

經

佛說光明童子因緣經

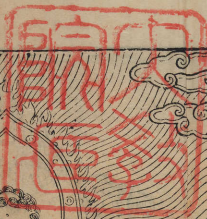
全本
五經

風

C40

4514

92

C40-45-14

B 64853

了翁上座請大猷及有
家書置之武刑掛雲中
我微笑塔院度府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

經山北城極端祥

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

佛說光明童子因緣經卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍而彼
城中有一長者名曰善賢有大財寶富饒自在然彼
長者於諸外道尼乾陀等深生信重長者一時以彼
世因緣故其妻懷妊而後一日世尊於其食時被袈
裟衣執持應器入王舍城次第乞食漸次至彼善賢
長者舍時彼長者遠見世尊漸近自舍卽謂妻言我
今同汝詣世尊所作是言已卽與其妻前詣佛所到

已白言世尊我名善賢此是我妻其人懷妊日月將滿當所生者是男是女佛言長者汝妻胎中決定是男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢是時長者卽取滿鉢上味清淨飲食奉上世尊世尊受已作如是言願其施者吉祥安樂世尊言已持所施食還復本處佛去未遠有一外道是彼善賢先所重者見佛世尊已卽作是思惟豈非今時因此沙門瞿曇長者於我破本信心我宜往彼詢問其故沙門瞿曇來何所說時彼外道作是思惟已卽詣長者

舍作如是言長者沙門瞿曇有何願求來至汝舍復作何說長者白言我師聖者我妻懷妊故乃問彼沙門瞿曇當所生者是男是女彼謂我言定當生男生已決定家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道證阿羅漢而此外道本善占相聞是言已卽取白石施設算法算量其事爲虛爲實彼設算已具知其事如佛所言實無虛妄而彼外道雖知其實然作是念我今若以如實而說卽此長者於彼沙門瞿曇定生信重我今宜應語長者言瞿曇所說有實有虛時彼外道作是念已呼長者

妻近外道前取左右手復看手文及瞻面相爾時善
賢長者卽白外道言我師聖者先已設算何故重復
看其手文及瞻面相彼外道言我適算彼瞿曇所說
及相汝妻審知其事少分真實少分虛妄長者復言
何者真實何者虛妄外道答言瞿曇所說汝妻生男
此說是實所言生已家族富盛此亦是實然子生時
合有少分火光明事此子後必壞汝家族所言最上
吉祥現於人中受天勝福此是虛妄長者汝豈曾聞
於人世中受天福者斯爲難信所言於瞿曇法中當
出家者此說是實以彼衣食因緣所逼切故而後決

定於瞿曇邊樂求出家所言斷諸煩惱證阿羅漢者
此是虛妄以沙門瞿曇法中決定無有斷諸煩惱證
聖果者爾時善賢長者聞說是事若虛若實其心疑
惑卽生愁惱白外道言我師聖者其事云何我今宜
應當何所作外道告言長者當令汝子生後於我教
中出家修學卽能普學一切事業長者我雖此說汝
自籌量時彼外道作是言已卽出其舍是時善賢長
者靜在一處審自思惟我今一切不能顧惜而悉棄
捨宜設計謀壞所妊子作是思惟已善賢長者卽持
毒藥塗摩妻腹是時長者左邊摩藥子轉右邊右邊

摩藥子轉左邊乃至徧腹無處容受塗摩毒藥其妻以故卽趣命終善賢意謂母旣命終子亦隨滅而後無人壞我家族亦復無人得證聖果爾時長者旣見其妻已趣命終卽時涕淚號泣隣人親屬來相慰問善賢長者汝妻何故忽然命終長者報言因懷妊故而忽命終親屬隣人來相問已各還自舍善賢長者卽自思惟我妻已歿勿置家中可爲施設諸所用物送尸陀林作是思惟已卽爲備辦所用諸物將欲出送隣人親屬知已復來謂長者言汝妻已歿不須啼泣徒自生惱是時長者卽取青黃赤白衆色衣服及

珍寶具而爲莊嚴長者卽時與諸親屬圍繞出送置尸陀林爾時先占相者外道尼乾陀知是事已心大歡喜卽持幢蓋嚴飾而行於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸外道尼乾陀等言汝等知不沙門瞿曇先言善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當知譬如大樹根旣斷壞枝葉華果其何能得諸外道輩相言告已心皆歡喜諸有清淨信者當知佛世尊者法爾真實無所不知無所不

見無所不解無所了不起大悲心普攝世間作一護
念施一無畏已能圓滿止觀二行已能成就三調伏
事已渡四流煩惱大海已能安住四神足行以四攝
法普攝衆生於長夜中常念度脫已能成就四無所
畏斷五分結已出五趣六法具足六波羅蜜悉皆圓
滿具足六種佛常行法開七覺華成八正果成就三
摩鉢底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界具
足千種最勝自在於日三時及夜三時常以佛眼觀
察世間正知見轉於衆生中諸所施作何處若有增
何處若有減何處若煩惱何處受極苦何處若破壞

何處具有煩惱極苦破壞等事何處施設少分方便
何處施設大方便利何處施設諸方便事何處衆生
墮於惡趣何處衆生得生天界何處衆生得解脫果
何處衆生未種善根者令種善根何處衆生已種善
根者使令成熟何處衆生已成熟者令得解脫佛世
尊者具足如是功德言無虛妄離諸過失爾時世尊
審知時處因緣等事知其所應放光明時卽從口中
出現青黃赤白衆色光明其光周徧上下照曜光中
照時所有等活地獄黑繩地獄衆合地獄號呌地獄
大號呌地獄炎熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是

等八熱地獄光明照已悉變清涼所有炮地獄炮裂地獄阿吒吒地獄呵嚧地獄虎虎嚧地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明照已悉變溫暖以佛光明最勝因故其中衆生蒙光照觸身得離苦心生適悅各作是言我等以何罪因墮在此中今日覩是希有光明地獄衆生發起如是清淨心時世尊大悲復於光中現變化事彼諸衆生見所化已又作是言我等今日見是變化希有等相此處出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最上清

淨信心彼地獄業皆悉滅盡卽分入天二趣受生地獄衆生由是真實如應得利已是佛光明又復上照四天王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天光明上照如是等天已於其光中演出無常苦空無我之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中

以勇力故卽能出

佛教教勇猛大力故

能令生死軍摧壞

今此正法善調伏

所行遠離諸過失

息彼三界廣輪迴

滅盡衆生苦邊際

爾時世尊所放光明各各隨往乃至徧照三千大千世界而佛世尊雖放一光其光收時隨應各異世尊若欲說過去事其光卽當從佛後隱若欲說彼未來世事其光卽當從佛前隱若欲說彼地獄趣事其光卽從佛足心隱若欲說彼餓鬼趣事其光卽從佛足指隱若欲說於人趣中事其光卽當從佛膝隱若欲說彼小轉輪王事其光從佛左手心隱若欲說彼大轉輪王事

其光從佛右手心隱若欲說彼天趣中事其光卽當從佛臍隱若欲說彼聲聞菩提其光卽當從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光卽當從佛眉隱若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提其光從佛頂門而隱今佛世尊所放光明徧照三千大千世界已其光旋環却從世尊口中而隱爾時尊者阿難先侍佛邊見此光明卽前合掌白佛言世尊今此種種妙色最上清淨光明從佛口出廣大照耀普徧世界以何因緣其事如是作是語已卽說伽陀曰

佛於世間爲最上

安住正因而具實

久已遠離二語言

斷除憍慢等過失

如世商估及蓮藕

非無因故色自白

如來最勝人中尊

非無因故光明現

如來以自行願力

現證神通及大智

觀察聽者樂聞法

佛人中主欲敷演

大智寂默大牛王

必說最上妙法語

如來清淨一音宣

衆生疑網皆除斷

又如大海及山王

若無因故不能動

如來正覺人中尊

無因不現光明相

大智觀察因緣事

如應所作皆利益

隨諸衆生所希望

故現如是光明相

爾時世尊告阿難言如是如是阿難當知如來應供
正等正覺若無因緣不放光明我今將欲詣尸陀林
汝可往告諸苾芻衆謂言如來將詣尸陀林中汝諸
苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸
陀林是時阿難受佛敎勅卽詣諸苾芻所到已作如
是言佛勅諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發
勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林爾
時尊者阿若憍陳如馬勝躡澁波大名跋捺哩迦舍
利子目乾連迦葉滿稱等諸大聲聞衆受佛勅已卽

如常儀被袈裟衣來至佛所爾時世尊與諸大衆前後圍繞詣尸陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解脫者解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍繞律儀者律儀衆圍繞應供者應供衆圍繞離貪者離貪衆圍繞妙相端直者妙相端直衆圍繞猶如牛王牛衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如金翅鳥王金翅鳥衆圍繞如婆羅門學衆圍繞如大醫王求療者圍繞如勇猛將軍衆圍繞如大富者財寶圍繞如大商主商衆圍繞如最上首者多人衆圍繞如小國王臣佐圍繞如轉輪王千子圍繞

如月天子衆星圍繞如日天子千光圍繞如持國天王乾闥婆衆圍繞如增長天王鳩槃荼衆圍繞如廣目天王龍衆圍繞如多聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多羅阿脩羅王阿脩羅衆圍繞如帝釋天主三十三天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞如底彌囉魚現大海中如駿駛雲將降大雨周匝諸雲皆悉圍繞如來諸根調柔善順威儀端嚴離缺失相如大象王七支拄地平正圓滿離諸過失如來具足三十二相八十隨好殊妙莊嚴清淨體相無能勝者圓光熾盛廣大照耀如千日中一光明現又如寶山高顯而出一切

最勝普徧賢善十力四無所畏三不護三念住及大悲等諸功德法皆悉具足是時復有無數諸苾芻衆及無數百千人衆周匝圍繞隨佛行詣尸陀林中佛所行時有十八種法而可稱讚何等十八一無火怖二無水怖三無師子怖四無虎怖五無海難怖六無他軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無惡人怖十無關稅津渡道路等怖十一無人怖十二無非人怖十三無非時怖十四天眼天耳如實見聞十五施設光明廣大照耀十六於法自在十七於人自在十八無病惱等如是善法佛所行時皆悉具足爾時復有無

數百千天人各各來集隨從世尊往尸陀林觀佛世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

音釋

妊

汝鳩切孕也

咆

普教切

鏖

亡敢切

捺

乃曷切

翅

施智切

霰

隸

霰倚

在切 隸蕩亥切 霰隸雲盛貌

佛說光明童子因緣經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護奉詔譯

爾時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓刹帝利
其刹帝利童子名曰壽命是二童子從王舍城出於
其路左共爲戲劇彼壽命童子久發正信婆羅門童
子不具正信乃謂壽命童子言我聞世尊先說善賢
長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於
人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸
煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必隨滅長者

親屬送置尸陀林中我知是事豈非世尊說矣語邪
時壽命童子卽爲婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地

山石從地可飛空

海水淵深可令枯

佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子言汝或
不信我今同汝往尸陀林審觀是事于是世尊從王
舍城次第而行彼二童子猶在路左共爲戲劇時壽
命童子遙見世尊大衆圍繞以宿善根故卽說伽陀
曰

希有大牟尼

離諸動亂相

人天大衆俱

次第而圍繞

以師子吼音

能破諸外論

善斷衆疑網

最上難得見

佛往尸陀林

威儀相可觀

如風飄密雪

清冷而徧空

釋迦牟尼尊

現光明變化

剎那瞻觀者

隨應獲利益

爾時摩伽陀國王頻婆娑羅王聞佛世尊先說善賢
長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於
人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸
煩惱證阿羅漢彼妻已趣命終長者親屬送尸陀林
今佛世尊與諸大衆圍繞亦詣尸陀林中王聞是已

卽自思惟我佛世尊若無義利而輒不往彼尸陀林
將非善賢之妻死而復生世尊往彼欲爲施作諸利
益故我今宜應往觀是事是時頻婆娑羅王作是思
惟已卽與耆舊大臣宮嬪官屬圍繞而出王出城時
彼二童子尚居路左共爲戲劇彼壽命童子遙見頻
婆娑羅王已卽時前詣說伽陀曰

最勝摩伽陀國主

臣佐圍繞出王城

發起決定淨信心

一切人衆皆歡喜

是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅王乃至壽命童
子等咸悉至於尸陀林中爾時世尊卽從口中放淨

光明普照衆會時彼先占相者外道尼乾陀等亦在
會中覩佛世尊放光明已卽作是念今此沙門瞿曇
於大衆中現光明相豈非善賢之子不命終邪作是
念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇現光明相必是
汝子存而不沒善賢長者白言我師聖者此事若然
我當云何外道告言長者汝子若在當令人我法中
普徧修學爾時長者將焚其妻先已積薪并所用物
置尸於中舉火以焚火燄旣發卽從臍間漸次破裂
中出蓮華於其華中有一童子端然而坐面貌端正
色相殊異是時會中無數大衆悉覩是相歎未曾有

諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼外道尼乾陀觀是事已心生苦惱斂然而住爾時世尊卽告善賢長者言長者汝今收此童子護持養育時外道尼乾陀竊觀長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者卽不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已後白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於剎那間天降細雪自然清冷收置餘薪淨其焚地是時火中出者童子

安然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異誑亂當住正念壽命童子白佛言世尊我於王族生亦於王族老我身清淨猶如牛頭妙栴檀香等無有異我實不知外道邪異誑亂等事是時世尊又復告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行正道卽時又復竊觀外道尼乾陀面彼外道言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺殘大不吉祥雖火不燒而相豈善汝若收歸決定令汝家族破壞又復於汝命不相益及於汝身爲多損惱凡所欲事不

