

CBETA 2023Q3 標點變更記錄

整部佛典新增新式標點

- T30n1579 瑜伽師地論(100 卷)
- T41n1821 俱舍論記(30 卷)
- T41n1822 俱舍論疏(30 卷)
- T41n1823 俱舍論頌疏論本(30 卷)
- T42n1824 中觀論疏(20 卷)
- T42n1825 十二門論疏(6 卷)
- T42n1826 十二門論宗致義記(2 卷)
- T42n1827 百論疏(9 卷)
- T42n1828 瑜伽論記(48 卷)
- T50n2063 比丘尼傳(4 卷)

B02n0001 《均如大師華嚴學全書》卷 20

B02n0001_p0610a08 || 叱喜賜以留也普皆迴向歌↔

B02n0001_p0610a13 || 伊波人有叱下呂捻結无尽歌↔

B06n0009 《冠導阿毗達磨俱舍論》卷 10

B06n0009_p0560b01 || 所生說名為觸。彼引經證。經言。云何六↔六法門。一六

B08n0026 《四分比丘尼戒本註解》卷 1

B08n0026_p0071a03 || 分！』復不知云何分。↔佛言：『應數人多少，若十人若二十人；乃至百人為百分，

B08n0026_p0139a04 || (Chula) 波梨迦羅 (Parikara) 衣；不知當云何為說淨，↔為受持。』作如是念已，往

B08n0026_p0260b12 || 聽在外燃火令煙盡持炭入屋。若不相容受，應別作燃火堂。不知云何作。↔佛言：

B08n0026_p0260b14 || 時諸比丘得有輪火爐。↔佛言：『聽畜！』不知誰當推行。↔佛言：『沙彌、若比丘、

B08n0026_p0260b20 || 『聽煖水洗。』不知云何煖。↔佛言：『澡罐盛水著火邊。』」此是為病而作開緣。

B19n0103 《禪林象器箋》卷 6

B19n0103_p0171b09 || 喚上座。上座聞已。心不喜。諸比丘不知云何。是事
B19n0103_p0171b11 || 上座者。突吉羅。爾時諸比丘不知云何喚上座。是
B19n0103_p0171b12 || 事白佛。佛言。從今下座比丘喚上座言長老。爾時

B19n0103 《禪林象器箋》卷 19

B19n0103_p0563b15 || 毘奈耶雜事云。佛言。苾芻身死。應為供養。苾芻
B19n0103_p0563b16 || 不知云何供養。佛言。應可焚燒。鄔波離曰。如佛

B19n0103 《禪林象器箋》卷 28

B19n0103_p0777b04 || 月然燈損蟲。佛言。應作燈籠。苾芻不知云何應作。
B19n0103_p0777b06 || 片。此更難得。應作百日。苾芻不解如何當作。佛
言。

B19n0103 《禪林象器箋》卷 29

B19n0103_p0850b15 || 以干時。開元末。玄宗方尊道術。靡神不宗。璵抗疏

B25n0144 《祖堂集》卷 6

B25n0144_p0428b04 || 師云：「喚他來隔窗相看。」侍者便喚他：「新到一
齊

B25n0144_p0428b05 || 上來。隔窗禮拜問：「咫尺之間為何不睹尊顏？」

D52n8951 《如來香》卷 1

D52n8951_p0072b06 || 乎唯寂。其揆一耳。而尋條求根者。眾。統本運末者
寡。

J21nB109 《大藏一覽》卷 3

J21nB109_p0488c24 || 子！汝修行般若波羅蜜莫觀色無常。何以故？色，
J21nB109_p0488c25 || 色性空。是色性非法。若非法。即名為般若波羅

