佛說須摩提長者經 一名會諸佛前 亦名如來所說示現衆生 其一

吳月支國居士支謙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆五百人俱尒時世尊時到著衣持鉢與阿難俱入城乞食是時城中有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭哀悼躃踊稱怨大嘆悶絕于地或有嘆父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀斷其髮者辭如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者辭如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹岑倒狼藉以如是楚毒而加其身

尒時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難白佛言世尊此城中有大長者子名須摩提壽盡命終是人父母兄弟妻子宗親知識為恩愛所縛故如是迷亂惟願世尊為度一切故可往至彼諸佛世尊

不以無請而有所說我今為彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼尒時如來受阿難請即往其家是時彼諸人等遥見世尊各各以手拭面前來迎佛既至佛所頭面礼足悲泣哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息咽氣而住

尒時佛告長者父母兄弟宗親及諸知識汝等何故悲泣懊惱著此幻法是諸人等同時發聲而白佛言世尊是城中惟有此人聰明智慧端正殊妙年既盛壯於諸人中為無有上我等念不離心懷衆人瞻仰視之無猒言語柔和孝於父母恭順兄弟又復多饒財寶金銀琉璃硨磲馬瑙珊瑚庫珀倉庫盈溢珎寶具足又有車馬飲食醫藥衣服卧具奴婢使人如是悉備一旦命終是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願為我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦得斷貪欲瞋恚愚癡諸結根本得度生老病死之岸永離憂悲苦惱之海所生之處值遇諸佛善知

識會不遇惡緣

尒時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老不病不死者不是諸人等白佛言世尊未曾見也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛摽心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲冥愚癡之衆於諸商主及諸醫王有相好中無與佛等所以然者如来身者即是藥王佛所說法即為良藥尒時世尊即說偈言

十方世界中　生者無不死　生死往来道
唯法能除滅　無有十方刹　命終能濟者
唯佛能除斷　是故歸命佛

佛復告大衆汝等云何知名為死諸人荅言不知世尊佛告大衆然生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語嫉妬恚癡若人行是十惡名之為死佛復告諸大衆若人違逆不順父母不行正法不敬沙門梵志及諸耆宿如是之人亦人亦名為死復告大衆若有不敬三寶及諸持戒有德沙門如是之人亦

名為死復告大衆若有慳貪嫉妬憍慢自不持戒家内大小亦復不持言語麁惡好傷於人狂癡懈怠心意不安六情不具少於智慧不能專正喜信他語常懷嫉恚而自稱譽過人之善揚他之非好自貢高不能親近沙門梵志不聞正法如是之人亦名為死尒時世尊而說偈言

若人作不善　好行十惡者　心常懷憍慢
不敬於三寶　不能持淨戒　懈怠不精進
如是諸人等　皆名之為死　好行諸惡者
所生墮惡道　若人行諸善　尒乃得生天
若人不信佛　亦復不行法　行於非法者
是則名為死

復告大衆若人得富貴而無憍慢心意常安亦不自高亦不自下等心一切規之如已雖得富貴心無有異恒觀無常不為已有過如怨毒解知諸法會當有離既知是已精勤修習知一切法無可依止於諸名利不計我所亦復不著一切諸塵常修其心親近智者不近惡友常求遠離佛所說法初不違失尒時世尊而說偈言

少有衆生　在於世間　得大富貴
而不憍慢　行憍慢者　不得離苦
若不憍慢　速得解脫　無憍慢者
決定解脫　有憍慢者　必墮惡道
斷憍慢者　不名為死　有憍慢者
乃名為死

復告大衆汝等知有生老病死今世後世精神輪轉更受形不諸人荅言不知世尊佛言汝等當知衆生以此四事因緣繫縛精神輪轉五道不知生所從来死所趣向尒時世尊而說偈言

無常計有常　不淨計有淨　實苦而言樂
無我計有我　衆生生死中　深著於倒見
千万億劫中　不知生死本　若有人能解
真實大法者　能知此非常　審為大苦本
若人見垢濁　斷除三毒本　必能得成就
無上之大法

