初至。憍民達囉山。其山嚴麗。殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天。諸天子。眾往復其間。王以勝力兵眾。於彼化導。又經六帝釋滅。次至尾那。其山嚴麗。殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天。諸天子。眾往復其間。王以勝力兵眾。於彼化導。又經六帝釋滅。次至善見山。其山嚴麗。殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天。諸天子。眾往復其間。王以勝力兵眾。於彼化導。又經六帝釋滅。次至佉囉迦山。其山嚴

麗殊妙可觀純金所成。彼有四大王天諸天子。眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導。又經六帝釋滅。次至持軸山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子。眾往復其間。王以勝力兵眾於彼化導。又經六帝釋滅。佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復次持軸山。後至持雙山。其山嚴麗殊妙可觀。純金所成。彼有四大王天諸天子。眾往復其間。須彌山王高出眾山。此山王東有大大王名曰持國所居。宮城亦號持國。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道。亦四寶作。其城中地又復殊麗奇妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅絨。及如妙氈。下足隨陷。舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。以界道側。街衢左右復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶。以布其底。池之四面有四梯陞。四寶所成。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺。間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。

若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周匝復有種種華樹。菓樹。直生端立。圓無缺減。如結髮師。取以妙線。妙巧安布。盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等。思其衣者。纔起心時。而自至手。又彼宮中有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篴等。若彼天男及天女等。思音樂者。纔起心時。其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時。而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時。而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾。或處其中。安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿。服飾莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。藝眾名香。豐諸飲食。彼持國天王與諸眷屬。嬉戲快樂。隨自福力。受斯勝果。復次須彌山南。有大大王名曰增長。所居宮城亦號增長。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道。亦四寶作。其城

中地殊妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟。如兜羅絨。及如妙氈。下足隨陷。舉足隨起。有天曼陀羅華。散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。以界道側。街衢左右復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶。以布其底。池之四面有四梯陞。四寶所成。底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺。間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥游戲其中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周匝復有種種華樹。菓樹。直生端立。圓無缺減。如結髮師。取以妙線。妙巧安布。盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。游止其上。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等。思其衣者。纔起心時。而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篴等。若彼天男及天女等。思音樂者。纔起心時。其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時。而自至手。又彼宮中有四種蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等

思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。蕪眾名香豐諸飲食。彼增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。

復次須彌山西有大天王名曰廣目。所居宮城亦號廣目。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道。亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅綿。及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。以界道側。街衢左右復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦作底。及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥游戲池中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周匝復有種種華樹菓樹。直生端立。圓無缺減。如

結鬘師取以妙線。妙巧安布盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等。思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篴等。若彼天男及天女等。思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。蕪眾名香豐諸飲食。彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力受斯勝果。復次須彌山北有大天王名曰多聞。所居宮城號阿拏迦嚩帝。其城縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗殊妙可觀。城有金牆高半由旬。金城之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦作。復有重牆通往來道。亦四寶作。其城中地殊妙莊嚴。有百一種綵繪為飾。地復柔軟如兜羅綿。及如妙氈。下足隨陷舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。城中街衢長二百五十由旬。闊二十五由旬。金沙布地。觸處遍灑旃檀香

水。金繩交絡。垂金鈴鐸。以界道側。街衢左右復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底。池之四面有四梯陛。金銀瑠璃頗胝迦作底。及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥游戲池中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。彼池周匝復有種種華樹菓樹。直生端立。圓無缺減。如結鬘師取以妙線。妙巧安布盤結成鬘。華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等。思其衣者。纔起心時而自至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篴等。若彼天男及天女等。思音樂者。纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。蕪眾名

香豐諸飲食彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如是又經六帝釋滅復次持雙山側向者五百仙人棲止其間遙見頂生王來時醜面仙人忿恚而言彼鬪諍王又復來此即舉雙手掬水灑彼導翼兵眾遮止前進時主兵神謂仙眾言修淨行者若生忿恚於一切處所作不成今此頂生王是大仁王非汝向者呪力能加

