僧伽羅刹所集經卷上　并序

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯　樓

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年生此國出家學道遊教諸邦至捷陁越土甄陁罽賓王師焉高明絶世多所述作此土修行大道地經其所集也又著此經憲章世尊自始成道迄于淪虛行無巨細必因事而演遊化夏坐莫不曲備雖普曜本行度世諸經載佛起居至謂為密今覽斯經所悟復多矣傳其將終我若立根得力大士誠不虛者立斯樹下手援其葉而棄此身使郝羅延力大象之勢無能移余如毛髮也正使就耶維者當不燋此葉言然之後便即立終罽賓王自臨而不能動遂以巨絙象挽未始能搖即就耶維奚葉不傷尋昇兜術與弥勒大士高談彼宮將補佛處賢劫第八以建元二十年罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安武威太守趙文業請令出焉佛念為譯慧嵩筆受正值慕容作難於近郊然譯出不衆余與法和對撿定之十一月三十日乃了也此年出中阿含六十卷增一阿含四十六卷伐鼓擊拆之中而出斯一百餘卷窮通不改其恬詎非先師之故迹乎

僧伽羅刹比丘所集併行首

僧伽羅刹比丘所集併行時愍世間故發趣於今時菩薩始行時愍世間故發趣於道彼出家故行忍不相應故心三昧斷無知故行金剛智慧除捨調戲行真諦故除棄意垢為直行故為苦行慈孝父母故心堅牢固不捨誓願離欲故為聞饒已念報恩永解脫故著袈裟欲應息住林間故不觀行者求知親故知已身縛口行無欺故一切苦本意无所念不捨有故若復菩薩行智慧之時以所知故名曰智慧數數於彼行中及諸衆生不解深義長夜勸勵分別決了智慧此深此淺清淨其利此惡此醜親近善知識彼法不乱無量无限亦無增損猶如劒戟所截皆斷彼智慧者亦復如是現第一義故有共慧明己意間閑故開彼見明與共相應以諸行故根門具足無怯弱故現其威力欲斷不善財業現其有財業以珍寶不可得故如是現珍寶也以斷命現其壽命斷諸結使故是力觀察遠事與彼分別皆使決了救彼脆命以彼愁憂故起歡喜之心息意不起故去離惡法而成就善法去邪就正以是之故成其智慧力亦生死故欲斷望見至出要處猶步世間故遊一切境界究竟一切智原使至無為善住不移動無有生死畏即逮不還處消滅三界趣百刼所造行欲淨衆生類无有三世想亦能無悋堅是菩薩行諦之時彼名諦者心无有虛妄言無有二常娛樂其中亦无彼此數數樂彼寤寐之中未曾調戲亦不妄語又聞昔有王名須陁摩於王宮生統領四域法鼓遠振群臣人民無不聞者生如此有德人往詣池水浴洗乘羽寶之車欲出城門時有婆羅門顏色端政聰明智慧欲來乞寶婆羅門即白王自稱姓名舉手乞言是時王聞乞句言聲便懷歡喜即報言

止止尊者須我還國當相救濟夫王之法言無有二即詣彼池浴洗洗已竟便欲還國是時有翅飛鬼名羯摩沙波羅現其恐怖手執王身是時彼王即自涕零是時彼鬼觀彼王意去何大王何為啼哭有此愁憂之心時菩薩報言我无有此身想唯我許婆羅門財寶以是之故便懷愁憂是時彼鬼即報王言我未曾聞此甚奇甚特之事世所希聞為彼人民故來相試若今設放王去當復還不時王甚懷喜悅是時彼鬼身有兩翅飛在虛空觀其所說即放使去是時菩薩還國歡喜以財與彼婆羅門實無有虛施不有悔有是審諦之言是時國王即詣彼鬼所自稱姓名今已到此是時彼鬼見王形貌即便驚怖有是實言王顏色不變除去瞋怒無然害意便作是語甚奇甚特未曾所聞說此偈言

我堪飲惡毒 洋銅灌口中 利刀割其體
誰敢害法王 宿福生王族 觀德無有比
勇猛實不虛 應相為國主 我今當尊敬

從王不復然 改往修善行 衆生隨所樂
是時菩薩行柔和之時彼心柔和有此名聲言不暴惡欲求法故常護彼意未曾起怒惡不生悕望口不吐惡言為愚癡故現其智慧除心垢故皆悉稱名无有若干吾我想不隨幻諸佛所擁護於此獲如是德亦無新舊如是之穢皆悉避之於中得柔和之心善根本具足人所愛念不惜身命神仙所嘆譽如是柔和觀彼善惡之報彼智功德具足如所說善本不斷貧窮之者施以金銀珍寶除去諸穢壽十歲時遭遇厄難所欲自在亦不然生善身造業心所生貯口所傳教行所造業除去穢惡所覆蓋者尒時諸比丘世間有身已得休息非已所有悉盡無餘如是已盡以是之故當去離染著前世所造者彼已盡更不復造已斷根本苦休壞敗如是說已作是法住於此深妙法中如手執輪六月不懈諸佛世尊皆悉覺知皆悉成就於是便說偈言

我本造善本 降此神象來 何為不肯食
當作如是觀 勇猛意如海 柔和不麁穢
頭面稽首礼 無著世希有

是時菩薩慈孝於父母時性有報恩恭敬承事遠惡就善隨時供給夙起夜寐瞻父母意無事不辦所約教訓未曾違失有如是柔和之心以是之故有如是事心所修行常自觀察當辦何事所聞教誡尋即知之常懷歡喜一切愛敬念盡知父母之心常念欲報恩无麁穢言此無處所又聞昔者未成菩薩時為大象王端正無雙頭眼肌毛皆悉端正觀无猒足耳滿充脩衆象中長牙爪方政有娛樂之心脣齒純赤頭耳滿具形體方圓極大高廣猶高山峻行步庠序七處滿足猶青蓮花行步庠序無所里尋龍女所生遊山澤中色如白雪便為獵者所獲將彼去時是時山野樹木皆悉屈申水自涌沸將至所止與種種甘饌飲食亦不肯食是時象師在前長跪又手白彼象言便說此偈

我本造善本 降此神象來 何為不肯食
如有怨恨心

是時彼神象便荅偈言
我母無有目　羸瘦懷愁惱　憶彼不能食
是故頷見恕
於彼深山中不食飢渴必當命終其
捕甚苦毒各當共別離以是愁憂亦
不能食亦不飲水無有果蓏與我母
者二人俱當死作如是辛酸語已時
獵師便懷歡喜放使去於彼拘薩羅
國有一止住處隱學士名曰睒施行
十善功德備具持瓶行取水是時拘
薩羅國王出行遊獵追逐麋鹿於山
中射著喚呼便憂父母猶如飛鳥無有
兩翅父母年老目盲无所見今被毒
箭俱亦當死父母修四等心便說
此偈
惟我父母老　目冥無所覩　父母生子時
欲得蒙其力　自覺而覺人　一切同自相
如彼色聲聞　智者自息意　寂勝愍萌類
皆至彼道場　起者盡滅度　是世寂妙義
最初發意名菩薩者有如是衆行消
滅無明諸覆蓋者一切无明皆使至有
明无有能除無明者欲現有明智慧
所修行除其所覺者如是菩薩觀察

是時於衆生類而行大慈愍世間故
發趣於道皆是愛著亦不自任力勢
除其所覺者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大慈衆生為色所縛為
欲愛縛者無能有解色者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而
發大慈衆生為陰怨憎二念相繫
縛無有能覺此除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大慈衆生
為苦重擔為苦所宮無有能度此苦
擔者除其智者如是菩薩觀察是時
於衆生類而發大慈衆生類常懷恐
懼百苦并至無有能除其恐畏者除
其智者如是菩薩觀察是時於衆生
類而起大慈衆生之類遭遇飢饉渴
愛無猒无有能脫此飢饉者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大慈衆生之類為因病所逼一病
動百病增無有能脫此病者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大慈衆生之類生老病死常自追
身而猒患之無有能脫此生老病死
使至无為者除其智者如是菩薩觀

察是時於衆生類而起大慈衆生之
類衆事摠猥者有常想无有能除其
摠猥者除其智者如是菩薩觀察是
時於衆生類而起大慈若衆生之類
所為事不辦志性荒乱無有能究竟
其事者除其智者如是菩薩觀察是
時於衆生類而起大慈衆生之類貪
著少味經歷衆苦无有能脫此苦惱
者除其智者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大慈衆生之類常懷猶
豫悕望遠正就邪無有能斷其狐疑
者除其智者如是菩薩觀察是時於
衆生類而起大慈衆生之類有若干
見趣無有能拔此見趣者除其智者
如是菩薩觀察是時於衆生類而起
大慈衆生之類塵垢著不度彼岸无
能得度彼岸者除其智者如是菩薩
觀察是時於衆生類而起大慈衆生
之類三種火盛而為焚燒無有能脫
此法者亦不能以法雨滅者除其智
者如是菩薩觀察是時於衆生類而
起大慈衆生之類輪轉生死无有休
息亦無有能得度彼岸者除其智者

如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類行垢所染者增益生本無有能脫此生死者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類身處大嶮手攀脆繩无能脫此脆繩者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類猶如桑虫子為行所駈逼亦無有能脫此使流者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發趣六生死常懷怖望亦無能使還止者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類發趣惡道常懷欲行想无有能安處正道者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜自處幽冥無智之所由无有能脫此邪道使處正智者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而發大慈衆生之類不照見究竟見賢聖諦無有能使見賢聖諦者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類長夜流滯无有能

脫此流滯者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類無有閑靜與種種趣相應无有能脫此閑靜處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類貪著結使長夜染著無有能滅此結使者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類遭遇苦難志性荒乱無有能使至解脫處者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類欲為淨內盛臭處無有能脫此愛欲者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲為樂諸陰苦患无有能曉第一之義至涅槃者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類謂欲使有常想謂不移動无有能示涅槃之路者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類不得救護猶我想不解法數无有能分別法者除其智者如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈衆生之類計吾

患於涅槃猶如大狗常守死屍馳走東西無有休息愚癡所為今亦如是與彼狗无異自無性行馳走東西不解涅槃義陰蓋所覆不悉觀察菩薩起勇猛意使至彼道便有是偈

多有衆生類 流轉生死渊 觀此艱難苦
安處至涅槃 陰雲所覆蓋 無光處幽冥

智者皆現世 除雲使光出

尒時菩薩而行此檀最初始時興起法想甘饌香美饒益衆生隨時相應與第一義相應心無悋愛味成就充滿除去衆結亦无所遠離不逆乞者施已無變悔之心皆是曩昔施行功德使彼无結者為衆人荷負重擔皆棄結使如今日之施成其所願欲使衆生所欲皆獲從小已来無種種宮意忍諸種種穢患施功德漸漸厚導引人民而作船師數數不廢於施常好惠施內自清淨外現穢相不達一切者謂一切衆生除去憍慢無懈惓心施心遂增顏色和悅无有怨恨不自稱譽亦不自下愛樂衆生一切所有皆悉惠施義所成辦合集人民數

數惠施無變悔心心意喜悅嘆譽布施果報遠徹以金銀珎寶車渠馬瑙車乘男女城郭皆悉惠施內无悭嫉愛彼信施欲充滿彼悕望具足欲使彼施果皆悉牢固欲使彼乘船得度以彼施故具足此義觀察施果捐棄諸結衆生貪著除去使無邪見除去慳貪隨時生依法雨而雨是故歸命金銀珎寶施　車渠馬瑙珠　瞻彼無猒足今礼釋師子　象馬及天金　色家為第一能施和顏色　歸命解脫者　車寶為第一珎寶所瓔珞　顏色皆和悅　妻子及男女金鉢盛滿銀　或盛滿碎金　彼以歡喜施誰勝毗沙門　和悅以自施　如果茂盛好歡喜而惠施　彼滿三世界　男女極端政婦身及頭目　為世而惠施　誰與此施等檀施無過此　天人所不及　猶如彼上人意大海无底

彼菩薩修行戒時於彼戒非為無戒及身口所行心所起甘露之法如彼花果擁護其根必生果實於彼而得皆是人所行猶如彼士煞生不與取婬逸及諸放恣菩薩不飲酒於諸戒

智慧皆悉具足除去非戒於道場而常三昧遠離犯戒亦不有煞意物性皆清淨受彼信施數數厚味亦无所犯內無所貪去不就有亦不敷花依見不腐敗无穢不造新穢果所種有新善眠悟无愁彼衆生色家第一由彼功德故善香遠布受信施故意常牢固諸根具足故無所壞敗智慧住不移故无所不壞緣彼人故有所增益為彼人故擔負苦惱因善法故有其履所無愁惱亦无所染以形貌故有服飾為彼人故有其財寶無限无量無有窮盡從初發意未曾變悔光復菩薩禁戒成就於是便說此偈上下及四方諸有聞戒香皆悉等具足遠欲為家要親近善知識　善者作功德善色無有比　戒香第一福　諸穢悉休息覺我無有我　家勝後第七　我今當自禮若復菩薩行精進時然彼心有所緣心亦无懈惓出家不可障斷為衆生故而出家不移動故有其力緣種種衆生有其精進不可勝故有其忍有所長益故示現於世有其功德故示

現衆生攝其心意故彼意不移動為舡師故得到彼岸以定故不乱發意蹈步則有所度以彼衆生故成其所願欲成道故施象馬寶車是時菩薩於彼衆生有是精進其有聞精進名者發趣於道一身之中所作功德不可限量況復如來無數阿僧祇劫所作功德端坐道場時降伏外道經歷生死以精進意除去愁憂精進家第一　歸命法王主　於佛善自覺今歸命无等　彼尊為第一　法鼓聲遠布於覺覺自覺　是故歸無著若復菩薩行忍時无長無所懼无所染不觀彼果報有其力勢擁護衆生常遠離惡數志性對强自省已過一切衆生皆懷恐怖使無恐怖示彼戒律亦為一切衆生降伏麁穢去不善語慈愍衆生彼无量無限依衆生語設有所聞及諸至道迹微妙第一猶如華果未常不敷華為風所吹動山巖覆穴採取諸花香味種種色處所福德音響衆生之類皆悉喜聞猶如蜂王採諸花味以用作蜜又諸小蜂

而作蜜者及諸泉源處處流溢及諸
郝陁園快樂無比有罵詈所為成辦
諸求呪術為彼示慚愧衆生修行道
者為厄難者而作救護名曰忍辱仙
人是時迦藍浮王往入深山欲獵麋
鹿適入山中見此忍辱仙人便前跪
問在此深山為求何道忍荅曰求忍
是時大王不自觀察亦不觀察行欲
有所試即時便作是說我今當截汝
手脚即截彼仙人手脚復作是問汝
今為求何道是時忍荅言我求忍辱
道即時嘆譽忍辱之德是時大王倍
懷瞋恚欲傷害其命是時仙人已截
手脚便作誓願言使我世世勿懷瞋
恚亦不有瞋恚於彼大王解知諸法
皆悉虛空復有異仙人往至彼仙人
所而作是問云何神仙不起瞋恚於
彼王耶若行此忍辱之時有此大忍
辱之力當於尒時不起瞋恚之意觀
此血色亦不變易是時護世四天王
往詣彼仙人住處是時提頭賴吒頭
面作礼便作是問我今欲煞迦藍浮
王為可尒不作是語已是時仙人默

然不對時第二天王復作是問我今
當煞彼男女大小及城郭人民皆悉
蕩盡作是語已是時仙人默然不對
是時毗樓婆叉王復作是問我取彼
境界國土所有人民盡取煞之願見
聽許是時仙人默然不對是時毗沙
門王復作是問我欲取彼境界國土
移著他方願見聽許是時仙人歡喜
歎譽忍辱之德便說此偈
截頭目手足　不起怒惡意　所有盡施彼
況當於世間
是時護世天王復作是問云何仙人
欲求何等道是時仙人荅曰
欲使彼王身　無有惡行報　彼王聞是暴
憂彼不自憂
若菩薩修行三昧時設入彼三昧有
所緣心未曾忘失亦不放逸專其一
心若復不懈怠求方便亦不受諸行
解諸法味不著於法於彼地中亦無
結使彼三昧之中清淨无瑕穢伏外
敵無怯弱一心解其氣味心无所著
降伏志性未曾懈惓成其所行得三
昧歡喜根精進不移念不錯乱一刹

所修覺知道品念猗歡喜勇猛所獲
皆依猗智漸漸得歡樂處然菩薩行
於彼三昧行時起三昧善行已辦三
昧善行若行若住未曾失之彼以有
此行善法具足起諸善行諸所求皆
悉現在前設心有愁憂漸降伏其意
使不忘失思惟增益增益善若心放
逸復思惟善法若心懷愁憂緣縛所
繫即能思惟彼解脫善於已境界威
儀悉善為人演說乱想穢病及餘種
三昧諸功德具足三昧彼處彼處三
昧行報之果實家為善行猶如青青
樹木現淨解脫及餘青黃白黑皆隨
彼三昧來往無所罣礙欲以三昧力火
聚日光无所不照彼得天眼亦復如
是晝夜徹照亦復得天耳徹聽有如
是之力彼菩薩得是三昧无限無量
不可稱計盡由三昧之力亦由思惟由
不懈怠由智慧明知卷知舒亦由惓
望三昧由去離惡相由逆順三昧力
如是衆想是彼三昧所生彼彼揔持
門成三昧所適之處亦无疲惓求其
方便不堅固三昧故而行三昧為一

切欲故降伏心意善擁護思惟亦不
錯乱隨意自在不說人過無量无限
無有窮盡於今三昧斷諸狐疑放種
種光明依一切善法諸結使淨數數
習三昧依一切善法於是便說此偈
獲此解脫心　三昧無量尋　新頭趣大海
駛流難可制　若意有所欲　心亦不移轉
欲斷境界水　皆是根門行　我於百年中
擔負父母行　不充我所願　能報父母恩
已得將護彼　指授父母處　能覺知如是
世之所悕有
是時菩薩行堅固心時收攝解脫有
如是方便彼有勇猛意所為无量尋
不為人所制持是故當方便求昔聞
阿蘭迦蘭起諸禪定捨彼禪已更求
三耶三佛無上道便往行南半由旬
中詣彼空閑處作種種苦行取果飲
水著純黑皮衣在樹下結加跌坐或
時飲水或時食果菰或時服氣作如
是苦行於草上卧或以灰自擁樂者
於彼三宿之中顏色不變易九日之
中礼跪祠火諸放逸者隨彼言教或
時祠天頭目漸羸兩髀露現或翹一

足身體傴曲亦不盜竊以法自樂於
彼苦行求道亦不飲食皮骨相連身
日日極身黑面色萎黃猶如笠篋內
無有實肋脊悉現形有百變不可觀
省少壯之貌永無復有猶如老象无
所任施坐卧行步而无有力亦不能
語雖復貪命不久在世當於尒時天
使已至彼所住之處為設方便有如
是若干變化彼為法故寤寐不失其
節如是求解脫不顧其身於是便說
偈言
設我當融爛　人身分為百　又無瞋恚想
衆生至无異　彼意何可貪　苦惱无數變
有計吾我想　眠與死何異
是時菩薩多聞之時所謂聞名者自
稱揚其德寂為第一息心衆人所敬
待志性不乱所聞能持聞持具足亦
不忘失觀察其義除去憍慢有如是
之業與智相應今悉聞知以智無礙
惓恭敬於師長所願自在若飢虛者
起大慈悲降伏大外道无所罣导亦
無塵垢於異刹土現其道行不為愛
欲所染著起方便意為世人民欲使

解脫尒時菩薩有如是慈心一切智
所因皆是方便所起於是便說此偈
彼聞若干響其色無有變　牢固不久存
況我今日身　寂初受此法　有信於世尊
便生大智慧　除去諸結使
尒時菩薩行恩之時識其恩德亦不
忘失便有是智慧欲報其恩造少功
德永以不忘失亦不永盡猶如種少
穀子終身不忘失昔者菩薩欲求无上
道時在一閑靜之處有鸚鵡菩薩常
處彼樹尒時有風吹彼樹木相切磨
磨便有火出火漸熾盛遂及山巖諸
生青青樹木火悉焚燒有鬱烟起色
極自熾亦不時滅猶如日光塵烟俱
起大小樹木皆悉被燒無有遺餘猶
如天地融爛時須臾之間聞見者皆
為恐怖所焚燒物隨時便盡諸樹木
皆悉盡尒時菩薩為鸚鵡身一夜之
中便作是思惟猶如飛鳥止此樹木
當有反復之心與彼相應便起恩意
況當我等長夜處其中亦不能得
滅此火我今政是時現其威力往詣
大海中以兩翅而取其水在彼火上

