

趙城縣廣勝寺

大宋新譯三藏聖教序

御製

鄉

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須弥納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易慈繄形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢爝火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說衆許摩訶帝經卷第一

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱

摩訶薩經

第三卷

摩訶薩經

第三卷

摩訶薩經

摩訶薩經

第三卷

摩訶薩經

臨林中。爾時迦毘羅國有大釋衆。而自思惟。我佛世尊。於過去世何處所生。何姓何族。有何因緣。而思惟已。告諸衆曰。釋迦世尊。於過去世何處所生。何姓何族。有何因緣。我等今者。欲往佛所。而問此義。如佛所說。依教受持。如是言已。與大釋衆。即往佛所。頭面禮足。依位而坐。

爾時迦毘羅國大釋衆。白佛言。世尊。我等大釋衆。住迦毘羅國精舍之中。而忽思惟。我佛世尊。於過去世何處所生。何姓何族。有何因緣。我等不知。今與釋衆。來詣佛所。而問此義。唯願世尊。爲我宣說。我等得聞。依教受持。爾時世尊。爲斷衆疑。即說此義。告釋衆曰。我先不欲宣說。此義何以故。所有諸魔。外道。若聞此事。而復謗言。沙門。憍答摩。自說其美。所樂即說。非樂不說。有何所益。爾時大目犍連。在大衆中。即從坐起。瞻仰尊顏。目不暫捨。世尊告曰。目連。彼諸釋衆。樂聞於我。過去之事。所生之處。何姓何族。有何因緣。汝今志心。

而爲宣說

爾時會中大目犍連。默然思惟。經須臾。須臾收僧伽梨衣。安在頭邊。右脇枕臥。累足不動。入三摩地。而復觀察。世尊過去之世。所生之處。若姓若族。及因緣事。如實了知。無其錯謬。即便出定。於大衆前。復坐本座。尊者大目犍連。告釋衆曰。我於三昧。觀彼憍答摩。往昔之事。世界壞時。彼諸衆生命。終之後。而得往生。徧靜天中。生彼天已。諸根圓滿。身相端嚴。衆苦不生。身心適悅。色相光明。騰空自在。以天甘味。而爲飲食。壽量長時。無中大者。爾時大地大水。所生滿虛空中。猶如大海。風吹波浪。如煎熟乳。其水清涼。爲彼後時一切衆生。所食清淨最上地味。爾時大目犍連。復告衆言。當今劫壞。衆生徧靜天者。以彼天中福壽俱盡。捨徧靜天。生於人間。所生之身。亦如天界。身相端嚴。諸根無缺。妙色廣大。自有身光。恒常照耀。長壽喜樂。騰空自在。於其時。無日月星辰。無歲數月時等。亦無男女衆生之相。出生。

地味。以爲飲食。如是地味甘美。細妙有情。食已而生。愛著於其後時。貪味轉盛。忽令身體。而得沉重。所有身光。忽然不見。於是世間。普皆黑暗。爾時有情。見是世間。普皆黑暗。種種驚惶。心生憂惱。由是世間。出現日月及星曜等。始分晝夜。及其時候。如有情壽命長遠。無諸病惱。於其地味。貪著多者。色相損減。而獲醜惡。貪著少者。其身色相。恒自端嚴。如是隨心分別。二相黑白。果報而彼衆生。手相憎嫉。而成不善。以不善故。由此地味。即便隱沒。以隱沒故。令諸衆生。心生熱惱。作如是言。今無所食。深苦深苦。又復思惟。最上地味。云何隱沒。未來衆生。云何得食。令生苦惱。疲乏之患。而不可知。不可言說。

爾時大地之中。不久之間。即生地餅。其味殊妙。馨香甘美。如迦梨尼迦囉花。而諸衆生。食此地餅。充益身體。長壽安樂。身相端嚴。氣力增盛。若諸衆生。貪食多者。色相損減。貪食少者。色相如故。無其損減。由此分別。二相黑。

白而牙相非行不善業今彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如有有情分別二相黑白而牙相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已今諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟今時衆生即取食之亦甚香美充盈肢體壽量長遠由是今時食於香稻漸覺腹內有所妨碍而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異今時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令

彼忻慶若有衆生於已非愛即便輕毀種種呵責或以瓦石互相關打行不善行又彼衆生所有過去正法今爲非法過去律儀今爲非律儀乃至晝夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗量炭而爲平滿不正之行亦復如是以倒想故正法爲邪由是香稻亦復隱沒今時大目犍連告釋衆言由香稻隱沒故今彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性憍懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知已而告之言汝有稻種與我少今我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須住田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悅

身有光明騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時於此美食生貪著故身即沉重光明即滅於是世間皆皆黑暗又彼有情貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白而牙相輕毀行不善行分別二相黑白而牙相輕毀行不善行今時地餅亦復不見由此非久復生林藤色相殊妙其味甘善亦如天食充盈肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白而牙相輕毀行不善行今時林藤亦復不見於是世間有自然香稻從地出生其米香美可長四指依時成熟其味甘美充盈肢體壽量長遠由是衆生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成熟雖生稻米其米漸小於是衆生貪著地利廣占田野競多種植而

摩訶薩經第一

第九卷

摩訶薩

行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一偏二偏乃至三偏而告言曰汝自有米何不自用去何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誠汝勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣名阿跋羅建陀最上王有子名曰戒行彼有大臣名摩羅惹伽其王頂上生一肉碗其醃柔軟常以堯羅綿拂拂於肉碗無諸疼痛其醃後熟自然破裂生一童子福

摩訶薩經第一

第十卷

摩訶薩

德端嚴具三十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下王頂即入內宮令時戒行王內宮之中有六萬宮人各有姊妹乳俱白王言我有姊妹願姊妹太子由此因緣亦名我姊妹王令時世間所有衆生智慧漸增能細思惟稱量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙令時六大天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建陀五名多羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智能治世間有大威德時頂生王於其右股生一肉碗其醃柔軟常以堯羅綿拂拂於肉碗諸疼痛於後醃熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名爲尼嚕有大智慧福德無量爲金輪王統四天下尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一醃其醃柔軟常以堯羅綿拂拂於肉碗無諸疼痛醃後還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十二相名爲波尼嚕智慧深遠福德無量爲銀輪王統三天下爲波

摩訶薩經第一

第十一卷

摩訶薩

尼嚕王還於後時向右足上生一肉碗其醃柔軟亦以堯羅綿拂拂於肉碗無諸疼痛於後醃熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名爲室尼嚕福慧深厚爲銅輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉碗其醃柔軟以堯羅綿拂拂於肉碗無諸疼痛於後醃熟自然開裂生一童子色相端正具三十二相名爲摩尼嚕福慧深厚爲鐵輪王統一天下令時大目犍連告釋衆言如是王位相繼至今其數極多如是衆許王有子名爲愛王愛王有子名善友王善友王有子名最上王最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有子名爲波尼嚕王爲波尼嚕王有子名室尼嚕王爲室尼嚕王有子名摩尼嚕王爲摩尼嚕王有子名嚕嚕王嚕嚕王有子名酥嚕嚕王酥嚕嚕王有子名母嚕嚕王母嚕嚕王有子名阿識王阿識王有子名阿礙囉他王阿礙囉他王有子名安礙囉他

王婆擬囉他王有子名娑誡囉王婆
誡囉王有子名摩賀娑誡囉王摩賀
娑誡囉王有子名舍矩祇王舍矩祇
王有子名摩賀舍矩祇王摩賀舍矩
祇王有子名矩舍王矩舍王有子名
烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩
賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺
哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩
賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩
王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王
有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀鉢囉
拏耶王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏
耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀
鉢囉拏耶王有子名鉢囉半迦囉王
鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王
鉢囉多波王有子名嚩嚩摩王嚩嚩
摩王有子名嚩嚩摩多王嚩嚩摩多
王有子名阿哩耶王阿哩耶王有子
名囉哩耶瑟摩王囉哩耶瑟摩王有
子名曩哩耶瑟摩多王曩哩耶瑟摩
多王有子名阿哩止娑滿多王如是
等王子孫相繼共有一百大國王皆
都布多羅迦城於最後王生其一王

名降怨王彼王有大威德能降諸怨
是故名降怨王如是此王子孫相繼
帝位不絕有五萬四千王都阿喻馱
也城又此最後王復生一子名無能
勝王彼王子孫相繼帝位相承有六
萬天子都波羅奈國於最後王又生
一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有
八萬四千王都緊閉羅城於最後王
復生一子名梵授王子孫相繼有三萬
二千王都賀悉帝曩布里城於最後
王復生一子名賀悉帝捺多王子孫
相繼有五萬王都怛叉尸羅城於最
後王復生一子名娑多黎薩王子孫
相繼有三萬二千王都烏囉娑大城
於最後王復生一王名曩誡曩誡曩
王子孫相繼有三萬二千王都無能
大城於最後王復生一王名勝軍王
子孫相繼有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王子
孫相繼有二萬五千王都怛摩黎多
城於最後王復生一子名爲仁王子
孫相繼有一萬二千王亦都怛摩黎
多城於最後王復生一子名爲海王

子孫相繼有一萬八千王都難多布
里也城於最後王復生一子名妙意
王子孫相繼有二萬五千王都王舍
城於最後王復生一子名娑多謨努
那王子孫相繼有一百王亦都波羅
奈國於最後王復生一子名大軍王
子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大
城於最後王復生一子名海軍王子
孫相繼有一千王都補多羅迦城於
最後王復生一子名娑多半尼囉王
子孫相繼有八萬四千王都矩舍嚩
帝城於最後王復生一王名摩四目
佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅
奈國於最後王復生一王名摩四鉢
帝王亦名地主王子孫相繼有一百
王都阿喻馱大城中於最後王復生
一王名持世王子孫相繼有八萬四千
王都彌羅城於最後王復生一王
名大天王梵行清淨子孫相繼有八
萬四千王亦都彌羅城於最後王
復生一王名你弥王彼王復生摩娑
努王摩娑努王復生涅里陀你弥佉
努王涅里陀你弥佉努王復生嚩波

摩訶薩婆經第一

劫王語

佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩
王佉努摩曩王復生佉努滿多王佉
努滿多王復生酥涅里舍王酥涅里
舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王
復生酥嚕多細曩王酥嚕多細曩王
復生達摩細曩王達摩細曩王復生
尾你多王尾你多王復生摩賀尾你
多王摩賀尾你多王復生尾你多細
曩王尾你多細曩王復生阿輸迦王
阿輸迦王復生尾誡多輸迦王尾誡
多輸迦王復生頗羅娑埤王頗羅娑
埤王復生惹羅娑埤王惹羅娑埤王
復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生
阿嚕拏王阿嚕拏王復生你扇波帝
王你扇波帝王復生里娛王里娛王
復生商迦囉迦王商迦囉迦王復生
阿難那王阿難那王復生阿那里舍
目佉王阿那里舍目佉王復生惹那
迦王惹那迦王復生散惹曩佉王散
惹曩佉王復生惹曩沙娑王惹曩沙
娑王復生案曩播曩王案曩播曩王
復生鉢囉袒囉曩播曩王鉢囉袒囉
曩播曩王復生阿吟多王阿吟多王

摩訶薩婆經第一

第十卷

復生波羅吟多王波囉吟多王復生
鉢囉底瑟恥多王鉢囉底瑟恥多王
復生酥鉢囉底瑟恥多王酥鉢囉底
瑟恥多王復生摩賀摩囉王摩賀摩
囉王復生嚕賀曩王嚕賀曩王復生
酥摩帝王酥摩帝王復生涅里娑嚕
賀王涅里娑嚕賀王復生捺捨駄努
王捺捨駄努王復生設多駄努王設
多駄努王復生曩嚕帝駄努王曩嚕
帝駄努王復生室左怛囉駄努王室
左怛囉駄努王復生尾吟多駄努王
尾吟多駄努王復生涅里娑駄努王
涅里娑駄努王復生捺捨囉他王捺
捨囉他王復生設多囉他王設多囉
他王復生曩嚕帝囉他王曩嚕帝囉
他王復生呬怛囉囉他王呬怛囉囉
他王復生涅里娑囉他王如是等子
孫相繼七萬七千王都僧迦大城又
最後王復生一王名阿末麗沙王彼
王有子名龍護王子孫相繼一百王
都波羅奈國又於最後王生其一子
名訖哩吉王今時迦葉如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調

摩訶薩婆經第一

第十一卷

御丈夫天人師佛世尊出見世間彼
佛世尊為菩薩時持戒梵行發大誓
願求無上覺於兜率天而為補處機
緣成熟下生於訖哩吉王宮捨位修
行而成佛道

今時訖哩吉王有一太子名曰善生
此善生王復生王子如是子孫相繼
有一百王其最後王復生一子名迦
囉拏王於其後時生二王子一名瞿
曇二名婆囉捺嚕惹此之王子愛樂
王宮貪於國位恒自思惟安慰世間
行於王事今時瞿曇王子恒復思惟
衆生生死沉沒三塗苦惱輪迴而難出
離作是念已即詣父王稽首拜跪而
白王曰我今不樂王宮欲於山野修
習梵行而求出家王即告言汝為我
子所有國土及於王位宰輔大臣如
在指掌何故輕棄而求出家瞿曇白
言大王我觀三界如幻如化無其堅
實念念無常何堪愛樂我於今日辭
王出家王既聞已知子志意即便聽
許

今時山中有一仙人名訖哩瑟拏吠

波野努於其山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往彼處踴躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙曰我別王宮來於此處奉事仙人願賜攝受如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受余時童子即於山間採果給水奉事仙人如是辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時弟婆囉捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙人知王命終告本師曰我今不能於其山中採果給水欲往城中而自住止師即告言瞿曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑汝今去時勿往城內只於補多落迦城側近寂靜之處草菴居止守護諸猊精進梵行瞿曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外寂靜之處卓菴結志崇修梵行

佛說衆許摩訶帝經卷第一

佛說衆許摩訶帝經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二三頁中一行至本頁下二〇行序文，南、經、清無。
- 一 三二三頁下二一行及卷末經名，清作「衆許摩訶帝經卷第一」。以下各卷例同。
- 一 三二三頁下二二行譯者，經、清作「宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣（臣）」，清無（法賢奉詔譯」。以下各卷同。
- 一 三二四頁上末行「汝令」，諸本作「汝今」。
- 一 三二四頁中一〇行「靜天」，經、清作「淨天」。下同。
- 一 三二五頁下一三行「甘善」，資、磧、普、南、經、清作「甘美」。
- 一 三二五頁下一八行首字「米」，資、磧、普、南、經、清作「味」。
- 一 三二五頁下末行「廣古」，諸本作

「廣占」。

三二六頁上一三行第五字「合」，磧作「令」。

三二六頁中一五行第四字「離」，資、磧、普、南、經、清作「無」。

三二六頁下末行「婆擬」，諸本作「婆擬」。

三二七頁下一〇行「婆多」，資、磧、普、南、經、清作「婆多」。

佛說象許摩訶帝經卷第二

吳郡陸氏撰

介時補多落迦大城有一姓女色相
端嚴形體殊妙時有一人名弥里拏
羅於此女人而生耽染即以金銀珠
寶上妙衣服而給與之忽於後時復
有一人於此姓女亦生愛著告姓女
言我以金錢五百與汝受用汝可隨
吾同為娛樂姓女聞已即與同行乃
令侍婢往白弥里拏羅今有他適未
遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸
家速令來至我往園林之中婢迴本
舍具以其事白於姓女姓女聞已略
無行意婢知不允復往弥里拏羅處
具說姓女違背之事彼人聞已心生
忿怒遣婢勸說速令至我園林之中
婢既受教以種種方便誘引姓女姓
女遂行彼人見已呵責之曰我自昔
來恒以衣服寶貨財物而常給濟何
故於今棄背於我即持利劍殺彼姓
女介時瞿曇菴舍近彼園林弥里拏
羅潛將所執利劍送置菴內而遂遁

佛說象許摩訶帝經

卷第二

去時姓女婢高聲唱言此處殺人衆
多聞已俱詣仙人所居菴舍獲彼利
刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何
故於今而行殺害作是語已即以繩
索縛仙人手送往城中至王殿前衆
人告曰此是出家仙人棄背梵行行
不淨行復以利劍斷姓女命王聞是
事心生忿怒即遣出城令以木簽貫
其支體王宣令已是時仙人項戴花
鬘身著青衣從者周迴手執器械高
聲唱言此是犯戒殺人之賊介時仙
人都無怯怖至城門外即依王法
介時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人
來至菴中不見弟子即往隣近漸次
尋訪忽見弟子縛其手足在木簽上
受如是苦師既見已身毛驚豎悲淚
涕泣問其弟子汝何如是有斯過罪
又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何
當忍弟子白言大仙我於此身求諸
疼痛都不可得師曰汝何如是離其
苦惱弟子白言我對師前發誠實願
若吾此身實無疼痛即令我師身為
金色作是願已經剎那頃師自變身

作真金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人。尔時弟子復問師曰：我此命終當生何處？師曰：准婆羅門法，若絕嗣子即無生處。弟子白言：我作童子不樂王宮捨位出家，豈有子耶？師即告曰：汝於今者何不思惟在王宮時娛樂之事？弟子白言：我今此身見受王法苦相如是，云何而能思前娛樂？尔時金色仙人具大神通，經刹那間於虛空中降大風雨，淋弟子身，即得清涼離諸苦惱，平復如故。由是弟子思前快樂而生欲心，滴二滴精墮地面上。尔時瞿曇仙人有四思惟：一思惟自身，二思惟衆生，三思惟衆生成佛，四思惟一切佛刹如是。思已其二滴精結成二卵，每日出時被日所照，不久之間其卵自破，生二童子。色相端正，瞿曇仙人將此二童子入甘蕉園，棲泊居止。瞿曇因日所炙，尋即命終。尔時金色仙人來入園中，問言：童子汝誰人？耶童子答言：我即瞿曇所生之子。金色仙聞已，心生歡喜，因挈二童歸菴，養育以初生時卵。因日

照乃爲立名，名爲日族，爲第一姓。復是瞿曇所生之子，因立瞿曇爲第二姓。又是自身所生，因立阿伽囉婆爲第三姓。由於甘蕉園中收得養育，因立甘蕉爲第四姓。尔時有大國王名婆羅捺，憐慈其王命終無子，嗣位輔相大臣共議斯事，未委何人可當。灌頂王位有一大臣白群臣言：先施囉拏王有一太子名曰瞿曇，捨父王位於山林間，事訖里瑟拏吠波野曩仙人，彼是釋種，可得紹嗣。灌頂王位群臣聞已，即往山中詣仙人，所頭面禮足，白言：大仙過去迹囉拏王有一太子名曰瞿曇，今在何處？大仙白言：久已命終，復爲群臣具說上事。大臣聞已，心生懊惱，我等今者甚得大罪，作是語已，見二童子身相端嚴，問是誰耶？金色仙答言：此即瞿曇所生之子。羣臣聞已，俱懷踴躍，今此童子是王種族，即令繼紹灌頂王位。是故立姓名甘蕉王。此王之後子孫相繼，有一百甘蕉王，都補多落迦城。其最後甘蕉王生其四子，一名烏

羅迦目往二名迦羅尼三名賀悉帝曩野四名蘇曩布囉迦生四王子，已於其後時妃后命終，王即愁惱，以手揩頤，情懷悲痛，時有大目見王不樂而共奏言：大王云何而懷愁惱？神情不悅？王即答言：我爲妃后今忽無常有斯痛苦，大臣聞已，而白王言：我聞隣國小王有一女，具大福德，端正殊妙，堪爲國后。王語羣臣：彼小國王欲使我境云何成親？大目白言：別有小國亦生端正殊勝之女，若納爲妃，甚適王情。王既聞已，即遣使往彼小國，具述王意，欲聘其女，立爲妃后。小王聞已，歡喜慶慰，乃告使曰：若大國王欲聘我女，立爲妃后，如生男子，令紹灌頂王位，我即許之。使曰：迴國具奏上事。王聞所奏，深情不悅，我有長子，合紹王位，云何幼小而得立耶？大目白言：但且聘納，後時有子男女，未定王聞是語，即以金銀珍寶羅紉及帛嚴身之具，迎娶歸國。於後懷妊，凡經九月，載生一子，身相端嚴，乃於生辰，群目慶賀。王曰：今我是子當立。

第六卷 樂王

唐詩集卷三

樂王

樂王

樂王

樂王

樂王

何名大目奏言彼小國王納女為妃
貴生太子繼王寶位今請立名名為
樂王命八夫人而為乳母養育太子
余時大王欲令長子紹嗣王位其小
國王知是事已心生忿怒即遣使目
具論前事先許我女生子為王何故
於今自違言約脫或如是我即廣將
兵眾討滅汝國時大國王聞此語已
即生愁惱告大目言棄長立幼於理
非宜羣目奏言彼小國王心力豪強
善於兵戰舉戈犯境必貽敗衄若遣
長子速疾出外即我家國當免兵禍
王聞是語默然未允余時大目共設
權謀即於近郊造一御園亭池花果
林鬱池沼流泉飛閣處處徧滿復以
沉檀香木雜寶纓絡種種嚴飾殿宇
樓觀余時大王長子與諸目僚出城
遊賞見此園林訪問左右是誰所有
從目對曰此是御園太子聞已即時
迴馬左右勸請暫入觀覽太子告曰
皇王御苑我何敢往從目復白若是
目下及諸庶民即不得入國王長子
遊觀無妨是時太子即便入園作樂

