

佛舉當具上饌，延屈世尊至真聖眾，供養畢訖，然後吾等乃宜自處，而微者前尊置體于此，尋遣使者面罵辱之，催逐發遣，令不久滯所蹈之地，刻去足跡，所履寶階，輒更貿易。

時琉璃太子聞其罵音，姿色變動，心懷毒恚，勅太史曰：「深憶記之，須吾為王當誅此類。」太史阿薩陀晉名無信能觀天文，占究災怪，令書此狀內于帶中，挾惡識非，嚴退還歸，不復前至。

朝覲外家，太子父王名波斯匿，與后末利駕乘導從，詣祇樹園，下車却蓋，免冠解劍，屏拂脫履，除四種兵，步涉小徑，與末利俱，五體投地，稽首為禮，却坐一面。琉璃太子時歸還宮，無所瞻覩，問左右曰：「父王太后今為所湊，曰造佛。」太子聞問，欣率所領，不復解嚴，遂至精舍，曰：「宜知是時，於是太子逼害翼從。」王之近臣五百餘人，一時夷滅，却王冠幘，蓋劍拂履，服乘諸飾，外無白者。於時世尊為王及后說世無常，愛欲合會，別離法句，王立不退轉，后得覩道迹，佛說經已，王稽首退，不見侍輔，而僵尸狼籍，唯王衣冠二人得免，逃入樹間，還與王遇，王問之曰：「群僚所在？」二人答曰：「太子率勒所統，脇將還宮，王謂末利子造不順謀，逆如斯，素知此，吾當避以國付之精舍，左有族姓，愍王及后體柔狀，樂不堪步，濟以車乘，弊陋難處，遂昇進邁，至于城門，先時太子列五百人置門鎮衛，勅門監曰：『若父王來勿聽使入。』王曰：『若不得入，吾將焉如？』曰：『詔大王當令出境。』時王波斯匿涕泣哽噎，以偈歎曰：

誠哉世尊教 所演審而諦 興衰與貴賤

一切無常住 寧守戒念道 不貪厚俸祿
僥聞講法會 不願億國土 王據國恣情
鬻穢違所欲 聞法蒙解脫 塵垢用消除

爾時觀者無數千人，聞王歎音，八百人發大道意，皆立不退轉，憂色不悅。王后末利白王曰：「幸勿愁憤，可共俱逝，還我父國，即便進發。七日七夜，到迦維羅衛，兜薩聚，值冥門閉，亦不得入，各共飢渴，無所向仰，求乞無地，止於水傍，人洗菜處，得迸蘿蔔食之，臏脹腹痛而薨。」王后悲慟，舉聲大哭，守聚者問曰：「何人乎？」曰：「吾王后也。」又問王為在何乎？后曰：「痛哉！王薨水側，聚守門者，即馳白舍夷諸貴姓，貴姓聞凶，奔波驚愕，尋皆來出，贈贈殯棺，闍維如法，咸皆號悼，莫不摧感。爾時貴族釋摩男者，瞿夷之父也，與諸豪右以偈歎曰：

有子有財思惟波波 我自非我何有子財
愚癡自怙豪尊有終 太子用國墮入地獄
釋氏貴姓二百五十 深惟無常得不退轉
五 百女人未出家者 得不起法忍 於是琉璃太子聞父王薨，即在殿稱制為王，異道太史出帶中書，證案本狀，記惡之忌，聞之大怒，心意憤踊，召四種兵，伐迦維羅衛，佛知其意，從精舍出，止于路要，坐於荑枯樹下，斯須之頃，太子軍至，時琉璃王遙見世尊，即便下象車，稽首于地，長跪問佛，唯天中天，有菩提附差，尼拘類，畢鉢，優曇鉢，薩羅，恒羅，捷尼，菽羅，有此七樹，其蔭高大，有德茂盛，何因棄捨，處枯槁多刺樹耶？佛告琉璃王，雖有七樹樹蔭茂盛，盛豈有常，吾坐刺樹以為安隱，用哀愍傷親

屬故也。王心念言：「先古所載，藏室祕識，用兵征旅，遇沙門者，轉迴軍還，況今值佛，焉得進乎？」稽首佛足，即便反旅，還于舍衛，來日未久，侍者阿難力士，樓由翼從世尊，還尼拘類園，令阿難敷座，宣告四輩，皆令集會，時佛尊顏姿容無耀，項無光明，衣服變色，阿難察坐已定，則整衣法服，右膝投地，又手白言：「侍尊積年未覩三變，佛告阿難，却數七日，迦維羅衛釋氏貴姓，皆當傷斃，現斯變者，為家中持服故也。」大目犍連前白世尊：「是何足言，我之神力正覺所究，能以右掌舉舍夷國，跳置空中，上不至天下不至地，琉璃王殺焉能得乎？」佛告目連：「知汝威德，過足如斯，宿命之罪，誰當代受？」又曰：「能以鐵文籠，疏遮此國，上又以鉢覆使無形候，擲置他方異土，又以四披須彌山南，內著于山，然後合之，各得所安，又大海水深廣之量，三百三十六萬里，我以此國浮置中央，令諸人民無往來想，又一以此國倚須彌山頂，復能倒覆，令無毀害，又下沒之，金剛地際，又打擲于琉璃王眾四種之兵，置大鐵圍山表，使兩怨敵不相討伐，佛言善哉，世尊信汝此十威力，能辦此舉，舍夷貴戚宿世殃罪，孰堪畢償，而代受者，阿難白佛：「寧有譎詭，祐護此國，令安隱乎？」佛言：「若舍夷人能同心，不與外讎，有往來緣，國可全也。」太史三諫，王宜用時，進討舍夷，王聞赫怒，興軍勒眾，世尊知之，還坐枯樹，如是至三，王亦三還。

第四征時，佛不遂屬，精銳四品之兵，到舍夷國界，釋氏豪姓，又亦多集，眾出而禦之，族黨

驍勇強盛善射射四十里者射二十里者十里者七里者任其本德御飛破初箭不虛發能析一髮以為七分去有里數射盡中之尋聲應弦曾無遺漏於是交戰射琉璃王軍穿幡折幢裂蓋摧杠截轅轡攝決鎧帶鞬絕弓弩弦不害象馬牛畜之命射珥臂指環釧瓔珞而不中肌翦除鬚髮左右眉鬚髮毛睫亦不害體琉璃怖駭問臣下曰敵去此幾何而箭所至傷毀若茲答曰或四十里二十里十里近者七里王聞加悸不能自寧將破敵軍即悸退還太史諫曰大王莫懼慎無敗却舍夷人民皆奉佛戒為清信士慈仁不殺以箭恐人無傷害意寧自喪身不夭生命且更整陣併心撲討將牢持重尅捷不久諸臣啟曰察敵軍射陷遠無形非力所距懼被摧折永令臣等為糜戮之慮箭不可當置時據安小史之謀不足專從各各心動志在進徂王大奮怒催勅進戰舍夷外眾奔走保城閉門自固列陣圍繞至于七日示悟去就招懷誘納唱令內寇宜時歸命若不出降殄滅爾類

釋氏共議當堅城守禦當閉門稽顙當密潛奔竄躊躇狼狽則各賦籌驗定眾心受籌者多不受者少以少從多開門助惡成禍內與外應欲令敵勝勸善者少得開門入入格殺門衛五百人斬害不訾生縛貴姓三萬人埋著于地但令頭現驅迫群象比足蹈殺然後駕犁而耕其首值此酷者皆須陀洹釋摩男者波斯匿之舊好也自謂國人諦觀無常苦毒之對宿罪當償勿懷怨恨生現尋死存者忽終若干之痛斧解五机喟然悲歎食福同時而受禍一處豪族七萬餘生復見生獲鐵鎖其頸貴姓女千人以鎖貫之羅豎道側貴姓年少嬰兒置于格上而射殺之時琉璃王見釋摩男與眾辛苦顧謂臣曰是何人乎答曰釋摩男釋摩男之來欲有所乞王曰現之釋自陳曰王之大王存遇隆厚聽納所啟當具以聞王識委曲恣其所說願節威怒唯權止兵無令放逸多所殘害我入池中斯須當還與王密議立見策也待我出水乃復耀旅王心與口言人在水中勢不得久即聽所白於是摩男為國人民遭大厄故辭行入池解髮繫樹自沈于水良久不還王大怪焉遂遣左右往求料索於樹根下得其尸喪出殯池側王甚憐之有慈哀心用門族故自沈而死其義若茲吾為國主不忍小忿豈當急戰使所害彌熾乎前三億人畢對併命次三億人蒙自次之救得皆視息奔突走脫得全濟命又三億人修家供養歡宴熙怡伎樂自娛不知外有併命之厄亦不聞有奔波之怖安雅如常一無所豫琉璃王厚葬摩男存寵其後王平舍夷更立長安慰畢訖還舍衛國

佛與弟子至迦維羅衛見諸人民傷殘者多又察眾女人机無手足耳鼻支體身形裸露委在坑塹無用自蔽世間苦痛如是不仁之人相害甚酷佛言諸比丘彼琉璃王肆意惡逆罪盛乃爾却數七日有地獄火當燒殺之現世作罪便現世受大史奏讖怪與佛同王大恐怖乘船入海冀得自免停住海中至于七日期盡水中則有自然火出燒船及王一時灰滅世尊哀愍諸裸露者即以威神動切利天紫紺之殿帝釋及后首耶之等無數天子各齎天衣俱供來下以服覆遍裸露厄者佛為眾女而說偈曰 諸仁目所見 現在變如是 畢故莫造新 後可長度脫 佛歎偈已復為說法諸來觀者天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒梵志居士長者人民無央數千聞佛所說五百比丘漏盡意解五百梵志其餘現人見國荒毀傷殘之痛出家遵道皆為沙門五百天子立不起法忍二百阿須倫千龍王皆發無上正真道意溝坑五机裸形男女命盡得上生忉利天千五百人得見道迹千人得不還證佛說此已一切遍聞稽首而退

佛說琉璃王經

佛說諫王經

No. 514 [Nos. 515, 516]

宋安陽侯沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時國王名不離先尼出行國界道過佛所身蒙塵土解劍退蓋為佛作禮天尊曰就坐王即坐佛問王王所從來身蒙塵土王即退坐稽首對諾屬行國界有災異者佛告王曰王治當以正法無失節度常以慈心養育人民所以得霸治為國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭王治行不平海內皆忿身死魂

神當入大山地獄。後雖悔之無所復及。王治國平正常以節度。臣民歎德四海歸心。天龍鬼神皆聞王善。死得上天後亦無悔。王無好姪。姪以自荒壞。無以忿意有所殘賊。當受忠臣剛直之諫。夫與人言。常以寬詳無灼熱之當。以四意待於國民。何謂為四。隨時廩與和意與語。所有珍寶與民共之。占視老病及諸鰥寡。王如是者。國中和平。即得其福。壽終上天所願自然。王不可以常得自在。人皆敬畏以之為樂。名象好馬寶車賢臣。群寮百官導從前後。內藏珍寶倉庫百物。皆當腐壞無長存者。年少會老強健必病。含血之類皆當歸死。珍寶妻子家室內外不可常得。如人夢見殿舍好園樹木花果池水流泉。遊戲其中快樂無極。寤則霍然。莫知所在。觀世所有皆如人夢。王寧見樹有華果。華果不能常著。樹青之葉會有萎落。天冠巾幘黻名服不能常好。流水不能常滿。放火曠野火盛焰赫。不久則滅。暴風疾雨雷電霹靂。斯與之間霍然不見。日欲出時星無精光。日之盛明照於天下。不久則冥。世間無常亦復如是。喻如四面有大石山。上下皆有六山俱到。同時共合。其中人物含血之類。無有豪賤皆當糜碎。人有四事不可得止。老至體枯。病來心惱。身死神去。所有珍寶皆當棄捐。不可得保。此四一至不可得離。無避逃處。非口所能守。請陳謝。不可財許。求哀得解。是時所有名象良馬珍寶壯士群臣百官護導前後。孰能為王排却之者。王寧見師子獸中最猛。遙見群鹿意欲所

取。便前搏撮裂食其肉。如斯之痛安可言乎。命如師子取群鹿時。人命欲終身體不寧。血脈為消。面色為變。命日欲促。五藏不治。不思飲食。雖有神呪良醫善藥。不能使愈。口為妄語。其所索者。家室恣之。身體皆痛。如被掠治。手足扞攘。骨節欲解。口乾息極。羸瘦困劣。不能起居。坐臥須人。若得良藥糜粥甘食。人當含之。必復苦極。筋脈欲絕。但有出氣。無復報入。唇燥乾焦。正氣竭盡。邪氣在處。舌稍却縮。面目無色。耳鼻閉塞。不聞聲香。手足拘攣。筋急口噤。欲言不能。手或把空。莫索邊傍。白汗日淚。流出相續。心意著痛。識轉消滅。無所復知。燼去身冷。魂神去矣。所有珍寶父母兄弟妻子。內外知識奴婢皆當棄捐。隨行獨去。不知所到。世間雖樂。不得久留。王當是時。當何恃怙。唯有孝順慈養二親。供事高行。清潔沙門。見凡老人。當尊敬之。所有財寶與民同歡。當以慈心施惠於民。無以讒言殘害民命。為王之法。當宣聖道。教民為善。唯守一心。心存三尊。王者如斯。諸聖諮嗟。天龍鬼神擁護其國。生有榮譽。死得上天。身死神去。當何所恃。惟恃善耳。火盛焯焯。恃水滅之。飢渴之人。惟恃水穀。老恃机杖。盲恃有目。冥恃燈火。疾病困篤。恃良醫藥。船行巨海。風浪盛猛。恃彼榜櫓。道有盜賊。恃藏匿處。身死神去。惟恃修善。猶逢彼難。各恃其事。以自拔濟。宗室獲安。王無以為樂。飲食極味。遊居自在。不可常得。飽滿皆當消散。不可常得。好香塗身。苾芬括鼻。珠璣瓔珞。奕奕曜目。水陸好華。以為校飾。金

縷織成。以為名服。白毳衣。文繡衣。雜綵衣。無極衣。細疊衣。細緻衣。錦綾衣。此皆無常。不可久保。宮觀高臺。華闕殿舍。黃金白銀。七寶床榻。毼毼毼。統統細軟。以藉身體。七寶織成。文繡綾綺。以為幃帳。柱梁殿戶。彫文刻鏤。燒眾雜香。遊戲其中。斯皆無常。不可久保。琴瑟箏笛。眾音集聚。歌舞倡伎。眾音盈耳。快樂可言。斯亦無常。如幻如夢。不得久保。象馬寶車。光目之觀。王一出時。椎鐘鳴鼓。驛導前後。王乘羽蓋之車。侍者持幢。翠毛鷲羽。彫文其柄。以拂塵土。治填道路。丹畫欄楯。眾民所觀。無不敬畏。好華名香。皆以迎王。稱壽萬歲。斯亦難保。王寧見人欲死時。不諸家內外聚會。其邊。椎胸呼天。皆云奈何。嗚呼。哽咽淚下。交流。嗚呼痛哉。神靈獨逝。捨吾如之乎。聞之者。莫不傷心。觀之者。莫不助哀。載之出城。捐於曠野。飛鳥走獸。擱掣食之。身中有蟲。還食其肉。日炙風飄。骨皆為乾。往昔諸王尊榮豪貴。隱隱闐闐。亦如大王。今日霍然。不復見之。此皆無常之明驗也。古常如此。況於今日。王熟思之。無念姪姪。無受佞言。證人入罪。當受忠諫。治以節度。當畏地獄。酷治之痛。諸含血之蟲。皆貪生活。不當殺之。佛說經竟。王意即解。願為弟子。即受五戒。頭面著地。為佛作禮。

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

No. 515 [Nos. 514, 516]

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏住。誓多林

給孤獨園與其無量大苾芻眾天人等俱

爾時憍薩羅主勝軍大王尊位威德皆悉成就。為欲瞻仰請問佛故嚴駕出城往如來所乘至下處步進入園遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙諸根閑寂其心宴然已能善得最上調順寂止究竟已能善到第一調順寂止彼岸善能密護降伏諸根為丈夫龍丈夫牛王丈夫良馬清淨無撓如澄泉池威德熾盛光明照耀如大金山有三十二大丈夫相圓滿莊嚴八十隨好間飾支體時勝軍王遙見佛已心喜踊躍不能自勝便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾一者頂上寶冠二者所執神劍三者眾寶傘蓋四者末尼扇拂五者織成寶履既去是已詣如來所到已頂禮世尊雙足右繞三匝退坐一面爾時勝軍大王坐一面已而白佛言大悲世尊惟願如來哀愍教授惟願善逝哀愍教誡令我長夜證於大義利益安樂爾時世尊告大王曰善哉善哉大王汝今乃能請問如來如是大義大王汝今為大國主應以正法勿以邪法應隨法行勿隨非法所以者何大王當知若有國王或諸王等棄捨正法以諸邪法而作國王彼於現在為諸聖賢之所訶毀後致憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中受諸劇苦又若國王或諸王等棄捨邪法以其正法而作國王彼於現在為眾聖賢之所稱讚後無憂悔身壞命終超昇善趣生諸天中受諸妙樂大王譬如父母憐愍於子心常欲令離苦得樂王亦應爾於諸國邑所有眾生僮僕作使輔

臣僚佐應以諸佛所說四攝而授受之何等為四一者布施二者愛語三者利行四者同事如是善攝國邑眾生僮僕作使輔臣僚佐攝於二義同事同歸何等二義一者現在二者未來

大王當知譬如男子或諸女人於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可愛國邑并諸異類彼夢覺已所見皆無如是大王國祚身命虛偽無常一切皆如夢之所見大王當知王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步諸軍宮殿后妃太子諸王輔臣僚佐防衛士眾父母兄弟姊妹妻妾男女大小僮僕作使國邑眾生金銀珍寶末尼真珠衣服財穀庫藏等物如是所有諸欲樂具於命終時皆當棄捨獨往後世無一相隨大王當知如上所說一切樂具非常非恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後為灰燼究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法大王當知譬如樹林先見開華尋復結果後還無果先見其葉榮茂青翠尋復萎黃後皆凋落如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知如火聚先見熾然復極熾然轉遍熾然後皆洞然雖久熾盛終歸滅盡如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是

至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是

大王當知如日月輪有大神用具大勢力放大光明以自莊嚴遍照世間終歸隱沒如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知譬如大雲遍覆虛空暴風疾雷掣電注雨震動天地須臾散滅如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是故大王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀於自命終常當驚懼為大國王應以正法勿以非法應隨法行勿隨非法大王當知如四大山從四方來牢固堅密無有缺漏無諸間隙周匝充遍總一合成上盡虛空下窮地際其中所有一切草木枝條花葉及諸有情蠢動之類皆被磨滅難以決勇而可逃避難以勢力而能抗拒難以呪術財貨藥物而可禁止如是大王世有四種大怖畏事各來磨滅一切眾生難以決勇而可逃避難以勢力而能抗拒難以呪術財貨藥物而能禁止云何四種大怖畏事大王當知一者老來逼害磨滅眾生少壯二者病來逼害磨滅眾生調適三者死來逼害磨滅眾生壽命四者衰來逼害磨滅眾生興盛大王當知譬如師子為眾獸王入鹿群中搏取一鹿若噉未噉自在無難其鹿爾時先所騰勇入師子口無復能為如是大王一切眾

017冊正法念處66卷381上段:見害精風若不調順誑惑於人若人眠睡戲弄於人示人種種諸惡之念以妄想心作非梵行風不調故夜行鬼女虛誑破實

生既入無常師子王口。所有勢力無復能為。大王當知。譬如有人勇健多力。毒箭所中。一切威猛皆悉摧滅。如是大王。一切眾生剛強。俱死。死箭所中。無復勢力。無復救護。無所歸依。無所投竄。臨欲捨命解支節時。血肉枯竭。心胸熱惱。焦渴所逼。張口大息。手足紛亂。無所堪能。無有勢力。涎涕交流。大小便利穢污。身體六根閉塞。喉嚨哽噎。喘息逾急。良醫拱手棄諸妙藥。其所飲噉。美味珍饈。無不悉捨。偃臥床枕。臨往異趣。淪沒無際。生老病死。無常瀑流。至臨終位。餘命無幾。業有力故。後有現前。甚大怖畏。琰魔王使。廣大黑闇。夜分所吞。出息入息。最後將滅。唯獨一身。無有第二。及餘伴侶。奄背此生。歸於後世。是大移轉趣大叢林。入大黑闇。遊大曠野。泛大溟海。業風所飄。往無標記。冥冥方所。當於爾時。無異救護。無異歸依。無異投竄。唯除正法。大王。彼於爾時。唯有正法。能為救護。能為宮室。能作歸依。是所奔趣。是所投竄。能拔眾生。出生死苦。大王當知。譬如有人寒苦所逼。唯有煖火。日光衣等。所能止息。而可獲安。熱苦所逼。唯唯林泉等。若涉遠道。唯清涼陰。若渴所逼。唯唯冷水。若飢所逼。唯多美膳。若病所逼。唯良醫藥。及供侍者。若怖所逼。唯強伴侶。如是大王。一切眾生。死箭所中。無復勢力。無復救護。無所歸依。無所投竄。臨欲捨命解支節時。血肉枯竭。心胸熱惱。焦渴所逼。張口太息。手足紛亂。無所堪能。廣說乃至彼於爾時。唯有正法。能為救護。能為宮室。能作歸依。是所奔趣。是所