而灑其火或以翅灑或以口灑東西馳奔是時有神便說此偈

此火甚熾盛　煙雲不可近　雖有此善心亦不能得滅

是時菩薩鸚鵡語彼天言

我處此山中　未曾失其恩　云何當捨去　使火燒此林　今我有此力　意欲滅此火不空居此山　欲得報其恩

尒時樹神復作是說

此鳥有恩慈　其色甚端正　此是應人法　世之所希有

尒時天神作是思惟便語彼鸚鵡菩薩言

知汝有恩慈　為汝當滅火　相愍有此心　我當速滅火　尒時有大雲　愍彼鸚鵡故　今當滅此火　使彼願獲果

況當成等正覺於是便說此偈

知衆在彼時　有此恩慈心　諸有發歡喜　天人所供養　以能到彼岸　遠離生老病　蔫信已牢固　統攝一方國

尒時菩薩著架裟時為世人軌則為衆生等變俗就道此是大憧蓋如是捨國王妻子出家學道以度諸孤疑

是時菩薩著架裟時有如是增益功德曾聞過去三耶三佛遊在園觀花果茂盛欲得出家於彼園中人民遊行有佛出世覩無猒足人民熾盛於彼園中无有衆音著架裟三色清明耳嚮解脫聲音柔和壽有限齊一切自歸為一切苦故降伏瞋恚色如赤銅盡力喘息煙風起見色已便作是說然與我心相應起此心是我解脫是時護架裟有衆功德捨彼瑕穢緣是之故便說此偈

亦不自識名　與彼而相應　亦不善洛洗降伏故來此　遠降伏彼果　割已無所惜口作善言教　必當自壞敗　雖復作此觀與我說是義　我當恵施彼　忍此苦惱業已自割已降伏其心便作是語而說此偈

莫作苦惱患　有如是慳嫉　此果雖復小恵報无有限

尒時菩薩樂閑居靜處於彼園觀清淨無衆乱亦无衆事行到彼者皆懷恐怖心所愛樂曾聞有仙人所居處極妙無比廣說如上仙人所住處彼

所有衆事皆盡无餘遠此園觀去當於尒時未定阿惟三佛菩薩為免身是時免依仙人住時免見仙人下山便以偈語仙人言

彼園中无有衆音著架裟三色清明人身處世間極妙無有比　已得生人間應處山林園　善哉此仙人　善色面親近无有衆瑕恵　心自能降伏　煞害之所起自知齊限量　能自降伏心　無有境界想已捨境界可食　我為出家故求解脫道心意決了莫捨甘露去彼怖望意功德同處山林有如是三昧意无衆乱已處此山林當樂此山林如夜月照明日照於晝能仁有恩慈應住此山林然仙人少壯時於彼山林中而居住今年已老何緣捨此去時是仙人便作是語自伏其心倍復歡喜而作是語若仙人去者誰當樂此住菩薩免便說此偈

我今無此豆　粳米及餘穀　心能自降伏願住此山林

尒時成阿惟三佛遂住於彼照明於世間樂彼閑居以是之故當住彼山林便說此偈

境界甚庠序　山林行苦葉　常樂居閑靜
當自思惟行　解脫身功德　心意常和悅
智慧極微妙　當親近山林
尒時菩薩有此親友之心常懷慈心
自省所生如實所生如所聞有山林
中廣說如契經便作是念此山林無
有衆果諸法解脫以忍法解脫是時
菩薩長夜之中有此慈心諸法解脫
於彼人民無所觸嬈於彼端坐思惟
不移動鳥巢頂上覺知鳥在頂上乳
恒恐懷怖懼卵墜落身不移動是時
便觀察便捨身而行彼處不動善愍
愍力生樂攝彼是時鳥已生翅已生
翅未能飛終不捨去令行此慈竟有
何奇示不恐怖衆生亦未曾為如是
自知便說此偈
彼能辨此事故于人中大　亦不觸嬈彼
此德無有上　是故彼世尊　最為第一神
故在道場處　功德自備具
是時菩薩行悲時自有力勢堪負重
擔求一處所一切衆生我當度脫之
增益功德於諸苦脫無力者除世愁
憂無救護者為作救護無怖望者為

作怖望无力勢者為作力勢諸疾病
者為作醫王為老者示現少壯意為
少者示現有力曾聞世尊行道之時
無數比丘前後圍繞火焚燒園觀時
比丘見大火煙起各馳走向世尊或
有嘆譽世尊者於如來前住彼諸
比丘住如來前觀者於是便說此偈
如我無疇匹　三世功德具以此至誠語
使惡速休息
說是偈已是火聚火即休息是時諸
比丘嘆未曾有皆是世尊之恩力歡
喜於如來各各嘆說此偈言未曾有
世尊告曰諸比丘在一閑靜處種種
境界若干種色當於尒時我未成於
等正覺尒時我為桎梏羅瞿也從彼
生已來年少自在好施於人求微妙行
當於尒時褰荼國界人民熾盛土地
豐熟多竹林葦樹木高峻時火所燒
極熾盛漸及山澤有如是之變廣說
如契經尒時有群鳥衆各各產乳翅
羽未生或有翅始生者或有墮地者
或有破頭尾者亦不堪任飛或有飢
餓者見彼火熾盛各欲飛去我尒時

見此火已亦不護身無數百千劫功
德有如是護心我尒時於彼清淨便
發此心使此衆生脫此大患尒時我
便滅此火火即時滅我尒時於彼園
滅此火行此悲心況我今日成大悲
今日火當滅於是世尊便說此偈
由少之所生本觀一切變一切皆悉壞
慈哀於衆生
彼火即得滅火滅未久以智慧明滅
世人火尒時菩薩為生死故菩薩欲
生時救濟衆生觀生苦本曾聞空靜
山林之中有鳥鴿虵在彼止於彼
有仙人菩薩常處其中食果飲水尒
時鳥往詣彼仙人所在一面立便作
是說世有何苦尒時鳥便作是言飢
為最苦由何因緣而生此苦我等各
各自當陳說身體疲極煩熾諸根不
定口不能言耳無所聞常懷思想是
故飢最為苦此苦患身火所燒由此
飢饉此病難療共相牽連皆有如是
之苦是時鴿便作是語驚怖為苦所
謂驚怖者身在獨處見鵰師常懷
驚怖身心之穢常恐无此身復畏鵰

師欲煞害已此身有何牢要住無常
處馳走東西此驚怖者由何而生常
有此念彼一切有是行捨離一切身
我等有此身常懷驚怖須臾不寧皆
是本所造壞敗之苦有如是驚怖以
是之故驚怖為苦是時鴿便作是語
欲竄為苦更樂其中心境界淨思惟
所處無脫此欲患此欲猶如火亦如
暗酥著器然則熾狂有所說染著其
心欲火亦復如是染著其心消盡其
形增益諸縛无數刼為欲惑會合熾
然燒人形體以是之故欲竄為苦時
蚰便作是語瞋恚竄為苦所謂瞋恚
者便傷害人命無有尊卑增諸罪根
身體顏色常變易動有煞意顰蹙眼
赤牙齒長利人所惡見搖頭動身長
息吐毒身體肌皮紙有瞋恚之火一
切世人皆不喜見常伏空處飢亦瞋
飽亦瞋眼視不善有如是之變彼猶
如火焚燒山澤此瞋恚火亦復如是
以是故瞋恚為苦尒時菩薩甚深之
智思惟此已便說此偈

一切皆悉苦　親近其顏色　生者必有苦

聽我今所說　猶如此大患　苦惱無有限
一切是生根　是故生非真
若有必成菩薩道者流轉生死以慈
悲喜護愍一切衆生以捷疾之智無
所罣礙有勇猛意修一切智无懈惓
之心教化無有孤疑常懷等見志性
牢固不可沮壞得彼氣味不失其志
有力堪任分別諸法亦不毀滅彼成
大智慧施意解脫无變悔心一切惠
施如濕鞞國王常修淨行未曾懈惓
如摩訶提披王忍力具足如忍神仙
戒不缺漏如布薩多學士常樂出家
顏色和悅若復於愛敬之中意无染
著如大須達施那王遊化世俗瞿頻
陁王愛樂於法如鬢多羅摩納樂閑
靜之處為伎樂聲響清徹如善覺菩
薩在大衆中為師子吼皆得解脫至
泥洹界諸功德具足必成於道倍益
諸德成菩薩行於是便說此偈曰

倍無傷害意　菩薩功德淨　已志性牢固
如日放光明　愛樂如是法　福田无有穢
愍彼世人民　故說如是業

是時菩薩不懷恐怖從兜術天降神
繞時此是第一相若菩薩從兜術天
觀有為行无常心無亂想常自觀察
知所從生處亦復自知更不受胎有
是真諦究竟其原心无染著降母胎
中住彼處所亦無亂想於彼觀犯戒
為惡行持戒為清淨亦无染著於胎
之中無不淨行猶如蓮花不染著水
於彼多起道意已有此智慧諸天子
常衛護兜術諸天迦來宿衛現姪不
淨行樂修梵行自從菩薩降母胎中
夫人之身未曾有穢菩薩戒行極為
清淨心无傷害之意施行立誓審諦
至誠欲出於家大尊妙神天子皆悉
扶持胎淨無惱若舉足行七步時懷
出家意即觀四方今當向何方便无
衆苦香汁浴洗自然有香池皆是前
世功德所致天雨優鉢拘文羅花而
供如來於是便說偈言

倍無傷害意　轉輪无有量
天人得安隱　諸有伎樂　皆得歡喜心
香輪在前轉　降伏衆魔怨
如日放光明　愛樂如是法　福田无有穢
彼時菩薩從兜術天降神時梵天
衆皆悉侍從若世尊人民天衆圍
繞時此是第一相菩薩從兜術天

降神地為大動若世尊覺悟衆生塵勞無有雜穢此初瑞應地為大動彼衆生之類塵勞永不生家第一樂是時菩薩從兜術天降神時有初瑞應若菩薩從兜術天降神時有大光明照世間界是智慧光明相初瑞應諸幽冥之處皆悉見明亦是智慧之相若菩薩初生時舉足行七步此七覺意之瑞應是時菩薩觀察四方時此是四賢聖諦之瑞應是時菩薩大笑時現度人之瑞應是時菩薩夢見以此世界為牀須弥山為机手脚垂四海之外此是世有常之想此是甘露法味之瑞應復夢緹鉢迦樹生齊上覆三千世界此是道場之瑞應天人所尊敬夢見衆多飛鳥周匝圍繞皆同一色現衆成就之瑞應夢見虫頭黑身白現優婆塞衆成就之瑞應復夢見山頂上行現得利不慳之瑞應於是便說偈曰

瑞應未曾有彼有大功德　起者必當滅
苦樂之所更　見彼皆歡喜　必當有佛出
如日除雲霧　無復有衆塵
是時菩薩志性不可迴轉如所說如月

初出於幽冥處衆人所敬即從座起欲得出家是時便起此心此家後有斯三更樂是時菩薩從高牀下今時亦起是意此家是高廣之牀如菩薩出城門時是時便作是念我不得道終不歸還猶如菩薩解瓔珞以授車匿今時復作是念計此實家是我後所有若復菩薩以馬授車匿是時亦作是念此是我後所乘馬是時菩薩右手執刀自剃頭髮是時菩薩復作是念家是我遺餘鬚髮是時菩薩以寶衣賀鹿皮用作袈裟是時菩薩復作是念家是我應所著衣若復菩薩在道場坐是時復作是念我不解加趺坐不遠一切智不起于座於是便說此偈

積德從小起　當獲無量福　猶水漸漸滿
必成大江河　觀此若干類　有為行所造
應食甘露味　消滅諸惡毒
一切智成等正覺時觀世無常苦空
彼已成等正覺无有衆惱所可因緣
成等正覺起者皆悉歸滅知一切死
者與彼生相應皆悉覺知是時分別

眼識作如是覺知高下隨衆生所為境界所有智已辨無有狐疑於彼覺知本因緣等正覺無有邊幅今時有衆智生覺知有道流布世間覺知道不可移動是時盡越一切苦一一分別境界若於一刹若百刹若百千刹意流轉不可移動無染著意亦不乱智慧无量亦不捨智慧意善分別遊境界裏求其方便果報無量智慧悉具足一切无有罣导於是便說此偈

覺一切物　亦無有量　來往周旋
无所罣导　悉覺一切　家勝所觀
除三界苦　當照世間　誰能分別
唯佛能解　欲求微妙　當求如來
如來隨時　與彼相應　所當成就
今時世尊獨遊无侶亦無有師功德
无量欲訓誨衆生於佛法衆皆悉成
應食甘露味　消滅諸惡毒
一智成就成等正覺家尊微妙無等
者覺知一切塵勞所趣根本一切皆
悉成念不移動以智分別一切法度
以一切結使微妙家為第一暢說一
切行故曰一切智已有一切智專其

一心解一切法斷一切結使故曰一切滅除去有無有愛亦无有伴侶一切功德智成就等擁護一切衆生如父母愛子展轉功德力成就無貪憍慢故曰家勝布現八賢聖道而轉法輪彼喻如影不在日前在闇前此亦如是一切結使不與道共相應是故而轉法輪於是便說此偈

一一功德具彼不可限量 无色不思議
一切相具足猶如月光明 而照幽冥中
衆寶集于海釋種德亦尒

觀諸緣起已智度十二因緣塵垢牢固起愛著之智意馳其心中或起有漏智造諸苦行而得出要道知欲滅諸結使故無有苦樂之想休息之想智以无我故得增益智與共相應識身心空智欲降伏少壯之意淡著其心起依猗智自省支了滅諸結使起明慧智欲降伏結使起伏息智欲度彼岸故起輕舉智自稱其身覺衆生以諦按授起滅盡智緣彼諦思惟有諸微妙禪以彼思惟故起度彼岸智彼心得悕望餘者亦得悕望悉同其

迹意有所猗而逮智慧四大伏止憂思惟與相類趣到彼岸得天下智等度彼境界同其一行已得等度彼岸得天鼻智依彼識欲有分別智知他人心智所念悉清淨有所修行欲化衆生故便得自識宿命智為彼善色故敷示四大便得天眼智心有所覺觀察戒清淨得誓願智大神仙功德彼三昧種子所生度諸三時界欲長益彼故衆生歡喜便得究竟智於是便說此偈

種種人思念 親近現在前 分別種種法
以示大神仙 當覺知彼業 以捨諸塵蓋
悉達觀察心 善哉人中上
彼如實而無有愛欲不與彼愛欲相應亦无瞋恚及煞害之意亦無愚癡覺知彼病亦无諛諂常懷柔和亦不自嘆譽語出善教亦無有想除去悕望之想亦無彼此之心不傷害彼人自得解脫無所適莫有慈哀心所為皆悉辦非為无慈心有悲心無雜穢想亦有護心欲等度護衆生故有空心禁戒具足有無願心智慧潤澤有

無想心亦无所染亦無調戲為世人民不雜調戲避諸惡業而說法教禁戒成就無所歉漏三昧成就定不移動智慧成就皆悉至彼岸十力具足無能勝者得四无所畏無怯弱心獨步三界於大衆中而師子吼於是便說此偈言

猶如此大海 廣博極微妙 十力一切德
智者之所觀 猶如此大海 瀾波搖動時
有人立彼岸 不究其功德

僧伽羅刹所集經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三四一頁上一行經名及小字，資、磧、普作「僧伽羅刹序」；南、徑、清作「僧伽羅刹所集佛行經序」。

