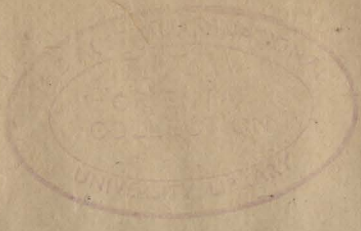

付法藏因緣經卷一

集

一至六

249
3150

~~4536~~
4536

吳興寺藏書

付法藏因緣經卷第一

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

敬禮無邊際 去來現在佛 等空不動智
救世大悲尊

昔婆伽婆於無量劫為衆生故求最勝道成就種種
難行苦行捨所愛身頭目髓腦國城妻子宮殿臣妾
投巖赴火斬截身體或時有為一四句偈剥皮為紙
析骨為筆以血為墨書寫供養諮學明師稟受諸佛
悲傷羣生勞謙累德修萬善行發洪誓願如五百本
生經中廣說本學具足垂成正覺菩提樹下加趺而

坐第六天魔深生愁毒念其道成必當勝我卽率官屬十八萬億詣樹王下謂菩薩曰汝今宜可速起還宮若不爾者當持汝足擲大海外爾時菩薩如師子王心無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支佛受八戒齋由斯福故得爲天王然我已於阿僧祇劫具足成就難行苦行大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾動我之一毛云何汝今欲以吾身擲大海外魔復言曰我於往昔施辟支佛得爲天王斯事可明今汝所說以何爲證於是菩薩伸手指地曰此知我爾時地神從金剛際踊身而

出合掌白言誠如尊教有此地來我爲其神此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顛倒而墮破魔軍已成最正覺三達獨照六通無礙具足大悲辯才無盡所可宣說人皆信受暢微妙法拯濟羣生譬如金剛所擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以清淨法拔衆毒刺降伏外學立最勝幢閉惡趣門開涅槃道化緣將畢垂當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當知我於無量阿僧祇劫爲衆生故勤修苦行一心專求無上勝法如我昔願今已滿足迦葉當知譬如密雲充遍世

界降注甘雨生長萌芽無上法雨亦復如是能令衆生增善根子所以諸佛當加守護恭敬讚歎禮拜供養如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布無令斷絕迦葉白言善哉受教我當如是奉持正法使未來世等蒙饒益唯願世尊不以爲慮是故如來滅度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼大迦葉智慧淵廣名稱普聞功德具足今當隨順說其行願過去久遠毗婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟子咸生悲戀收取舍利起七寶塔表刹莊嚴殊特妙

好時彼塔中有如來像面上金色少處缺壞時有貧女遊行乞丐得一金珠內懷歡喜意欲爲薄補像面上迦葉爾時爲鍛金師女卽持往倩令修造是時金師聞其爲福歡喜治之瑩飾旣訖用補像面因共願曰願我二人常爲夫妻身真金色恒受勝樂以是因緣九十一劫身真金色生人天中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀於過去世久修勝業高才博達智慧深遠多饒財寶巨富無量金銀瑠璃珂貝璧玉牛羊田宅奴婢車乘比摩竭王千倍爲勝時瓶沙王金犂干具彼婆羅門恐與

王齊招諸罪咎乃少其一唯有九百九十九具其家有氎最下之者直百千兩金以釘釘之入地七尺氎不穿破如本不異以福德力財富如是雖饒財寶無有子息自念老朽死時將至庫藏諸物無所委付於其舍側有樹林神彼婆羅門爲求子故卽往祈請經歷年歲了無徵應時俱律陀大生瞋忿語樹神曰我事汝來已經年歲都不見爲垂一福應今當七日至心事汝若復無驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁怖向四天王具陳斯事於是四王往白帝釋帝釋觀察閻浮提內無福德人堪爲彼子卽詣梵王廣宣上事爾

時梵王以天眼觀見有梵天臨當命終卽告之曰汝若降神宜當生彼閻浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門法多惡邪見我今不能爲其子也梵王復言彼婆羅門有大威德閻浮提人莫堪往生汝必生彼吾相擁護終不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖教於是帝釋卽向樹神說如斯事樹神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今勿復起恨於我却後七日當滿卿願至七日已婦覺有娠足滿十月生一男兒顏貌端正身真金色光明赫奕照一由旬相師占曰此兒宿福有大威德志力清遠不貪世務必當出家得無著果年

雖童稚志念清淨行慈溥施少欲知足恒觀世樂無常危脆未曾暫生愛樂之想爾時父母見其如是甚懷愁惱而相謂言是兒生時相師占曰必當出家今設何方斷絕其意覆自思惟世可耽著唯有美色當爲選擇端正良匹用斷其情至年十五欲爲娉妻迦葉聞之深生愁惱白父母言我志清淨不須妻也如是至三父母不聽於是迦葉知事難免便設權謀白父母言能爲我得金色女人姿容超世然後乃當開意納之若不得者終不取也爾時父母敬念彼故不違其語卽時延召諸婆羅門遣行國界若有女人身

眞金色端嚴殊妙爲我娉之諸婆羅門便共爲謀鑄金爲人顏貌奇特衆共舉之遊諸聚落高聲唱言若有女人見此金神禮拜供養未來必得微妙智慧身眞金色諸女聞已皆出禮敬時有一女顏容瓊偉體紫金色稟性和柔智慧深遠卽是往日金珠女也以昔勝緣有此妙身立志堅固獨不出外諸女咸問不出之意答言諸姊我意閑寂不稀餘願故不出耳時諸女人強將此女往觀金神此女光明形貌姿容映蔽金神悉不復現諸婆羅門卽爲聘之遂相然可計期成婚彼女聞之亦甚愁惱志不自從卽便行嫁二

人相對志各凝潔雖爲夫妻了無欲意共立要曰我等今者宜各異房不相嬈近爾時父母知是事已卽便勅人去除一室令共同處空其室內唯置一牀於是迦葉更共妻要今此室中唯有一牀我等二人理無同寢我若眠息汝當經行汝若睡眠我當經行後於中夜迦葉次行妻時睡眠手垂牀前外有毒蛇從戶而入欲螫其妻迦葉慈愍卽便徐前以衣裹手舉置牀上妻便驚寢而責之曰今汝丈夫無志乃爾共我立誓要不相近今復何緣竊舉吾手迦葉答言我無欲情而近汝也蛇從外入規欲相螫恐爲傷害舉

汝手耳毒蛇猶在卽便示之妻意乃悟於是夫妻深厭諸有不生甘樂如人淨洗不喜塵垢詣父母所求欲出家旣蒙聽許便作沙門清真守素無爲無欲在於空閑勤修苦行於是迦葉作是誓言世界所有成羅漢者我悉皈依作是語已出家威儀所有諸戒皆悉具足逮至如來成一切智於王舍城頒宣妙法爾時迦葉被糞掃衣來詣佛所稽首禮敬合掌而立白佛言世尊我今歸依無上清涼願哀納受聽在末次世尊歎曰善來迦葉卽分半座命令就坐迦葉白佛我是如來末行弟子顧命分座不敢順旨是時衆會

咸生疑曰此老沙門有何異德乃今天尊分座命之
此人殊勝唯佛知耳於是如來知衆心念欲決所疑
卽宣迦葉大行淵廣世尊又曰我今所有大慈大悲
四禪三昧無量功德以自莊嚴迦葉比丘亦復如是
又於往昔過去久遠時有聖王號文陀竭高才超世
智慧無倫時天帝釋欽敬其德遣七寶車造闕迎王
時乘天車飛空而往天帝出迎與共同坐相娛樂已
送王還宮佛告比丘爾時天帝今迦葉是文陀竭王
則吾身是迦葉往昔以生死座命吾同坐故吾今日
成無上道以正法座報其本恩爾時世尊卽爲迦葉

如應說法示教利喜譬如鮮淨白氎易受染色卽於
座上得阿羅漢三明六通具八解脫高才勇猛儀相
安詳常與如來對坐說法時諸天人謂世尊師於是
迦葉卽辭如來往耆闍崛山賓鉢羅窟其山多有流
泉浴池樹林蓊鬱華果茂盛百獸遊集吉鳥翔鳴金
銀瑠璃羅布其地迦葉在斯經行禪思宣暢妙法度
諸衆生至後世尊垂入涅槃放勝光明大地震動便
作是念將非如來欲入涅槃現斯相耶卽入三昧以
天眼觀見於世尊熙連河側全身捨壽作是觀已慘
然不悅如來涅槃何斯駛哉世間眼滅不善增長卽

與眷屬前後圍繞向拘尸城禮覲世尊於其前路見
一梵志右手執持曼陀羅華迎葉問言汝從何來識
吾師不答曰識之入般涅槃已經七日一切人天大
設供養吾從彼間得斯華來時諸比丘聞是語已皆
大悲惱舉身投地號哭哽咽淚下如雨咸作是言咄
哉無常有大力能壞如是功德寶聚枯竭法海摧
倒法幢世間闇冥永失大明一切衆生無所宗仰增
長惡道滅損天人奇哉無常深可厭患譬如電光理
無久停無常迅駛亦難可保能壞盛年色力壽命殄
滅一切世間歡愛愚人保之智者不也於是迦葉與
諸比丘即便前行至雙樹間繞棺三匝稽首作禮而
說偈言

超哉三界乘	永度生死流	寂然無相願
微妙難思議	佛日甚明淨	能除愚癡闇
積劫修苦行	誓度諸苦人	云何於今者
棄捨大慈悲	全身處金棺	寂然安不動
唯願天人尊	顯現金色身	普令一切衆
興起無量願		

爾時世尊於金棺內千張氎中出金色足光明照曜
猶如盛日棺氎無虧而足顯現一切大衆見是事已

倍更悲惱號哭哽塞爾時迦葉偏袒右肩接足作禮
重說偈言

如來足踝滿 千輻相輪現 指纖長柔軟
合縵網成就 大悲濟羣生 斷世衆疑結
是故我今日 頂禮最勝足 我證四真諦
說佛功德聚 已讚歎恭敬 宜還歛足入
爾時迦葉令諸力士更以千氎用纏佛身香油灌上
而閉棺蓋積栴檀薪闍維如來阿難見火悲泣哽咽
號哭懊惱而說偈言

怪哉無常 甚可憂畏 能滅如是 功德寶聚

世尊此身 清淨無垢 今在金棺 以千氎纏
香油流灌 然栴檀薪 微妙勝身 爲何所在
爾時迦葉以乳滅火說偈讚曰

千氎纏身 火耶旬之 佛神力故 內一衣在
外亦不燒 唯中都盡 此勝神力 不可思議
摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已耶旬世尊舍利
非我等事何以故國王長者大臣居士求最勝福自
當供養我等宜當結集法眼無令法炬速疾磨滅爲
未來世常作照明紹隆三寶使不斷絕爾時迦葉與
諸比丘至王舍城賓鉢羅窟阿闍世王得無根信及

至如來滅度之後羣臣相與咸共議曰大王信心猶如巨海超諸人天世界之上若聞世尊入涅槃者沸血必當從面流出身體分散命不云遠當設何方令免斯難時有一臣名曰雨舍智慧淵廣善於方便造一銅池縱廣數仞以淨香油盈注其內令阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨白氎圖畫如來本行之像所謂菩薩從兜率天化乘白象降神母胎父名白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生生未至地帝釋奉接難陀龍王及跋難陀吐水而浴摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立地神化華以承其足四方各行

滿足七步至於天廟令諸天像悉起奉迎阿私陀仙抱持占相既占相已生大悲苦自傷當終不覩佛與詣師學書技藝圖識處在深宮六萬姝女娛樂受樂出城遊觀至毗迦羅園道見老人及以沙門還詣宮中見諸姝女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓無異獸惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅羅等大仙人所聞說識處及非有想非無想定既聞是已深諦觀察知非常苦不淨無我捨至樹下六年苦行便知是苦不能得道爾時復到阿利跋提河中洗浴爾時有二放牛女人欲祠神故以千頭牛犂取其乳飲五百

頭如是展轉乃至一牛卽取其乳煮用作糜漏高九尺不棄一滴有婆羅門問言姊妹汝煮此麋欲上何人女卽答曰持祠樹神婆羅門言何有神祇能受斯食唯有食者成一切智乃能受汝若斯之供於是女人便奉菩薩卽爲納受而用食之然後方詣菩提樹下破魔波旬成最正覺於波羅奈爲五比丘初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士生地入般涅槃如是等像皆悉圖畫王問羣臣汝作何等答言大王我畫如來功德之像次至世尊滅後形變王便驚愕舉身毛豎深生悲戀思慕如來此池中油五分之一忽然流

注入王身中譬如焦鑿投之大池水自滲入彼亦如是由斯因緣命得全濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬禮拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令無傷害卽告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞人定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾卽白迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善因告王言如來世尊智慧深遠能滅衆生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙饒益今入涅槃世間眼

滅生老病死憂悲衰惱如是等苦轉更熾盛我欲爲
彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宜辦供
具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那
律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利
沙宮猶未來此爾時迦葉告黎婆提汝可往彼尸利
沙宮語憍梵波提大迦葉等今有僧事要須相見時
黎婆提飛空而往具陳上事爾時尊者問黎婆提世
尊何在而云迦葉黎婆提言佛入涅槃法橋已壞法
山已崩法燈已滅黑闇時至憍梵波提歎曰苦哉世
間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚衆生無明所蔽流

轉生死沒在魔網十力世尊勉而出之今入涅槃永
無救護哀哉衆生深可悲愍告黎婆提汝可爲我頂
禮迦葉及餘聖衆如我辭曰憍梵波提白大迦葉世
尊若在我當往彼禮拜供養今入涅槃世間空虛觀
閻浮提無一可樂如大龍王旣捨身已龍子必隨我
亦如是今欲涅槃作是語已卽便滅度如是諸人聞
佛滅度悉入涅槃迦葉唱言未集法藏勿涅槃也時
諸比丘問大迦葉先集何法迦葉答曰先修多羅又
問使誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多聞總持有
大智慧常隨如來梵行清淨最後法中利安衆僧知

