普德門諸經要集卷下 第三法 戒 戒律

來无生法身以非明照集智資振元
所入相以无生相而為色身以元盡
相而為色盡入義三者麼字智慧愚
癡法作同類入義四者炯字分別業
報亦无業報入義五者閤字悟生老
病死不生不滅入義六者默字悟咆
羅尼法體空无相无願寂如涅脛開
解入義七者餘餘字奢摩他住寂定
相鞞鉢舍郵正見諸法相如何而得
住於寂定宜當精勤晝夜无間觀佛
禪像不應取相當念鞞鉢舍郵以慧
正見若行者見佛而現將為真佛應
作是念此所見佛從何方來東西南
北四維上下方所來耶若將此佛是
人所造應作是念此佛為是泥木作
耶為復金銀銅鐵所作如是觀已知
所見佛但由我於精舍之中觀佛形
像晝夜憶念是故佛形常現目前由
是當知我常見聞一切諸法將為實
者皆從自心憶念而起即是修行菩
薩第一温習不住定乃至歡喜地位
云何觀佛形像亦住勝義諦門當作
是念我今所見佛之形像非佛所有

普德門諸經要集卷下 第三法 觀

種類之相此但是我現在觀察像用
緣故見佛形像得入定中類知一切
諸法亦復如是以是義故見佛形像
不應捨元當知餘字與一切法無有
差別皆同法門入義八者又字諸法
皆空不生不滅何以故悟解諸法本
來空寂自性涅脛入義是八字義如
是受持隨何方所有是經卷者應當
尊重恭敬供養半月半月讀誦演說
若見誦習此經典者稱揚勸進舍利
弗若有修行菩薩修此四法得是咆
羅尼

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

付法藏因緣傳卷第一

飛

敬禮無邊際 去來現在佛 等空不動智
救世大悲尊
元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

昔婆伽婆於無量劫為衆生故求更
勝道成就種種難行苦行捨所愛身
頭目髓腦圍城妻子宮殿臣妾投巖
赴火斬截身體或時有為一四句偈
剥皮為紙折骨為筆以血為墨書寫
供養諸學明師稟受諸佛悲傷群生
勞謙累德修万善行發洪誓願如五
百本生緣中廣說本學具足垂成正
覺菩提樹下跏趺而坐第六天魔深
生慈毒念其道成必當勝我即率官
屬十八万億詣樹王下謂菩薩曰汝
今宜可速起還宮若不尔者當持沙
足擲大海外尔時菩薩如師子王心
無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支
佛受八戒齋由斯福故得為天王然
我已於阿僧祇劫具足成就難行苦
行大地未有如針鋒許非吾昔日修
苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾
動我之一毛土何汝今欲以吾身擲

大海外魔復言曰我於往昔施碎支佛得為天主斯事可明今汝所說以何為證於是菩薩申手指地曰此神知我今時地神從金剛際踊身而出合掌自言誠如尊教有此地來我為其神此地无有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顛倒而墮破魔軍已成寂正覺三達獨照六通无闕具足大悲辯才无盡所可宣說人皆信受暢微妙法拯濟群生辟如金剛所擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以清淨法拔衆毒刺降伏外學立寂勝幢閉惡趣門開涅槃道化緣將畢垂當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當知我於無量阿僧祇劫為衆生故勤修苦行一心專求无上勝法如我昔願今已滿足迦葉當知辟如密雲充滿世界降注甘雨生長萌芽无上法雨亦復如是能令衆生增善根子所以諸佛常加守護恭敬讚歎禮拜供養如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布无令斷絕迦葉自言善哉受教我

付法藏因緣傳卷第一 第三十 飛

當如是去持正法使去末世等蒙饒益唯願世尊不以為慮是故如來滅度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼大迦葉智慧剎廣名稱普聞功德具足今當隨順說其行願過去久遠毗婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟子咸生悲戀取舍利起七寶塔表刹莊嚴殊特妙好時彼塔中有如來像面上金色少處缺壞時有貧女遊行乞得一金珠內懷歡喜意欲為薄補像面上迦葉介時為鍛金師女即持往倩令修造是時金師聞其為福歡喜治之瑩飾既訖用補像面因共願曰願我二人常為夫妻身真金色恒受勝樂以是因緣九十一劫身真金色生人天中快樂无極取後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名丑俱律施於過去世久修勝業高才博達智慧深遠多饒財寶巨富无量金銀琉璃珂貝辟王牛羊田宅奴婢車乘比摩竭王十倍為勝時瓶沙王金犂千具彼婆羅門恐與王齋拈諸

付法藏因緣傳卷第一 第三十一 飛

罪各乃少其一唯有九百九十九具其家有甃取下之者直百千兩金以釘釘之入地七尺甃不穿破如本不異以福德力財富如是雖饒財寶无有子息自念老朽死時將至庫藏諸物无所委付於其舍側有樹林神彼婆羅門為求子故即往祈請經歷年歲了无徵應時俱律施大生瞋忿語樹神曰我事汝來已經年歲都不見為垂一福應今當七日至心事汝若復无驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁怖向四天王具陳斯事於是四王徃白帝釋帝釋觀察閻浮提內无福德人堪為彼子即詣梵王廣宣上事介時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終即告之曰汝若降神宜當生彼閻浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門法多惡邪見我今不能為其子也梵王復言彼婆羅門有大威德閻浮提人莫堪徃生汝必生彼吾相擁護終不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖教於是帝釋即向樹神說如斯事樹神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今乃

付法藏因緣傳卷第一 第三十二 飛

復起恨於我，却後七日當滿，卿願至七日已，婦覺有娠，足滿十月，生一男，兒顏貌端正，身真金色，光明赫奕，照一由旬，相師占曰：此兒宿福有大威德，志力清遠，不貪世務，必當出家，得無著果，年雖童稚，志念清淨，行慈憐愍，少欲知足，恒觀世樂，无常危脆，未曾暫生愛樂之想，今時父母見其如是，甚懷愁惱，而相謂言：是兒生時，相師占曰：必當出家，今設何方，斷絕其意，覆自思惟，世可耽著，唯有美色，當為選擇，端正良足，用斷其意，至年十五，欲為妙妻，迦葉聞之，深生愁惱，白父母言：我志清淨，不須妻也，如是至三父母不聽，於是迦葉知事難免，便設權謀，白父母言：能為我得金色女人，姿容超世，然後乃當開意，納之，若不得者，終不娶也，亦時父母敬念，彼故不違其語，即時迎召諸婆羅門，道行園界，若有女人，身真金色，端嚴殊妙，為我姊之諸婆羅門，便共為謀，鑄金為人顏貌，奇特，眾共譽之，遊諸聚落，高聲唱言：若有女人見此金神，札

付法藏目錄傳卷第一 第五張飛

拜供養，未來必得微妙智慧，身五空，色諸女聞已，皆出禮敬，時有一女，顏容瓌瑋，體紫金色，稟性柔和，智慧深遠，即是往日金珠女也，以昔勝緣，有此妙身，立志堅固，獨不出外，諸女咸問不出之意，荅言：諸姊，我意閑寂，不憚餘願，故不出耳，時諸女人，強將此女，往觀金神，此女光明，形貌姿麗，曠蔽金神，悉不復現，諸婆羅門，即為姊之遂相，然可計期，成替彼女，聞之，亦甚愁惱，志不自從，即便行嫁，二人相對，志各疑潔，雖為夫妻，了无欲意，共立要曰：我等今者，宜各異房，不相媵，近今時，父母知是事，已即便勸人去，除一室，令共同處，空其室內，唯置一床，於是迦葉，更共妻要，今此室中，唯有一床，我等二人，理无同寢，我若眠息，汝當經行，汝若睡卧，我當經行，後於中夜，迦葉次行，妻時眠睡，手垂床前，外有毒蛇，從户而入，欲螫其妻，迦葉慈愍，即便徐前，以衣裹手，舉置床上，妻便驚寤，而責之曰：今汝丈夫，无志乃，公共我，立誓要，不相近，今復

付法藏目錄傳卷第一 第六張飛

何緣竊舉吾手，迦葉荅言：我无欲，而近汝也，蛇從外入，規欲相螫，恐為傷害，舉汝手耳，毒蛇猶在，即便示之，妻意乃悟，於是夫妻深厭，諸有不生，甘樂如人，淨洗不意，塵垢，詣父母所，求欲出家，既蒙聽許，便作沙門，清淨，守素，无為無欲，在於空閑，懃修苦行，於是迦葉，作是誓言：世界所有，成羅漢者，我悉歸依，作是語已，出家威儀，所有諸戒，皆悉具足，逮至如來成一切智，於王舍城，頌宣妙法，亦時迦葉，披糞掃衣，來詣佛所，稽首禮敬，合掌而立，白佛言：世尊，我今歸依，无上清涼，願哀納受，聽在末次，世尊歎曰：善哉，迦葉，即分半座，命今就坐，迦葉白佛：我是如來末行弟子，願命分座，不敢順旨，是時眾會，咸生疑曰：此老沙門，有何異德，乃令天尊分座，命之，此人殊勝，唯佛知耳，於是如來，知眾心念，欲決所疑，即宣迦葉，大行淵廣，世尊又曰：我今所有，大慈大悲，四禪三昧，無量功德，以自莊嚴，迦葉比丘，亦復如是，又於往昔，過去久遠，時有聖王

付法藏目錄傳卷第一 第七張飛

号文陀竭高才起世智慧无倫時天
帝釋欽歎其德遣七寶車造閻迎王
時乘天車飛空而往天帝出迎與共
同坐相娛樂已送王還宮佛告比丘
尔時天帝今迦葉是文陀竭王則吾
身是迦葉往昔以生死座命吾同坐
故吾今日成无上道以正法座報其
本勲尔時世尊即為迦葉如應說法
示教利喜辭如鮮淨白氎易受深色
即於座上得阿羅漢三明六通具八
解脫高才勇猛儀相安詳常與如来
對坐說法時諸天人謂世尊師於是
迦葉即辭如来往者闍崛山宿鉢羅
窟其山多有流泉浴池樹林蒼鬱花
果茂盛百歌遊集吉鳥翔鳴金銀琉
璃羅布其地迦葉在斯經行極思宣
暢妙法度諸衆生至後世尊垂入涅
槃放勝光明大地震動便作是念將
非如来欲入涅槃現斯相耶即入三
昧以天眼觀見於世尊熙連河側全
身捨壽作是觀已慘然不悅如来涅
槃何期駭哉世間眼滅不善增長即
與眷屬前後圍遶向拘尸那城礼觀世

付法藏因緣傳第一 卷八 第二

○付法藏因緣傳

尊於其前路見一梵志右手執持曼
陀羅花迦葉問言汝從何來識吾師
不答曰識之入般涅槃已經七日一
切人天大設供養吾從彼聞得斯花
來時諸比丘聞是語已皆大悲惱舉
身投地啼哭哽咽淚下如雨咸作是
言咄哉无常有大力能壞如是功
德寶聚枯竭法海摧倒法幢世間闍
冥永失大明一切衆生無所宗仰增
長惡道咸損天人奇哉无常深可狀
患辭如電光理无久停無常迂駁亦
難可保能壞盛年色力壽命亦滅一
切世間歡愛愚人保之智者不也於
是迦葉與諸比丘即便前行至雙樹
間燒棺三匝稽首作礼而說偈言
超哉三界乘 永度生死流寂然无相願
微妙難思議 佛日甚明淨能除愚癡聞
積劫修苦行 捨度諸苦人去何於今者
棄捨大慈悲 全身履金棺寂然安不動
唯願天人尊 顯現金色身普令一切衆
興起无量願

付法藏因緣傳卷第一 卷八 第三

而足顯現一切大眾見是事已倍更
悲惱啼哭哽咽塞尔時迦葉偏袒右肩
接足作礼重說偈言
如来足蹠滿千輻相輪現指纖長柔軟
合縵網成就大悲濟群生斷世衆疑結
是故我今日 頂礼寂勝足我證四真諦
說佛功德聚 已讚歎恭敬宜還歛足入
尔時迦葉令諸力士更以天氎用纏
佛身香油灌上而閉棺蓋積栴檀薪
闍維如来阿難見火悲泣哽咽啼哭
懊惱而說偈言
惟哉無常 甚可憂畏 能滅如是
功德寶聚 世尊此身 清淨无垢
今在金棺 以千氎經 香油流灌
然栴檀薪 微妙勝身 為何所在
尔時迦葉以乳滅火說偈讚曰
千氎纏身 火耶旬之 佛神力故
內一衣在 外亦不燒 唯中都盡
此勝神力 不可思議
摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已
耶旬世尊舍利非我等事何以故國
王長者大居士求寂勝福自當供
養我等宜當結集法眼无令法炬速

付法藏因緣傳卷第一 第十張

第五四冊

疾磨滅為未來世當作照明紹隆三寶使不斷絕今時迦葉與諸比丘至王舍城宿鉢羅窟阿闍世王得无根信及至如來滅度之後群臣相與咸共議曰大王信心猶如巨海起諸人天世界之上若聞世尊入涅槃者沸血必當從面流出身體分散命不遠當設何方令免斯難時有一巨名曰雨舍智慧稠廣善於方便造一銅池縱廣數仞以淨香油盈注其內令阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨白氈圍畫如來本行之像所謂菩薩從兜率天化乘白象降神母胎父名白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生生未至地帝釋奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩且跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化華以承其足四方各行滿足七步至於天廟令諸天像悉起奉迎阿私陀仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不覩佛興詣師學書技藝畫識處在深宮六万姝女娛樂受樂出城遊觀至迦毗羅園道見老人及以沙門

付法藏因緣傳卷第一 第五張

還詣宮中見諸姝女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓无異厭惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅邏等大仙人所聞說識處及非有想非无想定既聞是已深諦觀察知非常苦不淨无我捨至樹下六年苦行便知是苦不能得道今時復到阿利跋提河中洗浴

今時有二牧牛女人欲祀神故以千頭牛搗取其乳飲五百頭如是展轉乃至一牛即取其乳煮用作糜滴高九尺不棄一滷有婆羅門問言姊妹汝煮此糜欲上何人女即答曰持祀樹神婆羅門言何有神祇能受斯食唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供於是女人便奉菩薩即為納受而用食之然後方詣菩提樹下破魔波旬成寔正覺於波羅捺為五比丘初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃如是等像皆悉圍畫王問群臣汝作何等答言大王我畫如來功德之像次至世尊滅度形變王便驚愕舉身毛豎深生悲戀思慕

付法藏因緣傳卷第一 第五張

如來此池中油五分之一忽然流注入王身中譬如煠壑投之大池水自容入彼亦如是由斯因緣命得金濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬禮拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令无傷害即告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞入定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾即白迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善因告王言如來世尊智慧深遠能滅眾生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙鏡益今入涅槃世間眼滅生老病死憂悲哀惱如是等苦轉更熾盛我欲為彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宜辦供具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利沙宮猶未來此今時迦葉告梨婆提汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提大迦葉

