**佛說大迦葉本經**

西晉三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛遊王舍城靈(líng)鷲山。

爾時，城中有勢富梵志，名曰尼拘類(晉曰無恚)，財富無數，金銀七寶，田宅牛馬，不可稱計。梵志有子，名曰畢(bì)撥(bō)學志，捨六十佉(qū)梨金寶好物及千具犁牛，捐仁賢妻，天下第一光顏微妙面色為最，心自念言：「當趣世間阿羅漢，學淨修梵行。」詣多子神祠(cí)藥樹之下，噉(dàn)食其果。於是，世尊轉大法輪，轉法輪竟與比丘眾退，至多子神祠，止其精舍。

於時，畢撥學志夜欲向明，住立遙見世尊在叢(cónɡ)樹間，光明遠照，威曜(yào)普達(dá)，志即念言：「今此叢樹，天已向明，威神普照，光明無量，殊妙巍巍。於此樹間，必有鹿王、大雄師子，若有天神及大神通神足大變，必爾不疑。我當往觀。」

時畢撥(bō)學志，即從坐起，往詣叢樹，遙見世尊，光明百千，足底相文，眾好具足，即時歎曰：「吾等先古神仙所遺經典，說有瑞應三十二大人之相，分別具足，當趣二處，設在家者為轉輪聖王，主四天下，選擇要教，治以正法，刀杖兵甲，制而不施；假使出家，棄國捐王，當為如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，寧可親覲(jìn)。」

畢撥(bō)學志，往詣佛所，覩(dǔ)世尊在於樹間端嚴而坐，猶大形象，七寶合成，威德巍巍，諸根寂定，道心靜然，逮(dài)最憺(dàn)怕(bó)，忽然清淨，度于彼岸，猶若金山、若須彌王，猶如夜分坐於幽冥然大炬火，譬龍在深淵其水清涼；相三十二莊嚴其身，如大山王頂有大火然、如日出山岡(ɡānɡ)光曜普照、如月盛滿眾星獨明、如轉輪王眷屬圍繞；八十種好遍布其體，猶若干華，各各開擺(bǎi)億百千光，從聖體出。畢撥學志見佛如是，心懷欣然，如冥見光，尋趣世尊，揖(yī)讓談語，自達姓名，却坐一面。

佛為說經，解若干義，分別其慧。論佛世尊有誨悅辭，布施持戒，愛欲之病，洮[[1]](#footnote-1)(táo)塵(chén)勞心，出家為上，憒(kuì)擾(rǎo)諸品，應病授藥；尊見其心，應時柔心，狐疑蓋心，悅信之心，罪福之心，若平等心，應心與合，而為說法，如諸佛法，察其根源，而分別說苦習盡道。即於坐上，遠塵離垢，諸法眼生，現在獲度；覩見法源，分別經典，拔(bá)于狐疑，得立果證。受教誨慧，致勇猛法，即從座起，更整衣服，右膝著地，稽首佛足：「我初來時，觀尊足心，自說名字，觀佛相好，心懷踊躍，而失禮敬。」

爾時，世尊告大迦葉：「是故賢者，從今以往，若族姓子！有所至到，心念猶月，如月光照，種姓光明威曜，如是族姓子，開目而行。如是，迦葉！從今日始，若族姓子！制心修行，如月盛滿遊行空時。是故迦葉！從今日始，族姓子所遊至處，制心修行，猶如日光照於天下，其族姓子，未曾閉目，制心修行，猶如日光，亦當如是。」

佛告迦葉：「從今日始，制心修行，猶如蜜蜂，所至到處，多所發起，猶如蜜蜂採諸花味，不萎色香。若族姓子！制心修行，從今日始，造行如是。」

佛告迦葉：「從今已往，制心修行，當如地水火風，得淨不喜，得諸不淨，屎、尿、膿血、死蛇、死人污露，不以愁憂；若得華香、金銀、七寶五種彩色，不以喜悅，無增無減。族姓子！制心修行，亦當如是。嗟(jiē)歎(tàn)稱譽(yù)，安樂歡豫，不以為悅；若遇誹謗、眾苦、惱患，不以愁憂。」

佛告迦葉：「從今日始，族姓子！制心修行，當如拂(fú)淨物，亦拂不淨，亦拂屎、尿、涕、唾、膿血、死狗、死蛇、死人污露，不以淨悅，不淨不憂。若族姓子！制心修行，亦當如是。」

佛告迦葉：「從今以往，制心修行，當如掃(sào)箒(zhǒu)，淨亦掃，不淨亦掃。」

佛告迦葉：「從今以往，族姓子！制心修行，當如𣧑(xiōnɡ)祝子，常低頭行，在所至到，常內其手。若裸形人，羞身不蔽，在於世間，趣欲活命，不說本姓，若可不可，不以自宣。若族姓子！制心修行，亦當如是。」

佛告迦葉：「從今以往，族姓子！制心修行，如截角牛，如牛截角，賢善柔順，不貪四事，詣於四衢(qú)，於四衢道，無有門戶，而危其命。若族姓子！制心修行，亦當如是。」

佛告迦葉：「從今以往，制心修行，當如鐵(tiě)釜(fǔ)，又如諸燈，如釜燈穿多有孔漏滿中油脂。如明眼人從一邊(biān)觀，釜燈諸孔脂油漏出，各各墮(duò)地。若族姓子！察身非常，四大合成，九孔穿漏，皆出不淨，不貪樂身，不以為奇。」

於是大迦葉，從佛世尊聞月喻行，即受諷(fěnɡ)誦觀八脫門。佛告迦葉：「詣(yì)光曜(yào)樹。」迦葉應曰：「唯然世尊！」即從坐起，在佛後住。

時，佛與大迦葉，出其叢(cónɡ)樹，詣(yì)異(yì)叢樹。尋復出去，坐異樹下，告大迦葉：「於此樹下，為如來敷座，吾身疲弊，其背甚痛。」

迦葉受教，促疾促疾，為佛敷座，令其方正。敷座已竟，前白大聖：「敷座已訖，唯願就席。」

佛尋坐竟，告迦葉曰：「是地柔軟，細滑妙好。」

迦葉曰：「唯然世尊，彼地此地，今者人身，會歸此地。唯然世尊，歸於盡滅，持心忍辱，當如是地。今我法衣，亦猶柔好，願佛愍傷，加哀受之。」

佛告迦葉：「假使我受柔軟絳(jiànɡ)衣，汝服何等？」

迦葉白佛：「往古諸世尊讚譽，若族姓子，著塚(zhǒnɡ)間死人弊衣及五納衣，為安諸天及世間人。」

佛言：「善哉，善哉！迦葉！多所哀愍，多所安隱，著弊納衣，往古諸佛，所稱歎者。迦葉！汝起促取水來，吾甚飢渴，意欲飲水。」

「唯然，世尊！」即受教起，稽首足下，繞佛三匝，促疾促疾，欲行取水。

諸比丘見，尋時問之：「仁為耆(qí)年，不以貢高，亦不憂慼(qī)，寂除凶欲入無所處，何因為沙門欲受具戒，今所至？」

迦葉報曰：「汝等詣佛，以持此事，自問大聖，悉當為汝分別說之。」

於時，賢者大迦葉，即取水來，往奉上佛。佛尋受之，飲水竟，便殘水持與。迦葉即受，以著一面，長跪叉手，右膝著地，更整衣服，白世尊曰：「我行取水，見諸弟子及諸比丘，問我曰：『仁為耆年，不以貢高，不以憂慼，亦不癡妄，寂諸四事眾欲之凶。』我自捨六十佉(qū)犁金妙珍寶犁牛千具，棄妻玉女天下第一，其有世間能成羅漢，吾當從受。今者弟子，諸比丘眾，悉來問吾。

「我時前在多子神祠，在藥樹下，噉其果蓏(luǒ)，於是世尊未受具戒。爾時世尊，遊於王舍城，我時在竹樹間迦蘭園，明旦著衣，持鉢入城分衛(wèi)，見日大殿有千光出。時佛世尊，在王舍城迦蘭竹樹間。時見世尊，吾自憶念，謂日更出，若大天神，夜忽如晝(zhòu)。時佛晡(bū)時從宴(yàn)坐起，如月宮殿振大光明，則以覆蔽諸日月光，譬如大炬照於闇(àn)冥(mínɡ)。佛在弟子眾中，威神光明，亦復如是，為諸比丘，講說經法，如轉輪王，與諸子眷屬俱，與無央數眾比丘俱。吾爾時觀死不覩見諸比丘眾，無能受者，無能為師，唯獨如來，將出世間，興隆道化，而取滅度，今諸比丘，故來問我。」

爾時，世尊告迦葉曰：「多有比丘，不了善惡，覺與不覺，不解福田，諸法之處多有義理，是說第一，迦葉最尊；不以貢高，平等無憂，寂諸四事諸欲之凶，第一成就，受具足戒。」

佛說如是，賢者迦葉，及諸比丘莫不歡喜。

佛說大迦葉本經

**佛說淨飯王般涅槃經**

宋居士沮(jǔ)渠(qú)京聲(shēnɡ)譯

如是我聞：

一時，佛住王舍城耆(qí)闍(shé)崛山中，與大比丘眾俱。爾時，世尊光明韑韑(wěi)，喻若日出照明世間。

時，舍夷國王名曰淨飯——治以正法，禮德仁義，常行慈心——時被(bèi)重病，身中四大，同時俱作，殘害其體，支節欲解，喘息不定，如駃(kuài)水流。輔相宣令國中明醫，皆悉集會，瞻王所疾，隨病授藥，種種療治，無能愈者，瑞應已至，將死不久。

時王煩躁，轉側不停，如少水魚，夫人、婇女見其如是，益更愁惱。

時白飯王、斛(hú)飯王、大稱王等，及諸群臣同發聲言：「今王設崩，永失覆護，國將虛弱。」王身戰動，脣口乾燥，語聲數絕，眩目淚(lèi)下。時諸王等，皆以敬意，長跪叉手，同共白言：「大王素性，不好作惡，經彈指頃，積德無厭(yàn)，護養人民，莫不得安，名聞十方。大王今日，何故愁惱？」

時淨飯王，語聲輒(zhé)出，告諸王曰：「我命雖逝，不以為苦，但恨不見我子悉達、又恨不見次子難陀，以除貪婬世間諸欲；復恨不見斛飯王子阿難陀者，持佛法藏，一言不失；又恨不見孫子羅云，年雖幼稚，神足純備(bèi)，戒行無缺。吾設得見是諸子等，我病雖篤(dǔ)，未離生死，不以為苦。」諸在王邊，聞如是語，莫不啼泣，淚下如雨。

時白飯王，答淨飯王言：「我聞世尊在王舍城耆闍崛山中，去此懸(xuán)遠(yuǎn)，五十由旬。王今轉羸(léi)，設遣使者，道路懸邈，懼(jù)恐遲(chí)晚，無所加益。唯願大王，莫大愁悒(yì)懸念諸子。」

時，淨飯王聞是語已，垂淚而言，答白飯王：「我子等輩，雖復遼(liáo)遠(yuǎn)，意望不斷。所以者何？我子成佛，以大慈悲，恒以神通，天眼徹視，天耳洞聽，救接眾生應可度者，如有百千萬億眾生，為水所溺，以慈愍心，為作船筏，而度脫之，終不勞疲。譬如有人為賊所圍，或值怨敵惶怖失計，不望自濟；唯求救護，依有勢者，欲從恐難而得解脫。譬如有人時得重病，欲得良醫以療其疾；如我今日，望見世尊，亦復如是。所以然者？世尊晝夜，常以三時，恒以天眼，觀於眾生應受化者，以慈愍心，如母念子。」

爾時，世尊在靈鷲山，天耳遙聞，迦維羅衛大城之中，父王悒(yì)遲(chí)及諸王言，即以天眼，遙見父王，病臥著床羸(léi)困憔(qiáo)悴(cuì)命欲向終，知父渴仰欲見諸子。

爾時，世尊告難陀曰：「父王淨飯，勝世間王，是我曹父，今得重病，宜當往見，餘命少在，時嚴(yán)速發，我曹應往，及命存在，得與相見，令王願滿。」

難陀受教，長跪作禮：「唯然，世尊！淨飯王者，是我曹父，所作奇特，能生聖子，利益世間，今宜往詣，報育養恩。」

阿難合掌前白佛言：「我隨世尊會[[2]](#footnote-2)(huì)共相見，淨飯王者是我伯父，聽(tīnɡ)我出家為佛弟子，得佛為師，是故欲往。」

羅云復前，而白佛言：「世尊雖是我父，棄國求道，我蒙祖王育養成就，而得出家，是故欲往奉覲(jìn)祖王。」

佛言：「善哉！善哉！宜知是時，令王願滿。」

於是，世尊即以神足，猶如鴈(yàn)王，踊身虛空，忽然而現在迦維羅衛，放大光明。國中人民，遙見佛來，皆共舉聲，涕淚而言：「設大王崩，舍夷國名必絕滅矣。」城中人民向佛啼哭，白世尊言：「爾時，太子踰(yú)出宮城，詣藍毘樹下，而坐思惟，父王見之，稽首敬禮。大王如是，命斷不久，唯願如來，宜可時往及共相見。」

國中人民，宛轉自撲(pū)，哽咽啼哭，中有自絕瓔珞者、中有自裂壞衣服者、中有自㨑(zōnɡ)拔其髮者、中有取灰土而自坌(bèn)者，痛徹骨髓，猶癲狂人。

佛見是已，諫(jiàn)國中人：「無常別離，古今有是，汝等諸人！當思念之，生死為苦，唯道是真。」佛以法雨，灌眾生心，以種種法，而開解之。

於是世尊，即以十力、四無所畏、十八不共諸佛之法，放大光明；更復重以三十二相、八十種好，放大光明；以從無量阿僧祇劫，所作功德，放大光明。其光照曜，內外通達，周遍國界，光照王身，患苦得安，王遂怪言：「是何光耶？為日月光、諸天光乎！光觸我身，如天栴(zhān)檀(tán)，令我身中患苦得息，我遂疑怪。儻(tǎnɡ)是我子悉達來也，先現光明，是其瑞耳。」

時，大稱王從外入宮，白大王言：「世尊已來，將諸弟子阿難、難陀、羅云之等，乘空來至，王宜歡喜，捨愁毒心。」

王聞佛來，敬意踊躍，不覺起坐，須臾之頃，佛便入宮。王見佛到，遙舉兩手，接足而言：「唯願如來，手觸我身，令我得安，為病所困，如壓(yā)麻油，痛不可忍，我命將逝，寧可還反，我今最後，得見世尊，痛恨即除。」

佛知父王病重羸瘦，色變難識，覩(dǔ)見形體，憔悴叵(pǒ)看，佛告難陀：「觀王本時，形體巍巍，顏色端正，名聲遠聞，今得重病，乃不可識；端正形容、勇健之名，今何所在？」

爾時，淨飯王一心合掌，歎世尊言：

「汝願已成就，　　亦滿眾生願，  
　我今得重病，　　願佛度我厄(è)。  
　嚴飾瞿曇種，　　汝為甚奇特，  
　末世說正法，　　無護(hù)而作護。  
　法王以法味，　　灌澤(zé)諸眾生，  
　如是後世人，　　我子極慈孝。  
　人中之上寶，　　名達(dá)大千界，  
　上至淨居天，　　獨步無等雙(shuāng)。」

佛言：「唯願父王，莫復愁悒(yì)。所以然者？道德純備(bèi)，無有缺減。」佛從袈裟裏(lǐ)出金色臂，掌如蓮華，即以手著父王額上：「王是清淨、戒行之人，心垢已離，今應歡悅，不宜煩惱。當諦思念，諸經法義，於不牢固，得堅固志，已種善根。是故，大王！宜當歡喜，命雖欲終，自可寬意。」

時大稱王以恭敬心，白淨飯王言：「佛是王子，神力具足，無與等者；次子難陀，亦是王子，已度生死諸欲之海，四道無礙；斛(hú)飯王子阿難陀者，已服法味，佛所說法，猶若淵海，一句不忘，悉總(zǒnɡ)持之；王孫羅云，道德純備(bèi)，逮諸禪定，成四道果。是四子等，已壞魔網。」

時，淨飯王聞是語已，歡喜踊躍，不能自勝，即以自手，捉於佛手，著其心上。王於臥處，仰向合掌，白世尊言：「我瞻如來，目𥇒(jié)不眴(shùn)，視之無厭(yàn)，我願已滿，心意踊躍，從是取別。如來至真，多所饒(ráo)益，其有得見，聞所說者，此輩之等皆是有相，大功德人。今日世尊是我之子，接遇過多，不見捐棄。」

王於臥處，合掌心禮世尊足下，時佛手掌，故在王心，無常對至，命盡氣絕，忽就後世。於是諸釋，㘁(háo)咷(táo)啼哭，舉身自撲(pū)，兩手拍地，解髻亂髮，同發聲言：「永失覆蓋。」中有自絕瓔珞者、中有自裂壞衣服者、中有取灰土而自坌(bèn)者、中有自總(zǒnɡ)拔其髮者、中有說王順政治國不枉(wǎnɡ)人民者，中有復言：「諸小國等失其覆護，王中尊王今已崩背，國失威神。」

時，諸釋子以眾香汁，洗浴王身，纏以劫波育㲲(dié)及諸繒(zēng)帛(bó)，而以棺斂(liǎn)；作師子座，七寶莊挍(jiào)，真珠羅網，垂繞(rào)其傍，便舉棺置於師子座上，散華燒香。

佛共難陀，在喪頭前肅恭而立，阿難、羅云住在喪足。難陀長跪，白佛言：「父王養我，願聽(tīnɡ)難陀擔(dān)父王棺。」

阿難合掌，前白佛言：「唯願聽我擔伯父棺。」

羅云復前，而白佛言：「唯願聽我擔祖王棺。」

爾時世尊，念當來世，人民兇(xiōnɡ)暴，不報父母育養之恩，為是不孝之者，為是當來眾生之等，設禮法故。如來躬身，自欲擔於父王之棺，即時三千大千世界，六種震動，一切眾山，駊(pǒ)騀(ě)涌沒，如水上船。

爾時欲界，一切諸天，與無央數百千眷屬俱來赴喪。北方天王毘(pí)沙門，將諸夜叉、鬼神之等，億百千眾俱來赴喪；東方天王提頭(tóu)賴(lài)吒(zhā)，從諸伎樂鬼神之等，億百千眾俱來赴喪；南方天王毘(pí)樓勒(lè)叉，從鳩槃(pán)荼(tú)鬼神之等，億百千眾俱來赴喪；西方天王毘留婆叉，從諸龍神，億百千眾俱來赴喪，皆共發哀，舉聲啼哭。

時四天王，竊(qiè)共思議：「瞻望世尊，為當來世諸不孝順父母者故，以大慈悲，現自躬身擔父王棺。」時，四天王俱共長跪，同時發聲，俱白佛言：「唯然世尊！願聽(tīnɡ)我等擔父王棺。所以然者？我等亦是佛之弟子，亦復從佛，聞法意解，得法眼淨，成須陀洹。以是之故，我曹宜擔父王之棺。」

爾時世尊，聽四天王擔父王棺。時四天王，各自變身，如人形像，以手擎(qínɡ)棺，擔在肩上，舉國人民，一切大眾，莫不啼哭。

爾時世尊，威光益顯，如萬日並(bìnɡ)。如來躬身，手執香爐(lú)，在喪前行，出詣葬所，靈鷲山上。有千阿羅漢，以神足力，乘虛來至，稽首佛足，復白佛言：「唯願世尊，勅(chì)使何事！」

時，佛便告諸阿羅漢：「汝等疾往大海渚(zhǔ)上，取牛頭栴檀種種香木。」即受教勅(chì)，如彈指頃，各到大海，共取香薪，屈伸臂頃，便已來到。

佛與大眾，共積(jī)香薪，舉棺置上，放火焚之。一切大眾，見火盛然，皆向佛前，宛轉自撲，益更悲哭。有得道者，皆自慶幸；未獲道者，心戰惶怖，衣毛為竪。

爾時世尊，告眾會曰：「世皆無常，苦空非身，無有堅固，如幻如化，如熱時炎，如水中月，命不久居。汝等諸人！勿見此火，便以為熱，諸欲之火，極復過此。是故汝等，當自勸勉，永離生死，乃得大安。」時火焚燒大王身已。

爾時諸王，各各皆持五百瓶乳，以用滅火。火滅之後，競共收骨，盛置金凾(hán)，即於其上，便共起塔，懸繒幡蓋，及種種鈴供養塔廟。

時諸大眾，同時發聲，俱白佛言：「大淨飯王今已命終，神生何所？唯願世尊，分別解說。」

於時，世尊告眾會曰：「父王淨飯，是清淨人，生淨居天。」眾會聞是語已，便捨愁毒。

佛說經竟，諸天龍神，及四天王、所將眷屬，世間人民，一切大眾為佛作禮，各自還去。

佛說淨飯王般涅槃經

佛滅度後棺斂葬送經(一名比丘師經)

失譯人名今附西晉錄

聞如是：

一時眾祐遊於華氏國。阿難以人定時，白眾祐言：「眾祐滅訖之後，棺斂(liǎn)尊身，其禮云何？」

眾祐曰：「且自憂(yōu)身，無憂佛也。吾滅度後，當有梵志、理家盡禮葬送。」

阿難言：「其禮云何？」

眾祐曰：「如飛行皇帝送喪之儀(yí)。」

重曰：「願聞儀則。」

眾祐曰：「聖帝崩時，以劫波育㲲(dié)千張纏身，香澤灌上令澤下徹；以香𧂐(jī)身，上下四面使其齊(qí)同；放火闍(shé)維，撿(jiǎn)骨、香汁洗，盛以金甕(wèng)。石為㽃(pān)瓳(hú)——縱廣三尺，厚一尺——四邊上下各安一枚，金甕置中。跱(zhì)剎(chà)懸(xuán)繒(zēng)，具供所應，起土為塔，華香供養。

「佛當踰(yú)彼。所以然者，吾自無數劫，以四等弘慈，行六度無極，經緯(wěi)十方拯濟群生，功德隆赫，成斯如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，至尊難齊。各以把土供養塔者，其福無量。

「末世穢濁，民有顛沛(pèi)之命，財有五家之分。吾以是故，留舍利并鉢以穰(rǎnɡ)世顛沛之禍，安祐眾生。為宗廟像令民覩(dǔ)，則沙門以經導化未聞，令生者永去牢獄之酷、死者免三塗之罪，必獲(huò)昇天。若為佛廟，當令踰彼矣。」

阿難言：「鉢當如之？」

佛言：「吾鉢者，四天大王之所獻(xiàn)也，合四以為一。佛所食器，群生慎無以食矣。

「滅度之後，諸國諍之、民心邪荒、賤命貴婬、背孝尊妖，鉢當變化現五色光，飛行昇降，開化民心。黎庶(shù)覩(dǔ)之，追存佛德，去愚即明，順用正教，皆興廟寺，旌(jīnɡ)表佛德。

「轉當東遊，所歷(lì)諸國凶疫消歇、君臣康休、穀(ɡǔ)帛(bó)豐(fēnɡ)穰(ráng)、欣懌(yì)無患，終遠三塗，皆獲生天。極東國王仁而有明，鉢當翔彼。王崩之後，其嗣婬荒，廢真從邪。民心亦爾，覩鉢無肅敬之禮。天、龍見之，悲喜迎鉢還海供奉。

「王亡尊鉢，憂忿交胸，布告諸國：『購鉢千金。』連年募之，令出首尾。民貪重賞，遍索不得。時有賤人，其名曰師，偽作比丘，饕(tāo)餮(tiè)酒食，妻居育子。當醉提兒詣宮門言：『吾知鉢處。』王聞大喜，請沙門入，曰：『鉢所在乎？』對曰：『先以金來。』王賜金千斤。師曰：『唯沙門當盜之耳。』

「即下書考推諸沙門。其毒酷烈，臣民覩之靡(mǐ)不怨王。王曰：『爾為誰沙門乎？』答曰：『吾師事佛。』王曰：『佛有何戒耶？』師曰：『有二百五十戒。』

「王曰：『首戒云何？』

「答曰：『第一當遵慈。仁普惠,恩及群生，視天下群生身命若己身命；慈濟悲愍，恕己安彼，道喜開化，護彼若身。潤逮(dài)草木，無虛杌(wù)絕也。』

「王曰：『善哉！佛之仁化懷(huái)天裹(ɡuǒ)地，何生不賴焉？』

「『二當遵清。無積穢(huì)寶，尊榮國土，非有無篡(cuàn)；草芥之屬，非惠不取。』

「王曰：『善哉！斯可謂清白者也。』

「『三當遵貞。心無存婬(yín)、口無言調，偽聲邪色，一不視聽。覩(dǔ)彼婦人，以母、以姊、以妹、以女，寧(nínɡ)就燔(fán)身無為婬亂(luàn)。』

「王曰：『善哉！摸真景淨，佛化為首矣。』

「『四當慎言。無兩舌、惡罵(mà)、妄言、綺語、前譽後毀、證入無辜、蠱(ɡǔ)道鬼妖、厭(yàn)禱(dǎo)呪(zhòu)咀(zǔ)。寧就吞炭，不出毒聲也。』

「王曰：『善哉佛化。惴惴(zhuì zhuì)慄慄[[3]](#footnote-3)(lìlì)，慎言乃如茲(zī)乎。』

「『五當絕酒。夫酒者，令君不仁、臣不忠、親不義(yì)、子不孝、婦人奢婬，厥(jué)失三十有六，亡國破家靡(mǐ)不由茲(zī)。寧飲毒而死，不酒亂而生矣。』

「王曰：『善哉！佛之明化令吞德懷道，滅于眾惡、興于諸善；清淨為身、淡泊為志。經化令仁，而爾教吾令殺；戒云守清淨、無貪，而爾偷金；戒云無婬，而爾畜妻；戒當盡誠，而爾虛譖(zèn)沙門，云其盜鉢，令吾罪無辜(ɡū)；戒無嗜酒，而爾醉來。外諸沙門有具斯五德為高行者不乎？』

「答曰：『其為凶穢(huì)，甚於吾矣。』

「王問有司：『諸沙門何以為業？』

「對曰：『分衛(wèi)無度，其為眾穢，甚於彼師矣。』

「王曰：『佛戒有二百五十，仁過仁儀！清等太素！貞齊虛空！信若四時！明跨日月！緣得斯類篡(cuàn)法服、偷應器、偽為沙門，亂(luàn)正真乎？一戒不奉，而云二百五十。』勅(chì)有司曰：『佛清淨廟(miào)，賢聖所宗；非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者，無令止佛廟矣。』

「國之君子欲興(xīnɡ)利廟，惟無快賢處中宣佛神化者，抆(wěn)淚(lèi)而止。自斯大道陵遲(chí)，神化日衰。」

佛告阿難：「吾雖滅度後(hòu)留鉢及舍利，若有賢者肅(sù)心奉養，終皆昇天。」

阿難言：「千歲之末，鉢現神德變(biàn)化若茲(zī)，豈(qǐ)況無上正真道最正覺之靈(líng)化乎？」

佛說經時，天、龍、鬼神、王臣四輩，靡不哽咽，稽首而去。

佛滅度後棺斂葬送經

迦葉赴佛般涅槃經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔佛在世時，摩訶迦葉(shè)於諸比丘中，最長年高，才明智慧，其身亦有金色相好；佛每說法，常與其對坐，人民見之或呼為佛師。

於是迦葉乃辭(cí)佛到伊篩(shāi)梨山中，一山名普能，周旋數千里，去舍衛國二萬六千里，多出七寶，甘果不訾(zī)，名香好藥栴檀三種：其一種芳香，一種治人百病，一種可用染五色。眾香雜藥不可稱數。亦有走翔鳥獸，師子、虎、狼、白象、騏驎、朱雀、鳳凰。或有清淨異學道士。時有方石平正，其色如琉璃，縱廣百二十里，奇樹蔭涼華葉五色，冬夏茂盛列生石上。迦葉前後教授二千弟子，皆清淨高行得羅漢者，常坐此石上，誦經行道。又有清淨甘香泉水，周旋四十里，其水中則有優曇華，紺(gàn)色華、紅色華、紫色華。

迦葉弟子七人，同夕得夢：其一比丘，夢見其所坐方石中央分破，樹皆根拔；復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭，華悉零落；一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀；一比丘夢見閻浮利地皆傾陷；一比丘夢見須彌山崩；一比丘夢見金輪王薨(hōnɡ)；一比丘夢見日月墮地，天下失明。晨起各以所夢啟迦葉。迦葉告言：「我曹前見光明，地時大動，卿等復得是夢，佛將般泥洹。」即勅(chì)諸弟子往赴俱夷那竭國。

道見一婆羅門，持文陀羅華。迦葉即問言：「卿從何來？欲何所至？那得是天華？」

答言：「我從俱夷那竭國來，時佛般泥洹已經七日。諸天往赴，悉持天華天香供養佛身，此華即是。」

迦葉聞是語，便自投於地啼泣而言：「佛今般泥洹。三界失明，將復何依恃(shì)？」便帥將諸弟子進道，未到數百里，便見四天王及梵釋諸天，皆持七寶蓋、名香好華，悉往供養佛，諸天作十二部音樂，亦有阿須輪王、諸大鬼神側塞(sè)空中，又見俱夷那竭國王，及諸隣(lín)國王，各從其群僚數百萬人。見迦葉將諸弟子到，是時國貴末羅弗王，則勅國人民皆令避道，使迦葉及諸弟子得進。

阿那律出迎相見言：「佛般泥洹已七日，耶維火不然，但待賢者到耳！」

阿難見迦葉，便自投地啼哭不自勝。有一老比丘名波或，即止阿難言：「止止！佛在時常禁制我等不得自由。佛今般泥洹，吾等得自在。莫復啼哭。」

時有天聞波或語，即舉手搏(bó)之，迦葉便前接持，天止之，謂波或言：「佛今般泥洹，一切失所恃，汝獨愚癡而反喜快。」波或聞是語意解，即得阿羅漢道。

迦葉便與諸弟子頭面著地，作禮繞棺三匝悲哀而言：「我等今日不知佛頭足所在。」佛威神則為出足，諸天人民莫不感傷。

於是摩訶迦葉乃說偈讚佛言：

「佛為三界乘，　　度於生死淵，  
　澹(dàn)泊(bó)昇泥洹，微妙越世間。  
　佛為無量明，　　照於愚癡冥，  
　願為一切人，　　顯耀現威靈。  
　佛為大慈哀，　　所度無央數，  
　尊體處金棺，　　清淨寂然安。  
　願用優(yōu)和德，見身色相光，  
　普令天及人，　　興起無量福。  
　佛為開現法，　　眾生受潤澤，  
　得止生死輪，　　或者入正諦，  
　已蒙如來恩，　　頭面禮佛足。  
　今但覩(dǔ)金棺，心為悲感傷，  
　佛雖就無為，　　聖達(dá)靡不實。  
　見後有疑諦，　　出足於金棺，  
　起分是生死，　　佛以不復愁，  
　法身慧常存，　　莫呼永泥洹。」

迦葉赴佛般涅槃經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀(liàn)經

失譯人名今附秦錄

牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北首而臥，初入涅槃。

時密迹金剛力士見佛滅度，悲哀懊惱作如是言：「世尊成就最勝(shènɡ)無上十力，云何於今乃為，羸(léi)弊無常氣勢微劣之所摧敗？如來捨我入于寂滅，我從今日無歸(ɡuī)、無依、無覆、無護(hù)，衰惱災患一旦頓集，憂愁毒箭深入我心。」

密迹金剛作是語已，戀慕世尊愁火轉熾(chì)，五內抽割、心膂(lǚ)磨碎，躄(bì)踊(yǒnɡ)悶絕，譬如巖(yán)崩，顛墮于地久乃醒悟。即起而坐，涕哭哽(ɡěnɡ)噎(yē)，歔(xū)欷(xī)而言：「怪哉怪哉，死魔大惡！無量功德波羅蜜聚，為彼死魔之所滅(miè)壞(huài)。」

復作是言：「唯願真濟請為我起，我今薄祐無依憑(pínɡ)處。云何世尊捨棄於我獨入寂滅(miè)？自今已後永離哀顏，世尊寂靜身、口、意業更不可覩，更不得見佛婆伽婆入于佛住。

「如來昔日入于佛住三昧之時，威德光顯倍常殊妙，佛面鮮澤過於蓮華新開敷時，如日初出照於朝(zhāo)陽(yánɡ)，如是勝面更不可見。

「如來處於大眾出大雷音、微妙之聲，更不可聞，誠言無二、離過患說、無諂偽說、易解了說、眾所愛說，世界之中滅除諸惡至甘露城，無過佛法。咄哉！真濟永入涅槃，使諸眾生無有救護，處於生死大曠野中，又無眼目，離於導(dǎo)師，誰示其道？

「如來密雲能雨甘露，為無常風之所吹滅。一切眾生愛火所燒，而於今者佛入涅槃，誰雨法雨滅其愛火？

「如來於今滅於有為得無上道，為於眾生作大醫王。一切世界為煩惱病之所患苦，今入涅槃，誰當矜(jīn)愍(mǐn)化以正道，療諸眾生結使之疾？

「如來、世尊名為知恩念於恩者，我從處胎以來隨逐如來如影隨形，調和奉順不曾違(wéi)闕(quē)。云何不感我之至心，便見孤棄如背恩者？

「嗚呼怪哉，咄哉大苦。此金剛杵(chǔ)當用護誰？即便擲棄。自今以往當奉侍誰？誰當慈愍訓誨於我？更於何時得覩尊顏？護世之王為顯甘露，故遣我來擁護於佛，如何今日卒(cù)捨我等入于涅槃？我所有命依佛而存，一旦捨我，當依於誰得存此命？

「咄哉！真濟矜愍一切，常說妙法教照愚冥。何故今者而卒不言？

「如來所知一切種智過一切上，恒於眾生有緣之者思欲利益。即於今日何處去耶？而於今日便自閉默，更不救濟受化之徒。諸魔、惡人見佛涅槃，皆大歡喜。

「如來、世尊生死海中作大船師，而於今日永捨濟度。是諸眾生無量劫來順生死流，唯有如來能以正道令諸眾生皆得返流。如來、世尊永斷煩惱，為於愚冥眾生作大照明。今日涅槃，世間眾生增長黑闇(àn)，永為無明之所覆蔽。」

金剛密迹哀呼悲惱復作是言：「世尊諸相——三十二百福大人相——悉皆具足，如何滅壞永不可覩？

「哀哉，破壞魔者！哀哉，轉法輪者！哀哉，滅一切外道螢火光者！哀哉，能壞有身者！哀哉，諸智慧城者！哀哉，法燈為無常風之所吹滅；哀哉，法月為死羅睺之所吞滅。」

復作是言：「大寂真濟！願為我說，即於今者為何處去？至何方所？為適何國？為至舍衛及王舍城、迦毘羅衛、波羅奈耶？於此諸國為何處住耶？

「今為在何林？為在迦蘭陀竹林、菴(ān)婆羅(luó)林、祇陀林？於此諸林為在何處？

「為在何山？為在自善山、毘(pí)堤(dī)醯(xī)山、耆闍崛山？於此諸山為在何山？願語於我實在何處。

「諸八部——眾天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽如是等——以見於我常隨從佛，設當問我：『佛何處去？』我當何辭以對於彼？

「世尊昔日教化眾生，若小疲倦暫寢息時，繫(xì)心在明為益眾生。云何今者捨於一切，永入涅槃更不利益？

「真濟！願為我起。我憂(yōu)悲火，熾(chì)然胸中，命將不全，願賜一言，猶如冷水滅我熾火；我今為憂苦毒蛇之所蛆(zhē)螫(shì)，願賜我法阿伽陀藥以除我毒；憂愁毒箭深入我心，願賜語鉗為我拔出。

「一切眾生愛別離苦，如來常為說種種法除其苦惱。云何獨不愍我，為我滅此眾苦？

「如我今者，哀逆闇(àn)塞(sè)不能推理而自釋割憂心內病、種種讇(chǎn)語。云何世尊不見慰喻我之恭順心不疲怠、樂見慈顏無有厭(yàn)足？投身于地願一瞻覩，如何世尊不見哀矜？

「滅結牛王常挾(xié)持我，何不將我入於涅槃？獨見孤棄。

「我失如來，諸苦所切無量無邊又不見諦。何故獨見放捨入于涅槃？

「怪哉怪哉。如來一睡更不起耶？如來已去不復還耶？猶如燈滅更不復明、如寶樓崩更不建立、如寶藏沒不可還出。」

舉手大叫，發聲悲哭，如帝釋幢所持繩(shénɡ)絕倒地不起，宛轉啼哭，心、肝、咽喉、脣(chún)、舌悉皆乾燥，荒迷躄(bì)地。良久乃穌(sū)。

愛戀如來功德之身，捉相輪足，急抱不放而作是言：「如來之足如優鉢羅華、如日初出清淨柔軟。安立之足、千輻輪足，極妙工巧不能畫(huà)作。轉輪聖王雖有是相，相不明了；如來相輪輻(fú)轂(gǔ)具足，炳然顯(xiǎn)著。其指纖(xiān)長，附順相著(zhuó)不稀、不踈(shū)，其爪紅潤猶如赤銅、手足網(wǎnɡ)縵(màn)猶如鵝王、肌體豐(fēng)滿無筋脉皮皺(zhòu)，天王、人王、諸鬼、神王及以龍王，咸以天冠頂禮佛足。為化一切諸有緣者，以相輪足遍行世界，而今此足更無有用。

「我於昔日心常喜樂，一旦涅槃更不令我生於喜樂，而此無常極為大惡，能壞無量功德不思議色。

「如來威勢能令見者身心歡喜，無量福力持如來身。無常之力實為最大，能使如來至於死處。如來以父母乳哺(bǔ)之力、禪定力、智慧力、神通力，以此諸力不能於無常力中而自拔濟。

「阿難昔日勸請世尊住壽一劫，如來何故不受其請？

「真濟往昔不於三阿僧祇劫中作百千苦行、難捨之事一切能捨、無數劫中歷(lì)侍諸佛、奉事供養求一切智，欲濟眾生。於少許時，所度未幾(jǐ)便入涅槃。如來往日為菩薩時，化於眾生猶不疲極，而於今者可疲倦耶？

「濁法眾生如新生犢(dú)滿十二由旬，云何斷乳而棄之去？請為我起與濁法犢飽足甜乳。

「于時帝釋數億諸天來欲問難，云何而不為其解說？千世界主梵天王合掌請法，今日何不為說法要滿其所願？毘沙門王數千萬夜叉而自圍遶、提頭賴吒(zhā)乾闥婆眾而自圍遶、毘留勒(lè)叉究槃荼(tú)眾而自圍遶、毘留博叉諸龍之眾而自圍遶，如是等眾皆為飲法甘露而來至此，如來何不以良藥救諸疾者？

「外道諸眾毀呰(zǐ)於法，何不速起壞彼邪論？欲界之主處處壞亂，何不降伏？如來！諸聲聞少於智慧、不勤習誦、厭(yàn)於廣博，何不速起為說略要令知正道？

「然今阿難是佛所親、奉侍世尊，未斷結使盡於根本，何不教授令盡諸結使？

「嗚呼怪哉。如此堅實大福德人一旦滅壞，而此無常如護財象殘害無數。此護財象身大如山，如來往昔猶能調伏如是大象，云何今者反為無常之所調伏乃至滅盡？

「如阿婆羅龍能壞摩竭提、興大雲雷電光熾然、降注大雹摧折樹木。如來能伏彼大力龍，而於今者反為無常之所乘(chéng)服。

「如鴦(yānɡ)掘魔暴虐殘害，猶能調彼剛強惡人；調彼不調牟(móu)尼世尊，今為無常之所摧壞。

「如曠野惡鬼殘殺一切令國空虛，猶能調彼使受持戒；而於今者入無常羂(juàn)摧滅無餘。

「如優樓頻螺迦葉(shè)染著於我、沒(mò)於邪見榛(zhēn)林之中難可拔出，如來猶愍，能現十八種神足變化能令調伏；今為無常之所傾倒。

「一切眾生薄於福祐，大智之海為無常日之所乾竭；正智須彌為無常金剛杵(chǔ)之所摧碎；佛功德樹——覺意妙華道果充滿——為無常斧之所斫(zhuó)壞；廣大智光——名稱周聞遍于世間，能燒一切有生之薪——為無常水之所澆(jiāo)滅也。盛力無常無有法教，不為智者之所禁制，非是精進瞻勇、猛健勢力、名稱柔心、調根寂定之所能免。咄哉，無常！酷暴乃爾，不別好惡、有德、無德等能摧壞。」

作是語時，大地震動、山頂崩壞、大星殞(yǔn)落、四方火起、日月諸宿(xiù)無有光色、一切天人皆無歡樂。

「我今形體不自勝舉欲沒(mò)入地，瞑[[4]](#footnote-4)(mínɡ)眩(xuàn)黃黑、心意錯亂、忘失所念、脣(chún)乾舌燥、語言錯誤、聲音嘶碎，去死不遠，命終今必絕，逮(dài)佛捨而去。」

如是等多眾種種哀呼、百千種言戀慕於佛。

帝釋語言：「止止已足。汝今可不憶念大仙少語？佛告比丘：『諸行無常，無得住者、不可體信、是變(biàn)易法。一切聚集歸散會滅，高者必墮、合會必離、有生必死。一切諸行猶(yóu)如河岸臨(lín)峻之樹、亦如畫(huà)水尋畫尋滅、亦如泡沫、如條(tiáo)上露不得久停、如乾闥(tà)婆城暫為眼對(duì)。人命迅速疾於射箭、速行天下疾於日月，人命速疾過於是天，無常敗壞應當解知。若於佛事有不足者不入涅槃，佛事周訖(qì)乃入涅槃，以此佛法付囑人天、以此重事與聲聞弟子，向無畏寂滅處去，諸有苦盡更不受生。汝等不應生大憂(yōu)惱。』」

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

犍(qián)陀國王經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名犍(qián)陀，奉事婆羅門，婆羅門居在山中，多種果樹。

時有採(cǎi)樵(qiáo)人，毀敗其果樹，婆羅門時見之，便將詣王所，言：「是人無狀，殘敗我果樹，王當治殺之。」王敬事婆羅門，不敢違(wéi)之，即為殺敗樹者。

自後未久，有牛食人稻，其主逐捶牛，折其一角，血流被面，痛不可忍。牛徑到王所白言：「我實無狀，食此人少稻，今為其見,捶折我角。」稻主亦追到王所，王曉(xiǎo)鳥獸(shòu)語，告牛言：「我當為汝治殺之。」牛即報言：「今雖殺此人，亦不能令我不痛，但當約勅(chì)，後莫取人如我耳。」

王便感念言：「我事婆羅門，但坐果樹，令我殺人；不如此牛也。」便呼婆羅門問言：「今事此道，有何福乎？」

婆羅門報言：「可得攘(rǎnɡ)災(zāi)致福富貴長壽。」

王復問言：「可得免於生死不？」

報言：「不得免於生死也。」

王獨念言：「當用此道為事。」便勅(chì)群臣嚴(yán)駕，往到佛所，五體投地，為佛作禮，白言：「我聞佛道至尊，巍巍教化，天下所度無數，願受法言，以自改操。」佛即授王五戒十善，為說一切天地人物無生不死者。

王以頭面著地為禮，白佛言：「今奉尊法戒，當得何福？」

佛言：「布施持戒，現世得福；忍辱、精進、一心、智慧者，其德無量，後上天上，亦可得作遮迦越王，亦可得無為度世之道。」佛即為王現相好威神光耀，王即歡喜意解，便得須陀洹道。

阿難正衣服，頭面著地，為佛作禮，白佛言：「此王與牛，本何因緣？牛語意便解，捨婆羅門，而事佛道，見佛聞法，即得道迹。」

佛言：「乃昔拘那含牟(móu)尼佛時，王與牛為兄弟，作優婆塞，俱持齋(zhāi)一日一夜。王守法精進不懈怠，壽終昇天上，壽盡下為國王；牛時犯齋夜食，後受其罪，罪畢復作牛，百世尚有宿識(shí)，故來開悟王意。牛後七日，壽終上生天上。」

佛言：「四輩弟子！受持齋戒，不可犯也。」

諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。

犍陀國王經

佛說旃(zhān)陀越國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名旃(zhān)陀越，奉事婆羅門道，王治國政輒(zhé)任用諸婆羅門。

王小夫人，特見珍重，時兼娠(shēn)。諸夫人憎嫉之，以金賜婆羅門，令譖(zèn)之於王言：「此人凶惡，若其生子，必為國患。」

王聞之，甚愁憂(yōu)不樂，問婆羅門言：「當如之何？」

婆羅門言：「唯當并殺之耳。」

王言：「人命至重，何可殺之？」

報言：「若不殺者，必有亡國喪身之憂(yōu)，禍不細也。」

王便聽(tīnɡ)用其言，遂見抂(wǎng)殺，便葬埋之。

兒後於塚(zhǒnɡ)中生，其母半身不朽，兒得飲其湩(dòng)，乃至三年，其塚崩陷，兒後得出，與鳥獸共戲，暮即還塚中宿(sù)。

兒時年六歲，佛以普慈，念其勤苦與鳥獸同群，即化為沙門，被服往呼，問之言：「汝是誰家子？居在何處？」

兒歡喜報言：「我無家居，但栖(qī)宿此塚中耳，今乞隨道人去。」

佛言：「汝隨我去，何等為乎？」

兒報言：「我今善惡，終當隨道人。」

佛便將其到祇洹中，見諸比丘威儀法則，意甚樂之，便白佛言：「我欲乞作比丘。」

佛即聽之，以手摩其頭，髮墮袈裟自然著身，名為須陀，從佛受尊戒，勤意精進，心不懈怠，七日便得羅漢道。

佛語須陀：「從佛受尊戒，拔欲之根本，生死得自在，今宜往度彼旃陀越王。」

須陀承佛教，頭面著地，為佛作禮，往到其國，住在宮門，請見於王。臣下白王言：「外有道人，乞欲見王。」

王聞之即出，與相見，問言：「我大有所憂者，當如之何？」

道人言：「何所憂耶？」

王言：「我年已長，且欲過時，國無續嗣(sì)，為之愁憂。」

道人聞王語，初不應之獨笑而已。王便恚(huì)言：「我與道人語，初不答我，而反獨笑。」即欲治殺之。

須陀知其意，便輕舉飛翔，上住空中，分身散體出入無間。王見其威神變化，即恐怖悔過言：「我實愚癡，不別真偽，唯願大神一還，令我得自歸命。」

須陀即從空中下住王前，謂王言：「若能自歸甚善，當自歸於佛，佛是我大師，三界之尊，度脫眾生。」

王便勅群臣，嚴(yán)駕當到佛所，須陀便以道力，如申臂頃，將王及人民，俱到佛所，頭面著地，為佛作禮，歸命三尊，乞受五戒，為優婆塞。

佛告王言：「欲知比丘須陀者，是王昔所用婆羅門言譖(zèn)，殺兼娠(shēn)者子也。母死之後，子於塚中生，塚中母半身不朽，得飲其湩(dòng)，乃至六年，今隨我為道，乃致於此。」

王聞佛言，更恐怖不能自勝。

佛言：「昔拘先尼佛世，有國王號名佛舍達(dá)，王及國中三億人，皆隨王供養三尊。時有凡人，居貧無業，常為國中富姓賃(lìn)放牧，養牛數百頭。見王及人民供養比丘僧，即問言：『卿等何所為乎？』人民答言：『吾等供養三尊，後當得其福。』即復問言：『得何等福耶？』人民報言：『人有淨心施三尊者，後所在處安樂尊貴，無有勤苦。』即念言：『我居貧窮，但賃(lìn)放牧，自無飲食，當何以施？』即念言：『唯當還取牛湩(dòng)，煎以為酪(lào)酥(sū)，淨心上比丘。』比丘僧呪願言：『令汝世世所在處當得其福，自後展轉更(ɡēnɡ)生死，輒(zhé)受其福，或上為諸天，或下為王侯。』

「乃後為王時出遊獵(liè)，見國中人有好牸(zì)牛懷(huái)犢(dú)，王便令人取牛殺之。夫人語王：『莫令人殺其子也。』時牛主追還，破取其子養護之。其主恚言：『當令王如此牛也。』自後魂神來為王作子，時未出生，母為王所殺。欲知須陀者即是也；須陀母見抂(wǎng)殺(shā)者，則是時王夫人也；婆羅門者牛主是也。須陀所以於塚中生，其母半身不朽，得飲其湩(dòng)以自長大者，由其宿命以酪酥上比丘僧故。」

佛言：「罪福響(xiǎnɡ)應，如影隨形，未有為善不得福，行惡不受殃者。」

王聞佛說經，意解即得須陀洹道，國中人民皆隨王奉五戒，行十善，歸命三尊，或有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者。四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。

佛說旃陀越國王經

佛說摩達國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時，佛在羅閱(yuè)祇竹園中，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號名摩達王，時當出軍征討，選國中人民，數百萬人，皆應赴從。

時有比丘，已得羅漢道，到其國分衛(wèi)，並(bìnɡ)見錄(lù)，將詣王宮門。王有馬監，令比丘養視官馬，勤苦七日。王後身自臨(lín)視軍陣，比丘見王，即於其前，輕舉飛翔，上住空中，現其威神。王便恐怖，叩頭悔過：「我實愚癡，不別真偽，推問國內，誰令神人為是者，今當有所治殺。」

比丘告王言：「非王及國人過也，自我宿命，行道常供養師，我時為師設飯，師謂我言：『且先澡手已乃當飯。』我愚癡，心念言：『師亦不養官馬，何故不預澡手？』師即謂我言：『汝今念此輕耳，後重如何？』我聞是語，便愁憂。師知其意，便念言：『我會當泥洹(huán)，何故令人惱(nǎo)耶？』即以其夜三更時般泥洹。從來久遠，各更生死，今用是故，受其宿殃，養馬七日。夫善惡行，輒(zhé)有殃福，如影隨形。」

王聞比丘說罪福，意解歡喜，乞得歸(ɡuī)命於神人。比丘告言：「卿當自歸於佛，佛為三界師。」

王及國人民，皆隨比丘到佛所，稽首為佛作禮，受五戒作優婆塞。佛便為王及人民，現相好威神，光曜(yào)天地，復為說無常苦空。王於是便得須陀洹道，國中人民，皆受五戒十善，歸(ɡuī)命三尊，月日齋(zhāi)戒，以為常法。

阿難整衣服，作禮白佛言：「是王及國中人民，見佛聞經即解。何以故？」

佛言：「及昔摩父佛時，是比丘作沙門，王時為優婆塞，淨意供養三日，令我所在處常得其福，今已得度世之道，今來會此，聞經便得須陀洹道。」

四輩弟子、天龍鬼神，聞經歡喜，前為佛作禮而去。

佛說摩達國王經

普達王經

失譯人今附西晉錄

聞如是：

一時，眾(zhònɡ)祐(yòu)遊於聞物國，祇(qí)氏之樹給孤獨聚，與千二百五十比丘俱。

時有夫延國王，號名普達，典領諸國，四方貢獻(xiàn)。王身奉佛尊法，未甞(chánɡ)偏抂(wǎng)，常有慈心，愍傷愚民不知三尊，每當齋(zhāi)戒，輒(zhé)登高觀(ɡuàn)燒香，還頭(tóu)面著地，稽首為禮。國中臣民怪王如此，自共議言：「王處萬民之尊，遠近敬伏，發言人從，有何請欲，毀辱威儀，頭面著地？」群臣數數共議，欲諫不敢。

王勅臣下，使嚴當行，王即與吏民數千人，始出宮未遠，忽見一道人，王便下車却蓋，住其群從，頭面著地，為道人作禮，尋從而還，施設飯食，遂不成行。群臣於是乃諫言：「大王至尊！何宜於道路為此乞匃(ɡài)道人，頭面著地？天下尊貴唯有頭面，加為國主，不與他同。」

王便勅臣下，令求死人頭及牛、馬、猪、羊頭。臣下即遍行求索，歷(lì)日乃得，還白王言：「前被教求死人頭及六畜頭，今悉已得。」

王言：「於市賣(mài)之。」臣下即使人賣之，牛、馬、猪、羊頭皆已售，但當有人頭未售。

王言：「賤貴賣之，趣使其售，如其不售，便以匃(ɡài)人。」如是歷日，賣既不售，匃人又無取者，頭皆膖(pānɡ)脹(zhànɡ)臭處不可近。王便大怒，語臣下言：「卿曹前諫言：『人頭最貴，不可毀辱頭面著地禮道人。』今使賣六畜頭皆售，人頭何故匃人無取者？」

王即勅臣下，嚴駕當出，到城外曠澤中有所問，群臣人民莫不振悚(sǒnɡ)，未知王趣。王即導從出到城外，告群臣言：「卿寧識吾先君時，有小兒常執持蓋者不？」

臣下對曰：「實識有之。」

王言：「今此兒何所在？」對曰：「亡已久遠，乃歷十七年。」

王言：「此兒為人善惡何如？」

對言：「臣等常覩，其承事先王，齋戒恭肅，誠信自守，非法不言。」

王告諸臣：「今若見此兒在時所著衣服，寧識之不？」諸臣對曰：「雖自久遠，臣故識之。」

王顧(gù)使邊(biān)從，急還內藏(zàng)，覓(mì)取前亡兒衣來，須臾衣至。王曰：「此寧是不？」臣下對曰：「實是其衣。」

王曰：「今儻(tǎnɡ)見兒身，為識之不？」臣下皆默然，良久對曰：「臣自懼(jù)蔽闇(àn)，卒覩不別。」

王始欲說其本變，前所見道人來到，王大歡喜，起頭面著地，為道人作禮，臣下莫不歡喜。道人就座，王叉手白言：「吾前卒於道路見道人，旋從而還，並為臣民所見譏(jī)怪，諫言：『人頭面最為尊貴，加為國君萬姓之主，四方歸向。何所請欲，為乞匃道人，頭面作禮？』吾時勅令，六畜頭及與人頭，俱於市賣之，六畜頭皆售，有人頭無買者，匃人又不取，而是曹所珍貴，今故嚴出亦欲示其本末，有幸之，願道人屈威，願為此國臣民，開導愚癡，令知真法，導現橋梁。」

道人即為臣下說王本變：「欲知王者，本是先王時執蓋小兒，常隨先王齋戒一日，奉行正法，清淨守意，不犯諸惡。其後過世，魂神還生，為王作子，今致尊貴，皆由宿行齋(zhāi)戒所致。」

臣下大小，莫不僉(qiān)然曰：「吾等幸遇得覩道人，願遂哀愍愚朦，乞為弟子。」

道人告諸臣民：「吾有大師，當從受問。」

諸臣報言：「願聞大師何所施行？皆盡年命，儻(tǎnɡ)一親奉，受其法言。」

道人告言：「我師號曰佛，身能飛行，頂有圓光，分身散體，變化萬端，奇相三十二，姿好八十章，典領天地萬有二千，獨步三界莫與齊(qí)倫(lún)，門徒清潔(jié)號為沙門，其所教授度脫不唐。」

臣下即啟道人：「佛寧可得見不？」

道人報言：「甚善！當往啟尊。」

臣下問道人言：「佛今所在，去是幾(jǐ)何？」

道人報言：「乃六千餘里。」語言須臾頃，道人便飛到舍衛國，具以啟佛：「彼國人民甚可愍傷，今皆誠心願欲見佛。唯垂大慈，開示真道。」

佛則默然，呼告阿難：「勅諸比丘，明日當到夫延國。」

阿難宣佛教，還白佛言：「明日行儀式云何？」

佛言：「臨(lín)至當現威神到。」

時，佛即與諸比丘俱，未到數十里，王及群臣皆隨道人，持華香出城迎佛，覩(dǔ)佛威靈(líng)，喜懼(jù)交并，五體投地，稽首為禮迎佛上殿就座。

王前長跪叉手，白佛言：「勞屈世尊并及眾僧，遠來到此。」

王及臣下恐懼不辦(bàn)，佛知其意，即語阿難：「爾告王，莫憂不辦，佛所至到，豈(qǐ)有所乏？」

王盡心供設，手自斟(zhēn)酌(zhuó)，飯食已行澡水。呪願畢訖，佛笑口中五色光出，阿難正衣服，為佛作禮，白佛言：「佛不妄笑，將有所說。」

佛言：「欲知普達王及道人本末不？」

阿難言：「願聞其事。」

佛言：「乃昔摩訶文佛時，王為大姓家子，其父供養三尊，父命子傳香。時有一侍使，意中輕之，不與其香，罪福響應故獲其殃，雖暫為驅使，奉法不忘，今得為王，典領人民，當知是趣其所施設，慎勿不平。道人本是侍使，時不得香，雖不得香，其意無恨，即誓言：『若我得道，當度此人。』福願果合，今來度王并及人民。」

