

舍頭諫太子二十八宿經

卷一

思

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難明且著衣持鉢入城分衛飯食既訖詣中流泉有死呪女名曰波提提晉曰志性趣流泉及阿難見之便從求飲言唯大姊以水相惠其女報曰我死呪家阿難答曰唯水相施吾不問死與不死女即與水阿難飲已便捨退還適去不久女思察之阿難手足顏貌音聲進止行步懇懇思想與瑕穢念心自惟之其我母者持大神呪今斯仁者為吾夫哥還白母曰有一沙門名曰阿難沙門瞿曇之侍者也欲以為夫母能致乎母答女曰除眾歿者及離色欲乃可能耳有斯國王夙夜敬重沙門大道奉所演命或儻聞之則危我身沙門瞿曇元有色欲吾曾聞之離情色者一切衆生無如之何時女白母設得阿難為夫乃存不者自害母告女曰汝勿自損今當致來於是女母以

舍頭諫經

第三張

思

牛屎塗舍中庭因便然火化造屋舍儲八瓶水示十六兩應而生諸華持華轉呪以一一華散于水中並說神呪而歎頌曰

阿遮梨其摩梨維摩梨句鳩摩鳩摩門那非頭閉頭摩遮弥蹄和波沙提祇羊多迦伽耶比舍波摩呼羅閉抄傍頭隨提波善若大神天及提隨羅急志神明其最暴卒唐突無理

各以威神化阿難來令至此聞於時阿難心思彼女與瑕穢想便出精舍往到呪家母遇見之即謂女言瞿曇弟子已今至矣便設坐具女尋歡喜即設坐席於是阿難往至女舍獨坐踞泣心自思言我之罪咎重向甚矣不為世尊之所殺濟彼時世尊尋念阿難以覺意慧壞除死呪即時頌曰維拉阿同帝善居拉舍拉薩波尼都薩和修維拉令一切安使衆歡悅无瑕寂然除諸恐懼又離煌灼常獲不動為天見歎一切吉祥於是至誠所言不虛使阿難定今時阿難出死呪家還歸精舍

舍頭諫經

第三張

思

女見疑去便語其母阿難已還母答女曰沙門瞿曇且救不疑是故壞呪令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力大耶母曰取上以奚喻乎其母答曰佛天中天道德之力不可稱限假使三界一切世間所有神呪奇力異術發意之頃悉令不見安有識者誰能動乎

於時彼女明且沐浴修好服飾著寶璣璐光曜其身顏色煒燁詣于舍衛住處門邊須待阿難來必由此路而往反耳時眾比丘明且著衣持鉢入城分衛阿難亦然女遙見心懷喜踊即隨逐行阿難適住効之便立適進逐行所詣分衛立守其門時阿難見進止逐後即懷慙愧速出城還祇樹給孤獨園便至佛所稽首却坐白世尊言我行分衛此女進退逐隨人入分衛家住守其門唯天中尊安住見護世尊告曰阿難莫恐勿以為懼女到禮佛却住一面佛告女曰汝常追逐阿難何求女白佛言欲為夫主世尊又問父母聽未唯然大聖宿心

舍頭練經 第四卷 思 一

之願佛言當令父母面自許之女即受教統佛三市稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女為阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受教稽首佛足統尊三市則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其髮為比丘尼佛即呼曰比丘尼來便成沙門於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歎說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無陰蓋應面合志為分別說四諦之事苦習盡道辟如帛繒皎潔无瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸於天永無所畏成道果實稽首佛足唯願世尊原其罪疊弊如小兒无權方便求賢阿難以為夫主自見罪重是故懺悔佛言善哉比丘尼自見身短致往修來計於法律有益無損佛大哀故即受汝悔

舍頭練經 第五卷 思 二

佛說長時志性比丘尼漏盡意解會衛城內長者梵志問佛世尊以死呪女為比丘尼即歎驚恠云何死呪女為比丘尼去何處在口輩學中如何當類梵志大姓尊者豪貴士大夫家王波私匿聞佛世尊化死呪女以為沙門心亦懷疑便勸嚴駕與无央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲見世尊問評設札王還見佛下乘步行前謂却坐長者梵志札拜退坐中有揖者有义手者說姓字者遙見默然坐者於時天尊緣王波私匿所懷疑結知舍衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告諸比丘汝寧欲聞志性比丘尼前世所因如來當講比丘皆言唯然世尊今正是時唯為說元前世本變比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之比丘自言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃往過昔有一土界名曰虛荒周帀圍繞有樹木花其土有王名曰摩登與無央數弟子摩登王晉曰有志其王自識宿命從來知四部經分別

舍頭練經 第六卷 思 三

經曲如厥論法性奉行不失一義彼摩登王時有太子名舍頭諫晉曰希耳端政珠好修誠性真成一切德威神遠達多所悅豫色貌第一好如蓮花博通衆經分別四典時王心念今吾太子顏貌端政功德具足威曜遠照衆所不及當為求婦續彼安國於何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵志名弗架裝服食藥草身有七合合集草木供事水火及梵天三弗架裝有女名曰志性顏貌第一仁德具足世之希有遵修經道適宜太子摩登王心自念言弗架裝者處於異土父母本末種姓佳良言語便聰生无瑕穢計至七世父母始元具足元短應順章句了慧且明諷誦三經分別往古而知四典技計術能知天地交變吉凶設講經書字字曉了無所不博次第章句元一差違藥草為食常事水火諸神梵天有一女子端政殊好女相具足且我子婦小時彼王明且嚴駕與諸眷屬及衆大歌則發北遊詣東北國名曰蕤桓於是頃日

