

趙城縣廣勝寺

僧伽吒經卷第一

九魏優禪屋國王太子月婆首那譯

住

如是我聞一時婆伽婆在王舍城靈鷲山中共摩訶比丘僧二万二千人俱其名曰慧命阿若憍陳如慧命摩訶謨伽略慧命舍利子慧命摩訶迦葉慧命羅睺羅慧命婆俱羅慧命跋陀斯那慧命賢德慧命歡喜德慧命網指慧命須浮帝慧命難陀斯那如是等二万二千人俱共菩提薩埵摩訶薩埵六万二千人俱其名曰彌帝餘菩提薩埵一切勇菩提薩埵童真德菩提薩埵發心童真菩提薩埵童真賢菩提薩埵無減菩提薩埵文殊師利菩提薩埵普賢菩提薩埵金剛斯那菩提薩埵如是等六万二千人俱復有万二千天子其名曰疇阿那天子跋陀天子須跋陀天子希法天子栴檀闍天子栴檀天子如是等万二千天子俱復有八千天女其名曰彌隣陀天女端正天女發大意天女歲德天女護世天女有力天女隨善

辭天女如是等八千天女俱復有八千龍王其名曰阿波羅羅龍王伊羅鉢龍王提彌羅龍王君婆娑羅龍王君婆尸利沙龍王須難陀龍王須賒佉龍王伽婆尸利沙龍王如是等八千龍王俱皆向靈鷲山詣世尊所頭面礼足繞佛三匝却住一面
 尔時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言
 世尊惟願世尊演說正法利益衆生
 世尊無量億天衆無量億婁女無量億菩提薩埵無量億聲聞皆悉已集
 欲聞正法世尊如是大衆皆欲聞法
 惟願如來應供等正覺為說妙法令
 長夜安隱斷諸業障尔時世尊讚一
 切勇菩提薩埵善哉善哉一切勇能
 為大衆請問如來如是之事汝今諦
 聽善思念之當為汝說唯然世尊願
 樂欲聞尔時世尊告一切勇菩提薩
 埵有法門名僧伽吒若此法門在閻
 浮提有人聞者悉能除滅五逆罪業
 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
 一切勇於汝意云何若人聞此法門

福德之聚過於一佛福德之聚一切
勇白佛言云何世尊佛告一切勇如
恒河沙等諸佛如來所有福德若人
聞此法門所得福德亦復如是一切
勇者人得聞如是法門於阿耨多羅
三藐三菩提一切不退轉見一切佛
一切得阿耨多羅三藐三菩提惡魔
不惱一切善法皆得成就一切勇聞
此法者能知生滅亦時一切大衆從
座而起備袒右肩右膝著地合掌向
佛白佛言世尊一佛福德有幾量也
佛言善男子諦聽一佛功德譬如大
海水滂如閻浮提大地微塵如恒河
沙等衆生悉作十地菩薩如是一切
十地菩薩所有福德不如一佛福德
之聚一切勇若人聞此法門福德多
於此筭數譬喻所不能及亦時一切
大衆聞是說已踊躍歡喜多增福德
時一切勇菩提薩埵白佛言世尊何
等衆生渴樂正法今時世尊告一切
勇菩提薩埵摩訶薩埵一切勇有二
衆生渴仰於法何等為二一者於一
切衆生其心平等二者既聞法已等

為衆說心無怖望一切勇菩提薩埵
白佛言世尊聞何等法得近菩提一
切勇渴仰聞法得近菩提常信樂聽
受大乘法者得近菩提亦時人天諸
龍姝女從座而起白佛言世尊我等
渴法願佛世尊滿我所願亦時世尊
即便微笑種種色光從口中出遍照
十方上至梵世還從頂入亦時一切
勇菩提薩埵從座而起備袒右肩右
膝著地白佛言世尊以何因緣如來
現此希有之相亦時世尊告一切勇
菩提薩埵於此會中一切衆生當得
阿耨多羅三藐三菩提成就一切如
來境界是故佛笑一切勇菩提薩埵
白佛言世尊何因緣故此會衆生得
阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善
哉一切勇能問如來如是之義一切
勇以願勝故一切勇乃往過去無數
阿僧祇劫有佛世尊名曰寶德如來
應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊一切
勇亦時我作摩納之子此會衆生住
佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時

發願如是諸願我皆令住佛智慧中
時鹿聞已尋皆發聲言願得如是一
切勇此會大衆因彼善根當得阿耨
多羅三藐三菩提亦時一切勇菩提
薩埵摩訶薩埵白佛言世尊若有衆
生聞此法者壽命幾劫佛言其人壽
命滿八千劫一切勇菩提薩埵白佛
言世尊劫以何量佛言善男子譬如
大城縱廣十二由旬高三由旬威滿
胡麻有長壽人過百歲已取一而去
如是城中胡麻悉盡劫猶不盡一切
勇又如大山縱廣二十五由旬高十
二由旬有長壽人過一百歲以輕絳
帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是
名劫量時一切勇菩提薩埵摩訶薩
埵白佛言世尊一發捨願尚得如是
福德之聚壽八十劫何況於佛法中
廣修諸行善男子若有聞此法門者所
得壽命滿八十劫何況書寫讀誦之
者一切勇若有人以淨信心讀誦此
法門福多於前九十五劫自識宿命
六万劫中為轉輸王於現在世人所
敬重刀不能害毒不能傷蚊蠱不中

佛伽陀經卷第一 第六張 使字

臨命終時得見九十五億諸佛安慰之言汝莫怖畏汝在世時聞僧伽陀法門九十五億佛各將其人至其世界一切勇况復有人得具足聞如是法門尔時一切勇菩提薩埵白佛言世尊我當聽受如是法門得何福德佛告一切勇如恒河沙諸佛如來所有福德聞是經者所得福德亦復如是時一切勇菩提薩埵白佛言世尊我聽此法心無疲厭佛告一切勇善哉善哉汝能如是聞法无厭我亦是聞法無厭况復凡夫心生厭想一切勇若有善男子聞此法門生信心者於千劫中不墮惡道五十劫中不墮畜生万二千劫不墮愚癡万八千劫不生邊地二万劫中生處端正二万五千劫常得出家五万劫中作法王六万五千劫修行念施一切勇彼善男子善女人無少不善惡魔不得其便不入母胎一切勇聞此法門者生生之處九十五阿僧祇劫不墮惡道於八万劫常得聞持十万劫離於煞生九万九千劫離於妄語一万

佛伽陀經卷第一 第七張 使字

三千劫離於兩舌一切勇如是法門難值難聞尔時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊謗此法者其罪多少佛告一切勇其罪甚多時一切勇菩提薩埵白佛言世尊得幾數罪佛告一切勇莫問此事善男子若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心若有謗者罪多於彼一切勇若於大乘起惱心者如彼衆生被燒焦然一切勇菩提薩埵白佛言世尊如是衆生云何可救佛告一切勇譬如有入刀斷其頭使醫治之塗以石蜜酥油諸藥以用塗之一切勇於汝意云何如是衆生還可活不一切勇白佛不也世尊一切勇又如有入刀害不断若得良醫治之則差彼人差已知其大苦我今知已更不復作惡不善業一切勇若善男子念布施時亦復如是離一切惡集諸善法諸善具足辟如死屍父母憂愁啼泣不能救護凡夫之人亦復如是不能自利不能利他無依父母如是如是一切勇彼諸

佛伽陀經卷第一 第八張 使字

衆生臨死之時無所依止一切勇無依衆生有二種何等為二一者作不善業二者誹謗正法如是二人臨死之時無依止處時一切勇菩提薩埵白佛言世尊彼謗法者生何道中佛告一切勇謗法之人入大地獄在大叫喚地獄一劫受苦衆合地獄一劫受苦燒然地獄一劫受苦大燒然地獄一劫受苦黑繩地獄一劫受苦阿鼻地獄一劫受苦毛豎地獄一劫受苦睺睺地獄一劫受苦一切勇謗法衆生於此八大地獄滿足八劫受大苦惱尔時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大苦大苦我不能聞尔時世尊而說頌曰
何故不能聞 此語甚可怖 地獄為大苦 衆生受苦痛 若造善業者 則有樂果報 若造不善業 則受於苦報 生則有死苦 憂悲苦所縛 凡夫常受苦 無有少樂時 智慧人為樂 能憶念諸佛 信清淨大乘 不墮於惡道 如是一切勇 本業得果報 作業時雖少 得無邊果報 種子時雖少 得無量果實 植種佛福田 能生果實處

智者得安樂 樂於諸佛法 遠離於惡道
修行諸善法 若以一毫物 用布施諸佛
八十千劫中 巨富具財寶 隨所受生處
常念行布施 如是一切勇 施佛得福深
余時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白
佛陀言世尊云何修佛智慧云何聞
此法門增長善根佛告一切勇菩提
薩埵若有人供養六十二億恒河沙
諸佛施諸樂具若復聞此法門者所
得福德與前正等一切勇菩提薩埵
白佛言世尊云何善根滿足余時世
尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言
功德如佛者當知滿足一切勇白佛
言世尊何人功德與如來等佛告一
切勇菩提薩埵善男子法師善根與
如來等一切勇菩提薩埵言世尊何
等是法師佛告一切勇菩提薩埵流
通此法門者名為法師一切勇菩提
薩埵白佛言世尊聞此法門得何等
福書寫讀誦此法門者得幾所福佛
告一切勇菩提薩埵言善男子於十
方面一一方各十二恒河沙諸佛如
來一一如來住世說法滿十二劫若

有善男子說此法門功德與上諸如
來等若有善男子書寫此經四十八
恒河沙諸佛如來說其功德不能令
盡况復書寫讀誦受持時一切勇菩
提薩埵問佛言世尊若讀誦者得幾
所福余時世尊說頌曰
讀誦四句偈 得此最勝福 如八十四恒
諸佛所說法 讀誦此法門 得如是福德
如是諸功德 言說不能盡 十八億諸佛
性世滿一劫 十方一切佛 常讚大乘法
善說此法門 而無有窮盡 諸佛難值遇
此法亦如是
余時八十四億天子至於佛所合掌
頂禮白佛言善哉世尊如是法藏願
住閻浮提余時復有十八千億尼捷
子來詣佛所白佛言勝也沙門瞿曇
佛告尼捷如來常勝汝等住顛倒云
何見汝等勝汝無勝也汝等善聽今
為利益汝等為汝等說
凡夫無慧樂 何處得有勝 不知於正道
云何得有勝 我視衆生道 以甚深佛眼
余時尼捷子於世尊所心生瞋恚余
時帝釋捉金剛杵以手摩之用擬尼

