

C40
4514
70

C40-4514

不列二座大藏乃有
家書寶藏前集雲山
我微笑境院居山家
為學壽不敢許出限內
當山二世鐵牛機謹認

B 64853

文殊師利般若涅槃經

西晉優婆塞聶道真譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等衆上首者也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩彌勒爲上首復有他方菩薩千二百八觀世音菩薩而爲上首爾時世尊於後夜分入于三昧其三昧名一切光入此三昧已舉身皆放金色光明其光大盛照祇陀林猶若金色迴旋宛轉照文殊房化爲七重金臺之一臺上有五百化佛臺

中經行時文殊師利房前自然化生五百七寶蓮華
圓若車輪白銀爲莖黃金爲葉阿茂陀碼碯以爲其
臺雜色眞珠以爲華鬚其華有光照佛精舍從精舍
出還入文殊師利房爾時會中有菩薩摩訶薩名跋
陀波羅此瑞現時跋陀波羅卽從房出禮佛精舍到
阿難房告阿難言汝應知時今夜世尊現神通相爲
饒益衆生故說妙法汝鳴捷椎爾時阿難白言大士
世尊今者入深禪定未被勅旨云何集衆作是語時
舍利弗至阿難所告言法弟宜時集衆爾時阿難入
佛精舍爲佛作禮未舉頭頃空中有聲告阿難言速

集衆僧阿難聞已卽大歡喜鳴捷椎集衆如此音聲
徧舍衛國上聞有頂釋梵護世四天王與無數天子
將天華香詣祇陀林爾時世尊從三昧起卽便微笑
有五色光從佛口出此光出時祇洹精舍變成瑠璃
爾時文殊師利法王子入佛精舍爲佛作禮一一膝
上生五蓮華文殊佛前合指掌時十指端及手掌
文出十千金色蓮華以散佛上化成七寶大蓋懸諸
幢幡十方無量諸佛菩薩映現蓋中繞佛七匝却坐
一面爾時跋陀波羅卽從座起整衣服爲佛作禮長
跪合掌白佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近

百千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方面變現自在却後久遠當般涅槃佛告跋陀波羅此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮華從母右脅出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上詣諸僊人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方面或現初生出家滅度入般涅槃現分舍利饒益衆生如是大士久住首楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五百僊人宣暢敷演十二部經教

化成熟五百僊人令得不退轉與諸神僊作比丘像飛騰空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光徧照十方世界度有緣者五百僊人各皆見火光從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以爲侍者其文殊冠毗楞伽寶之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世間衆生所希見事皆於中現眉間白毫右旋宛轉流出化佛入光網中舉身光明燄燄相次一一燄中

有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分明其衆色中化佛菩薩不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現此相已光火皆滅化瑠璃像於左臂上有十佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了分明身內心處有真金像結加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通無量變現不可具說我今略說爲未來世盲冥衆生若有衆生但聞文殊師利名者除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生諸佛家爲

文殊師利威神所護是故衆生當勤繫念念文殊像念文殊像法先念瑠璃像念瑠璃像者如上所說一觀之皆令了了若未得見應當誦持首楞嚴經稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其所若復有人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中爲說實義令得深法若使亂心多者於其夢中爲說實義令其堅固於無上道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊師

利法王子若有人念若欲供養修福業者卽自化身作貧窮孤獨苦惱衆生至行者前若有人念文殊師利者當行慈心行慈心者卽是得見文殊師利是故智者應當諦觀文殊師利三十二相八十種好作是觀者首楞嚴力故當得疾疾見文殊師利作此觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生法忍說是語時五百比丘遠塵離垢成阿羅漢無

量諸天發菩提心願常隨從文殊師利爾時跋陀波羅等白佛言世尊是文殊師利誰當於上起七寶塔佛告跋陀波羅香山中有八大鬼神自當擎去置香山中金剛山頂上無量諸天龍神夜叉常來供養大衆集時像恒放光其光演說苦空無常無我等法跋陀波羅此法王子得不壞身我今語汝汝好受持廣爲一切諸衆生說說是語時跋陀波羅等諸大菩薩舍利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

文殊師利般涅槃經

吳居士周祇施刻此卷 恩江沙門可震對
徐普書鄒大成刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

異出菩薩本起經

西晉優婆塞聶道真譯

釋迦文佛前世宿命爲人時在夫妻多摩國世世爲
善無數世乃得爲佛佛爲菩薩時名摩納居山中衣
鹿皮衣時入城城名鉢摩訶王名耆耶菩薩見中忽
忽因問道中行者言今日城中何以忽忽行人對言
佛今日當來到菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今
日見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須更有一
女人名曰俱夷持應水瓶有華七枚華名優鉢菩薩
隨而呼之曰大姊且止俱夷卽止待之菩薩言請夫

人手中優鉢華俱夷言今日佛當來到大王在浴室
我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰
華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復
言雇華五百錢俱夷心自念此華裁直兩三錢今乃
雇百錢便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚菩薩
探懷中齋錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心
念言此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華
疑此非恒人也卽隨而呼之曰男子男子且止菩薩
卽止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我
奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪

我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩卽以
誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心
中所欲願者俱夷曰大善願我後生爲卿作婦卿後
生好惡者我當爲卿作婦必置我心令佛知之菩薩
曰可便以手中華二枚與菩薩令上佛俱夷言婦人
不能得前願以華累卿菩薩便受之各自別去須臾
佛來到國王以下至萬民皆以百種雜華散佛頭上
華皆墮地菩薩持華五枚散佛頭上華皆留止上向
成行如根生不墮地菩薩持俱夷華散佛頭上華復
留止上向成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言

令汝得心中所欲願者却後九十劫名拔羅劫汝當
爲釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜卽布髮令佛
足蹈之故立於佛前踊躍佛以神力接之卽去地四
丈九尺無所擋持從上來下佛復言令汝後世得道
度世亦當如我作佛是時佛者先世佛號曰題想竭
羅佛佛般泥洹去菩薩還入山中壽終已後卽上生
第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡卽復來下
生鳩夷那竭國爲飛行皇帝主四天下壽終卽復上
生第二忉利天上作帝釋如是終而復始凡三十六
爲天帝釋八萬四千世爲飛行皇帝如是壽終以後

卽上生第四兜率天上卽復下生迦維羅衛國迦維
羅衛國者天地之中央也佛生者不可邊生餘國地
爲之傾側迦維羅衛國王爲人仁賢卽下入王夫人
腹中但有不淨故無所附近左右羣臣及鄰國請可
屬迦維羅衛國者聞王夫人有娠皆來賀大王前爲
夫人作禮太子從腹中見外人如蒙羅穀中視見外
人外人作禮太子於腹中以手攘之所以攘之者何
不欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神日
持天上飯食來置夫人前夫人不知飯食所從來不
能復食王家飯食王家飯食苦且辛太子以四月八

日夜半時生從母右脅生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地卽復舉右手言天上天下尊無過我者四天王卽來下作禮抱持太子置黃金几上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六泥犂傍行八極萬二千天地皆爲大明天地爲之震動乃下爲兒其乳母以氈布囊授其母卽亦自乳養名爲悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字爲阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一囊白銀一

囊以上道人道人不受金銀卽開氈布而視之太子有三十二相神光表現道人卽垂泣而悲王夫人問道入吾子將有何不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰昨日天地震動正爲太子我傷年老今我當去世恨不待此人恨不聞是人經戒以故悲泣王聞道人所言卽爲太子選擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工相人王卽爲太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時殿中有倉頭亦生有一白馬亦

生倉頭名車匿馬名曰韃德王令倉頭侍太子馬爲
太子養護當乘騎之太子生七日其母終矣太子年
十歲前白大王爲王太子未曾出遊王曰大善卽令
左右百官隨太子行遊太子乘車出東城門第二切
利天王釋卽化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索
著壁而息太子問其馭者是何人馭者對曰是病
疾人太子曰何如爲病疾人馭者對曰是人宿命爲
惡今生爲人食飲不節臥起無常中得爲病太子曰
吾國王之子飲食不節臥起無常當復得是病馭者
曰人皆當得是太子卽迴車而還愁憂不樂念天下

人悉當病今我當復病不復飲食大王悔令太子出
遊復閉宮門不復使出還作倡妓樂之太子甫愁憂
益劇不能飲食至後稍稍差復數年所太子復報大
王今在宮中閉日久思樂復一出遊大王不忍逆太
子意復可之預令國中太子當出勿令病人諸不淨
潔在道傍皆勅令太子復乘車出南城門天王釋復
化作熱病人頭髮不理屎尿相塗還自臥其上命在
呼吸太子問馭者是何等人馭者對曰是人宿命爲
惡不肯自剋飲食不節臥起無常中得是病命在須
臾太子曰吾亦飲食不節臥起無常當得此病馭者

經
五
糸
曰人皆當病太子卽復迴車而還太子復愁憂不肯
飲食大王曰傷臣左右故先勅令國中勿令病人諸
不淨潔者當太子何故令病人見太子後爲作倡效
樂太子太子愁不解不以樂爲樂後稍差稍差後復
數年所太子復報大王問其宮中不樂復欲出遊王
曰汝一出來還常愁憂不樂不欲復飲食何爲復出
遊耶太子曰我不復爾王復令國中太子欲出遊勿
令病人諸不淨潔當道見太子乘車出西城門天王
釋復化作一老人羸瘦背偃拄杖而行太子問馭者
是何等人馭者曰是老人太子曰何如爲老人馭者

曰人生地上從年一至竟壽命欲盡氣力衰微飲食
不能故曰老人太子曰吾亦當復老耶馭者曰人生
皆當老太子曰迴車而還吾亦不久居世間便復大
憂人皆當復老衰微飲食消盡當終亡我何爲久於
世間不肯復飲食愁憂低頭大王復誘誅諫曉我獨
有汝一子耳當持國付汝奈何一出還輒憂愁不肯
飲食王大爲作樂樂之後復稍稍解如是久久後復
報王我欲出遊王答言汝一出來還輒愁憂不樂不
肯飲食發瘠瘦從死還何爲復欲出遊太子曰我年
長大當差王復遣出北城門天王釋復化作喪車中

外男女持幡啼哭隨車而送之太子問其馭者是何人聲馭者曰是哭聲太子曰何如爲哭聲馭者曰有人死者太子曰何如爲死馭者曰人生地上懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當值是死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心爲不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲爲太子取婦太子曰我不娶婦王爲太子閱一國中女得數

十萬女令太子目閱視之迄無有可太子意者最後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王卽爲太子取之爲太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首願得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得卽取華置中央夫妻夾之臥婦人之意欲附太子太子固謂婦言若來附我必迫此華此華有汁流汗牀席其婦卽自却久久復謂婦言我兩人同牀併首願欲得好艷布置我兩人中央顧視之不亦好耶婦曰艷布可得卽取艷布置中央婦人之意欲身附

近太子太子曰若來附我必有汗垢汗氎布其婦卽却不敢大親太子意疑太子坐起常隨太子夜半時四天王從天窓中來呼太子曰時到可去太子曰我欲去不能得去四天王卽令舞歌者伏轍眠無所復知其婦臥出太子徐據牀起視其婦恐婦覺知太子遂下牀而起得去徐呼同日所生倉頭車匿令轍白馬韃德於中庭車匿卽轍馬太子上馬欲去恐門有聲故徘徊中庭太子馬行蹄聲常聞二十里是門聲聞四十里故太子不敢開門四天王卽使諸鬼神抱持馬足逾屋出城自到王家佃上止樹下明日王不

知太子所在宮中騷動王曰吾子未曾出遊今且在佃舍耳王卽自到佃舍遙見太子坐樹下日光欲照太子樹曲其枝葉扇之不得令日光照太子王恐心且惶下馬爲太子作禮太子亦爲王作禮太子曰我爲王作子未曾出遊今一出遊今王復追我我馬與奴續在一傍願大王歸宮我數日自歸王卽上馬而歸謂其婦俱夷太子今在佃上數日來歸太子在樹下專精長思惟累劫之事上至三十三天下至十六泥犁無一可者見田中犂者出土中蟲或有傷者或有死者鳥復隨而食之太子歎曰人生地上死當入

泥犂不亦苦乎吾不能久居世間卽上馬而去行十數里見一男子名曰賁識賁識者鬼神中大神爲人剛愎左手持弓右手持箭腰帶利劍當道而立賁識所立處者有三道一者天道二者人道三者泥犂惡人之道太子遙見心爲不樂直以馬前趣之賁識卽惶怖顫慄解劍持弓箭却路而立太子問曰何道可從賁識卽以天道示之此道可從太子行數十里道逢獵者太子曰我欲從卿有所倩寧可得耶獵者言所索者可得太子曰欲得麀鹿皮獵者卽以皮與太子太子亦以珍物與之太子行數十里駐馬而下謂

車匿若從是而還車匿言我隨太子不可還太子曰歸謝大王及我舍妻言我欲入山爲道終身不復還太子取頭上無利著身珍衣授與車匿車匿啼哭受之其白馬前屈膝垂泣而舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麀鹿皮著之欲變其服婦曰望太子當歸及見空馬啼哭自投殿下前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我入山爲道終身不復還俱夷曰我何薄命如亡我夫我當於何所求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出

若反空還左右皆爲感慟王聞太子去泣下交橫謂
俱夷人人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶
欲以解俱夷意王亦念太子無已王卽請國中賢智
之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百
人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五
人問言卿等日夜於家抱子弄孫亦獨樂乎今吾有
一子未曾出遊不知天下白黑一旦捨吾遠處行入
名山歷涉窈林趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或有
虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五人各遣一
子追求吾子得者便隨侍之吾子終身不復還卿等

五人有中道捨吾子去之吾滅卿等家族五人卽遣
五子追求太子得之於名山隨而侍之如是數歲太
子亦不問五人所從來太子所行者皆窈林之處五
人患而苦之自相謂言是王太子不行學道病狂癡
耳行不擇道我五人不能隨還者王滅吾家不如於
此而止五人皆言可五人所止處者大水上其水上
有果蓏異類之物冬夏常有所噉故來飢五人止留
太子亦不問也太子遂入深山無人之處取地橐草
於樹下正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆枯腐於
此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復得三禪

復得四禪便於一夜中得阿術闍自知所從何生無數世時宿命二夜時得第二術闍得天眼徹視洞見無極知人生死所行趣善惡之道向明時便得佛佛自念我以得佛矣難得難知難了得佛道便到龍水所龍名文隣文隣者所止水邊有樹佛便正坐自念言往昔無數劫時有題和竭羅佛言我當爲釋迦文佛我今日以得佛矣我從無數劫已來求佛適今得佛耳我從無數劫已來所施爲入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光影入水照徹龍所居處龍見佛光大