J25nB164 《曹溪一滴》卷 1

J25nB164_p0282b13 || 處，其地多荊棘黑石，見數十人，形貌醜惡，臥身于
糞。

J27nB189 《三宜孟禪師語錄》卷 2

J27nB189_p0014a25 || 侯王得一而天下。平豎拂子云。引起臥龍梁。父吟。擊

J32nB271 《閱藏知津》卷 16

J32nB271_p0052c25 || 色性空；受想行識，受想行識性空。是色非色空，是

J32nB271_p0052c27 || 色；受想行識，乃至一切陀羅尼門，一切三摩地門，

J36nB348 《靈峰蕩益大師宗論》卷 6

J36nB348_p0360b23 || 相發揮。只此一言，兩疑冰釋。善夫智者大師有言，偏

LC01n0001 《印度佛學源流略講》卷 15

LC01n0001_p0480a08 || 織的，在北傳的佛典裏有說一切有部的身（《發智論》）、足（《法蘊足》等六足）七論，南

N28n0015 《長老偈經》卷 1

N28n0015_p0111a06 || 毘羅，難陀，長老西利摩，有大神通十長老。

T01n0001 《長阿含經》卷 13

T01n0001_p0083a06 || （釋，秦言能。在直樹林，故名釋。釋，秦言亦言直）。聲摩王即釋種先

T01n0086 《泥犁經》卷 1

T01n0086_p0907a22 || 質寸寸斬之，若以著地令象蹈之，若著釜上

T02n0099 《雜阿含經》卷 5

T02n0099_p0032c08 || 答。」諸外道復問：「云何尊者！如來死後為有

T02n0099_p0032c13 || 復問阿菴羅度言：「云何尊者！如來死後有

T02n0099_p0032c14 || 耶？」說言：『無記』；『死後無耶？』說言：『無記』；『死後

T02n0099_p0032c15 || 有無耶？』『非有非無耶？』說言：『無記』？云何尊者！

T02n0099_p0032c16 || 沙門瞿曇為不知不見耶？」阿菴羅度言：「世

T02n0099_p0032c29 || 者，隨順諸說，不謗如來，非為越次，如

T02n0099 《雜阿含經》卷 10

T02n0099_p0067a29 || 習故。不修習何等？謂不修習念處、正勤、
T02n0099_p0067b09 || 如意足、根、力、覺、道。若比丘修習隨順成就者，
T02n0099_p0067b12 || 謂修念處、正勤、如意足、根、力、覺、道。如彼伏雞
T02n0099_p0067b24 || 有漏盡。所以者何？以修習故。何所修習？
T02n0099_p0067b29 || 故。何所修習？謂修習念處、正勤、如意足、根、

T02n0099 《雜阿含經》卷 12

T02n0099_p0086a20 || 無記。」迦葉復問：「云何瞿曇！所問：
T02n0099_p0086a21 || 『苦自作耶？』答言：『無記』；『他作耶？』自他作耶？非
T02n0099_p0086a22 || 自非他無因作耶？』答言：『無記？』今無此苦耶？」
T02n0099_p0086a26 || 說苦自作。若他受他即受者，是則他作。若
T02n0099_p0086a27 || 受自受、他受、復與苦者，如是者自他作，我
T02n0099_p0086a28 || 亦不說。若不因自他，無因而生苦者，我亦

T02n0099 《雜阿含經》卷 13

T02n0099_p0087b10 || 相應、愚闇、顧念、結縛其心，長養五受陰；及
T02n0099_p0087b11 || 當來有愛、貪、喜，悉皆增長；身心疲惡，身心
T02n0099_p0087b24 || 念、不繫縛，損減五受陰；當來有愛，貪、喜，
T02n0099_p0087b25 || 彼彼染著，悉皆消滅；身不疲苦，心不疲苦，

T02n0099 《雜阿含經》卷 14

T02n0099_p0093c09 || 世尊說言：『此是無記。』諸外道出家復問：「云何？」
T02n0099_p0093c10 || 尊者浮彌！『苦樂自作耶？』說言：『無記』；『苦樂他作
T02n0099_p0093c11 || 耶？』說言：『無記』；『苦樂自他作耶？』說言：『無記』；『苦樂
T02n0099_p0093c12 || 非自非他無因作耶？』說言：『無記？』今沙門瞿曇

T02n0099 《雜阿含經》卷 34

T02n0099_p0244a14 || 「云何瞿曇！命即身耶？」佛告婆蹉種出家：「命即
T02n0099_p0244a15 || 身者，此是無記。」云何瞿曇！為命異身異