若千樹蔭涼眾花普茂感諸飛鳥悲鳴如天上伎樂

王到梵志弗袈裟界告諸眾曰且住待之具教弟子必遊此道時弗袈裟且起嚴駕乘白車馬與五百眾諸梵志俱出其本土欲化弟子彼王遙見弗袈裟來如星中月猶日照水油著火上益以光耀如嚴妙顏若與祠祀喻寶在海如高山雪四向普顯猶毗沙門王在眾鬼神辟大天王在諸天中喻梵天王與諸梵俱巍巍如斯時摩登王即往奉迎如法設禮而謂之曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之弗袈裟曰自非梵志不得言唯何故說唯摩登王曰我能言唯是故說唯說不能者亦不發言王謂弗袈裟人有四事而為己身并普及眾亦獲利義授濟眾生今有義便當向仁說卿有一女名曰志性可教太子希耳之妻欲得求娉相從而進不諍多少時弗袈裟聞王說此瞋恚不悅顏色則變唯猶帝口出惡言咄且凶魅狗吠之類應說斯耶婆羅門者奉修淨戒諷

誦經典當以適之御棄捐種非吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚駭種何不求汝類莫慕不可獲猶令種立水歌妙崇磨金不生于異土設明與冥合如此有可持汝為死呪種吾是妙生類尊卑各異路愚云何令合卿則異死呪吾為主豪姓尊者不肯與下賤俱結誓尊者與豪族修道而結誓尊者不義從卑賤結因緣其有慧具足嚴修清淨行種性無瑕穢梵志度彼岸演教執經典諷誦三經本梵志所可習次第分別蔽當與此輩俱梵志結誓如尊者不我從下賤結因緣莫願不可獲猶如欲縛風何謂及與我結親為誓如貧遭諸厄者世人所棄捐卿大之方便不能階此緣

摩登王以偈答弗袈裟而說頌曰

計土與金俱比之有奇特梵志亦如是具說人種異猶冥比於明實有差別起卿所持使說若斯婆羅門未曾見梵志遊生於虛空亦非從地出不因經典生梵志皆生胎死亦猶胎餘生亦如是於是有何特我意諸梵志亦瑕穢棄捐

尊者亦无殊卿見有何特諸所凶惡事賊害可憎惡煞生于人民皆梵志所與是諸危害事皆梵志所立造作逆惡緣自謂興福祐梵志心自念欲得噉于肉教人煞祠祀言牛羊上天設是法升天何故諸梵志不自煞祠祀及所重親族可加於父母兄弟并姊妹妻息及男女曷不以斯祠設與此祠祀致得上天宮及使人害命言死者上天復用餘祠為轉當自煞祠若祠祀究竟恚當得生天不可以祠祀煞牛羊上天斯非獲上天何因求紫殿諸梵志凶詭緣此行方便意中欲食肉煞祠言應生吾今當重說梵志造孽應自云所學習梵戒有四句不盜金飲酒不得犯師婦无害諸梵志是為四句法唯不得盜金其餘皆无限若竊取人金乃為非梵志但禁不飲酒其餘悉應嚴設有飲酒者則非婆羅門不應犯尊婦餘人皆無違若犯師妻者乃非為梵志不害于道士得危非梵志設害于梵志則非婆羅門梵志之所說斯為四句義其毀此一事乃非為梵志不得與共通弗應會咨講離祠祀水火

不得侍供養合頭錄經 第十卷 思 宗 戒今當分別講梵志所習業
 所學術成就梵志愛現微彼以十二年
 披著驢之皮執持于五品飲以鹿頭器
 十二歲竟已乃成為梵志奉斯法如是
 道士法具足梵志遊路靖布是異道行
 所道亦邪徑難依視如安然後從此比
 有人自謂秦稱與已第一種姓為取上
 輕易易四方人謂之為夷狄微賤棄捐之
 不肯與婚與兵攻擊賊多喜遠自壞
 用貢高自是故為賊所危處在於邊方
 自謂為中國然後解佛法乃了人種等
 時弗架婆聞摩登王所說如是默然
 窮厄福縮伍頭志不悅則宣此言
 咄且駭物殆害之類汝乃欲持婆羅
 門種誦經知義更反輕易辟於婬魅
 凶惡枝黨咄且愚駭計諸國王乃應
 至性聰明有殊知方俗事聚落之法
 國市估法道術之法婚姻之事諸婆
 羅門有四種婦一曰梵志二曰君子
 三曰工師四曰細民是謂為四其君
 子家有三種妻一曰君子二曰工師
 三曰細民工師有二種婦一曰工師
 二曰細民細民有一種妻唯細民耳

梵志有四子合頭錄經 第十一卷 思梵志君子工師細民君
 子有三子君子工師細民工師有二
 子工師細民細民有一子唯細民耳
 厥梵志稱梵天真子從梵天口生君
 子曾生工師畜生細民足生梵天化
 造一切世間及形類斯以吾等梵天
 尊子君子第二工師第三細民第四
 汝不應入四種之類况自稱譽比丘
 種乎咄且愚冗汝之所計不能辯之時
 摩登王即以義偈答弗架婆而說頌曰
 計身手足皆骨肉脅肋脊連乃成人
 如斯思之有何恃猶此觀之無四種
 誤使豪贏老特異卿則從意講宣之
 吾謂尊卑无差特吾故則荷無四種
 於是不應有瑕穢卿蚌本末則倒錯
 聞我所言和等順父子同體乃應理
 如卿所說違不和當為汝講善順義
 聞吾之言奉行法修順經典為尊者
 摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵
 天王有一身耳其從生者則為一種
 卿言一體吾等亦同所以者何汝謂
 梵天化作世間一切衆生今說四種
 之義梵志君子工師細民假使梵志

