目录

[佛說八大人覺經 4](#_Toc29890421)

[佛說法集名數經 5](#_Toc29890422)

[六趣輪迴經 7](#_Toc29890423)

[佛說十八泥犁經 12](#_Toc29890424)

[佛說佛醫經 14](#_Toc29890425)

[四品學法經 15](#_Toc29890426)

[佛治身經 16](#_Toc29890427)

[四十二章經 17](#_Toc29890428)

[佛說罵意經 19](#_Toc29890429)

[三慧經 23](#_Toc29890430)

[佛說處處經 26](#_Toc29890431)

[惟日雜難經一卷 30](#_Toc29890432)

[僧伽羅剎比丘所集佛行首 34](#_Toc29890433)

[僧伽羅剎所集經卷中 41](#_Toc29890434)

[僧伽羅剎所集經卷下 51](#_Toc29890435)

[福蓋正行所集經卷第一 60](#_Toc29890436)

[福蓋正行所集經卷第二 62](#_Toc29890437)

[福蓋正行所集經卷第三 64](#_Toc29890438)

[福蓋正行所集經卷第四 66](#_Toc29890439)

[福蓋正行所集經卷第五 68](#_Toc29890440)

[福蓋正行所集經卷第六 70](#_Toc29890441)

[福蓋正行所集經卷第七 72](#_Toc29890442)

[福蓋正行所集經卷第八 74](#_Toc29890443)

[福蓋正行所集經卷第九 77](#_Toc29890444)

[福蓋正行所集經卷第十 79](#_Toc29890445)

[福蓋正行所集經卷第十一 81](#_Toc29890446)

[福蓋正行所集經卷第十二 83](#_Toc29890447)

[佛說菩薩內習六波羅蜜經 85](#_Toc29890448)

[聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經 86](#_Toc29890449)

[大乘修行菩薩行門諸經要集卷上 87](#_Toc29890450)

[第一 88](#_Toc29890451)

[第二 89](#_Toc29890452)

[第三 89](#_Toc29890453)

[第四 90](#_Toc29890454)

[第五 90](#_Toc29890455)

[第六 91](#_Toc29890456)

[第七 92](#_Toc29890457)

[第八 92](#_Toc29890458)

[第九 92](#_Toc29890459)

[第十 93](#_Toc29890460)

[第十一 93](#_Toc29890461)

[大乘修行菩薩行門諸經要集卷中 95](#_Toc29890462)

[第十二 95](#_Toc29890463)

[第十三 98](#_Toc29890464)

[第十四 99](#_Toc29890465)

[第十五 99](#_Toc29890466)

[第十六 99](#_Toc29890467)

[第十七 100](#_Toc29890468)

[第十八 100](#_Toc29890469)

[第十九 101](#_Toc29890470)

[第二十 101](#_Toc29890471)

[第二十一 101](#_Toc29890472)

[大乘修行菩薩行門諸經要集卷下 103](#_Toc29890473)

[第二十二 103](#_Toc29890474)

[第二十三 103](#_Toc29890475)

[第二十四 103](#_Toc29890476)

[第二十五 104](#_Toc29890477)

[第二十六 104](#_Toc29890478)

[第二十七 104](#_Toc29890479)

[第二十八 105](#_Toc29890480)

[第二十九 105](#_Toc29890481)

[第三十 105](#_Toc29890482)

[第三十一 106](#_Toc29890483)

[第三十二 106](#_Toc29890484)

[第三十三 106](#_Toc29890485)

[第三十四 106](#_Toc29890486)

[第三十五 106](#_Toc29890487)

[第三十六 107](#_Toc29890488)

[第三十七 107](#_Toc29890489)

[第三十八 107](#_Toc29890490)

[第三十九 108](#_Toc29890491)

[第四十 108](#_Toc29890492)

[第四十一 109](#_Toc29890493)

[第四十二 110](#_Toc29890494)

[分別業報略經 113](#_Toc29890495)

[賢聖集伽陀一百頌 120](#_Toc29890496)

[勝軍化世百喻伽他經 124](#_Toc29890497)

[龍樹菩薩勸誡王頌 128](#_Toc29890498)

[賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經 133](#_Toc29890499)

[諸法集要經卷第一 136](#_Toc29890500)

[伏除煩惱品第一 136](#_Toc29890501)

[說法品第二 137](#_Toc29890502)

[厭離自身品第三 138](#_Toc29890503)

[遠離不善品第四 139](#_Toc29890504)

[無常品第五 142](#_Toc29890505)

[諸法集要經卷第二 146](#_Toc29890506)

[無常品第五之餘 146](#_Toc29890507)

[不放逸品第六 151](#_Toc29890508)

[諸法集要經卷第三 156](#_Toc29890509)

[不放逸品第六之餘 156](#_Toc29890510)

[訶厭五欲品第七 159](#_Toc29890511)

[諸法集要經卷第四 166](#_Toc29890512)

[訶厭五欲品第七之餘 166](#_Toc29890513)

[離愛品第八 166](#_Toc29890514)

[離欲邪行品第九 170](#_Toc29890515)

[離酒過失品第十 173](#_Toc29890516)

[諸法集要經卷第五 176](#_Toc29890517)

[治心品第十一 176](#_Toc29890518)

[離惡語言品第十二 180](#_Toc29890519)

[諸法集要經卷第六 185](#_Toc29890520)

[福非福業品第十三 185](#_Toc29890521)

[教示眾生品第十四 190](#_Toc29890522)

[說罪品第十五 193](#_Toc29890523)

[諸法集要經卷第七 195](#_Toc29890524)

[說罪品第十五之餘 195](#_Toc29890525)

[地獄品第十六 196](#_Toc29890526)

[餓鬼品第十六 201](#_Toc29890527)

[畜生品第十八 202](#_Toc29890528)

[飢乏業報品第十九 203](#_Toc29890529)

[諸法集要經卷第八 205](#_Toc29890530)

[捨離懈怠品第二十 205](#_Toc29890531)

[悲愍有情品第二十一 206](#_Toc29890532)

[布施品第二十二 207](#_Toc29890533)

[持戒品第二十三 209](#_Toc29890534)

[忍辱品第二十四 212](#_Toc29890535)

[精進品第二十五 213](#_Toc29890536)

[禪定品第二十六 213](#_Toc29890537)

[勝慧品第二十七 214](#_Toc29890538)

[諸法集要經卷第九 215](#_Toc29890539)

[寂靜品第二十八 215](#_Toc29890540)

[聖道品第二十九 215](#_Toc29890541)

[教誡比丘品第三十 216](#_Toc29890542)

[福行品第三十一 223](#_Toc29890543)

[諸法集要經卷第十 226](#_Toc29890544)

[生天品第三十二 226](#_Toc29890545)

[快樂品第三十三 230](#_Toc29890546)

[善知識品第三十四 233](#_Toc29890547)

[王者治國品第三十五 234](#_Toc29890548)

[稱讚功德品第三十六 235](#_Toc29890549)

[那先比丘經卷上 237](#_Toc29890550)

[那先比丘經卷中 241](#_Toc29890551)

[那先比丘經卷下 245](#_Toc29890552)

佛說八大人覺經

後漢安息國三藏安世高譯

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺：

第一覺悟：世間無常，國土危脆；四大苦空，五陰無我；生滅變異，虛偽無主；心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。

第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。

第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

第五覺悟：愚癡生死。菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣。菩薩布施，等念冤親，不念舊惡，不憎惡人。

第七覺悟：五欲過患。雖為俗人，不染世樂；念三衣，瓶鉢法器；志願出家，守道清白；梵行高遠，慈悲一切。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量。發大乘心，普濟一切；願代眾生，受無量苦；令諸眾生，畢竟大樂。

如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸；復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。

若佛弟子，誦此八事，於念念中，滅無量罪；進趣菩提，速登正覺；永斷生死，常住快樂。

佛說八大人覺經

佛說法集名數經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

歸命頂禮一切佛、一切智智、天人師。無邊無數佛說法，略集所說正法名。先歸命三寶，所謂佛、法、僧。

云何三乘？所謂大乘、緣覺、聲聞。

云何七種最上供養？所謂禮拜、供養、懺悔、隨喜、勸請、發願、迴向。

云何三根本？所謂發菩提心、清淨心、自性空斷我見。

云何十波羅蜜？所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、願、力、智。

云何十八空？所謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、一切法空、本性空、自相空、無相空、無性空、自性空、無性自性空。

云何四無量？所謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。

云何四攝法？所謂布施、愛語、利行、同事。

云何五通？所謂天眼、天耳、他心、宿命、神境。

云何四聖諦？所謂苦諦、集諦、滅諦、道諦。

云何五蘊？所謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

云何出世五蘊？所謂戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊。

云何十二緣生？所謂無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

云何三十七菩提分法？所謂四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道。

云何四念處？所謂觀身身念處、觀受受念處、觀心心念處、觀法法念處。

云何四正斷？所謂未生不善法不令生、已生不善法令正斷、未生善法令發生、已生善法令增長。真實不妄，發精進心，令得圓滿。

云何四神足？所謂集定斷行具神足、心定斷行具神足、精進定斷行具神足、我定斷行具神足。

云何五根？所謂信根、進根、念根、定根、慧根。

云何五力？所謂信力、進力、念力、定力、慧力。

云何七菩提分？所謂念菩提分、擇法菩提分、精進菩提分、喜菩提分、輕安菩提分、定菩提分、捨菩提分。

云何八聖道？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是三十七菩提分法。

云何四法種？所謂正利、正文、正智、正識。

云何六念？所謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。

云何四法印？所謂一切行無常、一切行苦、一切法無我、涅槃寂靜。

云何十善？所謂不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不癡。

云何四根本煩惱？所謂貪、瞋、癡、我慢。

云何五見？所謂身見、邊見、邪見、見取、戒禁取。

云何四漏？所謂欲漏、有漏、無明漏、見漏。

云何三解脫？所謂空解脫、無相解脫、無願解脫。

云何八有色？所謂地、水、火、風、香、味、觸、法。

云何二無色？所謂虛空、識性。

云何八定解脫？所謂內有色觀外色解脫、內無色觀外色解脫、觀淨解脫具足住、觀空無邊處解脫、觀識無邊處解脫、觀無所有處解脫、觀非想非非想處解脫、觀想受滅解脫。

云何九部法？所謂契經、祇夜、受記、伽他、諷誦、因緣、本事、本生、方廣。

云何十二頭陀行？所謂常乞食、次第乞食、一座食、先止後食、持三衣、毳衣、糞掃衣、於其草上長坐不臥、顯路處居住、樹下住、塚間住、空寂處住。

云何十地？所謂歡喜地、離垢地、發光地、焰慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。

云何菩薩十降伏？所謂命降伏、心降伏、受用降伏、法降伏、生降伏、神通降伏、解脫降伏、願降伏、業降伏、智降伏。

云何菩薩十力？所謂解脫力、拔苦力、觀力、忍力、智力、斷力、聞力、願力、圓滿力、愛力。

云何如來十力？所謂處非處智力、自業智力、知眾生性智力、根勝劣智力、種種界智力、種種勝解智力、遍趣行智力、淨慮解脫等持等至智力、宿住隨念智力、漏盡智力。

云何四知？所謂知一切法種、知一切說法、知涅槃正道、知漏盡智斷。

云何五貪妬？所謂法貪妬、利養貪妬、住貪妬、為善貪妬、名聞貪妬。

云何十八不共法？所謂身無失、口無失、意無失、無不定心、無異想心、無不知捨心、欲無減、念無減、精進無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減、身業隨智慧行、口業隨智慧行、意業隨智慧行、知過去無礙、知未來無礙、知現在無礙。

云何三十二相？所謂足下平滿相、足下千輻輪文相、手足柔軟相、手足指間有金色網鞔相、手足諸指纖長圓滿相、足跟廣長與趺相稱相、足趺脩廣柔軟充滿相、雙腨纖圓如鹿王腨相、兩臂𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))圓平立過膝相、陰相隱密如象王相、身諸毛孔各生一毛右旋紺(ɡàn)青相、髮毛上靡紺青柔軟相、身皮薄潤塵水不住相、身真金色光潔莊嚴相、手足掌中頸及兩肩七處充滿相、雙肩頭頂圓滿殊妙相、兩膊腋下皆悉充實相、容儀端嚴相、身相廣長相體相、縱廣形量相稱相、於身上半如師子王相、常有身光面各一尋相、齒白如雪四十齊密相、四牙鋒利鮮淨皎潔相、於諸味中常得上味相舌相、廣薄可以覆面至髮際相、梵音洪雅隨眾等聞相、眼睫齊整如牛王眼睫相、眼睛之上紅環間飾相、面如滿月眉如初月相、眉間白毫右旋柔軟相、頂有烏瑟膩沙如天傘蓋(ɡài)相。

云何八十種好？所謂指爪狹長光潤薄淨好、手指足指纖圓𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))直骨節不現好、手足各等指間充密好、手足如意柔軟好、筋脈堅固深隱不現好、兩踝不現好、行步直進如龍象王好、行步齊肅如師子王好、行步安平如牛王好、進止儀雅如鵝王好、凡所迴顧舉身隨轉好、肢節𦟛([chōng](http://www.zdic.net/z/pyjs/?py=chong1))圓妙善具足好、骨節無隙如龍蟠好、膝輪堅固妙好莊嚴好、隱處文約圓滿清淨好、身皮柔軟光淨離垢好、身容敦肅無諸怖畏好、肢節稠密安布妙善好、身肢安定不掉動好、身相光淨周匝端嚴好、周匝身光恒自照耀好、腹形方正柔軟不現好、臍深圓妙清淨殊異好、臍厚妙好、無[穴/爪](ｗā)凸好、皮膚清淨無諸垢染好、手足充滿好、手文不斷好、脣如頻婆菓好、面門如量端嚴好、舌相廣薄好、梵音深遠好、梵音美妙具足好、鼻高脩直好、諸齒方整好、諸牙圓白好、眼睛青白分明好、眼如青蓮華葉好、眼睫稠密不白好、雙眉長軟好、雙眉紺瑠璃色好、雙眉高顯光潤好、耳厚相稱輪埵圓滿好、兩耳齊平好、容儀廣大皆生敬愛好、額廣平正好、身分上半無比對好、首髮脩長稠密紺青好、首髮香潔好、首髮無交雜好、首髮無褫落好、首髮光滑塵垢不住好、身分充實喻那羅延好、身體廣大端直好、諸竅清淨好、身肢無等好、眾觀無厭足好、面如滿月好、唯向不背好、面貌熙怡好、身肢無垢好、面門常香好、毛孔常香好、首如末達那好、身毛光淨如孔雀項毛好、梵音稱量應理無差好、頂骨無人得見好、手足指約如赤銅好、行時去地四指能現印文好、自侍不待他衛好、惡心見喜恐怖見安好、音聲和悅隨眾生意好、隨有情類言音意樂好、一音說法隨類各悟好、次第說法必有應緣好、觀諸眾主無憎愛好、先觀後作軌範具足好、不可觀盡相好好、頂骨堅實好、容顏不老好、手足胸臆有喜旋德好。

云何輪王七寶？所謂金輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、玉女寶、主兵寶、主藏寶。

云何世間八法？所謂利、衰、譏、毀、譽、稱、苦、樂。

云何三世？所謂過去、未來、現在。

云何四劫數？所謂大劫、母拏劫、散地劫、賢劫。

云何四世？所謂聖世、正世、像世、末世。

云何二法？所謂生法、滅法。

云何四生？所謂胎生、卵生、濕生、化生。

云何五濁？所謂劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。

云何四魔？所謂煩惱魔、天魔、蘊魔、死魔。

云何六趣？所謂天趣、人趣、修羅趣、畜生趣、餓鬼趣、地獄趣。

云何八寒地獄？所謂皰地獄、皰烈地獄、虎虎凡地獄、哧哧凡地獄、阿吒吒地獄、青蓮花地獄、紅蓮花地獄、大紅蓮花地獄。

云何八熱地獄？所謂等活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒然地獄、極燒然地獄、阿鼻地獄。

云何四大洲？所謂南贍部洲、西俱耶尼洲、北俱盧洲、東勝身洲。各有五百小洲以為眷屬，復有二鐵輪圍：小鐵輪圍、大鐵輪圍。

云何七金山？所謂持雙山、持軸山、檐木山、善見山、馬耳山、象鼻山、魚觜山。

云何七海？所謂鹽水海、乳海、酪海、酥海、蜜水海、吉祥草海、酒海。

云何六欲天？所謂四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天。

云何色界十七天？所謂梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少靜天、遍靜天、無量靜天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天。

法集名數經

六趣輪迴經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

歸命三世尊，正等覺所說，

常行於利他，積集諸功德。

若自身口意，所作善惡業，

感果定非差，無別造作者。

最勝之導師，現證垂慈愍，

普為諸有情，說隨業受報。

此相應正理，聞已當領受，

作業皆自心，為因馳六趣。

由三毒怖畏，販賣諸物命，

養已殺於他，當墮等活獄；

彼壽百千歲，加刀杖捶打，

死已更復生，受如是苦報。

於父母朋屬，而生於損害，

起妄語欺誑，當墮黑線獄；

黑線絣其身，如世間解木，

鋸發焰熾然，受如是苦報。

以火焚山川，林木及原野，

燒害諸有情，當墮炎熱獄；

火焰遍燒然，苦叫聲不絕，

兩目無有明，受如是苦報。

謂法說非法，無根而誹謗，

令他生熱惱，墮極炎熱獄；

是諸罪眾生，為大火逼切，

燒然不暫停，受如是苦報。

於猪羊狐兔，及餘生類等，

殺害彼無邊，當墮眾合獄；

生彼地獄已，備受諸楚毒，

拷掠滅還生，受如是苦報。

起惡身語意，讒構(ɡòu)相離間，

如是罪眾生，當墮號叫獄；

彼熾猛火焰，燒然無休息，

常發大惡聲，受如是苦報。

若於佛法僧，及諸貧乏者，

剽竊彼財物，墮大號叫獄；

為火所燒炙，受最極熱惱，

出大猛惡聲，受如是苦報。

於父母師長，及有德賢者，

起增上殺害，定墮無間獄；

炎熾大火聚，洞然徹骨髓，

長時受極苦，決定無暫樂。

起冤敵鬪諍，戈戟相殘害，

死墮銅爪獄，其狀極鋒利，

互相而擘裂，或變為刀杖，

競斫刺其身，受如是苦報。

強暴侵他色，後墮鐵刺獄，

刺長十六指，削肉而穿骨；

復有大鐵女，焰牙甚可怖，

噉頂至其踵，受如是苦報。

若陰謀害他，墮彼劍葉林，

猘狗及鵰鷲，奔逐競分食。

若劫奪他財，當受其極苦，

常吞熱鐵丸，復灌以銅汁。

無辜害眾生，當墮鐵鷹獄，

利爪而搏擊，長時受苦惱。

若人好傷殺，水族諸物命，

後墮鎔銅河，為業火燒煮。

若自貪盛事，而掩斥他善，

墮彼鐵磨獄，悲號無救度。

若人不饒益，當受多種形，

兩山夾其身，逼切復加㨝。

若人說非法，破壞於橋梁，

鋒刃以為路，驅彼而來往。

以甲傷蚤虱，墮二羺頭山，

相擊死還生，展轉而受苦。

依止出離道，而不護禁戒，

墮煻煨獄中，肢體皆消爛。

矯現諸威儀，苟求邪活命，

墮屍糞獄中，為蛆虫𠯗食。

見五穀(ɡǔ)中虫，不擇而礱伐，

墮鐵碓獄中，常為彼舂擣。

見他苦生喜，諂曲多疑惑，

常懷忿惡心，作焰摩羅卒。

諸苦果種子，少略而分別，

清淨身語心，畢竟常遠離。

地獄趣竟。

若人不樂施，復盜眾飲食，

墮大癭鬼中，常噉諸糞穢。

若障人布施，於己物生悋，

墮針口鬼中，腹大常飢渴。

無嗣慳財物，不捨不受用，

墮匱乏鬼中，得他享殘棄。

希望他施惠，自少施生悔，

墮下劣鬼中，常食於涎吐。

樂聞他過失，加惡語宣傳，

墮焰口鬼中，長受諸苦惱。

好起諸鬪諍，無少慈愍心，

墮疲極鬼中，食蜎蠕虫類。

恐愶取他財，得已或少施，

墮極醜鬼中，他怖獲微祀。

若人多讌樂，廣殺諸物命，

自食復與他，後墮羅剎鬼。

於供養香花，或嗅或私取，

由起少貪心，後作尋香鬼。

若人相崇奉，於己有所求，

怒色希彼財，後作猛惡鬼。

若人於他娶，常樂作媒伐，

後懷惡相離，死作步多鬼。

若人樂飲酒，過量復顛酗，

或持勸他人，後作藥叉鬼。

於父母師長，所欲相違背，

後生藥叉宮，勇健多卒暴。

彼慳貪過失，常生餓鬼中，

苦樂隨自因，是故勿復造。

餓鬼趣竟。

人天三惡趣，唯自能救拔，

奔馳六趣中，如夢境和合。

覩自他眷屬，傷嘆豈長久，

如彼俳優人，數數易形色。

受地獄苦畢，或生於天中，

福盡復沈淪，墮彼畜生趣。

受種種形色，後得生人間，

貧苦極艱辛，譬車輪旋轉。

畜生趣竟。

彼人趣壽命，分量本長遠，

多造殺生因，由此而減少。

縈纏諸病苦，癩瘦時疫等，

為鬼魅所著，及王法捶打。

若人於財利，勞役廣希求，

無少惠施心，後作守財鬼。

若人盜他財，用已或能施，

後墮鬼趣中，隨得隨散失。

若人於己財，隨分而行施，

當獲於富饒，不為他侵損。

若人以淨財，離慳廣行施，

得上妙飲食，所欲皆如意。

若人以珍饌，淨心而奉施，

其所得福報，色力命安隱。

若人以衣施，彼得生愛樂，

獲色相端嚴，具慚愧衣服。

若人造僧坊，歡喜而用施，

感宮殿莊嚴，五欲皆具足。

若人建橋梁，及車乘等施，

得最上安隱，珍寶之輦輿。

若人於曠野，施池井泉流，

於在所生處，無渴乏熱惱。

若人以嬖妾，嚴飾而為施，

彼所得果報，具欲樂富貴。

若人以經教，及世俗文典，

能持施於他，感博學大智。

若人以醫藥，及以無畏施，

彼所得果報，安樂離恐怖。

若施以燈明，其眼常清淨；

若施以音樂，得其聲美妙；

若施以臥具，獲安隱快樂；

若施以僮僕，營從常圍繞；

施乳牛等物，得色力壽命；

若施以良田，得倉庫盈溢。

如彼彼求者，各各隨所欲，

花果及清泉，愛語善安慰。

復有雖行施，役他而少與，

因恐怖發心，及希他讚譽；

或求現富貴，生天受快樂，

如是等行施，獲福極微少。

若樂行利他，不惜於身命，

常懷悲愍心，聖果不難得。

諸有來乞者，依時而給與，

令彼生忻悅，感果得如意。

施彼若艱難，受報時亦爾，

輟己惠於他，最上安樂法。

施為諸樂本，如種生其果，

愍彼來希求，隨與無空返。

慎勿侵外色，視之如己子，

設復於自妻，舉心即令止。

若人於欲境，繫心而樂著，

後生於世間，定受女身報。

若人厭女身，捨欲持淨戒，

發生堅固心，轉身作男子。

若人修梵行，則無諸損惱，

具福德威神，天人常恭敬。

若人不飲酒，安住於正念，

常出真實言，現獲於安隱。

若見他相違，勸喻令和悅，

感眷屬廣多，無別離苦惱。

於師長教勅，常歡喜聽受，

損益更籌量，則具善巧智。

貧窶執役者，好行於捶打，

無過而惱他，己苦更加苦。

若人具形色，恃之而起慢，

戲弄於他人，當獲矬傴報。

若人性慳鄙，善誘佯不聞，

彼極重愚癡，當獲聾瘂報。

行善有餘慶，積惡招苦惱，

各成辨彼因，隨業定當受。

人趣報竟。

常行於諂誑，樂忿恚鬪諍，

由昔行施故，而作修羅主。

修羅趣竟。

樂修十善因，於他無損害，

諸天常護持，得生四王天。

於父母三寶，恭敬隨能施，

具忍辱柔和，得生忉利天。

自不樂忿諍，勸他令和順，

純善修淨因，得生焰摩天。

樂多聞正法，專修解脫惠，

喜讚他功德，得生兜率天。

於施戒諸行，自性常愛樂，

起精進勇猛，得生變化天。

是最上有情，具沙門梵行，

增長解脫因，得生他化天。

以戒定熏修，普資於願力，

生天上人間，達真如實際。

如是善惡報，已分明顯示，

作善招人天，造惡縈極苦。

老病死未至，勤思求正法，

自果報一來，所愛皆離別。

彼貪等過失，深可生厭患，

智者善思惟，是故當遠離。

若常行利他，則無諸障惱，

罪福定無差，略說宜諦聽。

六趣輪迴經

佛說十八泥犁經

後漢安息國三藏安世高譯

佛言：「人生見日少，不見日多，善惡之變，不相類。侮父母，犯天子，死入泥犁，中有深淺，火泥犁有八，寒泥犁有十。入地半以下火泥犁，天地際者寒泥犁。有前惡後為善，不入泥犁。殺人盜人，欺犯人妻，欲使人死望得其財物，垢且賊，好為不善，怒罵人，榜笞繫人，喜告彰人過失，嫉妬言怒，所使怒發，鬲逆天地鬼神之類，殊失壽死，下入惡泥犁中。後復變為善，有不入泥犁中者，知佛道變，雖入泥犁中，必當上天。本善者上泥洹，故曰佛道不可不知。小人不變為善，入泥犁中無樂，入泥犁復不善，入泥犁益深。其類有得為人，雖剛惡，不殺、好生，為人疾；不食肉者，為益疾；有陰德，益壽且疾。

「第一犁名曰先就乎，而是人言起無死。人居此犁中，相見即欲鬪，乎中無兵而自有兵，相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死，以風來吹即愈。如是無歲數，已復持熱鐵劍相傷殺，已復用鐵椎相殺，以手拳極利相傷，久久無歲數，是其類。其人長且大，壽人間三千七百五十歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，萬歲為人間百三十五億歲。

「第二犁名居盧倅略，居盧倅略一苦，當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者，置大火中，赤輒出鬪之。以復內火中，赤復出，數行鬪之，久久無歲數，復燒之，出而鬪之，以為方圓能不死，而復生無歲數，已復走火中無歲數，是其類也。其人長且大，壽人間七千五百歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，二萬歲為人間二百七千億萬歲。

「第三犁名桑居都，乘居都一苦，當居盧倅略二十，而人言捶殺。人居此犁者，在火中以熱不可言，左右顧見山，山間如樂狀，走往入其間，山盡來壓之，又不死無歲數。已復置火中，赤復出之無歲數。其人長且大，壽人間萬五千歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽四萬歲為人間五百四十億歲。

「第四犁名曰樓，樓一苦，當乘居都二十，而人言樂之。人居此犁，城甚大，其中復有小城，人從外見之，中盡有重天，人盡入其中，赤如燒鐵。以復內城中，大熱不可言，其身肌盡爛，無歲數不得息不得臥，肌骨盡燋，已復生無歲數，是其類。其人長大，壽人間三萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽八萬歲為人間千八百億歲。

「第五犁名曰旁卒，旁卒一苦，當樓二十，而人言爛煮之。人居此犁者，而坑大深浴，滿其中火，守犁者用鐵杖捶而內其中，燒燋人身，盡燋無歲數又不死。積燒而不死，而抱火著人身，死出一浴，復入一浴，如是無數，是其類。其人長且大，壽人間六萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽十六萬歲為人間二千一百六十億歲。

「第六犁名曰草烏卑次，草烏卑次一苦，當旁卒二十，而人言焯熱之。人居此者，城高二千里、廣四千里，火滿其中，置人其中。復以鐵覆之無歲數，如是不得息，言不得臥無歲數，燋已復燋，是其類。其人長且大，壽人間十二萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽三十二萬歲為人間四千三百二十億歲。

「第七犁名都意難且，都意難且一苦，當草烏卑次二十，如人言燒炙之與虫。人居此犁中者，大積火如大鐵貫人，而內之無歲數。時一門開，人盡往欲出門；門復閉，復墮火中無歲數。已復見一門開，人盡走求欲出；既得出門，又復墮污泥中。污泥中有蟲唅，又不得出無歲數，是其類。其人長且大，壽人間二十四萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽六十四萬歲為人間八千六百四十億歲。

「第八犁名曰不盧都般呼，不盧都般呼一苦，當都意難且二十，如人言大苦熟之。居此犁中，地盡有火，卒人當在火中，炮且炙貫，且立臥床，不得去，不得息，爛且燋。已復生無歲數，其苦萬倍於他犁之苦，苦不可言，是其類。其人長且大，壽人間四十八萬歲為一日，三十日為一月，十二月為一歲，壽百二十八萬歲為人間萬七千二百八十億歲。」

佛言：「火犁八，以惡多深且遲，惡少淺且易。犁者譬如人拘於狴牢為囚徒，報作於遠，所死於野，家室半道。若墮水與此生，不得道至其死，入犁即苦，苦不可言，久久得出。所謂寒犁在天際間，有大山高二千里，主蔽風名山于雀盧山，冥無日月所不及逮，有蔽大山故冥，外有日月之王甚多，無央數寒犁中。

「第九犁名曰烏竟都，烏竟都一苦，當不盧都般呼二十，如人言暴而起之。人居此犁，寒不可言，無歲數身盡凍，數數暴而二十在。火中有聲，已復為之，其折半如弩發折，以復續其分，以大石擊大嬰，痛不可言。已復不死，其靡如鐵磑。已復磑其足，遍一身乃止。如此無歲數，如痛苦不可言。其人長且大，壽芥種百二十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，如是未能為萬分持一，是其類。知佛道者出疾，人晝為惡，如夜無所犯，其人入犁，晝苦夜為惡，晝無所犯者，夜不樂不可言，故佛道不可不聞知。

「第十犁名曰泥盧都，泥盧都一苦，當烏竟都二十。其人長且大，壽芥種二百五十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十一犁名曰烏略，烏略一苦，當泥盧都二十。其人長且大，壽芥種五百一十二斛百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十二犁名曰烏滿，烏滿一苦，當烏略二十。其人長且大，壽芥種千二十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十三犁名曰烏藉，烏藉一苦，當烏滿二十。其人長且大，壽芥種二千四十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十四犁名曰烏呼，烏呼一苦，當烏藉二十。其人長且大，壽芥種四千九十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十五犁名曰須健渠，須健渠一苦，當烏呼二十。其人長且大，壽芥種八千一百九十二斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十六犁名曰末頭乾直呼，末頭乾直呼一苦，當須健渠二十。其人長且大，壽芥種一萬二千三百八十四斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十七犁名曰區逋塗，區逋塗一苦，當末頭乾直呼二十。其人長且大，壽芥種三萬二千七百六十八斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡。

「第十八犁名曰沈莫，沈莫一苦，當區逋塗二十。其人長且大，壽芥種六萬五千五百三十六斛，百歲去一實，芥種盡壽未盡，大寒且苦，不可言不可為辭，皆萬倍於他犁之苦，痛不可極。」

佛言：「十八泥犁，人所犯以事善惡輕重入犁經。」

佛言：「十八泥犁，鳳凰龍下至小蟲，凡十八泥犁，人行善多行惡少，出泥犁疾，行惡多行善少，出泥犁遲。」

佛言：「是安得鬼守，十八泥犁居處冥。佛始生時，天上天下，上至三十二天，其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明，佛朝梵時復一明，佛始行道教授天下復一明，佛般泥日復一明，上至三十二天盡明，以知佛道不可不知，人為善多者上天，為惡多者入泥犁。若為畜生，知佛道不死，小人必長生，但數聞佛道，而不學生、不近善人、不聞善事，當離憂患。其笑佛道，入泥犁中深，佛故非之。人為惡，喜罵詈惡口，至老不止，天神惡之，使為禽獸畜生血氣蟲獸，子孫用正臘上家。」

佛言：「人不為善，去人類為蟲畜，生家上與鬼，是安得鬼食乎？」

佛言：「人為善上天，後復生為人形。」

佛說十八泥犁經

佛說佛醫經

吳天竺沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病：一者、地；二者、水；三者、火；四者、風。風增，氣起；火增，熱起；水增，寒起；土增，力盛。本從是四病，起四百四病。土屬身，水屬口，火屬眼，風屬耳。火少寒多，目冥。春正月、二月、三月寒多，夏四月、五月、六月風多，秋七月、八月、九月熱多，冬十月、十一月、十二月有風有寒。何以故春寒多？以萬物皆生，為寒出，故寒多。何以故夏風多？以萬物榮華、陰陽合聚，故風多。何以故秋熱多？以萬物成熟，故熱多。何以故冬有風有寒？以萬物終亡熱去，故有風寒。

三月、四月、五月、六月、七月得臥。何以故？風多故身放。八月、九月、十月、十一月、十二月、正月、二月不得臥。何以故？寒多故身縮。

春三月有寒，不得食麥、豆，宜食粳米、醍醐諸熱物。夏三月有風，不得食芋、豆、麥，宜食粳米、乳、酪。秋三月有熱，不得食粳米、醍醐，宜食細米、麨、蜜、稻、黍。冬三月有風寒，陽興陰合，宜食粳米、胡豆、羹、醍醐。有時臥風起，有時滅；有時臥火起有時滅。有寒起有時滅。

人得病有十因緣：一者、久坐不飯；二者、食無貸；三者、憂愁；四者、疲極；五者、婬泆；六者、瞋恚；七者、忍大便；八者、忍小便；九者、制上風；十者、制下風。從是十因緣生病。

佛言：「有九因緣，命未當盡為橫盡：一、不應飯為飯，二、為不量飯，三、為不習飯，四、為不出生，五、為止熟，六、為不持戒，七、為近惡知識，八、為入里不時不如法行，九、為可避不避。如是九因緣，人命為橫盡。

「不應飯為飯，謂不可意飯，亦謂不隨四時食，亦為以飯復飯，是為不應飯為飯。不量飯者，謂不知節度，多食過足，是為不量飯。不習飯者，謂不時食。若至他郡國，不知俗宜飯食未習，不稍稍飯，是為不習飯。不出生者，謂飯物未消復上飯，若服藥吐下不盡便食來，是為不出生。止熟者，謂大便、小便來時不即時行，噫吐、下風來時，制是為止熟。不持戒者，謂犯五戒，現世間盜，犯他人婦女者，便入縣官，或刻、或死、或得棓榜壓死、若餓死、或得脫外從怨家得首死、或驚怖憂愁死，是為不持戒。近惡知識者，謂他人作惡便來及人。何以故？不離惡知識故。惡人不計當坐之，是為近惡知識。入里不知時不如法行者，謂晨暮行，亦有魍魎諍鬪者，若有長吏追捕而不避，若入他家舍，妄視不可視、妄聽不可聽、妄犯不可犯、妄念不可念，是為入不知時不如法行。可避不避者，謂弊牛、馬、狾、狗、蚖、蛇、虫，水、火、坑、穽、犇車、馳馬，拔刀醉人、惡人。亦若干，是為可避不避。

「如是九因緣，人命未盡為盡。黠人當識是，當避是，已避得兩福：一者得長壽，及得聞道好語，亦得久行道。」

佛言：「有四飯：一、為子飯，二、為三百矛斫飯，三、為皮革虫生出飯，四、為災飯。子飯者，謂人貪味食肉時，便自校計念：『是肉皆我前世時父母、兄弟、妻子親屬，亦從是不得脫生死！』已得是意便止貪，是為子飯。三百矛斫飯者，謂飯隨味念復念其殃，無有數能不念味便得脫。又矛斫人為亡身，已生念復念有若干受苦，為三百矛斫飯。皮革虫生出飯者，謂人念味，亦一切萬物憂家中事，便穿人意，意作萬端為出去，是為皮革虫生飯。災飯者，謂一生死行皆為災飯，如火燒萬物，人所行皆當來惱身，劇火焚萬物故言災。所以言飯者，謂人所可意念人，故言飯也。

「人食肉譬如食其子，諸畜生皆為我作父母、兄弟、妻子，不可數。亦有六因緣不得食肉：一者、莫自殺；二者、莫教殺；三者、莫與殺同心；四者、見殺；五者、聞殺；六者、疑為我故殺。無是六意得食肉，不食者有六疑。人能不食肉者，得不驚怖福。」

佛言：「食多有五罪：一者、多睡眠；二者、多病；三者、多婬；四者、不能諷誦經；五者、多著世間。何以故？人貪婬、人知色味，瞋恚知橫至味，癡人知飯食味。《律經》說：『人貪味，味復味得生不得美味。』」

佛言：「一食者為欲斷生死，亦隨貪不能行道，為得天眼自知所從來生去至何所。人不念死，多食，常念婦人，皆墮百四十惡，中天皆用飯故。犯十惡後生便失人形，墮畜生中。既得作人，飢渴血出，瞋恚傍生，於愛內生於貪。佛說有大福，自飢以飯與人，令人得命，是為大福。後生饒飲食，乏瞋恚，亦無所施，施亦不得，但意恣貪婬，亦無所施，但得意恣，非我所有。一錢以上，不得取故，作貪欲空，自苦作罪。道人不有憂愁，憂隨怒，愁隨貪。我輩有死歲、有死月、有死日、有死時，亦不知、亦不畏、亦不行道、亦不持戒，東走西走，憂銅憂鐵，憂田宅、奴婢，但益人惱、增人苦，為種畜生習。」

佛言：「人治生，譬如蜂作蜜。採取眾華，勤苦積日已成，人便攻取去。唐自苦，不得自給。人求是念，是憂有憂，無飢渴勤苦。合聚財物，未死，憂五家分，或水、火、盜賊、縣官、病痛，多不如意。己死，他人得之。身當得其罪，毒痛不可言。五分者：一者、火分；二者、水分；三者、盜賊分；四者、縣官分；五者、貧昆弟分。何為無憂所有？人不計是五分憂，苦劇不棄，是憂苦有萬端，結在腹中，離道遠法。人法生賈作，得利，不當喜；不得利，亦不當憂；是皆前世宿命所致。人有貪，貪便不得利。正使得一天下財物，亦不能猛自用之，亦不隨人去，但益人結、但有苦惱、但種後世緣因。緣因如火，如火無所不燒。我輩不覺，是黠不敢妄搖，知為增苦種罪。」

佛說佛醫經

四品學法經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

其有三德學，號真學，為上品；其持具戒學，號承法，為中品；其受卑戒學，號依福學，為下品；其行三事，號散侍，為外品。

又真學三德者，一曰、戒行備具；二曰、多知經法；三曰、能化度人。是為三德，號真學者也。又承法具戒者，純五戒，信審罪福，奉承法教也。又依福卑戒者，但持上四戒，不持酒戒，隨世習俗，不變欲事，是為依福學也。

又散侍三事，非戒也。何謂三？一者、身歸法；二者、供養法；三、名於同學法。持自有弓分別，無師無所承，自然心好，無所拘礙，名散侍法也。真學功德勝於承法學百倍也，承法功德勝依福百倍也，依福功德百倍勝散侍也，散侍功德勝凡俗百倍也。

凡俗之人或不如畜生，畜生或勝於人。所以者何？人作罪，不止入地獄，罪竟為餓鬼；餓鬼罪竟，轉為畜生；畜生罪竟，乃還為人。畜生中皆畢罪，便得為人。是故人當作善，奉行三尊之教，學上四品之法，長離三惡道，展轉天上，下生人中豪尊，世世受福，德長解脫。

四品學法經

若失威儀一事者，常自學如法，應時自赴誡誨即解。若懈怠不勤者，應退著下座，後有功德乃更復之；若受語不用及犯戒者，應便彈棄莫著眾中，恐敗餘人；若新受法未滿三月者，其有所犯，先不應問也，未習故也。若諸學者，承用此律，上下相檢，乃可至竟，疾成大願。

散侍法

問曰：「若有善男子，欲入正道，欲依大道而不耐戒，當作何行以求福祥？」

師曰：「亦有三事，名散侍法，好可奉。何謂三？一者、身所護法，二者、供養法，三者、於同學法。行此三事，即勝作凡俗時百倍也。

「又散侍身所能法者云何？雖不持戒，當與凡俗小異；遊居之處數就有經道之處，若見世俗所行善者，法之惡者莫用，好言識也，醜語勿名，是為散侍第一法。

「又散侍供養法者，云何當侍三寶？朝夕莫懈，心常歸向，並修經書。若居貧窮無用供養者，當加勤仂，見人福躬親佐助，心代其歡，是為散侍第二法。

「又散侍於同學法者云何？當敬愛其輩無相憍慢，坐起念之，出入參之，如己觀也；若行路者，近則相問，遠當待望，慎莫背忽，是為散侍第三法。」

師曰：「行者三事雖未即度，猶如地多石多草，種雖不好故得少少，以續其時，猶勝不種也。種業不廢，會得好地，所種乃成，收歛有盈，斯亦然矣！行之不休，福德扶持，會受真戒號。」

佛治身經

失譯人名今附西晉錄

佛言：「當學。工語不？沙門法行，獨一處坐，但當正意。一處一臥一行不？中正，一為曉身。受經亦獨居。還使千人一人勝，千軍中能得勝；一人能勝身，是為勝。軍中勝，勝勝者，不如勝餘勝；己勝身，常為勝。無力亦不勝，摩汎藍亦不能己勝，不能作不勝，比丘勝乃不勝。先為自身定正教，後教餘，為諸輩如我。自身上頭隨法行，便教餘人，如是易教。己身如是，如教他人，已得身教意，不復難教餘。欲教餘，先自教，還使自教，從身教得黠。為自身他故，多人亦莫犯。無有極自身，為自念無有極。自歸無有過身自歸，不如自歸諦。教身已黠，得歸已黠，便得法已黠，便得戒已黠。昆弟中不復憂已黠，便得樂已黠，不復憂自身，自歸身亦得歸他人。己身無有極，教一切從苦得脫。」

問曰：「何等為工語？」

師曰：「說三十七品經為工語；謂所說不亂人意，亦為工語。」

「何等為法行？」

「謂不離二百五十戒，是為法行。」

「何等為一為曉身？」

「謂知分別身中事。」

「何等為軍中人能得勝？」

「謂人不能勝惡。」

「何等為一人能勝身？」「謂意念惡，能自制斷，是為勝身。」

「何等為身意教？」「謂身受七戒，意受三戒。」

「何等為多人亦不犯？」「謂等心使人不墮結。」

佛治身經

四十二章經

後漢西域沙門迦葉摩騰共法蘭譯

昔漢孝明皇帝夜夢見神人，身體有金色，項有日光，飛在殿前，意中欣然，甚悅之。明日問群臣：「此為何神也？」

有通人傅毅曰：「臣聞天竺有得道者，號曰佛，輕舉能飛，殆將其神也。」

於是上悟，即遣使者張騫、羽林中郎將秦景博士弟子王遵等十二人，至大月支國寫取佛經四十二章。在第十四石函中登起立塔寺，於是道法流布，處處修立佛寺。遠人伏化願為臣妾者，不可稱數，國內清寧，含識之類蒙恩受賴于今不絕也。

佛言：「辭親出家為道，名曰沙門，常行二百五十戒，為四真道行，進志清淨，成阿羅漢。阿羅漢者，能飛行變化，住壽命，動天地；次為阿那含，阿那含者，壽終魂靈上十九天，於彼得阿羅漢；次為斯陀含，斯陀含者，一上一還，即得阿羅漢；次為須陀洹，須陀洹者，七死七生，便得阿羅漢；愛欲斷者，譬如四支斷，不復用之。」

佛言：「除鬚髮，為沙門，受道法，去世資財，乞求取足，日中一食，樹下一宿，慎不再矣！使人愚弊者，愛與欲也。」

佛言：「眾生以十事為善，亦以十事為惡。身三、口四、意三。身三者：殺、盜、婬；口四者：兩舌、惡罵、妄言、綺語；意三者：嫉、恚、癡，不信三尊，以邪為真。優婆塞行五事，不懈退，至十事，必得道也。」

佛言：「人有眾過，而不自悔，頓止其心，罪來歸身，猶水歸海，自成深廣矣；有惡知非，改過得善，罪日消滅，後會得道也。」

佛言：「人愚吾以為不善，吾以四等慈護濟之；重以惡來者，吾重以善往，福德之氣，常在此也；害氣重殃，反在于彼。」

有人聞佛道守大仁慈，以惡來，以善往，故來罵。佛默然不答，愍之癡冥狂愚使然。罵止，問曰：「子以禮從人，其人不納，實禮如之乎？」曰：「持歸。」「今子罵我，我亦不納，子自持歸，禍子身矣！猶響應聲，影之追形，終無免離，慎為惡也。」

佛言：「惡人害賢者，猶仰天而唾，唾不污天，還污己身；逆風坋人，塵不污彼，還坋于身。賢者不可毀，禍必滅己也。」

佛言：「夫人為道務博愛，博哀施德莫大施。守志奉道，其福甚大；覩人施道，助之歡喜，亦得福報。」

質曰：「彼福不當減乎？」

佛言：「猶若炬火，數千百人，各以炬來，取其火去，熟食、除冥；彼火如故，福亦如之。」

佛言：「飯凡人百不如飯一善人，飯善人千不如飯持五戒者一人，飯持五戒者萬人不如飯一須陀洹，飯須陀洹百萬不如飯一斯陀含，飯斯陀含千萬不如飯一阿那含，飯阿那含一億不如飯一阿羅漢，飯阿羅漢十億不如飯辟支佛一人，飯辟支佛百億不如以三尊之教度其一世二親，教親千億不如飯一佛——學願求佛，欲濟眾生也。飯善人福最深重，凡人事天地鬼神，不如孝其親矣，二親最神也。」

佛言：「天下有五難：貧窮布施難、豪貴學道難、制命不死難、得覩佛經難、生值佛世難。」

有沙門問佛：「以何緣得道？奈何知宿命？」

佛言：「道無形，知之無益，要當守志行；譬如磨鏡，垢去明存，即自見形，斷欲守空，即見道真，知宿命矣。」

佛言：「何者為善？唯行道善。何者最大？志與道合大。何者多力？忍辱最健，忍者無怨，必為人尊。何者最明？心垢除、惡行滅，內清淨無瑕；未有天地，逮于今日，十方所有，未見之萌，得無不知、無不見、無不聞，得一切智，可謂明乎。」

佛言：「人懷愛欲不見道，譬如濁水，以五彩投其中，致力攪之，眾人共臨水上，無能覩其影者；愛欲交錯，心中為濁，故不見道；水澄穢除，清淨無垢，即自見形。猛火著釜下，中水踊躍，以布覆上，眾生照臨，亦無覩其影者；心中本有三毒涌沸在內，五蓋覆外，終不見道；要心垢盡，乃知魂靈所從來，生死所趣向，諸佛國土、道德所在耳。」

佛言：「夫為道者，譬如持炬火入冥室中，其冥即滅而明猶在，學道見諦，愚癡都滅，得無不見。」

佛言：「吾何念念道？吾何行行道？吾何言言道？吾念諦道，不忽須臾也。」

佛言：「覩天地念非常，覩山川念非常，覩万物形體豐熾念非常；執心如此，得道疾矣。」

佛言：「一日行，常念道、行道，遂得信根，其福無量。」

佛言：「熟自念身中四大，名自有名都為無，吾我者寄生，生亦不久，其事如幻耳。」

佛言：「人隨情欲求華名，譬如燒香，眾人聞其香，然香以熏自燒；愚者貪流俗之名譽，不守道真，華名危己之禍，其悔在後時。」

佛言：「財色之於人，譬如小兒貪刀刃之蜜，甜不足一食之美，然有截舌之患也。」

佛言：「人繫於妻子、寶宅之患，甚於牢獄、桎梏、鋃鐺。牢獄有原赦，妻子情欲雖有虎口之禍，己猶甘心投焉，其罪無赦。」

佛言：「愛欲莫甚於色，色之為欲，其大無外。賴有一矣，假其二，普天之民，無能為道者。」

佛言：「愛欲之於人，猶執炬火逆風而行。愚者不釋炬，必有燒手之患。貪婬、恚怒、愚癡之毒，處在人身，不早以道除斯禍者，必有危殃，猶愚貪執炬，自燒其手也。」

天神獻玉女於佛，欲以試佛意、觀佛道。佛言：「革囊眾穢，爾來何為？以可斯俗，難動六通。去！吾不用爾。」天神踰敬佛，因問道意；佛為解釋，即得須陀洹。

佛言：「夫為道者，猶木在水，尋流而行，不左觸岸，亦不右觸岸；不為人所取，不為鬼神所遮，不為洄流所住，亦不腐敗，吾保其入海矣。人為道，不為情欲所惑，不為眾邪所誑，精進無疑，吾保其得道矣。」

佛告沙門：「慎無信汝意，意終不可信。慎無與色會，與色會即禍生。得阿羅漢道，乃可信汝意耳。」

佛告諸沙門：「慎無視女人，若見無視。慎無與言，若與言者，勅心正行，曰：『吾為沙門，處于濁世，當如蓮花不為泥所污。老者以為母，長者以為姊，少者為妹，幼者子，敬之以禮。』意殊當諦惟觀，自頭至足自視內，彼身何有，唯盛惡露諸不淨種，以釋其意矣。」

佛言：「人為道去情欲，當如草見火，火來已却。道人見愛欲，必當遠之。」

佛言：「人有患婬，情不止，踞斧刃上，以自除其陰。佛謂之曰：『若斷陰不如斷心，心為功曹，若止功曹，從者都息；邪心不止，斷陰何益？斯須即死？』」佛言：「世俗倒見，如斯癡人。」

有婬童女與彼男誓，至期不來而自悔曰：「欲吾知爾本，意以思想生，吾不思想爾，即爾而不生。」佛行道聞之，謂沙門曰：「記之！此迦葉佛偈，流在俗間。」

佛言：「人從愛欲生憂，從憂生畏。無愛即無憂，不憂即無畏。」

佛言：「人為道，譬如一人與萬人戰，被鉀、操兵、出門欲戰，意怯膽弱乃自退走，或半道還，或格鬪而死，或得大勝還國高遷。夫人能牢持其心，精銳進行，不惑于流俗狂愚之言者，欲滅惡盡，必得道矣。」

有沙門夜誦經甚悲，意有悔疑，欲生思歸。佛呼沙門問之：「汝處于家將何修為？」

對曰：「恒彈琴。」佛言：「絃緩何如？」曰：「不鳴矣。」「絃急何如？」曰：「聲絕矣。」「急緩得中何如？」「諸音普悲。」佛告沙門：「學道猶然，執心調適，道可得矣。」

佛言：「夫人為道，猶所鍛鐵漸深，棄去垢，成器必好。學道以漸深，去心垢，精進就道。暴即身疲，身疲即意惱，意惱即行退，行退即修罪。」

佛言：「人為道亦苦，不為道亦苦。惟人自生至老，自老至病，自病至死，其苦無量。心惱積罪，生死不息，其苦難說。」

佛言：「夫人離三惡道得為人難；既得為人，去女即男難；既得為男，六情完具難；六情已具，生中國難；既處中國，值奉佛道難；既奉佛道，值有道之君難，生菩薩家難；既生菩薩家，以心信三尊、值佛世難。」

佛問諸沙門：「人命在幾間？」對曰：「在數日間。」佛言：「子未能為道。」

復問一沙門：「人命在幾間？」對曰：「在飯食間。」佛言：「子未能為道。」

復問一沙門：「人命在幾間？」對曰：「呼吸之間。」佛言：「善哉！子可謂為道者矣。」

佛言：「弟子去，離吾數千里，意念吾戒必得道。在吾左側，意在邪，終不得道。其實在行，近而不行，何益萬分耶！」

佛言：「人為道，猶若食蜜，中邊皆甜。吾經亦爾，其義皆快，行者得道矣。」

佛言：「人為道，能拔愛欲之根，譬如摘懸珠，一一摘之，會有盡時。惡盡，得道也。」

佛言：「諸沙門行道，當如牛負，行深泥中，疲極，不敢左右顧(ɡù)，趣欲離泥，以自蘇息。沙門視情欲，甚於彼泥，直心念道可免眾苦。」

佛言：「吾視諸侯之位如過客，視金玉之寶如礫石，視㲲素之好如弊帛。」

四十二章經

佛說罵意經

後漢安息國三藏安世高譯

佛說罵意。十方蟲蟻一切皆噉已，十方蟲蟻一切亦噉我——何不知慚？十方蟲蟻一切我為作婦，我亦一切取十方蟲蟻作婦——何不能作愧？在生死大久不可數，當種習道，不當習種畜生業。犯婬妷有五罪：一者，亡錢財；二者，墮驚怖；三者，畏縣官；四者，得怨禍；五者，己命盡墮惡地獄中。

人從色飲食得身，作人無所畏，但恐得畜生，從入地獄、餓鬼中耳！道人除鬚髮，行乞食，忍於飢渴；去家，棄財產；目不妄視，守護六根；避惡因緣，為欲脫苦。又起一意有百劫殃，譬如種穀(ɡǔ)百倍萬倍，穀無所知，常得萬倍。人意有知，恐不啻耳！

人坐行道，若見海水蟲、若所有物，皆前世水中蟲物。若禽獸，通世作禽獸，今世得因緣故，罪但當行多，所見皆為罪，當覺是意，前世為共地獄中。

過去罪為衰，現在為罪未為殃。

惡有父母：癡為惡父，愛為惡母。善亦有父母：三十七品經為善父，六波羅蜜為善母。復有父母：佛為父，法為母。隨佛語，案法行，是為父母行。

人墮地獄中，鬼欲持棒擊之。其人意便念：「鬼會當復滅不得久！」意念如是，則便解脫生天上。

有六事沒法：一者，不事佛；二者，不事法；三者，不事戒比丘僧；四者，不事黠人；五者，不多教人精進行道；六者，論議賢者。却是六事為增法。

不當於福中作罪，寧於罪中作福。人在學處不行道、誦經，是為於福中作罪；人得病瘦、縣官、水火、亡錢財不憂，是為罪中作福。不當於福中作罪，燒香、散花、乘車，訶作是取是候，是為福中作罪。

殺有九輩，罪有輕重。寧殺千頭蟻，不殺一頭蠅。如是上至人，殺大得罪益大。作百佛寺，不如活一人。活十方天下人，不如守意一日。人得好意，其福難量。

施與惡人物，後當與惡人為因緣，是為受惱。施與善人物，是為福相從。亦不當受惡人物，後與相逢，是為惱得惱。寧受善人物，施與善人物，不當受惡人物，施與惡人。寧與惡人物，不受善人物；寧受善人物，不受惡人物。人得惡意當斷，得善亦當斷。惡意者，地獄、畜生、餓鬼；善意者，天上、人中——一切當斷。

有五魔生亂人意，令人不得道：一者，天魔；二者，罪魔；三者，行魔；四者，惱魔；五者，死魔。道人行道，當覺是五魔。

有五事，十方佛無能制者：一者，宿命當忘；二者，命應當上生；三者，命當盡壞；四者，命當老；五者，命當死。是事無能制者。

人在生有四事：一者，有善計善相隨。二者有惡計惡相隨。三者有善計惡相隨。四者有惡計善相隨。

人所有所念，意亦滅，身亦滅，所見因緣亦滅。後世行受殃福者，譬如種果，今年已熟墮地，後年復有果。罪譬如樹，意因緣譬如果。

人所作善惡，有四神知之：一者，地神知之；二者，天神知之；三者，傍人知之；四者，自意知之。

有三因緣固道：一者，行；二者，受；三者，殃。作惡事，是為行；已生，是為受；已受，為殃。有五屠家子，暮歸便念道，後壽終於惡道中，暮夜以五樂樂之至明，復以五毒治之。

有二輩人受佛語，謂已黠人、亦癡人，是為二輩。三事不可見，譬如持戒，諸惡不可見。

道人傳經已，行道有四受福：一者，行道一心，無所食飲，得受人禮；二者，素貧窮無所有，得受人禮；三者，居自有足，不得受人禮；四者，人身行道，乍食取足不得多受。

人語應經法當受，不應莫受，聞經亦爾。為人說經，雖亂人意，無有罪。何以故？本說經時，不欲亂人意，說經雖亂人意，譬如食毒當死，因教服止毒藥，便不復死，佛經譬如止毒藥。

道人有四事，火不能燒，兵不能加：一者，佛所使未受；二者，得滅盡；三者，得四禪；四者，在道意，不在生死。

佛在世時到人家，主人便閉門，不欲令餘人見佛，後世兩目無所見，是故佛經欲發露。然燈得天眼，亦得遠見，亦得光明；作炷，得好眼眶；與麻油膏，得好瞳子；與火，得識諦。從是因緣，得好眼與燈，後世得金銀珍寶器。

人來說惡事，迷亂人意是魔，所作當覺；是名好人得惡父母，是為罪。魔人來罵，但有風，耳當避之，是為惡風；不避，反為惡人風所中。從是五得坐，是五行墮惡道。

入眾人聚會中，有四輩事應牽出：一者，非法說為亂人意到，便牽出；二者，見所語非，不制，為牽出；三者，見所為不是，不教，為牽出，四者，所問不如法，不復與語，為牽出。

聚者比近道人聚中，蚤、虱、蟲、蟻齧人，有四因緣：一者，宿命當從受罪；二者，魔來壞人，不欲使得道；三者，不索淨處；四者，不等心。

有八輩人不可信：一者，貪人；二者，嫉人；三者，瞋恚人；四者，輕薄人；五者，吏人；六者，異心人；七者，怨家人；八者，女人、縣官、水火、蛇蚖、利刀，是不可近，近便殺人。

貪愛經有五輩：一者，欲使人知我有經，多欲自貢高得名聞故；二者，欲持行窮，人自不解；三者，欲依經受人禮；四者，一切欲令人皆從我受經，我為師故；五者，求經欲脫生死得度世道，可與經道。

學經有五輩：一者，意欲多聞經；二者，欲多行福；三者，欲解經；四者，為他人說經；五者，欲斷生死。

五嫉者：一者，如人共事師，欲令獨愛我，不欲令復愛餘人，是為居嫉；二者，自念我但作人，獨生小姓家，是為生嫉；三者，見他人富有，願欲與等，是為財嫉；四者，佛有深經獨欲得之，不欲令餘人得之，是為經嫉；五者，見他人端正，自念我獨不如，是為色嫉。犯是五嫉不得道。

道人莫墮五諍：一者，諍佛；二者，諍法；三者，諍戒；四者，諍經；五，諍賢者。道人莫諍有是、無是也。

有五誤堅：一者，身誤堅；二者，要誤堅；三者，邪誤堅；四者，貪誤堅；五者，誡誤堅。

有七婬：一者，見衣被色；二者，聞珠環聲；三者，聞婦人語聲；四者，心意念談女人；五者，眼視；六者，念夫婦禮；七者，意思想犯。是七婬不得道。

人喜忘有五因緣：一者，身忘；二者，多念忘；三者，著愛；四者，見著；五者，本宿命者，謂故世惱人、斷語驚怖人。勞忘，謂意念勞。

飲酒得毒，四分飲水得天氣，四分臥出得死，四分說善言得天，四分說惡事得地獄——四分地獄。王有婦，弟死當入地獄中，婦白王言：「莫令我弟入是獄中！」王言：「汝為我止之。」其弟欲入，婦言：「是獄門不可入！」弟言：「是中多所有。」便走入獄中。人為罪所牽如是。

人有直取他人犁軛。於佛寺中齋宿，不得臥沙門繩床、榻橙、机上及被中，皆為犯戒。

人請道人，道人未食，不應問經；道人為說，有罪。道人食，乃得問經道。

不持戒、不行道，居佛寺中不如自投釜中，釜中燒一身耳。不持戒、不行道，在佛寺中，燒無數身。

道人亦應說經，人有問經者，無違。人持物上道人，不應問經，後乃得問。受物亦不應說經，有罪。

道人有五因緣，請不可行：一者，請甲不如乙，不當行；二者，請乙不如請甲，不當行；三者，若請甲，甲言為故請乙，乙不當行；四者，我從遠方來，即時不請，後乃請，不應行；五者，若怨家不相便與之同里相近。若坐中，不當行。何以故？睡眠用止意故。

止有三輩：一者，生死行止；二者，道行意不至，生死因緣意中止故。

復睡眠人喜睡眠，有三因緣：一者，多食；二者，飲；三者，憂。復有三因緣：一者，身休息；二者，餘意極臥出更受意；三者，留受故。

人臥出有意、有識、有壽、有命、有喘、有息，晝日凡三萬六千五百息小完等耳。有八行除睡眠：一者，小食；二者，坐；三者，立；四者經行；五者，誦經；六者，視星；七者，洗面；八者，觀骨。不解當念諸善事，意已轉，當自還物。欲得福道定意故，得念餘事已自解。

有身得福，有口意得福，有空得福；亦有身得罪，亦有口意得罪，亦有空得罪。空得福者，謂夢得金銀、珍寶、豪貴、富樂，是為空得福。空得罪者，夢人來殺人，若侵人，是為空得罪。口教人作惡，若勸人殺人，後因緣橫為人所捶，是為坐口罪意；自作因為緣，人所傷殺，是為意罪。

人所以有善惡夢者，欲飲食、無有物，但有意，因夢好飲食。意欲殺人，因夢人來殺之。皆有因緣，或前世、後世或現世。上夜夢者，朝暮現在事。

夢所為善惡，皆意所作，所對亦俱意。譬如有人直取一物觀視已，便藏去之。雖不見，意念即來，與見無異。前世所作，便自與今世意作對。

人死後復坐住者，用生時喜作鬼恐人；或世得病時，語邊人呼我覺。以是故，已死復起坐住。

墮龍中有四因緣：一者，多布施；二者，多瞋恚；三者，輕易人；四者，自貢高坐。是為四事作龍。上頭一得福，後三事得龍身。

《律經》說：諸畜生有角者，為前世喜著角，橫叉為好，得角罪，畜生身。或有異色者，為著彩衣，有惡意，貪以為好，故得是罪。

鸚鵡有赤脣嘴、赤足者，前世喜彩衣、朱脣。女人喜著長裙，後世墮雉鸐中長尾，皆過世所喜，今因得之。

人及畜生身體多瘡者，前世以木竹刺生魚、畜生口故，今世得罪如是。

若人畜生視見，有喜者、有瞋恚者，為前世相與善，今世相見便喜；前世不可故，今相見不喜。

作畜生為惡福，得食便喜，是為惡喜。謂其人前世作惡已便喜，故得是福。畜生不得美食，有三因緣：一者，不習；二者，善福盡；三者，罪使自然。

畜生亦欲色、聲、香、味、細滑，亦自相與語，但不能如人語耳。

女人有鬚者，故世從羊中、鷄鶩地中來，以故有鬚。

魚鼈無聲者，前世斷人語頭故。魚生不即生，乃七日乃生故；著草木在乾處四五十歲，得水乃生。所以多子者，作惡人多，罪同俱生。好瞋恚、嫉妬、癡、婬，行是四，墮獼猴中；作事不安諦，亦墮獼猴中。人好作倡伎，後世墮鳥、蟲、獼猴中。喜學殺祠祀，後世墮羊中。何以故？斷人頭皮剝皮解。或前世喜劫人，解取人衣被，故得殃。蟲亦復前世劫人，解取人衣被，令寒凍向火。故自先得是殃，吐絲自凍，入湯火中死。愚癡喜殺，後世作猪。驚怖人，後世作鹿。多貪嗜美，後世作蠅。好捶人，後世作驢。所以長耳者，好挽人耳。畜生好搏人耳，或故世征卒。何以故？一卒傳，餘卒皆作聲；一驢鳴，餘驢亦鳴。負債不償，作牛。牛所以破蹄者，有二因緣：一者，負債；二者，好著木屐以作好。馬所以完蹄者，有二因緣：一者，負債；二者，好著木舄以為好。

有六人共為伴，俱墮地獄中，同在一釜中皆欲說本罪：一人言：「沙」，二人言：「那」，三人言：「持」，四人言：「涉」，五人言：「姑」，六人言：「陀羅」。佛見之便笑，目連問佛何以笑？佛言：「有六人為伴，共在地獄釜中，各欲自說湯沸踊躍，不能得再語，各一語便復沒。第一人言沙者，世間六千億萬歲，在地獄中為一日，當何時竟也？第二人言那者，無有期，亦不知當何時得脫？第三人言持者，咄咄當用生為治生，如是不能得自制意，過世我所多少不知厭足。第四人言涉者，我治生至誠，亦令我財產屬他人，我為得苦痛。第五人言姑者，誰當保我從地獄中得出，便不復犯道禁，得上天受天下樂者。第六人言陀羅者，是事上頭本不為心計，譬如驅車失大道，入邪道折車輻，悔無所復及。」

佛說四關(ɡuān)，從世間上至第六天為死關，從第七天上至十八天為空關，從十九天上至二十三天為非常關，從二十五天上至二十八天為出關。出是四關，為出要。極福不過二十八天，極惡不過阿鼻泥犁，其餘殃罪，皆有多少。從一事便有三毒，從三毒便有三惡道；無有三惡道，人亦皆得道。從阿鼻大泥犁至六天同為一界；從七天上至十九天同行四等心，復為一界；從二十五天行非常、苦、空、非身，上至二十八天，復為一界。不脫二十八天，三毒未盡，復下作人，往來三界，欲求出要，當滅思想。

從阿鼻摩訶泥犁上至第六天為欲界；從七天上至十九天為色界；從二十五天上至二十八天為無有色界，無有思想，亦有思想。從阿鼻泥犁以上至二十八天為生死界；過二十八天，為無為界。斷貪婬，乃到色界；斷瞋恚，墮無思想界；斷愚癡，乃到要出。三界有三處：一者，從阿鼻泥犁上至六天，為貪婬處；二者，從七天上至十九天，名為行色著；三者，除四天上至阿那含，從二十五天上至二十八天，無有思想亦有思想，名為行無有色。是為三處，墮生、死轉行色著。譬如火光但可見，不可得持也。在貪欲處，在喜色處，是為三處。從泥犁、畜生、餓鬼，貪婬色當出向，三活在願。

何等道要？有三本：有惡本，有善本，有道本。地獄、畜生、餓鬼，是為惡本；從人中上至第六天，是為善本；從第七天以上出十二門，是為道本。已到二十八天，不得脫者，有三因緣：一者，貪；二者，有癡；三者，有意。故不得脫。已出十二門，當願無有意。三毒不斷，不上脫者，未盡故。二十八天何以故？先身本世間時，不貪身、散意故，斷外七事；上第六天受福，斷內三事。上十八天上，從二十一天為四處，屬阿那含。

行十善有生第一天上者，有生第六天上者，作善有多少，故不同處。行十惡有入地獄者，有入畜生、餓鬼者，作惡有輕重，故不同處。行善復得惡，行惡復得善，善中有小惡，惡中有小善，微不可見。善中無小惡，亦不復墮惡中；惡中無小善，亦不得出。極惡極惡不過阿鼻泥犁，極善不過二十八天，不覺知微意故，不得脫也。

一切從行十善得生天上人中，天人所以化生者，本在世間時不向色，覺惡露不淨，從是得化生；有向意便當更女子胞胎。諸天得化生，有五因緣：一者，不近女人；二者，意不起；三者，不願小兒；四者，喜獨坐；五者，不用世間。不貪身，亦得化生也。

人命欲絕時，當持意，念息已，意者著喘息有時。從第一天上是意息觀身有三十二物者，計：髮、毛、齒、骨、皮、肉、五藏，十一事屬地；淚、涕、唾、膿、血、肪、髓、小便，七事屬水；溫熱注、消食，二事屬火；風有十二事。是三十二物皆從地、水、火、風出。何等為地？人生從穀(ɡǔ)精氣，穀為地，意為種，精氣為水，兩便合，生身故。求一衣、一食，是為養氣，護主人身。為本無故，滅盡無常。得道，便知身非身，念身不久，要當死敗。意為人種，便守意一心。癡人不可守護魂魄神，但養四柯，為色味所欺，謂身是我，計不知惡，一切從身起飲食貪味，便墮苦，往來生死不脫。本逢惡對，魂魄空去，趣善惡之道，身死墮地，日夜消腐，亦本無所有，但意行故化成，身死皆歸土，萬物亦爾，皆過去是為非常。人不自計，多念萬端，皆不為一已，是為苦。身死索棄，萬端亦爾，亦滅是為已，復生生復苦，便作善惡行，種栽未知所趣，是為非身。道人行道，當為斷。人不知四非常，終不得道。己自計身，視諸死敗，知人物皆空，空無所有，意便守止，得行歡喜。已得行，心便安。不離五者，其心一，是為道。

己自計身，知無所有，便身意止，痛痒意法亦身意止。止謂三事，痛痒止，痛痒意止，謂四事：貪欲止，意止內三事；思想止、作意止，謂識滅外法止。是為四意止。止便守，守止便觀。故經言：「止觀俱行，為得四諦。」

故佛言：「獨坐思惟自意，謂思惟滅色、痛痒、思想、生死、識。」自意止者，外滅意止，常行如有，見道為如有，坐行便自見故。經言：「比丘能如是內意止乃守止。」是意當先觀，思惟滅念，念待自意便守意。意不出身，為道人待外，謂萬物；念在內，謂思。識欲滅念，待常念物非常敗，皆非我所，我亦非物。生急念念死時，持何等去？持善持一心，持諷經多樂故。佛言：「是汝物持去，其餘一切皆非我所。」意當識念何等恩愛會當別離，各自消腐，念之但亂人意、隨人罪，要有還身守淨，趣泥洹道。

佛從一心至九道，念四色皆當消滅。謂人死四日、五日欲臭敗，色轉正青；五日、六日膿血從口、鼻、耳、目中出正赤；後肌肉壞敗，腸胃生蟲，還自食肉，革消腐骨項正白；久久轉黑作灰土。地、水、火、風、空皆非我所意！汝從無數世以來，亦為人作妻子、奴婢，亦作畜生牛、馬、蟲，勤苦重負債，亦為人所屠剝、膾炙。今為人復取人作妻子、奴婢，亦取畜生牛、馬、蟲，屠剝、膾炙、刺斫自在，身死皆當復受。行道人！汝寧見人死氣絕，便無所知，身挺正直，便臭壞可惡，諦念便畏不欲見。何以故不怖？令人上天得泥洹道也。

佛知九道皆空無所有故，還就一心。行道人急滅念，侍無所他如，便至物深固行拘深俱在，所見用不在故不見。意欲、貪念非常敗，婬當念對、瞋恚念等、心愚癡念。本行不常，無為安隱，人不知非常，終不去貪，亦不離薜荔道。世間所有如夢耳，夢飯食見好，覺便不見。世間所有如是，生便死、成便壞，要皆歸空，當何等貪？人有妻子、財產亦爾。何以故？人治生得錢財利時，若室家合會喜樂。譬如飛鳥聚會，亦皆無常，一旦別離，亦便不見；正使有常，憂恐萬端，意在生死中為日積罪。黠人自約少欲，趣求一衣一食；從定意行，不求地止，常還身守淨，斷求念空。

問曰：「行道守意本從何起？」

說曰：「天地性成，人從十五天上來下，壽無有夭。拔生死五道從六衰起。」人生心意本自善，無有貪愛、痛痒、思想、生死，識，為目、耳、鼻、口所欺。目先視色，耳聽音，鼻知香，口知味，心為念，作十事成五陰，意為識，合為六衰，因作善惡行種成，我從是便有老病死生。五道求道，欲斷生死故，自守意止，目色止，耳聲止，鼻香止，口味止，身好斷六衰行，觀壞心念，坐禪滅意。識得道者，五陰悉滅。知本無便，念空想空，徑向泥洹門。於已守者，意為識主行故，要六衰為禍，行種五道根本。道人精思，自守四意、欲止無邪，念識思想走何道？人欲滅念、識、思想，當一切行，不當斷身十事。身、口、意三事者定，五陰、六衰乃正。三定者：口無所知為口定，身無所知為身定，意無所念為意定也。

意有四病，癡多者，謂五陰多。五陰多，意便走、不得行。不得行，便自瞋恚、便婬念起，不能制，便墮癡。故行道要當斷五陰，斷五陰痛痒不安多欲是。師曰：「身不欲行，用多疲極故；意不欲行，不欲念死敗苦空故。」

問曰：「何等為本生？」師言：「謂不疑為本根生。」

「何等為向？何等為對？何等為行？」師曰：「不轉意為向，不轉念為對，可意為行。」

問曰：「是何等田？誰名為田？」「意汝為有意，田家不知為無意耶！田家不覺，汝為有意覺，田家為無意不覺耶！可言意覺。婬味亦意。何以故？不覺近。出家無有田，如是為是。」

問：「有意佛鄉里無意耶？」「如是為本無身意，但自作是得是，譬如五種本，亦無有種便生，人生亦本，無有種便有。如然火，焰出為𤏳；𤏳去薪便止。人自計身非身，萬物亦止。」

難曰：「本無有意，所以守何？」師曰：「用本無故，可守；滅本有，不可守。」

師曰：「道有四要：一者，眾持戶；二者，知身非身，便壞身不復愛，是為從人得出門，第六天上戶；三者，知非常意不復向，是為得出第十八天戶，四者，如空滅空，是為得出二十八天戶，空滅乃墮道故。經言：『行道覺者得出，謂覺苦、空、非身、非常。』得出者，謂得出四要界，得第一禪上七天，有身但有影。何以故？行道壞身故。念身觀頭、髮、腦，念髮本無所來，作為化成皆當腐落；腦如凝米粥，皆當臭敗；眼但有穴，水皆當汁出空；耳但有穴，皆垢水漏；鼻口唾涕，皆當流出，棄散消壞；舌、咽喉、肺捲、肝、心，心中惡血；膽、膈(ɡé)、脾著胃，腎著脊骨，胃中有味消食；大腸有屎，小腸有穴有溺發便，少腸皆當膖脹壞爛；腸、胃屎溺相澆灒，臭處可惡；下有尻肉血兩脛脡兩足，肌肉消盡，筋脈壞敗；骨鎖節節解墮；脛脡礭正白，髀骨如車輪，尻骨與脊相連，髆骨與肘臂手相連，皮革亦消腐，節節解墮；頸骨與髑髏相連，血肉消盡，還作灰土。一切蠕動出氣不報，便以過世，身體挺直，不復動搖。火去身冷，風去氣絕，汁從九孔流出便為水去，不復食為地去。三四日色轉青黑，膿血從口、鼻、耳、眼從九孔流出，正赤肌、骨、肉壞，腸、胃、五藏支節，一切還為灰土。視萬物如是，自身亦爾，皆滅盡為空。出息、入息諦知為空，便可近道。」

佛說罵意經

三慧經

失譯人名今附涼錄

佛常欲得三人，一者、信；二者、問；三者、行。或有人但信不喜，已作為信，不欲行為。

喜有三亡：一者、不布施；二者、不行戒；三者、不定意。

當滅思想乃得道，要在不念。已滅思想，色亦滅，識亦滅。心有所念，是為四所有對，是為想——當有想、當無想、不離想、當離想、不出想，還就。當有想者，謂道想；當無想者，謂無色想；不離想者，謂不離經行想；當離想者，當離生死想；不出想，謂無道想，不出十二門；還就者，謂人生死，便不得脫。

身譬如地，善意如禾，惡意如草。不去草穢，禾實不成。人不去惡意，亦不得道。人有瞋恚，是為地生蒺䔧。善意如電，來即明，去便復冥；邪念如雲覆日時，不見己惡意起，不見道。

學者，有苦；不學者，無有苦。學者有苦，譬如人種，當先犁去草穢，便多得收，是為先苦。不學者無有苦者，譬如地不犁續，自生蒺䔧諸惡物，是為不學無有苦。

行道，第一、可禁苦；第二、可禁樂；三者、不可禁苦；四者、不可禁樂。能樂得樂，便行道；能苦得苦，便行道。

有人行道得苦，便畏生死，能行道如是，不可與樂。

有人得樂能行道，意不苦，如是不可與苦。

有人得樂能行道，得苦亦能行道，如是可與樂，不可與苦。

有人得苦不能行道，得樂亦不能行道，如是當與苦，不可與樂。

都有四求：一者、用身故求；二者、用願故求；三者、用癡故求；四者、用行故求。人欲保身、長壽，是為身求；欲得豪貴、妻子、珍寶，是為願求；祠祀、鎮壓，欲從得福，是為癡求；所行非法，欲家安隱得道，是為行求。

人有三不可保：一者、喜意；二者、財寶；三者、人命。身亦可念，亦不可念；計身諸惡露是為可念，意墮五樂是不可念。

善亦可念，亦不可念。謂得道意，是可念；不可念者，謂以得道意，當轉增上。惡亦可念，亦不可念。有過自悔，是可念；意起墮惡，是不可念。捨正念邪，是為惑；不別是非，是為疑。惡有二事：一為本，二為利。所作行是為本，受行福是為利，除是便得道。

貪護謂已得復貪。念色為貪，上為非一，意滅故。護貪為得道，貪護為墮生死。已得復護，故為貪護。

樂食者，謂歡喜飽。念食者，謂念三十七品經便飽。識食者，謂樂法。已隨痛痒為栽，求後復念為識求。

一切世俗事皆屬身，一切名字皆屬意，一切不犯皆屬戒，除是無所有為道。一法復壞道行，謂不精進；一法壞人，謂慳貪。

外惡因緣來向人，不受為忍；自身作惡，不出為辱己。過去莫復念，未來亦莫待，今見在當斷。非人所有，莫得憂；一切有意，皆為結。

有善意亦忘，有惡意亦忘。復用三因緣故：一者、不習念；二者、不數念；三者、不著意倒。是三事不復忘。

從有可得無，有不可得有，是謂三十七品經意。生死意，生死無有數，所以覺者，種忘故。本意欲坐行道十日，不能竟十日，前世福薄故。多福者，欲十日坐行便得。身不欲行，用劣瘦極故；意不欲行，不念死敗苦空故。

智慧有四相：一者、聞善語便不轉；二者、已聽便受著意；三者、已意當思惟念；四者、意已思惟念。復重問欲知其意，倒是少慧。

有五百人行道，得定意，恐復失之，因取人令殺。人報言：「殺道人，令我得重罪。」道人言：「如人有怨家，欲殺之；不是身，為是我怨家，汝為我殺。佛言：『當殺意，勿殺身。』」

有道人得定意，時野火燒之，衣不然。人見之，謂是鬼，便斫之，刀折不入。用心一故，不燒；柔軟故，不入。

有道人得定意，弟子呼之飯，不覺。因前牽臂，臂申丈餘，弟子大恐，因取結之。意結不可，復取解之。師禪覺，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解者，誤折我臂。」人得定意，柔軟如綿，在母腹中亦爾。

有三因緣，覺人無所知：一者、問不如對；二者、不能問；三者、不能語。

取要要經，譬喻說人逢大水，但當取珍寶去。喻人在世間但當取善意去。

不所念，不得道。何以故？不念道因緣。有道因緣，能得道。謂六波羅蜜、安般守意、三十七品經，是為道因緣。

有五因緣可信：一者、信佛；二者、信法；三者、信戒；四者、信經；五者、信善知識。信是五事，得道。

語有四法：一者、直語；二者、分別語；三者、問語；四者、止語。直語者，有黠人墮道得因緣直說。分別語者，為所以所受不諦，當分別本末重語說。問語者，人自意為是，墮因緣問之即自知。止語者，佛所不說，亦不說。

有四因緣問：一者、一切問；二者、分別問；三者、問問；四者、止問。一切世間非常、苦、空，行道得安隱已，說是為應語，是為一切問。若人求問眼事，莫持耳往報，是為分別問。若人持白物來，言是黑物，因持黑物問之，見為何等？是為問問。若人來問道何類，因報寒何等類；若問意何等類，因報風何等類；若問無為何等類，因報空何等類；是止問。

有四顛倒：一者、非常，人意以為常；二者、以苦，人謂樂；三者、萬物皆空，人謂為實；四者、非身，貪以為有身。人墮顛倒如是，非常計常，以苦為樂，以空為實，非身以作身。人如是意，便得道。

人意墮四顛倒故，計是為我身。諦挍計身中無所有；已無所有，便墮空；已墮空，便為無身；已無身，便墮無為。

人有四癡，常著四顛倒：一者、萬物非常，自以為常；二者、天下皆苦，人持作樂；三者、天下空，人以為有；四者、身非身，不可保，人以為身；五者、月始生時拜；六者、十五日盛明時，反踞視之；七者、女小時從人抱；八者、女大不可得見。

有四貴，亦有四賤：一者、道貴，人賤；二者、珍寶貴，人賤；三者、官位貴，人賤；四者、黠貴，癡賤。

阿難言：「人得善知識，為得佛半！」佛言：「人得善知識，為得佛道。善知識難得！」

何謂為道德？信為道；制身、口、意為德。

人當有三知識：一者、富家；二者、事貴；三者、大尊者。以布施是為富家，以持戒為事貴者，守意念道為是事大尊者。

有內治生、外治生：索錢財、諸珍寶是為外治生；守意念道是為內治生。人不能自伏意，反欲伏他人意；能自伏意，他人意悉可伏。

有內力、有外力，有內色、有外色，有內識、有外識。能制惡意，是為內力；能有所作，舉重瞋恚，是為外力。痛痒、思想、生死、識是為內色；地、水、火、風、空是為外色。意念為內識，眼見為外識。

有四事大難：一者、與得道人共會大難，謂十二賢者；二者、聞經入心難，謂在八難處；三者、如本觀難，謂墮四顛倒；四者、如法行難，謂不能持戒。

有五事，求道大難：一者、年老；二者、疾病；三者、縣官；四者、盜賊；五者、飢渴。是為五事，求道大難。

有五事難：一者、值佛世難；二者、聞經難；三者、得善師難；四者、得善人難；五者、得作人難。

有五難：一者、貧，能布施難；二者、豪貴，能忍辱者難；三者、有事對吏，不欺者難；四者、與端正女人同床，意不亂者難；五者、制人命，不得傷害者難。

有七難：一者、受經，能問難；二者、聞經，解意難；三者、與多智人對語，能自解難；四者、自教，復能教人者難；五者、自安隱，亦令人安隱難；六者、己自定意，亦令人定意難；七者、常不離法，至得佛道難。

有十八事，人於世間甚大難：一者、值佛世難；二者、正使值佛，成就得為人難；三者、正使成得為人，在中國生難；四者、正使在中國，種姓家難；五者、正使在種姓家，四支、六情完具難；六者、正使四支、六情完具，有財產難；七者、正使得財產，得善知識難；八者、正使得善知識，智慧難；九者、正使智慧，謹慎心難；十者、正使謹慎心，能布施難；十一、正使能布施，欲得賢善有德人難；十二者、正使得賢善有德人，往至其所難；十三者、正使往至其所，得宜適難；十四者、正使得宜適，聽問難；十五者、正使受聽問，說忠政難；十六者、正使忠政，解智慧難；十七者、正使得解智慧，能受深經難；十八者、正使能解深經，復重難。是為十八事，人於世間大難。

有八處人，佛無那何？一者、瘂人；二者、聾人；三者、地獄中人；四者、餓鬼中人；五者、畜生中人；六者、邊地不知法義；七者、長生二十八天上；八者、受不精進行。是為八處人，佛無那何。

有五百人自說言：「我善。」佛言：「汝當善，當隨我後。」人言：「諾！」佛便行入火中，五百人皆止住，無敢隨者，言善人至難得。

有人問佛：「佛教人作善，何等益？」佛言：「天下人惱，我故教之耳！」

人復言：「人有心，當恣之。」佛言：「坐天下人恣心故，我止住百劫，乃得佛道。」

道有七事：一者、意喜布施不欲餘；二者、但欲聞；三者、但信；四者、但持戒；五者、但欲行；六者、欲學慧；七者、但欲脫去。

佛在世時得脫，轉後世但學慧，復轉後世但欲行，復轉後世但持戒，復轉後世但信，復轉後世但欲聞，復轉後世但欲布施。不但布施當復聞，不但聞當復信，不但信當復持戒，不但持戒當復行，不但行當復慧，不但慧當復脫去，是七事當并行。

有五叢殘：一者、上世人長壽，今世人短壽；二者、上世人端正桃華色，今世人醜惡；三者、上世人多得道，今世人不能得；四者、上世人博達，通知經要，今世人不能通知；五者、上世人安隱，今世人多疾瘦。是為五叢殘世。

有長壽者道人，大富，財產無數，好作布施。有人言：「卿作布施大多！」道人報言：「我從佛聞，人在世間往來生死，其日不可數。今我所有布施，尚不能日用一錢，何以為多！佛說人得一切天下珍寶，不如聞佛一言。何以故？徒多財產，不能離世間故。」

山中揭鳥，尾有長毛，毛有所著，便不敢復去，愛之恐拔，罷為獵者所得，身坐分散而為一毛故。人散意念，恩愛、財產不得脫苦，用貪婬故。人治生，譬如蜂作蜜。採取眾華，勤苦積日。已成，人便攻，取持去，亦不得自食，適自疲極。人東走西走，求是作是，合聚財寶，勤苦不可言。已命盡，他人得其財，身及得重罪，受苦不可量。人在世間，譬乘泥船渡河，當浮渡，船且壞。人身如泥船不可久，當疾行道。

金有四試：一者、燒；二者、磨；三者、鍛；四者、鍊。譬喻人亦有四試：一者、嬈；二者、共從事；三者、色；四、為制不止。

欲得人相，有四因緣：一者、與共居；二者、共居當久；三者、當共語言；四者、共事可以知之。

有四因緣知為道人：一者、聞惡亂意，即時轉念；二者、不說人惡；三者、自不墮論議；四者、能自護。如是知為道人自護。

今世四因緣乃受福：一者、有處；二者、有時；三者、業；四者、師。人有所止，得安隱、如意，是為處。如人年三十，當富。十五時，求不可得，至三十乃得，是為時。若人宜賈白珠亦餘物，從得利，是為業。遭得明人分別說經，心即開解，是為師。

有兄弟三人，各自謂高健無輩，共更持夜，二兄居前臥，小弟便獨坐。有一虫，名為不吉，來嚙其髀。弟便以手指之，虫便長大，復捶益大。其人瞋恚，取虫蹙踏，自致疲極，虫益大不止，其人便止休。一夜已竟，便呼仲兄起，虫復嚙之，兄復如小弟與共鬪，虫更長大至屋，如是疲極，復止休。二夜竟，便呼大兄起坐，虫復嚙之。大兄便持手指摩娑，虫復起，兄生意以㼜覆之，須臾極，虫便出㼜去。至明日二弟極不能復起，兄知二弟與虫共鬪，便問：「何以不起？」二弟慚不敢語。兄言：「與虫共鬪極耶？」弟言：「然！」兄語弟言：「後儻有不吉虫來，但以㼜覆之，不當指也！」譬喻如癡人得對便瞋恚，從得罪。如弟與虫鬪，自致疲極。黠人見對，來便避之，是得福，譬如㼜覆不吉虫。

昔有道人為國王說經。王言：「佛在世，多人得道。今同說佛經，人不得道。佛為持道法去耶？」道人言：「譬天下極美不過葡萄酒，飲一升便可醉，持一升水澆一升酒中，飲之不能復醉。佛在世時說經，知人意態。譬如人飲一升酒便得醉，今我輩不知是。佛說經知人意態，應病與藥故，人多得道。」

有國王飯諸比丘，天來指示王，是人得阿羅漢，是人菩薩，是人得道迹，是人不持戒。王悉覺知，持心正等，無有異意，諸天代其歡喜。

有國王與人共爭高價浴佛，王輒舉高價不止。人言：「今我悉持所有財物、妻子、自身為奴婢，以浴佛。」王便不得。

阿育王作八萬塔，臨命欲絕時，菩薩、阿羅漢有五百人，共守護，更為說經，不使諸夫人得近與相見，欲令王上天故。

有小國王常起往伐。大國王思惟言：「亡身得惡，皆從貪愛故。我不如以國與之！」大國王捨國，去作白衣在他國，久後歸故國。有人白言，王便勅左右往捕取，殺之。臨當死時，呼其子囑一言：「慎勿忘也！汝勿念怨家，要當慈心！」

有國王治行不平，侵抂人民，受取非法，天為雨不時節。有女人言：「天雨不時節，王治行不平正故。」王以聞知，便呼女人令請雨，以三器著地，女人願令雨墮中央器中，復令從一頭起，則如其願。王問：「何因緣得是？」女人白言：「我至誠故。」佛言：「有地乃有萬物，人有至誠乃有道。」

有國王出行，見一女人端正無比，王意欲殺其夫，取是女人。旁臣言：「不當殺，當享之。」王國序其夫，以金指環與之，語言：「忘環者殺汝！」王私呼婦，令盜取環。以後王呼問其夫環所在，夫求不知處，便勅臣殺之，令美飲食。夫恐，不敢食。人言：「卿當死，何不食？」夫適欲噉魚，因於魚腹中得環，是至誠所至。

有道人貧窮，舉十萬用治生。便先持三萬布施，持餘錢行賈。途中為賊所抄，王便以珍寶物匃(ɡài)與之。有大囊、小囊，餘人各取大囊去。道人自念言：「我錢少，不宜取大囊。」便取小囊去。其中悉有白珠，賣得六千萬。用至誠不貪故，得是珍寶。

昔有國王徵國中諸盲人，令於象廐中觀象。中有持象足者，中有持象鼻者，中有持象耳者，中有持象尾者。去後共相問：「象何等類？」持象足者言：「象大如柱。」持象鼻者言：「象如繩索。」持象耳者言：「象如簸箕。」持象尾者言：「象如大杖。」皆共諍之，盲人各自信其意。譬如人各見少所經，不了其法，自謂大解，亦如是。

有國王於城外大作伎樂戲，舉國中人民皆出行觀。城中有一家，其父有疾不能行步，家室共扶，將令行，言：「出城便止。」樹下不能自致，語家中言：「汝自行觀，來還乃持我歸。」時天帝釋化作一道人，過其邊，便呼病人：「汝隨我去，我能令汝病愈。」人聞之大喜，便起隨行。釋將上天，至宮，見金銀好物甚眾多，欲從求之。人言：「勿得，可求匃(ɡài)瓶。」病人因前到釋所言：「我欲去，願持此瓶匃我。」釋即與之，語病人言：「中有物，在汝所願。」病人持歸室家，相對探之，轉得心中所願，金銀珍寶恣意皆得。大會宗親諸家內外，共相娛樂。醉飽已後，因取瓶跳之，我受汝恩，令我富饒。跳踢不止，便墮地破之，所求不復得。

世間有黠人多無數，未有如彌勒者。彌勒尚復行學不厭，何況餘乎！佛已得道，坐行安般守意。佛言：「我從無數世以來與不厭，乃得佛。」後世人學當那得佛道！

已持戒，不復作惡。有不信意故，復犯戒，便墮地獄。閻王問之，便對言：「我不作惡。」閻王復問：「汝不作惡，何為是中？」

有尊者為賊人所折辱。有人言：「何以不殺之？」尊者言：「我人客未具故。」人復言：「我為卿出人客。」尊者言：「不也！我兵今自具如是，二十餘歲殺賊人，被病死。」人復言：「卿不殺之，今反自死！」尊者言：「我兵馬以具。何故？癡人當入地獄，是為兵馬具。」

問曰：「何等為能知一萬事畢？」報曰：「一者謂無意、無念，萬事自畢。意有百念，萬事皆失。」

有道人夜行前，未得道人隨其後。後人有疑悔，前人舉手，五指頭出火，復以鑰開戶，後人乃覺悟，知為道人。

說經有六衰，有人言七衰，屋舍衰獨非衰耶？佛謂人言：「我復饒汝一衰，癡為大衰。何以故？人說身事，反說屋舍，是為癡。」

有人墮海中，有人教食水盡，可得步出。人言：「我已飲，後水復來！」世俗如是，前後相趣不可極。

人欲相見，有四緣：一者、其人端正故；二者、宿命相愛；三者、名聞；四者、欲聞深經。安為知是，隱為自藏。自藏者，不見惡態。

世間凡有千八道，佛一切已知，前世皆已學，從是不得道故，索知。

問人語時，聲先生耶？意先生乎？報意先生。何以？意覺聲，聲不能覺意故。

有人持珠度海，失亡其珠。人便持木斗，[打-丁+氣]水棄岸上。海神言：「汝當何時盡是水？」人言：「生死棄之不置。」海神知其意大，出珠還之。

三慧經

佛說處處經

後漢安息國三藏安世高譯

佛言：「道人行道，若瞋恚意起時，即當制己，制便念善，是為道人行。若布施財利，得之便計無常，不隨身犯，謂不犯殺盜婬，是為不隨身犯。出瞋恚者口亦不言，意亦不念，是為出瞋恚意中大深聲者。譬如人作盜，說言：『汝所作大無狀。』是為意中大深聲。」

佛言：「味味次第者，所食物外合之，內分別其味令不錯誤，是為味味次第。菩薩所以得知者，前世所食噉，皆先上父母、道人，然後自食，是故得是三十二相、八十種好。」

佛言：「菩薩用四事，得四無畏：一者、自身所知，亦欲使人悉知；二者、教人無厭極；三者、等心無所藏匿；四者、為人說經從後不悔；是為四事。佛亦用四事，得四無所畏：一者、如法說；二者、不受他人物；三者、等心；四者、戒具。」

佛言：「復有四無所畏：一者、如事說；二者、無所愛惜；三者、神足；四者、不與人共諍。

「佛得頂中光明者，有三因緣：一者、然燈施佛寺；二者、愛樂明經；三者、解人疑結。

「佛舉右手，有四因緣：一者、用惡人無反復故；二者、以善人有反復故；三者、現教；四者、語人無作惡。

「佛舉右手，復有四因緣：一者、欲令十方人皆來學道隨行意；二者、為欲示人我所行福，今得是相；三者、勸人皆令持戒；四者、威儀自爾，亦為不欲見人惡態，是故舉一切右手。

「佛不著履，有三因緣：一者、使行者少欲；二者、現足下輪；三者、令人見之歡喜。

「佛行足去地四寸，有三因緣：一者、見地有虫蟻故；二者、地有生草故；三者、現神足故，亦欲令人意止佛行。

「佛行地高下皆平，有三因緣：一者、本行四等心，欲令一切安隱，地在水上、水中有神，虫蟻一切值佛足下，皆安隱同心立意，是故卑者為高，高者為卑；二者、諸天鬼神行福，為佛除地故，高下為平；三者、佛為菩薩時，通利道逕橋梁度人故，從是得福故，高下正平，欲令人意亦爾。

「佛不飛行，有四因緣：一者、勸弟子欲令精進；二者、欲令弟子聽經；三者、報宿命恩；四者、現相，是故不飛行。

「佛在世時，諸天、鬼神、龍、人民皆到佛所聽經，數千百重，行坐前後皆見佛面。所以者何？佛前世時，言語無前後，是故無不見佛面者，人臥皆隨佛所首，用佛尊故。

「佛初得道不食七日，有四因緣：一者、念道忘食；二者、一心不飢；三者、歡喜不渴；四者、不念痛痒思想生死識；是為四。欲使人聽經亦爾。

「佛袈裟裏，塵水不著、外垢不著，有二因緣：一者、不念一切人惡故；二者、見一切人有欲，欲令滅之。佛復浣袈裟者，外垢不著裏著，有身故有垢。所以者何？外行已盡，是故垢不著外，內行未盡，是故垢著，用有身故為內未盡，以有身為罪用，是故不惜身命。所以者何？復惜命，用命得道故。

「佛說八十億萬因緣經，都治人三病：一者、貪婬；二者、瞋恚；三者、愚癡。是三事分為六，故應六衰治三病。經所以多者，譬如人服藥病不愈，當更服餘藥。佛言：『人意多端，疾轉故多經，隨意療，之欲使疾解故。』

「佛已得道，復有三病六憂。六憂者謂憂六入，三病者謂心意識虞受故。佛已得道有是憂病，何況餘人殃罪不畢不得度世，佛業未竟不得度世。

「佛棄餘壽二十年，有三因緣：一者、用世間人貪身故；二者、所教已盡；三者、恐惡人誹謗之得罪重故，便取般泥洹。佛度世去，亦不持身去，亦不持意去，但為苦滅耳。地水火風空，常在世間無有斷時。

「佛度世燒身，有三因緣：一者、腐爛故；二者、虫蛾生故；三者、人以香華持資來得福故。

「佛笑口有五色光出者，有五因緣：一者、欲令人有所問，因所問有益故；二者、恐人言佛不知笑故；三者、現口中光；四者、笑諸不至誠；五者、笑阿羅漢守空不得菩薩道。光還從頂上入者，當示後人大明故。」

佛欲度世去，諸比丘白佛言：「諸在世間人，皆當從佛得福。今佛度世去，諸世間人民，當復從誰得福？」

佛言：「比丘！我雖度世去，經法當在。復有四因緣，可從得福：一者、畜生無所食，飼之令得命；二者、見人得疾病無瞻視者，當給與供養令得安隱；三者、貧窮孤獨當護視；四者、人獨一身行禪念道，無所衣食當給視之；是為四事。布施持善意與之，其得福與佛等無有異。爾時身皆痛，便欲度世去。」

佛謂舍利弗：「令說經者，有三因緣：一者、恐佛去後，人不信餘比丘語故；二者、勸弟子意令解，佛尚令比丘說經，何況餘人；三者、現舍利弗功德，恐餘比丘各自貢高，欲得說經故。」是故，佛使舍利弗說經。

佛度世去後，諸阿羅漢共責數阿難：「佛在世時欲得水，何以故不與？十方一切皆當從佛解脫，汝何以不留佛，莫令般泥洹？佛欲行四神足，止住一劫，亦可百劫，亦可千劫，汝何不勸佛行四神足？」阿難言：「如卿語，佛為不得自在耶，當須我言？設使止住一劫在世間，彌勒當那得來下作佛？佛本行共學道者有八十億萬人，皆求菩薩道，唯有兩人得道耳：一者釋迦文；二者彌勒，其餘人有得阿羅漢辟支佛者。佛忍辱過於地，心軟過於水，意堅過於須彌山，功德過於海水，智慧過於虛空，以是故前得佛耳！」

佛言：「彌勒不來下，有四因緣：一者、有時福應彼間；二者、是間人麁無能受經者；三者、功德未滿；四者、世間有能說經者，故彌勒不下。當來下，餘有五億七千六十萬歲，彌勒時人眼皆見四千里。彌勒時人眼見四千里者，本行十因緣得：一者、不掩人眼明；二者、不捨人眼；三者、不覆蔽人眼；四者、不藏人善；五者、不視殺；六者、不視盜；七者、不視婬；八者、不視陰私及人短；九者、諸惡事不視；十者、然燈於佛寺；是為十事。

「佛、辟支佛、阿羅漢是三人，法同行異：佛者為覺意；辟支佛為見因緣知；阿羅漢坐禪乃知。辟支佛為因緣見生死相，自守不敢離行，從見因緣得道，故為辟支佛。佛者為通行欲度脫人故，故求辟支佛。辟支佛自割身活五百人，以木自刺其頸見因緣計挍，如割土見血是水、見萬物皆非常，便取道。有辟支佛，先世為菩薩五百劫，身已有三十相，無二相不及佛，不及佛者，無善權方便故。

「佛說生死懃苦三惡道事，有黠人意解，便取阿羅漢，雖作阿羅漢，於中最尊。所以者何？用前世行菩薩道五百劫，有慈心欲度十方人故，雖得阿羅漢智慧，能曉方俗語。初為阿羅漢時，不能自覺前世為菩薩，佛便說佛功德，復為說阿羅漢功德，爾乃知佛功德大，便自悔欲轉意取佛。」

佛言：「已得阿羅漢道，不可復得轉，便自悔言：『我何愚癡正取阿羅漢道？』佛便為解意：『汝智勝餘阿羅漢，智慧不及佛。阿羅漢自斷苦不斷他人苦，佛本行自斷苦亦斷他人苦，是故不相及。』」

佛言：「舍利弗！有三語，悉以知人意：一者、麁語；二者、深語；三者、牽語。得是三語，有善意即見，有惡意亦見，有忍意亦見，欲意從是三語悉知人意。」

舍利弗白佛言：「彈指之間，人意有六十生死？」

佛言：「有九百六十生死復不多，要有三意：有善意、有惡意、有欲意。善意有三百二十、惡意有三百二十、欲意有三百二十，彈指之間三意并行，合為九百六十生死。除善意三百二十，餘有六百四十生死意。佛與舍利弗同行三十七品經，智慧不等者，譬如喘息，同從諸毛孔，出入能覺，便但知鼻息氣出入。佛所知悉知諸毛孔，舍利弗所知如鼻孔，取舍利弗知分為十六分，滿一佛界三千大千日月天下黠人所知，不及舍利弗所知一分；取佛智分為十六分，滿一佛界中舍利弗所知，不及佛知一分。三十七品行有三輩，有大三十七品、有中三十七品、有小三十七品；意大得大意，意中得中意，意小得小意，深妙具行三十七品便洞達。何以故？正分分為十六分，人本十六意，故佛分別，是故不同。

「舍利弗知一切法語，用時語、護語、守語，佛便謂舍利弗：『去非時語用，不可寄人故。』舍利弗本字優波替。

「舍利弗！先佛度世去，有三因緣：一為宿命盡；二為不欲見佛度世去；三為無所復度脫。」

舍利弗行受人飯已，還精舍中，言當償債：「謂當坐禪念道為償債，不念道為負債行受人施，譬如負債未畢復更，取前罪未竟，今復造罪。」

佛言：「食人施不可不念道，亦自得復益一切用，是故當償債。」

佛言：「舍利弗黠第一，目揵連神足第一，阿難聞第一，羅雲戒第一，阿那律徹視第一。」

佛使目揵連請舍利弗。舍利弗言：「舉我帶，恐不能勝。」目揵連便牽帶，三千大千日月天地悉動，不能令帶起。舍利弗便生意，當先往到佛所，目揵連從後行，先舍利弗至。佛知二人各第一。

「十方天下比丘，無有如羅雲持戒者。羅雲持戒有四因緣：一者、自念言：『我為佛子。』二者、謂命持多；三者、常自念：『我為沙門。』四者、持戒常欲勝餘比丘。

「舍利弗！復持一盂水著海，水中撓撈之，明旦往取故水去。舍利弗尚能如此，何況佛！目揵連為人所撾，不飛去，不能得神足故。何以不能得神足用？罪未畢故。」

佛言：「沸迦沙王行至十二門，復還不知其身中六分，秉意能為道，不知身生意、意生身，不能分別是。佛知可度故，便往從宿，王不知是佛。佛問：『王行何法好何道？』而衣毛為竪。佛為解身中事空，於是便得道。不悉斷，不得阿羅漢。」佛言：「諸行者當知，意能得道。」

佛言：「昔者末利滿臺，學經二十四年，得五言解垢下棄離，亦不復憂。何以故？本宿命更見五百佛，悉通知眾經，但閉藏經道不肯教人。後被病二十四日，臨死時乃悔，呼人教之。有是一福故知五言，何況乃具足教人，得福德不可計(知利滿臺他本作朱利盤特)。」

佛言：「昔有栴那比丘得病，佛使舍利弗往與分衛。舍利弗因問之：『汝眼寧有所識不？』栴那對言曰：『眼無所識，但見色，識生身生，病對至故有病，身亦不知死。設身死者，地水火風空皆當滅，但為意識移生耳。』

「佛遣舍利弗行分衛過婬女家，女便閉門作治道，謂舍利弗言：『汝不與我共婬者，當入是大火中。』舍利弗報言：『寧入是火中，不與汝共婬，婬使人墮惡道無有出時。』天便來下救之。佛言：『人但不能守戒，若能守者，終不憂為邪道所中。』」

佛言：「昔有一比丘，坐禪行道，佛弟難陀飲酒醉，數往來到其邊歌戲。比丘白佛言：『我欲避之去。』佛言：『不須，是難陀於今當得道迹。』佛即遣阿難往到其家，摩訶迦葉隨其後。舍利弗為說經，目揵連現神足，難陀便歡喜，即得道迹。佛說比丘行道，當但堅心者，何憂不得道？比丘聞佛說此語，歡喜意解便得阿羅漢。」

佛姑子名須那察多，隨侍佛八年，便生念：「與我兄弟俱行，而獨端正有三十二相。」便惡意生。隨佛後掃佛迹，不令人見佛相，復於人中說佛無道，但言語中人意耳。舍利弗、阿難聞之，便愁憂不樂。佛言：「須那察多不為說我惡，為稱譽佛功德耳。言語中人意者，人意多病故。」佛語舍利弗：「須那察多不挍計但瞋耳，何以故不計？佛有三十二相光明神足，但降伏邪道故。」佛數教誡須那察多，正真之言是邪待之禱，是故瞋耳。

佛有姑姊，年老手自作金縷織，成袈裟，持上佛。佛不受。如是復言：「佛當哀憐我故，當受之令我得福。」阿難白佛言：「可為我受之？」佛語阿難：「令持與諸比丘僧。我亦是比丘僧，不如與眾人，後世當為因緣。今世相見歡喜者，皆是前世親里善知識。何以故知之？相見意解故。」佛言：「世間人相待，但苦薄不苦厚。」

佛言：「本侍佛者字彌喜，次字須那察多，次字阿難。」佛告諸比丘：「我年老欲得一人侍我。」舍利弗、摩訶迦葉、目揵連等，各自願侍佛。佛言：「不得。」摩訶迦葉、目揵連，因禪思惟，知佛欲得阿難，便呼阿難言：「卿當侍佛。」阿難言：「我不敢侍佛，我不能侍佛。」目揵連言：「不得不侍佛。」阿難言：「當聽我四事：一者、佛餘衣我不欲受；二者、佛餘飯我不用；三者、若有人請佛，諸比丘不行，我亦不行；四者、佛坐禪思道時，我當出入得自在。」佛言：「大善，聽汝所願。」於是阿難因侍佛，是故阿難獨能問佛。

佛弟子阿那律、難提、金毘羅三人共坐，自思惟七事：一者、少欲得道，多欲不得道；二者、知足得道，不知足不得道；三者、精進得道，不精進不得道；四者、守六衰使不起得道，不守六衰，放使起者不得道；五者、自護得道，不自護不得道；六者、守意得道，不守意不得道；七者、智慧得道，不智慧不得道；共思惟七事。時去佛六十里。佛時坐禪，即知三人所念，便移意往坐三人前言：「善哉！善哉！我復語汝一事：不念家欲得道、念家欲不得道。」於是三人歡喜，即得菩薩。

佛語阿難：「人眼所見，四十二萬由旬。何以知之？日月去地，四十二萬由旬，人眼見日月，以是知眼所見者。十方廣遠之處，日月億億萬倍，譬如大海中沙，億億萬倍不能計知。人所作善惡殃福，即前後所作殃福，億萬不可復計。一切善惡要在命盡時，作惡逢惡處，作善得善處，殃福皆豫，有處皆豫。有父母、兄弟、妻子得道便止，不得道不斷絕也。」

佛言：「調達但教人作福，不教人行道；佛教人作福、持戒、守意，得道乃止。調達自意生念：『我當現神足於國王阿闍世所，王隨我，餘人亦皆當隨，我便化作一白象，獨出入宮中。』復化作一小兒，端正無比，便上王膝上，王大愛之。王見調達所作如是，王意呼調達勝佛，王便隨調達所語，王吏民及未得道沙門，悉隨王至調達所問事。調達便至佛所言：『佛年老，可不須復教諸弟子。』調達便呼舍利弗去，及諸沙門去。調達癡貪有是惡意，因亡神足。」

佛言：「癡人所作顛倒，非諸佛法。調達自意念言：『我當飛去，人見我飛悉當隨事我。』因欲飛去，便不能復飛。調達不能自覺亡神足時，即有婆羅門行等心，便從第一天上來下語舍利弗：『調達以亡神足。』」佛語舍利弗：「調達欲呼汝，重令得罪。」佛語天言：「調達未得神足，我知當亡之。何況至今？」佛言：「人不當貪，調達但坐貪故，亡失神足。」

佛言：「羅漢有兩輩：一名舍沫，自憂身得道，即欲度世去；二輩隨衛皆得度脫。」

佛與羅漢俱行三十七品經，譬如燈火，佛計挍知有幾事，知其本末守而滅之；阿羅漢不計本末，直而滅之。佛譬如順樹從本至末，分別知之；阿羅漢行，譬如從末至本。從本至末者，計本空；從不知空者，不得道。

佛言：「阿羅漢有盛陰無五陰，所有皆現但不著耳，有色痛痒思想識無生死。」

佛言：「阿羅漢有為默，以得阿羅漢有三相：一者、不復犯身口意；二者、三毒滅；三者、衣食不用作好，但滅飢寒意。有是三因緣，便能變化自在，意不著；衰故，不得自在。」佛言：「意但當分別六衰，不當著，著便不得道。」

佛言：「阿羅漢飛行有二因緣故，令人不見：一者、恐人見便多供養；二者、恐惡人嫉妬之。」佛言：「現神足復有兩福：一者、人見飛行，便精進念道；二者、從人受施，令得大福用；是故現神足。意喜故便得大福。」

佛言：「有羅漢，名憍梵鉢，已得阿羅漢道，反作牛飼。」弟子問佛：「何以故？」佛言：「是比丘前世宿命時，七百世作牛，今世得道，餘習未盡故。」

佛語比丘：「當念身無常。」有一比丘即報佛言：「我念非常，人在世間極可五十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可三十歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可十歲。」佛言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一歲。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一月。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一日。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可一時。」佛復言：「莫說是語。」復有一比丘言：「可呼吸間。」佛言：「是也。」佛言：「出息不還則屬後世，人命在呼吸之間耳。」

佛語諸比丘：「當會坐一切，但當說法語，不能者急閉目聲，守意善聽，可從得道。」諸比丘聞佛說此語，歡喜意解，即得阿羅漢道。

佛言：「比丘入人舍中，當如手在空中無所罣(ɡuà)礙，意亦無所著，耳聞可意是為著，聞不可意是為著。」有一比丘白佛：「可以不可皆著，當云何得道？」佛言：「比丘意解，空都無所著，是應菩薩行。」諸比丘聞此語，皆歡喜踊躍，即得無所從生法忍。

