

毗耶娑問經翻譯之記

菩薩方便攝化衆生必以大悲引邪從正毗耶娑仙即其人也為導群迷令識因果將諸異見至如來所歸命諮啓聽聞正法因其請說即以名經故曰此部毗耶娑問魏尚書令儀同高公愨諸錯習示其歸則簡集能人善辭義者在宅上面出此經典正求法入沙門曇林婆羅門客瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑建初辛巳甲午畢功凡有一万四千四百五十七字

毗耶娑問經卷上

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時娑伽婆遊阿踰闍強伽河岸與大比丘衆俱彼比丘衆所作已辦盡一切漏無有障導雖有不退勤為禪誦加趺而坐隨何處坐有在地處二人相隨如法語論群行如鵝如鴛鴦者有在空舍有依樹根皆志行禪能取如來法之光明正法威儀復有無量菩薩衆俱彼諸菩薩无

量功德名稱普聞彼處復有无量百千種種樹林多有姪欲俱著羅鳥孔雀雀鵝鳥群蜂等聲娑羅樹樹枝葉垂布如是處者欲心懈怠意睡頻申皆志遠離常有無量善香妙華

今時佛告諸比丘言汝諸比丘常當勤行作所應作持戒正行今時世尊與慧命阿難陀長老迦葉長老舍利弗長老薄居羅長老利波多阿若居憐等大聲聞俱歡喜語說

今時西方有光明相猶如日輪時阿難陀漏未盡故見彼相已即自佛言云何世尊西方分處焰色光明甚有威德佛言阿難於此世界有五通仙名毗耶娑捷陀迦離婦人之子有五比丘以為眷屬住在彼處勤修苦行不食而齋其身瘦瘠有命而已讀誦不住以為莊嚴其名曰阿斯仙童子那羅提娑裴苦波耶那那荼迭那迦摩延那商枳羅娑鞞那那娑徒羅陀等諸大仙人相隨經行

即於今時毗耶娑仙亦見世尊與諸比丘多千眷屬之所圍遶諸根調柔

毗耶問經卷上 第三張

毗耶問經卷上 第四張

毗耶問經卷上 第五張

心意寂靜在於禪定離欲安樂在樹林中毗耶娑仙既見佛已思惟念言此人應是一切智者名稱普聞彼必應是不妄語人如是如來勝色具足諸相成就甚為希有世未曾有如是色相勝妙希有如是世尊捨王欲樂捨轉輪王富樂自在如捨毒食六万姝女第一端正一切捨已而便出家

羅陀既見世尊心生歡喜以妙伽他讚如來曰

青色樹林中 誰光洋金色 如淨毗琉璃 如日出雲山

時彼大仙及諸仙衆聞是說已心喜開眼皆悉合掌欲向佛所

余時佛語諸比丘言汝等比丘見閻浮提如是諸仙繫縛手足自懸著樹不食而齋著樹皮衣卧在塵土若在石上有以兩手合取食已開手而食或有食風有十五日不食而齋或有一月不食而齋頭髮髮根皆長利復且中暮三時讀誦有種姓財有福德財先呪物已置於火中而供養火

在地而卧有在露地有在樹下有懸自手著樹而睡或有蹲踞如是睡者或有在水如是睡者有以五熱而炙身者有身逼火自炙卧者有在大焰下風卧者有卧棘刺有日炙身受苦求福自誑其身得慶便住種姓勝上心以為足心以為喜離無上智諸比丘此大仙人而不能知生死出要以欲礙故還生有中自謂正行不知是邪今時彼諸比丘歸命如來自言世尊我等梵行真正具足和集相應得離生有

彼毗耶娑大仙人等以阿羅漢威德力故而生畏懼安詳諦視心意敬重一心正意與諸仙人眷屬相隨絞攝長髮并在一箱以好絰繩角絡其體形色不自端攝身儀二眼皆黃頭髮無膩絞結相著塊聚非一手執三奇杖置瓶之物世中罕醜種種語言志皆善巧因成就語躡空而行到如來所自言世尊應知此義我何因緣并諸眷屬今來到此佛言大仙一切有生一切諸法我悉知之

今時慧命阿難陀白佛言世尊如是大仙仙衆圍遶心有正知有種種知細知盡知知而不畏長髮不理為是何人佛言阿難此是仙人名毗耶娑婆羅門法是其所作造四毗陀善知聲論知種種書時彼一切阿羅漢人見毗耶娑大仙人已作是思惟彼人受苦勤勞持戒為何所得此毗耶娑生死苦惱未得解脫彼阿羅漢如是思惟此毗耶娑來至佛所云何問難為問因緣為問元我時毗耶娑問世尊言佛出世難今諸仙衆和合來此我少難問唯願且住為我解說佛言大仙恣汝所問隨汝所念皆悉可問我為汝說

時毗耶娑問言世尊云何布施何故布施何義名施云何施主何義施主云何施人而非施主云何不與得名施主云何死已施福隨行施福云何為有形段聚集可見為不可見施主施福為在何處為在受者為在施者云何世尊入涅槃已供養塔等而得福報佛入涅槃誰為受者今時世尊

語毗耶婆大仙人言汝問此法甚為
微細汝有辯才不可思議能如是問
余時長老舍利弗駭白面皺眉垂覆
面偏舉一眉長引氣息諦觀思量見
已而言此毗耶婆大仙人主有大名
聞一切人知一切人說豈可不知同
如世間愚癡小兒無智慧者捨諸因
緣捨說无我二種深法種種善如智言
語已而問如是布施之法
余時慧命阿難陀頂禮佛足自言世
尊此毗耶婆大仙人所問布施果報我
亦能說佛言阿難此則非時若問如
來聲聞人說此非所儀且止阿難无
此道理
余時慧命舍利弗白佛言世尊隨彼
仙人何意而問我亦能說能滿其意
佛言舍利弗汝語太率心不思量長
老舍利弗勿作是語此不相應若如
是者我聲聞人則不相應若來問我
聲聞說者此不相應則有人言彼如
來者非一切智當有人言毗耶婆仙
往問如來自不能說遺聲聞說或有
入言彼如來者有我慢見而不自說

余時彼諸比丘於世尊所生信淨心
自言世尊彼大仙問如來能說能斷
彼疑
余時世尊語毗耶婆大仙人言汝聽
施報復有施分何義布施既布施已
自食自淨施已報轉故名布施以何
義故名為施主如是問者大仙當
若人有物彼信心生信心生已以財
付人遣向他國彼人將物向他國施
彼人布施財主得福非施者福彼所
遣者雖持物施而非捨主若人自物
自手施者則是捨主亦是施主大仙
當知有三十三不淨布施何等名為
三十三耶一者有人邪心倒見無淨
信心而捨財物如是施者非淨布施
二者有人為報恩故而捨財物則非
布施三者有人無悲愍心而捨財物
亦非布施四者有人因欲心故而捨
財物亦非布施五者有人捨物與大
亦非布施六者有人捨物與水亦非
布施七者有人生如是心捨物與王
莖王識念如是捨物非淨布施八者
有人以畏賊故捨物與之如是施者

亦非淨施又復更有五種捨物皆非
淨施何等為五一者施毒非淨布施
二者施刀非淨布施三者教人取肉
而施非淨布施四者有人所攝眾生
平等施與和集養育望得其力非淨
布施五者有人為名聞故而捨財物
非淨布施十四有人為歌戲故與伎兒
物非淨布施十五有人年終月盡破
散財物非淨布施十六有人屋舍因
緣而捨財物則非布施十七有人善
友因緣以他財物受與餘人非淨布
施十八有人或有田地或在舍宅或
有穀聚或有麥聚鹿鳥所食鼠等所
食無清淨心非淨布施十九有人為
學作故與工匠物如是施者非淨布
施二十有人身有病患恐命盡故捨
物與醫非淨布施二十一者若人打
他若罵他已心悔生愧捨物與之非
淨布施二十二者若人施已心則生
疑為有報不如是施者非淨布施二
十三者若人施已心中悔熱如是施
者非淨布施二十四者若人捨物與
他人已如是思量若其有人取我物