嬉戲有一大目上請於王先造御園
今已成就請王觀看王聞所奏即時
臨幸俯近花園忽聞作樂王心疑慮
大目白言太子先是在此作樂王遂
赫怒我造此園未曾遊觀云何太子
先入作樂其罪難捨即令出國大目
諫爭王怒不已尋下詔命許將僕從
及其眷屬與限七日出離國城太子
承父王勅即與目僚及諸親愛出補
多落迦大城去城匪遙而自安止王
復遣令遠處居住時雪山側婆伽羅
河岸邊有一仙人名迦毗羅淨持梵
行菴居修道太子復將眷屬依止仙
人採獵禽獸以活其命於後太子憶
念色慾顏容瘦悴仙人疑問太子具
言我思姪樂而致斯苦仙人白言勿
於親姊而行欲事餘可隨意太子耽
著男女眾多雜戲喧鬧日月滋甚仙
人心不虛靜根識散亂即告太子我
今欲往別處營居太子聞之深自慙
感大仙於此修行歲久道果已就不
可遷移我於今辰將領眷屬別求住
止仙人聞已甚適本心即於菴居側

近之處揀殊勝地以金瓶水澆地為
界令太子住其後人民熾盛眷屬繁
多依界脩城因建國土名迦毗羅國
復於後時有賢人指引別造一城名
曰指城王於此城亦號都邑
余時尾嚕茶迦王問大目曰我之太
子今在何處大目白言今在雪山南
婆伽羅河側迦毗羅城建二大城以
為都邑目僚士庶骨肉眷屬富盛繁
多有如大國時尾嚕茶迦甘蔗王曲
躬悅首問大目言我之童子能有此
事大目白言太子仁德致茲輝盛因
立姓氏尾嚕茶迦甘蔗王命終之後
能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦
王烏羅迦目迦王有子名若迦提王
若迦提王有子名賀悉帝王賀悉帝
王有子名努布囉迦王努布囉迦王
有子名烏布囉迦王如是子孫相繼
有五萬五千王都迦毗羅大城於後
復有一王名十車王十車王後有九
十車王九十車王後有百車王百車
王後有盡車王盡車王後有最勝車
王最勝車王後有牢車王牢車王後

有十弓王十弓王後有九十弓王九十弓王後有百弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後有盡弓王盡弓王之後有牢弓王此王於南閼提弓射第一時牢弓王有其二子一名星賀賀勞王二名師子吼王今時星賀賀勞王生其四子一名淨飯王二名白飯王三曰斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名悉達多二名難陀白飯王有二子一名娑帝踈增二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名摩賀曩廢二名阿你樓駄甘露飯王有二子一名阿難陀二名提婆達多淨飯王有女名蘇鉢囉白飯王有女名鉢囉摩黎斛飯王有女名跋拵黎甘露飯王有女名細縛羅悉達多有子名羅怛羅此之佛子是過去衆許王種族今值佛世隨佛出家了悟生死善斷輪迴契證真空而成聖位

今時大目犍連說是語已即從座起合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生

種姓之事令諸苾芻快得善利長夜安隱時諸釋衆皆大歡喜信受奉行今時迦毗羅國主星賀賀勞王具大福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不遠有一國土名曰天指城有王名蘇鉢囉沒馱其國大富金銀珍寶處處盈滿彼王有妃名龍頸身色端嚴諸相具足於其國內有一長者宿植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏衆多如毗沙門天王

今時長者有一園苑衆卉名花流泉浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足時蘇鉢囉沒馱王與其妃后及諸眷屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見此園林種種華煥心生愛樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃言惟此園林長者所有云何能得我爲國王當自剎造即命國人大興園苑泉池臺觀勝絕第一名龍頸林園今時蘇鉢囉沒馱王長夜思惟我今云何得生一子爲金輪王如是思念忽於後時妃乃有娠懷妊九月誕生一女顏貞端正諸相具足福德智慧於其

世間最爲殊勝如是衆人覩斯福相俱言希有應是此首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三七日王爲此女集諸戚里及羣臣等慶賀作樂即爲立名名爲摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最爲其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀日即爲立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相爲金輪王

今時蘇鉢囉沒馱王聞彼星賀賀勞王太子具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時相師占言此之二女若後生子具三十二相爲金輪王星賀賀勞王聞已告淨飯太子曰蘇鉢囉沒馱王欲娉二女與汝爲妻若後生子必作輪王即遣釋種五百人等往彼迎女今時邊國別有一族名半拏縛率領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王同

摩訶般若經 第十二卷 須菩提

行王即白言我今年老厭於戎事今子淨飯躬自討伐如獲勝捷當自立願

介時星賀賀勞王選練四兵付釋種等與子淨飯同殺惡族迎女迴歸即白王言王先所宣令別立願其義云何王即告言汝於今者當納一女以爲已妻如後有子善加保護令嗣國位及王歿後其大臣等共立淨飯太子即紹王位時王國界人民豐盛王與夫人及諸宮嬪恒受快樂時釋迦菩薩在兜率天宮欲生人間作五種觀察一觀種姓菩薩思惟若婆羅門吠舍首陀種姓非上非我所生若刹帝利我即當生以彼時人重富貴故若生下姓人所不重今爲攝化衆生令彼歸依是故當生刹帝利家二觀國土若其國土最上殊勝有上味甘蔗香美稻米肥力大牛無諸貧乞及鬪諍事如是國土名爲中國我即往生恐彼有情而興毀言菩薩過去修大勝因云何於今却生邊地三觀時分若有增劫八萬歲時有情根鈍智

摩訶般若經 第十三卷 須菩提

慧愚劣非爲法器是故不生若於減劫百歲之時雖近五濁彼時衆生根性猛利機器成熟是故菩薩即乃下生四觀上族若淨飯王自過去世成劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯王俱是輪王之族是故菩薩即往受生五觀母身若是女人智慧甚深福德無量諸相端嚴持戒清潔過去諸佛同與受記我即受生今見摩耶具上功德復是王種即乃生彼介時菩薩作是觀已復告六欲天子汝今諦聽我當下生南瞻部洲託質摩耶汝等爲我降甘露雨令我受樂天子告言南瞻部洲有六大惡人一老迦葉二摩娑迦梨虞婆子三娑惹野尾囉致子四阿吟多繼捨迦摩羅五迦施野六你誡囉伽帝子南瞻部洲復有六裸形外道一俱叱多努婆羅門二酥嚕拏多努婆羅門三摩憐婆羅門四梵受婆羅門五布娑迦囉婆羅門六路四施迦婆羅門南瞻部洲復有六大力士一烏捺囉矩囉摩子二阿囉拏三迦摩摩四酥跋捺囉五波

摩訶般若經 第十四卷 須菩提

里沒囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是十一十八種難可調伏介時人間有一仙人年已衰老名烏盧尾羅迦葉思惟言曰當此國土福勝之地可十二由旬於其中間堪爲菩薩安坐說法之處願得菩薩速降人間爲我說法令我長夜甚得善利

介時菩薩告兜率天子汝今爲我動一切樂諸天聞已競奏音樂介時菩薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一切音韻如是南瞻部洲一十八種難調有情菩薩以無尋辯振大法音令彼有情自然降伏亦復如是而說偈言

師子一吼衆獸伏 金剛一杵羣峯碎
修羅無數一輪降 世間黑暗一日破
介時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乘六牙白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護母腹清淨安隱而說偈曰

我觀天子下閻浮 甘蔗王宮而受生
爲利有情酬宿願 如日初出放光明
佛說衆許摩訶帝經卷第三

佛說衆許摩訶帝經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三〇頁下八行「令以」，**磧**作「今以」。
- 一 三三〇頁下九行「項戴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「頂戴」。
- 一 三三一頁上四行第一二字「白」，**資**、**磧**、**普**、**清**作「曰」。
- 一 三三一頁上六行「思惟」，**南**、**徑**、**清**作「思念」。
- 一 三三一頁上七行「白言」，**磧**作「白事」。
- 一 三三一頁下一行「三名」，**磧**作「三名」。
- 一 三三一頁下四行「楷頤」，**資**、**普**、**徑**、**清**、**麗**作「楷頤」。
- 一 三三二頁上一三行「王聞」，**清**作「王問」。
- 一 三三二頁上二一行「復白」，**南**、**徑**、**清**作「復曰」。

- 一 三三三頁上八行「三曰」，**徑**、**清**作「三名」。
- 一 三三三頁中三行「國主」，**磧**、**普**作「國王」。
- 一 三三三頁中一三行「及諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及其」。
- 一 三三三頁下一六行第六字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三三四頁上一行第二字「王」，**清**作「時王」。
- 一 三三四頁中九行「受記」，**徑**、**清**作「授記」。
- 一 三三四頁中一五行「婆子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆子」。
- 一 三三四頁下七行「善刹」，諸本作「善利」。

越城縣廣勝寺

佛說眾許摩訶帝經卷第三

卿

西晉經錄載大藏經摩訶帝經卷第三

尔時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其相師相師告王今此夫人必生太子具諸相好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行成正等覺號天人師尔時菩薩降生之時大地振動放大光明衆生觀之歎未曾有帝釋天主護世四王各持刀劍繡索及弓箭等守護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母身内外瑩淨由如瑠璃能見菩薩色相諸根如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣力增盛無諸疾苦志意堅固受持五戒精進無犯離諸過失
尔時摩賀摩耶告淨飯王我於今日

忽自思飲四大海水王以是語問諸相師相師答言摩賀摩耶必生太子具諸相好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名囉羯多翳善解幻術王即召至於正殿內化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄繫繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施如是種種作諸福業
尔時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉沒馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉沒馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍彌祇園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園內見無憂樹芬芳茂盛布葉開花即以右手攀彼樹枝欲生太子觀諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走尔時天主復自化身爲一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子生已言放放僑尸

迦我自出生是時大地即大振動故
大光明普照世間衆生見之歎未曾
有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋
繞三匝禮太子足歎言善哉善哉我
於今日生大丈夫福德之子令我長
夜快得善利今時太子身相圓滿內
外瑩淨猶如琉璃塵垢雜穢一切不
著於其四方各行七步東方表涅槃
最上南方表利樂羣生西方表解脫
生死北方表永斷輪迴時諸天人於
虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又復諸
天降二種雨或冷或溫灌頂沐浴又
復空中諸天及龍作天伎樂雨曼多
羅花優鉢羅花俱母那花奔拏里迦
花及雨沉香檀香末香多摩羅香上
妙衣服等今時諸天於虛空中而說
偈言
善生大牟尼百福裝嚴相 斷盡煩惱塵
而證無上覺能於圓滿身 放大光明色
遍照於世間一切愚癡暗

隱立名鉢囉洗曩喻那王舍城摩訶
鉢那王生一太子王思惟曰我子生
時有大光明能照世間立名尾弼婆
囉俱尸那城設多你迦王生一太子
王思惟曰我子生時世界光明天地
朗然立名烏那野曩烏惹你國阿難
多你弼努王生一太子王思惟曰我
子生時有大光明無諸幽暗立名鉢
囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來
生
復次去城不遠有一大山名緊使吉
陀山中有一仙人名阿私陀恒處其
山修持梵行今時仙人有一外甥名
曩羅那承事仙人求聞法要仙人即
為說善惡法因此出家菩薩生時有
大光明照耀世間曩羅那見之驚疑
不測即入菴中問其師曰今此光明
照耀世間猶如聚日云何而來師曰
今此光明如真金色清涼寂靜照於
三界此是佛生之瑞曩羅那告於師
曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼
有大威德諸天龍神圍繞守護無能
得見候佛世尊入迦毗羅國聞名之

時汝可詣彼大得勝利
復次菩薩生時有五百白象有五百
從人同時而生地中寶藏自然出現
天降甘露諸小國王並來慶賀今時
淨飯王見此祥瑞種種殊勝而自言
曰我子降生具大吉祥能圓滿一切
福德能成就一切善事應為立號名
一切義成
復次迦毗羅城有夜叉神名舍迦嚩
馱曩若諸衆生所有男女初生之後
將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨
飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠
將至廟庭夜叉出迎拜於車前淨飯
王曰天神至尊禮重菩薩應為立號
名為天子又釋衆等輩氣志剛強難
以調伏見此菩薩身相端嚴威容和
雅人天仰重即自迴心捨其憍慢情
性柔順默然瞻仰因斯立名名為寂
默
今時淨飯王告諭宮人與我勤力養
育太子依時乳哺洗浴裝嚴用心保
愛不令失所我子生時天降甘露相
師視之有三十二大丈夫相若復在

家作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶
摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶如是
七寶悉皆具足千子圍繞甚為希有
勇猛無畏能破他冤尔時相師而說
偈言

千輻金輪寶輻輳相周圍 飛空行四方
須臾復本處象寶最殊勝 白類於珂雪
巡遊瞻部洲隨處而無尋 馬寶足威勢
青頸世希有常往虛空行 往來如風轉
最上摩尼寶光照一由旬 如夜黑暗中
當天出明月女寶世希有 微妙甚端嚴
親侍於輪王能知所思事 藏寶大威德
能主世間寶海中地下珍 王須即令現
主兵臣巨力能使於四兵 象馬步兼車
所到無違背

尔時淨飯王復問相師云何我子三
十二相相師答言三十二相者一太
子足下有千輻輪紋輻輳朝三悉皆
圓滿二太子手足皆悉柔軟如兜羅
綿三太子手足猶如鵝王而有網鞵
如真金色四太子手足諸指纖長五
太子足跟與趺相稱六太子足下平
滿如香奩底七太子雙腩漸次纖圓

如金色鹿王腩八太子雙臂脩直如
象王鼻垂手過膝九太子陰相藏密
不見亦如龍馬及其象王十太子身
諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太
子髮毛端直上靡嚴金色身眾所愛
樂十二太子身皮薄潤塵垢不著十
三太子身皮金色光曜如妙金臺眾
寶裝嚴人天愛樂十四太子手足掌
中頭及兩肩七處充滿十五太子肩
頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之
下一一充實十七太子容儀廣大圓
滿端嚴十八太子身相脩廣端正出
過人天十九太子體相周圍圓滿量
等諾瞿陀樹二十太子領臆身之上
半威容廣大如師子王二十一太子
常有光明面各一尋二十二太子齒
具四十齊平如雪淨密根深堅固不
動二十三太子口有四牙鮮白鋒利
二十四太子口中一切所食常得上
味能正吞咽津液通流永離眾病身
心適悅二十五太子舌相廣淨能覆
面輪至髮際等二十六太子梵音洪
雅其聲振響猶如天鼓言詞婉約如

頻伽音二十七太子眼睫作青紺色
猶如牛王不相雜亂二十八太子眼
睛紺青鮮白紅環相間青白分明二
十九太子面輪如天滿月三十太子
眉相彎長如天帝弓三十一太子兩
眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅
綿鮮白光淨逾於珂雪三十二太子
頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周
圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相
於過去世無量百千萬億劫長時精
進無間修習一切戒行及諸善法而
無遺餘今得成就相好功德是故菩
薩生淨飯宮飲食衣服臥具象馬一
切珍寶無不具足眷屬熾盛王族不
斷於人天中而無等等若不出家年
三十二作金輪王
尔時摩賀摩耶生太子已七日命終
生忉利天受五欲樂尔時太子顏容
端正人天目覩敬愛不足假使世間
巧妙金師以金造像亦復不及譬如
諸天半努迦石有大光明照耀一切
菩薩之身光明寂靜亦復如是又如
蓮華開敷出水茁茁馨香一切有情

見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復如是又此菩薩兩目清淨明瞭遠視見一由旬微細塵色過於天眼晝夜無異又此菩薩語言音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山有其飛禽食於花水食已而醉發聲相呼其音和雅亦復如是

今時曩羅那仙告白本師阿私陀仙人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可往即與本師運神通力往迦毗羅城去城不遠菩薩威制令彼失通步行至城詣淨飯宮時守門人即以白王乃勅門人引令入內王相見已歡喜無量請就牀座獻闍伽水作樂設食種種供養王即問言仙人去何因緣至此時阿私陀白王我今欲見一切義成大牟尼師王言今此太子正當睡眠且候須臾即得相見時阿私陀請就牀帷臨視太子今時太子雖處睡眠兩眼俱開目不瞬動時阿私陀即說偈言
諸天觀境時觀物眼不瞬菩薩雖睡眠觀境亦如是

今時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉上仙人時阿私陀詳觀太子容貲非常即問王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅門相此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身今逢福德輪王子能除煩惱證菩提善說甚深法海藏雖圓相好棄輪王成大牟尼救羣品是故我今歸命禮願得親近滅塵勞今時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露滅成無上道今時仙人復觀自身值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪異常即說偈言

若人有男女愛憐心不足如是福相殊觀之恒適悅仙人見太子云何而啼哭我子若驚怖忽然生病惱未委意云何速為我宣說
今時阿私陀仙人聞是偈已即白王

言太子不久即成正覺云何於身而有怖畏假使空中降大金剛如彼真珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刀劍弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱云何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀已身年命中天於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有分是故感傷而自啼泣請王無憂今時阿私陀又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮今若出城而復展步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勅有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處堅立幢幡瓔珞燒衆妙香王并諸目長者居士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙

摩訶薩婆經

第三

六

摩訶薩婆經

第三

六

摩訶薩婆經

第三

六

人時阿私陀辭國王已隨意前行往
枳瑟計默山即住山中修習禪定歲
月不久復得神通於其後時身少有
病服食良藥及花果等乃得除愈弟
子告曰我今出家爲求出世解脫甘
露師有所得願賜告諭師曰我自修
行歲月弥久於斯甘露猶尚未得云
何令我復爲於汝今有淨飯王子名
悉達多成等正覺得真甘露於彼出
家一心梵行而求出離其作族姓之
相及我人相即得成就無爲之法今
時阿私陀仙人即說偈言

我住如是山久修於梵行 雖復得神通
而未飲甘露 自知身無常 恒處於生滅
聚集假和合 即是無常法

尔時仙人說此偈已曩羅那威師誨
示禮拜供養即往波羅奈國見五百
摩拏嚩迦婆羅門念園陀經知非究
竟而不親近即往佛所希聞法要余
時曩羅那姓迦底_{丁也}以姓爲名佛爲
開示法要得寂滅樂乃名大迦底_{丁也}
復次太子在乳母懷執金器而食須臾
食已乳母即收金器器重如山舉之

不起即以上事具告於王王與宮人
同往取器亦不能舉即集國人同舉
金器其器愈重復駕大象五百頭拽
彼金器不能搖動金器少分何以故
由菩薩神力舉其左手一指鉤住金
器今象盡力而不能動尔時淨飯王
乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金
器假使百千大象亦不能動由是菩
薩有千象之力若諸童子欲與菩薩
鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等
復次菩薩在王宮時與五百眷屬入
學讀書尔時本師將第一書令太子
讀太子告言此書我解其師乃令讀
第二書太子見之復白師云此書亦
解於是本師即以五百種書授與太
子太子白言此五百種書我一俱
解如有他書即當與我師乃白言於
其世間只有此等五百種書此外無
有尔時太子即自寫書令師讀之師
乃歎言我自昔來目未曾覩太子告
曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪
王之位傳授於我即以微妙梵音而
自讀誦時大梵天王於虛空中高聲

讚言此是梵天之書師聞天證深生
信解

尔時太子舅氏婆捺梨復有一人名
婆賀你嚩此二人者善解弓射有五
百人親學其藝又此二師互相言曰
彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所
有射法不宜告之若或教授必將害
物彼悉達多慈悲聰慧利濟有情堪
當傳習如是弓射有其五種一曰遠
射所發之箭能極遠達二日間聲射
聞其聲音即可射之三曰中射所發
之箭隨意而中四曰親的射所發之
箭而無踈闊五曰斷物射所射之物無
不透斷如是菩薩善解五射

尔時毗舍離城有一大象形相端正
具大勢力彼國人衆咸共商議迦毗
羅城淨飯大王有一太子名悉達多
相師視之有轉輪王位即馳此象而
充貢獻乃以珠璣珍寶種種嚴飾將
往迦毗羅城至王宮門時提婆達多
出門見象詰問門人曰此象從何所
來門人答言毗舍離城聚落人衆爲
悉達多有轉輪王分馳獻此象時提

婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼悉達多何有王位即持器仗殺象命終時難陀見此死象知為提婆嗔怒所殺難陀欲與鬪其勇力即執象尾以手擲之象離本處七步之外時悉達多見其死象離於本處知是難陀示威力故手執象尾擲彼處故

余時悉達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見悉達多有大力即說偈言

我等速馳象為獻於輪王遇斯凶惡人即時行殺害難陀手執尾擲象七步外善薩大威神擲象如拋塊

佛說眾許摩訶帝經卷第三

執會藏經字學沙門目 露 證義
講上生經唯識論賜紫沙門目 顯 證義
講法華經百法唯識論賜紫沙門目 達 證義
講法華經因明論賜紫沙門目 智 證義
講法華經百法唯識論賜紫沙門目 智 證義

佛說眾許摩訶帝經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三三六頁中原版殘，以麗藏本換。
- 一 三三七頁中一六行「照耀」，石作「照輝」。
- 一 三三七頁下末行「若復」，清作「若得」。
- 一 三三八頁上八行末字「勢」，諸本作「勢」。
- 一 三三八頁上二〇行「網鞞」，徑、清作「網縵」。
- 一 三三八頁上末行「香奩」，磧、南作「合奩」。
- 一 三三八頁下一行首字「頻」，磧作「類」。
- 一 三三八頁下一三行「飲食」，磧作「飯食」。
- 一 三三九頁中一〇行「歸命」，磧作「婦命」。
- 一 三三九頁中一四行末字「滅」，石

作「法」。

- 一 三三九頁下二二行第五字「燒」，磧作「薩」。

- 一 三四〇頁中一〇行「鬪戲」，磧作「聞戲」。

- 一 三四〇頁下七行「不宜」，普作「不宣」。

- 一 三四一頁上卷末譯者名錄，諸本無。

佛說眾許摩訶帝經卷第四

師

要經藏經卷第四 佛說眾許摩訶帝經卷第四 師

尔時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知己與五百眷屬亦出國城同為弓射時提婆達多即持弓箭遙射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩善能通達一切衆事作是念已即化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎尔時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵猪令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陀次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵猪等皆悉透過其箭入地至龍王宮尔時龍王見菩薩