時頂生王漸至其所問言何人遮止兵眾不令前進主兵神答言仙眾遮止王言此諸仙眾於諸愛中何為最上主兵神答言仙尊所愛辮髮為上王言今斷其髮悉驅為我導翼之者王纔言已時彼仙眾其髮自斷自然各各手持弓矢將侯前驅時王女寶前白王言天子此等仙眾是修行者願王放捨王言隨意時諸仙眾以精進力故證五神通

彼頂生王與自勝力兵眾舉身空中漸復前進其須彌山出水入水各八萬由旬四面各廣八萬由旬周匝三十二萬由旬下踞金所成地種種嚴麗四寶所成彼須彌山有四方面東面頗胝迦所成西面白銀南面瑠璃北面黃金又山四角凡有四峯彼東南峯縱廣正等一百二十五由旬周匝五百由旬高四由旬半瑠璃所成金剛手夜叉神止住其中西南峯縱廣正等一百二十五由旬周匝五百由旬高四由旬半頗胝迦所成金剛手夜叉神止住其中西北峯縱廣正等一百二十五由旬周匝五百由旬高四由旬半黃金所成金剛手夜叉神止住其中東北峯縱廣正等一

百二十五由旬周匝五百由旬高四由旬半金剛手夜叉神止住其中又須彌山有四層級其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成有堅首天居止其中去第二層高一萬由旬其第二層傍出八千由旬四寶所成有持鬘天居止其中去第三層高一萬由旬其第三層傍出四千由旬四寶所成有常憍天居止其中去第四層高一萬由旬其第四層傍出二千由旬四寶所成有四大王天居止其中佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次大王其上即是三十三天所居之處彼有龍王住於水際所謂難陀龍王烏波難陀龍王阿說多哩龍王母唧隣那龍王摩那斯龍王伊羅鉢怛羅龍王等住壽經劫護持世間力無能敵是諸龍王與堅首天持鬘天常驕天四大王天同為守護三十三天若阿修羅來鬪戰時即各對敵及為震驚

爾時頂生王將復前進為諸龍王遮止導翼兵眾王乃問言何不進邪時主兵神答言天子此是龍王遮止兵眾王言而龍王者傍生之類非我所敵今悉驅令為我導翼言已諸龍即導王前至堅首天王所彼天王問言汝等何故奔馳來此諸龍答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時堅首天王即復遮止不令前進王乃問言何不進邪主兵神答言天

子此有堅首天王遮止兵眾王言此堅首天亦使為我導翼之者言已彼天即導王前至持鬘天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時持鬘天王即復遮止不令前進王乃問言何不進邪主兵神答言天子此有持鬘天王遮止兵眾王言此持鬘天亦使為我導翼之者言已彼天即導王前至常驕天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前時常驕天王即復遮止不令前進王乃問言何不進邪主兵神答言天子此有常驕天王遮止兵眾王言此常驕天亦使為我導翼之者言已彼天即導王前至四大天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前爾時四大天王互相議曰此人間王具大福德有大名稱我等豈能與相違背言已俱詣帝釋天主所具陳上事時帝釋天主言此大福德有大名稱我亦不應與相違背言已即持妙闕伽瓶前起承迎

爾時頂生王遙見須彌山上樹林蔘鬱其密如雲聳直紺青色狀殊麗乃問導翼夜叉神禰舞迦言前有樹林斯名何等禰舞迦答言天子此是三十三天中波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等彼諸天眾夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今時往彼亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝等前見樹林如雲紺青不臣佐答言唯然已見王言此是三十三天中波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等

