

施我食，我今宜應積集修行沙門功德，苾芻功德、福田功德。十者菩薩作是思惟：我當云何而能出離無始生死？如是審察，一者我成苾芻相，斯為第一；出離生死，二者我成成就苾芻所有功德，斯為第二；出離生死，三者我能發起精進捨離懈怠，修諸善行，證得法性，斯為第三；出離生死，四者遍修諸行，乃至成佛化度有情，斯為第四；出離生死，菩薩若能如是審諦常所觀察，是即名為善自了知。善男子，菩薩若修如是十種法者，善自了知。又善男子，菩薩若修十種法者，善知世間，何等為十？一者見高倨人能自卑下，二者見我慢人能離憍慢，三者見諂曲人能立正直，四者見妄語人為說實語，五者見惡語人為說愛語，六者見麤猛人起柔軟相，七者見惡人能多忍辱，八者見毒害人為起慈心，九者見苦惱人為生悲愍，十者見慳吝人為行布施。善男子，菩薩若修如是十種法者，善知世間。

又善男子，菩薩若修十種法者，得生清淨諸佛刹土。何等為十？一者具戒清淨，不斷不雜，復無染污戒行成就，二者行平等心，為一切有情設平等方便，三者成就廣大善根，非少故，四者遠離世間名聞利養等事，復不染著，五者具於淨信無疑惑心，六者發勤精進捨離懈怠，七者具修禪定無散亂心，八者修習多聞而無惡慧，九者利根利慧無暗鈍性，十者廣行慈行無損害心。善男子，菩薩若修如是十種法者，即生清淨諸佛刹土。爾時除蓋障菩薩白佛言：云何世尊，為具修十法乃得生邪

為隨修一法無所缺壞，亦得生邪。佛言：善男子，若隨修一法不斷不壞，無雜無染，清淨潔白，即能成就餘諸法行。善男子，此中意者，若能具修諸法無所缺減，生淨佛刹，決定無疑。又善男子，菩薩若修十種法者，不染胎藏垢穢而生，何等為十？一者修治如來形像，二者嚴飾破故塔廟，三者妙香塗治如來寶塔，四者以妙香水洗沐佛像，五者泥飾塗補掃除，灑灑如來塔地，六者恭事父母，七者恭事軌範之師及親教師同梵行等，八者雖復如是無所悌望，九者即以如是所有善根而用迴向，願以此善普令一切有情不染胎藏垢穢而生。十者深心志固，善男子，菩薩若修如是十種法者，得不染胎藏垢穢而生。

又善男子，菩薩若修十種法者，即能在家出家，何等為十？一者得無所取，二者不雜亂住，三者棄背諸境，四者遠離諸境一切愛著，五者不染諸境所有過失，六者能於如來所設學門恭敬修習，加復勤力而無厭足，七者雖復少分得其飲食衣服臥具病緣醫藥，心常喜足，八者隨得應器衣服離諸取著，九者厭離諸境常生怖畏，十者常勤修習現前寂靜。善男子，菩薩若修如是十種法者，即能在家出家。佛說除蓋障菩薩所問經卷第十七。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次善男子，菩薩若修十種法者，即得淨命。

何等為十？一者遠離諂求利養，二者遠離為利養故矯現其相，三者遠離為利養故虛言激誘，四者遠離惡求利養，五者遠離非法利養，六者遠離不淨利養，七者不耽著利養，八者不染愛利養，九者不為利養故心生熱惱，十者得如法利養而生喜足。善男子，云何是菩薩善能遠離諂求利養？謂若菩薩不以利養因緣故，而身語心行於諂曲，身不行諂者，菩薩若見施主及助施者，而不故意策發威儀，徐緩安詳舉足進步端審前視，或復起於厭惡而視，或作寂住無發悟視，此即名為身不行諂。語不行諂者，菩薩不以利養因緣故發徐緩語及柔軟語、愛樂之語，或隨順語，此即名為語不行諂。心不行諂者，菩薩若見施主及助施者，以其利養召命之時，而不語現少欲心起貪愛內懷熱惱，此即名為心不行諂。如是等名為菩薩善能遠離諂求利養。云何是善能遠離為利養故矯現其相？謂若菩薩雖為衣服應器病緣醫藥及餘資具之所逼迫，以虛矯故終不發言求彼施主及助施者，是為菩薩善能遠離為利養故矯現其相。云何是善能遠離為利養故虛言激誘？謂若菩薩或見施主及助施者，不發是言，某甲施主持如是物惠施於我，而彼以我持戒多聞少欲知足，是故以種種物而特見施，我亦為其起悲愍心，作饒益事攝受於彼，而乃受之，是為菩薩善能遠離為利養故虛言激誘。云何是善能遠離惡求利養？謂若菩薩不為求利養故身心行惡，身行惡者，所謂往來馳走

奔競。歷諸艱苦。破毀淨戒。心行惡者。為利養故。見餘同梵行者。得利養已。而於彼所生損害心。是為菩薩善能遠離惡求利養。云何是善能遠離非法利養。謂若菩薩不以斗秤而行欺誑。他所委信。亦不侵取。復無奸惡積蓄財利。是為菩薩善能遠離非法利養。云何是善能遠離不淨利養。謂若菩薩於利養中。若罕覩波物。若法若僧。所有諸物。不與不許。菩薩知已。悉不受之。是為菩薩善能遠離不淨利養。云何是不耽著利養。謂若菩薩雖得利養。不為自己之所攝屬。亦不自謂我所富足。復無積聚。時能普施。諸餘沙門婆羅門等。及父母親屬朋友知識。或復以時己所受用。是為菩薩不耽著利養。云何是不染愛利養。謂若菩薩雖所受用。不生種種染愛之心。是為菩薩不染愛利養。云何是不為利養故。心生熱惱。謂若菩薩或於不得利養之時。心不生苦。亦無熱惱。而復於彼施主及助施者。不起嫌惡棄捨之心。是為菩薩不為利養故。心生熱惱。云何是得如法利養而生喜足。謂若菩薩或隨僧次。得其如法利養之時。如來許可。諸菩薩眾。復不呵責。聖賢稱讚。同梵行者。亦不譏毀。如是受已。生喜足心。是為菩薩得如法利養而生喜足。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得淨命。又善男子。菩薩若修十種法者。心無懈倦。何等為十。一者為利諸有情故。久處生死而無懈倦。二者為利諸有情故。受生死苦而無懈倦。三者為諸有情作利益故。而無懈倦。四者施作有情諸善事業。而無

懈倦。五者為於有情諸所作事。而無懈倦。六者為求聲聞。乘人說彼道法。而無懈倦。七者不於聲聞人前。言不信彼法。八者成辦菩提分法。而無懈倦。九者圓滿菩提資糧。而無懈倦。十者不取證涅槃。不起趣向涅槃意樂。菩薩以是緣故。即能趣向菩提。漸近菩提。取證菩提。善男子。菩薩若修如是十種法者。心無懈倦。又善男子。菩薩若修十種法者。能行一切。如來教勅。何等為十。一者勤修不放逸行。離諸放逸故。二者具善律儀。身不行惡故。三者具善律儀。語不行惡故。四者具善律儀。意不行惡故。五者恐畏他世。盡斷諸惡故。六者說如理語。離非理語故。七者宣正法語。離非法語故。八者離不善業。修善業故。九者常於如來教中。不說過惡。離諸煩惱穢惡毒故。十者隨順守護。如來正法。防禦一切不善法故。善男子。菩薩若修如是十種法者。能行一切。如來教勅。又善男子。菩薩若修十種法者。得面相熙怡。離諸鬻鬻。何等為十。一者諸根勝妙。二者諸根清淨。三者諸根無缺。四者諸根無垢。五者諸根潔白。六者遠離瞋恚。七者遠離隨眠。八者遠離纏縛。九者遠離結恨。十者遠離忿怒。善男子。菩薩若修如是十種法者。得面相熙怡。離諸鬻鬻。

十種法者。即得多聞。何等為十。一者如實了知於生死中。貪火熾然。二者如實了知瞋火增盛。三者如實了知癡火昏亂。四者如實了知有為之法。皆悉無常。五者如實了知諸行是苦。六者如實了知世間悉空。七者如實了知諸法無我。八者能離世間戲論。九者如實了知彼一切法。皆從緣生。十者如實了知涅槃寂靜。此等諸法。要以聞思修所成。慧方能證悟。不可但以音聲言說。而能解入。菩薩如是知已。即起堅固悲愍之心。發勤精進。為諸有情。作利益事。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得多聞。又善男子。菩薩若修十種法者。即能攝受正法。何等為十。一者於後時後分。後五百歲。正法滅沒時。轉易諸有情等。於佛教中。安立邪道。智燈隱滅。當如是時。有能宣演如來所說。廣大經典。作大利益。具大威德。如諸法母。能受持讀誦。恭敬承事者。即能攝受正法。二者為他宣說。令彼聽受。開曉其義。三者於彼修行正法。人所愛樂。信重歡喜。適悅。為彼攝受。四者為他宣說正法。無所希望。五者於說法師所起師尊想。六者於其正法。如甘露想。七者如聖藥想。八者如良藥想。九者為求正法。不惜身命。十者求得法已。修行圓滿。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能攝受正法。又善男子。菩薩若修十種法者。為法王子。何等為十。一者具足諸相莊嚴。二者身得諸隨形好。三者眾相具足。諸根圓滿。四者於佛如來所親近。隨順親近。五者於佛如來所行正道。隨順而行。六者於佛如來所

鬻鬻 鬻，兩腳不能行路。倒仆也。鬻，迫近也。鬻鬻縮小貌。同蹴。願

覺悟法隨覺悟之。七者救度世間一切苦惱。八者善能修學一切聖行。九者善能修習成諸梵行。十者善住如來所住一切智城。善男子。菩薩若修如是十種法者。為法王子。又善男子。菩薩若修十種法者。即能超勝帝釋梵王護世天等。何等為十。一者於佛菩提得不退轉。二者不為諸魔所動。三者不離一切佛法。四者隨能解入諸法正理。五者通達諸法平等。六者不起他信。七者於佛法中得善覺智。八者不共一切聲聞緣覺同等。九者出過一切世間。十者證得無生法忍。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能超勝帝釋梵王護世天等。又善男子。菩薩若修十種法者。能知有情意樂隨眠。何等為十。一者如實了知一切有情貪欲意樂。二者了知瞋恚意樂。三者了知愚癡意樂。四者了知上品意樂。五者了知中品意樂。六者了知下品意樂。七者了知諸善意樂。八者了知堅固意樂。九者了知常起隨眠。十者了知暴惡隨眠。如是等法。於一有情如實知已。乃至盡於諸有情界所知亦然。善男子。菩薩若修如是十種法者。能知有情意樂隨眠。又善男子。菩薩若修十種法者。善知成熟有情之法。何等為十。一者應以諸佛色相而調伏者。即現佛相。二者應以菩薩色相而調伏者。即現菩薩之相。三者應以緣覺色相而調伏者。即現緣覺之相。四者應以聲聞色相而調伏者。即現聲聞之相。五者應以帝釋色相而調伏者。即現帝釋之相。六者應以魔王色相而調伏者。即現魔王之相。七者

應以梵王色相而調伏者。即現梵王之相。八者應以婆羅門色相而調伏者。即現婆羅門之相。九者應以剎帝利色相而調伏者。即現剎帝利之相。十者應以長者色相而調伏者。即現長者之相。善男子。諸有情等應以如是種種色相而調伏者。菩薩即能隨所應現別異之相。善男子。菩薩若修如是十種法者。善知成熟有情之法。又善男子。菩薩若修十種法者。得勝樂住。何等為十。一者正直。二者柔軟。三者無諂曲心。四者無瞋恚心。五者無染污心。六者具清淨心。七者無麤獷語。八者斷穢惡語。九者常行忍辱。十者具善愛樂。善男子。菩薩若修如是十種法者。得勝樂住。又善男子。菩薩若修十種法者。得安樂住。何等為十。一者正見具足。二者具見清淨戒行圓滿。三者儀範清淨。四者隨順所行境界。五者不雜諸煩惱住。六者得無過失。七者具修梵行。八者得其同類。九者住一乘道。十者不事餘師。善男子。菩薩若修如是十種法者。得安樂住。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次善男子。菩薩若修十種法者。即能善知四攝法行。何等為十。一者行利益攝化有情。二者行安樂施。三者行無盡施。四者利益語。五者如義語。六者如法語。七者如理語。八者利益行。九者同財而行利益。十者同其濟命

受用等事。而行利益攝化有情。善男子。利益施者是謂法施。安樂施者是謂財施。無盡施者。謂與他人宣示正道。利益語者。所謂宣說諸善品法。如義語者。所謂宣說真實之理。如法語者。所謂隨順如來正教宣說諸法。如理語者。所謂不壞真實之義。利益行者。謂令有情不善不起。善法安立。同財利益者。謂同飲食財物平等受用。同其濟命受用等事。行利益者。所謂金銀摩尼真珠寶璣螺貝璧玉象馬車乘等。同其受用而行利益。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能善知四攝法行。又善男子。菩薩若修十種法者。得妙相具足。何等為十。一者常修寂靜威儀。二者常修無矯詐威儀。三者常修清淨威儀。四者見者皆生愛樂。五者見者皆生善相。六者見者無厭。七者見者悅意。八者一切有情見者無礙。九者一切有情見者皆生歡喜之心。十者一切有情見者皆生清淨之心。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得妙相具足。又善男子。菩薩若修十種法者。為他所依。何等為十。一者有情久處生死怖畏中者。為作守護。二者有情久在生死曠野險難者。為作善導。三者有情沒溺生死大海中者。而為濟渡。四者有情無親屬者。為作主宰。五者有情久嬰煩惱重病苦者。為作醫師。六者有情無救護者。為作救護。七者有情無棲託者。為作舍宅。八者有情無歸投者。為作歸投。九者有情無安止者。為作洲渚。十者有情無趣向者。為作趣向。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能為他所依。又善

男子菩薩若修十種法者。如大藥樹。善男子。譬如世間有大藥樹。其名善見。若彼有情嬰纏一切病苦之者。隨取受用。悉愈其疾。何等為十。一者受用其根。二者受用其莖。三者受用其枝。四者受用其葉。五者受用其花。六者受用其果。七者見時受用其色。八者嗅時受用其香。九者嘗時受用其味。十者舉動受用其觸。善男子。菩薩亦復如是。從初發心已來。善能治療一切有情諸煩惱病。而諸有情隨所修作。悉愈其疾。一者受用菩薩布施波羅蜜多。二者受用菩薩持戒波羅蜜多。三者受用菩薩忍辱波羅蜜多。四者受用菩薩精進波羅蜜多。五者受用菩薩禪定波羅蜜多。六者受用菩薩般若波羅蜜多。七者見菩薩身受用其色。八者聞菩薩名受用其聲。九者嘗於菩薩清淨功德法味。十者親近菩薩恭敬供養。善男子。菩薩若修如是十種法者。即得如大藥樹。又善男子。菩薩若修十種法者。而能勤修福行。何等為十。一者隨力供養三寶。二者病苦有情為施妙藥。三者飢渴有情為施飲食。四者諸有情類若為寒熱所逼惱者。施其覆護。五者常當尊重恭敬軌範之師及親教師。六者見諸同梵行人。應起承迎合掌恭敬禮拜問訊。七者修治園林精舍。八者於時時中出諸庫藏財穀等物而行給施。九者於諸奴婢及傭作人。平等養育而為護持。十者於時時中常行供養持戒沙門及婆羅門。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能勤修福行。又善男子。菩薩若修十種法者。善能施作諸變化事。何等為十。一者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎諸如來所請問深義。二者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎諸如來所聽受深法。三者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎諸如來所承事供養。四者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。而悉圓滿菩提資糧。五者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。有諸菩薩成正覺時。悉皆尊重作供養事。六者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。自身示現成等正覺。七者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。示現往詣菩提道場。八者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。轉妙法輪。九者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。示現涅槃。十者於一佛剎不動身相。能於無數佛剎之中。乃至有情所可化者。隨其所應。而悉為作諸變化事。菩薩雖復作諸變化事。而不分別能化所化。爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。云何菩薩作諸變化事。而不分別能化所化。佛言。善男子。我今喻說。汝應諦聽。譬如日月照四大洲。隨攝世間一切有情。普遍照曜。而彼日月亦不分別。我為能照。一切有情是為所照。何以故。彼之日月皆由往昔所修業報。故能照曜。善男子。菩薩亦復如是。雖復作諸變化事。亦不分別能化所化。都無發悟。亦無造作。何以故。謂由菩薩往昔勝善業報所成。菩薩往昔修菩薩行時。隨其願力。隨其行業。故能今時作諸變化事。無所分別。善男子。菩薩若修如是十種法者。善能施作諸變化事。又善男子。菩薩若修

十種法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。何等為十。一者能善具足。及善積集布施之行。二者善具足戒。善積集戒。無缺漏戒。不雜染戒。出過一切聲聞緣覺。清淨潔白戒蘊具足。三者善具忍辱。四者善具精進。五者善具禪定。六者善具勝慧。七者善具方便。八者善具諸願。九者善具諸力。十者善具正智。善積集智。以菩薩成就。不共智故。而能出過一切聲聞緣覺之智。超越菩薩初地。乃至超越菩薩九地之智。善男子。菩薩若修如是十種法者。即能速證阿耨多羅三藐三菩提果。世尊宣說如是諸正法時。即此三千大千世界六種震動。又此三千大千世界所有須彌山王。目真隣陀山。摩訶目真隣陀山。小鐵圍山。大鐵圍山。及餘寶山。黑山。諸小山等。峯岫自然。皆悉低屈向象頭山。而伸供養佛及正法。又此三千大千世界。一切花樹。一切果樹。皆悉低垂向象頭山。供養世尊及其正法。是時復有無數百千俱胝那庾多菩薩。化現種種衣服莊嚴。其積量如須彌山王。供養世尊及其正法。復有無數百千帝釋梵王。護世天等。皆悉合掌頂禮世尊。雨天曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。散於佛上。復有無數百千諸天子眾。各持天衣。住虛空中。舉身旋轉。作百千種清妙之聲。而伸供養。復以天花散於佛上。咸作是言。我等今日見佛世尊。於第二時出現世間。於第二時轉正法輪。世尊。若諸有情具大福德。修諸善業。於先佛所植眾德本者。是人方得聞此正法。何況有能聞已發生清淨心者。

得聞此正法。何況有能聞已發生清淨心者。

復有無數百千摩睺羅伽，咸悉震發大雲雷音，又復化現種種大雲，遍覆於此三千大千世界，及象頭山，雨眾香水皆悉充滿，是中有情亦不憐惱，如是施作而伸供養，復有無數百千龍女，於世尊前出歌詠聲而伸供養，復有無數百千乾闥婆眾，緊那羅眾，右繞於此三千大千世界及象頭山，出美妙聲歌詠供養佛，說除蓋障菩薩所問經卷第十九。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

爾時復有無數百千夜叉之眾，雨諸蓮華而伸供養，又復吹擊和風觸者安樂。

復有無數諸佛剎中，彼彼如來為供養世尊釋迦牟尼佛及正法故，各從眉間放大光明，其光具有青黃赤白紅頗胝迦及翡翠等種種之色，及種種相，種種光明，右繞於此三千大千世界，普遍照耀，而悉除破一切暗冥，光復旋還繞象頭山後，從世尊頂門而入。

復有無數百千婆羅門刹帝利士庶人民，各持香花塗香末香，眾妙花鬘衣服幢幡及諸寶蓋，置於佛前以伸供養。

當佛宣說如是正法，及諸天龍神獻供養時，有七十二那庾多菩薩得無生法忍，無數百千俱胝那庾多有情，遠塵離垢得法眼淨，無數百千俱胝那庾多有情，先未曾發菩提心者，皆發無上大菩提心。

爾時有一天女名曰長壽，久住於此象頭山

中，與自眷屬先在佛會，即從座起，為供養佛，故往自宮中，取諸供養還來詣佛，到佛所已，尊重恭敬，專諦一心獻諸供養，如是至誠作供養已，前白佛言：世尊，我知過去久久生中，有七萬二千諸佛如來，悉曾於此象頭山中說此正法，亦如是義，亦如是理，亦如是文，佛言：長壽天女，汝快得善利，值遇如是法寶出世，一一親聞。