毗耶問經卷上 第九

毗耶問經卷上 第十

毗耶問經卷上 第十一

者皆悉屬我為我所秉如是施者非淨布施二十五者若人施已如是思量如是施福唯鍾我身不屬他人如是施者非淨布施二十六者若人年老捨物而施又非中年後時病困死時欲至脉節欲斷苦惱所逼欲入死道無清淨心無信淨心閻魔羅使見之生笑兄弟諸親啼哭悲泣至如是時捨物而與非淨布施二十七者若人為名捨物布施如是我名他國遍聞某國某城大施之主彼如是施非淨布施二十八者若與餘人迭相憎嫉見彼捨物多行布施見已心慄不能堪忍以嫉彼故捨物布施非淨布施二十九者貪他女故為種姓故捨珠捨金若銀金剛若毗琉璃繒綃衣裳及兜羅綿造作敷具如是捨物非淨布施三十者有人如是思惟捨物與我無見息大富饒財應當捨物而行布施如是施者非淨布施三十一者若復有人心生簡擇如是念言若與此人則有福德若與彼人則無福德如是施者非淨布施三十二者

若人布施捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者與多豐樂大富之人非淨布施三十三者若復有人望好花果捨物而與非淨布施大仙當知此三十三垢染布施而捨財物彼施報者如以種子種之鹹地爛壞不成大仙當知如是之人非不布施不得果報復次大仙辟如有人隨何所取得種子已種之荒田彼種子界地界相依須得天雨種子變壞雖有牙生不得花果此布施分不得花果亦復如是如是說已毗耶婆仙合掌向佛而作是言如來世尊一切智人以相應語說布施報已作利益安樂眾生又復世尊云何布施不失果報有人持戒有不持戒二俱施與此義云何佛言大仙汝今善聽布施報法若有信心一切施與故名布施不畏未來而行布施不輕毀他行布施者乃名布施大仙當知若復有人不簡福田若有戒人若無戒人心信開眼生愛念已捨物施與心常普緣一切眾生大仙當知彼人施主大仙當知有五種施

施主滿足何等為五一者時施二施行人三施病人及瞎病者四施法器五施欲行異國土者是為五種復有五施何等為五一者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是為五種
大仙問言何者淨施佛言大仙若人有信緣於眾生而生慈心常心喜心捨物布施彼一切淨若願解脫如是布施則為清淨復有五種无上布施何等為五一施如來則為无上二施眾僧則為無上三施法器則為无上四施父母則為無上五施王者失位貧窮則為无上如是施者是上布施若施老人孤獨病急是大布施若為王瞋一向捨棄繫縛欲煞若諸急難為救彼故不顧自命為捨財物是大布施施病人藥是大布施若於持戒具足眾僧隨時施與是大布施施求智人是布施若施畜生有怖畏者所謂訓狐烏鹿等畜是大布施若人貧急施隨所須是大布施大仙當知此為大施常應正修若復有人為他

所遺持物布施即有淨心同得施福
若復有人見他布施心生隨喜亦得
施福若人勸施若人施物如是等人
皆得大福

復次大仙如汝問言云何世尊入涅
槃已供養塔等得福報者大仙當聽
若人於我入涅槃已當設供養若復
有人我未涅槃今現在世供養我者
所得福報此二平等何以故法身如
來非是色身若人於今現在供養若
我滅後而為供養心平等故得福無異
大仙當知如轉輪王遍勅諸國一切
人民從今日始勿復煞生莫作妄語
彼有一人聞王勅已雖不見王善護
王勅如是之人雖不供養轉輪王身
王於彼人心生歡喜如是之人善護
王勅以不煞生善業因緣報生天處
大仙當知若人不見我身色相不學
戒句為何所得若人見我而心邪見
如提婆達入地獄故若人於我入涅
槃已善學戒者彼勝應知大仙當知
今我色勝證一切智無信衆生能令
學戒况有信者若人於我入涅槃已

而為供養與現供養等无有異大仙
當聽如汝所問布施福德為在何處
如是問者辭如葦草葉密稠寄於中
火起若雨墮時即沒彼處如是如是
隨何施主布施具足福德和合信雨
既墮如是福德即依施主不餘處去
大仙當知如是施福非有聚處非有
形相

如是施已施者身亡施福不離如影
隨形是名施者得福報果果福不失
辭如甘蓮若蒲桃子如其不墜不得
其汁墜之則得非甘蓮中蒲桃子中
現前和集有汁可見非在節中亦非
無汁如是如是布施財物如是施報
於彼施主非住手中非住心中非住
腹中而是施報不離施主猶如彼汁
不離甘蓮若蒲桃子如是施報不離
施主未熟不受命行不盡不得施報
辭如樹王屈拘陀子其子微細種之
在地則不可見至樹生時方乃可見
施主施福亦復如是和合熟時乃得
果報辭如商人所賣至少入於大城
彼城功德少物治生所獲乃多具足

而得施亦如是施時雖復得福報大
又如蜜蜂採取花味而不損花施主
如是隨何布施得果報力則是施主
如是大仙施主布施福德勢力言施
主者以自施故得名為施
云何受者受他所施能消他物故名
受者又問云何為施福者於世間中
能救能護能令滿足得人天身故名
福德言他世者次第傳生至後世身
故名他世

亦時毗耶婆仙白佛言世尊我離疑
心決定施分復更有疑世尊此識云
何於身中轉識云何見云何於身而
生貪樂
佛言大仙譬如國王住於城內怖畏
他軍先作坑塹周匝遶城備具糧食
弓箭刀槍種種器仗多集勇健能鬪
戰者立健人懂亦多聚集年少健人
給以食糧勅諸酒肆多辦好酒攝出
家人布施供養以好財物攝受諸人
既如是已唱聲勅言安住勿動各嚴
器仗手執弓箭身著鎧鉀拔刀警防
如是誠已他軍來至多有為馬是時

毗耶婆闍經卷上 第十五 須臾

國王安慰軍衆作如是言盡力勿畏
 城壁若有不牢之處當好防護日日
 常亦如是乃至福德盡已為他軍衆
 之所破壞俄亦散捨國而去識亦
 如是住身城中諸入中王見無常軍
 欲至生畏即時造作信心坑塹治界
 險岸著憶念鎧發勤精進法藏為酒
 善調心馬彼時如是勅諸諸入作所
 應作若有大力有無量力無常軍衆
 來逼身城速著施卸速取智刀慚愧
 換關安置相應護持寶戒如是正住
 彼無常軍忽然而至即時共聞迭互
 相違無常軍勝識則捨去如城中王
 捨城而去識亦如是和合身中根大
 界中既破壞已六入失已捨彼身城
 如壞城王捨城而走彼王如是既捨
 城已依止餘城識亦如是捨此身已
 攝取餘身應知此識如王無異
 今時毗耶婆仙白佛言世尊如是識
 者云何知身若有福德若无福德此
 識云何作如是知我捨此身佛言大
 仙譬如行人路遇大水其水汎長為
 渡彼水故上大抵彼水既長奮波亂