一　三四一頁上二行譯者，諸本（不含石，下同）無。

一　三四一頁上六行至次行首字「修行大道地經」，資作「修行經大道地經」；磧、普、南、徑、清作「修行道地經」。

一　三四一頁中四行「一百餘卷」，諸本作「一百五卷」。

一　三四一頁中六行「僧伽羅刹比丘所集佛行首」，諸本作「僧伽羅刹所集佛行經卷第一」。

一　三四一頁中六行與七行之間，資、磧、普、南有「符秦世沙門僧伽跋澄譯」，徑、清有「符秦沙門僧伽跋澄譯」各一行。

一　三四一頁中八行第七字「忍」，諸本作「於忍」。

一　三四一頁中一一行「牢固」，諸本作「牢故」。

一　三四一頁中一二行第五字「饒」，諸本作「自饒」。

一　三四一頁中一六行首字至三四三頁上一七行第五字「若……力」，與一七行第六字至三四七頁上八行第一〇字「自……行」，諸本經文互置。

一　三四一頁中一九行「其利」，諸本作「甚利」。

一　三四一頁中二二行第九字「共」，諸本作「其」。

一　三四一頁下六行第八字「意」，普作「竟」。

一　三四一頁下八行「望見」，諸本作「妄見」。

一　三四一頁下九行第四字「猶」，諸本作「遊」。

一　三四一頁下一八行「四域」，諸本作「四城」。

一　三四二頁上二二行第五字「王」，資、磧、作「主」。

一　三四二頁上末行「國主」，諸本作「國王」。

一　三四二頁中六行「幻諸」，諸本作「諸幻」。

一　三四二頁中一六行末字至次行首字「所有」，徑作「有所」。

一　三四二頁中一九行第七字「苦」，資作「若」。

一　三四二頁下一行「麁穬」，諸本作「麁獷」。下同。

一　三四二頁下一三行「牙爪方政」，諸本作「牙根方正」。

一　三四二頁下一九行「水自涌沸」，資作「水自踊沸」；徑作「水自沸永沸」。

一　三四三頁上五行首字「捕」，諸本作「痛」。

一　三四三頁上七行第三字「人」，諸本無。

一　三四三頁上一二行「射著」，諸本作「便射箭誤中睒睒」。

一　三四三頁上一六行第一一字「父」，普作「受」。

一　三四三頁上一七行第一〇字「人」，諸本作「彼」。

一　三四三頁中七行第七字「陰」，諸本作「除」。

一　三四三頁中一八行第九字「因」，資、磧、普、南、清作「困」；徑作「國」。

一　三四三頁下一六行第九字「著」，諸本作「所著」。

一　三四四頁上八行「桑虫子」，磧、普、南、徑、清作「桑蠶子」。

一　三四四頁上九行「使流」，諸本作「駛流」。

一　三四四頁上一一行第五字「趣」，諸本作「起」。又第六字「大」，資作「大悲」。

一　三四四頁上一七行「由无有」，諸本作「無由」。

一　三四四頁中四行首字「脫」，諸本作「至」。

一　三四四頁中一五行第九字「曉」，磧、南作「現」。

一　三四四頁下一行「大狗」，諸本作「犬狗」。

一　三四四頁下五行第一〇字「有」，南、徑、清作「說」。

一　三四四頁下一一行第九字「悕」，徑作「恪」。

一　三四四頁下一九行第一三字「達」，諸本作「違」。

一　三四五頁上一行「喜悅」，資作「善悅」。

一　三四五頁上六行「具足」，資、磧、南作「具是」。

一　三四五頁上二二行「彼士」，資作「信士」；磧、普、南、徑、清作「俗士」。

一　三四五頁中四行「不就有」，諸本作「有不就有」。

一　三四五頁中一八行末字「禮」，諸本作「歸」。

一　三四五頁下六行「發趣」，諸本作「皆發起」。

一　三四五頁下一〇行「法王主」，諸本作「法王王」。

一　三四五頁下一五行第五字「數」，諸本作「數數」。

一　三四六頁上二〇行「血色」，諸本作「面色」。

一　三四六頁上二一行「提頭賴吒」，資、磧、普、南作「地提賴吒」。

一　三四六頁中一〇行「手足」，諸本作「手脚」。

一　三四六頁下一九行第七字「明」，諸本作「眼」。

一　三四六頁下二〇行第八字「相」，諸本作「想」。

一　三四七頁上一行第二字「欲」，徑作「次」。

一　三四七頁上二行「不說」，諸本作「不責」。

一　三四七頁上七行「駛流」，諸本作「駛流」。

一　三四七頁上八行末字「中」，徑作

「終」。

一　三四七頁上末行「兩辟」，諸本作「臂骨」。

一　三四七頁中三行首字「日」，南、徑、清作「向」。

一　三四七頁中七行「在世」，諸本作「存世」。

一　三四七頁中一二行「又無瞋恚」，諸本作「人無眠夢」。

一　三四七頁中一三行第三字「至」，諸本作「生」。

一　三四七頁中二〇行第一一字「若」，徑作「苦」。

一　三四七頁中二一行第七字「大」，諸本無。

一　三四七頁下一一行第一二字「相」，諸本作「互相」。

一　三四七頁下一二行首字「磨」，諸本無。

一　三四七頁下二二行「政是」，諸本作「正是」。

一　三四七頁下末行末字「上」，徑作「土」。

一　三四八頁上一二行第一〇字「語」，徑作「與」。

一　三四八頁上一四行第二字「汝」，諸本作「法」。

一　三四八頁上二〇行「一方國」，諸本作「十方國」。

一　三四八頁中一五行末字「業」，諸本作「患」。

一　三四八頁下八行首字「自」，磧作「目」。

一　三四八頁下一五行「時是」，諸本作「是時」。

一　三四九頁上一一行「恐懷」，諸本作「懷恐」。

一　三四九頁上一七行「故于人」，諸本作「於千人」。

一　三四九頁上二二行「苦脫」，諸本作「苦惱」。

一　三四九頁中五行第四字「大」，諸本無。

一　三四九頁中六行第一二字「彼」，諸本作「彼彼」。

一　三四九頁中一五行「羅瞿」，磧、普、南、徑、清作「羅翟」。

一　三四九頁中一七行「褰荼」，南作「婆荼」。

一　三四九頁下四行末字「園」，諸本作「國」。

一　三五〇頁上一一行「惑會合」，諸本作「所惑合會」。

一　三五〇頁上一八行「空處」，諸本作「穴處」。

一　三五〇頁中二一行「无有穢」，諸本作「無所穢」。

一　三五〇頁中二二行「如是」，徑作「如來」。

一　三五〇頁下八行第八字「迦」，資作「遠」；磧、普、南、徑、清作「迭」。

一　三五〇頁下一四行第一三字「便」，諸本作「使」。

一　三五〇頁下一八行「轉輪」，諸本作「輪轉」。

一　三五〇頁下二二行首字「衆」，諸

本作「衆天衆」。

一　三五一頁上一一行第一三字「机」，諸本作「枕」。

一　三五一頁中三行第四字「樂」，諸本作「樂盡」。

一　三五一頁中一七行末字「漲」，諸本作「長」。

一　三五一頁下一四行「如來」，徑作「如求」。

一　三五一頁下一九行首字「一」，諸本作「一切」。

一　三五二頁上一九行第一〇字「伏」，諸本作「休」。本頁中一行第一二字同。

一　三五二頁上二一行「授授」，諸本作「教授」。

一　三五二頁中二行第一三字「下」，諸本作「耳」。

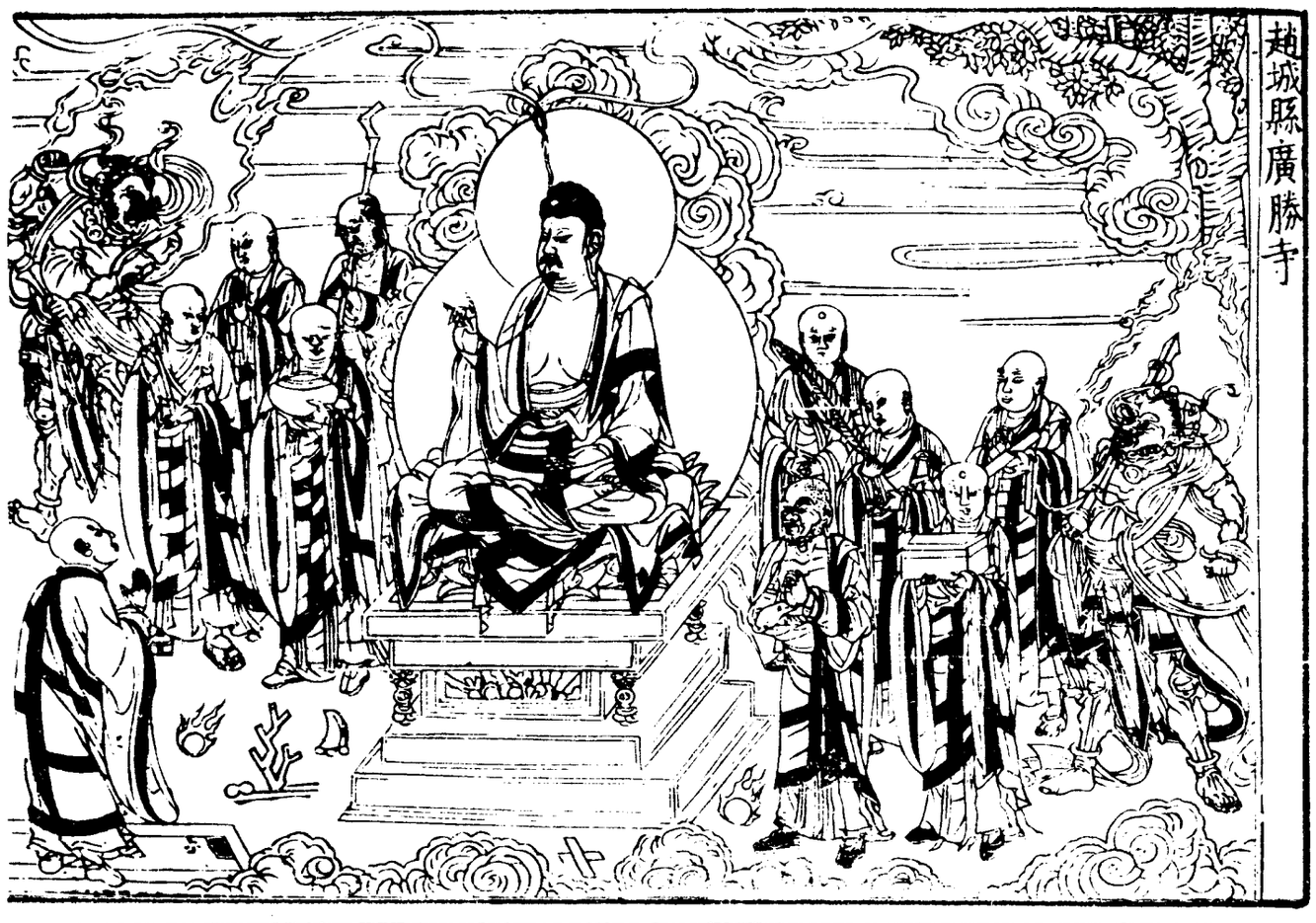
一　三五二頁中一八行「有想」，諸本作「有相」。

一　三五二頁下一行「無想」，磧、普、南、徑、清作「無相」。

一　三五二頁下七行第二字「此」，諸本無。

一　三五二頁下八行「此大海」，諸本作「彼大海」。

一　三五二頁下卷末經名，諸本作「僧伽羅刹所集佛行經卷第一」。



趙城縣廣勝寺

僧伽羅刹所集經卷中

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯　　樓

尒時世尊古何分別生城所謂盡生無生斷漸度如血岸及諸木柵愛欲所由牢固染著愚癡愚癡為城無慚无愧圍繞迹無䞋漏五蓋為門覆蔽衆生種種愛欲充滿瞋恚車無數種種衆圍繞豎憍慢憧吹闇冥螺遊行東西種種邪見繩絡其身自受持相作如是諦思惟衆生種種園觀極微妙心娛樂其中樂到彼處或到飢饉處是所求樂商人所行已度境界行到彼處利養解脫後世有果盛熱寒暑風雨遭此苦厄生老病死有是苦惱當屬死生向一切趣猶如彼舟隨水東西於彼中而作是意狐疑難可入不與共合亦不可與鬪尒時世尊以三昧觀如是力難可沮壞到彼境界彼死處悉滅盡一切吉利無有為行於是便說此偈

生國有衆想　已度拔濟河　彼漸血滿中
猶海深無底　三世間聲響　愚城所圍繞

世尊觀彼時　以權智往壞

尒時世尊古何降伏魔衆所謂於八解浴池洗善行無染著漸至解脫門善无上言教等與住止宿名稱遠聞著慚愧衣空無願无相以為寶冠忍力具足顏常和悅面滿充盈布現賢聖八道種種香熏著若干種衣本已覺結使為幾乘禁戒車等見導引前功德圍繞以智慧力御彼車專念不移以善覺悟彼衆生三界聞其教皆本行所追逮以意止為鎧手執法幢揮智慧刀以善想為拂以十力無畏吹彼法螺以神足之力於三千世而得自在善分別七財四辯才不可窮盡若結使起即能使滅惠施財業百千萬倍不可稱計猶如大象莊嚴其身攝取衆生安處善業師子奮迅意無怯弱而開法門或現驚怖或現剛强內無瞋恚獲大財寶猶羅刹鬼露現牙爪有如是形狀不別眷屬或現猶孤或現魔衆或師子頭乘身或七步虵或跱立欲相傷害瞋火熾然或擔山吐若干種變其中或有狗犬者

懷憍慢或一身兩頭或上下舌張目或身長頸短或金翅鳥形手執刀杖或執輪杵或師子吼欲傷害人作如是變化或牽牛形狀者鳩槃茶形手執大火炎皆著鎧眼赤光出擎大火炎求其方便欲相傷害彼羅刹者皆有兩翅種種鳴鼓聲若干種滿虛空中有如此鈴嬰頸猶如猷鬼或童子形手執鐵輪種種惡行若干種狀猶如海神手執日月以智慧刀降伏彼怨於是便說此偈

結盡無恐畏長夜樂其中種種色形變
種種色无窮起如是之變亦本所造業
手執智慧刀即能降伏之

是時世尊云何度灰河所謂度灰河時除去悕望及瞋恚思惟彼灰河皆悉不淨種種之想皆悉除捨緣彼若干種永盡無餘所觀察微妙時不可過度生死海合會難度皆是古昔所造行意所愛樂伽捨救捨（二種華）順水而流斷其悕望除去愁樹岸邊饒草如是身所造行樹木茂盛種種啼哭百千種不善行所造手執石亦是不善

行所為猶彼海中有毒復往求樂處為欲所迴轉傷害傷害塹界瞋恚熾盛眼如赤銅心脩清淨欲想盈滿而成灰河及諸坑渠峻難色聲香味細滑皆是有漏劒戟悉布彼地有大幽冥亦無光澤依彼隨流上下如是之河介時世尊菩薩无量生死中皆欲遠離便起是心此灰河甚為嶮難刺布其地極幽冥無有光明如此人衆順流於彼我今當斷其流作如是誓願已而求方便以法忍為世作軌倍復作方便等度禁戒地以此安處以四賢聖諦觀察四方分別決了以無漏等見山踞生死岸已踞彼生死岸至善業等方便娛樂三昧八賢聖道皆悉分別已欲至彼岸以神足之力五根亦無所畏以涅槃之處於彼止住解脫禪三昧衆華茂盛不出無為者覺知分別是時世尊為契經者錠光佛之印一切華無上（佛名）施（隨業佛）生彼種姓家堪任說法於是便說此偈

有力無有限當懷恐懼心灰河深无底
愚者樂遊彼介時世尊力度彼沒溺者
已到安隱處為人說其要

大商人本誓願成就志性柔和依種種功德而自嚴身隨時適化為衆生類觀結使根本智慧降伏彼惡使就善隨時智成就善勸請根法常微妙善依彼智善問智成就恭敬忍善說第一法彼義說法義辯善成就賢聖究竟智成就法辯成就所謂義辯者名身句身味身皆悉分別若干種聲彼辯才義善猶如此名身句身味身皆使趣善音響辯才善於此三辯才與共相應解脫三昧於道迴轉善知他心智成就彼有所授決亦不移動先問其義說無量法使趣一智慧道彼皆成就授決成就無處智成就善起一切諸法於是便說此偈

有現智慧實亦說諸善辯淡泊無佛等
功德亦无雙本去心無來安使作淨慧
以救世俗業為世開甘露

介時世尊云何說法所謂隨前所求皆悉充足為說解脫德義如實不虛味盡具足隨其時節漸漸與相應義

中間皆悉分別前後與共相應種種
若干界隨如意說應前人器諸法義
有勇猛意有諸智變化有果實分別
法界無有限量一切智所為起如是
法亦無所猗除去悕望覺法行業亦
不自稱譽與衆生說法解諸病本末
三意止成就不懷悕望攝取彼衆嘆
未曾有天人所供恭敬善住彼處於
是便說此偈
如彼永滅法　寂勝口所宣　善說牢固行
智慧等无量　彼是甘露味　外不受塵垢
已練諸瑕穢　亦無雜惡惠
彼無有穢惡除去愚癡意性清淨以
捨外事當成佛眼意無所著亦无瘡
痍以愚心意不造過去彼以休息皆
悉平正心不移動得第一義一身苦
行彼行造若干身亦無衆想於聲聞中
或以天耳聞聲彼無所持於世俗中
起知他人心智種種有為行不以為
勞以衆生故自識無數宿命之事如
今娛樂一切色行或以天眼觀色衆
想亦不移動諸結已滅已現非義以
苦誓願故亦不造悕望休息清淨彼

智不堅住識處欲已盡彼以般涅槃
義流布世間內自依猗於是便說
此偈
意無有愚癡寂然无衆行佛所覺意業
是故我歸命為彼人說法清淨無瑕穢
遊彼園觀間及諸隱學處
尒時世尊謂是福田依彼福田有所
悕望猶如依麦謂麦田稻田彼佛世
尊亦復如是依福田故故日福田以
是故号日福若干百千行成就此福
田智慧根所生思惟等業已度到彼
岸依彼而說法無起滅之想亦无彼
此心除去斷滅等見等志無彼等見
想等志咤妙言身等善無惡嚮亦无
有染汙等成就身亦无疾患等見生
等語成就命成就以歡喜果故彼一
切時盡微妙無有上於衆會上寂為
第一於是便說此偈
福為第一田　無數劫清淨　愚者不觀察
彼則墮盲冥　諸有好信者　受施能消滅
今以安處住　必還安隱處
說世寂希有出現猶如優曇鉢甚奇
甚特荷負衆勞嘆未曾有出現於世

中間有如此勤勞有此未曾有出現
於世甚奇無與等有大道生亦不依
辟支佛等不等處有如是生猶如日
出不擇坑渠悉照有如是大智慧而
照極淨福田生如是增益天衆善行
所致如是出世益衆生類布現教誡
無明闇蔽永盡無餘欲布現道解脫
生死各各相依倚猶彼衆生有形之
類皆悉莊嚴是時衆生極被潤澤第
一衆得成與解脫相應因道迹諸惡
已息思衆生類與說法味作諸橋梁
度彼人民於是便說此偈
其有衆生類　觀察如來者　皆發歡喜心
即得離世患　第一微妙福　娛樂親屬衆
發趣涅槃道　寂然得解脫
尒時世尊有此解脫於彼愛欲諸蓋
心不與相應故日解脫也彼精進亦
不懈怠所生根本數數修習清淨无
瑕功德不可限量不斷解脫境分別
因緣亦不起法想所願充滿亦無有
嫉妒心諸垢永盡度諸塵結以智不
處生死亦不捨之智慧解脫分別猶
秋月照明幽冥處皆使有光猶如流

水樹木皆悉潤澤隨時敷華猶彼水
駛流沫隨水迴轉所生至到處皆悉
充滿世尊亦復如是無餘涅槃解脫
駛流於是便說此偈
佛能滅衆惡　解脫最為妙　除闇現照曜
如月星中明　晝與夜无異　常住不移動
既得解脫法　智慧照現彼
尒時世尊有是盡智分別盡智我已
知苦習已除以盡為證而修行道作
如難說本所造行療治彼疾婬怒憍
慢究盡其原以等智滅婬欲此是涅
槃之智如實不虛譬如有人受衆苦
惱無能度彼人亦不可療治現病原
本便作是念境界微妙如是所生皆
悉修行除去陰蓋斷諸結使譬如有
力之士種諸病根無能當者未起方
便意彼亦不可療治有如是患婬怒
癡以盡智使得歡喜猶如有人常畏
嶮難之處彼有種種苦惱疹疾彼若
見一浴池清淨無有塵垢俠池兩邊
有清涼風起魚龍遊戲視水見底虛
空清淨亦無雲曀優鉢拘文陁華悉
滿其中枝葉華實皆悉在水中生有

是種種微妙樹生其中若有見者皆
懷歡喜心然此人於彼浴池除去苦
惱亦無飢渴得是歡樂所為已辦於
彼浴池底有微妙起觀察是時若於
彼若坐若卧彼世尊亦復如是本所
造婬怒癡皆悉除盡於生死原現如
是浴池何者於三界所生衆生拔濟
苦惱皆悉成就以為橋梁復以等見
猶彼清涼浴池等三昧清淨未曾有
移動等志猶彼魚龍等解脫顏色無
比等方便猶彼優鉢拘文陁華觀無
有猒等念智慧猶彼重雲世俗三昧
不以逕心大衆圍繞若得彼浴池甚
愛歡喜彼於法浴池中洗浴若飲所
有婬怒癡永無有餘亦无衆患亦無
飢渴成就如此法復以斯法惠施衆
生至涅槃所所作已辦亦無恐畏到
安隱解脫處念樂至無餘涅槃界復
以善法使衆生共是時佛世尊坐不
移動於是便說此偈
欲使衆生安　究竟懷歡喜
日夜所造行　況當長在世　衆患常逼已
無有若干苦　離俗至彼道
不以苦盡智

尒時世尊有无生智所謂彼無生智
者我以知苦更不復盡苦以盡習更
不復除習以盡為證更不復作證以
行修道更不復修道以是之故名曰
無生智也是故无生智彼智大功德
大事興以本末猶如種穀子隨時溉
灌與共相應稍稍長大隨時茂盛或
時不生世尊亦復如是識子為智火
所燒各各與相應除生死原識處无
欲亦不常住諸行已盡於其中間所
起心垢不可思議心所造更亦不造
於是便說此偈
諸起無生智　諸佛所擁護　覺知苦原本
起諸苦惱患　彼智无怯弱　清淨而無瑕
於彼坐道場　無起无滅意
尒時世尊布現於戒起諸村落城郭
人民皆使奉持禁戒具足其有犯者
不與彼相應消滅惡心與彼相應與
十善行相應使淨衆生盡同功德如
是衆德成就在衆有是功德无衆乱
想於中力勤行所前誓願皆使獲果
不歡喜者皆使歡喜前於諸佛所造
功德得歡喜者重令修行未曾有出

世降伏外道解脫功德為慚愧者皆安隱之已威儀礼節故於法中而盡有漏斷其根本更盡餘漏而不復生與道相應作如是說使梵行久住天人得安隱彼教戒語皆悉受誦諸比丘隨其所犯皆悉避之作如是語已盡擁護猶如孔雀擁毛犛牛護尾於是便說此偈

如來結禁戒　為法而布現　第一樂奉行
猶好戴天冠　設有住彼者　得此三昧意
無有犯此者　如海不過際

是時世尊有如是微妙之首牢堅无數漏視之無猒不可沮壞猶如團蓋觀肉髻相無比无有能見其頂者無有能攝其相彼有微妙眉髮善生善分別者髮細青色極微妙於是便說此偈

釋梵及世人　盡集觀生時　皆悉在其上
無能見其頂　本不起輕慢　得為釋師子
由此行報故　得是頂上相

尒時世尊有是微妙之髮善生在頂上各各軟細而生無有叅老亦不乱錯各各齊等螺文右旋諸相具足善

住如是色相極軟細燁燿光生其光微照无與彼等者猶如藕莖絲極軟細無能度其上者亦不可沮壞其有眼見者皆獲安隱福寂為第一善香種種熏皆是衆行具足有如是相滿行所成無上等正覺於是便說此偈

軟細無長短　髮如紺青色　如来顔清淨
如夜清月現　種種香遠布　聞香悉分別
細軟風吹香　猶彼羅栴檀

尒時世尊有如是額牢固如金對極平正亦無有皺方正其有覩者皆懷歡喜而無猒足亦不黑汗亦无白黑霞所充滿所行業不缺漏見者歡喜无害意眼淨無瑕衆人見者一切吉祥無數百千行所成辨然後得如来額尒時即說此偈

微妙極清淨　盡脫諸惡行　佛額不思議
如象牙在水　彼所說言教　如来額无比
如虛空清淨　人見皆歡喜

是時如来有眉間相寂明曜處面門中猶牛乳色極軟細猶如白　練白雪色如日初出如拘文陁花色極白無比如秋時月極清明淨右旋亦不

太高亦不太下一切無量尋其有覩相無有衆病長與肘等極微妙色不可議放光已還復其處皆是本行所造猶如此面微妙於大衆中而說法教於是便說此偈

眉間相　此是福良田
種種百行造　如来眉間相
亦是本行報　不麁亦不細　右旋色微妙
出相與肘等　三世無不見　如来眉間相
清淨无衆瑕　猶如安明山　於衆山第一
於諸法自在　能淨衆生類　如是面滿相
無過眉間相　彼色行所造　解脫无有比
已滅意垢火　衆生同其淨

尒時世尊有如是微妙清淨之眼猶如彼百葉華色華葉各離無幽不照寂寂無有猒足亦不卒暴无有瞋恚亦不與瞋恚相應觀彼刹土善惡之行所有微妙之事亦能觀察亦无恐懼驚怖之心修行慈得悲不邪視於一切衆生亦修喜無有猒足以守護諸

善法一一分別遍滿一切 剎彼作如是
知觀無有惡心无懈怠於是便說此偈
眼淨極微妙一切不可俎 百福之所造
然後成如来 善法極清淨 亦無有衆惱
面色如天王 是甘露出現 法相亦具足
亦无衆惱患 亦如彼明鏡 面像於中現
觀彼衆生處 視之無猒足 然後成正覺
演說甘露法
是時世尊有如是微妙鼻本无數百
千劫生中起是種種智慧皆悉分別
於生死處拔情愛刺欲度到彼岸欲
拔一切愛刺為世人民勤行如是苦
行以恵施人或以戒而度脫人皆是
本所造一切義具足無雜穢療治瘡
痍猶如金聚色寂第一明欲得到彼
處者心所愛樂亦无欺詐於彼布現
一切取要行所造於是便說此偈
微妙无雜穢 如来鼻第一 猶如鸚鵡嘴
是故歸命足 當在面門中 衆生所宗仰
彼鼻如是妙 如賴頻陀花 似鸚鵡
是時世尊有如是齒無缺漏平正无
高下猶如白雪螺色亦如彼拘文陁
羅花色有此微妙色極清淨行具足