王聞佛說其本末意解，即得須陀洹，國中人民聞經，皆受五戒十善，以為常法。

是時，四輩弟子聞經歡喜，前為佛作禮而去。

普達王經

佛說摩鄧(dènɡ)女經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

時阿難持鉢行乞食。食已，阿難隨水邊而行，見一女人在水邊擔水而去，阿難從女匃(ɡài)水，女即與水；女便隨阿難，視阿難所止處。女歸告其母，母名摩鄧，女於家委地臥而啼。母問女：「何為悲啼？」女言：「母欲嫁我者，莫與他人，我於水邊見一沙門從我匃水，我問何字？名阿難。我得阿難乃嫁，母不得者，我不嫁也。」

母出行問阿難，阿難者承事佛。母已知，還告女言：「阿難事佛道，不肯為汝作夫。」女啼，不飲食言：「母能知蠱(gǔ)道。」母出，請阿難歸飯，女大喜。

母語阿難：「我女欲為卿作妻。」阿難言：「我持戒，不畜妻。」復言：「我女不得卿為夫者，便自殺。」阿難言：「我師佛，不得與女人共交通。」

母入語女：「阿難不肯為汝作夫，言其有經道者不得畜婦。」女對母啼言：「母道所在。」母言：「天下道，無有能過佛道及阿羅漢道。」摩鄧女復言：「但為我閉門戶，無令得出，暮自當為我作夫。」母閉門以蠱(gǔ)道縛(fù)阿難。

至晡(bū)時，母為女布席臥處，女大喜自莊飾，阿難不肯前就臥處，母令中庭地出火，前牽阿難衣語阿難言：「汝不為我女作夫，我擲汝火中。」

阿難自鄙為佛作沙門，今日反在是中不能得出。佛即持神，心知阿難。阿難還至佛所，白言：「我昨日行匃食，於水邊見一女人，我從匃水，我還到佛所，明日有一女人名摩鄧，請我，欲得歸飯我，出便牽我，欲持女與我作妻。我言：『我持佛戒不得畜妻。』」

女見阿難得脫去，於家啼哭，母言：「其有事佛者，我道不能勝，我本不語汝耶！」女啼不止，續念阿難。

女明日自行求索阿難，復見阿難行匃食，隨阿難背後，視阿難足、視阿難面；阿難慚而避之，女復隨不止。阿難還歸佛所，女守門，阿難不出，女啼而去。

阿難前白佛：「摩鄧女今日復隨我。」佛使追呼摩鄧女見之。佛問：「汝追逐阿難，何等索？」女言：「我聞阿難無婦，我又無夫，我欲為阿難作婦也。」佛告女言：「阿難沙門無髮，汝有髮，汝寧能剃汝頭髮不？我使阿難為汝作夫。」

女言：「我能剃頭髮。」佛言：「歸報汝母，剃頭髮來。」

女歸到母所言：「母不能為我致阿難，佛言：『剃汝頭髮來，我使阿難為汝作夫。』」母言：「子我生汝，護汝頭髮，汝何為欲為沙門作婦？國中有大豪富家，我自能嫁汝與之。」女言：「我生死當為阿難作婦。」母言：「汝何為辱我種？」女言：「母愛我者，當隨我心所喜。」母啼泣下刀剃女頭髮。

女還到佛所言：「我已剃頭髮。」佛言：「汝愛阿難何等？」女言：「我愛阿難眼、愛阿難鼻、愛阿難口、愛阿難耳、愛阿難聲、愛阿難行步。」佛言：「眼中但有淚(lèi)、鼻中但有洟、口中但有唾、耳中但有垢、身中但有屎尿臭處不淨。其有夫妻者，便有惡露，惡露中便有子，已有子便有死亡，已有死亡便有哭泣，於是身有何益？」女即自思念身中惡露，便自正心，即得阿羅漢道。

佛知已得阿羅漢道，即告女言：「汝起至阿難所。」女即慚而低頭，長跪於佛前言：「實愚癡故逐阿難耳。今我心已開，如冥中有燈火；如人乘船船壞依岸；如盲人得扶；如老人持杖行。今佛與我道，令我心開如是。」

諸比丘俱問佛：「是女人母作蠱(ɡǔ)道，何因緣是女得阿羅漢道？」

佛告諸比丘：「汝欲聞知是女不？」

諸比丘言：「我曹當受教。」

佛言：「是摩鄧女，先世時五百世為阿難作婦，五百世中常相敬相重相貪相愛，同於我經戒中得道，於今夫妻相見如兄弟，如是佛道何用不為？」

佛說是經，諸比丘聞皆歡喜。

佛說摩鄧女經

佛說師子月佛本生經

新為失譯人名附三秦錄

如是我聞：

一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園，與千二百五十比丘百菩薩俱。

爾時，眾中有一菩薩比丘，名婆須蜜多，遊竹園間緣樹上下，聲如猨(yuán)猴，或捉三鈴作那羅戲(xì)。時，諸長者及行路人競集看之，眾人集時，身到空中，跳上樹端作獼(mí)猴聲。耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所，菩薩復作種種變現令其歡喜。時，諸大眾各作是言：「沙門釋子猶如戲兒，幻惑眾人，所行惡事無人信用，乃與鳥獸(shòu)作於非法。」如是惡聲遍王舍城。

有一梵志，上啟大王頻婆娑羅，白言大王：「沙門釋子作諸非法，乃與鳥獸作那羅戲。」王聞此語，嫌諸釋子，即敕(chì)長者迦蘭陀曰：「此諸釋子多聚獼猴，在卿園中為作何等？如來知不？」長者啟王：「婆須蜜多作變化事，令諸獼猴一切歡喜，諸天雨花持用供養，為作何等，臣所不知。」

爾時，大王頻婆娑羅，駕乘名象，前後導(dǎo)從往詣佛所。到迦蘭陀竹園，即便下象，遙見世尊在重閣上，身紫金色方身丈六坐七寶花，三十二相八十種好，皆放光明如紫金山；處炎火中金光圍繞，普令大眾同於金色，尊者婆須蜜多，及八萬四千獼猴亦作金色。

時，諸獼猴見大王來，或歌、或舞、擊(jī)鼓、吹貝作種種變(biàn)。中有採花奉上王者，大王見已，與諸大眾俱至佛所，為佛作禮右繞三匝，却坐一面，白佛言：「世尊！此諸獼猴宿有何福身作金色？復有何罪生畜生中？尊者婆須蜜多，復宿殖何福，生長者家，信家非家出家學道？復有何罪，雖生人中，諸根具足不持戒行，與諸獼猴共為伴侶。歌語之聲悉如獼猴，使諸外道戲笑我等？唯願天尊，慈哀我等，分別演說令得開解。」

佛告大王：「諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。乃往過去無量億劫，過是之前有佛出世，名曰然燈，十號具足。彼佛滅後，有諸比丘，於山澤中修行佛法，具阿練若十二頭陀，堅持禁戒如人護眼，因是即得阿羅漢道，三明、六通、具八解脫。時空澤中有一獼猴，至羅漢所，見於羅漢坐禪入定，即取羅漢坐具，披作袈裟，如沙門法偏袒右肩，手擎香爐繞比丘行。時，彼比丘從禪定覺，見此獼猴有好善心，即為彈指告獼猴言：『法子！汝今應發無上道心。』獼猴聞說，歡喜踊躍，五體投地，敬禮比丘，起復採花散比丘上。

「爾時，比丘即為獼猴說三歸(ɡuī)依，告言：『法子！汝今隨學三世佛法，應當求請受三歸依，及以五戒。』爾時，獼猴即起，合掌白言：『大德！憶念我今欲歸依佛、法、僧。』比丘告言：『汝當歸依佛、歸依法、歸依僧。』第二、第三亦如是說：『歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟。』第二、第三亦如是說：『次當懺悔。』告獼猴言：『汝於前身無量劫來，貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、嫉(jí)妬(dù)、憍(jiāo)慢、誹謗、破戒，作諸惡事滿足十惡。作五逆罪謗方等經、婬比丘尼、偷僧祇物、作眾重罪無量無邊，我今生分已盡，不受後有。大阿羅漢能除眾生無量重罪。所以者何？我初生時與大悲俱生，三世賢聖法皆如是，亦與大悲俱共生世。』如是慇(yīn)懃(qín)，三為獼猴說出罪懺(chàn)悔。既懺悔已，告獼猴言：『法子！汝今清淨是名布薩，汝從今日至盡形壽，受不殺戒。三世諸佛諸阿羅漢，永不殺生，身口意淨，汝亦如是。』

「爾時，獼猴白羅漢言：『我願作佛，隨大德語，從於今日乃至成佛，終不殺生。』是時，羅漢聞獼猴語，身心歡喜即授五戒：『法子！汝從今日至盡(jìn)形壽，隨學佛法。三世諸佛、諸聲聞眾，身業清淨，常不殺生，持不殺戒。汝亦如是，至盡形壽持不殺戒，能受持不？』獼猴答言：『我能奉持。』次受不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，亦如上法。既受戒已，時阿羅漢告言：『汝當發願，汝是畜生，現身障道，但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，獼猴發願已竟，踊躍歡喜走上高山，緣樹舞戲，墜地而死。由阿羅漢受五戒故，破畜生業，命終即生兜率天上。值遇一生補(bǔ)處菩薩，菩薩為說無上道心，即持天花下空澤中供養羅漢。羅漢見之，即便微笑告言：『天王！善惡之報，如影隨形，終不相捨。』時，阿羅漢而說偈言：

「『業(yè)能莊嚴身，處處隨趣趣，  
　　不失法如券，　　業如負財人。  
　　汝今生天上，　　由於五戒業，  
　　前身落獼猴，　　從於犯戒性。  
　　持戒生天梯，　　破戒為濩(huò)湯，  
　　我見持戒人，　　光明莊嚴身。  
　　七寶妙臺(tái)閣，諸天為給使，  
　　眾寶為床帳，　　摩尼花瓔珞，  
　　值遇未來佛，　　娛樂說勝法。  
　　我見破戒人，　　墮在泥犁中，  
　　鐵犁耕其舌，　　臥在鐵床上，  
　　融銅四面流，　　燒煑(zhǔ)壞其身；  
　　或處於刀山，　　劍林及沸屎，  
　　灰河寒氷(bīnɡ)獄，鐵丸飲融銅，  
　　如是等苦事，　　常為身瓔珞。  
　　若欲脫眾難，　　不墮三惡道，  
　　遊處天人路，　　超越得涅槃，  
　　當勤持淨戒，　　布施修淨命。』

「時，阿羅漢說此偈已，默然無聲。獼猴天子言曰：『大德！我前身時，作何罪業生獼猴中？復有何福，值遇大德，得免畜生，生於天上？』羅漢答言：『汝今諦聽！善思念之！乃往過去，此閻浮提有佛出世，名曰寶慧如來、應供、正遍知，十號具足，出現於世。三種示現般涅槃後，於像法中有一比丘，名蓮華藏，多與國王、長者、居士而為親友。邪命諂曲不持戒行，身壞命終以誑惑故，猶如壯士屈申臂頃，落於阿鼻大地獄中；如蓮華敷，其身遍滿十八鬲(lì)中。雨熱鐵丸從頂而入，百千猛火及熱鐵輪，從空而下，無量無邊阿鼻地獄壽命一劫，劫盡更生。如是經歷(lì)諸大地獄，滿八萬四千劫，從地獄出墮餓鬼中，吞飲融銅噉熱鐵丸。經八萬四千歲從餓鬼出，五百身中恒為牛身。又五百身生駱駝中、又五百身生於猪中、又五百身生於狗中、又五百身生獼猴中，緣前供養持戒比丘，結誓要重，今復遇我，沐浴清化得生天上。持戒比丘即我身是，放逸比丘即汝身是。』

「爾時，獼猴天子聞此語已，心驚毛豎(shù)，懺悔前罪即還天上。佛告大王：『彼獼猴者，雖是畜生，一見羅漢受持三歸及以五戒，緣斯功德超越千劫極重惡業，得生天上。值遇一生補處菩薩，從是以後值佛無數，淨修梵行具六波羅蜜，住首楞嚴三昧住不退地。於最後身次彌勒後，當成阿耨多羅三藐三菩提，王名寶光，國土清淨如忉利天。生彼國土諸眾生等，皆行十善具戒無缺，佛號師子月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若有眾生聞彼佛名，生生之處，常得遠離畜生之身，除無量劫生死之罪。』」

佛告大王：「欲知彼國師子月佛，今此會中，婆須蜜多比丘是也。」時，頻婆娑羅聞此語已，即起合掌遍體流汗，悲泣雨淚悔過自責，向婆須蜜多頭面著地，接足為禮懺悔前罪。佛告大王：「欲知此等八萬四千金色獼猴，乃是過去拘樓秦佛時，波羅奈(nài)國、俱睒(shǎn)彌(mí)國，二國之中共有八萬四千比丘尼，行諸非法，與諸白衣通致信命，犯諸重禁莊飾身體，如乾闥婆女無有慚愧，婬為瓔珞，諸犯戒事用為花鬘，竪憍慢幢擊(jī)貢高鼓，彈放逸琴讚惡聲歌，狂愚無智如癡獼猴，見好比丘善好有德，視之如賊。

「爾時，彼世有一比丘尼名善安隱，得阿羅漢，三明、六通，具八解脫，到諸比丘尼所，告言：『姉(zǐ)妹！世尊在世常說此偈：

「『「若有比丘尼，　　不修行八敬，  
　　　此非釋種女，　　猶如旃(zhān)陀羅；  
　　　若有比丘尼，　　放逸犯八重，  
　　　當知是一切，　　天人中大賊，  
　　　恒處阿鼻獄，　　經由十八鬲(lì)，  
　　　其餘三惡道，　　為己園林處，  
　　　百千無量劫，　　不聞三寶名。  
　　　亦噉燒鐵丸，　　寒氷(bīnɡ)抱銅柱，  
　　　如是罪畢已，　　生於鳩鴿身，  
　　　毒蛇與鼠狼，　　蜈蚣百足等，  
　　　如是諸雜(zá)類，　皆應經歷(lì)中。」』

「時，諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已，心懷(huái)忿恨，罵(mà)詈(lì)惡言：『此老獼猴從何處來？惡言妄語，橫說地獄。』時，阿羅漢見諸惡人生不善心，即起慈悲，身昇(shēnɡ)虛空作十八變。時諸惡人見變化已，各脫金環(huán)散阿羅漢尼上：『願我生生身作金色，前所作惡今悉懺悔。唯願慈哀憐愍我等，受我供養。』時，彼阿羅漢比丘尼，即從空下，受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄，如蓮花敷遍滿獄中，亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等各一大劫，如是展轉九十二劫恒處地獄。從地獄出，五百身中恒為餓鬼。從餓鬼出，一千身中常為獼猴，身作金色。大王當知，爾時八萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者，今此會中八萬四千諸金色獼猴是也；爾時供養諸惡比丘尼者，今大王是。此諸獼猴因宿習故，持花持香供養大王。爾時污彼比丘尼戒者，今瞿迦梨及王五百黃門是。」佛告大王：「身口意業不可不慎。」爾時，世尊而說偈言：

「戒為甘露藥，　　服者不老死，  
　戒德可恃(shì)怙(hù)，福報常隨己。  
　持戒得安隱(wěn)，　生處無患難，  
　亦當見諸佛，　　受法得解脫。  
　破戒墮地獄，　　猶如此獼猴，  
　生處恒卑賤，　　地獄苦切己，  
　大王當諦聽！　　止惡修諸善。」

爾時，頻婆娑羅王聞說此偈，對佛懺悔慚愧自責，豁然意解成阿那含。王所將眾八千人，求王出家，王即聽(tīnɡ)許。佛言：「善來，比丘！」鬚髮自落，袈裟著身，即成沙門。頂禮佛足，未舉頭頃成阿羅漢，三明、六通，具八解脫。王所將餘眾一萬六千人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴，聞昔因緣慚愧自責，遶佛千匝(zā)向佛懺悔，各各亦發無上菩提心，隨壽長短各自命終，命終之後，當生兜率天值遇彌勒，復更增進得不退轉。

爾時，尊者摩訶迦葉(shè)見此事已，告諸大眾：「菩薩行淨乃令畜生發於道心，婆須蜜多尚能如是大為佛事，況餘菩薩威德無量。」

時，諸天子、山神、地神、天龍八部，見諸獼猴發菩提心，當生天上得不退轉，心生歡喜，而白佛言：「此諸獼猴幾(jǐ)時當得成佛？」

佛告大眾：「過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫，劫名大光，於彼劫中當得成佛。八萬四千佛次第出世，同共一劫，皆名普金光明王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」

時會大眾，聞佛世尊為諸獼猴授菩提記，即脫身上上妙瓔珞，供養如來及比丘僧，異口同音讚歎世尊無量德行：「如來出世，正為此等諸獼猴類。善哉，世尊！獼猴聞法尚得成佛，豈(qǐ)況我等於未來世不成佛耶？」

時會大眾聞佛所說，歡喜奉行，作禮而退。

佛說師子月佛本生經

佛說摩訶迦葉度貧母經

宋于闐(tián)國三藏求那跋陀羅譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國度於君民，與除饉(jǐn)眾、菩薩大士、天、龍、鬼神、世間人民無央數，眾會聽經。

是時，摩訶迦葉獨行教化到王舍城，常行大哀福於眾生，捨諸豪富而從貧乞。摩訶迦葉時欲分衛(wèi)：「若其未行先三昧正受，何所貧人吾當福之？」即入王舍大城之中，見一孤母，最甚貧困，在於街巷大糞聚中，傍鑿(záo)糞聚，以為巖(yán)窟，羸(léi)劣疾病常臥其中，孤單零丁無有衣食，便於巖(yán)窟施小籬(lí)以障五形。迦葉三昧知此人宿不植福是以今貧，知母壽命終日在近：「若吾不度，永失福堂。」

母時飢困，長者青衣而棄米汁，臭惡難言，母從乞之，即以破瓦盛著左右。摩訶迦葉到其所，呪願言：「且多少施我，可得大福。」

爾時老母，即說偈言：

「舉身得疾病，　　孤窮安可言，  
　一國之最貧，　　衣食不蓋形。  
　世有不慈人，尚見矜(jīn)愍(mǐn)憐(lián)，  
　云何名慈哀，　　而不知此厄？  
　普世之寒苦，　　無過我之身，  
　願見哀矜恕，　　實不為仁惜。」

摩訶迦葉即答偈言：

「佛為三界尊，　　吾備(bèi)在其中，  
　欲除汝飢貧，　　是故從貧乞。  
　若能減身口，　　分銖(zhū)以為施，  
　長夜得解脫，　　後生得豪富。」

爾時，老母重說偈言：

「實如仁所言，　　生世無功德，  
　今在糞窟中，　　不淨塗其身。  
　飲食無分米，　　羸(léi)形而不覆，  
　如今之極貧，　　施意與願違。」

摩訶迦葉重說偈言：

「母說處不悅，　　飢窮無以施，  
　若其有施意，　　此則不為貧。  
　若復知慚羞，　　此則著法衣，  
　如母此二事，　　衣食為備(bèi)足。  
　世有顓(zhuān)愚人，俗衣寶穀(gǔ)多，  
　無慚不念施，　　計後此大貧。  
　惶荒設福德，　　可謂為希有，  
　信哉罪福眾，　　至誠不虛說。」

爾時，老母聞偈歡喜，心念前日有臭米汁，欲以施之則不可飲，遙啟迦葉：「哀我受不？」

摩訶迦葉答言：「大善！」

母即在窟匍匐取之，形體裸露不得持出，側身僂(lǚ)體，籬(lí)上授與。迦葉受之，尊口呪願：「使蒙福安。」

迦葉心念：「若吾齎(jí)去著餘處飲之者，母則不信，謂吾棄(qì)之。」即於母前，飲訖盪(dànɡ)鉢，還著布囊中。

於是老母特復真信。迦葉自念：「當現神足，令此母人必獲大安。」即沒入地，更在虛空身出水火，半身以上現其水出，半身以下復現火出；又復變化改易，飛騰虛空，從其東出沒於西方，南北亦爾。

時，母人見此踊躍，一心長跪遙視迦葉。迦葉告曰：「母今意中所願何等，世間豪富、轉輪聖王，及四天王、釋梵諸天？若復欲得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛？若復欲得阿耨多羅三藐三菩提、阿惟三佛者，悉可得果其願。」

爾時，母人厭於世苦，聞天堂上審(shěn)為快樂，即啟迦葉：「願以微福得生天上。」於是，迦葉忽然不現。老母數日壽終，即生第二忉利天上，威德巍巍，震動天地，光明挺特，譬如七日一時俱出照曜天宮。

釋提桓因即自驚(jīnɡ)悸(jì)：「何所人者，福德感動，將無此間有勝吾者？」即以天眼觀此天女福德使然。釋提桓因即偈問言：

「此女從何來？　　大光明照曜，  
　譬如七大日，　　一時俱出現；  
　震動吾宮殿，　　威德難可當，  
　本修何福德，　　得來昇此天？」

是時，天女答帝釋偈言：

「本在閻浮提，　　糞窟不淨中，  
　羸老兼疾病，　　衣食不充備(bèi)。  
　三千大千土，　　釋迦文佛尊，  
　次有大弟子，　　名摩訶迦葉。  
　哀矜從母乞，　　說法我心歡(huān)，  
　貢其臭米汁，　　施少獲願多。  
　一心供福地，　　願欲生天上，  
　棄身糞窟中，　　來生忉利天。」

爾時，天女即自念言：「此之福報，緣其前世供養迦葉所致，假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉，猶尚未報須臾之恩。」即將侍女持天香華忽然來下，於虛空中散迦葉上，然後來下五體投地。禮畢却住，叉手歎曰：

「大千國土，　　佛為特尊，　　次有迦葉，  
　能閉罪門。　　昔在閻浮，　　糞窟之前，  
　為其貧母，　　開說真言。　　時母歡喜，  
　貢上米𤄜(fān)，施如芥子，　　獲報如山。  
　自致天女，　　封受自然，　　是故來下，  
　歸(ɡuī)命福田。」

天女說已，即與侍從俱還天上。然後帝釋心念：「此女於閻浮提臭惡之中，以其米汁供養迦葉乃致此福，迦葉大哀，但福劣家不及大姓，當作良策，於閻浮提詣迦葉所，興設福祐。」

釋提洹因即與天后，持百味食盛小瓶中，下詣王舍大城巷邊作小陋屋，變其形狀似于老人，身體痟(xiāo)瘦，僂(lǚ)行而步，公妻二人而共織(zhī)席，自現貧窮乞人之狀，不儲飲食穀(gǔ)帛(bó)之具。

摩訶迦葉後行分衛，見此貧人而往乞食，公言：「至貧無有，如何？」迦葉呪願：「良久不去。」

公言：「我等夫妻甚老，織席不暇(xiá)，向乞少飯，適欲食之。聞仁慈德，但從貧乞欲以福之。今雖窮困，意自割捐以施賢者，審(shěn)如所云令吾得福。」天食之香非世所聞，若豫開瓶苾(bì)芬之香。迦葉覺之，全不肯取。即言：「道人！弊食不多，鉢來取之。」

迦葉鉢取受呪願：「施家其香普熏王舍大城及其國界。」迦葉即嫌其香無量，即便三昧思惟其本，方坐三昧，公及母還復釋身，逕(jìnɡ)疾飛去，空中彈指歡喜無量。迦葉思惟即知帝釋化作老公，而為此變，欲增福祚(zuò)。「吾今已受，不宜復還。」迦葉讚言：「善哉！帝釋！種福無厭，忍此醜(chǒu)類，來下殖福，必獲影報。」帝釋及后倍復欣踊。是時，天上伎(jì)樂(yuè)來迎，帝釋到宮倍益歡喜。

佛告阿難：「此貧母人，一切世間無能及者，惠雖微少，福報甚多，以其苦厄興至心故，致無量福，福應之報。釋提桓因天上自恣，而捨豪尊來下殖福，獲報難量，是以如來說檀第一。閻浮提人愚癡可矜(jīn)，其如此比有少少耳，汝當廣宣如來真言。」

佛說是時，天、龍、鬼神、四輩弟子、比丘僧，興(xīnɡ)設大福而至達(dá)嚫(chèn)，願及眾生，隨其志願，皆得果報。

佛說經已，一切眾會莫不欣樂，稽首作禮。

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說長者子懊惱三處經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。

爾時，舍衛城有大長者，財富無數，田宅牛馬，不可稱計，家無親子。其國俗法，若無子者，壽終之後，財沒入官。長者夫婦，禱祠諸天日月星辰，求索子息，竪立門戶，亦不能得。

時，長者婦歸(ɡuī)命三寶奉受五戒，晨夜精進，不敢懈怠，便得懷(huái)軀(qū)。婦人黠(xiá)者有五事應知：一者、知夫婿意；二者、知夫婿念不念；三者、知所因懷軀；四者、別知男女；五者、別善惡。是長者婦，報長者言：「我已懷軀。」長者歡喜，日日供養衣被飲食，極使精細，十月已滿，便生得男。五乳母共供養子，乳哺(bǔ)者、洗浴者、衣被者、抱持者。兒即長大。年十五六，長者夫婦，為子索婦，得長者女，端正姝(shū)好，於城外園館，大請人客。飲食娛樂，餚(yáo)饍(shàn)精細，四方來者，無所拒逆。如是賓(bīn)從，至于七日。

時兒夫婦，遊行園中，有樹名曰無憂，其上有花，色甚鮮好，如弱緋(fēi)色。婦語夫言：「欲得此華。」夫便上樹，為取此華，樹枝細劣，即時摧折，兒便墮地，斷絕而死。

父母聞之，知墮樹死，便走奔趣，母抱其頭，父抱兩脚，摩挲(suō)瞻視，永絕不穌(sū)。父母悲哀，五內摧傷，眾客見之，亦代哀痛，死何急疾，眾客飲食，娛樂未畢，而反墮樹死亡無常。

時佛世尊與阿難俱，著衣持鉢，入城分衛，見長者夫婦，獨有一子而墮樹死，啼哭悲傷，甚不可言。佛見此兒所從來生，從忉利天壽命終盡，過生於長者家，死即生龍中，金翅鳥王復取食之，三處悲哀，悉共發喪。

佛告阿難：「詣長者所，解喻其意，為除其患；設不爾者，恐愁憂(yōu)死。」

阿難言：「唯然！」即從佛行到長者所。

長者聞佛來到其所，心即歡喜，稽首佛足。佛問長者：「何為愁憂，乃如是乎？」

長者白佛：「我身無相，由有一子，為其娶婦，請客飲食娛樂未畢，上樹取華，墮地便死。我身如石，心如剛鐵，適得一子，而捨我死。」

佛告長者：「人生有死，物成有敗，對至命盡，不可避藏，捐去憂(yōu)念，勿復憂慼(qī)。」

時，佛出光明遍照十方，使長者見天上龍中父母啼哭。佛語長者：「此兒本從忉利天上壽盡命終，來生卿家，壽盡便生龍中，金翅鳥王即取噉(dàn)之，三處一時共啼哭，為是誰子？」

佛即說偈言：

「天上諸天子，　　為是卿子乎？  
　為在諸龍中，　　龍神之子耶？  
　時佛自解言，　　非是諸天子，  
　亦非為卿子，　　復非諸龍子，  
　生死諸因緣，　　無常譬如幻，  
　一切不久立，　　譬若如過客。」

佛語長者：「死不可得，離(lí)去事不追。」

長者白佛言：「此兒宿命罪福云何？生豪富家，其命早夭，此為何應？」

佛言：「此兒前世，好喜布施，尊敬於人，緣此福德，生豪富家；喜射獵(liè)戲(xì)，傷害群生，用是之故，令身命短。罪福隨人，如影隨形。」長者踊躍，逮得法忍。

佛說如是，長者夫婦、一切眾會，皆歡喜受。

佛說長者子懊惱三處經

佛說阿鳩留經

僧祐錄云安公古典經今附漢錄

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

佛告諸比丘言：「昔者有賈(gǔ)客，名阿鳩留，居處甚富，金銀珍寶，奴婢眾多。阿鳩留不信有後世生，作善不得善，作惡不得惡。阿鳩留言：『人死後身地外地、身水外水、身火外火、身風外風，身皆共和合，人死後終不復生也。人所作善惡，心所念、口所言、身所行，皆當棄捐，後不復生。』

「時，阿鳩留持財貨數千萬，與賈客五百人俱行。阿鳩留最尊豪相隨行賈客，當經劇(jù)道無水草處，所持糧(liánɡ)食、水草皆已盡，行一日、二日不見水草，行三日、四日不見水草。賈客皆恐怖言：『今我皆悉當於此荒澤(zé)中餓死耶！』各自啼哭，呼父母妻子。

「阿鳩留遣騎四布，行求水草。阿鳩留自行遙見一樹，樹葉青青果蓏(luǒ)繁熾(chì)，自念此樹下猶當有水，便前趣樹。見一男子，端正無比，遙見阿鳩留騎馬來前，迎趣之，言：『多賀來到，在所求索。』阿鳩留見樹下人答之，即大喜，如得更生。樹下人言：『從何所來？欲所之到？』阿鳩留言：『索救我命及五百人畜生命。』樹下人言：『欲何求索？』言：『我欲得水。』樹下人便舉右手，水從五指端出，如流泉，甚香味，語阿鳩留言：『自極飲。』飲已復從索飯，樹下人便舉右手，美食從指端出。

「阿鳩留得飽食已，便舉聲大啼哭。樹下人因問：『仁者啼哭為？』阿鳩留言：『我等伴五百人及畜生，從三四日以來，皆不得飲食，飢餓甚極，命在須臾，是故我啼哭耳。』樹下人語阿鳩留：『若行將五百人及畜生來，我悉為若飽之。』

「阿鳩留即馳行，呼伴人語之言：『勿復憂也，已得飲食處，隨我去來。』伴人大喜，便隨去到樹下，皆叉手，為樹下人作禮。樹下人問言：『欲何得？』人皆言：『大飢渴。』樹下人即復舉右手五指端，即復大水出，水如流泉，人馬畜生皆飲；復從索飯，樹下人復舉右手五指端，出名美飲食與之，五百人及畜生皆飽滿。

「樹下人因問：『五百人等，卿皆欲至到，何等求索？』賈人言：『我皆欲到大海，求索珍寶。』樹下人因問：『卿皆欲索珍寶者，便可從我手中出。』樹下人便舉右手，從五指端出金銀、水精、琉璃、珊瑚、虎魄、白珠，人便斂(liǎn)取，取各自重如去。

「樹下人語阿鳩留：『持此金銀歸鄉里，用布施貧窮者，欲得飯者飯之，欲得金銀、錢財、衣被者極與之。令道人皆呪願我，令我得其福，令我手中出琦(qí)物，又多使我早脫此荒澤(zé)中。』

「阿鳩留聞此語大驚怖，便以頭面著地，問：『仁者為何等人乎？是天耶？龍耶？鬼神耶？是人耶？』

「樹下人言：『我亦非天、亦非龍、亦非鬼、亦非人，我是豪薜(bì)荔(lì)也。我前世時，於國中大貧窮，常在城門下坐，雖貧窮心淨潔(jié)，愛樂沙門道人，我貧窮不能施人，見他人布施，代其喜。時迦葉佛般泥洹去，諸比丘來從我乞匃(gài)食，我應比丘言：「我無所有。」但遙指示城中，某家善可得飯，某家不善不可得飯。比丘乞來出，我見有所得，即歡喜。又迦葉佛般泥洹去，其國王名為基立，為迦葉佛起七寶塔，我輒(zhé)持手著其上言：「令我得其福。」王上好物於佛塔，我輒持手著之言：「使我得其福。」但用貧故未曾齋(zhāi)，飯食無時又飲酒，是故死後，以作豪薜荔耳。但用我前世見人作善，代其歡喜，手著其物上，是故令我五指端在所出；但用生時未曾齋，故使我作是間薜荔。』

「阿鳩留自念言：『我前不信有後世生、作善不得善，作惡不得惡。今我眼見，是為審(shěn)有後世，復生審有作善得善、作惡得惡。從今日以去，歸鄉里，快當作善，布施與人，恣所求索，人有欲得金銀、珍寶、飲食、衣被者，皆與之，不逆人也。』

「阿鳩留歸到鄉里，語一國中人：『誰有欲得金銀、珍寶、衣被、飲食者，恣所求索，皆來取之。』如是布施無央數，日日飯八萬四千道人，但瀾(lán)汗流出門，人用擿(zhì)船而行。阿鳩留作善極意，死後便上第二忉利天上作天人，去離天帝座四百八十里。

「其國中有乞匃(gài)女人，名曰㜗(cǎn)，以善心持一杅(yú)米粥，與沙門摩訶迦葉。女人死後，亦生忉利天上作天人，在天帝釋邊(biān)第三座，復勝餘天五事。何謂五事？一者、長壽；二者、端正；三者、安樂；四者、智慧；五者、威神，勝於餘天。

「後佛母忽故，生忉利天。時佛天上為母說經。說經已，佛母及諸天無央數，皆得須陀洹道。佛因見阿鳩留布施與人，遠在天帝釋邊，四百八十里坐；復見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，在天帝釋邊第三座，又勝餘天五事。佛見悉皆識知，即遙呼阿鳩留言：『布施善人來相見。』阿鳩留即來前，持頭面著地，為佛作禮，白佛言：『我布施大眾多，但得凡人耳，不得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，佛道也。今見乞匃女人，持米粥與沙門摩訶迦葉，今世在帝釋邊第三坐，又勝餘天五事。』人持小物與摩訶迦葉，得福乃爾，是故身自致豪貴如此。」

天便為佛，作禮而去。

佛說阿鳩留經

佛說越難經

西晉居士聶承遠譯

聞如是：

一時，佛在波羅奈(nài)私國，賢者飛鳥聚。

彼時，國中有四姓長者，名曰越難，大豪富珍奇珠寶、牛馬、田宅甚眾多。難為人慳(qiān)貪嫉妬(dù)，不信道德、不喜布施。日未沒，常勅(chì)門監，有來乞匃者，勿得通也。

難有一子，名曰栴(zhān)檀，亦復慳貪。難後壽盡，還生其國中，為盲乞婦作子。其夫言：「汝身有重病，今復懷軀，我貧窮無以衣食，汝便自去。」

婦受教出門外，未遠得大聚糞，便止其中。至九月生一子，兩目復盲，其母行乞食養之。至年七歲，其母言：「我養汝大久，且自行拄杖，取食器行乞，當自悲言：『世間貧者最為苦惱，今我薄命生貧家，兩目復盲無所見，復為人所輕易，今有乞我少所飲食，愈我飢者，譬如天雨，渴者得飲。』」

兒聞母說如是，便行家家乞匃，復到栴檀家。其子適(shì)到，時守門者適小出，盲兒徑入前到中庭，如母教說之。

時，栴檀在高觀(guàn)上聞其語，大怒呼守門者問之：「誰內(nà)此盲乞兒者？」門監大恐怖，即牽盲兒撲(pū)於門外，傷其頭面，復折右臂，壞其食器飯散其地，身體大痛。

兒呼悲啼，其母聞之，即走到兒所言：「何等弊人嬈(rǎo)我子者？我子尚小，兩目復盲，有何等過，乃取如是，何壹感天？」

兒對母言：「我到此門中乞，有高聲人，呼多力人，牽撲傷我，身體大痛如是，今且死不久。」

時門上有守神，便謂之言：「汝得是痛，尚為小耳，其大在後。汝坐前世有財不布施，故得勤苦。世間富貴無有常，富貴而不布施，如無有財等也，死更苦痛。乃愁悔，當復何益？」時觀(ɡuān)者甚眾多，各各自語，其聲遠聞。

佛時從念道覺，與諸比丘俱入城分衛。佛問阿難：「是何等聲？怱怱(cōnɡ)乃如是。」

阿難便白佛，說盲子母本事已，便叉手白佛：「願哀矜(jīn)到此兒所。」佛默然不應。分衛還飯已，便往視之。見盲兒創痛，以手摩其頭，目便即開，折傷處即愈，因自識(shí)宿命。佛問：「汝是前世長者字難不？」對言：「是也。」

佛告阿難：「人居世間甚懃(qín)苦愚癡，一世父子不相識知。」

爾時佛說經，解散其意：

「人求子索財，　　於此二事中，  
　甚憂勤苦痛，　　他人而得果。  
　有身不能保，　　何況子與財？  
　譬如夏月暑，　　息止樹下涼，  
　須臾(yú)當復去，世間無有常。」

阿難白佛：「此兒命盡，當趣何道？」佛言：「當入大泥梨中一宿。」

佛說是經時，八萬餘人皆棄三垢得法眼。諸弟子皆歡喜，為佛作禮而去。

佛說越難經

佛說天王太子辟(bì)羅經

僧祐錄云關中異經今附秦錄

聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。天王太子，名曰辟(bì)羅，飛從天來，下至佛所，五體投地，稽首足下，却叉手住，問佛言：「普世之人，皆求衣食，七寶諸樂，官爵國土，寧有寶行求人不乎？」世尊歎曰：「大哉問也！亦有國土珍寶，諸欲行求索人。」

辟羅又曰：「可意之願行求人者，其義云何？」世尊即曰：「凡有二行：行善有福，行惡有殃，殃福追人，猶影隨形。」

辟羅言：「善哉善哉！實如佛教。惟我前世，處世為王，念命無常，意欲布施，群臣普會，王曰：『吾欲作大鼓，令其音震聞百里，能有為之者乎？』眾臣僉(qiān)曰：『臣等無能為者。』有一臣名曰匡上，常忠於上，慈濟(jì)國民，前對曰：『臣能為之，當須資費。』王曰：『大善。』即開藏付之。因輦(niǎn)寶於王宮門，鳴鼓令之：『今天仁之王施無蓋(ɡài)慈，欲濟黎民之窮乏，供道士之衣食，若有乏者，悉詣宮門。』四國乏者襁(qiǎnɡ)負相扶，填國塞(sè)路，仰天歎(tàn)曰：『人民窮者，今得活哉。』

「一歲之後，王有詔曰：『鼓成未乎？』對曰：『已成。』王言：『何故不聞其聲？』臣白言：『願明王勞屈聖體，出臨(lín)國內，聽佛法鼓，聲震十方。』王即嚴駕，出行國中。其民比肩，王曰：『民多乎！』對曰：『王前勅(chì)臣，令作大鼓，使聞百里，欲以揚德聲于四遠(yuǎn)。臣念枯木死皮，不能揚王之德譽，臣所受寶，供沙門梵志之衣食，以濟國民之窮乏也。布告之來，四隣(lín)歸潤，猶飢子之慕慈母。』王問民曰：『爾從來乎？』民稽首曰：『百里來者，二百里、萬里外來者。』咸曰：『明王大潤四國欣澤，是以去舊(jiù)土之所生，慕潤澤以自濟也。』王曰：『善哉！吾著矣。國之不安，猶身有病，吾救之以藥，臣飼(sì)之以糜(mí)粥。』王曰：『黎民所求恣(zì)之，無啟(qǐ)聞矣。』

「王後壽終，魂靈(líng)上生天上，作天妙王。天上壽盡(jìn)，下生世間，位為飛行皇帝，安所出入，七寶飛行，導從前後。今復上天為天王太子。所以然者，自身持戒，覆濟眾生之所致也。奉佛教戒，正身心行，無不獲(huò)其福者矣。」

佛告辟羅：「凡人作行，譬(pì)若影之隨身，響(xiǎnɡ)之應聲，無不報答矣。」

辟羅歡喜，作禮而去。

佛說天王太子辟羅經

佛說貧窮老公經

宋沙門慧簡譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十沙門俱，菩薩萬人。

爾時，天龍鬼神、無央數大眾共會，恭敬圍繞，聞佛說法無不歡喜。

時有一貧窮老公，年二百歲，眉生秀毛，耳出於頭，齒如齊貝，手過於膝，貌而視之，似如有相；而貧窮辛苦衣不蓋形，五體裸露腹恒飢虛，行步纔(cái)動示有氣息。聞佛在世心獨歡喜，晝夜發願由來十年今始得果，扶杖而來求欲見佛，釋梵侍門勅不通之。

老公因大喚曰：「我生世不幸，貧窮辛苦飢餓寒凍，求死不得活無所賴。我聞世尊仁慈普逮，萬物蒙賴莫不受恩，心獨歡喜晝夜發願，由來十年今始得果，是以遠(yuǎn)來，乞一特見，求離眾苦。而卿斷我，既違我願，又乖聖意，豈(qǐ)宜爾乎？」

佛已知之，顧(gù)語阿難：「汝寧見耆(qí)年長壽有相老公，而罹(lí)罪未畢(bì)者乎？」

阿難長跪叉手白佛言：「安有福耆壽而有罹(lí)罪，罹罪之人豈(qǐ)得有相？生所未見，今在何許？」

佛言：「近在門外。釋梵斷之，可呼使前。」

於是老公匍(pú)匐(fú)肘進，見佛悲喜涕淚交流，為佛作禮，長跪叉手白佛言：「我生世不幸，貧窮辛苦，飢餓寒凍，求死不得，活無所賴。我聞世尊仁慈普逮，萬物蒙賴莫不受恩，心獨歡喜，晝夜發心，願一奉顏。由來十年今始得果，向在門外，久不得前。計欲還去，氣力不堪，進退無路。但恐命絕，穢污聖門，重增其罪。不悟天尊，已哀矜之，得蒙前進，如此而死，無復恨矣！唯欲速終畢罪，後世願得垂恩，賜其上慧。」

佛言：「人之受生生死因緣，以多因緣致有罪根，今我為汝說其本源。卿前世時，生豪強大國明慧王家，時為太子憍(jiāo)貴非凡，上為父母所珍，下為臣民所奉，用此恣(zì)意輕𣣋(líng)於人。高目大視，矜(jīn)抗邈(miǎo)然，財產巨億皆是民物，百姓貧窮皆坐課𣫍(liǎn)，唯知聚積不知布施。

「時有貧寒沙門，名曰靜志，從遠國來故往詣卿，所求不多唯乏法衣耳。而卿了不當接，遇之甚惡，既不乞衣又不與食，空坐著前，去復不聽。晝夜七日七夕水漿斷絕，小有氣息，命在轉燭，而卿見此方大歡喜，聚眾看之以為至樂。邊有侍臣，而諫卿曰：『太子莫爾！沙門慈恭道德內存，凍之不寒、餓之不飢，所以來乞，欲為福耳！既不施與，安使窮逼？幸發遣之，莫招其罪。』

「太子答曰：『此是何人，詐稱道德，試小困之，纔(cái)不令死。正爾放去，無所憂也。』即便遣去驅逐出國。

「未出國界十餘里中，遭逢餓賊欲殺噉(dàn)之。沙門因言曰：『我是貧凍沙門，羸瘦骨立，肉既腥臊不中噉也。空當見殺，而無所任。』

「餓賊曰：『我飢困累日，但食土耳。卿雖小瘦，故是肉也，終不相放，但當就死。』如此前却紛紜良久。

「太子得知，便往救曰：『我已不能乞其衣食，寧當復使餓賊殺之耶？』賊見太子，皆各叩頭首過謝罪，放沙門去。

「時沙門者，今彌勒菩薩是也；憍貴太子者，今卿是也。卿今受此貧窮之罪者，坐前慳貪也；所以得長壽者，活救沙門之命也。罪福報應，如影隨形，如響(xiǎnɡ)應聲。」

老公白佛：「去事已爾，願畢於今，願得以垂殘之命，得作沙門，後生世世常侍佛邊。」

佛言：「善哉！善哉！」應時，老公鬚髮墮地，法衣自然著身體(tǐ)，氣力強健，耳目聰(cōnɡ)明，即得上慧入三昧門。

爾時，世尊以偈頌曰：

「汝昔為太子，　　不識(shí)仁義方，  
　憍貴自放恣，　　恃為大國王，  
　自謂無罪福，　　以此可保常。  
　豈(qǐ)悟生死對，於今受其殃？  
　從罪復蒙祐，　　得覩(dǔ)天中天，  
　能脫既往罪，　　垂命入法門。  
　永離慳貪心，　　長受智慧根，  
　世世侍佛邊，　　保壽萬劫存。」

於是，老公比丘聞經歡喜，為佛作禮。

爾時，世尊顧(gù)語阿難：「若有誦斯經者，當見賢劫千佛。行斯經者，令後世宣傳，當從彌勒佛受決。如來廣長舌，所語無有異。」

一切大眾聞佛說已，歡喜受持為佛作禮。

佛說貧窮老公經

佛說栴檀樹經

失譯人名，今附漢錄

聞如是：

一時佛從比丘在維耶梨國，有迦羅越，奉佛明法，請佛供養。佛呪願畢，迦羅越於佛前肅然，願聞法義。佛便笑，五色光從口而出，繞身三匝，還從頂入。阿難整衣服，叉手白佛言：「佛不妄笑，笑必說法，有所濟度。願為說之！」

天尊曰：「善哉，阿難！弘慈欲為一切開通法橋。沙門之儀，汝應其式；今者演之，諦聽執受。彼國有五百人，入海採寶，置船步還，經歷(lì)深山，日暮止宿(sù)，預嚴(yán)早發，四百九十九人，皆引行去。一人臥熟失輩，仍遇天雨雪，失去徑路，窮(qiónɡ)厄山中，啼哭呼天。有大栴檀香樹，樹神謂窮人言：『可止留此，自相給衣食，到春可去。』

「窮(qiónɡ)人便留，至于三月，啟樹神言：『受恩得全身命，未有微報，顧有二親，今在本土，實思得還，願乞發遣！』樹神言：『善！』便自從意，以金一餅賜之：『去此不遠，當得國邑(yì)，可得還汝鄉里。』

「窮人臨(lín)去，問神言：『此樹香潔(jié)，世所希有，今當委還，願知其名！』神言：『不須問也！』窮人復言：『依陰此樹，積(jī)歷(lì)三月，今當委還，情懷悢悢[[5]](#footnote-5)(liàng)。若到本國，當宣揚樹恩！』神便言：『樹名栴檀，根莖枝葉，治人百病，其香遠聞。世之奇異，人所貪求，不須道也！』

「窮人還至故國，中外親親，歡喜相樂。後無幾(jǐ)間，國王病頭痛，禱祝天地、山水諸神，病不消差(chài)。名醫省視，惟當得栴檀香以護，病便得愈。王即募(mù)求民間，無有便宣令國中得栴檀香者，拜為封侯，妻以小女。

「時窮人聞償(chánɡ)祿重，便詣王所白言：『我知栴檀香處！』王便令近臣將窮人往伐取香樹。至到樹所，使者見樹洪直，枝條茂盛，華果煌煌(huánɡ)，人所希見，心不忍伐。不伐者，則違王命，病不消愈；伐之者，中心隱隱。踟(chí)躕(chú)徘徊，不知云何？樹神便於空中言：『便伐之，但置其根耳！伐已，以人血塗之，肝腸覆其上，樹自當生，還復如故。』使者聞神言如此，便令人伐之。窮人住在樹邊(biān)，樹跢(dài)地，枝摽(biào)殺窮人。

「使者便與左右議(yì)言：『向者樹神言：「當得人血、肝腸以祠(cí)樹。」心為憮(wǔ)然，不知當以誰塞(sè)此？此人今死，便以當之！』則屠割取其肝血，如神所勅(chì)，樹即更生。車載所伐樹，以還國中。醫即進藥，王病得愈，舉國歡喜。王命國中人民，其有病者，皆詣宮門，王出香藥給之，病皆得愈。王身康寧，黎民無病，舉國忻忻(xīn)，遂致太平。」

阿難退坐，稽首質言：「是窮人何無反復，違樹神重言誓？」

佛報曰：「乃往昔惟衛佛時，有父子三人。其父奉五戒，行十善，持八關(ɡuān)齋(zhāi)，未曾懈怠；大兒常於中庭，空中燒香，供養十方諸佛；小弟愚癡，不知三尊，輒(zhé)以衣覆香上。兄謂言：『此大重，何以犯之？』弟起惡意，誓言斷兄兩足；兄復起念，當拍殺(shā)弟。父言：『汝二子諍，使我頭痛。』大兒報言：『願破我身為藥(yào)，令父疾損(sǔn)。』口不可妄言，故世世受罪。弟興惡意，欲斷兄足，後果將人往斷樹。兄欲拍殺弟，今作樹神，果因樹為體拍殺弟。時國王頭痛者，其父也，奉齋精進，故得尊貴。時言『使我頭痛』，後果頭痛。各受其殃。」

佛言：「罪福報應，如影隨形。」

佛廣為說身、口、意戒，迦羅越則向須陀洹迹，率將妻子，以家資上佛，各發道願。

佛說經竟，迦羅越歡喜作禮。

佛說栴檀樹經

燈指因緣經

後秦龜(qiū)茲國三藏鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田，人天受樂，後得涅槃。是以智者應當勤心修集善業。言福田者，即是佛也。佛身光明如融金聚，功德智慧以自莊嚴。得圓足眼，善能觀察眾生諸根。世間黑闇(àn)為作燈明，眾生愚癡為作親善，眾善悉備(bèi)、名稱普聞。牟尼世尊眾所歸依，是故人天至心修福無不獲(huò)報。

昔王舍城，五山圍繞，於五摩伽陀最處其裏。此王城內，里巷相當、𨓍(tíng)園廣博、臺(tái)觀(guàn)嚴(yán)麗(lì)、堂室綺妙、高軒敞朗，周匝欄楯(shǔn)。有好林池，甚可愛樂。其水清淨，溫涼調適，通渠迴流轉相交注。林樹蕭(xiāo)森、枝條蓊(wěnɡ)欝(yù)，華實繁茂，映蔽日月。風吹花林出微妙香，其香苾馚(fēn)，芳馨四塞(sè)，遍王舍城。諸勝智人修梵行者，咸以此地莊嚴殊特，心生喜樂，自遠而至雲集其中。

時此城主阿闍世王，道化光被遐(xiá)邇(ěr)所歸(ɡuī)，正法治國，修善者眾，國實民殷安隱快樂。爾時城中有一長者，其家巨富，庫藏盈溢，如毘沙門，然無子胤(yìn)。禱祀(sì)神祇(qí)求乞有子，其婦不久便覺有身，滿足十月生一男兒。是兒先世宿殖福因，初生之日，其手一指出大光明，明照十里。父母歡喜，即集親族及諸相師，施設大會為兒立字。因其指光，字曰燈指。諸集會者覩其異相，歎未曾有。時此會中有婆羅門，名曰婆修，誦四圍(wéi)陀典，博聞多知事無不曉。見兒姿貌奇相非常，含笑而言：「今此兒者，或是那羅延天、釋提桓因、日之天子、諸大德天來現生也。」時兒父母聞是語已倍增歡喜，設大檀會，七日七夜布施作福。如是展轉，舉國聞知，皆云長者產一福子。稱美之音上徹於王。

時王聞已，即勅將來。長者受教，尋即抱兒詣王宮門。值王宴會作眾伎(jì)樂(yuè)，無人通啟，不得輒(zhé)前。其兒指光徹照宮𨓍(tíng)，赫然大明，照于王身及以宮觀，一切雜物斯皆金色。其光遍照於王宮內，譬如大水湛然盈滿。王即怪問：「此光何來，忽照吾宮。將非世尊欲化眾生至我門耶？又非大德諸天、釋提桓因、日天子等下降來耶？」王尋遣人往門外看。使人見已，還入白王：「向者大王所喚小兒，今在門外。此兒手在乳母肩上，其指出光明來徹照，故有此光。」王勅使言：「速將兒來。」王既見之，深異此兒，自捉兒手、觀其兒相。諦瞻覩已而作是言：「外道六師稱無因果，真偽誑惑。若無因果，云何此兒從生已來容貌超絕、指光炳著？以此觀之，諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣。定知此兒非自在天之所化生，亦非神祇、自然而有，必因宿福，獲(huò)斯善報，始知佛語誠諦不虛。佛說種種業緣莊嚴世間，一切眾生眼見報應而不修福。一何怪哉！」王復言曰：「今猶未審，此指光曜或因於日而有此明。必欲驗(yàn)者，須待夜半。」既至日暮，即以小兒置于象上在前而行，王將群臣共入園中。而此小兒指光所照，幽闇(àn)大明，觀視園中鳥獸華果與晝(zhòu)無異。王觀此已喟(kuì)然歎曰：「佛之所說何其真妙。我於今日於因於果生大堅信，深鄙六師愚迷之甚，是故於佛倍生宗仰。」

於時耆域即白王言：「佛於修多羅中說，若不見業(yè)，故有慳(qiān)貪；以見業故，慳貪永息。今見燈指有此福報，假令窮困尚應罄(qìng)竭,而修善業，況復富饒而不作福。」如是語頃天已平曉，還將燈指入于王宮。王甚歡喜，大賜珍寶放令還家。

燈指漸漸遂便長大。其父長者為求婚所，選擇高門與己等者娉(pìn)以為婦。長者既富，禮教光備(bèi)，閨門雍穆，資產轉盛。夫盛有衰、合會有離，長者夫妻俱時喪亡，譬如日到沒(mò)處，暉光潛(qián)翳(yì)、如日既出月光不現、如火為灰，熾(chì)炎永滅、強健好色為病所壞、少壯之年為老所侵、所愛之命為死所奪(duó)。父母既終，生計漸損。而此燈指少長富逸，不閑家業、惡伴交遊，恣心放意耽(dān)惑酒色，用錢無度，倉庫儲積無人料理，如月盈則闕(quē)，轉就損減。時彼國法，歲一大會，集般周山。于時燈指服飾奢靡，將從伎樂皆悉嚴(yán)麗(lì)，擬(nǐ)於王者，詣彼會所。彼會大眾見其如是，無不敬美。爾時眾人共相酣(hān)飲、歡娛適意，鐘鼓競陳、絃歌普作，歡舞平場、嬉戲原野，娛樂之音動山蓋(ɡài)谷。時後群賊知燈指詣會，未還之間，伺其空便往到其家，劫掠錢財，一切盡取。燈指暮歸(ɡuī)，見己舍內為賊劫掠，唯有木石塼(zhuān)瓦等在。見此事已悶絕躄(bì)地，傍人水灑(sǎ)方得醒寤，憂愁啼哭而作是念：「我父昔來廣作方宜、修治家業，劬(qú)勞積(jī)聚，倉庫財寶。是父所為，生育我身，覬(jì)有委付。如何至我不紹父業，浮遊懶惰為人欺陵，父之餘財一旦喪失，倉庫空虛、畜產迸(bènɡ)散。顧瞻舍宅，唯我孑(jié)然，著身瓔珞及以服乘，當用貿(mào)食，以濟交急。用之既盡，當如之何？」當于爾時指光亦滅，其妻厭賤捨棄而走，僮僕(pú)逃失、親里斷絕，素與情昵極親厚者，反如怨讐(chóu)，見其貧窮，恐從乞索，逆生瞋怒。婦尚捨棄，況於餘人。