一切經音義25卷:波利質多羅樹。具云波利耶但羅拘毗陀羅此云香遍樹謂此樹根莖枝葉花實皆香能遍熏切利天宮 25卷:俱毘陀羅樹。此云破他。

彼諸天眾夏四月中於其樹下。五欲娛樂嬉戲自在。汝等往彼亦受斯樂。時頂生王又復前進。見須彌山上白雲高起。聚若山峯。復問禰迦言。前有白雲聚若高峯。斯名何等。禰迦答言。天子。此是三十三天中善法之堂。彼天子眾與四大天王。常共集會。思惟觀察。稱量世間。若天若人。諸所有事。天子。今時宜應往彼。其王聞已。謂諸臣佐言。汝等前見白雲高起。聚若山峯。不。臣佐答言。唯然已見。王言。此是三十三天中善法之堂。彼天子眾與四大天王。常共集會。思惟觀察。稱量世間。若天若人。諸所有事。汝等今時宜應往彼。

復次須彌山上三十三天中。有善見城。其城縱廣正等二千五百由旬。周匝十千由旬。有七重城。彼一一城高一由旬。半純金所成。金城之上。一一復有四種女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆。通往來道。亦四寶成。彼城中地有百一種。采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅絛。及如妙毼。下足隨陷。舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。彼善見城有一千一門。其一門長二由旬。半闊半由旬。皆以牛頭旃檀香木所成。彼一一門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯。莊嚴狀如星象。及半月相。又一一門各有五百青衣夜叉。身被甲冑而作守衛。又能護持三十三天諸天子眾。作諸善利。城中街衢長二百五十由旬。闊十二由旬。種種莊嚴金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。以界道側。街衢左右。復有種種清淨池沼。金銀瑠璃頗胝迦等。以布

其底。池之四面有四梯陞。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等。間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立。圓無缺減。如結髮師。取以妙線。妙巧安布。盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上。出妙音聲。又彼城中有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。若彼天男及天女等。思其衣者。纔起心時。而自至手。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篪等。若彼天男及天女等。思音樂者。纔起心時。其樂自鳴。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。若彼天男及天女等。思莊嚴具者。纔起心時。而自至手。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。思其食者。纔起心時。而自至手。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾。或處其中。安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿輦。服用莊嚴之具。天女駢隘。擊鼓奏歌。蕪眾名香。豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬。嬉戲娛樂。隨自福力。受斯勝果。

復次善見城東二十由旬。有園名寶車。縱廣正等二百五十由旬。周匝千由旬。內外嚴麗

殊妙可觀。園有金牆。高半由旬。金牆之上有四女牆。金銀瑠璃頗胝迦成。復有重牆。通往來道。亦四寶作。其園中地有百一種。采繪嚴飾。又復柔軟如兜羅絛。及如妙毼。下足隨陷。舉足隨起。有天曼陀羅華散布其地。深可膝量。香風時來吹去。萎華更雨新者。寶車園中有大池沼。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。金銀瑠璃頗胝迦等。以布其底。池之四面有四梯陞。金銀瑠璃頗胝迦成。彼池沼中有四寶臺。金銀瑠璃頗胝迦等。間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若瑠璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。清涼甘美水滿池中。優鉢羅華。鉢訥摩華。俱母陀華。奔拏利迦華等。遍覆其內。復有種種水鳥遊戲池中。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。復有種種華樹果樹。直生端立。圓無缺減。如結髮師。取以妙線。妙巧安布。盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥。遊止其上。出妙音聲。觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篪等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。隨所思者。纔起心時。而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾。或處其中。安隱而坐。或觀視遊行。悉有種種輿輦。服用莊嚴之具。