得和合深自籌量無宜後悔長者聞外道言已復不肯受爾時世尊卽謂頻婆娑羅王言大王汝今收此童子王宮養育時頻婆娑羅王受佛教勅卽速起身曲躬伸手取其童子普徧觀瞻已卽白佛言我依佛勅收歸王宮然此童子作何名字願佛世尊善爲安立佛言大王今此童子從火中得應爲立名號火光明爾時世尊於大衆中以此童子付授頻婆娑羅王已卽時觀察審知頻婆娑羅王及諸會衆若體若性心所樂欲如其所應廣爲說法是諸會衆得聞法已中有多百人發起最上清淨正信有證須陀洹果者

有證斯陀含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有能進發煖位善根者有能進發頂位善根者有能進發忍位善根者有發聲聞菩提心者有發緣覺菩提心者有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發歸依攝受心者有於學句起攝受心者如是會衆以佛功德及正法力衆和合事隨其所應咸得利益爾時頻婆娑羅王卽離佛會將此童子還復王宮是時大王召八宮嬪以爲八母二爲養母使令恩養二爲乳母使令乳哺二爲淨母使令濯浣二爲戲母使令伴習戲翫如是王勅八母付其童子自乳哺中至於成

長或乳或食及餘所須於晝夜中撫憐恩育無令闕失後漸長成如清淨池一蓮秀出愛護存惜其義亦然乃至後時光明童子有一舅氏久持財物出外商販漸歷歲年未由還復忽於一時外聞人說我妹懷妊佛爲記說定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢時彼舅氏聞此語已卽速聚收商販財物涉遠齋持還歸自舍旣至舍中知妹已歿悲號啼泣審自思惟外先所聞佛記我妹定當生男乃至斷諸煩惱證阿羅漢今妹旣歿佛虛說言豈

佛世尊亦妄說邪作是念已卽往隣家詢問其故謂隣人言我出外方商販始還先聞人說我妹懷妊佛爲記言定當生男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我聞是說歡喜而歸洎至家中妹已亡歿佛所說言豈非虛妄是時隣人卽謂舅氏說伽陀曰

星月可處地 山石可飛空 大海可令枯

佛語誠無妄

時彼隣人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說實無虛

妄汝妹亾歿然有其因以善賢長者信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亾歿光明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今在彼頻婆娑羅王宮中養育是時隣人具以前事告其舅氏時彼舅氏聞此語已卽還家中謂善賢長者言長者所爲不依理法以何事故我妹致終然我審知我妹懷妊汝設計謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮華中出今在王宮此實非理汝可速詣王宮於今日中取童子歸斯爲甚善若不然者我必與汝作不和合我卽當持白灰於街巷

路陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我於隨處必作此說汝自籌量無貽後恥爾時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已卽詣王宮旣至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勅我豈取耶汝若欲取此童子者今自宜

應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者卽出王宮往詣佛所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯爲甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱言善賢殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我以是事適詣王宮取彼童子王言先因佛令收養故我來此願佛令王還我童子爾時世尊知是事已觀其善賢長者今時若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終佛大慈悲爲作救護卽告尊者阿難言阿難汝可往詣頻

婆娑羅王宮如我辭曰佛問大王得無病不今有一事當聽佛言善賢長者來取光明童子王今宜應速當授與善賢長者若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終王悉是事應如佛言是時尊者阿難承佛聖旨卽時往詣頻婆娑羅王宮到已見王如佛辭曰佛問大王得無病不今有一事宜聽佛言善賢長者來取光明童子善賢若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終大王應悉是事宜速付授爾時頻婆娑羅王受佛勅已卽作是言大德尊者迴至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首世

尊足下致敬問訊世尊如佛教勅我已聽受是時尊者阿難卽出王宮迴至佛所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王卽速宣召善賢長者到已謂言善賢今此童子久在宮中護持養育八母看待乳哺依時我心愛憐過其親子今雖佛勅還付於汝然汝亦當體我心意日日三時汝自將來我欲觀視善賢長者敬受王命卽白王言我受王勅敢不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅王卽以衆寶妙莊嚴具鉸飾大象令光明童子乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長者舍而後長者日日三時送至王宮王親觀視光

明童子凡所施作皆如理法乃至後時其父善賢趣命終已光明童子卽爲家主既嗣家業轉復精進信佛信法信苾芻衆歸佛歸法歸苾芻衆其父善賢長者於此方處先造殺業光明長者今爲其父修營福事乃於自舍常時備辦四事豐足承事供給四方苾芻乃至將來結集世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞亦常供給所須供養光明長者於王舍城修如是等種種福事悉爲其父而作利益爾時有一商客是彼善賢長者先同商販故舊伴侶久在外方商販未還素念此人不造善業又復聞知今已亡歿子名光

明嗣爲家主其光明長者信佛信法信苾芻衆歸依
三寶如理所作時彼商客聞是事已傷念善賢慶快
光明長者卽以上妙牛頭栴檀之香造一大鉢滿盛
衆寶遠從外方遣人持來遺彼光明長者以爲信記
又令來人傳如是言所願長時記念不忘是時光明
長者卽以呪句而加護之其呪句曰

計那唧咽吒夜嚩

句

室吒夜嚩

二

羯哩迦吒計那唧

仡哩係怛咩

四

說此呪已復作是言如是寶鉢若沙門若婆羅門若
大威力諸神通者當受此鉢如應得樂如是加持已

卽持此鉢出王舍城先於路左立一大柱綵繪莊飾
上復懸鈴置鉢於下永爲標記是時有諸外道如彼
常法於明旦時詣河洗浴經由路次見此寶鉢卽時
問彼光明長者言長者汝安此鉢當何所用光明長
者具以元因告諸外道言諸有清淨沙門釋
子堪受此鉢餘無力能而堪受者外道言已隨處而
散乃至後有耆年大德諸苾芻衆入王舍城持鉢乞
食亦於路左見此寶鉢卽乃問彼光明長者言汝安
此鉢當何所用光明長者亦以元因廣如前答諸苾
芻言長者今此寶鉢非我等受當持奉佛卽能增長

善利滅諸罪垢時諸苾芻如是言已隨處而散

佛說光明童子因緣經卷第二

音釋

劇竭戟切

哺蒲故切

濯濯直角切

浣浣胡管切

嘔嘔口

也切吐

鉸居效切

裝裝鉸也

宛陵居士湯賓尹施贊刻此

佛說光明童子因緣經

宛陵釋來鼎對上元王自謙書陶邦本刻

萬曆壬子歲冬十月經山化城識

佛說光明童子因緣經卷第三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師

施護奉詔譯

爾時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已
卽詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當
何所用光明長者卽以前緣具白尊者是時十力迦
葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光
明長者今於此地爲作福事我今不應棄此鉢去宜
現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已卽以神
力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所

止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者
汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻
時諸苾芻又復白言尊者汝爲此鉢故所現神力如
法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我
已施作今復云何時諸苾芻具以其事卽共白佛佛
告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等
相所現非宜必生過失爾時世尊卽以神力化出四
鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦化此四已又化四
鉢一鍮石二赤銅三白銅四木如是化已將前四鉢
次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好

可食香藥送置一處令苾芻衆所應受者隨意而取
於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中
勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻
波國二界中間有標記柱綵繪莊飾下有二鉢一鐵
二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場
諸商販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具
足然不修善放稅場所而忽命終作大惡夜叉亦在
彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記
柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而
不納其鈴自動守稅人知卽速追集重復搜檢獲所

稅已而乃放去諸子得夢至明旦時卽與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上爾時瞻波國中有一居家婆羅門名曼軻怛謨營貿爲業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買氎華藥極妙好者我當爲汝織成白氎持出貿易豈無利邪時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氎是藥細輒妙好無比布以經緯緻密細勻如是勤力織成其氎卽謂夫言今此白氎上妙細輒價直千金汝可持出

外若有人酬千金價當可授與其或價直不滿千金汝應隨處可出輕言是處無人而能辯識此妙細氎唱是言已卽當持往他處貿易爾時曼軻怛謨婆羅門具如妻言持此細氎入市貿易竟無有人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城無有一人識此細氎言已持歸與妻同議此旣無人酬是價直宜往他國必有識者更相告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新氎置傘柄中隨商人衆隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人旣至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第搜檢彼諸商

人卽各以其所應稅物輸納於王衆中唯有曼艸怛
謨婆羅門隱覆先置柄中白氎而不輸納獨在一面
是時稅場之側先所安立標記之柱其所置鈴自然
作聲彼守稅人卽知衆中有隱稅者乃謂商主言今
此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知汝
此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人卽
速呼集重復搜檢於此衆中不見一人有其稅物隱
不納者時諸商人互相知悉無稅物已成欲前進鈴
又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守
稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去作

是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至
最後彼守稅人於曼艸怛謨婆羅門處執而不捨堅
求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見
我實無物若有少物隱不納者罄我所有悉以輸稅
作是言已鈴又作聲時守稅人祇於此婆羅門處委
細搜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而
不肯納汝今聞此鈴聲頗震是事希有汝今當知此
柱之下必有天神而作加護汝宜輸物無自貽咎婆
羅門言天神加力我信是實言已於傘柄中出其白
氎示守稅人作如是言此卽是我所隱稅物汝宜收

之時守稅人受此氎已謂婆羅門言旣不輸王非我所受迴奉天神言已持氎掛於柱上復謂婆羅門言我已掛氎奉彼天神汝或欲者當自取之時婆羅門卽取其氎而乃前進於一靜處亦復如前安傘柄內隱覆而行漸次入於王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於市肆冀望有人酬千金價如是周行竟無有人酬千金者時婆羅門作是唱言王舍大城無人辯識此妙細氎唱是言時光明長者乘以寶象方從王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕卽時暫住謂婆羅門言汝今何故於此城中出輕易語彼婆羅門卽時無

答光明長者言汝宜具說此事元因婆羅門言我從本國持此二段上妙細氎而來貿易若人酬我千金價者我卽與之我已周行無人酬價光明長者言汝可持來我暫觀視時婆羅門卽隨長者至於舍中乃展其氎示於長者長者見已卽能辯識乃謂婆羅門言今此二氎一新一故故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其價未當光明長者言我今現見此是故物浣濯乃新長者卽時將此故氎於重樓上自空投下其氎體重卽速墜地光明長者復謂婆羅門言餘一新氎我欲觀視時婆羅門卽取新氎持授長者

長者觀已亦復如前向空投下其氎體輕良久徐徐方乃墜地彼婆羅門卽生信重乃作是言光明長者有大威力今此細氎若新若故我悉奉汝不取其價汝當受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無名受汝此物我今各與汝千金錢鬻我二氎時婆羅門得其價已持還所止光明長者先以故氎授彼家僮後將新氎自作淨巾而常受用乃至後時光明長者用是巾已向日曬曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽爲暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王謂侍臣言今此細氎從何所來唯應王者乃可受

用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位七日天雨黃金王今統臨天雨細氎後必非久亦雨黃金王言汝等知不我聞佛記光明長者現於人中受天勝福今此細氎必應是彼所用之物風飄至此可召其人而還授之是時光明長者卽至王前王言長者佛先記汝現於人中受天勝福今此細氎必汝所有今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氎受已觀見是已所有卽白王言此是我家所用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠其事如是又言長者汝今勝相

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

卷三

佛說妙法蓮華經卷三

六

三

若此何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願王
今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸飲食長者
白言大王受天福者不假營造自然成辦願王臨幸
爾時頻婆娑羅王卽與臣佐圍繞出詣光明長者舍
長者前導王至彼舍於其外門見守門婢色相殊異
王乃暫住長者白言大王何故住而不進王言長者
我見汝妻故乃暫住長者白言此非我妻是守門婢
王卽前行至中門外又見一守門婢王復不進長者
白言王復何故住而不進王同前答長者白言此非
我妻亦是守中門婢王卽前進入於中門見摩尼寶

地上有蟲魚流水之相王意謂是池沼在此亦復暫
住長者白言大王何故住而不進王言此處有水故
不前進長者白言大王此處無水是摩尼寶所成之
地王言長者若是寶地何故有諸蟲魚流水等相長
者白言大王上有旋輪雕鏤蟲魚等相下是摩尼寶
光映照故爾王雖聞是說猶故未信卽時取自指環
前擲於地環擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻婆娑
羅王旣入其舍處師子座時長者妻出拜王前而忽
淚下王言長者汝妻何故見王垂淚長者白言大王
妻拜王前何敢垂淚但爲王所著衣有水煙氣煙薰

七

佛說妙法蓮華經卷三

七

三

目故而忽淚下是故大王受天福者所欲飲食有如
意寶自然能出爾時頻婆娑羅王在長者舍住經七
日忘還王宮時諸臣寮共詣阿闍世太子所自言太
子王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢
太子宜往請王還宮時阿闍世太子卽詣光明長者
舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨
廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫
代吾治太子自言父王當知住於此舍已經七日王
聞是語顧視光明長者問言實不長者自言實爾大
王已經七日王言長者汝此舍中觀於何相以分晝

夜長者自言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及不和
鳴以分晝夜摩尼寶珠光現不現以分晝夜其或有
華合而非夜有華開而非晝有珠光隱而非夜有珠
光現而非晝有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非
晝時頻婆娑羅王聞是事已卽謂光明長者言我信
佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天勝福其事
如實時頻婆娑羅王言已出長者舍彼阿闍世太子
方出舍時私竊取一摩尼寶珠各扇怛俱授一侍人
還王宮已召而謂言適所授汝摩尼寶珠汝可持來
我欲觀視侍人開手欲奉太子其珠不見卽時自言

不知此珠失於何處是時太子卽將侍人而行捶打
光明長者以天福力卽知其事來問太子言何故捶
打此侍人耶太子答言我適汝舍盜摩尼珠授此侍
人今忽隱諱我已作盜此復轉盜其罪愈甚故行捶
打長者白言汝取我珠此不名盜今旣不見亦非他
盜此珠現今復在我舍何以故受天福者方可用故
太子若復別有所欲悉當奉汝我無所吝時阿闍世
太子心生疑念我今於此長者未有希取將來我父
頻婆娑羅王命終已後我乃求彼財寶諸物作是念
已阿闍世太子與提婆達多結構異謀害父王命乃