驚毛甲爲豎文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光影皆入水中徹照龍所居處龍見佛光影如前三佛光影世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遙見如樹有華文隣龍便前趣佛繞佛七匝龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快無極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日七日竟佛自覺龍便以作

年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無爲蟲蟻蚊蚋所燒佛報言經說言人在屏處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不爲人所燒亦快不燒世間人及蝨飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚淫泆亦快於世間得佛泥洹之道亦快龍白佛言從今已去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自歸之畜生中文隣爲於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀萬民竟欲教之當先教誰吾王遣五人侍

我五人不能及我今在水上吾當先教之佛卽復故道而還五人遙見佛來不知何人自相謂是人來者慎無作禮慎無與語五人皆言可佛遙聞五人所道者佛至五人皆惶怖前爲佛作禮佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人來者慎無作禮今何故作禮五人不復語佛將五人俱去行數日佛以手摩五人頭髮皆爲沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡爲千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至諸國到城

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

門

異出菩薩本起經

門

經

門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少年者得
視聾者得聽偃者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸
天飛來散華作樂其上佛光照無數天其領三千日
月萬二千年天地皆屬焉前後授弟子教數千萬億人
皆得道度世

異出菩薩本起經

音釋

起

切

穀

切

鞦

切

偃

切

也

鞞

切

慙

切

慙

切

慙

切

慙

也

鞞

切

慙

切

慙

切

慙

切

慙

吳江居士周祇施資刻此 異出菩薩本起經 惠江釋可震
對吳門徐善書上元陶邦本刻 萬曆甲辰春徑山寂照庵識

佛說賢首經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法座處爾時都大
會諸菩薩彌勒菩薩等比丘比丘尼優婆塞優婆夷
諸天龍鬼神阿須倫共會佛告舍利弗十方佛今日
亦大會為諸菩薩說經清淨法座中有優婆夷名毘
陀師利即菴沙國王夫人也叉手白佛言願欲聞十
方佛名菩薩及刹土名佛言善哉善哉當為汝說之
東方有佛名入精進刹名持討樹菩薩名敬首南方
有佛名不捨樂精進刹名世念樹菩薩名覺首西方

經

門

門

經

有佛名長精進刹名蓮華樹菩薩名寶首北方有佛名日精進刹名辛巳樹菩薩名施首東北方有佛名哀精進刹名青蓮樹菩薩名功德首東南方有佛名百藍精進刹名香樹菩薩名令首西南方有佛名上精進刹名寶樹菩薩名精進首西北方有佛名一度精進刹名思惟樹菩薩名善首下方有佛名梵精進刹名水精樹菩薩名智慧首颯陀師利聞十方佛名菩薩及刹土名踊躍歡喜前以頭面著地爲佛作禮白佛言我今雖發阿耨多羅三藐三菩提心當用何行離母人身佛言善哉善哉是佛所問佛言颯陀師

利奉行十事可得離母人身有一事行疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等一事以發薩芸若意作無央數功德能不望是爲一事復有二事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等二事一者所作如語不事天但自歸諸佛二者所作不信邪是爲二事復有三事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲三事一者常淨護身三二者淨護口四三者淨護意三是爲三復有四事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等四事一者所施與不諛諂二者於戒不諛諂三者自守淨四者不諛

諂聽聞六法是爲四事復有五事母人疾得男子自
致阿耨多羅三藐三菩提何等爲五事一者以用法
二者所作如法三者聞法直住四者不樂母人身五
者念作男子是爲五事復有六事母人疾得男子自
致阿耨多羅三藐三菩提何等爲六事一者不懈怠
所作而不妄二者其心柔軟三者質朴四者不諛諂
五者無有態六者所作至誠是爲六事復有七事母
人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲七
一者常念佛法身二者常念法得佛慧三者常念僧
爲來屬四者常念戒所求淨五者常念施與去諸垢

六者常念天念菩薩心七者常念人欲一切度故是
爲七事復有八事母人疾得男子自致阿耨多羅三
藐三菩提何等爲八一者不以飲食被服自娛樂二
者亦不華三者亦不香四者亦不衆雜香五者亦不
嬉戲至觀廬六者亦不倡妓七者不歌舞八者但月
六齋是爲八事復有九事母人疾得男子自致阿耨
多羅三藐三菩提何等爲九一者無所斷二者無所
著三者無我四者不念有人五者不念有壽六者不
念有命七者不念所生處八者不念無所生處九者
但離十二因緣是爲九事復有十事母人疾得男子

自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲十一者爲有慈
於一切二者不貪一切人物三者不念他人男子身
四者不兩舌五者不惡口六者不妄言七者不綺語
八者人持妓樂樂之不以爲樂九者亦不起意亦無
所恨但正住十者不與邪因緣福事與人相知是爲
十事佛說經竟毗陀師利摩竭提國六萬優婆夷聞
是法行皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩彌勒
等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫
前持頭面著地爲佛作禮歡喜而去

佛說賢首經

吳居士周祇施刻此卷 愚江沙門可震對
徐普書鄉大成刻 萬曆甲辰孟春寂照庵識

千佛因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻
螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦
葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者迦旃延尊者阿
那律尊者阿難等皆大阿羅漢而衆所知識如調象
王所作已辦三明六通具八解脫菩薩摩訶薩八萬
四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩而爲上首
跋陀波羅應與無邊俱爲上首也他方月音菩薩月

藏菩薩妙音菩薩而爲上首如是等諸大菩薩皆久
修梵行安隱清淨住首楞嚴三昧皆悉具足八萬四
千諸波羅蜜於娑婆世界及十方國示現作佛轉妙
法輪現般涅槃於耆闍崛山昇仙講堂皆師子吼是
諸菩薩摩訶薩等各各自說過去因緣如是音聲遍
滿三千大千世界天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆悉集會爾
時世尊從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆
何講論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世
因緣爾時世尊安詳徐步如大龍象被僧伽梨入大

衆中告諸菩薩言汝等今者各說何義其大音聲遍
滿世界跋陀波羅菩薩卽從座起自爲世尊敷師子
座頭面禮足請佛就坐白佛言世尊我於今日欲少
諮問唯願世尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩
薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須
彌山巖顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩頂禮
佛足異口同音白佛言世尊世尊與賢劫千佛過去
世時種何功德修何道行常生一處同共一家於一
劫中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸
衆生等今其堅發三種清淨菩提之心願爲我等及

未來世諸衆生故當廣分別賢劫千菩薩過去世時
諸波羅蜜本事果報爾時世尊告諸菩薩言諦聽諦
聽善思念之吾當爲汝分別廣說跋陀波羅汝今當
知乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇劫復過是
數爾時此娑婆世界名大莊嚴劫名大寶有佛世尊
名寶燈焰王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出現於世彼佛世
尊出現世時亦以三乘教化衆生佛壽半劫正法化
世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大
王名曰光德十善化民國土安樂如轉輪王爾時大
王敎諸人民誦毗陀論時學室中有千童子年各十
五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華
德白善稱比丘言云何名佛云何名法云何名僧比
丘偈答曰

波羅蜜滿足 淨性覺智慧 勝心得成就

故號名爲佛 無染性清淨 永離於世間

不觀世五陰 常住名爲法 身心常無爲

永離四種食 爲世良福田 故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從比丘行詣僧坊
入塔禮拜見佛色像彼像身量高六十二那由他由

旬八萬四千諸相好門皆悉具足時千童子見佛像已白比丘言如此勝人大無上士過去世時修何功德乃得如是無上勝相比丘答言善男子汝今諦聽佛世尊者過去修行八萬四千諸波羅蜜亦復修習三十七品助菩提法故得如此端嚴之身如來身者不但有此八萬四千諸相好門亦有十力四無所畏十八不共大悲三念處三明六通八解脫等時千童子聞於比丘讚歎佛已五體投地卽於像前發弘誓願我等今者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心過算數劫必得成佛如今世尊等無有異第三童子名

蓮華藏復發誓願我等今者因比丘故聞三寶名復得見於如來色像於未來世成佛無疑未成佛間恒與比丘共生一處跋陀波羅汝今當知時千童子聞三寶名身心歡喜隨壽長短皆悉命終臨命終時以聞三寶善根因緣力故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世諸天生法生梵宮已卽得三念自憶往昔世聞三寶名以是因緣得生天上時千梵王各乘宮殿與諸梵俱持七寶華至故塔前供養佛像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱 久住善寂地 聞名除諸惡

自然生梵世 我今頭面禮 歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀波羅汝今當知時彼國王
十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸
棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最
後樓至如來是跋陀波羅汝今當知我與賢劫千菩
薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨多羅三藐三菩提
心其事如是佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無
量無數阿僧祇劫此娑婆界有一大國名波羅柰王
名梵德常以善法化諸人民彼時人壽八萬四千劫
時梵德自見衰相以國付子出家學道於仙人

地優曇鉢林中晨朝出家端坐思惟經一食頃逆順
觀於十二因緣往復觀察凡十八遍應時即得辟支
佛道涌身虛空作十八變優曇鉢中有五百梵志見
辟支佛足下有十二因緣文字無明緣行行緣識識
緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱五百梵志見
此文字有觀無明緣行無所依起有三百人應時即
得辟支佛道又二百人觀無明緣行及愛取有應時
即得成辟支佛又觀無明乃至老死憂悲苦惱因無
常行成辟支佛優曇鉢林一日之中有五百一辟支

佛出現於世是時大地六種震動乃至梵世諸天宮
殿時千梵王各以衣祴盛曼陀羅華摩訶曼陀羅華
曼殊沙華摩訶曼殊沙華至優曇林中供養辟支佛
頭面禮足白言大德爲我說法時辟支佛涌身虛空
作十八變舒手現足時千梵王見其足下十二因緣
文字相現見其掌中有十善文於頂光中見五戒法
八支齋文時千梵王身心歡喜受持讀誦發弘誓願
我等今者見諸快士結加趺坐如入禪定身分光明
有此文字令我讀誦時梵衆中有一梵王名曰慧見
告餘梵言我於今者見辟支佛受持五戒八支齋法

當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨多羅
三藐三菩提願我等作佛時說法度人過於辟支佛
百千萬倍我成佛時聞我名者見我形者速得除滅
無量障礙如我今者見辟支佛時千梵王供養畢已
各還所安隨梵天壽後各命終命終之後於娑婆界
千四天下爲千轉輪王十善教化本善願故不隨因
緣壽命八萬四千歲臨欲終時雪山之中有一婆羅
門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去有佛號栴
檀莊嚴如來十號具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜
不見施者及以受者心行平等而行布施時大仙人

聞此事已從雪山出詣千聖王求索財寶廣爲諸王讚說甚深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住立王前而說偈言

施爲妙善藥 服者常不死 不見身與心
觀財物空寂 受者如虛空 如是行布施
無財及受者 乃應菩薩行

時千聖王各以國土付其太子告下諸國我等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施爾時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯乏二事餘無所須何等二事一者天

樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報真實不虛今如意珠普雨天樂供給一切應念卽雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善真實不虛今如意珠普雨天女應念卽雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有五百眷屬以爲侍者時千聖王滿衆願已卽捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號咷隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸民臣諸行無常我身無主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無所戀著卽隨婆羅門

入於雪山王子臣民辭退還國時千聖王於雪山中
各立草菴端坐思惟發弘誓願當度一切求無上道
思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果
日日供給更不求食應時卽得獲五神通飛騰虛空
壽命一劫時雪山中有大夜又身長四千里狗牙上
出高八十里面十二眼眼出迸血光如鎔銅左手持
劒右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯
食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜又
言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙
果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜
叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢
急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切
難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時
夜叉卽說偈言

觀心無心相 四大色所成 一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大
師爲我說法我今不惜心之與血卽脫單衣敷爲高
座卽請夜叉令就此坐時大夜叉卽說偈言

欲求無爲道 不惜身心分 割截受衆苦

能忍猶如地 亦不見受者 求法心不悔

一切無悋惜 猶如救頭然 普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞此偈已身心歡喜卽持利劍刺胷出
心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐
我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命時牢度跋提告
諸神言

此身如幻焰 隨現卽變成 猶如呼聲響
呼已更不應 四大五陰力 其勢不久停
於千萬億歲 未曾爲法死 我今爲法故

以心血布施 慎勿固遮我 障我無上慧
以此布施報 誓願成佛道 若後成佛時
要先度汝等

說此偈已臥夜叉前以劍刺頸施夜叉血卽復破胷
出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五
夜叉從四方來爭取分裂競共食之食之大叫涌立
空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃
可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各
欲還國時五夜叉卽說偈言

不殺是佛種 慈心爲良藥 大悲常安隱

終無老死異 一切受身者 畏殺毒害人

是故諸菩薩 教行不殺戒 汝今若畏死

當行不殺事 云何欲還國 捨靜求憤內

時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀波羅汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩薩願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛

時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也佛說是時一切大衆聞佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百五十人漏盡意解成阿羅漢復次跋陀波羅乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名須闍提國名勝旃其王生時七寶承足天降瑞應三十有四墮地卽行七寶自至四方諸山各有一億神仙五通具足飛集殿前復有百萬億恒河沙七寶大山涌出殿前列住空中以應神仙須闍提王漸漸長大

王四天下威德自在十善化人王德力故一切人民皆受快樂如忉利天時諸仙人各持仙經授王令讀王讀經已聞過去有佛號寶華瑠璃功德光照如來十號具足王聞佛名身心歡喜卽脫寶冠向四方禮發大誓願我於今日捨四天下一切所珍出家學道坐於光明菩提樹下身心不動若不得阿耨多羅三藐三菩提我終不起是時六欲天王名金剛摩尼珠與諸魔衆八萬億千一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏競集道樹時須闍提王端坐樹下入智印慈心王三昧三昧力故時魔兵衆同時碎壞經七七日得成

阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙俱來勸請轉妙法輪仙人衆中有一大仙名曰光果說偈請曰

大德須闍提 金輪王四域 今捨此七寶
如鳥去一毛 坐於光明樹 降伏萬億魔
甘露法已聞 學道已成就 相好特無比
威光照十方 當號大善寂 願必度我等
我今頭面禮 勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏復說偈言

大聖愍衆生 誓願坐樹下 摧伏諸魔軍
結使海已竭 願爲衆生故 廣說甘露法

爾時世尊默然受於諸仙人請於光明菩提樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞法四山諸仙皆得無生法忍百千人發無上道心出家學道無數四部得須陀洹道有發菩提心數不可知佛壽二十五萬劫正法住世二百萬劫像法住世四百萬劫彼佛世尊法欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名曰電光有一長者名牢度跋提修行外道事梵天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃天廟時千童子各持天華欲往天寺於其中路見諸比丘持佛像行童子問言