佛言：「有一比丘，於山中坐，歎息。有一人問比丘：『卿為道，何以歎息？』比丘報言：『我在地獄中時，五毒極痛；今得作人，復得見佛經戒，而復不得道，畏死復入是惡道中，是故歎息耳！』為比丘亦憂俗人、亦憂經戒、亦自憂身，善意不可得常。或有因緣來時，便念妻子、錢財，是為墮惡道。」

佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，因為說經。優婆夷便長跪淚出；比丘說經至夜半，優婆夷長跪不起。比丘言：『我行說經，未曾見人精進乃爾。』優婆夷報言：『我家有一驢，鳴至夜半便死，是故淚出耳。』」佛言：「人說經不在為多，但問解慧不也。」有一比丘，聞佛說是事，便往問佛言：「為我說一要法，令我得道。」佛言：「非汝物莫取，是汝物便取。」於是，比丘即自思念：「天下萬物皆非我許，獨善是家物。」於是，比丘因白佛言：「我已解。」佛言：「解是便為道耳。」時有一比丘，聞佛說此語，便往問佛：「舍利弗為得是未？」佛言：「舍利弗悉得。」比丘言：「舍利弗何以罵我，持袈裟拂我面？」佛言：「呼舍利弗來問之。」舍利弗言：「我無惡意，所以罵者，欲令忍辱。所以持袈裟拂面者，欲令眼耳鼻口淨故。」佛語比丘：「是舍利弗善權方便所作。」於是比丘歡喜，即得阿羅漢道。

佛言：「昔一人往難比丘言：『人死識念思想所知皆滅，行道得定意所知亦滅，有何等異？』比丘報言：『俱滅，人死命盡神不滅，隨行所生，但微不可便，見所得不同，為善昇天、為惡入淵，以是為異。』」

佛言：「有一比丘到優婆夷家分衛，見端正好，比丘便生邪念，因起。優婆夷即取飯具與之，比丘便捨去：『我不應受人施。』優婆夷便報之言：『已有悔意，可受施耳。』優婆夷復報，比丘便受。」佛言：「譬如人有惡即覺，罪滅。比丘受施，無有罪。」佛告諸弟子：「能計空制意，如彈指頃，即可得道。」

佛言：「有一比丘，坐得定意。有一優婆塞見坐處不平，牽起示其安處。優婆塞後得五百劫不得安隱。何以故？斷道念故。」佛告諸弟子：「有說經，慎莫其中斷，斷經罪重不可計。」

佛言：「有比丘行道得一禪，自言：『我得道迹，第一禪福，上生第七天上壽一劫；得二禪，自計得斯陀含；第三禪福，上生十五天壽八劫；得四禪，自計我得阿羅漢。今我何故不得生第十九天上壽十六劫？』作是言已，便言：『佛為兩舌耳。』即時從天墮地獄中，不覺失天上壽，便受地獄罪。譬如世間人得珍寶，一日為火起盡燒之，人生惡意為橫燒善意(斯陀含下諸本並脫生天壽劫及得三禪等文)。」佛言：「人善惡相隨，無有解以，唯得道乃離俗耳。」

佛言：「日中後不食有五福：一者、少婬；二者、少臥；三者、得一心；四者、無有下風；五者、身安隱亦不作病。是故，沙門、道士知福不食。澡漱，有三因緣：一者、為恐爪下垢故；二者、爬痒隨可意；三者、殺蚤蚊故，亦欲使意淨無欲，復不污經此者，適可除外垢。心念惡不能除，為學人第一當淨心為本，心為法本，心正則行方，行方則應道。」

佛言：「昔有沙彌與師共行，見地有金，便默取之。語師言：『疾行是間，無人甚可畏。』師言：『但坐有金故，令汝恐耳。』棄金去，便不復恐。弟子便為師作禮言：『我愚癡無所知故，今已棄，便不復懅於是。』」佛告諸弟子：「學人貪道如沙彌貪金，何憂不得道！」

佛言：「有比丘學道，從師受經不精進。師教取牛馬糞數升燒之，至冥不盡。師取大石持地獄中，火燒之即作灰。弟子大恐，長跪問師：『是何等火？』師言：『汝不讀經行道，死後當入地獄，獄中火燒汝，不復移時。』於是比丘惶怖，便更精進。日聞一阿含，便得羅漢道。」佛言：「善權方便，度人如是。」

佛言：「阿那含有三結：一者、癡結；二者、世間愛結；三者、見未諦未盡結。阿那含譬如火上焰，煙起不能有所燒；須陀洹除八十八結；斯陀含除七結；阿那含除三結；阿羅漢無有結。須陀洹得道迹，斯陀含為往來得道，阿那含為不還世間，阿羅漢為不復著。何等為得道迹？謂識苦。世間人皆不識苦，須陀洹為識苦，斯陀含為棄習，阿那含為知盡，阿羅漢為行道已竟。得須陀洹，別百劫乃得阿羅漢。何以故？乃百劫須陀洹，餘有十結不斷，不得阿羅漢，須陀洹但自憂身畏罪，不敢豫世間事，餘有十疑結不解，不解故便止住。須陀洹所棄常有五下結：一者、貪欲結；二者、瞋恚結；三者、見行結；四者、戒貪福結；五者、疑意結，亦謂從六天以下，以至世間貪欲瞋恚，貪身願疑為下結。須陀洹見因緣者，謂不犯五戒，時當死，死不犯，餘人見急，悉犯五因緣。須陀洹斷故受新，阿羅漢新故悉斷，菩薩畢故罪，罪畢得道，乃知非常苦空，非身非道，道人行道不當有所著。行須陀洹得須陀洹，行斯陀含得斯陀含，行阿那含得阿那含，行阿羅漢得阿羅漢，行辟支佛得辟支佛，行菩薩得菩薩。」佛言：「學者隨意所作，便得其報，如影響相隨。」

佛言：「鉢有四名：一名、為不供食；二名、為戒；三名、為受；四名、為從。是得福無有瑕穢，便應受福持鉢便立戒，意中無惡念。」

佛言：「阿羅漢不食肉者，計畜生從頭至足，各自有字無有肉名。辟支佛計本精所作不淨，故不食肉。佛計一切天下皆空無所有，有便滅，滅復生，要歸空故，為無所有。」諸弟子聞經歡喜，為佛作禮而去。

佛說處處經

惟日雜難經一卷

吳月支優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩，遮利者為受行轉上至阿惟越致，阿惟越致者為不復轉心；次為菩夷菩薩，一為飛行菩薩；次為作佛菩薩，一名度士，亦為道人。

菩薩行亦出十二門，斷三惡道故，在十方佛前生，不在第十天上。須陀洹亦出十二門，斷三惡道，生第十天上。俱出十二門，所以不同處生者，須陀洹十六意，菩薩行三十四意，用是故不同處生。

菩薩行三十四意，謂四諦十六意、十八行不共，合為三十四意。

菩薩行三十四意，一切能制；阿羅漢行十六意。

菩薩力多，悉以制說；須陀洹至阿羅漢，見對乃面斷。

坐行三十四意已足，便佛十六意，從第一上至十六各自所部；四禪亦爾。

菩薩精進行二十劫可得佛。用有三意故不得佛。何等為三？有佛意、有辟支佛意、有阿羅漢意，用是三意故不得佛。要為隨多得之意，在佛多得佛、在辟支佛多得辟支佛、在阿羅漢多得阿羅漢，如秤隨重者得之。

人有居家得阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹者、亦有得阿惟越致菩薩者。

所以棄家行入山，有四因緣：一者、恐人言：「菩薩婬妷，何故得道？」二者、金輪王亦皆棄國，三者、魔當來嬈菩薩，四者、求佛道不居家。

得已受莂菩薩，斷新受故，精進行要百劫得佛；其不精進者，久能得不得，期無有限。

受莂菩薩償故、不起造新，謂從受莂以來償前世亦現世未受戒時所罪，無數劫罪亦皆償之。

從受莂菩薩下至須陀洹，皆有宿罪。有時與故罪相逢，因隨往生，道意便薄。

若有人說深經意即解罪福，如示意、如不復生。謂人不復作罪故即畢，菩薩受莂百劫便得佛。

釋迦文佛所已九十一劫者，用精進故得九十劫。譬喻如人明日當發行千里，今日先行九百里，計其道里同等。當百劫人從九十一劫數，阿惟越致菩薩作相乃成，百劫因具不過百劫，未得阿惟越致菩薩行相不成。

人起一道意，其德勝十萬劫惡。何等為道意？念在四諦，是為道意。惡譬如冥，道意譬如明，如日出，天下冥消滅。諸菩薩聞是語皆歡喜大，言南無佛，起一善意得百劫福。

菩薩持身餧飢虎，不百劫，九十一劫便作佛者，用不覺痛苦滅九劫。

菩薩已起意，欲為自身咄、亦咄他人身，是為兩咄。

佛為菩薩時，不為他人咄。當為何因緣說為咄？他名為念時即自亂，是苦不可意，自受是自咄。行殃亡福地，為是故他人復誦說久殃盡善本，是為自咄。不知、不見，當那見他人道已，咄他人為意

即當身從是因緣為兩咄。今現世不安他人亦自身，從是因緣咄。

道人知如是毒起，可制人在生死，為久殃毒起，為蓋善本。

菩薩有五法行：一者、早起，二者、待時，三者、不犯人，四者、常念，五者、反覆。何等為早起？謂精進念道。何等為待時？謂須有所與者到，若善意來便當與之即行。何等為不犯人？謂一切能饒人。何等為常念？謂欲使人得利、有縣官欲使解、有病者欲使愈、貧欲與布施。何等為反覆？從人受一錢物，欲償百倍、千倍，是為反覆。

菩薩與生死會，無生死事，有生死意。

阿羅漢斷世間亦斷意；菩薩斷世間不斷意，所以不斷意，當得佛道度世間人故。

菩薩畏世間事論，不犯故斷世間事。

菩薩斷生死意，不斷生死事，謂在世間所作但不作惡耳。

菩薩但斷五情不斷意。何以故？菩薩意與生死合，故不斷意，欲度十方人故。

菩薩所以布施、持戒、出家、智慧、精進、忍辱、至誠、勇、念善、顧望，持是十事得佛智慧。

菩薩生貧家當持戒、在富家當布施、在豪家當忍辱、在山中當禪。

菩薩所以四意止七覺意，已得四意止便得七覺意。

菩薩出行道見四證：一者、見老，二者、見病，三者、見死，四者、見苦。

見促急故行道，人日趣死，何故不畏臨死時？何以故？畏期到故。

菩薩已得佛道便說四諦。何以故？說四諦有四因緣：一者、用未曾聞故，二者、用禪故，三者、用得眼故，四者、用得慧故。

用老、病、死、憂不得出大獄，故說四諦。

菩薩說經有四因緣：一者、國王喜，二者、人所樂，三者、意受，四者、時。何等為時？謂人喜向時。

菩薩自校計：「何因緣得苦？」思念從生得。何緣得生？從行得。何因緣得行？從癡得。何因緣得癡？從愛得。何因緣得愛？從受行，不受亦不得。

菩薩視百劫如一宿。何以故？世間人不能忍病一日，菩薩耐痛百劫譬如人一日病。

有時行道一日，其福百劫未盡，故言視百劫如一宿；有時菩薩轉行說經意不在生死，視百劫如一宿。

菩薩未得佛道用三事：一者、不與善人相逢，二者、欲所作無有因緣亦物，三者、不校計是非；坐是事故未得道。

菩薩坐三事不得佛道：一者、在世間久不覺故，二者、不得善知識故，三者、亂意不滅盡故。

菩薩坐三事不得道：一者、不聞，二者、不自意生，三者、無善知識。

菩薩亦入罪、亦出罪，意隨世間為入罪，意在世間為癡、出世間為慧。

菩薩有二願：一者、願令我臥安隱，謂不念婬妷，二者、願令我行安隱，謂不念嫉、瞋恚、愚癡，是為二願。

菩薩在福憎福、在罪守罪，俱有罪福要不可離，但當識。

菩薩不識宿命不得佛。何以故？不識罪、犯惡故。

菩薩不作三惡道行，俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致，菩薩能計三惡罪道多少，滿百劫乃得佛。

菩薩已受莂，九十八結悉有但薄耳。何以故？悉在菩薩行中，四等心憂念十方五道，欲令解脫，投餧餓虎、肉與鷹、自殞活人，當滿功成相，結未悉除，得佛乃斷。

菩薩能持妻子、斷頭與人，乃為得何等意？有是二因緣：一者、自念我不欲令人瞋恚，二者、與之令其人得定意、不與者令其人亂意。貪婬有罪、瞋恚罪重，恐其人瞋恚故，持頭、妻子與之。

菩薩持身餧餓虎、斷頭與人，有三因緣：一者、計身會當棄捐，持用布施為行福；二者、譬如報怨，怨家死歡喜，菩薩知一切惡從身生、若干苦咄皆從身得，已計如是便不欲見，身如怨家，以是故不愛；三者、欲精進滿功德疾道故。

菩薩持頭、眼、妻子與人：一者、眼不著色為脫眼；頭與人者，謂惡起便止，是為斷頭；妻與者，為除貪婬、瞋恚、愚癡。

道行有二事：一、為校，二、為計。校為輕重，計為多少。

菩薩受莂百劫，甞一劫作沙門、九十九劫作白衣。

菩薩持妻子與人，時見捶之，但計骨肉，不計是我，故與之。

菩薩求佛，當如佛法行之，當從三十二物得，所行如法，不可敗相不得佛道。

菩薩有一悲意，勝禪百倍。

菩薩在世間有三道分，但不墮三道。何故人中天上牽多？三道不而得故，不復墮三道，身、口、意三事盡，三道亦盡。

菩薩離五道常有黠福，人死時要有五道分，菩薩復黠分，即知念遠近。

菩薩知分在須陀洹、斯陀含，分不在阿那含。何以故？不復還故。

一佛界有三千大千天地，人生死遍其天地間，無有如髮不在其中，無所不作，獨未作阿惟越致、斯陀含耳，餘悉更無數。

佛為菩薩時有是意生：「為何等行因緣，現在得福極？」如是更得宿命意，為從是三行：布施、從制、從合聚。布施有二輩：一、為法施，二、為物施。守身、口、識為御，守意為合聚。亦從布施因緣得解斷貪，從制為斷瞋恚亂意，從合聚自守為斷癡。從布施亦得正意，從制得正語，從合聚得意行安隱。從布施見布施福，從制說念福，從合聚說意福。

菩薩所以布施者，所在五道常饒樂，與凡人有異輒得作王，智慧常有慈心，但畢罪不復更作，雖在罪無作罪。

人間亦爾，菩薩與妻子共居，年二十五，一日生三十，一月年三十日，百日年五十一歲。菩薩但禁惡，不禁家。

名亂意者，為罪不安隱，遠避去。

無亂意為福，雖在家譬如在獄中，但當覺罪，不復便所生在樂處，故為菩薩。

人求道不忍辱、不能耐，便得須陀洹。

佛前世菩薩言：「佛道難得。」一語減四十劫。以身餧餓虎，出眾菩薩前九劫，為須大拏受莂，一切精進行道一切得佛。

有婦不得佛道。菩薩在家時有妻。何以故？得佛用棄妻子六年故乃得佛道。

菩薩計妻子是怨家。何以故？與人苦、益人惱、亂人意、增人罪，以隨貪愛便不見道，以是故為怨家。

見妻子當如見怨家意，莫隨貪愛，意起即覺，是為覺意；所有財物、自身亦爾。

天上、天下、十方一切有火。何以故？有火已。

菩薩娶婦有四因緣：一者、宿命同福，二者、畢罪，三者、應當共生男女，四者、黠人娶婦疾得道，無是四事亦不娶婦。

為菩薩道，念欲斷十方天下人三毒，是故得佛道；或有行道，但欲自斷三毒，故得阿羅漢。

菩薩自壞癡，亦復壞十方人癡；阿羅漢自壞癡，不壞餘人癡。

菩薩多覺，多教人令得行道，是為壞人癡。

憂念十方天下人，是為行菩薩道；但自憂身，不念十方人，是為阿羅漢道。

菩薩壞惡，阿羅漢不壞惡。菩薩教人經戒，令隨道法，是為壞惡；羅漢自守，故言不壞惡。

菩薩自斷苦，亦復斷十方人苦，是為得佛道；羅漢自斷苦而不斷人苦，故得羅漢。

行菩薩道所以轉得羅漢者，意念佛道生死不可數，所作悉當得之，意計是難，轉阿羅漢。復計阿羅漢不復償罪、不復生死，直取度世去，用是故轉向阿羅漢。無是意、無死轉、不避苦，要當得佛道。

菩薩、阿羅漢皆從三十七品經行，所以得佛者，持有四意菩薩所常行。何等為四？一者、幸得佛業值佛識，我身要當如佛治；二者、常持悲意向十方，從悲意盡力未曾離，當脫十方人非人；三者、本上頭願佛、意不轉；四者、願在世間求道護戒，教人增慧待期。有是四意故得佛，無是四意故得阿羅漢。

佛等意故，無有兩道，隨意行得耳。

隨愛便為在五道不得脫，便有老、病、死、憂，為苦共合。意不隨貪愛，為持水滅火；已隨貪愛為持薪增火。

當諦計，隨諦得道。

菩薩娶婦有四因緣：一者、恐人言不能得婦故學道，二者、恐人言孤獨無妻子故學道，三者、宿命本根未盡，四者、惡知識勸令娶婦故。

菩薩亦斷五陰亦不斷。何等為斷？謂斷五盛陰十二因緣。不斷者，菩薩在經行因緣隨道，是為不斷。

菩薩畢罪、畢得道。

菩薩有四無所畏：一者、不取人錢，二者、不犯他人婦女，三者、不兩舌，四者、不嫉妬。

菩薩斷三惡道，尚在但不墮中耳。

菩薩未起三毒；佛時無有三毒，得因緣乃有三毒。

菩薩坐禪六年，臨當得道，三毒俱起，婬、怒、癡使意念：「調達得我婦耶？為勝我耶？當復得我財產？」意適生，即時息念：「我從無數劫以來斷是三惡。」何以故？復念使滅即得道。

菩薩坐禪六年，日食一米一麻，有四因緣：一者、斷貪，二者、畢罪，三者、見不餓，四者、止飢。

意了不食，謂人餓得道，恐人自餓死。

菩薩坐行道六年，日食一米一麻，入水浴躄地而不起，天因按樹枝令低，即攀之而起。

菩薩坐樹下六年，虫、䗍、蚊、虻不嬈者有四因緣：一者、本從無數世不殺生，二者、行等心，三者、諸天、鬼、神護，四者、道力強，亦為處淨。

菩薩有四不戢：一者、布施不戢，二者、聞經不戢，三者、清淨不戢，四者、作功德不戢。

菩薩始出家行學道，諸大人謂菩薩：「今太子居家，何故去？」太子報言：「我用三苦故去耳。何等為三苦？謂老、病、死。」大人復言：「老、病、死事常耳，何為去？」

太子言：「得一病常不喜，當那何常？」

菩薩生，墮地行七步止住，舉右手言：「我為天上天下師。」止不復行。

菩薩為太子時，行學書到師舍，師問言：「欲學何等？」太子言：「我欲學六十種書。」師問言：「六十種書皆何等？」太子便為師次第說。師言：「我但知一種書，不能悉知餘書。」太子言：「如師所知教我。」已受師教，便言：「是少兩字。」師更從受兩字。師言：「太子所知乃爾，何為從我學？」太子言：「雖爾，當有師法。」

菩薩始出家行百里，解身上衣被、珍寶，付車匿持歸，白馬健陟淚出舐足。車匿言：「莫使有如是人願者。」太子報言：「天下癡，無有如汝輩者。何以故？世間但有老、病、死、憂苦，當願何等？如囚在獄中，誰有樂者？當尚未離是，而復更願當何時脫？譬如獵客網中㝹得脫，寧復念還入網中，不念得脫？如㝹脫網，終不還歸。我在家時念是日久，亦從無數劫以來有是意，非獨今日所致也。」

菩薩生已七日其母終者，有四因緣：一者、用懷菩薩故，天來占視、與飯食；二者、如生死法當禮母，以菩薩尊故，母七日終；三者、其母宿命自應爾；四者、譬如人有功當封，便上天生。

菩薩未得佛道時有五夢：一者、以須彌山作枕；二者、以地為床；三者、以手蓋(ɡài)海水；四者、天下皆有屎，行其上不污足；五者、心前生一樹上至二十七天。夢枕須彌者，天上天下尊無過佛者；以地為床者，佛身長能上至二十八天；以手蓋海水者，諸欲說經道無有勝佛者；行屎上不污足者，天下愛欲無能污佛心者；心前生樹者，佛語上聞第二十七天上。

菩薩隨女人有四因緣：一者、勸女人精進，二者、亦欲使女人隨行，三者、從過去無數世餘罪相逢故，四者、宿命願欲教女人。

諸天試菩薩有三因緣：一者、當得佛不得有所貪惜；二者、設菩薩起意，便謂言：「卿當得佛道，何故反爾？」菩薩從是增精進；三者、得佛當相度，故往試之。

菩薩行六波羅蜜，阿羅漢亦行是六事，所以相不成者，阿羅漢但有檀，無有波羅蜜。檀者謂與布施，波羅為度生死，蜜為無有極。阿羅漢但一切布施，不願度十方，故但有檀；菩薩欲度十方人非人，故為有波羅蜜。六事皆爾。

佛為菩薩時，願欲飯佛，以小豆五枚著佛應器中，其一枚墮地，後得作金輪王，八十世所主四天下地者，得四豆福故；其豆不入器中，復得上天生八月。以是故有檀波羅蜜。

菩薩布施法物與人，佛意隨物行念，令受者安隱。若意生念欲得福，便念：「飢寒貧窮者當用與，皆令安隱。」是為道法布施。與一錢物勝十千萬，復不施與少勝多者，用有道意令安隱故。

若人命欲絕時，意在非常、苦、空、非身，便得阿惟越致為受莂。若本求阿羅漢得阿那含，四非常意難致，所以得者，有本世精進行故。

菩薩在樹下坐禪，有一烏、一鴿、一虺自相問：「何等為苦？」烏言：「飢最為苦。何以知為苦？飢不能行，亦不能有所作，人坐飢餓死，以是知飢為苦。」鴿言：「獨色為苦。何以故知色為苦？人意念色無有終極，人皆坐色死，以是知色為苦。」虺言：「獨瞋恚為苦。何以故知瞋恚為苦？人瞋恚無所避，欲自殺亦欲殺人，故知瞋恚為苦。」菩薩言：「我曹各說一事，當復為汝說一事：因言獨不生無有苦耳，有身無有不苦者。」是譬在菩薩百八愛行中。

菩薩未得佛道時有五師：一、為尼健，二、為莫乾，三、為阿夷，四、為羅乾，五、為羅和乾。

說經法不得受禮，菩薩買一偈五百萬者，買有三輩：一、為第買，二、為反覆買，三、為償賜買。菩薩念恩故償賜，受者亦無罪。

菩薩所行法當呪願十方人民，復言當定意一心者，自意不定，亦不而呪願。何以故？用意在生死故，自意不定，亦不能意定人意。

曇摩為法，阿曷為當來，薩為常，波輪為淚出，阿蕪陀為命不可數。

薩波輪菩薩常悲淚出，有四因緣：一者、不能解經意，二者、從因緣得道人亦不知，三者、念十方人，四者、自念：「欲過度十方，當何時得佛？」

菩薩語言：「當持黠慧，持意知起滅，道行無為，但當守意行三十七品經。」所以復布施、持戒者，菩薩哀人故。疾斷生死，亦福未滿，所以布施。後世不欲墮貧家，墮貧家無所有，便墮惡因緣；墮富家者，意安隱，不隨奸惡，以是故布施。所以持戒者，長壽乃得行道，不長不得行道。何以故？或壽十歲，未有所知便壽盡，以是故持戒，不殺便得長壽。所以不盜者，時念其主覺知當撾打，有是惡意當復得其殃，以是故不盜。所以不兩舌者何？佛道至誠，兩舌為不隨道，後為眾人所不信，於今可見是為惡，以是故不兩舌。所以不婬者何？譬如東向，視不見西；意在婬，不隨道，以是故不婬。所以不飲酒者何？醉便惡口、兩舌、妄作非法，設人善能尚自亂意，以是故不飲酒。

菩薩辭親，行作沙門。父母言：「汝所為顛倒。菩薩道當為十方人求願令解脫，今反近令父母得憂，是為何等？」菩薩報言：「我有憂故，父母有憂；我得道便無憂，父母亦無憂。譬如親屬有憂，身亦憂之。復譬如兩人俱行，一人有憂，身亦復憂。子憂不解，故令父母憂；子以得道，父母便脫於憂。」

便維摩羅達達女子告文殊尸利菩薩：「若文殊尸利第一深隨行為菩薩已莂，是為從因緣深深絕，無有人隨因緣行。如是因緣亦不來亦不去，亦不眼中可觀、亦不可意觀，亦不可識、亦不可行。因緣若深深絕，當為無所有、無所屬。」文殊斯利菩薩便報：「本要為深是為深。」維摩羅達達復報言：「以無有本為無有要，如是為，文殊斯利！為黠？不黠？」文殊斯利復報言：「是事云那？當說何等？」維摩羅達達復報言：「有說已過去。」文殊斯利復報言：「如來覺行不可生死見。」文殊斯利便止不復語。

女菩薩維摩羅達達——一名為出垢——問舍利曰：「為悲哀我故。」舍利曰：「黠、第一黠、卿所黠為有。若有者，當為空、為妄。為妄，諸若無有，已無有不生；已不生為不共會，若有是。」舍利曰：「無有黠。」

有菩薩字惒須蜜難一阿羅漢經，阿羅漢不而解，便一心生意上問彌勒。已問，便報惒須蜜言：「卿所問事次第為解之。」惒須蜜覺知便詰阿羅漢：「卿適一心上問彌勒耶？」阿羅漢：「實然。一心上問有三因緣：一者、意意相知，二者、化身問，三者、先世所行，聞即便解。」

惒須蜜菩薩事師三諷經四阿含，當持花散師上，語師言：「我已諷《四阿含經》。」師忘不能復識。惒須蜜復自思惟：「我欲合會是四阿含中要語作一卷經，可於四輩弟子說之。」諸道人聞經皆歡喜，大來聽問不而得坐禪。諸道人言：「我所聽經者，但用坐行故令我悉以行道，不應復聞經，但當舍去。」惒須蜜知其心所念，因以手著火中不燒，言：「是不精進耶？」便於大石上坐。有行道當於軟坐，惒須蜜言：「我取石跳一石，未墮地便得阿羅漢。」已跳石便不肯起，天因於上牽其石不得令墮，言：「卿求菩薩道，我曹悉當從卿得脫，却後二十劫卿當得佛道，莫壞善意。」中有未得道沙門言：「是惡人不當令在國中。」轉書相告。惒須蜜遣人求書，書反言：「此好人而教化開人，意不欲自貢高，但畏惡人墮罪，復欲過度十方人，道意如恒邊沙。譬喻佛國如來無有著正覺，我所說當為一切十方菩薩亦不中意，為妄到得，無有過諦，佛得亦所。」

菩薩行四種從得淨當為疾得。何等為四種？第一、為人淨，第二、為法淨，第三、為可淨，第四、為意淨。在佛國故淨，如是為四淨為疾，淨得亦所。

「菩薩四多可法當為疾得。何等為四？愛身、愛口、愛意、愛止，是為四多愛法為疾得。亦為四持——向人為疾得深忍辱持、向人為疾得所人知善相持、向人行福知持、向人為疾得，是為四持向人疾得使善弟子。」

舍利曰：「如佛意中念，為問所欲所念為菩薩淨行，無有異慧。」

南方有諸菩薩，城周匝萬六千里，中有最尊菩薩字文殊斯利，教授諸已得佛不可勝數，其德十倍曇摩阿偈菩薩，城皆七寶。

曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千里，地皆七寶。

在北方諸菩薩中有一菩薩，字薩惒樓，其德次曇摩阿偈菩薩。

佛有十八不共者，從初得無上等覺至得度世、無有餘泥洹聞至竟：第一、如來行無有失，第二、如來行無有漏，第三、如來行意不忘意，第四、如來行不離定意，第五、如來行不轉，第六、如來行無盡礙觀，第七、如來行欲意悉成，第八、如來行精進無有減，第九、如來行念不中止，第十、如來行定無有捐，第十一、如來行慧無有等，第十二、如來行度世解脫觀無有餘，第十三、如來行知過去法無有量，第十四、如來行知當來無有極，第十五、如來行知現在無有過，第十六、如來行有遍慧身所轉悉知，第十七、如來行有利慧所說不離識，第十八、如來行有散慧意離覺，是為十八不共。

惟日雜難經一卷

僧伽羅剎比丘所集佛行首

爾時菩薩始行時，愍世間故，發趣於道；彼出家故，行忍；不相應故，心三昧；斷無知故，行金剛智慧；除捨調戲行真諦故，除棄意垢；為直行故，為苦行；慈孝父母故，心堅牢固不捨誓願；離欲故，為聞饒已念報恩；求解脫故，著袈裟；欲應息住林間故，不觀行者；求知親故，知己身縛；口行無欺故，一切苦本意無所念，不捨有故。

◎若復菩薩行智慧之時，以所知故名曰智慧，數數於彼行中及諸眾生不解深義，長夜勸勵分別決了智慧，此深此淺，清淨其利，此惡此醜，親近善知識，彼法不亂，無量無限亦無增損，猶如劍戟所截皆斷，彼智慧者亦復如是。現第一義故有共慧明，已意闇閉故開彼見明與共相應，以諸行故根門具足，無怯弱故現其威力，欲斷不善財業現其有財業，以珍寶不可得故如是現珍寶也。以斷命現其壽命，斷諸結使故，是力觀察遠事與彼分別，皆使決了救彼脆命，以彼愁憂故起歡喜之心，息意不起故去離惡法而成就善法。去邪就正，以是之故成其智慧力。以生死故欲斷望見至出要處，猶步世間故遊一切境界，究竟一切智原使至無為。

善住不移動，無有生死畏，

即逮不還處，消滅三界趣。

百劫所造行，欲淨眾生類，

無有三世想，爾能無悕望。

是菩薩行諦之時，彼名諦者心無有虛妄、言無有二，常娛樂其中，亦無彼此。數數樂彼，寤寐之中未曾調戲亦不妄語。又聞，昔有王，名須陀摩，於王宮生，統領四域法鼓遠振，羣臣人民無不聞者。生如此有德人，往詣池水浴洗，乘羽寶之車欲出城門。時有婆羅門，顏色端政聰明智慧，欲來乞寶。婆羅門即白王，自稱姓名舉手乞言。是時王聞乞匃言聲便懷歡喜，即報言：「止止尊者！須我還國當相救濟。」夫王之法言無有二，即詣彼池浴洗，洗已竟便欲還國。是時有翅飛鬼名羯摩沙波羅，現其恐怖，手執王身。是時彼王即自涕零。是時彼鬼觀彼王意：「云何大王何為啼哭有此愁憂之心？」時菩薩報言：「我無有此身想，唯我許婆羅門財寶，以是之故便懷愁憂。」是時彼鬼即報王言：「我未曾聞，此甚奇甚特之事世所希聞，為彼人民故來相試，若今設放王去，當復還不？」時王甚懷喜悅。是時彼鬼身有兩翅飛在虛空，觀其所說即放使去。是時菩薩還國，歡喜以財與彼婆羅門，實無有虛施，不有悔，有是審諦之言。是時國王即詣彼鬼所，自稱姓名，今已到此。是時彼鬼見王形貌即便驚怖，有是實言，王顏色不變。除去瞋怒無殺害意，便作是語：「甚奇甚特，未曾所聞。」說此偈言：

我堪飲惡毒，洋銅灌口中，

利刀割其體，誰敢害法王？

宿福生王族，觀德無有比，

勇猛實不虛，應相為國主。

我今當尊敬，從王不復殺，

改往修善行，眾生隨所樂。

是時菩薩行柔和之時，彼心柔和有此名聲，言不卒暴，欲求法故常護彼意，未曾起怨惡、不生悕望，口不吐惡言，為愚癡故現其智慧，除心垢故皆悉稱名，無有若干吾我想，不隨幻。諸佛所擁護，於此獲如是德，亦無姦偽，如是之穢皆悉避之，於中得柔和之心，善根本具足，人所愛念，不惜身命，神仙所嘆譽。如是柔和觀彼善惡之報，彼智功德具足如所說。善本不斷貧窮之者，施以金銀珍寶除去諸穢。壽十歲時遭遇厄難，所欲自在亦不殺生，善身造業，心所生財、口所傳教、行所造業，除去穢惡所覆蓋者。爾時諸比丘世間有身已得休息，非己所有悉盡無餘，如是已盡，以是之故當去離染著。前世所造者，彼已盡更不復造，已斷根本苦休壞敗。如是說已，作是法住於此深妙法中，如手執輪六月不懈，諸佛世尊皆悉覺知皆悉成就。於是便說偈言：

不造諛諂意，覺知邪法業，

本亦不造此，當作如是觀。

勇猛意如海，柔和不麤穬，

頭面稽首禮，無著世希有。

是時菩薩慈孝於父母時，性有報恩恭敬承事，遠惡就善隨時供給，夙起夜寐瞻父母意無事不辦，所約教訓未曾違失。有如是柔和之心，以是之故有如是事，心所修行常自觀察當辦何事？所聞教誡尋即知之，常懷歡喜一切愛敬，念盡知父母之心，常念欲報恩，無麤穬言此無處所。又聞，昔者未成菩薩時為大象王，端正無雙，頭眼肌毛皆悉端正，觀無厭足，耳滿充備眾象中，長牙瓜方政有娛樂之心，脣齒純赤頭耳滿具，形體方圓極大高廣猶高山峻，行步庠序七處滿足猶青蓮花，行步庠序無所罣礙，龍女所生遊山澤中色如白雪，便為獵者所獲。將彼去時，是時山野樹木皆悉屈申，水自涌沸將至所止，與種種甘饌飲食亦不肯食。是時象師在前長跪叉手，白彼象言，便說此偈：

我本造善本，降此神象來，

何為不肯食？如有怨恨心。

是時彼神象便答偈言：

我母無有目，羸瘦懷愁惱，

憶彼不能食，是故願見恕。

「於彼深山中，不食飢渴必當命終，甚痛甚苦毒，各當共別離，以是愁憂亦不能食亦不飲水。無有果蓏與我母者，二人俱當死。」作如是辛酸語已，時獵師便懷歡喜放使去。於彼拘薩羅國，有一止住處隱學士名曰睒施，行十善功德備具，持瓶行取水。是時拘薩羅國王出行遊獵，追逐麋鹿，於山中射。著，喚呼：「便憂父母，猶如飛鳥無有兩翅，父母年老目盲無所見，今被毒箭俱亦當死，父母修四等心。」便說此偈：

惟我父母老，目冥無所覩，

父母生子時，欲得蒙其力。

自覺而覺人，一切同自相，

如彼色聲聞，智者自息意。

最勝愍萌類，皆至彼道場，

起者盡滅度，是世最妙義。

最初發意名菩薩者，有如是眾行。消滅無明諸覆蓋者，一切無明皆使至有明，無有能除無明者；欲現有明智慧所修行，除其所覺者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而行大慈。愍世間故發趣於道，皆是愛著亦不自任力勢；除其所覺者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生為色所縛，為欲愛縛著，無能有解色者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。眾生為陰怨憎二念相繫縛，無有能覺此；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生為苦重擔為苦所害，無有能度此苦擔者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。眾生類常懷恐懼，百苦并至無有能除其恐畏者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類遭遇飢饉渴愛無厭，無有能脫此飢饉者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類為因病所逼，一病動百病增，無有能脫此病者；除其智者。如是菩薩觀察。是時於眾生類而起大慈。眾生之類生老病死常自追身而厭患之，無有能脫此生老病死使至無為者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類眾事總猥著有常想，無有能除其總猥者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。若眾生之類所為事不辦，志性荒亂，無有能究竟其事者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類貪著少味經歷眾苦，無有能脫此苦惱者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類常懷猶豫悕望，遠正就邪，無有能斷其狐疑者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類有若干見趣，無有能拔此見趣者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類塵垢著，不度彼岸，無能得度彼岸者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類三種火盛而為焚燒，無有能脫此法者，亦不能以法雨滅者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類輪轉生死無有休息，亦無有能得度彼岸者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類行垢所染著增益生本，無有能脫此生死者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類身處大嶮手攀脆繩，無能脫此脆繩者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類猶如桑虫子為行所驅逼，亦無有能脫此使流者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類發趣大生死常懷悕望，亦無能使還止者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類發趣惡道常懷欲行想，無有能安處正道者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類長夜自處幽冥無智之所，由無有能脫此邪道使處正智者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而發大慈。眾生之類不照見究竟見賢聖諦，無有能使見賢聖諦者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類長夜處流滯，無有能脫此流滯者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類無有閑靜，與種種趣相應，無有能脫此閑靜處者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類貪著結使長夜染著，無有能滅此結使者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類遭遇苦難志性荒亂，無有能使至解脫處者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類謂欲為淨內盛臭處，無有能脫此愛欲者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類謂欲為樂諸陰苦患，無有能曉第一之義至涅槃者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類著有常想謂不移動，無有能示涅槃之路者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類計吾我想不解法數，無有能分別法者；除其智者。如是菩薩觀察，是時於眾生類而起大慈。眾生之類不得救護厭患於涅槃，猶如大狗常守死屍、馳走東西無有休息，愚癡所為今亦如是，與彼狗無異自無性行，馳走東西不解涅槃義，陰蓋所覆不悉觀察。菩薩起勇猛意使至彼道。便有是偈：

多有眾生類，流轉生死淵，

觀此艱難苦，安處至涅槃。

陰雲所覆蓋，無光處幽冥，

智者皆現世，除雲使光出。

爾時菩薩而行此檀，最初始時興起法想，甘饌香美饒益眾生，隨時相應，與第一義相應，心無悕愛味成就充滿除去眾結，亦無所遠離。不逆乞者，施已無變悔之心，皆是曩昔施行功德使彼無結著。為眾人荷負重擔，皆棄結使，如今日之施，成其所願，欲使眾生所欲皆獲。從小已來無種種害意，忍諸種種穢患，施功德漸漸厚，導引人民而作船師，數數不廢於施，常好惠施內自清淨外現穢相，不達一切者，謂一切眾生除去憍慢無懈惓心。施心遂增，顏色和悅無有怨恨，不自稱譽亦不自下，愛樂眾生，一切所有皆悉惠施，義所成辦。合集人民，數數惠施無變悔心，心意喜悅，嘆譽布施果報遠徹。以金銀珍寶、車𤦲馬瑙、車乘男女城郭皆悉惠施，內無慳嫉。愛彼信施，欲充滿彼悕望具足，欲使彼施果皆悉牢固，欲使彼乘船得度，以彼施故具足此義。觀察施果捐棄諸結，眾生貪著除去使無邪見，除去慳貪，隨時生依法雨而雨，是故歸命。

金銀珍寶施，車𤦲馬瑙珠，

瞻彼無厭足，今禮釋師子。

象馬及天金，色最為第一，

能施和顏色，歸命解脫者。

車寶為第一，珍寶所瓔珞，

顏色皆和悅。妻子及男女，

金鉢盛滿銀，或盛滿碎金，

彼以歡喜施，誰勝毘沙門？

和悅以自施，如果茂盛好，

歡喜而惠施，彼滿三世界。

男女極端政，婦身及頭目，

為世而惠施，誰與此施等？

檀施無過此，天人所不及，

猶如彼上人，意大海無底。

彼菩薩修行戒時，於彼戒非為無戒，及身口所行、心所起甘露之法，如彼花果擁護其根必生果實於彼而得，皆是人所行。猶如彼士，殺生、不與取、婬逸及諸放恣，菩薩不飲酒，於諸戒智慧皆悉具足，除去非戒。於道場而常三昧，遠離犯戒，亦不有殺意，物性皆清淨。受彼信施，數數厚味亦無所犯。內無所缺，去不就有亦不敷花，依見不腐敗無穢，不造新穢果，所種有新善，眠悟無愁。彼眾生色最第一，由彼功德故善香遠布。受信施故意常牢固，諸根具足故無所壞敗，智慧住不移故無所不壞，緣彼人故有所增益。為彼人故擔負苦惱，因善法故有其處所，無愁惱亦無所染，以形貌故有服飾，為彼人故有其財寶，無限無量無有窮盡，從初發意未曾變悔，況復菩薩禁戒成就？於是便說此偈：

上下及四方，諸有聞戒香，

皆悉等具足，遠欲為最要。

親近善知識，善者作功德，

善色無有比，戒香第一福。

諸穢悉休息，覺我無有我，

最勝後第七，我今當自禮。

若復菩薩行精進時，然彼心有所緣，心亦無懈惓，出家不可障斷，為眾生故而出家，不移動故有其力緣，種種眾生有其精進，不可勝故有其忍，有所長益故示現於世，有其功德故示現眾生。攝其心意故彼意不移動，為船師故得到彼岸，以定故不亂，發意躇步則有所度，以彼眾生故成其所願，欲成道故施象馬寶車。是時菩薩，於彼眾生有是精進，其有聞精進名者發趣於道，一身之中所作功德不可限量，況復如來無數阿僧祇劫所作功德？端坐道場時降伏外道，經歷生死以精進意除去愁憂。

精進最第一，歸命法王主，

於佛善自覺，今歸命無等。

彼尊為第一，法鼓聲遠布，

於覺覺自覺，是故歸無著。

若復菩薩行忍時，無畏無所懼無所染，不觀彼果報，有其力勢擁護眾生常遠離惡數。志性剛強自省己過，一切眾生皆懷恐怖，使無恐怖示彼戒律，亦為一切眾生降伏麤穬，去不善語慈愍眾生。彼無量無限依眾生語，設有所聞及諸至道迹微妙第一，猶如華果未常不敷華，為風所吹動，山巖處穴採取諸花香味種種色處所福德音響，眾生之類皆悉喜聞，猶如蜂王採諸花味以用作蜜，及諸小蜂而作蜜者，及諸泉源處處流溢，及諸那陀園快樂無比。有罵詈所為成辦，諸求呪術為彼示慚愧，眾生修行道者為厄難者而作救護，名曰忍辱仙人。是時迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿，適入山中見此忍辱仙人便前跪問：「在此深山為求何道？」忍答曰：「求忍。」是時大王不自觀察，亦不觀察行，欲有所試，即時便作是說：「我今當截汝手脚。」即截彼仙人手脚。復作是問：「汝今為求何道？」是時忍答言：「我求忍辱道。」即時嘆譽忍辱之德。是時大王倍懷瞋恚欲傷害其命。是時仙人已截手脚，便作誓願言：「使我世世勿懷瞋恚亦不有瞋恚。於彼大王解知諸法皆悉虛空。」復有異仙，人往至彼仙人所而作是問：「云何神仙不起瞋恚於彼王耶？」若行此忍辱之時，有此大忍辱之力，當於爾時不起瞋恚之意，觀此血色亦不變易。是時護世四天王往詣彼仙人住處，是時提頭賴吒頭面作禮便作是問：「我今欲殺迦藍浮王為可爾不？」作是語已，是時仙人默然不對。時第二天王復作是問：「我今當殺彼男女大小及城郭人民皆悉蕩盡。」作是語已，是時仙人默然不對。是時毘樓𦰽叉王復作是問：「我取彼境界國土所有人民盡取殺之，願見聽許。」是時仙人默然不對。是時毘沙門王復作是問：「我欲取彼境界國土移著他方，願見聽許。」是時仙人歡喜歎譽忍辱之德，便說此偈：

截頭目手足，不起怨惡意，

所有盡施彼，況當於世間？

是時護世天王復作是問：「云何仙人欲求何等道？」是時仙人答曰：

欲使彼王身，無有惡行報，

彼王雖兇暴，憂彼不自憂。

若菩薩修行三昧時，設入彼三昧有所緣心，未曾忘失亦不放逸，專其一心，若復不慇懃求方便，亦不受諸行，解諸法味不著於法，於彼地中亦無結使。彼三昧之中清淨無瑕穢，伏外敵無怯弱，一心解其氣味，心無所著，降伏志性未曾懈惓，成其所行。得三昧歡喜根，精進不移念不錯亂，一劫所修覺知道品，念猗歡喜勇猛所獲，皆依猗智漸漸得歡樂處。然菩薩行於彼三昧行時，起三昧善行，已辦三昧善行，若行若住未曾失之。彼以有此行，善法具足，起諸善行，諸所求皆悉現在前。設心有愁憂，漸降伏其意，使不忘失思惟增益增益善。若心放逸，復思惟善法，若心懷愁憂緣縛所繫，即能思惟彼解脫善。於己境界威儀悉善，為人演說亂想穢病及餘種三昧，諸功德具足三昧，彼處彼處三昧行報之果實最為善行，猶如青青樹木現淨解脫，及餘青黃白黑皆隨彼三昧來往無所罣礙。欲以三昧力火聚日光無所不照，彼得天眼亦復如是晝夜徹照，亦復得天耳徹聽，有如是之力。彼菩薩得是三昧無限無量不可稱計，盡由三昧之力，亦由思惟，由不懈怠，由智慧明知卷知舒，亦由悕望三昧，由去離惡相，由逆順三昧力。如是眾想是彼三昧所生，彼彼總持門成三昧，所適之處亦無疲惓，求其方便不堅固三昧故而行三昧，為一切欲故降伏心意，善擁護思惟亦不錯亂，隨意自在，不說人過，無量無限無有窮盡。於今三昧斷諸狐疑，放種種光明，依一切善法；諸結使淨，數數習三昧，依一切善法。於是便說此偈：

獲此解脫心，三昧無罣礙，

新頭趣大海，駛流難可制。

若意有所欲，心亦不移轉，

欲斷境界水，皆是根門行。

我於百年中，擔負父母行，

不充我所願，能報父母恩。

已得將護彼，指授父母處，

能覺知如是，世之所悕有。

是時菩薩行堅固心時，收攝解脫有如是方便，彼有勇猛意，所為無罣礙，不為人所制，持是故當方便求。昔聞阿蘭迦蘭起諸禪定，捨彼禪已，更求三耶三佛無上道，便往行南半由旬，中詣彼空閑處作種種苦行，噉果飲水著純黑皮衣，在樹下結加趺坐，或時飲水或時食果蓏或時服氣，作如是苦行，於草上臥，或以灰自擁，樂著於彼三宿之中顏色不變易，九日之中禮跪祠火。諸放逸者隨彼言教，或時祠天頭目漸羸，兩臂露現，或翹一足身體僂曲，亦不盜竊以法自樂。於彼苦行求道，亦不飲食，皮骨相連身日日極，身黑面色萎黃，猶如箜篌內無有實，肋脊悉現，形有百變不可觀省，少壯之貌永無復有，猶如老象無所任施，坐臥行步而無有力亦不能語，雖復貪命不久在世。當於爾時，天使已至彼所住之處，為設方便，有如是若干變化。彼為法故，寤寐不失其節，如是求解脫不顧其身，於是便說偈言：

設我當融爛，人身分為百，

又無瞋恚想，眾生至無異。

彼意何可貪？苦惱無數變，

有計吾我想，眠與死何異？

是時菩薩多聞之時，所謂聞名者自稱揚其德最為第一，息心眾人所敬待。志性不亂，所聞能持，聞持具足亦不忘失，觀察其義除去憍慢，有如是之業與智相應，今悉聞知，以智無懈惓，恭敬於師長，所願自在。若飢虛者起大慈悲，降伏大外道，無所罣礙亦無塵垢，於異剎土現其道行，不為愛欲所染著，起方便意為世人民，欲使解脫。爾時菩薩有如是慈心，一切智所因，皆是方便所起。於是便說此偈：

彼聞若干響，其色無有變，

牢固不久存，況我今日身？

最初受此法，有信於世尊，

便生大智慧，除去諸結使。

爾時菩薩行恩之時，識其恩德亦不忘失，便有是智慧，欲報其恩造少功德，永以不忘失亦不永盡，猶如種少穀子終身不忘失。昔者菩薩欲求無上道時，在一閑靜之處，有鸚鵡菩薩常處彼樹。爾時有風吹彼樹木相切磨，磨便有火出，火漸熾盛遂及山巖，諸生青青樹木火悉焚燒，有欝烟起，色極自熾亦不時滅，猶如日光塵烟俱起，大小樹木皆悉被燒無有遺餘，猶如天地融爛時，須臾之間聞見者皆為恐怖，所焚燒物隨時便盡，諸樹木皆悉盡。爾時菩薩為鸚鵡身，一夜之中便作是思惟：「猶如飛鳥止此樹木，當有返復之心，與彼相應便起恩意，況當我等長夜處其中，亦不能得滅此火？我今政是時。」現其威力往詣大海中，以兩翅而取其水，在彼火上而灑其火，或以翅灑或以口灑，東西馳奔。是時有神便說此偈：

此火甚熾盛，煙雲不可近，

雖有此善心，亦不能得滅。

是時菩薩鸚鵡語彼天言：

我處此山中，未曾失其恩，

云何當捨去，使火燒此林？

今我有此力，意欲滅此火，

不空居此山，欲得報其恩。

爾時樹神復作是說：

此鳥有恩慈，其色甚端正，

此是應人法，世之所希有。

爾時天神作是思惟，便語彼鸚鵡菩薩言：

知汝有恩慈，為汝當滅火，

相愍有此心，我當速滅火。

爾時有大雲，愍彼鸚鵡故，

今當滅此火，使彼願獲果。

況當成等正覺？於是便說此偈：

如來在彼時，有此恩慈心，

諸有發歡喜，天人所供養。

以能到彼岸，遠離生老病，

篤信已牢固，統攝十方國。

爾時菩薩著袈裟時，為世人軌則，為眾生等變俗就道，此是大幢蓋。如是捨國王妻子，出家學道以度諸狐疑。是時菩薩著袈裟時，有如是增益功德，曾聞過去三耶三佛，遊在園觀花果茂盛欲得出家。於彼園中人民遊行，有佛出世觀無厭足，人民熾盛，於彼園中無有眾音。著袈裟三色清明，耳嚮解脫聲音柔和，壽有限齊一切自歸，為一切苦故降伏瞋恚，色如赤銅，盡力喘息煙風起，見色已便作是說：「然與我心相應起此心，是我解脫。」是時護袈裟有眾功德，捨彼瑕穢，緣是之故便說此偈：

亦不自識名，與彼而相應，

亦不善浴洗，降伏故來此，

速降伏彼果，割己無所惜，

口作善言教，必當自壞敗，

雖復作此觀，與我說是義，

我當惠施彼，忍此苦惱業。

已自割己降伏其心，便作是語而說此偈：

莫作苦惱患，有如是慳嫉，

此果雖復小，惡報無有限。

爾時菩薩樂閑居靜處，於彼園觀，清淨無眾亂亦無眾事，行到彼者皆懷恐怖，心所愛樂，曾聞有仙人所居處，極妙無比，廣說如上。仙人所住處，彼所有眾事皆盡無餘，遠此園觀去。當於爾時未定阿惟三佛菩薩為兔身，是時兔依仙人住。時兔見仙人下山，便以偈語仙人言：

人身處世間，極妙無有比，

已得生人間，應處山林園。

善哉此仙人，善色面親近，

無有眾瑕惡，心自能降伏。

殺害之所起，自知齊限量，

能自降伏心，無有境界想。

「已捨境界可食我，為出家故求解脫道，心意決了莫捨甘露，去彼悕望意功德同處山林，有如是三昧意無眾亂。已處此山林，當樂此山林，如夜月照明、日照於晝，能仁有恩慈應住此山林。然仙人少壯時，於彼山林中而居住，今年已老，何緣捨此去？」時是仙人便作是語：「自伏其心。」倍復歡喜而作是語：「若仙人去者，誰當樂此住？」菩薩兔便說此偈：

我今無此豆，粳米及餘穀，

心能自降伏，願住此山林。

爾時成阿惟三佛遂住於彼，照明於世間，樂彼閑居，以是之故當住彼山林。便說此偈：

境界甚庠序，山林行苦業，

常樂居閑靜，當自思惟行。

解脫身功德，心意常和悅，

智慧極微妙，當親近山林。

爾時菩薩有此親友之心，常懷慈心，自省所生如實所生，如所聞有山林中廣說如契經，便作是念：「此山林無有眾果，諸法解脫以忍法解脫。」是時菩薩長夜之中有此慈心，諸法解脫，於彼人民無所觸嬈。於彼端坐思惟不移動，鳥巢頂上，覺知鳥在頂上乳，恒恐懷怖懼卵墜落，身不移動。是時便觀察，便捨身而行彼處不動，善慇懃力生，樂攝彼。是時鳥已生翅，已生翅未能飛，終不捨去。今行此慈竟有何奇亦不恐怖，眾生亦未曾為。如是自知，便說此偈：

彼能辦此事，故于人中大，

亦不觸嬈彼，此德無有上。

是故彼世尊，最為第一神，

故在道場處，功德自備具。

是時菩薩行悲時，自有力勢堪負重擔求一處所，一切眾生我當度脫之增益功德，於諸苦脫無力者除世愁憂，無救護者為作救護，無悕望者為作悕望，無力勢者為作力勢。諸疾病者為作醫王，為老者示現少壯意，為少者示現有力。曾聞世尊行道之時，無數比丘前後圍繞，火焚燒園觀時，比丘見大火煙起，各馳走向世尊，或有嘆譽世尊者於如來前住。彼諸比丘住如來前觀者，於是便說此偈：

如我無疇匹，三世功德具，

以此至誠語，使惡速休息。

說是偈已，是火聚火即休息。是時諸比丘嘆未曾有，皆是世尊之恩力，歡喜於如來，各各嘆說此偈，言未曾有。世尊告曰：「諸比丘在一閑靜處，種種境界若干種色，當於爾時我未成於等正覺，爾時我為桎梏羅瞿也。從彼生已來，年少自在，好施於人，求微妙行。當於爾時，褰荼國界人民熾盛土地豐熟，多竹林葦樹木高峻，時火所燒極熾盛漸及山澤，有如是之變，廣說如契經。爾時有群鳥眾，各各產乳，翅羽未生，或有翅始生者，或有墮地者，或有破頭尾者，亦不堪任飛，或有飢餓者，見彼火熾盛各欲飛去。我爾時見此火已，亦不護身，無數百千劫功德有如是護心。我爾時於彼清淨便發此心，使此眾生脫此大患。爾時我便滅此火，火即時滅。我爾時於彼園滅此火行此悲心，況我今日成大悲？今日火當滅。」於是世尊便說此偈：

由少之所生，本觀一切變，

一切皆悉壞，慈哀於眾生。

彼火即得滅，火滅未久，以智慧明滅世人火。爾時菩薩為生死故，菩薩欲生時，救濟眾生觀生苦本，曾聞空靜山林之中，有烏鹿鴿蛇在彼止。於彼有仙人菩薩，常處其中食果飲水。爾時烏往詣彼仙人所，在一面立，便作是說：「世有何苦？」爾時烏便作是言：「飢為最苦，由何因緣而生此苦？我等各各自當陳說。身體疲極煩熾諸根不定，口不能言耳無所聞，常懷思想，是故飢最為苦。此苦患身火所燒，由此飢饉此病難療，共相牽連，皆有如是之苦。」是時鹿便作是語：「驚怖為苦，所謂驚怖者，身在獨處見獵師常懷驚怖，身心之穢常恐無此身，復畏獵師欲殺害己。此身有何牢？要住無常處馳走東西。此驚怖者由何而生？常有此念：『彼一切有是行，捨離一切身，我等有此身，常懷驚怖須臾不寧，皆是本所造壞敗之苦，有如是驚怖。』以是之故，驚怖為苦。」是時鴿便作是語：「欲最為苦，更樂其中心境界淨，思惟所處無脫此欲患。此欲猶如火，亦如脂酥著器，然則熾狂有所說染著其心。欲火亦復如是，染著其心，消盡其形增益諸縛，無數劫為欲惑會合，熾然燒人形體。以是之故，欲最為苦。」時蛇便作是語：「瞋恚最為苦，所謂瞋恚者，便傷害人命，無有尊卑，增諸罪根，身體顏色常變易，動有殺意，顰蹙眼赤牙齒長利人所惡見，搖頭動身長息吐毒，身體肌皮純有瞋恚之火，一切世人皆不喜見，常伏空處，飢亦瞋飽亦瞋，眼視不善，有如是之變，彼猶如火焚燒山澤，此瞋恚火亦復如是。以是故瞋恚為苦。」爾時菩薩甚深之智，思惟此已，便說此偈：

一切皆悉苦，親近其顏色，

生者必有苦，聽我今所說。

猶如此大患，苦惱無有限，

一切是生根，是故生非真。

若有必成菩薩道者，流轉生死以慈悲喜護愍一切眾生，以捷疾之智無所罣礙，有勇猛意修一切智，無懈惓之心，教化無有狐疑，常懷等見，志性牢固不可沮壞，得彼氣味不失其志，有力堪任，分別諸法亦不毀漏，彼成大智慧施意解脫無變悔心。一切惠施如濕鞞國王，常修淨行未曾懈惓，如摩訶提披王忍力具足，如忍神仙戒不缺漏，如布賴多學士常樂出家顏色和悅。若復於愛敬之中意無染著，如大須達施那王遊化世俗，瞿頻陀王愛樂於法，如欝多羅摩納樂閑靜之處，為伎樂聲響清徹，如善覺菩薩在大眾中為師子吼，皆得解脫至泥洹界，諸功德具足必成，於道倍益諸德成菩薩行。於是便說此偈曰：

倍無傷害意，菩薩功德淨，

已志性牢固，如日放光明。

愛樂如是法，福田無有穢，

愍彼世人民，故說如是業。

是時菩薩不懷恐怖，從兜術天降神，觀有為行無常，心無亂想，常自觀察，知所從生處，亦復自知更不受胎。有是真諦，究竟其原，心無染著。降母胎中住彼處所亦無亂想，於彼觀犯戒為惡行、持戒為清淨，亦無染著。於胎之中無不淨行，猶如蓮花不染著水。於彼多起道意已，有此智慧，諸天子常衛護，兜術諸天遞來宿衛，現婬不淨行樂修梵行。自從菩薩降母胎中，夫人之身未曾有穢，菩薩戒行極為清淨，心無傷害之意，施行立誓審諦至誠，欲出於家，大尊妙神天子，皆悉扶持胎淨無惱。若舉足行七步，時懷出家意即觀四方，今當向何方便無眾苦？香汁浴洗自然有香池，皆是前世功德所致，天雨優鉢拘文羅花而供如來，於是便說偈言：

無數世勞勤，救彼眾生故，

轉輪無有量，天人得安隱。

諸有天伎樂，皆得歡喜心，

香輪在前轉，降伏眾魔怨。

彼時菩薩從兜術天降神時，梵天眾皆悉侍從，若世尊人民天眾圍繞時，此是第一相。若菩薩從兜術天降神，地為大動。若世尊覺悟，眾生塵勞無有雜穢，此初瑞應地為大動。彼眾生之類塵勞永不生，最第一樂，是初瑞應。若菩薩從兜術天降神時，有大光明照世間界，是智慧光明相初瑞應，諸幽冥之處皆悉見明，亦是智慧之相。若菩薩初生時舉足行七步，此七覺意之瑞應。是時菩薩觀察四方時，此是四賢聖諦之瑞應。是時菩薩大笑時，現度人之瑞應。是時菩薩夢見，以此世界為床，須彌山為机，手脚垂四海之外，此是世有常之想，此是甘露法味之瑞應。復夢緹隸迦樹生齊，上覆三千世界，此是道場之瑞應，天人所尊敬。夢見眾多飛鳥周匝圍繞，皆同一色，現眾成就之瑞應。夢見蟲頭黑身白，現優婆塞眾成就之瑞應。復夢見山頂上行，現得利不慳之瑞應。於是便說偈曰：

瑞應未曾有，彼有大功德，

起者必當滅，苦樂之所更。

見彼皆歡喜，必當有佛出，

如日除雲霧，無復有眾塵。

是時菩薩志性不可迴轉如所說，如月初出於幽冥處眾人所敬，即從座起欲得出家，是時便起此心：「此最後有斯三更樂。」是時菩薩從高床下，爾時亦起是意：「此最是高廣之床。」如菩薩出城門時，是時便作是念：「我不得道終不歸還。」猶如菩薩解瓔珞以授車匿，爾時復作是念：「計此寶衣最是我後所有。」若復菩薩以馬授車匿，是時亦作是念：「此是我後所乘馬。」是時菩薩右手執刀自剃頭髮，是時菩薩復作是念：「最是我遺餘鬚髮。」是時菩薩以寶衣貿鹿皮用作袈裟，是時菩薩復作是念：「最是我應所著衣。」若復菩薩在道場坐，是時復作是念：「我不解加趺坐，不逮一切智，不起于座。」於是便說此偈：

積德從小起，當獲無量福，

猶水渧漸涱，必成大江河。

觀此若干類，有為行所造，

應食甘露味，消滅諸惡毒。

一切智成等正覺時，觀世無常苦空，彼已成等正覺無有眾惱，所可因緣成等正覺，起者皆悉歸滅，知一切死者與彼生相應皆悉覺知。是時分別眼識，作如是覺知，高下隨眾生所為、境界所有，智已辦無有狐疑，於彼覺知本因緣等，正覺無有邊幅。爾時有眾智生，覺知有道流布世間，覺知道不可移動，是時盡越一切苦。一一分別境界，若於一劫若百劫若百千劫，意流轉不可移動，無染著意亦不亂，智慧無量亦不捨智慧，意善分別遊境界裏求其方便，果報無量，智慧悉具足，一切無有罣礙。於是便說此偈：

覺一切物，亦無有量，來往周旋，

無所罣礙，悉覺一切，最勝所觀，

除三界苦，當照世間，誰能分別？

唯佛能解。欲求微妙，當求如來。

如來隨時，與彼相應，所當成就，

無有退轉。

爾時世尊獨遊無侶亦無有師，功德無量欲訓誨眾生，於佛法眾皆悉成，一智成就成等正覺，最尊微妙無等者，覺知一切塵勞所趣根本，一切皆悉成。念不移動，以智分別一切法，度以一切結使，微妙最為第一，暢說一切行，故曰一切智。已有一切智，專其一心解一切法，斷一切結使，故曰一切滅。除去有無有愛，亦無有伴侶，一切功德智成就。等擁護一切眾生，如父母愛子，展轉功德力成就，無貪憍慢故曰最勝，布現八賢聖道而轉法輪。彼喻如影不在日前在闇前，此亦如是，一切結使不與道共相應，是故而轉法輪。於是便說此偈：

一一功德具，彼不可限量，

況色不思議，一切相具足。

猶如月光明，而照幽冥中，

眾寶集于海，釋種德亦爾。

觀諸緣起已，智度十二因緣，塵垢牢固起愛著之智，意馳其心中，或起有漏智造諸苦行而得出要道，知欲滅諸結使故，無有苦樂之想休息之想。智以無我故得增益，智與共相應識身心空，智欲降伏少壯之意，染著其心起依猗智，自省決了滅諸結使，起明慧智欲降伏結使，起伏息智欲度彼岸，故起輕舉智自稱其身覺。眾生以諦挍授起滅盡智，緣彼諦思惟有諸微妙禪，以彼思惟故起度彼岸智，彼心得悕望餘者亦得悕望，悉同其迹，意有所猗而逮智慧四大休止處。思惟與相類，趣到彼岸，得天耳智等度彼境界，同其一行已得等度彼岸，得天鼻智依彼識欲有分別智，知他人心智所念，悉清淨有所修行，欲化眾生故便得自識宿命智，為彼善色故敷示四大，便得天眼智，心有所覺，觀察戒清淨，得誓願智大神仙功德。彼三昧種子所生，度諸三昧界，欲長益彼故，眾生歡喜便得究竟智。於是便說此偈：

種種人思念，親近現在前，

分別種種法，以示大神仙。

當覺知彼業，以捨諸塵蓋，

悉達觀察心，善哉人中上。

彼如實而無有愛欲，不與彼愛欲相應，亦無瞋恚及殺害之意，亦無愚癡覺知彼病，亦無諛諂常懷柔和，亦不自嘆譽，語出善教亦無有想，除去悕望之想，亦無彼此之心，不傷害彼人，自得解脫無所適莫，有慈哀心所為皆悉辦。非為無慈心有悲心，無雜穢想亦有護心，欲等度護眾生故有空心，禁戒具足有無願心，智慧潤澤有無想心，亦無所染亦無調戲，為世人民不離調戲，避諸惡業而說法教，禁戒成就無所缺漏，三昧成就定不移動，智慧成就皆悉至彼岸，十力具足無能勝者，得四無所畏無怯弱心，獨步三界，於大眾中而師子吼。於是便說此偈言：

猶如此大海，廣博極微妙，

十力一切德，智者之所觀。

猶如此大海，瀾波搖動時，

有人立彼岸，不究其功德。

僧伽羅剎所集經卷上

僧伽羅剎所集經卷中

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

爾時世尊云何分別生城？所謂盡生無生，斷塹度血岸及諸木柵，愛欲所由牢固染著愚癡，愚癡為城無慚無愧，圍繞迹無缺漏，五蓋為門覆蔽眾生，種種愛欲充滿瞋恚車，無數種種眾圍繞，竪憍慢幢、吹闇冥螺遊行東西，種種邪見纏絡其身自受持相，作如是諦思惟：「眾生種種園觀極微妙，心娛樂其中樂到彼處，或到飢饉處，是所求樂商人所行，已度境界行到彼處，利養解脫後世有果，盛熱寒暑風雨遭此苦厄，生老病死有是苦惱，當屬死生向一切趣，猶如彼船隨水東西，於彼中而作是意：『狐疑難可入，不與共合亦不可與鬪。』」爾時世尊以三昧觀如是力難可沮壞，到彼境界，彼死處悉滅盡，一切吉利無有為行。於是便說此偈：

生國有眾想，已度拔濟河，

彼塹血滿中，猶海深無底。

三世聞聲響，愚城所圍繞，

世尊觀彼時，以權智往壞。

爾時世尊云何降伏魔眾？所謂於八解浴池洗，善行無染著漸至解脫門，善無上言教等與住止宿，名稱遠聞，著慚愧衣，空、無願、無相以為寶冠，忍力具足，顏常和悅面滿充盈，布現賢聖八道，種種香熏著若干種衣。本已覺結使為穢，乘禁戒車，等見導引前，功德圍繞，以智慧力御彼車，專念不移，以善覺悟彼眾生。三界聞其教，皆本行所追逮，以意止為鎧，手執法幢，揮智慧刀，以善想為拂，以十力無畏吹彼法螺，以神足之力於三千世而得自在，善分別七財，四辯才不可窮盡。若結使起即能使滅，惠施財業百千萬倍不可稱計，猶如大象莊嚴其身，攝取眾生安處善業。師子奮迅意無怯弱而開法門，或現驚怖或現剛強。內無瞋恚獲大財寶，猶羅剎鬼露現牙爪，有如是形狀不別眷屬，或現猫狐或現魔眾，或師子頭虎身或七步蛇，或跱立欲相傷害瞋火熾然，或擔山吐火若干種變其中，或有狗犬者懷憍慢，或一身兩頭或弄舌張目，或身長頸短，或金翅鳥形。手執刀杖或執輪杵，或師子吼欲傷害人。作如是變怪，或犛牛形狀者，鳩槃荼形手執大火炎，皆著鎧，眼赤光出擎大火炎，求其方便欲相傷害。彼羅剎者皆有兩翅，種種鳴鼓聲若干種滿虛空中，有如此鈴嬰頸猶如厭鬼，或童子形手執鐵輪，種種惡行若干種狀，猶如海神手執日月，以智慧刀降伏彼怨。於是便說此偈：

結盡無恐畏，長夜樂其中，

種種色形變，種種色無窮。

起如是之變，亦本所造業，

手執智慧刀，即能降伏之。

是時世尊云何度灰河？所謂度灰河時除去悕望及瞋恚，思惟彼灰河皆悉不淨，種種之想皆悉除捨，緣彼若干種永盡無餘，所觀察微妙，時不可過渡生死海合會難度，皆是古昔所造行，意所愛樂，伽捨救捨(二種草)順水而流斷其悕望，除去愁樹岸邊饒草。如是身所造行，樹木茂盛種種啼哭，百千種不善行所造手執石，亦是不善行所為，猶彼海中有蟲復往求樂處，為欲所迴轉傷害場界。瞋恚熾盛眼如赤銅，心修清淨欲想盈滿，而成灰河及諸坑渠峻難。色聲香味細滑，皆是有漏劍戟悉布彼地，有大幽冥亦無光澤，依彼隨流上下如是之河。爾時世尊菩薩無量生死中，皆欲遠離，便起是心：「此灰河甚為嶮難，刺布其地，極幽冥無有光明，如此人眾順流於彼，我今當斷其流。」作如是誓願已而求方便，以法忍為世作軌，倍復作方便等度禁戒地以此安處，以四賢聖諦觀察四方分別決了，以無漏等見山踞生死岸。已踞彼生死岸，至善業、等業、等方便、娛樂三昧、八賢聖道皆悉分別已，欲至彼岸以神足之力，五根亦無所畏，以涅槃之處於彼止住解脫禪三昧，眾華茂盛不出無為者覺知分別。是時世尊為契經者錠光佛之印一切華無上(佛名)毘婆施(隨葉佛)生彼種姓家堪任說法。於是便說此偈：

有力無有限，當懷恐懼心，

灰河深無底，愚者樂遊彼。

爾時世尊力，度彼沒溺者，

已到安隱處，為人說其要。

大商人本誓願成就，志性柔和，依種種功德而自嚴身，隨時適化，為眾生類觀結使根本，獲智慧降伏彼惡使就善，隨時智成就，善觀諸根法常微妙，善依彼智善問智，成就恭敬忍，善說第一法彼義，說法義辯善成就，賢聖究竟智成就，法辯成就。所謂義辯者，名身句身味身，皆悉分別若干種聲，彼辯才義善，猶如此名身句身味身，皆使趣善。音嚮辯才善，於此三辯才與共相應解脫三昧，於道迴轉善知他心，智成就彼，有所授決亦不移動，先問其義說無礙法，使趣一智慧道，彼皆成就授決成就，無處智成就，善趣一切諸法。於是便說此偈：

有現智慧寶，亦說諸義辯，

淡泊無佛等，功德亦無雙。

本去心無來，安使作淨慧，

以救世俗業，為世開甘露。

爾時世尊云何說法？所謂隨前所求皆悉充足，為說解脫德義，如實不虛味盡具足。隨其時節漸漸與相應義，中間皆悉分別，前後與共相應，種種若干界隨如意說應前人器。諸法義有勇猛意，有諸智變化有果實，分別法界無有限量。一切智所為起如是法亦無所猗，除去悕望覺法行業，亦不自稱譽，與眾生說法解諸病本末，三意止成就不懷悕望，攝取彼眾嘆未曾有，天人所供恭敬，善住彼處。於是便說此偈：

如彼永滅法，最勝口所宣，

善說牢固行，智慧等無量。

彼是甘露味，外不受塵垢，

已練諸瑕穢，亦無雜惡患。

彼無有穢惡，除去愚癡意性清淨，以捨外事當成佛眼，意無所著亦無瘡痍，以過心意不造過去彼以休息，皆悉平正心不移動得第一義。一身苦行，彼行造若于身亦無眾想，於聲聞中或以天耳聞聲。彼無所持，於世俗中起知他人心智，種種有為行不以為勞，以眾生故自識無數宿命之事，如今娛樂一切色行。或以天眼觀色，眾想亦不移動，諸結已滅已現非義，以苦誓願故亦不造悕望，休息清淨。彼智不堅住，識處欲已盡，彼以般涅槃義流布世間，內自依猗。於是便說此偈：

意無有愚癡，寂然無眾行，

佛所覺意業，是故我歸命。

為彼人說法，清淨無瑕穢，

遊彼園觀間，及諸隱學處。

爾時世尊謂是福田，依彼福田有所悕望，猶如依麥謂麥田稻田，彼佛世尊亦復如是，依福田故故曰福田，以是故號曰福。若干百千行成就此福田，智慧根所生思惟等業已度到彼岸，依彼而說法，無起滅之想亦無彼此心，除去斷滅，等見等志，無彼等見想，等志吐妙言，身等善無惡，嚮亦無有染污，等成就身亦無疾患，等見生，等語成就命成就，以歡喜果故，彼一切時盡微妙無有上，於眾會上最為第一。於是便說此偈：

福為第一田，無數劫清淨，

愚者不觀察，彼則墮盲冥。

諸有好信者，受施能消滅，

今以安處住，必還安隱處。

說世最希有出現，猶如優曇鉢甚奇甚特，荷負眾勞嘆未曾有，出現於世中間，有如此勤勞，有此未曾有出現於世，甚奇無與等。有大道生亦不依辟支佛，等不等處有如是生，猶如日出不擇坑渠悉照。有如是大智慧而照，極淨福田生，如是增益天眾，善行所致如是出世，益眾生類布現教誡，無明闇蔽永盡無餘。欲布現道，解脫生死各各相依倚，猶彼眾生有形之類皆悉莊嚴。是時眾生極被潤澤，第一眾得成與解脫相應，因道迹諸惡已息，思眾生類與說法味，作諸橋梁度彼人民。於是便說此偈：

其有眾生類，觀察如來者，

皆發歡喜心，即得離世患。

第一微妙福，娛樂親屬眾，

發趣涅槃道，寂然得解脫。

爾時世尊有此解脫，於彼愛欲諸蓋心不與相應，故曰解脫也。彼精進亦不懈怠，所生根本數數修習，清淨無瑕，功德不可限量，不斷解脫境分別因緣亦不起法想，所願充滿亦無有嫉妬心。諸垢永盡度諸塵結，以智不處生死，亦不捨之，智慧解脫分別，猶秋月照明，幽冥處皆使有光；猶如流水，樹木皆悉潤澤，隨時敷華；猶彼水駛流，沫隨水迴轉，所生至到處皆悉充滿。世尊亦復如是，無餘涅槃解脫駛流。於是便說此偈：

佛能滅眾惡，解脫最為妙，

除闇現照曜，如月星中明，

晝與夜無異，常住不移動，

既得解脫法，智慧照現彼。

爾時世尊有是盡智，分別盡智我已知，苦習已除，以盡為證而修行道，作如歎說，本所造行療治彼疾，婬怒憍慢究盡其原，以等智滅婬欲，此是涅槃之智如實不虛。譬如有人受眾苦惱無能度，彼人亦不可療治現病原本，便作是念境界微妙，如是所生皆悉修行，除去陰蓋斷諸結使。譬如有力之士種諸病根無能當者，未起方便意彼亦不可療治，有如是患婬怒癡，以盡智使得歡喜。猶如有人常畏嶮難之處，彼有種種苦惱疹疾，彼若見一浴池清淨無有塵垢，挾池兩邊有清涼風起，魚龍遊戲視水見底，虛空清淨亦無雲曀，優鉢拘文陀華悉滿其中，枝葉華實皆悉在水中生，有是種種微妙樹生其中，若有見者皆懷歡喜心。然此人於彼浴池，除去苦惱亦無飢渴，得是歡樂所為已辦，於彼浴池底有微風起，觀察是時，若於彼若坐若臥。彼世尊亦復如是，本所造婬怒癡皆悉除盡，於生死原現如是浴池。何者？於三界所生眾生，拔濟苦惱皆悉成就，以為橋梁；復以等見猶彼清涼浴池等三昧清淨，未曾有移動；等志，猶彼魚龍；等解脫，顏色無比；等方便，猶彼優鉢拘文陀華觀無有厭；等念智慧猶彼重雲，世俗三昧不以經心，大眾圍繞，若得彼浴池甚愛歡喜，彼於法浴池中洗浴若飲，所有婬怒癡永無有餘，亦無眾患亦無飢渴，成就如此法。復以斯法惠施眾生至涅槃所，所作已辦亦無恐畏，到安隱解脫處念樂至無餘涅槃界，復以善法使眾生共。是時佛世尊坐不移動。於是便說此偈：

日夜所造行，欲使眾生安，

究竟懷歡喜，無有若干苦。

況當長在世，眾患常逼己，

不以苦盡智，離俗至彼道？

爾時世尊有無生智，所謂彼無生智者，我以知苦更不復盡，苦以盡習更不復除，習以盡為證更不復作證，以行修道更不復修道，以是之故名曰無生智也。是故無生智，彼智大功德大事興滅本末，猶如種穀子隨時溉灌，與共相應稍稍長大，隨時茂盛或時不生。世尊亦復如是，識子為智火所燒，各各與相應除生死原。識處無欲亦不常住，諸行已盡，於其中間所起心垢不可思議，心所造更亦不造。於是便說此偈：

諸起無生智，諸佛所擁護，

覺知苦原本，起諸苦惱患。

彼智無怯弱，清淨而無瑕，

於彼坐道場，無起無滅意。

爾時世尊布現於戒，起諸村落城郭人民，皆使奉持禁戒具足，其有犯者不與彼相應，消滅惡心與彼相應，與十善行相應，使淨眾生盡同功德。如是眾德成就，在眾有是功德無眾亂想，於中力勤行，前所誓願皆使獲果，不歡喜者皆使歡喜，前於諸佛所造功德，得歡喜者重令修行。未曾有出世降伏外道，解脫功德為慚愧者皆安隱之，已威儀禮節故於現法中而盡有漏斷其根本，更盡餘漏而不復生，與道相應，作如是說：「使梵行久住，天人得安隱。」彼教誡語皆悉受誦，諸比丘隨其所犯皆悉避之。作如是語已盡擁護，猶如孔雀擁毛、犛牛護尾。於是便說此偈：

如來結禁戒，為法而布現，

第一樂奉行，猶好戴天冠。

設有住彼者，得此三昧意，

無有犯此者，如海不過際。

是時世尊有如是微妙之首，牢堅無缺漏，視之無厭，不可沮壞猶如團蓋，觀肉髻相無比，無有能見其頂者，無有能攝其相。彼有微妙眉髮，善生善分別者，髮細青色極微妙。於是便說此偈：

釋梵及世人，盡集觀生時，

皆悉在其上，無能見其頂。

本不起輕慢，得為釋師子，

由此行報故，得是頂上相。

爾時世尊有是微妙之髮，善生在頂上，各各軟細而生，無有參差亦不亂錯，各各齊等螺文右旋，諸相具足善住。如是色相極軟細韑耀光生，其光徹照無與彼等者，猶如藕莖絲極軟細，無能度其上者，亦不可沮壞。其有眼見者皆獲安隱福最為第一，善香種種熏，皆是眾行具足，有如是相滿行所行，成無上等正覺。於是便說此偈：

軟細無長短，髮如紺青色，

如來顏清淨，如夜清月現。

種種香遠布，聞香悉分別，

細軟風吹香，猶彼羅栴檀。

爾時世尊有如是額，牢固如金剛，極平正亦無有皺，方正，其有覩者，皆懷歡喜而無厭足，亦不點污亦無白黑處所，充滿所行業不缺漏，見者歡喜無害意。眼淨無瑕，眾人見者一切吉祥，無數百千行所成辦，然後得如來額。爾時即說此偈：

微妙極清淨，盡脫諸惡行，

佛額不思議，如象牙在水。

彼所說言教，如來額無比，

如虛空清淨，人見皆歡喜。

是時如來有眉間相，最明曜，處面門中，猶牛乳色極軟細，猶如白縞練、白雪色，如日初出、如拘文陀花，色極白無比，如秋時月極清明淨，右旋亦不太高亦不太下，一切無罣礙。其有覩相無有眾病。長與肘等，極微妙色不思議，放光已還復其處。皆是本行所造，猶如此面微妙，於大眾中而說法教。於是便說此偈：

種種百行造，如來眉間相，

此是福良田，亦是本行報。

不麤亦不細，右旋色微妙，

出相與肘等，三世無不見。

如來眉間相，清淨無眾瑕，

猶如安明山，於眾山第一。

於諸法自在，能淨眾生類，

如是面滿相，無過眉間相。

彼色行所造，解脫無有比，

已滅意垢火，眾生同其淨。

爾時世尊有如是微妙清淨之眼，猶如彼百葉華色，華葉各離無幽不照，猶如虛空優鉢青文陀羅花色，眼睫極白，猶如鴈王而無有異，極白無比最為第一。觀四方剎皆悉見之，於其中間皆悉見彼剎有形之類，皆悉分別，彼無有欲亦不卒暴，無有瞋恚亦不與瞋恚相應。觀彼剎土善惡之行，所有微妙之事亦能觀察，亦無恐懼驚怖之心，修行慈得悲不邪視，於一切眾生亦修喜無有厭足，以守護諸善法，一一分別法，遍滿一切剎。彼作如是知觀無有惡、無懈怠。於是便說此偈：

眼淨極微妙，一切不可沮，

百福之所造，然後成如來。

善法極清淨，亦無有眾惱，

面色如天王，是甘露出現。

法相亦具足，亦無眾惱患，

亦如彼明鏡，面像於中現。

觀彼眾生處，視之無厭足，

然後成正覺，演說甘露法。

是時世尊有如是微妙鼻，本無數百千劫生中，起是種種智慧皆悉分別，於生死處拔情愛刺，欲度到彼岸，欲拔一切愛刺，為世人民勤行如是苦行以惠施人，或以戒而度脫人，皆是本所造，一切義具足、無雜穢，療治瘡痍。猶如金聚色最第一明，欲得到彼處者，心所愛樂亦無欺詐，於彼布現一切取要行所造。於是便說此偈：

微妙無雜穢，如來鼻第一，

猶如鸚鵡[口*(隹/乃)]，是故歸命之。

當在面門中，眾生所宗仰，

彼鼻如是妙，如賴頻陀花(似鸚鵡)。

是時世尊有如是齒，無缺漏、平正無高下，猶如白雪螺色，亦如彼拘文陀羅花色。有此微妙色極清淨行具足，有光明，悉脫諸惡行，猶如金剛不可沮壞牢固，如來齒四十，上下各四牙，齒上有千輻輪相。於是便說此偈：

如來齒平正，說法極微妙，

無缺無落墮，猶彼提勒華。

眼淨極微妙，善色無變易，

釋種種此德，方齒四十具。

是時世尊有如是廣長舌，未曾有虛，善色不可壞，如阿舒伽樹華(無憂)，猶蓮華葉極軟細滑，亦無麤言獷語，除去婬怒癡患生安詳處，歡喜愛樂禁戒成就。有所宣說無不得度者，以法智濟拔貧窮，於想味婬怒癡得解脫，皆是本行所造，如來舌相皆悉覆面，甚奇甚特。於是便說此偈：

百福所造行，如來舌第一，

齒脣悉平正，常吐甘露法。

若得若干味，妙色及不妙，

悉能分別味，次第不失序。

如來是時有如是言教，說有漏行善，音響無麤獷，言辭功德等具足功德無量，有常無常行，志性無怯弱，甚深無底色最第一，所說言教終無有煩，義義相應現本緣起，善分別法，方便隨時教化眾生，無有瞋恚，自莊嚴身息意為樂。供養智者、嘆譽名稱各與相類，猶如鴻鳥樂彼淵池，諸有遭百千苦惱者皆救濟之，使眾生類悉得歡喜。於生老病死度到彼岸，無悕望想得最勝行，心無眾結現諸善行，得未曾有行，以船渡水無有恐怖，度一切生死嘆譽禪德，功德微妙壽命，滅心意至涅槃界，得甘露法滅一切生死原，指授善惡，聞者不懷怖，如光不可蔽。於是便說此偈：

以法御示現，供養佛所行，

以忍之力勢，如彼華開敷，

飽食甘露味，盲冥不度彼，

能食此甘露，得度生死地。

爾時世尊有如是響，所說功德亦無麤獷，猶鶡鞞鳥音極微妙，聲徹四方展轉聞教，於眾生類有是力勢，亦不出眾外皆悉聞淨聲，悉是本行所作，如梵音、如哀鸞。爾時聞有五種聲甚深無底，所有言教降伏外眾，猶如彼龍改本所習，往古有如是色極妙無怯弱，若以眼觀察而知之，無所染著，息心與味相應，數數息心無厭足亦不相違，不與瞋恚相應，此皆行報功德所致，故曰樂沙門。有如是心，依彼心有如是五種，曾聞水流聲聞已歡喜，況當今聞如來言教長益善根，聞音響歡喜長益解脫？於是便說此偈：

聲響柔和好，佛音息心樂，

善勝來聽教，功德無有量。

諸有聞音響，本行之所生，

已能覺知彼，降五百孔雀。

爾時世尊有如是面，甚清淨無瑕穢，極端正無比，善眼觀無厭，耳垂睡，脣如朱火，色如天真金，齒極白微妙無極，平滿無點污，亦無瘡瘢亦無愁憂，無有眾惱，覩者皆歡喜，其功德不可稱量，有第一香，本所造行，猶如月滿極淨無瑕穢，最尊第一。若結加趺坐，與大眾說法，前後坐者皆見其面，若從禪起，先與眾說法。於是便說此偈：

一切歡喜樂，欲覩如來色，

以得見如來，猶彼月盛滿，

得利第一樂，無過如來眾，

三五月盛滿，等說如來樂。

是時世尊有如是頭，善生牢固極端政無比，無有高下，與自身相相稱，色最第一，猶彼那羅延天八臂力不可盡滅，彼處所與金色相類，彼相最微妙善色極妙，一切無罣礙。於是便說此偈：

滿足最微妙，漸漸緣彼行，

如來有此頭，釋種幢無比。

一切無能害，發意於如來，

三界眾生類，歎彼如來德。

爾時世尊有如是臂，善生無比如彼須彌山，肩亦微妙無與等者，無高無下極軟細，猶彼娑盧樹王軟細不可害，如瞻匐華軟細不麤，所生軟毛色極青，各各右旋極軟細，一切觀者皆獲歡喜，極微妙申手降伏魔地證知我。於是便說此偈：

猶世伽鳩樹，降伏諸魔眾，

譬如金剛杵，是故歸命佛。

為三界唱導，為法所光照，

彼意無有量，歸命最勝前。

是時世尊有如是手，極自柔軟善生無比，亦不壞敗無缺漏泄，具足滿猶高山峻。手有千輪相，指間連膜，爪極白淨如日放光，如優鉢華皆悉敷華葉軟細。若說法時，眾生聞者無不得度，言常隨時。於本所造，生處光明徹照手掌解脫，若得慈悲，尋光明來皆悉得度。善分別眾生遠惡就善，與眾生說法，於本生處得慈悲喜護，欲除不善行修諸善行，告眾生曰：「一切皆苦，莫受彼塵垢，厭患生死。」眾生清淨使得悕望，欲除彼幻惑。若彼坐禪時，一切魔眾皆趣彼所，種種車乘騾驢駱駝象馬犛牛、禽獸師子狗猪羊，或作馬頭種種形狀，帶刀張弓執箭，或撞鐘鳴鼓盡作魔眾形，欲來害三佛。是時世尊以指按地，此地太好山林城郭泉源浴池種種泉源，皆有珍寶滿彼浴池，或盛金鉢中，有力人扣彼鉢，便有聲出，手撫法輪極妙無比，於是拜手。佛便說此偈：

第一清淨業，轉無上法輪，

如來手微妙，極妙無有上。

彼手應撫轉，法輪處在一，

不見彼住處，不見有試者。

若轉法輪時，隨彼眾生義，

以轉此法輪，眾生得安隱。

爾時世尊有如是身，極方正無缺漏，禁戒成就，如師子臆功德纏絡上下相稱，如優鉢華色亦不壞敗。甚深行時右旋不高不下，極軟微妙皮毛皆右旋，倍微妙無比，猶瞻匐迦極香，亦不少亦不老，無有不與彼相應，不與瞋恚相應，諸根具足世未曾有，漸牢固極微妙，不緩不急金剛之體，善分別眾生。其有見者，皆發歡喜心，觀無厭足。圓光七尺猶安明山，在大眾中猶若象王於象眾中，最為第一，猶那羅延王一切無能害者。於是便說此偈：

於百劫造行，得為人中上，

今得此色身，今亦無與等。

以滅婬怒癡，諸惡永以息，

是故今稽首，使我後亦爾。

設起婬怒癡，尋時能使滅，

今觀佛顏色，身無眾惱患。

爾時世尊有是𦟛髀，上下俱等善生，微妙無比無不平處，使人歡喜與身相應。於是便說此偈：

𦟛髀清淨妙，第一無有比，

其有覩見者，無有諸瑕穢。

微妙生軟毛，善住如金色，

更不受餘趣，觀此最妙色。

爾時世尊有此𨄔腸，如是生圓漸漸𦟛細與身相稱，如鹿𨄔腸，善光清淨無與等者。於是便說此偈：

如來𨄔微妙，色亦無有比，

當觀一切相，一一難稱量。

當覺彼如是，一切世所稱，

設當滅度後，是故歸命𨄔。

爾時世尊有如是足，行步安詳善住不移，亦不搖動極微妙，細足指長百福相具，作如是苦行然後得之。往詣道場為世人故欲度脫之，其有聞音者猶彼龍王善眼不移動，於彼三耶三佛所行功德，功德百千倍，瓔珞微妙光影無比，從此以來有如是功德故，拜手說偈：

愛念不可害，今禮世尊足，

亦禮如來頂，如來解脫眾，

其有得此信，於彼最勝前，

白分極細滑，是故歸命尊。

爾時世尊有如是輪，極圓亦無雜穢亦無麤獷，甚深有千輻輪，其嚮柔和，身具足滿諸根不缺，造大行業以四方事聖轉輪相，境界具足，(二)無怯弱心，(三)猶如須輪以手障月而無有光，(四)設放輪便有大光，猶如春時無有塵埃，虛空之中亦無雲塵。爾時於夜半無有結使(月病)，月放大光，此亦如是，轉輪聖王本無如來之相。於是便說此偈：

人生壽百年，常滅其時節，

有是聖輪相，猶彼蓮花敷，

亦如安明山，第一無有比，

種福之所致，如來所修行。

於彼釋宮殿，來告今已至，

諸天所嗟嘆，如來應轉輪。

若能覺知此，觀彼少處所，

各各有一心，無有能過佛，

志性甚牢固，放光悉徹照，

日輪所照處，普度眾生類。

爾時世尊作如是遊步，先舉右足蹈地不遲不疾，行步平正亦不卒暴，猶彼象王而無有異，行步堅固，世尊身不搖動，猶那羅延天。是時世尊諸有高者為下，下者為高，諸有小戶自然廣大，如來身體未曾屈申，皆是前世無憍慢心；諸有樂器不鼓自鳴，諸有蠕動之類皆獲安隱，皆是前世修行慈心。於是便說此偈：

彼有大神妙，無畏有此德，

住處受善色，破壞剛強者，

彼已捨憍慢，最覺自所覺。

無愛欲微妙，住處受行報。

◎爾時世尊有如是迹，千輻相輪現極微妙，諸根具足色甚奇無比，於人中最第一，生諸歡喜，百千劫所作行福所致。無麤獷，除去婬怒癡，本所作行無有偽諂無有眾惡，不與癡相應、不造癡行，有如是名稱。志性質直，所作無悕望，不懷狐疑，意有所滅，除去悕望行無缺漏，心無彼此，功德遍具足，十力成就除一切患。於是便說此偈：

最勝有此德，種種行所作，

分別行地業，如日出照明。

彼輪隱地現，心意所觀察，

當自歸命佛，如是以印地。

爾時世尊如是笑，作如是因緣，本行所造愍彼眾生故便現如是笑。是時世尊笑時，有是第一柔軟極淨微妙所聞經耳，見佛笑無塵垢清淨無瑕，本所修行亦無虛言，猶如優鉢瞻伏華有種種香，布現甘露語種種光，第一微妙心能分別。爾時世尊身作黃金色，猶高山峻繞彼三匝生阿迦膩吒所，於彼天宮諸得信者，承受如來教誡無所違失，展轉相告便歡喜於如來，爾時世尊本所造行。於是便說此偈：

青黃種種色，口演禁戒光，

出要如來身，天人所供養。

如來眉間相，三因緣無比，

至阿迦膩吒，來至如來所。

爾時世尊有如是光，皆是本行所造。身後有是光，極妙善解脫光最第一。身體有光，見者歡喜，種種光明瓔珞其身，諸有塵煙、羅睺阿須倫所不能障，五結解脫除去愚癡。爾時世尊現甘露，使彼眾生得遇此味，自然神足不可思議。於是便說此偈：

身體善解脫，無有能沮壞，

十力有此光，愚者所不見。

如來有神足，示現眾生等，

大光蔽日明，是故歸命光。

爾時世尊有如是衣，不高不下隨時著衣，滅生死原，草穢不著，衣服境和悅，所至到處皆悉歡喜，有如是果實，是故尊者難陀，衣常鮮明，及諸比丘在世尊側著僧伽梨，無有能污如來衣者。是時尊者難陀嘆未曾有，往白世尊欲知著衣之法。世尊告曰：「云何難陀，本無如來長夜出世？云何除眾生婬怒癡垢永盡無餘？」便隨彼教設當作是成就者，隨藍風不能動此衣、塵垢不染。於是便說此偈：

如來所著衣，自覆身形體，

蓮華不著垢，此衣亦如是。

若隨藍風起，力勢難可制，

欲動如來衣，誰勝十力者？

爾時世尊如是乞求諸豪尊家，不擇卑賤皆悉周遍，無有邪命，不俯食，不瞻星宿卜問仰食，不受信使往彼食，不觀四方食，不呪術幻惑食，不田業依倚食；所以乞者救濟彼故，無希望意、不染著食。爾時世尊食無有更樂、所有染著，觀如是業而受彼食亦不貪著，無婬怒癡亦無迷惑，除迷惑心，皆捨離染著心，不與共俱，以捨彼欲愛不可沮，常愛樂彼以禪為食，亦無我想，苦皆悉捨，離現非義。此身必盡，以知捨離三事，清淨無婬怒癡，今云何食？欲現此身無牢固故長養其病，使火不起，皆悉除棄不生亂想，布現甘露修梵行，故痛壞敗不造新痛。以是故世尊受彼信施食彼果，身所造報欲使安隱擁護世人。於是便說此偈：

處處家家乞，欲使得正法，

於彼園觀處，如六足(蜂也)食味。

不擇食好醜，不生善惡意，

彼不可沮壞，心欲味解脫。

爾時世尊有如是臥床，山巖穴處露坐，園觀水側泉源，種種華果茂盛處，快樂無比，無人之處欲求解脫。於彼止住，解脫諸惡亦無陰蓋，人所不到處無恐畏，去離色著常樂寂靜，與眾生說法，廣說如契經。於是便說此偈：

樹木生花果，漫那花園觀，

分別樂閑靜，青青花皆敷，

於彼求解脫，是以依彼處，

若詣閑居時，無聲無亂想。

是時世尊以草布地，無有塵垢不著裝飾，極細軟滑善生微妙，若見彼影觀無厭足，皆悉觀察不高不下。作是思惟展轉相依，名色六入現彼無有盡。或以草布地，有數降伏彼故，布草而坐無有欲想，以草為蓐亦無結使皆悉清淨。古昔諸佛所造功德亦無所攝，無貪著得證通，多所迴轉，亦無眾惱生諸結使，草齊整亦不錯亂，依彼眾生亦無陰蓋，得三昧證通。以右脇著地不久睡眠，尋起經行而修行道，以無覺三昧故右脇著地，欲降怨敵故昇師子座，著五細綵現色非真，沙門色形無所染著而修梵行，依彼眾生求解脫心。於是便說此偈：

無根善眾生，釋種之功德，

心所造善行，心皆自覺知。

善哉大法義，無能得勝者，

今於如來眾，以草除欲愛。

爾時世尊云何覺知諸根，所謂曩昔作如是根氣味與相應，以道故生此根，降伏顛倒欲使諸根順流與生死相應。此諸根起不淨行而依餘緣，此諸根貪著世間亦深著於樂，此諸根起諸力勢一切結使熾盛，此諸根驅逐身流轉不息，此諸根不成就大義，此諸根迷惑經歷諸境界，此諸根猶彼劍刺傷害，此諸根苦惱，此諸根猶彼瘡痍漏諸結使，此諸根猶如疾病無有力勢，此無有厭足恒求不止，此諸根不休息數數起結使，此諸根猶如毒藥不斷苦本，此諸根不被訓誨與諸惡相應，此諸根不藏匿境界劍刺所縛，此諸根無所護氣味不具足，此諸根無有心，流馳境界。斯諸根不修行，欲火所然境界長益，此諸根有諸苦惱遊他境界，一切身心有苦。於是便說此偈：

根滿境界中，為惡所將御，

彼心常熾然，猶如熱鐵丸。

如來教善哉，將至安隱處，

無有諸根患，況當有境界？

爾時世尊云何覺知心？所謂依境界生便長益，此心亂想不定，此心猶如疾風，此心不疲厭緣惡招致殃，此心遠馳猶如夢想，此心貪著境界猶彼獼猴，此心自然行種種貪著，猶彼孔雀翅常自顧影，此心馳走遠思惟財業，此心起諸陰蓋，亦如野馬疲厭不得，此心難制御於境界不住，此心猶如王常得自在。於是便說此偈：

第一甚深妙，心知無有根，

夜叉須揵沓，三世不能覺。

彼得是自在，自然有是念，

世間無有明，我為作法光。

爾時世尊云何希現覺悟世間？所謂世間無所恃怙貪著己身，此世心無所依貪著境界，此世惡業依種種邪見如是，此世自然所造，此世墮邪道流轉趣惡，此世處惡趣猶如獼猴，此世無有照明為五陰蓋所覆，此世盲冥不起智慧眼，此世飢渴渴愛無厭，此世熾然種種結所縛，此世少味猶蜂採華，此世無所依便當壞敗，此世遠遊乘輪而行，此世繫縛而處生死，此世眾惱生老病死至，此世非妙必當壞敗，此世無救護為痛所逼，此世非己所作必捨之去，此世機關展轉相依，此世種種行將引惡處，此世如幻化而現色像，此世無益生彼壞敗器，此世輕舉所依不成，此世難覺悟無有境界。於是便說此偈：

眾生遭苦惱，觀世無有世，

以智慧求道，當親近彼處，

漸漸從小益，欲得愛其命，

此必當壞敗，是故滅為樂。

云何於此生度泥塗？猶彼池水蓮華子，於其中間萌芽生漸漸長益。此亦如是，五味皆死以識處往生，有為行所造圍繞，為風火所成，為憍慢水所溉，受死於其中間生萌芽。猶如彼萌芽生，此亦如是，萌芽生是故非斷滅常住。猶如彼先觀萌芽，此亦如是，彼眾生縛著，是故非斷滅有常。猶如彼地為風所吹，此亦如是，四大牢固受諸苦惱，此亦如是，是故一切自然。猶如自然不壞蓮華生萌芽，是故一切非自然，一義所習。猶如彼外四大，為風所吹，更不復造此四大。此亦如是，是故一切當捨。猶如於彼有生眾行，此亦如是，是故彼法猶如彼萌芽。與子相似，此亦如是，大人之相不可毀壞，如是性所造。猶如蓮華子生萌芽，是故此無數亦不有生者。猶如彼萌芽生時無有來處，此亦如是，是故無來無去。猶如彼去時無有住止處，此亦如是，是故無住處。猶如彼萌芽俱長益漸漸敷花，此亦如是，無高無下。猶如彼蓮華萌芽必當長益。此亦如是，本所造萌芽於胞胎中漸漸長益。猶如彼蓮花茂葉甚可愛欲，此亦如是，所造眾行甚可愛敬。猶彼當熟時，此亦如是，子欲熟時髮毛爪齒及五根皆當捨離，六情衰耗意根解散捨此身。猶如彼華必當大熟，猶如日光色香甚微妙，蜂王所遊行甚可愛敬，此亦如是，初生之時四大日光所照，勇猛胎所覺與彼德相類，是故憍慢皆共相依甚可愛敬。飢渴生死謂欲為樂，彼愚癡者有如是顛倒之想，此亦如是，一切時節不脫老死。猶彼時節無有力勢，為熱風所炙，盡捨離之，華實各離亦無所緣，亦復無蜂亦無鮮色無樂彼者，此亦如是，漸漸耗減於此生中無有力勢，誰有命存？內外皆損減，無少壯力皆當喪逝，無有莖節無齒髮，無見無聞無味無香，無細滑亦無更樂，身體壞敗所有憍慢皆除盡，亦無味著無熾盛意已越色，皮緩面皺無少壯力，已有是老不愛種種色壞敗，男女眾所害而愛著彼。猶彼枯朽亦無有香，各當散離，此亦如是，命根已盡當載向塜間。猶如彼蓮華子熟後復生萌芽，此相亦如是，數數受有，猶彼壞敗花莖想眾生類。於是便說此偈：

是故當棄有，亦當觀此華，

猶彼生胞胎，慇懃當求滅。

欲求生萌芽，知樂空無有，

欲得到彼處，當從自意求。

世尊海者其義云何？所謂第一度眾生到彼岸，思惟無量增益功德，清淨無瑕有大智慧，解脫無怨恨心。第一得解脫，以善覺觀不離善根，名聞遠布智慧普至，種種香遠布猶樹茂盛，七覺意寶分別無常苦空無我，已度智慧百福具足，常入三昧無有亂志，勸助眾生使發善心，能成辦一切種種三昧，於學無學中最為第一。悕現於法未曾懈惓，等度平正語言柔和，清淨無瑕無婬怒癡，於大眾中功德第一。普慈一切安樂休息，教授境界常念恭敬，功德無窮極。當於爾時世尊九十一劫中漸成此德，覺知一切甚深之業，欲使一切群生同其一味，說法不失時節，常與彼相應，十力珍寶具足一切眾寶，依四無所畏止宿四大，為彼眾生故不選擇尊卑，已度世八法，無增損之心。於是便說此偈：

是故當求度，慇懃於道船，

如來海無量，是故拜手佛，

已度到彼處，功德福無量，

已有此苦樂，當求安隱處。

如來船者何者是？所謂善造牢固果報，習眾無所違失亦不缺漏，眾行具足諸惡永盡，第一甘露禁戒用纏絡身，無斷滅有常想，已住休息得住彼道，常愛樂忍不起瞋恚，分別五根等見無異想，種種清淨解脫，空無願無相三三昧具足。常懷慚愧度彼猶豫，禪四等無色三昧種種行，悉分別無有限量，觀污露不淨第一忍智常現在前，婬有覺想皆悉不淨常念遠離，金剛三昧而布現之。無量方便欲度眾生，覺意珍寶與智相應，修行出要道無生老病死患，更受胎欲度眾生，於三世行具足不可沮壞，不樂一切世俗，觀一切相欲得捨離。如是無增減心，能度一切眾生，以十力之船長夜度眾生使度彼岸，常有此觀不為己身第一聲聞。入遍觀三昧作種種觀，承事供養繒幡花蓋，以三三昧為佛印，以冷栴檀塗身，五通徹視種種香遠布，以四無所畏為螺，鐘皷具足無缺漏，無常苦空無我欲得離生死海，降伏魔眾皆使碎壞。盡無為處，分別法想一切不受，不度者度。得滅識處無苦樂至涅槃，乘福車為四部眾，皆使歡喜踊躍不自勝，以善身口意十力船載眾生，皆得至一切甘露涅槃處。於是便說此偈：

無數劫苦行，而造福德船，

善趣安隱處，為三世救護。

彼歡喜之心，疾度生死岸，

一切悉當終，盡當有是樂。

爾時如來有如是日，所謂禪四等具足之行，無缺漏無穢行，善將護為一切戒名稱遠布，種種眾生類皆悉敬仰，使得樂止處心得歡樂。無數百千劫修行苦習盡道現第一義，以智慧照明除愚癡冥，消滅諸苦遊彼眾中，皆悉成就十力無畏勇猛意，於三千世皆悉破壞，愍護不度者智不破壞。爾時世尊於彼現日明，無漏行具足，乘大乘車等御無畏如風吹帆，以念車皆與彼相應而現在前，以等志於彼所有皆悉具足，等三昧思惟一切眾生類，彼於三世具足翼從，悉承受其教意，無欲怒癡憍慢，捨諸結使，天人眾以花供養無有五蓋，以信財布現一切眾皆使覺知，無有塵埃，諸結使無礙，如是世尊為日光明。於是便說此偈：

百智已具足，於彼眾無缺，

已現三世光，是故拜手光，

無數百劫行，滅愚盲冥癡，

已能度此岸，當拜手慧日。

如來蓮花者為何像貌？所謂第一功德所成，於三有得度，有信於眾生，清淨等智普悉周遍，以精進力得度彼岸，消滅雲霧禪悅皆悉得度，念解脫無眾想。以觀息彼種種穢患亦無異意，等見滿足悉成辦之皆悉覺知，以戒之香香聞四遠，以清淨光壞眾生類，猶彼蜂眾嚮若干種悉分別，了於三有等得解脫，眾生皆得悕望，種種方便欲安隱之，甚妙觀無厭足，一切根無缺漏，於息心眾中婬怒癡憍慢之患更不熾盛，極清淨柔軟而得度脫。於是便說此偈：

清淨之所生，供養花無比，

無數功德具，微妙最第一。

欲得休息樂，眾生得清淨，

已能覺知彼，謂呼常有聲。

己之所嘆譽，與世而相應，

微妙第一色，善香最為妙。

人中為最上，世人所嘆譽，

我今拜手禮，無著大神仙。

爾時一切智有如是雲，所謂九十一劫所造行，思惟不淨，神力所制所說無有異，盡諸欲愛無有愁憂，於諸三昧得到彼處，以大慈悲為一切眾生，使得功德百福具足，使彼得休息心觀而觀彼，於人民須輪鬼神之眾，於三世而行慈，皆使得清淨蔭涼得解脫門至要之處。復以智慧光洗彼清淨人民之眾，下至男女皆使得善，於彼遊行得諸忍業，得甚深法、善眾生法而種善根，眾生飢虛甘露之味，憂彼不得度脫者，以修行之法使彼覺一切有為行皆悉無常苦空，一切法無我，涅槃為第一樂，等度此苦樂，善悉分別言語具足，於種種眾中稱揚善法種解脫根，婬怒癡憍慢之法盡捨離之。以無畏金剛之志，度彼勤苦之患，於他眾中使受正法，有恐怖者一切智皆使愍一切，一切惠施無所著，是故拜手禮雨甘露。於是說此偈：

功德出照明，十力雲無比，

當發歡喜心，說甘露除渴。

已得無所畏，是一切智雲，

已有降伏外，是故食甘露。

爾時世尊有如是火，所謂彼求行人民之類皆求喜樂，解脫得四等心所求已度，第一義具足與智相應，一切遍三昧有是神力，種種名聞諸根力具足，等至甚深已有此力，無數百千種，此根戒一切法得自在，三世最尊以十力威神得無所畏，是第一解脫，得第一光明、第一空寂。有如是之德布現深法，於彼眾生類訓誨使行忍度諸瞋恚，言語柔和無所傷損滅一切結使，於學無學於四部眾善已修行，指授苦報如是。彼功德極無量，智成就發趣於涅槃門，而得供養第一尊重，潤及眾生，是故拜手禮佛火。於是便說此偈：

能焚燒草木，火最無有崖，

佛火第一妙，是故當拜手。

佛火以滅盡，苦樂不復起，

猶有遺功德，流布於世間。

爾時世尊有是園觀，極柔軟禁戒成就，於彼處所無有五蓋，亦無石沙穢惡，亦無屺山，一切諸法根本皆悉得自在，大慈悲清淨無有垢穢，極自娛樂等度到彼。有如是思惟功德，諸行淳淑，力勢所為成善根本，亦不移動於法忍，無狐疑等見，八賢聖道悉具足，得諸供養無數百行不可稱計戒三昧，具足十力悉無有疑。諸陰蓋解脫清淨，誓願已果，枝葉繁茂於彼生花實，生若干百三昧林悉皆茂盛，等見無邪見，禪無色而自樂身，慈悲喜護常加眾生，於其中間分別七覺意，息心第一果，慚愧圍繞常念惠施，求出要故有是清涼雲，以力拔諸結使，有此勇猛欲得解脫，功德不可壞，善覺集在彼，除彼眾生婬怒癡得無所畏。猶彼阿若拘隣、舍利弗、大目揵連、迦葉、迦栴延子、阿那律、難提、金鞞羅難陀、離越，於彼聲聞園中為聲聞王功德無比，浴池清淨一切布善三世所嘆，是故拜手禮頂。於是便說此偈：

善興三世護，為彼萌類故，

覺意花飾身，解脫果成就。

聲聞眾中王，生功德無穢，

當求彼樂處，必獲安樂處。

爾時世尊有如是空，意同一色廣布無邊故曰為空，斷諸欲愛一切無所住，以智果報一切潤澤，無有諸結亦無諸蓋。以三昧愛度諸塵垢，善出要以解脫，清淨月善光，以功德無量意專一生業，修一生梵常懷歡喜，智慧眼清淨而境界淨，斷諸結使故無所著，已得大慈故一切無處所，分別意故種種得成就，得供養故不染於結使。依彼心故不以淨不淨染污其心，依彼聲聞眾種種鳥圍繞，止觀具足故極微妙不盡，三昧林故星宿眾圍繞，以正法降伏外敵故難以為疇匹。當作是觀，猶如有人得歡喜究竟其業，必不有疑退轉本處。於是便說此偈：

歡喜念愛樂，無有結塵垢，

此有若干色，復能悉分別。

一切得等意，欲作是稱譽，

已到越彼岸，無有喜樂心。

是時世尊有如是輪，意止具足根力覺意無有缺漏皆自莊嚴，四神足最第一，四意斷善莊嚴身，善口說教遠布，七覺意等見而得解脫。以止觀無有癡愛，已度彼三昧得無所畏，為師子吼無有恐畏，辯才無礙得信歡喜，精進無懈怠念，境界得度彼智慧解脫。遊彼魔境界無有欲愛，功德具足消滅諸惡趣，三乘果微妙，第一善成就，滅彼魔眾三欲永盡，諸有愁憂苦惱永盡無餘，亦無有愛亦無五蓋亦無瑕穢，依彼身盡捨離，除去狐疑無有愚癡，有覺有觀亦無憍慢，隨時興起亦無顛倒，永除邪見有威力，歡喜滅結使降伏魔眾。於是便說此偈：