或觀視遊行。悉有種種輿輦。服用莊嚴之具。

天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食，而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡，垂金鈴鐸，道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲，出妙音聲，亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等，復有四種莊嚴輦，謂象乘馬乘車乘寶輿，若彼天男及天女等，思其乘馭往遊戲者，纔起心時，隨思即至，乘已遊行受諸快樂，此園何故名為寶車？謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具，及天女等皆以眾寶所莊嚴故，又有寶車諸天子眾乘馭遊戲，以是緣故名寶車園。復次寶車園，東二十由旬，有寶嚴地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟，其地中間有四寶臺，間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地，道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果樹林衣服音樂莊嚴等樹，一一具足，亦有輦輦隨思即至，受諸快樂，彼有天仙修習梵行，復次善見城南二十由旬，有園名羸堅，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙，可觀，園有金牆高一由旬，金牆之上，有四女牆，金銀瑠璃頗胝迦成，復有重牆通往來道，亦四寶作，其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅綿，及如妙氈，下足隨陷，舉足隨起，有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來，吹去萎華，更雨新者，羸堅園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金銀瑠璃頗胝迦等以布其底，池

之四面有四梯陛，金銀瑠璃頗胝迦成，彼池沼中有四寶臺，金銀瑠璃頗胝迦等，間錯莊嚴，若金為臺，即銀為柱，及以梁棟，若銀為臺，即金為柱，及以梁棟，若瑠璃為臺，即頗胝迦為柱，及以梁棟，若頗胝迦為臺，即瑠璃為柱，及以梁棟，清涼甘美，水滿池中，優鉢羅華，鉢訥摩華，俱母陀華，奔拏利迦華等，遍覆其內，復有種種水鳥遊戲池中，出妙音聲，謂高遠聲，悅意聲，美妙聲等，復有種種華果樹，直生端立，圓無缺減，如結髮師取以妙線，巧妙安布，盤結成鬢，華果樹林亦復如是，彼樹復有種種飛鳥遊止其上，出妙音聲，觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹，其樹所出四色妙衣，又有種種妙音樂樹，所謂簫笛琴箏篴等，又有種種妙莊嚴樹，彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具，又有四色蘇陀味食，謂青黃赤白，若彼天男及天女等，隨所思者，纔起心時而皆自至，又有四種所飲之漿，謂末度漿，摩達網漿，迦譚末梨漿，播曩漿等，復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣，諸天女等或處其中安隱而坐，或觀視遊行，悉有種種輦輦服用莊嚴之具，天女駢隘擊鼓奏歌，爇眾名香，豐諸飲食，而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂，隨自福力受斯勝果。園中道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，金沙布地，觸處遍灑旃檀香水，金繩交絡，垂金鈴鐸，道路左右亦有種種華果樹林，飛鳥遊戲，出妙音聲，亦有四色劫波衣樹，及音樂樹莊嚴樹等，復有四種莊嚴輦，謂象乘馬乘車乘寶輿，若彼天男及天女

等，思其乘馭往遊戲者，纔起心時，隨思即至，乘已遊行受諸快樂，此園何故名為羸堅？謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具，及天女等悉羸堅故，又此園中諸天子眾，若身若心皆悉羸猛而好鬪戰，由是緣故名羸堅園。

佛說頂生王因緣經卷第三

佛說頂生王因緣經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

復次羸堅園南二十由旬，有羸堅地，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，有百一種采繪嚴飾，清淨柔軟，其地中間有四寶臺，間錯莊嚴，天曼陀羅華散布其地，道路長二十由旬，闊半由旬，清淨嚴飾，華果樹林衣服音樂莊嚴等樹，一一具足，亦有輦輦隨思即至，受諸快樂，彼有天仙修習梵行，復次善見城西二十由旬，有園名雜種，縱廣正等二百五十由旬，周匝千由旬，內外嚴麗殊妙，可觀，園有金牆高一由旬，金牆之上，有四女牆，金銀瑠璃頗胝迦成，復有重牆通往來道，亦四寶作，其園中地有百一種采繪嚴飾，又復柔軟如兜羅綿，及如妙氈，下足隨陷，舉足隨起，有天曼陀羅華散布其地，深可膝量，香風時來，吹去萎華，更雨新者，雜種園中有大池沼，縱廣正等五十由旬，周匝二百由旬，金銀瑠璃頗胝迦等以布其底，池之四面有四梯陛，金銀瑠璃頗胝迦成，彼池沼中有四寶臺，金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴，若金為臺，即銀為柱，及以梁棟，若