爾時會中有諸天子咸作是念：今此天女久已曾聞如是正法，復曾親近多佛如來，何故不能轉此女身，時除蓋障菩薩知諸天子心所念已，白佛言：世尊，何因何緣，此長壽天女具大威德，久已曾聞如是正法，復曾親近多佛如來，何故不轉此女人身，佛言：善男子，不轉女身者，廣為利樂，一切有情大因緣故，所以者何，善男子，今此天女已住不可思議解脫菩薩之位，我知此長壽天女曾於超過算數諸如來所，勸請發菩提心，乃至入大涅槃，以是緣故，而此天女獲是廣大神通威德，善男子，此長壽天女，即於賢劫中供養諸佛已，此佛剎中當得成佛，號曰長壽如來，應供正等正覺。爾時世尊復告長壽天女言：汝今應現自佛國土莊嚴之事，時長壽天女即入現一切色相三摩地，於是三摩地中，現此三千大千世界地，平如掌，除去黑山土石山等，及餘一切本有樹木，清淨可愛，琉璃所成，處處皆有妙劫波樹，處處皆有清淨嚴好泉源池沼，八功德水充滿其中，除去一切凡常人類，亦復不聞女人之聲，處處皆現廣大蓮花，其一花量如車

輪，諸蓮花中有菩薩像，加趺而坐，復現世尊長壽如來，應供正等正覺，與諸菩薩共會說法，有無數百千俱胝那庾多帝釋梵王護世天等之所圍繞，又有無數百千俱胝那庾多菩薩之眾圍繞聽法，所謂亦說如是法門。

爾時長壽天女如是現已，即從三摩地起，於世尊前右繞三匝隱而不現。爾時除蓋障菩薩前白佛言：世尊，若有善男子善女人，於此正法，聽聞受持讀誦，記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人得幾所福，佛言：善男子，正使三千大千世界滿中有情，悉行布施，經無量時相續不斷，若有善男子善女人，於此正法發清淨心，如法書寫，復善詳校，又以淨心轉施於他，是人所獲福德倍勝於前，何以故，善男子，夫財施者不出生死，而法施者最上最勝，所以者何，一切有情在生死中，貪受種種財利事故，不能受彼最上法味，出於世間，又善男子，正使有人，以此三千大千世界滿中有情，悉令安住十善業道，若復有人於此正法，聽聞受持讀誦，記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前，何以故，善男子，十善業道從是正法所出生故，又善男子，正使三千大千世界滿中有情，悉令證得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿羅漢果，若復有人於此正法，聽聞受持讀誦，記念解釋其義，復為他人廣大說者，是人所獲福德倍勝於前，何以故，善男子，當知一切聲聞緣覺，皆悉從是法性中來，諸菩薩者，亦悉從是法性中來，如來亦得是法

性故出現世間。又善男子。若人能於如是正法。受持讀誦解其義者。是人即同於諸經中受持讀誦解釋義趣。何以故。此法性者是諸法母。善男子。而諸菩薩若不得此正法性者。即不能得廣大法性。

爾時會中諸大聲聞。各從座起偏袒右肩。右膝著地俱白佛言。世尊。我等獲得此法性已。而能普盡廣大生死邪。佛言。諸苾芻。如是如是。爾時世尊普告在會諸大眾言。善男子。若諸地方有能宣說如是正法之處。而彼地方當知即是大菩提場。即是轉法輪處。即是大靈塔處。當起是念。是我大師所遊止處。何以故。善男子。法性即是菩提。即是轉法輪。法輪即是如來。善男子。若供養法者。是即供養諸佛。如來。若諸地方有說法師所遊止處。當於彼地起靈塔想。於說法師起大師想。又復當起善知識想。又應當起善導師想。由如是故。若時見彼說法師已。當起淨信歡喜之心。尊重恭敬承迎於前。稱揚讚嘆。白言善哉。復次善男子。我若讚說尊重恭敬法師功德。及說報其法師大恩。如是等事。若經一劫若過一劫。我亦不能說其少分。善男子。若有愛樂法者。諸善男子及善女人。於說法師所履道中。以自身血散灑其地。亦不能報彼說法師少分恩德。何以故。說法師者。以能任持如來法眼。極難行故。善男子。是故諸說法師。當說如是正法之時。應現無畏。不應沈下生障礙心。著新淨衣起清淨心。當說法時。若人讚嘆不起高心。不現我相不生慢執。不自稱譽不凌毀

他。亦復不生染著之心。應當恭敬尊重說法。爾時帝釋天主前白佛言。世尊。若諸地方有說如是正法之處。我當率諸宮屬往詣彼所。聽受如是甚深正法。及為護助彼說法師。佛言。善哉善哉。憍尸迦。汝善守護如來正法。如汝所作。今正是時。

爾時除蓋障菩薩白佛言。世尊。此經何名。我等云何奉持。佛言。善男子。是經名曰除蓋障菩薩所問。亦名寶雲。亦名寶積功德。亦名智燈。如是名字。汝當受持。

佛說此經已。除蓋障菩薩等。彼諸菩薩摩訶薩眾。并在會菩薩聲聞之眾。帝釋梵王護世諸天。大自在天子等。無數百千諸天子眾。及餘無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大眾。聞佛所說歡喜信受。

佛說除蓋障菩薩所問經卷第二十

佛說八大菩薩經

No. 490

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻眾千二百五十人俱。復有八大菩薩摩訶薩。其名曰。妙吉祥菩薩摩訶薩。聖觀自在菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。除蓋障菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。以為上首。復有諸大菩薩摩訶薩。其名曰。無能勝菩薩

摩訶薩。龍相菩薩摩訶薩。喜意菩薩摩訶薩。無垢藏菩薩摩訶薩。無垢稱菩薩摩訶薩。智王菩薩摩訶薩。無邊軍菩薩摩訶薩。智光菩薩摩訶薩。慧光菩薩摩訶薩。慧燈菩薩摩訶薩。智燈菩薩摩訶薩。梵授菩薩摩訶薩。天冠菩薩摩訶薩。如是等諸大菩薩。皆來會坐。

爾時世尊告舍利弗。汝今諦聽。過東方恒河沙數世界。有一佛剎名無能勝。彼土有佛。名善精進吉祥如來。應正等覺。現為眾生說微妙法。復次舍利弗。又過東方十恒河沙世界。有一佛剎名曰無我。彼土有佛。號普照如來。應供正等覺。現為眾生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方三恒河沙數世界。有一佛剎名曰善愛。彼土有佛。號吉祥如來。應供正等覺。現為眾生說微妙法。

復次舍利弗。又過東方二十四恒河沙世界。有一佛剎名寂靜藏。彼土有佛。號印捺囉計觀特。嚩惹王如來。應供正等覺。現為眾生說微妙法。復次舍利弗。又過東方五恒河沙世界。有一佛剎名曰離塵。彼土有佛。號喜功德。光自在王如來。應供正等覺。現為眾生說微妙法。

佛告舍利弗。若有善男子善女人等。於此經中。聞是諸佛如來名號。一心諦聽。或自憶念。或書寫讀誦。為他解說。彼人命終。不墮惡趣。不生邊地。邪見諸惡律儀。下賤族中。亦不生於長壽天中。亦不生於五濁惡世。飢饉疾病。刀兵劫中。亦無王難水難火難賊盜虎狼等難。常生佛剎。及天上人間。身相端嚴。諸根具足。眷屬圓滿。得宿命智。具六波羅蜜。行四無

量法通達一切甚深法藏成最上道佛說此經已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說八大菩薩經

六菩薩亦當誦持經

No. 491

失譯附後漢錄

師子戲菩薩	師子奮迅菩薩	師子幡菩薩
師子作菩薩	堅勇精進菩薩	擊金剛慧菩薩
巍巍十方佛	堂堂聖中王	妙相三十二
眾好八十章	身出妙光明	普照諸十方
願身自歸命	稽首諸法王	巍巍十方佛
無極大慈悲	興立諸大誓	濟度諸群黎
多聞歡喜者	功德叵稱載	願身自歸命
稽首諸大哀	巍巍十方佛	功德不可量
慧如無量海	灌澤諸十方	其有聞名者
除咎消諸殃	歸命大智慧	稽首正覺王
巍巍十方佛	國土甚清淨	七寶為莊嚴
妙香栴檀形	悉純諸菩薩	亦無二乘名
唯說不退轉	般若之道英	巍巍十方佛
三世道之珍	其聞信樂者	疾成無上真
遊於菩薩道	堅住不退轉	所生常見佛
速值諸世尊	巍巍十方佛	三世之導師
志心懷恭敬	信樂無狐疑	所生常端正
顏容甚光暉	辯才慧獨遠	願禮天人師
別有四菩薩		

此四大士皆過去十方諸佛之師此四大士
初始造行之時發大誓願言我當度一切眾

生至其都得涅槃然後當取佛以是故應誦念誦持得無量無邊功德至不退轉譬如三千世界盡虛空滿中紫磨黃金用之布施不如一須臾之間誦念此四大士名其所得功德出過爾所黃金施上十億萬倍其名曰
棄陰蓋菩薩 寂根菩薩 慧威菩薩 不離菩薩
六菩薩亦當誦持經

佛說阿難問事佛吉凶經

No. 492

後漢安息國三藏安世高譯

阿難說聞如是阿難白佛言有人事佛得富貴諸偶者有衰耗不得諸偶者云何不等耶願佛天中天普為說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒不失精進奉行所受朝暮禮拜恭敬燃燈齋戒不厭心常歡欣善神擁護所向諸偶百事增倍為天龍鬼神眾人所敬後必得道是善男子善女人真佛弟子也有人事佛不值善師不見經教信意不堅亦有戒名違犯正律既無形像亦不燒香然明作禮恒懷瞋恚惡口罵詈六齋不持殺生趣手不敬佛經持著雜物弊篋之中或著妻子床上不淨之處或持掛壁無有床坐棚閣與世書無異若有疾病了不念佛便呼巫師卜問祠祀請乞邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧現世罪人非佛弟子死入泥犁百毒掠治魂神痛酷不可得言愚人蒙瞽不能自思先行無功還怨天地責聖咎天迷謬乃爾甚為愚癡遂為三塗

所見綴縛夫人得道皆從善生經戒自御心身口善為大鎧不畏刀兵善為大船得渡河淵有能守信室內和安現世有慶福追自然行之得報非神授與若人不信不持經戒後生轉劇善惡逐人如影追形勿作狐疑自墮惡道求脫良難諦信不犯所在常安佛語至誠終不欺人佛世難值人身難獲汝今侍佛宿福之大當念報恩班宣法教廣為福田行之得度所適無憂阿難復白佛言人不自手殺教人殺者其罪云何為無罪耶佛言阿難教人殺者重於自殺何以故或是奴婢下賤之人作無殺意或為王者縣官所見逼促不自意出為之所使教人殺者而知故犯陰謀殘害復罪他人欺罔三尊還負自然其罪莫大怨對相報世世受殃未有斷絕現世不安死入地獄受毒痛裂從地獄出為畜生屠割皮骨以肉償人皆由前世殘殺暴逆剋賊眾生陰謀懷害無有慈心見人殺者代其歡喜以用快意過於自殺罪深如是
阿難復白佛言世間人及佛弟子輕易其師惡意向師并道德人者其罪云何佛言阿難夫為人者當愛樂人德欣樂人善不可嫉之惡意向師道德人者是惡意向佛無異也寧持萬石弩還自射身為痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人與其師者痛劇弩射身也為人弟子不可輕慢其師惡意向道德之人道德之人當視之如佛不可嫉謗人有戒德者感動諸天龍鬼神莫不敬尊寧身投火中利刀割肉慎勿得嫉謗是善

之人其罪不小慎之慎之

阿難復白佛言師者為可得呵喝弟子以小罪成大得無罪耶佛言不可不可師弟之義義感自然當相信厚視彼若己己所不行勿施於人弘崇禮律訓之以道和順忠節不相怨訟弟子與師二義真誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗慎莫含毒小怨成大還自燒身觀世惡人魔比丘輩師不如師弟子非如弟子但共為惡不念行道沮壞善者貪慕俗業不計無常積財自喪死墮惡趣餓鬼畜生未嘗有是相視若牛於世何求念報佛恩當持經戒相率以道道不可不學經不可不讀善不可不行行善布德濟神離苦超出生死見賢勿慢見善勿謗不以小過證人大罪違法失理其罪莫大罪福有證可畏可畏阿難復白佛言末世弟子生是魔界多有因緣有居家之求身口之累云何行之佛言為佛弟子雖有因緣持戒勿犯誠信畏慎敬歸三尊孝事二親內外謹善不念誑佞心口相應善權方便進退知時可得作世間事不得為世間意阿難白佛何謂世間事何謂世間意佛言為佛弟子可得估販利業平斗秤尺施行以理不得阿枉巧欺以侵於人葬送移徙婚姻嫁娶是為世間事也世間意者為佛弟子不得卜問請符呪厭怪祠祀解奏畏忌不吉受佛五戒者是福德之人無所畏避有所施行當啟三尊無往不吉戒德之人道護為強諸天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊所往常安不達之者自作鄣礙善惡由心禍福由

人如影追形如響隨聲天無不覆地無不載戒行之德福應自然天神擁護感動十方與天參德功勳巍巍眾聖嗟歎難可稱量智士達命沒身不邪善知佛教可得度世之道

阿難聞佛所說便整袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得近如來耳浪法味普恩慈大愍念一切為興福田令得脫苦佛語至誠而信者少是世多惡眾生相詛多信鬼神背正向邪天堂皆空地獄塞滿甚可痛哉若有信者或一若兩奈何世凋乃當如此佛滅度後經法獨存少有行者人民轉偽漸銷淪替將衰滅矣嗚呼痛哉復何恃怙唯願世尊為諸晚學留神顯化未可般泥洹阿難因進頌曰

佛為三界護 恩廣普慈大 願為晚學類 未可取泥洹 痛矣未達者 瞢瞢不別真 法鼓震三千 云何不得聞 世濁諸惡人 自還墮顛倒 不信世有佛 自作眾罪本 命盡往地獄 刀劍解其身 祠祀好殺生 鑊湯涌其中 姪洗抱銅柱 大火相燒然 誹謗清高士 鐵鉤拔其舌 亂酒無禮節 洋銅沃其口 若生還作人 癡駭無義方 不殺得長壽 無病常康強 不盜後大富 錢財恒自饒 不姪香淨潔 身體鮮苾芬 至誠不欺詐 為人所信承 不醉得聰明 眾人所尊敬 五福超法出 天人同儔類 所生億萬倍 真諦甚分明 癡愚不別道 蔽聖毀正覺 死入無擇獄 頭上戴鐵輪 求死不得死 須臾已變形 矛戟相貫刺 軀體相殘截 矇矇不達事 惡惡相牽拘

展轉眾徒趣 禽獸六畜形 為人所屠割 以肉償宿怨 無道墮惡道 求脫甚為難 人身既難得 佛法難得聞 世尊為眾祐 安住之特尊 敷遺甘露法 晚學普奉行 哀我現深慧 愍念群生故 開悟示道地 行者得度脫 福人在向向 見諦樂不生 自歸安仁聖 殖種不死路 恩慈無過佛 神妙現威光 願使一切人 得服甘露漿 慧船到彼岸 法磬倡三千 彼我無我想 眾祐轉法輪 我等蒙嘉慶 得捨十二緣 歡喜稽首拜 自歸最無上

阿難稽首頌已諸會大眾得不迴還心意開解僧那大鎧志無上道甘露之音香熏十方示現道地為作橋梁國王臣民天龍鬼神聞佛所說阿難所頌且悲且感且歎且喜稽首佛足及禮阿難受教而去 佛說阿難問事佛吉凶經

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諸偶者有衰耗不諧偶者云何不等同耶願天中天普為說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不違道禁齋戒不厭心中欣欣常為諸天善神擁護所向諧偶百事增倍為天龍鬼神眾人所敬後必得道是善男子善女人真佛弟子也有人事佛不值

善師不見經教受戒而已。示有戒名。憤塞不信。違犯戒律。乍信乍不信。心意猶豫。亦無經像恭恪之心。既不燒香。然燈禮拜。恒懷狐疑。瞋恚罵詈。惡口嫉賢。又不六齋。殺生。趣手不敬佛經。持著弊篋。衣服不淨之中。或著妻子。床上不淨之處。或持掛壁。無有座席恭敬之心。與世間凡書無異。若疾病者。狐疑不信。便呼巫師。卜問解奏。祠祀邪神。天神離遠。不得善護。妖魅日進。惡鬼屯門。令之衰耗。所向不諧。或從宿行惡道中來。現世罪人也。非佛弟子。死當入泥犁中。被拷掠治。由其罪故。現自衰耗。後復受殃。死趣惡道。展轉受痛。酷不可言。皆由積惡。其行不善。愚人盲目。不思宿行。因緣所之。精神報應。根本從來。謂言事佛。致是衰耗。不止前世宿祚無功。怨憎天地。責聖咎天。世人迷惑不達。乃爾不達之人心。懷不定。而不堅固。進退失理。違負佛恩。而無返覆。遂為三塗所見。綴縛。自作禍福罪識之緣。種之得本。不可不慎。十惡怨家。十善厚友。安神得道。皆從善生。善為大鎧。不畏刀兵。善為大船。可以度水。有能守信。室內和安。福報自然。從善至善。非神授與也。今復不信者。從後轉復劇矣。佛言阿難。善惡追人。如影逐形。不可得離。罪福之事。亦皆如是。勿作狐疑。自墮惡道。罪福分明。諦信不迷。所在常安。佛語至誠。終不欺人。佛復告阿難。佛無二言。佛世難值。經法難聞。汝宿有福。今得侍佛。當念報恩。頒宣法教。示現人民。為作福田。信者得植。後生無憂。阿難受教。奉行普聞。阿難復白佛言。人

不自手殺者。不自手殺為無罪耶。佛言阿難。教人殺生。重於自殺也。何以故。或是奴婢。愚小下人。不知罪福。或為縣官所見。促逼。不自出意。雖獲其罪。事意不同。輕重有差。教人殺者。知而故犯。陰懷惡。趣手害生。無有慈心。欺罔三尊。負於自然神。傷生。机命。其罪莫大。怨對相報。世世受殃。無有斷絕。現世不安。數逢災凶。死入地獄。出離人形。當墮畜中。為人屠截。三塗八難。巨億萬劫。以肉供人。未有竟時。令身困苦。噉草飲泉。今世現有是輩。畜獸皆由前世得為人時。暴逆無道。陰害傷生。不信。致此。世世為怨。還相報償。神同形異。罪深如是。阿難復白佛言。世間人及弟子。惡意向師。及道德之人。其罪云何。佛語阿難。夫為人者。當愛樂人善。不可嫉之。人有惡意向道德之人。善師者。是惡意向佛無異也。寧持萬石。弩自射身。不可惡意向之。佛言阿難。自射身為痛。不阿難言。甚痛甚痛。世尊。佛言。人持惡意向道德人。其善師者。痛劇。弩射身也。為人弟子。不可輕慢其師。惡意向道德人。當視之。如佛不可輕嫉。見善代其歡喜。人有戒德者。感動諸天。天龍鬼神。莫不敬尊。寧投身火中。利劍割肉。慎莫嫉妬人之善。其罪不小。慎之。阿難復白佛言。為人師者。為可得呵。遏弟子。不從道理。以小過遂之。成大。可無罪不。佛言。不可不可。師弟子。義義感自然。當相訊。厚視彼。如己。黜之以理。教之以道。己所不行。勿施於人。弘崇禮律。不使怨訟。弟子亦爾。二義真誠。師當如師。弟子當如弟子。勿相誹

謗。含毒致怨。以小成大。還自燒身。為人弟子。當孝順於善師。慎莫舉惡意向師。惡意向師。是惡意向佛。向法。向比丘。僧。向父母。無異。天所不覆地。所不載。觀末世人。諸惡人輩。不忠不孝。無有仁義。不順人道。魔世比丘。四數之中。但念他惡。不自止惡。嫉賢妬善。更相沮壞。不念行善。強梁嫉賢。既不能為復。毀敗人。斷絕道意。令不得行。貪欲務俗。多求利業。積財自喪。厚財賤道。死墮惡趣。大泥犁中。餓鬼畜生。未當有此。於世何求。念報佛恩。當持經戒。相率以道。道不可不學。經不可不讀。善不可不行。行善布德。濟神離苦。超出生死。見賢勿慢。見善勿謗。不以小過。證入大罪。違法失理。其罪莫大。罪福有證。可不慎耶。阿難復白佛言。末世弟子。因緣相生。理家之事。身口之累。當云何。天中天。佛言阿難。有受佛禁戒。誠信奉行。順孝畏慎。敬歸三尊。養親盡忠。內外謹善。心口相應。可得為世間事。不可得為世間意。阿難言。世間事。世間意。云何。天中天。佛言。為佛弟子。可得商販營生。利業。平斗直尺。不可罔於人。施行以理。不違神明。自然之理。葬送之事。移徙。姻娶。是為世間事也。世間意者。為佛弟子。不得卜問。請崇符呪。厭怪祠祀。解奏。亦不得擇良日。良時。受佛五戒。福德人也。有所施作。當啟三尊。佛之玄通。無細不知。戒德之人。道護為強。役使諸天。天龍鬼神。無不敬伏。戒貴則尊。無往不吉。豈有忌諱不。善者耶。道之含覆。包弘天地。不達之人。自作罪礙。善惡之事。由人心作。禍福由人。如影追