箭以手捧之於箭入處涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養一切若曷常來瞻禮尔時悉達多太子乃乘寶輦迴歸王城有一相師占太子日至十二歲若不出家為轉輪王統領四洲千子圍繞時淨飯王聞是事已心大歡喜即集羣臣及諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要太子紹輪王位速於國內公卿百僚士庶之舍選擇淑女為其妃配仍造種種上妙衣服真珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命公卿百僚及長者居士等所有童女悉赴王宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜上件珍玩物等納為夫人尔時淨飯王即依所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐師子座所集童女俱來赴會尔時有一童女名耶輸陀羅而不赴召父問其故耶輸陀羅曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚父又告言汝至王宮太子見已或當採擇納為夫人豈獨寶

佛說眾許摩訶帝經卷第四

第三

玩而充贈遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮手相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德深厚堪與太子為其夫人王即詔命二萬童女圍繞耶輸陀羅同入宮室尔時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大樹名娑囉迦里也拏與太子同時而生此樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲能傷日既昇天則斧不能入火不能焚尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時鉢鉢囉沒馱王以嚕賀迦河為大樹所塞水不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨飯王顛木壅流邦人大恐欲假太子神力去樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即當隨意有大臣名曰食那潜知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀花卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即

佛說眾許摩訶帝經卷第四

第三

與眷屬及諸臣僚同出迦毘羅城往
彼園中隨意遊戲時提婆達多見一
飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前
太子見之嗟念傷害與拔其箭放鵝
飛去提婆達多遣人取鵝太子告曰
我發菩提心常行慈愍行利益諸有
情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去
令彼安隱汝宜迴心勿生嗔恨提婆
達多聞是語已默然不悅今時酥鉢
囉沒馱王知其太子近在園林即遣
國人往彼河津出其大樹唱聲用力
響震郊原太子聞之訪諸左右羣臣
具白此是酥鉢囉沒馱王遣其人衆
出河中樹太子聞已我當自往去河
不遠有一大窟毒龍所居太子至前
龍乃出窟衆人恐懼慮傷太子即以
利劍斷彼龍命龍有毒氣被觸之者
徧身青黑因以立名迦路那夷太子
行至河邊先令提婆達多出彼大樹
提婆達多極其神力終不能舉次及
難那盡力挽樹稍離於地是時太子
以已神力手把大樹折為兩段擲虛
空中於河兩邊各下一段告衆人言

佛說摩訶帝經

第四

此娑囉迦里^{味也}擊樹是大良藥火
不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆
人勿復忘失太子作是語已即乘車
騎迴歸城邑時有相師相太子曰若
至七歲而不出家作轉輪王太子入
城將至王宮釋種伽叱伽里有一女
名娛閉迹在高樓上忽見太子身相
端嚴心生戀仰太子見此女已令住
車騎迴首觀瞻手執弓箭前不覺墮地
時諸人衆見此童女福相殊勝皆言
此女堪事太子父淨飯王知是事已
遣童女二萬圍繞娛閉迹女令入王
宮今時太子納夫人已思惟城外遊
觀園苑即告御車人阿諛多汝今諦
聽我思城外遊觀園苑與我如法安
置裝嚴上好車騎時阿諛多聞是語
已即於殿中如法裝飾上好車騎至
太子前今時太子即乘車騎出於城
外於其馬前見一老人髮白面皺策
杖呻吟太子不識問阿諛多此是何
人阿諛多曰此是老人太子問云何
名為老阿諛多言幻化之體無有堅
實四相遷移六情昏昧起坐無力執

佛說摩訶帝經

第五

杖而行名之為老太子問云汝能免
不阿諛多曰我何能免太子問云汝
即不免我能免不阿諛多曰貴賤雖
異幻體一般日月推遷無人能免大
子聞已不悅而歸復自思惟四大假
合五蘊無實始自少年便成衰老如
是之相深可悲愍今時淨飯王問阿
諛多曰我子出外有何所見阿諛多
曰太子出外見一老人髮白面皺具
說上事王既聞已憶前相師占言太
子後必出家太子於今安處深宮受
五欲樂情必愛著而不出家即說偈
言

王聞相師占太子 恐後捨父求出家
今以五欲悅其情 愛著必繼輪王位
今時太子又復思惟出城遊觀即告
阿諛多汝今諦聽我思城外遊觀園
苑與我如前安置裝嚴上好車騎時
阿諛多聞是語已即往殿中如法裝
飾上好車騎至太子前今時太子即
乘車騎出於城外於其馬前見一病
人形體羸瘦心神劣弱太子不識問
阿諛多曰此是何人阿諛多答言此

佛說摩訶帝經

第六

是病人太子問云何名為病車匿答
云四大之體互相乖反而有病生形
容瘦惡心識無安此名為病太子問
云汝能免耶阿謖多言亦不能免又
復問言汝既不免我免得阿謖多
言俱是幻質云何獨免太子問已即
歸王宮復自思惟假合之身衆病所
集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問
阿謖多曰太子出外有何所見今時
阿謖多具說上事王既聞已恐子出
家復令宮中以五欲樂娛侍太子即
說偈言

色聲香味觸最妙 娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著 應不出家求覺道
今時太子復自思惟出城遊觀即告
阿謖多汝今諦聽我思城外遊觀園
苑與我如前安置裝嚴上好車騎時
阿謖多聞是語已即往殿中如法裝
飾上好車騎至太子前今時太子即
乘車騎出於城外於其馬前見一死
人氣絕神逝猶如土木瓦石無所知
覺男女眷屬圍繞悲哭問阿謖多曰
此是何人阿謖多答云此是死人太

摩訶薩婆經

第七卷

一

子復問云何名死阿謖多答云有為
之體壽有短長一旦無常永別親眷
此名為死太子問已問阿謖多曰汝
能免不阿謖多答云亦不可免太子
問云汝身不免我應免得阿謖多答
曰三界無常生滅不住太子之身亦
復如是太子今時心不適悅却歸王
宮至王宮已而復思惟無常之法念
念不住乃至有色無色非想非非想
處無有免斯無常大患於諸衆生深
可悲愍作是念已情不適悅今時淨
飯大王問阿謖多曰太子出外有何
所見今時阿謖多具如上事一一宣
說王既聞已思念昔時有婆羅門占
相太子福德濃厚諸相具足決定出
家成正覺道即令宮內以五欲樂種
種適悅令彼愛著捨出家意即說偈
言

我以五欲大富貴 適悅太子天中天
今彼無心求出家 付與輪王最上位
今時悉達多太子復自思惟出城遊
觀即告阿謖多我思城外遊觀園苑
與我如前安置裝嚴上好車騎於是

摩訶薩婆經

第八卷

一

阿謖多即往殿中如法裝飾上好車
騎至太子前今時太子即乘車騎出
外遊觀時梵率天子作是思惟今茲
菩薩出城遊觀求出家緣我應當作
沙門之相持鉢乞食現太子前作是
念已即剃鬚髮身被法服手持應器
住立馬首太子見已迴問阿謖多此
何人耶阿謖多答言是出家人太子
問云何名出家阿謖多答言此人了
悟生死苦斷輪迴修菩提因求解脫
果剃除鬚髮身被法服清淨身心此
名出家太子問已心生踊躍即便下
馬而問云何云何出家有何利益茲
芻荍言夫出家者離其親愛不著
榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞
禁縛根識妄念不生實行增長如是
進修名出家者太子聞已歎言善哉
汝大丈夫於其濁世能善調伏能善
勤求是真出家是真善友言已頂禮
上馬歸宮即於宮中至意思惟出家
之法其行甚妙其理甚深厭離王宮
欲求解脫時淨飯王問阿謖多曰太子
出遊有何所見得悅樂不阿謖多遂

摩訶薩婆經

第九卷

一

巡具白上事王聞所奏又復思惟相師曾言若不出家必作輪王我須令展別設方便令彼太子斷出家意即告悉達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代吾撫臨當使一方人民和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念專求出家未遂本心往赴迦里沙迦聚落行至路次有五大寶藏從地湧出主藏神等白言太子此等寶藏菩薩所有唯願菩薩為我受之太子告言此等寶藏眾寶所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩薩言知不領納即率同類入於大海今時太子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚塵惡塵土全身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部內耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘檢作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸目僚僮僕吏民亦於樹下圍繞侍立經於食時淨飯王心自

佛說摩訶帝經

第十卷

思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不動日色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚為稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言
善哉大丈夫世間甚稀有生時放光明大地皆振動今坐閻浮樹日轉影不移時眾普見聞我今歸命禮
今時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陀林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生厭離王與太子入迦毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨飯王今此太子於七日內若不出家定有轉輪聖王之位今時相師即說偈言
大王今當知悉達多太子七日不出家當作輪王位統領四大洲富有於寶如成正等覺法財救世間
今時相師說此偈已太子進車而漸前行時有釋種名迦羅叉摩其女名蜜里該惹瞻見太子威儀尊重而興

佛說摩訶帝經

第十卷

讚歎於太子前即說偈言
父得解脫樂母身亦復然生此悉達多願與我為夫當成三足尊圓證涅槃法名聞徧十方我今歸命禮

今時太子聞是伽陀心生歡喜即以真珠瓔珞承其威力入窓牖中安著女項時淨飯王見是事已即以二萬宮人圍繞蜜里該惹女入於王宮今時太子有三夫人耶輸陀羅虞闍迦蜜里該惹及六萬宮人朝夕供侍心無愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三王有婆羅門相我太子若七日內不令出家必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護復起民衆造七重城七重壕塹城安鐵門於門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲振響一由旬外今時太子於其內宮與諸宮人妓舞作樂晝夜無異時淨飯王詔令羣臣於諸禁掖處處防衛仍遣四兵象馬車步於城四門分布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各領目僚夜不眠專心守護

佛說摩訶帝經

第十卷

復命大目摩賀曩摩於其夜分不住

來往巡歷四門警覺軍衆令不睡眠

尔時摩賀曩摩領其人衆巡至東門

而即問言何人在此不睡守護時淨

飯王告言我今在此躬自防衛摩賀

曩摩告言大王若不睡眠無諸過失

時摩賀曩摩即說偈言

耽睡人如死亦如魔魅人若能止其睡

過咎必不生

尔時摩賀曩摩說此偈已即往南門

而復問言此有何人不睡守護時斛

飯王告言我今在此專心防衛摩賀

曩摩告言大王若不睡眠無諸過失

時摩賀曩摩即說偈言

人睡亦如死須知有睡魔若能止得睡

過咎必不生

尔時摩賀曩摩說此偈已即往西門

而復問言此有何人不睡守護時白

飯王告言我今在此專心防衛摩賀

曩摩告言大王若不睡眠無諸過失

時摩賀曩摩即說偈言

耽睡如飲酒醉入於曠野過失即隨生

是故須止睡

摩訶經卷第四

第十二

中

佛說衆許摩訶帝經卷第四

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

唐和宗經第四

第五

外

佛說衆許摩訶帝經卷第四
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三四三頁上二一行「難那」，經、清作「難陀」。

一 三四三頁中一六行「裝嚴」，資、磧、普、南、經、清作「莊嚴」。下同。

一 三四三頁下四行「一般」，石作「一
𡵓」。

一 三四四頁上一行「車匿」，磧、普、南、經、清作「阿該多」。

一 三四四頁下二行「太子」，經作「天
子」。

一 三四四頁下三行「天子」，經作「太
子」。

一 三四四頁下七行「馬首」，磧、普、南、經、清作「馬前」。

佛說衆許摩訶帝經卷第五

御

西天譯經三藏法師唐天竺三藏沙門玄奘奉 詔譯

爾時摩訶曩摩說此偈已即往北門
高聲問言此有何人不睡守護甘露
飯王言我於此處不睡守護摩訶曩
摩言若不睡守護無諸過失而說偈
言

怖睡如山嶮 亦如汎河海 一心防難危
止睡亦如是

時摩訶曩摩說此偈已即往市肆街
巷處處巡行覺察衆人止睡守護而
說偈言

依法離非法 實言勿妄言 淨飯王最上
止睡今守護

時摩訶曩摩說此偈已天色將曉詣
淨飯王前而白王言過一晝夜内外
安靜無諸魔難唯願大王更勅軍衆
用心守護過七晝夜今彼太子定得
輪王之位如是防護至六晝夜時切
利天主觀太子意欲往道場而說偈
言

善哉大丈夫 牟尼釋師子 必捨王宮殿

趣求山野趣 圓滿六波羅 成就無上智
拔濟於羣生 究竟至彼岸

爾時悉達多太子與諸宮嬪作於娛
樂而忽思惟我今雖有耶輸陀羅娛
閉迦蜜里誠惹如是夫人及六萬綵
女若無男女便去修行衆人俱言悉
達多太子非是丈夫出別之後即令
耶輸身有懷妊由是太子爲諸宮嬪
說緣生幻有生死輪迴若不息心無
有窮盡若與女人同其牀座如足履
火速得大苦是故我今而生厭離作
是語時有一妓女口吐涎沫手足紛
紜髮髻散亂迷悶倒地時諸宮人驚
怖異常太子見之深生傷慙歎言苦
哉去何有此死相不祥而說偈言
須臾變壞生惡相 手足紛紜涎沫流
觀此無常苦惱身 是故我今求解脫
爾時太子說此偈已觀諸衆生無有
我人衆生壽者堅實之相如入尸陀
林無所愛樂如履淤泥唯增臭惡如
養毒蛇終無所益如電如夢如沫如
泡根本無明覆而不覺如是觀已時
淨飯王自說其四夢一夢滿月有其

摩訶曩摩第五

第三

御

蝕障二夢日出復於東沒三夢大人
衆來禮拜四夢自身笑而復哭耶輸
陀羅亦說八夢一夢上族離散二夢
吉祥座破三夢腕釧損墜四夢牙齒
墮落五夢髻髮亂垂六夢吉祥雲出
於宮舍七夢滿月有其蝕障八夢日
出未高復於東沒即時太子復自思
惟曾作五夢一夢牀座如妙高山坐
臥自在二夢兩手左托東海右托西
海復以二足垂南海中三夢花果樹
木及諸藥草長至天界四夢大身飛
禽其類甚衆形白頭黑及諸小鳥種
種顏色四方而來都至面前變爲一
色而禮其足五夢大石山上經行顧
望太子自心思念我夢如此定得捨
俗證大菩提爾時耶輸陀羅思前八
夢告請太子占其吉凶太子曰一夢
上族離散宗姓團聚未始暫分二夢
吉祥座破座今如故三夢腕釧損墜
見在汝臂四夢牙齒墮落非有墮者
五夢髻髮亂垂孰觀垂髮六夢吉祥雲
出宮夫爲吉祥我又在宮七夢月有
蝕障今在天上何有障耶八夢日出

摩訶曩摩二

第三

御

未高復於東沒此時夜半日又未出
所夢無惡汝何憂疑太子思惟此之
八夢當應是我出家之兆即告耶輸
陀羅我今當為一切衆生往彼山間
志求涅槃解脫之法耶輸陀羅言如
夫所志我亦隨往

尔時帝釋天主及梵天王告太子言
善哉善哉速捨五欲早出宮殿明相
現前證一切智菩薩言憍尸迦我在
深宮如虎入穴并象馬車步四兵圍繞
宮殿門戶並皆鑠閉處處懸鈴警覺
守護云何而出帝釋告言但念過去
無量阿僧祇劫所行行願為斷衆苦
度脫世間作是語時四大天等以威
神力令彼衆人不能為障即時帝釋
化一寶階告般迦夜叉主言聖者
菩薩現處高樓汝以寶階於前迎接
夜叉聞已依教奉行菩薩下之即見
食那令被馬王尋見食那正當眠睡
而說偈言

告菩薩言事無倉卒何於夜半急要
馬王欲乘遠去況此宮禁且無兵難
賊難及水火之難云何如此菩薩言
汝自昔來嘗奉驅馳云何於今而
不相順食那白言今當半夜真偽難
分慮有不虞以招大罪菩薩聞已默
然思念恐人知覺自往中殿時天主
帝釋手執火炬引路前行至其殿門
牽致馬王馬即驚駭雙足跑地是時
菩薩舉萬字福相百千威德之手作
無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我
有緣若能送我雪山之中諸佛行處
證得無上菩提之果降大法雨普潤
世間一切有情皆獲利樂汝福無量
時迦蹉迦即受教首身足不動
尔時復有四大天子一名俱羅二名
烏波俱羅三名波囉拏四名波囉拏
舍縛帝此四天子至菩薩前合掌恭
敬告菩薩曰今知出外修菩提行我
等四天願欲隨從菩薩問言汝有力
耶第一天子言所有大地之土可以
負行第二天子言所有大海江河可
以負行第三天子言所有一切山嶽

可以負行第四天子言所有大地山
嶽及河海等俱可負行而無疲困菩
薩聞已即以神力移足躡地地大振
動四大天子住立不能而各驚怪誰
知菩薩有斯威力我等四天云何懺
謝是時食那見是神力即牽馬王詣
菩薩前

尔時大威德諸天及諸龍神傷受別
離於上空中啼泣下淚食那言云何
空中無雲下雨菩薩言此非降雨我
將出外天龍傷別啼泣雨淚食那聽
受住立合掌菩薩即時深思佛身功
德威儀利樂之法復思父母養育慈
愛顧復之恩如不告辭有虧孝行作
是念已即入殿內見淨飯王正當睡
眠右繞一匝合掌啓白我於此時往
雪山中求無上道度脫世間生老病
死令諸衆生得大解脫言已而辭時
有釋種摩訶摩曩摩瞻見太子戀慕憂
惱悲泣涕淚云何因業輕捨王宮太
子答言我為利益一切衆生求成佛
果摩曩摩白云王勅我輩長時警
護無令太子暫出宮禁太子告言我

於往昔發菩提心經三大阿僧祇劫
歷修萬行求無上覺欲度衆生今此
王宮非我所止摩賀曩摩聞是語時
倍復憂惱涕淚悲泣發願流言苦哉
苦哉我淨飯王所望不就致令太子
棄捨深宮欲出遠行時耶輸陀羅聞
是語已驚疑惶怖迷悶倒地良久乃
穌告太子言緣何今日捨我而去娛
閑迦蜜里誠惹及諸宮嬪悲淚前行
告淨飯王太子無故欲離宮寢往彼
山野如鬼魅所著無以遮止唯王當
嚴勗勿令遠往王既聞已欲行誡勅
帝釋梵王與諸天子接迎菩薩即出
城外菩薩右邊色界天子善現威儀
菩薩左邊欲界天子手執幢幡有無
數天樂導引前行有百千天子於虛
空中雨優鉢羅花俱母那花白蓮花
及曼陀羅花復雨沉香末香旃檀之
香種種上妙衣服復有天子歌舞作
倡復有天子手捧馬足瞻仰菩薩一
心隨行俱吠囉等無量諸天恭敬圍
繞須臾之間至雪山中去迦毗羅城
一十二由旬

摩訶帝釋第五

第七卷

尔時天主帝釋及大梵天王等合掌
自言我等諸天發精進心隨侍菩薩
來至山中若我菩薩成就阿耨多羅
三藐三菩提時願垂攝受度脫我等
住立右邊一心瞻仰菩薩即時為說
偈言

我得最上道一切佛行處度脫於汝等
及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服告食
那日將我衣服及彼馬王歸奉父王
若不證菩提誓不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣速歸本國迦毗羅

我住雪山修梵行菩提未證而未歸

尔時菩薩說此偈已食那聞之而復

悲泣自言今此山中多有虎狼師子

諸惡禽獸菩薩一身云何可止又此

山野中皆有叢林荆棘土石磽确菩

薩旦暮云何經行菩薩言食那汝何

愚迷衆生之身業惑所感四大和合

性相違反老病死苦如至身時非擇

尊貴上族富豪貪賤端正醜陋少壯

老年冤親人我速歸散壞俱受無常

云何修行怖諸危難食那曰菩薩之

摩訶帝釋第五

第八卷

行其義如是王或見我不見太子必
生憂惱如致大病其事云何菩薩言
我今出家行菩提分法布施持戒忍
辱精進禪定智慧成就十力四無所
畏豈令父母得不吉耶作是語已即
從座起合掌頂禮舉手執劍如優鉢
羅花葉即自截髮擲虛空中天主帝
釋運大神力以手接髮與諸天子安
忉利天如法供養後有淨信婆羅門
長者居士於此山地起立塔廟

尔時菩薩截髮已問食那曰汝意

云何可能住此同修行不食那曰王

族之意不令住此何敢固違菩薩即

以萬字福相百千威德之手摩迦蹉

迦馬王頂授菩提記令彼食那歸迦

毗羅城行七晝夜至二更初到於城

外園苑之中王勅宮人眷屬至園迎

接唯見馬王不見太子時宮嬪眷

屬俱向馬前抱馬王頂高聲啼哭迦

蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷

痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以

宿因緣生六奈婆羅門家利根結薄

聰明多智太子成佛之後即詣佛所

摩訶帝釋第五

第九卷

聞法悟道得無生忍

尔時菩薩而復思惟我今落髮作沙門相去何身上得袈裟衣如是念已阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛財富無量如毗沙門家有十子人相端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡之後老母信重製一袈裟施辟支迦子白母曰我當不久入於涅槃今此袈裟我若受之無所使用去此不遠有淨飯王子名悉達多不久得成阿耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼菩薩能令老母得大果報說此語已運大神通於虛空中現其雲雷閃電風雨然後化火焚身入圓寂界是時老母臨將捨壽所持袈裟付與一女令奉菩薩此女忽然身得病患臨無常時安置樹上告樹神言以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋知是事已自變其身為一獵士手携弓劍披此袈裟見太子來坐於路傍太子問曰汝是獵師去何身上有此憍尸迦衣細妙法服可以與我獵人