毗耶婆闍經卷上 第十六 須臾

動而復甚濁多饒惡重謂那迦羅舒
 舒摩羅水純惡龍有大惡風亂吹旋
 轉依彼棧故得到彼岸平安不乏如
 是之人於彼惡水大畏惡處既得脫
 已透棧三匝於彼木棧轉生愛心愛
 心生已如是思惟善哉此棧能令我
 渡如是大水
 如是大仙又復更有福德衆生身既
 死已識如是念由我此身得生善道
 天中而生我於人身得利不空我此
 死身猶如牢棧能令我度惡道大水
 我身大善合應供養如是之身不誑
 於我生死過中與我天慶如是念已
 即於彼身生愛念心彼身如棧捨彼
 身已去向他世
 若復有人身無福德彼人心識譬如
 有人身上爛棧渡於大水然彼棧木
 或出或沒彼人怖畏心生疑慮我於
 今者將死不久如是之人依彼爛棧
 甚大怖畏隨流下脫至饒師子虎等
 惡狩大怖畏處然後得渡彼人如是
 既得渡已於彼爛棧生瞋怒心罵彼
 爛棧作如是言顛倒惡行此水汎長

毗耶婆闍經卷上 第十七 須臾

多波濁惡云何如是令我遂到如是
 惡處我於爛棧竟得何力用此棧為
 即便棄捨如是如是衆生心識依無
 福身隨流下退墮於地獄呵責此身
 作如是言我得何力我已報得如是
 惡身如是身者猶如羯那我負此身
 如負羶那我今甚惡因此爛身到地
 獄門猶如蓮花自然所縛大仙當知
 識亦如是若善福德如依棧善得渡
 生死若無福德如依爛棧則墮惡道
 彼二種身一有福德一無福德應如
 是知
 又復此識轉捨此身得第二身初在
 胎藏一七日中如是憶知我某處退
 而來至此亦能憶知前所作業我作
 此業若作善業心則生喜既住胎中
 母心喜笑多有勝相頗有笑容好醜
 不生面有勝色隨所行動多用右足
 踏地塵重無有因緣手摩右脅喜鮮
 白衣著則嚴好衆生如是有福德識
 住母脅中如是相現
 大仙當知若無福識初受生時一七
 日中則能憶知我某處退而來生此

亦能憶知前所作業如是念云何作惡業如是憶念心則愁憂以心憂故母相外現彼無福德无善眾生住母骨中有外相出身體臭惡而復瘦瘠心愁憂惱數喘不止鼓面怒眼如是眾生初在骨中即令彼家衰相得病如是惡業無福眾生欲出胎時或能煞母或截中死无福眾生有如是相尔時毗耶婆仙白佛言世尊此初識心始入胎時何所憶念何所見知佛言大仙彼識初生如是憶念見樹林中戲樂之處宮殿樓觀池水屈曲平澤寬博種種屋舍以閻浮提多有愛人父母兄弟如是見以極生愛心福德和集迭相攝受有施物者有受物者能知過者宿世之事憶念過去無量百生无量千生彼識如是數數憶念既憶念已心生愛喜能如是知我此母者過去已曾五百世中與我為母彼既如是心憶念已於彼生處不生願樂心得離欲作如是心我於此處數數生死我於今始不用生死不用有攝

如是說已毗耶婆仙問言世尊如是識者於生死中得離欲耶佛言大仙此則非時此則非處彼時彼識無色不見無有光明如是識界非於此處而得離欲於有為中非是不生若如是者一切眾生有福德者无福德者皆得涅槃彼義如是大仙應知若彼識心如是思念彼識則有如是勝力應如是知非是身力所言識者何故名識集故識思知故名智故名識識識義如是大仙應知尔時世尊即說偈言
說一切怨家 聚集作煩惱 有知有不知 癡慧和合行 見傍無明等 一切皆識知 此三不離識 非餘處別有 雙相應說識 一輪非是車 二輪不能行 有人復有牛 車輪和合 是二輪相應 復以繩繫縛 如是為行車 如是身之車 彼以界和合 復有根和合 識見彼身車 脉節等和合 喉脉根繫縛 駁骨齒頭等 甲皮之所覆 脅及膈處膈 并心肚與肺 彼一切和合 具足故名身 識王身為車 身車中行坐 一切法皆知 如是名為識

復次大仙此識微細無色无質非是可見識非有色非青等色色中無相識若離根則无境界若人心中驚動怖畏若疑思量如是一切皆是識力尔時毗耶婆仙白佛言世尊一切眾生本性云何云何生天道云何生鬼道云何生畜生云何生地獄云何生善根何者善根而生天中以何業故生畜生中以何業故生餓鬼中以何業故生地獄中
佛言大仙汝當善聽我為汝說凡夫眾生退於本性若生福德此法乃是一切智知非五通者所知境界非天非梵阿迦尼等之所能知是一切智所知境界此法尚非聲聞所知况餘能知大仙當知若我弟子聲聞之人已離三垢證得初果所知境界諸餘大天天中天等一切不知非汝大仙之所能知乃至不能知其少分
如是說已毗耶婆仙心即思惟如是念曰生死誰我如是念已礼如來足白言世尊我今老弊破壞之身无有憶念不能得果不能荷負善提重擔

毗耶婆羅門經卷上

我於今者歸依世尊歸依於法離三
 有僧我徒今日乃至命盡受三歸依
 并弟子衆一切如是唯願世尊善為
 我說今我眷屬大獲善利世尊乃是
 一切智日除煩惱闍唯願世尊說此本
 性衆生本性退生天中佛言大仙今
 正是時我為汝說大仙當知若人以
 花香鬘而施心樂修行信心相應命
 終得生鬘莊嚴天又復大仙人欲死
 時身有善香是花熏香又欲死時上
 見花網有種種色以散彼人亦時諸
 親父母兄弟諸眷屬等手執華香而
 供養之悲啼啼哭彼人念時面色膩
 潤目視不轉手足正直如是捨命彼
 欲死時見有勝相所謂見見鬘莊嚴見
 有百千端正婦女遶天宮殿彼人見
 已而語兄弟諸親等言我於夢中見
 有丘聚種種寶珠諸莊嚴具散種種
 花若彼病人如是說者應知此相命
 終得生鬘莊嚴天彼人欲死則見父
 母房室和合見已即生又復彼時鬘
 莊嚴天有二種根和合行欲如閻浮
 提男子不異有一勝法不淨不出彼

毗耶婆羅門經卷上 第三十二 卷字

心欲發送相知已身則和合有愛風
 出而受欲樂即於彼時逕七日中住
 天女截七日滿已右脅而生即於生
 時有天善香第一可愛有種種花相
 繫為鬘生在臂前彼時復有妙香普
 熏滿一由旬隨風遍行彼時復有雜
 色鬘生所謂白色黑黃赤色毗琉璃
 色閻浮汁色清淨勝妙鉢頭摩色種
 種雜色銅色火色如是妙鬘乃至未
 死不萎不焉常有善香以是義故名
 鬘莊嚴彼鬘莊嚴天宮之處有妙天
 樹不長不短其汁極甜味如甘露其
 枝垂下而復清淨種種樹林處處和
 集彼樹有果八分和合天味相應彼
 果形量如頻鞞果隨彼天心憶念何
 食於彼果中隨念皆得應知彼天食
 如是果不名搗食於彼地處遠離棘
 刺妙花莊嚴復有地處有青軟草復
 有地處金沙遍覆金角上出復有卧
 處自然而有種種敷具復有天女清
 清無垢妙衣莊嚴偏舉一眉而作戲
 笑種種衣服莊嚴其身又於彼處第
 一勝樂行住具足於彼天年壽二百

