

越城縣廣勝寺

梵摩喻經

吳月氏國居士支謙譯

止

聞如是一時佛在隨提國與五百沙門俱行時有逝心名梵摩喻亦夷國人也年在耆艾百有二十博通衆經星宿圖書豫觀未萌一國師焉梵摩喻遇見佛王者之子出自釋姓去國尊榮行作沙門得道彌佛清淨至尊與五百沙門屢隨提國開化衆生梵摩喻深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍為如來應儀正真覺道神通以足丈夫尊雄法御衆聖天人之師心垢以除諸惡以盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍鬼為其說法上中下語清淨為首玄妙卓遠衆聖所聞也梵摩喻為門徒廣陳之期為無上正真衆聖之王吾等應為稽首稟化之夫逝心弟子有亞聖者厥名摩納亦博經典明齊于師具觀秘識知當有佛身相奇特三十有二至尊難雙貫心照焉師告摩納吾聞瞿曇神聖無上諸天共宗獨言隻步聖衆中雄

梵摩喻經

第二卷

余往觀焉宗尊儀表真正引摸誠如群儒之所歎不乎假其介者吾當馳就稽首奉禮摩納質曰吾當以何觀察摩納師曰經不云于來世有玉厥名白淨后名清妙明其德純備其生聖子有中天獨尊之表軀體丈六相有三十二處國當為飛行皇帝捨國為道行作沙門者必得為佛摩納受教稽首師足至隨提國即詣佛所揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好不覩兩相一廣長舌二陰馬截其意有疑佛知摩納心有疑望即以神足現陰馬截出廣長舌以自覆面左右匙耳縮舌入口五色光出繞身三匝滅於頂上摩納心動喜怖交集欣然歎曰沙門瞿曇真是佛也相好光明吾當翼從觀尊楷式以化愚惑并啓吾師即尋世尊處 內禪定周旋教化拯濟衆生或宿或歸輒與僧俱未曾隻獨六月之日猶影追身具觀神化巍巍之德稽首佛足辭還本土到詣師所稽首如舊就坐而坐師曰吾使介行觀察瞿曇天尊之資相好神

化審如群儒稱揚之不虚乎若其然者吾當馳詣稽首足下接足戴土之恭對曰其有相好神德喻天巍巍難釋釋梵所不能測度群聖莫能籌算衆聖所歎億載之分未獲其一非吾焚燭所能盡陳略說其要絕世之相三十有二一相足下安平正二相手足有輪輪有千輻三相鈎鈎骨四相長指五相足跟滿六相手足細軟掌內外握七相手足合中漫八相鹿蹄腸九相陰馬藏十相身色紫金光輝奔奔十一相身猶金剛瑕穢寂靜十二相肌肉細軟塵水不著身十三相一孔一毛生十四相毛紺青色右轉螺屈十五相方身十六相如師子上身十七相不曲身如梵身十八相肩滿鼻肉連著身十九相平住兩手摩膝二十相頰車如師子二十一相四十齒二十二相為方齒二十三相齒間平二十四相齒白無翳二十五相廣長舌二十六相味味次第味二十七相聲如梵聲二十八相七合滿起二十九相眼中白紺青色三十相眼

眼上下眇如生王三十一相白毛眉中跖三十二相頂有肉髻光明熾熾過日絕月沙門瞿曇具有高雅三十二相無一缺減神妙之德景則无量可奇可貴自古希有吾觀瞿曇踏步發足輒先舉右足步長短遲疾合儀行時蹠蹠不相切摩平身如進肩不動搖若欲還願略不以力平住斯須忽然後向不迴身也不佞不仰頭身正平平視而進未嘗願盼踏步之儀其為若斯矣瞿曇行路天施寶蓋華下如雲天龍飛鳥無敢歷上三界衆生無見頂者諸天作樂導從奉尊龍神地祇平治塗路高下如砥足不蹈地輪相印現光明輝煌煌煌七日乃滅樹木伍仰若人跪拜之礼若行應請戶相高下平身而入榻不高舉瞿曇不伏坐正中牀不侵前後叉手而坐未嘗指擬不以眡頰下牀不回忽然在地天魔含毒而來心不恐懼光顯舒釋慈心愍之毒無不消以鉢受水鉢不傾昂水不多少澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲未嘗以鉢下著于地