形響之應聲。戒行之德。應之自然。諸天所護。願不意違。感動十方。與天參德。功勳巍巍。眾聖嗟歎。難可稱量。智士達命。沒身不邪。善如佛教。可得度世之道。阿難聞佛說。更整袈裟。頭腦著地。唯然世尊。我等有福。得值如來。普恩慈大。愍念一切。為作福田。令得脫苦。佛言。至真而信者少。是世多惡。眾生相詛。甚可痛哉。若有信者。若一若兩。奈何世惡。乃弊如此。佛滅度後。經法雖存。而無信者。漸衰滅矣。嗚呼痛哉。將何恃怙。惟願世尊。為眾黎故。未可取泥洹。阿難因而諫頌曰。佛為三界護

恩廣普慈大。願為一切故。未可取泥洹。值法者亦少。盲盲不別真。痛矣不識者。罪深乃如是。宿福值法者。若一若有兩。經法稍稍替。當復何恃怙。佛恩非不大。罪由眾生故。法鼓震三千。如何不得聞。世濁多惡人。還自墮顛倒。諛諂諱訾聖。邪媚毀正真。不信世有佛。言佛非大道。是人是非人。自作眾罪本。命盡往無擇。刀劍解身形。食鬼好伐殺。鑊湯涌其中。姪洩抱銅柱。大火相燒然。誹謗清高士。鐵鉗拔其舌。亂酒無禮節。迷惑失人道。死入地獄中。洋銅沃其口。遭逢眾厄難。毒痛不可言。若生還為人。下賤貧窮中。不殺得長壽。無病常康強。不盜後大富。錢財恒自滿。不姪香清淨。身體鮮苾芬。光影常奕奕。上則為大王。至誠不欺詐。為眾所奉承。不醉後明了。德慧所尊敬。五福超法出。天人同儔類。所生億萬倍。

真諦甚分明。末世諸惡人。不信多狐疑。愚癡不別道。罪深更逮冥。蔽聖毀正覺。死入大鐵城。識神處其中。頭上戴鐵輪。求死不得死。須臾已變形。矛戟相毒刺。軀體恒殘截。奈何世如是。背正信鬼神。解奏好卜問。祭祀傷不仁。死墮十八處。經歷黑繩獄。八難為界首。得復人身難。若時得為人。蠻狄無義理。癡騃無孔竅。跛蹙瘧不語。朦朧不達事。惡惡相牽拘。展轉眾徒聚。禽獸六畜形。為人所屠割。剝皮視其喉。歸償宿怨對。以肉給還人。無道墮惡道。求脫甚為難。人身既難得。佛經難得聞。世尊為眾祐。三界皆蒙恩。敷動甘露法。令人普奉行。哀哉已得慧。愍念群萌故。開通示道徑。黠者即度苦。福人在向向。見諦學不生。自歸大護田。植種不死地。恩大莫過佛。世祐轉法輪。願使一切人。得服甘露漿。慧船到彼岸。法磬引大千。彼我無有二。發願無上真。阿難頌如是已。諸會大眾。一時信解。皆發無上正真之道。僧那大鎧甘露之意。香熏三千。從是得度。開示道地。為作橋梁。國王臣民。天龍鬼神。聞經歡喜。阿難所說。且悲且恐。稽首佛足。及禮阿難。受教而去。

佛說阿難四事經

No. 493

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在拘夷那竭國。欲滅度時。阿難白佛言。我念天龍鬼神帝王人民。與佛相見。聞佛教誡。無不歡喜。在志所願。或作沙門。得應真者。或有居家奉行五戒。死得上天者。今佛去世。天龍鬼神帝王人民。及四輩弟子。當何恃賴。得福得度。將當復從誰得之乎。佛言。善哉善哉。阿難。慈心多愍。天人雜類。無不由汝得度脫者。吾去之後。世名五濁。人心憤憤。穢垢自亂。世多顛倒。賤善尊惡。此實可憂。世雖然者。吾有經籍。懇惻之戒。盡心遵行。福自歸身。汝莫憂也。吾雖去世。典籍續存。六度大法。不持之去。行者得度。非神授與。汝等不解。吾之所言耶。阿難即白。願重說之。佛言。大法有四。可從得福。亦可得道。與得佛身。其福正等。阿難又言。願佛為我解釋四事。世尊曰。當以慈心。育養幼弱。見禽獸蟲蛾。下賤仰人活者。常當愍念。隨其所食。令得蘇息。莫得加刀杖。傷絕其命。惻愴慈心。當如慈母。天龍鬼神帝王人民。有行此慈者。其得大福。與侍佛身功德正等。此謂一事也。世有災異。水旱不調。五穀不豐。人民飢饉。不安本土。志欲叛亡。王及臣民。富有倉穀。當惟無常。身命難保。勿愛寶穀。知愛人命。當起悲心。出穀廩。假調諸窮乏。以濟其命。安居本土。若意慳貪。不欲布施。當諦計念。人初來生。魂神空來。依因二親。情欲之氣。以成己體。在母腹中。十月乃生。得親喜悅。可得全命。愁忿之日。即切絕之。困極乃終。魂神不滅。復更求身。豪貴貧賤。皆由宿行。官爵俸祿。國土珍寶。無為迷惑。以

亂高德。至其壽終。身及珍寶。故留世間。不隨已去。常當慈心。練行經道。以佛明教。觀視人物。如幻如化。如夢如響。一切皆空。不可久保。觀世皆爾。此為真諦。世人愚惑。心存顛倒。自欺自誤。猶以金價買銅也。身死神去。當墮

三塗。諦思如此。急當布施。與身命競。貧窮乞食。羸老疾病。隨所當與。莫令命絕。執心如此。十方諸佛。開士大人。天龍鬼神。無不愍之。至於壽終。魂神所生。輒受豪貴。身意俱安。災害不生。具獲上願。如佛在時。供養佛身。正等無異。此謂二事也。國中多有盜賊。水火災異。變生毒氣。流布疾病。縱橫。悉是海中龍神。鬼王之所為也。故得此毒重病。憂惱。此諸鬼神。龍者。皆是世人所為。射獵屠殺。魚網。中毒死者。其魂神或墮海中。為龍。或為有力太神。化生之類。皆知宿命。忿怒宿怨。因作霧露吐惡毒氣。雨其國中。其時人民。或中毒死者。或但得病者。有相塗污者。皆由世人所作。不仁。殘殺物命。展轉相怨。手自殺者。中毒即死。助其喜者。皆更困病。或相塗污。不相塗污者。皆由食肉。有相分者。不相分者。聽聰之士。覺知殺罪。追人不置。以己度彼。正等無異。如此奉行。佛之弘道。行四等心。慈悲喜護。福自歸身。若彼殺家。以肉與己。慎莫食之。不食之者。雖處惡世。盜賊災變。毒氣之時。雖處其中。不相塗染。其帝王人民。富有盈穀。孤獨鰥寡。衣食不充。疾病困篤。無以自濟。當給醫藥。糜粥消息。令其得愈。命不橫盡。當明此人。宿命行惡。不信三尊。背真向偽。慳貪所致。罪福分明。慎莫為

惡。亦當慈心。以佛經法。教訓愚癡。令持經道。若活一人。使病得愈。示之善道。令持五戒。終身清潔。與侍佛身。其福正等。是謂二事也。

世有高節。清潔無欲。沙門梵志。懷抱經典。言輒法律。帝王臣民。心當恭肅。詣稟律行。此曹高士口之所陳。皆是諸佛之遺典也。令人去惡就善。恩倍於親。百有餘分。使人壽終不墮三塗。常當慈心。恭肅向之。寧洋銅灌口。利刀截舌。慎莫謗毀。此清潔之人。寧自斷手。莫加之痛。寧自剖腹。出心燒之。無怒此人。設使愚者。見佛經道。明知去就。由遠頑闇之群。馳就賢者之眾。講受聖典。以成高德。沙門梵志。無以買買。求利為身穢垢。心清行淨。猶明月珠。護持應器。勞身乞食。供口即止。不畜遺餘。或居寺舍。或處山澤。樹下塚間。皆知宿命。分別真偽。制作經籍。為世橋梁。慈心多愍。坐起咒願。帝王臣民。令國平夷。如此高士。德訓諸天。龍鬼。惻心不務。世俗故。不為情欲之失。所見歎述耳。國王臣民。若有智者。當尋求之。供所當得。衣食床臥。疾病醫藥。使其安隱。得講經戒。敷演訓導。坐禪念定。或從得道。或死得上天。衣食一國穢濁之人。不如盡心供養。清淨道士一人。其福弘大。如佛在時。供養佛身。正等無異。此謂四事也。帝王臣民。視此輩人。天龍鬼神。無不擁護。助之歡喜者也。

佛告阿難。吾前世時。行此四事。展轉受福。自致得佛。吾以是故。重說四事。阿難。汝當廣為諸天帝王。臣民說之。所作善行。自得其福。終不唐捐。吾將滅度。四事累汝。阿難聞經。且悲

且喜。前以頭面為佛作禮。佛說阿難四事經。

阿難七夢經

No. 494

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國。有七種夢。來問於佛。一者。陂池。火炎。滔天。二者。夢日月沒。星宿亦沒。三者。夢出家。比丘轉在於不淨坑。塹之中。在家白衣。登頭而出。四者。夢群猪來。舐揆^{ㄊㄨㄟ}梅檀林。五者。夢頭戴須彌山。不以為重。六者。夢大象棄小象。七者。夢師子王名華撒。頭上有七毫毛。在地而死。一切禽獸。見故怖畏。後見身中蟲出。然後食之。以此惡夢。來問於佛。佛時在舍衛國。普會講堂上。與波斯匿王說法。苦習滅得道為樂。見阿難憂色愁苦。叵言。佛告阿難。汝於夢者。皆為當來五濁惡世。不損汝也。何為憂色。第一夢。陂池火炎。滔天者。當來比丘。善心轉少。惡逆熾盛。共相殺害。不可稱計。第二夢者。日月沒。星宿亦沒。佛泥洹後。一切聲聞。隨佛泥洹。不在世。眾生眼滅。第三夢。出家比丘。轉在於不淨坑。塹之中。在家白衣。登頭出者。當來比丘。懷毒嫉妬。至相殺害。道士斬頭。白衣視之。諫訶不從。死入地獄。白衣精進。死生天上。第四夢者。群猪來。舐揆梅檀林者。當來白衣。來入塔寺。誹謗眾僧。求其長短。破塔害僧。第五夢者。頭戴須彌山。不以為重者。佛泥洹後。阿難當為千阿羅漢。出經之師。一句不忘。受悟亦多。不以為重。第六夢者。大象

棄小象，將來邪見熾盛壞我佛法，有德之人皆隱不現。第七夢師子死者，佛泥洹後一千四百七十歲，我諸弟子修德之心，一切惡魔不得燒亂。七毫者，七百歲後事。

佛說阿難分別經

No. 495

乞伏秦沙門釋法堅譯

阿難白佛言：有人事佛得富貴，諸利者，有衰耗不偶者，云何不等耶？願天中天，普為說之。佛告阿難：有人奉佛，從明師受戒，專信不犯，精進奉行，不失所受，形像鮮明，朝暮禮拜，恭敬然燈，淨施所安，不違道禁，齋戒不厭，中心欣欣，常為諸天善神擁護，所向諧偶，百事增倍。為天龍鬼神眾人所敬，後必得佛，是為善男子。善女人，真佛弟子也。有人事佛，不值善師，不見經教，受戒而已，示有戒名，憤塞不信，違犯戒律，乍信不信，心意猶豫，亦無經像，既不日日燒香作禮，恒懷瞋恚，惡口罵詈，又不六齋，殺生趣手，不敬佛經，持著衣被，弊篋之中，或著妻子床上，或以掛壁，無有座席，供養之心，與世間凡書無異。若疾病者，狐疑不信，便呼巫師，卜問解奏，祠祀邪神，天神遠離，不得善護，妖魅日進，惡鬼屯門，令之衰耗，所向不諧。現世罪人，非佛弟子，死當入泥犁中，被考治掠，由其罪故。現自衰耗，後復受殃，死魂神痛酷，不可言。愚人盲盲，不思宿命，先世因緣，精神所之，根本從來，謂言事佛，致是衰耗。

不慚前世宿行不功，責聖咎天，世人迷謬，不達乃爾。不達之人，狐疑猶豫，信不堅固，心懷不定，進退失理，違負佛恩，而無反復，遂為三塗所見，綴縛自作禍福罪識之緣。種之得本，不可不順。十惡怨家，十善厚友，安神得道，皆從善生。善為大鎧，不畏刀兵，有能守信，室內和安，福付自然，非神授與也。今復不信者，後生轉復劇矣。佛言：阿難，善惡迫人，如影逐形，不可得離。罪福之事，亦皆如是。勿作狐疑，自墮惡道。諦信不迷，所在常安。佛語至誠，終不欺人。佛復告阿難：佛無二言，經法難聞。汝宿有福，今得侍佛，當念報恩，班宣法教，示現人民，為作福田。信者得值，後生無憂。阿難受教，奉行普聞。阿難復白佛言：人不自手殺，教人殺者，不自手殺，為無罪耶？佛言：阿難，教人殺者，重於自殺，何以故？或是奴婢，愚小，下人不知罪法，或為縣官，逼為所使，不自意出，雖獲其罪，事意不同，輕重有差。教人殺者，知而故犯，陰懷逆害，愚惡趣手，無有慈心，欺罔三尊，亦復自然，犯五逆罪，害生机命，其罪莫大。怨對相報，世世受殃，展轉相償，無有斷絕。現世生中，為人屠截，三塗八難，巨億萬劫，以肉供人，未有竟時。令身困苦，噉草飲泉。今世現有是輩畜獸，皆由前世得為人時，暴逆無道，陰害傷生，不信致此。世世為怨，還相報償，神同形異，罪深如是。

阿難復白佛言：世間人及佛弟子，惡意向師及道德之人，其罪云何？佛語阿難：夫為人者

當愛樂人善，以善為友，不可嫉之。人有惡意向，有德之人及善師者，是惡意向，佛無異也。寧持萬石弩，還自射身。佛語阿難言：自射身為痛，不阿難言：甚痛甚痛。世尊，佛言：人持惡意向道德人及其師者，痛劇弩射身也。為人弟子，不可輕慢其師，惡意向道德人，當視之如佛，不可嫉其善也。人有戒德者，感動諸天，天龍鬼神，莫不敬尊，寧投身火中，利刀割肉，慎莫嫉妬人之善也。其罪不小，慎之慎之。

阿難言：師者為可灼然，非弟子不以小罪成大，可無罪不。佛言：不可，亦甚深甚深。師弟之義，義感自然，當相訊厚，視彼如己，己所不欲，勿施於人。弘崇禮律，不使怨訟。弟子亦爾，二義真誠，師當如師，弟子當如弟子，勿相誹謗。慎莫含毒，小怨成大，還自燒身。我觀末世諸惡人輩，魔世比丘，但念他惡，不自止惡，嫉賢妬善，不念行道，既不能為復壞毀人，斷絕道意，令不得行，貪務俗業，積財自喪，死墮惡罪，大泥犁中。未當如是，於世何求，念付佛恩，相率以道，道不可不學。濟神離苦，超出生死，見賢勿慢，見善勿謗，勿以小過證人大罪，違法失理，其罪莫大。罪福有證，可不慎耶？

阿難復白佛言：末世弟子，理家因緣，隨事便宜，當云何？佛言：受佛禁戒，信而奉行，不念誑妄，奉孝畏慎，敬歸三尊，養親盡忠，可得為世間事，不可得為世意也。阿難言：世間事，世間意，云何耶？天中天，佛言：為佛弟子，可得販利業，平斗直尺，不憚人民，施行合理，不違自然，葬送移徙，姻娶之事，是為世間事也。世間意

西晉三藏竺法護譯

者為佛弟子不得卜問請崇符呪厭怪祠祀
解奏亦不得擇良時良日受佛五戒者福德
人也有所施作當啟三尊道護為強設使諸
天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉
豈有忌諱不善者耶不達之人自作罪礙善
惡之事自由心作禍福由人如影追形響之
應聲戒行之德應之自然諸天所護願不意
違感動十方與天參德功勳巍巍眾聖咨嗟
難可稱量智士達命沒身不邪善如佛教可
得度世之道阿難聞佛所說更整袈裟頭腦
頓地唯然世尊我等有福得值如來普恩慈
大愍念一切為作福田令得脫苦佛言至真
而信者少是世多惡眾生相詛甚可痛哉若
有信者如一若兩奈何世惡乃弊如是佛滅
度後經法稍替漸衰滅矣嗚呼痛哉將何恃
怙阿難墮淚因事說曰 佛為二界護
恩廣大慈普 世弊不見佛 值法者亦難
痛矣不識者 盲盲不別真 痛矣乃如斯
罪使令如是 宿福值法者 若一若有兩
經教稍稍沒 當復何恃怙 佛恩非不大
罪由眾生故 法鼓震三千 如何不得聞
世濁多惡人 倒見墮顛倒 諛誣_詖卑訛聖
邪媚相毀壞 不信世有佛 言佛非大道
是人是非人 自作眾罪本 命盡往無擇
刀劍解身形 餓鬼好伐殺 饑湯涌其中
婬逸抱銅柱 大火相燒然 枉謗清高士
鐵鉤拔其舌 亂酒無禮節 迷惑失人道
死入地獄中 洋銅沃其口 遭逢眾危難
毒痛不可言 若生還為人 下賤貧窮中

不殺得長壽 無病常康強 不盜後大富
錢財恒自饒 不婬香清淨 身體鮮苾芬
光影常赫奕 上則為天王 至誠不欺詐
為眾所奉承 不解後明了 德慧所尊敬
五福超法出 天人同儔類 所生億萬倍
真諦甚分明 末世諸惡人 不信多狐疑
癡愚不別道 罪深便逮冥 蔽聖毀正覺
死入大鐵城 識神處其中 頭上戴鐵輪
求死不得死 須臾已變形 矛戟相貫刺
軀體恒殘截 奈何世如是 背正信鬼神
解奏好卜問 祭祀傷不仁 死墜十八獄
經歷黑繩獄 八難為界首 得復人身難
若時得為人 蠻狄無義理 癡騃無孔竅
跛躄瘖不語 朦朧不達事 惡惡相牽拘
展轉眾徒聚 禽獸六畜形 為人所割屠
剝皮視其喉 歸償宿怨對 以肉給還人
無道墮惡道 求脫甚為難 人身既難得
佛經難得聞 世尊為眾祐 三界之特尊
敷遺甘露法 令人普奉行 哀哉已得慧
愍念群萌故 開語示道真 點者即度苦
福人在向向 見諦學受成 自歸大護田
殖種不死地 恩慈莫過是 世祐轉法輪
願使一切人 得服甘露漿 慧船到彼岸
法磬引大千 彼我無有二 願發無上真
阿難說如是諸會大眾信解僧那大鎧甘露
之音香熏三千從是得度開現道地為作橋
梁國王臣民天龍鬼神聞經所記阿難所說
且悲且喜稽首佛足及禮阿難受教而去
佛說阿難分別經

佛說大迦葉本經
聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山爾時城中
有勢富梵志名曰尼拘類_{晉曰}財富無數金銀
七寶田宅牛馬不可稱計梵志有子名曰畢撥
學志捨六十佉梨金寶好物及千具犁牛捐仁
賢妻天下第一光顏微妙面色為最心自念
言當趣世間阿羅漢學淨修梵行詣多子神
祠藥樹之下噉食其果於是世尊轉大法輪
轉法輪竟與比丘眾退至多子神祠止其精舍
於時畢撥學志夜欲向明住立遙見世尊在
叢樹間光明遠照威曜普達志即念言今此
叢樹天已向明威神普照光明無量殊妙巍
巍於此樹間必有鹿王大雄師子若有天神
及大神通神足大變必爾不疑我當往觀
時畢撥學志即從坐起往詣叢樹遙見世尊
光明百千足底相文眾好具足即時歎曰吾
等先古神仙所遺經典說有瑞應三十二大
人之相分別具足當趣二處設在家者為轉
輪聖王主四天下選擇要教治以正法刀杖
兵甲制而不施假使出家棄國捐王當為如
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世尊寧可親觀
畢撥學志往詣佛所親世尊在於樹間端嚴
而坐猶大形象七寶合成威德巍巍諸根寂
定道心靜然逮最懼怕忽然清淨度于彼岸
猶若金山若須彌王猶如夜分坐於幽冥然
大炬火譬龍在深淵其水清涼相三十二莊嚴