毗耶婆羅門經卷上 第三十三 卷字

歲命欲盡時則有五相何等為五一
 謂彼天所依之樹枝心萎焉頭低卷
 屈其花失香二於彼樹心不喜樂三
 則鬘萎四天風涼變為熱觸五諸天
 女心生憐愍皆悉憂愁一切同聲而
 說偈言
 具足天甘果 饒種種天樹 多有天姝女
 天勝妙樂處 天中福德盡 捨已而離去
 彼諸天女圍遶天子發聲大喚唱如
 是言無常甚惡無憐愍意如是天子
 有愛念心今不自在於此處退願天
 童子速生人中如是天女懊惱說已
 彼天子身舉體熱發既熱發已身則
 普然火起一焰即退彼處身雖炎然
 不受苦惱既退彼已則見人中父母
 和合如是見已即便受生大仙當知
 彼鬘莊嚴天子生時云何處胎彼住
 母脅則有勝相若住截中母則愛香
 喜樂花鬘樂種種果青林葉樹受用
 心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦
 又彼福子住截中故復有善相或夢
 見城種種寶物市易之處種種華鬘
 以散道巷應知彼母有如是相

復次大仙如是童子於鳩莊嚴大中
退已既生人中若見鳩者生勝愛心
樂鮮白衣身色殊勝心無黠慧不受
多婬樂多戲樂若行住等悉皆近疾
樂見戲處好尚細衣愛好樹林見他
財富多設方便怖塗欲得大仙當知
鳩莊嚴天退生人中有如是相

毗耶娑問經卷上

毗耶娑問經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇一七頁中一行第八字「之」，
南、徑、清無。
- 一 一〇一七頁中八行「正求」，
石、資、南、徑、清作「求正」。

一 一〇一七頁中九行第六字「林」，
石、資、南、徑、清作「琳」。

一 一〇一七頁中九行第一〇字「客」。

石、資、南、徑、清作「名」。

一 一〇一七頁中一行第四字「初」，
石、資、南、徑、清作「效」；
石、資、南、徑、清作「功」。

一 一〇一七頁中一四行譯者，
石、資、南、徑、清作「後魏三藏法師菩提留支譯」；
石、資、南、徑、清作「後魏三藏法師瞿曇
般若流支譯」。

一 一〇一七頁中一八行第六字「加」，
石、資、南、徑、清作「加」。

一 一〇一七頁中二一行第一三字
「法」，
石、資、南、徑、清作「住」。

一 一〇一七頁下三行第八字及一九
行第四字「娑」，
石、資、南、徑、清作「婆」。

一 一〇一七頁下一〇行第二字「憐」，
石、資、南、徑、清作「鄰」。

一 一〇一七頁下一九行第六字「苦」，
石、資、南、徑、清作「苦」；
石、資、南、徑、清作「苦」。

麗作「若」。

一 一〇一八頁上一〇行末字「他」，
石、資、南、徑、清作「陀」。

一 一〇一八頁上一二行第七字「光」，
石、資、南、徑、清作「汪」。

一 一〇一八頁上一行第一〇字
「抓」，諸本作「爪」。

一 一〇一八頁中四行第一三字「大」，
石、資、南、徑、清作「火」。

一 一〇一八頁中一六行第九字「綖」，
石、資、南、徑、清作「綖」；
麗作「縫」。

一 一〇一八頁中一八行末字「奇」，
石、資、南、徑、清作「歧」。

一 一〇一九頁上七行第一三字「諸」，
石、資、南、徑、清、麗作「說」。

一 一〇一九頁上八行第一三字「如」，
石、資、南、徑、清作「知」。

一 一〇一九頁上末行首字「入」，諸
本作「人」。

一 一〇一九頁中一五行第九字「施」，
石、資、南、徑、清作「捨」。

一 一〇一九頁中一五行第九字「施」，
石、資、南、徑、清作「捨」。

一 一〇一九頁中一五行第九字「施」，
石、資、南、徑、清作「捨」。

一 一〇一九頁下一〇行第七字「非」，
 資、磧、普、南、徑、清作「非淨」。
 一 一〇一九頁下一一行第八字「受」，
 資、磧、普、南、徑、清作「授」。
 一 一〇一九頁下一二行第七字「有」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「在」。
 一 一〇二〇頁上一二行第一二字
 「迭」，資、磧、普、南、徑、清作「遞」，
 下同。
 一 一〇二〇頁下八行第三字「緣」，
 資、磧、普、南、徑、清作「樂」。
 一 一〇二〇頁下二一行「訓狐」，資、
 磧、普、南、徑、清作「熏胡」。
 一 一〇二一頁中三行第一二字「寄」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「概」。
 一 一〇二一頁中一〇行第一一至一
 二字「果福」，資、磧、普、南、徑、清
 作「福果」。
 一 一〇二一頁中一一行第七字「桃」，
 徑、清作「苟」，下同。
 一 一〇二一頁下一五行第一二字
 「內」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一 一〇二二頁下一八行第六字「幢」，
 資、磧、普、南、徑、清作「幢」。
 一 一〇二二頁上六行「治界」，資、
 磧、普、南、徑、清作「持戒」。
 一 一〇二二頁上八行第一二字「入」，
 資、磧、普、南、徑、清作「人」。
 一 一〇二二頁中一七行第七字「渡」，
 資、磧、普、南、徑、清作「濟」。
 一 一〇二二頁中二一行第二字「狩」，
 磧、普、南、徑、清作「獸」。
 一 一〇二三頁下六行第九字「羯」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「羶」，
 下同。
 一 一〇二二頁下九行「椹善」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「善椹」。
 一 一〇二二頁下一九行第三字「壓」，
 資、磧、普、南、徑、清作「窒」。
 一 一〇二三頁上五行第一一字「怒」，
 資、磧、普、南、徑、清作「努」。
 一 一〇二三頁上一六行第五字「者」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「去」。
 一 一〇二三頁中一三行首字「說」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「護」。
 一 一〇二三頁中一四行「識知」，徑、
 作「知識」。
 一 一〇二三頁中二〇行首字「喉」，
 資、磧、普、南、徑、清作「惟」。
 一 一〇二四頁中一五行第六字「驟」，
 資、磧、普、南、徑、清作「螺」。
 一 一〇二四頁中二一行首字「清」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「淨」。
 一 一〇二四頁下一一行第五字「今」，
 資、普、麗作「命」。

毗耶娑問經卷下

業

九觀婆羅門 釋曇若流支譯

復次大仙四大天王生退之相復應當知如是大仙若於貧人若於病人生憐愍心若衣若食病患因緣所須醫藥隨時給施為除寒苦道巷殖樹行人坐息造五池井溝渠水曹給施一切如是信心喜心施與彼人以是善業因緣臨歎死時身無垢穢亦不羸瘦身色不變不膩不爛一切身分不受苦惱聲不破壞諸親眷屬悉皆聚集無分散者故不憂惱不患飢渴脚不申縮不受苦惱不失便利境界不導故不慙苦諸根不壞彼人如是一切樂足不苦惱死若捨身時識心歡喜見四天王諸天之衆在樹林中戲樂之處見天衆已死屍面色如生蓮華口出好香其香猶如阿娑婆香種種花香隨風熏屍彼死人識見四大王天中生處父母相隨

今時天中彼父天子在戲樂處尋嬉戲欲心起發右手摩觸天女齊下

以摩觸故識託懷中至滿七日乃有頭髮具足莊嚴天童子生即知戲笑歌舞一切皆能復次大仙彼四大王諸天任處所有宮殿純金為地種種莊嚴種種綵色彫鏤分明百千天女在天宮殿有百千樹妙莊嚴枝有隨意風觸身受樂

復次大仙彼四大王天衆任處城隍平正其城四方縱廣八万四千由旬大仙當知於彼林中有天寶珠以為燈明疎妙繒絲以衣樹身懸翻枝上樹極柔軟諸天見之心生愛樂於彼林中吹笛拍手琵琶鼓箏和合樂聲在彼窟中

復次大仙彼天童子種種食力所謂掃食天飯善香能生天力香色味等功德具足有天粳米名蓮華光自然而熟甜如甘露種種色味具足相應有二食盤一是金盤一是寶盤隨彼天子所須飯食何者何等如是如是彼彼飲食皆盤中生