付法藏因緣傳卷第一 第五張

等今有僧事要須相見時梨婆提飛空而往具陳上事今時尊者問梨婆提世尊何在而去迦葉梨婆提言佛入涅槃法橋已壞法山已崩法燈已滅黑闇時至橋梵波提歎曰昔哉世間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚眾生無明所蔽流轉生死沒在魔網十力世尊挽而出之今入涅槃永無救護哀哉眾生深可悲愍告梨婆提汝可為我頂禮迦葉及餘聖眾如我辭曰橋梵波提白大迦葉世尊若在我當往彼禮拜供養今入涅槃世間空虛觀閣浮提无一可樂如大龍王既捨身已龍子必隨我亦如是今欲涅槃作是語已即便滅度如是諸人聞佛滅度悉入涅槃迦葉唱言未集法藏勿涅槃也時諸比丘問大迦葉先集何法迦葉答言先修多羅又問使誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多聞摠持有大智慧常隨如來梵行清淨寂後法中利安眾僧知見具足佛所讚歎宜可使彼集修多羅今時迦葉即告阿難汝於今者可演法眼阿

付法藏因緣傳卷第一 第五十四

○付法藏因緣傳

難曰諾觀察眾心而說偈言
比丘諸眷屬離佛不在嚴猶如虛空中
眾星之元月

說是偈已禮眾僧足即昇法座而說是言如是我聞一時佛住波羅捺鹿野苑中古仙住處為五比丘初轉法輪謂苦聖諦如是廣說說是語已五百羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常甚大迅速如河駛流逝而不返我等昔者目覩世尊今乃言聞皆各悲泣而說偈言

咄哉諸有苦迴動如水月不堅如芭蕉亦如幻影響如來大雄猛功德超三界猶為元常風澍流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座今時迦葉問諸比丘阿難所言不錯課耶皆曰不異世尊所說於是迦葉命優波離集比丘藏迦葉自集阿毗曇藏集法藏已摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪濟諸群生類十力尊所說皆當勤修行此法是明燈能破諸黑闇諸賢宜受持慎勿生放逸

今時迦葉入願智三昧觀所集法无

付法藏因緣傳卷第一 第五十五

開少耶思惟已說知皆具足便作是念如來大師我善知識利安饒益如母愛子我今以法益同梵行示未來世作大悲想欲使大法流布不絕始於今者報如來恩我年朽邁身為老壞臭爛之體甚可厭惡元常危敗不可依恃恆為諸苦之所惱害誰有智者當樂此身我今宜可入般涅槃復更思惟我今當住大慈大悲佛婆伽婆真善知識无量淨善功德所熏微妙舍利所在之處皆往禮拜恭敬供養即飛虛空至四塔前禮拜供養復詣八塔至心恭敬辭如鷹王飛到大海婆伽羅宮禮敬佛牙如大壯七屈申辭頃至切利天釋提桓因與諸天眾出迎迦葉禮敬供養摩訶迦葉告帝釋曰我欲涅槃禮如來般故來至此釋提桓因聞是語已心懷惆悵悲泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受已至心禮敬牛頭梅檀以用供養供養已訖語諸天子五欲元常不可久保如花上露見陽則晞唯有善法深可願樂當觀空慎莫放逸作是語

付法藏因緣傳卷第一 第五十六

已從彼天沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當往介時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必來見我今當往告之可乎到王門下語守門人為我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好為我語摩訶迦葉欲入涅槃來與王別不見而去於是迦葉至雞足山於草敷上跏趺而坐作是願言今我此身著佛所與糞掃之衣自持已鉢乃至弥勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生厭惡復作是念阿闍世王若不見我涕血必當從面而出命不全濟若使彼王與阿難來山當為開令其得入若還去者復當還合便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陀羅花天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如來滅度感戀未息迦葉涅槃增我悲惱貧鉢羅窟

付法藏因緣傳卷第一 第十七張 飛

即便空曠巷里窮酸苦厄羸劣貧露孤寒彼恒矜愍今捨之去誰當覆護如十五日天元雲翳月及眾星虛空顯現如來聖象亦復如是住在世間猶如星月死元常雲如何卒起一旦隱蔽寂勝福田諸天如是極生悲感哀摧號哭啼泣懊惱共相栽抑歸還天上阿闍世王於睡眠中夢屋梁折尋便驚覺心生惶怖門人白王摩訶迦葉欲入涅槃來與王別正值眠息令我致意即便迴還王聞是事悶絕躄地冷水灑面方得醒悟舉聲大哭涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖涅槃不一覩見即詣竹園禮阿難足問言迦葉滅度未耶阿難答言已涅槃矣今在何處我欲供養於是阿難共阿闍世王向雞足山王既到已山自開闢迦葉在中全身不散曼陀羅花以覆其上王見是已發聲號哭舉身投地發諸香木欲闍毗之阿難問言欲作何等答欲耶旬阿難言日摩訶迦葉以定住身待於弥勒不可得燒弥勒出時當將徒眾九十六億至

付法藏因緣傳卷第一 第十八張 飛

此山上見於迦葉時弥勒眾皆作是念釋迦如來弟子身形卑陋若此彼佛亦當與斯元異於是迦葉踊身虛空作十八變變為大形充滿世界時弥勒佛即就迦葉取僧伽梨是時大眾見其神力除憍慢心成阿羅漢王供養已還歸本國時雞足山還合如初

付法藏因緣傳卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第一 第十七張 飛

付法藏因緣傳卷第二

元觀西域記云嚴吉迦夜共量唯評

摩訶迦葉垂涅服時以寂勝法付囑阿難而作是言長老當知昔婆伽婆以法付我我年老朽將欲涅服世間勝眼今欲相付汝可精勤守護斯法阿難曰諾唯然受教於是阿難演暢妙法化諸衆生然其宿世有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟摠持第一恙能聽受諸佛法藏如大巨海百川斯納名稱高遠衆所知識如是功德不可窮盡我當隨順說其因緣乃往古世阿僧祇劫定光如來時為沙門畜一沙弥常令誦誦日夜誦誦無有休廢若經少闕即便呵責時此沙弥為師乞食若少稽留經不充限極為其師之所罵辱於是沙弥甚為愁惱為師乞食且誦且行時有長者恠而問之沙弥荅曰吾師嚴峻令我誦習乞食稽留則不充限以是事故每行讀誦長者荅言勿生憂惱從今以後常相供給宜當精勤誦習經典

○付法藏因緣傳

時此沙弥不復行乞專心讀誦從此以後經常充足今時沙弥即世尊足施食長者阿難是也以斯福緣阿難比丘智慧深妙迦持強識多聞弘廣不可稱記至婆伽婆成无上道宣暢妙法化諸衆生於是阿難即自思惟世間牢獄不可愛樂五欲如幻无有堅實甚可畏惡過於毒蛇盛年勇壯顏容姿美恙為老病之所殘害无常迂駁如暴河流吞滅一切思愛集會古昔諸王威德自在為无常風之所吹壞憂悲衰惱衆苦相續愛羅刹女常欺衆生我當云何得免斯難復作是念如來世尊神智超世本從釋氏出家學道我今應當往為弟子即至佛所求哀出家佛言善來便成沙門今時如來即為說法所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要取善意即開解成須陀洹佛於後時心念侍者時憍陳如即往佛所求為給侍佛言憍陳如汝年老邁須人瞻視云何為我而作給侍如是五百大弟子咸至佛所求為侍者皆不聽許礼佛而退

付法藏因緣傳卷第二

第三卷

時目捷速以他心智觀如承心在阿難所如日初出光照西壁與諸比丘告阿難曰佛須仁者以為給侍宜可這往礼觀勝覺阿難自言女來感德猶如大龍今我羸弱不敢奉命諸比丘言阿難當知世尊專心唯在仁者當速奉觀不宜久停阿難敬諾即求三願如來故衣願勿與我所有遺食願賜餘人進現時節隨我裁量三願若遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽首作礼具陳上事如來歎曰善哉阿難有大智慧善知時宜不但今日久遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過去阿僧祇劫有王治世往婆翅城於此城中有婆羅門名俱樓陀聰明博達天才起世國人居士皆悉宗敬多饒財寶百千萬億无子紹繼每懷憂惱請祈諸天經十二年窺大夫人便覺有娠日月已滿生一男兒身紫金色顏貌端正相師占曰福德此子即為立字号曰大施年漸長大求父出遊父即勅令嚴治道路燒香散花作眾伎樂大施於是出外遊觀即於前

付法藏因緣傳卷第二

第五卷

路見有乞人著蔽壞衣卑言求哀大
 施問曰何故若此乞人答言我本孤
 貧病苦所逼身命既切是故行乞大
 施聞之慘然歎曰群生之類一何可
 愍愚癡蔽心沉沒五欲為老病死之
 所惱害方於其中坦然快樂不修善
 業受斯惡果恠哉大嶮甚可怖畏小
 復前行見有屠鴉羅翳飛鳥耕墾漁
 捕多所傷害大施問言何故若此諸
 人答曰我祖父末素為斯業仰此濟
 命兼供王役一旦捨之便當貧乏大
 施聞之益增傷感便自思惟興大悲
 意哀哉衆生愚无慧目久積罪業貧
 窮羸劣處大黑闇甚可怖畏今復更
 造如斯惡業煞害衆生斷他受命惡
 業增長不善滋息輪迴五道何由得
 出我今宜當方便救護生死惱熱為
 作清涼作是念已即入大海詣龍王
 宮求如意珠見一金城光明赫毒毒
 地圍繞不可得近即入慈定履上而
 過龍王出迎禮拜恭敬相慰問已俱
 共入宮問言仁者何故至此大施答
 曰閻浮提人為貧窮故極多傷害命

付法藏因緣傳卷第二

第四張說

終必當生三惡道我愍彼故歷嶮求
 此求如意珠欲免其苦願見遺給利
 益衆生龍王曰善不遠來教願少留
 停為我說法大施許之住經四月演
 暢諸法名字本末次第隨順解其句
 味龍王至心聽受思惟問許起居甚
 得時宜進現時節而自裁量過四月
 已大施辭退龍解髻珠而用與之因
 發誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得
 成自然正覺願我得為多聞弟子於
 是大施以如意珠雨衆七寶閻浮提
 人皆悉安樂修行十善命終生天比
 丘當知今時大施即吾身是彼時龍
 王阿難是也在龍王中尚知時宜况
 於今者而不通達於是阿難給侍如
 來善能隨順聞持法藏初无漏失遠
 及世尊於雙樹林垂般涅槃問僑陳
 如阿難所在答言今在娑羅林外為
 諸魔衆之所嫉亂深入邪網甚大苦
 惱除佛如來无能救護文殊師利白
 佛言世尊此大衆中有諸菩薩於无
 量劫發菩提心久修願行得不退轉
 如是等比善能受持諸佛法藏何緣

付法藏因緣傳卷第二

第三張說

願問阿難所在佛告文殊阿難比丘
 事我來久初無過咎具足成就不可
 思議所聞之法善能受持譬如渴水
 置之異器為諸衆生所共瞻仰是故
 我問阿難所在今去此會十二由旬
 為諸魔衆之所惱亂汝持我呪往彼
 解之文殊師利即至魔所說陀羅尼
 魔聞是已即放阿難與文殊俱來至
 佛所稽首禮敬却坐一面今時世尊
 於中後夜入般涅槃一切天人大設
 供養毘經聞毗其事都訖摩訶迦葉
 與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難
 今時猶在學地以漏未盡不豫聖衆
 時有比丘名婆闍弗即以偈頌而覺
 悟之
 勝哉多聞士 安靜林樹間 當觀一切法
 虛偽不堅牢 生死多過患 涅槃寂清涼
 瞿曇子宜應 勤修无漏行 如是當不久
 必受第一樂
 阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得
 羅漢身心疲懈便欲眠息頭未至枕
 得无著果三明元導六通清徹即便
 飛往寶鉢羅窟在門外立而說偈言

付法藏因緣傳卷第二

第六張說

多聞辯才 給侍正覺 瞿曇阿難
今在門外

尔時迦葉說偈答曰

汝若盡眾苦 棄捨煩惱擔 宜應現神力
令眾咸證知

於是阿難即以神通從石壁入礼眾
僧足隨次而坐受迦葉命演集勝眼
乃至迦葉入涅槃時共阿闍世王至
難足山燒香散華讚歎供養王言仁
者如來迦葉入般涅槃自我多殃惹
不覩見尊若滅度唯願垂告阿難曰
善哉承來教於是遊行宣暢妙法化
諸眾生皆令度脫取後至一竹林之
中間有比丘誦法句偈
若人生百歲 不見水老鶴 不如生一日
而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其
速哉煩惱諸惡如何便起違返聖教
自生妄想无有慧明常處癡闇永當
流轉生死大海為老病死之所惱逼
便語比丘此非佛語不可修行汝今
當知二人誦佛一雖多聞而生邪見
二不解深義顛倒妄說有此二法為

付法藏因緣傳卷第一 第七張

自毀傷不能令人離三惡道汝今當
聽我演佛偈

若人生百歲 不解生滅法 不如生一日
而得解了之

尔時比丘即向其師說阿難語師告
之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬
不可信矣汝今但當如前而誦阿難
後時間彼比丘在竹林下猶誦前偈
即問其意答言尊者吾師告我阿難
老朽言多虛妄汝今但當依前誦習
阿難思惟彼輕我言或受餘教即入
三昧推求勝德不見有人能迴彼意
便作是言異哉无常甚大雄猛散壞
如是無量賢聖今諸世間皆悉空曠
常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善
增長誹謗如來斷絕正教未當沉没
生死大河開惡趣門閉人天路於无
量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍
今此比丘我躬為說返納邪言不受
吾教我當向誰說如斯事世間眾苦
不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如
聚沫須臾變滅端政容貌甚可愛著
衰老既至將安所在覆以薄皮謂為

付法藏因緣傳卷第二 第八張

嚴飾膿血内流惡露不淨有為无常
甚大迅速一視息頃四百生滅譬如
虛空震雷起雲暴風卒起尋便散滅
五欲不堅亦復如是共相恩愛安隱
快樂无常既至誰有存者世間眾苦
甚難久居我於今日宜入涅槃又吾
大師及同梵行如是之等皆悉滅度
我於今者宜久停復作是念阿闍世
王與吾有要我宜應當至彼語之即
詣王宮告守門者為表白王阿難在
外將欲涅槃故來相見門人答曰王
今眠睡若設覺悟罪我不少阿難語
言王若覺者宜可為我具宣斯意阿
闍世王夢蓋並折即便驚悟門人向
王具宣上事王聞是已悶絕躡地冷
水灑面良久乃蘇發聲啼哭哀動天
地椎胸叫喚生大憂苦而作是言嗚
呼恠哉世間眼滅三界苦惱誰當免
濟昔日世尊慈悲深厚為諸眾生作
大依止自入涅槃世間孤露摩訶迦
葉有大名稱次補如來演法教化而
復滅度法轉衰損瞻仰阿難猶如日
月今入涅槃更何恃怙法水清淨洗

付法藏因緣傳卷第二 第九張

滌塵勞誰復頌宣饒益一切是諸衆
 生常有渴愛誰澍法雨充足之者三
 界群生永當濟轉受諸苦惱何有窮
 竟魔王歡喜大得眷屬善法漸盡諸
 惡熾盛即問門人阿難何在因神白
 王向毗舍離即嚴四兵往恒河側阿
 難乘船在河中流王即直進稽首白
 言三界明燈已棄我去今相憑仰願
 勿涅縣阿難默然而不許可於時大
 地六種震動時雪山中有五百仙人見
 斯相已咸作是念以何日緣有此異
 相觀見阿難將欲滅度即便飛空往
 詣其所稽首作礼求哀出家即化恒
 河變成金地為諸仙人如應說法駟
 駘自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅
 縣阿難念曰佛記爾實當有比丘名
 摩田提於彼國王流布法眼即便以
 法付摩田提踴身虛空作十八變入
 風奮逆三昧分身為四一分向切利
 天與擇提桓因一分與大海娑伽龍
 王一分與彼毗舍離子一分授與阿
 闍世王如是四處各起寶塔燒香散
 華供養舍利摩訶迦葉垂涅縣時告