此是何神端正威光巍巍乃爾諸比丘言此大善寂像童子問言大善寂者生何種姓有何等義比丘答言汝不知乎過去久遠須闍提王棄國出家成無上道號大善寂於淨光林入般涅槃我等今者是其弟子今我所持是善寂像時千童子聞佛因緣各持蓮華以供養像頂禮像足跋陀波羅汝今當知以是供養佛像因緣時諸童子隨壽長短各自命終命終之後卽得值遇六十億那由他諸佛親覲供養於無上道得不退轉跋陀波羅汝今當知彼佛世中四山仙人數不可知者今十方面各得成佛時千童子華供

養者豈異人乎我等賢劫千佛是也跋陀波羅汝今當知佛滅度後若諸四衆若持一華供養佛像得二種福何等爲二一者常得化生二者形色端正復得二果一者恒得值遇諸佛二者多生天上時諸比丘聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數千萬億劫彼時有佛號寶蓋照空如來應供十號具足彼佛出時此三千大千世界如金剛佛剎等無有異寶蓋照空如來亦以三乘教化衆生佛滅度後於像法中有一長者名日月集遊行聚落教化衆生以偈讚歎寶蓋照空如來名號

寶蓋照空正遍知

無上調御天人師

久離生死釋師子

無染清淨應真慧

能爲世間良福田

普濟一切如醫王

聞名必得大解脫

我今頂禮無上勝

時彼長者說此偈已以種種華香供養寶蓋照空佛像華供養已有千比丘來入講堂見大長者華香供養讚誦佛偈第一比丘名曰日藏問長者言汝今日日香華供養讚歎佛名欲求何等長者白言大德比丘應一心聽今我供養欲求無上平等大道比丘問言云何名爲無上大道長者答言

無著無所依 無累心寂滅 本性如虚空
是名無上道 大人心所行 慈悲爲最勝
三十七減意 覺道力莊嚴 乘於六度船
永度生死流 彼處心無著 故名無上道
佛慧如須彌 亦若蓮華敷 久達解空性
故名無上道 調御知心如 實際性亦然
三界一切有 皆入如寂中 不設無生相
同入法界性 如此無所有 故稱無上道
是時長者說此偈已白比丘言唯願大德行無上道
曰藏比丘復說偈言

如仁所說義 無行無所依 本性相空寂
我當行何法 我所問大道 欲知佛覺智
今說法界相 無知如虚空 於此無知中
無欲無所求 如是性海滅 我當何所行
是時長者復說偈言

日光住空中 普照於一切 彼亦無心相
欲破諸闇暝 光明力照耀 超過諸黑闇
黑闇與光明 二俱無心意 本無心性闇
闇性不暫停 佛慧亦如是 無滅無所生
智力道莊嚴 從於五眼起 六通如蓮華

不染著世間 戒定慧莊嚴 超度世間相
是故應歸依 無上平等道

是時長者說此偈已白比丘言大德汝今欲求無上
道不日藏比丘聞長者言深解義趣頂禮佛足而說
偈言

頂禮佛足大解脫	久住涅槃滅諸有
無漏智力所莊嚴	如長者說寂滅慧
我今欲求無染累	超越世間諸空相
我今求於寂滅道	不縛不解不住色
亦復不入縛解中	無有生死解脫相

此處名爲甘露道	如我所願得成果
修行六度無礙累	必定得住首楞嚴
具佛職位威儀行	滿足佛智如先佛
金剛不壞性空慧	是一切智大人事
摩尼寶珠如意王	我亦當得一合相
平等度意無上性	

是時比丘說此偈已告長者言汝今當知我已解汝
所說偈義我已堪任爲菩提器我等千比丘從今日
乃至成佛常修大慈普愛一切於諸衆生不生毀訾
何況殺害我從今日乃至菩提常起大悲普攝一切

而於大悲不起悲相不生戀著我從今日乃至成佛
見他得樂心生忻悅猶如比丘得三禪樂不起樂觸
及樂覺相我從今日乃至成佛不見衆生及衆生相
亦不住喜不入捨中我從今日乃至成佛終不造作
九十五種諸惡律儀我從今日乃至成佛終不爲已
畜養八種不淨之物若有畜積必爲饒益諸衆生故
我從今日乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有辯才
智慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身猶如微塵
終不信受我從今日乃至成佛設有衆生造不善業
造五逆罪必當教化令得饒益我從今日乃至成佛

誓願當度五濁惡世沒苦衆生我從今日乃至成佛
常當修行諸波羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日
乃至成佛終不放捨一切衆生必當安慰以義饒益
我從今日乃至成佛普願莊嚴一切佛事修諸淨行
十種珍寶以爲脚足無願解脫以爲眼目遊於大空
畢竟涅槃時千比丘發此誓已五體投地遍禮諸佛
而說偈言

佛智不可動	從於解脫生	本性相自空
遊戲金剛心	已摧煩惱魔	陰蓋永已除
清淨大慧者	我今頭面禮	

說此偈已遍禮十方一切諸佛是時空中無雲而雷
諸天龍神普雨天華以爲供養而說偈言

善哉勝大士 出家修梵行 淨命乞自活

常離四種食 染衣執應器 大數滿一千

今復發最上 微妙菩提心 福田中最勝

無過比丘僧 我今頭面禮 修行大乘者

時千比丘聞偈歎德倍加精進卽得甚深觀佛三昧
告長者言善哉長者我因汝故發菩提心汝亦應於
佛法海中出家學道爾時長者受比丘教於正法中
出家學道常修頭陀備諸苦行經七七日得無生忍

跋陀波羅汝今當知時大長者教化多人發菩提心
者久已成佛殊勝月王佛是也若有善男子善女人
聞是佛名恒得值佛於菩提心得不退轉卽得超越
十二億劫極重惡業時千比丘發誓願者我等賢劫
千佛是也說是語時百千梵王發菩提心思佛千優
婆塞等得無生法忍鬱多羅母善賢比丘尼等五百
比丘尼不受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時時
會大衆聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當
知我念過去無量無數阿僧祇劫彼時有佛號淨音
如來十號具足彼佛出時此三千世界七寶莊嚴如

寶莊嚴國等無有異佛壽二十大劫正法住世四十劫像法倍壽八十劫亦以三乘教化衆生於像法中有一比丘名一切忍持菩薩藏行菩薩法遊巡村落常說此偈

佛住平等空 法性相亦然 僧依無爲會

三寶義無異 了本性相空 歸依處寂滅

常行真如道 乃應菩薩行

忍辱進大比丘常說此偈時華光林中有千梵志修四梵行慈悲喜捨聞此比丘讚三寶義各身心歡喜卽白比丘於何經中有如此義比丘白言大調御師

於大方等真實經中說佛法僧平等空慧住一相中時千梵志聞佛法僧平等空慧卽思甚深大空智義八千歲中端坐正受於空法中而不決了復更思惟一切法空於如實際亦不決了然不生疑亦不誹謗作此思惟時有一比丘名曰智藏告諸梵志汝等知不過去有佛名三昧尊豐如來十號具足如是同字百千億佛皆說甚深般若波羅蜜其經中說不住諸法法性皆空如是凡夫於空法中心不明了但當一心歸於空義時千梵志聞此語已心大歡喜白比丘言般若波羅蜜是大空智我等今者無明所覆於空

義中無由解了但於大德所說法中身心隨喜佛告
跋陀波羅彼二比丘善說法者第一比丘今已成佛
於妙樂國歡喜莊嚴珠王佛是若有四衆聞彼佛名
五體投地歸依頂禮卽得超越五百萬億阿僧祇劫
生死之罪第二比丘久已成佛號帝寶幢摩尼勝光
如來十號具足若有四衆聞彼佛名五體投地歸依
頂禮卽得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪時千
梵志以聞甚深般若波羅蜜身心歡喜不生驚疑怖
畏誹謗卽得超越五十億劫生死之罪捨身他世卽
得值遇六億佛於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心念

佛三昧莊嚴心既漸漸於空法中心得開解跋陀波
羅時千梵志豈異人乎我等賢劫千佛是以得聞空
法心無疑故於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐
三菩提是故一切衆生應於空義心無疑惑佛說此
語時時會大衆聞佛所說有得初果有發無上正眞
道意數甚衆多不可具說一切大衆聞佛所說皆大
歡喜頂禮佛足佛告跋陀波羅我念過去無量無數
阿僧祇劫彼世有佛名海慧如來十號具足國名淨
樂七寶莊嚴地生寶華如須彌山七寶合成嚴顯可
愛彼佛世尊常入禪定默然不言終不說法但於白

毫大人相光施作佛事或有衆生見白毫光如十善
印說十善義或有衆生見白毫光如五戒印說五戒
義及五戒緣或有衆生見白毫光如八戒印說八戒
義及八戒緣或有衆生見白毫光如波羅提木叉印
說波羅提木叉義及波羅提木叉緣或有衆生見白
毫光如六波羅蜜印說八萬四千諸度義或有衆生
見白毫光如四諦印說四諦義及三十七助菩提分
法或有衆生見白毫光如獨覺印說十二因緣義或
有衆生見白毫光如智相印演說菩薩初地境界乃
至十地說首楞嚴光印三昧說金剛定不壞境界跋

陀波羅如是白毫大人相中現無量無數恒河沙印
或有印中演法無畏或有印中說九十五種外道邪
術或有印中說諸天衆上妙報應或有印中說於劫
成及與劫壞或有印中說日月五星二十八宿災異
變怪一切世事或有印中說諸神仙及鬼神道此白
毫印普照十方化度衆生隨有緣者顯現佛事彼佛
壽命十二大劫正法住世亦十二劫像法住世二十
四劫於像法中有千婆羅門第一婆羅門名檀那世
寄其最後名分若世羅千婆羅門聰明博智各皆通
達四毗陀論海慧如來像法之中有一比丘名曰淨

龍豐莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門說毗陀論
經神我之法沙門復以十二部經甚深空義演說無
相破其貪著千婆羅門聞無相義白比丘言汝於何
處得此無我空寂之法比丘答言三世諸佛十號具
足所共宣說海慧如來白毫印中常說此偈

本性義不生 無受無取者 四大性如幻
五陰如焰電 一切諸世間 猶如旋火輪
皆隨無明轉 業力莊嚴生 觀性相無常
無我無有主 智者應諦觀 本末因緣義
本性實際空 縛著橫見有 若能達解空

無願無作處 無相無所依 必得道如佛
降伏衆魔怨 度脫諸人天 亦入大解脫
知空是本報 是名律所說 無我及空義
說此偈已千婆羅門心大歡喜禮比丘足各自還歸
端坐林野思無我空經八千萬歲於大空義心不決
了以思空義功德力故卽於空中得見百千佛於諸
佛所得念佛三昧卽於三昧中見海慧佛白毫印中
說甘露偈

若欲發道心 修持菩薩戒 欲求真實空
隨學菩薩道 常當行慈心 除去悲害相

悲愍於一切 觀彼身空寂 我身無性相
假於四大生 隨順諸佛法 不殺不起瞋
悉堪受諸法 其心猶如地 常行無所著
一心住一意 悉觀法平等 無彼亦無此
正心思此義 乃應菩薩行

時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍加精進卽得諸
佛現前三昧於三昧中堅固正受不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提心跋陀波羅爾時龍豐莊嚴比丘者
久已成佛華光國土龍自在王佛是千婆羅門豈異
人乎我等賢劫千佛是跋陀波羅我與賢劫千佛於

海慧如來遺法之中聞大空偈端坐思惟心不決了
猶得超越無量億劫生死之罪是故汝等應於空義
思惟取正是時衆會聞佛所說有得初果有發無上
正真之道有種辟支佛道因緣者時會大衆聞佛所
說皆大歡喜跋陀波羅我念過去無量億世彼時有
佛號自在勝如來十號具足彼佛世尊出現世時此
娑婆世界其地金色金華金光充遍世界自在勝如
來壽五十大劫正法住世三十大劫像法住世百二
十大劫於像法中有千居士多饒財寶各儲一億雖
獲俗利不以喜悅常修苦空無常之相彼時世中有

一優婆塞聰明多智名摩訶那伽至居士所高聲說偈

財爲無主物 王賊所侵劫 水火風吹盡
不安不久居 此身屬無常 恒爲老病使
忽忽營衆務 不覺死賊害 無常風刀解
財如大毒蛇 毒害猛於龍 亦爲世怨俱
諸佛及賢聖 視財如瘡疣 捐之於大地
如人棄涕唾 善士修布施 恒觀於無我
財物及受者 三法俱空寂 以此莊嚴心
乃應菩薩行

時千居士聞優婆塞所說偈義深心歡喜得未曾有
卽共相隨到於僧坊到僧坊已白諸比丘此大衆中
誰有智者唯願爲我說甘露法爾時衆中有一比丘
名曰淨音爲諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜卽說此偈
過去有佛 號自在勝 彼佛世尊

常說此法 施爲妙聚 受報無窮
諸天世人 因施得立 是故智者
應行修施 施爲寶蓋 覆護窮者
今世後世 生處安樂 若能廣意
修空慧心 不住諸有 而行布施

如此施者

必成佛道

古昔諸佛

所說檀法

長者應念

宜時修行

時千居士復聞比丘讚於布施身心歡喜卽詣王所
啓大王言我等今日聞諸比丘讚說檀波羅蜜唯願
大王爲我宣令一切國內貧苦衆生普使聞知
千佛因緣經

音釋

翹

祈亮切

號

號胡刀切

眺

眺大哭聲也

逆

北諍切

憤

憤胡對切

戾

戾奴求切

疣

疣也

疣

疣也

疣

疣也

吳江居士周祇施資刻此

恩江沙門可震對吳門徐普書

江寧羅仕貴刻

萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺

第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我
生滅變異虛僞無主是心惡源形爲罪藪如是觀察
漸離生死

第二覺知多欲爲苦生死疲勞從貪欲起少欲無爲
身心自在

第三覺知心無厭足惟得多求增長罪惡菩薩不爾
常念知足安貧守道惟慧是業

第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧伏四魔出陰界獄

第五覺悟愚癡生死菩薩常念廣學多聞增長智慧成就辯才教化一切悉以大樂

第六覺知貧苦多怨橫結惡緣菩薩布施等念怨親不念舊惡不憎惡人

第七覺悟五欲過患雖爲俗人不染世樂念三衣瓦鉢法器志願出家守道清白梵行高遠慈悲一切

第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切願代衆生受無量苦令諸衆生畢竟大樂

如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精進行道慈悲修慧乘法身船至涅槃岸復還生死度脫衆生以前八事開導一切令諸衆生覺生死苦捨離五欲修心聖道若佛弟子誦此八事於念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