一切人供養，救度眾生類，

無護為作護，魔前轉法輪。

彼輪無有等，天人所嘆譽，

已有此名稱，彼最為第一。

是時世尊因何金剛降伏彼魔？所謂爾時世尊乘禁戒車被弘誓鎧有諸忍力，以大雲為清淨幢蓋，以無結使執無欲擁執持等見，緣四禪愛慢得解脫清淨，等志等語皆悉清淨。以辯才智神足莊嚴，自專其意解脫牢固無婬怒癡，以覺意解脫明熾然，一切具足無有三愛，度一切結力勢不可壞，至涅槃海無世俗患。以智慧金剛復以智業滅諸惡趣，十力解脫四無所畏降伏，本所修習行無敗壞，一切種種色像皆悉成就，滅諸魔眾亦無所著。於是便說此偈：

種種來恐畏，金剛精進意，

降伏彼魔眾，及餘諸塵結。

諸有生有想，結使皆永盡，

由是三昧行，故歸牟尼士。

爾時世尊云何以法雨而雨之？所謂轉不死法輪，於八部眾中而嘆譽此法，百劫所求善行修行，於慈轉牢固，清淨法如是，賢聖牢固，住於出家之觀，大威神無著。復以忍智之力，皆悉牢固解脫門，若干種珍寶瓔珞本願所追還，有其方便住其東方微妙之處，於彼貝多樹下極端政，諸天塞虛空，向東方坐觀察。是時佛為妙，亦有中間作如是歡喜之散花而嘆，觀察是時若須倫之眾聞如是之德，及諸神仙，昔佛所造最勝幢蓮花稱佛、錠光佛、隨葉佛，於彼大眾心得第一自在。爾時世尊釋迦文一切智，諸天眾歡喜，皆是本佛所造，彼猶如轉輪聖王於境界而得自在，世尊亦復如是，於己無漏法中而得自在。猶轉輪聖王自在境界，眾生之類共鬪諍者悉能斷絕，佛世尊亦復如是，於聲聞中其有眾生之類，有狐疑於法者皆悉能斷。猶如彼轉輪聖王，無財寶者皆悉能施，佛亦如是，諸乏賢聖寶者，便以七財而惠施之。猶如轉輪聖王外道眾生以示正法，佛世尊亦復如是，指授眾生至涅槃道。猶如轉輪聖王出現於世，諸閉在牢獄者皆悉脫之，佛世尊亦復如是，出現於世時，於生死牢獄便悉脫之。於是便說此偈：

法王為第一，眾尊無過佛，

愍彼眾生類，三界佛覆護。

可事可恭敬，欲度不度者，

如是功德者，佛覺不覺者。

爾時世尊有何城？所謂四賢聖智慧正觀，於彼戒定地善相無為行，以智慧為城郭，以三三昧為却敵，以解脫門為閨，以等見為街巷，以念為牆，以意止為壍，以五根為堂，以禪為室，以慚愧自障屏，指授彼道，以神足遊行不可障蔽，以覺意華自嚴飾，以諦果為行，以賢聖第一而自娛樂，極安隱教授彼眾皆悉濟度。舍利弗、目揵連有無數眾善想，常遊教化善滿具足所覺皆成就，於彼浴池洗，以戒為塗香，辯才黠慧以為法服嚴莊其身，以三三昧為食，以法味為漿，七寶具足。時世尊為大眾學無學皆悉圍繞，欲使彼眾到涅槃至無畏處亦不退轉，無欲於眾生，得無所畏，法力具足，諸陰入成就，不著於塵垢。於是便說此偈：

諸惡已休息，大神仙所制，

使彼得清淨，十力之所說。

於彼釋城郭，常畏生老病，

不至涅槃處，皆由眾生苦。

僧伽羅剎所集經卷中

僧伽羅剎所集經卷下

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

爾時世尊云何說道迹？於彼說道迹時，猶如王大路謂之王路，星宿謂星宿路。此迹亦如是，至涅槃者謂至涅槃路，彼是等見處所，等志、等語、等命無有差違，等方便不缺漏，等念無量，等三昧色不變易。緣彼若干色，無有婬欲亦無塵垢，結使永使不起，無有色愛著亦無眾刺，欲滅愛故亦無有泥，欲除邪見故等見具足，等滅結使故永不復起。彼微妙果故現種種義，欲除悕望故無有眾想，欲求出要樂故若干果成就，無著要故等度彼名色，於彼遊行故謂是道一無有二，皆得至彼第一義處，所為緣一，往者自心誓願謂一入。爾時世尊以第一辯而知道，以能自覺知則不壞敗，所為業勝無有亂想，果報已獲得諸善根，能覺寤彼眾生，便說是道使至無為。於是便說此偈：

所興眾生類，有道甘露法，

佛有是功德，於世最第一。

我於今自得，清淨禁戒具，

為人須倫說，是故我拜手。

爾時世尊知鴦崛鬘今應受化，當於爾時無惡知識言論，覺已便往彼道，唯有一人存在，血流盈路，人皆證知飛烏鷲鳥處處噉食。時鴦崛鬘行如疾風，若舉足時群鹿飛鳥皆悉驚怖馳走。是時鴦崛鬘在闍梨園中，左右顧視無所覩見，唯見世尊端正無比紫磨金色，方便所為腰不傾曲，身體極軟細行步庠序，盡其力勢走逐如來後。是時世尊不改舊行亦不能及。爾時世尊便化此地使作坑渠荊棘，以是之故不能得及。或有作是說，以脚躡地，以是之故不能及世尊。或有作是說，化無色四大，眼識不可持。或作是說，佛功德不可思議。然彼鴦崛鬘力如暴象無能當者，然佛威力不可思議，猶彼神龍那羅延億百千數亦不能得近如來。是時鴦崛鬘便作是嘆曰：「見此未曾有。」便白世尊：「此意甚奇甚特。」便無瞋恚害意。作是思惟：「此是誰恩德？此必是神人。猶如此惡世我還此美，猶如飢饉有利亦如生愛念。然我不能得及，此必是善知識。今我疲極住。」遙語世尊言：

當為我身故，世所希見聞，

今亦自見德，願當小留住。

世尊告曰：「汝自不住，方言我住。」於是鴦崛鬘白世尊言：

沙門自不住，我住言不住。

云何我不住？願世尊具說。

是時世尊告曰：

無惡則是住，持戒護人長，

如迦葉弟子，是故汝不住。

彼本行少諸惡永盡流血污體，便解劍捨著一面，白世尊言：

師今是我護，遭遇此聖師，

求為作弟子，不違師禁戒。

爾時世尊作是故告曰：「善來比丘！」便說此偈：

猶彼大海水，亦生烟火炎，

未受降伏者，今應受我化。

亦有善降伏，清淨而得度，

亦為我弟子，如是不受有。

覩者皆怖畏，及諸妖鬼神，

是諸鬼神處，最勝便入彼。

是時阿羅婆鬼聞彼褐陀披鬼語，瞋恚熾盛顏色變異，瞋恚火起眼如赤銅，聲響雷振無數瞋恚熾盛，搖頭齧脣振動身體，便作是語：「我於世間亦不見人民之類能來至我住處者。」懷如是狐疑：「何故彼人來至我所？」諸彼鬼神名婆多者，梨醯摩披陀為首(二善離)，使語彼大鬼神言：「莫作是語，佛世尊未降伏者能降伏之，能安處眾生獲無上道，皆使擁護有形之類。如是不相應福田，汝今麤言惡語不與相應。」時瞋恚大盛倍於前。是時阿羅披鬼喘息氣猶如火炎，視瞻極惡便捨彼鬼界，瞋恚所纏絡身體極黑，顏色變易不與常同，口出四牙髮黃如金上下相叉，人血污其形皆濕不乾，著師子皮著象皮著犛牛皮，大華鬘如大火炎，手執刀劍撞地而行，皆破山岳移山林拔樹。或起大雲曀覆大光明，以水灑虛空聲如雷震，便自到住處欲得傷害世尊，種種樹木皆悉焚燒色變易，手執輪雷電霹靂。如是瞋恚觀察如來，作若干變化求如來便。時佛說此偈：

眾生有畏想，我志不移動，

今得解脫法，無有恐怖心，

處火不畏火，亦復不畏水，

諸懷惡念者，何能傷害我？

爾時阿羅披鬼聞世尊言，便自息心不能得壞，彼處恐畏人所不至，便降雹雨於如來上，盡不墮地各散在餘處，或復有墮如來身者，皆作化曼陀羅華。是時鬼神王見此力勢，嘆未曾有，便發歡喜意，於如來所便作是言：「速出。沙門！」世尊便出。彼鬼爾時欲試世尊，便作是語：「還入。沙門！」然世尊無怨恨心，即入彼處。如是至三，廣說如契經。於是世尊便說此偈：

釋及諸梵天，無能動一毛，

況復汝今力，堪任傷害吾？

汝今捨瞋恚，有疑便時問，

汝所有猶豫，我當事事解。

爾時彼鬼便作是問：「人何者為上？」廣說如契經。爾時於現法中便於如來所，發歡喜心而說此偈：

未曾見有是，如此沙門者，

誰能捨大海，而就牛跡水？

當為我身故，便作如是說。

誰不服此味，當捨甘露去？

如彼有力士，為水所漂溺，

已拔厄難處，安處無為岸。

善色無有比，智者之所觀，

所有彼義者，能皆說此法。

自今歸命佛，三寶最是尊，

所以求願者，一切得濟度。

如是閻摩竭國界五地大神，於羅閱城而止，大勢羅他擁護人民，車乘熾盛土地豐熟，賢聖人民皆處其中無與等者，食如甘露，三事微妙亦無眾惱，猶如彼難陀洹園諸天中第一。爾時佛世尊最為無比，時調達於世尊所常懷瞋恚未曾休息，所行非法，以是瞋恚故上耆闍崛山，園觀熾盛樹木繁茂泉源清淨，手執石欲擲如來，即便放石。是時彼石無有情念，猶自能持漸漸墮地。彼調達有是非義，種種鬼神輩持石欲使不墮，金毘羅鬼在耆闍崛山住，以己之力彼石欲墮時，便生是心：「此雖惡業，然我等夜叉，以此之身當辦是事，亦使世尊受百千樂，若我能為此事者。」便說此偈：

心清淨無瑕，起於若干義，

我今沒此身，無得害最勝。

爾時調達便以石放如來上，時於山上彼鬼即以手接石，有一碎石墮如來上，受此報對脚指血出，調達受無量罪，緣是果報當入地獄。是時石墮地時，三十三天散華供養以空解脫，爾時散華側塞虛空，於彼受化講堂三十三天晝度樹，佛光明遠照無憍慢慈愍眾生。時波羅墮時梵志以五百事呵罵世尊，舍利弗、朋肌奢等比丘嘆如來。是時如來若被毀辱不以為慼，若復讚嘆不以為喜。爾時便說此偈：

受苦心不移，猶安明不動，

息意甚牢固，故拜手神仙。

為他眾生故，功德無有量，

如父愛其子，誰不拜手者？

曾聞如是，世尊在摩竭國界，是時世尊無量功德具足，到時著衣持鉢，大眾圍繞諸根具足，觀察己身亦無眾亂，行步庠序亦不卒暴，持諸無數比丘眾欲往詣彼。當於爾時摩竭國王有象，名檀那波羅，形貌極端政，頭生三[病-丙+垂]，聲響清徹意欲所至難可制持，若聞異聲便懷瞋恚，若自顧見影亦懷瞋恚，無能當前者，隨意所欲，若彼戰鬪亦不毀其力亦不減少。爾時世尊便入彼城，却敵樓櫓埤堄皆悉具足，人民熾盛，或有愁者或有歡喜者，恐害如來欲得親近如來。是時提婆達兜飲象子使醉而放彼象。是時調達放象已，便說此偈：

自稱有大力，及身十種力，

今日已集會，盡當於此滅。

爾時世尊無所畏懼，便說此偈：

伊羅鉢有千，無能勝我者，

況當此小蟲，欲害人中上？

我於爾時無所思想便說此偈：

無欲之力勢，眾生有欲心，

以除此欲報，亦不懷亂想。

復次說此偈：

我今雖破壞，大象甚牢固，

我今降伏彼，一切世無上。

爾時檀陀波羅熟視如來形，顏色極黑，見彼象翹尾，身體方正覩者皆懷恐怖，奔走向如來。爾時諸比丘蒙如來恩力，順如來教誡當避此惡象，各自馳走遠如來所，唯尊者阿難在如來後，無數生常與如來共并，既自不惜身命亦不捨如來。是時檀那波羅象，瞋恚熾盛火纏絡其身欲害如來，是時瞋恚之火漸漸休息，廣說如契經。是時以手輪相甚微妙無有比，爾時如來舉手著象頭上，以慈悲心無瞋恚之心，聞如來語，即便涕零，頭面著如來足上，以舌舐足亦不可移動。是時彼象便懷此恐懼，形體無有力勢不覺便利。然後世尊以此賢聖，便說此偈：

無有欲憍慢，世尊無此塵，

時發慈悲心，必當生天處。

爾時世尊以此音響，倍懷歡喜和顏悅色，於如來所以額鼻著如來足還入本國。人民眾多見此未曾有，象以降伏，歡喜無恐懼之心，皆有信樂於如來。爾時便說此偈：

如山不可動，況當勝瞋恚？

以勝彼怨敵，猶伊羅末龍。

有如是之德，力勢無有等，

人中雄師子，盡當來拜手。

如是眾生類，無有愚癡心，

三界伏其名，覺意無與等。

如是眾生類，亦有瞋恚患，

志性皆休息，牢固稱遠布。

智慧而瓔珞，心淨無所著，

十力悉具足，是故當拜手。

是時王猶如月虛空無有眾塵，息心事皆辦，七神仙皆為瓔珞亦無有塵垢，星自瓔珞猶如伊羅鉢，所至處雲隨其後，種種瓔珞莊嚴其身。於彼聞已猶彼神象遊行，珍寶亦無狐疑，四部之兵人民自圍繞，於彼象上舉火象鼻攝持。爾時世尊在羅閱祇城，欲得見如來，便往至世尊所。是時世尊見王斯須出頃無數眾圍繞，王便作是念：「從遠來我宜當自護。」便生是念已，便告耆婆，見已便作是語：「汝不活我耶？」是時王須臾間，顏色端政無比出人之上，花果茂盛亦無眾塵，三部具足猶蜂王音響不善生，於彼園觀比丘僧前後圍繞，遠來欲見如來，見已數數顧視耆婆，告耆婆曰：「處其中者為是何物？」時耆婆奏彼王言：「此名肉髻。」時王復問：「此自然耶？為非自然？」耆婆白王言：「行果所種，非今所造。」王報言：「復以何果成於菩薩？」「於本所生於本受胎，本所造行本所造身。」廣說如契經。時王便說是頌：

猶彼日明光，或有若干種，

頂髻無有上，況復及餘相？

顏貌已和悅，能仁無怯弱，

已出此光明，照徹十方剎。

時王便至佛所，佛告耆婆曰：「云何當作是說？」耆婆白王言：「於是天王能降伏憍慢者，便得豪貴處，憍慢者便生卑處。」是時王便自息，思惟是言，便作是語：「此是福田，我當行此業耶？如我豪尊，云何當向彼禮拜？彼無服飾，我今著王服天冠。彼人雖端正心以休息，眾相具足無有醜陋，彼相甚微妙猶如山不可移動。」便往至門，生歡喜心衣毛皆竪，以出要心故無欲之相，頭面禮世尊足便作是說：「猶如世尊有如是色，心意得正皆悉成就，佛及比丘僧，使我優陀耶波陀羅太子亦復如是。」便問是義，歡喜如是語，亦說此偈：

如海無有邊，風吹水則動，

聖尊不可移，今觀人中上，

帝釋來拜手，及諸梵天眾，

我今當尊敬，自歸命世尊。

是時闍提蘇尼梵志，猶如純白華乘馬車，弟子眾圍繞出舍衛國，欲得試如來，乃至車行處便乘車往，即下車步入園中，共如來漸漸論義，在一面坐。是時世尊所居之處，不見有所有，見如來顏色甚微妙，無與等者亦無怯弱，有轉輪聖王相，見此身體眼觀知如是法，如世尊法甚深微妙，梵行亦無處所，有如是大功德，智者所嘆譽而說，愛欲無有牢要亦無虛妄。是時梵志便作是問：「云何尊自知行梵行耶？為非行梵行？為竪立諸根自爾？知難可量。」是時世尊告曰：「若作是等說者，亦不缺漏，非不有力亦無眾行，極清淨無瑕穢修梵行。若有人語我等說作是說，此義云何？」廣說如契經。是時闍提舒尼梵志復問世尊：「云何為缺？云何為漏？云何為行？云何非不有力？云何眾行極清淨無比有是梵行？」是時世尊告曰：「於是婆羅門當行是，求愛欲更樂若，有梵行者而自覺知苦樂，觀眼色，如是梵行如是初當求梵行，設起想著彼名曰缺，計彼眾數者名曰漏，意所覺知者是謂非不有力，無有塵垢意流馳於中起不淨意，是梵行垢故，故曰梵行。」廣說如契經。婆羅門於我所觀皮所覆中不淨聚，選擇見其身，我色愛已盡，復當於眼而觀眼色耶？然婆羅門我觀更樂亦無有行，豈當有更樂耶？欲染著於更樂受此細滑，然婆羅門我觀一切無常，豈欲不盡有染著之意耶？若婆羅門於此諸法我亦不觀此，若男若女皆悉分別，云何當起女欲想流馳著彼？若復婆羅門彼無男欲想，復不與女想相應，直而起欲想耶？猶如婆羅門彼有限齊得出要樂，何當憶本所造行耶？然後婆羅門諸非義生，欲拔濟苦惱出家學道，以此誓願而修梵行，有七事故不與梵行相應，無缺漏亦無眾行。廣說如契經。若復婆羅門眾生有亂想著不離愛欲，於彼眾生類云何當作是觀？諸有淨想著於此身，內盛臭處欲皆盡。猶如婆羅門以水和乳，猶如有此乳，此合會愛欲亦復如是。當作是察，筋骨相連，內盛臭穢，有何可貪？猶如婆羅門嬰孩小兒先與甘味著口，後飲以苦。此亦如是，合會起欲想，能忍欲苦相種種若干百類，猶如新死犢子觀其皮乳得多(新生犢死，取皮釀草，如生犢形，置其母前。母謂子活，故乳不竭)。此亦如是，諸死境界等越度，彼觀其相貌，便起染著之意，猶如婆羅門飢渴之人夢食甘饌飲食，便歡喜踊躍，然彼人亦無所食。此亦如是，諸愚癡人貪著於欲，猶彼夢無異，合會生其念，然彼人實無趣善行，若男女若有眾變易。於是便說此偈：

此是非真法，欲怒何可貪？

梵志當善觀，苦本難可拔？

親近道最要，當斷愛欲意，

賢聖八品道，爾乃至善處。

是時五人逢見如來，見已便相告言：「彼人向此來，本所為事今亦不辦，廣所見聞隨意所念無有忌難，種種勤苦行迷惑未成道術。」廣說如契經。爾時世尊便作是念：「愍此愚惑人自作制限，彼制限者，無有恭恪心於如來所。」爾時世尊已至彼人所，即於淨地坐，縛由何生欲療治病。爾時佛語五人：「云何汝等而作是語？」更互乞食與說深法。是時五人不受教誡，此法甚苦覺知。是時語世尊言：「汝本六年勤苦學道，日食一麻一米，猶不得道，況今隨心口自恣言得道耶？食甘饌飲食被珍寶衣，隨意所欲自養其身。」是時世尊告曰：「云何汝等比丘觀如來顏色有變易耶？諸根心寂顏貌端正，如今顏像與本容色豈不異乎？彼境界過去。」彼答曰：「如今端正而無有比。」世尊告曰：「若本不得是甘露者，誰當於此三千世而得甘露？亦聞天阿須輪於大海中須彌山底而得甘露。此亦如是，於此三千世以勇猛意得智甘露味，此甚奇甚特世未曾有，百千劫所造行息心最為妙，遠離名色解脫自在甘露味甚深，為彼眾生故而說其法，忍甚勤勞未曾辭憚，為一切結使故不起塵勞，欲開心智故處母胎，以此生死故而究竟其原。無滅故不可盡，有常故法無寡，無憂慼故樂也，欲滅結故更不造新，大神仙眾所嘆譽己眾成就，然我所行勤苦，為一切萌類，故今當說法。」時世尊圓光七尺，顏色如安明山，三世所宗重，一切智所說無所罣礙：「如是比丘，是謂為苦本，成就阿維三佛。」廣說如契經。天人所嘆光明無有盡，是時日曀不現。復以此人或以身著微妙衣裳至如來所，或著天衣至如來所，皆垂天冠種種色不同，或瓔珞而墮地者，飢虛於世尊甘露。是時便說此偈：

世尊亦無生，饒益天人眾，

如食甘露味，終無飢渴患。

今日十種力，生時世稱嘆，

當飲深法味，已至解脫界。

爾時如是眾行觀察苦賢聖諦，最初受胎之苦為從何生？永處幽冥不見燈明，以是之故生為最苦。觀此苦相生為長苦，無所堪任長為業苦，當筋力成辦，有所悕望苦；意無厭足，欲有所求不獲為苦；不充悕望所護為苦；起若干方便欲使不失以護，漸漸磨滅為苦；若干眾惱悉至，已得度彼岸，難有內外人共諍苦；親族錢財皆散，憶彼難忘苦；不離愛欲，諸結使苦。欲最為苦，以未滅故；瞋恚為苦，罪行不滅故；癡最為苦，無照明故；憍慢為苦，由意熾盛；自大為苦，無尊卑意；朋友為苦，心不分離故；愛最為苦，味著無厭；貪嫉為苦，心不開解；無戒為苦，由變悔故；所見為苦，不見真諦故；然有一切結，自色為苦。無所恃怙為苦，求果報苦，諸樹草木及四大所成，共相繫著起諸因緣，內四大苦；若干變怪，諸陰持苦；由自然故，諸入為苦；所依不離，境界為苦；招致外色，苦痛為苦；燒形體故，樂痛為苦；由苦而生，無苦無樂為苦；由境界生，想最為苦；由眾生有行，識最為苦；緣彼而生，老則為諸根羸劣，病最為苦；四大不隨，死最為苦；更受異形，怨憎會為苦；共親近心，所欲不得此最為苦，亦甚苦。取要言之，五盛陰苦。常負重擔於彼所趣處，地獄為苦，燒炙身形；畜生為苦，各相食噉；餓鬼為苦，飢渴逼形；人身為苦，種種非行；天為苦，福盡必落，隨彼界墮三惡趣，欲界為苦。愛欲纏絡，色界無色界亦無有智，皆悉為苦。如是為三苦逼，皆悉攝持。爾時以身意行故，或以一行而造苦，所造行皆悉為苦。如是眾苦無有休息因緣不盡，當覺知色如是，愚者之所為。然須陀洹究盡其源，斯陀含少有不盡毛髮之餘，阿那含當除，至阿羅漢永盡無餘，為世現照明。爾時世尊三耶三佛，為眾生類作大覆護，便說此偈：

無數百眾行，常造苦惱業，

以懷此色難，現在有此證。

彼實是無常，解本皆悉空，

自然法所立，常當自覺知。

是時云何復生此苦？所謂自相境界，五根具足，若彼自相境界相應知迴轉，是故極清淨，愚者所不覺，不與智慧相應。復有利根，愚者謂之盲冥。世尊與諸聲聞本所造行，智慧善根自相合會相如所修，苦賢聖諦皆悉觀察。云何當觀此生死苦？知有苦賢聖諦悉無常牢持而不捨，皆悉同一起如是心，於苦而觀苦，彼最為妙。於苦觀空，最初微妙等度彼處，苦觀空時彼皆是分散之法，自然觀察如是。於苦觀無我，彼智信所成。最初有是頂法善長益，數數求方便等智功德，無所悕望，三昧林不缺漏，外塵永盡亦無所著，以想思惟故除去塵埃。一切境界苦無所敗壞，除去有愛，亦無所畏亦無暴亂，顏色和悅自觀境界。於彼現光，於三世起大燈明，欲害彼結拔濟惡趣，為彼眾故無彼此心亦不懈怠，得甘露味分別彼章，等度生死故流轉四境界。欲照明彼眾生故，勤行苦行周窮一切，亦無處所亦無顛倒，除去顛倒者甚深難可測。於是便說此偈：

若明有苦時，清淨無量念，

無味極鮮明，人之所嘆譽。

彼如是之智，音響相娛樂，

觀佛十種力，護世眾生類。

如有見禁戒，如來所長益，

執志如金剛，分別一切空。

若拔愛根本，亦無眾苦惱，

當拜手息心，最勝無有比。

當云何觀察世尊？所謂有如是無漏智慧，彼觀道場處所亦見力勢，為世故觀世光明，於其中間所修苦行皆悉觀察，彼彼眾生觀慈悲心，欲使安隱彼無量勤苦。觀如是苦行於異境界而自觀察，於大眾中觀如來說微妙法，令分布義觀其握法，若法眼清淨亦觀彼法身無有眾生想，若復作是觀，亦不言禁戒。曾聞尊者名優波斯，有弟子名鉢摩迦，往詣摩鍮羅境界於彼止宿。彼到時著衣持鉢，廣說如契經。人未曾見不解彼威儀，便入婬女村中。彼婬女見此比丘，年少端正身無塵埃，見懷歡喜欲意熾盛。時彼比丘便入婬舍，觀如是結使不欲造結，如是穢解脫法，速得此法果。是時比丘便作是語，而說此偈：

欲如彼毒藥，欲為不淨行，

欲為壞婬色，墮人入惡趣。

作是說已便退而去。彼人婬意熾盛，為彼比丘故便結旃陀梨呪術，語彼旃陀梨如是之義。是時旃陀梨莊嚴此女人，化作村落之處，致比丘來，汝觀察此處，猶彼釋提桓因宮殿無異，夏堂高廣亦無有比，莊嚴臥具無數眾色在彼夏堂，上所臥之處文繡綩蠕(坐褥)，觀此地處種種華香而散其上一一周匝，種種青蓮芳蘭而生其邊。作如是觀，便作是結呪，語比丘言：「此極微妙可共娛樂。」時鉢默比丘報言：「我盡觀此亦當觀餘。」旃陀梨言：「餘何者是？」鉢默報言：

我今觀果實，欲最第一苦，

終當入地獄，受彼鑊湯惱。

是時旃陀梨報言：「止止比丘！莫語我作是言。」鉢默比丘報言：「此語是愚癡欲幻惑我，我不與爾同。」彼旃陀梨見已，便作大火坑無有塵曀。時鉢默比丘報言：「我已見此火坑。」旃陀梨報言：「若不欲親近女者，不如入此火坑死。」是時彼比丘便作是思惟：「此火雖恐懼，避火親近欲者，然欲熾於大火，設犯欲者後受罪無量，寧今日入此火坑不犯此欲。然我師神通無比，云何當違師教？以是之故當入火坑而死，不犯欲而生。今俱捨二事。云何於三世如來立禁戒今我當犯？以是之故入火坑而死。」如是思惟已，欲持僧迦梨鉢以施彼人。時旃陀梨報言：「用是衣鉢為？」鉢默比丘報言：

今此諸梵行，持我衣鉢施，

諸有集聚者，持我語告彼。

比丘名鉢默，遭此厄難處，

今投火坑死，不受彼欲愛。

乃至彼二人俱出家學道，廣說如契經。是時復說此偈：

世修善雖少，思惟憶不忘，

亦不受彼欲，欲度眾生故。

況復開甘露，世尊一切妙，

云何造功德？彼智隨時興。

爾時世尊云何周旋來往覺知生本？所謂於此等語有二種風，形體功德、心意所覺，是謂二風。彼形體風者，生諸愛念。意所覺者，猶如華敷鮮明淨潔。猶如彼風觀見解脫所為事勝，猶雪成水此心雪亦復如是。攝持內外境界，有清涼風起，覺知彼意，彼持無量不破壞。有六境機關，外為四大所使，四大根力所繫。彼有軟風起，漸漸有智生，亦如彼舉足時，皆是本行之德，不失本所為之相，𨄔骨所行來往，皆有火起，於一切骨屈申卷舒，筋脈漸緩有所悕望。若復視瞻開目閉目，內身根更樂，漸漸熾然隨彼來往。若復食噉屈申卷舒，皆由形所造，及餘心所造行，依煖風除去，顛倒風亦吹落。脣齒聲響，本意所造一切種子法，然彼風處所有勝，皆有此語，有如是聲響，彼作是說：「不為福云何不為繫縛？」我作是說：「有此機關，外有壞敗，內有眾行，不作是時便有盡，便有長養，猶如智車於此見載，緣如是豪貴法，緣依彼時想顛倒。」於是便說此偈：

此甚奇甚特，覺知空無智，

展轉相依倚，機關最為要，

亦不觸彼意，身意所依倚，

有如是眾事，幻惑為微細。

是時世尊為梵行，云何梵不亂？不從彼學獨遊無侶，於人中功德威儀最為微妙，無著於一切眾生，所為之業無能及者，眾生無有量，依倚一切微妙之法，法自然故一切智不可壞，成大要道所欲成就，必果無疑。諸功德具，聲聞圍繞，生一切德一切微妙。爾時世尊於彼眾妙形體最第一，眾德成就，除幽冥世無所著，三世無著，棄諸結使得大慈悲，心無亂想，已度彼憂畏之處至安隱處，長夜降伏其心自得授彼。於是便說此偈：

梵行最為妙，慈功德成就，

若彼聞此教，天人皆拜手。

於正法無二，彼樂亦無二，

必當成賢聖，是故拜手聖。

爾時佛世尊三耶三佛，忍地最為微妙，除諸結使亦無所著，火所不燒，所悟事勝風，亦復勝功德無畏，大眾成就為眾重擔，甚深相應不可思議。猶如師子無怯弱心顏色和悅，為彼外學故已修無著，猶如蓮華無所染污，自依眾故自破壞，意所悕望亦復能辦，拔諸結使故眾最為妙，倍種種相生受取為妙，若自求於一切生為妙。當拜手最福田，所擁護人民王最第一，不作是觀彼義甚深，捨眾穢法月最為勝，分別諸法毘沙門為第一，聲響清徹師子吼最第一，欲種良福田有增上學，捨一切田業釋提桓因為第一，一切世間功德為第一，示現涅槃道亦為勝，愍護一切眾生，解一切縛為妙。於是便說此偈：

如來之功德，一切普悉備，

止住釋種家，猶海集眾寶。

及餘佛法眾，充滿三世界，

欲求往彼岸，當從如來取。

是時世尊為人中師子雄，悕望於一切智色和悅，咽喉功德無比，佛法功德有四神足，甚安詳去離麤獷之言，直身正意眾智具足，眼為清淨根萌芽，分別眾法稱揚其德，未知智猶雨甘露難可沮壞，十力具足勇猛超彼，覺知一切所趣而往救濟。大慈悲禪解脫四等未曾缺，亦無愛欲味觀食而食，得無所畏降伏彼眾。彼猶如師子鹿王鳴吼之時，其聞聲者皆馳走四趣，止谷趣谷止穴趣穴，鳥飛虛空。此亦如是，若聞無常聲，此凡夫人及長壽皆懷恐怖，於身見皆馳走而去，猶如彼龍象聞師子聲不覺便利，或絕韁靽走。諸有長壽色界諸天亦復如是，聞無常之教味著所樂，各有此戀愛心。爾時世尊為師子鹿王，意悉無恐懼，成其道果亦不退轉，觀者皆歡喜止觀微妙，知彼功德無有愚惑。於是便說此偈：

猶彼師子吼，聞者皆驚愕，

以智分別法，種種有別名，

於生死恐懼，佛德不可議，

是故拜師子，師子王中王。

◎是時世尊為人中雄象，一切智慧皆悉具足，所有支節與首相稱。所謂是智慧首，因智慧有念，念為頭，依彼止觀為腹，以休息解脫，亦無師學，自然辦具，以信根為妙法，以信力而縛，有如是之力護清淨以為牙除惡趣，慚愧為營從，身妙以為耳，佛法身滿亦無害意，而修梵行究竟其原，求其方便勇猛不退，一切世微妙無有能過此功德者。猶如安明山，習修於禪如彼利刀，覺意自在七處安詳，無常苦空行一切法皆悉無我，涅槃為滅淨，所持如甘露，十力有力勢，觀者皆歡喜。以破壞憍慢行，解脫果報所緣依，彼甘露不校計所著，本意所造，食解脫甘露果，如甘露者得利養，除諸穢濁，以為食亦不藏貯，於九十一劫善自降伏。爾時便有是定心，無有眾亂。於是便說此偈：

和悅無眾亂，極清淨意定，

拜手無量德，人中雄象王。

彼眾生有德，壞敗諸色想，

眼淨無瑕穢，拜手覺最勝。

彼三耶三佛有如是功德，如是自覺知，如是甚深極微妙無比，於中自覺諸法。設復有人誹謗我言，彼或有聲性與相應，有如是有餘，如有作是說，有餘沙門出家若婆羅門，聰明黠慧若天住止，若欲界魔天，若梵天色界妙者作如是而說法，我亦不見彼相亦無因緣。如彼所說，若復不見其相，云何不等正覺亦作是說？見彼而說法，逮安隱處而自娛樂，為等正覺亦到無畏處，及餘無著，廣說如契經。彼最為妙無著不搖動處，無若干彼名，當轉梵法輪。彼梵世尊轉此法，所謂賢聖八品道，當於何處而轉？或作是語：「於此眾轉為妙，於此眾而師子吼，亦不於空處而轉，於此師子吼亦無恐畏。」復作是說：「欲降伏彼眾故，此最初無所畏。第二諸漏未盡，此義云何？所謂有漏障中有諸恐畏，若復斷智具足。此第二第三我所說道法，此有何義？所謂有如是實，為彼故求，彼作是說，此造諸內入，此第三第四有所縛。彼有十事，人所修行，在眾無恐畏，或無恭恪心。彼如是無有威儀，以是之故於大眾而懷恐怖，雖復有恭恪心，明黠如實，有此威儀，彼亦復有恐畏。於眾雖復有恭恪之心，於彼雖無畏，彼義有愚癡，雖復承事供養、恭恪之心，然不數數修行，雖復修行，亦不經歷久，於中亦有恐懼之心。於彼雖久修行，意不捷疾，於中故有恐懼。雖有捷疾之意，亦不親近，於中故有恐懼之心。彼雖親近亦不實依，於中亦有恐懼之心。意雖依善自無此善，於彼眾中故有恐懼之心。若復遍有此意，然不有巧便，彼於眾中故有恐懼之心。」彼世尊為菩薩時，承事師眾三界牢要寶幢，從錠光佛以來，三耶三佛若干劫，極淨無瑕穢，一切無幽不照，緣彼覺意有如是形類，所為成就，為彼道故九十一劫而造行。爾時世尊得受名號，起如是黠慧而成佛，與智慧相應意悉覺悟，依彼善意一切皆悉辦、一切意無著，彼第一無染污，亦不懷恐懼心。是故世尊如是常住恒入三昧，於彼智有勝，無數世有勝，作是觀察，其有難問者，終不猶豫，文字無缺。於是便說此偈：

身如師子王，欲度彼園觀，

群獸皆驚怖，各奔走東西。

如是無所著，大眾現勇猛，

不樂生死原，以法度天人。

爾時世尊觀一切世間猶如草木，所謂云何當試？最初種有五行，猶外草木，於此有何五種？復作是說：「云何彼樹展轉相猗耶？生種種結苦諦所斷，外亦有生有五種行，觀彼苦地之所生，皆依外而生。」於內云何生？有作是說：「於內識處等有是觀，如是外住隨種便生。」於中作是說：「如日月現無光，此各各相依。有所說依外亦生。此義云何？」答曰：「於今而不相依食，為水所漬，為火所煮，安處形體，或為風所吹。如地生樹隨風來往，於中皆悉知之，身風所觸耳有所聞，時亦能識知。」彼曰細滑也，堅依外，彼非有智耶？如是亂想。若外果所生，皆悉觀察外緣內。於中作是說：「一切非思惟色相耶？」不作是觀，如觀察四大，如是境界皆悉觀之。或觀一果眼識生若干果，以識為首，是故壞敗。於中作是說：「外亦有作若干果，猶彼色半青半黃，猶如樹同一根生若干種果實，秋則無有果，或隨時生。此生死樹亦復如是，身最為本，根為枝葉，猶如三昧境界，是故識施果為上。如是而覺知，以眼喻彼樹，若彼眼識有所攝色，其根今色云何得成？」所謂如所說觀，觀便為妙，彼如是現，於是復現，謂所生種子漸漸長益，於彼生而成果，如隨時萎，彼果無所因等有是果。所謂心垢所染，於中作是說：「眼識皆悉知。」於中作是說：「不於中間，猶如彼色緣彼果生。如是緣意識，有此生死樹，彼眼識為首。」於中作是說：「猶如胎漸漸長，於彼生眼識，如是有眼識。」於中作是說：「不於眼識中間而死，無有身根，然眼根無所造。此由何故？或外不依根果本，或同影果，於此云何言等一切身根？以過去不依無根，草果根有壞敗，復是所知，外無有情，然內有情。」於中作是說：「云何情想有果實耶？猶如外花實，此種果亦復如是，以是故或有情，或復共同情，於中實有無礙。」云何當有念？於中作是說：「此義云何？」或有作是說：「彼處所無有住處。」答曰：「猶如彼無處所，便有是清淨，外無壞敗，便有是因緣。」於中作是說：「彼四大有增上，如所依有果者，是事不然。」此復是所知，所作行業外不現，猶如內所有不住名曰樹，住者非樹。於中作是說：「云何此地持無所壞敗耶？」此地亦有軟氣，若依彼有是堅相，為風所吹，便可知之，此亦如是。然外有藥草樹木，無常斷絕與壞敗相應，當作是觀。因緣無常苦空無我亦如是。然外空無所有，眾生亦如是，猶如無我觀內亦如是，況當內有所造懷內思想？彼皆是外，猶如濕木種時便生，此亦如是。根意所教猶如身心依法往來周旋，此皆無所依，猶如壽煖命識，此亦如是，無有終始。

觀彼志性趣，外及樹木草，

實空無果實，於法當分別。

彼已有壞敗，身等即思惟，

壞彼塵勞結，五根永以滅。

是時尊者大迦葉，勤修苦行身體疲厭，於彼園觀處而自娛樂，事火無懈息，已眾圍繞僧迦梨壞髮爪皆長，諸根淳熟內降伏婬，經行往來所觀察皆悉知之，樂閑處名稱遠聞，故得大慈悲。無與彼尊德等者，天人所供養，是大福田，加敬恭拜，諸遭困厄者皆度脫之，度彼生死布現法相，布現歡樂，擁護如事父無異，所供養業如山不可動，歡喜踊躍欲觀察如來，欲獨一閑靜處，往至世尊所歡樂異法故，頭面禮世尊足在一面坐。爾時世尊欲嘆譽少欲之德，便告尊者大迦葉曰：「汝今迦葉年老形熟，無復有少壯意，長老身無所堪任，漸漸衰耗盛意已盡更不與。所著補納之衣極重，計汝今身不堪勝此重衣，汝年已邁，諸有長者持衣施者便可納受。」是時尊者大迦葉，諸法想其恭敬心，於如來即從坐起長跪白世尊言：「生死長遠，義皆不真，受此樂痛，心常愁憂。諸有豪尊長者亦不樂至彼家，已自阿練復嘆阿練之德，自少欲復嘆少欲之德。然世尊諸天證知，我於今世，果若有力無力皆能頂戴，況我今日之身無婬怒癡，憍慢皆悉盡，清淨無瑕，離世不與世相應，皆悉得之，今當云何捨此麤服？」是時世尊告曰：「此云何？」廣說如契經。是時尊者大迦葉報言：「以二義故住閑居處，或復有嘆閑居之德，自於現法中欲得歡樂，為後世人故作照明布現如是德，以是修勤苦行是。」世尊告曰：「善哉善哉！大迦葉！常當樂閑居。」廣說如契經。於是便說此偈：

彼得何自在，弟子修苦行，

清淨無眾惱，如月星中明，

如今無狐疑，彼有是大德，

當牢持正法，淨除一切穢。

是時尊者舍利弗，自依甚深無有邊際，所知如大海無有邊涯，堪任與外學論議皆悉降伏，稱揚善法不失彼意，於愛欲得解脫，意所覺知生死所趣皆盡原本，便往至世尊所，頭面禮足白世尊曰：「我起如是義，皆悉牢固，彼彼止住外道異學處，今到此處欲服甘露除一切結縛，意亦無所著。於我處所，世尊為我故說如是義，當除惱患。」說如是義已，諸凡夫人皆悉懷愁憂，學者亦懷愁憂，諸無狐疑者，皆悉欲聞。是時世尊須臾思惟告尊者舍利弗言：「此行皆是有為。」是時尊者舍利弗常樂空閑處，好喜於法，拜手於法，繞三匝，便直身觀如來形，往詣那羅陀村中，以草布地，入師子奮迅三昧。已入彼三昧，如來所止之方便，於彼而般涅槃。是時均頭(州鶉反)沙彌常與尊者舍利弗供給所當與，轉尊法輪修行佛事，最大聲聞，一切世人莫不供養，供養如來身所，彼舍利及鉢三法衣，與尊者阿難。到已便作是語：「我所事師今已滅度。」尊者阿難問均頭沙彌：「汝師是誰？為名何等？」「我所事師名優鉢低舍，今尊者已般涅槃，此尊者舍利弗。」是時尊者阿難聞如是語便懷愁憂，納愚癡城，裏彼舍利心意迷惑無所覺知，須臾愁煩而立，便將均頭沙彌往至世尊所，以是語具白世尊：「我今日身不如本，故聞彼尊者舍利弗取般涅槃。」廣說如契經。世尊告曰：「彼持戒身而去耶？及我所覺法亦持去耶？所謂四意止。」廣說如契經。「然復阿難！行不可久保，皆當壞敗。阿難！無常行無有常存者，亦無不觀善行。阿難！行無所依怙。阿難！興起苦更樂，懷顛倒之想。阿難！行無我不得自在。阿難！行難可捨常受有教。阿難！行有所害皆悉空寂。阿難！當遠離彼行起苦樂想。」是時世尊告均頭沙彌言：「汝授此舍利著我手中。」是時均頭沙彌即授與如來，是時世尊申黃金臂極軟細而受之。爾時世尊當受舍利時，彼極清淨無瑕穢，心意歡喜覩者皆歡喜，著闇冥處。是時世尊告諸比丘：「汝等比丘！可禮此舍利弗舍利，自嘆譽彼名聞遠布，於聲聞中尊最妙，唯有一存。彼一切皆悉過去，諸有萌類欲得是樂，現神足去垢濁。彼復有是明皆悉周遍，設當有是色，當拜手彼智慧。彼有名稱，一切世間悉能充滿，此是彼舍利，於三界身得自在，善香所熏，是故當拜手禮如是功德，為世現明類眾多功德，當學解脫至彼處所。」

爾時世尊亦捨壽命，是時地為大動，四面雷電霹靂，諸天側塞虛空作倡伎樂，有大光明靡不照明，雲霧覆蔽火無有光，有如是語流布，一切智當取滅度。是時尊者阿難，清旦從座起，往詣世尊所，頭面禮世尊足，在一面住，便問世尊言：「此是何因緣使地大動？」世尊意不移動，便作是語：「阿難！以八因緣故地為大動。」復語尊者阿難：「若第一聲聞取般涅槃，如來取涅槃，有如是之瑞應。」阿難白佛言：「今日世尊亦捨壽命耶？」世尊報曰：「如是阿難！我亦捨壽命。」是時尊者阿難自投于地，廣說如契經，白世尊：「我面從如來聞受持諷誦，諸有比丘所修四禪神足住劫若至無數劫。」廣說如契經。是時世尊意不移動，吐如此言教，便作是說：「云何阿難？我不再三告汝耶？」是時尊者阿難，尊無二語，便默然住，猶如大海中船破壞，無由得至彼岸，白世尊言：「從隨葉世尊已來，彼三耶三佛所有境界，人民皆悉長壽成就，今日如來境界所修行甚勤苦，精進惠施無有限量，如今日眾生壽命甚短，教化未盡原本。」是時世尊告曰：「汝今云何世平豐熟無有恐畏苦難？有法王出世，轉輪聖王以法治化，樹木藥草不可稱計，諸有牢獄閉繫者，皆使解脫。或復有鼎沸之世，如轉輪聖王，諸有牢獄閉繫者，皆使解脫不遭苦厄。有恩慈於彼眾生彼云何有恩慈於眾生？」是時尊者阿難白世尊言：「第一法王出人之表者，遭厄苦惱者，能脫苦惱最為要。」「猶如阿難！太平之世有轉輪聖王，隨葉佛處世時亦復如是，猶如牢獄繫閉皆悉度脫之。阿難！如我今日壽命極短出現於世，彼眾生猶刀劍劫生，彼惡劫諸結使厚，未能離結使，依種種邪見有邪見結使，以非法欲故有欲結使，於彼眾生中間所生如是惡起，時世惡故所教化少，若於彼人勤修此行。阿難！我本未得道為獼猴時，不惜身命使餘同類皆使得度，無有不得度者。本復為師子時，度脫爾所商人趣彼惡道，久修彼梵行。爾時，阿難！所趣之處，無不有潤澤眾生。我是時，阿難！還復人身，於摩竭界潤澤諸人，復於青雀時度脫無數商人，復為大仙人度脫無數梵天。我年八歲時於此誓願意不退轉，身被草衣勤修苦行，住彼閑靜處所修行皆悉護持。云何阿難？我於此迷惑之世天下降雨，時釋提桓因即使降雨。是時，阿難！我未生時，人民之類愛念一子。若復，阿難！我為一眾生故，一劫之中代受泥黎苦，為彼眾生受如此苦惱。若復，阿難！我今此身父母所生，無有怨敵能害我者，終無此義。此金剛三昧分別種種三昧，若我取滅度後，彼若供養舍利如芥子等，此功德無有限。」是時便說此偈：

從初發意來，所作為第一，

得為人中上，誰能與等者？

若父母妻子，於世得自在，

雖有餘命存，命盡當捨之。

「汝今往，阿難！為如來故往詣彼雙樹間。」廣說如契經。是時尊者阿難從佛受教，便作是思惟：「今日世尊審涅槃耶？」便懷愁憂，不違尊教。即懷驚怖便往至彼間，皆是宿命相追逮故，勤苦所致欲有所陳，復懷狐疑：「當云何陳此言？」便白世尊：「所為已辦。」是時世尊便往至彼所，舉足蹈地時，欲至彼處。是時尊者阿難，心意遂熾然，復生是心：「此為幻夢耶？為是審然？」如是猶豫思惟是已，復還正其意，此名曰無常，眾生流轉不脫此患。是時世尊漸至彼雙樹間，於其中間有諸天側塞虛空，或有作倡伎樂顏色變易，或有啼哭涕零，不可稱計諸須輪眾，悕望於法恭敬於法。是時便說此偈：

此尊第一妙，為彼眾生類，

此法亦無上，今當取滅度。

是時世尊便至雙樹間而坐，是時雙樹間諸天展轉相告語言：「於彼亂世一切智當取滅度。云何當捨人民類而取滅度？」於是便說此偈：

諸為深義故，疾逮甘露味，

彼尊有是力，今悉當過去。

如彼金剛輪，人民所嘆譽，

彼輪或有敗，此尊難可壞。

「於彼中間盡修無常，精進力不可沮壞，諸有少壯皆悉無常，諸佛世尊亦復滅度，此患甚苦惱。」便說此偈：

於彼諦思惟，色像有迴轉，

彼更樂所縛，受諸苦惱患。

其中或有說此偈：

最始生為苦，有此陰持名，

無生不有壞，誰有脫此患？

其中或有作是說偈，無常為所從生？

最初覺此時，一切念悉成，

彼有如是色，諸佛無常住。

「我等今日當修何業？今世尊最後說此法，是故當慇懃聞心。」是福田亦不可持，而發歡喜心。是時娑羅園中諸天皆拜手於世尊，雨若干種曼陀羅花，皆啼泣涕零，便說此偈：

其有覩如來，晝夜無懈怠，

時欲取滅度，捨此四大形。

勤苦成其德，未曾違正法，

以度生死海，今當捐陰入。

是時世尊臨欲般涅槃時，告諸比丘：「汝等比丘！有所狐疑，便可時問，乃至一切行無淨常云何？」尊者阿那律：「世尊般涅槃耶？」是密迹金剛力士立如來後，觀如來顏色支節筋骨，皆悉牢固堪任重任，亦堪任說微妙之法，即啼泣而作是說：

無垢無眾瑕，世間失覆蓋，

猶彼紫磨金，今當捨眾去。

猶如此世間，年熟時已過，

釋種釋迦文，無想永寂滅。

其中或有說者，「止止莫作是語。」是時彼懷此懊惱便作是說：「自念世尊從兜術天降神來生世間，憶彼有數千萬天，以己功德皆著青衣，有威神之力，力不可沮壞，五百不退轉。復有十二大鬼神，見者皆懷恐怖，欲來擁護如來。」斯須思惟復作是說：「攝如來支節皆放光明，便告勅我等，勅諸天有是語，護世神遣使至此，於彼處便作是語，我等歡喜承事供養如處胎時，夢寤之中常不遠離。我等染著此世眾生牢固，於此有苦樂想、有父母想，一切世微妙有無上想，護世所造有兄弟想，受微信施故有福田想，心不傾邪有執御之想，欲渡流故有船師想，不可得故懷珍寶想，得大慈故有護世想。如我今日金剛之身不碎為百分，或有說者，此身必當獲果，所以然者？供養如來故。」是時密迹金剛力士便作是說：「此事云何？是時太子乘馬車出城，時彼馬還來七日不食，生三十三天，況當我等承事受如來教誡？入耳者諷誦者，一切皆悉學度眾生無有限量，若復珍寶之海當廣求之。」是時密迹金剛力士，有二賢聖論說此偈：

於彼神龍處，金剛出於海，

云何當擁護，如是師子吼？

是時思惟，復作是說：

猶如彼深海，力無能過者，

於世行精進，大德無有邊。

如是世尊於波羅奈國而轉法輪，初轉此法時，多饒益眾生，即於此夏坐有益於摩竭國王，第二三於靈鷲頂山，第五脾舒離，第六摩拘羅山(白善)為母故，第七於三十三天，第八鬼神界，第九拘苫毘國，第十枝提山中，第十一復鬼神界，第十二摩伽陀閑居處，第十三復還鬼神界，第十四本佛所遊處，於舍衛祇樹給孤獨園，第十五迦維羅衛國釋種村中，第十六還迦維羅衛國，第十七羅閱城，第十八復羅閱城，第十九柘梨山中，第二十夏坐在羅閱城，第二十一還柘梨山中，於鬼神界不經歷餘處連四夏坐。十九年不經歷餘處，於舍衛國夏坐。如來如是最後夏坐時，於䟦祇境界毘將村中夏坐。世尊已度愛淵如是，曩昔諸佛所作惠施利根皆悉成就，諸行普至志性柔和皆悉度已，次度中根，次度軟根，漸漸使至須陀洹。與外學演說，世尊皆周遍。爾時便取涅槃。於是便說此偈：

欲度外學故，大尊無與等，

自覺復度彼，無有溺此淵。

經度種種樂，漸漸有長益，

於是生歡喜，皆悉度彼處。

如今清淨無瑕穢，所生之處常值善處，己行成就亦無眾慢，緣諸功德皆悉成就，為彼境界故相應成就，以慇懃故生皆成就救濟拔苦至無為處。如是得成就，若生豪尊家居家成就，色微妙故親屬成就，所為已足無為處成就，有限量故所為皆成，斷種種結使故降伏成就，所興行業誓願成就，種諸功德未曾有所犯所為成就，威儀成就，諸功德戒律成就，演四意止威儀成就，分別言教境界成就，興起智慧集眾成就，已捨諸有諸戒具足戒律成就。以智專心亦不依禪三昧成就，如實分別彼界智慧成就，斷諸結使故解脫成就，斷諸愚癡故解脫見慧成就，集諸功德一切成就，已得滅寂止觀成就，是故拜手十力。是時便說此偈：

色不可思議，佛之所覺悟，

三世稱揚名，神仙至彼岸。

於世已休息，永盡無起滅，

大智通第一，一切得自在。

聞如來般涅槃百歲後，一切智見布現於世間摩竭國界欺羅梨城，有王名阿儵，其德甚巍巍，猶彼天帝無異，有大威德聰明黠慧，堪任與彼論議，視民如子。彼夜欲眠之時，便作是思惟：「我今所願已果，更無悕望，當擁護人民。今當設何方便為何業？當興起何事？使世人民皆蒙其德？」作是思惟已即夜睡瞑，於夢中便聞此偈：

審諦甚微妙，三世所敬事，

當廣布舍利，最勝取滅度。

聞此語已彼王即驚覺。時王已覺，便作是嘆：

善哉彼眾生，取滅度之後，

舍利天所傳，我等當承事。

口傳耳所聞，是時大王即召群臣集大眾，以此義問彼言：「我當以何義恤化人民？」彼群臣人民各自陳言：「或言供養如來舍利，或言祭祀神天。」是時王便作是說：「當以至誠語擁護其法，我昨夜夢中便作是聞，思惟此舍利甚善哉，為此世故我等宜擁護世間人民，自既獲福，眾生得度已，功德無有量，當行威儀恩慈，皆使見照明，我於夢中聞如是語。」又說此偈：

若聞彼音響，道場自覺知，

彼是釋師子，應供養舍利。

是時王集諸比丘，復以此義問彼曰：「諸比丘以法之教。」時王復語彼比丘言：「諸賢所說，我於夢中所見，則是我宿植德本。」是時王於八日受八關齋，著純白衣撞鐘鳴鼓，作倡伎樂彈琴鼓瑟吹螺，燒種種香，於羅閱城欲得舍利。聞彼城裏有金券書，已見金券有其形像，前世以土惠施見彼相(自聞以下諸比丘言)，王須臾思惟便作是語：「此必當獲微妙果實。我欲發開銅函見此中文。」即發開函見有金券，亦見文字(此券阿闍世王記佛言有阿儵王也)，見此證驗，即於眾生便讀此文字。於摩竭國界有羅閱城，有長者名波羅蜜多羅，彼有子名脾闍耶蜜多羅，第二家名波修波陀羅，有子名波修達多。彼二長者子在四徼道頭弄土戲，當弄土戲時，毘闍耶蜜多羅長者子，便懷歡喜，便掬土惠施。復有助歡喜者。如來百歲涅槃後，毘闍耶蜜多羅，當出現於世，緣彼土功德。有王名阿儵，出沒邪種。時王讀此文字，便懷歡喜嘆未曾有，復告群臣：「更讀此金券，如上無異。」彼於此世界人民之類，皆當統領，然不嘆譽波修達多，當為彼人臣。時王便作是嘆：「善哉大福田！作是少施獲大功德心得歡喜。」或有作是說：「我取七塔舍利，分布廣度世界。」是時王善哉嘆未曾有之智，歡喜取彼舍利。虛空之中聞神聖聲，而說此偈：

當發歡喜心，善德不可稱，

當廣布功德，遺舍利教化。

天王於彼舍利，而雨若干種華。是時王起八萬四千塔，一日皆悉成。是時王告彼群臣言：「彼有如是真諦言教，世所稱譽，為佛今已滅度，分布舍利於世界，亦無眾結。身淨如金，亦如白雪，觀此地未曾起惡，彼亦如是。見此地已擁護之，所教授智不可動，在巖穴中極峻高空無有量，況當統領一切。一切地是福田，十力觀眾生類，所起塔寺無有增減。」是時世尊舍利為一種類，各各作若干種論。時王說曰：「猶此力無數金剛三昧，碎骨而自得捨休息。云何當度此？」

僧伽羅剎所集經卷下

福蓋正行所集經卷第一

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

稽首禮諸佛及菩薩聖眾

能以淨智眼普導於群有

帝釋具千眼大自在三目

及日月光明皆不能遍照

那羅延二目變現諸色像

降伏阿修羅恃憍慢嗔恚

唯佛具智光滅惡除積暗

如以孔雀尾拂除諸垢毒

如來大丈夫頂舒白毫相

七匝右成螺潤澤極可愛

日月世燈明隱蔽皆不現

諸天及世人咸供養稱讚

聞是說已。欲何所作。當於佛言。尊重愛樂。彼智光明。如燈遠照。能破愚癡翳障黑暗。是故開示佛之智眼。猶如大雲。能注甘雨。如秋滿月。能除熱惱。畢竟任持諸佛正法。增長一切佛之智慧。決定成就根力覺支。息除業惑二種風浪。不為愛河之所沒溺。乘正法船。至於彼岸。於施等行。應善修作。以諸珍寶。持用布施。壞貪過失。增益義利。樂持淨戒。讀誦經典。如是作已。汝諸比丘。於其福蓋。速得圓滿。

如佛所說。於十善業。何不修作。心為貪使。猶如僮僕。身著快樂。不悟無常。數數追求。無有休息。由愚癡故。而生我慢。於己財寶。慳惜守護。諸來乞者。䫌面而去。未甞暫於空閑靜處。修持淨戒。習諸禪定。如佛所說利有情行。汝於是中。無所得也。又此財者。增長憍慢棹舉散亂。多起憂惱。生諸怖畏。覆障善道。是散壞法。是墮落法。是無常法。無有主宰。無所歸趣。於前後際。俱不可得。現在少樂。剎那不住。猶如夢境。幻化陽焰。乾闥婆城。及旋火輪。如彼芭蕉。中無有實。如水上沫。須臾散壞。愚夫不了。種種希取。以是緣故。多苦少樂。積集一切煩惱根本。是故應當作不堅想。作無常想。如是對治。則不為彼盜賊水火。官吏親屬。之所侵損。亦不為彼琰魔羅王之所吞噉。而於後世。決定成就快樂福報。由以財施。攝諸有情。是人同彼酤牟那花。榮盛開敷。眾所樂見。所有積集一切罪障。剎那消滅。猶如熾火。焚其乾薪。無有遺餘。如於恒河。滌諸垢染。悉得清淨。如摩尼寶。隨意成就諸來乞者。皆使滿足。咸共稱讚。是所依止。作勝吉祥。真實功德。美名遐布。離諸過患。壽命長遠。廣修梵行。則能破壞貪恚癡毒。邪見等咎。乘功德乘。永無墮落。若染污心耽著欲境。造黑業已。如誐摩那娑羅天子速疾遷謝。當知女人。惡露可厭。愚癡有情。爭競貪著。是著欲者。如彼渴人。飲其醎水。心無止足。如斷木根。不久枯槁。如山瀑流。不可隄障。如處蛇窟。為彼侵螫。如熱鐵團。觸生苦惱。如食毒果。後必為損。如草泫露。不得久停。如空浮雲。倏忽散滅。如沙為城。當亟摧毀。如坏為器。體非堅牢。如帝釋弓。不久隱沒。如乘破車。動即顛覆。猶如網羅。觸則為縛。一切災難。以為伴侶。是故正士應當捨離。

又世尊言。若於五欲。不生貪著。現前獲得無量樂報。彼則能截煩惱瀑流。乘正法船。能到彼岸。我於三大阿僧祇劫。積集福行。始能獲得豐義味辯。為諸眾生。平等開示。汝等當詣空閑靜處。於我所說。研究思擇。如於乳中。求酥酪醍醐。如是知已。積集法財。及清淨物。以用布施。又諸如來。已出三界煩惱淤泥。成就清淨無漏勝德。方便開示知足之法。如勝園林。居者清涼。離諸熱惱。善修是行。得生梵天。我於是處。一切煩惱。不能動亂。一切怖畏。皆悉斷除。以是緣故。破壞輪迴。得成正覺。

又諸如來。大悲相應。善能降伏一切外道。以清淨智。觀察揀擇。以柔軟言。攝受教誨。施以無畏。為說正法。令生信解。破壞魔網。於佛法中。心得安住。是大丈夫。能師子吼。如大龍象。威德特尊。興大雲雷。注甘露雨。無漏戒定。妙香薰修。諸有所作。皆不唐捐。為諸眾生。宣說法要。離諸很惱。令眾悅豫。如劫波樹。敷柔軟花。最上法藥。蠲除心垢。

如世尊說。持淨戒者。則有善法。離諸憂怖。得安隱樂。能越苦海。到於彼岸。善破四魔。所語天魔。蘊魔。死魔。及煩惱魔。是人則能吹大法螺。擊大法鼓。燃大法炬。心淨歡喜。利益一切。教化天人。為作佛事。又諸如來。無量劫中。積功累德。修習智慧。而能成就無礙辯才。四無所畏。十種智力。方便通達菩提分法。能以智箭。破諸魔怨。現證如是諸功德已。於三界中。最為第一。為諸有情。作大慈父。

又諸如來。由具十種殊勝智力。化諸外道。而為弟子。於佛智戒。深生樂欲。最初證聖。曰憍陳如。能決愚癡暗鈍瞖膜。於正法中。最為殊特。曰摩訶迦葉。優樓頻螺迦葉。於梵志中。為其上首。服佛法藥。愈煩惱病。曰尊者舍利子。能以智鉤。制心狂象。有大神力。曰大目乾連。具修勝行。躡正法梯。安處清淨解脫樓閣。謂阿㝹樓馱。賓頭盧。頗羅墮闍。摩訶俱絺羅。阿難陀等。又能化度頻婆娑羅王。於佛法中。深生信解。尊重恭敬。為佛弟子。是諸聖者。皆以智斧。伐緣生樹。離諸妄念。希一切智。捨外道見。伏除我慢。悉能成就一切功德。

若於四大毒蛇。五蘊空聚。妄為主宰。則無解脫。當以慧劍。而斷裂之。又智眼觀六處境界。猶如冤賊。十二處等。猶如叢棘。善入解者。不為內外煩惱爁焰之所燒逼。是人則為善持淨戒。住忍辱地。得念處分。具智光明。破無明暗。彼則能飲八聖道水。復能開發菩提分花。是能超越三世樓閣。斷諸有結。入智慧海。於菩提場。結加趺坐。善住四禪無漏勝定。受用一切無上法樂。

又諸愚夫。壞善法分。樂著世間五欲境界。如風觸露。不能長久漂流苦海。不得解脫。見法橋梁。捨而遠去。

如經中說。昔婆羅門有一長者。欲以利劍。害彼女人。忽覩如來。高聲唱言。願佛救度。即得解脫。又如央崛摩羅。欲害母等。又能降伏長爪梵志。起大我慢。令入佛法。飡正法味。亦令一切愚癡之人。聞是說已。捨除憍慢。亦如惡龍。心懷熱惱吐猛毒氣。損傷苗稼。又如夜叉以惡眼視百千眾生。而為損害。如眾商人。沒於大海。為底彌魚。欲即吞噉。如是恐怖。諸惡險難。唯除如來能為救度。又如日月怖阿修羅。帝釋天主怖墮惡道。梵王異執。計我為常。諸如是等。不真實見。輪迴往來。受諸逼迫。使聞正法。咸得悟解。飲解脫味。破無明𣫘。彼智光明。如月清淨。是故當於如來言教。深生尊重。親近法師。樂聞正法。究真實義。如教奉行。彼外道教。是輪迴法。諸有智者。當善思之。

又牟尼尊。說甘露法。為智光明。破諸癡暗。如處高峯。俯視群物。積聚非法。如堆糞壤。當以智鍤。而屏去之。摧諸魔怨。破諸異論。令入解已。發生智心。皆得遣除身心熱惱。一切罪惡。皆得消殄。彼牟尼言。如蓋廣蔭。蔽煩惱日。而獲清涼。若能彩畫造作佛像。以香花鬘。隨分供養。乃為生天之階漸也。依佛言故。所有業障。剎那清淨。禪定解脫。皆得現前。非如外道。一生虛擲。無所修作。起邪妄見。依恒河水。洗求解脫。如是知已。應當勇猛越魔境界。執持慧劍。破煩惱賊。壞生死輪。裂纏蓋網。具淨智眼。滅諸癡暗。息貪愛心。降嗔毒蛇。斷諸邪見。摧我慢山。於佛生處。愛樂尊重。散娑羅花。而為供養。如意所求。皆得成就。離諸毀謗。解脫諸怖。安住諸佛真實正理。離生滅相。得寂靜樂。應當一心樂欲聞法。

如是我聞。一時佛住舍衛城。祇樹給孤獨園。是時眾會。有二外道。曰迦毘羅大仙。烏嚧迦大仙。捨本邪見。入解佛智。善除癡暗。能越苦海。作是思惟。云何如來成就清淨廣大福蓋功德乃爾。殊妙色相。如鎔真金。巍巍挺特。猶若須彌。三十二種大丈夫相。及八十種隨形妙好。顯現分明。端嚴無匹。一切塵垢。所不能染。現丈六身。光明晃耀。盡虛空界。若幽若顯。無不遍矚。目如廣大青蓮花葉。眉間毫相。如秋滿月。其面光澤。微妙可愛。髮紺青色。如孔雀尾。頂相平滿。如天帝蓋。清淨肉髻。如摩尼寶。舉身金光。燦然相照。一切眾生之所樂見。譬如群蜂採妙花香。一一相好。觀無厭足。如春開發拘蘇摩花。是時如來。如彼外道心之所念。以淨智眼。觀彼無量無邊世界一切眾生。生大憐愍。而告之曰。汝善男子。我於三大阿僧祇劫。修習無量清淨正行。積集廣大無邊福智。非以少因。而能獲得。安住無盡功德寶藏。以大悲心。決定拔濟無量百千地獄眾生。離冤親想。咸令息苦。

福蓋正行所集經卷第一

福蓋正行所集經卷第二

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

爾時帝釋天主。首戴摩尼殊妙寶冠。從忉利天。來詣佛所。見佛身相。眾德莊嚴。心大歡喜。得未曾有。頭面敬禮佛世尊足。以大妙音。稱揚佛德。若諸眾生。覩佛相好。發希有心。供養恭敬。尊重讚歎。則能破壞四種魔業。成就義利。獲大吉祥。汝等天人。及諸魔梵。皆當至此。覲無上尊。是時有諸持明大仙。日月天子。及諸宿曜。水天。火天。多聞天。焰摩天。大梵天。力堅天。那羅延天。鉢囉𠯆摩那天等。及諸龍神。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。畢[(匕/示)*(入/米)]多。毘舍遮。塞健陀等。如是眾類。皆共一心。供養禮拜讚佛功德。是出世間。第一智慧。廣大名稱。靡不聞知。舍利弗等。諸大聲聞。皆不能了彼智境界。自蘇彌盧頂。至色究竟天。一切有情。咸共諦觀如來。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。其所說法。言無虛妄。初中後善。其言巧妙。其義深廣。能破寡聞無智眾生愚癡暗鈍。令彼聞已。生大覺悟。樂脩正行。增益慧命。決定得免惡道怖畏。能闢涅盤廣大城門。入不思議解脫境界。

此經中說福蓋先因。云何了知。聞是說已。廣行淨施。堅持禁戒。於世欲樂。不生愛樂。諸有善利。咸生信順。如是脩作。速得成就。譬如有人。於夜暗中。持大炬火。入大舍宅。於彼方處。皆得明見。是中所有珍寶庫藏。種種什物。若精若麁。各各顯現。悉能受用。獲安隱樂。若復有人。於此經中。受持讀誦。樂聞深義。親近法師。如理思惟。心生覺悟。當知是人。能於生死長夜之中。秉大智炬。入涅盤城。於甚深法若理若事。悉能了解。咸得通達。離諸疑惑。破諸癡暗。出離輪迴。心得解脫。而能受用無盡法樂。

如世尊說。有漏世間。不生勝慧。唯正智燈。能破癡暗。是故智者當求出世無漏正法。於佛所說契經論議相應教法。應善觀察。如諸有情。造福非福。各受彼報。定無差忒。當知世間。皆因緣生。若無眾生。則無煩惱。若無煩惱。則無地獄。是故我今說因緣法。非如外道邪執異見。無因無緣。生一切法。彼計棘刺銛利。何人所削。禽獸羽毛。誰為彩繪。是事顯然。何假因業。由此了知。世間所有。出於自然。不須脩作。如來知已。起大悲心。憐愍教化。以智光明。滅彼癡暗。漸令悟入一切智智。捨本邪見。於佛法中。心得解脫。

此經中說。佛所教誨。說施等法。能出輪迴。得諸快樂。現見世間諸有情類。造福非福。受苦樂報。如給孤獨長者。發淨信心。以三十俱胝金銀珍寶。奉施如來。及諸弟子。阿㝹樓馱大阿羅漢等。造立精舍。興大供養。現生獲得無量福報。具大名稱。安隱富饒。種種帑藏。悉皆盈溢。親屬朋友。奴婢僕從。廣多熾盛。皆得圓滿。受用無盡殊勝快樂。斯由施故。感報如是。又諸如來。大悲憐愍一切眾生。如世醫王。能以良藥。善療世間風癀痰癊。種種諸疾。使令除愈。如來亦爾。善說法藥。能祛眾生根隨煩惱。令得解脫。然彼有情。無善種子。無有資糧。不發勇猛。不求解脫。三毒痼疾之所纏縛。如是之人。難可化度。是故如來。平等大悲。無冤親想。授與法藥。使之服行。為說布施持戒等行。常當受持甚深經典。

又彼人身。極為難得。譬如盲龜。遇浮木孔。勤脩十善。求離苦際。縱得人身。不生中國。諸根不具。或於佛法。心不愛樂。或復生彼無佛世界。或由惡業。受瘖瘂報。口不能宣諸佛正法。於佛功德。不能了知。又諸眾生。愚癡所覆。邪見惑心。背善知識。壞正法船。摧法寶山。伐智林木。逃解脫城。闢三惡道。不能入解淨心信索。不能建立真實法幢。則為焚燒天中宮殿。積聚世間廣大珍財。自恃豪富。起大我慢。無智愚癡。不善觀察。不脩惠施。亦不受用。為彼慳曜之所執持。不悟此身。老病死苦。常所隨逐。造諸惡業。不能發露。彼盛年時。色力充實。身形光澤。濯去諸垢。常生愛樂。及其衰老。身肢顫動。皮膚緩皺。多生黑點。脣口乾焦。氣息喘迫。髮白稀少。牙齒疎落。體生瘡癬。肌肉消瘦。諸根暗塞。筋急拘牽。頭足相近。行步遲留。一切身分。猶如執縛。意欲所至。須假扶掖。歌舞嬉戲。不復思惟。上妙美味。無復能食。設欲飲噉。喉不能嚥。目視文字。不能辯了。意欲所囑。言不分明。出入息微。氣不相續。涎涕流落。便利污身。腹脹絞痛。呻吟遠徹。唯有皮骨。偃臥在床。面現醜狀。生大恐怖。是時有風。觸肢節間。猶如針刺。痛不可忍。一切醫師。捨之而去。無量憂惱之所燒煮。一切愛樂悉為他有。一切珍財。咸盡棄捨。如霹靂火。破壞無餘。無所覺知。奄然長逝。剎那變異。令人怖懼。父母妻子。內外親屬。悲哽流淚。心腑痛裂。迭相號呼。捨我何去。於彼他世。獨一而往。猶如幼商無其侔侶。入大黑暗。趣大險難。墮大深坑。沒大苦海。無歸無救。無所依止。琰摩使者。黑夜母天。怒目利牙。醜狀可畏。憤怒叱責。縶縛而去。其疾如風。至琰摩所。生不崇善。死歸苦處。無量鋒刃。從空而下。斫刺身分。斷壞肢節。剖心割舌。血肉交潰。手足指節。截而棄擲。唯有筋骨。連持不散。受大苦惱。尋即悶絕。業風所吹。倏爾還活。長時受苦。業盡得脫。

若諸眾生。信順佛語。樂作福業。利益安樂一切眾生。隨其所須。而能給與。於寒凍者與其炎燠。於煩熱者為作清涼。於渴乏者汲以清泉。於飢餧者施之飲食。溺河流者濟之船筏。無居止者給其舍宅。於貧窮者賜之財帛。於諍訟者勸令和順。於獨行者為作儕侶。於病苦者示之良藥服令輕安。為蛇螫者真言加持消除其毒。恃我慢者授以智劍令自調伏。各悉令得安隱快樂。若能如是。利樂眾生。現在即得如意福報。於他世中。唯此福業。為其伴侶。為歸為救。為所依止。

若諸眾生。慣習慳業。於勝福田。不能惠施。設佛弟子如優波離。來化彼人。心亦不喜。不信施福。能招樂報。集積罪惡。後受輪迴。設得為人。生下劣族。或屠殺家。或除糞家。造車。作㲲。捕魚。窰師。耕夫。織者。作剃髮人。染浣衣人諸不善處。衣食弊乏。為他役使。手足皴裂。多苦多求。日無少暇。復為諸病之所纏縛。疥癩。瘡癬。痔瘻。癰疽。嗽瘧。瀉痢。癲狂。熱病。如是等疾。逼惱其身。羸瘦憔悴。手足攣躄。唇口喎斜。頭髮髼亂。兩目流淚。下色求人。著破弊衣。拕挽而進。或復遺棄。亦不覺知。為風所吹。形體裸露。坐臥糞壤。猶為自娛。自拔其髮。殊無慚恥。語往來者。顧我何為。或持破器。遍經里巷。得少殘食。以自活命。百千蠅虫。競來叢唼。內外垢穢。眾所惡賤。由不善因之所招集。自作惡行。復教他作。是人則為苦惱之藏。是故世尊常以大悲。憐念一切。使令發心。決定悔過。速令解脫諸惡過患。

此經中說。唯自脩作正行福業。能招人天富樂勝報。是故比丘。受持此經。為人演說。如說脩行。則令自他福蓋成就。

爾時世尊住王舍城。迦蘭陀竹園。時提婆達多。極大愚癡。以惡毒心。損害佛法。為作百千障礙留難。不能動亂佛一毛端。即時語彼阿闍世王。當出嚴勅。宣布城中。不得一人往詣佛所。及以飲食。而為供養。當知瞿曇則無所得。必當捨此。遠適他國。王聞是說。信而從之。時彼城中諸優婆塞。知是事已。咸曰。苦哉。今王舍城。無有主宰。如來出世。難得值遇。如優曇鉢羅花。云何大王信受邪師。不聽我等往詣供養。不許如來攝受我輩。尊者阿難陀。聞是語已。即往白佛。佛語之曰。我豫知已。奚必軫慮。於我法中。未甞有一聲聞弟子。有所闕乏。況我身耶。時佛世尊。放大光明。照王舍城。皆令清淨。觸斯光者。身心泰然。是時帝釋覩佛光明。以天眼觀。知其所由。發大勇猛。現大威德。為大檀越。興大供養。

福蓋正行所集經卷第二

福蓋正行所集經卷第三

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

爾時帝釋天主白佛言。世尊。唯願安住此王舍城。我當供給飲食衣服。臥具醫藥。令無所乏。佛言。天主。且止斯事。有諸人民。以清淨心。咸欲於我興其福業。是時帝釋復白佛言。唯願於此。五夏安居。受我供養。作是說已。佛復止之。帝釋復言我今請佛。五日供養。唯願大慈受我虔請。爾時世尊。愍惻天主。現福力故。令於未來。善因相續。默然許可。于時帝釋知佛受請。心大忻悅。即還天宮。召集工巧敏匠天子。而謂之曰。卿等當知。我今欲於王舍城。迦蘭陀竹園。建大精舍。嚴辦四事。供養如來。及諸弟子。汝當持取最上摩尼。金銀瑠璃。珊瑚玻璃。帝青寶等。詣彼造作殊勝清淨廣大宮殿。要如天中。等無有異。是諸天子盡意工巧。造立宮殿。廊廡柱栿。戶牖欄檻。悉以眾寶。間錯莊嚴。如千日光。更相顯照。復以雕飾諸妙珍禽。真珠花鬘。綜雜羅列。燒微妙香。散眾名華。氤氳普薰。靡不周遍。又復造作重門樓閣。峻峙嚴麗。亦以百寶。而裝校之。諸妙摩尼。以為其戶。彼諸寶柱。一一皆用金剛諸珍。而共合成。無數寶鑑。淨無瑕垢。懸挂空中。如百千月。復以鎔金。作三足床。殊妙天衣。以敷其上。又復刻成眾妙天女。容止端雅。如能往來。手持蓮花。而以奉獻。妙玻璃寶。以甃其地。有妙池沼。蓮華莊嚴。黃金為葉。綠寶為幹。無數天女。住立其中。作眾伎樂。而為供養。表剎高顯。懸眾繒幡。迴旋空中。遠邇皆覩。有諸力士。守護閈閎。持青寶杖。行列左右。處處皆植曼陀羅華。龍自在華。芬馥開榮。繽紛于地。翠葉交映。時飄香風。有諸天子。形體光潔。顏貌熙怡。遊憩其下。又諸天女。姝妙無比。徐步鳴璫。聲韻和雅。諸藥叉女。嬉遊林內。美目四盼。遺花墜香。有諸龍象。徐行林中。舉鼻嚙枝。宛轉為戲。及諸飛禽。其羽五色。鼓翼自若。喙啄花葩。復以金籠。置妙鸚鵡。美音清巧。其舌如簧。復有河源。清泠可愛流泉激響。蛙黽驚避。又有廣大清淨池沼。七寶雜廁。以為階岸。其水彌滿。澄湛無垢。優鉢羅花。酤牟那花。行列開敷。眾色相雜。翡翠鸂𪄪。翔集其中。有諸戲魚。往來遊泳。騰躍翻浪。鷗鷺驚翥。復有水鳥。鸛鶴𠒎鴈。舉聲嘹唳。人所樂聞。於池四岸。有劫波木。柔條拂水。生清涼風。叢植諸花。脩藤滋布。枝葉繁盛。其香遠聞。有諸遊蜂。競採其蘂。發聲微響。猶如詠歌。復有金河。周匝圍繞。流注園囿。縈䊸不絕。時諸人民。迭相呼籲。親屬朋友。咸共往觀。有諸仕族。富樂莊嚴。僕從雍容。執持幰蓋。作諸伎樂。具設餚膳。遊行周覽。心無厭捨。其地柔軟。如兜羅綿。徘徊往來。足無疲惰。如是最勝廣大園林。清淨池沼。唯除天中餘無及者。

是時工巧諸天子等。所作已辦。即詣天宮。前白帝釋。聞是說已。心生忻慶。得未曾有。即與無量百千天子。前後圍遶。作眾伎樂。簫笛箜篌。琴瑟鼓吹。一時具奏。從空而下。時彼天主。身出光明。照諸山川。皆悉盈爛。戴摩尼冠。諸珍嚴瑩。其光晃耀。如日盛明。面貌端嚴。額廣平正。其目紺長。鼻修高直。頤頰鮮白。紅潤無比。耳帶寶璫。頸垂纓珞。指環臂釧。眾寶所成。展轉舒光。其猶珂月。形儀挺特。常如盛年。修短充實。各得其宜。公酤摩香。及多摩羅跋旃檀香。以塗其身。柔軟光澤。手指纖圓。甲如銅葉。發語巧妙。清徹遠聞。如迦陵音。聽者無厭。復以上妙奇絕細㲲。研金飾之。以為其服。諸妙珍琦。為其束帶。眾寶間錯。成光明聚。復以天上諸妙花鬘。以嚴其身。周匝埀委。行步平正。猶如象王。進止優遊。不假扶掖。時諸人民。咸獲瞻奉。懷瞋恚者。即生歡悅。起怨惡者。即發慈心。妉睡眠者。即得惺寤。是時天主至彼園已。遍觀所作。皆悉如意。踊躍無量。乃易舊稱迦蘭陀。名為歡喜園。即以上妙眾色茵褥。遍覆其地。復以金銀。真珠摩尼。帝青瑠璃。末囉迦寶。為高廣座。請佛世尊。安處其上。眾寶為几。以承其足。五色繒線。設為眾位。命諸比丘。亦各就坐。是時天主合掌恭敬。尊重讚歎。頂禮佛足。具設天中上饌美味。是時如來舒金色臂。如象王鼻。而受其食。食已置鉢。盥掌澡漱。安住威儀。寂然清淨。時彼天主。與諸眷屬。生希有心。樂欲聞法。自處卑座。專注肅然。爾時世尊。以大方便。為說法要。讚施等行。示教利喜。令生信解。如是供養。經于四日。時阿闍世王。聞是事已。即陞宮中最上樓閣。俯視諦觀。見佛世尊。及諸弟子。在竹林園。寂靜安隱。嚴設供養。作大佛事。是時國王。心生覺悟。悔過自責。我大愚癡。無智錯謬。造極重罪。如須彌山。今佛世尊。出現于世。具足廣大清淨功德。而我不能信受教誨。由此業緣。必墮苦處。彼諸天子。尚捨天中上妙欲樂。來詣佛所。我等云何不興善利。作是語已。即嚴寶駕。往詣佛所。頭面禮足。心懷憂惱。涕淚悲泣。懺謝先咎。時王舍城清信士女。高聲唱言。善哉國王。於佛法中。得大覺悟。我等今者同獲善利。是時國王鳴鐘宣令。召集一切大臣人民。及諸眷屬。而告之曰。我佛出世。難得遭遻。今既獲覩。當發淨心。供養恭敬。樂聞正法。即以上妙香花燈明。塗香末香。及諸花鬘。珍玩衣服。種種莊嚴。而為供養。作是事已。心大歡悅。是時如來以梵音聲。為彼時會。開示演說苦集滅道四聖諦法。無量人天。聞法解了。得真實見。時佛世尊。問諸比丘。汝等見是諸天人民。今於我前。廣大施設供養已不。時諸比丘。合掌頂上。歎未曾有。唯然已見。佛言。於我法中。若人淨心。於他福業。生隨喜者。當知是人得不壞信。具淨智眼。

諸比丘。我念往昔無量生中。有佛出世。名曰寶山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。住世說法。饒益眾生。爾時有王。請彼如來。及諸弟子。於王宮中。度夏三月。即以種種飲食衣服。恭敬供養。過是已後彼諸人民。咸詣佛所。請佛五年。設諸供養。一切所須。無不充足。諸比丘。於意云何。往昔國王供彼佛者。則我身是。由曩植因。今方成熟。得諸人天廣興供養。宿因今果。不差毫髮。由因感果。果如其因。於此正知。除諸疑網。善惡業報。決定不虛。猶如瀑流。勢不可制。彼業力故。各招其報。地界水界。火界風界。及蘊處等。自作福因。則受樂果。于時世尊說伽陀曰。

經於百千劫，彼業不可壞。

因緣和合時，果報決定受。

諸比丘。是名福蓋正行。汝當受持。勤修施戒。及諸禪定。受用福蓋。得離熱惱。

此義略明先佛所說。結集契經。緣起行相。最初經首。標其如是我聞之言。由何所以。稱如是耶。如佛所說。無別異故。何義名我。指現在身。順世俗故。何義為聞。謂耳發識。現前了知若文若義。離於增減顛倒失故。最初結集。謂梵網經。是時眾集。大阿羅漢。數有四百九十九人。唯除阿難獨居學地。及餘一切天龍鬼神。初聞唱言如是我聞。舉聲悲泣。不能自勝。我等在昔。親覩世尊具足十力。四無所畏。以梵音聲。為眾演說。如何今者乃稱我聞。將知無常。力不可脫。時彼眾會。皆得覺悟。離三毒垢。安住正念。任持不忘。何義稱一。乃數之始。謂一聖生。一出離法。一遊止處。一淨梵行。一解脫音。皆悉同故。何義名時。依世俗立。說經事已。大眾喜懌。名為一時。如來說法。如日照世。破三有暗。今出離故。諸魔外道。毀謗正法。今佛顯現甚深希有難得之法。令降伏故。何義稱薄伽梵。具足殊勝廣大名聞。世出世間。無與等者。畢竟超越界趣輪迴。應受人天妙供養故。云何舍衛城。豐諸妙物。及文行士。清信士女。豪富長者。受用勝故。何義名住。遊化依止。離諸思構。若遠若近。隨意至故。

福蓋正行所集經卷第三

福蓋正行所集經卷第四

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

以何義故。名祇陀林(華言戰勝林順古不譯也)。昔勝軍王。與其隣國。鬪戰獲勝。當於是時。誕生太子。乃以戰勝。而立名焉。林屬彼故。稱祇陀林。富貴自在。無量莊嚴。一切人民。咸悉喜見。於此林中。廣以人財。營治守護。為嬉遊處其林稠密。枝葉欝茂。清陰彌布。蔽諸炎光。夏多清涼。冬無嚴風。雨無泥淖。奇蘤芬馥。周遍開敷。樛枝偃亞。其狀如蓋。多諸警衛。無聞盜寇。其地清勝。侔歡喜園。

以何義故。名給孤獨。於無親者。施與飲食。而周給故。如毘奈耶藏中。廣明其事。由彼長者宿善根力。欲請世尊。供養恭敬。先與如來。造立精舍。即以百千俱胝黃金。為其價直。於太子所。貿易其地。既遂其志。召集諸方一切奇巧。造作最上宮殿樓閣。門軒戶牖。流泉浴池種種莊嚴。皆悉具備。崇峻垣牆。周匝圍繞。於是長者詣王舍城。頂禮佛足。而作是言。我今請佛。詣舍衛城。唯願如來。大慈允諾。彼有伽藍。廣大清淨。及諸弟子。同往安居。是時長者。白已而還。時王舍城。有一長者。其名善寂。白世尊言。不須往彼。我當與佛。造立精舍。佛即止之。時佛至彼舍衛城已。長者乃以所造伽藍。奉施如來。哀愍彼故。佛即受之。復為稱讚彼地方所。最上吉祥。第一安隱。過去諸佛。亦於此地。利益安樂一切眾生。汝於先佛。久植德本。由昔願力。今復如是。時有外道。名摩多唧致那。居止草菴。脩習苦行。於諸世間一切眾生言論智慧。皆悉通達。謂祇陀林。最上殊妙。極諸奢麗。云何世尊。及諸比丘。而得受用。佛知是已。以大方便。憐愍彼類。而語之曰。我諸弟子。得盡苦際。善達出世經律論藏。斷煩惱故。於是世尊為彼外道。說伽陀曰。

汝雖如大龍，尚為貪所染。

於讚毀二種，則為彼所動。

身若有眾瘡，飛蠅則隨逐。

循環三有中，如蟲居糞壤。

時彼外道聞佛說已。心生悟解。以偈讚佛。

如來出世間，慧日破諸暗。

況我微劣智，何由得悟解。

設於多劫中，復以百千舌。

稱讚佛功德，少分不能盡。

佛為天中僊，知眾生諸行。

於四威儀中，唯利樂含識。

時舍衛城。多諸外道。及婆羅門。聰叡智者。聞佛至此。競來詰難。如來方便。隨宜為說。如師子吼怖諸群獸。悉令了悟。離諸癡暗。時有智者。名羅護羅。聞讚佛德。而說偈言。

大悲無上尊，專修利他行。

不求世名聞，及增長財利。

初降生王宮，於四方瞻視。

現微笑思惟，皆為度群有。

是時復有妙臂童子。亦說伽陀。而讚於佛。

牟尼尊大僊，善說諸法要。

離過無希望，聞者皆蒙益。

諸天及世人，咸供養恭敬。

歸命十力尊，唯願見攝受。

此祇陀林。給孤獨園。由五種因咸生愛樂。一者廣博居城中央。二者比丘乞食不遠。三者幽寂離諸喧閙。四者清潔無諸蚊虻。五者善人多遊其中。是故世尊。多樂居此。住如實智。離無慚行。一切功德。依止顯現。具足十力。福智莊嚴。為彼世間第一導師。故能成熟眾生善根。猶如蓮華出於淤泥。自利利他。悉圓滿故。

時勝軍王。并諸人民。及諸外道。婆羅門等。皆悉往詣祇園精舍。合掌志心。頂禮佛足。時佛世尊。憐愍攝受諸有情故。破諸異見。令生信解。由不善因。馳流五趣。當依正法而求出離。為彼宣說六念之法。善男子。於我法中。信受教誨。具諸正見。是名念佛。若樂廣大聽聞正法。如理思惟。是名念法於諸比丘。常生尊重善知識想。是名念僧。於諸善法。愛樂攝受。具足威儀。是名念戒。常以飲食。施佛及僧。住如是因。是名念施。常樂禮敬諸大菩薩。隨順佛勅。名念賢聖。

若諸眾生。依佛所說。住正思惟則除疑惑。依止正念。則無散亂。是為六念。生長諸善。以何義故。名為比丘。謂能永斷諸煩惱故。所有世間生苦。老苦。病苦。死苦。憂悲苦惱。五取蘊苦。求不得苦。愛別離苦。怨憎會苦。如是諸苦。皆已盡故。此明世間五取蘊苦。作如是說。

何義名生。如世尊說。彼彼有情。造種種行。招感命根。蘊處界等。展轉相續。五根發生。五根生故。眾同分生。由是增長。形色圓滿。是名為生。

何義名老。如世尊說。行蘊遷壞。諸根衰朽。身形傴曲。肌肉枯槁。皮膚緩皺。多生黶點。舉止沈重。行須倚仗。疲乏無堪。假人守護。如是老相。此有二種。一者須人承事。二者無所依怙。是名為老。

何義名病。如世尊說。四大增損。界不平等。猶如毒蛇。生諸苦惱。此有二種。一者內所發起。二者外緣損害。復有三種。一者業報所招。二者橫難侵損。三者為他呪詛。委細分別。有無數種。謂風癀痰癊。疥癩癰疽。嗽瀉熱毒。羸瘠疼痛等。是名為病。

何義名死。如世尊說。謂彼有情。捨眾同分。諸蘊散亂。煖觸漸微。命根斷滅。此有二類。一者自盡。二者往詣。初復有三。謂命根雖盡。其福未盡。或福雖盡。其命未盡。或命與福。俱時而盡。二者往詣亦有三種。一者自往(捕猛獸等)。二者他詣(被劫掠等)。三者自他相遇(如鬪戰等)。復有三類。一者放逸。二者毀戒。三者報盡。由放逸故。斷其慧命。由毀戒故。破諸威儀。由報盡故。內外眷屬。圍繞悲戀。不能捨去。是名為死。云何名憂。內心愁慼。如火逼切。亦如炎日。炙水如湯。是名為憂。云何名悲。涕泣流淚。哽咽難言。如其孝子追念慈父。及餘親屬。一切皆然。意不寂靜。是名為悲。云何為苦。磣辣荼毒。與樂相違。同五識身。相應領納。是名為苦。云何為惱。譬如枯木。中以火燒。令彼有情。煩惋懆擾。與意識身。相應領納。是名為惱。云何名為求不得苦。謂於所求諸相應事。未得如意。心生疲極。如陶家輪。此心隨轉。云何名為愛別離苦。於所樂境。相應眷屬。所有色相。剎那變異。云何名為冤憎會苦。謂於一切非相應人。互生嫌惡。而返值遇。此中所說生等次第。展轉推求。皆為熱惱。如曠野鹿。被火圍繞。不能自出。必為所焚。唯除如來初降生時。增長善法。寂靜安隱。體性自然。離諸熱惱。如契經偈云。

諸佛出世樂，演說正法樂。

眾僧和合樂，令修諸善行。

若佛不興世，三界何有樂。

由佛出現故，我等獲安樂。

由諸有情。不善種子。以為其因。而能生長苦樹境界。常為三毒苦火所燒。於彼世間富樂等事。但聞他說。何由識知。馳涉曠野。險難惡道。砂礫荊棘。受諸艱辛。以乞自濟。無所歸趣。如是有情。宿乏善本。沈溺惡道。輪轉無窮。如俳優者。易其形色。設得為人。生貧窮家。於母胎中。受種種苦。

云何有情處胎藏中。受諸苦惱。如世尊說。初結生時。攬其父母赤白二物不淨為緣。漸次增長。成其形質。居生藏下熟藏之上。處其中間。極惡臭穢。母或飽食。或時飢渴。身肢動轉。及染欲事。皆受其苦。又將產時。於母胎中。不樂居止。起不淨想。迴趣生門。二手乍觸胎子身分。受大苦楚。極重熱惱。彼初生子。由飢渴故。發聲啼哭。向母求乳。又其乳者。轉血所成。或食不充。受其熱惱。漸為孾兒。臥於便利。或時戲劇。墜於溝坑。此名生已所受熱惱。餘世間人。亦皆如此。又彼有情。年漸長大。色力充滿。憍恣放逸。念念追求五欲塵境。由染慧故。耽著不捨自任其情速至于斃。

云何衰老所有諸苦。形色羸瘦面頰凹戾牙齒疎缺髮毛稀白頸臂胸脇悉皆骨現火力漸微飲食薄少。猶如飛禽。置於籠內。日漸消瘦。唯一毛聚。朝有所作。暮即廢忘。初欲施為。後則懈退。言如小兒。無有期度。或時終日。口不欲語。於晝夜中。唯務睡眠。縱眠不寐。喘嗽無時。欲說所苦。言不明了。如遠行人。不樂久住。諸有所作。難可如意。小不稱心。則生悲惱。親友慰諭。宜自安懷。目視境界。不能受用。諸快樂事。但耳聞說。意欲遊行。足不能動。唯假几杖。以為其伴。為諸女人之所輕笑。因念昔日諸根康愈。受諸欲樂。剎那變壞。深自悔惱。久活何為。是名衰老熱惱行相。

云何病苦所有熱惱。謂諸愚夫盛年壯色。放逸著欲。漸成怯弱。縈纏痼疾。眾苦現前。善人覩之。深生憐愍。善言誨誘。使其發露。聞已憂怖。恐墮惡道。形貌端正。病所侵奪。上妙飲食。不能飡噉。雖處豪富。如貧窶者。世有智人。常自省察。當知病苦。不可愛樂。如雹損苗。頓傷榮盛。如陸地龜。常思其水。如白晝月。無彼光輝。如渴乏人。墮其枯井。如油盡燈。不得久住。如腐牆壁。無有堅牢。如癡騃童。人所輕侮。如彼狂象。壞蓮花池。是名病苦所有熱惱。如何愚夫。數數貪著。減損壽命。焚燬善根。無明所覆。邪命邪求。貪彼世間飲食衣服。身漏心漏。破壞正智。不樂依止寂靜山林。受持讀誦大乘經典。不能堅固護持淨戒。何由能趣菩提彼岸。若心寂靜。棄背欲境。或先所作。諸放逸行。皆悉厭患。不復思惟。猶如深冤。心不樂見。如甘蔗滓。不可再味。如焚枯枿。令盡無餘。如是覺了。是人不為琰摩羅王之所逼切。又諸女人。多諸貪很。心懷怨嫉。樂為主宰。猶如漏瓶。貯其不淨。如牝馬藏。深可厭惡。如以毒藥。和其美膳。如冤執劍不應俯近。如彼火聚觸生熱惱。若樂欲境。心則錯亂破諸梵行。如無戒者。斷其樂因。喪失慧命。死軍現前。獨一而往。趣彼險難。無能救者。皆由染欲。生諸妄念。無慚無愧。捨知足行。為世間人種種譏謗。

云何名死。如有頌云。

慧為最勝眼，癡為極重暗。

病必由其冤，死稱第一怖。

當意樂正法，以慧善修作。

是故命終時，決定離險難。

是名為死所有熱惱。

福蓋正行所集經卷第四

福蓋正行所集經卷第五

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

復以何義。說名為憂。謂諸有情。由貪欲故。沒憂怖中。猶如猛獸。被火圍遶。如深淵魚。置之陸地。如入大海。損其船筏。深心愁慼。恐失身命。如以少水。滴熱鐵團。將入死門。命不久住。譬如釜中煮豆。彌滿騰沸。復增乾薪。彼世間人。身處于家。為憂逼切。諸根衰悴。心無暫安。如以酥瓶。近於炎火。當知不久。則為消壞。

復以何義。說名為悲。謂諸有情。先有珍財。不能任持。身復懶惰。以致貧苦。身形裸露。容色憔悴。咽喉乾焦。言意悽切。念昔富饒。不復能得。

復以何義。說名為苦。謂諸有情。造非法行。身觸憲網。刀杖毒藥。或為非人斫刺殘害。乃至斷命。受諸楚毒。

復以何義。說名為惱。謂諸有情。惡言相加。如中毒箭。諸根煩擾。失壞樂想。

復何名為求不得苦。或諸有情。樂習正法。不能入解。身心勞苦。或由放逸。多求不遂。發生熱惱。無欲無求。心則安隱。

復何名為愛別離苦。謂於所樂眷屬朋友。和合歡慰。忽爾離散。心懷戀慕。而生熱惱。

復何名為冤憎會苦。謂彼有情。樂著貪欲。多求財利。互相侵競。而結深冤。或為妻子恩愛纏縛。猶如桎梏。不得自在。當知女色。使人惑亂。其語柔軟。如拘牟那花。愚夫嗜之。銷除壯色。不久枯悴。如喬答摩仙。乃至諸天。多著欲樂。如薪近火。必為所焚。是故比丘。常當遠離。若近彼欲。得第一苦。一切世間。諸天及人。皆為欲火普遍逼迫。現招眾苦。死墮惡趣。為彼十三廣大火聚。圍繞燒然。佛為世間眾生慈父。憐愍彼故。而說此經。所謂地獄。有十三種。一者等活。二者黑繩。三者眾合。四者號叫。五者大號叫。六者燒然。七者極燒然。八者無間。九者煻煨。十者屍糞。十一者鋒刃。十二者劍林。十三者灰河。如是地獄。諸惡險難。無量苦惱。聚集其中。無數有情。造諸惡業。命終入彼。受多種苦。為諸獄卒。種種治罰。以熱鐵鎚。忿恚而擊。形體碎爛。周遍流血。諸骨節間悉皆火然。復捉其足。擲入火坑。舉手忙亂。惡聲號哭。彼琰摩卒。極惡可懼。諸受罪人。見即惶怖。或復趁入煻煨獄中。皮肉筋骨。下足消潰。由惡業故旋踵還生。復有深廣極熱屍糞。臭不可聞。有鐵觜蟲。名酤拏波。往來其中。囓罪人足。徹肉穿骨。取髓而食。復以無數銛利鋒刃。次第排列。而為其路。逐彼罪人。以足履踐。復為猛風。吹走其上。由避其苦。入劍葉林。無數劍鋒。從空而下。斫刺其身。無不斷壞。復有大河。灰汁盈滿。波浪涌沸。煮彼罪人。於其兩岸。有諸獄卒。執三戟叉。往來叉刺。受極重苦。或時悶絕。亦有藏竄。如魚沈泥。即以鐵鈎。挽脣而出。以大鐵網。摝置熱地。大火猛焰。翻覆燒烙。復以鐵鉗。擘開其口。即以銅汁。逼以灌之。或熱鐵丸。驅令吞噉。齗齶喉舌。各各焦爛。從咽徹下。悉為所燒。復有兩石。以夾其身。自首至足。而鋸解之。獄卒暴惡。猶如醉象。怒髮衝直。火星四迸。驅彼罪人。臥鐵床上。以線抨之。或斸或鑿。火焰四起。唯聞號哭。復有山峯。從空而墜。擊彼罪人。身肢俱碎。悶絕躄地。良久乃蘇。有諸獄卒。其狀醜惡。或執利斧。椎棒刀輪。弓箭杵砲。熱鐵器杖。種種苦具。考掠罪人。復有百千猛焰火刺。從四方來。叢集其身。如燃杌木。悉皆焦爛。復以利刀。而取其舌。或斫或剉。為百千分。乃至所有一切身肢。倏然分散。猶若浮雲。復置罪人熱鐵甕中。熾火四逼。其湯沸溢。上下漂沈。猶如煮豆。身體脹裂。皮肉消盡。唯餘骨鎖。撈摝於地。業風所吹。還活如故。如是眾苦。甚可怖畏。墮此獄者。無能得免。復有廣大寒[冰-水+(洗-冼+水)]地獄。有大雪聚。其高如山。嚴冷惡風。飄注不絕。有大深淵。結成[冰-水+(洗-冼+水)]臼。其狀宛若水精所成。有諸獄卒。逐彼罪人。盡入其中。寒苦逼切。發聲悲號。復有二杵。更相上下。而以擣之。其身碎壞。如聚沫團。業風吹活。如前不異。長時受苦。業盡方出。彼諸有情。皆由染慧邪欲因緣。於他身色。妉著不捨貪微少樂。受多苦報。是故世尊深生憐愍。起大悲心。而說此經。

諸比丘。世間所有種種苦因。生為根本。若無生緣。輪迴自息。何況未來無量生苦。由有生故。則有色蘊。由色蘊故。則有受蘊。由受蘊故。則有想蘊。由想蘊故。則有行蘊。由行蘊故。則有識蘊。如是次第。相續而起。增長苦聚。輪轉無窮。譬如群賊。入於城隍。縱燎抄掠。擾惱黎庶。如是五蘊。依彼識城。生諸煩惱。損害諸根。

又老病死。於諸世間。樂為損惱。是不可愛。如三種冤。常所隨逐。一者常求過隙。二者令墮險難。三者伺斷其命。是故比丘。常當脩習福蓋正行。受持經典。如說脩行。設老病死。眾冤圍繞。不生惶怖。於險惡道。則能超越。是大丈夫。為二世益。如火中蓮。甚為希有。則為安住寂靜妙樂。諸比丘。彼福體性。正所顯示。自因及果。皆可愛樂。乃至發生無漏善法。身語意業。咸得清淨。住不退轉。得授道記。如秋滿月。放盛光明。一切世間。咸蒙利益。樂廣大施。無有限礙。諸來乞者。皆給與之。令諸有情。心生悅豫。如戰勝將。心進勇銳。如依善王。安隱而住。猶如大海。納諸川流。如彌盧山。安固不動。一切眾生。奉如父母。得諸世間供養恭敬。獲得殊勝第一吉祥。親友朋屬之所稱讚。一切所願。皆得成就。畢竟超越輪迴苦海。此義所明。福之自性。猶如金器。堅固可愛。為諸眾生最勝依止。非福自性。不可愛樂。猶如坯瓶。決定破壞。令諸眾生。流轉惡道。如世之蓋。人所執持。四方攸往。遮諸炎熱。工巧所為。不久則壞。如是福蓋正行所持。能袪生等所有熱惱。及地獄火之所燒煮。眾善所成。任持不壞。如舍衛城中。有長者女。與族姓子。共為匹偶。後生一兒。費用無度。日漸衰窘。謂其妻曰。我詣遠方。勤力求索。汝當愛念長育其子。久歷歲月。夫猶未還。年既長大。漸生放逸。與隣處女。迭生愛樂。彼女即解所帶寶鬘。而授與之。母於後時。知其所由。乃以善言。種種教誨。我子不應樂為鄙事。當自慎護。無罹我懷。日加檢束。不令游行。夜於寢門。以設其榻。子於一夕。貪欲所嬈。暫臥復起。須臾不停。白母開門。欲往便利。母語子言。此有盆具。不須出也。為母嚴約。轉增欲心。遂興惡意。以害其母。造是罪已。深生惶怖。遂往伽藍。白言。大德。我欲出家。願垂攝受。時諸比丘。不能觀察。詰其來由。便與剃髮。作比丘已。遠遁他國。勇猛精進。堅持淨戒。修習禪定。樂誦經典。彼有長者。覩其比丘。具如是德。興心供養。為造伽藍。命其為主。八方眾僧。咸來依附。爾時比丘。為眾講宣大乘經典。復令脩習相應禪觀。四事供給。無所乏少。時諸大眾。勤修匪懈。漸次有證羅漢果者。而此比丘。後縈病苦。雖服妙藥。轉增尫瘵。召集眾僧。巧懺謝曰。謬當主宰。輕慢眾德。諸弟子等。惱亂亦然。唯願眾慈。施我歡喜。常者皆盡。高者亦墜。合會有離。生必歸滅。說是語已。奄忽命終。時諸大眾。及彼弟子。共營善利。以資冥福。乃相議曰。我師趣寂。未知神識當生何所。其弟子中。有證聖者。乃入定觀。始於諸天。次及人間。乃至鬼畜。皆悉不見。遂復遍觀諸地獄中。乃知其師墮無間獄。弟子見已。生大疑惑。我大和尚。在世之日。堅持淨戒。多聞辯才。精進脩行。未常暫廢。攝受供給八方僧眾。以何緣故。受茲劇報。時彼弟子。復入定觀。乃見先因。甞害其母。以是報故。墮無間獄。熾然火聚。而燒其身。為彼獄卒。種種訶毀。汝在世時。下劣無智。造此逆罪。今遣誰當。獄卒即以極熱鐵鎚。以碎其首。血流悶絕。苦不可言。是時弟子大阿羅漢。見是事已。運悲願力。息除苦惱。憑法威德。令知宿命。緣念三寶。續其善根。即時命絕。生夜摩天。法爾新生諸天子等。住彼天已。起三種念。一觀前身受生何族。二於何處。身謝命終。三修何福。得生天上。時彼天子作是觀已。乃見自身先造逆罪。承佛恩力。得生此天。而作是念。我今一心。無別異想。唯求見佛。親近供養。以報大恩。由天福力。自然而有眾寶瓔絡。莊嚴其身。於初夜分。身放光明。照祇陀林。皆悉顯現。前詣佛所。頭面禮足。即以天上眾色蓮華。曼陀羅華。以散佛上。積過于膝。作供養已。退坐一面。

爾時世尊。知彼天子心之所念。即為宣說四諦法輪。三轉行相。聞已悟解。即得見諦。不起于座。證預流果。無漏堅固金剛智杵。摧壞身見邪慢諸山。是四諦法。非諸沙門。及婆羅門。父母朋屬。而能宣說。唯佛世尊。愍念於我泣血盈海。積骨如山。閉惡趣門。開生天路。救拔地獄。餓鬼畜生。皆令安住人天善果。時彼天子即說偈曰。

我由染欲深過患，墮於無間地獄中。

蒙佛恩力得生天，復令證得涅盤道。

我由依止淨法眼，永脫輪迴諸惡趣。

及彼未來生死流，得至寂靜菩提岸。

我今得見牟尼主，百千生中難值遇。

善超生老病苦因，應受世間廣供養。

持寶瓔珞以奉獻，合掌右繞心忻慶。

故我頂禮二足尊，能使人天生覺悟。

福蓋正行所集經卷第五

福蓋正行所集經卷第六

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

爾時超越惡趣天子。偈讚佛已。心生喜悅。譬如商主。得大財利。如彼農夫。得成稼穡。亦如勇將。戰陣得勝。如久病者。頓獲痊愈。是時會中。有阿羅漢。知彼天子始末因緣。由此追念。己之本師。沒雖久矣。知在何道。時有檀那。於寺營齋。有一比丘。汲新淨水。於其齋次。行施眾僧。彼阿羅漢。以白銅鉢。受水欲飲。指尖觸之。極甚清冷。即自思念。我師在昔甞為寺主。知大眾事。恡惜眾物。貪著資生。常願後身。復生於此。有如是罪。若墮洋銅地獄之中。欲斯甘泉。豈可得也。作是念已。遂入定觀之。遍地獄中。洎傍生鬼趣。都無所見。復更思惟。豈非曩植善根。今得成熟。託於勝處。即於諸天。次第觀察。乃見其師生四王天。是時尊者往詣彼所。安慰問訊。而語之曰。我聞此天。唯修眾善。堅持淨戒。始乃得生。師積宿愆。何能至此。是時天子。謂尊者曰。我於昔日。經作寺主。愚癡惡行。不曾發露。將命終時。志誠懇惻。唯佛法僧。是我歸仗。由是緣念三寶恩力。承此善根。來生此處。時彼尊者。聞是說已。心淨踊躍。得未曾有。即於人天。有學無學。大眾之中。三稱奇哉。具陳上事。佛法僧力。功難思議。能銷地獄無量極苦。能長有情無量善根。斷除煩惱。裂諸疑網。畢竟能至菩提彼岸。諸有智者。當勤精進。淨身語意。修施戒定此則能報佛之大恩。然諸眾生。性欲各異。漸令具修此三種行。或樂當饒受用五欲。世尊方便。勸令布施。或樂生天。受勝妙樂。世尊方便。令持淨戒。或樂解脫出離苦際。世尊方便。令習禪定。是故世尊說此三行。名為福蓋。當具奉行。譬如二鬼競三種物。謂篋。謂履。謂椎。兩相交爭。揚聲大喚。云某方所。有婆羅門。彼甚正直。可斷此事。二鬼[臼/丌]物。即往彼處。合掌白言。大婆羅門。汝當為我。均分此物。婆羅門曰。此微物耳。何須相競。遠來求決。二鬼說言。此非小事。最極難得。汝觀此篋。則能變現。隨所欲物。皆從中出。此雙履者。人或躡之。則能陞天。受諸妙樂。又彼椎者。則能摧伏一切冤敵。皆令退散。時婆羅門。聞是說已。即令二鬼。退立一面。我當為汝。良久思惟。分此三物。各得平等。彼婆羅門。遽著其履。復取椎篋。乘空而去。二鬼見已。悔令知是三物。為他所有。於此喻中。當善分別。布施如篋。得如意故。持戒如履。能生天故。禪定如椎。降眾魔故。此名世尊說施戒定。方便攝受福蓋正行。

此中復明三種惡行。所謂慳悋破戒散亂。生諸過患。則為輪迴惡趣之本。能壞施戒禪定功德。是故世尊。種種顯示慳悋過失。猶若垢穢。塗污有情。招不如意。如是慳者。雖積珍財。不能惠施。猶如鴟鳶。止蓮華叢。於父母所。不能供給。親屬集會。捨避而去。不信善言。不樂經法。恃己財富。不耐他榮。猶如醉象。性難調伏。亦如毒蛇。人不欲視。善人見已。悉皆遠之。於勝福業。不樂隨喜。見來誘掖。心則生惱。如於枯井。而欲求水。所出言音。人不欲聽。隨所至處無有與語。在大眾中。則如癡者。過四衢道。猶若腐屍。彼愚癡人。雖居世間不能遠離種種過惡。不能護持諸善功德。不能滋長諸善種子。如是慳人。作貧窮因。現雖富足。不能受用。下心求者。不能少惠。當知是人。如尸陀林。諸世間人。不樂依止。是慳因緣。如大名長者經說。