至後時殺其父已自行灌頂處於王位乃召光明長
者而謂言曰長者可爲我兄欲就汝舍而共居止凡
有所須汝應給我時光明長者作是思惟頻婆娑羅
王正法治世此人猛惡又復勃逆殺其父王私自灌
頂處於王位今於我前出矯誑語欲止我舍我應隨
順我若違彼必因此人壞我家族作是念已白言大
王我知汝心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受
用我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是乃爲
甚善作是議已是時大王先詣其舍長者還復來詣
王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處

而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七徧出
現七徧隱沒作是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼
去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極兇惡
者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧
設計謀伺行盜竊時光明長者在高樓上侍女圍繞
時諸侍女見此車中所載之人先已默識是兇惡人
來作盜竊侍女見已笑指而言此是兇惡盜竊之人
是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕
至明旦時多人共見咸唱是言阿闍世王是惡逆人
殺害父王今復遣諸惡人來長者所偷竊珍寶時阿

闍世王知是事已卽遣使人來光明長者所謂言長
者何故多人輕謗於我時光明長者知王意已卽速
驅逐惡人令去長者知王意已卽速驅逐惡人令去
長者卽自思惟阿闍世王極大惡逆殺害父王豈非
後時亦復於我致殺害事我今棄捨一切所有憶佛
先記於佛法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我今
宜應投佛出家作是思惟已卽出寶藏施作種種悲
愍利樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

音釋

鍤

他侯切
銅屬

繪

胡對切
畫也

輶

寧也
切

貿

莫侯切
交易也

緝

七入切
績也

緯

千貴切
經緯縱橫曰緯

緻

直利切
密也

罄

苦定切
空也

愕

逆各切
錯愕也

曝

步木切
日乾也

鏤

彫刻也

捶

主藥切
擊也

佛說光明童子因緣經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師

施護奉詔譯

爾時光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已而不告諸眷屬親愛潛詣佛所到已頭面禮世尊足前白佛言世尊願佛今時施我善利我今於佛法中樂欲出家受具足戒而爲苾芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛言善來於我法中勤修梵行作是言時光明長者鬚髮自落僧伽梨衣自然著身成苾芻相然後執持應器及淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵

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

系

佛說百緣經

一

底

行威儀可法如百臘者佛以自著僧伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂靜一心正住是時空中有聲讚言佛於今時與滿意願光明苾芻卽復發起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪迴動轉循環無有窮盡衆生諸行種種差別墮生死中唯佛正法而能解脫如是觀已見四諦法了知生死遠離三界貪愛之想視諸金寶與泥土等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通悉得具足最上無比履空高舉如意自在於世名聞利養等事而悉不著釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾芻衆見是事已心生疑念俱白佛言世尊今此光明苾芻以何因緣未出家時現於人中受天勝福入佛法中始出家已卽能斷除一切煩惱證阿羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種善根今已成熟遠得所利如應決定今正是時是故光明苾芻以宿善因緣獲如是果復次諸苾芻當知諸業果報皆從自因所作非外地界所成亦非水大風界所成亦非從餘蘊處界成若善不善皆由自業獲諸報應爾時世尊爲諸苾芻說伽陀曰

一切衆生所作業

縱經百劫亦不忘

因緣和合於一時

果報隨應自當受

佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往昔因緣過去九十一劫有佛出世號毗婆尸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其佛與六百二十萬苾芻衆遊行到滿度摩底大國城中安止一處彼國有王名滿度摩其王正信正法治國國土廣大人民熾盛安隱豐樂離諸疾苦飢饉等難亦無鬪諍怨害盜賊恐怖人民和順善相具足時彼城中有一長者名曰積財於法正信其家大富財寶無量與毗沙門天王等無有異時彼長者知毗婆尸如來與苾芻衆來至城中卽自思惟我欲請佛

及苾芻衆飲食供養及就我舍安居三月作是思惟已詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面時毗婆尸佛乃爲長者如其所應宣說法要示教利喜積財長者聞正法已卽從座起整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我舍中飲食供養及就我舍安居三月一切所須供給承事願佛慈悲起我所請毗婆尸佛卽時默然積財長者見佛默然知已受請心生歡喜頭面禮足卽出佛會還復自舍是時滿度摩王聞毗婆尸佛與六百二十萬苾芻衆遊行到此國城之中卽作是念我今請佛及苾芻衆

就我宮中飲食供養及就我宮安居三月一切所須
隨應供給作是念已卽與臣佐官屬圍繞詣彼佛所
到已頭面禮佛雙足退坐一面是時彼佛如其所應
爲說法要示敎利喜王聞法已卽從座起整治衣服
合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及苾芻衆就我
宮中飲食供養及就我宮安居三月一切所須飲食
衣服卧具醫藥隨應供給承事供養願佛慈悲受我
所請佛言大王我已先受積財長者所請王言願佛
且就我宮飲食供養我當告勅積財長者佛言大王
法爾不應違於先請爾時滿度摩王頭面禮毗婆尸

佛足禮已卽從佛會還所居宮亟遣人使詣積財長
者所傳教勅言汝今當知我已先請毗婆尸佛及苾
芻衆汝可別日營辦供養積財長者白使者言願王
哀察我已先請彼佛及苾芻衆使還白王王復遣告
長者汝今居我國中於理亦應我先供佛長者白使
者言大王若言居王國中王合先請者理實不然願
王今時勿相違礙使還具白王復遣言長者當知設
汝所請我亦不障然若能造勝上食者佛當自赴爾
時積財長者聞是語已卽於是夜然以香木營辦種
種清淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造飲

食至明旦時長者舍中敷設莊嚴妙好牀座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻衆飯食訖已收置其鉢盂手清淨次第安坐積財長者亦於佛前恭肅而坐聽佛說法爾時毗婆尸佛爲積財長者如其所應宣說法要

示教利喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財長者如是供養已佛出其舍爾時滿度摩王尚於宮中營辦飲食求勝長者乃謂侍臣言我此宮中眷屬嬪御而甚廣大何人善爲營造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣白言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若固賣者不應住我國中時積財長者聞有教勅禁賣薪者心生忿恚卽作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身耶是時長者舍中先然香木及以香油營造飲食是香普熏彼大城中滿度摩王聞是香

已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣白言此是積財長者然以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復愁惱謂侍臣言今我宮中何無香木侍臣白言市無香木其何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終歿必無繼嗣凡彼所有悉歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅臣白王言大王且止愁惱王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者爾時臣佐作是言已卽於滿度摩底城中悉令除去一切沙礫淨等物以栴檀香水灑令清淨列淨水瓶焚諸妙香

以眞珠寶交錯垂布立諸幢旛散種種華猶如天中
歡喜之園等無有異清淨莊嚴衆寶具足敷置種種
妙寶之座營辦廣大細軟甘美種種上味清淨飲食
色香具足如天酥陀悅意上味如是飲食所應供養
三界中尊旣安布已時諸臣佐具白王言今此大城
內外清淨種種莊嚴上味飲食悉已成辦願王請佛
飯食供養時滿度摩王見是事已心生歡喜卽遣使
者詣毗婆尸佛所而白佛言飯食已辦食時亦至願
佛降赴今正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著
衣執持應器詣滿度摩王宮受其供養到已佛先洗

足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足次第而坐時滿度摩王卽持寶吉祥瓶自佛已降徧行淨水以佛神力故有吉祥龍自然往空持百傘蓋覆佛世尊及苾芻頂王第一妃執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側時滿度摩王前禮佛足已卽持上味飲食躬奉世尊然後各各奉諸苾芻爾時積財長者知佛亦赴滿度摩王所請卽時遣人潛詣王宮觀其敷設莊嚴飲食等事所作何若是人至彼具見殊勝貪止不還如是累遣人去亦復不還最後長者卽亦自往至王宮已備見莊

嚴供養等事乃自思惟今王宮中如是敷設不知何人而能辦作我家何故無能此者作是念已還歸自舍謂守庫人言汝可取諸金寶置於門首有來求者隨意當與勿須引入我不能見時積財長者作是念已卽入舍中寂止一處摺願不悅是時帝釋天主以淨天眼見是事已乃作是念今此界中積財長者布施供養毗婆尸佛是爲上首施主彼心淨信我宜變身助其營造作是念已隱帝釋天主身現婆羅門相請積財長者所到彼舍已謂守門人言汝可入告長者言有憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者守門

人曰長者有言凡有來者不應引入或有所求隨意當給汝婆羅門若有所欲自宜持去何故須求見長者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但欲求見長者汝宜爲我速入通達時守門人卽入白言有一僇尸迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人卽出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故摺願不悅有何憂愁爾時長者說伽陀曰

我不說憂事 說亦不能脫 若令我得脫

我卽爲汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必爲汝善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋天主卽攝婆羅門相還復本身謂長者言我是帝釋天主我今當遣毗首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮卽勅毗首羯磨天子言汝往積財長者舍潛助營辦供佛之事不亦善乎時彼天子奉帝釋命潛助長者乃以神力卽變大城悉令清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之具天諸寶座天妙

飲食皆悉具足有愛囉嚩努龍王自然住空持百傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有女童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者卽持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王卽謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊嚴飲食其事何若使者奉命卽潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣太子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外卽謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯爲罪咎其王

今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者卽出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛及苾芻斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻衆卽往長者舍安居三月爾時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何

爾時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同其火焚乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟爲大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至威力等事與彼毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切衆生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四
音釋

饅渠各切菜不熟曰饅 楮章移切柱也 頤頤盈之切頤也

冠陵居士湯賓尹施此寶刻
佛說光明童子因緣經四卷共字一萬四千六百
二十該銀七兩三錢一分
宛陵釋來鼎對上元王自謙書溧水端司堯刻
萬曆壬子歲冬十月經山化城識

四經同卷

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

佛說寶帶陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘律陀樹園與大眾俱是時羅睺羅童子居止異處於夜分中忽爲大惡羅刹所怖時羅睺羅卽於是夜與諸童

子衆前後圍繞出迦毗羅城往詣佛所到已頭面禮
佛雙足乃於佛前涕泣而住爾時世尊知是事已卽
告尊者阿難言阿難當知我有大明名曰寶帶有
功德能爲羅睺羅童子而作擁護我今宣說汝當受
持而此大明若諸天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿修羅
衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊那羅衆必舍左衆必隸多
衆鳩槃荼衆布單那衆羯吒布單那衆諸宿曜衆二
十八大夜叉將四大夜叉主四大天王諸離欲仙衆
雪山住者乃至十方一切諸部多衆并羅刹女衆迦
你里布寫那哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等諸

母鬼衆三母訥誡彌羯臘波大羅刹及東方訶哩大
羅刹女南方虞拏西大羅刹女西方計舍哩大羅刹
女北方珠髻大羅刹女此四大羅刹女各與六十眷
屬俱如是等衆若開宣說寶帶大明於一切處能爲
一切衆生而作擁護爾時世尊卽說寶帶大明曰

竭你

引

屹囉

二合

竭那鉢底

二合

瞿彌

引

屹囉

二合

竭那鉢底

二合

娑

引

娑

引

娑

引

娑

引

娑

摩鉢底

四

鉢哩

引

迦

五

竭哩尼

六

竭羅鉢底

七

娑

引

娑

引

娑

引

娑

引

娑

引

娑

羅鉢底

八

達那鉢底

九

蘇羅鉢底

十

阿黎波

十一

阿黎

十二

波鉢底

十三

摩鉢底

十四

阿鉢底

十五

末虎鉢底

十六

虎羅

十七

波鉢底

波鉢底

十八

摩鉢底

十九

阿鉢底

二十

末虎鉢底

二十一

虎羅

二十二

波鉢底

二十三

摩鉢底

二十四

阿鉢底

二十五

末虎鉢底

二十六

虎羅

二十七

波鉢底

阿黎

七

虎盧

八

底黎

九

阿黎

十

阿黎

十一

唧致

十二

黎鉢多

十三

合

黎鉢多

十四

合

黎鉢多

十五

合

二十鉢跢

引二吒吒吠

引二噉

引二藍尾

引二摩尾薩

哩引十六摩賀

引七呬梨

引二虎虎

引三三滿多薩薩哩

引三阿

引十九阿三滿多薩羅鉢梨

引三珂薩哩

引三阿

引縛

哩多

引二合三

摩賀

引縛哩多

引二合三

竭你

珂梨

引十五

佛言阿難我此宣說寶帶大明有大功德若有持是明者隨諸所求皆得圓滿所有持明天衆部多衆吠多拏衆大力天衆諸神通精進仙衆於持明者不能爲障阿難當知今此寶帶大明諸佛世尊共所宣說普爲一切衆生利益安樂乃至於一切處密作擁護

阿難大地所有大惡難調攝人威光者極惡業者若方若隅乃至一切處聞是寶帶大明時皆大驚怖又此大明周匝十由旬內能爲一切衆生而作擁護救諸難事攝持護念令諸衆生息災安樂不爲杖打不爲兵傷不爲毒中一切惡毒自然消滅惡友遠離一切惡者作禁縛事自然解脫若人及非人欲於一切衆生作惱害者應當依法建立壇場以諸香華供養如來依法結界沐浴清淨誦是寶帶大明彼諸惡者自然攝伏不能爲害乃至一切病苦亦得息除復說大明曰

恒毘切他引你黎你黎二尾摩黎三多摩黎四虎
啣虎啣五悉哩六底哩七薩黎八囉八
復次阿難又此大明有大功德說是大明時若鬼衆
聞者驚怖戰掉若天衆聞者悉來集會若龍王若部
多王聞者亦悉來集若梵王帝釋大自在天童子天
等聞是大明者皆從異處咸來集此稱讚隨喜寶帶
大明爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我亦爲羅
睺羅童子及一切衆生作擁護法救諸難事攝持護
念息災安樂刀杖諸毒不能爲害惡友禁縛自然遠
離以是利益故隨喜宣說寶帶大明曰