奇特者合頭錄經 第十一卷 思 証仁當分別有若干形體性各
 異顏色當別顏貌當差居止卧起孔
 竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦
 然譬如飛鳥有若干種一曰卵生二
 曰胎生三曰濕生四曰化生是為種
 類者現有差別色像大小所處飲食
 因生不同計人一等無有若干是諸
 樹木名曰安波捺桃李枳棗栗杏荻
 櫻桃胡桃龍目荔枝梨葡萄根莖
 枝節花實各別計一人而無異是
 諸樹木名曰優曇鉢鉢和又屈拘類
 松柏五木梧桐合歡諸菜斜速槐樹
 大捺澤捺根莖枝葉華實不同人而
 无異此地諸華名曰甚鮮思妃須門
 昌蒲百合葵花紫花百葉酸斯如是
 之等若干種花其色形類生處不同
 一切人民無有若干又水中花名一
 曰青蓮芙蓉蓮蓮花色青紅黃白各
 各有香是之不同一切人民無有若
 干假喻說之譬如有人母生四子各
 為作字一曰悅樂二曰无憂三曰壽
 考四曰百年其母之願欲令欣樂常
 得安樂其无憂者常無所感其壽考

者常獲長生其百年者使滿百年諸子各異生不一時父為因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異唯聽以女適吾太子帝耳為妻恣意求妙則進不違時弗袈裟問摩登王卿於四典力經名聞諸經平等章句標形諸經如是等類斯為四典又仁者曾安先聖之文安如神呪所有形呪自在之呪鳥獸諸呪能相相不占別吉凶水旱潦穀米貴賤疾病安隱國土傾危知飛鳥語又何明德能別知之日月道徑風雨得失彗星出時別應其方山崩地動雷電色變及諸須臾眾怖之患志了是未又仁頗學顯隆祠祀占呂鬼神及世理經難遊人經分別義經通才辯未摩登王曰唯弗袈裟吾悉達了又踰越斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有異号无有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別亦時人民各志相類各治田

種嚴治梗米因号其人名曰刹刹刹利者五神農種也一日君子時復有人獸憂惱病便入空閑造作草屋於下坐禪明且入城聚落分衛時人見之各心念言是等難值避于世俗患獸憂惱閑居思道一心專精喜施與之志在於外是故名曰婆羅門也時復有人各習技巧起異之術多所成就是故名曰為工師種時復有人以細碎民之種是故世間便有四種然後久久北方有人名曰為秦各各變姓張王李趙董以牛馬驢豕鷄狗之屬隨形作姓數數喜變如是計之不可稱數察於本起無有若干但方俗語乃往古世有一婦人行在異路曠野屏處破壞車轂眾人言凶是故世間得凶呪種復有人名髮編結髮于孫相承是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮是故世間有異道沙門鉢波祇鉢波祇者晉言素末唯婆羅門我當為卿說世所興梵天則尊開化天帝以學道術天帝者化阿梨念俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士

白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾威為造鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無施以一種姓分為百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬号曰所有以一姓分為二十五今現分明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷屬支黨皆姓号所欲其鳥種者以一種姓分為一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變為千一百三十六今我觀見種姓所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知之名曰所欲又分別欲觀此章句有何奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得為夫婦恣意求妙不諱多少弗袈裟默然無言王見如是復為重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世為上眾德具足假使心壞諸有祠祀馬祠人祠平

會讀經 第六卷 思

等之祠及黃金祠欲令生天不冝斯
觀所以者何彼多煞害含血之類非
上天行吾當為汝說上天之法弗袈
袈問曰何謂王荅偈曰

賢者守慎戒行之有三安名聞致利養
然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造
祭醮有所受獲學術求欲後當來世
諸可祠祀加以人馬皆為无利損耗
羨耳則遇大患破敗之禍我言至誠
當與仁家共結婚姻然後上天所以
者何奉持法者不見穢增計世間人
本有八母平等大姊梵志之女世有
若茲戒聞見慧以為節度且聽八母
一曰為天二曰布施阿須神三曰所
樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰
善味為親龍母七曰善樂為金鳥母
八曰大迦葉母世人心所樂吾計有
七何謂為七一曰俱曇二曰言辭三
曰好又四曰俱夷五曰迦葉六曰宿
止七日措緩是為七姓一一各別分
為七七是以知之所謂梵志君子工
師細民方俗言耳計皆一種等無有

會讀經 第七卷 思

異唯以仁女為吾太子所欲求婿不
諍多少弗袈袈聞之默然其摩登王
見弗袈袈元辭加報則說頌曰

人猶如所種獲果亦若斯且觀如七種
吾仁而無時不用元異故所作生別疑
梵志則無殊適等元老特不以自稱譽
具足成尊豪因從精氣生計胞胎一等

吾說四種一仁講揚邪法以姊欲為婦
是義不相應設使是世間梵志之所生
梵志安得妻君子自取耶工師却得婦
細民意何趣假使梵天生安得為夫婦
梵天不生人因緣愛欲生若得貴賤者
隨行之所致世人不能明其君子梵志
及工師細民悉是方俗語力經名聞經
平等典章苟如是佛形經所興為無益
吾等所諷誦神呪歎誄持名聞旋還反
覆蓋于女色鬼神諸異呪及餘自在呪
一切有威光道術所教化吾等亦有學
獲成大神足仙名明珠光宿止大神處
以得道飛行何為以呪熾
又學梵志道号師子順迹有名香山神
仙呪之所生度諸呪無極亦非梵志子
何謂婆羅門