耶？」

T02n0099_p0244a17 || 蹉種出家白佛：「云何，瞿曇！『命即身耶？』」答言：

T02n0099_p0244a18 || 『無記』；『命異身異？』答言：『無記』。沙門瞿曇有何等

T02n0099_p0244a19 || 奇！弟子命終，即記說言：『某生彼處，某生彼

T02n0099_p0244a20 || 處』。彼諸弟子於此命終捨身，即乘意生身，

T02n0099_p0244a21 || 生於餘處。當於爾時，非為命異身異也？」佛

T02n0099_p0247c17 || 佛言：「瞿曇！云何，瞿曇！世有邊耶？」佛告鬱低

T02n0099_p0247c18 || 迦：「此是無記。」鬱低迦白佛：「云何，瞿曇！世無

T02n0099_p0247c20 || 低迦：「此是無記。」鬱低迦白佛：「云何，瞿曇！世

T02n0099_p0247c21 || 有邊耶？」答言：『無記』；『世無邊耶？世有邊無邊耶？』

T02n0099_p0247c22 || 世非有邊非無邊耶？」答言：『無記』。瞿曇！於何等

T02n0099_p0247c25 || 低迦白佛：「云何，瞿曇！為諸弟子說道，令正

T03n0161 《長壽王經》卷 1

T03n0161_p0386c16 || 種菜，種菜甚好。後日，大臣案行園田，見菜

T03n0167 《太子慕魄經》卷 1

T03n0167_p0408c15 || 安身避惱，濟神離苦耳，今反當為誑詐所危。

T03n0167_p0408c16 || 既沒身命，陷墮彼人。便默自取衣被、珠寶持

T03n0173 《福力太子因緣經》卷 4

T03n0173_p0436a04 || 師，故於現生獲勝果報，紹繼王位開發福因。

T03n0173_p0436a05 || 由此因緣，二十六生為他化自在天王，三十

T03n0173_p0436a06 || 六生為化樂天王，三十六生為兜率天王，三十六

T03n0173_p0436a07 || 生為夜摩天王，三十六生為忉利天王，三十六

T03n0173_p0436a08 || 生為四大王天主，無數百生為金輪

T03n0173_p0436a09 || 王，正法統化於四天下，七寶具足，所謂輪寶、

T03n0173_p0436a10 || 象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶。如

T04n0194 《僧伽羅刹所集經》卷 3

T04n0194_p0144b03 || 王。第二、三四於靈鷲頂山，第五脾舒離，第六

T04n0200 《撰集百緣經》卷 1

T04n0200_p0205a20 || 物，持用布施，於未來世，儻得是報。」
T04n0200_p0205a21 || 索，得少許縷。涉道歸家至一巷中，遙見世

T04n0202 《賢愚經》卷 1

T04n0202_p0349a08 || 得佛，念諸眾生，迷網邪倒，難可教化。「若我
T04n0202_p0349a10 || 時梵天，知佛所念，即從天下，前詣佛所，
T04n0202_p0349a12 || 莫般涅槃！」佛答梵天：「眾生之類，塵垢所
T04n0202_p0349a14 || 其功，如吾所念，唯滅為快。」爾時梵天，復更
T04n0202_p0349a17 || 者，亦甚眾多，云何世尊，欲入涅槃，使此萌
T04n0202_p0349a18 || 類，永失覆護？世尊往昔無數劫時，恒為眾
T04n0202_p0349a20 || 求。云何不念便欲孤棄？「過去久遠，於閻浮
T04n0202_p0349a22 || 千諸小國邑、六萬山川、八千億聚落。王有
T04n0202_p0349a23 || 二萬夫人、一萬大臣。時妙色王，德力無比，
T04n0202_p0349a26 || 此是我咎，何其苦哉！今當推求堅實法財，
T04n0202_p0349a29 || 無有應者，時王憂愁，酸切懇惻。「毘沙門王
T04n0202_p0349b05 || 出迎，前為作禮，敷施高座，請令就坐。即
T04n0202_p0349b12 || 「爾時諸王、百官群臣見王如是，啼哭懊惱，宛
T04n0202_p0349b21 || 夫人太子猶存如故。」「爾時王者，今佛身是。世
T04n0202_p0349b22 || 尊！昔日為法尚爾，云何今欲便捨眾生，早
T04n0202_p0349b26 || 四千聚落、二萬夫人嫫女、一萬大臣。王有
T04n0202_p0349b27 || 慈悲，矜及一切。人民蒙賴，穀米豐賤，感
T04n0202_p0349c03 || 法與我說者，當給所須，隨其所欲。」「時有
T04n0202_p0349c04 || 婆羅門，名勞度差，來詣宮門，云：『我有法。』王
T04n0202_p0349c06 || 請令就坐。王與左右合掌白言：『唯願大師！
T04n0202_p0349c07 || 垂矜愚鄙，開闡妙法，令得聞知！』時勞度差
T04n0202_p0349c08 || 復報王曰：『我之智慧，追求遐方，積學不易，
T04n0202_p0349c09 || 云何直爾便欲得聞？』王復報曰：『一切所須，
T04n0202_p0349c10 || 悉見告勅，皆當供給。』勞度差曰：『大王今日，
T04n0202_p0349c11 || 能於身上剗，燃千燈用供養者，乃與汝說。』
T04n0202_p0349c12 || 「王聞此語，倍用歡喜，即時遣人乘八萬
T04n0202_p0349c14 || 者，却後七日，為於法故，當剗其身，以燃
T04n0202_p0349c15 || 千燈。」「時諸小王、一切人民，聞此語已，各懷
T04n0202_p0349c17 || 世界有命之類，依恃大王，如盲依導、孩兒
T04n0202_p0349c18 || 仰母。王薨之後，當何所怙？若於身上剗千
T04n0202_p0349c19 || 燈者，必不全濟，云何為此一婆羅門，棄此
T04n0202_p0349c21 || 子、一萬大臣，合掌勸請，亦皆如是。「時王報
T04n0202_p0349c22 || 曰：『汝等諸人慎勿却我無上道心。吾為是
T04n0202_p0349c24 || 人見王意正，啼哭懊惱，自投於地。王意不
T04n0202_p0349c27 || 投地，如大山崩。王復白言：『唯願大師！垂哀
T04n0202_p0349c28 || 矜採，先為說法，然後燃燈！我命儻斷，不
T04n0202_p0349c29 || 及聞法。』時勞度差，便唱法言：
T04n0202_p0350a07 || 天宮殿動搖，咸各下視，見於菩薩作法供
T04n0202_p0350a10 || 供養。「時天帝釋下至王前，種種讚歎，復問