八大人覺經

終

常戴縣比丘眞松徒如山施資刻此卷恩
江釋可震對姑蘇徐普書建陽吳觀明刻
萬曆壬寅秋八月徑山寂照庵識

終

終

終

佛說月明菩薩經

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆
千二百五十人菩薩萬人俱是時羅閱祇有大姓豪
富家名申日申日有子字旃羅法此言月明有清潔之行
佛譬童男故言月明童男到佛所前爲佛作禮却坐
一面佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘持
法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉持食四願
當發意求佛疾逮得無上正眞道何等爲四願第一
願者願一切人疾逮善權方便第二願者願世世與

善知識共會第三願者願以財寶與一切人共第四願者願行二事以法施及飲食常樂得是行是爲四願復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂經法施常以善權迎逆人意無貪心正立法中住奉守禁戒當如法復有一事月明童男若比丘疾病窮厄勤苦當憂令得安隱給與醫藥何但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣令得愈復有一事月明童男菩薩大士布施終不中疑何以故過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計無央數極廣遠爾時世有佛名諦念願無上王如來無所著等正覺示現受身於世間隨所

樂具習行爲上尊復有一事月明童男爾時諦念願無上王如來至眞等正覺其日現得等正覺相便變化作無央數身形隨所喜樂而開導之使無數人得須陀洹道無數人得斯陀含道無數人得阿那含道無數人得阿羅漢道無數人得辟支佛道無數人生四王天上無數人生忉利天上無數人生炎天上無數人生兜率天上無數人生尼摩羅天上無數人生魔天上無數人生梵天上無數人授勅發無上正眞道意人人皆當過泥洹大道去爾時諦念願無上王如來無所著等正覺於是教授現身一日所度盡已

便般泥洹般泥洹後其法留止二十億千歲其數欲盡最後五千歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍末盡爾時閻浮利國有王名智力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信佛深法爾時世有比丘字浮曇末此言至誠意常行三事何等爲三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行答問心常行喜踊心常行第一心以是便具降九十六種道悉覽知一一深法不復疑至誠意比丘與智力

王有親里爲王所尊敬國人愛重亦爾王欲見是比丘無有厭極時聽是比丘說經法無有厭足時欲禮是比丘無有厭足時是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愁大悲卽爲淚出時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王臥夢中有天人來語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人肉血飲食之卽愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勅問臣下何從得生人血肉時王第一太子字若羅衛此言智止智止白王王莫悲莫愁莫憂人之血肉最爲賤微世人所重道無所違王答太子善哉

善哉太子默然還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡卽除愈身得安隱王聞比丘已得除愈大歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復念太子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復便舉國財寶賜與太子太子以偈答王曰

與血肉安隱施

割血肉施與人

卽得愈無復恐

是供養佛所譽

德中德最安隱

未來當作佛者

斷貪姪去瞋恚

一切人皆除愈

佛告月明童男爾時至誠意比丘者提和竭羅佛是

爾時智力王者今彌勒菩薩是時智止太子我身是如來無所著等正覺饒益於世間不可計量積累功德欲度一切故菩薩大士行皆如是若善男子善女人欲求度世苦者當發無上正真道意誦習是三昧佛說經已莫不歡喜作禮而去

佛說月明菩薩經

音釋

悸

其悸切
心動也
懌
羊益切
悅也

吳江居士周祇施刻此卷
徐普書陶邦本刻
萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說心明經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與五百比丘四部
衆俱佛以晨旦著衣持鉢往至一縣而行分衛諸天
龍神追於上侍到梵志館門外而住分衛佛放大光
普照十方時梵志婦執爨飯見光照身身得安隱
解懌無量心自念言今此光耀不似日月釋梵四王
諸天之明躬荷熙怡不能自勝還顧見佛端正姝好
如星中月奇相巍巍衆好具足諸根憺怕無有衰入
逮最上寂得第一定如日初出現于山崗如轉輪王

臨幸大殿寶臣翼從又若帝釋顯據忉利猶梵天王
於第七尊如高山雪罔灼普現倍加踊躍重自付惟
今得覩佛及衆弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺
隱察愚夫不道德志存邪疑六十二見見我所施
必興結恨宿命愆咎失雄猛男嬰墜女像羈制於人
欲施聖尊不得由已宜順護意當如之何便卽壓飯
取汁一杓以用上佛佛之威神鉢中自然有百味食
佛時達嚩口歎頌曰

假以馬百疋 金銀校鞍勒 用惠施於人
不如杓飯汁 設以七寶車 載滿諸琦珍

杓飯汁施佛 其福過於彼 若施白象百
明珠瓔珞飾 供佛一杓汁 其福超彼上
如聖轉輪王 普賢玉女后 端正無有比
七寶瓔珞身 如是之妙類 其數各有百
悉以配施人 不如一杓汁

於時梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前問佛言
一杓飯汁何所直也而乃稱讚若干寶施象馬車乘
不可言數而云不如杓飯汁施斯之飯汁不直一錢
然乃咨嗟若干億倍孰當信哉於是世尊尋卽顯露
廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數

億百千劫常行至誠六度無極施諸所安有而不惜
乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠答之
曾頗往返舍衛羅閱中路見有樹名尼拘類蔭庇人
衆五百乘車不對曰唯然有是所見也世尊又問其
子大如答曰形如芥子佛告梵志卿真兩舌實如芥
子樹何大乎對曰審爾不敢欺也佛又告曰種如芥
子生樹廣大地之生植適無所置所覆彌廣乃爾況
復如來無上至真等正覺無量福會普勝者哉戒定
慧解脫知見事大慈弘哀無所不濟以饌供獻福祚
難計梵志默然無以加報時佛乃笑五色光從口出

照十方五趣之類天欲至人心喜餓鬼飽滿地獄痛
息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常
瑞授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺薊光入面
門授聲聞薊光入肩斗說生天事光從齋入說降人
中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以
欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮
貴笑不富饒笑今佛普等愍傷羣萌行大慈笑無斯
七也賢者阿難分別七法知法解義曉時了節暢衆
會事思省已身明衆人根卽從座起更整衣服長跪
問佛佛何因緣笑願說其意佛告阿難見梵志婦發

大意乎對曰已見佛言斯婦壽終當轉女像後爲男子生于天上諸天中尊下生世間爲人中上解深妙法如幻如化如水中月影響野馬却三十劫當得作佛名曰心明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊梵志心伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒愚癡闇冥懷疑猶豫不識大聖口出麤言唯原罪豐佛言善哉善哉若自見過歸命於佛於道法律悔殃塵者其咎損滅福增日滋梵志啓進唯垂大哀加恩矜攝令得出家佛卽納受以爲沙門鬚髮則除法衣在身於時世尊講四聖諦苦集盡道梵志踊躍漏盡意解佛說如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆發道意歡喜稽首而退佛說心明經

音釋

罔

居永切明也

羈

居宜切羈絆也

豐

許觀切隙也

吳江居士周祇施刻此卷

徐普書吳觀明刻萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說減十方冥經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下
與大比丘衆俱比丘千二百五十人諸菩薩無央數
佛以明旦著衣持鉢與諸比丘眷屬圍繞入城分衛
時有釋種幼少童子名面善悅嚴駕車乘晨朝出城
遙見世尊與諸聖衆而俱發來至于佛所下車步進
稽首佛足右遶三匝却住一面時面善悅憂感低頭
佛以預知故而問言童子所湊而早出城心懷憂灼
顏色慘感面善悅白佛唯天中天今我二親身不安

聖諸苦累盡斷梵

志願弘遠盡無所礙

和橫爲人非人所見侵燒晝夜寤寐不得寧息出入
行步亦見逼惱又我之身雖處大國遭此困厄窮苦
無賴竊自思惟不知何計不審當設何等方便假遇
冤賊或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示
以法隨時救濟令無燒害佛告面善悅諦聽諦受善
念持之當爲汝說擁護之法時釋迦童子受教而聽
佛言東方去此過于八千那由佛土有世界名拔衆
塵勞其佛號等行如來至眞等正覺今現在說經法
人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼
莫敢侵燒所欲遊行有所興作悉當如願志未曾亂

如心所念輒得成就佛時頌曰

先奉最正覺 等行大聖人 然後東向行
爾乃無恐懼

佛告童子南方去此過于十億百千佛土有世界名
消冥等要脫其佛號初發心念離恐懼歸超首如來
至眞等正覺今現在說經法若欲南行當遙稽首歸
命彼佛爾乃發進一心專念意不離佛則無恐懼不
遇患難佛時頌曰

已離於衆想 童子當修是 若行至南方
不復遭恐懼

佛告童子西方去此如恒河沙諸佛刹土有世界名善選擇其佛號金剛步跡如來至真等正覺今現在說經法若欲西行先當講說思惟本淨本淨之法永無所見無起無滅寂然清淨先當稽首禮於彼佛一心歸命爾乃發進則無恐懼不逢患難佛時頌曰
諸法無所生 亦無有所滅 曉了知此者

則爲無恐懼

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來至真等正覺今現在說經法若欲北行設在家居稽首作禮歸命彼佛爾乃發進則無

恐懼不遇患難佛時頌曰

若在於家中 一切諸居業 所有齋北行
則無所畏懼

佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來至真等正覺今現在說經法又彼如來詣佛樹下適一心坐化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天悉勸立之於不退轉當成無上正真之道是爲如來詣樹下時之所感動若詣東北方當遙稽首歸命彼佛然後乃進所在獲安則無所畏佛時頌曰

如從初發意 則降伏魔兵 心常念此佛

尋便無恐懼

佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界
名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來至真
等正覺今現在說經法其如來本爲菩薩時常與衆
行不退轉輪義布施持戒忍辱精進禪定不亂成就
智慧是爲如來本爲菩薩時之所感動若東南行先
當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼佛
時頌曰

先五體作禮 然後乃出家 在欲所至到

則不逢賊害

佛告童子西南方去此過八萬佛土有世界名覆白
交露其佛號寶蓋照空如來至真等正覺今現在說
經法若西南行先當稽首彼方如來以華遙散念於
無相然後乃進則無恐懼佛時頌曰

供養等正覺 以華而奉散 用無相之心
則無有恐懼

佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之剎土有世
界名住清淨其佛號開化菩薩如來至真等正覺今
現在說經法其佛國土清淨無穢亦無愛欲無有女

人離於五濁若西北行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼佛時頌曰

先當修梵行 然後出于家 安隱不遇賊

所在無衆難

佛告童子下方去此過九十二婁佛之刹土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來至眞等正覺今現在說經法若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首自歸常以普慈念救衆生然後坐臥則無恐懼所願必果佛時頌曰

普慈念衆生 定坐若臥眠 於夢若寤寐

則無有恐懼

佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥等超王如來至眞等正覺今現在說經法若從座起常禮彼佛自歸供養常懷慈心愍於衆生然後起行則無恐懼在所至湊則獲吉安用是念故常得擁護佛時頌曰

常懷慈等心 愍於衆生類 用哀羣生故 則無有恐懼

佛告童子汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷抱在心所欲至到則無危難面善悅釋種童子前白佛言我

已奉受此諸佛名懷抱在心思惟奉行其事無量自立已心我見十方無所蔽礙如今向者世尊所說宣傳經道及諸佛名皆如所聞審諦無異時彼衆會滿百千人聞佛所說皆從座起整服長跪而白佛言如來至眞等正覺大慈普覆乃爲我等說此經典我及一切皆見諸佛內外通徹無有陰冥如佛所說無有異也於是舍利弗前白佛言此族姓子等得眼清淨何其速疾覩見諸佛無所罣礙功德之力乃如是乎爲是諸佛威神所接將自宿命福熏所致耶佛語舍利弗是佛威神亦本功德也爾時佛放大光明普照

十方地卽大動天散華香塗篋樂器不鼓自鳴賢者阿難卽從座起更正衣服長跪叉手前白佛言於今何故現大光明無所不照地復大動天散華香佛告阿難汝爲寧見滿百千人叉手自歸佛前者不阿難對曰已見世尊佛言此百千人以是德本所興立行無央數劫不歸惡趣各各更歷恒河沙等世界爲轉輪聖王至四天下一作聖王常見諸佛而得由已志願如意然後於世當得成佛號曰立眼清淨如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐皆同一字各各異界而成其道佛適

授此諸族姓子決應時地神及虚空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓等功德無量其聲乃徹於四天王忉利天焰摩天兜術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵天及第二十四阿迦膩吒天悉共歌歎難及難及至未曾有諸佛世尊威恩所濟巍巍堂堂乃如是乎勸發顯化諸族姓子而授其決當成無上正真之道慧無罣礙普見悉達面善悅釋種童子前白佛言今此經典號名云何以何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥所以者何念十方佛一心自歸心中亘然如冥覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當奉

持之又復名曰如來所歎當奉持之又復名曰了無相法又復名曰空無所有慇懃執持佛言童子假使有人受此經典持諷誦讀爲他人說具足備悉令不缺減速成所願比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此經而諷誦說終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中卽爲消滅若行水中終不沒溺天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒弊惡之神及餘鬼衆人若非人無敢觸者師子虎狼猛獸熊羆無敢近者餓鬼魍魎及反足鬼溷邊諸鬼無能燒者亦無所畏若在閑居曠野樹下露地獨處則爲

如來之所建立而見擁護若族姓子族姓女受此經典持諷誦書是經卷者已曾供養過去諸佛植衆德本所作功德欲辦爾時佛告賢者阿難假使有人今面見佛至心供養衣被飯食牀臥之具病瘦醫藥不如有人受持是經書諷誦讀載著竹帛爲他人說則爲具足供養於佛時天帝釋與無央數諸天俱來各齎天華供養散佛而白佛言吾當將護持此經者四天王及上諸天各齎華香以供養佛各白佛言我當擁護族姓子女受此經典持諷誦讀爲他人說若著竹帛載於經卷者所在遊居周帀營護令無伺求得

其便者佛說如天帝釋衆面善悅釋種童子及四天王天龍鬼神阿須倫世間人民聞經歡喜作禮而去

佛說滅十方冥經

音釋

湊

倉奏切趣也

蠱

公戶切惑也

星

古賣切腎也

吳江居士周祇施刻此卷 恩江沙門可震對
徐普書吳觀明刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言昔者有鹿數百爲羣隨逐水草侵近人邑國王
出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝被逐飢疲失侶
悵快時生二子捨行求食勞憊失錯誤墮獵者弼中
悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜
適前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知
始自蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草
使得生活并與二子盡哀死別長短命矣願垂恕恩
愍及有識若蒙哀遣得見子者誠非鹿獸所能報謝