會讀經 第十八卷 思

曾有梵志仙号取異道士迦惟之所生
度諸呪無極亦非梵志子何謂婆羅門
開門之仙子有名曰魚息從魚魚所生
勇猛曉世典亦非梵志子何謂婆羅門

君子有所致生垂婆羅門點慧無不了
解一切經法亦非梵志子何謂婆羅門
如是行大明豪威修大業點慧多偈道
為世仙人師亦非梵志子何謂婆羅門

君子有梵志世人所名耳工師及細民
亦是方俗語
其摩登王謂弗袈袈是故我言所謂
君子梵志工師細民皆方俗矣志為
一種無有若干宜以仁女與吾太子
使為夫婦恣意求婿不諍多少時弗
袈袈聞說如是則逆問曰仁何種姓
荅曰於是其所因乎荅曰從水本造
何行荅曰賦頌於是幾種荅曰三種
何謂為三荅曰宿止曷所養育曷云
淨行日謂次有次有為幾荅曰六何
謂為六一曰好平頭二曰所乘三日
卧寐四曰善動五日赤色六日八兵
是謂六親又問何由謂度為秋仁者
頗學諸宿變乎荅曰學之何謂荅曰

一曰名稱二曰長育三曰鹿首四曰生青五曰增財六曰熾盛七曰不覲八曰土地九曰前德十曰北德十一曰象十二曰彩畫十三曰善元十四曰善格十五曰悅可十六曰尊長十七曰根元十八曰前魚十九曰北魚二十曰無容二十一曰耳聰二十二曰貪財二十三曰百毒二十四曰前賢迹二十五曰北賢迹二十六曰流灌二十七曰馬師二十八曰長息是為二十八宿又問一一宿為有幾星形貌何類有幾須臾何所服食姓為何乎主何天乎摩登王曰厥名稱宿有六要星其形像加晝夜周行三十須臾而侍從矣以酪為食主乎火天姓号居火其長養宿有五要星其形如車行四十五須臾而侍從矣牛肉為食主有信天姓号俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿頭行三十須臾而侍從矣鹿肉為食主善忘天姓号長育生管宿者有一要星其形類圓光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪為食主音響天姓号最取增財宿者有

三要星其形對立行四十五須臾而侍從矣醍醐為食主過去天名為林出其熾盛宿者有三要星形像鈎尺行三十須臾而侍從矣蠶蠶為食主舍天神姓為和若不覲宿者有五要星形如曲鈎行三十須臾而侍從矣乾魚為食主醍醐天姓曰慈氏是為七伯屬於東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油粳米主于父天姓号邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果為食主於善天姓号俱曇北德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆為食主種殖天姓号十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣韭子為食主卧寐天姓曰迦葉彩畫宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所乘善元宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以果為食主于風天姓善所乘善格宿者有二要星形像牛角行四十五須臾

而侍從矣油花為食主伊羅天姓曰已彼是為七星屬於南方尊長宿者有三要星其形類麥邊小中大行十五須臾而侍從矣粳米為食主因帝天姓長所乘根元宿者有三要星其形類蟬位頭舉尾行三十須臾而侍從矣食于根果主泥梨提天姓号所乘前魚宿者有四要星其形類象南廣北狹居拘類樹皮師為食行十五須臾而侍從矣主於木天姓財所乘北魚宿者有四要星其形類象南廣北狹行四十五須臾而侍從矣以蜜餠為食主種殖天姓向所作無容宿者有三要星其形所類如牛頭步行六須臾而侍從矣以風為食主于梵天姓梵所乘沙梅宿者一日耳聰有三要星其形類麥邊小中大行三十須臾而侍從矣鳥肉為食主種殖天是為七宿屬於西方貪財宿者有四要星其形像調脫之珠行三十須臾而侍從矣食早豆羹主居寐天姓曰造眼百毒宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以粥為食主

會通釋經 第三十卷 思
 養育天姓乘魁前賢迹宿者有二要
 星相遠對立行三十須臾而侍從矣
 餅肉為食主人是天姓生耳北賢迹
 宿有二要星相遠對立行三十五須
 臾而侍從矣以牛肉為食至於米天
 姓不流灌宿有一要星形圓色黃行
 三十須臾而侍從矣庶糜為食主雷
 沙天姓曰妙華馬師宿者有三要星
 形類馬案行三十須臾而侍從矣食
 魚麥飯主香神天姓為馬師長息宿
 者有五要星其五要星其形類軻行
 三十須臾而侍從矣以糜為食主于
 炎天姓号曰佳是為七宿属于北方
 摩登王白弗袈裟是為二十八宿六
 宿行四十五須臾而侍從矣謂長育
 增財北德善格北魚北賢迹是為六
 宿其五宿者行十五須臾而侍從矣
 謂生皆前魚善元尊長百毒是為五
 宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂
 無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍
 從矣厥東方宿名稱在前前魚在後南
 方宿者土地在前善格在後西方宿
 者北魚在前耳聰在後北方宿者貪

會通釋經 第三十卷 思
 財在前長息在後是為二十八宿四
 宿姓輕前魚賢迹善元是為四三宿
 弊惡生青長育不觀是為三四宿行
 思北魚北德賢迹長息是為四五宿
 柔軟耳聰貪財百毒尊長根元是則
 為五四宿治業象宿彩盡流灌無容
 是則為四其四宿者主急疾事名稱
 庶首熾威馬師是則為四此二十八
 宿三宿在前而御導行宿在前行月
 則在後是謂導御何謂為三流灌馬
 師前賢又十二宿而侍從矣善元善
 格悅可尊長根元前魚後魚耳聰貪
 財前賢迹北賢迹无容是為十二與
 月侶行有十二宿名稱長育庶首生
 青增財熾威不觀土地前德象宿是
 為十二皆有主七宿主現控有所
 燒燬何謂為七清帛主舍慈力是水
 水主火火主藥藥開寂阿須倫是別
 七宿弗袈裟又問宿在世間云何轉
 行安和晝夜云何得長如何短摩登
 王曰冬時十二月八日夜有十八須
 臾晝日適有十二須臾春四月八日
 晝日有十八須臾耳夜有十二須臾

