

債主不得妄害。口舌消滅皆令厭伏。令其精進莫得中悔。行如菩薩得道如佛。

佛說灌洗佛形像經

此經宋藏題云摩訶剎頭經聖譯。今按開元錄。宋藏錯亂故。依丹本改為灌洗佛形像經。法炬譯。又宋藏此經初首。即云摩訶剎等。乃至二紙經文。全是摩訶剎頭經文。二經不殊。今依丹本。以爾時佛告摩訶剎頭。乃至從是因緣得成佛道等二紙。遞之。從佛言浴佛形像已下三十一行經文。於宋本中本自有之。而今仍存。

佛說摩訶剎頭經

亦名灌洗佛形像經

No. 6306 [No. 6351]

西秦沙門釋聖聖譯

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽。夫得為人難。無上道亦然。人命難得。佛世難值。釋迦文佛本出阿僧祇劫時。佛身作白衣時。累功積德。每生自剋。展轉五道。不貪財寶。出身施與。自致為王太子。以四月八日夜半明星出時。生墮地行七步。舉右手而言。天上天下我當為人民作師。太子生時。天地皆為大動。第七梵天。第二忉利天王釋。及第一四天王皆來下。持十二種香湯。雜華用浴太子身。太子立身作佛。開現道法。以示天下人。

佛告天下人民。十方諸佛皆用四月八日夜半時生。十方諸佛皆用四月八日夜半時去。家入山行學道。十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道。十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹。佛言。所以用四月八日者。何。春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。

時氣和適。今是佛生日。故諸天下人民共念佛功德。浴佛形像如佛在時。是故以示天下人。佛言。我為菩薩在世時。三十六反為天王釋。三十六反作金輪王。三十六反作飛行皇帝。今日諸賢者。誰有好心善意。念釋迦文佛恩德者。以香華浴佛形像。求第一福者。諸天鬼神所證明。知佛言。人身難得。佛經難得。聞若能自減省。持五家財物。用浴佛形像。自在所願。欲求度世無為道。長不欲與生死會者。可得。欲求精進勇猛。立身如釋迦文佛者。可得。欲求文殊師利阿惟越致菩薩。飛行教授人。民具相可得。欲求辟支佛阿羅漢。可得。欲求閉絕三惡根本。生天上人間。可得。欲求作第七梵天及第二忉利天王。釋可得。欲作飛行皇帝。可得。欲在世間豪貴。可得。欲求財富。億萬家生。可得。欲求百子千孫。可得。欲求長壽無病。可得。世間人寧亡身上一鬢肉。不欲亡一錢。人生不持一錢來。死亦不持一錢去。財物故留世間。死當受苦惱。持用浴佛生死與俱。無有斷絕。佛言。閻浮利內外諸天。梵釋鬼神龍。皆當擁護浴佛形像者。從是因緣得佛泥洹道。佛言。諸持好香湯浴佛形像者。自得其福。所在清淨名聞。持好花上佛者。自得其福。端正好色無比。持繒幡上佛者。自得其福。在所從生。常得自然好衣。無極。佛言。我累功積德行。善至誠。持戒忍辱。精進一心智慧。乃自致得作佛耳。

灌佛形像所得多少。當作三分分之一者。為佛錢。二者為法錢。三者為比丘僧錢。佛錢。繕作佛形像。若金若銅。若木若泥。若塼若畫。以佛錢修治之。法錢者。架立樓塔。精舍。籬落。牆壁。內外屋。是為法錢。比丘僧有萬錢。千比丘當共分之。若無眾比丘。但一分作有。以一分給與法錢。數人亦三分分之。出以一分。持後法錢僧錢。一文以上。不可妄用。私取一錢。自私用。以為施惠。見世貧極。後長受苦。寧以利刀割肉。以施惠人。不以灌佛一錢。私作恩惠。寧吞洋銅。不以灌佛一錢。以作恩分。寧自投大火中。不以灌佛一錢。與妻子。若共持治生飯食也。今現世當受恐怖。後世魂神當受是痛。世人多有發意求所願者。布施之日。不計少多。趣使充饒。事業畢。竟者。疲極。眾家殘肴。饌。噉食不盡。當持那置。佛言。少多皆當送。以給與守嵩寺中。持法沙門。眾僧自共分。以出物當望生。云何。春種食之。福那得生耶。不應各各竟分。歸與妻子。是為種於石上。根株焦盡。終無生時。今以布施者。餘福。重以施眾僧。是為施一得萬倍。

四月八日浴佛法。都梁。藿香。艾納。合三種草。香。搗而漬之。此則青色水。若香少。可以紺黛。秦皮。權代之矣。鬱金香。手搗而漬之。於水中。授之以作赤水。若香少。若乏無者。可以面色。權代之。丘隆香。搗而後漬之。以作白色水。香少。可以胡粉足之。若乏無者。可以白粉。權代之。白附子。搗而後漬之。以作黃色水。若乏無。白附子者。可以梔子。權代之。玄水。為黑色。最後為清淨。今見井華水。名玄水耳。

右五色水。灌如上疏。以水清淨。灌像訖。以白

練若白綿拭之矣。斷後自占更灌。名曰清淨灌。其福與第一福無異也。

佛說摩訶剎頭經

此經宋藏即云灌洗佛形像經法炬譯。檢尋經文與宋藏中摩訶剎頭經相濫。即宋藏錯亂。今按丹本此經却是摩訶剎頭經聖賢譯者。今從丹本換其經題及譯者云。

佛說浴像功德經

No. 697 [No. 698] 大唐天竺三藏實思惟譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中。與大苾芻眾及與無量諸大菩薩摩訶薩俱。爾時會中有一菩薩名清淨慧。作是思惟。以何因緣諸佛如來得清淨身。又復念言。若佛在世親近供養及滅度後供養舍利。此二種人所獲福德功德齊不。作是念已。承佛威神。從座而起。頂禮佛足。白言。世尊。諸佛如來以何因緣得清淨身。若佛在世親近供養及滅度後供養舍利。此二種人所獲福德其功德等不。爾時世尊告清淨慧菩薩言。善哉。善哉。汝今乃能為未來世諸眾生故發如是問。汝當善聽。我今為汝分別解說。爾時清淨慧菩薩白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告清淨慧菩薩言。諸佛如來為求菩提。於往昔時所修三昧。戒定忍辱智慧。慈悲喜捨。解脫解脫。知見力無所畏。一切佛法。一切種智。悉皆清淨。是故如來得清淨身。又以華香幡蓋。而以供養。復以香水浴如來身。復以寶蓋彌覆其上。以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來。以此功德迴

向一切種智。所得功德無量無邊。乃至得成無上菩提。何以故。如來智慧無量無邊。不可思議。所有福德亦復如是。清淨慧。我滅度後。有二種舍利。一者法身。二者化身。若善男子。善女人等。供養舍利。造佛形像。如大麥等。造塔如菴羅果。表刹如針。蓋如浮萍。持佛舍利。如芥子大。安置其中。所得功德。如我在世等無差別。如是之人。得十五種功德。一者得淨念心。二者得順法心。三者得慚愧心。四者得見如來。五者發淨信心。六者能持正法。七者如說修行。八者得親近諸佛。九者諸佛國土隨意受生。十者若生人中。生大姓家。其心柔軟。人所敬重。十一者纔生人中。得念佛心。十二者諸魔軍眾不能惱亂。十三者於末法時能護正法。十四者常得十方諸佛如來。恒加覆護。十五者速得成就五分法身。爾時世尊而說頌曰。若以清淨心。於如來滅後。供養舍利者。或造於塔廟。及如來形像。於彼塔像前。掃塗漫陀羅。以種種花香。散布於其上。以諸妙香水。而浴於佛像。上妙諸飲食。淨持以供養。讚禮佛功德。無量難思議。智慧及神通。諸善巧方便。悉皆到彼岸。爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已。而白佛言。世尊。若佛在世及滅度後。未來世中。諸眾生等。云何浴像。唯願如來為眾生故。開示演說。佛言。清淨慧。如佛在世。諸眾生等。發起淨心。於佛滅後。亦應如是。不作執空有想。於諸善品。心懷渴仰。不生疲厭。何以故。為成就如來法報身故。我已曾為汝說四真諦法。十

二因緣。六波羅蜜。我今為汝說浴像法。諸供養中。最為殊勝。善男子。若欲沐像。應以牛頭栴檀。紫檀。多摩羅香。甘松。芎藭。白檀。鬱金。龍腦。沈香。麝香。丁香。以如是等種種妙香。隨所得者。以為湯水。置淨器中。先作方壇。敷妙床座。於上置佛。以諸香水。次第浴之。用諸香水。周遍訖已。復以淨水。於上淋洗。其浴像者。各取少許洗像之水。置自頭上。燒種種香。以為供養。初於像上。下水之時。應誦以偈。我今灌沐諸如來。淨智功德莊嚴聚。五濁眾生令離垢。願證如來淨法身。燒香之時。當誦斯偈。戒定慧解。知見香。遍十方刹常芬馥。願此香烟亦如是。迴作自他五種身。爾時世尊說是法已。眾中有無量菩薩摩訶薩。獲得清淨無垢三昧。無量天人。得不退轉。無上菩提。爾時阿難即從座而起。白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛言。此經名為洗浴諸佛得身清淨。應如是持。說是經已。一切眾會皆大歡喜。信受奉行。

佛說浴像功德經

浴佛功德經

No. 698 [No. 697]

大唐沙門釋義淨譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂。與大苾芻眾千二百五十人俱。復有無量無邊大菩薩眾。天龍八部。悉皆雲集。爾時清淨慧菩薩在眾中坐。為欲愍念諸有情故。作是

①功德 ②宮 ③功 ④正 ⑤無 ⑥元 ⑦即從座而起 ⑧無 ⑨難 ⑩即從座而起 ⑪元 ⑫明 ⑬難 ⑭像 ⑮經 ⑯經 ⑰

思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足。復作是念。諸眾生類得值如來親近供養。所獲福報無量無邊。未知如來般涅槃後。所有眾生作何供養。修何功德。令彼善根速能究竟。無上菩提。作是念已。即從座起。偏袒右肩。頂禮佛足。長跪合掌。白佛言。世尊。我欲請問。願垂聽許。佛言。善男子。隨汝所問。我當為說。爾時清淨慧菩薩白佛言。諸佛如來應正等覺。以何因緣得清淨身相好具足。又諸眾生得值如來親近供養。所獲福報無量無邊。未審如來般涅槃後。所有眾生作何供養。修何功德。令彼善根速能究竟。無上菩提。爾時世尊告清淨慧菩薩言。善哉善哉。汝能為彼未來眾生發如是問。汝今諦聽。善思念之。如說修行。吾當為汝分別解說。清淨慧菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛告清淨慧菩薩言。善男子。應知布施持戒。忍辱精進。靜慮智慧。慈悲喜捨。解脫解脫。知見。力無所畏。一切佛法。一切種智。善清淨故。如來清淨。若於如是諸佛如來。以清淨心種種供養。香花瓔珞幡蓋敷具。布在佛前。種種嚴飾。上妙香水澡浴尊儀。燒香普熏。運心法界。復以飲食鼓樂。弦歌讚詠。如來不共功德。發殊勝願。迴向無上一切智海。所生功德無量無邊。乃至菩提。常令相續。所以者何。如來福智不可思議。無數無等。善男子。諸佛世尊具有三身。謂法身。受用身。化身。我涅槃後。若欲供養此三身者。當供養舍利。然有二種。一者身骨舍利。二者法頌舍利。即說頌曰。諸法從緣起。

如來說是因。彼法因緣盡。是大沙門說。若男子女人。苾芻五眾。應造佛像。若無力者。下至大如麩麥。造窠觀波。形如棗許。剝竿如針。蓋如麩片。舍利如芥子。或寫法頌安置其中。如上珍奇。而為供養。隨己力能。至誠殷重。如我現身等。無有異。善男子。若有眾生能作如是勝供養者。成就十五殊勝功德。而自莊嚴。一者常有慚愧。二者發淨信心。三者其心質直。四者親近善友。五者入無漏慧。六者常見諸佛。七者恒持正法。八者能如說行。九者隨意當生淨佛國土。十者若生人中。大姓尊貴。人所敬奉。生歡喜心。十一者生在人中。自然念佛。十二者諸魔軍眾不能損惱。十三者能於末世護持正法。十四者十方諸佛之所加護。十五者速得成就五分法身。爾時世尊即說頌曰。我般涅槃後。能供養舍利。

或造窠觀波。及以如來像。於彼像塔處。塗拭曼荼羅。以種種香華。散布於其上。以淨妙香水。灌沐於像身。上味諸飲食。盡持以供養。讚歎如來德。無量難思議。方便智神通。速至於彼岸。獲得金剛身。具三十二相。八十隨形好。濟度諸群生。爾時清淨慧菩薩聞是頌已。白佛言。未來眾生云何浴像。佛告清淨慧菩薩言。汝等當於如來起正念心。勿著二邊。迷於空有。於諸善品。渴仰無厭。三解脫門。善修智慧。常求出離。勿住生死。於諸眾生起大慈悲。願得速成三種身故。善男子。我已為汝說四真諦十二緣生六波羅蜜。今更為汝及諸國王王子大臣。

後宮妃后。天龍人鬼。說浴像法。諸供養中。最為第一。勝以恒河沙等七寶布施。若浴像時。應以牛頭栴檀。白檀。紫檀。沈水。熏陸。鬱金香。龍腦香。零陵藿香等。於淨石上磨作香泥。用為香水。置淨器中。於清淨處。以好土作壇。或方或圓。隨時大小。上置浴床。中安佛像。灌以香湯。淨潔洗沐。重澆清水。所用之水。皆須淨濾。勿使損虫。其浴像水。兩指瀝取。安自頂上。名吉祥水。瀉於淨地。莫令足踏。以細軟巾拭像。令淨。燒諸名香。周遍熏馥。安置本處。善男子。由作如是浴佛像故。能令汝等人。天大眾。現受富樂無病延年。於所願求。無不遂意。親友眷屬。悉皆安隱。長辭八難。永出苦源。不受女身。速成正覺。既安置已。更燒諸香。親對像前。虔誠合掌。而說讚曰。

我今灌沐諸如來。淨智功德莊嚴聚。願彼五濁眾生類。速證如來淨法身。戒定慧解知見香。遍十方刹常芬馥。願此香烟亦如是。無量無邊作佛事。亦願三塗苦輪息。悉令除熱得清涼。皆發無上菩提心。永出愛河登彼岸。佛說此經已。是時眾中有無量無邊菩薩。得無垢三昧。無量諸天。得不退智。諸聲聞眾。願求佛果。八萬四千眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時清淨慧菩薩白佛言。世尊。幸蒙大師哀愍。我等教浴像法。我今勸化國王大臣。一切信心樂功德者。於日中澡沐尊儀。獲大利益。常當頂受歡喜奉行。浴佛功德經。

造塔功德經序

No. 699

夫塔者梵之稱，譯者謂之墳，或方或圓，厥製多緒，乍琢乍璞，文質異宜，並以封樹遺靈，局鈴法藏，冀表河砂之德，庶酬塵劫之勞，豈伊弓劍衣冠，言申永慕，禹陵孔壁，用顯緘藏而已哉！將有量等大千，覆三界而高梵世，取均菴果，偶棗葉而譬針鋒，洪纖兩途，福應無二，大小千計，淨心終一，何只黃金白玉，架迥爭暉，火齊水精，浮空競彩，夕振祥飈之響，入鏤鐸以流清，晨霏仙露之甘，上彫盤以凝沚，至乃位隆三果，勳重四禪，高昇有頂之宮，行屆無災之地，斯教之弘旨也。此經以永隆元年冬十一月十五日，請天竺法師地婆訶羅，此言與西明寺沙門圓測等五人，於弘福道場奉詔宣譯，至其年十二月八日終其文義，庶斯法寶周給大千，俾彼慧燈照融三界，云爾。

佛說造塔功德經

大唐中天竺三藏法師地婆訶羅唐言日照譯

如是我聞，一時佛在忉利天宮白玉座上，與大比丘大菩薩等，及彼天主無量眾俱，時大梵天王，那羅延天，大自在天，及五乾闥婆王等，各與眷屬俱來至佛所，欲問如來造塔之法，及塔所生功德之量，會中有菩薩名觀世音，知其意即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言，世尊，今此諸天乾闥婆等，故來至此，欲請如來造塔之法，及塔所生功德之量，唯願世尊為彼解說，利益一切無量

眾生，爾時世尊告觀世音菩薩言，善男子，若此現在諸天眾等，及未來世一切眾生，隨所在方，未有塔處，能於其中建立之者，其狀高妙，出過三界，乃至至小如菴羅果，所有表刹上至梵天，乃至至小猶如針等，所有輪蓋覆彼大千，乃至至小猶如棗葉，於彼塔內藏掩，如來所有舍利髮牙髟爪，下至一分，或置如來所有法藏十二部經，下至於一四句偈，其人功德如彼梵天，命終之後生於梵世，於彼壽盡生五淨居，與彼諸天等無有異，善男子，如我所說如是之事，是彼塔量功德因緣，汝諸天等應當修學，爾時觀世音菩薩復白佛言，世尊，如向所說安置舍利及以法藏，我已受持，不審如來四句之義，唯願為我分別演說，爾時世尊說是偈言

諸法因緣生

我說是因緣，因緣盡故滅，我作如是說，善男子，如是偈義名佛法身，汝當書寫置彼塔內，何以故，一切因緣及所生法，性空寂故，是故我說名為法身，若有眾生解了如是因緣之義，當知是人即為見佛。

爾時觀世音菩薩，及彼諸天一切大眾，乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

右繞佛塔功德經

No. 700

大周于闐國三藏沙門實叉難陀等奉制譯

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧及餘無量眾俱，前後圍遶，爾時

長老舍利弗即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，以偈請曰：願為我等說，右遶於佛塔，所得之果報，爾時世尊以偈答曰：