復次大仙彼天余時牟法離汁生彼盤中即變名為花阿娑婆波有善香

毗耶婆闍經卷下 第三張

其汗清冷飲則涼樂又復彼香令天童子醉樂怡適

復次大仙彼四大王子隣宮殿周匝常有妙好花萼多饒妙花莊嚴殿柱以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛有勝天樹婆羅翅莖上攀樹枝有百千柱床卧敷具庄嚴宮殿六万天女在中行坐令彼宮殿端嚴勝妙彼女殊勝身相舉動皆可觀瞻天衣光明莊嚴其身妙聲環釧以姿其媚善香妙色欲心相應身極軟弱歌舞戲笑恒常不絕多有姿媚兩兩共合出美妙聲與笛一音彼天宮殿如是具足

復次大仙彼天宮柱金寶間錯懸以繒幡處處垂下

復次大仙彼四大王受勝歌樂提頭賴吒毗樓勒叉毗樓博叉拘毗樓等彼四大王在宮殿中喜笑歌舞嘯咏等聲天食充飽諸根喜樂善愛意生彼處勝樂皆悉具足

復次大仙彼四大王天衆之中諸天童子長辭洪直不應不細行如醉象具丈夫力柔軟之身具足天相彼天

毗耶婆闍經卷下 第四張

行時則有勝香熏一由旬

復次大仙彼壽天年五百歲命元中天傷彼處勝樂一切具受開眼看視有喜愛相彼諸天衆多有戲處謂蘇婆伽茶迦之處迦曇婆迦及毗摩羅光明莊嚴林王之處闍那迦等勝戲樂處有如是等第一香處受用心喜彼諸天子行彼處已花珠金寶間錯階陛其階方正勝妙莊嚴名寶珠階百千天女妙聲歌咏珠寶樂器自然出聲多受歡樂福盡命終則有相現初則失影不聞花香迦陵頻伽天女妙聲耳不復聞大仙當知又天衆中彼天童子於天宮殿衆集之處至日不住彼宮殿中百千天女樹生瓔珞有妙勝花俱翅羅聲歌鳥之聲林中具有心不生樂在地旋轉衣裳垢膩其身極熱悲苦看視地上旋轉於花帳處心不意樂身中汗出彼日常開今則眴瞬彼處動轉如魚出水為日所暴翻覆迴轉獨在地任天女見已皆來圍遶詳共悲哀同聲啼哭如是說言何期愛人欲向何處何期第一

毗耶婆闍經卷下 第五張

種種莊嚴柔軟之身異異無垢曾膺寬博兩肩可意平正之身柔軟之身何期戲處遊戲常樂種種處行今忽捨我復捨天宮欲向何處彼諸天女既傷歎已復說偈言

種種善心作 天樹妙莊嚴 此四大王處 多饒飲食樂 有四柱相應 福德天勝處 多饒天女愛 豐華善心喜 何忍惡無常 令捨此而去

彼諸天女如是圍遶大聲啼哭涎出聲壞並啼並言可憐可憐彼諸天女作如是言離而遠任復申右辭取花散之作如是言生善道去君善道去向人界去生福處地信心犁之應知彼天如是之身彼欲死天既聞此已如是思惟自知身死極大愁苦舉體極熱以極熱故身則消泮猶如蘊涕於彼死處墓田之中消泮盡壞身體萎蕩有掃風來吹彼天身作一千分碎末散去遍在虛空於彼處退散受人身見閻浮提父母和合彼既見已歡喜愛樂即彼處生初受生已其母相出所謂喜笑欲得勝食不意食肉

喜着赤衣光明之衣樂見人聚聚會之處於兄弟等生勝愛心藏內身中不受苦惱無有涎唾又不惡心無有身病在彼藏中善具足然後出生彼既生已端正好色見者愛念彼若增長聞四王天心則歡喜修行施戒飲酒不醉心常惺悟身則肥鮮恒以衆香莊嚴其身愛林戲處心多歡樂自身諸根樂近婦女數數飲食樂好美饌常修歌樂身體感潤不黑不白其眼猶如青毗琉璃大仙當知四大王天退生人中本性如是四大王處所重相續有如是相

節酥不斷身不苦惱在於卧處身不迴轉語聲不破復次大仙如是衆生或熱病死或中毒死或貪花果而二樹上墮樹而死或食好食不消故死彼欲捨陰內識往見三十三天宮殿莊嚴有珠金寶及金剛等於分分處處種種間雜作金魚形摩伽羅形莊嚴殿門門上金幢有種種樂迭相打觸出美好聲能令心喜饒種種枝相應好樹莊嚴林中謂憂荼迦娑羅栴檀香汁作泥以塗地處金色綠盡白真珠帶遍懸樹下地皆柔軟常有莊嚴一切時淨有好金沙遍布其地遠天珠焰以為燈鬘多有天女天所分處光明莊嚴常作天歌美妙音聲肘後莊嚴曾有瓔珞咽半瓔珞辟劍指環及耳珮等種種莊嚴端正天女大仙當知三十三天諸天之衆彼處天子當於余時遊戲受樂受諸歡行彼於戲處樹林中行心生愛樂彼福德識見彼天上天子天女同一處坐心喜愛樂連生彼處如縱穿珠牽縱珠走不生異道即於

生時彼天婦女手中花生彼女見已自知有兒即以此花授與夫言君今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其妻得天童子如是二天心生喜悅如是童子七日滿已長壯旖動清淨无垢天衣具足彼天未生七日之中如是憶念我某處退生此天中某我父母我作善業如是思惟極生喜心喜心生已生則欲發有欲即癡彼樂欲者遠見宮殿天戲樂處如是見已悌望欲得即便行往詣彼戲處如醉象行僻如象手洪圓臍長臂則平正僻如金色上下身廣中身則細行則詳審深心勇健腰如弓弮背骨平直兩脰洪滿如芭蕉樹善知天法疑鬚短細天香甚香執甲赤薄身體香潔無主莊嚴取以嚴身天无病苦身有善香着妙天衣色相殊妙天華嚴身於宮殿中次第漸行彼處見有無主天女見天童子一切志來圍遶而任作如是言聖子善來善來聖子此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今色少妙色具足應相供養

毗耶安問經卷下 第九張 葉字五

毗耶安問經卷下 第十張 葉字六

毗耶安問經卷下 第十一張 葉字七

乳若金瓶面如蓮花開敷之色我身
 猶如雲中電行端正可憐我是天女
 今相供養奉給走使此戲樂處波離
 耶多俱枳陀邏俱邏婆迦多有枝心
 柔軟可喜而為莊嚴六乃天女娛樂
 此處今相娛樂奉給聖子餘宮殿處
 皆悉不空彼有琵琶鼓笛等樂種種
 音聲天敷莊嚴師子座處自然出生
 彼天既見種種莊嚴妙好幡蓋如王受
 位坐師子座彼天童子亦復如是坐
 師子座彼既坐已諸樂器中出可愛
 聲普一切相唱聲說言此善眾生
 於閻浮提造福德業而來生此天宮
 殿中語天女言汝來汝來速近此處
 可為戲樂善作歌舞樂此天子此於
 人中作善根者此聲出已六乃天女
 彼樹林中兩手取花善香莊嚴第一
 天衣名頭居羅彼衣輕踈勝上珠寶
 以為脚釧釧有妙聲如是婦女而來
 近之奉給供養彼諸天女端正可憐
 猶如初月面如蓮花其香猶如阿婆
 婆花如是婦女來近童子作如是言
 如是聖子我以一切所須之物供養