①星礙②為③乘④乘⑤乘⑥乘⑦乘⑧乘⑨乘⑩乘⑪乘⑫乘⑬乘⑭乘⑮乘⑯乘⑰乘⑱乘⑲乘⑳乘㉑乘㉒乘㉓乘㉔乘㉕乘㉖乘㉗乘㉘乘㉙乘㉚乘㉛乘㉜乘㉝乘㉞乘㉟乘㊱乘㊲乘㊳乘㊴乘㊵乘㊶乘㊷乘㊸乘㊹乘㊺乘

其身如大山王頂有大火然。如日出山岡光曜普照。如月盛滿眾星獨明。如轉輪王眷屬圍繞。八十種好遍布其體。猶若干華各各開擺。億百千光從聖體出。畢撥學志見佛如是。心懷欣然如冥見光。尋趣世尊。捐讓談語。自達姓名。却坐一面。佛為說經解若干義。分別其慧論。佛世尊有誨悅辭。布施持戒。愛欲之病。挑塵勞心。出家為上。憤擾諸品。應病授藥。尊見其心。應時柔心。狐疑蓋心。悅信之心。罪福之心。若平等心。應心與合。而為說法。如諸佛法。察其根源。而分別說。苦習盡道。即於坐上。遠塵離垢。諸法眼生。現在獲度。覩見法源。分別經典。拔于狐疑。得立果證。受教誨。慧致勇猛。法即從座起。更整衣服。右膝著地。稽首佛足。我初來時。觀尊足心。自說名字。觀佛相好心。懷踊躍。而失禮敬。爾時世尊告大迦葉。是故賢者。從今以往。若族姓子有所至到。心念猶月。如月光照。種姓光明威曜。如是族姓子。開目而行。如是迦葉。從今日始。若族姓子。制心修行。如月盛滿。遊行空時。是故迦葉。從今日始。族姓子。所遊至處。制心修行。猶如日光。照於天下。其族姓子。未曾閉目。制心修行。猶如日光。亦當如是。佛告迦葉。從今日始。制心修行。猶如蜜蜂。所至到處。多所發起。猶如蜜蜂。採諸花味。不萎色香。若族姓子。制心修行。從今日始。造行如是。佛告迦葉。從今以往。制心修行。當如地水火風。得淨不喜。得諸不淨。屎尿膿血。死蛇死人。污露。不以愁憂。若得華香。金銀七寶。五種彩色。不以喜悅。無增無減。族姓

子制心修行亦當如是。嗟歎稱譽安樂歡豫。不以為悅。若遇誹謗眾苦惱患。不以愁憂。

佛告迦葉。從今日始。族姓子。制心修行。當如拂淨物。亦拂不淨。亦拂屎尿涕唾膿血。死狗死蛇。死人。污露。不以淨悅。不淨不憂。若族姓子。制心修行。亦當如是。佛告迦葉。從今以往。制心修行。當如掃箒。淨亦掃不淨。亦掃。佛告迦葉。從今以往。族姓子。制心修行。當如截角牛。常低頭行。在所至到。常內其手。若裸形人。羞身不蔽。在於世間。趣欲活命。不說本姓。若不可。不自宣。若族姓子。制心修行。亦當如是。佛告迦葉。從今以往。族姓子。制心修行。如截角牛。如牛截角。賢善柔順。不貪四事。詣於四衢。於四衢道。無有門戶。而危其命。若族姓子。制心修行。亦當如是。佛告迦葉。從今以往。制心修行。當如鐵釜。又如諸燈。如釜燈穿。多有孔漏。滿中油脂。如明眼人。從一邊觀釜燈。諸孔脂油漏出。各各墮地。若族姓子。察身非常。四大合成。九孔穿漏。皆出不淨。不貪樂身。不以為奇。於是大迦葉。從佛世尊。聞月喻行。即受諷誦。觀八脫門。佛告迦葉。詣光曜樹。迦葉應曰。唯然世尊。即從坐起。在佛後住。時佛與大迦葉。出其叢樹。詣異叢樹。尋復出去。坐異樹下。告大迦葉。於此樹下。為如來敷座。吾身疲弊。其背甚痛。迦葉受教。促疾促疾。為佛敷座。令其方正。敷座已竟。前白大聖。敷座已訖。唯願就席。佛尋坐竟。告迦葉曰。是地柔軟細滑。妙好。迦葉曰。唯然世尊。彼地此地。今者人身會歸此地。唯然世尊。歸於盡滅。持心忍辱。當如是。

地。今我法衣亦猶柔好。願佛愍傷加哀受之。佛告迦葉。假使我受柔軟絳衣。汝服何等。

迦葉白佛。往古諸世尊讚譽。若族姓子。著塚間死人弊衣。及五納衣。為安諸天及世間人。佛言。善哉善哉。迦葉。多所哀愍。多所安隱。著弊納衣。往古諸佛所稱歎者。迦葉。汝起。促取水來。吾甚飢渴。意欲飲水。唯然世尊。即受教起。稽首足下。繞佛三匝。促疾促疾。欲行取水。諸比丘見尋時問之。仁為耆年。不以貢高。亦不憂感。寂除凶欲。入無所處。何因為沙門。欲受具戒。今為所至。迦葉報曰。汝等詣佛。以持此事。自問大聖。悉當為汝分別說之。於時賢者大迦葉。即取水來。往奉上佛。佛尋受之。飲水竟。便殘水。持與迦葉。即受以著一面。長跪叉手。右膝著地。更整衣服。白世尊曰。我行取水。見諸弟子及諸比丘。問我曰。仁為耆年。不以貢高。不以憂感。亦不癡妄。寂諸四事。眾欲之凶。我自捨六十佉梨金妙珍寶。犁牛千具。棄妻玉女。天下第一。其有世間能成羅漢。吾當從受。今者弟子。諸比丘眾。悉來問吾。我時前在多子神祠。在藥樹下。噉其果。於是世尊未受具戒。爾時世尊遊於王舍城。我時在竹樹間。迦蘭園。明旦著衣持鉢。入城分衛。見日大殿。有千光出。時佛世尊在王舍城。迦蘭竹樹間。時見世尊。吾自憶念。謂日更出。若大天神夜忽如晝。時佛晡時從宴坐起。如月宮殿。振大光明。則以覆蔽。諸日月光。譬如大炬。照於闇冥。佛在弟子眾中。威神光明。亦復如是。為諸比丘講說經法。如轉輪王與諸子眷

①當(會)會(子)正 ②會(會)會(曾)正 ③今為(會)會(今)正

屬俱與無央數眾比丘俱。吾爾時觀死不覩。見諸比丘眾無能受者無能為師。唯獨如來特出世間。興隆道化而取滅度。今諸比丘故來問我。爾時世尊告迦葉曰。多有比丘不了善惡。覺與不覺。不解福田。諸法之處多有義理。是說第一。迦葉最尊。不以貢高平等無憂。寂諸四事諸欲之凶。第一成就受具足戒。佛說如是。賢者迦葉及諸比丘莫不歡喜。

佛說摩訶迦葉度貧母經

No. 497

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國度於君民。與除饑眾菩薩大士。天龍鬼神世間人民。無央數眾會聽經。是時摩訶迦葉獨行教化。到王舍城常行大哀福於眾生。捨諸豪富而從貧乞。摩訶迦葉時欲分衛。若其未行先三昧正受。何所貧人吾當福之。即入王舍大城之中。見一孤母最甚貧困。在於街巷大糞聚中。傍鑿糞聚以為巖窟。羸劣疾病常臥其中。孤單零丁無有衣食。便於巖窟施小籬以障五形。迦葉三昧知此人宿不植福。是以今貧。知母壽命終日在近。若吾不度。永失福堂。母時飢困。長者青衣而棄米汁。臭惡難言。母從乞之。即以破瓦盛著左右。摩訶迦葉到其所。祝願言。且多少施我。可得大福。爾時老母即說偈言。

舉身得疾病 孤窮安可言 一國之最貧
衣食不蓋形 世有不慈人 尚見矜愍憐

云何名慈哀 而不知此厄 普世之寒苦
無過我之身 願見哀矜恕 實不為仁惜
摩訶迦葉即答偈言

佛為三界尊 吾備在其中 欲除汝飢貧
是故從貧乞 若能減身口 分銖以為施
長夜得解脫 後生得豪富
爾時老母重說偈言

實如仁所言 生世無功德 今在糞窟中
不淨塗其身 飲食無分米 羸形而不覆
如今之極貧 施意與願違

摩訶迦葉重說偈言

母說處不悅

飢窮無以施 若其有施意 此則不為貧
若復知慚羞 此則著法衣 如母此二事
衣食為備足 世有顯愚人 俗衣寶穀多
無慚不念施 計後此大貧 惶荒設福德
可謂為希有 信哉罪福眾 至誠不虛說

爾時老母聞偈歡喜。心念。前日有臭米汁。欲以施之。則不可飲。遙啟迦葉。哀我受不。摩訶迦葉答言。大善。母即在窟匍匐取之。形體裸露。不得持出。側身僂體籬上。授與迦葉。受之。尊口祝願。使蒙福安。迦葉心念。若吾齋去著餘處飲之者。母則不信。謂吾棄之。即於母前飲訖。盪鉢還著布囊中。於是老母特復真信。迦葉自念。當現神足。令此母人必獲大安。即沒入地。更在虛空。身出水火。半身以上現其水出。半身以下復現火出。又復變化。改易飛騰。虛空。從其東出。沒於西方。南北亦爾。時母人見此踊躍。一心長跪遙視迦葉。迦葉告曰。母今意中所願何等。世間豪富轉輪聖王。及

四天王釋梵諸天。若復欲得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。若復欲得阿耨多羅三藐三菩提。阿惟三佛者。悉可得果。其願

爾時母人厭於世苦。聞天堂上審為快樂。即啟迦葉。願以微福得生天上。於是迦葉忽然不現。老母數日壽終。即生第二忉利天上。威德巍巍。震動天地。光明挺特。譬如七日一時。俱出照曜天宮。釋提桓因即自驚悸。何所人者。福德感動。將無此間有勝吾者。即以天眼觀此天女。福德使然。釋提桓因即偈問言。

此女從何來 大光明照曜 譬如七白日
一時俱出現 震動吾宮殿 威德難可當
本修何福德 得來昇此天

是時天女答帝釋偈言

本在閻浮提

糞窟不淨中 羸老兼疾病 衣食不充備
二千大千土 釋迦文佛尊 次有大弟子
名摩訶迦葉 哀矜從母乞 說法我心歡
貢其臭米汁 施少獲願多 一心供福地
願欲生天上 棄身糞窟中 來生忉利天
爾時天女即自念言。此之福報。緣其前世供養迦葉所致。假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉。猶尚未報須臾之恩。即將侍女持天香華。忽然來下於虛空中。散迦葉上。然後來下。五體投地。禮畢。却住叉手。歎曰。大千國土

佛為特尊 次有迦葉 能閉罪門

昔在閻浮 糞窟之前 為其貧母

開說真言 時母歡喜 貢上米糲

施如芥子 獲報如山 自致天女

封受自然 是故來下 歸命福田

天女說已。即與侍從俱還天上。然後帝釋心念。此女於閻浮提臭惡之中。以其米汁供養迦葉。乃致此福。迦葉大哀。但福劣家不及大姓。當作良策。於閻浮提詣迦葉所。興設福祐。

釋提洹因即與天后。持百味食盛小瓶中。下詣王舍大城巷邊作小陋屋。變其形狀似于老人。身體瘠瘦。儂行而步。公妻二人而共織席。自現貧窮乞人之狀。不儲飲食穀帛之具。摩訶迦葉後行分衛。見此貧人而往乞食。公言。我等夫妻甚老。織席不暇。向乞少飯。適欲食之。聞仁慈德。但從貧乞。欲以福之。今雖窮困。意自割捐。以施賢者。審如所云。令吾得福。天食之香。非世所聞。若豫開瓶。苾芬之香。迦葉覺之。全不肯取。即言道人。弊食不多。鉢來取之。迦葉鉢取受。呪願施家。其香普熏王舍大城及其國界。迦葉即嫌其香無量。即便三昧思惟。其本方坐三昧。公及母還復釋身。逕疾飛去。空中彈指歡喜無量。迦葉思惟。即知帝釋化作老公。而為此變。欲增福祚。吾今已受不宜復還。迦葉讚言。善哉。帝釋。種福無厭。忍此醜類。來下殖福。必獲影報。帝釋及后倍復欣踊。是時天上伎樂來迎。帝釋到宮。倍益歡喜。佛告阿難。此貧母人一切世間無能及者。惠雖微小。福報甚多。以其苦厄。興至心故。致無量福。福應之報。釋提桓因天上自恣。而捨豪尊。來下殖福。獲報難量。是以如來說檀第一。閻浮提人愚癡可矜。其如此比。有少少耳。汝當廣宣如來真言。佛說是時。天龍鬼

神四輩弟子比丘僧。興設大福而至達嚩。願及眾生隨其志願。皆得果報。佛說經已。一切眾會莫不欣樂。稽首作禮。

佛說初分說經卷上

No. 498

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉所。到彼處已。時彼迦葉見佛世尊自遠而來。即白佛言。善來大沙門。諸有所須。衣服飲食。我悉供給。是時世尊即謂迦葉言。我今於汝此舍之中。止息一夜。迦葉白言。此舍非我所止之處。是我事火之舍。有一大龍見止其中。彼龍具大神通。有大威力。汝今若止其中。恐彼侵害。於是世尊第二第三謂迦葉言。但令我今於此會中止息一夜。時彼迦葉亦復再二而白佛言。大龍居中。恐彼侵害。汝今宜應信受我語。爾時世尊即作是念。我今不應多與其言。起悲愍心。決定轉故。作是念已。即入火舍。以僧伽梨衣四疊。安置淨草之處。然後世尊加趺而坐。是時彼龍心生瞋恚。乃吐煙焰。充塞其舍。世尊即入火界三昧。亦出煙焰。周匝其舍。都成一聚大火。熾焰。彼龍復出青黃赤白種種色相。大惡火焰。世尊亦出青黃赤白種種色相。爾時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬。於其火舍。周匝旋轉。已作如是言。此大沙門。最上色相。先不聽我言。必為龍所害。是時世尊以神通力於須臾間。彼龍威光自然收攝。時彼迦

葉知佛世尊亦得神通。盡其夜分隨其所應。佛現神通時。即往觀察。乃見其龍威光漸少。世尊光明轉復熾盛。爾時世尊於明旦時。攝伏彼龍入其鉢中。持示迦葉言。此是火舍中龍。我已攝伏。迦葉。此龍有大威力。若諸凡夫。即不能入其舍。時彼迦葉即生歎異。乃發淨信。我出家心豈可止耶。

復次優樓頻螺耆年迦葉。欲於日初分時作事火法。即作是念。此大沙門。有大威力。具大神通。乃至大威力龍。亦能攝伏。我今但於日初分時作事火法。彼大沙門。於日後分時應作神通事。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即為攝神通力。而彼迦葉於日初分得作大事已。即生歎異。乃發淨信。我出家心豈可止耶。又復迦葉。欲於日後分時作事火法。即作是念。此大沙門。有大威力。具大神通。乃至大威力龍。亦能攝伏。我今但於日後分時作事火法。彼大沙門。於日初分時應作神通事。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即為攝神通力。而彼迦葉於日後分時得作大事已。即生歎異。乃發淨信。我出家心豈可止耶。又復迦葉。別作然火法。種種施作。皆不能然。復以乾木投擲其中。及以乾草乾瞿摩夷蘇油等物。所應用者。悉擲其內。復作不善相。出是呪言。伊梨薩哥。多梨薩哥。一切能燒。此何不然。作是呪已。火亦不然。時彼迦葉即作是念。此大沙門。具大神通。有大威力。乃至大威力龍。亦能攝伏。我以何物當為供養。是時世尊知彼迦葉信佛神通。世尊即為起神通力。其火乃然。時彼

迦葉即生歎異，乃發淨信。我出家心豈可止耶？又復迦葉，既作法已，欲滅其火，種種施作，不能息滅，乃取淨土，傾擲其中，復投以灰，乃灑以水，亦作不善相，出是呪言。

伊梨薩哥多梨薩哥，一切燒已，此何不滅。

作是呪已，火亦不滅。時彼迦葉，即作是念：此大沙門，具大神通，有大威力，乃至大威力龍，亦能攝伏。我以何物當為供養？是時世尊，知彼迦葉信佛神通，世尊即為攝神通力，其火乃滅。時彼迦葉，即生歎異，乃發淨信。我出家心豈可止耶？

復次迦葉，於晝日分而暫睡眠。世尊即化五百耆年眾，狀如迦葉，俱詣其所。化眾到已，高出其聲，互相戲笑。迦葉由戲笑聲，乃從睡覺。作是思惟：我今何故耽著睡眠，同梵行者來，亦不知時。彼化眾咸讚是言：善哉善哉。是時迦葉，普遍觀察，各各見其色相，乃作是念：豈非大沙門神力所化邪？彼大沙門，具大神通，有大威力，乃至大威力龍，亦能攝伏。我以何物當為供養？是時世尊，知彼迦葉信佛神通，世尊即為攝神通力，彼諸化眾，忽然不見。時彼迦葉，即生歎異，乃發淨信。我出家心豈可止耶？

爾時世尊，離彼迦葉住處，往詣泥連河岸。珂那聚落中，阿惹播羅樹下，世尊行時，體具威儀，容相可觀。既到彼已，而暫止息。是時迦葉，即作是念：我等今時，亦往泥連河岸，作潔淨事水法。而大沙門，亦復在彼，作是念已，即與眷屬，詣泥連河岸。到已，忽見其水逆流，復作是念：此水逆流，豈非大沙門神通所作邪？而

此大沙門，具大神通，有大威力，乃至大威力龍，亦能攝伏。我以何物當為供養？是時世尊，知彼迦葉信佛神通，世尊乃為攝神通力，水即順流。時彼迦葉，即生歎異，乃發淨信。我出家心豈可止耶？

又復世尊，漸次欲渡泥連河，往縛象聚落中。是時大雲忽起，暴雨澍流，河聲泛漲，如角貝響。世尊爾時，於急流中徐緩而進。水分兩派，步步塵生。時彼迦葉，乃作是念：此大沙門，方涉中流，河水迅急，將非漂沒？作是念時，乃見世尊於急流中，水分兩派，步步塵生，漸至其岸。即生歎異，希有難得。此大沙門，名我於諸世間，曾所未聞。迦葉爾時，乃發淨信。我出家心豈可止耶？迦葉見佛如是，等神通事已，轉發最上清淨信心，深生愛樂。乃發是言：佛大沙門，能作如是神通事業。我以何物當為供養？

爾時世尊，既至彼岸，於縛象聚落中而乃止息。即於是夜，東方持國天王來詣佛所，恭敬禮足。彼身光明廣大，照耀迦葉。是夜，覩斯光已，至明旦時，往詣佛所。到已，白言：大沙門，夜中何故東方光來，廣大照耀？世尊告言：夜中所現東方光者，是彼持國天王來禮我足。彼身光明照耀如是。迦葉爾時，即作是念：彼之名字，我等雖聞而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事，希有難得。乃發淨信。我出家心豈可止耶？第二夜中，南方增長天王來詣佛所，恭敬禮足。彼身光明廣大，照耀迦葉。是夜，覩斯光已，至明旦時，往詣佛所。到已，白言：大沙門，夜中何故南方光來，廣大照耀？世尊告

言：夜中所現南方光者，是彼增長天王來禮我足。彼身光明照耀如是。迦葉爾時，即作是念：彼之名字，我等雖聞而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事，希有難得。乃發淨信。我出家心豈可止耶？第三夜中，西方廣目天王來詣佛所，恭敬禮足。彼身光明廣大，照耀迦葉。是夜，覩斯光已，至明旦時，往詣佛所。到已，白言：大沙門，夜中何故西方光來，廣大照耀？