見具足佛常讚歎宜可使彼集修多羅爾時迦葉卽告阿難汝於今者可演法眼阿難曰諾觀察衆心而說偈言

比丘諸眷屬 離佛不莊嚴 猶如虛空中

衆星之無月

說是偈已禮衆僧足卽昇法座而說是言如是我聞一時佛住波羅柰鹿野苑中古仙住處爲五比丘初轉法輪謂苦聖諦如是廣說說是語已五百羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常甚大迅速如河駛流逝而不返我等昔者自覩世尊今乃言聞皆各悲泣而

說偈言

咄哉諸有苦 廻動如水月 不堅如芭蕉
亦如幻影響 如來大雄猛 功德超三界
猶爲無常風 漂流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座爾時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬耶皆曰不異世尊所說於是迦葉命優波離集毗尼藏迦葉自集阿毗曇藏集法藏已摩訶迦葉卽說偈言

以此尊法輪 濟諸羣生類 十力尊所說
皆當勤修行 此法是明燈 能破諸黑闇

諸賢宜受持 慎勿生放逸

爾時迦葉入願智三昧觀所集法無闕少耶思惟已
訖知皆具足便作是念如來大師我善知識利安饒
益如母愛子我今以法益同梵行示未來世作大悲
想欲使大法流布不絕始於今者報如來恩我年朽
邁身爲老壞臭爛之體甚可厭惡無常危敗不可依
恃恒爲諸苦之所惱害誰有智者當樂此身我今宜
可入般涅槃復便思惟我今當往大慈大悲佛婆伽
婆眞善知識無量淨善功德所熏微妙舍利所在之
處皆往禮拜恭敬供養卽飛虛空至四塔前禮拜供

養復詣八塔至心恭敬譬如鴈王飛到大海娑伽羅
宮禮敬佛牙如大壯士屈伸臂頃至忉利天釋提桓
因與諸天衆出迎迦葉禮敬供養摩訶迦葉告帝釋
曰我欲涅槃禮如來髮故來至此釋提桓因聞是語
已心懷惆悵悲泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受
已至心禮敬牛頭旃檀以用供養供養已訖語諸天
子五欲無常不可久保如華上露見陽則晞唯有善
法深可願樂當觀苦空慎莫放逸作是語已從彼天
沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩
見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當

往爾時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必來見我我今當往告之可乎到王門下語守門人爲我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃來與王別不見而去於是迦葉至鷄足山於草敷上加趺而坐作是願言今我此身著佛所與糞掃之衣自持已鉢乃至彌勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生厭惡復作是念阿闍世王若不見我沸血必當從面而出命不全濟若使彼王與阿難來山當爲

開令其得入若還去者復當還合便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陀羅華天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如來滅度感戀未息迦葉涅槃增我悲惱實鉢羅窟即便空曠巷里窮酸苦厄羸劣貧露孤寒彼恒矜愍今捨之去誰當覆護如十五日天無雲翳月及衆星處空顯現如來聖衆亦復如是住在世間猶若星月死無常雲如何卒起一旦隱蔽最勝福田諸天如是極生悲感哀摧號哭啼泣懊惱共相裁抑歸還天上阿闍世王於睡卧中夢屋梁折尋便驚覺心生惶怖門人

白王摩訶迦葉欲入涅槃來與王別正值眠息令我
致意即便廻還王聞是事悶絕躡地冷水灑面方得
醒寤舉聲大哭涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖
涅槃不一覩見卽詣竹園禮阿難足問言迦葉滅度
未耶阿難答言已涅槃矣今在何處我欲供養於是
阿難共阿闍世王向雞足山王旣到已山自開闢迦
葉在中全身不散曼陀羅華以覆其上王見是已發
聲號哭舉身投地積諸香木欲闍毗之阿難問言欲
作何等答曰欲耶旬阿難言曰摩訶迦葉以定住身
待於彌勒不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億

至此山上見於迦葉時彌勒衆皆作是念釋迦如來
弟子身形卑陋若此彼佛亦當與斯無異於是迦葉
踊身虛空作十八變變爲大形充滿世界時彌勒佛
卽就迦葉取僧伽梨是時大衆見其神力除憍慢心
成阿羅漢王供養已還歸本國時雞足山還合如初
付法藏因緣經卷第一

音釋

鍛

都玩切

鑄

陟慮切鎔金入範也

踝

戶瓦切腿兩旁也

犖

居侯切取牛乳也

麋

忙皮切

塹

訖逆切塹壞也

付法藏因緣經卷第二

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時以最勝法付囑阿難而作是言
長老當知昔婆伽婆以法付我我年老朽將欲涅槃
世間勝眼今欲相付汝可精勤守護斯法阿難曰諾
唯然受教於是阿難演暢妙法化諸衆生然其宿世
有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟總持第一
悉能聽受諸佛法藏如大巨海百川斯納名稱高遠
衆所知識如是功德不可窮盡我當隨順說其因緣
乃往古世阿僧祇劫定光如來時爲沙門畜一沙彌

常令讀誦日夜誡勅無有休廢若經少闕即便呵責
時此沙彌爲師乞食若少稽留經不充限極爲其師
之所罵辱於是沙彌甚爲愁惱爲師乞食且誦且行
時有長者怪而問之沙彌答曰吾師嚴峻令我誦習
乞食稽留則不充限以是事故每行讀誦長者答言
勿生憂苦從今以後常相供給宜當精勤誦習經典
時此沙彌不復行乞專心誦讀從此以後經常充足
爾時沙彌卽世尊是施食長者阿難是也以斯福緣
阿難比丘智慧深妙總持強識多聞弘廣不可稱記
至婆伽婆成無上道宣暢妙法化諸衆生於是阿難
卽自思惟世間牢獄不可愛樂五欲如幻無有堅實
甚可畏惡過於毒蛇盛年勇壯顏容姿美悉爲老病
之所殘害無常迅駛如瀑河流吞滅一切恩愛集會
古昔諸王威德自在爲無常風之所吹壞憂悲哀惱
衆苦相續愛羅刹女常欺衆生我當云何得免斯難
復作是念如來世尊神智超世本從釋氏出家學道
我今應當往爲弟子卽至佛所求哀出家佛言善來
便成沙門爾時如來卽爲說法所謂施論戒論生天
之論欲爲不淨出要最善意卽開解成須陀洹佛於
後時心念侍者時憍陳如卽往佛前求爲給侍佛言

橋陳如汝年老邁須人瞻視云何爲我而作給侍如是五百大弟子咸至佛所求爲侍者皆不聽許禮佛而退時目捷連以他心智觀如來心在阿難所如日初出光照西壁與諸比丘告阿難曰佛須仁者以爲給侍宜可速往禮覲勝覺阿難言曰如來威德猶如大龍今我穢弱不敢奉命諸比丘言阿難當知世尊專心唯在仁者當速奉覲不宜久停阿難敬諾卽求三願如來故衣願勿與我所有遺食願賜餘人進現時節隨我裁量三願若遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽首作禮具陳上事如來歎曰善哉阿難有大

智慧善知時宜不但今日久遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過去阿僧祇劫有王治世住婆翅城於此城中有婆羅門名俱樓陀聰明博達天才超世國人居士皆悉宗敬多饒財寶百千萬億無子紹繼每懷憂惱請祈諸天經十二年最大夫人便覺有娠日月已滿生一男兒身紫金色顏貌端正相師占曰福德此子卽爲立字號曰大施年漸長大求父出遊父卽勅令嚴治道路燒香散華作衆妓樂大施於是出外遊觀卽於前路見有乞人著弊壞衣卑言求哀大施問曰何故若此乞人答言我本孤貧病苦所逼身命

既切是故行乞大施聞之慘然歎曰羣生之類一何可愍愚癡蔽心沉沒五欲爲老病死之所惱害方於其中坦然快樂不修善業受斯惡果怪哉大險甚可怖畏小復前行見有屠獵羅網飛鳥耕墾魚捕多所傷害大施問言何故若此諸人答曰我祖父來素爲斯業仰此濟命兼供王役一旦捨之便當貧乏大施聞之益增傷感便自思惟興大悲意哀哉衆生愚無慧日久積罪業貧窮羸劣處大黑闇甚可怖畏今復更造如斯惡業殺害衆生斷他愛命惡業增長不善滋息輪迴五道何由得出我今宜當方便救護生死

惱熱爲作清涼作是念已卽入大海詣龍王宮求如意珠見一金城光明赫奕毒蛇圍繞不可得近卽入慈定履上而過龍王出迎禮拜恭敬相慰問已俱共入宮問言仁者何故至此大施答曰閻浮提人爲貧窮故極多傷害命終必當生三惡道我愍彼故歷險來此求如意珠欲免其苦願見遺給利益衆生龍王曰善不違來教願少留停爲我說法大施許之住經四月演暢諸法名字本末次第隨順解其句味龍王至心聽受思惟問訊起居甚得時宜進現時節而自裁量過四月已大施辭退龍解髻珠而用與之因發

誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得成自然正覺願我得爲多聞弟子於是大施以如意珠雨衆七寶闍浮提人皆悉安樂修行十善命終生天比丘當知爾時大施卽吾身是彼時龍王阿難是也在龍王中尙知時宜況於今者而不通達於是阿難給侍如來善能隨順聞持法藏初無漏失逮及世尊於雙樹林垂般涅槃問橋陳如阿難所在答言今在娑羅林外爲諸魔衆之所擾亂深入邪網甚大苦惱除佛如來無能救護文殊師利白佛言世尊此大衆中有諸菩薩於無量劫發菩提心久修願行得不退轉如是等此善

能受持諸佛法藏何緣顧問阿難所在佛告文殊阿難比丘事我來久初無過咎具足成就不可思議所聞之法善能受持譬如瀉水置之異器爲諸衆生所共瞻仰是故我問阿難所在今去此會十二由旬爲諸魔衆之所惱亂汝持我呪往彼解之文殊師利卽至魔所說陀羅尼魔聞是已卽放阿難與文殊俱來至佛所稽首禮敬却坐一面爾時世尊於中後夜入般涅槃一切天人大設供養疊纏闍毗其事都訖摩訶迦葉與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難爾時猶在學地以漏未盡不預聖衆時有比丘名婆闍弗卽

以偈頌而覺悟之

勝哉多聞士 安靜林樹間 當觀一切法

虛偽不堅牢 生死多過患 涅槃最清淨

瞿曇子宜應 勤修無漏行 如是當不久

必受第一樂

阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得羅漢身體疲懈
便欲眠息頭未至枕得無著果三明無礙六通清徹
卽便飛往賓鉢羅窟在門外立而說偈言

多聞辯才 給侍正覺 瞿曇阿難 今在門外

爾時迦葉說偈答曰

汝若盡衆苦 棄捨煩惱擔 宜應現神身

令衆咸證知

於是阿難卽以神通從石壁入禮衆僧足隨次而坐
受迦葉命演集勝眼乃至迦葉入涅槃時共阿闍世
王至雞足山燒香散華讚歎供養王言仁者如來迦
葉入般涅槃自我多殃悉不覩見尊若滅度唯願垂
告阿難曰善敬承來教於是遊行宣暢妙法化諸衆
生皆令度脫最後至一竹林之中聞有比丘誦法句
偈

若人生百歲 不見水潦涸 不如生一日

而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教自生妄想無有慧明常處癡闇永當流轉生死大海爲老病死之所惱逼便語比丘此非佛語不可修行汝今當知二人謗佛一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒妄說有此二法爲自毀傷不能令人離三惡道汝今當聽我演佛偈

若人生百歲 不解生滅法 不如生一日 而得解了之

爾時比丘卽向其師說阿難語師告之曰阿難老朽

智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦阿難後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈卽問其意答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教卽入三昧推求勝德不見有人能廻彼意便作是言異哉無常甚大雄猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來斷絕正教永當沉沒生死大河開惡趣門閉人天路於無量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍今此比丘我躬爲說反納邪言不受吾教我當向誰說如斯事

世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫
須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在
覆以薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常
甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲
暴風卒起尋便散滅五欲不堅亦復如是共相恩愛
安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居
我於今日宜入涅槃又吾大師及同梵行如是之等
皆悉滅度我於今者豈宜久停復作是念阿闍世王
與吾有要我宜應當至彼語之卽詣王宮告守門者
爲我白王阿難在外將欲涅槃故來相見門人答曰

王今眠睡若覺寤者罪我不少阿難語言王若覺者
宜可爲我具宣斯意阿闍世王夢蓋莖折卽便驚寤
門人向王具宣上事王聞是已悶絕躡地冷水灑面
良久乃蘇發聲號哭哀動天地槌臂叫喚生大憂苦
而作是言嗚呼怪哉世間眼滅三界苦惱誰當勉濟
昔日世尊慈悲深厚爲諸衆生作大依止自入涅槃
世間孤露摩訶迦葉有大名稱次補如來演法教化
而復滅度法輪衰損瞻仰阿難猶如日月今入涅槃
更何恃怙法水清淨洗滌塵勞誰復頒宣饒益一切
是諸衆生常有渴愛誰澍法雨充足之者三界群生

永當流轉受諸苦惱何有窮竟魔王歡喜大得眷屬
善法漸盡諸惡熾盛卽問門人阿難所在園神白王
向毗舍離卽嚴四兵往恒河側阿難乘船在河中流
王卽直進稽首白言三界明燈已棄我去今相憑仰
願勿涅槃阿難默然而不許可於時大地六種震動
時雪山中有五百仙見斯相已咸作是念以何因緣
有此異相觀見阿難將欲滅度卽便飛空往詣其所
稽首作禮求哀出家卽化恒河變成金地爲諸仙人
如應說法鬚髮自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅槃
阿難念曰佛記闍賁當有比丘名摩田提於彼國土
流布法眼卽便以法付摩田提踊身虛空作十八變
入風奮迅三昧分身爲四分一分向忉利天與釋提
桓因一分與大海娑伽龍王一分與彼毗舍離子一
分授與阿闍世王如是四處各起寶塔燒香散華供
養舍利摩訶迦葉垂涅槃時告阿難曰今以法寶用
相委累長老於後若入涅槃王舍大城有一長者名
商那和修高才勇猛有大智慧已於過去深種善根
故發意入海採取珍寶廻還願作般遮于瑟爲佛如
來造經行處後當建立高門樓屋所爲旣訖可度出
家如來法藏悉付囑之是故阿難臨當滅度而告之