供給隨彼所用此是童子自善根力
 和集所得自福所攝於今在此受天
 款樂如是大仙彼天童子天女相隨
 三十三天歡喜園林眾雜林中白衣
 石上有勝光明安卑都林法羅佉囉
 陀陀羅迦池泉流水阿叱婆迦妙色
 好花波離耶多俱枳陀羅在如是等
 戲樂之處第一涼樂彼處無有大力
 惡風彼處彼處林中多有若干妙聲
 眾鳥多有天花亦饒天果皆有妙香
 毗琉璃珠牟安羅珠及馬瑤等種種
 寶珠以為燈明復有眾蜂及諸欲醉
 俱翅羅等種種諸鳥有美妙聲有他
 養鳥有金翅鳥此鳥青咽以妙珠寶
 間錯其身毗琉璃喙長而嚴妙有種
 種聲婆陀離多美妙歌聲於彼林中
 有種種花雜色間錯莊嚴其地彼天
 童子在此如是處受諸欲樂
 復次大仙三十三天宮殿地處有妙
 池水清冷如月八分具足清而無垢
 復有勝妙百葉蓮花開敷鮮榮其池
 岸邊寶樹莊嚴花落在地如是功德
 微妙之水天子天女於彼池中相隨

戲樂彼於戲處如心稱意若須食者
 有種種寶間錯樂生隨其所須皆悉
 具足食色香白如芬陀花拘物陀花
 如雪等色色香具足天女斟張奉天
 童子食足安樂尋即消化離辛澀苦
 三種食過如是食者天力无上名曰
 蘇陀在彼禁中掃而食之如業所得
 大仙當知若人施時垢心布施得報
 亦尔同一禁食食掃色異有赤掃者
 有黃掃者有黑掃者身服一種成就
 一色而禁中食異異不同如是大仙
 若人施已心生悔熱彼業得報食色
 則劣
 復次大仙三十三天有戲樂處彼處
 名為尸利沙紺有種種樹枝花嚴好
 種種天樹百千和合地處清淨猶如
 頰梨無垢柔軟復有天樹花果具足
 如是處者非敬者住尸利沙清淨
 之處天女不往如是勝妙尸利沙紺
 戲樂之處一切樹林常有花如是
 花林常有諸天在下語說大仙當知
 我之所有聲聞之人諸弟子中最為
 勝者所謂長老伽婆波帝於婆羅門

種姓中生遊心釋思慈心悲心三昧
眼開任慈三昧於七日中息不出入
大仙當知彼時既入慈三昧已心若
須風則有風吹若其不須則無風吹
劫盡燒時地為一焰彼身乃至如芥
子許亦不能燒若須彌山隨其身分
於節節上即令停住不能令重若復
難陀真愛波難陀二惡龍王毒力熾盛
彼惡力毒若以氣虛能動須彌如是
毒力四大海水能令味鹹大仙當知
如是大力惡毒龍王伽婆波帝三昧
力故能令无毒又復大仙彼時長老
伽婆波帝尸梨沙紺戲樂處行彼諸
天女染歆心強或因遊戲至於彼處
若見長老伽婆波帝生愛信心能以
天中身陀羅花居世餘迦如是等花
散而供養合掌禮敬又復彼處三十
三天諸天子等圍遶供養如是長老
伽婆波帝奉以天飯天甘露汁施令
飽足於日月中如是供養伽婆波帝
於彼林處樹枝搖動深處進行為彼
天子敷演伽他憂陀那居陀那伊帝
此利多迦闍多迦裴不略阿浮多達

摩毗居修多羅憂波提舍阿波提舍
令彼天子聞已生信心喜悅樂故在
彼處天妙宮殿坐禪讀誦遊行止住
亦復遊彼尸梨沙紺戲樂之處
復次大仙三十三天有善法堂天衆
集處大仙當知善法堂柱八万四千
彼柱皆是金寶金剛若牟婆羅及迦
羅婆若馬理等勝栴檀栴並比在上
鈴鐺妙聲金沙覆地大仙當知彼善
法堂垂天繒幡堅立寶幢懸幡在上
復有樂聲琵琶等笛大鼓小鼓拍手
吹貝蕭嘯美音天子天女手如妙花
柔軟之狀如樹枝心迭相執手心生
愛喜口常含笑彼天童子彼天婦女
如是受樂大仙當知彼善法堂多天
集處種種珠寶間錯其地彼地青膩
如毗琉璃滑而無垢猶如淨鏡多鏡
天花種種香末遠離風日青虫蚊虻
如是等過無有眠睡懈怠頻申彼善
法堂樂觸風窓重樓屋壁種種莊嚴
間錯之文形如半月狀似牛眼天網
綉覆鸞尾沙門寬大廣博有樂觸風
寶躡莊嚴遍散妙花香香縈繞多鏡

無量百千天女歆心戲笑无有嫉心
鬪諍等過迭相染歆愛心堅固類淨
无垢如月鏡輪天女之法以香綵色
用點類額以莊嚴面天女咏聲共相
娛樂大仙當知彼善法堂四方四角
四相寬博多有樹林遶密雲閣有種
種花戲樂之處如是樹林廣百由旬
分分處處種種端嚴有金蓮花復有
散花遍布其地復有種種微妙歌聲
有種種樹其樹名為居迦那陀波利
耶多拘毗陀羅如是等樹處處多有
以為莊嚴
復次大仙彼善法堂一切所須金寶
金剛若牟婆羅及迦羅婆復有白珠
毗琉璃等各有大聚無主无護多鏡
財物金寶之藏彼一切物一切寶聚
皆悉莊嚴善法堂處彼諸寶聚有種
種色以為莊嚴彼善法堂周圍復有
百千戲處以為莊嚴無熱无懼種種
衣服嚴飾其處復次大仙三十三天
於戲樂處喜戲樂行一切皆來集善
法堂娛樂喜樂
復次大仙三十三天善見宮殿淨如

毗耶波闍維下 第十五張 卷下

毗耶波闍維下 第十六張 卷下

毗耶波闍維下 第十七張 卷下

月鏡多有香花垂鬘莊嚴有千天女
嚴飾微妙遊戲娛樂媚眼眇視奮動
眉面猶如亂波行虛空中以種種花
莊嚴其身善見宮殿莊嚴如是多有
珠瓶在宮殿中鈴網簾障出微妙聲
以為莊嚴若馬若象行在宮殿脚足
傷地則起金塵彼處多有端正天女
身著寶珠赤色光明若鳴若抱若捉
衣裳令彼處殊勝奇妙
復次大仙善見宮殿有六万柱彼柱
皆是天妙金寶以毗琉璃及金剛寶
為柱頭間種種雜寶間錯其柱彼宮
殿中汁香葉香沉水等香種種香熏
復有種種善香勝重帝釋天王在彼
勝處百千天女之所圍遶帝釋王手
執金剛牙在寶殿上娛樂戲樂
復次大仙三十三天因陀羅王九千
龍力帝釋王解如天馬手身色如金
鮮淨無垢形體平正身中則細上下
分處骨節不現體實不虛髮毛旋動
清淨无垢身有光明衣則舒長知因
陀羅所作釋論能破諍論多有无量
百千天子常隨親近天林宮殿及遊

戲處隨逐遊行金繩絡身天妙瓔珞
若半瓔珞莊嚴其習其身勝妙不細
不處中骨則細二脛平等常以白飯
甘露汁食百千天女目眇視之肩頰
端正彼有醉鳥耳扇生風風聲美妙
復次大仙彼大天王因陀羅主身脉
不現香氣勝妙如善華香彼大天王
軟美香聲大仙當知彼大天王自身
善香若天白鳥敬發極醉聞王身香
即時悟解
復次大仙因陀羅王身量高下與餘
諸天乘馬之量高下平等因陀羅王
身色勝妙見王身者金像不現
尔時毗耶婆大仙白佛言世尊希有
世尊彼帝釋王大因陀羅甚為勝妙
寶如世尊聖法具足所說不異佛言
大仙汝以何義如是美歎此無常身
大因陀羅而言希有心生驚恠譬如
伎兒巧以泥團造作種種人畜等形
又縛葉等插華在外以諸彩色畫為
軍衆木為機關彩畫彫飾如樹生花
畫飾莊嚴不過少時花則萎焉如以
燈炷置於爐中以火燒之則有光明