恒毘他一引阿縛那二底三鉢那四你五阿尾那六引努

四祖盧祖盧五烏哩馱六難尼七引阿馱難尼八引三滿

多難尼八引你哩捫二尼九引你哩彌二合牟尼十引扇引

底莎悉爹合野曩十摩摩薩哩縛合薩埵引喃引左

十二犖力角切又俱嚕莎引賀引十

爾時娑婆世界主大梵天王亦隨喜宣說寶帶大明

曰

薩拽替引唐一益虞哩二半虞哩三引阿訥哩四引農訥

哩五引室契六室珂哩七引訥捺沒合哩八引訥哩訥合囉

野底九阿左阿左十尾母左十一扇引鼎莎悉爹合野

曩俱嚕二摩摩薩哩嚩二薩埵引難引左莎引賀十

爾時夜摩天子亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一囉引瑟致哩二合鉢那引瑟致哩三

嚕地羅羯蘭尼三合儼鼻引哩五引訥哩那合二哩六

母唧舍引計也二羅引吟七扇引鼎莎悉爹合野曩

羯嚕彌八摩摩犖又俱嚕莎引賀九

爾時帝釋天主亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一難尼二達努試三蘇難尼引蘇難尼四

帝引難尼引帝引難尼五訥哩彌六蘇彌七捺

摩泥八捺彌九底黎十彌黎十一摩摩薩哩嚩二薩埵

難引左犖又引羯嚕彌十扇引鼎莎悉爹二野曩

三野引嚩細引摩滿唐羯嚕彌莎引賀四

帝釋天主說是大明已復說大明曰

薩拽替引唐一難尼二達努試三羯捺踰二合多訖

哩四目軌五入嚩二黎六捺彌七尾訶黎八娑

哩九娑引羅嚩底十扇引鼎莎悉爹二野曩一摩摩

薩哩嚩二薩埵引難引左二野引嚩細引摩引滿度

娑引婆嚩覩莎引賀三

爾時持國天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替

引唐一

達哩

引達哩

達羅尼

引達哩

阿

疽帝

引布嚕

母嚕

引扇

鼎莎悉爹

合野曩

摩

摩薩哩

合薩埵

難

引左犖

又羯嚕

引彌

八野

縛細

引摩

滿度

引娑縛觀莎

引賀

九

爾時增長天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替

引唐一

案拏哩

引二半拏哩

羯羅

引尼

羯

羅鉢帝

引五羯羅嚕

毗

引六羯哩達哩

七羯諾羯鉢帝哩

八

二合嚕嚕彌

九

又彌

引十阿

叱彌

引十

博叱扇

底莎悉爹

合二野曩

二摩摩薩哩

合一薩埵

難

引左

犖又

引俱嚕

三野

引縛細

摩

引滿馱

娑縛觀莎

賀

引四

爾時廣目天王亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替

引唐一

摩惹羅摩惹羅

二惹惹摩羅

地理

四

計哩計哩

五三滿多計哩

地哩

四

三滿多計哩

六扇

鼎莎悉爹

合野曩

七

合野曩

七

摩摩薩哩

合薩埵

難

引左

八野

縛細

細引摩

引滿唐

羯嚕彌莎

引賀

九

爾時月天子亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替

引唐一

唵

引縛細

彌

引三尾

摩黎

四鉢羅

莎哩

五

設多囉濕彌

合二

薩賀薩羅

合二

囉濕彌

合二

七鉢羅

合二

底薩羅底

八扇

鼎莎悉爹

合三

野曩俱嚕

合二

九 摩摩薩哩^{轉二}薩埵^引難^引左^十野^引縛細^引摩

引滿唐羯嚕彌莎^引賀^引十

爾時諸天衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替^引唐^一俱嚕俱嚕^二蘇嚕蘇嚕^三布嚕布嚕

四 扇^引鼎莎悉爹^{合二}野曩俱嚕^五摩摩薩哩^{縛合二}薩

埵^引難^引左^六野^引縛細^引摩^引滿唐羯嚕彌莎^引

賀^引七

爾時諸星宿衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替^引唐^一怛朶^引怛摩黎^三阿黎^四捺黎^五阿

迦^引舍尾摩黎^六扇^引鼎莎悉爹^{合二}野曩羯嚕彌

七 摩摩薩哩^{縛二}薩埵^引難^引左^八野^引縛細^引摩

引滿唐羯嚕彌莎^引賀^引九

爾時諸龍衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替^引唐^一末黎^二摩黎^三阿左黎^四末提^五阿

引戌末提^六布^引計^七扇^引鼎莎悉爹^{合二}野曩俱嚕

八 摩摩薩哩^{縛合二}薩埵^引難^引左^九野^引縛細^引摩

引滿唐羯嚕彌莎^引賀^引十

爾時二十八夜叉將亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替^引唐^一捺哩^{合二}茶鉢底捺哩^{合三}茶鉢底^二嚕

嚕達羅^引嚕嚕達羅^三扇^引鼎莎悉爹^{合二}野曩羯嚕

終

何言相四篇八終

十

扇

彌四摩摩薩哩合薩埵引難引左五野引縛細引

薩引滿唐羯嚕彌莎引賀六

爾時必隸多衆必舍左衆鳩槃荼衆亦同隨喜宣說
寶帶大明曰

薩拽替引唐一尾部底二三縛哩多合那引尾部底

三扇引鼎莎悉爹合野曩四摩摩薩哩合薩埵引

難引左五野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀六

爾時布單那羯吒布單那衆亦隨喜宣說寶帶大明
曰

薩拽替引唐一鉢訥彌二羯囉引尼三唄迭多四祖

蘭拏合薩彌引羅尼五麤麤鉢帝六扇引鼎莎悉爹

二野曩羯嚕彌七摩摩薩哩合薩埵引室左二合

野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌莎引賀九

爾時諸母鬼衆亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一計引黎二摩計引黎三拏哩四拏摩

哩五扇引鼎莎悉爹合野曩羯嚕彌六摩摩薩哩引

合薩埵引難引左七野引縛細引摩引滿唐羯嚕彌

莎引賀八

爾時四方四大羅刹女亦隨喜宣說寶帶大明曰

薩拽替引唐一阿引泥引播引泥二渴咤三渴縛咤

經

佛說摩訶薩埵經卷之三

八

三

厨

合一

野

1

帶大明曰

賀

八

過

下祀

彌

訥

十

必

咽

一

時羅刹女說是大明已前白佛言我此所說寶帶大

明中眷屬大明善爲一切衆生而作擁護息災安樂

刀杖惡毒不能侵害一切惡友自然遠離過一由旬

二由旬乃至十二由旬若天若龍若夜叉若羅刹若

乾闥婆若阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽

若鳩槃荼若必舍左若必隸多若布單那若羯吒布
單那若塞健駄若阿波三摩囉若吠多拏若一日瘡
若二日瘡乃至人非人等伺求其便欲惱害者皆不
得便若得便者無有是處除宿業障不可制止又此
大明能令一切衆生於一切處息一切怖遠離一切
燒亂等事爾時世尊告尊者阿難言如我所說寶帶
大明及此羅刹女等所說諸寶帶大明眷屬明句有
大功德汝當受持宣通流布又此大明亦能禁止諸
惡風雲若持是明者善自作護復能護他若城邑聚
落乃至一切處悉能擁護又此大明於一切天龍鬼

神乃至沙門婆羅門外道梵志尼乾陀等中若有惡
毒心者不調伏者作惱害者不吉祥者悉能調伏不
爲惱害乃至一切大惡宿曜悉能制止又復阿難寶
帶大明最上最勝所有沙門婆羅門外道梵志尼乾
陀及梵王帝釋四大天王欲自在天日月星宿天龍
鬼神夜叉羅刹人與非人山峯住者山下住者虛空
住者乃至隨一切處住者諸部多等彼彼所有一切
呪句此悉能斷不爲他呪之所斷故又復阿難寶帶
大明善作擁護善救善攝能與衆生息災安樂刀杖
惡毒不能侵害一切惡友自然遠離過一由旬二由

旬乃至十二由旬又復阿難我不見彼一切世間天人魔梵等有違越此寶帶大明者若違越者無有是處何以故阿難當知一切佛真實法真實僧真實實語真實一切哩尸衆真實是故於此祕密法門無違越者阿難此五種真實不可違越佛真實不可違越法真實不可違越僧真實不可違越實語真實不可違越哩尸衆真實不可違越是故阿難此寶帶大明若有受持者得離一切病解脫一切縛息除一切惡得大安樂最上吉祥佛說此經已羅睺羅童子得離怖畏阿難等諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說寶帶陀羅尼經

佛說金身陀羅尼經

舊唐三藏朝奉大夫試太祿卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊普爲利益一切衆生說此陀羅尼曰

那謨引沒馱引喃引摩帝引多引那引誡多鉢囉引合

恒踰引合恒半引合那引喃引那謨引阿彌多引婆引野

恒他引誡多引野阿囉喝引合帝引三藐訖引三合沒馱

引野引恒馳引下同他引四引五引摩引尾引哩引摩引尾

引哩引彌引馱引縛帝引彌引馱引縛帝引阿密哩

合觀引訥婆引合吠引沒馱摩帝引九沒馱婆引始多引

薩哩囉引合達哩謨引勒迦引入囉引里你引

沒提沒提引二摩賀引沒提引三摩賀引尾引哩引吠

引誡囉底引五誡嚕拏吠引誡囉底引六印捺囉引合縛日

羅引吠引誡囉底引七沒馱尾路吉帝引十牟你牟你

九摩賀引牟你發吒引二十薩哩囉引沒馱達哩摩引合僧

伽喃引末梨引那一引薩哩囉引藥叉羅引又娑引

二必舍引左引三酤引瑟曼引合拏引四布引恒那

五羯吒布恒那引六薩哩囉引合屹囉引合賀祢引縛

引訖引七訥瑟吒引合唧當引八波囉閉引拏剛引十九

屹哩引合恨拏引合屹哩引合恨拏引三十屹囉引合娑屹囉引

娑引三十摩引囉摩引囉引三十伴惹伴惹引三十捺賀捺

賀^{三十}鉢左鉢左^{三十}賀那賀那^{三十}薩哩縛^{合二}沒

馱^引喃^引末黎^引那^{三十}那^引設野那^引設野^{三十}

頻捺頻捺^{三十}親捺親捺^{四十}牟嚕牟嚕^{四十}尾捺囉

^引鉢野尾捺囉^{二合}鉢野^{四十}薩哩縛^{合二}囉^引又

桑^引阿嚩^引室左^{合二}摩耨耨阿摩耨耨^引十四滿馱

滿馱^{四十}桑酤^引左桑酤^引左^{四十}尾酤^引左尾酤

^引左^{四十}塞怖^{二合}吒塞怖^{二合}吒^{四十}怛哩惹^{合二}

怛哩惹^{二合}誡哩惹^{二合}誡哩惹^{二合}賀那賀那^{十五}

一薩哩縛^{合二}滿怛覽^{十二}薩哩吠^引嚩^五

三尾賀那尾賀那^{五十}犂^切又捨^引薩波哩縛^引

羅^{五十}薩哩縛^{合二}薩埵^引難^引左莎^引賀^{十六}

佛言此陀羅尼有大功德若有人能戴於頂上所有

一切羅刹必舍左鬼等於千由旬內不能侵害又若

有人當誦此陀羅尼一徧時有諸天子及其眷屬住

千由旬外爲作擁護又若有人誦此陀羅尼時所有

一切設咄嚕及彼大惡虎狼蟲獸而自攝伏不能爲

害又若有人能發至誠於日中誦此陀羅尼數滿

百徧是人卽得安膳那藥成就當用點眼卽能見彼

三世中事又若有人誦此陀羅尼時能令忿怒心者

生敬愛心又若有人至心誦此陀羅尼二洛又徧一

切煩惱悉能消滅又若有人長時誦此陀羅尼是人
卽得宿命智又若有人以此陀羅尼加持淨油塗於
頭上腹上是人若有頭痛腹痛病及餘一切惡毒等病
隨所塗處病得消散又若有人取一粒胡椒以此陀
羅尼加持二十一徧持詣羅惹處隨所願求皆得如
意此陀羅尼有大功德若欲成就如上等事應當受
持

佛說金身陀羅尼經

佛說入無分別法門經

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛與無數百千大衆俱是諸大衆恭
敬圍繞聽佛說法其所演說謂以大乘無分別法而
爲發起爾時世尊普觀大會諸菩薩衆卽時會中有
一菩薩名無分別光從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而白佛言唯願世尊演說入無分別法門
令諸菩薩聞是法已如理修學佛言善男子汝等諦
聽我當宣說入無分別法門時無分別光菩薩復白
佛言善哉世尊願樂欲聞時諸菩薩受教而聽佛言

善男子若諸菩薩得聞增上無分別法住無分別心
卽一切分別相離此言無分別者應先了知從初自
性有分別相分別相者謂取捨二法卽此取捨是自
性分別相由此卽起有漏事相以有漏相故卽有五
取蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識
取蘊善男子云何得離自性分別相謂不現前別異
作意如是卽離自性分別相若異自性取相是有所
行此不能得無礙相應是故應知布施無色無分別
相持戒忍辱精進禪定智慧無色無分別相何以故
謂自性無色功用無色真實無色若起別異作意欲