世尊告言：夜中所現西方光者，是彼廣目天王來禮我足。彼身光明照耀如是。迦葉爾時，即作是念：彼之名字，我等雖聞而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事，希有難得。乃發淨信。我出家心豈可止耶？第四夜中，北方多聞天王來詣佛所，恭敬禮足。彼身光明廣大，照耀迦葉。是夜，覩斯光已，至明旦時，往詣佛所。到已，白言：大沙門，夜中何故北方光來，廣大照耀？世尊告言：夜中所現北方光者，是彼多聞天王來禮我足。彼身光明照耀如是。迦葉爾時，即作是念：彼之名字，我等雖聞而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事，希有難得。乃發淨信。我出家心豈可止耶？第五夜中，上方帝釋天王來詣佛所，恭敬禮足。彼身光明廣大，照耀迦葉。是夜，覩斯光已，至明旦時，往詣佛所。到已，白言：大沙門，夜中何故上方光來，廣大照耀？世尊告言：夜中所現上方光者，是彼帝釋天王來禮我足。彼身光明照耀如是。迦葉爾時，即作是念：彼之名字，我等雖聞而不能見。況復能來禮沙門足。我觀是事，希有難得。乃發淨信。我出家心豈可止耶？第

六夜中。四方四大天王。上方帝釋天主。俱詣佛所。恭敬禮足。四王身光。四方互照。帝釋身光。上方照耀。然彼諸光。悉於世尊三摩地光中之所收攝。迦葉是夜。覩斯光已。至明日時。往詣佛所。到已。白言。大沙門。夜中何故四方光來。及彼上方光來照耀。世尊告言。夜中所現四方光者。是彼四方天王。上方光者。是帝釋天主。俱來禮足。彼諸身光照耀。如是。迦葉爾時。即作是念。五方俱來禮沙門足。我觀是事。希有難得。乃發淨信。我出家心。豈可止耶。

復次世尊謂迦葉言。汝今為我。於菴摩勒林中。取彼菓來。迦葉以佛威神力故。如言即取。持以奉佛。世尊又言。汝於呵梨勒林中。取彼藥來。迦葉如言。取以奉佛。世尊又言。汝於瞻部樹。先取其菓。次復可取。隨應知者。種種菓來。迦葉如言。取以奉佛。世尊又言。汝於北俱盧洲。取彼飯來。迦葉如言。取以奉佛。世尊又言。汝於三十三天中。取彼曼陀羅華來。迦葉如言。取以奉佛。爾時迦葉知佛世尊。有如是等種種神通。轉復發起。最上淨信。世尊知彼心已。於迦葉前。復以神力。以虛空中。別見身相。起三威儀。謂住威儀。行步威儀。加趺坐威儀。如是所現諸威儀相。皆悉迅疾如履急流。是相亦然。又於空中。化現眾寶所成樓閣。又復普現黃金色相。世尊現如是等諸神通已。還攝神力。本相如故。

爾時迦葉。常於年中。而擇一日。於自住處。作祀天會。所有摩伽陀國。王舍大城。頻婆娑羅王。及其國中一切人民。咸來赴會。而彼迦葉

知設會時至。還本住處。乃作是念。我常所設祀天施會。今正是時。王及人民。咸悉來集。彼大沙門。面相平滿。遠離鬢鬢。無復恚怒。出善語言。見者歡喜。此最上善人。若來我舍。我祀天會。何能施作。爾時世尊。知彼心念已。即現神力。往北俱盧洲。如常乞食。還詣雪山邊。安坐而食。食已。於彼作草菴舍。止息一夜。時彼迦葉。祀天既畢。設會亦周。飲食所須。而尚豐溢。迦葉見已。即作是念。彼大沙門。今時若來。我當授食。世尊知其念已。從虛空中。來現其前。迦葉見已。作如是言。善來大沙門。我昨設會。汝何不來。世尊答言。知汝起念。故我不來。世尊即為如念。而說。迦葉復言。汝於今日。何故乃來。世尊答言。亦知汝念。欲授我食。故我斯來。是時迦葉。即作是念。希有難得。此大沙門。知我心意。此必同我。亦得阿羅漢。世尊知其所念。即時謂言。迦葉。汝非阿羅漢。不知阿羅漢法。迦葉聞已。復作是念。希有希有。此大沙門。若心若意。若尋若伺。皆悉能知。作是念已。頭面著地。前禮佛足。白言。世尊。我今歸佛。出家。受具足戒。惟願善逝。哀愍攝受。佛言。迦葉。汝今不應投佛出家。所以者何。摩伽陀國王及人民。皆悉宗敬。供養於汝。汝於親屬。知識眾中。是最善人。宜應今時。審自思忖。迦葉白佛言。莫作是說。莫作是說。我於世尊所。生極喜心。發勝愛樂。豈復審思。我今決定歸佛。出家。何以故。世尊。我出家已。於沙門婆羅門。外道眾中。摧伏一切。譏毀過失者。執持勝幢。於王舍大城中。次第經行。表示我優。樓頻螺

耆年迦葉。能於世尊清淨法中。而得解脫。是故我今決定歸佛出家。惟願世尊哀愍攝受。佛言。迦葉。汝能決定歸佛出家者。斯為甚善。然汝今時。亦應與自眷屬。而共評議。爾時迦葉。如佛教勅。即與眷屬。而相議言。汝等當知。佛大沙門。具大神通。有大威力。一切見者。咸生歡喜。我於佛所。深發最上清淨信心。我今決定歸佛出家。諸眷屬言。我師聖者。尚能如是。發輕利心。我等諸人。豈不出家。是故今時。亦各樂欲歸佛出家。

佛說初分說經卷下

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

爾時優樓頻螺耆年迦葉。與五百眷屬。還詣佛所。到已。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我今歸佛出家。奉持戒律。願佛攝受。佛言。善來。汝今於我法中。修持梵行。時彼迦葉。鬚髮自落。袈裟被身。執持應器。成苾芻相。爾時尊者優樓頻螺迦葉。即以其髮。奉上世尊。作如是言。世尊。此我之髮。用拭佛足。願佛慈悲。受我所獻。如是。迦葉既出家已。彼諸眷屬。亦各出家。復次迦葉。即時取彼先事火具。所謂淨草。虎皮。牛皮。果樹皮。三杖。淨水瓶。珂哩哥。潔淨器等。而悉棄擲。泥連河中。

爾時那提迦葉。在於彼河下流之側。與三百眷屬。俱見所棄。擲事火之具。流至彼已。乃作是念。我兄優樓頻螺耆年迦葉。豈非為彼人

或非人所惱害邪。若不然而者。何故棄擲所用之物。作是念已。即與眷屬往詣其所。到已。乃見兄及五百眷屬。俱在佛邊。而為苾芻修持梵行。即作是言。我兄優樓頻螺。此摩伽陀國王及人民。尊重恭敬供養於汝。汝於今時何所見聞。乃於大沙門邊。而能出家修持梵行。我觀是事甚為希有。優樓頻螺迦葉言。佛世尊者。具大神通有大威力。能作種種神變等事。我見是相。乃發淨信。於佛法中出家修道。汝今宜應亦發淨信。歸佛出家。是時那提迦葉聞其語已。發出家心。即與眷屬前詣佛所。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我等歸佛出家。奉持戒律。願佛攝受。佛言。善來。汝今於我法中修持梵行。時彼那提迦葉鬚髮自落。袈裟被身。執持應器。成苾芻相。彼諸眷屬亦各出家。

復次。那提迦葉。即時取彼先事火具。所謂淨草。虎皮。牛皮。果樹皮。三杖。淨水瓶。珂哩哥。潔淨器等。而悉棄擲。泥連河中。

爾時伽耶迦葉。亦在彼河下流之側。與二百眷屬俱。見所棄擲事火之具。流至彼已。乃作是念。我兄優樓頻螺迦葉。那提迦葉。豈非為彼人。或非人所惱害耶。若不然而者。何故棄擲所用之物。作是念已。即與眷屬漸次前詣。詢問其故。乃見二兄。并諸眷屬。俱在佛邊。而為苾芻修持梵行。即作是言。我兄優樓頻螺。此摩伽陀國王及人民。尊重恭敬供養於汝。汝於今時何所見聞。乃於大沙門邊。而能出家修持梵行。我觀是事甚為希有。優樓頻螺迦

葉言。佛世尊者。具大神通有大威力。能作種種神變等事。我見是相。乃發淨信。於佛法中出家修道。汝今宜應亦發淨信。歸佛出家。

是時伽耶迦葉聞其語已。發出家心。即與眷屬前詣佛所。偏袒右肩。右膝著地。合掌頂禮。而白佛言。世尊。我等歸佛出家。奉持戒律。願佛攝受。佛言。善來。汝今於我法中修持梵行。時彼伽耶迦葉鬚髮自落。袈裟被身。執持應器。成苾芻相。彼諸眷屬亦各出家。復次。伽耶迦葉。即時取彼先事火具。所謂淨草。虎皮。牛皮。果樹皮。三杖。淨水瓶。珂哩歌。潔淨器等。而悉棄擲。泥連河中。如是三迦葉。并諸眷屬。俱出家已。時尊者優樓頻螺迦葉。於眷屬眾中。即謂一人言。汝往頻婆娑羅王所。如我詞曰。優樓頻螺迦葉告白王言。我今并弟眷屬。俱已隨佛出家修道。我先受王諸有信施。今日已還。願王止息。使人受命。即往白王。

爾時世尊化三迦葉已。與如是等苾芻眾。俱往詣象頭山。到已安止。即作是念。迦葉眷屬。雖復耆舊。先事火天宗信火法。而不能知諸法無常。我今為說世尊作是念已。即時躡身於虛空中。現大火焰光明熾盛。如是現已。還復本座。告諸苾芻言。汝等當知。眼根無常。色境無常。眼識無常。眼觸無常。眼觸為緣。所生苦樂捨受。皆悉無常。耳鼻舌身。意根無常。聲香味觸法境。無常。耳鼻舌身。意識無常。耳鼻舌身。意觸無常。耳鼻舌身。意觸為緣。所生諸受。皆悉無常。諸苾芻。貪火無常。瞋火無常。癡火無常。生老死憂悲苦惱。皆悉無常。諸苾芻。

是故汝等應如是知。諸法無常。

復次。諸苾芻。汝等當知。眼根不受。色境不受。眼識不受。眼觸不受。眼觸為緣。所生諸受。皆悉不受。耳鼻舌身。意識不受。聲香味觸法境。不受。耳鼻舌身。意觸不受。耳鼻舌身。意觸為緣。所生諸受。皆悉不受。諸苾芻。由如是故。一切法不受。以不受故。即遠離塵垢。而得解脫。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。佛說是法時。會中有六十苾芻。不受諸法。得心解脫。餘諸苾芻。亦悉知法。爾時世尊說是法已。與苾芻眾。往詣杖林山。到已安止。世尊乃為諸苾芻。現三種神通。所謂神境通。說法通。教誡通。以如是神通。而示利喜。佛言。諸苾芻。汝等應當如是作意。如是伺察。如是了知。當如是行。即獲利樂。時諸苾芻。於是三種神通等事。而悉見聞。示利喜已。會中有得心解脫者。說是伽陀曰。

象頭山與杖林山 世尊說法現神變
攝伏外道歸正真 使彼邪心皆解脫

爾時世尊謂苾芻眾言。我今欲入王舍大城。時頻婆娑羅王。初聞有如來應供正等正覺。明行足善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。十號具足。出興於世。於諸天人。梵魔沙門。婆羅門。大眾中。以自智力。而成正覺。宣說諸法。初善中善。後善。文義深遠。純一無雜。圓滿清白。梵行之相。彼佛會中有優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。并諸眷屬。歸佛出家。修持梵行。是佛世尊。今日欲入王舍大城。其王即勅修治王城內外。街巷道陌。悉令

清淨燒眾名香散諸妙華。張設珠瓔樹立幢蓋。如是普遍處處嚴麗。乃至城中一切人民發歡喜聲。互相得聞。時頻婆娑羅王。被新妙衣著眾寶履。嚴整四兵。與無數眷屬前後導從。出王舍城迎候世尊。其王與諸眷屬。出城向遠。漸近世尊。王乃下車徒步而進。

爾時世尊與諸苾芻。前後圍遶。詣王舍城。王及眷屬見佛遠至。肅恭前迎。從佛入城。佛入城時。城中人民異口同音。說伽陀曰

世尊入此王舍城 出現師子光明相

解脫耆年清淨眾 彼彼恭敬而圍遶

爾時頻婆娑羅王。前導世尊往迦蘭陀竹林園中。到已世尊周遍觀察。王乃為佛敷設其座。佛處座已。諸苾芻眾各居佛後。是時王及眷屬眾中。有禮佛足者。有但合掌頂禮者。有發歡喜心者。有隨發歡喜心即生愛樂者。如是各各伸敬已。退坐一面。王乃復從座起。偏袒右肩。右手執持上妙金瓶。出妙香水灌世尊手。灌已白言。我此園林。奉上世尊并四方僧。安止受用。此是最初園林布施。惟願世尊為我納受。佛即為受。王禮佛足已。向尊者優樓頻螺迦葉前。歡喜合掌作如是言。迦葉。此摩伽陀國中一切人民。宗敬於汝。我亦常所尊重供養。汝今何所見聞。歸佛出家修持梵行。迦葉答言。大王當知。今佛世尊具大神通有大威力。能作種種神變等事。以是緣故。我發淨信歸佛出家。時眾會中有生疑念。此優樓頻螺迦葉。今在大沙門邊修持梵行。何所求耶。此能歸心。佛能攝受。互見何相致如是耶。又復眾中

有作是言。此優樓頻螺迦葉。今在大沙門邊修持梵行。不復能得頻婆娑羅王恭敬供養。

爾時世尊知眾疑已。即告尊者優樓頻螺迦葉言。迦葉。汝今知時。宜現神通。是時迦葉受佛勅已。隨其所應。即入三摩地。猶如鵝王起現空中。以神通力。身上出火。身下出水。身下出火。身上出水。右邊出火。左邊出水。左邊出火。右邊出水。於其四方現行坐臥相。現是神通已。從空而下。還住佛前。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬頂禮世尊。作是白言。佛是我師。我是聲聞弟子。若我所知。若我不知。佛悉能知。如佛所了知。是為最上知。佛言。迦葉。汝先所作事火之法。汝見何義。為於其中得寂靜耶。能作染耶。如汝所作。皆不解脫。今問此義。汝隨應答。迦葉白佛言。我無智。故先所不知。世尊大龍善為救度。令我今時見無上句。世尊。我先所作。以飲食供設。然火祀天。實不解脫。而飲食者。設使美味種種具足。終不能離三欲之數。今蒙佛開導。我如是見。佛言。迦葉。又如汝所作事火等法。於天人世間不可愛樂。迦葉白佛言。我今於佛法見最上句。住寂靜意。畢竟不復墮於欲有。別異教中。更不修習。是故棄捨事火等法。爾時尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言。佛世尊者證涅槃法。離過無染。最上清淨。出世說法。廣大利益。而汝迦葉亦能善說。

爾時尊者伽耶迦葉為頻婆娑羅王說伽陀曰
善來大王聽我說 我本居止伽耶山
正等正覺出世間 說涅槃句我得利

佛最勝者大象龍 無上調伏最上尊
無畏善御諸眾生 三摩呬多心寂靜
我昔長夜心染污 起諸邪見不解脫

佛今破我邪見心 一切纏結皆消散
是時眾會疑念皆息。乃知尊者優樓頻螺迦葉并諸眷屬。歸佛出家修持梵行。甚為希有。爾時世尊知彼眾會已息疑心。乃為頻婆娑羅王等宣說法要。如先佛世尊所說法式。謂施論戒論生天之論。欲為染污生諸過失。愛若不生心。即離障。時王并諸眷屬聞是法已。咸發淨信。歸依佛法僧。受持學句。即於世尊起安樂心。柔軟心。最上心。離障心。無著心。善順心。是時世尊知王及眾心開意解。如先佛世尊所說法式。以無數方便。復為宣說苦集滅道四諦法門。時王并眾不起于座。悉能了知苦集滅道四聖諦理。見法知法。得白淨法。猶如白衣易受染色。王等獲利亦復如是。時王并諸眷屬。蒙佛宣說法要。示利喜已。從座而起。頂禮佛足。是時有守空神。守種子神。守國界神。守事業神。守草神。守木神。守畜類神。守樹林神。守道路神。如是諸神咸作人言。互相謂曰。世尊具大神通有大威力。能作種種神變等事。即說伽陀曰

今日頻婆娑羅王 并諸眷屬歸依佛
聞法獲利竹林中 我等諸神亦歸佛
爾時頻婆娑羅王並諸眷屬。右遶世尊出離眾會。復次王舍城有一外道。名刪闍夜。與自眷屬居止其中。而刪闍夜後亡歿已。彼二弟

子一名舍利子。一名大目乾連。是二弟子棄捨彼眾已。互相謂言。我等二人。若先有所證。必相告語。後於一時。有尊者烏波西那。食時著衣持鉢。入王舍城。次第乞食。時舍利子見彼尊者自遠而來。諸根調寂。威儀整肅。即作是念。今此尊者。威儀進止。希有最上。念已。前詣問言。尊者。汝師何人。復說何法。烏波西那答言。我師是大沙門。於大眾中。決定宣說。無屈伏力。廣大法門。舍利子言。汝今可能於彼法門。若少若多。為我宣說。烏波西那言。我師所說緣生之法。緣生法者。謂一切法。從因緣生。從因緣滅。復以是義說。伽陀曰。若法因緣生。法亦因緣滅。是生滅因緣。佛大沙門說。時舍利子聞是法已。遠塵離垢。得法眼淨。即說伽陀曰。

如是緣生妙章句

尊者為我善開示

我於那庾多劫中

不見不聞今得遇

說是伽陀已。又言尊者。世尊今在何處。烏波西那答言。世尊今在迦蘭陀竹林精舍。又言。我今得詣世尊處。不彼答言。汝當隨意。時舍利子憶念大目乾連先所言約。今應往告。念已。即往。時大目乾連見舍利子進止威儀。勝彼先時。知必證法。乃謂舍利子言。汝有所證耶。舍利子言。世尊所說緣生之法。烏波西那為我略說。我已證悟。如彼所說。伽陀曰。

若法因緣生

法亦因緣滅

是生滅因緣

佛大沙門說

大目乾連聞是法已。遠塵離垢。得法眼淨。佛說此經已。迦葉等諸大聲聞。及一切世間

天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說歡喜信受。佛說初分說經卷下

佛為阿支羅迦葉自化作苦經

No. 499

失譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。時有阿支羅迦葉。為營小事。出王舍城。向耆闍崛山。遙見世尊。見已。詣佛所。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇。見答與不。佛告迦葉。今非論時。我今入城乞食。來還則是其時。當為汝說。第二亦如是說。第三復問。瞿曇。何為我作留難。瞿曇云。何有異。我今欲有所問。為我解說。佛告阿支羅迦葉。隨汝所問。阿支羅迦葉白佛言。云何瞿曇。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者。此亦無記。迦葉復問。苦自他作耶。佛告迦葉。苦自他作。此亦無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦非自非他無。因作耶。佛告迦葉。苦非自非他無。因作者。此亦無記。迦葉復問。瞿曇。所問苦自作耶。答言。無記。他作耶。自他作耶。非自非他無。因作耶。答言。無記。今無此苦耶。佛告迦葉。非無此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉。瞿曇。說有此苦。為我說法。令我知苦見苦。佛告迦葉。若受即自受者。我應說苦自作。若他受他即受者。是則他作。若受自受。受他受。復與苦者如是者。自他作。我亦不說。若不因自他。無因而生苦者。我

亦不說。離此諸邊。說其中道。如來說法。此有故。彼有。此起故。彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅。則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。阿支羅迦葉遠塵離垢。得法眼淨。時阿支羅迦葉見法得法。知法入法。度諸狐疑。不由他知。不因他度。於正法律。心得無畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我從今日。歸依佛。歸依法。歸依僧。盡形壽。作優婆塞。證知我。阿支羅迦葉。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時阿支羅迦葉辭世尊去。不久為護犢犍牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。爾時世尊入城乞食。時有眾多比丘。亦入王舍城乞食。聞有傳說。阿支羅迦葉。從世尊聞法。辭去不久。為牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。諸比丘乞食已。還出舉衣鉢。洗足。詣世尊所。稽首禮足。退座一面。白佛言。世尊。我今晨朝。眾多比丘。入城乞食。聞阿支羅迦葉。從世尊聞法律。辭去不久。為護犢牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。世尊。彼生何趣。何處受生。彼何所得。佛告諸比丘。彼已見法。知法。次法不受於法。已般涅槃。汝等當往供養其身。爾時世尊為阿支羅迦葉受第一記。佛說為阿支羅迦葉自化作苦經一卷。