T04n0202_p0350a12 || 事不？』王即言：『無。』帝釋復白：『今觀王身戰
T04n0202_p0350a14 || 『若我從始乃至於今，心不悔者，身上眾瘡
T04n0202_p0350a15 || 即當平復。』作是語已，尋時平復。時彼王者，
T04n0202_p0350a16 || 今佛是也。『世尊！』往昔苦毒求法，皆為眾生，
T04n0202_p0350a17 || 今者滿足，云何捨棄，欲入涅槃，永使一切
T04n0202_p0350a20 || 名毘楞竭梨，典領諸國八萬四千聚落、二萬
T04n0202_p0350a21 || 夫人嫫女、五百太子、一萬大臣。王有慈悲，
T04n0202_p0350a24 || 意給足所須。』有婆羅門名勞度差，來詣宮
T04n0202_p0350a27 || 起居，將至大殿，敷施高座，請令就坐。合
T04n0202_p0350a28 || 掌白言：『唯願大師！當為說法！』勞度差曰：
『我

T04n0202_p0350b01 || 爾欲聞？』王叉手曰：『一切所須，幸垂勅及，於
T04n0202_p0350b03 || 上，斲千鐵釘，乃與汝法。』王即可之：『却
T04n0202_p0350b04 || 後七日，當辦斯事。』爾時大王，尋時遣人
T04n0202_p0350b08 || 承王恩德，各獲安樂。唯願大王！為我等故，
T04n0202_p0350b09 || 莫於身上斲千鐵釘！』爾時宮中，夫人、嫫
T04n0202_p0350b10 || 女、太子、大臣、一切眾會，咸皆同時，向王求
T04n0202_p0350b11 || 哀：『唯願大王！以我等故，莫為一人便取
T04n0202_p0350b12 || 命終，孤棄天下一切眾生！』爾時國王報謝
T04n0202_p0350b14 || 貪欲、瞋恚、愚癡，計其白骨，高於須彌，斬首
T04n0202_p0350b15 || 流血過於五江，啼哭之淚多於四海。如是
T04n0202_p0350b16 || 種種，唐捐身命，未曾為法。吾今斲釘，以
T04n0202_p0350b17 || 求佛道，後成佛時，當以智慧利劍，斷除
T04n0202_p0350b19 || 會，默然無言。於時大王語婆羅門：『唯願大
T04n0202_p0350b20 || 師！垂恩先說，然後下釘。』我命儻終，不及聞
T04n0202_p0350b21 || 法。』時勞度差，便說偈言：
T04n0202_p0350b25 || 王群臣之眾，一切大會，以身投地，如大山
T04n0202_p0350b27 || 動，欲色諸天，怪其所以，僉然俱下，見於菩
T04n0202_p0350b28 || 薩困苦為法，傷壞其身，同時啼哭，淚如盛
T04n0202_p0350b29 || 雨，又雨天花而以供養。時天帝釋，來到王
T04n0202_p0350c04 || 之所為，不求三界受報之樂，所有功德，用
T04n0202_p0350c05 || 求佛道。』天帝復言：『王今壞身，乃如是苦，寧
T04n0202_p0350c06 || 悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復言：『今觀王
身