摩訶薩婆經第五

第七

告言唯此袈裟我非愛樂今欲與汝是服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩告言一切世間知我威力汝但施服勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭面禮足乃以袈裟奉上菩薩授已即披與身不等帝釋見衣不等心自懷疑作是念時菩薩威神令其袈裟與身相等勿利諸天歸命供養婆羅門長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻往來禮拜尔時菩薩威儀具足漸次經行見一仙人名婆哩譏嚩以手楷顯顏容不悅菩薩問言於意云何仙人答言我此住處有多羅樹花果繁盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱菩薩復問仙人住此本為修行花果枯朽致愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕而復問言汝是出家菩薩不菩薩答言汝見分明婆里譏嚩即斷疑惑法眼開淨請菩薩坐而以花果如法供養經須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠近仙人答言從茲至彼十二由旬菩薩思惟城邑不遙如釋種來必作魔

摩訶薩婆經第五

第七

難即別仙人過苑伽河往王舍城以自工巧採取樹葉作為鈴器入城持鈴時民弥婆囉王在高樓上遙見菩薩身相端嚴威儀寂靜體挂法服手持應器巡門乞食而興歎言王舍城中所住之人無有如是威儀色相今此苾芻當非庶人下族之類應是王種捨位出家滅除罪業修持淨命尔時菩薩持鈴出城往一山中以鈴置地端坐入定思惟民弥婆囉王見我發心必有異意作是念時王告大臣我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀調順非是庶人下族所生汝當訪尋今在何處即時遣使往至山間見此苾芻安詳而坐國王知已躬自臨幸接見瞻仰心生歡喜因告言曰汝之身自甚甚端嚴若為苾芻不相宜稱我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族為我宣說菩薩自言雪山相近有迦毗羅城我之父王姓刹帝利名曰淨飯方理是國我須捨棄君父為求菩提若是愚癡貪愛之人假使世

摩訶薩婆經第五

第七

間并四大海滿中珍寶猶尚不足譬
如大火然於乾薪貪愛身心亦復如
是大王我觀此物由如冤家亦如毒

蛇一切憂惱怖畏根本大王假使大
風而能吹動一切諸山於蘇迷盧終
不能動假使世間所有珍寶最上資
財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一
切人心而於我心終不能動唯涅槃
解脫是眞究竟余時民弥婆囉王言
汝今於此有何所求菩薩告言我求
阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩
提願賜攝受菩薩答言如是如是王
生歡喜復歸本處余時菩薩往就鷲峯
山山側非遙而有仙人勤修梵行能
以一足履地住經一日菩薩聞之亦
以一足履地住經兩日仙人復以五
熱炙身立經一日菩薩於是立經兩
日時彼仙人手相驚怪降伏稱讚此
是修行此是大沙門菩薩問言汝等
修行於何所求一云我求帝釋一云
我求梵王一云我求魔界之身余時
菩薩即自思惟今此仙人所修之行
皆是邪道非我所依我今於此不求

帝釋不求梵天不求魔界本爲宿願
利樂衆生求成佛果道旣非眞宜應
捨彼

佛說衆許摩訶帝經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

唐寫經

第五

卅

佛說衆許摩訶帝經卷第五

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三四八頁上一九行「令被」，經作

「令被」；清作「今被」。

一 三四八頁上二一行第八字「被」，

經、清作「被」。

一 三四八頁中九行第一一字「跑」，

石作「跪」。

一 三四八頁中一九行「菩提行」，資、

磧、普、南、徑、清作「菩薩行」。

一 三四九頁中一七行第一三字「确」，

石、資、磧、普作「确」。

一 三四九頁下二二行「六業」，諸本

作「六業」。

一 三五〇頁中一一行末字「楷」，諸

本作「楷」。

佛說衆許摩訶帝經卷第六

卿

西天譯經三藏經卷第六

尔時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而學道法至已合掌勤奉致問汝宗行法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門真實不虛復自念言我於此法云何未得經制那須禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行法今我已得時阿囉拏迦羅摩觀彼菩薩所得之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以最上香花珍果一心供養菩薩復思今此行法而未究竟非為正道即乃捨去往烏捺囉迦囉摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復自思惟我於此法云

何未得作是念時俱獲成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無謬崇重供養過於本師尔時菩薩又自思惟此之法行亦未究竟非真覺路速須捨彼別求明道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所止情懷憂惱近目奏去離王舍城往烏捺囉迦囉摩子處單身介立勤求道法王既聞已心轉悲傷即遣親人三百往彼侍從時天指城酥鉢囉沒馱王亦遣二百人往彼侍從此五百人至已禮足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨王宮居山寂靜結志修習求甘露滅今此人衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人餘遣迴國菩薩即時將此五人往謁耶仙人聚落名烏嚕尾螺西曩野祢側近經行觀眺習靜之處尼連河次見一林野地土平正樹木幽閑如月清涼呼為聖地告五人曰善男子若人於此修諸梵行未證寂滅不久證得我今依止求無上道即於樹下結跏趺坐學修禪觀閉口齧齒

佛說衆許摩訶帝經卷第六三卿

舌拄上腭收攝心神如手握物經良久間毛孔出汗精進不退念定相應專注一心引發無漏而不現行復修別觀跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令不出入良久之間氣逼頭頂疼痛至甚如錐刺腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精進念定現前專注一心引發無漏而不現行如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛楚復增如地獄苦菩薩尔時心不顛倒亦無散亂策勵猛利念定現前一心專注引發無漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臍臍脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩尔時心不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注一心引發無漏而不現行如是修已又自思念我於今後斷絕飲食時有天子遙已觀知告菩薩言我此色身毛孔之內而有天上細妙珍食堪充供養菩薩告曰如我所食本非葷辛食出汝身亦非清淨若令我食必墮地獄天子但以隨方所有或米或豆聽汝豐儉以作供獻我即

佛說衆許摩訶帝經卷第六三卿

受之天子奉教以穀為膳菩薩食已
身體羸瘦顏容憔悴心無苦惱亦無
退失發精進意念定現前專注一心
引發無漏亦未現行又節所食身轉
羸惡兩目深陷如并現星菩薩念時
心無苦惱亦無退失發精進意念定
現前專注一心引發無漏亦不現行
又於所食減令極少或一豆一麻一
米一麥如是食已身力轉乏若行若
步一起一倒念時菩薩精進無退念
定現前專注一心引發無漏亦不現
行而復思惟此行非真未至究竟作
是念時有三天子詣菩薩前見其形
容困憊變異各述菩薩顏貌不同或
言黑色或紫綠者菩薩聞已復自思
惟我於此方如是勤苦容色變異終
無所獲若求正覺何在節食正見相
應取捨能忘是正菩提是真究竟譬
如濕柴體雖滋潤若遇火然必生熾
焰又如婆羅門家雖行欲心無所著
亦得解脫我今亦若依正法行無
所著必證菩提

摩訶般若經第六

第四品

苦行日食麻麥求無上道涕淚悲泣
心懷痛惱與酥鉢囉沒駄王各遣二
百五十人侍衛給使時耶輸陀羅忽
然懷妊王即告諭宮人眷屬自今而
往不得說言太子在山苦行之事慮
彼傷惱損動腹子
念時菩薩往尸陀林中右脅枕屍累
足而臥思想世間有為生滅如蟻循
環無有窮盡思已復坐入三摩地時
有童男童女而來林下瞻見菩薩閉
目不動手執柴枝穿菩薩耳兩邊通
過俱作是言此塵土鬼不得親近即
以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨去經
須臾間出三摩地正念現前身心不
動又自思惟今此所作亦非正行於
無上道而不相應憶念昔日為太子
時暫出王宮往瞻部樹下入三摩地
彼處清淨遠離罪垢無諸穢惡出生
善根於彼修行必圓道果作是念已
即便舉身欲往前行氣力羸劣而不
能起即取飲饌并湯藥等節次服食
仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適
身心增長勢力時彼五人而相謂曰

摩訶般若經第六

第五品

昔者太子捨輪王位出迦毗羅城入
山野中久茲苦行道果將就節志不
堅何期於今恣情飲食香油塗體澡
身安寢如是虧喪去何出離我等於
此虛捐其功聞波羅奈國有鹿野苑
羅漢聖眾恒住其中宜往彼處各求
明道
念時菩薩浴尼連河水體羸力弱舉
步攸艱岸樹垂枝攀而得出即往西
曩野你聚落之所其聚落內有二童
女一名難那二名難那末羅身色端
正心性慈善頃聞太子在雪山下婆
伽囉底河邊迦毗羅仙人處學修梵
行具三十二相福德莊嚴深心悅慕
願為匹偶布施修福求遂所願念時
童女聞尼連河側有苦行仙人遂發
勤誠欲施乳粥即以千牛分為兩羣
羣五百牛乳飲彼五百牛復以五百
分為兩羣羣二百五十牛乳飲二百
五十牛如是分飲至八頭牛復羣八
牛之乳最為濃厚用玻璃器煮乳糜
粥於乳糜上現莎惹帝迦萬字千輪
輻相時有一人見此輪相而自思念

摩訶般若經第六

第六品

若人得食遠證無上菩提之果即告
童女我今飢渴當以糜粥而施於我
童女白言吾作此食施苦行仙人非
汝可取時天主帝釋即自化身爲婆
羅門住立女前女以乳粥欲布施與
婆羅門曰我不敢受有世主大人宜
應供養童女復問世主何人婆羅門
言去此匪遙有大梵王童女承言即
詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢
受有淨光天子最上殊勝汝宜供養
女復往彼以粥布施淨光天子言我
不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣
力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將
成佛果若能供養得大勝利童女聞
已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩
薩默然而受其供食已擲鉢入尼連
河龍王至前欲取鉢帝釋化身爲
金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利
天建塔供養尔時菩薩問二童女施
此乳糜有何所求童女答曰我聞雪
山相近婆伽羅河側迦毗羅仙人住
處有淨飯王童子身相端嚴當作輪
王欲求爲夫菩薩告言彼童子者夙

修梵行離欲清淨名一切義成不久
之間當得菩提去何與汝而爲夫耶
童女聞已默然住立菩薩舉身登一
石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐
未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪茲何
業緣時淨光天子白菩薩曰萬行今
圓四智將就此地薄祐而不能勝去此
不遠有金剛座三世如來成正覺處菩
薩即往天人引前足下生蓮海水泛
潮大地振響聲如扣鐘菩薩徐行至
一大窟內有黑龍昔無兩目聞地振
海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩
身相端嚴光逾聚日龍大歡喜瞻視
戀仰而說偈言
地振海潮俱作聲 我今聞速離宮殿
忽得光明見如來 一心瞻仰生歡喜
尔時龍王告菩薩言憶念昔時有佛
出世時我兩眼俱得光明見彼世尊
今亦如是復得眼開見佛身相即說
偈言
我昔承佛大威德 今我得觀相好身
必遇牟尼覺道成 見佛端正亦如是
尔時菩薩欲至金剛座先舉右足行

如牛王身若寶山袈裟不動心等虛
空面如滿月金光照耀蘊木法藥靈
禽異獸右旋隨轉有如是等十種祥
瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛座天
主帝釋即時化身往香醉山取吉祥
草其草柔軟如兜羅綿詣菩提樹前
陳金剛座上尔時菩薩舉相好身登
金剛座結跏趺坐而發誓言我不起
此座直至漏盡正意繫心入三摩地
時魔宮中有二種旗一名喜相二名
疑相動有所表時疑相旗忽然搖動
魔見驚疑慮有不吉即作觀想知淨
飯王子悉達多坐金剛座求無上覺
時魔波旬生嫉妬心變身爲人詐作
淨飯王書至菩薩前致敬問訊云何
住此久不歸還提婆達多入太子宮
恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三
種不善尋思姪欲親里殺害及起瞋
恚知魔所作復成三善一離欲二不
殺三無瞋魔復問言云何坐此菩提
樹下佛言我求無上智魔言無上之
智汝何得之佛言汝是魔罪之人設
一婆羅門供尚得自在報應我經三

大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱
胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利
益衆生求無上智去何不得魔言我
設一波羅門會得富貴自在汝能與
我爲證汝經三大阿僧祇劫捨頭目
髓腦等利益衆生求無上智誰證於
汝今時世尊於金剛座上即展右手
金剛莎帝迦萬字網鞞之相作無畏
印觸地面上告言爲我證明時地天
神從地涌出合掌唱言魔王我佛往
昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那
由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀
珍寶利益衆生求無上智真實不虛
汝魔勿疑魔王聞已心懷驚怖默自
思念若令菩薩成道侵我境界奪我
威光旋歸天宮別作魔計即化三女
端正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐爲
瞻仰而欲魔魅佛以神力變成老母
髮白面皺陋惡狂羸以鏡照之慚赧
而退魔王見已恨事不成心生熱惱
即時統領三十六俱胝鬼魅兵將身
披鎧甲手執槍劍及弓弩箭索種種
器仗復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼

入部經卷六

第七

佛

野干等奔聚同行又於空中現雲雷
電閃霹靂風雹四面一時逼惱侵害
佛眼視之惑彼愚迷入慈心定即時
淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧
空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗
俱作天花所謂優鉢羅花鉢納摩花
俱母那花奔茶利迦花繞金剛座如
供養佛即於三摩地運神通力令多
成一以爲多上虛空中行住坐臥
身上出水身下出火履水如地等種
種種神變已復觀彼衆布捺譏囉邪見
疑惑貪欲瞋恚愚癡等及彼有情離
欲著欲有想無想等引近分解脫非
解脫如是等法通達明了以宿命通
觀魔等有情過去父母一生二生百
生千生乃至增劫減劫無數之劫世
界國土族姓眷屬富貴賤長壽短
壽命終生處無不證知以天眼通觀
魔等有情未來諸趣生死因果及身
語意等善不善業受報好醜究竟明
了又復思惟欲界色界無色界苦集
滅道四諦行相若染若淨分別俱生
根隨諸惑如是思已無漏智觀速得

入部經卷六

第七

佛

現前見修二道頓捨不生成無上覺
今時魔衆即皆退散復告淨飯王曰
悉達多太子於金剛座上而得無常
王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶
倒地時有天人告淨飯王太子已成
無上菩提王聞是語心大歡喜及奏
王云甘露飯王生其一子耶輸陀羅
亦生一子王諸眷屬皆大踊躍
今時淨飯王勅諸目察令街巷道陌
掃灑清淨燒衆妙香豎立幢幡貝珠
瓔珞於城四門皆聚金銀珍寶種種
財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧
乞之人爲作福祐甘露飯王生子之
時眷屬歡喜名阿難陀耶輸陀羅生
子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯
王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已
恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩
薩石羅護羅坐石作戲母忽見之而
立誓言若是佛種願水不溺如非佛
種即沉水下作是誓已以手推石子
亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯
王與諸眷屬來至岸上見子如是心
大歡喜讚言善哉甚爲希有今時大

入部經卷六

第七

佛

地振動佛光普照幽闇之處所有衆生手得相覩歸命頂禮

佛說衆許摩訶帝經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經卷六

第三段

布

佛說衆許摩訶帝經卷第六

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三五二頁上四行「勤拳」，徑、清作「擎拳」。

一 三五二頁中一二行第一二字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 三五二頁中一四行第一一字「滅」，石作「法」。

一 三五二頁中一八行「習靜」，徑作「寂靜」。

一 三五二頁下二行「出汗」，石作「汗出」。

一 三五三頁中二〇行第六字「往」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一 三五三頁下一二行「頃聞」，南作「女聞」。

一 三五三頁下二二行「乳糜」，磧作「乳糜」。

一 三五三頁下二二行末二字至次行首二字「千輪輻相」，清作「千輻輪

相」。

一 三五四頁上一六行「供食」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一 三五四頁上二〇行「乳糜」，石作「乳糜」。

一 三五四頁中四行「林樹」，石作「樹林」。

一 三五四頁中九行「引前」，南作「前言」。

一 三五四頁下五行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

佛說衆許摩訶帝經卷第七

卿

要經藏經卷第七 佛說衆許摩訶帝經 卷第七

今時有二梵天子住自梵界而作是念今南瞻部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼蓮河邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天子相謂言我等天人亦有大力如展臂頃能到於彼我等今者宜速往彼以妙伽陀而伸讚請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陀而讚請曰願佛起道樹救度衆生界 爲說最上法令得智法寶

第二天子亦說伽陀而讚請曰

佛面如滿月 心淨煩惱除 願說甘露法行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已隱而不現

今時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陀曰

世間所有諸欲樂 乃至天上所有樂

若比斷貪之大樂 十六分之不及一復說伽陀曰

擔世苦重擔 迷苦而不捨 若捨苦重擔 能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切愛 一切煩惱自除滅 知煩惱者脫輪迴 當得解脫之快樂

今時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當余之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有商主名布薩婆梨迦將五百量車載諸寶貨欲往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善根力常起思念云何令我獲得善友及妙眷屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼蓮河邊菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得解脫樂成等正覺此我善友當爲我益我今宜速詣彼奉食作最上供養發是心已

時有天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此得解脫樂

佛說衆許摩訶帝經 卷第七

第三

四

成等正覺於菩提樹下跏趺而坐入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻食供養希望果報求大安樂及利益故作是語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已即專注虔誠持以奉佛未至佛所復作斯念我今奉食爲最上供養如來必當演說最上之法而使我等以獻食因得天樂果作是念已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍垂納受

今時世尊許而未受何以故佛初成道未有應器作是思惟我若不以應器受斯供養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有過去正等正覺爲利益衆生故如是受其供養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去正等正覺爲利益衆生故皆持應器而受檀施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天王即知佛意乃各於

佛說衆許摩訶帝經 卷第七

第五

自天令其妙工選取寶石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立一面。爾時四大天王異口同聲白世尊言我等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願世尊哀愍納受作是語已。顯聽佛言。

爾時世尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一三天不喜我若受三天生惱我今等受四天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢孰先即以神力合四為一四器雖合楞際疊存於是世尊為利生故即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨迦曰我今為汝演說三歸汝當諦受時布薩婆梨迦奉教而住。

世尊曰歸依佛歸依法歸依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違悔時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽盡此形壽不敢違悔。

廣弘明論卷七

三

佛

爾時世尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨迦聞是說已心意快然歡喜踊躍願於未來出中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而退。

爾時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為緣欲令眾生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化眾生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安涅槃盤時至我今請佛入大涅槃盤。爾時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我涅槃盤未至我今直待聲聞弟子解佛法分智慧明達了知教本廣演法相乃至於初初尼優婆塞優婆塞

廣弘明論卷七

三

佛

夷等修持梵行有衆多人欲周大地及彼天人皆證解脫我於是時方入涅槃盤時彼天魔聞佛語已知不涅槃心生懊惱於是天魔慙恥而退。

爾時帝釋天主遙知世尊體發風病自天而下至瞻部洲去菩提樹不遠不遠有大訶梨勒林於中而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰住立一面白言世尊我知聖體小有風病此瞻部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞帝釋乃還還歸天宮。

爾時世尊又復離菩提樹往彼母呬鱗那龍王宮到彼宮已於一樹下跏趺而坐入於禪定是時彼處七日七夜降霖大雨時母呬鱗那龍王以雨方霽知佛在定恐其風雨之氣手侵佛身又恐蚊蚋蝱蠅咬擾聖體遂以自身纏繞七匝印首上覆如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍自

廣弘明論卷七

三

佛

攝身龍王還宮復以種種花鬘塗香嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已來風雨之氣蚊蚋之類侵擾以否聖體云何於是世尊說伽陀曰

觀察於世間一切衆生等 若得無侵害
歡喜復快樂 離欲斷煩惱 此樂難比喻
無明若調伏 斯爲最上樂

今時世尊說是伽陀菩薩龍王已即離彼處還來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察十二緣生云何根本而因得生所謂因於無明乃緣於行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有緣生緣老死憂悲苦惱由如是因得一大苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅則得一大苦蘊滅今時世尊於七晝夜在於禪定如是觀察

十二緣生已乃出三摩地而說伽陀曰

淨行觀察苦相時 知一法有所因
若知苦相之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時 知滅受法之無盡
若知滅受之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時 乃知緣生法無盡
若知緣生之不生 自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時 乃知有漏法無盡
若知有漏法不生 自然一切所愛斷
淨行觀察如是法 知如是法悉無生
如日徧照於世間 行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相 知一苦悉無生
破壞煩惱得無餘 如佛降伏魔羅軍
今時世尊說伽陀已復說是言若有衆生斷於輪迴知其深法微妙言辭悉能通解如是之人是有智者我爲此等人說我今此等人知我今如是獨處林野依相應行見行法樂是時世尊說是語已自在行住無諸繫著不云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天王知於世尊不去說法亦不生心而作斯念若如是者世間滅

壞何以故如來應正等覺出於世間如優曇鉢花時乃一現今不說法自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟云何世間而不滅壞我今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰

出世摩伽國 過去法無垢 悉開甘露門
演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若輒說速取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵王曰言世尊衆生者世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮花或白蓮花等生於水中於水而長於水而老其中或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸異生等若不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露今時世尊受於梵王懇勸勸請已默而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆

生世間生世間老鈍根者利根者乃至於中下顏白之好醜易化與難化少塵極少塵如是眾生等我若不爲說種種之妙法不知諸苦本悉趣於沉墜世尊如是觀察知己而起大悲將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨 當潤樂聞及一切
從此人間得法因 若見弊魔不廣說
是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊演說妙法身心快樂喜不自勝即以頭面禮世尊足右繞三匝隱沒而退尔時世尊即自思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿囉拏迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔過彼住處受其妙供及受其囑我今先爲彼人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿囉拏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊默知又聞天告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎又念阿囉拏迦羅摩等薄祐如是不聞正法耶尔時世尊復念何人可先聞法彼嚕捺囉迦囉摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼有天人名曰囉