於中澡洗手鉢俱淨去鉢中水高下近遠這得其所也以鉢受飯飯不汙鉢皆碎無在齒間者若干種味味皆知足足以支形不以遊戲無邪行心无欲以八因緣不以遊戲無邪行心无欲生志無巧偽行速三界塵令志道家衣福得度斷故痛痒塞十二海滅宿罪得道力守空寂不想定澡鉢如前法衣應器意無憎愛為布施家呪願說經訖還精舍不向弟子說食好惡食自消化無大小便利之穢也入戶靜默深惟諸定須臾即出未嘗失時晝夜不眠亦無睡欠廣陳明法勸進弟子令入道堂不以財色穢道之行示諸弟子尊說高遠非仙聖衆書所可聞見也興起同處清淨為道經行之時不顧眡視頗娥恣則拂衣披纒法服在身高下急緩於身雅好入園洗足亦不摩拔而足自淨身色煌煌喻于天金意不著愛志如虛空其坐禪定燿然無想三毒四痛五陰六八七結八苦皆以無上之明消滅之焉以

於摩訶經

第六卷

空不願無相之定斷九神處以十善
消十惡作十二部經掘十二因緣根
六十二見諸弊惱瘡穢濁之念心寂
然哉以四等大乘自度華身又濟眾生欲說
景模弟子未聞而先自笑口中出光明繞身
匝以漸自滅阿難整服稽首而問即大說法聲有
八種寂好聲易了聲濡軟聲和調聲
尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲言無
漏關無得其短者每大說經二十四
天梵釋四王日月星宿其中諸神帝
王臣民地祇海龍皆來稽首各自聽
經經聲入耳心各解了如其種語也
佛之明惠猶崑崙河千川万流皆仰
之焉川流溢滿而河無指滯之減佛
之為明有喻之矣眾生受智各得滿
足佛明不虧絲髮之間說經訖竟諸
開菩薩諸天帝王臣民龍鬼靡不欣懽
稽首而退奉戴執行者也入裏靖默
未嘗以無上天尊之德輕慢弟子逮
于衆生吾尋瞿曇六月之間猶影追
身具視起居經行入室澡漱飯飲呪
願說經勸勉弟子禪定之時摩納曰
瞿曇景式容儀若茲余之所陳猶以

梵摩喻經

第八卷

一滴添于百海非衆聖心想疑可知
非請天所能建畢夫地之所論巍巍乎其无上
洋洋乎其无崖非測非度難可具
陳矣

梵摩喻從弟子聞天師之德愕然流
淚曰吾年西垂殆至徒生徒死不覩
天師之上明矣摩喻喜曰吾以遇哉
覩佛而死厥榮難云愚夫雖有天地
之壽何異于土石之類哉即興整服
五體投地三頻首曰歸佛歸法歸命
聖衆願吾殘命有餘得在覩見稽首
稟化佛以六通之明覩彼自歸佛透
受之自隨提國到彌夷國坐一樹下
國王臣民逝心理家展轉相命曰沙
門瞿曇出自釋家帝王之子宜在奢
麗而今清素志性淡泊无貪姪之垢
志怒之毒愚癡之冥處衆聖之上猶
星中有月神德廣被諸天所宗為如
來應供正真覺穢冥以盡慧明獨存
神聖富足未有軋以其中衆諸現在
十方微著委曲當來未萌無事不明
吐章施教言皆真誠也國王群臣逝
心高士僉然而曰我生時哉得覩天

梵摩喻經

第八卷

山字早

師可尊可戴應為稽首沐浴神化因
共會聚車馬步者家無遺人到有稽
首佛足者跪者揖讓者自名字者皆默
而坐梵摩喻聞佛與聖衆俱到甚喜
無量率其門徒俱詣佛所這至林際
意寤念曰當先遣人表心致矣直自
進者為不恪乎呼弟子曰介持吾名
稽首佛足下云梵摩喻逝心年百二
十飢渴聖摸樂仰清風欣懽瞿曇起
居常安淡泊無欲今詣請見弟子礼
師即至佛所稽首畢具陳師請向佛
歎其師曰國師梵摩喻博通衆經貫
綜秘識靖居齋房豫知天文圖書古
凶靡不逆照豫明斯世當有天師巨
容丈六天姿紫金相有三十二好有
八十章天中之天衆聖中王今故馳
詣歸命三尊近在林樹之外未敢自
進願欲覩見恭稟神化世尊即曰善
哉進矣弟子返命以佛明教具啓師
意師即稽首于地欣懽而進國內逝
心長者理家遙見其師征營竦拱拱
手垂首梵摩喻曰復尔常坐吾今自
坐瞿曇世尊法御之側也即五體投