會通釋經 第三十卷 思
 計夏七日當其八日晝十五須臾夜
 亦十五須臾也又問何所是節何所
 是限何所須臾摩登王曰辭如有人
 切三尺縷不長不短是号為節計六
 十節名之曰限計二十限名曰須臾
 如斯計之晝夜流過又三十須臾又
 問是諸須臾名曰何等答曰日初出
 時人自度影九丈六尺其彼須臾名
 曰為四六尺影須臾名曰為勝一丈
 二尺其影須臾名曰雷樂六尺須臾
 影名曰卧首五尺影須臾名曰富安
 四尺影須臾名曰離樂三尺影須臾
 名曰等善面日中須臾名曰金剛中
 後須臾名曰犁呵四尺影須臾名曰
 強力五尺影須臾名曰得勝六尺影
 須臾名曰皆實一丈二尺須臾名曰
 治業六丈須臾名曰善仁初日入須
 臾九丈六尺影名曰取荷而懷恐懼
 今吾當說向夜須臾日没須臾名曰
 凶弊第二須臾名曰妙女次名家英
 次名憂合次名無底次名驢馮次名
 惡鬼夜半須臾名曰阿摩過半須臾
 名曰梵矣次名彩畫次名無懷次名

棄意次名安樂次名日火次名種火
是要晝夜則而計有三十須臾
摩登王曰且復聽吾為仁分別十五
响名曰為卒二十卒則為一時三十
時名曰須臾三十須臾為晝夜三十
日為一月計十二月為一年合集一
年宿夜明响一億百六十万五十是
為分別時節數
摩登王曰梵志且聽由旬里數七微
為阿耨七阿耨為一窓中塵窓中七
塵為一兔上一塵兔上七塵為羊上
一塵羊上七塵為牛上一塵牛上七
塵乃為一瓊七瓊合乃為一虱七虱
為一麥七麥為一指節十二指節為
一尺二尺為一肘四肘為長弓千弓
為一聲三十里為一由旬三十一億
千六百億十四億五十億一萬二千
微合為一由旬是為分別里數本末
摩登王曰分別稱三兩半為一段此
摩竭國所計稱量一段本微八億四
百七十七萬七千八十微為一披羅今
復且聽分別諸味酥十二斤為計摩
竭國則為一升七十斤蜜為一升其

一升微凡二百三億二百九十七萬
四千七百二十微為一大升是稱計
味且聽分別穀米十斤為摩竭國一
升耳計升本微百二十八億二百二
十六萬一千五百三十微為一升是
為分別米穀本微
弗袈裟又問仁君頗學了星宿乎
答曰了之耳又問何謂分別星宿乎
時王答曰名稱宿日生名聞達達長
育宿日生則富難極鹿首宿日生意
闕諍訟生昔宿日生多有飲食增財
宿日生意佃作犁種熾盛宿日生奉
護禁戒不觀宿日生放逸多欲土地
宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿
短命北德宿日生性遵修齋戒護於
正法願生善慶象宿日生性意盜竊
彩畫宿日生意自在嚴伎樂歌儔善
元宿日生亦復薄命又工計技書善
格宿日生身屬縣官若作吏平悅可
宿日生意行估作販賣求利尊長宿
日生亦復短命少于財業根元宿日
生又多子生名德遠聞前魚宿日生
樂在閑居獨行獲定北魚宿日生工

便乘騎通利五兵無容宿日生幼有
名稱勇猛難及耳聰宿日生為國王
家所見恭敬貪財宿日生剛強難化
懶廢自用不知蓄蓄百毒宿日生意
行醫藥符咒之術若幻盡道前賢迹
宿日生意作賊魁劫掠无辜北賢迹
宿日生意于伎樂工鼓五音流灌宿
日生多作船師馬師宿日生常樂牧
馬長息宿日生意作屠魁斯為分別
諸宿本末
弗袈裟又問摩登王仁君能知安象
土地星宿應乎答曰頗學又問何謂
則頃得曰
名稱曰所立其城則魏魏多有眾珍寶
然後火所燒長育宿所興多積諸財物
有聰明之慧好布施奉戒感首所立城
多女人牛財花服眾飲食適感不久散
生貴宿所立多飲食財寶其國人弊惡
愚蔽元智慧增財宿所立城感光魏魏
財米穀興感適豐便壞滅熾感宿所立
其城而德高財穀豐意相飲食多無味
不觀宿所立多窮喜鬪居苦見棄捐
人民處如是土地宿所立高明有大財

會顯錄經 第三十八卷 思 息
 已將養其妻有所歸祠祀前德宿所立
 女人意花飾香熏諸財寶厥成意如斯
 北德宿所立多有珍寶穀男實為女伏
 城所倚謂然象宿所立城弊了有大財
 意貪他人物彼土人若此 彩畫宿所立
 女取勝寶豐常女樂第一然後火所灾
 善元宿所立財業普熾感入弊惡駭究
 性多似驢馬善格宿所立厥城德魏魏
 人多惠祠祀然後兵所壞悅可宿所立
 伏根奉法禁自將護其妻隨時祠無失
 尊長宿所立珍琦多財寶博學問經典
 日日增進信根尤宿所立土多珍寶物
 人熾盛難當為雨土所壞前魚宿所立
 曹富饒財穀人慳貪殞暴還歸于愚駭
 北魚宿所立財業五穀感入明醫道術
 志性常闢諍耳聰宿所立財穀普具足
 人安隱少病然為病所壞貪財宿所立
 土人為女狀多有花絲服棄除思愛業
 無容宿所立其城常難勝人勇猛熾感
 威耀常魏魏百毒宿所立土人多蔽冥
 意姪女酒色後為水所灾前賢迹所立
 人財業諧偶駭弊犯他妻意閑冥高
 北賢迹所立日日常有益財米穀豐盛