帝釋王身亦復如是
大仙當知阿泥
樓大父母所生其身力大大仙當知
因陀羅王所有身力阿泥樓大父母
所生身力為大復次大仙汝今且觀
阿泥樓大神通身力如是說時阿泥
樓大心即憶念如來加我如是念已
即入三昧入三昧已身如金色即有
天王新勝金符如洋金色在其頭上
寶珠垂下傍面連肩動搖相摩珠鬘
青髮身體色潤有勝光明目如天上
勝毗琉璃其色紺青復有珠寶摩娑
羅寶迦羅婆寶日珠等寶莊嚴身辟
彼以化力令身如是復出天香遍諸
大衆一切普熏彼毗耶婆見其身已
心則變動從座而起合掌恭敬生希
有心高聲唱言子善哉何何快哉
我得人身有果不空我於今者到如
來所如來今者作一切智相應語說
令我今者得見如是未曾有法
尔時世尊語毗耶婆大仙人言汝意
云何若因陀羅帝釋王身阿泥樓大
長老之身如是二身何者為勝尔時
毗耶婆大仙白佛言世尊因陀羅王

身阿泥樓大身百方之中不及其一
於千分中亦不及一阿泥樓大身色
具足如來語言如是大仙勿生歡喜
以作福德發如是願故得彼身
尔時大仙毗耶婆眾歡喜心開白佛
言世尊唯願世尊更爲我說三十三
天佛言大仙三十三天帝釋天王第
一天后名曰舍支百千天女任歡喜
林有種種花開發光明集在其身類
如蓮花脣色猶如金頻婆果第一光
明微細衣服林間戲處安行遊遊以
天莊嚴善莊嚴耳寶釧天珂莊嚴手
解以好瓔珞及半瓔珞莊嚴其身脚
着寶釧釧有妙聲種種音樂歡喜林
中如是遊行類分寬博妙花散地在
上而行齋下陰上有細毛文妙寶跨
衣行則聲出自青而寬闊而有媚駿
青長黑一一毛旋鼻隆而直遠離眼
嫉鬪諍等過瞋怒皺面波奮動乱皆
悉遠離身無藏過大仙當知舍支天
后有喜歡力勝彌樓山第一勝處彼
處廣長多有樹林其樹饒枝映障之
處心生愛樂微風吹花動散出香復

觸其身舍支身形不長不短不廣不
細其面嚴好如開蓮花口出妙香善
巧語說增長佛種大仙當知三十三
天一切天眾身體皆香无有病患於
遊戲處若於宮殿如是遊行
復次大仙三十三天壽命千歲彼天
彼處如是行已至命盡時彼天宮殿
本未曾有五種相出應如是知何等
爲五池有清水猶如頗梨冷而有文
有樂觸風彼處多有種種枝花既入
池已油膩汗出既見如是油膩汗已
心生疑慮即便出水走向樹林彼既
速行天女見之順後急行與共相隨
既到一樹即便任坐既任坐已天女
憂悲發聲歎息咽中聲破如是問言
聖子今者何故捨我獨在樹下此有
何樂如是說已彼天童子以憂憂聲
語天女言我頭額上從本以來未有
膩出如是說已於兩腋下即有汗出
而彼天女見汗出已捨離速去彼見
天女遠離身已心生憂懼出入氣虛
氣虛出已其心發熱心既熱故頭上
妙鬘本未曾萎今者則焉鬘既焉已

未曾垢今則垢出天敷卧處不樂
不樂
彼諸天女見如是相心即思念此天
童子死相已出將欲破壞知其必死
聞其氣臭不可堪耐即尔遠之圍遶
而任以聞其臭憐愍悲歎咽喉聲破
口不能正作如是言何期第一柔軟
身天在戲樂處林中行者此三天處
如是池水有鴛鴦鳥善法堂處歡喜
之林鴉王鴛鴦鳥隨着泥池水香索
多有樹林樹名烏塵波利耶多俱耆
多羅在彼戲處多有蜜蜂在雜林中
以爲莊嚴常此處行今忽捨我去向
何處五相既現壞破散去彼諸天女
如是啼哭復更啼哭彼見啼哭心則
破壞生大怖畏其身發熱眼目乱視
如行道路失伴之人亦如商人海行
船沒亦如遺失如意珠者心懼惛躄
地如大力風能隨山角無常大風令
天子隨亦復如是彼身極熱在地旋
轉如伽樓羅所捉龍子生大怖畏舉
身戰動兩手合掌向天女言我今患
熱汝來汝來可以手掌摩我今冷覺

毗耶請問經卷下 第三十張 葉字號

心急身熱欲然如是身心俱受苦慳
 彼諸天女憂悲燒心任在遠處心生
 憐愍憂悲苦慳身不能近不摩不觸
 於樹林中取枝花葉舒手遙置天子
 心上作如是言童子今者天福德盡
 願汝速生閻浮提處彼天聞已知必
 定死高聲唱言何期苦哉何期苦哉
 比三天處乃是惡處如是種種具足
 莊嚴戲樂之處第一宮殿受諸戲樂
 多有天女種種愛染繫縛心已忽於
 今者趣於死道任在遠處如是說言
 願汝死已生閻浮提彼天如是數思
 惟已聞彼語已舉身欲起極生悲苦
 啼哭而言何期苦哉歡喜樹林種種
 樹林白衣石上遊戲坐處何期善法
 彼留沙迦波利耶多此毗婆闍勇施
 耆居大波流沙迦如是宮殿第一宮
 殿堅固門扇一切和集我今忽捨此
 天宮殿不得自在而便退此三十三
 天命敬盡故於自宮殿不得復見唯
 見夾女位面向下以手拭眼引氣破面
 彼敬退天復作如是言我於今者欲
 行死道何期汝等退我所愛不共我

毗耶請問經卷下 第三十一張 葉字號

語我今敬行生死長道愛人可來意
 抱我咽我從今已不復見汝汝亦如
 是不復見我如是天處何期甚惡業
 果盡已聞無所見云何此處三十三
 天欲退之時皆悉空耶云何此處三
 十三天豈無琴樂拍手等耶而我今
 者不復聞聲何期此處三十三天第
 一可愛天乳闍婆天色莊嚴金剛堅
 地如是千眼帝釋天王復有何等福
 德衆生和集往彼而得見耶波利耶
 多俱和陀羅諸樹花鬘在我頭上何
 期萎蕤彼敬退天如是號喚三十三
 天聞彼聲已一切愁憂取種種花以
 自莊嚴清淨鬘髮帝釋天王百千大
 衆而為圍遶天后舍支天女圍遶那
 羅達離支多伽大般遮尸棄敷扶盧
 等天乳闍婆天樂歌聲美妙音聲而
 來向彼敬趣死道五相出者既近見
 已一切如是生憐愍心同聲唱言何
 期苦哉此惡无常無有悲心
 帝釋天王見彼如是敬退天已梵聲
 說言我等一切法皆如是莫生愛著
 當斷愛心若不斷愛則生去道諸餘