當知貧窮比於地獄，貧窮苟生與死無別。先慣富樂，卒(cù)罹(lí)窮困，失所依憑(pínɡ)，栖寄無處。憂心火熾(chì)，愁毒燋(qiáo)然，華色既衰、悴容轉彰，身體尫(wānɡ)羸(léi)、飢渴消削，眼目押陷、諸節骨立、薄皮纏綶(ɡuǒ)、筋脈(mài)露現、頭髮蓬亂、手足銳細其色艾白，舉體皴(cūn)裂又無衣裳，至糞穢中，拾掇(duō)麁(cū)弊，連綴相著，纔(cái)遮人根、赤露四體。倚臥糞塠(duī)，復無席薦(jiàn)。諸親舊(jiù)等見而不識，歷(lì)巷乞食猶如餓烏。至知友邊欲從乞食，守門之人遮而不聽。伺便輒入，復為排辱。舍主既出，欲加鞭打，俯僂(lǚ)曲躬再拜謝罪，舍主輕蔑都不迴顧。設得入舍，輕賤之故，既不與語又不敷座，與少飲食，撩(liào)擲(zhì)盂(yú)器，不使充飽。

時彼國內，取婦、生子、剃髮，法皆設會。往到會中望乞殘食，以輕賤故，不喚令坐、驅其走使。益索所須，得少餘殘，與奴共器。便自思惟：「怪哉怪哉！我今云何貧賤伶(línɡ)俜(pīnɡ)忽至如此？」私自念言：「如我今日精神昏迷、心智失識，不知今者為是本形？更受身耶？辛苦荼(tú)毒世所無偶，譬如林樹無花眾蜂遠離，被霜之草葉自燋(jiāo)捲(juǎn)，枯涸之池鴻鴈不遊，被燒之林麋(mí)鹿不趣，田苗刈(yì)盡,無人捃(jùn)拾。

今日貧困，說往富樂但謂虛談，誰肯信之？世人甚眾，無知我者。由我貧窮，所向無路。譬如曠野為火所焚，人不喜樂；如枯樹無蔭，無依投者；如苗被雹霜，捐棄不收；如毒蛇室，人皆遠離；如雜毒食，無有甞者；如空塚間，無人趣向；如惡廁溷(hùn)，臭穢盈集；如魁(kuí)膾(kuài)者，人所惡賤；如常偷賊，人所猜疑。我亦如是，所向之處動作譏(jī)嫌(xián)，所可談說發言生過。雖說好語，他以為非；若造善業，他以為鄙。所為機捷，復嫌輕躁；若復舒緩，又言重直。設復讚歎，人謂諂譽；若不加譽，復生誹謗，言此貧人常無好語。若復教授，復言詐偽耆(qí)舊(jiù)，強有所知。若廣言說，人謂多舌；若默無言，人謂藏情。若正直說，復云麁(cū)獷(guǎng)；若求人意，復言諂曲。若數親附，復言幻惑；若不親附，復言驕(jiāo)誕(dàn)。若順他所說，復言詐取他意；若不隨順，復言自專。若屈意承望，罵言寒賤；若不屈意，言是貧人猶故自我。若小自寬放，言其愚癡無有拘忌；若自攝撿(jiǎn)，言其空麁(cū)，詐自端礭(què)。若復歡逸，言其譸(zhōu)張，狀似狂人；若復憂慘，言其舍毒初無歡心。若聞他語有所不盡，為其判釋，言其命趣以愚代智耐著之甚；若復默然，復言頑嚚(yín)，不識道理；若小戲論，言不信罪福。若有所索，言其苟得不知廉恥(chǐ)；若無所索，言今雖不求後望大得。若言引經書，復云詐作聰明；若言語樸素，復嫌踈(shū)鈍。若公論事實，復言強說；若私屏正語，復言讒(chán)佞(nìnɡ)。

若著新衣，復言假借嚴飾；若著弊衣，復言儜(nínɡ)劣寒悴(cuì)。若多飲食，復言飢餓饕(tāo)餮(tiè)；若少飲食，言腹中實飢詐作清廉。若說經論，言顯己所知、彰我闇短；若不說經論，言愚癡無識，可使放牛。若自道昔事業，言誇業自譽；若自杜默，言門資淺薄。諸貧窮者行來進止言說俯仰，盡(jìn)是𠎝(qiān)過；富貴之人作諸非法都無過患，舉措云為斯皆得所。貧窮之人如起尸鬼，一切怖畏，如遇死病難可療治，如曠野嶮處絕無水草，如墮大海沒溺洪流，如人捺(nà)咽(yān)，不得出氣，如眼上翳(yì)，不知所至，如厚垢穢難可洗去，亦如怨家雖同衣食不捨惡心，如夏暴井入中斷氣，如入深泥滯不可出，如山暴水，駃(kuài)流吹漂，樹木摧折。貧亦如是，多諸艱難。貧窮又能毀壞壯年好色、氣力名聞、種族門戶，智慧持戒、布施慚愧、仁義信行、勇武意志悉能壞之。又復能生飢寒怨憎、輕躁褊(biǎn)狹、憂愁慘毒、嫌責罪負。如是眾苦，從貧窮生。譬如伏藏多有雜物，貧伏藏中多有種種身心苦惱。夫富貴者，有好威德、姿貌從容、意度寬廣、禮義競興，能生智勇、增長家業、眷屬和讓、善名遠聞。」

燈指思惟：「我今貧厄(è)，世間少比。正欲捨身，不能自殞(yǔn)；當作何方以自存濟？」復作是念：「世人所鄙，不過擔(dān)尸。此事雖惡，交無後世受苦之業。若當餘作，或值殺生作諸不善。以此而言，我請為之。」爾時有人聞其此語，即雇擔尸。燈指取直，尋從其言，擔負死人到於塚間，意欲擲棄。于時死人急抱燈指，譬如小兒抱其父母，急捉不放，盡力𢱍(wǎn)却，不能得去。死人著脊，猶如胡膠(jiāo)，不可得脫。排推不離，甚大怖畏，作是念言：「我於今日擔此死人，欲何處活？」即詣旃(zhān)陀羅村語言：「誰能却我背上死尸，當重相雇。」諸旃陀羅詳共盡力共挽却之，亦不肯去。餘見之者罵燈指言：「狂人何為擔負死尸入人村落？」競以杖石而打擲之，身體傷破，痛懼並至。有人憐愍將其詣城，遂到城門。既到門下，守門之人逆遮打之，不得近門。「此何癡人，擔負死尸欲來入城。」自見己身被諸杖木，身體皆破，甚懷懊惱發聲大哭，而作是言：「我正為食作此鄙事。今日忽然遭此大苦，由我貧困不擇作處為斯賤業，冀得價直以自存活。如何一旦復值苦毒？寧作餘死，不負尸生。」且哭且言。時守門者深生憐愍，放令還家。

到自空室，先同乞索諸貧人等共住之者，遙見死尸在其背上，悉皆捨去。既到舍已，尸自墮地。燈指于時踰(yú)增惶怖，悶絕躄(bì)地，久乃得穌(sū)。尋見死尸手指純是黃金，雖復怖畏，見是好金即前視之，以刀試割實是真金。既得金已，心生歡喜，復剪頭項手足。如是剪已，尋復還生。須臾之頃，金頭手足其積過人。譬如王者失國還復本位，如盲得眼視瞻明了，如久思他女得與交歡，如學禪者忽得道證，燈指歡喜亦復如是。庫藏珍寶倍勝於前，威德名譽有過先日，親里朋友、妻子僮僕一切還來。燈指歎曰：「嗚呼怪哉！富有大力，能使世人來歸(ɡuī)極疾。嗚呼怪哉！貧有大力，能使所親捨我極速。我先貧時，素所親昵交遊道絕，總(zǒnɡ)無一人與我語者。今日一切顒顒(yónɡ)承事，合掌恭敬。假使生處如帝釋、勇力如羅摩、知見如天師，若無錢財都無所直。富者不問愚智皆稱好人，實無所知人以為智，亦得勇健諸善名聞。雖復醜(chǒu)陋老弊，少壯婦女樂至其邊。」

阿闍世王聞其還富，尋即遣人來取其寶。其所取者，盡是死人；還擲屋中，見是真金。燈指知王欲得此寶，即以金頭手足以用上王，王既得已齎(jí)之還宮。於後燈指作是思惟，而說偈言：

「五欲極輕動，　　如電毒蛇虫，  
　榮樂不久停，　　即生厭患心。」

尋以珍寶施與眾人，於佛法中出家求道，精勤修習得阿羅漢。雖獲道果，而此尸寶常隨逐之。

比丘問佛：「燈指比丘，以何因緣從生以來有是指光？以何因緣受此貧困？復何因緣有此尸寶常隨逐之？」

佛告比丘：「至心諦聽，吾當為汝說其宿緣。燈指比丘，乃往古世生波羅㮈國大長者家，為小兒時乘車在外，遊戲晚來門戶已閉。大喚開門，無人來應。良久母來與兒開門，瞋罵母言：『舉家擔死人去耶？賊來劫耶？何以無人與我開門。』以是業緣死墮地獄，地獄餘報還生人中受斯貧困。光指因緣、尸寶因緣，為汝更說。過去九十一劫有佛，名毘婆尸。彼佛入涅槃後，佛法住世。燈指爾時為大長者，其家大富。往至塔寺，恭敬禮拜。見有泥像一指破落，尋治此指，以金薄補(bǔ)之。修治已訖，尋發願言：『我以香華伎(jì)樂(yuè)供養、治像功德因緣，持此功德願生天上人間，常得尊豪富貴，假令漏失尋還得之，使我於佛法中出家得道。』以治佛指故，得是指光及死尸寶聚。以惡口故，從地獄出，得貧窮果報。」

佛說是燈指因緣經時，諸天人民散眾天華、作天伎樂供養已訖，便還天宮。

以是因緣，少種福業於形像所得是福報，乃至涅槃形像尚爾，況復如來法身者乎。能於佛法如說修行，如此功德不可限量，若欲生天人中受諸快樂，應當至心聽法。以惡口因緣受大苦報，應畏眾苦，遠離惡口諸不善業。以此觀之，一切世人富貴榮華不足貪著，於諸人天尊貴不應喜樂。當知貧窮是大苦聚，欲斷貧窮不應慳貪。是以經中言貧窮者甚為大苦。

燈指因緣經

佛說除恐災患經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是：

一時，佛遊王舍城竹林精舍，與四部弟子大眾俱會，說上妙法。

爾時，維耶離國厲(lì)氣疫疾，威猛赫赫猶如熾(chì)火，死亡無數，無所歸趣，無方療救。國王、大臣、長者、居士、婆羅門集會博議：「國遭災患，非邪所摧，疫火所燒，死亡無數。當以何義，設何方便，以除災害？」婆羅門議言：「當於諸城門，設祠(cí)祀(sì)壇。」或有議言：「當於城中四衢路頭，立大祠祀，禳(ránɡ)却害氣。」或有議言：「當用白馬、白駝、白牛、白羊、白雞、白狗，種種百頭而以祠祀，鎮厭解除，以禳却之。」

時眾會中，有一長者名曰彈尼(晉言才明)，奉佛五戒，修行十善，為清信士，諦證道迹，時發議曰：「唯聽所言，國遭災患，死亡無數；如仁等議，害生救命，豈(qǐ)得然乎？以先世時所行不善，今遭斯厄。當設方便，以善禳惡，永與苦別；如何反倒，行害求安，長夜受苦，無有出期。」

時諸大會，問才明曰：「當設何議？」

才明對曰：「世有大怙(hù)，三千世界、天人之師，一切覆護，慈愍眾生，號名為佛，獨步三界。若能降致，光臨(lín)國者，災害可除。」大眾聞之，皆然其議，莫不稱善。

才明又曰：「佛無數劫，修治六度，布施無限，國城財寶、象馬車乘、頭目髓腦、肌體妻子，戒忍、精進、一心、智慧，每生自尅(kè)，不可計量，以求佛道，不為己身，但為眾生，救濟危厄，消除眾患，生老病死，地獄、鬼神、畜生之苦。今成佛道，順其本誓，周行濟救，授甘露藥，消除眾生今世、後世苦毒之患，永令獲(huò)安。」

眾會咸曰：「如仁所言，甚誠大快。佛在王舍，阿闍世王與吾國嫌(xián)，豈當聽(tīnɡ)佛來至此耶？」或復有言：「儻聽佛來。」

時，才明曰：「佛興(xīnɡ)出世，救眾生苦，猶如虛空，無所罣(ɡuà)礙，誰能制止？猶如日光，萬物萌生，莫不蒙育！佛憐國厄，必來無疑。但遣重使，貢遺琦珍，溫辭雅謝，詣阿闍世；又別歸(ɡuī)佛，委命酸切。心雖懷嫌，信使賢重，貢遺妙寶，辭理柔軟，事無不泰。自古已來，隣(lín)國不恊(xié)，還相侵叛，皆由明使，名寶重貢，軟辭(cí)遜(xùn)順，而得和恊。」展轉相謂，思誰任使。

爾時，大眾、國王、大臣、長者、居士皆同意言：「唯清信士長者才明，是佛弟子，可以為使，往行請佛。所以者何？先眾開建請佛之議。」便告才明：「唯仁可往，詣王舍國，與王相問，求請佛來。」

爾時才明，受使欲往。於時，大眾皆起退坐，向佛方面，叉手長跪，五體投地，以頂禮佛，跪告才明：「佛天中天，慈悲喜護，加於群生，唯憐鄙國遭遇大患，疾病死亡，猶猛野火焚燒草木，普遭困厄。幸佛世尊猶冥求曉，寒願朝陽，渴暑陰飲，病追良醫，迷者求導。唯願，世尊！垂降救濟，授甘露法，令得穌息。」

於是，才明受命為使，詣羅閱祇，涉路徑達，到王舍城，詣門求通書命貢遺。時王聽見，才明啟言：「奉使詣國，前雖不和，無他重隙，故先致虔，除前不恊(xié)，俱綏(suí)萬民。佛興於世大慈普覆，國有重患，因命請佛。唯願大王，勸佛迴光，顧臨鄙國，救濟災患，冀蒙神祐。」

王默思惟：「適(shì)欲留佛，令不出國，無理得爾，非力所制。佛以大慈，普許十方，等視憎愛，救濟為務，以是之故，不可留之。」便告才明：「可詣佛所，宣貴國命。」

於是，才明辭詣竹林，行到精舍。見佛世尊，盡虔禮敬，五體投地，右遶三匝，長跪叉手，而白佛言：「維耶離國諸王、大臣、長者、居士，遙禮佛足。唯天中天，普慈眾生，莫不蒙濟。鄙國遭厄，唯願世尊，垂恩降光，憐愍苦厄，令得穌息。」時佛默然，許其所請。才明見佛受請許往，歡喜無量。

時王舍國境內神祇、天、龍、鬼神，知佛受請，當詣他國，莫不躁動，慘然不悅，便現感應，語其國王阿闍世曰：「大王如何安然無憂(yōu)？於今不久，當違離佛，猶如嬰兒失其二親，喻行曠路斷失水漿，譬如猛寒亡失衣裳。今佛當行，國失恃(shì)怙(hù)，其喻如是。」

王聞神祇降應說是，情即愴然，甚懷愁苦，默然思惟：「眾生頑愚，志性鈍濁，今離世尊，安從復得，智慧之礪(lì)，磨瑩鈍心？誰當濟其，塵(chén)勞重愆(qiān)、宿世重責？誰當誨除一切眾生重罪令輕？吾等久在生死牢獄，重(chóng)關(ɡuān)所閉，誰當復以正法之鑰(yào)，開生死獄重關牢閉？吾等普為勞垢，盛陽暑熱所炙(zhì)，安從復得佛清涼教月精明珠，消除炎熱？」

王即勅(chì)嚴(yán)駕，出詣佛所，稽首佛足，右遶三匝，却坐常位。時佛為王說正法化，初中竟善，淨身口意，清淨微妙。王心歡喜，叉手白佛：「頃(qǐnɡ)維耶離，使請世尊，承已許往，心甚懷慘(cǎn)，無方留尊。唯垂矜愍，特受鄙請，住宮三月。」

佛告王言：「眾生可傷，若住三月，何時當周眾苦厄者？吾無數劫，苦身求道，為眾生故，願欲成佛，以甘露藥，施於眾生。今願已成，猶如有人合和神藥，欲救眾患；值遇病者，違其本誓而不授與，則非良醫。若在江側，見漂流人，不往救度，非賢士宜。若於曠野，見失路者，不示正道，是則非仁。吾以大慈，普愍眾生，故遊諸國，縣(xiàn)邑村落，救濟眾苦，賦甘露藥，無恃(shì)者恃，無歸(ɡuī)者歸。」

王重白佛：「唯垂慈恩，許受二月。」佛故不許。王重慇懃，長跪叉手，垂泣白言：「命難可保，猶露然燈，遇無常風，奄忽便滅。今與佛別，何時當復更覩尊顏，幸受二月？」佛重不許。王便投身於佛足下：「唯願世尊特加大慈，與弟子眾，許住一月。」世尊不忍，即便許受。

王便還起，心悅懷敬，遶佛三匝，禮辭(cí)還宮。勅(chì)厨饌(zhuàn)具，百味之飯，極令精好，鮮甘香潔(jié)，宮裏張施，繒綵幡蓋(ɡài)，雜寶床机，綩(wǎn)綖(yán)坐具。掃除繕治，香汁灑(sǎ)地，眾事辦畢。明日時至，王於正路，遙向世尊，燒香長跪：「佛天中天！聖達知時，願與聖眾迴降神光，到宮蔬食。」

於時，世尊勅諸弟子，法服執器，行詣王請。佛與聖眾俱到王宮，王即盡虔，花香伎樂，宮門迎佛，入各就坐。王自行水，周遍聖眾，手自斟酌，百味飯食，鮮潔香甘，一切平等。日日供養飯食、臥具、疾藥所須。令勅外宮，治填道路，種植街樹；七行街路乃至江水，頓息帳幔及床座具，嚴飾幡蓋(ɡài)，猶如天街；更新造作五百七寶蓋(ɡài)。

維耶離國，聞佛當至，亦復平治七行階路，種植行樹，帳幔床座。國王、大臣、長者、居士各從大眾，出國迎佛。一月期滿，佛與聖眾出宮臨(lín)路，王從大眾，以花散佛，周遍覆地。大眾來集，猶秋水長投於大海。白明月珠校七寶蓋(ɡài)，王以恭敬，手執奉上，以覆世尊。佛與大眾尋路而行，至江水側。

時王上佛五百七寶蓋，大海龍王亦復敬奉五百七寶蓋，恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋。時天帝釋將諸天眾亦復獻(xiàn)佛五百七寶蓋。時維耶離大眾迎者，服飾嚴(yán)麗(lì)，青馬、青車、青蓋、青幡，服飾皆青；赤馬、赤車，服飾皆赤；黃馬、黃車，服飾皆黃；白馬、白車，服飾皆白；黑馬、黑車，服飾皆黑；色色部別，將從無數。佛遙見之，告諸弟子：「欲知天帝出遊觀時威儀，如是。」

維耶離國，奉迎上佛五百七寶蓋(ɡài)，各以其蓋前至佛所，各白佛言：「佛天中天！普世覆蓋，願受蓋施。」佛受其施，餘留一蓋(ɡài)。

時諸大眾，心各懷疑，不審(shěn)為是宿世積德行善之報。海龍、恒龍、忉利天帝、維耶離國、羅閱祇王，各各奉上七寶妙蓋，同時俱會，又疑何故不受一蓋？

於是，阿難知眾懷疑，長跪叉手，前白佛言：「惟，天中天！大眾普疑，今日何緣，有是二千五百七寶寶蓋，同時俱至，奉上世尊，為是前世善本報乎？今現福耶？唯願世尊，決一切疑。」

佛告阿難：「一心專聽(tīnɡ)，今當決除汝等所疑。乃往過去無央數劫時，有轉輪聖王，名曰摩調(晉言大天)，典主四域。王有千子，七寶導從。王末少子，見其父王七寶御蓋，還問母曰：『我當何時得服此蓋，以自光飾？』母言：『惟子，王千子中汝最末小，若無大王，太子承嗣；若太子崩，以次承繼，展轉千子，汝骨朽腐，未央得蓋。』重問母曰：『無蓋望耶？』因聞有死，形骸當朽，宿福追逮，悚(sǒnɡ)然心恐，惟人生世，必當有死。因報母曰：『唯願見聽，捨家學道。』母甚愍傷，不違其願。母告之曰：『聽汝捨家，若卿道成，要還見吾，爾乃相聽。』對曰：『如勅，道成當還。』

「即詣(yì)林藪(sǒu)，除剃鬚髮，被著法服，靜處勤修，精進不懈，竭盡塵勞，成緣覺道。遊行諸國，縣邑村落，福度眾生。所種善本，忽憶母要，便上昇空，猶如鴈王，還本國宮，與母相見。闔(hé)宮大小，見道士神通，莫不歡喜。王諸婇女八萬四千，共請令住；道士慈仁，不逆一切，便受其請。諸婇女輩，於宮後園，為設廬(lú)窟，止宿其中。舉宮供養衣食、床臥、疾藥所須，朝暮禮事。

「一切世間，壯者皆老，強健必病，生者皆死。時辟支佛於其宮園，便捨壽命。舉宮婇女，薪油花香，供養以禮，斂(liǎn)骨起塔，朝暮禮拜，燒香然燈。

「時王大天巡四域還，臨(lín)幸後園，見有此塔，顧問侍臣：『何故有是？』婇女對曰：『此是聖王最下少子，離家學道，於此壽終，為立是塔。』因重發問：『是誰之子？何緣捨家？』便召其母而問之曰：『是卿子耶？』對曰：『唯爾。』又復問曰：『何緣學道？』其母白王：『是兒往昔見王出遊，即還見問：「王七寶蓋，不審(shěn)何時在我上旋？」妾便告言：「太子應繼，承嗣聖王，展轉千子，汝骨朽敗，永無蓋望。」子聞妾言，慘然畏死，求行學道。妾輒聽之，勤學道成。妾等請住供養盡壽，建立此塔。』王復問曰：『子以蓋故，行學道耶！』對曰：『如是。』

「王愍其子不得蓋故，學道盡壽，生不得蓋，今便以蓋，覆其塔上。王因發願：『今以此蓋，奉得道塔，緣是福報，願成佛道，濟(jì)度眾生生老病死。』王心悚(sǒnɡ)然，知世非常，無免死者，因立太子，承嗣聖位。王捨四域、七寶、千子、八萬四千後宮婇女，除剃鬚髮，行作沙門，靜處學道，修四淨行，慈悲喜護，畢其形壽，上生梵天。」

佛告大眾：「於卿等意，所志云何？王大天者，豈(qǐ)異人乎？莫造斯觀，則吾是也。時以一蓋，上緣覺塔，緣是福報，於此地上為轉輪王，不可稱數。上為天王，天上世間，受福無限。一蓋餘福，吾應於世二千五百返為轉輪王，主四天下。」

阿難又問：「世尊！何故不受一蓋？」

佛言：「是吾一世轉輪王福，所以捨置而不受者，以此福報，施後末世受吾法化為弟子者、學士、學女，欲令此等不乏衣食、床臥、疾藥。過去諸佛，法沒(mò)盡時，其有學道，或因恐怖、或因飢窮，不得行道。正法沒盡，其有末世，於吾法化，捨家學道，被服法衣，稱佛為師，畜妻養子，此等皆尚得人供養，何況精勤修奉禁戒，守淨行者，至吾法盡不得供養耶？」

羅閱祇王，勅(chì)其部界，令於江上更造新橋，佛與聖眾得乘度江。維耶離國亦復造橋，欲使佛過。恒水、諸龍還相交編結龍為橋，請佛乘度。時佛思惟：「若乘羅閱祇所造橋度，恐維耶離國及諸龍王心懷微恨。乘維耶離所造橋度，恐阿闍世及龍懷恨。欲乘龍橋，恐二王有恨。」佛又思惟：「今當分身，令於三橋皆有佛過。」

佛垂臨(lín)橋，王阿闍世與其將從數億眾生，香花雜寶伎樂，供養佛法聖眾。王與群臣一切大眾，數億千人，五體投地，自歸悔過，垂泣送佛。佛現神化，於二王橋及諸龍橋，皆現有佛與聖眾俱，天、龍、鬼神乘橋度江。王舍國王、維耶離王、恒水諸龍，各自見其所作橋上，佛將大眾乘橋度江；各不知見更有佛在餘橋上，獨自見橋，佛登度江。

佛適度江已竟，見八萬四千餓鬼，身出煙(yān)火。其中未得道者，見此火皆恐怖，是何大火？譬如燒其大山，見此大火，或來近水，或遠於水。阿難悉知一切人意，長跪叉手，白佛言：「佛天中天！佛至尊至重，天上天下最尊，一切眾生見此火者，無不恐怖。此何等火？願佛為一切眾生，說此何等之火。」

佛語阿難：「此今餓鬼，先世不逢佛，亦不聞法，亦不見比丘僧，亦不知世間有罪福，生為餓鬼。」如今見佛，奔趣歸向，皆為頭面著地，長跪叉手，白佛言：「佛天中天！至尊至重，天上天下憐愍一切眾生、蠉(xuān)飛、蠕(rú)動有形之類，佛為一切眾生之父母。使我墮餓鬼，佛度我，我亦如一切眾生之類。」

佛亦知餓鬼先世所種，佛為一切眾生故，問餓鬼：「前世所種行，今為餓鬼？」餓鬼曰：「先身雖見佛，不知有佛；雖見法，不知有法；雖見比丘僧，不知有比丘僧。我亦不作福，教他人亦不作福，作福有何等福？不作福有何種罪？見人作福，言恒笑之。見人作罪，意常歡喜。」

佛問餓鬼：「生此餓鬼之中以來，至今更歷(lì)幾(jǐ)百年歲(suì)？」餓鬼報言：「我生中七萬歲。」

佛問餓鬼：「生中七萬歲，食飲何種？為得何食？」餓鬼報言：「我先世種行至惡，遇值小水，即化不見。至於大水，便為鬼神、龍、羅剎所逐，言：『汝先世種惡，今何以來近此江海？』雖值大龍普天放雨，謂呼得雨漬(zì)其身，方便礫(lì)石熱沙，或值炭火以墮其身。」

佛問餓鬼：「生中七萬歲，由來飲食何等？」餓鬼報佛言：「或有世間父母、親里，稱其名字，為作追福者，便小得食；不作福者，不得飲食。」諸餓鬼叉手白佛言：「從來飢渴。佛天中天慈愍一切眾生，今賜餓鬼小飲食。」

佛語阿難：「捉鉢(bō)取水，用布施餓鬼。」阿難便捉鉢取水，與餓鬼。

餓鬼白佛言：「今此一鉢水，不飽一人，況乃八萬四千！」

佛語諸餓鬼：「八萬四千捉此鉢水，至心布施佛及諸弟子。」諸八萬四千餓鬼捉此鉢水，長跪布施：「以我先世不布施，今生餓鬼中。如今無所有，持此鉢水，布施佛及諸弟子，使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道，後所生得師如佛無異。」餓鬼過水與阿難，阿難捉水與佛甞(chánɡ)一口，過與千二百五十弟子各甞一口。

佛語諸餓鬼：「入大江飲水，并可洗浴。」江海龍、鬼神遮不得洗浴、飲水。佛語海龍王及諸鬼神：「無極之水，何以愛惜？」諸龍、鬼神言：「不惜此水，以餓鬼不淨故。」佛語海龍王、鬼神：「卿身自從無數劫以來，亦作此身，愛惜無極之水，卿後還作此身，以慳貪故，生為餓鬼。」諸海龍王、鬼神聞佛言，盡還入海，聽(tīnɡ)諸餓鬼盡得飲水飽滿、洗浴。還出，遶佛三匝，為佛作禮，叉手白佛言：「佛天中天！知當來過去，何時當脫此餓鬼之身？」佛言：「以一鉢水故，後當彌勒佛出世，人壽八萬四千歲，現諸餓鬼盡得人身，皆得阿羅漢道；其諸眾會，聞此布施功德者，皆得正真道意。」諸一切餓鬼遶佛三匝，作禮而去。

維耶離國諸王、大臣、長者、居士、國人無數，五體作禮，自投佛足，歸(ɡuī)命三寶，香花伎樂，繒蓋幢幡，奉迎世尊華遍覆地，尋路供養，日日不絕，至于國城。佛與聖眾、天、龍、鬼神往于城門，以金色臂德相之手，觸城門閫(kǔn)，以梵清淨八種之聲，而說偈言：

「諸有眾生類，　　在土界中者，  
　行住於地上，　　及虛空中者，  
　慈愛於眾生，　　令各安休息，  
　晝夜勤專精，　　奉行眾善法。」

說此偈已，地即為之六返大動，佛便入城。空中鬼神，昇空退散；地行鬼神，爭門競出，城門不容，各各奔突，崩城而出。於時城中，諸有不淨，廁穢臭惡，下沈(chén)入地，高卑相從，溝(ɡōu)坑皆平。盲視聾聽，瘂(yǎ)語躄(bì)行，狂者得正，病者除愈。象馬牛畜，悲鳴相和，箜(kōnɡ)篌(hóu)樂(yuè)器，不鼓自鳴，宮商調和。婦女珠環，相𢾊(chéng)妙響，器物𤬪(kān)甖(yīnɡ)，自然有聲，柔軟和暢，妙法之音。地中伏藏，自然發出。一切眾生如遭熱渴得清涼水，服飲澡浴泰然穌息；舉城眾病，除愈解脫，亦復如是。

佛與大眾便還出城，垂大慈哀，欲為眾生施大擁護，遶城周匝，門門呪願，敷演妙法，除凶致祥，普國疾患，災疫悉除，國界盡(jìn)安。

於是，才明前禮佛足，長跪叉手，白世尊言：「前許垂愍，唯願明日與諸大眾，愍眾生故，迴光顧臨(lín)至舍蔬食。」佛默聽許。歡喜踊躍，右遶三匝，禮佛而退。歸家供辦百味飯食，清淨香潔(jié)，色鮮味甘，嚴飾家裏懸繒幡蓋，床坐綩綖，香汁灑(sǎ)地，散花燒香。供設備(bèi)辦(bàn)，遙於門中，長跪燒香，遙白佛言：「幸時降神。」

爾時，世尊勅(chì)諸弟子，著衣持鉢，行詣長者才明受請。即到其門，才明肅恭，花香伎樂，請佛入舍，佛與聖眾，以次就位。於時，才明執持金瓶，躬行澡水，手自斟酌，上下平等。飯食畢訖，重行澡水，長跪叉手，前白佛言：「唯願世尊，垂四等心，更受三日如今之請。」佛默便許。於是，才明供佛聖眾，種種香潔，如其初日。四日已竟，以金色疊(dié)價直十萬，次到上座，九萬價疊，以次轉下，末下坐者萬錢價疊，以為噠(dā)嚫(chèn)。

其妻即起，長跪叉手，白世尊曰：「惟天中天，慈加人物，願留神光，受賤妾請，更住四日。」佛默然許。其妻供養，初日後日，至于四日，飯食香潔，等無差異。四日已竟，又以金色十萬價疊(dié)，奉上世尊，次九萬疊，最下萬錢。

時才明子，起至佛前，長跪叉手，白世尊言：「惟天中天，已受父母各四日食，幸垂慈哀憐愍，受我四日之請。」佛亦默許。其子恭勤，四日供養，飯食甘美，亦如父母。即以金色十萬價疊(dié)，奉獻(xiàn)世尊，次坐九萬，末下萬錢。

子婦又起長跪，白佛：「世尊弘慈，已受公姑及夫供養，幸如前比，復受四日。」佛又默受。所設餚膳，如前無異，亦至四日，亦以金色十萬價疊(dié)，次坐九萬，下坐萬錢，以為噠(dā)嚫(chèn)。

居家大小，於佛前坐，奉受訓誨，佛為頒(bān)宣，敷演四諦苦集盡道，八賢聖路，斷除勞意二十二結，證諦溝港。

維耶離國諸王、大臣、長者、居士、合國人民，皆生心念：「佛來至國，為獨以一才明故乎？」意皆懷嫌，象馬車步皆共來集，向才明家，欲壞其舍得見世尊。大眾震動，響響(xiǎnɡ)有聲，佛悉預覩(dǔ)，故問阿難：「外有何聲？」

阿難白佛：「維耶離王、大臣、長者、國人巨細，皆懷怨心。世尊入國，才明請歸，獨固在家，至十六日，餘不得見。以此為嫌，故集會來，欲見世尊。」

佛告阿難：「出慰諸人，莫齎(jí)恨意，欲見佛者，便聽使入。」阿難宣命，謂諸大眾：「以啟聽入。」

國王、大臣及一切人，聞佛教告，怒心霍除，無餘微恨，如雨淹(yān)塵(chén)，便入見佛，五體投地，稽首佛足。大眾浩浩，其舍不容。在外者眾，佛悉慈愍，化才明舍令為琉璃，表裏清徹，悉通相見。

於是，才明為設床座，氍(qú)毺(shū)𣰅(tà)㲪(dēng)，種種食具，水精琉璃，金銀雜寶，以為器物，大眾食訖。於是，才明前白世尊及諸貴賓：「居儉(jiǎn)蔬食，枉屈顧(ɡù)臨(lín)，願以食器及床座具，以相貢遺。」

時會大眾，莫不愕然，皆共歎(tàn)咤(chà)：「長者才明，立名不妄，與德相副。興設大施，貢遺寶器，莫不周遍。家中財寶，豈(qǐ)可訾(zī)計四部弟子及與大眾？」心皆懷疑：「長者才明，有何功德？請佛大眾，至十六日，及王臣民，供養貢遺，周遍一國，得服甘露。前世福耶？今世德乎？」

阿難即知眾會心疑，長跪叉手，前白佛言：「大會懷疑長者才明，於何福田，廣植德本？遭何明師，受其教誨，今逮影報，財富無限，心明行淨，先服甘露？惟願世尊，現說本行，決一切疑。」

佛告阿難及諸大會：「一心善聽！今當解暢心之所疑。往世有城，名波羅奈。去城不遠，山名仙居，山中池水，林樹花果，快樂無比。世有佛時，與諸弟子遊處其中；若世無佛，緣覺居中。若無緣覺，外學神仙則居其中，初無斷絕。以是之故，斯名仙居。

「時有緣覺，在山中止。早起澡漱(shù)，法服持鉢，出山求食，未至聚落，遇暴風雨。去道不遠，有官果園，中有園監。見有煙(yān)出，道士往詣，報語主人：『行遇風雨，幸聽入舍，向火曝(pù)衣。』即請令入，取薪然火，為曝(pù)衣裳，衣乾(gān)體(tǐ)暖。風雨小歇，著衣欲出。園監問曰：『惟聖道士！欲何所至？』答曰：『賢者！一切有形，衣食為命，吾捨家學乞食自存。若不得食，身命不濟，諸根不定，不能思道。』園監對曰：『貧家蔬食，色麁(cū)味酸，若垂甘受，幸住勿行。』緣覺答曰：『學道求食，不著色味，充軀而已，若相許食，便住不行。』

「於是園監，便歸取飯，至家問婦：『飯食辦未？』對曰：『已辦。』其國食法，分飯別食。夫語婦曰：『取吾分來，偶有要客，欲以食之。』妻即念言：『夫為男子，當執勞役，涉冐寒暑，假令不食，不能執勞。妾(qiè)為女人，在家閑處，可持妾分，以𠋫(hòu)此客。』其子又言：『父母年老，便可自食，以我分與。』其子婦曰：『公姑及夫以許食客，妾年幼壯，堪忍飢渴，乞以妾分，持用食客。』大人便言：『汝等各各善心欲施，可共減取眾人之分，足以食客。』即便各減己之飯分。

「園監又念：『道士衣裳裂壞形露。』因問其婦：『家中少有衣裳調無？』其妻對曰：『家中惟有一領疊(dié)衣，會賓(bīn)應門，更共衣之，餘無所有。』夫答婦言：『以前世時無所惠施，今守貧賤，不及逮人。今者不施，貧窮下賤，何時當竟？富貴豪尊、衣食自然者，皆是前世惠施之福。今續惠施，無有厭足；我亦不用會客應門、改易服飾。』取疊(dié)并飯，家屬皆往，到道士所，澡手奉食。道士食訖，澡漱(shù)滌(dí)鉢，四人奉疊，供授緣覺，即便衣之。

「緣覺不以說法教化，現通神足悅寤眾生，令發道意，告主人曰：『以能惠施供養道士，堅強汝志，發弘誓願。』語竟昇空，結交趺(fū)坐，住立經行，變現緣覺，充滿虛空。各各現化，身出水出火，水不滅火，火不侵水。若干變化，乘空飛行，還仙居山。園監眷屬，歡喜踊躍，叉手作禮，叩頭求哀，便發誓願：『以今日惠施聖明神聖道士，緣是福報，離三惡道地獄、餓鬼、畜生之趣，所生之處，常共聚會，天上世間，饒富安隱(wěn)，覺慧道力，服甘露味，如聖明師，若遭明師，神德殊勝。』」

佛告大眾：「時園監者，則才明是；妻、息、子婦皆是本人。爾時同心施尊緣覺，自是以來九十一劫，不更三塗，受弘福報，天上世間，室家聚會，不相遠離。爾時發願，願服甘露，覺道得解，遭殊勝師。緣是之故，今遭值我，得遇勝覺，無限無喻，今服甘露，如其先師。」

爾時，大會聞佛頒宣功德報應，莫不歡喜，心悅意清，自歸三寶，佛法聖眾，嶮(xiǎn)結除解，或受五戒，或捨家學。於是會中，有四千人皆得道迹、往來、不還、無著之果。無央數人，發大乘意，心不退轉。於是，世尊起出其舍，一切大眾，稽首各退。

佛與大眾遊至柰(nài)女林樹精舍，柰女聞佛從大聖眾至其樹園，心喜無量，即便嚴(yán)駕，與其僕從詣園見佛。到下寶車，如雲降電，趨(qū)翔入園，如吉利天服飾、姿容，殊天玉女。園樹諸天，莫不迴目。

佛見其然，是魔使來，壞敗淨戒、定、慧、解脫、度知見品，即以梵音告諸沙門：「柰女來至，各撿(jiǎn)汝意，各自執持精進刀弓，皆自嚴辦智慧之矢，被定意鎧(kǎi)，乘禁戒車，與塵勞戰。汝等當計女人所有，欺誑一切如金塗錢，皮薄如蠅(yínɡ)翅，以覆惡穢(huì)，筋骨連綴，血肉之聚，目眵(chī)洟唾(tuò)，身體汗垢，若不洗拭；作是計念，觀女人身，以制迷惑色欲之意。諦觀骨舍，束縛以筋，塗以血肉，覆以衣服，飾以華綵，猶如畫(huà)師立牆(qiáng)，以𡐊(jī)埿(ní)塗惡露、畫(huà)以綵色，女人之身亦復如是，當諦計知，除滅婬心。夫欲學道，先調其心，後(hòu)可獲(huò)安，不先調心，後悔無及。邪行迷旋，譬如櫪(lì)馬，臨(lín)其壽終，願與意違，終不解脫。其有視色，心隨惑者，無常計常、苦有樂想、無我計我、不淨淨想；慧覺無常、苦、空、不淨，達(dá)如是者，即離長途生死患難。」佛以是教，告諸弟子，皆共受持，一心奉行。

柰女見佛，如日出雲，金光照耀，發清淨意，五體投地，稽首佛足，却坐一面。佛告柰女：「女人情逸惑著五欲，汝能御心迴屈詣佛所，樂妙法化，是汝最利。男子安重，塵勞垢薄，樂受法化，此不為奇。女人纏綿，塵勞羅網，盤(pán)旋周障，不識出要，一切世間，苦空無常，不可怙恃。強疾侵壯，老失顏色，死劫壽命，危侵安隱，欲離是患，專精受法，勤修奉行，乃免斯苦。女人怨憎，相遇甚惡，亦甚戀(liàn)慕，恩愛之別。凡為女人，每不遠離於此二事。是故女人，當勤奉法，可離怨會、恩愛離別，不復遭遇生老病死，眾苦都滅。」

柰女聞佛若干妙化女人之穢(huì)，心懷慚愧，即起長跪，叉手白佛：「願垂慈哀，與聖眾俱，至舍受食。」佛即默受。

於是，柰女稽首而退，還歸辦具百味之食，甘脆精美，張施幡蓋，床座綩綖，香汁灑(sǎ)地，燒香散花，長跪請佛：「日時已到，願與(yǔ)聖眾垂迴臨(lín)赴[[6]](#footnote-6)(fù)。」佛與弟子著衣持鉢，至柰女家，花香伎樂，請佛入舍。各就坐位，手自斟酌，行水奉食，食訖澡漱。佛為廣說布施福報、戒慎之果，天人快樂不得長久，危亡別離不可恃怙，唯四聖諦、八賢聖路，以獲大安，永無憂患。心皆歡喜，疑除結解，得須陀洹。

眾坐懷疑：「柰女前世有何功德，從樹花生，端正姝好？」

賢者阿難，知眾懷疑，長跪叉手，前白佛言：「眾坐悉疑，柰女前世於何福田，植何德本，今遇世尊，服甘露藥？」

佛告阿難：「乃前過世，迦葉佛時，人壽二萬歲，佛事終竟，復捨壽命。爾時有王，名曰善頸，供養舍利，起七寶塔，高一由延。一切眾生，然燈燒香，花蓋繒綵，供養禮事。時有眾女，欲供養塔，便共相率，掃除塔地。時有狗糞，污穢塔地。有一女人，手撮(cuō)除棄。復有一女，見其以手除地狗糞，便唾笑之曰：『汝手以污，不可復近。』彼女逆罵：『汝弊婬物，水洗我手，便可得淨。佛天人師敬意無已。』手除不淨已，便澡手，遶塔求願：『今掃塔地，污穢得除，令我來世勞垢消滅清淨無穢。』

「時諸女人掃塔地者，今此會中諸女人是。爾時掃地，願滅塵勞，服甘露味，爾時以手除狗糞女，今柰女是。爾時發願，不與污穢會，所生清淨。以是福報，不因胞胎臭穢之處，每因花生。以其爾時，發一惡聲，罵言婬女，故今受是婬女之名。」

佛為廣說善惡報應，天上世間榮樂歡娛，三惡道苦，更相吞噉(dàn)愁毒號哭。

爾時眾會，聞佛所說，歸命三尊，佛法聖眾，除身口意，奉行十善。無央數人，各於三乘，建立道意。一切歡喜，遶佛三匝，作禮而去。於是，世尊還至精舍。

佛說除恐災患經

佛說㮈女祇域因緣經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞：

一時，佛在羅閱祇國，與大比丘千二百五十人俱、菩薩摩訶薩、天龍八部，大眾集會說法。

時世人民，施者無量。有一貧人，唯有一爛壞手巾，意欲布施，懼此物惡，猶豫未決。

爾時，座中有一比丘尼，名曰㮈(nài)女，即從座起，整服作禮，長跪叉手，白佛言：「世尊！我自念先世生波羅㮈國，為貧女人。時世有佛，名曰迦葉，時與大眾圍繞說法。坐聞經歡喜，意欲布施，顧(ɡù)無所有，自惟貧賤，心用悲感，詣他園圃，求乞果蓏(luǒ)，當以施佛。時得一㮈(nài)，大而香好，擎一盂(yú)水并㮈一枚，奉迦葉佛及諸眾僧。佛知至意，呪願受之，分布水㮈，一切周普。緣此福祚(zuò)，壽盡生天，得為天后；下生世間，不由胞胎，九十一劫，生㮈(nài)華中，端正鮮潔(jié)，常識宿命，今值世尊開示道眼。」

爾時㮈女以偈頌曰：

「三尊慈潤普，　　慧度無男女，  
　水果施弘報，　　緣得離眾苦。  
　在世生華中，　　上則為天后，  
　自歸聖眾祐，　　福田最深厚。」

比丘尼㮈女，禮已還坐。

佛在世時，維耶梨國王苑中，自然生一㮈(nài)樹，枝葉繁茂，實又加大，既有光色，香美非凡。王寶愛此㮈，自非中宮尊貴美人，不得啖(dàn)此㮈果。國中有梵志居士，財富無數，一國無雙，又聰明博達，才智超群，王重愛之，用為大臣。

王請梵志飯食，食畢以一㮈實與之。梵志見㮈香美非凡，乃問王曰：「此㮈樹下，寧有小栽可得乞不？」王曰：「大多小栽，吾恐妨其大樹，輒(zhé)除去之，卿若欲得，今當相與。」即以一㮈栽與梵志。

梵志得歸種之，朝夕溉灌，日日長大，枝條茂好，三年生實，光彩大小，如王家㮈。

梵志大喜，自念：「我家資財無數，不減於王，唯無此㮈，以為不如，今已得之，為無減王。」即取食之，而大苦澁(sè)，了不可食。

梵志更大愁惱，乃退思惟：「當是土無肥潤故耳。」乃捉取百牛之乳，以飲一牛，復取此一牛乳，煎之為醍醐，以灌㮈根。日日灌之，到至明年，實乃甘美，如王家㮈。而㮈樹邊，忽復生一瘤(liú)節(jié)，大如手拳，日日增長，梵志心念：「忽有此瘤節，恐妨其實。」適欲斫(zhuó)去，恐復傷樹，連日思惟，遲徊未決。而節中忽生一枝，正指上向，洪直調好高出樹巔，去地七丈，其杪(miǎo)乃分作諸枝，周圍旁出，形如偃(yǎn)蓋(ɡài)，花葉茂好，勝於本樹。

梵志怪之：「不知枝上當何所有？」乃作棧閣，登而視之。見枝上偃蓋之中，乃有池水，既清且香，又有眾華，彩色鮮明。披視華下，有一女兒，在池水中，梵志抱取，歸(ɡuī)養長之，名曰㮈女。至年十五，顏色端正，天下無雙，宣聞遠國。

有七國王，同時俱來，詣梵志所，求娉(pìn)㮈女，以為夫人。梵志大恐怖，不知當以與誰？乃於園中，架一高樓，以㮈女著上，出謂諸王曰：「此女非我所生，自出於㮈樹之上，亦不知是天、龍、鬼神女耶？鬼魅之物？今七王求之，我設與一王，六王當怒，不敢愛惜也。女今在園中樓上，諸王便自平議，有應得者便自取去，非我所制也。」

於是七王口共爭之，紛紜未決。至其夜，瓶沙王從伏瀆(dòu)中入，登樓就之共宿，明晨當去。㮈女白曰：「大王幸枉威尊，接逮於我，今復相捨而去，若其有子，則是王種，當何所付？」

王曰：「若是男兒，當以還我；若是女兒，便以與汝。」王則脫手金鐶(huán)之印，以付㮈女，以是為信。便出語群臣言：「我已得㮈女與一宿，亦無奇異，故如凡人，故不取耳。」瓶沙軍中皆稱萬歲，曰：「我王已得㮈女。」六王聞之便各還去。

瓶沙王去後，遂便有娠(shēn)。時㮈女勅(chì)守門人言：「若有求見我者，當語言我病。」後日，月滿生一男兒，顏貌端正，兒生則手持針藥囊。梵志曰：「此國王之子，而執醫器，必醫王也。」

時㮈女即以白衣裹(ɡuǒ)兒，勅婢持棄著巷中，婢即受勅，抱往棄之。

時王子無畏，清旦乘車，往欲見大王，遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物，即住車問傍人言：「此白物是何等？」答言：「此是小兒。」問言：「死活？」答言：「故活。」王子勅人抱取，即覓(mì)乳母養之以活。

梵志將此小兒，還付㮈女，名曰祇域。至年八歲，聰明高才，學問書(shū)䟽(shū)，越殊倫匹，與隣(lín)比小兒遊戲，心常輕諸小兒，以不如己。諸小兒共罵之曰：「無父之子，婬女所生，何敢輕我？」祇域愕然，默而不答。便歸問母曰：「我視子曹，皆不如我，而反罵我言：『無父之子。』我父今者，為在何許？」母曰：「汝父者，正瓶沙王是也。」祇域曰：「瓶沙王乃在羅閱祇國，去此五百里，何緣生我？若如母言，何以證之？」母則出印鐶示之曰：「此則汝父鐶也。」

祇域省之，見有瓶沙王印文，便奉持此鐶往到羅閱祇。徑入宮門，門無訶者，即到王前，為王作禮，長跪白王言：「我是王子，㮈女所生，今年八歲，始知是大王種類，故持鐶印信，遠來歸(ɡuī)家。」

王見印文，覺憶昔之誓，知是其子，愴(chuànɡ)然矜之，以為太子。涉歷(lì)二年，後阿闍世王生，祇域因白王曰：「我初生時，手把針藥囊，是應當為醫也。王雖以我為太子，非我所樂；王今自有嫡(dí)子生矣，應襲(xí)尊嗣，我願得行學醫(yī)術(shù)。」

王則聽之，王曰：「汝不為太子者，不得空食王祿，應學醫道。」王即命勅(chì)國中諸上手醫，盡術教之，而祇域但行嬉戲(xì)，未曾受學。諸師責謂之曰：「醫術鄙陋，誠非太子至尊所宜當學，然大王之命不可違廢。受勅已來，積有日月，而太子初不受半言之方，若王問我，我何以對？」

祇域曰：「我生而有醫證在手，故白大王捐棄榮號求學醫術，豈(qǐ)復懈怠煩師督促？直以諸師之道無足學者故耳。」便取本草藥方針脈(mài)諸經，具難問師，師窮(qiónɡ)無以答，皆下為祇域作禮，長跪叉手曰：「今日益知太子神聖，實非我等所及也。向所問諸事，皆是我師歷世疑義所不能通，願太子具悉說之，開解我曹生年之結。」祇域便為解說其義，諸醫歡喜皆更起，頭面作禮，承受其法。

爾時，祇域即自念言：「王勅諸醫，都無可學者，誰當教我學醫道？時聞彼德叉尸羅國，有醫姓阿提梨，字賓(bīn)迦羅，極善醫道，彼能教我。」

爾時，祇域童子即往彼國，詣賓迦羅所白言：「大師！我今請仁者以為師範(fàn)。」從學醫術，經七年已，自念言：「我今習學醫術，何當有已？」即往師所白言：「我今習學醫術，何當有已？」

時師即與一籠(lóng)器及掘草之具：「汝可於德叉尸羅國面一由旬，求覓(mì)諸草，有非是藥者持來。」

時祇域即如師勅(chì)，於德叉尸羅國面一由旬，求覓非是藥者，周竟不得非是藥者，所見草木一切物善能分別，知有所用處無非藥者。彼即空還，往師所白如是言：「師今當知，我於德叉尸羅國求非藥草者，面一由旬，周竟不見非藥者，所見草木盡能分別，所入用處。」

師答祇域言：「汝今可去，醫道已成。我於閻浮提中，最為第一；我若死後，次復有汝。」

於是，祇域便行治病，所治輒(zhé)愈，國內知名。後欲入宮，於宮門前，逢一小兒擔樵(qiáo)，祇域望視，悉見此兒五藏、腸胃，縷悉分明。祇域心念：「本草經說有藥王樹，從外照內見人腹藏，此兒樵中得無有藥王耶！」

即往問兒：「賣(mài)樵(qiáo)幾(jǐ)錢？」兒白：「十錢。」便雇錢取樵，下樵置地，闇(àn)冥(mínɡ)不見腹中。祇域更心思惟：「不知束中何所為是藥王？」便解兩束，一一取之，以著小兒腹上，無所照見，輒復更取，如是盡兩束樵；最後有一小枝，栽長尺餘，試取以照，具見腹內。祇域大喜，知此小枝定是藥王，悉還兒樵。兒既已得錢，樵又如故，歡喜而去。

爾時，祇域自念：「我今先當治誰？此國既小，又在邊方，我今寧可還本國始開醫道。」於即還歸(ɡuī)婆迦陀城。

婆迦陀城中，有大長者，其婦十二年中常患頭痛，眾醫治之而不能差(chài)。

時祇域聞之，即往其家語守門人言：「白汝長者，有醫在門外。」時守門人即入白：「門外有醫。」

長者婦問言：「醫形貌何似？」答言：「是年少。」彼自念言：「老宿諸醫治亦不差(chài)，況復年少？」即勅(chì)守門人語言：「我今不須醫。」

守門人即出語言：「我已為汝白長者，長者婦言：『今不須醫。』」祇域復言：「汝可白汝長者婦，但聽(tīnɡ)我治，若差(chà)者隨意與我物。」

時守門人復白之：「醫作如是言：『但聽(tīnɡ)我治，若差(chà)隨意與我物。』」長者婦聞已，自念言：「若如是無所損。」勅守門人喚入。

時祇域入詣長者婦所，問言：「何所患苦？」答言：「患如是如是。」復問：「病從何起？」答言：「從如是如是起。」復問：「病來久近？」答言：「病如許時。」彼問已語言：「我能治汝。」彼即取好藥，以酥煎之，灌長者婦鼻，病者口中酥唾(tuò)俱出。

時病人即器承之，酥便收取，唾別棄之。時祇域見已，心懷愁惱：「如是少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？」病者見已，問祇域言：「汝愁惱耶！」答言：「實爾。」問言：「何故愁惱？」答言：「我自念言：『此少酥不淨，猶尚慳惜，況能報我？』以是故愁耳。」

長者婦答言：「為家不易，棄之何益？可用燃燈，是故收取。汝但治病，何憂如是？」彼即治之，後病得差(chài)。時長者婦，與四十萬兩金，并奴婢車馬。

時祇域得此物已，還王舍城，詣無畏王子門，語守門人言：「汝往白王言：『祇域在外。』」守門人即入白王，王勅守門人喚入。祇域入已，前頭面禮已，在一面住，以前因緣，具白無畏王子言：「以今所得物，盡用上王。」王子言：「且止不須，便為供養已，汝自用之。」此是祇域最初治病。

爾時拘睒(shǎn)彌國，有長者子，輪上嬉戲，腸結腹內，食飲不消，亦不得出，彼國無能治者。

彼聞摩竭國有大醫善能治病，即遣使白王：「拘睒(shǎn)彌長者子病，祇域能治，願王遣來。」

時瓶沙王，喚祇域問言：「拘睒彌長者子病，汝能治不？」答言：「能！」「若能，汝可往治之。」時祇域乘車，詣拘睒彌。

祇域始至，長者子已死，伎(jì)樂(yuè)送出。祇域聞聲即問言：「此是何等伎樂鼓聲？」傍人答言：「是汝所為來，長者子已死，是彼伎樂音聲。」

祇域善能分別一切音聲，即言語：「使迴還，此非死人。」語已，即便迴還。

時祇域即下車，取利刀破腹，披腸結處，示其父母諸親語言：「此是輪上嬉戲，使腸結如是，食飲不消，非是死也。」即為解腹，還復本處，縫皮肉合，以好藥塗之，瘡即愈，毛還生，與無瘡處不異。

時長者子，即報祇域四十萬兩金，婦亦與四十萬兩金，長者父母亦爾，各與四十萬兩金。祇域念言：「夫為師者須報其恩，今持一百六十萬兩金，與德叉尸羅國大師賓(bīn)迦羅。」念已，持金詣師所，頭面禮師足，奉上此金：「唯願大師，哀愍納受。」師曰：「便為供養已，我不須此寶。」祇域慇(yīn)懃(qín)至到，賓迦羅乃受此金，祇域奉辭(cí)禮足而去。

爾時，國中有迦羅越家女，年十五臨(lín)當嫁日，忽頭痛而死。祇域聞之往至其家，問女父曰：「此女常有何病，乃致夭亡？」父曰：「女小有頭痛，日月增甚，今朝發作，尤甚於常，以致絕命。」

祇域便進，以藥王照視頭中，見有刺蟲，大小相生乃數百枚，鑽(zuān)食其腦，腦盡故死，便以金刀披破其頭，悉出諸蟲，封著甖(yīnɡ)中。以三種神膏塗瘡(chuānɡ)：一種者補蟲所食骨間之瘡；一種生腦；一種治外刀瘡。告女父曰：「好令安靜，慎莫使驚(jīnɡ)，十日當愈，平復如故，到其日我當復來。」

祇域適去，女母便更啼哭曰：「我子為再死也，豈(qǐ)有披破頭腦當復活者？父何忍使人取子那爾。」父止之曰：「祇域生而把針藥，棄尊榮位，行作醫師，但為一切命，此乃天之醫王，豈當妄耶！囑語汝言：『慎莫使驚。』而汝今反啼哭，以驚動之，將令此兒不復得生。」母聞父言，止不復哭，共養護之，寂靜七日。