會顯錄經 第三十九卷 思 息
 布施意業戒流濁宿所立土人好莊嚴
 饒馳馳驢騾多財米穀豐馬師宿所立
 土地甚熾感入與安無恙端政殊顏色
 長息宿所立土窮屢憂其厄毀失戒
 愛土為若斯
 欲立國城及屋宅當察星宿及時節
 護是吉祥乃興立吾前世時學如斯
 摩登三謂弗製裝曰是為分別諸宿
 本末梵志又問仁願復學兩宿不乎
 答曰達矣唯且解說雨之得失庫登
 王曰名稱宿日五月始雨九斛之時
 至于十日六月七月亦復如是多所
 茂感五穀豐熟秋冬少水當時火種
 自然燒之
 長育宿日五月初雨墮三斛一升半
 高田為旱下曰得収米穀不登時有
 二疾一日眼疾二日腹痛盜賊與感
 鹿首宿日五月初雨墮九斛六升五
 穀豐熟國君藏伏兵刃不設諸國安
 隱無窮厄者生書宿日五月初雨墮
 二斛七升高田不収下田茂感當急
 備儲所以者何多諸盜賊時諸國三
 興師起兵則有四疾一日欬病二日

會顯錄經 第四十卷 思 息
 上氣三日風痒四日熱病多害小兒
 增財宿日五月初雨墮十三斛又加
 五升從五月至八月止諸國王皆歲
 兵仗悉有慈心不加賊害
 熾感宿日五月初雨墮四斛八升高
 田不滋下田茂感諸異道人意共闕
 諱象帝累害不觀宿日五月初雨墮
 三斛一斗五升若有知者不犁高田
 當耕下田風雨不時國王懷毒都不
 和穆時雖淋雨五穀豐登夫妻不稔
 數喜闕諍
 土地宿日五月初雨墮九斛六升當
 歲林雨五穀熟成時女人飛鳥羊畜
 漸有傷胎人多死云
 前德宿日五月初雨墮九斛六升五
 穀茂感其歲雖収遠方賊來逼迫厥
 土令不得安飲食自恣人畜胞胎永
 無恙難
 北德宿日五月初雨墮十二斛九斗
 一升五穀熾感諸國下兵刀刃不設
 人民安隱無窮厄者諸梵志意共闕諍
 象宿日五月初雨墮七斛三斗五升
 然後便止其歲不登五穀不豐人民

飢饉

舍頭諫經

第三十卷

彩畫宿日五月初雨墮九斛六斛五
穀成熟時諸國下兵去仗刀刃不設
安隱無他

善元宿日五月初雨墮三斛一斛五
亦多有諸風時盜賊興

善格宿日五月初雨墮十二斛當歲
淋雨五穀滋茂諸國強盛則有火火
象象死三

悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸
五穀皆當熟成親友強健

尊長宿日五月初雨墮二斛四斛不
當復田所以者何所種不生多害小
兒外賊暴來有所損耗

根元宿日五月初雨墮九斛六斛五
穀豐登盜賊強盛時有三病一曰咽
痛二曰骨痛三曰眼疾花資滋茂時
諸國王下諸兵仗永無所設

前魚宿日五月初雨墮九斛六斛五
穀滋茂六月中當有大水則興二
病一曰眼痛二曰腹痛

北魚宿日五月初雨墮十五斛不五
下田當修高田天大淋雨諸河漏溢

則有水灾

舍頭諫經

第三十卷

則有水灾濁壞下田高田獨茂時有
三病一曰咽疾二曰齋痛三日風痺
耳聾宿日五月初雨墮九斛六斛天
雨往反五穀熟成水居諸龍鬼神禽
獸普遭灾害疫氣隆行時諸國興師
起兵

貪財宿日五月初雨墮七斛六斛五
升彼天雨時不多不少下田得取高
田薄入則有一疾謂瘡疾當諸國
王修治兵仗

百毒宿日五月初雨墮三斛四斛下
田當修高田不耕米穀不登彼時人
民怖懷不安抱子驚走

前賢迹宿日五月初雨墮九斛六斛
先五月一日早後有大水灾害五穀
及諸花資當淋雨時怨賊興盛則有
二病一曰心痛二曰熱病羣臣不和
象畜死三

北賢迹宿日五月初雨墮十五斛下
田不取高田滋茂大水流行澗破城
郭及危聚落時有四病一曰款二曰
熱病三日疱面色萎黃熱四曰眼病
多害小兒象畜死三華實皆茂盛

多害小兒象畜死三華實皆茂盛

流灌宿日五月初雨墮九斛五斛此

舍頭諫經

第三十卷

雖淋雨五穀豐登家室和睦及親知
識飲食相娛諸國下兵布恩施德星
宿順行

馬師宿日五月初雨墮七斛二斛先
月增旱後復值旱下田多取高田不
成大麥小麦禾粟皆熟稻穰不滋諸
國勇猛修兵自嚴怨賊強盛

長息宿日五月初雨墮十五斛下田
不茂高田不成米穀貴人民死三諸
國興兵轉共鬪諱子孫恐懼

摩登王答弗架梁日是為諸宿雨之
變今當復說二十八宿各有所主名
稱宿者主加隣國及摩竭國長育宿
者普照天下庶首宿者主早提國生
貴宿者主弗吒國及諸梵志增財宿
者主金寶家熾感宿者普主泰地不
觀宿者主雨靈龍王土地宿者主諸
織作前德宿者主諸盜賊北德宿者
主阿槃提國其象宿者主修羅國形
畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化
仙道專精攝意善格宿者主幻盡道
悅可宿者主行道入車乘莊物尊長