投竄。能拔眾生。出生死苦。所以者何。大王當知。如是身者。雖加守護。雖久洗飾。雖以眾多。上妙飲食。恣意飽滿。及至臨終。要當不免飢渴所逼。而便捨命。大王當知。如是身者。雖常澡浴。塗香末香。熏香花鬘。隨意嚴飾。由此自體穢漏成故。臨捨命時。終必歸於不淨臭穢。大王當知。如是身者。雖以種種上妙衣服。覆蔽纏裹。由此自身。諸不淨物。所合成故。於命終時。要當不淨。種種流出。大王當知。如是身者。雖處宮室。后妃嫔女。內官美人。眷屬圍遶。作眾伎樂。種種倡伎。以自娛樂。歡喜快樂。臨命終時。自見惡相。要當驚怖。憂悲苦惱。大王當知。如是身者。雖處宮室。綵飾圖畫。殿閣樓臺。戶牖軒窓。重關密掩。種種香花。以自嚴飾。種種燈燭。增光照明。施設珍奇。屏障帷幄。燒眾名香。散諸妙花。香花寶瓶。處處陳列。安置種種金銀琉璃。眾寶床座。敷設上妙氈氈。錦繡文蓐。花氈。床座兩頭。俱置丹枕。覆以上妙綺。吧錦。衾。寤寐安寢。歡娛耽著。於命終後。無所覺知。或送屍骸。置於葬所。烏鵲鷓鴣。驚狐狼野干。餓狗鴉。諸惡禽獸。爭共食噉。骨肉膿血。鬚髮糞穢。流溢地上。臭處可惡。大王當知。如是身者。先常乘馭香象。駿馬。眾寶輦。擊鼓吹貝。作大音樂。眾寶傘蓋。隨侍於後。執持扇拂。掩映搖動。無量勇健象軍。馬軍。車軍。步軍。導從前後。防衛左右。百千臣僚。竭誠敬奉。城邑士庶。合掌驚歎。雖受如是勝妙果報。自在榮華。不久要當。瞑目辟手。無復動搖。橫屍

偃仰喪車。輿上。眾人荷挽。出大城門。父母妻子。兄弟姊妹。作使僮僕。群僚輔佐。親屬內人。隨從左右。心纏憂惱。頭髮被散。舉手拍頭。椎胸悲噎。哀感崩慟。皆言苦哉。城邑國人。觀之號慕。隨送葬所。或有露屍。施諸禽獸。梟食。噉骨。鷓鴣鴉。梟。狐。狼。野干。及諸惡獸。槌掣。食噉。骨肉。狼籍。風颺。日曝。雨漬。霜封。支節。解散。零落。異所。或有積薪。以火焚葬。筋骨焦爛。血肉消化。臭煙燴燴。四面充塞。火滅。骨消。灰飛。塵散。或有掘地。埋殯墳。陵。經歷多時。肉消。骨腐。大王當知。此身如是。變壞無常。一切眾生。及以諸行。皆悉如是。非常非恒。不可保信。皆變易法。迅速不停。流轉移動。終歸壞滅。念念遷謝。後為灰燼。究竟同趣滅盡之門。是失壞法。有諸怖畏。有諸災橫。多諸愁惱。皆是墜墮。零落。斷離散之法。是故大王。應善勤修。隨無常觀。隨盡滅觀。勿為貪欲之所染污。勿為瞋恚之所鼓動。勿為愚癡之所覆蔽。勿復耽染。王富貴樂。勿復耽染。王自在樂。勿復耽染。王愛欲樂。勿復耽染。及餘所受。諸欲樂具。應當滅除。財命。憍逸。應當驚懼。無常死魔。不與人期。奄忽而至。為大國主。應以正法。勿以非法。應隨法行。勿隨非法。應愍眾生。皆如一子。應當至誠。護持佛法。紹隆三寶。勿復餘顧。所以者何。生死海中。流轉無始。唯佛正法。是大津梁。千萬億劫。實難值故。大王當知。我終不說。獲得世間。諸欲樂具。積聚受用。名富貴者。我說。獲得諸佛正法。聖慧財寶。積聚受用。乃名圓滿。真富貴者。是故大

王。應當厭離世間所有諸欲樂具。應當願求諸佛正法聖慧財寶。時薄伽梵說是經已。憍薩羅主勝軍大王。及諸世間天人等眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。如來示教勝軍王經。

佛說勝軍王所問經

No. 516 [Nos. 514, 515]

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻眾千二百五十人俱。是時有憍薩羅國勝軍大王。其王尊貴有大威德。富饒自在。所居國土境界廣遠。為一切人所共尊敬。其王福德久於佛法生大信重。是時大王即乘寶車。與諸臣從及無數百千婆羅門長者等。而共圍繞。以諸音樂而導其前。出舍衛國詣祇樹給孤獨園。佛世尊所。恭敬供養。聽受正法。爾時為人民主。常以正法而行治化。於諸非法捨而不行。何以故。大王當知。若王及臣棄背正法行非法者。於現世中人所輕謗。乃至身壞命終不生勝處。若王及臣捨離非法行正法者。於現世中人所稱讚。乃至身壞命終。生天界中受勝果報。富樂自在。天人愛敬。大王譬如世人生育一子。父母憐愛。猶如珍寶。多設方便。常令快樂。其子長大。亦生孝敬。王心慈愛。亦復如是。一切人民皆如一子。王所愛念。猶如父母。常以四法而為攝化。所謂布施愛語利行同事。常行如是四種法。故一切人民皆悉歸伏。王以慈心觀諸人民。既

如子想。彼一切人亦復於王如其父母。又如有人於其夢中見種種事。所謂江河泉池園林花菓。街巷道陌。處處莊嚴。清淨適悅。人所愛樂。如是等事。既夢覺已。都無所有。諸世間法亦復如是。皆悉如夢。竟無其實。如汝大王。為人中主。受三種樂。所謂富樂。欲樂。自在樂。統大國城。多諸所有。象馬車乘。金銀珍寶。庫藏諸物。乃至后妃眷屬。諸臣僕等。其數甚多。富貴熾盛。而無等比。如是富貴。雖多。所有不以為勝。何以故。為顛倒法。勞役其心。增諸煩惱。大王當知。此等皆是無常滅法。是不堅牢。而不究竟。如水聚沫。而無其實。是故大王。於如是事。如實了知。於世間法。常所覺了。離諸煩惱。修出世行。又世間法。如一大樹。沃潤其根。即生枝葉。枝葉繁茂。即能開華。開華非久。乃結果實。果實成熟。色香美妙。人皆愛樂。其樹忽為大火所焚。四面俱熾。紅焰光明。映蔽日月。四方上下。都一大光。其可愛樹。悉無所有。唯火光現。而彼火光非久。即為大雨所滅。雲雷掣電。交映而出。是時火聚。悉無所有。唯彼大雨。連雲不息。其雨非久。亦復停止。大王當知。如前所說。諸世間法。亦復如是。剎那壞滅。竟無其實。如王所統。雖復廣大。積諸所有。剎那壞其義。亦然是。故大王。於無常法。莫生常住想。於有盡法。莫作無盡想。念念思惟。無常來侵。捨世間法。離諸所著。修出世行。增益善根。大王。又如四方有四大山。從空而來。彼山高廣。一一堅牢。墮於閻浮。而此地中所有。一切草木叢林。皆悉摧滅。而無有餘。彼有力

者不能為救。大王。此諸世間有四大怖而來。逼迫亦復如是。一切眾生無所逃避。有大力者不能為救。四怖者何。一者邪行怖。二者老怖。三者病怖。四者死怖。大王。邪行若生。壞滅正行。老怖若來。壞少年相。病怖若來。壞安樂法。死怖若來。壞滅壽命。大王。又如師子為獸中王。若入獸群。取一獸食。彼所取獸。何能逃避。入師子腹。滅無有餘。大王。無常大力於諸眾生。亦復如是。大王。諸世間人。將趣命終。先染病苦。如中毒箭。氣力劣弱。筋骨肢節。皆悉疼痛。皮肉乾枯。手足戰動。穢惡流溢。眼耳鼻舌身等諸根。不能發識。諸境不現。唯見自造不善業境。現在其前。生大怖畏。無所依怙。誰為救者。父母眷屬。徒共圍繞。名醫良藥。不能為療。上味飲食。不能食噉。於念念中。起無常怖。彼出入息。漸漸微細。如是病怖。方始起心。念作善業。微出其聲。告父母言。我今大怖。惡境現前。壽命將斷。父母為我作諸利益。施佛及僧。願垂救護。如是言已。於剎那間。其命即斷。此處既謝。他處復生。隨自作業。受諸果報。大王當知。世間眾生。若善不善。若勝若劣。從自因生。果無所失。作善業者。是所歸趣。是所依怙。臨命終時。不生怖畏。此處緣謝。生於他處。受勝果報。是故大王。汝今應當捨世間法。離諸染著。修出世行。趣善法門。於念念中。作無常想。若如是者。於善法中。乃名精進。復次大王。如世間人。入大火聚。須以方便。即能息滅。處熱惱中。須假清淨。而方醒寤。受飢渴時。假以飲食。方能救濟。染病苦時。假以良

藥即能除愈。於危難中得有力者。諸善知識。乃脫諸難。受貧困時。得大財寶。方能拯濟。入戰陣時。須被勇猛。堅固鎧甲。方得戰勝。於一切處。無依無怙。孤獨苦惱。得其親友。方為依止。大王。出世善法。亦復如是。於諸世間。同彼上說。飲食良藥。親友等類。能為依止。能為救護。大王。若人不修出世善法。都無所託。臨命終時。自生怖畏。誰為救者。捨此報已。自受其苦。誰為拯拔。以是事故。我如實說。大王。速疾於世間法。捨諸常見。作無常想。捨堅執見。作破壞想。如水聚沫。而無其實。當念修行。出世善法。自所作已。轉勸他人。如是。乃得於善法中。名為精進。大王。當觀自身。無有少樂可得。雖復具有種種。上味精妙。飲食。而為資養。未曾一時。有飢渴失。如是。暫能資持命根。彼壽報盡。即時散壞。歸無常法。大王。復觀自身。雖有種種。上妙寶衣。眾莊嚴具。乃至種種。庫藏諸物。無所乏少。象馬車步。四兵具足。其數甚多。無與等者。彼壽報盡。悉歸無常。

復次大王。如世間人。有大財富。於日月中。潔淨澡浴。香油塗身。復以諸妙。上服莊嚴。眾妙華鬘。及彼真珠。纓絡。耳璫。環釧。如是。等物。而莊嚴已。處於寶座。富貴自在。威德特尊。與諸眷屬。而共圍繞。奏百千種。殊妙音樂。妙寶樓閣。處處。皆熱旃檀。沈水。等諸妙香。生滅相續。輪轉無有窮盡。皆是無明。為因。生故。由此。即有貪等諸法。若滅無明。貪等不生。貪等既滅。正行得起。離諸過失。此即名為。出世間法。復次大王。世間一切。所緣境界。若得若失。若決

定不決定。若可愛不可愛。貪心生起。無所厭足。是為大失。若於聖道。出世間法。愛樂希求。無厭足者。乃為正行。是大利益。爾時世尊。說伽陀曰。大王。今當知。彼死法極惡。能斷人壽命。及破壞諸蘊。斯為大怖畏。世皆非愛樂。彼死法若來。普遍於一切。虛空并大海。深穴與高山。大地及諸方。無處可逃避。唯諸有智者。安住真實法。即堅固無動。一切不能壞。壽報未盡時。當發大精進。廣修眾善。因勤行諸梵行。由善根力。故得至涅槃界。至涅槃界已。能遠離死怖。爾時。憍薩羅國。勝軍大王。聞佛世尊。以諸方便。善巧譬喻。說妙法已。歡喜踊躍。恭敬讚歎。頂禮佛足。迴復王宮。佛說此經已。諸大苾芻。眾聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說勝軍王所問經

大王。既出城已。漸向祇園。其王即時。遠見世尊。於一樹下。安詳而坐。諸苾芻眾。而共圍繞。時王。見已。生大歡喜。深信尊重。下車去蓋。合掌。曲躬。遙伸讚歎。佛身廣大。猶若金山。佛身端嚴。殊妙無比。有大光明。如百千日。吉祥熾盛。猶大火聚。諸根調寂。住奢摩他。眾德莊嚴。具波羅蜜。三十二相。八十種好。圓滿具足。為人中龍人。中師子。人中。大仙人。中勝者。於世間中。如寶山。現是時。大王。既讚歎已。徒步而進。到佛所已。頭面著地。禮世尊足。持以寶冠。寶蓋。寶劍。寶珠。寶莊革屣。如是。等物。奉上世尊。作如是言。惟願世尊。受我所施。是時世尊。即為納受。其王。即復禮世尊足。退住一面。合

掌恭敬。而白佛言。世尊。願佛慈悲。為說法要。使我長夜。得大利樂。爾時世尊。而讚王言。善哉善哉。大王。汝於如來。深信尊重。於佛正法。愛樂趣求。純善相應。是大賢者。如汝所言。樂聞法要。汝當諦聽。如善作意。記念修習。為汝宣說。佛言。大王。汝統大國。

常有百千內外親族。恭敬讚歎。雖復如是。富貴自在。壽報盡時。即生苦惱。一切眷屬。徒共圍繞。悲惱啼泣。當於爾時。一切所有。不能守護。既命盡已。內外親屬。所共圍繞。至屍陀林。所有遺體。各各離散。皮肉筋骨。分其異處。有諸蟲鳥。而來啞食。彼食盡已。此虛妄身。悉無所有。大王。以是緣故。諦觀世間。如水聚沫。有何堅實。以是無常。不究竟法。起常想者。是為顛倒。諸有漏法。念念壞滅。我觀是事。深可悲愍。是故大王。當須速捨諸世間法。常念修行。出世間法。何以故。大王。當知。彼生滅法。皆由無明。為因緣故。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。如是。即一大苦蘊集。若無明滅。即行滅。行滅。即識滅。識滅。即名色滅。名色滅。即六處滅。六處滅。即觸滅。觸滅。即受滅。受滅。即愛滅。愛滅。即取滅。取滅。即有滅。有滅。即生滅。生滅。即老死憂悲苦惱滅。如是。即一大苦蘊滅。是故

佛說末羅王經

No. 517

宋居士沮渠京聲譯

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。時有國王號曰末羅。土地豐沃。士民壯勇。其國中有方石。周旋數十里。當於王道。群臣共議。啟王徙石。王便料選國內。凡得九億人。令掘徙石。乃歷年月。士民疲極。不能動石。佛念人民愚癡。空自勤苦。而石不移。即呼阿難與汝俱往。如彈指頃。便到其國。佛時作沙門。被服住在石邊。謂人民言。用何故掘徙此石。初無應者。如是至三。人民悲言。我掘此石。勤苦經年。卿何等人。反來問我。各自委去。佛即時笑。以足指挑石。手受之。擲置空中。復以手受住之於地。佛便放光明。現相好。九億人見佛威神。莫不震聳。皆叩頭言。吾等愚癡。不別真偽。將何神天。佛言。我是佛也。人民問言。佛用何等力。能舉此石。答言。我有四力。何等為四。一為精進力。二為忍辱力。三為布施力。四為父母力。何等為精進力。謂不殺盜淫欺。廣陳經法。開導人物。未曾懈怠。是為精進力。何等為忍辱力。敢有殘害毀辱。加惡於我。我心如地。無所不受。是為忍辱力。何等為布施力。謂以國土珍寶。妻子頭眼。悉以施人。意無恨悔。是為布施力。何等為父母力。謂受父母身體。哺乳育養之恩。或從地積珍寶。上至二十八天。悉以施人。不如供養父母。是為父母力。人民復問言。盡復有何等力。佛言。復有四力。何等為四。謂生老病死。是為四力。復問言。佛當常住於世不。佛言。我亦當般泥洹。人民言。佛乃神聖。相好金色。當世希有。猶尚般泥洹。何況我曹。王及臣民九億人。同時意解。乞受五戒。十善。歸命三尊。結解

垢。除即得須陀洹道。阿難正衣服。為佛作禮。白言。是王及與九億人。皆有功德。今聞經。即得解疾。佛言。乃昔俱留秦佛時。王及國中九億人。同時立志。或受五戒。十善者。或持齋者。或然燈者。或燒香散華者。或誦誦經者。或聽經者。今故來會。聞經即解。諸比丘歡喜。前為佛作禮。

佛說末羅王經

佛說旃陀越國王經

No. 518

宋居士沮渠京聲譯

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。時有國王號名旃陀越。奉事婆羅門道。王治國政。輒任用諸婆羅門。王小夫人特見珍重。時兼娠諸夫人。憎嫉之。以金賜婆羅門。令譖之於王。言此人凶惡。若其生子。必為國患。王聞之。甚愁憂不樂。問婆羅門言。當如之何。婆羅門言。唯當并殺之耳。王言。人命至重。何可殺之。報言。若不殺者。必有亡國喪身之憂。禍不細也。王便聽用其言。遂見狂殺。便葬埋之。兒後於塚中生。其母半身不朽。兒得飲其漣。乃至三年。其塚崩陷。兒後得出。與鳥獸共戲。暮即還塚中宿。兒時年六歲。佛以普慈。念其勤苦。與鳥獸同群。即化為沙門。被服往呼問之言。汝是誰家子。居在何處。兒歡喜報言。我無家居。但栖宿此塚中耳。今乞隨道人去。佛言。汝隨我去。何等為乎。兒報言。我今善惡。終當隨道人。佛便將其到

祇洹中。見諸比丘威儀法則。意甚樂之。便白佛言。我欲乞作比丘。佛即聽之。以手摩其頭。髮墮袈裟自然著身。名為須陀。從佛受尊戒。勤意精進。心不懈怠。七日便得羅漢道。

佛語須陀。從佛受尊戒。拔欲之根本。生死得自在。今宜往度彼旃陀越王。須陀承佛教。頭面著地。為佛作禮。往到其國。住在宮門。請見於王。臣下白王言。外有道人。乞欲見王。王聞之。即出與相見。問言。我大有所憂者。當如之何。道人言。何所憂耶。王言。我年已長。且欲過時。國無續嗣。為之愁憂。道人聞王語。初不應之。獨笑而已。王便悲言。我與道人語。初不答我。而反獨笑。即欲治殺之。須陀知其意。便輕舉飛翔。上住空中。分身散體。出入無間。王見其威神變化。即恐怖悔過。言。我實愚癡。不別真偽。唯願大神一還。令我得自歸命。

須陀即從空中下住王前。謂王言。若能自歸。甚善。當自歸於佛。佛是我大師。三界之尊。度脫眾生。王便勅群臣嚴駕。當到佛所。須陀便以道力。如申臂頃。將王及人民。俱到佛所。頭面著地。為佛作禮。歸命三尊。乞受五戒。為優婆塞。佛告王言。欲知比丘須陀者。是王昔所用婆羅門。言譖殺兼娠者子也。母死之後。子於塚中生。塚中母半身不朽。得飲其漣。乃至六年。今隨我為道。乃致於此。王聞佛言。更恐怖。不能自勝。佛言。昔拘先尼佛世。有國王號名佛舍達。王及國中三億人。皆隨王供養三尊。時有凡人居貧無業。常為國中富姓。賃放牧養牛數百頭。見王及人民供養比丘僧。即

問言。卿等何所為乎。人民答言。吾等供養三尊。後當得其福。即復問言。得何等福耶。人民報言。人有淨心施三尊者。後所在處安樂尊貴。無有勤苦。即念言。我居貧窮。但賃放牧。自無飲食。當何以施。即念言。唯當還取牛。漚煎以為酪酥。淨心上比丘。比丘僧祝願言。令汝世世所在處。當得其福。自後展轉更生。死。輒受其福。或上為諸天。或下為王侯。乃後為王時。出遊獵。見國中人有好牝牛。懷犢。王便令人取牛殺之。夫人語王。莫令人殺其子也。時牛主追還。破取其子。養護之。其主悲言。當令王如此牛也。自後魂神來為王作子。時未出生。母為王所殺。欲知須陀者。即是也。須陀母見狂殺者。則是時王夫人也。婆羅門者。牛主是也。須陀所以於塚中生。其母半身不朽。得飲其漚。以自長大者。由其宿命。以酪酥上比丘。僧故。佛言。罪福響應。如影隨形。未有為善不得福。行惡不受殃者。王聞佛說經。意解即得須陀。洎道。國中人民皆隨王。奉五戒。行十善。歸命三尊。或有得須陀。洎斯陀含。阿那含。阿羅漢者。四輩弟子。天龍鬼神。聞經歡喜。前為佛作禮而去。