吒又告佛曰彼嚕捺囉迦囉摩子亦趣無常世尊默知復聞天告世尊又歎曰正法難聞薄祐乃尔於是世尊思念五人我出王宮入山苦行是等尋來供侍於我我應先爲彼人說法於是以淨天眼觀在何處見彼五人在波羅奈國鹿野苑中於是世尊自菩提樹往波羅奈國鹿野之苑時於路次有一仙人名烏波誡相逆而來時彼仙人忽於路次得見世尊又見身長丈六金色晃然相好端嚴殊特超世驚歎良久乃作是言瞿曇瞿曇觀汝相好湛然清淨復如金色非世所同何因出家歸依何法誰爲汝師今復何去

尔時世尊乃說伽陀荅仙人曰

我今無所師處世獨無侶 悟正等菩提爲最天人師 知世間諸法不染亦不斷具一切智力 當降魔羅軍

烏波誡山人言瞿曇實如汝言是佛無疑佛言如是了知及得漏盡降伏罪業故號爲佛時烏波誡仙人又復問言瞿曇今往何處佛言往波羅奈

國擊大法鼓轉大法輪當說世間未曾有說亦復宣示過去佛勅當今世間知法離欲佛說是已彼烏波誡仙人頂禮世尊隨路而去

尔時世尊即自往彼波羅奈國鹿野之苑時彼五人其名灑替梨迦摩斛梨迦末斛羅吟嚕鉢囉賀拏尾婆囉多等方新澡沐香油塗身廣排飲食列坐食次彼五人等遙見世尊知非他人皆大驚怪手相議曰今此太子居山苦行欲成佛道今乃退志還尋我等我等安坐勿得迎侍世尊遙知默而行詣佛身巍巍由如金山尊貴吉祥相好具足有大威德無能儔匹時五人等見佛俯近威德加臨無能安坐皆起迎侍於是五人咸言善來請當就坐是時五人或爲佛敷座者或汲水洗足者或奉上名衣者或接手扶侍者於是五人承事於佛同於往昔是時世尊安詳就坐從容而言謂五人曰汝等五人初見我時共有要議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是我族當行我戒是時世尊復告五人

曰汝等莫於如來生起輕慢何以故汝等若於如來起於輕慢者得無利益後於長夜獲大苦惱五人白言佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事後行苦行得最聖清淨無上之智通達妙法本所觸行今在何處佛言汝灑替梨迦末斛梨迦末斛羅唵囉鉢囉賀拏尾娑囉多等若於衆生廣大供養廣大之施上妙飲食酥乳之味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴好殊麗前後顧視容色適悅汝等如是爲見我者非見於我灑替梨迦等言如是如是時彼五人常行乞食世尊到已或三人乞食二人奉事或二人乞食三人奉事未爲給侍精進無懈佛因制之曰有二事法修行之人而不得行云何二事爲於色欲生貪此輪迴根非上人法若有人能自正其心修其苦行於此五蘊三毒如是諸法無迷無執智眼觀察斷彼輪迴離於苦樂行於中道復於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定於此八正而廣修習獲於神通證於涅槃

摩訶薩婆經第七

第三張

得名中道當趣無上正等正覺我於是事悉辦無餘

尔時世尊如是說已又復觀知五人堪能受法即復告曰此是苦汝須知於是五人思惟以慧眼觀是法於過去世曾所聞聽菩提發生而得了知又復告曰此是集汝應斷於是五人復思是法以慧眼觀於過去世曾所聽聞菩提發生而得了知又復告曰此是道汝應修於是五人又復思惟以慧眼觀察此法亦於過去之世曾所聞聽菩提發生還得了知尔時世尊又告五人曰苦法我已知集法我已斷滅法我已證道法我已修我以是法乃成佛道尔時世尊又告五人曰汝等可應學吾知於苦斷於集證於滅修其道汝等若能於此四諦真實之道而得了覺自然知彼無集無解無明無慧無菩提無不生乃至梵界魔界諸天人沙門婆羅門等亦無所往離

摩訶薩婆經第七

第五張

顛倒相心意快然當來決證無上正等正覺尔時世尊如是三轉十二行法輪時尊者鉤拏等除去塵垢得法眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是五人既悟道已乃白佛言我等欲於佛法出家願賜聽許尔時如來謂五人曰善來苾芻於是五人頭髮自落袈裟著身成沙門形尔時世尊復謂鉤拏等言色是常是無常是苦是非苦是空是非空是有我是無我鉤拏等言世尊我觀色受想行識皆是無常苦空無我之法尔時五苾芻聞佛說是五蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂言汝等所作已辦梵行已立我生已滅永斷輪迴我與汝等六人當爲世間第一福田三寶之名今已具足尔時世尊說是法時有一夜又名曰善摩高聲唱言今日世尊於波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪爲愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等時彼善摩夜叉

摩訶薩婆經第七

第五張

作是唱已彼四大王天三十三天及
彼諸天手相告唱須臾之間乃至梵
界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波
羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉法
輪三寶出見利樂人天及諸有情是
時地即大動天亦大明於是梵王帝
釋及諸天等各各執持寶幢幡蓋來
詣佛所雨天妙花作天妓樂誦讚
嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

漢書經卷七

第十七張 卅

佛說衆許摩訶帝經卷第七
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五七頁中——一行第四字「量」，
〔徑、清〕作「兩」。
- 一 三五七頁下六行第九字「味」，〔石〕
作「未」。
- 一 三五七頁下一六行第一一字「若」，
〔石〕作「苦」。
- 一 三五八頁上二〇行「違悔」，〔碩、普、
南、徑、清〕作「違誨」。末行諸本同。
- 一 三五八頁中八行第八字「出」，諸
本作「世」。
- 一 三五八頁下一行「大地」，〔碩、普、
南、徑、清〕作「天地」。
- 一 三五九頁上一行首字「攝」，〔石〕作
「捨」。
- 一 三六〇頁中九行第一二字「逆」，
〔石〕作「送」。
- 一 三六〇頁中——一行第二字「長」，
〔資、碩、普、南、徑、清〕無。
- 一 三六〇頁下七行「未斛羅」，〔資、碩、
普、南、徑、清〕作「未斛羅」。
- 一 三六〇頁下一二行「迎侍」，〔資、碩、
普、南、徑、清〕作「迎侍」。
- 一 三六一頁上五行「最聖」，〔徑、清〕作
「最勝」。
- 一 三六一頁上一六行第六字「日」，
〔資、碩、普、南、徑、清〕作「日」。
- 一 三六一頁下一行第三字「相」，〔資、
碩、普、南、徑、清〕作「想」。
- 一 三六二頁上八行第一二字「訶」，
〔徑〕作「訶」。

佛說眾許摩訶帝經卷第八

卿

要經三藏經集卷第八 摩訶帝經

尔時世尊初轉法輪度五苾芻已將諸苾芻往嚩囉迦河岸遊止暫住時波羅奈國中有俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財寶母氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢手誇強盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困乏睡極昏重無所警覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或髮髻蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現露形體由如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至覩斯相狀忽生厭離由如發狂耶舍以其富盛有摩尼所裝之履數及千緡於是著寶裝履履詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞

報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至嚩囉迦河岸往來而行口中但言我苦我苦

尔時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦尔時世尊即以軟言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼即脫寶履致於岸側渡嚩囉河詣於佛所頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同還遊止敷座而坐即為耶舍如應說法

尔時世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道而加修習可證道跡可證涅槃又言耶舍我今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空非

空耶有我無我耶時彼耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易為染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又為廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果便即發言答世尊曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶著在家寶飾之衣乃為耶舍說伽陀曰若得正道猶戀莊嚴雖行梵行未名息心若能調伏執杖自驚雖婆羅門是真沙門

尔時耶舍宿有慧慧又證無學纔聞佛說此妙伽陀乃自思惟世尊說此正為我猶著在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法中願為沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來苾芻隨髮自落袈裟著身成沙門形儀相具足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忿忿報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人而

相誘耶又問侍人我子所履所服爲常非常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我子耶舍著寶裝履及上妙衣必無惡事我今宜速詣處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼自出城門至罽羅迦河岸訪問尋求忽於岸邊見子所著寶裝之履又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而住時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至佛所佛亦遙見知來尋子既至佛前覩佛光明又見異相未及言子唯即驚歎世尊方便承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊威光相好又蒙軟言慰諭但益瞻仰全忘覓子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持戒生天之因天之果報非爲究竟若斷煩惱可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰受

想行識是常非常耶是苦非苦耶是空不空耶有我無我耶今時世尊廣爲解說汝可觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法今時世尊又爲廣說四諦之法時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜無量

今時世尊知彼長者心意開解思愛淡薄若見其子作沙門相必無愛苦乃發問言俱梨迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長者見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果乃作是言我子快哉初能自利又能利他使我得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆由我子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言我今住家願佛垂戒佛言善哉善哉我今爲汝受於三歸汝當諦受

佛言俱梨迦汝歸依法歸依法歸依僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言

俱梨迦汝今於吾受得三歸依竟當爲世間第一優婆塞今時俱梨迦蒙佛爲說種種之法乃得遠塵離垢法眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰然歡喜無量即白佛言我於來日就自居舍備齋供養唯願世尊及聖眾等慈悲愍念同賜降赴佛即默然時俱梨迦知佛受請歡喜踊躍旋遶三匝禮佛而退彼俱梨迦既請佛已速至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼耶舍夜出渡罽羅迦河投佛出家已作沙門兼已得證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼便蒙世尊爲我說法獲離塵垢得法眼淨又爲我受三自歸法我已請佛來日供養佛與聖眾必來降赴汝諸眷屬今當爲我速淨舍宅香水灑地無令塵土及速備辦種種飲食乃至香花供養之具汝等專至亦獲大利既至來朝明相現已家內營辦一一皆畢俱梨迦長者即於庭際執爐焚香遙白世尊飲食已辦願佛垂降

今時世尊即告拘提諸羅漢等可共

往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝今出家已證無學宜以方便化令歡喜佛誠勅已即與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首顙望佛至佛既至門俱梨迦長者頂禮佛足焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸進止有殊異道圍繞瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛就座諸羅漢等亦復就座是時長者與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住一面

尔時世尊為耶舍母及諸眷屬如應說法使其歡喜又令發起菩提之心乃告之曰布施持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪迴當斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽深心思惟我今為汝分別廣說
佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣為分

別時耶舍母及乳母等皆已宿植善本今遇世尊為說妙法如潔白衣染成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母等亦復如是世尊乃至廣為演說苦集滅道四聖諦法耶舍母等不起於座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而於諸法知見無碍即從座起住立佛前自言世尊五蘊三毒苦空無我無常之法我已實知

尔時世尊即為受其三歸受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛而又自言食時已至佛即默然於是長者及耶舍母悉持所辦上妙香美種種飲食自手奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥清淨已竟時長者及耶舍母即於佛前各坐卑座請佛說法佛即化利令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母等復白佛言我有少疑欲伸啓問願佛開說斷我等疑今我子耶舍當有何因而獲是果乃於家中忽發此心會遇世尊為說妙法而得法眼莊嚴其身獲諸漏盡證羅漢果
尔時世尊告長者等言過去世時彼

羅奈國不遠不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲觀其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生厭離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人厭輪迴苦而彼仙人及以童子既厭輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即耶舍是是故耶舍今過於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處尔時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名鐵鉢帝四名蘇摩斛見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅奈國同詣佛所頂

禮佛足却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲為沙門唯願世尊慈愍聽許

尔時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既為沙門又與說法佛言布囉努汝為沙門當行苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢

尔時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人與俱梨迦子常為朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝巨富難倫聰慧過人端嚴罕匹常受快樂無諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅奈國同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸長者子同

摩訶帝釋卷第八 第十頌

卽

白佛言我諸長者子正五十人今欲於佛法出家而為沙門願佛慈悲哀愍聽許佛言善哉汝長者子捨家為道今正是時即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度為沙門是時世尊又與說法令求勝果佛言汝長者子各捨家為沙門者當須一身行於苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫諸長者子得聞世尊說是法已正信決定精勤修習獲盡諸漏心得解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於是世間始有十大阿羅漢

尔時世尊觀諸弟子而告之曰我從無量劫來勤行精進乃於今日得成正覺正為一切眾生解諸繫縛汝等今日悉於我處得聞正法漏盡解脫三明六通皆已具足天上人間離其繫縛可與眾生為最福田宜行慈愍隨緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩拏縛迦即便遙知今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議謂言汝

摩訶帝釋卷第八

第十頌

卽

等天上人間得離繫縛宜各隨緣而行利樂我今若不令其惑亂必定化盡世間眾生時彼罪魔摩拏縛迦自變其身同世間人如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰
汝解脫相非解脫 得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛 當欲解脫於何人
尔時世尊知是罪魔摩拏縛迦來相惑亂徒自作業何能壞我即說伽陀答罪魔曰

我於天上及人間 已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛 汝之罪魔不能破
時魔摩拏縛迦聞是語已即自思惟此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱沒而還

尔時世尊告諸弟子我語汝汝等已於天上人間離諸繫縛可愍念眾生而行化導汝等速去時諸羅漢奉佛教勅禮辭而去

尔時世尊與諸羅漢皆離鹿野適悅之地佛即獨行往詣西曩野你聚落烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢眾在西曩

摩訶帝釋卷第八

第十頌

卽

野你中將諸妓女及彼音樂日日作樂無有停罷忽有一女於此快樂心生厭離捨衆逃避不知所至時六十賢衆善根成熟因尋此女入迦囉波娑林忽於樹下見佛世尊驚訝非常手相謂曰今此沙門身如金山光明晃耀面目端正諸相具足吉祥尊貴無有倫匹嘆不能已即前行詣而發問言沙門止此還曾見一女人來否佛言賢衆此處寂靜非女所遊汝今來此爲尋女人何不自爲尋其身耶是時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前非而答佛言我等先尋女人誠是過各今自尋身願垂指示佛言賢衆汝既如是且可安坐我今爲汝宣說法要是賢衆等即禮佛足退坐一面

佛言賢衆布施持戒生天之因雖復快樂非爲究竟若求出離當斷煩惱亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞是說蓋障即除心內思惟歡喜無量佛知其意即爲廣說苦集滅道四聖諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於

廣說四聖諦

卷八

佛

座上證四聖諦微妙之理既於諸法而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於佛法證四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮佛足歡喜而退

佛說衆許摩訶帝經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

新羅國大藏都監奉

勅雕造

佛

佛說衆許摩訶帝經卷第八
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三六三頁上一三行「警覺」，資、碩、

普、南、經、清作「驚覺」。

一 三六三頁中一二行第六字「致」，

石作「置」。

一 三六四頁中一〇行「愛苦」，諸本作「憂苦」。

一 三六六頁中一行第一三字「今」，碩作「人」。

一 三六七頁上九行「女人」，資、碩、普、南、經、清作「女入」。

趙城縣廣勝寺

佛說眾許摩訶帝經卷第九

卿

西天經三藏翻經大德三藏法師玄奘謹譯

今時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踴躍歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女爲佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面

今時世尊即爲說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣爲分別生滅之法而今了知佛說是時彼難那等根緣成熟

蓋障即除深心思惟歡喜無量佛即又爲廣說苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於座上得法知見證四諦理斷諸疑感貪愛永除一向信佛即從座起合掌頂禮白言世尊我於世尊所說諸法實得知見我今歸佛歸法歸依僧伽願爲近事永不殺生又白佛言食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種種香花飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟難那眷屬復更卑座樂欲聽法佛即方便種種說法難那眷屬復得聞法歡喜踴躍禮佛而退

今時世尊於西曩野你聚落化難那等已即復思念欲詣摩伽陀國隨緣利樂時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷屬有五百人摩伽陀國王及輔相一切民衆皆尊重供養更無有上彼摩伽陀國有無量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以爲引導彼諸人衆雖承化

導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人眾使見正道既思惟已行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處又見相好具足威德殊異即前迎接復加恭敬而謂佛言善來大沙門先住何處今忽至此即爲世尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此靜處毒龍在中雖不恚惱有所損請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能爾者當自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即發嗔怒乃作煙霧徧舍內外於是世尊以神通力亦化煙霧毒龍轉怒舍

內火著佛以神力亦化其火佛與毒龍二火俱熾時彼龍舍周徧內外成大火聚火焰上騰明照遠近時彼迦葉常於夜分出觀星象乃復觀見龍舍成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼端正沙門不聽我語龍火熾盛百倍於常可惜沙門必被傷害時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬皆見大火熾盛之相時彼毒龍知於世尊不能損害又以自身亦大疲乏乃息惡毒火便消滅世尊是時亦攝神力毒龍降伏收於鉢內天曉之後烏嚕尾螺迦葉與眷屬等行詣龍舍觀於沙門既到龍舍見佛端然而白佛言汝大沙門宿夜安否佛言我安汝大沙門鉢中何物佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍有是毒龍人不敢止我今降伏收於鉢中汝可審觀了知其實烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優凡所見知無有過者及見世尊龍火不傷又能降置鉢內乃讚歎曰奇哉沙門有大威力我所見聞希有此事是大沙門是大丈夫亦是阿羅漢

於時世尊降毒龍已至第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下經行宴坐即於是夜有四大天王下來聽法時迦葉夜出觀於星象乃見佛前有四大火聚迦葉即謂諸弟子曰彼大沙門亦事於火諸弟子曰師何由知迦葉告言我夜觀星象乃見大沙門前有四大火聚我知沙門事火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉速詣佛所而白佛言汝大沙門亦事火耶佛即報言我不事火迦葉又言我夜中觀星見沙門前有四大火聚若不事火此乃何用佛即報言此非是火是四大天王下來聽法是彼四天王身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是事也此大沙門有斯威德感得天王俱來聽法此亦是阿羅漢耶至第三日帝釋天主乃於夜分來至佛所頭面禮足退坐一面佛爲帝釋如應說法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還歸天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星象又見樹下世尊前面有一火聚極大熾盛光明照耀如日初出而彼迦葉

摩訶薩婆經

第六卷

阿字部

謂弟子曰而此沙門定事於火至天曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言汝大沙門我昨夜出觀於星象又見火聚熾於座前火光上騰如日初出我今定知沙門率火佛即報言我非事火昨夜帝釋下來聽法是彼身光之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有大威德此實希有我今定知亦得阿羅漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星又復觀見沙門座前有大火聚光明照耀如日正中是時迦葉還告弟子我於今夜又觀星象復見沙門座前有火光明照耀轉倍於前如日正中等無有異審察是相定事火也至天曉已行詣佛所而白佛言我夜觀星亦見沙門座前有火我知沙門定事火也佛言迦葉我無所求何用於火昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐汝所見者是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大沙門乃有如是大威德力能感梵王下來聽法實為希有我定得知亦證阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦

第七卷

葉弟子摩拏嚩迦等五百人眾俱事三火各有三鑪其鑪共有一千五百是時世尊在彼樹下又值彼眾用火祭天彼五百人常式發火火不能然彼弟子眾即速告師至烏嚕尾螺所而白言曰師可知否我等然火火終不然不知今日何因若此烏嚕尾螺迦葉思惟是事而彼沙門在此近住恐彼威力而有所制即與弟子同詣佛所而白佛言汝大沙門我之弟子摩拏嚩迦五百人眾常式用火而為火祀今且然火終不能著我疑此事定是沙門威力所制佛即答言汝欲火然迦葉答言欲然佛言汝去火當自然迦葉還家火已然矣時彼迦葉及與弟子皆稱讚曰此大沙門有力如是必應亦得阿羅漢果用火祭訖欲滅其火火不能滅盡其彼力終不能滅摩拏嚩迦諸弟子等疾詣烏嚕尾螺迦葉之所白言我師知否火雖得然今不能滅迦葉報言此必還是沙門所為迦葉復來至世尊所白言沙門火雖得然今不能滅莫是沙門

而復制也佛即報言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有是神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天火又不然即自入定欲令火然火亦不然來至佛所而白佛言我自用火常式得然今不能然莫是沙門力所制也佛言迦葉汝欲火然答言欲然佛言但去火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖欲滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡其力今終不能滅又來白佛汝大沙門火適得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙門力所制也佛言火又然耶答言火然汝不能滅耶答言我不能滅佛即報言汝但迴去火自息

滅迦葉即迴大已自滅迦葉歎曰哥
哉沙門有斯力也我欲然火火不能
然告以得然我欲滅火火不能滅告以
得滅今火無著不能再滅今火得滅
亦由彼力是大沙門有大威德此實
希有必應亦是阿羅漢也過是日已
烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會
彼摩伽陀國王仕庶皆悉聞知迦葉
思惟今大沙門在此近住前所火祀
皆能力制今所作法莫復制耶若彼
沙門七日不來我法必成若復來者
或恐被制又作是念彼大沙門相好
端嚴威德殊勝國中仕庶若見殊勝
或恐捨我而事於彼以斯事故思念
再三佛即尋知佛於七日他處遊化
雖在近住迦葉及衆於七日中不見
世尊時彼迦葉作七日法國中仕庶悉
持香花及與財寶廣作供養作法既
畢設會亦終却復思念彼大沙門七
日不見我今設會多有餘長沙門若
來甚有供養作是念已佛知其意即
便行詣迦葉住處迦葉纔見心即歡
喜此大沙門我思便至乃白佛言沙

門來耶佛言我來又曰七日之中何
以不來佛言汝作是念我設七日法
會若彼沙門來者恐法不成我知汝
意是以不來今汝思念作法已畢沙
門若來甚有供養我亦知尔是以此
來迦葉思惟此大沙門是大聖者悉
知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦
葉言論已竟尋還所止迦葉於後以
虔潔心造諸飲食極令香美異其常
品待至來日自詣佛所白言沙門我
以專心備辦食竟願過我舍而受供
養佛受請已而告之曰汝但先去吾
當便至迦葉既去世尊入三摩地由
如壯士屈伸臂頃於瞻部洲界取瞻
部樹果盛滿鉢已迴還先至迦葉住
處踟躕而坐迦葉後至見佛先到驚
而言曰沙門來耶佛言我來久矣迦
葉又言從何道來佛即報言我從住
處往瞻部洲界取瞻部樹果還來於
此迦葉言大沙門乃有如是神通迅
疾於少時間能往於彼取果還來此
大沙門亦是阿羅漢也佛即以果示
之迦葉汝曾見不迦葉言我未曾見