付法藏因緣傳卷第二 第十卷

阿難曰今以法寶巨椀委累長老於後
 若入涅縣王舍大城有一長者名商
 那和修高才勇猛有大智慧已於過
 去深種善根發意入海採取珍寶迴
 還願作般遮于慧為佛如來造經行
 處復當建立高門樓屋所為既訖可
 度出家如來法藏悉付囑之是故阿難
 臨當滅度而告之曰佛以法眼付大
 迦葉迦葉以法囑累於我如我今者
 涅縣時至以法寶藏用付於汝汝可
 精勤守護斯法念諸衆生眼甘露味
 商那和修答曰奉教我當擁護如斯
 妙法普為一切作大明炬於是次宣
 无上法藥療煩惱病濟度群生其德
 高遠久修願行多聞揔持辯才无盡
 今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧
 祇劫商那和修時為商主共諸賈客
 五百人俱欲入大海採取珍寶於其
 前路見辟支佛身嬰重病氣命羸微
 與諸商人即便停住推求醫藥而療
 治之盡心承給无所乏少病遂除差體
 力充足是辟支佛著商那衣余時商
 主以諸香湯浴辟支佛上妙麗衣而

付法藏因緣傳卷第二 第十一卷

用奉獻自言大聖此商那衣極為弊
 惡唯願受我所奉衣服辟支佛言施
 主宜知我以此衣出家成道復當著
 此而入涅縣商主聞之甚懷悲惱白
 言大聖願勿滅度宜可與我共入大
 海吾當終身供給所須衣服卧具病
 瘦湯藥辟支佛言不能入海我於今
 者欲般涅縣汝於福田宜生深心未
 來必當獲大果報即飛虛空作十八
 變還就本座而入涅縣商主悲哀啼
 哭哽咽積諸香木而用闍毗双集舍
 利起塔供養因發誓曰願我來世值
 遇聖師復過於是我所有諸功德
 聚威儀法式及以衣服如今此聖等
 无有異由斯願力甚大雄猛處於母
 胎著商那衣乃至與身俱共增長出
 家受戒得道涅縣是商那衣未曾離
 體因即号曰商那和修如來昔遊摩
 突羅國見青樹林數榮茂盛告阿難
 曰見此林不阿難言曰唯然已見佛
 言此是優留茶山吾滅度後當有
 比丘名商那和修於此山中起僧伽
 藍說法教化多所利益商那和修既

付法藏因緣傳卷第二 第十二卷

從海還大獲珍寶往詣竹林札阿難
足白言大聖我本入海願安隱還為
佛及僧設大施會今佛世尊為在何
處阿難答曰已入涅槃聞是語已問
絕躡地以水灑面方得醒悟發聲稱
咄悲泣斷絕自拔頭髮塵土至身推
骨大叫淚下如雨便作是言元常大
惡壞斯寶聚世間孤露永无恃怙我
何薄枯罪障深厚佛日明淨而不覩
見永當沉没三有苦海復問阿難摩
訶迦葉大目捷連舍利弗等悉為在
不阿難答曰皆已滅度既聞是語倍
增憂感白言大聖我本入海願安隱
還為佛及僧設大施會我於今者欲
為聖眾辨少微供唯願哀愍而見聽
許阿難答言善哉長者能知世間不
安危脆於勝福田起堅固業長者當
知諸法无常無我我所辭如假借不
可久保若汝欲得无上利者且於福
田起殷重業此之果報不可沮壞商
那和修即便嚴辦為般遮于瑟種種
充足造經行處及門樓屋其事訖已
阿難告曰汝為財施寂大希有今復

付法藏因緣傳卷第二

第七張

宜當作於法施此施微妙甚為弘廣
勝於財施百千万倍商那問言何名
法施阿難答曰於佛法中出家學道說
法教化利益眾生成名法施商那和
修答言善哉甚通我願於是阿難度
令出家與受具戒白言大師我本生
時著商那衣今當盡形受持此服作
是語已得捨持力所聞之法未曾忘
失成阿羅漢有大功德逮及阿難入
涅槃後頌宣妙法饒益眾生成阿難所
持八万四千諸法藏門商那和修悉
能憶念辭如瀉水置之異器彼能受
持亦復如是以真淨法遊行教化寂
後次至摩突羅國於曼陀山欲起住
處時彼山中有二龍子毒害熾盛不
可擾近商那和修即以神力震動此
山龍大瞋怒起惡風雨商那和修入
慈三昧以定力故龍毒消滅即大驚
怖生信敬心問言尊者有何教誨商
那答曰佛記此山有僧住處是故我
欲於中建立龍子自言苦實佛記善
哉相聽商那和修即於彼山營建住
處禪室經行皆悉具足内外空閑无

付法藏因緣傳卷第二

第七張

諸憤開造住處已便作是念佛記罰
賓安隱豈樂國土閑靜離諸妨難清
涼少病甚可經行我今應當至彼處
耶即便飛空往到實國入定歡喜而
說偈言

常著商那衣成就五支禪山巖空谷開
坐禪而念定風寒諸勤苦悉能忍受之
心善得解脫智慧自在嚴猶如空野象
坦然无憂患

時憂波迦多有五百弟子猶處生死
不得解脫心生橋慢甚大貢高憂波
迦多即入三昧觀此諸人與已无緣
唯有吾師乃能化度便至心念商那
和修商那和修即以神力如大鷄王
從空飛來至其所止憂波迦多行至
餘處唯諸弟子而獨見之商那和修
衣裳廣弊駭小長利至迦多房坐其
座上迦多弟子咸生瞋念是何弊人
處我師座即欲馳逐使令出外如須
弥山不可傾動欲出惡言口自噤閉
即共相將至迦多所自言大師有老
比丘形容憔悴到師坐處踟躕而坐
多念言自非吾師无能坐者至房便

付法藏因緣傳卷第二

第七張

見商那和修頭面著地稽首作札弟子念言師雖為禮威德勝之商那和修知其弟子憍慢未息手指虛空便下香乳如高山頂懸泉流注問言麴多是何定相憂波耆多即入三昧深心觀察不能曉了即問其師是何三昧和修荅言此即名為龍奮定定如是次第五百三昧問其名字都了知商那和修一一為說麴多自言我

之所得盡從師受唯是三昧我非其器麴多當知如來三昧諸辟支佛不識其名緣覺三昧一切聲聞莫能解了大目捷連舍利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度吾師阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此三昧我涅槃後皆隨吾滅七万七千本生諸經滿足一万阿毘曇藏有八万數清淨毗尼如斯之法亦隨我滅是故麴多如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸弟子方自悔責我无智慧輕慢大聖始知吾師定不及彼於是商那即為說法五百弟

付法藏因緣傳卷第二 第七誦 飛

子得羅漢道介時尊者商那和修於諸衆生所應作已飛騰虛空作十八變還就本座而入涅槃憂波耆多與諸眷屬積諸香木以火耶旬取舍利起塔供養

付法藏因緣傳卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第二 第十誦 祀

付法藏因緣傳卷第三

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇摩

尊者阿難以法付囑商那和修而告之日世尊昔遊摩突羅國頭命我言於此國中當有長者名為麴多其子名曰憂波耆多於禪法中寂為第一雖元相好化度如我我滅度後興大鏡蓋其所教化无量衆生皆悉解脫得阿羅漢汝當於後度令出家若涅槃者付其法藏商那和修臨涅槃時告麴多曰佛以正法付大迦葉迦葉次付吾師阿難阿難以法囑累於我我當滅度以付於汝汝可精勤擁護世眼憂波耆多唯然受教於是演暢无上妙法光宣正化濟諸群生其德淵廣難可限量過去久修無上勝行雖為禽獸常化衆生摧伏外道達大法幢以慈悲雲普覆一切如是功德今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤獨園憂波耆多時為尸軋名曰薩遮智慧淵妙論議絕倫深生貢高擅步天下銅鑿纏腹首戴盛火而作是言

吾智盈滿恐出於外由是事故以謀
自經世間昏闇无所覩見欲以光明
照其育冥聞佛世尊住舍衛國便欲
造詣詩誦言辯有人語曰汝若見佛
智當虧滅光明自滅便至佛前自言
瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等
心則甘樂設不及者吾當還家世尊
告曰假使汝積百千万身欲望得及
舍利弗者終无是處梵志聞已辭佛
而退其去未久佛告衆會我滅度後
滿一百年此人今時得羅漢道三朋
六通具八解脫慧燭獨照廣化衆生
其所度脫不可稱數衆會聞已生希
有心又復尊者於過去世那由他劫
憂雷茶山有辟支佛與其同類五百
人俱諸仙人衆亦住山側五百獼猴
處在一面時獼猴主發生大信深修
善本常採花果施辟支佛復於一時
緣覺之衆端坐思微入于三昧獼猴
學之結加趺坐後辟支佛俱入涅槃
獼猴過花都無取相挽衣推排亦不
動挫便知滅度深生悲惱向山一面
見諸仙人修大苦行眠卧蘇上翹足

付法藏因緣傳卷第三 第三十四 尼

倒懸五熱炙身投巖起火獼猴即時
収其灰竊除毒糞土牽足令舒便於
其前加趺而坐仙人見之怪其若此
尋學獼猴端坐繫念无師自覺成辟
支佛便作是念今我得道由此獼猴
即以香花而用供養時獼猴主憂波
鞞多是為畜生時尚能覺悟志甚艱慧
利智辯才速至商那欲付其法觀察
鞞多為生子耶入定思惟知未出世
與諸比丘詣鞞多舍乃至漸少單已
獨往鞞多問曰何獨无侶答言長者
我无俸祿有信出家乃見墮耳鞞多
復言吾樂世俗不能出家若後生子
當相奉給商那和修答曰善哉後生
一子名阿失波鞞多年漸長大性從
索之鞞多答言唯有一子理无相與
若更生者必相奉給後復生子名難
陀鞞多便往從索答言尊者我今二
子仰理生業小者守護大子聚斂家
業如是可得大富以斯因緣不得相
與若生第三然後奉給商那和修知
其二子與道无緣亦不慙慙而往求
索後生一子容顏端政即字名曰憂

付法藏因緣傳卷第三 第三十四 尼

波鞞多柔和善順性好慈聰慧辯
才其心和廣厥年十二巧於市易有來
買者常多與之商那和修觀其生未
知憂波鞞出世已久即往其所而問
之言汝今入市為當淨心不淨心耶
憂波鞞言何名淨心不淨心乎答言
若心與貪癡合名為不淨若不與俱
是則名淨漸以方便教令繫念若起
惡心當下黑石設生善念下白石子
即便如教攝念不散善惡之起輒便
投石初黑偏多白者少漸漸修習
白黑正等至滿七日心轉純淨黑石
都盡唯有白者商那和修作是念言
今此善心皆已滿足觀道時至可為
說法即為宣說四聖真諦應時逮得
須陀洹道時摩突羅城有一姪女名婆
須達多諸邪媚妖幻斯詭遣使詣市
求買妙花使人尋往憂波鞞所大得
好花奉婆須達女恠花多問使人曰
汝將不盜得是花耶使人答言我不
盜得從市買之有人名曰憂波鞞多
仁慈寬惠性好平均以斯因緣得多
花耳又復此人形容容麗大家若見

付法藏因緣傳卷第三 第三十四 尼

死於無恨時婆須達遣人迎亡憂波
 毘多都不許可懇懇求請終不移操
 有長者子共姓女宿值有估客從遠
 方來大賣珍寶求女交通時彼女人
 貪其寶故欲長者子埋置舍內其家
 眷屬遍行推求至姓女舍掘地得之
 向其國王具陳斯事即取姓女斬截
 手足剝其耳鼻棄於塚間憂波極多
 作是念日彼以榮色本來占我以是
 因緣止而不去今為解脫宜往化之
 即將侍者至姓女所婆須達言我本
 端妙顏容姿瑋余時相召不能臨願
 今既殘毀何用求為答言姊妹我為
 觀汝實相故求不為欲也汝本以色
 誑惑衆生凡夫无智橫起倒想今自
 應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫
 覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾
 不淨譬如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知
 深生染愛智者了之終不樂著假以
 香花澡浴衣服外現莊嚴內實不淨
 大海剝廣可知涕數此身過患甚難
 窮盡是故諸佛恒常呵責未曾一念
 生願樂想姪女於時心漸開悟於佛

付法藏四緣傳卷第三 第七卷

法中深生敬信自言仁者所說該諦
 唯願為我廣敷演之憂波毘多即為
 宣暢一切有為衆苦積聚如癩如瘡
 如箭入心生苦病死輪轉無際无常
 敗壞不堅速朽如臨死日命不亡遠
 譬如牢獄人无受樂猶路上果衆所
 共擲此身可恶會歸磨滅為鶻豺狼
 竟共啖食風吹日曝青爛臭處毳毛
 牙齒狼藉在地如此之身豈可愛樂
 且勤方便而求解脫姓女開解得法
 眼淨命終即生三十三天憂波毘多
 因觀諸法皆空无常應時逮成阿那
 含果商那和修復詣毘多而告之言
 汝本有要期與我子今已成長與我
 可乎憂波毘多性能市肆貪其若此
 復不肯與尊者語言佛記此人於百
 年後大作佛事饒益衆生汝可開心
 與我此子相見聞已便聽出家商那
 和修將至僧坊度令出家與受具戒
 羯磨已訖得羅漢道三明六通具八
 解脫巧於言辭所演無盡心自念曰
 我於今者已觀法身未見如來相好
 之體思惟是已深生哀憐今時有一老

付法藏四緣傳卷第二 第六卷

比丘尼年百二十曾見如來憂波毘
 多知彼見佛欲至其所尋遣使者告
 比丘尼尊者毘多欲來相見時比丘
 尼即以鉢盛滿中油置戶扇後憂
 波毘多到其所止當入房時棄油數
 涕共相慰問然後就坐問言大姉世
 尊在時諸比丘輩感儀進止其事云
 何比丘尼言昔佛在世六群比丘取
 為麀暴雖入此房未曾遺我一涕之
 水大德今者智慧高勝世人号为无
 相好佛然入吾房棄油數涕以是觀
 之佛在時人定為奇妙憂波毘多聞
 是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼
 言大德不應自生恥恨如佛言曰我
 滅度後初日衆生勝二日者三日之
 人益復卑劣如是展轉福德衰耗愚
 癡聞鈍善法羸損况今大德去佛百
 年雖復為作非威儀事正得其宜何
 足為恠余時毘多而問之言姊見如
 來其事云何比丘尼曰昔佛在世我
 年二十始欲行嫁失一金釵墮深草
 中求之不得復以燈燭遍照推覓求
 之至疲了无跡尋正值如來遊行而