七日晨明，女便吐氣而寤(wù)，如從臥覺曰：「我今者了不復頭痛，身體皆安，誰護我者？使得如是。」父曰：「汝前已死，醫王祇域故來護汝，破頭出蟲以得更生。」便開甖(yīnɡ)出蟲示之，女見太便驚怖，深自慶幸：「祇域神乃如是，我促得報其恩。」父曰：「祇域與我期言：『今日當來。』」

於是須臾祇域便來，女歡喜出門迎，頭面作禮，長跪叉手曰：「願為祇域作婢，終身供養，以報更生之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，居無常處，何用婢為？汝必欲報恩者，與我五百兩金，我亦不用此金，所以求者，凡人學道法當謝師，師雖無以教我，我甞為弟子，今得汝金，當以與之。」女便奉五百兩金，以上祇域。祇域受，以與師，因白王：「暫歸省母，到維耶梨國。」

爾時，國中復有迦羅越家男兒，好學武事，作一木馬，高七尺餘，日日學習，騙(piàn)上初學。適得上馬，久久益習，忽過去失據(jù)，落地而死。祇域聞之，便往以藥王照視腹中，見其肝反戾(lì)向後(hòu)，氣結不通故死。復以金刀破腹，手探料理，還肝向前畢，以三種神膏塗之，其一種補手所獲持之處；一種通利氣息；一種生合刀瘡。畢囑語父曰：「慎莫令驚，三日當愈。」父承教勅，寂靜養視。

至於三日兒便吐氣而寤，狀如臥覺即便起坐，須臾祇域亦來。兒歡喜出門迎，頭面作禮，長跪白言：「願得為祇域作奴，終身供養，以報再活之恩。」祇域曰：「我為醫師，周行治病，病者之家爭為我使，當用奴為？我母養我勤苦，我未有供養之恩報母，卿若欲謝我恩者，可與我五百兩金，以報母恩。」於是取金以上㮈女，還歸羅閱祇國。祇域治此四人，馳名天下，莫不聞知。

又南有大國，去羅閱祇八千里，瓶沙王及諸小國皆臣屬之。其王病疾積年不差(chài)，恒苦瞋恚，睚(yá)眥(zì)殺人，人舉目視之亦殺，低頭不仰亦殺，使人行遲亦殺，疾走亦殺。左右侍者，不知當何措手足；醫師合藥，輒疑恐有毒亦殺之。前後所殺，傍臣宮女，及醫師之輩，不可勝數。病日增甚，毒熱攻心，煩懣(mèn)短氣，如火燒身。聞有祇域，即為下書，勅(chì)瓶沙王徵(zhēng)召祇域。

祇域聞此王多殺醫師，大以恐怖，瓶沙又怜其年小恐為所殺，適欲不遣，畏見誅(zhū)伐，父子相守，晝夜愁憂，不知何計。

爾時，瓶沙王乃將祇域俱往佛所，頭面禮足，而白佛言：「世尊！彼王惡性恐殺醫師，為可往不？」佛告祇域：「汝宿命時與我約誓，俱當救護天下，我治內病，汝治外病。今我得佛，故如本願會生我前。此王病篤(dǔ)，遠來迎汝，如何不往？急往救護之，趍(qū)作方便，令病必愈，王不殺汝。」

祇域便承佛威神，往到王所，診省脈(mài)理，及以藥王照之，見王五藏及百脈之中血氣擾擾(rǎo)，悉是蛇蟒之毒周匝(zā)身體。

祇域白王：「王病可治，治之保愈，然宜入見太后諮議合藥，若不見太后，藥終不成。」王聞此語，不解其故，意甚欲怒，然患身病，宿聞祇域之名，故遠迎之，冀必有益，且是小兒，知無他奸，忍而聽之。即遣青衣黃門，將入見太后。

祇域白太后：「王病可治，今當合藥，宜密啟其方，不可宣露，宜屏(bǐnɡ)左右。」太后即逐青衣黃門去。

祇域因白太后：「省王病，見身中血氣悉是蛇蟒之毒，似非人類，王為定是誰子？太后以實語我，我能治之；若不語我，王病則不可愈。」

太后曰：「我昔於金柱殿中晝臥，忽有物來厭(yā)我上者，我時恍惚，若夢若覺，狀如魘(yǎn)夢，遂與通情。忽然而寤(wù)，見有大蟒，長三丈餘，從我上去，則覺有軀(qū)。王實是蟒子也，我羞恥(chǐ)此，未曾出口。童子今乃覺之，何若神妙！若病可治，願以王命委囑童子，今者治之，當用何藥？」

祇域曰：「唯有醍(tí)醐(hú)耳。」太后曰：「咄(duō)！童子慎莫噵(dào)醍醐，而王大惡聞醍醐之氣，又惡聞醍醐之名，前後坐口噵(dào)醍醐而死者，數千百人。汝今噵此，必當殺汝。以此飲王，終不得下，願更用他藥。」

祇域曰：「醍醐治毒，毒病惡聞醍醐是也。王病若微及是他毒，為有餘藥可以愈之。蟒毒既重，又已遍身體，自非醍醐終不能消。今當煎煉(liàn)化令成水，無氣無味，王意不覺，自當飲之。藥下必愈，無可憂也。」便出，見王曰：「向入見太后，已啟藥方，今當合之，十五日當成。今我有五願，王若聽我，病可即愈，若不聽我，病不可愈。」

王問：「五願盡(jìn)何等事？」

祇域曰：「一者、願得王甲藏中新衣未歷(lì)軀者與我；二者、願得令我獨自出入門無呵者；三者、願得日日獨入見太后及王后，莫得禁呵我；四者、願王飲藥當一仰令盡，莫得中息；五者、願得王八千里白象，與我乘之。」

王聞大怒曰：「兒子何敢求是五願？促具解之，若不能解，今棒殺汝。汝何敢求我新衣？為欲殺我，便著我衣，詐作我身耶？」

祇域曰：「合藥宜當精潔(jié)齋(zhāi)戒，而我來日久，衣被皆塵垢故，欲得王衣以之合藥。」

王意解曰：「如此，大佳！汝何故欲得自出入宮門令無禁呵？欲因此將兵來攻殺我耶？」

祇域曰：「王前後使諸師醫，皆嫌疑之，無所委信，又誅殺之，不服其藥，群臣皆言王當復殺我。而王病已甚，恐外人生心作亂。若令我自出入不見禁呵，外人大小皆知王信我，必服我藥病必當愈，則不敢生逆亂之心。」

王曰：「大佳！汝何故日日獨入，見我母及我婦？欲作婬亂耶？」

祇域曰：「王前後殺人甚多，臣下大小各懷恐怖，皆不願王之安隱(wěn)，無可信者今共合藥，因我顧(ɡù)睨(nì)之間，便投毒藥，我所不覺，則非小事。故思惟可信者，恩情無二，唯有母與婦，故敢入見太后王后，與共合藥，當煎十五日乃成故，欲日日入伺候火齊耳。」

王曰：「大佳！汝何故使我飲藥，一仰令盡，不得中息？為欲內(nà)毒恐我覺耶？」

祇域曰：「藥有劑(jì)數，氣味宜當相及，若其中息，則氣不相繼(jì)。」

王曰：「大佳！汝何故欲得我象乘之？此象是我國寶，一日行八千里，我所以威伏諸國，正怙(hù)此象。汝欲乘之，為欲盜以歸(ɡuī)家，與汝父攻我國耶？」

祇域曰：「乃南界山中有神妙藥草，去此四千里，王飲藥宜當即得此草，重復服之，故欲乘此象詣往採之，朝去暮還，令藥味相及。」王意大解，皆悉聽(tīnɡ)之。

於是祇域煎煉醍醐，十五日成，化如清水，凡得五升，便與太后王后俱捧藥出，白王：「可服，願被白象預置殿前。」王即聽之。

王見藥但如清水，初無氣味，不知是醍醐，又太后、王后身自臨(lín)合信其非毒，便如本要一飲而盡。祇域便乘象，徑去還羅閱祇國。

爾時，祇域適行三千里。祇域年小力膂(lǚ)尚微，不堪疾迅，頭眩疲極，便止息臥。

到日過中，王噫(ài)氣出聞醍醐臭(xiù)，便更大怒曰：「小兒敢以醍醐中我，怪兒所以求我白象，正欲叛去？」

王有勇士之臣名曰烏，神足步行能及此象，即呼烏曰：「汝急往逐取兒來，生將以還，我欲目前捶殺之。汝性常不廉，貪於食，故名為烏，此醫師輩多喜行毒，若兒為汝設食，慎莫食也！」

烏受勅(chì)便行，及之於山中，曰：「汝何故以醍醐中王，而云是藥？王故令我追呼汝還，汝急隨我還，陳謝自首庶可望活，若故欲走，今必殺汝終不得脫。」

祇域自念：「我雖作方便求此白象，復不得脫，今當復作方便，何可隨去？」乃謂烏言：「我朝來未食，還必當死，寧可假我須臾(yú)，得於山間啖(dàn)果飲水，飽而就死乎！」

烏見祇域小兒，畏死懼怖言辭辛苦，怜而聽之曰：「促食當去，不得久留。」

祇域乃取一梨，喫(chī)食其半，以毒藥著爪甲中，以分餘半，便置於地；又取一杯水，先飲其半，又行爪下毒於餘水中，復置於地。乃歎(tàn)曰：「水及梨皆是天藥(yào)，既清香且美，其飲食此者，令人身安，百病皆愈，氣力兼倍，恨其不在國都之下，百姓當共得之，而在深山之中，人不知也，便進入山索求他果。」

烏性既貪，不能忍於飲食，又聞祇域歎為神藥，亦見祇域已飲食之，謂必無毒，便取餘梨食之，盡飲餘水，便下痢(lì)，痢如注水，躃(bì)地而臥，起輒(zhé)眩倒，不能復動。

祇域曰：「王服我藥，病必當愈，然今藥力未行，餘毒未盡，我今往者，必當殺我。汝無所知，起欲得我以解身負，故使汝病，病自無苦，慎莫動搖，三日當差(chài)；若起逐(zhú)我，必死不疑。」便上象而去。

祇域則過墟(xū)聚，語長伍曰：「此是國王使，今忽得病，汝等急往，舁(yú)取歸(ɡuī)家，好養護之，厚其床席，給與糜粥，慎莫令死，死者王滅汝國。」語畢便去，遂歸本國。

長伍承勅，迎取養護，三日毒歇下絕，烏便歸見王，叩頭自陳曰：「我實愚癡，違負王教，信祇域言，飲食其餘水果，為其所中，下痢三日，始今旦差，自知當死。」

比烏還三日之中，王病已差(chài)，王自追念：「悔遣烏往行。」見烏來還，且悲且喜曰：「賴汝不即將兒來，當我恚時必當捶殺，我得其恩，命得生活，而反殺之，逆戾(lì)不細。」即悔前後所抂(wǎng)殺者，悉更厚葬，復其家門賜與錢財。思見祇域，欲報其恩，即遣使者，奉迎祇域。祇域雖知王病已差，猶懷餘怖不復欲往。

爾時，祇域復詣佛所，接足頂禮，白佛言：「世尊！彼王遣使來喚，為可往不？」

佛告祇域：「汝本宿命已有弘誓，當成功德何得中止？今應更往，汝已治其外病，我亦當治其內病。」

祇域便隨使者去，王見祇域甚大歡喜，引與同坐，把持其臂曰：「賴蒙仁者之恩，今得更生，當何以報？當分國土以半相與，宮中婇女，庫藏寶物悉當分半，幸願仁者受之。」

祇域曰：「我本為太子，雖實小國亦有民人珍寶具足，不樂治國故求為醫，當行治病，當用土地婇女寶物為？皆所不用。王前聽我五願，外病已愈，今若聽一願，內病可復除愈。」

王曰：「唯聽仁教，請復聞一願之事。」

祇域曰：「願王請佛從受明法。」因為王說佛功德巍巍特尊。王聞大喜曰：「今欲遣烏臣以白象迎佛，可得致不？」

祇域曰：「不用白象，佛解一切，遙知人心所念。但宿齋戒清淨，供具燒香，遙向佛作禮，長跪白請，佛必自來。」王如其言。佛明日與千二百五十比丘俱來，飯食已畢，為王說經。王意開解，便發無上正真道心，舉國大小，皆受五戒，恭敬作禮而去。

又㮈(nài)女生既奇異，長又聰明，從父學問，博知經道，星曆(lì)諸術，殊勝於父，加達聲樂，音如梵天。諸迦羅越及梵志家女，合五百人皆往從學，以為大師。㮈女常從五百弟子，讚授經術，或相與遊戲園池，及作音樂。國人不解其故，便生譏(jī)謗，呼為婬女，五百弟子皆號婬黨(dǎng)。

又㮈女生時，國中復有須漫女及波曇(tán)女，亦同時俱生。

須漫女者，生於須漫華中，國有迦羅越家，常笮(zé)須漫以為香膏，笮膏石邊忽作瘤(liú)節(jié)，大如彈丸，日日長大至如手拳，石便爆破，見石節之中有聚，聚如螢火，射出墮地，三日而生須漫，又三日成華。華舒中有小女兒，迦羅越取養之，名曰須漫女，長大姝(shū)好，及才明智慧，亞次㮈女。

爾時，又有梵志家浴池中自然生青蓮華，華特加大，日日長益，如五升瓶，華舒見中有女兒，梵志取養之，名波曇女，長大又好，才明智慧如須漫女。

諸國王聞此二女顏容絕世，交來求娉(pìn)之。二女曰：「我生不由胞胎，乃出草華之中，是與凡人不同，何宜當隨世人乃復嫁耶？」聞㮈女聰明容貌絕世，無與匹者，又生與我同體，皆辭父母，往事㮈女，求作弟子，明經智慧，皆勝此五百人。

爾時，佛入維耶梨國，㮈女便率將弟子五百人出迎佛，頭面作禮，長跪白言：「願佛明日到我園中飯食。」佛默然受之。㮈女還歸(ɡuī)，辦(bàn)其供具。

佛進入城，國王又出宮迎佛，禮畢長跪請佛：「願明日到宮飯食。」佛言：「㮈女向已前請，王後之矣。」

王曰：「我為國王，至心請佛，必望依許。㮈女但是婬女，日日將徒五百婬弟子，行作不軌(ɡuǐ)，何為捨我而應其請？」

佛言：「此女非婬女，其宿命有大功德，已供養三億佛。昔曾又與須漫、波曇女，俱為姊妹，㮈女最大，須漫次之，波曇最小，生於大姓家，財寶饒(ráo)富，姊(zǐ)妹相率，供養五百比丘尼，日日施設飲食，及作衣服，隨所無乏，皆悉供之，盡其壽命。三人常發誓言：『願我後世逢佛，得自然化生，不由胞胎，遠離穢垢。』今如本願，生值我時。

「又昔雖供養比丘尼，然其作豪富家兒，言語嬌(jiāo)溢(yì)，時時或戲(xì)笑比丘尼曰：『諸道人於邑(yì)日久，必當欲嫁。迫有我等供養撿(jiǎn)押，不得放恣情意耳。』故今者受此餘殃，雖日讚經道，虛被婬謗。此五百弟子，時亦并力相助供養同心歡喜，今故會生，果復相隨。

「祇域爾時為貧家作子，見㮈女供養，意甚慕樂，而無資財，乃常為比丘尼掃除，掃除潔(jié)淨已，輒(zhé)發誓言：『令我能掃除天下人身病穢,如是快耶！』

「㮈女憐其貧窮，又加其勤力，常呼為子。其比丘尼有疾病時，常使祇域迎醫及合湯藥，曰：『令汝後世與我共獲是福。』祇域迎醫所治悉愈，乃誓曰：『願我後世為大醫王，常治一切身四大之病，所向皆愈。』皆宿日因緣，今故為㮈女作子，皆如本願。」王聞佛語，乃長跪悔過，却期後日。

佛明日便與諸比丘，到㮈女園，具為說本願功德。三女聞經開解，并五百弟子，同時歡喜，出家修行，精懃(qín)不懈，皆得阿羅漢道。

佛告阿難：「汝當受持，為四眾說，莫令斷絕。一切眾生，慎身口意，勿生憍慢放逸。㮈女往昔時，嘲戲比丘尼故，今被婬謗。汝當修行身口意業，恒發善願，聞者隨喜信樂受持。莫生誹謗，墮於地獄，餘報畜生，經百千劫，後報為人貧窮下賤，不聞正法，邪見家生，恒值惡王，身不具足。汝當修行受持讀誦，盡未來際常使不絕。」

爾時，阿難從座而起，稽首禮足長跪合掌，白佛言：「世尊！此法之要當名何經？」

佛語阿難：「此經名曰『㮈女祇域因緣經』，修行法用如上，供養比丘、比丘尼，施藥迎醫，隨喜發誓，今獲果報，如是受持。」

佛說經已，大眾、人民、天龍八部，聞佛所說，歡喜奉行。

佛說㮈女祇域因緣經

佛說阿難同學經(出增一阿含經)

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，舍衛城有比丘名掘(jué)多，是尊者阿難少小同學，甚愛敬念親昵(nì)，未曾恚(huì)怒，然不樂修梵行，欲得捨戒還為白衣。是時阿難，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「於此舍衛城，有比丘名曰掘多，是我少小同學，不堪任修梵行，欲捨戒還為白衣。願世尊，與掘多比丘說法，使於此現法中清淨修梵行。」

時世尊告阿難：「阿難！汝自往詣彼掘多比丘所。」對曰：「如是。世尊！」阿難從佛受教，便至掘多比丘所：「世尊呼。」對曰：「如是。」時，掘多比丘從阿難教，至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。

時，世尊告掘多比丘言：「云何比丘，汝審(shěn)不樂修梵行，欲捨禁戒還為白衣耶？」

比丘報言：「審然世尊！所以然者？身熾(chì)盛意亦熾盛，不堪任清淨修梵行。」

世尊告曰：「比丘！女人有五穢行。云何為五？比丘！女人臭穢，言語麁(cū)獷(guǎng)，無反復心，猶(yóu)如蚖(wán)虵(shé)，常懷毒垢，此女人，增益魔眾，難得解脫，亦如鈎鎖。女人不可親近，猶如雜(zá)毒不可食。女人不可消，亦如金剛壞敗人身。比丘！亦如火炎，猶彼阿鼻泥黎。比丘！女人不可觀察，猶彼臭糞。比丘！女人不可聽(tīnɡ)聞，猶如死嚮(xiǎnɡ)。比丘！女人如牢獄，猶如鞞(pí)摩質多牢獄(阿須繫輪)。比丘！女人是怨家，亦如蚖(wán)虵(shé)，比丘！當遠離，猶惡知識。比丘！女人為恐怖，猶賊村落。比丘！人身難得，猶優曇鉢花。比丘！人身甚難得，猶彼板一孔推著水中，數萬歲乃值其孔。比丘！時亦難遇，除其八時。汝比丘！已得人身，皆是本行所造。比丘！佛世尊出世甚難遇，猶如石女無子。比丘！如來出世甚難遇，亦如優曇(tán)鉢花。比丘！已得人身，已得受具足戒，亦得入眾，猶彼蒙尊國王，亦為人說法，休息止觀至涅槃界，至彼處，如來善說此法。汝比丘！淨修梵行，當盡(jìn)苦原。」

時，彼比丘從佛受是教誡，即從坐上，無有塵(chén)垢，得法眼淨。時，彼比丘即從坐起，頭面禮世尊足，便退而去。爾時，彼比丘聞世尊說是教誡，在一閑靜處，而自娛樂已。在閑靜處，而自娛樂，所以族姓子，剃除鬚髮，著袈裟衣，於如來所，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。是時彼比丘，即成阿羅漢。

時，尊者掘多至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。時，尊者掘多白世尊言：「世尊所教誡，今已還覺，願世尊聽(tīnɡ)般涅槃。」時世尊默然不對。尊者掘多比丘，再三白世尊言：「世尊所教，今已還覺，願世尊聽般涅槃。」時，世尊告曰：「比丘！今正是時。」彼比丘，即從坐起，頭面禮足，繞世尊三匝，便退而去，還詣己房。到已除去坐具，於露地布坐具，便昇虛空，現若干變化，或化一身為若干身，或化若干身為一身；或為石鐵(tiě)，或為金剛，或為牆壁城郭，或為高山石壁，皆過無礙，出沒(mò)於地，譬如流水而無罣(ɡuà)礙；結加趺坐，滿虛空中，譬如大火炎，亦如飛鳥，猶如此日月，有大威神，有大力勢，以手摩抆(wěn)，化身至梵天，於虛空中；坐臥經行，或現煙(yān)炎，身下出煙，身上出火，身上出煙，身下出火，左出煙右出火，右出煙左出火，前出煙後出炎，後出煙前出炎，舉身出煙，舉身出炎，舉身出火。時，彼比丘還斂(liǎn)神足，身就獨坐，結加趺坐，直身正意，繫(xì)念在前，便入初禪，從初禪起，入第二禪，從二禪起，入第三禪，從三禪起，入第四禪；從第四禪起，入空處，從空處起，入識(shí)處，從識處起，入不用處，從不用處起，入有想無想，從有想無想起，入想知滅三昧；從想知滅三昧起，入有想、無想、不用處、識處空處、四禪、三禪、二禪、初禪；復從初禪起，入第二禪、第三禪，時尊者掘多，從第四禪起，便捨身壽，於無餘涅槃界，便般涅槃。

時，阿難供養尊者掘多舍利，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「彼掘多比丘者，從如來受教誡，在閑靜處而自娛樂，所以族姓子，剃除鬚髮，著三法衣，已信堅固，出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不受母胎。世尊！彼尊者掘多，已般涅槃。」

世尊告曰：「甚奇甚特！阿難！佛世尊成就無量智慧，能使掘多比丘濟(jì)生死淵，此，阿難！如來所行已足，況度無數百千眾生，濟生死淵，及餘當拔濟者。是故，阿難！當發茲(zī)意於佛、於法、於眾。如是，阿難！當作是學。」

是時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛說阿難同學經

佛說蓱沙王五願經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時，佛在王舍國鷂(yào)山中，與五百比丘俱。時王舍國王號名蓱(pínɡ)比沙，少小作太子，意常求五願：一者願我年少為王；二者令我國中有佛；三者使我出入常往來佛所；四者常聽佛說經；五者聞經心疾開解，得須陀洹道。是五願，蓱(pínɡ)比沙王皆得之。

時王舍國北方有異國，國名德差伊羅，其國王名弗(fú)迦沙，甚高絕妙，宿命時曾更見佛，受佛經道，學身中六分經。何等六分？一者身中有地，二者身中有水，三者身中有火，四者身中有風，五者身中有空，六者身中有心。身中凡有是六分。

蓱(pínɡ)比沙王與弗(fú)迦沙王生未曾相見，遙相愛敬如兄弟，常書記往來，相問遺不絕。蓱比沙王意常念：「令我得絕奇好物，以遺弗迦沙。」弗迦沙王亦常意念：「令我得絕奇好物，以遺蓱比沙王。」

弗(fú)迦沙王國中奄(yǎn)生一蓮華，一枚有千葉，皆金色。遣使者以遺蓱比沙王。蓱比沙王見華大歡喜言：「弗迦沙王遺我物甚奇有異。」

蓱比沙王作書與弗迦沙王言：「我國中有金銀珍寶甚多，我不用為寶。今我國中生一人華，人華字佛，紫磨金色，身有三十二相。」弗迦沙王讀書，聞佛聲，大歡喜踊躍，毛衣皆竪(shù)；宿命曾已見佛，故毛為竪。

弗迦沙王作書與蓱比沙王：「願具聞神佛所施行教誡，當所奉行。願具告意。」

弗迦沙王却後數日自念言：「人命不可知，在呼吸間。我不能復待蓱比沙報書。不如便自行見佛。」

弗迦沙王主九十九小國。小國王曰來朝。弗迦沙勅(chì)諸小國王及群臣、百官、諸兵，皆悉嚴駕，發行到王舍國佛所，道逢蓱比沙王書。書上言：「佛教人棄家、捐妻子、斷愛欲，當除鬚髮，著法衣，作沙門。所以者何？人愚癡故，不當為者而為之便為癡(chī)；從癡為行；從行為識(shí)；從識為名色；從名色為六入。何等為六入？一者眼，二者耳，三者鼻，四者口，五者身，六者心。是為六。此六事皆外向：眼向色；耳向聲；鼻向香；口向味；身向細軟；心向欲。是為六向。從六向為合；從合為痛樂；從痛樂為愛；從愛為受；從受為有；從有為生；從生為老死、憂悲苦、不如意惱，如是合大苦陰(yīn)隨習。凡合此勤苦合名人。智者自去愚癡；愚癡盡(jìn)眾惡消除；惡消除便行盡；行盡識盡；識盡名色盡；名色盡六入盡；六入盡合盡；合盡痛樂盡；痛樂盡愛盡；愛盡受盡；受盡有盡；有盡生盡；生盡老死盡；老死盡已，憂悲苦、不如意惱，如是合大苦陰隨習為盡，便不復生；不生即得泥洹道無為。」

弗迦沙王讀書竟，自思念。夜人定後，群臣、百官、士眾皆臥出，寂然無聲。竊(qiè)起，亡(wáng)去，入丘墓間，便自剃頭，被(pī)法衣，作沙門。無飯食應器，便取塚間久死人髑(dú)髏(lóu)，淨刮洒(xǐ)，以為應器。持是髑髏應器，轉行到王舍蓱比沙王國。止於城外，舉頭視日，念：「今日至佛所晚，明日乃行。」弗迦沙王前報窯(yáo)家：「願寄一宿(sù)。」

窯家言：「大善！我舍幸寬，有宿止處。」

弗迦沙王於外取小草蓐(rù)入，於一屏處布座，坐其上，自思惟五內。

佛以天眼從鷂(yào)山中遙見弗迦沙王來，到王舍國止於城外窯(yáo)家。佛念弗迦沙王命盡明日，恐不復生相見。

佛即飛行，就到窯家門外。佛報窯(yáo)家：「願寄一宿。」

窯家報言：「我舍幸大，可得相容。屬者有一沙門來寄宿，自與相報，相便安者，便可止宿。」

佛即前至弗迦沙王所言：「我從主人寄一宿，云當報卿。卿寧肯令我一宿耶？」

弗迦沙言：「我適有小草蓐(rù)。裁足坐耳。此舍幸寬，卿便自在所欲宿耳。」

佛便自左右取小草蓐，於一處坐。佛端坐過三夜，弗迦沙亦端坐。佛自念：「是弗迦沙坐安諦寂寞，不動，不搖。」佛意試，欲前問用何等故作沙門，受何經戒，喜何等經。佛起到弗迦沙前問言：「卿師受誰道？用何等故作沙門？」

弗迦沙報言：「我聞有佛，姓瞿曇。父字悅頭檀，白淨王也。其子剃頭鬚作沙門得佛道。我師事之。我用佛故作沙門。佛所說經入我心中，我甚喜之。」

佛問：「寧曾見佛不？」

弗迦沙言：「未曾見。」

「設使見者，寧能識是佛不？」

弗迦沙言：「見之不能識。」

佛念：「是賢者為用我故作沙門。續當為子說宿命時所知經，爾乃解疾耳。」佛語弗迦沙言：「我為卿說經，上語亦善，中語亦善，下語亦善。為卿說身中六分事。善聽之！」

弗迦沙言：「大善！」

佛言：「合此六事，能成為人身。人身凡六事有所覺知。人志用十八事轉動人意。凡有四事，道人所當奉行；奉行已，志不復轉；志不復轉者，便得道；得道已，不復生，不復老，不復病，不復於今世死，亦不復於後世死，亦不復愁，亦不復憂，亦不復怒，亦不復思，亦不復愛。是為度世之道。

「請解六事合名為人。熟聽之！一者地，二者水，三者火，四者風，五者空，六者心。何等為地？地有二品：身地、外地。何等為身地者？謂髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、脾、腎、肝、肺、腸、胃。身中諸堅者皆為地。身地、外地同合為地。身地、外地非我地，適(shì)無所復貪愛知者。當熟思惟是以自解。

「何等為水？水有二品：身水、外水。何等為身水者？謂淚(lèi)、涕、唾、膿、血、汗、肪、髓、腦、小便。身中諸軟者皆為水。身水、外水同合為水。身水、外水非我水，適(shì)無所復貪愛知者。當熟思惟以自解。

「何等為火？火有二品：身火、外火。何等為身火者？謂身中溫熱、腹中主消食。身中諸熱者皆為火。身火、外火同合為火。身火、外火非我火，適(shì)無所復貪愛知者。當熟思惟以自解。

「何等為風？風有二品：身風、外風。何等為身風者？謂上氣風、下氣風、骨間風、腹中風、四支風、喘息風。身中諸起者皆為風。身風、外風同合為風。身風、外風非我風，適無所復貪愛知者。當熟思惟以自解。

「何等為空？空有二品：身空、外空。何等為身空者？謂眼空、耳空、鼻空、口空、喉空、腹空、胃空、食所出入空。是為身空。身空、外空同合為空。身空、外空非我空，適無所復貪愛知者。當熟思惟以自解。

「智者學道，能自別知身中五分。餘一分者心。心清淨無欲，自念：『我清潔(jié)如是』。若願欲上第二十五空慧天，恐於二十五天上壽數千劫不得脫。若復願上第二十六識慧天，壽復倍於二十五天上，恐復不得脫。若復願欲上第二十七無所念慧天，壽復倍二十六天上，恐復不得脫。若復願欲上第二十八無思想天，壽八十四千萬劫，恐復不得脫。志便厭(yàn)苦，壽久不得脫，便取泥洹道。

「何等為六事各合者？謂目合於色，耳合於聲，鼻合於香，舌合於味，身合於細滑，心合於知。是為六合。

「何等為志十八轉(zhuǎn)者？謂目為好色轉，為惡色轉，為中色轉；耳為好聲轉，為悲聲轉，為惡聲轉；鼻為好香轉，為惡香轉，為臭香轉；舌為美味轉，為惡味轉，為無味轉；身為細軟轉，為麁(cū)堅轉，為寒溫轉；心為善事轉，為惡事轉，為世事轉。為志十八轉。

「何等為四事堅制人者？一為至誠，二為等意，三為智慧，四為消滅諸惡。是為四堅志。目所貪愛，得之，因快樂。快樂離人，自覺過去。從苦、致苦能知為苦；苦已去，自知為脫苦。人行苦，難得樂。當思惟斷諸惡事。因得不苦、不樂，自知遠離諸苦。譬如兩木相揩(kāi)生火，因別兩木，各著一面。火亦滅，木亦冷。恩愛合便得苦。棄捐恩愛，自知為脫。譬如鍛金師得好金，自在欲作何等奇物——臂環(huán)、耳璫(dānɡ)、步瑤(yáo)、華光及百種——皆能作之。道人持心，當如是鍛金師自在欲生，不假令欲生二十五天、二十六天、二十七天、二十八天。然審皆有是，雖久會當壞，皆當過去，無有常。知當復過去，意不復向，不復念，不復思，不復愛。是名為無為。智者自思惟，如是乃為高耳。人遠離諸惡，乃為智耳。目所見萬物皆當過，無有常，無為亦不復去，亦不復來。道人知是者，便信於道無為，最為至誠。未得道時，所喜愛樂身心所生；得道已，皆棄(qì)捐之。人棄所在恩愛，是名為無為。

「志在婬妷(yì)故不得脫；志在瞋怒，故不得脫；志在愚癡，故不得脫。道人知是者，因棄婬妷之心，棄瞋怒之心，棄愚癡之心，拔恩愛之本，斷其枝條，截其根莖，不復生滋。是名無為。

「自念有我志復動，無我志復動，我端正志復動，我不端正志復動。人豫自念，如是是為病，是為劇(jù)，是為痛，是為不脫。是故不欲多念。是謂諸苦之要。」

弗(fú)迦沙本不知是佛，得第三阿那鋡道，能知為佛耳。即起以頭面著佛足言：「我實愚癡無狀，失於禮敬。」佛便自現光景威神。弗迦沙便自悔過言：「我愚癡人。」

佛言：「若能自悔過為善，令若過除。」

弗迦沙言：「願持我作沙門。」

佛問：「若作沙門，衣鉢具不？」

弗迦沙言：「未具。」

佛言：「沙門衣鉢不具，不得作沙門。」

弗迦沙言：「諾。請行具之。」

佛言：「大善！」

弗迦沙起，為佛作禮，遶佛三匝。

弗迦沙明日即入城。入城未遠，城中有少齒(chǐ)牸(zì)牛。犇(bēn)走以角觸抵弗迦沙。諸比丘展轉聞之，白佛言：「佛昨日可於窯(yáo)家為說經？沙門辭(cí)行具衣鉢，為犇牛所抵殺。如是當趣何道？」

佛言：「是大長者，我為說經，皆悉心受奉行之，即得第三道，須陀洹、斯陀鋡、阿那鋡，便棄五蓋(ɡài)——一者婬妷(yì)，二者瞋怒，三者睡眠，四者戲(xì)樂，五者悔疑不正之心——今生十六天上阿那鋡中，便自於天上得阿羅漢度世去。今諸比丘共取弗迦沙身，好收葬之。於其上起塔。」

諸比丘即共承受佛教，即為起塔。

佛說經已，諸比丘皆叉手，為佛作禮。

佛說蓱沙王五願經

佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。

時有國王，號曰末羅(luó)，土地豐(fēnɡ)沃，士民壯勇。其國中有方石，周旋數十里，當於王道。群臣共議(yì)，啟(qǐ)王徙(xǐ)石。王便料選國內，凡得九億人，令掘徙石，乃歷(lì)年月，士民疲極，不能動石。

佛念人民愚癡，空自勤苦，而石不移，即呼阿難：「與汝俱往。」如彈指頃，便到其國。

佛時作沙門，被服住在石邊(biān)，謂人民言：「用何故掘徙(xǐ)此石？」初無應者，如是至三，人民恚(huì)言：「我掘此石，勤苦經年，卿何等人，反來問我？」各自委去。

佛即時笑，以足指挑石，手受之，擲置空中，復以手受，住之於地。佛便放光明、現相好，九億人見佛威神，莫不震聳(sǒng)，皆叩頭言：「吾等愚癡，不別真偽，將何神天？」

佛言：「我是佛也。」

人民問言：「佛用何等力能舉此石？」答言：「我有四力。何等為四？一為精進力、二為忍辱力、三為布施力、四為父母力。

「何等為精進力？謂不殺盜婬欺，廣陳經法，開導人物，未曾懈怠，是為精進力。

「何等為忍辱力？敢有殘害毀辱，加惡於我，我心如地，無所不受，是為忍辱力。

「何等為布施力？謂以國土珍寶妻子頭眼，悉以施人，意無恨悔，是為布施力。

「何等為父母力？謂受父母身體哺乳育養之恩，或從地積珍寶，上至二十八天，悉以施人，不如供養父母，是為父母力。」

人民復問言：「盡復有何等力？」

佛言：「復有四力。何等為四？謂生、老、病、死是為四力。」

復問言：「佛當常住於世不？」

佛言：「我亦當般泥洹。」

人民言：「佛乃神聖，相好金色，當世希有，猶尚般泥洹，何況我曹？」王及臣民，九億人同時意解，乞受五戒十善，歸命三尊，結解垢除，即得須陀洹道。

阿難正衣服，為佛作禮白言：「是王及與九億人，皆有何功德，今聞經即得解疾？」

佛言：「乃昔俱留秦佛時，王及國中九億人，同時立志，或受五戒十善者、或持齋(zhāi)者、或然燈者、或燒香散華者、或諷誦經者或聽經者，今故來會，聞經即解。」

諸比丘歡喜，前為佛作禮。

佛說末羅王經

盧至長者因緣經

失譯人今附東晉錄

「若著慳貪，人天所賤，是以智者應當布施。所以者何？我昔曾聞，有大長者，名曰盧(lú)至，其家巨富財產無量，倉庫盈溢如毘沙門，由其往昔於勝福田修布施因，故獲其報。然其施時不能至心，以是之故，雖復富有，意常下劣；所著衣裳，垢膩不淨；所可食者，雜(zá)穀(ɡǔ)稗(bài)莠(yǒu)，藜(lí)藿(huò)草菜，以充其飢；酢(cù)漿(jiāng)空水，用療其渴；乘朽故車，編草草葉(yè)，用以為蓋；於己財物，皆生慳悋，勞神役思，勤加守護(hù)，營理疲苦，猶如奴僕，為一切人之所嗤笑。」

爾時，羅睺羅即說偈言：

「所施因不同，　　受果各有異，  
　信施志誠濃(nónɡ)，獲報恣心意。  
　若不懷殷重，　　徒施無淨報，  
　盧至雖巨富，　　輕賤致嗤笑。

「又於一時城中節會，莊嚴屋宅，塗飾彩畫(huà)，懸繒幡蓋，琉璃裝飾，處處周遍懸(xuán)諸華冠，香水灑(sǎ)地嚴眾名華，窓(chuānɡ)牖(yǒu)門戶，以華裝校(jiào)，各各皆有種種伎樂歌舞嬉戲，歡娛受樂，如諸天宮。諸門之中，皆以金瓶，盛滿香水，諸里巷中，懸繒幡蓋，散眾名華，香水灑地。

「盧至爾時見諸人民，種種會同，戲舞盡歡，便生念言：『奴婢、乞人、下賤之者，皆假借衣服，食美飲食；我今衣服瓔珞財寶自足，我今何為而不自樂？』疾走歸家，自取鑰(yào)匙，開庫藏門，取五錢已，還閉鎖門，即自思念：『我今若於家中食者，母妻眷屬，不可周遍，若至他家，或有主人及以乞者，來從我索。』於是即用兩錢買(mǎi)麨(chǎo)，兩錢酤(gū)酒，一錢買葱，從自家中，衣衿(jīn)裹(ɡuǒ)鹽(yán)，齎(jí)出城外，趣於樹下。既至樹下，見有多烏，若此停止，烏來摶(tuán)撮(cuō)，即詣塚(zhǒnɡ)間，見有諸狗，復更逃避，至空靜處。酒中著鹽(yán)，和麨(chǎo)食葱，先不飲酒，即時大醉。既大醉已，而作是言：『舉國即時大作歡樂，我今何為獨不歡樂？』即便起舞揚聲而歌，其歌辭曰：

「『縱令帝釋，今日歡樂，尚不及我，況毘沙門。』

「復作是言：『我今節慶(qìng)際，縱酒大歡樂，踰(yú)過毘沙門，亦勝天帝釋。』

「釋提桓因與無數天眾欲至祇桓，於其道邊，見此盧至既醉且舞，而歌言：『勝於帝釋。』帝釋默念：『此慳貪人，屏處飲酒，罵辱於我。』復作是念：『我於今者，莫至佛所，先惱於彼。』

「釋提桓因，即變己身，猶如盧至，即到其家，聚集父母、僕使、眷屬，於母前坐，而白母言：『聽我愛語，我於前後，有大慳(qiān)鬼，隨逐於我，所以使我惜不噉食，不與父母及以眷屬錢財寶物，皆由慳鬼。今日出行，值一道人，與我好呪，得除慳鬼，若彼慳鬼，設復更來，終不重能惱亂於我。然此慳鬼，與我相似，設當來者，諸守門人，痛當打棒。其必詐稱：「我是盧至。」一切家人，莫信其語。』大開庫藏，出諸財物，作好飲食，與其母妻及以眷屬，悉令充飽。飲食已竟，語守門者：『急速閉門，慳鬼儻(tǎnɡ)來，待我分付瓔珞遍賜衣服，作諸伎樂，然後開門。』

「即時大開庫藏，上妙瓔珞，先用與母，次者與婦，舍內男女，盡皆遍與，其外來客，亦與瓔珞及以衣食，作眾伎樂。其家眷屬，眾香塗身，燒黑沈(chén)水。于時帝釋，一手捉母，一手携婦，歡樂起舞，歡娛嬉戲，不可具說。

「舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除，一切集會盡來觀之。盧至醉醒，還來入城。即歸己家，見諸人眾，充塞(sè)其門，復聞家中歌舞之聲，極(jí)大驚(jīnɡ)愕(è)，作是思惟：『將非是王以瞋我故，將諸群臣大集兵眾來至我家，欲誅於我？為是舍衛城人，因作節會，盡入我家？為是諸天，欲增益我，來至我家，作斯伎樂？為是家人破我庫藏，而自噉食？』思惟是已，疾走衝(chōnɡ)門，高聲大呌(jiào)，喚其家人。時其家人，音樂聲亂，都無聞者。

「帝釋聞喚聲，語眾人言：『誰打門喚？汝等且止音樂，或能是彼慳(qiān)鬼還來。』人聞有鬼，即大開門，一切走避。時彼盧至，走來入屋，見於帝釋，眷屬圍遶，正處中坐，母處其右，婦處其左，莊嚴衣服，著好瓔珞，鼓樂絃(xián)歌，飲酒慶會，容色熙(xī)怡(yí)，羅列而坐。盧至愕然，驚問釋言：『汝是誰耶？來我家中，放逸如是。』釋微笑言：『今日家人，自識於我。』

「其家眷屬，即問盧至：『汝為是誰？』盧至答曰：『我是盧至。』舉家盡皆同聲，指釋而作是言：『此是盧至，我之家主。』盧至尋復問家人言：『我今是誰？』家人答言：『汝之雖認似盧至鬼。』盧至復言：『我非是鬼，我是盧至，汝等今者宜好觀察。』顧語母言：『母是我母，兄是我兄，弟是我弟，妻者是我所敬之妻，子者是我所念之子，一切僕從，盡是我有。』復指帝釋，語家人言：『此是餘人，顏貌似我幻化作我，我從小來，產業積聚，錢財庫藏，是誰幻惑，散我財物？』

「時其家人，咸皆不信。釋問母言：『今我兩人，極相似不？』母答言：『彼鬼形貌，甚似於汝。』母復語釋：『觀汝孝順，奉事於我，真實知汝，我所生子；彼實是鬼。若汝二人，俱孝順我，我不能別。以汝孝順，彼人悖(bèi)逆，故我定知汝是我子。』迴語婦言：『彼是汝夫，汝今何為不相鳴捉？』其婦羞赧(nǎn)，而作是言：『怪哉！何不滅去？終不為其而作婦也。』婦語釋言：『大家！我今寧在爾邊而死，終不在彼鬼邊而生。』

「釋語家人：『爾定知我是盧至者，何為前彼鬼使入耶？』時其家人，聞此語已，即時倒曳盧至之脚，牽(qiān)挽(wǎn)打棒驅令出門。到里巷中，舉聲大哭，唱言：『怪哉！我於今者，身形面首，為異於本，何故家人，見棄如是？』復語左右：『我今此身，如本身不？今我之面，如本面不？言語行來，長短相貌，為異不異？』傍人語言：『汝故如本，與先不異。』

「復語人言：『我今是誰？將非化作他異人不？竟為字誰，我今為在何處？』復長歎曰：『奇哉！怪哉！我於今者，知何所道。』盧至爾時，如似顛狂，其餘親里，非家人者，咸來慰喻：『汝慎莫懼！汝是盧至。汝於今者，在舍衛城中市上，我等是汝親里，故來看汝。汝好強意，當作方計以自分明。』

「盧至爾時聞是語已，意用小安，抆(wěn)淚(lèi)而言，更問餘人：『我為實(shí)是盧至以不？』餘人答言：『汝實是盧至。』盧至語眾人言：『汝等皆能為我證不？』眾人皆言：『我等諸人，皆為汝證，實是盧至。』

「盧至答言：『汝等若爾，聽(tīnɡ)我廣說因緣：

「『誰有年少人，　　與我極相似，  
　　共我所愛婦，　　同床接膝坐。  
　　所親家眷屬，　　見打驅逐出，  
　　所親皆愛彼，　　安止我家中。  
　　我忍飢寒苦，　　積聚諸錢財，  
　　彼今自在用，　　我無一毫分，  
　　猶如毘沙門，　　自恣於衣食。  
　　城中諸人等，　　各各生疑怪，  
　　皆作如是言：　「此事當云何？」  
　　中有明智者，　　而作如是言：  
　「此間淫狡(jiǎo)人，形貌似盧至，  
　　知其大慳貪，　　故來惱亂之，  
　　我等共證拔，　　不宜便棄捨。」』

「爾時，諸人聞是語已，皆悉同心，咸言：『盧至！汝今云何，欲何所為？』盧至即時，而作是言：『汝等諸人，為我集會，明日當共至於王所。』眾人咸言：『明當送汝至於王所。』

「至明日已，諸人言曰：『善哉！善哉！今正是時。』盧至即言：『此是大事。我於己財，不得自在，汝等若能貸(dài)我錢財，若我得者，當償於汝。』諸人皆言：『隨所須欲，當給於汝。』又問：『欲須何物？』爾時，盧至長者而言：『今汝與我二張㲲(dié)來，使直四銖(zhū)金，當上於王。』諸人皆笑，作是念言：『盧至先來，不曾有是，念言四銖，乃是大施。』

「盧至爾時，即挾(xié)二張㲲(dié)，到於王門，語通門者言：『我於今者欲有貢獻(xiàn)。』時守門人，極驚笑言：『我於三十年中，未曾聞彼來至門中有所貢獻，今日云何卒(cù)能如是？』時守門者，即入白王，合掌而言：『未曾有也，盧至今者在於門中，欲有所貢。』

「王意沈(chén)審(shěn)，不卒(cù)瞋喜，但自思惟：『今日將不因於節會，有諸人等來至門中，盧至慳悋，亦復不應來至我門；守門之人不應於我而作調戲(xì)。意為云何？我不能信。夫為王者，譬如大海不逆細流，寧可計其財物多少。』王於爾時，即便聽前。王作是念：『而(ér)此盧至，稟(bǐng)性慳悋，將不死到，卒(cù)能如是。』

「即時盧至，共於眾人，往到王所，欲出二㲲(dié)用奉於王，以手挽㲲，其腋急挾，挽不能得，便自迴轉，盡(jìn)力痛挽，方乃得出。既得出已，帝釋即化作兩束草。顧(gù)見草束，生大慚愧，即便坐地。王見如是，即起慈愍而語之言：『縱令草束，亦無所苦，欲有所說隨汝意道。』盧至悲噎(yē)歔(xū)欷(xī)而言：『我見此草，羞慚之盛，不能以身陷入于地，不知今者為有此身？為無此身？知何所云？』

「王聞其言，特生哀愍，問傍人言：『彼今哀塞，不能得言。汝等若知其意，當代道之。』傍人答王：『盧至今來，仰白王者，不知何人形貌相似，至於其家中，詐稱盧至，能使家人生其愛著，散用財物，一切蕩盡，使其家人都不識別，驅其令出，返如路人，以是之故，其心懊惱，不能出言。』

「王言：『若如此者，實應苦惱。何以故？自己財物，為他所用。雖復如是，我當斷理，使其還得室家財物。』王復言曰：『世間之人，雖形相似，然其心意，未必一等，雖心相似，然其形體隱屏(bǐnɡ)之處，有諸密事可不相知，必有小異；汝莫愁憂，我今為汝，當細撿(jiǎn)校。』

「時有一臣，名曰宿(sù)舊(jiù)，即起合掌，而白王言：『善哉大王！王之智慧，慈惻(cè)阿(ē)枉(wǎng)，正應如是。』

「爾時，宿舊即說偈言：

「『憂苦怖畏者，　　王為作救護，  
　　貧窮困厄者，　　王當作親友。  
　　正真修善者，　　王共為法朋，  
　　於諸惡行者，　　王為作象鈎。』

「爾時，盧至五體投地，而白王言：『我家密弆(jǔ)財寶之處，彼終不能而得知處。我身有密事，何必能知？唯願大王，為我撿校。』

「王即遣使，往喚彼人似盧至者，語令疾來。即便喚來，即至王所，在一面立。王形相二人，不能分別。王諦觀之，生未曾有想：『年紀相貌，形體大小，面目語笑，顏色皆同，如幻化所作，等無有異。今此二人，在我前立，不可分別，使我驚疑。』

「王問喚來者言：『汝為是誰？』便自慨歎(tàn)而言：『我今徒為此生，不如其死。我今云何生長王國，不為王識？方問我言，而名是誰？』

「王小慚赧(nǎn)：『此實盧至。』語前者言：『汝今復欲何所論道？』盧至答言：『我是盧至，彼非是也。』

「王言：『汝今二人，如鏡中像，色貌一種，云何可別？』盧至白言：『以是事故，我先歸王，若似有人，病痛苦厄，急難恐怖，悉歸於王。』王言：『實爾，我所以受人租賦正為是事。』

「王小思惟，語帝釋言：『我欲問汝，盧至為性慳貪，汝好惠施，其性各異，汝今云何言是盧至？』帝釋答言：『王今應作如是細問。實如王言，雖爾，我親自從佛教，慳貪之者，墮餓鬼中，百千萬歲，受飢渴苦，求索膿(nónɡ)血𡱁(shǐ)尿(niào)不淨，終不能得如毛髮許，清冷河泉，變成流火；我聞慳貪有如是過，畏怖因緣，欲捨是惡，以是事故，即便捨慳，施心即生。』

「王言：『實有是理，如似垢衣灰浣(huàn)即淨，煩惱垢心聞法即除。』王語諸臣：『如是二人，云何得知，一是盧至？一非盧至？』宿舊(jiù)答言：『問其家中所有密事，若有同異，然後可知。』

「王言：『我事猥(wěi)多，不得細問。如汝所言，應如是問。』即分二人，各置異處，而便問言：『汝今內外親屬，年紀大小，頭數名字，家中所有屋舍門戶，及以財物，一切庫藏，地上地中，種種諸物，各自記之，明作書疏，時速持來。』而此二人，各持書至，一切所有，隱密之事，及以書迹，悉皆一種。

「王見是事，生未曾有想：『如我今者，盡其神思，種種籌(chóu)量，不能分別。此非人事，必是非人所為。』王言：『還喚此二人，來到我邊。』

「王久看已，語使人言：『喚其母來。』便即喚來其母。到已向王拜敬，王合掌言：『我亦敬老。』老母白言：『願王萬歲，離諸怨害，修福不倦。』王勅敷座，命老母坐。王語母言：『今此二人，誰是汝子？誰非汝子？』帝釋密語母言：『莫復更使見苦如前。』母言：『子汝莫愁也。』

「老母敬白王言：『此兒慈孝，種種供養，孝順於我，此是我子；彼不恭孝，常於我所，無親愛心，知非我子。而此二人，雖知好醜(chǒu)，言音相似，我亦不能別。』

「王復問言：『我欲更問餘事。汝養此兒，自小之時，及以洗浴，頗見身上，隱屏(bǐnɡ)之處，瘡(chuānɡ)瘢(bān)黑子，私密之事，記識以不？』母言：『有之。』帝釋思惟：『我今所作當同老母。』帝釋于時諦聽母語。

「母語王言：『我兒左脇(xié)下，有小豆許瘢。』帝釋念言：『假使有瘢如須彌山，我亦能作，況復小瘢。』即便化作。

「王即念言：『我今斷事，必得決定。』王言：『汝等各脫左腋，高舉其臂。』既舉臂已，見兩瘢(bān)不異。王及群臣，大聲而笑，而作是言：『如此之事，未曾聞見，能使人笑，能使人怖，能使人疑，此為奇事，甚可怖畏。』

「王語群臣：『如此之事，非我所了。當將此二人，往到祇洹，至于佛所，必得決了。廢(fèi)我此間慶(qìng)會之樂。』

「王時即說偈言：

「『佛日久已出，　　能救濟世間，  
　　解脫諸過惡，　　乾竭愛欲海。  
　　面如盛滿月，　　神通具足眼，  
　　三界悉敬養，　　一切中自在。  
　　大悲者必能，　　除滅我等疑，  
　　一切皆稱讚，　　此事為善哉。』

「說是偈已，王及群臣，各自嚴飾天冠上服，珠璣(jī)瓔珞莊校(jiào)其身，執持香華，各隨王後，以二盧至，置二象上，種種莊嚴。

「時，王自乘羽葆(bǎo)之車，作倡伎樂，百千萬種，隨從王後，往到祇(qí)洹(huán)，捨王五種天冠、寶蓋(ɡài)、刀劍(jiàn)、革屣(xǐ)及摩尼珠，整其儀(yí)容，往至佛所。

「爾時世尊，天龍八部、四眾圍遶。王及大眾，五體投地，為佛作禮，起已合掌，而白佛言：『我及三界，愚闇(àn)所覆，不別真偽；唯佛意清淨，一切眾生，為百千煩惱之所熾(chì)然。唯佛世尊，寂靜除滅，一切世間，皆為生死所縛。唯佛一人，獨得解脫，為諸眾生作真親友；一切盲冥，佛為作眼。我等種種因緣，不能分別，如此二人，誰是盧至？誰非盧至？』將二盧至，著於佛前。一切諸人，各默然坐。

「化盧至者，神色怡悅，種種嚴飾，瓔珞其身，默然而坐。真實盧至，顏色憔(qiáo)悴(cuì)，著垢膩衣，塵土坌(bèn)身，極生憂苦，而作是言：『世尊大慈！救濟一切，願救濟我。』

「爾時帝釋，見其愁悴，而自微笑。波斯匿王，從坐而起，合掌問佛言：『於此事中，佛能證知，一切眾生，為煩惱所闇。唯佛世尊，執於慧炬，導(dǎo)諸眾生解脫之路，如大醫王，亦如導者，能施一切眾生無畏，亦施一切眾生善根之財，摧滅結使，故名大仙。善哉！世尊！願以智火，燒我煩惱疑網稠林。唯願世尊，斷我等疑，今此二人，誰是誰非。』

「爾時世尊，舉相好臂莊嚴之手，語帝釋言：『汝作何事？』

「帝釋即滅盧至身相，還復本形，種種光明，以如意珠，瓔珞其身，合掌向佛，而說偈言：

「『「常為慳所伏，　　不肯自衣食，  
　　以五錢酒麨(chǎo)，著鹽(yán)而飲之；  
　　　飲已即大醉，　　戲笑而歌舞，  
　　　輕罵我諸天。　　以是因緣故，  
　　　我故苦惱之。」』

「佛語帝釋：『一切眾生，皆有過罪，宜應(yīnɡ)放捨。』

「爾時，盧至語帝釋言：『我辛苦所集，一切錢財，汝不用我財物儩(sì)耶？』

「帝釋言：『我不損汝一毫財物。』

「佛語盧至：『還歸汝家，看其財物。』

「盧至言：『我所有財物，皆已用盡，用還家為？』

「帝釋言：『我實不損汝財毫氂(máo)之許。』

「盧至言：『我不信汝，正信佛語。』以信佛語故，即得須陀洹果。

「時，天龍八部，及以四眾，見聞是已，得四道果，種三業因緣。諸天四眾，聞佛所說，歡喜而去。」

盧至長者因緣經

佛說佛大僧大經

宋居士沮渠京聲譯

佛在王舍國。國有富者，其名曰厲(lì)，金銀眾寶、田地舍宅、牛馬奴婢，不可稱數。厲年西耄(mào)，絕無繼(jì)嗣(sì)。其國常法，人無子者，死後財物，皆沒入官。厲禱日月諸天鬼神，并九子母山樹諸神，皆從請子，不能致之。厲自念曰：「人有緩急，輒(zhé)往自歸(ɡuī)山樹之神，靡所不至，財寶消索，產業不修，疾病相仍(rénɡ)，災禍首尾，奴婢死亡，六畜(chù)不孳(zī)，俱為妖孽(niè)。鬼神導師，迷惑舞使，亂君內居，云當有福，而禍重至，由盲吞毒謂之良藥，庶(shù)有瘳(chōu)損，毒著喪身。吾今殺生祠祀鬼神，當入地獄，而望天祚(zuò)，豈不惑哉！世有佛道，高操之聖，有得仙者，名曰應真人。真人清淨，如瑠璃珠，精進存想，乃覩之耳，奉斯道者，唯守靖漠，無欲無求，以斯為樂，現世得安，終生天上。」