離分別相者卽後有無色無分別相可離如是卽有
所行而不能得無礙相應是故應知空無色無分別
相真如實際勝義諦法界無色無分別相何以故謂
自性無色功用無色真實無色是故應於無色無分
別相不異性觀不作意離若別異作意離者卽於無
色無分別相後有所得如是乃爲有所行卽不能得
現前無礙相應何以故謂初地所得法無色無分別
相乃至十地所得法亦無色無分別相得無生法忍
亦無色無分別相得授記亦無色無分別相得嚴
淨佛土成熟有情亦無色無分別相乃至得一切相

智亦無色無分別相如是所說謂以自性無色功用無色真實無色若菩薩於是諸所得法起異所得分別相別異作意者卽於一切無分別相悉起別異作意如是卽與無分別理而不相應彼不能入無分別界若菩薩住三摩地心入無分別界而於所入起無所得想彼正相應是正所行是正所修正所作事是正作意住無作行而無發悟是名真入無分別界所行清淨善男子所言無分別界者以何義故名無分別界謂於一切色過諸分別於一切根過諸分別過一切分別境界過一切表了一切煩惱隨須惱障無

所攝藏是故說名無分別界於是無分別界中無色無見無住無礙無表了無種種相若菩薩如是了知已如是安住無分別界是卽入無分別智與虛空等於一切法無所觀而觀得大樂行增長大心得大智慧大說無礙於一切時一切相普爲一切衆生作大利益得勇力增長於無發悟佛事得大輕安善男子譬如一處有一大石山於其山下有大寶藏衆寶充滿所謂銀寶金寶及種種異寶復有大摩尼寶出大光明是時有求寶人來詣此山欲求珍寶彼有一人先知其實所藏伏處見來求者卽謂彼言汝求寶人

當知此處大石山下有大寶藏衆寶充滿復有大摩
尼寶出現光明時求寶人聞其言已卽時勤力堅固
作意開鑿彼山取大摩尼寶開已乃見銀寶現光石
無光現是人見已不作大珍寶想時先知寶人亦如
前人開鑿彼山而取其寶開已乃見金寶現光石無
光現是人亦復不作大珍寶想時知寶人乃作是言
汝求寶人不應勤力堅固作意而求大寶若不作意
者應得見彼廣大珍寶以作意故寶不能得若有得
彼大珍寶者卽得大富如意自在自他俱利普偏施
作悉得圓滿佛言善男子如是等事以喻說故若有

菩薩如是義者卽見是義如先所言一大石山者卽
煩惱一法二處作行增語山下有寶藏者卽是無分
別界增語彼求寶人者卽是菩薩增語彼知寶人者
卽是如來增語石自性者卽是有分別自性增語開
鑿取寶者卽不作意增語石下有銀光者是自性分
別增語石下有金光者是空等分別相增語石下有
種種寶光者是有所得分別相增語念求大寶者卽
是樂入無分別界善男子是義云何若菩薩如所說
能如實觀者卽入無分別界又善男子諸菩薩當於
無分別界如虛空界住何以故若色自性若分別自

性如是觀時相不現前若行我有色是行分別相若行他有色是行分別相若行色有生有滅有染有淨是行分別相若於色自性若因若果若業若行取有取無者此爲行色行若如是行是行分別相若於色中見所表者是行分別相是故當知色法於一切處若對礙若有表若無表畢竟無少法可得卽此色法一切無表無性可觀異此色法一切無表無性可觀彼色對礙表了悉無性可觀於有表中非一性可觀非異性可觀卽彼表了而亦無性此無性非無性若如是觀卽平等觀如是觀時一切分別悉無分別是

爲無分別界諸菩薩應如是觀如是入入是無分別界者於有分別於無分別悉無分別如是平等觀是爲真入無分別界是名菩薩得安住無分別界受想行識及布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多空真如實際勝義諦法界十地所證法乃至一切相智出世間行亦復如是於受想行識乃至一切相智若自性若因若果若業若行取有取無者卽於一切相智等乃爲對礙若如是行是行分別相而彼一切相智等無表了性若有所表了卽行一切相智等是行分別相彼一切相智等若於表了中有相可行者

是行分別相若言無相可行者亦行一切相智等是
行分別相是故當知此表了法非一性可觀非異性
可觀此表了法無性亦非無性若如是於一切相智
等若表若無表悉無分別即此無分別不取相者是
無分別界諸菩薩應如是觀如是入如是入者是爲
真入無分別界是名菩薩得安住無分別界爾時世
尊復說伽陀曰

無分別心若安住

彼從諸佛正法生

一切分別悉遠離

所行即得無分別

是法寂靜無垢勝

名稱功德而普集

無分別法最上樂

菩薩得已成菩提

佛說入無分別法門經

佛說淨意優婆塞所問經

宋西天三藏朝奉大夫號光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大眾俱是時城中有一族姓兜泥耶子名曰淨意來詣佛所到佛所已見佛相好心生歡喜種種稱讚合掌恭敬禮佛足已退住一面時淨意兜泥耶子前白佛言世尊我有少法欲伸請問願佛世尊聽許我說佛言淨意隨有所疑今恣汝問佛當一一爲汝開決爾時淨意兜泥耶子白佛言世尊我見世間一切人衆種種行相而各差別或見有人得長壽者有短壽者有

多病者有少病者有端正者有醜陋者有如意者有不如意者有生下族者有生上族者有富貴者有貧窮者有愚癡者有智慧者如是等類種種差別以何因緣報應如是願佛世尊爲我宣說佛言淨意汝今當知世間衆生所作因行有差別故其所得果而各有異時淨意兜泥耶子復白佛言世尊如佛所言因果差別願佛世尊略爲開示若廣說者我於是義不能解了佛言淨意汝當諦聽如善作意今爲汝說是時淨意兜泥耶子受教而聽佛言淨意汝今當知世間一類男子女人心懷惡毒或時持刀或時執杖伺

求方便殺害生命無悲愍心不生慚愧或自手殺或教他殺由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生壽命短促淨意當知由殺命因獲短壽果復次淨意世間一類男子女人心無惡毒不持刀杖不殺生命具悲愍心有大慚愧由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生壽命長遠淨意當知由不殺因感長壽果復次淨意世間一類男子女人或時執持杖木瓦石打擲有情或復自手觸惱於人由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在

在所生多諸疾病淨意當知由惱害因感多病果復次淨意世間一類男子女人不持杖木瓦石打擲有情不以自手觸惱於人由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在所生少諸疾病淨意當知由不惱害因感少病果復次淨意世間一類男子女人常起忿恨瞋恚之心生諸過失由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生相貌醜陋淨意當知由忿恚因感醜陋果復次淨意世間一類男子女人不起忿恨瞋恚之心不生過失由此因緣身壞命終得生善趣受天

人身天中報盡來生人間在所生相貌端正淨意
當知由不忿恚因感端正果復次淨意世間一類男
子女人若見他人所有利養乃至名聞諸可意事卽
以方便而爲障礙不令他得由此因緣身壞命終墮
在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所生凡
所施作皆不如意淨意當知由障可意事因感不如
意果復次淨意世間一類男子女人若見他人所有
利養乃至名聞諸可意事不以方便而爲障礙欲令
他得由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中
報盡來生人間在所生凡所施作悉得如意淨意

當知由不障他可意事因感如意果復次淨意世間
一類男子女人於他人所應尊重者而不尊重所應
恭敬而不恭敬所應供養而不供養常起我慢自高
其心由此因緣身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄
報盡縱得爲人在在所生常生下族淨意當知由起
我慢自高爲因感下族果復次淨意世間一類男子
女人於他人所應尊重者卽起尊重所應恭敬卽起
恭敬所應供養卽當供養不起我慢自高之心由此
因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報盡來生
人間在所生常生上族淨意當知由不起我慢自

高爲因感上族果復次淨意世間一類男子女人其
心慳慳不以飲食衣服臥具醫藥住舍牀座乃至不
以塗香末香施諸沙門婆羅門等由此因緣身壞命
終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人在在所
生貧窮闕乏淨意當知由慳慳因感貧窮果復次淨
意世間一類男子女人心不慳慳常以飲食衣服臥
具醫藥住舍牀座乃至塗香末香施諸沙門婆羅門
等由此因緣身壞命終得生善趣受天人身天中報
盡來生人間在在所生富貴自在淨意當知由不慳
慳因感富貴果復次淨意世間一類男子女人心不

愛樂正法經典又復不於沙門婆羅門所請問諸義
何者是善何者不善何者應發起何者不應發起何
者應行何者不應行不能如是請問開決由此因緣
身壞命終墮在惡趣受地獄苦地獄報盡縱得爲人
在在所生愚癡無智淨意當知由不樂法不問法因
感愚癡果復次淨意世間一類男子女人常愛樂
正法經典又復能於沙門婆羅門所請問諸義何者
是善何者不善何者應發起何者不應發起何者應
行何者不應行而能如是請問開決由此因緣身壞
命終得生善趣受天人身天中報盡來生人間在在

所生具大智慧淨意當知由愛樂法請問法因感智
慧果復次淨意如我上說如是因果種種差別是故
當知短壽因得短壽果長壽因得長壽果多病因得
多病果少病因得少病果醜陋因得醜陋果端正因
得端正果不如意因得不如意果如意因得如意果
下族因得下族果上族因得上族果貧窮因得貧窮
果富貴因得富貴果愚癡因得愚癡果智慧因得智
慧果淨意是故汝今如實了知短壽因果是佛所說
長壽因果是佛所說多病因果是佛所說少病因果
是佛所說醜陋因果是佛所說端正因果是佛所說

不如意因果是佛所說如意因果是佛所說下族因
果是佛所說上族因果是佛所說貧窮因果是佛所
說富貴因果是佛所說愚癡因果是佛所說智慧因
果是佛所說是故智者如說而行淨意當知佛說長
壽爲勝善報少病爲勝善報端正爲勝善報如意爲
勝善報上族爲勝善報富貴爲勝善報智慧爲勝善
報淨意如是等法是佛所說汝當修學爾時淨意兜
泥耶子聞是法已心生歡喜曰佛言世尊譬如世間
諸黑闇處不能通達所行之道雖有眼目不能觀照
若有智者持以燈炬彼所行道悉能通達世尊亦復

如是善說正法破諸無智而能一一分別諸法是善
是不善是應發起是不應發起是所應行是不應行
如是等法唯佛如來應供正等正覺出現世間能善
宣說我於今日快得善利我今歸佛歸法歸苾芻僧
持不殺等戒爲優婆塞願佛世尊攝受於我佛言善
哉今攝受汝時淨意優婆塞卽白佛言世尊今此舍
衛城中諸族姓子若聞是事咸應念言兜泥耶子於
長夜中善爲衆生利益開導爾時淨意優婆塞作是
語已禮佛而退
佛說淨意優婆塞所問經

音釋

屹

魚乞切

跬

直圭切

犖

力角切

聒

古活切

鈴

牟舍切

蒨

筆列切

古維比丘性愚助刻
佛說寶帶陀羅尼經四經同卷 計字九千一
百一十八箇 該銀四兩五錢五分九釐
淨住沙彌契機對
崇禎庚午年春月徑山化城寺識

音釋

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中二分

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

徧照法界普及一切盡有情界悉皆照耀令一切有情智慧清淨從一切有情菩提心生出敬愛鉤召灌頂法如善所作如理安住金剛薩埵三摩地中所作圓滿又從寶光幢笑祕密大士出生最上自在性安住金剛薩埵三摩地覺悟性中又從法利因語祕密大士出生堅固心所作清淨性安住蓮華薩埵三摩地自性清淨最上法性藏從是建立種種增上事業以護念法成熟有情從一切如來身語心乃至盡有情界普令成熟如理安住已還復世尊大毘盧遮那如來心隨入一切如來智慧性中住爾時世尊大

毘盧遮那如來說伽陀曰

大哉無漏因正慧

一切如來所出生

正慧無垢不思議

衆生聚性所從來

大哉諸法不思議

一切佛事皆清淨

若性無性分別時

是心卽於二處轉

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩卽於會中現神通力從如來心化出十六大菩薩身圍繞世尊大毘盧遮那如來於一切如來左右現大日曼拏羅光明於其光中復現妙月曼拏羅妙吉祥菩薩處中而坐作如是言勸請世尊金剛瑜伽大祕密主大毘盧遮那如來宣

說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句爾時世尊大毘盧遮那如來讚妙吉祥菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥汝能問佛如是正義汝當諦聽如善作意我今宣說是時世尊大毘盧遮那如來安住一切如來自在性中卽說金剛場莊嚴般若波羅蜜多諸法大明句所謂四念處等四念處者於身中身內外隨觀行正念正知於受中受內外隨觀行正念正知於心中心內外隨觀行正念正知於法中法內外隨觀行正念正知如是身受心法四念處觀若正念正知卽一切清淨住無著行乃於世間悉無所有而身

語心常住般若波羅蜜多平等法門此名四念處平等法般若波羅蜜多教大明曰

盜

引

崗

引

二

合

引

三

引

三

引

三

引

三

引

三

引

三

引

三

引

三

引

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

二

合

復次四正斷謂於未生諸不善法發起精進當令不生攝心正念已生諸不善法發起精進而悉令斷攝心正念未生諸善法發起精進悉令生長攝心正念已生諸善法發起精進悉令增長堅固廣大修習圓滿攝心正念如是四正斷卽一切法不斷而斷是爲覺了第一義諦此名正斷廣大門般若波羅蜜多教