佛言汝樂食不若言樂食佛言隨意
迦葉食果歎未曾有食果已竟即以
所造種種飲食自手奉上佛喫食已
澡漱亦畢即為迦葉說偈祝願訖尋
迴樹下又第二日請佛受供佛即依
前入三摩地往弗婆提取菴摩羅果
先至迦葉住處又第三日請佛受供
佛入三摩地往西衢陁洲取得尾螺
迦闍他果還來先至迦葉住處至第
四日請佛受供佛即入三摩地如屈
伸臂頃往北俱盧洲取自然米飯鉢
中持來先至迦葉住處安坐已久迦
葉方來迦葉又問自何道來佛答迦
葉我適往彼北俱盧洲取自然米飯
持來至此迦葉歎曰此大沙門有是
神通必是亦得阿羅漢果佛還問言
北洲之飯汝樂食耶答言樂食佛言
隨意迦葉食已歎未曾有於是自
所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟
澡漱亦畢即為迦葉說偈祝願已還
歸樹下世尊來日乃自持鉢往四大
王天直至忉利天取天酥味還來所
止樹下而食喫食既畢思水澡漱帝

摩訶薩婆經

卷第九

第十一

釋天主知佛思水如展臂頤來至佛所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀近地先有涸池以手指之水即湧出清淨香潔無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主還歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無水已久今復水滿不知何來速至佛所而白佛言大沙門此池久涸水因何有佛即報言今日食畢無水澡漱帝釋遙知乃下天來為我出水迦葉歎言未曾有也食從天取水今天出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立池名謂之播泥住多佛於後時入池澡浴池岸之側先有大樹名阿祖囉曩佛以袈裟挂於樹上迦葉來至見佛袈裟挂於樹上知佛澡浴即來瞻觀佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而為用耶帝釋遙知尋至佛所白言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石

摩訶薩婆經

卷第九

第十二

帝釋即令夜叉於大山中取石一塊修令平正復使光潔置於池側佛即洗衣洗已欲嚙帝釋又令夜叉別取一石置於池岸佛洗衣竟就石嚙之迦葉來至又見池岸忽然有石乃自驚怪池岸先無今從何來而白佛言大沙門池岸之石自何而有佛即報言我欲洗衣為無石故即起思念帝釋下來為我安置我又思念無處嚙衣彼天帝釋又安一石二石所來皆帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所作非世之有必已證得阿羅漢也然其所證應莫超吾迦葉之心似有省悟世尊又以方便更現異相教化迦葉令入正道佛即化彼尼連河水忽然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂池處處皆滿佛所止處正居其內佛以神力令水環遶四面壁立中心塵起迦葉是時見河汎溢最盛於常即思念言彼大沙門得不漂溺由是棄船速至佛所乃見世尊樹下經行步步塵起又以環水壁立不能下船歎異悟常遙相慰曰沙門安否得無憂

摩訶薩婆經

卷第九

第十三

惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思念言此大沙門自有神通何不離此迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言欲離於此迦葉白言若欲離者當自上船佛以神力如彈指頃已在船中跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大威德乃有神通能如是也迦葉白言我自亦得阿羅漢果然不及沙門所證之道佛知迦葉決定迴心便即告言汝自言證阿羅漢者非實證也迦葉忽聞世尊發如是語身毛皆豎轉自剋責此大沙門悉能知我種種之事今宜師之以進其道作念已定而白佛言大沙門願知我意今欲於大沙門法中出家而為僧伽稟奉教勅修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知迦葉證道時至又以方便化彼徒眾乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學道為沙門者還曾令諸弟子悉知已否迦葉荅言弟子未知佛言汝為人師不得卒業且可歸還與弟子議若謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉

牧還至住處乃與摩拏縛迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉遙知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如何細自籌量以實報我摩拏縛迦白迦葉言彼火龍暴惡首先降伏神異他心眾人目覩我等所業悉自師傳師既未如弟子何說師若決志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於濟度我等已決眾共一心今或可行不可失也於是迦葉知眾誠願乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面

朝是真出家是真梵行披袈裟衣而實沙門

余時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相又聞佛言汝今是真出家是真梵行私自慶喜我心全滅又復思惟往昔大仙嘗說斯事世稀有佛出興於世得無上覺具一切智是大聖人天上人間悉能利樂我於前時夜小觀星有大火聚謂其事火與我同宗乃是梵王帝釋四天王等平來聽法今惟此事是大聖人此非大聖孰為聖也於是迦葉易沙門稱呼佛為世尊也

佛說眾許摩訶帝經卷第九

次會藏經字學沙門目 藏證義
講上生經唯識論賜紫沙門目 聖證義
講法華經百法論論賜紫沙門目 蓮證義
講法華經因明論賜紫沙門目 聖證義
講法華經百法論論賜紫沙門目 聖證義
講維摩經百法論論賜紫沙門目 聖證義
講維摩經百法論論賜紫沙門目 聖證義

佛說眾許摩訶帝經卷第九 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三六八頁中一、二行原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 三七〇頁中一二行第四字「且」，諸本作「旦」。
- 一 三七〇頁下二行第一三字「必」，經作「火必」。
- 一 三七一頁上九行「前所」，普作「前近」。
- 一 三七一頁下二一行「四大」，碩、普、南、經、清作「四天」。
- 一 三七二頁上一六行末字「瞻」，經作「瞻」。
- 一 三七三頁中八行末字「小」，諸本作「出」。
- 一 三七三頁中一三行末字「也」，資、普、南、經、清無。
- 一 三七三頁中卷末譯者名錄，諸本無。

佛說眾許摩訶帝經卷第十

卿

摩訶帝經卷第十 摩訶帝經卷第十

今時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名
曩提迦葉二名誡耶迦葉是二迦葉
各有二百五十學徒悉在尼連河下
流岸側而住各於師法勤加修習是
二迦葉一日於尼連河中忽見烏嚕
尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿
皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物
悉從尼連河中流下乃驚怪思念我
兄迦葉得無王難耶得無賊難耶乃
至水火等難因是難故退失修行若
不尔者云何祀火之具種種之物棄
於水中任自流下審知今日必見差
異於是二弟思議再三共行尋兄原
其的實至兄住處不見迦葉及弟子
輩唯餘所居空寂而已時二迦葉倍
極悽然即詣隣人訪其所以隣人報
言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸
於沙門我等諸人不知其事請自詣
彼詢其因由時二迦葉聞此說已手
相謂曰我亦聞有沙門近來此處凡

諸舉止皆異常人儻或我兄及與弟
子若實然者極為稀事今可往彼自
觀虛實二人相將同到佛所方見其
兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成
沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦
葉目覩斯事因知其實心驚毛豎足
不能進佛見曩提誡耶來尋其兄又
見立於會前足不能進即遣烏嚕尾
螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離
席迎接即趨進前來禮足問訊二迦
葉言我兄昔年有德久已修行博學
該通世無等者摩伽陀國王及大目
乃至士庶皆謂我兄證阿羅漢道常
持種種香花飲食上妙衣服及以珍
寶而來供養凡有言說莫不諦信如
何今日忽棄已道便隨他教我本修
行依兄指授乃至弟子咸無異轍兄
今自棄本所修習我等云何更堅進
趣處大疑網願賜開解作是說已顯
住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提誡
耶等言往世無佛由若冥夜人無慧
目不知沉墜我於是際苦節修行事
火為功每祈聖證復以此道轉教汝

摩訶帝經卷第十 第三張

曹餘人無能得過我道便即自謂證
阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈
六金色晃耀相好具足威德特尊哀
愍我故來近止住凡所動靜天悉遙
知四天大王乃至梵釋咸來聽法又
見神足於剎那頃往復四洲乃至天
上取酥酪味悉皆示我又復知我實
未證得阿羅漢道以斯事故我道不
如省悟宜先誠慙後悔乃与弟子投
誠出家哀愍我故便垂救濟令著法
服度為僧伽先不告汝吾之過矣時
曩提迦葉誡耶迦葉根緣已熟便生
信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言
我本修行因兄教授兄今棄捨我亦
願隨又復言曰無佛出世寧聞正法
雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言
善哉善哉今正是時曩提迦葉誡耶
迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已
退住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺
先是本師今者出家已為沙門我今
亦欲出家願賜濟度佛雖默許還令
導彼徒眾而告之曰汝等弟子悉知
已否二迦葉言未知佛言汝可令知

摩訶帝經卷第十 第三張

還來度汝時二迦葉承佛教勅還歸所住各集弟子告而言曰摩拏罽迦汝還知否有大沙門其名曰佛來近我師迦葉止住累以神通顯現異相皆令我師一目覩又以法力制其所作我師省悟知法不如將諸學衆投彼出家我因見其所棄受用隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪不能前進我師迦葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦願出家載念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩拏罽迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等云何執守如或決定亦願相隨於是曩提迦葉誡耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住二面

摩訶帝經卷第十 第四張

將諸弟子同來投佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度為沙門佛又報言汝等今朝是真出家是真梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住

爾時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往詣耶山頂塔處經行到詣耶已佛為諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變相於本座沒而於東方虛空之中現行住坐臥四威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白及與紅色又復身上出水身下出火身上出火身下出水乃至南西北方皆現是相見神變已於剎那間還復本座

爾時世尊又與說法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中有疑無疑有念無念可滅不滅於斯諸法汝決定行又復告曰汝等當知眼識為緣貪於諸色因色觸故內心發生即有苦樂或非苦非樂乃至耳鼻舌身意亦復

摩訶帝經卷第十 第五張

如是諸苾芻貪火既爾嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱諸苾芻三火熾盛由我為本欲滅三火當斷我本我本若斷三火自息於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕時三迦葉及千苾芻又蒙世尊現神變相及說正法得諸漏盡得心解脫所作已辦捨諸重擔正得已利永斷輪迴悉皆證得阿羅漢道

爾時世尊於詣耶山頂度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道已時民弥婆囉王及輔相大臣乃至士庶悉知世尊在詣耶山頂有弟子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中生一童子初生之時有雪山邊婆娑儼囉體河岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必為金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子色相第一具大勇猛能

摩訶帝經卷第十 第六張

破冤敵四洲畏威悉皆降伏然或出家剃除鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上正等正覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉時民弥婆囉王在正殿上獨坐思惟常念五種之事一者常願如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如所說法悉能了知五者為我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語已知不聽從慙懼而退

今時民弥婆囉王即顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼謁耶山頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰民弥婆囉王稽首雙足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當使於我及彼

人民獲大利樂唯願世尊及與聖眾耆舊大德皆悉降臨當盡此生奉以飲食湯藥乃至臥具及僧伽梨等一切供給不使乏少願大慈悲無辭勞屈如是說已頂禮佛足顯聽聖旨佛即默然時彼使人知佛受請作禮旋繞辭已而還

今時民弥婆囉王聞使迴旋速御前殿受使朝拜君臣禮畢遠發問言世尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王旨詣謁耶山請佛及眾具以王言白於世尊佛已默然必來降赴時王降勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢悉令清淨復設種種名香妙花以備迎接今時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢離謁耶山詣於王城去城不遠有杖林塔佛與大眾至塔而住時民弥婆囉王得聞世尊與諸聖眾至杖林塔安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與自眷屬及諸羣臣欲出於城詣杖林塔所出宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自思念我必往昔曾造不善致於

今日有斯事也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔無不善業但為見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正為此也王聞空言定知賢聖既蒙指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活由繫別處冠破之祥乃為此也王聞賢聖空中語已便令人詣處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世尊所時王至杖林塔於近苑內取迦俱那花五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒步免去傘蓋劍仗之類使令相隨既至佛所偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民弥婆囉王佛亦三印如是如是王

即以五朵花奉上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種言辭而伸讚歎佛即報言請王就坐王昇座已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮佛歡喜踊躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣一國士庶所尊重者今為沙門侍立佛側王及人民莫不疑怪咸起念曰昔年迦葉事火修行勤苦弥久智慧道德皆出人右今在眾會生我等疑為是如來奉迦葉教耶為是迦葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰汝自知時迦葉承佛聖言不起於座入三摩地於本座沒現於東方作行住坐臥四威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃赤白紅其色間雜由如玻瓈又復身上出水身下出火身上出火身下出水南方西方乃至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來眾會合掌向佛說伽陀曰

摩訶帝經卷第十

第十張

執著我相不能解脫佛大慈悲而來濟度制火不然又令不滅初謂同我亦事於火言無所求事火何用天上人間無所愛戀我設法會為求利養欲來不來皆知我意又於四洲及彼天界取果及飯悉與我食我執事火迷於正行猶若盲者復如死人無有見知定趣墮墮摩訶牟尼猶如大龍布精進雲灑甘露雨利益一切有情無情我欲出離求作沙門蒙佛大悲說清淨法於最上句使令知覺我今實證阿羅漢果佛為我師我是弟子諸人當知勿生疑念此誠實言宜應諦信

摩訶帝經卷第十

第十一張

受想行識亦同於色善男子若能於此如實了知是生滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿僧祇寂滅之法時彼會眾一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今說色受想行識本無者云何有我相人相眾生相壽者相布捺譚羅相摩拏等轉迦相主宰承事等相若此我人眾生壽者等相亦實無者云何知彼眾生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊

摩訶帝經卷第十

第十二張

願惡願隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略說衆生邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸苾芻若有衆生於其身口作諸善業具正見正行正業而於佛法常欣讚譽由斯善故命終之後生善逝天諸苾芻我有如是知見非不能知我相人相衆生相壽者相布捺譏羅相摩拏躡迹相乃至主宰承事等相或諸所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所有我先已說種種有爲因果之法從因發生從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸苾芻若滅其因一切皆滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅

摩訶帝經卷第十 第五張

取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅諸苾芻集因滅故苦自然滅若苦止息得涅槃樂又復我相永斷正滅非轉了苦非有滅云何滅是得止息是得清涼離一切句是則涅槃

佛說衆許摩訶帝經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶帝經卷第十 第五張

佛說衆許摩訶帝經卷第十
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三七五頁上一八行「執守」，石作「執手」。

一 三七五頁上二〇行「還住」，石作「退坐」。

一 三七六頁上九行第三字「間」，石無。

一 三七六頁中七行末字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「退」。

一 三七七頁中七行第六字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

佛說眾許摩訶經卷第十一

尸

要經藏經卷第十一 廣勝寺明教大師目 漢譯奉 譯

尔時世尊復謂民弥婆囉王曰汝觀
 色是常非常耶王曰非常佛言是苦
 非苦耶對曰是苦世尊又言受想行
 識是常非常耶對曰非常又曰是苦
 非苦耶對曰是苦佛言色受想行識
 悉是非常是苦是顛倒法一切無我
 佛又告言大王當以正智正慧觀其
 真實彼色受想行識有過去現在未
 來耶有內外麤細貴賤遠近耶對曰
 色受想行識非過去現在未來亦非
 內外麤細貴賤遠近等佛言善哉大
 王若能於此五蘊如實了知是非常
 苦空無我之法復以正智觀其真實
 知非過去現在及以未來乃至內外
 麤細貴賤遠近等又能不著不捨者
 斯真解脫大王得斯解脫者是智解
 脫梵行已立所作已辦我生已盡永
 不復趣輪迴之道尔時世尊說是法
 時民弥婆囉王及八萬天人遠離塵
 垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶

摩訶經第十一

第三

尸

等百千人眾亦離塵垢得法眼淨於
 是民弥婆囉王得法知見已於法堅
 固斷其貪愛除去疑惑正信不退即
 從座起偏袒右肩合掌向佛白言世
 尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持
 近事戒永不殺生今請世尊常住我
 國願盡形壽奉上衣服飲食臥具湯
 藥常無乏少乃至聖眾盡生供養佛
 即默然時王見佛默然受請歡喜踊
 躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋
 繞畢已辭別而退尔時諸苾芻眾見
 民弥婆囉王蒙佛世尊為說妙法不
 起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生
 疑此王云何遇佛世尊便得聞法證
 法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄
 知告而言曰諸苾芻此民弥婆囉王
 乃於過去作大善業所作決定果報
 無差今為人王具大福德乃宿世因
 感果如是諸苾芻地水火風外界熟
 時蘊界六根一切好醜隨其所作善
 惡之業悉皆獲得果報不虛尔時世
 尊即說偈言
 眾生之所作 善惡經百劫 因業不可壞

果報終自得

摩訶薩婆經卷上

第三 尸

諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉
曩毗十號具足為人天師時佛世尊
為諸衆生說種種法化利畢已即入
涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地
建立妙塔復以種種香花而恒供養
過是已後久歷年歲有轉輪王出於
世間名羯里計時有兵衆十八俱胝
常領是衆飛空巡幸復有七寶常為
先導後於一日經過塔上有虛空神
捉其輪寶住空不進時羯里計王思
惟是事今我方行輪寶自住恐是福
盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大
王汝非福盡下有阿囉曩毗佛舍利
塔端指輪寶不得直進時羯里計王
與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣
於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛
塔得清淨已散諸妙花及焚寶香又
作種種音樂而為供養以頭面禮發
其誓願以我今日師事於佛所設供
養種種功德果報不虛當來獲得諸
苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王
并諸眷屬者即民弥婆囉王及眷屬

等是諸苾芻以彼供養阿囉曩毗正

摩訶薩婆經卷上

第三 尸

覺之塔種種功德當感無數百千俱
胝劫受天上人間最上快樂以本願
力今值於我復作供養所獲功德乃
與阿囉曩毗正等正覺平等無異諸
苾芻一切衆生作黑業者黑業相續
作白業者白業不斷或作雜業亦復
如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝
等當知廣為人說今時會中諸苾芻
衆以民弥婆囉王見佛聞法遠塵離
垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾
螺而起疑心云何世尊為現神通種
種教化方得迴心彼曩提議耶隨言
受化佛大慈悲具一切智必能斷除
我等疑惑作是念已將欲發問佛即
告言修因感果定不虛尔諸苾芻過
去劫中人受土萬歲時有佛出世名
曰迦葉如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊彼佛亦在波羅奈國鹿野苑
中作大佛事化利畢已即入涅槃時
世有王名羯里計常於彼佛恭敬供
養佛既入滅王以種種香木茶毗世

尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利貯

摩訶薩婆經卷上

第三 尸

四寶瓶又選勝地起大寶塔其塔高
聳量一由旬王及人民常作供養時
彼國中有一長者家中巨富等毗沙
門天眷屬衆多自在快樂先與別族
長者而為朋友常於佛塔廣興供養
後娶其門以為姻戚歲月縣久乃生
三子於後長者年耄有疾服藥不差
漸漸羸困乃趣無常三子以禮葬於
尸林是時三子思憶訓誨旦暮啼泣
又念家富共議追福長兄慳悋先未
知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心
尋便允可長兄言曰布施之外分充
受用二弟應諾即持金銀種種財物
詣於塔所作最上供養如是施已同
發誓言願以善根所生果報於當來
世以今正等正覺迦葉之稱為其姓
氏佛出世間亦得值遇聞法信解證
於菩提發誓願已禮拜旋繞歡喜而
歸是故迦葉今得此姓值遇於我而
為沙門復聞正法證無學果諸苾芻
烏嚕尾螺初難化者以彼宿世欲檀
施時心有遲疑是故我現種種神變

方得省悟曩提議耶而易化者亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異諸苾芻是故烏嚕尾螺及曩提議耶復為兄弟得迦葉姓又值於我聞法證道此往昔事汝等諦信

今時世尊說是迦葉往昔事已離杖林塔於王舍城不遠就一樹下與千苾芻眾圍繞而住時民弥婆囉王以佛近住欲立精舍安佛及僧而久住止民弥婆囉王為太子時常出城外而為遊戲去城至近有一園苑林樹蓊鬱泉池清淨雖復四序花竹恒茂太子愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄兼亦家富太子逼取終不允從出言悖慢聞於太子我寧離此國不捨此園太子聞已謂左右曰今此耆耄言甚不遜我若紹位無得忘也於後父王摩賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民弥婆囉王既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時彼長者速得心病便趣無常命終之後以其憤怨積聚毒惡乃於園内生蛇趣中含毒伺隙欲酬前恨後於一日王因暮

即將諸嬪嫒遊幸彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒蛇謂其得便疾出窟穴欲來螫王時諸嬪嫒散行遊冶王有親近內侍一人執劍侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦飲啄翔翔常在園內忽見蛇出相呼嗚噪執劍內侍見蛇出已即斷其命禽眾極噪王亦驚寤問執劍者緣何喧擾執劍者曰適有毒蛇欲來螫王迦蘭那迦相呼驚噪我既目見已斷蛇命王聞是語心驚毛豎令詔太子及諸大臣共議斯事古刹帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能為王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王

有親舅本事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面

今時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今請佛及諸聖眾於我宮內來晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然今時大王見佛默然知已受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花皆令倍常美妙清淨復勅宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖眾等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食焚香散花歡喜供養佛與

摩訶薩婆經卷第十一

第九 尸

聖眾食畢澡手王及眷屬樂欲聽法
佛為說法各各諦聽歡喜信受王復
離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦
竹林作佛精舍願佛納受世尊默然
王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施
畢已願佛隨意即為世尊廣作嚴飾
佛與聖眾隨意而住迦蘭那迦竹林
精舍因茲所立