捷時十八千億諸尼捷子惶怖苦惱
悲泣啼哭如來隱形令其不見余時
諸尼捷子不見如來悲泣頌曰
父母及兄弟 無能救濟者 見曠野大澤
空無人行路 彼處不見水 亦不見樹陰
亦不見人衆 无伴獨受苦 彼受諸苦惱
由不見如來
時諸尼捷從座而起右膝著地出大
聲音如來哀愍願見救濟我等歸依
佛余時世尊即時微旋告一切勇菩
提薩埵摩訶薩埵言善男子汝在外
道尼捷子所為其說法余時一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊譬
如須弥山玉小山無能出者如是世
尊於如來前我不能說余時世尊告
一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子
莫作是說如來有多方便一切勇汝
往觀十方一切世界如來在何處住
於何處所敷如來座一切勇於尼捷
所我亦當自說法一切勇白佛言世
尊乘何神力為以自神力去以佛神
力去也佛告一切勇汝以自神力去
還時以佛神力而來余時一切勇菩提

僧伽經卷第一 第十三

薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩為佛作禮即沒不現。爾時世尊為屈捷說法。生苦生惱。人生多怖。生有病苦。病有老苦。老有死苦。復有玉難賊難。水難。火難。毒難。自作業難。時諸外道。心懷恐怖。白佛言。世尊。我等於今更不忍生。爾時世尊說此法。時十八千億諸外道等。得離塵垢。齋禱多羅三藐三菩提。自身十八千億住於十地。大菩提薩埵。現菩提薩埵種種神力。或作鳥形。馬形。師子形。金翅鳥形。或作須彌山形。或作老形。或作獅猴。或作華臺。結加趺座。十千億菩提薩埵在其北面。皆作如是神通變化。如來常在三昧。以方便力。故為衆生說法。爾時如來知一切勇菩提薩埵自用神力。去已七日至華上世界。時一切勇菩提薩埵。以佛神力。屈伸臂頃。來至佛所。到已。右繞三匝。發清淨心。合掌禮佛。白佛言。世尊。我以一神力。至十方諸佛世界。見九十九千億諸佛。世界第二神力。見百千億諸佛世界。

僧伽經卷第一 第十三

至第七日到華上世界。亦至不動如來世界。世尊我至彼國。見九十二千億諸佛說法。又見八十億千世界。八十億千諸佛。即日成阿耨多羅三藐三菩提。我志供養復過而去世尊。我即日至三十九億百千佛國。見三十億百千菩提薩埵出家。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊我志恭敬禮拜。右繞三匝。復過而去世尊。又於六十億世界。見六十億佛。我志供養恭敬禮拜而去。世尊我見百億世界。百億如來入般涅槃。我亦供養恭敬禮拜。復過而去世尊。我見六十五億世界。諸佛正法滅盡。我心焦惱而懷悲泣。見天龍夜叉。憂惱啼哭。如箭入心。世尊。彼佛世界。劫火所燒。大海須彌。悉皆燒盡。無有遺餘。我亦供養復過而去。乃到花上世界。世尊我到彼世界。見數百千億座。世尊見彼南面。數百千億座。東西北方。及上下各數百千億高座。世尊彼一一座。七寶成就。一一座上。有一如來。結加趺坐。為衆說法。世尊我既見已。生希有心。問彼

僧伽經卷第一 第十三

世尊。此世界者。名為何等。彼佛如來。即告我言。此世界者。名曰花上世尊。我禮彼佛。問其佛言。如來世尊。名號何等。彼佛答我。號蓮花藏。於此世界。常作佛事。我復問言。此世界中。無量如來。何者是蓮花藏。如來之身。彼世尊曰。我當視汝。蓮花藏。佛。爾時諸佛。悉隱不現。惟見一佛。其餘座上。悉是菩薩。我時禮佛。時有一座從地踊出。我於此座。結加趺坐。時我坐。已有無量座。忽然而出。空無人坐。我問彼佛。此座何故。空無人坐。時佛世尊而告我言。善男子。不種善根。衆生不得在於此會之中。世尊我時問彼如來言。世尊。作何善根。得在此會。時佛告言。諦聽善男子。得聞僧伽。吒法門者。以是善根。得在此會。何況書寫讀誦。一切勇。汝聞僧伽。吒法門。故得在此會。無善根人。則不能得見此佛國。爾時一切勇菩提薩埵。摩訶薩埵。白佛言。世尊。得聞此法門者。得何福德。爾時蓮花藏如來。即便微笑。世尊我時作禮。問彼佛言。佛何故笑。現希有相。

時蓮花藏如來告一切勇善男子一切勇善提薩埵得大勢力辟如轉輪聖王主四天下於四天下種滿胡麻善男子如彼胡麻其數多不一切勇善提薩埵白世尊言甚多世尊甚多善逝佛告一切勇有人聚彼胡麻以作一聚一切勇有人能數知其數不一切勇善提薩埵白彼世尊不可數也善逝世尊時蓮華藏如來告一切勇善提薩埵善男子若胡麻等數諸佛如來說聞經功德不能令盡何況書寫讀誦一切勇善提薩埵白佛言世尊書寫得何等福佛告一切勇善男子譬如三千大千世界一切沙塵樹葉草木以如此等數轉輪王如是輪王寧可數不一切勇善提薩埵白佛言世尊不可數也善逝世尊佛告一切勇善男子聽此法者如是一切諸轉輪王所有福德不及此福於此法門書一字者功德勝彼一切輪王所有福德如是善男子此法門者攝於一切大乘正法不得以輪王福德為喻如是一切勇此法門功德非辟

喻說如此法門能亦法藏滅諸煩惱然大法炸降諸惡魔照明一切善提薩埵之舍說一切法尔時一切勇善提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊行梵行者甚為希有何以故世尊如來行難得佛告一切勇如是善男子梵行難得若行梵行若晝若夜常見如來若見如來則見佛國若見佛國則見法藏臨命終時其心不怖不受胎生無復憂惱不為愛河之所漂没尔時世尊復告一切勇善提薩埵摩訶薩埵善男子如來出世難可值遇一切勇言如是世尊如是善逝如來出世難得值遇佛告一切勇善提薩埵摩訶薩埵言此法難值亦復如是一切勇若有得聞如是法門經於耳者八十劫中自識宿命六十劫作轉輪王八千劫中作天帝釋二十五劫作淨居天三十八劫作大梵天九十九劫不墮惡道百千劫中不墮餓鬼二十八劫不墮畜生十三億百千劫不墮阿修羅中刀劍不傷二十五劫不生愚癡中七千劫中

具足智慧九千劫中生處端正具足善色如如來身十五劫不作女人十六劫身無病惱三十五劫常具天眼十九劫不生龍中六千劫中無瞋恚心七千劫中不生貧賤家八十劫主二天下極富貴窮受如是樂十二劫不生盲冥十三劫不生聾中十一劫修行忍辱臨命終時識行將滅不起倒想不生瞋恚見東方恒河沙等諸佛如來面見南方二十億佛面見西方二十五恒河沙諸佛如來面見北方八十恒河沙等諸佛如來面見上方九十億恒河沙諸佛世尊面見下方百億恒河沙等諸佛世尊善男子彼諸世尊安慰其人善男子汝莫恐怖汝已聽受僧伽吒法門善男子汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不唯然已見世尊告曰此諸如來故來見汝是善男子問言我作何善諸佛見我諸佛告言善男子汝在人中曾聞僧伽吒法門是故諸佛故來見汝是善男子白佛言世尊我曾以聞得如是福况復具

僧伽經卷第一 第十八 佛告

僧伽經卷第一 第十九 佛告

僧伽經卷第一 第二十 佛告

足受持是經彼佛告言善男子莫作是說聞四句偈所有功德我今說之善男子譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德聞此法門福德勝彼若有供養十三恒河沙諸佛如來若有於此法門聞一四句偈此福德勝彼況具足聞佛復告一切勇菩提薩埵言善男子若三千大千世界滿中胡麻以此胡麻數轉輪王若有人布施如是轉輪王不如布施一須陀洹若施三千世界一切須陀洹所得福德不如一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如一阿那含若施三千世界諸阿那含不如布施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢所得福德不如布施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛所得福德不如施一菩提薩埵若施三千大千世界菩提薩埵不如於一如來所起清淨心若於三千大千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持一切勇況復有人以清淨心憶念此經一切勇於意云何頗有凡人

能度大海一切勇言不也世尊佛告一切勇於意云何頗有凡夫以手一撮能竭海一切勇言不也世尊佛告一切勇樂小法者亦復如是不能聽受如是法門一切勇若不曾見十八億恒河沙諸佛如來不能書寫如是法門若不曾見九十億恒河沙諸如來者不能聞此法門若人曾見百千億如來者聞此法門不生誹謗一切勇若有曾見百千億恒河沙如來聞此法門能生淨信起如實想不生誹謗一切勇聽若有書此法門一四句偈彼過九十五億千世界如阿彌陀國彼人佛土亦復如是一切勇彼諸衆生壽命八万四千劫一切勇若菩提薩埵摩訶薩埵於此法門聞四句偈諸衆生設便造五逆罪教人隨喜若能聽受一四句偈所有罪業能令除滅今時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言往昔有人破壞塔壞僧動菩提薩埵三昧壞滅佛法殺害父母作已生悔我失今世後世之樂當於惡道一劫受苦生大愁憂

受大苦惱一切勇如是之人一切世人所共惡賊作如是言此人失於世間出世間法此衆生於無量劫猶如焦樹不能復生譬如畫堂不以焦柱而作莊嚴此人亦今世後世所生之處人皆輕賤打罵毀辱不施飲食彼受飢渴打罵苦惱自憶念言我造逆罪破壞塔壞僧作是思惟我向何處誰能救我作如是念我當入山自滅其身無人救我今時彼人而說偈言我造不善業猶如焦木柱今世不莊嚴他世亦如是室內不莊嚴在外亦如是惡因造惡業因之入惡道後世受苦痛不知住何處諸天悉聞我悲泣啼哭聲無有救護者必入於地獄自作不善業自受苦痛受我無歸依處必受苦痛受殺父母壞塔我作五逆業我登高山頂自墜令碎滅時諸天告言莫去愚癡人莫作不善業汝作多不善作已今悔過殺害自身命必受地獄苦尋即墮於地如被憂箭射不以此精進而得成佛道不得菩薩道不得聲聞果更起餘精進汝詣仙聖山往見大聖主頭面禮彼仙