佛說旃陀越國王經

佛說摩達國王經

No. 519

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。與千二百五十比丘俱。時有國王號名摩達王。時當出

軍征討。選國中人民數百萬人。皆應赴從。

時有比丘。已得羅漢道。到其國分衛。並見錄。將詣王宮門。王有馬監。令比丘養視官馬。勤苦七日。王後身自臨視軍陣。比丘見王。即於其前。輕舉飛翔。上住空中。現其威神。王便恐怖。叩頭悔過。我實愚癡。不別真偽。推問國內。誰令神人為是者。今當有所治殺。比丘告王。言。非王及國人過也。自我宿命。行道常供養師。我時為師設飯。師謂我言。且先澡手。已。乃當飯。我愚癡心。念言。師亦不養官馬。何故不預澡手。師即謂我言。汝今念此輕耳。後重如何。我聞是語。便愁憂。師知其意。便念言。我會當泥洎。何故令人惱耶。即以其夜三更時。般泥洎。從來久遠。各更生。死。今用是故。受其宿殃。養馬七日。夫善惡行。輒有殃福。如影隨形。王聞比丘說罪福。意解歡喜。乞得歸命於神人。比丘告言。卿當自歸於佛。佛為三界師。王及國人民。皆隨比丘。到佛所。稽首為佛作禮。受五戒。作優婆塞。佛便為王及人民。現相好威神光曜。天地復為說無常。苦空。王於是便得須陀。洎道。國中人民。皆受五戒。十善。歸命三尊。月日齋戒。以為常法。阿難整衣服。作禮。白佛言。是王及國中人民。見佛聞經。即解。何以故。佛言。及昔摩父佛時。是比丘作沙門。王時為優婆塞。淨意供養三日。令我所在處。常得其福。今已得度世之道。今來會此。聞經。便得須陀。洎道。四輩弟子。天龍鬼神。聞經歡喜。前為佛作禮而去。

佛說摩達國王經

佛說薩羅國經

No. 520

失譯人名今附東晉錄

昔有大國名曰薩羅。土地廣博。嚴淨之處。中多人民。富樂熾盛。工黠妍雅。好盛文飾。多出珍寶。五色玄黃。城郭樓閣。街巷門室。金銀錯塗。方圓淨好。遶城浴池中。生蓮華。鳧鴈鴛鴦。鳩夷羅鳥。孔雀鸚鵡。鴉鵲。鸚鵡。翻飛相逐。皆在池中。晝夜栖止。相和悲鳴。男女遊戲。作倡妓樂。無有厭極。樂不可言。自猗憍慢。不解佛法。各自快心。天下無雙。佛在舍衛祇樹之園。佛見此國興樂。乃爾。不惟無常生死之苦。貪濁色欲。無有懈已。佛念彼國生死。遂滋不行。權慧誰能度之。即作方便。開化其心。諸有色相。以空應之。一切喜樂。以苦應之。權行隨意。令離想識。佛便現神如意。三昧。放大光明。靡所不照。感動八方。及人非人。諸天龍神。追侍在後。帝釋梵天。手執珍奇七寶之蓋。獻御奉佛。彌勒文殊。目連羅雲。阿難離越。舍利弗。諸弟子。菩薩無數千人。皆悉隨從。俱適彼國。百鳥畜獸。相和悲鳴。倡伎眾樂。不鼓自鳴。枯木諸樹。皆自更生。溝渠江海。龜鼈魴鮪。水性之屬。莫不忻懌。三千國土。皆大震動。地生蓮華。大如車輪。珍寶琉璃。轉相雜成。其色甚妙。光耀人目。佛放光明。普有所照。諸在窈冥。勤苦之處。皆悉開闢。無所罣礙。國王大臣長者居士。中宮太子列女。美人國民。大小莫不悚然。今日何故。乃有是現。自在宮內。五樂自娛。妓女自拊。快樂無過。今所見者。世所希有。時持

地神踊從地出。現王殿前。歎佛功德。世尊現變光踰日月。諸天欽仰。釋梵所尊。世垢已除。脫人生死。其見佛者。罪釁消除。其供佛者。福倍無量。殖種德本。後生天上。發一慧意。所得無限。可往見佛。咨受法言。王後轉開意內。歡然。如來降神在吾國界。眾生蒙度。非但己身。一切群從。并餘眾輩。皆悉出城。欣喜踊躍。佛之威神。令是國界。廓然大明。洞達無邊。王及人民。悉往見佛。快哉。福根善心生焉。觀佛尊顏。金光暉曜。奮威振躍。吉祥莊飾。相明清澈。志寂淡定。王及人民。皆前禮佛。頭面稽首。遶尊三匝。却在前往。具自陳說。久沈貪濁。迷惑聲色。不見如來。供事問法。佛言大善。王及臣民。中宮太子。皆平安乎。王言。蒙得佛恩。皆悉如宜。佛言。王貪濁色欲。恣心無厭。賦斂財寶。餽膳兼味。園觀浴池。遊戲無極。不念無常。何益萬分。人為欲縛。不惟後世。即致泥犁畜生之屬。但坐無厭。燒炙形殘。飢不及飡。渴無水漿。屏營愁毒。迭互相然。皆坐無慮。逆心犯惡。在世雖富。深宮尊位。是悉無常。如夢已寤。想命獨生。無一隨者。王前長跪。啟白世尊。以何方。便得離此罪。佛為法王。一切所歸。佛為正尊。眾生宗仰。願見拯舉。得免此苦。佛言善哉。王立信本。施行四事。可得離罪。一曰。所有施與。無所愛惜。二曰。少欲。瞋恚。割損。貪食。三曰。聞佛經戒。信受不犯。四曰。敬慎法師。厚善知識。是為四事。可得清淨。王心生念。欲施大檀。便前禮尊。叉手白佛。願屈光儀。到宮小飯。佛即默然。已受其請。王歸宮內。勅臣官屬。佛者

難值如優曇鉢華。今已得之。當好供養。出諸華香。幢幡伎樂。莊嚴宮室。掃灑令淨。城中街里。皆施幡蓋。中宮夫人及國人民。悉受王教。整頓床座。即勅太官。作百味之食。調和香甘。便行迎佛。供具已辦。願可勞神。佛即用時。於坐而行。便放威神。感動眾會。四部弟子。百千天人。及諸龍神。捷沓和等。眷屬圍遶。群從隨佛。四天前導。釋梵擁蓋。菩薩大士。侍佛入城。佛蹈門闥。境界震動。盲聾瘖瘂。被毒病瘦。皆悉完具。平復如故。笙簧樂器。不鼓自鳴。佛放光明。悉照宮室。城郭舍宅。悉作琉璃。內外洞達。莫不見佛。佛前上殿。就師子座。王及太子。國臣人民。即下飯具。手自斟酌。飯食已訖。便行澡水。一切人民。眾坐已定。王取小机。前坐聽經。佛轉法輪。說不退轉。王即歡喜。以衣奉佛。其價千萬。世所希有。所散之衣。懸在虛空。便於佛上。化成華蓋。交露七寶。悉皆垂珠。從是垂珠。出其光明。遍照十方。無數佛土。王及臣民。後宮太子。夫人美女。合萬餘人。見是變化。莫不踊躍。皆發無上正真道意。八百天神。得不起法忍。五千菩薩。立不退轉。無數千人。皆興德本。壽終已後。皆生天上。佛語阿難。是王供事五百餘佛。惠施財寶。等行慈哀。尊法不倦。是當來劫。當得作佛。號名慧光。如來至真平等正覺。是國人民。及諸夫人。當承其福。悉當得佛。王聞授決。踊在空中。現身離地。百四十丈。從上來下。歎佛功德。佛者甚尊。為眾作本。其德若天。無所不覆。國人八千。聞授王決。善發淨心。願為菩薩。佛說經訖。一切眾會

及人非人。莫不歡喜。世尊權道所化如是。佛說薩羅國經

佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉錄

No. 521

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。號名梵摩難。常供養佛及眾僧。每得齋日。王輒宿勅群臣。嚴駕。王便導從。數千人到佛所。五體投地。稽首佛足。佛每為諸天人民說經法。王輒歡喜。恭敬聽經。王宮內亦奉事三尊。清淨齋戒。王有太子名均鄰。儒至心精進。覺世非常。無生不死者。不貪時榮。白王言。佛世難值。經法難聞。我今乞欲隨佛。作沙門。王即聽之。均鄰。便辭王到佛所。乞為比丘。佛便以手摩其頭。髮墮袈裟。自然著身。均鄰。儒奉持重戒。精進勤修。晝夜不倦。三月日。便得羅漢道。王時不知其已得道。見其勤苦。飯食麁蔬。每往供養。異於眾僧。其心不同。輒謂之言。我國中珍琦七寶。飯食甘餚。無所不有。汝何故正當樂為沙門乎。佛知王用恩愛。故佛便語均鄰。儒。起現威神。均鄰。儒即承佛教。頭面著地。為佛作禮。輕舉上住空中。飛行變化。分身散體。出入無間。畢已。頭面著佛足。王見其道德。乃爾。便悲喜交集。五體投地。為均鄰。儒作禮。佛時令均鄰。儒為王說苦空。非常四諦之要。王於是意解。即得須陀洹道。佛語阿難。比丘有四事。受人施飲食美味衣服。善惡不得有逆。一者

欲福布施家。二者不欲逆施者意。三者或年老或身體有病。四者恐人行道勤苦。夫欲食美當存念重戒。一切眾生皆我親屬。但展轉久遠。各更生死。不識其本耳。譬如人身體有瘡及病者。服藥趣令其愈。不得貪著。夫欲施者皆當平心。不問大小。佛於是令阿難臨飯說僧跋。僧跋者眾僧飯皆悉平等。准品次錄二紙八行諸本皆闕佛說梵摩難國王經

普達王經

No. 522

失譯人今附西晉錄

聞如是。一時眾祐遊於閩物國祇氏之樹。給孤獨聚。與千二百五十比丘俱。時有夫延國王。號名普達。典領諸國四方貢獻。王身奉佛尊法。未嘗偏枉。常有慈心。愍傷愚民。不知三尊。每當齋戒。輒登高觀。燒香還頭。面著地稽首為禮。國中臣民怪王如此。自共議言。王處萬民之尊。遠近敬伏。發言人從。有何請欲。毀辱威儀。頭面著地。群臣數數共議。欲諫不敢。王勅臣下。使嚴當行。王即與吏民數千人。始出宮未遠。忽見一道人。王便下車却蓋。住其群從。頭面著地。為道人作禮。尋從而還。施設飯食。遂不成行。群臣於是乃諫言。大王至尊。何宜於道路為此乞匄道人。頭面著地。天下尊貴。唯有頭面。加為國主。不與他同。王便勅臣下。令求死人頭。及牛馬猪羊頭。臣下即遍行求索。歷日乃得。還白王言。前被教求死人頭及六畜頭。今悉已得。王言。於市賣之。臣下

即使人賣之。牛馬猪羊頭皆已售。但當有人頭未售。王言。賤貴賣之。趣使其售。如其不售。便以匄人。如是。歷日。賣既不售。匄人又無取者。頭皆腫脹臭處不可近。王便大怒。語臣下言。卿曹前諫言。人頭最貴。不可毀辱。頭面著地。禮道人。今使賣六畜頭皆售。人頭何故匄人無取者。王即勅臣下。嚴駕當出。到城外曠澤中有所問。群臣人民莫不振悚。未知王趣。王即導從出到城外。告群臣言。卿寧識吾先君時。有小兒常執持蓋者不。臣下對曰。實識有之。王言。今此兒何所在。對曰。亡已久遠。乃歷十七年。王言。此兒為人善惡何如。對言。臣等常觀其承事先王。齋戒恭肅。誠信自守。非法不言。王告諸臣。今若見此兒在時所著衣服。寧識之不。諸臣對曰。雖自久遠。臣故識之。王顧使邊從。急還內藏。覓取前亡兒衣來。須臾衣至。王曰。此寧是不。臣下對曰。實是其衣。王曰。今儻見兒身為識之不。臣下皆默然。良久對曰。臣自懼蔽闇。卒覩不別。王始欲說其本變。前所見道人來到。王大歡喜。起頭面著地。為道人作禮。臣下莫不歡喜。道人就座。王叉手白言。吾前卒於道路。見道人旋從而還。並為臣民所見。譏怪。諫言。人頭面最為尊貴。加為國君。萬姓之主。四方歸向。何所請欲。為乞匄道人頭面作禮。吾時勅令六畜頭及與人頭。俱於市賣之。六畜頭皆售。有人頭無買者。匄人又不取。而是曹所珍貴。今故嚴出。亦欲示其本末。有幸之願。道人屈威。願為此國臣民開導愚癡。令知真法。導現橋梁。道人即

為臣下說。王本變。欲知王者。本是先王時執蓋小兒。常隨先王齋戒。一日。奉行正法。清淨守意。不犯諸惡。其後過世。魂神還生。為王作子。今致尊貴。皆由宿行齋戒所致。臣下大小莫不僉然曰。吾等幸遇得親道人。願遂哀愍。愚蒙。乞為弟子。道人告諸臣民。吾有大師當從受問。諸臣報言。願聞大師何所施行。皆盡年命。儻一親奉受其法言。道人告言。我師號曰佛。身能飛行。頂有圓光。分身散體。變化萬端。奇相三十二。姿好八十。章典領天地。萬有二千。獨步三界。莫與齊倫。門徒清潔。號為沙門。其所教授。度脫不唐。臣下即啟道人。佛寧可得見不。道人報言。甚善。當往啟尊。臣下問道。人言。佛今所在。去是幾何。道人報言。乃六千餘里。語言須臾頃。道人便飛到舍衛國。具以啟佛。彼國人民甚可愍傷。今皆誠心願欲見佛。唯垂大慈。開示真道。佛則默然。呼告阿難。勅諸比丘。明日當到夫延國。阿難宣佛教。還白佛言。明日行儀式云何。佛言。臨至當現威神。到時佛即與諸比丘俱。未到數十里。王及群臣皆隨道人。持華香出城迎佛。親佛威靈。喜懼交并。五體投地。稽首為禮。迎佛上殿就座。王前長跪。叉手白佛言。勞屈世尊。并及眾僧。遠來到此。王及臣下。恐懼不辦。佛知其意。即語阿難。爾告王。莫憂不辦。佛所至。到豈有所乏。王盡心供設。手自斟酌。飯食已。行澡水。呪願畢訖。佛笑口中五色光出。阿難正衣服。為佛作禮。白佛言。佛不妄笑。將有所說。佛言。欲知普達王及道人本末不。阿難言。願聞

其事佛言。乃昔摩訶文佛時。王為大姓家子。其父供養三尊。父命子傳香。時有一侍使。意中輕之不與其香。罪福響應。故獲其殃。雖暫為驅使。奉法不忘。今得為王典領人民。當知是趣。其所施設。慎勿不平。道人本是侍使。時不得香。雖不得香。其意無恨。即誓言。若我得到當度此人。福願果合。今來度王。并及人民。王聞佛說其本末。意解即得須陀洹。國中人民聞經皆受五戒十善。以為常法。是時四輩弟子聞經歡喜。前為佛作禮而去。

佛說五王經

No. 523

失譯人名今附東晉錄

昔有五王國界相近。共相往來不相攻伐。唯作善友。其最大者字普安王。習菩薩行。餘四小王常習邪行。大王憐愍意欲度之。呼來上殿共相娛樂。乃至七日。終日竟夜作倡伎樂。七日已滿。四王共白大王言。國事甚多。請還政治。大王語諸左右。嚴駕車乘。群臣吏民都共送之。至其半道。大王憐愍意欲度之。語四王言。各說卿等所樂之事。一王言。我願欲得陽春三月。樹木榮華。遊戲原野。是我所樂。一王復言。我願欲得常作國王。鞍馬服飾樓閣殿堂。官屬人民圍遶左右。晃晃昱昱。椎鐘鳴鼓。出入行來。路人傾目。是我之樂。一王復言。我所樂復異。願得好婦好兒。端正無雙。共相娛樂。極情快意。是我之樂。一王復言。我所樂

復異。願我父母常在。多有兄弟妻子。羅列好衣美食。以恣其口。素琴青衣。共相娛樂。是我之樂。各自說其所樂。竟四王俱迴頭。白其大王。王所樂何事。大王答言。我先說卿等所樂。然後說我之樂。卿一人言。陽春三月。樹木榮華。遊戲原野。秋則凋落。非是久樂。卿一人言。願我常作國王。鞍馬服飾樓閣殿堂。官屬人民圍遶左右。晃晃昱昱。椎鐘鳴鼓。出入行來。路人傾目。往古諸王。隱隱闐闐。快樂無極。福德轉盡。諸國相伐。忽然崩亡。非是久樂。卿一人言。願得好婦好兒。端正無雙。共相娛樂。極情快意。一朝疾病。憂苦無量。非是久樂。卿一人言。願我父母常在。多有兄弟妻子。羅列好衣美食。以恣其口。素琴青衣。共相娛樂。一朝有事。為官所執。繫閉在獄。無有救護。此非久樂。四人俱問王樂何事。王言。我樂不生不死。不苦不惱。不饑不渴。不寒不熱。存亡自在。此是我樂。四王俱言。此樂何處。當有明師。大王答言。吾師號為佛。近在祇桓精舍。諸王歡喜。各詣佛所。皆稽首作禮。退坐一面。大王胡跪叉手。白佛言。我等今得為人。鈍闇無智。但深著世樂。不知罪福。願佛為弟子。等說其苦諦。佛言。卿等善聽。當為汝說。人生在世。常有無量眾苦。切身。今粗為汝等略說八苦。何謂八苦。生苦。老苦。病苦。死苦。恩愛別苦。所求不得苦。怨憎會苦。憂悲惱苦。是為八苦也。何謂生苦。人死之時。不知精神趣向何道。未得生處。並受中陰之形。至三七日。父母和合。便來受胎。一七日。如薄酪。二七日。如稠酪。三七日。如

凝酥。四七日。如肉糜。五胞成就。巧風入腹。吹其身體。六情開張。在母腹中。生藏之下。熟藏之上。母嗽一杯熱食。灌其身體。如入鑊湯。母飲一杯冷水。亦如寒水切體。母飽之時。迫迫身體。痛不可言。母饑之時。腹中了了。亦如倒懸。受苦無量。至其滿月。欲生之時。頭向產門。劇如兩石挾山。欲生之時。母危。父怖。生墮草上。身體細軟。草觸其身。如履刀劍。忽然失聲大呼。此是苦不。諸人咸言。此是大苦。何謂老苦。父母養育。至年長大。自用強健。擔輕負重。不自裁量。寒時極寒。熱時極熱。饑時極饑。飽時極飽。無有節度。漸至年老。頭白齒落。目視眩暈。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節痠疼。行步苦極。坐起呻吟。憂悲心惱。識神轉滅。便旋即忘。命日促盡。言之流涕。坐起須人。此是苦不。大王答曰。實是大苦。何謂病苦。人有四大。和合而成其身。何謂四大。地。水。火。風。大。一。大。不。調。百。一。病。生。四。大。不。調。四。病。同。時。俱。作。地。大。不。調。舉。身。沈。重。水。大。不。調。舉。身。腫。脹。火。大。不。調。舉。身。蒸。熱。風。大。不。調。舉。身。掘。強。百。節。苦。痛。猶。被。杖。楚。四。大。進。退。手。足。不。任。氣。力。虛。竭。坐。起。須。人。口。燥。唇。焦。筋。斷。鼻。垢。目。不。見。色。耳。不。聞。聲。不。淨。流。出。身。臥。其。上。心。懷。苦。惱。言。輒。悲。哀。六。親。在。側。晝。夜。看。視。初。不。休。息。甘。饍。美。食。入。口。皆。苦。此。是。苦。不。答。言。實。是。大。苦。何。謂。死。苦。人。死。之。時。四。百。四。病。同。時。俱。作。四。大。欲。散。魂。魄。不。安。欲。死。之。時。刀。風。解。形。無。處。不。痛。白。汗。流。出。兩。手。摸。空。室。家。內。外。在。其。左。右。憂。悲。涕。泣。痛。徹。骨。髓。不。能。自