銀為臺即金為柱及以梁棟若琉璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即琉璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥游止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲食而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處遍灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已游行受諸快樂此園何故名為雜種謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及

天女等種種雜故又此園中諸天子眾以雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城北二十由旬有園名歡喜縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四女牆金銀琉璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶作其園中地有百一種采繪嚴飾又復柔軟如兜羅絳及如妙氈下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者歡喜園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬金銀琉璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀琉璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若琉璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即琉璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等遍覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹

復有種種飛鳥游止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色蘇陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視游行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲食而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處遍灑旃檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已游行受諸快樂此園何故名為歡喜謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等彼諸天眾隨所受用嬉戲娛樂隨自福力心生適悅歡喜快樂以是緣故名歡喜園復次歡喜園北二十由旬有歡喜地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種采繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快

樂彼有天仙修習梵行。復次善見天城東北有樹名波利質多羅。俱毘陀羅。其樹盤根五十由旬。一樹枝出五十由旬。彼第一枝東出五十由旬。第二枝南出五十由旬。第三枝西出五十由旬。第四枝北出五十由旬。中枝上出高聳虛空五十由旬。其樹高一百五十由旬。徑五十由旬。周匝三百由旬。妙香順風聞百由旬。逆風五十由旬。色光明照八十由旬。枝葉華果開落依時。所有三十三天眾若見此樹半努鉢羅輸時。心生歡喜。彼諸天眾游行戲樂。

其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輸。彼諸天眾心生歡喜游行戲樂。其樹非久又見惹羅迦惹覩。彼諸天眾心生歡喜游行戲樂。其樹非久又見又囉迦惹覩。彼諸天眾心生歡喜游行戲樂。其樹非久又見骨砧摩羅迦惹覩。彼諸天眾心生歡喜游行戲樂。其樹非久又見迦迦寫葛惹覩。彼諸天眾心生歡喜游行戲樂。其樹非久又見芳盛普遍開敷。彼諸天眾見是波利質多羅。俱毘陀羅樹遍開敷。已心生歡喜。夏四月中於其樹下五欲娛樂。嬉樂自在。隨自福力受斯勝果。佛言大王。福威力故。彼三十三天中波利質多羅。俱毘陀羅樹勝異如是。復次三十三天波利質多羅。俱毘陀羅樹下有雜飾地。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。殊麗可觀。有百一種。采繪嚴飾。清淨柔軟如兜羅絲。及如妙氈。下足隨陷。舉足隨起。天曼陀羅華散布其地。香風時來吹去。萎華更雨新者。其中布以純金所成。最勝賢座。帝釋天主處于座上。彼三十三天諸天子眾。

夏四月中游止其間。五欲娛樂嬉戲自在。

又復雜飾柔軟周匝於地。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結髮師取以妙線。妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。有眾飛鳥游止其上。出妙音聲。又有四色劫波衣樹。其樹所出四色妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篴等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。若彼天男及天女等。隨所思者而皆自至。又有四種所飲之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女等或處其中安隱而坐。或觀視游行。悉有種種輿輦服用莊嚴之具。天女駢隘擊鼓奏歌。薰眾名香。豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬。夏四月中。五欲娛樂嬉戲自在。隨自福力受斯勝果。佛說頂生王因緣經卷第四。

佛說頂生王因緣經卷第五

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復次三十三天有大象王名愛囉嚩。守衛園苑。身相可觀。純色潔白。如俱母陀花。七支拄地。象王頭相最勝妙好。內赤外青。如帝青色。具有六牙。身長二由旬半。前後平闊各一由旬。周匝七由旬。高一由旬半。又彼象王有八千象。而為眷屬。身皆白色。如俱母陀花。七支拄地。一一象頭具足色相。亦如帝青。各有六牙。若彼天眾思出游賞諸園苑時。其愛囉