願救苦眾生 善作利益我 驚怖不安隱
仙人聞告言 汝坐暫時聽 驚怖苦不安
當悔眾惡業

仙人告言我為施汝食汝可食之愁
憂苦惱飢渴恐怖世間無歸我施汝
食汝當食之然後我當為汝說法令
汝罪業悉得消滅彼食訖已須更澡
手繞仙人已前面跪跪仙人問言汝
說作惡業答仙人言我殺母殺父破
塔亂葺提薩壘三昧壞滅佛法今時
仙人告彼人言汝作不善造斯惡業自
作教人諸不善業汝當懺悔今時彼
人心驚惶怖悲泣而言誰救護我我
作惡業必受苦報今時彼人長跪合
掌而作是言我作惡業自作教人莫
使我得不善之報勿使受苦願大仙
人當見救濟我為仙人常作僮僕所
作不善願令消滅今時仙人慰喻彼
人汝莫惶怖吾當救汝令汝輕報汝
今現前聽法汝曾聞僧伽吒法門不
自仙人言我未曾聞仙人言火燒之
人誰能為其說法惟大悲者乃能
說耳

僧伽吒經卷第一

僧伽吒經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九六頁中二行「元魏」，石作「元魏天竺」；「讀、讀、南、經、清作」元魏南天竺」。以下各卷同。
- 一 三九六頁中一七行「時阿」，石、讀、讀、南、經、清作「阿時」。
- 一 三九六頁下七行「燒佛」，石、讀、讀、南、經、清作「右邊」。
- 一 三九六頁下一九行第一一字「勇」，石作「勇大」。
- 一 三九七頁上一六行第一三字「德」，石、讀、讀、南、經、清、麗無。
- 一 三九七頁下二行第八字「聲」，石、讀、讀、南、經、清無。
- 一 三九七頁下七行第四字「千」，石、讀、讀、南、經、清、麗作「十」。
- 一 三九八頁上一四行第一一字「十」，石、讀、讀、南、經、清作「千」。
- 一 三九八頁上一八行第一一字「施」，

一 資、磧、南、徑、清、麗作「死」。

一 三九八頁下一行第一三字「勇」，
徑作「勇無勇」。

一 三九八頁下八行首字「受」，
徑作「衆」。

一 三九九頁上一行末字「道」，
資、磧、南、徑、清作「法」。

一 三九九頁中二〇行第五字「樂」，
資作「蔭」。

一 三九九頁下六行第九字「受」，
徑作「成」。

一 四〇〇頁上二行「爲佛」，
徑作「右膝」。

一 四〇〇頁上三行第三字「法」，
資、磧、南、徑、清無。

一 四〇〇頁上八行第一字「法」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「發」。

一 四〇〇頁上九行第五字「提」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「提心」。

一 四〇一頁中末行末字「中」，
資、磧、南、徑、清作。

一 四〇一頁下六行第一一字「貧」，

資、磧、南、徑、清無。

一 四〇一頁下一行「二十億」，
磧、南、徑、清作「十二億」。

一 四〇一頁下末行第五字「曾」，
資作「當」。

一 四〇二頁上一二行第二字及一三
行第四字「一」，資、磧、南、徑、清、
麗作「施一」。

一 四〇二頁中一二行末字「門」，
資作「行」。

一 四〇二頁中一五行第五字「生」，
徑作「人」。

一 四〇二頁下二行第五字「賊」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「賤」。

一 四〇二頁下五行末字「生」，
資、磧、南、徑、清作「至」。

一 四〇二頁下一六行第五字「受」，
石、資、磧、南、徑、清作「報」。

一 四〇三頁上三行首字「當」，
徑作「嘗」。

一 四〇三頁上四行第六字「爲」，
石、資、磧、南、徑、清無。

一 四〇三頁上二一行「我未曾聞仙
人言」，
徑無。

一 四〇三頁上八行第八字「跂」，
石、資、磧、南、徑、清作「胡」。

一 四〇三頁上一一行第五字「人」，
麗無。

一 四〇三頁上一九行第一一字「汝」，
石、資、磧、南、徑、清作「受」。

一 四〇三頁上二一行「我未曾聞仙
人言」，
徑無。

僧伽吒經卷第二

九龍優禪王太子月婆首那

使

余時仙人告彼人言乃往古昔無數
 阿僧祇劫時有國王名曰淨月如法
 治世善男子時淨月王生一太子時
 淨月王占諸占相婆羅門等而問之
 言今此童子有何等相余時相師白
 大王言今此太子有不祥相生此太
 子必有不祥大王問言汝何所說相
 師白言如是太子若至七歲當害父
 母王時答言寧當殺我不殺我子人
 身難得於無量劫修行乃得人身不
 應以此身而殺人物今時太子始生
 一月如一歲兒王知太子當殺我身
 時淨月王捨位與子作如是言汝治
 國事一切財物自在隨意如法治世
 勿為非法既授位已時淨月王於其
 國內不復行於王之教令今時無量
 億大日至淨月王所白言大王何故
 不行王之教令大王答言我無量劫
 常為王事心無厭足我已厭矣捨之
 修行今時太子未經多時並殺父母

集五逆罪善男子我亦憶念往昔之

僧伽吒經卷第二

時既殺王已慈悲啼泣自責悔過余
 時我以大悲之心為彼說法彼聞法
 已逆罪消滅問言當於今時說何等
 法答言今時演說僧伽吒法門若聞
 此法當至阿耨多羅三藐三菩提滅
 一切罪煩惱休息汝今諦聽當為汝
 說今汝聞已速得解脫聞四句偈令
 不中關盡一切惡得須陀洹然後布
 施遠離諸苦受苦眾生令得解脫
 畏眾生令得遠離今時彼人合掌頂
 禮讚言善哉善哉真善知識善能除
 滅諸不善業善說僧伽吒法門善哉
 聞者今時虛空中万二千天子至大
 仙所合掌頂禮白如是言大仙憶念
 幾時事耶復有四龍王十八十億夜
 又王頭面禮敬白大仙言憶念幾時
 事耶大仙答言我憶念百千億阿僧
 祇劫問大仙言以何善根憶念許事
 答言以曾聽受僧伽吒法門在彼眾
 中聞此法門發淨信者皆得授阿耨
 多羅三藐三菩提記若人造作五逆
 之罪聞此法門須臾之間志能除滅

佛說經卷第二 第四

無量百千億劫閉惡道門開生天道
 於此法門聞四句偈功德如是况復
 書寫讀誦供養華香幡蓋恭敬尊重
 合掌禮拜一言讚善如是功德不可
 思議亦時一切勇菩提薩埵白佛言
 世尊云何合掌得功德等誰讀此經
 一合掌禮佛告一切勇善男子若人
 造作五逆之罪若教人作若隨喜作
 於此法門聞四句偈合掌淨信能滅
 五逆何況有人於此法門具足書寫
 讀誦供養如此功德多彼無量善男
 子譬如阿那婆達多池日光不照從
 彼池中出五大河一切勇於意云何
 頗有人能數此五大河水滲數不一
 切勇言不也世尊佛告一切勇菩提
 薩埵善男子聞此法門善根亦復如
 是百千萬劫數不可盡一切勇於意
 云何須臾得聞如是法門是難有不
 一切勇言難有世尊佛告一切勇於
 此法門能生信者復難於彼譬如阿
 那婆達多池出五大河如是五河水
 之滲數數不可盡一切勇菩提薩埵
 摩訶薩埵白佛言世尊何等名為五

佛說經卷第二 第四

大河也佛告一切勇菩提薩埵五大
 河者所謂恒伽河私陀河博叉河耶
 牟那河月分河是五大河志皆入海此
 五大河一河各有五百小河以為眷
 屬一切勇復有五大河在虛空中一
 河各有一千小河以為眷屬一切勇
 菩提薩埵白佛言世尊何等是五河
 有千眷屬佛告一切勇菩提薩埵第
 一河者名須陀羅有千眷屬第二河
 者名曰檀伐有千眷屬第三河者名
 婆呵帝有千眷屬第四河者名質多
 斯那有千眷屬第五河者名曰法蓋
 有千眷屬一切勇是名五大河有千
 眷屬一切勇是五大河利益閻浮提
 時時降雨增長華果於閻浮提雨清
 淨水增長苗稼一切勇如護世天安
 樂閻浮提波提波此經亦亦利益安
 樂閻浮提波一切眾生如三十三天
 一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等
 是三十三天佛告一切勇菩提薩埵
 言釋迦提婆之所住處是三十三
 天一切勇彼三十三天作如是語若
 有眾生口行善語者彼人功德不可

佛說經卷第二 第五

數知若有眾生行口惡者彼墮地獄
 餓鬼畜生不可數知眾生墮於地獄
 畜生餓鬼受大苦惱時彼眾生無救
 護者於三惡趣獨受劇苦口行惡者
 是惡知識口行善語是善知識若見
 善知識則見如來若見如來則滅一
 切不善之法一切勇如護世天為閻
 浮提波而作利益一切勇此經亦如
 是於閻浮提波而作佛事若不聞此
 法門者不能至阿耨多羅三藐三菩
 提不能轉法輪不能擊法鼓不能坐
 於師子法座不能入於涅槃之界不
 能成就無邊光明如是如是一切勇
 不聞如是法門不能坐於菩提樹下
 時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛
 言世尊我有少疑欲問世尊佛告一
 切勇隨汝所問當斷汝疑一切勇白
 佛言世尊亦時仙人度彼五逆人令
 住不退地者是何人也佛告一切勇
 菩提薩埵善男子汝今諦聽如來所
 說微細難知此僧伽吒法門亦仙人
 像如此法門能示佛身如恒河中
 處見沙此法亦亦自作亦現為人說

法惟佛如來量與佛等此法如是與佛平等有此法慶常有諸佛今時世尊復告一切勇菩提薩埵善男子我念往昔九十九阿僧祇劫今時有佛號曰寶上如是次第有十億佛皆號寶上我於今時名曰淨月行大布施時十二億如來我悉供養以衣服卧具飲食湯藥香花燈明一切樂具悉以供養彼諸如來不為我授阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如來出興於世皆號寶明我於今時名曰龍正行大布施以香花瓔珞供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有二十億佛出興於世皆號式棄如來應供正遍知我於今時行大布施以諸樂具供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有二十億諸佛出興於世皆號迦葉我於今時行大布施以諸香華幡蓋衣服一切樂具供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔

有十六億諸佛如來出興於世皆號淨光我於今時作大長者子行大布施捨一切物彼十六億諸佛如來我悉供養以香花幡蓋衣服卧具飲食湯藥亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔九十五億諸佛如來出興於世皆號釋迦牟尼應供正遍知我於今時作大國王如法治世彼九十五億釋迦如來我悉供養以香花幡蓋飲食衣服卧具湯藥一切樂具亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有九億佛出興於世皆號迦羅迦鳩村陀如來應供正遍知我於今時作婆羅門子巨富無量行一切施以諸香花幡蓋衣服卧具飲食一切樂具供養諸佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如來出興於世皆號迦那伽牟尼如來應供正遍知我於今時行大布施彼諸如來我悉供養以香華幡蓋衣服卧具飲食湯藥一切樂具供養彼諸如來亦不授我阿耨多羅三

藐三菩提記一切勇我念往昔有十三億諸佛如來出興於世皆號光明德如來應正遍知我悉供養以諸香花幡蓋衣服卧具飲食一切樂具供養重彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔二十五億諸佛如來出興於世皆號佛沙如來應正遍知我於今時出家作沙門行如法供養以諸香華瓔珞幡蓋衣服卧具飲食一切樂具尊重讚歎彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十二億諸佛如來出興於世皆號毗婆施如來應正遍知彼諸如來我悉供養以香花幡蓋衣服飲食卧具湯藥一切樂具悉以供養我時出家彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記寂後毗婆施如來說此法門閻浮提眾生聞已於虛空中即雨七寶今時閻浮提眾生悉無貧窮我於今時亦不得授阿耨多羅三藐三菩提記但聞空聲而告我言汝不久當得授阿耨多羅三藐三菩提記一切

佛地經卷第三 第九

佛地經卷第三 第十

佛地經卷第三 第十一

勇善提薩埵白佛言世尊經於幾時得授阿耨多羅三藐三菩提記佛告一切勇善提薩埵言諦聽善男子過九十二億阿僧祇劫有佛出世号然燈如來應正遍知我於今時作摩那婆子名曰彌伽彌伽者魏言大於然燈佛所作摩那婆修清淨行我見彼佛以七莖青蓮花供養然燈如來以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提今時然燈如來即授我記摩那婆未來過阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知一切勇我於今時聞授記聲踊身虛空高十二多羅住虛空中得無生法忍無量阿僧祇劫所修淨行與六波羅蜜相應一切善根悉皆現前如視掌中菴摩羅果一切勇我於今時今無量百千億衆生住於善法一切勇况今我成阿耨多羅三藐三菩提利益衆生我觀衆生以何應度隨其方便為其說法若為諸天現作天身而為說法若在龍宮亦作龍身而為說法於夜叉中亦夜叉身而為說法於餓鬼中作餓鬼身而為說法

若為人道亦作人身而為說法應以佛身而受化者亦作佛身而為說法應以菩提薩埵身而受化者亦菩提薩埵身為之說法我觀衆生以何應度如是如是為衆生現隨應說法一切勇我為衆生演說諸法有多方便何以故一切勇具足善根衆生得聞此法一切善根悉得增長慳者布施無福德者修行福德自利利他修於念施彼聞法故作此善根以聽法故過去善根亦得增明彼得長夜利益安樂一切天人一切勇如是法門一經於耳得生無量功德一切勇今時衆生各相謂言更有餘善法修行得阿耨多羅三藐三菩提不善衆生言有法布施修行口說善語如是等法得善果報至無上道愚癡之人作如是言無法無施无善惡果無口善報彼愚癡人得大罪報展轉墮於惡道之中於八大劫墮於地獄受大苦報十六劫中墮阿修羅九十劫中生墮鬼神十二劫墮餓鬼中受餓鬼苦万四千劫生處音聲万六千劫母胎

腸墮万二千劫生作肉揣万一千劫生處目盲彼諸父母作如是言我所生子虛受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具受而不得子報恩之力一切勇如是如是謗法衆生墮於地獄畜生餓鬼臨命終時為憂惱箭射之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有善惡業果報彼人以是善根因緣二十五劫生箭單曰二十五劫生三十三天受諸天樂從天命終生箭單曰不入母胎目見百千世界悉名安樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切勇如此法門有大神力能發清淨信心不生邊地具清淨戒一切勇復有衆生作如是言如來晝夜度諸衆生而衆生界猶不盡耶無量衆生願於菩提無量衆生生於天上無量衆生入般涅槃何因緣故而不盡耶時諸外道婆羅門等作如是語我當問難沙門瞿曇如是之義今時有九十四外道婆羅門等來詣王舍城今時世尊然微笑今時彌帝捺善提薩埵帝捺善提者一慈也從座而起頂

禮佛足向佛合掌白佛言世尊何因緣故如來微笑若無因緣如來終不現希有事願世尊說何故現笑佛告彌帝兼善提薩塢善男子汝今諦聽當為汝說彌帝兼善今日王舍城必有大眾集會彌帝兼善提薩塢白佛言世尊何眾集會為天龍夜叉若人非人佛告彌帝兼善提薩塢善男子此諸天龍夜叉等志來集會復有八万四千諸婆羅門九千億諸尼乾子來欲談論我志降伏諸婆羅門為其說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心九千億尼捷陀皆得須臾多波帝魏言逆流万八千億龍王志來集會聞我說法志發阿耨多羅三藐三菩提心六万億淨居天子亦來集會復有三万億惡魔及其眷屬亦來集會有万二千阿修羅王志來集會五百大王及諸眷屬志來集會聽我說法既聞法已皆發阿耨多羅三藐三菩提心余時彌帝兼善提薩塢從坐而起頂禮佛足右繞三匝即沒不現余時一切勇善提薩塢摩訶薩塢從坐而起偏袒右

肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊彼五百國王名字何等佛告一切勇諦聽善男子一名歡喜王二名善歡喜王三名憂波難陀王四名勝踴王五名梵將軍王六名梵嚙星七名善見王八名善歡喜王九名歡喜將軍王十名歡喜正王十一名頻婆娑羅王十二名波斯那王十三名增長王如是等有五百大王一一大王有千億眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心惟除增長王從於東方有三万億善提薩塢俱來集會從於南方有五万億善提薩塢俱來集會從於西方有六万億善提薩塢俱來集會從於北方有八万億善提薩塢俱來集會從於下方有九万億善提薩塢俱來集會從於上方有百千億善提薩塢俱來集會彼諸善提薩塢志住十地一切皆詣王舍大城至如來所於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉余時世尊告一切勇善提薩塢摩訶薩塢言善男子汝詣十方諸佛世界告諸善提薩塢今日如來於王舍城

演說大法汝等十方善提薩塢合掌恭敬汝於須臾速還及此眾會聽法余時一切勇善提薩塢從座而起頂禮佛足繞佛三匝忽然不現時一切勇善提薩塢到十方國告諸善提薩塢言曰今日如來於王舍城演說大法汝等今者應讚善哉令汝永得安樂利益亦時一切勇善提薩塢到十方國供養諸佛告諸善提薩塢言已還歸此土辭如壯士屈申辭頃至王舍城住如來前時一切婆羅門諸外道志已集會天龍夜叉阿修羅人非人等皆志集會五百大王及其眷屬亦來集會三万億惡魔及諸眷屬亦來集會余時王舍城地大震動時十方諸佛世界雨栴檀末香雨天妙華雨如來上成大華蓋金剛力士執金剛杵在如來前余時四方有四風王入王舍城志吹城內糞穢土沙遠置城外余時十方世界雨眾香水十方世界雨優鉢羅華拘物頭華分陀利華在虛空中化成華蓋於虛空中有八万四千億師子之座七寶所成一

佛說維摩經卷第二 第十五

切座上皆有如來宣說妙法。爾時三千世界六種震動。時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言：世尊，何因緣故於王舍城現布有事佛告一切勇菩提薩埵善男子：汝今善聽，辟如有人吾我自高，家居貧窮，日至王門，既到王門，自高直入，時守門者尋捉打縛。王聞有人直入王門，王作是念：此人直入必欲相害。時王瞋恚，勅諸臣言：汝將此人，斷其命根。并其父母兄弟姊妹，其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭。如來說法亦復如是。吾我自高，喻諸凡夫得見佛身，耳聞說法，自生高慢，說種種語，住吾我地，自不聽受。亦不說法。若人說法一偈一喻，亦不聽受。作如是言：如此之法，我已先知。何以故？住我慢地，或恃多聞，自縱放逸，與愚癡人共住，不聞正法，自以多聞放逸，不如法說，自作手筆，而自說之一切世人欺誑自身，作如是言：有財施我，我是福田。彼愚癡人自誑其身，亦誑世間，食他信施，不能消故，命欲終時，生大恐怖。諸人告言：汝足伎術，何

佛說維摩經卷第二 第十六

不自救。答言：今日伎術不能自救，憂悲苦惱，眾人語言為一人。故父母兄弟親里眷屬無事誅戮，眾生如是。近惡知識，墮於地獄畜生餓鬼。如是如是。諸婆羅門諸居士，捷子我今告汝：汝莫放逸，譬如鳥子未生，羽翼不能高翔，飛於虛空。汝等如是，無有神力，不能飛至涅槃之界。所以者何？汝所行法非畢竟道，終歸破壞。汝等臨終，自生悔心。我等虛受如是身命，修行不得天樂，不受人樂，不得涅槃。我等此身便為虛過。我當生何道受何等身？爾時世尊告諸婆羅門居士諸外道：言閻浮提中滿中，瓊寶汝等莫失。所望於佛法寶中，莫作異學。汝等所疑，志問如來佛當為汝分別說之。爾時一切婆羅門居士等從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌禮佛。白佛言：世尊，如來晝夜多度生死，眾生眾生界不減，不增。世尊，何因緣故眾生等而是生滅？爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵大捨莊嚴為然法炬，欲問大事。白佛言：世尊，當來世無小眾生無