有光明悉脫諸惡行猶如金斟不可
俎壞牢固如来齒四十上下各四牙
齒上有千輻輪相於是便說此偈
如来齒平正 說法極微妙 無缺无落墮
猶彼提勒華 眼淨極微妙 善色元變易
釋種種此德 方齒四十具
是時世尊有如是廣長舌未曾有虛
善色不可壞如何舒伽樹華 無憂 猶蓮
華葉極軟細滑亦無麁言穢語除去
姪怒癡患生安詳處歡喜愛樂禁戒
成就有所宣說無不得度者以法智
濟拔貧窮於想味姪怒癡得解脫皆
是本行所造如来舌相皆悉覆面甚
奇甚特於是便說此偈
百福所造行 如来舌第一 齒肩悉平正
常吐甘露法 若得若干味 好色及不好
悉能分別味 次第不失脣
如来是時有如是言教說有漏行善
音響無麁穢言辭功德等具足功德
无量有常無常行志性无怯弱甚深
无底色寂第一所說言教終無有煩
義義相應現本緣起善分別法方便
隨時教化衆生無有瞋恚自莊嚴身

息意為樂供養智者嘆譽名稱各與
相類猶如鴻鳥樂彼渕池諸有遭百
千苦惱者皆救濟之使衆生類悉得
歡喜於生老病死度到彼岸无悕望
想得寂勝行心無衆結現諸善行得
未曾有行以舡渡水无有恐怖度一
切生死嘆譽禪德功德微妙壽命滅
心意至涅槃界得甘露法滅一切生
死原指授善惡聞者不懷怖如光不
可蔽於是便說此偈
以法御示現 供養佛所行 以忍之力勢
如彼華開敷 飽食甘露味 盲冥不度彼
餐食此甘露 得度生死地
介時世尊有如是嚮所說功德亦無
麁穢猶鵝鞞鳥音極微妙聲徹四方
展轉聞教於衆生類有是力勢亦不
出衆外皆悉聞淨聲悉是本行所作
如梵音如哀鸞介時聞有五種聲甚
深無底所有言教降伏外衆猶如彼
龍改本所習往古有如是色極妙无
怯弱若以眼觀察而知之無所染著
息心與味相應此數息心無猒足亦
不相違不與瞋恚相應此皆行報功

德所致故曰樂沙門有如是心依彼
心有如是五種曾聞水流聲聞已歡
喜況當今聞如来言教長益善根聞
音響歡喜長益解說於是便說此偈
聲響柔和好佛意息心樂善勝来聽教
功德無有量諸有聞音響本行之所生
已能覺知彼降五百孔雀
尒時世尊有如是面甚清淨无瑕穢
極端正無比善眼觀无猒耳埵脣如
朱火色如天真金齒極白微妙無極
平滿無點汙亦无瘡瘢亦無愁憂无
有衆惱覩之皆歡喜其功德不可稱
量有第一香本所造行猶如月滿極
淨無瑕穢最尊第一若結加趺坐與
大衆說法前後坐者皆見其面若從
禪起先與衆說法於是便說此偈
一切歡喜樂欲覩如来色以得見如来
猶彼月盛滿得利第一樂無過如来衆
三五月盛滿等說如来樂
是時世尊有如是頭善生牢固極端
政無比无有高下與自身相相稱色
最第一猶彼那羅延天八辟力不可
盡滅彼處所與金色相類彼相最微

妙善色極妙一切無量身於是便說
此偈
滿足最微妙漸漸緣彼行如来有此頭
釋種幢无比一切無能害發意於如来
三界衆生類歎彼如来德
尒時世尊有如是辟善生無比如彼
須弥山肩亦微妙無與等者无高無
下極軟細猶彼娑盧樹王軟細不可
害如瞻匐華軟細不麁所生軟毛色
極青各各右旋極軟細一切觀者皆
獲歡喜極微妙申手降伏魔地證知
我於是便說此偈
猶世伽鳩樹降伏諸魔衆辟如金剛杵
是故歸命佛為三界唱導為法所光照
彼意无有量歸命最勝前
是時世尊有如是手極自柔軟善生
無比亦不壞敗无缺漏舌具足滿猶
高山峻手有千輪相指間連膜爪極
白淨如日放光如優鉢華皆悉敷華
葉軟細若說法時衆生聞者无不得
度言常隨時於本所造生處光明徹
照手掌解脫若得慈悲尋光明来皆
悉得度善分別衆生遠惡就善與衆

生說法於本生處得慈悲喜護欲除
不善行修諸善行告衆生曰一切皆
苦莫受彼塵垢廛患生死衆生清淨
使得悕望欲除彼幻惑若彼坐禪時
一切魔衆皆趣彼所種種車乘驢驢
駱駞象馬犛牛禽獸師子狗猪羊或
作馬頭種種形狀帶刀張弓執箭或
撞鍾鳴鼓盡作魔衆形欲来害三佛
是時世尊以指素地此地太好山林
城郭泉源浴池種種泉源皆有珎寶
滿彼浴池或盛金鉢中有力人扣彼
鉢便有聲出手撫法輪極妙無比於
是拜手佛便說此偈
第一清淨業轉無上法輪如来手微妙
極妙无有上彼手應撫轉法輪處在一
不見彼住處不見有誠者若轉法輪時
隨彼衆生義以轉此法輪衆生得安隱
尒時世尊有如是身極方正無猒漏
禁戒成就如師子臆功德纏絡上下
相稱如優鉢華色亦不壞敗甚深行
時右旋不高不下極軟微妙皮毛皆
右旋倍微妙無比猶瞻匐迦極香亦
不少亦不老無有不與彼相應不與

瞋恚相應諸根具足世未曾有漸牢固極微妙不緩不急金剛之體善分別衆生其有見者皆發歡喜心觀无厭足圓光七尺猶安明山在大衆中猶若象王於象衆中最為第一猶那羅延王一切無能害者於是便說此偈

於百劫造行　得為人中上　今得此色身
今亦無與等　以滅婬怒癡　諸惡永以息
是故今稽首　使我後亦尒　設起婬怒癡
尋時能使滅　今觀佛顏色　身無衆惱患
尒時世尊有是膽脾上下俱等善生微妙無比无不平處使人歡喜與身相應於是便說此偈

膽脾清淨妙　第一無有比　其有覩見者
无有諸瑕穢　微妙生軟色　善住如金色
更不受餘趣　觀此最妙色

尒時世尊有此踵腸如是生圓漸漸膽細色與身相稱如蓮踵腸善光清淨無與等者於是便說此偈

如来踵微妙　色亦無有比　當觀一切相
一一難稱量　當覺彼如是　一切世所稱
設當滅度後　是故歸命踵

尒時世尊有如是足行步安詳若住

不移亦不搖動極微妙細足指長百福相具作如是苦行然後得之往詣道場為世人故欲度脫之其有聞音者猶彼龍王善眼不移動於彼三耶三佛所行功德功德百千倍纓絡微妙光影無比從此已來有如是功德故拜手說偈

愛念不可言　今礼世尊足　亦礼如来頂
如来解脫衆　其有得此信　於彼最勝前
自爪極細滑　是故歸命尊

尒時世尊有如是輪極圓亦無雜穢亦无麁穢甚深有千輻輪其嚮柔和身具足滿諸根不缺造大行業以四方事轉輪相境界具足二无怯弱心三猶如須輪以手鄣月而無有光四設放輪便有大光猶如春時无有塵埃虛空之中亦無雲塵尒時於夜半无有結使月病月放大光此亦如是轉輪聖王本無如来之相於是便說此偈

人生壽百年　常滅其時節　有是聖輪相
猶彼蓮花敷　亦如安明山　第一無有比
種福之所致　如来所修行　於彼釋宮殿

来告令已至　諸天所嗟嘆　如来應轉輪
若能覺知此　觀彼少處所　各各有一心
無有能過佛　志性甚牢固　放光悉微照
日輪所照處　普度衆生類

尒時世尊作如是遊步先舉右足蹈地不遲不疾行步平正亦不卒暴猶彼象王而無有異行步堅固世尊身不搖動猶那羅延天是時世尊諸有高者為下下者為高諸有小戸自然廣大如来身體未曾屈申皆是前世無憍慢心諸有樂器不鼓自鳴諸有蠕動之類皆獲安隱皆是前世修行慈心於是便說此偈

彼有大神妙　無畏有此德　住處受善色
破壞對強者　彼已捨憍慢　最覺自所覺
無愛欲微妙　住處受行報

尒時世尊有如是迹千輻相輪現極微妙諸根具足色甚奇無比於人中最第一生諸歡喜百千劫所作行福所致无穢細除去婬怒癡本所作行無有為詣无有衆惡不與癡相應不造癡行有如是名稱志性質直所作無悋望不恐狐疑意有所滅除去悋

望行无缺漏心無彼此功德適具足
十力成就除一切患於是便說此偈
最勝有此德　種種行所作　分別行地業
如日出照明　彼輪隱地現　心意所觀察
當自歸命佛　如是以印地
尒時世尊如是因緣本行
所造慈彼衆生故便現如是笑是時
世尊笑時有是第一柔軟極淨微妙
所聞逕耳見佛笑無塵垢清淨无瑕
本所修行亦無虛言猶如優鉢曇伏
華有種種香布現甘露語種種光第
一微妙心能分別尒時世尊身作黃
金色猶高山峻繞彼三匝生阿迦膩
吒所於彼天宮諸得信者承受如來
教誡無所違失展轉相告便歡喜於
如來尒時世尊本所造行於是便說
此偈
青黃種種色　口演禁戒光　出要如來身
天人所供養　如來眉間相　三因緣無比
至阿迦膩吒　來至如來所
尒時世尊有如是光皆是本行所造
身後有是光極妙　善解脫光　最第一
身體有光見者歡喜種種光明瓔珞

其身諸有塵煙羅睺阿須倫所不能
障五結解脫除去愚癡尒時世尊現
甘露使彼衆生得遇此味自然神足
不可思議於是便說此偈
身體善解脫　無有能沮壞　十力有此光
愚者所不見　如來有神足　示現衆生等
大光蔽日明　是故歸命光
尒時世尊著如是衣不高不下隨時
著衣滅生死原草織不著衣服境和
悅所至到處皆悉歡喜有如是果實
是故尊者難陀衣裳鮮明及諸比丘
在世尊側者僧伽梨無有能汙如來
衣者是時尊者難陀嘆未曾有往白
世尊欲知著衣之法世尊告曰云何
難陀本無如來長夜出世云何除衆
生婬怒癡垢永盡无餘便隨彼教設
當作是成就者隨藍風不能動此衣
塵垢不染於是便說此偈
如來所著衣　自覆身形體　蓮華不著垢
此衣亦如是　若隨藍風起　力勢難可制
欲動如來衣　誰勝十力者
尒時世尊如是乞求諸豪尊家不擇
卑賤皆悉周遍无有邪命不俯食不

瞻星宿卜問仰食不受信使住彼食
不觀四方食不呪術幻惑食不田業
依倚食所以乞者救濟彼故無悅望
意不染著食尒時世尊食无有更樂
所有染著觀如是業而受彼食亦不
貪著無婬怒癡亦無迷惑除迷惑心
皆捨離染著心不與共俱以捨彼欲
愛不可沮常愛樂彼以樺為食亦无
我想苦皆悉捨離現非義此身必盡
以知捨離三事清淨無婬怒癡今去
何食欲現此身无牢固故長養其病
使火不起皆悉除棄不生乱想布現
甘露修梵行故痛壞敗不造新痛以
是故世尊受彼信施食彼果身所
造報欲使女隱擁護世人於是便說
此偈
處處家家乞　欲使得正法　於彼園觀處
如六足等也食味不擇食好醜　不生善惡意
彼不可沮壞　心欲味解脫
尒時世尊有如是卧牀山巖穴處露
坐園觀水側泉源種種華果茂盛處
快樂无比無人之處欲求解脫於彼
止住解脫諸惡亦無陰蓋人所不到

處無恐畏去離色著常樂寂靜與衆生說法廣說如契經於是便說此偈

樹木生花果　湧那花園觀　分別樂閑靜
青青花皆敷　於彼來解脫　是以依彼處
若詣閑居時　無聲无亂想
是時世尊以草布地無有塵垢不著
裝飾極細軟滑善生微妙若見彼影
觀無厭足皆悉觀察不高不下作是
思惟展轉相依名色六入現彼無有
盡或以草布地有數降伏彼故布草
而坐無有欲想以草為蓐亦无結使
皆悉清淨古昔諸佛所造功德亦無
所攝无貪著得證通多所迴轉亦無
衆惱生諸結使草齊整亦不錯乱依
彼衆生亦无陰蓋得三昧證通以右
脅著地不久睡眠尋起經行而修行
道以無覺三昧故右脅著地欲降怨
敵故昇師子座著五細綵現色非真
沙門色形无所染著而修梵行依彼
衆生求解脫心於是便說此偈

釋種之功德　心所造善行
善哉大法義　无能得勝者
今於如來衆　以草除欲愛

今時世尊云何覺知諸根所謂曩昔
作如是根氣味與相應以道故生此
根降伏顛倒欲使諸根順流與生死
相應此諸根起不淨行而依餘緣此
諸根貪著世間亦染著於樂此諸根
起諸力勢一切結使熾盛此諸根驅
逐身流轉不息此諸根不成就大義
此諸根迷惑逕歷諸境界此諸根猶
彼劒刺傷害此諸根苦惱此諸根猶
彼瘡癰漏諸結使此諸根猶如疾病
無有力勢此无有猒足恒求不止此
諸根不休息數數起結使此諸根猶
如毒藥不斷苦本此諸根不被訓誨
與諸惡相應此諸根不藏匿境界劒
刺所縛此諸根無所護氣味不具足
此諸根無有心流馳境界斯諸根不
修行欲火所然境界長益此諸根有
諸苦惱遊他境界一切身心有苦於
是便說此偈

根滿境界中為惡所將御　彼心常熾然
猶如熱鐵丸　如來教善哉　將至安隱處
無有諸根患　況當有境界
今持世尊云何覺知心所謂依境界
生便長益此心乱想不定此心猶如
疾風此心不疲猒緣惡招致殃此心
逐馳猶如夢想此心貪著境界猶彼
猕猴此心自然行種種貪著猶彼孔
雀翅常自顧影此心馳走遠思惟財
業此心起諸陰蓋亦如野馬疲猒不
得此心難制御於境界不住此心猶
如王常得自在於是便說此偈

第一甚深妙　心知無有根　夜叉須捷沓
三世不能覺　彼得是自在　自然有是念
世間無有眼　我為作法光

今時世尊云何希現覺悟世間所謂
世間無所恃怙貪著己身此世心无
所依貪著境界此世惡業依種種邪
見如是此世自然所造此世墮邪道
流轉趣惡此世處惡趣猶如猕猴此
世無有照明為五陰蓋所覆此世盲
冥不起智慧眼此世飢渴渴愛无猒
此世熾然種種結所縛此世少味猶
蜂採華此世無所依便當壞敗此世
逐遊乘輪而行此世繫縛而處生死
此世衆惱生老病死至此世非妙必
當壞敗此世無救護為痛所逼此世

非己所作必捨之去此世機關展轉相依此世種種行將引惡處此世如幻化而現色像此世無益生彼壞敗器此世輕舉所依不成此世難覺悟無有境界於是便說此偈

衆生遭苦惱　觀世無有世以智慧求道
當親近彼處　漸漸從小益　欲得愛其命
此必當壞敗　是故滅為樂

云何於此生度泥塗猶彼池水蓮華子於其中間萌牙生漸漸長益此亦如是五味皆死以識處往生有為行所造圍繞為風火所成為憍慢水所溉受死於其中間生萌牙猶如彼萌牙生此亦如是萌牙生是故非斷滅常住猶如彼先觀萌牙此亦如是彼衆生縛著是故非斷滅有常猶如彼地為風所吹此亦如是四大牢固受諸苦惱此亦如是是故一切自然猶如自然不壞蓮華生萌牙是故一切非自然一義所習猶如彼外四大為風所吹更不復造此四大亦如是是故一切當捨猶如於彼有生衆行此亦如是是故彼法猶如彼萌牙與子

相似此亦如是大人之相不可毀壞如是性所造猶如蓮華子生萌牙是故此無數亦不有生者猶如彼萌牙生時無有來處此亦如是是故无來無去猶如彼去時无有住止處此亦如是是故无住處猶如彼萌牙俱長益漸漸敷花此亦如是無高无下猶如彼蓮華萌牙必當長益此亦如是本所造萌牙於胞胎中漸漸長益猶如彼蓮花茂花甚可愛欲此亦如是所造衆行甚可愛敬猶彼當熟時此亦如是子欲熟時髮毛爪齒及五根皆當捨離六情衰耗意根解散捨此身猶如彼華必當大熟猶如日光色香甚微妙蜂王所遊行甚可愛敬此亦如是初生之時四大日光所照勇猛胎所覺與彼德相類是故憍慢皆共相依甚可愛敬飢渴生死謂欲為樂彼愚癡者有如是顛倒之想此亦如是一切時節不脫老死猶彼時節無有力勢為熱風所炙盡捨離之華實各離亦无所緣亦復無蜂亦无鮮色無樂彼者此亦如是漸漸耗減於

此生中無有力勢誰有命在內外皆損減无少壯力皆當衰逝無有豐節無齒髮无見無聞无味無香无細滑亦无更樂身體壞敗所有憍慢皆除盡亦無味著无熾盛意已越色皮緩面皺無少壯力已有是老不受種種色壞敗男女衆所宮而愛著彼猶彼枯朽亦無有香各當散離此如是命根已盡當載向冢間猶如彼蓮華子熟後復生萌牙此相亦如是數數受有猶彼壞敗花豐想衆生類於是便說此偈

是故當棄有　亦當觀此華　猶彼生胞胎
懇懃當求滅　欲求生萌牙　如樂空无有
欲得到彼處　當從自意求

世尊海者其義云何所謂第一度衆生到彼岸思惟无量增益功德清淨无瑕有大智慧解脫無怨恨心第一得解脫以善覺觀不離善根名聞遠布智慧普至種種香遠布猶樹茂盛七覺意寶分別無常苦空无我已度智慧百福具足常入三昧无有亂志勸助衆生使發善心能成辦一切種

種三昧於學無學中最為第一悕現於法未曾懈惓等度平正語言柔和清淨无瑕無婬怒癡於大衆中功德第一普慈一切安樂休息教授墮界常念恭敬功德無窮極當於尒時世尊九十一劫中漸成此德覺知一切甚深之業欲使一切群生同其一味說法不失時節常與彼相應十力珍寶具足一切衆寶依四無所畏止宿四大為彼衆生故不選擇尊卑已度世八法無增損之心於是便說此偈

是故當求度　慇懃於道舩　如来海无量
是故拜手佛　已度到彼處　功德福无量
已有此苦樂　當求安隱處
如来舩者何者是所謂善造牢固果報習衆无所違失亦不缺漏衆行具足諸惡永盡第一甘露禁戒用經絡身無斷滅有常想已住休息得住彼道常愛樂忍不起瞋恚分別五根等見无異想種種清淨解脫空无願無相三三昧具足常懷慚愧度彼猶豫禪四等無色三昧種種行悉分別无有限量觀汙露不淨第一忍智常現

在前姪有覺想皆悉不淨常念遠離金剛三昧而布現之無量方便欲度衆生覺意珠寶與智相應修行出要道無生老病死患更受胎欲度衆生於三世行具足不可沮壞不樂一切世俗觀一切相欲得捨離如是无增減心能度一切衆生以十力之舩長夜度衆生使度彼岸常有此觀不為已身第一聲聞入遍觀三昧作種種觀承事供養繒幡花蓋以三三昧為佛印以冷栴檀塗身五通徹視種種香遠布以四無所畏為螺鍾鼓具足无缺漏無常苦空无我欲得離生死海降伏魔衆皆使碎壞盡无為處分別法想一切不受不度者度得滅識處無苦樂至涅槃乘福車為四部衆皆使歡喜踊躍不自勝以善身口意十力舩載衆生皆得至一切甘露涅槃處於是便說此偈

無數劫苦行而造福德舩　善趣安隱處
為三世救護　彼歡喜之心　疾度生死岸
一切悉當終　盡當有是樂
尒時如来有如是日所謂禪四等具

足之行無缺漏无穢行善將護為一切戒名稱遠布種種衆生類皆悉敬仰使得樂止處心得歡樂无數百千劫修行苦習盡道現第一義以智慧照明除愚癡冥消滅諸苦遊彼衆中皆悉成就十力無畏勇猛意於三千世皆悉破壞慈護不度者智不破壞尒時世尊於彼現日明無漏行具足乘大乘車等御无畏如風吹飄以念車皆與彼相應而現在前以等志於彼所有皆悉具足等三昧思惟一切衆生類彼於三世具足翼從悉承受其教意無欲怒癡憍慢捨諸結使天人衆以花供養无有五蓋以信財布現一切衆皆使覺知無有塵埃諸結使无导如是世尊為日光明於是便說此偈