厲自念曰：「置吾常供養，奉佛三寶。」奉佛一載，婦遇生男，厲曰：「奉佛獲(huò)願，字曰佛大，佛諸弟子，謚(shì)比丘僧。」試復事之，事未滿歲，復生賢男，字曰僧大。厲訓二子，示以聖道。僧大稟性，仁愛人物，孝心難攀，誦佛法戒，親近沙門，清淨知足，親覩其志，愛之有特。

親被(bèi)疾著床，即呼長子，涕泣誡(jiè)之：「夫生有死，萬物無常，持戒者安，犯戒者危，其持佛戒，終始無患。僧大尚小，仁孝清白……」厲已累爾，辭(cí)句適竟，奄(yǎn)忽歿(mò)故。

弟去所天，孤無歸告，數啟其兄：「欲作沙門。」

其國之法，兒欲求婦，便佯(yánɡ)詐(zhà)云：「欲作沙門。」親懼(jù)其然，立為娉(pìn)妻。佛大以弟等彼偽類，即為尋索國最賢家女，字快見，光華煒煒(wěi)，端正少雙(shuāng)，長短肥瘦，適得其中，貞潔(jié)慈孝，猶星中月，國女賢婦，靡不歎悅。

婦歸(ɡuī)昇堂，兄會賓(bīn)客，九族欣然無不和樂，兄於眾賓，調其弟曰：「當今之日，可作沙門乎？」僧大答曰：「大兄！放吾使作沙門，實我宿願。」寤兄者天審(shěn)欲作之，戲之曰：「可從爾志願。」

弟心歡喜，為兄作禮，即日入山。見一沙門，年少端正，獨處樹下，前趣叉手，稽首為禮，却住問曰：「賢者何緣，行作沙門？」

其人已得應真之道，豫知去來無數劫事，謂僧大曰：「佛經說言：『人好婬(yín)泆(yì)，如火燒身，如持炬火逆風而行，其焰稍却，不置炬者，火燒其手，猶烏銜(xián)肉，鷹鸇(zhān)追爭，烏不置肉，災及軀命。』婬泆如斯，無不危殆，吾以是故，作沙門耳。蜜塗利刀，小兒貪甜，以舌舐(shì)之，有截舌之患。

「婬泆之人，苟快愚心，不惟其後，有燒身之害。譬如餓狗得路枯骨，齮(yǐ)䶩(jì)齩(yǎo)齧(niè)，傷口缺齒，適自傷毀，何益於己？婬泆如此，百千億劫，無絲髮之福，而有三塗之罪，吾念是故，作沙門耳。

「譬如樹木華果茂盛，行人貪之，杖石撾(zhuā)擿(zhāi)，須臾之間，華損果落，枝葉殘傷。樹以華果，自招凋喪。蛾貪火色，投入于燈，體見燒煮，將何剋(kè)獲(huò)？為婬惑者不別善惡，遠賢親愚，日就流冥，亡國滅眾，死入地獄，惡著罪成？悔將何逮。佛見之諦開示聖道，吾望佛恩，得覩經戒，心守清白，獨而無患，顧(gù)視流俗，乃知誤耳。吾以是故，作沙門也。」

僧大聞之，頓首足下長跪而白：「佛真上聖，諸天之尊，經以滅癡，入我心中。願去世濁，履清淨道，奉沙門戒，以為榮福。」師即喻之沙門重戒。

侍師數月，即啟師云：「何意？欲入山間，寂定禪息，求道應真，爾乃滅患。」

師曰：「獨居山中，大(tài)難(nán)處也。處山澤者，當學星宿(xiù),明知候時，常當儲偫(zhì),水火麨(chǎo)蜜。所以然者，盜賊之求,水火麨(chǎo)蜜，夜半向晨，問當解(jiě)之，給賊所欲，違其意者，賊輒(zhé)殺人。」

僧大曰：「諾！敬奉慈教，具學所命。」却乃入山。

其兄念曰：「弟作沙門，終不畜妻。」妻快見者，端正無雙，兄心悅之，起從快見，持琴自隨，作姿彈之，歌婬泆之曲：「煌煌(huánɡ)欝(yù)金，生于野田，過時不採，宛見棄捐，曼爾豐(fēnɡ)熾(chì)，華色惟新，與我同歡，固斯厚親，年一西宿(sù)，孰復爾珍？」

快見即覺兄欲為亂，便以歌曲，答佛大曰：「巍巍我師，天人之尊，門徒清潔(jié)，謚(shì)曰沙門，歎真為聖，婬為畜倫，我受嚴戒，不事二君，終不婬生，寧就寸分。」

佛大作情悲之曲、委靡之辭(cí)：「宿心加爾，故因良媒，問名詣師，占相良時，慘慘(cǎn)惕惕(tì)，懼爾不來，既覩光顏，我心怡怡，今不合歡，豈徒費哉，斯誓為定，淑女何疑。」

快見惶(huánɡ)㣿(zhuó)，歌答之曰：「佛設禮儀，尊卑有敘(xù)，叔妻即子，婿(xù)伯(bǎi)即父，我親奉戒，日有隆舉，真與聖齊，婬正蟲鼠。噫乎伯子！焉為斯語。」

兄心迷惑，貪好快見，其意又甚，不可轉移。快見又歌：「夫人處世，當遠二事，不孝婬亂，行違佛戒，天及賢者，箋(jiān)其自異。」

佛大歌曰：「爾之容色，懌懌(yì)灼(zhuó)然，普天美女，豈(qǐ)有爾顏，我心相悅，故踰(yú)大山。」

快見自念：「斯子欲我，悖(bèi)狂之亂，沮(zǔ)致大(tài)難(nán)，請說身中惡露不淨，爾乃却耳。」

快見重曰：「仁貪我軀(qū)，軀有何好？頭有九骨，合為髑(dú)髏(lóu)，中但有腦，面有七孔，皆出洟唾(tuò)；以皮裹骨，貪頭頸者，皮肉相裹，身有毛髮爪齒,皮肌血腦骨肉；腹中有心脾腎,腸胃肪肺,𡱁(shǐ)𡱤(niào)膿血寒熱，足與脛(jìnɡ)連，脛與髀(bì)連，髀與尻(kāo)連，尻與腰連，腰與脊連，脊與脇(xié)連，脇與頸連，頸與髑髏連，臂與肘連，肘與肩連。我如畫瓶，中盈𡱁(shǐ)𡱤(niào)，身中不淨，可惡(wù)如此，何可貪乎！凡人所喜，有說其惡(è)，心即賤之。」

佛大自念：「女念其婿，何肯聽我？我殺弟者，爾乃隨耳。」佛大瞋恚，即行募(mù)求數為賊者，見輕薄人，在于酒家，前與語曰：「寧知我家所畜六藉奴子，逃作沙門，今在山中。」

賊曰：「識之。」

佛大即出金銀與之，令殺奴子：「疾取其頭及身上衣，所持法杖，足下履(lǚ)屣(xǐ)，皆以相還，吾復重賜卿等金銀。」

賊大喜曰：「從吾取足。」即去入山。到其弟所呼曰：「沙門！汝疾出來。」

其弟出曰：「諸君何求？吾有水火麨(chǎo)蜜可食。」

夜時已半，賊曰：「不求水火麨蜜，不問卿時也，欲得汝頭持去之耳。」

其弟聞之，即大惶怖，涕泣而曰：「吾非長者諸侯子也，捨俗為道，與世無爭，學道日淺，未獲(huò)溝(ɡōu)港、頻來、不還、應真六通，殺吾何益？」

賊曰：「來為汝首故，空復云云，求哀何益？」

其弟自念：「此賊獨聞我富家，謂我持寶來在此也。」語其賊曰：「欲得寶者，吾兄在家，字曰佛大，吾與書令惠卿寶，在所欲得，從卿志願。」

賊曰：「子兄令我來殺子。」

其弟曰：「即吾今死矣，由斯婦也。師前誡我，人與婬居，如持炬火逆風而行，捨之不早，火將燒手。如蜜塗刀，如鷹追烏，狗得枯骨，樹之華菓，色為身害，深如師誡。」

涕泣從賊：「乞一歲(suì)活，令吾得道。吾常在此，相殺不晚。」

賊曰：「今欲得子頭去，何云一歲？山居道人，多得道者，恐子輕舉行神足去，勿復多云，俘(fú)取頭去。」

其弟重曰：「願莫即殺，先斷我一髀(bì)置吾前也。」其賊因前，先斷一髀，置於其前，弟遭此痛，痛不可言，天來下至道人所曰：「慎莫恐怖，牢持汝心；汝前世時，入畜生中，人所屠割，稱賣(mài)汝肉，非一世矣，地獄餓鬼，汝皆更(ɡēnɡ)之，苦痛以來，非適今也。」

僧大語天：「一哀語我師令知，吾因師示吾道，死生何在？」

天即為行語其師曰：「卿賢弟子，人欲殺之，涕泣求哀，欲得見師。」

師飛行到弟子所，為說經曰：「天地須彌，尚有滅壞，海有消竭，七日有壞。天下有風，其名惟嵐(lán)，惟嵐一起，山山相搏，斯風有滅，況汝小軀，何等比數，但當念佛。佛常言無常，盛必有衰，合會有離，榮位難保，身亦如之。」

僧大便得溝(ɡōu)港道，復斷一髀，重念師戒，復得頻來道；賊斷左手，復念師戒，得不還道；賊斷右手，復念師戒，得應真道；便不畏三惡道也，生死自在，無所復畏。

僧大曰：「取樹皮來。」即為剝樹皮與之。僧大取枝以為筆(bǐ)，自刺身血，書樹皮曰：「大兄起居隨時安善，二親在時，以吾累兄。兄不承之，違廢親教，以女色故，骨肉相殘，違親慈教為不孝也。殘殺人命為不仁也，殺一畜生其罪不小，況殺應真。吾不中止，兄自招之，念吾有形，可得相殺，善逝寂寞，徒復相害。長別努力，願崇真道。」曳(yè)頸長二尺，語其賊曰：「子斷吾頭，由泥頭也，勿有恐意，吾恐汝等墮地獄中。」

賊前斷頭，取身上衣被杖屣(xǐ)及鉢，持至兄所，衣杖屣鉢，皆持與兄，兄以金銀重謝其賊。

兄取弟頭，為作假形，以頭著上，以衣衣之，杖鉢及屣，皆著其傍，謂快見曰：「汝婿來歸，可問訊之。」

快見大喜，走至其所，見閉目坐，以為思道，妻不敢呼，具作美食，須念道：「覺當飯之。」日中不覺，妻因前曰：「日今已中，恐過時也。」怪其不應，牽衣起之，頭便墮地，身皆分散，各在一面，妻即大怖，擗(pǐ)踊(yǒnɡ)呼曰：「子竟坐，吾見殘賊乎。」哀憤呼天，摧裂肝心，崩血出口，奄忽而死。戒行清白，難(nán)污如空！樹心聖(shèng)範(fàn)，難動如地！貞淨行高，難揆(kuí)如天！其未終時，諸天咨嗟(jiē)，豫安所生，迎其魂靈，處忉利天，忍須臾(yú)之婬，獲(huò)天上難盡(jìn)之榮。

兄入神室視婦胡為，兄見弟頭身，分散狼藉(jí)，其婦吐血死在一面，兄見弟妻尸死如此，呼曰：「咄咄(duō)！吾為逆天，所作酷裂，乃致於此。」

兄即至賊所問其意：「吾弟臨(lín)沒(mò)，將有遺言乎？」

賊曰：「有書(shū)。」以書見之。書辭(cí)懇(kěn)惻(cè)，讀書訖竟，五內噎(yē)塞(sè)，涕泣交撗(hénɡ)：「吾違尊親,臨(lín)亡慈教，骨肉相殘，又殺應真，感激而死，死入地獄。」

王及臣民，聞其事變，麾(huī)涕泣哽(ɡěnɡ)噎(yē)，歎(tàn)述清德，殯葬其弟，四輩立塔，天龍鬼神，側塞(sè)空中，散華燒香，無不傷心。其妻快見，國人葬之，舉哀動國，諸天下讚，精進得道，五戒不虧(kuī)，貞生天上。違佛法教，不孝殘聖，死入地獄，燒煮苦毒，其歲難數。

佛便告諸弟子，自斯之後，重(zhòng)相勅(chì)勵(lì)，尚於無欲。

佛說經竟，諸弟子歡喜，作禮而去。

佛說佛大僧大經

龍王兄弟經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是：

一時佛在舍衛國祇洹阿難邠(bīn)低阿藍。時有無央數比丘僧，皆阿羅漢也。

阿難邠(bīn)低至佛所，作禮，却坐。

佛言：「人當布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」

阿難邠低聞之歡喜，即起白佛：「明旦請佛及比丘僧降德到舍，設麁(cū)食。」佛默然。阿難邠低繞佛三匝而去。

佛告比丘僧：「旦日當上天投日中下，會阿難邠低舍。」

佛如伸臂頃，即住虛空中。羅漢名須檀，正衣服，於虛空中，長跪白佛：「我恒上下，未甞(cháng)冥(míng)如今日也。」

佛言：「有兩龍王，瞋恚(huì)作變(biàn)，吐氣為雲故也。」

復有羅漢名愛波，白佛：「欲行止之。」

佛言：「此龍大有威神。汝行者，必當興(xīnɡ)惡意，出水沒(mò)殺(shā)天下人民。」

摩訶目揵連復正衣服，長跪虛空中問佛：「今日以冥，不復見須彌山帝釋宮殿下已質(zhì)樹子。」

佛言：「有兩龍王，一名難頭，二名和難，大瞋恚言：『何等沙門欲飛過，摩我頭上？』龍身繞須彌山七匝，以頭覆其上，吐氣出霧(wù)故冥。」

目連白佛：「欲往訶(hē)止之。」

佛言：「大善！」目連繞佛三匝而行。

釋提桓因從八萬八千玉女，於後園相娛樂。目連先過其所，天帝迎之，稽首作禮。相問訊已，乃到龍所。兩龍見之，大怒，便變(biàn)化出煙(yān)，須臾復出火。目連以佛意，亦變化出烟必繞兩龍三重。稍前分身入兩龍身中，右目入，左目出；左目入，右目出；右耳入，左耳出；左耳入，右耳出；復入右鼻，左鼻出；入左鼻，右鼻出，飛入其口中。兩龍謂目連在其腹中也。目連亦復作龍身，繞兩龍十四重，以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下悚(sǒnɡ)慄(lì)，延動須彌山，以尾搏扇海水，百獸震怖。

佛遙告目連：「此龍今當能出水沒(mò)壞天下。汝且須止！」

目連言：「我從佛聞知此法。我有四神足，當信持行之。我能取是兩龍及須彌山，著掌中跳過他方天下；亦能取劑(jì)磨須彌山，令碎如塵(chén)；復能磨須彌山及下地，令萬民不覺之。」

兩龍恐懼(jù)，稽首。目連復沙門身。兩龍化作人，為目連作禮悔過。目連將至佛所。

兩龍言：「我迷狂惑，不知尊神，觸犯雷震，哀原其罪！」便受五戒而去。

阿難邠低到精舍，索佛及比丘僧，了不見一人，便長跪白佛：「飯具以嚴(yán)辦(bàn)，佛可自屈。」

佛即下到其舍。飯已，阿難邠(bīn)低言：「我求佛不見。佛從何所來？」

佛言：「目連與兩龍王共諍，適從天上來下。」

問：「誰勝(shènɡ)者？」

佛言：「目連。」

阿難邠低言：「善哉！善哉！此龍乘戒堅強，失之毫數，罪至於龍，威神尊重。目連迺(nǎi)臣伏之乎！我從今日始，請佛及比丘僧宣揚目連功德。」

佛呪願迦羅越阿難邠低：「汝前後飯食得道人，善鬼神當擁護(hù)汝家，皆令安隱。」

阿難邠低作禮而去。

龍王兄弟經

五母子經

吳月氏國居士支謙譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道業。有一小兒年始七歲(suì)，大好道法，辭母出家，求作沙彌，隨大沙門，於山中學道，給師所須，誦經行道，時無有懈。至年八歲得慧眼，能通視無極；耳能徹聽，天上、天下所為善惡，皆聞知之；身能飛行，所在至到能分一身及人自化，無所不作；自知宿命，所從來生，及人民、蚑(qí)行、蠕動之類所經歷(lì)善惡之道，皆悉知之。先世宿命為五母子時，便坐自笑。

其師問：「何等而笑？」

沙彌答言：「無所笑也。」

師曰：「是山中亦無歌唱、伎樂，汝笑嗤(chī)我耳？」

沙彌答言：「不敢笑師，但自笑耳。我一身為五母作子。母皆為我晝夜啼哭，感傷愁毒，不能自止；常念子憂思，未常忽忘。我自念一身而憂毒五家，以是笑耳，不敢笑師。

「我與第一母作子時，竝(bìng)隣(lín)亦復生子，與我同日而生。其子出入行步，我母見之，便悲念：『我子在者，亦當出入行步如是。』愁毒淚(lèi)下如雨，悲言念子。

「我為第二母作子時，我短命又早死。我母見人乳兒，便念乳我，悲哀涕泣，言念我子。

「我為第三母作子時，我年十歲，復少死。母臨(lín)食悲哭泣淚，言念：『我子在者，亦當與我共食。捨我死去，使我獨食。』哽咽言念我。

「復為第四母作子時，我薄命先死。我等輩娶婦，我母見之，即念：『我子在者，亦當為子娶婦。』言：『我何負蒼天而殺我子！』

「復為第五母作子時，我始年七歲，好道辭家，捨母隨師，入山求道，得羅漢道。我母日日啼哭言：『我生一子，隨師學道，不知所在，飢飽寒溫，不知生死，不復相見。』愁毒言念我子。

「是五母適共一會，各各言亡我子，相對啼哭，不能相止。是我一身一魄，展轉而與五母腹中作子，固疑惑人，而使眾悲哭發狂，但共念我一身耳，各欲自殺，是故笑耳。

「發念世間凡人，不知死當有所至生，皆共言死耳。凡人何能知死當有生，作善自得其福，作惡得其殃，不有所遺(yí)人。在世間皆為惡業，無所畏難，死後當入泰山地獄中，苦痛極哉，後悔無所復及。

「我厭(yàn)世間勤苦，故辭(cí)父母，入山精進求道。今我目見畜生、餓鬼、地獄中代之恐怖。今被蒙佛恩，得聞經法。今我日夜憐傷五母不能自脫反憂，我所求願皆以得，念世間人展轉相生，亦復相笑，無有休息。身皆歸土，魂當所作，隨其善惡，皆不能自拔。斷其恩愛，能離貪欲，可得度脫。我以不復與生死會，我恨身以斷，如人不種，當泥洹道最樂，長復與勤苦。」

為師說之，已便飛去。

佛說五母子經

佛說長者音悅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱，及諸菩薩、清信士女，一切普會，圍遶說法。

佛告大眾：「彼有長者，名曰音悅，財富無數。年老無子，以為愁慼(qī)。雖其然者，宿福所追，其報有四：一者、夫人產男，端正無比；二者、五百白馬同時生駒(jū)；三者、國王遣使者拜授金印；四者、五百寶船同時俱至。」

阿難白佛：「何等寶船而俱至乎？」

佛告阿難：「長者音悅群族殊多，先此之時遣五百人乘船入海，既獲眾寶，安隱還家，是故如來說此四福同時普集。長者歡喜，心自念言：『天降福祚(zuò)，集我之庭。當作甘饌(zhuàn)，室族相慶(qìng)。』即如所言，興作大廚(chú)。娛樂盡歡，鼓樂、絃(xián)歌聲聞于天。是時四大天王、釋梵天王、諸龍、鬼王、阿須倫王、一切神王，各與眷屬側塞(sè)虛空，看此長者，福德無量。

「如來神達，知此長者歡喜踊躍。因其歡悅，欲往稱歎，若其開解，可殖福栽。如來應時歌頌吉祥八種之音，往於門外而說頌曰：

「『長者今日，　　吉祥集至，　　一切福應，  
　　室族吉利。　　昔所殖福，　　其報有四，  
　　大小歡悅，　　世間無比。　　諸天龍神，  
　　咸為降伏，　　快哉長者，　　猥(wěi)獲(huò)吉福。  
　　如春種禾，　　秋則成熟，　　先作後受，  
　　影報隨逐。』

「爾時長者聞佛德音，五情逸豫，歡喜而出。見佛恭肅，即便啟言：『瞿曇沙門實為神妙！知我室族吉祥無量。枉屈尊神，來相讚歎。』即以好白㲲(dié)直金千萬兩，奉上如來。佛即受之，而為達(dá)嚫(chèn)。

「佛告長者：『財有五危。世人不知，慳悋、貪惜，不能減割，以周窮乏。壽終神逝，棄財世間。汝今能爾，必獲影報。所生之處，福自歸身。』

「長者白佛：『何等五危？』

「佛即報言：『一者大火，燒之不覺；二者大水，漂沒無常；三者縣官，奪(duó)取無道；四者惡子，用度無限；五者盜賊，所見劫奪。五事一至，不可抑制。譬如有人違犯王法，閉在牢獄，應當誅(zhū)戮(lù)。財物沒入其官，豈復能却之乎？又復譬如阿難邠(bīn)坻(dǐ)，財寶無數。國王奪取，主不能制，亦非神龍所能止之。所以者何？以其前世布施七悔，是以今世七富七貧。』長者聞說，益增踊躍。於是如來忽然還到耆闍崛山。」

爾時國內有尼揵(qián)異道人，名曰不蘭(lán)迦葉(shè)，聽聞如來詣長者家，歌頌一偈，猥(wěi)得長者千萬兩金，心懷悁(yuān)嫉，心即念言：「瞿曇沙門尚能得金，況我往乞，當不得乎？」

又自念言：「我當往求瞿曇沙門所可說偈，然後往乞，必得珍寶。嗟(jiē)歎(tàn)之宜，當勝(shènɡ)瞿(qú)曇(tán)。」

不蘭迦葉懷此愚癡、妬(dù)嫉(jí)之意而往稽首問訊如來，長跪白佛：「薄德無福，衣食不充。傳聞瞿曇詣長者家，歌頌一偈，大得珍寶。寧可哀矜(jīn)，賜所說偈，令吾諷(fěnɡ)誦(sònɡ)。當往咨嗟(jiē)，冀望得寶。」

如來三達(dá)，知此長者却後一時財寶當散。不蘭迦葉不知時宜，遭厄之家而說吉祥，必得長者無量杖痛。如來告言：「不惜此偈。所以者何？汝不知時。卿說此偈，必得楚痛。是故如來違卿所求。若更欲得應時之說、絕妙之句，吾當與汝。既使長者得聞真言，又可免於捶毒之痛。」

不蘭迦葉心自念言：「瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶，是故悋惜，不肯與我。」即便重啟：「其於與我，焉知餘事？」

如來慈愍，諫之滿三，終不信解。佛亦豫知，不蘭迦葉前世因緣，應受此痛。如來又云：「罪不可債。」佛即為說吉祥之偈。尼乾諷誦，一歲(suì)乃闇(àn)。

然後長者失火燒舍(shè)，珍奇了盡；五百馬駒同時燒死；所生妙子一旦終亡；王遣使者錄奪金印。後復乘船入海採寶，安隱來還，泊岸數日，五百寶船一旦漂沒。室族大小無不愁毒。譬如有人而被誅戮，未死之頃，愁怖難言。

其日不蘭迦葉往到其門，歌頌如來吉祥之偈：

「長者今日，　　吉祥集至，　　一切福應，  
　室族吉利。　　昔所殖福，　　其報有四，  
　大小歡悅，　　世間無比。　　諸天龍神，  
　咸為降伏，　　快哉長者，　　猥(wěi)獲(huò)吉福。  
　如春種禾，　　秋則成熟，　　先作後受，  
　影報隨逐。」

於是不蘭迦葉說此偈時，長者聞之，舉門忿恚：「天下凶殃無過於我。云何此人裸形無恥(chǐ)，在此妖蠱(ɡǔ)，說我吉祥，益我憂煩？」即出捶打，從頭至足，無不被患。舉身大痛，匍匐還家。

六師宗等逆問其意。答言：「此變正由瞿曇。」內不自剋(kè)，反怨世尊。

爾時世尊在羅閱祇竹園之中，與諸大眾圍繞說法。佛告眾會：「不蘭迦葉前從如來求索一偈，欲詣長者，歌頌求寶。如來諫之，其於不信。今已在彼，遭痛毒患。」

阿難白佛：「不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患？」

佛告阿難：「乃昔久遠不可計數阿僧祇劫，時有國王，亦名音悅。復有一鳥，名曰鸚鵡，在王宮上，鳴聲和好。王時晝寢，聞鳥鳴聲，驚覺，問其左右：『此為何鳥，鳴聲妙好？』侍者白言：『有一奇鳥，五色焜(kūn)煌(huáng)，適在宮上，鳴已便去。』王即遣大眾，步騎絡(luò)繹(yì)，逐而求之。推尋殊久，捕得與王。王得歡喜，愛樂無厭，即以珠璣(jī)、水精、琉璃、真珠、珊瑚瓔珞其身，頭(tóu)頸(jǐnɡ)、羽翮(hé)無不周遍。常著左右，晝夜看視，不去須臾。

「後復有鳥，名曰禿(tū)梟(xiāo)，來在宮上。看見鸚鵡獨得優寵(chǒng)，即問鸚鵡：『何緣致此？』鸚鵡答言：『我來宮上悲鳴殊好。國王愛敬於我，取我常著左右，五色珠璣瓔珞我身。』禿梟聞之，心懷嫉妬，心即念言：『我亦當鳴，令殊於卿。國王亦當愛寵我身。』王時出臥，禿梟即鳴。王即驚覺，㱇(sè)然毛豎(shù)，如畏怖狀。王問左右：『此為何聲，驚動怖我？』侍者白言：『有惡聲鳥，名曰禿梟。』王即恚曰：『促遣大眾，分布推索！』即得與王。王令左右生拔毛羽，舉身大痛，步行而去。到其野田，眾鳥問言：『何緣致此？』禿梟瞋恚，不責己身，答眾鳥言：『正坐鸚鵡，故得此患。』」

佛言：「善聲招福，惡聲致禍。罪報由己，反怒鸚鵡。」

佛告阿難：「昔國王者，今長者音悅是。鸚鵡者，我身是。禿梟者，今不蘭迦葉是。昔嫉鸚鵡，即被毒患。今嫉如來，獲(huò)痛難言。貪嫉燒身，何況苦難。所以者何？不蘭迦葉誹謗如來前後六事。何等為六？一者、在於難國，興貪嫉心，誹謗如來；二者、於羅閱祇，以竹園故，誹謗如來；三者、在羅閱祇，詣長者音悅家，貪其金寶，誹謗如來；四者、於摩竭提界，貪於供養，誹謗如來；五者、在維耶離國，貪名利養，誹謗如來；六者、在舍衛國，貪於利養及惜名稱，誹謗如來。于時國王驅逐出國。不蘭迦葉六師徒等同心說言：『瞿曇實神，莫不敬重。吾等術淺，名稱崩頹(tuí)，處處見忽，當用活為。』即時以沙而著瓶中，自沈(chén)于水，於是壽命終，即入地獄，考治一切，苦痛無量。」

佛重告言：「當未來世多有貪嫉弊惡之人，誹謗貢高，相求長短，是則自燒痛哉。阿難！是故汝當廣宣斯經，以護(hù)將來如斯之黨(dǎnɡ)！」

阿難白佛：「長者音悅昔殖(zhí)何德獲(huò)此四福？何所罪行而復失之？」

佛告阿難：「音悅前世為年少時，欽(qīn)戴佛法及與聖眾，供養盡忠而願豪富。納妻之後專(zhuān)迷著色，違(wéi)慢三寶，又無慈心仁接長幼。是故報應，適畢便散。汝開導、宣告，令知其要。」

佛說此已，四部弟子、天、龍、鬼神、國王、臣民、一切眾會聞經歡喜，莫不作禮。

佛說長者音悅經

佛說過去世佛分衛經

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言：「過世有佛入城分衛(wèi)，與尊弟子諸菩薩俱；弟子菩薩姿容相好，皆悉端正，如本所行各得其道。

「有一母人，姙(rèn)身數月，見佛及僧有所至奏，心自計願：『我所懷子生，如此使為沙門佛弟子。』日月滿足即生安隱，兒亦姝(shū)好與眾人異，母以恩愛無意令兒行作沙門，中有覺意，即自念言：『我前有願，若我生子當使為道，兒今已生，有異凡人，令我安隱，復無惡露，不可戀(liàn)嫪(lào)恩愛之故，違(wéi)我本心。』

「子年七歲，家復貧狹(xiá)，即作二人飯具，及三法衣，手持澡瓶，自將其子行詣佛所，稽首佛足，前白佛言：『願哀我子使為沙門，令後得道，身形如佛。』佛即聽之，令作沙門。母以澡灌，前洗兒手，應時九龍從瓶口出，吐水灌兒手中，澡訖殘水散兒頭上，水之潺(chán)渧(dī)於兒頭上，化成華蓋珠交絡帳。中有師子座，上有坐佛。佛笑，口中五色光出，照十億佛剎，還遶佛身從兒頂入。母以飯具前上佛，并食其子，便發無上平等道意，應時十億佛剎為六反震動，眾剎諸佛皆自然現。佛以母飯飽，爾所佛及諸比丘僧皆等飽足，其飯如故，亦不損減；母即歡喜，及無數天人皆得阿惟越致。

「時，兒髮墮成為沙門，即亦得立不退轉地。母前白佛：『今我所見，有三可怪：我澡兒手九龍吐水，此一可怪；澡已殘水散兒頭上，化成寶帳，及師子座上有坐佛，是二可怪；佛笑口中光從兒頂入，是三可怪；願佛為我分別說之。』佛言：『此兒却後十四劫當得作佛，九龍當浴，師子座華蓋寶帳，佛笑光從兒頂入，皆是其應。』母聞佛言倍懷踊躍，後當作母人轉輪聖王，積七百世竟，其劫壽盡轉母人身，當得阿惟越致。」

佛言：「是時小兒，我身是；我今於世功德如是。」諸天龍神、一切人民，聞佛所說，皆得阿惟越致。

　無熱佛　性空佛　天王佛　金仁佛

佛說過去世佛分衛經

差摩婆帝授記經

元魏北印度三藏菩提流支譯

如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾二十千人俱。多有諸菩薩，謂彌勒菩薩、文殊師利等，諸大菩薩眾。

爾時，世尊於晨朝時著衣持鉢，彌勒菩薩相隨，俱入王舍大城而行乞食，遂爾往到頻婆娑羅大王宮殿，到已欲入。

爾時，即見頻婆娑羅大王夫人差摩婆帝在重樓上，既見世尊心更清淨，從樓而下，敷大價(jià)衣名波都拏(ná)如來坐上，彌勒菩薩坐尼師壇。

爾時，世尊、彌勒菩薩二俱坐已。時王夫人差摩婆帝，一切莊嚴莊嚴其身，禮(lǐ)世尊足，并即禮敬彌勒菩薩，於世尊前斂(liǎn)容正坐，心生敬重，欲聞說法。

爾時世尊見王夫人差摩婆帝，一切莊嚴莊嚴身已，為欲利益一切眾生，饒益一切諸眾生故，知而故問差摩婆帝王夫人言：「差摩婆帝！彼名何樹？汝身今著如是色果，第一光明端嚴殊妙。」

時王夫人差摩婆帝，以偈答曰：

「第一大丈夫，　　知而故問我，  
　彼樹名何樹，　　汝著如是果？  
　彼樹名福德，　　我於往世種，  
　此果是彼果，　　我今如是食。  
　又已種彼樹，　　於正覺聲聞，  
　安住菩提道，　　求正覺者地。  
　施戒水濕(shī)潤，令彼樹增長，  
　彼樹增長已，　　生此端嚴果。  
　忍辱精進力，　　能增長彼樹，  
　彼樹增長已，　　生此無垢果。  
　禪慧開敷花，　　令彼樹端嚴，  
　我今食此果，　　如世尊所見。  
　如樹林果等，　　一切依止山，  
　枝葉等增長，　　上下皆不動。  
　如是彼大樹，　　我前世善種，  
　利益諸眾生，　　為得諸佛法。  
　如是福德樹，　　我此唯其花，  
　我今且爾食，　　果猶故在後。  
　第一菩提果，　　無上佛菩提，  
　捨婦女劣身，　　後必得彼果。  
　我當得丈夫，　　眾生中上上，  
　一切法彼岸，　　一切智遍見。  
　我解脫眾生，　　一切苦怖畏，  
　一切當歸我，　　愍一切眾生。」

爾時，世尊告王夫人差摩婆帝作如是言：「善哉！善哉！差摩婆帝！汝能如是利益多人，安樂多人，憐愍世間，饒益安樂一切大眾諸天人等。」

時王夫人差摩婆帝，聞佛讚已，白言世尊：「世尊！此身三十二種大丈夫相、八十種好，何因緣得十如來力、四無所畏，及四無礙(ài)？復有十八不共佛法、大慈大悲、大喜大捨，如是種種無量無等不可說盡、無數佛法從何而生？」

時王夫人差摩婆帝如是問已，佛說偈言：

「我亦復如是，　　往世種彼樹，  
　為利益眾生，　　悕(xī)求正覺智。  
　修行施戒忍，　　精進禪和集，  
　復於一切時，　　恒常習禪慧。  
　於一切眾生，　　不曾起惡心，  
　常行平等心，　　今日得成佛。  
　常於愛不愛，　　善友怨平等，  
　得平等心已，　　福德樹增長。  
　我此身大樹，　　攝無量功德，  
　曾為轉輪王，　　亦作帝釋王，  
　復作大梵王，　　種種多富樂，  
　不思議佛法，　　相等今復得。」

時王夫人差摩婆帝，聞說如是諸功德已，讚言：「善哉！於世尊語極生隨喜。」即向如來而說偈言：

「如勝人中勝，　　如是隨順學，  
　如本學善學，　　無邊功德海。  
　我今學佛學，　　諸功德彼岸，  
　當離生死苦，　　得如是牟尼。  
　我本諸生處，　　曾修行布施，  
　願彼一切福，　　得佛無等智。  
　過現諸生處，　　我護持禁戒，  
　願彼一切福，　　當得如來智。  
　我修忍精進，　　三昧般若等，  
　願如是一切，　　皆成就佛法。  
　我身口意業，　　所修行諸善，  
　願得大菩提，　　求佛智功德。  
　我捨婦女體(tǐ)，得勝丈夫身，  
　得丈夫身已，　　次第得佛身。  
　得勝菩提已，　　轉無上法輪，  
　與縛生死獄，　　眾生除解脫。」

爾時，世尊為王夫人差摩婆帝偈說善哉，而讚之言：

「善哉！此語說，　善哉！心善願，  
　汝當破壞魔，　　而得成正覺。」

時王夫人差摩婆帝，既蒙世尊現自授記，聞已歡喜，起勝上心生決定意，多奉世尊佉(qū)陀尼食、蒲(pú)闍(shé)尼食、娑陀尼食，事事豐(fēnɡ)足，如是并奉彌勒菩薩摩訶薩食。

爾時，世尊既食，食已離鉢洗手。既洗手已，為王夫人差摩婆帝復更說法，示已教已，勸已導已，令歡喜已，與授記言：「差摩婆帝！汝於未來過無量劫當得作佛，號曰功德寶勝如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。汝佛世界第一清淨，無有惡道苦惱之事，心喜心樂莊嚴殊妙，第一清淨菩薩住處。如是嚴淨佛之世界，汝當得之。」

佛說如是法門之時，有多千數諸優婆塞，一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心；多千眾生人天世間，於法不疑得隨順心。

如來說已，差摩婆帝、彌勒菩薩、一切眾會并諸天人，及阿修羅、乾闥婆等，聞世尊說，皆大歡喜。

差摩婆帝授記經

佛說未生冤經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時，佛在王舍國雞(jī)山中。諸天、龍、鬼神、帝王、臣民，皆詣佛所，稽首、承風、供養之儀靡不盡禮。調達覩之，其嫉無量，還告太子未生冤曰：「汝父輦(niǎn)國眾寶以貢佛、諸沙門，國藏空竭。可早圖(tú)之，即位為王。吾當興師往征佛也。子可為王，吾當為佛。兩得其所，不亦善乎！子必成之。」

未生冤與調達結斯陰謀已，則勅(chì)秉勢臣令勒兵：「王還，奪(duó)其印綬(shòu)以付獄。」王還，臣即如命，以王付獄。

王意恬然，照之宿殃，心無恐懼，重信佛言。王曰：「吾有何過而罪我乎？」

皇后貴人、率土巨細莫不哀慟(tònɡ)。王顧謂哭者曰：「佛說天地、日月、須彌山海有成必敗。盛者即衰，合會有離，生者必死。由之憂悲輪轉無際，以致重苦。尋其原，察其始，因緣合會即有，謂之生；因緣離散即滅，謂之空。夫身者四大耳，眾生魂靈寄處其中。死還其本，魂靈空去，謂之非身。身尚不保，何國之常守乎！佛初入國，吾未有子也。問吾：『寧知當來王不乎？』吾對曰：『不知。』世尊重曰：『一切無常。汝諦思之。』佛之誡我，正為今也。各努力建志，懷存佛誡矣。」

王謂太子曰：「汝每有疾，吾為燋(jiāo)心，欲以身命救危代汝。親之仁恩，唯天為上。汝懷何心，忍為逆惡乎？夫殺親者，死入太山，不中止息，汝將當之也。吾是汝尊，重親尊孝尚恐名不稱，豈(qǐ)況(kuànɡ)殺父乎！以國惠汝，吾欲至佛所作沙門。吾觀婬妷(yì)，猶火燒身。女類之好以為虛空，無目之徒靡不惑焉！唯覩佛經，照女偽之尤惡，知榮利之害身。」

太子曰：「汝莫多云。吾獲(huò)宿願，豈有赦哉！」

勅獄吏曰：「絕其餉(xiǎnɡ)食，以餓殺之。」

有司將入獄，洴(píng)沙王向佛所在，稽首重拜曰：「子有天地之惡，吾無絲髮之忿心矣。唯存佛教：世無常樂，其苦有長。」入獄被髮，仰天呼曰：「痛乎！天豈有斯道哉！」

后妃貴人、舉國巨細靡(mǐ)不哀慟(tònɡ)。后謂太子曰：「大王掠(lüè)桎(zhì)梏(ɡù)，處牢獄，坐臥須人，其痛難言。自汝生來，大王赤心，懸情于汝，食息不忘，四大盈縮，枕伏臨(lín)汝，涕(tì)泗(sì)交并，心燋(jiāo)體枯，欲以身命代爾殞(yǔn)矣。當存天人之育，無為逆也。佛說經云：『夫善之極者，莫大於孝；惡之大者，其唯害親乎！』長幼相事，天當祐之，豈況親哉！汝順凶虐，為斯重惡，必入太山。世間六十億年為太山一日一夕，所更諸毒，每處有年。汝其畢之，不亦難乎！夫快心之士，無不後悔。」

太子曰：「吾少小有志殺父為王。今日獲願，何諫之云乎！」

后曰：「夫不用諫者，亡國之基矣！吾欲見大王，寧可不乎？」

太子曰：「可。」

后淨身澡浴，以蜜麨(chǎo)塗身，入見大王，面顏瘦痟(xiāo)不識。舉哀，聞之者莫不揮淚。后曰：「佛說榮樂無常，罪苦有恒。」

王曰：「獄吏絕餉食，飢渴日久。身八萬戶，戶有數百種蟲，擾吾腹中。血肉消盡，壽命且窮矣！」言之哽咽，息絕復連。

后曰：「具照斯艱(jiān)。妾(qiè)以麨(chǎo)蜜塗身，可就食之。當惟佛誡無忽也。」

王食畢，向佛所在，哽(gěng)咽(yè)稽首曰：「佛說榮福難保，如幻如夢，誠如尊教。」謂后曰：「吾為王時，國土廣大，衣食從好。而今處獄，當就餓死。子所從得桀(jié)逆之師，違(wéi)佛仁教。吾不懼死，唯恨不面稟(bǐnɡ)佛清化，與鶖鷺子、目連、大迦葉講尊道奧耳。」王重謂后曰：「佛說恩愛猶若眾鳥會栖于樹，晨各離散，隨其殃福。目連眾垢已除，諸惡已滅，得于六通、四達，尚為貪嫉梵志所捶，豈況吾哉！為殃惡追人，猶影尋身，響之應聲。佛時難遇，神化難聞，賢眾行高，儀式無量，非世儒所能履行。懷佛經典，以仁化民；獲供養之福，稟其清化，誠亦難值哉！吾今死矣！遷(qiān)神遠(yuǎn)逝。夫欲建志，莫尚佛教也。汝慎守之，防來禍矣！」后聞王誡，重又哀慟(tònɡ)。

太子詰(jié)獄吏曰：「絕王食有日，不死何為？」對曰：「皇后入獄，有麨(chǎo)蜜之貢，以延王命。」太子曰：「自今莫令后見王。」

王飢，勢起向佛所在稽首，即為不飢，夜時為明。太子聞之，令塞(sè)窓(chuānɡ)牖(yǒu)，削其足底，無令得起而覩佛明。有司即削足底。其痛無量，念佛不忘。

佛遙為說經曰：「夫善惡行，殃福歸身，可不慎矣！」

瓶沙王對曰：「若當支解寸斬(zhǎn)於體，終不念惡。」

世尊重曰：「吾今為如來、無所著、正真道、最正覺、道法御、天人師，三千大千日月天神、鬼龍靡不稽首。宿之餘殃，于今不釋，豈(qǐ)況(kuànɡ)凡庶(shù)！」

王受天中天恩，具照宿殃，不敢慍(yùn)望，不懼大山燒煮之罪，中心在佛及諸弟子，坐臥敢忽，即叉手稽首：「今日命絕，永替神化。」喐(xù)咿(yī)哽(gěng)咽(yè)，斯須息絕。舉國臣民靡不躃(bì)踊(yǒng)，呼天奈何。瓶沙王即得道迹，上生天上，三道門塞，諸苦都滅矣！

佛說未生冤經

阿闍世王問五逆經

西晉沙門法炬譯

聞如是：

一時，婆伽婆在羅閱城靈鷲山，與大比丘眾五百人俱。

提婆達兜詣阿闍世王所，到已即就座坐；時王阿闍世，即從坐起，頭面禮調達(dá)足，還就座坐。

時王阿闍世白調達言：「我曾聞尊者調達，彼沙門瞿曇常作是語：『有五逆罪，若族姓子、族姓女，為是五不救罪者，必入地獄不疑。云何為五？謂殺父、殺母、害阿羅漢、鬪(dòu)亂(luàn)眾僧、起惡意於如來所。如是五不救罪，若有男女施行此事者，必入地獄不疑。』我今，調達！躬殺父王，我亦當入地獄耶？」

時調達告阿闍世王：「大王！勿懷恐懼，為有何殃？為有何咎？誰為殃而受報？誰作殃當受其果？然大王亦不為惡逆，所作惡者，自當受報。」

時眾多比丘，到時著衣持鉢，入羅閱城乞食。時眾多比丘，入羅閱城乞食，聞王阿闍世語調達言：「尊者調達！我聞沙門瞿曇作是說言：『有五不救罪，若有男女，施行此五事者，必入地獄不疑。』我無辜(ɡū)躬(ɡōnɡ)殺(shā)父王，我當入地獄中耶？」時調達報言：「勿懼，大王！誰作殃，殃由何生？誰作惡後受報？王亦不作殃，所作殃者，自當受報。」

時眾多比丘，從羅閱城乞食已，食後收攝衣鉢，以尼師壇著肩上，至世尊所，頭面禮足，在一面坐，便說阿闍世王所共論議，具向世尊說。

時，世尊便說此偈：

「愚者知是處，　　言殃謂無報，  
　我今觀當來，　　受報有定處。」

是時，世尊告諸比丘：「彼摩竭國阿闍世王，雖殺父王，亦當不久來至我所，當有等信於我所；命終之後，當墮地獄如拍毱(jū)。」

時有一比丘，白世尊言：「從彼泥犁命終，當生何處？」世尊告曰：「從彼泥犁命終，當生四天王處。」

比丘白言：「從彼命終，當生何處？」世尊告曰：「比丘！從彼命終，當生三十三天。」

比丘白言：「從三十三天命終，當生何處？」世尊告曰：「比丘！從三十三天命終，當生炎天上。」

比丘白言：「世尊！從彼命終，當生何處？」世尊告曰：「從炎天上命終，當生兜術天。」

比丘白言：「世尊！從兜術天命終，當生何處？」世尊告曰：「從兜術天命終，當生化自在天。」

比丘白言：「從化自在天命終，當生何處？」世尊告曰：「比丘！從化自在天命終，當生他化自在天。」

比丘白言：「世尊！從他化自在天命終，當生何處？」世尊告曰：「比丘！從他化自在天命終，當生化自在天、生兜術天、炎天、三十三天、四天王天，復當來生人間。」

比丘白言：「世尊！從此命終，當生何處？」世尊告曰：「比丘！摩竭國王阿闍世，二十劫中，不趣三惡道，流轉天人間，最後受身，剃除鬚髮，著三法衣，以信堅固，出家學道，當成辟支佛，名無穢。」

比丘白言：「甚奇！甚特！世尊！作如是殃罪，受是快樂，成辟支佛，名曰無穢。」

世尊告曰：「摩竭國王阿闍世，發意成就，眾善普至。比丘！堪任發意成就，得拔濟地獄；若發意不成就者，因緣成就，雖未生地獄，猶可設方便不至地獄。」

比丘白言：「若彼人二事俱成就者，彼當生何處？」世尊告曰：「彼二事成就，當生二處。云何為二？生天、人間。」

比丘白言：「彼發意成就、因緣不成就者，此二事有何差別？」

世尊告曰：「比丘！發意成就、因緣不成就，此是𣽈(rú)根；發意不成就、因緣成就，比丘！此是利根。」

比丘白言：「鈍根、利根，有何差別？」

世尊告曰：「鈍根者，比丘所為不進；利根者，比丘聰明黠(xiá)慧。」

比丘白言：「此二有何差別？當還何業？」

是時，世尊便說此偈：

「智慧世為上，　　當至安隱處，  
　諸能知等業，　　斷彼生有死。

「是謂比丘有是差別。」

是時彼比丘，聞佛所說，歡喜奉行已，即從坐起，頭面禮足，遶三匝便退而去。

是時彼比丘，即其日到，時著衣持鉢，入羅閱城乞食，詣彼摩竭王宮門外。

時王阿闍世，遙見彼比丘來，見已便勅(chì)守門人：「云何守門人？我先已勅，釋種比丘，勿放入此，除尊者調達。」

時彼守門人，執彼比丘手，驅出門外。時彼比丘舉右手，語摩竭國王言：「我是大王大善知識，是安隱處，無有眾惱。」

時王報言：「云何比丘？而觀何義，作是說言：『我是大王善知識，是安隱處。』」

時彼比丘，告王阿闍世言：「世尊說王，作是言：『摩竭國王，雖殺父王，彼作惡命終已，當生地獄如拍毱(jū)。從彼命終，當生四天王宮。從彼命終，當生三十三天。從彼命終，當生炎天、兜術天、化自在天、他化自在天。從彼命終，復當生化自在天、兜術天、炎天、三十三天、四天王宮，復當生此間受人形。如是大王，二十劫中，不趣三惡道，流轉人間，最後受人身，當剃除鬚髮，著三法衣，以信堅固，出家學道，成辟支佛，名曰無穢(huì)。』所以然者，如是大王，當得是無根之信。」時彼比丘，說是語已，便退而去。

時王阿闍世，聞彼比丘所說，亦不歡喜，復不瞋恚，亦不受彼所說，便告耆(qí)域王子曰：「耆域！沙門來至我所，而作是言：『彼如來、至真、等正覺見授決，殺父王而作是惡逆，命終後當生地獄如拍毱。從彼命終，當生四天王天、三十三天、炎天、兜術天、化自在天、他化自在天。從彼命終，復當生化自在天、兜術天、炎天、三十三天、四天王宮。從彼命終，當生人間；最後受人身，剃除鬚髮，著三法衣，以信堅固，出家學道，成辟支佛，名曰無穢。』汝往，耆域！彼沙門瞿曇所，審(shěn)有是語不？」對曰：「如是，大王！」

時耆域王子，受摩竭國王教，便出羅閱祇城，詣(yì)靈鷲山，至世尊所。到已頭面禮足，在一面坐。時耆域王子，從摩竭國王所說言教，盡(jìn)向如來說。世尊告曰：「如是，耆域！佛世尊言無有二，所說隨事。所以然者？耆域！彼王阿闍世，當成無根信。耆域！諸有男女，彼一切亦當有是趣而無有異。」

時耆域王子，從如來受是教已，即從坐起，頭面禮足，便退而去，詣摩竭國王所。到已便語王阿闍世言：「彼如來、至真、等正覺，實有是語。所以然者？諸有得無根信者，而無有異。願王當詣彼如來、至真、等正覺所。」

時王報言：「耆域！我聞彼沙門瞿曇，有是呪術，能降伏人民，使外道異學無不受其教，是故我不堪任往見沙門瞿曇。且住，耆域！我當觀察彼沙門瞿曇，為有一切智不？設當有一切智者，然後我當往見彼沙門瞿曇。」

時耆域王子，從摩竭國王聞是語，出羅閱城，詣靈鷲山，至世尊所。到已頭面禮足，在一面坐，以此義白世尊言。

時，世尊告曰：「耆域！摩竭國王不久當來至我所，當成無根信，設我取泥洹日後，當供養我舍利。」耆域王子歡喜踊躍，不能自勝(shènɡ)。時世尊與耆域王子說微妙法，令發歡喜。

時，耆域王子從如來聞此深法，即從坐起，頭面禮足，遶三匝，便退而去。時，耆域王子聞佛所說，歡喜奉行。

阿闍世王問五逆經

阿闍世王授決經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是：

一時，佛在羅閱祇國耆闍崛山中。

時阿闍世王請佛，飯食已訖，佛還祇洹。王與祇婆議曰：「今日請佛，佛飯已竟，更復所宜？」祇婆言：「惟多然燈也。」於是王乃勅(chì)具百斛(hú)麻油膏，從宮門至祇洹精舍。

時有貧窮老母，常有至心欲供養佛而無資財，見王作此功德乃更感激，行乞得兩錢，以至麻油家買(mǎi)膏。膏主曰：「母人大貧窮，乞得兩錢，何不買食以自連繼(jì)，用此膏為？」

母曰：「我聞佛生難值，百劫一遇。我幸逢佛世而無供養，今日見王作大功德，巍巍無量激起我意，雖實貧窮故欲然一燈，為後世根本者也。」

於是膏主知其至意，與兩錢膏應得二合，特益三合凡得五合。母則往，當佛前然之。心計此膏不足半夕，乃自誓言：「若我後世得道如佛，膏當通夕光明不消。」作禮而去。

王所然燈或滅、或盡，雖有人侍恒不周匝；老母所然一燈，光明特朗，殊勝諸燈通夕不滅，膏又不盡。至明朝旦，母復來前頭面作禮，叉手却住。

佛告目連：「天今已曉，可滅諸燈。」目連承教，以次滅諸燈，燈皆已滅，惟此母一燈三滅不滅，便舉袈裟以扇之，燈光益明；乃以威神引隨藍風以次吹燈，老母燈更盛猛，乃上照梵天，傍照三千世界悉見其光。

佛告目連：「止！止！此當來佛之光明功德，非汝威神所毀滅。此母宿命供養百八十億佛已，從前佛受決，務(wù)以經法教授開化人民，未暇(xiá)修檀，故今貧窮無有財寶。却後三十劫，功德成滿當得作佛，號曰須彌燈光如來、至真，世界無有日月，人民身中皆有大光，宮室眾寶光明相照如忉利天上。」

老母聞決歡喜，即時輕舉身昇虛空，去地百八十丈，來下頭面作禮而去。

王聞之，問祇婆曰：「我作功德巍巍如此，而佛不與我決；此母然一燈便受決。何以爾也？」

祇婆曰：「王所作雖多，心不專一，不如此母注心於佛也。」乃更往請佛。宿勅(chì)諸園監，各令晨採好華，早送入宮至中。

佛便晨出祇洹，徐徐緩行，隨道為人民說法，投日中至宮。有一園監持華適出園巷，正與佛會於大道之衢，聞佛說經一心歡喜，即以所持華悉散佛上，花皆住於空中當佛頭上。佛即授決曰：「汝已供養九十億佛，却後百四十劫，汝當為佛，號曰覺華如來。」其人歡喜，即時輕舉身昇虛空，來下作禮畢，即更自念：「我王為人性大嚴急，故宿勅我齋戒將華，當以供佛，而我悉自以上佛，空手而往，必當殺我。」便徑歸家，置空華箱於戶外，入告婦言：「我朝來未食，王今當殺我，急為具食。」

婦聞大惶，懅(jù)曰：「王何故相殺？」便為婦本末說之。婦即出，至竈(zào)下具食，天帝釋便以天華滿空箱中。婦持食還，見戶外箱中華滿如故，光色非凡，即以告夫。夫出戶視，知是天花，心大歡喜，止不復食便持華入。

王適出迎佛，道與王相逢。王見華大好，世間希有，即問監曰：「我園中大有此好華乃爾，而汝前後不送上，汝罪應死，寧知之不？」

監曰：「大王！園中無有此華。臣朝早將園華道路逢佛，不勝歡喜，盡以上佛，即授與我決。知當殺故，過家索食，比其頃(qǐng)出視空箱中，復見此華；必是天華，非園所有。今我生既卑賤，為王守園，拘制縣官不得行道；一已授決，正爾而死，必生天上，十方佛前無所拘制，可得恣意行道。王若相殺，我無所在也。」

王聞授決，便生慚怖，肅然毛竪，即起作禮，長跪懺悔。佛至宮，飯食已訖，呪願而去。

王復問祇婆曰：「我前請佛，而老母受決；今日設福，而園監受決；我獨何故初無所獲(huò)？心甚於悒(yì)，當復宜作何等功德耶？」

祇婆曰：「王雖頻日設福，但用國藏之財，使人民之力，心或貢高、意或瞋恚，故未得決。今宜割損身中自供之具，并脫瓔珞七寶珠環以作寶華，當與夫人、太子併(bìng)力合掌，自就功勤一心上佛，佛照王至誠必得決也。」

於是王減徹廚(chú)膳(shàn)，晝(zhòu)夜齋(zhāi)戒，脫身上諸寶，合聚諸師曰前作華，王及夫人、太子皆自著手，至九十日所作悉成，勅外駕當往上佛。傍臣白言：「聞佛前到鳩夷那竭國，已般泥洹也。」

王聞心大悲號，涕淚(lèi)哽咽(yè)曰：「我故至心手作此華，佛雖般泥洹，我故當齎(jí)詣(yì)耆闍崛山，以上佛坐處，展馳我意也。」

祇婆曰：「佛者，無身亦無泥洹，亦不常住無滅無在；惟至心者為得見佛，佛雖在世間，無至心者為不見佛，大王至誠乃爾，佛雖般泥洹，往必見佛。」

便至耆闍崛山中，見佛且悲且喜，垂淚而進，頭面作禮，以七寶華前散佛上，華皆住空中化成寶蓋正當佛上，佛便授與王決曰：「却後八萬劫，劫名喜觀，王當為佛，佛號淨其所部如來，剎土名華王，時人民壽四十小劫。」

阿闍世王太子，名旃(zhān)陀和利，時年八歲，見父授決甚大歡喜，即脫身上眾寶以散佛上曰：「願淨其所部作佛時，我作金輪聖王得供養佛，佛般泥洹後，我當承續為佛。」其所散寶，化為交露帳正覆佛上。

佛言：「必如汝願，王為佛時必當作金輪聖王，壽終便上生兜率天上，壽盡(jìn)便下作佛，在藥王剎土教授，佛號栴檀，人民壽命國土所有，皆如淨其所部。」

佛時授決適竟，王及旃陀和利前為佛作禮，便㸌(huò)然不見佛所在。

阿闍世王授決經

佛說薩羅國經

失譯人名今附東晉錄

昔有大國名曰薩羅，土地廣博嚴淨之處，中多人民富樂熾(chì)盛，工黠(xiá)妍(yán)雅，好盛文飾，多出珍寶五色玄黃。城郭樓閣街巷門室，金銀錯塗方圓淨好，遶城浴池中生蓮華，鳧(fú)鴈(yàn)、鴛鴦、鳩夷、羅鳥、孔雀、鸚鵡、鴹(yáng)隨、鸕(lú)鷀(cí)，飜(fān)飛(fēi)相逐，皆在池中，晝夜栖止相和悲鳴。男女遊戲作倡妓樂，無有厭(yàn)極樂不可言，自猗(yǐ)憍慢不解佛法，各自快心天下無雙。