T04n0202_p0350c07 || 不能自持；言無悔恨，以何為證？』王尋立
T04n0202_p0350c08 || 誓：『若我至誠，心無悔恨者，我今身體，還復
T04n0202_p0350c10 || 無量。』世尊！今者法海已滿，功德悉備，云何
T04n0202_p0350c16 || 『爾時太子，求法不獲，愁悶懊惱。時天帝釋
T04n0202_p0350c17 || 知其至誠，化作婆羅門，來詣宮門，言：『我知
T04n0202_p0350c20 || 令就坐。合掌白言：『唯願大師！垂愍為說！』
婆

T04n0202_p0350c21 || 羅門言：『學事甚難，追師積久，爾乃得之，
T04n0202_p0350c23 || 『大師所須，願見告勅，身及妻子，一皆不惜。』
T04n0202_p0350c26 || 爾時太子，即如其言作大火坑。王及夫人、

T04n0202_p0350c27 群臣、嫫女，聞是語已，不能自寧，咸悉都集，
T04n0202_p0350c29 以我等故，勿令太子投於火坑！。若其所須。
T04n0202_p0351a01 國城、妻子。及與我身，當為給使。』婆羅門言：
T04n0202_p0351a02 『吾不相逼，隨太子意。！能如是者，我為說法；
T04n0202_p0351a03 不者不說。』觀其志固，各自默然。『爾時大王
T04n0202_p0351a04 即遣使者。乘八萬里象，宣告一切閻浮提
T04n0202_p0351a05 內：『曇摩鉗太子。為於法故，却後七日，身投
T04n0202_p0351a06 火坑。其欲見者，宜早來會。』時諸小王、。四遠
T04n0202_p0351a08 合掌，異口同音。白太子言：『我等諸臣。仰憑
T04n0202_p0351a09 太子。猶如父母，。今若投火，天下喪父，永無
T04n0202_p0351a10 所怙。願愍我曹，莫為一人孤棄一切！。』。爾時
T04n0202_p0351a12 無數。人中為貪，更相斬害；。天上壽盡，失欲憂
T04n0202_p0351a13 苦；。地獄之中，火燒湯煮、斧鋸刀戟、灰河劍
T04n0202_p0351a15 具陳；。餓鬼之中，百毒鑽軀；。畜生中苦，身供
T04n0202_p0351a18 穢之身。供養法故，汝等云何復欲却我無
T04n0202_p0351a20 當施汝等五分法身。』眾人默然。是時太子。
T04n0202_p0351a21 立火坑上，白婆羅門：『唯願大師！為我說法！。』
T04n0202_p0351a22 我命儻終，不及聞法。』時婆羅門。即便為說
T04n0202_p0351a24 常行於慈心，除去恚害想；。
T04n0202_p0351a25 大悲愍眾生，矜傷為兩淚；。
T04n0202_p0351a26 修行大喜心，同己所得法；。
T04n0202_p0351a28 說是偈已，便欲投火。爾時帝釋并梵天王。
T04n0202_p0351a29 各捉一手，而復難之：『閻浮提內一切生類。
T04n0202_p0351b02 父，何為自沒，孤棄一切？』爾時太子。報謝天
T04n0202_p0351b04 眾。即各默然。輒自并身，投於火坑。天地大
T04n0202_p0351b05 動，虛空諸天。同時號哭，淚如盛雨。即時火
T04n0202_p0351b07 華乃至於膝。『爾時梵天大王，今父王淨飯
T04n0202_p0351b09 今世尊是。世尊！爾時如是求法，為教眾
T04n0202_p0351b13 國。有五百仙士。時仙人師，名鬱多羅，恒思
T04n0202_p0351b14 正法，欲得修學，四方推求，宣告一切：『誰有
T04n0202_p0351b15 正法，為我說者，隨其所欲，悉當供給。』。有婆
T04n0202_p0351b17 為說。』時仙人師合掌白言：『唯願矜愍，垂哀
T04n0202_p0351b18 為說！。』。婆羅門言：『學法事難，！久苦乃獲，汝
今云
T04n0202_p0351b25 白之曰：『今正是時，唯願速說！』時婆羅門。便
T04n0202_p0351b28 不兩舌惡口，妄言及綺語。。
T04n0202_p0351c03 一切人民，咸使誦讀，如說修行。『世尊！爾時
T04n0202_p0351c06 尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提。作大國
T04n0202_p0351c07 王，名曰尸毘；。王所住城，號提婆拔提，豐樂
T04n0202_p0351c09 土、。六萬山川、。八千億聚落，王有二萬夫人
T04n0202_p0351c11 一切。』時天帝釋。五德離身，其命將終，愁憤
T04n0202_p0351c14 已現。如今世間。佛法已滅，亦復無有諸大
T04n0202_p0351c15 菩薩，我心不知何所歸依，？是以愁耳。』毘首
T04n0202_p0351c19 菩薩，當先試之。為至誠不。？汝化為鴿，我