百智已具足　於彼衆無缺　已現三世光
是故拜手光　无數百劫行　滅愚盲冥癡
已能度此岸　當拜手慧日
如来蓮花者為何像貌所謂第一功德所成於三有得度有信於衆生清淨等智普悉周遍以精進力得度彼

岸消滅雲霧禪悅皆悉得度念解脫無衆想以觀息彼種種穢患亦无異意等見滿足悉成辦之皆悉覺知以戒之香香聞四遠以清淨光壞衆生類猶彼降衆嚮若干種悉分別了於三有等得解脫衆生皆得悕望種種方便欲安隱之甚妙觀无猒足一切根無厭漏於息心衆中婬怒癡憍慢之患更不熾盛極清淨柔軟而得度脫於是便說此偈

清淨之所生　供養花無比　无數功德具
微妙最第一　欲得休息樂　衆生得清淨
已能覺知彼　謂呼常有聲　已之所嘆譽
與世而相應　微妙第一色　善香最為妙
人中為最上　世人所嘆譽　我今拜手礼
無著大神仙

尒時一切智有如是雲所謂九十一劫所造行思惟不淨神力所制所說無有異盡諸欲愛无有愁憂於諸三昧得到彼處以大慈悲為一切衆生使得功德百福具足使彼得休息心觀而觀彼於人民須輪鬼神之衆於三世而行慈皆使得清淨蔭涼得解

脫門至要之處復以智慧光洗彼清淨人民之衆下至男女皆使得善於彼遊行得諸忍業得甚深法善衆生法而種善根衆生飢虛甘露之味憂彼不得度脫者以修行之法使彼覺一切有為行皆悉無常苦空一切法無我涅槃為第一樂等度此苦樂善悉分別言語具足於種種衆中稱揚善法種解脫根婬怒癡憍慢之法盡捨離之以無畏金對之志度彼勤苦之患於他衆中使受正法有恐怖者一切智皆使慈一切一切惠施無所著是故拜手礼兩甘露於是說此偈功德出照明　十力雲無比　當發歡喜心
說甘露除渴　已得无所畏　是一切智雲
已有降伏外　是故食甘露

尒時世尊有如是火所謂彼求行人民之類皆求喜樂解脫得四等心所求已度第一義具足與智相應一切遍三昧有是神力種種名聞諸根力具足等至甚深已有此力無數百千種此根戒一切法得自在三世家尊以十力威神得無所畏是第一解脫得

第一光明第一空寂有如是之得布現深法於彼衆生類訓誨使行忍度諸瞋恚言語柔和無所傷損滅一切結使於學无學於四部衆善已修行指授苦報如是彼功德極無量智成就發趣於涅槃門而得供養第一尊重閑及衆生是故拜手礼佛火於是便說此偈

能焚燒草木　火家無有崖　佛火第一妙
是故當拜手　佛火以滅盡　苦樂不復起
猶有遺功德　流布於世間

尒時世尊有是園觀柔軟禁戒成就於彼處所無有五善亦无石沙穢惡亦無屺山一切諸法根本皆悉得自在大慈悲清淨无有垢穢極自娛樂等度到彼有如是思惟功德諸行淳淑力勢所為成善根本亦不移種於法忍無孤疑等見八賢聖道悉具足得諸供養无數百行不可稱計戒三昧具足十力悉無有疑諸陰蓋解脫清淨誓願已果枝葉繁茂於彼生花實生若干百三昧林悉皆茂盛等見无邪見禪無色而自樂身慈悲喜護常

加衆生於其中間分別七覺意息心
第一果慚愧圍繞常念惠施求出要
故有是清涼雲以力拔諸結使有此
勇猛欲得解脫功德不可壞善覺集
在彼除彼衆生婬怒癡得無所畏猶
彼阿若拘隣舍利弗大目揵連迦葉
迦栴延子阿那律難提金鞞羅難陁
離越於彼聲聞園中為聲聞王功德
無比浴池清淨一切布善三世所嘆
是故拜手礼頂於是便說此偈
善興三世護　為彼前類故　覺意花飾身
解脫果成就　聲聞衆中王　生功德無厭
當求彼樂處必獲安樂處
介時世尊有如是空意同一色廣布
無邊故曰為空斷諸欲愛一切无所
住以智果報一切潤澤無有諸結亦
无諸蓋以三昧愛度諸塵垢善出要
以解脫清淨有善光以功德無量意
專一生常修一生梵常懷歡喜智慧
眼清淨而境界淨斷諸結使故无所
著已得大慈故一切無處所分別意
故種種得成就得供養故不染於結
使依彼心故不以淨不淨染汙其心

依彼聲聞衆種種鳥圍繞止觀具足
故極微妙不盡三昧林故星宿衆圍
繞以正法降伏外敵故難以為儔疋
當作是觀猶如有人得歡喜究竟其
業必不有疑退轉本處於是便說
此偈
歡喜念愛樂　無有結塵埃　此有若干色
復能悉分別一切得等意欲作是稱譽
已到越彼岸　無有喜樂心
是時世尊有如是輪意止具足根力
覺意力有歇漏皆自莊嚴四神足家
第一四意斷善莊嚴身善口說教遠
布七覺意等見而得解脫以止觀无
有癡愛已度彼三昧得無所畏為師
子吼无有恐畏辯才無导得信歡喜
精進无懈怠念境界得度彼智慧解
脫遊彼魔境界无有欲受功德具足
消滅諸惡趣三華乘微妙第一善成
就滅彼魔衆三欲永盡諸有愁憂苦
惱永盡無餘亦无有愛亦無五蓋亦
無瑕穢依彼身盡捨離除去狐疑无
有愚癡有覺有觀亦無憍慢隨時興
起亦無顛倒未除邪見有威力歡喜

滅結使降伏魔衆於是便說此偈
一切人供養救度衆生類　无護為作護
魔前轉法輪　彼輪無有等　天人所嘆譽
已有此名稱　彼家為第一
是時世尊因何金跏降伏彼魔所謂
介時世尊乘禁戒車被弘誓鎧有諸
忍力以大雲為清淨幢蓋以无結使
執無欲權執持等見緣四禪愛慢得
解脫清淨等志等語皆悉清淨以辯
才智神足莊嚴自專其意解脫牢固
無婬怒癡以覺意解脫明熾然一切
具足无有三愛度一切結力勢不可
壞至涅槃海無世俗患以智慧金剛
復以智業滅諸惡趣十力解脫四无
所畏降伏本所修習行無敗壞一切
種種色像皆悉成就滅諸魔衆亦无
所著於是便說此偈
種種求恐畏　金剛精進意　降伏彼魔衆
及餘諸塵結　諸有生有想　結使皆永盡
由是三昧行　故歸斧尼士
介時世尊云何以法雨而雨之所謂
轉不死法輪於八部衆中而嘆譽此
法百劫所求善行修行於慈轉牢固

清淨法如是賢聖牢固住有出家之
觀大威神无著復以忍智之力皆悉
牢固解脫門若干種珠寶纓絡本願
所追遜有其方便住其東方微妙之
處於彼貝多樹下極端政諸天塞虛
空向東方坐觀察是時佛為妙亦有
中間作如是歡喜之散花而嘆觀察
是時若須倫之衆聞如是之德及諸
神仙昔佛所造寂勝幢蓮花稱佛錠
光佛隨葉佛於彼大衆心得第一自
在尒時世尊釋迦文一切智諸天衆
歡喜皆是本佛所造彼猶如轉輪聖
王於境界而得自在世尊亦復如是
於已無漏法中而得自在世尊轉輪
聖王自在境界衆生之類共鬪諍者
悉能斷絶佛世尊亦復如是於聲聞
中其有衆生之類有狐疑於法者皆
悉能斷猶如彼轉輪聖王無財寶者
皆悉能施佛亦如是諸乏賢聖寶者
便以七寶而惠施之猶如轉輪聖王
外道衆生以示正法佛世尊亦復如
是指授衆生至涅槃道猶如轉輪聖
王出現於世諸閉在牢獄者皆悉脫

之佛世尊亦復如是出現於世時於
生死牢獄便悉脫之於是便說此偈
法王為第一衆尊无過佛　愍彼衆生類
三界佛覆護可事可恭敬　欲度不度者
如是功德者佛覺不覺者
尒時世尊有何城所謂四賢聖智慧
正觀於彼戒定地善相無為行以智
慧為城郭以三三昧為却敵以解脫
門為閨以等見為街巷以念為墻以
意止為壍以五根為堂以禪為室以
慚愧自障屏指授彼道以神足遊行
不可障蔽以覺意華自嚴飾以諦果
為行以賢聖第一而自娛樂極安隱
教授彼衆皆悉濟度舍利弗目揵連
有無數衆善想常遊教化善滿具足
所覺皆成就於彼浴池洗以戒為塗
香辯才黠慧以為法服嚴莊其身以
三三昧為食以法味為漿七寶具足
時世尊為大衆學无學皆悉圍繞欲
使彼衆到涅槃至無畏處亦不退轉
無欲於衆生得无所畏法力具足
諸陰入成就不著於塵垢於是便說

諸惡已休息大神仙所制使彼得清淨
十力之所說於彼釋城郭常畏生老病
又至涅槃處皆由衆生苦

僧伽羅刹所集經卷中

洪潤序生藉介閱

僧伽羅刹所集經卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三五七頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「僧伽羅刹所集佛行經卷第二」。

一　三五七頁中二行譯者，資、磧、普、南作「符秦世沙門僧伽跋澄譯」；徑、清作「符秦沙門僧伽跋澄譯」。以下各卷同。

一　三五七頁中四行第四字「漸」，諸本（不含石，下同）作「塹」。

一　三五七頁中八行第七字「憧」，諸本作「幢」。

一　三五七頁中一八行第九字「俎」，諸本作「沮」。下同。

一　三五七頁中二一行「拔濟河」，資、磧、普作「拔濟難」；南、徑、清作「救濟難」。

一　三五七頁中末行第八字「間」，麗作「聞」。

一　三五七頁下一一行「追逮」，資、磧、普、南、徑、清作「追逐」。

一　三五七頁下二一行首字「猫」，資、磧、普、南、徑、清作「狸」。

一　三五七頁下末行第三字「吐」，諸本作「吐火」。

一　三五八頁上二行第三字「頸」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一　三五八頁上八行「此鈴嬰頸」，資、磧、普、南、徑、清作「以鈴纓項」。

一　三五八頁上九行「惡行」，徑作「惡形」。

一　三五八頁上一〇行「慧刀」，資、磧、普、南、徑、清作「慧力」。

一　三五八頁中二行「傷害傷害場界」，資、磧、普、南、徑、清作「傷害境界」；麗作「傷害場界」。

一　三五八頁中一七行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五八頁中一九行第四字「覺」，磧作「學」。

一　三五八頁下五行「智慧」，諸本作「獲知慧」。

一　三五八頁下六行「勸請」，諸本作「觀諸」。

一　三五八頁下一七行首字「起」，麗作「趣」。

一　三五八頁下一八行第九字「善」，諸本作「義」。

一　三五八頁下二〇行第八字「開」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一　三五九頁上一二行第二字「練」，資、磧、普、南、徑、清作「錬」。

一　三五九頁上一五行第三字「愚」，資、磧、普、麗作「過」。

一　三五九頁上一七行「行造」，資、磧、普、南作「彼」。又「衆想」，南、徑、清作「衆相」。

一　三五九頁上二二行首字「想」，徑、清作「相」。

一　三五九頁中一〇行第五字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「福田」。

一　三五九頁中二一行第七字「還」，

資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　三五九頁下末行「照明」，資、磧、普、南、徑、清作「明照」。

一　三六〇頁上七行第五字「法」，徑作「門」。

一　三六〇頁上一〇行第二字「難」，諸本作「歎」。

一　三六〇頁上二〇行「俠池」，資、磧、普、徑、清作「夾池」；南作「來池」；麗作「挾池」。

一　三六〇頁中四行「微妙」，諸本作「微風」。

一　三六〇頁中一三行第三字「逕」，諸本作「經」。

一　三六〇頁下四行「行修」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。又第七字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。

一　三六〇頁下六行第四字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以滅」；麗作「滅」。

一　三六〇頁下一四行首字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一　三六〇頁下二一行「所前」，諸本作「前所」。

一　三六一頁上二行第一一字「法」，諸本作「現法」。

一　三六一頁上七行「擁毛」，資、磧、普、南、徑、清作「護毛」。

一　三六一頁上一〇行「猶好」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一　三六一頁中一行「糠糶」，資、磧、普、南、徑、清作「瞖曄」。

一　三六一頁中二行首字「微」，諸本作「徹」。

一　三六一頁中三行「組壞」，諸本作「沮壞」。

一　三六一頁中六行第二字「所」，諸本作「所行」。

一　三六一頁中九行「彼羅」，資作「摩羅」；磧、普、南、徑、清作「彼摩羅山」。

一　三六一頁中二一行「白練」，諸本作「白縞練」。

一　三六一頁下二行末字至次行第二字「不可議」，資、磧、普、南、徑、清作「不可思議」；麗作「不思議」。

一　三六一頁下一四行「幸色華葉」，資、磧、普、南作「華色葉華」；徑、清作「華色葉葉」；麗作「華色華葉」。

一　三六一頁下二二行「得悲」，資、磧、普、南、徑、清作「悲得」。

一　三六二頁上一行「分別」，麗作「分別法」。

一　三六二頁上二行「此偈」，資、磧作「其偈」。

一　三六二頁上三行第一〇字「組」，諸本作「沮」。

一　三六二頁中四行「落墮」，資、磧、普、南、徑、清作「墮落」。

一　三六二頁中八行「何舒伽」，資、磧、普、麗作「阿舒伽」。

一　三六二頁中九行第一一字「穬」，諸本作「獷」。

一　三六二頁中一〇行「愛樂」，資、磧、普、南、徑、清作「受樂」。

一　三六二頁中一五行「齒肩」，諸本作「齒唇」。

一　三六二頁中一六行「好色及不好」，麗作「妙色及不妙」。

一　三六二頁中一七行末字「脣」，諸本作「序」。

一　三六二頁中一九行「麁穢」，諸本作「麁獷」。

一　三六二頁下一五行「麁穤」，諸本作「粗獷」。下同。

一　三六二頁下二二行「此數」，麗作「數數」。

一　三六三頁上四行「解說」，諸本作「解脫」。

一　三六三頁上五行「佛意」，麗作「佛音」。

一　三六三頁上九行「耳埵」，諸本作「耳垂睡」。

一　三六三頁上二〇行第八字「頭」，資作「項」。

一　三六三頁中四行第三字「幢」，磧、普、南、徑、清作「種」。

一　三六三頁中六行第八字「譬」，諸本作「臂」。

一　三六三頁中一七行第一〇字「舌」，徑作「手」；麗作「泄」。

一　三六三頁下八行首字「撞」，資作「捶」。

一　三六三頁下九行「太好山林」，資、磧、普、南、徑、清作「大山林」。

一　三六三頁下一三行「拜手」，資、磧、普、南、徑、清作「拜首」。下同。

一　三六三頁下一五行第一〇字「轉」，資作「輪」。

一　三六三頁下一六行第九字「誡」，麗作「試」。

一　三六四頁上一五行第一〇字「色」，諸本作「毛」。

一　三六四頁上一八行第三字「色」，麗無。

一　三六四頁上末行第一三字「若」，諸本作「善」。

一　三六四頁中四行第七字「眼」，資、普、徑、清作「眠」。

一　三六四頁中一〇行「自爪」，資、磧、普、麗作「白分」；南、徑、清作「白爪」。

一　三六四頁中一一行第八字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「輻輪」。

一　三六四頁中一四行「轉輪相」，麗作「聖轉輪相」。又「境界具足」，資、磧、普、南、徑、清冠以夾註「一」。

一　三六四頁中一五行「須輪」，資、磧、普、南、徑、清作「阿須倫」。

一　三六四頁中一六行「塵埃」，資、磧、普、南、徑、清作「塵垢」。

一　三六四頁下一六行末字「報」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第二終，卷第三始。

一　三六四頁下一八行「諸根」，資、磧、普、南、徑、清作「諸相」。

一　三六四頁下二〇行「橫細」，資、磧、普、南、徑、清作「麁細」；麗作「麁獷」。

一　三六四頁下末行「不恐」，諸本作「不懷」。

一　三六五頁上二行「十力」，徑作「十方」。

一　三六五頁上九行第三字「逕」，諸本作「經」。次頁中八行第六字同。

一　三六五頁中八行第五字「着」，麗作「有」。

一　三六五頁中九行第一二字「服」，磧、南作「眼」。

一　三六五頁中一七行「藍風」，資、磧、普、南、徑、清作「嵐風」。二〇行同。

一　三六五頁中末行「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「普悉」。

一　三六五頁下一行第一二字「住」，諸本作「往」。

一　三六五頁下三行「悅望」，諸本作「希望」。

一　三六五頁下八行第四字「俎」，諸本作「沮」。

一　三六五頁下一八行夾註「蜂也」，徑、清無。

一　三六五頁下一九行末字「脫」下，徑、清有夾註「六足蜂也」。

一　三六六頁中五行「染著」，麗作「深著」。

一　三六六頁下七行首字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「停」。

一　三六六頁下九行「心知無有根」，資、磧、普、南、徑、清作「心智無有限」。

一　三六六頁下一一行第五字「眼」，諸本作「明」。

一　三六六頁下一二行第七字「希」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一　三六七頁上二一行「亦如是」，諸本作「此亦如是」。

一　三六七頁中一〇行「茂花」，諸本作「茂葉」。

一　三六七頁中一七行第七字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　三六七頁中二一行第九字「炙」，資、磧、普、南、徑、清作「吹」。

一　三六七頁下一行「命在」，諸本作「命存」。

一　三六七頁下六行第一二字「受」，麗作「愛」。

一　三六七頁下八行第一一字「此」，諸本作「此亦」。

一　三六八頁上一行「悕現」，資、磧、普、南、徑、清作「布現」。

一　三六八頁上四行「壞界」，諸本作「境界」。

一　三六八頁上一三行「无量」，資、磧、普、南、徑、清作「无盡」。

一　三六八頁下九行第一二字「颿」，諸本作「帆」。

一　三六九頁上四行第二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一　三六九頁上五行第四字「降」，諸本作「蜂」。

一　三六九頁上一五行「爲最上」，徑作「最爲上」。

一　三六九頁上二一行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

一　三六九頁上二二行「須輪」，資、磧、

普、南、徑、清作「阿須倫」。

一　三六九頁中一三行「說此偈」，資、磧、普、南、徑、清作「便說此偈」。

一　三六九頁下一行第一三字「得」，諸本作「德」。

一　三六九頁下七行第二字「閏」，諸本作「潤」。

一　三六九頁下一二行「柔軟」，諸本作「極柔軟」。

一　三六九頁下一三行「五善」，諸本作「五蓋」。

一　三六九頁下一七行「移種」，諸本作「移動」。

一　三六九頁下二二行「若干」，普、徑作「若千」。

一　三七〇頁上一一行第八字「前」，諸本作「萌」。

一　三七〇頁上一三行首字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　三七〇頁上一七行第七字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一　三七〇頁上一八行第六字「有」，諸本作「月」。

一　三七〇頁上一九行第四字「常」，資、磧、麗作「業」。又第九字「常」，資、磧、南作「堂」。

一　三七〇頁中七行「塵埃」，麗作「塵垢」。

一　三七〇頁中一一行第三字「力」，諸本作「無」。

一　三七〇頁中一七行第一〇字「受」，諸本作「愛」。

一　三七〇頁中一八行「三華乘」，諸本作「三乘果」。又第一三字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　三七〇頁下八行第四字「權」，麗作「擁」。