佛說維摩經卷第二 第十七

若眾生作生滅者，佛告藥上：眾生有老作小，如是生滅。善男子，如人木髮者，新衣服從舍而出，餘人語言善沐頭髮者，新淨衣。又如有入洗沐頭髮者，故洗衣善沐頭髮衣服，非妙如是如是。藥上：眾生老若於閻浮提以為非妙，少者雖妙，現有生滅。爾時一切婆羅門諸外道居士白佛言：世尊，何等名老？何者為小？佛告諸外道：所言老者，數數往來餓鬼畜生地獄之中，受苦無歇。爾時一切諸婆羅門天龍大王白佛言：世尊，我等更不能受生死苦惱。彼諸居士作如是言：無小眾生。爾時藥上菩提薩埵白佛言：世尊，觀此眾生如是難度。佛告藥上：菩提薩埵，如來今日分別解說。汝善諦聽，有九萬四千億新學眾生，在如來前，不禮如來，亦不問訊。爾時藥上菩提薩埵白佛言：世尊，何因緣故此諸眾生不禮如來，亦不問訊？請決所疑。佛告藥上：菩提薩埵善男子，汝今諦聽。當為汝說。善男子，若作是說：無小眾生如是之人，是小眾生。彼人問言

我等諸人是小衆生世尊我等是小衆生佛言如是如是汝等是小衆生以不能知自身量故今時九万四千億新學衆生皆得十地住於虛空中今時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊此諸衆生使得善利得盡生死世尊此諸衆生離於生死得住十地今時一切婆羅門諸外道左軋子諸龍國王惡魔眷屬來到佛所白佛言世尊我等誦佛聽此法門願我等輩皆得如來妙色之身形色像貌願如來應正遍知佛言如是如是善男子汝等來詣佛所聽此法門發阿耨多羅三藐三菩提心汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提今時如來說此語已諸外道左軋子等皆得无生法忍住於十地時諸菩提薩埵以自神通勇在空中高七多羅於虛空中化成七寶臺奉施如來在於虛空中作種種神通而自變化今時諸天於虛空中當如來上雨衆妙花念佛如來於其自身起佛身想無量百千諸天子以華散佛作如是言得大利益

沙門瞿曇真是世間大良福田具足三昧自在之力如是等衆生漸具方便說一善語得離生死今時藥上菩提薩埵摩訶薩埵而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此諸天子何因緣故作如是語現諸神通善讚如來佛告藥上菩提薩埵言善男子彼諸菩薩不讚歎我自讚其身以其自身坐法王位以其自身坐於法座以其自身放法光明諸佛所護於阿耨多羅三藐三菩提正覺說法今時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大德世尊日夜常度無量衆生然諸衆生猶不可盡今時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善哉善男子能以此義問於如來善男子辭如有人大富饒財多有奴婢多有田宅園林穀米大小麥豆稻秫胡麻彼於春時一切種植至時則熟熟復收穫各各別盛盛已食之至於春時種之如前善男子衆生本業亦復如是受樂報盡復作善業種諸善根種善根已增長善法增善法已得大

歡喜藥上以歡喜心於百億劫樂報不失善男子如初發意菩提薩埵不墮惡道知諸法藥上菩提薩埵白佛言世尊云何初發意菩提薩埵而見夢也佛告藥上菩提薩埵言善男子初發意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏藥上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告藥上菩提薩埵善男子其人夢見熾然火聚彼菩提薩埵應作是念以此火聚燒我一切煩惱藥上是名第一夢見怖畏又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念漂我一切結縛煩惱藥上是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也藥上菩提薩埵白佛言世尊見何怖畏佛告藥上菩提薩埵言於其夢中自見剃髮藥上菩提薩埵見已不應恐怖何以故應作是念剃貪瞋癡墮六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中藥上初發心菩提薩埵惟

生清淨佛國土中佛告樂上當來末世後五百歲有諸菩提薩埵心願菩提以發心故得衆多人毀辱打罵藥上於彼但應為其說法菩提薩埵不應起於瞋恚之心佛告樂上我於無量百千億劫行諸苦行善男子我不為資生國土財產為知諸法實相故樂上我行苦行不得阿耨多羅三藐三菩提善男子我聞此法即日得阿耨多羅三藐三菩提樂上此法甚深如是法門難得聞名若得聞此法門名者一切得阿耨多羅三藐三菩提樂上是人得超千劫生死生淨佛國善知滅道知第一道識第一善根成就無比神通知無比滅藥上於汝意云何云何名滅藥上菩提薩埵白佛言世尊法處名滅佛言樂上何等法處藥上白佛言世尊法處名法處如世尊說勤行精進勤持戒勤忍辱是名法處佛讚樂上菩提薩埵言善哉善哉善男子佛問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

僧伽吒經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇五頁下二行首字「時」，**資、**
- 一 **磧、南、徑、清**作「事」。
- 一 四〇六頁下五行第八字「語」，**資、**
- 一 **磧、南、徑、清**作「者」。
- 一 四〇七頁上五行第六字「是」，**麗**
- 一 作「來」。
- 一 四〇七頁上五行第一〇字「十」，
- 一 **石、資、磧、南、徑、清、麗**作「十二」。
- 一 四〇七頁上末行第一四字「住」，**資、**
- 一 **磧、南、徑、清、麗**作「往」。
- 一 四〇七頁中八行首字「供」，**資、**
- 一 **磧、南、徑、清**無。
- 一 四〇八頁上二行第二字「授」，**石、**
- 一 **資、磧、南、徑、清、麗**作「受」。
- 一 四〇八頁中一〇行「於念施」，**資、**
- 一 **麗**作「於念死」；**磧、南、徑、清**作「行念死」。
- 一 四〇八頁中二一行第一一字「十」，
- 一 **資、磧、南、徑、清、麗**作「千」。
- 一 四〇八頁下一行首字「勝」，**石、**
- 一 **資、磧、南、徑、清**作「傷」。
- 一 四〇八頁下一行第一〇字「揣」，
- 一 **資、麗**作「搏」；**磧、南、徑、清**作「團」。
- 一 四〇八頁下二行第三字「目」，**石、**
- 一 **資、磧、南、徑、清**作「生」。
- 一 四〇八頁下九行第一〇字「日」，
- 一 **資、磧、南、徑、清**作「越」，下同。
- 一 四〇八頁下一四行第一二字「具」，
- 一 **石**作「生具」。
- 一 四〇八頁下二一行第六字「四」，
- 一 **石**作「億」，**資、磧、南、徑、清、麗**
- 一 作「四億諸」。
- 一 四一〇頁中二一行第二字「而」，
- 一 **磧、南、徑、清**作「如」。
- 一 四一〇頁下二行第一三字「米」，
- 一 **石、資、磧、南、徑、清、麗**作「沐」。
- 一 四一一頁上一八行第三字「勇」，
- 一 **資、磧、南、徑、清、麗**作「踴」。
- 一 四一一頁上一九行第一二字「虛」，

石、資、蹟、南、徑、清無。

一四一二頁上一三行末字「國」，資、蹟、南、徑、清作「國土」。

趙城縣廣勝寺

僧伽吒經卷第三

九魏優禪屋國王十月妻首那譯

使

亦時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
 言世尊何因緣故如來出世佛告藥
 上菩提薩埵言善男子為令眾生多
 聞具足是故如來出現於世如來出
 世開甘露法若如來出世則知一切
 法以方便故知世間法出世間法知
 世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛
 言世尊世尊知何等法佛告藥上菩
 提薩埵言藥上如來知正法智藥上
 以是智故攝攝一切法藥上若眾生
 聞如來出世信法者此是第一利益
 藥上譬如有入出行治生為得利故
 將千人衆擄負金寶彼人父母告其
 人言子善諦聽此金寶者是他之物
 汝好守護莫使亡失其人持寶未經
 多時自縱放逸所持金寶悉皆散失
 是時彼人憂箭射心著愧慚耻不能
 歸家時彼父母聞已憂愁悲泣而說
 此言我等生此惡子但有子名生我
 家內財物悉皆散失令我等貧苦為

他奴僕絕望而死子聞父母既喪亡
 已亦絕望死如是如是藥上佛說此
 法於我法中無淨信者彼無所望臨
 命終時為憂惱箭射心而死如彼父
 母為彼金寶絕望憂惱如是藥上於
 我法中無淨心者臨命終時受諸苦
 痛先福受盡彼不種善臨死時至憂
 惱箭射墮於地獄畜生餓鬼受諸苦
 痛作如是言誰救濟我令我得離地
 獄畜生餓鬼之苦又如父母告其子
 言未來病苦病有死苦汝等得解脫
 時見行識生身受苦痛遍體焦惱自
 觀已死眼不見色耳不聞聲四支皆
 痛必歸於死遍體頑癡猶如木石無
 所覺知子答父母語言莫作是語令我
 怖畏觀身無熱亦無餘病唯見死怖我
 當歸誰誰救濟我父母若天誰能救
 拔父母答言祭祀天神必得安隱子
 答父母當速祭祀以求安樂速至天
 祠問守廟人時彼父母到天祠中燒
 香求願守廟者言天神瞋怒須煞羊
 煞人以用祭祀汝子可脫亦時父母
 自思惟言我等去何我既貧窮若天

僧伽吒經卷第三 第三使

神瞋我子必死若天神喜必得大恩
時速歸家盡賣家財得羊一口復語
餘人且貸我金十日相還若无相還
我身當為君作奴僕其人得金詣市
買人所買之人不知當款以祭天祠
病人父母愚癡無智竟不至家直詣
天祠詣守廟者汝速為我設祭天祠
命時父母自然羊無人然火祭天然
後天下告彼父母汝等莫怖我護汝
子今得安隱命時父母踊躍歡喜作
如是言天神與我大恩今我子差時
做父母歡喜還家見兒已死命時父
母見子死已生大愁惱憂箭射心絕
望而死佛告藥上善男子近惡知識
亦復如是命時藥上善提薩埵白佛
言世尊如是衆生墮於何處佛告藥
上善提薩埵善男子莫問是事藥上
善提薩埵白佛言世尊願佛慈悲說
如是人墮在何處佛告藥上善提薩
埵言善男子汝今諦聽其人母者墮
於大叫地獄之中其父墮於衆合地
獄其子墮於火燒然地獄守天廟者
墮於阿鼻大地獄中命時藥上善提

僧伽吒經卷第三 第五

僧伽吒經卷第三 第五

薩埵摩訶薩埵白佛言世尊彼枉死
人生於何處佛告藥上善提薩埵言
彼枉死人生於三十三天之上藥上
善提薩埵白佛言世尊彼枉死人何
因緣故生於三十三天之上佛告藥
上善提薩埵言善男子汝今諦聽彼
人臨死時起一念淨心歸依佛隨以
此善報當六十劫受於三十三天之
樂八十劫中自識宿命所生之處離
諸憂懼生生之處離諸憂懼一切苦
滅藥上善提薩埵白佛言世尊去何處生
不能入於涅槃佛告藥上善提薩埵
言欲求涅槃者當勤精進藥上善提
薩埵白佛言世尊云何名精進佛告
藥上善提薩埵善男子精進者名須
驢多波帝逆流之果名精進處婆吉
利陀伽弥果名精進處阿那伽弥果
名精進處阿羅訶果名精進處波羅
提迦佛陀果名精進處緣覺之智名
精進處善提薩埵名字善提薩埵地
果名精進處藥上如是等處名精進
處藥上善提薩埵白佛言世尊世尊