曰佛以法眼付大迦葉迦葉以法囑累於我如我今者涅槃時至以法寶藏用付於汝汝可精勤守護斯法令諸衆生服甘露味商那和修答曰奉教我當擁護如斯妙法普爲一切作大明炬於是次宣無上法藥療煩惱病濟度羣生其德高遠久修願行多聞總持辯才無盡今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧祇劫商那和修時爲商主共諸賈客五百人俱欲入大海採求珍寶於其前路見辟支佛身嬰重病氣命羸憊與諸商人即便停住推求醫藥而療治之盡心承給無所乏少病遂除差體力充足是辟支佛著商那

衣爾時商主以諸香湯浴辟支佛上妙氎衣而用奉獻白言大聖此商那衣極爲弊惡唯願受我所奉衣服辟支佛言施主宜知我以此衣出家成道復當著此而入涅槃商主聞之甚懷悲憫白言大聖願勿滅度宜可與我共入大海吾當終身供給所須衣服卧具病瘦湯藥辟支佛言不能入海我於今者欲般涅槃汝於福田宜生深心未來必當獲大果報卽飛虛空作十八變還就本座而入涅槃商主悲哀啼哭哽噎積諸香木而用闍毗收集舍利起塔供養因發誓曰願我來世值遇聖師復過於是使我所有諸功德

聚威儀法式及以衣服如今此聖等無有異由斯願力甚大雄猛處於母胎著商那衣乃至與身俱共增長出家受戒得道涅槃是商那衣未嘗離體因卽號曰商那和修如來昔遊摩突羅國見青樹林敷榮茂盛告阿難曰見此林不阿難言曰唯然已見佛言此是優留茶山吾滅度後當有比丘名商那和修於此山中起僧伽藍說法教化多所利益商那和修旣從海還大獲珍寶往詣竹林禮阿難足白言大聖我本入海願安隱還爲佛及僧設大施會今佛世尊爲在何處阿難答曰已入涅槃聞是語已悶絕躡地以水

灑面方得醒悟發聲號咷悲泣斷絕自拔頭髮塵土全身槌臂大叫淚下如雨便作是言無常大惡壞斯寶聚世間孤露永無恃怙我何薄祐罪障深厚佛曰明淨而不覩見永當沉沒三有苦海復問阿難摩訶迦葉大目犍連舍利佛等悉爲在不阿難答曰皆以滅度旣聞是語倍增憂感白言大聖我本入海願安隱還爲佛及僧設大施會我於今者欲爲聖衆辦少微供唯願哀愍而見聽許阿難答言善哉長者能知世間不安危脆於勝福田起堅固業長者當知諸法無常無我我所譬如假借不可久保若汝欲得無上

利者宜於福田起殷重業此之果報不可沮壞商那
和修卽便嚴辦爲般遮于瑟種種充足造經行處及
門樓屋其事訖已阿難告曰汝爲財施最大希有今
復宜當作於法施此施微妙甚爲弘廣勝於財施百
千萬倍商那和修問言何名法施阿難答曰於佛法
中出家學道說法教化利益衆生是名法施商那和
修答言善哉甚適我願於是阿難度令出家與受具
戒白言大師我本生時著商那衣今當盡形受持此
服作是語已得總持力所聞之法未曾忘失成阿羅
漢有大功德逮及阿難入涅槃後頒宣妙法饒益衆
生阿難所持八萬四千諸法藏門商那和修悉能憶
念譬如瀉水置之異器彼能受持亦復如是以眞淨
法遊行教化最後次至摩突羅國於曼陀山欲起住
處時彼山中有二龍子毒害熾盛不可擾近商那和
修卽以神力震動此山龍大嗔怒起惡風雨商那和
修入慈三昧以定力故龍毒消滅卽大驚怖生信敬
心問言尊者有何教誨商那答曰佛記此山有僧住
處是故我欲於中建立龍子白言若實佛記善哉相
聽商那和修卽於彼山營建住處禪室經行皆悉具
足内外空閑無諸憤鬧造住處已便作是念佛記闕

賓安隱豐樂國土閑靜離諸妨難清涼少病甚可經
行我今應當至彼處也卽便飛空住屬賓國入定歡
喜而說偈言

常著商那衣 成就五支禪 山巖空谷間

坐禪而念定 風寒諸勤苦 悉能忍受之

心善得解脫 智慧自莊嚴 猶如空野象

坦然無憂患

時優波毼多有五百弟子猶處生死不得解脫心生
憍慢甚大貢高優波毼多卽入三昧觀此諸人與已
無緣唯有吾師乃能化度便至心念商那和修商那

和修卽以神力如大鵝王從空飛來至其所止優波
毼多行至餘處唯諸弟子而獨見之商那和修衣裳
麤弊髮爪長利至優波毼多房坐其座上優波毼多
弟子咸生瞋忿是何弊人處我師座卽欲驅逐使令
出外如須彌山不可傾動欲出惡言口自噤閉卽共
相將至優波毼多所白言大師有老比丘形容憔悴
到師座處加趺而坐優波毼多念言自非吾師無能
坐者至房便見商那和修頭面著地稽首作禮弟子
念言師雖爲禮盛德勝之商那和修知其弟子憍慢
未息手指虛空便下香乳如高山頂懸泉流注問言

優波毬多是何定相優波毬多卽入三昧深心觀察
不能曉了卽問其師是何三昧商那和修答言此卽
名爲龍奮迅定如是次第五百三昧問其名字都不
了知商那和修一一爲說毬多白言我之所得盡從
師受唯是三昧我非其器毬多當知如來三昧諸辟
支佛不識其名緣覺三昧一切聲聞莫能解了大目
犍連舍利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度我師
阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此
三昧我涅槃後皆隨吾滅七萬七千本生諸經滿足
一萬阿毗曇藏凡有八萬清淨毗尼如斯之法亦隨
我滅是故毬多如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當
衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸
弟子方自悔責我無智慧輕慢大聖始知吾師定不
及彼於是商那和修卽爲說法五百弟子得羅漢道
爾時尊者商那和修於諸衆生所應作已飛騰虛空
作十八變還就本座而入涅槃優波毬多與諸眷屬
積諸香木以火耶旬收取舍利起塔供養
付法藏因緣經卷第二

音釋

翅

矢智切

娠

升人切

絹

吉掾切

墜

口狠切

涖

田用力也

涖

涖

涖

到切涸朱劣切 噤巨禁切
曷各切 疲也 口閉也

付法藏因緣經卷第三

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

尊者阿難以法付囑商那和修而告之曰世尊昔遊
摩突羅國顧命我言於此國中當有長者名為翹多
其子號曰優波翹多於禪法中最為第一雖無相好
化度如我我滅度後興大饒益其所教化無量衆生
皆悉解脫得阿羅漢汝當於後度令出家若涅槃者
付其法藏商那和修臨涅槃時告翹多曰佛以正法
付大迦葉迦葉次付吾師阿難阿難以法囑累於我
我當滅度以付於汝汝可精勤擁護世眼優波翹言

唯然受教於是演暢無上妙法光宣正化濟諸羣生
其德淵廣難可限量過去久修無上勝行雖爲禽獸
常化衆生摧伏外道建大法幢以慈悲雲普覆一切
如是功德今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤獨園
優波鞠多時爲尼乾名曰薩遮智慧淵妙議論絕倫
深生貢高擅步天下銅鑠纏腹首戴盛火而作是言
吾智盈滿恐出於外由是事故以鑠自纏世間昏闇
無所覩見欲以光明照其盲冥聞佛世尊住舍衛國
便欲造詣諍捫言辯有人語曰汝若見佛智當虧減
光明自滅便至佛所白言瞿曇我欲出家智慧若與
舍利弗等心則甘樂設不及者吾當還家世尊告曰
假使汝積百千萬身欲望得及舍利弗者終無是處
梵志聞已辭佛而退其去未久佛告衆會我滅度後
滿一百年此人爾時得羅漢道三明六通具八解脫
慧燭獨照廣化衆生其所度脫不可稱數衆會聞已
生希有心又復尊者於過去世那由他劫優留茶山
有辟支佛與其同類五百人俱諸仙人衆亦住山側
五百獼猴處在一面時獼猴王發生大信深修善本
常採華果施辟支佛復於一時緣覺之衆端坐思惟
入于三昧獼猴學之結跏趺坐後辟支佛俱入涅槃

獼猴過華都無取相挽衣推排亦不動搖便知滅度
深生悲惱向山一面見諸仙人修大苦行眠卧棘上
翹足倒懸五熱炙身投巖赴火獼猴卽時收其灰棘
除棄糞土牽足令舒便於其前跏趺而坐仙人見之
怪其若此尋學獼猴端坐繫念無師自覺成辟支佛
便作是念今我得道由此獼猴卽以香華而用供養
時獼猴王優波邇是爲畜生時尚能覺悟志甚黠慧
利智辯才逮至商那和修欲付其法觀察邇多爲生
子耶人定思惟知未出世與諸比丘詣邇多舍乃至
漸少單已獨往邇多問曰何獨無侶答言長者我無

俸祿有信出家乃見隨耳邇多復言吾樂世俗不能
出家若後生子當相奉給商那和修答曰善哉後生
一子名阿失波邇多年漸長大往從索之邇多答言
唯有一子理無相與若更生者必相奉給後復生子
名難陀邇多便往從索答言尊者我今二子仰理生
業小者守護大子聚斂家業如是可得大富以斯因
緣不得相與若生第三然後奉給商那和修知其二
子與道無緣亦不慇懃而往求索後生一子容貌端
正卽字名曰優波邇多柔和善順性好慈愍聰慧辯
才其心弘廣厥年十二巧於市易有來買者常多與

之商那和修觀其生未知優波瓊出世已久卽往其所而問之言汝今入市爲當淨心不淨心耶優波瓊多言何名淨心不淨心乎答言若心與貪癡合名爲不淨若不與俱是則名淨漸以方便教令繫念若起惡心當下黑石設生善念下白石子卽便如教攝念不散善惡心起輒便投石初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等至滿七日心轉純淨黑石都盡唯有白者商那和修作是念言今此善心皆已滿足遊觀時至可爲說法卽爲宣說四聖眞諦應時逮得須陀洹道時突羅城有一婬女名婆須達多諸邪媚妖幻

姦諂遣使詣市求買妙華使人尋往優波瓊多所大得好華奉婆須達女怪華多問使人曰汝將不盜得是華耶使人答言我不盜得從市買之有人名曰優波瓊多仁慈寬慧性好平均以斯因緣得多華耳又復此人形容姿麗大家若見死終無恨時婆須達遣人延召優波瓊多都不許可慫慙求請終不移操有長者子共婬女宿值有估客從遠方來大賣珍寶求女交通時彼女人貪其實故殺長者子埋置舍內其家眷屬遍行推求至婬女舍掘地得之向其國王具陳斯事卽取婬女斬截手足劓其耳鼻棄於塚間優

波邇多作是念曰彼以榮色本來召我以是因緣止而不去今爲解脫宜往化之卽將侍者至姪女所婆須達言我本端妙顏容姿偉爾時相召不能臨顧今旣殘毀何用來爲答言姊妹我爲觀汝實相故來不爲欲也汝本以色誑惑衆生凡夫無智橫起倒想今自應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾不淨譬如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知深生染愛智者了之終不樂著假以香華澡浴衣服外現莊嚴內實不淨大海淵廣可知滴數此身過患甚難窮盡是故諸佛恒常訶責未曾一念生

願樂想姪女於時心漸開悟於佛法中深生敬信白言仁者所說誠諦唯願爲我廣敷演之優波邇多卽爲宣暢一切有爲衆苦積聚如癰如瘡如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞不堅速朽如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無愛樂猶路上果衆所共擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日曝青爛臭處髮毛爪齒狼籍在地如此之身豈可愛樂宜勤方便而求解脫姪女開解得法眼淨命終卽生三十三天優波邇多因觀諸法苦空無常應時逮成阿那含果商那和修復詣邇多而告之言汝本有要期

與我子今已成長與我可乎優波翹多性能市肆貪
其若此復不肯與尊者語言佛記此人於百年後大
作佛事饒益衆生汝可開心與我此子翹多聞已便
聽出家商那和修將至僧坊度令出家與受具戒羯
磨已訖得羅漢道三明六通具八解脫巧於言辭所
演無盡心自念曰我於今者已覩法身未見如來相
好之體思惟是已深生哀戀爾時有一老比丘尼年
百二十曾見如來優波翹多知彼見佛欲至其所尋
遣使者告比丘尼尊者翹多欲來相見時比丘尼卽
以一鉢盛滿中油置戶扇後優波翹多到其所止當

入房時棄油數滴共相慰問然後就坐問言大姊世
尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔
佛在世六羣比丘最爲麤暴雖入此房未曾遺我一
滴之水大德今者智慧高勝世人號爲無相好佛然
入吾房棄油數滴以是觀之佛在時人定爲奇妙優
波翹多聞是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼言大
德不應自生恥恨如佛言曰我滅度後初日衆生勝
二日者三日之人益復卑劣如是展轉福德衰耗愚
癡闇鈍善法羸損況今大德去佛百年雖復爲作非
威儀事正得其宜何足爲怪爾時翹多而問之言姊

見如來其事云何比丘尼曰昔佛在世我年二十始欲行嫁失一金釵墮深草中求之不得復以燈燭遍照推覓求之至疲了無髣髴正值如來遊行而過金光晃耀如百千日幽闇之處普皆大明微細諸物而悉顯現尋見我釵因卽取之以斯緣故吾得見佛優波邠多聞是事已倍生悲戀歎未曾有商那和修卽告之曰佛記於汝在百年後坐禪第一大化衆生今正是時宜作饒益令諸羣生服甘露味優波邠言唯然受教於摩突國雲集衆會如半月坐而爲說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善魔王波

旬便生愁怖而作是念優波邠多大集衆會必當教令出吾境界我今當往壞其衆意於說法時兩眞金寶或雨華瓔光色明淨化作白象七寶莊嚴現爲女人端正奇特舉會觀視無聽法心於三日中演深法味乃至無有一人得道魔王歡喜深自慶幸優波邠多卽入三昧觀察思惟是誰所作魔王復以眞珠花瓔著其頸上尊者卽觀知魔所爲便作是念惡魔妬弊壞亂正法如來何故而不調伏卽觀佛心使已化之便以三屍謂蛇狗人化作華鬘感魔令至而謂之曰汝與我鬘深感厚施今還以此用相酬贖魔大歡