嚩象王即自知時。應彼所欲。乃以神力出現三十二頭。其一頭各有六牙。一一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相。帝釋御之。其三十二天於所化頭。如次安處。餘諸天眾隨應而住。象王行時。迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻其前後。又復愛囉嚩象王。乘載天眾周行三十三天中。出一城至一園。皆以神通變化之力。攝自本形。如諸天子天女神通威德之相。同彼天眾五欲娛樂嬉戲自在。隨應福力受斯勝果。佛言大王。彼三十三天中守衛園苑者。愛囉嚩象王。威力如是。

復次善見天城西南。有善法堂長三百由旬。闊共三百由旬。周匝九百由旬。高三百五十由旬。殊麗可觀。其善法堂以頗胝迦為地。樓閣梯陛亦頗胝迦所成。有四寶臺。金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若琉璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即瑠璃為柱。及以梁棟。又善法堂道路回環。清淨嚴飾。金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。以界道側。復有種種華樹果樹。直生端立圓無缺減。如結髮師取彼妙線。妙巧安布盤結成鬘。華果樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其上。出妙音聲。又有青黃赤白四色劫波衣樹。其樹所出四色

妙衣。又有種種妙音樂樹。所謂簫笛琴箏篪等。又有種種妙莊嚴樹。彼樹所出手釧足環。及身莊嚴妙好之具。又有四色蘇陀味食。謂青黃赤白。又有四種甘美之漿。謂末度漿。摩達網漿。迦譚末梨漿。播曩漿等。若彼天男及諸天女。隨所思者。纔起心時。而皆自至。復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣。諸天女眾或處其中。安隱而坐。或觀視游行。悉有種種輿輦。服用莊嚴之具。天女駢隘。擊鼓奏歌。蘇眾名香。豐諸飲食。而彼天眾與諸眷屬嬉戲娛樂。隨自福力。受斯勝果。又善法堂。側有七流渠。各各深廣。一由旬量。金銀琉璃頗胝迦等。以布其底。渠水四面。有四梯陞。亦四寶成。及四寶臺。金銀琉璃頗胝迦等。間錯莊嚴。若金為臺。即銀為柱。及以梁棟。若銀為臺。即金為柱。及以梁棟。若琉璃為臺。即頗胝迦為柱。及以梁棟。若頗胝迦為臺。即琉璃為柱。及以梁棟。而彼渠水清涼甘美。充滿其中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等。遍布其內。復有種種水鳥游戲。出妙音聲。花果樹林。衣服音樂莊嚴等樹。一一具足。是七渠內。復有種種殊麗亭臺。彼諸天眾游戲快樂。又善法堂其門崇麗。上有重閣。傍列梯陞。殊妙莊嚴。一梯陞有十六柱。及有七重道路。行列回環。於

道路。傍有八角柱。琉璃所成。清淨嚴好。上布如毛。端量微妙。樓閣不相觸礙。於善法堂中。有最勝賢座。純金所成。帝釋天主安處其上。餘諸天眾如次設座。最後安布頂生王座。爾時帝釋天主與諸天眾。持闕伽餅前起承

迎彼頂生王。時頂生王大威德者。依次而入。餘諸侍從各列于外。王乃惟忖。我今亦應處是座耶。又念帝釋天主。若分半座。命我同坐。豈不快哉。佛言。大王。彼頂生王。作是念時。帝釋即知。乃分半座。命其同坐。

時頂生王與帝釋天主共處其座。大小身相。容止威光音聲語言及莊嚴具。悉無有別。唯王目瞬異於天主。佛言。大王。彼頂生王止于三十三天。如是。又經六帝釋滅。復次後時。彼三十三天眾與阿脩羅而共鬪戰。若阿脩羅兵力退敗。即入自宮。局鑄其門。潛伏而住。若天退敗。即入天宮。局鑄其門。潛伏而住。