爾時世尊住舍衛城。祇樹給孤獨園。時彼城中。有大長者。名曰大名。巨富無子。忽爾命終。時憍薩羅國勝軍大王聞是事已。遽至其舍。塵土坌身。到已攝取一切庫藏。及諸財物。悉付官吏。事畢旋駕。詣世尊所。頭面禮足。退坐一面。佛言。大王。何故怱遽。塵土坌身。而至此耶。王以上事。具白世尊。佛言。大王。彼大長者。財富幾何。王曰。其家巨富。多有資財。金銀珍寶。倉庫諸物。各有無量百千俱胝。如是豪富。無與等者。彼唯受用麁糲飲食。所著之衣。破爛故惡。出乘弊車。聚葉為蓋。凡欲食時。先扃其門。日雖飡啜未甞飽滿。設有沙門。及婆羅門。諸乞丐者。涉遠路者。作伎藝者。如是人等。來求飲食。無有一人。曾得少許。時勝軍大王復白佛言。世尊。願為我說大名長者。慳悋過失所招之報。令彼聞者。咸得開悟。佛言。大王。如是長者。雖為大富。不奉尊親。不能己用。於勝福田。亦不樂施。朋友眷屬。未聞少惠。奴婢僕從。及諸人民。皆悉捨離。當知是人。雖處財富。由彼慳故。不相符順。如不淨中。生其蓮華。如妙園林。踞於猛虎。如珍美膳。置之毒物。如摩尼寶。生於峭壁。如甘熟果。植於高崖。如清淨地。塗以糞穢。如服毒藥。欲延壽命。如婬女家。自稱梵行。如多瞋者。欲人愛敬。如謬解者。稱善論議。言如騃童。無有定量。非法說法。不善說善。多招世間種種譏謗。此但守財。枉名為富。雖有珍寶。無益於物。終日勞苦。如無財者。眾人見已。咸謂不祥。親友視之。不往問訊。如是慳人。眾所嫌惡。如彼群鴈。不栖寒林。由彼財故。自作纏縛。不知壽命。如山瀑流。不念無常。大怖將至。一剎那頃。喪失自命。當知財富。亦不久住。猶如象耳。不暫停息。於說法師。不能下問。聞讚施行。心不信樂。見來化導。藏竄遠避。設有得見。返遭罵辱。如是愚夫。雖多資財。如人夢中所得不異。乃至慳惜。埋藏地中。縱遇病苦。不求良藥。聞召醫師。心則生惱。由此沈瘵。而取命終。人聞其亡。無不稱快。一切身分。潰壞難近。猛火焚之。臭煙蓬㶿。倏成灰燼。任風吹颺。當知是人。定墮惡道。於地獄中。受種種苦。從地獄出。生餓鬼中。其形長大。裸形黑瘦。常為熾火之所燒然。身肢燋爛。兩目如坑。其腹極大。咽喉如針。經歷長劫。不得飲食。皮骨連立。不能自持。常噉糞穢。以自活命。塗污脣吻。不生嫌惡。若見涎涶。互相爭奪。或得少分。受多驚怖。復生逈絕曠野旱海。於彼不聞水之名字。其身高大。猶若山峯。猛風所吹。動搖發響。復為飛禽往來棲止。或啄或擭。受諸苦惱。從是得脫。生餘鬼類。所謂夜叉。羅剎娑。畢舍遮。部多。矩畔拏。布單那。羯吒布單那。塞建那。嗢摩那等。設得為人。其形極醜。身皮黑澁。狀若煙熏。諸根閉塞。眼不明了。貧窶飢臝。以乞自濟。常持塼石。以擊其胸。有得殘棄不淨飲食。或生蛆蟲。便以為足。常為風雨寒熱逼切。蚊虻諸蟲之所𠯗食。永失快樂名聞吉祥。如是惡報。甚可怖畏。是慳業行。復如尊者所問經說。

爾時世尊住王舍城。迦蘭陀竹園。時彼城中。有長者子。常詣佛所。樂欲聞法。發淨信心。欲求出家。即白母言。願母聽我於佛法中。出家為道。母言。今者唯汝一子。我身沒已。當自隨意。子如其教。勤力營求。所得財物。悉以奉母。願母將此。恣其所用。若有餘者。修諸福業。母得財已。不肯惠施。廣多積聚。埋藏地中。或有沙門。來至乞食舉手呵罵。謂言鬼來。子聞不悅。我母何故於少飲食。而不能施。復加勸諭。詐言已與。未久之間。母乃命終。時長者子。作廣大施。以薦其母。然後捨家。既入法已。勤加精進。樂聞正法。如理思惟。成就根力。達有為行。悟生滅法。息諸輪迴。超越五趣。破無明㲉。離三界貪。視其金寶。猶如瓦礫。塗割於身。不生愛恚。其心平等。猶若虛空。決定永斷一切煩惱。現前證得阿羅漢果。大梵天王。帝釋諸天。咸共尊重。供養讚歎。是時尊者。於恒河岸居止草菴。修習禪定。忽有一鬼。住立其前。裸形醜黑。如燒杌木。頭髮髼亂。大腹小頸。肢節焰然。發聲號哭。尊者問曰。汝為是誰。鬼白尊者。我即汝母。命終經今。二十五年。墮餓鬼中。受極飢渴。不聞飲食。及水名字。設見大河。倏然枯涸。遙視果林。到不復有。乃至剎那。無有少樂。唯願尊者。救拔於我。願依此住。求少水飲。尊者聞已。悲泣嗟念。生不修福。死墮惡道。當發志誠。悔謝前咎。鬼曰。我為慳垢。覆蔽其心。於諸福田。未曾少施。往昔所有種種財物。盡於本舍。掘地藏之。尊者為我。速取其物。作大施會。飯食沙門。及婆羅門。施貧窮者。供養諸佛。及眾賢聖。稱我名字。發露懺悔。願令我身。速脫此苦。尊者語曰。若能如是。剋責悔過。罪當消滅。鬼曰。我由前身無慚無愧。招斯裸形。不堪止此。尊者謂曰。若造惡已。心不追悼。彼業決定。若能發露。罪不增長。今既發心。可得住此。是時尊者召彼親屬。還昔舍宅。掘取諸物。如彼所說。為作施會。以妙美饌。供養三寶。及婆羅門。諸乞丐者。皆令滿足。時尊者母。住立一面。覩無數人。廣大集會。恥己醜狀。流淚號哭。唯願世尊。哀愍救度。時彼尊者。五體投地。高聲為母稱其名字。願承此善。早令解脫。爾時世尊。以方便力。威神加持。而為說法。及彼時會。百千眾生。聞法解悟。得真實見。鬼得離苦。尋即命終。尊者然後復入定觀。見彼還生有財鬼中。即至其所。為說宿因。使令發心。勸行施行。今當修福。早求出要。鬼聞化已。良久思惟。白言。尊者。我不能施。是時尊者。聞已諮嗟。汝極愚癡。慳習猶在。不知黑業。展轉圍繞。鬼趣極惡。何不厭怖。種種方便。苦切責已。漸次誘化。得二白㲲。尊者受已。持施眾僧。未及貨易。令一比丘。專收掌之。鬼尚慳惜。心不能捨。即於是夜。潛取而去。比丘失已。往白尊者。尊者思惟。此非他人。我當往取。既至鬼所。果得其㲲。如是三竊。取復如初。掌㲲比丘。心亦生惱。即便分裂。俵散眾僧。各各受已。或用補衣。彼鬼復來。竊衣而去。

佛言。當知慳心。為大過失。由彼纏縛。永墮惡趣。是故我今方便顯示。令諸有情。斷除慳垢。樂修廣大清淨施業。是名攝受布施福蓋正行。

福蓋正行所集經卷第六

福蓋正行所集經卷第七

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

若有眾生。以種種物。於諸有情。而用布施。所謂飲食衣服。臥具醫藥。乃至一切眾妙珍寶。及諸庫藏。皆能與之。如是施者。名廣大施。或諸眾生。心樂行施。未及如上種種諸物。隨己所有。而能與之。如是施者。名隨分施。

佛言。此二種施。謂身語意業。及受想等蘊。與思俱轉。同時修作。現前而與。相續愛樂。是名為施。若剎那頃。發起淨心。以己所有。而能與者。亦名為施。

復明二種。一者不清淨。二者清淨。善行施者。應當了知。則能建立一切種智。

若施者無戒。不順正理。不具正見。謂施無果。如是施者。則無其報。或受者無戒。不解教法。深著邪見。說施無果。於彼施者。亦無其報。此名不清淨。

若施者持戒。解法正見。知有施果。如是施者。則有其報。或受者具戒。解法正見。說有施果。於彼施者。則有其報。此名施者受者二皆清淨正行圓滿。

若施者清淨。受者不清淨。此亦說名成就施報。或施者不清淨。謂彼愚夫。固守其財。猶如僮僕。奉事其主。或為傜役。官吏催督。執縛憂惱。然後而與。或為冤賊劫奪損害。受諸驚怖。然後而與。或為熟老病苦纏綿。漸逼死門。然後而與。如是等類。皆不名施。或觀歌舞種種伎藝。沽自美譽。然後而與。或見他人。與彼財物。自謂豪富。而倍與之。於他美色。心生愛樂。欲攝從己。倍與其直。如是與者。皆不名施所以者何。彼雖與財。心常熱惱。與貪嗔癡疑惑等俱。不順正理。非善相應。唯趣輪迴。作不饒益。何能感彼出世善根。如來相好。手指網絻綺畫之相。此說名為施者不清淨。

復說二種。一者施已不清淨。二者施已迴向清淨。時王舍城。有諸檀越。修福業已。於僧伽藍眾僧園中。作諸伎樂。娛樂遊戲。時主園者。來白寺主。耆宿比丘語檀越言。汝等何故至此放逸。暫雖適意。後招苦報。主園比丘白耆宿言。檀越在此。美言令喜。何故責彼。令他生惱。時彼耆宿呵主園者。汝先未學。不知戒律。承奉白衣。苟其財利。汝且觀此富樂受用。能令眾人。心生狂亂。非理作意。為壞法緣。時彼耆宿即說偈言。

若於眾僧園，嬉戲受欲樂。

彼愚夫盲瞑，破法墮惡道。

應當於其中，修布施持戒。

此二為伴侶，能趣解脫門。

如清淨池沼，中植於芙蕖。

彼花既開敷，後必結其實。

云何說為施已迴向清淨。由彼施者堅持淨戒。體性意樂。本來清淨。所有一切金銀珍寶。倉庫等物。象馬車乘。心無悋惜。皆悉能施。知有施報。及彼他世。厭患輪迴速疾流轉。樂證真常。離諸過失。於彼世間五欲快樂。不生染著。皆能棄捨。於毀於譽。其心不動。見來乞者。軟言慰問。面色和悅。離於顰蹙。視如尊親。心無厭倦。隨彼意願。皆令滿足。速疾持與。不生疑悔。離諸諂誑。洗除慳垢。專樂利他。荷負群有。守護威儀。斷諸諍訟。或有來乞身體肢分。善修忍辱。不生恚惱。心不散亂。樂最上施。彼善方便。從我求索。我當歡喜。而施與之。令我具足淨戒精進。禪定勝慧。諸波羅蜜。速證無為現法樂住。得成無上正等菩提。又諸有情。由彼財富。色力勇健。多著欲樂。彼於世間。不親善友。不樂佛法。剛彊難化。乃至發起多種病苦。風癀痰癊。或三集病。而取命終。又彼世間所有官屬農商工巧。一切人民。心常怱遽。無暫容豫。一向追求放逸娛樂。墮於五欲險難深坑。展轉輪迴。不知出要。以大悲心。開示教誨。於癡瞑者。為發智明。無救護者。拔除苦惱。無歸依者。得安隱處。乃至現受地獄等苦。以我所修布施福業。施諸有情。皆令離苦。以我布施所獲果報。不求世間五欲快樂。亦不愛樂尊榮豪富。願超輪迴。畢竟解脫。此名施已迴向清淨。

佛言。如是所作清淨施已。往昔因緣。我今略說。乃往過去無量世時。國名善聲。王曰善勝。富貴自在。多諸眷屬。人民充滿。安隱豐樂。互相愛敬。無有諍訟。不聞惡言。無諸疾疫。林木欝茂。果蓏甘美。地唯沃壤。不生荊棘。資生之具。皆悉充足。彼至治世。稟性仁賢。等視黎民。猶若一子。愛樂正法。未曾暫捨。決定大悲。憐愍一切。厭離有為。了達無我。是大丈夫。眾所稱讚。住廣大施。心無悋惜。一切所有。彼皆能捨。每至明旦。入施場中。諸來乞者。善言安慰。或須飲食。即與美味。或求衣者。即與妙服。乃至金銀琉璃。𤥭磲瑪瑙。真珠摩尼。倉庫諸物。隨其所欲。皆給與之。如是施已。王入後宮。召諸嬪嬙。童男童女。大臣官長。各各施與。咸令滿足。種種所有。盡捨無餘。唯有所著嚴身之服。時善勝王作是思惟。今此城中。一切人民。我已周給。皆得富饒。唯諸細蟲。未曾沾惠。思以何物。而能濟之。時王即至多蚊䖟處。脫所著衣。令彼𠯗食。皆得飽足。心無勞苦。是時帝釋。下觀人世。見是事已。怪未曾有。彼善勝王。能發如是廣大悲心。利益安樂一切有情。我當自往。驗其誠實。時彼帝釋。化一鷲鳥。羽翮黭黮。爪喙銛利。飛至其前。欲啄二目。王積慈忍。殊無驚懾。返以愛眼。顧其鷲曰。今我身肉。恣汝所噉。禽急俯身。忽然不現。于時帝釋。復變其身。作婆羅門。來詣王前。親近恭敬。唯願大王。施我二眼。王即語曰。大婆羅門。汝誠要者。當自取之。我於己目。無少悋惜。時彼帝釋。知其施行。真實不虛。隱婆羅門。現自色相。心生歡喜。讚言善哉。大王今者大悲堅固。願力決定。利益有情。心不傾動。在在處處。一切眾生。聞王名字。得大吉祥。不久當證最上菩提。如是施者。能施之人。及所施物。或廣或少。無不清淨。是人當得念處正勤。神足根力。諸功德法。於菩提道。不復退轉。則為清淨最上福田。能長一切眾生善根。是大丈夫。則為父母親屬朋友。作歸依處。如好舍宅。能障風雨寒熱諸蟲。得安隱住。能於無數沙門婆羅門等。大眾之中。善宣論議。額貌熙怡。身心勇銳。以決定慧。伏諸異見。譬如雪山大力香象。摧彼怨敵。心無所畏。猶如宗師。教詔徒眾。不捨是輩。如母念子。當知是人。如清涼池。能濟一切諸渴乏者。如奇妙華。人所愛樂。隨開發處。而為莊嚴。如彼醫師。善治眾病。隨所至方。能施安樂。如持呪者。能除蛇螫。彼則善滅貪恚癡毒。見諸眾生。貧無福慧。長劫沒溺生死淤泥。令修相應真實善法。漸次引至功德寶山。如旃檀林。香風遠飄。隨所聞者。無不悅意。是人美名。亦復如此。於一切處。咸得欽奉。如王都城。安隱無畏。一切人民。依附而住。是人行施。眾所親近。如秋滿月。光明清淨。一切世間。共所瞻仰。樂行施者。亦復如是。如牟尼尊。諸根寂諍。說解脫法。歡喜布施。廣大圓滿。相續無懈。是名布施正念解脫清淨。又彼施者。見有人來。從己求索。當起迎勞。先意問訊。奉眾香水。以淨其手。然後如法設諸飲食。隨彼所求。皆能與之。乃至所有娛樂境界。心無悋惜。歡喜奉之。如是施已。彼能棄背一切障累。復能攝取一切善根。捨是身已。中有明利。決定往生知足天上。第一快樂安隱之處。時彼天宮。有劫波樹。翠葉欝茂。放妙光明。寶花開敷。皆悉周遍。復生種種上妙天衣。被諸天人。隨意而取。復有廣大清淨宮殿。眾寶所成。黃金間錯。無數寶瓶。周匝行列。眾妙繒幡。隨風宛轉。復有無數百千天女。形體姝麗。端正無比。上妙花鬘。交飾其服。眾寶束帶。以繫其身。臂釧耳璫。珂珮瓔珞。徐步和鳴。甚可愛樂。如是天女。充滿其中。時彼最勝第一天女。知有天子。新生此間。與諸眷屬。作眾伎樂。詣天城門。躬往迎接。是時眾中。新生天子。威德特尊。形色殊異。紺髮柔軟。右旋潤澤。一切塵垢。所不能染。目淨脩廣。如青蓮葉。唇色赤好。如頻婆果。齒白齊密。猶若珂雪。身出光明。與面相照。脩短得中。見者忻樂。時彼最勝第一天女。白天子言。今此天中。殊妙快樂。更無過者。唯願仁者。與我為夫。久住於此。共相娛棄。即以金瓶。注水盥掌。及天寶冠。種種瓔珞。嚴身之具。而以奉獻。復有天女。手執白拂。以為前導。至寶花林。作眾歌舞。奏諸音樂。兩相瞻視。受妙欲樂。復陞天中微妙樓觀。遊行宴處。隨意自在。或於寶池。共為遊戲。彼諸天女競採蓮花。各各奉上新生天子。或作散花。以布其地。各生欲想。咸來親近。復有一天。來相慶慰。汝昔人間。修瑜伽行。破壞貪欲不淨因緣。今得生此。受極妙樂。得諸天女恭敬圍繞。時彼天人。即禮其足。歡喜稱讚。而說偈言。

善哉仁者生此天，得受最上五欲樂。

如淨滿月麗長空，能拆青蓮香馥郁。

昔修廣大諸善行，身出微妙淨光明。

常以慈眼視有情，故得天人咸尊重。

復有清淨旃檀林，枝葉扶踈極可愛。

脩藤彌布四垂下，妙花周遍悉敷榮。

有諸天女處其中，容色潔白甚端雅。

身肢柔軟出妙香，競為歌舞無疲倦。

我今得奉於仁者，目明心悅未曾有。

此生意樂不唐捐，非小因緣之所得。

百千天女常圍繞，由先福行而莊嚴。

如是施報難思議，應當永斷諸疑惑。

時彼新生天子以偈答曰。

若欲增長功德藏，應修廣大清淨施。

決定獲得上妙樂，水火非人不能壞。

天中快樂甚希有，隨意受用悉現前。

諸有世間聰利人，當發淨心行施行。

諸有情等。當善思惟。如是施已。受天勝報。後生人中。大族姓家。具大名稱。有大威德。色相端嚴。人所樂見。親屬圓滿。財富無量。設遇惡緣。不能破壞。如毘舍佉王母因緣經說。時彼王女。與其眷屬。出于宮中。詣園遊看。翫已憇止。即解所戴上妙珠珍嚴身之具。收置幞中。以付其婢。復往佛所。樂欲聽法。聞已還宮。婢忽忘失所掌之物。女聞不悅。白父王知。母謂王曰。此必定在。設有見者。亦不能取。我於多生。乃至此身。不於他物。少分生貪。若起此念。我則欲取一切眾生身分財物。我則不能得見諸佛。令諸有情。得如意果。時彼尊者阿難見是物已。即為收之。明旦詣宮。即納王所。王曰。彼所遺物。賴尊者見。餘人若得。必為隱匿。母謂王曰。子何不信。我以此物。擲四衢道。驗其福力。誰能取之。如是棄已。彼往來者。各各見異。或謂不淨。或云毒蛇。捨之而去。王尚生疑。伺母熟睡。取其指環。擲置河中。母睡覺言。誰取環去。王曰。福力所護。何敢取者。母言。且止。後必當獲。忽於一日。遣使市中。買一魚歸。剖腹得環。眾皆驚異。王即讚言。善哉我母。所言決定。如師子吼。後時阿難復詣王所。王倍生信。乃云福力。真實如此。我當畢竟樂修福業。

福蓋正行所集經卷第七

福蓋正行所集經卷第八

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

佛言。大王。當知世間一切眾生。由淨施故。所受福報。冤不能壞。設百千人。亦不能奪。隨所至處。福為前導。乃至他世。福亦如是。猶如伴侶。常所隨逐。爾時世尊而說偈言。

由先世積集，廣大諸福行。

今得為人王，具吉祥尊貴。

百千諸營從，住立於王前。

福力所攝故，瞻仰咸悚慄。

當知彼福業，如眼腹手足。

常愛護任持，令相續不斷。

我昔修施行，一切皆能捨。

唯留於一象，隨意乘所往。

樂依止山林，修習諸禪定。

時彼諸人民，皆悉來相從。

或手執白拂，或持於傘蓋。

及以諸茵蓐，所至敷床座。

彼各白王言，我等無福慧。

今願咸親近，同修諸善行。

福為最勝財，常得真實樂。

福為第一親，引至安隱處。

福如如意寶，置於己掌中。

作最上吉祥，所願皆成就。

具殊妙色相，受五欲快樂。

語言人樂聞，善巧極明了。

壽命得長久，安隱無憂惱。

一切諸眾生，見之若親友。

若諸有情。於勝福田。順其正理。專注而施。決定此生現得富饒相應福報。如金鬘夫人。聞佛功德。心生讚仰。以己先有微妙金鬘。奉上如來。又善思王女。以妙飲食。供養尊者須菩提。又脩髮婆羅門女。自剪首髮。以鬻其直。飯彼尊者大迦旃延。髮復如故。是三女人。由淨施故。現身皆得為國之后。又福嚴長者。躬往請佛及諸羅漢。就舍營齋。庫藏復溢。如牧牛女。持旃檀香。及田舍女。以麥䅌花。供養佛塔。皆得生天。如是得受現報因緣。如勝軍王經所說。佛住舍衛城。時勝軍大王末利夫人。始生一女。具十八種極醜之狀。年漸長大。當求所適。彼諸貴族。不樂為姻。其下種姓。王意不許。時有外國一長者子。久住此城。費用皆盡。俜伶周行。未有所偶。臣吏白王。即可其請。王乃召對。而謂之曰。我有長女。納卿為婿。若相從者。永終富貴。設欲還國。亦可偕往。時彼王女。即以上妙珍奇雜寶。嚴飾其身。而以妻之。及與無數種種財物。時長者子。即娶為婦。未久之間。同歸本國。既至家已。彼諸親族。求見設禮。長者子曰。我妻王女。觀何容易。若須見者。必當擇日。後諸親屬。復至其家。長者子言。却後七日。出城花園。於彼相見。眾復審曰。此言決定。若不往者。我當罰錢五十萬數。至七日已。彼長者子。具辦種種美妙飲食。先取一分。置其房中。白婦知已。固鏁其門。時長者子。齎其所罰。及諸飲食。往彼園中。是時眾人在園。遙見彼長者子。乃只獨來。咸相謂曰。是人誕妄。不依先議。既至園已。白親屬曰。幸無見怒。願輸所罰。眾曰。子妻尊崇。藏於深室日月之光。尚不令見。豈況我曹。何能得覩。時彼王女。即自嗟念。我雖年少。形容極醜。是何惡業。招斯鄙陋。厲聲歎曰。苦哉苦哉。使其丈夫。受多慚恥。常作虛言。及遭譴罰。如斯處世。雖活奚為。即以繒帶。自經其頸。時守宅神見是事已。謂此王女。我當釋之。保全其命。使無中夭。當知世尊無盡大悲。常樂救度彼彼有情。每作是念。

我今當於何等眾生。為說法要。令生信解。

我今當於何等眾生。令彼洗除貪欲垢穢。

我今當於何等眾生。令彼息除嗔恚過患。

我今當於何等眾生。令彼滅除愚癡暗鈍。

我今當於何等眾生。令彼增長一切善根。

我今當於何等眾生。令彼出離生死淤泥。

我今當於何等眾生。令彼超越輪迴苦海。

我今當於何等眾生。令彼解脫煩惱結縛。

我今當於何等眾生。令彼拔除惡慧毒箭。

我今當於何等眾生。截四瀑流。令至彼岸。

我今當於何等眾生。令免三塗種種楚毒。

我今當於何等眾生。施其法水。令除渴愛。

我今當於何等眾生。令彼厭患境界癰疽。

我今當於何等眾生。令破無始無明卵㲉。

我今當於何等眾生。令彼摧伏我慢高山。

我今當於何等眾生。令遠諸惡。著慚愧衣。

我今當於何等眾生。令彼具修戒定慧學。

我今當於何等眾生。令達諸法。心得自在。

我今當於何等眾生。令彼獲得清淨智眼。

我今當於何等眾生。令彼越入大解脫門。

我今當於何等眾生。令彼發起大菩提心。

我今當於何等眾生。以菩提鬘。而繫其首。

我今當令勝軍王女。易醜陋形。得如所願。

是為世尊剎那剎那。念念觀察一切眾生。或近或遠。或多或少。或勝或劣。上中下性。皆能救度。慧眼悉見。無有遺餘。如有頌云。

佛不捨眾生，遠近皆化度。

如果成熟時，自然生甘味。

是故牟尼尊，冤親唯一想。

利樂諸眾生，亦不希其報。

爾時世尊。先為攝化裸形外道尼乾子故。現大人相坐寶蓮華。身被紅衣。如日初出。色相寂靜。安住威儀。猶若金山。舒光無極。處於無數人天大會。如眾星中。現其滿月。亦如天宮寶多羅樹。微風徐動。人樂依止。如珊瑚株。寶華莊嚴。如金盤中。然大燈炬。如白香象。入尼連河。為金蓮華。蕋塵所坌。亦如春時羯尼迦樹。開發金華。眾所愛樂。善能調御一切有情。入諸惡趣。不生疲厭。遊化善道。善說諸法。皆使發心。得安隱樂。由諸有情。無始已來。相續造作。貪嗔癡等。種種惡行。若冤若親。及非冤親。平等憐慜。猶若一子。皆令出離輪迴險難。如日破暗。令盡無餘。是時世尊。以一切智聲。為彼外道。略說法要。當知世間。動不動法。以智了達。皆悉空寂。由虛妄心。迷真實見。自性涅盤。本來清淨。彼聞是說。心得開悟。則能斷除堅執我慢。譬如師子發聲震吼。自然而能裂其巨石。時彼如來。摧彼異見。論義為勝。現大神通。上昇阿迦尼吒天。其中所有一切眾生。皆悉稱讚佛之功德。一切世間。無能勝者。又復顯現最勝離垢無見頂相烏瑟尼沙。右旋紺青。潤澤可愛。復放眉間白毫相光。如秋滿月。是為如來第一功德。非同梵天小善所感。是佛利他大悲所起。設諸眾生。如微塵聚。住正思惟。無能測彼烏瑟尼沙。非剛非柔。非成非壞。非忩非暇。非動非靜。非速非緩。非強非弱。非沈非掉。非夷非險。非諍非默。非合非散。非著非離。非勤非懈。非慮非度。非病非惱。一切眾生。平等共有。最勝吉祥。第一功德。時彼外道。心淨信解。於佛法中。得安隱住。是時王女。處其室中。蒙佛光照。心安泰然。即作是念。今佛在世。利樂眾生。有厄難者。皆蒙濟度。唯願世尊。不捨大悲。哀愍覆護。現身我前。作是語已。遙伸禮敬。悲泣淚下。佛知其意。令彼室中。忽然嚴淨。是時如來。從地涌出。身真金色。相好端嚴。時彼王女。覩佛身相。歎未曾有。以妙花香。虔伸供養。珍寶瓔珞。而以奉施。合掌作禮。恭敬親近。佛影蔽身。頓獲端正。心大歡喜。踊躍無量。住立佛前。以偈讚曰。

最勝釋師子，依枳羅巖窟。

具少欲知足，離世間過失。

智慧為利牙，慚愧為鬚鬣。

降伏諸魔怨，如囓彼麋鹿。

忍為堅甲冑，慈力以為弓。

善發彼智箭，永害煩惱賊。

八解脫為池，正行為隄岸。

無垢精進水，開覺意蓮花。

勇猛離諸過，拔除三有根。

施平等法藥，愈貪恚癡病。

具熾盛威德，相好而莊嚴。

增長功德心，荷擔於群有。

善住於威儀，諸根無散亂。

如拘嚩羅花，見者生愛樂。

無怖無垢染，最勝心寂靜。

解脫一切縛，成就一切智。

牟尼大牛王，世間無與等。

能救諸眾生，或病或憂惱。

服紅僧伽梨，湛然而不動。

我以諸譬喻，淨心而稱讚。

如金多羅樹，聳幹脩且直。

亦如融金柱，光明極晃耀。

又如彼金聚，塗以旃檀泥。

如是佛身相，比況不能知。

或謂妙金山，一峯極峻峙。

為猛風所吹，嶷然住於此。

或謂阿修羅，與天主交戰。

墜彼金輦輿，忽然現於此。

或謂帝釋幢，渾金所成就。

挺特復煥爛，忽然現於此。

或謂多聞天，微妙寶樓閣。

以眾寶莊校，忽然現於此。

或持地佛母，吐出妙寶藏。

放種種光明，忽然現於此。

佛施化已。倐然隱沒。時彼王女。加趺而坐。一心專注。想念佛身。是長者子。先在園中。為諸親友逼飲而醉。眾相議曰。可於彼手。易取門鑰。疾往其舍。開門視之。乃見彼妻。狀如天女。咸皆愕然。不覺作禮。長者子歸。見其端正。婦以上事。白夫令知。今佛世尊。最上福田。我今復往。恭敬供養。作佛事已。乃自誓言。若我此身。所有惡業。招斯醜報。願不復受。乃至世間一切眾生。離醜陋身。皆得端正。即於佛前。重說偈言。

世尊妙色相，莊嚴皆具足。

能令諸有情，見者得如意。

以我今少善，普及諸有情。

悉除醜陋因，皆獲端嚴報。

佛言。賢女。我不自讚。不作妄語。不求供養。隨諸眾生所受業報。起大悲心。而為救護。即說偈言。

我為世間調御師，不求名稱及利養。

善能摧彼五欲幢，咸使眾生心寂靜。

三明二行悉具足，當與人天作吉祥。

我已降伏眾魔怨，畢竟無有能勝者。

永離三有諸過患，不生熱惱心解脫。

及彼習氣盡無餘，得受世間廣供養。

設有眾生來加惡，其心不動如虛空。

誓當荷負彼凡愚，得證圓明無漏智。

若有比丘四眾等，咸來我所樂聞法。

皆令具足諸律儀，決定當得為智者。

我是淨飯王太子，樂修苦行栖山谷。

得脫生老病苦源，由是得成無上道。

由彼王女。於佛世尊。淨心布施。現身獲得端嚴色相。若人樂求最上快樂。當於佛所清淨供養。是名佛說福蓋正行。汝等比丘。常樂受持。於施戒定。當勤修學。

福蓋正行所集經卷第八

福蓋正行所集經卷第九

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

若於佛等最勝福田。專修施行。定獲其報。如是乃至。現見世間。王者之貴。尊崇無比。首戴寶冠。諸珍間錯。耳環臂釧。金璧交瑩。容儀鮮白。具相端嚴。珠瓔寶鬘。以飾其服。所居宮殿。高廣宏麗。重樓戶牖。盡諸奇巧。眾色繒帛。遍張露幔。瑞獸師子。俱枳羅鳥。置之籠檻。以為玩好。城墉峻峙。力士環衛。象馬車乘。往來合沓。所居民庶。安隱豐樂。無有諍訟。剽竊逋竄。種種嬈惱。怖畏等事。處處皆有妙娑羅樹。多摩羅樹。占博迦樹。無憂樹等。枝葉花果。茂盛可愛。王所欲至。於四衢道。屏去塵穢。瓦礫荊棘。以眾香水。泛灑其地。百千伎樂。簫笛箜篌。擊皷吹貝。導從前後。王乘龍象。威德特尊。最上無垢。牛頭旃檀。磨以塗體。其香遠聞。被服絳綃。如日初出。右手執持殊妙白拂。吠琉璃寶。以為其柄。張妙繖蓋。黃金為幹。種種寶物。裝治華煥。時彼城中。一切人民。歡喜合掌。同音稱讚。散眾名花。遍布于地。有諸士族。或裁巧思。作為詠歌。紀揚德化。王聞是已。倍增悅豫。如是勝報。由施所得。此說是名於勝福田。專修施行。成就福蓋。

云何布施。令諸有情。一向獲得世間富樂。受用殊妙五欲境界。應當了知。如是施業。不唯招致廣大富樂。乃至無上智因。亦能成就。當知此施。為堅固藏。不為水火盜賊所壞。當知此施。是最勝友。此生他世。常為其伴。當知此施。如好種子。於一切時。得如意果。當知此施。如妙階梯。能陞天中。受諸快樂。當知此施。猶如燈明。能破餓鬼。慳悋黑暗。於惡趣中。能為濟拔。於險難處。能為救護。越生死海。能到彼岸。若諸眾生。如是知已。數數發起清淨作意。勤行布施。相續不斷。於諸所有。心無悋惜。亦不枉費。深生覺悟。此等皆為不堅之物。畢竟樂脩清淨施業。由是之故。美名遐布。見者忻慕。常得善人依止共住。處大眾中。心無怯弱。善住威儀。讚施功德。能招富足。免離惡道。得生天上。趣解脫城。令他信解。離慳垢穢。當知此人。是大菩薩。是善知識。是大丈夫。能長有情真實善根。一切眾生應當往詣。親近供養。樂聞正法。如理修作。求出離道。

如上所說。若於佛等。專修施行。定獲其報。設使不遇一佛菩薩。而能任持如是施心。所感之報。如前不異。是故世尊方便顯示。令諸眾生。次第行學。

爾時世尊。遊化依止。在王舍城。迦蘭陀竹林。時尊者大目乾連。作是思惟。今者世尊。與諸聲聞。大弟子眾。住此林中。當須建立清淨僧坊。作是念已。詣帝釋所。白言。天主。敢募仁者。於王舍城。迦蘭陀竹林。為佛世尊。造立精舍。并諸弟子。大阿羅漢。同此安居。時天帝釋。聞是說已。心大歡喜。唯然受教。即以無數金銀珍寶。帝青摩尼。吠琉璃等。造作重門。廊廡戶牖。宮殿樓閣。珊瑚為柱。種種寶物。而裝校之。復以眾寶。刻諸珍禽。懸處空中。勢如翔舉。無數寶鏡。周匝垂挂。瑩徹無垢。燦若星月。種種天衣。光潔柔軟。黃金為架。以敷其上。金剛寶鬘。真珠花鬘。雜廁行列。以為莊嚴。燒眾名香。氛氳散徹。燃種種燈。晝夜明照。如是供養。世所未有。於其園中。處處皆植龍自在花。占博迦花。隅嚕摩花。拘吒波花。無憂樹花。周遍開敷。甚可愛樂。於花林中。有珊瑚亭。門闥牕檻。剞劂奇巧。皆以眾寶。裝校嚴飾。微風吹花。香聞遠邇。有諸天女。遊止其中。上妙珍琦。以為瓔珞。獸銜珠[佩-一]。其鳴珊珊。林中復有諸藥叉女。形容端肅。競共馳觀。髻遺寶花。迭相嬉笑。復有廣大清淨池沼。眾寶合成。香水彌滿。池中復有大寶蓮花。白銀為葉。黃金為莖。諸妙天女。住立其中。動容作樂。獻妙歌舞。復有無數金色蓮花。優鉢羅花。拘沒那花。迦訶羅花。照耀芬敷。香氣薰洽。有諸水鳥。鸂𪄪鳧鴈。翔集花塢。整其羽翰。有諸戲魚。往來游泳。觸花翻浪。驚諸鷗鴨。周匝皆以金銀玻[王*梨]。及諸珍寶。而為階陛。池岸復有劫波樹林。修條拂水。密葉交蔭。諸妙花蘤。相間開發。無數百千士族人民。富樂莊嚴。作眾伎樂。往返觀賞。無有障礙。

時彼天主。為佛世尊。造立精舍。彌月方畢。營辦所須。令無闕乏。種種庫藏。悉皆充溢。前詣佛所。而作是言。此地吉祥。廣博嚴淨。與歡喜園。正等無異。唯願如來。屆此安居。佛愍彼故。即為受之。復以百千最勝龍象。奉施如來。及以百千殊妙天女。持蓋執拂。扇搖涼風。以為承事。諸大弟子。復以百千乾闥婆眾。奏妙音樂。而為供養。

時王舍城。有一長者。其家巨富。財寶無量。比多聞天王。猶以為勝。然彼長者深著邪見。信受外道尼乾子法。見是事已。心懷疑惑。是時尊者大目乾連。知彼機熟。即往化導。為說法要。讚佛功德。彼聞法已。心生悟解。白尊者言。我今發心。歸依如來。欲往親近。恭敬供養。即與尊者。同詣佛所。頭面禮足。住立一面。尊者白佛。此大長者。捨邪歸正。始發信心。今欲供養佛及眾僧。唯願大慈。受彼勤請。佛知是已。默然許之。時彼長者。知佛受請。心大歡喜。匍匐而還。即以無數種種珍寶。上妙繒綺。嚴飾其居。門樓堂閣。皆令新淨。造作精妙百品飲食。成辦既畢。即遣使者。前白世尊。食時將至。唯冀大慈。受我微供。爾時世尊。從僧坊出。威德自在。相好端嚴。身放光明。如日赫奕。將諸弟子。大阿羅漢。諸根寂靜。心得自在。進止詳雅。來詣其舍。復有百千天子天女。身意泰然。離諸散亂。旃檀塗身。恭敬圍繞。有諸人民。見是事已。怪未曾有。來白長者。復有百千清信士女。心生歡慶。彈指作禮。各持最上堅黑旃檀。然以供養。所燒之香。過百千斛。復奏無量上妙音樂。清婉嘹喨。聲震于地。時彼長者。以諸幡蓋。次第安布。遍張露幔。珠瓔莊嚴。燒大寶香。躬往迎奉。長者所有內外親族。各齎名花。滿掬而散。時佛世尊。詣彼宅已。於堂中央。為佛設座。上妙繒纊。重敷柔軟。雜綵茵褥。遍布于地。寶幢行列。珠網四垂。懸諸妙幡。眾色綷錯。百千寶鈴。鋪綴其上。微風動搖。聲韻和雅。真珠花鬘。遍垂寶幔。塗香末香。澡瓶淨水。排備畢已。命佛陞座。即以新好上妙白㲲。裁所著衣。跪以奉佛。然後上首大阿羅漢。及彼新學諸比丘等。入其堂中。次第而坐。以諸飲食味中上味。施佛及僧。皆悉充足。食已各各收鉢淨手。時彼長者。合十指掌。瞻仰尊顏。以偈讚曰。

如來具足殊勝相，隨形妙好遍嚴身。

首髮修緻不雜亂，光澤紺青如蜂王。

如來額廣復平正，亦無缺減極堅固。

眉間白毫常右旋，如秋滿月光照耀。

如來兩目極清淨，睫若牛王不瞬動。

修廣妙好常照明，如俱那花可愛樂。

如來具足四十齒，潔白齊密如珂雪。

廣長舌相妙難思，鉢羅奢花紅可類。

如來復有鼻功德，高聳端直竅不現。

脣不褰縮不下垂，鮮潤猶若頻婆果。

如是大僊面圓滿，耳輪柔軟相稱可。

譬如開敷妙蓮花，離諸垢染觀無厭。

如來身相如金聚，堅固充實無與等。

膚色猶若占蔔花，亦不羸瘦現筋脈。

雙臂𦟛圓極潤澤，掌紋顯現眾形像。

具足輪印轂輻輞，寶幢寶瓶及魚等。

胸廣猶如師子臆，喜旋德相畫分明。

腹量平滿稱其身，臍深右旋中圓淨。

雙腨猶如仙鹿王，行無迴顧身俱轉。

右足先舉現印文，安徐無畏如師子。

如來出現於世間，如日騰空普明照。

能與眾生作吉祥，天及非天咸信禮。

於是長者。偈讚佛已。心大歡喜。信力堅固。於大眾中。重說偈言。

牟尼十力尊，能破諸魔網。

永離煩惱垢，諸根常寂靜。

最上勝族類，日親甘蔗種。

勇猛大精進，覺悟諸過失。

無畏釋師子，具足諸功德。

成就微妙法，為眾生開示。

於三界苦海，輪迴諸險難。

以戒為根本，畢竟能超越。

由持淨戒故，調伏於自心。

善屈眾魔怨，應受妙供養。

具大智大悲，不捨本誓願。

憐愍諸有情，咸令離憂苦。

最勝調御師，三界無倫匹。

善拔眾毒箭，斷三有纏縛。

顯現大神通，能摧諸異見。

開示八聖道，令修諸梵行。

是名大商主，能作大施會。

是名大智者，為作世間眼。

是名大丈夫，速能遠諸惡。

截生死瀑流，得至安隱處。

世尊大導師，喬答摩勝族。

具相身金色，見者無厭足。

調御諸眾生，入解於正教。

永離諸不善，清淨心無垢。

如雲住虛空，注甘露法味。

令一切有情，滋善根種子。

如來大聖尊，及諸比丘眾。

住最上安隱，能到於彼岸。

福蓋正行所集經卷第九

福蓋正行所集經卷第十

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

是時長者復以伽陀。稱讚佛已。發誠實言。作大誓願。以我所修善根功德。願未來世。得成佛道。亦如世尊。具足成就三十二相。八十種好。以無礙智無上法藥。能愈眾生貪恚癡病。於無親者。為作主宰。於黑暗者。為作照明。未調伏者。令善調伏。未信解者。令生信解。未安隱者。令得安隱。未涅盤者。令得涅盤。畢竟出離生老病死憂悲苦惱。咸使生天。受妙快樂。復能勸修八聖道行。開示宣暢四聖諦法。令彼聞已。心得悟解。讚佛法僧種種功德。無量智慧。自性清淨。廣大威神。無能勝者。能拔輪迴生死苦惱。方便誘導。入解脫城。漸次令修諸功德法。守護淨戒。修奢摩他。毘鉢舍那。於四無畏。及四神足。四正勤等。治諸懈怠。於四念處。明記不忘。四無量心。平等修習。依五根力。斷五趣障。了五蘊相。自他同等。具足圓成六波羅蜜。以七聖財。普施一切。修淨戒足。蹈七覺花。一心安住七方便觀。分別演說八聖道支。善能修習九次第定。具足十力。名聞十方。得十自在。乃至成佛。

爾時世尊。見彼長者。於大眾中。發誓願已。讚言。善哉。汝今真是人中大龍。人中師子。最上最勝。人中大仙。離諸垢染。如白蓮華。堪能運載一切眾生。堪能荷擔無上菩提。是時世尊。舒金色手。如蓮華開。指間網絻。其紋巧妙。如父撫子。按長者頂。以梵音聲。如春雷震而作是言。汝於來世。當得作佛。號能滿眾生志願如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。具足十力。破諸魔眾。其土清淨。廣大富樂。時虛空中。有諸天子。雨妙香花。而為供養。普佛世界一切有情。皆發信心。樂修福行。爾時世尊。而說偈言。

汝於未來世，積集勝功德。

於生死海中，拯濟諸沈溺。

過無數劫已，當得成佛道。

慧眼淨無垢，現證一切法。

具相放光明，如世間杲日。

令一切眾生，除三毒黑暗。

天人大眾中，最勝無過上。

善調伏有情，皆令修梵行。

為第一導師，具足一切智。

得最上菩提，如蓮華出水。

爾時世尊。與彼長者。於大眾中。授佛記已。時頻婆娑羅王國內人民。咸發信心。歎未曾有。由於佛等。專修施行。於人天中。常為主宰。有大威力。常以大悲。利益安樂一切眾生。無上菩提。決定獲得。是故佛勅。諸比丘等。於此經典。常當受持。為人宣說。

廣明施行。恐繁且止。持戒功德。今當顯示。云何布施之後。即云持戒。此依諸經。次第如是。又諸眾生。放逸著樂。多由內心。自邪思惟。隨順造作。乃至現行。流至身語。破毀禁戒。為令眾生發起對治。故布施後。說持戒相。若佛弟子。及諸白衣。於彼禁戒。堅持無犯。此說是名清淨持戒。若諸眾生。發起邪思。身語意業。造眾多罪。殺害眾生。斷人命根。他所有物。不與而取。妉著染欲。心無暫捨。妄言。綺語。惡口。兩舌。起大邪見。撥無因果。殺父。害母。殺阿羅漢。以惡毒心。出佛身血。破和合僧。破塔壞寺。盜眾僧物。污淨行尼。於諸善人。喜生罵辱。常樂聚集。說無義語。輕法慢教。貪營世務。為邪活命。造諸惡業。魁膾獄卒。屠殺捕魚。穿窬抄劫。乃至貧人微少財物。亦行剝奪。與他毒藥。損害眾生。象馬牛等。樂為犍犗。破壞聚落。斫伐林木。發言磣毒。譏刺賢善。詐現威儀。其心諂曲。善說不善。與令不與。造眾罪已。臨命終時。種種苦相。皆悉現前。識既滅謝。惡業隨逐。墮地獄中。受極重苦。地獄有四。一曰煻煨。二曰屍糞。三曰劍林。四曰灰河。是四地獄。名為近邊。復有八熱根本地獄。一名燒然。二極燒然。三名眾合。四名號叫。五大號叫。六名炎熱。七極炎熱。八名無間。時彼獄中。有諸獄卒。厥狀醜惡。甚可怖畏。或作牛頭。驢象頭等。其形長大。肥壯多力。身皮黑澁。髮毛黃赤。皺眉怒目。褰鼻嚲脣。兩臂堅硬。手執鐵棒。或持利斧。槍戟鎚鋸。劍輪𦊰索。種種苦具。皆出猛焰。是諸獄卒。兇險卒暴。於彼罪人。無少慈心。或燒或煮。或斫或鋸。尋即命終。須臾復活。或復驅入煻煨屍糞地獄之中。下足燋爛。舉復如故。遙見林木。即往逃避。到已枝葉皆為鋒刃。從上而墜。斫截其身。有諸鷙獸虎兕師子。摩竭魚等。張口吐火。齒牙銛利。咀嚼吞噉。造惡有情。有大鐵樹。名娑拉末黎。上有百千鋒刃鐵刺。一一鐵刺。長十六指。時彼獄卒。驅逐罪人。隨其上下。而逆刺之。諸惡飛禽。競集其上。利喙堅爪。或鵮或躩。獄卒或以大熱鐵丸。以鈐擘口。逼令吞之。或鎔銅汁。灌其口中。從咽徹下。悉皆燋爛。或以鐵釘。而釘其舌。復以鐵犁。使牛耕之。或投罪人大鐵臼中。復以其杵。而擣碎之。或以鐵匣。而夾其身。耳鼻口中。悉皆流血。一切身分。破壞無餘。有大炭坑。極深炎熾。以彼罪人。擲入其中。倏然之間。變成火聚。時諸獄卒。咸共呵責。汝於昔時。多造諸惡。心無慈行。破犯禁戒。今受其報。自當知之。此中極苦。難堪難忍。長時受罪。業盡方出。是故佛勅。汝等比丘。常於此經。受持讀誦。為人演說。令修施戒。得成福蓋。

佛言彼破戒者。由彼惡慧。內心思構。不起對治。熱惱逼迫。造作眾罪。猶如乾枯樹穴之中。置之炎火。必為所燒。如敗種子。雖植良田。畢竟不能生長其芽。彼破戒者。於佛法田。不生善芽。亦復如是。又如林木。悉伐其本。莖幹枝葉。不復滋茂。破戒之人。斷其善根。壞功德法。亦復如是。猶如枯井。諸渴乏者。欲求其水。必不可得。彼破戒者。一切善人。從其求法。亦不復得。如旃茶羅。不堪為王。一切人民。不肯信伏。彼破戒者。不堪說法。一切眾生。不能聽受。譬如人於腐爛甘蔗。欲求其味。終不可得。若於毀犯。禁戒之人。求其功德。畢竟無有。又諸白衣。見彼沙門。孤單無累。寂靜安樂。棄捨其家。樂作沙門。彼無正因。心不決定。愚癡暗鈍。作沙門已。復樂經營世俗事業。妉著染欲。破毀禁戒。時彼眾中。有諸耆德。呵責於彼。為說偈言。

汝持佛三衣，樂作非法行。

污辱彼淨眾，旃茶羅無異。

內心邪思惟，五欲諸境界。

猶如彼犢子，常念於水草。

樂作世俗事，貨易諸珍異。

增減其價直，言說無誠實。

彼則如漏巵，其心常不足。

為求少財利，營構虛詐事。

譬如蜂採花，當依蓮花林。

返入荊棘叢，枉受諸艱苦。

我佛法大海，終不容其屍。

彼鹻鹵田中，不復生種子。

如癩病縈纏，無方可療治。

汝作諸惡業，何不生驚怖。

亦如漏舡舫，自他豈能渡。

佛言。破戒之人。無所堪任。由多欲故。心則多求。侵犯他色。常懷驚懼。失壞名聞。離善知識。當知此輩。如彼慳者。畢竟無有少施功德。彼破戒人。如貧無手。雖至寶山。而無所得。如不淨瓶。滿而流溢。如彼陷穽。人見遠避。如室中蛇。人常恐懼。如好園林。中蹲猛虎。如險惡道。人不欲往。如彼破車。不能運載。如彼惡人。眾皆擯棄。如彼毒蛇。眼不欲視。如尸陀林。人多厭惡。如彼狂象。惡人所制。如竊盜人。富者所忌。猶如彩畫占博迦花。彼無戒香。亦復如是。如旃檀林。有蓖麻樹。其臭相雜。速當斫伐。假使口中。有百千舌。不能盡說破戒過失。欲知其數。無有邊際。由破戒故。不能增長一切眾生平等善法。如契經說。有一士夫。謂其婿曰。汝今駕車。入林伐薪。由伐薪故。乃失其牛。因尋牛故。令人守車。牛尚未獲。車復失矣。是人周慞。處處推覓。到一池所。見有飛禽。即取其斧。遠而擲之。擊禽不中。斧墜池中。脫衣岸上。入池求斧。斧不復得。衣為人偷。裸形歸家。時已昏黑。既至門首。潛窺牕下。彼家中人。咸謂賊至。以杖擊之。而傷一目。眼中流血。悶絕于地。時有惡蟲。從上而墜。聞其血腥。復食一目。向曉丈人自舍而出。知其是婿。怪而詰之。具陳上事。即為其婿。乃說偈曰。

失衣及壞目，人身何所為。

既不堪承事，由此而遐棄。

亦如佛弟子，寧廢其多聞。

於戒當護持，破戒如無目。

是知毀戒者，假名為沙門。

不應受供養，失諸善功德。

此中復說。譬如長者。而有多子。常加訓誨。令無放逸。即以庫藏。種種財物。奴婢僕從。悉付與之。如此則能長守快樂。其諸子中。或有奢侈。樂著女色。長者聞已。即集親屬。苦切責之。以少財物。遣出其舍。復誡之曰。慎莫放逸。散壞汝財。後受貧苦。為他所棄。是長者子。不從其教。未久之間。所費都盡。形容憔悴。以乞自活。為彼親族之所惡賤。時父長者。見已憂惱。心則棄捨。於眾人前。高聲唱言。此非我子。此非我子。令彼聞已。深懷慚恧。佛言。我亦如是。若諸弟子。破毀禁戒。無慚無愧。即便擯出佛法之中。亦不付與菩提分等。諸功德法。種種聖財。乃於人天。沙門婆羅門等。大眾之中。高聲唱言。此破戒者。非我弟子。令彼聞已。羞恥過罪。

又諸白衣。既出家已。當依沙門。清淨而住。著袈裟衣。執持應器。被精進鐙。修習多聞。返依世俗。作邪活命。乘御象馬。身擐甲冑。持弓負矢。入軍陣中。如是等比。於我法中。毀壞律儀。眼不欲視。譬如世間彩畫燈炬。設使眾多。不能除暗。彼愚癡人。不能發起無漏聖智。為世照明。亦復如是。如俳優者。著妙衣冠。於眾人前。自稱王者。然彼實無第一娛樂。破戒之人。雖服袈裟。作沙門相。則無清淨出世妙樂。又如貧人。詐稱豪貴。於大眾中。高聲自謂我是長者。然彼實無隨意自在。彼破戒者。假名沙門。則不能得解脫妙果。

福蓋正行所集經卷第十

福蓋正行所集經卷第十一

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

此中復說。破戒之人。於諸如來所有種種功德善法。不能成就。譬如王女出降貧士。至彼家已。謂其夫曰。我是王女。所欲如意。當須上妙燒香花鬘。眾寶瓔珞。嚴身之具。庫藏諸物。皆悉周備。若如是者。我則住此。貧士答曰。如上諸物。家中所無。王女聞已。乃呵責之。如是貧乏。我當去矣。佛言。彼破戒者。亦復如是。不能成就最上清淨解脫之女。亦不能得煖頂忍等所燒之香。亦不能得別解脫戒所成之花。亦不能得禪定解脫所成之鬘。亦不能得菩提分等種種庫藏。亦不能得聞思修等所成智王。亦不能得最上最勝正等菩提。亦不能得緣覺聲聞為其眷屬。是破戒者。由無善業。於現生中。則無福德。一切善人。不樂同住。有所言說。人不信用。於出世間所有如來功德法財。則為永失。

是時會中。尊者阿難即從座起。前白佛言。云何世尊。於弟子中毀犯戒者。不為宣說甚深法要。不復攝受。而見擯斥。咸謂如來非大悲者。佛告阿難。我於世間一切眾生。平等憐慜。於所說法。心無悋惜。由彼非器。不能堪任。故不為說。非如世間智者說法。於諸眾生。有違順相。若相違者。不為宣說。如拳握物。祕之不與。如有國王。作大施會。召諸沙門。婆羅門等。所須之物。皆給與之。有婆羅門。從餘方來。住立王前。多乞諸物。王聞語已。悉不與之。時有近臣。勸王隨意施婆羅門。王乃答曰。非有所悋。此人無德。故不與也。佛言。阿難。我亦如是。由彼破戒。非是法器。故不為說。設為彼說。不能領受。如器有竅。不堪貯水。縱使晝夜勤力添汲。尋復漏失。是破戒者。不能容受功德法水。亦復如是。設使少分違犯禁戒。是人亦於菩提分等。種種法寶。不能成辦。當知是人。所持淨戒。不名圓滿。不復增長。如是戒行。不增長故。於解脫法。亦不增長。於解脫法。不增長故。彼所獲得。非寂靜道。但得名為相似解脫。若於戒法。堅持不犯。是人則於菩提分等。種種法財。各各入解。如理思惟。得安隱住。汝等比丘。於此經典。常樂受持。為人演說施戒功德。得成福蓋。

若諸比丘。住正思惟。親近善友。樂聞正法。能除世間憂畏熱惱。遮遣惡法。不令生起。如滅熾火。使無遺餘。若諸比丘。住邪思惟。引生放逸。令心散亂。則唯攝取五欲因緣。是諸有情生煩惱處。決定失壞諸功德法。如非時雹。傷其苗稼。能招世間種種災難。常懷諂曲。無有慚恥。為彼白衣。譏毀輕慢。此非法人。志意下劣。於彼沙門清淨善果。心不希樂。於諸如來甘露法水。則不能飲。樂作諸惡。求趣險道。攝取地獄。餓鬼傍生。極惡苦處。而為依止。若於佛言。心不信受。雖少犯戒。則受劇報。何況廣多造作惡業。所感之果。其苦難量。如伊羅葉龍王因緣經說。

如是我聞。一時佛在嚩囉拏城。施鹿林中。仙人墮處。為諸大眾。宣說法要。時伊羅葉龍王。知佛世尊在彼說法。發清淨心。欲詣佛所。親近供養。即作是念。我身龍屬。多諸冤讎。儻相會遇。必為損害。乃變己身。作轉輪王。相貌端嚴。威德自在。眾寶瓔珞。莊嚴其身。持妙繖蓋。乘寶輦輿。七寶千子。內外營從。復以九十俱胝軍眾。前後圍繞。復有百千外道梵志。婆羅門等。諸乞丐者。皆悉隨從。威神翊衛。如天帝釋。即時奔趨如來法會。

爾時世尊。有諸四眾。天龍藥叉乾闥婆等。恭敬圍繞。而為說法。時彼眾會。見是事已。咸生驚疑。前白世尊。此為何王。威德乃爾。佛語大眾。此非人王。且待須臾。自當知之。時彼龍王。到佛所已。頭面禮足。退坐一面。佛言。龍王。汝昔愚癡。今受此報。復有何緣。而至于此。宜應速疾起離此處。捨其變現。而作本形。可復來此。顯示眾會。時彼龍王白言。世尊。我輩龍身。然多冤對。忽此相逢。定興災難。由是之故。為變化也。時佛世尊聞是說已。勅金剛手大藥叉神。為彼龍王。隨逐守護。令至餘處。乃復本形。其身長大。麁澁乾裂。種種惡相。積集成軀。由先業故。而有七頭。一一頭上。有伊羅樹。由彼樹故。動搖苦楚。膿血交流。極甚臭穢。無數蛆蟲之所𡄋食。復本形已。還至佛所。彼龍之首。在嚩囉拏城。其尾所至。怚叉尸羅國。時諸大眾。久離貪者。覩是惡狀。猶生驚怖。咸作是念。此何有情。感報如是。而來此耶。佛語大眾。此乃適變作轉輪王。來至我所。遣令起去現本相。爾時諸沙門。聞佛說已。咎嗟懊惱。默然而住。時伊羅葉龍王。既作龍身。悲啼白佛。唯願世尊。大慈憐愍。記我何時。脫此惡趣。佛言。龍王。今為汝說。當生諦信。却後當來。眾生壽命八萬歲時。有佛出世。名曰慈氏。彼佛記汝所經時分。脫此龍身。是時龍王。聞佛說已。舉聲號哭。淚若河流。佛以大慈。善言誨喻。汝當自咎。徒增悲苦。今此會中。難可久處。時彼龍王。深自剋責。我此惡業。無相似者。願承佛力。早離此苦。乃作誓曰。從是已後。盡未來世。心不邪思。不生放逸。乃至螻蟻。不生殺害。作是說已。頂禮佛足。即於會中。忽然不現。

時彼阿難即從座起。一心合掌。乃問如來。而此龍王。先作何罪。墮龍趣中。復由何業。而有七頭。一一頭上。有伊羅樹。動搖痛苦。膿血交流。唯願如來。為我等輩。說其因緣。令知罪犯。

爾時世尊謂阿難曰。乃往過去賢劫之中。眾生壽命二萬歲時。有佛出世。名迦攝波如來。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。時彼龍王。於佛法中。出家修道。作三藏比丘。厭怖煩惱。修遠離行。於空閑處。習奢摩他。從定出已。日已過中。入彼聚落。而行乞食。或有所得。或無所得。為人所呵。生諸煩惱。出其聚落。至阿蘭若。伊羅樹下。往返遊行。因以兩手。而取其葉。如是數四。摘已復摘。碎以棄之。時佛知已。呵彼比丘。為說戒相。俾令悔謝。彼不信受。而作是言。此無情物。何咎之有。由二因緣。受斯苦報。過時乞食。生於龍中。由不信故。生伊羅樹。

佛語諸比丘。彼伊羅葉龍王。作少惡因。今受多苦。自作其因。自受其果。非外地界水火風界。而能招集。皆由內心之所造作。

若諸有情。畢竟樂作非法黑業。於惡趣中。定受苦報。若諸有情。畢竟樂作清淨白業。於人天中。定受樂報。若諸有情。所作之業。善惡相參。雜受其報。是故比丘。於彼黑業。畢竟莫造。於彼白業。決定修作。果報卒至。猶如瀑流。善惡之業。影響無差。如有頌云。

設經無量劫，彼業不能壞。

果報成熟時，眾生決定受。

佛言。汝等比丘。當依佛語。如理思惟。於諸禁戒。不應少犯。是故我今委細分別毀戒過患。為令有情。深生怖畏。永斷諸惡。勤行眾善。汝等比丘。於此經典。為人演說。成就福蓋。

是時會中尊者阿難陀白言。世尊。是持戒相。云何了知。佛告阿難。欲入佛法。先持五戒。謂不殺生。離不與取。遠欲邪行。斷虛妄語。飲酒放逸。如是行相。各各了知。阿難。在在處處。城邑聚落。有諸善人清信士女。依止善法。樂持淨戒。發生淨心。於此五戒。盡其形壽。而能奉持。

如造作福業經說。云何持戒得成福事。若人能於一切有情。不行殺戮。是人得名持不殺戒。殺生者。從初起心。決定當殺何等物命。或令他殺。起加行心。正斷彼命。剸割受用。是人名為得殺生罪。

若人於他所有財物。離不與取。是人得名持不盜戒。偷盜者。謂於他物。不與而取。或行劫掠。或他遺忘。隱而不與。乃至從初。起加行心。盜其物已。是人名為得偷盜罪。

若人能離一切染欲。或於他色。不生侵犯。是人得名持不婬戒。欲邪行者。非親族家。衒賣里巷。生染欲處。皆不應往。或他親眷。常所守護。巧設方便。遺其珠瓔。或他遭難而生強逼。如是起心。乃至所作。是人名為得邪欲罪。若人能離虛妄所說。發言誠諦。心口不違。是人名持不妄語戒。妄語者。謂見言不見。不實言實。如律中說。如有比丘。自遠方來。或有問言。見某人不。彼實見已。答言不見。如是等類。得妄語罪。

若人於酒。誡已不飲。或風飄香。亦不欲嗅。是人名持不飲酒戒。酒有三種。一曰蘇囉謂以米糪。和合造作。二曰梅哩。唯用根果。或花葉等。取汁而成。此二種酒。具色香味。因風飄香。聞皆欲飲。飲已迷醉。則生放逸。三曰摩[寧*也](切身下同)。此略不說。是三種酒。若樂飲者。是人名為得飲酒罪。又如難禰迦經說。摩[寧*也]酒者。不應造作。比丘飲已。引生放逸。損費財物。受用不充。增益瞋恚。或相敺擊。惡言相加。多諸諍訟。已至失衣。裸形無愧。惡名流布。善人遠離。廢忘誦習大乘經典。減損智慧。增長無明。不敬三寶。父母宗親。於族姓中。不為崇重。如是破戒。由飲如上三種酒故。生諸過失。是故應知。於殺生等。不復造作。常當遠離。

福蓋正行所集經卷第十一

福蓋正行所集經卷第十二

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

今此略明持戒之相。始自諸根。任持密護。飲食知量。減除睡眠。常樂尊重。修諸梵行。聞昔受樂。不喜思念。復能顯示沙門功德。出離輪迴惡趣過患。近善知識。如理作意。樂聞正法。入解其義。除貪恚癡。斷諸煩惱。袪虛妄想。增長明慧。專求解脫。不生疲勞。設有毀犯微細罪垢。悉能發露。而不覆藏。一切財物。心無悋惜。常樂惠施貧苦眾生了知五欲多諸過患。於己眷屬恩愛纏縛。生遠離想。譬之深冤。獨處林野。捨諸憒閙。不畜長物。異諸貪夫。有來求法。不生慳嫉。即為宣說。令其信解。能以慧劍。除煩惱賊。得諸善人尊重讚歎。堪受世間上妙衣服。臥具飲食之所供養於諸肉味。棄絕亡想。及世名利。心無希取。於善不善。二種業道。若作若止。決定信解。自入解已。除去我慢。以饒益心。為他演說。化諸外道尼乾子等。亦生信解。安住佛法。自三衣外餘所有物。以清淨心。而施與之。是人則為住聖種族。身心清涼。離諸熱惱。了知六處。無有真實。猶如癰疽。為物所覆。常為煩惱蚊虻𠯗食。諸有智者。勤求方便。依正念處。及八聖道。善法香煙。而薰屏之。了知五蘊。猶如芭蕉。若生貪心。作不堅想。由彼貪故。失壞正道。先制諸根。令不散亂。漸令修習住三摩地。了知境界。本性唯苦。猶如棘林。稠密難越。亦如塵垢。坌污有情。以正法水。而澣濯之。如是觀察。彼蘊處界。生長諸惑。不可愛樂。此明持戒。而有二種。一者不清淨持戒。二者清淨持戒。如律中說。有二比丘。精進持戒。各處一方。善名遠布。時諸人民。咸仰其德。共詣彼所。親近供養。是時有王。名迦尼瑟姹。聞二比丘護持淨戒。與諸臣從。往至其所。見彼耆年。威儀整肅。修習禪定。乃生敬心。先意問訊。王曰。大德。如此持戒。欲何所求。比丘白言。我意來世願作國王。王聞語已。不生忻樂。云何持戒。無慧揀擇。返趣輪迴生死纏縛。汝為誑惑諸天人民。我今於此。不應供養。如是持戒。名不清淨。復詣新學比丘之處。王乃問曰。汝今持戒。欲何所願。比丘白言。承王顧問。我所求者。願成菩提。利樂群品。王聞是說。心大歡喜。如是持戒。則非錯謬。離諸垢染。名為清淨。我今應作最上供養。如是沙門。發廣大心。帝釋諸天。皆應供養。時諸人民。聞王稱讚。皆共合掌。禮比丘足。王乃顧彼諸侍臣曰。各持所珍。而以奉施。此則名為清淨持戒。

如世尊說。有十種緣。名不清淨持戒。一者攝取損害。二者深著染欲三者不求出離。四者常生懶墮。五者遍計希求。六者退失正行。七者邪命自活。八者失安隱樂。九者寡聞不學。十者廢忘誦習。

云何名為攝取損害。謂於國王王子大臣。懼其威勢。常當遠離乃至種種諸惡律儀。比丘設為渴乏所逼。不應於彼。求水而飲。未斷煩惱。未得神足。不能自調。多生驚怖。

云何名為深著染欲。於五塵境。邪思相續。自性縱逸。廢善修作。

云何名為不求出離。捨於勝處。而趣非處。復毀勝處。讚五欲樂。

云何名為常生懶墮。數數思念過去所作非義利事。互相執諍。恃己所有資生之具。受用隨意。而生憍慢。多於耆年有德之人。不能致敬。託事不起。云何名為遍計希望。謂於知識同梵行者。互相諂讚。苟求利養。

云何名為退失正行。樂造諸惡。違越戒法。無善方便。起對治道。

云何名為以邪活命。畏己難養。心無止足。如律中說。邪命比丘。作非律儀。矯現異相。於大眾中。自矜己德。多言無恥。猶如狂犬。或恃種族。多聞論議。或於非時。為他說法。雖有少德。為貪利故。彼聞法者。多不信受。聞有人言。於某方所。有婆羅門大族長者。施諸衣服種種資具。即至彼所。謂長者言。我為耆德。當以最上奇妙之物。願先見施。是時長者恐生諠競。不違其意。而給與之。僕吏見已。咸生輕毀。所施不與。擯遣令去。時彼比丘。心生憂惱。於長者前。而作是言。我先不欲詣劣種姓。求諸所須。今既無得。住亦無愧。彼雖下族。亦能喜捨。如是比丘。巧言詭詐。以多求故。心常熱惱。

云何名為失安隱樂。彼持戒者。當應安住不苦不樂處中之行。非如外道尼乾子等。坐臥棘刺。五熱炙身。虛受勤苦。一無果利。若著於樂。亦無所證。但增放逸。後招苦報。

云何名為寡聞不學。外雖防惡。內無明慧。一向顓愚。不能諮問。

云何名為廢忘習誦。但思飽食。不能進修。充飫腸胃。不淨流溢。實非沙門。自稱梵行。猶如鳴螺。但馳虛聲。如是十緣。隨具一種。此則名為不清淨持戒。諸修行者。應當了知。

若人深心決定信解。乃至小罪。生大怖畏。當知是人。善住淨戒。如律中說。有一長者。市得一僕。既幼且貧。賣身自濟。然彼內心受持佛戒。忽爾長者使令殺生僕即白言。長者正人。云何遣人而為殺業。於善不善。要當分別。為持佛戒。弗敢從命。長者感悟。乃止其殺。

復有國王。名計羅迦。常以嚴刑。而治于世。若彼民庶。有諸過咎。攝屬官者。悉當誅戮。時有一人。臨當被害。彼旃陀羅稽首王前。我今發心。始受佛戒。於諸罪人。誓不行殺。乃至螻蟻。亦不損害。王曰汝遵佛戒。違拒國令。既無所用。養汝何益。時旃陀羅復白王言。我今決定。不毀淨戒。願王試觀。帝釋諸天。尚於佛制。無敢違越。況我輩乎。王曰。實爾。當以嚴刑。先斷汝首。旃陀羅曰。我今此身。攝屬於王。然於後世。更有餘身。以此持戒善根功德。當得世間上妙快樂。乃至諸天。隨意願往。於未來世。樂求善法。增長信進念定慧力。以功德水。洗滌貪等三毒垢染。淨盡無餘。決定當得預流等果。乃至如來淨妙法身。作是願已。於大眾前。高聲唱言。我今此身。從因緣生。於剎那頃。必當就盡。為護佛戒。心無憂怖。王聞是說。益增忿怒。即勅使者。驅旃陀羅。於尸陀林。而斷其命。時諸人民。咸生驚歎。乃相謂曰。此大丈夫。甚為希有。為護佛戒。捐其軀命。

是故當知。一切眾生。匪拘小大種姓高下。但能深心。具諸慚愧。決定信解。而不毀犯。則得名為清淨持戒。

此中復明不清淨持戒。如律中說。有一比丘。修遠離行。栖止巖谷。忽於夜中。自取麨食。由怱遽故。而破其器。時眾聞已。訶彼比丘。雖處山間。而非時食。此則名為不清淨持戒。

復有比丘。本婆羅門。後依佛法。出家修道。樂於曠野。單己而居。由慣習故。常於夜分。摺去袈裟。蹲踞而坐。有先徒屬。忽來省問。乃語彼曰。此若無人。汝可入彼菴羅林中。採果持來。弟子受教。即住彼所。乃為主者之所執縛。此亦說名不清淨持戒。

復有比丘。住阿蘭若。修寂靜行。入里乞食。悞過婬舍。彼女問曰。持戒比丘。何故來此非解脫處。若樂和合。當入火坑。如是比丘。難居空閑。不善觀察。為彼譏訶。此亦說名不清淨持戒。

有二比丘。住阿蘭若。然實無德。自謂有德。隨諸商人。入於大海。暴惡黑風。非時而起。波濤洶涌。咸生驚怖。水族諸獸。摩竭魚等。交橫往返。觸壞船舫。彼諸人眾。紛擾悲號。或得浮濟。或為沈溺。時老比丘。墜水中已。顧己衰朽。命不能脫。即解浮囊。與其同伴。彼既得已。多取珍寶摩尼珠等。遂喪其命。此則名為不清淨持戒。次復明彼清淨持戒。有一比丘。涉於遠道。乃為賊輩。悉奪其衣。中有一人。先作沙門。知其護戒。語彼徒曰。以草繫縛。捨之而去。比丘專念佛所制戒。一切草葉。不得挽絕。伏於道側。不敢少動。遇王畋獵。遙見疑是裸形外道。我慢不起。即往詰之。知是比丘。為護淨戒。不傷草葉。王歎希有。乃令釋之。為設飲食。復施其衣。此則名為清淨持戒。

有二比丘。自遠方來。欲往供養如來舍利。途涉辛勤。欲求水飲。第一比丘。為渴所逼。不暇觀視。即飲其水。第二比丘。雖亦渴乏。驗水有蟲。謂其侶曰。寧自渴絕。無傷他命。不應違犯世尊戒律。端坐林下。忍渴而終。以是緣故。生忉利天。見佛聞法。證預流果。此則名為清淨持戒。

有優婆塞。久修梵行。忽爾其舍為火所焚誡諸子曰。汝慎勿以有蟲之水。而沃其火。所以者何。我護水中微細諸蟲。不顧財貨。豈為少利。而墮惡道。此則名為清淨持戒。

是故智者。應當安住清淨持戒。畢竟遠離不清淨持戒。當知如來出現於世。常樂利益一切有情。閉惡趣門。示生天路。燒煩惱薪。拔貪欲本。化諸眾生。捨家離縛。皆令獲得吉祥安樂。究竟超越生死瀑流。乘智慧舟。到於彼岸。漸次圓證菩提涅盤。建大法幢。摧諸外道。我慢高舉。諸不善行。皆使發心。勇猛精進。以正法水。洗其渴乏。彼聞法已。依教修學。積集法財。功德寶藏。安住神通。出離三有。了勝義諦。住解脫處。如是持戒。諸佛所讚。當知是人。為世間眼。能導眾生。至安隱處。亦如明燈。能破癡暗。如清淨水。能滌罪垢。如妙良藥。療煩惱病。如大醫王。善拔欲箭。如世良田。生功德苗。善能教示懈怠眾生。令生喜心。樂持淨戒。

若人樂作不善業道。如冤同居。必遭損害。如依外道婆羅門法。而求出離。返招殃咎。當依往古諸佛教法。袈裟幖相。以求解脫。則能銷滅諸不善根。令諸魔軍。生大憂怖。以智慧力。斷除煩惱。得大名稱。離諸衰患。究竟成就妙菩提道。如說馬鳴智者堅持淨戒。善說法要。現生獲得名聞義利。復生天中。受勝福報。增長明慧種種功德。當知善能持淨戒者。猶如貧士。獲其賢瓶。隨所求者。皆得如意。常當精進。恭敬守護。如事師尊。無疲勞想。持淨戒者。亦復如是。

如世尊說。清淨持戒。則能獲得十種功能。一者由持戒故。凡所施為。無有錯謬。不生煩惱。心常喜悅。由喜悅故。深心樂法。由樂法故。身得輕安。由輕安故。受勝妙樂。由妙樂故。引生禪定。由得定故。了知實際。了實際故。安住菩提。棄背障染。住無我智。則能永斷微細煩惱。我生已盡。梵行已立。不受後有。向涅盤界。二者由持戒故。所有三業。不造眾罪。遠離惡趣。臨命終時。心無怖畏。所作福業。眾善現前。隨意往生。勝處受樂。三者由持戒故。美名流布。聞者稱讚。四者由持戒故。睡安覺安。身心無惱。五者由持戒故。常得諸天愛念守護。六者由持戒故。處大眾中。心無怯弱。七者由持戒故。不為非人。伺求其短。八者由持戒故。得諸惡人。視如親族。九者由持戒故。所須無乏。不假希求。常得善人恭敬供養。十者由持戒故。所願隨心。皆得成就。若欲求生最上種姓。大富長者。婆羅門家。或復求生六欲諸天。乃至色界無色界天。或求離欲阿羅漢果。寂靜解脫。咸得如意。如是持戒。所獲功德。譬如大海。深廣無邊。若我具足次第宣說。窮未來際。亦不能盡。如向所明。持戒功能。何人曾獲如是勝報。如佛大僊。皆悉成就。從初發心。修持淨戒。乃至獲得三明六通。力無畏等。三十二相。八十種好。美妙分明。圓滿無減。紺髮右旋。如蜂黑潤。項[佩-一]圓光。猶如滿月。面貌端嚴。如蓮華敷。形儀挺特。如融金山。雙足平正。妙善安住。身肢圓滿。如尼俱律陀樹。常以愛眼。視諸眾生。凡見佛者。皆蒙利益。方便拔濟。出離惡道。於諸世間。而無與等。故號如來。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。若諸眾生。受持淨戒。則能獲得如上功德。與諸如來。等無有異。善能利樂一切有情。故布施後。明彼持戒。次第行相。如前已說。汝等比丘。常當一心。樂行施戒。為人顯示。則為具足成就福蓋。

福蓋正行所集經卷第十二

佛說菩薩內習六波羅蜜經

後漢臨淮沙門嚴佛調譯

佛言：「欲學菩薩道者，當從此始：一、數，二、隨，三、止，四、觀，五、還，六、淨。」

佛言：「一、數，為檀波羅蜜。數息者，神得上天，為布施身中神，自致得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，得作佛，是為內檀波羅蜜，為布施得度。」

佛言：「二、相隨，為尸波羅蜜。意與心相隨俱出入，不邪念、意不轉，為不犯道禁，是為內尸波羅蜜，為不犯道禁得度。」

佛言：「三、止，為羼提波羅蜜。意欲、婬怒、瞋恚能忍不為；口欲、甘肥、美味、身欲得細滑，自制意能忍、不受，是為內羼提波羅蜜，為忍辱得度。」

佛言：「四、明觀，為惟逮波羅蜜。內觀三身，體外觀萬物，皆當壞敗，無有常存，不復貪心。向道，念無為、常分別、不懈怠，是為內惟逮波羅蜜，為精進得度。」

佛言：「五、還，為禪波羅蜜。斷六入、還五陰。何謂六入？色入眼為衰，聲入耳為衰，香入鼻為衰，味入口為衰，細滑入身為衰，多念令心衰，是為六入，亦為六衰，亦為五陰。何謂五陰？色陰、痛痒陰、思想陰、生殊陰、識陰，是為五陰。還身守淨，斷求念空，是為內禪波羅蜜，而守一得度。」

佛言：「六、淨，為般若波羅蜜。知人萬物皆當消滅，意不淨向生死，愛欲斷，心淨潔，智慧成就，是為內摩訶般若波羅蜜，從黠慧得度。」

問曰：「何等為檀？何等為尸？何等為羼？何等為惟逮？何等為禪？何等為般若？何等為波羅蜜？」

佛言：「檀為布施，尸為持戒，羼為忍辱，惟逮為精進，禪為棄惡，般若為黠慧，波羅為從生死得度，蜜為無極，是為六波羅蜜。」

問曰：「何以故正有六波羅蜜？」

佛言：「用人有婬怒、瞋恚、愚癡故，行布施為除惡貪，持戒為除婬怒，忍辱為除瞋恚，精進為除懈怠，一心為除亂意，智慧為除愚癡，用欲去六事故，作是六波羅蜜。」

佛言：「人有六匿賊盜，斷惡故，作檀波羅蜜主制身，尸波羅蜜主制眼，羼提波羅蜜主制耳，惟逮波羅蜜主制鼻，禪波羅蜜主制口，般若波羅蜜主制意。」

問曰：「何以故身應檀波羅蜜？」

佛言：「人索頭，與頭；索眼，與眼；索肉，與肉。投身餓虎，是為布施故，屬檀波羅蜜。」

問曰：「何以故眼應尸波羅蜜？」

佛言：「眼不隨色，意不亂念，是為持戒，故屬尸波羅蜜。」

問曰：「何以故耳應羼提波羅蜜？」

佛言：「耳聞惡聲，不瞋恚，是為忍辱，故屬羼提波羅蜜。」

問曰：「何以故鼻應惟逮波羅蜜？」

佛言：「鼻知息出入，常守不離，是為精進，故屬惟逮波羅蜜。」

問曰：「何以故口應禪波羅蜜？」

佛言：「口不罵詈、不兩舌、不妄言、不綺語，是為寂然，故屬禪波羅蜜。」

問曰：「何以故意應般若波羅蜜？」

佛語：「阿難！汝曹為道，常當曉了知定諸垢濁穢、清淨自然，不起不滅，悉斷諸根。諸根斷已，不得復生。為道者，當發平等廣度一切，施立法橋，當令一切得入法門，廣作唱導，無端無底、無形無聲、無邊無際、無上無下，立教當施，本無之中持法當使，如來求道，當在於心，心意不正，道亦不生。立行當於本無之中，垢濁以除，內外清淨，從淨見明，以致自然已現，是空之淨。淨而復淨，空而復空，空無所有，是乃為道。道之本無，無所倚著；上無所攀，下無所據；左無所牽，右無所持；自然而立，清淨為本；空空之空，故曰泥洹。於有而無所有，故為有；於無而不無，是為無；於得而無所得，是為得也。」

第一發意菩薩、第二持地菩薩、

第三應行菩薩、第四生貴菩薩、

第五修成菩薩、第六行登菩薩、

第七不退轉菩薩、第八童真菩薩、

第九了生菩薩、第十補處菩薩。

佛說菩薩內習六波羅蜜經

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣

施護等奉　詔譯

歸命最勝諸佛母，般若波羅蜜多法，

過去未來及現在，一切諸佛從是生。

善生諸佛為佛母，無性自性我清淨，

佛為須菩提廣說，如其所說今畧集。

般若波羅蜜多有一百八名：一者最勝般若波羅蜜多，二、一切智，三、一切相智，四、實際，五、真如，六、無壞真如，七、無異真如，八、實性，九、如實生，十、不顛倒，十一、空無相無願，十二、無性，十三、自性，十四、無性自性，十五、法性，十六、法界，十七、法定，十八、法住，十九、法無我，二十、法相，二十一、非眾生，二十二、非壽命，二十三、非長養，二十四、非士夫，二十五、非補特伽羅，二十六、非語言，二十七、非語言道，二十八、離心意識，二十九、無等，三十、無等等，三十一、無憍，三十二、無我，三十三、無戲論，三十四、離戲論，三十五、過諸戲論，三十六、一切佛母，三十七、出生一切菩薩，三十八、出生一切聲聞緣覺，三十九、長養攝持一切世間，四十、無盡福行具足，四十一、運用智慧，四十二、起作神通，四十三、作淨天眼，四十四、作淨天耳，四十五、作他心智，四十六、作宿命智，四十七、作漏盡智，四十八、聖清淨，四十九、吉祥，五十、安住四念處，五十一、具四正斷，五十二、運四神足，五十三、諸根清淨，五十四、諸力具足，五十五、嚴七覺支，五十六、示八聖道，五十七、施七聖財，五十八、圓滿九次第定，五十九、具十自在，六十、安住十地，六十一、圓滿十力，六十二、十遍處莊嚴，六十三、運用十智，六十四、善作調伏十種勝怨，六十五、出生諸禪定，六十六、超過三界，六十七、妙住一切正遍知覺，六十八、具一切智智，六十九、內空，七十、外空，七十一、內外空，七十二、空空，七十三、大空，七十四、勝義空，七十五、有為空，七十六、無為空，七十七、畢竟空，七十八、無際空，七十九、散空，八十、無變異空，八十一、共相空，八十二、自相空，八十三、不可得空，八十四、無性空，八十五、自性空，八十六、無性自性空，八十七、無起作，八十八、不生，八十九、不滅，九十、不斷，九十一、不常，九十二、非一義，九十三、非多義，九十四、非來，九十五、非去，九十六、善觀緣起，九十七、非尋伺，九十八、無攝藏，九十九、無所有，一百、本來無所作，一百一、無二，一百二、非無二，一百三、寂靜慧無所趣，一百四、無繫無染與虛空等，一百五、離十相語，一百六、諸法自性猶如幻夢，一百七、如陶家輪，一百八、一切法同一味。

如是般若波羅蜜多一百八名，若常持誦者，銷滅一切罪，一切諸佛所共稱讚。一切菩薩及諸賢聖，於長時中常所衛護。即說般若波羅蜜多真實圓義陀羅尼曰：

怛[寧*也](切身)他(引)(一句)　唵(引)鉢囉(二合)倪(引)鉢囉(二合)倪(引)(二)　摩賀(引)鉢囉(二合)倪也(二合、引)婆(引)西(引)(三)　鉢囉(二合)倪也(二合、引)路(引)葛葛哩(四)　阿倪也(二合、引)那尾䭾摩泥(五)　悉提(引)(六)　蘇悉提(引)(七)　悉奠覩彌(引)婆誐嚩底(八)　薩哩嚩(二合)三鉢怛野(九)　薩哩網(二合)誐孫㮈哩(十)　薄訖底(二合)嚩蹉梨(引)(十一)　鉢囉(二合)薩(引)哩多訶薩底(二合、引)(十二)　摩(引)說(引)薩那葛哩(十三)　底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)(十四)　紺波紺波(十五)　左羅左羅(十六)　誐嚩誐嚩(十七)　誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十八)　阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十九)　婆誐嚩底摩(引)尾藍摩莎(引)賀(引)(二十)　提(引)(二十一)　紇凌(二合、引)(二十二)　室凌(二合、引)(二十三)　率嚕(二合、引)底(二十四)　三蜜哩(三合)底(二十五)　尾惹曳(引)莎(引)賀(引)(二十六)

此陀羅尼祕密章句，若常憶念受持讀誦者，所獲功德不可稱計。

聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

諸經要集四十二部，凡菩薩行門總六十六條，具列如後。

第一、出《象腋經》(顯說三條行)　解六波羅蜜行。　修行菩薩為眾生故，生於六趣受諸快樂。　菩薩行空喻。

第二、出《說妙法決定業障經》(顯說三條行)　教菩薩行，表善知識。退菩提因，雖謗法，法入耳故，當成佛道。　解二十四種大乘名號。

第三、出《維摩詰所問經》(顯說二條行)　解佛種性因，發起修行菩薩行。　解出家因緣功德。

第四、出《方廣如來智經》(顯說二條行)　解非善知識不應同居，挍量聲聞道行與修行菩薩行深淺。

第五、出《勝義諦品經》(顯說二條行)　修行菩薩起十種行願速成佛道。解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜。

第六、出《大般若波羅蜜多經》(顯說四條行)　修行菩薩初修檀波羅蜜因無散亂發起菩提。　解修行菩薩恐散亂菩提心故攝念六波羅蜜。　解釋煩惱因緣。　解修行菩薩。初發起菩提心專持六波羅蜜

第七、出《花嚴經善財童子經》(顯說一條行)　初修行菩薩發起菩提，挍量聲聞道行譬喻。

第八、出《寶髻所問經》(顯說一條行)　解修行菩薩清淨持戒，行修六波羅蜜。

第九、出《演法師品經》(顯說二條行)　修行菩薩挍量聲聞法教，又解於諸剎土修行菩薩行門。

第十、出《決定毘尼經》(顯說二條行)　解修行菩薩及聲聞行人如何住持戒行。　解三毒輕重因。

第十一、出《遍清淨毘尼經》(顯說二條行)　挍量修行菩薩戒行、挍授聲聞戒行，調伏其心。

已上一十一部入上卷

第十二、出《海慧菩薩所問經》(顯說八條行)　修行菩薩縱犯六波羅蜜，善巧方便而能成就不犯。　佛說般若波羅蜜深義，引喻挍量聲聞與菩薩輕重。　修行菩薩初發菩提心實能忍辱，不令邪魔退失菩提。　解忍身、口、意三業不動，成就六波羅蜜。　解觀行成就六波羅蜜念門。　解八種功德與煩惱和雜喻。　解四種善行。　解修行菩薩所修道行有十二種邪魔障道央俱餘鉤。

第十三、出《戲樂嚴經》(顯說一條行)　解修行菩薩善巧方便五欲因緣，然則勸令發起菩提因而度脫無量眾生。

第十四、出《善巧方便經》(顯說一條行)　修行菩薩習學聲聞行犯重障因。

第十五、出《勝積品經》(顯說一條行)　喻修行菩薩退入聲聞行。

第十六、出《如來藏經》(顯說一條行)　觀念如來忍辱因果。

第十七、出《金光上勝毘尼經》(顯說一條行)　金光勝童女發十種行，願放出家，心開意解。

第十八、出《降伏魔經》(顯說一條行)　魔為菩薩說二十種魔障應當自覺不取。

第十九、出《富婁那所問經》(顯說一條行)　修行菩薩為惡知識故，四種因緣退捨菩提。入聲聞解脫

第二十、出《寶童子天人所問經》(顯說一條行)　修行菩薩與聲聞挍量道行——四種實語不妄、諸行無厭。

第二十一、出《寶積經》(顯說一條行)　修行菩薩與聲聞挍量法行。　　右已上一十部入中卷

第二十二、出《虛空藏菩薩所問經》(顯說一條行)　說修行菩薩有四十五種魔障，若能覺悟兼能超度四魔。

第二十三、出《如來境界經》(顯說一條行)　有諸比丘於迦葉如來問法故於今不忘，當生彌勒三會。

第二十四、出《阿闍世品經》(顯說一條行)　解三乘藏菩薩因，又解上座因。

第二十五、出《離垢菩薩所問經》(顯說一條行)　空中有菩薩眾下佛所，是等現身，是女人為發菩提心故轉為男子。

第二十六、出《文殊師利菩薩所問經》(顯說一條行)　修行菩薩修習二種行，獲十種善根利益。

第二十七、出《光明遍照品經》(顯說一條行)　諸有比丘隨佛在於逝多林中，不見如來威神聖德——喻諸菩薩福力殊勝於聲聞。

第二十八、出《出生菩提經》(顯說二條行)　說三種佛地，又說三乘高下因緣。

第二十九、出《寶聚經》(顯說一條行)　初發菩提心人功德多於恒河沙數羅漢，無能及、可及。

第三十、出《那羅延品經》(顯說一條行)　說修行菩薩生於四種住地。

第三十一、出《集一切功德品經》(顯說一條行)　修行菩薩投刀請殺，願易生死，救度眾生不離三界。

第三十二、出《密嚴經》(顯說一條行)　挍量聲聞與修行菩薩行業深淺。

第三十三、出《梵剎經》(顯說一條行)　修行菩薩每數發忍辱大行願速進菩提。

第三十四、出《一切諸佛所念經》(顯說一條行)　修行菩薩忍辱身、口、意，羞恥三業，不復更犯。

第三十五、出《法集經》(顯說二條行)　修行菩薩修持十種戒行，復有十種戒行。

第三十六、出《阿差耶末菩薩經》(顯說一條行)　一切諸色行人戒力皆有盡時，唯修行菩薩戒力無盡。

第三十七、出《集會品經》(顯說一條行)　顯示三乘法教。

第三十八、出《郁伽長者所問經》(顯說一條行)　說在家菩薩應修四種行功德不出家因緣。

第三十九、出《殊勝具戒品經》(顯說二條行)　初修行菩薩初發起菩提心應共魔鬪，堪受無衣、食、床臥無障。又釋阿耨達龍王以四太河成。

第四十、出《解深密經》(顯說一條行)　修行菩薩修六波羅蜜住地行。

第四十一、出《勝鬘經》(顯說一條行)　勝鬘夫人以偈讚歎如來，如來則現，夫人受十大受行願。

第四十二、出《出生無邊門經》(顯說三條行)　說持是經陀羅尼者，臨命終時八十億諸佛親來迎接。又表如來三身。又說修行菩薩修四事——四事無相行門——速成佛道。

右二十一部入下卷

若欲偏尋當條，請依此次第披撿經文。

第一

出《象腋經》(顯說三條行)

解修行菩薩行六波羅蜜空行。　菩薩生入六道救度眾生故，身受快樂。　菩薩修行喻若虛空譬喻。

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！我有所疑，唯願如來為眾解說。」

佛告文殊師利童子言：「恣汝所問，我當為汝解說其義，令汝及眾歡喜奉行。」

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！修行菩薩如何住於勝上妙法，顯現一切菩薩行門，而能成熟無量眾生，喻如滿月現於一切佛剎？」

爾時，世尊歎文殊師利童子言：「善哉，善哉。文殊師利！汝以少問，我今為汝廣解所疑，汝當諦聽，善思念之。」

時文殊師利童子言：「唯然，世尊！授教而聽。」

佛言：「修行菩薩有六種相應法，善住於一切甚深法趣。何者為六？所謂：一者、若修行菩薩樂施無悋，不見慳心與身有異，身與慳心俱無所得；二者、堅持戒行，不見身與非戒有異，身與非戒俱無所得；三者、善住忍辱守護自心，不見自身與瞋恚異，身與瞋恚俱無所得；四者、精勤善行，不見自身與慢有異，身與怠慢俱無所得；五者、方便淨住禪定三昧，不見自身離於諸行，亦不和合三昧定心，一切法故俱無所得；六者、正智於一切諸法無所得故，乃至不求涅槃、不見自身與眾生身而為有異，於六趣中見身無異故。文殊師利！當知修行菩薩以此六種法故，成就一切甚深法行。

「復次，文殊師利！修行菩薩復有六種相應法行，善入一切甚深法行。何者為六？所謂：一者、修行菩薩若生地獄受天快樂；二者、若生畜生則受人間上妙快樂；三者、若生貧家則受轉輪聖王快樂；四者、若生六趣，各現本身端嚴殊勝無能過者；五者、善巧方便遊歷十方諸佛剎土，無去、無來，安然不動，於一切佛剎示現其身；六者、以隨類音演說諸法而不雜亂。文殊師利！當知修行菩薩以是六種法故，善得一切甚深法行。」

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！如何修行菩薩生於地獄而得受天快樂？」

佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有三昧名摩訶鉢頭摩，得此三昧已，為諸眾生入於地獄受天快樂。是諸獄人見其菩薩受地獄苦，菩薩以福力故與諸罪人普為說法，度脫無量百千眾生。文殊師利！當知修行菩薩生於地獄而受諸天快樂。」

復次，文殊師利童子白佛言：「如何修行菩薩生於畜生而受人間上妙快樂？」

佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有三昧名遍寂靜，得此三昧已，則生畜生不失其念，仍受人間上妙快樂。以畜生身故，與諸畜生解說佛法，度脫無量百千眾生。文殊師利！當知修行菩薩為眾生故生於畜生，而受上妙人間快樂。」

文殊師利童子復白佛言：「世尊！如何修行菩薩生於貧里而受輪王快樂？」

佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有三昧名離緣寂靜，得此三昧已，而生貧家與諸貧里眾生說法，毀呰慳貪、無戒，讚揚布施、持戒善因，度脫無量百千眾生，身受轉輪聖王快樂。」

文殊師利童子復白佛言：「如何修行菩薩於六趣中為眾生故，各隨其類現種種形，受諸快樂皆得殊勝？」

佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有三昧名一切遍光明，得此三昧力故，遍生六趣，方便示現雜類身形，受諸快樂，相貌殊勝。」

文殊師利童子復白佛言：「世尊！如何修行菩薩善巧方便遊於一切佛剎，無去、無來，安然不動，如水中月現於一切佛剎？」

爾時，佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有三昧名攝一切語言，得此三昧力故，分身現於十方諸佛剎土而無去、無來，安然不動，現於佛剎見諸如來皆聞法要。如是，修行菩薩善巧方便遍歷一切諸佛剎土，無去、無來，安然不動，如水中月現諸佛剎。」

文殊師利童子復白佛言：「世尊！如何修行菩薩於一切異類眾生隨其類音而為說法，是諸言音而無雜亂？」

佛告文殊師利童子言：「修行菩薩有陀羅尼名阿難哆伐多，得此陀羅尼已，修行菩薩則能了知無量無邊眾生心，各解其言語而無雜亂。」

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！修行菩薩善巧方便甚難了知。世尊！修行菩薩求於甚深法者，親近何等法行可知可識？」

佛告文殊師利童子言：「若有修行菩薩樂知是法義者，喻若虛空為對。」

文殊師利童子言：「如何虛空為對？」

佛言：「譬如虛空，無貪、瞋、癡。文殊師利！當知色等諸法亦復如是，無貪、瞋、癡，不異涅槃相故。

「復次，譬如虛空，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆無和合，為無相故。一切色等諸法亦復如是，無所相應；施、戒、忍、進、定、慧不異涅槃相故，涅槃亦無和合。

「復次，譬如虛空，無棄、無別。文殊師利！當知色等諸法亦復如是，無棄、無別；涅槃亦爾，無棄、無別。

「復次，譬如虛空，無知、無習。文殊師利！當知一切色等亦復如是，無知、無習；涅槃亦爾，無知、無習。

「復次，譬如虛空，無明、無闇；色等諸法亦復如是，無明、無闇；涅槃亦爾，無明、無闇。

「復次，譬如虛空，於一切處無所執得；當知色等諸法亦復如是，不可執得；涅槃亦爾，無所執故。

「復次，譬如虛空，無道所得、無非道所得；色等諸法亦復如是，無道所得、無非道所得；涅槃亦爾，無道、無非道故。

「復次，譬如虛空，不學聲聞解脫、緣覺解脫、大乘解脫；色等諸法亦復如是，一切乘處無所學故；涅槃亦爾，無所學故。

「復次，譬如虛空，無攀、無受；色等諸法亦復如是，無攀、無受；涅槃亦爾，無攀、無受。

「復次，譬如虛空，不取、不捨；色等諸法亦復如是，不取、不捨；涅槃亦爾，不取、不捨。

「復次，譬如虛空，無有體性、無有濁亂，是以一切眾生於涅槃體性皆無濁亂；涅槃亦爾，無濁、無亂。

「復次，譬如虛空，於一切處無著、無動。文殊師利！當知修行菩薩亦復如是，當知一切眾生於一切法無所著故；涅槃亦爾，無有所著。若能如是悟達正智，當知執想諸法則是涅槃，知無常故。

「文殊師利！一切諸法既無實相，若願見佛身者不應如是，若非所見則達正位，達正位者於中執相。如是行施，非大福田、亦非利他；如是施者，不獲多福、無所利益。若有所施不求獲多福利者，是名世間乞士，於中所施福利無價；既獲無價福利，則得自無所得福智成就；既獲自無所得福智成就已，則能速得無生法忍。」

第二

出《說妙法決定業障經》(顯說三條行)

解善知識不退菩提。　解邪魔故、聞法故、聞法誹謗已聞法故，後當成佛。　解二十四種大乘名號。

如是我聞：

一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場，與大比丘眾、菩薩摩訶薩俱。時此道場有一夫人，名曰功德莊嚴開敷花，合掌向佛，退坐一面。

爾時，夫人白佛言：「若有初修行菩薩，何等之人非善知識，不應共住？」

佛告夫人：「若三界中，梵釋四王、沙門、婆羅門，皆與修行菩薩為善知識，唯除聲聞非善知識，恐聲聞退修行菩薩大乘道行。何以故？聲聞、緣覺為己利故，勸引初修行菩薩迴入小乘，是以聲聞乘人非善知識。

「夫人當知：初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍、不同坐床、不同行路。若初修行菩薩智慧彌廣、無二分別、悟大乘法，而為方便勸引聲聞令入大乘，方許同住。若聲聞比丘福智狹劣，則修行菩薩不應為說甚深大乘，恐其誹謗。復次，修行菩薩不應數覽小乘經論。何以故？為障佛道故。

「夫人當知：修行菩薩寧捨身命，不棄菩提而入聲聞求羅漢道。菩薩勸請一切眾生已，爾時若捨菩提之心，別起異道入於聲聞、羅漢道果——因惱亂故——菩薩而退菩提，二人俱墮無間地獄。」

佛告夫人：「修行菩薩寧犯殺等五種大罪，不學須陀洹果、不退菩提修行。菩薩寧於一劫、百劫，乃至千劫受地獄苦，不學斯陀含果、不退菩提修行。菩薩寧墮畜生，不學阿那含果、不退菩提修行。菩薩寧殺害眾生墮於地獄，不修阿羅漢果、不退菩提。羅漢獨證、私入涅槃，譬如小賊密入他舍。修行菩薩菩提心故攝諸眾生，寧同火坑，不住聲聞寂滅涅槃、不退菩提。以是義故，為攝眾生令入佛道故，如是修行菩薩一切世間天、人、阿修羅之所尊重，堪任供養，超越聲聞，則邪魔眷屬無能嬈惱。」

爾時，夫人白佛言：「何者邪魔眷屬？」

佛告夫人：「敷演大乘經典之處，若有眾生聞說大乘心不樂聞、調弄誹謗，當知則是邪魔眷屬。誹謗大乘經典心故，死墮阿鼻，受苦無量；復生餓鬼，食火、屎、尿；無量劫中受苦畢已，後生人中，盲、聾、瘖、瘂、病、癩、不具；此等眾生命終之後，經無量生方得值遇如來，親承供養於諸佛所，還復得聞大乘經典，純一無雜。

「爾時，如來於諸毛孔普出言音，一一毛孔出無量億百千法光，復生無量法音偈讚。時此會中若有聲聞，則聞聲聞乘法；若有緣覺乘人，則聞緣覺乘法；若有大乘行人，則聞大乘妙法；鳥獸之類各隨其音而聞佛法。於此會中，所有眾生過去未曾耳聞佛法，皆見如來默然不語。其餘眾生，過去曾謗大乘經故，雖於多劫墮在地獄、餓鬼受苦，由謗法時大乘入耳，是故佛所親聞大乘，心生歡喜而發無上菩提之心，究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，夫人白佛言：「所說大乘，何故名為大乘？何故說為大乘？」

佛告夫人：「善哉，善哉。夫人深樂大乘。以是義故，善思念之，當為汝說大乘名號。所謂：一者、令人深樂，是名大乘。二者、不動，是名大乘。三者、無過，是名大乘。四者、無量，是名大乘。五者、如四大海，是名大乘。六者、金翅及緊那羅、摩睺羅伽雜類所敬，是名大乘。七者、乾闥所讚，是名大乘。八者、諸天恭敬，是名大乘。九者、梵天歸依，是名大乘。十者、天帝所敬，是名大乘。十一者、四王所攝，是名大乘。十二者、龍王供養，是名大乘。十三者、菩薩奉持，是名大乘。十四者、成就佛性，是名大乘。十五者、賢聖歸依，是名大乘。十六者、一切普堪所受，是名大乘。十七者、如藥樹王，是名大乘。十八者、斷諸煩惱，是名大乘。十九者、能轉法輪，是名大乘。二十者、無言、無說，是名大乘。二十一者、如虛空相，是名大乘。二十二者、三寶種性無斷，是名大乘。二十三者、鈍根眾生不信，是名大乘。二十四者、超過一切，是名大乘。」

爾時，佛說大乘威力名號之時，此三千大千世界六種震動，百千樂器不鼓自鳴，則於空中諸天雨花無量，百千天子皆發無上菩提之心，無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心，復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解。

爾時，阿難白佛言：「世尊！此法何名？如何奉持？」

佛言：「是經名為『大乘巨拏勝斯』受持，又名『說妙法決定業障』受持。」

如來說此經已，阿難及功德莊嚴開敷花夫人，及諸天龍八部，皆大歡喜，持受奉行。

第三

出《維摩詰所問經》(顯說二條行)

解佛種性因緣發起菩提。　解出家因緣功德。

爾時，維摩詰長者白文殊師利菩薩言：「汝善明解如來種性。於意云何？何等為種？」

文殊答言：「善男子！是諸佛性，五陰種性、無明生死種性、貪瞋癡種性、四倒妄想種性、五蓋種性、六入種性、七識煩惱種性、九惱滅壞身心種性、十惡不善種性，善男子！略要言之，六十二見及一切煩惱皆是如來種性。」

時維摩詰問言：「汝何義故云一切煩惱是佛種性？」

文殊師利答言：「善男子！若執見無為已住定滅，是人不應發得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩住於煩惱住地，見正位實相，是人堪任發得菩提。譬如陸地不生蓮花，青淤泥中而生蓮種。善男子！亦復如是，若聲聞、緣覺住於無為滅定，佛種花芽無復更生；煩惱淤泥池中能發菩提，因煩惱故，佛種芽生。

「善男子！譬如空中種子不生，糞壤之地乃能茂盛。善男子！亦復如是，不應無為滅定而生菩提；若起我所、非我所心等於須彌，仍堪發生菩提，而生佛種無量智慧。

「善男子！譬如不入四大海水，無由取得無價寶珠。善男子！亦復如是，若不入煩惱大海，無由取得佛性寶珠，當知菩提種性本從煩惱中來。」

爾時，長老摩訶迦葉歎文殊師利菩薩言：「誠如所說，真實不虛，如是佛種皆是煩惱種性。何以故？我等聲聞無復堪任發生菩提，我等為燒滅三界煩惱種子。我等寧以無間五逆，不應斷解世間煩惱。何以故？若人已造五逆惡罪，受畢究竟還復發生菩提之心，親聞佛法、顯現佛事。若阿羅漢煩惱已盡，無復後有，無能發得阿耨多羅三藐三菩提。譬如有人五根總壞，是人識心不堪更起。羅漢亦爾，煩惱總壞，諸結已除，既無力故，不堪扶持無上菩提。以是義故，凡夫親近於佛，聲聞、辟支遠離菩提。何以故？凡夫數聞三寶威力、無量種性則發菩提，不斷阿耨多羅三藐三菩提心；若聲聞、緣覺，雖曾聞說如來聖德，十力、無畏、十八不共，亦不堪任發得菩提。」

佛告羅睺羅：「汝詣維摩詰問疾。」

羅睺羅白佛言：「世尊！我不堪任詣彼問疾。所以者何？我念昔時鞞舍離城有諸族姓子來詣我所，稽首作禮而問我言：『唯，羅睺羅！汝佛之子，捨轉輪王位，出家為道。其出家者有何等利？』時我與諸族姓如法為說出家功德因緣。說此法時，維摩詰而來我所，稽首我足而謂我言：『唯，羅睺羅！汝今所說出家功德不應如是。所以者何？夫出家者，無利、無功德，是為出家。有為法者，可說有利、有功德。夫出家者無為法故，無為法者，無利、無功德，遠離一切諸行處，於涅槃智趣所受聖所行處降伏眾魔，度五道、淨五眼、定五根，施無畏，不惱於他、不染雜惡，摧諸外道，超越假名，出離犯戒淤泥池中，我所無著，無我所、無所受、亦無擾亂，調伏身心，攝護他眾，隨禪定離外過，一切處而無所取。若能如是出家，名為善出。汝等於正法中宜共出家，善學律儀、諸佛法教。所以者何？人身難得，佛世難逢，無上菩提甚難發起。』

「爾時，此等諸子白維摩詰言：『我等聞佛所說：「若父母不聽，不得出家。」』爾時，維摩詰長者告諸童子言：『汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心，常修梵行，是則出家功德。』

「爾時，此三十二族姓子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故，我無言可答。以是義故，我不堪任詣彼問疾。」

第四

出《方廣如來智經》(顯說二條行)

解善、惡知識，菩薩不應聲聞同居。　解修行菩薩與聲聞校量道行深淺。

爾時，佛告摩訶目揵連：「善男子當知：善知識故教道諸法，菩薩而成阿耨多羅三藐三菩提，是以初修行菩薩不應學聲聞、緣覺小乘教道。何以故？一切破戒、邪行之人是菩薩善知識，若聲聞、緣覺——障佛道故——則非善知識。何以故？犯戒之人不堪破於菩薩正行，是犯戒邪行之人法無力故，不能障於菩薩佛道；若聲聞、緣覺，以世諦無我、復無煩惱，以是智故能令初學菩薩入於聲聞教道，當知聲聞非是菩薩善知識也。

「修行菩薩寧與破戒、邪行交通，不與聲聞、緣覺乘人受法。何以故？犯戒、邪行，雖共交通，身相遠離；若聲聞人，行、坐不離，譬如家賊不離其側。以是義故，菩薩不應與聲聞人習學交往。

「譬如野干不堪師子同居，當知聲聞與其菩薩亦復如是。何以故？聲聞修學唯利己故；若修行菩薩專求佛道，度脫眾生。聲聞唯見一身趣路；若菩薩善行正路，導引眾生。聲聞唯淨己心；若菩薩能淨己心，亦淨眾生。聲聞唯自除煩惱；若菩薩自除煩惱，亦能除滅眾生煩惱。聲聞入邪疾路，獨避世間；菩薩自入正路，導引眾生。聲聞唯除習氣、煩惱；菩薩成等正覺，習氣都滅、煩惱悉除。聲聞異道入於涅槃；菩薩自證正道無餘涅槃。聲聞入於寂滅涅槃，其法亦滅；若菩薩成等正覺已入無餘涅槃，法仍不滅，十力、無畏、十八不共、四聖諦、三十二相、八十種好，無量佛事神通不滅。當知聲聞及辟支佛皆無是德。」

第五

出《勝義諦品經》(顯說二條行)

修行菩薩起十種行願速成佛道。　解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜。

爾時，普賢菩薩語普智菩薩言：「佛子！修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提故，應起十種行願。何者為十？所謂：一者、願度一切眾生；二者、令其遠離一切煩惱；三者、除滅相續習氣；四者、於一切佛法無所疑惑；五者、除救眾生一切苦聚；六者、願救眾生三塗八難；七者、歸依親侍一切諸佛；八者、願學菩薩一切戒行；九者、昇於空中示現毛端無量佛事；十者、以大法鼓擊動一切佛剎，眾生聞者隨機速入無餘涅槃。當知初學菩薩如是修行，若住此地不久而起如來行願。

「復次，佛子！修行菩薩復有十種戒行。何者為十？所謂：一者、究竟不退菩提是其戒行；二者、遠離聲聞、辟支佛地；三者、常為一切眾生身、心利故；四者、令一切眾生住於佛行；五者、受持菩薩戒行無令缺犯；六者、開悟一切諸法；七者、所修功德迴施十方，願成佛道；八者、不應分別如來法體；九者、一切世法無所貪著；十者、防護六根，無令染著。佛子！是修行菩薩十種戒行，若菩薩能住此地，不久圓滿戒行六波羅蜜，成就無上菩提。

「復次，修行菩薩復有十種退道迷路應當遠離，每自察心。何者為十？所謂：一者、不敬師僧、和尚及善知識，是其迷路；二者、怖畏世苦，是其迷路；三者、所修戒行忽生悔心，是其迷路；四者、不樂住於諸佛剎土，是其迷路；五者、不樂三摩鉢低，是其迷路；六者、修少分功德便以為足，是其迷路；七者、誹謗大乘，是其迷路；八者、遠離菩薩戒行，是其迷路；九者、樂阿羅漢、辟支佛道，是其迷路；十者、若見修行菩薩心生憎嫉，是其迷路。佛子！如是十種菩薩迷路能遠離，不久當入解脫法門。

「復次，修行菩薩應有十種行願。何者為十？所謂：一者、願我為諸眾生盡未來劫住於世間，如是願者是普善願；二者、願我最後親侍供養一切諸佛，如是願者是普善願；三者、願我令一切眾生住於普賢菩薩行願，如是願者是普善願；四者、願我積集一切戒行功德，如是願者是普善願；五者、願我普修六波羅蜜，如是願者是普善願；六者、願我滿足菩提戒行，如是願者是普善願；七者、願我莊嚴淨一切佛剎，如是願者是普善願；八者、願我生於十方佛剎，如是願者是普善願；九者、願我深求一切佛法，善自開解，如是願者是普善願；十者、於諸佛剎成等正覺，如是願者是普善願。佛子當知：是修行菩薩十種大願，以願力故，速獲菩薩具足行願。