悅可宿者主行道入車乘莊物尊長

舍師說經 第三十卷 思
 宿者主諸守門根元宿者主步行人
 前魚宿者主月支國無容宿者主一
 切南國及多波洹小國脂羅那小國
 安加摩竭國貪財宿者主拘留國及
 股閻國百毒宿者主諸藥草及外異
 道前賢迹宿者三大秦國北賢迹宿
 者主健省忽流灌宿者主將胎馬師
 宿者主諸牧馬長息宿者主諸粟散
 國當為二十八宿說燒乱之變其名
 稱宿若遭厄者加度摩竭國則不
 安諸宿皆然所可主國厥宿適動彼
 國遭患是為分別諸宿所主
 弗裝裝又問摩登王曰仁者學除罪
 律耶答曰已達又問除罪為有幾字
 幾節句王答曰除罪句者有二十四
 字計節有三其句有四又問何謂答
 曰當為卿說除罪律元昔有仙人名
 曰宿止得五神通極大變化名多連
 女曰黃色宿止仙人與瑕穢心則失
 神足離于禪定便自患狀惡行反逆
 介時說是除罪之律著耻慙荷所為
 以怨結還自縛我有是失神足是斷
 截為解脫是為梵志除罪之律當復

舍師說經 第三十卷 思
 為仁分別說義又問何謂答曰在林
 樹上取諸果菰深入一樂彼尊敬天
 常行德施供給飲食隨一切人之所
 欲樂是為君子除罪之律復為仁說
 除罪之律問曰何謂時王答曰大種
 彩色大家之女因是之元生工巧人
 壞諸彩色是為工師除罪之律人在
 世間以欲第一設不斷欲則有殃罪
 是故仁者當斷斷著便入甘露得生
 梵天
 摩登王謂弗裝裝是為悔過除罪之
 律梵等句天所分別說住平等覺志
 勸助之吾有自在得解神通憶念過
 去無數世乃昔介時宿止仙人五通
 達者則我身是吾外父女名曰赤色
 身與欲意則失神通吾於彼世增厭
 惡行尋便說除罪之律今故為仁分
 別說之君子梵志工師細民方俗語
 耳唯以女子與吾太子恣意求娉不
 諍多少時弗裝裝聞說是語時以偈
 讚摩登王曰
 仁為長仁尊仁者無等倫計天上人間
 仁為梵博聞今以志性女與太子為妻

舍師說經 第三十卷 思
 隨共結眷姻隨世習俗法
 彼時梵志弗裝裝諸弟子眾舉讚
 怨白師曰和上勿得現有二三達清淨
 梵志何緣乃與惡害呪家共結眷姻
 即以誤矣眾學笑人時弗裝裝告諸
 學志以義呵諫摩登王所言至誠無
 有一異今以女與太子為妻
 介時弗裝裝謂摩登王曰梵等句王
 說四大身仁且聽之答曰便說時弗
 裝裝則講頌曰
 其頭方于金厭腹喻虛空兩脚比太山
 足方辟于地兩目為日月體毛如樹木
 身廁如巨海瀾下則江河涕淚辟天雨
 是為等梵王天尊之所說百脉辟万川
 彼時摩登王報弗裝裝以偈頌曰
 本因父母由罪福貪習愛欲相娛樂
 二緣合會成胞胎人未曾有自然生
 因緣合會成胞胎初未見人從風出
 况于梵志師細民此人民者方俗語
 一切現有僂一盲顛倒愚癡瘡痍疾
 黑色萎黃及白癩一切各各異不同
 體皆骨肉及皮爪俱有苦樂成展溺
 其根類類無有異是故我說無四種