佛在舍衛祇樹之園，佛見此國興(xīnɡ)樂乃爾，不惟無常生死之苦，貪濁色欲無有懈已。佛念彼國生死遂滋，不行權慧誰能度之？即作方便開化其心：「諸有色相以空應之，一切喜樂以苦應之，權行隨意令離想識。」

佛便現神如意三昧，放大光明靡所不照，感動八方及人非人、諸天龍神追侍在後；帝釋、梵天手執珍奇七寶之蓋獻(xiàn)御奉佛，彌勒、文殊、目連、羅雲、阿難、離越、舍利弗諸弟子菩薩，無數千人皆悉隨從，俱適彼國，百鳥畜獸相和悲鳴，倡伎眾樂不鼓自鳴，枯木諸樹皆自更生，溝(ɡōu)渠江海，龜(guī)鼈(biē)魭(yuán)䰿(tuó)，水性之屬莫不忻(xīn)懌(yì)，三千國土皆大震動，地生蓮華大如車輪，珍寶琉璃轉相雜成，其色甚妙光耀人目。

佛放光明普有所照，諸在窈(yǎo)冥(mínɡ)勤苦之處，皆悉開闢(pì)，無所罣(ɡuà)礙(ài)。國王、大臣、長者居士、中宮太子、列女、美人、國民大小莫不悚(sǒng)然：「今日何故，乃有是現？自在宮內五樂自娛，妓女[[7]](#footnote-7)自拊(fǔ)快樂無過，今所見者，世所希有。」

時，持地神踊從地出，現王殿前歎佛功德：「世尊現變光踰日月，諸天欽(qīn)仰釋梵所尊，世垢已除脫人生死，其見佛者罪釁(xìn)消除，其供佛者福倍無量，殖種德本，後生天上，發一慧意所得無限，可往見佛咨受法言。」

王後轉開意內歡然：「如來降神在吾國界，眾生蒙度。」非但己身，一切群從并餘眾輩，皆悉出城欣喜踊躍。

佛之威神，令是國界廓然大明洞達無邊，王及人民悉往見佛，快哉福根善心生焉！覩(dǔ)佛尊顏金光暉曜，奮威振躍吉祥莊飾，相明清澈志寂淡定。王及人民皆前禮佛，頭面稽首，遶尊三匝却在前住，具自陳說：「久沈(chén)貪濁迷惑聲色，不見如來供事問法。」

佛言：「大善！王及臣民、中宮太子皆平安乎？」

王言：「蒙得佛恩，皆悉如宜。」

佛言：「王貪濁色欲，恣心無厭(yàn)，賦斂(liǎn)財寶，餚膳兼味，園觀浴池，遊戲無極，不念無常，何益萬分？人為欲縛，不惟後世，即致泥犁畜生之屬，但坐無厭，燒炙(zhì)形殘，飢不及飡(cān)，渴無水漿，屏(bīnɡ)營(yínɡ)愁毒，迭互相然，皆坐無慮逆心犯惡。在世雖富深宮尊位，是悉無常如夢已寤，想命獨生無一隨者。」

王前長跪啟白：「世尊！以何方便，得離此罪？佛為法王一切所歸(ɡuī)，佛為正尊眾生宗仰，願見拯舉得免此苦。」

佛言：「善哉！王立信本，施行四事，可得離罪：一曰、所有施與無所愛惜；二曰、少欲瞋恚割損貪食；三曰、聞佛經戒信受不犯；四曰、敬慎法師厚善知識；是為四事可得清淨。」

王心生念欲施大檀，便前禮尊叉手白佛：「願屈光儀(yí)到宮小飯。」佛即默然，已受其請。

王歸宮內勅臣官屬：「佛者難值如優曇鉢華，今已得之當好供養，出諸華香幢幡伎樂，莊嚴宮室掃灑(sǎ)令淨，城中街里皆施幡蓋。」

中宮夫人及國人民，悉受王教整頓床座，即勅太官作百味之食，調和香甘便行迎佛：「供具已辦，願可勞神。」

佛即用時，於坐而得，便放威神感動眾會，四部弟子百千天人，及諸龍神、犍沓(tà)和等眷屬圍遶群從隨佛，四天前導釋梵擁蓋，菩薩大士侍佛入城。

佛蹈門閫(kǔn)境界震動，盲聾(lónɡ)瘖(yīn)瘂(yǎ)，被(bèi)毒病瘦，皆悉完具平復如故，箜篌樂器不鼓自鳴。佛放光明悉照宮室，城郭舍宅悉作琉璃，內外洞達莫不見佛。

佛前上殿就師子座，王及太子、國臣人民，即下飯具手自斟酌，飯食已訖便行澡水，一切人民眾坐已定。王取小机前坐聽經，佛轉法輪說不退轉，王即歡喜以衣奉佛，其價千萬世所希有，所散之衣懸(xuán)在虛空，便於佛上化成華蓋，交露七寶悉皆垂珠，從是垂珠出其光明，遍照十方無數佛土。王及臣民、後宮太子、夫人、美女合萬餘人，見是變化莫不踊躍，皆發無上正真道意，八百天神得不起法忍，五千菩薩立不退轉，無數千人皆興德本，壽終已後皆生天上。

佛語阿難：「是王供事五百餘佛，惠施財寶，等行慈哀，尊法不倦，是當來劫當得作佛，號名慧光如來、至真、平等正覺；是國人民及諸夫人，當承其福悉當得佛。」

王聞授決踊在空中，現身離地百四十丈，從上來下歎佛功德：「佛者，甚尊為眾作本，其德若天無所不覆。」

國人八千聞授王決，善發淨心願為菩薩。

佛說經訖，一切眾會及人非人，莫不歡喜。世尊權(quán)道，所化如是。

佛說薩羅國經

佛說逝童子經

西晉沙門支法度譯

聞如是：

一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中。平旦從諸比丘，被(pī)袈裟持應器入城分衛(wèi)。佛行向富迦羅越門，富迦羅越有子，年十六，名曰逝，時在第三門內遙見佛來，身有奇相容貌端正，心意安靜諸根寂寞，項中光出影耀殊絕，炎明熾(chì)盛，若日之淨月盛滿時悉照門內。

逝見佛如是，心中歡喜肅然而敬，便趨(qū)上堂，為母說偈言：

「金光色百餘，　　希此所見聞，  
　今來住在外，　　當給其所求。  
　威儀過梵王，　　光顏殊諸天，  
　哀我故來耳，　　願以持與之。」

其母聞逝言，即告曰：「如汝所稱者，其人豈(qǐ)貧窮？何為當乞兒耶？一何惑哉！今所言者殊不合義。」

爾時，佛便以神足現化，放身光明徹照七重門內，盡為大明。逝感佛威神，復為母說偈言：

「譬如人見火，　　端自投其中，  
　不善向佛者，　　自賊亦如是。  
　天人中獨尊，　　至聖無復上，  
　是最可供養，　　施必得大利。  
　今所有食分，　　願取用與我，  
　欲以奉上尊，　　此歡(huān)難常值。」

其母即以所有好衣及食具與逝，逝持出詣(yì)佛所，以頭面著地，為佛作禮，却住一面，叉手白佛言：「今我見如來，虔心恭敬注意於佛，惟以加哀受己所施。」

佛應時受之，為逝說偈言：

「汝以伏慳意，　　能善修治施，  
　今日供養佛，　　所念莫不吉。」

逝聞佛所語，即自說偈言：

「我不願富貴，　　亦弗(fú)望釋梵，  
　但願最智慧，　　如佛而無上。」

爾時，天帝釋下立逝前，說偈言：

「纔(cái)用一布施，欲求佛者難，  
　道常世世施，　　積若須彌寶。  
　經歷(lì)千億劫，恒行慈愛心，  
　不可以一施，　　得覺無上道。」

逝即答天帝釋，說偈言：

「譬如大工匠，　　欲伐巨木者，  
　猶不一下斧，　　便以斷大樹。  
　斧斫(zhuó)稍以漸，可盡太山木，  
　剝(bō)業從微得，求道亦如是。  
　明不用一施，　　而得成大道，  
　我有信精進，　　必為世間將。」

天帝釋復為逝說偈言：

「不如求尊天，　　釋梵易可得，  
　尠(xiǎn)能應佛法，佛道甚難得。」

逝答天帝釋，說偈言：

「設使一天下，　　滿中火洞然，  
　吾以身遍投，　　終不捨佛意。  
　假令一切人，　　皆共賊害我，  
　願常慈心向，　　終不廢(fèi)大道。  
　脆哉釋梵天，　　彼皆為死法，  
　願歸一切智，　　勇若師子雄。」

天帝釋復為逝說一偈言：

「快哉得善利！　　乃有敬在佛，  
　專精向大道，　　想汝必作佛。」

逝答天帝釋，說偈言：

「天王且勿疑，　　於斯無上道，  
　精進吾匪(fěi)懈，會於世為佛。」

於是，天帝釋默然。

時佛為逝說偈言：

「汝已於往世，　　敬事八千佛，  
　心常願大道，　　欲得安群生。  
　後十二億劫，　　終不墮惡道，  
　但多修德善，　　恒以興尊意。  
　汝當百億返，　　作王遮迦越，  
　亦為四天王，　　每輒(zhé)行正法。  
　又當為帝釋，　　未常遠梵行，  
　後生兜術天，　　然則道德成。  
　當居千國界，　　中央得作佛，  
　名曰須彌劫，　　一切莫不事。  
　千國各橫廣，　　四百八十里，  
　宮牆之嚴飾，　　一切皆以寶。  
　初會說法時，　　六十千億人，  
　為弟子得度，　　皆得阿羅漢；  
　再會說經時，　　四十千億人，  
　皆入羅漢慧，　　所度為甚眾；  
　三會說經時，　　所度甚眾多，  
　離垢入淨慧，　　悉得無所著。  
　是時佛剎中，　　無有亂惡眾，  
　皆悉向道法，　　一切行忠直。  
　疾病之憂苦，　　都已無是鬼，  
　時人皆和睦，　　展轉相念安。  
　天日三時雨，　　纔(cái)足掩土塵(chén)，  
　寒暑常調適(shì)，度人若干種。  
　族姓之男女，　　若欲興善意，  
　敬愛於佛者，　　供養當如此。  
　吾今敷演是，　　菩薩所當行，  
　面於正覺前，　　即得佛慧眼。  
　諸佛無有數，　　經法不可盡，  
　若以無數敬，　　福報亦無量。」

佛說是決已，迦羅越子逝、天帝釋，及諸比丘，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。

逝童子經

佛說金耀童子經

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師

賜紫沙門臣天息災奉　詔譯

如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊食時著衣，與諸苾芻恭敬圍繞，入舍衛大城次第乞食。有一婆羅門，出於舍衛逢見世尊，久視容儀，乃發言詞而伸讚詠：「瞿曇！汝面最上，金色端嚴。」

世尊印言：「如是！如是！我所作福，乃獲(huò)斯報。」

婆羅門言：「瞿曇！我今現世亦有福德，於其家中生一童子，金色光輝容儀相好，可似瞿曇得未曾有。

「復次，瞿曇！爾時童子初生之時，更有殊妙吉祥之事。初生之時，心意安泰諸識(shí)明利，於其庭中忽生蓮華，滿室天香恒時芬芳，一切眾生普皆愛樂。

「復次，瞿曇！此未殊妙亦未希有。復次，童子初生之時，瞻(zhān)蔔(bō)華樹處處出生，彼樹執持瞻蔔妙華天紫金色。

「復次，瞿曇！如此殊祥猶未希有。復次，童子初生之時，諸天金盤(pán)自然出現，滿其盤中盛天飲食百千萬種，假使食者無有窮盡。

「復次，瞿曇！如斯感應猶未希奇。爾時童子初生之時，口出音聲，有佛世尊及阿羅漢等出現世間，乃至行住常所思念。」婆羅門說此童子吉祥事已，而告佛言：「往詣彼處為見童子。」世尊默然詣彼舍宅。

欲入之時，中間有優婆塞而白佛言：「勿入此舍！彼婆羅門於佛法中不能信敬。」世尊答言：「此婆羅門亦具信根。」是時，世尊答優婆塞已，便入婆羅門舍見其童子。

是時童子纔(cái)見世尊，便往歸依五體投地，佛便呪願，如是彼諸苾芻從佛往詣亦見童子。佛呪願已，與諸苾芻迴歸精舍。

爾時，童子後漸長大，舍衛國主波斯匿王，聞彼婆羅門有如是德行，生其貴子，遂遣使臣廣執華鬘、栴檀、寶香，詣婆羅門家，圍繞童子而伸宣請。童子答言：「候我先到祇樹禮拜世尊，而入舍衛見波斯匿王。」

使臣迴已，具奏前事，波斯匿王聞其奏已：「我今亦往祇樹，禮覲(jìn)世尊、見彼童子。」

是時，童子尋詣祇樹，於其中路見一婆羅門，而問童子：「汝今何往？」童子答言：「欲往祇樹禮覲世尊。」

婆羅門呵責童子：「云何廣名婆羅門族生已，要去欲見沙門？」童子對言：「汝得珍寶大藏，不要持寶歸舍；汝得吉祥面前而來，却乃執棒打退。」童子對已便往祇樹。

到世尊所，作禮佛足，於面前坐，而為聽法。本生適意天妙蓮華，生彼祇樹園中，其香芬馥遍滿一切，智慧忽生：「我今持此蓮華供養世尊。」而復思惟：「我先生時，瞻(zhān)蔔(bō)迦樹世所希有。」於發心時，瞻蔔迦樹而自出生，其樹執持瞻蔔迦華天紫金色。即時童子，以手掬瞻蔔華散世尊上，所散之華住佛身上，莊嚴佛身；其中或有住佛頂上、住佛懷中、住佛足下；其中或有成華鬘衣，如是種種供養。

時王驚怪，問童子言：「汝云何供養作如是神力？」童子答言：「我於祇(qí)樹，作如是一切莊嚴。」

彼時，童子又生最上智慧：「我瞻蔔迦樹，隨我發心生瞻蔔華，其華或生樹身、或生菓上、或生樹枝、或生葉上；其瞻蔔華，亦有出現住虛空中，又於祇園虛空之中，出現一切金寶鈴鐸(duó)。」

彼時，童子禮世尊足，白言：「世尊！受我今日施世尊食，及諸苾芻國王侍從，普受我供。」世尊默然受請。待擊(jī)犍(qián)稚(zhì)時到，即時世尊安詳而坐，及諸苾芻國王、臣從次下而坐。是時生最上微妙思慧思憶：「我昔生時有金盤出現滿中天食，願得現前持來供佛。」作是念已，本生金盤隨心出現，諸天上味滿其盤中。是時童子，即持金盤及以飲食親自供養。

是時、世尊與諸苾芻、國王、侍從食已飽滿，金耀童子心大歡喜，禮世尊足，發阿耨多羅三藐三菩提心：「此後善根增長，諦發心願，廣行法施救度有情，我後方取成佛，未救度者與作救度，未安樂者施其安樂，未寂靜者皆令寂靜。」

爾時，世尊因為童子發心，次第說地獄相：「所謂阿毘地獄、疱(pào)地獄、疱裂地獄、阿吒(zhā)鵮(qiān)、訶訶(hē)鑁(zōnɡ)、護護(hù)鑁(zōnɡ)、青蓮華、紅蓮華、大紅蓮華，從此出已，而入八熱地獄。次第皆因惑業所感，若有智慧，說我救法彼得清涼。」

爾時，世尊說此語時，青、黃、赤、白四色光明從口而出，其中光明，有上去空中，有下入地獄，照彼等活、黑繩(shénɡ)、眾合、號叫、大號叫、炎熱、極炎熱、阿毘地獄，及疱地獄、疱裂地獄、阿吒(zhā)鵮(qiān)、訶訶(hē)鑁(zōnɡ)、護護(hù)鑁(zōnɡ)、青蓮華、紅蓮華、大紅蓮華。若去炎熱地獄彼得清涼，若入寒氷地獄彼得溫暖，而彼眾生為發勝心：「我等云何得此處？命終轉生餘趣如是。」彼發心已，世尊為生變化光明，遣發變化，令彼得見。既得見已：「我等從此命終之後，決定不生諸餘惡處。今未曾見此處眾生得受，無為勝光為發信心，受地獄業盡(jìn)，各各得生人間天上真實得受。」

若是光明照彼上方，四大王天、忉利天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光靜天、少靜天、無量靜天、遍靜天、無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，光明到已，出如是聲，演說苦空無常無我，說二伽陀曰：

「出光勸化汝，　　歸依佛法僧，  
　抖擻死魔軍，　　如象離繫(xì)縛。  
　若入此法中，　　志心行不退，  
　所以斷輪迴，　　諸苦悉皆盡。」

爾時，光明遍照三千大千世界救度有情，如是光明，却還佛身隨世尊後。

爾時，世尊欲得受記過去業，所放光明於其佛身後入，欲得受記未來業，其光於佛面前而入；欲得受記生地獄者，其光從佛足下而入；欲得受記生畜生者，其光從佛足跟而入；欲得受記生餓鬼者，其光從佛脚足大母指而入；欲得受記生人中者，其光從佛膝下而入；欲得受記力輪王者，其光從佛左手掌而入；欲得受記轉輪王者，其光從佛右手掌而入；欲得受記生天者，其光從佛臍(qí)間而入；欲得受記聲聞菩提者，其光從佛胸臆(yì)而入；欲得受記緣覺者，其光從佛眉間而入；欲得受記阿耨多羅三藐三菩提者，其光從佛頂門而入。

爾時世尊所放光明，繞身三匝入世尊頂。

爾時，尊者阿難合掌恭敬而白：「世尊！種種顏色百千莊嚴，從口而出，周遍十方普皆照耀。」而說偈言：

「是非久遠(yuǎn)離(lí)，煩惱皆遣除，  
　世間佛最上，　　勝因報不虛。  
　如螺蓮華白，　　降魔佛現光，  
　當時魔自去，　　安定妙智慧。  
　令聲聞求佛，　　牟尼安定聲，  
　如牛王最上，　　除諸疑網淨。  
　無有冤家縛，　　如水壞於鹽(yán)，  
　正覺說現光，　　佛與誰受記？  
　彼聞安定樂，　　此眾人歡喜。」

佛言：「如是！如是！阿難陀！非無因果。阿難！如來、應供、正遍知、正覺正說。阿難陀！見此童子作如是供養於我，善根深固發心施法，經三大阿僧祇劫，修行菩提成就大悲六波羅蜜，觀行圓滿成等正覺，名金曜(yào)如來，十力具足四智圓明，三密不共念處大悲。若我等往昔發心，亦為行此法施。」

爾時，波斯匿王問：「世尊！此童子，作何行業，得如是富貴？」

世尊答言：「此童子，於往昔過去生中，廣作福業之因，於今世中得獲(huò)斯報。又此童子，昔種業因之時志心不退，於今世中誰免斯報？大王！所作之業得受報時，如地界無盡，水界無盡，火界無盡，風界無盡，如是等蘊界六塵，作業獲報無有窮盡。童子志心昔種福因，今生得報無盡，乃至善惡二業業報無盡，假使經於百劫業至須受其報。

「大王！過去世時，波羅奈國有王名曰聞軍，彼有太子名吉祥密，彼時父王廣作罪業，太子見父作罪，心驚毛竪而告王曰：『我去修行。』王言：『只汝一子，我今云何教去修行？』吉祥密言：『我須離(lí)父必去修行。』童子言：『若金銀象馬宮人庫藏，心無貪著亦無愛樂受用。』後便修行三十七品菩提分法，得證緣覺菩提，無數百千天人而來供養。餘人見已，具告王曰：『太子得如是功德。』

「時王聞已，欲見其子，出於宮闕(què)四兵隨從。有一貧人，見王坐於最上象背，上妙衣服而用嚴飾，妙香塗身傘蓋覆上四兵圍繞，彼生智慧：『此王手足腹肚頭面肩背與我無異，因何乘坐最上大象？妙衣嚴飾妙香塗身？傘蓋覆上四兵圍繞？復次，我身累世慳貪未曾捨施，令我今世受如是苦，是事乏短不能捨施，云何我得生彼人中？』又問王曰：『未知大王何處而去？』彼聞軍王言：『我有一子名吉祥密，出外修行證得緣覺菩提，若復有人少許供養,後獲(huò)大果。』王答問已而復前去。其王于時忽見群鹿，王愛彼鹿而趁(chèn)逐之。

「彼時貧人審(shěn)諦思惟：『王貪趁鹿，我今此時願見緣覺。』是時貧人漸漸前行，入山谷中見彼緣覺，身量巍巍心意寂靜，有無量百千賢聖周迴圍繞，散曼陀羅華積至于膝。是時貧人高聲啼哭，甚大悲痛而復懊惱。是時，百千賢聖供養畢已，而復還去。貧人悟解：『我今將何供養緣覺？去此不遠有菴(ān)沒(mò)羅(luó)樹。』是時貧人取最上菴沒羅菓，以鉢滿盛供養緣覺。

「爾時，緣覺執彼鉢盂，猶如鵝王騰空自在，現種種神變，從虛空下還復本座。復次貧人禮緣覺足，而復告言：『汝為我食，我為受福。』於第二日供養，緣覺：『此人心淨悟解。』拯救貧人，便受供養。即時，貧人從山谷而出。

「彼聞軍王遙見緣覺住虛空中，王生智慧而復思惟：『彼處應有大福德人天，我今急速去見緣覺及彼人天。』王便入於山谷，於其路中見彼貧人出於山谷。時王問曰：『汝何處來？』貧人答言：『我此處來。』王言：『貧人！汝身麁(cū)澁(sè)，頭髮蓬亂，衣服垢穢而不去除，汝今云何遠離貧窮似我富貴？觀汝實不能遠離貧窮。』

「彼人別王，而忽思惟：『云何得一片殊妙田地？又得多般美妙飲食百味具足？』思惟未已，足蹈圓石忽然倒地，於其彼處得一鐵(tiě)甕(wènɡ)滿中金寶。

「其王至山，見彼緣覺面前而坐，住後須臾，而告子言：『我為祈福，云何來日受我齋(zhāi)食？』緣覺答言：『大王！我先受請。』聞軍問言：『受何人請耶？』緣覺答言：『有一貧人請我供養。』

「王遂發使告貧人言：『我請緣覺齋(zhāi)，汝別日請齋。』使臣到已，具宣王旨，貧人不肯，王乃親自詣貧人所，而復告言：『我與緣覺食，汝別日設食。』彼言不得。王言：『汝須移日。』貧人言曰：『云何令我移日？況我自有金寶定伸供養。』王言：『汝本來貧窮，我是剎帝利灌頂王種，汝却云何對我有金？』貧人告言：『王若不信，教王見金。』遂便同到出金之地，有一鐵甕(wènɡ)，傾出金寶積聚如山，一邊人立兩邊不見。王乃思惟：『此人有如此福德？』彼人言曰：『我齋時將至。』

「貧人於第二日，淨除田地嚴飾殊妙，散諸蓮華摘樹枝葉，作妙傘蓋設食供養。時彼緣覺復上虛空，現種種神變。

「爾時彼人禮足發願：『如我此地散作蓮華，願我世世生生得彼天妙蓮華；如我所造樹枝傘蓋供養，善願世世生生得瞻(zhān)蔔(bō)迦樹，出瞻蔔華天紫金色；如我瓦器持食供養善根，願世世生生常得金盤滿盛天食，假使百千人食食之不盡而得值佛。』」

告波斯匿王：「汝須思惟，當時貧人者，今婆羅門子金耀童子是，供養緣覺得彼善根，快樂無邊，一切願心皆得成就。」

佛說此經已，彼諸苾芻，一心頂戴，歡喜奉行。

佛說金耀童子經

佛說七女經

吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時佛遊於拘留國，在分儒(rú)達(dá)樹園，與千羅漢俱，菩薩有五百人，及諸天、龍、鬼神。

爾時拘留國中有婆羅門，名摩訶蜜，慳貪，不信佛法。大豪富，珍奇、珠寶、牛馬、田宅甚眾多；智慧無雙，為是國中作師，常有五百弟子，復為國王、大臣所敬遇。

是婆羅門有七女，大端正無比，黠(xiá)慧言語；從頭至足皆著金銀、白珠、瓔珞，隨時被服；常與五百女人俱，憙(xǐ)自貢高，恃(shì)怙(hù)端正，憍(jiāo)慢眾人；倚於富貴謂呼有常；每與國中人民共說義理，常得其勝。

爾時有迦羅越，名曰分儒達，聞此女大好，便至婆羅門所，謂言：「卿家中自呼是女端正，雖爾，當遍將至國中示人。若有人呵此女者，卿當雇我五百兩金；若不呵者，我當雇卿五百兩金。」

如是募(mù)九十日遍至國中，無有道此女醜(chǒu)者。爾時婆羅門即得五百兩金。分儒達告婆羅門：「今佛近在祇樹園。佛知當來、過去、今現在事。又復至誠，終不妄言。當將往示佛。」

婆羅門言：「大善！」即與眷屬五百婆羅門，國中復有五百女人俱，相隨至佛所。

佛時為無數千人說法。各各前為佛作禮，却坐一面。婆羅門前白佛言：「瞿曇常遊諸國，寧見有好人端正如是女者不？」

佛便逆呵之：「此女不好，皆醜(chǒu)，無有一好處。」

婆羅門問佛：「是女一國中人無有道此女醜(chǒu)。今瞿曇何以獨道此女醜？」婆羅門問佛言：「世間人以何為好？」

佛言：「世間人眼不貪色，耳不聽受惡聲，是則為好；鼻不嗅香，口不甞(cháng)味，是則為好；身不貪細滑，意不念惡，是則為好；手不盜取人財物，口不說人惡，是則為好；不貢高、綺語，知生所從來，死有所趣，是則為好；信布施後當得其福，是則為好；信佛，信法，信比丘僧，是則為好。」

佛告婆羅門：「顏色好，不為好；身體好，不為好；衣服好，不為好；二言、綺語，不為好；心端意正此乃為好。」

分儒達即自還得五百兩金。

佛告婆羅門：「昔者有城，名波羅奈，從地底去，佛、諸當來佛皆於是上坐。爾時有國王，名機(jī)惟尼，作優婆塞，大明經，為佛作精舍。王有女，悉為優婆夷，明經智慧，端正無雙，身上皆著金銀、琥珀、珠寶，被服甚好。第一女字羞耽(dān)，第二女字須耽摩，第三女字比丘尼，第四女字比丘羅(luó)輜(zī)，第五女字沙門尼，第六女字沙門密，第七女字僧大薩耽(dān)，常以佛正法齋(zhāi)戒、布施訖竟，七女便相將至父王正殿，白言：『我曹姊(zǐ)弟欲相隨到塚(zhǒnɡ)間遊觀。』

「王言：『塜間大可畏，但有死人骨髮，形骸狼藉(jí)，支散在地；諸悲哀者、啼哭者滿其間；有虎、狼、野獸、鵄(chī)梟(xiāo),主噉(dàn)死人肉血。汝曹姊弟何為塚間？我宮中有園觀、浴池，中有飛鳥、鴛鴦相隨而鳴；中有眾華，五色光目；芝草奇樹，眾果清涼，恣意所食，極可遊觀。汝曹姊弟何為塚間？』

「七女即報言：『大王！眾果、美食何益萬分？我見世間人老時命日趣死，人生無有不死者。我曹非小兒，嘗(cháng)為餘食所惑！王哀念我姊弟者，當聽(tīnɡ)我曹姊弟到城外觀死人。』如是至三。

「王言：『大善！聽汝姊弟所為。』

「爾時七女即與五百婇女嚴駕出宮門。七女即解頸下瓔珞散地。國中時有千餘人見之，隨後拾取珠寶。歡喜遂到城外塚間，大臭，處不淨，但聞啼哭聲。諸婇女及人民身體肅然，衣毛為竪。七女直前視諸死人，中有斷頭者，中有斷手足者，中有斷鼻耳者，中有已死者，或有未死者，中有梓(zǐ)棺者，有席中裹者，有繩縛者。家室啼哭，皆欲令解脫。七女左右顧(gù)視死人眾多。復有持死人從四面來者，飛鳥、走獸共爭來食之。死人膖(pānɡ)脹(zhànɡ)，膿血流出，數萬億蟲從腹中出，臭處難可當。七女亦不覆鼻，直前繞之一匝，即自相與言：『我曹姊弟身體不久皆當復爾。』

「第一女言：『寧可各作一偈，救死人魂魄耶？』六女皆言：『大善！』

「第一女言：『此人生時好香塗身，著新好衣；行步眾中，細目綺視；於人中作姿，則欲令人觀之。今死在地，日炙(zhì)、風飄。主作姿則者，今為所在？』

「第二女言：『雀在瓶中，覆蓋(ɡài)其口，不能出飛。今瓶已破，雀飛而去。』

「第三女言：『乘車而行，中道捨車去，車不能自前。主使車行者，今為所在？』

「第四女言：『譬如人乘船而行，眾人共載而渡水，得岸便繫(xì)船。棄(qì)身體去，如棄船去。』

「第五女言：『有城完堅，中多人民，皆生長城中。今城更空，不見人民，為在何所？』

「第六女言：『人死臥地，衣被常好，從頭至足無有缺減。今不能行，亦不能動搖。其人當今為在何所？』

「第七女言：『一身獨居，人出去其舍(shè)，舍中空無有守者，今舍日壞(huài)敗。』

「爾時第二忉利天王釋提桓因坐即為動搖，聞七女說經，如伸臂頃，即從天上來下，讚七女言：『所說大善！欲願得何等？所願者，我能為汝得之。』

「七女俱言：『卿是釋天乎？梵天耶？不見卿來時，自然在我前，使我知之。』

「即報言：『諸女！我是釋提桓因。聞說善言、好語，故來聽之。』

「七女言：『卿屬者欲與我曹願。卿是第二忉利天上最尊，當為我等得之。我姊弟請說所願。』

「第一女言：『我願欲得無根、無枝、無葉(yè)之樹，於其中生。是我所願也。』

「第二女言：『我欲得地上無形之處、無陰(yīn)陽(yánɡ)之端，願欲於其中生。』

「第三女言：『人於深山中大呼，音響(xiǎnɡ)四聞耳，不知所在。我願於其中生。』

「釋提桓因報言：『且止！我不能得是願。諸女欲得作釋梵、四天王、日月中尊，是則可得。今女所願，實我所不知。』

「七女答言：『卿是天上獨尊，有威神，何以不能得此願？卿譬如老牛，不能挽車，亦復不能耕犁，無益於主。』

「釋提桓因報言：『我聞說經，故來聽之。非我所知，即便辭(cí)謝。』七女默然無報。

「爾時空中有天言：『今迦葉(shè)佛近在惟于陵聚中，何不往問迦葉佛？』七女聞之大歡喜，即與五百婇女、隨來觀者，塚間喪亡、悲哀、啼哭者復有五百人，俱發意往。

「時迦葉佛為無數千人說法，悉各前為迦葉佛作禮，却坐一面。

「釋提桓因白佛言：『我向者聞國王七女說經，故來聽之。七女便從我索是願言：「我欲得無根、無枝、無葉之樹、無形之處、無陰陽之端，深山大呼，音響四聞，不知所在。」我時不能報答，願佛為七女解說其意。』

「迦葉佛言：『善哉發問，多所過度。是事羅漢、辟支佛尚不能知此事，何況於汝？』

「是時迦葉佛便笑，五色光從口出，照滿佛剎，還繞身，從頂上入。侍者前長跪，問迦葉佛言：『佛不妄笑，願聞其意。』

「迦葉佛告薩波羅：『汝見是女不？』

「『唯然已見。』

「『此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩提心已來，供養五百佛已，當復萬佛，却後十劫悉當作佛，皆同一字，號名復多羅賁(bì)，剎土名首陀波。其佛壽三萬歲。是時人民被服、飲食，譬如第二忉利天上所有。佛般泥洹後，經道留止八千歲乃盡。是佛時說法，當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道。』

「迦葉佛授七女別時，即踊躍歡喜，便住虛空中，離地二十丈，從上來下悉化成男子，即得阿惟越致。五百婇女及千五百天與人，見七女化成男，踊躍歡喜，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。一千人遠離塵垢，皆得法眼。」

佛告婆羅門：「此國王七女富樂、端正、豪貴，尚不恃(shì)身作綺好。所以者何？用念非常，是身不可久得故。一切世間人但坐愚癡故，墮十二因緣，便有生死。人生若皆由恩愛，從生致老，從老致病，從病致死，從死致啼哭，得苦痛。人生若皆從恩愛，當自觀身，亦當觀他人身。坐起當念身中惡露、涕唾、寒熱、臭處、不淨。如是何等類，身一壞時，還化作蟲，自食其肉，骨節支解，消為灰土。還自念：『我身死亦當如是。』不當恃身作綺好，當念非常。若人施行善，不自貢高、綺語者，死後皆生天上；若施行惡者，當入泥犁中。女人所以墮泥犁中多者何？但坐嫉妬(dù)，姿態(tài)多故。」

佛說是時，婆羅門女即踊躍歡喜，解身上珠寶用散佛上。佛威神令所散住虛空中化作寶蓋，中有聲言：「善哉！如佛所言無有異。」

佛爾時便感動，放威神，於座上以足指按地，三千大千剎土皆為大動；光明照十方，百歲枯樹皆生華菓，諸空溝(ɡōu)㵎(jiàn)皆自然有水，箜篌樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，盲者得視，聾者得聽，瘂者得語，傴(yǔ)者得伸，拘躃(bì)者得愈，手足病者得愈，狂者得正，被(bèi)毒者毒不為行，拘閉者悉得解脫，百鳥狸獸皆相和悲鳴。爾時拘留國中人民無男、無女皆大歡喜，和心相向若得禪。

佛作是變(biàn)化時，拘留國王捐珠，踊躍歡喜，及百大臣、婆羅門女，與其眷屬，及五百婆羅門，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復有五百比丘得羅漢道。國中五百人悉須陀洹道。

佛說是經已，菩薩、比丘僧、優婆塞、優婆夷、國王、大臣、長者、人民、諸天、鬼神、龍，皆大歡喜，前持頭面著地，為佛作禮而去。

佛說七女經

佛說龍施女經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是：

一時佛遊於維耶離奈氏樹園，與大比丘眾千二百五十人俱，及五百眾菩薩。

佛以晨旦，著衣，持鉢，入城分衛，眾會皆從；諸天龍神香、華、伎樂倍於常時。

佛到長者須福門外。須福有女，名曰龍施，厥(jué)年十四。時在浴室澡浴，塗香，著好衣。為佛眉間毫相之光，照七重樓上，東向見佛在門外住，容貌端正如星中有月，奇相眾好，金色從容，諸根寂定。女大歡喜，則自念言：「今得見佛及眾弟子，當以發意作菩薩行。願令我得道如佛！」

魔見女發大意，心為不樂，念言：「是女今興大福及欲求佛，必過我界，多度人民。今我當往壞(huài)其道意。」

魔便下，化作女父形象、被服，謂龍施言：「今所念者大重。佛道難得，億百千劫勤勞不懈然後乃成。今世幸有佛，不如求羅漢。既要易得，且俱度世泥洹無異。何為貪佛，久負勤苦？汝是我女，故語汝耳。」

龍施對曰：「不如父言。羅漢與佛雖俱度世，功德不同。佛智大度，如十方空，度人無極。羅漢智少，若一時耳。何有高才樂於少者？」

魔復言：「未曾聞女人得作轉輪聖王，況乃欲得作佛！佛道長久，不如求羅漢早取泥洹。」

龍施報言：「我亦聞女人不得作轉輪聖王，不得作帝釋，不得作梵王，不得作佛。我當精進，轉此女身竟，受作男子身。蓋(ɡài)聞天下尊行菩薩道億劫不懈者，後皆得作佛。」

魔見女意不轉，益用愁毒，更作急教言：「作菩薩行者，當不貪於世間，不惜於壽命。今汝精進，能從樓上自投於地者，後可得佛。」

龍施念言：「今我見佛乃自愛欲菩薩道。父有教，以精進棄身可得佛道。我何惜此危脆之命？」

女即於欄(lán)邊(biān)叉手向佛言：「我今自歸(ɡuī)天中之天，以一切慜(mǐn)念，知我所求。請棄(qì)軀命，不捨菩薩。」以身施佛願而散華以，便縱身自投樓下。於空中未及至地，女身則化成男子。

時佛乃笑，五色光從口出，照一佛剎，還從頂入。賢者阿難前跪問言：「佛不妄笑。願聞其意！」

佛言：「阿難！汝見此女自投空中，化成男子不？」

對曰：「見。」

佛言：「此女乃前世時以事萬佛，後當供養恒沙如來，却至七億六千萬劫當得作佛，號名龍盛，其壽一劫。般泥洹後，經道興盛半劫乃滅。時佛說法，當度九十七億萬人，令得菩薩及羅漢道。是時人民飲食，當如第二忉利天上。」

於是龍施身住佛前，報父母言：「願放捨我，得作沙門！」父母即聽。

諸家親屬合五百人，及八百天神，見女人龍施化成男子，皆發無上正真道意。魔王見眾人求佛，更多憂愁不樂，慚愧而歸。

佛說是時，莫不歡喜。

佛說龍施女經

佛說心明經一卷

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是：

一時，佛遊王舍城靈鷲山，與五百比丘四部眾俱。佛以晨旦著衣持鉢，往至一縣(xiàn)而行分衛(wèi)，諸天龍神追於上侍，到梵志館門外而住，佛放大光普炤(zhào)十方。

時梵志婦執爨(cuàn)炊飯，見光照身身得安隱(wěn)，解懌[[8]](#footnote-8)(yì)無量，心自念言：「今此光耀，不似日月釋梵、四王諸天之明，躬荷熙(xī)怡(yí)不能自勝。」還顧(ɡù)見佛端正殊好，如星中月奇相巍巍，眾好具足諸根澹(dàn)泊(bó)，無有衰入，逮[[9]](#footnote-9)(dài)最上寂，得第一定如日初出現于山崗(gǎng)，如轉輪王臨(lín)幸大殿補臣翼從，又若帝釋顯(xiǎn)據(jù)忉利，猶梵天王於第七尊，如高山雪冏(jiǒng)灼(zhuó)普現，倍加踊躍，重自惟忖：「今得覩佛及佛弟子，誠副宿願，欲以食饌奉進正覺，隱(yǐn)察愚夫不信道德，志在邪疑六十二見，見妾所施必興結恨，宿命愆(qiān)咎(jiù)失雄猛男，嬰墜(zhuì)女像羈(jī)制於人，欲施聖尊不得由已(jǐ)，宜順護意當如之何？」便即箄(bǐ)飯取汁一杓(sháo)以用上佛。佛之威神，鉢中自然有百味食，佛時達(dá)嚫(chèn)，口歎(tàn)頌曰：

「假以馬百疋(pǐ)，　金銀挍(jiào)鞍勒(lè)，  
　用惠施於人，　　不如杓(sháo)飯汁。  
　設以七寶車，　　載滿諸珍琦(qí)，  
　杓(sháo)飯汁施佛，其福過於彼。  
　若施白象百，　　明珠瓔珞飾，  
　供佛一杓汁，　　其福超彼上。  
　如聖轉輪王，　　普賢玉女后，  
　端正無有比，　　七寶瓔珞身。  
　如是之妙類，　　其數各有百，  
　悉以配施人，　　不如一杓汁。」

於時，梵志靜住而聽，聞佛所歎，心懷疑惑，前問佛言：「一杓(sháo)飯汁何所直也，而乃稱讚？若干寶施象馬車乘，不可呰(zǐ)毀，而云不如杓飯汁施，斯之飯汁不直一錢，然乃咨嗟(jiē)若干億倍，孰當信哉？」

於是，世尊尋即顯(xiǎn)露廣長之舌，以覆其面上至梵天，告梵志曰：「吾從無數億百千劫，常行至誠六度無極，施諸所安有而不惜乃獲(huò)斯舌，寧以妄語能致之乎？吾欲問，卿至誠答之。曾頗往返舍衛羅閱，中路有樹名尼拘類(lèi)，蔭(yìn)庇(bì)人眾五百乘車乎？」

對曰：「唯然，有是樹，我所見也。」

世尊又問：「其子大如？」

答曰：「形如芥子。」

佛告梵志：「卿真兩舌，實如芥子，樹何巨乎？」

對曰：「審(shěn)爾，不敢欺也。」

佛又告曰：「種如芥子，生樹廣大，地之生殖適無所置所覆彌廣，乃況如來、無上至真等正覺，無量福會普勝者哉！戒、定、慧、解脫、解脫知見事，大慈弘哀無所不濟(jì)，以饌(zhuàn)供獻(xiàn)，功祚(zuò)難計。」梵志默然無以加報。

時佛乃笑，五色光從口出，照十方五趣之類，天欲止、人心喜、餓鬼飽、地獄痛息、畜生意開罪除，尋光來詣佛所。諸佛笑法皆有常瑞，授菩薩決，遍照十方光從頂入；授緣覺莂(bié)，光入面門；授聲聞莂，光入肩斗；說生天事，光從䐡(qí)入；說降人中，光從膝入；說趣三苦，從足心入。

諸佛之欣，不以欲笑，不以瞋笑，不以癡笑，不放逸笑，不利欲笑，不榮貴笑，不富饒笑，今佛普等愍傷群萌，行大慈笑無斯七也。

賢者阿難分別七法，知法解義曉時了節暢眾會事，自省己身明眾人根，即從座起，更整衣服，長跪問佛：「佛何因笑？願說其意。」

佛告阿難：「見梵志婦發大意乎？」

對曰：「已見。」

佛言：「斯婦壽終，當轉女像得為男子，生于天上諸天中尊，下生世間為人中上，解深妙法如幻如化、如水中月影響(xiǎnɡ)野馬，却三十劫當得作佛，名曰心明如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」

梵志心伏，五體投地剋(kè)心自責，懺(chàn)曰：「我如小兒愚癡闇(àn)冥(mínɡ)，懷疑猶豫不識大聖，口出麁(cū)言唯原罪釁(xìn)。」

佛言：「善哉！善哉！若自見過歸(ɡuī)命於佛，於道法律悔殃塵(chén)者，其咎(jiù)損減、福增日滋。」

梵志進啟：「唯垂大哀！加恩矜攝令得出家。」佛即納受以為沙門，鬚髮則除法衣在身。於時，世尊講四聖諦苦習(xí)盡(jìn)道，梵志踊躍漏盡意解。

佛說如是，賢者阿難、諸四部眾、天人龍神，皆發道意，歡喜稽首。

佛說心明經

佛說長者法志妻經

失譯人名今附涼錄

聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘千二百五十、菩薩萬人俱。

佛時清旦，著衣持鉢入城分衛，比丘菩薩皆悉侍從。諸天龍神及香音神、無善之神、鳳凰神、山神執樂神王，皆散華燒香，鼓諸音樂歌歎佛德，而說頌曰：

「從無數億劫，　　積行難可量，  
　慈愍于眾生，　　使發大道行。  
　三界猶如化，　　一切悉空無，  
　能曉了此慧，　　度脫諸十方。  
　三十二相明，　　姿好八十種，  
　口出萬億音，　　功德自嚴(yán)容。  
　雖處現三界，　　開示三道場，  
　三垢今已滅，　　除于三世殃。  
　心如明月珠，　　處欲無所著，  
　等行離愛憎，　　一切無適(dí)莫(mò)。」

於是，人民聞歌頌佛德，一國集會觀佛行來，舉動進止法則安徐，威容之顏猶星中月、如日初出，普照天下無所罣(ɡuà)礙。譬如梵王處諸天中，如天帝釋處忉利宮諸天中尊，猶須彌山現于大海，四域之中安不可動，歡喜踊躍叉手歸命。佛至長者法志門外，進到中閤(gé)，放大光明皆照十方。

時長者妻嚴(yán)莊床座，文飾身形眾寶瓔珞，服栴檀香面彩顏貌，五色焜(kūn)煌(huáng)謂可保常。奴客婢(bì)使小有過失，撾(zhuā)捶苦毒不問曲直。遙見佛明超于日光，心自念言：「此之顯(xiǎn)耀，非類日月、釋梵諸天凡俗之光，其明清涼安隱無量，我身蒙之一切無患，不飢不渴自然飽滿，云何行杖加於僕(pú)從(cóng)？」速趣向閤(gé)覩見世尊，相好威耀難可為喻，諸根寂定無有衰入，猶七寶山晃晃巍巍，慚懼悲喜稽首佛足：「悔過殃釁(xìn)，所犯無狀，既為女人，不能自責，瞋喜由己，今首罪舋(xìn)不敢藏匿(nì)。」

佛言：「善哉！善哉！汝獲(huò)善利離一切衰，見身殃咎(jiù)改往修來，人身難得佛經難值，億世時有。所以墮女人身中者何？婬欲姿態(tài)在於其中，不能修身放心恣意，嫉妬(dù)多口貪于形貌而自恃(shì)怙(hù)。世間無常，豪富威勢須臾間耳，當視諸下猶如赤子，豪富貧賤如月進退，若日出沒水火風起不久則衰，一切道俗皆從心興。上天、人間、地獄、餓鬼、畜生之類皆由己耳；佛、天中天、緣覺、聲聞，亦復如是。今我斯身三十二相、八十種好，徹覩(dǔ)十方悉從解達(dá)。」

女聞佛言歡喜無量，重自歸命責己朦(ménɡ)冥(mínɡ)，唯受不及開化未聞無上之誨。

佛言：「施行十善義：身不殺盜婬，口不妄言、兩舌、綺語、惡口，意不嫉、恚、癡；當奉六度：布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧；遵四等心：慈、悲、喜、護(hù)，普弘大哀，自致得三十二相、八十種好。乃為奴客婢使，教以辛苦生死罪福，示語三塗之患難也，誡以道禁義理之事，勝(shènɡ)于撾(zhuā)杖。

「莊嚴瓔珞有四事。何等為四？一曰、篤信；二曰、戒禁；三曰、三昧；四曰、智慧；是為四事。菩薩自莊嚴心計大乘，無男無女猶如幻化，畫(huà)師所作隨意輒(zhé)成，曉了空慧一切本淨，得無名身四無所畏，四事不護(hù)獨步三界度脫一切。」

女聞佛教心開踊躍，即發無上正真道意，立不退轉地。

時天帝釋來在佛後，謂女言曰：「佛道難得，不如求轉女為男日月天帝轉輪聖王。」

於是女以偈頌曰：

「天帝日月王，　　轉輪四域主，  
　威勢無幾(jǐ)間，不可久恃怙。  
　在豪如朝露，　　夢中有所覩(dǔ)，  
　覺以忽滅盡，　　不知所湊(còu)處。  
　五陰(yīn)如幻化，三界由己作，  
　三世以平等，　　道心無等侶。  
　諦解作是了，　　誰男何所女？  
　天帝聞斯言，　　默然無所語。」

佛言：「善哉！善哉！誠如所云，三處如幻化、影響(xiǎnɡ)、野馬、水月、芭蕉，俗人不解計有吾我，便倚三界不能自濟(jì)。」女心即解變(biàn)為男子，踊在虛空下禮佛足。

佛告女曰：「汝於後世恒沙來劫當得作佛，號無垢王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛，號天中天，世曰光淨。」

時來會者諸天人民無央數千，見此變應，皆發無上正真道意。

時長者妻一切下使，前白佛言：「尊者、卑者本寧異乎？」

佛言：「一切本無，隨心所存。雖為下使，發心為道可得成佛；既為尊豪，恣(zì)心憍(jiāo)慢，不離惡趣地獄、餓鬼、畜生之中。猶月增減如樹盛衰，一切非常無一可賴，唯道深慧乃可保常，猶如虛空無進無退。」時諸下使踊躍欣豫發大道意，變為男子得不起忍。

佛告阿難：「五陰(yīn)無處，六情無根，十二因緣而無端緒(xù)，四大寄因，何所是人？」

佛說如是，莫不歡喜。

佛說長者法志妻經

佛說乳光佛經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是：

一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下，與八百比丘眾、千菩薩俱，國王、大臣、人民及諸天、龍、鬼神共會說經。

時佛世尊適(shì)小中風，當須牛乳。爾時維耶離國有梵志，名摩耶利，為五萬弟子作師。復為國王、大臣、人民所敬遇。豪富貪嫉，不信佛法，不喜布施，但好異道，常持羅網覆蓋屋上及其中庭，欲令飛鳥不侵家中穀(ɡǔ)食之故。所居處去音樂園不近不遠。

於是佛告賢者阿難：「持如來名，往到梵志摩耶利家，從其求索牛乳湩(dònɡ)來。」

阿難受教，著衣，持鉢，到其門下。梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見，時即出舍，值遇阿難，因問言：「汝朝來何其早。欲何所求？」

阿難答曰：「佛世尊身，小不安隱(wěn)，使我晨來，索牛乳湩(dònɡ)。」

梵志摩耶利默然不報，自思惟：「我若不持乳湩與阿難者，諸人便當謂我慳惜。這持乳與，諸餘梵志便復謂我事瞿曇道。進退惟宜。雖爾，續(xù)當指授，與弊(bì)惡牛，自令阿難𤚲(ɡòu)取其乳。又是瞿曇，喜與我等共諍功德，常欲得其勝(shènɡ)，當使是弊惡牸(zì)牛，觝(dǐ)殺(shā)其弟子，即可折辱其道，便見捐棄。我可還為眾人所敬。阿難得乳、若不得乳，趣使諸人明我不惜。為牛所殺，不能得乳，我意已達，於我無過。」

梵志摩耶利時謀議是事已，即告阿難：「牛朝(zhāo)已放在彼壍(qiàn)裏。汝自往𤚲(ɡòu)，取其乳湩(dònɡ)。」

摩耶利勅(chì)其兒使言：「汝將阿難示此牛處，慎莫為捉取牛乳湩，試知阿難能得乳不？」

時五百弟子聞師說是，悉大歡喜，即復共疑怪阿難向者所說事，則相謂言：「寂志瞿曇常自稱譽：『我於天上天下最尊，悉度十方老、病、死。』佛何因緣自身復病也？」

五百梵志共說此已，爾時維摩詰(jié)來，欲至佛所，道徑當過摩耶利梵志門前，因見阿難，即謂言：「何為晨朝持鉢住此？欲何求索？」

阿難答曰：「如來身小中風，當須牛乳，故使我來到是間。」

維摩詰則告阿難：「莫作是語！如來、至真、等正覺身若如金剛，眾惡悉已斷，但有諸善功德共會，當有何病！默然行，勿得効(xiào)外道誹謗如來。復慎莫復語，無使諸天、龍、神得聞是聲，十方菩薩、阿羅漢皆得聞此言。轉輪聖王以輪在前，用無數德故，常得自在；何況從無央數劫布施於一切人，如來、至真、等正覺無量福合會成如來身？阿難！莫復使外道、異學、梵志得聞是不順之言！何況世尊身自有病，不能療愈，何能救諸老、病、死者？如來、至真、等正覺是法身，非是未脫之身。佛為天上天下最尊，無有病，佛病已盡(jìn)滅(miè)。如來身者有無數功德，眾患已除。其病有因緣，不徒爾也。阿難！勿為羞慚索乳。疾行，慎莫多言！」

阿難聞此，大自慚懼(jù)，聞空中有聲言：「是阿難！如長者維摩詰所言，但為如來、至真、等正覺出於世間，在於五濁弊惡之世故，以是緣示現，度脫一切十方貪婬、瞋恚、愚癡之行故。時往取乳，向者維摩詰雖有是語，莫得羞慚！」

阿難爾時大自驚(jīnɡ)怪，謂為妄聽，即還自惟言：「得無是如來威神感動所為也。」

於是五百梵志，聞空中聲所說如是，即無狐疑心，皆踊(yǒnɡ)躍(yuè)悉發無上正真道意。

爾時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人，皆隨阿難往觀牛。阿難到，即住牛傍自念言：「今我所事師作寂志者法，不得手自𤚲(ɡòu)取牛乳也。」

語適竟，第二忉利天帝座即為動，便從天來，下化作年少梵志被服，因住牛傍。

阿難見之，心用歡喜，謂言：「年少梵志！請取牛乳。」

即答阿難：「我非梵志，是第二忉利天帝釋也。我聞如來欲得牛乳，故捨處所來到此間，欲立本德故。」

阿難言：「天帝位尊，何能近此腥穢(huì)之牛？」

帝釋答曰：「雖我之豪，何如如來尊，尚不厭(yàn)倦建立功德，何況小天？我處無常，皆當過去。今不立德，食福將盡(jìn)，後(hòu)無所怙(hù)。」

阿難報釋：「設欲為我取牛乳者，惟願用時。」

釋應曰：「諾。」尋即持器前至牛所。時牛靜住，不敢復動。

其來觀者皆驚怪之：「年少梵志有何等急，來為瞿曇弟子而取牛乳？若儻(tǎnɡ)為是弊惡牛所觝(dǐ)踏死，奈何不自令寂志前取牛乳。」

帝釋爾時即為阿難𤚲(ɡòu)取牛乳，而說偈言：

「今佛小中風，　　汝與我乳湩(dònɡ)，  
　令佛服之差(chài)，得福無有量。  
　佛尊天人師，　　常慈心憂(yōu)念，  
　蜎(yuān)飛蠕動類，皆欲令度脫。」

爾時犢(dú)母即為天帝釋說偈言：

「此手捫(mén)摸我，何一快乃爾，  
　取我兩乳湩，　　置於後餘者。  
　當持遺我子，　　朝來未得飲，  
　雖知有福多，　　作意當平等。」

於是犢(dú)子便為母說偈言：

「我從無數劫，　　今得聞佛聲，  
　即言持我分，　　盡(jìn)用奉上佛。  
　世尊一切師，　　甚難(nán)得再見，  
　我食草飲水，　　可自足今日。  
　我作人已來，　　飲乳甚多久，  
　及在六畜中，　　亦爾不可數。  
　世間愚癡者，　　亦甚大眾多，  
　不知佛布施，　　後困悔無益。  
　我乃前世時，　　慳(qiān)貪坐抵突，  
　復隨惡知友，　　不信佛經戒，  
　使我作牛馬，　　至于十六劫，  
　今乃值有佛，　　如病得醫藥。  
　持我所飲乳，　　盡與滿鉢去，  
　令我後智慧，　　得道願如佛。」

時天帝釋即為阿難取牛乳湩(dònɡ)，得滿鉢去。阿難得乳，意甚歡喜。

於是梵志從聚邑中來出觀者，悉聞此牛子母所說，皆共驚怪，展轉相謂言：「此牛麁(cū)常時弊惡，人不得近。今日何故柔善乃爾？想是阿難所感發耳。瞿曇弟子尚能如此，何況佛功德威神變化？然而我等不信其教。」即時歡喜，信解佛法。梵志摩耶利門室大小、聚邑男女合萬餘人，皆悉踊躍，遠塵，離垢，逮得法眼。

阿難持乳還至佛所。是時世尊適為無數千人說法。阿難即前，更整衣服，長跪叉手，而白佛言：「向者奉使詣梵志摩耶利家索乳。牛之子母便作人語。我聞其言，大驚怪之。」

佛告阿難：「是牛子母悉說何等，而汝意疑？」

阿難白佛：「此摩耶利有一牛，大弊惡，喜觝(dǐ)踏人。家中人使初不敢近。主雖不得𤚲(ɡòu)取乳者，但令產乳。是牛自產犢(dú)大且好，勝於餘犢百千倍也。梵志密勅兒使，制不得令而我取乳。我自念言：『沙門法不應手自取。』言適竟，第二忉利天帝即來，下化作年少梵志被服，因住牛邊。我言：『倩卿𤚲(ɡòu)取牛乳。』帝釋言：『諾。』便前取乳，即告牛言：『今世尊小中風，當用乳。汝與如來乳者，得福無量。』於是牛語答帝釋言：『取我兩乳，置兩乳湩(dònɡ)以遺我子。』犢在母邊，聞世尊名，心大歡喜，便語母言：『持我乳分盡用上佛。如來世尊天人所師，甚難得值。我作人時飲乳大久，作畜生時亦復如是。世間愚癡者甚大，多不知布施，後世當得其福。我乃前世坐隨惡友，不信經道，憙(xǐ)行觝(dǐ)突。是故使我墮牛馬中十六劫，乃得聞佛聲。悉持餘乳用上如來。願後智慧得道如佛。』牛母、犢子說事如是。」