勝死者去之。風去氣絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去矣。身體挺直無所復知。旬日之間。肉壞血流。腫脹臭甚。不可近。棄之曠野。眾鳥噉食。肉盡骨乾。觸體異處。此是苦不。答言。實是大苦。何謂恩愛別苦。室家內外。兄弟妻子。共相戀慕。一朝破亡。為人抄劫。各自分張。父東子西。母南女北。非唯一處。為人奴婢。各自悲呼。心內斷絕。窈窕冥冥。無有相見之期。此是苦不。答言。實是大苦。何謂所求不得苦。家有財錢。散用追求。大官吏民。望得富貴。勤苦求之。求之不止。會遇得之。而作邊境令長。未經幾時。貪取民物。為人告言。一朝有事。檻車載去。欲殺之時。憂苦無量。不知死活。何日。此是苦不。答曰。實是大苦。何謂怨憎會苦。世人薄俗。共居愛欲之中。共諍不急之事。更相殺害。遂成大怨。各自相避。隱藏無地。各磨刀錯箭。挾弓持杖。恐畏相見。會遇。道相逢。各自張弓。澍箭。兩刀相向。不知勝負是誰。當爾之時。怖畏無量。此是苦不。答曰。實是大苦。何謂憂悲惱苦。人生在世。長命者乃至百歲。短命者。胞胎傷墮。長命之者。與其百歲。夜消其半。餘有五十年。在醉酒疾病。不知作人。以減五歲。小時愚癡。十五年中。未知禮儀。年過八十。老鈍無智。耳聾目冥。無有法則。復減二十年。已九十年過。餘有十歲之中。多諸憂愁。天下欲亂時亦愁。天下旱時亦愁。天下大水亦愁。天下大霜亦愁。天下大熱亦愁。室家內外。多諸病痛亦愁。持家財物。治生恐失亦愁。官家百調未輸亦愁。家人遭縣官事。閉繫牢獄。未

知出期亦愁。兄弟妻子遠行未歸亦愁。居家窮寒無有衣食亦愁。比舍村落有事亦愁。社稷不辦亦愁。室家死亡無有財物殯葬亦愁。至春時種作無有犁牛亦愁。如是種種憂悲常無樂時。至其節日共相聚。應當歡樂。方共悲涕相向。此是苦不。答曰。實是大苦。

爾時五王及諸群臣。會中數千萬人。聞說諸苦諦。心開意悟。即得須陀洹道。皆大歡喜。作禮而去。四王俱白。普安王言。大王真是大權菩薩。化導我等。令得道跡。大王之恩。我本觀諸宮殿。心情愛著。不能遠離。今覩宮殿。如視穢廁。無可愛者。即捨王位。付弟出家。為道。修諸功德。日日不倦。

能發起王可愛之法。云何王之過失。大王當知。王過失者。略有十種。王若成就如是過失。雖有大府庫。有大臣佐。有大軍眾。而不可歸仰。何等為十。一。種姓不高。二。不得自在。三。立性暴惡。四。猛利憤發。五。恩惠賒薄。六。受邪佞言。七。所作不順。古先王制。八。不顧善法。九。不鑑是非。勝之與劣。十一。向縱蕩。專行放逸。

云何名王種姓不高。謂有庶臣下類而生。非宿尊貴。纂紹王位。是名種姓不高。

云何名王不得自在。謂有帝王。被諸大臣輔相。官僚所制。不隨所欲。所作常有諫約。於妙五欲。亦不如意。歡娛遊戲。如是名王不得自在。

云何名王立性暴惡。謂有帝王。見諸臣類。或餘人等。犯小愆過。即便對面發露惡言。咆哮忿恚。鬻鬻貶黜。設不對面。背彼向餘。而作於前。黜罵等事。或不長時瞋恚。或於長時不捨。如是對面暴惡。背而暴惡。是名帝王立性暴惡。

云何名王猛利憤發。謂有國王。見諸群臣。有小愆過。有少違越。便削封祿。奪去妻妾。即以重法而刑罰之。如是名王猛利憤發。

云何名王恩惠賒薄。謂有國王。諸群臣等親近侍衛。雖極清白。善稱其心。而以微劣軟言。慰喻。其頒賜爵祿。酬賞勳庸。不能圓滿。不順常式。或損耗已。或稽留已。然後方與。如是名為王恩惠賒薄。

云何名王受邪佞言。若有帝王。見諸群臣。實非忠政。不閑憲式。潛謀輔佐。佞心偏黨。不修善政。妬嫉良賢。信用如是。等人所進言議。由此因緣。王務財寶。名稱善政。並皆衰損。如是

佛為優填王說王法政論經

No. 524

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時優填王獨處空閑靜室而坐。生如是心。我當云何。知諸帝王。真實過失。及真實功德。我若知者。當捨其失。當修其德。誰有沙門淨行者。能了。為我廣開示。良久思已。便作是念。唯我世尊。三界大師。具一切智。定知諸王所有。真實過失。及真實功德。我今當往。佛世尊所。請問斯義。故我今者。來至佛所。唯願如來。為我開示。世尊云何。諸王真實過失。云何。諸王真實功德。作是請已。

爾時世尊告優填王曰。大王。今者應當了知。王之過失。王之功德。王衰損門。王可愛法。及

名王受邪佞言

云何名王不順先王所制。謂有國王不能究察。不審簡擇諸群臣等。於種種務國法事中。不堪委任而委任之。堪委任者不委任之。應賞賚者而刑罰之。應刑罰者而賞賚之。又此群臣處大朝會。餘論未終。發言間絕。不敬不憚而興諫諍。不能依法而善奉行。不能正住先王教命。如是即名不順先王所制之法。

云何名王不顧善法。謂有國王不信因果。不悟當來善不善業。人天果報。隨情造作。身語意業三種惡行。不能以時惠施。修福持齋。學戒。受陀羅尼業。灌頂法門。於四無量心不興廣濟。如是名王不顧善法。

云何名王不鑒是非勝之與劣。謂有國王於諸大臣輔相官僚。用心顛倒。不善了知。忠信技藝智慧差別。以不知故。非忠信所生。忠信想。非技藝所有。技藝想。於惡慧所生。善慧想。於善慧所生。惡慧想。又諸臣等年耆衰邁。曾於久時親近侍衛。知其無勢。遂不敬愛。不賜爵祿。不酬其賞。被他陵蔑。捨而不問。如是名王不鑒是非勝之與劣。

一種姓尊高。二得大自在。三性不暴惡。四憤發輕微。五恩惠猛利。六受正直言。七所作諦思善順先教。八顧戀善法。九善知差別。十不自縱蕩不行放逸。

云何名王種姓尊高。謂有國王宿植善根。以大願力。故生王族。紹繼國位。恩養萬姓。淨信三寶。如是名王種姓尊高。

云何名王得大自在。謂有帝王自隨所欲。於妙五欲。歡娛遊戲。所應賞賜。隨意而作。於百僚等所出教命。宣布無滯。如是名王得大自在。云何名王性不暴惡。謂有國王見諸群臣。雖違少小愆犯等事。而能容忍。不即貶黜。不發麤言。亦不對面憤發。亦不內意祕匿。如是名王性不暴惡。

云何名王憤發輕微。謂有國王諸群臣等。雖有大愆。有大違越。而不一切削其封祿。奪其妻妾。不以重法而刑罰之。隨過輕重而行。矜降。如是名王憤發輕微。

云何名王恩惠猛利。謂有國王有諸群臣親近侍衛。其心清白。其心調順。王即時時以正圓滿軟言。慰喻。頒賜勳庸。而不令彼損耗稽留。劬勞怨恨。易可親近。不難承事。如是名王恩惠猛利。云何名王受正直言。謂有國王諸群臣等。實有忠正無濁無偏。善閑憲式。情無違叛。其王信用如是等人所進言議。由此因緣。國務財寶悉皆成就。名稱遠布。黎庶咸歡。如是名王受正直言。云何名王所作諦思。順先王教。謂有國王性能究察。審能簡擇諸群臣等。於種種務公法事中。不堪委任者而不任之。堪委任者而委

任之。應賞賚者而正賞賚。應刑罰者而正刑罰。凡有所為。審思審擇。然後方作。亦不卒暴。其王群臣等。雖處朝會。終不發言間絕。餘論要待言終。而興諫諍。如其王教而善奉行。如是即名順先王教。

云何名王顧戀善法。謂有帝王。信有因果。善不善業。人天果報。具足慚恥。而不恣情作身語意三種惡行。時時惠施。修福持齋。建立漫荼羅。受灌頂法。而設護摩。供養聖眾。四無量心。常懷廣濟。如是名王顧戀善法。

云何名王能鑒是非勝之與劣。謂有國王於諸大臣輔相百僚。心無顛倒。能善了知。忠信技藝智慧差別。若有若無。並如實知。於其無者。輕而遠之。於其有者。敬而愛之。又諸臣等年耆衰邁。曾於久時親近侍衛。雖知無勢無力。然念昔恩。轉懷敬愛。而不輕賤。爵祿勳庸。分賞無替。如是名王能鑒是非勝之與劣。

云何名王不自縱蕩不行放逸。謂有國王於妙五欲。而不沈沒傲慢。嬉戲而不耽著。能於時時誠慎。方便。作所應作。慰勞群臣。如是名王不自縱蕩不行放逸。若王成就如是功德。雖無府庫。無大輔佐。無大軍眾。不久國界自然豐饒。而可歸仰。大王當知。如是十種王之功德。初一名為種姓功德。餘九名為自性功德。云何名為王衰損門。大王當知。王衰損門略有五種。一不善觀察而攝群臣。二雖善觀察而無恩惠。縱有恩惠。不得及時。三專行放逸。不思國務。四專行放逸。不守府庫。五專行放逸。不修善法。如是五種皆悉名為王衰損門。

①能正 ②賜 ③錫 ④護摩，又作護魔。呼麼。譯燒。原為事火婆羅門燒火祀天。彼以火為天之口。謂燒饗物於火。則天食之。而與人以

云何名王不善觀察而攝群臣。謂有國王於群臣等不能究察不審簡擇。忠信技藝智慧差別。攝為親侍加以寵愛。厚賜爵祿重委寄處。而相委任數以軟言而相慰喻。然此群臣所付財寶多有損費。若遇冤敵惡友軍陣而先退敗。以懼破散。便生奔背無戀於主。如是名王不善觀察而攝群臣。云何名王雖善觀察而無恩惠。縱有非時。謂有國王性能究察審能簡擇。知是忠信技藝智慧攝為親侍。而不寵愛不量其才不賜爵祿。於形要處而不委任。忽於一時王遇冤敵惡友軍陣大怖畏事。臨急難時於諸臣等。方行寵爵而以軟言慰喻。時群臣等共相謂曰。王於今者危迫因緣。方於我等暫行恩惠非長久。心知此事已雖有忠信技藝智慧悉隱不現。如是名王雖善觀察而攝群臣。無恩惠行縱有非時。

云何名王專行放逸不思國務。謂有國王於應和好所作成國務等事。而不時時獨處空閑。或與智士共正思惟和好方便乖絕等事。及應賞賚。乃至軍陣所作成要務等事。不勤在意。如是名王專行放逸不思國務。云何名王專行放逸不守府庫。謂有國王寡營事業。不觀諸務不禁王門宮庭庫藏國家密要說向婦人。乃於捕獵博戲事中費損財寶而不慎護。如是名王專行放逸不守府庫。云何名王專行放逸不修善法。謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫。所有沙門婆羅門不能數近禮敬諮詢。云何是善云何不善。云何有罪云何無罪。云何有福吉

祥法門遠離諸惡。設得聞已不依修行。如是名王專行放逸不修善法。若有國王成就如是五衰損門。當知此王退失現世果報。乃至來生失人天福。謂前四門退現受福利。最後一門退來生果報。

云何名為王可愛法。大王當知。略有五種。謂王可愛可樂可欣可意之法。何等為五。一者人所敬愛。二自在增上。三能摧冤敵。四善攝養身。五能修善事。如是五種是王可愛可樂可欣可意之法。云何善能發起王可愛法。大王當知。略有五種。善能發起王可愛法。何等為五。一恩養世間。二英勇具足。三善權方便。四正受境界。五勤修善法。

云何名王恩養蒼生。謂有國王性本知足能為謹慎。成就無貪白淨之法。所有庫藏隨力給施貧窮孤露。柔和忍辱。多以軟言曉喻國界。諸有群臣有故違犯不可免者。量罪矜恕。以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養蒼生。故感世間之所敬愛。云何名王英勇具足。謂有國王神策不墜武略圓滿。未降伏者而降伏之。已降伏者而攝護之。如是名王英勇具足。

云何名王善權方便。謂有國王一切好事分明了知。方便能和攝受強黨。故得摧伏一切冤敵。云何名王正受境界。謂有國王善能籌量府庫增減。不奢不恪平等受用。隨其時候所宜給與。所有臣佐親族王等及伎樂人。又有疾時。應食所宜避所不宜。醫候食性方以食之。若食未消。或食而痢。皆不應食。應共食者不應獨食。所有精味分布令歡。如是名王正受

境界。遂能善巧攝養自身。

云何名王勤修善法。謂有國王具足淨信戒聞捨慧。於淨信處了信他世。及信當來善不善業人天果報。如是名為具足淨信。受持淨戒於年三長。每月六齋。遠離殺生及偷盜邪行。妄言飲酒諸放逸處。如是名王具足淨戒。於淨聞處。於現世業及當來果。修德進業。樂聽般若眾妙法門。專意勤心究竟通達。如是名王具足淨聞。於淨捨心。遠離慳貪。舒手惠施。常應修福圓滿平等。如是名王具足淨捨。謂於具足淨慧之處。如實了知。有罪無罪。修與不修。勝劣方便。親近多聞。戒行沙門。遠離諸惡邪教之者。善知三種果報圓滿。士用圓滿。功德圓滿。所謂國王繼習帝業。所生宗族聰利明慧。府庫財寶應用不虧。如是名為果報圓滿。若諸國王善權方便恒常成就。英勇進退善達藝能。是即名為士用圓滿。若諸國王任持正法。與諸內宮王子大臣。共修惠施行好善事。持齋受戒。慈三摩地。門上妙梵行。頻作護摩。息災增益。建曼荼羅。具受灌頂。是為功德圓滿。若能如是行者。是名淨慧具足。復次大王當知。我已略說王之過失王之功德。王衰損門。王可愛法。及能發起王可愛之法。是故大王。每日晨朝。若讀若誦。此祕密王教依之修行。即名聖王。即名法王。諸佛菩薩天龍八部。日夜加持。恒常護念。能感世間風雨順時。兵甲休息。諸國朝貢。福祚無邊。國土安寧。壽命長遠。是故當獲一切利益。現世安樂。爾時優填王聞佛所說。踊躍歡喜。信受奉行。

佛為優填王說王法政論經

佛說長者子懊惱二處經

No. 525

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精舍與大比丘眾千二百五十人俱爾時舍衛城有大長者財富無數田宅牛馬不可稱計家無親子其國俗法若無子者壽終之後財沒入官長者夫婦禱祠諸天日月星辰求索子息豎立門戶亦不能得時長者婦歸命三寶奉受五戒晨夜精進不敢懈怠便得懷軀婦人點者有五事應知一者知夫婿意二者知夫婿念不念三者知所因懷軀四者別知男女五者別善惡是長者婦報長者言我已懷軀長者歡喜日日供養衣被飲食極使精細十月已滿便生得男五乳母共供養子乳哺者洗浴者衣被者抱持者兒即長大年十五六長者夫婦為子索婦得長者女端正姝好於城外園館大請人客飲食娛樂餽饋精細四方來者無所拒逆如是寶從至于七日時兒夫婦遊行園中有樹名曰無憂其上有花色甚鮮好如弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹為取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮地斷絕而死父母聞之知墮樹死便走奔趣母抱其頭父抱兩脚摩挲瞻視永絕不穌父母悲哀五內摧傷眾客見之亦代哀痛死何急疾眾客飲食娛樂未畢而反墮樹死亡無常時佛世尊與阿難俱著衣持鉢入城

分衛見長者夫婦獨有一子而墮樹死啼哭悲傷甚不可言佛見此兒所從來生從忉利天壽命終盡過生於長者家死即生龍中金翅鳥王復取食之二處悲哀悉共發喪

佛告阿難詣長者所解喻其意為除其患設不爾者恐愁憂死阿難言唯然即從佛行到長者所長者聞佛來到其所心即歡喜稽首佛足佛問長者何為愁憂乃如是乎

長者曰佛我身無相由有一子為其娶婦請客飲食娛樂未畢上樹取華墮地便死我身如石心如剛鐵適得一子而捨我死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去憂念勿復憂感時佛出光明遍照十方使長者見天上龍中父母啼哭佛語長者此兒本從忉利天上壽盡命終來生卿家壽盡便生龍中金翅鳥王即取噉之三處一時共啼哭為是誰子佛即說偈言

天上諸天子 為是卿子乎 為在諸龍中
龍神之子耶 時佛自解言 非是諸天子
亦非為卿子 復非諸龍子 生死諸因緣
無常譬如幻 一切不久立 譬若如過客

佛語長者死不可得離去事不追長者曰佛言此兒宿命罪福云何生豪富家其命早夭此為何應佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜射獵戲傷害群生用是之故令身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍佛說如是長者夫婦一切眾會皆歡喜受

佛說長者子懊惱二處經

佛說長者子制經

No. 526 [Nos. 527, 528]

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中時與五百沙門俱皆阿羅漢平日皆被袈裟持鉢入城囚食時城中有四姓豪貴家國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣牆周匝七重門四姓豪家字檀尼迦奈有一子字制年十六父檀尼迦奈歿故制獨與母居佛時到其家囚食時制在內第三門住遙見佛來制即念明如日月其色如黃金如月十五日盛滿時佛住於門外制便走入語母言我見一人來大端正絕妙天下無有輩我生以來未曾見人如是今在門住欲乞食制語母當囚之其母大慳貪不肯囚與制言母當哀用我故囚與是人與是人者如病者得良醫制復言與是人者名字達於天上天下是人今續在外住其母復不肯囚制數數語母不止母便恚語制言汝媿我不止者汝令我煩亂母言是人不用是乞食故來但欲欺調汝耳今汝小癡兒當何等知汝所索不止者會得我捶杖乃止耳佛預知其母慳貪佛便放威神徹照七重門內制見佛光明心大歡喜制即復到母所啟語言愚人不知布施譬如盲人墮火中其人但坐無目故世間人但坐慳貪不信布施後當得其禍人心念惡口言惡身行惡愚癡不信佛不信經不信比丘僧死後皆墮地獄中餓鬼畜生中人不慳貪信布施後

得其福。身行善口言善。心念善。自得其福。其人家常當與智者相隨。令人有智。制言。母不肯。與者。自持我今日飯分來。我寧一日不食。哀我疾持來。我欲與是人。恐是人棄我去。是人棄我去。是人難值。其母復不肯與。制便自往取飯分。復取所著好衣。持去至佛所。前以頭面著佛足。却住叉手白佛言。持我所有衣被。飯願上佛。佛默然不應。制復白言。今佛是天上天下人師。當哀度脫我曹。願為我受之。當令我得福。如是者三。佛便受之。制即大歡喜。佛語制言。今諸慳貪者。汝皆伏之。今日汝施與佛衣被飯食。使汝心中諸欲願者。亦皆得之。制大歡喜。復白佛言。我所願者。亦不求作第二。初利天王釋。亦不求作第七。天王梵。亦不求世世豪貴。願使我智慧光明如佛。佛言大善。諸所願者。皆令得之。第二天王釋。聞制語。即在佛後叉手住。天王釋便於佛前語。謂制言。汝今日持小飯食衣被與佛。便欲求作佛者。不能得也。十劫百劫千劫萬劫。億劫。汝尚未能得作佛。制報天王釋言。我亦不用一飯食。故欲得作佛。我常當持善心。精進不懈。求佛不止。會當作佛。天王釋報制言。汝持四寶。須彌山。汝慈心念天下人民。千萬劫億萬劫。汝尚未能得佛也。制復報天王釋言。譬如匠師持斧入山。索樹木。會當擇取好直者。會當可意。乃取耳。我不用一飯食衣被。故求作佛也。天王釋復語制言。汝欲求佛者。劇苦。汝不如求作第七。梵。若第二。初利天王釋。汝欲求作佛。難得也。制復報天王釋言。汝

寧見閻浮利內不。天王釋言。見之。制言。滿其中大火上至天。持身投其中。我會當求作佛。終不止。天王釋言。汝滿閻浮利地內。其中火。是中有人畜生及蠕動之類。汝不當殺之。汝口言惡心念惡。死當入地獄中。汝當那得作佛。制報天王釋。世間人民及蠕動。我持慈心。皆付彌勒佛。彌勒佛自當度脫之。我求佛道。會不止。制復報天王釋言。第七。梵。眾第二。天王釋。所居止處。會當衰敗。皆當歸死。無有脫不死者。天王釋便叉手報制言。卿持心堅。乃如是。念欲求佛不止者。卿會得作佛。制復報天王釋言。汝莫持汝天上意。自貢高也。復有勝汝者。我持善心。精進不懈。求佛不止。會當得作佛。天王釋便默然無所復語。佛便語制。汝前後所承事。凡六萬佛。汝常當願求作佛。汝常持心。精進承事諸佛。却後二百億萬劫。汝不復更地獄餓鬼畜生中。却後二百億萬劫。汝當作遮迦越王。當有十億小國。皆屬汝。汝當領四天下。當飛行。汝所行當正。壽盡。當上生第七。梵天。第四兜術天。天上壽盡。當復下生。作遮迦越王。壽盡。當復上生。第七。梵天。如是上下百億萬劫。汝當作佛。字須彌迦羅。當度脫天上天下人民。汝生下地。當照萬二千億天地。上至二十八天上。天地皆為大動。夜明如日出。人民皆壽七千億歲。汝身當長二百丈。當有萬一千城。城皆四百八十里。城皆板著之。皆刻鏤金銀琉璃水精珊瑚車渠馬瑙七寶。汝作佛時。當再會說經。一會時有六千億沙門。皆得阿羅漢。第二會說