大明曰

唵一引三藐訖鉢囉合賀二引罕二薩哩嚩合怛他引誡

多三摩多引地瑟姪也二合惡四囉五吽六引

復次四神足謂欲三摩地斷行具足神足精進三摩

地斷行具足神足心三摩地斷行具足神足慧三摩

地斷行具足神足如是四神足從一切法如幻相出

生是卽轉一切法輪般若波羅蜜多第一義諦體門

此名神足波羅蜜多平等智般若波羅蜜多教大明

曰

唵一引哩提播引那播引囉彌帝二引羅嚩野囉吽引吽

三引

復次五根謂信根精進根念根定根慧根如是五根

悉無戲論一切法平等性轉此名根平等般若波羅

蜜多教大明曰

唵一引捺哩二合夜引嚩冒達鉢囉合倪二引壹試引

惹那引摩三爹波誡多引野四阿五引唵六

復次五力謂信力精進力念力定力慧力如是五力

卽一切法平等行於一切力悉離戲論本來清淨此

名力增般若波羅蜜多教大明曰

唵一引薩哩嚩二合怛他引誡多引末羅阿二引吽引吽三

嘯四

復次七覺支謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是七法住平等性此名平等出生相般若波羅蜜多教大明曰

唵引颯鉢多合冒亭誡三摩多引蘇鉢囉合底瑟恥合帝引突籠引四錢引五

復次八正道謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定如是八法從大菩提心出生正道無盡而善覺了一切智智此名八正道平等般若波羅蜜多教大明曰

唵引阿哩也合瑟啗合仵引摩引哩誡合摩

引跢半音二

復次三三摩地謂空無相無願何名空三摩地謂若空相無所有相無自性相與一切法皆同一相是相無生此說名為空三摩地何名無相三摩地謂若於一切法無作相無希望無別異住寂靜相離相心止一境此說名為無相三摩地何名無願三摩地謂若苦無常相等於一切法無覺了性無起作若如是知若異如是知無求無行無希望此說名為無願三摩地如是三三摩地乃至一切性一切三摩地門隨入

般若波羅蜜多門大明曰

唵引竭三摩

引薩哩嚩

合達哩摩

二合亢引

復次八解脫謂有色觀諸色解脫內無色想觀外色解脫淨解脫復過諸色想不起礙想不作我想緣無邊空而作觀行卽空無邊處解脫復過空無邊處緣無邊識而作觀行卽識無邊處解脫復過識無邊緣無所有處而作觀行卽無所有處解脫復過無所有處緣非想非非想處而作觀行卽非想非非想處解脫復過非想非非想處於想受滅三摩鉢底正觀行卽想受滅解脫如是八法卽一切法離戲論相非

染非淨非定非散非三摩鉢底非非三摩鉢底此名

離處非處般若波羅蜜多教大明曰

唵

引三滿多跋捺哩

二合

薩哩嚩

合婆

引嚩尾戌提

三引

唐

四引湯

五引亢

六引

復次九次第定謂離欲諸惡不善法有尋有伺離生喜樂初禪定彼尋伺止息內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂二禪定於喜離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定若苦若樂二法悉斷如先所起悅意惱意而皆止息無苦無樂捨念清淨四禪定過諸色想不起礙想於種種想而不作意緣無邊空而

經

佛說金剛般若波羅蜜多經卷中

九

北風

作觀行卽空無邊處定過空無邊處緣無邊識而作
觀行卽識無邊處定過識無邊處緣無所有處而作
觀行卽無所有處定過無所有處緣非想非非想處
而作觀行卽非想非非想處定及想受滅定如是九
法若有性若無性悉離分別卽一切法無二覺了平
等性此名一切解脫平等般若波羅蜜多教大明曰
噯引阿難多尾謨引又目珂春二
復次六念謂念佛念法念僧念捨念戒念天如是六
法與一切法同一念卽勝義空一切法同一相謂卽
無相是相亦離此名平等門三摩地名稱般若波羅

蜜多教大明曰

噯引薩哩二合一耨娑蜜哩三底二噯朗二合一唐引
桑五鉢那引祢始六吽引吽引吽七
復次菩薩十分位謂發心分位童真分位初習業分
位修行分位生貴分位相應具足分位正心分位不
退轉分位得灌頂分位一生補處分位如是菩薩分
位卽非分位離諸分位入第一義安住一分位性一
分位者卽無分位此名無分位般若波羅蜜多教大
明曰

噯

引

薩哩

二

噯

合

那

二

尾

合

誡

引

帝

二

吽

引

吽

二

經

佛說金剛般若波羅蜜多經卷中

七

南

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

系

佛說金剛經在般若部波羅蜜多教中

地

北風

復次菩薩十自在謂壽命自在業自在資具自在信
解自在願自在神通自在出生自在力自在法自在
心自在如是十自在即非自在自性離故乃得一切
自在中最上寂靜一切法善住清淨性此名一切自
在般若波羅蜜多教大明曰

唵引薩哩嚩合嚩始帝二引怛攪二合突籠二合吽引
復次十波羅蜜多謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多
忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多慧波
羅蜜多方便波羅蜜多願波羅蜜多力波羅蜜多智
波羅蜜多如是十波羅蜜多攝一切波羅密多是即

無等等波羅蜜多離戲論波羅蜜多如實義波羅蜜
多一切法真實義波羅蜜多金剛波羅蜜多寶波羅
蜜多法波羅蜜多羯磨波羅蜜多一切法平等波羅
蜜多如是等法而悉安住堅固隨順相應法門此名
一切波羅蜜多平等般若波羅蜜多教大明曰
唵引薩哩嚩合播二引囉彌多引哩他二合波哩布引囉
尼二合鉢攪二合吽引當六
復次十地謂歡喜地離垢地發光地燄慧地難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地如是十地即
一切地而同一義所謂智義即此智義亦無所有無

經

佛說金剛經在般若部波羅蜜多教中

地

南斯

相無文字無聲無名不可記別本來清淨現無垢光
住真實義此名地清淨般若波羅蜜多教大明曰

唵引部彌尾林馱你二薩哩嚩引哩他合波哩布

囉尼三鏤四蓬五

復次四梵行謂慈悲喜捨如是四法安住梵行此名

一切法平等性般若波羅蜜多教大明曰

唵引沒囉合賀摩合尾賀引囉阿地瑟姪合那二崗

三鈴四訥籠引又六吽七拏籠引八

復次十力謂處非處智力業報智力種種界智力了

別自他根智力種種信解智力苦滅道智力染淨智

力宿住隨念智力五神通智力漏盡智力如是十力

卽一切如來平等善出生性此名十力平等般若波

羅蜜多教大明曰

唵一捺舍末羅摩帝引夾二

復次四無所畏謂如來應供正等正覺了知如是法

成正等覺具一切智於一切世間天人魔梵沙門婆

羅門等大衆中得無所畏平等觀察得大安樂行得

勇猛行轉正法輪不轉一切世間之法又復如來了

知如是法斷盡諸漏得無所畏又復如來說諸染法

障礙聖道平等所說得無所畏又復如來作如是說

卷之四 北風

修諸正行能盡諸苦平等所說得無所畏如是四法皆如實說正中正義即無所畏平等住一切法如幻相離我我所性此名無所畏平等般若波羅蜜多教大明曰

唵引吠引舍引囉毘切三摩多引鉢囉二合鉢多二合

二阿三阿引暗五惡六

復次四無礙解謂詞無礙解法無礙解義無礙解樂說無礙解如是四法住平等性此名一切法如幻相

無礙解般若波羅蜜多教大明曰

唵引鉢囉二底三尾那二莎三入吽四

復次十八不共法謂如來身無失語無失意無失無不定心無異想無不擇捨欲無減精進無減念無減慧無減解脫無減解脫知見無減過去無礙無著願知見轉未來無礙無著願知見轉現在無礙無著願知見轉身業隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行如是十八法如來於一切時一切處一切平等而善安住即隨入一切法空性大慧清淨此名不共法平等般若波羅蜜多教大明曰

唵引阿引尾引尼迦沒駄達哩摩二合三摩帝二引阿三

尾引囉吽四亢五

南斯

爾時十方來者一切如來聞世尊大毘盧遮那如來
宣說祕密諸法句已咸共稱讚說伽陀曰

善哉無上菩提心 一切如來勝自在

善哉諸佛最上法 是卽三摩地名稱

善哉金剛廣大智 善住金剛堅固心

善哉諸法無量門 善住清淨第一義

善說如是祕密句 一切如來從是生

爾時世尊大毗盧遮那如來歡喜歸命一切如來亦
以伽陀而稱讚曰

歸命頂禮諸如來 自他清淨大法身

我先歸命祕密言

大力金剛堅固智

諸法畢竟寂靜禮

安住金剛法性門

已得圓滿大乘句

歸命大悲大自在

本來清淨大無畏

最上最勝最第一

信禮一切善逝尊

最上正法諸文字

以所宣說正法門

普徧供養一切佛

佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分

泰和信官楊仁愿捐俸刻

金剛場教中一分經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸亥秋溪山書齋閣識

經一卷
共字四千一百十

三個
計寫銀一錢六分五厘

四分
計刻銀一兩四錢

板六塊
工價銀二錢四分

上元羅章書
句容潘守

佛說息諍因緣經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍摩迦子聚落之中坐夏安居諸苾芻衆去佛不遠亦各安居時有沙門名曰尊那在惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終彼尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍作如是言我之法律唯我自知非汝所知汝之法律唯汝自知亦非我知我所有法皆悉如理汝所有法一切非理和合法是我不知和合法是汝汝諸所說前言縱是後言卽非後言或在前言卽非諸有

語言皆無義利亦無所取雖廣所說不能解脫亦不能知最上實義謂沙門所說不同我法云何能令我起解心彼尼乾陀子故作是語起破壞事欲興鬪諍損減力能以苦惱緣壞安樂法以是因緣欲於沙門清淨法中起不善業而興鬪諍種種破壞生我慢心而謂勝他乃言沙門諸有所說皆非法律不正了知不能出離於菩提道不能趣向汝師非是如來應供正等正覺爾時尊那沙門坐夏旣滿造衣已竟卽離是處著衣持鉢次第而行往舍摩迦子聚落之中到已收衣鉢洗足而詣尊者阿難所頭面禮足退住一

面是時尊者阿難問尊那沙門言尊那汝於何處坐夏安居復以何緣而來至此尊那白言尊者在惡處惹盧迦林中坐夏安居彼有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終尼乾陀有子欲於沙門而興鬪諍乃至彼言汝師非是如來應供正等正覺我以是緣故來至此阿難告言尊那我知是事以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍而汝今時不得與諍若起鬪諍卽不能利益多人復令多人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱如汝尊那所說事等唯佛世尊而悉知見我今與汝同詣佛所具陳上事

尊那白言善哉尊者若得見佛我獲大利又於佛所
或得聽聞甚深正法時尊者阿難卽與尊那沙門同
詣佛所到已各禮佛足退任一面時尊者阿難前白
佛言世尊此尊那沙門在惹盧迦林中坐夏安居彼
有外道尼乾陀惹提子是極惡者忽爾命終尼乾陀
有子欲於沙門而興鬪諍乃至彼言汝師非是如來
應供正等正覺以是緣故來語於我世尊我時謂尊
那言以佛世尊不在衆中故有外道欲興鬪諍而汝
今時不得與諍若起鬪諍卽不能利益多人復令多
人生諸苦惱乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱佛

言阿難汝見何緣乃言佛不在衆有外道輩起鬪諍
事耶阿難白佛言世尊我於一時見二苾芻佛所稱
讚是二苾芻善持律法威儀次序在一處行我時見
已乃謂彼言汝二苾芻不應如是現威儀相佛不在
衆或有外道見是相已起鬪諍事若鬪諍起卽令多
人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱我憶此緣故
爲尊那作如是說佛言阿難於汝意云何阿難白佛
言世尊我於是事不能了知佛言阿難我以自智現
成正覺於其中間廣說諸法謂四念處四正斷四神
足五根五力七覺支八正道如是等法我所宣說悉

知悉見阿難多諸外道於苾芻衆而興鬪諍此鬪諍緣汝能知不阿難白佛言世尊我不能知佛言阿難謂有苾芻於戒有增或時有減威儀有增或時有減阿難若戒及威儀有增有減卽失常法隨所行處乃有外道見是事已卽起鬪諍若鬪諍起卽令多人乃至諸天人衆無所利益咸生苦惱何以故阿難諸外道尼乾陀輩非一切智亦非真實於一切處一切所見悉不清淨是故常樂起鬪諍事阿難當知諸苾芻衆諍事起時由有種種鬪諍根本阿難白佛言善哉世尊善哉善逝今正是時願佛宣說鬪諍根本令諸

苾芻聞已憶持常離過失佛言阿難汝等諦聽如理作意如善記念今爲汝說阿難若有苾芻起忿恨心由忿恨故乃於師長不生恭敬尊重等心亦復不能承事供養由不恭敬彼師長故卽不見法以不見法故於苾芻衆中不正觀察由不正觀察故乃興鬪諍由鬪諍起故卽令多人乃至諸天人衆悉無利益咸生苦惱又有苾芻於內於外悉計爲有作實觀察注意積集喜爲邪惡極惡作意勇發邪勤出邪妄語引起鬪諍如是妄念不正知起不相應乃至於鬪諍緣不能斷滅阿難如是等事爲鬪諍根本是故生諸苦

惱苦惱因者謂由先起忿恨心故如是復起覆誑諂
嫉慳無慚無愧不正知見取等及諸執著邪妄憶念
以如是等諸惡因緣故乃於師長不生恭敬尊重等
心亦復不能承事供養由不尊敬彼師長故即不見
法以不見法故即於苾芻衆中不正觀察由不正觀
察故乃興鬪諍阿難如先所說如是等緣皆是鬪諍
根本以此緣故若鬪諍起時有七種滅諍法如我所
說阿難諸有諍事若已起若未起悉能息滅何等爲
七所謂現前毘尼憶念毗尼不癡毗尼自言治多人
語知所作如草覆地是爲七種云何名爲現前毗尼

滅諍法阿難所謂一人爲一人說法毗尼一人爲二
人說一人爲多人說一人爲大衆說現前成四二人
爲一人說法毗尼二人爲二人說二人爲多人說二
人爲大衆說現前成四多人爲一人說法毗尼多人
爲二人說多人爲多人說多人爲大衆說現前成四
大衆爲一人說法毗尼大衆爲二人說大衆爲多人
說大衆爲大衆說現前成四如是名爲現前毗尼滅
諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲憶念
毗尼滅諍法阿難謂有苾芻隨犯罪已不自憶念餘
苾芻謂言汝犯是罪應當憶念於大衆中求哀大衆