羅云忍辱經

No. 500

西晉沙門法炬譯

阿難曰。吾從佛聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時鷲露子與羅云俱。以平旦著

衣法服執持應器入城求食時有輕薄者逢見兩賢意念曰瞿曇沙門第一弟子與羅云分衛即興毒意取地沙土著鷲露子鉢中擊羅云首師見羅云血流污面師曰為佛弟子慎無含毒當以慈心愍傷眾生世尊常云忍者最快唯慧者能聞佛說誠終身不犯吾自攝心以忍為寶恣心履惡猶自投火貢高自見愚者謂健不計殃禍當還害已恣心之禍重於須彌畢已年壽以當惡罪十六分中未減其一愚人作行惡向清淨持戒沙門猶若逆風把炬火行狂愚不捨必自燒身弊人懷毒自以為慧如比丘沙門四道為佛弟子常當伏心惡生即滅勇中之上天神帝王雖謂多力不如忍惡其力無上羅云見血流下交面臨水澡血而自說曰我痛斯須奈彼長苦斯人惡也斯地亦惡余無愠心悲奈彼何佛是吾尊教吾大慈狂悖之人志趣凶虐沙門默忍以成高德凶者狼殘愚人敬焉沙門守忍狂愚是輕斯人惡也我焉能惡歟輪轉無際豈一向乎吾欲以佛至真之經喻誨愚惑猶以利劍割彼臭屍屍不知痛非劍之不利乃死屍之無知以天甘露食彼溷猪猪捨之走非甘露之不美乃臭蟲之所不珍矣以佛真言訓世凶愚不亦然乎師徒俱還飯竟澡鉢洗手漱口俱到佛所稽首佛足鷲露子退坐具以本末向佛陳之世尊告曰夫惡心之興興己之衰輕薄者命終至于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八萬四千歲其壽乃終魂神更受含毒蟒身毒重還

害其身終而復始續受蝮形常食沙土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢乃出得生為人母懷之時常有重病家中日耗生兒頑鈍都無手足其親驚怪宗家皆然曰斯何妖來為不祥即取捐之著于四衢路人往來無不愕然或以瓦石擲或以刀杖皆擊其頭腦腦窮苦旬月乃死死後魂神即復更生輒無手足頑鈍如前經五百世重罪乃畢後乃為人常有頭痛之患世尊重曰鷲露子夫人處世不惟忍所生之處不值佛世違法遠僧常在三塗終而復始輒有劫數若蒙餘福得出為人稟操常愚徇虐自隨乃心嫉聖謗毀至尊為人醜陋眾所惡憎生輒貧窮仕不得官願與意違天神聖賢所不祐助夜常惡夢妖怪首尾飛禍縱橫所處不寧心常恐怖斯之所由由不忍伏惡心故使然耳忍惡行者所生常安眾禍消滅願輒如志顏貌煒燁身強少病財榮尊貴皆由忍辱慈惠濟眾之所致也忍之為福身安親寧宗家和興未嘗不歡智者深見詐伏其心心者誤人破家危身王法所戮地獄燒煮或為餓鬼亦為畜生皆心之過也世尊又曰寧以利劍貫腹截肌自投火中慎無履惡寧戴須彌沓毀其命投于巨海魚鱉所吞慎無為惡矣不知其義慎無妄言佛之明法與俗相背俗之所珍道之所賤清濁異流明愚異趣忠佞相讐邪常嫉正故嗜欲之人不好我無慾之行也寧吞然炭無謗三尊忍之為明踰於日月龍象之力可

謂盛猛比之於忍萬萬不如一七寶之耀凡俗所貴然其招憂以致災患忍之為寶終始獲安布施十方雖有大福福不如忍懷忍行慈世世無怨中心恬然終無毒害世無所怙唯忍可恃忍為安宅災怪不生忍為神鎧眾兵不加忍為大舟可以渡難忍為良藥能濟眾命忍者之志何願不獲若欲願為飛行皇帝典四天下第二天帝釋及上第六天壽命無極身體香潔所願自然猶若家物取之即得志願清淨沙門四道求之可得在己所向吾今得佛諸天所宗獨步二界忍力所致佛告諸沙門當誦忍經無忘須臾懷之識之誦之宣之當宣忍德以濟眾生佛說經竟諸沙門皆大歡喜作禮而去

佛說沙曷比丘功德經

No. 501

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘菩薩萬人時須耶國有貧人行賃剃小兒頭所剃者皆約到麥熟當各雇麥一斛適別未遠道逢故人將其還求麥欲以取酒飲之遍求無以麥還者於是便起恚意言願我壽終後作大神龍當陷此國後壽終魂神遂還作龍其國中歷年風雨不時五穀毀敗佛念此國人民飢饉即遣沙曷比丘往化之龍見比丘往即興惡意欲敗國及殺沙曷比丘沙曷便變化鉢覆蓋一國龍

雨之謂國已沒。比丘以佛威神，令龍見人民安隱如故。龍復興恚意下雪。比丘以鉢受之。雪極。比丘以手掃之。著一處如山。比丘乃入龍室。龍即出。比丘復出。龍入。比丘復入。如是若干輩。龍極乃止。長跪問言。卿何等神。惱我如此。比丘言。吾是佛弟子。龍言。我欲自歸於卿。比丘答言。吾有大師。佛三界最尊。卿當自歸之。龍言。佛在何所。報言。佛在舍衛國。龍言。乞逐道人去。比丘言。欲去者善。便內龍著笥中。人民見比丘取龍如是。皆歡喜問言。道人是何等大神。降伏國患。告言。吾是佛弟子。人民問言。佛可得見不。答言。欲得見佛。且待吾還。時日向中。道遇分衛。人民或與飯者。與酒者。比丘受而食飲之。致酒醉。遇樹下臥。龍鉢袈裟各在一處。佛時笑。五色光出。阿難正衣服。叉手白佛言。佛不妄笑。笑必有意。佛告阿難。汝為見沙曷比丘不。阿難言。不見。佛言。今在彼樹下醉臥。時千二百五十比丘。菩薩萬人。各相與語言。沙曷比丘已得阿羅漢。何以復醉臥。佛知諸人意有疑。因說四事。一者阿羅漢不三昧不得知。二者不得便現神足。三者不得強勸人分衛。四者身中尚有蟲。阿羅漢以是四事不及佛。時萬菩薩皆迴意欲向羅漢。佛遣目犍連。往到沙曷比丘所。勅之。攝龍來。龍以頭面為佛作禮。佛便為說宿命本末。龍心即解。受五戒。奉行十善。即得須陀洹道。為佛作禮而去。佛時說沙曷比丘功德微妙。阿難叉手啟佛言。沙曷比丘飲酒醉臥。而佛說其功德微妙。乃爾。佛告阿難。阿羅漢不

復飢渴。用三事故現醉臥耳。一者佛欲開化菩薩意。二者不欲逆布施家意。三者恐諸弟子未得道者飲酒多失。故以此至戒檢之。沙曷比丘雖飲酒。是為不醉。諸菩薩四輩弟子聞佛說是。皆起整衣服為佛作禮。沙曷比丘更前長跪白佛言。須耶越國王人民欲見佛。默然受之。沙曷比丘即承佛教。如彈指頃還到須耶越國。國王人民見比丘皆歡喜。有作禮者。有跪者。但又手者。沙曷比丘告言。佛明日當來到此。王聞佛當來。大歡喜。豫於四衢道掃灑。廣施帳幔。佛明日與千二百五十比丘俱。豫行空中。皆有自然蓮華奉佛足下。王及臣民。皆以華香出城迎佛。五體投地稽首為禮。佛及比丘到宮。即有自然師子座。布以綉綺七寶華蓋。五色交絡。王施設供養。手自斟酌。飯畢行盥水祝願。佛為王及人民說龍本末。王與人民心解。即受五戒。行十善。或得須陀洹者。斯陀含。阿那含。阿羅漢者。不可稱數。佛說經竟。四輩弟子。天龍鬼神。歡喜奉行。佛說沙曷比丘功德經。

佛為年少比丘說正事經

No. 502

西晉沙門法炬譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居。爾時眾多上座聲聞。於世尊左右樹下窟中安居。時有眾多年少比丘。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛為諸年少比丘種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。諸年少比

丘聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去。諸年少比丘往詣上座比丘所。禮諸上座足。已於一面坐。時諸上座比丘作是念。我等當攝受此諸年少比丘。或一人受一人。或一人受二三人。作是念已。即便攝受。或一人受一人。或受二三人。或有上座乃至受六十人。爾時世尊十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。爾時世尊觀察諸比丘已。告比丘。善哉善哉。我今喜諸比丘行諸正事。是故比丘當勤精進。於此舍衛國滿迦提月。諸處人間比丘。聞世尊於舍衛國安居。滿迦提月。已作衣竟。持衣鉢。於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國。舉衣鉢洗足已。詣世尊所。稽首禮足已。退坐一面。爾時世尊為人間比丘種種說法。示教照喜。已默然。爾時人間比丘聞佛說法。歡喜隨喜。從座起作禮而去。往詣上座比丘所。稽首禮足。退坐一面。時諸上座作是念。我等當受此人。人間比丘。或一人受一人。或二三乃至多人。即便受之。或一人受一人。或二三乃至有受六十人者。彼上座比丘受諸人間比丘。佛教教授。善知先後次第。爾時世尊月十五日布薩時。於大眾前敷座而坐。觀察諸比丘。告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。我欣汝等所行正事。樂法等所行正事。諸比丘。過去諸佛。亦有比丘眾。所行正事。如今此眾。未來諸佛。所有諸眾亦當如是。所行正事。如今此眾。所以者何。今此眾中諸長老比丘。有得初禪第二禪第三禪第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想處。具足住。有比丘三

結盡得須陀洹。不墮惡趣。法決定向三菩提。七有天人往生究竟苦邊。有比丘五下分結盡。貪患癡薄。得斯陀含。有比丘五下分結盡。得阿那含。生般涅槃。不復還生此世。有比丘得無量神通境界。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。有比丘修不淨觀。斷貪欲。修慈心。斷瞋恚。修無常想。斷我慢。修安那般那念。斷覺想。云何比丘修安那般那念。斷覺想。是比丘依止聚落。乃至觀滅出息。如觀滅出息覺。是名修安那般那念。斷覺想。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

比丘避女惡名欲自殺經

No. 503

西晉沙門法炬譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘與長者婦女嬉戲。起惡名聲。時彼比丘作是念。我今不應共他婦女起惡名聲。我今欲於此林中自殺。時彼林中住天神作是念。惡不善不類。此比丘不壞無過。而於林中欲自殺身。我今當往方便開悟。時彼天神化作長者女身。語比丘言。於諸巷路四衢道中。世間諸人。為我及汝起惡名聲。言我與汝共相習近。作不正事。已有惡名。今可還俗。共相娛樂。比丘答言。以彼里巷四衢道中。為我與汝起惡名聲。共相習近。為不正事。我今且自殺身。時彼天神還復天身。而說偈言。

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自害
亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸
是輕躁眾生 不成出家法 仁者當堪耐
下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法
不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他人
令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知
爾時比丘為彼天神所開悟已。專精思惟。斷除煩惱。得阿羅漢。

比丘避女惡名欲自殺經

比丘聽施經

No. 504

東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘到講堂。諸比丘所言。諸賢者。今我不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。座中有一比丘即行白佛。有一比丘字聽施。來到講堂。謂諸比丘言。今我不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。佛便報言。是比丘癡。不守諸根門。不少食。不上夜後夜警順行。不觀諸善法。如是當那可經法。離睡眠。樂道行。不疑諸經法。聽施終不從此得是。佛言比丘。以不守諸根門。不少食。不上夜後夜警順行。不觀諸善法。彼當那可經法。離睡眠。樂道行。不疑諸經法。終不從此得是。若比丘守諸根門。少食。上夜後夜警順行。觀諸善法。便可經法。離睡眠。樂道行。不疑諸經法。從是可得此。佛告比丘。便呼聽施來。比丘便起。頭面禮佛。足。往呼聽施。聽施即至佛所。頭面禮佛。足已。

就座。佛便言。聽施。汝所欲便說之。聽施言。今身不可經法。大著睡眠。不樂道行。疑諸經法。佛語聽施。我欲問汝事。隨汝所知。以事說之。佛言。若寧知貪色。不離欲。不離戀慕。不離慍。慍不離。愛不離。以彼色別離時。便生他變。憂愁悲哀。痛亂意。強有是無。聽施言。如是。若干從彼有。佛言。善哉善哉。賢者如是。應聽施。佛言。如彼不離。若寧知痛痒思想。作行識。若人貪識。不離。欲不離。戀慕不離。慍不離。愛不離。以彼識別離時。便生他變。憂愁悲哀。痛亂意。強有是無。聽施言。彼有是。佛言。善哉善哉。賢者如是。應聽施。佛言。如彼不離。若寧知離貪色。離欲。離戀慕。離慍。離離愛。以彼色別離時。不生他變。憂愁悲哀。痛亂意。強有是無。聽施言。彼有是。佛言。善哉善哉。賢者如是。應聽施。佛言。如彼離痛痒思想。生死行識。若不貪識。無有欲。無戀慕。無有慍。無有愛。以彼識別離時。不生他變。憂愁悲哀。痛亂意。強有是無。聽施言。彼有是。佛言。善哉善哉。賢者如是。應聽施。佛言。如彼聽施。佛便告聽施。我欲為若說經法。上亦善。中亦善。至竟亦善。具為若現道行。至竟但諸善善好。當聽之。持著意中。聽施言。唯諾。佛言。曾有二人俱出在道。其一人曉道徑。其一人不曉道徑。不曉道徑者。便往問曉道徑者言。我欲至某聚鄉郡縣國。願語我道所由。曉道徑者便言。汝從是道。直右行。前當有兩道。捨左道上右道。直右行。須與前當見溪谷。溪谷上。亦當復有兩道。捨左道上右道。直右

①想(念)相(正) ②汝(法) ③汝事隨汝所知以(若)若事隨若所知(若) *若即汝意

行。須臾當見叢樹叢樹上亦當復有兩道。捨左道上右道。直右行。須臾稍稍便得。若所欲至聚鄉郡縣國。

佛言。我上頭所譬喻說。當知是一切所說。亦當諦觀此所說。上頭所說不曉道徑者。謂世間邪道。亦復謂諸所受邪者。所說上頭曉道徑者。謂如來不著正覺。亦復謂諸所受正覺者。所說左道者。謂諸惡人三惡念。一者欲念。二者亂念。三者賊害念。亦復謂邪見邪念邪說邪意邪行邪方便邪志邪定。亦說右道者。謂三善念。一者出家念。二者不亂念。三者不賊害念。亦復謂正見正念正說正意正行正方便正志正定。所謂兩道者。謂人所疑。所說溪谷者。謂瞋恚。所說叢樹者。謂五樂。一者眼樂色。愛欲可以好色貪著。二者耳樂聲。三者鼻樂香。四者舌樂味。五者身樂細軟。愛欲可以好色貪著。所說聚鄉郡縣國者。謂無為德。佛告聽施。是諸佛事。我以悲心故說。是其欲度脫者。我已愍傷之。今彼是若事。當以寂靜樹下。空閑一處。一心體行。若山澤塚間。當以果蘇為食。比丘莫貪欲於世間居。後悔之。是諸佛行。亦諸佛教。今佛已說是。賢者聽施。便歡喜思惟佛所說。比丘聽施經。

佛說隨勇尊者經

No. 505

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

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。與苾芻眾俱。

時有尊者名曰隨勇。在王舍城側尸陀林間。蛇聚孤峯之上。大僧坊中。而獨經行。忽為毒蛇之所噬。蠶蛇之身。形瘦細。精光猛惡。可畏。如安惹那舍羅迦。即時隨勇尊者。呼苾芻眾。謂言。諸尊者。我為毒蛇之所噬。蠶膚體潰壞。今宜置我於僧坊外。無令延毒而復流散。

是時尊者舍利子。去隨勇尊者所止不遠。在一樹下坐。聞彼隨勇發如是言。聞已。即時往詣其所。到已。謂言。尊者隨勇。我向觀汝面。及諸根本。無異相。何故今時乃發是聲。隨勇答言。尊者。我為毒蛇之所噬。蠶膚體潰壞。今宜置我於僧坊外。無令延毒而復流散。尊者舍利子。若我取著眼是我。眼是我所。耳鼻舌身。意是我。意是我所。色是我。色是我所。聲香味觸法是我。法是我所。地界是我。地界是我所。水火風空識界是我。識界是我。色蘊是我。色蘊是我所。受想行識蘊是我。識蘊是我。我若取著如是等法。面及諸根。可有異相。尊者舍利子。我不如是取著諸法。謂眼是我。眼是我所。乃至識蘊是我。識蘊是我所。今此何故。面及諸根。有是異相。舍利子言。尊者隨勇。若我我所見及我慢等。斷取著已。復能了知。所斷根本。永斷無餘。如破多羅樹心。不復更生。證無生法者。彼復何有異相可得。時尊者舍利子。以尊者隨勇置僧坊外。僵仆于地。爾時尊者舍利子。即說伽陀曰。

智者善行於梵行 復常善修正道因
臨捨壽時喜心生 如重病入得輕差
智者善行於梵行 復常善修正道因

臨捨壽時喜心生 猶如棄置惡毒器
智者善行於梵行 復常善修正道因
能顛脫於捨報時 如人出離於火宅
智行梵行修正道 悉觀世間如草木
都無義利無所成 畢竟一切無繫著

爾時尊者舍利子。為隨勇尊者安置事已。往詣佛所。到已。頭面禮世尊足。具陳上事。佛言。舍利子。彼隨勇善男子。若於爾時得聞我說勝妙伽陀。及大明章句。彼定不為毒蛇所蠶潰壞。其身舍利子。白佛言。世尊。何等勝妙伽陀。何等大明章句。願為我說。爾時世尊。即說伽陀曰。持國天王我行慈 愛囉囉尾龍亦然
阿說多哩劍末羅 悉體墮子悉慈愛
廣目天王我行慈 黑瞿曇龍慈亦然
難陀烏波難陀龍 彼二行慈亦如是
我於無足行慈愛 二足四足亦復然
及彼多足諸有情 等行慈心悉無異
一切龍等行慈愛 彼龍棲止大海中
於諸有情普慈心 若情若器皆如是
所有一切有情類 乃至蜎飛及蠕動
普願銷除病惱因 一切獲得安隱樂
所有一切有情類 乃至蜎飛及蠕動
普以賢善平等觀 一切蠲除諸罪惡
蛇之為毒極猛熾 其毒能壞人身命
而彼蛇窟山峯中 我常處之而遊上
我為無上世間師 我常宣說真實語
以我真實語業因 我身蛇毒不能入
所有貪瞋及癡法 此三世間為大毒
世尊大覺毒不侵 佛真實力能破毒

所有貪瞋及癡法 此三世間為大毒
 世尊正法毒不侵 法真實力能破毒
 所有貪瞋及癡法 此三世間為大毒
 世尊淨眾毒不侵 僧真實力能破毒
 世間所有諸毒中 而彼貪毒最為上
 唯佛能破能攝持 由斯諸毒皆息滅

爾時世尊說大明曰

恒切訖身佗句 唵引凍蜜里二引 凍蜜里三引 凍彌四引
 鉢囉合凍彌五引 那致六引 蘇那致七引 計引 嚩致八引
 母那曳九引 薩三摩曳十引 難帝十一引 難底里十二引 泥引
 里十三引 泥引 羅計引 尸十四引 嚩里十五引 嚩里引 羅計引
 尸十六引 唵里十七引 泥羊合 虞里引 莎引 賀十八引

佛言舍利子。彼隨勇善男子。若於爾時得聞我說如是伽陀及大明章句。彼定不為蛇毒所蓋。潰壞其身。舍利子。白佛言。世尊。如佛今說勝妙伽陀。及此大明章句。彼隨勇苾芻。蛇所蓋時。離於佛所。如是妙法。其云何得。爾時尊者舍利子。說是語已。頭面著地。禮世尊足。出於佛會。佛說隨勇尊者經

犍陀國王經

No. 506

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。時有國王號名犍陀。奉事婆羅門。婆羅門居在山中多種果樹。時有採樵人毀敗其果樹。婆羅門時見之。便將詣王所言。是人無狀。殘敗我果樹。王當治殺之。王敬事婆羅門。不敢違之。即為殺敗樹者。自