復次三十三天。又有象王名曰善住。身相可觀。純色潔白。如俱母陀花。七支柱地。象王頭相內赤外青。如帝青色。具有六牙。身長二由旬半。前後平闊。各一由旬。周匝七由旬。高一由旬半。有八千象。而為眷屬。身皆白色。如俱母陀花。七支柱地。一一象頭具足。色相亦如帝青。各有六牙。其善住象王。冬四月中。與自眷屬於阿脩羅所居之處。隣近棲止。

復次香醉山。北二十由旬。近阿脩羅所居之處。有一高阜。縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。高三由旬半。純金所成。其地嚴飾。布以金沙。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫。於其四面。復有八千諸小丘阜。亦金所成。地布金沙。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡。垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫。其中道路長二十由旬。闊一由旬半。皆悉清淨嚴麗。可觀。若善住象王。夏四月中。於

彼高阜之處。隨棲止時。而彼八千諸象眷屬。亦悉次第圍繞而住。為其象王密以守護。

復次高阜之南二十由旬。有大娑羅樹王。名曰善住。七重行列眾娑羅樹。周匝圍繞。其善住樹王。盤根十四磔手。第一行樹盤根十三磔手。第二行樹十二磔手。第二行樹十一磔手。第四行樹十磔手。第五行樹九磔手。第六行樹八磔手。第七行樹七磔手。善住樹王枝葉繁茂。鬱密垂覆。第一行樹。第一行樹還復垂覆。第二行樹。如是。第三乃至第六次。第垂覆。第七行樹。枝葉扶踈。高出寥廓。其地清淨嚴麗。可觀。彼中道路長二十由旬。闊一由旬半。亦悉清淨。若時善住象王。從棲止處。往彼善住娑羅樹王之所。或起本形。隨意而往。或以神通威德之力。現天人相。還乘一象。或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音。游戲而行。若復象王於樹王所。隨棲止時。即彼八千諸象眷屬。於七重行列娑羅樹間。內向而住。如其第一行樹。內向而住。第二第三乃至第七。內向亦然。為其象王密以守護。復次善住娑羅樹王。之東二十由旬。有大池。沼名滿陀吉。備縱廣正等五十由旬。周匝二百由旬。清涼甘美。水滿池中。優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花等。遍布其內。水鳥游戲。出妙音聲。謂高遠聲。悅意聲。美妙聲等。池中蓮花大若車輪。花莖復大如車之輓。葉妙而廣。同牛王領。其藕臍圓如士夫脰。藕味最上。其甘如乳。池之四面。復有八千池。沼。而悉嚴麗。池水充滿。亦有妙花。遍布其內。水鳥游戲。出妙音

聲。池中蓮花大若車輪。莖葉及根亦悉廣大。復次彼中道路長二十由旬。闊一由旬半。嚴麗清淨金沙布地。觸處遍灑旃檀香水。金繩交絡垂金鈴鐸。自然除去荊棘沙礫。

若時善住象王從善住娑羅樹王之所。往彼滿陀吉爾池沼。或起本形隨意而往。或以神通之力現天人相。還乘一象或御其肩。或御其頭。自然空中鼓樂歌音游戲而行。若復象王入彼池中娛樂之時。所有八千諸象眷屬亦於其中圍遶而住。為其象王密以守護。

復次善住象王於其池內。恣娛樂已。憩於池岸。時八千象中最上首者。先入池內。取以藕牙。浣滌潔淨。奉象王前。而供飼之。象王食已飽滿。豐足。諸象眷屬次第還入彼池沼中。各隨意共嬉戲。已。亦取藕牙滌淨而食。佛言。大王。彼三十三天所有善住象王威力如是。