作憶念毗尼是苾芻卽入衆中求哀大衆作憶念毗尼是時大衆如大師教與作憶念毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲憶念毗尼滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲不癡毗尼滅諍法阿難謂若苾芻癡狂心亂痛惱所纏雖復多聞不能順行於所聞法翻謂雜說作是言已捨衆而去是苾芻後時還得本心餘苾芻謂言汝犯是罪當入衆中求哀大衆作不癡毗尼是苾芻卽入衆中求哀大衆作不癡毗尼是時大衆如大師教與作不癡毗尼是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲不癡毗尼滅諍

法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲自言治滅諍法阿難謂若苾芻不知罪相言廣知廣解復於衆中發如是言尊者我於刹養難所得故餘苾芻謂言汝於罪相不知不解言廣知廣解汝犯是罪當於衆中求哀大衆悔謝其罪是苾芻卽入衆中求哀大衆而自悔責是時大衆如大師教與自言治法是苾芻得出罪已息滅諍事如是名爲自言治滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲多人語滅諍法阿難謂若二苾芻共一住處諍事忽起出種種語廣興諍論各執一言有言是法有言非法有言是毗

尼有言非毗尼有言是有罪有言非有罪是二苾芻
 諍事起時息滅者善若不息滅此二苾芻離本住處
 異處與諍離是處已能於中路息滅者善若不息滅
 即多苾芻衆共爲滅諍有以經爲分別說者有以律
 爲分別說者有以摩怛里迦爲分別說者以是多人
 爲分別說故是二苾芻諍事息滅如是名爲多人語
 滅諍法以此法故能令諍事而得息滅云何名爲知
 所作滅諍法阿難謂若苾芻隨犯罪已自知有犯或
 語他人或不語人而自思念已詣於苾芻所脫去革
 屣於苾芻前褊袒一肩右膝著地三稱已名及自族

氏我犯是罪不敢覆藏來尊者所求哀懺悔唯願尊
 者布施歡喜時彼尊者即聽懺悔是苾芻得清淨已
 彼尊者言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相
 尊者復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法
 奉持律儀如是三說如是名爲知所作滅諍法以此
 法故能令諍事而得息滅云何名爲如草覆地滅諍
 法阿難謂諸苾芻衆共在一處互起鬪諍分兩朋住
 時一朋中耆年者耆年者一處知法者知法者一處
 上首者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而
 起諍事起諍事已於自衆中作如是言某處白衣舍

利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我故入白衣舍亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我從今已往不作是事若有所作當於諸大德所求哀懺悔我有所作不敢覆藏是苾芻作是懺時而自朋中唯一苾芻不聽許懺時彼苾芻卽入他朋脫去革屣偏袒一肩從耆年上座次第問訊已還至上座前右膝著地合掌而住卽白衆言諸大德某處白衣舍利養易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故於我起諍我卽於自衆中如法求懺時

我衆中有一苾芻不聽許懺我故來此求哀懺悔諸大德若我以是事故犯諍罪者願諸大德捨我是罪乃至我從白衣舍出亦悉聽懺除犯突吉羅罪故我今於諸大德前求哀懺悔我有所作不敢覆藏願諸大德聽許我懺布施歡喜時彼大衆卽聽許懺是苾芻得清淨已彼上座謂言汝見是罪相不苾芻答言我已見是罪相彼上座復言汝當如法奉持律儀苾芻答言我今如法奉持律儀如是三說時他朋中亦如此朋耆年耆年耆年者一處知法者知法者一處上首者上首者一處於是朋中有苾芻爲利養故而起

諍事起諍事已於自衆中作如是言某白衣舍利養
易得我於彼中如法律說有餘苾芻以是緣故起鬪
諍事如是乃至第二第三問答等事廣如前說阿難
彼彼苾芻知自有犯往來陳懺已互相見時恭敬問
訊息滅諍緣止諸語論無復少法而起分別如是名
爲如草覆地滅諍法以此法故能令諍事而得息滅
阿難如是等七滅諍法汝諸苾芻應當記念復次阿
難有六種和敬法汝等諦聽如理作意如善記念今
爲汝說何等爲六所謂於其身業行慈和事常於佛
所淨修梵行於諸正法尊重禮敬如理修行於苾芻

衆和合共住此名身業和敬法復於語業出悉和語
無諸違諍此名語業和敬法復於意業起慈和意無
所違背此名意業和敬法又復若得法利及世利養
悉同所受或時持鉢次第行乞隨有所得飲食等物
白衆令知與衆同受勿私隱用若衆同知者即同梵
行此名利和敬法又復於戒不破不斷戒力堅固離
垢清淨已知時知處普徧平等應受施主飲食供養
如是淨戒同一所修同所了知同修梵行此名戒和
敬法又復若見聖智趣證出離之道乃至盡苦邊際
於如是相如實見已同一所作同所了知同修梵行

此名見和敬法如是等名爲六和敬法阿難如先所說鬪諍根本汝諸苾芻應當斷除於七滅諍法應當了知諸有諍事若已起若未起悉令息滅已同修六和敬法汝諸苾芻若如是行乃於東西南北隨往方所若行若止令汝苾芻悉得安樂離諸諍事乃至我涅槃後亦復令汝諸苾芻衆於一切處常得安樂如我現在任世說法教化衆生等無有異

佛說息諍因緣經

音釋

搜子括切

颯悉合切

啗徒濫切

春書容切

秣食律切

秣食律切

秣食律切

第九葉第一行悉字當作慈字

泰和信官楊仁愿捐俸刻

佛說息諍因緣經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千七百九十五個
計寫銀一錢五分二厘
計刻銀一兩二錢二分七厘
板五塊
工價銀二錢
上元羅章書
句容潘守誠刻

佛說初分說經卷上

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊往詣優樓頻螺耆年迦葉所到彼處已時
彼迦葉見佛世尊自遠而來卽白佛言善來大沙門
諸有所須衣服飲食我悉供給是時世尊卽謂迦葉
言我今於汝此舍之中止息一夜迦葉白言此舍非
我所止之處是我事火之舍有一大龍見止其中彼
龍具大神通有大威力汝今若止其中恐彼侵害於
是世尊第二第三謂迦葉言但令我今於此舍中止
息一夜時彼迦葉亦復再三而白佛言大龍居中恐

彼侵害汝今宜應信受我語爾時世尊卽作是念我今不應多與其言起悲愍心決定轉故作是念已卽入火舍以僧伽梨衣四疊安置淨草之處然後世尊跏趺而坐是時彼龍心生瞋恚乃吐煙燄充塞其舍世尊卽入火界三昧亦出煙燄周布其舍都成一聚大火熾燄彼龍復出青黃赤白種種色相大惡火燄世尊亦出青黃赤白種種色燄爾時優樓頻螺耆年迦葉與自眷屬於其火舍周布旋轉已作如是言此大沙門最上色相先不聽我言必爲龍所害是時世尊以神通力於須臾間彼龍威光自然收攝時彼迦

葉知佛世尊亦得神通盡其夜分隨其所應佛現神通時卽往觀察乃見其龍威光漸少世尊光明轉復熾盛爾時世尊於明旦時攝伏彼龍入其鉢中持示迦葉言此是火舍中龍我已攝伏迦葉此龍有大威力若諸凡夫卽不能入其舍時彼迦葉卽生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶復次優樓頻螺耆年迦葉欲於日初分時作事火法卽作是念此大沙門有大威力具大神通乃至大威力龍亦能攝伏我今但於日初分時作事火法彼大沙門於日後分時應作神通事是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊卽爲攝

神通力而彼迦葉於日初分得作火事已卽生歎異
乃發淨信我出家心豈可止耶又復迦葉欲於日後
分時作事火法卽作是念此大沙門有大威力具大
神通乃至大威力龍亦能攝伏我今但於日後分時
作事火法彼大沙門於日初分時應作神通事是時
世尊知彼迦葉信佛神通世尊卽爲攝神通力而彼
迦葉於日後分時得作火事已卽生歎異乃發淨信
我出家心豈可止耶又復迦葉別作然火法種種施
作皆不能然復以乾木投擲其中及以乾草乾瞿摩
夷酥油等物所應用者悉擲其內復作不善相出是

呪言

伊梨薩哥多梨薩哥一切能燒此何不然

作是呪已火亦不然時彼迦葉卽作是念此大沙門
具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以
何物當爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊
卽爲起神通力其火乃然時彼迦葉卽生歎異乃發
淨信我出家心豈可止耶又復迦葉旣作法已欲滅
其火種種施作不能息滅乃取淨土傾擲其中復投
以灰乃灑以水亦作不善相出是呪言
伊梨薩哥多梨薩哥一切燒已此何不滅

作是呪已火亦不滅時彼迦葉卽作是念此大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊卽爲攝神通力其火乃滅時彼迦葉卽生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶復次迦葉於晝日分而暫睡眠世尊卽化五百耆年衆狀如迦葉俱詣其所化衆到已高出其聲互相戲笑迦葉由戲笑聲乃從睡覺作是思惟我今何故耽著睡眠同梵行者來亦不知時彼化衆咸讚是言善哉善哉是時迦葉普徧觀察各各見其色相乃作是念豈非大沙門神力所化

邪彼大沙門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏我以何物當爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通世尊卽爲攝神通力彼諸化衆忽然不見時彼迦葉卽生歎異乃發淨信我出家心豈可止耶爾時世尊離彼迦葉往處往詣泥連河岸珂那聚落中阿惹播羅樹下世尊行時體具威儀容相可觀旣到彼已而暫止息是時迦葉卽作是念我等今時亦往泥連河岸作潔淨事水法而大沙門亦復在彼作是念已卽與眷屬詣泥連河岸到已忽見其水逆流復作是念此水逆流豈非大沙門神通所作耶而此大

沙門具大神通有大威力乃至大威力龍亦能攝伏
我何物當爲供養是時世尊知彼迦葉信佛神通
世尊乃爲攝神通力水卽順流時彼迦葉卽生歎異
乃發淨信我出家心豈可止耶又復世尊漸次欲渡
泥連河往縛象聚落中是時大雲忽起暴雨澍流河
聲泛漲如角見響世尊爾時於急流中徐緩而進水
分兩派步步塵生時彼迦葉乃作是念此大沙門方
涉中流河水迅急將非漂没作是念時乃見世尊於
急流中水分兩派步步塵生漸至其岸卽生歎異希
有難得此大沙門名我於諸世間曾所未聞迦葉爾

時乃發淨信我出家心豈可止耶迦葉見佛如是等
神通事已轉發最上清淨信心深生愛樂乃發是言
佛大沙門能作如是神通事業我以何物當爲供養
爾時世尊旣至彼岸於縛象聚落中而乃止息卽於
是夜東方持國天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明
廣大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所
到已白言大沙門夜中何故東方光來廣大照耀世
尊告言夜中所現東方光者是彼持國天王來禮我
足彼身光明照耀如是迦葉爾時卽作是念彼之名
字我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是

事希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第二夜
中南方增長天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣
大照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到
已白言大沙門夜中何故南方光來廣大照耀世尊
告言夜中所現南方光者是彼增長天王來禮我足
彼身光明照耀如是迦葉爾時卽作是念彼之名字
我等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事
希有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第三夜中
西方廣目天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大
照耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已

白言大沙門夜中何故西方光來廣大照耀世尊告
言夜中所現西方光者是彼廣目天王來禮我足彼
身光明照耀如是迦葉爾時卽作是念彼之名字我
等雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希
有難得乃發淨信我出家心豈可止耶第四夜中北
方多聞天王來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照
耀迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白
言大沙門夜中何故北方光來廣大照耀世尊告言
夜中所現北方光者是彼多聞天王來禮我足彼身
光明照耀如是迦葉爾時卽作是念彼之名字我等

雖聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有
難得乃發淨信我出家心豈可止耶第五夜中上方
帝釋天主來詣佛所恭敬禮足彼身光明廣大照耀
迦葉是夜觀斯光已至明旦時往詣佛所到已白言
大沙門夜中何故上方光來廣大照耀世尊告言夜
中所現上方光者是彼帝釋天主來禮我足彼身光
明照耀如是迦葉爾時卽作是念彼之名字我等雖
聞而不能見況復能來禮沙門足我觀是事希有難
得乃發淨信我出家心豈可止耶第六夜中四方四
天王上方帝釋天主俱詣佛所恭敬禮足四王身

光四方互照帝釋身光上方照耀然彼諸光悉於世
尊三摩地光中之所收攝迦葉是夜觀斯光已至明
旦時往詣佛所到已白言大沙門夜中何故四方光
來及彼上方光來照耀世尊告言夜中所現四方光
者是彼四方天王上方光者是帝釋天主俱來禮足
彼諸身光照耀如是迦葉爾時卽作是念五方俱來
禮沙門足我觀是事希有難得乃發淨信我出家心
豈可止耶復次世尊謂迦葉言汝今爲我於菴摩勒
林中取彼果來迦葉以佛威神力故如言卽取持以
奉佛世尊又言汝於呵梨勒林中取彼藥來迦葉如

言取以奉佛世尊又言汝於瞻部樹先取其果次復可取隨應知者種種果來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於北俱盧洲取彼飯來迦葉如言取以奉佛世尊又言汝於三十三天中取彼曼陀羅華來迦葉如言取以奉佛爾時迦葉知佛世尊有如是等種種神通轉復發起最上淨信世尊知彼心已於迦葉前復以神力於虛空中別見身相起三威儀謂住威儀行步威儀跏趺坐威儀如是所現諸威儀相皆悉迅疾如履急流是相亦然又於空中化現衆寶所成樓閣又復普現黃金色相世尊現如是等諸神通已還