僧伽吒經卷第三 第五

云何逆流云何逆流果佛告藥上善
提薩埵善男子譬如有人種於樹木
彼種樹已即日生牙彼樹一白上下
各生長一由旬復有一人亦復種樹
不得其所風動不生移置異處二人
共諍互相諍諍彼人如是共相諍論
國王聞之即勅曰言其處二人互相
諍諍速往喚來傍日受教遣使往提
時彼使人微服而去至彼人而作如
是言王喚汝等時彼二人驚怖憂愁
王今何故命我二人是時二人既至
王前默然而立時王問言汝等何故
共相諍諍而起聞諍時彼二人白大
王言大王聽我所說我借得少許空
閑之處種植樹林即日生牙及莖華
果熟者中半此人種植不生牙莖及
以華果須臾數移彼種不生來見謗
毀而起聞諍大王如是之事大王應
知我無罪過命時大王集諸大臣滿
三十億告諸大臣言汝等各說諸臣
言我等不知說何等語王問諸臣汝
等頗見即日種樹即生牙莖及以華
果熟者中半命時諸臣從座而起白

僧伽經卷第三 第六 使字

大王言大王我等不能決定信受如此之言何以故大王此事布有尔時大王問彼人言如汝所說是事實不尔時彼人白大王言此實不謬王復答言如汝所說如此之事即日種樹即生牙葉及以華果此事難信尔時彼人白大王言願王自植知其虛實時王集三十億目禁守彼人然後大王自種其樹不生牙葉不生華果尔時大王心大恚怒勅諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰令斫伐尔時諸臣受王教令斫斷彼樹一樹斷已生十二樹斫十二樹斷生二十四樹莖葉華果皆是七寶尔時二十四樹變生二十四億雞鳥皆是金嘴七寶羽翼尔時大王復生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美水時王慚愧勅諸臣言放彼二人諸臣白言大王受教諸臣去已放彼二人將至玉所玉問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫十二樹生二十四樹我所種樹不生牙葉不生華果此事云何其人答王如我此福德大

僧伽經卷第三 第七 使字

王則無如是福德尔時三十億大目踞跪白其人言汝可治國而居王位尔時其人為諸臣眾而說偈言
我不求王位 不求世財寶 心懷無上願 願成二足尊 得寂滅涅槃 至彼成如來
為汝等說法 令到涅槃城 往昔作不善 令我入王獄 獄縛受諸苦 罪報悉已盡
尔時有三万三千高座一高座高二十五由旬一高座上有二十五億雞而在其上以金為嘴七寶羽翼出人音聲告彼王言大王不善不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王不知耶種此樹者是何等人大王答言我未審之願為我說何等大人種此樹耶雞鳥告王如此人者照明世間名無上士當度一切眾生老病死王復問言彼是何人種樹不生彼作何等不善之業不生當為我說鳥答王言彼是提婆達多種樹不生無少善根樹云何生尔時三十億大目聞此法門皆得十地成就神通時彼國王亦得十地得通達一切善法三昧尔時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世

尊何因緣故此三十億目皆得十地成就神通尔時世尊告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽即時微笑從其面門放八万四千万光明無量種種青黃赤白紅紫光明其光遍照無量世界照世界已還至佛所繞佛三匝從佛頂入尔時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來現此希有之相若無因緣如來終不現希有事

佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見眾人從十方來集會此不藥上菩提薩埵白言不見也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀十方一切世界尔時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由旬見二万五千億眾生在彼集會默然而坐不飲不食復見南方有一大樹覆七千由旬下有二万五千億眾生俱共集會不語不食不行默然而住復見西方有一大樹覆七千由旬下有二万五千億眾生在彼集會不語不食不行默然而住復見北方

僧伽經卷第三 第八 使

佛地經卷第三 第三十品 佛地

佛地經卷第三 第三十品 佛地

佛地經卷第三 第三十品 佛地

金師作非鐵師作非木師作非陶師
 作非王者作男女和合惡業而生受
 諸苦痛作不善行受如是苦名少眾
 生樂上彼不與佛言不禮如來彼受
 無量無邊之苦藥上有少眾生不共
 佛語者受如是無量無邊苦惱藥上
 以不善苦因緣故不共佛語不共佛
 語故不知善不知惡不知生雖得人
 身不知生不知滅藥上是名年少眾
 生藥上菩提薩埵白佛言世尊年少
 眾生云何生云何滅佛告藥上菩提
 薩埵言善男子辟如有人以木挑火
 木則漸燒如是藥上眾生之類初生
 時苦中苦死苦藥上白佛言世尊生
 時誰生滅時誰滅佛告藥上善男子
 如佛之生如佛之滅辟如有人閉在
 閤室眼無所見復有異人冒受苦惱
 作是思惟此人受苦甚為可愍若不
 得脫是人必死以火與之令得少明
 時閤室人見火歡喜心得安樂尔時
 彼火以少因緣熾然火焰燒彼閤室
 尔時被人被燒而死時王聞之作如
 是念我國眾生若有所犯更不繫縛

尔時國王告下人民汝等諸人莫生
 怖畏於我國內施汝無畏若有所犯
 不加害汝亦不煞汝皆當安隱莫生
 怖畏藥上如來亦復如是燒諸煩惱
 滅諸病苦猶如彼人為令閤室眾生
 安隱自燒而死如來如是為諸眾生
 令得安隱不惜身命拔諸繫縛令得
 解脫如是藥上如來永離三毒之惱
 為諸世間作大燈明於地獄畜生餓
 鬼阿修羅老少眾生拔分解脫
 尔時諸天於虛空中而說偈言
 寂勝好福田 一切田中勝 世間無上尊
 增長諸佛子 佛田寂勝田 能除諸怖畏
 大師善方便 守護諸眾生 住於涅槃界
 而亦在世間 令世間寂滅 佛為無上師
 救護少眾生 亦救老眾生 三界諸眾生
 方便而度之 閉諸地獄門 及畜生餓鬼
 此世得安樂 他世亦安樂
 尔時如來即時微笑而說偈言
 善哉見善人 善哉見佛地 善哉聞法者
 善哉能敬僧 善哉此法門 滅除一切惡
 尔時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
 言世尊何因緣故如來微笑若無因

緣如來終不現希有相佛告藥上善
 男子汝見此等少眾生不藥上白佛
 言世尊唯然已見佛告藥上善男子
 此諸眾生今日皆得住於十地尔時
 藥上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空
 高八万由旬共八万億天子於如來
 上散眾妙花地上年少諸眾生等皆
 禮佛足尔時藥上於虛空中而作是
 言三千大千世界眾生皆聞此聲地
 獄眾生聞此聲者悉得解脫三十三
 天間此音聲皆來集會時三千大千
 世界六種震動時大海中八万四千
 龍王動而來集三万億閻浮提夜叉
 俱來集會二万五千億羅刹餓鬼俱
 來集會時如來所大眾悉集尔時如
 來為諸年少眾生說法從十方世界
 有百千億諸菩薩眾各以自神力俱
 來集會尔時藥上菩提薩埵白佛言
 世尊從十方國有無量菩薩俱來集
 會無量天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦
 樓羅餓鬼地獄皆來集會欲聞正法
 惟願世尊當為說之佛告藥上菩提
 薩埵摩訶薩埵言善男子汝下至此

佛伽吒經卷第三 第七 佛事
 亦時藥上善提薩埵以自神力從上
 而下向佛合掌頂禮佛足白佛言世
 尊法聚法聚者何因緣故名為法聚
 佛告藥上善男子法聚者名曰淨行
 淨行者能離一切不善之法善男子
 汝見如此少衆生不藥上白佛唯然
 已見佛告藥上此諸衆生離邪淫故
 必得諸陀羅尼必得具足一切諸法

佛伽吒經卷第三

佛伽吒經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四一四頁中至次頁上，四一六頁下及四一七頁中，下原殘缺，以麗藏本換。
- 一 四一四頁中二行「元魏」，舊作「元魏南天竺」。
- 一 四一四頁中一六行第一二字「他」，舊、續、普、南、徑、清作「他」。四一四頁下七行第六字「彼」，諸本作「後」。
- 一 四一四頁下一五行「子答」，資、續、普、南、徑、清無。「語言」，石無。
- 一 四一四頁下一八行第四字「答」，諸本作「議」。
- 一 四一四頁下一九行末至二〇行首字「天祠」，資、續、普、南、徑、清作「天祀」，下同。
- 一 四一五頁上一行第一三字「大」，徑作「天」。
- 一 四一五頁上一行第三字「叫」，資、續、普、南、徑、清作「叫喚」。
- 一 四一五頁上一二行第六字「火」，石作「大」。
- 一 四一五頁中一七行第一三字「婆」，資、續、普、南、徑、清、麗作「婆」。
- 一 四一五頁下七行第九字「某」，續、普、南、徑、清作「其」。
- 一 四一五頁下八行第一〇字「教」，資、續、普、南、徑、清作「勅」。
- 一 四一五頁下一四行「大王」，續、普、南、徑、清無。
- 一 四一六頁上一二行第四字及一九行第七字「教」，資、續、普、南、徑、清作「勅」。
- 一 四一六頁中八行第六字「三」，石、資、續、普、南、徑、清作「二」。
- 一 四一六頁下一二行第四字「十」，資、續、普、南、徑、清作「四」。
- 一 四一七頁中四行第八字「尼」，資、續、普、南、徑、清作「尼佛」。
- 一 四一七頁中一八行「已見」，諸本作「見已」。

一四一七頁下一三行末字「此」，諸本作「此諸」。

一四一八頁上七行第四字「苦」，諸本作「知苦」。

一四一八頁上八行「不知生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四一八頁上二〇行第一二字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隱」。