經時有四千億沙門。皆得阿羅漢。當爾時。人民無有偷盜者。男子女人。皆同一心。無有惡者。亦無山林谿谷地。皆平正。人民無有疾病。憂苦。皆安樂。所居皆自守。天日三雨。裁淹塵土。人欲議語。皆大聚會。夏月則不暑。冬月則不寒。皆得中適。汝教授精舍。名為難提陀。若有男子女人。持戒布施。與佛辟支佛。阿羅漢。求作佛者。皆可得佛道。不可不求。八方上下。無有能窮極者。佛智慧如是。天下人不知生所從來。亦不知死趣何道。佛說經已。制及諸比丘僧。皆前以頭面著佛足。作禮而去。佛說長者子制經

佛說逝童子經

No. 527 [Nos. 526, 528]

西晉沙門支法度譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。平日從諸比丘。被袈裟持應器入城分衛。佛行向富迦羅越門。富迦羅越有子年十六。名曰逝。時在第三門內。遙見佛來。身有奇相。容貌端正。心意安靜。諸根寂寞。項中光出。影耀殊絕。炎明熾盛。若日之淨月。盛滿時。悉照門內。逝見佛如是。心中歡喜。肅然而敬。便趨上堂。為母說偈言。 金光色百餘。 希此所見聞。 今來住在外。 當給其所求。 威儀過梵王。 光顏殊諸天。 哀我故來耳。 願以持與之。 其母聞逝言。即告曰。如汝所稱者。其人豈貧窮。何為當乞兒耶。一何惑哉。今所言者。殊不合義。爾時佛便以神足現化。放身光明。徹照七重

門內盡為大明。逝感佛威神，復為母說偈言：譬如人見火，端自投其中，不善向佛者，自賊亦如是。天人中獨尊，至聖無復上，是最可供養。施必得大利，今所有食分，願取用與我，欲以奉上尊。此歡難常值，其母即以所有好衣及食具與逝。逝持出詣佛所，以頭面著地為佛作禮，却住一面叉手，白佛言：今我見如來，虔心恭敬，注意於佛，惟以加哀受已所施。佛應時受之，為逝說偈言：

汝以伏慳意，能善修治施。

今日供養佛，所念莫不吉。

逝聞佛所語，即自說偈言：我不願富貴，亦弗望釋梵，但願最智慧，如佛而無上。

爾時天帝釋下，立逝前說偈言：

纒用一布施，欲求佛者難，道常世世施，積若須彌寶，經歷千億劫，恒行慈愛心，不可以一施，得覺無上道。

逝即答天帝釋，說偈言：

譬如大工匠，欲伐巨木者，猶不一下斧，便以斷大樹，斧斫稍以漸，可盡太山木，行業從微得，求道亦如是，明不用一施，而得成大道，我有信精進，必為世間將。

天帝釋復為逝，說偈言：

釋梵易可得，眇能應佛法，佛道甚難得，逝答天帝釋，說偈言：

設使一天下，滿中火洞然，吾以身遍投，終不捨佛意，假令一切人，皆共賊害我，願常慈心向，終不廢大道，脆哉釋梵天，彼皆為死法，願歸一切智，勇若師子雄。

天帝釋復為逝，說一偈言：

乃有敬在佛，專精向大道，想汝必作佛。

逝答天帝釋，說偈言：

於斯無上道，精進吾匪懈，會於世為佛。

於是天帝釋默然，時佛為逝說偈言：

汝已於往世，敬事八千佛，心常願大道，欲得安群生，後十二億劫，終不墮惡道，但多修德善，恒以興尊意，汝當百億返，作王遮迦越，亦為四天王，每輒行正法，又當為帝釋，未常遠梵行，後生兜術天，然則道德成，當居千國界，中央得作佛，名曰須彌劫，一切莫不事，千國各橫廣，四百八十里，宮牆之嚴飾，一切皆以寶，初會說法時，六十千億人，為弟子得度，皆得阿羅漢，再會說經時，四十千億人，皆入羅漢慧，所度為甚眾，三會說經時，所度甚眾多，離垢入淨慧，悉得無所著，是時佛剎中，無有亂惡眾，皆悉向道法，一切行忠直，疾病之憂苦，都已無是鬼，時人皆和睦，展轉相念安，天日三時雨，纒足掩土塵，寒暑常調適，度人若千種，族姓之男女，若欲興善意，敬愛於佛者，供養當如此，吾今敷演是，菩薩所當行，面於正覺前，即得佛慧眼，諸佛無有數，經法不可盡，若以無數敬，福報亦無量，佛說是決已，迦羅越子逝，天帝釋及諸比丘，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。

逝童子經

佛說菩薩逝經

No. 528 [Nos. 526, 527]

西晉沙門白法祖譯

佛在鷄山中，與諸比丘五百人，皆阿羅漢，平旦皆著衣持鉢，入城各行求食。時城中有一豪富長者，國中第一，所居高燥舍宅樓觀甚好，垣牆周匝七重門，字檀尼加柰。檀尼加柰有子，字逝年十六，檀尼加柰歿故，逝獨與母居。佛到檀尼加柰家求食，時逝在內第三門中住，遙見佛來歡喜，逝即心念言：是人何以端正無比，好乃爾，好如明月珠，光明如日月，其色如黃金，好如月十五日盛滿。時佛到住於門外，逝便走入語其母言：我見一人來，大端正好，天下無有輩。我生以來未嘗見人如是，今在門外住，欲求食，逝語其母言：我當與之。其母大慳貪，不肯與逝語其母言：夫天下人慳貪無益於身，是非恒人當與之。母復不應，逝復語母言：是人過度天下之師也，與是人者如病者得善醫。逝語母言：當用我故與之。是人名聞於天下，今續在門外住，其母復不肯與，逝數語母，母大瞋恚語逝言：汝媿我不止者，令我煩亂，是人不用食故來，但欲調若耳。若小兒當何等知，若所索不止，會得我捶杖乃止。佛豫知母慳貪，佛放威神徹照七重門內，逝見佛光明心即開解，逝即復到母所，語其母言：愚人不知布施，譬如盲人墮於火中，其人但坐盲無目故耳。世間人但坐慳貪，心念惡口言惡身行惡，愚人不信於佛，不信於經，死後皆入地獄畜生鬼神中，人不慳

①行龍台宮-剎正龍 ②為龍龍宮-佛正 ③恒正龍龍-嘗宮 ④已正-己龍 ⑤兩龍龍龍-兩正 ⑥若-順，你，乃也康

貪身行善口言善心念善續自得其福人有智者當供養飯食佛人常當與智者相隨令人有知逝語母言不肯與者自持我今日飯分來我今日不食自持我分與之哀疾持我不肯與逝便自往取飯及所著細好氈衣持出至佛所前以頭面著佛足却住叉手白佛言持我所有衣被飯食願上佛佛默然不應逝復白佛言今佛是天下人之父母當度脫我曹哀為受之當令我得其福如是者三佛便受逝衣被飯食逝大歡喜

佛語逝言諸慳貪者若皆伏之若今日施佛衣被飯食使若得心中所願逝大歡喜復白佛言我心亦不願作第二忉利天王釋亦不願梵天亦不願世間豪貴願使我光明智慧如佛佛言大善若心所願皆得之

天王釋聞逝言即在佛後叉手住釋於佛前語逝言若欲求作佛者甚難得十劫百劫千劫萬劫億劫尚未能得佛今汝持小飯食衣被與佛汝便欲作佛不可得也

釋復語逝言若持四寶如須彌山布施復慈心念天下十萬劫百萬劫千萬劫若尚未能得佛逝報釋言譬如工師持斧入山斫樹木會當索取好直可意乃取耳逝語釋言我亦不用一飯食衣被與佛故欲得作佛也我常持善心精進思惟不懈會當得佛

釋復報逝言若欲求佛勤苦不如求梵釋天也逝復報釋言若見閻浮利內悉令滿其中火上至天持我身投其中會求作佛終不止

釋報言若令閻浮利內滿其中火是中有人民畜生及蝸蜚蠕動之類汝不當殺之汝反心念惡當入地獄中汝當那得佛

逝復報言世間人民及蝸蜚蠕動之類我持慈心皆付彌勒佛彌勒佛自當度脫之我求佛道會不止逝復語釋言梵天王雖尊會歸無常無有脫於死者釋便叉手報逝言卿持心志堅乃念欲求佛不止卿亦會當得佛逝復報釋言若莫恃天上自貢高復有勝若者逝言我持慈心精進不懈求佛者會當得作佛釋便默然無所復語佛便語逝言汝前後

所供養飯食凡六萬佛汝心常願欲作佛汝常持善心供養於佛佛語逝言却後二百萬億劫汝不復更地獄畜生鬼神中佛復語逝言汝常持慈心供養佛若後當作金輪王當有十億小國王皆屬若當領四天下常當飛行所行皆正壽盡當生梵天及兜術天上天上壽盡當復下生作金輪王壽盡當復上生梵天如是上下二百萬億劫竟汝當作佛字須彌加羅度脫天上天下人民若生墮地光明當照三千須彌山上至二十八天天地皆為大動晝夜皆明時人皆壽七千億歲若身當長二百丈當有萬二千城城皆四百八十里城門皆著刻鏤皆七寶若為佛時當再會諸沙門說經第一會說經時六千億沙門皆得阿羅漢道第二會說經時四千億沙門皆得阿羅漢道當爾時人民無有偷盜者男子

女人皆同一心人民無有作惡者諸惡道勤苦之處皆閉塞亦無有山林谿谷地皆平正

人民無有疾病無有憂苦人民皆快樂所居皆自守天日三雨纔淹塵人民欲所議語皆相聚會夏月不大熱冬月不大寒適得其中

所講授精舍名難提陀若有人布施與佛阿羅漢欲求作佛辟支佛阿羅漢皆可得佛道不可不求佛智不可稱量十方無窮極佛智亦如是無有窮極天下人不知生從何所來亦不知死趣何道佛說經已逝及諸比丘天王釋皆為佛作禮

佛說菩薩逝經

佛說阿鳩留經

No. 529

僧祐錄云安公古典經今附漢錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言昔者有賈客名阿鳩留居處甚富金銀珍寶奴婢眾多阿鳩留不信有後世生作善不得善作惡不得惡阿鳩留言人死後身地外地身水外水身火外火身風外風身皆共和合人死後終不復生也人所作善惡心所念口所言身所行皆當棄捐後不復生時阿鳩留持財貨數千萬與賈客五百人俱行阿鳩留最尊豪相隨行賈客當經劇道無水草處所持糧食水草皆已盡行一日二日不見水草行三四日不見水草賈客皆恐怖言今我皆悉當於此荒澤中餓死耶各自啼哭呼父母妻子阿鳩留遣騎四布行求水草阿鳩留自行遙見一樹樹葉青青果蓀繁熾自念此樹下猶當有水便前趣樹見一

男子端正無比，遙見阿鳩留騎馬來，前迎趣之言，多賀來到，在所求索。阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：「從何所來，欲所之到？」阿鳩留言：「索救我命及五百人畜生命。」樹下人言：「欲何求索？」我欲得水。樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味。語阿鳩留言：「自極飲，飲已復從索。」飯樹下人便舉右手，美食從指端出。阿鳩留得飽食，已便舉聲大啼哭。樹下人因問：「仁者啼哭為？」阿鳩留言：「我等伴五百人及畜生，從三四日以來，皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳。」樹下人語阿鳩留：「若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。」阿鳩留即馳行呼伴人，語之言：「勿復憂也，已得飲食處，隨我去來。」伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手為樹下人作禮。樹下人問言：「欲何得？」人皆言：「大飢渴，樹下人即復舉右手，五指端即復大水出，水如流泉。人馬畜生皆飲，復從索飯。」樹下人復舉右手，五指端出名美食，與之。五百人及畜生皆飽滿。樹下人因問：「五百人等，卿皆欲至到何等求索？」賈人言：「我皆欲到大海求索珍寶。」樹下人因問：「卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。」樹下人便舉右手，從五指端出金銀水精琉璃珊瑚虎魄白珠。人便斂取，取各自重如去。樹下人語阿鳩留：「持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀錢財衣被者，極與之。」令道人皆祝願我，令我得其福。令我手中出琦物，又多使我早脫此荒澤中。阿鳩留聞此語，大驚怖，便以頭面著地。

問：「仁者為何等人乎？」是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？樹下人言：「我亦非天，亦非龍，亦非鬼，亦非人。我是豪薛荔也。我前世時於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔，愛樂沙門道人。我貧窮不能施人，見他人布施代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞食，我應比丘言：『我無所有，但遙指示城中某家，善可得飯。』某家不善，不可得飯。比丘乞來，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒持手著其上，言：『令我得其福。』王上好物於佛塔，我輒持手著之言，使我得其福。但用貧故，未曾齋飯，食無時，又飲酒，是故死後以作豪薛荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出。但用生時，未曾齋故，使我作是間薛荔。阿鳩留自念言：『我前不信，有後世生，作善不得善，作惡不得惡。今我眼見是，為審有後世復生，審有作善得善，作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索。人有欲得金銀珍寶，飲食衣被者，皆與之，不逆人也。』阿鳩留歸到鄉里，語一國中，誰有欲得金銀珍寶衣被，飲食者，恣所求索，皆來取之。如是布施無央數，日日飯八萬四千道人。但瀾汗流出門，人用撈船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上。作天人去，離天帝座四百八十里。其國中有乞食女人，名曰嫪^{ナウ}，以善心持一杵米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上，作天人。在天帝釋邊第三座，復勝餘

天五事。何謂五事？一者長壽，二者端正，三者安樂，四者智慧，五者威神勝於餘天。後佛母忽故生忉利天，時佛天上為母說經，說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊四百八十里坐，復見乞食女人，持米粥與沙門摩訶迦葉。在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：「布施善人來相見。」阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮。白佛言：「我布施大眾，多得凡人耳，不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛道也。今見乞食女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三座，又勝餘天五事。人持小物與摩訶迦葉得福，乃爾，是故身自致豪貴如此。天便為佛作禮而去。」

佛說阿鳩留經

佛說須摩提長者經

一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生

吳月支國居士支謙譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊時到著衣持鉢，與阿難俱入城乞食。是時城中有大長者子，名須摩提，是人命終，父母宗親及諸知識，一時號哭哀悼，躑躅稱怨，大喚悶絕于地。或有喚父母兄弟者，或有呼夫主大家者，如是種種號咷啼哭。又有把土而自塗者，又有持刀斷其髮者，譬如有人毒箭入心，苦惱無量。或有以衣自覆而悲泣者，譬如大風鼓扇林樹。

枝柯相振，又如失水之魚宛轉在地，又如斬截大樹崩倒狼藉，以如是楚毒而加其身，爾時世尊知而故問阿難，彼諸大眾何故哀號悲泣如是，阿難白佛言，世尊，此城中有大長者子名須摩提，壽盡命終，是人父母兄弟妻子宗親知識，為恩愛所縛，故如是迷亂，唯願世尊為度一切故，可往至彼，諸佛世尊不以無請而有所說，我今為彼諸人勸請於佛，世尊以大慈悲願往至彼。

爾時如來受阿難請，即往其家，是時彼諸人等遙見世尊，各各以手拭面前來迎佛，既至佛所，頭面禮足，悲泣哽塞不能發言，正欲長歎，以敬佛故，不敢出息咽氣而住。

爾時佛告長者父母兄弟宗親及諸知識，汝等何故悲泣懊惱，著此幻法，是諸人等同時發聲而白佛言，世尊，是城中唯有此人，聰明智慧端正殊妙，年既盛壯，於諸人中為無有上，我等思念不離心懷，眾人瞻仰視之，無厭言語柔和，孝於父母，恭順兄弟，又復多饒財寶，金銀琉璃，磚磑馬瑙珊瑚琥珀，倉庫盈溢珍寶具足，又有車馬，飲食醫藥，衣服臥具，奴婢使人，如是悉備，一旦命終，是故我等悲泣戀慕，不能自勝，善哉世尊，願為我等方便說法，得離諸惱，從今已後，更不復受，如是諸苦，得斷貪欲，瞋恚愚癡，諸結根本，得度生老病死之岸，永斷憂悲苦惱之海，所生之處，值遇諸佛，善知識會，不遇惡緣。

爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大眾，汝等曾見有生不老不病不死者，不是諸人等

白佛言，世尊，未曾見也，佛復告諸大眾，汝等欲離生老病死憂悲苦惱者，莫復念是恩愛之縛，標心正見，歸命三寶，所以者何，於諸世間，無過佛者，能導盲冥愚癡之眾，於諸商主及諸醫王，有相好中，無與佛等，所以然者，如來身者，即是藥王，佛所說法，即為良藥，爾時世尊即說偈言：十方世界中，生者無不死，生死往來道，唯法能除滅，無有十方剎，命終能濟者，唯佛能除斷，是故歸命佛，佛復告大眾，汝等云何知名為死，諸人答言，不知世尊，佛告大眾，殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語嫉妬恚癡，若人行是十惡名之為死，佛復告諸大眾，若人違逆不順父母不行正法，不敬沙門梵志及諸耆宿，如是之人亦名為死，復告大眾，若有不敬三寶及諸持戒有德沙門，如是之人亦名為死，復告大眾，若有慳貪嫉妬，憍慢自不持戒，家內大小亦復不持，言語麁惡，好傷於人，狂癡懈怠，心意不安，六情不具，少於智慧，不能專正，喜信他語，常懷嫉恚，而自稱譽，遏人之善，揚他之非，好自貢高，不能親近沙門梵志，不聞正法，如是之人亦名為死，爾時世尊而說偈言：若人作不善，好行十惡者，心常懷憍慢，不敬於三寶，不能持淨戒，懈怠不精進，如是諸人等，皆名之為死，好行諸惡者，所生墮惡道，若人行諸善，爾乃得生天，若人不信佛，亦復不行法，行於非法者，是則名為死，復告大眾，若人得富貴而無憍慢心，意常安樂，亦不自高，亦不自下，等心一切視之，如己。

雖得富貴，心無有異，恒觀無常，不為己有，過如怨毒，解知諸法會當有離，既知是已，精勤修習，知一切法無可依止，於諸名利不計我，所亦復不著一切諸塵，常修其心，親近智者，不近惡友，常求遠離，佛所說法，初不違失，爾時世尊而說偈言：少有眾生，在於世間，得大富貴，而不憍慢，行憍慢者，不得離苦，若不憍慢，速得解脫，無憍慢者，決定解脫，有憍慢者，必墮惡道，斷憍慢者，不名為死，有憍慢者，乃名為死，復告大眾，汝等知有生老病死，今世後世，精神輪轉，更受形不，諸人答言，不知世尊，佛言，汝等當知眾生，以此四事，因緣繫縛，精神輪轉，五道，不知生所從來，死所趣向，爾時世尊而說偈言：無常計有常，不淨計有淨，實苦而言樂，無我計有我，眾生生死中，深著於倒見，千萬億劫中，不知生死本，若有人能解，真實大法者，能知此非常，最為大苦本，若人見垢濁，斷除三毒本，必能得成就，無上之大法，復告大眾，以結使故，起諸因緣，以因緣故，受諸苦惱，以是之故，輪轉生死，色不至後世，受想行識，不至後世，所以者何，五陰不可得，不堅牢，無暫停故，爾時世尊而說偈言：緣諸結使故，諸眾惡因緣，由是因緣故，而受無量苦，以受諸苦故，復起無量結，一切生死本，輪轉皆如是，世間諸美色，譬如水上沫，一切眾苦痛，喻之如雨泡。

一切眾想念 野馬等無異 無量諸行等
 其性如芭蕉 一切諸心識 猶如幻無實
 如是之妙法 如來口所說 諸佛之妙法
 已為汝等演 慈悲眾生故 說是甘露法
 復告大眾 地不至後世 水火風亦不至後世
 所以者何 地無覺無知 四大無識 地即虛偽
 四大合成 以是因緣 不至後世 爾時世尊而
 說偈言 一切諸法中 無形無有色