右繞於佛塔	所得諸功德	我今說少分
汝等咸善聽	一切諸天龍	夜叉鬼神等
皆親近供養	斯由右繞塔	在在所生處
遠離於八難	常生無難處	斯由右繞塔
於一切生處	念慧常無失	具足妙色相
斯由右繞塔	往來天人中	福命悉長遠
常獲大名稱	斯由右繞塔	在於閻浮提
常生最尊勝	清淨種姓中	斯由右繞塔
儀貌常端正	富貴多財寶	恒食大封邑
斯由右繞塔	財寶常盈積	而無慳吝心
勇猛廣惠施	斯由右繞塔	色相淨微妙
見者皆欣仰	所住常安樂	斯由右繞塔
或為忉利王	妻子悉具足	威勢力自在
斯由右繞塔	或作婆羅門	持戒善通達
呪術圍陀典	斯由右繞塔	或作大長者
豪貴多財產	倉廩常豐足	斯由右繞塔
或作正法王	自在王閻浮	率土咸歸化
斯由右繞塔	或為具七寶	大勢轉輪王
十善御群生	斯由右繞塔	從此生天上
常有大威德	淨信於佛法	斯由右繞塔
淨信速成已	於法無迷惑	見諸行皆空
斯由右繞塔	從天上捨命	下生於人中
入胎不迷亂	斯由右繞塔	在於母胎中
垢穢所不染	如淨摩尼珠	斯由右繞塔
在胎及生時	令母常安樂	飲乳亦復然

斯由右繞塔 父母及親戚 一切共鞠養
乳母常不離 斯由右繞塔 眷屬皆愛念
超過於父母 資財自增長 斯由右繞塔
夜叉諸惡鬼 不能暫驚怖 所須自然得
斯由右繞塔 經於百千劫 其身轉清淨

妙色相成滿 斯由右繞塔 淨眼修且廣
猶如青蓮花 兼得淨天眼 斯由右繞塔
妙色常圓滿 諸相自莊嚴 成就大勢力
斯由右繞塔 或生帝釋宮 大威勢自在
忉利天中尊 斯由右繞塔 或生須夜摩

兜率陀天宮 化樂及他化 斯由右繞塔
或復生梵天 梵世最自在 諸天常供養
斯由右繞塔 億那由他劫 常為諸智人
恭敬而供養 斯由右繞塔 其身及衣服

億劫常無垢 具足白淨法 斯由右繞塔
具大精進力 勤修種種行 未嘗有疲懈
斯由右繞塔 勇猛常精進 堅固不可壞
所作速成就 斯由右繞塔 深遠微妙音

聞者皆歡喜 安樂常無病 斯由右繞塔
如我所演說 厭捨三有苦 成就出世智
斯由右繞塔 常在四念處 及以四正勤
四如意神足 斯由右繞塔 了達四真諦

根力七覺分 正道及聖果 斯由右繞塔
滅一切煩惱 具足大威德 無漏六神通
斯由右繞塔 永離貪恚癡 及一切障礙
證獨覺菩提 斯由右繞塔 得妙紫金色

相好莊嚴身 現作天人師 斯由右繞塔
皆由以身業 及語業讚歎 斯由右繞塔
獲此大利益 右繞諸佛塔 所得諸功德

我今隨所聞 略說詎能盡
爾時世尊說此偈已。舍利弗等一切眾會。皆
大歡喜信受奉行
右繞佛塔功德經

佛說溫室洗浴眾僧經

No. 701

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰。吾從佛聞如是。一時佛在摩竭國。因
沙崛山中王舍城內。有大長者奈女之子。名
曰耆域。為大醫王療治眾病。少小好學才藝
過通。智達五經天文地理。其所治者莫不除
愈。死者更生。喪車得還。其德甚多。不可具陳。
八國宗仰見者歡喜

於是耆域夜歛生念。明至佛所當問我疑。晨
旦勅家大小眷屬。嚴至佛所。到精舍門。見佛
炳然光照天地。眾坐四輩數千萬人。佛為說
法。一心靜聽。耆域眷屬下車直進。為佛作禮
各坐一面。佛慰勞曰。善來醫王。欲有所問。莫
得疑難。耆域長跪白佛言。雖得生世。為人疎
野。隨俗眾流。未曾為福。今欲請佛及諸眾僧
菩薩大士。入溫室澡浴。願令眾生長夜清淨。
穢垢消除。不遭眾患。唯佛聖旨。不忽所願。

佛告醫王。善哉妙意。治眾人病。皆蒙除愈。遠
近慶賴。莫不歡喜。今復請佛及諸眾僧。入溫
室洗浴。願及十方眾藥療病。洗浴除垢。其福
無量。一心諦聽。吾當為汝先說澡浴眾僧反
報之福。佛告耆域。澡浴之法。當用七物。除去
七病。得七福報。何謂七物。一者然火。二者淨

水。三者澡豆。四者蘇膏。五者淳灰。六者楊枝。
七者內衣。此是澡浴之法。何謂除去七病。一
者四大安隱。二者除風病。三者除濕痺。四者
除寒水。五者除熱氣。六者除垢穢。七者身體
輕便。眼目精明。是為除去眾僧七病。如是供
養便得七福。何謂七福。一者四大無病。所生
常安。勇武丁健。眾所敬仰。二者所生清淨。面
目端正。塵水不著。為人所敬。三者身體常香
衣服潔淨。見者歡喜。莫不恭敬。四者肌體濡
澤。威光德大。莫不敬歎。獨步無雙。五者多饒
人。從拂拭塵垢。自然受福。常識宿命。六者口
齒香好。方白齊平。所說教令。莫不肅用。七者
所生之處。自然衣裳光飾珍寶。見者悚息。佛
告耆域。作此洗浴眾僧開士。七福如是。從此
因緣。或為人臣。或為帝王。或為日月四天神
王。或為帝釋轉輪聖王。或生梵天。受福難量。
或為菩薩發意持地。功成志就。遂致作佛。斯
之因緣。供養眾僧。無量福田。早滌不傷。於是
世尊重為耆域。而作頌曰

觀諸三界中 天人受景福 道德無限量
諦聽次說之 夫人生處世 端正人所敬
體性常清淨 斯由洗眾僧 若為大臣子
財富常吉安 勇健忠賢良 出入無罣礙
所說人奉用 身體常香潔 端正色從容
斯由洗眾僧 若生天王家 生即常潔淨
洗浴以香湯 苾芴以熏身 形體與眾異
見者莫不欣 斯造溫室浴 洗僧之福報
第一四天王 典領四方域 光明身端正
威德護四鎮 日月及星宿 光照除陰冥

斯由洗眾僧 福報如影響 第二忉利天
 帝釋名曰因 六重之寶城 七寶為宮殿
 勇猛天中尊 端正壽延長 斯由洗眾僧
 其報無等倫 世間轉輪王 七寶導在前
 周行四海外 兵馬八萬四 明寶照晝夜
 玉女隨時供 端正身香潔 斯由洗眾僧
 第六化應天 欲界中獨尊 天相光影足
 威靈震六天 自然食甘露 妓女常在邊
 眾德難稱譽 斯由洗眾僧 梵魔三鉢天
 淨居修自然 行淨無垢穢 又無女人形
 梵行修潔已 志淳在泥洹 得生彼天中
 斯由洗眾僧 佛為三界尊 修道甚苦勤
 積行無數劫 今乃得道真 金體玉為瓔
 塵垢不著身 圓光相具足 斯由洗眾僧
 諸佛從行得 種種不勞動 所施三界人
 無所不周遍 眾僧之聖尊 四道良福田
 道德從中出 是行最妙真

佛說偈已，重告耆域，觀彼三界人天品類，高下長短福德多少，皆由先世用心不等，是以所受各異不同。如此受諸福報，皆由洗浴聖眾得之耳。佛說經已，阿難白佛言：當何名此經，以何勸誨之。佛告阿難：此經名曰溫室洗浴眾僧經。諸佛所說，非我獨造，行者得度，非神授與，求清淨福，自當奉行。佛說是經竟，耆域眷屬聞經歡喜，皆得須陀洹道。禮佛求退，嚴辦洗具，眾坐大小各得道迹，皆共稽首禮佛而去。

佛說溫室洗浴眾僧經

佛說施燈功德經

No. 702

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告舍利弗言：舍利弗，佛有四種勝妙善法，能令眾生得無量果，無量光明，無量妙色，無量福藏，無量樂藏，無量戒定智慧，解脫解脫，知見辯才之藏。一切無著無漏之法。舍利弗，何等為四？一者謂如來應正遍知，得尸波羅蜜，具無量戒。二者得禪波羅蜜，具無量定。三者得般若波羅蜜，具無量慧及廣智。慧觀達慧，如性慧，無數慧，決定慧，畢定知見。四者得無濁心善勝作心，具妙解脫第一解脫。是為四種勝妙善法。舍利弗，是佛如來應正遍知，於一切惡皆悉遠離。一切善法皆悉成就。眾行備滿，具如實見，遠離闇冥，能為光曜。具足無量福智資糧，隱蔽世間，不為世間之所映奪，獲得戒定智慧解脫解脫知見，具足十力，四無所畏，得一切諸佛法力，能具諸佛法力，得具諸佛大慈悲力及辯才力。本願方便皆悉滿足，善修本業，具智慧寶，精進無量，終不休息，離諸憂感，無有逼惱，無有取著。能善調伏，為大龍王，無有餘習，為一切眾生無上福田。舍利弗，若比丘比丘尼沙彌沙彌尼，優婆塞優婆夷，發清淨心，為求福故，為愛樂福故，思念如來，無上方便，本行滿足，盡未來際，一切生死，於現在世成就無量無著戒定智慧解脫解脫知見，乃至念佛一種功德，念功德已，於無量億那由他百千劫中，所習

善根三，明福田所，清淨戒所，無等等戒所，無量真實功德所，或於塔廟諸形像前，而設供養，故奉施燈明，乃至以少燈炷，或蘇油塗然，持以奉施，其明唯照道之一階。舍利弗，如此福德，非是一切聲聞緣覺所能了知。唯佛如來，乃能知也。舍利弗，求世報者，福德尚爾，何況以清淨深樂心，不求果報，安住恭敬，相續無間，念佛功德，善男子善女人等，所生福德。舍利弗，照道一階，福德尚爾，何況全照諸階道也。或二階道，或三階道，或四階道，或及塔身一級二級，乃至多級，一面二面，乃至四面，及佛形像，舍利弗，彼所燃燈，或時速滅，或風吹滅，或油盡滅，或炷盡滅，或俱盡滅，譬如諸龍，以瞋恚故，出雲垂布，於中起電，起已尋滅。舍利弗，如是少時，於佛塔廟奉施燈明，若比丘比丘尼沙彌沙彌尼，優婆塞優婆夷，若復餘人，不受戒者，為樂善故，護己身故，信佛法僧，如是少燈奉施福田，所得果報，福德之聚，唯佛能知。一切世間人，天魔梵沙門婆羅門，乃至聲聞辟支佛等，所不能知。如是然少燈明，所受福報，不可得說。舍利弗，諸佛境界，不可思議，唯有如來，乃知此義。舍利弗，彼施燈者，所得福聚，無量無邊，不可算數。唯有如來，乃能了知。舍利弗，然少燈明，福德尚爾，不可算數。況我滅後，於佛塔寺，若自作若教他作，或然一燈二燈，乃至多燈，香花瓔鬘寶幢幡蓋，及餘種種勝妙供養，舍利弗，有四種法，應當信受，何等為四？一者佛法無量，應當信受。二者少修善根，獲無量報，應當信受。三者

①般(一)波(二) ②諸(元)明(一) ③三(三) ④人天(一) 承後 狂癡念念傷害，無量劫來常受苦惱，何有智者不反斯原。五濁惡世，行者消業故，業識或屬摩羅無明餓鬼，專障聖道，常與行者無量諸苦，詭誑無量，難以言喻。可詳經文後之後言 ⑤俱(具) ⑥坐(座)

若於三寶深生敬信，善修業行所得福報，汝等聲聞現得見我，尚不能得具足知之，亦復不能思惟測度。況我滅後，聲聞弟子遠離我者，能得見知及能測度。若有能知及測度者，無有是處。應當信受。四者是諸聲聞不能得知及能測量。一切眾生所有作業及業果報，舍利弗，汝等聲聞於此事中不須思量。何以故？舍利弗，如來常說一切眾生業行果報不可思量。過去諸佛應正遍知，已如是說。眾生業報不可思量。未來諸佛應正遍知，當如是說。眾生業報不可思量。眾生信心及心自性，亦不可知不可思量。如是之義，應當信受。舍利弗，汝等聲聞住聖種者，於一切眾生業報之中，無有實眼及巧方便。況餘輕微薄劣心者，離戒定慧解脫解脫知見者，失正念者，無明闇冥厚翳目者，於自己身內外諸法而不能知。我竟是誰？我是誰？許我住何處？我之功德為大為小？我當云何為與戒相應？為與戒不相應？我為正念戒，我為失念戒，我所作業為作智人業，為作愚人業，為從何來為何處去？舍利弗，諸凡夫人顛倒見者，於自己身如是等事尚自不知。況能得知一切眾生種種業報？若能知者，無有是處。舍利弗，如來應正遍知，戒無減，定無減，智無減，解脫無減，解脫知見無減，相無減，舍利弗，如來應正遍知，無量戒，無礙戒，不思議戒，無等戒，究竟戒，清淨戒，彼如來於一切眾生，若業若業報，皆如實知。舍利弗，云何如來於一切眾生業報，得如實知？舍利弗，佛如實知，或有眾生善業盡不

善業增，或有眾生不善業盡，善業增，或有眾生善業當生，不善業當滅，或有眾生不善業當生，善業當滅。舍利弗，如來如是入一切眾生業及業報，種種差別，皆如實知。彼彼眾生，或有無知，或有愚闇，或有善者，或不善者，舍利弗，我有如是智，有如是善巧。於諸眾生，不可思議種種業報，皆能記說。舍利弗，若有眾生成就信心，彼能信我。若復眾生無有信心，遠離我法，不信我語，誹謗於我，彼於長夜無義無利，墜墮苦惱。舍利弗，若彼眾生於佛塔廟奉施燈明，以此奉施所作善業，能獲安樂，可樂之果。彼施燈明作善業時，欣喜相應，從信心起。於現在世得三種淨心，何等為三？彼諸善男子善女人，作是念：我於如來已設供養，知身不堅，攝堅身想，知財過患，攝堅財想。舍利弗，是名供養佛塔第一淨心。復次舍利弗，彼諸善男子善女人，起如是心：我於如來無上福田最勝福田，能受最勝供養者，已作供養。我今不畏墮於地獄畜生餓鬼，我此善根已作人天善道之因，得於妙色資生眾。俱又得智慧安隱快樂，乃至能得菩提之果。舍利弗，是名供養佛塔第二淨心。復次舍利弗，彼諸善男子善女人，作如是想：我於諸佛已作捨施，已作福德，已捨慳貪，已除慳過，作是念：已施心無慳，施心增長。舍利弗，是名供養佛塔第三淨心。復次舍利弗，若善男子善女人，於佛塔廟施燈明，已臨命終時得三種明，何等為三？一者彼善男子善女人臨命終時，先所作福悉皆現前，憶念善法而不忘失。

舍利弗，是為一明。因此便能念知自己先於佛所殖諸善業。復次舍利弗，彼善男子善女人，於命終時得如是念：我於佛像塔廟等，前已曾供養，作是念：已心生踊悅。舍利弗，是為二明。因此便能起念佛覺。復次舍利弗，彼善男子善女人，於命終時見餘眾生奉行布施，見他作已起如是念：我亦曾於佛支提所奉施燈明。我今亦當復行布施。念於布施得欣喜心，得喜心已無有死苦。舍利弗，是為三明。因此便得念法之心。復次舍利弗，佛塔廟中布施燈明，彼善男子善女人，於臨終時更復得見四種光明，何等為四？一者於臨終時見於日輪圓滿涌出，二者見淨月輪圓滿涌出，三者見諸天眾一處而坐，四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提，自見己身尊重如來，合十指掌恭敬而住。舍利弗，是名於佛塔廟布施燈明，已臨命終時得見如是四種光明。爾時世尊說此義已，復說偈言：

無上法王大仙人 若人奉施彼塔廟
 彼智慧者作業已 獲得無邊最勝樂
 臨命終時不失念 能見自昔布施燈
 得四種喜離諸罪 於彼死時不惑亂
 臨死時見十方明 現觀日月從地出
 見天千萬那由他 為彼天眾說佛法
 父母妻子及親屬 皆悉圍繞大悲號
 死者不念亦不視 彼人正念常不亂
 現前得觀天宮殿 對諸天女心安隱
 復見莊嚴諸園林 是中具足勝五欲
 又見佛坐菩提樹 天人修羅悉圍繞

①見(元)明(現)正(施) ②實(元)明(是)正(施) ③善業(元)明(善)正(施) ④寶積經57卷312下9:餓鬼趣者，性多瞋恚無柔軟心，諂誑殺害以血塗手，無有慈悲形容醜陋見者恐怖，設近於人受飢渴苦，恒被障礙，涅槃經後分卷上:三界受身苦輪無際，無明郎主恩愛魔王役使身心，策為僮僕，遍緣境界造生死業，貪恚~前

自見合掌住佛前 於勝牟尼修供養
 既見導師深敬重 其心欣喜請如來
 世尊見彼心欣喜 於是不違受彼請
 是人稱願喜充滿 於捨命時無苦惱
 彼於佛所心喜已 無有臨終大怖畏
 臨命終時不失念 彼觀十方皆大明
 見未曾有勝妙色 此是施燈之果報
 死已必得生天上 自見己身坐天床
 有諸天女圍繞之 供養佛故得此果
 復次舍利弗。於佛塔廟施燈明已。死便生於
 三十三天。生彼天已。於五種事而得清淨。舍
 利弗。云何彼天於五種事而得清淨。一者得
 清淨身。二者於諸天中得殊勝威德。三者常
 得清淨念慧。四者常得聞於稱意之聲。五者
 所得眷屬常稱彼心意。得欣喜。舍利弗。是名
 彼天於五種事而得清淨

爾時世尊欲重宣此義。而說偈言
 彼天獲得光明身 具足功德他尊重
 與千天子為上首 以燈施佛支提故
 所聞天聲常稱意 哀美殊妙勝餘天
 具足第一勝念慧 復得最上勝眷屬
 隨彼天子所行處 一切諸天皆欽仰
 本昔修習何等業 今得如是熾然身
 有樹皆名上歡喜 周匝光照猶如月
 彼天感得是妙樹 持此莊飾天宮園
 無量諸天皆驚怪 今此樹花名何等
 猶如燈明光照曜 普出如意妙熏香
 彼天所有諸眷屬 以彼樹花莊嚴身
 彼於無量億天中 光明照曜猶如日