一　三七〇頁下一八行第三字「求」，諸本作「來」。

一　三七一頁上一四行「世尊」，諸本作「猶」。

一　三七一頁上一五行「自在」，資、磧、普、南、徑、清作「自於」。

一　三七一頁上一九行「亦如是」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復如是」。

一　三七一頁上二〇行「七寶」，諸本作「七財」。

一　三七一頁上二一行「外道」，資、磧、普、南、徑、清作「導引」。

一　三七一頁中五行第五字「著」，南、麗作「者」。

一　三七一頁中七行首字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

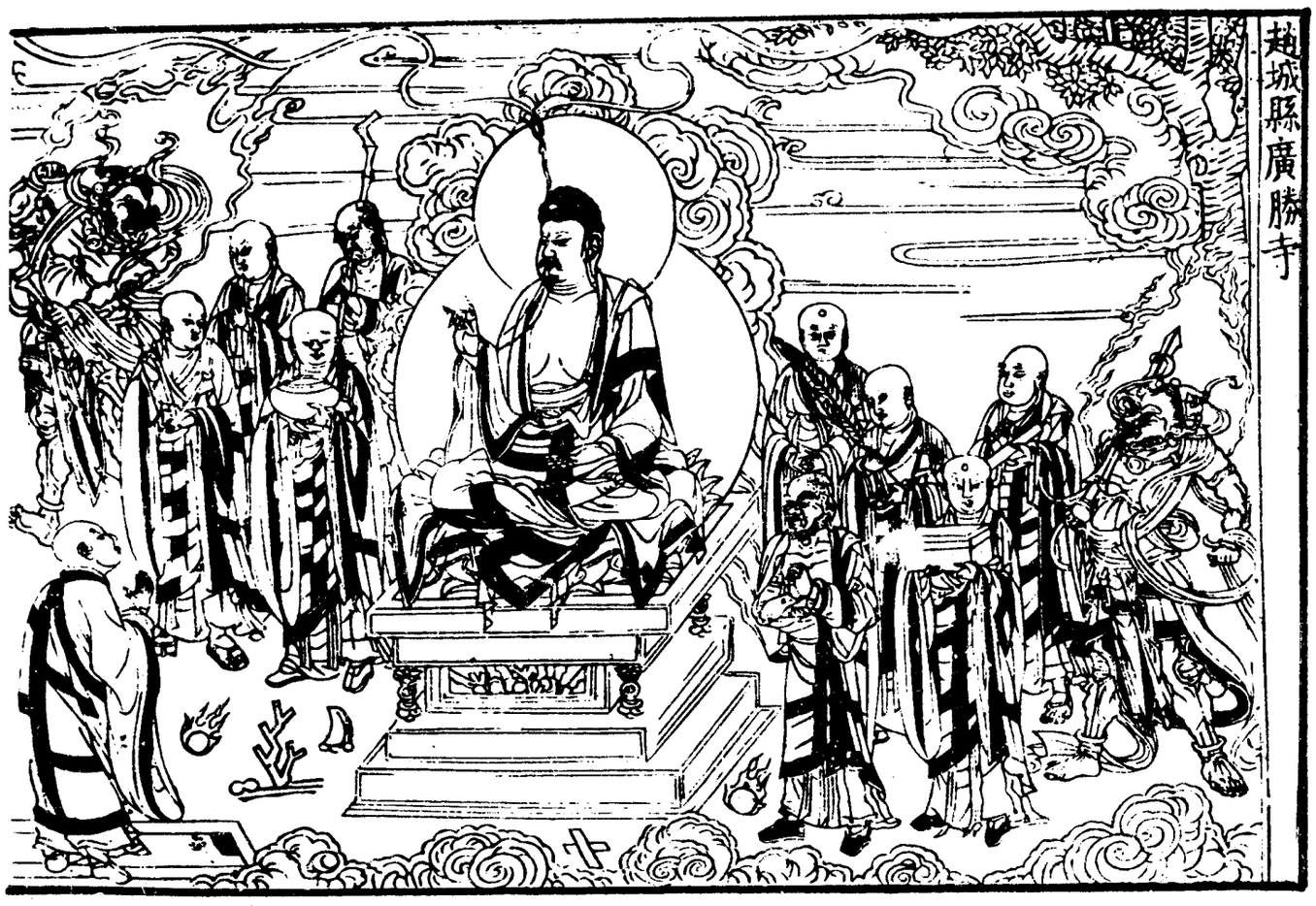
一　三七一頁中八行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以佛」。

一　三七一頁中一七行「嚴莊」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　三七一頁中一九行「大衆」，資、磧、普、南、徑、清作「大王」。

一　三七一頁下三行首字「又」，諸本作「不」。

一　三七一頁下末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「僧伽羅刹所集佛行經卷第三」。



趙城縣廣勝寺

僧伽羅刹所集經卷下　　樓

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

尒時世尊云何說道迹於彼說道迹時猶如王大路謂之王路星宿謂星宿路此迹亦如是至涅槃者謂至涅槃路彼是等見處所等志等語等命無有卷違等方便不歇漏等念无量等三昧色不變易緣彼若干色无有婬欲亦無塵垢結使永使不起无有色愛著亦無衆刺欲滅愛故亦无有泥欲除邪見故等見具足等滅結使故永不復起彼微妙果故現種種義欲除悕望故無有衆想欲求出要樂故若干果成就無著要故等度彼名色於彼遊行故謂是道一無有二皆得至彼第一義處所為緣一往者自心誓願謂一入尒時世尊以第一辯而知道以能自覺知則不壞敗所為業勝無有乱想果報已獲得諸善根能覺寤彼衆生便說是道使至无為於是便說此偈

所興衆生類有道甘露法佛有是功德於世最第一我於今日得清淨禁戒具

為人須倫說　是故我拜手

尒時世尊知鵞崛鬚今應受化當於尒時無悪知識言論覺已便往彼道唯有一人存在血流盈路人皆證知飛鳥鷲鳥處處敢食時鵞崛鬚行如疾風若舉足時群鹿飛鳥皆悉驚怖馳走是時鵞崛鬚在閻梨園中左右顧覩無所覩見唯見世尊端政无比紫磨金色方便所為腰不傾倚身體極軟細行步庠序盡其力勢走逐如来後是時世尊不改舊行亦不能及尒時世尊便化地此使作坑渠荆蕀以是之故不能得及或有作是說以脚蹋地以是之故不能及世尊或有作是說化無色四大眼識不可持或作是說佛功德不可思議然後鵞崛鬚力如暴象无能當者然佛威力不可思議猶彼神龍鄰羅延億百千數亦不能得近如来是時鵞崛鬚便作是嘆曰見此未曾有便白世尊此意甚奇甚特便無瞋恚害意作是思惟此是誰恩德此名是神人猶如此悪

世我還此美猶如飢饉有利亦如生
愛念然我不能得及此必是善知識
今我疲極住還語世尊言
當為身我故世所希見聞今亦自見德
願當小留住
世尊告曰汝自不住方言我住於是
鶩崛鬚白世尊言
沙門自不住我住言不住云何我不住
願世尊具說
是時世尊告曰
無惡則是住持戒護人長如迦葉弟子
是故汝不住
彼本行少諸惡承盡流血汙體便解
劍捨者一面白世尊言
師今是我護遭遇此聖師求為作弟子
不違師禁戒
尒時世尊作是故告曰善來比丘便說
此偈
猶彼大海水亦生烟火炎未受降伏者
今應受我化亦有善降伏清淨而得度
亦為我弟子如是不受有覩者皆怖畏
及諸妖魅神是諸鬼神處最勝便入彼
是時阿羅婆鬼聞彼偈隨披鬼語瞋

恚熾盛顏色變異瞋恚火起眼如赤
銅聲響雷振无數瞋恚熾盛搖頭齧
脣振動身體便作是語我於世間亦
不見人民之類能來至我住處者懷
如是狐疑何故彼人來至我所諸彼
鬼神名婆多者梨醯摩披陁為首二善薩
使諸彼大鬼神言莫作是語佛世尊
未降伏者能降伏之能安處衆生獲
無上道皆使擁護有形之類如是不
相應福田汝今麁言惡語不與相應
時瞋恚大盛倍於前是時阿羅披鬼
喘息氣猶如火炎視瞻極惡便捨彼
鬼界瞋恚所纏絡身體極黑顏色變
易不與常同口出四牙鬚黃如金上
下相又人血汙其形皆濕不乾者師
子皮者象皮者犗牛皮大華鬚如大
火炎手執刀劒撞地而行皆破山岳
移山林拔樹或起大雲曀覆大明以
水灑虛空聲如雷震便自到住處欲
得傷害世尊種種樹木皆悉焚燒色
變易手執輪雷電霹靂如是瞋恚觀
察如來作若干變化求如來便時佛
說此偈

衆生有畏想我志不移動今得解脫法
無有恐怖心處火不畏火亦復不畏水
諸懷惡念者何能傷害我
尒時阿羅披鬼聞世尊言便自息心
不能得壞彼處恐畏人所不至便降
雹雨於如來上盡不墮地各散在餘
處或復有墮如來身者皆作化昬陁
羅華是時鬼神王見此力勢嘆未曾
有便發歡喜意於如來所便作是言
速出沙門世尊便出彼鬼尒時欲試
世尊便作是語還入沙門然世尊無
怨恨心即入彼處如是至三廣說如
契經於是世尊便說此偈
釋及諸梵天無能動一毛況復汝今力
堪任傷害吾汝今捨瞋恚有疑便時問
汝所有猶豫我當事事解
尒時彼鬼便作是問人何者為上廣
說如契經尒時於現法中便於如來
所發歡喜心而說此偈
未曾見有是如此沙門者誰能捨大海
而就牛跡水當為我身故便作如是說
誰不飲此味當捨甘露去如彼有力士
為水所漂溺已拔厄難處安處無為岸

善色無有比　智者之所觀　所有彼義者
能皆說此法　自今歸命佛　三寶最是尊
所以求願者　一切得濟度
如是閻摩竭國界五地大神於羅閱
城而止大勢羅他擁護人民車乘熾
盛土地豐熟賢聖人皆處其中無與
等者食如甘露三事微妙亦无衆惱
猶如彼難陁須園諸天中第一尒時
佛世尊最為無比時調達於世尊所
常懷瞋恚未曾休息所行非法以是
瞋恚故上耆闍崛山園觀熾盛樹木
繁茂泉源清清手執石欲擲如来即
便放石是時彼石無有情念猶自能
持漸漸墮地彼調達有是非義種種
鬼神輩持石欲使不墮金毗羅鬼在
耆闍崛山住以己之力彼石欲墮時
便生是心此雖惡業然我等夜叉以
此之身當辦是事亦使世尊受百千
樂若我能為此事者便說此偈
心清淨無瑕　起於若干義　我今没此身
無得害最勝
尒時調達便以石放如来上時於山
上彼鬼即以手接石有一碎石墮如

来上受此報對脚指血出調達受無
量罪緣是果報當入地獄是時石墮
地時三十三天散華供養以空解脫
尒時散華側塞虛空於彼受化講堂
三十三天盡度樹佛光明遠照無憍
慢慈愍衆生時披羅墮時梵志以五
百事呵罵世尊舍利弗明肌奢等比
丘嘆如来是時如来若被毀辱不以
為戚若復讚嘆不以為喜尒時便說
此偈
受苦心不移　猶安明不動　息意甚牢固
故拜手神仙　為他衆生故　功德無有量
如父愛其子　誰不拜手者
曾聞如是世尊在魔竭國界是時世
尊無量功德具足到時著衣持鉢大
衆圍繞諸根具足觀察已身亦无衆
乱行步庠序亦不卒暴持諸無數比
丘衆欲往詣彼當於尒時摩竭國王
有象名檀那波羅形貌極端政頭生
三埵聲響清徹意欲所至難可制持
若聞異聲便懷瞋恚若自願見影亦
懷瞋恚無能當前者隨意所欲若彼
戰鬪亦不毀其力亦不減少尒時世

尊便入彼城却敵樓櫓睥睨皆悉具
足人民熾盛或有愁者或有歡喜者
恐害如来欲得親近如来是時禪婆
達毗飲象子使醉而放彼象是時調
達放象已便說此偈
自稱有大力　及身十種力　今日已集會
盡當於此滅
尒時世尊無所畏懼便說此偈
伊羅鉢有千　無能勝我者　況當此小虫
欲害人中上
我於尒時無是思想便說此偈
無欲之力勢　衆生有欲心　以除此欲報
亦不懷乱想
復次說此偈
我今雖破壞　大象甚牢固　我今降伏彼
一切世無上
尒時檀陁波羅熟視如来形顏色極
黑見彼象翹尾身體方正觀者皆懷
恐怖奔走向如来尒時諸比丘蒙如
来恩力順如来教戒當避此惡象各
自馳走遠如来所唯尊者阿難在如
来後無數生常與如来共并既自不
惜身命亦不捨如来是時檀那波羅

象瞋恚熾盛火纏絡其身欲害如来是時瞋恚之火漸漸休息廣說契經是時以手輪相甚微妙無有比尒時如来舉手著象頭上以慈悲心無瞋恚之心聞如来語即便涕零頭面著如来足上以舌舐足亦不可移動是時彼象便懷此恐懼形體無有力勢不覺便利然後世尊以此賢聖便說此偈

無有欲惱惱　世尊无此塵　時發慈悲心
必當生天處

尒時世尊以此音響倍懷歡喜和顏悅色於如来所以額鼻著如来足還入本國人民衆多見此未曾有象以降伏歡喜無恐懼之心皆有信樂於如来尒時便說此偈

如山不可動　況當勝瞋恚　以勝彼怨敵
猶伊羅末龍　有如是之德　力勢無所等
人中雄師子　盡當来拜手　如是衆生類
無有愚癡心　三界伏其名　覺意无與等
如是衆生類　亦有瞋恚患　志性皆休息
牢固稱遠布　智慧而瓔珞　心淨無所著
十力悉具足　是故當拜手

是時王猶如月虛空无有衆塵息心事皆辦七神仙皆為瓔珞亦無有塵垢星自瓔珞猶如伊羅鉢所至處雲隨其後種種瓔珞莊嚴其身於彼聞已猶彼神象遊行珎寶亦無孤疑四部之兵人民自圍繞於彼象上舉火象鼻攝持尒時世尊在羅閱祇城欲得見如来便往至世尊所是時世尊見王斯須出無數衆圍繞王便作是念從遠来我宜當自護便生是念已便告耆婆見已便作是語汝不活我耶是時王須臾聞顏色端政无比出人之上花果茂盛亦無衆亦无衆塵三部具足猶蜂王音響不善生於彼園觀比丘僧前前後圍繞遠来欲見已數數顧視耆婆告耆婆曰處其中者為是何物時耆婆奏彼王言此名肉髻時王復問此自然耶為非自然耆婆白王言行果所種非今所造王報言復以何果成於菩薩於本受胎本所造行本所造身廣說如契經時王便說是頌

猶彼日明光　或有若干種　頂髻無有上
況復及餘相　顏貌已和悅　能仁無怯弱
已出此光明　照徹十方刹

時王便至佛所佛告耆婆曰云何當作是說耆婆白王言於是天王能降伏憍慢者便得豪貴處憍慢者便生畀處是時王便自息思惟是言便作是語此是福田我當行此業耶如我豪尊云何當向彼礼拜彼無服飾我今著王服天冠彼人雖端政心以休息衆相具足無有醜陋彼相甚微妙猶如山不可移動便往至門生歡喜心衣毛皆豎以出要心故无欲之相頭面礼世尊足便作是說猶如世尊有如是色心意得正皆悉成就佛及此丘僧使我優陁耶披陁羅太子亦復如是便問是義歡喜如是語亦說此偈

如海無有邊　風吹水則動　聖尊不可移
今觀人中上　帝釋来拜手　及諸梵天衆
我今當尊敬　自歸命世尊

是時闍提蘇尼梵志猶如純白華乘馬車弟子衆圍繞出舍衛國欲得試如来乃至車行處便乘車往即下車

步入園中共如来漸漸論義在一面坐是時世尊所居之處不見有所有見如来顔色甚微妙無與等者亦无怯弱有轉輪聖王相見此身體眼觀知如是法如世尊法甚深微妙梵行亦無處所有如是大功德智者所嘆譽而說愛欲无有牢要亦無虛妄是時梵志便作是問云何尊自知行梵行耶為非行梵行為堅立諸根自尒知難可量是時世尊告曰若作是等說者亦不歇漏非不有力亦無衆行極清淨无瑕穢修梵行若有人語我等說作是說此義云何廣說如契經是時闍提舒尼梵志復問世尊云何為歇云何為漏云何為行云何非不有力云何衆行極清淨無比有是梵行是時世尊告曰於是婆羅門當行是求愛欲更樂若有梵行者而自覺知苦樂觀眼色如是梵行如是初當求梵行設起想著彼名曰歇計彼衆數者名曰陋意所覺知者是謂非不有力無有塵垢意流馳於中起下淨意是梵行垢故故曰梵行廣說

如契經婆羅門於我所觀皮所覆中不淨聚選擇見其身我色愛已盡復當於眼而觀眼色耶然婆羅門我觀更無亦无有行豈當有更樂耶欲染著於更樂受此細滑然婆羅門我觀一切無常豈欲不盡有染著之意耶若婆羅門於此諸法我亦不觀此若男若女皆悉分別云何當起女欲想流馳著彼若復婆羅門彼無男欲想復不與女相應直而起欲想耶猶如婆羅門彼有限齊得出要樂何當憶本所造行耶然後婆羅門諸非義生欲拔濟苦惱出家學道以此誓願而修梵行有七事故不與梵行相應无歇漏亦無衆行廣說如契經若復婆羅門衆生有乱想者不離愛欲於彼衆生類云何當作是觀諸有淨想著於此身內盛臭處欲皆盡猶如婆羅門以水和乳猶如有此乳此合會愛欲亦復如是當作是察筋骨相連內盛臭穢有何可貪猶如婆羅門嬰孩小兒先與甘味著口後飲以苦此亦如是合會起欲想能忍欲苦相種種

若干百類猶如新死犢子觀其皮乳得多新生犢死取皮釀草如生犢形置其母前母謂子活故乳不竭此亦如是諸死境界等越度彼觀其相根便起染著之意猶如婆羅門飢渴之入夢食甘饌飲食便歡喜踊躍然彼人亦無所食此亦如是諸愚癡人貪著於欲猶彼夢无異合會生其念然彼人實無趣善行若男女若有衆憂易於是便說此偈

此是非真法　欲怒何可貪　梵志當善觀
苦本難可拔　親近道家要　當斷愛欲意
是時五人逢見如来見已便相告言
彼人向此来本所為事今亦不辯廣
所見聞隨意所食無有忌難種種勤
苦行迷惑未成道術廣說如契經尒
時世尊便作是念愍此愚惑人自作
制限彼制限者無有恭恪心於如来
所尒時世尊以至彼人所即於淨地
坐縛由何生欲療治病尒時佛語五
人云何汝等而作是語更乞食與
說深法是時五人不受教戒此法甚
苦覺知是時語世尊言汝本六年勤

苦學道日食一麻一米猶不得道況食隨心口自恣言得道耶食甘饌飲食被珎寶衣隨意所欲自養其身是時世尊告曰云何汝等比丘觀如来顏色有變易耶諸根心寂顏貌端正如今顏象與本容色豈不異乎彼境界過去彼荅曰如今端政而無有比世尊告曰若本不得是甘露者誰當於此三千世而得甘露亦聞天阿須輪於大海中須弥山底而得甘露此亦如是於此三千世以勇猛意得智甘露味此甚奇甚特世未曾有百千劫所造行息心寂為妙遠離名色解脫自在甘露味甚深為彼衆生故而說其法忍其勤勞未曾辞憚為一切結使故不起塵勞欲開心智故覆母胎以此生死故而究竟其原无滅故不可盡有常故法無宗无憂慼故樂也欲滅結故更不造新大神仙衆所嘆譽已衆成就然我所行勤苦為一切萌類故今當說法時世尊圓光七尺顏色如安明山三世所宗重一切智所說無所量导如是比丘是謂

為苦本成就阿維三佛廣說如契經天人所嘆光明無有盡是時日曀不現復以此人或以身者微妙衣裳至如来所或著天衣至如来所皆垂天冠種種色不同或瓔珞而墮地者飢虛於世尊甘露是時便說此偈

世尊亦無生　饒益天人衆　如食甘露味
終無飢渴患　今日十種力　生時世稱嘆
當飲深法味　已至解脫界

尒時如是衆行觀察苦賢聖諦寂初受胎之苦為從何生永處幽冥不見錯明以是之故生為寂苦觀此苦相生為長苦無所堪任長為業苦當筋力成辦有術悕望苦意無猒足欲有所求不獲為苦不充悕望所護為苦起若干方便欲使不失以護漸漸磨滅為苦若干衆惱悉至已得度彼岸難有內外人共諍苦親族錢財皆散憶彼難忘苦不離愛欲諸結使苦欲寂為苦以未滅故瞋恚為苦罪行不滅故癡寂為苦无照明故憍慢為苦由意熾盛自大為苦無尊卑意朋友為苦心不分離故愛寂為苦味著無

猒貪嫉為苦心不開解无戒為苦由癡悔故所見為苦不見真諦故然有一切結自色為苦無所恃怙為苦求果報苦諸樹草木及四大所成共相繫著起諸因緣內四大苦若干變怪諸陰持苦由自然故諸入為苦所依不離境界為苦招致外色苦痛為苦燒形體故樂痛為苦由苦而生無苦无樂為苦由境界生想寂為苦由衆生有行識寂為苦緣彼而生老則為諸根羸劣病寂為苦四大不隨死寂為苦更受異形怨憎會為苦共親近心所欲不得此寂為苦亦甚苦取要言之五盛陰苦常負重擔於彼所趣處地獄為苦燒炙身形畜生為苦各相食噉餓鬼為苦飢渴逼形人身為苦種種非行天為苦福盡必終隨彼界墮三惡趣欲界為苦愛欲纏絡色界無色界亦无有智皆悉為苦如是為三苦遍皆悉攝持尒時以身意行故或以一行而造苦所造行皆悉為苦如是衆苦無有休息因緣不盡當覺知色如是愚者之所為然須臾洹