天祐有德福注罔極見遣之期不違信誓旋則就死
獸意無恨是時獵者聞鹿所言且驚且怪衣毛爲豎
其竒能言識出人情卽問鹿曰汝爲鬼魅山林樹神
得無變惑假借其形以實告我令明其故鹿卽答曰
吾以先世貪殘之罪稟受鹿身至心念子故發口能
言非爲鬼魅唯見識憐生放死還甘心所全獵者聞
之信加其言心懷貪欲意不肯聽卽告鹿曰世人一
切尚無志誠況汝鹿畜憐子惜身尚全求生從死得
去豈有還期王命急切恐必知之罪吾失鹿更受重
責雖心不忍事不獲已終不相放鹿時惶怖苦言報

曰鹿雖賤畜甘死不恨求期則返豈敢違命人受罪
豐唯乞假祚爲福所種去則子存留則子亡聽往時
還神信我言夫死何足惜而違心信顧念二子是以
懇懇生不識母各當沒命分死全子滅三痛劇鹿母
低頭鳴噉口說偈言

我身爲鹿獸

遊食於林藪

賤生貪軀命

不能故送死

今來入君弼

自分受刀机

不惜腥臊身

但憐二子耳

唯我前世時

暴虐不至誠

不信生死苦

罪福之分明

行惡自招罪

今受畜獸形

若蒙須臾命

終不違信盟

於是獵者聞鹿言訴之聲甚歎其奇貪利成事不欲放遣卽告於鹿責數之曰夫巧僞無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一侵暴生種犯人稼穡以罪投身入于吾弼今當殺送供王廚食不須妄語欺吾求脫重身畏死誰能効命人之無食猶難爲期而況畜獸全命免死豈有還期但當就死終不相放鹿時憶子恐據前跪兩膝低頭涕淚悲訴鳴吟重說偈言

雖身爲鹿畜 不識仁義方 奈何受慈恩
得去不復還 寧受分裂痛 無爲虛僞存

哀傷二子窮 乞假須臾間 宿世罪自然

故受畜生體 爲人所不信 殃禍自應爾

猶是招當來 欲脫畜生形 披肝露誠信

願聽重誓言 若世有惡人 闔亂比丘僧

破塔壞佛寺 及殺持戒人 反逆害父母

兄弟與妻子 設我不來還 罪大過於是

普世之極罪 劫盡殃不已 宛轉更燒煮

之彼復到此 可思之深重 受痛無終始

設我不來還 罪大過於是

爾時獵者重聞鹿言心益竦然乃却嘆曰唯覩世間

一切人民稟受宿福得生爲人愚惑癡冥背恩薄義
不忠不孝不信不仁貪殘無道欺僞苟全不知非常
識別三尊鹿但畜生懇懇辭言信誓叩叩有殊於人
情露丹誠似如分明識覩其驗以察其心便前解羶
放遣假之於是鹿母出羶得去且顧且馳到其子所
低頭嚙子舐其身體一喜一悲踟躕徘徊嘆息啼吟
並說偈言

一切恩愛會 皆由因緣合 合會有別離
無常難得久 今我爲爾母 恒恐不自保
生世多畏懼 命如露著草

於是鹿母說此偈已便將二子入于林藪爲別食稼
示好水草誠勅叮寧教生活道念別子孤淚下如雨
悲鳴摧傷說偈別言

前世行欺詐 負債著恩愛 殘暴衆生命
自盜教彼殺 身作如影隨 今日當受之
畢故不造新 當還赴彼期 違佛不信法
背戾師父誠 自用貪無狀 放情恣癡意
罪報爲畜生 當爲人作飼 自分不敢怨
畢命不復欺 貪求取非道 殺盜於前世
每生爲畜獸 宿命所追逮 結縛當就死

恐怖無生氣 用識三尊言 見遣盡恩愛
吾朝行不遇 誤墮獵者弼 卽當就屠割
破碎受宿殃 念汝求哀來 今當還就死
憐汝小雙孤 努力自活已 行當依羣類
止當依衆裏 食當隨侶進 臥當驚覺起
慎勿子獨遊 食走於道邊 言竟便長別
就死不復還
是時鹿母說此偈已與子死別遲迴再三低頭俛仰
唱聲感哀委背而去二子嗚啼悲泣戀慕從後追尋
頻弊復起悲喚叫叫說訴偈言

貪欲慕恩愛 生爲母作子 始來受身形
受命賤畜體 如何見孤背 斷命沒終此
慕母情痛絕 乞得并就死 自念我生來
未識東與西 念母憐我等 當報乳養恩
何忍長生別 永世不復存 念母爲我苦
不聊獨生全 無福受畜形 薄祐禍害至
始生於迷惑 當早見孤棄 凡生皆有死
早晚當就之 今日之困窮 當與母同時
於是鹿子說此偈已其母悲感低頭號泣哀悼怨歎
迴頭還顧抗聲悲鳴告其子言爾還勿來吾自畢故

以壽當之無得母子天橫併命吾死甘心傷爾未識
世間無常皆當別離吾自薄命爾生無祐何爲悲哀
徒益憂患但當速行畢債於今鹿母復鳴爲子說偈
言

吾前坐貪愛 今受弊畜身 世生皆有死

無脫不終患 制意一離貪 然後乃大安

寧就至誠死 終不欺殆生

於是鹿子聞母偈音益更悲戀鳴涕相尋至于涼所
東西求索乃見獵者臥於樹下鹿母徑就其邊低頭
大聲以覺獵者而說偈言

投分全中實 畢壽於畜生 見放不敢稽

還就刀几刑 向所可放鹿 今來還就死

恩慈於賤畜 得見辭二子 將行示水草

爲說非常苦 萬沒無餘恨 念恩不敢負

爾時獵者聞鹿鳴聲說誠信之言驚覺卽起心動竦
然慈心發中口未得宣鹿便低頭前跪兩膝重向獵

者喜自陳說以偈謝言

仁前見放遣 德厚過天地 賤畜被慈育

悲意不自勝 一切悉無常 忻然副信死

滅對畢因緣 怨盡從斯已 仁惠恩難忘

感受豈敢違 雖謝千萬辭 不足報慈恩

唯夫誠精誠 受福歸自然 今日甘心死

以子屬仁君

於是獵者感誠卽寐又重聞鹿說偈皆微妙之聲加其篤信捨生就死以副盟誓子母悲啼相尋而至斯鹿之身必非凡庸吾觀世士未能比倫雖復獸體心若神靈吾之無良殘暴來久鹿乃立義言信不負可爲明教稽首稟受豈復當敢生犯害心卽時獵者加肅謙敬辭謝遣鹿而說偈言

神鹿信若天 言誓志願大 今我心竦懼

豈敢加逆害 寧自殺鄙身 妻子寸寸分

何忍向天種 有想害靈神

獵者說此偈已卽以慈心遣鹿重復辭謝悔心自責鹿見遣去山就其子子望見母得生出還強馳走趣跳躑悲鳴子母相得俱懽俱喜一俛一仰鳴聲呦呦悲感受活生蒙大恩卽仰頭謝獵者而說偈言

賤畜生處世 當應充廚宰 卽時分烹俎

寬假辭二子 天人重愛物 復蒙放赦原

德祐積無量 非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已將率二子還于深林鳴羣嘯

侶以遊以集安身草澤以寧峻山獵者於後深自惟
言鹿但畜生信義祐身既免卽濟見者加稱我之爲
暴何廣於心卽時啓寐散意歸仁放弩壞弼無復殺
心詣于廟寺請稟沙門稽首顙面自歸自陳奉順慈
義畢志正真便往白王具說鹿言王聞其說心喜驚
歎鹿獸有義我更貪殘又此鹿慧深達言教知仰三
尊我國弊冥事彼妖言誠可捨棄以保永全普國人
民無不聞知畜獸行義現獲信證大道之化無隱不
彰於是國王卽請會羣臣宣令國民吾之爲闇不別
真僞啓受邪師言畏僞神妖祭無道殘暴衆生不如

鹿畜明識三尊自今已後普國率民廢彼邪宗皆歸
正真詣于佛寺請受聖衆冀以後世長獲其福臣下
羣僚國民大小皆信三尊奉五戒十善爲期三年國
豐太平民皆壽樂鹿之祐矣佛語賢者阿難唯吾善
權累劫行恩恩救衆生其信如是爾時鹿母者我身
是也二子者羅云及朱離母則是國王王者舍利弗是
獵者阿難是界上民走白王者調達是佛時說已於
鹿牕腸放大光明遍照東西南北四隅十方各千佛
刹吾其光明所之各有化導師子座及寶蓮華或爲
法師比丘現肉體者或爲帝王及長者子者或凡人

黎庶現卑賤者或人羣生爲畜獸者各各以光明導御說法爾時所說鹿母信誓功德以爲法訓法音入心莫不信受其者皆歸無上正真之道佛卽迴光等接遍照閭浮提內悉令普徹其蒙光者逮安隱想爾時衆中有八百比丘意志四道以證道迹聞說鹿母於畜生之中發起大意以信成道感悟變化卽時反悔前白佛言願立信誓爲菩薩道唯佛加哀助利我等當以建行荷負衆生救濟一切至死不離卽時逮得僧那僧涅弘誓之鎧爾時阿難整服長跪白世尊言此諸比丘網惑大乘不受正諦如今開悟逮得法

證離淵越壅何其疾也誠非小道所能信明大會有疑唯願世尊說其緣由以釋將來佛言善哉阿難汝問快也斯承先識非今所造是諸比丘廼昔鹿遊國民信受王命奉順三寶加鹿卽感皆願無上正真意中聞癡闇不復習行雖以遇我得作沙門忽棄本願迷於大乘今聞我說前世本末閉結疑解得無想安隱是其宿命識神使然佛說是時八百比丘皆得阿惟越致力士聚中有八千人見證心解除放逸行皆發無上正真之道逮得入信聲尋獲安隱無想之定天龍世人七億二千皆發無上正真道意佛語阿難

我作畜生之時以不忘菩薩弘濟之心應行導利逮于今者但爲衆生勤苦無極假使一人亡本沒流未拯拔者終不捨放諸欲求安逮是功德疾成佛者皆當盡心中誠歸信三尊世世不廢如我今日現般泥洹誠信所致也阿難汝當受持廣宣此經無令滅絕阿難卽前稽首作禮受持諷誦

佛說鹿母經

音釋

榮

渠營切獨也

涼

其亮切施苦於道也

噉

古弔切與叫同

竦

息拱切恭也

舐

神希切

則

苦何切

膾

腓腸切

吳江居士周祇施資刻此佛說鹿母經

恩江沙門可震對

失門徐普書建陽吳觀明刻

萬曆甲辰春月徑山寂照庵識

佛說魔逆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩摩訶薩數不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數衆會眷屬周市圍遶而說經法有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光曰文殊師利所可謂言諸菩薩衆有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業而有所作則爲魔事若使志願有所受取而有所奪則爲魔事假令所欲思想諸著識念求望則

爲魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則爲魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則爲魔事識念布施妄想持戒受於忍辱放逸精進反倚禪定專惟智慧則爲魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則爲魔事若使想念止足獨處節限名德則爲魔事若行空無依無相願修無放逸住於如來所說言教則爲魔事假使仁者思想識念有所受取志在所應見聞念知分別經典皆爲魔事大光問文殊曰其魔事者爲住何所文殊答曰住於精進又問以何等故住於精進文殊答曰其精進者乃爲諸魔求其便耳若

懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何謂菩薩精進而不應者文殊答言假使計言我身精進則爲不應所以者何已身精進計有所應則依倚世仁者欲知爲精進者等遵所修此之謂也以等精進則曰平等無所應進已無所應則無放逸假使仁者眼無所進不行於色是則名曰平等精進耳無所進不行音聲鼻無所進不行衆香舌無所進不行衆味身無所進不行細滑意無所進不行諸法是則名曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名菩薩所行平等精進若於三界而無所行

救濟三界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平等精進
行於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於禁戒
而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而無所想
攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠
行諸禪定無所想念攝諸亂意行於智慧無所想念
攝諸惡智是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光
其有曉了空無慧行不想空無是爲思念精進行空
遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無
是爲行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空
由是空空故曰爲空因是空故諸法皆空假使曉了

此慧明者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子
修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊
不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想
及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以智慧
而僞慢者無所逸樂是爲菩薩精進之行文殊師利
復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著
不行所願其趣所生已離諸見及衆駛水捨於二事
不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行
如是精進是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光
菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行

曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人
無壽無命則以善權精進開化一切衆生聖明達者
於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於
一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權
者供養奉事無央數佛達智慧者進聖無爲曉善權
者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛
身了無穿漏解善權者三十有二大人之相而自莊
嚴智慧聖者使諸生死而無所生解善權者則爲所
念常向衆生智慧聖者修行於空無相無願曉善權
者須宣斷除六十二見衆想之著志有所求智慧聖

者勸助精進至於六通解善權者神通變化多所救
濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆衰之難解善權
者執持將護諸種陰入智慧聖者遵修泥洹本性清
淨解善權者爲諸衆生開化導示無上正眞所當修
行智慧聖者謂得慧眼所覩無極解善權者逮至天
眼化諸著者智慧聖者不得諸法所行精進解善權
者敷演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所
趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸
根各各別異心念不同解善權者究盡衆人如應說
法智慧聖者識達八萬四千諸行解善權者能爲一

切頌宣指示八萬四千諸品法藏是爲菩薩平等之業精進行也文殊師利分別說此平等精進示衆會時八千天子尋發無上正真道意五百天子逮得無所從生法忍世尊卽讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文殊答曰卿意云何假使化人讚於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其化人者無所繫著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相悉如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踊躍乎譬如呼響於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復

如是猶如呼響本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踊躍乎大光又問何故如來讚於仁者文殊答曰其有頌宣無所立慧乃爲如來所見嗟歎於諸言說不懷憂感亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若至泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了眞諦分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則爲如來之所嗟歎又問文殊仁爲奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸逆亦等吾我等諸四大亦等住見

吾所等者亦復若茲如諸種等四顛倒等吾等亦如
如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死
等及與本際如等行願等生死本及泥洹本以用泥
洹本等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我
等以等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之
本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪
姪瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願以等三
脫亦等有爲之本以等有爲本亦等無爲本以等於
無爲之本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等
諸法皆等其以說者今所頒宣方當演說而見嗟歎

一切諸法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨
虛空無數亦無所爲若有趣斯方欲習入是故如來
讚歎于彼大光又問寧可宣暢善哉之法無善哉法
乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂無實所行放
逸爲不善哉用衆生故不捨大哀故曰善哉若不懷
仁念害衆生則非善哉若能慙傷一切衆生乃爲善
哉瞋恚懷結離于忍辱爲不善哉若不醉亂又隨律
教已有罪過自首歸誠而不藏匿則爲善哉隱蔽殃
豐而不發露則非善哉自見身惡能改除者則爲善
哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩

好心不懷害孝順行仁則爲善哉無有反復心常懷
害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道
教尋能遵修乃爲善哉若聞經典不肯敬順則非善
哉奉行禁戒未曾缺漏乃爲善哉若受於戒失不順
從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃爲善哉設慕憤
丙自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀
恨乃爲善哉假使貪愛已身壽命則非善哉修四賢
聖止足知節乃爲善哉不知進退多所志求慕樂惡
事則非善哉爲人羸劣能忍辱者乃爲善哉若以害
心向於衆人則非善哉諸所欲度能自節限則爲善

哉爲人舒緩不能謹勅則非善哉所可歸命未曾忘
捨乃爲善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威
儀禮節之正所行至誠所作如言心口相應乃爲善
哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違雅
典乃爲善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所
聞不謗經典雖不師受頒宣道教無所希冀乃爲善
哉愛惜經法自稱爲師若說經法常懷妄想則非善
哉執權方便開化衆生乃爲善哉不護衆生無權方
便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慙慕
求乃爲善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧

業自致聖道乃爲善哉貢高自恣爲憍慢業則非善哉行牢強慈愍傷衆生乃爲善哉趣爾行慈所愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷乃爲善哉翫習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切衆惡乃爲善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顛倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃爲善哉強上高牀師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座頒演道教乃爲善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利

乃爲善哉貢高自大憎妬經法則非善哉謙下恭敬不懷慢恣嗟歎人德乃爲善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃爲善哉是爲大光如佛所說其行法者則爲非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃爲善哉大光又問以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有爲矣其無著者謂無爲矣

計無常者亦是有爲自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有爲計有吾我文殊答曰假使吾計有爲身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有爲乎報曰假使見於有爲究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有爲之事而成就乎答曰吾尚不見無爲之事而在成就況當復視有爲之事而成就也又問文殊仁者有爲若無爲乎答曰仁者吾不有爲亦不無爲所以者何設使有爲則與愚癡凡夫同塵假使無爲則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁者亦不有爲復不無爲今我

云何執持此教答曰譬如化人之所興爲欲持法者亦當如彼於天子意所志云何如來神識爲住何所立在色乎答曰非也爲復立在痛癢思想生死識乎報曰非也又問住三界乎答曰非也住在有爲若無爲乎答曰非也又問如來神識爲何所住報曰文殊如來神識永無所住答曰如來神識設無所住卿當執持如彼所住又問文殊仁者則爲是如來乎答曰天子其無本者無來無去無所周旋吾所由來亦復如是以是之故吾爲如來所來亦如如佛所來者吾亦如之以是之故吾爲如來如來住吾住亦如以

是之故吾爲如來如來無本文殊師利亦復無本故
曰無本以是之故吾爲如來又問文殊其無本者當
從何求答曰天子其無本者當於六十二見中求又
問六十二見當於何求答曰當於如來解脫中求不
懷瞋法而求之矣又問如來解脫不懷瞋法當於何
求答曰當於衆生志行中求又問衆生志行當於何
求答曰當於如來聖慧中求又問如來聖慧當於何
求答曰當於衆生諸根各異分別源際而於中求又
問文殊師利今者所說吾不能了其不解者不能分
別則當愕然答曰如來之慧無能分別又問何故答

曰如來慧者無所罣礙亦無想念不可逮得無有言
辭亦無所行無心意識離於言教以是之故無能知
者不可分別又問文殊設如來慧不可分別諸聲聞
衆云何曉了何因菩薩而得住於不退轉地答曰天
子如來至真善權方便因時頒宣文字之說又其慧
者無有文字譬如求火鑽木陽燄乃出火耳不從水
中而出火矣如來若此威神聖旨道慧無邊廣分別
說本無之慧無有能知如來聖慧如來聖慧燒諸愚
癡闇昧草木令不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草
木一切分別衆行之心演道品法六波羅蜜諸度無

極又問文殊無有草木不生瑕穢亦無瘡病云何說之答曰所暢說者無緣起分所言無毀無合無散所頒宣者不說生死無泥洹教無所蠲除亦無所斷不有造證無所遵修無得無歸此所言者乃爲寂寞堅要之辭天子報曰難及難及至未曾有文殊師利今所說者微妙巍巍無極之慧超異如是而魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆乎適說是語須臾未久時魔波旬在於虛空興大雲雨聲揚大音其音普聞一切時衆會者各心念言此何等聲流溢乃爾爾時世尊告文殊師利仁寧見魔所興亂乎答曰唯然天中

天文殊師利卽如其像三昧思惟令魔波旬自然見縛尋便墮地喚呼稱怨恚恨罵詈文殊師利今當枉械鎖縛我身文殊答曰咄魔波旬復有繫縛堅固難解踰過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛卿常爲此枷鎖所縛不自覺知魔又啓曰唯見原赦使得解脫文殊師利曰汝當興造行作佛事我能令卿從繫得解魔卽對曰我於佛法無所妨廢亦無所壞以當何因興作佛事文殊答曰波旬欲知興作佛事乃爲菩薩智慧變化假使如來興作佛事不足爲難魔作佛事斯乃

爲奇於是文殊師利卽如其像三昧思惟使魔波旬
變作佛像三十二相莊嚴其身坐師子牀智慧辯才
所說如佛而宣此言所欲問者一切衆生諸所狐疑
自恣所啓當爲發遣時大迦葉問魔波旬比丘修行
以何爲縛魔尋答曰計我禪定而志寂然則是有想
無想品第想空爲要毀衆見想想於要想興於衆念
御無願想懷諸所願爲泥洹想而樂無爲毀生死想
是爲迦葉修行比丘之繫縛也所以者何迦葉當知
不當毀壞諸所往見因而行空也所謂空者諸見皆
空不當毀念求於無相所以者何敢可所念悉爲無

相不當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當毀
生死而求泥洹曉了生死不可得處則爲泥洹迦葉
當知其行泥洹不起思想當於衆著令無所起毀壞
滅盡泥洹本淨無所起生乃爲無爲說是語時五百
比丘心逮清淨時須菩提問諸比丘誰爲開化諸賢
者等五百人曰其無所得不成正覺開化吾等又問
云何開化答曰不來不去曉了如是不起不滅其慧
常住說是語時二百比丘逮清淨眼時須菩提問魔
波旬何謂比丘爲最衆祐魔卽對曰若無所受亦無
畢淨而從篤信愛樂佛法受飲食饌如須菩提若有

比丘不受不捨其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世爲最衆祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三昧盡如無所盡悉令都盡其無生者不令興起燒盡衆欲本末清淨悉無所生今不復遇無所更歷一切諸法曉了清淨平等正受遵修寂滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂大目犍連問魔波旬何謂比丘心得自在波旬答曰假使比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫相宜說諸法悉解

脫相無所依倚所懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無處所心不可獲曉於諸法亦不可持心不知心心者自然則爲清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不轉動以他因緣現在目前備具神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在邈耨文陀尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見衆心各異悉無所著一切所念則無同像旨分別說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響觀諸講法亦如幻人身所識知如水中月別諸塵勞

思想衆念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧
若頒宣法等護超度則以逮知四分別辯才心無所
冀讚言善哉不懷狐疑淨其已心則能清淨一切人
心曉了本清淨鮮潔無垢解知塵勞悉瑕玼矣見諸
陰魔恐爲閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆除
一切倚著之教一切衆生心淨如是如是比丘乃爲
清淨普見道法演布經典耆年優波離問魔波旬何
謂比丘奉持法律波旬答曰其能曉了一切諸法悉
被開化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若見誹謗不
以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常

能化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵勞靡
所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也說衆愛欲無
內無外不處兩間曉了塵勞由從無覺不懷愛欲亦
不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀
於聖慧曉了頒宣所可說者如風散雲悉無所住有
塵勞者如水中月緣想念起欲現面像由於闇冥當
得智慧以爲明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅
刹之形其順念者觀無所見永捨塵欲不益衆穢則
以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是設
復有著於愛欲者則於衆生不興慈哀衆生無我而

無有身亦不望想於諸吾我如是觀者審諦持律其
尊弟子五百人等各各自問已身所知時魔波旬各
各分別而發遣之於是諸天衆有一天子名曰須深
問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁豈堪任
重復理議何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當知菩
薩魔事則有二十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵
修翫習於佛正法稽首歸命而有望想則爲魔業一
觀於空無而察衆生則爲魔業二觀於無爲而猷有
爲善德之本則爲魔業三禪定正受不求一心而已
退轉則爲魔業四若頒宣法不爲聽者興發大哀則

爲魔業

五

求於禁戒有德衆祐瞋恨毀戒則爲魔業

六暢演聲聞緣一覺事諮問大乘不別巨細則爲魔

業

七啓受深說憎道雜言則爲魔業八求度無極自

號菩薩則爲魔業

九

咨嗟寂滅憺怕之事所化衆生

無權方便則爲魔業

十

積衆德本不親道心則爲魔

業

十一慙懃遵修寂觀之事所觀察者見有衆生則爲

魔業

十二求盡塵欲使無有餘度生死岸惡畏愛欲則

爲魔業

十三

修行智慧常樂倚求依於大哀則爲魔業

十四無權方便而已皆見一切德本則爲魔業

十五不進志求菩薩篋藏慕於世俗方類之言以此爲務則爲

魔業

十各各分部博聞師教而有去就則爲魔業

七

設使是爲富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞

則爲魔業

十設爲豪尊君子長者釋梵之位不習大

法則爲魔業

十不與菩薩法師相從藉受所聞及與

聲聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸所遊

搪揆則爲魔業

十二是爲二十菩薩魔事於時世尊讚

魔波旬善哉善哉快說於斯菩薩魔事假使有人論

此法事聽省奉行不從魔教其人則逮佛大道法講

說經典獲致二十事

何謂二十大慈一大哀二不厭

生死

三常見善友四所生之處輒遭佛世五有得啓

受諸度無極

六以諸菩薩用爲眷屬

七

逮得總持

具足辯才

九五通之慧

十所未遇法而得聞之

世所生常懷道心

十二當得出家而爲沙門

十

致閑不

懷

十究竟博聞

十

善權智慧

六

開化衆生導以四恩

七

將護正法

八

常行質直而無諛諂

九

一切所珍而

無愛恪不懷害心向於衆生

十二是爲二十逮得經典

至佛大道於是須深天子問魔波旬快哉善利乃爲

如來之所嗟歎時魔報曰吾身不用快哉善利譬如

男子鬼神著之當可所說計實不是其人所語鬼神

所言也如是仁者今吾所說文殊師利之所發動不

當宣傳言是我說天子問曰今仁變成佛身形不以
歡乎又復相好莊嚴其身坐師子牀講說經法不以
樂耶魔復報曰卿等見我相好嚴身我還自覩枷鎖
繫縛天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊師利文殊
師利威神原赦波旬波旬答曰不當首悔學於大乘
菩薩大士所以者何行菩薩者不見缺漏瑕穢之界
興瞋恚者設懷冤恨乃當對悔稽首自歸天子又問
菩薩忍辱爲何等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事
何謂十二志性忍辱而無瑕玼一其意忍辱心不懷
害二忍辱無諂不欺衆生三忍辱愍窮哀傷一切貧

於智慧不及道者四修忍辱事所行如言則不退轉

其空忍者離於一切猶豫邪見五專惟法忍導御

諸法深妙忍者不計吾我八柔順法忍而從歸趣

衆賢聖慧九真諦忍者不亂緣起十不錯亂忍順從

一切衆生之心一意不起忍因便逮得無所從生法

忍十一是爲菩薩十二事忍於是須深天子問魔波旬

卿若尋說此二十事至十二忍寧踊躍乎答曰歡喜

須深卽啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔

誰爲繫汝報曰不知誰爲縛我答曰波旬卿不被縛

自想爲縛一切愚癡凡夫之士其亦若茲心本悉淨

無所思念志在想著不知無常計有常想苦爲樂想
無身計身不淨淨想無色色想無痛癢思想生死識
而想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我
不復得解脫乎答曰如是波旬已得解脫者不復更
脫何因得脫由緣從於虛僞之想而致繫縛蠲除此
穢名曰解脫於是文殊師利捨所建立威神感動令
魔波旬卽復如故時大迦葉謂魔波旬波旬以爲興
作佛事其魔答曰文殊師利境界所感不當觀之是
我所爲須深天子問文殊曰其佛事者當於何求答
曰當於衆生愛欲之中求於佛事又問文殊何故說

此答曰以於衆生塵勞之故受於愛欲設無愛欲不
興佛事譬如無疾則不用醫如是行者假使衆生無
有愛欲則不用佛又問以何所生佛興於世答曰起
生老病終歿之患故佛興出所以者何三界有是生
老病死故佛現世又問文殊如來得道興顯何法滅
除何所答曰天子如來得道法無所起亦無所滅所
以者何佛興出世則無所生亦無所失所謂言佛
興出者假有此辭隨俗現身自然本淨則云平等無
所生者又問文殊何謂菩薩建立志性答曰於一切
法無所得者不墮諸見六十二疑繫縛羅網又問何

謂本淨答曰於内外法無所著又問何謂菩薩爲布施主答曰捨身塵勞不捨一切衆生愛欲又問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界蠲除一切衆生諸惡不捨道心又問何謂備悉忍辱答曰究竟諸法見一切法除去衆生結恨獸穢瞋恚之難而不違捨一切智通至德之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩所因可精進者悉見諸法至於無上正真之道刈除衆生懈怠之穢遵修精進天子復問文殊師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本悉清淨平等正受一切衆生因有所著而興生矣又問何謂菩薩成就

智慧答曰於諸所行蠲除一切放逸之事刈去衆生沉吟邪見遵修聖達是爲菩薩成就智慧又問何謂行慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂爲哀答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何謂爲喜答曰若於諸法無所興樂亦不無行又問何謂爲護答曰於一切法不造二事又問何謂菩薩至誠真諦答曰分別一切諸法猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又問何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又問何謂尊人答曰觀一切法不可受持而不恐懼又問文殊何謂菩薩被大德鎧答曰觀一切法等于虛空

不捨僧那又問何謂爲仁和乎答曰行於大哀不遠衆生亦不親近開化塵勞恩愛之著又問何謂所止宿安答曰不以身口及與心念煩燒他人不得吾我及與他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行者所言真諦又問何謂衆人之所歸伏答曰能隨五趣衆生言教不壞其辭將順已心因化一切無所違失又問何謂具足知恥答曰能內自寂遊行於外化導衆生又問何謂爲信答曰遊諸罍礙而無所著又問何謂菩薩行牢強慈答曰順從佛教無所毀壞又問何謂反復答曰所造德本未曾違失常樂如應又問