付法藏四緣傳卷第三 第七卷

過金光晃耀如百千日幽闇之慶皆皆大明徹細諸物而悉顯現尋見我斂因即取之以斯緣故吾得見佛憂波耄多聞是事已倍生悲戀數未曾有商那和修即告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸群生服甘露味憂波耄言唯然受教於摩突國雲集衆會如半月出而為說法所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要取善魔王波旬便生愁怖而作是念憂波耄多大集衆會必當教令出吾境界我今當往壞其衆意於說法時雨真金寶或雨華瓔光色明淨化作白象七寶莊嚴現為女人端政奇特舉會親視無聽法心於三日中演深法味乃至無有一人得道魔王歡喜深自慶幸憂波耄多即入三昧觀察思惟是誰所作魔王復以真珠花瓔著其頭上尊者即觀知魔所為便作是念惡魔妬弊壞亂正法如來何故而不調伏即觀佛心使已化之便以三屍謂牠狗入化作華瓔感魔今至而謂之

付法藏因緣傳卷第三 第八十四

○付法藏因緣傳

曰汝與我豈深識厚施今還以此用相酬遺魔大歡喜舒頤受之至其頭已還見死屍重直欲出臭爛難近魔見是事深生惡惡語憂波耄多汝今去何以斯死屍繫吾頭耶尊者答言比丘不應華瓔莊嚴汝以邪惡為我著之今還為汝著臭死屍正得其宜不應瞋恨魔以神力欲去此屍如須弥山不可移動生大瞋恚踵身虛空向諸天衆求解死屍諸天皆言此是大聖之所為作吾等庸劣豈能除去復詣梵王求脫屍縛梵王答言十力弟子所作神力吾今凡陋豈能解之假使劫燒旋藍猛風不能得脫此死屍縛寧以藕絲懸須弥山欲脫此屍無有是處如因地倒還扶而起汝若歸依憂波耄多此死屍縛容可得解介時波旬受梵王教除憍慢心深生敬信往尊者所五體投地自言大德佛初成道坐樹王下我率官屬而往逼繞從是惱亂不可攝數未一惡言而見輕辱大悲測度如須弥山汝阿羅漢少慈心於天人前而見惡毀憂

波耄多答言波旬汝大愚癡无有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子等須弥山瑩燭之光齊暉日月牛跡之水同大海量如來大悲二乘所無以是緣故不相加報今我狹劣少悲忍心由斯因緣故相毀辱又復如來欲使我後降伏於汝汝因斯故敬信於佛由此善心不墮三惡洗滌塵勞破諸罪業魔聞是已生大歡喜舉身毛豎生希有心自言仁者我由汝故起敬信心汝便於我作大饒益今可見為解是三屍尊者答言汝於正法更莫擾害然後乃當為汝解之魔言受教尊者又言我不得見如來色身汝昔曾觀宜為我現魔言仁者我現佛身勿為吾札憂波耄言當如所說即便為解三種死屍魔入林中變形如佛三十二相八十種好形貌奇特如融金聚光明照耀儀相安詳化為比丘前後圍繞若鵝王趨從林而出憂波耄多見便歡喜一心觀察而說偈言咄哉无常 無悲愍心 能壞如是上妙色身

付法藏因緣傳卷第三 第八十五

第五四冊

憂波耆多一心瞻仰目不暫捨內懷
踊躍說偈讚曰

快哉清淨業 能成是妙果 非自在天生
亦非无因作 面如紫金色 目淨如青蓮
端政超日月 奇妙勝花林 湛然若大海
不動如須弥 安步猶師子 顧視同牛王
無量百千劫 淨修身口意 以是故獲得
如此殊妙身 怨見尚歡喜 况我不欣慶
憂波耆多說是偈已 觀佛心至不覺
為札魔言仁者何故如此 答言波旬
我知世尊久已滅度 見此容貌若似
觀佛歡喜內發是故 札耳魔復本形
歸還天上於第四日 魔更來下以大
音聲普告一切諸仁者 欲得富樂生
人天中 欲求涅槃第一安隱不見如
來大悲說法 悲當往詣憂波耆多所聽
受妙法 至心修行時 摩突羅城男女大
小聞於尊者 摧伏惡魔 百千萬人皆
共雲集 憂波耆多上師子座 隨其所
應說種種法 百千衆生得須陀洹道
萬八千人成阿羅漢 從是已後 所化
無量為阿耨伽王 興大饒益 彼王功
德深遠 超勝於三寶 所得不壞信 以

付法藏因緣傳卷第三 第七段 飛

善緣故 故得斯果 昔佛住在迦蘭陀
林日時 已到將諸比丘入城乞食 於
其路次 見二童子 一名德勝 二名无
勝 以土造作城舍 倉庫 因復名為糶
象 麻 麥 即共聚斂 置於倉內 如來光
明 皆悉照耀 同作金色 无不清徹 德
勝 歡喜 探名 赴者 奉獻 如來 其身卑
小 不能得及 无勝 佞跪 奉上 奉之 於
是 世尊 即便微笑 介時 阿難 尋白 佛
言 如來 何緣 現斯 笑耶 佛告 阿難 汝
今 見是 二童子 不唯 然已 見此 童子
者 我百 年後 為轉 輪王 四分 之一 於
華氏 城正 法治 世分 我舍 利處 處流
布 造作 八萬 四千 寶塔 即以此 土授
與 阿難 塗房 南壁 足得 周遍 於百 年
後 果得 為王 暴虐 无道 多所 害造
作 獄城 名外 可受 樂令 一惡 人名曰
耆梨 立大 漢湯 鐵丸 刀劍 如是 等事
種種 備足 外來 入者 皆悉 治罪 有長
者 子出 家為 道遊 行乞 食入 愛樂 獄
尋 欲還 出耆 梨止 之即 便舉 聲而 大
啼 哭 獄卒 問曰 何故 若此 比丘 答言
我 不畏 死為 善利 耳吾 始出 家未 證

付法藏因緣傳卷第三 第七段 飛

道 味人 身難 得佛 法難 遇今 我值 之
而 空受 死思 惟是 事故 大悲 泣耆 梨
答 言王 先有 教入 此獄 者終 不聽 出
比 丘復 言我 今定 死願 赦七 日當 就
刑 戮介 時獄 卒尋 聽許 之阿 耨伽 王
宮 中嫁 女與 他男 子共 相調 戲王 大
瞋 怒付 獄治 罪尋 以鐵 杵碎 之如 塵
骨 肉分 散猶 如聚 沫比 丘觀 已深 生
厭 惡即 便歎 曰信 哉大 悲所 言誠 諦
說 色无 常譬 如泡 焰不 堅速 朽甚 難
久 保先 此女 人顏 容歡 悅今 更求 之
將 安所 在人 命虛 偽无 可守 護尊 貴
貧 賤愚 智不 同生 雖差 別等 有斯 死
辭 如百 川泉 源各 異未 有一 流不 入
大 海人 亦如 是同 趣死 處為 業長 短
受 生脩 促未 幾時 開會 亦歸 滅此 身
與 穢不 淨可 惡薄 友覆 蔽妾 生愛 想
不 觀其 內種 種過 惡惟 哉生 死嬰 愚
而 樂非 是賢 聖遊 心味 著如 是觀 察
從 夜至 旦便 斷衆 結得 須陀 洹轉 復
精 勤獲 羅漢 道滿 七日 已耆 梨語 言
汝 期今 至可 就刑 戮比 丘答 曰我 夜
已 過我 日已 出所 作已 辦隨 汝治 罰

付法藏因緣傳卷第三 第七段 飛

著梨願志置鑊煮之焰熱猛盛轉更清涼恠其若此至鑊而觀見鑊中生千葉蓮花時彼比丘加趺坐上介時著梨尋性自王王將眷屬而來觀之於是以丘踊身虛空作十八變王見斯事歎未曾有而作是言我等今者同稟人形威德奇妙差別乃介吾今未達唯願宣說介時比丘欲化彼王即作是言我斷衆結解脫三有離諸動亂寂然安樂大王當知佛記於汝百年之後王華氏城分布舍利廣達寶塔汝今六何反造斯惡殘害衆生无悲愍心王今應當滿足佛意施與衆生无畏之樂王聞是已極自悔責歸依三寶生敬信心双集如來功德舍利造作八万四千寶塔作塔已訖至鷄頭末寺合掌而問上座耶舍此間浮提頗有如我受記者不耶舍答曰佛記尊者憂波迦多於百年後興大饒益王復問言彼清淨人出世未也答言大王久已生世得羅漢道於憂陀山圍繞說法王即嚴駕欲往禮覲尋遣使者白言大聖阿怒伽三欲

付法藏因緣傳卷第三 第十四法

○付法藏因緣傳

乘問評尊者念言此處隘陋不容多人我今宜應躬自往彼即便嚴備向華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香歡華作衆伎樂尋與群臣出迎尊者當見之時五體投地至心瞻仰身下斂捨自言大聖我得為王自在快樂不如今日一相覲見心大歡喜而說偈言佛難入寂定 尊令補處生今應見教勸我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈答曰
謹慎恐怖莫放逸 王位富貴難可保
一切皆當歸還滅 世間无有常住者
三寶難遭汝今遇 恒當供養莫休廢
介時阿怒伽王即請尊者入於宮內安置寶座自扶而上白言大聖佛所遊方行位之處悉欲起塔增長衆信尊者讚言善哉善哉我今當性盡示王處即嚴四兵便共發引向林微屈圍示佛生處乃至復詣拘尸那城化緣訖已入涅槃王聞是語問絕躄地冷水灑面方乃惺悟於是諸處悉皆起塔施百千兩金然後乃去復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔

付法藏因緣傳卷第三 第十七法

王皆禮拜施金供養最後往至薄拘羅塔王言此塔有何功德答曰大王佛記此人无諸衰病乃往過去九十一劫毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅依一寺住見諸豪貴來供眾僧尊者介時醉酒而卧心自念言我既貧乏當何以施吾今正有一呵梨勒衆僧若有病患之者可以施之用療其疾即便鳴椎自言施藥時有比丘甚患頭痛向知藥人索呵梨勒知藥者言有人施藥汝可取服介時比丘往彼取藥服之以訖病尋除愈由是緣故九十一劫生人天中未曾有病最後生一婆羅門家其母早終父更妙妻時薄拘羅年在童幼見母作餅而從索之後母始覺素懷憎惡即便擲置餅爐之中其火焰熾熾以鐵覆上父從外來遍求推覓即於爐中而得其子後於一時母復煮肉而是小兒更從往索母益瞋恚擲置釜中湯甚沸熱而不燒爛父復求覓了不能得而作是言我子今者為何所在時薄拘羅釜中而應父即出之平安如故母於

付法藏因緣傳卷第三 第十八法

第五四冊

後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後
母大瞋忿而作是言此何鬼魅叛祥
之物雖復燒煮不能令死即便舉之
擲著河中值一大魚尋便吞食以福
緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚
持來詣市而街賣之索價既多人元
買者從且至暮將欲臭爛薄拘羅父
於市遊行見此大魚便作是念今斯
魚者其肉甚多將欲臭壞索價無幾
我今宜可買而持歸便與其錢取魚
還家即以利刀開破其腹時薄拘羅
在魚腹內高聲唱言願父安詳勿令
傷我遂開魚腹抱而出之年漸長大
就佛出家得羅漢道具諸功德年百
六十未曾有病乃至无有身熱頭痛
少欲知足常樂閑靜未曾教人一四
句偈王聞是已遣持一錢布施此塔
輔相白王同是羅漢云何獨以一錢
用施王語臣日以其自度不能化人
塔神不受還授與王輔相言日真是
少欲乃至一錢尚不欲受况其多乎
如是五百大阿羅漢皆有本緣略而
不說阿恕伽王供養如未嘗聞塔竟

付法藏四部集卷第三 第七法

歡喜合掌而說偈言

設百千祀 方得為人 我今便為
不空受生 遇良福田 具造勝業
以危脆時 而修堅法 我所起塔
嚴闍浮提 猶如白雲 在枝虛空
說此偈已頂礼而去詣菩提樹而作
是言我今欲為二種之福一以千瓶
盛滿香湯灌菩提樹二當建立般遮
于瑟即自洗浴著新淨衣上高樓上
四方頂礼而作是言願諸聖士皆受
吾請適語已訖十方羅漢飛空而來
三道聖人凡二十万亦悉雲集雷上
座處无敢坐者王問眾僧何故雷此
空坐處耶耶舍答日有大羅漢名寶
頭盧如來所記能師子吼威德高勝
今當來此王聞是已身毛皆豎如優
鉢羅花初始開敷即便合掌瞻仰而
待時寶頭盧與諸羅漢如鵝王飛徙
空而下一切眾會皆起恭敬王見草
者眉鬚秀白身體相好如辟支佛即
為作礼五體投地問言大聖見如來
不答日曾見色若金聚面如滿月三
十二相莊嚴其身梵音深妙大悲宣

付法藏四部集卷第三 第十八法

定王又問言於何處見尊者答日在
王舍城夏安居時我在其中見勝福
田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我
亦得見今時彼王以國所有妻子眷
屬全銀琉璃牛羊日宅及自己身宮
人婦女盡施眾僧請稱己名造般遮
于瑟灌菩提樹後自斟酌為僧行食
時寶頭盧用酥澆飯王言大聖酥性
難消能不為疾尊者答日不為患也
何以故佛在時水與今酥等是故食
之終不成病余時尊者欲驗斯事申
手入地下至四万二千餘里即取地
肥而示於王王今當知眾生薄福肥
膩之味皆流入地是故世間福轉衰
減王供養已歡喜而退王有一弟名
宿駄吒邪見熾盛憎惡沙門王以左
便令改邪心應時出家得羅漢道後
為一羣之所驚害時眾疑問憂波耆
多以何緣故彼宿駄吒生處豪貴為
羣所驚尊者答言吾聽當說過去久
遠迦葉佛時曾供眾僧由斯福故生
生常處尊榮富貴又過去世作一獨
頭張布羅網不得禽鳥見非支那心

付法藏四部集卷第三 第十八法

生膜恨即以利劍用斬其首由此業
故墮大地獄生常為人之所煞害雖
得道果猶被苦毒

付法藏因緣傳卷第三

乙巳歲高麗國文肅都監奉
勅雕造

十一號日... 三十三號

付法藏因緣傳卷第四

飛

元魏西域三藏吉迦夜菩薩羅譯

阿恕伽王復有一子名曰法增顏色
端政眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅
其目明淨狀似彼兒因号此子為拘
那羅長為妙妻字真金段王將子至
雞頭末寺上座耶舍知當失眼而告
之日眼者无常會當滅不可恃怙
宜勤精進求勝解脫時駒那羅受教
還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人
名帝失羅又於駒那羅極生愛著欲
火熾盛逼共交通王子為性素自貞
潔立志堅固而不從命帝失羅又甚
懷瞋恚時拘那羅治在得又尸羅城
內彼大夫人常伺其便會遇王病甚
大困篤夫人療治尋即除差求願七
日代居王位既蒙聽許便欲報怨密
為封書令挑其眼王子奉教求一惡
人令出右眼置掌而觀便念耶舍本
所勸誠而作是言實哉尊教誠諦不
虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇
持微妙今日深觀何可愛著我當捨

