梵志頞波羅延問種尊經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯　止

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有五百比丘俱舍衛城中有婆羅門五百人五百人相將俱出城自至其田廬相與共坐講議言本初起地上人時皆是我曹婆羅門種第二種者剎利第三種者田家第四種者工師我曹種家尊初起地上作人時皆是我曹種初生時從口中出今世人反從下出在天下者我曹種為家尊我曹種皆是第七梵天子孫佛反言天下一種耳佛皆持我曹種與剎利田家工師種等我曹種死皆上梵天佛反持我曹種與凡人等自相與議誰能與佛共講議分別是種者時有婆羅門有一子年十五六字頞波羅延大聖明工書知方来之事五百婆羅門中無有能與等者皆師事之能說經知天下事頞波羅延大聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頞波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛

共談五百人共告頞波羅延言佛以天下人為一種我曹種與剎利田家工師異我曹種從梵天来下生從口出今世人生反從下出佛言天下有四種四種皆佳願頞波羅延自屈俱往與佛共講頞波羅延言佛持正道能荅應正道者欲持婆羅門種往不其有持道道正也五百人皆言我曹持頞波羅延作師何為不往講是四種事如是者兼三頞波羅延即起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頞波羅延年十五六所從五百長老婆羅門来在外佛言呼入阿難出請頞波羅延入頞波羅延等五百人皆住不為佛作礼自說言我有小事欲問佛佛言可坐頞波羅延白佛我欲有所問寧可相荅佛言有所疑者便說之頞波羅延言我曹種道說與剎利田家工師種異言我曹種是梵天子孫我曹先祖初生時皆從口出死皆上天佛報言我經不道說異種若婆羅門娶剎利女剎利女為生子剎利娶田家女田家女田家女為生

子田家娶工師女工師女為生子工師娶婆羅門女婆羅門女為生子佛言我經中以施行為本施行善者最為大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦作剎利子亦作田家子亦作工師子自致為王子今身為佛佛告頻波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子為人作奴奴反勉為人作子不頻波羅延白佛言我聞月支國中有是佛言是何等故善家子反作奴奴反為人作子是奴志意施行善故人用作子子作奴者志意施行惡故自賣為人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何佛言若有婆羅門剎利田家工師是四種其為惡煞惡盜惡婬惡兩舌惡口惡妄言惡譏人惡嫉人相隨惡瞋怒惡祠祀作是行者寧墮地獄中不頻波羅延言婆羅門種說雖有是惡我種最尊是梵天子孫生從口出死皆當上天佛言其有婆羅門剎利田家工師種無煞惡心無盜心無婬心無兩舌心无惡口心无妄言心無惡

譏人心無惡隨愚癡心无惡瞋恚心祠祀心如是死者不生天上耶頻波羅延言如是皆生天上佛言若說種類者在何所佛言人種類皆從心意識出心意識施行善者生天上人間心意識惡者入至獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門剎利田家工師種施行惡者同入三惡道中如是者種在何所婆羅門種施行亦有善惡剎利種施行亦有善惡田家種施行亦有善惡工師種施行亦有善惡若曹自說言有種如是種為在何所若婆羅門持意煞是虛空剎利田家工師亦煞是虛空不能中傷也用意言等但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅門種剎利田家工師種入大溪水中各自洛垢墮水中寧能別知是婆羅門垢剎利垢田家垢工師垢不頻波羅延言垢在大溪水中當知在何所若尚不知人垢反言我種在天上本從口出餘人從下出我種人中最尊貴佛告頻波羅延若國王聞某國某郡縣某聚有婆羅門及子高明有剎

利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王徵召俱為王臣王豈問種類耶其高才明達者王即先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者為頻波羅延若戒在何所從諸長老坐在長老上是五百人何以不責若種類若作師其有婆羅門剎利田家工師種及餘種寒時俱在大火邊火熱不獨至一種所溫熱皆等耳若有大船度水婆羅門剎利田家工師種俱在一船上度船不獨度婆羅門種亦不獨度餘種佛問頻波羅延若婆羅門剎利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減耶頻波羅延言皆十月耳無有增減也若曹何以說言我種梵天子孫生從口出婆羅門種剎利種田家種工師種亦餘種日月何以不獨照若一種何為并照餘種頻波羅延言我種自說言勝餘種佛告頻波羅延有驢附馬母為生子名是何等頻波羅延言名騾父亦不字為騾母亦不字為騾若何以字為騾我先祖呼作騾我

隨言驢有馬附驢母驢為生子若名為何等字為駏驉父亦不字為駏驉母亦不字為駏驉若何知為駏驉我先祖呼為駏驉因隨言駏驉婆羅門娶剎利女剎利女為生子當名為何等當言婆羅門種剎利種頞波羅延言不知當呼何種佛言若不自知類何以名驢驢剎利女為婆羅門生子入若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明若曹當承事當出去我曹當承事婆羅門娶田家女田家女為生子子有煞心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有妄言心有讒人心有意隨愚癡心有瞋恚心有祠祀心有是行者若曹與相隨不我曹不與相隨子心意識施行惡我曹當逐出不內我曹群輩中佛言若曹自說是梵天子孫生從口出死當上天若曹但見心意識施行惡便生相逐何為道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父母者意煞盜行十惡者死當趣何道頞波羅延言心意識施行如是者死當入地獄中佛言若曹言我種