喜舒頸受之至其頸已還見死屍蟲蛆欲出臭爛難
近魔見是事深生厭惡語優波邈汝今云何以斯死
屍繫吾頸耶尊者答言比丘不應華鬘莊嚴汝以邪
惡爲我著之今還爲汝著臭死屍正得其宜不應瞋
恨魔以神力欲去此屍如須彌山不可移動生大瞋
恚踊身虛空向諸天衆求解脫屍諸天皆言此是大
聖之所爲作吾等庸劣豈能除去復詣梵王求脫屍
縛梵王答言十力弟子所作神力吾今凡陋豈能解
之假使劫燒旋藍猛風不能得脫此死屍縛寧以藕
絲懸須彌山欲脫此屍無有是處如因地倒還扶而

起汝若歸依優波邈多此死屍縛容可得解爾時波
旬受梵王教除憍慢心深生敬信往尊者所五體投
地白言大德佛初成道坐樹王下我率官屬而往逼
嬈從是惱亂不可稱數未一惡言而見輕辱大悲淵
廣如須彌山汝阿羅漢少慈忍力於天人前而見凌
毀優波邈多答言波旬汝大愚癡無有智慧以聲聞
人用比如來欲以芥子等須彌山螢燭之光齊暉日
月牛跡之水同大海量如來大悲二乘所無以是緣
故不相加報今我狹劣少悲忍心由斯因緣故相毀
辱又復如來欲使我後降伏於汝汝因斯故敬信於

佛由此善心不墮三惡洗滌塵勞破諸罪業魔聞是
已生大歡喜舉身毛豎生希有心白言仁者我由汝
故起敬信心汝便於我作大饒益今可見爲解是三
屍尊者答言汝於正法更莫燒害然後乃當爲汝解
之魔言受教尊者又言我不得見如來色身汝昔曾
覩宜爲我現魔言仁者我現佛身勿爲吾禮優波邠
言當如所說即便爲解三種死屍魔入林中變形如
佛三十二相八十種好形貌奇特如融金聚光明照
耀儀相安詳化爲比丘前後圍遶若鵝王趨從林而
出優波邠多見便歡喜一心觀察而說偈言

咄哉無常 無悲愍心 能壞如是 上妙色身

優波邠多一心瞻仰目不暫捨內懷踊躍說偈讚曰

快哉清淨業 能成是妙果 非自在天生

亦非無因作 面如紫金色 目淨如青蓮

端正超日月 奇妙勝華林 湛然若大海

不動如須彌 安步猶師子 顧視同牛王

無量百千劫 淨修身口意 以是故獲得

如此殊妙身 怨見尙歡喜 況我不欣慶

優波邠多說是偈已觀佛心至不覺爲禮魔言仁者
何故如此答言波旬我知世尊久已滅度見此容貌

若似觀佛歡喜內發是故禮耳魔服本形歸還天上
於第四日魔更來下以大音聲普告一切諸仁者欲
得富樂生人天中欲求涅槃第一安隱不見如來大
悲說法悉當往詣優波毼所聽受妙法至心修行時
突摩羅城男女大小聞於尊者摧伏惡魔百千萬人
皆共雲集優波毼多上師子座隨其所應說種種法
百千衆生得須陀洹道萬八千人成阿羅漢從是已
後所化無量爲阿恕伽王興大饒益彼王功德深遠
超勝於三寶所得不壞信以善緣故得斯勝果昔佛
住在迦蘭陀林日時已到將諸比丘入城乞食於其

路次見二童子一名德勝一名無勝以土造作城舍
倉庫因復名爲稻粟麻麥卽共聚歛置於倉內如來
光明皆悉照耀同作金色無不清徹德勝歡喜擲少
沙土奉獻如來其身卑小不能得及無勝低跪令土
奉之於是世尊卽便微笑爾時阿難尋白佛言如來
何緣現斯笑耶佛告阿難汝今見是二童子不唯然
已見此童子者我百年後爲轉輪王四分之一於華
氏城正法治世分我舍利處處流布造作八萬四千
寶塔卽以此土授與阿難塗房四壁足得周遍於百
年後果得爲王暴虐無道多所殺害造作獄城外可

愛樂令一惡人名曰耆黎立大鑊湯鐵丸刀劍如是等事種種備足外來入者皆悉治罪有長者子出家爲道遊行乞食入愛樂獄尋欲還出耆黎止之即便舉聲而大啼哭獄卒問曰何故若此比丘答言我不畏死爲善利耳吾始出家未證道味人身難得佛法難遇今我值之而空受死思惟是事故大悲泣耆黎答言王先有教入此獄者終不聽出比丘復言我今定死願赦七日當就刑戮爾時獄卒尋聽許之阿恕伽王宮中姝女與他男子共相調戲王大瞋怒付獄治罪尋以鐵杵碎之如塵骨肉分散猶如聚沫比丘

觀已深生厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦說色無常譬如泡燄不堅速朽甚難久保先此女人顏容敷悅今更求之將安所在人命虛僞無可守護尊貴貧賤智愚不同生雖差別等有斯死譬如百川泉源各異未有一流不入大海人亦如是同趣死處爲業長短受生修促未幾時間會亦歸滅此身臭穢不淨可惡薄皮覆蔽生妄愛想不觀其內種種過惡怪哉生死嬰愚所樂非是賢聖遊心味著如是觀察從夜至旦便斷衆結得須陀洹轉復精勤獲羅漢道滿七日已耆黎語言汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜

已過我日已出所作已辦隨汝治罪者黎瞋恚置鑊
煮之燄熱猛盛轉更清涼怪其若此至鑊而觀見鑊
中生千葉蓮華時彼比丘跏趺坐上爾時耆黎尋往
白王王將眷屬而來觀之於是比丘踊身虛空作十
八變王見斯事歎未曾有而作是言我等今者同稟
人形威德奇妙差別乃爾吾今未達唯願宣說爾時
比丘欲化彼王卽作是言我斷衆結解脫三有離諸
動亂寂然安樂大王當知佛記於汝百年之後王華
氏城分布舍利廣建寶塔汝今云何返造斯惡殘害
衆生無悲愍心王今應當滿足佛意施與衆生無畏

之樂王聞是已極自悔責歸依三寶生敬信心收集
如來功德舍利造作八萬四千寶塔作塔已訖至雞
頭末寺合掌而問上座耶舍此閻浮提頗有如我受
記者不耶舍答曰佛記尊者優波毬多於百年後興
大饒益王復問言彼清淨人出世未也答言大王久
已生世得羅漢道於憂陀山圍遶說法王卽嚴駕欲
往禮覲尋遣使者白言大聖阿恕伽王欲來問訊尊
者念言此處隘陋不容多人我今宜應躬自往彼卽
便嚴備向華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散華作
衆妓樂尋與羣臣出迎尊者當見之時五體投地至

心瞻仰目不暫捨白言大聖我得爲王自在快樂不
如今日一相覩見心大歡喜而說偈言

佛雖入寂定 尊今補處生 今應見教勅
我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈答曰

大聖謹慎恐怖莫放逸 王位富貴難可保

一切皆當歸遷滅 世間無有常住者

三寶難遭汝今遇 恒當供養莫休廢

爾時阿恕伽王卽請尊者入於宮內安置寶座自扶
而上白言大聖佛所遊方行住之處悉欲起塔增長

衆信尊者讚言善哉善哉我今當往盡示王處卽嚴
四兵便共發引向林微尼園示佛生處乃至復詣拘
尸那城化緣訖已入涅槃處王聞是語悶絕躡地冷
水灑面方乃惺悟於是諸處悉皆起塔施百千兩金
然後乃去復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔
王皆禮拜施金供養最後往至薄拘羅塔王言此塔
有何功德答曰大王佛記此人無諸衰病乃於過去
九十一劫毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅依一寺住
見諸豪貴來供衆僧尊者爾時醉酒而卧心自念言
我旣貧乏當何以施吾今正有一訶梨勒衆僧若有

病患之者可以施之用療其疾卽便鳴椎白言施藥時有比丘甚患頭痛向知藥人索訶梨勒知藥者言有人施藥汝可取服爾時比丘往彼取藥服之以訖病尋除愈由是緣故九十一劫生人天中未曾有病最後生一婆羅門家其母早終父更娉妻時薄拘羅年在童幼見母作餅而從索之後母妬弊素懷憎惡卽便擲置餅爐之中其火燄熾以鋤覆上父從外來遍求推覓卽於爐中而得其子後於一時母復煮肉而是小兒便從往索母益瞋恚擲置釜中湯甚沸熱而不燒爛父復求覓了不能得而作是言我子今者

爲何所在時薄拘羅釜中而應父卽出之平全如故母於後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後母大瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煮不能令死卽便舉之擲著河中值一大魚尋便吞食以福緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚持來詣市而街賣之索價旣多人無買者從旦至暮將欲臭爛薄拘羅父於市遊行見此大魚便作是念今斯魚者其肉甚多將欲臭壞索價無幾我今宜可買而持歸便與其錢取魚還家卽以利刀開破其腹時薄拘羅在魚腹內高聲唱言願父安詳勿令傷我遂開魚腹抱而出之

年漸長大就佛出家得羅漢道具諸功德年百六十
未曾有病乃至無有身熱頭痛少欲知欲常樂閑靜
未曾教人一四句偈王聞是已遣持一錢布施此塔
輔相白王同是羅漢云何獨以一錢用施王語臣曰
以其自度不能化人塔神不受還授與王輔相言曰
真是少欲乃至一錢尚不欲受況其多乎如是五百
大阿羅漢皆有本緣略而不說阿恕伽王供養如來
聲聞塔竟歡喜合掌而說偈言

設百千祠 方得爲人 我今便爲 不空受生
遇良福田 具造勝業 以危脆財 而修堅法

我所起塔 嚴閭浮提 猶如白雲 莊校虛空
說此偈已頂禮而去詣菩提樹而作是言我今欲爲
二種之福一以千瓶盛滿香湯灌菩提樹二當建立
般遮于瑟卽自洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮
而作是言願諸聖士皆受吾請立語已訖十方羅漢
飛空而來三道聖人凡二十萬亦悉雲集留上座處
無敢坐者王問衆僧何故留此空坐處耶耶舍答曰
有大羅漢名賓頭盧如來所記能師子吼威德高勝
今當來此王聞是已身毛皆豎如優鉢羅華初始開
敷卽便合掌瞻仰而待時賓頭盧與諸羅漢如鵝王

飛從空而下一切衆會皆起恭敬王見尊者眉髮秀
白身體相好如辟支佛卽爲作禮五體投地問言大
聖見如來不答曰曾見色若金聚面如滿月三十二
相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處
見尊者答曰在王舍城夏安居時我在其中見勝福
田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我亦得見爾時彼
王以國所有妻子眷屬金銀琉璃牛羊田宅及自己
身宮人姝女盡施衆僧請稱其名造般遮于瑟灌菩
提樹後自斟酌爲僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕
伽王白言大聖酥性難消能不爲疾尊者答曰不爲

患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成
病爾時尊者欲驗斯事伸手入地下至四萬二千餘
里卽取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之
味皆流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜而
退王有一弟名宿駄吒邪見熾盛憎惡沙門王以方
便令改邪心應時出家得羅漢道後爲一羗之所殺
害時衆疑問優波鞠多以何緣故彼宿駄吒生處豪
貴爲羗所殺尊者答言善聽當說過去久遠迦葉佛
時曾供衆僧由斯福故生生常處尊榮富貴又過去
世作一獵師張布羅網不得禽鳥見辟支佛心生瞋

恨卽以利劍用斬其首由此業故墮大地獄生常爲人之所殺害雖得道果猶被苦毒

付法藏因緣經卷第三

音釋

璫居六切鏐音葉掬訖岳切翹邪堯切毳蘇典切剗制倪切

也切刑脆易七切銓扶古切銜賣也王切掬居六切掬手奉物也

鏐魚到切銓扶古切銜賣也王切掬居六切掬手奉物也

付法藏因緣經卷第四

後魏沙門吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法益顏色端正眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅其目明淨狀似彼兒因號此子爲拘那羅長爲娉妻字真金鬘王將子至雞頭末寺上座耶舍知當失眠而告之曰眼者無常會當摩滅不可恃怙宜勤精進求勝解脫時拘那羅受教還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫人名帝失羅又於拘那羅極生愛著欲火熾盛逼共交通王子爲性素自貞潔立志堅固而不從命帝失羅又甚懷瞋恚時拘那

羅治在得叉尸羅城內彼大夫人常伺其便會遇王
病甚大困篤夫人療治尋卽治差求願七日代居王
位旣蒙聽許便欲報怨密爲封書令挑其眼王子奉
教求一惡人令出右眼置掌而觀便念耶舍本所勸
誠而作是言實哉尊教誠諦不虛說眼無常猶如幻
化昔謂斯眼奇特微妙今日深觀何可愛著我當捨
此危朽之法專求最勝清淨慧眼作是觀時得須陀
洹更出一眼重深思察厭惡情至逮斯陀含其妻金
鬘聞夫挑眼號哭雨淚驚泣而來見已悶絕良久乃
蘇時拘那羅偈曉之曰

昔吾爲惡業 今曰自還受 一切世界苦

恩愛會離別 汝當諦思惟 何應大啼哭

城中人民驅其夫妻令出遠外展轉周遊向華氏城
彈琴求哀乞丐自活遂至王宮在象廐內鼓琴清歌
自宣苦事王聞樂音髣髴欲識遣人往看是拘那羅
卽召令人王見子已悶絕躡地舉聲號咷身體戰慄
問拘那羅言誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那羅
言父不聞耶昔日如來猶受業報如斯報者甚大勢
力一切賢聖尊貴貧賤無有方便能得免脫我自宿
業招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿恕伽王雖聞此