「復次，修行菩薩復有十種魔障。何者為十？所謂：一者、忽生退心：『我不成佛。』是其魔障；二者、正起勤修忽然棄捨，是其魔障；三者、少分功德而生厭足，是其魔障；四者、樂住隱僻，善行俱捨，是其魔障；五者、棄捨一切善願，是其魔障；六者、捨斷煩惱，樂修滅、定，是其魔障；七者、斷割世法，是其魔障；八者、退捨菩薩道行，是其魔障；九者、不樂勸化眾生，是其魔障；十者、誹謗佛法，是其魔障。佛子當知：是修行菩薩十種魔障，若菩薩遠離是等，不久速得如來十種記別地位。」

第六

出《摩訶般若波羅蜜經》中(顯說四條行)

初修行菩薩初學檀波羅蜜發起菩提心。　無散亂已，菩提心散亂故攝念六波羅蜜行。　解煩惱因緣。　菩薩初發菩提心持六波羅蜜行。

爾時，聖者舍利弗語聖者富婁那言：「復次，富婁那！修行菩薩應當初學檀波羅蜜。何以故？貪惜世業無始習氣，若修行菩薩捨施之時，慳心則捨，因則能發菩提心；若發菩提，則能漸漸增長成就；若漸增長成就，則漸遠離二乘；若漸遠離二乘，則復昇進阿耨多羅三藐三菩提。譬如雨中安置瓦瓶，是瓶所入第一雨滴及最後滴，非緣前後二滴水瓶得滿，要其中間雨滴漸入而得盈滿。富婁那當知：亦復如是，若修行菩薩，不應以初發菩提心故而成佛道，亦不以最後菩提樹下而成佛道。以是義故，初發菩提心故，乃至最後，於其中間菩薩漸證佛道，發起種種善行，三阿僧祇修行利益資助佛道。是以，仁者富婁那！修行菩薩不應散亂，心無所染。」

爾時，聖者富婁那語聖者舍利弗言：「修行菩薩如何攝心而無散亂？」

舍利弗言：「菩薩助佛道故，若發邪行惡見將為善利。當知我今所發惡行，應是菩提利故。何以故？為我是邪見，不斷世間生死。是以，我身變易，世間方便利益無量眾生。以是義故，修行菩薩如是智慧，心無散亂。」

爾時，富婁那語舍利弗言：「若菩薩菩提心亂，如何相貌而得知耶？」

舍利弗言：「此心散亂是聲聞、緣覺乘人障其道故。若求二乘道果，當知則是散亂心也。何以故？二乘道行不應菩提。若修行菩薩貪、瞋、癡見，尚不散亂。何以故？為此三毒見助佛道故，轉易生死，利益菩提。以是見故，生於世間善巧方便圓滿六波羅蜜。修行菩薩以資助煩惱故，得阿耨多羅三藐三菩提。

「富婁那當知：若修行菩薩攝念心故而生障善，當知則是散亂。復有相應聲聞、辟支佛攝念，菩薩亦是散亂。若非此等，攝念不斷生死，資助道故，不應亂心。何以故？為攝念故。修行菩薩在於世間以善巧方便攝念相續，不斷生於世間。生已，則受檀波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪波羅蜜、智慧波羅蜜。修學如是攝念，資助世間生死道故。修行菩薩應當如是授學，乃至成佛而無有捨。

「富婁那當知：修行菩薩不應厭離煩惱。何以故？以智識別煩惱，作是思念：『是等煩惱饒益我身，助我成佛。』若此煩惱有相，可以上妙供養。何以故？為此煩惱故，修行菩薩常所護惜煩惱。以是義故，應當以智識煩惱因。何以故？為我善巧方便，不攝三界繫縛，令我增長圓滿六波羅蜜故，速得菩提。若六波羅蜜漸漸增長，我則解脫世間生死繫縛而得寬慢。

「富婁那當知：譬如車載重物，以車重故，車軸漸漸研磨，載物纔入到城，其軸事畢則斷。當知因煩惱故，三界而有生死。修行菩薩若煩惱故續續生於世間，六波羅蜜則得增長圓滿；若六波羅蜜漸得圓滿，則生死煩惱漸得微薄；若生死煩惱漸薄，則能決定漸近佛位；若修行菩薩坐菩提樹已，則起薩婆若智，前後煩惱當則斷滅，無復更生是諸煩惱。所作已辦，菩薩成正覺已，煩惱無復有緣。譬如車軸載重入城，事畢然乃始斷；修行菩薩若成阿耨多羅三藐三菩提已亦復如是，煩惱事辦，無復有緣。是以當知：為是利故，中間不斷煩惱。修行菩薩縱被瞋罵、返從乞求所須，皆是助道善緣，發起菩提心故。若攝羅漢心智，亦是修行菩薩助佛道故。若無羅漢行門，如來從何制修羅漢道果？以制修故而助佛道。」

爾時，世尊於摩訶般若伽他所說：「譬如世間，若樹木無芽則無樹身；若無樹身，枝、葉、花、果無由盛茂。當知：眾生若無菩提芽種，諸佛不現世間；若佛不出於世，聲聞從何而起？譬如明燈要賴炷心，而是炷心不因第一火焰而能燒盡，亦非不因初焰而盡；復非後焰燒滅而盡，亦非因後焰而盡。以是義故，前、後、中間焰焰相續故，炷心燒盡。菩提亦爾，非緣初心成佛，亦非後心，前後中間相續心故而能成佛。何以故？剎那剎那菩提心故而成佛道。若修行菩薩布施，不著我相、人相、受者相，心無所求，無慳悋心，如是布施縱施少分等施無量，則是修行菩薩具足檀波羅蜜行。

「復次，修行菩薩若恒念如來圓滿威神、顯揚聖德，則是菩薩甚深戒行；若菩薩漸減佛說，戒相則虧。若修行菩薩順世法故，雖受五欲，心念三歸：『是故，願我成等正覺救度眾生。』此則已住持戒波羅蜜行。修行菩薩如是智慧念心不犯，不名犯戒。若修行菩薩於億劫中雖持十善戒行，若樂聲聞、阿羅漢果，當知則是增上纏犯，虧於大乘。是為修行菩薩持戒波羅蜜行。

「復次，若修行菩薩發廣大心，見諸眾生禁閉牢獄、枷鎖、杻械、栲楚、鞭撻、斬其頭項、割截手、足、耳、鼻、身分，爾時菩薩念言：『願我代彼普受諸苦，令一切眾生皆得安樂。若有惱我，難忍能忍，心無惡對。』當知如是修行菩薩則是慈忍波羅蜜行。

「復次，修行菩薩願為眾生樂住世間，成熟眾生、清淨佛土，苦行逼惱而無疲倦，當知則是菩薩精進波羅蜜行。

「復次，修行菩薩若色、聲、香、味、觸五欲所纏，不樂聲聞、羅漢道果，專念菩提，當知是人恒在禪波羅蜜行。

「復次，譬如商人欲入大海，船舶不修，商人及財陷沒當盡；若預修船寬廣牢固，商人及財皆達彼岸。修行菩薩雖有道心，若無堅牢智慧，不久退失菩提。是以智慧波羅蜜成就菩提無所缺陷，速成阿耨多羅三藐三菩提。剎那一念無上菩提，則是修行菩薩過於無量二乘功德智慧波羅蜜行。」

第七

出《花嚴經．入法界品》(顯說一條行)

初修菩薩發起菩提心故，喻類聲聞無所能及。

「善男子！譬如師子獸王，為諸獸故哮吼大聲。以其聲故，師子初生子而得肥壯，勇健跳梁；諸獸聞其大聲悉皆逃竄。初修行菩薩喻若師子，初生子息菩提發吼。菩薩亦復如是，是以如來薩婆若智，為初修行菩薩故吼讚佛性，皆以如來善教引故，菩薩而得智慧勇健、菩提增長；若諸眾生貪著煩惱而自損減。

「譬如師子身筋造作箏絃，其音若奏，餘絃悉斷。如來以波羅蜜成熟菩提起發心故，若有讚歎，五情俱斷、二乘道行皆悉俱斷。

「譬如以象、牛雜乳盛滿大池，若以師子真乳一滴入池，是諸雜乳悉皆流出，不住同池。菩提心乳亦復如是，百千劫中積惡罪業，以師子菩提心故，罪障悉皆壞滅無餘，二乘解脫與菩提種性不堪同居。

「善男子！譬如迦陵頻伽猶在卵中，若發聲音，雪山大鳥聲不能及。修行菩薩亦復如是，生死卵中發大菩提心故，所修功德大悲勢力，若聲聞、緣覺無能及者。

「善男子！譬如金翅鳥王，其子初生目則明利，飛則勁捷。一切諸鳥雖久成長，無能及者。修行菩薩亦復如是，發菩提心為法王子，智慧清淨、大悲勇猛，一切二乘雖已歷劫久修道行，皆不能及。」

第八

出《寶髻所問經》(顯說一條行)

解修行菩薩一種持戒清淨行波羅蜜。

爾時，佛告寶髻菩薩言：「善男子！何者是修行菩薩持戒波羅蜜清淨行？善男子！修行菩薩有一種持戒清淨行。何者為一？所謂於無上菩提而捨心復有是心，若不相應事者而能相應，是心於三界中勝上為最，是心超越聲聞、緣覺，是心能救一切度達三界眾生至於彼岸，是心能類無價寶珠而為等量，是心深重護念無捨，使無暫忘。

「善男子當知：修行菩薩為十種尸波羅蜜清淨行。何者為十？所謂三種身淨行、四種口淨行、三種意淨行，是為十無盡清淨戒。」

第九

出《演法師品經》(顯說二條行)

修行菩薩挍量聲聞法教。　修行菩薩於諸剎土修學菩薩行門。

爾時，佛告舍利弗言：「舍利弗！譬如有人自言：『我能入大海，至海底坐。』是人既見海已，則於牛跡渦中動搖手脚，自云：『我學拍浮。』他人告言：『汝自昔云：「我入大海，取海底坐。」何故今日不入海中？』其人答言：『我先於此牛跡水中習學，然後方入大海。』舍利弗！於意云何？是人所修邪正以不？所擬作者善巧方便以不——所執『我入海底，先於牛跡渦中習學。』」

舍利弗言：「不也。世尊！若人願入大海，必須入海習浮。」

佛告舍利弗：「亦復如是，佛入涅槃後，世有法主、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於是大乘經典信心供養，顯揚如來智慧聖德，恭敬尊重。既緣大乘深義，智慧狹劣不達其底、不解其義。後時依止聲聞修習雜學阿含經論，以名聞利養故，與諸檀越交通。若有比丘不習大乘經者，隨順遞相諂曲心故，搆(ɡòu)引伴侶樂學聲聞，牛跡水渦習學拍浮。舍利弗！以是義故，若修行菩薩所將大乘經典而求佛智者，是修行菩薩應學如來威儀集行。若如來在於無智眾中，不共交通、亦不所受，除施法外，默然不語。修行菩薩亦復如是。如聞諸佛剎土、諸大菩薩摩訶薩見在住持百千善巧方便、於諸百千剎土習學教授億百千眾生，令得神通大力而得善行功德，舍利弗！修行菩薩應當於諸剎土隨諸菩薩習學法行，復應學彼威儀行業、禪定解脫、三昧三摩鉢帝、善巧方便、威神、五通解脫故，隨其修學，然於空閑靜處心念十方剎土、諸大菩薩隨機方便，不應樂入聲聞智慧、受持習學。」

第十

出《決定毘尼經》(顯說二條行)

解聲聞及菩薩如何授教戒行、律儀相應。　又解三毒類定輕重。

爾時，聖者優波離從禪定起，詣於佛所，稽首頂禮，退坐一面而白佛言：「世尊！我今向來宴坐入定而有所思。世尊先為聲聞、緣覺乘人及初修大乘行菩薩為其制戒清淨律儀，如來所說：『寧捨身命，不得犯戒。』我於毘尼律藏名為上首，今如來在世，若復涅槃，我當云何教授戒律？若聲聞、緣覺乘人修持禁戒不令缺犯，復當云何教授初修大乘行菩薩修持護戒？世尊！是以為我廣說教跡。我今密於佛所聽聞授記，我則以佛威神力故敢當自制。我若攝授禁斷律儀，願佛慈悲為我宣說云何犯戒？云何無犯？世尊！今此會中聲聞菩薩無量眾集，堪可表示。」

爾時，優波離說此語已，佛告優波離言：「汝為聲聞應機別說清淨戒行，復為初修大乘行菩薩故善巧方便應機別說清淨戒行。何以故？優波離！若聲聞持戒，當知戒行差別與初修大乘菩薩戒相違背，則非菩薩淨戒。若初修大乘菩薩持戒清淨，則與聲聞戒行違背不同，非是淨戒。所以者何？若聲聞志願力故，乃至剎那不求世間生死，亦無所樂、亦無所願，是其聲聞清淨戒行。若初修大乘行菩薩志願力故：『願我無量劫時於此苦海救度眾生，心無疲倦。』是其初修大乘行菩薩清淨戒行。以是義故，優波離當知：各為隨機當說禁戒。

「若為初修大乘行菩薩，說戒順於他心，無惱眾生；若為聲聞，說戒利己，不順他心。若為初修大乘菩薩，說戒寬容方便；若為聲聞，說戒無所寬容，禁戒嚴切。若為初修大乘菩薩，說戒可以長遠，無相所說；若為聲聞，說戒可以嚴切，執見有相為其所說。

「優波離！何故初修大乘行菩薩兼順他意而令修學？何以故聲聞不順他意而令修學？優波離當知：初修大乘行菩薩各各隨機引化眾生，順他心故、無所惱故修持戒行；若聲聞，則非他心故修持戒行。

「何故初修大乘行菩薩戒行寬容無犯？何故聲聞禁戒窄狹嚴切？優波離當知：若初修大乘行菩薩，晨朝有犯應當結罪，至午若菩提心無間斷，戒聚成就則非所犯；若當午時有犯，至於黃昏菩提心無間斷，戒積成就則非所犯；若黃昏有犯，至於初夜菩提心無間斷，戒積成就則非所犯；若初夜有犯，至於中夜菩提心無間斷，戒積成就則非所犯；若中夜有犯，至於後夜菩提心無間斷，戒積成就則非所犯。優波離當知：初修大乘行菩薩戒行寬緩，若有菩薩結罪有犯不應悔懼。復次，若聲聞犯戒，戒相則滅，無復更全。何以故？若聲聞持戒除煩惱故，如救頭然、燒衣，心速為求寂滅涅槃，堅持戒行。

「云何初修大乘行菩薩長遠修行無相、無著，不離世間？云何聲聞執相，一生斷滅，現前修學？優波離！若初修大乘行菩薩，喻若恒河沙劫，雖受五欲快樂，菩提心無暫捨，當知是菩薩戒行無缺。何以故？為初修大乘行菩薩後時成熟菩提心故，若在睡眠，五欲尚無所染，況在覺悟。所以者何？若初修大乘行菩薩，不應一生總斷煩惱，若菩提成熟煩惱自滅。若聲聞修習道行猶未成熟，是等其心剎那不願更生世間，是以一生迅速修行，喻若救頭。優波離當知：初修大乘行菩薩長遠，心無厭倦，隨入修行；應知聲聞一生暫時修學。以是義故，優波離！汝若為初修大乘行菩薩教授說戒寬遮順他意故，長遠深邃，教其修學。若為聲聞教授說戒不應順他，亦無寬緩。何以故。初修大乘行菩薩為大因緣修法器故而成阿耨多羅三藐三菩提，菩薩不應厭懼世間：『願我無量長遠劫時，為眾生故受生死苦。』是以如來不為修行菩薩而說出離三界生死苦海悔過因緣。所以者何？如來為修行菩薩故喜悅歡心，為說甚深清淨因緣，無過、無纏、無障、空相，如是與其言說。若菩薩聞是說已，樂住世間，無有厭倦，乃至成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，聖者優波離白佛言：「世尊說有三種三毒重罪——或緣貪欲相應、或緣瞋恚牽纏、或為愚癡。何者最重？何者最輕？願為初修大乘行菩薩說其輕重方便戒行。」

爾時，佛告聖者優波離言：「若初修大乘行菩薩以恒河沙劫常犯貪欲種類罪故，若信受大乘而生一念瞋心，結罪重於貪欲。何以故？優波離！若瞋心發動，則能捨棄眾生。若捨瞋、貪，欲心發則攝眾生，菩薩而無厄難。何以故？優波離！佛說若犯貪欲，捨離稍慢，犯罪稍輕；若犯瞋恚，解離稍速，獲罪甚重；若犯愚癡，解離則速，得罪稍深。優波離當知：三毒輕重如是，修行菩薩應當守護善巧方便智慧心故無令缺犯。」

第十一

出《遍清淨毘尼經》(顯說二條行)

解釋菩薩行、聲聞行各各如何調伏其心，　類於二乘輕重。

爾時，寂淨天子白文殊師利童子言：「初修行菩薩云何調伏其心？若聲聞比丘云何調伏其心？」

文殊答言：「厭離三界，心驚動故，則是聲聞調伏其心；若攝授世間無量法故，不斷生死，一切眾生而施無畏，利眾生故樂住世間，則是修行菩薩調伏其心。

「若厭離功德資糧，則是聲聞調伏其心；若集智資糧功德無厭，則是修行菩薩調伏其心。

「若厭見一切煩惱，則是聲聞調伏其心；若攝一切眾生煩惱，則是修行菩薩調伏其心。

「若不為眾生故不念諸佛聖德，則是聲聞調伏其心；若為一切眾生故顯現諸佛聖德，則是修行菩薩調伏其心。

「若所修行業諸天不證，則是聲聞調伏其心；若復所修業行三千大千世界諸天普證知聞，則是修行菩薩調伏其心。

「若捨一切魔軍，則是聲聞調伏其心；若三千大千世界所有魔軍令其發動，菩薩而能摧伏，則是修行菩薩調伏其心。

「若不明自身心量，則是聲聞調伏其心；若明一切剎土諸佛、如來聖德，則是修行菩薩調伏其心。

「若唯為自身，則是聲聞調伏其心；若為眾生故修習攝念一切諸佛聖德，則是修行菩薩調伏其心。

「若為小乘解脫執速，則是聲聞調伏其心；若以剎那智慧成熟菩提，則是修行菩薩調伏其心。

「若斷滅三寶種性，是聲聞調伏其心；若修學三寶種性，則是修行菩薩調伏其心。

「若喻瓦瓶壞破，無復更全，則是聲聞調伏其心；若喻金器破壞，修持如舊，則是修行菩薩調伏其心。

「若以善巧方便不具，則是聲聞調伏其心；若善巧方便相應，則是修行菩薩調伏其心。

「若十力、四無所畏不具，則是聲聞調伏其心；若以十力、四無畏心相應，則是修行菩薩調伏其心。

「若避世間如避火坑，則是聲聞調伏其心；若樂住世間如遊園苑、居住殿堂，則是修行菩薩調伏其心。

「若不具六波羅蜜并四攝事，則是聲聞調伏其心；若修六波羅蜜并四攝事，堅持攝念，則是修行菩薩調伏其心。

「若不斷一切宿緣習氣，則是聲聞調伏其心；若除相續一切習氣，則是修行菩薩調伏其心。

「略要言之：若心著數量、親近量法，習學有量戒行、三昧、智慧、解脫、解脫知見，則是聲聞調伏其心；若非量數、以無量繫，親近無量善巧方便，所學戒行、三昧、智慧、解脫，復緣解脫所見，則是修行菩薩調伏其心。」

爾時，如來告文殊師利菩薩言：「善哉，善哉。如汝所說，此是修行菩薩初入調心法行。以何義故？文殊師利！聽我所說乃至解脫，此調伏義多應成就圓滿故。文殊師利！譬如二人同居一處，一人讚歎四大海水、一人讚歎牛跡渦水。文殊師利！於意云何？牛跡渦水堪讚多不？」

文殊師利言：「是坑微淺，況堪類於四大海水讚歎輕重？」

佛言：「若聲聞調伏現相亦復如是，譬如牛跡渦水，自少不濟，無所讚益，當知小乘輕重若是。其有一人所讚大海者，文殊師利！於意云何？是人堪任讚大海不？」

文殊師利言：「大海功德無量，讚歎無量。」

佛言：「修行菩薩亦復如是，應現修行無量，譬如大海不知滴量，大乘功德亦復如是。」

爾時，說此法已，一萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，各發是言：「世尊！我等從今修行菩薩行處而能修學，願引一切眾生令入此道。」

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第十二

出《海慧菩薩所說經》(顯說八條行)

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜。　解般若波羅蜜深義，挍量聲聞輕重。　解初發菩提心寶忍辱，邪魔不退菩提。　解身、口、意三業成就六波羅蜜。　解成就觀行六波羅蜜念門。　解八種功德與煩惱和雜喻。　解四種善行門。　解菩薩行門有十二種魔障鉤(ɡōu)。

爾時，有一天子白文殊師利童子言：「文殊師利！頗有初修行菩薩心懷慳悋而能成就檀波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩成熟眾生，不捨菩提故；以不捨故，則是慳悋；以施成熟眾生心故，則能成就檀波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩若當犯戒而得成就尸羅波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「修行菩薩攝護成熟諸眾生故，若不具戒，而得成就尸羅波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩捨於忍辱而得成就羼提波羅蜜不？」

文殊師利答言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩捨外道行，專習無上菩提法忍而得成就羼提波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩貢高、我慢而得成就精進波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩不樂辟支、阿羅漢果故，然為顯揚薩婆若智故，樂於大乘而無怠心，積集善念無上菩提而得成就毘梨耶波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩乃至睡眠不樂辟支、阿羅漢果，專求無上菩提而得成就禪波羅蜜。」

復次，天子白文殊師利言：「頗有修行菩薩愚癡無智而得成就般若波羅蜜不？」

文殊師利言：「有是行人。」

天子白言：「以何義故而有是人？」

文殊師利言：「若修行菩薩智慧狹劣、見於世俗厭魅呪詛、起屍擾動、驚亂他心，而菩薩無有方便救護之智，然為菩提心故攝念佛地，而得成就般若波羅蜜。」

爾時，如來歎文殊師利菩薩言：「善哉，善哉。文殊師利！誠如所說，汝能分別初修行菩薩應作、不作修習行業，真實不虛。所以者何？汝今聽我略說般若波羅蜜圓滿解脫。文殊師利！譬如有人一日之中忍受飢餓，不甞毒食。修行菩薩亦復如是，寧守慳悋、無持戒心、瞋恚、怠慢、不攝念心，不樂聲聞、緣覺道行。若心愛樂修六波羅蜜行則不應爾。何以故？是中菩薩應當有厄。」

天子言：「世尊！修行菩薩不應怖畏煩惱。」

佛言：「修行菩薩實怖煩惱，恐入聲聞地位。天子！於意云何？譬如有人志存身命，忽被加害，寧當截首？寧截身耶？」

天子言：「世尊！若欲存命，寧割身肉，不截其頭。何以故？若存其首，尚得修集功德善蹤，以善蹤故生於天上；若截其首，善蹤俱滅。」

佛告天子言：「修行菩薩亦復如是，寧捨威儀、戒行，不退菩提；寧與煩惱相應，不入聲聞，斷煩惱門。」

天子言：「世尊！修行菩薩如是修行行業，世間稀有，甚為難信；聲聞、緣覺精進行業，乃如修行菩薩犯戒。」

佛言：「誠如所說。譬如貧人家常飯食，若轉輪王暫少甞之如服毒藥。若聲聞除滅煩惱、堅固精進，類於修行菩薩戒行，亦復如是。

「復次，譬如有人勤求生業莊飾一身，其人不堪富饒一國，況餘世間？聲聞亦爾，除己煩惱心故，雖行精進，不堪饒益閻浮眾生，況餘世間？

「復次，譬如大富商主多諸眷屬、親侍、部從，勤心好施而能饒益無量眾生。天子當知：修行菩薩亦復如是，修習慈悲，悲心精進，是以饒益一切眾生，勝義諦、世俗諦廣施眾生快樂。」

爾時，長老摩訶迦葉白佛言：「世尊！若聲聞修道證無為果，修行菩薩乃在有為，以何義故修行菩薩能過無為證果之人？」

佛言：「迦葉當知，為汝說喻，智者以喻而速聞解。譬如於四大海滿中成酥，而有人取一牛毛分為百分，以一分毛端取其一滴酥。迦葉！於意云何？彼一分毛端一滴酥量，多彼四大海中酥不？」

迦葉言：「不也。世尊！」

佛言：「迦葉！於意云何？此二處酥，何者最上、最尊、最多、最貴？」

迦葉言：「若以一毛端酥類大海酥，過億百千，是酥實為最上、最尊、最多、最貴，其一滴酥不可為比。」

佛言：「迦葉！譬如百分毛端所取得酥，若聲聞於無為智慧類於佛智，亦復如是。修行菩薩修習有為功德、無為行願，普入佛智。迦葉當知：譬如蚊蟻之屬，唯能取得一粒食味。若復有人三月廣種田苗，迦葉！於意云何？何者數多？」

迦葉言：「三月所種，若至秋收，其數無量，饒益眾生。其一粒食未能利己，況利眾生？」

佛言：「迦葉當知：譬如蚊蟻執一粒食，聲聞亦爾。若三月廣種，收獲甚多。修行菩薩於六波羅蜜并四攝事功德亦復如是，若成熟已，安立利益無量眾生，勝義諦、世俗諦普施快樂，乃得成就無上涅槃。」

佛告迦葉：「譬如有琉璃珠百千馱乘般入城邑，復有一顆無價寶珠置於大海舟船之內，若無障礙到閻浮提，是珠普富閻浮眾生，饒益貧苦。迦葉！於意云何？彼百千馱琉璃珠所有價直，頗能過此一寶珠不？」

迦葉言：「不也。世尊！」

佛言：「彼諸琉璃珠無所直故，聲聞修入無為解脫亦復如是。迦葉當知：譬如無價寶珠猶在海船，若無障礙得到閻浮，則能普富一切眾生。若修行菩薩三寶種性相續無斷而能發起無上菩提，喻得寶珠利益無量。」

爾時，佛告海慧菩薩言：「云何初發菩提心寶而能忍辱不退菩提？云何菩提心寶而有障礙？海慧當知：若修行菩薩已發菩提心故，逢惡知識——或魔波旬、或魔眷屬、或事邪魔、或住魔行——被其嬈惱劫奪善心，修行菩薩心有疑惑。是等邪魔來惱菩薩，菩薩爾時心無退散，復不離隔無上菩提、亦不斷絕眾生解脫，以大悲故精進修集，亦不斷絕三寶種性，亦不斷絕一切佛行，亦不斷絕如來三十二相、八十種好，次第修行，顯集功德資糧、顯現清淨諸佛剎土，護持善法修習學故，乃捨身命成熟眾生，不樂染著世間快樂。若修行菩薩為眾生故，大悲忍辱其心堅固，被他輕賤、罵辱不可言說，苦楚打棒皆能忍受，眾生重擔而能荷負，不潛、不縮，精勤不退，其心勇猛至於彼岸亦不疲倦，修持精進，起方便心，專心堅固。他若惱者，自不惱他；有人打罵，自不瞋他。大乘義故，世間殊別，是心正念籌量善路：『為眾生故順三界行，我今勤求逆行；三界眾生違順我故，我應與其相應和合；是等眾生瞋心勇猛，我求忍辱心懷隨順；世間眾生遞相誑惑，我今唯念智慧圓滿。』若有十方眾生來集，各持兵器——刀、劍、槍、矟——隨我而行，各懷是心：『此修行菩薩若行、若立、若坐、若臥，若發菩提心時、若發施心、若發持戒心、若發忍辱心、若發精進心、若發禪定心、若發智慧心、若發習學經典心、若發修持功德心，修行菩薩念此心時，我等則當斬斷其首，細截身分大如棗葉。』是等眾生專懷忿怒，志在殺人。爾時，修行菩薩專心自念：『我今於他無嫌怨心，我以忍辱而無讎惡。以何義故？我今是身從無始三界已來無邊數量轉易生死，無不經歷經於地獄、餓鬼、畜生，受苦無量；或生人中，五欲貪故而無暫捨、或聞非法隨順他心。以是因緣抂失身命，被解支節百段分張，如是苦時彼此總無所益。今既截我身分、斷我命根，若能盡未來劫不休，我常不捨無上菩提。以何義故？我今所受割截支體苦楚難忍，比於地獄苦過此百倍，願我入於地獄不捨菩提，以大慈悲度眾生故。何以故？如來所說：少分心量能成大事。今世間眾生惡友甚多、善友甚少，當知不應惡友為侶。所以者何？我與眾生而無怨惡，不生恨心。他有與人，我有與他；他唯與人瞋、嫉，我唯慈、忍與他。我今應現不殺忍力、不生瞋力，若能捨身命則速得菩提無礙。於身五欲貪愛所染，命斷悉已，自除瞋心；若起，當捨覺除。』

「若能入是法門，當知如是修行菩薩則能忍受一切眾生惱亂，不共眾生斷絕，常能忍辱三種苦惱。何者為三？所謂：一者、身惱忍，二者、口惱忍，三者、意惱忍。

「復次，何者惱亂身忍？若被割身而能忍受，唯心世法觀念眾生被割身者。若修行菩薩智慧方便，正割體時觀念六波羅蜜，如是觀心捨身命財。施身命故、不悋身故，則能成就檀波羅蜜行。若當被害，悲心普遍，雖有楚痛，心無散亂，則能成就持戒波羅蜜行。若被割身分之時，願度此人忍受無報，則能成就忍辱波羅蜜行。若以堅固精進不捨菩提心故，不厭世間，修諸功德，則能成就精進波羅蜜行。若割身分之時，應當攝念：『是身猶如草木、瓦石、影壁、如幻，無常、無我，須臾壞滅。』如是觀已，則能成就智慧波羅蜜行。海慧當知：若修行菩薩如是善巧方便，則能圓滿六波羅蜜行不退菩提，則是菩薩成就身忍辱行。

「復次，何者是修行菩薩口惱忍辱？若修行菩薩被罵不可言說，一切鬪諍、瞋忿、嫌賤、打棒、邪直不可所言，聞他惡口不起瞋怨，皆能忍受，則是菩薩成就口忍辱行。

「復次，云何修行菩薩惱亂意忍？若修行菩薩善巧方便智慧相應，被人毀呰、罵辱、瞋責不可言說。菩薩聞已，意能忍辱，則是修行菩薩成就意忍辱行。

「復次，海慧！如何修行菩薩善巧方便智慧圓滿而能成就六波羅蜜觀行念門？若修行菩薩聞他被罵，難聞、難忍，惡口瞋責不可言說，菩薩應當觀念是人：『今罵我之人，應是過去慳悋、嫉妬、不遇良緣、不授習學、不曾供養三寶，今者罵我，我今應當除其煩惱、瞋恚、怒心。我今可捨怨惡嫉心，無所貪惜，求善知識，修學善路，親侍善人，禁慎口過。』則能成就檀波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人犯戒，不識罪咎；我已受戒，不應瞋動。』一心念佛，觀受罪報，則能成就持戒波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人習性多瞋惡故，是以罵我。我今無怨，慈心相向。』則能成就忍辱波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人不具善行，是以罵我。我今自當策勵身心，一心正念，不忘菩提。此等惡人利益我故，結大因緣，未調伏者當令調伏、未念善者令其念善、未息惡者令其息惡。』如是心念則能成就禪波羅蜜。

「復次，修行菩薩應作是念：『是人自在無智，執見有相、我相、眾生相、貪受財相，是以罵我。我今如法自念，是中有誰？罵者是誰？與、受俱無。』既無自、他，則能除滅一切法相邪行，無怨能忍，則得成就般若波羅蜜。」

佛告海慧菩薩：「若修行菩薩具智慧故，聞他惡口、罵詈、毀辱、不堪聞說，菩薩乃能安忍受故，行願圓滿，成就波羅蜜定，不離大乘，則能成就口惱忍辱。」

爾時，海慧菩薩言：「何者是修行菩薩被惱意忍？」

「一切魔障令其菩薩遠離菩提、勸生退心；一切外道貪利養故修習邪行，令其菩薩遠離菩提。菩薩已悟正行，心無散亂，不離菩提，縱為化現佛身，其心無所退動。復有大力邪魔訶責菩薩令生邪念，語菩薩言：『汝非有力能集大乘，終不成佛，速棄重擔，捨此精進，菩提難得、如來聖德亦復難求。世間無量難忍苦惱，已入涅槃者現受快樂，汝大丈夫宜亦速入涅槃。』

「海慧當知：修行菩薩正被勸退菩提之時，菩薩不遂他心、不捨正念。菩薩作是念言：『我定當坐菩提樹下，定當摧伏邪魔軍眾，定當成等正覺轉大法輪，於三千大千世界敷演佛法。我已勸請一切眾生令成正覺，普願於我受淨法施。若一切諸佛、他心賢聖知我誠心菩提行願，我今以此菩提心故，於身忍辱，不敢誑惑諸佛、賢聖及一切眾生，乃至自身。』如是修行菩薩攝心忍受，不退大乘、不斷菩提心寶。

「海慧當知：如是發起菩提心寶，既能發起忍辱波羅蜜，復能不退精進波羅蜜，圓滿二行則是菩薩忍辱意惱。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「世尊！何者是世間相續功德與煩惱和雜而能成熟？我等眾生以何義故名為相續世間功德與煩惱和雜？」

佛言：「有八種世間相續功德與煩惱和雜。何者為八？所謂：一者、修行菩薩功德資糧無厭；二者、樂受世間生死；三者、願值諸佛、如來；四者、願成就眾生無惓；五者、守護佛法，修行、習學；六者、勤心攝授眾生善行；七者、深樂佛法，不捨菩提；八者、繫著波羅蜜行而無捨心。海慧當知：世間相續功德和雜煩惱修行如是，而此修行菩薩惡見、煩惱無所染著。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「是諸功德云何煩惱和雜？」

佛言：「當知所立三界皆因煩惱成就，其修行菩薩以善巧方便功德力故願住世間救度眾生，恒在三界攝受煩惱。菩薩不為自身，動亂深故，以是義故，功德和雜煩惱。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！如是無量菩薩行願，依佛、如來不可思議智慧方便，甚希難有。世尊！又見初修行菩薩——如來智故——隨諸眾生修行無量種種行業，甚難甚難，不可聞說。若修行菩薩如是難行難忍、不驚不懼，其事更難。」

時舍利弗說是語已，佛告舍利弗言：「舍利弗！於意云何？如師子兒，聞父哮吼有驚怖耶？」

舍利弗言：「不也。世尊！」

佛言：「舍利弗當知：修行菩薩若聞菩提師子吼聲不驚不懼，若聞眾生種種異類無量行業亦不驚不動。舍利弗！如微小火不懼一切草木叢林，亦不作是念：『我無力燒世間草木。』修行菩薩亦復如是，以少慧火救諸眾生，不懼一切煩惱，亦不作念：『我不堪任除滅眾生世間煩惱。』何以故？若明識一切眾生煩惱，而此煩惱則助慧炬。」

佛告舍利弗：「譬如世間一切草木、枝葉、根、莖各相謂言：『却後七日，一切草木宜共火戰，各取為勝。』爾時，此諸草木積聚柴草高如須彌，有告火言：『柴草積集高若須彌，汝火何不集力？必被柴草所勝。』火云：『我不集眾。何以故？草木是我朋友。若草木多，我則有力；若草木少，我當則滅。』舍利弗！修行菩薩亦復如是，以眾生無量煩惱故而能熾然智慧火炬，修行菩薩漸漸力強。若明識煩惱義已，然持煩惱為智慧炬；若修行菩薩不樂煩惱而有捨棄，便墮聲聞、緣覺之地。舍利弗當知：若修行菩薩正念觀察一切煩惱，修行菩薩漸則力強。聞是語已不驚不動，當知菩薩善巧方便智慧成就。

「復次，修行菩薩有四種相應善行。何者為四？所謂：一者、精進修習六波羅蜜；二者、以大悲心成熟眾生；三者、堅持功德成就圓滿；四者、無量劫時守護三界亦無疲倦，積集一切功德資糧。若修行菩薩能成如是四種功德，則為決定菩薩行業。」

爾時，佛告海慧菩薩言：「善男子！汝識邪魔波旬央俱賒鉤不？」

海慧菩薩言：「世尊！我識知是邪魔障鉤。」

佛言：「汝今願聞邪魔障鉤解脫義不？」

海慧菩薩言：「願樂欲聞。」

佛言：「若有菩薩聞是義已，則得解脫邪魔障鉤，而能摧伏一切魔軍，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，海慧菩薩白佛言：「我等今者以佛威神欲說十二種邪魔央俱賒鉤初修行菩薩道故。何者十二？所謂：一者、若修行菩薩修檀波羅蜜，所愛之物而生悋心、不愛之物方能捨施。若有親識，意樂施與；若非親識，心無捨施。施者、受者俱生分別，世尊！此是修行菩薩第一障——布施魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩善行精進，堅持戒行，威儀具足，少分所犯則見聞其罪，身心清淨，平等習戒。若見精進比丘及婆羅門而生供養，共其習學；若見犯戒則生瞋心，嫌恨惡賤。所修行業自讚毀他，世尊！此是修行菩薩第二障——持戒魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩身忍、口忍，意心不忍，返生瞋恚。若見倚世豪族，則為顯揚其德為其忍受；若見卑下庶類，則生瞋恨而無忍心。雖暫忍定，心懷高慢，瞋恚無捨。世尊！此是修行菩薩第三障——忍辱魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩勤心習學而化眾生令入聲聞、緣覺乘中，不教大乘；而讚聲聞、辟支佛地；專習俗諦，捨棄勝義諦法門；掩覆大乘，專修世俗名利；幢幡、音樂、花香供養尊容以求聲譽，不覽大乘、不求佛法。世尊！此是修行菩薩第四障——精進魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩起四禪定、三摩鉢低，宴坐寂然，成就禪定，而被毀呰成熟眾生處、毀呰說佛法處、毀呰眾生同居處、毀呰善行有為功德處，不動無為法，少分修習，不求禪定。返見欲界及無色界，樂無色天，以鈍心故願壽長遠。若生無想天上，百千般佛成等正覺，是人無由值遇諸佛、不聞佛法、不值僧徒，不能成就眾生、亦不值受如來妙法、不值積集功德資糧，而無智慧，愚癡、怠慢。若無想天壽生畢已，下生之處少智尫弱。世尊！此是修行菩薩第五障——禪定魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩智慧彌廣，別識習性，知因緣起，所有不立、不行、不住，而乃毀呰有為功德，遂失善巧方便智慧。若布施、持戒、忍辱、精進、禪定俱不修習，唯讚般若波羅蜜，自言：『般若最勝。』於五波羅蜜心生分別，以四攝事、不攝眾生，心常無相無為將為最妙，是人未熟智故却墮邪路。世尊！此是修行菩薩第六障——般若魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩修阿蘭若行，樂住寂靜，獨處山林，無所樂著。逈無儲積，不居道俗，少用功智，不動安然，亦不習學深義、亦不成熟眾生、亦不聽聞佛法、亦不挍量趣路，若有講深義處亦不往就聽聞、亦不求問深教、亦不尋善知識。以其樂住阿蘭若，志存煩惱不動，若不開剝煩惱種子，乃至八聖道路。是修行菩薩雖在獨住，不利他己。世尊！此是修行菩薩第七障——阿蘭若魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩說法深邃、美言悅豫、威德攝眾，若有眾生堪與授法不為授說、若見鈍根愚癡不堪教授則為顯示佛法。世尊！此是修行菩薩第八障——歸依法海魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩習學世間外道疏論，捨棄大乘深義，讚揚外道所說。若見有人明閑外論，樂說聽聞，稱美為德。是時會中有諸天眾，心樂聽聞大乘法故來赴道場，既聞所說外道疏論，心生懊惱而還本宮，發如是言：『此善男子今已滅法。如來善教，如是修行菩薩於法棟樑，何故翻教世間外論？樂戲論故，棄捨大乘。何以故？諸佛、如來為甚深法故成等正覺，不因世俗外道戲論成就菩提。』世尊！是等修行菩薩學說外道種種言論，而乃覆藏如來佛法，如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅。世尊！此是修行菩薩第九障——覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩逐惡伴侶為善知識，共結朋友，而是惡友專令菩薩棄捨眾生不令成熟、亦復不令扶護佛法，教住空寂少功力處，數為教授聲聞法行，若有大乘相應深義不為宣傳。若修行菩薩習大乘故住寂靜處欲進菩提，惡友為障，令其菩薩攀緣世間，而謂之言：『修行菩薩合攀緣世間俗法。』若應教習世法，他則令住寂靜，為現令悟入於他位，不為顯示菩薩決定無上行門。世尊！何者是菩薩決定無上行門？有其十種。何者為十？所謂：一者、依住信根，受善知識教故；二者、精求妙法如救頭然；三者、於善法教樂住正念，常勤修學；四者、正勤精進，已作法者其心不捨；五者、不樂自樂，唯願成熟眾生；六者、為求法故不惜身命；七者、三十二相、八十種好、淨佛剎土，修諸功德資糧無厭；八者、總持威德圓滿成就；九者、一切凡俗世位心無染故，修習摩訶般若波羅蜜行；十者、過一切聲聞、緣覺位地，善巧方便智慧超進。世尊！是為十種決定無上菩薩行業，修行菩薩應當習學。是諸惡友不為顯示善事，翻令障道，謂菩薩言：『汝若勤苦修行然可成佛，不可怠慢心故得成佛道。汝若八劫乃至十劫不成菩提，更無可求阿耨多羅三藐三菩提。』世尊！修行菩薩苦行精進，被他障道令退入聲聞果位，此是修行菩薩第十障——非善知識魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩貢高、我慢，以貢高故、心不下故，於諸師僧、和尚、威儀羯磨、門徒、檀越乃至父母，心無摧伏。若見修行菩薩已超菩薩行門、悟達善行、已得總持威儀圓滿，不願親近、不共習學，善教亦不尋求請問。若見曾修大乘行人，已被魔鉤鉤著其心。以是義故，是人翻修邪行、愛樂邪伴、專行邪路，退失菩提，如癡母羊無步前進。譬如有人於炕旱時，高原陸地種贍部樹，復不溉灌，縱有流渠堰塞令斷。是人雖種、不溉，不生。世尊！修行菩薩亦復如是，先發菩提，後生貢高、我慢心故，退失善知識教，不聞佛法；已聞受者，更不修治。譬如海水，波浪不動，地勢窪下，水能深厚，所有江、河、泉源湊流就下。世尊！修行菩薩亦復如是，於師僧、父母心為卑下，用少功力獲大深法，隨所記念法入心耳。若貢高、我慢，不伏師僧、父母，當知是人已被魔鉤之所鉤著。世尊！此是修行菩薩第十一障——貢高魔鉤。

「復次，世尊！若修行菩薩形貌端嚴，眾所欽仰，富饒高族、部從、眷屬、倉庫珍寶，其數無量。以其端嚴，眾所觀美；富饒高族部從、眾多功德資糧，貴敬遵崇。是菩薩不求集智資糧，以自威嚴富豪力故，醉心怠慢，不見正路。若見出家初修菩薩戒人已出塵勞，精勤修習，集智資糧智慧力故，為法精誠宴坐風日，血肉乾焦，露骨羸瘦，晨昏修習如救頭然。是貢高修行菩薩若見如是行人而生嫌賤，不共為伴、不隨受教，其心愚昧，闇鈍無智。世尊！此是修行菩薩第十二障——我心所醉魔鉤。」

爾時，菩薩言：「世尊！是為修行菩薩十二種魔障央俱賒鉤，令其修行菩薩障道。若修行菩薩不覺、不知、不離、不遠如是無明，尚不堪習隨逐菩薩幼童行業，況能得成阿耨多羅三藐三菩提？是以初修行菩薩應當精勤攝心，自覺超過邪魔十二障鉤。」

第十三

出《戲樂嚴經》(顯說一條行)

解善巧方便施五欲樂故勸化一切眾生，令發無上菩提。

爾時，長老須菩提告夫人言：「善女人！汝之夫婿今在何處？」

夫人答言：「須菩提當知：我今非唯一夫。何以故？世間眾生五欲所纏戲樂習故，皆是我夫。」

須菩提言：「何者是善巧方便隨意戲樂？」

夫人答言：「須菩提當知：若有眾生貪求五欲，我當則以資助奉施，然則勸化令發菩提。若有眾生欲心熾盛，我當迴施恣情戲樂，是以名為善巧方便隨意戲樂。」

須菩提言：「如來不許眾生耽欲。」

夫人答言：「如聞如來經中所說：『若有比丘受持袈裟、錫杖、臥具、病緣雜藥、什物之屬，不應多畜。是其童子及諸檀越就於聚落所得上妙供具，供養師僧、和尚，同居僧徒隨所樂受，若因此一物惡行滅除而得長道。』以是義故，如來許其比丘受畜是物。」

須菩提言：「誠如所說，真實不虛。」

夫人言：「一切五欲耽著戲樂，如來以是方便，若有利故亦許不遮。」

須菩提言：「善女人！幾何眾生因是善巧方便受諸戲樂成熟無上菩提？」

夫人答言：「若三千大千世界虛空所有星辰數量至於邊際，尚知其數。若與我善巧方便受世戲樂調伏勸化故皆發無上菩提，是等眾生其數多於虛空星數。」

須菩提言：「善女人！汝何能得令諸眾生而獲安樂？」

夫人答言：「須菩提當知：有諸眾生樂事梵天，我以四禪喜樂隨意奉施，然後勸令發菩提心。復有眾生樂事帝釋，我當奉以帝釋快樂，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於諸天、龍王、夜叉、修羅、乾闥、及金翅鳥、諸雜大蛇皆以戲樂，我當各隨所樂施奉無闕，然後勸令發菩提心。復有眾生意樂轉輪聖王遊戲，乃至大臣、國邑、聚落族姓之子，及婆羅門中部、下庶，如是眾生各隨意樂悉皆施與，不令闕乏，然後勸令發菩提心。復有眾生樂於色、聲、香、味、觸、法，復有眾生意所貪著花鬘、瓔珞、塗香、末香、衣服、繒綵以為嚴飾，復有眾生貪著錢財、金、銀、珠玉、頗梨、馬瑙、鼓樂絃歌，如是眾生意所樂者，五欲戲樂皆當施與，然後勸令發菩提心。」

須菩提言：「善女人當知：是諸五欲障八聖道，涅槃趣路善無所得。是等五欲正受之時，亦有眾生以是緣故於善調伏勸入菩提，此義次第甚為難思。善女人！以大菩薩修行甚難之事令是修行菩薩成就善事，當知甚難。何以故？如是等事皆是眾生障道一種之事，亦有諸類眾生還復因調伏而得入善。」

爾時，精舍演法會中有二長者子，曾與夫人交遊，善巧方便隨意戲樂故，勸入無上菩提。是時此二長者子白須菩提言：「須菩提！勿以自智簡擇他智。須菩提！於意云何？若有少分油燈，堪以口吹、手扇而能滅不？」

須菩提言：「甚堪吹滅。」

長者子言：「若聲聞行善男子、善女人以少智慧明故，以一遊戲智故而能則滅，亦復如是。須菩提當知：譬如劫末之時有七日現，以眾日光世間起大火焰，是火堪以恒河中水滅得以不？」

須菩提言：「百千海水尚不能滅，況恒河水能使滅耶？」

長者子言：「須菩提當知：菩薩如是無量無邊智慧光明、無量無邊功德光明，若修行菩薩於恒河沙數劫中以五欲遊戲娛樂受世快樂，是修行菩薩智慧光明、功德光明無能堪任而能得滅。譬如有一貧病之人求醫療病，以其貧故醫處單方。於時貧人病願除愈，藥價賤者服之病除。何以故？是貧病人以無力故。聲聞亦爾，十二頭陀修攝心故，獨住阿蘭若，樂弊惡衣，然後解脫世間煩惱。須菩提當知：如貧病人，良醫為其隨機處藥願求病差，聲聞解脫亦復如是。

「復次，譬如剎利國王已授灌頂，王若有病，良醫為王和合貴藥，光澤香美，脣口甘甜，四支安泰，堪為王服。王服藥已，奉獻音樂、花香、娛樂將為歡樂，以是方便國王病差。須菩提當知：亦復如是，亦有修行菩薩以善巧方便隨意戲樂受諸五欲，以歡樂乘故而成阿耨多羅三藐三菩提。須菩提當知：如王病服上妙藥者，修行菩薩亦復如是，以善巧方便智慧力故而得解脫。」

第十四

出《善巧方便經》(顯說一條行)

為修行菩薩聲聞行故犯重障因。

爾時，佛告無上慧菩薩言：「善男子！若有比丘修菩薩行而犯眾重，以善巧方便而能滅除。以是義故，我今為說不犯因緣。」

爾時，無上慧菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何所犯？」

佛言：「善男子！若修行菩薩修習聲聞法行，縱使百千劫中服諸藥草根、莖、花、果，及能忍諸眾生善惡言氣，以於聲聞、緣覺行中修習定故，此是修行菩薩重大所犯。善男子！譬如聲聞犯四重已，是五陰現身無復堪任入得涅槃。善男子！亦復如是，若修行菩薩不捨聲聞、不懺其罪，於時修行菩薩無復堪任成等正覺、無能入於佛地無餘涅槃。」

第十五

出《勝積經》(顯說一條行)

說修行菩薩退入聲聞行中。

「復次，善男子！譬如有人患眼，經過一月，以藥醫療，眼漸開見。然有讎人以畢茇末而撲眼中，是人眼光盲闇如舊。若修行菩薩修大乘時退入聲聞，其根闇鈍。譬如無智之人以白栴檀末和青淤泥塗於身體，是其白檀和惡氣故，其檀本香無復更聞。修行菩薩亦復如是，以習聲聞行故污染功德資糧，難遭佛行，無復更堪集諸菩薩會中清淨位地。」

第十六

出《如來藏經》(顯說一條行)

觀念如來因果。

爾時，佛告摩訶迦葉言：「譬如有人倒地，若還拓地而得起立。迦葉當知：亦復如是，若於佛法中傾倒，直墮無間地獄；若拓如來聖德，從地獄中還復得起。何者倚拓如來？若能一心念佛聖德，依教修行。」

爾時，摩訶迦葉白佛言：「縱無淨心觀察如來，尚能獲大利益，況以淨心觀察如來？其福無量。」

佛言：「誠如所說，但種種意行觀察如來，皆當為說趣涅槃路。」

爾時，摩訶迦葉言：「我今解如來所教，寧於佛法犯罪，不事外道惡行修學。以何義故？若於如來法中行非法罪，所起惡行皆因涅槃能滅；若事外道所起惡行，皆入地獄、餓鬼、畜生，受諸惡報。」

佛言：「誠如所說。迦葉當知：譬如有人罵詈紫檀香木，搥打而擲於地，毀呰不堪受用。迦葉！於意云何？此紫檀香氣更能熏是罵人以不？」

迦葉言：「其紫檀香氣熏彼罵人如本無異。」

佛言：「迦葉當知：若有眾生專念如來，若見如來、若聞佛名，是等眾生皆得資熏解脫法門，亦復如是。」

第十七

出《金光上勝毘尼經》(顯說一條行)

為金光勝童女十種行願請出家因緣。

爾時，文殊師利童子語金光勝童女言：「汝如何應聽佛法？」

童女言：「樂聞法故，聽法如來所說修行。」

爾時，此童女以文殊師利菩薩威神兼自善根智慧功德力故，於其會中相續說法，因其一萬二千眾生而發阿耨多羅三藐三菩提心；復有五百天人先於菩薩藏中修集善根，於時是等菩薩發悟無生法門；又有三萬二千天人遠離煩惱，棄除塵垢，於法眼淨。

是時童女說法之際，以其喜悅心故，入隨順深悟解脫法門。既悟法已，則於文殊師利菩薩前五體投地，願請出家：「伏願文殊師利以大慈悲聽聞法故，我願是生得預緇服。」

文殊師利菩薩言：「童女當知：若修行菩薩自樂出家，割截身髮，不應如是出家。何以故？先為一切眾生割截煩惱，令其精進，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，以湯染色修造衣服、袈裟、臥具，不應如是出家。何以故？先除一切眾生貪、瞋、癡色湯，令其精進，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，受具足戒，不應如是出家。何以故？若見犯戒眾生，令其攝行，斷惡修善，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，獨住寂靜，不應如是出家。何以故？菩薩先除五趣眾生愚癡，令住智慧，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，住威儀相，不應如是出家。何以故？先為眾生發大慈、大悲、喜、捨之心，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，剛修精進善根功德，不應如是出家。何以故？勸化眾生發起善根，令修功德，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，意求涅槃，不應如是出家。何以故？先為一切眾生堅心為求涅槃趣路，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，除己煩惱，不應如是出家。何以故？先為一切眾生勤求精進，除他煩惱，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，願悟身心，不應如是出家。何以故？先用成熟諸眾生故，令悟身心，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，解脫己厄，不應如是出家。何以故？先救眾生厄難，令得解脫，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，厭離煩惱，不應如是出家。何以故？先為成熟一切眾生樂住世間，此則名為菩薩出家。

「若修行菩薩自樂出家，願入涅槃，不應如是出家。何以故？先為圓滿如來一切善根功德，此則名為菩薩出家；復願一切眾生速得出家，是名出家；復能不見眾生過失，是名出家；復捨一切過患除滅眾罪，是名出家。夫出家者，繫心屬他；若修行菩薩則非所屬。」

童女言：「何故出家名為屬他？」

文殊師利菩薩言：「凡出家者當屬禁戒，守護無犯，是名屬他；凡出家者屬禪定故，不應散亂，是名屬他；凡出家者屬智慧，不應愚癡，是名屬他；復屬解脫，是名屬他；不應繫縛，是名屬他。」

童女言：「文殊師利！如何修行菩薩則非屬他？」

文殊師利菩薩言：「若修行菩薩不受他行，則非屬他；亦不隨他顏色、亦不他智他語，菩薩自有薩婆若智，是以不應屬他。」

時文殊師利菩薩說是出家法已，有五百菩薩各脫自身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩，挂其身上而作是言：「文殊師利所說出家因緣，誠實不虛，我等從今應當修學。」

爾時，金光勝童女得法本源渡達彼岸、得智慧光滅愚癡闇，見生死過、煩惱緣起，則頂禮文殊師利童子，右遶三匝，昇車而還本宮。

第十八

出《降伏魔經》(顯說一條行)

魔為修行菩薩說二十種魔障，菩薩應覺不取。

爾時，善堅天子在於會中，見魔波旬化現佛形坐在道場，天子問波旬言：「向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業，當願為說，何者是修行菩薩魔障？」

說是語已，是魔波旬蘇失迷却，化本形而白天子言：「修行菩薩凡有二十種魔障。所謂：一者、求於解脫，怖畏世間，習瑜伽諸論，供養修學，當知則是魔障；二者、搜求空相，遠離眾生，當知則是魔障；三者、修無為法，不樂有為善根功德，當知則是魔障；四者、所修禪定不樂世間定門，當知則是魔障；五者、所顯法教不令發大慈心，當知則是魔障；六者、尋求精進有德之徒，於破戒人而生瞋嫌，當知則是魔障；七者、顯揚聲聞道行，覆蓋大乘，當知則是魔障；八者、顯揚世諦所說，若聞大乘空義、無著、無相而能覆蓋，當知則是魔障；九者、已識趣菩薩道更不求六波羅蜜，當知則是魔障；十者、自讚精進，不勸怠慢眾生，當知則是魔障；十一者、修集功德，不念無上菩提，當知則是魔障；十二者、修治鞞鉢舍那正見，不見眾生正見，當知則是魔障；十三者、志求斷煩惱，不願處於三界，當知則是魔障；十四者、雖以智慧觀察慈悲而無習行，當知則是魔障；十五者、所修善行若非善巧方便，當知則是魔障；十六者、不修大乘菩薩藏經，習學外道世論，當知則是魔障；十七者、博達慧學，護惜經法，恐他習解，當知則是魔障；十八者、若緣俗事皆當盡心，若習妙法元無學意，當知則是魔障；十九者、若修行菩薩見說大乘而不敬習、亦不供養，若見聲聞、緣覺乘人，隨其習行相應和合，當知則是魔障；二十者、若修行菩薩得大名聞無所乏少，若當親見釋梵四王、帝主、大臣、長者，若不顯說如來無量聖德、亦不供養、亦不敬承，當知則是魔障。天子當知：修行菩薩有如是二十種最大魔障，應當攝心覺悟。如教修行菩薩則入大乘次位已，發菩提心，修禪波羅蜜定——若在睡眠，尚不樂入聲聞位地。」

第十九

出《富婁那所問經》(顯說一條行)

修行菩薩為惡知識故四種因緣退菩提，入聲聞解脫。

爾時，佛告聖者富婁那言：「富婁那當知：修行菩薩有四種相應法退失菩提，迴入聲聞位地。何者為四？所謂：一者、若修行菩薩伴惡知識、共習惡行，是等惡友令其遠離佛行，捨棄眾生，而謂菩薩言：『汝可厭足如是行業，三界長遠，苦惱無窮，世間受生、煩惱結集暫無停息。成佛甚難，在家棄俗更復甚難，勞心長遠更勿修習。汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提，汝今力微尫弱，不堪度五趣路，中途不應斷絕。』修行菩薩聞是語已，心生退縮，潛隱萎垂，則於菩薩行中心無所樂。富婁那當知：是第一法故，修行菩薩而退菩提，翻入聲聞解脫。

「二者、若修行菩薩不聞菩薩道行、不聞菩薩藏經、菩薩積集功德、菩薩所說禁戒、趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞，既不曾聞，不能如法習學。不知以何行門修行？以何行門遠離？如何法習業次？如何法不應習？何者聲聞法行？何者菩薩法門？既未明閑，不知如何法則修學，應修而不修行、不應修而更修。如是，修行菩薩菩提漸漸損減，道心漸慢，心意迴惶，捨昔行願，退失菩提。富婁那當知：修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫。

「三者、若修行菩薩起異見行，厭見己身，執邪、正二邊，不離此行。若聞無上甚深法要，應得開悟，反生誹謗，輕嫌不信。以謗法故，死墮無間地獄，無復見聞佛法、不復更修大乘、不遇善知識。以不值故，退失善行、入於惡行，隔斷善友、和合惡人，忘失本念，棄菩薩乘位，不救三界眾生、不習大乘行業。富婁那當知：此第三法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。

「四者、若修行菩薩聽聞甚深法要不為眾生解說，怠慢潛縮，心無樂說，少用力處而生修學，慳惜佛法，不攝眾生。以是罪故，所念漸滅；念行滅已，不應籌量法義、亦不堪任更受法分，捨是身命退失菩提。富婁那當知：此第四法相應故，退失菩提而入聲聞解脫。」

第二十

出《寶童夫人所問經》(顯說一條行)

修行菩薩四種實語不妄，超越聲聞諸行無厭。

爾時，佛告寶童夫人言：「修行菩薩有三種實語不妄。何者為三？所謂：一者、不誑諸佛、如來，不誑一切眾生，亦不誑自身。夫人當知：如何修行菩薩不誑如來、一切眾生、及以自身？若修行菩薩發菩提心已，然後發願樂證聲聞、阿羅漢果，夫人當知：是菩薩則誑如來，及誑眾生，并誑自身。

「何者名為不誑？若修行菩薩發菩提心已，縱值種種苦惱逼切，乃至邪魔、外道尼乾調弄罵辱，以口言氣狀若刀、劍、槍、矟刺心，損其所受，毀呰苦楚；若修行菩薩不驚、不動、不潛、不縮、不憂、不悔，皆能忍受，堅固不棄前言菩提心寶，不移、不動，於其三界救度眾生，歸依無等無上菩提，乃至剎那不念餘乘，常念諸佛願轉法輪，攝受眾生生大威力、現大勢力，善行堅固，修治精進，不隨他語，無能摧伏，夫人當知：如是修行菩薩不誑眾生，不誑自身。若有如是，菩薩則是最大無上實語。

「復有四種因緣，修行菩薩不誑如來。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、威力心；三者、勢力無怠；四者、持戒精進。

「復有四種因不誑一切眾生。何者為四？所謂：一者、堅牢修學；二者、慈心與樂；三者、悲心愍苦；四者、攝受眾生。

「復有四種因不誑自身。何者為四？所謂：一者、堅固心；二者、重復堅固心；三者、無諂惑心；四者、無誑心。

「夫人當知：修行菩薩則入第一實語位，不捨菩提，過去行願不移、不動。」

爾時，寶童夫人白舍利弗言：「汝能以女身為諸眾生演說法不？」

舍利弗言：「我今尚厭男子之身，況受女人身耶？」

夫人答言：「舍利弗！汝豈厭離是身耶？」

舍利弗言：「實厭是身。」

夫人言：「以是義故，修行菩薩超越一切眾生。何以故？若聲聞厭者，菩薩殊無厭心；若聲聞所嫌，菩薩無厭；聲聞厭離五陰、六入，菩薩則無厭離；聲聞厭攝身分，菩薩無厭；聲聞厭攝三界，菩薩無厭；聲聞厭世間生死，菩薩無厭；聲聞厭離有為功德，菩薩集功德資糧無厭；聲聞厭與眾生結緣，菩薩成熟眾生心故無厭結緣；聲聞厭離聚落，菩薩無厭入於國邑、聚落、王宮；聲聞厭自煩惱，菩薩能攝眾生不厭煩惱。舍利弗當知：聲聞所嫌厭離諸行，菩薩皆能攝受無厭。」

舍利弗言：「如是修行菩薩以何威力、以何氣勢而無厭心？」

夫人答言：「修行菩薩八種威力相應而無厭心。何者為八？所謂：一者、於諸眾生慈力無惱；二者、悲力成熟眾生；三者、善修行願無作者；四者、智慧力故為除煩惱；五者、善巧方便力故無倦；六者、功德力故無退；七者、智慧力故愚癡已除；八者、精進力故具足已入，不棄往願。舍利弗當知：修行菩薩有此八種行力相應，皆無厭心。」

第二十一

出《寶積經》(顯說一條行)

修行菩薩校量聲聞道行。

爾時，佛告摩訶迦葉言：「如月與星，不可棄月先念諸星。智者亦爾、修行菩薩亦復如是，以習學故，不應棄捨，先念聲聞。復次，譬如諸天世人共力磨治琉璃珠，擬令光潔，無由變為頗梨寶珠，縱數揩磨，還復如故。迦葉當知：聲聞亦復如是，縱使持戒清淨、十二頭陀、一切禪定相應，仍不堪任坐於菩提樹下成等正覺。迦葉！譬如磨治頗梨寶珠，價直無量百千，利益無數。迦葉當知：亦復如是，若修行菩薩道行清淨已，爾時令無量百千聲聞、緣覺而入解脫法門。」

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

大唐至相寺沙門釋智嚴譯

第二十二

出《虛空藏菩薩所問經》(顯說一條行)

修行菩薩以四十五種魔障覺故超度四魔。

爾時，佛告虛空藏菩薩言：「善男子！如何修行菩薩能伏一切邪魔而得超度四魔？若修行菩薩以智慧故見一切諸法喻如幻化，則能超度陰魔；若聞甚深佛法，依句披尋，則能超度蘊魔；若悟常、樂、我、淨，則能超度死魔；若不離菩提心故，則能超度天魔。

「然此修行菩薩能伏一切魔障。何者魔障菩薩而能摧伏，不令邪魔嬈亂？善男子當知：凡有魔障四十五種障其正行。所謂：一者、若修行菩薩心樂聲聞，是為魔障；二者、不念菩提，是為魔障；三者、所施而有分別，是為魔障；四者、求生高貴，是為魔障；五者、願生端正，是為魔障；六者、勤求世事，是為魔障；七者䭕甞禪定少分欣悅，是為魔障；八者、以智輕嫌少分功德，是為魔障；九者、不樂世間生死，是為魔障；十者、所修功德而不迴向無上菩提，是為魔障；十一者、厭見煩惱，是為魔障；十二者、覆藏所犯，不能懺悔，是為魔障；十三者、於修行菩薩起憎嫉心，是為魔障；十四者、誹謗佛法，是為魔障；十五者、誑惑眾生，是為魔障；十六者、不修六波羅蜜，是為魔障；十七者、於諸佛法不樂聽聞，是為魔障；十八者、慳悋佛法，是為魔障；十九者、為利養故宣說佛法，是為魔障；二十者、不以方便設化眾生，是為魔障；二十一者、不攝受眾生，是為魔障；二十二者、於犯戒人憎嫌輕賤，是為魔障；二十三者、於持戒精進無敬重心，是為魔障；二十四者、修聲聞行，是為魔障；二十五者、順獨覺行，是為魔障；二十六者、非時意修道業，是為魔障；二十七者、捨大慈悲而求涅槃，是為魔障；二十八者、樂修無為，是為魔障；二十九者、嫌賤有為，是為魔障；三十者、不助眾生善行，是為魔障；三十一者、我慢、貢高，是為魔障；三十二者、兩舌鬪亂，是為魔障；三十三者、誑惑眾生，妄說是非，是為魔障；三十四者、諂曲妄語，所愛非真，是為魔障；三十五者、於諸眾生無真直心，是為魔障；三十六者、心變剛獷(ɡuǎnɡ)，是為魔障；三十七者、心變麁猛，是為魔障；三十八者、見造罪人不勸懺悔，是為魔障；三十九者、謗法不信，是為魔障；四十者、隨自欲樂，是為魔障；四十一者、樂行非理，是為魔障；四十二者、愛樂非法，是為魔障；四十三者、所有業障、報障、煩惱障纏繞積聚，不令散滅，是為魔障；四十四者、心垢不除，是為魔障；四十五者、與諸俗緣，是為魔障。」

第二十三

出《如來境界經》(顯說一條行)

諸比丘於迦葉佛所聞法故，值遇釋迦如來法化。當來若有眾生於佛法中聞說大乘者，當生彌勒三會。

爾時，如來告須菩提言：「是等比丘所說誠不虛言。須菩提當知：迦葉如來出現世時，是諸比丘於佛聞法皆悉隨逐文殊師利。以隨逐故，所聞深法無有忘失，善根、智慧成就圓滿。當來若有於我法中聞是深法，聞已憶念，如是眾生皆於未來彌勒三會大數之中次第皆入。何況修習大乘菩薩？若能修習大乘行已，是等通達甚深法忍。」

第二十四

出《阿闍世品經》(顯說一條行)

解菩薩藏及聲聞緣覺藏定上座。

爾時，寶日菩薩言：「善男子！如來行業不可思議，若大乘法不可率爾調習悟入，若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞、緣覺行業，將是如來實相示現眾生，不應悋惜，能作是念：『願一切眾生習學大乘，此無等心而無損減。』以是不悋法故，應當覺悟如來大乘義趣。善男子！譬如栽樹，根、莖著地，枝、葉、花、果必當茂盛。修行菩薩亦復如是，已能堅持菩薩藏故，亦當解了一切諸乘，是名無量善根菩薩藏法器。

「善男子！何者是菩薩藏？何因名菩薩藏？譬如大海中水滴無量、雜寶無數，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、金翅鳥王、緊那羅、摩睺羅伽、摩竭魚等無量雜類悉居其中。修行菩薩亦復如是，無量法寶印記：布施、持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見悉住其中，是以名為菩薩法藏。

「譬如大海所生雜類一切眾生，是等不堪飲餘河水。若修行菩薩修習菩薩藏已，亦不應飡餘乘法味，是以名為菩薩法藏。

「善男子當知：凡有三藏：聲聞藏、緣覺藏、大乘菩薩藏。何者是聲聞藏？依他所說、依他所聞而得道行。何者辟支佛藏？依自悟入常、樂、我、淨滅定門故。何者是菩薩法藏？悟達無量諸佛法故、發起無上菩提心故。

「善男子！當知聲聞、緣覺乘人不應得有三藏名位，然但可得為三乘教。若聞師說三乘教者，各隨所聞而般涅槃。由於三乘各稟承故，以此三乘號為三藏，然非明於大乘義趣。若修行菩薩說法之時，以三乘教化眾生令入涅槃，是以菩薩名為三藏。

「善男子！有三種學。何者為三？所謂：一、聲聞學；二、辟支佛學；三者、菩薩行學。何者是聲聞學？分令悟自心故。何者辟支佛戒學？隨中品行無悲心故。何者是修行菩薩學？隨順大悲自悟智故，精進善行。聲聞、緣覺不習菩薩行門，亦不知義；若菩薩，則知二乘義理行門，然不染著。菩薩習學，深心樂住，而能示現聲聞、辟支解脫趣路，不入其位。善男子！若修行菩薩如是學故，是以名為菩薩乘藏。」

爾時，文殊師利童子著衣持鉢，呼長老迦葉言：「仁當先行，我等隨從。何以故？長老須菩提！如來先度出家已久，年夏俱尊。汝自往昔當發是願：『我今所度出家依世間諸阿羅漢道。』迦葉！仁但先行，我等隨從。」

時須菩提白文殊師利言：「於佛法中，不應以老為上、生年為上。何以故？文殊當知：於佛法中，智慧為上。智慧上故，所學亦上、威德亦上、此等甚深法教中為上。文殊師利！仁者智慧為上、法教為上、威德無礙，普觀一切眾生善惡根性明了知見。是故當知：文殊師利最尊、最上。仁但先行，我等隨從。」

第二十五

出《離垢菩薩所問經》(顯說一條行)

諸菩薩從空中下，往昔為女人，以發菩提願故，現身轉為男子。

爾時，佛告淨光夫人言：「夫人當知：若有女人以一行故，速得捨離女人之身、受丈夫身。何者一行？以堅固願發起無上菩提之心。何以故？夫人當知：菩提心者是大丈夫、是大男子，非容易心，故能遠離阿羅漢行、摧伏一切諸魔外道，於三界中最為無上，斷除一切煩惱習氣。若有女人正念歸佛，起菩提心，無復更受女人之身。清淨心故，迴此女身轉成男子。如是善根迴施一切女人，以此迴施功德故，亦皆迴向無上菩提。夫人當知：以一行願故，速離女人轉成男子。」

時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所，頂禮佛足，退坐一面。是諸菩薩往昔皆是女人，現身轉為男子。於時會中是諸菩薩，見諸往昔夫婿蒙放出家者各相慰言：「汝等是我善知識故，速發無上菩提之心。諸佛出世難可值遇、修功德因會緣甚難，若於眾生起大慈悲、發起無上菩提心者，則得成就圓滿供養過去、現在、未來一切諸佛。」

時諸菩薩說是語已，是等比丘告諸菩薩言：「善大丈夫！汝與我等為善知識，救度一切眾生故，今勸我等發無上心。我等以汝勸故，善念歸依一切諸佛，願我等未來成等正覺，皆如世尊釋迦牟尼。」

是時，此大菩薩及諸修行菩薩白佛言：「願佛慈悲，度我等出家。」

爾時，佛告彌勒菩薩言：「彌勒！為度此等諸善男子出家。」

彌勒言：「如佛所教。」則以度訖。

第二十六

出《文殊師利菩薩解義經》(顯說一條行)

修行菩薩修二種行，獲十種善根利益。

爾時，佛告舍利弗言：「修行菩薩以二種行相應不退善願，隨願往生諸佛剎土無所障礙。何者為二？若修行菩薩不樂聲聞行業，亦不習學交通，不說聲聞和雜教跡，亦不勸化眾生令入聲聞、緣覺法中，專為無上菩提勸化眾生修學成就如來聖德。若修行菩薩勸諸眾生令入佛乘獲十種利。何等為十？所謂：一者、遠離聲聞、緣覺，乃至成佛遊諸剎土；二者、值遇清淨菩薩法集；三者、成佛已來諸佛攝護；四者、名聞十方諸佛會中稱其名號；五者、發起無等最妙上心；六者、唯受帝釋、梵天之身；七者、若生人中，受轉輪王位；八者、常得值遇諸佛、如來；九者、天人所敬；十者、積集無量善根功德。

「舍利弗！若三千大千世界眾生悉令勸入阿羅漢、辟支佛位，若復有人能勸一善男子、善女人令住佛位，是人功德甚多於彼。何以故？舍利弗當知：佛種不應聲聞、緣覺起故而能斷絕。若如來不出於世，則聲聞、緣覺不有；若佛種不斷，佛出世故，聲聞、緣覺方得出現。修行菩薩於佛地中安立他故，得此十種善利。以是二種功德相應故，不離行願，於諸剎土隨願往生。」

第二十七

出《光明遍照品經》(顯說一條行)

挍量菩薩、聲聞福力。

爾時，佛告毘盧遮那願光明菩薩言：「譬如恒河兩岸有無量百千餓鬼，飢渴所逼，裸形露體，火焰為衣，身肉焦然，形枯風日，雕、鵄、烏、鷲飛遶爭喰，惡獸、豺狼競來搏撮。餓鬼罪故，不見恒河，設有所見，其水枯涸、或見為灰。何以故？為罪障故，受諸苦惱說不可盡。

「聲聞弟子雖復同住逝多林中，不見如來廣大神力、不聞佛說菩薩集會挍量法義。何以故？無明瞖膜覆其眼故、不曾種植薩婆若地諸善根故。

「善男子！譬如有人於大會中昏睡安寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見大城、宮殿、園林種種嚴好，天子、天女百千萬億普散天花遍滿其地，種種衣樹出妙衣服、種種花樹開敷妙花、諸音樂樹奏天音樂，天諸婇女美音歌詠，無量諸天於中戲樂。其人自見著天衣服，普於其處住止周旋。時大會中一切諸人雖同一處，不知、不見。何以故？此人夢見，非彼大眾所能見故。一切菩薩、世間諸王亦復如是，以久積集善根力故、發一切智廣大願故、習學一切佛功德故、修行菩薩莊嚴道故、圓滿一切智智法故、滿足普賢諸行願故、趣入一切菩薩智地故、遊戲菩薩諸三昧故、已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故，是故悉見如來不可思議自在聖德神變；一切聲聞諸大弟子不能知見，以無菩薩清淨眼故。

「譬如比丘得心自在入滅盡定，六根作業皆悉不行，一切語言不知不覺，定力持故不般涅槃，以在定故不覺世間諸法；一切聲聞亦復如是。此等諸大比丘同在逝多林中，六根具足，不見如來聖德神變、不見菩薩集會挍量法義。何以故？為諸佛、如來及大菩薩甚深自在力故希逢難遇，過去善根功德清淨無雜；若聲聞、緣覺無有分故。是以比丘雖在逝多林中如來足下，不見如來聖德神變、亦不見菩薩集會挍量法義，以不相應住於無上菩提位故。」

第二十八

出《出生菩提經》(顯說二條行)

說三種佛地。　解釋三乘高下。

爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！若有已發菩提心者，而有退失不？」

佛告婆羅門言：「若發菩提心已，則無退失。何以故？婆羅門當知：有三種菩提：一者、聲聞菩提；二者、緣覺菩提；三者、諸佛無上菩提。

「其中，何者是聲聞菩提？若有善男子、善女人於聲聞行中雖發菩提心者，亦不勸化安立眾生令發菩提、亦不顯示大乘深義，不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名聲聞菩提。

「復次，婆羅門！何者是緣覺菩提？若有善男子、善女人在於緣覺行中，雖已自發菩提之心，不勸眾生令發菩提，不習甚深大乘法教、亦不教授他人、不敬大乘行人、不共習學、亦不供養、若見來者不迎不喜。以是行故，當獨解脫，是名緣覺菩提。

「復次，婆羅門！何者是無上菩提？若有善男子、善女人，自發菩提心已，勸諸眾生發菩提心、調伏安立習學大乘法義，為他演說，若見大乘行人歡喜迎送。婆羅門當知：是人解脫他已，安立人天，利益世間，是為大乘無上菩提。

「何故名為無上菩提？為於三界一切已辦，更無勝上所求，是以名為無上菩提。」

爾時，迦葉敖怛婆羅門白佛言：「世尊！解脫、解脫有二義不？」

佛言：「解脫、解脫無有異義。」復云：「道與道亦無二義，若三乘者而有分別。

「婆羅門當知：譬如衢路，有三乘車：第一、象駕，第二、馬駕，第三、驢駕；此三次第駕馭同入城門。婆羅門！於意云何？是三乘車有高下不？」

婆羅門言：「有高下也。」

佛言：「若聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘，亦復如是而有高下；若道與解脫而無高下。

「婆羅門！譬如三人同渡恒河至於彼岸，一人浮草得渡；一人浮囊得渡；一人造大船而渡，并與百千眾生同乘達彼岸，復屬長子監此渡船，語言：『來者皆應運渡，令至彼岸。』其第三人自達彼岸，復能濟渡一國眾生。婆羅門！於意云何？三人所渡同益不耶？」

婆羅門言：「不也。世尊！」

佛言：「婆羅門！於意云何？三乘利益有高下耶？」

婆羅門言：「有高下也。」

佛言：「婆羅門當知：聲聞乘、緣覺乘、無上佛乘有高下，所益不同。」

第二十九

出《寶聚經》(顯說一條行)

初發菩提心，挍量聲聞羅漢與修行菩薩數量輕重不同。

爾時，佛告長老舍利弗言：「若此三千大千世界眾生皆得阿羅漢果，復有三千大千世界眾生皆得成佛，是諸佛前各置一羅漢，各各供養是諸如來，或經一劫、百劫、千劫，乃至經於恒河沙劫。舍利弗！於意云何？況復供養無量無邊諸佛、如來？其福甚多，說不可盡。」

佛言：「若有如是無量阿羅漢供養如是無量諸佛，復有初發菩提心者，是人功德多於是數羅漢。況以菩提無斷故，供養諸佛，及諸弟子、師僧、和尚、善知識等，乃至畜生施其一團之食，此之功德比阿羅漢供養功德，百分千分不如供養初修菩提心者。」

第三十

出《那羅延品經》(顯說一條行)

修行菩薩住四種住地修四種行。

爾時，佛告那羅延菩薩言：「那羅延當知：譬如吠琉璃寶，若置諸雜器中，其寶不失本光。那羅延當知：修行菩薩亦復如是，所在三昧縱為俗服，名為出家，不離法界道行。」

說是語已，那羅延菩薩白文殊師利菩薩言：「菩薩住於何地而無損減，集諸三昧功德而得無盡智慧資糧？」

文殊師利菩薩告那羅延菩薩言：「菩薩有四種住地。何者為四？所謂：一者、若於身命無所悋惜；二者、不樂名聞利養；三者、不樂己所快樂；四者、不願受生諸天快樂。是為四種住地。」

第三十一

出《集一切功德經》(顯說一條行)

菩薩為諸眾生不離三界喻。

爾時，復有菩薩白佛言：「世尊！譬如多人各犯刑名，臨刀欲殺，而有一人解散得脫，是人却來就執刀者，謂是執刀：『殺我，殺我。』世尊！是三界地不異法人之處，凡夫愚鈍亦如犯死之人。菩薩解脫世間却來成熟諸眾生故，如人臨刑得免，却就死刑；菩薩亦復如是，不離三界。是以，諸佛、如來大慈、大悲相應菩提心故，修行菩薩超度一切聲聞、緣覺。何以故？為聲聞、緣覺無是大悲心故，亦無善巧方便。」

第三十二

出《密嚴經》(顯說一條行)

顯示聲聞、菩薩挍量行門。

「若有菩薩於法深解善巧方便法義，當得阿耨多羅三藐三菩提；若成等正覺已，顯揚法教。若見五陰，離於自身觀無人、我，諸法體性亦無所動，此則聲聞解脫。

「若修行菩薩一切法行觀於二邊，遠離邊際，此等速得阿耨多羅三藐三菩提。若有直見邊際快樂已，於諸眾生無慈悲心，捨離世緣，如是之人成佛甚難。快哉，如來智慧令諸眾生至於安樂。

「譬如蓮花，雖淤泥垢生甚清淨。雖生淤泥所，為諸佛、賢聖供養故生；菩薩亦復如是，生於三界淤泥，若成佛已則得諸天歎美。

「若修行菩薩轉生人間，當得王四天下轉輪王位；若生天上，自為天主乾闥婆王。為不斷相應大乘法故，所生之處恒受勝上高位。是故，修行菩薩應當攝護大乘，常受勝位究竟，成就阿耨多羅三藐三菩提。」

第三十三

出《梵剎經》(顯說一條行)

修行菩薩發大忍辱行願。

爾時，佛言：「初修行菩薩宜當數發無上菩提相應行願，為諸眾生苦惱枯涸，令為發大誓願忍辱心故，成就眾生。

「願三千大千世界地為金剛，於其地上我身分散。譬如蘆葦、甘蔗、或如稻苗，如是多身各受世法苦樂。依恒一切眾生，變為那羅延力，以其力故，願於我身生大瞋嫌，各執金剛鎚杵晝夜三時杵碎我身，如安善那眼藥碎已復生，依前無捨，我於此等眾生無嫌怨心。

「願我代於一切眾生受此苦厄，無有間斷，普令遠離諸煩惱苦，不退無上菩提，不入聲聞、緣覺道果。願成等正覺，度脫一切眾生。」

第三十四

出《一切諸佛所念經》(顯說一條行)

忍辱慎三業行門。

爾時，善等觀菩薩白佛言：「世尊！修行菩薩如何住於忍辱羞恥行門？」

佛言：「若修行菩薩以身惡行自慎羞恥、以口惡行自慎羞恥、以意惡行自慎羞恥、以聲聞緣覺談論惡行自慎為恥，善男子！是修行菩薩羞恥之處。若能慎覺，則得至於無上菩提道位。」

第三十五

出《法集經》(顯說二條行)

修行菩薩修十種戒行，復別有十種戒行。

爾時，佛告無所發菩薩摩訶薩言：「善男子！於意云何？何者是修行菩薩實語？菩薩若發菩提心已，寧捨身命不捨菩提，於諸眾生不行非法，是為不妄語。若修行菩薩發無上菩提心已，後違前志，違言欺誑，則是修行菩薩退失菩提。

「復次，修行菩薩云何持戒念行？所謂：一者、若樂聽聞佛法，是其為戒成就圓滿而得四無量心；二者、若志求佛法，是其為戒成就圓滿，得卑下心；三者、若供養善知識故，是其為戒成就圓滿，伎藝無缺；四者、若修波羅蜜行，是其為戒成就圓滿而得佛智；五者、若聞經典轉為他說，是其為戒成就圓滿而能廣說大乘經典；六者、若常念佛法，是其為戒成就圓滿，明閑總持威力；七者、若專修菩提，是其為戒成就圓滿，滅諸罪障；八者、不嫉眾生，是其為戒，是以不失菩提；九者、不退菩提，是不失戒三寶現前；十者、如如念戒觀，一切無缺。善男子！修行菩薩應當恒以心念如是善戒。

「復次，修行菩薩復有十種菩提心戒，所謂：一者、為求一切眾生利故，非獨利己；二者、所修道業迴施眾生願速成佛，非專為己；三者、以堅牢行利他世業，亦非為己；四者、戒行清淨增長菩提，歷劫忍辱無有疲倦；五者、布施為戒，乃至能捨頭、目、髓、腦，利眾生故；六者、持戒為戒，菩薩不捨無戒眾生；七者、忍辱為戒，菩薩不懼一切魔軍；八者、精進為戒，為眾生故積集佛道無有疲倦；九者、禪定為戒，菩薩為聲閙亂定心不動；十者、智慧為戒，菩薩見諸世法想同菩提空相為戒，菩薩不染世間，慈悲為戒，不入涅槃，是為法集。」

第三十六

出《阿差耶末所問經》(顯說一條行)

修行菩薩戒行無盡，諸行人戒力皆有盡時。

爾時，阿差耶末菩薩白舍利弗言：「修行菩薩持戒無盡。舍利弗當知：相續無斷見故。何故？凡夫持戒，上生善處，戒力銷盡；人間持戒，十善受畢，戒力銷盡；若六欲天戒，功德報畢，戒力銷盡；若色界天戒，四禪滅故，戒力銷盡；若無色界天戒，四三摩鉢帝滅故，戒力銷盡；若五通仙人戒，失於五通，戒力銷盡；若一切聲聞戒，入涅槃故，戒力銷盡；若辟支佛戒，無大悲故，戒力銷盡。

「舍利弗當知：若菩薩摩訶薩戒行無盡。何以故？一切淨戒皆因菩薩戒攝現前故。譬如種子漸多，利益無盡。舍利弗當知：菩提心者猶如種子，諸佛、如來戒行無盡，是大丈夫，名為無盡戒行。舍利弗！是修行菩薩持戒故，戒行無盡。」

第三十七

出《集會品經》(顯說一條行)

修行菩薩於三乘中普明善巧方便。

「何者是修行菩薩於一切乘中善巧方便？凡有三乘法而得解脫。何者為三？一者、聲聞乘，二者、緣覺乘，三者、大乘。復有二乘。何者為二？天乘、人乘。其中，何者修行菩薩於聲聞乘中而有善巧方便？若佛不出於世，聲聞乘亦無成就。何以故？為依他聞法故而現聲聞。何者是聞法？持戒、忍辱積集圓滿故。若積集戒圓滿，則得積集禪定圓滿；若積集定圓滿，則得積集智慧圓滿；若積集慧圓滿，則得積集解脫圓滿；若得積集解脫圓滿，則得積集解脫知見圓滿。如是方便是為聲聞善巧方便。

「聲聞復有善巧方便，福德不動，諸法嫌故，於是三界而生厭離。一切諸行無常，厭離煩惱；一切諸法無我故，專求寂滅涅槃，乃至剎那不求世間生死。恒懼無常，五陰諸行無相故、五根喻若蟒蛇相故、十二因緣如空聚落，一切生死無心樂故。顯是法已，修行菩薩則知聲聞乘中善巧方便。

「何者修行菩薩於緣覺乘中而有善巧方便？是何因緣緣覺而得出世？修行菩薩應知緣起。何者？加行樂修、精進禪定，不住積集功德資糧、不住積集持戒資糧，少分聽法修習故、亦不親近供養諸佛故。中分智故，常為出家。下心故而修少用功力，不樂籌量法集，樂住空寂，獨居別處，速求難入大灌頂位，樂行乞食，數思常、樂、我、淨法，出離三界，披尋涅槃。故自智悟入定，故樂修三昧非他自悟，以智明悟起一切諸行因緣邊際。顯是法已，修行菩薩則知緣覺乘中善巧方便。

「何者修行菩薩於大乘中善巧方便？若大乘行故，方便無量無邊，我今略說。此乘功力為一切眾生令入此乘，功德資糧積集善根，為諸眾生清淨攝受諸波羅蜜，令入一切法故，以無間斷常行佛道。此乘以無礙故，光明所照。若此大乘，一切眾生皆是乞士，超越一切無畏邪路。此乘如來聖德恒在目前，一切邪魔、外道、雜行皆能摧伏；復為如來資助善行，如樹寶幢無有間斷。此乘能除三界住、滅二邊妄想，執持空相、無常結使所持疑惑皆能除斷，如來佛乘無障礙得故。此乘能於一切法集親近三寶，利益世人，皆當恃怙，行不誑路，一切眾生皆有分故、為過去大悲堅持力故，示現此處。以十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好、身口意莊嚴具光明嚴飾，為一切處無嫌無過，是為修行菩薩大乘中善巧方便。」

第三十八

出《郁伽長者所問》經(顯說一條行)

說在家菩薩應修四種行不出家因緣。

爾時，佛告郁伽長者言：「在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來。何者為四？所謂：一者、菩提心無捨故；二者、不破三摩禪業；三者、大慈大悲無斷故；四者、不染雜乘。是為四種相應成就歸依如來。

「復有四種行業相應而得歸依法。何者為四？所謂：一者、供養法師故；二者、尊重聽法；三者、聽聞法已正直披尋；四者、若聞法要而為眾生顯說，流傳迴施眾生成等正覺。

「復有四種行相應而得歸依僧。何者為四？所謂：一者、不樂聲聞，專求無上菩提；二者、若有眾生修餘行業，勸令修學正真佛法；三者、以菩提心無退；四者、供養僧徒，推尋聲聞行業而不取聲聞解脫。

「若修行菩薩捨一切財物已智而生施心，作是念言：『若有飢餓來乞飲食，皆當施與，縱施酒者。』復作是念：『一切所求而成檀波羅蜜。』如是，在家修行菩薩攝護戒行。」

爾時，佛告阿難：「汝見郁伽長者供養如來，修習於法，所樂之物而能布施？」

阿難白佛言：「世尊！我見是事。」

佛言：「阿難當知：郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以無量供具當遍供養，攝護佛法，雖在俗服而修僧行、廣修佛道。」

爾時，阿難問郁伽長者言：「長者！以何義故——俗中猶如怨賊——所居俗服而能樂住？今值出家因緣，何無樂心？」

長者答言：「我不樂俗。何以故？修行菩薩相應大悲故，不求快樂、忍辱苦惱，不捨眾生故。」

佛言：「阿難！當知此郁伽長者雖在俗服，已曾成就無量眾生。諸餘百千菩薩無能如是成熟眾生。何以故？彼百千菩薩皆無如是善巧威力如郁伽長者一人。」

第三十九

出《殊勝具戒經》(顯說二條行)

初發起修行菩薩堪受無量衣、食、床、座供養，其福無量。　又表阿耨達多龍王神力。

爾時，佛告諸善男子言：「汝善男子！應共魔鬪，尋求聖位。若修行菩薩成熟眾生之時，先共邪魔鬪戰，令其變化，相應善行，不求餘師，是為法行。諸善男子當知：若有人譏嫌聲聞行者，汝等勿有譏嫌；若有樂修聲聞行者，汝等勿樂。」

爾時，諸菩薩白佛言：「世尊！何者行聲聞譏嫌而菩薩無譏嫌，然聲聞求者而菩薩不求？」

佛言：「若聲聞譏嫌生死，汝不應嫌；若聲聞所願樂涅槃，汝等不應願樂，是為法行。」

爾時，佛告舍利弗言：「舍利弗！若修行大菩薩滿於世間，於諸眾生每日授與袈裟衣服。於意云何？如是施者是善清淨施，不但為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪淨受如是衣施。若初修行菩薩每日於他受淨臠食積如須彌而堪淨受，不為修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後則成最上，修行菩薩而堪受如是淨食。若初修行菩薩受用高座，廣如四天下，高若須彌，七寶所成，金、銀、頗梨、真珠、碼瑙、金剛、雜寶而為廁鈿，諸天上衣彌覆其上。其座每日於諸眾生清淨受用而成淨受，不為初修行菩薩初心發起無上菩提心故，從此之後為一切眾生當成施主而堪受如此高座。

「舍利弗當知：譬如阿耨達多龍王宮四面出生四大河水。何者為四？所謂：一者、恒河，二者、斯塗，三者、薄叉，四者、新都。此四大河流入大海，令海盈滿。此四大河各有眷屬：若恒大河與五百小河而為眷屬，東方流入大海；若斯塗大河與五百小河而為眷屬，南方流入大海；若薄叉大河與五百小河而為眷屬，西方流入大海；若新都大河與五百小河而為眷屬，北方流入大海。舍利弗！於意云何？是等四河隨方流出滿四大海，曠野遍流而能利益世間眾生？」

舍利弗言：「世尊！此四大河利益無量眾生、人非人等。」

「如是，大小諸河流注天下，潤澤五穀(ɡǔ)、粳糧、菉豆、雜麥、油麻、床㲲雜田皆以諸河溉灌田野。舍利弗！於意云何？是四大海如何得滿？」

舍利弗言：「以是四大河故而得盈滿。」

佛言：「舍利弗！於意云何？此四大河於大海中而能利益幾何眾生？」

舍利弗言：「世尊！利益無量眾生，第一利益水陸眾生——魚、鼈、黿、鼉、鮫龍、摩竭、蠎蛇、雜類萬像、海人、蜯蛤、珂虫、諸龍母子、修羅、羅剎、人與非人皆能利益。種種雜寶遍滿海中，蜯蛤真珠放光動地，頗梨、瑪瑙、靺羯、車𤦲、琥魄、珻瑰、珊瑚、雜寶遍滿海中，利益眾生。」

「舍利弗！於意云何？是四大海從何而有？」

舍利弗言：「以阿耨達多龍王故而有。」

佛言：「舍利弗！是阿耨達多龍王不遭三難。何者三難？一者、不懼金翅吞食其身；二者、熱沙不墮身上；三者、若行欲時不變為蛇。諸餘龍王皆有三難，唯阿耨達多龍王而無此難。阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪定之人，所有眾生入其宮者，熱沙不墮其身。」

爾時，舍利弗白世尊言：「世尊！阿耨達多龍王宮殿如何得如是奇妙功德威力？何故諸餘龍王晝夜六時皆有厄難，唯此阿耨達多龍王及彼宮中無如是難，而有無量善根功德，流出四河利益無量眾生產業？」

佛告舍利弗：「誠如所言，阿耨達多龍王是大菩薩，是大修行菩薩。舍利弗！譬如阿耨達多龍王於三種難而得解脫；修行菩薩亦復如是，亦得解脫三種厄難。何者為三？地獄難、餓鬼難、畜生難。譬如阿耨達多龍王池中四河潛潤廣遍田野；修行菩薩亦復如是，以四攝事攝諸眾生。何者為四？一者、布施攝；二者、愛語攝；三者、利行攝；四者、同事攝。舍利弗！譬如四大海水以阿耨達多龍王四大河故成就；初修行菩薩亦復如是，以發生菩提心故而成阿耨多羅三藐三菩提。譬如四大海中無量無邊億百千眾生快樂相應。舍利弗當知：三界眾生於佛法中安立亦復如是，應見欲界、色界、無色界眾生、若三千大千世界眾生受樂，皆因菩薩應現功德。」

第四十

出《解深密經》(顯說一條行)

修行菩薩修六波羅蜜住地行。

爾時，觀世音菩薩白佛言：「世尊！是諸修行菩薩凡有幾種修學住地菩薩應學，能成無上菩提？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知修行菩薩學住地略有六種。何者為六？所謂：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。」

觀世音菩薩白佛言：「世尊！如是六種修學住地，幾是戒學所攝？幾是定學所攝？幾是慧學所攝？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！當知初三種學，第一布施、持戒、忍辱，此三者當知為戒學所攝；若禪定一種，但是增上心學所攝；若慧則是增上慧學所攝；若精進，我說遍行一切。」

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！如是六學住地，幾是功德資糧？幾是智慧資糧所攝？」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！若因戒學所攝者，是名功德資糧所攝；若智慧修學所攝者，是名智慧資糧所攝；我說精進、禪定遍行一切，亦入功德資糧，亦入智慧資糧所攝。」

觀世音菩薩復白佛言：「世尊！於此六種所學：一者、最初於菩薩藏波羅蜜相應微妙正法，堅牢行願；二者、次於十種法行精進修行，以聞、思、修、妙智所成；三者、護持菩提心故；四者、親近供養真善知識，無間勤修善品。」

觀世音菩薩言：「世尊！何故是六種學住地？六數各願知所因。」

佛告觀世音菩薩言：「善男子！二因緣故：一者、饒益諸眾生故；二者、對治諸煩惱故。觀世音！當知是六學中，前三種饒益眾生：布施、持戒、忍辱；後三種對治一切煩惱因：精進、禪定、智慧。是中修行菩薩以前三種：布施故，種種資具攝養眾生；以持戒故，不行損害、逼迫、惱亂，令離怨家；以忍辱故，他來欲害、逼迫、苦惱，堪能忍受攝護眾生。觀世音！當知此三所說為眾生攝施因。後復三種對治煩惱者，修行菩薩由修學精進故，令煩惱傾動，修學而能對治，勇猛修諸善品；由禪定學故，而能剝削心家煩惱；由智慧故，永除煩惱。此後三種為對治煩惱因。」

第四十一

出《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》(顯說一條行)

發十大受願讚歎如來，如來則現。

爾時，波斯匿王及末利夫人信法未久，共相謂言：「勝鬘夫人是我之女，聰慧利根，通敏易悟。若見佛者，必速解法，心得無疑。宜時遣使，發其道意。」

夫人白言：「今正是時。」

王及夫人與勝鬘書，略讚如來無量功德，即遣內人——名旃提羅使人——奉書至阿踰闍國，入其宮內敬授勝鬘。

勝鬘得書歡喜頂受，讀誦受持，生希有心，向旃提羅而說偈言：

我聞佛音聲，世所未曾有，

所言真實者，應當修供養。

仰惟佛、世尊，普為世間出，

亦應垂哀愍，願必令我見。

即生此念時，佛於空中現，

普放淨光明，顯視無比身。

勝鬘及眷屬，頭面接足禮，

咸以清淨心，歎佛實功德

如來妙色身，世間無與等，

無比不思議，是故今敬禮。

如來色無盡、智慧亦復然，

一切法常住，是故我歸依。

降伏心過惡、及與身四種，

已到難伏地，是故禮法王。

如一切爾炎，智慧身自在，

攝持一切法，是故今敬禮。

敬禮過稱量，敬禮無譬類，

敬禮無邊法，敬禮難思議。

哀愍覆護我，令法種增長，

此世及後生，願佛常攝受。

我久安立汝，前世已開覺，

今復攝受汝，未來生亦然。

我已作功德，現在及餘世，

如是眾善本，唯願見攝受。

爾時，勝鬘夫人聞授記已，恭敬而立，受十大受：「世尊！我從今日乃至菩提，於所受戒不起犯心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於諸尊長不起慢心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於諸眾生不起恚心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於他身色及外眾具不起嫉心。

「世尊！我從今日乃至菩提，於內外法不起慳心。

「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己受畜財物，凡有所受悉為成熟貧苦眾生。

「世尊！我從今日乃至菩提，不自為己行四攝法，為一切眾生故，以不愛染心、無厭足心、無礙心攝受眾生。

「世尊！我從今日乃至菩提，若見孤獨幽繫、疾病、種種厄難困苦眾生終不暫捨，必欲安隱，以義饒益，令脫眾苦然後乃捨。

「世尊！我從今日乃至菩提，若見捕養眾惡律儀及諸犯戒終不棄捨，我得力時於彼彼處見此眾生應折伏者而折伏之、應攝受者而攝受之。何以故？以折伏、攝受故，令法久住。法久住者，天人充滿、惡道減少，於如來所轉法輪而得隨轉。見是利故，救攝不捨。

「世尊！我從今日乃至菩提，攝受正法終不忘失。何以故？忘失法者則忘大乘，忘大乘者則忘波羅蜜，忘波羅蜜者則不欲大乘菩薩，不決定大乘者則不能攝正法欲、隨所樂入，永不堪任越凡夫地。我見如是無量大過，又見未來攝受生正法菩薩摩訶薩無量福利故，受此大受。

「法主世尊！現為我證，唯佛、世尊現前證知。而諸眾生善根微薄，或越疑網，以十大受極難度故，彼或長夜非義饒益不得安樂，為安彼故，今於佛前說誠實誓。我受此十大受如說行者，以此誓故，於大眾中當雨天花、出天妙音。」

說是語時，於虛空中雨眾天花、出妙聲言：「如是如是，如汝所說，真實無異。」

彼見花及聞音聲，一切眾會疑惑悉除，憙踊無量而發願言：「恒與勝鬘常共俱會，同其所行。」世尊悉記一切大眾如其所願。

爾時，勝鬘夫人復於佛前發三大願而作是言：「以此實願安慰無量無邊眾生，以此善根於一切生得正法智，是名第一大願；我得正法智已，以無厭心為眾生說，是名第二大願；我於攝受正法，捨身命財護持正法，是名第三大願。」

爾時，世尊即記勝鬘三大誓願：「如一切色悉入空界，如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中，此願者真實廣大。」

第四十二

出《出生無邊門陀羅尼經》(顯說三條行)

說持是經陀羅尼者臨命終時，八十億諸佛親迎接。　又表如來三身。　又說修行菩薩修四事四事無相行門，速成佛道。

爾時，佛告舍利弗言：「若諸修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者，應當發廣大心，無所染著、無取無捨，受持誦念此陀羅尼。」

爾時，世尊說陀羅尼曰：

「寫陀(提耶反)體曇(一)　阿拏麼拏(二)　阿谿麼谿(三)　娑蔓多目谿(四)　娑低(低耶反)𡆗(去)咩(五)　掃咩(六)　欲訖低(二合)(七)　泥嚕訖低(二合)(八)　泥嚕訖多鉢鞞(九)　翳黎咩黎醯梨(十)　舸立箄(二合)(十一)　舸立謗(二合)泥(十二)　舸立跛(二合)栖(十三)　娑(去)[口*(黍-禾+利)]娑(去)囉啝低(十四)　醯羅醯犁(十五)　醯禮犁(十六)　醯邏醯禮犁(十七)　戰提(十八)　遮啝低(十九)　者𠼐遮囉拏(二十)　遮邏遮囉拏(二十一)　阿者黎(二十二)　按低(二十三)　按多低(二十四)　舸囉拏(二十五)　阿囉拏(二十六)　阿散低(二十七)　涅漫泥(二十八)　涅靺怛泥(二十九)　涅目訖低(二合)(三十)　涅殿低(三十一)　涅陀(提耶反)嚟(三十二)　涅訶嚟(三十三)　涅訶囉伏麼黎(三十四)　涅訶囉燒馱泥(三十五)　燒馱泥(三十六)　尸羅燒駄泥(三十七)　鉢吉低(二合)靺泥(三十八)　鉢吉低(二合)泥跛泥(三十九)　婆(去)啝伏婆(去)啝泥(四十)　阿僧倪(四十一)　娜咩(四十二)　縒咩(四十三)　微晡羅鉢鞞(四十四)　桑葛屣拏(四十五)　姪𠼝(四十六)　姪姪嚟(四十七)　摩訶姪姪嚟(四十八)　泥那泥(四十九)　婆(去)啝伏婆(去)𠼝泥(五十)　婆啝泥(五十一)　摩訶婆啝泥(五十二)　訖吒泥(五十三)　摩訶訖吒泥(五十四)　耶賒啝低(五十五)　者黎(五十六)　阿者黎(五十七)　摩者黎(五十八)　娑摩者黎(五十九)　姪荼散泥(六十)　速思體(二合)低(六十一)　阿僧伽鞞訶嚟(六十二)　阿僧伽泥訶嚟(六十三)　娑蔓多目谿(六十四)　涅訶嚟(六十五)　涅訶囉欲訖低(六十六)　泥訶囉伏麼嚟(六十七)　泥訶囉燒馱泥(六十八)　姪荼散泥(六十九)　速思體(二合)低(七十)　掃咩宋摩啝低(七十一)　思蕩(二合)咩(七十二)　思湯(二合)摩啝低(七十三)　思貪(二合)婆啝低(七十四)　姪荼思儻(二合)咩(七十五)　思湯(二合)摩鉢(去)卑低(二合)(七十六)　摩訶鉢鞞(七十七)　娑蔓多鉢鞞(七十八)　鞞摩羅鉢鞞(七十九)　鞞摩羅濕咩(二合)(八十)　娑蔓多目谿(八十一)　薩婆怛邏(二合)女褐低(八十二)　閜(烏可)那(去)撦陀(提耶反)鉢囉(二合)低婆(去)泥(八十三)　馱囉尼泥馱泥(八十四)　馱囉尼目抗奴散泥(八十五)　薩婆勃陀婆(去)瑟低(八十六)　薩婆勃馱姪瑟恥(二合)低(八十七)　泥馱那遨低黎(二合)(八十八)　莎訶(八十九)」

佛告舍利弗：「若菩薩修此陀羅尼者，不應分別有為、無為，亦不取、不著，不增、不減，不成、不壞，不合、不散，不生、不滅，亦不念於過去、未來、現在諸法，亦不積集攝取諸法，但當思惟諸佛非色、非無色，非相、非無相。

「菩薩不應同於二乘取佛色身。何以故？聲聞、緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜，父母、生育、飲食長養，血、肉、筋、骨，四大合成，無常變壞，苦惱不淨，為佛色身。菩薩不爾，何以故？如來之身無生相故，普為眾生於一切法以非明照集智資糧，顯現法身虛空相、無生相。如來法身以無生相而為色蘊，復以無生相甚深之義是一切法體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非色取如來相便同聲聞——謂佛入於寂滅涅槃，色身斷滅，無復更生。菩薩不爾，何以故？如來之身無盡相故，普為眾生於一切法以非明照顯現色身，以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故，是為無盡色蘊是故，諸法亦無盡相。若眾生界度脫未盡，如來常現無盡色身。

「舍利弗！於此經中陀羅尼故，出生無量面門。修行菩薩若聞是經，於無上菩提皆不退轉。何以故？是中顯示如來一切聖德神通。復因此經增益眾生戒行，分段守護無所得法。」

爾時，世尊而說頌言：

汝等勿樂著，一切諸法空，

於諸佛菩提，亦莫起分別；

於菩提涅槃，亦不生疑惑，

若能修此行，速得陀羅尼。

聽此修多羅，習智空、無相，

無生亦無滅，當速證菩提。

菩薩持是經，深解無量法，

得生諸佛剎，親近最勝尊。

若得陀羅尼，決定深義趣，

不生退懼心，受持無盡法。

十方一切佛，說法皆盡聞，

聞已悉受持，頂戴而奉行。

若受持此經，於文字名句，

及所說妙義，終無有疑忘。

如日月光明，所照無不遍，

了知此法門，通達無量義。

誦持此經故，即自能開解，

一切最勝法，陀羅尼妙門。

假使一劫中，一切諸眾生，

所有深疑惑，皆問持經者。

時持經菩薩，咸皆為開演，

疑網悉已除，菩薩智無盡。

愛樂此經故，能速近菩提，

如是真佛子，護持祕密藏。

持此陀羅尼，眾生咸敬念，

諸佛共稱揚，名聞十方界。

由持此經故，臨欲命終時，

見八十億佛，伸手俱携接，

咸作如是言，汝當往我剎。

由誦持此經，現受如斯福。

若百千億劫，造罪當應受，

誦此陀羅尼，一月皆清淨。

菩薩億劫中，勤習諸功德，

一月誦此經，其福超於彼。

善念慧精進，三昧陀羅尼，

經故常現前，乃至如來地。

三界諸眾生，一時盡為魔，

誦持此經故，悉無能障礙。

此經中解釋，一切諸法門，

而說一切智，因是成正覺。

我因聞是經，然燈授我記，

記言汝成佛，解脫諸眾生。

彼時見諸佛，其數如恒沙，

聞諸佛說法，皆悉能解了。

若欲得受持，諸佛所說法，

勤修學此經，速成如是力。

殊勝莊嚴剎，大會諸聖眾，

光相及妙族，皆從此經得。

若人經七日，諦思惟是經，

八十億諸佛，為說如斯法。

邪思慎莫思、不應思勿思，

以智當正思，速得此經典。

勤修此法門，勿懼菩提遠，

如人至寶洲，隨意採眾寶。

若持陀羅尼，莫言無善報，

具足人天樂，近佛道非難。

若願速成佛，應持是經典，

畢竟定當得，無上大菩提。

佛告舍利弗：「若菩薩成就四法，必定當得此陀羅尼。何等為四？一者、不樂愛欲；二者、不生嫉姤；三者、於諸眾生能捨一切無有恚惱；四者、晝夜歡悅深樂求法。舍利弗！菩薩成就如是四法得此陀羅尼。

「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？一者、住寂阿蘭若行；二者、悟入甚深法忍；三者、不樂名聞利養；四者、能捨所愛之物乃至身命。菩薩成就如是四法得此陀羅尼。

「復次，舍利弗！若菩薩成就四法得此陀羅尼。何等為四？所謂入於八字之義。云何八字？

「一者、跛字，是第一義，一切諸法無我入義。

「二者、攞字，入於如來無生法身，以非明照集智資糧，無所入相，以無生相而為色身，以無盡相而為色蘊入義。

「三者、麼字，智慧、愚癡，法作同類入義。

「四者、舸字，分別業報，亦無業報入義。

「五者、闍字，悟生、老、病、死不生、不滅入義。

「六者、馱字，悟陀羅尼法體空、無相、無願，寂如涅槃，開解入義。

「七者、賒(賒可反)字，奢摩他住寂定相、鞞鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定？宜當精勤，晝夜無間觀佛禪像，不應取相，當念鞞鉢舍那，以慧正見。若行者見佛而現，將為真佛，應作是念：『此所見佛從何方來？東、西、南、北、四維、上、下方所來耶？』若將此佛是人所造，應作是念：『此佛為是泥木作耶？為復金、銀、銅、鐵所作？』如是觀已，知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像，晝夜憶念，是故佛形常現目前。由是當知：我常見聞一切諸法，將為實者皆從自心憶念而起，即是修行菩薩第一溫習不住定乃至歡喜地位。

「云何觀佛形像亦住勝義諦門？當作是念：『我今所見佛之形像，非佛所有種類之相，此但是我現在觀察像因緣故見佛形像。』得入定中，類知一切諸法亦復如是。以是義故，見佛形像不應總無。當知賒字與一切法無有差別，皆同法門入義。