復告大衆以結使故起諸因緣以因緣故受諸苦惱以是之故輪轉生死色不至後世受想行識不至後世所以者何五陰不可得不堅牢無暫停故尒時世尊而說偈言

緣諸結使故起衆惡因緣由是因緣故而受無量苦以受諸苦故復起無量結一切生死本輪轉皆如是世間諸美色辟如水上沫一切衆苦痛喻之如雨泡一切衆想念野馬等無異無量諸行等其性如芭蕉一切諸心識猶如幻無實如是之妙法如来口所說諸佛之妙法已為汝等演慈悲衆生故說是甘露法復告大衆地不至後世水火風亦不至後世所以者何地無覺無知四大無識地即虛偽四大合成以是因緣不至後世尒時世尊而說偈言

一切諸法中無形無有色亦無有所覺虛妄無真實四大假合成柔弱無堅強欲令至後世終無有是處

復告大衆眼不至後世耳鼻舌身意亦乃至後世所以者何眼空無我無常無有暫住設欲令止不可得也有緣則生緣散則滅生無所從来去無所至耳鼻舌身意亦復如是諸人當知此六情者緣會則有緣散則無辟如寄客不得久住又如負債之人計日償價日畢則去終無住期去則便

空意不可得無有往来此六情者亦復如是尒時世尊而說偈言

諸情無堅固此法如虛空不安而無壽不可為我所因緣故有用意無有定定和合所成法轉世不可得

佛說是經時三百比丘漏盡結解成羅漢道五百諸天遠塵離垢得法眼淨復有八千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛復告諸大衆汝等當觀非常不離是念諸大衆等我知過去諸佛為一切衆生作大橋梁有大慈悲普及一切過去佛者名為迦葉佛拘孫帝佛拘那含牟尼佛隨葉佛尸棄佛定光佛如是等恒河沙數諸佛如来斷除一切不善之法修集甚深無量善法於諸法中無所罣导而皆無常過去亦有無量辟支佛志樂靜寂善修其心亦皆無常過去諸佛弟子無量無邊皆得漏盡意解三明六通及八解脫永離生死得到彼岸亦為無常之所遷變過去亦有五通仙人淨修其戒壽無量劫悉歸无常往昔亦有無量轉輪聖王及諸小王

七寶具足無所乏少亦復無常我於過去無量世中作諸國王以頭目髓腦及以手足國城妻子為馬七珎宮殿樓觀五樂之具一切布施我於尒時無修淨戒無所虧損若有人来求是諸物歡喜施與不生瞋心亦無嫉意勇猛精進身心不懈深修禪定解脫三昧以深利智廣大之智無导無等甚深智慧具足如是無量功德我行菩薩道時以是功德坐菩提樹下以金剛心而立誓言不起此坐當破四魔得一切種智十力四無所畏十八不共法適發此念天魔波旬將諸兵衆器杖嚴飾逮菩提樹面各三十二由旬而作惡念我以此兵衆必壞是人令不成道我尒時申手案地魔衆眷屬即便破散我所知所得所覺之法當現證驗應得成道尒時即集無量功德智慧以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提而轉法輪自得成就亦復成就一切衆生尒時有三夜叉一名阿羅婆伽二名毗沙鄰伽三名修脂藍如是等無量鬼神化

令持戒於九十五種道中寂尊寂上
無與等者斷除一切三毒根本無有
生老病死之患而得成就無上道法
然亦當為無常所轉却後三月當般
涅槃復告大衆汝等觀此無常終不
捨人如来得一切種智色身相好具
足成就而不能勉過去未来現在諸
佛亦歸無常是故汝等當深觀察無
常之法若能如是無復恩愛係戀之
心亦無貪欲瞋恚愚癡之想永斷生
老病死之苦得離一切不善之法增
益無量清淨之行深達諸法十二緣
起以是因緣常值諸佛所以者何若
人得達十二因緣即是見法若見法
者即名見佛欲見佛者當持淨戒威
儀無缺尒時世尊而說偈言

過去諸王　生長深宮　雄猛端正
在校嚴飾　為馬車乘　多饒財寶
如是諸王　亦歸無常　過去諸仙
被鹿皮衣　提婆延等　諸大仙人
外道典籍　皆悉通利　如是諸仙
亦歸無常　過去羅漢　以斷三毒
三明六通　不著三界　離諸癡欲