語猶爲憂火焚燒其心復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅其身轉相推問知帝失羅叉王卽召來而語之曰何地載汝不自淪陷實我怨家外詐親近有何因緣壞吾子曰我今當以刀輪劒樹斬截汝身令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁惡毒灌注汝口時拘那羅聞王此語於帝失羅叉起大悲心而白父言彼以愚癡造斯過患由此緣故今被毀辱王是智者豈應同之今若復欲加報於彼必當累劫其爲怨害如是展轉何有窮竟大王當知譬如因聲卽便響應此身如是由之有苦又此身者眾惡根本所以諸佛常

念棄捨若令此法決定安樂何故智者恒生厭患由是觀之身爲苦本無量眾惡之所積聚大王且聽如世嬰兒未識義理罵辱父母無謙敬心而此父母豈於其兒起瞋恨耶一切眾生亦復如是常爲煩惱之所覆蔽愚癡無智猶如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒盛不受其語大積薪油而焚殺之時眾疑問優波瓊多以何緣故今此王子生尊貴家而被挑目尊者告曰善聽當說昔波羅奈有一獵師向於雪山值大雹雨有五百鹿共入一窟時彼獵人欲盡殺之便作是念若都殺者則皆臭爛且挑其眼漸漸食之卽

時尋挑五百鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦
羅鳩佛滅度已後時彼國王名曰端嚴收佛舍利起
七寶塔後更有王心無敬信壞塔取寶唯留土木舉
國人民皆悉悲泣有長者子來問其意眾人答曰迦
羅鳩佛寶塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子聞尋
更修治如前嚴飾造彼佛像相好殊妙因發願曰使
我來世如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得
淨妙果阿恕伽王眷屬如是皆捨重擔咸離生死王
之信心深遠難量見諸沙門若長若幼皆迎問訊恭
敬爲禮時有一臣名曰夜奢無信敬心邪見熾盛而

作是言阿恕伽王甚無智慧自屈貴德禮拜童幼王
聞是已便勅羣臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨
求人首卽受王命咸皆推覓既得之已悉來奉王王
令持往詣市街賣未幾時間諸頭普售夜奢人頭都
無買者經數日中將欲臭爛白言大王此頭難售尚
無欲見况有買者王問夜奢何物最貴答言大王人
爲殊勝王言人若勝者何故不售夜奢答曰人生雖
貴死則卑賤王言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而
對答言王頭亦同此賤王言吾頭設卑賤者汝何怪
我禮敬童稚卿若是吾眞善知識宜當勸我以危脆

頭易堅固首如何今者止吾爲善時臣夜奢方自悔
責迴改邪心敬信三寶王後一時問優波毘多昔佛
在日誰施最多尊者答言須達長者施甚弘廣金滿
百億用奉如來王自念曰彼尙能施爾所珍寶況我
今者豈不及之便計先來所施之物凡得九十六億
兩金會遇重病知命將終便自涕泣生大苦惱有臣
名曰羅提毘卽是本日隨喜童子以斯福故得爲輔
臣智慧淵博善能言辭見王愁惱合掌白王言譬如
盛日眾共瞻仰王之盛德亦復如是咸爲一切所共
恭敬今王遇病如日將沒國土人民無不悲懼大王

今當聽臣所說三界無常遷流不住雖少壯老會歸
磨滅譬如石山四方俱至何有智者而能免脫世間
眾生亦復如是受五陰身死山來逼假使造作百千
方便種種咒術藏隱逃避未見有能得免離者是故
諸佛恒說無常甚大雄猛王當深觀若斯之理宜自
裁抑何應愁惱王告臣曰我不畏死怖愛財寶正以
遠離諸賢聖眾施百億金四億未滿以是因緣我故
悲耳羅提毘言庫藏甚多可施令足阿恕伽王卽以
七寶施雞頭末寺立拘那羅子式摩提以爲太子邪
見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝

若紹位無所資用今應遮斷勿從其意時式摩提信
受邪說以一金盤爲王送食王卽迴施雞頭末寺後
以瓦器半庵摩勒持與王食王召羣臣而問之曰此
閻浮提誰爲其主諸臣答言唯王統御答曰非也我
唯於此半庵摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚
可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊貴終歸墜落我
爲人帝威德無倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆
爲虛誑愚人甘樂賢聖所訶卽向羣臣而說偈言
諦哉如來教 所演誠不虛 廣宣生死過
無可愛樂者 我本處尊貴 威德少倫匹

小王及人民 無一不瞻仰 今曰福將盡
饑困自纏逼 猶如暴河流 觸山無復勢
我昔濟貧乏 拯救諸苦惱 如何於今日
由處斯卑賤 始知尊貴位 易滅不堅牢
解脫寂靜樂 唯是最爲快

說是偈已卽命一臣汝持此果向雞頭末寺如我辭
曰阿恕伽王禮眾僧足我唯於此半庵摩勒而得自
在一切所有皆悉亡失此果雖渺是最後施唯願眾
僧愍我貧苦而爲納受上座耶舍告眾僧曰汝等當
觀阿恕伽王受福快樂總御天下今爲羣臣所共制

奪唯於半果得自在分當知生死甚可厭患富貴五
欲不久敗壞威勢自在須臾殄滅咄哉三有難可久
居卽勅典事令磨此果用置羹中使一切僧普得其
供阿恕伽王命垂欲絕問羅提毬此閻浮提誰得自
在羅提毬言唯有王耳旣聞是語卽起合掌遍觀四
方而作是言唯除庫藏今以四海一切大地悉施佛
僧及自昔來所作功德不求生死轉輪帝釋願來生
處速證道果函印題封付羅提毬於是氣絕遂便命
終依轉輪王莊嚴殯葬如是尊者優波毬多開發王
心增長其信有善方便教化眾生無不解脫是時宿

羅城中有一商主名爲天護甚大敬信欲入大海採
求珍寶若海迴還爲僧造作般遮于瑟至海採寶安
隱還歸起意便欲設大施會有比丘尼得阿羅漢觀
察眾中誰爲福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及
與學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘名阿沙羅未
得解脫最居僧首時比丘尼卽往語言大德今者應
自莊嚴時此比丘不達其意便著淨衣剃髮澡浴復
於後時此比丘尼更語阿沙羅教令嚴飾時阿沙羅
極大瞋忿我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言
比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊飾

謂獲四果奇哉大德甚爲輕劣長者天護欲設大會
其受供者多諸賢聖汝爲僧首未免生死以有漏心
最初受供是故我今欲相覺悟阿沙羅聞慘然悲泣
自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時豈少壯老
宜可往觀優波毬多彼必相令得免諸苦比丘卽詣
優波毬多正值僧浴同現神變阿沙羅歡喜卽說偈
言

和合共一處 跏趺若龍蟠 咸皆入寂定
寂然不傾動 普放淨光明 猶如百千日
雖同大形類 功德甚高遠

優波毬多見其調順卽爲說法成阿羅漢爾時復有
一優婆塞向婆羅門說言無我婆羅門言誰爲此說
答言優波毬多常宣無我但假和合而言我耳時婆
羅門至尊者所優波毬多知其心念卽爲宣說一切
無我譬如空山起呼聲響諦觀思惟了不可得但因
五陰和合而成誰有智者計爲其實時婆羅門卽便
開悟成須陀洹度令出家得羅漢道有族姓子詣優
波毬多出家學道常好睡眠懈怠懶惰雖爲說法都
無所獲尊者教令樹下坐禪卽於樹下尋復睡臥毬
多化作深坑千仞比丘見已極生惶怖一心專念優

波毬多尊者爾時化作小徑令此比丘從中而過自
念其師免吾斯難優波毬多卽語之曰此之恐怖少
不足言三界受生老病死苦常隨行人不曾捨離地
獄苦痛百千萬種如此之畏甚過斯坑時此比丘不
復眠睡精進思惟得阿羅漢於東方國有族姓子信
樂佛法出家學道善能營事無不成辦經歷多時復
生疲厭卽往尊者優波毬多所尊者觀察知此比丘
爲福未具故不得道卽令爲僧遊行教化受教入城
處處求索有一長者見而問之答言長者尊者毬多
使我教化今此城中誰是篤信長者復言比丘勿餘

處去一切所須當相奉給卽爲辦具比丘得已於上
座前持食長跪一切眾僧皆爲咒願咒願已竟成阿
羅漢有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道優波
毬多語令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後
可食比丘口吹糜卽尋冷語尊者言糜已冷矣尊者
告言此糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以
空器令吐食出旣吐食已還使食之比丘答言涎唾
以合云何可食尊者語言一切飲食與此無異汝不
觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想卽爲說法得羅
漢道有一比丘深愛樂身愛樂身故還欲歸家辭優

波毬多路宿天廟尊者卽化作一夜叉擔負死人至此天寺復有一鬼從後而來於是二鬼共爭死屍紛紜鬪訟不能自決其前鬼言我有證人卽共問之誰死屍耶其人惶怖便自念言我於今者定死無疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼卽取死人補之其體平復如本不異於是二鬼共食餘肉食肉已竟卽便出去此人卽便自愛心息還詣尊者出家精勤於後不久得阿羅漢於南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴香塗好美飲食身體肥壯不能得道往尊者所求受勝法優

波毬多觀察此人以著身故不得漏盡語言比丘能受我教當授汝法化作大樹使令上之四邊變爲深坑千仞令放右手乃至都放此人爾時分捨身命盡放手足卽便到地不見深坑及與大樹爲說法要得羅漢道有一比丘心甚慳貪以斯因緣不得道迹優波毬多教令布施答言我貧用何等施優波毬多遣二弟子坐其左右身出光明比丘歡喜減少食施後得好食便生喜悅念言少施尙得多報若多施者報不可量卽破慳心爲說深法應時逮得阿羅漢果有族姓子出家學道優波毬多爲說法要尋便見諦得

須陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在極
至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多
少皆臭即便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲
血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒不此小兒者是
須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有聲維
那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅
漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那即便懺悔精
進修習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受
斯苦惱小復前行見有一人爲火所燒身體焦爛苦
痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大

木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝
豈見此二人不耶比丘白言唯然已見尊者告曰此
前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不
求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早
求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道尊
者卽爲眞陀羅子說諸法要成阿那含命終往生淨
居天上摩突羅國有一長者生育一子年始一歲卽
便命終如是次第至六長者生始一歲而復命終最
後復生一長者家厥始七歲爲賊將去優波鞠多觀
此小兒應現得道化作四兵欲捕彼賊賊見惶怖求

哀禮拜爲說法要得須陀洹持此小兒施優波瓊多
於是尊者度此童子及與羣賊皆令出家爲說妙法
得羅漢道語此小兒今可觀察汝之親族而化度之
卽便觀見七世父母憂愁涕哭憶念其子便到其家
語言長者我是汝子莫大愁惱爲宣法要得初道果
次第六家皆亦如有族姓子信佛出家坐禪獲得
世俗四禪自謂究竟得羅漢果優波瓊多有善方便
使彼比丘往他聚落卽於中道化作賈客復現羣賊
凡五百人共爲黨類來劫賈客殺害斫刺遍布在地
時此比丘生大恐怖卽便自知非阿羅漢復作是念

我非羅漢是阿那含時彼賈客亡破之後有長者女
語是比丘唯願大德與我共去比丘答言佛不聽我
共女人行長者女言我望大德而隨其後比丘憐愍
相望而行尊者卽復化作大河女言大德可共我渡
比丘在下女處上流此女於後沒溺墮河白言大德
濟我此難爾時比丘挽而出之生細滑想起愛欲心
卽便自知非阿那含於此女人極生愛著欲共交通
將至屏處方乃見是優波瓊多生大慚愧低頭而立
尊者語言汝昔自謂是阿羅漢云何欲爲如此惡事
將至僧坊教其懺悔爲說法要得羅漢道有一比丘

作不淨觀結誓不起謂得聖道優波毘多告言比丘
汝可彼往乾陀越國受教遊行至彼國土於此國中
有一長者名迦羅和生育一女端正殊特時此比丘
卽往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已
生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨
由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言

外現於賢善 內實多染著 見其實相故

心卽得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法
欲求出家便辭父母父母答言我唯一子死猶不放

何況生存子卽白言若不放我終不食也於是斷食
從初一日至滿七日父母恐死卽語之言當從汝願
但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣優波毘
多求哀出家尊者卽時度令入道而自念言昔與父
母本有期要卽辭尊者往至其家見其父母及與本
妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨
戒詣其師所云欲還家優波毘多告曰且待明日卽
受師教停在寺宿尊者於夜爲之現夢使此比丘見
到本家其妻是日尋便命終父母親族嚴辦葬具送
其屍骸置於塚間須臾臭爛蟲蛆並出骨肉分散狐

狼爭食卽便驚覺往白其師師卽告曰汝可往觀實如夢不乘師神力忽至其家妻時已死如夢所見思惟觀察深生厭惡卽便逮得阿羅漢道憂留陀山有一老虎生於二子饑窮困極遂便命終二子失母唯至窘急優波毬多往至其所以食與之爲說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
日日與食爲說此偈是二虎子尋後命終生突羅國婆羅門家優波毬多往詣其舍單已無侶婆羅門言何爲獨行答言檀越我出家人寡於僕從婆羅門言我婦懷妊若生男者當相奉給後生二子顏容端正

優波毬多往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長大者當必相給至年八歲復往從索卽以大子而與尊者小者復言可使我去諍競紛紜各欲出家優波毬多言此二子者皆應得道時婆羅門俱以二子付於尊者度令出家皆得羅漢卽便使之採瞻蔔華答言大師此樹高峻我不能及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙彌卽昇虛空採華奉獻尊者與諸弟子同立見其神德歎未曾有毬多語言此二沙彌前餓虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可觀其神變弟子聞已生奇特想南天竺國有一男子與他婦女交通姪

決其母即便苦切訶責汝今當知姪欲之法多諸過患復因斯故無惡不造未來必生苦劇難處兒即瞋恚便殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心生厭悔於佛法中出家爲道不久誦習三藏通利善於言辭多諸眷屬與其徒眾往尊者所優波瓊多觀察彼人躬造逆罪無道果分即便默然而不與語三藏比丘知罪深厚復見不對還歸所止有一比丘坐禪思惟得世俗定即便自謂得四道證復於少時一樹下坐優波瓊多化作比丘而往其所共相問訊在一面坐化人問言從誰出家答曰我師名優波瓊多