樂；**頌、南、徑、清**作「極樂」。

一四〇八頁下一二行「斜速」，**資、頌、南、徑、清**作「擲株」。

一四〇八頁下一三行「枝葉」，**南**作「根葉」。

一四〇九頁上一行首字「者」，**資、頌**作「者者」。

一四〇九頁上二行「各異」，**資、頌、南、徑、清**作「名異」。

一四〇九頁上六行第八字「恣」，**頌、南**作「姿」。

一四〇九頁上一〇行第四字「如」，**資、頌、南、徑、清**作「加」。

一四〇九頁上一一行至次行「相不占別吉凶水旱潦」，**資、頌、南、徑、清**作「安不占別吉凶災祥旱潦」。

一四〇九頁上一九行「又踰」，**資、頌、南、徑、清**作「又喻」。

一四〇九頁中二〇行夾註「波祇者」，**資、頌**作「鉢披祇者」；**南、徑、清**作「鉢披祇」。

一四〇九頁下四行「本末」，**資**作「本末」。

未。

一四〇九頁下一三行「觀見」，**資、頌、南、徑、清**作「觀見」。

一四〇九頁下末行「心壞」，**頌、南、徑、清**作「心懷」。

一四一〇頁上四行首字「裝」，**徑**作「裝」。

一四一〇頁上二〇行「好又」，**資**作「好又」。

一四一〇頁中六行「梵志」，**頌、南、徑、清**作「梵至」。

一四一〇頁中一六行「歎詠」，**頌、南、徑、清**作「難詠」。同行「名聞」，**資、頌、南、徑、清**作「名聞」。

一四一〇頁下五行「生毒」，**頌、南、徑、清**作「生乘」。

一四一〇頁下七行「多偈道」，**資、頌、南、徑、清**作「多唱導」。

一四一一頁上二行「生青」，**資、頌、南、徑、清**作「生養」，下同。

一四一一頁上六行「北魚」，**頌**作「北魚」。

一四一一頁上一三行「天乎」，**頌**作「大乎」。

一四一一頁上一六行「養宿」，**資、頌、南、徑、清**作「育宿」。

一四一一頁中二行第八字「主」，**徑**作「生」。同行末字「材」，**徑、清**作「林」。

一四一一頁中七行「乾魚」，**頌、南、徑、清**作「千魚」。

一四一一頁中一五行「姓号」，**頌、南**作「好号」。

一四一一頁下七行「食于」，**徑**作「食于」。

一四一一頁下一〇行「木天」，**資、頌、南、徑、清**作「水天」。

一四一一頁下一三行第八字「姓」，**資、頌**作「性」。

一四一一頁下二一行「早豆」，**資、頌、南、徑、清**作「早豆」。

一四一二頁上四行首字「宿」，**資、頌、南、徑、清**作「宿者」。同行「三十五」，**資、頌、南、徑、清**作「四十五」。

五」。

一四一二頁上六行第五字「宿」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「宿者」。

一四一二頁上九行「馬案」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「馬鞍」。

一四一二頁上一一行第一三字「軻」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「珂」。

一四一二頁上一四行至次行「六宿」，**徑**無。

一四一二頁上一五行「長育」，**南**作「長有」；**徑**作「長育增育」。

一四一二頁上一六行第九字「北」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「北方」。

一四一二頁上一二一行「前前」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「前」。

一四一二頁中四行「北德」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「北方」。

一四一二頁中六行「無容」，**資**作「無客」。

一四一二頁中九行「御導」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「導御」。

一四一二頁中一七行「恣力」，**南**作

「恣大」。

一四一二頁中末行第八字「耳」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一四一二頁下一行「夏七日」，**資**作「夏七月」；**南**、**徑**、**清**作「當七月」。

一四一二頁下六行第九字「又」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一四一二頁下七行「初出」，**南**作「初坐」。

一四一二頁下九行「六尺」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「六丈」。

一四一三頁上四行首字及七行第五字「响」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「辟」。

一四一三頁上一二行第一二字「牛」，**南**作「中」。

一四一三頁上一九行「三兩」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「二兩」。

一四一三頁上末行第六字「升」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「斗」，下同。

一四一三頁中五行第一二字「一」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「十」。

一四一三頁中七行「又問」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「又問王」。

一四一三頁下一行「幼有」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「幼有」。

一四一三頁下四行「懽戾」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「懽候」。

一四一三頁下一九行「蔽元」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「弊無」。

一四一四頁上二行「厥成」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「厥城」。

一四一四頁上三行「男寘」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「男宜」。

一四一四頁上四行「樊了」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「樊子」。

一四一四頁上七行末字「宄」，**南**、**徑**、**清**作「宄」。

一四一四頁上九行第八字「兵」，**資**作「共」。

一四一四頁上一四行「還歸」，**南**作「還歸」。

一四一四頁上一八行「女狀」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「女伏」。

一四一四頁上末行「日日常有益」，
 資、南、徑、清作「日日常有益」；
 碩作「日月希益」。
 一四一四頁中二行「駝馳」，徑、清作
 「駱馳」。
 一四一四頁中四行第八字「匱」，資、
 碩、南、徑、清作「遺」。同行第一二
 字「厄」，資、碩、南、徑、清作「危」。
 一四一四頁中六行「當察星宿及時
 節」，資、碩、南、徑、清作「當觀察
 星宿時節」。
 一四一四頁中七行第五字「乃」，資、
 碩、南、徑、清作「及」。
 一四一四頁中一一行「始雨」，資、
 碩、南、徑、清作「而雨」。
 一四一四頁中一九行「國君」，資、碩、
 南、徑、清作「國若」。同行「兵刃」，
 碩作「兵刀」。
 一四一四頁下七行「不親宿」，資、碩、
 南、徑、清作「無親宿」，下同。
 一四一四頁下一七行第七字「食」，
 碩作「令」。

一四一五頁上一一行「皆當」，資、
 碩、南、徑、清作「皆可」。
 一四一五頁中四行第一〇字「諸」，
 碩作「者」。
 一四一五頁中一一行「三斛」，資、
 碩、南、徑、清作「二斛」。
 一四一五頁中二一行第一二字「效」，
 碩、南、徑、清作「效病」。
 一四一五頁下六行「增旱」，資、碩、
 南、徑、清作「曾旱」。
 一四一五頁下一〇行第九字「貴」，
 資作「踊貴」；碩、南、徑、清作「涌
 貴」。
 一四一六頁上五行首字「股」，資、
 碩、南、徑、清作「般」。
 一四一六頁上二二行第一二字「荷」，
 碩、南、徑、清作「何」。
 一四一六頁下一一行「千金」，資、
 碩、南、徑、清作「千金」。
 一四一六頁下二〇行末字「疾」，資、
 碩、南、徑、清作「疹」。
 一四一六頁下二二行「黑色」，資、碩、

南、徑、清作「色黑」。同行「白癩」，
 資、碩、南、徑、清作「白顏」。
 一四一六頁下二二行「體皆」，資、碩、
 南、徑、清作「體背」。同行「屨溺」，
 資、碩、南、徑、清作「天溺」。
 一四一七頁上三行「仁者」，碩、南、
 徑、清作「彼弗」。
 一四一七頁上八行第六字「性」，資、
 碩、南、徑、清作「姓」。
 一四一七頁上一五行第二字「女」，
 資、碩、南、徑、清作「王女」。
 一四一七頁中六行「諸得」，資、碩、
 南、徑、清作「得諸」。