何謂知節答曰志遊一切塵勞之欲已不樂欲又問何謂知足答曰慕智慧聖不樂諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之欲斷除衆生諸垢瑕穢又問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然答曰見諸所作而無所有亦無所捨不御諸法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及他人想又問何謂總持備悉辯才答曰

一切所聞悉能執持分別衆生根源所歸於諸音聲而無所著是爲天子菩薩總持逮得辯才於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯言教文殊答曰爲善知識所見將護及往宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然而於自然不貪已身不住於二如是比丘不懷自大永捨無明無明恩愛不志明脫明脫自然曉了無明恩愛癡冥皆悉無本是爲比丘不

懷自大文殊復謂其天子曰假使比丘離於貪婬解欲本際離欲清淨解於貪欲行無本際離瞋恚本曉瞋恚本離於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉了愚癡無有根源如是比丘不懷自大文殊師利復謂天子假使比丘不了衆苦不斷於習而不造證於諸所習不行徑路曉了衆苦而無所生入于四諦設使於苦無所生者則無有習已無有習則無盡滅設使於苦無所生者則於彼人無行徑路爾時魔波旬心懷憂感泣淚如雨而說此言若此經典所流布處諸魔波旬不得其便

說有受持斷絕魔事魔說此語則便沒去於是大光問文殊師利曰如今仁者所可講說吾等觀察義之所歸假使有人不懷自大不復具學出家之福不畏所行精進之業若聞此法而懷恐懼亦不啓受不以如來爲聖師矣若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之得解脫也佛言如是如爾所說菩薩由此得忍受決因斯所忍得生聲聞緣覺之地又問唯然世尊今此經典當名何等云何奉行佛言名曰魔逆降化波旬當奉持之佛說如是文殊師利大光天子一切衆會天龍鬼神捷沓和阿須

倫世間人聞經歡喜作禮而退

佛說魔逆經

音釋

燧

徐醉切陽燧火鑑也

罽

力置切旁罽斥曰罽

邠

卑民切

撻揅

撻徒郎切揅撻徒骨切

罽也

刈

魚肺切割也

吳居士周祇施資刻此

佛說魔逆經

思江沙門可震對吳門徐晉書吉水縣羅吳刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

佛說賴吒和羅所問德光太子經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比丘衆千二百五十菩薩五百人俱爾時賢者賴吒和羅止頻舍衛國盡夏三月更新具衣鉢著其被服與百新學比丘俱所作已辦共遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智發遣辯才光明徹照入一切智教授衆生令得解脫斷於狐疑

以善權方便示衆一切智言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切所聞法皆能受持疾速一切智爾時賢者賴吒和羅以偈讚歎問佛而說頌曰
云何菩薩滿所願 何謂所作而審諦
具足智慧功德願 今人中尊解說是
紫磨金色妙身體 爲人中尊積上德
救濟擁護於衆生 願佛解說無上行
爲如何得無盡智 無量總持上佛道
云何致得平等行 解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死 其意終不有穢猷

已見無數勤苦人 善權教授令開解
淨其佛國眷屬具 光明壽命衆亦爾
一切所云爲寂寞 惟願世尊說上行
降魔官屬斷諸見 脫於愛欲度想行
云何講說經法義 願佛解說諸實行
端正姝好辯才足 爲衆人說柔輭音
飽滿世間如時雨 願佛解說諸覺行
所說微妙如羯陵 梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法 便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道 常勤精進志法行

如來所講悉平等

惟願法王以時說

我欲聽說正眞道

佛天中天知我意

今我不敢擾世尊

惟願善說無上行

佛告賴吒和羅善哉善哉能問如來如此之義多所哀念多所安隱愍傷諸天及世間人乃爲當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦聽諦聽善思念之當爲汝說賴吒和羅言唯然世尊願樂欲聞佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者行平等心而無諛諂二者等心於一切三者解了空行四者如口所言身行亦爾是爲四事法菩薩疾得清淨行

佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸進何等爲四一者得總持二者得善知識三者得法忍四者於戒清淨所行平等是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞歡悅生死法何等爲四一者菩薩示現佛身入於生死勸諸起滅者今得喜悅法二者爲說柔順之法三者所有無所愛惜四者得不起法忍是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等爲四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是爲四事法佛告賴吒

和羅菩薩復有四事法於法無厭足何等爲四一者
於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之
行四者得博聞是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復
有四事法而得無念普有所入何等爲四一者令生
善處常值佛世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂
受敎命其心不著財利四者得辯才入深法要是爲
四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何
等爲四一者爲菩薩行無傷害意於人二者棄捐諛
諂衆邪之行樂在閑居三者一切所有施而不惜不
望其報四者晝夜常志求法見說法者不求其短是

爲四事法菩薩摩訶薩得清淨行佛爾時說偈言

其心不著塵垢法

卽便無有惡瑕穢

志意不厭敎論議

則能令致無上道

雖遇不賢常一心

普入邪行惡道本

出家學道無所惜

在於山間欲解脫

閑居寂寞無所起

其心不著財利色

捐棄軀體不惜命

行如師子無所畏

心得歡悅知厭足

譬如飛鳥無所畏

一切世間無有常

志求佛道大慧行

常樂獨處譬如犀

無所恐畏如師子

心不怖懼無羸志 若得供養無增損
捐去邪語及惡見 智了大行志解道
我爲世間一切護 意爲善權無放逸
意善持戒爲衆導 心不亂著諸恩愛
謹順正行如救火 常求世尊上妙行
已脫於空無有相 種種具足審寂冥
所住靜然智慧明 得甘露味當歡悅
假使得佛覺道意 常爲清淨無疑難
總持辯才其心一 忍一切苦不想得
若有菩薩聞是行 欲求佛道當歡喜

常志精進離懈怠

了穢無知意不害

佛告賴吒和羅菩薩有四事法爲自墮落何等爲四
事一者菩薩憍慢而不恭敬爲自墮落二者菩薩作
無反復習於諛諂爲自墮落三者菩薩求於供養貪
利爲自墮落四者菩薩佞諂邪行求於供養爲自墮
落是爲四事法菩薩爲自墮落佛告賴吒和羅菩薩
復有四事法而墮邪墜何等爲四一者懈怠爲墮墜
法二者無淨信三者起想四者見得供養者有嫉妬
心是爲菩薩四事墮邪墜法佛告賴吒和羅菩薩不
當習四事法何等爲四一者菩薩不當與諸邪見人

相習二者菩薩不當與誹謗正法之人相習行三者菩薩不當與惡知識相習四者菩薩不當與貪衣食人相習是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等爲四一者以智慧自貢高懷憎嫉意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我人著法是爲四事法菩薩得苦痛之罪佛告賴吒和羅菩薩復有四事縛何等爲四一者菩薩喜輕慢於人是爲自縛二者菩薩行世間巧便起賈作治生想是爲自縛三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛四者菩薩縛意住種姓是

爲自縛是爲四事佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人供養諸無智者貪求衣食無有直心嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以聞解人亦無善權於衆人無智慧意自以爲智見他人智慧爲善師便輕慢之設有無行者爲破壞之器還相求長短捨精進行爲無智懈怠不多念智慧還相壞法別離衆會共結怨害轉共諍鬪謂他無行我承法教不奉禁戒亦不欲聞法不

行精進生於貧窶之中在窮厄家行作沙門但憂求財利其所在處不能得安何況亂志一心雖行佛功德續貪著家室之利自謂我爲沙門也佛言我不謂是輩之人爲行菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行佛言賴吒和羅我不但謂是輩之人墮三道壑亦復當墮八惡之處何等爲八一者生邊地二者墮貧窮家三者所生之處面目醜惡四者生邪惡不善之家五者生與惡知識會六者多疾病七者所生處壽命短八者橫死是爲菩薩八惡事墮於邪壑所以者何賴吒和羅我不

以口言作願以爲菩薩不以僞亂之人爲清淨行不以諛諂爲菩薩行不以貪著衣食爲供養佛不謂貢高者爲清淨智慧不以自見慧行爲斷疑垢我不謂嫉妬者有清淨意不謂多貪求者而得總持我不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處不謂貪種種著色者當得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不謂非至誠行者當得清淨也我不謂憍慢者當得淨潔意我不謂非知猷足者當好法也我不謂貪身命者爲志求法佛言賴吒和羅我不怨責外六師也責此輩愚癡之人劇於外六師所以者何所言各異

所行不同爲欺諸天及世間人佛於是說偈言
無智憤亂爲放逸 輕慢無敬多貪求
與塵垢會起欲想 是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增 以無精進失淨信
便壞淨行亡正戒 犯禁法者失善道
生於貧家作沙門 在窮厄中求供養
譬如有人無寶物 從他責望求財產
貪供養故在閑居 在於彼住欲自達
得神通智辯才具 棄捐家室受所有
不見道徑隨亂行 生於貧窮卑賤家

在醜惡中無力勢 墮於貢高愚癡地
作卑賤者無名德 意貪財利爲放逸
後卽生於大惡處 億劫之中無善跡
假使於道無貪利 諸天人民悉得佛
隨嵐之風不動人 用供養故不自成
無有功德仰於人 無精進意失善行
爲壞亂教不承法 不能逮得慧道意
以至誠利致佛法 終不失行如道意
志願甚堅常清淨 所奉如應則爲道
我求佛故無所惜 及施身命索經法

是輩捨法不精進

已於道法失句義

有大燈明無能見

我本求索善義說

適聞所教卽奉行

斷絕一切諸愛欲

已聞種種佛法教

不能究竟一法句

非法行者何得道

譬如示盲之道徑

佛告賴吒和羅乃往過世無央數劫長遠不可計無量不可思議爾時有佛號吉義如來無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頽眞無佛言賴吒和羅其頽眞無國王典主閻浮利天下廣長六十四萬里時閻浮利有二萬大城有億千家其王頽眞

無有大城名寶照明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里以七寶爲城南北出有八道所作審諦具足爾時人壽十億那由歲佛告賴吒和羅其王頽眞無有子名曰德光端正姝好威神妙絕初始生時自然有千藏出皆有七寶一一藏中自然有諸國王寶其七寶高八丈德光適生一切閻浮利人皆大歡喜拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適生七日之中無智不博道俗悉具佛語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時來到德光太子所語之言太子不當爲放逸之行於是德光太子從彼以來具足萬歲之中初

不睡臥亦不調戲初不歌舞未曾作樂亦不行來不出遊觀未曾貪身亦不念歌舞妓樂不貪財利不念家居不著郡國亦無所求一切所有無所愛惜而立一心常在獨處以寂諸難得意少有無生不死者身命不可保不相敬重天下恩愛會當別離無有作導師者亂法犯罪憂怖恐懼凡夫之士不知厭足以愚癡力常喜諍鬪我今者爲墮無行之中我欲默然無爲彼時太子獨處閑居無放逸意遠諸愛欲爲等心行佛語賴吒和羅時王頌真無他域之中有一大城名樂施財爲德光太子造南北行有八重八百交道

以七寶爲城其城七重以七寶爲帳皆以白珠瓔珞之一切諸欄楯間有八萬寶柱一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶條若有風吹展轉相振出百千妓樂之音聲一切諸欄楯前各有五百美女善鼓音樂皆工歌舞得第一妓所作具足能歡悅一切天下諸國人王以是供給德光太子王告諸美女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸妓樂以樂太子今可其意無得使見不善之事一切欄楯邊置諸施具飢者與飯渴者與漿欲得車馬者與之欲得衣服華香坐具舍宅燈火隨其所求供養具

金銀明月珠瑠璃水精象馬一切諸七寶瓔珞以給天下其城中央爲德光太子作七寶宮殿八重交露彼一講堂上有四億牀座以給太子城中有園觀生華樹寶樹其樹常生悉徧覆蓋佛語賴吒和羅其園觀中央有七寶浴池以四寶金銀水精瑠璃爲欄楯中有八百師子之頭其水由中入浴池其浴池中復有八百師子頭池水從中流出池中常生四種華青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華周有寶樹其樹有華實其浴池邊復有八百莊飾寶樹一切諸寶樹間各復有十二寶樹各以八十八寶繩轉相連結風起吹

樹轉相撓槩出百千種音聲諸浴池上皆有七寶交露帳德光太子在其中浴其講堂上有四十億七寶牀座各敷五百坐具其中央敷一大七寶座敷八十億妙好衣以爲坐具座高五丈六尺德光太子在其上坐一切諸牀座下各有香爐晝夜三反火燒蜜香布諸好華以寶覆蓋垂金色蓮華殿上有明月珠帳垂八萬明月珠出其光明普有所照一切諸樹上皆懸諸幡蓋一切諸園觀中各有九萬明月珠其一珠光明照四十里普遍佛國佛語賴吒和羅其園觀中有鸚鵡鷓鴣耆拘耆孔雀鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鷓鴣鳥

諸耆城鳥皆共悲鳴有種種音聲以樂徳光太子常作五百味供具爾時一切房室中有五百童男限年十六以上二十以還皆悉童男都於諸國選擇得是諸童男將入彼城悉皆巧黠無所不能皆知天下諸所作爲復將八十億童女在其城中端正姝好年十六以上限至二十皆工歌儻能令男子歡悅其所語柔輒工談言語常知應時不長亦不短不肥亦不瘦不白亦不黑口出優鉢華香身出栴檀香皆如天上玉女悉共同心皆悉圍遶徳光太子鼓樂絃歌於是徳光太子心念言我今自然得大怨家衆亂我清白

之法我今當作無所惜之行於是太子愁憂不樂譬如有人所見拘繫心無所樂徳光太子亦如是也見諸姝女妓樂意無放逸亦不以爲奇特亦不貪其城郭亦不著車乘彼具足於千歲中未曾愛色想亦不想聲香味細滑皆除諸想當專志一心念言此爲是我怨家之衆我何時出是怨家中去而得解脫爲無放逸行爾時諸姝女白王頗真無太子不聽歌儻憂愁不樂佛語頼吒和羅時王頗真無與八萬小王俱往詣徳光太子所悲泣淚出愁憂不樂感絕躋地侍者卽共扶持王令起住爲太子說偈言

願子但觀我諸寶
子初生時自然出
誰燒汝者今語我
吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上
我從子意之所欲
今者太子有何乏
我能隨意令子得
視是諸欲淨好目
諸姝女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂
悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲
所鼓妓樂相和悲
今正是意娛樂時
其池水中有蓮華
園觀中有葉華實
種種妙好無亂穢
觀是第一自在智
可以喜樂一哀我