八言

大德善哉汝師無相好佛化人復言比丘汝誦何經答言我誦三藏經典化人復問汝證何道答言我得阿羅漢果以何證果答言俗定化比丘言若以俗定以證道者即是虛妄比丘聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢於罽賓國有一比丘名曰善見得世俗定具五神通若無雨時能令降注起增上慢謂證聖道優波瓊多即便化作十二年旱人民惶怖求哀尊者尊者告曰我不能也罽賓國有善見比丘神通最勝極能請雨眾人咸往而求請之時此比丘即以神力飛空而至爲請甘雨應時降注人民歡喜大設供養

得供養已便生憍慢復作是念阿羅漢者無貢高心
便詣尊者求哀懺悔爲說法要得羅漢道於南天竺
有一比丘少欲知足好麤弊衣身體羸劣不能得道
優波鞠多觀察此人應現得道由身羸弱爲辦衣服
香油塗足應時逮得阿羅漢道如是化度無量眾生
皆悉獲得阿羅漢果其得道者一人一籌籌長四寸
滿一石室室高六丈縱廣亦爾於是名稱滿閻浮提
世皆號爲無相好佛化緣已訖便自思惟我今以法
供養佛竟利安快樂同梵行者使諸四輩獲大饒益
紹隆正法令不斷絕涅槃時至宜應滅度告諸大眾

却後七日我當涅槃爾時卽集十方羅漢及諸學人
淨持戒者不可稱數諸優婆塞無量百千尊者於是
飛身虛空現十八變使諸四眾生大信心於無餘涅
槃而取滅度以室中籌而用卽旬十方羅漢亦入涅
槃人天悲泣號哭傷感皆收舍利起塔供養

付法藏因緣經卷第四

音釋

廐居右切號咷號胡刀切咷徒刀切售承咒切捕薄
象舍也號咷切號咷大哭聲也賣也
切擒窘巨隕切劇竭戟切羸烏光切
捉也窘迫也劇甚也羸弱也

付法藏因緣經卷第五

後魏沙門吉叉夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時以法付囑優波毼多而作是言
昔婆伽婆以無上法囑累尊者摩訶迦葉欲令眾生
執大明炬永離諸苦受涅槃樂迦葉次付吾師阿難
阿難轉復囑累於我我欲滅度委付於汝汝若於後
欲涅槃者摩突羅國有善男子當出於世名提多迦
久修願行辯才無盡汝當於後度令出家可以法眼
悉囑累之優波毼多言唯然受教逮至尊者優波毼
多化緣將訖意欲涅槃觀提多迦出世未也思惟便

知猶未出世爾時尊者優波毬多將比丘眾往詣其舍漸漸轉少乃至單已其父長者問言大聖豈無眷屬何以獨行優波毬多答曰長者我出家人無有給侍若有人者當見垂惠長者復言我樂居家不能爲道若後生子必相奉給優波毬多言善哉斯意當守此心勿令變悔而此長者數生諸子年皆童稚輒便命終最後生子名提多迦顏貌瓊偉聰明黠慧善能受學諸經論記過去修行深種善本優波毬多往從索之長者歡喜手自付與將至僧坊度令出家年滿二十爲受具戒初白僧之時斷見諦結得須陀洹第

一羯磨薄姪怒癡獲斯陀含第二羯磨欲界結盡得

阿那含第三羯磨尋時斷除三界煩惱建立梵行成阿羅漢三明遠照六通具足遊步隱顯自在無礙優波毬多而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟眾生生死大苦以無量劫所集之法囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸癡闇普令一切皆得修學斷絕愛網出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難滅度囑累吾師商那和修商那和修以付於我如是相續常轉法輪灑甘露味療煩惱渴然我今者所作已辦涅槃時至滅度不遠以此法寶持用付汝汝可於後受持頂戴勤

加守護無令漏失演法光明照愚癡闇又提多迦如
來涅槃賢聖隱沒所有一切深經寶藏漸當衰損墜
沒於地世間昏冥流轉生死所以者何在昔吾師商
那和修旣滅度後七萬七千本生諸經滿足一萬阿
毘曇藏凡有八萬清淨毘尼如斯等法皆悉隨滅一
人涅槃眾法衰滅況多賢聖俱皆滅度淨妙勝法永
無遺餘是故我今慇懃付汝汝當至心敬順我意於
諸眾生起大悲想受持流布無令斷絕提多迦言敬
受尊教我當擁護如斯正法爲未來世作不請友於
是次宣無上法味其所化度甚大弘廣緣訖涅槃人

天悲感卽收舍利起七寶塔燒香散華種種供養爾
時提多迦臨滅度時以法付囑最大弟子名彌遮迦
多聞博達有大辯才而告之曰佛以正法付大迦葉
如是展轉乃至於我我將涅槃用付於汝汝當於後
流布世眼彌遮迦言善哉受教於是宣流正法寶藏
令諸眾生開涅槃道化緣已竟臨當滅度爾時彌遮
迦復以正法次付尊者佛陀難提令其流布勝甘露
味難提於後廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨爾時佛
陀難提付囑佛陀蜜多其人德力甚深無量善巧方
便化諸眾生令離惡見趣最勝道以大智慧而自莊

嚴演清淨味摧滅異學如是功德不可窮盡我今隨順說其少分有大國王總領天下高才勇猛多聞博達宗事異學信受邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多作是念言吾師難提以法付我我當云何敷演勝眼令諸眾生普得饒益復作是念今此國王甚大邪見我宜先往而調伏之譬如伐樹若傾其本枝葉華莖豈得久立作是念已於十二年躬持赤旛在王前行經歷多時王都不問過是已後忽便問之斯是何人在我前行尋便召命而問其意答言大王我是智人善能談論欲於王前求一試驗爾時大王即便宣

令國內所有諸婆羅門長者居士聰明博達善於言辭悉可集吾正勝殿上與一沙門共對議論於是一切邪見外道辯才深遠智慧博達天文地理靡不綜練含忿毒心競來雲集時彼大王於正殿上嚴辦供具羅布茵蓐燒香散華莊麗明淨佛陀蜜多即昇法座共諸外道建無方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭盡王見諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論始起言端亦尋摧屈佛陀蜜多即作是念我與王論不應顯勝而語之言此義深淺王自解了爾時彼王即知其屈迴改邪心敬信正法受三自歸爲佛弟

子於自國土弘宣道化時此國中有一尼乾邪見熾盛毀謗正法辯慧聰達善能數算佛陀蜜多欲化彼故往爲弟子就受斯術不久習學皆悉通了彼尼乾子出大惡聲罵辱於佛佛陀蜜多語尼乾子莫出斯言令汝獲罪此報必當墮大地獄尼乾子言汝豈能知如此之事蜜多答曰若不見信汝可算之既算已後自當證知時彼尼乾便自推算尋見其身必墮地獄卽大恐怖深生憂悔向於蜜多五體投地白言仁者我當云何得免斯咎佛陀蜜多告曰尼乾如因地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅爾時尼乾起大信

心以五百偈讚歎如來改悔先罪甚自訶責佛陀蜜多卽告之曰汝以此心善業緣故命終必得生于天上尼乾復言汝云何知我得生天蜜多告曰若不見信自算求實時尼乾子卽便下算自見已身罪滅生天便大歡喜求哀出家蜜多答言今日宜可告汝眷屬然後乃當相度出家尼乾弟子凡五百人卽往其所而告之曰我見勝理情甚愛樂欲於佛法出家爲道汝等今可隨意所欲更稟明師諮受勝法時諸弟子咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入勝道意樂相隨時彼尼乾與五百人至尊者所俱共出家於是尊

者佛陀蜜多美聲流布遍閻浮提其所教化無量眾生緣盡捨命弟子悲感收聚舍利起塔供養爾時尊者佛陀蜜多化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇比丘汝當於後廣敷聖教化諸眾生令得解脫白言大師敬承尊教我當至心守護正法彼脇比丘由昔業故在母胎中六十餘年既生之後鬢髮皓白獸惡五次即度出家爲說法要譬如鮮淨白氎易受染色便於座上得羅漢道三明照徹六通無礙勤修苦行精進勇猛未曾以脇至地而臥時人即號爲脇比丘善

說法要化諸眾生所作已訖便入涅槃收集舍利起塔供養時彼脇比丘垂當滅度告一比丘名富那奢長老當知佛法微妙有大功德是故諸聖頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持時富那奢答曰唯然於是演暢微妙勝法其所化度無量眾生後於一時在閑林下結加趺坐寂然思惟有一大士名曰馬鳴智慧淵鑒超識絕倫有所難問靡不摧伏譬如猛風吹拔朽木起大憍慢草芥羣生計實有我甚自貢高聞有尊者名富那奢智慧深邃多聞博達言諸法空無我無人懷輕慢心

往詣其所而作是言一切世間所有言論我能毀壞如雹摧草此言若虛而不誠實要當斬舌以謝其屈富那奢言佛法之中凡有二諦若就世諦假名爲我第一義諦皆悉空寂如是推求我何可得爾時馬鳴心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那語曰汝諦思惟無出虛語我今與汝定爲誰勝於是馬鳴卽作是念世諦假名定爲非實第一義諦性復空寂如斯二諦皆不可得旣無所有云何可壞我於今者定不及彼便欲斬舌以謝其屈富那語言我法仁慈不斬汝舌宜當剃髮爲吾弟子爾時尊者度令出家心猶愧恨

欲捨身命時富那奢得羅漢道入定觀察知其心念尊者有經先在闇室尋令馬鳴往彼取之白言大師此室闇冥云何可往告曰但去當令汝見爾時尊者卽以神力遙伸右手徹入屋內五指放光其明照曜室中所有皆悉顯現爾時馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅此光爲之旣疲了無異相知師所爲卽便摧伏勤修苦行更不退轉如是尊者以善方便度諸眾生所應作已入於涅槃四眾感戀起塔供養昔富那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴而告之曰譬如闇室然大明炬

所有諸物皆悉照了法之明燈亦復如是流布世間
能滅癡闇是故如來演斯正法普令一切皆悉修行
諸賢聖人常加守護共相委囑乃至於我我以勝眼
持用付汝汝當於後至心受持令未來世普得饒益
馬鳴敬諾當受尊教於是頒宣深奧法藏建大法幢
摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度彼城諸眾生故
作妙妓樂名嚩吒唎羅其音清雅哀婉調暢宣說苦
空無我之法所謂有爲如幻如化三界獄縛無一可
樂王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如空中
雲須臾散滅是身虛僞猶如芭蕉爲怨爲賊不可親

近如毒蛇篋誰當愛樂是故諸佛常訶此身如是廣
說空無我義令作樂者演暢斯音時諸妓人不能解
了曲調音節皆悉乖錯爾時馬鳴著白氎衣入眾妓
中自擊鐘鼓調和琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸
法苦空無我時此城中五百王子同時開悟厭惡五
欲出家爲道時華氏王恐其民人聞此樂音捨離家
法國土空曠王業廢壞即便宣令其土人民自今勿
復更作此樂彼華氏城中凡九億人月支國王威德
熾盛名曰梅檀闍昵吒王志氣雄猛勇健超世所可
討伐無不摧靡卽嚴四兵向此國土共相攻戰然後

歸伏卽便從索九億金錢時彼國王卽以馬鳴及與
佛鉢一慈心雞各當三億持用奉獻罽吒王馬鳴
菩薩智慧殊勝佛鉢功德如來所持雞有慈心不飲
蟲水悉能消滅一切怨敵以斯緣故當九億錢王大
歡喜爲納受之卽迴兵衆還歸本國彼罽吒有大
功德被弘誓鎧志願堅固曾以泥團置於塔上因立
誓曰若吾來世千佛數中得成正覺令此泥團變爲
佛像作是願已應時尋成儀相奇特狀若圖畫心大
歡喜踊躍無量王於後時在路遊行見外道塔七寶
莊嚴便大歡喜謂如來塔前禮稽首至心恭敬燒香

散華說偈讚曰

具足一切智 斷除欲惱障 眾仙最勝尊

名稱遍三界 解脫離諸有 哀愍羣萌類

所說成真諦 能傾邪論幢 是故我今者

頂禮應供尊

說是偈已應時寶塔分散崩落王見驚怖而作是言
我於今者福將欲盡失王位乎何故我適禮此寶塔
而便顛毀有人語言王所禮者是外道塔以其威德
微末尠少不堪受王福德人禮是故爾耳卽發塔下
得尼乾屍眾人歎曰奇哉大王德力深厚禮此邪塔

令其毀壞王之功德比於梵天又罽昵吒曾於一時
命剃鬚師教剃已鬚時剃鬚師在王前立而作是言
我子端正智慧希有唯願大王垂哀矜愍以女妻之
王大瞋恚而語之曰汝是賤人種姓卑劣云何我女
妻汝子乎即便驅逐令至餘處而自默然不敢復語
後更召來言還如前如是至三王思惟曰今此地下
必有伏藏故令斯人敢爲此語即便使人當下發掘
尋便大獲種種寶藏王之智慧其事如是又罽昵吒
在於一時訪問羣臣諸國土中頗有智人可諮敬不
當於爾時有一比丘名達摩蜜多智慧深遠功德具

足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔
和深樂善法素聞尊者坐禪第一卽共相將往詣其
所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見一比
丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前爲僧然火時二比
丘問言長老達摩蜜多爲在何處答言今在最上窟
中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比
丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃
似向所見者時伴比丘聰慧機悟卽語之曰今此尊
者尙能如是流布名聞豈不能至此處而坐卽前爲
禮稽首問曰大德威名世間希有何故自屈爲僧然

火達摩蜜多告比丘曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當爲僧而盡然之況餘身分及以然火何足爲難吾念往昔五百世中常受狗身饑窮羸乏唯曾再飽乃於昔時值有一人飲酒既醉嘔吐委地我於是時食而得足又昔曾有夫妻二人以器煮糜熟已出外我見無人至其家內頭入器中食糜得足後欲出頭了不能得於是夫妻從外還入見食其糜深生瞋忿卽以利刀用剪吾首於五百世受斯狗身雖二飽滿而失身命以是思惟生死長久周遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬爲眾

僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道如是尊者達摩蜜多智見高遠名稱流布王諸羣臣素聞其名咸共白言大王當知罽賓山中有一比丘名達摩蜜多才慧超倫福德深厚王宜往彼問訊供養時罽昵吒卽便嚴駕前後圍繞往罽賓山離彼住處五百餘里王自念言若彼比丘福德淵廣乃能受吾恭敬禮拜設薄福人終不堪也達摩蜜多性好純素著弊壞衣顏色憔悴尊者弟子咸作是言罽昵吒王威名高遠屈駕來此禮覲大師宜自莊嚴著新淨服無令爲彼之所輕賤達摩

蜜多告弟子曰如來昔日無有教勅若見豪貴則便莊嚴且出家人麤弊是常既得其宜何所改易爾時彼王卽便前進稽首恭敬問訊起居達摩蜜多知其心念卽便咳唾使王承之爾時昵吒長跪合掌受唾而棄問言我今堪王供不王卽摧伏倍生敬信尊者告曰王昔曾於勝道而來今可還從本路而去旣聞是語受教歸國爾時羣臣咸生嫌忿云何大王本訪勝人旣得見之都不諮啓王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於往昔積修福行今得爲王才慧超世尊者令我還修大業已受訓誨更何問乎王於後時至昵

吒塔前路見有五百乞人同聲求哀稱施於我王聞是已大施乞人金銀琉璃象馬田宅迴還造作種種施會賑恤貧乏存慰孤老正法治世仁育天下時有一臣名曰天法便作是念云何大王見此乞人建立如是功德勝業卽問王言今王何緣見此乞人廣爲斯福爾時大王告天法曰乞人於我有深利益以其身形及與語言欲見曉悟我昔爲王不修福因是故今者饑寒窮困身體憔悴受諸苦惱王若不能乞勾貧乏未來之生必當如我饑寒羸劣彼乞人者其事若此吾悟斯事是以爲福天法白言王今不但位勝

天下智慧亦能總御萬國時安息王性甚頑暴將統
四兵伐罽昵吒罽昵吒王亦卽嚴誠兩陣交戰刀劍
繼起罽昵吒王尋便獲勝殺安息人凡有九億問羣
臣曰今我此罪可得滅不諸臣答言大王殺戮凡九
億人罪旣深重云何可滅時罽昵吒尋置大鑊於七
日中煮湯令沸洄涌騰波熾熱炎盛以一金環置斯
湯內顧問羣臣誰巧方便能得此環時有一臣來應
王命便投冷水隨而取之手無傷爛尋獲金環王告
臣曰我所爲罪如彼沸湯悔必可滅猶冷水處吾所
殺人雖有九億其罪重者唯二人半我當殺時有兩

賢信臨被刑戮稱南無佛而我殺之斯罪深重其一
人者口言南無未知是佛爲富蘭那我復殺之故名
半人爾時有一羅漢比丘見罽昵吒造斯惡業欲令
彼王恐怖悔過卽以神力示其地獄所謂斫刺劍輪
解形悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大惶怖心自
念曰我甚愚癡造此罪業未來必受若斯之苦若吾
先知如是惡報正使我身肢節分解終不起心加害
怨賊況於善人生一念惡爾時馬鳴卽語王言王能
至心聽我說法隨順吾教頂戴受持令王此罪不入
地獄罽昵吒言善哉受教於是馬鳴廣爲彼王說清

淨法令其重罪漸得微薄復有一醫名曰遮勒善解
方藥聰敏多聞利智辯才慈和仁愛罽昵吒王素聞
其名每常推覓會遇遮勒自詣王宮王聞醫至卽作
是言我今善能調和身體右脇而臥節量飲食若斯
之者何用醫爲遮勒語言王能如此宜應出家夫爲
王者縱情極欲任放身口今王尙能斂攝防護何貪
斯位久居世間王聞是已自知理屈卽召令入共相
慰問醫卽語言大王若能信受吾教隨順不逆當令
王身色力充足飲食消化終無病患王曰善哉敬承
來教其後不久所愛夫人自覺有娠滿足十月生一

男兒先已命終從胎倒出其母苦痛性命危懼從後
展轉生輒如是爾時遮勒入手胎中解其兒衣然後
乃出於是母人安隱全濟醫言大王自今勿復幸此
婦人若近之者必當如本罽昵吒王姪欲火盛不自
裁量更幸斯婦後續生子如前苦毒時遮勒醫始覺
五欲過患根本便作是念罽昵吒王我躬教誨不受
吾言致斯眾苦當知愛欲甚不可樂敗德喪身莫不
由之壞好名聞汚辱梵行凡夫迷惑不能捨離智者
了之觀如怨賊我今宜應捨斯惡法隱居林藪坐閑
念定於是辭王出家學道高才邈世淵明博達演諸

記論遊化世間復有一臣名摩呬羅智慧超倫才藝
希世白鬪毗吒大王若能隨順臣教必當令王威伏
四海一切宗仰八表歸德宜察臣言無令彰露王曰
甚善當如卿言爾時大臣廣集勇將嚴四種兵所向
皆伏如電摧草三海人民咸來臣屬毗吒王所乘
之馬於路遊行足自摧屈王語之言我征三海悉已
歸化唯有北海未來降伏若得之者不復相乘吾事
未辦如何便爾爾時羣臣聞王此語咸共議曰毗吒
王貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王
四海咸備邊遠親戚分離若斯之苦何時寧息宜可

同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病瘡以被
鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬鳴說法緣故生大
海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第
更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有
羅漢爲僧維那王卽白言今此劍輪聞犍椎音卽便
停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀矜愍若鳴
犍椎延令長久羅漢愍念爲長打之過七日已受苦
便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打犍椎至於
今日猶故如本如是馬鳴以本行願演甘露味爲屬
毗吒王興大饒益其所度脫無量億人所應作已便

捨命行集其舍利起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告
一比丘名曰比羅長老當知佛法純淨能除煩惱汝
宜於後流布供養比羅答言善哉受教從是已後廣
宣正法微妙功德而自莊嚴巧說言辭智慧淵遠外
道邪論無不摧伏於南天竺興大饒益造無我論足
一百偈此論至處莫不摧靡譬如金剛所擬斯壞比
羅臨當滅時便以法藏付一大士名曰龍樹然後捨
命龍樹於後廣爲眾生流布勝眼以妙功德用自莊
嚴天聰奇悟事不再問建立法幢降伏異道如是功
德不可稱說今當隨順顯其因緣託生初在南天竺

國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成
道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁
抱聞諸梵志誦四章陀其典淵博有四萬偈各滿
足三十二字皆卽照了達其句味弱冠馳名擅步諸
國天文地理星緯圖讖及餘道術無不綜練有友三
人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明開發幽
旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛
樂復作是言世間唯有追求好色縱情極欲最是一
生上妙快樂然梵志道勢非自在不爲奇策斯樂難
辦宜可共求隱身之藥事若得果此願必就咸曰善

哉斯言爲快卽至術家求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大憍慢草芥羣生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達所不知者唯此賤法若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師諮可久卽便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞香卽便識之分數多少鎚銖無失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足爲怪師聞其言歎未曾有卽作是

念若此人者聞之猶難況我親遇而惜斯術卽以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在卽共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者眾尋往白王庶免罪咎王聞是已心甚不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣共謀斯事時有一臣卽白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設是鬼魅入必無跡人可兵除鬼當咒滅王用其計備法爲之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人

首近王七尺刀所不至龍樹斂身依王而立於是始
悟欲爲苦本敗德危身污辱梵行卽自誓曰我若得
脫免斯厄難當詣沙門受出家法旣出入山至一佛
塔捨離欲愛出家爲道於九十日誦闍浮提所有經
論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比
丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實
義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學沙門義
士咸皆摧伏請爲師範卽便自謂一切智人心生憍
慢甚大貢高便欲往從瞿曇門入爾時門神告龍樹
曰今汝智慧猶如蚊蚋比於如來非言能辯無異螢

火齊輝日月以須彌山等葶蔴子我觀仁者非一切
智云何欲從此門而入聞是語已赧然有愧時有弟
子白龍樹言師恒自謂一切智人今來屈辱爲佛弟
子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於時龍
樹辭窮情屈心自念言世界法中津途無量佛經雖
妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益眾
生作是念已便欲爲之立師教戒更造衣服令附佛
法而少不同欲除眾情示不受學選擇良日便欲成
之獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此卽以神
力接入大海至其宮殿開七寶函以諸方等深奧經

典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得實利龍知心念而問之言汝今看經爲遍未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言忉利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處此比不可稱數爾時龍樹旣得諸經豁然通達善解一相深入無生法忍具足龍知悟道還送出宮時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤旛在王前行經歷七年王始怪問汝是何人在吾前行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智

人甚爲希有汝自言是何以取驗龍樹答曰王欲知者宜當見問旣說之後乃可證知王聞是語便作是念我爲智主大論議師問之能屈未足爲奇旣不如彼所損甚多默然無言亦復非理如是思惟良久不決事旣窮迫俛仰問之諸天今者爲何所作答言大王天今正與阿修羅戰王旣聞已譬如人噎旣不得吐又不得咽設非其言無以爲證欲納彼說事又難明龍樹復言此非虛論王且待之須臾當驗語訖空中刀劍飛下長戟短兵相繼而落王復語言干戈矛稍雖爲戰器何必是天阿修羅也龍樹答曰雖若虛

言當驗以實作是語已修羅耳鼻從空而下王始驚
悟稽首爲禮恭敬尊重受其道化爾時殿上萬婆羅
門見其神德歎未曾有剃除鬚髮而就出家時諸外
道聞是事已悉來雲集合怒懷嫉求競言辯於是龍
樹以大智慧方便言辭與諸外道廣共論議其愚短
者一言便屈小有聰慧極至二日辭理俱盡皆悉降
伏剃除鬚髮就其出家如是所度無量邪見王家常
送十車衣鉢終竟一月皆悉都盡如是展轉乃至無
數廣開分別摩訶衍義造優波提舍十有萬偈莊嚴
佛道大慈方便如是等論各五千偈令摩訶衍光宣

於世造無畏論滿十萬偈中論出於無畏部中凡五
百偈其所敷演義味深遠摧伏一切外道勝幢時天
竺國有婆羅門邪見熾盛善知咒術欲以已能競名
龍樹白彼王言唯願大王垂哀聽我與此沙門爭捫
道力若彼勝我我當屬之我若勝彼當見屬我王言
大德汝甚愚癡此菩薩者明同日月智齊眾聖汝今
庸劣豈可爲比欲以藕絲懸須彌山牛跡之水等量
大海我今觀仁亦復如是幸自思惟無虧高德婆羅
門言王爲智人一切瞻仰猶如日月莫不觀察吾言
虛實宜以理驗大王云何逆見凌懷爾時彼王見其

至意嚴駕往請龍樹菩薩清旦俱集正德殿上時婆
羅門卽以咒力化作大池廣長清淨池中出生千葉
蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於地類同畜生我居
華上智慧清淨寧敢與吾抗言議論爾時龍樹復以
咒力化爲白象象有六牙金銀交絡徐行詣池趣其
華座以鼻絞拔高舉擲地時婆羅門傷背委困卽便
摧伏歸命龍樹我甚頑嚚犯逆大師唯願愍哀聽吾
悔過龍樹慈矜度令出家是時有一小乘法師見其
高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法
師言汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也卽入

閑室經曰不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻
而去天竺諸國並爲立廟種種供養敬事如佛

付法藏因緣經卷第五

音釋

瓊

姑圓切

蓐

而六切

昵

尼質切

賑

止忍切

啍

卓音

切

繡

楚禁切

識

符識切

銖

尙朱切

驟

十銖切

疾

鉏救切

赧

乃版切

愧

也

稍

色角切

嚚

魚斤切

不

道

蛻

輸芮切

化

也

忠

信之言者

化

付法藏因緣經卷第六

後魏沙門吉叉迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那提婆善男子聽
佛以大悲愍傷眾生演甘露味利益來世次第相付
乃至於我我欲去世囑累於汝汝當流布至心受持
提婆敬諾當承尊教於是宣說眞法寶藏以智慧力
摧伏異學博識淵玄才辯超絕擅名天下獨步諸國
其初託生南天竺土婆羅門種尊貴豪勝由毀神眼
遂無一目因卽號曰迦那提婆智慧深邃機明內發
顧目觀察無愧於心唯以其言人未信受道化不行

夙夜憂念於彼國中有一天神鍛金爲形立高六丈
咸皆號曰大自在天有求願者令現獲報提婆詣廟
求入拜觀主廟者言天像至神人有見者不敢正視
又令退後失魂百日汝今但當詣門乞願更復何求
而欲見耶提婆答言神審若斯吾乃願見設不如是
非我所欲時人聞之咸奇其意進入廟者數千萬人
提婆既至稽首爲禮天動其眼怒目視之提婆語曰
天實神矣然今相觀甚大卑劣夫爲神者當以精靈
偃伏羣類而假黃金玻瓈爲飾勞費民物何斯小也
卽登高梯鑿出其目時諸觀者咸有疑意大自在天

威德高遠云何爲此小婆羅門之所毀辱將無彼神
名過其實爾時提婆曉眾人曰神明遠大近事試我
我深達彼心所念故登金山聚出玻瓈珠咸令一切
皆悉了知精靈純粹不假形質吾旣非慢神豈辱也
作是語已從廟而出卽於其夜求諸供備明日清旦
敬祠天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言
無不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形
高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀餽饍
歎未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士
深得吾心以智見供汝今真是敬信我者世人愚癡

唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美味具足
汝之左眼宜當垂給若能見與真上施也提婆答言
善哉受教卽以左手出眼與之天神力故出而隨生
索之不已出眼數萬天神讚曰善哉摩納真上施也
欲求何願必滿汝意是時提婆白天神曰我素明識
不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布
神曰甚善卽便起退於是提婆詣龍樹所剃除鬚髮
受出家法周遊揚化廣濟羣生南天竺王總御諸國
懷貢高心信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近
咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化