復次舍利弗。於佛塔廟布施燈明。生三十三
 天已。彼天自知。如是時中我住於此。如是時中
 我當命終。彼勝天子臨命終時。於其眷屬及
 餘天眾說法勸化。令其欣喜。於彼天宮捨壽
 命已。不墮惡趣。生於人中最上種姓。信佛法
 家。是時世間若無佛者。亦復不在。輒取吉凶
 邪見家生。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言
 彼天生得如是智 知爾許時天中住
 彼天亦復能自知 我今未幾當命盡
 五種死相出現時 彼天壽命臨欲絕
 即為億天眾說法 遠離愚癡心不憂
 於天眾中作是言 諸有無常亦無樂
 或有生者或有死 不念將死說是法
 彼諸眷屬皆悲惱 無量天眾亦復然
 雖復見已五種相 自念功德不憂愁
 在彼天宮命絕已 尋即下來人間生
 住胎出胎念不亂 常受快樂無苦惱
 生已便得宿命通 悉能憶念本來處
 念人中苦不貪樂 須臾死來見逼切
 彼念天中果報已 於此人間不為樂
 天中尚苦況復人 諸有不堅常流動
 彼人及其成立已 必當捨家而出家
 心常不行惡覺觀 彼當獲得如是果
 世世恒得宿命通 亦常不作諸惡業
 必定出家持淨戒 此是彼施燈明果
 恒常不盲及攣蹙 眼一切時不闇昧
 身亦無病無惡聲 心常點慧不愚惑
 又復恒常無眼患 所在受生眼不眇
 不無一眼及瞎眼 彼眼亦常不濁亂

眼目修長黑白分 猶如淨妙青蓮葉
 眼淨能見微細物 如彼明徹摩尼珠
 無量阿僧祇劫中 得淨肉眼不失壞
 彼亦常無眼諸病 此是奉施燈明果
 善印善根善諸論 於諸工巧悉究了
 彼有智人善觀察 妙慧能見第一義
 善觀諸有不自在 於佛法中得照明
 普見一切佛世尊 見已恭敬修供養
 生生得勝端正色 親戚眷屬皆敬愛
 得大財寶力自在 及得不壞諸眷屬
 如彼燈明能破闇 熾然照曜遍諸方
 彼人光明亦如是 不為闇冥所隱蔽
 若於佛塔起信心 施勝燈鬘及瓔珞
 施燈明時心清淨 獲得人中最勝尊
 端正殊妙甚可愛 一切世間所喜樂
 心不輒取於吉凶 亦不樂於世左道
 世間所有諸惡見 及邪道等不信受
 若為國王恒知足 不貪他土興戰諍
 常無苦惱亦無憂 亦復無有諸惱熱
 彼無一切諸退失 復無惡名無衰惱
 若為王臣所發言 王及國人無不信
 身常無有羸瘠病 不作黃門不非道
 身相具足安樂住 患苦不能著其身
 亦復不見諸惡夢 臥覺一切常安隱
 生生能得諸伏藏 供養一切佛支提
 諸佛功德無有邊 彼人所得亦如是
 舍利弗。若有眾生於佛塔廟施燈明者。得於
 四種可樂之法。何等為四。一者色身。二者資
 財。三者大善。四者智慧。舍利弗。若有眾生於

佛支提施燈明者得如是等可樂之法爾時
如來欲重宣此義復說偈言

身臚圓滿具大力 不與他人共戰諍

遍遊諸方無惱者 由燈奉施佛支提

生於大富上族家 具足功德人所敬

生生恒得宿命智 由燈奉施佛支提

於諸眾生常悲念 發言眷屬皆敬受

心無損害恒調柔 常不造作惡道業

復次舍利弗若有眾生供養佛塔得四種清淨何等為四一者身業清淨二者口業清淨三者意業清淨四者善友清淨舍利弗云何得於身業清淨若善男子善女人於彼彼生處遠離殺生無殺害意亦常遠離偷盜邪淫於己妻所尚不邪行況餘人妻亦不飲酒放逸自縱不以刀杖及餘苦具加逼眾生離不善法及諸惡業舍利弗遠離是等是名身業清淨舍利弗云何口業清淨是人世世常不妄語若不見聞終不妄說若見若聞合時諮問然後乃語為利自他不作異說設若有人教令妄語為護實語終不妄言不以此語向彼人說不持彼事向此人道二朋先壞不令增長有所發言能善和諍若痛心語若麁語若苦惡語不喜語不樂語不愛語不入心語惱他語結怨語悉皆遠離有所發言潤語軟語意樂語不麁語悅耳語美妙語入心語多人愛語多人樂語可愛語可樂語能除怨語恒作如是種種美妙語復離綺語不作異想異語不作異印異期覆障實事不煩廣語不非時語恒究竟語舍利弗如是遠離不清淨口業成就清

淨口業舍利弗是名口業清淨舍利弗云何

意業清淨於他所有珍寶資財不起貪著不起瞋心遠離害心又離邪見無諸惡見舍利弗遠離是等是名意業清淨舍利弗云何得善友清淨若諸善友遠離妄語亦不飲酒離諸麁獷調伏正見往詣其所親近諮受又詣諸佛菩薩緣覺聲聞等所親近供養諮受未聞舍利弗是名第四善友清淨舍利弗若善男子善女人於佛支提施燈明已得如是等四種清淨爾時世尊欲重宣此義而說偈言

為欲照塔故然燈 身口意業善調伏

遠離邪見具淨戒 由是獲得如意眼

猶如淨日照十方 速能獲得於漏盡

彼大智慧具威德 得淨天眼離塵漏

智者能了眾生意 亦得通明及辯才

求二乘道得不難 由施佛燈獲是報

若求無上佛菩提 天眼智慧及財物

於此三事恒無減 由燈奉施佛支提

舍利弗若善男子善女人住於大乘於佛塔廟施燈明已彼世世中得於八種可樂勝法何等為八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝上達分天眼四者為於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能為一切眾生之眼八者若善男子善女人以彼善根得轉輪王所得輪寶不為他障其身端正或為帝釋得大威力具足千眼或為梵王善知梵事得大禪定舍利弗以其迴向菩提善根得是八種可樂勝法

復次舍利弗住於大乘善男子善女人復得八種無量勝法一者得於無量佛眼二者得於無量如來神通三者得於無量佛戒四者得於無量如來三昧五者得於無量如來智慧六者得於無量如來解脫七者得佛無量解脫知見八者得入一切眾生成心所樂欲舍利弗善男子善女人於佛塔廟奉施燈明能攝如是無量勝報復次舍利弗若有眾生見說法者作如是念云何令彼常得宣說顯示佛法以燈施彼施油燈故令說法者得施燈燈作是念已持燈奉施以此布施燈明善根得於八種無量資糧何等為八一者得於無量正念資糧二者得於無量大智資糧三者得於無量信心資糧四者得於無量精進資糧五者得於無量大慧資糧六者得於無量三昧資糧七者得於無量辯才資糧八者得於無量福德資糧舍利弗是名施燈八種資糧亦復得於四無礙辯乃至次第得一切種智復次舍利弗若有善男子善女人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等為八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是名八種增上之法舍利弗何故能得此等八種增上勝法舍利弗佛有無量戒定智慧解脫解脫知見故供養彼者所得果報所得利益亦復無量爾時世尊欲重宣此義而說偈言 造作出離行

勤修於佛法 棄捨死軍眾 如象碎花林
爾時佛告慧命舍利弗。有五種法最為難得。一者得人身難。二者於佛正法得信樂難。三者樂於佛法得出家難。四者具淨戒難。五者得漏盡難。舍利弗。一切眾生於是五法最為難得。汝等已得。爾時世尊欲重宣前義。勸舍利弗等而說偈言

如來支提修布施 為利眾生求菩提
智者造作此勝因 生生常得最勝報
於天人中受勝生 為人天等修供養
譬如須彌安不動 光明普遍照十方
彼天眾見皆恭敬 亦復愛樂生信心
彼興供養亦讚美 一切皆喜數數見
奇哉是天福德相 猶梵天光照梵宮
此天曾作何等業 身光明炎得如是
見是誰不修習善 誰不修學聖種戒
誰見牟尼生厭心 誰聞妙法而放逸
彼昔在於人間時 常以燈施如來塔
曾佛法中設供養 善得福利生天中
願我恒得於人身 於佛法中生淨信
常不放逸住佛道 寧棄身命不捨法
獲得人身最為難 愚人云何不為福
徒費資財不為法 死已便墮大嶮坑
天見無垢威德已 心自悔責發願言
願我常得人間生 精勤修習於梵行
願我最後臨終時 於佛法中得淨信
願得正念不忘失 得見無量諸如來
為千億天所供養 與諸天女相娛樂
諸天女眾皆敬愛 天女莊嚴戲園林

諸方天香皆來熏 耳聞一切妙音聲
是天隨所遊行處 恒得覩見上妙色
所可見色皆可愛 彼常不覩諸惡色
亦復常得勝妙觸 皆由持燈施支提
從彼沒已生人道 正念處於父母胎
生已憶彼天中事 智慧之力不退失
彼人造作如是業 得於大力轉輪王
其王形貌極端嚴 施燈獲得如是報
由彼業故得命長 一向清淨安樂器
其身無有諸患痛 然燈獲得如是果
無有王難怨賊難 他人不敢侵其妻
不為惡人之所惱 由持燈明施佛故
安隱豐足無所畏 豪富自在饒財寶
得勝瓔珞及園林 斯由然燈奉施佛
當得覩見佛世尊 見已心便生敬信
以欣喜心供養佛 棄捨王位而出家
佛無量智究竟智 具可歎德能化人
於此佛塔施燈已 其人身光如燈照
牟尼牛王清淨眼 以好燈明照彼塔
得於無漏無上道 其身光明照十方
見四真諦具十力 不共之法亦究竟
得遍見眼成善逝 此果皆由布施燈
設令一切諸眾生 昔曾供養無量佛
具大威德見實義 億劫來成緣覺道
十方所有諸世界 悉布燈鬘無有餘
以是世界諸燈鬘 若人信心供養彼
是人如是修供養 於無量劫常不斷
若人一燈奉施佛 得福過前無有量
燈油譬如大海水 其炷猶如須彌山

有人能然如是燈 遍照一切諸世界
是人深心懷敬信 其志惟求緣覺道
十方遍置如是燈 一心恭敬而供養
若人發於菩提心 手執草炬暫奉佛
是人得福過於彼 我見實義作是說
十方一切諸眾生 一一供具皆如上
然經無量恒沙劫 其心唯求緣覺道
若有人於佛塔廟 然於一燈或一禮
求無上道為眾生 此福過前無有量
難見難思佛境界 智者聞即生欣喜
無信心者聞不樂 彼愚癡魔壞正法
證淨法界甚為難 一切世間獨善逝
是故汝等應欣喜 於佛功德當願求
爾時世尊說此法已。慧命舍利弗等。無量天人阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說皆發無上菩提之心。欣喜無量作禮而去

佛說施燈功德經

燈指因緣經

No. 703

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田。人天受樂。後得涅槃。是以智者應當勤心修集善業。言福田者即是佛也。佛身光明如融金聚。功德智慧以自莊嚴。得圓足眼。善能觀察眾生諸根。世間黑闇為作燈明。眾生愚癡為作親善。眾善悉備名稱普聞。牟尼世尊眾所歸依。是故人天至心修福。無不獲報

昔王舍城五山圍繞於五摩伽陀最處其中。此王城內里巷相當，遶園廣博，臺觀嚴麗，堂室綺妙，高軒敞朗，周匝欄楯，有好林池，甚可愛樂。其水清淨溫涼調適，通渠迴流，轉相交注。林樹蕭森，枝條翳鬱，華實繁茂，映蔽日月。風吹花林，出微妙香，其香芬馥芳馨，四塞遍王舍城。諸勝智人修梵行者，咸以此地莊嚴殊特，心生喜樂，自遠而至雲集其中。

時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸，正法治國，修善者眾，國實民殷，安隱快樂。爾時城中有一長者，其家巨富，庫藏盈溢，如毘沙門。然無子胤，禱祀神祇，求乞有子。其婦不久便覺有身，滿足十月，生一男兒，是兒先世宿殖福因。初生之日，其手一指出大光明，照十里。父母歡喜，即集親族及諸相師，施設大會，為兒立字。因其指光字曰燈指。諸集會者，覩其異相，歎未曾有。時此會中有婆羅門名曰婆修，誦四韋陀典，博聞多知，事無不曉。見兒姿貌奇相，非常含笑而言：「今此兒者，或是那羅延天，釋提桓因，日之天子，諸大德天來現生也。時兒父母聞是語，已倍增歡喜。設大檀會，七日七夜，布施作福。如是展轉舉國聞知，皆云：長者產一福子，稱美之音，上徹於王。時王聞已，即勅將來。長者受教，尋即抱兒詣王宮門。值王宴會，作眾伎樂，無人通啟，不得輒前。其兒指光，徹照宮庭，赫然大明，照于王身及以宮觀。一切雜物，斯皆金色。其光遍照於王宮內，譬如大水湛然盈滿。王即怪問：此光何來？忽照吾宮，將非世尊欲化眾生至我

門耶？又非大德諸天，釋提桓因，日天子等下降來耶？王尋遣人往門外看，使人見已，還入白王：「向者大王所喚小兒，今在門外。此兒手在乳母肩上，其指出光明來，徹照，故有此光。」王勅使言：「速將兒來。」王既見之，深異此兒，自捉兒手，觀其兒相，諦瞻觀已，而作是言：「外道六師稱無因果，真為誑惑。若無因果，云何此兒從生已來，容貌超絕，指光炳著，以此觀之，諸外道輩，陷諸眾生，顛墜惡趣，定知此兒非自在天之所化生，亦非神祇，自然而有，必因宿福，獲斯善報。始知佛語誠諦，不虛。佛說種種業緣，莊嚴世間，一切眾生，眼見報應，而不修福，一何怪哉！」王復言曰：「今猶未審，此指光曜，或因於日，而有此明，必欲驗者，須待夜半。既至日暮，即以小兒置于象上，在前而行。王將群臣，共入園中，而此小兒指光所照，幽闇大明，觀視園中，鳥獸華果，與晝無異。王觀此已，喟然歎曰：「佛之所說，何其真妙。我於今日，於因於果，生大堅信。深鄙六師，愚迷之甚。是故於佛，倍生宗仰。於時耆域，即白王言：「佛於修多羅中說：若不見業，故有慳貪，以見業故，慳貪永息。今見燈指有此福報，假令窮困，尚應罄竭而修善業，況復富饒而不作福。如是語頃，天已平曉，還將燈指入于王宮。王甚歡喜，大賜珍寶，放令還家。燈指漸漸遂便長大。其父長者為求婚所，選擇高門，與己等者，媿以為婦。長者既富，禮教先備，閨門雍族，資產轉盛。夫盛有衰，合會有離。長者夫妻俱時喪亡，譬如日到沒處，暉光潛翳。如日既出，月光

不現，如火為灰，熾炎永滅。強健好色，為病所壞。少壯之年，為老所侵。所愛之命，為死所奪。父母既終，生計漸損。而此燈指，少長富逸，不閑家業，惡伴交遊，恣心放意，耽惑酒色，用錢無度。倉庫儲積，無人料理。如月盈則闕，轉就損減。時彼國法，歲一大會，集般周山。于時燈指服飾奢靡，將從伎樂，皆悉嚴麗。擬於王者，詣彼會所。彼會大眾，見其如是，無不敬美。爾時眾人，共相酣飲，歡娛適意。鐘鼓競陳，絃歌普作。歡舞平場，嬉戲原野。娛樂之音，動山蓋谷。時後群賊，知燈指詣會，未還之間，伺其空便，往到其家，劫掠錢財，一切盡取。燈指暮歸，見已舍內，為賊劫掠，唯有木石磚瓦等在。見此事已，悶絕墜地。傍人水灑，方得醒寤。憂愁啼哭，而作是念：「我父昔來，廣作方宜，修治家業，劬勞積聚，倉庫財寶，是父所為。生育我身，覲有委付。如何至我不紹，父業浮遊，懶惰為人欺陵。父之餘財，一旦喪失，倉庫空虛，畜產迸散。顧瞻舍宅，唯我子然。著身瓔珞，及以服乘，當用質食，以濟支急。用之既盡，當如何。當于爾時，指光亦滅。其妻厭賤，捨棄而走。僕逃失親，里斷絕。素與情昵，極親厚者，反如怨讐。見其貧窮，恐從乞索，逆生瞋怒。婦尚捨棄，況於餘人。當知貧窮，比於地獄。貧窮苟生，與死無別。先慣富樂，卒罹窮困。失所依憑，栖寄無處。憂心火熾，愁毒焦然。華色既衰，悴容轉彰。身體羸贏，飢渴消削。眼目押陷，諸節骨立。薄皮纏縲，筋脈露現。頭髮蓬亂，手足銳細。其色艾白，舉體皴裂。又無衣裳，至糞穢中，拾