地稽首佛足恭肅而坐靖默清心執
 視佛相即見佛三十妙相兩相不現
 普普有疑稽首于地以偈問曰
 吾梵志經典秘識記世要濁世王名淨
 后名曰清妙太子名志達容色紫金耀
 身有天尊相忍穢以法御無上正真相
 三十二具不負黎陰馬藏無欲可別不
 豈有廣長舌覆面懸耳不陳法踰眾聖
 梵釋希聞不明導天人師能弥眾疑不
 懷道處世康來世獲仙不仙度屢泥洹
 永離三界不心意識魂靈能滅眾苦不
 梵志陳其心所疑佛具足知梵志心
 疑兩相即以神足現陰馬藏也出廣
 長舌還自覆面懸左右耳口中光明
 照弥夷國繞身三匝徐還入口即報
 之曰尔之所問大士三十二相吾相
 具足無減一焉吾自無數劫來行四
 等心布施持戒忍辱精進禪定智慧
 拯濟眾生猶自護身斷求念空守無
 想定心垢除盡无復微瞋習斯行來
 諸殃悉滅万善積著遂成佛身相好
 光明獨步三界永離五道之愚冥獲
 無上至尊之明故号曰佛也着着貪姓

恚怒愚癡之毒五陰六衰之冥絲髮
 之大餘在心者佛道不成也未有人
 物逮于今日眾生所念方來未然无
 數劫中委曲深奧有所不知者即非
 佛也四無所畏八聲十力十八不共
 法三十二相八十種好不足一事者
 亦非佛矣吾今以具無一不足故号
 為佛沙門得應儀道者能分一身為
 十十為百百為千千為万万為無數
 又能合無數身還為一身以拍按地
 三千大千皆為震動以其心行得无
 欲定故能然也而况佛乎佛眉一相
 之德恒沙可竿眉間之勲難可籌計
 豈况盡身之德乎重白梵志信佛三尊
 者現世安隱終生天上所欲從念所
 疑當問無嫌難也梵志念曰瞿曇所
 說玄妙深遠盡吾問也又念曰吾今
 當問現世事也來世事也意重寤曰
 三世之要唯佛明焉豈但仙聖群儒
 之所能照乎梵志曰何謂逝心何謂
 通達何謂為淨何謂寂然何謂為佛
 佛報梵志吾以真言啓釋尔意諦聽
 着心得三神足謂之逝心明識往古

分別生地道眼觀見山石所不能過
 决閻釋疑三世悉明謂之通達以得
 六通心垢除盡謂之寂然三毒以滅
 心如天金謂之清淨生死癡本焦盡
 無餘清淨道行降于三界諸癡以索
 無窮不達得一切智尊号為佛也梵
 志欣然起立五體投地頭面著佛足
 以口嗚佛足以手摩佛足復自名曰
 吾是梵摩喻逝心者歸命佛歸命法
 歸命僧流淚而云眾生普普冥冥所
 蔽觀佛不奉見經不讀見沙門無愛
 之心不稟神化斯為長衰乎其諸門
 徒觀師盡虔願相謂曰吾等尊師明
 達經典無書不觀名被四國眾儒所
 宗今者屈尊體义手稽首瞿曇足下
 何况吾等哉佛告梵志復坐吾明尔
 心有真信慧向於世尊受教就坐佛
 復說持戒之德布施之福去家穢濁
 之垢歎于道志之上行也佛即知梵
 志有上士歡喜博解之心佛為說至
 道之要諸苦万端皆興于身明人深
 照知樂者或返流求原還于本无斯
 謂上士慧明真諦不知身之尤苦