後未久。有牛食人稻。其主逐捶牛。折其一角。血流被面。痛不可忍。牛徑到王所。白言。我實無狀。食此人少稻。今為其見捶。折我角。稻主亦追到王所。王曉鳥獸語。告牛言。我當為汝治殺之。牛即報言。今雖殺此人。亦不能令我。不痛。但當約勅。後莫取人如我耳。王便感念言。我事婆羅門。但坐果樹。令我殺人。不如此牛也。便呼婆羅門。問言。今事此道。有何福乎。婆羅門報言。可得攘災致福。富貴長壽。王復問言。可得免於生死不。報言。不得免於生死也。王獨念言。當用此道為事。便勅群臣嚴駕。往到佛所。五體投地。為佛作禮。白言。我聞佛道至尊巍巍。教化天下。所度無數。願受法言。以自改操。佛即授王五戒十善。為說一切天地人物。無生不死者。王以頭面著地。為禮。白佛言。今奉尊法戒。當得何福。佛言。布施持戒。現世得福。忍辱精進。一心智慧者。其德無量。後上天上。亦可得作遮迦越王。亦可得無為度世之道。佛即為王現相好威神光耀。王即歡喜意解。便得須陀洹道。阿難正衣服。頭面著地。為佛作禮。白佛言。此王與牛本何因緣。牛語意便解。捨婆羅門而事佛道。見佛聞法。即得道迹。佛言。乃昔拘那含牟尼佛時。王與牛為兄弟。作優婆塞。俱持齋。一日一夜。王守法精進不懈怠。壽終昇天上。壽盡下為國王。牛時犯齋夜食。後受其罪。罪畢復作牛百世。尚有宿識。故來開悟。王意。牛後七日壽終。上生天上。佛言。四輩弟子。受持齋戒。不可犯也。諸比丘。僧比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍鬼神。

聞經歡喜。前為佛作禮而去。
 犍陀國王經

佛說未生冤經

No. 507

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在王舍國雞山中。諸天龍鬼神。帝王臣民。皆詣佛所。稽首承風供養之。儀靡不盡禮。調達觀之。其嫉無量。還告太子。未生冤曰。汝父鞏國眾寶。以貢佛諸沙門。國藏空竭。可早圖之。即位為王。吾當與師往征佛也。子可為王。吾當為佛。兩得其所。不亦善乎。子必成之。未生冤與調達結斯陰謀已。則勅乘勢臣。令勒兵。王還奪其印綬。以付獄。王還臣。即如命。以王付獄。王意恬然。照之宿殃。心無恐懼。重信佛言。王曰。吾有何過。而罪我乎。皇后貴人。率土巨細。莫不哀慟。王顧謂哭者曰。佛說天地日月。須彌山海。有成必敗。盛者即衰。合會有離生者必死。由之憂悲輪轉。無際。以致重苦。尋其原察其始。因緣合會。即有謂之生。因緣離散。即滅。謂之空。夫身者四大耳。眾生魂靈。寄處其中。死還其本。魂靈空去。謂之非身。身尚不保。何國之常守乎。佛初入國。吾未有子也。問吾。寧知當來王不乎。吾對曰。不知。世尊重曰。一切無常。汝諦思之。佛之誠我。正為今也。各努力建志。懷存佛誠矣。王謂太子曰。汝每有疾。吾為焦心。欲以身命救危代汝。親之仁恩。唯天為上。汝懷何心。忍為逆惡乎。夫殺親者。死入太山。中止息。汝將

西晉沙門法炬譯

當之也。吾是汝尊，重親尊孝，尚恐名不稱，豈況殺父乎？以國惠汝，吾欲至佛所作沙門，吾觀姪妹猶火燒身，女類之好以為虛空，無目之徒靡不惑焉。唯觀佛經，照女偽之尤惡，知榮利之害身。太子曰：汝莫多云，吾獲宿願，豈有赦哉？勅獄吏曰：絕其餉食，以餓殺之。有司將入獄，泔沙王向佛所在，稽首重拜曰：子有天地之惡，吾無絲髮之忿心矣。唯存佛教，世無常樂，其苦有長，入獄被髮仰天呼曰：痛乎！天豈有斯道哉？后妃貴人舉國巨細，靡不哀慟。后謂太子曰：大王掠桎梏處牢獄，坐臥須人，其痛難言。自汝生來，大王赤心懸情于汝，食息不忘，四大盈縮，枕伏臨汝涕泗交并，心焦體枯，欲以身命代爾殞矣。當存天人之育，無為逆也。佛說經云：夫善之極者莫大於孝，惡之大者其唯害親乎？長幼相事，天當祐之。豈況親哉？汝順凶虐，為斯重惡，必入太山，世間六十億年，為太山一日一夕，所更諸毒，每處有年，汝其畢之不亦難乎？夫快心之士，無不後悔。太子曰：吾少小有志，殺父為王，今日獲願，何諫之云乎？后曰：夫不用諫者，亡國之基矣。吾欲見大王，寧可不乎？太子曰：可。后淨身澡浴，以蜜塗身，入見大王，面顏瘦瘠，不識舉哀，聞之者莫不揮淚。后曰：佛說榮樂無常，罪苦有恒。王曰：獄吏絕餉食，飢渴日久，身八萬戶，有數百種蟲擾吾腹中，血肉消盡，壽命且窮矣。言之哽咽，息絕復連。后曰：具照斯艱，妾以麩蜜塗身，可就食之。當惟佛誠無忽也。王食畢，向佛所在，哽咽稽首曰：佛說榮福難保，如

幻如夢，誠如尊教。謂后曰：吾為王時，國土廣大，衣食從好，而今處獄，當就餓死。子所從得，桀逆之師，違佛仁教，吾不懼死，唯恨不面稟佛清化，與鷲鷲子目連、大迦葉講尊道奧耳。王重謂后曰：佛說恩愛猶若眾鳥會栖于樹，晨各離散，隨其殃福。目連眾垢已除，諸惡已滅，得于六通四達，尚為貪嫉，梵志所捶，豈況吾哉？為殃惡迫人，猶影尋身，響之應聲。佛時難遇，神化難聞，賢眾行高，儀式無量，非世濡所能履行。懷佛經典，以仁化民，獲供養之福，稟其清化，誠亦難值哉。吾今死矣，遷神遠逝，夫欲建志，莫尚佛教也。汝慎守之，防來禍矣。后聞王誠重，又哀慟。太子詰獄吏曰：絕王食，有日不死，何為？對曰：皇后入獄，有麩蜜之貢，以延王命。太子曰：自今莫令后見王。王飢勢起，向佛所在，稽首，即為不飢。夜時為明，太子聞之，令塞窓牖，削其足底，無令得起。而覩佛明，有司即削足底，其痛無量，念佛不忘。佛遙為說經曰：夫善惡行殃，福歸身，可不慎矣。瓶沙王對曰：若當支解，寸斬於體，終不念惡。世尊重曰：吾今為如來無所著，正真道，最正覺道法，御天人師，三千大千日月天神鬼龍，靡不稽首，宿之餘殃，于今不釋，豈況凡庶？王受天中天恩，具照宿殃，不敢愠望，不懼大山燒煮之罪，中心在佛，及諸弟子，坐臥敢忽，即叉手稽首。今日命絕，永替神化，啞咽斯須，息絕，舉國臣民靡不蹠蹠，呼天奈何。瓶沙王即得道迹，上生天上，二道門塞，諸苦都滅矣。佛說未生冤經。

阿闍世王問五逆經

聞如是。一時婆伽婆在羅閱城靈鷲山，與大比丘眾五百人俱。提婆達兜詣阿闍世王所，到已，即就座坐。時王阿闍世即從坐起，頭面禮調達足，還就座坐。時王阿闍世白調達言：我曾聞尊者調達，彼沙門瞿曇常作是語，有五逆罪。若族姓子族姓女，為是五不救罪者，必入地獄，不疑。云何為五？謂殺父、殺母、害阿羅漢、鬪亂眾僧、起惡意於如來所。如是五不救罪，若有男女施行此事者，必入地獄，不疑。我今調達，躬殺父王，我亦當入地獄耶？時調達告阿闍世王：大王勿懷恐懼，為有何殃？為有何咎？誰為殃而受報？誰作殃當受其果？然大王亦不為惡逆，所作惡者，自當受報。時眾多比丘到時，著衣持鉢，入羅閱城乞食。時眾多比丘入羅閱城乞食，聞王阿闍世語調達言：尊者調達，我聞沙門瞿曇作是說言，有五不救罪。若有男女施行此五事者，必入地獄，不疑。我無辜躬殺父王，我當入地獄中耶？時調達報言：勿懼大王，誰作殃，殃由何生？誰作惡後受報，王亦不作殃，所作殃者，自當受報。時眾多比丘從羅閱城乞食已，食後收攝衣鉢，以尼師壇著肩上，至世尊所，頭面禮足，在一面坐，便說阿闍世王所共論議，具向世尊說。時世尊便說此偈：

患者知是處
言殃謂無報
我今觀當來
受報有定處
是時世尊告諸比丘：彼摩竭國阿闍世王，雖

殺父王亦當不久來至我所當有等信於我所命終之後當墮地獄如拍毬時有一比丘白世尊言從彼泥犁命終當生何處世尊告曰從彼泥犁命終當生四天王處比丘白言從彼命終當生何處世尊告曰比丘從彼命終當生三十三天比丘白言從三十三天命終當生何處世尊告曰比丘從三十三天命終當生炎天上比丘白言世尊從彼命終當生何處世尊告曰從炎天上命終當生兜術天比丘白言世尊從兜術天命終當生何處世尊告曰從兜術天命終當生化自在天命終當生他化自在天比丘白言世尊從他化自在天命終當生何處世尊告曰比丘從他化自在天命終當生天復當來生人間比丘白言世尊從此命終當生何處世尊告曰比丘摩竭國王阿闍世二十劫中不趣三惡道流轉天人間最後受身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛名無穢比丘白言甚奇甚特世尊作如是殃罪受是快樂成辟支佛名曰無穢世尊告曰摩竭國王阿闍世發意成就眾善普至比丘堪任發意成就得拔濟地獄若發意不成就者因緣成就雖未生地獄猶可設方便不至地獄比丘白言若彼人二事俱成就者彼當生何處世尊告曰彼二事成就當生二處云何為二生天人間比丘白言彼發意成就因緣不成就者此一事有何差別

世尊告曰比丘發意成就因緣不成就此是濡根發意不成就因緣成就比丘此是利根比丘白言鈍根利根有何差別世尊告曰鈍根者比丘所為不進利根者比丘聰明點慧比丘白言此二有何差別當還何業是時世尊便說此偈

智慧世為上

當至安隱處 諸能知等業 斷彼生有死

是謂比丘有是差別是時彼比丘聞佛所說歡喜奉行已即從坐起頭面禮足遶三匝便退而去是時彼比丘即其日到時著衣持鉢入羅閱城乞食詣彼摩竭王宮門外時王阿闍世遙見彼比丘來見已便勅守門人云何守門人我先已勅釋種比丘勿放入此除尊者調達時彼守門人執彼比丘手驅出門外時彼比丘舉右手語摩竭國王言我是大王大善知識是安隱處無有眾惱時王報言云何比丘而觀何義作是說言我是大王善知識是安隱處時彼比丘告王阿闍世言世尊說王作是言摩竭國王雖殺父王彼作惡命終已當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王宮從彼命終當生三十三天從彼命終當生炎天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天炎天三十三天四天王宮復當生此間受人形如是大王二十劫中不趣三惡道流轉人間最後受人身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無穢所以然者如是大王當得是無根之信時彼比丘說是語已便退而去時王阿闍世聞彼比丘所說亦不歡喜復

不瞋恚亦不受彼所說便告耆域王子曰耆域沙門來至我所而作是言彼如來至真等正覺見授決殺父王而作是惡逆命終後當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王天三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天炎天三十三天四天王宮從彼命終當生人間最後受人身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無穢汝往耆域彼沙門瞿曇所審有是語不對曰如是大王時耆域王子受摩竭國王教使出羅閱祇城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐時耆域王子從摩竭國王所說言教盡向如來說世尊告曰如是耆域佛世尊言無有二所說隨事所以然者耆域彼王阿闍世當成無根信耆域諸有男女彼一切亦當有是趣而無有異時耆域王子從如來受是教已即從坐起頭面禮足便退而去詣摩竭國王所到已便語王阿闍世言彼如來至真等正覺實有是語所以然者諸有得無根信者而無有異願王當詣彼如來至真等正覺所時王報言耆域我聞彼沙門瞿曇有是呪術能降伏人民使外道異學無不受其教是故我不堪任往見沙門瞿曇且住耆域我當觀察彼沙門瞿曇為有一切智不設當有一切智者然後我當往見彼沙門瞿曇時耆域王子從摩竭國王聞是語出羅閱城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐以此義白世尊言時世尊告曰耆域摩竭國王不久當來至我所當

成無根信，設我取泥洹，日後當供養我舍利。耆域王子歡喜踊躍，不能自勝。時世尊與耆域王子說微妙法，令發歡喜。時耆域王子從如來聞此深法，即從坐起，頭面禮足，遶三匝，便退而去。時耆域王子聞佛所說歡喜奉行。

阿闍世王問五逆經

阿闍世王授決經

No. 509 [No. 510]

西晉沙門釋法炬譯

聞如是。一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中。時阿闍世王請佛飯食，已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛飯食，已竟，更復所宜。祇婆言：惟多然燈也。於是王乃勅具百斛麻油膏，從宮門至祇洹精舍。時有貧窮老母，常有至心欲供養佛，而無資財。見王作此功德，乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買膏。膏主曰：母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼？用此膏為母。我聞佛生難值，百劫一遇，我幸逢佛世而無供養。今日見王作大功德，巍巍無量，激起我意，雖實貧窮，故欲然一燈，為後世根本者也。於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合，凡得五合。母則往當佛前，然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：若我後世得道如佛，膏當通夕，光明不消，作禮而去。王所然燈，或滅或盡，雖有人侍，恒不周匝。老母所然一燈，光明特朗，殊勝諸燈。通夕不滅，膏又不盡。至明朝旦，母復來前，頭面作禮，叉手却住。

佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈，三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明，乃以威神，引隨藍風，以次吹燈。老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界，悉見其光。佛告目連：「止。此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛，已從前佛受決，務以經法教授開化人民，未暇修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫功德成滿，當得作佛。號曰須彌燈光如來，至真世界，無有日月，人民身中皆有光大，宮室眾寶，光明相照，如忉利天上。老母聞決歡喜，即時輕舉身，昇虛空，去地百八十八丈，來下頭面作禮而去。王聞之，問祇婆曰：「我作功德巍巍如此，而佛不與我決。此母然一燈，便受決，何以爾也？」祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。乃更往請佛，宿勅諸園監，各令晨採好華，早送入宮。至中佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人。民說法，投日中至宮，有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經，一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中。當佛頭上，佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫，汝當為佛，號曰覺華如來。其人歡喜，即時輕舉身，昇虛空，來下作禮畢，即更自念：我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒，將華當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我，便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：我朝來未食，王今當殺我，急為具食。婦聞大惶懼，曰：王何故相殺，便為婦本末說之。婦即

出至竈下，具食。天帝釋便以天華滿空箱中，婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食，便持華入。王適出迎佛，道與王相逢，王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大，有此好華，乃爾而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」監曰：「大王園中無有此華，臣朝早將園華，道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決，知當殺故，過家索食，比其頃出，視空箱中復見此華，必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官，不得行道，一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前，無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所怪也。王聞授決，便生慚怖，肅然毛豎，即起作禮，長跪懺悔。佛至宮，飯食已訖，祝願而去。王復問祇婆曰：「我前請佛而老母受決，今日設福而園監受決，我獨何故初無所獲，心甚於悒，當復宜作何等功德耶？」祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高，意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環，以作寶華，當與夫人太子併力合掌，自就功勤，一心上佛，佛照王至誠，必得決也。於是王減徹廚膳，晝夜齋戒，脫身上諸寶，合聚諸師，曰：前作華，王及夫人太子皆自著手。至九十日所作悉成，勅外嚴駕，當往上佛。傍臣白言：聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。王聞心大悲號，涕淚哽咽，曰：我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎詣耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。祇婆曰：佛者無

身亦無泥洹，亦不常住無滅無在，惟至心者為得見佛。佛雖在世間無至心者為不見佛。大王至誠乃爾，佛雖般泥洹往必見佛。

便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮。以七寶華前散佛上，華皆住空中，化成寶蓋。正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛。佛號淨其所部如來，刹土名華王。時人民壽四十小劫，阿闍世王太子名旃陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上，曰：願淨其所部。作佛時，我作金輪聖王，得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛，其所散寶化為交露帳，正覆佛上。佛言：必如汝願。王為佛時，必當作金輪聖王。壽終便上生兜率天上，壽盡便下作佛。在藥王刹土教授佛號梅檀。人民壽命國土所有，皆如淨其所部。佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便燿然不見佛所在。阿闍世王授決經。」

採花違王上佛授決號妙花經

No. 510 [No. 509]

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇，說經散慧，初語亦善，中語亦善，竟語亦善。其義微妙，淨修梵行，所講廣普。時王便給使數十餘人，常採好花以給王家。後宮貴人嫖女大小，一日俱出城外採華，欲還入城路，逕遇佛，遙見世尊相好威光，巍巍無量，猶星中月。若日初出照于天下，與聖眾俱，弟子菩薩前後圍繞，往詣佛所稽首。

為禮，心自念言：人命難保，佛世難遇，經法難值。今遭大聖，猶病者得良醫，身既貧賤，加屬縣官^①鞫役之患，恒不自從。國王嚴急，主給採花，常以早進，設失時節，或能見誅，日不再中。聖眾難遇，億世時有，寧棄身命，以花上佛，并散聖眾，因受經戒，聽省深法，無窮之慧。我於無數劫，為人所害，不可稱載，未曾為法而惜身命。今供世尊三寶之業，縱使見害，不墮苦痛，必生安處，便以華散佛及聖眾上，却自歸命，一心重禮。佛知其念，發大道意，甚慈愍之，具為散講大乘之法，六度無極，四等四恩，三脫菩薩。時諸採華人皆發無上正真道意，心解佛慧，至不退轉，無所從生。佛即授決，後當得佛，號曰妙華如來，至真等正，覺明行成，為善逝世間解，無上士道法，御天人師，號佛世尊。其邊人聞莫不怡悅，啟受大法，供奉三寶。時採華夫供養受決，稽首佛足，還歸家中，與家二親妻子辭別。我今命盡，為王見殺，父母愕然，問何罪咎。諸子答曰：為王所使，行採諸華，中遙見佛，以華貢上，王大嚴急，既違失時，復無有華，必見危命，故辭別耳。二親聞之，益以愁感，當奈之何。發篋視之，滿中好華，須臾雜香，香薰鬱鬱，遠徹四面。父母告曰：可以進王。諸子各曰：眾人所見之，必傳至王，又復違時，恐不得安。時王大瞋見，不時來，復散眾華，遣邊大臣，多將人兵，收取將來，則受王教，反縛入宮，罪當棄市。諸人不忍，面色不變。王怪問之，汝等罪過，命在不測，縛來當殺，何故不懼。面色不改。即白王曰：人生有死，物成有敗，我

從無數劫，每以非法，不惜身命，朝早採華，值遇世尊，以華供上，稽首歸命。爾時以知違令，當死，寧以有德而死，不以無德而存。還視華篋，續滿如故，皆是如來恩仁所覆。王甚怪之，心不信然，故往詣佛，稽首足下，却坐一面，叉手問佛。有是意不。佛言：然。王此人至心，欲度十方，不惜身命，故取眾華，以散上佛，意無想報，以得受決，將來成佛，號曰妙華至真等正。覺用發大意，受決之故，慈心之香，華滿篋器，莫不聞知。王大歡喜，疾解眾縛，悔過自責，愚意不及繫縛菩薩，惟原其罪。佛言：善哉善哉，能自改者，與無過同。佛說如是，王及臣民莫不悅豫，作禮而去。

採華違王上佛授決號妙花經

佛說辨沙王五願經

No. 511

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在王舍國鷄山中，與五百比丘俱。時王舍國王號名辨沙，少小作太子，意常求五願。一者願我年少為王，二者令我國中有佛，三者使我出入常往來佛所，四者常聽佛說經，五者聞經心疾開解，得須陀洹道。是五願。辨沙王皆得之。時王舍國北方有異國，國名德差伊羅，其國王名弗迦沙，甚高絕妙。宿命時曾更見佛，受佛經道，學身中六分經，何等六分。一者身中有地，二者身中有水，三者身中有火，四者身中有風，五者身中有空，六者身中有心。身中凡有是六分。辨

①鞫：古文鞫字絡頭，馬絆，又作鞫。

比沙王與弗迦沙王生未曾相見遙相愛敬如兄弟常書記往來相問遺不絕。萍比沙王意常念令我得絕奇好物以遺弗迦沙。弗迦沙王亦常意念令我得絕奇好物以遺萍比沙王。弗迦沙王國中奄生一蓮華一枚有千葉皆金色。遣使者以遺萍比沙王。萍比沙王見華大歡喜言。弗迦沙王遺我物甚奇有異。萍比沙王作書與弗迦沙王言。我國中有金銀珍寶甚多。我不用於寶。今我國中生一人。華人華字佛。紫磨金色。身有三十二相。弗迦沙王讀書聞佛聲。大歡喜踊躍。毛衣皆豎。宿命曾已見佛。故毛為豎。