撥麤弊，連綴相著，纒遮人根，赤露四體，倚臥糞埽，復無席薦，諸親舊等見而不識，歷巷乞食，猶如餓鳥。至知友邊，欲從乞食，守門之人遮而不聽，伺便輒入，復為排辱。舍主既出，欲加鞭打，俯偻曲躬，再拜謝罪。舍主輕蔑，都不迴顧，設得入舍，輕賤之故，既不與語，又不敷座。與少飲食，撩擲孟器，不使充飽。時彼國內取婦生子，剃髮法皆設會，往到會中，望乞殘食，以輕賤故，不喚令坐，驅其走使，益索所須，得少餘殘，與奴共器，便自思惟，怪哉怪哉！我今云何貧賤，伶俚忽至如此？私自念言：如我今日精神昏迷，心智失識，不知今者為是本形，更受身耶？辛苦荼毒，世所無偶，譬如林樹無花，眾蜂遠離，被霜之草，葉自焦捲，枯涸之池，鴻鴈不遊，被燒之林，麋鹿不趣，田苗刈盡，無人撝拾。今日貧困，說往富樂，但謂虛談，誰肯信之？世人甚眾，無知我者，由我貧窮，所向無路，譬如曠野為火，所焚人不喜樂，如枯樹無蔭，無依投者，如苗被電霜，捐棄不收，如毒蛇室人，皆遠離，如雜毒食，無有嘗者，如空塚間，無人趣向，如惡廁溷臭，穢盈集，如魁膾者人所惡賤，如常偷賊人所猜疑，我亦如是，所向之處，動作譏嫌，所可談說，發言生過，雖說好語，他以為非，若造善業，他以為鄙，所為機捷，復嫌輕躁，若復舒緩，又言重直，設復讚歎，人謂諂譽，若不加譽，復生誹謗，言此貧人常無好語，若復教授，復言詐偽，耆舊強有所知，若廣言說人，謂多舌，若默無言，人謂藏情，若正直說復云，鹿獮若求人意，復言諂曲，若數

親附，復言幻惑，若不親附，復言驕誕，若順他所說，復言詐取他意，若不隨順，復言自專，若屈意承望，罵言寒賤，若不屈意，言是貧人，猶故自我，若小自寬放，言其愚癡，無有拘忌，若自攝檢，言其空虛，詐自端確，若復歡逸，言其講張，狀似狂人，若復憂慘，言其含毒，初無歡心，若聞他語，有所不盡，為其判釋，言其命趣，以愚伐智，耐羞之甚，若復默然，復言頑嚚，不識道理，若小戲論，言不信罪，福若有所索，言其苟得，不知廉恥，若無所索，言今雖不求後望，大得，若言引經書，復云詐作聰明，若言語樸素，復嫌踈鈍，若公論事實，復言強說，若私屏正語，復言讒佞，若著新衣，復言假借嚴飾，若著弊衣，復言儻劣寒悴，若多飲食，復言飢餓饕餮，若少飲食，言腹中實飢，詐作清廉，若說經論，言顯己所知，彰我闇短，若不說經論，言愚癡無識，可使放牛，若自道昔事業，言誇業自譽，若自杜默，言門資淺薄，諸貧窮者行來進止，言說俯仰，盡是憊過，富貴之人作諸非法，都無過患，舉措云為，斯皆得所，貧窮之人，如起尸鬼，一切怖畏，如墮死病，難可療治，如曠野嶮處，絕無水草，如墮大海，沒溺洪流，如人捺咽，不得出氣，如眼上翳，不知所至，如厚垢穢難可洗去，亦如怨家，雖同衣食，不捨惡心，如夏暴井，入中斷氣，如入深泥，滯不可出，如山暴水，駛流吹漂，樹木摧折，貧亦如是，多諸艱難，貧窮又能毀壞，壯年好色，氣力名聞，種族門戶，智慧持戒，布施慚愧，仁義信行，勇武意志，悉能壞之，又復能生飢寒怨憎，輕

躁褊狹，憂愁慘毒，嫌責罪負，如是眾苦，從貧窮生，譬如伏藏，多有雜物，貧伏藏中，多有種種，身心苦惱，夫富貴者，有好威德，姿貌從容，意度寬廣，禮義競興，能生智勇，增長家業，眷屬和讓，善名遠聞，燈指思惟，我今貧厄，世間少比，正欲捨身，不能自殞，當作何方，以自存濟，復作是念，世人所鄙，不過擔尸，此事雖惡，交無後世受苦之業，若當餘作，或值殺生，作諸不善，以此而言，我請為之，爾時有人聞其此語，即雇擔尸，燈指取直，尋從其言，擔負死人，到於塚間，意欲擲棄，于時死人急抱燈指，譬如小兒抱其父母，急捉不放，盡力挽却，不能得去，死人著脊，猶如胡膠，不可得脫，排推不離，甚大怖畏，作是念言，我於今日，擔此死人，欲何處活，即詣旃陀羅村，語言誰能却我背上死尸，當重相雇，諸旃陀羅，詳共盡力，共挽却之，亦不肯去，餘見之者，罵燈指言，狂人何為，擔負死尸，入人村落，競以杖石而打擲之，身體傷破，痛懼並至，有人憐愍，將其詣城，遂到城門，既到門下，守門之人，逆遮打之，不得近門，此何癡人，擔負死尸，欲來入城，自見己身，被諸杖木，身體皆破，甚懷懊惱，發聲大哭，而作是言，我正為食，作此鄙事，今日忽然遭此大苦，由我貧困，不擇作處，為斯賤業，冀得價直，以自存活，如何一旦，復值苦毒，寧作餘死不負尸生，且哭且言，時守門者，深生憐愍，放令還家，到自空室，先同乞索，諸貧人等，共住之者，遙見死尸，在其背上，悉皆捨去，既到舍，已尸自墮地，燈指于時，踰增惶怖，悶絕

①含(音)舍(音) ②伐(音)代(音) ③羞(音)著(音) ④挽(音)拋(音)拋，查無 ⑤俚(音)俚(音) ⑥麋(音)糜(音) ⑦憊(音)憊(音)憊，查無，然憊，俗憊字

斃地久乃得蘇，尋見死尸，手指純是黃金，雖復怖畏，見是好金，即前視之，以刀試割，實是真金，既得金，已心生歡喜，復剪頭項，手足如是，剪已尋復還生，須臾之頃，金頭手足，其積過人，譬如王者失國還復本位，如盲得眼，視瞻明了，如久思他女，得與交歡，如學禪者，忽得道證，燈指歡喜亦復如是。庫藏珍寶，倍勝於前，威德名譽，有過先日，親里朋友，妻子，僕一切還來，燈指歎曰：嗚呼怪哉！富有大力，能使世人來歸，極疾，嗚呼怪哉！富有大力，能使所親捨我，極速，我先貧時，素所親昵，交遊道絕，總無一人與我語者，今日一切顯顯，承事合掌恭敬，假使生處，如帝釋，勇力如羅摩，知見如天師，若無錢財，都無所直，富者不問愚智，皆稱好人，實無所知人，以為智，亦得勇健，諸善名聞，雖復醜陋，老弊，少壯婦女，樂至其邊，阿闍世王，聞其還富，尋即遣人來取其寶，其所取者，盡是死人，還擲屋中，見是真金，燈指知王欲得此寶，即以金頭^①手足，以用上王，王既得已，齋之還宮，於後燈指，作是思惟，而說偈言：

五欲極輕動

如電毒蛇舌，榮樂不久停，即生厭患心，尋以珍寶施與眾人，於佛法中出家求道，精勤修習，得阿羅漢，雖獲道果，而此尸寶常隨逐之，比丘問佛，燈指比丘，以何因緣，從生以來，有是指光，以何因緣，受此貧困，復何因緣，有此尸寶常隨逐之，佛告比丘，至心諦聽，吾當為汝說其宿緣，燈指比丘，乃往古世，生波羅捺國大長者家，為小兒時，乘車在外，遊戲晚來

門戶已閉，大喚開門，無人來應，良久，母來與兒開門，瞋罵母言：舉家擔死人去耶？賊來劫耶？何以無人與我開門？以是業緣，死墮地獄，地獄餘報，還生人中，受斯貧困，指光因緣，尸寶因緣，為汝更說，過去九十一劫，有佛名毘婆尸，彼佛入涅槃後，佛法住世，燈指爾時，為大長者，其家大富，往至塔寺恭敬禮拜，見有泥像一指，破落，尋治此指，以金薄補之，修治已訖，尋發願言：我以香華伎樂供養，治像功德，因緣，持此功德，願生天上人間，常得尊豪富貴，假令漏失，尋還得之，使我於佛法中出家得道，以治佛指，故得是指光及死尸寶聚，以惡口故，從地獄出，得貧窮果報，佛說是燈指因緣，經時，諸天人民，散眾天華，作天伎樂，供養已訖，便還天宮，以是因緣，少種福業，於形像所得，是福報，乃至涅槃，形像尚爾，況復如來法身者乎？能於佛法如說修行，如此功德，不可限量，若欲生天，人中受諸快樂，應當至心聽法，以惡口因緣，受大苦報，應畏眾苦，遠離惡口，諸不善業，以此觀之，一切世人，富貴榮華，不足貪著，於諸人天尊貴，不應喜樂，當知貧窮是大苦聚，欲斷貧窮，不應慳貪，是以經中言：貧窮者甚為大苦。

佛說樓閣正法甘露鼓經

No. 704

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏
明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

如是我聞，一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨

園，爾時尊者阿難陀發誠諦心，詣世尊所，到佛所，已用彼頭頂禮世尊足，修敬畢，已住立一面，爾時尊者阿難陀白世尊言：云何種於清淨善根？云何作曼拏羅？云何歸依受持學處？云何合十指掌恭敬如來成何善業？世尊云：何輪迴善根不滅？云何業盡獲得涅槃？作如來像，云何功德？世尊告言：阿難陀，當於五德而淨修持，又說以何等語發於自心，發於他心，復令賢聖得心歡喜，善業巍巍，所求皆得，身謝命終，生善逝天，阿難陀，若有發心為於佛故，伸乎供養，作四方曼拏羅，我說彼人當來之世，於北俱盧洲為富貴主，身歿之後，生忉利天，阿難陀，若有發心為於佛故，伸乎供養，如半月形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於東勝身洲為富貴主，身歿之後，生夜摩天，阿難陀，若有發心為於佛故，伸乎供養，作圓曼拏羅，我說彼人當來之世，於西牛貨洲為富貴主，身歿之後，生兜率天，阿難陀，若有發心為於佛故，伸乎供養，如彼車形作曼拏羅，我說彼人當來之世，於南閻浮洲為富貴主，身歿之後，生化樂天，阿難陀，若有歸依於佛，及以法僧護持淨戒，我說彼善根福無量無邊，一切聲聞及與緣覺，盡涅槃際，無能較量，爾時世尊告尊者阿難陀，隨汝意，知彼紅蓮花柔軟無垢，無憂樹葉銅色微妙，我舌如彼舒覆面門，乃至髮際，如汝所見，阿難陀，誰以妄語綺語，惡口兩舌，而能有此如來應正等覺，語唯真實舌，乃如是，阿難陀，若有歸命合掌頂禮於彼世尊，如來應正等覺，作此歸依

者彼之有情為我救度。何以故。阿難陀。如來法界而決定故。若有誠心決定合掌禮拜及以布施。阿難陀。又復有人如洗其手及滌諸器。同此少時發利生心。願彼所有一切眾生悉得安樂。阿難陀。我說此人開於福門。閉於惡趣。得免三劫。云何三劫。謂刀兵劫疫病劫。飢饉劫。阿難陀。又若有人一日持此遠離殺生之戒。彼人不生刀兵劫中。若以一詞梨勒布施眾僧。彼人不生疫病之劫。若以一孟飲食施於眾僧。彼人當得不生飢饉之劫。阿難陀。有三善根無盡無邊。處輪迴中亦不滅盡。當趣涅槃。阿難陀。何等為三。謂於如來而種善根。無盡無邊。處輪迴中亦不滅盡。終趣涅槃。於法於僧而種善根。亦無盡無邊。處輪迴中亦不滅盡。當來必得趣於涅槃。

爾時世尊以如來功德。謂阿難陀言。而汝見彼南閻浮洲。阿難陀。白世尊言。唯然已見。阿難陀。若有族姓男族姓女。以七寶作南閻浮洲如車相形。縱廣正等七千由旬。而用布施供養四方眾僧。及預流一來不還阿羅漢。乃至緣覺等。若有如來應正等覺。般涅槃後。用彼泥團作窰堵波。大如阿摩勒菓。上安相輪大小如針。覆以傘蓋。由如棗葉。中安佛像。同彼麥粒。下葬舍利。如白芥子。我說此福廣大。而勝於彼。阿難陀。南閻浮洲而汝且止。阿難陀。若有族姓男族姓女。以七寶作東勝身洲。四面周匝如半月形。縱廣正等八千由旬。布施供養四方眾僧。及預流一來不還阿羅漢。乃至緣覺等。若有如來應正等覺。般涅槃後。用彼泥

團作窰堵波。如阿摩勒菓。上安相輪大小如針。覆以傘蓋。由如棗葉。中安佛像。同彼麥粒。下葬舍利。如白芥子。我說此福廣大。而勝於彼。阿難陀。彼南閻浮洲東勝身洲。而汝且止。阿難陀。若有信心族姓男族姓女。以七寶作西牛貨洲。如圓滿月。縱廣正等九千由旬。以此布施供養四方眾僧。及預流一來不還阿羅漢。乃至緣覺。若有如來應正等覺。般涅槃後。用彼泥團作窰堵波。如阿摩勒菓。相輪如針。傘蓋如葉。中安佛像。同彼麥粒。下葬舍利。如白芥子。我說此福而勝於彼。

阿難陀。彼南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲。而汝且止。阿難陀。若有族姓男族姓女。以七寶作北俱盧洲。四面方等各十千由旬。以此供養四方眾僧。及預流一來不還阿羅漢。乃至緣覺。若有如來應正等覺。般涅槃後。用彼泥團作窰堵波。如阿摩勒菓。相輪如針。傘蓋如葉。中安佛像。同彼麥粒。下葬舍利。如白芥子。我說此福廣大。而勝於彼。

阿難陀。彼四大洲而汝且止。若有族姓男族姓女。以七寶作帝釋天主善法之堂。布施供養四方眾僧。及於預流一來不還阿羅漢。乃至緣覺。若有如來應正等覺。般涅槃後。用彼泥團作窰堵波。如阿摩勒菓。種種莊嚴相輪。傘蓋作佛形像。及葬舍利。同前無異。我說此福廣大。而勝於彼。阿難陀。彼之四洲及善法堂。而汝且止。阿難陀。若有信心族姓男族姓女。乃至以彼七寶作三千大千世界。布施供養四方眾僧。及於四果。乃至緣覺。若有如來

應正等覺。般涅槃後。用彼泥團作窰堵波。如阿摩勒菓。種種莊嚴相輪。傘蓋安佛形像。及葬舍利。同前無異。我說此福廣大。而勝於彼。何以故。阿難陀。如來施戒忍辱。精進靜慮。及一切智。無量無邊。乃至十力。四智。三不共法。及四念處。乃至大悲。亦無量無邊。蓋以如來有如是功德故。阿難陀。如來應正等覺。說是法時。三千大千世界。周遍振動。爾時尊者阿難陀。白佛言。世尊。今此正法。當云何名。云何受持。佛告阿難陀。此經名正法甘露鼓。亦名未曾有正法。如是受持。爾時尊者阿難陀。以希有心。承佛聖旨。信受奉持。頂禮而退。

佛說布施經

No. 705

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚
少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。與大苾芻眾說布施法。有三十七種。一以信重心而行布施。當得離眾嫉妬人所崇敬。二依時施。得三業清淨。四時安隱。三常行施。得身心適悅。無散亂失。四親手施。得手指纖長。身相端正。五為他施。復得他人行大捨施。六依教施。心離取相。得無為福。七以妙色具施。得身色端嚴。眾所愛樂。八以上妙香具施。得旃檀之香。受用供養。九以上味施。得味中上味。充益肢體。十如法尊重施。得安隱快樂。眾人喜見。十一以廣大心施。得無量廣大之福。十二以美食施。得離飢饉。倉庫盈溢。十三以漿

飲施，得所往之處無諸飢渴，十四以衣服施，得上妙衣莊嚴身相，十五以住處施，得田宅寬廣樓閣莊嚴，十六以臥具施，得生貴族資具光潔，十七以象馬車輦施，得四神足無擁妙用，十八以湯藥施，得安隱快樂無諸疾病，十九以經法施，得宿命等通，二十以花果施，得七覺支花，二十一以花鬘施，得脫貪瞋癡垢，二十二以香施，得離煩惱臭穢，二十三以傘蓋施，得法自在，二十四以鈴鐸施，得言音美妙，二十五以音樂施，得梵音深妙，二十六以然燈施，得天眼清淨，二十七以繒綵正帛施，得解脫衣服，二十八以香水灑如來塔廟，二十九以香水浴如來身，三十以香油塗飾佛像，共得三十二相八十種好，三十一以香水施浴眾僧，得富貴家生，少病安樂，三十二以慈心施，得顏貌和悅無諸瞋恨，三十三以悲心施，得離殺害，三十四以喜心施，得無所畏遠離憂惱，三十五以捨心施，得離罣礙證寂滅樂，三十六以種種施得種種福，三十七以無住無相心施，得無上正等正覺，佛告諸苾芻，如是三十七種智者所行微妙施行，汝今受持爾時舍衛國王白佛言，世尊，我等云何而行布施，佛言，大王，若求勝妙福報而行施時，慈心不殺離諸嫉妬，正見相應遠於不善，堅持禁戒親近善友，閉惡趣門開生天路，自利利他，其心平等，若如是施，是真布施，是大福田，復次行施，隨自心願，獲其報應，或以妙色名香珍味軟觸親手布施，得眾人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報，或以飲食布施而得大力，

或以酥油之燈布施而得天眼，或以音樂布施而得天耳，或以湯藥布施而得長壽，或以住處布施而得樓閣田園，或以法說布施而得甘露，佛言，大王，若以十善行施，復得十種報應，十善者不殺生，不偷盜，不姪欲，不妄語，不綺語，不惡口，不兩舌，不貪，不瞋，不癡，而得命不中天，財無散失，眷屬清潔，所言誠諦，離諸嫉妬，人所喜見，親友和睦，不墮貧賤，顏貌端正，智慧相應，獲報如是，佛言，大王，若以上妙飲食供養三寶，得五種利益，身相端嚴，氣力增盛，壽命延長，快樂安隱，成就辯才，如是南瞻部洲一切眾生，父母妻子男女眷屬，如上布施，隨願所求，無不圓滿，說此法已，皆大歡喜作禮而退。