入池中洒自恣樂
中有蓮華青黃白
種種紅蓮光覺人
今子觀是何不樂
鸕鷀鸚鵡拘耆鸛
拘那耆鳥哀鸞聲
諸香白蓮譬若雪
孰聞是香不歡悅
明月講堂平等力
黃金瑠璃爲欄楯
諸所珍寶最妙好
諸樹音聲出那術
欄楯邊施用汝故
衆千姝女鼓輦音
亦聞玉女歌樂聲
子意何念而不悅
今太子等爲美好
可以娛樂聽我言
父母住此目淚出
子豈無哀愍我等

爾時德光太子以偈答王言

彼持功德者 離諸惡見言 我已厭苦樂
不貪無利欲 皆見於五道 生死諸人民
今當說解脫 父王聽我言 無有觸燒我
今吾當何說 我不貪於欲 云何樂歌舞
一切諸愛欲 我視如怨家 塵勞諸貪愛
墮人著五道 是諸姝女輩 無覺癡樂之
爲是諸魔事 墮落大繫縛 諸聖賢道士
常不讚歎是 習此愛欲者 爲種因緣根
是姝女身體 皮革而裹連 筋骨相支拄

如幻無正利 譬若如畫瓶 中滿盛不淨
譬如在塚間 云何當樂此 所鼓音樂聲
無有亦無受 一切樂無諦 了此爲不惑
若習於想念 便卽失一心 隨塵勞音者
譬如癡老人 一切諸有樹 或有熾盛時
亦不可常保 或有無樂時 其果無有常
亦不常著樹 我已了知是 豈當戲短命
父母不可保 及兄弟妻婦 親里亦如是
臨終不自在 一切諸所有 如草上之露
不當從其心 自恣爲放逸 是意不可滿

譬若如大海 恩愛甚廣大 已得復重索
衆人貪欲故 各各而懈廢 無能缺減者
譬若須彌山 人以其爲本 身命過去疾
譬如河水流 適合便復別 盡壞不久立
譬若如電現 貪著三界欲 則爲無智黯
諸天來語我 無得爲放逸 爲菩薩行者
不貪諸所有 願欲得佛道 哀念衆人民
非以姪欲行 可以致佛道 其有愛貪欲
爲心意作奴 便爲自壞敗 不得立功德
我終不愛欲 亦不起瞋恚 如鳥墮羅網

云何得自在 現於惡思想 爲還自縛身
意不得自在 爲無利空聚 合爲恐懼身
譬如毒樹華 何所是人尊 謂度駛水者
觀視諸人民 流墮惡道者 爲諍空無句
興起諸邪見 王當知我意 欲度脫此輩
不令積慢法 疾得度無極 覺諸睡臥者
療治於疾疫 爲除去憂患 令立歡悅跡
欲脫三千世 縛著音響者 爲說善經義
飽滿久貧窮 調諸不成者 拔出於惡道
施盲得眼目 令聾者得聽 爲造解脫燈

立智慧神通 令諸三界人 得三忍平等
爲作慈哀雨 度諸雲霧岸 爲一切衆人
現其光明燄 便得善覺意 令脫得陰涼
爲雨諸醫藥 皆令得安隱 念是以父王
便卽坐一心 吾於一切欲 無復志願求
但欲索佛道 用哀衆人故 於諸有貪欲
無復有志願 孰有智黠人 樂在於是中
云何犯禁忌 令人意迷亂 若自貪愛色
爲墮大惡道 誰行佛道者 當復爲放逸
人皆隨水流 我當令逆洄 不可以言說

而致得佛道 當放慈哀光 照於一切人
我不貪受欲 不縛著財物 我今願父王
不如與衆還 我欲棄衆會 及一切郡國
人多求可意 從是致疾病 制意不放逸
勝得億郡國 不可在愛欲 而致得佛道
若欲得無上 安隱快樂句 當詣大山中
在樹下而坐 習在於閑居 可得尊覺道
佛告賴吒和羅爾時德光太子於講堂上與諸放逸
者俱其心穢猷之時太子作三品行何等爲三一者
住立二者經行三者坐禪棄捐睡臥具足上行已得

八住時太子夜半聞虛空中聲淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足及歎法衆德光太子聞已衣毛爲豎卽而墮淚愁憂不樂叉手以偈問諸天言

我在厄難中 諸天願哀我 今且住聽言

我欲有所開 行在虛空中 爲歎誰功德

我聞其音聲 其心爲悲喜

佛告賴吒和羅爾時諸天爲王太子德光說偈言

今世間有佛 太子不聞耶 佛號曰吉義

救濟無擁護 奉行諸善本 問化尊功德

衆僧以學問 有億那術千

德光太子以偈問諸天言

我儻見世尊 云何知是佛 願說慈功德

欲知於正覺 假使往見佛 當問道如何

菩薩行何法 得爲一切護

於是諸天爲德光太子說偈言

頭髮輒妙好 英殊而右旋 其頂相威神

好譬若山巔 眉間相光明 威曜若日出

生妙而右旋 色好白如雪 覺意爲清淨

目爲紺青色 人中尊師子 顏色端正好

面目常和悅 放億無量光 普遍三千國

消滅諸惡道 佛口中牙齒 悉平等清淨
鮮潔如拘文 明如好樹光 無亂兩二十
合爲是四十 口中舌妙好 還自覆其面
口所說妙言 令人意歡悅 常無諸諛諂
梵音甚清淨 佛之所講說 勝百千音樂
除寂諸狐疑 令人得利悅 種種德無乏
善權決道義 以解黠法華 爲百千瓔珞
其地之音聲 爲出天妓樂 譬如天音響
佛語亦如是 眞陀羅鵲鴨 拘耆及鴛鴦
鴈鶴及鷓鴣 鳩那羅問言 其音爲如梵

柔輒甚和悅 無諂無有短 覺了一切義
英儒而玄絕 可諸智者意 清淨離誹謗
無有諸想願 善施行德義 不聞作瑕穢
彼法行正覺 言功德如是 世尊之身體
皆有種種好 手臂長出膝 七合皆爲滿
其指纖長好 有若干妙絕 紫磨金色體
心如明月珠 著身毛輒好 上向而右旋
齊圓而隆起 馬藏寂不現 足下安平跏
其底有相輪 佛膝中正好 平等種種色
經行若龍王 爲如師子步 行時默低頭

諸根悉清淨 若人散華者 變成爲華蓋
有增無減時 是爲佛正法 若得利無利
勤苦與安樂 嗟歎及誹謗 其心無增減
譬若如蓮華 不著於泥水 正師子如是
無有與等者

佛告賴吒和羅爾時國王太子德光聞嗟歎佛功德
及法比丘僧踊躍歡喜譬如貧窮飢凍之人得伏匿
寶藏其人歡喜譬如盲人得眼目若如牢獄繫囚得
解脫其人歡喜王太子德光聞嗟歎佛功德及法比
丘僧欣喜如是於是國王太子德光念言如今聞佛

威神證明經法衆僧具足尊行無缺在於生死爲反
邪行凡夫之士多無反復貪身自見非是正行爲居
家多瑕穢習著欲者當墮苦痛放逸行者智士所離
愚癡爲闇冥當於其中爲作平等燈明人意難調名
色甚深六入無猒不斷諸習當遇苦毒痛痒不安恩
愛爲根當枉桎諸受難捨與有共合長與怨會生死
難斷爲人多衆事憤鬧疾病迷亂身不堅固會當歸
死樂少憂多佛法爲第一安不可以塵勞之行貪欲
放逸之心而得立功德行今我在愚癡之中不得一
心定意不可以樂生死意與惡人會嚴治善道何況

乃欲得無上正真道我寧可從高樓上東向自投莫使我諸家眷屬於門中作罣礙使吾不得出也佛告賴吒和羅爾時國王太子德光向彼吉義如來無所著等正覺自投口說是言假使世尊有一切智能悉普見者今天中天當念救我於是吉義如來無所著等正覺申右臂放手光明照德光太子其光明中有自然百千葉蓮華大如車輪其蓮華出億百千光明皆普徹照於是德光太子卽住此蓮華上欲往詣吉義如來無所著等正覺所遙叉手作禮三反自歸爾時吉義如來迴光還於是太子尋光去至佛所稽首

佛足見世尊諸根寂定爾時德光太子以偈讚吉義如來而說頌曰

吾不久覩醫王名

今者輒得見於佛

云何立在瑕穢行

皆能致得一切法

我向者夜中半時

從諸天聞佛無想

適聞愁憂無復樂

何所是人無放逸

其失道者示正路

諸無眼目得等視

今願爲我現大道

慈哀療疾使信淨

令衆貧窮得富樂

拘閉牢獄使解脫

斷吾狐疑除諸結

唯願解說其道行

爲吾現正離外道

於闇冥中作燈明

爲諸傷害除垢穢

願大醫王斷吾疑

願度脫我生死道

斷絕去吾諸所受

令得超度愁憂海

及以八道入大乘

今壽命短法今盡

多有妨廢功德行

無福之人不如願

今吾適開願解疑

今聞導師惟決要

云何菩薩爲放逸

能奉行佛尊妙道

度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅爾時吉義如來知德光太子心所念
廣爲解說諸菩薩行德光太子聞彼佛所說卽得無

蓋總持門逮五神通卽踊在虚空化作妙華以散吉
義如來上爾時頌真無王明旦聞太子宮中姝女啼
泣聲面卽爲變便往到太子宮中問何故啼泣諸姝
女答言德光太子不見不知所在於是王頌真無聞
太子不見卽便躡地與數千衆俱而舉聲啼泣爾時
城神來到其舍告王頌真無言大王無得啼泣愁憂
太子東去往見吉義如來稽首作禮跪拜承事王頌
真無聞神語聲與諸眷屬大臣及太子後宮姝女及
八十四億那術百千人東出往詣吉義如來所稽首
佛足却住一面佛語賴吒和羅爾時吉義如來知國

王頴眞無意卽爲如應說法令一切衆皆得不退轉
無上正眞道於是王太子德光白吉義佛願佛受我
清淨飯食請施佛卽默然受之德光太子語父母及
諸眷屬今願仁者勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來不
當有貪心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於
是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾瓔珞宮
殿城郭心無遺惜日作五百種味以供養佛及比丘
僧爲一切比丘以赤栴檀香及七寶爲房室以摩尼
爲經行處於上作珍寶交露帳幔南北各有華樹行
列邊有浴池中生優鉢華其邊際清淨無垢其華有

百千葉設百千座一一比丘各有是具爾時德光太
子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼
於是億歲中未曾睡眠不念所愛不貪其身供養於
佛所念無異爾時未曾有想念於欲亦無諍亂心無
所害不貪於國一切無所愛惜不貪身命內外無所
著於是聞佛所說法皆悉受持不重問如來初不沐
浴亦不洗足亦不以香塗身不起疲厭之意亦未曾
坐除其飯食左右吉義如來般泥洹已後卽爲造起
赤栴檀塔寺於百千歲供養所可闍維如來處以一
切天下諸華諸香檮香雜香妓樂以爲供養起九十

四億塔皆用七寶珍琦之物以爲帳幔覆蓋其上各以五百億七寶蓋供養諸塔及百千妓樂一切閻浮利諸華寶樹用供養塔各然百千燈一一所然油其價百千及散一切香華如是之比具足供養億歲中然後德光太子棄家學道作沙門著三法衣常行分衛初不預世事亦不睡臥了無衣食之心具足四億歲中常惠法施未曾計有我亦不疑他人何況求供養亦無生死語爲衆說法不勸令生天上學是行已教授一切人及中宮眷屬使爲沙門佛語賴吒和羅爾時淨居諸天心念言德光太子教授一切人皆令

作沙門我等於是亦當作行供事三寶由是三寶得立而不斷絕其吉義如來般泥洹已後其法住至于六十四億歲皆是德光比丘所擁護其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛佛告賴吒和羅汝知爾時國王頗真無不答言不及佛言則無量壽如來是汝知爾時德光太子不答言不及則吾身是也爾時城神者則無怒覺如來是佛語賴吒和羅用是故菩薩大士欲得無上正真道最正覺者當學德光太子之行寂寞之教捐捨恩愛無放逸之行我求無上正真道時所行勤苦精進乃如是是輩無行者

經 卷之三
何謂難陀禪定修力之三
二十三
細五
貪著衣食愁思無解用供養故自遠佛法所學無益
汗亂沙門壞菩薩法恣其身口意妄造所願捨其本
行貪衣被牀臥具病瘦醫藥無有慙媿之心不樂正
行學無常之法不奉尊教遠離佛行於道自棄意不
樂解脫行佛語賴吒和羅以是故聞此法已當覺了
之棄惡知識莫與無行者相隨棄諸貪欲佛爾時說
偈言

學道貪利及飯食
卽爲不樂十力行
棄捐於佛百德教
用利供養墮他家
剛強弊惡無慙媿
自放恣墮諸食會

爲起塵勞墮邪行
便自說言我行德
身在閑居遊於城
利供養故作恣行
遠於解脫空去地
以故當棄離諸有
爲不敬佛及正法
遠離衆僧諸功德
棄捐善道墮三惡
爲失八百諸尊行
若有聞說是經者
審淨其意常精進
無數億劫佛難值
當用是故如法行
其說得佛大樂者
常思念是功德句
念已審爾一心住
當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德
意念歡足自制心

汝等勿得捐善場

當墮五道如癡人

習閑居止常精進

住莫自輕勿易他

訶教已身寂其心

我本奉億佛教誠

不惜身命意質朴

精進於法行恭敬

我故常說此言誨

行是已後道不難

聞是若喜大乘者

不能精進不樂聽

其有智者樂此言

後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅若有菩薩行五度無極不如學是經
奉行順教彼之功德百倍不及學此經者說此經時
三十那術天及人發無上正真道意皆得立不退轉

地七千比丘得無起忍漏盡意解於是賢者賴吒和
羅白佛言是經名爲何等云何奉行佛告賴吒和羅
是經名爲離癡願行清淨當學當持正士所樂決菩
薩行具足諸義佛說如是賴吒和羅諸天世間人民
龍鬼神等皆大歡喜起前爲佛作禮而去
佛說賴吒和羅所問德光太子經

音釋

窶

其矩切貧無禮也

嵐

魯甘切

頰

鳥割切

振

直庚切觸也

鵲

鵲切

鵲

鵲切

鵲

鵲吉切

酒

小禮切與洗同滌也

鵲

胡冬切與鵲同

泗

似由切浮行水上也

齊

齊切

與

齊

同

趾

諸市切

吳江居士周祇施資刻此
佛說賴吒和羅所問德光太子經
恩江沙門可震對吳門徐普書吉水李國華刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

二
ノ
廿
九