此危朽之法專求寂勝清淨慧眼作
是觀時得須陀洹更出一眼重深思
察厭惡情至逮斯陀舍其妻金段聞
夫挑眼號哭雨淚驚泣而未見已悶
絕良久乃甦時拘那羅說偈曉之日
昔吾為惡業今日自還受一切世間苦
恩愛會離別汝當諦思惟何應大啼哭
城中人民駭其夫妻令出遠外展轉
周遊向華氏城彈琴求哀乞自活
遂至王宮在象廄內鼓琴清歌自宣
苦事王聞樂音騁驕欲識遣人往看
是拘那羅即召令入王見子已悶絕
躡地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅
誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那
羅言父不聞耶昔日如來猶受業報
如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴
貧賤无有方便能得免脫我自宿業
招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕
伽王雖聞此語猶為憂火焚燒其心
復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅
其身轉相推問知是帝失羅又王即
召來而語之日何地戴汝不自淪陷
實自我怨外詐親近有何因緣壞吾

付法藏因緣傳卷第四 第七張 飛

子目我今當以刀輪劍樹斬截汝身
 今如塵末毒汝屍骸臭穢之處糞汁
 惡毒灌注汝口時拘那羅闍王此語
 於帝失羅又起大悲心而白父言彼
 以愚癡造斯過患由此緣故今被毀
 辱王是智者豈應同之今若復欲加
 報於彼必當累劫共為怨害如是展
 轉何有窮竟大王當知譬如因聲即
 便響應此身如是由之有苦又此身
 者眾惡根本所以諸佛常令棄捨若
 令此法決定安樂何故智者恒生厭
 患由是觀之身為苦本无量眾惡之
 所積聚大王且聽如世嬰兒未識義
 理罵辱父母无謙敬心而此父母豈
 於其兒起瞋恨耶一切眾生亦復如
 是常為煩惱之所覆蔽愚癡无智猶
 如小兒云何於彼而生瞋恚王心奉
 盛不受其語大積薪油而焚然之時
 眾疑問憂波迦多以何緣故今此王
 子生尊貴家而被挑目尊者告曰善
 聽當說昔波羅捺有一獨師向於靈
 山值天雹雨有五百鹿共入一窟時
 彼獨人欲盡然之便作是念若都然

付法藏因緣傳卷第四 第三張 完

者則皆臭爛且挑其眼漸食之即
 時便挑五百鹿眼由斯緣故至今受
 報又復久遠迦羅鳩孫佛滅度已後時
 彼國王名曰端嚴取佛舍利起七寶
 塔後更有王心无敬信壞塔取寶唯
 留土木舉國人民皆悲悲泣有長者
 子來問其意眾人答曰迦羅鳩佛寶
 塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子
 聞尋更修治如前嚴飾造彼佛像相
 好殊妙因發願曰使我來世如彼世
 尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得
 淨妙果阿怒伽王眷屬如是皆捨重
 擔咸離生死王之信心深遠難量見
 諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬為
 禮時有一臣名曰夜奢无信敬心邪
 見熾盛而作是言阿怒伽王其无智
 慧自屈貴德禮拜童幼王聞是已便
 勅群臣各令推覓百獸之頭唯使夜
 奢獨求人首即受王命咸皆推覓既
 得之已悉來奉王王令持往詣市街
 賣未幾時問諸頭並隻夜奢人頭都
 無買者經數日中將欲臭爛白言大
 王此頭難賣尚无欲見况有買者王

付法藏因緣傳卷第四 第四張 完

問夜奢何物最貴答言大王人為殊
 勝人若勝者何故不隻夜奢答曰人
 生雖貴死則卑賤王言我頭同此不
 也夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦
 同此賤王言吾頭設卑賤者汝何恠
 我禮敬童稚卿若是吾真善知識宜
 當勸我以危脆頭易堅固首如何今
 者止吾為善時臣夜奢方自悔責迴
 改邪心敬信三寶王後一時問憂波
 迦多昔佛在日誰施最多尊者答言須
 達長者施甚弘廣金滿百億用奉如
 來王自念曰彼尚能施余所珍寶况
 我今者豈不及之便計先來所施之
 物凡得九十六億兩金會遇重病知
 命將終便自涕泣生大苦惱有臣名
 曰羅提迦即是本日隨喜童子以斯
 福故得為輔臣智慧淵博善能言辭
 見王愁惱合掌白言辭如盛日眾共
 瞻仰王之盛德亦復如是咸為一切
 所共恭敬今王遇病如日將沒國土
 人民无不悲懼大王今當聽臣所說
 三界無常遷流不住雖少壯老會歸
 磨滅譬如石山四方俱至何有智者

付法藏因緣傳卷第四 第三張 完

而能免脫世間衆生亦復如是受五陰身死出來逼假使造作百千方便種種呪術藏隱逃避未見有能免斯患者是故當知世皆無常會必有離應當深觀若斯之理宜自裁抑何應愁惱王告臣曰我不畏死惟受財寶正以遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因緣我故悲耳羅提邈言庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺立拘那羅子式摩提以為太子邪見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹位无所資用今應遮斷勿從其意時式摩提信受邪說以一金盤為王送食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半菴摩勒持與王食王召群臣而問之曰此閻浮提誰為其主諸臣答言唯王統御答曰非也我唯於此半菴摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊顯終歸墜落我為天帝威德无倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆為虛誑愚人甘樂賢聖所呵即向群臣而

付法藏因緣傳卷第四 第七次說

說偈言

諦哉如來教所演誠不虛廣宣生死過元可愛樂者我本處尊貴威德少倫正小王及人民無一不瞻仰今日福將盡飢困自經過猶如暴河流觸山無復勢我昔濟貧乏拯救諸苦惱如何於今日自處斯卑賤始知尊貴位易滅不堅牢解脫寂靜樂唯是寂為快說是偈已即命一臣汝持此果向雞頭末寺如我辭曰阿恕伽王札衆僧足我唯於此半菴摩勒而得自在一切所有皆悉亡失此果雖妙是寂後施唯願衆僧愍我貧苦而為納受上座耶奢告衆僧曰汝等當觀阿恕伽王受福快樂愆御天下今為群臣所共制奪唯於半果得自在分當知生死甚可厭患富貴五欲不久敗壞威勢自在須臾亦滅咄哉三有難可久居即勅典事令磨此果用置羹中使一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲絕問羅提邈此閻浮提誰得自在羅提邈言唯有王耳既聞是語即起合掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今

付法藏因緣傳卷第四 第七次說

以四海一切大地悉施佛僧及自昔來所作功德不求生死轉輪帝釋願未生處速證道果函印題封付羅提邈於是氣絕遂便命終依轉輪王莊嚴殯葬如是尊者憂波迦多開發王心增長其信有善方便教化衆生後復一時宿羅城中有一商主名為天護甚大敬信欲入大海採求珍寶若海迴還為僧造作般遮于莖至海採寶安隱還歸起意便欲設大施會有比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰為福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及與學人斯煩惱堪受供養觀一比丘名阿沙羅未得解脫家居僧首時比丘尼即往語言大德今者應自在嚴時此比丘不達其意便著淨衣剃髮澡浴復於後時此比丘尼更語沙羅教令嚴飾時阿沙羅極大瞋恚我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊嚴謂獲四果奇哉大德甚為輕劣長者天護欲設大會其受供者多諸賢聖汝為僧首未免生死

付法藏因緣傳卷第四 第八次說

以有漏心寂初受供是故我今欲相
 覺悟阿沙羅聞慘然悲泣自惟若朽
 何能盡漏比丘互言佛法無時豈少
 壯老宜可往觀憂波耄多彼必相令
 得免諸苦比丘即詣憂波耄多正值
 僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言
 和合共一處跏趺若龍盤咸皆入寂定
 寂然不傾動普放淨光明猶如百千日
 雖同人形類功德甚高遠

憂波耄多見其調順即為說法成阿
 羅漢今時復有一優婆塞向婆羅門
 說言無我婆羅門言誰為此說答言
 耄多常宣無我但假和合而言我耳
 時婆羅門至尊者所憂波耄多知其
 心念即為宣說一切無我辟如空山
 起呼聲響諦觀思惟了不可得但因
 五陰和合而成誰有智者計為真實
 時婆羅門即便開悟成須陀洹度令
 出家得羅漢道有族姓子詣憂波耄
 多出家學道常好睡眠態怠懶惰雖
 為說法都无所獲尊者教令樹下坐
 禪即於樹下尋復睡卧耄多化作深
 坑千仞比丘見已極生惶怖一心專

付法藏目錄傳卷第四 第七六 危

念憂波耄多尊者今時化作小徑今
 此比丘從中而過自念其師免吾斯
 難憂波耄多即語之曰此之恐怖少
 不足言三界受生老病死苦常隨行
 人不曾捨離地獄苦痛百千萬種如
 此之畏甚過斯坑時此比丘不復眠
 膳精進思惟得阿羅漢於東方國有
 族姓子信樂佛法出家學道善能營
 事無不成辦經歷多時便生疲厭即
 往尊者憂波耄多所尊者觀察知此比
 丘為福未具故不得道即令為僧遊
 行教化受教入城處處求索有一長
 者見而問之答言長者尊者耄多使
 我教化今此城中誰是篤信長者復
 言慎勿餘去一切所須當相奉給即
 為辦具比丘得已於上座前持食長
 跪一切眾僧皆為祝願祝願已竟成
 阿羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪
 故不能得道憂波耄多請令就房以
 香乳糜而用與之語令待冷然後可
 食比丘口吹糜即尋冷語尊者言糜
 已冷矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火
 熱應以觀水滅汝心火復以空器令

付法藏目錄傳卷第四 第十張 危

吐食出既吐食已還使食之比丘答
 言涎唾以合之何可食尊者語言一
 切飲食與此無異汝不觀察妄生貪
 著汝今當觀食不淨想即為說法得
 羅漢道有一比丘深愛樂身愛樂身
 故還欲歸家辭憂波耄多路宿天廟尊
 者即化作一夜又擔負死人至此天
 寺復有一鬼從後而來於是二鬼共
 誚死屍紛紜聞訟不能自決其前鬼
 言我有證人即共問之誰死屍耶其
 人惶怖便自念言我於今者定死无
 疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此
 是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即
 取死人補之其體平復如本不異於
 是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出
 去此人即便自愛心息還詣尊者出
 家精勤於後不久得阿羅漢於南天
 竺有族姓子出家學道愛著自身洗
 浴香塗好美飲食身體肥壯不能得
 道往尊者所求受勝法憂波耄多觀
 察此人以著身故不得漏盡語言比
 丘能受我教當授汝法化作大樹使
 令上之四邊變為深坑千仞令放右

付法藏目錄傳卷第四 第十一張 危

手乃至都放此人亦時分捨身命盡
放手足即便到地不見深坑及與大
樹為說法要得羅漢道有一比丘心
甚慳貪以斯因緣不得道迹憂波耆
多教令布施答言我貧用何等施憂
波耆多遣二弟子坐其左右身出光
明比丘歡喜減少食施後得好食便
生喜悅念言少施尚得多報若多施
者報不可量即破慳心為說深法應
時逮得阿羅漢果有族姓子出家學
道憂波耆多為說法要尋便見諦得
須陁洹作是念言我斷三結更何求
進遊縱自在極至七生尊者告曰生
死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆
臭即便將至旃陀羅村見一小兒體
生惡瘡血難出甚大苦惱問言比
丘見此兒不此小兒者是須陁洹佛
昔在世有一羅漢身小患瘡搔之有
聲維那瞋目今汝身有瘡重瘡耶宜
可出向旃陀羅村羅漢語言令汝得
罪莫出斯言時此維那即便懺悔精
進修習得須陁洹後自慳怠不求上
進故生此家受斯苦惱小復前行見

付法藏因緣傳卷第四 第二十二

○付法藏因緣傳

有一人為火所燒身體焦爛苦痛難
忍轉更前進復見有人犯王憲法以
身貫著大木標上發聲哀嘆極生苦
惱尔時尊者問比丘言汝豈見此二
人不耶比丘自言唯然已見尊者告
曰此前人者是斯陀含後所見者阿
那含也咸皆懶墮不求上進故生人
中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早
求解脫比丘聞已日夜修學不久便
得阿羅漢道尊者即為真陀羅子說
諸法要成阿那含命終往生淨居天
上摩突羅國有一長者生有一子年
始一歲即便命終如是次第至六長
者生始一歲而復命終最後復生一
長者家祇始七歲為賊將去憂波耆
多觀此小兒應現得道化作四兵欲
捕彼賊賊見惶怖求哀札拜為說法
要得須陁洹持此小兒施憂波耆於
是尊者度此童子及與群賊皆令出
家為說妙法得羅漢道語此小兒今
可觀察汝之親族而化度之即便觀
見七世父母憂愁涕哭憶念其子便
到其家語言長者我是汝子莫大愁

付法藏因緣傳卷第四 第二十三

惱為宣法要得初道果次第六家皆
亦如是有族姓子信佛出家坐禪獲
得世俗四禪自謂究竟得羅漢果憂
波耆多有善方便使彼比丘往地聚
落即於中道化作估客復現群賊凡
五百人共為黨類來劫估客然害斫
刺遍布在地時此比丘生大恐怖即
便自知非阿羅漢復作是念我非羅
漢是阿那含時彼估客亡破之後有
長者女語是比丘唯願大德與我共
去比丘答言佛不聽我共女人行長
者女言我望大德而隨其後比丘憐
愍相望而行尊者即復化作大河女
言大德可共我渡比丘在下女處上
流此女於後沒溺墮河自言大德濟
我此難尔時比丘挽而出之生細滑
想起愛欲心即便自知非阿那含於
此女人極生愛著欲共交通將至屏
處方乃見是憂波耆多生大慚愧但
頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅
漢云何欲為如此惡事將至僧坊教
其懺悔為說法要得羅漢道有比
丘作不淨觀結髮不起謂得聖道受

付法藏因緣傳卷第四 第二十四

波耄多告言比丘汝可往彼輒隨越國受教遊行至彼國土於此國中有一長者名迦羅和生育一女端政殊特時此比丘即往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說得言

外現於賢善內實多染者見其實相故心即得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯一子死猶不放何況生存子即自言若不放我終不食也於是斷食從初一日至滿七日父母恐死即語之言當從汝願但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣爰波耄求哀出家尊者即時度令入道而自念言昔與父母本有期要即辭尊者往至其家見其父母及與本妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨戒詣其師所去欲還家耄多告曰且待明日即受師教停在

付法藏四緣傳卷第四 第五段

寺宿尊者於夜為之現夢使此比丘見到本家其妻是日尋便命終父母親族嚴辦塋具送其屍散置於塚間須臾臭爛虫蛆並出骨完分散孤狼爭食即便驚覺往白其師師即告曰汝可往觀實如夢不乘師神力忽至其家妻時已死如夢所見思惟觀察深生厭惡即便速得阿羅漢道憂雷陀山有一老虎生於二子飢窮困極遂便命終二子失母唯至窘急憂波耄多往至其所以食與之為說偈言諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂

日日與食為說此偈是二虎子尋後命終生突羅國婆羅門家憂波耄多往詣其舍單已无侶婆羅門言何為獨行答言檀越我出家人窻於僕從婆羅門言我婦懷妊若生男者當相奉給後生二子顏容端正憂波耄多往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長大者當必相給至年八歲復往從索即以大子而與尊者小者復言可使我去諍竟紛紜各欲出家憂波耄言