「八者、叉字，諸法皆空，不生、不滅。何以故？悟解諸法本來空寂，自性涅槃入義。

「是八字義如是受持，隨何方所有是經卷者，應當尊重、恭敬、供養；半月半月讀誦、演說，若見誦習此經典者，稱揚勸進。舍利弗！若有修行菩薩修此四法，得是陀羅尼。」

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

分別業報略經

大勇菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

最勝無上尊，知見悉具足，

是故稽首禮，及法應真僧。

我今撰安住，知見具足說，

五趣所緣起，由淨不淨業。

普為諸世間，開示契經義，

隨智力所及，分別業果報。

佛以法自覺，諸天咸勸請，

即至波羅㮈，演暢真諦義。

謂苦及苦因，苦集究竟滅，

八正悉具足，盡苦清淨道。

無上人中尊，說苦業果報，

從是轉相生，煩惱及諸業。

種種相煩惱，無量諸業行，

次第略分別，隨順大仙說。

契經所顯示，不違諸法相，

真實決定義，慧者當受持。

非自在所作，果報非無因，

亦非自性起，亦不從時生。

自在天無因，自性及與時，

以果有勝劣，當知彼非因。

無知生煩惱，從是起諸業，

因業開眾趣，今當說差別。

造諸不善業，隨業入惡道，

彼諸罪眾生，閻王慈哀說。

生老病死苦，王法所拘執，

汝見彼天使，何不生勝覺！

惠施清淨戒，能調身口意，

汝為何所求，而不發上願！

不幸遇惡友，唯聞非法事，

增我貪恚癡，何由起淨業？

汝曾不修善，但作諸惡行，

不覺罪報至，今來入地獄。

爾時諸獄卒，即執罪眾生，

驅向地獄門，恐怖身毛竪。

等活若黑繩，眾合二叫呼，

無擇大地獄，燒熱及大熱，

土海及糞池，鋒利劍葉林，

刀道劍枝樹，灰河鐵鑊獄，

造諸惡業者，生此泥黎中。

今當說彼業，苦報差別相。

等活死復生，經歷億千劫，

今聞結怨憎，互相傷害故。

陷人以非道，兩舌離親友，

讒謗及妄語，死墮黑繩獄。

屠捕及餘殺，死入眾合獄，

諸山所磨切，身碎血髓流。

為政無慈惻，峻法多因緣，

廣設諸方便，種種加楚毒，

亦入眾合獄，隨業受苦報。

輪轉崩山芒，鐵石所磨擣，

隨貪恚癡怖，聽訟違抂直，

亦入眾合獄，鐵輪斷其身。

自恃強力勢，嶮暴陵孤弱，

亦入眾合獄，黑象競來踐。

逼迫多人眾，令彼大呼泣，

死墮叫呼獄，舉身常洞燃。

斗秤欺誑人，心惡而口善，

言行無誠實，入大叫呼獄。

呼哉大呼獄，見者身毛竪，

於中受劇苦，寄付不還故。

非法言是法，見法言非法，

邪見無因果，侮傲謗賢聖，

如是諸人等，死入無擇獄。

父母賢善人，沙門婆羅門，

犯忤令憂惱，死入熱地獄。

父母賢善人，沙門婆羅門，

惡心加苦痛，死入大熱獄。

出家修淨行，虧犯律儀戒，

展轉相形毀，死入熱土獄。

越禁捨正命，邪諂營穢生，

死入熱糞池，毒虫貫骨髓。

田獵焚林澤，燒害陸眾生，

死入火劍獄，燒剝斷支節。

誘取諸眾生，詐親害其命，

烏鵄群餓狗，競來食其肉。

毀壞正法橋，導人非法行，

死經利刀道，截足斷肌骨。

長身百足虫，貌像端正女，

纏身唼髓腦，由彼邪婬故。

於他婦女身，摩觸深染著，

驅上劍枝樹，往還貫身體。

種種設方便，殺諸水虫類，

死入沸灰河，舉身悉糜爛。

吞食熱鐵丸，融銅灌其口，

鐵釘釘其身，盜竊他財故。

增上十不善，神逝入地獄，

次罪墮畜生，餘則入餓鬼。

恚憎不善行，心常樂惡法，

見他苦隨喜，死作閻羅卒。

已說諸業行，重者入地獄，

今當說畜生，餓鬼業果報。

身三口四過，及意三不善，

此業若非增，死墮畜生趣。

多欲生鵝鴿，孔雀鴛鴦鳥；

愚癡業所生，蛆蟻飛蛾等。

無智好打縛，報生象馬中，

或復作牛羊，麞鹿諸野獸。

瞋恨作虺蛇，蜂蠍毒虫類，

憍慢自矜高，惡心密懷害，

報生合羅婆(八脚獸)，

及作虎師子。虛傲踈嶮報，

猪狗驢狐狼。慳悋不惠施，

疾忌多憎惡，輕躁心不住，

死墮猿猴中。強顏少羞恥，

無節多言說，隨業獲果報，

後受烏鳥身。邪貪無厭足，

兩舌離親友，後受猫狸身，

或作熊羆身。修行大布施，

急性多瞋怒，不依正憶念，

後作大力龍。能修大布施，

高心𣣋蔑人，由斯業行生，

大力金翅鳥。劫盜賢善人，

飲食諸餚饍，墮富單那鬼，

食糞及死屍。欺怖愚尫劣，

疾病諸貧乞，後作富提鬼，

常食諸胎網。顰蹙鄙陋行，

慳惜多貪求，死作賤餓鬼，

形體甚黑瘦。慳貪不布施，

或施還自毀，死墮食吐鬼，

唯膳膿涕唾。自不修福慧，

毀他行布施，慳惜甘麁澁，

樂習鄙穢行，居伏竇下流，

恒食諸不淨。常希他人物，

有財不食用，寧棄不行施，

死墮瞋餓鬼。好發他陰私，

害人取財物，餘罪墮餓鬼，

常食人精氣。麁言觸惱人，

好發他陰私，剛強難調伏，

生焰口餓鬼。熾然他鬪訟，

積財常恐盡，無慈性剛強，

後作食虫鬼，常噉諸蛾蟻，

舉身皆火然。抑止他人施，

有財不肯捨，生作巨身鬼。

腹大咽如針。不施不自食，

積聚為子孫，以此業緣故，

後生輕餓鬼。子孫為修福，

因是得信食。若為聚落主，

逼取他財施，死作鳩槃荼，

飲食常隨意。若多殺眾生，

以肉為施惠，餘罪作羅剎，

常得眾美食。微恚少憂慼，

常作修布施，香華自嚴身，

好作諸伎樂，後作乾闥婆，

為天執樂神。為利而行施，

多瞋好兩舌，後作毘舍闍，

其身甚醜陋，髼髮而赤眼，

利爪長牙齒。逼他取財物，

而以廣行施，性樂心輕躁，

生為負多鬼。多瞋性難滿，

好樂修布施，嗜酒喜歌舞，

後生作地神。輿乘獻父母，

給施親善人，稟性多慳悋，

生作遊空神。宅舍乘飲食，

以此修惠施，生作虛空神，

常與宮殿俱。我已略分別，

畜生餓鬼趣；今當次第說，

善道人天果。修種種淨行，

後生善趣中，隨業受果報，

今當如實說。天人阿修羅，

欲求長壽者，不害生為本，

慧者應當知。慈愍不害生，

樂修諸功德，堅固不傾動，

所生離諸難。於諸群生類，

不捶打繫縛，由斯不惱業，

所生常無病。未曾修布施，

亦不盜他財，所生常短乏，

多求而少獲。能廣行布施，

而復奪他物，所生常得財，

隨得尋復失。常不盜他物，

時復行少施，方便獲財利，

所得恒不失。常不盜他物，

兼復廣行施，所生輒大富，

得財常不失。決定修齋戒，

所生遇正法，眾見悉愛樂，

名聞普流布。身心常安樂，

易滿知止足，夷泰無憂惱，

質直修正行。欲報所生恩，

信心修福業，隨其所生處，

常得父餘財。若以飲食施，

長壽好色力，辯慧多財寶，

無病心安樂。施衣得慚愧，

神儀高勝尊，人相悉具足，

覩者莫不欣，其身常安隱，

心適恒喜歡。

施屋得舍宅，宮殿極嚴麗，

寶藏悉盈滿，眾具隨所欲。

若施井浴池，及與淨水漿，

生生無渴乏，所欲常隨意。

橋船濟未渡，履屣施徒跣，

常得象馬車，是則人中天。

若以園林施，常獲勝妙果，

一切所依蔭，心安無熱惱，

眾人所愛樂，眷屬悉具足。

若人施醫藥，後生得無病，

長壽常安樂，具足色力財；

無量百千世，不經疫疾劫，

終遇法醫王，永拔生死根。

造廁除眾穢，後無便利患，

身心常清淨，見者莫不歡，

緣是離諸垢，究竟獲大安。

若為生天上，或復求名聞，

酬恩及望報，恐怖故行施，

獲果不清淨，所受多麁澁。

祖先建立施，子孫續不絕，

所生蒙遺慶，無量餘財寶。

常歎施功德，有財而不捨，

所生恒貧匱，欲施無財物。

常歎布施德，愍念常周恤，

所生得大富。不樂修福業，

常樂修智慧，而不行布施，

所生常聰哲，貧窶無財產。

唯樂行布施，而不修智慧，

所生得大財，愚闇無知見。

施慧二俱修，所生具財智；

二俱不修者，長夜處貧闇。

布施無正信，後得饒財物，

所受悉麁澁，其心常樂著。

深信行施惠，生得上財寶，

所受皆莊嚴，其心常愛樂。

善知良福田，恭敬歡喜施，

所生眷屬和，俱受安樂報。

心常輕布施，慢意供福田，

後生多財物，雖得不能用，

凡品無異聞，眾所不敬慕。

心不輕布施，恭敬修福慧，

生得殊勝財，親族悉宗敬。

隨所應惠施，其心常歡喜，

生得如意財，以道而受用。

乘理獲財物，智慧修布施，

財寶自然至，所得皆不失。

時施無留難，明解修福惠，

少求多所獲，常得應時物。

若人修淨行，遠離他所愛，

生得賢良妻，容德悉具足。

慧者常遠離，非處非時行，

心安身無過，具足丈夫法，

清淨修梵行，賢聖所稱讚，

受身常鮮潔，令聞遠流布，

眾人所瞻仰，諸天咸供養。

若人於此世，遠酒離迷亂，

強志不忘誤，義辯得無異。

若人不妄語，至誠不虛欺，

受身悉具足，不染惡名稱。

若人不兩舌，方便善和諍，

生為人中尊，眷屬常不壞。

若人不惡口，美言悅眾聽，

恒聞清淨音，宣揚勝妙法。

若人於此世，遠離無義語，

誠實及應時，知量饒益說，

後生言常正，聞者樂信行。

若不貪他物，未曾起求想，

所生心安樂，常得天勝財。

若不起瞋恚，打縛惱逼心，

常好修慈忍，後生昇梵天。

若人於今世，深信具正見，

有無真實說，習近善知識，

後生天中天，慧光踰日月。

如上所宣說，無量清淨業，

隨行各受生，世間種種報。

若欲求大利，名稱生天樂，

無常求堅固，當勤修德本。

作淨不淨業，莊嚴種種果，

若生人道中，雜受黑白報。

童子及盛壯，中年衰老時，

斯各隨本緣，迭受苦樂報。

諸業作已增，是則次第受，

雖作不增長，久乃獲果報。

若人施不恒，中間致貧匱；

若常修惠施，富樂無窮已。

若人多瞋恚，後生恒醜陋；

慈忍無忿怒，受身常端正。

若人不修慧，所生癡闇冥；

好智習多聞，明哲遇賢聖。

若能伏憍慢，轉身生勝族；

愚惑自矜高，常生卑賤中。

諂諛致身曲，訛陋；

見聖心不喜，

所生常愚憃；瘖瘂不能言，

目盲無所見。尊長師善友，

慈心安慰說，厭捨不聽受，

所生當聾聵。洗浴諸有德，

供養妙香花，斯人所受生，

身相悉端嚴，肌體極柔軟，

淨如煉真金。污所不應污，

邪行犯非處，害形毀眾生，

由斯受閹身。若人於今世，

愛欲心熾然，身口及諸根，

盡習婦人法，後常受女身，

多欲不聰慧。若人施燈燭，

演說清淨道，迷者示正路，

等愛視眾生，後得清淨眼，

明徹無障礙。子愛視眾生，

哀愍諸貧病，所生多子孫，

如月在眾星。慈母乳嬰兒，

奉齋修淨行，懷姙他所愛，

一切悉不犯；由斯淨業故，

生得多婇女，圍繞自娛樂，

猶如天帝釋。愛敬禮父母，

恭肅諸所尊，後生常高貴，

身體極柔軟。若人於今世，

堅固持律行，後得不動財，

猶如雪山王。若人於今世，

常不越儀法，若彼求不求，

等施令滿足，後生得妙相，

師子方頰車，具足無盡財，

如海珍寶渚。身口意清淨，

兼復行布施，於他無嫉心，

己財不守護，由斯業行報，

後生欝單越。

若人慕名聞，及求生天樂，

依憑善師學，身口意清淨。

所有諸財物，愛樂加守護，

由斯業緣故，後生四王家。

若人於今世，志強不隨人，

所行多幻偽，亦修諸善法，

樂觀他鬪訟，兼行好布施，

由斯業緣故，後作阿修羅。

孝順淨供養，父母諸尊長，

忍辱少瞋恨，不樂觀鬪訟，

由斯業緣故，後生忉利天。

若人自不鬪，亦不觀他諍，

精勤修善法，得作夜摩天。

於身善觀察，好學集多聞，

專精思惟義，樂修淨功德，

由斯業緣故，後生兜率天。

修習勝布施，樂誦諸經典，

方便行善法，自力不由他，

慇懃精進故，後生化樂天。

修行勝布施，善攝護諸根，

精勤不退轉，欣樂他功德，

由斯業緣故，後生他化天。

捨離熾然欲，修習四梵行，

離生欣樂俱，轉身生梵宮。

又離覺觀心，亦度離生喜，

定生喜樂俱，上生光音天。

離定生喜樂，一向與樂俱，

捨念三摩提，生彼遍淨天。

悉已度苦樂，不苦不樂俱，

捨及清淨念，得生廣果天。

覺知離想過，及厭五種有，

深愛著無想，生彼無想天。

世俗及無漏，修習諸熏禪，

熏禪正受力，生五淨居天。

修習軟中品，無煩無熱天；

修習上三品，次生三淨天。

如是次第上，乃至色究竟。

依色無常想，超修無量空；

次觀無量識，捨至無所有，

又離無所有，乃至非非想。

我已說生死，有有果報等，

於彼業果報，慧者當觀察。

應修清淨業，離苦疾受樂，

已說諸生死，種種業差別。

非自在天生，亦非自然有，

非時非無因，唯從煩惱起。

觀彼有無常，慧者不染著，

出離諸繫縛，永到安隱處。

分別業報略經

賢聖集伽陀一百頌

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

稽首一切出世間，三界最尊功德海。

智火能燒煩惱垢，正覺我今歸命禮。

稽首能拔生死嶮，普竭憂惱貪癡海。

破彼塵勞罪業山，我今歸禮妙法寶。

稽首一切佛稱讚，八聖道行作莊嚴。

無為禪定漸圓明，我今歸禮聖眾寶。

內宮寶藏諸樓閣，金玉摩尼種種光。

真珠瓔珞廣莊嚴，百千天人恒遊履。

若得安居天界中，修嚴佛寺獲斯報。

信心歸敬於三寶，給施財帛精舍中。

受彼人天快樂已，當得涅盤寂滅果。

精舍年深多摧壞，重修嚴飾供佛僧。

常獲快樂住人天，亦得涅槃寂滅果。

若於精舍施園林，座具衣服湯藥等。

復遇惡世飢難時，施彼眾生飲食物。

如是而獲無邊福，及得智者七聖財。

消除一切惡道苦，永受大富無窮盡。

諸佛如來行住處，若人到已生恭敬。

承事供養兼聞法，深信修學依戒行。

當獲廣大無邊果，譬如大海渺渺深。

以器較量算不及，福德因緣亦如是。

若人修建於佛殿，寒熱風雨不能侵。

最先獲證寂滅法，圓滿一切隨意願。

若人塑畫於佛像，憂惱疾病得解脫。

復得生天勝妙身，大智吉祥及尊貴。

若人重修於佛像，當得堅牢無病身。

長壽色力諸相圓，後得涅盤寂靜樂。

憂惱諍訟皆滅除，勇猛辯才人稱讚。

調伏諸根而策勤，一切莊嚴眾所敬。

若人修諸佛像等，遠離過失得生天。

富貴端嚴眾所欽，一切福德皆具足。

破損塔廟若重修，彼人無病身圓滿。

一切世間可愛果，種種隨心皆具足。

若造佛像及佛塔，形量至小如麥粒。

不唯天上與人間，決定為王受快樂。

有色無色生亦爾，富貴無邊不可量。

當離生老病死苦，究竟菩提佛果圓。

若於塔廟安舍利，及畫佛像而供養。

得彼智光極大地，善逝淨妙佛富貴。

安住無邊眾生界，同入平等無相性。

若於寂靜山峯上，安置佛塔及相輪。

形量可如指節許，當生一切人天中。

端嚴大富色力安，後作三十三天子。

若人以手開佛塔，當獲富貴及具足。

身體光潔心柔軟，多知性淨無瞋恨。

若有智者行檀度，施佛塗香及白檀。

恭俱摩等種種香，當獲廣大可愛果。

若人信佛生歡喜，持妙香花及音樂。

種種供養佛如來，生天而感金寶池。

以彼池蓮細香蘂，遍身霑惹而澡浴。

曼那吉儞水清淨，入者塵垢自然除。

波濤流湧噴香冷，寶岸紅蓮周匝開。

天等覩斯恒適意，給施佛僧得此報。

如是功德不可量，是故諸經結頌讚。

名衣及上服，施佛及施僧。

後生天界時，最上天衣香。

青黃種種色，百千摩尼寶。

而用作莊嚴，富貴而無量。

快樂亦無邊，獲斯勝妙果。

若人生世間，而得作國王。

具足諸色相，上妙繒綵衣。

種種殊勝香，隨身恒受用。

皆因施佛衣，成就如斯報。

若有生天界，種種寶莊嚴。

身挂珠瓔珞，頭戴寶玉冠。

耳鐶及腕釧，如是富快樂。

施佛莊嚴具，獲天勝妙果。

若作大國王，身相廣嚴飾。

瓔珞摩尼珠，玎璫聲響亮。

亦是三寶田，布施莊嚴具。

智者清淨心，施佛花鬘等。

天上及人間，恒獲於快樂。

復生後報中。

成就七覺花，復生天山地。

而為帝釋主，與彼諸眷屬。

遊嬉於園林，種種花供養。

而獲如是果，琉璃真珠寶。

金銀青綠等，莊嚴於繖蓋。

團圓如滿月，若王若大臣。

而用覆頭頂，如佛說此因。

施蓋獲斯報，解脫貪憂惱。

無病恒安樂，復作世間王。

亦是施蓋報，若於佛塔廟。

布施於幢幡，當作天輪王。

世上無能勝，遠離一切罪。

於諸眾生中，而為於上首。

恒得人供養，若人於塔廟。

布施鈴鐸等，不生罪惡地。

常得梵音聲，若人作伎樂。

琴瑟鼓吹等，供養佛聖賢。

令聞心適悅，當獲天耳根。

莊嚴常清淨，復得金剛慧。

摧壞煩惱山，若發信喜心。

以妙色香味，種種美飲食。

供養諸佛等，當生天界中。

眷屬同寶座，以摩尼寶器。

食天上妙饌，飢饉刀兵劫。

永不生其中，若人以飲食。

供養聖賢眾，當生人天中。

美食常豐足，種種而最上。

智者恒敬愛，若以美妙食。

施彼出家者，常獲富樂身。

辯才而長壽，色力相具足。

施食報如是，若以慈愍心。

施彼甘蜜水，酥乳酪漿等。

令彼渴乏者，飲之獲安樂。

亦得如前報，若以呵梨勒。

林藤諸藥草，供施於聖賢。

當生人天中，無病而長壽。

恒獲身安樂，又彼施漿飲。

後得生天宮，劫樹花芳盛。

所求隨意得，寶器酒蜜等。

眷屬同所飲，又復於劫樹。

能出莊嚴具，妓唱天樂等。

悅樂天眾心，甘露復隨身。

施飲獲斯報，若人設齋食。

當得生人天，遠離於貧寒。

長命足財寶，若以象馬等。

車乘及輦輿，供施佛如來。

當得大神通，若施鞋襪等。

恒生上族家，常有象馬車。

永離貧辛苦，師長等有病。

若人懃承事，當於一切處。

所求皆成就，若施座具等。

當生於天上，不受苦辛勤。

常坐上妙座，敷設臥具施。

生天恒快樂，身相廣端直。

無畏人稱讚，修種雜園林。

嚴飾諸屋宅，施人令遊止。

身心生適悅，當招歡喜園。

天人遊行處，與諸天女等。

嬉戲受快樂，若於炎熱時。

而作陰涼施，當感優曇鉢。

尼俱菩提樹，復後得生天。

恒受五欲樂，井泉及池沼。

修飾令嚴淨，濟彼渴乏人。

普皆令充足，後報得生天。

或生於梵世，種種受快樂。

復證寂滅果，若以鉢多羅。

布施於三寶，當生一切處。

富貴而快樂，於彼世間中。

尊高德最上，復感諸眾生。

恒時而供養，智者若施刀。

當得生天上，智慧極聰利。

永不值刀兵，若人施其針。

智慧恒猛利，能斷諸煩惱。

證彼寂靜道，佛說若有人。

塑畫於佛像，生於天界中。

身體真金色，清淨光如日。

而諸天人眾，天男及天女。

恒時而歸命，若彼智慧人。

善能說法施，天上人間生。

智德力具足，恒受於快樂。

永離憂悲苦，於其後有身。

得證寂滅道，若彼諸有情。

書寫妙法寶，當得宿命智。

富貴恒安樂，而滅一切罪。

經彼俱胝劫，不墮於地獄。

及與鬼畜生，若彼有智者。

掃灑結壇場，旋繞散香花。

恒時而供養，後生於人間。

及生於天上，恒受於富貴。

復證寂滅故，若以長明燈。

供養佛賢聖，生彼人天中。

三眼常清淨，慧眼與天眼。

及於肉眼故，又彼施燈者。

常得生天上，口亦不瘖瘂。

耳眼無聾眇，又彼施燈者。

非唯三眼淨，能於正覺法。

一切悉通達，智者若施財。

供養有德眾，沙門婆羅門。

少施獲多報，廣得順道財。

長時而受用，又彼行施者。

食施畜生類，所獲於福德。

而成於百倍，若以財食等。

布施於罪人，功利漸加殊。

獲福成千倍，若施持戒人。

福獲千百倍，供養無心人。

得益百俱胝，若人施有學。

及彼無學者，所獲於福德。

比前而最上，若施佛如來。

當生於天上，大富永不斷。

恒受於快樂，乃至盡輪迴。

而證寂滅法，我集此一切。

佛說伽陀經，略明於福報。

普令生信受，假使千光日。

吉祥照大地，夜分滿月輝。

能開青蓮花，水天毘沙門。

帝釋那羅延，上首諸天等。

俱因行施得，日行於虛空。

上下普皆照，能活諸物命。

時至亦無常，帝釋四天王。

并及諸天眾，福壽窮盡時。

而入死冤口，憂悲苦惱火。

不住被焚燒，是故勸汝等。

觀察無常身，遠離欲渴心。

勿耽人天樂，須臾不久長。

皆歸於散壞，我發淨信心。

捨離虛幻樂，常詣於佛前。

合掌而親近，以自大菩提。

而作解脫主

賢聖集伽陀一百頌

勝軍化世百喻伽他經

西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏明教大師賜紫沙門

臣天息災奉　詔譯

過去仙人[尾*耶](切身)娑等，典籍章句無不說

我今自詠悅愚懷，略誦伽他為百喻。

行恩行義行賢德，無我無慢無怯弱。

真實慈悲可重師，堪作上人出離行。

雖然貧下存剛志，設身富貴亦柔和。

若遇強敵而勇力，此即名為大人相。

少年行善人希有，人來求者歡喜與。

若人稱讚我羞聞，彼等之人亦難得。

欲求美稱先求法，法上精心德自生。

一切戒行堅持密，彼人世間甚希有。

天然性善言亦善，善人惡人各盡知。

他或有過與藏蓋，此等智人世難得。

火性暖兮本自熱，月性清涼亦復然。

剎帝利族名稱上，彼等下族何得怪。

親眷難危須救濟，他人有難亦復然。

竭力為人情不二，此中活命名正命。

布施忍辱及明力，調伏諸根語言善。

此為聖者真莊嚴，金寶莊嚴如擔重。

世間未曾有一物，不被無常破壞空。

唯有無為寂靜德，經劫凝然得常住。

善哉形色身端正，而具崇修德行光。

譬如明月在當空，清淨光明照樓閣。

富貴行檀一切人，識心成就無邊法。

勇力救護劣弱者，善哉此德真良善。

德者重德愍無德，愚者輕德而捨去。

智如紅日放炎光，愚似星光而掩耀。

賢人能護身諸過，一向修崇德行高。

少若縱心犯一過，積修多德亦皆失。

惡人遠離於戒德，常欲親近不善人。

如捨清涼功德池，而入稠濁不淨水。

塗油身上要除垢，除垢復須洗去油。

譬如作事要成功，若得功成捨所作。

惡人恒惡喻黑蛇，惡人迷逸如醉象。

善人怖畏心傷痛，惡人顛倒情忻悅。

大火亘天難便滅，深崖無底莫能知。

審慧善觀危惡事，深行信善無疑謗。

落崖入火大危嶮，或有身存復起行。

若人墮入惡趣中，惡趣深泉不可出。

大水洪波不可漂，大火熾焰不可燒。

強惡群賊不可奪，是彼世間最上財。

下劣之人恃有財，中品之人無所恃。

中人見財略悅心，劣人恃財世最上。

一切種族形色德，同行親眷與朋友。

一一不知何所來，唯務貪愚好財利。

富者妄言人為實，貧人實語却為非。

諂誑順恃無真行，賢善之人聞愧恥。

有財豪貴而無德，喻如有德人稱讚。

無財貧下德行全，愚者無知却謗毀。

勇猛德行有如無，是彼善人真覺觀。

離財安道處清貧，親眷輕貧實作妄。

屠兒富貴讚真實，上人無財為下劣。

親眷朋友順世情，祇奉屠酤無善惡。

眾知惡趣沈淪嶮，受罪中間苦百般。

乞者往來希濟給，全無輟惠固違情。

乞人不遂逆其情，忿意含瞋嘆所恨。

此人心硬語言慳，捨利不如而捨命。

此人慳鄙癡迷重，拯救行檀總不知。

藏貯財帛終散壞，若行惠施永堅牢。

一人如是護多財，愚迷轉厚無思慮。

受苦寧知虛妄慳，多人護物苦平等。

不使不用不與人，殊無知此善好事。

金銀積聚滿屋中，坑盛不淨有何別。

貧窮行施真檀度，說彼名為最上人。

富貴微捨少財帛，如河涓滴誰不解。

若人依法行不乏，好施如同好女色。

若施餘財行間續，感果虧盈亦如是。

清淨心田事法王，少年戒德喻花香。

慈心柔軟如閨女，適悅莊嚴大行芳。

禮參聖境行檀施，精進多聞受苦辛。

軌則若虧無戒行，前修多善並捐功。

今時名稱人知重，來世生天眾所欽。

福壽遠延恒快樂，皆從持戒得成功。

常聞極苦三塗獄，恒守威儀戒德圓。

壽盡浮生捨命時，焰魔惡趣我無怖。

城隍聚落與林間，或有愚迷或智慧。

假使知法不知法，若求善逝須持戒。

堅持禁戒令清淨，恒須親近善知識。

如法熏修善業圓，一切功德皆集聚。

持戒法利獲安樂，若意愚迷有毀傷。

德命剎那即便滅，智者何緣而飲酒。

彼或飲酒彰愚劣，究竟為非無善名。

忽然倒地喻無常，染污盈身成不淨。

雖然親眷同歡飲，醉了相違便害命。

如是過失剎那間，說此酒毒勝毒藥。

得罪多因婬慾行，直如捨命尚牽心。

一切欲情無善益，何用癡迷募女人。

若樂自妻求適悅，由常貪愛可合宜。

於他妻妾妄追求，當感孤單心怖畏。

血肉筋髓皮膚蓋，內外都來不淨身。

自身妻子猶非分，他人婦女豈合貪。

若人潔志無婬慾，知此和合如幻夢。

是故遠離於女人，而得心安離迷妄。

女人實可為適悅，富貴嬌奢亦復然。

親眷共同生愛戀，命當不久即無常。

愚人一向增貪愛，智者思惟總是虛。

如向愛塵而樂住，何時出離得菩提。

修行勿憚於勤苦，彼後還招安樂身。

應是善言真利益，服行可喻妙良藥。

一切事行多明了，過失危亡盡可知。

若是合行彼可行，善事云何有蓋覆。

若人修作前程事，先除邪亂正思惟。

決定後時無過咎，自然安隱苦不生。

若修善業令增長，一心寂靜離浮囂。

如有冤家煩惱病，自然除捨絕愚癡。

惡口兩舌心下劣，愚人縱意任情行。

豈知孔雀色嚴德，可喻狼狗烏鵲噪。

呵責愚癡無正解，讚揚精進戒施門。

我說有人行此行，集福安身而最上。

自在法音同歌樂，無心忻樂更何憑。

汝等有情若棄背，為是傍生為是人。

為利非利都不悟，是實無實俱不知。

如是暝然無了別，雖具人形同畜生。

不分賢善與愚癡，豈辯野干異師子。

並無勝劣一般看，智者暫時勿共住。

不言自聖不愚癡，不作兩舌不我慢。

難知理上有所知，說是婆羅門莊嚴。

一心細意修真行，過失恒時不受行。

我慢惡人興鬪諍，如是色德我非有。

愚癡心內懷顛倒，慈忍全無凶猛多。

以此豪強諸過失，執為自德勝他人。

出家勝道無心重，善友全然不敬親。

師教未曾申供養，唯親鬪諍大愚癡。

天邊圓月終須缺，山下花芳不久凋。

人世無常何異此，須諍人我擬何為。

女人本性終無實，障礙人修善業因。

阿末羅菓有其核，此是世間三種過。

尊重法師參聖跡，心行知足懷悲智。

如是五種世間事，若言難作亦易作。

若人知法恒行善，復能尋訪善朋友。

喻如砂內揀真金，一切有情皆知重。

愚劣同行不自由，自然無德無知重。

設復出家必暴惡，縱然活命無善名。

何以不信於朋友，何以不知於天人。

何以不行於方便，何以自作於難學。

慳人何處解布施，流砂何處而有水。

不淨何處有馨香，惡人何處有恩義。

憎愛之人何有德，冤家何處有善人。

快樂何人解知足，壽命何人得久長。

婬女囂浮無厚信，癡人愚鈍無分別。

富貴暫榮誰得久，業因決定難破壞。

婆羅門得食歡喜，孔雀聞雷聲歡喜。

善人救護他歡喜，愚迷破壞時歡喜。

愚迷愛樂行鬪諍，如貧得寶心歡喜。

賢人聞彼善言詞，如蜂聞彼花香氣。

有德之人德是親，有過之人過是冤。

賤使之人賤是苦，知足之人足是樂。

何憚巡門持鉢化，豈辭力役在他方。

終不於身著我見，恒調心行善柔和。

底心無愛無人我，似鹿無家住野林。

住是富豪及尊貴，應無少事向他求。

棄捨妄緣諸快樂，都無繫礙自由閑。

活命性同於鵝鴨，長於清淨水中行。

王城聚落人居止，八德多無一二存。

悲羞清淨機嫌恥，知法無我快樂力。

連山谿澗巖巒窟，食菓皮衣伏五根。

寂靜野林堪適悅，何須聚落要求人。

居山不見他門戶，自在無拘快樂行。

住彼心中所得利，降伏根識命長生。

我今教化汝等已，合掌調柔心意聽。

一切法藏真安樂，彼須忻樂一心求。

汝知善報一人身，若要剎那不可得。

得後愚癡不作福，依前自𧸖自沈淪。

水滴地上非久住，可喻人生命不堅。

三種無礙誰能作，若是智者方能行。

如是彼若隨其力，作意三種少分知。

喻如野鴿觀自身，孔雀莊嚴非勝我。

無常生死誰人愛，智慧何曾觀五根。

此身雖住終無久，說彼虛生在世間。

如是焰魔人盡見，眾生受苦幾人逃。

老死無侵安樂處，云何汝等不能行。

無常情物應皆定，唯務貪生並不知。

前路無憑光影速，緣何兀兀不思惟。

父母妻子朋友等，和合虛幻暫時間。

正法親眷此堪依，能去無常生死苦。

多求生得煩惱實，護身生得怖畏實。

破壞生得憂愁實，智者若求有何利。

彼若不修真如行，輪迴生死幾時休。

智者恒觀此世間，都成幻化愚癡力。

戲言伎唱皆無實，貪欲追求喻疥瘡。

損命不堅如幻夢，何如佛法用身心。

但是為非所作罪，並皆平等壞其身。

世間何彼心愚暗，不解思惟罪惡生。

所懷善惡心中事，護世天人並總知。

心若不能思惟此，何時意地消諸罪。

隨緣坐住受用具，稍可身依得暫時。

此假助緣行善利，其餘資具人煩惱。

雖覩莊嚴宮殿等，唯便麁惡床臥具。

知足自然心喜樂，如觀醜女勝天女。

須知世上有為財，水火盜賊俱可奪。

如是欲求他世福，莫求此等不堅財。

論義工商農種士，不依法則勿須行。

應知此事合如然，離福自然不成就。

若能作善作不善，應知非是別餘人。

並是自身業所造，由是眾生一切得。

如是一切所作業，若能後有不復生。

生老病苦及無常，續續未委從何來。

勝軍化世百喻伽他經

龍樹菩薩勸誡王頌

大唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書。寄與南印度親友乘土國王一首。此書已先譯神州處藏人多不見。遂令妙語不得詳知。為此更定本文。冀使流通罔滯。沙門義淨創至東印度耽摩立底國譯。

有情無知覆心故，由此興悲為開解。

大德龍樹為國王，寄書與彼令修學。

此一行頌乃是後人所述標書本意也。

具德我演如如教，為生福愛而興述。

真善宜應可審聽，此頌名為聖祇底。

隨何木等雕佛像，諸有智者咸供養。

縱使我詩非巧妙，依正法說勿當輕。

王雖先解如如教，更聞佛語增勝解。

猶如粉壁月光輝，豈不鮮明益姝妙。

佛法并僧眾，施戒及與天。

一一功德聚，佛說應常念。

十善諸業道，身語意常親。

遠離於諸酒，亦行清淨命。

知財體非固，如法施苾芻。

貧賤及再生，來世為親友。

眾德依戒住，如地長一切。

勿宂瘦雜悕，佛說應常習。

施戒忍勇定，惠不可稱量。

此能到應修，渡有海成佛。

若孝養父母，其家有梵王。

現招善名稱，來世生天堂。

殺盜婬妄說，耽食愛高床。

斷諸酒歌舞，華彩及塗香。

若女男能成，此八支聖戒。

欲界六天上，長淨善當生。

慳諂誑貪怠，慢婬嗔氏族。

多聞年少嬌，並視如怨賊。

說無生由勤，有死因放逸。

勤能長善法，爾可修謹慎。

先時離放逸，後若改勤修。

猶如雲翳除，良宵覩明月。

孫陀羅難陀，央具理摩羅。

達舍綺莫迦，翻惡皆成善。

勇進無同忍，勿使忿勢行。

終得不還位，佛證可除嗔。

他人打罵我，欺陵奪我財。

懷恨招怨諍，捨恨眠安樂。

如於水土石，人心盡彼同。

起煩惱前勝，愛法者如後。

佛說三種語，人美實虛言。

猶如蜜花糞，棄後可行前。

今明後亦明，今闇後還闇。

或今明後闇，或今闇後明。

如是四種人，王當依第一。

自有生如熟，亦有熟如生。

亦有熟如熟，或復生如生。

菴沒羅果中，有如是差別。

人亦同彼四，難識王應知。

勿覩他妻室，設觀如母女。

姊妹想隨年，起貪思不淨。

如聞子藏命，防持躁動心。

獸藥刀怨火，無令欲樂侵。

由欲作無利，譬如兼博果。

佛說彼應除，生死牢枷鎖。

譎誑常搖境，能降斯六識。

執仗掃眾怨，許初為勇極。

臭氣九門眾穢室，行軀難滿薄皮纏。

請看少女除莊彩，折別形骸惡叵言。

癩虫穿已痛，求安就火邊。

止息無由免，耽欲亦同然。

為知真勝理，作意觀眾事。

唯斯德應習，無餘法可親。

若人具族望，貌美復多聞。

無智破尸羅，是人何足責。

若人無族望，貌醜寡知聞。

有智護尸羅，人皆應供養。

利無利苦樂，稱無稱毀譏。

了俗世八法，齊心離斯境。

再生天乞士，父母妻子人。

勿由斯造罪，獄果他不分。

若行諸罪業，非如刀斬傷。

待至臨終際，惡業果全彰。

信戒施淨聞，慚愧及正慧。

七財牟尼說，共有物誠虛。

博弈樂觀諠雜境，嬾惰惡友敦親志。

飲酒非時行六過，此劫芳名爾應棄。

求財少欲最，人天師盛陳。

若能修少欲，雖貧是富人。

若人廣求諸事者，還被爾許苦來加。

智者若不修少欲，受惱還如眾首蛇。

稟性抱怨如殺者，欺輕夫主如男偶。

縱使片物必行偷，宜可棄茲三賊婦。

順若姊妹慈如母，隨從若婢伴猶親。

如茲四婦宜應供，應知此室號天人。

受飡如服藥，知量去貪嗔。

不為肥憍傲，但欲住持身。

勤軀度永日，於初後夜中。

眠夢猶存念，勿使命虛終。

慈悲喜正捨，修習可常研。

上流雖未入，能生梵世天。

捨雜欲苦尋喜樂，隨業當生四地中。

大梵光音及遍淨，廣果天生與彼同。

若恒修對治，德勝愍眾生。

此五行為善，不行為大惡。

雨鹽醎少水，豈若瀉江池。

縱令微罪業，善大殄應知。

嗔掉舉惡作，惛睡欲貪疑。

如斯五蓋賊，常偷諸善利。

有五最勝法，信勇念定慧。

於此應勤習，能招根力頂。

病苦死愛別，斯皆自業為。

未度可勤修，對品亡嬌恣。

若悕天解脫，爾當修正見。

設使人行善，邪見招惡果。

無樂常無我，不淨審知人。

妄念四倒見，難苦在茲身。

說色不是我，我非有於色。

色我非更在，知餘四蘊空。

不從時節生，非自然本性。

非無因自在，從愚業愛生。

戒禁見身見，及毘織吉蹉。

應知三種結，能縛木叉門。

解脫終依己，不由他伴成。

勤修聞戒定，四真諦便生。

增上戒心慧，茲學可常修。

百五十餘戒，咸歸此三攝。

於身住身念，茲路善修常。

如其虧正念，諸法盡淪亡。

壽命多災厄，如風吹水泡。

若得瞬息停，臥起成希有。

卒歸灰燥爛，糞穢難久持。

觀身非實法，滅壞墮分離。

大地迷盧海，七日出燒燃。

況此極微軀，那不成煨燼。

如是無常亦非久，無歸無救無家室。

生死勝人須厭背，併若芭蕉體無實。

海龜投木孔，一會甚難遭。

棄畜成人體，惡行果還招。

金寶盤除糞，斯為是大癡。

若生人作罪，全成極憃兒。

生中依善友，及發於正願。

先身為福業，四大輪全獲。

佛言近善友，全梵行是親。

善士依佛故，眾多證圓寂。

邪見生鬼畜，泥黎法不聞。

邊地蔑戾車，生便癡瘂性。

或生長壽天，除八無暇過。

閑暇既已得，爾可務當生。

愛別老病死，斯等眾苦處。

智者應生厭，說少過應聽。

母或改為婦，父乃轉成兒。

怨家翻作友，遷流無定規。

一一飲母乳，過於四海水。

轉受異生身，更飲多於彼。

過去一一生身骨，展轉積若妙高山。

地土丸為酸棗核，數己形軀豈盡邊。

梵主世皆供，業力終淪地。

縱紹轉輪王，迴身化奴使。

三十三天中妓女，樂多時受已墮泥黎。

速疾磣毒經諸苦，磨身碎體鎮號啼。

妙高岑受樂，地軟隨其足。

轉受煻煨苦，行經糞屎獄。

歡喜芳園裏，天女隨遊戲。

墮落劍林中，截手足耳鼻。

或入曼陀妙池浴，天女金花艶彩容。

捨身更受泥黎苦，熱焰難當灰㵎中。

欲天受法樂，除貪大梵天。

更墮阿毘止，薪焰苦恒連。

或生居日月，身光遍四洲。

一朝歸黑闇，展手見無由。

三種燈明福，死後可持將。

獨入無邊闇，日月不流光。

有命黑繩熱，合叫無間下。

斯等恒纏苦，燒諸行惡者。

或若麻床㧗，或粉如細末。

如利斧斫木，猶如鋸解割。

猛火恒煎煮，令飲熱銅漿。

驅令上劍刺，叉身熱鐵床。

或時高舉手，鐵牙猛狗飡。

鷹鳥觜爪利，任彼啅心肝。

虻蠅及諸虫，其數過千億。

利觜唼身軀，急墮皆飡食。

若人具造眾罪業，聞苦身自不干墮。

如此頑騃金剛性，氣盡泥犁遭猛火。

時觀盡變聞應念，讀誦經論常尋鞠。

泥犁聽響已驚惶，如何遣當斯異熟。

於諸樂中誰是最，愛盡無生樂最精。

於眾苦內誰為極，無間泥犁苦極成。

人間一日中，屢刺三百槊。

比地獄輕苦，毫分寧相捅。

此處受極苦，經百俱胝秋。

如其惡未盡，命捨定無由。

如是諸惡果，種由身語心。

爾勤隨力護，輕塵惡勿侵。

或入傍生趣，殺縛苦恒親。

遠離於寂善，更互被艱辛。

或被殺縛苦，求珠尾角皮。

錐鞭鉤𣃆頂，踏拍任他騎。

受鬼望不遂，無敵苦常臨。

飢渴及冷熱，困怖苦恒侵。

口小如針孔，腹大等山丘。

飢纏縱己糞，得少定無由。

形如枯杌樹，皮方作衣服。

炬口夜夜然，飛蛾墮充食。

血膿諸不淨，福少獲無從。

更相口排逼，還飡癭熟癰。

月下便招熱，日中身遂寒。

望菓唯空樹，瞻江水剩乾。

如是受眾苦，經萬五千年。

長時擊身命，良由苦器堅。

若生飢鬼中，遭斯一味苦。

非賢澁者愛，佛說由慳垢。

生天雖受樂，福盡苦難思。

終歸會墜墮，勿樂可應知。

厭坐衣沾垢，身光有變衰。

液下新流汗，頭上故花萎。

如斯五相現，天眾死無疑。

地居人若卒，悶亂改常儀。

若從天處墮，眾善盡無餘。

任落傍生鬼，泥犁隨一居。

阿蘇羅本性，縱令全覺慧。

忿天生苦心，趣遮於見諦。

如是漂流生死處，天人畜及阿蘇羅。

下賤業生眾苦器，鬼趣兼投捺落迦。

縱使烈火燃頭上，遍身衣服焰皆通。

此苦無暇能除拂，無生住想涅槃中。

爾求尸羅及定慧，寂靜調柔離垢殃。

涅槃無盡無老死，四大日月悉皆亡。

念擇法勇進，定慧喜輕安。

此七菩提分，能招妙涅槃。

無慧定非有，缺定慧便溺。

若其雙運者，有海如牛跡。

十四不記法，日親之所說。

於此勿應思，不能令覺滅。

從無知起業，由業復生識。

識緣於名色，名色生六處。

六處緣於觸，觸生緣於受。

受既緣於愛，由愛招於取。

取復緣於有，有復緣於生。

生緣於老死，憂病求不得。

輪迴大苦蘊，斯應速斷除。

如其生若滅，眾苦珍無餘。

最勝言教藏，深妙緣起門。

如能正見此，便觀無上尊。

正見命正念，正定語業思。

此謂八聖道，為寂可修治。

無由集愛起，託身眾苦生。

除斯證解脫，八聖道宜行。

即此瑜伽業，四種聖諦因。

雖居舍嚴飾，智遮煩惱津。

不從空處墮，如穀因地造。

諸先證法人，皆凡具煩惱。

何假多陳述，除惱略呈言。

事由情可伏，聖談心是源。

如上所陳法，苾芻難總行。

隨能修一事，勿令虛夭生。

眾善皆隨喜，妙行三自修。

迴向為成佛，福聚令恒收。

後生壽無量，廣度於天人。

猶如觀自在，極難等怨親。

生老病死三毒除，佛國託生為世父。

壽命時長量叵知，同彼大覺彌陀主。

開顯尸羅及捨惠，天地虛空名遍彰。

大地居人及天眾，勿使妖妍女愛傷。

煩惱羈纏有情眾，絕流生死登正覺。

超度世間但有名，由獲無生離塵濁。

阿離野那伽曷樹那菩提薩埵蘇頡里蜜離佉。了(阿離野是聖。那伽是龍是象。曷樹那義翻為猛。菩提薩埵謂是覺情。蘇頡里即是親密。離佉者書也。先云龍樹者訛也)。

龍樹菩薩勸誡王頌

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

欲樂味甚少。憂苦患甚多。是以智者。應修方便。速離眾欲。勤行淨行。我昔曾聞。千福王子。名優陀延。紹父王位。住拘舍彌城。其城殊妙。寬博嚴淨。晃爛宮觀。映飾綺麗。窓牖通疎。交絡珠網。樓觀千萬。莊挍此城。街巷相當。阡陌齊整。市肆充盈。多諸珍寶。其城周匝。有好林苑。樹木翠蔚。花果茂盛。泉流清潔。生眾蓮華。青黃赤白。文色相映。鴻鴈鴛鴦。孔雀鸚鵡。迦陵頻伽。命命之鳥。其聲相和。猶如樂音。壯麗之盛。如奇羅娑山王。崇巖峻岳。而自莊嚴。又像帝釋所居喜見之城。優陀延王。形貌端正。威相具足。聰明黠慧。武勇絕倫。才伎兼備。靡所不知。善能呪象。令諸山象。咸來赴集。又能控御。皆令調順。又善彈琴。和雅中節。宮商相應。鳥獸率舞。合眾香丸。用降怨敵。香氣所及。盡來歸順。善能刻畫。曲得相貌。其所圖像。真形無異。六十二藝。悉皆備具。衣服飲食。不尚豐奢。矜窮敬老。存恤民庶。正法治國。日夕忘倦。禮儀法律。一依古典。如昔哲王。什奢之等。國富民殷。庫藏盈溢。福德之人。集生其國。受王風化。咸皆修善。博通經學。明解諸論。世間典籍。無不綜練。勇健雄武。如羅摩延阿純之等。由王先身辟支佛所種諸善根。獲報如是。王之威德。隣國畏伏。道化光被。聲聞天下。

時輔相子。名賓頭盧突羅闍。姿容豐美。世所希有。聰明智慧。博聞廣識。仁慈汎愛。志存濟苦。勸化國民。盡修十善。信樂三寶。出家學道。得具足果。遊行教化。還拘舍彌城。欲度親黨。遍行乞食。乞食已訖。於林樹下。結跏趺坐。思惟入定。時有一人。識賓頭盧。來白王言。昔輔相子。賓頭盧者。今近在此林中樹下。王聞歡喜。心懷敬仰。便勅嚴駕。將諸宮人眷屬僕從。詣尊者所。問訊既竟。命王就坐。王即思惟。所有疑事。今當問之。而作是言。賓頭盧。今我與爾。少小知舊。汝之祖先。世為輔相。聰明智達。常為國師。今既相造欲問疑事。非相惱觸。為我說不。尊者答言。恣爾所問。我當為王分別解說。王以偈問曰。

一切世人　　貪著五欲　　縱情放逸   以自娛樂

如汝今者　　獨處空閑   捨離恩愛　　有何榮樂

尊者答言。我觀因緣。皆悉無常。是故出家。以割情愛。樂於林藪。猶如野鹿。專心勤修。永斷煩惱。以智慧斧。破愛樹枝。心無戀著。毒果消滅。諸結駛流生死瀑河。我已得渡。更無憂患。譬如飛鳥得免羅網。陵虛遠逝。名曰解脫。王聞斯語。語賓頭盧。今我勢力。能伏諸國。威德暉赫。有如盛日。首戴天冠。瓔珞盛服。婇女侍衛。如天帝釋。汝今獨處。頗羨我不。尊者答言。我無羨心。王復問言。何故於我而不願羨。尊者答言。我於今日欲泥已乾(ɡān)。諸有結縛。今已解脫。乃至帝釋諸妙天女。尚不生羨。況汝人間鄙穢者乎。誰有智者得離魔縛。渡生死岸。得淨慧眼。壞無明闇。而羨王耶。何有明眼。羨於盲者。何有強健而羨病患。何有無罪而羨獄囚。何有巨富羨於貧窮。何有高貴而羨奴僕。何有智者羨於愚癡。何有勇健羨於儜弱。

王聞是已。心懷懊惱。而作是言。汝作方喻。一何苦劇我寧困劣乃如是乎。尊者答言。王無慧眼。煩惱所病。四取駛流之所漂沒。失於勇健。不能精勤。如斯嬰愚。不識真諦。沈淪苦海。是王之分。於五欲中。生希有想。如此之想。實違淨行。王復問言。有何等過。而言違失。尊者答言。此五欲者。眾苦之本。害於眾生。所有善根。如雹害苗。螫惱眾生。甚於毒蛇。亦如熾火。能燒功德亦如野馬。誑惑凡夫。亦如幻化。迷亂惑者。欲詐親善。過於怨家。欲如老牛沒溺污泥。欲如大網纏裹(ɡuǒ)三界。欲如劍道難可履踐。欲能繫閉殺害眾生。

一切過患。皆從欲起。如往古時。有婆須天。由欲因緣。為婆利阿修羅之所繫縛。擲沸湯中。婆勒天壞阿修羅城墎(ɡuō)。殄滅其民。惱觸苦婆羅王種八純提王及彼百子。悉皆誅滅。鼻多羅阿修羅。害於千眼羅摩。害十頭羅剎。及數千億羅剎之眾。羅漫害因陀羅且翼叉王。摩羅支王。滅多摩羅質種族。迦帝毘王為閻摩尼婆羅門所殺。毘那悉那害提頭賴吒眷屬班細五子。殺十八億人。弼匿安毒多羅蹭伽王種。俱羅王種。彌絺羅檀特伽王種。是等人王。皆為欲故。更相殘滅。即說偈言。

王位雖尊嚴，代謝不暫停。

輕疾如電光，須臾歸磨滅。

王位極富逸，愚者情愛樂。

衰滅死時至，苦劇過下賤。

王者居高位，名聞滿四方。

端正甚可愛，種種自嚴身。

譬如臨死者，著花鬘瓔珞。

餘命未幾時，王位亦如是。

王者譬如烏，常懷諸恐怖。

行住及坐臥，乃至一切時。

於其親踈中，恒有疑懼心。

臣民宮妃后，象馬及珍寶。

國土諸所有，一切是王物。

諸王捨命時，皆棄無隨者。

人王及天王，阿修羅王等。

威力逼人民，斧鉞相殘害。

不識無常苦，橫增貪嫉惱。

譬如妙華林，金蛇睡在中。

愚人謂珍寶，盛裏齎歸家。

蛇覺縱毒火，焚燒其屋宅。

王位如華林，災患如金蛇。

愚人以為貴，智者所不樂。

譬如以揣肉，置四衢道頭。

狐狼烏鷲等，競來諍食之。

王位亦如是，眾共諍取之。

鳥獸以嘴爪，抓爴共鬪諍。

王者以刀矛，相害諍榮位。

亦如彼鳥獸，愚癡等無異。

我寧食灰土，草菜以自存。

此身如癰瘡，會歸當潰爛。

云何為此故，造作眾惡業。

如食欽婆果，香味悉具足。

及其果消時，身體盡爛壞。

王位如彼果，失滅生苦惱。

譬如有方土，災疫行疾病。

有智諸勝人，宜應速遠離。

若不遠離者，如逆風執炬。

不捨必自燒，如渴飲醎水。

無有飽足時，如十頭羅剎。

城郭及眷屬，為欲因緣故。

滅壞無有餘，又如寄越王。

兄弟有百人，為欲因緣故。

亦皆盡敗滅，日種槃趙王。

及提頭賴吒，如是諸王等。

盡為欲所滅

當知國土猶如羅網。亦如羂弶。如深淤泥。亦如洄波。又如海浪。如林被燒。亦如危岸。猶如地獄。何有智者。當樂貪著。如是大苦。何有智者。當生樂想。如是大王。嗚呼怪哉。被欺乃爾。被誑乃爾猶如空拳誑於小兒。速疾不停。猶如幻化。五欲欺誑。亦復如是。猶如猿猴在高山頂見雲彌布以為堅實。謂為是地便以身投墮百丈巖。喪其身命。一切碎滅。亦如野干見甄叔迦樹。其果似肉。見落地時。便往欲食。知其非肉。更復生念。今此非肉。彼樹上者。必當是肉。遂便守之。為其所困五欲誑王。亦復如是。亦如商估以偽珠誑人。五欲誑王。亦復如是。又如嬰愚嗜味貪歡喜丸。人以泥團。而來誑之。謂為真實。走逐疲苦。乃得泥團。如熱時焰誑渴愚夫。猶如眾人前竪於幻橛。能使時眾見種種事。若拔幻橛。色像即滅。猶如畫匠及機關(ɡuān)師。如狗吠井自見形影。怒眼竪毛。謂井底影欲共己鬪。橫生瞋忿。投井而死。大王。宜善觀察。何有五欲而得常者何有王位而得久停。尊豪威勢。無得住者。何有國界而不遷壞。何有珍寶而不散失。何有欲樂常恒不變。苦之封授必受衰滅。何有合會而不別離。一切五欲。體性實苦。皆從妄想而生於樂。何有諸行不似芭蕉揵闥婆城。大王云何。處生老病死衰禍恐怖逼迫之中。云何能為國土少樂生愛樂想。如林中鹿。四邊火起。如鳥在籠。如魚處網。如龜吞鉤。如師子毒箭入心。如龍處呪場。如人在屋中四邊火起。如處危朽華堂速疾崩墜。如好華池有水羅剎噏食於人。重說偈言。

生老病死患，於中未解脫。

無明愛毒箭，猶未得拔出。

人帝汝云何，而生樂著想。

如象處林中，四邊大火起。

處此急難處，云何有歡喜。

大王應當知，榮位須臾間。

智者深觀察，不應於此事。

而生希有想，汝何故錯解。

實是愛奴僕，而生高貴想。

捨上妙財寶，而生大富想。

不善解方便，橫生智慧想。

為眾煩惱患，橫生無病想。

未脫生死胎，橫生無畏想。

處十二刺林，橫生無刺想。

欲賊劫諸根，橫生無賊想。

大王而此身者必歸敗壞。尊豪榮貴。必有衰滅。財寶庫藏。必有散失。大王。如佛言曰。榮位如夢。恩愛暫有。汝於五欲。生於希有難遭之想。賢德於此。豈得名為能善觀察。何以故。榮位恩愛。必有別離。如眾飛鳥夜栖一樹。晨則四散。又如客舍夕則聚賓。明各異路。亦如乘船。異人同載。既至岸已。各自殊道。亦如駛流漂集眾木。須臾之間。隨流分散。猶如浮雲。須臾散滅。作音樂處。男女聚集作樂已後。各自散去。宮人婇女端正美妙。無常理會。會歸捨棄。譬如華樹蜂集其上。花凋落盡。諸蜂遠離。如花池枯涸牸象不入。如大池水鵠樂遊居。及其乾竭更不復近。福盡之家。榮利不近。如密雲聚集。電光暫現。如風吹雲。電光不現。彼不捨汝。汝必捨之。如似夏盡孔雀毛羽悉皆自落。如寒既至鴻鵠遠池。如阿輸伽樹花葉盛時。人所愛樂及其枯悴。無有花葉。人不顧視。猶如花幢。貴者愛敬。華萎縷絕而便棄之。即說偈言。

無常不堅固，如芭蕉水沫。

亦如浮雲散，天王尊勝位。

危脆亦如是，人帝應當知。

貪利極速駛，如水澍深谷。

嗜欲極輕疾，動轉如掉索。

愚癡染為欲，不覺致墮落。

尊者言。大王。我今為王略說譬喻。諸有生死。著味過患。王至心聽。昔日有人。行在曠路。逢大惡象。為象所逐。狂懼走突。無所依怙見一丘井。即尋樹根。入井中藏。有白黑鼠。牙齧樹根。此井四邊。有四毒蛇。欲螫其人。而此井下。有大毒龍。傍畏四蛇。下畏毒龍。所攀之樹。其根動搖。樹上有蜜三渧。墮其口中。于時動樹𢴤壞蜂窠。眾蜂散飛。唼螫其人。有野火起。復來燒樹。大王當知。彼人苦惱。不可稱計。王愁憂厭惡而言。彼人得味甚少。苦患甚多。其所味者。如牛跡水。其所苦患猶如大海。味如芥子。苦如須彌。味如螢火。苦如日月。如藕根孔比於太虛。亦如蚊子比金翅鳥。其味苦惱多少如是。尊者言。大王。曠野者。喻於生死。彼男子者。喻於凡夫。象喻無常。丘井喻於人身。樹根喻人命。白黑鼠者。喻晝夜。齧樹根者。喻念念滅。四毒蛇喻四大。蜜者喻五欲。眾蜂喻惡覺觀。野火燒者喻老。下毒龍者喻死。是故當知。欲味甚少。苦患甚多。生老病死。於一切人。皆得自在。世間之人。身心勞苦。無歸依處。眾苦所逼。輕疾如電。是可憂愁。不應愛著。大王。今我語王。言雖麁惡。實是利益。王聞是語。衣毛皆竪。悲喜交集。涕泣流淚。即起合掌。五體投地。白尊者言。我之嬰愚。無有智慧。我之下賤。作斯狂言。如是狂言。聽我懺悔。尊者言。我於今者。以忍出家。無不忍受。我心清淨。猶如秋月淨無雲翳。王今懺悔。願使大王猶如天帝得見道跡。王大歡喜。與諸眷屬。作禮還宮。

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經

諸法集要經卷第一

觀無畏尊者集(總二千六百八十四頌)