佛說出家功德經
No. 707
失譯人今附東晉錄

如是我聞，一時佛在毘舍離國，食時到入城乞食，時毘舍離城中有一梨車，名鞞羅羨那，秦言，譬如天與諸天女共相娛樂，時此王子與諸婦女在閣上共相娛樂，耽於色欲，亦復如是，爾時世尊以一切智聞彼樂音，告阿難言，我知此人貪五欲樂者，不久命終，却後七日，當捨如是眷屬快樂，決定當死，阿難，此人若當不捨欲樂，不出家者，命終或能墮於地獄，爾時阿難頂奉佛教，欲利益此王子，故次至其舍，爾時王子聞阿難在外，即出奉見，以敬念故，請阿難入坐，坐已未久，爾時王子起恭敬心，白阿難言，善哉，好親友來，今正是時，我今見汝踊躍歡喜，汝字歡喜，汝今當教告我佛所教法，令我歡喜，爾時王子如是三請，阿難為欲作大利益，默然無言，王子又言，鞞陀呵牟尼大仙利益一切眾生，有何嫌恨，默然無所說，不見少告，時第三師持佛法藏利世間者，慘然告言，汝今善聽，却後七日，汝當命終，汝若於此五欲樂中，不能覺悟，不出家者，命終或當墮地獄中，佛一切智人正語正說，記汝如是，譬火燒物終不虛發，汝諦思惟，時彼王子聞此語已，甚大憂怖，愁憤不樂，受阿難教，我當出家，定且聽更六日受樂，第七日中，我辭家眷屬，定必出家，阿難可之，第七日畏生死，故求佛出家，佛即聽之，一日一夜修持淨戒，即便命終，燒香畢已，尊者阿難與

佛說五大施經

No. 706

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

佛世尊，一時在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱，佛告諸苾芻言，有五種大施，今為汝說，何等為五，所謂一不殺生，是為大施，二不偷盜，三不邪染，四不妄語，五不飲酒，是為大施，以何義故，持不殺行而名大施，謂不殺故，能與無量有情，施其無畏，以無畏故，無怨無憎，無害，由彼無量有情，得無畏已，無怨憎害已，乃於天上人間，得安隱樂，是故不殺名為大施，不偷盜，不邪染，不妄語，不飲酒，亦復如是，佛說五大施經

佛說五大施經

弗婆提、南閻浮提、西瞿耶尼、北鬱單越、滿中阿羅漢、若稻麻叢林、若有一人滿百歲中、盡心供養此諸羅漢、衣服飲食、病瘦醫藥、房舍臥具、乃至涅槃後、若起塔廟、種種珍寶、花香瓔珞、幡蓋、伎樂、懸諸寶鈴、掃灑香水、以諸偈頌讚歎供養所得功德、若有人為涅槃故、出家受戒、乃至一日一夜所作功德、比前功德十六分中不及其一、以是因緣、善男子、當應出家修持淨戒、諸善男子、諸須功德者、求善法者、自受法者、不應留難、出家因緣、應勤方便、勸作令成、時諸大眾聞佛所說、莫不厭世、出家持戒、有得須陀洹、乃至阿羅漢者、有種辟支佛、善根者、有發無上菩提心者、皆大歡喜頂戴奉行。

佛說出家功德經

了本生死經

No. 708 [Nos. 709-712]

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起為見法、已見法為見我、於是賢者舍利弗謂諸比丘言、諸賢者、佛說若諸比丘見緣起為見法、已見法為見我、此謂何義、是說有緣、若見緣起無命非命為見法、見法無命非命為見佛、當隨是慧、彼有二事見外緣起、有二事見內緣起、合為四、何謂二事見外緣起、為因相縛緣相縛、因相縛為何等、從種根從根葉、從葉莖、從莖節、從節懷華、從華實、是為因相縛、何謂緣相縛、為地種水種火種風種空種、從是因緣有種生彼

地為持種、水為潤種、火為熱種、風為起種、空為令種、無礙如是得時節、會令種生、彼種不知我生、根不知從種有、根不知我生、葉、葉不知從根有、葉不知我生、莖、莖不知從葉有、節、懷華實亦不自知轉相生有、又地不知我生、種、種亦不知地持我、水亦不知我潤種、種亦不知水潤我、至火風空皆不相知、是諸賢者、從因緣有、得時會令種生、為非自作非彼作、亦非無因生、當以五事見外緣起、何謂五、一非常、二不斷、三不躡步、四種不敗亡、五相象非故、彼種已壞為非常、有根出為不斷、種根分異為不躡步、少種多生實為不敗亡、實生如種、根非故種、為相象非故、當知是二事見內緣起、因相縛緣相縛、何謂因相縛、緣不明行緣、行識緣、識名色緣、名色六入緣、六入更樂緣、更樂痛緣、痛愛緣、愛受緣、受有緣、有生緣、生死憂悲苦懣心惱、如是但大苦性具成有、彼不明不知我作行、行不知從不明有、行不知我作識、識不知從行有、識不知我作名色、名色不知從識有、六入更樂痛愛受有生、至于老死、亦轉不知、是從不明有、行從行有、識從識有名色、從名色有六入更樂痛愛受有生、老死憂悲苦懣心惱、如上說是但大苦性具成有、彼若無生、則無老死憂悲苦懣心惱、是諸賢者、因緣起故、緣是生法、有緣起不緣生法、有緣生法、不緣起、有緣起緣生法、有不緣起不緣生法、何謂緣起不緣生法、為緣不明行、緣行識、緣識名色、至于老死、大苦性具成有、如上說是謂緣起非緣生法、

何謂緣生法非緣起、為不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死、是謂緣生法非緣起也、何謂緣起緣生法、若出生住不斷老死之生、是出生住因緣相近、因有相近、因微相近、因諦相近、因如相近、無異相近、不狂相近、緣起相近、以緣生如是法、有受愛痛更樂六入名色識行、是謂緣起緣生法、何謂不緣起不緣生法、謂得道者、彼何謂不明為如六種六種受若女若男、何謂六、為地種水種火種風種空種識種、彼身得住是為地種、如持不散是為水種、飲食嘗啖臥得善消是為火種、身中出息入息是為風種、四大所不能持是為空種、隨轉如雙箭竿、是為識種、如彼地種非女非男、非人非土、非身非身所、非人生非少年、非作無作者、非住無住者、非智無智者、非眾生非吾非我、非彼有無有主、水火風空種亦如是、識種非女非男、非人非土、非身非身所、非人生非少年、非作無作者、非住無住者、非智無智者、非眾生非吾非我、非彼有無有主、如是但從六種為一想、為合想、為女想、為男想、為妄想、為身想、為自在想、為強自在、作受若干種、故為不明、時說曰、性癡淨常想、樂想身想、疑、嫌、妄、非上、要、佛說是不明亦為染於物、無慧生、妄故為不明、妄故為行、知物故為識、五性故為名色、倚名色根故為六入、三合故為更樂、更樂行故為痛、痛而樂故為愛、愛彌廣故為受、受當復有行、故為有、五性具成故為生、諸種熟故為老、命根閉故為死、熱中為憂、誑語為悲、臨五識身合為五苦、

①不躡步 ②象-像 ③彼-病彼 ④性-惱 ⑤妄-淨 ⑥作受 ⑦受 ⑧倚 ⑨合-會

心識身合為懣，心念勞為惱，有故生有，如是見知彰顯，是說具懣大苦性足，從是受凶衰著故，復生其始不可見知，不可度量，又冥為不明義，作成行為行義，知為識義，緣住彼彼相倚為名色義，住亦不專為六入義，更亦合會為更樂義，從知為痛義，渴欲得物如火無厭為愛義，取為受義，當復有為有義，五性仰為生義，熟為老義，行虧為死義，如是義說亦為十二緣起相，又從不明近福德行作，近罪賊行作，是謂緣不明行有諸行故，近福不福而有識，是謂緣行識，由識作性行名色具成生，是謂緣識名色，是緣生作，作輒受，是謂緣名色六入眼識會更樂，是謂緣六入更樂，如更樂痛知亦爾，是謂緣更樂痛死，不知痛者為行別故，從愛象轉取，是謂緣痛愛從愛象更吞，是謂緣愛受有受為三行身口意，是謂緣受有，有行勞，當復有具成生，是謂緣有生，五性已成故有老死，是為十二緣起隨轉宛轉造作田業，識造種行，不明造對行，如地持種水令種不散，火令種熟，風令種起，空令種無礙，行造田業亦如是，愛造潤行，彼行不知我造田業，愛不知我為潤行，識不知我為種行，不明不知我為對行，如地不知我持種，水火風空如上說，從有行勞，當復有具成生，此亦無有從是世躋步者，但因緣相持，譬如鏡淨明朗，緣內外生面象，面亦不死此生彼，鏡中從有面因緣不虧，是不死此而生彼，為有苦情因緣不虧，從是有受，如火以受不斷現晝夜然其炎不步，識亦如是，不身相縛往來五

道，有緣故生，是法無主，譬如月圓四十九由延，而圓形現於下水，有緣不虧，非月死彼而於此生，觀生死當如是，是為因相縛，何謂緣相縛，如佛告阿難，眼緣色生眼識，彼眼不知我作，猗行，色不知我為識對，明不知我為識照，空不知我令識無礙，識不知我生此作，有眼色明空念令眼識具成生，耳鼻口身心緣法生心識，彼眼不知我為識作，猗行，法不知我為識作，行，心不知我為識作，明，空不知我令識無礙，識不知我成此因緣，是阿難緣心法明空念，令心識具成生，而非自作，非彼作，非兩作，非無因生，非我故非彼故，非無因有，當以五事見內緣起，何謂五，非常，不斷，不步，少行多報，相象非故，彼如死際身已壞，為非常，出生有身分為不斷，或同去，或異去，分異故為不步，少行多報，報謂行不敗亡，如行報生非故像也，若見此緣起，無命非命為見法，見法無命非命，為見四諦苦集盡道，譬如明人見師成畫，歎其畫好師妙，見四諦者亦如是，佛一切知一切見，從是得喜不離佛，得法眾至真戒喜不離

佛說稻芊經

No. 709 [Nos. 708, 710-712]

闕譯附東普錄

如是我聞，一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，及大菩薩摩訶薩眾，爾時尊者舍利弗往至彌勒經行處，彌勒舍

利弗俱坐石上，爾時尊者舍利弗問彌勒言，今日世尊覩見稻芊而作是說，汝等比丘見十二因緣即是見法，即是見佛，爾時世尊作是說，已默然而住，彌勒世尊何故說是修多羅，復以何義說見十二因緣即是見法，見法即是見佛，皆以何義作如是說，云何是十二因緣，云何見因緣即是見法，云何見法即是見佛，爾時彌勒語舍利弗言，佛世尊常說見十二因緣即是見法，見法即是見佛，十二因緣者無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，眾苦聚集為大苦陰作，因是故佛說十二因緣，云何是法，八正道分及涅槃果，如來略說是法，云何是佛，能覺一切法故名為佛，若以慧眼見真法身，能成菩提所學之法，云何見十二因緣即是見法，見法即是見佛，佛作是說，十二因緣常相續起無生，如實見不顛倒，無生無作，非有為無住無為，非心境界寂滅無相，以是故見十二因緣即是見無上道，具足法身尊者舍利弗問彌勒言，云何名十二因緣，彌勒答言，有因有緣是名因緣法，此是佛略說因緣相，以此因能生是果，如來出世因緣生法，如來不出世亦因緣生法，性相常住無諸煩惱，究竟如實非不如實，是真實法離顛倒法，復次十二因緣法從二種生，云何為二，一者因，二者果，因緣生法復有二種，有內因緣，有

①彰 ②障 ③懣 ④知為 ⑤轉 ⑥行法 ⑦報報 ⑧像 ⑨集 ⑩見 ⑪八

外因緣。外因緣法從何而生。如似種能生牙。從牙生葉。從葉生節。從節生莖。從莖生穗。從穗生華。從華生實。無種故無牙。乃至無有華實。有種故牙生。乃至有華。故果生。而種不作。念我能生牙。牙亦不作。念我從種生。乃至華亦不作。念我能生實。實亦不作。念我從華生。而實種能生牙。如是名為外因生法。云何名外緣生法。所謂地水火風空時。地種堅持。水種濕潤。火種成熟。風種發起。空種不作障礙。又假於時節氣和變。如是六緣具足便生。若六緣不具物則不生。地水火風空時。六緣調和不增減。故物則得生。地亦不言我能持。水亦不言我能潤。火亦不言我能成熟。風亦不言我能發起。空亦不言我能不作障礙。時亦不言我能令生。種亦不言我從六緣而得牙。牙亦不言我從數緣生。雖不作念從爾數緣生。而實從眾緣和合得生。牙亦不從自生。亦不從他生。亦不從自他合生。亦不從自在天生。亦不從時方生。亦不從本性生。亦不從無因生。是名生法。次第如是。外緣生法。以五事故當知不斷亦非常。亦不從此至彼。如牙種少果則眾多。相似相續不生異物。云何不斷。從種牙根莖次第相續故不斷。云何非常。牙莖華果各自別故非常。亦不從種滅而後牙生。亦非不滅而牙便生。而因緣法牙起種謝。次第生故非常。種牙名相各異故。不從此至彼。種少果多。故當知不一。是名種少果多。如種子不生異果。故名相似相續。以此五種外緣諸法得生。內因緣法從二種生。云何為因。從無明乃至

老死。無明滅即行滅。乃至生滅故則老死滅。因無明故有行。乃至因有生故則有老死。無明不言我能生行。行亦不言我從無明生。乃至老病死亦不言我從生生。而實有無明則有行。有生則有老死。是名內因次第生法。云何名內緣生法。所謂六界。地界。水界。火界。風界。空界。識界。何謂為地。能堅持者名為地界。何謂為水。能潤漬者名為水界。何謂為火。能成熟者名為火界。何謂為風。能出入息者名為風界。何謂為空。能無障礙者名為空界。何謂為識。四陰五識亦言為名。亦名為識。如是眾法和合名為身。有漏心名為識。如是四陰為五情根名為色。如是等六緣名為身。若六緣具足無損減者則便成身。是緣若減身則不成。地亦不念我能堅持。水亦不念我能濕潤。火亦不念我能成熟。風亦不念我能出入息。空亦不念我能無障礙。識亦不念我能生長。身亦不念我從數緣生。若無此六緣身亦不生。地亦無我無人無眾生無壽命非男非女。亦非非男非非女非此非彼。水火風乃至識等亦皆無我無眾生無壽命。乃至亦非此非彼。云何名無明。無明者於六界中生一。想。聚。想。常。想。不動。想。不壞。想。內生樂。想。眾。生。想。壽。命。想。人。想。我。想。我。所。想。生。如。是。種。種。眾。多。想。是。名。無。明。如。是。五。情。中。生。貪。欲。瞋。恚。想。行。亦。如。是。隨。著。一。切。假。名。法。名。為。識。四。陰。為。名。色。陰。為。色。是。名。名。色。名。色。增。長。生。六。入。六。入。增。長。生。觸。觸。增。長。生。受。受。增。長。生。愛。愛。增。長。生。取。取。增。長。生。有。有。增。長。故。能。生。後。陰。為。生。生。增

長。變名為老。受陰敗壞故名為死。能生嫉熱故名憂悲苦惱。五情違害名為身苦。意不和適名為心苦。如是等眾苦聚集常在闇冥名為無明。造集諸業名為行。分別諸法名為識。有所建立名為名色。六根開張名為六入。對緣取塵故名為觸。受覺苦樂故名為受。如渴求飲故名為愛。能有所取故名為取。起造諸業故名為有。後陰始起故名為生。住世衰變故名為老。最後敗壞故名為死。追感往事言聲哀感名為憂苦。事來逼身是名苦惱。追思相續故名為悲。煩惱纏縛故名為惱。邪見妄解名為無明。以此邪解起於三業故名為行。善惡等業能受果報故名為識。從污穢無記業生污穢無記識。不動業生不動識。從識生名色。從名色生六入。從六入生觸。從觸生受。從受生愛。從愛生取。從取生有。從有生生。從生有老死憂悲苦惱。彌勒語尊者舍利弗。十二因緣各各有果非常非斷。非有為不離有為。非盡法。非離欲法。非滅法。有佛無佛相續不斷。如河駛流間無絕時。爾時彌勒重語尊者舍利弗。十二因緣各各有因。各各有緣。非常非斷。非有為不離有為。非盡法。非離欲法。非滅法。有佛無佛相續不斷。如河駛流間則無絕。能以四緣增長。十二緣何等為四。無明愛業識識為種體。業為田。體。無明愛是煩惱體。能生長識。業為識田。愛為潤漬。無明覆植識種子。業不作念我能生識種。愛亦不作念我能潤漬。無明亦不作念我能覆植識種。識亦不作念我從爾數因緣

生復次業為識田。無明為糞。愛水為潤。便生名色等牙。而名色牙亦不從自生。亦不從他生。亦不從自他合生。亦不從自在天生。亦不從時方生。亦不從體生。亦不無因緣生。復次欲樂父母精氣眾緣和合故生。色牙無主無我無造無壽者。猶如虛空如幻。從眾因緣和合而生。復次尊者舍利弗。眼識從五因緣生。云何為五。眼。色。明。空。作意。識便得生。眼識依眼根。以色為境界。緣明以為照。虛空不作障礙。作意起發。故生眼識。如是眾緣若不和合。眼識則不生。而眼識亦不作念我能作體相。色亦不作念我能作境界。明亦不作念我能照了。空亦不作念我能無礙。作意亦不作念我能發起眼識。眼識亦不作念我從數緣生。如此眼識實假眾緣和合而生。如是次第諸根生識亦如是說。

復次舍利弗。無有法從此世至他世。但業果莊嚴眾緣和合便生。又復舍利弗。譬如明鏡能現面像。鏡面各在異所而無往來。物見同處。又復舍利弗。如月麗天去地四萬二千由旬。水流在下。月曜於上。玄象雖一。影現眾水。月體不降。水質不昇。如是舍利弗。眾生不從此世至於後世。不從後世復至於此世。然有業果因緣。報應不可損減。復次尊者舍利弗。如火得薪便燃。薪盡則止。如是業結生識。周遍諸趣。能起名色果。無我無主。亦無受者。如虛空如熱時炎。如幻如夢。無有實法。而其善惡因緣果報隨業不亡。又復尊者舍利弗。內十二因緣亦從五因緣生。非常非斷不來不