是良福田　居止雪山　我已降伏
不聞一句　而不能伏　無常之力
是大福田　猶如山巖　如是猛為
名聞緣覺　及其眷屬　我皆降伏
一時破散　而不能伏　無常之力
得成道已　及與諸外道　以正法共論
當歸無常　我於諸論師　異趣諸衆生化令為弟子
當来諸佛　皆悉不如我　而不能降伏無常之大力　我見貪欲縛
恒沙億劫　瞋恚及愚癡　如此愚冥法皆已得降滅
無常之力　然大智慧燈　照於三千界　而不能降伏
仙人國王　無常之大力　降伏天魔王　及與諸兵衆
諸佛緣覺　壞於大盲冥　照以正法光　亦降諸論師
不選財色　及諸占相者　而不能降伏　無常之大力
執人牢固　尒時尊者阿　難前白佛言善哉世尊
當求真法　善能分別解　說此法當何名此經云
園觀浴池　何奉持之佛　言此經名為除諸憂惱
頭目布施　汝應受持一　名會諸佛前亦名如来
我往昔時　所說亦現衆　生應當受持佛告阿難
修習忍辱　於後世中有　善男子善女人受持如
為無上道　来所說亦現衆　生經者於七生中自
久習難行　識宿命毒不　能害火不能燒水不能
得成佛道　漂不墮地獄　餓鬼畜生八難之處捨
於鹿野園　此身已生弥　勒前得在弥勒第一會

亦歸無常　精勤為已　天魔兵衆
精勤為已　獨處山林　得成佛道
獨處山林　佛雖如是　知三界事
如是聖衆　知三界事　現在諸佛
善斷諸結　現在諸佛　亦歸無常
亦歸無常　亦歸無常　色無色界
如犀一角　不捨欲界　亦復不捨
亦歸無常　貴賤上下　無常不懼
過去諸佛　學無學人　及與大智
而轉法輪　不問強弱　無常寂苦
牢固衆生　以是當知　施人宮殿
如是諸佛　我本為王　國城妻子
現在諸佛　花果茂盛　為求佛道
亦歸無常　以此功德　以如此事
我破魔王　手足布施　割肉贖之
無諸垢穢　有鷹逐鴿　我行苦行
我已降伏　忍諸苦痛　於道場樹
瞋恚夜又　我轉法輪

須摩提長者經　第十二張　甚字号

中佛說此經已阿難及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說須摩提長者經

佛說須摩提長者經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二〇二頁中一行經名及夾註，石、資、磧、南、清作「須摩提長者經」。

一　二〇二頁中二行譯者，石作「吴月支優婆塞支謙譯」；資、磧、普、南、徑、清作「吴優婆塞支謙譯」。

一　二〇二頁中三行第一三字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「桓」。

一　二〇二頁中一〇行首字「者」，石無。

一　二〇二頁下五行「悲泣」，石作「悲哀」；資、磧、普、南、徑、清作「悲哀」。

一　二〇二頁下一三行第二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「悲念」；麗作「思念」。

一　二〇三頁上二行「長者」，資、磧、普、南、徑、清作「長者子」。

一　二〇三頁上五行首字「見」，石無。

一　二〇三頁上一六行末字「諸」，石作「者」。

一　二〇三頁中一二行「諸善」，石作「諸惡」。

一　二〇三頁中一六行「常安」，諸本（不含石）作「常安樂」。

一　二〇三頁下一六行第一一字「㝡」，磧、南作「寂」。

一　二〇四頁上一七行「亦乃」，諸本作「亦不」。

一　二〇四頁上末行「償價」，諸本（不含石）作「償債」。

一　二〇四頁中一行第二字及四行第一一字「意」，諸本作「竟」。

一　二〇四頁中三行「無壽」，資、磧、普、南、徑、清作「無量」。

一　二〇四頁中四行「決定」，石作「定」。

一　二〇四頁中一〇行第六字「是」，石作「是人」。

一　二〇四頁中一四行末字「諸」，石無。

一　二〇四頁中一五行第一三字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「習」。

一　二〇四頁中二〇行第一一字「得」，石無。

一　二〇四頁下一行「我於」，石作「或於」。

一　二〇四頁下六行第一一字「心」，石無。

一　二〇四頁下一六行第七字「我」，資、磧、普、南、徑作「我於」。

一　二〇五頁上一行第九字「道」，資、磧、南、徑作「外道」。

一　二〇五頁上五行第七字「汝」，石作「法」。

一　二〇五頁上二〇行首字「被」，石作「披」。

一　二〇五頁中末行及同頁下一行「降伏」，石作「降化」。

一　二〇五頁下九行「降滅」，諸本作「除滅」。

一　二〇六頁上卷末經名，石、資作「須摩提長者經一卷」；磧、南、徑、清作「須摩提長者經」。