T04n0202_p0351c21 求擁護。以此試之，足知真偽。』毘首羯摩
T04n0202_p0351c22 復答天帝：『菩薩大人！不宜加苦，正應供養，
T04n0202_p0351c23 不須以此難事逼也。』爾時帝釋，便說偈言：
T04n0202_p0351c25 以此試菩薩，知為至誠不。』？』
T04n0202_p0351c26 「說是偈已。毘首羯摩自化為鴿，帝釋作鷹，
T04n0202_p0351c27 急追鴿後；臨欲捉食，時鴿惶怖，飛趣大王，
T04n0202_p0351c29 語大王言：『今此鴿者，是我之食，來在王邊，
T04n0202_p0352a01 宜速還我，我飢甚急。』尸毘王言：『吾本誓願，
T04n0202_p0352a08 其餘有命，皆自護惜。』即取利刀，自割股
T04n0202_p0352a09 肉，持用與鷹，貿此鴿命。鷹報王曰：『王為施
T04n0202_p0352a10 主，等視一切；我雖小鳥，理無偏枉。若欲
T04n0202_p0352a12 取稱來。』以鈎鈎中，兩頭施盤。即時取鴿，
T04n0202_p0352a13 安著一頭，所割身肉，以著一頭。割股肉
T04n0202_p0352a14 盡，故輕於鴿；復割兩臂、兩脇，身肉都盡，
T04n0202_p0352a15 故不等鴿。爾時大王舉身自起，欲上稱
T04n0202_p0352a17 乃穌，自責其心：『我從久遠，為汝所困，輪
T04n0202_p0352a19 行之時，非懈怠時也！』種種責己，自強起立，
T04n0202_p0352a20 得上稱盤，心中歡喜，自以為善。是時天地
T04n0202_p0352a24 哭，淚如盛雨，又雨天華而以供養。爾時
T04n0202_p0352a27 聖王、帝釋、魔王？三界之中，欲求何等？』菩薩
T04n0202_p0352a29 福報欲求佛道。』天帝復言：『汝今壞身，乃
T04n0202_p0352b02 曰：『雖言無悔，誰能知之？我觀汝身，戰掉
T04n0202_p0352b05 如毛髮，我所求願，必當果獲。至誠不虛如
T04n0202_p0352b07 便平復，倍勝於前。天及世人，歎未曾有，歡
T04n0202_p0352b08 喜踊躍，不能自勝。尸毘王者，今佛身是也。
T04n0202_p0352b09 世尊！往昔為於眾生不顧身命，乃至如是；
T04n0202_p0352b10 今者世尊法海已滿，法幢已立，法鼓已建，
T04n0202_p0352b13 王，於如來前，合掌讚歎，說於如來先身求
T04n0202_p0352b14 法，為於眾生，凡有千首。世尊爾時受梵王
T04n0202_p0352b16 輪，三寶因是乃現於世。時諸人天、諸龍鬼
T04n0202_p0352b17 神、八部之眾，聞說是已，莫不歡喜，頂戴奉
T04n0202_p0352b21 爾時世尊，乞食時到，著衣持鉢，獨將阿難，
T04n0202_p0352b23 度。財主捕得，便將詣王。平事按律，其罪
T04n0202_p0352b24 應死，即付旃陀羅，將至殺處。遙見世尊，
T04n0202_p0352b25 母子三人，俱共向佛，叩頭求哀：「唯願天尊，
T04n0202_p0352b26 垂濟苦厄，救我子命！」誠心歎篤，甚可憐愍。
T04n0202_p0352b27 如來慈矜，即遣阿難，詣王請命。王聞佛教，
T04n0202_p0352b28 即便放之。得脫此厄，感戴佛恩，欣踊無量，
T04n0202_p0352b29 尋詣佛所，頭面禮足，合掌白言：「蒙佛慈恩，
T04n0202_p0352c01 得濟餘命，唯願天尊，慈愍我等，聽在道
T04n0202_p0352c02 次！」佛即可之，告曰：「善來比丘！」鬚髮自
墮，身
T04n0202_p0352c04 為說法，諸垢永盡，得阿羅漢道；其母聞法，
T04n0202_p0352c05 得阿那含。爾時阿難，目見此事，歎未曾有，