去。因少果多。亦相似相續次第而生。云何非常。一陰滅一陰生。滅非即生。生非即滅。故名非常。云何不斷。如秤高下。此滅彼生。故名不斷。如實知見。云何不來不去。無有子去而至於牙。亦無牙來而趣子所。以是緣故。無有從此至彼。然實以少種能生多果。云何相似而生。如不善因生不善果。如善因生善果。以是故名相似相續而生。又復舍利弗。如佛所說能觀十二因緣是名正見。若正觀十二因緣者。於過去身中不生。有想於未來身中亦不生。無想眾生為從何來。去何所至。若沙門婆羅門及世間人。成就諸見。我見眾生見命見丈夫見吉不吉見。如是十二因緣。如多羅樹剪滅其首更不得生。我見則除。若人正見十二因緣。若得如是思心。尊者舍利弗。若有眾生能思是法。此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊。必為授阿耨多羅三藐三菩提記。尊者舍利弗。聞彌勒作是說已。歡喜而去。天龍夜叉乾闥婆阿修羅及諸大眾。頂禮彌勒歡喜奉行。佛說稻幹經。

慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經

No. 710 [Nos. 708, 709, 711, 712]

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑二千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞。一時婆伽梵住王舍城鷲峰山中。與大苾芻僧千二百五十人俱。及大菩薩摩訶薩眾。爾時慧命舍利子。往至慈氏菩薩摩訶薩經行處。其慈氏菩薩與舍利子俱坐盤石上。時慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言。今日世尊觀見稻幹。告諸苾芻而說是語。汝等苾芻若見緣生即是見法。若見法即見佛。婆伽梵如是說已。默然而住。如來所說是經。當有何義。云何是緣生。云何是法。云何是佛。云何見緣生即見法。云何見法即見佛。說是語已。慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言。薄伽梵常為苾芻說如此義。若見緣生即見法。若見法即見佛。緣生者所謂無明緣行。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。如來說此是為緣生。云何是法。如來說略說八支聖道。果得涅槃。是名為法。云何是佛。覺悟一切法。故以聖慧眼證於涅槃。見作菩提所學之法。是名為佛。云何見緣生。如來說此緣生常住。無人無我無眾生無壽命不顛倒。無生無作無為無對無礙。見自性寂靜即見法。若見如是種類常住。無人無我無眾生無壽命不顛倒。無生無對無礙。是即見法。從此已後即見法身。得見如來現證正智。又問緣生者是何義。答言。有因有緣。非無因緣名為緣生。而於此中如來說略說緣生之相。由是因故能生是果。若如來出世及不出世。法性法住法位。順於緣生。真如不顛倒。如不異。如真實不異。實不顛倒。不錯謬。為如是等。復次緣生者由二種因起。云何為二。一者繫屬因。二者繫屬緣。其緣生法應知二種。所謂內外。外緣生者繫

①相②念③想④識 ②此世③此④內十⑤十⑥思⑦忍 注：②之注解，內字除新文豐版空白，除皆注十，然本經文732頁下28行：復次十二因緣法從二種生。云何為二。一者因，二者果。因緣生法復有二種。有內因緣。有外因緣。此經文後言一陰滅一陰生。即是內因緣也。故從龍藏內

如是營求復生有起業於身於語於意。是故名為取緣。有從業生五蘊轉。名為有緣生。從生蘊令熟壞滅。名生緣老死。如是名為十二緣生。迭互為因。不常不造作。無思亦無緣生。無盡法無離欲法無滅法。無始來流轉不間斷。隨轉如河駛流。設使緣生不間斷隨轉。如河駛流。是十二支緣生。四支和合而作轉。因云何為四。所謂無明愛業識。是識種子自性為因。業田自性為因。無明愛煩惱自性為因。業煩惱識能生種子。如是業識作種子田。愛識作種子沃潤。無明識令種子開發。其業不作是念。我與識種子作田。愛不作是念。我與識種子作沃潤。無明不作是念。我令識種子開發。識種子亦不作是念。我從眾緣而生。然實識種子安立業煩惱。以愛令沃潤。以無明土覆生名色芽。其名色芽不自作。不他作。不二俱作。不自在天作。不時變易作。不從自性生。不繫屬因。無因亦不生。然復從父母和合時相應。及餘緣相應相續生。是識種子於母腹中名色芽生。於無生無我授法如幻相。因緣不闕。從五種緣生眼識。云何五種緣。緣。色。明。虛空。從彼生作意。眼識作依止。色作所緣。光明以為照。虛空作無礙。從彼生作意以為審慮。若無眾緣眼識不生。若闕內眼處。如是色光明虛空作意。則眼識不生。如是五緣不闕。則一切和合能生眼識。其眼不作是念。我與眼識作所依。其色不作是念。我與眼識為所緣。光明不作是念。我與眼識作照緣。虛空不作是念。我與眼識為無礙緣。所生意不作

是念我與眼識作審慮。又眼識不作是念。我為眾多緣所生。然有眾多緣而生眼識。餘四根者。應如前知。實無有法。不從此世移轉。至於彼。有業報施設。因緣不闕。故譬如明鏡現其面像。其面像不移轉。至於鏡中。而此鏡中有其面像。因緣不闕。故。如是不從此滅。至於餘處。有業果感。招因緣不闕。故。譬如月輪去地四萬由旬。於全器中。而有少水。則現月像。而實不從彼謝。至於全器。少水中。現。然有眾緣和合影現。如是不從此滅。生於餘處。有業報相感。因緣不闕。故。譬如無薪火。則不生。有薪則火生。業煩惱所生識種子。從彼生處。相續名色芽轉。如是無生無我法。無所攝法。互為因緣。如幻相。自性法。因緣不闕。內緣生法。五種應知。不常不斷。不移轉。因少果多。相似相續生。云何不常。從此邊蘊死於餘處。邊蘊生。非即死。邊蘊是彼生邊蘊。然死邊蘊滅於彼生邊蘊起。是故不常。云何不不斷。不先滅於死邊蘊。而起生邊蘊。亦非不滅於死邊蘊。即於彼時而生。中有蘊。如秤不低昂。名為不斷。云何不不移轉。然於異類轉生。名不移轉。云何因少果多。於此身作少善惡業。於來生身多受善惡報。云何相似相續。猶如現受身作業。即於來生受報。若是此緣生法。如實以正慧眼。長時修無人無我不顛倒不生不滅。無作無為無礙。無所緣。寂靜無畏無奪無盡。如幻自性空寂不堅。如痛如癱。質礙無常性苦性空性無我性。則前際不流轉。謂我於過去。為曾有耶。誰為我過去。曾為有耶。我於過去。云

何有耶。復於後際流轉。謂我於未來當有耶。誰謂我未來當有耶。我於未來當云何有耶。我於未來不有耶。誰謂我於未來不有耶。我於未來云何不有耶。復於中際不流轉。我於今有耶。誰謂我今有耶。云何謂我今有耶。此有情於此歿復往何處。所有沙門婆羅門世間中異見。所謂我見繫眾生見繫壽者見繫諸見繫希望吉祥繫。若以正見相應。於此時悉斷諸結證得遍知。如斷多羅樹。無所有性入於勝義。於諸趣長時悟不生不滅。得成就忍。廣作無邊利樂有情事。若有善男子善女人於此經中。若須臾頃。審諦觀察緣生義理者。即能頓滅無始時來極重業障。廣集福德智慧通達。永斷邪見說法無畏。大德舍利子。婆伽梵與彼善男子善女人授無上等覺大菩提記。具壽舍利子。并天龍藥叉彥達。阿蘇囉藥。嚕拏緊那囉摩護囉識人及非人。聞慈氏菩薩說是經已。心大忻悅。深生隨喜。從此而起禮慈氏菩薩足。歡喜奉行。

慈氏菩薩所說大乘緣生稻稈喻經

大乘舍黎娑擔摩經 No. 711 [Nos. 708-710, 712]

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在王舍城鷲峯山中。與大苾芻眾千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩眾。慈氏菩薩而為上首。

爾時世尊觀舍黎娑擔摩已。告諸苾芻言。若

~善惡等業能受果報故名為識。從污穢無記業生污穢無記識。不動業生不動識。從識生名色。從名色生六入 ①田②由③生④主⑤生⑥主⑦生⑧先⑨見⑩是⑪見⑫繫⑬繫⑭邪見⑮耶見⑯

有苾芻於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住爾時舍利子尋作是念今我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用軟語互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊為諸苾芻說舍黎娑擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略為解說

爾時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世尊言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生者所謂無明緣行緣識緣名色緣六入緣觸緣受緣愛緣取緣有緣生緣老死憂悲苦惱如是生者即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入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滅即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說為十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之為法所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八正道果報涅槃是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之為佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身

復次云何見十二緣如佛所說若人恒見此十二緣無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息悉皆無性若如是見是人見法若能如是恒見無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧

復次舍利子白言以何故名為十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是真實法離顛倒故又舍利子如是緣生分為二義何等為二一者從因二者從緣此二種義分為內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外緣從因生法可見又舍利子外因從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能溫暖風界能動搖空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗華實無不具足如是六界一不合者種即不生乃至華實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能溫暖風亦不言

我能動搖空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子華實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者為五謂不常不斷雖滅不盡少因多果互為所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子為因果實繁倍云何互為所緣謂因種有芽乃至華實相似連環復為種子故復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何為二謂一從因二從緣云何從因所為因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等為六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫暖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫暖風界亦不作念我

能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從眾緣生然非眾緣身亦不立而彼地界無我無人無眾生無壽命非男非女亦無自無他乃至水火風空識界亦無我無人無眾生無壽命非男非女亦無自無他又復若於如是六界而作一想凡夫想常想實想久想樂想我想人想眾生想壽命想蠕動想由無智故作如是等種種之想是故說名無明由無明故即生貪慾瞋恚無明緣行行亦如是著於假名生諸妄想名識識生名色名色生六入六入生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生有以有故能生後蘊名生生已衰變為老蘊敗壞故為死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以眾苦集聚逼切身心處大黑闇名為無明造作為行分別為識安立相為名色六根門為六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生業為有後蘊生為生蘊熟為老彼壞為死思懼為憂慘切為悲眾苦為苦勞擾為惱又復翻真實為虛妄以邪見為正見以是無智故名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智作無相行得無相行智如是乃至老死憂悲苦惱此十二緣各有因有果非常非斷非有為不離有為非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕爾時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子以自性為因以業為地以無明愛煩惱覆蓋

識種發生彼業與識為地愛與識為滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子為地愛亦不作念我能與識種子為滋潤無明亦不作念我能與識種子為覆蓋以是緣故識種成就識亦不作念我從眾緣生復次業為識地愛為滋潤無明覆蓋種子乃生處母胎中為名色芽彼名色芽非自生非他生非自他合生亦非自在天生亦非時化生亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父母眾緣和合得生然彼名色芽本無主亦無取捨自性因緣如虛空幻化

復次眼識所生有五種因緣何者為五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼為所住以色為所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸為作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能為眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念我能令識起為作識亦不作念我能從眾緣生然眼識實從眾緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是

復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四萬二千由旬影現眾水非月沒彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即燃薪盡即滅復次舍利子無有眾生從此世至後世亦非後世至此世但以業

結成識種子處處得生託母胎藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如虛空如幻化無有實法而善惡之業報應不亡

又十二緣復以五事說何等為五謂無常不斷無減少因多果相似云何無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅異故故名無常云何不不斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷云何不滅謂眾生界所作因業皆不滅故云何少因多果謂凡所造因亦如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂所造因業不獲異報故云相似復次舍利子如佛所說若有能觀十二因緣者名為正觀正智慧云何正觀五智慧謂觀過去未來現在三世所生不作有無之想來無所從去無所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不生不滅無作無為無取無捨不顛倒寂靜止息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡如洵息間我見即除如斷多羅樹頭不復更生是得不生滅法舍利子是人獲法刃具足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當為授阿耨多羅三藐三菩提記爾時慈氏菩薩說是法已尊者舍利子及天人阿修羅乾闥婆等歡喜信受頂禮而退大乘舍黎娑擔摩經

佛說大乘稻芊經

No. 712 [Nos. 708-711]

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人及諸菩薩摩訶

薩俱爾時具壽舍利子往彌勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上。是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩作如是言。彌勒。今日世尊觀見稻芽。告諸比丘。作如是說。諸比丘。若見因緣彼即見法。若見於法即能見佛。作是語已默然無言。彌勒善逝。何故作如是說。其事云何。何者因緣。何者是法。何者是佛。云何見因緣即能見法。云何見法即能見佛。作是語已。彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言。今佛法王正遍知告諸比丘。若見因緣即能見法。若見於法即能見佛者。此中何者是因緣。言因緣者。此有故彼有。此生故彼生。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死愁歎苦憂惱而得生起。如是唯生純極大苦之聚。此中無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入滅。六入滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老死愁歎苦憂惱得滅。如是唯滅純極大苦之聚。此是世尊所說因緣之法。何者是法。所謂八聖道支。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。此是八聖道果及涅槃。世尊所說名之為法。何者是佛。所謂知一切法者名之為佛。以彼慧眼及法身。能見作菩提學無學法故。云何見因緣。如佛所說。若能見因緣之法。常無壽。離壽。如實性。無錯謬性。無生無起無作。無為無障礙。無境界。寂靜。無畏。無侵奪。不寂靜相者。是也。若能如是

於法亦見常。無壽。離壽。如實性。無錯謬性。無生無起無作。無為無障礙。無境界。寂靜。無畏。無侵奪。不寂靜相者。得正智。故能悟勝法。以無上法身而見於佛。問曰。何故名因緣。答曰。有因有緣名為因緣。非無因無緣故。是故名為因緣之法。世尊略說因緣之相。彼緣生果。如來出現若不出現。法性常住。乃至法性。法性。無變異性。與因緣相應性。真如性。無錯謬性。無變異性。真實性。實際性。不虛妄性。不顛倒性等。作如是說。此因緣法以其二種而得生起。云何為二。所謂因相應。緣相應。彼復有二。謂外及內。此中何者是外。因緣法因相應。所謂從種生芽。從芽生葉。從葉生莖。從莖生節。從節生穗。從穗生花。從花生實。若無有種芽即不生。乃至若無有花實亦不生。有種芽生。如是有花實亦得生。彼種亦不作是念。我能生芽。芽亦不作是念。我從種生。乃至花亦不作是念。我能生實。實亦不作是念。我從花生。雖然有種故而芽得生。如是有花故實即而能成就。應如是觀。外因緣法因相應義。應云何觀。外因緣法緣相應義。謂六界和合故。以何六界和合。所謂地水火風空時界等和合。外因緣法而得生起。應如是觀。外因緣法緣相應義。地界者能持於種。水界者潤漬於種。火界者能暖於種。風界者動搖於種。空界者不障於種。時則能變種子。若無此眾緣。種則不能而生於芽。若外境界無不具足。如是乃至水火風空時等無不具足。一切和合。種子滅時而芽得生。此中境界不作是念。我能任持

種子。如是水界亦不作是念。我能潤漬於種。火界亦不作是念。我能暖於種子。風界亦不作是念。我能動搖於種。空界亦不作是念。我不能不障於種。時亦不作是念。我能變於種子。種子亦不作是念。我能生芽。芽亦不作是念。我今從此眾緣而生。雖然有此眾緣。而種滅時芽即得生。如是有花之時實即得生。彼芽亦非自作。亦非他作。非自他俱作。非自在作。亦非時變。非自性生。亦非無因而生。雖然地水火風空時界等和合。種滅之時而芽得生。是故應如是觀。外因緣法。緣相應義。應以五種觀。彼外因緣法。何等為五。不常。不斷。不移。從於小因而生大果。與彼相似。云何不常。為芽與種各別異故。彼芽非種。非種壞時而芽得生。亦非不滅而得生起。種壞之時而芽得生。是故不常。云何不斷。非過去種壞而生於芽。亦非不滅而得生起。種子亦壞。當爾之時。如秤高下而芽得生。是故不斷。云何不移。芽與種別。芽非種故。是故不移。云何小因而生大果。從小種子而生大果。是故從於小因而生大果。云何與彼相似。如所植種種生彼果故。是故與彼相似。是以五種觀外因緣之法。如是內因緣法。亦以二種而得生起。云何為二。所謂因相應。緣相應。何者是內。因緣法因相應義。所謂始從無明緣行。乃至生緣老死。若無明不生行亦不有。乃至若無有生。老死非有。如是有無明故行乃得生。乃至有生故老死得。有無明亦不作是念。我能生行。行亦不作是念。我從無明而生。乃至生亦不作是念。我能生

則能作眼識之境，明則能為顯現之事，空則能為不障之事，作意能為思想之事，若無此眾緣眼識不生，若內入眼無不具足，如是乃至色明空作意無不具足，一切和合之時眼識得生，彼眼亦不作是念，我今能為眼識所依，色亦不念我今能作眼識之境，明亦不作念我今能作眼識顯現之事，空亦不作念我今能為眼識所依，彼眼識亦不作念，我是從此眾緣而有，雖然有此眾緣眼識得生，乃至諸餘根等隨類知之，如是無有少法而從此世移至他世，雖然因及眾緣無不具足，故業果亦現，譬如明鏡之中現其面像，雖彼面像不移鏡中，因及眾緣無不具足，故面像亦現，如是無有少許從於此滅生其餘處，因及眾緣無不具足，故業果亦現，譬如月輪從此四萬二千由旬而行，彼月輪形像現其有水小器中者，彼月輪亦不從彼移至於有水之器，雖然因及眾緣無不具足，故月輪亦現，如是無有少許從於此滅而生餘處，因及眾緣無不具足，故業果亦現，譬如其火，因及眾緣若不具足，而不能燃，因及眾緣具足之時，乃可得燃，如是無我之法，無我所猶如虛空，依彼幻法，因及眾緣無不具足，故所生之處入於母胎，則能成就種子之識業，及煩惱所生名色之芽，是故應如是觀，內因緣法緣相應事，應以五種觀內因緣之法，云何為五？不常、不斷、不移、從於小因而生大果、與彼相似、云何不常，所謂彼後滅蘊與彼生分各異，為後滅