付法藏四緣傳卷第四 第六段

此二子者皆應得道時婆羅門俱以二子付於尊者度令出家皆得羅漢即便使之採蘆葡萄花答言大師此樹高峻我不能及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙弥即昇虛空採花奉獻尊者與諸弟子同立見其神德歎未曾有耄多語言此二沙弥前餓虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可觀其神變弟子聞已生奇特想南天竺國有一男子與他婦女交通姪逸其母即便苦切呵責汝今當知姪欲之法多諸過患復因斯故无惡不造未來必生苦劇難處兒即瞋恚便驚其母往至他家求彼女人竟不獲得心生厭悔於佛法中出家為道不久誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬與其徒眾往尊者所憂波耄多觀察彼人躬造逆罪無道罪分即便默然而不與語三藏比丘知罪深厚復見不對還歸所止有一比丘坐禪思惟得世俗定即便自謂得四道證復於少時一樹下坐憂波耄多化作比丘而往其所共相問評在一面坐化人

付法藏四緣傳卷第四 第七段

問言從誰出家答曰我師名憂波耄
歎言大德善哉汝師无相好佛復言
比丘汝誦何經答言我誦三藏經典
化人復問汝證何道答言我得阿羅
漢果以何證果答言俗定化比丘言
若以俗定以證道者即是虛妄比丘
聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢
於罽賓國有一比丘名曰善見得世
俗定具五神通若无雨時能令降注
起增上慢謂證聖道憂波耄多即使
化作十二年早人民惶怖求哀尊者
尊者告曰我不能也罽賓國有善見
比丘神通寂勝極能請雨衆人咸往
而求請之時此比丘即以神力飛空
而至為請甘雨應時降注人民歡喜
大設供養得供養已便生憍慢復作
是念阿羅漢者无貢高心便誚尊者
求哀懺悔為說法要得羅漢道於南
天竺有一比丘少欲知足好廉糲衣
身體羸劣不能得道憂波耄多觀
察此人應現得道由身羸弱為辨衣
服香油塗足應時速得阿羅漢道如
是化度无量衆生皆悉獲得阿羅漢

付法藏因緣傳卷第四 第七張飛

○付法藏因緣傳

果其得道者一人一籌籌長四寸滿一
石室室高六丈縱廣亦尔於是名稱
滿閻浮提世皆号為无相好佛化緣
已訖便自思惟我今以法供養佛竟
利安使樂同梵行者使諸四輩獲大
饒益紹隆正法今不断絕涅槃時至
宜應減度告諸大衆却後七日我當
涅槃尔時即集十萬羅漢及諸學人
淨持戒者不可稱數諸優婆塞无量
百千尊者於是飛身虚空現十八變
使諸四衆生大信心於无餘涅槃而
取減度以室中籌而用耶旬十萬羅
漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感皆
取舍利起塔供養

付法藏因緣傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第四 第七張飛

付法藏因緣傳卷第五

元魏西域三藏寺迦葉尊者

高那和修臨涅槃時以法付囑憂波
耄多而作是言昔婆伽婆以无上法
囑累尊者摩訶迦葉欲令衆生執大
明炬永離諸苦得涅槃樂迦葉次付
吾師阿難阿難轉復囑累於我我欲
減度委付於汝汝若於後欲涅槃者
摩突羅國有善男子當出于世名提
多迦久修願行辯才无盡汝當於後
度令出家可以法眼悉囑累之憂波
耄言唯然受教逮至尊者憂波耄多
化緣將訖意欲涅槃觀提多迦出世
未也思惟便知猶未出世尔時尊者
憂波耄多將比丘衆往詣其舍漸漸
轉少乃至單已其父長者問言大聖
豈无眷屬何以獨行憂波耄多答曰
長者我出家人无有給侍若有人者
當見垂惠長者復言我樂居家不能
為道若後生子必相奉給憂波耄言
善哉斯意當守此心勿令變悔而此
長者教生諸子年皆童稚輒便命終

寂後生子名提多迦頰頰瑣瑣聰明
 點慧善能受學諸論經記過去修行
 深種善本憂波迦多往從索之長者
 歡喜手自付與將至僧坊度令出家
 年滿二十為受具戒初白之時斷見
 諦結得須陀洹第一羯磨薄婬怒癡
 獲斯陀舍第二羯磨欲界結盡得阿
 那舍第三羯磨尋時斷除三界煩惱
 建立梵行成阿羅漢三明遠照六通
 具足進步隱顯自在無聞憂波迦多
 而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟
 衆生生死大苦以无量劫所集之法
 囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸
 癡闇普令一切皆得修學斷絕受網
 出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難
 滅後囑累吾師商那和修商那和修
 以付於我如是相續常轉法輪灑甘
 露味療煩惱渴然我今者所作已辦
 涅脥時至滅度不遠以此法寶持用
 付汝汝可於後受持頂戴勤加守護
 無令漏失演法光明照愚癡闇又提
 多迦如來涅脥賢聖隱沒所有一切
 深經寶藏漸當衰損墜沒於地世間昏

付法藏四緣傳卷第五 第七段 疏

冥流轉生死所以者何在昔吾師商
 那和修既滅度後七万七千本生諸
 經滿足一万阿毘曇藏凡有八万清
 淨比丘如斯等法皆悉隨滅一人涅
 脥衆法衰滅况多賢聖俱皆滅度
 淨妙勝法永無遺餘是故我今殷懃
 付汝汝當至心敬順我意於諸衆生
 起大悲想受持流布无令斷絕提多
 迦言敬受尊教我當擁護如斯正法
 為未來世作不請友於是次宣无上
 法味其所化度甚大弘廣緣訖涅脥
 人天悲感即取舍利起七寶塔燒香
 散華種種供養昔提多迦臨滅度時
 以法付囑累大弟子名弥遮迦多聞
 博達有大辯才而告之曰佛以正法
 付大迦葉如是展轉乃至於我我將
 涅脥用付於汝汝當於後流布世眼
 弥遮迦言善哉受教於是宣流正法
 寶藏令諸衆生聞涅脥道化緣已竟
 臨當滅度復以正法次付尊者佛陀
 難提令其流布勝甘露味難提於後
 廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨然後
 付囑佛陀蜜多其人德力甚深无量

付法藏四緣傳卷第五 第八段 疏

善巧方便化諸衆生令離惡見趣取
 勝道以大智慧而自莊嚴演清淨味
 摧滅異學如是功德不可窮盡我今
 隨順說其少分有大國王提領天下
 高才勇猛多聞博達宗事異學信受
 邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多
 作是念言吾師難提以法付我我當
 云何敷演勝眼令諸衆生普得饒益
 復作是念今此國王甚大邪見我宜
 先往而調伏之譬如伐樹若傾其本
 枝葉花莖豈得久立作是念已於十
 二年躬持赤幡在王前行經歷多時
 王都不問過是已後忽便問之斯是
 何人在吾前行尋便命召而問其意
 答言大王我是智人善能談論欲於
 王前求一試驗今時大王即便宣令
 國內所有諸婆羅門長者居士聰明
 博達善於言辭悉可集吾正勝殿上
 與一沙門共對議論於是一切邪見
 外道辯才深遠智慧博達天文地理
 靡不綜練含忿毒心竟來雲集時彼
 大王於正殿上嚴辦供具羅布茵褥
 燒香散花莊嚴明淨佛陀蜜多即昇

付法藏四緣傳卷第五 第九段 疏

法座共諸外道建无方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭盡王見諸人理皆窮匱躬與靈多自共議論始起言端亦尋摧屈佛陀靈多即作是念我與王論不應顯勝而語之言此義深淺王自解了今時彼王即知其屈迴改邪心教信正法受三自歸為佛弟子於自國土知宣道化時此國中有一巨軋邪見熾盛毀謗正法辯慧聰達善能數竿佛陀靈多欲化彼故往為弟子就受斯術不久習學皆悉通了彼巨軋子出大惡聲罵辱於佛佛陀靈多語巨軋子莫出斯言令汝獲罪此報必當墮大地獄巨軋子言汝豈能知如此之事靈多荅曰若不見信汝可竿之既竿已後自當證知時彼巨軋便自推竿尋見其身必墮地獄即大恐怖深生憂悔向於靈多五體投地自言仁者我當云何得免斯各佛陀靈多告曰巨軋如因地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅今時巨軋起大信心以五百偈讚歎如來改悔先罪甚自呵責佛陀靈多

付法藏因緣傳卷第五

第五強飛

即告之日汝以此心善業緣故命終必得生于天上巨軋復言汝云何知我得生天靈多告曰若不見信自竿求實時巨軋子即便下竿自見己身罪滅生天便大歡喜求哀出家靈多羅言今日宜可告汝眷屬然後乃當相度出家巨軋弟子凡五百人即往其所而告之曰我見勝理情甚愛樂欲於佛法出家為道汝等今可隨意所欲更稟明師諮受勝法時諸弟子咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入勝道意樂相隨時彼巨軋與五百人至尊者所俱共出家於是尊者佛陀靈多美聲流布遍閻浮提其所教化無量衆生緣盡捨命弟子悲感取舍利起塔供養在昔尊者佛陀靈多化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇比丘汝當於後廣敷聖教化諸衆生今得解脫自言大師敬承尊教我當至心守護正法彼脇比丘由昔業故在母胎中六十餘年既生之後孺孩皓白獸惡五欲不樂居家往就尊者佛陀靈多稽首礼足求在道次即度

付法藏因緣傳卷第五

第六強飛

出家為說法要辭如鮮淨白氈易受染色便於座上得羅漢道三明顯徹六通无尋勲修苦行精進勇猛未曾以脇至地而卧時人即号為脇比丘善說法要化諸衆生所作已訖便入涅槃取集舍利起塔供養彼脇比丘垂當滅度告一比丘名富那奢長老當知佛法微妙有大功德是故諸聖頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持時富那奢荅曰唯然於是演暢微妙勝法其所化度无量衆生後於一時在閑林下結跏趺坐寂然思惟有一大士名曰馬鳴智慧剌鑿超識絕倫有所難問靡不摧伏譬如猛風吹拔朽木起大憍慢草芥群生計實有我甚自真高聞有尊者名富那奢智慧深遠多聞博達言諸法空无我無人懷輕慢心往詣其所而作是言一切世間所有言論我能毀壞如雹摧草此言若虛而不誠實要當斬舌以謝其屈富那奢言佛法之中凡有二諦若就世諦假名為我第一義諦皆共

付法藏因緣傳卷第五

第六強飛

空寂如是推求我何可得今時馬鳴
心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那
語日汝諦思惟无出虛語我今與汝
定為誰勝於是馬鳴即作是念世諦
假名定為非實第一義諦性復空寂
如斯二諦皆不可得既无所有云何
可壞我於今者定不及彼便欲斬舌
以謝其屈富那語言我法仁慈不斬
汝舌宜當剃髮為吾弟子今時尊者
度令出家心猶愧恨欲捨身命時富
那奢得羅漢道入定觀察知其心念
尊者有經先在閻室尋令馬鳴往彼
取之白言大師此室閻冥云何可往
告日但去當令汝見今時尊者即以
神力遙申右手微入室內五指放光
其明照輝室中所有皆悉顯現今時
馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅
而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅
此光為之既疲了无異相知師所為
即便摧伏懇修苦行更不退轉如是
尊者以善方便度諸衆生所應作已
入於涅槃四象感應起塔供養昔富
那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴

付法藏目錄傳卷第五

第八

而告之日譬如閻室燃大明燈所有
諸物皆悉照了法之明澄亦復如是
流布世間能滅癡闇是故如來演斯
正法普令一切皆悉修行諸賢聖人
常加守護共相委囑乃至於我我以
勝眼持用付汝汝當於後至心受持
令未來世普得饒益馬鳴敬諾當受
尊教於是頌宣深奧法嚴建大法幢
摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度
彼城諸衆生故作妙伎樂名頹叱和
羅其音清雅哀婉調暢宜說苦空无
我之法所謂有為如幻如化三界獄
縛无一可樂王位高顯勢力自在无
常既至誰得存者如空中雲湏臾
散滅是身虛偽猶如芭蕉為怨為賊
不可親近如毒蛇篋誰當受樂是故
諸佛常呵此身如是廣說空无我義
令作樂者演暢斯音時諸伎人不能
解了曲調音節皆悉乖錯今時馬鳴
者白髮衣入衆伎中自擊鍾鼓調和
琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法
苦空无我時此城中五百王子同時
開悟默惡五欲出家為道時花氏王

付法藏目錄傳卷第五

第九

恐其人民聞此樂音捨離家法國土
空曠王業廢壞即便宣令其土人民
自今勿復更作此樂彼華氏城凡
九億人月支國主威德熾盛名曰旃
檀闍毗王志氣雄猛勇健超世所
可討罰无不摧靡即嚴四兵向此國
士共相攻戰然後歸伏即便從索九
億金錢時彼國王即以馬鳴及與佛
鉢一慈心鷄各當三億持用奉獻闍
毗王馬鳴菩薩智慧殊勝佛鉢功
德如來所持鷄有慈心不飲虫水悉
能消滅一切怨敵以斯緣故當九億
錢王大歡喜為納受之即迴兵衆還
歸本國彼闍毗王有大功德被弘誓
鎧志願堅固曾以涅槃圖置於塔上因
立誓日若吾來世千佛數中得成正
覺令此涅槃圖變為佛像作是願已應
時尋成儀相奇特狀若圖畫心大歡
喜踴躍无量王於後時在路遊行見
外道塔七寶莊嚴便大歡喜謂如來
塔前礼稽首至心恭敬燒香散花右
繞讚歎說偈讚日
具足一切智 斷除欲惱障 衆仙寂勝尊

付法藏目錄傳卷第五

第十

名稱遍三界 解脫離諸有 哀憐群萌類
所說誠真諦 能傾邪論懂 是故我今者
頂禮應供尊

說是偈已 應時寶塔分散崩落 王見
驚怖而作是言 我於今者 福將欲盡
失王位乎 何故我適禮此寶塔 而便
顛毀 有人語言 王所禮者是外道塔
以其威德 微末 尠少 不堪受王福德
人禮 是故 尔耳 即發塔下 得尸軀
衆人歎曰 奇哉 大王德力 深厚 禮此
邪塔 令其毀壞 王之功德 比於 梵天
又 蜀胆 吒 曾於 一時 命 刺 騎 師 教 刺
已 蹟 時 刺 騎 師 在 王 前 立 而 作 是 言
我 子 端 政 智 慧 希 有 唯 願 大 王 垂 哀
矜 憐 以 女 妻 之 王 大 瞋 恚 而 語 之 曰
汝 是 賤 人 種 姓 卑 劣 去 何 我 女 妻 汝
子 乎 即 便 駁 逐 令 至 餘 處 而 自 默 然
不 復 敢 語 後 更 台 來 言 還 如 前 如 是
至 三 王 思 惟 曰 今 此 地 下 必 有 伏 藏
故 令 斯 人 敢 為 此 語 即 便 使 人 當 下
發 掘 尋 便 大 獲 種 種 寶 藏 王 之 智 慧
其 事 如 是 又 蜀 胆 吒 在 於 一 時 訪 問
群 臣 諸 國 士 中 頗 有 智 人 可 諮 教 不