佛告阿難：「實(shí)如牛子母所說。」

佛言：「諦聽我之所言。此牛子母乃昔宿命時曾為長者，大富樂，饒財寶。復慳貪，不肯布施，不信佛經戒，不知生死本。常憙(xǐ)出錢財，外人來從舉息錢，日月適至，憙多債息，無有道理。既償錢畢，復謾抵人，言其未畢。但坐是故，墮畜生中十六劫。今聞我名歡喜者何？畜生之罪亦當畢，是故聞佛聲，便有慈心，以乳與佛。用此因緣，當得解脫。」

佛爾時笑，五色光從口出，天地為大震動，光照十方，還繞身三匝，分為兩分：一分入臍(qí)中，一分從頂入便不復現。

於是阿難即前，長跪叉手，白佛言：「佛不妄笑，會當有緣。」

佛告阿難：「汝所問者大善！何以故？此牛子母却後命盡，七反生兜術天及梵天上，七反生世間，當為豪富家作子，終不生三惡道。所在常當通識宿命，當供養諸佛，為懸繒、幡、蓋，散華，燒香，受持經法。牛母從是因緣，最後當值見彌勒佛作沙門，精進不久，當得羅漢道。犢(dú)子亦當如是，上下二十劫竟，當得作佛，號曰乳光，國土當名幢幡光明。乳光如來得作佛時，當度天上、天下萬民及蜎飛蠕動之類，其數當如恒沙數。爾時國中人民皆壽七千歲，被服、飲食譬如北方尊上天下。佛在世間教授四萬歲，般泥洹後經法住止萬歲乃盡。」

佛告阿難：「牛之子母以好心、善意布施與(yǔ)如來乳湩，俱得度脫。如畜生尚有善心，何況作人？六情完具，能別知好、醜(chǒu)，而不信明生所從來、死所趣向，復不知佛經戒，不信布施後世當得其福。人但坐慳(qiān)貪故，還自欺身，心念惡、口言惡、身行惡。愚癡之人，皆由是不得解脫。」

說經已，會中五百長者子悉發無上正真道意。三千八百梵志本不信佛法，聞經踊(yǒnɡ)躍(yuè)歡喜，應時得須陀洹道。五百人本不信生死罪福，見佛變化，悉受五戒為清信士。

佛說經已，比丘、眾長者、梵志、人民，皆大歡喜，稽首佛足而退。

佛說乳光佛經

佛說妙色王因緣經

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。

爾時世尊從定起已，為諸四眾演說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶，諸根不動聽聞法要。

時諸苾芻既見大眾身心寂靜慇(yīn)懃(qín)聽(tīnɡ)法，咸皆有疑白佛言：「世尊！唯願慈悲為斷疑網；如來大師無上法王，今此座中聽法諸人，何故慇懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」

世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔為求法故，敬心殷重，汝等諦聽！善思念之！吾當為汝說彼因緣。

「乃往古昔，於婆羅痆(niè)斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐(fēnɡ)樂、人民熾(chì)盛；無諸鬪(dòu)戰(zhàn)、詐偽怨賊，亦無病苦、災橫之事。稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫(lì)，荒梗棘(jí)刺，恩育兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心、希大法，愍人眾、愛群官，除去慳貪，常為大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審(shěn)，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子。年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。

「後於異時，其妙色王心悕(xī)勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應為我詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王當知，大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試為我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有為我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷(lì)多時，竟無一人能為說法，時王渴仰懷憂而住。

「爾時帝釋，遍觀下界，誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王為法憂惱，便作是念：『此妙色王久悕勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主有妙法者，幸願為說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者，生輕法心，謂為易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能為說？』王聞語已，尋命膳官，所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食，非我所飡(cān)，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子，宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱，父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼(jù)。

「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛尚未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尚云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身，宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢悋(lìn)，然我身死如何聞法？今我先可聽其妙法；既受持已，當即捨身。』

「是時藥叉共王立要，即於無量百千萬億大眾之中，說勝妙伽他曰：

「『由愛故生憂(yōu)，由愛故生怖，  
　　若離於愛者，　　無憂亦無怖。』

「王既聞此勝妙法已，心生慶(qìng)幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』

「時天帝釋，見王為法，身心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內充怡顏前進，一手携子、一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善丈夫，堅(jiān)裝甲冑(zhòu)，破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，為善知識，已能滿我樂法之心。』是時天帝於大眾中忽然不現。」

爾時世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我身是；端正子者，羅怙羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，我往昔時為求法故，捨所愛妻、子及以已身，尚無所悋(lìn)，何況餘物。由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專(zhuān)心聽(tīnɡ)受，無有疲厭(yàn)；又由我昔求法忘勞，今於長夜為眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿為放逸。」

爾時諸苾芻及人天眾聞佛說已，歡喜奉行。

佛說妙色王因緣經

佛說師子素駄(tuó)娑王斷肉經

大唐沙門智嚴譯

我憶過去無量劫，　　有王名曰素駄娑！  
　其王一時出遊山，　　群臣部從獵(liè)蟲獸，  
　忽逢雷雹惡風起，　　諸人分散悉驚惶，  
　王獨走入深山林，　　臨(lín)河蘇息無人伴，  
　牝(pìn)母師子在山藪(sǒu)，見王獨坐逼王身。  
　眾生惡業夙緣故，　　轉種地獄苦無量。  
　王與師子夙因緣，　　欲情俱起共交會，  
　多劫食肉殺生者，　　夙習故入師子胎，  
　便生人身師子首，　　斑足丈夫如獸王。  
　長成迅速甚猛利，　　問母：「我是誰體胤(yìn)？」  
　其母師子答子云：　「汝父竭國素駄王。」  
　子聞是已速往尋，　　摩竭提國父王所，  
　引現具啟往因緣，　　王聞自悟收為子。  
　然為父王年老邁，　　登樓冊(cè)子立為王，  
　號為師子素駄娑，　　御殿朝政理臣民。  
　師子展轉惡習故，　　多劫食肉害眾生，  
　雖居人王不食穀(gǔ)，唯飡(cān)鳥獸水陸蟲。  
　供進雜肉時將至，　　闥(tà)拔獸肉狗銜(xián)將，  
　闕(quē)肉厨人懼王斬，走出捕捉小嬰孩，  
　密截頭項并手足，　　全煑(zhǔ)鑊(huò)中供進王。  
　王食其肉甚將美，　　長嗜肉味狀燒薪，  
　王問食官是何肉？　　食官惶怖具啟王，  
　王赦(shè)其罪勿憂愁，每日供進是肉來。  
　厨人既承大王教，　　變服每日盜他兒，  
　積年竊盜他男女，　　如行羅剎復如鷹，  
　國內人民並持服，　為失子息各慞惶(zhānɡ huánɡ)，  
　兩兩執手互相問，　　氣噎(yē)無處告皇天。  
　邑人守捕獲其賊，　　厨賊訴云：「不自由。」  
　國人聞此啟諫王，　　王聞忿怒大嗔責：  
「比日令密進孩肉，　　從今每自料一人。」  
　親戚、臣民次第食，　如羊欄內被牽將，  
　闔(hé)國絕望無控告，普集王衙欲除君。  
　王上高臺(tái)祈神鬼：「請翅飛騰免斯難，  
　若得翅飛取諸方，　　百國王頭祭山神。」  
師子猛獸惡習故，　　立得翅飛接諸王，  
　囚縶(zhí)高峯峻巖(yán)上，已得九十九國王，  
　惟少一王擬(nǐ)當祭，師子而下更尋求。  
　於時王舍菩薩王，　　號為聞月園苑浴，  
　師子見王坐玉矴(dìng)，下捉右臂欲擒將。  
　爾時聞月王悲泣，　　師子問王：「何故啼？」  
「我聞大王勇猛智，　　菩薩不顧身命財。」  
「若也如是當應忍，　　何得苦憂不自由？」  
　聞月答王師子云：　「一切憂苦不過慈，  
　修行菩薩大慈悲，　　我今憂彼百國王，  
　一生豪貴主天下，　　今日囚縶命欲終；  
　我又百國求佛法，　　請得法師遠方來，  
　未及聽法親授教，　　國人渴仰未曾聞，  
　汝捨施我一七日，　　供養三寶聽法音，  
　集會群臣囑累法，　　八日當自迎大王。」  
　以其菩薩無詐妄，　　師子許王七日期，  
　八日聞月出城迎，　　捨身施待師子王。  
　於時師子如雲現，　　擒接聞月對眾將。  
　師子問王：「可無畏？敢出我前如獸王？」  
　聞月答王師子言：　「是身虛假施大王，  
　寧捨百千身命財，　　不犯前言失汝期。」  
　和顏悅色方便語，　　聽我少時說因緣：  
「汝欲祭祀邪神鬼，　　諸部善神與汝殃，  
　十方佛剎諸賢聖，　　多劫汝不更聞名；  
　是身虛假合因緣，　　命若電光無停住，  
　五根六識無人我，　　眼耳鼻舌觸為因，  
　如幻變化見眾像，　　眾生妄想執為真，  
　從頭至足驗此軀，　　無有一事是常住，  
　如水中泡剎那滅，　老、病、死、苦亦無常，  
　汝今雖肉養其身，　　究竟無依無善路，  
　殺生無量食噉肉，　　展轉受苦惡道中。」  
　爾時聞月無量偈，　　勸化師子素駄王，  
　師子聞已漸廻(huí)心，聽聞無我實相體。  
　師子問王：「如何計？　祭祀無罪得神歡。」  
　聞月答云：「辦素味，　無辜(gū)淨食祭祀天。」  
　師子依命祭山神，　　捨身施與聞月王，  
　山中囚禁諸王者，　　並皆付囑聞月將。  
　聞月各引還本國，　　依舊(jiù)安置理人民，  
　并將師子素駄王，　　摩竭提國坐本宮，  
　和合諸臣及萬姓，　　合國斷肉不殺生。  
　爾時聞月發大願：　「願我成等正覺時，  
　解脫一切普含生，　　此等諸王同成佛，  
　所授師子王妙法，　　願其重罪得雲銷。」

又念：「過去阿僧祇劫，釋提桓因處忉利宮，以於過去食肉餘習，變身為鷹而逐於鴿。我時作王，名曰尸毘，愍念其鴿，枰(píng)身割肉代鴿償命。尸毘王者，我身是也，後當作王名曰聞月；其時帝釋化為鷹者，後當作王師子素駄。釋試我故尚生惡道，況餘眾生無慚專(zhuān)殺，食噉血肉無止足時。」

一切眾生從無始來，靡不曾作父母親屬，易生鳥獸，如何忍食？夫食肉者，歷(lì)劫之中生於鳥獸，食他血肉展轉償(chánɡ)命。若生人間專殺嗜(shì)肉，死墮阿鼻無時暫息。若人能斷一生食肉，乃至成佛無由再食。

佛說師子素駄娑王斷肉經

佛說月光菩薩經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞：

一時，佛在王舍城竹林精舍，與大苾芻眾，而為說法。時舍利弗、大目乾連，前詣佛所，五體投地，禮佛足已，白佛言：「世尊！我等今者，不忍見佛入於圓寂，而於此時，先入滅度。」

爾時眾中，有一苾芻，合掌向佛，而作是言：「世尊！舍利弗、大目乾連，有何因緣，今於佛前，先欲入滅？唯願世尊，為解眾疑。」

爾時世尊，告苾芻言：「汝今諦聽！吾為汝說。舍利弗、大目乾連，貪瞋癡等諸漏斷盡，所作已辦，梵行已立，不受後有，非唯今日先欲入滅。於過去世，北印度內，有一大城，名曰賢石，長十二由旬，廣闊亦爾。彼有國王，名為月光，壽四萬歲，有天眼、宿命通，身色端嚴，諸相具足，光明照耀，如天滿月；所往之處，不假燈燭日月之明，故號月光。統領四洲六萬八千國土。時世豐(fēnɡ)熟，人民安隱，金銀珍寶，飲食衣服，象馬車乘，悉皆盈滿。於城四門，皆有樓閣，戶牖(yǒu)軒窻，俱用眾寶而為嚴飾；街巷道陌，掃灑(sǎ)清淨，竪立幢幡寶蓋，真珠瓔珞。復有沈(chén)香、粖(mò)香、栴(zhān)檀之香，微風時起，吹其香氣，周徧國城，車馬行人，不聞穢氣。處處復有花果樹木——多摩羅樹、迦尼迦囉樹、無優樹、貝多樹、娑羅樹、帝羅迦樹、龍花樹、末俱羅樹、阿底目伽樹、播吒羅樹、繁欝(yù)茂盛。鸚鵡舍利、迦陵頻伽、俱計羅鳥等，於諸樹間，作微妙音。於城內外，流泉浴池，常出好花——優鉢羅花、俱母那花、奔吒利迦花等，如是富貴，種種裝嚴。」

佛告苾芻：「爾時月光天子，於市肆街巷及城四門，堆聚金銀珍寶、象馬車乘、飲食衣服、臥具醫藥、種種莊嚴之物，即擊(jī)金鼓，告令眾人：『月光天子，以種種財物，普施一切。隨意所須，求者相給。』爾時南贍部洲，一切眾生，皆至王城，求其所施，無不豐(fēnɡ)足，得大富貴，無一貧乏及徒行者。

「爾時月光天子，復自思惟：『雖諸眾生無有貧乏，對我所用猶未齊等。』復以細妙衣服、最上珍寶、頭(tóu)冠瓔珞、臥具飲食等，施諸眾生，富貴莊嚴，皆如月光天子身；城邑宮殿，樓閣園林，種種嚴飾，如忉利天。

「有七十二百千那由他人，常止此城；有二千五百大臣，有二輔相：一名大月、二名持地，容貌端正，福德淳(chún)厚，智慧深遠，高才博識，恒以十善，化諸眾生。

「是時大月，於夜睡眠，而作一夢，王戴天冠，變(biàn)黑煙(yān)色，復有鬼來，就王頭上，奪冠而去。作是夢已，憂惶驚懼，恐有不祥而自思惟：『我王慈愍，惠施一切，求者不違。必有惡人，來乞王頭(tóu)。』作是念已，即用七寶，造一寶頭，如有乞者，以此代之。

「時持地輔相，亦作一夢，見月光身，四體分散。即召婆羅門，占夢凶吉。婆羅門曰：『此夢甚惡，必有遠(yuǎn)人，來乞王頭。』持地聞已，悲泣感傷：『云何我王，有斯大禍？』

「爾時，一萬二千五百親位大臣，俱作惡夢，幢幡倒地，金鼓不鳴，恩愛別離，悲啼哭泣。如是夢已，共相議曰：『王若不吉，一切眾生，誰為救濟？我等云何而得安隱(wěn)？』

「時月光天子，又告大臣：『盡(jìn)我壽命，施於眾生，不得間斷。』

「爾時香醉山中，有大婆羅門，名曰惡眼，聰明多智，善解技術。知月光天子，於城四門，大開施會，擊鼓宣令，普告四方：『求者供給，而無乏少。』『我今往彼，乞於王頭。』作是語已，下香醉山。

「山有天人，知婆羅門來乞王頭，悲痛傷歎：『苦哉，苦哉！此王心懷慈愍，利樂群生；如若命終，世間薄祐。』作是語時，天地昏黑、日月不現、泉井枯乾、暴風卒起、吹砂走石、樹木摧折、大地震動，有如是不祥之相。

「去城不遠，有一仙人，身具五通，名彌(mí)濕(shī)嚩(pó)弭(mǐ)怛(dá)囉(luó)，與五百眷屬，常以慈愍，護念眾生，見此徵(zhēng)祥，甚懷憂惱，告摩拏(ná)嚩(pó)迦(jiā)曰：『必有災禍，臨(lín)於民主。我等云何而為救護(hù)？』虛空中緊那羅眾及諸天人，皆悉下淚，如降微雨；一切人民，心懷驚怖。

「時惡眼婆羅門，將欲至城。護城天人，詣月光天子前：『今有惡人，從香醉山來，懷殺害心，欲乞王頭，不得聽之。宜保愛自身，固安聖(shèng)體(tǐ)。』

「王既聞已，心生踊躍，歎言：『善哉！令我圓滿檀波羅蜜。』

「時惡眼婆羅門，即入王城；守門天人，見婆羅門，神情醜(chǒu)惡，隔住門外，終不放入。時月光天子，知彼來至、不放入城，即告宰臣大月：『有婆羅門，從香醉山來，欲見於我。令彼門司，不得障礙。』

「大月受教，白守門天人：『即令放入。』大月見已，問婆羅門曰：『汝來至此，有何所求？』

「婆羅門言：『我聞月光天子，慈愍有情，設大施會，若有所求，一切無悋(lìn)。今來至此，欲乞王頭。』大月告言：『婆羅門！王頭膿血所成，終歸爛壞，汝今乞得，有何所用？我有七寶頭，復有種種金銀珍寶，俱奉施之，乃令子孫(sūn)永得大富。』

「婆羅門言：『我本乞頭，非為珍寶。』

「時二大臣，啼泣雨淚，悲痛憂惱：『我等云何得免斯害？』

「時婆羅門，即詣王前，見已頂禮，住立一面，合掌白言：『聞王慈愍，普施一切。我今遠來，只乞王頭(tóu)。願垂慈愍，歡(huān)喜布施。』而說偈言：

「『菩薩志求無上智，　　安住最勝(shènɡ)清淨法，  
　　願垂慈愍速捨頭，　　圓滿檀度波羅蜜。』

「時月光天子，即起合掌而說偈言：

「『父母所生不淨身，　　汝求我頭歡喜捨，  
　　滿爾本願稱心歸，　　令我速成菩提果。』」

「說此偈已，白婆羅門言：『勿嫌我頭，骨髓膿血，皮肉相連，無有清淨，而即施之，滿汝本願。』

「時婆羅門，心大歡喜。王欲截頭，即去頭冠；是時南贍部洲，一切頭冠悉皆落地，人各驚惶。輔相二人，不忍見王捨棄身命，即於彼處，自盡(jìn)其壽；以善根力，生大梵宮。

「時菩摩夜叉，於虛空中，高聲唱言：『苦哉，天子！今將命終。』復有百千億人，奔詣(yì)王宮，啼泣下淚(lèi)，傷愛別離(lí)。王即說法安慰，令發道心。

「婆羅門言：『王若捨頭，宜於淨處。』

「王即告言：『我有一苑，名摩尼寶藏，花果茂盛，流泉浴池，種種莊嚴，最為第一；於斯捨頭，汝意云何？』

「婆羅門言：『宜速往彼。』

「王即携劒(jiàn)，往彼苑中，立瞻(zhān)蔔(bō)樹下，告婆羅門言：『我今捨頭，汝來截之。』

「婆羅門曰：『王不自斷，令我持刃，非布施行。』

「時有護苑天人，見是事已，悲泣涕淚，告婆羅門曰：『汝大惡人！月光天子，慈愍一切，普利群生。何以此處，害天子命？』

「王告天人：『莫作是言，障礙勝事。我於過去無量生中，為大國王；於此苑內，千度捨頭。時諸天人，皆無障礙。昔濟餓虎，捨身命等，超於慈氏四十劫，彼時天人，亦不障礙。汝於今日，發隨喜心，當獲(huò)勝利。』

「月光天子復告天龍八部一切賢聖：『我今捨頭，不求輪王、不求生天、不求魔王、不求帝釋、不求梵王，為求無上正等正覺，令未受化者迴心受化、已受化者速得解脫，得解脫者圓證寂滅究竟彼岸。又願命終之後，舍利如白芥子，於摩尼寶藏苑，建一大塔，令一切眾生，禮拜供養見聞隨喜；命終之後，皆得生天，發菩提心，出生死界。』

「發是願已，婆羅門曰：『王捨內財，甚為稀有，於未來世，速成佛道。』作是語時，王以首髮，繫(xì)無憂樹枝，即執利劒(jiàn)，自斷其頭。

「爾時三千大千世界六種振動，於虛空中，天人讚言：『善哉，善哉！今月光天子當得成佛。』復雨優鉢羅花、鉢納摩花、俱母那花、曼陀羅花，及沈香、粖(mò)香、旃檀之香，種種供養；即以旃檀香木，焚燒遺體，收其舍利，於摩尼苑及四衢路，各起一塔，恒時供養。現在未來一切眾生，於此苑中，行住坐臥，及於塔前，瞻禮供養；命終之後，生六欲天，及梵天上。」

爾時佛告諸苾芻：「往昔月光天子者，今我身是；大月、持地二輔相者，今舍利弗、大目乾連是；惡眼婆羅門者，今提婆達多是。由是因緣，先於佛前，而請入滅(miè)。」

時諸苾芻，聞佛所說，皆大歡(huān)憙(xǐ)，信受奉行。禮佛而退。

佛說月光菩薩經

佛說月明菩薩經一卷

南吳月支國居士支謙譯

聞如是：

一時，佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人、菩薩萬人俱。

是時，羅閱祇有大姓豪富家，名申日。申日有子，字栴(zhān)羅(luó)法(漢言月明)，有清潔(jié)之行，佛譬童男，故言月明。

童男到佛所，前為佛作禮，却坐一面。佛告月明童男：「菩薩摩訶薩，在家、若作比丘，持法施、飯食施，常以善意迎逆一切人心，奉持食四願，當發意求佛，疾逮得無上正真道。何等為四願？第一願者、願一切人疾逮善權方便；第二願者、願世世與善知識共會；第三願者、願以財寶與一切人共；第四願者、願行二事以法施及飯食，常樂得是行；是為四願。

「復次，月明童男！菩薩大士，在家若出家，常樂經法施，常以善權迎逆人，意無貪心，正立法中住，奉守禁戒當如法。

「復有一事，月明童男！若比丘疾病窮厄、勤苦當憂，令得安隱給與醫藥，何但醫藥，尚當不惜肌肉，當供養之趣令得愈。

「復有一事，月明童子！菩薩大士，布施終不中疑。何以故？過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計，無央數極廣遠。爾時，世有佛，名諦念願無上王如來、無所著、等正覺，示現受身於世間，隨所樂具習行為上尊。

「復有一事，月明童男！爾時，諦念願無上王如來、至真、等正覺，其日現得等正覺相，便變化作無央數身形，隨所喜樂而開導之，使無數人得須陀洹道、無數人得斯陀含道、無數人得阿那含道、無數人得阿羅漢道、無數人得辟支佛道、無數人生四王天上、無數人生忉利天上、無數人生鹽(yán)天上、無數人生兜術天上、無數人生尼摩羅天上、無數人生魔天上、無數人生梵天上、無數人受別發無上正真道意，人人皆當過泥洹大道去。

「爾時，諦念願無上王如來、無所著、等正覺，於是教授，現身一日，所度盡已，便般泥洹；般泥洹後，其法留止二十億千歲。其數欲盡最後五十歲中，比丘多不復信深經，多喜淺事，經法於是稍稍未盡。

「爾時，閻浮利國有王，名智力，常修行佛三事。何等三事？一者、常護(hù)佛深法；二者、受行佛深法；三者、諦信佛深法。

「爾時，世有比丘字浮曇(tán)末(漢言至誠意)，常行三事。何等為三事？一者、常持是三昧；二者、常護(hù)是三昧；三者、常誦是三昧；加有八事：常行慈心、常行哀心、常行悲心、常行護心、常行黠(xiá)慧心、常行答問心、常行喜踊心、常行第一心，以是便具降九十六種道，悉覽(lǎn)知一一深法不復疑。

「至誠意比丘與智力王有親理，為王所尊敬，國人愛重亦爾。王欲見是比丘，無有厭(yàn)極；時聽是比丘說經法，無有厭足；時欲禮是比丘，無有厭足。

「時，是比丘髀(bì)上生大惡瘡(chuānɡ)，國中醫藥所不能愈，王愁大悲，即為淚出。時，二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘。於時王臥出，夢中有天人來語王言：『若欲愈是至誠意比丘病者，當得生人肉血飲食之，即愈矣。』王寤，驚悸不樂，念：『是比丘病重，乃須彼藥。法所難得。』勅問臣下：『何從得生人血肉？』

「時，王第一太子，字若羅衛(漢言智止)。智止白王：『王莫悲、莫愁、莫憂，人之血肉，最為賤微，世人所重，道無所違。』王答太子：『善哉，善哉！』太子默然，還入齋(zhāi)室，持刀割髀(bì)，取肉及血，持送與比丘。比丘得服之，瘡即除愈，身得安隱(wěn)。

「王聞比丘已得除愈，大歡喜悅懌(yì)不能自勝，意存比丘，不復念太子痛，持是歡喜，各有至心；太子亦自平復，便舉國財寶賜與太子。太子以偈答王曰：

「『與血肉安隱施，　　割血肉施與人，  
　　即得愈無復恐，　　是供養佛所譽。  
　　德中德最安隱，　　未來當作佛者，  
　　斷貪婬去瞋恚，　　一切人皆除愈。』」

佛告月明童男：「爾時，至誠意比丘者，提和竭羅佛是；爾時，智力王者，今彌勒菩薩是；時，智止太子，我身是。如來、無所著、等正覺饒益於世間不可計量，積累功德欲度一切故，菩薩大士行皆如是。若善男子、善女人欲求度世苦者，當發無上正真道意，誦習是三昧。」

佛說經已，莫不歡喜，作禮而去。

佛說月明菩薩經

佛說菩薩投身飴(sì)餓虎起塔因緣經

北涼高昌國沙門法盛譯

如是我聞：

一時，佛遊乾陀越國毘沙門波羅大城，於城北山巖(yán)蔭(yīn)下，為國王、臣民及天龍八部、人、非人等，說法教化，度人無數。教化垂畢，時佛微笑，口出香光，光有九色，遍照諸國；香薰亦爾。時，諸大眾覩(dǔ)光、聞香，皆大歡喜。時，光明還遶佛七匝，復從口入。

爾時，阿難整衣服長跪叉手白佛言：「今者世尊現奇瑞相必有因緣，多所饒益，眾生蒙祐。唯願天尊說其因緣。」

佛告阿難：「如汝所言，諸佛密口凡所現相有大因緣，汝欲聞乎？」

阿難曰：「諾！唯天中天！」

佛告阿難：「過去九劫，時世無佛。有一大國名乾陀摩提，王名乾陀尸利，夫人名曰差摩目佉，太子名曰栴檀摩提。其國廣博，豐(fēnɡ)樂饒人，人壽千五百歲。太子福德，天下太平，無偷劫賊，人民和順不相剋(kè)伐。太子慈仁聰明智慧，貫練群籍及九十六種道術威儀靡不通達；少小已來常好布施，於身命財無所遺惜；慈育眾生甚於赤子，大悲普覆平等無二，孝養父母禮儀備(bèi)舉。

「爾時，父王為太子去城不遠造立園觀。其園縱廣，面八由旬，列種華果，奇禽異鳥清淨嚴好；處處皆有流泉浴池，池中常有優鉢羅華、鉢頭摩華、拘物頭華、分陀利華，及餘雜種赤白蓮華；孔雀、鴻(hónɡ)𪁡(yàn)、鵁(jiāo)鶄(jīnɡ)、鴛鴦遊戲其中，清涼香潔(jié)，微妙第一。

「爾時，太子與群臣、百官及后妃、婇女，導從前後詣園遊戲，經一七日迴駕還宮。

「爾時，國界有貧窮孤獨老病百疾，聞太子還，悉來在道側，張手向太子。太子見已，即以身瓔珞服飾及金錢銀錢、車乘象馬，悉用布施；及至城門無復餘物，貧者猶多，恨不周足。太子還宮，念諸貧人，憂不能食。

「王問太子：『為何恨也？』太子答曰：『近出遊觀，見諸貧人夾在路側求索所乏，即以身所有施之，猶不周足，故自愁耳。今欲從大王乞中藏財物周給天下，不審(shěn)大王賜所願不？』王言：『國家庫藏，防備(bèi)緩急，不宜私用。』

「於是太子所願不果，愁倍於前。太子傍臣名曰闍耶，見太子不食，悲感懊惱。長跪叉手白太子言：『臣有金錢十千，奉上大天，隨意所用，願莫憂貧，飲食如先；錢若不足，臣當賣身，供奉大天。』於是闍耶即以金錢十千奉上太子，太子使人持錢出城布施貧人，盡十千數猶不周遍。還白太子：『金錢已盡，貧者尚多。』於是太子即使傍臣料撿(jiǎn)私藏，復得金錢十千，施諸貧人猶不充足。

「太子自念：『夫人之苦皆由貧窮求不得苦，今當自賣所愛之身，救彼人苦，令得安樂。』思惟是已，却珍寶衣，著凡故服，默出宮城，投適他國名裴提舍；自賣身與一婆羅門，得千金錢，以此金錢施諸貧人。

「時，婆羅門使奴將車入山，斫(zhuó)樵(qiáo)於市賣之；經於多時，後復取薪，乃於山中得牛頭栴檀一段重一百斤。

「時，彼國王本有癩病，醫方呪術不能令差(chài)，王便怒曰：『用醫何為？夫人百病皆有對治之藥，而我此病何獨不蒙！』令收諸醫於市斬刑。時有一醫叩頭白王言：『今王此病對治之藥世間難有，雖有其名未曾見之。』王曰：『藥名何等？』答曰：『名牛頭栴檀。』王曰：『夫人罪福業行不同，自有福人脫有此藥。』即教宣令天下，誰有此藥，當分半國從其市之。

「時，婆羅門喚奴語曰：『爾從來賣薪雖獲微直，不如今者富貴之利。國王有病，今以半國市牛頭栴檀。汝今可齎(jí)此栴檀，往奉大王必得如意，吾當與汝同此樂也。』

「時，奴即持牛頭栴檀奉上國王。王得之已，磨用塗身，癩病即愈。王大歡喜，舉國臣民各蒙慶賴，即召群臣大設施會，放赦囚徒，布施貧乏，上下和樂。王使大臣破半宮殿，及所領國民、金銀、珍寶、錢財、穀(ɡǔ)帛(bó)、奴婢、車乘、象馬、牛羊悉皆分半；莊嚴寶車百乘，馬騎千匹，作倡伎樂，香華、幢幡、百味飲食迎奴還國。王便請之共坐寶床，作倡伎樂，飲食娛樂。

「王問奴曰：『見卿福德威相有殊於世，何緣處賤，願聞其志？』奴曰：『甚善！卿欲聞者，今當說之。如卿所疑，吾本非奴。卿頗曾聞乾陀摩提國王有太子名栴檀摩提好布施不？』答曰：『數聞，但未見耳。』曰：『吾便是也。』

「其王聞已，倍更敬重。曰：『何緣致是？』太子曰：『吾好布施，盡國財物不足周用，窮者猶多，本願不遂，是以捨國自賣身耳。』王曰：『夫人宿行隨業受報，修善則樂，行惡受苦；非卿所為，非父母與，何乃虧國大望處險涉難。如此之事，天下少有，必有異見，願說其意。』

「太子答曰：『吾本發意誓度群生，行諸波羅蜜，志求菩提。』王曰：『善哉！甚大隨喜。』太子語王：『今以國還卿，唯求一願，儻不見違。』答曰：『所願何等？』太子曰：『欲得中藏錢財之物，以周給天下貧窮、孤老、尫(wānɡ)羸(léi)、百病，肆意布施滿五十日，其中功德與卿共之。』王曰：『甚善！錢財之物隨卿施用，所賞半國是卿功分，吾不敢受。』太子曰：『善！卿以財施我，我以國奉卿。我好布施，卿之樂國，人物殊姓，志欲不同。』王曰：『此行弘深，非吾所及。卿得道時，願見濟度。』

「太子即遣使宣告諸國，若有貧窮、孤老、尫(wānɡ)羸(léi)之者悉令來會。爾時，太子使人開諸庫藏，運輦(niǎn)財物於平坦地，布施貧人滿五十日，貧者得富莫不歡喜。

「爾時，太子委國去後，群臣驚怖啼哭，白王：『昨夜忽亡太子，不知所在。』王聞是語，從床而落，迷不識人。夫人宮中后妃、婇女，及臣佐、吏民，莫不驚怪，悲感懊惱，舉聲號叫，奔出四向追覓(mì)太子。

「時，王夫人懼失太子，忽忽如狂，即與妃后，褰(qiān)裳被髮(fà)，奔走出城，東西馳逐尋覓太子。王恐夫人念子懊惱或能致命，即與群臣嚴駕出城，追覓夫人并太子消息。去國十里，於空澤草中，乃見夫人從數宮女，搥(chuí)胸啼哭，頭亂目腫，披百草叢(cónɡ)，求覓太子。其王見已，更增悲結；前捉夫人手，涕淚交流，諫夫人曰：『吾子福德，慈孝布施，與物無怨，盡以財物布施天下猶不周足，常懷悔恨無物施用。子今密去，必投他國求財布施，或自賣(mài)身，賙(zhōu)給(jǐ)貧乏。且共還宮，勿大憂愁。吾今當遣使，到諸國中，訪問消息，必得子還。』夫人罵曰：『由王慳貪，護惜錢財，不愛念子。今寧可以錢財為子身不？』王曰：『吾失在先，今悔何及？且共還宮，保不失子。今當躬身四出求索，要得子還。』夫人垂淚曰：『今失我子，用生何為？寧死於此，不空還也。我觀子身不知飢渴，雖遭病苦不以為患，今還守空何所恃怙！』

「於是太子后妃被髮亂頭，號天叩地，四望顧視不見太子；號天叩頭，飲淚而言：『天地日月、父母靈神，若我有罪，今悉懺(chàn)悔，願與我大夫早得相見。』

「於是國王強牽夫人及太子后妃，載車還宮。

「太子爾時遙在他國，兩目手足三反𥌎(rún)動，心中愁怖似有忘失，即辭(cí)彼王還歸本國。王令傍臣莊嚴寶車百乘、馬騎千匹、金錢十千、銀錢十萬。王有五百大臣人，以金錢十千、銀錢十萬，以贈送太子。王與群臣十千萬人，送太子到國界頭，施設大會歡喜相謝，於是別去。太子惟曰：『從小已來，足不妄動，目不妄𥌎(rún)。吾前出國，不辭父母，必是父母及國臣民恐失我故憂愁苦惱。今當速去，令知消息。』又復惟曰：『道途曠遠，不可卒(cù)到。恐我父母，哀念情重或喪身命，當作何方令消息速達(dá)？』時，有烏鳥善能人語，白太子言：『仁德至重，恩潤普及，何憂不辦？欲何所為，吾當助之。』太子答曰：『欲託(tuō)一事，願見不違。』烏曰：『奉命！』太子曰：『煩卿送書與我父王。』烏曰：『宜急，今正是時。』

「太子作書以授與烏，烏口銜書飛到本國，以書置王前。王披書讀，知太子消息，甚大歡喜。即起入宮，語夫人曰：『如我語卿，知不失子，不過數日必得見子。』夫人聞已如死還穌(sū)，拍手稱善曰：『令一切天下安隱快樂，所願皆得，壽命無量。』

「爾時，國中群臣、豪族、男女、大小，聞太子還，皆稱萬歲。王即與群臣數千萬人，嚴駕導從出迎太子。道路相逢，太子見父，即下寶車，前接足禮，啟父王曰：『子道不孝，枉屈尊神，驚動國界，幸蒙原恕！』王曰：『甚善！』父子相見，悲喜交集，迴駕還宮，舉國民庶莫不歡喜。

「遠方諸國貧窮乞人，聞太子還，多得錢財，皆從遠來詣太子乞。太子使人擔(dān)輦(niǎn)錢物，於大路頭平坦空地施諸貧人，一年之中日日不絕，四方來者皆得如意。

「爾時，父王與諸大臣語太子曰：『從今已往，國藏珍寶，隨所須用，莫自疑難。』夫施之德，遠近所重。冤敵惡人聞太子功德者，自然修善。

「爾時，有五通神仙道士名曰勇猛，與五百弟子，在此山上大巖(yán)窟中，修禪行道，志求菩提，欲度眾苦，教化天下皆令修善。爾時，太子栴檀摩提齎(jí)持種種百味飲食，上山供養諸仙道人。

「於時，仙師呪願太子因為說法。太子心喜，志樂無為，不欲還國，顧惟宮室生地獄想，妻子、眷屬生杻(chǒu)械(xiè)想，觀五欲樂為地獄想。思惟是已，即解瓔珞、嚴身上服，及車馬人從，悉付傍臣遣令還國。於是太子披鹿皮衣留住山中，從師學道，攢(zuān)尋道術。

「時，太子傍臣還國白王：『太子上山供養仙人，留彼學道，不肯還宮；經書呪術悉令通達，自要不還。』王曰：『一何苦哉？世人得子以致歡樂，憑(pínɡ)賴老時益國除患。吾得此子常懷憂苦，不欲富貴，不親眷屬。此之惱子，何道之有！』即召群臣共論此事，諸臣曰：『太子好道，不貪世榮，志樂無為。既不還國，非可如何？王宜遣使審(shěn)定其意，必不還者當量其宜。』

「王即遣使往問太子：『吾今待子如渴思飲，停留山中不還何意？今夫人、后妃揮淚望途，悲號懊惱不自任處。夫子道安親，不宜苦逆，隨使必還。』使者受命，旨曰如是。太子答曰：『萬物無常，形不久存。室家歡娛，離別則苦。姓命由天，不得自在。無常對至，雖有父子不能相救。今求無為，欲度眾苦，得道之日先度父母。今此處不遠，亦當時往奉覲(jìn)。目下此志已定，王宜更計續立國嗣。』還信白王，具說上事。王即召集群臣，更立太子。

「時，王夫人與太子后妃、婇女營從，齎(jí)持太子衣服嚴身之具，及種種甘果、飲食、香華、伎樂，導從前後，上山到太子處飯諸仙眾。因迎太子，夫人曰：『夫種穀(ɡǔ)防飢，掘井待渴，立郭防賊，養子侍老。汝今不還國者，吾命不全。』太子長跪白夫人曰：『捨家處山，改形易服，如唾出口，不中食用。閑居道士於國無施，理分已定，非可改移，寧碎身於此，終不還也。願母時還，尋爾修覲(jìn)。』

「於是夫人及太子后妃，見太子至意堅固無有還意，悲哭懊惱，隨路而歸。於時，國王唯望夫人得太子還，與諸群臣出城迎待。唯見夫人與太子后妃，被髮亂頭，搥(chuí)胸號叫，隨路空歸。王益不樂，群臣萬眾莫不啼淚，迴駕還宮。於是國王諫謝夫人及太子妻：『吾子好道，世間難有；慈育普濟，莫不蒙恩。此國之寶，非凡器也。今樂居山，以修其志，但令安隱(wěn)，時復相見。今且與子相去不遠，餉(xiǎnɡ)致飲食，消息往來，可以自慰。』

「於是夫人得王諫已，憂情小歇。時時遣人齎(jí)持飲食，及諸甘果、種種美饍，往到山中供養太子。如是多年，太子亦時時下來問訊父母，仍復還山修道。

「其山下有絕崖深谷，底有一虎母新產七子。時，天降大雪，虎母抱子已經多日不得求食，懼(jù)子凍死守餓護(hù)子。雪落不息，母子飢困，喪命不久。虎母既為飢火所逼，還欲噉(dàn)子。時，山上諸仙道士見是事已，更相勸曰：『誰能捨身救濟眾(zhònɡ)生，今正是時。』太子聞已唱曰：『善哉！吾願果矣！』往到崖頭(tóu)，下向望視，見虎母抱子為雪所覆，生大悲心，立住山頭寂然入定，即得清淨無生法忍；觀見過去無數劫事，未來亦爾。即還白師及五百同學：『吾今捨身，願各隨喜。』師曰：『學道日淺，知見未廣，何忽自夭捨所愛身。』太子答曰：『吾昔有願，應捨千身。前已曾捨九百九十九身，今日所捨足滿千身。是故捨耳，願師隨喜。』師曰：『卿志願高妙，無能及者。必先得道，勿復見遺(yí)。』太子辭(cí)師而去。

「於是大師與五百神仙道士涕淚滿目，送太子到山崖頭。時，有富蘭(lán)長者將從男女五百人，齎(jí)持食飲上山供養；見太子捨身，悲感啼哭，亦隨太子至山崖頭。於是太子在眾人前發大誓願：『我今捨身救眾生命，所有功德速成菩提，得金剛身、常樂我淨無為法身，未度者令度，未解者令解，未安者令安。我今此身，無常苦惱眾毒所集。此身不淨，九孔盈流，四大毒蛇之所蜇(zhē)螫(shì)，五拔刀賊追遂傷害。如此身者為無反復，甘饍美味及五欲樂供養此身，命終之後無善報恩，反墮地獄受無量苦。夫人身者，唯應令苦，不得與樂。』

「太子種種呵責其身諸過咎(jiù)已，又發誓言：『今我以肉血救彼餓虎。餘舍利骨，我父母後時必為起塔，令一切眾生身諸病苦、宿罪因緣、湯藥針灸不得差(chài)者，來我塔處至心供養，隨病輕重不過百日必得除愈。若實不虛者，諸天降雨香華。』諸天應聲雨曼陀羅華，地皆振動。

「太子即解鹿皮之衣以纏頭目，合手投身虎前。於是虎母得食菩薩肉，母子俱活。時，崖頭諸人下向望視，見太子為虎所噉骨肉狼藉(jí)，悲號大叫聲動山中；或有搥(chuí)胸自撲宛轉臥地，或有禪思，或有叩頭懺悔太子。

「爾時，首陀會諸天及天帝釋四天王等日月諸天數千萬眾，皆發無上菩提之心，作倡伎樂，燒香散華，曼陀羅華供養太子，而唱是言：『善哉！摩訶薩埵！從是不久當坐道場。』如是三唱已，各還天宮。五百仙人皆發無上正真道意，神仙大師得無生忍。

「王及夫人明日遣使，齎(jí)持飲食，上山餉太子。到常住石室，唯見臥具、鹿皮衣、傘蓋、鉢盂、錫杖、水瓶、澡罐悉在室中，不見太子。周遍問人，無有應者，唯見仙人十十五五相向啼泣。到大師所，唯見仙師以手拄(zhǔ)頰，涕淚滿目呻吟而坐。周匝推問，無有應對。使者怖懼，即以飲食施諸仙士，走還白夫人具說上事。夫人曰：『不見我子，見諸仙不？』答曰：『但見仙士十十五五相向泣涕。』夫人曰：『禍哉！吾子死矣！』搥胸大叫，奔走詣王。王聞是已，從床而落，迷不知人。群臣萬眾來集王側，叩頭諫曰：『太子在山未審(shěn)虛實，何為哀慟(tònɡ)？願王小息！』

「於是王及夫人、后妃、婇女、臣佐、吏民，褰(qiān)裳徒跣(xiǎn)，奔走上山。

「爾時，長者富蘭亦逆來告王曰：『太子昨日投身巖(yán)下，以肉飴(sì)虎，今唯餘骨狼藉(jí)在地。』於是長者，即引導王到太子屍(shī)處。王及夫人、后妃、婇女、群臣、吏民，舉聲悲哭，振動山谷。王與夫人伏太子屍上，心肝斷絕，悶不識人。妃前扶頭理太子髮，心肝摧碎，啼哭聲噎[[10]](#footnote-10)(yē)，曰：『一何薄命，生亡我尊。今日永絕，不復得見。寧使我身碎如塵粉，不令我天奄忽如今。太子已死，我用活為！』

「時，群臣白王：『太子布施誓度群生，無常殺鬼所侵奪也。及未臭爛，宜設供養。』即收骸骨，出山谷口，於平坦地積栴檀香薪及種種香木，諸香、蘇油、繒蓋、幢幡以用闍(shé)維太子，收取舍利以寶器盛之。即於其中起七寶塔，種種寶物而莊挍之。其塔四面縱廣十里，列種種華果，流泉、浴池端嚴淨潔(jié)。王常令四部伎人，晝夜供養，娛樂此塔。」

佛告阿難：「時太子者，我身是；時父王者，即今我父閱頭檀是；時夫人者，母摩耶是；爾時后妃者，今瞿夷是；時大臣闍耶者，阿難是；爾時山上神仙大師者，彌勒是也；裴提舍王者，難陀是也；時婆羅門者，羅雲是也。彌勒菩薩從昔已來常是我師，以吾布施不惜身命救眾生故，超越師前懸(xuán)挍(jiào)九劫，今致得佛濟度無極。」

佛說是時，天龍及人八萬四千皆發無上平等道意，八千比丘漏盡結解得應真道。王與群臣、天、龍、鬼神，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而去。

(丹鄉本續有)

爾時，國王聞佛說已，即於是處起立大塔，名為「菩薩投身餓虎塔」，今現在。塔東面山下有僧房、講堂、精舍，常有五千眾僧四事供養法盛。

爾時，見諸國中有人癩(lài)病，及顛狂、聾盲、手脚躃(bì)跛(bǒ)，及種種疾病，悉來就此塔，燒香、然燈、香埿塗地、修治掃灑(sǎ)，并叩頭懺(chàn)悔，百病皆愈。前來差(chài)者便去，後來輙(zhé)爾(ěr)；常有百餘人，不問貴賤皆爾，終無絕時。

佛說菩薩投身飴餓虎起塔因緣經

前世三轉經

西晉沙門法炬譯

聞如是：

一時，佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人，皆阿羅漢也。一切大聖皆其上尊，悉知他人心所念，獨阿難未也。

爾時，佛出精舍坐於虛空，為無央數百千眾會圍繞，而為說法，及七萬菩薩，皆得諸總持。彼時，佛面色光明勝常時，光明從面出，往照遍諸世界。時佛便笑，五色光從口出，上至梵天。諸佛天中天授諸弟子決時，光往照四天王，光還照佛三匝，從足心入。諸佛天中天授辟支佛道決時，光從口中出，往照波羅尼蜜天，還繞佛三匝從臍(qí)入。諸佛天中天授佛道決時，光往照梵天，還繞佛三匝從頂入。是時地神皆同時舉聲：「如是佛見三事，若過去、當來、今現在，說種種決。」虛空神天、四天王、忉利天、上至梵天，皆舉作聲：「如是說三事種種決，過去、當來、今現在，為授弟子地決、為授辟支佛地決、為授佛地決。」時，梵天皆來下，上至三十三天人皆來下。爾時，無央數百千人會，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。

賢者阿難，時知七法事，何等為七：一者、知義；二者、解法；三者、曉時；四者、了節；五者、明眾；六者、知身事；七者、知他人事。賢者阿難從座起，整衣被(pī)長跪叉手，以偈讚佛言：

「得清淨智眼明好，　　尊根寂定度無極，  
　光明遠照而金色，　　神照誰得願說之。  
　誰今發意於佛道？　　誰坐樹下降伏魔？  
　誰今取佛上道利？　　月面願說何故笑？  
　若佛世尊笑之時，　　面出光笑勝於人，  
　應時百千人民會，　　今佛以緣當說之。」

阿難問佛：「惟，天中天！諸有婬怒癡者，以色、聲、香、味、細滑、法故笑；天中天斷婬怒癡，用何故笑？天中天！不是舍利弗所問？亦不是摩訶目犍連、摩訶迦葉、優為迦葉、迦翼迦葉、那翼迦葉、施羅比利迦私所問？諸佛天中天，有六法不共。何等為六？一者、諸佛天中天，知過去無所罣(ɡuà)礙(ài)慧；二者、諸佛天中天，有當來無所罣礙慧；三者、諸佛天中天，今現在亦有無所罣礙慧；四者、諸佛天中天，身所行智慧；五者、諸佛天中天，口所說智慧；六者、諸佛天中天，心念智慧，是為六。諸佛天中天，無有不見聞諸佛說佛道慧。」

佛告阿難：「過世時，有國名優波羅越，其國富樂熾(chì)盛，五穀(ɡǔ)豐(fēnɡ)熟，人民安隱(wěn)眾多不可得計。」佛語阿難：「爾時，優波羅越國中，有王名波羅先。於諸國中獨尊，所施行教敕使人，正法治國鞭杖不行；爾時，人民長壽二萬歲。時其王命過，其國中有一婬妷(yì)女，為上色面貌、端正姝好，其女人往至他人舍，其主人生男，便以手牽子臂。婬女便問之：『牽兒欲作何等？』報言：『我飢餓欲噉之。』問言：『無有飯可食之耶？』報言：『無有也。』婬女人報言：『且待，須我為汝持食來。』答曰：『卿未出門頃，我當餓死，那能須卿持飯來耶！』婬女人念言：『若我持兒去，其母便當餓死；若置去者，便當取兒噉之。將當奈何令母子各得安隱？』婬女人即取利刀，自割兩乳與之，其母便食之。婬女人問言：『卿為飽未？』報言：『已飽矣。』婬女人兩乳血出流離，便還其家。

「時，有一男子至其婬女人舍，欲與共作非法，見之便言：『誰取此上色女乳，割如是耶？』便有悲意，以姊(zǐ)弟心侍之，不復起欲心。男子即問言：『姊！誰取卿如是耶？』報言：『無有嬈(rǎo)我者也，我自至他舍，其主人適(shì)產，生便牽其子。我問言：「欲作何等？」報我言：「我飢餓，欲取子肉噉之。」我問：「卿無有飯可食耶？」報我言：「無有也。」我言：「且待須，我為汝持飯來。」報我言：「卿去未及出門頃，我便餓死。」我心念：「適(shì)持兒去，母便當死；若捨去者，則當取兒噉。」我便割乳便與噉之。』其男子聞之言，即躃(bì)地奄(yǎn)絕。婬女便取水灑(sǎ)其上，其久乃得穌(sū)息。男子問言：『姉(zǐ)當為我現至誠？』婬女言：『諾！』男子言：『我初不見此難，實至誠如汝言不虛者，姉(zǐ)乳當平復如故。』應時，其女人乳平復如故，亦無瘢(bān)也。

「釋提桓因以天眼見婬妷女，言：『此上色婬女人布施為福乃如是，恐來奪(duó)我座。』則化作婆羅門，持寶枝、澡豆瓶，著金錫杖，行乞匃(ɡài)至此婬女家，言：『乞我分衛(wèi)。』其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門，婆羅門即却行不肯受。上色女問道人：『何為却行不肯受食？』報言：『我不用食，我聞汝布施乳，為審(shěn)爾不乎？』報言：『實如是。』婆羅門以偈問之曰：

「『汝為索何願？　　云何釋為梵？  
　　為求多寶王，　　所願難如是。』

「上色女，以偈報之言：

「『婆羅門無為者，　　無生老及病死，  
　　無愁憂清淨處，　　婆羅門我求彼。』

「婆羅門言：『問汝持乳布施時，意寧轉異不？』女人報言：『婆羅門！我當為汝現至誠。』報言：『現之。』女人言：『若使我至誠持乳布施意無異者，令我轉女人身得作男子。』所言適竟，即轉成男子。

「時優波羅越王，治國五千歲已後終亡。傍臣、左右聞婬女人轉身作男子，念言：『正當立此作國王，為王者當以正法治國。』便共立作王。鞭杖不行，以正法治國，好布施金銀、珍寶著四城門，外及諸街里，欲得飯食、漿水、衣被、熏華、房室、座席、舍宅、金銀、珍寶、明月珠、玉琉璃、水精、珊瑚、馬瑙，隨其欲與之。教一天下人持八關(ɡuān)齋(zhāi)，如是治國五百歲，不耕種自然稻米清潔香美，無有麁(cū)獷(guǎng)，今日截，旦日續自然生，即取其米，莖應時沒不現。取共食味，一切味食是已後齒不落，亦不老、亦不病、亦不傴(yǔ)，顏色無異長短適等；祿相亦等，譬如欝(yù)單越天下。

「國王自念言：『我布施與人，有何可怪？我布施與禽獸者，爾乃為難。』時，王穌香自塗身，便入山空閑處臥巖石上，諸百鳥皆來生噉其身，便命過，生於婆羅門家——其家大富，金銀珍寶無央數——十月已滿便生，端正好無比。適生，四侍女共養育，第一女主拭其身；第二女主沐浴；第三女主乳哺；第四女主抱之。兒即長大，四人共侍議，不得使有見者，五百綵女共侍相娛樂。便竊(qiè)出，過向市，觀見販賣(mài)貧窮乞匃者，有悲哀之意言：『此人民若使富樂者，不復賈作販賣。』爾時，自說偈言：

「『我之身心云何？　　甚堅而不破碎，  
　　吾自在安樂處，　　見勤苦諸人民。』

「馳還白父母：『我欲除鬚髮行入山空處，處樹下。』父母不聽。所以者何？適有汝一子甚重愛之：『我禱祠(cí)山川、日月、諸天，適得汝一子耳，我不見汝者便愁憂死。』不肯聽使去，子便委臥地，一日、二日、至五日不食飲。諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮，父母不聽，委臥空地不食飲五日；諸親厚知識皆共到其所，諫曉言：『童子！何以不起沐浴、飲食、莊嚴，用除鬚髮，在樹間樂道？』童子亦不應；如是言者三日。諸親厚共到父母所，言：『聽使去學道，若樂者可數來往相見，不樂者便當來歸。』父母言：『諾！』見聽已，子便自養視六七日，繞父母三匝為作禮，便入空閑坐行道已後，則往至餘大叢(cónɡ)樹間。

「中有兩道人坐得五神通，精誠求道離婬欲，童子便至其所問：『此間作何等？』報言：『我在此間露坐禪念道，用人民故，作勤苦行。』童子言：『我亦當用人民故，露坐禪念道。』二道人言：『善！』童子即於大叢樹下坐禪，於中用人民故，勤苦行道，即得五神通，精進踰(yú)於二道人。其人大聖上尊，其樹間有虎妊(rèn)娠(shēn)。諸道人法，樹果自墮落者，乃取食之，不從樹摘取也。諸道人共行求果蓏(luǒ)，便見妊娠虎，童子道人語兩道人言：『此虎今不久當產，飢餓經日，恐自噉(dàn)其子。誰能持身食(sì)之者？』彌勒菩薩言：『我當持身食(sì)之。』採(cǎi)果還已，見虎乳飢餓，欲取其子噉之，其道人語兩道人言：『虎已乳飢餓，欲還噉其子。誰能持身食(sì)之？』便共俱至餓虎所，虎開目張口向之，兩道人俱畏懼，便飛上虛空中。其一人言：『道人！卿之至誠如是也。屬(zhǔ)者言：「當持身食(sì)餓虎。」今者何故飛上虛空也？』其一道人哀之淚出，左右顧視無所有。童子道人取利刀刺右臂流血，如是七處自刺，血入虎口中因飲之，便復自投身食(sì)餓虎，則死。」

佛語阿難：「欲知爾時上色婬女人者不？正是我身；時立為王者，亦是我身；時婆羅門子自投身餧(wèi)餓虎者，亦是我身；兩道人者，是迦葉、彌勒菩薩。」

佛告阿難：「我精進行道故，超越九劫出彌勒前。如是，阿難！勤苦行道六十劫，布施手、足、鼻、耳、頭、目、肌肉、婦、子、男、女、好衣被、飲食故，降伏六十億魔，三十四億得佛道。」

佛語阿難：「若使一切人知布施之福，如我所知者，窮乏餬(hú)口，得一食自飯繼(jì)命；若不食此便死者，則當不自食與善人令受。阿難！我念昔世時所布施，用是故面色明好照曜，笑光從口出遍三千大千世界。」

佛說是經時，四千二百比丘起無餘意得解脫，八十那術諸天人發無上正真道意，七萬菩薩得無所從生法忍。佛說如是，賢者阿難，及一切眾會諸天龍、鬼神、世間人皆歡喜，前為佛作禮而去。