亦無有所覺 虛妄無真實 四大假合成
 柔弱無堅強 欲令至後世 終無有是處
 復告大眾 眼不至後世 耳鼻舌身意亦不至
 後世 所以者何 眼空無我 無常無有暫住 設
 欲令止 不可得也 有緣則生 緣散則滅 生無
 所從來 去無所至 耳鼻舌身意亦復如是 諸
 人當知 此六情者 緣會則有 緣散則無 譬如
 寄客 不得久住 又如負債 之人計日償債 日
 畢則去 終無住期 去則便空 竟不可得 無有
 往來 此六情者 亦復如是 爾時世尊而說偈言
 諸情無堅固 此法如虛空 不安而無量
 不可為我所 因緣故有用 竟無有決定
 和合所成法 轉世不可得

佛說是經時 三百比丘 漏盡結解 成羅漢道
 五百諸天 遠塵離垢 得法眼淨 復有八千天
 人 皆發阿耨多羅三藐三菩提心 佛復告諸
 大眾 汝等當觀 非常不離是念 諸大眾等 我
 知過去 諸佛為一切眾生 作大橋梁 有大慈
 悲 普及一切 過去佛者 名為迦葉佛 拘孫帝
 佛 拘那含牟尼佛 隨葉佛 尸棄佛 定光佛 如
 是等 恒河沙數 諸佛如來 斷除一切不善之

法 修集甚深無量善法 於諸法中 無所罣礙
 而皆無常 過去亦有無量辟支佛 志樂靜寂
 善修其心 亦皆無常 過去諸佛弟子 無量無
 邊 皆得漏盡 意解三明 六通及八解脫 永離
 生死 得到彼岸 亦為無常之所遷變 過去亦
 有五通仙人 淨修其戒 壽無量劫 悉歸無常
 往昔亦有無量轉輪聖王 及諸小王 七寶具
 足 無所乏少 亦復無常 我於過去 無量世中
 作諸國王 以頭目髓腦 及以手足 國城妻子
 象馬七珍 宮殿樓觀 五樂之具 一切布施 我
 於爾時 兼修淨戒 無所虧損 若有人來 求
 諸物 歡喜施與 不生瞋心 亦無嫉意 勇猛精
 進 身心不懈 深修禪定 解脫三昧 以深利智
 廣大之智 無礙無等 甚深智慧 具足如是 無
 量功德 我行菩薩道時 以是功德 坐菩提樹
 下 以金剛心 而立誓言 不起此坐 當破四魔
 得一切種智 十力 四無所畏 十八不共法 適
 發此念 天魔波旬 將諸兵器 嚴飾 遶菩
 提樹 面各三十二由旬 而作惡念 我以此兵
 眾 必壞是人 令不成道 我爾時 伸手按地 魔
 眾 眷屬 即便破散 我所知 所得所覺之法 當
 現證驗 應得成道 爾時 即集無量功德 智慧
 以一念相應 慧得成阿耨多羅三藐三菩提
 而轉法輪 自得成就 亦復成就 一切眾生 爾
 時 有三夜 又一名阿羅婆伽 二名毘沙那伽
 三名修脂藍 如是等 無量鬼神 化令持戒 於
 九十五種 外道中 最尊最上 無與等者 斷除
 一切三毒 根本 無有生老病死之患 而得成
 就 無上道法 然亦當為無常所轉 却後三月

當般涅槃 復告大眾 汝等觀此 無常終不捨
 人 如來得一切種智 色身相好 具足成就 而
 不能免 過去未來 現在 諸佛亦歸無常 是故
 汝等當深觀察 無常之法 若能如是 無復恩
 愛 係戀之心 亦無貪欲 瞋恚 愚癡 之想 永斷
 生老病死之苦 得離一切不善之法 增益無
 量清淨之行 深達諸法 十二緣起 以是因緣
 常值諸佛 所以者何 若人得達 十二因緣 即
 是見法 若見法者 即名見佛 欲見佛者 當持
 淨戒 威儀 無缺 爾時世尊而說偈言

過去諸王 生長深宮 雄猛端正
 莊校嚴飾 象馬車乘 多饒財寶
 如是諸王 亦歸無常 過去諸仙
 被鹿皮衣 提婆延等 諸大仙人
 外道典籍 皆悉通利 如是諸仙
 亦歸無常 過去羅漢 已斷三毒
 三明六通 不著三界 離諸癡欲
 是良福田 如是聖眾 亦歸無常
 不聞一句 善斷諸結 精勤為己
 是大福田 如犀一角 獨處山林
 名聞緣覺 亦歸無常 天魔兵眾
 一時破散 及斷諸結 得成佛道
 得成道已 而轉法輪 佛雖如是
 當歸無常 過去諸佛 知三界事
 當來諸佛 牢固眾生 現在諸佛
 恒沙億刹 如是諸佛 亦歸無常
 無常之力 不捨欲界 色無色界
 仙人國王 貴賤上下 亦復不捨
 諸佛緣覺 學無學人 無常不懼

不選財色	不問強弱	及與大智
執人牢固	以是當知	無常最苦
當求真法	我本為王	施人宮殿
園觀浴池	花果茂盛	國城妻子
頭目布施	以此功德	為求佛道
我往昔時	手足布施	以如此事
修習忍辱	有鷹逐鴿	割肉贖之
為無上道	忍諸苦痛	我行苦行
久習難行	我破魔王	於道場樹
得成佛道	無諸垢穢	我轉法輪
於鹿野園	我已降伏	瞋恚夜叉
於七山中	居止雪山	我已降伏
及其眷屬	而不能伏	無常之力
我能降伏	猶如山巖	如是猛象
化為弟子	及其眷屬	我皆降伏
而不能伏	無常之力	
我於諸論師	及與諸外道	以正法共論
皆悉不如我	異趣諸眾生	化令為弟子
而不能降伏	無常之大力	我見貪欲縛
瞋恚及愚癡	如此愚冥法	皆已得除滅
然大智慧燈	照於二千界	而不能降伏
無常之大力	降伏天魔王	及與諸兵眾
壞於大盲冥	照以正法光	亦降諸論師
及諸占相者	而不能降伏	無常之大力
爾時尊者阿難前白佛言善哉世尊善能分別解說此法當何名此經云何奉持之佛言此經名為除諸憂惱汝應受持一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生應當受持佛告阿難於後世中有善男子善女人受持如來		

所說示現眾生經者於七生中自識宿命毒不能害火不能燒水不能漂不墮地獄餓鬼畜生八難之處捨此身已生彌勒前得在彌勒第一會中佛說此經已阿難及諸大眾天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅羅摩那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說須摩提長者經

佛說長者音悅經

No. 531

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱及諸菩薩清信士女一切普會圍遶說法佛告大眾彼有長者名曰音悅財富無數年老無子以為愁感雖其然者宿福所追其報有四一者夫人產男端正無比二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至阿難白佛何等寶船而俱至乎佛告阿難長者音悅群族殊多先此之時遣五百人乘船入海既獲眾寶安隱還家是故如來說此四福同時普集長者歡喜心自念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶即如所言興作大廚娛樂盡歡鼓樂絃歌聲聞于天是時四大天王釋梵天王諸龍鬼王阿須倫王一切神王各與眷屬側塞虛空看此長者福德無量如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可殖福栽如來應時歌頌吉祥八種之音往於門外而說頌曰 長者今日

吉祥集至 一切福應 室族吉利
 昔所殖福 其報有四 大小歡悅
 世間無比 諸天龍神 咸為降伏
 快哉長者 猥獲吉福 如春種禾
 秋則成熟 先作後受 影報隨逐

爾時長者聞佛德音五情逸豫歡喜而出見佛恭肅即便啟言瞿曇沙門實為神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神來相讚歎即以好白鬘直金千萬兩奉上如來佛即受之而為達嚩佛告長者財有五危世人不知慳吝貪惜不能減割以周窮乏壽終神逝棄財世間汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛即報言一者大火燒之不覺二者大水漂沒無常三者縣官奪取無道四者惡子用度無限五者盜賊所見劫奪五事一至不可抑制譬如有人違犯王法閉在牢獄應當誅戮財物沒入其官豈復能却之乎又復譬如阿難那那財寶無數國王奪取主不能制亦非神龍所能止之所以者何以其前世布施七悔是以今世七富七貧長者聞說益增踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼捷異道人名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌一偈猥得長者千萬兩金心懷悋嫉心即念言瞿曇沙門尚能得金況我往乞當不得乎又自念言我當往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡妬嫉之意而往稽首問訊如來長跪白佛薄德無福衣食不充傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得

阿那那那，又作阿那那那，舍衛國給孤獨長者名。長者有七子，不信佛法，阿那那那悲之，各與金千兩，使詣佛處，蒙佛之教而歸於正法。見阿那那那經。

珍寶寧可哀矜賜所說偈。令吾諷誦當往咨
 嗟冀望得寶。如來三達。知此長者却後一時財
 寶當散。不蘭迦葉不知時宜。遭厄之家而說
 吉祥。必得長者無量杖痛。如來告言。不惜此
 偈。所以者何。汝不知時。卿說此偈。必得楚痛。
 是故如來達卿所求。若更欲得應時之說。絕
 妙之句。吾當與汝。既使長者得聞真言。又可
 免於捶毒之痛。不蘭迦葉心自念言。瞿曇沙
 門。不欲令我往乞珍寶。是故恪惜不肯與我。
 即便重啟。其於與我焉知餘事。如來慈愍。諫
 之滿三。終不信解。佛亦豫知。不蘭迦葉前世
 因緣。應受此痛。如來又云。罪不可債。佛即為
 說吉祥之偈。尼乾諷誦一歲。乃闍然。後長者
 失火燒舍。珍奇了盡。五百馬駒同時燒死。所生
 妙子。一旦終亡。王遣使者錄奪金印。後復乘
 船入海採寶。安隱來還。泊岸數日。五百寶船
 一旦漂沒。室族大小無不愁毒。譬如有人而被
 誅戮。未死之頃。愁怖難言。其日不蘭迦葉往
 到其門。歌頌如來吉祥之偈。

長者今日
 吉祥集至 一切福應 室族吉利
 昔所殖福 其報有四 大小歡悅
 世間無比 諸天龍神 咸為降伏
 快哉長者 猥獲吉福 如春種禾
 秋則成熟 先作後受 影報隨逐

於是不蘭迦葉說此偈時。長者聞之。舉門忿
 恚。天下凶殃無過於我。云何此人裸形無恥。
 在此妖蟲。說我吉祥。益我憂煩。即出捶打。從
 頭至足。無不被患。舉身大痛。匍匐還家。六師
 宗等逆問其意。答言。此變正由瞿曇。內不自

剋反怨世尊。爾時世尊在羅閱祇竹園之中。
 與諸大眾圍繞說法。佛告眾會。不蘭迦葉前
 從如來求索一偈。欲詣長者歌頌求寶。如來
 諫之。其於不信。今已在彼遭痛毒患。阿難白
 佛。不蘭迦葉與此長者。有何因緣而被此患。
 佛告阿難。乃昔久遠。不可計數阿僧祇劫。時
 有國王。亦名音悅。復有一鳥名曰鸚鵡。在王
 宮上鳴聲和好。王時晝寢。聞鳥鳴聲。驚覺問
 其左右。此為何鳥。鳴聲妙好。侍者白言。有一
 奇鳥。五色焜煌。適在宮上。鳴已便去。王即遣
 大眾步騎絡繹逐而求之。推尋殊久。捕得與
 王。王得歡喜。愛樂無厭。即以珠璣水精琉璃
 真珠珊瑚瓔珞其身。頭頸羽翮無不周遍。常
 著左右。晝夜看視。不去須臾。

後復有鳥名曰禿梟。來在宮上。看見鸚鵡。獨
 得優寵。即問鸚鵡。何緣致此。鸚鵡答言。我來
 宮上。悲鳴殊好。國王愛敬於我。取我常著左
 右。五色珠璣瓔珞我身。禿梟聞之心懷嫉妬。
 心即念言。我亦當鳴。令殊於卿。國王亦當愛
 寵我身。王時出臥。禿梟即鳴。王即驚覺。歛然
 毛豎。如畏怖狀。王問左右。此為何聲。驚動怖
 我。侍者白言。有惡聲鳥。名曰禿梟。王即恚曰。
 促遣大眾。分布推索。即得與王。王令左右生
 拔毛羽。舉身大痛。步行而去。到其野田。眾鳥
 問言。何緣致此。禿梟瞋恚。不責己身。答眾鳥
 言。正坐鸚鵡。故得此患。佛言。善聲。招福惡聲
 致禍。罪報由己。反怒鸚鵡。

佛告阿難。昔國王者。今長者音悅是。鸚鵡者
 我身是。禿梟者。今不蘭迦葉是。昔嫉鸚鵡。即

被毒患。今嫉如來。獲痛難言。貪嫉燒身。何況
 苦難。所以者何。不蘭迦葉誹謗如來。前後六
 事。何等為六。一者在於難國。興貪嫉心。誹謗
 如來。二者於羅閱祇。以竹園故。誹謗如來。三
 者在羅閱祇。詣長者音悅家。貪其金寶。誹謗
 如來。四者於摩竭提界。貪於供養。誹謗如來。
 五者在維耶離國。貪名利養。誹謗如來。六者
 在舍衛國。貪於利養。及惜名稱。誹謗如來。于
 時國王驅逐出國。不蘭迦葉六師徒等同心
 說言。瞿曇實神。莫不敬重。吾等術淺。名稱崩
 頹。處處見忽。當用活為。即時以沙而著瓶中。
 自沈于水。於是壽命終。即入地獄。考治一切
 苦痛無量。佛重告言。當未來世。多有貪嫉弊
 惡之人。誹謗貢高。相求長短。是則自燒痛哉。
 阿難。是故汝當廣宣斯經。以護將來。如斯之
 黨。阿難白佛。長者音悅。昔殖何德。獲此四福。
 何所罪行。而復失之。佛告阿難。音悅前世為
 年少時。欽戴佛法。及與聖眾。供養盡忠。而願
 豪富。納妻之後。專迷著色。違慢三寶。又無慈
 心。仁接長幼。是故報應。適畢便散。汝開導宣
 告。令知其要。佛說此已。四部弟子。天龍鬼神。
 國王臣民。一切眾會。聞經歡喜。莫不作禮。

佛說長者音悅經

私呵昧經 一名菩薩道樹

吳月氏優婆塞支謙譯

No. 532
 聞如是。一時佛在王舍國竹園中。與大比丘
 眾千二百五十人俱。

爾時有誓心長者子，名私呵昧，與五百弟子俱出王舍大國，欲到竹園中，未至遙見佛經行，身色光明無央數變，非世俗所可聞見。五百弟子自相與語讚歎言：佛端正無比，威神乃爾，以何因緣於世有是？作何等行積何功德，能得是身？當往問之。五百弟子皆以恭敬意戰慄肅然，衣毛起豎，前為佛作禮，却住一面。私呵昧便前白佛言：佛身乃爾，非世所見，何因致是？本行何等積何功德？佛問私呵昧言：若見何等，言佛身乃爾，非世所見。私呵昧便於佛前而說偈言：

持想視不可見 人中尊經行時
足上下蓮花現 形端正無不可
空身慧能現法 一切地皆震動
丘墟者悉為平 地高者則為卑
若舉足經行時 已經行於地時
其身住地右轉 其地轉無能知
若下足蹈地時 於經行便不見
其跡處若如畫 一切相皆悉見
其相輪無有色 然於地悉為現
今所見非世有 以是故知甚尊
無有能見其頂 亦不左亦不右
亦不前亦不後 一切處不可得
當何因知其意 當何緣了其智
用是故心所怪 願為我分別說
是慧身何從得 其根本云何致
所施行何等法 當何作成其實
願為我斷所疑 解吾等所可疑
其佛慧云何得 令吾等初發意

願次第分別說 菩薩等所當行
可自致成行事 得神足到十方

佛言：善哉善哉！私呵昧所問甚深甚深，多所憂念，多所安隱，諸天及人，愍傷十方，欲使度脫。起諸菩薩大士意，皆令精進。佛告私呵昧言：我為汝說之。諦聽諦受。私呵昧即言：受教。佛言：若有善男子善女人，當行六事，未起菩薩意，便起求何等六？一者依佛住，二者入正道不復還，三者內意自曉了，四者得善知識，因自依，五者常有大願，六者無怯弱心，不厭智慧，是為六。佛爾時說偈言：

若有人依佛法 入正道諦不還
常依附善知識 便從是得大願
其內意以曉了 如是入不怯弱
於智慧悉備足 如是者能受法
私呵昧白佛言：以起意者，為有幾意喜？佛言：以起菩薩意者，有六意喜，何等為六？一者以得喜意不離佛，二者受決語入正道，三者作醫王主治人生老病死，四者我作將從生死脫人於五道，五者我作海中大船師主度脫海流人，六者我在冥中作大明主破壞愚癡，是為六意喜。佛爾時說偈言：

以得意不離佛 受決語入正道
作醫王愈一切 如是行得可意
我於世為尊將 欲度脫眾厄難
諸生死及老病 一切人諸所著
我所見勤苦人 展轉墮五道中
吾當作大船師 至度脫海中人
於冥中作大明 有盲者悉與眼

諸諛諂及愚癡 一切人與智慧

私呵昧白佛言：以何喜意，為有幾功德？休息，何等為六？一者以得從地獄禽獸餓鬼勤苦脫出，身意得休息，二者以得脫於八難處，三者以得脫諦，不復入九十六種道，四者以得度應儀各佛法，五者以得在第一法器不復轉，六者以住佛嚴教不斷佛道，是為六功德。休息。佛爾時便說偈言：

以度脫諸惡道 身遠離八離處
諸外道不受名 如是輩悉遠離
於應儀及各佛 一切人諸著者
悉過度起尊意 一切法過其上
我今為諸法器 一切佛及與法
亦不斷佛嚴教 以是故得可意
虛空體常可盡 於影響亦可見
不如是勇猛者 行無邊不可盡
私呵昧白佛言：起菩薩意者，當復行何等法，所可作者？佛言：起菩薩意者，當向行六事，何等為六？一者當行布施，二者當持戒，三者當忍辱，四者當精進，五者當一心，六者當行智慧，是為六事。行。佛爾時便說偈言：

布施者大施與 若作行當護戒
忍辱者及精進 以過禪智慧上
即於前受慧語 於人中為當雄
是功德其獨尊 諸菩薩所當行
如是者於一切 行特異無有雙
所在處為尊雄 見持過無數供
私呵昧白佛言：菩薩欲得無所從生法，忍當

何以致之。佛言。菩薩有六事行。疾得無所從。生法忍。何等為六。一者不計有身。二者不計有人。三者不計有壽。四者不計有形。五者不計無有。六者不計常有。是為六事行。菩薩從是疾得無所從生法忍。佛爾時便說偈言。

吾我人及與壽

亦不計有是形

心不念有與無

智慧者當遠離

口所說因緣法

其因緣無所有

一切法無所起

以是故得法忍

私呵昧白佛言。菩薩大士已得無所從生法忍。用幾事得一切智。佛言。菩薩大士已得無所從生法忍。有六事得一切智。何等為六。一者得身力。二者得口力。三者得意力。四者得神足力。五者得道力。六者得慧力。私呵昧白佛言。何等為身力。佛言。身力者。牢強如金剛。無瑕穢。火不能燒。刀不能斷。一切人無能動搖者。是為身力。何等口力。佛言。口力者。有六種聲。如來口所說聲。能遍三千大千日月。是為口力。何等意力。佛言。意力者。悉使百千億魔來不能動搖。佛一毛。是為意力。何等為神足力。佛言。神足力者。持一足指。能震動三千大千日月。其中人民無有驚怖者。是為神足力。何等為道力。佛言。道力者。十方諸佛為一切人說經法。中無空缺。各得其所。是為道力。何等為慧力。佛言。慧力者。一切人意所知。行所知。念可知。念脫知。以一時悉合會。彈指頃。持智慧。所可知。所可見。所可學。皆悉知見覺。是為慧力。已得無所從生法忍。菩薩大士。以是六事得一切智。佛爾時便說偈言。

身勇猛不可計

無有能破壞者

若以火及與刀

終不能害是身

一切人及與力

若以杖亦罵詈

欲危身不能傾

亦不能動其毛

大音聲聞梵天

常住止無所畏

所說法開三千

無能有過是言

意尊貴難可當

諸菩薩性自然

魔一億欲燒亂

終不能動其意

其神足悉以備

便能動是天地

已成是神足者

便能覺得為尊

若以得成道覺

即能覺致尊雄

佛與皆悉具足

便從是轉法輪

私呵昧白佛言。已成一切智。如來無所著正真覺。用幾法住。佛言。成一切智。童孺。如來用六法住。何等為六。一者佛十種力。二者四無所畏。三者佛十八法不共。四者有大哀。五者一切無能見佛頂者。六者有三十二大人之相。是為六法住。佛爾時便說偈言。

十種力是佛力

四無畏悉已過

一切度諸法上

以是故人中將

以得成無蓋哀

無有能見佛頂

亦非天及與龍

一切人不能見

如是者勇猛相

以遍布三十二

是一切皆以成

便得為人中上

私呵昧白佛言。已得一切智。如來無所著正真覺。用幾法滅度。佛言。已得一切智。童孺。如來用六法滅度。何等為六。滅度。時童孺。如來便留五分滅度。何等為五。一者戒身。二者定身。三者智慧身。四者度脫身。五者度脫示現