攝神力本相如故爾時迦葉常於年中而擇一日於自住處作祀天會所有摩伽陀國王舍大城頻婆娑羅王及其國中一切人民咸來赴會而彼迦葉知設會時至還本住處乃作是念我常所設祀天施會今正是時王及人民咸悉來集彼大沙門面相平滿遠離輦蹙無復恚怒出善語言見者歡喜此最上善人若來我舍我祀天會何能施作爾時世尊知彼心念已卽現神力往北俱盧洲如常乞食還詣雪山邊安坐而食食已於彼作草菴舍止息一夜時彼迦葉祀天旣畢設會亦周飲食所須而尚豐溢迦葉見已卽

作是念彼大沙門今時若來我當授食世尊知其念已從虛空中來現其前迦葉見已作如是言善來大沙門我昨設會汝何不來世尊答言知汝起念故我不來世尊卽爲如念而說迦葉復言汝於今日何故乃來世尊答言亦知汝念欲授我食故我斯來是時迦葉卽作是念希有難得此大沙門知我心意此必同我亦得阿羅漢世尊知其所念卽時謂言迦葉汝非阿羅漢不知阿羅漢法迦葉聞已復作是念希有希有此大沙門若心若意若尋若伺皆悉能知作是念已頭面著地前禮佛足白言世尊我今歸佛出家

受具足戒惟願善逝哀愍攝受佛言迦葉汝今不應投佛出家所以者何摩伽陀國王及人民皆悉宗敬供養於汝汝於親屬知識衆中是最善人宜應今時審目思忖迦葉白佛言莫作是說莫作是說我於世尊所生極喜心發勝愛樂豈復審思我今決定歸佛出家何以故世尊我出家已於沙門婆羅門外道衆中摧伏一切譏毀過失者執持勝幢於王舍大城中次第經行表示我優樓頻螺耆年迦葉能於世尊清淨法中而得解脫是故我今決定歸佛出家惟願世尊哀愍攝受佛言迦葉汝能決定歸佛出家者斯爲

甚善然汝今時亦應與自眷屬而共評議爾時迦葉如佛教勅卽與眷屬而相議言汝等當知佛大沙門具大神通有大威力一切見者咸生歡喜我於佛所深發最上清淨信心我今決定歸佛出家諸眷屬言我師聖者尚能如是發輕利心我等諸人豈不出家是故今時亦各樂欲歸佛出家

佛說初分說經卷上

佛說初分說經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時優樓頻螺耆年迦葉與五百眷屬還詣佛所到已偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我今歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相爾時尊者優樓頻螺迦葉卽以其髮奉上世尊作如是言世尊此我之髮用拭佛足願佛慈悲受我所獻如是迦葉旣出家已彼諸眷屬亦各出家復次迦葉卽時取彼先事火具所謂淨草虎

皮牛皮果樹皮三杖淨水鉚珂理哥索淨器等而悉棄擲泥連河中爾時那提迦葉在於彼河下流之側與三百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺耆年迦葉豈非爲彼人或非人所惱害邪若不然者何故棄擲所用之物作是念已卽與眷屬往詣其所到已乃見兄及五百眷屬俱在佛邊而爲苾芻修持梵行卽作是言我兄優樓頻螺此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能出家修持梵行我觀是事甚爲希有優樓頻螺迦葉言佛世尊者具大

神通有大威力能作種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝今宜應亦發淨信歸佛出家是時那提迦葉聞其語已發出家心卽與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼那提迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家復次那提迦葉卽時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水鉚珂哩哥索淨器等而悉棄擲泥連河中爾時伽耶迦葉亦在彼河下流之側與

二百眷屬俱見所棄擲事火之具流至彼已乃作是念我兄優樓頻螺迦葉那提迦葉豈非爲彼人或非人所惱害邪若不然者何故棄擲所用之物作是念已卽與眷屬漸次前詣詢問其故乃見二兄并諸眷屬俱在佛邊而爲苾芻修持梵行卽作是言我兄優樓頻螺此摩伽陀國王及人民尊重恭敬供養於汝汝於今時何所見聞乃於大沙門邊而能世家修持梵行我觀是事甚爲希有優樓頻螺迦葉言佛世尊者具大神通有大威力能作種種神變等事我見是相乃發淨信於佛法中出家修道汝今宜應亦發淨

信歸佛出家是時伽耶迦葉聞其語已發出家心卽與眷屬前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我等歸佛出家奉持戒律願佛攝受佛言善來汝今於我法中修持梵行時彼伽耶迦葉鬚髮自落袈裟被身執持應器成苾芻相彼諸眷屬亦各出家復次伽耶迦葉卽時取彼先事火具所謂淨草虎皮牛皮果樹皮三杖淨水鉢呵哩哥絜淨器等而悉棄擲泥連河中如是三迦葉并諸眷屬俱出家已時尊者優樓頻螺迦葉於眷屬衆中卽謂一人言汝往頻婆娑羅王所如我詞曰優樓頻螺迦葉告白

王言我今并弟眷屬俱已隨佛出家修道我先受王
諸有信施今日已還願王止息使人受命卽往白王
爾時世尊化三迦葉已與如是等苾芻衆俱往詣象
頭山到已安止卽作是念迦葉眷屬雖復耆舊先事
火天宗信火法而不能知諸法無常我今爲說世尊
作是念已卽時躡身於虛空中現大火燄光明熾盛
如是現已還復本座告諸苾芻言汝等當知眼根無
常色境無常眼識無常眼觸無常眼觸爲緣所生苦
樂捨受皆悉無常耳鼻舌身意識無常聲香味觸法
境無常耳鼻舌身意識無常耳鼻舌身意識無常耳

鼻舌身意識爲緣所生諸受皆悉無常諸苾芻貪火
無常瞋火無常癡火無常生老死憂悲苦惱皆悉無
常諸苾芻是故汝等應如是知諸法無常復次諸苾
芻汝等當知眼根不受色境不受眼識不受眼觸不
受眼觸爲緣所生諸受皆悉不受耳鼻舌身意識不
受聲香味觸法境不受耳鼻舌身意識不受耳鼻舌
身意識不受耳鼻舌身意識爲緣所生諸受皆悉不
受諸苾芻由如是故一切法不受以不受故卽遠離
塵垢而得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有佛說是法時會有六十苾芻不受諸法得心

解脫餘諸苾芻亦悉知法爾時世尊說是法已與苾芻衆往詣杖林山到已安止世尊乃爲諸苾芻現三種神通所謂神境通說法通教誡通以如是神通而示利喜佛言諸苾芻汝等應當如是作意如是伺察如是了知當如是行卽獲利樂時諸苾芻於是三種神通等事而悉見聞示利喜已會中有得心解脫者說是伽陀曰

象頭山與杖林山

世尊說法現神變

攝伏外道歸正眞

使彼邪心皆解脫

爾時世尊謂苾芻衆言我今欲入王舍大城時頻婆

娑羅王初聞有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足出興於世於諸天人梵魔沙門婆羅門大衆中以自智力而成正覺宣說諸法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相彼佛會中有優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行是佛世尊今日欲入王舍大城其王卽勅修治王城內外街巷道陌悉令清淨燒衆名香散諸妙華張設珠瓔樹立幢蓋如是普徧處處嚴麗乃至城中一切人民發歡喜聲互相得聞時頻婆娑羅王被新

妙衣著衆寶履嚴整四兵與無數眷屬前後導從出王舍城迎候世尊其王與諸眷屬出城向遠漸近世尊王乃下車徒步而進爾時世尊與諸苾芻前後圍遶詣王舍城王及眷屬見佛遠至肅恭前迎從佛入城佛入城時城中人民異口同音說伽陀曰

世尊入此王舍城

出現師子光明相

解脫耆年清淨衆

彼彼恭敬而圍遶

爾時頻婆娑羅王前導世尊往迦蘭陀竹林園中到已世尊周徧觀察王乃爲佛敷設其座佛處座已諸苾芻衆各居佛後是時王及眷屬衆中有禮佛足者

有但合掌頂禮者有發歡喜心者有隨發歡喜心卽生愛樂者如是各各伸敬已退坐一面王乃復從座起徧袒右肩右手執持上妙金瓶出妙香水灌世尊手灌已白言我此園林奉上世尊并四方僧安止受用此是最初園林布施惟願世尊爲我納受佛卽爲受王禮佛足已向尊者優樓頻螺迦葉前歡喜合掌作如是言迦葉此摩伽陀國中一切人民宗敬於汝我亦常所尊重供養汝今何所見聞歸佛出家修持梵行迦葉答言大王當知今佛世尊具大神通有大威力能作種種神變等事以是緣故我發淨信歸佛

出家時衆會中有生疑念此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行何所求耶此能歸心佛能攝受互見何相致如是耶又復衆中有作是言此優樓頻螺迦葉今在大沙門邊修持梵行不復能得頻婆娑羅王恭敬供養爾時世尊知衆疑已卽告尊者優樓頻螺迦葉言迦葉汝今知時宜現神通是時迦葉受佛勅已隨其所應卽入三摩地猶如鷲王起現空中以神通力身上出火身下出水身下出火身上出水右邊出火左邊出水左邊出火右邊出水於其四方現行坐卧相現是神通已從空而下還住佛前偏袒右

肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊作是白言佛是我師我是聲聞弟子若我所知若我不知佛悉能知如佛所了知是爲最上知佛言迦葉汝先所作事火之法汝見何義爲於其中得寂靜耶能斷染耶如汝所作皆不解脫今問此義汝隨應答迦葉白佛言我無智故先所不知世尊大龍善爲救度令我今時見無上句世尊我先所作以飲食供設然火祀天實不解脫而飲食者設使美味種種具足終不能離三欲之數今蒙佛開導我如是見佛言迦葉又如汝所作事火等法於天人世間不可愛樂迦葉白佛言我今於

佛正法見最上句住寂靜意畢竟不復墮於欲有別異教中更不修習是故棄捨事火等法爾時尊者那提迦葉白尊者優樓頻螺迦葉言佛世尊者證涅槃法離過無染最上清淨出世說法廣大利益而汝迦葉亦能善說爾時尊者伽耶迦葉爲頻婆娑羅王說伽陀曰

善來大王聽我說

我本居止伽耶山

正等正覺出世間

說涅槃句我得利

佛最勝者大象龍

無上調伏最上尊

無畏善御諸衆生

三摩呬多心寂靜

我昔長夜心染汚

起諸邪見不解脫

佛今破我邪見心

一切纏結皆消散

是時衆會疑念皆息乃知尊者優樓頻螺迦葉并諸眷屬歸佛出家修持梵行甚爲希有爾時世尊知彼衆會已息疑心乃爲頻婆娑羅王等宣說法要如先佛世尊所說法式謂施論戒論生天之論欲爲染汚生諸過失愛若不生心卽離障時王并諸眷屬聞是法已咸發淨信歸依佛法僧受持學句卽於世尊起安樂心柔軟心最上心離障心無著心善順心是時世尊知王及衆心開意解如先佛世尊所說法式以

無數方便復爲宣說苦集滅道四諦法門時王并衆不起于座悉能了知苦集滅道四聖諦理見法知法得白淨法平等法堅固法安住法無患法無壞法無墮法猶如白衣易受染色王等獲利亦復如是時王并諸眷屬蒙佛宣說法要示利喜已從座而起頂禮佛足是時有守空神守種子神守國界神守事業神守草神守木神守畜類神守樹林神守道路神如是諸神咸作人言互相謂曰世尊具大神通有大威力能作種種神變等事卽說伽陀曰

今日頻婆娑羅王

并諸眷屬歸依佛

聞法獲利竹林中

我等諸神亦歸佛

爾時頻婆娑羅王并諸眷屬右遶世尊出離衆會復次王舍城有一外道名刪闍夜與自眷屬居止其中而刪闍夜後亡歿已彼二弟子一名舍利子一名大目乾連是二弟子棄捨彼衆已互相謂言我等二人若先有所證必相告語後於一時有尊者烏波西那食時著衣持鉢入王舍城次第乞食時舍利子見彼尊者自遠而來諸根調寂威儀整肅卽作是念今此尊者威儀進止希有最上念已前詣問言尊者汝師何人復說何法烏波西那答言我師是大沙門於大

衆中決定宣說無屈伏力廣大法門舍利子言汝今可能於彼法門若少若多爲我宣說烏波西那言我師所說緣生之法緣生法者謂一切法從因緣生從因緣滅復以是義說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣
佛大沙門說

時舍利子聞是法已遠塵離垢得法眼淨卽說伽陀曰

如是緣生妙章句 尊者爲我善開示
我於那庾多劫中 不見不聞今得遇

說是伽陀已又言尊者世尊今在何處烏波西那答言世尊今在迦蘭陀竹林精舍又言我今得詣世尊處不彼答言汝當隨意時舍利子憶念大目乾連先所言約今應往告念已卽往時大目乾連見舍利子進止威儀勝彼先時知必證法乃謂舍利子言汝有所證耶舍利子言世尊所說緣生之法烏波西那爲我略說我已證悟如彼所說伽陀曰

若法因緣生 法亦因緣滅 是生滅因緣
佛大沙門說

大目乾連聞是法已遠塵離垢得法眼淨佛說此經

已迦葉等諸大聲聞及一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受

佛說初分說經卷下

音釋

輦感

𩇛 𩇛 賓切 𩇛子
六切 𩇛 𩇛 愁貌

并蒲

丁切
同冊
切師

姦姦

泰和信官楊仁愿捐俸刻

佛說福力太子因緣經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經三卷
共字九

六箇

計寫銀三錢六分一厘

計刻銀三兩一錢五

分六厘

計共工費銀四錢八分

江寧黃銘書

溧水楊可澮刻

ノ
十五