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

伏除煩惱品第一

稽首三有最勝尊，吉祥無垢盡諸漏，

愚夫為惑所沈溺，能以等慈而拔濟。

依正法念處，廣大契經海，

集成此伽陀，為作世間眼。

當發生淨信，精進不放逸，

棄背於六塵，修習微妙智，

樂布施持戒，忍辱諸禪定，

以四無量心，利樂諸含識。

若散亂放逸，起暴惡邪見，

常發虛妄言，當墮於地獄。

若慳悋憎嫉，遠離於善法，

樂損惱眾生，定墮餓鬼趣。

若破壞正法，愚癡著染欲，

耽飲食睡眠，當獲畜生報。

身語意三種，造作諸不善，

為業之所纏，數數而增長。

如是彼愚夫，展轉無休息，

智者善修習，當得寂靜樂。

了知是業果，棄捨於放逸，

以智慧揀擇，此善無過上。

常樂修惠施，堅固持淨戒。

憐愍諸有情，令所願成就，

與慈悲相應，不生於希望，

為攝受於他，決定得成就。

解脫彼貪瞋，知足離過患，

愛念於眾生，決定得成就。

以平等質直，無有冤親想，

永脫諸惡趣，決定得成就。

具足諸威儀，善平等說法，

離慳嫉過失，決定得成就。

樂承事師尊，持戒修諸定，

明了罪福相，決定得成就。

起勇猛精進，坐禪若讀誦，

愛語無諂曲，決定得成就。

於時及彼方，或作或止息，

皆方便了知，決定得成就。

無瞋伏瞋恚，忍辱除暴惡，

正法捨非法，光明滅黑暗，

真實遣虛妄，寂靜摧兩舌，

憐愍息毀呰，無縛解纏縛，

慈心止殺害，樂施銷慳垢。

以淨善對治，不如理作意，

以智照無明，無常破常執。

猶日昃月虧，遷流本如是，

當自善思惟，觀察離邪欲。

八聖道為因，能越諸惡趣，

住四無所畏，能降諸恐怖，

正念祛妄念，勝智摧邪智，

樂住阿蘭若，淡泊絕貪欲。

譬如眾山中，須彌為最勝，

如大海深廣，能生諸珍寶；

如皎日光明，映蔽諸宿曜。

無生止有生，如火然槁木，

亦如妙飲食，能除於飢渴。

如師子進止，能伏諸群獸，

知足絕貪求，無畏亦如是。

仁慈世共稱，捨此咸輕鄙，

懈怠與顓愚，精進能除斷。

如有暴惡人，非理相加謗，

智者以誠言，安忍能除遣。

諸天降脩羅，由信樂正法，

佛出於世間，能制諸外道。

說法品第二

若人善說法，能使彼開解，

為眾之導師，令至安隱處，

示菩提正路，畢竟令趣入，

生死險道中，永斷癡纏縛。

是法無過上，非世俗所說，

若有聞是者，能渡諸有海。

若有智慧人，於此勤修習，

有四種福田，能生諸善果。

若奉持佛教，得諸根具足，

不生愛樂心，於後徒悔惱。

若人於五欲，常追求耽染，

戀著於妻孥，當墮於惡趣。

起不正思惟，積集諸過失，

皆由於自心，為妄想縈縶。

是心難降伏，多攀緣欲境，

若能善制之，獲清涼安隱。

是心如惡馬，以正法調伏，

聞已當憶持，數數而觀察。

若人聞正法，聞已悉明了，

發生於善根，遠離諸過咎。

由聞正法故，心淨無垢染，

生踊躍歡喜，增長於明慧。

由聞正法故，不造作眾罪，

知業果不虛，當得菩提道。

由聞正法故，知佛諸功德，

法為解脫因，是為真智者。

由聞正法故，知法相常住，

是故當一心，於事勤修作。

由聞正法故，解脫輪迴海，

斷種種貪愛，當證於實際。

由聞正法故，悟彼生滅相，

具四種因緣，當明了信解。

由聞正法故，了知蘊處界，

與生滅相應，令正智明顯。

是三種過患，為輪迴之本，

樂多聞正法，當斷令永盡。

若樂於多聞，處世無過上，

於動不動法，悉究諸源底。

是人命終時，無復諸憂怖，

善達彼正法，不生於少苦。

能以正智火，焚燒煩惱薪，

由樂於多聞，後苦不復受。

若親近多聞，則生安隱樂，

離放逸燒然，此為善根本。

當承事耆德，欣樂彼宣說，

出離老死因，得證真常處。

了達一切法，解脫諸障染，

引發菩提心，多聞為最上。

若習近多聞，樂欲修正慧，

當以身語心，尊重常恭敬。

若樂多聞者，善住於法性，

堅固勤修作，能越三有海。

若人有多聞，則具諸財寶，

無聞雖富饒，愚懵同貧窶。

若人無法財，遠離於師範，

虛受彼形軀，常懷於憂赧。

若近惡知識，生放逸懈怠，

猶如磽田中，虛擲於種子。

多聞具法眼，雖瞽(ɡǔ)亦明覺，

無目無多聞，是為暗鈍者。

若遠離正法，依止於非法，

猶如捨良醫，而求愈篤疾。

諸法無限量，積學方悟入，

滴雨成駛流，皆由於漸次。

無始輪迴海，發起菩提心，

至金剛道場，成佛果亦爾。

淨心持正法，不著於諸禪，

非欲境所牽，決定常安隱。

有智親智人，當捨離無智，

以智德修身，斯人甚希有！

以信心求法，常生於勝處，

設墮險難中，諸天常捄護。

於暗作明燈，於病為良藥，

貧乏與珍財，盲者使能視。

於世間瀑流，為作彼舡筏，

若醉傲放逸，決定為自損。

是先佛所說，當具足信受，

令正智現前，修習忘疲倦。

厭離自身品第三

謂利養名聞、飲食臥具等，

無少分希求，於我何所作？

是身可厭患，損害如冤賊，

造作諸過愆，常樂非梵行。

又復此身者，為眾病依止，

不淨常盈流，實罪惡之器；

與心為近住，無思惟覺知，

剎那命終時，惡色深可畏。

壽煖識三緣，俱時而棄捨，

如枯木無知，形消流穢汁。

愚夫當盛年，迷亂多憍恣，

須臾不暫停，變異成衰老。

恃財富奢逸，廣造諸惡業，

是人命欲終，受極苦熱惱。

不樂於正法，何異彼非人？

違背涅盤城，棲止於邪道。

廣大修福報，由是生人間，

當乘智慧舟，永越於有海。

是身如掣電，類乾闥婆城，

云何於他人，數生於喜怒？

此身非堅牢，暫時而動轉，

常諂曲為心，寧免老死怖；

為疾病城邑，是憂惱舍宅，

亦如於田疇，生善不善種。

若人以施戒，慈智莊嚴身，

唯此善因緣，為第一堅固。

又說此身者，為諸界所依，

若能善覺了，速得於解脫。

此明自身界，虛假強分別，

若樂他蘊界，愚癡無出要。

若外具諸財。內界無寂靜，

於身善了知，則能脫諸苦。

由守護己財，復增於苦惱，

諸恐怖隨生，謂官賊水火。

若遠非法財，則無諸障礙，

棄捨常獲安，攝取當自咎。

應如實了知，自他蘊界相，

習定持經典，焚燒煩惱聚。

是故有智人，於身善觀察，

既明彼界性，是名解脫者。

遠離不善品第四

若人於五欲，常生其渴愛，

由彼心動亂，諸惡此隨轉。

若見於女色，樂著無暫捨，

不悟彼無常，諸惡此隨轉。

由彼貪癡故，增長於生死，

凡夫不了知，諸惡此隨轉。

常樂行放逸，壽命非長久，

無正智思惟，諸惡此隨轉。

貪欲無厭足，侈服恣嚴身，

生掉舉無慚，諸惡此隨轉。

常為六塵坌，五欲之所牽，

迷三世無知，諸惡此隨轉。

樂著己眷屬，自不知殞沒，

顧戀起恚心，諸惡此隨轉。

昔耽於欲境，則為後過患，

由意不寂靜，諸惡此隨轉。

受用彼富樂，恩愛忽乖離，

不究先苦因，諸惡此隨轉。

為染欲所迷，譬若魚投網，

纏縛不能脫，諸惡此隨轉。

愚夫常愛著，不知欲過失，

癡暗之所迷，諸惡此隨轉。

多畜於寵嬖，命終而獨往，

為業羂所拘，諸惡此隨轉。

迷失於正道，三界殊不知，

不攝護諸根，諸惡此隨轉。

於有戒、無戒，樂行於損惱，

破壞於正法，諸惡此隨轉。

於罪福損益，聞已如聾瘂，

譬愚童作戲，諸惡此隨轉。

捨寂靜園林，流泉諸勝處，

樂著於嬉逸，諸惡此隨轉。

離巖谷宮殿，清淨蓮花池，

由貪彼欲樂，諸惡此隨轉。

雖嗜妙飲食，無光澤威德，

作非法業緣，諸惡此隨轉。

如是愚癡人，常不生知覺，

為業風所飄，輪轉於三界。

或有生勝處，放逸而墮落，

由懈怠癡迷，不能斷諸過。

若棄捨五欲，得最上安隱，

如諸佛聖人，無貪無憂惱。

初中後修習，解脫諸垢染，

當得牟尼尊，第一寂靜樂。

若樂五欲者，則墮於惡趣，

彼無別功能，唯招其苦報。

是故有智人，於欲何所著？

為彼輪迴因，定受諸楚毒。

或住天寶峰，園林淨池沼，

由戲妄染著，從彼而墮落。

天上妙金山，琉璃為峰頂，

由造不善業，從彼而墮落。

天上諸寶樹，清泉相間繞，

以貪欲因緣，從彼而墮落。

天上諸寶坊，香海可愛樂，

毀戒離諸善，從彼而墮落。

天上妙音樂，聞已能適意，

由樂著廢時，從彼而墮落。

若意生貪著，欲境常現前，

無正智思惟，何因獲安樂？

如童稚無知，豈能修少福，

從彼墮落已，自受其業報。

若人作不善，而求於樂果，

彼因不相似，愚夫心妄轉。

於施戒正慧，不起於修習，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

無智迷業果，常作諸過惡，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

為貪火燒然，不知輪迴苦，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

由情愛所鍾，生別離苦惱，

愚人當爾時，為死所吞噉。

不厭怖輪迴，心馳於色境，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

生病難憂怖，而不能厭患，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

為彼惡知識，趣輪迴險道，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

心起邪思惟，違背於正理，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

自行於非法，作生死怖畏，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

常發染污言，心寧知罪福，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

由慣習貪愛，不樂真實法，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

於己求快樂，於法生損壞，

愚癡著欲人，為死所吞噉。

當專注一心，常修持淨業，

棄捨諸不善，是名為智者。

若諸天著樂，不樂修施戒，

常生放逸心，決定當墮落。

復有天寶山，諸珍所嚴瑩，

琉璃以為峰，與須彌相稱。

彼天或初生，現住及將沒，

若生放逸心，於彼而流轉。

其地悉嚴淨，林木起涼風，

若生放逸心，於彼而流轉。

有妙蓮花池，金葉琉璃幹，

若生放逸心，於彼而流轉。

有清勝河流，珍禽悉翔集，

若生放逸心，於彼而流轉。

有上妙輦輿，層樓極高勝，

若生放逸心，於彼而流轉。

如是流轉相，皆由迷欲境，

云何說名人，心不生厭捨？

樂習放逸行，則增長輪迴，

於此不遠離，當受大苦惱。

屠者縛群畜，皆不令馳散，

眷屬累於身，何由能免脫？

又彼諸天眾，常著諸欲樂，

不知生滅因，彼天如愚者。

如是彼眾生，為放逸牽縛，

極增上愚癡，至死無醒悟。

心常造諸惡，為死所降伏，

欲火鎮燒然，徒增於後悔。

由樂行非法，決定入輪迴，

於彼命終時，極怖無捄度。

不思擇善法，常樂於歡聚，

倐爾忽乖違，則受別離苦。

晝夜促壽命，在須臾頃刻，

死怖若現前，應知無能免。

智者覩生滅，則興於嗟歎，

捨放逸愚癡，得離垢清淨。

觀自他滅相，何容造諸惡，

若心離過失，當獲寂靜樂。

不放逸最勝，是如來所說。

人若悟無常，則捨諸不善。

無常品第五

盡快樂邊際，一切無有常，

若自生愛樂，應知當棄捨。

是死怖可畏，迅速難防護，

或於戲笑中，忽爾而長逝。

此滅法平等，處處悉周遍，

於此不了知，真是愚癡者。

若年少衰老，或貧乏富足，

及在家出家，為死所勾攝。

若快樂苦惱，或有德無德，

淨行非淨行，為死所勾攝。

若持戒毀戒，或智者愚夫，

乃至尊及卑，為死所勾攝。

若天若地獄，或餓鬼畜生，

醒覺及惛迷，為死所勾攝。

若生於欲界，或住色界者，

無色亦復然，為死所勾攝。

是身老病侵，如杖索捶縛，

彼死有強力，於眾無慈護。

有種種恐怖，死畏極險惡，

諸天癡所盲，對此有啼笑。

從天中墮沒，有乖離苦惱，

或墮地獄中，彼苦無窮極。

受天上快樂，唯滅生憂苦，

如毒雜美味，是故當棄捨。

彼天福將盡，親屬皆捨去，

當其墮落時，是苦無相似。

以福減劣故，如油盡燈滅，

於此命臨終，但增其逼惱。

為愛欲所纏，憂慼心狂亂，

語緩身顫動，是彼墮落怖。

常著彼快樂，為欲所欺誑，

或暫時捨離，彼則生苦惱。

諸天墮落苦，比地獄猶輕，

於十六分中，而不及其一。

天中滅沒怖，人間死憂惱，

見已不厭患，況復輪迴火。

由著樂退失，即知世無常，

若覺悟彼因，心當造諸善。

高者必當墜，世數終歸盡，

合會有分離，死為命邊際。

諸法有無常，生滅即隨轉，

有生無滅者，三界何曾見！

或一生餘族，或一胎中喪，

或隨轉往來，或作欲事業，

如見日光明，出已定當沒，

一切有生者，滅即依前住。

愚夫不了知，彼樂生即滅，

無出離方便，後當唯守死。

當求彼常樂，未殞勤修善，

隨順正法行，此說為智者。

無常亦何定？他世轉艱辛，

佛說輪迴因，唯此為真實。

謂彼彼生起，即數數墮滅，

諸天著樂故，則多生憍傲。

又復彼天中，滅時受苦惱，

唯除地獄中，餘苦無與等。

由堅著五欲，自不知退沒，

如是愚癡人，何由免老死？

受輪轉生滅，其數無有量，

不生出離心，彼為自欺誑。

居高者必危，聚寶當有乏，

恩愛有乖離，生者皆歸死。

生已即長大，壯色不暫停，

倐爾即無常，俱生性如此。

於福不攝取，為境界所縛，

由貪愛愚癡，臨終無救護。

復有妙寶峰，莊嚴皆具足，

有種種蓮華，林木極可愛；

有種種河池，水鳥咸依止；

有眾妙名華，眾寶而嚴飾；

有最勝宮殿，皆珍寶所成，

劫樹發金光，葉布琉璃色，

尼俱律陀樹，銀光相間錯，

蓮蘤悉開敷，眾蜂如音樂，

有上妙瓔珞，奇巧勝無比，

人世昔所修，感果皆如意。

彼諸天著樂，不悟彼無常，

如乾闥婆城，如幻泡聚沫。

愛欲如熾火，依彼即破壞，

由此而命終，漂沈於有海。

於五欲快樂，受用無厭捨，

滅時為彼燒，諸天皆遠離。

多欲無慚恥，為第一鄙惡，

諸天縱癡冥，死魔得其便。

若天人脩羅，夜叉龍神等，

為死羂所拘，無一能捄者。

乃至遍三界，皆為死所攝，

由堅著貪癡，何由得解脫？

諸天由著樂，受百千死畏，

境界如乾薪，彼死如熾火。

若覩他滅謝，己何不知覺？

病苦欲終時，自受其業報。

放逸染於心，耽著欲境界，

不悟彼無常，俱生性如是。

若樂行放逸，常追求欲樂，

彼與毒相似，為死兵所逐。

非呪術妙藥，及大力脩羅，

為死繩所牽，彼彼不能救。

為貪塵翳目，都無所覺知，

彼著欲眾生，唯死為歸趣。

若樂於貪欲，多求於快樂，

不生厭離心，於死而不遠。

彼焰摩使者，強力無能却，

剎那現其前，即受大恐怖。

捨彼天寶山，林泉殊勝境，

從彼而墮落，隨業受自果。

樂著於遊戲，受欲無厭足，

彼渴愛癡迷，墮落無能捄。

如遙見彼煙，則知火非遠，

衰相若現前，彼定當退沒。

有生必當滅，無病暫輕安，

年少老所侵，榮盛倏衰變；

恩愛有別離，和合不久住，

諸法本無常，正覺之所說。

自他生滅法，二種常隨轉，

滅己復還生，決定如是住。

愚人剎那間，少福即消殄，

是故彼正士，速修調御法。

壯色非久停，壽命亦隨滅，

常祛放逸心，具足修諸善。

諸天具智者，悟剎那生滅，

勤修於福業，當證於真常。

復有妙樓閣，密葉羅清陰，

修藤發異花，芬馥而圍繞。

有勝妙樓閣，眾寶所裝校，

金河泛清泉，諸珍廁階陛。

皆由善業招，畢竟不久住，

譬若彌盧山，劫盡亦散壞。

又彼諸天人，生憍慢放逸，

不念於無常，剎那而墮落。

彼天中有情，五欲得自在，

受多快樂已，定溺於惡趣。

若身根意識，逼迫無時處，

彼苦極艱辛，不知其數量。

恃己多眷屬，而生於常想，

當其退沒時，則受乖離苦。

於侍衛僮僕，俱時而棄捨，

由增上愚迷，至死無知覺。

彼天將滅時，根識唯憂苦，

覩斯墮落已，彼我當無異。

是三界虛假，諸法皆有為，

旋轉如車輪，不堅如聚沫。

是身如聚沫，著臥具衣服；

是心如車輪，樂和合動轉。

非天人夜叉，脩羅迦樓羅，

唯自作善業，於死能捄度。

乃至未來世，死怖深可畏，

若不修勝因，後悔無所益。

是鄙劣境界，能生多欲樂，

由無智愚癡，不知命邊際。

何者是親屬？何者為快樂？

滅相現其前，彼天無依怙。

捨離諸勝處，林木花莊嚴，

為死繩所牽，隨業而長逝。

如水踊於空，勢墮即飄散，

聚首有睽離，輪迴各流轉。

又如陽春時，眾花悉開發，

時景速遷流，人豈能長久？

諸法集要經卷第一

諸法集要經卷第二

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

無常品第五之餘

爾時諸天人，著樂生喜悅，

過彼時分已，各懷於憂惱。

如樹當滋榮，密葉而彌布，

過彼時分已，悉見其衰落。

輪迴如彼樹，諸天則為葉，

由著欲樂故，為無常散壞。

又如雨際時，於空而遍灑，

下已不復轉，彼樂亦如是。

如響騰於外，由風而發起，

虛假本來無，彼樂亦如是。

又如投火炬，則焚彼乾薪，

死火極熾然，燒諸著樂者。

無量百千生，於輪迴往返，

為貪癡所迷，而不生出離。

於多種欲樂，縱逸而受用，

為諸苦所因，滅已自當受。

謂彼生老死，及愛別離苦，

如是於自他，各各無能免。

見一天墮落，何不生驚怖？

若無善方便，我亦當如彼。

知已勤修作，常念於無常，

是人命欲終，即無諸痛苦。

彼親眷朋屬，相對懷悲感，

當其大怖時，憂苦無能代。

住壽者當殞，未墮者終沒，

是死力堅強，貴賤皆勾攝。

若天善決了，則不生放逸，

積集彼善根，而斷於諸惑。

聚者散之本，少即老歸趣，

命為死所侵，各依之而住。

是無常劫火，能爇於須彌，

況復諸天人，類芭蕉聚沫。

當知有為法，自性非安住，

若常若快樂，何有於少分？

世間諸眾生，皆知死非遠，

無方便免脫，不起對治道。

謂自、他形色，何能得久住？

癡暗無覺知，快樂亦如此。

一切諸有情，不修淨善業，

皆為生死輪，分裂而破壞。

具百千種類，剎那皆喪滅，

當知有生者，咸為死所伏。

若人意思惟，常樂行放逸，

匱乏無樂因，徒為焰摩攝。

恃形色勇健，著樂即散失，

大力焰摩羅，是人樂親近。

若近焰摩羅，為最極鄙劣，

快樂與壽命，速疾皆消殄。

若天著欲樂，長時廢善因，

盲瞑無覺知，彼為欲欺誑。

無威德光明，根昧心散亂，

從彼夜摩天，隨業而墮落。

快樂暫時住，衰老常切身，

若生染著心，彼無目無智。

於上妙快樂，受用無厭捨，

不覺剎那間，死怖忽來至。

愚夫無止足，不念於老死，

於後命欲終，悔惱徒如是。

又天中快樂，思惟即獲得，

當其墮滅時，彼樂何所往？

快樂速遷謝，壽命亦復然，

不久於自身，定得無疑惑。

若於強健時，淨惠心明了，

樂求於正法，此為具智者。

一切樂有盡，一切愛有離，

一切命有終，未死當修學。

死怖極險惡，唯法能捄拔，

是故常愛樂，得生安隱處。

由樂正法故，得生於天中，

若彼退滅時，則無於少苦。

凡夫死將至，其心無少樂，

朋友雖眾多，一步無隨者。

若生前所作，臨終悉現前，

恐怖唯自知，眷屬空圍繞。

又彼命將盡，於他起分別，

癡執為我所，於死生大怖。

境界如蛇螫，貪毒如悶絕，

諸天不了知，為死所侵暴。

又彼天中滅，或生於人中，

應當諦思惟，生滅苦相逐。

隨逐於業風，受方便苦惱，

世有彼正人，當降心免死。

非父母親屬，及朋友僕從，

是人命終時，慘然而獨往。

本性自欺誑，當死無儔侶，

於眷屬妻孥，一心空繫念。

又彼諸親族，無一能捄度，

惶怖無所依，相視如閑者。

愚夫無識知，今生枉虛過，

後世轉辛酸，各受其苦報。

若於苦生怖，於死何不然？

志求於正法，當得真常樂。

諸天著樂故，暗鈍不明了，

一切悉無常，快樂何久住？

幻法即遷流，實相常不動，

諸天捨宮殿，由不依正法。

若波心動亂，耽迷於五欲，

不知命邊際，當受其磣毒。

或彼天中沒，復生於餘天，

終當有墮時，若晝盡有夜；

晝則同彼命，夜乃譬諸死，

了知彼二相，於心善修作。

欲境縛眾生，長時不自在，

即為彼死魔，不久而消伏。

女人多諂惑，美語相承奉，

愚人於死時，業報當自受。

昔於勝園林，香風淨池沼，

縱逸多嬉遊，快樂知何所？

彼樂定變異，此身定當沒，

如何名丈夫？常為貪所使。

或苦及快樂，長幼與衰老，

若勝劣種族，為無常所伏。

或端正醜陋，及有力無力，

若親與非親，為無常所伏。

或王者使命，及長者營從，

若柔軟剛強，為無常所伏。

或貧乏富饒，及有德無德，

若男若女等，為無常所伏。

或客或主宰，及水陸所居，

若住諸山峰，為無常所伏。

或寢寐惺寤，及飲食宴處，

若往若來者，為無常所伏。

或空居地上，及中夏邊夷，

如輪鋸不停，為無常所伏。

或具智豐財，精勤并放逸，

若病若輕安，為無常所伏。

或暴惡仁慈，儉約與奢侈，

若覺悟癡迷，為無常所伏。

或地獄餓鬼，及傍生人趣，

若懈怠勇猛，為無常所伏。

若欲界諸天，及色界安住，

由無力能故，為無常所伏。

若無色天人，住三摩鉢底，

彼皆無力能，為無常所伏。

若法從因生，彼定當散壞，

未見諸所作，而能常住者。

五欲諸過失，惠力能除斷，

若離彼貪愛，得出於有海。

謂彼情非情，終歸於磨滅，

了世相如是，心當樂寂靜。

園林諸寶山，宮殿妙嚴飾，

劫火洞燒然，諸天咸退沒。

愚癡心放逸，境界何窮極，

愛索縛如啞，從彼而墮落。

壽命與喜樂，于是而棄捨，

盲瞑無所見，迷失於正道。

又一切眾生，命若浮漚起，

為欲浪傾搖，壯色何能久？

彼兜率天人，無常火所逼，

油盡滅燈光，迅速亦如此。

業果如其輪，十二支如輻，

各為因所牽，生滅同旋轉。

棄天中妙樂，莊嚴勝境界，

復受彼輪迴，為滅所降伏。

由滅所伏故，則增長苦本，

循環三界中，無能免諸苦。

又彼天墮落，餘天則生喜，

由是恚惱故，流轉無休息。

福盡力還墜，漂淪於有海，

若樂若苦因，自受無差忒。

由昔修善業，得生於諸天，

著樂廢淨因，漸次而消盡。

彼因不增長，其福豈能久？

皆由於無常，一切都散失。

諸有為色相，悉虛假無常，

眾生著妄心，不樂依正法。

諸天耽欲樂，迅速如瀑流，

壽命剎那間，愚癡而不悟。

自作不善業，而招於老死，

彼天不正知，常追求欲境。

三界有何樂？一切皆無常，

為癡之所盲，不能尋出要。

譬如虛空中，降澍於洪雨，

勢速無暫停，快樂亦如是。

如風飄塵沙，於空而暫住，

惑業以成形，而不知所墮。

眾生無有常，快樂亦非久，

愚人無正思，彼樂不可得。

增長諸欲樂，則為流轉因，

若不善了知，當為彼破壞。

謂彼苦與樂，相須而止住，

猶如妙花鬘，而覆於毒虺。

如毒和美饌，食已即當死，

若著於欲樂，定沈彼惡趣。

一切有為相，皆歸生住滅，

彼樂亦復然，意妄生其愛。

由虛妄生貪，即剎那流轉，

快樂與壽命，不久而棄捐。

若樂行諸善，初中後無懈，

由意寂靜故，當死無憂悔。

形色必當盡，恩愛終別離，

愚者無思慮，常著欲境界。

老死如輪轉，迅速難防護，

眾生無智眼，即為彼分裂。

彼天墮落時，根識皆惛亂，

眷屬皆捨棄，彼苦無相似。

受彼彼欲樂，貪著心無厭，

於此命終時，受種種苦惱。

若人作善業，定免於惡道，

於後命臨終，則無諸憂怖。

乃至未遷謝，福報皆具足，

自獲彼大利，此第一安隱。

諸天謂墮落，人間名夭喪，

既知彼無常，何復造諸惡？

譬若油炷盡，即知燈定滅，

福業若消亡，退失天宮殿。

如壁施彩繪，壁毀畫寧存，

樂壞福衰微，墮落無疑惑。

諸天捨勝處，著樂故如此，

一切諸有情，當悟無常法。

生者死所吞，盛為衰所逼，

四大忽增損，病惱何由免？

若生有眾多，滅亦無限量，

滅已復還生，生已即衰老。

於剎那頃刻，大怖即將至，

遷流無暫停，人何無知覺？

又一切眾生，年少速變異，

壽命倏無常，人何無知覺？

由日日推遷，須臾即殞滅，

為業所牽纏，人何無知覺？

百千俱胝天，自在而遊戲，

彼尚有墮落，人何無知覺？

又六欲諸天，貪著於快樂，

由此而滅謝，人何無知覺？

快樂如夢幻，亦同彼泡沫，

暫有即散壞，人何無知覺？

又如彼陽焰，從妄想所起，

愚夫處輪迴，何不生厭患？

是死最可怖，無方便免脫，

若舍宅天宮，孰為久安處。

快樂皆棄捐，無量苦逼切，

親眷悉分離，此說名為死。

由癡覆正惠，趣彼大恐怖，

極深廣苦海，此說名為死。

諸根皆昧劣，須臾命將斷，

棄捨善名聞，此說名為死。

於受用境界，及稱譽等事，

由是皆散失，此說名為死。

具決定真實，為眾生所依，

能壞眾同分，此說名為死。

若天龍夜叉，及諸鬼神等，

時至皆歸盡，此說名為死。

如惡馬奔馳，如熾火逼迫，

一切無堪任，此說名為死。

壽煖識俱捨，蘊處皆散壞，

是法最平等，此說名為死。

如是諸有情，遷流無暫息，

當離放逸心，勤修於善業。

如風及飛鳥，其性極捷利，

彼眾生壽命，迅速過於彼。

風勢有迴轉，禽去亦可還，

眾生命若終，空愛不復得。

形色皆變壞，福業悉銷鎔，

為彼焰摩王，強力之所攝。

死苦極險惡，破壞諸眾生，

速疾不暫停，彼何無知覺？

諸天多放逸，著樂癡所迷，

不知大苦惱，決定自當受。

謂有為諸法，體性無有常，

恐怖即隨生，展轉當破壞。

年少老所侵，命為死吞噉，

由住破壞因，則生諸災橫。

諸天放逸故，貪欲心狂亂，

於如是諸惡，而不生憂怖。

惠眼悉明見，未來諸苦果，

智者善思惟，愚夫起顛倒。

由意造諸惡，彼為自欺誑，

福減命即終，如油盡燈滅。

於上妙快樂，園林勝境界，

受用不厭足，由是而墮落。

壽命匪堅固，譬若彼浮泡，

倏有即還無，愚夫亦如是。

如風飄聚沫，暫時猶可停，

彼天若福盡，瞬息不能住。

若人著欲樂，則為貪所使，

展轉多希求，不知死將至。

由縱彼貪愛，念念則增長，

寧知彼壽命，漸漸而減少。

少壯倏衰朽，猶如杖捶打，

安樂病來侵，損害亦如此。

是三種過惡，能壞天非天，

凡夫癡所加，見已不驚怖。

觀自他親屬，如涎洟不斷，

由彼彼癡愛，互相而纏縛。

若人貪種族，子孫相繼嗣，

彼如繭自縛，畢竟何所得？

壽命難保護，死冤有大力，

勢速不暫停，剎那即相近。

非天人修羅，鬼神諸異類，

唯除佛世尊，餘無力能伏。

善了力無力，顯示真實法，

不造諸罪因，永離彼險道。

不放逸品第六

若人樂放逸，此說非解脫，

由彼癡所迷，去菩提即遠。

不樂放逸者，眎放逸如讎，

諸天因此故，即墮於地獄。

眾生若放逸，則沈於生死，

心若離彼過，自性本清淨。

不放逸最勝，如飡於甘露，

若放逸癡迷，服毒即當死。

又彼放逸者，如彼熾毒火，

由是造作故，長時自燒煮。

於一切世間，無為最寂靜，

是人不放逸，當得至彼所。

若人生放逸，常造諸不善，

彼為癡所蔽，云何得生天？

放逸當殂壞，離此常安隱，

鄙惡深可厭，是故當遐棄。

若人不放逸，為世所崇重，

常離於顛倒，此稱為正人。

云何著喜樂，起放逸過咎？

心若不制止，為死魔所屈。

喜樂如熾煙，放逸猶炎火，

燒無量諸天，癡醉無知覺。

若不斷放逸，常作輪迴人，

為境界所迷，不能求解脫。

放逸牽諸天，令墮於險難，

是故智惠人，說放逸為毒。

快樂如彼蜜，放逸即耽嗜，

後感苦果時，自受其楚毒。

放逸招危厄，智者皆了知，

愚癡不厭患，譬彼牛無異。

若樂行放逸，是人唯有苦，

放逸非善因，少樂不可得。

不放逸當得，寂靜心死處，

放逸無他能，唯招地獄苦。

諸天著放逸，耽染無明惠，

彼則同異趣，暗鈍悉相似。

彼天極放逸，樂種種變現，

謂常處天宮，不知己墮落。

又彼諸天人，知量而受樂，

若淫縱過多，失壞唯自咎。

於天中妙樂，貪著無暫捨，

福業即隨減，自知當退沒。

示放逸過患，諸天當永斷，

由愛著不捨，從忉利而墮。

愚癡樂放逸，生種種過惡，

於彼命終時，為欲火所逼。

五欲如於地，放逸依之生，

常耽染癡迷，不修其福業。

欲為放逸因，暴惡極捷利，

智者當制之，了彼皆如夢。

夢非地獄因，五欲即為因，

當離於五欲，勤修殊勝行。

諸天於欲樂，隨念皆獲得，

以智善開悟，則為不放逸。

諸天處宮殿，為境界所惑，

放逸無出離，沈淪於苦海。

放逸極癡暗，以無明為本，

為彼癡所覆，雖見若無目。

又如騰熾焰，因火而發生，

放逸生諸惑，由癡而得起。

意若生放逸，即為彼所燒，

如是愚癡人，當墮於地獄。

諸天起放逸，戀著於天女，

樂和合快樂，不覺乖離苦。

彼天命欲終，則近大恐怖，

快樂非堅牢，當此徒厭悔。

合會當離散，著樂苦所壞，

少者即衰朽，一切皆歸盡。

又彼諸有情，善、惡業所縛，

各各往諸趣，如彼俳優者。

由業所牽故，隨輪迴流轉，

報盡即無常，有智無能免。

放逸甚可惡，方便常遠離，

若能斷彼過，則超三有海。

如人墜深崖，彼命或少活，

放逸若墮落，少樂不可得。

由放逸過失，造無量惡業，

於其晝夜中，而無有少善。

世間出世間，所有諸快樂，

為放逸破壞，是故當棄捨。

放逸速破壞，離此即安隱，

後得生諸天，為最勝天主。

若人離放逸，則斷流轉因，

是故當棄捨，常得離憂怖。

若人求樂果，當除其苦因，

若斷彼放逸，則無諸苦難。

又著放逸者，引生於睡眠，

及惡作因緣，當墮於險岸。

不放逸最勝，無令少生起，

捨離常獲安，樂著為彼縛。

諸天放逸故，展轉增癡醉，

如禽無所知，常為地獄行。

無量諸天人，為欲所桎梏，

墮放逸海中，如魚投羂網。

又天中有情，耽欲無知覺，

為放逸纏心，彼樂豈能久？

意隨放逸轉，境界常現前，

於樂無厭患，彼天常苦惱。

諸天著欲行，皆由彼放逸，

是法不堅牢，能壞於壽命。

無量百千萬，那由他諸天，

為欲火所燒，由愚癡放逸。

彼放逸過惡，能令諸有情，

造彼不善因，後招其苦果。

善真實觀察，彼放逸自性，

譬之於毒蚖，亦如利刀劍。

放逸使諸天，一切皆隨轉，

初眎若親朋，後覺如冤敵。

天人阿脩羅，及彼諸龍等，

皆由放逸故，而生諸障難。

為放逸所惑，不能修眾善，

是人失大利，求趣險惡道。

若人常樂著，飲食與和合，

造作傍生行，為放逸欺誑。

又彼諸天人，遠離眾善業，

展轉恣癡迷，放逸何所得？

諸天放逸故，福盡而墮落，

為業風所吹，漂淪於惡趣。

經無量百千，輪迴生滅苦，

無正念思惟，常生諸憂怖。

諸天由彼癡，飲放逸濁水，

後墮地獄中，猛火常圍繞。

若人於世間，常樂不放逸，

勤修諸福業，定得生天中。

人身極難得，得已生放逸，

放逸極黑暗，當招地獄苦。

若人樂放逸，復不生憐愍，

於彼命終時，受極苦熱惱。

非世火所燒，及刀劍所斷，

是放逸熾火，從五根發起。

樂壞即為苦，親屬亦如冤，

皆由放逸生，是故當棄捨。

放逸與癡愛，令貪轉增長，

是三種可畏，能壞眾生善。

無智捨正法，樂作於放逸，

為焰摩使者，臨終所驅逼。

放逸極險惡，智者常守護，

彼於命終時，安隱無諸怖。

放逸第一苦，不放逸最樂，

若求彼樂者，不應行放逸。

於彼處界等，起放逸過患，

損壞諸善根，則生諸障礙。

又彼放逸者，樂著於形色，

由增上無知，即趣於險難。

若常作放逸，定墮於惡道，

愚夫不覺知，彼死掌中住。

諸天福盡故，皆由生放逸，

為彼所損害，墮落無能捄。

唯有一善法，具足諸功德，

忍辱常相應，憐愍於含識，

由此善根力，臨終離諸怖。

是故捨放逸，專注勤修作，

常遠離愚癡，善護於明惠，

若達此二法，放逸自除斷。

此丈夫法財，決定當修習，

由具彼財故，則樂不放逸。

放逸名為縛，不放逸即解，

如是二種相，以方便揀擇。

若樂放逸者，當起善思惟，

於後命終時，則知其業果。

又復捨家人，常生於止足，

精進修諸善，得近寂滅樂。

離世俗攀緣，唯務於真諦，

不為諸魔事，少分而動亂。

若人意寂靜，常離諸希求，

勝智則發生，於彼何有苦？

以正惠觀察，過現諸恐怖，

當脫彼未來，無量煩惱縛。

若樂不放逸，常不值諸難，

由智離垢染，當證真常處。

此放逸能壞，諸天妙五欲，

何況彼愚夫，耽著無知覺！

若樂行放逸，彼人則近死，

能離彼過失，善任持惠命。

放逸不放逸，二種如是說，

近之為苦本，捨之則遠死。

諸天及世人，常著於欲樂，

猶如彼飛禽，二種無有異。

不達彼正法，不知解脫因，

如是天及人，故與彼相似。

若棄捨放逸，常樂於勝行，

如是諸有情，此為真智者。

諸天樂遊戲，常作於放逸，

雖受天福報，與彼禽同類。

諸業有差別，受生則有異，

唯善法可依，決定無少墮。

若不悟輪迴，一切皆歸盡，

彼天極愚癡，顛倒唯自損。

若天依正法，住無垢境界，

不作放逸行，為世所恭敬。

謂彼苦與樂，皆從因緣起，

彼天善覺了，不造非義利。

於親眷朋友，互相而繫屬，

不厭怖輪迴，何曾求出離！

飲酒生放逸，智者當了知，

飲已即消散，放逸難可壞。

放逸發狂亂，馳騁於五趣，

是故方便說，為患逾惛醉。

若人行放逸，受罪俱胝劫，

飲者日當醒，放逸長時醉。

遠離放逸者，則無彼墮落，

若為彼所牽，常沈於諸有。

若樂饒益者，當捨諸放逸，

為最上煩惱，是諸佛所說。

為放逸所牽，令心則輕動，

諸天由是故，懈怠無修斷。

若不遠放逸，惡惠深可怖，

定墮於險難，後受彼熱惱。

從天中墮落，則受諸艱苦，

當知彼放逸，少不可親近。

若常樂放逸，彼無快樂分，

當知彼放逸，第一苦根本。

無數諸天人，皆因放逸故，

墮於地獄中，百千俱胝劫。

放逸第一冤，不放逸如友，

是故當親近，常為作饒益。

諸法集要經卷第二

諸法集要經卷第三

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

不放逸品第六之餘

於善當奉行，見惡則如毒，

故說此放逸，為第一險道。

彼放逸眾生，為美言所誑，

常迷醉其心，於苦唯己分。

不怖於苦惱，不求天快樂，

由無智觀察，與傍生無異。

於飲食婬欲，其心無暫捨，

如是諸有情，則同其畜類。

樂著嬉戲者，住琰摩口中，

彼死即現前，是苦難堪忍。

眾生心放逸，樂壞即夭喪，

由彼放逸故，終為死磨滅。

唯有一善法，令壽命安隱，

復能生諸天，說名不放逸。

放逸不放逸，生過失功德，

善惡皆由心，解縛亦如是。

眾生不了知，快樂如冤害，

彼意極愚癡，遠離於佛智。

放逸如毒樹，聳幹有其三，

為彼老病死，常依止而住。

具足修正行，不為彼所侵，

智者處輪迴，常樂不放逸。

若樂不放逸，則離諸過咎，

解脫諸恐怖，得最上快樂。

若具放逸者，我則生怖畏，

彼若有解脫，於樂不須斷。

由貪起放逸，當墮蓮華獄，

彼於欲自在，常止住其中。

若住於放逸，生四種顛倒，

能壞於善行，如世間冤害。

無量諸疑惑，恐怖常逼切，

流轉生死中，皆由放逸行。

此一放逸行，常樂諸欲樂，

則遠離一切，無漏清淨法。

諸天放逸故，展轉無窮極，

愚癡不厭離，何由得寂靜？

離染污思惟，其心則寂靜，

能利於自他，無復諸熱惱。

諸天著欲樂，所得何曾見！

是樂有為生，無常不久住。

此有為色相，決定而破壞，

彼樂若壞時，則生於苦惱。

若人於欲境，放逸心狂亂，

決定有乖離，後受於熱惱。

於五欲境界，貪愛得自在，

彼欲誑諸天，放逸則隨轉。

若人作放逸，是諸難根本，

於財起貪求，廣造諸不善。

若人於此生，具足諸快樂，

當隨智惠行，如魚逐流水。

諸天若放逸，為女色所伏，

則為彼燒然，常受於苦惱。

是故諸天人，一心當遠離，

於意常止足，不為欲所縛。

愚癡迷罪福，不知法非法，

此人於涅盤，少分不可得。

於輕重律儀，及甚深法要，

而常樂修習，則獲彼安樂。

常樂宣正法，滌除諸垢穢，

不作放逸行，則常獲妙樂。

昔樂行放逸，常迷醉愚癡，

若天若世人，皆不應親近。

造放逸過失，未曾有間斷，

彼人命欲終，則趣於惡道。

此說彼放逸，於理非和合，

諸天常癡迷，當墮於地獄。

諸天欲所迷，非愛而生愛，

癡暗不覺知，何有於少樂？

諸天於五欲，常樂著迷醉，

如彼生盲人，不見於正道。

由彼心散亂，不生真實見，

放逸鎮燒然，是故當遠離。

意地諸善法，由放逸破壞，

八聖道昭然，畢竟無能見。

是放逸為毒，能壞十善法，

如是放逸者，失四種禪定。

諸佛離五欲，常讚不放逸，

是身老死侵，當厭離放逸。

放逸唯有苦，離此即解脫，

為放逸所牽，無智不能斷。

不放逸最勝，諸天樂親近，

若作放逸者，定知當退沒。

一切諸眾生，輪迴不解脫，

由放逸羂索，縈纏難出離，

造惡則無福，作善非招罪。

放逸諸有情，常生顛倒見，

云何為罪福？非世俗所說。

智者善明了，不讚於放逸，

諸天若放逸，則減失善業，

當知此惡因，定招於苦果。

若意著諸欲，暫時生少樂，

則為彼破壞，退失生大苦。

境界常現前，愚夫不厭足，

癡迷著女人，則見其墮落。

由貪生放逸，習近諸女人，

於己命終時，彼則咸觀看。

諸天若退沒，獨逝而無侶，

唯有善惡業，於後而隨逐。

遠離彼惡作，專修諸善行，

棄捨斯過咎，常樂不放逸。

放逸輪迴本，離此為寂靜，

彼二種差別，此說其自相。

智者常思惟，樂修於諸善，

正人依法行，則無於少苦。

眾生處輪迴，皆隨於自業，

云何彼世間，為放逸破壞？

放逸第一縛，復能壞諸善，

為彼墮落因，作地獄苦本。

顯示一放逸，為諸苦惱因，

若樂饒益者，常離彼過失。

若離於放逸，得至不死處，

由不放逸故，則近菩提道。

若樂不放逸，住最上涅盤，

故說彼放逸，為其墮落因。

若人作放逸，此惡無過上，

為世所欺輕，死墮餓鬼趣。

若樂於放逸，則生彼顛倒，

由如是業果，隨生死流轉。

彼地獄熾火，常燒放逸人，

若樂解脫者，則捨於放逸。

若人離放逸，則生於明智，

永斷於諸惑，常受彼妙樂。

眾生心散亂，為業而纏縛，

流轉三有中，當樂不放逸。

於苦謂為樂，樂壞生於苦，

夫死轉為妻，當樂不放逸。

妻死或為母，母死或為妻，

於此流轉中，當樂不放逸。

放逸能生貪，由貪復生恚，

為過患之源，沈輪於惡道。

放逸不放逸，智者皆不著，

此最上安隱，昇智慧樓閣。

若能離放逸，善住安樂處，

為大智丈夫，速證真常果。

示放逸過失，與道極相違，

則斷法橋梁，壞善心種子。

能壞解脫法，引生諸妄念，

墮彼險惡趣，皆從放逸起。

自不求利益，為他人所棄，

無言無所作，彼則如死者。

雖具天形質，愚癡同畜類，

常居放逸中，作歌舞戲笑。

若人著放逸，即趣三有海，

滅已復還生，悉見其破壞。

由此造諸罪，為業所纏縛，

放逸轉為冤，違背諸善法。

是業不住內，亦不在於外，

當知放逸者，皆由心破壞。

於最上境界，其心無厭足，

樂歌舞嬉戲，不知墮滅處。

愚癡放逸者，以怖為歡悅，

彼天同生盲，不知道非道。

由彼放逸行，從諸禪墮落，

輪轉欲界中，馳流於五趣。

若住無色界，獲四種空定，

由行放逸故，流轉於世間。

周流三界中，愚癡無知覺，

放逸為桎梏，愛索而纏縛。

若墮諸惡道，常飢渴恐怖，

由彼放逸行，不生於悔惱。

若心生苦惱，則為愛別離，

故如來所訶，常遠於放逸。

由彼放逸芽，滋長老病死，

是三種苦惱，能壞諸眾生。

又如彼大地，能生其藥草，

彼放逸愚夫，則增長諸惑。

放逸如毒苗，出生諸懈怠，

飲酒著女色，共遊戲境界，

放逸為極苦，不放逸最樂。

放逸不放逸，於此善分別。

假使百千俱胝劫，墮於惡趣受極苦，

是故不應作放逸，則同諸佛超彼岸。

訶厭五欲品第七

欲為第一誑，於彼無作意，

是諸地獄因，輪迴深險縛。

若人著諸欲，則受無邊苦，

常為欲蛇害，何有於少樂？

寧以利刀劍，而自斷其舌，

不應以少言，而談於欲事。

眾生貪所欺，瞋恚常燒煮，

愚癡所降伏，於欲常讚美。

多造於惡行，而得欲少味，

由縱彼貪癡，不了苦為苦。

彼欲無形色，快樂無有常，

為最極惡因，然後當遠離。

眾生由起貪，常墮於惡趣，

若能離彼過，則無地獄怖。

獄中生惡火，欲火悉同等，

是故當一心，常生於厭怖。

常愛樂解脫，遠離於彼欲，

破壞不善法，如日除黑暗。

彼愚癡凡夫，諸根著境界，

由意生愛樂，即墮於惡趣。

由彼五境界，五根生愛著，

須臾貪火然，於欲而無足。

又彼諸有情，而生於貪火，

和合則熾盛，離散則無有。

若離欲境界，彼無由得起，

是火極險惡，常應生遠離。

如木無分別，從愛河而流，

彼愛復如酥，沃之增熾焰。

是貪火猛毒，能燒於一身，

棄捨於名色，彼火則不滅。

又如世間火，見已咸生畏，

貪火極洞然，何不生驚怖？

從彼五根起，五境而圍繞，

愛力疾如風，燒彼多貪者。

境界如稠林，深險難出離，

為彼貪所燒，如火然槁木。

是貪欲熾火，隨境界增長，

彼貪者無知，以苦而為樂。

世火益光明，貪火增黑暗，

是境界如冤，智者當遠離。

若人於境界，見已當如毒，

暫生於少樂，然後受極苦。

非此世他世，亦無初中後，

如是欲境界，云何有快樂？

是諸愚癡者，多樂著嬉戲，

於境界無厭，如火焚草木。

由於境無厭，則為彼欺誑，

常處生死中，不知其過失。

著欲飛禽行，彼決定愚癡，

如是諸天人，不及禽等類。

猶如劫盡時，日炙海令竭，

百千俱胝劫，觀色而無厭。

彼海尚有竭，天雨能充滿，

眼視諸色相，未曾有厭足。

於欲若無厭，於樂何分別？

彼若足無貪，則遠離憂惱。

如摩羅耶山，悉產旃檀木，

愚者伐為薪，復以營田畝。

欲為第一誑，虛妄不堅牢，

如乾闥婆城，亦如於夢境；

如幻如聚沫，如金播歌果，

暫生於美味，著欲亦如此。

智者真實見，離愛則無苦，

為彼愚癡者，顯示其惡果。

欲如世間毒，造作一切罪，

如所得思惟，後復為破壞。

意著欲無厭，復以欲為冤，

彼天命終時，即墮於地獄。

欲為世間毒，亦如一電光，

愚癡著女色，如魚逐浪轉。

常思惟增長，前後際不善，

著欲如熾火，智者當遠離。

若隨其親近，則彼彼增長，

欲火極燒然，觸則受楚毒。

了知此欲火，智者常遠離，

若離於彼欲，決定獲安隱。

彼無數百千，那由佗天眾，

由愛樂五欲，為獄火燒煮。

欲如火如毒，當離求安樂，

為彼地獄因，是故應棄捨。

於欲得自在，如不見不聞，

由不著彼故，無苦無逼惱。

於欲不應作，亦勿意思惟，

著欲諸天人，為彼火所害。

從無始輪迴，欲冤從心起，

於愛若解脫，彼欲則無有。

彼染濁苦果，從愛欲而生，

若於欲解脫，則得上妙樂。

智者依於欲，於欲而無愛，

由離彼癡故，得證真常處。

暫生於適悅，後受諸楚毒，

於欲起染著，則趣於地獄。

是中生愛樂，剎那樂非有，

若離垢寂靜，得至不滅處。

智者初中後，以欲而莊嚴，

云何彼愚夫，於欲而耽著？

是欲如毒苗，觸則生熾火，

於彼生愛樂，則為毒所害。

如火加於薪，其焰常不滅，

若樂彼欲者，則增於熱惱。

如蛾見燈焰，不知燒其身，

彼愚癡眾生，著欲亦如是。

若人著貪欲，常為彼燒煮，

畢竟無知覺，與燈蛾相似。

是故彼諸天，捨欲求佛智，

放逸當自損，今生勿虛擲。

常樂著諸欲，減失於善業，

為癡所欺誑，後當墮地獄。

如毒樹開花，遊蜂而競採，

愚癡著欲人，受用以為樂。

彼蜂由食毒，其命復何有？

欲毒損眾生，永壽極難得。

又彼地獄火，由欲而燒然，

是火滿其中，燒諸天等類。

餓鬼飢渴逼，復為火所燒，

於彼畜生中，樂尋求損害。

餘一切世間，皆依欲而住，

是火普遍起，燒諸迷欲者。

心常於境界，耽迷復輕動，

愚者若明了，得離彼危苦。

是心著諸欲，不知其險難，

常處欲瀑流，則生於苦惱。

諸天性怯弱，著欲生狂亂，

由斯心動轉，不知大恐怖。

諸天耽五欲，常生於固護，

無智不棄捨，後當生憂悔。

是心常癡暗，於境不明了，

彼欲極過患，暫生於適悅。

於若干百千，無量俱胝數，

皆由欲破壞，於心不防護。

為欲境所縛，當受地獄報，

以意善修作，畢竟當遠離。

由先起貪染，復作彼瞋行，

因愚癡所迷，則同於畜類。

愚夫沒欲中，由欲復癡醉，

猶如彼飛蛾，終為火所害。

彼諸天形色，著樂而破壞，

為彼欲所降，決定當墮落。

眾生為欲誑，則生於癡迷，

由愛索所牽，則墮於惡道。

若怖彼險惡，自作於善利，

以意寂靜故，不生於熱惱。

若樂欲境界，疑惑則增長，

漸生諸過患，如風鼓其火。

欲火常燒然，彼樂速遷滅，

常真實思惟，不著於境界。

若人於欲境，其心生迷亂，

境界常現前，是彼愚癡行。

無智著境界，不生於厭離，

如薪投火中，因風則熾盛。

諸天由彼貪，常著於欲樂，

愚癡不厭捨，由是而退沒。

若人於欲境，心常生繫念，

為別離苦惱，長時而燒煮。

天中妙欲樂，當為愛別離，

是苦勝人間，不及其少分。

諸天受欲樂，如魚居水中，

心境若俱亡，彼貪則不起。

若人於欲境，常愛樂親近，

其心不防護，長時苦不斷。

由樂著諸欲，不畏其苦果，

彼暗鈍無知，後受極險難。

欲為患尤重，暫能生少樂，

此為不淨行，引導於惡趣。

若人無智眼，於欲常愛念，

亦如彼盲者，墮險而無捄。

彼著欲眾生，少味而多怖，

猶如尋香城，暫有即無處。

放逸生喜悅，展轉而愛樂，

諸天癡所迷，不生於覺悟。

於境界生貪，彼欲即隨轉，

不知大苦報，決定而自受。

若人於五欲，常樂著嬉戲，

當墮彼惡道，愚癡徒後悔。

若離癡境界，不為欲火燒，

於正行勤修，則得最上樂。

以世間欲境，比清淨妙樂，

於十六分中，而不及其一。

若人心著欲，此欲實非樂，

速趣地獄中，於苦而有分。

設於百千劫，著欲亦無足，

常求欲境界，何曾有樂處？

若於欲作意，剎那則增長，

諸天及世人，由此而墮落。

於欲常耽迷，為最極險惡，

若不生遠離，則為彼滅壞。

是眼猶若海，觀色無滿足，

於最上美味，舌嗜而無厭；

鼻嗅諸妙香，於彼常不捨，

由觸生快樂，彼意則無盡；

於美妙音聲，耳聞極愛樂，

意著於法塵，未曾而暫捨；

是六根輕動，譬之彼惡馬，

著欲境無厭，常如其飢渴。

諸天著五欲，如火益乾薪，

火性本熾然，無足亦如此。

是六根熾火，無始常燒然，

愚夫無覺知，貪迷如悶絕。

當知彼欲樂，則為地獄因，

覩欲起貪心，如蛇動其舌。

又如彼盲者，無目亡諸欲，

彼若起尋求，則墮於地獄。

非由無目故，能離欲境界，

具眼修正行，則越彼惡趣。

樂行非義利，造諸不善業，

於欲心無厭，是人墮惡道。

若人著於欲，眾苦由之生，

暫捨還追求，彼無識無智。

欲初如親友，後則為冤敵，

如金播歌果，食已即為害。

無量諸眾生，著欲而墮落，

如逝水無迴，彼樂亦無異。

受用諸快樂，園林勝境界，

於彼若無貪，常生安隱處。

若人耽欲味，放逸心狂亂，

樂壞苦現前，彼不生後悔。

由先善業力，感形色姝好，

是故彼諸天，各生於愛樂。

是欲境無常，決定當離散，

諸有具智人，於欲而不亂。

此身何所堪？無智生愛樂，

常造不善因，況復未來苦。

彼愚癡凡夫，常貪於欲味，

初雖有少樂，後當唯有損。

如是彼聲色，體性能生惑，

愚者為彼牽，則趣其險道。

若人於欲味，心常生渴愛，

彼唯苦非樂，智者當遠離。

如虛空降雨，能益於河流，

諸天沒欲中，唯增於熾盛。

如魚居水中，猶生其渴愛，

彼著樂諸天，無厭亦如是。

如彼虛空界，邊際不可得，

於欲生貪人，境界何窮盡？

如海騰波濤，其水常充滿，

愚癡著欲人，彼心常不足。

愚者常思惟，未得諸欲境，

已得則堅著，如貪味流涎。

欲能生熱惱，為極惡過患，

此滅彼復生，非寂靜境界。

是欲唯損害，棄此名丈夫，

己若有衰危，彼則咸捨去。

於境界無厭，於樂亦無足，

智者善思惟，應常生遠離。

境界為苦因，寂靜為樂本，

離境界毒蛇，當親近寂靜。

欲能生大怖，刑戮及重病，

由彼貪因緣，隨輪迴流轉。

無量百千生，聚已復還散，

唯諸佛世尊，真實悉知見。

世間出世間，種種諸快樂，

由彼著欲故，悉皆為散壞。

愚人心著欲，顧戀不能捨，

彼為癡所盲，何能發明惠？

惡言聞若讎，於此人皆怖，

欲境如深冤，云何不遠離？

愚夫著彼欲，則為欲火燒，

不生厭患心，後受於苦報。

譬如大火聚，見者咸生怖，

欲境常熾然，云何樂親近？

是身筋連持，深可生厭離，

復為欲所迷，如索而纏縛。

如金播歌果，紅色味甘美，

食則生損惱，著欲亦如是。

如蛾撲燈焰，則為彼所燒，

著欲諸眾生，由之而破壞。

彼無識愚夫，於欲而稱譽，

是欲如熾火，觸則為燒然。

如鹿為渴逼，奔趣於陽焰，

由隨彼貪心，妄求於快樂。

諸天著妙欲，則無有厭飫，

諸惑由之生，何能得寂靜？

現雖生少樂，於後則為苦，

諸天欲境牽，其心常散亂。

於種種境界，耽染心迷醉，

命盡業相隨，決定無疑惑。

眾生死將至，無不生惶怖，

由著欲境界，及死無依怙。

愛別離苦惱，皆由欲所生，

諸天當了知，不應心戀著。

是欲非義利，生無常恐怖，

彼愚癡凡夫，愛樂而親近。

由增上癡迷，為貪火燒煮，

無正念思惟，於欲無厭怖。

若樂欲境界，決定受諸苦，

輪轉三界中，何由得出離？

眾生因無明，常受諸苦惱，

是故說彼欲，如電非久住。

當知彼貪欲，如夢境虛幻，

了苦空無常，及無實主宰。

故諸佛所說，五蘊自性空，

若如實了知，則於欲不著。

為愍諸有情，斷除煩惱縛，

令至於彼岸，得寂靜涅盤。

樂行五欲者，則沒溺三有，

常迷惑其心，何由得寂靜？

若人著於欲，則忘失正法，

尋求彼境界，速趣其地獄。

是欲唯破壞，猶如利刀劍，

若不生厭離，後當唯有苦。

若如是造作，則如是增長，

於彼無厭足，常生諸熱惱。

求天中快樂，當為欲所燒，

不造諸苦因，常得於快樂。

愚夫於欲境，堅著而不捨，

此則如電光，暫時而動轉。

若人貪五欲，相續而不斷，

是人為欲火，燒然無休息。

諸天於欲境，生增上愚癡，

於離喜妙樂，彼則不復得。

離解脫無樂，亦無於涅盤，

與欲境相違，是故當棄捨。

若住貪境界，諸根則無厭，

由彼無厭故，何由得解脫？

若於輪迴海，而能生怖畏，

當離彼不善，及貪欲險難。

欲境無暫停，如日出復沒，

當樂依山林，修禪求出離。

欲非解脫法，愚者為珍玩，

唯聖財七種，畢竟獲安樂。

是欲非寶處，為輪迴曠野，

若愛樂親近，則不能出離。

於罪不驚怖，彼為大無知，

非財說為財，唯苦則無樂。

若人遠離欲，不生於貪愛，

此為善安住，非欲火所害。

於欲無止足，彼心非安靜，

與貪愛相應，如火騰於焰。

諸天阿脩羅、人及非人等，

於欲不生厭，皆為彼破壞。

若人於欲境，迷惑心狂亂，

彼為自欺誑，由是而喪滅。

諸愚癡眾生，不知罪福相，

境界名為欲，而常生愛樂。

諸天欲所牽，其心則癡亂，

若樂佛功德，當離彼境界。

此現在五欲，能生諸過患，

於樂不染著，是名為智者。

諸法集要經卷第三

諸法集要經卷第四

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

訶厭五欲品第七之餘

欲境如夢事，亦猶尋香城，

猛熾若焰然，諸天由是墮。

若於欲生愛，後則為所損，

曲戾無正思，諸天由是墮。

極下惡可厭，流注若河源，

譬之深險坑，諸天由是墮。

欲性本動搖，猶風浪水月，

如蛇舌不停，諸天由是墮。

欲如飛電轉，亦如於陽焰，

如聚沫不堅，諸天由是墮。

欲如迅河流，如象耳常動，

如芭蕉不實，諸天由是墮。

欲如彼幻事，如金播歌果，

如魚吞其鉤，諸天由是墮。

當以真實智，斷除於欲境，

解脫不善果，及諸不饒益。

起妄想思惟，於欲生欣樂，

則為欲羂拘，壽命豈能久？

眾生心輕動，咸為欲所牽，

愚癡無覺知，彼為自欺誑。

若為欲境動，則是諸苦本，

如乾闥婆城，當知不久住。

若於欲生貪，彼瞋則隨轉，

如是諸眾生，速趣於惡道。

是故彼正士，捨欲除瞋恚，

離癡等過失，顯發於明慧。

若人厭欲境，悟彼如深冤，

以智為良朋，速證真常果。

於欲不生著，得離諸垢染，

斯為具智人，諸天咸敬奉。

善超欲淤泥，能與眾生樂，

心離縛寂靜，降伏諸魔軍。

離愛品第八

愛火起於心，迷者謂清涼，

猶勝地獄火，此乃遍三界。

又彼地獄中，能生於劫火，

極炎猛熾然，皆從愛所起。

地獄苦眾生，業盡必當出，

三界諸有情，愛火無休息。

由愛所縛故，輪迴無有窮，

何況地獄中，更生於愛火？

又地獄業火，但能然彼身，

愛火損眾生，燒心及其體；

是二種差別，今當分別之，

獄火雖熾炎，愛火復過彼。

由三業所起，遍三有燒然，

損害於善因，唯愛火為毒。

貪火燒諸天，瞋火亦復爾，

癡火逐愚夫，愛火隨所至；

嫉慢復如火，從我執薪生，

愛火燒世間，無薪常熾盛。

於境生戀著，為愛蛇所傷，

瞻視及承迎，展轉而增長。

如火增其薪，相續而不絕，

世火猶可防，愛火無能制。

若為愛欺罔，隨世間流轉，

彼則如冤敵，無有能勝者。

由愛之所覆，趣海求諸珍，

恐怖軍陣中，深入而鬪戰。

王者愛其國，乃互相侵競，

以至母及子，因財而起諍。

若解脫彼愛，捐捨諸珍玩，

視之如瓦礫，則近菩提道。

由愛於財故，墮地獄趣中，

彼熱惱難堪，是故當遠離。

當以其智水，沃之令永滅，

若不除愛火，去菩提則遠。

若遠離其愛，於諸珍不著，

是人於世間，則無微少苦。

如網捕於魚，悉遺諸螺蜆，

愛縛彼眾生，無有能免者。

如鹿中毒箭，則四向馳走，

毒處處相隨，寧逃於苦惱。

愛火亦如是，彼毒常隨逐，

燒愚癡凡夫，何由能出離？

暫生於適意，果報常燒然，

求出世樂者，應當去其愛。

如魚食其餌，彼必當趣死，

人為愛所牽，中夭無疑惑。

墮鬼境界中，熱惱遍馳走，

及地獄有情，多由心起愛。

乃至向他門，求乞而活命，

皆由愛使然，是佛之所說。

愛火燒諸天，不須薪少許，

由著於境界，從六根發起。

受具足快樂，常迷醉其心，

墮落不覺知，由愛之所誤。

一切輪迴因，皆從愛所得，

愛鎖拘有情，令墮於惡趣。

又天中愛火，欲境常圍繞，

由愚癡自在，燒彼著欲者。

如火得乾薪，騰焰則彌盛，

欲樂適其心，其愛轉增長。

世火極炎猛，人皆能遠之，

愛火燒世間，無能免斯害。

若人不生愛，得最上寂靜，

出過患稠林，能超於苦海。

離和合過失，則斷愛欲索，

解脫諸罪垢，乃是無憂者。

百千俱胝劫，常為愛所欺，

愚夫不棄捨，為幻網維縶。

謂由愛所覆，樂親近承事，

如彼傭力人，渴飲其醎水；

飲已渴暫息，須臾喉復乾，

渴愛在於心，非道何由止？

是故當遠離，諸惡由之生，

為愛所伏者，沈淪無出期。

受天中最勝，上妙五欲樂，

終為愛索牽，復墮於惡趣。

若人近於愛，苦惱常充滿，

依正教所明，此定非饒益。

若著愛境界，則無有厭足，

能棄彼愛者，是人無憂患。

諸天由愛故，則生於放逸，

耽著復追求，後墮於地獄。

諸天若退失，為第一慚恥，

由著上妙樂，則受極重苦。

愛覆於自心，其心則狂亂，

不怖於輪迴，長時而縱逸。

眾生由欲樂，復增長其愛，

愛火地獄火，為彼彼燒害。

彼愛若增長，展轉則無窮，

已有生防護，未得常追求。

由起追求故，其心常不足，

是人無樂分，如來所印可。

由心無厭故，常思其欲味，

則為彼愛火，相續而燒然。

若於欲生怖，離愛火所逼，

解脫愛垢染，不復墮惡道。

由自邪思惟，起三毒塵坌，

溺放逸深淵，常貪於女色，

歌樂妙音聲，引生於散亂，

其心無暫停，猶如於駃水。

愛如深險河，欲如漏舡舫，

愚者之所乘，即為彼沈喪。

愛如猛熾焰，三毒如乾薪，

放逸如迅風，燒諸天不覺。

諸天著欲樂，則為愛降伏，

於頃刻須臾，暫無其少暇。

愛為欲所依，生百千障礙，

諸天著樂故，於善不能作。

愛蛇有五首，其性極暴惡，

螫彼貪欲人，是苦難堪忍。

愛河極深廣，從五欲出生，

欲達彼岸者，匪善何能越？

愛如幻伎兒，充遍於三有，

誑惑諸天人，於益無少分。

五根取欲境，未曾有厭怠，

如酥投火中，念念而增長。

又復彼愛者，能開惡趣門，

地獄鬼畜生，如是常往返。

愚夫由起愛，墮死魔口中，

善離斯過失，不為彼所噉。

諸有具智人，能降伏彼愛，

離憂惱怖畏，坐臥常安隱，

若離彼愛纏，則不生諸苦。

愚者多希求，常興於損害，

於其晝夜中，心不生慈愍，

他所有珍財，意欲皆希取。

是輩如劫火，其性常兇險，

遠離於善人，如毒蛇處穴。

由增上愛故，為熱惱燒煮，

死墮地獄中，復生於鬼趣；

從惡道出已，得生於人間，

向五百生中，常於他求乞；

下色常低言，匱乏心逼迫，

唯苦為己分，皆由愛所得。

若人斷其愛，常樂求佛慧，

斯為其正人，得最上寂靜。

若遣心中愛，如驅蛇出穴，

愛毒未蠲除，決定當破壞。

若決定造作，彼愛常現前，

如火擲乾薪，其焰則彌盛。

眾生貪珍財，積聚無止足，

彼於命終時，皆為他所有。

由愛所獲咎，財散罪不消，

由業之所牽，含悲趣地獄。

財為他受用，罪則當己身，

墮彼惡趣中，後悔徒熱惱。

財散名為衰，樂壞則為苦，

親友忽如冤，皆從愛心轉。

智人不起愛；愛火常熾然，

損害諸有情，令墮於惡道。

積財如彼山，守禦常憂怖，

云何造諸罪，非理而持用？

不樂畜財者，無怖無防護，

是離貪智人，在處常安住。

樂求於富樂，倐然而散壞，

盛衰不久停，如日之輪轉。

榮富者如縛，貧乏者如罪，

皆為愛所使，於欲無厭患。

受上妙快樂，所欲皆如意，

為愛火所逼，身樂俱散壞。

若諸天及人，由於欲無厭，

皆為愛所燒，如來悉知見。

百千諸有情，因愛墮險難，

受無量苦報，智者咸興歎。

壽命速遷謝，愚夫不知覺，

福業悉消除，彼愛則增長。

若人著於愛，世世常隨逐，

彼暗鈍無知，不達罪福相。

若善業果報，生諸天受樂；

不善業因緣，從彼而退墮。

不造善惡業，離和合過失，

棄背老死因，住最上安隱。

貪如彼車輪，五欲為於輻，

愛轂(ɡǔ)處其中，世間無知者。

愛河極深廣，欲境為波濤，

疑惑譬群魚，世間無知者。

於晝夜三時，多造諸不善，

智者不防護，即隨惡流轉。

美色如幻化，了彼則無縛，

由愛常追求，為縛無能解。

若為愛所纏，則著於欲樂，

智慧若現前，能除彼過患。

愛增其黑暗，智發於光明，

當捨暗從明，離苦獲安樂。

智如其利劍，能伐愛林木，

應當善修習，獲最上安隱。

當知愛稠林，深密難出離，

若人善超越，則出於三界。

愛河有三派，放逸水彌滿，

當乘於慧舟，能渡於彼岸。

愛如利刀杖，割截愚夫身，

苦惱難堪任，是故常遠離。

愛如惡癰疽，從心而生起，

於其晝夜中，曾無於少樂。

愛如猛熾火，疑惑如樵薪，

由業風所吹，燒心生熱惱。

若人愛所纏，其心則輕躁，

非理取其財，則喪於身命。

世間諸眾生，造無邊惡業，

皆由愛彼財，長淪於苦海。

為愛之所使，勇捍無怯弱，

乃至蹈火中，不顧其身命。

若人多起愛，心火常燒然，

無愛意清涼，如深淵澡沐。

愛如彼烈火，投薪則騰焰，

譬之彼貪夫，愈得而無厭。

具無量珍寶，剎利猶不充，

自餘諸有情，少畜則無患。

若人起於愛，樂少而苦多，

苦樂兩昭然，智者善取捨。

善降彼愛者，得最勝寂靜，

若能常遠之，則近菩提道。

離欲邪行品第九

女人為罪本，能散於資生，

若為彼所伏，於樂則何有？

女人多諂曲，常懷於嫉妬，

樂造作不善，於業得自在；

巧言誑於他，常生和合想，

無正念思惟，喜讚於欲事。

彼暫生柔順，後則多剛狠，

雖珍異莊嚴，於恩曾不念。

設百千眾生，咸生於愛樂，

自性無有常，猶如彼飛電。

若樂於女色，斯為不善因，

現生及後身，悉為彼破壞。

若見一姝好，心則生散亂，

樂著彼境界，為貪之所嬈。

合會必有離，由之起愁慼，

貪欲鎮縈纏，皆由女人故。

是女人貪毒，與身俱時起，

如火生世間，熱性則隨有。

當知是貪火，從心中所發，

相續常燒然，於苦無與比，

破壞於善法，及損惱眾生，

為惡道之因，是諸佛所說。

口雖出美言，心中常蘊毒，

於其所戀慕，其志曾無定。

設暫生愛著，不久則棄捐，

所說無有誠，彼意則非實。

以方便欺誑，習染欲因緣，

於己生貪人，恃之生憍慢。

天人阿脩羅、夜叉鬼神等，

墮於險難中，皆由女人故。

又彼女人者，不知恩念善，

其心無暫停，如日之旋轉。

見其榮盛人，則樂於承奉，

彼若有衰危，殊無少憂慮。

如蜂採其花，花乾即捨去，

應知彼女人，棄舊亦如是。

女人無慈心，常懷於嫉妬，

此非無端由，皆因於男子。

諸天唯女人，餘無能降彼，

由女縛所牽，則墮於惡趣。

若樂著女色，此失無與等，

貪火鎮燒心，何由能出離？

若為欲所牽，貪業皆可見，

常惛醉其意，樂作諸不善。

女人惡所纏，多興於潛意，

棄彼昔所眷，如蛇委其蛻。

女人最險詐，無能過彼者，

多作於方便，而希於寵愛。

又諸女人者，自性多流蕩，

智者有先見，慎勿相隨順。

若習近女人，則失於善利，

設求生天中，此亦不能得。

天中妙樂音，聞者咸生愛，

若樂著不捨，引生於苦難。

女人心動轉，於餘生染愛，

愛火或暫息，則生於棄捨。

女人志堅著，樂行於鄙事，

若見彼衰殘，則生於棄捨。

女人多諂媚，使彼如癡鹿，

見禍患所侵，則生於棄捨。

女人極險惡，不念其恩德，

彼厄難相臨，則生於棄捨。

女人心散亂，起種種思惟，

能誑誘於他，如蜜和諸毒。

女人多巧言，能惑愚癡者，

智士善思惟，彼意曾無動。

由愚癡著欲，於財無慳悋，

不修彼福因，如鼠常藏竄。

女色如彼索，而第一堅牢，

縛彼迷士夫，令墜三有海。

是索非縛體，唯能縶於心，

心若為彼纏，苦則為己有；

餘索縛於人，燒斫皆令斷，

是女索不然，能牽趣惡道。

身有其相狀，彼索則能縛，

心本無形質，非女索不可。

若為索所縛，其量人皆見，

女索縛於人，是量無知者；

暫生其少樂，後脫則為難，

能縛諸眾生，常淪愛苦海。

又彼女索者，善縛於六根，

常索無其能，唯縛身及頸。

妻子并眷屬，為縛最堅牢，

愚人生妄心，皆執為己有。

於女色生愛，彼唯筋肉纏，

便利之所依，汝愛復來此。

好發巧言詞，誑惑而無媿，

當知女人者，與冤則無異。

以眾妙嚴飾，令他生愛樂，

其心常動轉，所說多虛假。

女人性多毒，如迦羅俱吒，

損彼著欲人，無能免其難。

具百千方便，不能防女人，

如風火虛空，無能縛彼者。

造諸非律儀，遭病難夭喪，

皆因於女人，破其解脫行。

世間諸眾生，造作眾罪業，

皆因於女人，恐怖常迫窄。

自幼及其耄，其心常散亂，

女人性本然，如日光常暖。

女心無定則，猶風中燈焰，

有怨不暫捨，如馬囓其瘡。

如索縻鼠狼，雖縛彼能脫，

則同彼女人，不為他所制。

如花蓋毒蛇，如灰覆炎火，

如色蔽人心，如女藏惡露。

如毒樹開花，觀者曾無厭，

是花猶女人，畢竟當棄捨。

常樂求女色，境界即現前，

此生及後身，俱無於樂分。

非火非刀杖，非力非機關，

為女所縛者，彼惡無能斷。

於人世天中，略述欲過咎，

智者若遠離，作夜摩天主。

樂彼女色者，皆從慣習生，

世有真實人，則能免其事。

是人宿善本，滅已生天中，

見諸天女人，散亂亦同此。

則毀樂非真，訶心不寂靜，

厭女人過患，如冤而捨去。

若習近女人，生多種苦惱，

是故當了知，於彼常遠離。

若起散亂心，則生諸過失，

常見於女人，而生於戲調。

日本無黑暗，火性無清涼，

女人無慈心，少分不可得。

大地無傾搖，風狀無安寧，

女人無善行，常樂說諸過。

又女人之心，動亂非長久，

有難則捨離，如池涸鵝去。

淺瀨鷺所依，深淵則無有，

山嶽有震動，彼定無悲愍。

不稱揚正法，樂作諸魔障，

墮於險難中，為彼之所誑。

赫日可令冷，蒲桃能使剛，

女人諂嫉心，堅著不棄捨。

於樂同受用，於苦則不然，

少恨常在心，於恩而廢忘。

昔於園苑中，而共相娛樂，

衰難忽相侵，毀呰而棄捨。

女為世間縛，增長於鬪諍，

為過失之藏，乃非法之器。

女色惑眾生，常懷其欲想，

起遍計追求，其心無暫捨。

無量愛欲箭，損惱諸眾生，

彼樂何所之？悉見其磨滅。

是欲深可畏，如利刀猛火，

智者善了知，常一心防護。

若有持淨戒，忽起於欲想，

招無量誹謗，生眾多過患；

如風觸於火，其焰則熾然，

見女人生貪，定為彼燒害。

若求清淨樂，當遠離女人，

此世與他生，其心常寂靜。

起勇猛精進，修習於勝慧，

捨欲信因果，是人獲大利。

離酒過失品第十

此說酒為毒，應當遠離之，

若樂飲酒者，則壞於善法。

若人近於酒，不生於明慧，

彼無解脫分，是故常遠離。

為第一過失，智者之所說，

損壞於自他，是故常遠離。

若人樂飲酒，好說世俗事，

多言起紛諍，是故常遠離。

飲酒損資財，惛迷復懈怠，

有如是過患，是故常遠離。

由酒發生貪，瞋恚亦復爾，

展轉增愚癡，是故常遠離。

酒為禍根本，令諸根馳散，

後墮地獄中，皆由酒所敗。

或高聲戲笑，出暴惡語言，

毀諸良善人，後則生憂怖。

由飲酒醉亂，善惡不分別，

如傍生無知，是故當遠離。

若人為酒困，惛醉則如斃，

求快樂長年，為患則何有！

是諸難之本，為過患之源，

常居癡暗中，趣死之階漸；

後墮地獄中，復生於鬼界，

及彼傍生趣，皆為酒所壞。

酒為毒中毒，疾中之痼疾，

已苦復加苦，是智者所說。

破壞於慧命，竭盡法財寶，

毀彼淨梵行，皆由心樂酒。

乃至尊崇者，醉已無區別，

為世人所嗤，不生於慚恥。

酒如其利斧，能損諸善法，

樂飲者無慚，為他所輕賤。

若人為酒惑，耽湎無罷期，

不作諸善行，彼無識無智。

若人樂飲酒，彼心則狂亂，

或發於戲笑，或起於瞋恚。

現生及後身，無明常覆慧，

焚燒解脫法，皆為酒所使。

若嗜其酒味，如食金播果，

初甘後則毒，是智者所說。

是故彼智者，於酒深為誡，

心不起思念，飲則生熱惱。

富足常飲酒，諸天復過是，

於彼彼快樂，後則皆散壞。

眾生酒所迷，其心常醉亂，

為彼癡所牽，耽著其美味。

當知酒如繩，癡愛常難解，

寧墮地獄中，於酒不應觸。

因觸聞其香，癡人即樂飲，

是故於彼酒，見已當捨去。

若見即生貪，若觸香即發，

由聞彼香故，其心不能止。

是故酒為毒，生過失非一，

壞色力名聞，皆因飲彼酒。

口出於狂言，瞪目無定往，

時臥不覺知，所作皆廢忘。

由偃仆於地，為女人所笑，

其身不動轉，如枯木相似。

彼醉酒而臥，瞥見謂其死，

知者咸告言，由飲酒如是。

常樂飲酒者，住三十六失，

當了知彼過，此則常安隱。

具勝族名稱，由酒之所污，

是人如蘆花，不久自輕棄。

若人樂飲酒，展轉為境牽，

墮放逸水中，漂流難出離。

為境所牽故，不知善不善，

於清勝園林，何用復飲酒？

若樂於酒味，則生諸險難，

墮於地獄中，具受諸苦惱。

飲已發生癡，由癡造眾罪，

愚人心愛樂，何能生遠離？

起增上耽著，受極重苦報，

若能離彼過，則無諸憂惱。

初則損其慧，後則壞其樂，

是故彼智人，於酒常厭捨。

若人近於酒，彼則如飛鳶，

常為癡所盲，故說酒為毒。

於酒作毒想，最上第一樂，

由持淨戒故，寧飲於銅汁。

若樂飲酒者，於罪則不免，

彼增上愚癡，常處於惡道。

飲酒雖一罪，能生一切惡，

是故當制之，心戒則為本。

比丘樂飲酒，則捨阿蘭若，

離心一境性，不思惟正法。

由樂飲酒故，心常生熱惱，

習近於非法，壞二世善利。

無威儀道行，廢說法是分，

與言行相違，空說有何益？

自不能達解，何由悟於他？

發麁獷言詞，此非善說法，

違背於正理，識者咸譏誚，

貧弊人所輕，皆由飲於酒。

過去無憶念，現在復忘失，

未來何所知？由酒迷三世。

失名稱威德，令心常馳散，

引生諸過咎，斯為酒所困。

若遠離酒者，具戒定清淨，

住最上安隱，得至不滅處。

諸法集要經卷第四

諸法集要經卷第五

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

治心品第十一

佛宣轉諸法，說身為無常，

於酒及女人，慎勿生放逸。

此心猶彼王，於世得自在，

能令諸眾生，墮於深險難。

由心造諸業，迷亂生怖畏，

智者善持心，住最上安隱；

能引生勝處，及牽入惡道，

若離垢寂靜，即證真常果。

若樂說諸法，作意為先導，

由意清淨故，則成殊勝行。

若人善制心，則不隨心轉，

棄背諸煩惱，如日除黑暗。

又彼心如冤，是冤非他起，

劫火然須彌，心火亦如此。

愚夫為心降，諸根得自在，

能生彼苦惱，去菩提則遠。

冤從自心生，離心何所有？

能縛諸有情，牽至焰摩所。

若樂欲境界，不修習正法，

愚癡履邪道，則墮於地獄。

心如火中火，最上難調伏，

由彼難調故，當受於極苦。

若縱心自在，常生諸過失，

善離彼染欲，不為苦所逼。

由起如是心，則受如是果，

作善為淨因，造惡得苦報。

由心造彼業，由業感於果，

心與業相應，即受輪迴故。

若人由彼心，造作諸惡業，

為彼地獄火，長時而燒煮。

由心造諸罪，由心感其果，

當知彼心者，從因緣生起。

眾生為心誑，自在作諸咎，

墮於地獄中，深生大恐怖。

當依於正法，不隨心造惡，

善行常輕安，惡行唯非法。

一切唯心造，果亦從心得，

心若種種生，彼果亦如是。

心如彩繪者，畫三界眾生，

無有善安住，不隨心動轉。

又彼心為本，能生解與縛，

善業則解脫，不善乃纏縛。

眾生墮業網，為心之所降，

不求趣菩提，如盲不見道。

是心唯一種，能造作諸業，

若業若彼心，則遍於三有。

又如彼五色，能種種顯現，

緣五根諸塵，則處處隨轉。

如世間畫者，諸人咸共覩，

當知心畫師，巧妙無能見。

如壁圖諸像，好醜隨畫工，

善不善業緣，皆由心造作。

是心常思惟，晝夜無暫住，

如其所造業，受報皆相似。

若為心伏者，樂作諸不善，

命終生恐怖，於苦無能免。

業則如彼畫，隨處而顯現，

由心所作故，彼果則隨轉。

種種業差別，受報亦如是，

為心之所使，馳騁於三界。

若人隨於心，則造一切業，

善調伏心者，則證真常樂。

是心隨所趣，或暴惡輕動，

善哉調彼心，心靜則無苦。

若人善制心，則除諸過患，

離過乃智人，於苦則不受。

諸苦從心生，了彼非他得，

逼迫難堪任，皆由心輕動。

天龍阿修羅、夜叉畢舍遮，

皆以心為主，遍於三有處。

心能引天中，及生於人世，

乃至諸惡道，如輪轉無異。

心為境所牽，愚者則迷亂，

由意生愛故，住無量苦惱。

心唯一癡行，暴惡有大力，

可說不可見，念念速遷滅。

智者善調伏，心種種過患，

則超出魔網，得渡於彼岸。

心能生疑惑，諂曲多動轉，

若依彼心者，乃求趣險難。

當離心過失，則諸根寂靜，

不著罪非法，善達於實相。

得最勝禪定，從心因緣生，

墮於惡道中，亦由彼心起。

是心有力能，造作種種業，

於虛空境界，剎那不暫住。

彼心難了知，常無其形相，

引生於世間，匪心則不往。

身造作諸業，何去？何所住？

彼果皆可見，彼心無能覩。

是心難調伏，癡暗無所見，

能引諸眾生，速趣於地獄。

是心能作罪，亦能修福業，

了彼如幻化，常依於正道。

是心去不知，來亦無能見，

能牽諸有情，百千生往返。

利刃不能斷，熾火不能燒，

愚暗無智人，則為彼所壞。

是業索堅固，能縛癡眾生，

於百千生中，挽之而不斷。

是心剎那頃，造善不善業，

能調彼心者，隨處常安樂。

入彼六根門，樂著諸境界，

心牽彼有情，不覺墮險難。

虛空本明朗，水性常澄湛，

是心若如彼，引生殊勝善。

於境生尋求，常念於和合，

由心依諸根，如王將導從。

是心常奔馳，彼身隨所往，

互相有力能，輪轉三有海。

所造業周遍，皆由心使然，

若無善因緣，少樂不可得。

當規求正法，修習諸禪定，

心離諸過惡，如日出雲翳。

若心善定住，則生於正見，

在家發淨信，當免輪迴難。

若心不造惡，過失則不起，

離煩惱清淨，常生於天上。

是心隨諸根，迅速而流轉，

善防護心者，後則生諸天。

若為心所使，造作一切罪，

依止非法行，長處輪迴中。

是心剎那頃，有百千生滅，

本性唯輕動，如幻化不實。

是心有大力，奔馳無暫停，

若智識寂靜，則能善縛彼。

是心難調伏，令諸根動亂，

智者善任持，能達於彼岸。

是心唯無厭，知足索能縛，

善治彼心者，為世間智人。

是心緣欲境，常生於愛樂，

為善能息除，作惡則增長。

若人心寂靜，見諸欲如毒，

愚者縱其心，耽之為美妙。

是心唯造作，彼業則隨轉，

由根境所生，令相應和合。

智者了知己，捨此獲輕安，

彼色覩皆同，復何生異想？

一切色境界，為因能亂心，

善調彼心者，則離諸過咎。

如一穀種子，生色香有異，

由彼彼和合，各各隨心起。

如世間匠者，善修彼機關，

依正法治心，彼則常安樂。

境界牽於心，愚者生適悅，

智慧有大力，速使令清淨。

又彼心動轉，遍緣諸蘊界，

及彼三有中，由無真實見。

又如大海中，風擊波騰涌，

猶心境和合，隨世間流轉。

善業引於心，定招於勝果，

應當行善行，無復造諸惡。

心與定相應，如水無風動，

各從因緣生，隨業所歸趣。

是心極迅速，剎那而往返，

或緣彼天中，或趣於地獄。

心能斷諸惡，復造一切善，

引至解脫門，故說心如是。

是心最輕捷，無有過彼者，

若不善防護，則常著於欲。

是心須臾頃，能造善惡業，

自性本輕動，尋求不可得。

是心來不知，去亦何所見？

緣合即暫有，緣散無所住。

是心非積聚，亦非彼長久，

非執持相應，一切處無覩。

心亦為強名，從和合而起，

牛糞與摩尼，二種亦如是；

色根等亦爾，各各從識生，

未見有一法，非和合而得。

如是彼境界，眾生難除斷，

若安住正法，於欲何所作？

是心極兇險，大力難調伏，

樂造作諸業，愚夫無知覺。

由造諸業故，則為流轉因，

於三有之中，長受諸苦惱。

如染風等疾，滅非沈惡道，

彼貪等過患，定墮於地獄。

心過失最大，常造作諸惡，

風病亦非善，應當修勝行。

風等疾可瘳，身殞則隨散，

彼貪病不然，百千生長在。

當知貪等病，與風有差別，

善修殊勝行，得離貪過失。

是心如醫王，善治意過患，

非如彼世間，唯療於身病。

心起善思惟，則不生諸染，

愚者無正法，則墮於險道。

若人樂禪定，依止於山林，

愚夫不寂靜，多起其違諍。

是心如畫者，遍繪諸形像，

皆由彼造作，周流於五趣。

世畫雖巧妙，圖百千種類，

業畫極廣大，三界為其㡠。

畫若干眾生，隨五趣流轉，

由業廣大故，處處悉周遍。

又彼心畫師，能畫諸業網，

世間有情等，皆為彼所縛。

又風雨煙塵，皆能損其畫，

百千俱胝劫，業畫常如故。

大地有散壞，海水亦枯竭，

唯業畫長存，隨處而顯現，

諸業常相隨，彼果無差忒。

眾生縱其心，流轉於諸趣，

若人心著樂，求趣欲境界，

不斷不善業，定墮於苦難，

是故當制心，彼極惡可畏。

樂欲境和合，愛毒常充滿，

不顧其險難，於欲常追求，

樂壞苦相應，自受其果報。

若人怖惡趣，其心常寂靜，

由彼寂靜故，增長於慧命。

是心有大力，暴惡難防護，

智者善調伏，得離諸憂怖。

離惡語言品第十二

智者離惡言，常發於正語，

令他生愛樂，善住菩提道。

常讚清淨行，離垢染言說，

若樂惡言者，當墮於惡趣。

若發虛妄言，則捨真實法，

亦壞他世善，無惡而不作。

若人虛妄言，為他所嫌惡，

長受輪迴苦，無由生諸天。

善人咸見棄，為眾之所怒，

障礙諸善法，皆由惡言故。

是人於世間，口則如利斧，

自斷壞其身，皆由惡言故。

令他起暴惡，增長一切罪，

能生諸過患，皆由惡言故。

由語無真實，為人所輕賤，

以是因緣故，後墮於餓鬼。

智人無虛言，虛言返招咎，

口氣常臭穢，後受諸苦報。

若捨真實行，則遠離正法，

由離正法故，生無量苦惱。

若發真實言，為人所尊重，

得如來稱讚，正法之明炬。

常說解脫言，不捨於真實，

當知如是人，趣聖之階漸。

若人無真實，後轉為女身，

常習虛妄言，則墮於惡趣。

此真實正道，是諸佛所說，

為最勝法財，作第一救護。

真實如至寶，莊嚴中最勝，

如淨無垢目，光明常熾盛。

真實如寶藏，無價用無盡，

若能行是行，人中為最上。

如世間王者，以妙寶莊嚴，

智人真實言，如諸天嚴飾。

虛言為深過，如毒中之毒，

由此為因故，則墮於惡趣。

非父亦非母，及親眷朋屬，

唯彼真實行，餘無能救護。

若近虛妄人，如觸地獄火，

由不生怖畏，則為彼燒害。

是火極炎猛，尚能燒大海，

何況無智人？如然於草木。

是故當一心，畢竟不妄語，

若能遠離者，則無諸憂惱。

若樂彼妄語，常捨離真實，

是人唯自咎，捨寶取瓦礫。

若人不了知，好發虛妄言，

墮於地獄中，長時受極苦。

真實語非難，無智不修習，

能莊嚴行人，於善皆成就。

真實為上善，虛妄為深咎，

愚人捨功德，而取於過患。

諸苦惱種子，皆從妄語生，

若人能遠離，獲無垢寂靜。

若發真實言，為人所喜見，

當知虛妄者，常作諸不善。

若人語真實，心喜如諸天，

愚者由妄言，常怖未來苦。

真實第一善，虛妄最極惡，

離過求功德，人中無過上。

常生於勝處，受用諸快樂，

善求趣菩提，皆因真實故。

若人不遠離，增上虛妄言，

常生於難處，備受諸苦報。

真實為勝道，虛妄非善因，

不從餘方來，非因他所得。

佛說彼真實，能離諸苦惱，

為最勝明燈，除病之良藥。

如毒與甘露，二種皆依舌，

毒如彼妄言，甘露同真實；

住決定真實，當取彼甘露，

若起虛妄者，如愚返求毒。

由起虛妄故，定為彼所壞，

如世飲毒者，不久而自喪。

於身則非安，於他豈能益，

自他唯有損，何用虛妄說？

又世間諸毒，一發斃即止，

虛妄毒不然，百千生破壞。

佛說解脫道，以真實為本，

淨行而莊嚴，常生殊勝處。

眾生隨自業，墮彼愛河中，

唯乘真實舟，則能超越彼。

眾生不善因，皆從愛所起，

墮於惡道中，真實能救度。

如金剛堅利，能摧破諸山，

彼真實勝能，善息除煩惱。

真實二世益，由如無盡財，

善分別諸法，其心常安隱。

或有惡比丘，其性多磣毒，

常說虛妄言，彼心唯輕動；

善人咸棄捨，為世之所惡，

視之如冤賊，由無真實故。

謂由彼妄語，能壞於自他，

既無於少益，云何不棄捨？

若人起妄語，感口氣常臭，

諸天咸遠離，貧窮無依怙。

若人起妄語，動止無安隱，

世間出世間，常離於正道。

若不捨妄語，當受極苦果，

如是諸眾生，自求趣惡道。

當知真實人，為世所尊重，

是故捨妄言，常修斯勝行。

真實則不害，常生於慈愍，

為正法之藏，生天之要行。

眾生墮地獄，及焰摩鬼趣，

皆因妄語故，智者為深誡。

如刀火毒藥，如羂索鬼使，

當知彼妄語，招苦報實重。

若不怖業果，命終皆現前，

當離彼惡言，常樂真實說；

不則集眾苦，生下劣種族，

兩舌互相生，展轉無窮極。

彼兩舌惡報，則墮於地獄，

念念常燒然，自受其極苦。

於諸祕密教，潛心而破壞，

如兩口兩舌，己過常覆蔽。

若人離兩舌，住決定寂靜，

離眷屬纏縛，不生和合想。

兩舌如惡蟒，常處於窟穴，

若離彼過者，則無諸災橫。

若人發惡言，則如鹻鹵地，

由舌生毒故，眾人皆見棄；

如見利刀杖，何不生怖畏？

若樂彼惡言，則為所損害。

舌如彼熾火，心則如其薪，

惡言如猛焰，焚燒諸眾生。

若人以愛語，世間咸恭敬，

見者生歡喜，視之如父母。

愛語最為善，能生殊勝樂，

無盡諸熱惱，皆使令清涼。

愛語能生天，為勝功德聚，

亦如彼良朋，是最上寂靜。

於真實經典，違背不修習，

如諸佛所觀，彼舌唯片肉。

常樂說真實，具足諸功德，

後得生天中，此舌則如寶。

若人心妄想，為彼愛欺誑，

他財己願取，何能生天趣？

妄想造諸惡，愚癡無暫捨，

自受諸熱惱，如油沃熾火。

妄想求諸果，無因何所得？

眾苦由之生，畢竟當遠離。

又愚癡眾生，樂行於損惱，

其心常恚恨，則如彼毒虺。

自性唯險惡，常捶打於他，

熱惱鎮燒然，彼定無少樂，

無名聞利養，無親眷朋屬，

由心樂損害，人神咸不護。

若樂損害者，如黑暗之聚，

令他生恚惱，此說為深咎。

不害最為善，能安樂眾生，

常修如是因，當得菩提道。

口雖說正法，其心唯不善，

非如世盜者，此法中大賊。

若善說法者，當如說而行，

則離煩惱垢，求趣真實果。

為由妄語故，多說世俗事，

無量出世法，少分不能解。

當樂談真諦，不習世俗言，

若依世俗者，為輪迴所縛。

樂作非福業，決定無樂因，

離出世法財，是智者所說。

師示利益言，愚癡不受教，

後招於苦難，其心徒悔惱。

若人真實言，心中常喜悅，

諸天咸衛護，世間皆恭敬。

由世恭敬故，增長善名稱，

常修真實行，定得生天中。

若人虛妄言，惱亂一切眾，

為眾之所怒，雖活即如死。

若人虛妄言，如利刀傷割，

壞真實功德，彼舌何不墮？

若人虛妄言，則如熾火聚，

亦如彼毒蛇，皆從其口出。

妄言毒第一，勝地生諸毒，

損惱諸眾生，地獄彼先得。

若人虛妄言，諸惡集其舌，

如從自口中，出便利膿血。

是人舌如索，能牽趣惡道，

破壞法橋梁，皆由說妄語。

非佛非淨戒，非父亦非母，

是人由惡慧，於苦無能救。

若人說妄語，彼速自輕懱，

智者咸捨去，諸天皆遠離。

不攝護語言，常生於瞋恚，

斯人鮮福德，所至則多苦。

他樂則生嫉，他惡不能掩，

當知如是人，定墮於惡道。

愚人空妄說，而不能修作，

彼言行相違，當受無量苦。

自不住正法，樂談他密事，

是人於世間，高心無智慧。

若人於正教，違背而不信，

十萬尼浮陀，常受地獄報。

若人虛妄言，願樂造諸惡，

五十六浮陀，常受地獄報。

樂作彼惡因，見濁無真實，

如是愚癡人，轉增其黑暗。

真實第一財，堅固無能動，

依之生天上，登常樂之門。

是故應一心，常念真實法，

是人得最上，不生不滅處。

此真實功德，能生寂靜樂，

智者離妄言，諸佛所稱讚。

諸法集要經卷第五

諸法集要經卷第六

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

福非福業品第十三

所造作諸業，謂福及非福，

能縛諸有情，定各招其報。

愚夫心如魚，依愛波而住，

含笑造諸惡，悲啼而自受。

昔同造諸罪，謂僕使營從，

後受其苦報，彼則無相代。

由親眷朋屬，和合造眾罪，

於他世相隨，唯所作惡業。

如花所至處，其香不捨離，

善惡業亦然，在處常隨逐。

眾生由自業，因果常相應，

作善生諸天，而受殊勝樂。

若惡業果報，則受極重苦，

墮三惡趣中，彼苦無相似。

謂由彼三業，造作遍三界，

常起於三毒，則墮三惡道。

諸愚夫異生，由因緣和合，

流轉三界中，皆隨於自業；

非自作他受，非他作我受，

當知所造業，招報唯決定。

業雖有眾多，受處有其九，

由彼互相資，成四十種惡。

自造作一業，定受其一報，

墮於險道中，則無其伴侶。

或為他勸請，而造作惡業，

後受苦報時，彼則不能救。

業熟非初後，及此生他世，

謂於此造作，或於餘處受。

由善惡業故，隨輪迴流轉，

為業風所吹，而招苦樂報。

愚夫心散亂，於欲常樂著，

無正慧揀擇，諸惡則增長。

彼著樂眾生，為癡之所覆，

惡報現其前，則墮黑暗處。

由於佛正法，心不生欣樂，

在彼地獄中，長時受其苦。

從無始輪迴，為業網纏縛，

此滅彼復生，皆由心造作；

或從天墮落，或地獄生天，

或生於人中，或受餓鬼報；

謂彼苦樂因，皆由己所造，

各互相生起，非自在天作。

輪迴生死中，造無數惡業，

唯佛當證知，餘智不能了。

若非法招善，此因為顛倒，

當知所受果，皆與因相似。

若因果相應，則順於正理，

是有為諸法，無不從緣起。

未見無罪者，而趣於地獄，

定由惡業故，則受其苦報。

決定造諸惡，堅著而無悔，

彼為業所縛，則墮於惡道。

未見不善業，引生於樂果，

唯佛真實言，示彼對治道。

如因燈有光，如由業招報，

諸有所作者，皆因緣生故。

謂由彼彼因，各各果隨轉，

善達如是相，則名真實見。

非同自在天，無因而建立，

諸法皆緣生，是如來所說。

由無始輪迴，業報常相似，

非顛倒分別，從因緣而有。

眾生癡所迷，於愛欲無厭，

若不了業報，何由獲寂靜？

若人於佛教，不達道非道，

由癡無正慧，常生於熱惱。

見他如意樂，彼樂從因生，

諸法皆唯心，各各隨自行。

有為皆無常，如水泡非久，

應當行善行，為二世饒益。

覩世間業報，及諸天退墮，

若樂放逸者，彼定無少樂。

業索極修長，堅固而難脫，

纏縛彼愚夫，去菩提則遠。

智慧如利劍，於彼能除斷，

離愚癡熱惱，令至於彼岸。

由業受彼果，隨善惡相應，

智者不暫忘，因果常決定。

由因緣和合，生肢分骨鎖，

纏縛諸有情，輪迴無解脫。

由彼纏縛故，逼迫難堪任，

當修解脫因，得盡諸苦際。

彼業善鉤名，復能牽眾生，

於在所生處，隨業而受報。

彼業果如輪，於三有旋轉，

當離諸過患，常修殊勝行。

布施如淨器，貯戒勤慧水，

智者善持用，滅三有業火。

若縱彼三業，三毒則隨轉，

馳騁三界中，由癡三種行。

一切諸眾生，為苦所逼迫，

皆隨自作業，常依止而住。

若無彼善因，何能有少樂？

隨業受彼報，如種生其果。

又如陽春時，能滋榮卉木，

彼果從因生，無因則不起。

為業索所拘，百千生往返，

如世間車輪，由機關而轉。

彼三毒堅牢，眾生難出離，

離貪等過患，則善超三有。

若人慶快心，修彼殊勝行，

以是因緣故，受莊嚴勝報。

業如彼畫師，善圖諸形像，

或天上人間，所畫無不盡。

彼畫無數量，皆由業變化，

不施眾彩飾，亦無能見者。

壁毀畫亦無，畢竟皆散壞，

此身雖滅謝，彼業則長在。

眾生癡所覆，為業所籠縛，

無始生死中，如陶輪常轉；

如風日煙塵，於畫則能損，

彼所招業緣，未常而暫棄。

當觀察過去，所造諸不善，

於在在處處，隨作而自受。

謂於上中下，諸微細惡業，

能悉令解脫，是最上智者。

又彼諸有情，造作善不善，

於樂及非樂，決定當獲得。

若違背佛言，彼為愚癡者，

於無量苦惱，長時無解脫。

天人阿脩羅、地獄鬼畜生，

皆由彼業故，當隨智慧行。

由染慧分別，造無量惡業，

各各往諸趣，受報悉知見。

若人造善業，後得生人天，

不善溺三塗，如俳優更服。

業線極堅長，遍縛於三有，

眾生由自業，如輻依車輞，

或生於天中，或沈於險難，

輪迴不暫停，隨業而受報。

有情生天中，皆從善業得，

如妙色蓮華，出清淨池沼。

若人造善業，決定非破壞，

常生於勝處，感果得如意。

愚夫不修因，而妄希樂報，

譬如於沙中，求酥不可得。

若修彼善因，則生於快樂，

無因獲報者，如離樹求果。

眾生由業故，受報而無定，

如擲沙空中，隨風而飄墮。

彼聚散因緣，苦樂亦復爾，

皆由業所牽，於罪不應造。

無邊業種子，變化六道中，

皆從心所生，是佛真實說。

是心難調伏，樂造作諸業，

如彩畫眾生，唯佛能知見。

如一穀種子，能生百千萬，

是業網亦然，無能測量者。

如線縶於禽，雖翔復能至，

彼業拘眾生，往返亦如是。

愚夫無正見，不達罪福相，

循環三有中，唯苦為己有。

若了善惡業，則悟生滅法，

斯為真實人，能到於彼岸。

若離善知識，則親近惡友，

棄法貪世財，不信後苦果，

由不了業報，則不知罪福。

彼愚癡有情，長受於熱惱，

世智生我慢，常說無義言，

不悟業因緣，常受輪迴苦。

如人久囚執，偶得其釋放，

彼親眷朋屬，喜樂相慶慰。

猶處地獄中，業盡得解脫，

由先善業力，得生於天上。

受天中快樂，具無量莊嚴，

於彼復修因，轉生其勝處。

彼若不修善，業盡即退墮，

衰相現其前，如油盡燈滅；

此滅彼復生，循環於三界，

隨業風所吹，何由能出離？

若人智自在，則不著輪迴，

不為彼業繩，少分而纏縛。

假使蓮簳絲，積如須彌量，

彼業索亦爾，無能縛智者。

智者處輪迴，如須彌不動，

遠離諸憂惱，解脫諸恐怖。

如諸佛所見，因果常相似，

若作業廣大，彼報亦同等。

數數造諸業，各各受其果，

由如是造作，則為彼纏縛。

若造善業故，定獲彼勝報，

色力命嚴身，為人之所敬。

福業豈能久，倏爾若燈光，

彼業報無差，皆隨心造作。

一切諸眾生，業盡命必喪，

身為火所燒，無有少安住。

又彼諸眾生，由心界差別，

各造作諸業，為三有纏縛。

世間瘖瘂人，由行不善道，

彼希於樂報，如攪水求火。

若無所作善，樂果則不生，

常樂放逸者，決定無功德。

為業索所牽，暗鈍無知覺，

彼索無能斷，苦盡方解脫。

眾生由業故，於輪回往返，

見此滅彼生，皆從因所得。

愚夫著五欲，未甞生覺悟，

由貪愛相資，何窮苦邊際？

愚夫無厭足，樂作諸欲樂，

由彼無厭故，則自取衰滅。

於現生福報，業盡樂亦亡，

由多作放逸，臨終始覺知。

起無量分別，造彼種種業，

各隨業因緣，而受其果報。

眾生為業驅，或為業所招，

或生於快樂，或招於苦報。

若得生天中，受五欲妙樂，

福盡而退墮，及此無能救。

又彼輪迴因，皆從虛妄起，

佛以真實見，示解脫正道。

昔修諸善業，戒定慧相應，

此非輪迴因，安住清淨樂。

是福報無盡，不應作放逸，

當畢竟一心，增修殊勝行。

若人具福報，當遠諸不善，

為善躋聖道，作惡招殃咎。

若人作善行，勇悍無退屈，

常獲寂靜樂，能趣菩提道。

若人著放逸，樂作諸不善，

彼福則隨減，當墮於惡道。

是業如鞦韆，皆從心變化，

眾生癡所誑，常依彼而轉。

生死其如輪，十二處如輻，

旋轉於世間，皆為心所使。

由心造善業，引生於天中，

為境界所迷，不思惟後苦。

於樂及非樂，當審慮而行，

苦樂業雖殊，皆從因緣起。

世間無有樂，皆為業所牽，

樂壞苦現前，由心而造作。

眾生由業風，吹至所生處，

於彼生愛樂，則為業所拘。

唯善不善業，後世常相逐，

猶如採其花，彼香則隨至。

眾生自業使，隨生滅流轉，

譬若彼鞦韆，昇墜無休息。

於天人脩羅，六趣而往返，

為癡之所覆，不生真實見。

又如世間輪，依手而旋轉，

彼為業所催，速疾無與等。

由業之所纏，十二支和合，

是名緣生輪，世間無知者。

諸天癡所覆，常著於欲境，

唯業果長存，彼樂無積聚。

彼不知善業，如良藥明燈，

除暗獲輕安，能為作歸救。

受難堪極苦，及種種怖畏，

是業有大力，而不生疲勞。

天滅生人中，人歿墮地獄，

獄出作傍生，復墮於鬼趣。

皆由彼業風，飄轉而無定，

彼愚癡眾生，未甞生覺悟。

眾生乘業車，能行於三界，

餘乘則不然，速疾無相似。

若所作清淨，則受其福報，

唯於彼現生，則知其自業。

彼業如彩繪，皆從心所起，

所畫無不周，長時而不滅。

謂廣大福報，皆從業所生，

福業若盡時，彼樂則散壞；

於善若不廢，彼樂則增長，

是故於善因，展轉常修作。

於彼百千生，受形軀骨鎖，

為業之所纏，曾無安樂想。

若造種種因，則受種種報，

當於此生中，勤修諸善行。

業畫極工巧，皆依心造作，

業盡果則亡，剎那不久住。

唯自業為親，於他何所得？

善調伏其心，如理而安住。

以業自莊嚴，則非餘所作，

於百生千生，而未曾暫捨。

若了知生滅，及真實因果，

則離諸罪垢，得至不滅處。

所造作諸業，迂曲常相隨，

如輻依彼輪，於世間旋轉。

當以慧揀擇，如理而修作，

是為調御師，永脫諸煩惱。

教示眾生品第十四

謂貪恚癡垢，及老病死苦，

此六如深冤，能損諸含識。

又五境如賊，能劫功德財，

初如彼親朋，後則為冤害。

由心生放逸，於欲境囂馳，

能令諸眾生，趣地獄餓鬼。

貪為其熾火，瞋則如彼冤，

黑暗說為癡，是三皆可畏。

謂三十六業，及彼四十行，

九十八煩惱，周遍於三界。

離十二因緣，一百八煩惱，

善解法非法，常獲無量樂；

於十六現觀，及彼十六空，

了我法二相，是名為智者。

善達道非道，及彼四究竟，

解脫四瀑流，能滅諸罪垢。

修習八聖道，出二種生死，

顯現彼十力，得證菩提果。

明真俗二諦，及彼四念處，

除三際無知，不為魔所伏。

是五欲境界，初甘後則苦，

令墮諸險難，是故常遠離。

以正智思惟，伏斷諸煩惱，

斯為具智人，世世常安隱。

智能斷諸惑，猶火焚乾薪，

正智若增明，令三寶顯現。

若樂智境界，常住寂靜法，

煩惱如毒蛇，則能害諸善。

若具真實見，能利於自他，

離老死過患，住最上寂靜。

若樂於輪迴，常為彼纏縛，

是煩惱冤賊，遍三有逼迫。

若人知佛教，為眾生演說，

常修純淨行，得生於梵天。

若厭離三毒，常供養諸佛，

破壞彼輪迴，如燃於槁木。

若人知苦因，而不造諸罪，

無量煩惱聚，於彼無能縛。

智為勝光明，癡為極黑暗，

若能善分別，此說為智者。

若離癡過失，則無諸險難，

為癡之所覆，何能得解脫？

寧觸於猛火，及毒蛇共處，

善求寂滅樂，不應與癡俱。

愚人無正智，如盲處黑暗，

不怖畏輪迴，常造非法行。

眾生為癡誑，常起於愛染，

受世間貧窮，為衰老逼迫。

由三世業果，從地獄生天，

或天墮畜生，或受餓鬼報；

眾生由彼貪，隨業往諸趣，

復為癡羂拘，輪回三有海。

無始造諸罪，受種種生死，

由彼慣習故，曾不生疲倦。

諸天為樂損，人世匱乏苦，

地獄常燒然，傍生互相噉，

餓鬼飢渴逼，皆由彼癡故，

長處於輪迴，何曾有少樂？

愚癡著欲樂，由樂而受苦，

不近善知識，無正法救護。

若人具真實，常樂聞正法，

修習諸禪定，彼則無憂苦。

諸佛宣正法，如燈常照明，

慈念諸眾生，過如彼父母。

眾生由三因，造三種過失，

循環三界中，三受常相逐。

由三業所起，趣三惡險難，

眾生著樂故，馳騁於三有。

若尊重三寶，當得三菩提，

遠離三種見，則不生諸苦。

於彼晝夜中，三時常觀察，

謂彼老病死，三種過失藏。

三業離邪思，善住三平等，

不著於輪迴，永離諸憂惱。

於彼道非道，及空有等相，

慈心善觀察，當證無上道。

是人意清淨，不觸諸染欲，

永離諸垢濁，得解脫安樂。

離三有貪求，常生於正念，

是人於正道，決定無退轉。

眾生癡所蔽，於智不通達，

起無量貪愛，常為苦纏縛。

懈怠無慚愧，習近惡知識，

為地獄種子，智者善防護。

由彼無慚愧，常造作眾罪，

後墮於險道，徒生於悔惱。

起憍慢瞋恚，嫉妬并覆惱，

愚癡無信根，何能生善道？

嗜酒復貪財，起邪見妄語，

常行磣毒因，定招地獄報。

邪見障諸善，不應起少分，

如是愚癡人，自投險惡道。

謂起邪見者，非因而計因，

彼為自欺誑，沈淪無出期。

若人著邪見，徒修其苦行，

誑惑於他人，愚癡生我慢。

由愚癡黑暗，溺生死大海，

是人無正因，以苦欲捨苦。

隨彼外道說，炙身求出離，

智者令炙心，則能燒諸惑。

若具修正智，能破諸煩惱，

是名真丈夫，得離諸苦際。

樂著世名聞，而互相諂讚，

彼清淨菩提，非邪見所得。

於善不勤修，心常生掉舉，

貪著利養故，捨離彼淨戒。

樂著於酒味，好侵於外色，

殺害諸眾生，由此墮地獄。

親近惡知識，起邪見兩舌，

不獲諸威儀，三業多毀犯。

由我慢無明，所說無真實，

於此世佗生，何能得快樂？

為眾苦沈溺，此滅彼復生，

如諸佛所說，皆由無明行。

若人起我慢，邪慢增上慢，

此為苦根本，畢竟常遠離。

樂造作諸惡，無初中後善，

隨彼無明流，入生死大海。

若人具勝智，善息除煩惱，

能解一切縛，得至不滅處。

由修勝智故，則能斷諸惑，

此說煩惱縛，由智得解脫。

諸煩惱如薪，智火燒永盡，

若樂欲境界，何能離纏縛？

五欲為重瘴，能覆於智眼，

常令諸眾生，壞說法正道。

於善說法者，當一心諦聽，

是人為法將，能敵諸魔軍。

謂於四顛倒，及世間八法，

自不生正慧，則為彼欺誑。

五欲如迅流，漂淪難出離，

當以智舡筏，於彼能超越。

由彼愚癡心，常樂著諸欲，

輪迴五趣中，何能得解脫？

不如理作意，如火常熾然，

若如理而行，如甘露除熱。

謂積集無明，從久遠生起，

以一智明燈，破滅令不現。

若人具正智，則能趣涅槃，

無智縱貪癡，則生於懈怠。

若具智光明，壞三毒黑暗，

是故當一心，持戒修淨智。

常以大智火，焚燒諸惑薪，

若無此善根，為三毒所損。

眾生縈痼疾，偃臥命將終，

癡迷無所依，眷屬徒悲惱。

由多作放逸，常樂愚癡行，

為無量惡因，受眾苦逼迫。

是三毒過患，損惱諸眾生，

若正智相應，於彼悉除遣。

當知彼智火，能焚煩惱山，

惑業既無餘，常棲寂靜樂。

說罪品第十五

謂由彼作意，常造諸罪惡，

愚癡不了知，徒生於後悔。

眾生造諸罪，皆受於苦報，

是故當遠離，常求於樂果。

初雖作少罪，後則墮險道，

由癡覆彼心，出已而復造。

小罪不防護，皆為地獄因，

譬如微少火，能燒於山林。

由罪生惡趣，受極重苦惱，

彼於己如冤，何能得寂靜？

若人造諸罪，則無有少樂，

若樂求樂者，當修諸善行。

作善稱善哉，造惡皆輕毀，

修福乃為難，於罪何容易！

若見造非法，生劣心隨喜，

由彼無智故，受苦復過是。

若人造眾罪，積集諸果報，

是苦難堪任，於惡不應作。

由造眾惡故，定受其惡報，

是故當遠離，不作則無咎。

若不怖諸罪，則習近惡友，

由自造作故，感果非佗受。

行善招善果，作惡受惡報，

若造眾罪者，於善則無有。

若人著邪見，展轉生諸罪，

雖刀杖火坑，無與彼相似。

若人離眾惡，常修於善行，

身語意清淨，去菩提不遠。

若樂造諸惡，受極重苦惱，

非由造惡故，而能得樂果。

若樂修諸善，得最上快樂，

此善非苦因，無顛倒受者。

從無始劫來，作善得樂報，

若造彼惡因，定獲於苦果。

為善親良朋，造罪近惡友，

憎嫉賢善人，彼則墮惡道。

心若樂修善，則遠諸罪惡，

是人於菩提，如掌中不遠。

謂於所修作，初中後皆善，

能生於樂報，捨此則不然。

是故遠諸罪，令善常相續，

能離彼惡者，常獲於快樂。

無始生死中，數數受諸罪，

愚夫癡所使，而不生疲厭。

著欲造諸惡，不知後苦果，

暫生於適悅，長時受苦惱。

樂作諸罪者，世間共輕鄙，

是故離諸惡，於善無令廢。

無益非究竟，受最上苦惱，

是故彼智者，於罪常遠離。

若人具慈心，則不造諸罪，

為惡自招殃，不作則不受。

常造諸罪惡，依邪師邪教，

若離彼二種，善住真實道。

愚夫不覺知，樂造諸惡行，

若離彼過失，常生於勝處。

若樂作眾罪，定為業所牽，

不怖後輪迴，於人身難得。

若人怖諸罪，多樂作諸善，

彼能趣菩提，得最上妙樂。

若能離諸過，能修諸善業，

是人於世間，獲第一福報。

善降伏諸根，為世所尊重，

盡此一報身，得生於天中。

若人鮮福德，無初中後善，

罪惡常增長，則墮於地獄。

若造作眾罪，自招其惡果，

作善如所見，定受於樂報。

由不善種子，後生於險難，

如昔所作業，因果皆相似。

眾生墮惡趣，皆由罪所召，

如魚吞彼鉤，無因而得免。

罪為苦之根，畢竟當除斷，

眾生常染習，如具隨不淨。

常習當愛樂，能破諸惡業，

譬如壓胡麻，華壞香不散。

常樂著五樂，散亂無安忍，

懈怠虛妄言，彼則定無善。

若造眾惡者，如長夜黑暗，

若安住善法，如旭日出現。

若人無嫉妬，此為善淨行，

愚癡作眾罪，彼則常忿怒。

如舡載少物，所至則能浮，

眾生罪若輕，則免沈諸惡。

遠離惡知識，常獲諸快樂，

於彼若隨順，則受諸險難。

善了知業報，離微細毀犯，

是人不著罪，如空泥不染。

未聞者令聞，聞已能憶念，

惡趣尚生天，何況具智者？

諸法集要經卷第六

諸法集要經卷第七

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

說罪品第十五之餘

明了罪福相，是為具智者，

於此無正解，乃愚癡所作。

善達諸功德，於過惡亦然，

二種如實知，常獲於樂分。

若人造諸罪，如與冤同處，

樂行善利者，如近於良友。

由愛染造作，境界常現前，

展轉癡暗中，常受諸楚毒。

欲境如稠林，貪愛常遊處，

愚夫不達法，何因能出離？

墮彼地獄中，和合受眾苦，

當知不作罪，無由來至此。

行善獲勝報，無量福莊嚴，

為惡自招殃，決定無能免。

謂自他苦樂，循環三有海，

由業風所吹，如波依於水。

若人生於逸，常造作諸惡，

以是因緣故，當墮於地獄。

從地獄得脫，生於餘趣中，

復為欲所牽，忘昔所受苦。

此心由慣習，暫悟即還迷，

樂壞苦復生，不思惟後患。

為五根所誑，狂亂侵佗境，

受流轉無窮，皆由愛纏縛。

墮地獄鬼趣，傍生及邊夷，

或暫生天中，須臾還退殃。

受諸趣流轉，如世間車輪，

皆由業習牽，而不生疲厭。

設使生天中，受極妙快樂，

福盡還退墮，此皆輪迴行。

墮蓮華地獄，百千俱胝數，

受無量苦惱，愚癡無厭怖。

三界無有樂，皆為苦所逼，

眾生癡所盲，未嘗懷憂畏。

愚夫迷苦因，於苦不能了，

是苦從因起，如種生其果。

由苦樂所拘，於三有往返，

唯除寂滅樂，永離諸憂惱。

若在所生處，能思念諸苦，

是苦不復生，離苦獲安隱。

若人能憶念，地獄中苦惱，

則於彼樂中，少分而不著。

如是了知已，世間悉虛假，

當離諸過患，以慧善修作。

壽命不久住，瞬息剎那間，

斷除彼惡因，常奉行眾善。

了住壽非堅，一切由心造，

依正行所作，不求邪活命，

未來世苦惱，何不生驚怖？

癡索鎮縈纏，獄火常燒煮。

癡為不善法，違白淨福業，

能引惡眾生，長淪於苦海。

若人不怖罪，樂多造諸惡，

展轉地獄中，為獄火燒炙。

如一微細火，則能燒諸物，

愚夫罪少許，亦墮於地獄。

若人怖惡道，不作諸罪行，

能攝受正法，捨惡而從善。

惡友生放逸，起無慚無愧，

智者常遠之，彼如火如毒。

苦法為魔障，樂法無所礙，

於二善分別，一切皆通達。

遠彼惡知識，樂廣行施忍，

慈念諸眾生，是生天要行。

地獄品第十六

若人邪活命，造作眾惡業，

今當說其報，後墮於地獄。

謂等活黑繩，眾合二號叫，

燒然極燒然，無間地獄等；

如是八地獄，方面各一門，

彼一一獄門，四獄為城郭；

鐵城遍圍繞，造惡者充滿，

獄卒叉罪人，如魚烹鼎鑊；

雨山石器杖，斫截碎其身，

日夜常悲啼，渴令飲銅汁；

為極苦逼切，發聲大號吼，

受種種治罰，向四方奔竄。

若人癡所覆，橫生諸惡見，

招彼地獄因，如海深且廣。

此下劣惡見，損害於自佗，

無量苦因緣，汝為自纏縛。

由著邪見故，恃己生憍慢，

永墮惡道中，長時受極苦。

由造彼惡業，汝今來至此，

下劣愚癡人，自作何愁怖？

作惡希善報，則無有是處，

種植於深淵，必無其果利。

若人縱愚癡，數親近和合，

為彼少樂故，後受於多苦。

愚夫妄為樂，戀著於妻孥，

起染污煩惱，皆由愛惑心；

於己命終時，無一能捄護，

獨趣險惡道，慘然而長逝。

又彼地獄中，本無諸苦器，

隨造惡有情，自心之所變。

譬如然妙香，倏爾飄無狀，

亦如群宿禽，夜集曉還散。

或劫取佗財，及害彼身命，

造此極不善，皆為癡所致。

謂由彼癡故，從暝入於暝，

失生天正行，及最上寂靜。

彼妻子眷屬，纏縛難出離，

沒生死海中，而無所依怙。

貪求造眾惡，云為於妻孥，

及自受酸辛，彼各知何所？

於無量生中，常貪著美色，

由是造諸過，鄙劣而無愧。

先造彼罪惡，後不生追悔，

定墮地獄中，長劫無出期。

親屬雖眾多，於己何能捄？

見餘著欲者，受報亦如此。

自行於善行，必招其樂果，

愚夫癡所蔽，於此殊無悟。

若為癡所覆，貪恚亦隨生，

所愛為佗有，己苦無能免。

內為三毒燒，外獄火圍繞，

長劫受楚毒，何時免惡道？

自心造諸惡，曾不生愧恥，

為獄火燒炙，何用徒悲啼？

汝輩極暗鈍，樂行於非法，

不須生悔恨，於苦當安忍。

愚夫造眾罪，作已生驚怖，

業果常相隨，皆從因緣起。

於善何曾修，於惡不能斷，

若離彼惡者，地獄不復見。

若人癡所覆，不了於業果，

為邪師所悞，轉增其過咎。

由怖先造罪，常生於熱惱，

無正法對治，終為苦逼切。

若能離諸過，於苦則無分，

住正念思惟，不應作諸罪。

若樂作眾惡，彼於苦無厭，

以苦而加苦，何由能出離？

心不生厭患，彼何有寂靜？

我於罪眾生，故不生悲愍。

汝為癡所縛，造彼非法行，

彼因汝自作，匪我而能捄。

積集彼癡行，罪惡悉盈滿，

不能持淨戒，苦報孰能免。

若人造惡業，隨因則受報，

應知苦因緣，自作而自受。

汝為愛索拘，狂亂無慚𧹞，

受極險治罰，彼苦無能說。

若人造眾惡，則受諸楚毒，

不作則不受，無因亦無報。

如是諸過患，果在於地獄，

於諸善法中，曾不生欣樂；

不修於福業，造無量罪惡，

受報亦如然，愚夫徒悔惱。

捨離諸善人，多行於詭詐，

不修真實因，求樂不可得。

積集眾罪垢，從愚癡心起，

長劫受極苦，皆由昔所造。

地獄諸有情，為獄卒囚執，

苦切而責之，業盡汝當出。

又彼愚癡人，為自心所誑，

不了所作業，煩惋懷悲愴；

以非利為善，以良友如冤，

損壞於自他，常處大黑暗。

彼三毒惡行，與深冤無異，

能牽諸有情，至焰摩羅所。

是癡何因生？皆由計我所。

不修施等行，以何而濟度？

罪為第一冤，隨惡趣顯現，

於此世他生，而不相捨離；

所造作諸惡，如利刀毒火，

險惡極可畏，作已汝當受。

若人心寂靜，不著諸境界，

不隨癡所行，則離於惡報。

聞地獄苦聲，愚暗不生怖，

如持彼乾薪，投之於烈火。

又世間火然，焰久即能滅，

當知彼業火，長時而熾盛；

常火勢可斷，業火長相續，

若人造惡行，畢竟為所燒。

是故彼業火，常燒地獄人，

不怖惡道者，無能免斯害。

以慧當揀擇，於己善防護，

遠離彼惡業，則不受諸苦。

為癡之所覆，常造作眾惡，

今受此極苦，悲號徒爾為。

謂初中後分，及盡苦邊際，

苦因與苦果，皆不可愛樂。

昔在於人間，廣作諸惡業，

招此險惡報，汝今當自受。

離顛倒分別，因果常相應，

如昔之所作，隨業而受報。

汝能於自身，常生其保重，

云何起殺業，伺斷佗壽命？

汝求彼財利，備受諸艱辛，

云何於佗財，興心而劫盜？

汝於自妻妾，專意而防護，

云何於佗色，而生於侵暴？

汝作妄語罪，欺誑於良善，

為佗不信受，彼舌極可畏。

汝樂飲酒罪，引生於癡鈍，

招非法誹謗，何不生遠離？

如是五種惡，皆汝先所造，

今受此惡報，何為徒悲慟？

不善法如毒，應當常遠離，

能令諸有情，長淪於苦海。

又彼貪欲火，於三有熾然，

見善利不修，後樂何所得？

說巧笑言辭，增長於貪欲，

斯為大過咎，當斷無有餘。

墮彼地獄已，發聲大號哭，

獄卒咸謂言，如彼因而受。

不遠離諸惡，作已還復造，

彼因即增長，受報亦如此。

若畏未來苦，當現修眾善，

則無地獄報，亦不生悲啼。

放逸如彼地，出生諸不善，

無量諸有情，皆為貪所牽。

汝昔造眾罪，起貪等惡行，

愚夫不了知，當苦何人代！

不生慈愍心，隨諸惡流轉，

無邊苦海中，憑何而濟度？

資財及所愛，命盡悉遺棄，

由造此眾罪，為獄卒所追。

極猛惡火聚，充遍於虛空，

乃至地方所，熾焰而無間。

苦切不可觀，惶怖何所至？

鋒刃為其道，驅逐令履踐。

險難廣如海，獨逝而無伴，

何時得解脫，於我誰能捄？

我為苦逼切，疲乏不能往，

為彼所執縛，牽挽而將去；

妻孥朋屬等，到此皆如冤，

縱無量珍財，求囑無能脫。

由昔放逸故，樂壞翻為苦，

為死羂所牽，冥莫何歸趣？

彼琰摩獄卒，極暴惡忿怒，

執縛加凌辱，心生大惶怖。

我觀彼惡處，種種苦治罰，

一切情非情，皆騰於猛焰。

復有大毒蟒，周匝悉圍繞，

悲號求出離，無歸亦無捄。

墮黑暗獄中，深廣猶大海，

虛空宿曜光，長劫何由覩？

謂由彼五根，顛倒生貪著，

流轉三有中，何由能寂靜？

一切身肢分，為利鋸分解，

無量極苦惱，言莫能盡宣。

積集罪如山，眾苦常圍繞，

念念常增長，心作身自受。

受極苦迫窄，辛酸唯自知，

琰摩勅彼言汝觀昔所作。

若了知自罪，於苦能堪忍，

乃至業未盡，一一當思惟。

昔由癡所覆，今徒生悔惱，

汝作如是因，自受如是果。

由惡作所起，造增上重罪，

墮難中險難，受苦中極苦。

愚夫造罪已，如以薪投火，

從劫而至劫，業盡或當出。

非諸天脩羅，夜叉鬼神等，

我為死羂拘，彼皆不能捄。

為彼索所縛，牽至琰摩所，

惶怖無依歸，隨業之所趣。

若離欲過患，三界中最勝，

解脫一切縛，則不造諸罪。

若和合因緣，先從父所得，

彼如是劬勞，汝何行殺害？

又復害母罪，惡業無過此，

墮於地獄中，受增上極苦。

斷三有結縛，是名阿羅漢，

愚癡行殺害，今受此苦報。

一切諸法藏，顯示解脫門，

汝破和合僧，今受此苦報。

常發虛妄言，指東而談北，

所說無誠信，今受此苦報。

又復生綺語，損壞真實寶，

無益於自佗，今受此苦報。

起兩舌惡業，互相而讒謗，

離散彼親朋，今受此苦報。

說無義惡語，如刀杖毒火，

令佗生熱惱，今受此苦報。

護惜己身命，損害諸有情，

常無慈愍心，今受此苦報。

佗所有珍財，偷取或劫奪，

恣為五欲因，今受此苦報。

樂作欲邪行，如火益其薪，

常生疑怖心，增長諸不善；

樂著於邪見，損壞佗善根，

受惡報無窮，受第一苦惱。

此諸惡境界，汝愚癡隨轉，

皆由身語心，相應而造作。

造彼眾惡已，將終苦現前，

為獄卒所驅，速趣於地獄。

是地獄苦惱，極難堪忍受，

假使海深廣，燒然亦枯涸。

若人了諸惡，因果非可樂，

常當正思惟，於罪不應作。

謂佛法僧寶，眾德皆圓滿，

得生於人中，何不能親近？

初作微細罪，如小火所燒，

後廣造惡因，如投身火聚。

於罪徒憂怖，意不斷諸惡，

常思受苦報，今汝復何造？

當知彼少罪，則能生眾苦，

業盡當出離，餘無有能捄。

彼琰摩使者，檢察隨釋放，

若惡報未盡，還牽受眾苦。

於身肢方面，分裂而斫截，

無數罪有情，生悲愁號叫。

復有惡有情，多作離間語，

猶如一種子，後增長無數。

皆由彼惡慧，而生於鬪亂，

於親屬朋友，悉為作破壞。

常遠諸善言，樂發於惡語，

當割截其舌，因果還相似。

百千功德門，由舌而破壞，

今受此苦報，何時獲出離？

墮彼地獄中，極熱生飢渴，

譬如以芥子，擲須彌火聚。

又彼地獄火，復從飢渴生，

及墮落諸天，受報亦如此。

所造眾惡業，皆由三毒起，

展轉猛焰間，無藏竄逃避。

無智諸有情，妄起於分別，

不善說為善，於良友如冤。

云何諸眾生，不悟真實法？

設為彼開示，心不生愛樂。

不樂聞正法，輕毀說法師，

於濁惡世中，何由生慧眼？

愚夫之境界，愛欲長迷惑，

不依正法律，無因能自悟；

為癡索所牽，常樂作諸惡，

作已受極苦，徒生於憂悔。

由增上愚癡，於法說非法，

彼因既顛倒，則錯行亂學；

無明慧揀擇，耽嗜於五欲，

於善不修習，見惡則隨作。

諸天心著樂，投放逸火中，

不遇勝善緣，彼即隨退墮。

又彼愚癡人，憎嫉諸賢善，

矯現諸威儀，誑佗而求利。

口雖說正法，心常伺他咎，

是人於世間，為第一惡者。

若人著欲樂，則是求苦惱，

為自心所誑，樂壞非他受。

是故以正慧，常修十善行，

於諸非義利，畢竟永除斷。

樂利益於佗，繫心無暫捨，

常依淨善法，應當如是住。

餓鬼品第十六

若人不行施，如無燈求光，

捨離於善業，何能有樂報？

如世間盲者，於物無所覩，

離施無福因，當墮餓鬼趣。

墮無財鬼中，周遍而求覓，

常困於飢渴，皆由慳所感。

若樂修施者，一切無能壞，

不作於少因，後乃徒生悔。

由先造惡業，墮餓鬼趣中，

為獄火燒炙，長受飢渴苦；

何時離彼趣，暫得於快樂？

何劫得解脫，則捨諸熱惱？

由不了因果，及彼道非道，

為飢火所逼，相續苦不斷。

醜狀髮髼亂，唯筋皮相連，

希求諸飲食，暫覩無由得。

為眾苦逼迫，墮諸惡險難，

曾無有親朋，於我暫能捄。

汝昔於人中，斷作諸福行，

如至於寶洲，空手而獨返。

若樂修勝行，常遠彼諸惡，

我觀彼善人，躡生天階漸。

由彼身語意，造作諸不善，

眷屬皆他往，獨依苦而住。

為琰摩使者，捉縛而驅逐，

入深邃黑暗，去處極懸遠。

我於一切處，常受諸苦惱，

乃至須臾頃，曾無微少樂。

今受此果報，皆由先所作，

何時免斯苦，得至於樂處？

為渴所逼故，徒陟彼高原，

設見於河池，到則皆枯涸。

於曠野山林，周遍而尋覓，

受渴乏艱辛，求水不可得。

乃至濕潤處，彼亦不能見，

復有大烏鳶，利嘴而啄食。

為彼飢渴火，常逼切其身，

宛轉險道中，叫呼求捄護。

昔近欲境界，彼如鏡中像，

虛壞己珍財，今獨受此報。

由造彼業故，籠罩難出離，

於四向奔走，業盡當解脫。

從三毒所生，極惡猛火聚，

念念常熾然，則能燒巨石。

又火焚彼石，水沃即能止，

我業火如海，深廣何能滅？

惡業如其薪，愛風同發起，

燒彼罪有情，周匝無能避。

我造諸罪咎，遠離於善法，

墮彼鬼世間，為自心所誑。

我為彼飢渴，二火鎮燒然，

及刀杖傷殘，受三種極苦。

我造諸惡業，墮餓鬼趣中，

非眷屬親朋，能為作捄濟。

唯有彼善法，與我作依怙，

謂施戒多聞，三種為歸捄。

乃至我造作，諸極惡苦因，

墮愚癡網中，長淪於苦海。

受極重熱惱，實難堪難忍，

我若得出離，少罪不復造。

彼餓鬼趣中，常生大愁怖，

於此不善因，是故當遠離。

畜生品第十八

彼畜生苦報，為牽縛捶打，

不斷殺因緣，則更生食噉。

愚夫愛惑心，樂行於損害，

不修施戒因，後受畜生報。

為愛索所縛，五根如癡瘂，

懷忿恨憎嫉，後受畜生報；

應作不應作，可食不可食，

於善不善法，皆不能了知。

人趣多追求，諸天著放逸，

餓鬼受飢渴，地獄唯極苦。

若人於有情，樂行於殺戮，

招種種危苦，當互相殘害。

又復諸眾生，多慳復散亂，

以是因緣故，當墮鬼畜趣。

彼三毒過患，沒溺諸有情，

受生死輪迴，深險難出離。

若樂求正法，則生諸善果，

具足彼明慧，為人所恭敬。

是故具智者，樂修清淨業，

如理而作意，躋解脫正道。

飢乏業報品第十九

樂作不饒益，驅役諸眾生，

招下劣苦因，無與飢相似。

叫呼求飲食，從自身起火，

燒彼罪眾生，如然於槁木。

是火遍方處，所至即隨逐，

設經百劫中，匪食無能濟。

世火雖炎熱，飢火復過是，

奔馳三有中，於食求無得。

又世間有情，常生種種過，

為飲食因緣，沈淪三有海。

住彼三有中，隨業而牽去，

長時受楚毒，此苦說無盡。

處於胎藏中，為糞穢所溺，

受逼迫熱惱，此苦說無盡。

耽著於欲境，樂殊妙嚴飾，

貪求受艱辛，此苦說無盡。

常詣他舍宅，求丐於衣食，

為彼所輕賤，此苦說無盡。

由愛毒所使，勞己而求覓，

乃至身未終，此苦說無盡。

自貪其欲境，眾冤伺其便，

心常生惶怖，此苦說無盡。

由為彼妻孥，多生於憂慼，

斯為第一冤，此苦說無盡。

枉費諸珍財，為親朋訶毀，

由斯起愁惱，此苦說無盡。

變異身衰老，策杖而徐行，

色力頓疲羸，此苦說無盡。

生平所愛寵，臨終皆棄捨，

獨往無所依，此苦說無盡。

愚夫造諸罪，墮於惡趣中，

皆由飲食因，智者之所誡；

了知是業報，心當生怖畏，

樂修於施戒，以眾善莊嚴。

諸法集要經卷第七

諸法集要經卷第八

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

捨離懈怠品第二十

謂由彼劣慧，而生於懈怠，

好習戲論言，遠離於正智。

捨離善知識，樂習近惡友，

為破法因緣，此說為邪命。

不知時與方，及彼諸難處，

不應說為說，心常生愁怖。

不避於譏嫌，而常往乞食，

為佗所輕賤，樂自稱己德；

起增上貪癡，生掉舉邪慢，

深著於五欲，心不依正教。

違背王教勅，常懷於忿恚，

狂亂失正念，非時而致死。

遠離說法師，不達法非法，

善人雖教招，生瞋而毀呰。

貪嗜彼飲食，常著於睡眠，

如是罪眾生，當墮於地獄。

若決定精進，能生於樂報，

是故依正法，而當取善果。

若懈怠為本，生三種過失，

唯精進對治，能破諸癡惑；

謂彼三毒因，能招三種報，

此三為根本，隨趣於三有。

若樂彼懈怠，則棄諸善法，

眾惡由之生，當墮於地獄。

或取彼生貪，或捨此增恚，

如是處執著，此說為愚癡。

懈怠覆其心，如中毒悶絕，

於放逸深坑，墮落無疑惑。

若樂行精進，離懈怠垢穢，

解脫諸恐怖，此則獲樂分，

若作意懈怠，不修勝淨法，

得廣大過咎，是人唯苦分。

由眷屬纏縛，當墮於險難，

是故此生中，無貪彼欲樂。

又彼懈怠者，常為癡所蔽，

無少分福業，眾共生輕賤。

又彼懈怠者，生睡眠惛沈，

破壞解脫門，智者善防護。

又彼懈怠者，起無慚無愧，

此二為苦本，後得大恐怖。

又彼懈怠者，悉廢其修作，

是人於世間，雖活即如死。

又彼懈怠者，引生於掉舉，

令心不寂靜，命終心散亂。

沒懈怠淤泥，何由超苦海？

唯勇猛精進，能到於彼岸。

又彼懈怠者，如傍生無異，

但思念所食，餘則無所知。

由貪嗜飲食，樂作不淨行，

所欲多匱乏，常從佗乞丐。

乃至於自身，忍寒熱飢渴，

皆由懈怠故，備受於艱苦。

由彼懈怠故，眾人皆嫌棄，

彼為自欺罔，何能盡苦際？

不學真實乘，唯貪於美味，

命終墮惡道，徒勞生後悔。

若發起精進，安住彼正念，

永斷不善法，此則為智者。

如是種種苦，皆由懈怠生，

了知是業報，畢竟不復造。

眾生三毒火，念念常熾然，