身。是為留五分不滅。愍傷一切人故。滅度。時童孺。如來以無央數事。讚歎稱譽比丘僧功德。令人布施。哀愍一切人故。滅度。時童孺。如來因散身骨。令如芥子。哀傷一切人故。滅度。時童孺。如來為諸菩薩說。我所以索無上正真道者。但用愍傷一切人故。滅度。時童孺。如來用十方人故。因說十二部經。令一切人各得其所。何等十二。一者聞經。二者說經。三者聽經。四者分別經。五者現經。六者譬喻經。七者所說經。八者生經。九者方等經。十者無比法經。十一者章句經。十二者行經。是為十二部經。哀護一切人故。滅度。時如來因廣說四自歸。何等為四。一者但取要不取識。二者但取法不取識。三者但取慧不取形。四者但取正不取說。是為四自歸。已得一切智。童孺。如來以是六法滅度。佛爾時便說偈言。

佛爾時將滅度

為一切現安隱

為十方留五分

悉愍傷人非人

住舍利於世間

為一切破碎骨

如芥子深粟分

其得者莫不尊

其於是供養者

人非人快無極

於天上及人中

所生處無勤苦

面見我供養時

滅度後及舍利

其有意清淨者

是二事無差特

佛囑累比丘僧

於尊貴無有上

在其中大施與

受福德天與人

留經戒十二部

佛住此於十方

諸菩薩所當行

今數習起好心

十道地三篋經

及普明度無極

哀一切人非人 於後世作示現
便廣說四自歸 一切無持諸法
哀世俗說是經 佛爾時便滅訖
爾時私呵味童孺便於佛前說偈言

我亦當復取佛 善哉快無上慧
何所人聞是法 不起生菩薩意
今五百諸弟子 皆以來在是間
吾當令悉起意 故勸勉菩薩行
譬若如種樹者 從潤澤得生芽
以潤澤得長大 便有莖及與節
次得枝及與葉 從枝葉故得花
以有華便有實 然其後便復生
菩薩意亦如是 從六法便得生
因是意便能信 以能作是法生
是義諦現是經 一切佛所可說
次得枝及與葉 然其後便復生
如是樹得長者 菩薩樹無有上
若欲得倚是樹 為一切作安隱
如是法為大樹 以是故為是佛
悉愍傷一切人 所當行菩薩行

私呵味白佛言。如來滅度後。有幾功德非應儀各佛所能及。佛言。童孺。如來滅度後。有六功德非應儀各佛所及也。何等為六。一者如來滅訖後。舍利得供養。諸天龍鬼神。質諒神。執樂神。金鳥神。似人形神。胸臆行神。人非人皆來供養舍利。為作禮無有極。二者如來滅訖後。人皆從三界得出欲界色界無色界。三者如來滅訖後。四輩弟子行福供養比丘僧。四者如來滅訖後。十二部經悉遍布閻浮提

內。五者如來滅訖後。若邊地及諸大國。不解經法無義理處。及諸外道法。於其中當興盛。六者如來滅訖後。若有人聞佛所行佛神足。佛變化佛智慧。多起愛。清淨恭敬起意。從是因緣得生天上。人中受福。是六功德非應儀各佛所能及。佛爾時便說偈言

以供養舍利者 得為天及與人
若供養比丘僧 常擁護諸比丘
住於法行法者 以過度於三界
若聞是法要者 如其時便當作
若邊地及諸國 人間是無上法
若人聞佛功德 便即起菩薩意

私呵味白佛言。云何無上正真道為諦。佛言。有六法為諦。何等為六。一者眼離色是為諦。耳鼻口身意離色是為諦。佛爾時便說偈言

亦非耳聲與眼 於其中了無色
不相視是為諦 其欲學當如是
耳與鼻不相連 是身口及與意
莫令心起是事 無所念是為諦
無所相如為諦 諸色著當遠離
諸所有不相連 是所謂為正諦

多瞋怒弊卒暴 志迷亂不感分
性輕易無智慮 是曹輩便不樂
若魔子與魔使 及邪見外道人
堅住疑在羅網 聞是言不信受

私呵味白佛言。是曹輩非法器人。我當為作法器。唯願佛授吾決。便於佛前說偈言

譬若壞器之人 於大法不能持
當用是過人故 我為其作法器
唯願佛授我決 今至意從內發
當親近善知識 求菩薩與同志
其貧者我令富 不信者教令信
弊惡者令持戒 為人故皆擁護
常為說忍清淨 開導之使悔過
及普明度無極 蠕動類皆度脫
以空法教導人 令一切脫生死
授菩薩發快心 於法中所當行
分舍利皆悉遍 令眾生得安隱
留經戒於十方 令一切常習行

佛告私呵味童孺言。過去諸佛皆授若決已。我今亦當復授若決。今現在無央數國土諸佛轉法輪者。是諸佛皆復授若決已。私呵味童孺。從佛聞所授決便大歡喜。即住虛空去地百四十丈。從上下來以頭面著佛足。為佛作禮。時五百弟子見大變化。便於佛前說偈言

儻加教哀吾等 唯願佛授我決
後五濁弊惡世 吾等輩當持法
若數諍及罵詈 弊惡人加捶杖
爾時世有是人 我當教自悔責
爾時世我曹等 諸苦惱皆當忍

①有(能)與(正) ②亦(能)六(正) ③色著(識著) ④弊(能)蔽(正) ⑤諍(明)諫(正)

為一切人非人 授吾等以要訣
吾等輩悉朽身 不貪惜於壽命
但願樂在空閑 於供養無所慕
佛爾時便為五百弟子說偈言

是五百諸弟子 今悉來在此間
當爾時於後世 皆當發菩薩心
猶當更小勤苦 於壽命當短少
當是時所在處 見供養無央數
我初發菩薩時 亦世世忍勤苦
若曹學當如是 便自致人中王
法本空無吾我 哀一切數說是
我爾時於彼世 為若等現形像
諸菩薩皆歡喜 讚歎言佛常在
為一切作安隱 示現人佛形像
一切剎與十方 今現在諸法王
佛為諸菩薩故 皆悉放大光明
無勝慈弘大士 今現在第四天
數勸樂諸菩薩 亦勸勉示深法
爾時世作行者 多有人皆發意
如宿命有餘殃 若意亂應畢罪
志所索無厭極 亦不能自飽滿
他餘事不樂作 常求佛菩薩行
諸弟子莫愁憂 雖勤苦不能久
於是世壽終後 便生上兜術天
當願生安隱國 壽無極法王前
妙藥王國土中 無怒佛教授處
常當願到彼生 於是世壽終後
便於彼得神足 悉供養諸佛前
行六法得自成 今佛時悉授決

皆度脫三惡道 以遠離八難處
諸邪道及大綱 以裂壞得脫去
無所著緣一覺 於其中悉過上

爾時五百弟子聞佛授與決皆大歡喜即住
虛空中去地二十丈從上來下為佛作禮白
佛言我等師私呵昧云何得封拜佛爾時便
笑無央數色色各異從佛口出光照無央數
佛國還繞身三匝於頂上便不見爾時阿難
從坐起正衣服右膝著地叉手頭面著佛足
白佛言佛何因緣笑既笑當有意佛爾時便
為阿難說偈言

私呵昧在上頭 弟子中師第一
皆當共同一劫 於人中為尊雄
當於是賢善劫 後五濁弊惡世
悉於中畢其罪 便從是得神足
然其後神足具 便飛到億剎土
供養已便得佛 其佛號蓮花上
爾時五百弟子於佛前讚歎佛說偈言
今佛說吾等輩 得封拜當為佛
教一切作功德 無央數不起念
我爾時明法王 當住於閻浮提
菩薩者道樹經 為一切廣說法
若有人聞經聲 便即起菩薩意
吾等輩皆勸佛 願尊雄授與決
今佛者一切父 常愍傷人非人
用子故加慈哀 大尊將分別說
當爾時於是經 然於後起恭敬
便即起菩薩意 為人故問其義
大尊雄為具說 菩薩意有何德

若點人聞是法 便發起菩薩意
佛爾時為五百弟子說偈言

若有聞便信者 菩薩樹無上尊
我一切授與決 皆當得人中王
意所願勇猛大 發菩薩便直前
其志意甚清淨 便得生清淨實
於色欲出三界 便即起菩薩意
持是意作功德 疾得度三界去
一切人所作行 皆著於三界中
若其意無所著 菩薩者無有上
若菩薩起經意 為一切說道樹
有功德便教導 持是經能示現
菩薩事以具說 所當教悉以遍
其餘法不可數 其法微不可說
無量慧悉具足 用是故得為佛
哀愍傷一切人 常修習菩薩行

爾時阿難白佛言是經名為何等當云何奉
行之佛語阿難是經名菩薩道樹經若當諷
誦持之阿難白佛言何因名為菩薩道樹經
佛語阿難譬如種樹稍稍生芽後生莖節枝
葉花實如是阿難於是經初發意菩薩便得
喜從喜身意得休息具足六度無極行變謀
明德便得無所從生法忍具足一切智慧轉
於法輪乃至滅度便分布舍利住於後法用
是故阿難是名菩薩道樹經
佛說已私呵昧童孺及五百弟子諸比丘僧
及天人龍鬼資諒神聞經皆大歡喜前以頭
面著地為佛作禮而去
私呵昧經

①我等師(○)宮-我等(正)龍 ②明(龍)宮-時(正)龍 ③聲(龍)元(明)宮-問(正)龍 ④於(龍)宮-後(正)龍 ⑤勤(龍)龍-勸(正) ⑥時(龍)為(龍)龍-時(正)

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬。尼拘類樹下坐。與五百比丘眾俱。是時城中有釋種長者子。名差摩竭。行詣佛所。稽首畢。一面坐。叉手白佛言。菩薩何行。疾得無上正真之道。普具三十二相。從一佛國到一佛國。臨壽終時。其心不亂。所生不墮。八難之處。常知去來之事。悉成諸法。周滿達事。知一切法。無所罣礙。信解空行。得不起法忍。恒以至心。欲作沙門。未曾犯戒。不樂居處。佛言。大哉。差摩竭。乃問菩薩之行。忍辱為本。以立忍力。乃疾得佛。忍有四事。何等為四。一曰若罵詈者。默而不報。二曰若撻捶者。受而不投。三曰若瞋恚者。慈心向之。四曰若輕毀者。不念其惡。佛時頌曰

輕毀亦不恨 菩薩忍如是 所問悉可得
 慎言不欺慢 未曾起亂意 不犯不有惡
 是行得佛疾 開士常以忍 敦誠行大慈
 是用得成佛 三十二相明 從事於惡者
 常熹加捶杖 害心施於人 是不離惡道
 邪見自貢高 急慙好瞋恚 彼為自投冥
 終不近菩薩 愚以貪強梁 自用無禮敬
 不知孝父母 是以有獄苦 夫欲疾得佛
 常修戒德本 依受善師教 等心施於人
 又有四事行疾得佛。何等為四。一曰愛樂明經。好菩薩道。盡心護法。教誨於人。二曰遠離女人。不與從事。三曰常好布施沙門梵志。四曰以

不睡臥。心習空行。佛時頌曰。若以樂沙門

常勤護經道 愛法不遠師 如是人難得
 深學求佛意 多聞廣開人 好施無慳心
 是行得佛疾 女人不可親 敗德亂世間
 從事於欲者 未曾近菩薩 是以清高士
 常防遠女色 淨修菩薩道 大悲濟天下
 於是差摩竭。即解身珠寶瓔珞。用散佛上。佛之威神。令其所散。止於虛空。化成寶蓋。中有五百化人出。亦解身珠寶。以散佛上。俱發聲言。願發無上正真道意。差摩竭見諸化人。踊躍歡喜。問佛言。此化所出。從天來耶。四方四隅。地中出耶。佛報言。是化不從十方來。亦非天。亦非龍。亦非神。亦非人。亦非地。水火風空。亦非色。痛想行識。亦非意。非心。非作。非往。非來。亦非今世。亦非後世。亦非生死。是人名化。字無從生。號為空。如影現於鏡中。無執無捨。無由來。無所得。無我。無人。無命。無識。若男子女子。見知諸法。如化無識。聞此好信。而行信者。是即佛子。為已去。冥興世間。明。為能降魔成極大德。是為沙門梵志。為清淨菩薩大人。為無從生。已得授決。為不退轉無上之人。信樂此法。為如是也。

佛告差摩竭。若聞此經。而心驚怪。誹謗形笑。當知是輩。非沙門梵志。是為外道放逸之人。為無反復惡師之人。為暗蔽無眼。詐稱菩薩。是為誣罔。舐突之人也。於是弊魔來問佛言。信此法者。能有幾人。佛報魔言。有四百億欲天及人。皆得無所從生法樂。於中立是。時差摩竭。得不起法忍。五百比丘及五百清信士

二十五清信女。皆得立不退轉地。壽終悉當

生於西方無量壽佛清淨國。常護持無數佛法。教化成就一切人民。使不退轉。如是無極。恒沙邊劫。當於此土。以次作佛。魔聞佛言。稍稍却行。而謂佛言。後可不須復說此法也。賢者阿難白佛言。當何名此經。以何奉持之。佛語阿難。是經名為菩薩生地經。差摩竭所問。當奉持之。百劫行五度無極。而無大智。無菩薩者。不如諷誦此經。義以分布。為人說。佛時頌曰

若信學生地經 其功德無有量
 斯已度三惡道 後受者福皆然
 佛說此已。差摩竭及四輩弟子。諸天龍神。皆歡喜受持

菩薩生地經

佛說月光童子經

No. 534 [Nos. 535, 536]

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘眾千人俱。聖通無礙。悉皆應真。漏結已解。生死已斷。穢冥已索。慧明獨存。菩薩二萬神通。聖達。統都三界。總攝諸法。權慧無方。逮佛神德。住無所住。爾時世尊遊於王舍大城之中。廣演道義。開化群生。天神地神。海靈鬼神。帝王臣民。三界眾生。皆來稽首。共稟神化。世無佛時。外道興隆。猶如冥夜炬燭。為明。天下有佛。群邪盡歇。譬如日出。火無復光。國中本。事外道邪見。不蘭迦葉等六師。佛以正真之道。訓誨天下。是時六師盡廢。不見信奉。諸異道

等心懷嫉妬，謀欲毀佛還望敬事。於是六師召其門徒，合眾弟子會於一處，共集論議。吾等道德高遠，名著四海，眾儒共宗，國主所奉。人民男女，莫不信仰。於十六大國，盡世供養。吾德如風，民應如草，靡不稽首。各等足下者，今佛出世，現神道化。吾等便為人棄，不見信奉。乃令我等飲食不甘，臥起不安，出入行步，恒懷愁憤。心中鬱毒，悉欲發狂。當作何計，以毀辱之，逐使出國，令人不見。爾乃還復吾供養耳。共議此已，各相謂言。羅閱大城之中，有勢強長者，國相大臣，名為申日。信奉吾等，執心不二。恒毀佛道，以為虛偽。惟有此人，勢力威強，能助我等毀辱除去。於是六師即從坐起，將五百弟子，到王舍大城，詣申日家。申日見諸師來，即下正殿，迎為作禮，施好榻，机飯。食畢，盥拱手對坐。諸師告曰：吾等故與大眾來造長者，欲議一事，願垂聽省。申日白言：惟蒙訓誨，願樂欲聞。六師俱曰：吾等此國之師，功名勳著，群儒稽首。國主致敬，大臣所奉。於十六大國，獨言隻步。長者所知，佛出於世，自稱聖智，幻術欺巧，倒正反說，欲與吾等列聖併智，齊威等神，幻惑人民。國人愚冥，信奉其道，疑惑天下，沮敗善心。更謂吾等無有道德，不見信奉。長者豪強，帝王所欽，國民伏信，威振四海。天下望風，深惟師徒，終始義重，記功列勳。傳之來世，願為吾等毀辱，除之令滅。不見復吾供養，豈不快哉。長者啟白：敬承來告，憶昔往日，我之愚兄，奉佛之故，毀辱諸師。從此以來，實懷忿恚，每欲規圖執事。靡由今被

聖教，合我本心，當展力效命，盡節於師。諸梵志曰：吾向共議，欲令長者當於門中，鑿作五丈六尺深坑，以炭火適半，細鐵為椽，薄土覆上。設眾飲食，以毒著中。若火坑不焚，毒飯足害。便往請佛。佛常自云有三達之智，神通無礙。照見未然，明禍福之原，吉凶之趣，實無此分。而但誑惑萬姓，審有此智，當不受請。若無此智，必自受之。今欲以此規圖於佛，申日聞之，欣然大悅，讚言善哉。誠如大師之所教，勅此謀深密，高妙實為奇異。以此圖之，何憂不獲。輒如聖教，作火坑毒飯，嚴以待之。爾時不蘭迦葉五百弟子，見申日計共謀同，歡喜踊躍。不能自勝，咸共起住，同聲舉手稱讚申日善哉。真是聖明第一弟子。申日重啟，今自憂之，必自嚴辦。比令明日，諸師當見。長者禮已，諸師各還。於是申日，勅外嚴駕，導從前後，便詣佛所。下車却蓋，解劍脫履，拱手直進。稽首足畢，長跪白佛，唯然世尊，飢渴神化，樂仰清風。世事多緣，奉敬靡由。今故請現稽首，稟化佛告賢者。明爾至心，向於如來。申日啟言：明日欲設微飯，惟願世尊，與諸聖眾，降德屈神。是時世尊，愍其狂愚，欲濟脫之。默然受請。申日內喜，心自念言：果如規計，禮畢辭退。過六師所，諸師迎問，為受請不。申日啟白：承諸師威力，已受我請。果如所圖，諸師及五百弟子，皆大歡喜，不能自勝。諸梵志等，普喜並言：長者速還，作火坑毒飯，嚴以待之。長者還家，勅外密令中門外，掘作火坑，毒飯嚴以待之。長者有子，名曰月光。厥年十六，天姿挺特，儀容

端正，博通群籍，貫綜神摸。天文地理，靡不照焉。高名動世，群儒師仰。慈悲愍世，生死之苦。降德普入，欲度眾生。諫父申日，佛為大聖，三界之尊。道德清淨，言教真正。三達之聖，慈悲喜護。心過慈母，當蒙得度。更興逆惡，悖望天福。豈不惑哉。昔者世尊，求道之日，坐於道場。元吉樹下，第六天魔，見佛高遠，三毒已滅。穢冥以索，慧明獨存。神聖無上，諸天所宗。上帝親下，萬神侍衛。內懷嫉妬，心中煩毒。念其道成，當必勝我。飲食不甘，伎樂不御。即昇正殿，博問群臣，議設方計，毀敗其道。群臣啟曰：菩薩神聖，道力無上。威震三界，德伏十方。非是臣等所可謀向。於時魔王，赫威奮發，震曜天地。召諸鬼兵，興軍聚眾，帶甲億萬，旌旗障日光。曜蔽天，宣勅士眾，皆使變化。奇形異類，數百千種。蟲頭人軀，鬼魅可畏。擔山負石，口眼吐火。圍遶菩薩，齊聲踏地。牛吼唱，嗷震動八荒。山崩地裂，樹木摧折。海水波蕩，踊沸六原。溢流浩汗，高波滔天。百姓驚怖，巢木栖山。潛龍妄踊，鷲鳥驚翔。師子懼竄，金翅鳥王，魔竭大魚，順流低仰。群神怖悸，逃走遁藏。千變萬化，群凶相將。毒惡逆類，彌漫縱橫。一時集惡，向於世尊。佛直以放慈心之力，舉手指之。群惡鬼兵，一時伏擗。齊心叉手，頭面自歸。當于爾時，如來即便降伏。彌天之惡，化為弟子。雖獲得勝，無憂喜想。以是方之，火坑毒飯，何足言乎。須彌之毒，大千剎火，刀劍矛刃，亦不能動佛一毛也。今以火坑毒飯，欲毀於佛。譬如蚊虻之勢，欲墜大山。蠅蟻之翅，欲障日月。徒

①薄土(○)宮(○)土薄(正) ②之(○)宮(○)所(正) ③爾(○)宮(○)日(正) ④博問群(○)宮(○)召博問(正)

自毀碎。不如早悔首過免罪。天龍鬼神世間人民梵釋魔王。莫不稽顙受佛化者。如來之身金剛德體。眾惡盡滅。萬善積著。相好光明。神器無喻。永除五道之大冥。獲無上正真之獨明。處眾聖之上。猶星中之月。如日初出。照於朝陽。廣陳道化。導世凶愚。懷慈四等。愍傷眾生。施恩濟苦心。過慈母。佛之道德神化如此。願父改悔歸命三尊。爾時長者申曰。罪蓋所蔽。心不開解。告子月光。假使如來之德如子所歎。佛有神通。照見未然者。當豫知我作火坑毒飯。今何以故受吾之請。以此推之。知無遠慮。月光復言。佛實有三達之智。六通之明。大慈四等。靡不貫綜。常度愚闇。不逆人意。