一四一八頁中一〇行第一〇字「分」，諸本作「令」。

一四一八頁下一七行第一一字「自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

僧伽吒經卷第四

使

北魏優曇羅國王十月十五日

今時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
 言世尊以何方便令諸眾生悉聞正
 法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
 善男子有諸眾生我說生苦而不聽
 受老苦病苦憂悲之苦怨憎會苦愛
 別離苦死滅之苦藥上是名一切苦
 時少眾生聞此法已合掌禮佛自佛
 言世尊我亦有死耶佛告善男子等
 汝一切眾生亦歸於死彼少眾生自
 佛言世尊云何死至佛言善男子臨
 死之時滅行識風起識轉風起識相
 應風起善男子是三種風臨死之時
 動於行識彼少眾生自佛言世尊何
 等三法臨死之時惱於身識佛言善
 男子一者刀惱二者針惱三者杖惱
 是三種風惱切其身彼少眾生自佛
 言世尊何者是身佛言善男子身名
 火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞
 身名刺聚身名丘窟身名水泡身名
 重擔身名生惱身名老病苦惱身名

僧伽吒經卷第四 使

為死愛別離怨憎會是名為身彼諸
 年少復自佛言世尊如此之身云何
 名死云何名生佛言善男子識滅名
 死福德因緣識起名生善男子名為
 身者有無量億筋脉相纏身有八万
 四千毛孔有八万四千毛孔在中
 而住彼諸虫等亦有死滅人將死時
 諸虫怖畏互相噉食受諸苦痛男女
 眷屬生大悲惱迭相食噉諸虫相食
 惟有二虫七日鬪諍過七日已一虫
 命盡一虫猶存如彼虫鬪臨死不息
 凡夫之人亦復如是乃至臨終諍論
 不息不畏生苦不畏老苦不畏病苦
 不畏死苦如彼二虫至死不息凡夫
 眾生亦復如是死至之時賢聖呵言
 丈夫汝作不善汝豈不見世間苦耶
 不見生苦不見病苦不見老苦不見
 死苦答言如是已見生苦病苦老苦
 死苦汝若見如是苦何不作諸善根
 何故不為後世樂故修諸善法丈夫
 我復問汝何不作善離於生苦老苦
 病苦及以死苦云何不修正念之觀
 汝於閻浮提豈可不聞捷推聲耶不

佛伽經卷第四 第三張 使字

見衆生行布施耶不見衆生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時汝不見耶如來所有四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業亦時法王說偈告曰

見如來出世 聞擊法鼓音 見演說法時 寂滅至涅槃 見於多衆生 作福者甚少 福能後世樂 何故而不作 亦時彼人以偈答法王言

我愚癡無智 親近惡知識 造作不善業 由欲迷於心 我以多習欲 今受苦痛報 多煞害衆生 破壞和合僧 破壞佛塔寺 愚癡無智慧 口作不善語 呵罵於父母 我以不覺知 自多造衆過 我見所生處 在於大叫獄 於衆合地獄 受於大苦痛 復於阿鼻獄 受無量劇苦 大蓮華地獄 受於無量苦 黑繩大地獄 百千生受苦 於一地地獄 遍受諸苦惱 無數百千劫 受於大苦痛 行於黑暗獄 不見其門戶 復墮火鑊中 展轉受衆苦 復有一地獄 名曰刀劍獄 百千億刀劍 行住在我前

佛伽經卷第四 第四張 使字

以此割截身 自業受苦惱 非工師所作 業感自然生 大風吹令起 割切遍其身 我應受如是 地獄諸苦惱 一切諸衆生 見我受此苦 我所有財寶 盡留在世間 男女及兄弟 姊妹親眷屬 父母及知識 奴婢作使人 牛羊諸畜生 我意迷於此 貪著金銀寶 及精妙衣服 貪著造舍宅 善工畫舍宅 衆絲女娛樂 笙篳篥笛音 以此癡心者 香湯自澡浴 如是自娛樂 頑癡無智身 種種而供養 我亦無兄弟 虛妄心貪著 今日受無量 苦痛不可盡 世間勝上味 貪著而噉食 香澤以塗髮 寶珠以為鬘 貪色自迷醉 今無救濟者 眼為惡業因 見已則生貪 耳因諸音聲 聞已則生貪 辟貫以寶劍 指著金寶鏤 咽頸著寶瓔 脚著於金釧 作金寶羅網 交露覆其身 身著種種寶 以此自在嚴 世間第一者 以為身莊嚴 細軟上妙觸 增長於愛欲 種種妙牀榻 以自悅其身 種種好妙香 以塗其自身 梅檀龍腦香 以此自塗身 麝香等諸香 用之自塗身 瞻蔔須摩那 以此塗其髮 第一精妙衣 白疊自身衣 若捨白鳥乘 復乘於馬乘

佛伽經卷第四 第五張 使字

為王治國政 人衆悉敬重 宮中諸妃后 善學歌舞戲 禽獸在曠野 無事獵殘害 作如是等惡 不知後世報 食噉他肉故 受如是苦報 愚癡無智慧 不知當有死 我以愚癡意 養育於身命 今日至死門 無能救濟者 汝等諸親族 何用視我為 何不服勝衣 何故自憂矣 何故不梳髮 而受於苦惱 我命終不存 造惡增多故 孤獨鳥鵲等 食我此身肉 長養此身體 為諸虫所食 生死因此身 衆生則有生 應如是授藥 令得離此難 世醫不能治 無人救濟者 今日授法藥 令滅煩惱病 種種養此身 會必歸於死 世間無上尊 救度諸衆生 寂滅諸佛子 亦能救衆生 施諸妙法藥 令速離生死 食肉長此身 不知諸苦報 長養於此身 無有少利益 此身頑癡聚 不知少恩分 妻妾男女等 目視不能救 怨結心悲慳 啼哭而號泣 妻妾男女等 不知其恩力 長養得成立 无能救濟者 絕望无有知 衆生有苦 後則有死苦 想行觸受等 是則為中苦 愚癡愛所縛 生在於諸有 為愛欲所縛 樂著於境界 衆生无知故 惟有憂惱苦 善法不識知 心但著名字 不知於後世

猶如惡毒地 無明轉眾生 遠離於解脫
不識解脫故 惡業所流轉 心有煩惱故
眾生住生死 煩惱燒眾善 如火焚乾木
流轉於五道 無有少樂受 不知好妙樂
在於何處所 清淨佛國土 世尊轉法輪
如來淨音聲 說戒定智慧

尔時世尊復告藥上菩提薩埵摩訶
薩埵言如是如是惡行眾生生命終之
後受諸苦惱無救濟者善果報者今
說伽他

造惡不善業 必入於地獄 吞取熱鐵丸
飲於沸融銅 雨火灑其身 遍身體火燒
無處而不遍 展轉受苦惱 不知於淨樂
於法亦不知 愚癡作非法 遠離於樂果
信佛禁戒法 修習於智慧 以淨戒具足
速疾成菩提 精進為第一 生淨佛國土
宣說善法要 攝護諸眾生 具足慈悲心
修行淨梵行 具解脫知見 成如來善名
世間之父母 菩提心第一 說此法門時
第一善知識 聽此法門者 必作無上尊
具世尊十号 寂滅心相應
尔時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊何因緣故大地震動尔時世

尊告藥上菩提薩埵言汝觀何故大
地震動尔時藥上觀四方時見下方
界有二十億眾生從地踊出見上方
界二万五千億眾生同時而生時諸
年少見是事已白佛言世尊今出生
者是何等人佛言汝等見此大眾不
耶白佛言世尊唯然已見佛言此眾
生出為汝徒伴問言世尊此諸眾生
亦有死不佛告年少一切眾生悉皆
有死此亦不免時諸年少合掌向佛
頂礼佛足而白佛言世尊我等更不能
忍流轉生死佛告年少汝等能起大
精進不年少白佛言世尊我等面見
如來耳聞如來說甘露法見菩提薩
埵現大神力見佛弟子諸聲聞眾集
會於此世尊願修精進不能忍受生
死流轉尔時藥上菩提薩埵及五百
眷屬以神通力踊身虛空身出師子
猛虎白鳥現大神通於高山頂結加
趺坐滿二万由旬化作十千億日月
時諸年少白佛言世尊何故世間有
此光明尔時世尊告諸年少善男子
汝等見此日月不耶時諸年少白佛

言世尊唯然已見佛告年少此是菩
提薩埵自身光明現作日月示於眾
生為之說法安樂利益一切天人
中修行得此神通時諸年少白佛言
世尊願說如此光明因緣尔時世尊
告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男
子汝見此三千大千世界六種震動
不時藥上菩提薩埵白佛言世尊唯
然已見我有少疑欲問如來願佛聽
許佛告藥上菩提薩埵言善男子隨
汝意問當為汝說令汝歡喜過去未
來現在三世之事當為汝說藥上白
佛言世尊我見如來有八万四千天
子圍繞恭敬復有八万四千菩薩亦
圍繞恭敬又見万二千億諸龍圍繞
恭敬復有万八千億諸天神等圍繞恭
敬復有二万五千億諸餓鬼圍繞世
尊何因緣故有此眾集尔時世尊告
藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子
在此眾集為欲聽法藥上此諸眾生
今當背生死今日當得住於十地住
十地已得離煩惱得寂滅佛法藥上
菩提薩埵白佛言世尊此諸眾生雜

僧伽經卷第四 第九張 使字

業所生如來去何淨此衆生佛告藥
上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當
為汝說藥上此諸衆生愚癡無智不
知解脫在於何處多有年少諸衆生
等今日當得法陀羅尼得知一切法
得於十地至十地已能作佛事能轉
法輪雨於法雨紹無上佛法安樂衆
生天龍阿修羅健闍婆餓鬼等聞法
歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺
此年少等勤修行故得此十地今所
得法如十方佛

余時五十年少衆生從座而起白佛
言世尊此身為重擔大可怖畏不知
道以非道我等猶如盲冥之人願佛
憐愍我等勸請世尊願佛說法我等
生無智慧不知法藥願世尊為我等
說法令得遠離生死之苦所生之處
願見佛身今時藥上菩提薩埵摩訶
薩埵語諸年少衆生言汝等食已然
後為汝演說正法時諸年少語藥上
言我不識汝汝為是誰色相寂滅離
三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝
掌中七寶莊嚴身服寶璣以功德聚