蘊非生分故，彼後滅蘊亦滅，生分亦得現故，是故不常，云何不不斷，非依後滅蘊滅壞之時，生分得有，亦非不滅，彼後滅蘊亦滅，當爾之時，生分之蘊如秤高下而得生故，是故不斷，云何不移，為諸有情從非眾同分處能生眾同分處故，是故不移，云何從於小因而生大果，作於小業感大異熟，是故從於小因而生大果，如所作因感彼果故，與彼相似，是故應以五種觀因緣之法，尊者舍利子，若復有人能以正智常觀如來所說因緣之法，無壽離壽，如實性無錯謬性，無生無起無作無為，無障礙無境界，寂靜無畏，無侵奪，無盡，不寂靜相，不有虛誑，無堅實，如病如癰，如箭過失，無常，苦空無我者，我於過去而有生耶，而無生耶，而不分別過去之際，於未來世生於何處，亦不分別未來之際，此是何耶，此復云何而作何物，此諸有情從何而來，從於此滅而生何處，亦不分別現在之有，復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見，所謂我見，眾生見，壽者見，人見，希有見，吉祥見，開合之見，善了知故，如多羅樹明了斷除諸根，裁已，於未來世證得無生無滅之法，尊者舍利子，若復有人具足如是無生法忍，善能了別此因緣法者，如來應供正遍知，明行足，善逝世間解，無上士調御丈夫，天人師，佛世尊，即與授阿耨多羅三藐三菩提記，爾時彌勒菩薩摩訶薩說是語已，舍利子及一切世間天人，阿脩羅，健闍婆等，聞彌勒菩薩摩訶薩所說之法，信受奉行，佛說大乘稻芊經。

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園，是時佛告比丘，比丘，便應唯然，比丘，從佛聽，佛便說言，諸比丘，我本未得佛道為菩薩時，為念是，咄是世間極劇，為生老死，為往受但苦，當何時從老死得要也，諸比丘，便自思惟，得是意，何以故有老死，亦何因緣復老死，比丘，便念，本得應意，生故為有老死，亦生因緣復老死，比丘，便思惟，念，何以故為生，亦何因緣復生，比丘，便自思惟，案本念，便得是應意，為有故生，亦因緣有復生，比丘，便思惟，生是意，何以故為有，亦何因緣復有，比丘，便思惟，案本念，便生應是意，為受故有，亦受因緣復有，比丘，便思惟，是何以故受有，亦何因緣復受，比丘，便案本念，得是應意，為愛故受，亦愛因緣復受，比丘，便思惟，念，何以故為愛有，亦何因緣復愛，比丘，便思惟，案本念，得要痛樂故愛，亦痛樂因緣復愛，比丘，便思惟，念，何以痛樂有，亦何因緣痛樂復有，比丘，便思惟，案本念，得是應意，更故痛樂有，亦更因緣痛樂復痛樂，比丘，便思惟，念，何以故有更，亦何因緣復更，比丘，便思惟，案本念，便生應意，六入故有更，亦六入因緣復更，比丘，便思惟，念，何以故有六入，亦何因緣復有六入，比丘，便思惟，案本念，得是應意，名像故有六入，亦名像因緣復有六入，比丘，便思惟，念，何以故

名像有。亦何因緣復有名像。比丘便思惟。案本念得是應意。識故為名像有。亦識因緣復有名像。比丘便思惟。何以故有識。亦何因緣復有識。比丘便思惟。案本念。有是應意。名像故為有識。亦名像因緣復識。比丘便思惟。生是意。是何等。咄。是識還不復前在。名像因緣。亦識因緣。名像。名像因緣。六入。六入因緣。更因緣痛。痛因緣愛。愛因緣受。受因緣有。有因緣生。生因緣老死。憂。哭。苦。不可意。愁。從是致有。如是。但為從五陰。一切苦。從習生。比丘便自思惟。念。何以故無有老死。亦何故老死滅盡。比丘便案本念。思惟。得是應可意。無有生。亦不老死。已生盡。老死亦盡。比丘便自思惟。念。何以故不復生。亦何因緣復生。盡。比丘便思惟。案本念。生是應意。有無有。是有者。便不復生。有盡復生。盡。比丘便思惟。念。何等無有。為有無有。何等盡。為復有盡。諸比丘。便思惟。案本念。自生。應意。受無有。便有無有。受已盡。便有盡。諸比丘。便思惟。念。何等無有。令受無有。亦何等盡。令受盡。諸比丘。便思惟。案本念。得應意。無有愛。亦無有受。愛已盡。便受盡。諸比丘。便思惟。念。何等無有。為愛無有。何盡復是愛。盡。諸比丘。便思惟。案本念。意。生如應。痛。痒。無有。便愛。無有。痛。痒。盡。則愛。盡。諸比丘。便思惟。念。何等無有。則痛。痒。無有。何等盡。是痛。痒。盡。便自思惟。案本念。得是應意。更樂。無有。則痛。痒。無有。更樂。盡。復痛。痒。盡。便復思惟。念。何等無有。更樂。無有。何等盡。是更樂。盡。便復思惟。念。本得應意。六入。無有。即更樂。

無有。六入。盡。復更樂。盡。便復思惟。念。何等無有。六入。無有。何等盡。則六入。盡。便復思惟。案本念。有是應意。名像。無有。則六入。無有。名像。盡。復六入。盡。便復思惟。念。何等無有。為名像。無有。何等盡。復名像。盡。便復思惟。案本念。有是應意。無有識。亦無有名像。識。盡。復名像。盡。便復思惟。念。是何等。無有。則識。無有。何等盡。復識。盡。便復思惟。案本念。得是應意。無有。有殃。種。無有。何等盡。為殃。種。盡。便復思惟。念。本得應意。無有。癡。亦無有。殃。種。癡。已盡。則殃。種。盡。殃。種。已盡。識。盡。名像。盡。名像。盡。六入。盡。六入。盡。更盡。更痛。痒。盡。痛。痒。盡。愛。盡。愛。盡。成就。盡。成就。盡。有盡。有盡。生。盡。生。盡。老死。盡。憂。愁。苦。不可意。劇。便盡。如是。最無有。量。苦。陰。便盡。

佛告諸比丘。彼時。念。是。以自得。故道所。佛。從。是。往。得。便。隨。已。隨。便。知。老。死。亦。知。老。死。習。亦。知。老。死。滅。亦。知。老。死。行。令。度。生。亦。爾。有。亦。爾。受。亦。爾。愛。亦。爾。痛。痒。亦。爾。更。亦。爾。六。入。亦。爾。名。像。亦。爾。識。亦。爾。殃。種。亦。爾。便。知。癡。亦。知。癡。習。本。亦。知。癡。盡。亦。知。受。行。令。癡。盡。譬。比。丘。若。人。在。空。澤。間。閑。處。行。便。見。故。道。故。有。行。者。迹。人。便。隨。迹。已。隨。迹。便。見。故。城。好。足。園。好。足。饒。樹。好。足。池。好。足。河。好。山。塹。亦。好。處。熾。饒。園。樂。便。念。是。若。我。今。往。當。白。王。我。為。行。在。空。澤。間。閑。處。便。見。故。道。故。人。行。處。便。隨。已。隨。見。故。城。好。足。園。好。足。饒。樹。好。足。池。好。足。河。好。山。塹。亦。好。處。熾。饒。園。樂。可。王。居。王。便。取。居。却。後。稍。嚴。稍。增。熾。

多人饒。佛告諸比丘。我亦如是。得故道所。佛本從是行者。我便隨。已隨。便知老死從所。亦知老死從聚。亦知老死何盡。亦知老死何行。得度世。知生亦爾。知有亦爾。知受亦爾。知愛亦爾。知痛痒亦爾。知更亦爾。知六入亦爾。知名像亦爾。知識亦爾。知作行亦爾。知癡亦知癡從生。亦知從何癡滅。亦知何行除癡度世。佛便告比丘。比丘。尼。優。婆。塞。優。婆。夷。若。比。丘。為。比。丘。如。有。應。受。行。便。得。道。不。失。道。能。巧。道。比。丘。尼。亦。爾。優。婆。塞。亦。爾。優。婆。夷。亦。爾。若。諦。受。正。行。便。隨。道。得。道。能。如。應。法。行。如。是。無。為。行。者。增。多。方。至。天。亦。人。已。見。佛。說。如。是。宜。比。丘。取。著。意。佛。說。行。者。受。貝。多。樹。下。思。惟。十。二。因。緣。經。

緣起聖道經

No. 714 [Nos. 713, 715]

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏國住。誓多林。給孤獨園。與大苾芻眾千二百五十人俱。及諸菩薩摩訶薩等。無量大眾。爾時世尊告諸大眾。吾未證得三菩提時。獨處空閑。寂然宴坐。發意思惟。甚奇世間沈淪苦海。都不覺知出離之法。深可哀愍。謂雖有生。有老。有死。此沒彼生。而諸有情。不能如實知生。老。死。出離之法。我復思惟。由誰有故而。有老。死。如是。老。死。復。由。何。緣。我。於。此。事。如。理。思。時。便。生。如。是。如。實。現。觀。由。有。生。故。便。有。老。死。如。是。老。死。由。生。為。緣。我。復。思。惟。由。誰。有。故。

①無有(無) ②何等(何) ③應意(應) ④盡復(盡) ⑤應意(意) ⑥癡(何) ⑦好足(好) ⑧佛說(佛)

而得有生。如是生者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有有故。便得有生。如是生者由有為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是有者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有取故。便得有有。如是有者由取為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是取者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有愛故。便得有有。如是取者由愛為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是愛者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有受故。便得有有。如是愛者由受為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是受者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有觸故。便得有有。如是受者由觸為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是觸者復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有六處。便得有有。如是觸者六處為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是六處復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有名色。便得有有。如是六處名色為緣。我復思惟。由誰有故。而得有有。如是名色復由何緣。我於此事如理思時。便生。如是如實現觀。由有識。故便有名色。如是名色由識為緣。我齊此識。意便退還。不越度轉。謂識為緣。而有名色。名色為緣。而有六處。六處為緣。而有其觸。觸為緣。受為緣。愛為緣。取為緣。有為緣。生為緣。故便有老死愁歎憂苦。擾惱生起。如是積集純大苦聚。

我復思惟。無有誰故。而無老死。由誰滅故。老死隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有生。故便無老死。由生滅故。老死隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有生。由誰滅故。此生隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有有。故便無有生。由有滅故。生即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有有。由誰滅。故此有隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有取。故便無有有。由取滅故。有即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有取。由誰滅。故此取隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有愛。故便無有取。由愛滅故。取即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有愛。由誰滅。故此愛隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有受。故便無有愛。由受滅。故愛即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有受。由誰滅。故此受隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有觸。故便無有受。由觸滅。故受即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有觸。由誰滅。故此觸隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無六處。故便無有觸。六處滅。故觸即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無六處。由誰滅。故六處隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無名色。故便無六處。名色滅。故六處隨滅。我復思惟。無有誰故。而無名色。由誰滅。故名色隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無有識。故便無名色。由識滅。故名色隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有識。由誰滅。故此識隨滅。我即於此。如

理思時。便生。如是如實現觀。無有行。故便無有識。由行滅。故識即隨滅。我復思惟。無有誰故。而無有行。由誰滅。故此行隨滅。我即於此。如理思時。便生。如是如實現觀。無無明。故便無有行。無明滅。故行即隨滅。由行滅。故識亦隨滅。由識滅。故名色隨滅。名色滅。故六處隨滅。六處滅。故觸亦隨滅。由觸滅。故受亦隨滅。由受滅。故愛亦隨滅。由愛滅。故取亦隨滅。由取滅。故老死愁歎憂苦擾惱皆亦隨滅。如是永滅純大苦聚。

我復惟。我今證得舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸仙之所遊履。譬如有人遊行曠野。嶮穢稠林。歟。然值遇舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸人嘗所遊履。彼即尋行。既尋行。已見舊城郭。古昔王都園林池沼。無不具足。淨妙街衢。甚可愛樂。其人見已。如是思惟。我今宜應速詣王所。啟白斯事。爾時。彼人便到王所。啟白王言。大王當知。我有因緣。遊行曠野。嶮穢稠林。歟。然值遇舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸人嘗所遊履。我即尋行。既尋行。已見舊城郭。古昔王都園林池沼。無不具足。淨妙街衢。甚可愛樂。大王今者。若都彼城。定使大王。昌隆廣大。安隱豐樂。人民熾盛。爾時。其王便都彼城。後時。王都昌隆廣大。安隱豐樂。人民熾盛。

我亦如是。今已證得舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸仙嘗所遊履。何等名為舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸仙嘗所遊履。當知。即是八支聖道。謂初正見。次正思。惟正語。正業。正命。正勤。

正念正定。惟至第八。如是名為舊道。舊徑。舊所行跡。古昔諸仙。嘗所遊履。我昔尋行。既尋行已。曾見老死。見老死集。見老死滅。見於老死趣滅行跡。如是曾見生有取愛受觸六處名色識行。曾見行集。曾見行滅。曾見於行趣滅行跡。我於此法。自然通達。現等覺已。告諸苾芻。諸苾芻。尼鄔波索迦。鄔波斯迦。及告種種外道沙門。諸婆羅門。雜出家類。無量大眾。是諸苾芻。若於此中能正修行。成能證者。便能證得正理法善。諸苾芻。苾芻。尼鄔波索迦。鄔波斯迦。無量大眾。若於此中能正修行。成能證者。便能證得正理法善。如是乃能增廣梵行。亦當饒益無量眾生。為諸天人。正善開示。時諸苾芻。及諸菩薩摩訶薩等。無量大眾。聞佛所說。歎未曾有。皆大歡喜。信受奉行。緣起聖道經。

佛說舊城喻經

No. 715 (Nos. 713, 714)

西天譯經三藏朝奉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。與大眾俱。

爾時佛告諸苾芻。言。苾芻。我於往昔。未證阿耨多羅三藐三菩提時。獨止一處。心生疑念。何因世間一切眾生。受輪迴苦。謂生老死滅已。復生。由彼眾生。不如實知。是故不能出離。生老死苦。我今思念。此老死苦。從何因有。復從何緣。有此老死。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。今此老死。因生而

有。復從生緣。而有老死。知此法已。又復思惟。生何因有。復以何緣。有此生法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。生因有起。復從有緣。起此生法。知此法已。又復思惟。有因何起。復以何緣。起此有法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。有因取起。復從取緣。起此有法。知此法已。又復思惟。取何因有。復從何緣。有此取法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。取因愛有。復從愛緣。有此取法。知此法已。又復思惟。愛何因有。復以何緣。有此愛法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。愛因受有。復從受緣。有此愛法。知此法已。又復思惟。受何因有。復以何緣。有此受法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。受因觸有。復從觸緣。有此受法。知此法已。又復思惟。觸何因有。復以何緣。有此觸法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。觸因六處有。復從六處緣。有此觸法。知此法已。又復思惟。今此六處。何因而有。復從何緣。有六處法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。而彼六處。因名色有。從名色緣。有六處法。知此法已。又復思惟。今此名色。何因而有。復從何緣。有此名色。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。而彼名色。因識而有。復從識緣。有名色法。知此法已。又復思惟。識何因有。復以何緣。有此識法。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。如是識法。因名色有。從名色

緣。有此識法。唯此識緣。能生諸行。由是名色緣。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。是故一大苦蘊集。知此法已。又復思惟。以何因。故得無老死。何法滅。已得老死滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。若無生法。即無老死。生法滅。已老死亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無生法。得無。何法滅。已。生法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。若無有法。即無生法。有法若滅。生法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無有法。不起。何法滅。已。有法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。若無取法。得無。何法滅。已。取法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。若無愛法。即無取法。愛法滅。已。取法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無得無愛法。何法滅。已。愛法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。若無受法。得無。何法滅。已。受法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。觸法若無受法。即無觸法。滅。已。受法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若無觸法。得無。何法滅。已。觸法得滅。作是念已。離諸攀緣。定心觀察。諦觀察已。乃如實知。六處若無觸法。得無。六處滅。已。觸法亦滅。知此法已。又復思惟。何法若

無六處得無，何法滅已六處亦滅，作是念已，離諸攀緣，定心觀察，諦觀察已，乃如實知，名色若無六處得無，名色滅已六處亦滅，知此法已又復思惟，何法若無名色得無，何法滅已名色亦滅，作是念已，離諸攀緣，定心觀察，諦觀察已，乃如實知，法滅已名色亦滅，知此法已又復思惟，何法若無識法得無，何法滅已識法亦滅，作是念已，離諸攀緣，定心觀察，諦觀察已，乃如實知，行法若無識法即無，行法若滅識法亦滅，知此法已又復思惟，何法若無行法得無，何法滅已行法得滅，作是念已，離諸攀緣，定心觀察，諦觀察已，乃如實知，無明若無行法即無，無明滅已行法亦滅，由是無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，由是一大苦蘊滅，一了知如是法已，又復思惟，我今已履佛所行道，已被昔人所被之甲，已到昔人涅槃之城，佛復告言，諸苾芻，譬如有人欲遠所詣，即履昔人所行之道，又被昔人所被之甲，乃尋昔人舊所都城，或行深山，或行曠野，行之不已，到彼舊城，其城廣大，乃是往昔王之所都，而此都城嚴麗依然，池沼園苑皆悉殊好，人之見者心無厭捨，是人見已，即自思惟，我今迴還詣於本國，具以斯事上奏於王，既至本國，即奏王曰，大王當知，我被昔人所被之甲，乃履昔人所行之道，或行深山，或行曠野，行之

不已，到一舊城，其城廣大，乃是往昔王之都聚，而彼城隍嚴麗依然，池沼園苑皆悉殊好，人所見者心無厭捨，大王宜應往彼都止，王聞語已，即允所奏，乃與臣佐尋都彼城，而彼都城由王居止，轉更嚴麗，人民熾盛，豐樂倍常，諸苾芻，我亦如是，履於諸佛舊所行道，被於諸佛所被舊甲，行詣諸佛涅槃舊城，諸苾芻，何謂舊道，何謂舊甲，何謂舊城，即是過去諸佛所行八正之道，所謂正見，正思，惟正語，正業，正命，正精進，正念，正定，諸苾芻，此八正道是即舊道，是即舊甲，是即舊城，先佛所行，我亦履踐，乃可得見彼老死集，是故我證得老死滅，乃至觀見生有取愛受觸六處名色，識等皆滅，又觀行集亦令行滅，行法滅已，無明亦滅，無明滅已，即無所觀，是時我以自神通力，成等正覺，諸苾芻，我所宣說如是正法，汝等精勤應如是學，應如是行，記念修習，成諸梵行，天上人間，宣布法化，廣為眾生作大利益，乃至苾芻尼優婆塞優婆夷，婆羅門外道，尼乾子等，亦應如是修習，宣布，廣為眾生作大利益，爾時世尊說是經已，一切大眾聞佛所說，信受奉行，佛說舊城喻經