申曰。心迷執愚不捨。明日遣人請佛。使者受教詣世尊所。長跪白佛言。長者申曰。啟言。日時已至。飯食以具。惟願舉眾降德自屈。爾時世尊。心自念言。今受申日之請。不與常同。當放威神。感動十方。令子心伏。必就大道。廣化無涯。并化六師及九十六種外道。於時世尊放大光明。上照三十三天下。徹十八地獄。極佛境界。皆大光明。神通菩薩。羅漢緣覺。梵釋天王。海靈地祇。及諸鬼兵。各將部黨。億萬無數。聞度申日。皆來詣佛。稽首足畢。翼從左右。佛告諸比丘。執持應器。當就長者申日。請

諸比丘。咸曰。受教肅然。嚴持地。即金色。當佛頂上有七步香雲。紅黃青紺紫白蓮華。自然涌出。俠道兩邊。佛甫出門。告空無吉祥菩薩等六十萬人。在前導從。或行虛空。或現於地。佛處中央。其餘無限之眾。皆隨佛後。光明赫

奕。過日。絕月。晃照一切。天施寶蓋。華下如雪。天龍飛鳥。不敢歷上。三界眾生。無見頂者。天樂皆下。同時俱作。毒蟲隱伏。吉鳥翔鳴。佛不蹈地。相輪印成。光明晃耀。七日熾盛。寶樹藥樹。諸眾果樹。睥睨距蹠。低仰如人。跪禮之形。閱又金翅。厭鬼魅鬼。各將營從。莊嚴分部。千百為眾。手執伎樂。或持香華。七寶瓔珞。天繒幡蓋。十方來會。天人亦下。樂器亦鳴。盲視聾聽。瘖言。蹙行。怨憎和慈。迷寤醉醒。婦女釵釧。相振作聲。飛鳥走獸。皆作人形。百歲枯木。自然華生。餓鬼飽滿。地獄安寧。琵琶箏笛。擊鼓亂鳴。佛以神德。變化火坑。即成七寶紫紺浴池。八味之水。底有金沙。邊有蓮華。魚鼈鼉鼉。池中喜踊。飛鳥走獸。音聲相和。池邊行列。絲竹衣樹。樹間皆懸羅縠。緹繡。珊瑚寶樹。水精琉璃。黃金白銀。為枝葉。紫磨黃金。為繩。連綿交錯。樹間垂天。瓔珞互相連結。風起吹之。轉相振觸。妙音百種。自然宣出。歎佛神德。至未曾有。皆說無常。苦空。非身之聲。使悲者更喜。喜者更悲。其七寶樹上。則有群鳥。孔雀鸚鵡。金翅鳥王。赤背神鳥。鳳皇。吉鳥。拘耆。那羅。吉祥鳥。比數百千種。光色顯赫。群飛樹間。哀鸞百種。感動人情。咸來集聽。走獸息食。飛禽止聽。形異心同。歸命世尊。當于爾時。海靈地祇。三界眾生。其來從者。見火坑變為浴池。天地震動。神變若此。道德殊絕。皆看申日。申日見之心動。神驚。衣毛起豎。悼惶怖悸。精神失守。心自念言。咄哉。迷惑。我之逆惡。所為無邊。顧謂六師。坐汝畜類。沈吾湯火。我今如何。六師

恐怖慚恥。無言懼。獲重罪。即各逃竄。於是申日。與子月光。夫人。姪女。眷屬男女。外道伴黨。俱出迎佛。遙覩世尊。洪焰暉赫。晃若寶山。天姿紫金。巨容丈六。神顏從容。諸根寂定。相三十二。好八十種。天中之天道。德堂堂。十力世尊。天人中王。佛以神德。照愚冥心。申日意解。如迷得正。狂病瘳除。五情內發。悲喜交集。即前首罪。五體投地。稽首作禮。唯然世尊。恕我盲冥。不識正真。用信惡言。與毒害意。欲危天尊。幸賴慈化。乞原罪咎。垂哀接濟。得免大罪。願前就坐。即時如來。升于正殿。眾坐已定。申日慚怖。心不自安。前白佛言。為盲冥所誤。信妖邪之言。以為真諦。如狂服藥。病更增劇。始今覩佛。邪病得除。所為無道。飯食之中。悉皆著毒。不可供養。以御大聖。願待須臾。更嚴食具。佛告長者。便持飯來。不足更設。貪婬瞋恚。愚癡邪見。世之重毒。吾無此毒。毒已滅盡。毒不害我。申日下食。香徹八難。餓鬼得安。食已。行水眾會。寂然。申日退坐。垂泣啟言。唯然世尊。恕我迷惑。敢圖逆惡。向於如來。自揆罪重。應入地獄。湯火痛考。長夜受苦。將脫何由。佛為大慈。三界之救。愍念眾生。濟其塗炭。昨不誠我。令我罪成。得無世尊不豫知也。佛告申日。昔定光世尊。授我前時。汝却後無數阿僧祇劫。當於五濁惡世。作佛。廣度眾生。如我今日。當有長者。申日。火坑毒飯。規圖害汝。我乃爾時。得明慧三昧。時已豫知。汝姓字。況於昨日。而當不知。申日歡喜言。世尊。乃豫知無數劫事。我既覺悟。會得免罪。今我盡心

自歸於佛，所為之非，願令重罪而得微輕。佛本有誓不捨愚惑，即告申曰：善哉！長者能自覺悔重罪必除，吾當為汝演說道義，令汝心解。對曰：唯然！天中天，願樂欲聞。畢，死善道，盡心不忘。則時世尊，警揚洪音，出八種聲，演萬億音，廣說無量法言。八解四諦三脫六度，探道法要，微妙之行。解三界空諸法，因緣造為罪福，觀病選藥，如應說法。申日情悟坦然，心開疑解，結除耀然，無想寂然入定。即於座上，逮不退轉，喜踊升空，去地百四十丈，從空來下，稽首于地。嗚佛足，摩佛足，長跪自陳。今已覺悟，從佛得度，欣然嘆佛。佛十力雄哉，如來神力震伏十方，無敢當者。火坑毒飯，豫自消亡。佛無憂哉，一切刀劍不能害傷，急箭勁刃皆化作華。佛勇猛哉，如來皆能降伏邪道。九十六種異口同音，皆歎大道。佛金剛哉，佛若金山晃照，一切闇冥壞敗，慧火獨明。超度群聖之上，德過虛空。辯才不盡，開闡法言，告於大千。調諸剛強，令使成熟。威震三界，獨而無侶。離諸塵勞，淨若天金。雨諸法寶，飽滿一切。施以無盡七天之財，觀心選藥，先壞魔兵，如應開法。靡不得度。九十六種邪道，隱蔽當于申日。歎佛法時，無限之眾，其來大會，皆樂法音。得福得度，不可稱計。天地震動，樂器作聲。第七梵王宣聞法言，琵琶磬鼓千種伎樂，自然而鳴。忉利天帝華散佛上，歎佛聖德。至未曾有。當此之時，莫不歡喜，稽首作禮而去。

佛說月光童子經

佛說申日經

開元錄中無法護譯，恐是支謙誤為法護。

No. 532 [Nos. 534, 536]

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鳥頂山，與大比丘千二百五十人。爾時王舍城中有大豪富長者，名旃羅日，財寶無量，敬信佛法，供養眾僧，精進難及。長者有弟，號名申日，不信佛法，奉諸邪術，見兄奉正，每懷恚嫉。所可侍師，號不蘭迦葉。不蘭迦葉五百人等，謂申日言：今汝兄者，獨不待我，不知真道，而反信佛。時旃羅日知異，道人所共論說。語申日言：吾明日欲請卿師，寧肯自屈詣吾舍不？申日答言：當往報之。申日即往詣其師所，長跪白言：我兄今欲降伏，請諸大人，明日自屈詣其舍，食師言大善，即受其請。時申日還白其兄言：今已受請，明日當來。時旃羅日多使人客於門中，地掘作大坑，令深五尺，以青污泥滿其坑中，薄覆其上，令如平地。又復豫作五百發脚床，皆施一脚，以檐衣之，以五百鉢成熟乳酪，以此供具待異道人。明日時至，來詣請所，諸尼犍子無有法則，亂行併肩，先入無上，適至門中，皆各使走，却墮泥坑，污其衣服，悉皆瞋恚。各欲還去，時旃羅日使人牽留，解語其意。此舊泥坑，道人不知而墮，此坑不故為之，幸莫瞋恚。願前飯食貿易衣服，盡請令入，在門裏床皆反側，五百道人皆僵仆地，鉢酪漿者，激灌其面及其衣服。時諸道人益懷瞋恚，語申日言：汝今投我與兄共謀，毀辱吾等，甚為不

細。是時申日亦大不樂，道人瞋恚皆棄捨去。時旃羅日復牽留之，為說方便譬喻之言，屬卿曹等墮泥中時，身體正黑，甚為醜惡，如卿之道，今酪正白，其色鮮潔，譬如佛道，亦可捨卿所奉之術，來就吾法。諸異道人不復與語，懷恚而去。明日申日往詣師所，長跪自陳：我兄無狀，所為非法，我實不知，願師加哀，不見咎責。雖爾今者當為大師報昨日之怨，我兄但以泥坑酪漿毀辱師等耳。我今所報當過於此。今我兄所侍之師，我當請之，掘門裏地，令入五丈，以火著中，薄覆其上，設眾飯食，皆內毒藥。時佛當來，若不墮火坑中者，當持毒飯而分布，與以此殺之。於師何如？時師報言：如佛世尊多智聖猛，覩去來事，他人所議，輒豫知之。卿雖欲爾，恐不能諧。申日復言：先當請之，若其受者為無所知，若必明聖不受，吾請師曰大善。是時申日出王舍城詣靈鳥山，前到佛所，叉手揖讓，而白佛言：我欲請佛及諸弟子，願屈光儀，到舍小飯。佛言大善。於是申日歡喜而退，還白其師。佛已受請，為無所知，但當掘坑具毒飯耳。時諸異道人皆大踊躍，展轉相謂以為大慶。

漢言月，光童子。

申日有子名旃羅法，先世宿命學佛經道，有神猛志，志在大乘，白其父言：佛者大聖，神通已達，前知無窮，却覩無極，蜎蠕動心，義所念皆豫知之。莫用邪冥惡人之言受其重罪。時旃羅法復白父言：假令劫盡滿其中，火三千剎土皆悉周遍，又取諸毒，揣若須彌，猶尚不能動佛一毛。況此小坑而欲害之，今父

所作譬如螢火，自以小明欲蔽日月，譬如小鳥欲以其身衝崩鐵圍，反碎其身無所能諧。今諸異道所作如是，不須請佛，其父不信，故如前謀。明日時至，遣人白佛，所供已辦，願可自屈。於是如來便起，向道放大光明，一切洞徹。是時十方有十菩薩，皆阿惟顏，一一菩薩各與億百那術無數菩薩俱飛來會。各將寶華栴檀名香，以眾伎樂供養世尊。詣王舍城欲觀如來有所感動。時申日舍有金色光，皆明如日。旃羅法白言：「今佛現舍金色之光，佛以向道有此感應，可往止之，不須使前。」父故不信。是時申日第一夫人號名月羽，旃羅法母也。見此變瑞，踊躍歡喜，即發無上正真道意。

於是旃羅法白其母言：「今當勅五百夫人皆令莊嚴出見如來，所以者何？世尊難值，億百千劫時有佛耳。五百夫人皆悉受教，歡喜侍佛。佛入城時，足蹈門闥，三千國土皆大震動。諸有疾病悉為除愈，盲視聾聽，瘡痂能言，跛躄者行，諸被毒者毒皆不行。諸有樂器不鼓自鳴，金銀七寶皆作音聲，飛鳥走獸相和悲鳴。時十方神并諸天人，各與尊神不可計數，皆悉隨從。詣申日舍，佛蹈火坑變為浴池，中生蓮華大如車輪，華有千葉七寶為莖，其色妙好，佛蹈其上。及諸菩薩所可蹈華，皆生五百葉。弟子乘者華生五百葉。申日見火坑作此變化，心中驚悴，即大惶怖，頭面作禮。佛入其舍，菩薩弟子皆悉坐定。申日懺悔前白佛言：「我大無狀，所作非法。今飯食中皆有毒藥，乞得更備辦宿留須臾。」佛言：「持毒飯來我自

食之。申日歡喜，即如佛教分布飯具，皆悉周遍。便即受之，祝願達嚩，其毒飯者變為百味香聞十方。其有聞此飯香氣者，自然飽滿，身得安隱，皆發無上平等道意。飯食畢，竟五百夫人及旃羅法，為佛作禮，却住一面。長者申日自取小床於佛前坐，而白佛言：「世尊神通有三達智，我之所作想佛已了，不即逆告語我，乃令吾等興立非法，造此惡事。佛豈不知我所議耶？」佛告申日：「乃昔過去阿僧祇劫，爾時有佛號提和竭如來，為等正覺，其明無量度，諸懈廢與眾開士及大弟子無央數俱行入城。時有長者名鞞陀衛，時適出城，有梵志女鮮潔，少雙執持名華。時長者子即以銀錢五百，從賣華女，得華五莖，以散佛上。佛即授其決言：汝却後無數阿僧祇劫，當得作佛號釋迦文。汝作佛時，當有長者號名申日，與異道人合構逆事，火坑毒飯，規欲試汝。雖有此惡，當因汝得度。」

佛告申日：「時長者子，今我身是。我乃爾時從如來授記，即得明決之定，以為悉豫。知有汝名字，況汝昨日所謀議事，豈不知乎？當知諸佛善權之慧，欲以因緣有所起發。長者申日聞佛所說，即得法忍，復自歎言：如來之智無所不度，明知我今不復受罪，所以者何？過去世時，錠光如來，豫說我名。今當為佛之所開化。以是言之，不復受罪。時佛說法於王舍城，長者居士無央數千，及異道人五百之眾，皆發無上正真道意。五百夫人即時逮得不退轉地。月光童子從坐而起，讚歎佛已，而白佛言：

設我來世得作佛時，令我國土一切人民無有惡心，皆應質朴。有諸惡國人民，剛強五濁賤世，我願於中而開化之。佛告阿難：汝聞月光童子所說不乎？阿難對曰：唯然已聞。佛告阿難：我般涅槃千歲已後，經法且欲斷絕。月光童子當出於秦國，作聖君，持我經法，興隆道化。秦土及諸邊國，鄯善烏長歸茲疏勒大宛于填，及諸羌虜夷狄，皆當奉佛尊法，普作比丘。其有一切男子女人，聞申日經，前所作犯惡逆者，皆得除盡。當知世尊之所應度如是。如其有犯逆尚得度脫，何況至心學佛道者？佛說經已，一切眾會莫不歡喜，作禮而去。佛說申日經。

按開元錄，此經四譯一失。法護譯中雖有月光童子經，亦名申日經者，自是一經有二名耳，非別有申日經。是法護譯者藏中既有月光童子經，為法護譯斯已矣。此何更有申日經為法護之譯耶？則未知此經是誰之譯。又何據謂之法護譯耶？今以錄中有云：支謙譯中有申日經一卷，云與月光童子經同本異譯。今檢尋文句二經不殊，故不雙出。云云，則藏中必有支謙所譯月光童子經，亦名申日經者。今諸藏皆無，恐此經即是，而誤安法護之名耳。如是則四譯還具矣。冒陳謬言，以俟來哲。

申日兒本經

No. 536 [Nos. 534, 535]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在王舍國止鷄山中。是時國王邊大臣長吏人民，莫不敬重受教戒者。佛教國王長者吏民，皆令不得殺生盜竊犯他人婦女，不得兩舌惡口妄言綺語，不得嫉妬

慳貪狐疑。當信作善得善。作惡得惡。己所不欲。莫施於人。其有學餘異道。不受佛教戒者。國王長者吏民。皆不復敬。所以不敬者。非正道也。教人不以道德。身自殺生。教人殺生。身自盜人財物。教人奪人財物。身自犯他人婦女。教人犯他人婦女。身自兩舌惡口。妄言綺語。教人兩舌惡口。妄言綺語。身自嫉妬慳貪。狐疑。教人嫉妬慳貪。狐疑。其國中有一四姓長者。字為申日。財產甚富。金銀珍寶無央數。申日事餘道。不事佛道。不信佛經。異道人皆共嫉妬佛。悉會申日共議言。佛今為王及傍臣長吏人民所敬重。而我等獨不為王及邊臣長吏人民所敬重。佛常自說言。知去來現在之事。豫知他人所言。心中所念。今寧可試知為審。如佛言不。申日言。當何以試之。餘異道人教申日作飯請佛。持毒藥置飯中。掘門裏地。令深五丈。以火置中。土薄覆其上。令佛從上來入。如佛知去來現在之事者。當不受請。受請為不知去來現在之事也。便可穿地作坑。設飯食置毒藥其中。申日言諾。大嘉。即行請佛。佛言大善。申日便語異道人。道人言。人已無所知。但當穿地作坑耳。申日有一子字旃羅法。年十六。過世宿命學佛道。能知去來現在之事。語其父言。佛已知餘道所議。不須試也。莫用惡人言。自投湯火。申日不信。子言。便使掘坑。以火置其中。作飯具置毒藥。佛告阿難。勅諸比丘。明日皆不得先佛行到飯上也。悉隨佛後。佛坐思惟正道。諸天王皆騷動。申日遣人白佛。時已到願可就飯。佛告阿

難。令諸比丘著衣持應器。隨佛後。諸比丘受教。著衣持應器。皆隨佛行。諸天王及諸鬼神無央數。共從佛行。佛即以地作黃金。乃至申日門。佛適向道。便放光影。令申日舍中悉作金色。旃羅法即語父言。今佛已起向道。十方皆明。如日。佛與諸比丘及無央數天共發來。佛與諸比丘及無央數天共行。如星中有月。今父舍中明如是乎。不須試佛也。申日不用子言。佛到城門。足踏門限。舉城中即為大動。病者即愈。盲者得視。聾者得聽。瘡者能語。被毒者毒不行。狂者得正。僂者得申。瞋恚者為歡喜。箜篌樂器不鼓。自鳴。婦女珠環皆自作聲。百鳥畜獸相和悲鳴。佛到申日門。五丈火坑。以作浴池中。生蓮華。一華生千葉。諸弟子所蹈。華生百葉。皆悉蹈華上而行。申日見火坑。以作水池中。生蓮華。便大懼怖。持頭面著地。以誠自說。今為佛作飯。皆以毒藥置其中。願乞收更作好飯。佛言。不須更炊。持毒飯來食之。佛就坐。諸比丘皆坐。佛告阿難。勅諸比丘。且勿得食。須佛教乃食。佛即呪曰。天下凡有三毒。一者貪婬。二者瞋恚。三者愚癡。佛無是三毒者。毒為不行。至誠有經法者。毒亦不行。如諸比丘道正者。毒亦不行。佛語適竟。飯食中毒。皆皆消去。佛語阿難。令諸比丘皆飯。毒皆已去。佛及諸比丘皆飯已。申日便前長跪。以頭面著佛足。白佛言。我無狀用惡人之言。令我作惡。願從佛求哀悔過。佛即為申日說經。便得第一須陀洹道。申日即受五戒。為優婆塞。一者不殺。二者不盜。三者不犯他人婦

女。四者不兩舌。五者不飲酒。申日受五戒已。持頭面著佛足。為佛作禮。
申日兒本經

佛說越難經

No. 537

西晉居士聶承遠譯

聞如是。一時佛在波羅奈私國賢者飛鳥聚彼時國中有四姓長者。名曰越難。大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚眾多。難為人慳貪嫉妬。不信道德。不喜布施。日未沒常勅門監。有來乞食者勿得通也。
難有一子名曰梅檀。亦復慳貪。難後壽盡還生其國中。為盲乞婦作子。其夫言。汝身有重病。今復懷軀。我貧窮無以衣食。汝便自去。婦受教出門外。未遠得大聚糞。便止其中。至九月生一子。兩目復盲。其母行乞食養之。至年七歲。其母言。我養汝大久。且自行拄杖。取食器行乞。當自悲言。世間貧者最為苦惱。今我薄命生貧家。兩目復盲無所見。復為人所輕易。今有乞我少所飲食。愈我飢者。譬如天雨渴者得飲。兒聞母說如是。便行家家乞食。復到梅檀家。其子適到。時守門者適小出。盲兒徑入前到中庭。如母教說之。時梅檀在高觀上。聞其語大怒。呼守門者問之。誰內此盲乞兒者。門監大恐怖。即牽盲兒撲於門外。傷其頭面。復折右臂。壞其食器。飯散其地。身體大痛。兒呼悲啼。其母聞之。即走到兒所。言何等弊人。燒我子者。我子尚小。兩目復盲。有何等過。乃