尔時世尊後於一時為利樂故與諸
聖眾離迦蘭那迦竹林精舍往寒林
中經行宴坐時王舍城有一長者請
佛及眾來晨供養乃於是夜與諸眷
屬及僮僕侍人共辦飲食香花等事
時給孤長者因有事故到王舍城經
過彼家遇夜止宿見其長者家中老
幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類怪
而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食
當何所用為請王耶為請大臣莫為
姻親而有聚會長者報言我不請王
及大臣等亦無姻親聚會之事今為
有佛出於世間將一千聖眾遊化此
國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次
第供養我為彼佛及與聖眾來晨設

摩訶薩婆經卷第十一

第十 尸

齋是不寢寐給孤長者聞此語已歎
異非常又復問言云何名佛對曰彼
釋族中有王淨飯生一童子號悉達
多具輪王相棄捨出家苦行修習證
得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也
又復問言云何聖眾對曰有利利族
或婆羅門族乃至毗舍輸隨如是之
族善男子輩投佛出家剃除鬚髮被
袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證
得阿羅漢道此是隨佛一千聖眾我
所供養正為此也給孤長者聞是說
已身毛皆豎歡喜踊躍又復問言如
我云何得見彼佛及與聖眾對曰明
旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是
語有若心狂不待天曉欲往佛所時
方半夜值月明朗即便出門行詣寒
林未至中途月忽雲蔽又至一門不
敢前進給孤長者以天陰黑便生怖
怖佇立思量得無非人之類而來惱
我耶心欲退還足不前進時有天人
發聲告曰長者但去勿得退心唯有
吉祥定無惱亂於意云何譬如百車
百馬種種裝嚴可令眾生見者愛樂

摩訶薩婆經卷第十一

第十七 尸

以斯布施不如向佛前進一步十六
分之一分功德又復告言長者但去
勿得退心唯有吉祥無惱亂事於意
云何譬如一百金象眾寶裝嚴以斯
布施不如向佛前進一步十六分之
一分功德長者乃至百童女以真珠
瓔珞眾寶嚴身以斯布施亦復不及
向佛一步十六分之一分功德時彼
天人即發身光照耀途路自彼門所
直至寒林如月威明等無有異給孤
長者乃問天曰是何聖賢能作斯事
天人告曰我昔曾為舍利子母名捺
蹉囉也命終之後生四天王界今名
摩度婆健駄摩拏嚩迦見守此門願
勿疑慮長者可去必獲吉祥給孤長
者聞是語已讚言善哉稀有斯事我
今定去見佛無疑給孤長者又復思
惟若無正覺出於世間無由得聞最
上妙法於是長者得其光明無所障
礙直至寒林世尊住處
尔時世尊在寒林外經行時長者見
佛威德相好異於常人即便合掌而
發問言是世尊否佛答言是長者身

心歡喜無量又復問言世有何人而得安睡佛說伽陀而答之曰

若人心寂靜一切得安睡 若人繫深欲熱惱心不止 深欲熱惱除 解脫無所繫心意調伏已得息得安睡

今時世尊說伽陀已與給孤長者同入林中佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令心歡喜今時世尊告長者言布施持戒得生天上雖五欲自在非為究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣為分別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟蓋障即除心喜無量佛知是已即為廣說苦集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成上妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信堅固即從座起偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今歸依佛法及苾芻衆持近事戒永不殺生今時世尊問長者言汝何名字長者對曰我於國中少有資產或是貧賈孤獨之人來巧求者我施飲食及彼資具國人

名我為給孤獨汝國何名對曰舍衛國佛及衆來降我國當以衣服飲食臥具湯藥一切受用畢生奉施佛言長者我與苾芻數踰千人彼無精舍何以安住長者對曰佛若降臨速當建立唯願大慈不違我請佛即默然給孤長者見佛默然知已受請歡喜踊躍頭面禮足旋遶而退於是長者入王舍城營構事畢將欲還家再詣寒林請佛及衆勿慮精舍願早垂降言已還家自此日後一切皆停於舍衛城周徧内外求覓殊勝清淨之地欲建精舍安佛及僧唯有祇陀童子園苑最勝何以故此童子園其地寬廣無諸穢惡竹樹鬱鬱泉池清淨寒風暑氣俱不能侵又無蚊蠅含毒之蟲唯有吉祥飛走之類又復王城不遠不近非求法人不能到此若建精舍斯為最勝思念已竟即詣園主祇陀童子而告之曰童子勿怪我有勝事欲以上聞童子可容方敢陳說童子告言有事可說長者起立謂童子言欲買茲園當為世尊及千聖衆造立

精舍而請安住尊若容允價即稟言祇陀童子告長者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛言一切無常無有主者以不堅法宜易堅牢童子報言非我所知勿復更說長者又曰佛者難值園即易求今或遲疑後施無及祇陀童子雖聞此說心未能捨乃以要言詖彼長者君能以金布滿其地我即與汝任自所為長者審知恐未誠信報而言曰童子若爾可聞市官當使兩情執無反覆童子俛仰共聞市官時四天王遙知斯事佛今出世舍衛城中給孤長者買祇陀園造立精舍兩人商議取正市官我今變身與成其事天王變身作市官已來於市肆顯望給孤與童子至二人至已給孤先言我買彼園欲造精舍令以黃金布徧其地若能爾者即可相與今來取正此價云何市官言曰二人之心得可否則未對言已定市官言曰善哉善哉童子收金長者得園童子默然更無違悔長者即日速以車乘象馬之類乃至僮僕般運黃金

摩訶薩婆經上

第十五 戶

摩訶薩婆經上

第十五 戶

處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財為佛及僧造立精舍又復思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子尔者誠為甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速來惑亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面慈無色心極煩惱復詣長者而告言曰我先所說不為園苑但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辯勝劣如

彼得勝精舍可為若其不勝何用迎請我此所說君見如何長者告言此說甚善若定勝劣足得相依清濁要分真偽斯辯

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八〇頁中一五行「疑惑」，諸本作「疑惑」。

- 一 三八〇頁中一七行「受土萬歲」，石作「受二萬歲」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「壽二萬歲」。
- 一 三八〇頁下六行「明友」，諸本作「朋友」。
- 一 三八一頁下一行「常求」，徑作「常來」。
- 一 三八一頁下二二行第一一字「瞻」，徑作「瞻」。
- 一 三八二頁中末行「莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。本頁下四行同。
- 一 三八三頁上一五行末字「潔」，南作「素」。
- 一 三八三頁中一五行第五字「竹」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。
- 一 三八三頁下二二行第一三字「速」，磧作「遠」。
- 一 三八三頁下末行「般運」，徑、清作「搬運」。
- 一 三八四頁上末行首字「手」，諸本作「子」。

佛說衆許摩訶帝經卷第十二 戶

聖德經義疏卷第十二 佛說衆許摩訶帝經卷第十二 戶

今時世尊在於寒林受給孤長者請
預知舍衛國中有諸外道各各苦行
又復聰明雖勤修習不得解脫根緣
已熟受化是時世尊又觀誰可往彼
唯舍利弗乃有宿因此若先行必有
大利於是世尊喚舍利弗令先往彼
舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者
受命往舍衛城詣長者所事皆參議
給孤長者承外道意來白尊者彼欲
論義於理如何又云此國之人素未知
佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗曰善
哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀
察諸外道輩及舍衛國人根緣成熟
有幾時分見彼人衆唯餘七日尊者
出定告長者曰請語外道過七日已
可來論義長者具告外道思惟立七
日限斯有二事一者知已非勝設計
私逃二者或求本朋來共商權如是
思已我今云何不求明侶由是諸處
親自訪尋乃得一人名赤眼婆羅門

而告之曰彼瞿曇沙門有大弟子索
我論義汝婆羅門應宜相助何以故
若自得勝利養猶存彼或勝時我等
何往彼即問言何時論義報曰後當
七日至時相報必來助汝然婆羅門
憂其墮負心甚煩惱發信諸處求告
朋黨七日滿已給孤長者就寬靜處
權立論場即為舍利弗尊者排師
子座為彼外道對排高座列座既畢
遠近咸集若公若私迨及少長有百
千人集彼論處亦有別國外道婆羅
門亦來會所給孤長者手執香爐焚
以妙香與眷屬等同為擁從迎舍利
弗上師子座尊者坐定一切瞻仰觀
其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相
隨亦昇高座安坐已定尊者告言汝
欲何作外道言我現神通我既現已
汝當亦現尊者報言我所作者天上
人間所不能作云何汝言能同我作
尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我
悉能破赤眼婆羅門化作花樹如實
芳葩豔冶動衆尊者神力出微妙風
其花根苗吹散異處又化一池水滿

摩訶帝經第五

第三

戶字

澄湛蓮花徧發人讚異常尊者化出
 大象膚體端正入池蹂踐須臾狼藉
 外道又化一龍而有七首張鱗努目
 奮惡擎空尊者化金翅王從空飛下
 坐於龍首龍自降伏時彼外道乃於
 最後化羅刹身立在衆前醜惡異常
 人見恐怖尊者持呪神力縛之羅刹
 苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆立
 恐惡自傷發言求救告尊者言我今
 歸依願賜救護尊者解呪羅刹怒息
 時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難
 又復覺知本所修習非是正行告舍
 利弗曰願於尊者正法出家而為沙
 門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與
 攝受度為沙門後修梵行斷盡煩惱
 雖居三界而離貪毒其心平等由如
 虛空觀金如土而無別異於後修習
 得三明六通證阿羅漢果乃得帝釋
 諸天而來供養時大衆驚怪目注心
 疑異口同聲讚舍利弗是論義師無
 人能敵猶如牛王處於衆群一切瞻
 仰無有厭足時舍利弗知衆心意及
 其種性即為廣說苦集滅道四聖諦

摩訶帝經第五

第四

戶字

法是會大衆有發三歸心者有發聲
 聞菩提心者有發辟支菩提心者有
 發無上菩提心者亦有出家證得須
 陀洹果有證斯陀含果有證阿那含
 果有證阿羅漢果論義畢已會衆皆
 散諸外道中有執性者以其論義不
 勝辱於屈伏潛共計議欲謀不軌可
 投長者請作工人或得便時殺彼尊
 者設計已定白長者言汝已斷我一
 切利養今者無所歸趣却願相愍收
 作工人或察卑心且住鄉土或不從允
 各去他邦哀告再三傷不忍聽長者
 於是具述彼意白舍利弗仁可思察
 於理如何舍利弗即入三昧觀彼根
 緣證道非遙遽云無患長者即退錄
 其姓名遣作工夫例與其直時舍利
 弗化出一人於工夫中便為首領尊
 者於後觀知根熟來彼役所就一樹
 下安詳而坐時彼外道初為得便各
 各心喜欲來親近而彼首領執杖驅
 策不得前進役既疲苦乃發聲言聖
 大尊者救我救我舍利弗曰汝等疲
 勞可自歇息諸外道此大尊者我發

摩訶帝經第五

第五

戶字

殺心欲謀其命今亦知我而令止息
 實自慙懼無以再言時舍利弗察其
 追悔又知根性成熟時分乃呼近前
 便與說法即為演說苦集滅道四聖
 諦法外道聞已所有身見如二十山
 峯以金剛智悉破無餘應時獲得須
 陀洹果復言尊者欲於正法出家為
 僧舍利弗攝受度為沙門漸漸進修
 精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡
 煩惱證阿羅漢果其心平等猶如虛
 空觀彼金土兩物不異棄捨世利得
 大清涼當受帝釋諸天一切供養今
 時舍利弗化外道已即與給孤長者
 共持一繩各執其頭量度精舍都大
 界至界至已定給孤長者所感果報
 於兜率天現金宮殿給孤長者不達
 聖意謂舍利弗曰今此精舍不獨只
 為諸阿羅漢我為如來應正等覺舍
 利弗曰我本所作正為如來及阿羅
 漢又謂長者曰汝此封地天報已現
 即借天眼令其自見長者見已驚喜
 無量於是復發上上品心舍利弗又
 自持繩一頭令長者還執一頭於中

分肇十六殿堂六十小堂佛僧住處
各各已定彼金宮殿寶莊嚴尊者
借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰
我此所作當感如是福德之利長者
自見當來福報重重有異復更於事
轉倍精勤肇殿堂已及備其中一切
受用精舍事畢復白尊者世尊行住
其量云何尊者報言用輪王儀於是
長者自舍衛國至王舍城每十俱嚕
舍各造一宮以備如來止宿之地及
置庫藏收貯一切所受用物復令主
者而恒守護以白檀水日日灑淨伺
候如來令其香潔處處如是皆使嚴
備辦事畢已即發一人詣王舍城請
佛及眾謂所去人汝到於彼代我詞
曰給孤長者稽首雙足白于世尊少
病少惱起居輕利安樂行否所立精
舍今已嚴備願佛及眾愍念降臨當
盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并臥
具種種受用不使乏少佛正徧知願
鑒虔切去人領意到於佛所以長者
言具白世尊復倍虔心而伸告請傳
意已畢五體著地禮佛雙足旋繞三

匝顚住佛前佛利樂故默然許之去
人知佛決定赴請速還舍衛見於長
者而白言云世尊默然必來降赴長
者歡喜於是陳列傘蓋幢幡名香妙
花處處迎接

今時世尊告諸大眾阿羅漢等可共
往赴給孤之請佛領大眾前後圍繞
離王舍城詣舍衛國瞻顧左右告羅
漢等我此眷屬是調伏是離欲是善
解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王
處於眾羣亦如象王眾象圍繞師子
王師子圍繞鵝王鵝眾圍繞金翅王
金翅圍繞又如眾學隨師眾病求醫
眾兵輔將眾商依主又如轉輪聖王
千子圍繞持國天王樂神圍繞增長
天王鳩盤荼鬼圍繞廣目天王龍眾
圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光
圍繞月天星宿圍繞帝釋天眾圍繞
梵王梵眾圍繞乃至復如悉帝彌魚
處於海中亦如海神攝聚眾水如來
之身三十二相八十種好具足圓滿
光明莊嚴如千日光照耀一切行步
巍巍猶如寶山具足大悲十力四無

畏等一切諸法今時世尊成就如是
殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍
衛國時給孤長者與其眷屬將諸侍
人各各執持幢幡寶蓋及妙香花出
舍衛城遠迎世尊及大聖眾復有國
中長者士庶若男若女百千人眾亦
來迎接又有無數諸天在虛空中隨
喜讚歎今時世尊入城門時即以右
足蹈其門闕於是大地六種震動放
大光明照耀世間天鼓自鳴雨眾天
花所謂優鉢羅花鉢拈摩花俱母那
花奔拏里迦花乃至曼陀羅切樹等
花又降沉檀及多摩羅等眾妙香糝
又復舍中種種音樂不鼓自鳴音者
得視聾者聞聲啞者能言不完具者
皆得完具迷醉者得醒食毒者自安
相憎者和解禁縛者解脫懷妊者得
生乃至貧者得豐資財世尊入城之
時乃有如是百千吉祥瑞應利益之
事至長者宅佛與大眾次第而坐長
者所有若親若疎一切眷屬皆來焚
香散花禮拜供養種種畢已給孤長
者執爐焚香引佛世尊入於精舍佛

昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲灌世尊網鞵之手瀉水不出長者思惟我莫昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長者無不善業但為此地汝於過去正等正覺已曾捨施修為精舍勿作住心今為能施若離此者水必流出長者對曰如佛所說作是語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨意又復自言請為立名時祇陀童子亦在佛會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思立精舍名號祇樹給孤獨園祇陀童子得聞是以乃於如來轉倍發心歡喜愛樂更以四寶裝嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立

去來不可知不可說是甚深法云何可知佛言王所說者乃是真實而彼心者亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有去來不可知不可說是甚深法我知是心證得無上正等正覺王言瞿曇沙門云何乃作如是之說彼有耆舊迦葉摩蹉梨娑舍離子散惹曳尾囉致子阿吟多計舍劍末羅迦俱那迦旦也二帝子彼等亦曩祇識囉陀倪也二帝子彼等亦知心相尚不證無上正等正覺云何沙門少年始新出家言證無上正等正覺佛言大王勿作是說世有四事不得輕慢何者為四一者王子不得輕慢二者龍小不得輕慢三者火小不得輕慢四者僧小不得輕慢何以故而彼王子生利利種具足王相有大福德於後成長必紹尊位愚人無智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔又復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大身作小形質愚人不識輕慢觸惱須臾患怨翻被傷害又復火者能燒一切或見微少不得輕慢人若輕者後

必蔓延聚落山林皆悉燒壞又復僧者清淨自守雖是年少不得輕慢見道證果非止老幼亦復不擇久近貴賤世人無慧不辯凡聖遇阿羅漢輒起毀辱所獲罪報如斷多羅樹頭不得再生雖勤懺謝亦不除滅時勝軍王得聞如來說是四法深心信受追悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋繞歡喜而退

爾時世尊於舍衛國化利畢已思欲往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化道心堅歸向遂發使奉書上淨飯王汝皇太子悉達多證得無上甘露法味於世出世間咸蒙濟度淨飯王聞已遽即思慮雖喜我子已成正覺今若遣使定化出家以手楮頤再三詳審時有大目名烏那曳曩見王如是而發問言大王云何楮頤不樂王即報言我非不樂有所思事勝軍大王有書報我悉達太子已成正覺在舍衛國給孤精舍有千弟子皆阿羅漢我昔為彼苦行去時發人尋求至今不迴今若遣使定是不復云何可知有

如此事彼悉達多聰明智慧咸悉過人凡所言說誰不諦信我以此事而思慮之烏那曳曩即白王言目今請行願勿為慮王曰唯汝一人我常在念若能尔者誠為大善王即親手而修書曰汝一切義成是我親子既厭煩惱棄國出家為求無上正等正覺已聞成道教化衆生思念之心日時相續今他人得樂唯我苦惱譬如大樹因地而生既有根苗終望果實汝心已遂宜憶往願昔者所言若不證無上菩提寂靜之道誓不再入迦毗羅城大行已成宜應愍我及眷屬等烏那曳曩從王受書速至舍衛行詣精舍既至佛所白言世尊父王淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披讀頃更默然時烏那曳曩又白佛言今請世尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曩即五體投地方伸禮敬禮已再禮以至於極又白佛言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去今時世尊為烏那曳曩說伽陀曰
佛眼淨能見無所著之者 見無邊不往

汝何能將往
佛眼見無邊 不著貪愛者精進力無往
汝何能將往
若人心不亂 彼亦無降伏 無邊智無步
汝何能堅往
若人有得無降伏 彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊 汝以何步能堅往
時烏那曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌聞淨飯王佛告烏那曳曩我意不尔又曰若不尔者其意云何佛言欲汝出家又曰我本來時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝勿違約要去可去但剃髮染衣斯亦無尋烏那曳曩言世尊為菩薩時尚依父母師長之所教授我今何敢不依教也今求出家願佛濟度佛即應時度為沙門佛便告言烏那曳曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入但立門外請報於王或問何名稱釋迦苾芻王或呼召乃可前進又若問言汝實是釋迦苾芻否即答是實若問一切義成亦如是像耶答言亦尔又問一切義成來否言來當在何時便

言後當七日言訖便出若留者亦不得住王曰一切義成若來住宮內否答言不住王曰樂住何處答曰林野或住精舍若問何名稱精舍便可如祇樹給孤精舍具以聞奏佛教示已烏那曳曩欲行佛又告言王者一言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人亦復如是佛借神力烏那曳曩於剎那頃到迦毗羅城如佛所教心住正念到宮城門住立不進謂閹吏曰汝可奏聞有釋迦苾芻詣門不進王令呼入時烏那曳曩蒙召即入淨飯纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶答言出家王言汝當去時何言奏我答曰奉命即尔本不出家世尊威神方便開化佛世難值正法難聞皇子尚捨至尊小臣何可固執王言似責心實不瞋又以儀相非常不以舊目見待即命上殿執手慰勞乃令近臣敷座盥淨奉上湯藥及果實等烏那曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審情極和暢王以初覩烏那曳曩剃髮易服言論久之全忘問佛及至於此

摩訶帝經第十二

第十五卷 摩訶

而復問言我子一切義成善相威儀亦如此耶答言以我喻佛由將芥子等須弥山又如牛跡比於大海乃至窓牖之明同彼日光王聞是語思念於子不覺悶絕仆於地上近目以水灑面方蘇良久復問我子來耶答來又曰何時到來後當七日王即下勅潔淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至焉那曳曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂住何處若非林野即住精舍王曰何名精舍焉那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿堂六十小堂世尊居中聖衆四布諸受用具悉使備足王聞說已遣使速往你也云誡嚕駄林克日併工如給孤精舍次第建立倍持珍寶而嚴飾之尔時世尊至時遣大目犍連汝可徧告諸苾芻衆我今欲往迦毗羅城宜各受持袈裟應器或可爲見父母宗親而行化利大目犍連奉佛教勅具以佛言徧告一切阿羅漢等已佛領大衆出給孤精舍往赴迦毗羅城父王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即瞻

摩訶帝經第十三

第十六卷 戶字號

顧謂阿羅漢等曰我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆羣亦如象王衆圍繞師子王師子圍繞鵝王衆鵝圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞增長天王鳩盤荼鬼圍繞廣目天王龍衆圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光圍繞月天衆星圍繞帝釋天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃至復如悉帝弥魚處於海中亦如海神攝衆衆水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無所畏等一切諸法尔時世尊與是眷屬隨路而去次第遊化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢幡擊鈸吹貝廣設妓樂焚香散花顯望世尊又復自嚕賀迦河至你也云誡嚕駄林乃至城中及與鄢外王勅士庶預令嚴潔丘