弗迦沙王作書與萍比沙王。願具聞神佛所施行教誡。當所奉行。願具告意。弗迦沙王却後數日。自念言。人命不可知。在呼吸間。我不能復待。萍比沙報書。不如便自行見佛。弗迦沙王主九十九小國。小國王曰。來朝。弗迦沙勅諸小國王及群臣百官。諸兵皆悉嚴駕。發行到王舍國。佛所道逢。萍比沙王書。書上言。佛教人棄家捐妻子。斷愛欲。當除鬚髮。著法衣。作沙門。所以者何。人愚癡。故不當為者而為之。便為癡。從癡為行。從行為識。從識為名色。從名色為六入。何等為六入。一者眼。二者耳。三者鼻。四者口。五者身。六者心。是為六。此六事皆外向。眼向色。耳向聲。鼻向香。口向味。身向細軟。心向欲。是為六向。從六向為合。從合為痛樂。從痛樂為愛。從愛為受。從受為有。從有為生。從生為老死憂悲。苦不如意惱。如是合大苦陰隨習。凡合此勤苦合名人。智者自去愚癡。

愚癡盡。眾惡消除。惡消除。便行盡。行盡。識盡。名色盡。名色盡。六入盡。六入盡。合盡。合盡。痛樂盡。痛樂盡。愛盡。愛盡。受盡。受盡。有盡。有盡。生盡。生盡。老死盡。老死盡。已。憂悲苦。不如意惱。如是合大苦陰。隨習為盡。便不復生。不生。即得泥洹。道無為。弗迦沙王讀書竟。自思念。夜人定後。群臣百官士眾皆臥出。寂然無聲。竊起亡去。入丘墓間。便自剃頭。被法衣。作沙門。無飯食。應器。便取塚間久死人髑髏。淨刮洗。以為應器。持是髑髏。應器。轉行到王舍。萍比沙王國。止於城外。舉頭視日。念今日至佛所。晚。明日乃行。弗迦沙王前報。窠家願寄一宿。窠家言。大善。我舍幸寬。有宿止處。弗迦沙王於外取小草蓐。入於一屏處。布座坐其上。自思惟。五內。佛以天眼。從鶴山中遙見弗迦沙王。來到王舍國。止於城外窠家。佛念弗迦沙王命盡。明日恐不復生。相見。佛即飛行。就到窠家門外。佛報窠家願寄一宿。窠家報言。我舍幸大可得相容。屬者有一沙門來寄宿。自與相報。相便安者。便可止宿。佛即前至弗迦沙王所言。我從主人寄一宿。云當報卿。卿寧肯令我一宿耶。弗迦沙言。我適有小草蓐。裁足坐耳。此舍幸寬。卿便自在所欲宿耳。

佛便自左右取小草蓐。於一處坐。佛端坐過三夜。弗迦沙亦端坐。佛自念。是弗迦沙坐。安諦寂寞。不動不搖。佛意試欲前問。用何等故作沙門。受何經戒。喜何等經。佛起到弗迦沙前問言。卿師受誰道。用何等故作沙門。弗迦沙報言。我聞有佛姓瞿曇。父字悅頭。檀白淨。

王也。其子剃頭髮作沙門。得佛道。我師事之。我用佛故作沙門。佛所說經入我心中。我甚喜之。佛問。寧曾見佛不。弗迦沙言。未曾見。設使見者。寧能識是佛不。弗迦沙言。見之不能識。佛念是賢者。為用我故作沙門。續當為子說宿命時所知經。爾乃解疾耳。佛語弗迦沙言。我為卿說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。為卿說身中六分事。善聽之。弗迦沙言。大善。佛言。合此六事。能成為人身。人身凡六事。有所覺知。人志用十八事。轉動人意。凡有四事。道人所當奉行。奉行已。志不復轉。志不復轉者。便得道。得道已。不復生。不復老。不復病。不復於今世死。亦不復於後世死。亦不復愁。亦不復憂。亦不復怒。亦不復思。亦不復愛。是為度世之道。

請解六事合名為人。熟聽之。一者地。二者水。三者火。四者風。五者空。六者心。何等為地。地有二品。身外地。何等為身地者。謂髮毛爪齒皮肉筋骨脾胃肝肺腸胃。身中諸堅者。皆為地。身外地。同合為地。身外地。非我地。適無所復貪愛。知者當熟思惟。是以自解。何等為水。水有二品。身水。外水。何等為身水者。謂淚涕唾膿血汗肪髓腦小便。身中諸軟者。皆為水。身水。外水。同合為水。身水。外水。非我水。適無所復貪愛。知者當熟思惟。以自解。何等為火。火有二品。身火。外火。何等為身火者。謂身中溫熱。腹中主消食。身中諸熱者。皆為火。身火。外火。同合為火。身火。外火。非我火。適無所復貪愛。知者當熟思惟。以自解。

何等為風。風有二品。身風外風。何等為身風者。謂上氣風。下氣風。骨間風。腹中風。四支風。喘息風。身中諸起者。皆為風。身風外風。同合為風。身風外風。非我風。適無所復貪愛。知者當熟思惟。以自解。

何等為空。空有二品。身空外空。何等為身空者。謂眼空。耳空。鼻空。口空。喉空。腹空。胃空。食所出入空。是為身空。身空外空。同合為空。身空外空。非我空。適無所復貪愛。知者當熟思惟。以自解。

智者學道。能自別知。身中五分。餘一分者。心。心清淨無欲。自念我清潔如是。若願欲上。第二十五空。慧天。恐於二十五天上。壽數千劫。不得脫。若復願上。第二十六識。慧天。壽復倍於二十五天上。恐復不得脫。若復願欲上。第二十七無所念。慧天。壽復倍二十六天上。恐復不得脫。若復願欲上。第二十八無思想天。壽八十四千萬劫。恐復不得脫。志便厭苦。壽久不得脫。便取泥洹道。

何等為六事各合者。謂目合於色。耳合於聲。鼻合於香。舌合於味。身合於細滑。心合於知。是為六合。

何等為志十八轉者。謂目為好色轉。為惡色轉。為中色轉。耳為好聲轉。為悲聲轉。為惡聲轉。鼻為好香轉。為惡香轉。為臭香轉。舌為美味轉。為惡味轉。為無味轉。身為細軟轉。為鹿堅轉。為寒溫轉。心為善事轉。為惡事轉。為世事轉。為志十八轉。

何等為四事堅制人者。一為至誠。二為等意。

三為智慧。四為消滅諸惡。是為四堅志。目所貪愛得之。因快樂。快樂離人。自覺過去。從苦致苦。能知為苦。苦已去。自知為脫。苦人行苦。難得樂。當思惟斷諸惡事。因得不苦不樂。自知遠離諸苦。譬如兩木相揩生火。因別兩木。各著一面。火亦滅。水亦冷。恩愛合便得苦。棄捐恩愛。自知為脫。譬如鍛金師得好金。自在欲作何等奇物。臂環耳璫。步瑤華光。及百種。皆能作之。道人持心。當如是。鍛金師自在欲生。不假令欲生。二十五天。二十六天。二十七

天。二十八天。然審皆有。是雖久會當壞。皆當過去。無有常。知當復過去。意不復向。不復念。不復思。不復愛。是名為無為。智者自思惟。如是。乃為高耳。人遠離諸惡。乃為智耳。目所見。萬物皆當過。無有常。無為亦不復去。亦不復來。道人知是者。便信於道。無為最為至誠。未得道時。所喜愛樂。身心所生。得道已。皆棄捐之。人棄所在。恩愛。是名為無為。

志在婬嫉。故不得脫。志在瞋怒。故不得脫。志在愚癡。故不得脫。道人知是者。因棄婬嫉之心。棄瞋怒之心。棄愚癡之心。拔恩愛之本。斷其枝條。截其根莖。不復生滋。是名無為。

自念有我。志復動。無我。志復動。我端正。志復動。我不端正。志復動。人豫自念。如是。是為病。是為劇。是為痛。是為不脫。是故不欲多念。是謂諸苦之要。

弗迦沙本不知。是佛。得第三阿那鉢道。能知為佛耳。即起以頭面著佛足。言。我實愚癡。無狀。失於禮敬。佛便自現光景威神。弗迦沙便

自悔過言。我愚癡人。佛言。若能自悔過為善。令若過除。弗迦沙言。願持我作沙門。佛問。若作沙門。衣鉢具不。弗迦沙言。未具。佛言。沙門衣鉢。不具不得作沙門。弗迦沙言。諾。請行具之。佛言。大善。弗迦沙起為佛作禮。遶佛三匝。弗迦沙明日。即入城。入城未遠。城中有少齒犢牛。犢走。以角觸抵弗迦沙。諸比丘展轉聞之。白佛言。佛昨日可於窣室。為說經。沙門辭行。具衣鉢。為犢牛所抵殺。如是。當趣何道。佛言。是大長者。我為說經。皆悉心受奉行。之。即得第三道。須陀洹。斯陀鉢。阿那鉢。便棄五蓋。一者。婬嫉。二者。瞋怒。三者。睡眠。四者。戲樂。五者。悔疑不正之心。今生十六天上。阿那鉢中。便自於天上。得阿羅漢度世去。今諸比丘。共取弗迦沙身。好收葬之。於其上起塔。諸比丘。即共承受。佛教。即為起塔。佛說經已。諸比丘。皆叉手為佛作禮。

佛說淨飯王般涅槃經

佛說淨飯王般涅槃經

No. 512

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾俱。爾時世尊光明熿熿。喻若日出。照明世間。時舍夷國王名曰淨飯。治以正法。禮德仁義。常行慈心。時被重病。身中四大。同時俱作。殘害其體。支節欲解。喘息不定。如駛水流。輔相宣令。國中明醫。皆悉集會。瞻王所疾。隨病授藥。種種療治。無能愈者。瑞應已至。

將死不久時王煩躁轉側不停如少水魚。夫人
嫫女見其如是益更愁惱。時白飯王斛飯王
大稱王等及諸群臣同發聲言。今王設崩永
失覆護國將虛弱。王身戰動唇口乾燥。語聲
數絕眩目淚下。時諸王等皆以敬意長跪。又
手同共白言。大王素性不好作惡。經彈指頃積
德無厭。護養人民莫不得安。名聞十方。大王
今日何故愁惱。時淨飯王語聲輒出。告諸王
曰。我命雖逝不以為苦。但恨不見我子悉達。又
恨不見次子難陀。以除貪婬世間諸欲。復恨
不見斛飯王子阿難陀者。持佛法藏一言不失。
又恨不見孫子羅云。年雖幼稚神足純備戒
行無缺。吾設得見是諸子等。我病雖篤未離
生死不以為苦。諸在王邊聞如是語。莫不啼
泣淚下如雨。時白飯王答淨飯王言。我聞世
尊在王舍城耆闍崛山中。去此懸遠五十由
旬。王今轉羸。設遣使者。道路懸遠懼恐遲晚
無所加益。唯願大王莫大愁悵。懸念諸子。時
淨飯王聞是語已。垂淚而言。答白飯王。我子
等輩雖復遼遠。意望不斷。所以者何。我子成
佛。以大慈悲。恒以神通。天眼徹視。天耳洞聽。
救接眾生。應可度者。如有百千萬億眾生。為
水所溺。以慈愍心為作船筏。而度脫之。終不
勞疲。譬如有人為賊所圍。或值怨敵。惶怖失
計。不望自濟。唯求救護。依有勢者欲從恐難。
而得解脫。譬如有人時得重病。欲得良醫以療
其疾。如我今日望見世尊。亦復如是。所以然
者。世尊晝夜常以三時。恒以天眼觀於眾生。應
受化者。以慈愍心如母念子。爾時世尊在靈

鷲山。天耳遙聞迦維羅衛大城之中。父王悒
遲及諸王言。即以天眼遙見父王病臥著床。
羸困憔悴。命欲向終。知父渴仰欲見諸子。

爾時世尊告難陀曰。父王淨飯勝世間王。是
我曹父。今得重病。宜當往見。餘命少在。時嚴
速發。我曹應往。及命存在。得與相見。令王願
滿。難陀受教長跪作禮。唯然世尊。淨飯王者
是我曹父。所作奇特。能生聖子。利益世間。今
宜往詣報育養恩。阿難合掌前白佛言。我隨
世尊貪共相見。淨飯王者是我伯父。聽我出
家為佛弟子。得佛為師。是故欲往。羅云復前
而白佛言。世尊雖是我父。棄國求道。我蒙祖
王育養成。就而得出家。是故欲往奉觀祖王。
佛言。善哉善哉。宜知是時。令王願滿。

於是世尊即以神足。猶如鴈王。躡身虛空。忽
然而現在迦維羅衛。放大光明。國中人民遙
見佛來。皆共舉聲涕淚而言。設大王崩。舍夷
國名必絕滅矣。城中人民向佛啼哭。白世尊
言。爾時太子踰出宮城。詣藍毘樹下而坐。思
惟。父王見之稽首敬禮。大王如是命斷不久。
唯願如來。宜可時往。及共相見。國中人民宛
轉自撲。哽咽啼哭。中有自絕瓔珞者。中有自
裂壞衣服者。中有自撻拔其髮者。中有取灰
土而自塗者。痛徹骨髓。猶顛狂人。佛見是已。
諫國中。人無常別離。古今有是。汝等諸人當
思念之。生死為苦。唯道是真。佛以法雨灌眾
生心。以種種法而開解之。

於是世尊即以十力四無所畏十八不共諸
佛之法。放大光明。更復重以三十二相八十

種好。放大光明。以從無量阿僧祇劫所作功
德。放大光明。其光照耀。內外通達。周遍國界。
光照王身。患苦得安。王遂怪言。是何光耶。為
日月光。諸天光乎。光觸我身。如天栴檀。令我
身中患苦得息。我遂疑怪。儻是我子悉達來
也。先現光明。是其瑞耳。時大稱王從外入宮。
白大王言。世尊已來。將諸弟子阿難難陀羅
云之等。乘空來至。王宜歡喜捨愁毒心。王聞
佛來。敬意踊躍。不覺起坐。須臾之頃。佛便入
宮。王見佛到。遙舉兩手接足而言。唯願如來
手觸我身。令我得安。為病所困。如壓麻油。痛
不可忍。我命將逝。寧可還反。我今最後得見
世尊。痛恨即除。佛知父王病重羸瘦。色變難
識。親見形體憔悴。回看佛告難陀。觀王本時
形體巍巍。顏色端正。名聲遠聞。今得重病。乃
不可識。端正形容勇健之名。今何所在。爾時
淨飯王一心合掌。歎世尊言。汝願已成就
亦滿眾生願。我今得重病。願佛度我。厄
嚴飾瞿曇種。汝為甚奇特。末世說正法
無護而作護。法王以法味。灌澤諸眾生
如是後聖王。我子極慈孝。人中之上寶
名達大千界。上至淨居天。獨步無等雙
佛言。唯願父王莫復愁悵。所以然者。道德純
備。無有缺減。佛從袈裟裏出金色臂。掌如蓮
華。即以手著父王額上。王是清淨戒行之人。
心垢已離。今應歡悅。不宜煩惱。當諦思念諸
經法義。於不牢固得堅固志。已種善根。是故
大王宜當歡喜。命雖欲終。自可寬意。時大稱
王以恭敬心白淨飯王言。佛是王子。神力具

足無與等者。次子難陀亦是王子。已度生死諸欲之海。四道無礙。斛飯王子阿難陀者。已服法味。佛所說法猶若淵海。一句不忘。悉總持之。王孫羅云道德純備。逮諸禪定。成四道果。是四子等已壞魔網。時淨飯王聞是語已。歡喜踊躍。不能自勝。即以自手。捉於佛手。著其心上。王於臥處。仰向合掌。白世尊言。我瞻如來目。睫不眴視之。無厭。我願已滿。心意踊躍。從是取別。如來至真。多所饒益。其有得見聞所說者。此輩之等。皆是有相大功德人。今日世尊是我之子。接遇過多。不見捐棄。王於臥處。合掌心禮世尊。足下。時佛手掌故。在王心。無常對至。命盡氣絕。忽就後世。於是諸釋。囉咄啼哭。舉身自撲。兩手拍地。解髻亂髮。同發聲言。永失覆蓋。中有自絕瓔珞者。中有自裂壞衣服者。中有取灰土而自塗者。中有自總拔其髮者。中有說王順政治國不枉人民者。中有復言。諸小國等失其覆護。王中尊王。今已崩背。國失威神。時諸釋子。以眾香汁洗浴王身。纏以劫波育鬘^之及諸繒帛。而以棺斂。作師子座。七寶莊校。真珠羅網。垂繞其傍。便舉棺置於師子座上。散華燒香。佛共難陀。在喪頭前。肅恭而立。阿難羅云。住在喪足。難陀長跪白佛言。父王養我。願聽難陀擔父王棺。阿難合掌前白佛言。唯願聽我擔伯父棺。羅云復前而白佛言。唯願聽我擔祖王棺。爾時世尊念當來世。人民兇暴。不報父母育養之恩。為是不孝之者。為是當來眾生之等。設禮法故。如來躬身自欲擔於父王之棺。即

時三千大千世界六種震動。一切眾山。駛^{ひび}騷。涌沒如水上船。爾時欲界一切諸天。與無央數百千眷屬。俱來赴喪。北方天王毘沙門。將諸夜叉鬼神之等。億百千眾。俱來赴喪。東方天王提頭賴吒。從諸伎樂鬼神之等。億百千眾。俱來赴喪。南方天王毘樓勒叉。從鳩槃荼鬼神之等。億百千眾。俱來赴喪。西方天王毘留婆叉。從諸龍神。億百千眾。俱來赴喪。皆共發哀舉聲啼哭。時四天王。竊共思議。瞻望世尊。為當來世。諸不孝順父母者。故以大慈悲。現自躬身。擔父王棺。時四天王。俱共長跪。同時發聲。俱白佛言。唯然世尊。願聽我等。擔父王棺。所以然者。我等亦是佛之弟子。亦復從佛。聞法。意解。得法。眼淨。成須陀洹。以是之故。我曹宜擔父王之棺。

爾時世尊聽四天王擔父王棺。時四天王各自變身。如人形像。以手擎棺。擔在肩上。舉國人民。一切大眾。莫不啼哭。

爾時世尊。威光益顯。如萬日並。如來躬身。手執香爐。在喪前行。出詣葬所。靈鷲山。上有千阿羅漢。以神足力。乘虛來至。稽首佛足。復白佛言。唯願世尊。勅使何事。時佛便告諸阿羅漢。汝等疾往大海渚上。取牛頭栴檀種種香木。即受教勅。如彈指頃。各到大海。共取香薪。屈伸臂頃。便已來到。佛與大眾。共積香薪。舉棺置上。放火焚之。一切大眾。見火盛然。皆向佛前。宛轉自撲。益更悲哭。有得道者。皆自慶幸。未獲道者。心戰惶怖。衣毛為豎。爾時世尊告眾會曰。世皆無常。苦空非身。無

有堅固如幻如化。如熱時炎。如水中月。命不久居。汝等諸人。勿見此火。便以為熱。諸欲之火。極復過此。是故汝等。當自勸勉。永離生死。乃得大安。時火焚燒大王身已。爾時諸王。各各皆持五百瓶乳。以用滅火。火滅之後。競共收骨。盛置金匱。即於其上。便共起塔。懸繒幡蓋。及種種鈴。供養塔廟。時諸大眾。同時發聲。俱白佛言。大淨飯王。今已命終。神生何所。唯願世尊。分別解說。於時世尊。告眾會曰。父王淨飯。是清淨人生。淨居天。眾會聞是語已。便捨愁毒。佛說經竟。諸天龍神。及四天王。所將眷屬。世間人民。一切大眾。為佛作禮。各自還去。佛說淨飯王般涅槃經。

佛說琉璃王經

No. 513

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊迦維羅衛。釋氏精舍。尼拘類樹下。與五百比丘侍者。阿難金剛力士。樓由俱。於城中。有舍夷貴姓五百長者。共為世尊。造立講堂。自相興誓。講堂成已。當請正覺。於上設供。沙門梵志長者居士群黎人民。不得先佛妄昇此堂。若違要者。罪在不測。舍衛國王時有太子。名維樓黎。產育之初。與琉璃寶俱。因為號。領衛士定省外氏。方來入城。見視講堂。高廣嚴淨。都雅殊妙。世所希有。則於其上。頓止息涼。監講堂者。往白諸貴姓言。舍衛太子來止講堂。貴姓聞之。興怒罵曰。吾等家產。有何異德。敢登此堂。本造斯殿。乃為