本梵天生從口出於人中最尊何為入地獄中佛言天下人無種類无有常高明者心意志善施行好是為尊貴心意施行惡為人下賤頞波羅延自思念我本不欲來衆人共使我來自思惟我本意不得與佛諍我續言佛道正佛言若本時言人當種往今反就我言心意志佳頞波羅延自思念佛語遮我前後佛告頞波羅延乃往去時有七婆羅門皆有道日日祠祀於天七婆羅門亦自道說我是梵天子孫我曹生亦從口出凡人從下出我種與凡人異我種死皆當上天佛言我是時亦作道人字阿泣衆人共呼我道為天道我是時見七婆羅門乃在焰火祠諸婆羅門皆言我曹死當如是火光當上天佛言我見子曹所為我自變身體手持黃金柄幢毛身著白衣從人假車而往至七婆羅門所七婆羅門時徑行及子曹見我呼我作婆羅門道從何所來七婆羅門言若是天道略與我等何以著好衣載車手持黃金幢若從何所生

欲至何所從何所來何以來到是閒時我不與語子曹見我不語皆瞋眈呪我欲令我住死子曹呪我我面更好子曹更復呪我面色復重好七婆羅門大驚言我曹所呪者皆死今我呪之面色復更好更復呼阿泣自思念子欲趣何等道阿泣即荅言我道意勝若曹何為怒若曹聞阿泣道天道不子曹言我不聞賢者道人相見當相問何為相瞋阿泣言我聞若曹說天下婆羅門為梵天子孫生從口出人中獨尊用是故來相問若起是火祠天祠天若法何師道得無復從先祖聞七婆羅門言我先祖為我曹教耳阿泣道人言若曹先祖母是婆羅門女他人女言我曹不知先祖母剎利女田家女工師女我不知若先祖母為婆羅門生若曹愛他人生若曹種類若殊不知先祖何以知先祖從梵天來生女人心不可保若曹能知世間人夫婦合會云何生子子曹皆言我不知若亦不知先祖亦不知人所生何為向我瞋怒凡人相見當先

相勞問高下當知人意志乃可怒何為先怒若知子初入腹中時不父有貪婬之態母有愛慕之心所當為作子者三合成子所當為子者誰令溫意得父母乃成為子子在腹中或先世作惡今在腹中或盲或聾或瘂或傴或跛或杌父母皆不知近父母懷子在腹中尚不能知其子好醜若曹何以知先祖是梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頻波羅延先世時七婆羅門尚能呪煞人是時我不聽子曹所語亦不錄也今我作佛若復來道說我梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頻波羅延思惟我所語天下生子養者為父母成者師也頻波羅延婆羅門又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟我往時尚為七婆羅門作師七婆羅門皆道德人能呪煞人我於今分別道說是人有種一為百百為千千為万万為一頻波羅延及諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審一為百百為千千為万万為一是者何謂佛言是世間人貪樂生死者衆

多一人生子孫然後更分為百家百家求道一道耳何等為一道謂無為道如是者一為千千為万頻波羅延前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門莫有恨心於我曹所請歸相捺殺佛言苦若曹朝来不食皆起以頭面著佛足去

梵志頻波羅延問種尊經

梵志頻波羅延問種尊經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二二一頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「佛說梵志頻波羅延問種尊經」。卷末經名同。

一　二二一頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「東晉沙門竺曇無蘭譯」。

一　二二一頁中一七行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有一」。

一　二二一頁中二〇行「大聖」，資、磧、普、南、徑、清作「人聖」。

一　二二一頁下五行第六字「佳」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二二頁上一〇行「反勉」，資、磧、普、南、徑、清作「更免」；麗作「反免」。

一　二二二頁上一六行「在何」，麗作「在何所」。

一　二二二頁上一七行「甚爲」，資、

磧、普、南、徑、清作「其爲」。

一　二二二頁中末行「某聚」，麗作「某聚落」。

一　二二二頁下二行第六字「王」，諸本（不含石，下同）作「王即」。

一　二二二頁下二一行首字，次頁上一行第六字「附」，諸本作「父」。

一　二二二頁下二一行第五字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二三頁上一行「驢爲生子若名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「驢生子名是」。

一　二二三頁上八行「騾驢」，諸本作「騾駏驢」。

一　二二三頁中四行「爲人」，諸本作「是爲」。

一　二二三頁中七行「種往」，麗作「種佳」。

一　二二三頁中八行「志佳」，資、磧、普、南、徑、清作「志往」。

一　二二三頁中一六行「焰火」，資、磧、普、南、徑、清作「爛火」。

一　二二三頁中一九行首字「毛」，麗作「旄」。

一　二二三頁中二〇行「徑行」，諸本作「經行」。

一　二二四頁上七行「知近」，資、磧、普、南、徑、清作「知之」。

一　二二四頁中五行「所請」，資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一　二二四頁中六行第二字「苦」，諸本作「善」。