前世三轉經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言：「昔者，有鹿數百為群，隨逐水草，侵近人邑，國王出獵(liè)，遂各分迸(bènɡ)。有一母鹿，懷妊獨逝，被逐飢疲，失侶悵怏(yànɡ)。時，生二子，捨行求食，煢(qiónɡ)悸失錯，誤墮獵者弶(jiànɡ)中，悲鳴欲出，不能得脫。獵師聞聲，便往視之，見鹿心喜，適前欲殺。鹿乃叩頭，求哀自陳：『向生二子，尚小無知，始自蒙蒙，未曉東西。乞假須臾，暫還視子，將示水草，使得生活，并與二子，盡哀死別。長短命矣！願垂恕恩，愍及有識。若蒙哀遣，得見子者，誠非鹿獸，所能報謝；天祐(yòu)有德，福注罔(wǎnɡ)極。見遣之期，不違信誓，旋則就死，獸意無恨。』

「是時，獵者聞鹿所言，且驚且怪，衣毛為竪，其奇能言，識出人情，即問鹿曰：『汝為鬼魅、山林樹神？得無變惑，假借其形。以實告我，令明其故。』鹿即答曰：『吾以先世，貪殘之罪，稟受鹿身。至心念子，故發口能言，非為鬼魅，唯見識憐，生放死還，甘心所全。』

「獵者聞之，信加其言，心懷貪欲，意不肯聽，即告鹿曰：『世人一切，尚無志誠，況汝鹿畜？憐(lián)子惜身，尚全求生，從死得去，豈(qǐ)有還期？王命急切，恐必知之，罪吾失鹿，更受重責。雖心不忍，事不獲已，終不相放。』鹿時惶怖，苦言報曰：『鹿雖賤畜，甘死不恨，求期則返，豈敢違命？人受罪舋(xìn)，唯乞假祚(zuò)，為福所種。去則子存，留則子亡，聽往時還，神信我言。夫死何足惜，而違心信？顧(ɡù)念二子，是以懇(kěn)懇(kěn)，生不識母，各當沒命，分死全子，滅三痛劇。』

「鹿母低頭鳴噭(jiào)，口說偈言：

「『我身為鹿獸，　　遊食於林藪(sǒu)，  
　　賤生貪軀命，　　不能故送死。  
　　今來入君弶(jiànɡ)，自分受刀机，  
　　不惜腥臊身，　　但憐二子耳。  
　　唯我前世時，　　暴虐不至誠，  
　　不信生死苦，　　罪福之分明。  
　　行惡自招罪，　　今受畜獸形，  
　　若蒙須臾命，　　終不違信盟。』

「於是，獵者聞鹿言訴之聲，甚歎其奇！貪利成事，不欲放遣，即告於鹿，責數之曰：『夫巧偽無實，姦(jiān)詐難信，虛華萬端，狡猾非一，侵暴生種，犯人稼(jià)穡(sè)，以罪投身，入于吾弶(jiànɡ)。今當殺送供王厨食，不須妄語欺吾求脫，重身畏死，誰能効(xiào)命？人之無食，猶難為期，而況畜獸？全命免死，豈有還期？但當就死，終不相放。』

「鹿時憶子恐據，前跪兩膝，低頭涕淚，悲訴鳴吟，重說偈言：

「『雖身為鹿畜，　　不識仁義方，  
　　奈何受慈恩，　　得去不復還。  
　　寧受分裂痛，　　無為虛偽存，  
　　哀傷二子窮，　　乞假須臾間。  
　　宿世罪自然，　　故受畜生體，  
　　為人所不信，　　殃禍自應爾。  
　　猶是招當來，　　欲脫畜生形，  
　　披肝露誠信，　　願聽重誓言。  
　　若世有惡人，　　鬪(dòu)亂比丘僧，  
　　破塔壞佛寺，　　及殺持戒人，  
　　反逆害父母，　　兄弟與妻子；  
　　設我不來還，　　罪大過於是。  
　　普世之極罪，　　劫盡殃不已，  
　　宛轉更燒煑(zhǔ)，之彼復到此。  
　　可思之深重，　　受痛無終始，  
　　設我不來還，　　罪大過於是。』

「爾時，獵者重聞鹿言，心益竦(sǒnɡ)然，乃却歎曰：『唯覩世間一切人民，稟受宿福，得生為人，愚惑癡冥，背恩薄義，不忠不孝，不信不仁，貪殘無道，欺偽苟全，不知非常，識別三尊。鹿但畜生，懇懇(kěn)辭言，信誓叩叩，有殊於人，情露丹誠，似如分明，識覩其驗，以察其心。便前解弶，放遣假之。』

「於是鹿母，出弶得去，且顧且馳，到其子所，低頭嗅子，舐(shì)其身體，一喜一悲，踟(chí)蹰(chú)徘徊，嘆息啼吟，並說偈言：

「『一切恩愛會，　　皆由因緣合，  
　　合會有別離，　　無常難得久。  
　　今我為爾母，　　恒恐不自保，  
　　生世多畏懼，　　命如露著草。』

「於是，鹿母說此偈已，便將二子，入于林藪(sǒu)，為別食稼，示好水草，誡勅(chì)叮寧，教生活道。念別子孤，淚下如雨，悲鳴摧傷，說偈別言：

「『前世行欺詐，　　負債著恩愛，  
　　殘暴眾生命，　　自盜教彼殺。  
　　身作如影隨，　　今日當受之，  
　　畢故不造新，　　當還赴彼期。  
　　違佛不信法，　　背戾師父誡，  
　　自用貪無厭，　　放情恣癡意。  
　　罪報為畜生，　　當為人作飼，  
　　自分不敢怨，　　畢命不復欺。  
　　貪求取非道，　　殺盜於前世，  
　　每生為畜獸，　　宿命所追逮。  
　　結縛當就死，　　恐怖無生氣，  
　　用識三尊言，　　見遣盡恩愛。  
　　吾朝行不遇，　　誤墮獵者弶，  
　　即當就屠割，　　破碎受宿殃。  
　　念汝求哀來，　　今當還就死，  
　　憐汝小雙孤，　　努力自活已。  
　　行當依群類，　　止當依眾裏，  
　　食當隨侶進，　　臥當驚覺起。  
　　慎勿子獨遊，　　食走於道邊，  
　　言竟便長別，　　就死不復還。』

「是時，鹿母說此偈已，與子死別，遲(chí)迴再三，低頭俛(fǔ)仰，唱聲感哀，委背而去。二子鳴啼，悲泣戀慕，從後追尋，頓弊復起，悲喚叫叫，說訴偈言：

「『貪欲慕恩愛，　　生為母作子，  
　　始來受身形，　　受命賤畜體。  
　　如何見孤背，　　斷命沒(mò)終此，  
　　慕母情痛絕，　　乞得并就死。  
　　自念我生來，　　未識東與西，  
　　念母憐我等，　　當報乳養恩。  
　　何忍長生別，　　永世不復存，  
　　念母為我苦，　　不聊獨生全。  
　　無福受畜形，　　薄祐禍害至，  
　　始生於迷惑，　　當早見孤棄。  
　　凡生皆有死，　　早晚當就之，  
　　今日之困窮，　　當與母同時。』

「於是，鹿子說此偈已，其母悲感，低頭號泣，哀悼怨歎，迴頭還顧，抗聲悲鳴，告其子言：『爾還勿來！吾自畢故，以壽當之；無得母子，夭橫併(bìnɡ)命。吾死甘心；傷爾未識，世間無常，皆當別離。吾自薄命，爾生無祐，何為悲哀，徒益憂患？但當速行，畢債於今。』鹿母復鳴，為子說偈言：

「『吾前坐貪愛，　　今受弊畜身，  
　　世生皆有死，　　無脫不終患。  
　　制意一離貪，　　然後乃大安，  
　　寧就至誠死，　　終不欺殆(dài)生。』

「於是鹿子，聞母偈音，益更悲戀，鳴涕相尋，至于弶所，東西求索，乃見獵者，臥於樹下。鹿母徑就其邊，低頭大聲，以覺獵者，而說偈言：

「『投分全中實，　　畢壽於畜生，  
　　見放不敢稽，　　還就刀几刑。  
　　向所可放鹿，　　今來還就死，  
　　恩慈於賤畜，　　得見辭(cí)二子。  
　　將行示水草，　　為說非常苦，  
　　萬沒無餘恨，　　念恩不敢負。』

「爾時，獵者聞鹿鳴聲說誠信之言，驚(jīnɡ)覺即起，心動竦(sǒnɡ)然，慈心發中，口未得宣。鹿便低頭，前跪兩膝，重向獵者，喜自陳說，以偈謝言：

「『仁前見放遣，　　德厚過天地，  
　　賤畜被慈育，　　悲意不自勝。  
　　一切悉無常，　　忻然副信死，  
　　滅對畢因緣，　　怨盡從斯已。  
　　仁惠恩難忘，　　感受豈敢違，  
　　雖謝千萬辭(cí)，不足報慈恩。  
　　唯夫誡精誠，　　受福歸自然，  
　　今日甘心死，　　以子屬仁君。』

「於是獵者，感誠即寐，又重聞鹿說偈，皆微妙之聲，加其篤信，捨生就死，以副盟誓，子母悲啼，相尋而至。『斯鹿之身，必非凡庸，吾覩世士，未能比倫。雖復獸體，心若神靈。吾之無良，殘暴來久。鹿乃立義，言信不負，可為明教，稽首稟受；豈復當敢，生犯害心？』即時獵者，加肅謙敬，辭(cí)謝遣鹿，而說偈言：

「『神鹿信若天，　　言誓志願大，  
　　今我心竦(sǒnɡ)懼(jù)，豈敢加逆害？  
　　寧自殺鄙身，　　妻子寸寸分，  
　　何忍向天種，　　有想害靈神。』

「獵者說此偈已，即以慈心遣鹿，重復辭(cí)謝，悔心自責。鹿見遣去，出就其子，子望見母，得生出還，強(qiánɡ)馳走趣，跳𨄈(liánɡ)悲鳴。子母相得，俱懽(huān)俱喜，一俛(fǔ)一仰，鳴聲呦呦(yōu)，悲感受活，生蒙大恩，即仰頭謝獵者，而說偈言：

「『賤畜生處世，　　當應充厨宰，  
　　即時分烹(pēnɡ)爼(zǔ)，寬假辭二子。  
　　天人重愛物，　　復蒙放赦原，  
　　德祐積無量，　　非口所能陳。』

「爾時，鹿母說此偈謝已，將率二子，還于深林，鳴群嘯侶，以遊以集，安身草澤，以寧峻山。獵者於後，深自惟言：『鹿但畜生，信義祐身，既免即濟，見者加稱。我之為暴，何廣於心？』即時啟寐，散意歸仁，放弩壞弶，無復殺心。詣(yì)于廟寺，請稟(bǐng)沙門，稽(qǐ)首顙(sǎnɡ)面，自歸自陳，奉順慈義，畢志正真。便往白王，具說鹿言。王聞其說，心喜驚歎：『鹿獸有義，我更貪殘。又此鹿慧深達言教，知仰三尊，我國弊冥，事彼妖言，誠可捨棄，以保永全。』

普國人民，無不聞知，畜獸行義，現獲信證，大道之化，無隱不彰。於是，國王即請會群臣，宣令國民：『吾之為闇，不別真偽，啟受邪師，言畏偽神，妖祭無道，殘暴眾生；不如鹿畜，明識三尊。自今已後，普國率民，廢彼邪宗，皆歸正真。』詣于佛寺請受聖眾，冀以後世，長獲其福。臣下群僚，國民大小，皆信三尊，奉五戒十善，為期三年。國豐太平，民皆壽樂，鹿之祐矣。」

佛語賢者阿難：「唯吾善權，累劫行恩，恩救眾生其信如是。爾時，鹿母者，我身是也。二子者，羅云及朱離母𧵛(kē)是，國王者，舍利弗是。獵者，阿難是。界上民走白王者，調達(dá)是。」

佛時說已，於鹿腨(shuàn)腸放大光明，遍照東西南北、四隅(yú)、十方各千佛剎。吾其光明所之，各有化導師子座及寶蓮華，或為法師比丘現肉體者，或為帝王及長者子者，或凡人黎庶現卑賤者，或人群生為畜獸者，各各以光明導御說法。爾時，所說鹿母信誓功德，以為法訓，法音入心，莫不信受其者，皆歸無上正真之道。佛即迴光，等接遍照閻浮提內，悉令普徹，其蒙光者逮(dài)安隱想。

爾時，眾中有八百比丘，意志四道以證道迹，聞說鹿母於畜生之中發起大意，以信成道，感悟變化即時反悔，前白佛言：「願立信誓為菩薩道，唯佛加哀助利我等，當以建行荷負眾生，救濟一切至死不離，即時逮(dài)得僧那僧涅(niè)弘誓之鎧(kǎi)。」

爾時，阿難整服長跪，白世尊言：「此諸比丘網惑大乘不受正諦，如今開悟逮得法證，離淵(yuān)越壍(qiàn)何其疾也，誠非小道所能信明！大會有疑。唯願世尊！說其緣由，以釋將來。」

佛言：「善哉，阿難！汝問快也。斯承先識(shí),非今所造，是諸比丘迺(nǎi)昔鹿遊國民，信受王命奉順三寶，加鹿即感，皆願無上正真意。中間癡闇(àn)，不復習行，雖以遇我得作沙門，忽棄(qì)本願迷於大乘。今聞我說前世本末，閉結疑解，得無想安隱，是其宿命識神使然。」

佛說是時，八百比丘皆得阿惟越致。力士聚中有八千人，見證心解，除放逸行，皆發無上正真之道，逮得入信聲，尋獲安隱無想之定。天、龍、世人七億二千，皆發無上正真道意。

佛語阿難：「我作畜生之時，以不忘菩薩弘濟之心，應行導利，逮于今者，但為眾生勤苦無極。假使一人亡本沒(mò)流未拯拔者，終不捨放。諸欲求安，逮是功德疾成佛者，皆當盡心中誠，歸信三尊，世世不廢，如我今日現般泥洹，誠信所致也。阿難！汝當受持廣宣此經無令滅絕。」

阿難即前稽首作禮，受持諷誦。

佛說鹿母經

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

失譯人名今附秦錄

如是我聞：

一時佛住摩伽提國，寂滅道場，彌加女村，自在天祠精舍。

時有迦波利婆羅門子，名彌勒，軀體金色，三十二相，八十種好，放銀光明，黃金校飾，如白銀山，威光無量，來至佛所。

爾時世尊，與千二百五十比丘，經行林中；又有結髮梵志五百人等，遙見彌勒，威儀庠(xiáng)序、相好清淨，五體投地如銀山崩，成金花聚眾寶間廁(cè)。金花金臺(tái)，七寶為果，於臺閣中，有妙音聲，而說偈言：

「我見牟尼尊，　　面貌常清淨，  
　百福相奇特，　　世間無倫匹；  
　煩惱垢永盡，　　智慧悉成滿，  
　一向常歸命，　　身心無疲倦。  
　故我以五體，　　欲得勝安樂，  
　脫苦無所畏，　　敬禮釋迦文。」

時諸梵志，見聞此事，白佛言：「世尊！如此童子，威儀庠序，光明無量，與佛無異；於何佛所，初發道心，受持誰經？唯願天尊！為我解說。」

佛告式乾梵志：「汝今諦聽！善思念之！吾當為汝，分別解說，令汝歡喜！

「乃往過去，無量無邊，阿僧祇劫時，有世界名勝(shènɡ)花敷(fū)，佛號彌勒！恒以慈心，四無量法，教化一切。

「彼佛說經，名『慈三昧光大悲海雲』，若有聞者，即得超越，百億萬劫，生死之罪，必得成佛，無有疑慮(lǜ)。

「時彼國中，有大婆羅門，名一切智光明，聰慧多智，廣博眾經；世間技藝(yì)，六十四能，無不綜(zōnɡ)練(liàn)。

「聞佛出世，說《慈三昧光大悲海雲經》，即以世間一切義論，難(nàn)詰(jié)彼佛，盡其辭辯，而不能屈。

「即便信伏為佛弟子，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：『我今於佛法中，誦持《大慈三昧光大悲海雲經》，以此功德，願於未來過算數劫，必得成佛而號彌勒。』

「於是捨家即入深山，長髮為相，修行梵行；八千歲中，少欲無事，乞食自活，誦持是經，一心除亂。

「彼時世間，有雨星現，國王婬荒，彗星橫流，連雨不止；洪水暴漲，仙人端坐，不得乞食，經歷(lì)七日。

「時彼林中，有五百白兔，有一兔王母子二獸；見於仙人，七日不食，而作是言：『今此仙人，為佛道故，不食多日，命不云遠；法幢將崩，法海將竭，我今當為無上大法，令得久住，不惜身命。』

「即告諸兔：『一切諸行，皆悉無常，眾生愛身，空生空死，未曾為法；我今欲為一切眾生，作大橋梁，令法久住，供養法師。』

「爾時，兔王即為群兔，而說偈言：

「『若有畜生類，　　得聞諸佛名，  
　　永離三惡道，　　不生八難處。  
　　若聞法奉行，　　生處常值佛，  
　　信法無疑惑，　　歸依賢聖僧。  
　　隨順諸戒行，　　如是疾得佛，  
　　必至大涅槃，　　常受無上樂。』

「爾時，兔王說此偈已，告諸兔言：『我今以身欲供養法，汝等宜當各各隨喜。所以者何？我從多劫喪身無數，三毒所使為鳥獸形，唐生唐死未曾為法；吾今欲為無上法故，棄(qì)捨身命供養法師。』

「時，山樹神即積(jī)香薪以火然之，兔王母子，圍遶仙人足滿七匝，白言：『大師！我今為法供養尊者。』仙人告言：『汝是畜生，雖有慈心何緣能辦？』兔白仙人：『我自以身供養仁者，為法久住，令諸眾生得饒益故。』作此語已，即語其子：『汝可隨意求覓(mì)水草，繫(xì)心思惟正念三寶。』

「爾時，兔子聞母所說，跪白母言：『如尊所說，無上大法，欲供養者，我亦願樂。』作此語已，自投火中，母隨後入。

「當於菩薩捨身之時，天地大動，乃至色界及以諸天，皆雨天華持用供養。

「肉熟之後，時山樹神白仙人言：『兔王母子，為供養故，投身火中，今肉已熟，汝可食之。』

「時彼仙人，聞樹神語，悲不能言，以所誦經書(shū)置樹葉(yè)，又說偈曰：

「『寧當然身破眼目，　　不忍行殺食眾生。  
　　諸佛所說慈悲經，　　彼經中說行慈者，  
　　寧破骨髓出頭腦，　　不忍噉(dàn)肉食眾生。  
　　如佛所說食肉者，　　此人行慈不滿足，  
　　常受短命多病身，　　迷沒(mò)生死不成佛。』

「時彼仙人，說此偈已，因發誓言：『願我世世不起殺想，恒不噉(dàn)肉，入白光明慈三昧，乃至成佛制斷肉戒。』作此語已，自投火坑與兔併(bìng)命。

「是時，天地六種震動，天神力故，樹放光明，金色晃曜照千國土。

「時彼國中諸人民等，見金色光從山樹出，尋光來至，既見仙人及以二兔死在火中，見所說偈并得佛經，持還上王。

「王聞此法傳告共宣，令聞此者皆發無上正真道心。」

佛告式乾：「汝今當知，爾時白兔王者，今現我身釋迦文尼佛是；時兔兒者，今羅睺羅是；時誦經仙人者，今此眾中，婆羅門子，彌勒菩薩摩訶薩是。我涅槃後五十六億萬歲，當於穰(ráng)佉(qū)轉輪聖王國土，華林園中金剛座處，龍華菩提樹下，得成佛道，轉妙法輪。

「時五百群兔者，今摩訶迦葉等五百比丘是；時二百五十山樹神者，舍利弗、目犍連等二百五十比丘是；時千國王，跋(bá)陀婆羅等千菩薩是。彼王國土諸人民等得聞經者，從我出世乃至樓至，於其中間受法弟子得道者是。」

佛告式乾：「菩薩求法，勤苦歷(lì)劫，不惜身命；雖復從報，受畜生身，常能為法，不惜軀命，投於火坑，以身供養；便得超越，九百萬億劫，生死之罪；於是得在恒河沙等無量諸佛先，先彌勒前得成佛道。汝等云何不勤為法？」

佛說是語時，式乾等五百梵志求佛出家。佛言：「善來！」鬚髮自落，即成沙門。佛為說法，豁然意解成阿羅漢；八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心。

時會大眾，聞佛所說，各各稱讚，菩薩所行。

舍利弗白佛言：「時彼仙人，投火坑已，為生何處？」佛告舍利弗：「時彼仙人，投火坑已，生於梵世，普為一切說大梵法，乃至成佛轉大梵輪，所說經典亦名『慈三昧光大悲海雲』。

「所制波羅提木叉，不行慈者名犯禁人；其食肉者犯於重禁，後身生處常飲熱銅，至彼仙人得作佛時，如《彌勒菩薩下生經》說。」

尊者阿難，聞佛所說，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，叉手長跪，而白佛言：「世尊！彌勒成佛所說戒法，乃以慈心制不食肉，為犯重禁，甚奇甚特！」

時，會大眾，異口同音，皆共稱讚，彼國眾生不食肉戒：「願生彼國！」世尊悉記，當得往生。

尊者阿難，復白佛言：「當何名此經？云何受持之？」

佛告阿難：「此法之要，名『白兔王菩薩不惜身命為無上道』，亦名『一切智光明仙人慈心因緣不食肉經』，如是受持。」尊者阿難及諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

佛說千佛因緣經

後秦龜(qiū)茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞：

一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五千人俱，其名曰：尊者阿若憍(jiāo)陳如、尊者優樓頻蠡(luó)迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者迦栴延、尊者阿那律、尊者阿難等，皆大阿羅漢而眾所知識，如調象王，所作已辦，三明、六通，具八解脫。菩薩摩訶薩八萬四千人，梵德菩薩、淨行菩薩、無邊行菩薩而為上首；跋陀波羅，應與無邊俱為上首也，他方月音菩薩、月藏菩薩、妙音菩薩而為上首；如是等諸大菩薩，皆久修梵行，安隱清淨，住首楞嚴三昧，皆悉具足八萬四千諸波羅蜜，於娑婆世界及十方國，示現作佛，轉妙法輪，現般涅槃，於耆闍崛山昇仙講堂，皆師子吼。是諸菩薩摩訶薩等，各各自說過去因緣，如是音聲遍滿三千大千世界。天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾皆悉集會。

爾時，世尊從石室出，問阿難言：「今諸聲聞、諸菩薩等，皆何講論？」

阿難白佛言：「世尊！諸菩薩眾，各各自說宿世因緣。」

爾時，世尊安庠(xiáng)徐步如大龍象，披僧伽梨入大眾中，告諸菩薩言：「汝等今者，各說何義？」其大音聲遍滿世界。

跋陀波羅菩薩即從坐起，自為世尊敷師子座，頭面禮足，請佛就坐，白佛言：「世尊！我於今日欲少諮問，唯願世尊，為我解說。」

說是語時，八萬四千諸菩薩等，各脫瓔珞散佛供養，所散瓔珞住佛頂上，如須彌山嚴顯可觀，有千化佛坐山窟中。

時，諸菩薩頂禮佛足，異口同音白佛言：「世尊！世尊與賢劫千佛，過去世時種何功德？修何道行？常生一處、同共一家，於一劫中，次第當得阿耨多羅三藐三菩提，化度濁惡諸眾生等，令其堅發三種清淨菩提之心。願為我等，及未來世諸眾生故，當廣分別賢劫千菩薩過去世時，諸波羅蜜本事果報。」

爾時，世尊告諸菩薩言：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別廣說。

「跋陀波羅！汝今當知，乃往過去無量、無數百千萬億阿僧祇劫，復過是數，爾時，此娑婆世界名大莊嚴，劫名大寶。有佛世尊，名寶燈焰王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。

「彼佛世尊出現世時，亦以三乘教化眾生，佛壽半劫，正法化世住於一劫，像法化世住於二劫。於像法中有一大王，名曰光德，十善化民，國土安樂，如轉輪王。

「爾時，大王教諸人民誦毘陀論。時學堂中有千童子，年各十五，聰(cōnɡ)敏多知，聞諸比丘讚佛、法、僧。

「有一童子名蓮華德，白善稱比丘言：『云何名佛？云何名法？云何名僧？』

「比丘偈答言：

「『波羅蜜滿足，　　淨性覺智慧，  
　　勝(shènɡ)心得成就，故號名為佛。  
　　無染性清淨，　　永離於世間，  
　　不觀世五陰，　　常住名為法。  
　　身心常無為，　　永離四種食，  
　　為世良福田，　　故稱比丘僧。』

「時，千童子聞三寶名，各持香華隨從比丘，行詣僧房，入塔禮拜，見佛色像，彼像身量高六十二那由他由旬，八萬四千諸相好門皆悉具足。

「時，千童子見佛像已，白比丘言：『如此勝(shènɡ)人大無上士，過去世時修何功德？乃得如是無上勝相。』

「比丘答言：『善男子！汝今諦聽！佛世尊者，過去修行八萬四千諸波羅蜜，亦復修習三十七品助菩提法，故得如此端嚴(yán)之身。如來身者，不但有此八萬四千諸相好門，亦有十力、四無所畏、十八不共、大悲、三念處、三明、六通、八解脫等。』

「時，千童子聞於比丘讚歎佛已，五體投地，即於像前發弘誓願：『我等今者，各各應發阿耨多羅三藐三菩提心，過算數劫，必得成佛，如今世尊，等無有異。』

「第三童子名蓮華藏，復發誓願：『我等今者，因比丘故聞三寶名，復得見於如來色像，於未來世成佛無疑，未成佛間，恒與比丘共生一處。』

「跋陀波羅！汝今當知，時千童子聞三寶名，身心歡喜，隨壽長短後皆命終。臨(lín)命終時，以聞三寶，善根因緣力故，除却五十一劫生死之業。命終之後，得生梵世，諸天生法，生梵宮已，即得三念，自憶往世聞三寶名，以是因緣得生天上。

「時，千梵王各乘宮殿，與諸梵俱持七寶華，至故塔前供養佛像。時千梵王異口同音，而說偈言：

「『慧日大名稱，　　久住善寂地，  
　　聞名除諸惡，　　自然生梵世，  
　　我今頭面禮，　　歸依大解脫。』

「說此偈已，各還梵世。

「跋陀波羅！汝今當知，時彼國王十善化人者，久已成佛，毘婆尸如來是；善稱比丘，尸棄如來是；時千童子豈(qǐ)異(yì)人乎？今拘留秦佛，乃至最後樓至如來是。

「跋陀波羅！汝今當知，我與賢劫千菩薩，從彼佛所聞三寶名，始發阿耨多羅三藐三菩提心，其事如是。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量、無數阿僧祇劫，此娑婆世界有一大國，名波羅㮈(nài)，王名梵德，常以善法化諸人民，彼時人壽八萬四千劫。

「時王梵德自見衰相，以國付子，出家學道，於仙人生地，憂曇鉢林中。晨朝出家，端坐思惟，經一食頃，逆順觀於十二因緣，往復觀察凡十八遍，應時即得辟支佛道，踊身虛空作十八變。

「優曇林中有五百梵志，見辟支佛足下有十二因緣文字：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱。

「五百梵志見此文字，有觀無明緣行、無所依起，有三百人，應時即得辟支佛道；又二百人，觀無明緣行，及愛取有，應時即得成辟支佛；又觀無明，乃至老死憂悲苦惱，因無常行成辟支佛。優曇鉢林一日之中，有五百一辟支佛出現於世。

「是時，大地六種震動，乃至梵世諸天宮殿。時，千梵王各以衣裓(ɡé)，盛曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，至優曇林中供養辟支佛，頭面禮足，白言：『大德！為我說法。』

「時，辟支佛踊身虛空作十八變，舒手現足。時，千梵王見其足下十二因緣文字相現、見其掌中有十善文，於頂光中見五戒法、八支齋(zhāi)文。

「時千梵王身心歡喜，受持讀誦發弘誓願：『我等今者，見諸快士，結加趺坐，如入禪定，身分光明，有此文字令我讀誦。』

「時梵眾中，有一梵王，名曰慧見，告餘梵言：『我於今者，見辟支佛，受持五戒、八支齋(zhāi)法，當行十善，觀諸緣起，以此善根，迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提。願我等作佛時，說法度人，過於辟支佛百千萬倍。我成佛時，聞我名者，見我形者，速得除滅無量障礙(ài)，如我今者，見辟支佛。』

「時千梵王供養畢已，各還所安，隨梵天壽後，各命終。命終之後，於娑婆世界千四天下，為千轉輪王，十善教化，本善願故，不隨因緣，壽命八萬四千歲。

「臨(lín)欲終時，雪山之中，有一婆羅門，聰明多智，壽命半劫。於先經中，聞過去有佛，號栴檀莊嚴如來，十號具足。彼佛世尊，說甚深檀波羅蜜，不見施者及以受者，心行平等，而行布施。

「時大仙人，聞此事已，從雪山出，詣千聖王，求索財寶，廣為諸王讚說甚深檀波羅蜜。翹(qiáo)於右足，而舉右手，住立王前，而說偈言：

「『施為妙善藥，　　服者常不死，  
　　不見身與心，　　觀財物空寂。  
　　受者如虛空，　　如是行布施，  
　　無財及受者，　　乃應菩薩行。』

「時，千聖王各以國土付其太子，告下諸國：『我等今者，欲修一切施，諸有貧窮須財寶者，可詣我所，當隨意施。』

「爾時，諸國一切人民，皆悉來集千聖王所，白言聖王：『我等今者，唯乏二事，餘無所須。何等二事？一者、天樂；二者、天女。』

「時，千聖王持摩尼珠置高幢上，發大誓願：『我等福德，受善果報，真實不虛，令如意珠普雨天樂，供給一切。』應念即雨種種樂器。

「時，諸樂器住虛空中不鼓自鳴，復更生念：『若我福善真實不虛，令如意珠普雨天女。』應念即雨種種天女，容儀庠(xiáng)序如魔天后，一一天女，各有五百眷屬以為侍者。

「時，千聖王滿眾願已，即捨國土出家學道。時王千子及諸臣民，皆悉號(háo)咷(táo)，隨從王後，奉送大王至於雪山。時，千聖王告諸臣民：『諸行無常，我身無主，性相皆空，有者歸滅。我於今者，信解此義，是以棄國，無所戀著。』即隨婆羅門入於雪山，王子臣民辭退還國。

「時，千聖王於雪山中各立草菴(ān)，端坐思惟，發弘誓願，當度一切求無上道，思大施義，聖王宿世，十善報故。雪山千神，各獻(xiàn)仙果，日日供給，更不求食，應時即得獲五神通，飛騰虛空，壽命一劫。

「時雪山中，有大夜叉，身長四千里，狗牙上出高八十里，面十二眼，眼出迸(bènɡ)血，光如融銅，左手持劍(jiàn)、右手持叉，住聖王前，高聲唱言：『我今飢渴，無所飯食，唯願聖王慈悲矜愍，施我少食。』

「時千聖王告夜叉言：『我等誓願，一切施與。』各各以水澡夜叉手，授以仙果，而令食之。

「夜叉得果，怒棄置地，告聖王言：『我父夜叉，噉(dàn)人精氣；我母羅剎，恒噉人心、飲人熱血，我今飢急，唯須人心血，何用果為？』

「時，千聖王告夜叉言：『一切難捨，無過己身，我等今日不能捨心持用相與。』

「是時，夜叉即說偈言：

「『觀心無心相，　　四大色所成，  
　　一切悉能捨，　　乃應菩薩行。』

「時，雪山中有婆羅門，名牢度跋提，白夜叉言：『唯願大師，為我說法，我今不惜心之與血。』即脫單衣，敷為高座，即請夜叉令就此座。

「時，大夜叉即說偈言：

「『欲求無為道，　　不惜身心分，  
　　割截受眾苦，　　能忍猶如地。  
　　亦不見受者，　　求法心不悔，  
　　一切無悋惜，　　猶如救頭然，  
　　普濟眾飢渴，　　乃應菩薩行。』

「時，牢度跋提聞此偈已，身心歡喜，即持利劍刺胸出心。

「是時，地神從地踊出，白牢度跋提：『唯願大仙，愍憐我等及山樹神，莫為一鬼捨於身命。』

「時，牢度跋提告諸神言：

「『此身如幻炎，　　隨現即變滅，  
　　猶如呼聲響，　　呼已更不應。  
　　四大五陰(yīn)力，其勢不久停，  
　　於千萬億歲，　　未曾為法死。  
　　我今為法故，　　以心血布施，  
　　慎勿固遮我，　　障我無上慧。  
　　以此布施報，　　誓願成佛道，  
　　若後成佛時，　　要先度汝等。』

「說此偈已，臥夜叉前，以劍刺頸，施夜叉血，即復破胸，出心與之。

「是時，天地大動，日無精光，無雲而雷，有五夜叉從四方來，爭取分裂，競共食之。食已大叫，躍(yuè)立空中，告千聖王：『誰能行施如牢度跋提？如此行施，乃可成佛。』

「時千聖王驚怖退沒，不欲菩提，生變悔心，各欲還國。

「時，五夜叉即說偈言：

「『不殺是佛種，　　慈心為良藥，  
　　大悲常安隱，　　終無老死異。  
　　一切受身者，　　畏殺毒害人，  
　　是故諸菩薩，　　教行不殺戒。  
　　汝今若畏死，　　當行不殺事，  
　　云何欲還國，　　捨靜求憒(kuì)閙(nào)。』

「時，千聖王聞此語已，皆默然住。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，第一婆羅門，讚檀波羅蜜者，過去定光明王佛是；牢度跋提者，過去然燈佛是。時千聖王出家學道，見然燈佛修諸苦行，心生悔恨，於一劫中墮大地獄；雖墮地獄，菩提願力莊嚴心故，火不能燒。從是已後，復得值遇燈明王菩薩為其說法，從地獄出，廣為讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛，乃至最後妙自在王佛。時，千聖王聞千佛名，歡喜敬禮，以是因緣，超越九億那由他恒河沙劫生死之罪。跋陀波羅！汝今當知，時千聖王豈異人乎？我等賢劫千佛是也。」

佛說是時，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜。八十人發無上道心；二百五十人，漏盡意解成阿羅漢。

「復次，跋陀波羅！乃往過去無量、無數阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名須闍提，國名勝(shènɡ)幡。其王生時，七寶承足，天降瑞應三十有四，墮地即行七寶自至，四方諸山各有一億神仙，五通具足飛集殿前；復有百萬億恒河沙七寶大山，踊出殿前列住空中以應神仙。

「須闍提王漸漸長大，王四天下威德自在，十善化人，王德力故一切人民，皆受快樂如忉利天。

「時諸仙人，各持仙經授王令讀，王讀經已，聞過去有佛，號寶華琉璃功德光照如來，十號具足。王聞佛名身心歡喜，即脫寶冠向四方禮，發大誓願：『我於今日，捨四天下一切所珍，出家學道，坐於光明菩提樹下，身心不動。若不得成阿耨多羅三藐三菩提，我終不起。』

「是時六欲天王，名金剛摩尼珠，與諸魔眾八萬億千，一一鬼兵作百億變(biàn)狀甚可怖畏，競集道樹。

「時，須闍提王端坐樹下，入智印慈心王三昧，三昧力故，時魔兵眾同時碎壞(huài)，經七七日，得成阿耨多羅三藐三菩提。

「時諸神仙，俱來勸請轉妙法輪，仙人眾中有一大仙，名曰光果，說偈請曰：

「『大德須闍提，　　金輪王四域，  
　　今捨此七寶，　　如鳥去一毛。  
　　坐於光明樹，　　降伏萬億魔，  
　　甘露法已聞，　　學道已成就。  
　　相好特無比，　　威光照十方，  
　　當號大善寂，　　願必度我等，  
　　我今頭面禮，　　勸請轉法輪。』

「第二仙人名曰光藏，復說偈言：

「『大聖愍眾生，　　誓願坐樹下，  
　　摧伏諸魔軍，　　結使海已竭，  
　　願為眾生故，　　廣說甘露法。』

「爾時世尊，默然受於諸仙人請，於光明菩提樹下轉妙法輪，舉身放光照十方界，皆如金色，廣說四諦及十二因緣，凡百億偈。初會聞法四山諸仙，皆得無生法忍，百千人發無上道心出家學道，無數四部得須陀洹道，有發菩提心數不可知，佛壽二十五萬劫，正法住世二百萬劫，像法住世四百萬劫。

「彼佛世尊，法欲滅時，有諸比丘遊行教化。時有一國，名曰電光，有一長者名牢度跋提，修行外道，事梵天法，電光大王遣千童子，供給彼人灑(sǎ)掃天廟(miào)。

「時千童子，各持天華欲往天寺，於其中路，見諸比丘持佛像行，童子問言：『此是何神，端正威光，巍巍乃爾？』

「諸比丘言：『此大善寂像。』

「童子問言：『大善寂者！生何種姓？有何等義？』

「比丘答言：『汝不知乎？過去久遠，須闍提王棄國出家，成無上道，號大善寂，於淨光林入般涅槃，我等今者是其弟子，今我所持是善寂像。』時千童子聞佛因緣，各持蓮華以供養像，頂禮像足。

「跋陀波羅！汝今當知，以是供養佛像因緣，時諸童子隨壽長短，各自命終，命終之後，即得值遇六十億那由他諸佛，親覲(jìn)供養，於無上道得不退轉。

「跋陀波羅！汝今當知，彼佛世中，四山仙人數不可知者，今十方面各得成佛。時千童子華供養者，豈異人乎？我等賢劫千佛是也。

「跋陀波羅！汝今當知，佛滅度後，若諸四眾，若持一華供養佛像得二種福。何等為二？一者、常得化生；二者、形色端正。復得二果：一者、恒得值遇諸佛；二者、多生天上。」時諸比丘聞佛所說，皆大歡喜。

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量、無數千萬億劫，彼時有佛，號寶蓋(ɡài)照空如來、應供，十號具足。

「彼佛出時，此三千大千世界如金剛佛剎等無有異。寶蓋照空如來，亦以三乘教化眾生。佛滅度後，於像法中有一長者，名曰月集，遊行聚落教化眾生，以偈讚歎(tàn)寶蓋照空如來名號：

「『寶蓋照空正遍知，　　無上調御天人師，  
　　久離生死釋師子，　　無染清淨應真慧。  
　　能為世間良福田，　　普濟一切如醫王，  
　　聞名必得大解脫，　　我今頂禮無上勝(shènɡ)。』

「時，彼長者說此偈已，以種種華香，供養寶蓋照空佛像。華供養已，有千比丘來入講堂，見大長者華香供養，誦讚佛偈。

「第一比丘名曰日藏，問長者言：『汝今日日香華供養，讚歎(tàn)佛名，欲求何等？』

「長者白言：『大德比丘！應一心聽(tīnɡ)，今我供養，欲求無上平等大道。』

「比丘問言：『云何名為無上大道？』

「長者答言：

「『無著無所依，　　無累心寂滅，  
　　本性如虛空，　　是名無上道。  
　　大人心所行，　　慈悲為最勝，  
　　三十七滅意，　　覺道力莊嚴。  
　　乘於六度船，　　永度生死流，  
　　彼處心無著，　　故名無上道。  
　　佛慧如須彌，　　亦若蓮華敷，  
　　久達解性空，　　故名無上道。  
　　調御知心如，　　實際性亦然，  
　　三界一切有，　　皆入如寂中。  
　　不調無生相，　　同入法界性，  
　　如此無所有，　　故稱無上道。』

「是時，長者說此偈已，白比丘言：『唯願大德，行無上道。』

「日藏比丘復說偈言：

「『如仁所說義，　　無行無所依，  
　　本性相空寂，　　我當行何法。  
　　我所問大道，　　欲知佛覺智，  
　　今說法界相，　　無知如虛空。  
　　於此無知中，　　無欲無所求，  
　　如是性相滅，　　我當何所行。』

「是時長者，復說偈言：

「『日光住空中，　　普照於一切，  
　　彼亦無心相，　　欲破諸闇(àn)暝(mínɡ)。  
　　光明力照耀，　　超過諸黑闇(àn)，  
　　黑闇與光明，　　二俱無心意。  
　　本性無住闇，　　闇性不暫停，  
　　佛慧亦如是，　　無滅無所生。  
　　智力道莊嚴，　　從於五眼起，  
　　六通如蓮華，　　不染著世間。  
　　戒定慧莊嚴，　　超度世間相，  
　　是故應歸依，　　無上平等道。』

「是時，長者說此偈已，白比丘言：『大德！汝今欲求無上道不？』

「日藏比丘聞長者言，深解義趣，頂禮佛足，而說偈言：

「『頂禮佛足大解脫，　　久住涅槃滅諸有，  
　　無漏智力所莊嚴，　　如長者說寂滅慧。  
　　我今欲求無染累，　　超過世間諸空相，  
　　我今求於寂滅道，　　不縛(fù)不解不住色；  
　　亦復不入縛解中，　　無有生死解脫相，  
　　此處名為甘露道，　　如我所願得成果。  
　　修行六度無礙累，　　必定得住首楞嚴，  
　　具佛職(zhí)位威儀行，滿足佛智如先佛。  
　　金剛不壞性空慧，　　是一切智大人事，  
　　摩尼寶珠如意王，　　我亦當得一合相，  
　　平等度意無上性。』

「是時，比丘說此偈已，告長者言：『汝今當知，我已解汝所說偈義，我已堪任為菩提器。我等千比丘，從今日乃至成佛，常修大慈普愛一切，於諸眾生不生毀呰(zǐ)，何況殺害。

「『我從今日乃至菩提，常起大悲普攝一切，而於大悲不起悲相，不生戀(liàn)著。

「『我從今日乃至成佛，見他得樂(lè)心生欣悅，猶如比丘得三禪樂，不起樂觸，及樂覺相。

「『我從今日乃至成佛，不見眾生，及眾生相，亦不住喜、不入捨中。

「『我從今日乃至成佛，終不造作九十五種諸惡律儀。

「『我從今日乃至成佛，終不為己畜養八種不淨之物，若有畜積(jī)，必為饒益諸眾生故。

「『我從今日乃至成佛，終不毀謗菩薩法藏，若有辯才智慧無極，說邪見論滿百千歲，我寧碎身猶如微塵(chén)，終不信受。

「『我從今日乃至成佛，設有眾生，不造善業作五逆罪，必當教化令得饒(ráo)益。

「『我從今日乃至成佛，誓願當度五濁惡世，沒(mò)苦眾生。

「『我從今日乃至成佛，常當修行諸波羅蜜，盡(jìn)其邊(biān)際(jì)到大智岸。

「『我從今日乃至成佛，終不放捨一切眾生，必當安慰以義饒益。

「『我從今日乃至成佛，願普莊嚴一切佛事，修諸淨行，十種珍寶以為脚足，無願解脫以為眼目，遊於大空畢竟涅槃。』

「時，千比丘發此誓已，五體投地遍禮諸佛，而說偈言：

「『佛智不可動，　　從於解脫生，  
　　本性相自空，　　遊戲金剛心。  
　　已摧煩惱魔，　　陰(yīn)蓋(ɡài)永已除，  
　　清淨大慧者，　　我今頭面禮。』

「說此偈已，遍禮十方一切諸佛。

「是時，空中無雲而雷，諸天龍神普雨天華，以為供養，而說偈言：

「『善哉勝大士，　　出家修梵行，  
　　淨命乞自活，　　常離四種食。  
　　染衣執應器，　　大數滿一千，  
　　今復發最上，　　微妙菩提心：  
　　福田中最勝，　　無過比丘僧，  
　　我今頭面禮，　　修行大乘者。』

「時千比丘，聞偈歎德倍加精進，即得甚深觀佛三昧，告長者言：『善哉！長者！我因汝故發菩提心，汝亦應於佛法海中出家學道。』

「爾時，長者受比丘教，於正法中出家學道，常修頭陀備(bèi)諸苦行，經七七日，得無生忍。

「跋陀波羅！汝今當知，時大長者，教化多人發菩提心者，久已成佛，殊勝月王佛是也。若有善男子、善女人，聞是佛名，恒得值佛，於菩提心得不退轉，即得超越十二億劫極重惡業。時千比丘發誓願者，我等賢劫千佛是也。

「說是語時，百千梵王發菩提心思佛，千優婆塞等得無生法忍，欝(yù)多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼，不受諸漏心得解脫成阿羅漢。

「說是語時，時會大眾，聞佛所說，皆大歡喜。」

佛告跋陀波羅：「汝今當知，我念過去無量、無數阿僧祇劫，彼時有佛，號淨音如來，十號具足。彼佛出時，此三千世界七寶莊嚴，如寶莊嚴國等無有異，佛壽二十大劫，正法住世四十劫，像法倍壽八十劫，亦以三乘教化眾生。

「於像法中，有一比丘，名一切忍，持菩薩藏行菩薩法，遊巡村落，常說此偈：

「『佛住平等空，　　法性相亦然，  
　　僧依無為會，　　三寶義無異。  
　　了本性相空，　　歸依處寂滅，  
　　常行真如道，　　乃應菩薩行。』

「忍辱進大比丘，常說此偈。時，華光林中有千梵志，修四梵、行慈悲喜捨，聞此比丘讚三寶義名，身心歡喜，即白比丘：『於何經中有如此義？』

「比丘白言：『大調御師！於大方等真實經中，說佛、法、僧平等空慧，住一相中。』

「時千梵志，聞佛、法、僧平等空慧，即思甚深大空智義，八千歲中端坐正受，於空法中而不決了，復更思惟一切法空。於如實(shí)際(jì)，亦不決了，然不生疑，亦不誹謗，作此思惟。

「時，有一比丘名曰智藏，告諸梵志：『汝等知不？過去有佛，名三昧尊豐(fēnɡ)如來，十號具足，如是同字百千億佛，皆說甚深般若波羅蜜。其經中說：「不住諸法，法性皆空。」如是梵志，於空法中心不明了，但當一心歸於空義。』

「時千梵志，聞此語已，心大歡喜，白比丘言：『般若波羅蜜是大空智，我等今者無明所覆，於空義中無由解了，但於大德所說，法中身心隨喜。』」

佛告跋陀波羅：「彼二比丘善說法者：第一比丘今已成佛於妙樂國，歡喜莊嚴珠王佛是。若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪；第二比丘久已成佛，號帝寶幢摩尼勝光如來，十號具足，若有四眾聞彼佛名，五體投地，歸依頂禮，即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪。

「時千梵志，以聞甚深般若波羅蜜，身心歡喜，不生驚疑、怖畏、誹謗，即得超越五十億劫生死之罪。捨身他世即得值遇十六億佛，於諸佛所得念佛三昧，以莊嚴心，念佛三昧莊嚴心故，漸漸於空法中心得開解。

「跋陀波羅！時千梵志，豈異人乎？我等賢劫千佛是，以得聞空法心無疑故，於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提。是故一切眾生，應於空義心無疑惑。」

佛說此語時，時會大眾，聞佛所說，有得初果，有發無上正真道意，數甚眾多不可具說。一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，頂禮佛足。

佛告跋陀波羅：「我念過去無量無數阿僧祇劫，彼世有佛，名海慧如來，十號具足。國名淨樂，七寶莊嚴地生寶華，如須彌山七寶合成，嚴(yán)顯(xiǎn)可愛。

「彼佛世尊，常入禪定，默然不言終不說法，但放白毫大人相光，施作佛事。或有眾生見白毫光如十善印，說十善義(yì)；或有眾生見白毫光如五戒印，說五戒義，及五戒緣；或有眾生見白毫光如八戒印，說八戒義，及八戒緣；或有眾生見白毫光如波羅提木叉印，說波羅提木叉義，及波羅提木叉緣；或有眾生見白毫光如六波羅蜜印，說八萬四千諸度義；或有眾生見白毫光如四諦印，說四諦義，及三十七助菩提分法；或有眾生見白毫光如獨覺印，說十二因緣義；或有眾生見白毫光如智相印，演說菩薩初地境界，乃至十地，說首楞嚴光印三昧，說金剛定不壞境界。

「跋陀波羅！如是白毫大人相中，現無量無數恒河沙印，或有印中演法無畏；或有印中說九十五種外道邪術；或有印中說諸天眾上妙報應；或有印中說於劫成及與劫壞；或有印中說日月五星、二十八宿(xiù)，災異變怪一切世事；或有印中說諸神仙及鬼神道。此白毫印，普照十方化度眾生，隨有緣者顯現佛事。彼佛壽命十二大劫，正法住世亦十二劫，像法住世二十四劫。

「於像法中有千婆羅門，第一婆羅門名檀那世寄，其最後名分若世羅。千婆羅門聰明博智，各皆通達(dá)四毘陀論。

「海慧如來像法之中，有一比丘名曰淨龍豐(fēnɡ)莊嚴，與諸婆羅門共相難(nàn)詰(jié)。婆羅門說毘陀論經神我之法，沙門復以十二部經甚深空義，演說無相破其貪著。

「千婆羅門聞無相義，白比丘言：『汝於何處得此無我空寂之法？』

「比丘答言：『三世諸佛，十號具足，所共宣說。海慧如來白毫印中，常說此偈：

「『本性義不生，　　無受無取者，  
　　四大性如幻，　　五陰(yīn)如炎電。  
　　一切諸世間，　　猶如旋火輪，  
　　皆隨無明轉，　　業力莊嚴生。  
　　觀性相無常，　　無我無有生，  
　　智者應諦觀，　　本末因緣義。  
　　本性實際空，　　縛著橫見有，  
　　若能達解空，　　無願無作處。  
　　無相無所依，　　必得道如佛，  
　　降伏眾魔怨，　　度脫諸天人。  
　　亦入大解脫，　　知空是本報，  
　　是名佛所說，　　無我及空義。』

「說此偈已，千婆羅門心大歡喜，禮比丘足，各自還歸，端坐林野，思無我空。經八千萬歲，於大空義心不決了，以思空義功德力故，即於空中得見百千佛，於諸佛所得念佛三昧，即於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈：

「『若欲發道心，　　修持菩薩戒，  
　　欲求真實空，　　隨學菩薩道。  
　　常當行慈心，　　除去恚害想，  
　　悲愍於一切，　　觀彼身空寂。  
　　我身無性相，　　假於四大生，  
　　隨順諸佛法，　　不殺不起瞋。  
　　悉堪受諸法，　　其心猶如地，  
　　常行無所著，　　一心住一意。  
　　悉觀法平等，　　無彼亦無此，  
　　正心思此義，　　乃應菩薩行。』

「時，千婆羅門聞此偈已，身心歡喜，倍加精進。即得諸佛現前三昧，於三昧中堅固正受，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

「跋陀波羅！爾時龍豐莊嚴比丘者，久已成佛，華光國土龍自在王佛是；千婆羅門，豈異人乎？我等賢劫千佛是。

「跋陀波羅！我與賢劫千佛，於海慧如來遺法之中，聞大空偈，端坐思惟心不決了，猶得超越無量億劫生死之罪。是故汝等，應於空義思惟取證。」

是時，眾會聞佛所說，有得初果，有發無上正真之道，有種辟支佛道因緣者，時會大眾聞佛，所說皆大歡喜。

「跋陀波羅！我念過去無量億世，彼時有佛號自在勝如來，十號具足。彼佛世尊出現世時，此娑婆世界其地金色，金華金光充遍世界，自在勝如來壽五十大劫，正法住世三十大劫，像法住世百二十大劫。

「於像法中有千居士，多饒財寶，各儲一億，雖獲(huò)俗利不以喜悅，常修苦空無常之相。

「彼時世中有一優婆塞，聰明多智，名摩訶那伽，至居士所，高聲說偈：

「『財為無主物，　　王賊所侵劫，  
　　水火風吹盡，　　不安不久居。  
　　此身屬無常，　　恒為老病使，  
　　怱怱(cōnɡ)營眾務(wù)，不覺死賊苦。  
　　無常風力解，　　財如大毒蛇，  
　　毒害猛於龍，　　亦為世怨俱。  
　　諸佛及賢聖，視財如瘡(chuānɡ)疣(yóu)，  
　　捐之於大地，　　如人棄(qì)涕唾。  
　　善士修布施，　　恒觀於無我，  
　　財物及受者，　　三法俱空寂，  
　　以此莊嚴心，　　乃應菩薩行。』

「時千居士，聞優婆塞所說偈義，深心歡喜得未曾有，即共相隨到於僧房。到僧房已，白諸比丘：『此大眾中，誰有智者？唯願為我說甘露法。』

「爾時，眾中有一比丘，名曰淨音，為諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜，即說此偈：

「『過去有佛，　　號自在勝，　　彼佛世尊，  
　　常說此法，　　施為妙聚，　　受報無窮(qiónɡ)。  
　　諸天世人，　　因施得立，　　是故智者，  
　　應行修施，　　施為寶蓋，　　覆護(hù)窮者。  
　　今世後世，　　生處安樂，　　若能廣意，  
　　修空慧心，　　不住諸有，　　而行布施，  
　　如此施者，　　必成佛道，　　古昔諸佛，  
　　所說檀法，　　長者應念，　　宜時修行。』

「時千居士，復聞比丘讚於布施，身心歡喜。即詣王所，啟大王言：『我等今日，聞諸比丘讚說檀波羅蜜。唯願大王，為我宣令一切國內貧苦眾生，普使聞知。』」

佛說千佛因緣經

1. ## 校勘记：“洮”, 大正藏底本为“挑tiāo”字。根据【宋】【元】【明】【宮】版本的“洮”及文义，现改为“洮táo”。(洮táo: 淘洗，冲洗。)

   [↑](#footnote-ref-1)
2. 校勘记：“會”,大正藏底本为“貪tān”字。根据【宋】【元】【明】版本的“會”及文义，现改为 “會huì”。(會huì：即“会”：会合、晤见) [↑](#footnote-ref-2)
3. ## 校勘记：“慄慄”, 大正藏底本为“慓慓piào”字。根据【宋】【元】【明】【宮】版本的“慄慄”及文义，现改为“慄慄lì”。(慄lì：通“[栗](http://images.gg-art.com/dictionary/dcontent.php?word=%C0%F5)”,畏懼。敬謹、戒慎。)

   [↑](#footnote-ref-3)
4. 校勘记：“瞑”,大正藏底本为“𥈅”字。根据【宋】【元】【明】【宮】版本的“瞑”及文义，现改为“瞑”。(“瞑mínɡ”:眼睛昏花。眩：眼花。迷乱，惑乱。「瞑眩」：令人憤悶或頭昏眼花。) [↑](#footnote-ref-4)
5. 校勘记：“悢悢”, 大正藏底本为“恨恨”字。根据【元】【明】【宫】版本的“悢悢”及文义，现改为“悢悢”。(**悢悢liàng :惆怅，眷念。**) [↑](#footnote-ref-5)
6. 校勘记：“赴”, 大正藏底本为“覆”字。根据【宋】【元】【明】【宫】版本的“赴”及文义，现改为“赴”。(赴fù: 前往,去,到，到达) [↑](#footnote-ref-6)
7. 妓女：古代称歌女，表演歌舞的女子。妓，女乐也。——《广韵》 [↑](#footnote-ref-7)
8. 校勘记：“懌”, 大正藏底本为“悍hàn”字。根据【宋】【元】【明】【宫】版本的“懌”及文义，现改为“懌”。[**懌(yì)：**即“怿”：喜悦、欢喜。**爨：**炉灶。**隱：**用同“[稳](http://www.iguci.cn/dictionary/dcontent.php?word=%E7%A8%B3)”(wěn)。安稳，稳定。] [↑](#footnote-ref-8)
9. **校勘记：“逮”**，大正藏底本为“建”字。根据【宋】【元】【明】【宮】版本的“逮”及文义，现改为“逮”。**(逮：及，达到)** [↑](#footnote-ref-9)
10. 校勘记：“噎”，大正藏底本为“[言\*害]”字。根据【宋】【元】【明】【聖】版本的“噎”及文义，现改为“噎”。(噎yē：阻塞，哽咽). [↑](#footnote-ref-10)