摩訶帝經第十四

第十七卷 戶字號

墟沙磧悉使除去布以淨土灑以香水量其遠近各置香爐俟佛經過焚香供養時迦毗羅城士庶長者若男若女各各執持殊妙香花立於路次供養世尊是彼人衆咸謂世尊昔爲太子今得成佛歡喜踊躍欲觀儀範又有起念父子相見其禮云何若子拜父與世無殊若父拜子國禮未可太子修道苦行成佛必應與世有別異也人衆填噓路無間隙佛與聖衆將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思惟今迦毗羅城父王眷屬及人民等各各念言太子去時百千天人前後圍繞乘空而去雪山修行又去已成正覺領衆化導今徒步歸國有何奇特我今宜應現其神足令父王見及使人民歎異歡喜王及眷屬目見大衆方欲奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出於東方虛空之中現行立坐臥四威儀相或身上出水身下出火身上出火身下出水復於身中放光明或青或黃或赤或白及與紅等間雜諸色猶如玻瓈手相映澈

乃至南西北方亦復如是又諸苾芻
各各現通踊身上昇高七多羅樹世
尊於中亦現一身諸苾芻衆現通不
等或六多羅樹或五或四或三二一
佛恒高出與衆有異如是現已佛與
聖衆忽然隱沒如彈指頃已在本處
王及眷屬倍生信仰既前迎接王見
大衆皆被袈裟儀相相似初不辨認
誰是世尊孰爲弟子時烏那曳曩引
淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想
烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習
心得自在如日照世住於虛空乘眞
如乘證最上覺圓滿十力具一切智
相好光明清淨照物於法自在利益
無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王
聞此語已惺悟諦信五體投地禮佛
雙足說伽陀曰
生時大地皆振動 樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生 是故我禮最尊足
時諸釋衆見淨飯王禮佛足已即有
言曰世尊云何背於世法化衆生也
王聞衆議告而言曰汝豈不聞悉達
生時大地咸皆六種振動一切世間

光明普照所有黑闇日不到處諸
威德光亦所不及是時光明皆悉照耀
彼黑闇處所有衆生皆以惡業而墮
於中忽因光照手得相見各各有言
此中何時更生衆生於此之時我已
頂禮最尊之足是悉達多未出家時
行詣膳部樹下而坐清淨無欲離不
善法已斷一切分別疑惑樂住無詣
寂靜之定一切林樹影隨日轉膳部
樹影蔭身不移我既得見驚怪非常
乃於此時又禮尊足我今所禮方在
第三

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

軟會藏經字學沙門日 雲騰證義
講上生經唯識論賜紫沙門日 顯聖證義
講法華經百法唯識論賜紫沙門日 連證義
講法華經因明論賜紫沙門日 譽證義
講法華經百法論演教大師賜紫沙門日 創證義
講維摩經百法論演教大師賜紫沙門日 連證義
講維摩經上生經百法論演教大師賜紫沙門日 連證義
講百法論明信大師賜紫沙門日 雲騰證義

梵學傳大教明梵大師賜紫沙門日 金蓮筆授
梵學傳大教通梵大師賜紫沙門日 清遠筆授
應 制慧通大師賜紫沙門日 智遠綴文
左街副僧錄知教門事智照大師賜紫沙門日 連證義
五天譯三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師日 續證義
五天譯三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師日 梁證義
顯崇宣贊書院奉天侯爵書院學士 舊臨經日 張美
顯崇宣贊書院奉天侯爵書院學士 舊臨經日 張美
朝奉大夫行尚書戶部郎中柱國賜紫金魚袋 張油潤文

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八五頁中二一行「明侶」，諸本作「朋侶」。
- 一 三八五頁下二二行第四字「治」，諸本作「治」。
- 一 三八六頁上五行首字「坐」，磧作「治」。
- 一 三八六頁上八行「皆立」，資、磧、普、南、經、清作「皆豎」。
- 一 三八六頁上一九行「諸天」，資、磧、普、南、經、清作「梵天」。
- 一 三八六頁上二〇行首字「凝」，資、磧、普、南、經、清作「疑」。
- 一 三八六頁中末行「外道」，南、經、清作「外道言」。又第一〇字「大」，南無。
- 一 三八七頁上三行「歡喜」，經作「歡喜」。
- 一 三八七頁上一一行「收貯」，麗作

- 「收貯」。
- 一 三八七頁下一二行「奔拏」，磧作「奢拏」。
- 一 三八七頁下一八行第二字「乃」，普、南、經、清作「男」。
- 一 三八八頁上二行「網鞞」，資、磧、普、南、麗作「網鞞」；經、清作「網縵」。
- 一 三八八頁上一四行「裝嚴」，資、磧、普、南、經、清作「莊嚴」。
- 一 三八八頁中九行「末羅迦」，諸本作「末羅迦」。
- 一 三八八頁下四行末字「輒」，南、經、清作「輕」。
- 一 三八八頁下一一行第一〇字「王」，磧作「主」。又「化道」，諸本作「化導」。
- 一 三八八頁下一八行「楷頤」，普、南、經、清作「楷頤」。
- 一 三八九頁上九行第三字「今」，南、經、清作「令」。
- 一 三八九頁下二〇行「果實」，資、磧、

- 普、南、經、清作「果食」。
- 一 三九〇頁上一五行「克日」，麗作「刻日」。
- 一 三九〇頁中一一行「天衆」，磧作「大衆」。
- 一 三九〇頁中二〇行「擊鉞」，南、經、清作「擊鼓」。
- 一 三九〇頁中末行「鄴外」，資、磧、普、南、經作「鄴外」；清作「郊外」；麗作「郭外」。
- 一 三九〇頁下一一行第五字「知」，經作「諸」。
- 一 三九〇頁下一七行「目見」，普、南、經作「自見」。
- 一 三九一頁上一〇行「尚存」，磧作「向存」。
- 一 三九一頁中一行「不到處」，磧作「不能照」。
- 一 三九一頁中八行末字「詣」，經、清作「諍」。
- 一 三九一頁中至本頁下卷末譯者名錄，諸本無。

佛說衆許摩訶帝經卷第十三

東晉高僧法苑珠林卷第十三

今時淨飯王說是語已心有所思忽
然淚下復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中多人同衛護山野中怖畏
一身云何住

世尊答曰

聖者十種住我悉已安處牢繫今解脫
非住人王宮

王曰

象牀金寶飾昔爲汝所寢山野唯草木
云何得安眠

答曰

解脫之臥具菩提分莊嚴眠睡甚適悅
無一切熱惱

王曰

象馬及羣輿昔出入所乘一切棘刺地
今云何可行

答曰

我有神足車精勤乘往復雖行一切地
不尋煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣嚴身昔自在今袈裟麤衣
云何忍被服

答曰

僧伽梨麤衣牟尼山中服著已善相生
見者皆深悅

王曰

金寶器中食恒食最上味今自持應器
所食知云何

答曰

等引法味最食之得出離已斷世間愛
愍世故行化

王曰

乳糖水甘美飲之昔無厭今所飲冷熱
清濁知云何

答曰

王貴戚之水世間人爭飲飲已或增染
如我無愛樂

王曰

寶殿及樓閣昔者隨心住今獨處山林
云何得無怖

答曰

已斷煩惱本諸怖畏不生極微我亦無
隨處得安住

摩訶經第三

第四

戶字

王曰

清淨妙香水昔時恒沐浴今獨山野中誰浴牟尼王

答曰

戒香清法水有德人恒浴潔身到彼岸無量聖所說

王曰

昔妙香塗身及著迦釋衣恒處內宮殿離彼非相稱

答曰

戒香最妙馥用塗身莊嚴我今非愚迷離寶衣嚴飾

王曰

何處得輕慢何處可怖畏無事及有事今問願當說

答曰

老病死三法可怖勿輕慢當求適悅境無事應愛樂

今時淨飯王聞是說已歡喜無量讚言善生釋族於世八法而皆不染復以頭面禮如來足又復思惟我得善利我子乃證如是功德王與眷屬奉送世尊入你也云誡嚕默林精舍

摩訶經第三

第四

戶字

今時世尊既至精舍登法座已王及

大目乃至士庶圍繞瞻仰虛空諸天歡喜讚歎佛觀會眾各各心意及與根性如實知已廣為解說四聖諦法時白淨飯王及釋眾等七十七千人皆證須陀洹果世尊又觀何處緣熟彼梵現林時可說法佛與大眾悉詣彼處無量人眾相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛飯王迨於釋眾乃至人天有七十六千人又證須陀洹果世尊復詣嚕咄迦林亦有無量天人釋眾眷屬人民士庶隨佛聽法世尊同前廣演四諦甘露飯王及釋眾等乃至人天有七十五千人證須陀洹果餘有證斯陀含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妬心發不善言謂釋眾曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋眾名鉢

摩訶經第三

第五

戶字

囉摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋便默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿修羅為世間供養今佛出世真是世間恭敬供養有釋童子說偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫能降妙法甘露雨救濟墮落黑闇者開解脫門為引導今時淨飯王聞此童子說偈讚佛深心歡喜然於真實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見真實乃為二事一者我心二者分別心若能離此可見真實佛觀大目度連於淨飯王而有宿因佛謂大目度連曰汝以方便化淨飯王令離我執於是日汝度連即詣王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虛空之中現行立坐卧四威儀相又復身中放五色光猶如玻瓈手相映澈或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復

如是作神變已沒於虛空如彈指頃已在王前王曰佛弟子中更有如尊者否時大目犍連即說偈曰

世尊弟子大威德 三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢 聲聞牟尼如我多
時淨飯王初謂世尊獨有是事心中常存我執之相及大目犍連現神變已乃知弟子亦有斯證王之我心由此得滅於是世尊即以方便作世間心云何得梵王帝釋及淨光天來我為說法於意云何如來之心非聲聞菩薩之所能知所以然者世間之心下至蟻子尚令得知何況諸天於是帝釋告毗首羯磨天子言汝化你也二合誡嚕馱林作大法會其中臺殿樓閣悉安師子之座咸以眾寶而為嚴飾復開四門各以四寶裝鉸復令四天王大王而守護之時毗首羯磨天子承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝釋教仍令四王為守門者作變化已白於世尊法會已成請佛往彼是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之眾還你也二合誡嚕馱

林佛既到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者大目犍連與淨飯王同詣佛所至法會門尊者直入王即止住王曰何故障我對曰佛為淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問東門即令南門可否對曰不知既至南門復不得入王乃問言何故如是對曰佛為淨光諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居此守門對曰我即增長天王故守南門王自惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得入王又審問何故如是對復如前又問汝何賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門至彼同前止不令入王即厲聲謂守門者曰賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也時淨飯王聞此語已迨將悶絕又復思惟我雖至親今則踈遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣

牆悉成玻璃清淨映澈內外相觀無所障碍王得見佛心極歡喜即使禮拜於一面坐

今時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即為廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陀洹果王思念曰我今所證非天非仙非父非母亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命為利眾生我今更求殊勝天報佛即悲念王今云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖眾於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶答曰適於你也二合誡嚕馱林聞

摩訶帝經第十一

第九張 元字

法得證白淨飯王曰世尊初到彼林我已得證王云代位我實不能又詔斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中間法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕咄多迦林間法證果今亦不樂處王位也淨飯王曰若如是者當令何人守宗社也諸王咸言釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美又勅潔淨內外除去葷穢於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖衆坐位復設香花及淨水瓶無使闕備既至來晨遣使白佛今食已辦請佛及衆同賜降臨

摩訶帝經第十一

第十張 元字

奉施你也云哉嚕駄林精舍願佛隨意瓶水出時有五功德聲佛亦施願云以所施福王及釋族一切所未隨意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊躍禮佛而退佛及聖衆迴還精舍後於一日世尊復在王宮受食王之眷屬不相謂曰今世尊左右皆是耆年吾相威儀誠堪仰重然侍奉世尊未為允當可於釋族選其年少有賢善者便令出家侍佛左右貴得相稱時淨飯王勅下親族內外臣佐令一切義成捨轉輪王位若行修習為大法王宜各選其賢子捨令出家侍從世尊以成其美時斛飯王有二子一名阿你嚕駄二名摩賀曩摩彼摩賀曩摩能理王務然貪財利阿你嚕駄常處宮中隨意受樂時斛飯王以勅言宣下乃呼摩賀曩摩汝可出家以奉王命子曰我不出家彼阿你嚕駄常在宮中受其快樂可令出家父言彼子福德汝勿指陳子曰此是父母愛憐所許若實有福當可試驗父曰當何試驗子曰常式送食今可空盤送之

摩訶帝經第十一

第十一張 元字

若其有福食自然出父即對面封以空盤令宮嬪送之誠曰若問何食但對種種在內時天帝釋觀知此事阿你嚕駄昔曾以食供辟支佛今日云何令其無食乃化種種珍美品饌滿彼空盤女使至彼阿你嚕駄問言何物宮嬪心瞋不依誠勅答言無物阿你嚕駄即思念曰父母云何送空盤耶乃開封視之異饌滿中所罕見馨香粉馥園苑皆滿阿你嚕駄意亦深怪問彼女言本有食耶本空盤耶女曰空盤遂却以此食奉上父母父母見食亦大驚怪又以此食示摩賀曩摩汝看此食是彼化出彼阿嚕駄人皆愛樂我言大福非汝等力汝初不信今已驗知摩賀曩摩白父母言彼既大福可令出家我今無福非出家者父母即謂阿你嚕駄曰王今有勅汝出家否對曰出家有利益在出家有過失父母言出家之人當證涅槃可受天上人間第一供養若人在家出家真實離欲亦得天上人間供養若是在家妄稱出家當感三

惡道報對曰出家在家得利失利我已曉了今欲出家上副王命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時答曰琴絃初斷我已到門待其調品方令人報賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王有勅令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以汝慕善故來相報賢王曰勅旨纔下尋亦便知汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿你嚕馱隨言即止賢王令人為敷臥處至夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所鋪者病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初生時敷設餘長後因疾患曾已受用賢王歎曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆達多次當王位乃令左

右呼提婆達多到已問言我等奉勅咸去出家未委汝今當何所作時提婆達多私自念曰若或我言不出家者即令賢王亦不出家便以誑言我亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勅告示内外令賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋種五百人出家咸可知悉勅出之後中外歡喜唯提婆達多獨自苦惱意云本作方便欲令賢王出家今或違言有妄語過使我將來不得王位於是剛忍隨眾出家時淨飯王欲令後代知族尊貴宜告内外凡是街衢迨及城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香水復排幢幡傘蓋散花燒香以擬賢王等五百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其子誰可出家誰當不可賢王先出相師稱歎此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭上寶冠忽然墮地相師見已此惡業人定入地獄又不善人名曰海壽纔到

門際驢作惡聲相者知之此有口業曾謗聲聞當來果熟定墮惡趣烏波難陀次出乘象方至門首璆珞墮地乃自下象親手收取相師言曰此鄙俗人當入地獄如是五百釋種各各出已相師皆見咸以善惡具告父母時釋眾等出迦毗羅城復遊園苑次至佛處各各白佛云求出家世尊思惟今此釋眾雖求出家有志樂者有不樂者佛以四法度為苾芻時淨飯王有承事人名烏波梨善能剃髮王即遣與釋眾剃髮既至彼處不肯與剃乃作色煩惱又復悲泣賢王問言何以如是烏波梨曰我奉一人非眾所使可寧捨命最不能剃賢王諫曰勿作是言汝奉王命非眾可使此有善利請無煩惱賢王復以方便告釋眾曰汝等出家寶冠妙衣及裝嚴具今日已去咸無所用都置一處與烏波梨彼聞得者或可歡喜衣冠既集乃成大聚時烏波梨即與剃髮及觀釋眾各各年少捨其富貴我今卑族何所戀耶宜可棄彼恩愛去離煩惱

摩訶帝經第十三

第五

尸字

免其輪迴生滅之患於是稽顙再三
付度尊者舍利弗見而問曰汝何稽
顙似有不樂答言非是不樂有所思
念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰
世尊度脫非間尊卑今正是時宜其
猛利世尊預知專期報熟舍利弗將
烏波梨來至佛前五體投地伸其禮
敬白言世尊今烏波梨欲於正法出
家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵
行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後
七日中鬚髮再出威儀庠序如百臘
苾芻自說伽陀曰

我今於如來正法求出家佛言得梵行
鬚髮尋自落袈裟亦著身此即從善本
今日方成熟故我為苾芻

今時世尊告大眾言今出家者可依
夏臘次第守其尊卑乃至未來禮不
得闕於是烏波梨平視諸釋時彼賢
王次第禮衆至烏波梨前不肯禮拜
來白世尊今烏波梨是承事人今我
禮者是不順也佛言汝既出家當除
我相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮
地六振動次提婆達多亦不肯禮又

摩訶帝經第十三

第十六

尸字

來白佛佛言出家之人當除我相彼
是上臘宜可禮足於是諸釋無不禮
者諸苾芻等各各心疑今賢王禮拜
地六種動有何因緣唯願世尊解諸
疑網佛言過去世時此閻浮提波羅
奈國有王統御名曰梵壽國界豐盛
人民快樂時彼城中有一昌女名跋
捺囉色相端嚴人所愛羨有一男子
名孫那囉摩拏嚩迦往彼女處言意
相慕女即報云備五百金錢可來相
見是人貧賤莫副所言別以方便而
親附之遂移居相隣時奉花果後因
節序男女作樂嚴身戴花各銜其美
時跋捺囉起思念曰孫那囉摩拏嚩
迦彼人若來共作喜樂須臾來至女
即喜曰可取花來與汝作樂孫那囉
摩拏嚩迦此日有事心極煩惱通宵
無睡及天將晚熟寐不覺衆人取花
好者已盡乃得尸利沙花將與彼女
彼女不悅即說偈言
戒不精進業愈墮重睡眠衆採好花去
得尸利沙花
又復告言汝求別花時初秋月暑氣

摩訶帝經第十三

第十七

尸字

猶鬱乃再去尋花以至中午採花唱
歌都不覺熱值梵壽王入草詣林避
熱忽聞歌唱令人尋求見已呼來刀
謂之曰日光下照如火燒腦云何歌
唱都無所苦即以伽陀對曰
我心迷故非日不照為事有少
故不知苦
時王思惟此採花人能言乃留與語
王曰我出值熱來此求涼汝可以言
解我熱惱孫那囉摩拏嚩迦本有智
慧所言稱旨乃說征伐之利投王心
機王聞歎奇即忘熱惱宣問大臣有
於刹帝利灌頂王所假身命難者最
上之賜國有何典大目對曰可與諸君
即勅大臣冊居其位告報內外准式
備儀禮赴春宮尊處儲貳凡百受用
無非珍寶寢臥之所茵褥異常孫那
囉摩拏嚩迦私自惟曰儲君若此尊
極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯
念便自覺知我或如斯堪云來報由
是追悔寢不安處乃施麈席臥於地
上至明旦已王即遣使觀其動止乃見
孫那囉摩拏嚩迦臥於地上速來白

王此非儲君乃賤人尔王曰何知具
事上聞王曰此大智人非是賤士乃
令詔來詢問其故王曰夜不寢牀臥
於地者何意對曰貴非究竟所以不
樂王曰汝意如何今欲出家王復言
曰未知此事云何出家有何功德答
言於寂靜處苦節修行亦無聖師亦
不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即
稱善放令出家後證道果來至王前
於虛空中現神變相王觀是事深生
歸信五體投地以伸敬禮即說伽陀
曰

善哉智慧人非惡業能繫求寂靜修行
證獨覺菩提

說伽陀已又復言云若有諸摩拏囉
迦出家求道我即隨喜時有近目名
苑誡波羅聞此偈已忻樂非常記憶
在心誠其貪愛王因此後亦自勵勵
乃踈宮室多樂寂靜苑誡波羅後接
王喜遂求出家王既允許拜辭而出
即詣深山逢苦行仙人便隨學道精
勤策勵亦證五通徑來王前現其神
變王乃問曰汝得如是功德耶答曰

我證王謂證聖便禮其足頭繞至地
地即振動是時王母察此非真乃為
苑誡波羅說伽陀曰

若根本出家禮事於沙門寂默及精進
苦行成緣覺一切罪永滅一切福業生
後於諸世間廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是
苑誡波羅者烏波梨是往昔禮拜地
已振動今日致禮與本無殊諸苾芻
此過去現在種種之事今為汝等再
分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾
芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退
佛說衆許摩訶帝經卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九三頁下七行首字「金」，磧作「今」。
- 一 三九三頁下一〇行末字「愛」，普、南、經、清作「受」。
- 一 三九四頁上一七行末字「境」，磧作「憶」。
- 一 三九四頁上一二行末字「善」，磧、普、南作「得」。
- 一 三九五頁上一七行「裝鉸」，資、磧、普、南、經、清作「莊」。
- 一 三九五頁上一八行首字「天」，南作「大」。
- 一 三九五頁上末行「你也」，磧作「作也」。
- 一 三九五頁下一六行首字「悲」，磧、普作「非」；南、經、清作「作」。
- 一 三九五頁下一八行「我宮」，磧、普作「宮宮」。

一 三九六頁下一三行第五字「大」，
資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 三九七頁中二一行「非久」，諸本
作「非久」。

一 三九七頁下一八行「裝嚴」，資、磧、
普、南、徑、清作「莊嚴」。

一 三九八頁上一行「楷頤」，磧、普、
南、徑、清作「楷頤」。下同。

一 三九八頁上五行第六字「問」，資、
磧、普、南、徑、清作「問」。

一 三九八頁中四行「六種動」，磧作
「六震動」。

一 三九八頁中五行第九字「此」，磧
作「北」。

一 三九八頁中七行「昌女」，石、麗作
「娼女」；磧、普、南、徑、清作「倡
女」。

一 三九八頁中一一行「所言」，南作
「所有」。

一 三九八頁中一八行「將晚」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「將曉」。

一 三九八頁下一六行第一二字「百」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「日」；
麗作「日」。

一 三九八頁下二二行「明旦」，南作
「明日」。

一 三九九頁中二行首字「地」，資、磧、
普無。

一 三九九頁中六行首字「後」，南作
「人」。