僧伽經卷第四 第十張 使字

我不知汝是何等人我等不須食亦
不須飲以食入身甚可增惡變成屎
屎作血肉筋皮是故我等不須食飲
不須一切細軟衣服不須辟印金釧
真珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無
常故我等亦不願惜身命為離惡道
我等求於法施為安樂天人為求善
知識不求轉輪聖王以轉輪王雖主
四方不免磨滅男女妻子不能隨從
所有七寶亦不逐去無量人衆亦不
隨去於四天下無復自在一身為王
多見無常作惡業故墮叫喚地獄大
寶自在遊四天下竟何所在仁者上
聽我等所說速至佛觀一切愍之如
子我等無父無母無兄弟親族一切
皆無佛為我父如來是母佛如日月
示人善道於生死中能救衆生令不
復生諸煩惱河甚可怖畏衆生在中
煩惱漂溺如來救之令不復入世尊
憐愍為說正法示人無上菩提之處
我等不貪飲食不欲世間富貴不願
生天不畏墮惡道得人身已願見世
尊衆生短壽流轉無常以惡業故貪

僧伽經卷第四 第十一張 使字

者五欲不覺死至知死必至亦不怖
畏不念生滅不知細法不修細業不
知寂滅界無明覆心生已歸死死已
復生心亦不生厭離之想日夜受苦
鞭撻搥打不生厭離但起劫奪受獄
縛苦五縛所繫本惡業故命識欲滅
悲泣而言誰救濟我一切志與金銀
雜寶身為奴僕一切作使我志能為
王位自在我志不欲不須財物但求
活命如是仁者我等不須飲食諸王
自在食則上味會歸於死天食甘露
亦歸磨滅種種百味王所貪者求實
則無飲食等味我等不須我等求聞
正法令得離苦願離愛縛諸結煩惱
歸依世尊願離諸縛我等敬禮大仙
世尊為諸衆生未知仁者名字何等
願自說之藥上菩提薩埵言世界廣
博衆生名字寧可盡知諸年少言我
等願知仁者名字甚深名字願為宣
說藥上答言我名藥上治衆生病藥
中取上我今為汝等說令離諸病滅
除一切世界痛苦世間貪為大病能
除滅之瞋為大病無智衆生流轉地

獄畜生餓鬼癡為大病衆生受苦皆能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦難凡夫無智受諸苦惱聞此淨法離諸惡業離惡業故无惡道畏速見如来救一切病醫王施藥療治衆苦仁者速去礼敬如来以我等語向世尊說世尊能除我等之病滅煩惱火欲火燒身不能滅除我等極苦願佛憐愍身為重擔甚可怖畏三毒所壓不可得勝去來常擔不能速離不知死至不生驚怖不知解脫道亦不知示解脫者以愚癡意自謂不死見父母死猶不生怖諸業煩惱濁乱其心受諸苦惱云何而食我等無明覆心有如是苦大怖重擔想行及受癡愛無智流轉諸有世間妄生不識解脫世人愚癡浴以香湯衣以上服食以上味耳聽樂音種種自娛種種好色樂欲觀之一切好味舌求貪食細軟之觸身欲者之二身和合癡心謂樂此身頑癡何處有樂著好履屣衣服飲食無如之何臨終困至無有能救自不能救衣服之具豈能救濟生在世

間馳諸鳥馬常作惡業不求解脫自作教人不知後報我等前死有生今生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟姊妹妻子喪亡悲哀憂愁苦惱皆患見之諸行皆空智者云何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以貪覆心生在世時不行布施一切過中無過貪心著於世法多作有行不知修習禪定解脫之道不知發大誓願成無上道佛是父母佛是示解脫道者能雨利益衆生愚癡衆生不知護法發心願求無上菩提名為護法一行空財物亦空若觀我空不復受生願仁者憐愍以我等語具向佛說為諸菩提薩埵故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善仁者為我往至佛所礼敬如来作如是言世尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏如来已能然大法炬令衆得樂如是之法能成佛者我等未聞仁者速往佛所為我等故我等不見如来猶未得度三十二相八十種好見此身已然後得度尔時藥上菩提薩埵語諸

年少汝觀上方有何等相諸人聞已觀上方見五百化佛又見三千大臺七寶嚴飾七寶羅網以覆其上如蓮華葉出種種香時諸衆生問藥上言此諸華座是何等相藥上答言此是汝座速至佛所礼敬如来諸年少言我等不知所行之路不見如来知詣何方礼敬如来藥上告言汝但礼敬如来世尊如虛空塵無有住處如来亦如是如来安住處如須弥山如来等須弥山如大海水三千世界微塵數等十方菩薩欲求佛住不知所任十方諸菩提薩埵但遥礼敬諸年少言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親近礼敬藥上告言如来不求香華為衆生作因令離生死惡魔眷屬不共諍論歸依佛者不入死門速得法施羅尼發淨心願即得見佛尔時世尊以加陵頻伽音熙然微笑從其面門放八万四千万光明遍照三千大千世界下至十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青黃赤白頗梨等色如是等光從面門出遍照三千大千世界

僧伽吒經卷第四

僧伽吒經卷第四

僧伽吒經卷第四

遇斯光者一切衆生皆得安樂照世
 界已還至佛所繞佛七匝從佛頂入
 亦時藥上菩薩從座而起合掌
 向佛自言世尊我欲少問若佛聽者乃
 敢發言亦時世尊告藥上言善男子
 隨汝所問如來為汝分別解說令汝
 歡喜藥上白佛言世尊此三万億年
 少欲聽如來微妙深法願為說之佛
 告藥上善男子若聞如來深妙法者
 當覺諸法得具足一切功德日即得
 住於十地能擊大法鼓建大法幢藥
 上汝見如是大臺不耶藥上言世尊
 唯然已見

佛告藥上此諸年少今日得坐此臺
 證一切法滿足一切善根之法今日
 當得擊大法鼓無量天人得聞法已
 悉得利益無量地獄衆生得聞法已
 得背惡道說此語時衆中九千億老
 衆生得須陀洹果藥上聞此法者得
 離一切苦具一切善法藥上一切皆
 能成就佛身藥上汝觀四方諸大菩
 提薩埵亦時藥上即觀四方見東方
 界五十億恒伽河沙菩薩而來向此

見南方界六十億恒伽河沙菩提薩
 埵而來向此見西方界七十億恒伽
 沙菩提薩埵而來向此見北方界八
 十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見
 下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而
 來向此見上方界百億恒伽沙菩提
 薩埵而來向此到已皆於佛前在一
 面住藥上白佛言世尊於虛空中見
 黑色黃色是何等相佛告藥上汝不
 知耶藥上白佛惟佛如來能一切知
 佛告藥上此是惡魔及諸眷屬欲來至
 此藥上汝欲見不藥上白佛言世尊
 我欲見之佛令藥上即見惡魔藥上
 見已白佛言世尊何因緣故惡魔至
 此佛告藥上魔欲亂此法座藥上白
 佛言世尊此諸菩提薩埵為觀諸年
 少受位故來藥上汝見此諸菩薩種
 種形色種種相貌種種力不藥上白
 佛言世尊唯然我見百千億恒伽沙
 菩提薩埵自在神通如來至此亦時
 世尊說此法已一切勇菩薩藥上菩
 薩一切老少衆生一切天人世間阿
 修羅提闍婆聞佛所說皆大歡喜

僧伽吒經卷第四

僧伽吒經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二一頁中二一行第八字「寤」，諸本作「塚」。
- 一 四二一頁下九行第七字「送」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「遞」。
- 一 四二二頁下一二行「諍論」，[資]、[清]作「諍鬪」；[磧]、[普]、[南]、[徑]作「訶鬪」。

一 四二二頁上二〇行第三字「地」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「切」。
 一 四二二頁上末行第一二字「住」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「列」。
 一 四二二頁中八行第五字「宅」，麗
 作「師」。
 一 四二二頁中九行第五字「者」，資、
 磧、南、徑、清作「著」。
 一 四二二頁中一〇行第四字「智」，
 磧、南作「知」。
 一 四二二頁中一七行第二字「露」，
 磧、南、徑、清作「絡」。
 一 四二二頁中末行第二字「壘」，石、
 資、磧、南、徑、清、麗作「氈」。
 一 四二二頁中末行「身衣」，資、磧、
 南、徑、清、麗作「衣身」。
 一 四二二頁下三行第一字「食」，
 資、磧、南、徑、清、麗作「貪」。
 一 四二二頁下一八行首字「目」至一
 九行第五字「等」，麗無。
 一 四二二頁下二〇行末字「死地」，
 資、磧、南、徑、清作「地獄」。

一 四二二頁下二二行第五字「縛」，
 石、資、磧、南、徑、清作「轉」。第一
 〇字「有」，資作「處」。
 一 四二二頁下二三行第一〇字「故」，
 資作「足」。
 一 四二二頁下末行第一〇字「字」，
 資、磧、南、徑、清作「利」。
 一 四二二頁上一行第八字「轉」，磧、
 南、徑、清作「轉」。
 一 四二二頁上一九行末字「時」，石、
 資、磧、南、徑、清、麗作「者」。
 一 四二二頁中三行首字「界」，徑作
 「見」。
 一 四二二頁中一行第五字「而」，
 資、磧、南、徑、清無。
 一 四二二頁下一六行第九字「諸」，
 麗無。
 一 四二二頁下一七行第一一字「鬼」，
 資、磧、南、徑、清作「鬼神」。
 一 四二二頁中二行第一〇字「增」，
 資、磧、南、徑、清、麗作「憎」。
 一 四二二頁中一二行末字「大」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「七」。
 一 四二四頁中一三行末字「上」，石、
 資、磧、南、徑、清、麗作「且」。
 一 四二四頁中一四行第七字「至」，
 資、磧、南、徑、清、麗作「至佛所」。
 一 四二四頁中二一行第五字「歛」，
 石作「歛」。
 一 四二四頁下二行第一〇字「不」，
 資、磧、南、徑、清作「不無」。
 一 四二四頁下四行第一一字「日」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「長」。
 一 四二五頁上一二行第三字「者」，
 資、磧、南、徑、清作「道者」。
 一 四二五頁中一行第六字「常」，磧、
 南、徑、清作「當」。
 一 四二五頁下一行末字「已」，資、
 磧、南、徑、清作「已即」。
 一 四二五頁下四行「衆生」，資、磧、
 南、徑、清作「年少」。
 一 四二六頁上一〇行第二字「覺」，
 磧、南、徑、清作「學」。第一二字
 「日」，資、磧、南、徑、清作「今日」。

- 一 四二六頁上末行第七字及本頁中一行第一〇字「河」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二六頁中七行末字「一」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「二」。
- 一 四二六頁中一一行第一〇字「諸」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二六頁中二〇行第九字「如」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「而」。
- 一 四二六頁中末行末字「喜」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「喜頂戴奉行」。