付法藏因緣傳卷第五 第七十 號 完

○付法藏因緣傳

當於今時有一比丘名達磨 窟多智
慧深遠 功德具足 善能通達 三昧定
相 南天竺國 有二比丘 心意柔和 深
樂善法 素聞尊者 坐禪第一 即共相
將往詣其所 於其住處 有三重窟 介
時 二人 至下窟 中見一比丘 著弊壞
衣形 貌醜陋 端坐窟前 為僧燃火 時
二比丘 問言 長老 遠磨 窟多 為在 何
處 答言 今在 軍上 窟中 汝等 宜可 急
往 見之 尔時 二人 進至上窟 見向比
丘 已於 中坐 時一比丘 語其伴 曰 此
比丘 比丘 云何 乃似 向所 見者 時伴 比
丘 聰慧 機悟 即語 之曰 今此 尊者 尚
能 如是 流布 名聞 豈不 能至此 處而
坐 即前 為禮 稽首 問曰 大德 威名 世
間 希有 何故 自屈 為僧 燃火 遠磨 窟
多 告比丘 曰 子今 當聽 我念 生死 受
苦 長遠 若便 頭手 可得 燃者 吾當 為
僧 而盡 燃之 况餘 身分 及以 燃火 何
足 為難 吾念 往昔 五百 世中 常受 狗
身 飢窮 羸乏 唯 曾 再 飽 乃於 昔時 值
有 一人 飲酒 既醉 嘔吐 委地 我於 今
時 食而 得足 又昔 曾有 夫妻 二人 以

付法藏因緣傳卷第五 第七十一 號 完

器 衰糜 熟 出外 我見 无人 至其 家
向 入頭 器中 食糜 得足 後欲 出頭 了
不 能得 於是 夫妻 從外 還入 見食 其
糜 深生 瞋恚 即以 利刀 用剪 吾首 於
五 百世 受斯 狗身 雖二 飽滿 而失 身
命 以是 思惟 生死 長久 周遍 五道 受
苦 无量 故吾 今者 不憚 勤勞 躬為 衆
僧 而自 燃火 時二 比丘 問是 語已 深
觀 生死 无量 過患 應時 逮得 須陀 洹
道 如是 尊者 遠磨 窟多 知見 高遠 名
稱 流布 王諸 群臣 素聞 其名 咸共 白
言 大王 當知 蜀賓 山中 有一 比丘 名
達 磨 窟多 才慧 超倫 福德 深厚 王 宜
往 彼 問 許 供養 時 蜀 胆 吒 即 便 嚴 駕
前 後 圍遶 往 蜀 賓 山 離 彼 住 處 五 百
餘 里 王 自 念 言 若 彼 比 丘 福 德 淵 廣
乃 能 受 吾 恭 敬 禮 拜 設 薄 福 人 終 不
堪 也 達 磨 窟 多 性 好 純 素 著 弊 壞 衣
顏 容 憔悴 尊者 弟子 咸 作 是 言 蜀 胆 吒
王 威 名 高 遠 屈 駕 來 此 禮 觀 大 師
宜 自 莊 嚴 著 新 淨 服 无 令 為 彼 之 所
輕 賤 達 磨 窟 多 告 弟 子 曰 如 來 昔 日
无 有 教 勅 若 見 豪 貴 便 自 莊 嚴 且 出

付法藏因緣傳卷第五 第七十二 號 完

家人麤弊是常既得其宜何所改易
 介時彼王即便前進稽首恭敬問許
 起居達摩蜜多知其心念即便咳嗽
 使王承之介時賦叱長跪合掌受唾
 而棄問言我今堪王供不王即摧伏
 倍生敬信尊者告王王昔曾於勝道
 而來今可還從本路而去既聞是語
 受教歸國介時群臣咸生嫌忿云何
 大王本訪勝人既得見之都不詰啓
 王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於
 往昔積修福行今得為王才慧起世
 尊者令我還修本業已受訓誨更何
 問乎王於後時至臆叱塔前路見有
 五百乞人同聲求哀稱施如我王聞
 是已大施乞人金銀琉璃象馬田宅
 迴還造作種種施會極恤貧乏存慰
 孤老正法治世仁育天下時有一臣
 名曰天沙便作是念云何大王見斯
 乞人建立如是功德勝業即問王言
 今王何緣見此乞人廣為斯福介時
 大王告天法曰乞人於我有深利益
 以其身形及與語言欲見曉悟我昔
 為王不修福因是故今者飢寒窮困

付法藏因緣傳卷第五

第十四張

身體憔悴受諸苦惱王若不能乞乞
 貧乏未來之生必當如我飢寒羸劣
 彼乞人者其事若此吾悟斯事是以
 為福天法自言王今不但位勝天下
 智慧亦能撫御萬國時安息王性甚
 頑暴將統四兵伐蜀胆叱蜀胆叱王
 亦即嚴誠兩陣交戰刀劍繼起蜀胆
 叱王尋便獲勝然安息人凡有九億
 問群臣曰今我此罪可得滅不諸臣
 答言大王煞戮凡九億人罪既深重
 云何可滅時蜀胆叱尋置大鑊於七
 日中煮湯令沸洄湧騰波熾熱焰盛
 以一金環置斯湯內顧問群臣誰巧
 方便能得此環時有一臣來應王命
 便投冷水隨而取之手无傷爛尋獲
 金環王告臣曰我所為罪如彼沸湯
 悔必可滅猶冷水處吾所煞人雖有
 九億其罪重者唯二人半我當煞時
 有兩賢信臨被刑戮稱南无佛而我
 煞之斯罪深重其一人者口言南無
 未知是佛為富蘭那我復煞之故名
 半人介時有一羅漢比丘見蜀胆叱
 造斯惡業欲令彼王恐怖悔過即以

付法藏因緣傳卷第五

第十五張

神力示其地獄所謂斫剝輪解形
 悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大
 惶怖心自念曰我甚愚癡造此罪業
 未來必受若斯之苦若吾先知如是
 惡報正使 myself 身支節分解終不起心
 加害怨賊况於善人生一念惡介時
 馬鳴即語王言王能至心聽我說法
 隨順吾教頂戴受持令王此罪不入
 地獄蜀胆叱言善哉受教於是馬鳴
 廣為彼王說清淨法令其重罪漸得
 微薄復有一瞽名曰遮勒善解方藥
 聰敏多聞利智辯才慈和仁愛蜀胆
 叱王素聞其名每常推覓會遇遮勒
 自詣王宮王聞瞽至即作是言我今
 善能調和身體右脇而卧節量飲食
 若斯之者何用瞽為遮勒語言王能
 如此宜應出家夫為王者縱情極欲
 任放身口今王尚能殺攝防護何貪
 斯位久居世間王聞是已自知理屈
 即召令入共相慰問瞽即語言大王
 若能信受吾教隨順不逆當令王身
 色力充足飲食消化終無病患王曰
 善哉敬承來教其後不久所愛夫人

付法藏因緣傳卷第五

第十六張

自覺有娠滿足十月生一男兒先已命終從胎倒出其母苦痛性命危懼徒後長轉生輒如是念時遮勒入手胎中解其兒衣然後乃出於是母人安隱全濟醫言大王自今勿復幸此婦人若近之者必當如本罰胆吒王煙欲火盛不自裁量更幸斯婦後續生子如前苦毒時遮勒醫始覺五欲過惠根本便作是念罰胆吒王我躬教誨不受吾言致斯衆苦當知愛欲甚不可樂敗德喪身莫不由之壞好名聞汗辱梵行凡夫迷惑不能捨離智者了之觀如怨賊我今宜應捨斯惡法隱居林藪坐閑念定於是辭王出家學道高才邈世淵明博達演宣記論遊化世間復有一巨名摩啞羅智慧超倫才藝希世白罰胆吒大王若能隨順巨教必當令王威伏四海一切宗仰八表歸德宜密臣言无令彰露王曰甚善當如卿言今時大臣廣集勇將嚴四種兵所向皆伏如雹摧草三海人民咸來臣屬罰胆吒王所乘之馬於路遊行足自摧屈王語

付法藏目錄傳卷第三

第七張

之言我征三海悉已歸化唯有北海未來降伏若得之者不復相乘吾事未辦如何便令時群臣聞王此語咸共議曰罰胆吒王貪虐无道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海戎備邊遠親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當使樂因王病瘡以披鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更新如是展轉乃至无量須臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即自言今此劍輪聞捷推音即便停止於其中聞苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷推延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打捷推至於今日猶故如本如是馬鳴以大行願演甘露味為罰胆吒王興大饒益其所度脫无量億人所應作已便捨命行集其舍利起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告一比丘名曰

付法藏目錄傳卷第三

第十張

比羅長老當知佛法純淨能除煩惱垢汝宜於後流布供養比羅答言善哉受教徒是以後廣宣正法微妙功德而自在嚴巧說言辭智慧淵遠外道邪論无不摧伏於南天竺與大饒益造无我論足一百偈此論至處莫不摧靡辟如金剛所擬斯壞臨當滅時便以法藏付一大士名曰龍樹然後捨命龍樹於後廣為衆生流布勝眼以妙功德用自在嚴天聰奇悟事不再問建立法幢降伏異道如是功德不可稱說今當隨順顯其因緣託生初在南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因号龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在樞抱聞諸梵志誦四韋陀其典淵博有四万偈得各滿足三十二字皆即照了達其句味弱弱駝馳名擅步諸國天文地理星緯圖識及餘道術无不綜練有友三人天安奇秀相與議曰天下理義開悟神明開發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛樂復作是言

付法藏目錄傳卷第五

第十九張

世間唯有追求好色縱情極欲寂是一生上妙快樂然梵志道勢非自在不為奇策斯樂難辦宜可共求隱身之藥事若得果此願必就咸日善哉斯言為使即至術家求隱身法術師念日此四梵志才智高遠生大憍慢草芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博遠所不知者唯此賤法若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久即便各授青藥一丸而告之日汝持此藥以水磨之用塗眼臉形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香即便識之分數多少錙銖无失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足為怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難况我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自醫其身遊行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者眾尋往

付法藏因緣傳卷第五 第十二張 飛

白王庶免罪各王問是已心甚不悅此何不祥為怪乃余台諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅一是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設是鬼魅入必无跡人可兵除鬼當呪滅王用其計偷法為之見四人跡徒門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王而立於是始悟欲為苦本敗德危身汗辱梵行即自誓日我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家為道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都无得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦受樂恭敬供養雖遠實義未獲道證辯才无盡善能言論外道異學沙門義士咸皆摧伏請為師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往從瞿曇門入余時門神告龍樹日今汝智慧猶如蚊蚋

付法藏因緣傳卷第五 第十三張 飛

比於女求非言能辯无異螢火齊輝日月以須弥山等華塵子我觀仁者非一切智云何欲從此門而入聞是語已被然有愧時有弟子白龍樹言師恒自謂一切智人今來屈辱為佛弟子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於時龍樹辭窮情屈心自念言世界法中津塗无量佛經雖妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益眾生作是念已便欲為之立師教誠更造衣服令附佛法而少不同欲除眾情示不受學選擇良日便欲成建獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即以神力接入大海至其宮殿開七寶函以諸方等深奧經典无量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得寶利龍知心念而問之日汝今看經為遍未耶龍樹答言汝經无量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言切利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千万倍諸處此比不可稱數余時龍樹既得諸經豁然通達善解

付法藏因緣傳卷第五 第十三張 飛

一相深入無生二忍具足龍知悟道
還送出宮時南天竺王甚邪見承事
外道毀謗正法龍樹菩薩為化彼故
躬持赤幡在王前行經歷七年王始
恡問汝是何人在吾前行答曰我是
一切智人王聞是已甚大驚愕而問
之言一切智人甚為希有汝自言是
何以取驗龍樹答曰王欲知者宜當
見問既說之後乃可證知王聞是語
便作是念我為智主大論議師問之
能屈未足為奇脫不如彼所損甚多
默然无言亦復非理如是思惟良久
不說事既窮迫俛仰問之諸天今者
為何所作答言大王天今正與阿脩
羅戰王既聞已辯如人噎既不得吐
又不得出設非其言无以為證欲納
彼說事又難明龍樹復言此非虛論
王且待之須臾當驗語訖空中刀劍
飛下長戟短兵相繼而落王復語言
干戈矛稍雖為戰器何必是天阿脩
羅也龍樹答曰雖若虛言當驗以實
作是語已脩羅耳鼻徒空而下王始
驚悟稽首為札恭敬尊重受其道化

付法藏因緣傳卷第五

第三十

付法藏因緣傳

余時殿上乃發羅門見其神德歎未
曾有剝除驢駘而就出家時諸外道
聞是事已悉來雲集忿怒懷嫉求竟
言辯於是龍樹以大智慧方便言辭
與諸外道廣共論議其愚短者一言
便屈小有聰慧極至二日辭理俱盡
皆悉摧伏剝除驢駘就其出家如是
所度无量邪道王家帝送十車衣鉢
終竟一日皆悉都盡如是屢轉乃至
無數廣開分別摩訶衍義造優波提
舍十有万偈在嚴佛道大慈方便如
是等論各五千偈今摩訶衍光宣於
世造无畏論滿十万偈中論出於无
畏部中凡五百偈其所敷演義味深
邃摧伏一切外道勝幢時天竺國有
婆羅門邪見熾盛善知呪術欲以已
能覺名龍樹自彼王言唯願大王垂
哀聽我與此沙門誦誦道力若彼勝
我我當為之我若勝彼當見屬我王
言大德汝甚愚癡此菩薩者明同日
月智齊衆聖汝今庸劣豈可為此欲
以藕絲懸須弥山牛跡之水等量天
海我今觀行亦復如是幸自思惟无

付法藏因緣傳卷第五 第三十

虧高德婆羅門言王為智人一切瞻
仰猶如日月莫不觀察吾言虛實宜
以理驗大王何逆見陵蔑余時彼
王見其至意嚴駕往請龍樹菩薩清
旦俱集正德殿上時婆羅門即以呪
力化作大池廣長清淨池中出生千
葉蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於
地類同畜生我居花上智慧清淨寧
敢與吾抗言議論余時龍樹復以呪
力化為白象象有六牙金銀校絡徐
行詣池趣其花座以鼻紋拔高舉撒
地時婆羅門傷背委困即便摧伏歸
命龍樹我甚頑暈犯逆大師唯願
哀聽吾悔過龍樹慈矜度令出家是
時有一小乘法師見其高明常懷恚
嫉龍樹菩薩所作已辦將去此上問
法師言汝今樂我久住世不答曰仁
者實不願也即入閑室經日不現弟
子咸恠破戶看之遂見其師躡蹠而
去天竺諸國並為立廟種種供養故
事如佛

付法藏因緣傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第五 第三十

第五四冊

二二七

付法藏因緣傳卷第六

飛

元魏西域三藏吉迦夜共暉暉譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那提婆善男子聽佛以大悲愍傷衆生演甘露味利益來世次第相付乃至於我我欲去世獨累於汝汝當流布至心受持提婆敬諾當承尊教於是宣說真法寶藏以智慧力摧伏異學博識淵覽才辯超絕擅名天下獨步諸國其初託生南天竺土婆羅門種尊貴豪勝由與神眼遂无一目因是号曰迦那提婆智慧深遠機明內發願自觀察无愧於心唯以其言人未信受道化不行夙夜憂念於彼國中有一天神鍛金為形立高六丈咸皆号曰大自在天有求願者今現獲報提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者不敢正視又令退後失魂百日汝今但當詣門乞願更復何求而欲見耶提婆答言神審若斯吾乃願見設不如是非我所欲時人聞之咸奇其意追入廟者數千万人