道豈流布其國正法王家出錢雇人宿衛爾時提婆
應募爲將荷戟前驅整勒部曲威德恩仁物樂其政
王嘉其意問曰何人侍者答言此人應募旣不食稟
又不取價在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲
王卽召之具問其意答言大王我是智人善於言論
欲於王前而求驗試卽便許之爲建論座爾時提婆
卽立三義一切聖中佛最殊勝若於諸法佛法無比
救世福田眾僧第一八方論士能壞斯語我當斬首
以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡若斯之頭
非吾所惜八方論士咸來雲集亦各言曰我若有屈

斬首相謝愚癡之頭非吾甘樂提婆語言我所修法
立此要已便共論義諸外道中情智淺者適至一言
尋便屈滯智慧勝者遠至二日辭理俱匱悉剃其髮
度令出家爾時有一外道弟子兇頑無智恥其師屈
形雖隨眾心結怨忿含毒熾盛嚙刀自誓彼口勝我
我刀伏汝作是語已持挾利刀常於日夜伺求其便
爾時提婆出在閑林造百論經以破邪見弟子分散
樹下思惟提婆菩薩起定經行外道弟子往至其所
執刀窮之汝昔曾以智伏吾師我於今者刀破汝腹

卽便決之五臟出外命猶未絕愍其狂愚而告之曰
我有衣鉢在吾坐所汝可取之急上山去我諸弟子
未得道者若脫遇汝必當相執或送於王困汝不少
夫身名者眾患根本汝今迷惑愛惜情重是故宜當
好自防護時諸弟子有先來者覩見其師發聲悲哭
合諸門徒競各雲集驚怖號咷宛轉于地其中或有
狂突奔走共相分衛追截要路爾時提婆語眾人曰
諸法本空無我我所無有能害亦無受者誰親誰怨
孰爲惱害汝等今者愚癡所覆橫生妄見種不善業
彼人所害害吾往報非殺我也於是放身蟬蛻而去

迦那提婆未捨身時告於尊者羅睺羅曰佛婆伽婆
爲度眾生演暢妙法利益來世次第委囑乃至於我
我若滅後當付於汝汝宜護持深經寶藏令諸眾生
普皆蒙益羅睺羅言善哉受教於後敷演深經妙法
以智慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持龍樹提婆
及斯大士名德竝著美聲俱聞當是時也有婆羅門
聰慧奇悟善於言論造鬼名書甚難解了章句廣博
十有萬偈爲三大士而讀誦之龍樹一聞尋便開悟
善能憶持如舊誦習提婆未解重爲宣釋既經再聞
復卽明了提婆菩薩爲羅睺羅更廣分別演其章句

羅睺羅聞豁然意解時婆羅門便大驚怪此諸沙門
才慧乃爾讀吾此書不久通利善能分別似若舊習
卽便信伏改其邪心彼羅睺羅聰慧如有善方便
教化眾生然後以法付囑尊者僧伽難提令其流布
饒益眾生僧伽難提有大功德智慧深遠修菩薩行
以堅誓願而自莊嚴超過聲聞緣覺境界曾於一時
有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽難提欲試彼故
卽宣一偈而問之言

轉輪種中生 非佛非羅漢 不受後世有
亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何等物爾時羅漢
卽入三昧深諦思惟不能解了便以神力分身飛往
兜率陀天至彌勒所具宣上事請決所疑爾時彌勒
告彼羅漢世以泥團置於輪上埏埴成瓦如是瓦者
豈同諸聖至後世乎時彼羅漢卽便開解還閻浮提
宣說斯事僧伽難提語言大德此必當是彌勒菩薩
爲汝宣說然後解耳如是智慧神力變化濟諸羣生
不可限量所應作已將欲捨身至一樹下指攀樹枝
尋便捨壽猶依此樹諸羅漢等欲移其屍置平坦處
積薪耶旬如須彌山不可傾動盡其神力亦無異相

卽便復以諸大白象并力挽之不能移動如芥子處
尋積香木就下闍毘其火熾盛焚燒身盡樹更蓊鬱
都無彫毀時眾咸見歎未曾有收取舍利起塔供養
僧伽難提捨身已後有羅漢名僧伽耶舍次受付囑
流布法眼廣化眾生拯諸苦惱有大智慧言辭清辯
昔雖出家未證道迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴
光明殊勝僧伽耶舍齋時已到卽往彼宮說偈乞食
飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法實
可得涅槃道

是時舍主卽出奉迎敷置茵蓐請入就坐僧伽耶舍

見其家內有二餓鬼裸形黑瘦飢虛羸乏鎖其身首
各著一牀復有一鉢滿中香飯以瓶盛水安置其側
爾時舍主卽取此食奉施比丘語言大德慎勿以食
與此餓鬼爾時比丘見其飢困卽以少飯而施與之
鬼得食已卽吐膿血遍流在地汚其宮殿爾時比丘
怪而問之此鬼何緣受斯罪報舍主答曰斯鬼前世
一是吾息一是兒婦我昔布施作諸功德而彼夫妻
恒懷恚惜我數教誨都不納受因立誓曰如此罪業
必獲惡報若受罪時我當看汝由是因緣得斯苦惱
小復前行至一住處堂閣嚴飾種種奇妙滿中眾僧

經行禪思日時已到鳴椎集食食將欲訖爾時餽饌
變成膿血便以鉢器共相打擲頭首破壞血流汚身
而作是言何爲惜食今受此苦僧伽耶舍前問其意
答言長老我等先世迦葉佛時同止一處客比丘來
咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此緣故今受斯苦
如是尊者僧伽耶舍周遊大海通行觀察見于地獄
凡有五百卽生厭惡深患三有訶責五欲甚生怖畏
便作是念世間造業終不敗亡如影隨形誰能捨離
我今應當方便求免觀察情至得羅漢道六通無礙
三明清徹於一山林有五百仙勤修苦行欲望梵福

僧伽耶舍往至其所爲宣三偈讚佛法僧五百仙人
俱得道迹如是尊者廣爲佛事教化已訖使人涅槃
收集舍利起塔供養僧伽耶舍未滅度時以法付囑
鳩摩羅駄而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉
乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護
鳩摩羅駄答言受教於是次宣深法寶藏彼之功德
甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海
少有名稱國人宗仰鳩摩羅駄此言童子少有美名以何
緣故號美名耶有一長者緣事餘行以二甕金寄其
親友一甕金大二者金小語親友言吾欲他行持此

相寄我子意若有欲得者必可與之後長者子往從
索金親友爾時還其小者彼卽瞋恚不肯取金遂共
相將詣斷事所具陳上意以求理決眾斷事官莫能
分了鳩摩羅駄時爲童子於路遊戲聞其訟音卽作
是言兒得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲今樂
大者理自屬之爾時斷事使用其語於是名聞馳布
四遠因卽號爲美名童子出家學道才慧超世至一
國土人多頑嚚雖聞法教都不信受鳩摩羅駄卽語
之言汝今可集鐵馬萬騎遣人乘之在吾前過便如
其言卽爲嚴辦鳩摩羅駄暫一見已盡皆分別人名

馬色衣服相貌具足宣說無一錯謬彼國人民方皆信伏造諸經論遊化世間所爲已訖即便捨壽鳩摩羅馱臨捨命時告一比丘名闍夜多長老當知如人度海必由船筏眾生如是欲離三界修行善法然後得出故我今者欲付汝法宜好習學利益人天闍夜多言善哉受教遂演深法度化世間彼闍夜多有功德精進勇猛勤修苦行善持禁戒無有漏失世尊所記最後律師曾於眾中有一比丘其嫂至寺持食餉之媼火熾盛便共交通犯重禁已尋自悔責極生慚恥我大愚癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣鉢

盡置三岐杖上處處遊行高聲唱言我是罪人不應須著佛法染衣爲疊旣重必入地獄當於何處而得救護時闍夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪尋自消滅比丘歡喜白言受教時闍夜多卽以神力化作火坑其燄猛盛令此比丘自投其中爾時比丘爲滅罪故舉身投入大火坑內於時猛燄轉成清流纔齊其膝都不傷害時闍夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅卽爲說法得羅漢道由是緣故世皆號爲清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闍夜多慘

然顰蹙弟子疑怪問其師意答言且止後當宣說小
復前行路見一烏爾時尊者欣然微笑諸弟子眾重
白師言唯願哀愍說其因緣時闇夜多告眾人曰我
初至城於其門下見餓鬼子飢急羸困前白我言母
生吾已入城求食自與別來滿五百年飢虛窮乏命
不云遠尊若入城見我母者爲吾具宣辛苦之事我
始入城便見彼母卽爲具說其子飢乏爾時鬼母前
白我言吾入城來經五百年未曾能得一人洩唾何
以故我旣新產氣力羸瘠設得少唾爲諸鬼神之所
欺奪始於今日值一人唾邊無餘鬼會遇得之欲出

城外共子分食門下多有大力鬼神畏其侵奪復不
敢出唯願尊者垂哀矜愍持我出城與子相見我於
爾時將此鬼母出於城外令共子食卽問彼言汝生
已來爲幾時耶鬼答我曰吾見此城七返成壞國土
豐樂人民熾盛又見毀敗殄滅無遺我聞彼言深歎
生死受苦長遠無有邊際以是緣故慘然顰蹙彼烏
因緣善聽當說乃往過去九十一劫毘婆尸佛在世
教化我於爾時爲長者子志厭五欲常欲出家我若
爾時作沙門者必斷眾結得羅漢道吾之父母不見
從志强爲娣妻欲遮斷我我不違命便卽娶妻娶妻

已後復欲出家父母語言爲汝甥妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受教與共交會生一男兒年始六歲爾時父母卽教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而語之曰父若捨我誰見養活先當見殺然後可去爾時此兒如父教啼泣抱我甚生悲戀我於爾時以愛染心卽語子言吾當爲汝不復出家由彼兒故不得道證九十一劫流轉生死於五道中未曾得見今以道眼觀察彼烏乃我前世所生之子愍其嬰愚久處生死以斯因緣是故微笑如是尊者善說法要以辯才力遊化世間所爲已訖入般涅槃尊者

闍夜多臨當滅度告一比丘名婆修槃陀汝今善聽昔天人師於無量劫勤修苦行爲上妙法今已滿足利安眾生我受囑累至心護持今欲委汝當深憶念婆修槃陀自言受教從是以後宣通經藏以多聞力智慧辯才如是功德而自莊嚴善解一切修多羅義分別宣說廣化眾生所應作已便捨命行次付比丘名摩奴羅令其流布無上勝法彼摩奴羅智慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要妙悅可眾心善能通達三藏之義於南天竺興大饒益時有尊者號曰夜奢辯慧聰敏甚深淵博與摩奴羅功德同等亦能解了

三藏之義流布名聞咸爲宗仰曾於一時彼摩奴羅至北天竺尊者夜奢而語之曰恒河以南二天竺國人多邪見聰辯利智長老善解音聲之論可於彼土遊行教化我當於此利安眾生時摩奴羅卽如其語至二天竺廣宣毘羅無我之論摧伏一切異道邪見所爲旣辦捨身命終於是以後次有尊者名鶴勒那夜奢出興於世受付囑法廣宣流布福德深遠才明淵博化世迷惑令就正路所作已訖然後捨身復有比丘名曰師子於罽賓國大作佛事時彼國王名彌羅掘邪見熾盛心無敬信於罽賓國毀壞塔寺殺害

眾僧卽以利劍用斬師子頭頭中無血唯乳流出相付法人於是便絕如此之法爲大明燈能照世間愚癡黑闇是故如上諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相付囑常轉法輪爲諸眾生起大饒益斷塞惡道開人天路逮至最後斯法衰殄賢聖隱沒無能建立世間闍冥永失大明造作惡業行十不善命終多墮三惡八難是故智者宜當觀察無上勝法有大功德微妙淵遠不可思議譬如賈人欲過大海必乘船舫然後得度一切眾生亦復如是欲出三界生死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能

愈結病卽是眾生眞善知識爲大利益濟諸苦惱何以故一切眾生性無定相隨所染習起善惡業若有習近外道邪見受其教戒永卽流轉無有邊際是則不名善知識也若有人能起信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯法功德因緣出欲淤泥受最勝樂是故此法名善知識宜應勤心習近供養必能令人離三惡苦如昔往日華氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨敵若有罪人令象蹈殺後時象廐爲火所燒移在異處近一精舍聞有比丘誦法句曰爲善生天爲惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人都不殺害但以

鼻齧舐之而去王見斯已心大惶怖召諸智臣共謀此事時有一臣卽白王言此象繫處近在精舍必聞妙法是故爾耳今可移繫令近屠肆彼覩殺害惡心當盛王用其計繫象屠所象見殺戮剝剝斬截惡心猛熾殘害增甚以是當知眾生之類其性不定所以者何畜生猶尙聞法生慈見有屠殺便爲殘害況復於人而不染習起善惡業是故智者宜應覺知邪見惡法多所損害棄而離之勤作方便習近聖法受持流布起大師想由是微妙功德因緣永當超越三惡道苦度生死海受涅槃樂又此法者爲得道利全分

因緣是故復名眞善知識如昔阿難白佛言世尊善知識者於得道利作半因緣佛言不也善知識者卽是得道全分因緣阿難當知此閻浮提除大迦葉舍利弗等其餘眾生若不遇我恒當流轉無解脫期是故我言善知識者能大利益以此緣故當知佛法最尊最妙爲無有上無量功德之所成就是故世尊初成正覺於樹王下端坐思惟一切世間若使無有父母師長單獨孤露永無恃怙我今應當依誰而立復作是念過去未來現在諸佛悉以勝法用爲師範我亦應當如三世佛深妙勝法用以爲師由是緣故佛

常恭敬如斯妙法心敬禮拜勤加守護當知此法甚爲希有是故智者宜應受持又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城通行街賣經歷多時都無買者便極嗔恚高聲唱言此城中人若不就我買髑髏者吾當相爲作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍爾時城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗便持錢物至彼買之卽以銅鈇貫穿其耳若徹之者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直時婆羅門問優婆塞我此髑髏皆悉無異何故價直而有差別優婆塞言如前髑髏有通徹者斯人生時聽受妙法智

常服大補
益氣血
壯精神
益氣血
壯精神

中華民國八年
十一月五日
張五冬生翰
上

歌集 百十五

五
赫
烈
烈

[illegible]

卷之三

249
3150