毗耶請問經卷下 第三十二張 葉字號

天子亦復如是一切同聲如是說言
 君善道去生於人中一切衆生造業
 之地
 如是說已彼敬退天心即念言我今
 實退即時合掌向彼天衆如是說言
 三十三天一切天子唯願思我我退
 時至彼時天子引氣直視有二相出
 蓮花葉眼一切莊嚴皆悉失沒彼諸
 天子見敬退天離莊嚴已取勇羅漢
 居世舍耶居迦那大如是等花遙散
 其身即作天樂琵琶鼓笛種種音聲
 而以樂之彼見如是供養身已雖退
 天處心生歡喜於閻浮提心生怖望
 眼中淚出其聲則厥有因時業法集
 相應盡命命盡死已伽阿那風吹彼
 死天彼風善香吹之令散如是散已
 即時遠離三十三天不知所在無有
 處所不能生他若想想若知彼既退已
 生於人間在胎藏中母則相現喜笑
 歌舞心喜染欲心常歡喜喜樂花果
 樹林之處樂著種種雜色衣服常喜
 飲食雖在藏內母脇不苦不樂邪欲
 心喜善香花鬘莊嚴卧則善夢非願

倒見大仙當知三十三天退生此時
任母藏中有如是相

大仙當知其母亦時一切藏過皆悉
遠離後則出生大仙當知彼時童子
既出生已身分平正掌文成就可憐
柔軟腰細蓋密身體柔軟其心愛樂
勝功德歆性愛敬事心愛細衣樂林
戲處身有勝香大富豐財金寶具足
大姓種族常行施戒敬心多者則生
貧家心喜布施不愚不白手足齊平
一切見者皆悉愛敬性愛論義其心
柔軟少於瞋心樂行他妻於自妻妾
不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不
愛戀大仙當知三十三天退生人中
本性如是世尊說已毗耶娑仙一切
仙衆心生歡喜歎言善哉

毗耶娑問經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一〇二八頁中，一〇三一頁中，一〇三三頁下及一〇三四頁上，共四版原殘缺，以麗藏本補。
- 一 一〇二七頁中三行第八字「王」，
[資、磧、南、徑、清]作「王天」。
- 一 一〇二七頁中二〇行第一〇字
「隨」，[資、磧、南、徑、清、麗]作「近」。
- 一 一〇二七頁下一行第一二字
「翻」，[資、麗]作「幡」。
- 一 一〇二七頁下二〇行第五字「飯」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「飲」。
- 一 一〇二七頁下二二行第一〇字
「法」，[普]作「去」；[南、徑、清、麗]作「佉」。
- 一 一〇二八頁上三行第一〇字「隲」，
[普、南、徑、清]作「隔」。
- 一 一〇二八頁上五行末字至六行第
六字「勝天樹娑羅翅蔭」，[南、徑、清]作「諸天等娑羅那恒」。
- 一 一〇二八頁上七行第三至一〇字
「數具莊嚴宮殿六萬」，[南、徑、清]作「之處有諸天童子及」。
- 一 一〇二八頁上一行「相應」，[南]作「修勝」。
- 一 一〇二八頁上一二行第三字「多」，
[南、徑、清]作「亦」。
- 一 一〇二八頁上二〇行第八字「足」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「受」。
- 一 一〇二八頁中一五行第二字「往」，
[資、磧]作「住」。
- 一 一〇二八頁中一八行第三字「極」，
[南、徑、清]作「蒸」，下同。
- 一 一〇二八頁中一九行第一三字
「常」，[清]作「當」。
- 一 一〇二八頁中二〇行第三字「眄」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「盼」，
下同。
- 一 一〇二八頁下六行第一三字「大」，
[徑]作「天」，下同。

一〇二八頁下七行第八字「柱」，

徑作「住」。

一〇二八頁下九行首字「令」，清作「今」。

一〇二八頁下一三行第一一字「君」，資、磧、南、徑、清作「居」。

一〇二八頁下一七行首字及第四字「極」，石、麗作「烝」。

一〇二九頁上六行「王天」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一〇二九頁上七行第七字「怪」，資、磧、普、南、徑、清作「醒」。

一〇二九頁上一八行第一二字「等」，石、普、麗作「寺」。

一〇二九頁上二一行第三字「臨」，徑作「卧」。

一〇二九頁上二二行第一一字「杼」，南、徑、清作「杼」。

一〇二九頁上二三行首字「咳」，石作「癢」。

一〇二九頁中四行第八字「上」，石作「登」。

一〇二九頁中九行第七字「打」，

石作「振」。

一〇二九頁中九行第一一字「好」，石、資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一〇二九頁中一二行第五字「絲」，資、磧、普、南、徑、清作「彩」，下同。

一〇二九頁中一六行第四字「妙」，石作「好」。

一〇二九頁中二一行第四字「樂」，資、磧、普、南、清作「喜」。

一〇二九頁下一四行第一二字「把」，資、磧作「貝」。

一〇二九頁下一六行「鬢短」，資、普作「髮短」；麗作「鬢斷」。

一〇二九頁下一六行第九字「抓」，資、磧、南、徑、清、麗作「爪」。

一〇三〇頁上一二行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「箱」。

一〇三〇頁上一八行第四字「頭」，石作「顯」。

一〇三〇頁中五行第一一字「法」，

諸本作「佞」。

一〇三〇頁中九行「彼處彼處」，石作「彼處」。

一〇三〇頁中一四行首字「養」，資、麗作「眷」。

一〇三〇頁中一五行第八字「鳴」，石、資、磧、南、徑、清作「此甫」。

一〇三〇頁中一五行第一二字「妙」，石、普、南、徑、清作「好」。

一〇三〇頁中二一行第一一字「鮮」，南作「清」。

一〇三〇頁下三行第八字「芬」，資、磧、南、徑、清、麗作「君」。

一〇三一頁上七行第一二字「重」，磧、普、南、徑、清、麗作「動」。

一〇三一頁中二二行第五字「妙」，資、磧作「沙」。

一〇三一頁下六行第二字「相」，麗作「相」。

一〇三一頁下一四行第一三字「白」，石、資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一〇三一頁下二一行第五字「喜」，

「磧、南、徑、清作「嬉」。

一〇三一頁下末行第一〇字「見」，

「資作「覲」。

一〇三二頁上一八行第一〇字

「手」，「清作「鼻」。

一〇三二頁中四行第一三字「肩」，

「普、南、徑、清作「眉」。

一〇三二頁中八行第三字「香」，

「磧、普、南、徑、清、麗作「音」。

一〇三二頁中一〇行第三字「悟」，

諸本作「醒」。

一〇三二頁中二一行第一二字

「樹」，「資、磧、普、南、徑、清作

「採」。

一〇三二頁下一六行「子子」，「資、

「磧、普、南、徑、清作「予予」。

一〇三三頁上一行首字「身」，「麗

作「身比」。

一〇三三頁上一一行第一二字

「數」，「磧、南、徑、清、麗作「邀」。

一〇三三頁中九行第三字「池」，

「麗作「地」。

一〇三三頁下一八行第一三字

「惱」，「普、南、徑、清無。

一〇三四頁上八行「三十三」，諸

本作「三」。

一〇三四頁上一六行首字「彼」，

諸本作「波」。

一〇三四頁上二二行第七字「如」，

「資、磧、普、南、徑、清無。

一〇三四頁上末行第八字「退」，

諸本作「是」。

一〇三四頁中一四行末字「大」，

「資、普作「天」。

一〇三四頁中一五行第三字「為」，

「磧、南、徑、清作「自」。

一〇三四頁中末行第一一字「去」，

「資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡」。

一〇三四頁下二行第一三字「造」，

「麗作「造善」。

一〇三四頁下七行末字「出」，「資、

「磧、普、南、徑、清作「生」。

一〇三四頁下一〇行第二字「世」，

「普、南作「出」。

一〇三四頁下一四行「有因」，「石

作「有業」；「資、磧、南、徑、清、作

「因有」；「普無」。

一〇三四頁下一五行第五字「命」，

「南作「已」。