提婆既至稽首為禮天動其眼怒目視之提婆語曰天實神矣然今相觀甚大卑劣夫為神者當以精靈偃伏群類而假黃金頗掣為飾焚或民物何期小也即登高梯鑿出其日時諸觀者咸有疑意大自在天威德高遠去何為此小婆羅門之所毀辱將無彼神名過其實尔時提婆晚衆人曰神明遠大近事試我我深達彼心所念故登山聚出頗梨珠咸令一切皆悉了知精靈純粹不假形質吾既非慢神豈辱也作是語已從廟而出即於其夜求諸供備明日清旦敬祀天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言无不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀銷鐺數未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士深得吾心以智見供汝今真是敬信我者世人愚癡唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美味具足我之左眼宜當再給若能見與真上施也提婆答言善哉

付法藏因緣傳卷第六 第三張飛

受教即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已出眼數万天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必滿汝意是時提婆白天神曰我索明識不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布神曰甚善即便起退於是提婆詣龍樹所剷除賸疑受出家法周遊揚化廣濟群生南天竺王摠御諸國懷貢高心信用邪道沙門擇子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化道豈流布其國政法王家出錢雇人宿衛尔時提婆應募為將荷戟前馳整勒部曲威德恩仁物樂其政王嘉其意問曰何人侍者答言此人應募既不食廩又不取賈在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲王即召之具問其意答言大王我是智人善於言論欲於王前而求試驗即便許之為建論座尔時提婆即立三義一切聖中佛最殊勝若於諸法佛法无比救世福田衆僧第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝其屈

付法藏因緣傳卷第六 第三張飛

所以者何立理不明是為愚癡若斯之頭非吾所惜八方論士咸來雲集亦各言曰我若有屈斬首相謝愚癡之頭非吾甘樂提婆語言我所修法仁活万物要不如者當刺汝髮以為弟子不斬頭也立此要已便共論義諸外道中情智淺者適至一言尋便屈滯智慧勝者遠至二日辭理俱備悉刺其髮度令出家今時有一外道弟子兇頑无智恥其師屈形雖隨衆心結怨忿含毒熾盛齒刀自指彼口勝我我刀伏汝作是語已持扶利刀常於日夜伺求其便今時提婆出在闍林造百論經以破邪見弟子分散樹下思惟提婆菩薩起定經行外道弟子往至其所執刀窮之汝昔曾以智伏吾師我於今者刀破汝腹即便決之五藏出外命猶未絕慙其狂愚而告之曰我有衣鉢在吾坐所汝可取之急上山去我諸弟子未得道者若脫遇汝必當相執或送於王困汝不少夫身名者衆患根本汝今迷惑愛惜情重是故宜當好自防護時諸

付法藏因緣傳卷第六 第四法飛

弟子有先來者觀見其師發聲悲哭合諸門徒竟各雲集驚怖嗥咷宛轉于地其中或有狂奔走共相分衛追截要路今時提婆語衆人曰諸法本空無我我所无有能害亦无受者誰親誰怨孰為惱害汝等今者愚癡所覆橫生妄見種不善根彼人所害害吾性報非然我也於是放身縛統而去迦那提婆未捨身時告於尊者羅睺羅曰佛婆伽婆為度衆生演暢妙法利益來世次第委囑乃至於我我若滅後當付於汝汝宜護持深經寶藏今諸衆生普皆蒙益羅睺羅言善哉受教於後敷演深經妙法以智慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持龍樹提婆及斯大士名德並著美聲俱聞當是時也有婆羅門聰慧音悟善於言論造鬼名書甚難解了章句廣博十有万偈為三大士而讚誦之龍樹一聞尋便開悟善能憶持如舊誦習提婆未解重為宣說既經再聞復即明了提婆菩薩為羅睺羅更廣分別演其章句羅睺羅聞豁然意解

付法藏因緣傳卷第六 第五法飛

時婆羅門便大驚怖此諸沙門才慧乃今讀吾此書不久通利善能分別似若舊習即便信伏改其邪心彼羅睺羅聰慧如是有善方便教化衆生然後以法付囑尊者僧伽難提今其流布饒益衆生僧伽難提有大功德智慧深遠修菩薩行以堅誓願而自在嚴起過聲聞緣覺境界曾於一時有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽難提欲試彼故即宣一偈而問之言轉輪轉中生非佛非羅漢不受後世有亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何等物今時羅漢即入三昧深諦思惟不能解了便以神力分身飛往兜率陀天至弥勒所具宣上事請彼所疑今時弥勒告彼羅漢世以溼團置於輪上埏埴成瓦如是瓦者豈同諸聖至後世乎時彼羅漢即便開解還闍浮提宣說斯事僧伽難提語言大德此必當是弥勒菩薩為汝宣說然後解耳如是智慧神力變化濟諸群生不可限量所應作已將欲捨身至一

付法藏因緣傳卷第六 第六法飛

樹下指攀樹枝尋便捨壽猶依此樹諸羅漢等欲移其尸置平坦處積薪耶旬如須弥山不可傾動盡其神力亦無異相即便復以諸大白象併力挽之不能移動如芥子處尋積香木就下聞毗其火熾盛焚燒身盡樹更菁鬱都无凋毀時眾咸見嘆未曾有取取舍利起塔供養僧伽難提捨身已復有羅漢名僧伽耶合次受付囑流布法眼廣化衆生極諸苦惱有大智慧言辭清辯昔雖出家未證道迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴光明殊勝僧伽耶合見時已到即往彼宮說偈乞食

飢為第一病 行為第一苦 如是知法者 可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入就坐僧伽耶合見其家內有二鐵鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鏗其身首各著一床復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側舍主時舍主即取此食奉施比丘語言大德慎勿以食與此鐵鬼尔時比丘見其飢困即以少飯而施

付法藏因緣傳卷第六 第七張 飛

與之鬼得食已即吐膿血遍流在地行其宮殿尔時比丘恠而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻恒懷恚惜我教誨海都不納受因立誓曰如此罪業必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行禪思日時已到嗚推集食食將欲訖尔時銷鐺變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破壞血流汗身而作是言何為惜食今受此苦僧伽耶合前問其意答言長老我等先世迦葉佛時同止一處容比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受斯苦如是尊者僧伽耶合周遊大海遍行觀察見于地獄凡有五百即生厭惡深患三有呵責五欲甚生怖畏便是念世間造業終不敗亡如影隨形誰能捨離我今應當方便求免觀察情至得羅漢道六通无碍三明清徹於一山林有五百仙勤修苦行欲望梵福

付法藏因緣傳卷第六 第八張 飛

僧伽耶舍往至其所為宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹如是尊者廣為佛事教化已訖便入涅槃取集舍利起塔供養僧伽耶合未滅度時以法付囑鳩摩羅默而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護鳩摩羅默答言受教於是次宣深法寶藏彼之功德甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海少有名稱國人宗仰鳩摩羅默泰言童子少有美名以何緣故号美名耶有一長者緣事餘行以二乞金寄其親友一乞金大二者金小語親友言吾欲他行持此相寄我子意若有欲得者必當與之後長者子往從索金親友尔時還其小者彼即瞋恚不肯取金遂共相將詰斷事所具陳上意以求理决衆斷事官莫能分了鳩摩羅默時為童子於路遊戲聞其訟音即作是言見得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲今樂大者理自屬之尔時斷事便用其語於是名聞馳布

付法藏因緣傳卷第六 第九張 飛

四遠因即号為美名童子出家學道才慧超世至一國土人多頌罷雖聞法教都不信受鳩摩羅默即語之言汝今可集鐵馬万騎遣人乘之在吾前過便如其言即為嚴辦鳩摩羅默暫一見已盡皆分別人名馬色衣服相貌具足宣說無一錯謬彼國人民方皆信伏造諸經論遊化世間所為已訖即便捨壽鳩摩羅默臨捨命時告一比丘名闍夜多長老當知如人渡海必由舡楫衆生如是欲離三界修行善法然後得出故我今者欲付汝法宜好習學利益人天闍夜多言善哉受教遂演深法廣化世間彼闍夜多有大功德精進勇猛勤修苦行善持禁戒无有漏失世尊所記寂後律師曾於衆中有一比丘其嫂至寺持食餉之姓火熾盛便共交通犯重禁已尋自悔責極生慙恥我大愚癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣鉢盡置三奇杖上屢屢遊行高聲唱言我是罪人不應復著佛法添衣為疊既重必入地獄當於何處而得救

付法藏因緣傳卷第六

第十張 飛

護時闍夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪得消滅比丘歡喜自言受教時闍夜多即以神力化作火坑其焰猛盛令此比丘自投其中介時比丘為滅罪故舉身投入大火坑內於時猛焰轉成清流覺齊其膝都不傷害時闍夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅即為說法得羅漢道由是緣故世皆号為清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闍夜多慘然頓感弟子疑怪問其師意答言且止後當宜說小復前行路見一烏介時尊者欣然微笑諸弟子衆重白師言唯願哀愍說其因緣時闍夜多告衆人曰我初至城於其門下見餓鬼子飢急羸困前白我言母生吾已入城求食自與別來滿五百年飢虛窮乏命不去速尊若入城見我母者為吾具宣辛苦之事我始入城便見彼母即為具說其子飢乏介時鬼母前白我言吾入城未經五百年未曾能得一人弟唾何以故我

付法藏因緣傳卷第六

第二張 飛

既新產氣力羸憊得少唾為諸鬼神之所欺奪始於今日值一人唾邊無餘鬼會遇得之欲出城外共子分食門下多有大力鬼神畏其侵奪復不敢出唯願尊者垂哀矜愍將我出城與子相見我於介時將此鬼母出於城外令共子食即問彼言汝生已來為幾時耶鬼答我曰吾見此城七返成壞國土興樂人民熾盛又見毀敗亦滅无遺我聞彼言深歎生死受苦長遠無有邊際以是緣故慘然頓感彼烏因緣善聽當說乃往過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我於介時為長者子志默五欲常念出家我若介時作沙門者必斷衆結得羅漢道吾之父母不見從志強為對妻欲遮斷我我不違命便即娶妻妻已訖復欲出家父母語言為汝娉妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受教與共交會生一男兒年始六歲介時父母即教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而語之日父若捨我誰見養活先當見然然後可去介時此

付法藏因緣傳卷第六

第十三張 飛

兒如父母教啼泣抱我甚生悲慙我於今時以愛染心即語子言吾當為汝不復出家由彼見故不得道證九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼烏乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生死以斯因緣是故微笑如是尊者善說法要以辯才力遊化世間所為已訖入般涅槃尊者聞夜多臨當滅度告一比丘名婆修勝施汝今善聽昔天人師於無量劫勤修苦行為上妙法今已滿足利安衆生我受囑累至心護持今欲委汝當深憶念婆修勝施自言受教從是以後宣通經藏以多聞力智慧辯才如是功德而自莊嚴善解一切修多羅義分別宣說廣化衆生所應作已便捨命行次付比丘名摩奴羅令其流布无上勝法彼摩奴羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙悅可衆心善能通達三藏之義於南天竺興大饒益時有尊者名曰夜奢辯慧聰敏其深淵博與摩奴羅功德同等亦能解了三藏之義流布名聞

付法藏因緣傳卷第六 第十三章 完

咸為宗仰曾於一時彼摩奴羅至北天竺尊者夜奢而語之言恒河以南二天竺國人多邪見聰辯利智長老善解音聲之論可於彼土遊行教化我當於此利安衆生時摩奴羅即如其語至二天竺廣宣毗羅无我之論摧伏一切異道邪見所為既辦捨身命終於是已後次有尊者名鷄勒那夜奢出興於世受付囑法廣宣流布福德深遠才明測博化世迷惑令就正路所作已訖然後捨身復有比丘名曰師子於罽賓國大作佛事時彼國王名彌羅拙邪見熾盛心无敬信於罽賓國毀壞塔寺煞害衆僧即以利劍用斬師子項中无血唯乳流出相付法人於是便絕如此之法為大明燈能照世間愚癡黑闇是故如上諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相付囑常轉法輪為諸衆生起大饒益斷塞惡道開入天路逮至寂後斯法衰殞賢聖隱没无能建立世間闡冥永失大明造作惡業行十不善命終多墮三惡八難是故智者宜當觀察

付法藏因緣傳卷第六 第十四章 完

無上勝法有大功德微妙稠遠不可思議譬如賈人欲過大海必乘船舫然後得度一切衆生亦復如是欲出三界生死大海必假法船方得度脫法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病即是衆生真善知識為大利益濟諸苦惱何以故一切衆生性无定相隨所染習起善惡業若有習近外道邪見受其教誡永即流轉无有邊際是則不名善知識也若有人能起信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯法功德因緣出欲淤泥受取勝樂是故此人名善知識宜應勤心習近供養必能令人離三惡苦如昔往日華氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨敵若有罪人令象踏煞後時象廐為火所燒移在異處近一精舍聞有比丘誦法句曰為善生天為惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人都不煞害但以鼻輿舐之而去王見斯已心大惶怖占諸智臣共謀此事時有一臣即白王言此象繫處近在精舍必聞妙法是故尔耳今可移繫令近屠

付法藏因緣傳卷第六 第十五章 完

肆彼觀煞害惡心當盛王用其計繫象屠所象見煞戮剥皮斬截惡心猛熾殘害增甚以是當知衆生之類其性不定所以者何畜生猶尚聞法生慈見有屠煞便為殘害况復於人而不滌習起善惡業是故智者宜應覺知邪見惡法多所損害素而離之勤作方便習近聖法受持流布起大師想由是微妙功德因緣永當超越三惡道苦度生死海受涅槃樂又此法者為得道利全分因緣是故復名真善知識如昔阿難白佛言世尊善知識者於得道利作半因緣佛言不也善知識者即是得道全分因緣阿難當知此闍浮提除大迦葉舍利弗等其餘衆生若不遇我恒當流轉無解脫期是故我言善知識者能大利益以此緣故當知佛法最尊最妙為无上無量功德之所成就故世尊初成正覺於樹王下端坐思惟一切世間若使无有父母師長單獨孤露永无恃怙我今應當依誰而立復作是念過去未來現在諸佛悉以勝法

付法藏因緣傳卷第六

第十六張元

用為師範我亦應當如三世佛深妙勝法用以為師由是緣故佛常恭敬如斯妙法至心禮拜懃加守護當知此法甚為希有是故智者宜應受持又於往昔有婆羅門持人觸體其數甚多詣華氏城遍行街賣經歷多時都无買者便極瞋恚高聲唱言此城中人若不就我買觸體者吾當相為作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍尔時城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗便持錢物至彼買之即以銅筋貫穿其耳若微之者便與多價其半微者與價漸少都不通者全不與直時婆羅門問優婆塞我此觸體皆悉无異何故與價而有差別優婆塞言如前觸體有通徹者斯人生時聽受妙法智慧高勝貴其若此相與多價其半微者雖聽妙法未善分別以是因緣與汝少直全不通者此人往昔都不聽法吾以是故不相與直時優婆塞持此觸體往至城外起塔供養命終皆得生于天中以是因緣當知妙法有大功德能建立人何以故此優婆

付法藏因緣傳卷第六

第十七張元

塞以聽法人體體起塔尚生天上况能至心聽受斯法供養恭敬持經人者此之福報甚難窮盡未來必當成无上道是故諸有欲得无上安隱快樂為化衆生作大鏡益皆應受持如是勝法

付法藏因緣傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第六

第六張元