大悲甘露雨，為彼而息除。

悲愍有情品第二十一

謂身語意業，常與善相應，

顯示三惡道，引之令出離。

若依止悲心，能趣寂滅樂，

愍念諸眾生，如母愛己子。

於有苦眾生，尋求而捄護，

鬼趣尚蒙祐，得生於天趣。

若具足悲心，愛念諸含識，

是名大丈夫，人天咸恭敬。

若人有悲心，則能持淨戒，

如月照世間，光明常清淨。

能令諸眾生，離愁怖憂慼，

是故於悲心，畢竟常親近。

若人離麁獷，以悲心莊嚴，

是名良福田，名稱普周遍。

由悲心普滋，諸根無垢染，

住清淨正見，去菩提不遠。

若人具悲心，如諸天自在，

於百千生中，永離彼貧乏。

若人意質直，如金可貴重，

復安住悲心，斯為無盡寶。

若人具精進，常勤求正法，

以悲心明燈，為說除疑暗；

常於晝夜中，不捨其悲意，

隨其所至處，樂說而無懈。

悲心極清涼，息眾生熱惱，

令得上妙樂，後獲真常果。

故諸佛所讚，悲為無盡財，

亦如淨池沼，能滌諸罪垢，

是最上莊嚴，破煩惱黑暗，

沃潤菩提苗，令得真常果。

若人有悲心，如牛出醍醐，

具足其美味，蠲身心熱惱。

三有如巨海，三毒如駛流，

悲心為舡筏，仁者所乘蹈。

悲為功德財，白淨法嚴瑩，

善人常繫念，此說名為悲。

悲捨離剛強，內則生諸善，

除煩惱過患，如鎔金出鑛。

悲心如寶器，滿中容妙物，

增長彼善根，隨念獲安隱。

悲心如寶藏，眾生用無盡，

能破彼貧窮，成就廣大利。

悲心常寂靜，樂修習諸禪，

離放逸境界，出五欲垢染。

又復起慈心，於他生愍念，

令彼獲輕安，得脫苦纏縛。

以意善思惟，常遠彼罪垢，

解脫諸恐怖，志求寂靜樂。

常與忍相應，自他則無惱，

世間咸喜見，後得生天中。

若人能安住，慈忍無上寶，

一切諸有情，瞻之如父母。

慈愍無過上，為樂之根本，

若人無是心，後則唯有苦。

若梵天悲心，自在天忍辱，

諸持明智母，皆不及慈行；

不害第一福，正見最上善，

寂靜心常安，得離諸險難。

是故當了知，心常生憐愍，

以施戒忍慈，修成無垢智。

布施品第二十二

由淨施所感，十二種功德，

得生人天中，財富無與等。

若人返是者，獲咎亦如此，

愚癡不樂施，後墮於惡處。

為妻子眷屬，起慳悋貪愛，

造匱乏苦因，常希求不足。

若廣行布施，解脫貪纏縛，

摧彼我慢幢，破滅諸癡暗。

施為彼先導，引生殊勝處，

於人世天中，當招於巨富。

施如彼浴池，戒能淨諸垢，

以智善觀察，能超於三有。

謂施戒及智，三種如燈明，

若人善修習，永離諸癡暝。

愛恚如巨海，疑惑如波濤，

欲渡彼險難，當修施戒智。

眾生多狂亂，隨所生貪著，

欲防護彼心，當修施戒智；

如是三種行，我說為良藥，

善除煩惱病，皆使獲清涼。

心起邪思惟，生放逸過失，

為彼婬怒癡，相應而纏縛；

是三毒可畏，如火燒世間，

以施等對治，當斷令永盡。

不修施等行，彼則為愚癡，

是人常苦惱，求樂則無有。

若在在處處，眾生造諸罪，

隨彼彼因緣，受種種果報。

一切有為法，皆從因緣起，

未見無惡因，而受於苦報。

心不樂惠施，面常生怒色，

斯為貧窶因，是故當遠離。

若施生喜心，離相應慳垢，

後得生天中，諸天共遊戲。

是慳如彼冤，損壞極可畏，

能令諸眾生，受餓鬼饑渴。

若樂行布施，所生即快樂，

是故諸智者，於施常稱讚。

施如彼光明，所至則隨有，

若生人天中，得供養恭敬。

故諸佛所說，當善修布施，

住不可破壞，最上堅牢處。

善行其施者，則降彼慳冤，

常以慧觀察，無令得其便。

施如彼良田，而有其三種，

善熏心種子，各獲其果利。

初樂行於施，後專持淨戒，

以智斷愛垢，此理無過上。

世間皆無常，復多諸過失，

不能斷彼愛，何由生勝處？

當發起大心，樂廣行布施，

捨此不修習，後受餓鬼報。

由依止施故，復堅持淨戒，

是人於後身，受轉輪王位。

由具彼禁戒，善知時非時，

解脫苦邊際，得近菩提道。

諸天不行施，其福則隨減，

智者了知已，當樂行喜捨；

乃至此生中，受人間快樂，

皆由彼施故，常繫念修作。

設墮畜生中，亦受彼快樂，

皆由彼施故，是如來所說。

若人不樂施，後墮餓鬼趣，

斯由慳悋故，常食諸不淨。

若樂行布施，則得清涼果，

不修如是行，為饑渴所燒。

由先放逸故，不修施等因，

於彼命終時，自心生熱惱。

心喜而行施，得眾所愛敬，

常獲於吉祥，感果故相似。

若人不樂施，自亦不受用，

常悋惜其財，終為佗散壞。

若人具珍財，奉尊親師長，

斯順於正行，則不為虛用。

於貧病疲乏，一切諸有情，

常樂清淨施，為之作眼目。

由如是行施，施已得生天，

諸天若生慳，不久而退墮。

人間修施因，天中受樂報，

非無所修因，而妄招其果。

若離於施戒，亦不修禪定，

如是愚癡人，雖活死無異。

若不樂正法，則減失慧命，

愚夫不修習，雖活則如死。

若人無智燈，心則不明了，

彼則如傍生，為人皮所覆。

不施復多貪，諸根常散亂，

當知彼非人，如餓鬼鬪諍。

住慈念觀察，修施戒禪定，

斯為寂靜人，諸天咸恭敬；

具德眾所尊，無德咸輕易，

如是善了知，是名人中天。

善修其施者，獲富樂長壽，

於此世佗世，常樂行喜捨。

眾生隨自業，生於五趣中，

唯施等善因，見之如父母。

了知布施因，所感其勝報，

當奉持淨戒，得脫三有苦。

持戒品第二十三

戒為最勝財，如日光普照，

若人命終時，唯戒為伴侶。

持戒得生天，或得諸禪定，

於此世佗世，光明無與等。

若人樂生天，少因則能得，

是故遠諸惡，常持於淨戒。

若能護彼戒，心樂行於施，

後得生天中，獲妙樂無比。

妻子及珍財，親眷朋屬等，

護持淨戒者，覩此皆非樂。

於戒生愛敬，如護念赤子，

則離彼毀犯，常生於勝處。

由修彼淨行，施戒悉圓滿，

以白業莊嚴，得生於天上。

戒如於寶藏，能生彼富饒，

名稱及生天，不求而自至；

此三種勝報，鬼趣尚能求，

何況具智人，淨心而奉戒？

若人於淨戒，盡形能護持，

得至不滅處，永盡諸苦際。

過去諸輪迴，為三毒纏縛，

戒如淨光明，能破彼黑暗。

戒如天池沼，具眾寶嚴瑩，

亦名堅固財，水火無能壞。

是故彼正士，於戒曾無犯，

常生愛敬心，得最上寂靜。

決定心堅固，於戒無缺漏，

唯彼戒功能，命終常守護。

若親持戒人，如日光所照，

習近毀禁者，轉增其癡鈍。

離不善垢穢，無希求熱惱，

如是持戒人，諸佛所稱讚。

持戒具福慧，初中後皆善，

破戒唯愚夫，如傍生無異。

若人持淨戒，得戒衣所覆，

於戒若毀犯，彼則如裸體。

由持戒生天，天眾競迎奉，

於彼園苑中，而共相遊戲。

具足諸福業，堅修持梵行，

是人生天中，決定無疑惑。

由持彼戒故，增益諸善利，

於上妙五欲，心不生染著。

若此世佗世，戒為其伴侶，

於彼險惡道，為之作依怙。

於饑渴怖畏，作第一捄護，

應當善觀察，捨此何歸趣？

寧以利刀劍，而自斷其首，

於彼戒功能，不應生毀犯。

是持戒功德，因果皆清淨，

招世出世樂，為諸佛所讚。

若人不護戒，無初中後善，

失廣大利益，及最上寂靜。

持戒第一善，施所不能及，

彼財有限量，戒功能無盡。

由戒德莊嚴，眾人所愛敬，

當知諸如來，因戒而成聖。

持戒最清涼，除身心熱惱，

是故常奉行，當得生天道。

戒為生天梯，亦名為樂海，

若人離彼戒，後唯生憂悔。

戒如清涼水，深廣常彌滿，

為彼持戒者，滌身心垢穢。

受天中妙樂，及殊勝莊嚴，

皆由戒功能，善因之所致。

若安住淨戒，眾善咸依止，

念念常增長，無惡道怖畏。

若專修梵行，以戒而嚴身，

是人於現生，得供養恭敬。

由堅持禁戒，常遠諸不善，

於彼一切處，得快樂安隱。

若持彼彼戒，各別有功能，

常生殊勝處，隨意而自在。

施戒智三種，能生於慈心，

常愛念眾生，得親近承事。

戒如妙珍寶，善人常貴重，

永離諸過失，得生於天中。

具足清淨智，如鎔金離垢，

常樂持淨戒，得生於天中。

能令諸有情，一切處安隱，

不造諸罪行，得生於天中。

若人護彼戒，以智善揀擇，

於彼晝夜中，精進常無退。

戒如彼良馬，善人所乘御，

以真實思惟，不著於樂報。

天中上妙樂，諸天共遊戲，

皆由持戒故，而得生於彼。

天上妙花鬘，天衣而嚴飾，

諸天共遊戲，皆善因所得。

有妙蓮花池，生清涼香風，

諸天共遊戲，皆善因所得。

天上諸宮殿，眾寶而莊嚴，

諸天共遊戲，皆由持戒故。

天中妙園林，眾華悉開發，

遊止諸寶山，皆由持戒故。

由具彼淨戒，生三十三天，

如人入己宅，即無諸憂患。

若人護彼戒，得最上壽命，

破戒命終時，受無量極苦。

於持戒功德，知已常愛樂，

善護於戒者，則不生毀犯。

由能護彼戒，善住於忍辱，

以寂靜因緣，眾人咸樂覩。

若依止淨戒，如乘於舡筏，

能運載自佗，得渡三有海。

由戒水清涼，能滌於心智，

閻浮檀金花，諸天來奉獻。

若人意寂靜，以戒常莊嚴，

自在生諸天，受樂而無極。

由廣修勝行，受最上妙樂，

遊戲於諸天，皆由持戒故。

若持彼淨戒，如陞於階陛，

智力常相扶，得生尊勝處。

若人純淨心，於戒無缺漏，

由戒法清淨，常生安隱處。

善護於戒者，常思惟觀察，

離微細毀犯，得至寂滅處。

戒能生彼樂，棄背諸罪垢，

是故常守護，畢竟除憂怖。

由持彼戒故，命終無怖畏，

於三惡道中，為第一捄護。

若人不護戒，如盲瞖眼目，

於戒不清淨，常生下劣處。

求人天快樂，唯戒為其本，

於戒不清淨，後則生悔惱。

無戒愚癡人，不得生天界，

是故具智者，於戒常奉持。

天中妙五欲，第一殊勝樂，

由戒清淨故，而獲於多果。

彌盧山金光，戒光復過彼，

扸為十六分，亦不及其一。

戒光常照明，逾真金嚴瑩，

皆由自善業，得生於忉利。

持戒有三品，謂彼上中下，

皆如所作因，受報亦如是。

由持彼戒故，則不生放逸，

安住於正法，常獲諸妙樂。

戒能離諸垢，常發淨光明，

設百千日光，類此無能及。

若上品持戒，獲七種功德，

隨意而受用，善逝之所說。

由依止淨戒，正見常現前，

從人世生天，斯不為難得。

戒為清涼觸，於身不捨離，

愚夫不親近，常受諸熱惱。

若人清淨心，善護於禁戒，

具彼七種財，決定無能壞。

若人清淨心，修持於梵行，

如禽有二翼，飛空而不墮。

由持彼戒故，而得清淨果，

為勝中最勝，則更無過上。

若心善修作，依止施戒寶，

於天上人間，長生殊勝處。

身不持淨戒，心不樂正法，

內外無所蘊，何由免惡道？

若樂寂靜法，為人所恭敬，

彼內外堅固，如金剛無異。

旃檀沈水香，怛計薝蔔花，

人天咸所重，不及彼戒香。

若人修施戒，唯意樂生天，

此為垢濁因，如毒和美膳。

是故於彼戒，堅持求出離，

遠離破戒人，如毒如刀杖。

如是善護戒，往趣人天中，

無戒眾所嫌，求樂不可得。

了知是功德，專心無暫捨，

為第一捄護，無與戒相似。

忍辱品第二十四

善安住於忍，為第一莊嚴，

此為最勝財，非世寶所及。

若人修忍行，為世所恭敬，

是故常一心，堅固而修習。

若人修忍行，離忿怒過失，

於此世佗世，善人常稱讚。

忍財與戒財，及彼勝慧財，

如是諸功德，超過於世間。

是故具智者，樂行於忍辱，

常於諸眾生，心不生厭捨。

忍如妙良藥，能療治忿毒，

由彼忍力故，展轉無令起。

愚夫無明慧，如盲無所覩，

以忍辱燈明，引之登正道。

由無正法財，於五趣旋轉，

善修忍行者，我說為富饒。

忿怒深過咎，如險惡曠野，

若人具忍行，於彼善超越。

若不修忍行，迷失於正道，

欲離惡趣苦，非忍何由免？

若人行忍辱，晝夜獲安隱，

永離諸憂慼，後世常端正。

忍為功德藏，善人常守護，

於意善調伏，無煩惱所嬈。

忍為生天梯，出輪迴怖畏，

若能善修習，解脫地獄苦。

忍為功德水，清淨常充滿，

能捄餓鬼渴，滌傍生罪垢。

若專修忍行，獲吉祥安樂，

等視諸有情，如世之慈母。

精進品第二十五

為長養正法，觀彼時及方，

起勇猛精進，而求彼彼果。

若離於正法，及時方作用，

由無彼精進，多增懶墮事。

智者多勇捍，樂解脫正法，

速趣於天中，如箭頃相似。

由彼精進力，善營種種事，

於彼彼所作，皆悉得成就。

若出世正法，及世間義利，

皆由彼精進，捨此則無有。

若人遠精進，則捨諸善法，

為世所輕嫌，如兔影昏月。

捨離八聖道，淨智不增長，

唯彼精進力，得至安隱處。

若人具精進，如王力自在，

羅漢無精進，不能成菩提。

了知是功德，諸根不散亂，

發起精進心，為第一最勝。

得淨智現前，常生於正念，

遠離彼老死，得證真常果。

禪定品第二十六

若人修諸定，於慧而不著，

應當常一心，生清淨意樂。

善住心一境，無相違過失，

解脫諸怖畏，此說為安樂。

若心住一境，則離諸疑惑，

清淨如真金，此說為安樂。

若人心寂靜，諸根不散亂，

決定趣菩提，此說為安樂。

由心住一境，樂修習諸定，

是人常獲得，三摩地快樂。

樂獨處空閑，常修彼勝定，

了知彼妙樂，出過於世間。

如是清淨心，常安住一境，

解脫過失網，到最上寂靜。

若心專一境，善制於五根，

以智水滅除，愛火所燒害；

常現前安住，清淨殊妙樂，

由解脫彼愛，受用而無盡。

心邪曲思惟，處處而生起，

善住持定者，常一境相應。

此最上禪定，能趣涅盤城，

破壞諸魔怨，是故應修習。

善堅固諸定，則能調意馬，

永離諸憂染，得最上安住。

善修於定者，離貪而止足，

所招殊勝報，此無能盡說。

如是善修習，住心一境性，

能超生死流，得至不滅處。

勝慧品第二十七

由慧力為先，樂勤求正法，

與定常相應，如母愛於子；

又世間父母，不能偏隨逐，

彼於五趣中，一切皆捄護。

慧山極高峻，戒水常清淨，

於三有過患，一切皆明見。

若真實了知，眼根所緣境，

以智為所依，能渡三有海。

善修施戒定，說彼智為先，

由智樂持戒，則能免惡趣。

若眼所觀境，由慧而離染，

故如來所說，善住八聖道；

於苦等四諦，最初而開示，

由增上慧力，破愚夫常見。

智如彼利劍，斷貪愛藤蔓，

離生等纏縛，及彼過失聚。

智為勝甘露，是出世法財，

最上善知識，為第一寶藏。

修智戒耆舊，離貪愛疑惑，

常依止寂靜，開示真實道。

慧如彼金剛，力能極堅利，

摧壞諸煩惱，令乘大智車。

諸法集要經卷第八

諸法集要經卷第九

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

寂靜品第二十八

若盡諸煩惱，則得最上樂，

此為寂靜通，智者如實說。

又彼諸如來，常讚寂靜法，

得至不滅處，諸苦則不生。

若人離放逸，無貪欲過患，

樂修寂靜行，去菩提不遠。

若能離貪愛，於境心不亂，

及捨惡知識，去菩提不遠。

若能善觀察，不著善不善，

離輪迴怖畏，去菩提不遠。

若能斷諸惑，除懈怠垢穢，

了自他無我，去菩提不遠。

離三毒過患，令諸根寂靜，

明了於四諦，去菩提不遠。

於精麁飲食，而不生貪厭，

智境兩相如，去菩提不遠。

於苦樂二種，亦不生執著，

得離諸怖畏，去菩提不遠。

若人怖諸罪，當離諸放逸，

善求趣菩提，得最上寂靜。

聖道品第二十九

若人於四諦，以智善觀察，

解脫諸輪迴，趣無為彼岸。

若無正思惟，愚癡著諸欲，

不厭離生死，為輪迴所縛。

不畏廣大苦，無出離方便，

為欲箭所中，當墮於惡道。

愚人著諸欲，如蛾愛燈光，

不知大怖畏，畢竟無少樂。

佛說真實道，謂苦空無常，

及無我作者，能免脫輪迴。

智境本平等，一切皆心造，

於此證解已，故不說三種。

離飲食過患，不依邪活命，

起無分別智，證出世間法。

善住真實智，作十六行相，

然後能了知，達諸法次第。

永離三毒垢，出三有逼迫，

趣越三惡趣，是名須陀洹。

不善法為因，定墮於惡道，

由依解脫法，得須陀洹果。

善修習諸定，引生於輕安，

純淨業相應，得超三有海。

永斷諸疑惑，離貪及不害，

乘白業船舫，能到於彼岸。

謂有為諸法，從因緣生起，

知彼四聖諦，為染淨因果。

若了達四諦，決定得解脫，

愚夫著欲境，隨三有旋轉。

若能離貪欲，則住寂靜道，

此道無過上，智者所遊履。

若人於諸佛，常淨心恭敬，

生生獲快樂，離佛無解脫。

若人於正法，常淨心愛樂，

生生獲快樂，離法無解脫。

若人於眾僧，常淨心供養，

生生獲快樂，離僧無解脫。

若人於四諦，常淨心信解，

生生獲快樂，離此無解脫。

若人於聖道，常淨心修習，

生生獲快樂，離此無解脫。

若求證真如，當安住淨慧，

不樂著遊戲，此為天中天。

若樂著嬉戲，心不生暫捨，

增長諸病惱，斯則實非樂。

善解四諦法，及修施等行，

當知如是人，住最上安隱。

教誡比丘品第三十

常樂行慈忍，不害諸有情，

得一切眾生，敬之如其父。

身業常清淨，諸根善相應，

心不生慳貪，遠離不與取。

於彩繪女人，亦不應觀視，

斷堅固欲想，為世解脫者。

樂習諸禪定，得離諸憂畏，

不觸煩惱蛇，視金如瓦礫。

於苦樂安危，及盛衰等事，

其心不傾動，此名為比丘。

善降伏諸根，不為境所嬈，

以智如實知，於冤親平等。

若具足明智，了欲境如毒，

我記如是人，當得菩提道。

具真實正見，悟剎那生滅，

安住如須彌，超出輪迴海。

於草及旃檀，等視無差別，

珍饍及名衣，皆不生愛樂。

於利養名聞，觀之如熾火，

心常生止足，依草而坐臥。

於過現所作，種種諸事業，

離顛倒思惟，則不生染著。

樂聞於正法，不隨流轉因，

以慧善揀擇，常修殊勝行。

欲境雖熾然，由彼心寂靜，

驅策如僮僕，則無諸苦惱。

若諸根調順，則不生流蕩，

離欲纏縛者，與牟尼無異。

善人如金寶，見者咸貴重，

樂修寂靜行，令他生喜心。

棲止阿蘭若，不樂居樓觀，

知足持毳衣，常行於乞食。

善修身語心，不生苦樂想，

離分別執著，得最上安隱。

由習諸禪定，能破彼魔怨，

常以真實言，引導於群品。

善乘智慧車，摧六根貪使，

當知如是人，得近菩提道。

樂住阿蘭若，則永離諸過，

如風於空中，吹雲無障礙。

以清淨三業，勤修諸勝行，

具真實正見，破壞諸魔教。

於彼貪等行，本性而不染，

常起慈悲心，是比丘所作。

了知色等境，為彼纏縛因，

是人無憂惱，得至寂滅處。

知諸因緣法，善惡皆決定，

樂聞解脫法，於貪則不著。

於未修善業，而常生愛樂，

是人如月光，本性淨無垢。

焚燒罪惡法，如火投乾薪，

棄背諸苦因，於三有稱勝。

志求於解脫，不著世間法，

超出諸輪迴，如鳥隨空往。

如實知其因，決定而受果，

彼於三有中，是名真解脫。

於苦樂精麁，皆無有所著，

此最上比丘，觀世間如焰。

心不生散亂，樂求於正法，

勤修本白業，彼如阿羅漢。

樂近善知識，遠離於親屬，

捐在家垢染，彼如阿羅漢。

由慧寂諸根，不著於境界，

行視二足指，彼如阿羅漢。

不詣王履道，城邑四衢巷，

販賣為譏呵，彼如阿羅漢。

不觀於歌舞，不樂相鬪諍，

住曠野空閑，彼如阿羅漢。

一日唯一食，未得不希求，

知分量止足，彼如阿羅漢。

常持糞掃衣，不樂上妙服，

與食行相應，彼如阿羅漢。

由不造諸業，離一切虛妄，

不起亦不樂，彼如阿羅漢。

不起恚怒相，離貪欲愚癡，

解脫諸惡法，彼如阿羅漢。

離一切瞋惱，超越諸結使，

住正念思惟，彼如阿羅漢。

修習八聖道，善住於寂靜，

破諸煩惱怨，彼如阿羅漢。

寂靜根堅固，超貪欲淤泥，

住心一境性，彼如阿羅漢。

於自經行所，及他遊止處，

知已如實說，彼如阿羅漢。

知漏無漏法，皆從因緣生，

決定無有疑，彼如阿羅漢。

離惛沈睡眠，無懈依時起，

勤修諸梵行，彼如阿羅漢。

喜住阿蘭若，修毘鉢舍那，

奢摩他諸定，彼如阿羅漢。

智者依正理，常棲止林野，

如禽處空虛，彼如阿羅漢。

受信施飲食，平等為說法，

破根隨煩惱，彼如阿羅漢。

善知真實道，相應心次第，

能到於彼岸，彼如阿羅漢。

若具於明智，離怖畏歡喜，

於二無所著，彼如阿羅漢。

於自他眾類，如實知老死，

天人咸歸信，彼如阿羅漢。

常樂修梵行，離三衣無有，

得少以為足，彼如阿羅漢。

不耽嗜美味，依時一坐食，

離名利垢染，彼如阿羅漢。

與悲捨相應，不覆藏眾罪，

焚燒過失林，彼如阿羅漢。

違僧伽軌則，其心常懈怠，

無勇捍精進，此則非比丘。

佛誡諸弟子，不應畜臥具，

若樂懈怠者，何能獲安樂？

由懈怠一種，諸過患之本，

於流轉輪迴，受無量苦惱。

若有懈怠者，眾善則不生，

雖被袈裟服，此則非比丘。

若不修定慧，何由盡諸漏？

唯具假形相，此則非比丘。

樂安住僧坊，離學法境界，

耽味於酒色，此則非比丘。

若斷諸魔縛，遠離眾罪業，

不應與毀禁，共住同飲食。

又破戒比丘，受用眾飲食，

彼則如服毒，飲洋銅無異。

由彼無勝能，不預眾同分，

後墮地獄中，於食不可得。

若斷諸煩惱，如蛇出其室，

不樂見女人，依正命乞食。

云何諸比丘，以身為所質？

造諸惡趣因，壞僧寶名稱。

貪名利境界，習近於女人，

彼非俗非僧，為法中之賊。

恃王臣威勢，恣噉於酒饌，

為假名比丘，誑惑於施者。

無善攝方便，同營辦俗務，

常依止王城，如蛇處林壑。

若不生厭離，念念常增長，

當捨欲愛纏，樂依止寂靜。

諸煩惱惑業，於見所治斷，

解脫色等蘊，應當善修作。

樂修諸禪定，覺悟於諸法，

善達真實相，得最上安隱。

發廣大慈心，勤求於正法，

了自身如幻，名真實比丘。

常生淨善心，除貪欲忿恚，

離顛倒分別，名真實比丘。

斷一切結縛，離一切和合，

常愍諸眾生，名真實比丘。

善調伏自心，欲境不能亂，

如真金離垢，名真實比丘。

於諸欲境界，不起愛非愛，

彼心無所著，名真實比丘。

具足諸戒法，降諸根怨賊，

離下劣譏謗，名真實比丘。

不耽諸飲食，常發生明慧。

樂研究諸法，名真實比丘。

於曠野塚間，敷草而坐臥，

心不生疲倦，名真實比丘。

了知諸惡因，定受其苦報，

則離彼垢濁，名真實比丘。

由意根清淨，離諸惡險難，

超出輪迴道，名真實比丘。

智慧深如海，毀譽而無動，

心不生恚愛，名真實比丘。

善宣微妙法，無垢無所著，

智慧力堅固，依時無疲懈。

知欲界色界，及彼無色界，

種種因緣生，是名具智者。

能離欲過失，不著世言論，

我說彼比丘，見欲境如毒。

由具彼正慧，觀欲如淤泥，

此為解脫人，得免於淪溺。

樂修諸禪定，遠離於懈怠，

常讀誦經典，饒益諸眾生。

具足大辯才，隨問而為答，

知諸法次第，離顛倒分別。

善營僧伽事，護惜諸財物，

身不生疲勞，亦無有悔惱。

不求己名稱，亦不希福報，

我說彼比丘，則離一切縛。

又彼持淨戒，不求生天中，

以所作善因，唯趣菩提果。

常樂修正行，不親近惡友，

我記如是人，則得離諸咎。

善修於慈觀，精進心質直，

無少犯律儀，去菩提不遠。

怖生老病死，厭離輪迴苦，

除散亂修禪，去菩提不遠。

依止自性空，悟無常生滅，

次第修諸禪，得盡苦邊際。

又彼毀戒人，為佛法之害，

外雖服袈裟，內無德所蘊。

猶如彼聚沫，怯弱非堅固，

如是虛行人，竊比丘名字。

毀戒地獄人，為僧寶所擯，

由自心所誑，身壞墮惡道。

誑諸法律儀，隨業而自受，

為業網纏縛，彼唯有極苦。

不著善法衣，如裸形醜惡，

後墮地獄中，受種種治罰。

無眾善莊嚴，唯苦惱逼迫，

如是破戒人，速趣於惡道。

謂由破戒故，不修諸善行，

獄火極燒然，決定無能免。

內安住戒法，外具諸威儀，

捨此皆邪命，則無由出離。

於彼晝夜中，增長諸不善，

愚癡惡行人，毀壞於戒寶。

聞諸法皆空，意堅持不捨，

住正念思惟，為善護戒者。

戒能遠諸罪，善人常奉持，

破戒如垢索，縛諸造惡者。

若毀於禁戒，唯與罪相應，

彼則樂親近，焰摩羅使者。

愚癡無戒人，起增上散亂，

相續造諸罪，去地獄非遠。

若樂造眾惡，彼唯自損害，

今果如昔因，云何生後悔？

罪河極深廣，波濤常洶涌，

漂溺諸罪人，晝夜受諸苦。

若離彼淨戒，則捨白淨法，

後縱得人身，心常生放逸。

於戒全毀犯，增嫉賢善人，

如是惡比丘，決定墮惡道。

若樂持淨戒，常遊履善道，

是人不久得，出世真常樂。

善堅持齋法，讀誦諸經典，

其心常寂靜，無煩惱相應。

於三有海中，以戒為船筏，

當依教奉行，能到於彼岸。

常持糞掃衣，唯畜一破鉢，

飡木實根蓏，彼樂佛所讚。

清淨身語心，當行於正命，

樂修諸禪定，趣菩提不遠。

常棲止曠野，心不生放逸，

唯淨修梵行，趣菩提不遠。

棄背於五欲，知足無希求，

常生寂靜心，趣菩提不遠。

不行邪活命，離煩惱塵垢，

其心等虛空，趣菩提不遠。

佛說諸法律，心不生愛樂，

不修彼梵行，誹謗寂靜道。

習近下劣人，遠離於戒法，

棄真實正見，不樂修諸定。

由彼掉舉故，作意而破壞，

離彼對治法，何由得禪定？

離自分善法，樂邪師事業，

彼二皆破壞，決定墮惡道。

捨比丘形相，改易俗形服，

為人所輕笑，處世常貧乏。

彼下劣愚癡，自矜誇所學，

棄捨己善業，樂行於非法。

由返俗自濟，則失善名聞，

為彼諸善人，棄之如草芥。

樂造諸惡業，則壞彼正見，

此破法比丘，其心常諂詐。

常貪妙飲食，樂著於欲事，

此惡行比丘，名著袈裟賊。

窮曆象星宿，說占相等事，

此世俗比丘，樂親近王者。

習醫方彩畫，結搆非理事，

此險惡比丘，常營務衣食。

厭誦經習定，貪利養名聞，

此假名比丘，不久當自損。

多狎近惡友，求方術燒金，

此非法比丘，彼則自損減。

若離彼欲行，則遠諸惡友，

食麨而知足，亦不生熱惱。

若欲境來侵，捨之如熾火，

此護戒比丘，等摩尼無垢。

內外悉清淨，智德而嚴身，

此梵行比丘，戒衣之所覆。

不著世間法，如須彌不動，

此寂靜比丘，一切咸恭敬。

入城邑聚落，不逾三晝夜，

此解脫比丘，常樂居巖谷。

極怖貪欲罪，修定除散亂，

此單己比丘，寂然心不動。

遠離惡知識，泯絕於貪愛，

此離染比丘，不著諸所作。

常遠離親朋，習定或讀誦，

此出離比丘，則脫諸苦難。

少欲而知足，勤修無懈怠，

此精進比丘，能壞諸魔業。

比丘棲山谷，遠離諸貪求，

云何披袈裟，如奴而活命？

又彼持戒人，天龍常恭敬，

無善法可親，如池涸鵝去。

若能離貪欲，永無諸過患，

樂親近王臣，則生諸憂怖。

於阿蘭若處，及曠野塚間，

藤蘿山谷中，息心而宴坐。

若不修禪定，唯營求飲食，

當知如是人，則同諸餓鬼。

定為離垢樂，智者之所說，

若離於禪定，餘則無少樂。

劣慧愚癡人，則不能修習，

著世間飲食，彼則自欺誑。

為欲境所牽，心復生愛樂，

增長不善法，破壞生天行。

若人於法師，信解除我慢，

發起精進心，憶持令不忘。

由聞是法故，依彼如是說，

復能令他人，不生於我慢。

於慢過慢相，善能分別說，

自他如實知，為比丘智者。

無智心散亂，懷我慢忿毒，

恃名利醉慠，彼何有寂靜？

名與行相應，善住智境界，

怖生死過患，具出家果利。

由住智境界，了自性他性，

道非道亦然，及善惡業報。

離苦樂二邊，不行彼非道，

捨在家纏縛，安隱無憂苦。

比丘住僧房，則生於散亂，

與世俗不殊，損壞沙門法。

若棲止山林，不為人毀謗，

常習定持經，意則無散亂。

若樂在僧房，多貪求積畜，

其心不暫暇，以至損壽命。

不悟命非堅，快樂亦隨減，

不顧現在因，而求後世樂。

心不起希望，是為離貪者，

少欲而知足，彼得沙門果。

樂依止山林，修習諸禪定，

常讚定功德，能離諸過患。

離一切合和，不為境所牽，

善斷彼貪欲，如火焚乾薪。

若樂居寂靜，則怖三有海，

此淨身比丘，非房舍所累。

若樂住僧坊，唯增長貪愛，

於此世他生，何由能出離？

若樂住僧坊，多追求知識，

常造作諸惡，後則墮惡道。

若人具明慧，能離冤親想，

則無彼對待，其心常寂靜。

諸惡如淤泥，不應著少分，

當獨處山林，捨妄求寂靜。

善修無垢行，則壞諸垢染，

唯依止空閑，能超欲境界。

於世出世法，離垢無所著，

苦樂平等知，此說名寂靜。

捨離於五欲，知足無希求，

清淨而活命，此說名寂靜。

常遠諸憒閙，不遊止非處，

單己而修行，此說名寂靜。

永絕於貪欲，則無諸憂喜，

清淨身語心，此說名寂靜。

於勝劣等法，心不生高下，

以智平等觀，此說名寂靜。

於善不善行，咸知其業報，

不著世間法，此說名寂靜。

發起於正慧，常念欲過失，

了知受所生，此說名寂靜。

善調伏諸根，知時方說法，

怖彼輪迴因，此說名寂靜。

了知自身相，除諸根散亂，

常依止山林，此說名寂靜。

住正念精進，常思離諸惡，

不遊戲園林，此說名寂靜。

斷一切煩惱，如火燒林木，

是名為沙門，彼不著諸欲。

若樂世俗事，常遊止聚落，

愚癡誑於人，自稱依法住。

清淨阿蘭若，心不生愛樂，

此唯離貪者，所居之境界。

若耽著五欲，好說世言論，

當知如是人，彼則不能往。

意樂於空寂，專修諸禪定，

彼梵志沙門，善住安隱道。

福行品第三十一

若人營福業，當獲殊勝報，

是故廣修作，無福則無財。

福為最勝寶，福稱無盡藏，

福如彼明燈，福同於父母。

福能生諸天，福能引勝處，

人間修福行，感果得如意。

若修彼福行，定招於富樂，

應當善了知，無福則無樂。

福為三世益，自性可愛樂，

如影常相隨，彼則無暫捨。

諸天福若減，不久則退墮，

是故於福行，應相續修作。

無福多艱辛，常生下劣處，

無善希樂果，如沙中求酥。

愚夫為心誑，常離於福業，

既不修善法，罪惡常增長。

現生修眾善，福隨行所生，

以是因緣故，後得生天中。

若樂修福業，眾人所尊奉，

身離諸逼迫，其心常安靜。

善人行善法，獲樂中妙樂，

由彼清淨因，當得菩提道。

是故諸有情，勤修於福業，

倏爾無常至，定為他所有。

若於勝福行，數數而修作，

隨其種種因，則受彼彼果。

一切諸世間，善惡法為主，

當勤修善法，彼則能捄護。

若捨離善法，樂造作眾罪，

由是因緣故，則受地獄苦。

乃至命未謝，及身肢圓滿，

努力勤修作，彼則具大智。

若人善說法，能開悟於他，

令至涅盤城，安隱離憂怖。

若於彼正法，為說四句偈，

顯示出離道，為第一歸捄。

善宣說正法，能疾成佛道，

雖帝釋少因，多財豈能致。

若貪著世財，法慧不增長，

珍寶有散壞，法財用無極。

唯所修善法，百千生相逐，

己所有資財，一步不隨去。

又水火盜賊，則能損其財，

善法在心中，少分無能奪。

縱經久遠劫，受無量欲樂，

決定當破壞，須諦求正法。

唯此一善法，當精勤守護，

作善命延長，造惡速磨滅。

當親近善法，如教而修行，

諸苦則不生，獲得殊勝樂。

若樂作不善，常行於非法，

後墮地獄中，受無量極苦。

於無量劫中，常歸依三寶，

先受天中樂，後得寂靜果。

觀現受福報，皆從先業生，

或樂或苦因，各各無差忒。

當堅持淨戒，廣崇於福業，

晝夜常相續，如河流不絕。

若人捨善法，今生則虛過，

若不癈善因，得人天快樂。

若福行圓滿，善護持正法，

是人於世間，最勝無倫匹。

寧喪失身命，不違背正法，

若離正法者，隨諸惡流轉。

愚癡著欲樂，棄捨正法眼，

彼現生虛擲，如海中下雨。

不護彼禁戒，樂造作諸惡，

心田善種子，則無由生長。

當一心觀察，最上清淨法，

得至不滅處，於苦則無有。

若諸根縱逸，於境而耽著，

則為彼所纏，輪轉無休息。

若不著罪法，如鎔金赫奕，

離三有險難，獲畢竟寂靜。

具足清淨慧，常尊重正法，

於彼說法師，聞已能信受。

常供養三寶，孝事於父母，

能至涅盤城，住最上安隱。

具出家形儀，善宣說正法，

精修於梵行，得最勝妙樂。

於諸布施中，法施無過上，

起勇猛精進，修習諸禪定。

如是說法者，如來所稱讚，

若不生淨信，如傍生無異。

常樂諸賢聖，所說寂靜法，

於三種福田，修持求出離。

於彼說法師，生第一恭敬，

為求正法故，心不生疲倦。

觀察五欲境，彼則實非樂，

設見不應取，牟尼之所誡。

樂修習正法，則見離垢道，

彼受用法樂，諸天所不及。

現所作善業，如依背而住，

是故當一心，常親近彼善。

以慧眼觀見，未來諸苦報，

愚夫樂作罪，智者心常怖。

由具彼正慧，見諸惡險難，

常與善相應，得離諸煩惱。

若縱彼愚癡，唯樂於欲境，

樂壞苦現前，徒勞生悔惱。

乃至盡形壽，心不生散亂，

常修於福行，則能免惡道。

壽命速遷謝，福報亦非久，

當攝受正法，為知足天主。

若棄捨善法，彼則生放逸，

復不修福行，不久當退沒。

各聞強健時，及身肢無缺，

廣營諸福業，後則無憂悔。

若不修福因，唯樂於放逸，

當知如是人，為地獄苦本。

彼雖具諸根，而不樂正法，

云何求活命，養育多眷屬？

常於晝夜中，心攝持正法，

親近說法師，得遠諸罪垢。

由持戒生天，得受諸欲樂，

愚癡廢福行，不久則退沒。

樂發生淨智，以戒寶嚴身，

常怖彼欲蛇，諸天共稱讚。

由愛樂善法，諸天常恭敬，

若生顛倒心，貧窮無福慧。

善法如橋梁，持戒則能往，

不修彼善行，苦海何由渡？

隨順修善行，決定得善果，

百千俱胝劫，彼善無能壞。

常修施戒法，以智而防護，

諸有所求者，令歸依三寶。

善修三種施，能治三過失，

由離彼過故，獲清淨功德。

樂圓滿淨戒，生決定正信，

破壞三有苦，如日除雲翳。

若具足正法，諸天咸尊重，

是人當獲得，最上寂靜處。

諸法集要經卷第九

諸法集要經卷第十

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門

臣日稱等奉　詔譯

生天品第三十二

若人修眾善，清淨心質直，

當得生天中，牟尼之所說。

樂布施愛語，慈心常相應，

護念諸眾生，此因為真實。

由彼心清淨，為白法依止，

受天中快樂，身出於光明。

是光明最勝，相續而不絕，

如世有燈明，不墮諸險難。

若人心清淨，如摩尼無垢，

平等常謙和，得生於諸天。

若心善調伏，持戒修諸定，

清淨如真金，得生於諸天。

於一切有情，心常生憐愍，

不造殺生罪，得生於諸天。

處世身光潔，不染諸罪法，

離一切損害，得生於諸天。

見欲境如毒，視金寶如草。

離貪欲過患，得生於諸天。

若人離貪欲，心不為境牽，

脫怖畏險難，得生於諸天。

遠親眷朋屬，彼互相纏縛，

單己而修行，得生於諸天。

具足殊勝行，安住於淨慧，

善降伏貪欲，得生於諸天。

三業離毀犯，樂修諸禪定，

為眾所稱讚，得生於諸天。

棄背惡知識，遠離愛毒箭，

不為女索縛，得生於諸天。

善離彼愛纏，如劍斷朽索，

安隱離諸怖，得生於諸天。

慧力極堅勇，常專求正法，

修施戒禪定，得生於諸天。

又彼諸眾生，廣修其善行，

感果生天中，諸天常恭敬。

人作善生天，天修福為人，

常依於正法，互相有力能。

或從天退沒，或餘趣生天，

若離彼善業，則趣三惡道。

諸寂靜善法，為樂之因本，

乃至於夢中，不應捨善法。

善法滅非法，真實摧虛妄，

諸天降非天，智慧破愚鈍。

善法為階梯，智者能昇蹈，

往趣諸天中，受上妙快樂。

謂身語七支，不行殺盜等，

此七能為梯，得生於天界。

由淨業嚴身，光潔極可愛，

猶如彼明燈，從自身而發。

是故諸天人，皆以戒為本，

常生適悅心，受樂無窮極。

諸天女侍衛，如眾星拱月，

遊戲於天中，皆善因所得。

隨所欲從心，得已無減失，

彼樂常增長，皆善因所得。

善修布施行，憐愍諸有情，

與慈心相應，得生於天上。

遠離殺生罪，不害諸眾生，

與善行相應，得生於天上。

遠離不與取，而樂行布施，

不悋惜少物，得生於天上。

棄捨欲邪行，常依彼正道，

離垢心寂靜，得生於天上。

離飲酒過失，意不生迷亂，

不為人輕笑，得生於天上。

諸天受快樂，不應生放逸，

當求寂靜樂，彼則常安隱。

受天中妙欲，及最勝宮殿，

念念即無常，不久後當盡。

彌盧極高勝，善業能過彼，

乃至究竟天，匪善何能詣？

於欲境無厭，天中更殊勝，

由愛轉增長，何由得寂靜？

諸天由愛故，著樂無休息，

常為愛火燒，於樂何能得？

作善有三品，三類為三因，

三有三現行，三業感三果。

由汝樂善法，修施忍不害，

真實行相應，得生於天上。

具足勝莊嚴，花鬘寶纓絡，

受樂於天中，皆由善業得。

又天中妙樂，上中下差別，

如是三品因，隨福果所現。

隨修彼善行，不失二種報，

或人或天中，則受於快樂。

汝昔修福業，善護七支戒，

今來此天中，自受其樂果。

有妙蓮花池，生清涼香風，

珍妙樓閣中，諸天共遊戲。

極殊妙金山，琉璃為峰頂，

寶樹多花果，諸天共遊戲。

上妙劫波林，枝葉悉滋茂，

清泉繞其中，諸天共遊戲。

復有七寶山，河流四圍繞，

金沙布其底，諸天共遊戲。

青蓮花妙香，曼陀羅花林，

眾鳥出妙音，諸天共遊戲。

復有餘勝處，皆眾寶林木，

宮殿寶莊嚴，諸天共遊戲。

微妙五音樂，及最勝歌舞，

聞已咸適悅，諸天共遊戲。

戒為其種子，出生諸樂果，

於上妙五欲，隨心而受用。

諸天光明鬘，殊勝淨無垢，

乃至諸快樂，皆善因所感。

與諸天遊戲，受無量快樂，

如是快樂因，此因非我作。

最勝妙樓閣，眾寶而莊嚴，

由夙植善因，得其中安住。

受廣大五欲，不生染著心，

由離三種縛，為帝釋天王。

若人心質直，修定除散亂，

來生此天中，自業為現證。

廣修眾善業，受樂常相續，

悟昔所行因，今來受斯果。

此現生修善，猶如植林木，

令相續滋榮，是人為智者。

於在所生處，作善或不善，

各各如其因，而受種種報。

若人修善因，得生於天中，

造彼不善因，當墮於地獄。

愚癡著欲人，捨善作不善，

不怖命終時，彼為自損壞。

善不善業報，如種各滋長，

愚夫心著樂，而未甞暫捨。

修三品善業，觀身語七支，

解脫彼三毒，得生於天中。

於欲境不動，亦不生讚美，

住離染清淨，得生於天中。

善修種種施，治彼慳悋心，

越諸苦難處，得生於天中。

不害眾生命，而常生愛護，

住寂靜慈心，得生於天中。

遠離不與取，其心如熾火，

安住正思惟，得生於天中。

不染欲淤泥，見他色如母，

以慧善觀察，得生於天中。

自心懷獄火，從舌薪發起，

斯由說妄言，離此生天中；

由舌無真實，指虛而談有。

離詭飾言詞，得生於天中。

常遠彼兩舌，慈心相愛敬，

不說離間語，得生於天中。

惡語如刀杖，智者當遠離，

常出美妙言，得生於天中。

善護斯七戒，則能生諸天，

智者當了知，此諸佛所說。

以眾善莊嚴，得生於天上，

若廢昔修行，彼則生後悔。

天上妙林藤，修蔓四垂布，

好花香莊嚴，諸天憩其下。

若修眾善行，當獲諸快樂，

往趣於天中，得見如是果。

又彼諸天眾，受三品快樂，

各各如先業，而得彼彼果。

因與果相似，而不肯修因，

因果善了知，當獲於樂分。

勝妙五欲境，諸天生樂著，

愚夫意迷妄，不覺後大怖。

希上妙欲樂，求殊勝境界，

愛果不修因，彼愚癡增上。

若樂彼樂果，而不持淨戒，

如人處暗中，離燈而求明。

離種子無果，離燈何有光？

離戒不生天，離智無解脫。

樂因業所招，一切皆染濁，

當生決定心，而求無垢樂。

若人棄欲樂，永絕於追求，

彼無愛染心，善除我所執。

如屈伸臂頃，得生夜摩天，

天眾競來迎，身光常照耀。

如彌盧山王，眾寶所嚴瑩，

從彼大海中，涌出於空住。

寶樹生涼風，禽鹿相依止，

天女處紅蓮，而共相遊戲。

殊妙寶花鬘，適意眾歌舞，

諸天及天女，咸供養恭敬。

普遍光明鬘，清河可愛樂，

聞妙五樂音，悟緣生虛幻。

無量諸天眾，咸共相遊戲，

依昔所修因，受三品快樂。

久修習施戒，志念常堅固，

由具足彼行，是人生彼天。

常遵於佛語，護念諸眾生，

安住寂靜心，是人生彼天。

具足於慈忍，除怨根深慼，

慈心常相應，是人生彼天。

若人意寂靜，不著於三有，

由善調彼心，是人生彼天。

唯一真實言，不樂多虛說，

遠離非義利，是人生彼天。

悟彼老病死，怖輪迴流轉，

樂求寂滅樂，是人生彼天。

棲巖谷林泉，塚間或樹下，

深修諸禪定，是人生彼天。

具足妙辯才，知時方說法，

常捨惡知識，是人生彼天。

於聚落城邑，不遊往觀翫，

唯處一空閑，是人生彼天。

常觀於自身，以不淨為本，

剎那不久停，是人生彼天。

善達諸法性，是法住法位，

不著彼輪迴，是人生彼天。

如實知諸受，能生於取著，

心不生愛樂，是人生彼天。

了諸法如幻，如乾闥婆城，

善調伏自心，是人生彼天。

乃至色等蘊，彼唯一空性，

志求於涅盤，是人生彼天。

於男子女人，皆生父母想，

平等觀眾生，是人生彼天。

離兩舌過惡，樂發於愛語，

其心常質直，是人生彼天。

遠離心高舉，觀身如瓦木，

知足常謙和，是人生彼天。

於彼晝夜中，心不生疲倦，

樂勤修眾善，是人生彼天。

於掉舉惽沈、睡眠懈怠等，

心常生遠離，是人生彼天。

由五根散亂，數數取諸境，

以智善防護，是人生彼天。

善修四攝行，明了四諦法，

具廣大知見，是人生彼天。

於苦因苦果，及盡苦邊際，

皆真實了知，是人生彼天。

設遇極險難，不捨諸善法，

由心寂靜故，是人生彼天。

不樂殊妙衣，常持於毳服，

依淨命乞食，是人生彼天。

心樂修禪定，安坐如朽木，

善修出離行，是人生彼天。

隨所得飲食，精妙或麁糲，

心不生欣厭，是人生彼天。

依地為臥具，樹下如樓觀，

其心常泰然，是人生彼天。

諸根常寂靜，不為境所牽，

離散亂垢染，是人生彼天。

眼觀色等境，了彼相皆空，

如是皆正知，是人生彼天。

若毀若稱讚，聞已心不動，

無煩惱相應，是人生彼天。

了善不善業，受報咸決定，

當修彼梵行，是人生彼天。

當離貪等咎，作已招惡報，

常怖諸苦惱，是人生彼天。

如是大義利，則為彼樂因，

眾善當奉行，是人生彼天。

快樂品第三十三

定為功德林，最上清淨樂，

能引至菩提，如犢隨其母。

若新修樂因，則能除舊苦，

或新造苦因，則能壞舊樂。

如蜜塗其蘗，如毒雜其膳，

由善惡相參，甘味不可得。

樂不因貪生，此樂唯清淨，

能趣寂靜道，則無三毒名。

是樂無過上，初中後皆善，

則於貪愛心，畢竟不復起。

愚夫心散亂，不能了無我，

於苦樂境中，常求彼欲樂。

若人離染欲，則斷輪迴因，

由依止淨業，能到於彼岸。

彼染愛非樂，與貪瞋相應，

解脫貪等失，則得無垢樂。

雖受天中樂，而不生欣樂，

彼善求出離，於愛無所著。

若為愛羂拘，纏縛實非樂，

得至不滅處，斯為畢竟樂。

若樂從欲生，非智者所樂，

離染欲因緣，斯為最上樂。

不樂寂靜行，遠離阿蘭若，

如鷲依蓮池，無食何能住？

諸天由放逸，不樂依寂靜，

於日求涼光，顛倒非相應。

若樂離其愛，則能脫諸苦，

是樂無過上，愚夫所不知。

善修諸禪定，能除心散亂，

則離貪羞恥，此樂無能勝。

智者處林中，常思惟寂靜，

得離彼貪心，諸天樂難比。

一切五欲樂，畢竟非長久，

於彼不生貪，此樂為最上。

若棲止林野，得最上安隱，

一切諸苦因，以貪欲為本，

為貪之所覆，樂飲食衣服，

是人則不能，於林中宴坐。

常以智觀察，依止善境界，

常樂於林中，修無貪等行。

若人心寂靜，則不生散亂，

常樂於林中，得離於貪染。

若人離癡行，無三有過失，

常樂於林中，得最上寂靜；

由心寂靜故，則無諸希求，

常樂於林中，修習諸禪定。

於城邑聚落，心不生愛樂，

唯依止空閑，棲心而宴坐。

若人邪思惟，為貪等圍繞，

不樂處林中，何由盡諸漏？

若近於憒閙，則生彼散亂，

是故當遠離，為人所稱讚。

當知處林中，為勝清淨樂，

離貪等惽濁，智者常親近。

若棲止林中，諸根常適悅，

雖帝釋天主，於樂所不及。

常修習禪定，安住清淨法，

彼夜摩諸天，著樂不能習。

若耽五欲樂，常生諸苦惱，

為癡愛所覆，彼樂何能久？

常求善法財，不造三惡行，

當知如是人，癡愛無能繫。

於所修善法，心常生守護，

愍念諸眾生，令至安隱處。

若心生散亂，善法不現前，

既無彼善因，後樂不可得。

智者常觀察，世間諸眾生，

皆苦空無常，則不生貪著。

樂行寂靜法，勤求於佛智，

常出真實言，得盡苦邊際。

遠離一貪法，及苦樂二種，

了三世過患，是人得樂分。

樂果從因生，生已即隨減，

彼有漏樂因，不修不增長。

於樂不生著，此為離貪者，

善越三有海，能到於彼岸。

又彼有漏樂，剎那不久住，

是故當遠離，勤求不動樂。

於苦不疲厭，於樂不生愛，

於二無所著，能趣菩提道。

愚夫著快樂，無出離方便，

如沙中求油，畢竟不可得。

愚癡心散亂，起百千思惟，

常造諸惡因，於善無少分。

若人須快樂，常依止正法，

樂行非法者，則受諸苦惱。

自作諸苦因，何能見彼樂？

苦樂各依因，知已修眾善。

世樂非寂靜，無常力廣大，

為彼愛所染，如毒雜嘉饌。

善人依妙樂，得至不滅處，

離愛除煩惱，無氷炭交心。

樂從女色生，此說彼唯苦，

為諸惡種子，當墮於惡趣。

若樂後招苦，彼何名為樂？

凡夫不了知，自受其苦報。

受用彼欲樂，為時分所遷，

如日不久停，光明亦隨沒。

若人於苦樂，心不隨彼轉，

無怖亦無愛，是為具智者。

受昔修福業，不作新善行，

彼樂隨減少，大怖即將至。

又彼諸天人，受上妙快樂，

是樂非堅固，為無常破壞。

若不悟彼樂，如幻泡水月，

如是著樂者，身樂皆散壞。

此世間大怖，無方便能免，

死魔勢速疾，去已無迴者。

壽命及快樂，一切皆散壞，

為業索所拘，牽至餘惡道。

過去受諸樂，廣大豈能說，

云何彼癡人，而不生厭足？

現在所受樂，愛毒二相雜，

彼有為無常，一切皆墮落。

彼三有快樂，智者不愛樂，

能惛醉諸天，何由離熱惱？

時分非久長，迅速如飛電，

彼著樂諸天，如火益乾薪。

一切樂已過，當心修眾善，

無令命終時，後生於憂悔。

於百千生中，受用諸快樂，

愚夫何久住？彼樂復何往？

愚者樂無厭，如以薪投火，

是故當捨離，彼樂非究竟。

知五欲過患，當離於渴愛，

修禪除散亂，斯樂最清淨。

若人著貪欲，彼所得非樂，

能生輪迴因，如毒雜其蜜。

是故於五欲，常不生愛樂，

彼樂不寂靜，當求畢竟樂。

善降伏諸根，不為境所嬈，

諸有具智人，心不隨境轉。

愚夫無少智，於苦妄為樂，

起迷妄顛倒，馳流於五趣。

智者常稱讚，最上寂靜樂，

若樂欲樂者，不怖後險難。

未來諸苦惱，以智而對治，

由罪生苦因，不作則無咎。

善知識品第三十四

由自他對待，相勉遠諸惡，

於難能救護，此說名知識。

常說利益言，令自他安樂，

若樂行眾惡，彼則非其友。

若近惡知識，則能生苦惱，

依止賢善人，永離諸憂患。

彼二所習行，謂染污清淨，

於此二友中，智者善揀擇。

當遠離諸惡，專修於眾善，

既無其苦因，唯獲於樂分。

若近善知識，得供養稱讚，

親附不善人，即墮於險難。

遠離彼我慢，怖畏一切罪，

善拔諸罪根，除貪等過失。

堅固眾善業，違背彼惡者，

增長功德行，不生諸懈怠。

具足於正見，心安固不動，

勇猛心調柔，此名為良友。

當知如是人，世間所希有，

諸有具智人，於此應親近。

若離惡知識，則得善名聞，

如是善了知，相依求出離。

若人恃種姓，及豪富端嚴，

如醉象奔馳，不怖於深穽；

其心常高舉，諸根常散亂，

當知如是人，為世間輕賤。

不怖後苦報，盲然造眾罪，

先因不易得，彼何自輕毀？

雖具諸福業，今不修善行，

彼無智愚夫，復漂沈苦海。

彼種性珍財，及餘諸快樂，

一切皆無常，無有能防護。

若具彼明智，不捨於淨戒，

求生勝族中，斯則善安住。

當知淨戒法，如清涼深淵，

能離煩惱熱，其心常泰然。

具足諸勝行，為真實富饒，

與勝族相應，心不生捨離。

常親近智者，不生下種姓，

勤修彼福慧，善住於勝族。

王者治國品第三十五

若王行正法，臣佐悉清淨，

善調伏諸根，得諸天守護。

常行安忍行，愛語無喜怒，

彼王於世間，人民咸敬奉。

以時而輸賦，依正法受用，

彼王無貪心，作夜摩天主。

清淨無偏黨，及無冤親想，

彼王平等心，當得為天主。

於先王所賜，而不生奪取，

不惱諸有情，當得為天主。

樂勤修施戒，常發真實言，

等視諸眾生，當得為天主。

當樂賢善人，擯棄惡營從，

守護於正法，當得為天主。

樂忠直臣佐，不著於女色，

心離垢寂靜，當得為天主。

不聽諂佞言，樂正人所說，

如甘露之美，當得為天主。

常樂聞正法，不著世珍玩，

解脫貪欲垢，當得為天主。

常生於正見，不依彼邪教，

清淨心不動，當得為天主。

與戒慧相應，樂勇猛行施，

得人民稱讚，當得為天主。

常以柔軟語，愛念於群生，

以真實相應，當得為天主。

不畏財增減，亦未甞慳悋，

其心如須彌，當得為天主。

或他兵侵暴，知勇悍怯弱，

以權智和平，當得為天主。

於彼三界中，三寶為第一，

能以力興顯，當得為天主。

依時而布令，利樂諸群生，

令離於險難，當得為天主。

離染欲過惡，不樂多睡眠，

常與智相應，當得為天主。

堅固心精進，未甞生疲倦，

越三有瀑流，當得為天主。

於所作事業，審諦無錯謬，

愛念於群臣，當得為天主。

口不施惡言，不喜諸惡者，

唯仁恕和平，當得為天主。

不造諸罪惡，不妄生喜慍，

心離彼垢染，當得為天主。

當決擇思惟，然後隨所作，

依正法而行，當得為天主。

不嗜諸飲食，常樂於正法，

獲清淨輕安，為智中智者。

由解彼正法，愛育於黎民，

彼王具福慧，天龍常守護；

輪迴極長遠，如絲緒不絕，

若入解正法，於彼善超越。

於如來所說，十善真實法，

彼王能奉行，依法而治世，

善達因緣法，及福非福業，

見色離其貪，常生大覺悟；

以上妙諸物，奉施於如來，

由是得人天，展轉常恭敬。

清淨心無染，護后妃眷屬，

遠離彼邪非，知足無憂惱。

凡夫為境牽，智者心無垢，

當樂修正行，於戒能守護。

離彼毀戒者，憐念諸善人，

住正見思惟，常樂於法樂。

以正法治國，護大臣人民，

彼王於世間，等諸天無異。

由王修淨德，臣佐依正行，

民庶悉清淨，如月麗秋空。

了知因果相，則無相攻罰，

一切處吉祥，自他獲安隱。

稱讚功德品第三十六

歸依正遍知，為世間之父，

能斷三有縛，令登於覺路。

歸依淨智眼，能破諸疑暗，

善摧眾異論，令住於正見。

歸依良福田，滋榮諸善果，

離三毒過患，令離垢清淨。

歸依最上慧，住勝三摩地，

以最勝法寶，為眾生開示。

稱讚佛世尊，相好諸功德，

能令彼見者，適悅心清淨。

若人意清淨，常禮敬諸佛，

獲最上吉祥，得離諸恐怖。

若人意清淨，善說微妙法，

能至於菩提，獲畢竟安隱。

若人意清淨，常起正思惟，

乘彼智慧舟，能渡於彼岸。

智眼最清淨，能矚於幽顯，

自他情非情，普遍無不盡。

若離貪等過，心不生惛濁，

如彼淨琉璃，一切悉明了。

彼一切外道，不覩智光明，

當以真實言，方便為開示。

極放逸眾生，唯佛能濟度，

令至於彼岸，號最上丈夫。

佛於諸世間，作第一歸救，

未安者令安，未度者令度；

從無始輪迴，為無明所蔽，

依佛語能斷，如日除黑暗。

常思惟此言，智者能超越，

得至不滅處，獲最上寂靜；

以無盡法智，作廣大光明，

功德難稱量，於聖中最勝。

諸法集要經卷第十

那先比丘經卷上

失譯人名附東晉錄

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。諸天王大臣長者人民。及事九十六種道者。凡萬餘人日於佛前聽經。佛自念人眾日多身不得安。佛意欲捨人眾去到閑屏處坐，思惟念道。佛即捨人眾去入山，至校羅叢樹間。其樹有神,佛坐其下思念清淨之道。

去叢樹不遠有群象五百餘頭。中有象王賢善知善惡之事。譬如人狀。象輩眾多周匝象王邊。中有雄雌長齒中齒少齒者。象王渴欲行飲水時,諸小象走居前入水飲。飲已於水中走戲撓撈水令濁惡。象王不能得清水飲。象王飢欲行食草,諸小象復走居前食噉美草。走戲蹈踐其上。象王不能得淨草食。象王自念我群眾多患。是諸象及小象子撓水令濁令草不淨。而返常飲濁水食足踐之草。象王自念,我欲棄是諸象去至一屏處快耶。象王即棄群而去,轉行入山，到校羅叢樹間。

象王見佛,佛坐樹下心大歡喜。則前至佛所,低頭屈膝為佛作禮,却在一面住。佛自念我棄眾人來在是間。象王亦復棄眾象來到是樹間。其義適同。佛為象王說經言。佛於人中最尊。象王於諸象中亦尊。佛言我心與象王心適相中合。我與象王俱樂是樹間。象王聽經竟。心即開解曉知佛意。便視佛所彷徉經行處。以鼻取水灑地。以鼻撈草掃地。以足蹈地令平好。象王日朝暮承事。如是久後。佛便取無為泥洹道去。象王不知佛處，為周旋行求索佛不得。啼泣愁憂不樂，不敢食飲。

時國中有佛寺舍在山上名迦羅洹。中有五百沙門共止其中。皆已得阿羅漢道。常以月六齋日誦經至明時。象王亦在山上近於寺邊。象王知有六齋日誦經。至其日象王常行入寺聽經。諸沙門知象王喜聽經。欲誦經時須象王來到乃誦經。象王聽經徹明不睡不臥不動不搖。象王數聞經承事佛故。久後象王亦以壽終。死便得為人作子，生婆羅門家。不復聞佛經亦不見沙門。便棄家入深山學婆羅門道。在山上止，近比亦有一婆羅門道人俱在山上。相與往來共為知識。其一人自念，我厭世間縣官，憂苦老病，死後當入地獄餓鬼畜生貧窮中，用是故我除頭鬚，被袈裟作沙門,求度世無為道。其一人自念,我願欲求作國王得自在，令天下人民皆共屬我隨我教令。兩人共願如是。

久後二人各復壽終得於世間作人。其一人前世宿命欲求作國王者，生於海邊為國王太子,父母便字子為彌蘭。其一人前世宿命欲求度世無為泥洹道者，生於天竺罽賓縣,父母便字為陀獵，生便被袈裟俱生。所以與袈裟俱生者，本宿命所願。其家有一象王亦同日生。天竺名象為那。父母便因象字其子名為那先。那先長大年十五六，有舅父字樓漢，樓漢作沙門，有絕妙之才世間無比。眼能徹視,耳能徹聽,自知所從來。生行即能飛出,能無間入無孔,自在變化無所不作。天上天下人民及蜎飛蠕動之類。心所念樓漢皆預知之。那先便自往到舅父計自說言：我意佛道，欲除頭鬚被袈裟作沙門，今我當為舅父作弟子，寧可持我作沙門耶。樓漢知那先宿命，作善有慧甚重，哀之因聽令作沙彌。那先始作小沙彌受十戒日。誦經學問思惟經戒，即得四禪悉知諸經。獨未受大沙門戒。

於時國山中有佛寺舍名曰惒禪。惒禪寺中有五百沙門，皆得阿羅漢道。中有第一阿羅漢名頞陂曰所。時五百阿羅漢。適以十五日,說大沙門戒經,在講堂上坐。大沙門皆入,那先亦在其中。眾沙門悉坐。頞陂曰說經如是大愁。便起為五百沙門作禮已即出去。那先自念我不宜在是座中坐。我亦未得度脫,其餘沙門皆已度脫。譬若眾師子中有狐狗,今我亦如是。我從今不得道者,不復入眾中坐也。頞中有一優婆塞大賢善。常日飯迦惟曰弟子。那先至為師持應器行取飯具。師令那先口含水,行到優婆塞家取飯具。優婆塞見那先,年少端正行與人絕異。宿知有慧預聞有明志之名能說經道。優婆塞見那先入其舍中。便即起立前為作禮却叉手言。我飯諸沙門日久。來嘗有為我說經者。今從我那先求哀願。為我說經解我愚癡。那先即自念,我受師教令我口含水不得語。我今吐水者為犯師戒。如是當云何。那先念優婆塞亦高才有志。我為其說經想即得道。那先便吐水而坐即為說經。人布施作善奉行經戒，今世安隱，後世便生天上，下生人中即當明慧富貴。後不復入地獄餓鬼畜生中。人不奉行經戒者於今世苦。後世復墮三惡道中無有出時。

優婆塞聞經心即歡喜。那先知優婆塞心歡喜。便復說深經言。世間萬物皆當過去，無有常在者。萬物過去皆苦世間人身亦如是。世間人皆言是我身過我許。是皆不得自在泥洹道者。最樂泥洹者不生不老不病不死不愁不憂。諸惡勤苦皆悉消滅。那先說經已。優婆塞即得第一須陀洹道。那先亦自得須陀洹道。優婆塞大歡喜。便為那先好美飯。那先語優婆塞先取具著師鉢中。

那先飯竟澡漱訖畢,持飯具還與師。師見飯具言：若今日持飯具來大好已,犯眾人約,當逐出汝。那先愁不樂。師言會眾比丘僧眾。比丘僧悉會坐。師言那先犯我曹眾人約來。當共逐出不得止眾中也。頞陂曰說譬喻言。如人持一箭射兩準。如是曹人不應逐出也。那先自說得道亦令優婆塞得道，不應逐出。那先師迦維曰言：正使一箭中百準，會為眾人約，不得留止。餘人悉不能如那先得道。當已絕後。不逐出那先者，餘人復效，無以却後，眾坐中皆默然。隨師教即逐出那先。

那先便以頭面著師足。起遍為眾比丘僧作禮。禮竟便去入深山中坐樹下。晝夜精進念道不懈。便自成得阿羅漢道。能飛行亦能眼徹視耳徹聽。亦能知他人心所念。自知前世所從來生。得阿羅漢已，便即來還入惒禪寺中。諸眾比丘僧中，叩頭求哀悔過惒禪諸比丘僧。諸比丘僧即聽之。那先作禮竟便出去。那先轉行入諸郡縣街曲里巷。為人說經戒教人為善。中有受五戒者。中有得須陀洹道。中有得斯陀含道者。中得阿那含道者。中有作沙門得阿羅漢道者。第一四天王。第二忉利天帝釋。第七梵天王皆來到那先前。作禮以頭面著足却坐。那先皆為諸人說經。名字徹聞四天。那先所行處。諸天人民鬼神龍。見那先無不歡喜者。皆得其福。

那先便轉到天竺舍竭國，止泄坻迦寺中。有前世故知識一人。在海邊作國王太子名彌蘭。彌蘭少小好喜讀經,學異道悉知異道經法。難異道人無有能勝者。彌蘭父王壽終。彌蘭即立為國王。王問左右邊臣言。國中道人及人民,誰能與我共難經道者。邊臣白王言有。有學佛道者，人呼為沙門，其人智慧博達，能與大王共難經道。今在北方大秦國，國名舍竭,古王之宮,其國中外安隱,人民皆善。其城四方皆復道行。諸城門皆彫文刻鏤。宮中婦女各有處所。諸街市里羅列成行。官道廣大列肆成行。象馬車步男女熾盛,乘門道人親戚工師細民。及諸小國皆多高明。人民被服五色焜煌,婦女傅白皆著珠環。國土高燥珍寶眾多。四方賈客賣買皆以金錢。五穀(ɡǔ)豐賤家有儲畜。市邊羅賣諸美羹飯，飢即得食，渴飲蒲萄雜酒，樂不可言。其國王字彌蘭以正法治國。彌蘭者高才有智。明世經道能難去來見在之事。明於官事戰鬪之術。智謀無不通達。

時王出城遊戲，諸兵眾屯繞外。其王心自貢高。我為王，能答九十六種經道。人所問不窮，人心適發，便豫知所言。王語諸傍臣曰：尚早入城，亦無所作。是間寧有明經道人沙門,能與我共難經說道者無。王傍臣名沾彌利望群。沾彌利望群白王言。然有沙門字野惒羅大明經道。能與王共難經說道。王便勅沾彌利望群行往請來。沾彌利望群即行,請野惒羅,言:大王欲見大師。野惒羅言:大善,王欲相見者,當自來耳,我不往也。沾彌利還白王如是。王即乘車與五百騎,共往到寺中。王與野惒羅相見。前問訊已便就坐。五百騎從悉皆亦坐。王即問野惒羅言：卿用何故,棄家,捐妻子,剃頭鬚,被袈裟作沙門乎？卿所求何等道?野惒羅報王,我曹學佛道,行忠政,於今世得其福,後世亦得其福。用是故我除頭鬚,被袈裟,作沙門。王問野惒羅言：有人白衣有妻子,於家有妻子行忠政，於今世得其福不?後世亦得其福不?野惒羅言：白衣於家有妻子，有行忠政。於今世得福,於後世亦得其福。王言:白衣於家有妻子,有行忠政。於今世後世同得其福。卿無故而棄妻子,除頭鬚,被袈裟,作沙門為?野惒羅便默然無以報王。傍臣白言：是沙門大明健有智迫促未及說耳。王傍臣舉手言:王得勝王得勝。野惒羅便默然受負。王即左右顧視諸優婆塞。諸優婆塞面亦不慚。王念是諸優婆塞面亦難慚者。獨復有明經健沙門。能與我相難者耳。王語沾彌利,寧復有明慧沙門,能與共難經說道者無?

時那先者諸沙門師,常與諸沙門俱出入。諸沙門皆使說經。那先時皆知諸經要難。能說十二部經。說經而種種別異章斷句解已。知泥洹之道。無有能窮者，無有能得勝者。能解諸疑，能明思者。所言智如江海，能伏九十六種道。為佛四輩弟子所敬。為諸智者所歸仰。常以經道教授人。那先來到舍竭國。其所相隨弟子皆復高明。那先如猛師子。沾彌利白王: 有異沙門字那先，智慧深妙明諸經要。能解諸疑無所不通。能與王共難經道。王問沾彌利：審能與我共難經道不？沾彌利應,唯然,能與王共難經道。尚能與第七梵天共難經道,何況於人王。即勅沾彌利便行請那先來。沾彌利即往到那先所白言:大王欲相見。那先即與諸弟子相隨到王所。王雖未甞與那先相見。那先在眾人中被服行步,與人絕異。王遙見陰知是那先。王自說言:我前後所見人眾大多,入大座中大多。未甞自覺恐怖。如今日見那先。那先今日定勝我。我定不如矣。我心惶惶不安也。沾彌利白王言:那先已來在外,那先既至。王問沾彌利,何所是那先者?沾彌利因指示王。王即大歡喜，正我所隱者竟是那先。王即見那先衣被行步，與眾人絕異。那先即到前，相問訊語言，王便大歡喜，因共對坐。

那先語王言：佛經說言,人安隱最為大利。人知厭足最為大富。人有所信最為大厚。泥洹道者最為大快。王便問那先:卿字何等?那先言：父母字我為那先。便呼我為那先。有時父母呼我為維先。有時父母呼我為首羅先。有時父母呼我維迦先。用是故,人皆識知我,世間人皆有是字耳。王問那先,誰為那先者?王復問言:頭為那先耶?那先言：頭不為那先也。王復問：眼耳鼻口為那先耶？那先言:眼耳鼻口不為那先。王復問:頸項肩臂足手為那先耶?那先言：不為那先。王復問:髀脚為那先耶？那先言：不為那先。

王復問：顏色為那先耶？那先言:不為那先。王復問：苦樂為那先耶？那先言:不為那先。王復問：善惡為那先耶？那先言:不為那先。王復問：身為那先耶？那先言:不為那先。王復問：肝肺心脾脈腸胃為那先耶？那先言:不為那先。王復問：顏色、苦樂、善惡、身、心，合是五事寧為那先耶？那先言:不為那先。王復問：假使無顏色、苦樂、善惡、身、心，無是五事寧為那先耶？那先言:不為那先。王復問：聲響喘息為那先耶？那先言:不為那先。

王復問:何所為那先者？那先問王言:名車何所為車者？軸為車耶?王言：軸不為車。那先言:輞為車耶？王言：輞不為車。那先言:輻為車耶?王言：輻不為車。那先言:轂為車耶？王言：轂不為車。那先言:轅為車耶?王言：轅不為車。那先言:軛為車耶?王言：輿不為車。那先言:扛為車耶？王言：扛不為車。那先言:蓋(ɡài)為車耶?王言：蓋不為車。那先言:合聚是諸材木著一面寧為車耶？王言：合聚是諸材木著一面不為車也。那先言:假令不合聚是諸材木寧為車耶?王言：不合聚是諸材木不為車。那先言:音聲為車耶？王言：音聲不為車。那先言:何所為車者?王便默然不語。那先言：佛經說之如合聚。是諸材木用作車因得車。人亦如是。合聚頭面耳鼻口,頸項肩臂骨肉手足,肝肺心脾腎腸胃,顏色聲響喘息，苦樂善惡合聚名為人。王言:善哉善哉。

王復問：那先能與我共難經說道不?那先言：如使王持智慧,與我相問者,能相難王,持驕貴者意不能相難。王問那先言:智者諸何等類?那先言:智者談極相詰語、相解語、相上語、相下語、有勝有負正語、不正語，自知是非是,為最智智者。不用作瞋怒，智者如是。王復問那先言：王者語何等類?那先言：王者語自放恣,敢有違戾不如王語者,王即強誅罰之,王者語如是。王言：願用智者語,不用王者語。莫復持對王者意與我語。與我語當如與諸沙門語。當如與諸弟子語。當如與諸優婆塞語。當以與眾沙門給使者語。無得懷恐怖極正心。當相開悟。那先言:大善。

王言：我欲有所問。那先言:王便問。王言：我已問。那先言:我已答。王言：答我何等語？那先言:王亦問我何等語？王言：我無所問。那先言:無所答。王內自思惟念是沙門大高明慧。我甫始當多有所問。王意自念,日欲冥,當云何明日。當請那先歸於宮中善相難問。王告沾彌利。語那先:今日迫冥,明日相請,歸於宮中善相難問。沾彌利望群即白那先言:日欲冥,王當還宮,明日王欲請那先。那先言:大善。王即騎馬還宮。於馬上,王續念那先字意念欲言那先。那先念至明日。

明日沾彌利望群及傍臣白言:王審當請那先不?王言:當請之。沾彌利望群言:請者當使與幾沙門俱來。王言:在那先欲與幾沙門俱來耳。王主藏者名慳。慳白王言:令那先與十沙門俱來可(耳王)。復言:聽那先欲與幾沙門俱來耳。慳復白王言:令那先與十沙門俱來可。王復言:聽那先自在欲與幾沙門俱來。慳復白王,令那先與十沙門俱來可耳。王聞慳語,大數王便瞋怒,慳所汝真慳無輩。汝字為慳,不望汝強惜王物自汝物，當云何汝不知逆我意，當有誅罰之罪? 王言:可去哀赦汝罪,今我作王為不能堪飯沙門耶? 慳便慚愧不敢復語。

沾彌利望群即往到那先所。便前作禮白言: 大王請那先。那先言：王當令我與幾沙門俱行? 沾彌利望群言：自在那先欲與幾沙門俱行。那先便與野惒羅等八十沙門俱行。沾彌利望群悉俱行旦欲入城。沾彌利望群道中並問那先。昨日對王言:無有何用為那先。那先問沾彌利望群，卿意何所為那先者？沾彌利望群言:我以喘息出入命氣為那先。那先問沾彌利望群言：人氣一出不復還入,其人寧復生不? 沾彌利望群言：氣出不還定為死也。那先言:如人吹笳氣一出不復還入。如人持鍛金笛吹火氣一出時，寧得復還入不？沾彌利望群言:不復還入。如人以角吹地氣一出時，寧復還入不？沾彌利望群言:不復還入。那先言：同氣出不復還入,人何以故猶不死? 沾彌利望群言：喘息之間我不能知,願為我曹解說之。那先言:喘息之氣皆身中事。如人心有所念者，舌為之言是為舌事。意有所疑，心念之是為心事各有所主。分別視之，皆空無有那先也。沾彌利望群心即開解,便受五戒為優婆塞。

那先便前入宮到王所上殿。王即為那先作禮而却。那先即坐，八十沙門皆共坐。王極作美飯食。王手自著那先前，飯眾沙門，飯食已竟。澡手畢訖。王即賜諸沙門人一張褻袈裟,革屣各一量。賜那先野惒羅各三領袈裟各一量革屣。王語那先野惒羅言:留十人共止,遣餘人令去。那先即遣餘沙門令去。留十人共止。王勅後宮諸貴人妓女,悉於殿上帷中,聽我與那先共難經道。時貴人妓女悉出殿上帷中，聽那先說經。

時王持座坐於那先前。王言:當說何等?那先言:王欲聽要言者,當說要言。王言:卿曹道何等最要者?用何等故作沙門?那先言:我曹欲棄世間勤苦,不欲更後世勤苦。用是故我曹作沙門。我曹用是為最要善。王言:諸沙門皆不欲更今世後世勤苦,故作沙門耶?那先言:不悉用是故作沙門。沙門有四輩。王言:何等四?那先言:中有負債作沙門。中有畏縣官作沙門者。中有貧窮作沙門者。中有真欲棄滅今世後世勤苦故作沙門。那先言:我本至心求道故作沙門耳。王言:今卿用道故作沙門耶?那先言:我少小作沙門有佛經道及弟子。諸沙門皆多高明。我從學經戒入我心中。以是故棄今世後世勤苦故作沙門。王言:善哉。

王問言:寧有人死後不復生者不?那先言:中有於後世生者。中有不復生者。王言:誰於後世生者?誰不復生者? 那先言:人有恩愛貪欲者,後世便復生。人無恩愛貪欲者,後世不復生也。王言:人以一心念正法善,故後世不復生耶? 那先言:人以一心念正法,念善智慧及餘善事,故後世不復生。王言:人以一心念正法善與智慧是二事其義寧同不? 那先言:其義各異不同。王問那先:牛馬六畜頗有智無有智。那先言:牛馬六畜各自有智其心不同。那先言:王曾見穫麥者不? 左手持麥，右手刈之。那先言:智慧之人斷絕愛欲，譬如穫麥。王言：善哉。

王復問那先:何等為餘善事者？那先言:誠信、孝順、精進、念善、一心、智慧，是為善事。王言：何等為誠信者?那先言：誠信者無所復疑。信有佛，有佛經法，信有比丘僧。信有阿羅漢。信有今世。信有後世。信有孝順父母。信有作善得善。信有作惡得惡。得信是以後，心便清淨，即去離五惡。何等五惡？一者貪婬。二者瞋恚。三者睡眠。四者戲樂。五者所疑。人不去是五惡心意不定。去是五惡意便清淨。那先言:譬如遮迦越王車馬人從，濿渡水令水濁惡，過渡以去王渴欲得水飲。王有清水珠置水中,水即為清。王便得清水飲之。那先言：人心有惡譬如濁水。佛諸弟子得度死生之道,心以清淨如珠清水,人却諸惡誠信清淨，譬如明月珠。王言：善哉善哉。王問言:人精進誠信者云何？那先言:佛諸弟子自相見輩中脫諸惡心。中有得須陀洹者。中有得斯陀含者。中有得阿那含者。中有得阿羅漢者。中有因相效奉行誠信者。皆亦得度世道。那先言：譬如山上大雨,其水下流廣大。兩邊人俱不知水深淺,畏不敢渡。如有遠方人來視水,隱知水廣狹深淺。自知力勢能入水便得渡過。兩邊人眾便效,隨後亦得渡去。佛諸弟子亦如是。見前人淨心得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢道。皆從善心精進所致也。佛經言：人有誠信之心，可自得度世道。人能制止，却五所欲，自知身苦者。乃能得度世人，皆從智慧成其道德。王言:善哉善哉。

王言:何等為孝順者？那先言：諸善者皆為孝順。凡三十七品經皆由於孝順為本。王言:何等為三十七品經？那先言:有四意止、有四意斷、有四神足、有五根、有五力、有七覺意、有八種道行。王復問那先言：何等為四意止者?那先報王言：佛說一為身身觀止。二為觀痛痒痛痒止。三為觀意意止。四為觀法法止。是為四意止。王復言:何等為四意斷？那先言:佛說已分別止四事不復念,是為四意斷。以得四意斷便自得四神足念。王復問：何等為四神足念?那先言：一者。眼能徹視。二者耳能徹聽。三者能知他人心中所念。四者身能飛行。是為四神足念。王復問:何等為五根者？那先言:一者眼見好色、惡色意不貪著是為根。二者耳聞好聲、惡罵聲意不貪著是為根。三者鼻聞香、臭意不貪著是為根。四者口得美味、苦辛意不貪著是為根。五者身得細滑意亦不喜，身得麁堅意亦不惡是為五根。王復問：何等為五力者?那先言:一能制眼。二能制耳。三能制鼻。四能制口。五能制身。令意不墮是為五力。王復問：何等為七覺意者? 那先言:一意覺意。二分別覺意。三精進覺意。四可覺意。五猗覺意。六定覺意。七護意。是為七覺意。王復問：何等為八種道行? 那先言:一直見。二直念。三直語。四直治。五直業。六直方便。七直意。八直定。是為八種道行。凡是三十七品經皆由孝順為本。那先言：凡人負重致遠，有所成立皆由地成。世間五穀(ɡǔ)樹木仰天之草皆由地生。那先言:譬如師匠圖作大城，當先度量作基址已，乃可起城。那先言：譬如伎人欲作當先淨除地平。乃作佛弟子求道。當先行經戒念善,因知勤苦便棄諸愛欲,便思念八種道行。王言:當用何等棄諸愛欲？那先言：一心念道愛欲自滅。王言:善哉善哉。

王復問言：何等為精進者？那先言:持善助善是為精進。那先言:譬如垣牆欲倒,從邊拄之，舍欲傾壞,亦復拄之，是為精進。那先言：譬如國王遣兵有所攻擊,兵弱欲不如。王復遣兵往助之,兵便得勝。人有諸惡如兵少弱時,人持善心消滅惡心,譬如王增兵得勝。持五善心消五惡心,譬如戰鬪得勝。是為精進助善。如是那先言:精進所助,致人善道,已得度世道,無有還期。王言:善哉。

王復問：何等為意當念諸善事者?那先言：譬如人取異種華,以縷合連繫之,風吹不能散。那先復言:譬如王守藏者,知王帑藏中,金銀珠玉瑠璃,珍寶有其多少。道人欲得道時,意念三十七品經。譬如是正所謂念度世之道者也。人有道意因知善惡,知當可行,知當不可行。分別白黑,自思惟以後,便棄惡就善。那先言:譬如王有守門者。知王有所敬者。知王有所不敬者。知有利王者。知有不利王者。守門者知王所敬者,知利王者便內之。知王不敬者,知不利王者。守門者即不內。那先言:人持意亦如是。諸善者當內之。諸不善者不當內。守意制心譬亦如是。那先說經言:人當自堅守護其意及身中六愛欲,持意堅守自當有度世。時王言：善哉善哉。

王問那先言:何等為一其心者？那先言:諸善中獨有一心最第一,人能一其心,諸善皆隨之。那先言:譬如樓陛當有所倚,諸為善者皆著一心。那先言:譬如王將四種兵出行戰鬪。象兵、馬兵、車兵、步兵皆導引王前後。佛諸經戒及餘善事皆隨一心亦譬如兵。那先說經言:諸善中一心為本,學道人眾多,皆當先歸一心。人身生死過去如水下流。前後相從無有住時。王言：善哉。

王復問：何等為智慧者?那先言：我前說己,人有智慧能斷諸疑,明諸善事是為智慧。那先言:譬如持燈火入冥室。火適入室便亡其冥自明。明人有智慧譬如火光。那先言：譬如人持利刀截木,人有智慧，能截斷諸惡，譬如利刀。那先言:人於世間智慧最為第一。人有智慧能得度脫生死之苦。王言：善哉。王言:那先前後所說經種種別異，但欲趣却一切惡耶？那先言:然，佛經所說種種諸善者，但欲却一切惡也。那先言：譬如王發四種兵。雖行戰鬪，初發行時，意但欲攻敵耳。佛所說經種種諸善,但欲共攻去一切惡耳。王言:善哉善哉。那先說經甚快也。

王復問那先言：人死所趣善惡之道,續持故身神行生耶? 更𧵍他神行生耶？那先言:亦非故身神，亦不離故身神。那先因問王:身小時、哺乳時、身至長大時，續故身非。王言：小時身異。那先言:人在母腹中始隨精時至精濁時故精耶？異也。堅為肌骨時故精耶？異也。初生時至年數歲時故精耶?異也。如人學書時,傍人寧能代其工不？王言:不能代其工。那先言：如人犯法有罪,寧可取無罪之人代不?王言：不可。那先以精神罪法語王,王意不解。王因言:如人問那先，那先解之云何？那先言:我故小時身耳。從小至大續故身爾。大與小時含為一身養是命所養。那先問王言：譬如人然燈火寧至天明不? 王言：然燈油至明。那先言：燈中炷火至一夜時續故火光不?至夜半時故火光不？至明時故火光不? 王言：非故火光。那先言：然燈從一夜至夜半,復更然燈火耶?向晨時復更然燈耶？王言:不中夜起更然火續,故一炷火至明耳。那先言：人精神展轉相續,亦譬如是。一者去一者來,人從精神生至老死後,精神更趣所向生,展轉相續。是非故精神,亦不離故精神。人死以後精神乃有所趣向生。

那先言:譬如乳湩化作酪。取酪上肥煎成醍醐。寧可取醍醐與酪上肥,還復名作乳湩。其人語寧可用不? 王言:其人語不可用。那先言:人神乳湩,從乳湩成酪,從酪成肥,從肥成醍醐。人神亦如是，從精神生，從生至長，從長至老，從老至死，死後神更復受生，一身死當復，更受一身。譬如兩主更相然。王言：善哉善哉。

王復問那先:人有不復於後世生者, 其人寧能自知不？那先言:然，有能自知者。王言：用何知之?那先言：其人自知無恩愛、無貪欲、無諸惡用。是故自知後世不復生。那先問王:譬如田家耕犁種穀(ɡǔ)，多收斂著𥫱中。至後歲不復耕不復種。但仰𥫱中穀(ɡǔ)食, 其田家寧復望得新穀不？王言:其田無所復望。那先言：其田家何用知不復得穀? 王言:其田家不復耕、不復種故無所望。那先言：得道亦如是,自知已棄捐恩愛苦樂,無有貪心,是故自知後世不復生。

王復言:其人於後世不復生者，於今寧有智,異於人不？那先言:然，有智異於人。王言：寧能有明不? 那先言：然,有明。王言:智與明有異同乎？那先言:智與明等耳。王言：有智明者,寧悉知萬事不寧有所不及知不? 那先言：人智有所及有所不及。王言:何等為智有所及、有所不及？那先言:人前所不學，前所不及知。人前所學，前所及知。智者所見，人及萬物皆當過去，歸空不得自在。人心所貪樂，皆種苦本從是致苦。慧者知非常成敗之事。是智為異於人。

王問言：人有智慧癡愚所在? 那先言:人有智慧，諸愚癡皆自消滅。那先言：譬如人持燈火入冥室,室中皆明,冥即消滅,智如是。人有智慧諸癡愚皆悉消滅。王言：人智今為所在？那先言:人行智以後，智便消滅智所作者故作。那先言:譬如人夜於火下書火滅字續在。智者如是，有所成已，智便消滅，其所作續在。

王言：智有所成已,便自滅是何等語? 那先言：譬如人備火豫作戒火五瓶水。如有失火者,其人持五瓶水,水滴滅火。火滅以後,其救火人寧復望得完瓶歸家用不?王言:其人不復望,瓶破火滅豈復望瓶耶? 那先言:道人持五善心,消滅諸惡,亦譬如瓶水滅火。王言:何等為五善? 那先言:一者信善有惡。二者不毀經戒。三者精進。四者有慧念善。五者一心念道。為是五善。人能奉行是五善者,便得智慧,便知身及萬物非常。便知苦不得自在。便知空無所有。那先言:譬如醫師,持五種藥,詣病者家,以藥飲病人。病者飲藥得愈,醫寧復望得故藥,復行治人不? 王言:不復望得故藥。那先言:五種藥者如五善智。其醫者如求道人。其病者如諸惡。愚癡者如病人。得道度世者如病得愈人。智所成致人度世,道人已得道,智亦自滅。那先言:譬如健鬪人把弓持箭前行,向敵以五箭射敵得勝。其人寧復望箭歸歸不?王言:不復望箭。那先言:五箭者,人五智也。智人從智得道,如健鬪得勝敵家。諸惡者,如諸惡道人持五善心滅却諸惡。諸惡皆滅,善智即生。人從善智得成度世道者,常在不滅。王言:善哉。

王言:如人得道,後世不復生者,後寧復更苦不?那先言:或有更苦者或有不更苦者。王言:更苦、不更苦云何？那先言:身更苦耳，心意不更苦。王言：身更苦,心意不更苦云何? 那先言：身所以更苦者,其身見在故更苦。心意棄捐諸惡,無有諸欲，是故不復更苦。王言：假令得道人,不能得離身苦者,是為未得泥洹道耶? 王言：人得道已,無所恩愛,身苦意安,何用為得道? 王言：假令人得道已成當復何留?那先言：譬如果物未熟不強熟也。已熟亦無所復待。那先言:王屬所道者，舍犁曰所說舍犁曰在時言。我亦不求死,我亦不求生，我但須時可時至便去。王言：善哉善哉。

那先比丘經卷上

那先比丘經卷中

失譯人名附東晉錄

王問：人更樂者為善耶不善也? 人更苦為善耶為不善也？佛得無不說有樂或有苦。王言如使有為無有苦。那先問王言:如人燒鐵著手中寧燒人手不? 復取氷著手中其氷寧復燒人手不？王言：然，兩手皆威也。那先問王言:如是兩手中物皆熱耶？王言:不兩熱。那先言：兩冷耶? 王言：不兩冷也。那先言:兩手中皆燒。那先言：我重問王。王前後兩熱當言兩熱。兩冷當言兩冷。何緣一冷一熱能同言燒人手乎？王言：智慮甚淺近不能及是難也，願那先為我解之。那先言：佛經說之。凡有六事。令人內喜。有六事令人內愁。復有六事。令人不喜亦不愁。外復有六事。令人愁。

王問何等為六事。令人內喜。那先言：一者、目有所視復有所望。是故令人內喜。二者、耳聞好聲復有所望。是故令人內喜。三者、鼻聞好香復有所望。是故令人內喜。四者、舌得美味復有所望。是故令人內喜。五者、身得細滑復有所望。是故令人內喜。六者、心得樂受復有所望。是故令人內喜。如是六事令人內喜。

王復問何等為外六事。令人喜。那先言: 一者、眼見好色念之不可常得皆當棄捐,便自思惟審然無常。是故令人外喜。二者、耳聞好聲念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。三者、鼻聞好香念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。四者、口得美味念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。五者、身得細滑念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。六者、心念愛欲思惟念之,是皆無常皆當棄捐,念之是以後更喜。是為六事令人外喜。

王復問何等為內六事。令人內愁。那先言：一者、令人內愁者目所不喜而見之,令人內愁。二者、耳不欲所聞而聞之,令人內愁。三者、鼻不欲所臭而嗅之,令人內愁。四者、口不欲所得而得之,令人內愁。五者、身不欲所著而著之,令人內愁。六者、心不可所喜而有之,令人內愁。是為六事令人內愁。

王復問何等為外六事。令人不喜。那先言: 一者、目見惡色令人不喜。二者、耳聞惡聲令人不喜。三者、鼻聞臭腥令人不喜。四者、舌得苦辛令人不喜。五者、身著麁堅令人不喜。六者、心有所憎令人不喜。是為外六事令人不喜。

王復問何等為六事。令人不愁亦不喜。那先言：一者、目有所見,亦不喜不愁。二者、耳有所聞音,亦不喜亦不愁。三者、鼻有所嗅,亦不喜亦不愁。四者、口有所得,亦不喜亦不愁。五者、身有所觸,亦不喜亦不愁。六者、心有所念,亦不喜亦不愁。是為內六事。令人不喜不愁。

王復問何等為外六事。令人愁者。那先言: 一者、目所見死者因自念身及萬物無常, 其人自念言:我有是念何以不得道因外愁。二者、耳不樂好音,其人自念言：我有是念何以不得道因外愁。三者、鼻不喜臭香,其人自念言:我有是念何以不得道因外愁。四者、口不味苦甜,其人自念：我有是念何以不得道因外愁。五者、身不好細滑亦不得麁堅,其人自念言:我有是念何以不得道因外愁。六者、心不喜愛欲,其人自念言：我有是念何以不得道因外愁。是為六事令人外愁。王言：善哉善哉。

王復問那先:人以死後,誰於後世生者。那先言:名與身於後世生。王問那先:故人名身行生耶。那先言：不也。非故名亦非故身,持是名身,於今世作善惡,乃於後世生耳。王言:如使今世用是名身作善惡,於後世身不復生者,極可作善惡徑可得脫,不復更諸苦耶。那先言:於今世作善,後世不復生者,便可得脫無耶。人作善惡不止當後生耳,是故不得脫。

那先言:譬如人盜他人果蓏,其主得盜果者將至王前，白言:是人盜我果。其盜者言：我不盜是人果,是人所種小栽耳，本不種果也。我自取果,我何用為盜? 我不盜是人果，我不應有罪過。那先問王言：如是兩人共爭，誰為直者? 誰不直者? 王言：種栽家為直,本造所種。盜者無狀，應為有罪。那先言：盜何用為有罪？王言:所以盜者有罪，本種栽家所種，從栽根生故上有果耳。那先言：人生亦譬如是,人今世用是名身作善惡,乃生於後世,今世作善惡者是本也。

那先言:譬如人盜他人禾穟,其主得盜,便牽問之：汝盜我禾穟。為盜者言:我不盜卿禾穟，卿自種禾,我自取穟，我何用為犯盜。兩人相牽至王前白如是：誰為直者？誰為不直？王言:種禾穀為直，盜者為不直。那先言：何以知盜禾穟者為不直? 王言:是種禾者為本有，不種禾者為無緣何有穟。那先言：人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡。乃生於後世。今世作善惡者是其本也。

那先言:譬如人冬寒,於一舍中然火，欲自溫炙。其人棄火而去。稍稍然及壁土燒屋連及樓舍。舍主因言起火者，牽至王前白言：是人起火延及燒我樓舍。然火者言:我然小火自溫炙耳,我不燒樓舍。那先問王：誰為直者？王言:本然火者為不直，本所生也。那先言：人生亦爾。譬如人今世用是名身作善惡。乃生於後世。今世作善惡者是本也。

那先言:譬如人夜然燭火著壁,欲用自照飯食。燭稍却及壁上及竹木林材。便燒一舍火大熾延及燒一城中。舉城中人民共㖃言:汝何為燒一城中乃如是。然火者言:我但然小燭火,以自照飯食耳，是自大火，非我火也。如是便共爭訟相牽至王前。那先問王言：如是誰為直者？誰為不直者?王言:然火者為不直。那先言:何以知。王言:本是火所生也。汝飯食已,不當滅火也,而令火燒一城中。那先言：人生亦譬如是,人今世用是名身作善惡。乃生於後世,今世作善惡者是其本也。

人用不知作善惡故不能得度脫。那先言:譬如人以錢娉求人家小女。以後女長大,他人復更求娉求女得女以為婦。前所娉家來自說言: 汝反取婦為? 後家言：汝自小時娉女,我自大時娉婦,我何用為嬰汝婦耶？便相牽詣王前。那先言王:如是誰為直者？誰為不直者？王言：前娉家為直。那先言:王何以知？王言:是女本小,今稍長大,是故知為直也,是前娉家婦也。那先言:人生亦譬如是,人今世用是名身作善惡。乃生於後世,今世作善惡者是其本也。

那先言:譬如人持瓶從牧牛家買乳湩。得湩已復還寄其主言:我今還。不久其人須臾來還取瓶湩,湩以轉作酪。買湩家言。我持湩寄卿,今反持酪還我。牧牛者言:是汝故乳今自轉為酪。兩人因共爭訟相牽詣王前。那先問王言:如是誰為直者? 王言：牧牛家為直。那先言:王何以知？王言：汝自買湩停置地自轉成酪。牧牛家當有何過？那先言:人生亦譬如是,人今世用是名身作善惡。乃生於後世,今世作善惡者是其本也。

王復問:今那先當復於後世生耶? 那先報王言：用是為問? 我前說已，如使我有恩愛者，後世當復生。如使我無恩愛者，不復生。那先言：譬如人竭力事王。王當知其善,使賜其財物。其人得物極自施用衣被飲食,歡樂自樂。其人論議言:我有功於王，王未曾有賞賜我也。那先問王:如彼人得賞賜。反言未曾得，其人語寧可用不？王言：其人語不可用。那先言: 是故我語王言,如使我有恩愛者,當復於後世生。如使我無恩愛者,不復於後世生。王言：善哉善哉。

王問那先言：卿前所說人名與身,何等為名? 何等為身者? 那先言：今見在為身,心所念者為名。王復問：人何故有名行於後世生,而身不行生。那先言:人身以名前後相連。譬如鷄子中汁及與上皮乃成鷄子。人名與身相連如是不分也。王言善哉。

王復問那先:何等為久者？那先言：以過去事為久。當來事亦為久。見在事為無有久。王言：善哉。王復問那先言:審為有久不？那先言：或有久或無有久。王復言: 何等為有久,何等為無有久?那先言：其得道泥洹者為無久。未得道當復更死生者為有久。人於今世好布施、孝於父母,於當來世當得其福。王言:善哉善哉。

王復問那先言:諸以過去事、當來事、今見在事是三事何所為本者？那先言：已過去事、當來事、今見在事，愚癡者是其本也。愚癡生即生神，神生身，身生名，名生色，色生六知。一為眼知。二為耳知。三為鼻知。四為口知。五為身知。六為心知。是為六知。是六事皆外向。何等為外向？眼向色,耳向聲,鼻向香,口向味,身向滑,心向貪欲是為六外。向名為沛。沛者合沛者知苦知樂。從苦樂生恩愛。從恩愛生貪欲。從貪欲生有致便生因老。從老因病,從病因死,從死因哭,從哭因憂,從憂因內心痛。凡合是諸勤苦合名為人。人以是故生死無有絕時。人故本身不可得也。那先言:譬如人種五穀(ɡǔ)生根，從根生莖葉實至後得穀已。後年復種得穀甚多。那先問王：如人種穀歲歲種穀,寧有絕不生時不? 王言:歲歲種穀無有絕不生時也。那先言：人生亦如是。展轉相生無有絕時。那先言:譬如鷄生卵,卵生鷄，從卵生卵，從鷄生鷄。人生死亦如是無有絕時。

那先便畫地作車輪問王言: 今是輪寧有角無。王言：正圓無有角。那先言：佛經說人生死如車輪,展轉相生無有絕時。那先言:人從眼萬物色識即覺知是三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。耳聞聲識即覺知三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。鼻聞香識即覺知三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。口得味識即覺知三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。身得細滑識即覺知三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。意有所念識即覺知三事合。從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。那先言：人展轉相生無有絕。王言：善哉。

王復問那先:卿言人生死不可得本，不可得本意云何？那先言:有本者當不復生。有本者當復過去用是為本。王言：無本者當不復生。見有本者，當過去如是本為未絕耶? 那先言:然,皆當過去。

王復問那先：人生死寧有從旁增益者不？那先問王言:世間人及蚑行蠕動之類寧有從旁增益者不? 王言：我不問那先,世間人及蚑行蠕動之類。我但欲問卿人生死本耳。那先言:樹木生以栽為本，五穀生以穀為本。天下萬物皆各以其類本生。人從六情恩愛為本。那先言：人有眼有色有識。有耳有聲有識。有鼻有香有識。有舌有味有識。有身有細滑有識。有念有法有識。從是生苦樂,從苦樂生恩愛,從恩愛生貪欲,從貪欲生合,是諸苦乃成為人耳。眼耳鼻口身神識念,使有致并合為沛。從沛生苦樂,從苦樂生恩愛,從恩愛生貪欲,從貪欲因生有致,從有致因生,從生因老因病,從病因死因憂,從憂因哭,從哭因內心痛,人生如是。

那先言:無眼不見色不覺不知，從不覺不知無有合。無有合無有苦樂，無有苦樂便不生恩愛。無恩愛不生貪欲，無貪欲無有致，無有致不生不老。不生不老不病不死，不病不死不愁不哭。不愁不哭不內心痛，無是諸苦便度脫得泥洹道。無耳無所聞，無鼻無所嗅，無口無所味，無身無細滑，無識無所念。無所念無沛，無沛無苦樂，無苦樂無恩愛，無恩愛無貪欲，無貪欲無胞胎。無所胞胎，無所生，不生不老，不老不病，不病不死，不死不愁，不愁不哭，不哭不內心痛。捐棄諸苦便得泥洹道。王言：善哉。

王復問那先言：世間寧有自然生物無？那先言:無有自然生物，皆當有所因。那先因問王: 今王所坐殿，有人功夫作之耶？自然生乎？王言:人功作之材椽出於樹木，垣牆泥土出於地。那先言:人生亦如是。界如和合乃成為人。是故無自然生物也,皆有所因。那先言:譬如窯家作器取土水和以為泥,燒作雜器物,其泥不能自成為器。會當須人工有薪火,乃成為器耳。世間無有自然生者也。

那先語王言:譬如箜篌無絃無柱無人鼓者,寧能作聲不?王言:不能自作聲。那先言:如使箜篌有絃有柱有人工鼓者,其聲寧出不?王言有聲。那先言:如是天下無自然生物,皆當有所因。

那先問王:如鑽火燧,無兩木無人鑽者,寧能得火不? 王言:不能得火。那先言:設有兩木有人鑽之,寧能生火不?王言:然,即生火。那先言:天下無有自然生物,皆當有所因。

那先問王言:譬如陽燧鉤無人持之,亦無日無天,寧能得火? 那先言:如陽燧有人持之,有天有日,寧能得火不? 王言：得火。那先言:天下無有自然生物,皆當有因。

那先問王言:若人無鏡無明,人欲自照,寧能自見其形不?王言:不能自見。那先言:如有有鏡有明,有人自照,寧能自見形不 ?王言:然,即能自見。那先言:天下無有自然生物,皆有所因。王言:善哉。

王復問那先:世間人寧為有人無? 那先言：世間不能審有人也,適當呼誰為人？王言:身中命即為人不? 那先問王：人身中命,能用眼視色不?能用耳聽音聲不？能用鼻聞香不? 能用舌知味不?能用身知細滑不？能用意有所知不？王言:能。

那先言：今我與王,其於殿上,四面有窓,自在欲從何窓者寧能見不? 王言:得見。

那先言：設令人命在身中,自在欲從何孔視耳？能以眼視色不?能用耳視色不？能用鼻視色不? 能用口視色不？能用身視色不?能用意視色不？王言：不能。

那先言:設令命在耳,能以耳有所聞不？能以耳有所見不?能以耳知香臭不？能以耳知味不?能以耳知細滑不？能以耳有所念不?

那先言：設令命在鼻,能以鼻知香臭不?能以鼻聞音聲不？能以鼻知味不？能以鼻知細滑不? 能以鼻有所念不？

那先言:設令命在口,能以口知味不？能以口有所見不?能以口聽音聲不？能以口聞臭香不?能以口知細滑不？能以口有所念不?

那先言：設令命在身中,能以身知細滑不?能以身有所見不？能以身聽音聲不?能以身知臭香不？能以身知味不?能以身有所念不？

那先言:設令命在識,能以識有所念不？能以識聽音聲不?能以識知臭香不？能以識知味不?能以識知細滑不?

王言：不能知也。

那先言:王所語前後不相副。

那先言：如我與王共在殿上坐,徹壞四窓者視寧廣遠不？王言:然，廣遠。那先言：設令命在身中,挒眼去之，其視寧廣遠不? 決耳令大，其聽寧能遠不？決鼻令大，聞香寧能遠不? 決口令大，知味寧能多不？副剝皮膚，知細滑寧多不? 決判去意，其令寧大不？王言:不也。

那先言：王亦語前後不相副。

那先問王言:王持藏人來入在王前住,王寧覺知在前住不?王言：知在前。那先言:持藏者即入王室,寧知入室不？王言：知入室也。那先言:設令人命在身中,人持味著口中，能知甜醋酸醎辛苦？王言：知之。

那先言:王所語前後不相副也。

那先言：如人沽美酒著大器中急塞一人口倒置酒中,令甞酒其人寧知酒味不? 王言:其人不知。那先言：何以故不知味？王言:未入口到舌上故不知味。

那先言：王所語前後不相副。

王言:我愚癡智未及是難願相解之。

那先言：人從眼見色神動,神動即生苦樂。意念合耳鼻口身意皆同,合為意有所念神動,神動即生苦樂,從苦樂生意,從生念展轉相成適無常主。王言:善哉。王復問那先:人生眼時，眼與神俱生耶？那先言:然，同時俱生。王復問：眼居前生耶? 神居前生耶？那先言:眼居前生，神居後生。王言：“眼語神言：我所行生處,汝當隨我後生。相語言兩耶？神語眼言:汝所生處，我當隨汝後生。兩相語不？”那先言:兩不相與語。王言：卿不言同時俱生,何以故不相語? 那先言：有四事俱不相語。那先自言:何等四？一為下行,二為向門,三為行轍,四者為數。是四事俱不相語。

王復問：何等為下行者? 那先報王言:高山上天雨其水隨流當如何行? 王言:下行。那先言：後復天雨其水流當復如何行? 王言：當隨前流水處行。那先問王言: 前水寧語後水言，汝當隨我後來。後水寧語前水言，我當隨汝處流行。前水後水相語言爾不？王言:水流各自行。前後不相語也。那先言：眼亦如水。眼不語神言,汝當隨我後生。神亦不語眼言,我當隨汝後行生也。眼與神俱不相語也。是名為下行。耳目鼻口身意亦爾。

王復問：何等為向門者？那先言:譬如大城都有一門。其中有一人欲出當從何向。王言：當從門出耳。那先言:後復有一人欲出，當復從何向出。王言：故當從前一人門出耳。那先言:王前出人寧語後人言，汝當隨我後出。後人寧語前人言，我當隨卿所從門出。兩人寧相語言爾不？王言:前人後人俱不相語也。那先言：眼亦如門。眼不語神言,汝當隨我後生。神亦不語眼言,我今當隨汝後生。眼與神俱不相語也。是為向門。耳鼻口身意亦爾。

王復問那先言:何等為轍行者? 那先問王言:前車行有轍，後車行當從何所行。王言：後車當從前車轍中行。那先言:前車輪寧語後輪言，汝當隨我處從後來。後車輪寧語前輪，我當隨汝處行。寧相語言爾不？王言:俱不相語也。那先言：人亦如是。眼不語神,我所生處汝當隨我生。神亦不語眼,我當隨卿後生。那先言:耳鼻口身神俱不相語。

王復問那先:何等為數？那先言：數者校計也,書疏學問是為數。耳目鼻口身神稍稍習知共合。是六事乃為有所知。不從一事有所知也。王言:善哉。王復問那先言：人目生時與苦樂俱生不？那先言:目與苦樂俱生皆根從合生。王復言：何等為合者。那先言:兩相觸為合。合者譬如兩羊相抵是為合。一羊如目一羊如色。合為名沛。譬如一手為目，一手為色，兩手合為沛。譬如兩石，一石為目，一石為色。兩石合為沛。耳目鼻身神皆同合為沛。譬如雨石，一石如神，一石如志。兩石合為沛。神志合如是。是名為沛。王言：善哉。

王復問那先：樂何等類? 那先言：自覺知為樂。那先言:譬若人事國王。其人賢善。王賜與財物。其人得之。用自快樂。在所欲為。其人自念：我事王得賞賜。今得樂樂如是。那先言：譬如人心念善、口言善、身行善。行善如是死後得生天上。其人於天上極意自娛樂自念言: 我在世間時心念善、口言善、身行善。是故我自致生此間。得樂甚樂。是為覺。王言:善哉。王復問那先：何等為覺者? 那先言：從知為覺。譬如王有持藏者入藏室中自視室中。自知有若干錢金銀珠玉,繒帛雜香色皆知雜處。是為覺知。王言:善哉。

王復問那先言：人有所念何等類?那先言：人有所念因有所作。譬如人和毒藥自飲。亦復行飲人。身自苦亦復苦他人身。那先言:譬如人作惡死後當入泥犁中。諸所教者皆入泥犁中。惡人有所念所作言如是。王言：善哉。王復問那先言:何等為內動者？那先言:志念內便動。王言：動行時云何? 那先言：譬如銅鋗銅釜。有人往燒之。其器有聲。舉乎有餘音。而行人如是志動念因行。那先言:燒時為動有餘音為行。王言：善哉。

王復問那先言:能合取分別之不？是為合。是為智。是為念。是為意。是為動。那先言:假令以合不可復分別也。那先言:王使宰人作美羹。中有水、有肉、有葱蒜、有薑、有鹽豉、有糯。王勅厨下人言：所作美羹如前取羹中水味來。次取葱味來。次取薑味來。次取鹽豉味來。次取糯味來。羹以成,人寧能一一取羹味與王不？王言:羹一合以後，不能一一別味也。那先言：諸事亦如是。一合不可別也。是為苦樂、是為智、是為動、是為念。王言:善哉善哉。

王復問那先言:人持目視鹽味寧可別知不? 那先言：王知乃如是耶。能持目視知鹽味。王言:目不知鹽味耶。那先言：人持舌能知鹽味取。不能以目知鹽味也。王復言:人用舌知味云。那先言：人皆用舌別知味。王言:諸鹽味皆當用舌別知耶? 那先言：然。諸鹽味皆當用舌別知耳。王復問那先言:車載鹽牛軛鹽。車牛寧能別知鹽味不？那先言:車牛不能別知知鹽味也。王問那先言：鹽味寧可稱不? 那先言：王智乃爾能稱鹽味。王問那先言:鹽味不可稱也。其輕重可稱耳。王言：善哉。

王復問那先:凡人身中五知，作眾事所成耶？作一事成五知耶?那先言：作眾事所成。非一事所成也。譬如一地五穀當生時，各各自生動，類人身中五事，皆用眾事各所生。王言:善哉善哉。

王復問那先：世間人頭鬚髮膚，面目耳鼻口，身體四支手足皆完具。何故中有壽命長者。中有短命者。有多病者。中有少病者。中有貧者。中有富者。中有貴者。中有賤者。中有大士者。中有小士者。中有端正者。中有醜者。中有為人所信者。中有為人所疑者。中有明孝者。中有愚者。何故不同? 那先言：譬如諸樹木果眾中有醋不甜者。中有苦者。中有辛者。中有甜者。中有正醋者。那先問王言：是皆樹木何故不同? 王言：所以不同者。其裁各自異。那先言:人亦如是。心所念者各各異。是故令世間人不同耳。中有短命者，中有長命者，中有多病者，中有少病者，中有富者，中有貧者，中有貴者，中有賤者，中有大士者，中有小士者，中有端正者，中有醜者，中有語用者，中有語不用者，中有明者，中有愚者。那先言：是故佛所言,隨其人作善惡自當得之。中有豪貴者,中有貧窮者。皆是前世宿命世,作善惡各自隨其德得之。王言:善哉善哉。

王復問那先言：人有欲作善者，當前作之耶? 當後作之乎？那先言:當居前作之，在後作之不能益人也。居前作者有益於人。那先問王言：王渴欲飲時,使人掘地作井，能赴王渴不?王言：不赴渴也。當居前作井耳。那先言:人亦如是。人所居皆當居前。在後作者無益也。那先問王：王飢時,乃使人耕地糞地種穀。飢寧用飯耶? 當豫有儲。王言：不也。當先有儲貯。那先言:人亦如是。當先作善，有急乃作善者無益身也。那先問王：譬如王有怨。當臨時出戰鬪。王能使人教馬教象教人作戰鬪具乎？王言:不也。當宿有儲貯,臨時便可戰鬪。臨時教馬教象教人無益也。那先言:佛經說言,人當先自念身作善。在後作善無益也。那先言:王莫棄大道就邪道。無效愚人，棄善作惡，後坐啼哭無所益也。人家棄捐忠正就於不正，臨死時悔在後。王言:善哉善哉。

王復問那先:卿曹諸沙門言,世間火不如泥犁中火熱也。卿曹復言,持小石著世間火中,至暮不消也。卿曹復言,極取大石著泥犁火中即消盡。是故我不信也。卿曹復言,人作惡死在泥犁中。數千萬歲其人不消死。是故我重不信是語也。

那先問王:王寧聞見水中有雌蟒、雌蛟、雌鼈、雌蟹懷子以沙石為食不？王言:然，皆以是為食。那先問王：沙石在腹中寧消不？王言:然，皆消。那先言：其腹中懷子寧復消不? 王言:不消也。那先言：何以故不消？王言:相祿獨當然故不消。那先言：泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者。其人所作罪過未盡,故不消死。

那先問王言: 雌師子、雌虎、雌狗、雌猫懷子，皆肉食噉骨入腹中時寧消不？王言:皆消盡。那先問王言：其腹懷子寧復消不? 王言不消也。那先言：用何故不消? 王言：獨用祿相故不消也。那先言:泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者。泥犁中人所作過惡未解,故不消死。

那先問王言: 雌牛、雌馬、雌驢、雌麋、雌鹿懷子，皆食草芻為餐不？王言:然。皆以是為食。那先言：其芻草寧於腹中消盡不? 王言：皆消盡。那先言:其腹中子寧消盡不？王言:不消盡也。那先言：何故不消盡? 王言：獨以相祿當然故使不消盡。那先言:泥犁中人亦如是。是罪過未盡，故不消死。

那先問王言：夫人及長者富家女。飲食皆美恣意食。食於腹中寧消不? 王言：皆消。那先問王言：腹中懷子寧消不? 王言：不消也。那先言:何以故不消？王言:獨相祿故使不消也。那先言：泥犁中人亦如是。所以數千歲不消死者。用先世作惡故未解,故不消死。那先言:人在泥犁中長,在泥犁中老,過盡乃當死。王言善哉。

王復問那先:卿曹諸沙門言,天下地皆在水上。水在風上。風在空上。我不信是也。那先便前取王書水適以三指撮舉之問王言:是中水為風所持不? 王言:然。為風所持。那先言:風持水亦如是。王言:善哉。

王復問那先言:泥洹道皆過去無所復有耶? 那先言:泥洹道無所復有也。那先言:愚癡之人徑來索內外身愛。坐是故不能得度脫於老病死。那先言:智者學道人內外身不著也。人無有恩愛,無有恩愛者無貪欲。無貪欲者無有胞胎。無有胞胎者不生不老。不生不老不病不死。不病不憂不哭。不憂不哭不內心痛。便得泥洹道。王言:善哉。

王復問那先言: 諸學道者悉能得泥洹道不? 那先言:不能悉得泥洹道也。正向善道者學知正事。當所奉行者奉行之。不當奉行者遠棄之。當所念者念。不當所念者棄之。人如是者得泥洹道。王言:善哉。王復問那先:人不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不? 那先言:然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快也。王言:人未得泥洹道者，何以知為快耶? 那先問王言：人生未甞截手足為痛處。王言:人雖未甞更截手足，由知為痛也。那先言：何用知為痛也?王言：其人截手足時,𠲳呼用是知為痛。那先言：人亦如是。前得泥洹道者,轉相語泥洹道快。用是故信之。王言:善哉。

王復問那先：那先寧曾見佛不? 那先言：未曾見也。王言:那先諸師寧曾見佛不？那先言:諸師亦不見佛也。如使那先及諸師不見佛者,定為無有佛也。那先問王言：王見五百水所合聚處不?王言：我不見也。那先言:王父及太父皆見是水不？王言:皆不見也。那先言：王父及太父皆不見此五百水合聚處。天下定為無此五百水所聚處耶? 王言：雖我父及太父皆不見此水者,實有此水。那先言:雖我諸師不見佛者,其實有佛。王言：善哉。

那先比丘經卷中

那先比丘經卷下

失譯人名附東晉錄

王復問言：無有復勝佛者耶? 那先言：然。無有勝佛者。王復問: 何以知為無有勝佛者？那先問王言：如人未曾入大海中,寧知海水為大不? 有五河河有五百小河流入大河。一者名恒。二者名信他。三者名私他。四者名𧪹叉。五者名施披夷。爾五河水晝夜流入海。海水亦不增不減。那先言：王寧能聞知不? 王言：實知。那先言:以得道人共道說，無有能勝佛者，是故我信之。王言：善哉。王復問那先: 何用知無有能勝佛者？那先問王: 造作書師者為誰？王言:造書師者名質。那先言：王寧曾見質不？王言：質以死久遠未曾見。那先言:王未曾見質，何用知質為造書師？王言:持古時書字轉相教告，用是故我知名為質。那先言：用是故我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚深快。人知佛經戒已後便轉相教,用是故我知為，無有能勝佛者。王復問那先:自見佛經道可久行之。那先言：佛所施教禁經戒甚快。當奉行之至老。王言:善哉。

王復問那先：人死已後身不隨後世生耶? 那先言：人死已後更受新身,故身不隨。那先言:譬如燈中炷更相然。故炷續在新炷更然。人身如是。故身不行更受新身。那先問王：王小時從師學書讀經不? 王言：然。我續念之。那先問王: 王所從師受經書。師寧復知本經書耶。悉舊得其本經書。王言：不也。師續自知本經書耳。那先言：人身如此。置故更受新身。王言:善哉。王復問那先: 審為有智無？那先言：無有智。那先言:譬如人盜他人果蓏，盜者寧有過無? 王言：有過。那先言：初種栽時上無果蓏。何緣盜者當有過? 王言：設不種栽何緣有果，是故盜者無狀。那先言:人亦如是。用今世作善惡。生於後世更受新身。王言：人用是故身行作善惡。更新善惡所在。那先言:人諸所作善惡隨人，如影隨身。人死但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書。火滅其字續在。火至復成之。今世所作行後世成。如受之如是。王言:善哉。

王言：那先寧能分別指視善惡所在不耶? 那先言：不可得知善惡所在。那先問王:樹木未有果時，言寧能分別指視言其枝間無有果。寧可豫知之不耶？王言:不可知。那先言：人未得道不能豫知善惡所在。王言:善哉。王復問：人當於後世生者。寧能自知不?那先言：其當生者自知。王言:何用知之？那先言:譬如田家耕種天雨時節。其人寧豫知當得穀不？王言:然。猶知當得穀多。那先言：人亦如是。人當於後世生豫自知。王言:善哉。

王復問那先：審有泥洹無？那先言:審有。王言：那先寧能指示我佛在某處不? 那先言：不能指示佛在某處。佛以般泥洹去不可得指示指示見處。那先言:譬如人然大火。以即滅其火。火寧可復指示知光所在不？王言:不可知處。那先言：佛以般泥洹去不可復知處。王言:善哉。

王復問那先：沙門寧自愛其身不? 那先言：沙門不自愛其身。王言:如令沙門不自愛其身者。何以故自消息臥欲得安溫軟? 飲食欲得美善自護視何以故? 那先問王言：寧曾入戰鬪中不?王言：然。我曾入戰鬪中。那先言:在戰鬪中曾為刀刃箭所中不？王言:我曾頗為刀刃所中。那先問王：刀刃矛箭瘡柰何？王言:我以膏藥綿絮裹耳。那先問王言:王為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶？王言:我不愛瘡。那先言：殊不愛瘡者。何以持膏藥綿絮裹以護之?王言：我欲使疾愈耳。不愛其瘡。那先言:沙門亦如是。不愛其身。雖飲食心不樂。不用作美。不用作好。不用作肌色。趣欲支身體，奉行佛經戒耳。佛經說言：人有九孔。為九矛瘡。諸孔皆臭處不淨。王言:善哉。

王復問那先：佛為審有三十二相,八十種好身皆金色有光影耶?那先言：佛審有三十二相,八十種好皆有金色有光影。王言:佛父母寧復有三十二相，八十種好身皆金色有光影耶？那先言:佛父母無是相。王言：如使父母無是相者, 佛亦無是相。王復言:人生子像其種類, 父母無有是相者。佛定無是相。那先言：佛父母雖無是三十二相,八十種好身金色者。佛審有是相。那先問王:王曾見蓮華不？王言:我見之。那先言：此蓮華生於地，長於泥水之中。色甚香好寧復像類泥水色不? 王言：不像類地泥水色。那先言:雖佛父母無是諸相者，佛審有是諸相。佛生於世間長於世間，而不像世間之事。王言：善哉。

王復問那先:佛審如第七天王梵所行，不與婦女交會不？那先言:然。審離於婦女。淨潔無瑕穢。王言：假令佛如第七天王所行者。佛為第七天王梵弟子。那先問王:第七天王者有念無念？王言:第七天王梵有念。那先言：是故第七天王梵及上諸天皆為佛弟子。那先問王言: 鳥鳴聲何等類？王言:鳥鳴聲如鴈聲。那先言：如是鳥為是鴈。弟子各自異類。佛亦如是。非第七天王梵弟子。王言:善哉。王復問那先：佛寧悉學知奉行經戒不? 那先言：佛悉學知奉行經戒。王言:佛從誰師受經戒？那先言:佛無師。佛得道時便悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知佛所教。諸弟子皆當奉行至老。王言：善哉。

王復問那先: 人父母死時悲啼哭淚出。人有聞佛經，亦復悲啼淚出。俱淚出寧有別異不？那先言:人有父母啼泣，皆感思愛恩念，愁憂苦痛，此曹憂者愚癡憂耳。其有聞佛經道淚出者，皆有慈哀之心，念世間勤苦，是故淚出。其得福甚大。王言:善哉。王復問那先：以得度脫者。未得度脫者。有何等別異? 那先言：人未得度脫者,有貪欲之心。人得度脫者,無有貪欲之心，但欲趣得飯食支命耳。王言:我見世間人，皆欲快身欲得美食無有厭足。那先言：人未得度脫者,飯食用作榮樂好。人得度脫者,雖飯食不以為樂不以為甘,趣欲支命。王言:善哉。

王復問那先:人家有所作。念久遠之事不？那先言:人愁憂時，皆念久遠之事。王言：用何等念之? 用志念耶？用念念耶?那先問王言：寧曾有所學知以後念之不? 王言：然,我曾有所學知,以後復忽忘之。那先言:王是時無忘耶而忘之乎？王言:我時妄念。那先言：可差王為有象。王復問那先: 人有所作皆念。如甫始有所作。今見在所作皆用念知耶？那先言:已去之事皆用念知之。今見在之事亦用念知之。王言：如是人但念去事。不能復念新事。那先言:假令新者有所作不可念者亦如是。王言：人新學書技巧為唐捐耶? 那先言：人新學書畫者有念。故令弟子學者有知。是故有念耳。王言:善哉。

王復問那先：人用幾事生念耶? 那先言：人凡有十六事生念。一者、久遠所作生念。二者、新有所學生念。三者、若有大事生念。四者、思善生念。五者、曾所更苦生念。六者、自思惟生念。七者、曾雜所作生念。八者、教人生念。九者、像生念。十者、曾有所忘生念。十一者、因識生念。十二者、校計生念。十三者、負債生念。十四者、一心生念。十五者、讀書生念。十六者、曾有所寄更見生念。為十六事生。

一王復問那先：何等為念久者? 那先言：佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讎單罷。念億世宿念時事。及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟輩甚眾多。念此以便生念。

二王復問:何等為新所學生念者? 那先言：如人曾學知校計。後復忘之。見人校計便更生念。

三王復問那先：何等為大事生念者? 那先言：譬如太子立為王。自念為王豪貴。是為大事生念。

四王復問那先: 何等為思善生念者？那先言:譬如為人所請，呼極善意賓遇待之。其人自念言。昔日為某所請呼善意待人。是為思善生念。

五王復問那先：何等為更苦生念? 那先言：譬如人曾為人所撾捶閉繫牢獄。是為更苦生念。

六王復問那先言：何等為自思惟生念者? 那先言：譬如曾有所見。若家室宗親及畜生。是為自思惟生念。

七王復問那先言: 何等為曾雜所作生念者？那先言:譬如人名萬物字類色香臭甜苦。念此語事是為雜生念。

八王復問那先言：何等為教人生念者? 那先言：人自喜忘邊人或有者或忘者。忘為教人生念。

九王復問那先言: 何等為像生念者？那先言:人牛馬各自有像類。是為像生念。

十王復問那先：何等為曾所忘生念者? 那先言：譬如人卒有所忘。數數獨念得之。是為曾所忘生念。

十一王復問那先: 何等為因識生念者？那先言:學書者能求其字。是為因識生念。

十二王復問那先：何等為校計生念者? 那先言：如人共校計成就悉知策術分明。是為校計生念。

十三王復問那先: 何等為負債生念者？那先言:譬如顧鼓所當債歸。是為債局生念。

十四王復問那先：何等為一心生念者? 那先言：沙門一其心。自念所從來生千億世時事。是我為一其心生念。

十五王復問那先: 何等為讀書生念者？那先言:帝王有久古之書。念言某帝某年時書也。是為讀書生念。

十六王復問那先：何等為曾有所寄更見生念者? 那先言：若人有所寄。更眼見之便生念。是為所寄生念。王言善哉。

王復問那先: 佛寧悉知去事甫始當來事耶？那先言:然。佛悉知之。王言：假令佛悉知諸事者。何故不一時教諸弟子? 何故稍稍教之？那先問王: 國中寧有醫師無？王言:有醫師。寧能悉知天下諸藥不？王言:能悉識知諸藥。那先問王：其醫師治病,為一時與藥,稍稍與之? 王言：人未病,不可豫與藥。應病乃與藥耳。那先言:佛雖悉知去來見在之事。亦不可一時悉教天下人。當稍稍授經戒令奉行之耳。王言：善哉。

王復問那先: 卿曹沙門言，人在世間作惡，至百歲臨欲死時念佛，死後者皆得生天上。我不信是語。復言：殺一生死即當入泥犁中。我不信是語。那先問王: 如人持小石置水上。石浮耶沒耶? 王言：其石沒。那先言：如令持百枚大石置船上。其船寧沒不? 王言不沒。那先言：船中百枚大石因船故不得沒。人雖有本惡,一時念佛。用是故不入泥犁中,便得生天上。其小石沒者如人作惡。不知佛經,死後便入泥犁中。王言:善哉。

王復問那先：卿曹用何等故行學道作沙門? 那先言：我以過去苦、現在苦、當來苦。欲棄是諸苦，不欲復受更。故行學道作沙門。王復問那先：苦乃在後世。何為豫學道作沙門? 那先問王：王寧有敵國怨家欲相攻擊不? 王言：然。有敵國怨家,常欲相攻擊也。那先問王: 敵主臨來時，王乃作鬪具備，守掘塹耶？當豫作之乎? 王言：當豫有儲待。那先問王: 用何等故豫作儲待？王言:備敵來無時故。那先問王：敵尚未來何故豫備之? 那先復問王：飢乃田種，渴乃掘井耶? 王言：皆當豫作之。那先言:尚未飢渴，何故豫作調度？王言:善哉。

王復問那先：第七梵天去是幾所? 那先言：甚遠。令石大如王殿,從第七梵天上墮之,六月日乃墮此間地耳。王言:卿曹諸沙門言，得羅漢道如人屈伸臂頃。以飛上第七梵天上。王言：我不信是行。數千萬億里，何以疾乃爾耶? 那先問王：王本生何國? 王言：我本生大秦國,國名阿荔散。那先問王: 阿荔散去是間幾里？王言:去二千由旬合八萬里。那先問王：頗曾於此遙念本國中事不?王言:然。恒念本國中事耳。那先言：王試復更念本國中事。曾有所作為者。王言:我即念已。那先言：王行八萬里。反復何以疾。王言:善哉。

王復問那先：若有兩人於此俱時死。一人上生第七梵天。一人生罽賓。去是七百二十里。誰為先到者? 那先言：兩人俱時到耳。王言:相去遠近大多何以俱至？那先問王: 試念阿荔國。王言：我已念之。那先復言:王試復念罽賓。王言：我已念之。那先問王:念是兩國何所疾者? 王言：俱等耳。那先言:兩人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽賓。亦等耳。那先問王：若有一雙飛鳥。一鳥於大樹上止。一鳥於小卑樹上止。兩鳥俱止。誰影先在地者? 王言：其影俱到地耳。那先言:兩人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽賓。亦俱時至耳。王言：善哉。

王復問那先：人用幾事學知道? 那先言：用七事學知道。何等為七? 一者、念善惡之事。二者、精進。三者、樂道。四者、伏意為善。五者、念道。六者、一心。七者、適遇無所憎愛。王復問那先：人用此七事學知道耶? 那先言：不悉用七事學知道。智者持智別知善惡。用是一事別知耳。王復問那先: 假令用一事知者何為說七事？那先問王: 如人持刀著鞘中倚壁。刀寧能自有所割截不？王言:不能有所割截。那先言：人心雖明。會當得是六事共成智耳。王言:善哉。

王復問那先：人家作善得福大耶？作惡得殃大耶？那先言:人作善得福大。作惡得殃小。人家作惡日自悔過，是故其過日小。人家作善日夜自念歡喜，是故得福大。那先言：昔者佛在時,其國中有人杌無手足而取蓮華持上佛。佛即告諸比丘言:此杌手足兒却後九十一劫，不復墮入泥犁中，畜生薜荔道中。得生天上。天上壽終復還作人。是故我知人作小善得福大。作惡其人自悔過日消滅而盡。是故我知人作過其殃小。王言：善哉。

王復問那先:智者作惡，愚人作惡。此兩人殃咎誰得多者？那先言:愚人作惡得殃大。智人作惡得殃小。王言：不如那先言。王言：我國治法大臣有過則罪之重,愚民有過則罪之輕,是故智者作惡得殃大,愚者作惡得殃小。那先問王: 譬如燒鐵在地。一人知為燒鐵。一人不知。兩人俱前取燒鐵誰爛手大者耶？王言:不知者爛手大。那先言：愚者作惡不能自悔故其殃大。智者作惡知不當所為,日自悔過故其殃少。王言:善哉。

王復問那先: 人有能持此身飛行，上至第七梵天上及至欝單越地及所欲至處者不？那先言: 能。王言：奈何持此身上第七梵天及欝單越地及所欲至處乎？那先問王: 王寧自念少小時跳戲一丈地不？王言: 我年少時意念欲跳，便跳一丈餘地。那先言：得道之人意欲跳至,第七梵天上及至欝單越地者亦爾。王言:善哉。

王復問那先：卿曹諸沙門言,有骨長四千里。何等身骨乃長四千里？那先問王: 曾聞大海中有大魚名質。身長二萬八千里者不？王言:然，有是,我曹聞之。那先言：如是二萬八千里魚。其脇骨長四千里,王怪之為?

王復問那先: 卿曹諸沙門說言，我能斷喘息之事。王言：奈何斷喘息氣耶? 那先問王：寧曾聞志不？王言:我聞之。那先言：王以為志在人身中耶? 王言：我以為志在人身中。那先言:王以為愚人不能制其身口者, 不能持經戒者,如此曹人亦不樂其身。那先言：其學道人,能制身口,能持經戒能一其心。得四禪便能不復喘息耳。王言: 善哉。

王問那先: 為呼言海，海為是水名為海耶？用他事故言海? 那先言：人所以呼為海者,水與鹽參各半,是故為海耳。王復問那先:何以故海悉醎如鹽味？那先言:所以海水醎者。淡畜以來久遠及魚鼈蟲，多共清便水中,是故令醎耳。王言：善哉。

王復問那先:人得道以，寧能悉思惟深奧眾事不？那先言:然。人得道以能悉思惟深奧之事。那先言：佛經最深奧知眾事。不可稱量眾事。皆智平斷之。王言:善哉。

王復問那先：人神、智、自然。此三事寧同各異? 那先言：人神者生覺。智者曉道。自然者虛空無有人。王復問那先言：得人何等為得人者? 眼視色、耳聽聲、鼻聞香、口知味、身知麁軟、意知善惡之事, 何所為得人者？那先問王: 如令人能目自視，脫瞳子去之視寧廣遠不? 裂大其耳聽聲寧廣遠不？決鼻令大其聞香寧多不? 開口令大知味寧多不？剝割肌膚寧令信知麁軟不? 拔去其志盛念寧多不？王言：不也。那先言:佛在所作甚難。佛所如甚妙。王復問那先：所作何等甚難? 何等甚妙？那先言:佛言，能知人腹中，目所見事悉能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解敗事、能解疑事、能解所念事、能解神事。那先言：人取海水含之。寧能別知口中水是泉水、是某流水、是某河水？王言:眾水皆合為一，難各別知。那先言：佛所作為難,皆能別知是諸水味。今海水見目前之事。王尚不能別知今人神,不見人身中有六事不可見。那先言:是故佛解之，從心念至目所見。從心念至耳所聽。從心念至鼻所嗅。從心念至口知味。從心念至身知苦樂寒溫麁堅。從心念有所向。佛悉知分別解之。王言：善哉。

那先言:夜已半我欲去。王即勅傍臣，取四端㲲布搵置麻油中，持以為炬。當送那先歸，恭事那先如事我身，傍臣皆言受教。王言：得師如那先,作弟子如我。可得道疾。王諸所問,那先輒事事答之。王大歡喜。王即出中藏好衣,直十萬已上那先。王語那先:從今已去，願那先日與八百沙門。共於宮中飯食及欲所得。皆從王取之。那先報王：我為道人略無所欲。王言:那先當自護。亦當護我身。那先言：何等當自護及護王身? 王報言：恐人論議呼王為慳，那先為王解諸狐疑，而不能賜與。恐或人言那先不能解王狐疑,故王不賞賜。王言：那先受者，當令我得其福。那先亦當護其名。王言：譬如師子在金檻中。猶為拘閉常有欲望去心。今我雖為國王,在宮省中其意不樂。欲棄國去而行學道。

王語竟。那先便起歸佛寺。那先適去王竊自念:我問那先為何等事? 那先為解我何等事？王自念。我所問那先莫不解我意者。那先歸佛寺亦自念：王問我何等事? 我亦報王何等事？那先自念:王所問者我亦悉為解之。念此事至天明。

明日那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐。王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：那先適去我自念，問那先何等語。那先報我何等語。我復自念。所問那先。那先莫不解我意者。我念是語。歡喜安臥至明。那先言：我行歸舍亦自念，王為問我何等事，我亦為王說何等事。我復自念。王所問我輒為解之。用是故歡喜至明。語竟那先欲去。王便起為那先作禮。

那先比丘經卷下