T04n0202_p0352c06 讚說如來若干德行，又復咎嗟：「母子三人，
T04n0202_p0352c10 去亦蒙我恩而得濟活。」阿難白佛：「不審，世
T04n0202_p0352c11 尊！過去世中，濟活三人，其事云何？」佛告阿
T04n0202_p0352c12 難：「乃往久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國
T04n0202_p0352c13 王，名曰摩訶羅檀囊（秦言大寶），典領小
T04n0202_p0352c15 訶富那寧，次名摩訶提婆（秦言大天），次
T04n0202_p0352c16 名摩訶薩埵，此小子者，少小行慈，矜愍一
T04n0202_p0352c17 切，猶如赤子。爾時大王，與諸群臣、夫人、太
T04n0202_p0352c18 子，出外遊觀，時王疲懈，小住休息。其王三
T04n0202_p0352c19 子，共遊林間，見有一虎適乳二子，飢餓
T04n0202_p0352c20 逼切，欲還食之。其王小子，語二兄曰：『今
T04n0202_p0352c21 此虎者，酸苦極理，羸瘦垂死，加復初乳，
T04n0202_p0352c22 我觀其志，欲自噉子。』二兄答言：『如汝所
T04n0202_p0352c25 曰：『今頗有人，能辦斯事，救此生命，令得
T04n0202_p0352c26 存不？』二兄答言：『是為難事。』時王小子，內自
T04n0202_p0353a02 有私緣，比爾隨後。』作是語已，疾從本徑，
T04n0202_p0353a03 至於虎所，投身虎前。餓虎口噤，不能得
T04n0202_p0353a04 食。爾時太子，自取利木，刺身出血，虎得
T04n0202_p0353a05 舐之，其口乃開，即噉身肉。二兄待之經久
T04n0202_p0353a08 虎已食之，血肉塗漫，自撲墮地，氣絕而死，
T04n0202_p0353a10 而復還蘇。夫人眠睡，夢有三鴿，共戲林野，
T04n0202_p0353a11 鷹卒捉得其小者食，覺已驚怖，向王說之：
T04n0202_p0353a12 『我聞諺言：「鴿，子孫者也。」今亡小鴿，我所愛
T04n0202_p0353a13 兒，必有不祥。』即時遣人，四出求覓。未久之
T04n0202_p0353a14 間，二兒已到。父母問言：『我所愛子，今為所
T04n0202_p0353a17 絕而無所覺，良久乃蘇，即與二兒、夫人、姪
T04n0202_p0353a18 女，馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎食肉已
T04n0202_p0353a20 手，哀號悶絕，絕而復蘇，如是經久。時，摩訶
T04n0202_p0353a22 何行，來受此報？』天眼徹視，遍觀五趣，見前
T04n0202_p0353a23 死屍，故在山間，父母悲悼，纏綿痛毒，憐
T04n0202_p0353a24 其愚惑，啼泣過甚，或能於此喪失身命，我
T04n0202_p0353a26 種言辭，解諫父母。父母仰問：『汝是何神？願
T04n0202_p0353a27 見告示！』天尋報曰：『我是王子摩訶薩埵，我
T04n0202_p0353a28 由捨身濟虎餓乏，生兜率天。大王！當知！有
T04n0202_p0353b04 苦難計。汝修大慈，那得如是？』於時天人，復
T04n0202_p0353b05 以種種妙善偈句，報謝父母，父母於是小
T04n0202_p0353b06 得惺悟，作七寶函，盛骨著中，葬埋畢訖，
T04n0202_p0353b07 於上起塔。天即化去。王及大眾，還自歸宮。
T04n0202_p0353b09 乎？今我父王閱頭檀是；時王夫人，我母摩
T04n0202_p0353b10 訶摩耶是；爾時摩訶富那寧者，今彌勒是；第
T04n0202_p0353b12 時太子摩訶薩埵，豈異人乎？我身是也；爾時
T04n0202_p0353b13 虎母，今此老母是；爾時二子，今二人是。我於
T04n0202_p0353b14 久遠，濟其急厄危頓之命，令得安全；吾今
T04n0202_p0353b19 爾時初夜有二天，來詣於佛所，天人身光，