復次其後彼阿脩羅嚴整四兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。而被四種堅固甲冑。金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴。執持四種鋒銳器仗。謂弓劍鏘刀。從自宮出。求與三十三天眾而共鬪戰。時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵眾。被以甲冑執持利器。出阿脩羅宮。求天鬪戰。龍王見已亦整四兵。被以甲冑。金銀琉璃頗胝迦等四寶莊嚴。執持器仗。與阿脩羅而共鬪戰。若龍王得勝阿脩羅眾退敗之時。其阿脩羅即入自宮。若阿脩羅得勝龍王退敗之時。是即三十三天第一守護者。兵力破散。乃從大海奔詣須彌山王第一層級。彼有堅首天王止住其間。爾時堅首天王乃與水居龍王

合集同力而共戰。彼阿脩羅眾。若二守護者得勝。阿脩羅眾退敗之時。即入自宮。若阿脩羅得勝。彼二守護者退敗之時。是即三十三天二守護者。兵力破散。乃從須彌山王第一層級詣第二層。彼有持鬘天王止住其間。佛說頂生王因緣經卷第五。

佛說頂生王因緣經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

爾時持鬘天王。堅首天王。水居龍王。三守護者合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若三守護者得勝。阿脩羅眾退敗之時。即入自宮。若阿脩羅得勝。三守護者退敗之時。是即三十三天三守護者。兵力破散。乃從須彌山王第二層級詣第三層。彼有常憍天王止住其間。

爾時常憍天王。持鬘天王。堅首天王。水居龍王。合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若四守護者得勝。阿脩羅眾退敗之時。即入自宮。若阿脩羅得勝。四守護者退敗之時。是即三十三天四守護者。兵力破散。乃從須彌山王第三層級詣第四層。彼有四大天王止住其間。

爾時四大天王。常憍天王。持鬘天王。堅首天王。水居龍王。合集同力。與阿脩羅而共鬪戰。若五守護者得勝。阿脩羅眾退敗之時。即入自宮。若阿脩羅得勝。五守護者退敗之時。是即三十三天五守護者。兵力破散。乃從須彌山王第四層級上。起至于三十三天帝釋居處。迄至最後阿脩羅眾戰敵破散。五護兵已復整四

兵詣帝釋。所以求鬪戰。爾時四大天王。即詣帝釋宮中。到已白言。天主。阿脩羅眾嚴以四兵力來求戰。天中五護破散奔馳。于今還來至天主所。彼眾疆勝我等不加。天主今時願施戰力。爾時帝釋天主聞是語已。告三十三天眾言。仁等當知。阿脩羅眾疆力鬪敵。五護破散。還復來此求戰於我。仁等。今時宜施勇力。

爾時帝釋天主即起是念。善住象王所應乘御。時善住象王知天主念。譬如壯士屈伸臂頃。於瞻部洲所居處隱詣三十三天。乃現三十二頭。其一頭各有六牙。一牙上有七七池沼。一一池沼有七七蓮花。一一花中有七七臺。一一臺中有七七樓閣。一一樓閣中有七七守衛者。一一守衛者有七七天女。一天女有七七侍女。一一侍女鳴七七天鼓。而象王所有最勝頭相。帝釋御之。其三十二天於所化頭如次安處。餘諸天眾隨應而住。象王行時。迅猶風轉。天子天女皆悉不能瞻其前後。時善住象王至三十三天已。出于南門詣羸堅園。以自神力現天人相。與諸天眾嬉戲娛樂。爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵。悉被四寶莊嚴甲冑。執持四種鋒銳器仗。將與阿脩羅眾而共鬪戰。時頂生王見斯事已。白帝釋言。天主。汝今且置戰事。我欲與之較其兵力。天主答言。隨汝所欲。今正是時。時頂生王與十八俱胝勝力兵眾。上昇空中。調弓振弦。迅發其聲。阿脩羅眾聞是聲已。問言。何人振弦之聲。知者答曰。是頂生王振弦之聲。時阿脩羅心生驚異。又復法爾阿脩羅眾與天戰。