一 一四八頁下四行「于來世」，**資、磧、**

一 一四八頁下五行「明其德」，諸本作「明德」。

一 一四八頁下五行「相好光明」下，**資、磧、**

一 一四八頁下六行「相好光明」下，**資、磧、**

一 一四八頁下七行「指式」，**磧**作「指式」。同行第一三字「啓」，**徑**作「起」。

一 一四八頁下末行第一一字「資」，**資、磧、**

一 一四九頁上五行「衆聖」，**麗**作「衆賢」。

一 一四九頁上六行「焚燭」，諸本作「螢燭」。

一 一四九頁上一〇行「中漫」，**麗**作「中縵」。

一 一四九頁上一二行「寂靜」，**資、**

一 一四九頁上一三行「肌肉」，**麗**作「肌皮」。

一 一四九頁上一五行「螺屈」，諸本作「盤屈」。

一 一四九頁中五行「踏步」，**資、磧、**

一 一四九頁中七行「如進」，**麗**作「而進」。

一 一四九頁中一三行末字「神」，**磧**作「持」。

一 一四九頁中一九行「牀下牀不

一 一四九頁中二二行「舒釋」，諸本作「更釋」。

一 一四九頁下二行第三字「這」，諸本作「適」，下同。

一 一四九頁下四行「味味」，**麗**作「味味」。

一 一四九頁下五行「足足」，**麗**作「足」。

一 一四九頁下七行第一〇字「塵」，**磧、**

一 一四九頁下八行「衣福」，**資、磧、**

一 一四九頁下九行第九字「定」，**麗**作「空」。

一 一四九頁下一七行「同處」，**資、**

一 一四九頁下一八行「頗城恣」，**資、**

一 一四九頁下末行「之焉」，**資、磧、**

一 一四九頁下末行「之焉」，**資、磧、**

一五〇頁上一行「無相」，麗作「無想」。

一五〇頁上四行「自度」，資、磧、普、南、徑、清作「而度」。

一五〇頁上五行「未聞」，諸本作「未問」。

一五〇頁上六行首字「匝」，資、磧、普、南、徑、清作「數匝」；麗作「三匝」。

一五〇頁上七行「濡軟」，資、磧、普、南、徑、清作「柔軟」。

一五〇頁上九行「漏闕」，諸本作「漏闕」。

一五〇頁上一四行「指滂」，資、磧、普、南、徑、清作「涓滴」。

一五〇頁上一五行「喻之」，諸本作「踰之」。

一五〇頁上一七行第三字「尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五〇頁上二一行「飯飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。

一五〇頁中一行「添於百海」，資、

磧、普、南、徑、清作「減於巨海」；麗作「添於巨海」。同行「想疑」，諸本作「想擬」。

一五〇頁中二行第六字「建」，諸本作「逮」。同行「之所論」，資、磧、普、南、徑、清作「所論」；麗作「之所能論」。

一五〇頁中三行「洋洋乎」，資、磧、普、南、徑、清作「法汪洋乎」。

一五〇頁中七行「摩喻」，資、磧、普、南、徑、清作「摩淚」。

一五〇頁中一二行末字「遠」，諸本作「遙」。

一五〇頁中一九行「應供」，諸本作「應儀」。

一五〇頁下三行「佛足者」，資、磧、普、南、徑、清作「佛者」。

一五〇頁下六行「致矣」，資、磧、普、南、徑、清作「之度」；麗作「致度」。

一五〇頁下一一行「師請」，資、磧、普、南、徑、清作「師情」。

一五〇頁下一四行末字「巨」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。

一五〇頁下一六行第三字「章」，資、磧、普、南、徑、清作「彰」。

一五〇頁下二一行「竦竦」，麗作「竦慄」。

一五一頁上五行「金耀」，麗作「金輝」。

一五一頁上八行第一三字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「喻」。

一五一頁上一二行「具足知」，麗作「具知」。

一五一頁上二〇行「斯行」，普、南作「斯求」。

一五一頁中一三行「之勳」，資、磧、普、南、徑、清作「之相」。

一五一頁中一四行「重白」，麗作「重曰」。

一五一頁中一七行「吾今」，資、磧、普、南、徑、清作「吾念」。

一五一頁中一八行第六字及第一〇字「也」，麗作「耶」。

一 一五二頁中一九行第九字「但」，

資、磧、普、南、徑、清作「俗」。

一 一五二頁下四行「焦盡」，資、磧、

普、南、徑、清作「集盡」。

一 一五二頁下六行「無窮」，資、磧、

普、南、徑、清作「無窮」。

一 一五二頁下二〇行至次行「為六

冥所蔽」，資作「六冥所弊」；磧、

普、南、徑、清作「六表所弊」。

一 一五二頁下一一行「無愛」，諸本

作「無虔愛」。

一 一五二頁下二二行第五字「或」，

資、磧、普、南、徑、清作「惑」。同行

「還于」，諸本作「逮于」。

一 一五二頁下末行第一〇字「身」，

資、磧、普、南、徑、清作「身苦」。

一 一五二頁上五行首字「逮」，徑、清

作「逮」。

一 一五二頁上六行第六字「然」，諸

本無。

一 一五二頁上七行第六字「繫」，麗

作「繫」。同行第七字「潔」，資、磧、

普、南、徑、清作「潔」。

一 一五二頁上一一行「神聖之行為

盲冥所壞」，麗作「時懷巨誤之行

為盲冥所蔽」。

一 一五二頁上一二行第二字「人」，

資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 一五二頁上一四行「痛夫」，麗作

「庸夫」。

一 一五二頁上一五行「痛夫」，資、

磧、普、南、徑、清作「庸夫」；麗作

「痛矣」。

一 一五二頁上一六行第四字「極」，

諸本作「極」。同行「便演」，資、磧、

普、南、徑、清作「演」；麗作「便說」。

一 一五二頁上一八行「守人」，資、磧、

普、南、徑、清作「守仁」。

一 一五二頁上一〇行「晨早」，麗作

「晨旦」。

一 一五二頁中二行「行盥」，資、磧、

普、南、徑、清無。