究盡其原斯陁含少有不盡毛髮之餘阿那含當除至阿羅漢永盡无餘為世現照明令時世尊三耶三佛為衆生類作大覆護便說此偈

無數百衆行常造苦惱業以陳此色難
現在有此證彼實是无常　解本皆悉空
自然法所立　常當自覺知

是時云何復生此苦所謂自相境界五根具足若彼自相境界相應智迴轉是故極清淨愚者所不學不與智慧相應復有利根愚者謂之盲冥世尊與諸聲聞本所造行智慧善根自相合會相如所修苦賢聖諦皆悉觀察云何當觀此生死苦知有苦賢聖諦悉無常牢持而不捨皆悉同一起如是心於苦而觀苦彼最為妙於苦觀空最初微妙等度彼處苦觀空時彼皆是分散之法自然觀察如是於苦觀無我彼智信所成最初有是頂法善長益數數求方便等智功德無所怖望三昧林不缺漏外塵永盡亦无所著以想思惟故除去塵埃一切境界苦無所敗壞除去有愛亦无所畏亦無暴乱顏色和悅自觀境界於彼現光於三世起火燈明欲宮彼結拔濟惡趣為彼衆故无彼此心亦不懈怠得甘露味分別彼章等度生死故流轉四境界欲照明彼衆生故勤行苦行周窮一切亦無處所亦无顛倒除去顛倒者甚深難可惻於是便說此偈

若明有苦時　清淨无量念　無味極鮮明
人之所嘆譽　彼如是之智　音響相娛樂
觀佛十種力　護世衆生類　如有見禁戒
如来所長益　執志如金剛　分別一切空
若拔愛根本　亦無衆苦惱　當拜手息心
最勝无有比

當云何觀察世尊所謂有如是無漏智慧彼觀道場處所亦見力勢為世故觀世光明於其中間所修苦行皆悉觀察彼彼衆生觀慈悲心欲使安隱彼無量勤苦觀如是苦行於異境界而自觀察於大衆中觀如来說微妙法令分布義觀其擡法若法眼清淨亦觀彼法身无有衆生想若復作是觀亦不言禁戒曾聞尊者名優波斯有弟子名鉢摩迦往詣摩鈴羅境界於彼止宿彼到時著衣持鉢廣說如契經人未曾見不解彼威儀便入婬女村中彼婬女見此比丘年少端政身無塵埃見懷歡喜欲意熾盛時彼比丘便入婬舍觀如是結使不欲造結如是纖解脫法速得此法果是時比丘便作是語而說此偈

欲如彼毒藥　欲為不淨行　欲為壞婬色
隨人入惡趣

作是說已便退而去彼人婬意熾盛為彼比丘故便結旃陁梨呪術語彼旃陁梨如是之義是時旃陁梨莊嚴此女人化作村落之處致比丘來汝觀察此處猶彼釋提桓因宮殿無異夏堂高廣亦无有比莊嚴卧具無數衆色在彼夏堂上所卧之處文繡統蠕（坐葉）觀此地處種種華香而散其上一一周匝種種青蓮芳蘭而生其邊作如是觀便作是結呪語比丘言此極微妙可共娛樂時鉢默比丘報言我盡觀此亦當觀餘旃陁梨言餘何者是鉢默報言

我今觀果實　欲家第一　苦終當入地獄
受彼鑊湯惱

是時旃陁梨報言止止比丘莫語我作是言鉢默比丘報言此語是愚癡欲幻惑我我不與尒同彼旃陁梨見已便作大火坑無有塵曀時鉢默比丘報言我已見此火坑旃陁梨報言若不欲親近女者不如入此火坑死是時彼比丘便作是思惟此火雖恐懼避火親近欲者然欲熾於大火設犯欲者後受罪無量寧今日入此火坑不犯此欲然我師神通無比云何當違師教以是之故當入火坑而死不犯欲而生今俱捨二事云何於三世如来立禁戒今我當犯以是之故入火坑而死如是思惟已欲持僧迦梨鉢以施彼人時旃陁梨報言用是衣鉢為鉢默比丘報言
今此諸梵行持我衣鉢施諸有集聚者持我語告彼比丘名鉢默遭此厄難處今投火坑死不受彼欲愛
乃至彼二人俱出家學道廣說如契經是時復說此偈

世修善雖少思惟憶不忘亦不愛彼欲欲度衆生故況復開甘露世尊一切妙云何造功德彼智隨時與
尒時世尊云何周旋来往覺知生本所謂於此等語有二種風形體功德心意所覺是謂二風彼形體風者生諸愛念意所覺者猶如華敷鮮明淨潔猶如彼風觀見解脫所為事勝猶雪成水此心雲亦復如是攝持内外境界有清涼風起覺知彼意彼持無量不破壞有六境機關外為四大所使四大根力所繫彼有軟風起漸漸有智生亦如彼舉足時皆是本行之德不失本所為之相踵骨所行来往皆有火起於一切骨屈申卷舒筋脉漸緩有所悕望若復視瞻開目閉目内身根更樂漸漸熾然隨彼来往若復食歠屈申卷舒皆由形所造及餘心所造行依煖風除去顛倒風亦吹落脣齒聲響本意所造一切種子法然彼風處所有勝皆有此語有如是聲響彼作是說不為福云何不為繫縛我作是說有此機關外有壞敗内

有衆行不作是時便有盡便有長養猶如智車於此見截縁如是豪貴法縁依彼時想顛倒於是便說此偈
此甚奇甚特覺知空無智展轉相依倚機關寂為要亦不觸彼意身意所依倚有如是衆事幻惑為微細
是時世尊為梵行云何梵不乱不從彼學獨遊無侶於人中功德威儀寂為微妙無著於一切衆生所為之業无能及者衆生無有量依倚一切微妙之法法自然故一切智不可壞成大要道所欲成就必果無疑諸功德具聲聞圍繞生一切德一切微妙尒時世尊於彼衆妙形體寂第一衆德成就除幽冥世無所著三世无著棄諸結使得大慈悲心無乱想已度彼憂畏之處至安隱處長夜降伏其心自得授彼於是便說此偈
梵行寂為妙慈功德成就若彼聞此教天人皆拜手於正法無二彼樂亦无二
必當成賢聖是故拜手聖
尒時佛世尊三耶三佛忍地寂為微妙除諸結使亦無所著火所不燒所

悟事勝風亦復勝功德無畏大衆成就為衆重檐甚深相應不可思議猶如師子無怯弱心顏色和悅為彼外學故已修无著猶如蓮華無所染汙自依衆故自破壞意所悕望亦復能辦拔諸結使故衆寂為妙倍種種相生受取為妙若自求於一切生為妙當拜手寂福田所擁護人民王寂第一不作是觀彼義甚深捨衆穢法月寂為勝分別諸法毗沙門為第一聲響清徹師子吼寂第一欲種良福田有增上學捨一切田業釋提桓因為第一示現涅第一一切世間功德為第一示現涅脎道亦為勝愍護一切衆生解一切縛為妙於是便說此偈

如来之功德一切普悉備　止住釋種家猶海集衆寶及餘佛法衆　充滿三世界欲求往彼岸　當從如来取

是時世尊為人中師子雄悕望於一切智色和悅咽喉功德無比佛法功德有四神足甚安詳去離麁穢之言直身正意衆智具足眼為清淨根萌牙分別衆法稱揚其德未知智猶雨甘露難可沮壞十力具足勇猛超彼覺知一切所趣而往救濟大慈悲禪解脫四等未曾厭亦无愛欲味觀食而食得無所畏降伏彼衆彼猶如師子麁王鳴吼之時其聞聲者皆馳走四趣止谷趣谷止穴趣穴鳥飛虛空此亦如是若聞無常聲此凡夫人及長壽皆懷恐怖於身見皆馳走而去猶如彼龍象聞師子聲不覺便利或絕韁靷走諸有長壽色界諸天亦復如是聞无常之教味著所樂各有此戀愛心今時世尊為師子鹿王意悉無恐懼成其道果亦不退轉觀者皆歡喜止觀微妙知彼功德无有愚惑於是便說此偈

猶彼師子吼　聞者皆驚愕　以智分別法種種有別名　於生死恐懼　佛德不可議是故拜師子　師子王中王

是時世尊為人中雄象一切智慧皆悉具足所有支節與首相稱所謂是智慧首因智慧有念念為頭依彼止觀為腹以休息解脫亦無師學自然辯具以信根為妙法以信力而縛有如是之力護清淨以為牙除惡趣慚愧為營從身妙以為耳佛法身滿亦無究竟而修梵行究竟其原求其方便勇猛不退一切世微妙无有能過此功德者猶如安明山習修於禪如彼利刀覺意自在七處安詳無常苦空行一切法皆悉无我涅槃為滅淨所持如甘露十力有力勢觀者皆歡喜以破壞憍慢行解脫果報所緣依彼甘露不校計所著本意所造食解脫甘露果如甘露者得利養除諸穢濁以為食亦不藏貯於九十一劫善自降伏今時便有是定心無有衆乱於是便說此偈

和悅無衆乱　極清淨意定　拜手无量德人中雄象王　彼衆生有德　壞敗諸色想眼淨無瑕穢　拜手覺寂勝

彼三耶三佛有如是功德如是自覺知如是甚深極微妙无比於中自覺諸法設復有人誹謗我言彼或有聲性與相應有如是有餘如有作是說有餘沙門出家若婆羅門聰明黠慧若天住止若欲界魔天若梵天色界

妙者作如是而說法我亦不見彼相亦無因緣如彼所說若復不見其相云何不等正覺亦作是說見彼而說法逮安隱處而自娛樂為等正覺亦到無畏處及餘无著廣說如契經彼取為妙無著不搖動處无若干彼名當轉梵法輪彼梵世尊轉此法所謂賢聖八品道當於何處而轉或作是語於此衆轉為妙於此衆而師子吼亦不於空處而轉於此師子吼亦無恐畏復作是說欲降伏彼衆故此取初無所畏第二諸漏未盡此義云何所謂有漏障中有諸恐畏若復斷智具足此第二第三我所說道法此有何義所謂有如是實為彼故求彼作是說此造諸內入此第三第四有所縛彼有十事人所修行在衆无恐畏或無恭恪心彼如是无有威儀以是之故於大衆而懷恐怖雖復有恭恪心明黠如實有此威儀彼亦復有恐畏於衆雖復有恭恪之心於彼雖無畏彼義有愚癡雖復承事供養恭恪之心然不數數修行雖復修行亦不

經歷久於中亦有恐懼之心於彼雖久修行意不捷疾於中故有恐懼雖有捷疾之意亦不親近於中故有恐懼之心彼雖親近亦不實依於中亦有恐懼之心意雖依善自无此善於彼衆中故有恐懼之心若復遍有此意然不有巧便彼於衆中故有恐懼之心彼世尊為菩薩時承事師衆三界牢要寶幢從錠光佛以來三耶三佛若干劫極淨无瑕穢一切無幽不照緣彼覺意有如是形類所為成就為彼道故九十一劫而造行尒時世尊得受名号起如是黠慧而成佛與智慧相應意悉覺悟依彼善意一切皆悉辦一切意無著彼第一無染汙亦不懷恐懼心是故世尊如是常住恒入三昧於彼智有勝无數世有勝作是觀察其有難問者終不猶豫文字無歇於是便說此偈

身如師子王　欲度彼園觀　群獸皆驚怖
各奔走東西　如是無所著　大衆現勇猛
不樂生死原　以法度天人

尒時世尊觀一切世間猶如草木所

謂云何當試家初種有五行猶外草木於此有何五種復作是說云何彼樹展轉相猗耶生種種結苦諦所斷外亦有生有五種行觀彼苦地之所生皆依外而生於內云何生有作是說於內識處等有是觀如是外住隨種便生於中作是說如日月現無光此各各相依有所說依外亦生此美云何荅曰於今而不相依食為水所漬為火所煮安處形體或為風所吹如地生樹隨風來往於中皆悉知之身風所觸耳有所聞時亦能識知彼曰細滑也堅依外彼非有智耶如是乱想若外果所生皆悉觀察外緣內於中作是說一切非思惟色想耶不作是觀如觀察四大如是境界皆悉觀之或觀一果眼識生若干果以識為首是故壞敗於中作是說外亦有作若干果猶彼色半青半黃猶如樹同一根生若干種果實秋則无有果或隨時生此生死樹亦復如是身處不樂生死原以法度天人為本根為枝葉猶如三昧境界是故識施果為上如是而覺知以眼喻彼

樹若彼眼識有所攝色其根今色云何得成所謂如所謂觀觀便為妙彼如是現於是復現諸所生種子漸漸長益於彼生而成果如隨時萎彼果無所因等有是果所謂心垢所染於中作是說眼識皆悉知於中作是說不於眼不於中間猶如彼色緣彼果生如是緣意識有此生死樹彼眼識為首於中作是說猶如胎漸漸長於彼生眼識如是有眼識於中作是說不於眼識中間而死無有身相然眼根无所造此由何故或外不依根果本或同影果於此去何言等一切身根以過去不依無根草果根有壞敗復是所知外无有情然內有情於中作是說去何情想有果實耶猶如外花實此種果亦復如是以是故或有情或復共同情於中實有無导去何當有念於中作是說此義去何或有作是說彼處所无有住處答曰猶如彼無處所便有是清淨外無壞敗便有是因緣於中作是說彼四大有增上如所依有果者是事不然此復是所知所

作行業外不現猶如內所有不住名曰樹住者非樹於中作是說去何此地持無所壞敗耶此地亦有軟氣若依彼有有是堅相為風所吹便可知之此亦如是然外有藥草樹木無常斷絕與壞敗相應當作是觀因緣无常苦空無我亦如是然外空无所有衆生亦如是猶如無我觀內亦如是況當內有所造懷內思想彼皆是外猶如濕木種時便生此亦如是根意所教猶如身心依法往来周旋此皆無所依猶如壽煖命識此亦如是無有終始

觀彼志性趣　外及樹木草　實空无果實
於法當分別　彼已有壞敗　身等即思惟
壞彼塵勞結　五根永以滅

是時尊者大迦葉勤修苦行身體疲獸於彼園觀處而自娛樂事火无懈息已衆圍繞僧迦梨壞髮爪皆長諸根純滅內降伏婬經行往来所觀察皆悉知之樂閑處名稱遠聞故得大慈悲無與彼尊德等者天人所供養是大福田加敬恭拜諸遭困厄者皆

度脫之度彼生死布現法相布現歡樂擁護如事父無異所供養業如山不可動歡喜踊躍欲觀察如来欲獨一閑靜處往至世尊所歡樂異法故頭面礼世尊足在一面坐尒時世尊欲嘆譽少欲之德便告尊者大迦葉曰汝今迦葉年老形熟无復有少壯意長老身無所堪任漸漸衰耗盛意已盡更不與所著補納之衣極重計汝今身不堪勝此重衣汝年已邁諸有長者持衣施者使可納受是時尊者大迦葉諸法想其恭敬心於如来即從坐起長跪白世尊言生死長遠義皆不真受此樂痛心常愁憂諸有豪尊長者亦不樂至彼家已自阿練復嘆阿練之德自少欲復嘆少欲之德然世尊諸天證知我於今世果若有力無力皆能頂戴況我今日之身无婬怒癡憍慢皆悉盡清淨無瑕離世不與世相應皆悉得之今當去何捨此麁服是時世尊告曰此去何廣說如契經是時尊者大迦葉報言以二義故住閑居處或復有嘆閑居之

德自於現法中欲得歡樂為後世人
故作照明布現如是德以是修勤苦行
是世尊告曰善哉善哉大迦葉當樂
閑居廣說如契經於是便說此偈
彼得何自在弟子修苦行清淨無衆惱
如月星中明如今无狐疑彼有是大德
當牢持正法淨除一切穢
是時尊者舍利弗自依甚深无有邊
際所知如大海無有邊崖堪任與外
學論議皆悉降伏稱揚善法不失彼
意於愛欲得解脫意所覺知生死所
起皆盡原本便往至世尊所頭面礼
足白世尊曰我起如是義皆悉牢固
彼彼止住外道異學處今到此處欲
服甘露除一切結縛意亦無所著於
我覆所世尊為我故說如是義當除
惱患說如是義已諸凡夫人皆悉懷
愁憂學者亦懷愁憂諸无狐疑者皆
悉欲聞是時世尊須史思惟告尊者
舍利弗言此行皆是有為是時尊者
舍利弗常樂空閑處好喜於法拜手
於法繞三匝便直身觀如來形往詣
鄔羅陁村中以草布地入師子奮迅

三昧已入彼三昧如來所止之方便
於彼而般涅槃是時均頭沙彌及沙弥
常與尊者舍利弗供給所當與轉尊
法輪修行佛事家大聲聞一切世人
莫不供養供養如來身所彼舍利及
鉢三法衣與尊者阿難到已便作是
語我所事師今已滅度尊者阿難問
均頭沙弥汝師是誰為名何等我所
事師名優鉢伍舍今尊者已般涅槃
此尊者舍利弗是時尊者阿難聞如
是語便懷愁憂納愚癡城裏彼舍利
心意迷惑無所覺知須臾愁煩而立
便將均頭沙弥往至世尊所以是語
具白世尊我今日身不如本故聞彼
尊者舍利弗取般涅槃廣說如契經
世尊告曰彼持戒身而去耶及我所
覺法亦持去耶所謂四意止廣說如
契經然復阿難行不可久保皆當壞
敗阿難無常行无有常存者亦无不
觀善行阿難行无所依怙阿難興起
苦更樂懷顛倒之想阿難行無我不
得自在阿難行難可捨常受有教阿
難行有所宗皆悉空寂阿難當遠離

彼行起苦樂想是時世尊告均頭沙
弥言汝授此舍利者我手中是時均
頭沙弥即授與如來是時世尊申黃
金辟極軟細而受之尒時世尊當受
舍利時彼極清淨無瑕穢心意歡喜
覩者皆歡喜者闇冥處是時世尊告
諸比丘汝等比丘可礼此舍利弗舍
利自嘆譽彼名聞遠布於聲聞中尊
家妙唯有一存彼一切皆悉過去諸
有萌類欲得是樂現神足去垢濁彼
復有是明皆悉周遍設當有是色當
拜手彼智慧彼有名稱一切世間悉
能充滿此是彼舍利於三界身得自
在善香所熏是故當拜手礼如是功
德為世現明類衆多功德當學解脫
至彼處所尒時世尊亦捨壽命是時
地為大動四面雷電霹靂諸天側塞
虛空作倡伎樂有大光明靡不照明
雲霧覆蔽火無有光有如是語流布
一切智當取滅度是時尊者阿難清
且從坐起往詣世尊所頭面礼世尊
足在一面住便問世尊言此是何因
緣使地大動世尊意不移動便作是

語阿難以八因緣故地為大動復語尊者阿難若第一聲聞取般涅槃如來取涅槃有如是之瑞應阿難白佛言今日世尊亦捨壽命耶世尊報曰如是阿難我亦捨壽命是時尊者阿難自投于地廣說如契經曰世尊我面從如來聞受持諷誦諸有比丘所修四禪神足住劫若至無數劫廣說如契經是時世尊意不移動吐如此言教便作是說云何阿難我不再三告汝耶是時尊者阿難尊無二語便默然住猶如大海中船破壞无由得至彼岸自世尊言從隨葉世尊已來彼三耶三佛所有境界人民皆悉長壽成就今日如來境界所修行甚勤苦精進恵施無有限量如今日衆生壽命甚短教化未盡原本是時世尊告曰汝今云何世平豊熟无有恐畏若難有法王出世轉輪聖王以法治化樹木藥草不可稱計諸有牢獄閉繫者皆使解脫或復有聲沸之世如轉輪聖王諸有牢獄閉繫者皆使解脫不遭若厄有恩慈於彼衆生彼云何有恩慈於衆生是時尊者阿難白世尊言第一法王出人之表者遺尼苦惱者能脫苦惱家為要猶如阿難太平之世有轉輪聖王隨葉佛處世時亦復如是猶如牢獄繫閉皆悉度脫之阿難如我今日壽命極短出現於世彼衆生猶刀劒刼生彼惡刼諸結使厚未能離結使依種種邪見有邪見結使以非法欲故有欲結使於彼衆生中間所生如是惡趣時世惡故所教化少若於彼人勤修此行阿難我本未得道為獼猴時不惜身命使餘同類皆使得度无有不得度者本復為師子時度脫尒所商人趣彼惡道久修彼梵行尒時阿難所趣之處无不有潤澤衆生我是時阿難還復人身於摩竭界潤澤諸人復於青雀時度脫無數商人復為大仙人度脫无數梵天我年八歲時於此誓願意不退轉身被草衣勤修苦行往彼閑靜處所修行皆悉護持云何阿難我於此迷惑之世天下降雨時擇提桓因即使降雨是時阿難我未生時人民之類愛念一子若復阿難我為一衆生故一刼之中代受泥黎苦為彼衆生受如此苦惱若復阿難我今此身父母所生無有怨敵能害我者終无此義此金剛三昧分別種種三昧若我取滅度後彼若供養舍利如芥子等此功德無有限是時便說此偈