緣生初勝分法本經卷上 No. 716 [No. 717]

隋天竺三藏達磨笈多譯

如是我聞，一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城勝林給孤獨園，爾時眾多比丘集坐住堂，作是

議論，言諸命者等，世尊曾以無量諸門說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體，有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體，於此無明見何勝異，是諸比丘集坐住堂，議論未竟，世尊晝日遊於定行，以天耳清淨過人，聞其議論，於日後分從定行起，詣彼住堂，到已在比丘眾前，於常所設座上坐，坐訖，世尊告諸比丘言，比丘，何故集坐住堂，議論未竟，有何議論於此集坐，諸比丘言，大德，此眾多比丘集坐在堂，作是議論，言諸命者等，世尊曾以無量諸門說十二分緣生，於彼最初演說無明以為緣體，有何因緣，一切煩惱諸行緣中，惟說無明以為緣體，於此無明見何勝異，大德，我等眾多比丘集坐住堂，議論未竟，有如是議，於此集坐，如是語已，世尊告諸比丘，有法門名緣生初勝分，善聽善思，當為汝說，何者緣生初勝分法門，諸比丘，有十一種勝異中勝異故，安立無明為緣生初緣，何者十一，所謂攀緣勝異，種相勝異，由緒勝異，等起勝異，轉生勝異，顛倒勝異，相勝異，業勝異，障礙勝異，順縛勝異，對治勝異，爾時有異比丘，即從坐起，整衣一轉，向世尊所，合掌曲躬，白言大德，何者無明攀緣勝異，佛言比丘，因果俱過惡，一切染分，因果俱功德，一切淨分，並為無明之所攀緣，比丘，此是無明攀緣勝異，比丘，白佛，大德，何者無明種類勝異，佛言比丘，覆於真實顯不真實，比丘，此是無明種類勝異，比丘，白佛，大德，何者無明由緒勝異，佛言比丘，於一切煩惱染業染

①此同分別緣起初勝法門經卷上752中6:即是一切若因果果,有眾過患諸雜染品,及以一切若因果果,有眾功德諸清淨品,是名無明所緣殊勝

生染而作由緒根本住處故。比丘白佛。大德。何者一切煩惱染。佛言比丘。略說三種煩惱。一切煩惱染。所謂無慧煩惱。疑慧煩惱。邪慧煩惱。比丘白佛。大德。何者一切業染。佛言比丘。略說自相三種差別。障礙者非福也。對治者福及不動也。總攝業染。

比丘白佛。大德。何者一切種生染。佛言比丘。略說三受依止。所謂苦受。樂受。不苦不樂受。三種苦故。所謂苦苦。壞苦。行苦。總攝生染。

比丘白佛。大德。云何此一切種煩惱染。業染。生染。皆以無明而作由緒根本住處。佛言比丘。於實諦中二種愚故。未生煩惱染而令其生。若已生者漸大增多。未生業染而令其生。若已生者復隨積集。未生業染而令其生。若已生者不可移轉。是故說言一切種煩惱染。業染。生染。皆以無明而作由緒根本住處。比丘。此是無明由緒勝異。

比丘白佛。大德。何者無明等起勝異。佛言比丘。此無明於來世苦諦所攝更生之身。愚惑不了。於現在苦諦所攝已得之身。亦愚惑不了。由此愚惑故。攝聚緣生及轉出緣生。和合攝聚和合轉出。此二種緣生及來世現在二身愚惑。皆以無明為等起之緣。

比丘白佛。大德。何者攝聚緣生和合攝聚。佛言比丘。初無明緣行。行緣識。如是名色六入觸緣受。是名攝聚緣生和合攝聚。

比丘白佛。大德。何者轉出緣生和合轉出。佛言比丘。第二無明緣中。受緣愛。愛緣取。如是有緣生乃至生緣老死。是名轉出緣生和合轉出。

比丘白佛。大德。云何初無明。於彼攝聚緣生和合攝聚而作起緣。佛言比丘。此一於更生身。愚惑不了。求於更生。以此愚惑求更生。故於更生中見其好事。然於現在愛不愛境。由執著分別故作非福行。所謂於眾具生貪。於損惱生瞋。相應故。則於好惡不持思量。便作放逸迷惑之行。他世惡事。思念而不覺知。是故彼非福行。無明作緣。若復於更生中。或見好事。或見出道。乃作福行及不動行。或因說法。覺知。或自修習靜念。彼覺念中。雖有善心。而非正思。彼以此故。則為更生迷惑之所牽引。所謂於更生中見其好事。不怯弱。故見其出道。不怯弱。故彼福非福不動行。惡對對治相等六識身中。共生共滅。則於現在報識。生滅之中。安置彼等諸行。熏習。後新出生。所有種子。攝取相應。故所有種子。既皆攝取。後若出生。則有次第。謂攝名色六入。觸等。漸當出生。彼名色等。於此現在報識之中。且生因相。未是果相。是故說名攝聚緣生。比丘。此是第一無明。於攝聚緣生和合攝聚而作起緣。比丘白佛。大德。云何後無明。於彼轉出緣生和合轉出而作起緣。佛言比丘。此一於現在身所起迷惑。以六入觸作緣。生受。即得其味。以得味故。當來還求此類之受。有所求時。便起於取。於樂受中。渴愛作緣。則生欲取。言欲取者。分別欲故。彼為先首。方有欲界煩惱。若復新受為緣。則生無有渴愛。共厭離行。此與厭離相應。未為道理。彼依渴愛。以非方便。求無有時。則有出離邪見。決定邪見。及彼二依止。

邪見。依亦有二。合為四種。由彼令此渴愛緣取。若復彼取為依。未得離欲。如是死時。然此四見及欲界煩惱。以欲渴愛作緣。生取。若復離欲。離色。彼色界渴愛。無色界渴愛。生得常有。若色界無色界中。煩惱生時。色界無色界。便起於取。彼色無色界。煩惱及此諸見。或以色界渴愛作緣。生取。或以無色界渴愛作緣。生取。如是渴愛緣取。故已得諸行。熏習報識。共取而生。彼取攝已。先所集行。所有所有渴愛未滅。彼處彼處。則當現前。為令自身轉出。故以是因緣。有於出生。故說彼行為有。彼取力。故行。既為有。於此死已。先所攝聚。當出生者。作緣轉出。是故說名有緣生。於轉出中。出生時。相壞異於昔。復至後邊。則有死退。壽命終盡。是故說名生緣老死。比丘。此是第二無明。於轉出緣生和合轉出而作起緣。比丘白佛。大德。何故轉出緣生中。渴取二種。而不說為諸行緣也。佛言比丘。渴取自界。分齊斷故。如欲渴及取。不應作色界無色界不動行緣。非境界故。如欲渴於不動行中。如是色渴於無色界中。無色渴於欲界色界中。色渴於欲界中。亦爾。

比丘白佛。大德。何故欲渴及取。不與福非福行為緣。佛言比丘。於此現前所有境界。愛與不愛而為增上。以有欲渴起不善根。作非福行。由於因果。非福行中。不知其惡。故所謂心惡及所作惡。以不知故。起非福行。而彼心及所作惡等。惟以無明為緣。非渴為緣。與不善根不共境界。故若以欲渴作於福行。依信乃作。謂信死必生。生必藉緣。以信攝故。所有渴取。我

信死必生。生必藉緣。以信攝故。所有渴取。我

①後(四)明(三)彼(正) ②貪(三)資(正) 除新文豐版本作貪。電子檔。世權及白馬皆作貧。 ③此同分別緣起初勝法門經卷上753上9:此為上首。此為前行。便有欲界一切煩惱。若復以其苦受為緣。生無有愛。厭離俱行。非理所引。厭離相應。依止此愛。不更方便。求無有時。即便發起出離。惡見定期惡見。及此二種所依。

但施設為障覆無記。若法障覆無記則不能起行。由於因果福行中不知出離。故求可愛

生便作福行。是故雖云福行亦以無明為緣。比丘白佛。大德。何故色界渴取。不與色界不

動行為緣。佛言。比丘。未離欲者。色渴未生。未得住處。彼未有時。未得住處。故不能為色界

不動行緣。令其得起。如色界渴於色界不動行中。如是無色界渴於無色界不動行中。亦

爾。由於色界身無色界身有過惡。中見其好事。想而思惟。或因說法。或因教授法。故有此

不正思惟。與彼行為緣。然此不正思惟為無明所引。不正思惟果共無明和合。與不動行

為緣。故是故彼不動行亦以無明為緣。應知。比丘。又一無有渴為依。故作諸福行及不動

行。由無有渴。故則見諸有過惡。何肯更求當有。然復於無有中。不如實知。以不如實知。又

未得對治道。故迷非對治。為對治想。便作福行及不動行。比丘。以此因緣。應知。惟以無明

緣行非渴取為緣。比丘白佛。大德。若行於六識身中和合共生者。何故說言行緣於識。佛言。比丘。此六識身

中。福非福不動等行。和合共生。共滅。即於果報識中安置。諸行熏習。於後新異。出生報識

作引方便。是故說言行緣於識。比丘白佛。大德。名色六入。觸受諸分。於識中

同時攝聚種子。何故說時隨次第說。佛言。比丘。未來次第生轉故。比丘白佛。大德。何故說

名色六入。觸受等為禪磨。為義翻。謂一報未死。已前總名。非初受生。佛言。比丘。共因受用。依

止。及共因受用故。

比丘白佛。大德。若惟名生無色。當有何過。佛言。比丘。若名不住色中者。禪磨續轉。則不相應。

比丘白佛。大德。若惟色生。無名。當有何過。佛言。比丘。色若不與名合。不被攝持。則當壞失。

不得增長。比丘白佛。大德。若惟識緣六入。當有何過。佛言。比丘。於其始時。未滿六入。惟有

身根。及以意根。其所轉生。未可得有此兩根體。其惟名色在於初時。以為次第。與彼六入

滿足為緣。是故說言名色緣六入。比丘白佛。大德。若惟六入。滿足。則是禪磨。究竟

竟。何故復說觸及受也。佛言。比丘。此六入禪磨。究竟者。是受用依止。究竟而未受用。必受

用。究竟者。乃是共因領受。是故受用依止。究竟。及受用究竟。得名禪磨。究竟。應知。

比丘白佛。大德。此以無明緣渴。亦說受緣。若惟無明緣渴。不以受緣。當有何過。佛言。比丘。

三種渴。三種有一時轉生。故。然以受緣渴。故。相持。為力。則不轉生。是故。不惟無明緣渴。比

丘白佛。大德。若惟受緣於渴。當有何過。佛言。比丘。一切諸渴。皆以受為緣。然復有受。非是渴

緣。乃與諸渴。而作滅緣。是故。不惟受緣於渴。比丘白佛。大德。若惟渴緣於有。不以取緣。當

有何過。佛言。比丘。渴名為求。於彼惡趣。必無求者。然作非福之行。雖求善趣。恒與相違。果

轉生時。非渴為緣。自以取緣。令其轉生。比丘。所云。無有渴者。名無有求。此無有求。雖是相

緣生者。何故不說。彼取及有。以為集諦。佛言。比丘。以渴能作四種業。故。一者。於自身境界

受中。作貪美縛業。二者。於渴取中。作等起業。三者。於行有中。作牽引業。四者。於死已後。作

相續縛業。是故。惟說渴為集諦。比丘白佛。大德。有生有老有死。何故名色六

入。觸受等禪磨之相。乃皆顯為老死之名。佛言。比丘。彼所有出生相者。以三苦順縛。示現。故

比丘白佛。大德。生以何苦示現。佛言。比丘。行苦示現。比丘白佛。大德。老以何苦示現。佛言。

比丘。壞苦示現。比丘白佛。大德。死以何苦示現。佛言。比丘。苦苦示現。

比丘白佛。大德。所有四種出生之相。與生老死。有何差別。佛言。比丘。彼四種出生之相。隨次

第生。若生隨相似生。彼出生中生相。如是。應知。比丘白佛。大德。出生之相。次第而生。當何所

似。佛言。比丘。彼初下種。即當有生。彼次第增長。生。彼次第出生。彼次第增長。生。彼增長

已。能得受用。世俗生。此次第生。復誰所生。眾界。入生。而無有我。何以故。五眾等增長。遷流

以無常故。及命根力。限量時住。亦為無常所生。故。比丘。彼四種出生之相。時分破壞。即作

五種衰惡。說名為老。比丘白佛。大德。何者是五種衰惡。佛言。比丘。一者。髮衰惡。髮壞離色

故。二者。依衰惡。依謂。肉處。色力衰惡。故。三者。業衰惡。語時。上氣喘息。故。住時。曲如牛脊。曲

故。坐時。向前。重身故。行時。按杖。故。意智繫縛。及念弱少。故。四者。受用衰惡。於現在眾具中。受用下劣。故。於諸遊戲。所可熹中。皆不受用。

~惡見由此義故。名愛緣取。同分別緣起初勝法門經卷上753中3:欲界愛取。與彼色界或無色界諸不動行。為等起緣。不應道理。非境界故。同前經753下20:若一生中。唯有其名。不依色住。相續生起。不應道理。生必有色。無色不可言生。若無色界亦有身。惟細色。非肉眼可見。同前經753下25:初受生時。六處

故於色根自境界中不速疾行及不行故。五者命根衰惡壽盡死近及少緣死不堪忍故。比丘於彼四種出生相中亦有六種死差別。應知一者盡竟死二者不盡竟死三者自相死四者不盡竟死分五者盡竟死分六者非時時死比丘於中自相死者識於身中移出別分及色根滅沒如是應知比丘名色等出生之相與生老死有此差別

比丘白佛大德三種渴愛皆說緣生與生作因何故惟說欲界生佛言比丘以欲界生處故不可讚歎亦不可教知以迴還非解脫法體故比丘白佛大德若此攝聚緣生及以轉出說十二分於中幾是能攝聚分幾是所攝聚分幾是能轉出分幾是所轉出分佛言比丘無明與行及一分識是能攝聚分彼一分識及名色六入觸受是所攝聚分比丘彼一分受及渴愛取有是能轉出分生老死是所轉出分及彼一分名色六入觸受亦是所轉出分應知比丘白佛大德此能攝聚分及此能轉出分為一時生可見為當次第佛言比丘一時生次第說

比丘白佛大德能攝聚分能轉出分既一時生何故初說能攝聚分後說能轉出分佛言比丘由所攝聚有更轉出是故無不由所攝聚比丘白佛大德無明緣不正思何故說與無明作緣佛言比丘以其無明由不正思牽已與行作緣從無明生觸受及與渴愛作緣比丘白佛大德幾相略說緣生可知佛言比丘略說三相緣生可知一者不動緣生相

泥梨賀翻為不動而是二者無常緣生相三者堪空義以空故無所動作能緣生相

比丘白佛大德有四種緣世尊所說謂因緣無間緣舊名次攀緣增上緣亦名生緣大德於中以何等緣無明與行作緣乃至以何等緣生與老死作緣佛言比丘諸行轉生同相故我說四種緣於此義中惟增上緣我意說為無明緣行乃至生緣老死彼增上緣復有不相著及相著比丘白佛大德何者是不相著增上緣何者是相著增上緣佛言比丘未生不正思中無明順眠與諸行不相著而作緣若生已即相著比丘其不正思與行和合於六識身和合共生生而未滅與識不相著而作緣若生滅已即相著比丘所有未到死時之識與名色不相著而作緣識與名色相著作緣梵本亦無此句如識

於名色如是攝聚名色於轉出名色亦如是如名色於名色如是六入於六入觸於觸受於受亦如是如無明於行如是無明於渴愛渴愛於取取於有亦如是如識於名色名色等於名色等如有於生亦如是又比丘生中胎藏童子少年時與老死不相著而作緣若到根熟壽盡時中相著作緣應知比丘白佛大德若世尊曾於共因共緣共由法門之中因渴愛故說業於中是何密意佛言比丘有之所攝業者因渴愛故說此是密意比丘白佛大德因以何義可見緣以何義可見由以何義可見佛言比丘安置後生處種子故因義可見決定住持彼生轉出故緣義可見死已出向生處與生故由義可見

比丘白佛大德緣生者是何句義佛言比丘各自有緣同聚相續故此諸分生緣生初勝分法本經卷上

緣生初勝分法本經卷下

隋天竺三藏達磨笈多譯

比丘白佛大德惟此出生相續緣生為更別有緣生佛言比丘我說八門緣生一謂受用世俗者如眼緣色生眼識三和有觸觸緣受如是等二謂說助持者緣生如四食作緣根大得住當有增益三謂說助持因者緣生如諸穀中種子田水緣故便有牙等四謂說出生續繫者緣生如能攝聚分及能轉出分於出生攝聚及所轉出五謂說於出生所續繫緣生如世界若因若緣轉成轉壞可知六謂說出生入者緣生如不善及善有漏業故三惡趣及天人趣等差別可知七謂說清淨者緣生如以他音及自正思為因正見生故無明滅無明滅故行滅如是乃至生滅故老死滅比丘白佛大德如次第無明緣等行等生亦還次第如是滅不佛言比丘不也比丘白佛大德彼何故次第說滅佛言比丘前分無生能故後分則無生法示現比丘無有不生之相即有滅轉八謂說自在者緣生如比丘善治思惟修定作緣若欲如是隨所信解即如是有彼無別異比丘此是我說八門緣生比丘白佛大德若世尊曾說因業故受生因渴愛故轉出有何密意作如是說佛言比丘

~未滿。唯有身根及意根轉。應不可得由此兩根為體。名色最初有故。次第增長。與後圓滿六處為緣故。說名色是六處緣。初勝法門經卷上755中16:為欲顯示由先諸分不生功能。令後諸分得不生法。故次第說。然非不為生相滅法有次第轉