從初發意來　所作為第一　得為人中上
誰能與等者　若父母妻子　於世得自在
雖有餘命存　今盡當捨之
汝今往阿難　為如來故往　詣彼雙樹
間廣說如契經　是時尊者阿難從佛
受教便作是思惟今日世尊審涅槃
耶便懷愁憂不違尊教即懷驚怖便
往至彼間皆是宿命相追還故勤苦
所致欲有所陳復懷狐疑當云何陳
此言便白世尊所為已辦是時世尊
便往至彼所舉足蹈地時欲至彼處
是時尊者阿難心意遂熾然復生是
心此為幻夢耶為是審然如是猶豫
思惟是已復還正其意此名曰無常
衆生流轉不脫此患是時世尊漸至
彼雙樹間於其中間有諸天悲塞虛

空或有作倡伎樂顏色變易或有啼
哭涕零不可稱計諸須輪衆悕望於
法恭敬於法是時便說此偈
此尊第一妙　為彼衆生類　此法亦無上
今當取滅度
是時世尊便至雙樹間而坐是時雙
樹間諸天展轉相告語言於彼乱世
一切智當取滅度云何當捨人民類
而取滅度於是便說此偈
諸為深義故　疾逮甘露味　彼尊有是力
今悉當過去　如彼金剛輪　人民所嘆譽
彼輪或有敗　此尊難可壞
於彼中間盡修無常精進力不可沮
壞諸有少壯皆悉无常諸佛世尊亦
復滅度此患甚苦惱便說此偈
於彼諦思惟　色像有迴轉　彼更樂所縛
受諸苦惱患
其中或有說此偈
寂始生為苦　有此陰持名　無生不有壞
誰有脫此患
其中或有作是說偈无常為所從生
寂初覺此時一切念悉成　彼有如是色
諸佛無常住

我等今日當修何業令世尊寂後說
此法是故當懃懃聞心是福田亦不
可持而發歡喜心是時娑羅園中諸
天皆拜手於世尊雨若干種曼陀羅
花皆啼泣涕零便說此偈
其有覩如来　晝夜无懈怠　時欲取滅度
捨此四大形　勤苦成其德　未曾違正法
以度生死患　今當捐陰入
是時世尊臨欲般涅槃時告諸比丘
汝等比丘有所狐疑便可時問乃至
一切行無淨常云何尊者阿那律世
尊般涅槃耶是密迹金剛力士立如
来後觀如来顏色支節筋骨皆悉牢
固堪任重任亦堪任說微妙之法即
啼泣而作是說
無垢无衆瑕　失闇失覆蓋　猶彼紫磨金
今當捨衆去　猶如此世間年熟時已過
釋種釋迦文　无想永寂滅
其中或有說者止止莫作是語是時
彼懷此懊惱便作是說自念世尊從
兜術天降神来生世間憶彼有數千
万天以已功德皆著青衣有威神之
力力不可沮壞五百不退轉復有十

二大鬼神見者皆懷恐怖欲来擁護
如来斯須思惟復作是說攝如来支
節皆放光明便告勑我等勑諸天有
是語護世神遣使至此於彼處便作
是語我等歡喜承事供養如處胎時
夢寤之中常不遠離我等染著此世
衆生牢固於此有苦樂想有父母想
一切世微妙有無上想護世所造有
兄弟想受微信施故有福田想心不
傾邪有執御之想欲度流故有舵師
想不可得故懷珎寶想得大慈故有
護世想如我今日金剛之身不碎為
百分或有說者此身必當獲果所以
然者供養如来故是時密迹金剛力
士便作是說此事云何是時太子乘
馬車出城時彼馬還来七日不食生
三十三天兄當我等承事受如来教
誡入耳者諷誦者一切皆悉學度衆
生無有限量若復珎寶之海當廣求
之是時密迹金剛力士有二賢聖論
說此偈
於彼神龍處　金剛出於海　云何當擁護
如是師子吼

是時思惟復作是說
猶如彼深海 力無能過者 於世行精進
大德无有邊
如是世尊於波羅奈國而轉法輪初
轉此法時多饒益衆生即於此夏坐
有益於摩竭國王第二三於靈鷲頂
山第五脾舒離第六摩拘羅山白善為
母故第七於三十三天第八鬼神界
第九拘苦瞰國第十枝提山中第十
一復鬼神界第十二摩伽陁閑居處
第十三復還鬼神界第十四本佛所
遊處於舍衛祇樹給孤獨園第十五
迦維羅衛國釋種村中第十六還迦
維羅衛國第十七羅閱城第十八復
羅閱城第十九拓梨山中第二十頁
坐在羅閱城第二十一還拓梨山中
於鬼神界不經歷餘處連四夏坐十
九年不經歷餘處於舍衛國夏坐如
來如是冢後夏坐時於跋祇境界毗
將村中夏坐世尊已度愛渕如是曩
昔諸佛所作恵施利根皆悉成就諸
行普至志性柔和皆悉度已次度中
根次度軟根漸漸使至須陁洹與外

學演說其事皆周遍尒時便取涅槃
於是便說此偈
欲度外學故 大尊無與等 自覺復度彼
无有溺此渕 逕度種種樂 漸漸有長益
於是生歡喜 皆悉度彼處
如今清淨無瑕穢所生之處常值善
處已行成就亦無衆悋緣諸功德皆
悉成就為彼境界故相應成就以慇
懃故生皆成就救濟拔厄至無為處
如是得成就若生豪尊家居家成就
色微妙故親屬成就所為已足无為
處成就有限量故所為皆成斷種種繫使故降成
就所興行業皆願成就種諸功德未曾有所犯所
為成就威儀成就諸功德戒律成就演四意步威儀
成就分別言教境界成就興起智慧
集衆成就已捨諸有諸戒具足戒律
成就以智專心亦不依禪三昧成就如
實分別彼界智慧成就斷諸結使故
解脫成就斷諸愚癡故解脫見慧成
就集諸功德一切成就已得滅寂止
觀成就是故拜手十力是時便說此偈
色不可思議佛之所覺悟 三世稱揚名
神仙至彼岸 於世已休息 永盡無起滅

大智通第一一切得自在
聞如来般涅槃百歲後一切智見布
現於世間摩竭國界欺羅梨城有王
名阿儻其德甚巍巍猶彼天帝无異
有大威德聰明黠慧堪任與彼論議
視民如子彼夜欲眠之時便作是思
惟我今所願已果更無悕望當擁護
人民令當設何方便為何業當興起
何事使世人民皆蒙其德作是思惟
已即夜睡眠於夢中便聞此偈
審諦甚微妙 三世所敬事 當廣布舍利
寂勝取滅度
聞此語已彼王即驚覺時王已覺便
作是嘆
善哉彼衆生 取滅度之後 舍利天所傳
我等當承事
口傳耳所聞是時大王即召群臣集
大衆以此義問彼言我當以何義恤
化人民彼群臣人民各自陳言或言
供養如来舍利或言祭祀神天是時
王便作是說當以至誠語擁護其法
我昨夜夢中便作是聞思惟此舍利
甚善哉為此世故我等宜擁護世間

人民自既獲福衆生得度已功德無有量當行威儀恩慈皆使見照明我於夢中聞如是語又說此偈

若聞彼音響　道場自覺知　彼是釋師子　應供養舍利

是時王集諸比丘復以此義問彼曰諸比丘以法之教時王復語彼比丘言諸賢所說我於夢中所見則是我宿植德本是時王於八日受八關齋著純白衣撞鍾鳴鼓作倡伎樂彈琴鼓瑟吹螺燒種種香於羅閱城欲得舍利聞彼城裏有金券書已見金券有其形像前世以土惠施見彼相（自聞）（以下諸比丘言）王須臾思惟便作是語此必當獲微妙果實我欲發開銅函見此中文即發開函見有金券亦見文字（此券阿闍世王記佛言有阿儞王也）見此證驗即於衆生便讀此文字於摩竭國界有羅閱城有長者名波羅蜜多羅彼有子名脾闍耶蜜多羅第三家名波修波陁羅有子名波修達多彼二長者子在四激道頭卡土戲當卡土戲時毗闍耶蜜多羅長者子便懷歡喜便掬土惠施

復有助歡喜者如来百歲涅槃後毗闍耶蜜多羅當出現於世緣彼土功德有王名阿儞出沒邪種時王讀此文字便懷歡喜嘆未曾有復告群臣更讀此金券如上無異彼於此世界人民之類皆當統領然不嘆譽披修達多當為彼人臣時王便作是嘆善哉大福田作是少施獲大功德心得歡喜或有作是說我取七塔舍利分布廣度世界是時王善哉嘆未曾有之智歡喜取彼舍利虛空之中聞神聖聲而說此偈

當發歡喜心　善德不可稱　當廣布功德　遺舍利教化

天王於彼舍利而雨若干種華是時王起八万四千塔一日皆悉成是時王告彼群臣言彼有如是真諦言教世所稱譽為佛今已滅度分布舍利於世界亦無衆結身淨如金亦如白雪觀此地未曾起惡彼亦如是見此地已擁護之所教授智不可動在巖空中極峻高空无有量況當統領一切一切地是福田十力觀衆生類所

起塔寺無有增減是時世尊舍利為一種類各各作若干種論時王說曰猶此力无數金罰三昧碎骨而自得捨休息云何當度此

僧伽羅刹所集經卷下

僧伽羅刹所集經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三七七頁中一行至七行原版漫漶，以麗藏本換。

一　三七七頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「僧伽羅刹所集佛行經卷第四」。

一　三七七頁下一行第九字「日」，諸本（不含石，下同）作「自」。

一　三七七頁下二行「倫說」，資、磧、普、南、徑、清作「論說」。又「拜手」，資、磧、普、南、徑、清作「拜首」，下同。

一　三七七頁下六行第二字「鳥」，諸本作「烏」。

一　三七七頁中一〇行「傾倚」，麗作「傾曲」。

一　三七七頁下一三行「地此」，諸本作「此地」。

一　三七七頁下一七行第一二字「後」，麗作「彼」。

一　三七七頁下末行第七字「名」，諸本作「必」。

一　三七八頁上四行「身我」，諸本作「我身」。

一　三七八頁上二二行「妖魅」，麗作「妖鬼」。

一　三七八頁中五行第一三字「諸」，資、普、徑、清作「說」。

一　三七八頁中六行「娑多」，諸本作「婆多」。

一　三七八頁中七行第二字「諸」，諸本作「語」。

一　三七八頁中一一行「阿羅披」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅婆」。本頁下四行同。

一　三七八頁中一六行「犇牛」，諸本作「犛牛」。

一　三七八頁中一八行「大明」，諸本作「大光明」。

一　三七八頁下七行「作化」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。

一　三七八頁下一四行第一二字「復」，徑作「得」。

一　三七八頁下二二行第三字「飲」，麗作「服」。

一　三七九頁上四行「閻摩竭」，資、磧、普、南、徑、清作「閻摩竭」。

一　三七九頁上六行第八字「人」，諸本作「人民」。

一　三七九頁上一二行「清清」，資、磧、普、南、徑、清作「清涼」；麗作「清淨」。

一　三七九頁中四行第五字「側」，磧、南、徑、清作「㝵」。

一　三七九頁中五行第五字「盡」，諸本作「畫」。

一　三七九頁中六行「披羅」，麗作「波羅」。

一　三七九頁中七行「明肌奢」，諸本作「朋肌奢」。

一　三七九頁中一七行第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一　三七九頁中二〇行第二字「埵」，

資、普作「瘡」；磧、南作「痺」；徑作「屢」；清作「屢」。

一　三七九頁中末行第一〇字「滅」，徑、清作「滅」。

一　三七九頁下六行第一二字「日」，南作「自」。

一　三七九頁下一一行第六字「是」，麗作「所」。

一　三八〇頁上二行「契經」，諸本作「如契經」。

一　三八〇頁上一八行「無所等」，諸本作「無有等」。

一　三八〇頁中四行「莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「莊飾」。

一　三八〇頁中九行「無數衆」，資、磧、普、南、徑、清作「領無數衆」；麗作「頃無數衆」。

一　三八〇頁中一一行「見見已」，諸本作「見已」。

一　三八〇頁中一二行第八字「聞」，諸本作「間」。

一　三八〇頁中一三行第二字「人」，徑、清作「入」。又第九至一一字「亦無衆」，諸本無。

一　三八〇頁中一五行第七字「前」，諸本無。又末字「欲」，諸本作「欲見如來」。

一　三八〇頁中二〇行末三字至次行首字「於本受胎」，諸本作「於本所生於本受胎」。

一　三八〇頁中末行「明光」，資、磧、普、南、徑、清作「光明」。

一　三八〇頁下六行第八字「息」，資、磧、普、南、徑、清作「息意」。

一　三八〇頁下一二行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　三八〇頁下一五行「披陁羅」，麗作「波陁羅」。

一　三八一頁上一〇行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　三八一頁上一一行「說者」，資、磧、普、南、徑、清作「說者說者」。

一　三八一頁上一八行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　三八一頁上二〇行首字「初」，南作「福」。

一　三八一頁上二一行第七字「陋」，諸本作「漏」。

一　三八一頁上末行首字「下」，諸本作「不」。

一　三八一頁中四行第二字「無」，諸本作「樂」。

一　三八一頁中一〇行第四字「女」，磧、普、南、徑、清、麗作「女想」。又第七字「直」，磧、普、南、徑、清無。

一　三八一頁中一九行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　三八一頁下二行夾註右第三字「犢」，資、磧、普、南、徑、清作「犢子」。

一　三八一頁下三行「相根」，諸本作「相貌」。

一　三八一頁下一二行「八道品」，諸本作「八品道」。

一　三八一頁上一三行「逢見」，資、磧、普、南、徑、清作「遥見」。

一　三八一頁下一五行「所食」，麗作「所念」。

一　三八二頁上二行首字「食」，諸本作「今」。

一　三八二頁上一二行「甚奇甚特」，資、磧、普、南、徑、清作「甚奇特」。

一　三八二頁上一五行第五字「其」，麗作「甚」。

一　三八二頁上二一行第一〇字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是時」。

一　三八二頁中一〇行「最初」，磧、普、南、徑、清作「本初」。

一　三八二頁中一二行首字「錯」，諸本作「燈」。

一　三八二頁中一四行第五字「術」，諸本作「所」。

一　三八二頁中一五行第一二字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　三八二頁下一四行第七字「常」，徑作「當」。

一　三八二頁下一七行第七字「爲」，磧、南作「如」，又第一二字「終」，麗作「落」。

一　三八三頁上一〇行第一一字「學」，麗作「覺」。

一　三八三頁中二行第八字「火」，諸本作「大」。

一　三八三頁中七行「可惻」，諸本作「可測」。

一　三八三頁中九行第二字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　三八三頁下七行第二字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「結使」。

一　三八三頁下一〇行首字「隨」，麗作「墮」。

一　三八三頁下一六行「夏堂」，資、磧、普、南、徑、清作「厦堂」。

一　三八三頁下一七行「夏堂上」，資、磧、普、南、清作「厦堂上」；徑作「厦堂土」。

一　三八三頁下一八行首字「蠕」，磧、南、徑、清作「緛」。

一　三八三頁下二〇行第九字「呪」，資、磧、普、南、徑、清作「呪祝」。

一　三八四頁中一行第一三字「愛」，諸本作「受」。

一　三八四頁中三行末字「與」，諸本作「興」。

一　三八四頁中九行「心雲」，麗作「心雪」。

一　三八四頁中一九行第五字「依」，資、磧、普、南、徑、清作「依彼」。

一　三八四頁下二行第八字「截」，麗作「載」。

一　三八四頁下八行第四字「逝」，諸本作「遊」。

一　三八四頁下一四行第七字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　三八四頁下二一行「賢聖」，資、磧、普、南、徑、清作「聖賢」。

一　三八五頁上二一行「麁穬」，諸本作「麁獷」。

一　三八五頁中三行第五字「未」，磧作「味」。

一　三八五頁中一八行末字「王」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第四

終，卷第五始。

一　三八五頁中二二行第九字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。

一　三八五頁下三行「無究竟」，諸本作「無害意」。

一　三八五頁下一六行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三八六頁中一〇行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「彼一切」。

一　三八六頁中一九行「無缺」，資、磧、普、南、徑、清作「不缺」。

一　三八六頁下八行末字「美」，諸本作「義」。

一　三八六頁下一五行「色想」，麗作「色相」。

一　三八七頁上二行「所謂觀」，諸本作「所說觀」。

一　三八七頁上三行「諸所生」，麗作「謂所生」。

一　三八七頁上四行第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　三八七頁上一一行「身相」，諸本作「身根」。

一　三八七頁中一行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。二行第三字同。

一　三八七頁中三行「軟氣」，資、磧、普、南、徑、清作「暖氣」。

一　三八七頁中四行第四字「有」，麗無。

一　三八七頁中二〇行「純滅」，諸本作「純熟」。

一　三八七頁下三行末字「獨」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　三八七頁下四行「歡樂」，資、磧、普、南、徑、清作「觀樂」。

一　三八七頁下一一行第八字「使」，諸本作「便」。

一　三八七頁下一二行第八字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　三八八頁上三行第一三字「當」，諸本作「常當」。

一　三八八頁上一二行首字「起」，諸本作「趣」。

一　三八八頁中二行「均頭」，資、磧、普、南、徑、清作「均乘八頭」。

一　三八八頁中一一行第七字「納」，資、磧、普、南、徑、清作「網」。又「彼舍利」，資、磧、普、南、徑、清作「念彼舍利弗」。

一　三八八頁下一四行第五字「勳」，諸本作「熏」。

一　三八八頁下一五行第五字「明」，資、磧、南、徑、清作「萌」。

一　三八八頁下二一行首字「且」，諸本作「旦」。

一　三八九頁上六行「曰世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「白世尊言」；麗作「白世尊」。

一　三八九頁上末行第一三字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「而彼」。

一　三八九頁中一〇行「中聞」，諸本作「中間」。又「惡趣」，麗作「惡起」。

一　三八九頁中一四行第一三字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一　三八九頁中一五行第五字「彼」，

資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　三八九頁中二〇行第一三字「往」，諸本作「住」。

一　三八九頁中二二行第九字「下」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　三八九頁下一行「我爲」，徑作「爲我」。

一　三八九頁下二行第一三字「苦」，資、磧、南、作「若」。

一　三八九頁下一〇行第六字「今」，麗作「命」。

一　三八九頁下一五行第一一字「還」，麗作「逮」。

一　三八九頁下末行「惻塞」，諸本作「側塞」。

一　三九〇頁上一一行「過去」，磧、普、南、徑、清作「還去」。

一　三九〇頁上一五行第六字「甚」，磧作「其」。

一　三九〇頁中二行第八字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　三九〇頁中三行「娑羅」，資、磧、普、南、徑、清作「婆羅」。

一　三九〇頁中七行「違正法」，資、磧、普、南、徑、清作「建正法」。

一　三九〇頁中八行第五字「患」，麗作「海」。

一　三九〇頁中一六行第六字「失」，諸本作「世」。又第八字「失」，清作「先」。

一　三九〇頁中一七行「年熟」，資、磧、普、南、徑、清作「田熟」。

一　三九〇頁下六行「染著」，資、磧、普、南、徑、清作「深著」。

一　三九〇頁下九行第五字「微」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三九〇頁下一九行第一三字「廣」，資、磧、普、南、徑、清作「度」。

一　三九一頁上二行第一二字「世」，資作「出」。

一　三九一頁上六行「二三」，資、磧、普、南、徑、清作「二三四」。

一　三九一頁上九行「拘苦毗」，磧、徑、清作「拘苦毗」。又「枝提山」，清作「技提山」。

一　三九一頁中三行第九字「與」，普、徑作「語」。

一　三九一頁中四行「逕度」，資、磧、普、南、徑、清作「經歷」；麗作「經度」。

一　三九一頁中九行「拔厄」，麗作「拔苦」。

一　三九一頁中一二行第一八字「降」，諸本作「降伏」。

一　三九一頁中二〇行「滅寂」，磧、普、南、徑、清作「寂滅」。又末字「止」，資、磧、普、南作「大」。

一　三九一頁下三行第四字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　三九二頁下六行第八字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「冥」。

一　三九二頁上一七行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「衆中」。

一　三九二頁上二〇行「第三」，諸本作「第二」。又「波修波陁羅」，資、磧、普、南、徑、清作「披修披陀羅」。

一　三九二頁上二一行「波修達多」，資、磧、普、南、徑、清作「披修達多」。又「四激」，資、磧、普、南、徑、清作「四徼」；麗作「四徼」。

一　三九二頁上二二行第二字「頭」，資、磧、普、南作「願」。

一　三九二頁中一行首字「復」，資作「彼」。

一　三九二頁中一一行末字「神」，南作「被」。

一　三九二頁中一三行「歡喜心」，資、磧、普、南、徑、清作「歡悅心」。

一　三九二頁中一九行第一一字「金」，徑作「今」。

一　三九二頁中二二行首字「空」，諸本作「穴」。

一　三九二頁下二行首字「一」，磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　三九二頁下末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「僧伽羅刹所集佛行經卷第五」。