T04n0202_p0353b20 照曜祇桓，皆如金色，佛便隨宜演暢妙
T04n0202_p0353b21 法。心意開悟，俱得道迹，頭面禮佛，還歸天
T04n0202_p0353b22 上。明日清朝，阿難白佛：「昨夜二天來觀世
T04n0202_p0353b25 末，有二婆羅門受持八齋，其一人者求願
T04n0202_p0353b26 生天，其第二人求作國王。其第一人還歸
T04n0202_p0353c01 斯事語諸梵志，使驅擯汝，不與會同。」聞
T04n0202_p0353c02 此語已，深懷恐怖，便與其婦非時而食。二
T04n0202_p0353c04 具，得生王家；願生天者，由破齋故，乃生
T04n0202_p0353c05 龍中。時有一人為王守園，日日奉送種種
T04n0202_p0353c06 果蔬。此人後時於泉水中得一異椀，色香
T04n0202_p0353c10 以與之。」便用斯椀奉貢黃門。黃門納竟，轉
T04n0202_p0353c13 時如實而對；展轉相推，到于園監。王復召
T04n0202_p0353c15 奉，乃與他人？」園監於是本末自陳，王復告
T04n0202_p0353c17 曰：「此椀無種，從泉中得；勅使常送，無由
T04n0202_p0353c18 可辦。」王復告言：「若不能得，當斬汝身！」園
T04n0202_p0353c19 監還出，至彼園中，憂愁懊惱，舉聲大哭。時
T04n0202_p0353c20 有一龍聞其哭音，變身為人，來問之言：「汝
T04n0202_p0353c22 還入水，以多美果著金盤上，用與此人，因
T04n0202_p0353c23 告之言：『可持此果以奉汝王，并騰吾意。』
T04n0202_p0353c24 云：『吾及王本是親友，乃昔在世俱為梵志，
T04n0202_p0353c27 此身，願索八關齋法，用遺於我；若其相違，
T04n0202_p0353c28 吾覆汝國，用作大海。』」園監於是奉果於
T04n0202_p0353c29 王，因復說龍所囑之變。王聞此已，甚用
T04n0202_p0354a02 齋文今不可得。若不稱之，恐見危害。惟
T04n0202_p0354a06 得？」王又告曰：「汝今不獲，吾當殺卿。」大臣聞
T04n0202_p0354a08 耆舊，每從外來，和顏悅色，以慰父意。當於
T04n0202_p0354a10 乃爾？」於時大臣便向其父委曲自說，其父
T04n0202_p0354a11 答曰：「吾家堂柱，每現光明，試破看之，儻有
T04n0202_p0354a12 異物。」奉父言教，令他挖伐，取而斬析，
T04n0202_p0354a13 得經二卷，一是《十二因緣經》，二是《八關齋
T04n0202_p0354a14 文》，大臣即持，奉上於王。王得歡喜，不能自
T04n0202_p0354a15 勝，便以此經著金盤上，自送與龍。龍獲此
T04n0202_p0354a16 經，大用欣慶，使用好寶，贈遺於王；受持八
T04n0202_p0354a21 時，一切眾會，歡喜奉行。
T04n0202_p0354b01 又啟曰：「唯願二親！為我請佛及比丘僧！」父
T04n0202_p0354b04 座，百味飲食，當自然至。又我先身之母，今
T04n0202_p0354b06 使人乘象，馳奔召來。所以作三高座者，一
T04n0202_p0354b08 僧，既入其舍，次第坐定，甘饍美味，自在豐
T04n0202_p0354b09 足。佛為說法，父及二母、合家大小，聞法歡
T04n0202_p0354b13 通？」佛告阿難：「此人前身，生波羅捺，為長者
T04n0202_p0354b16 捨豪姓，求為客作，終竟一歲，索金千兩，
T04n0202_p0354b19 姓告曰：『若欲請佛，吾當與金，并為經營會
T04n0202_p0354b20 於我舍。』貧者唯諾，便設饍饌，請佛及僧。由
T04n0202_p0354b23 沙門是也。」佛說此時，一切眾會，莫不歡喜，

T04n0202_p0354b27 || 爾時此國有五百賈客，入海採寶，自共議
T04n0202_p0354b29 || 塞，共入大海。既到海中，海神變身，作一
T04n0202_p0354c02 || 火燃，來牽其船。問估客曰：「世間可畏，有
T04n0202_p0354c05 || 不善，殺生、盜竊、姪嫉無度、妄言、兩舌、惡
口、綺
T04n0202_p0354c06 || 語；貪欲、瞋恚，沒在邪見；死入地獄，受苦萬
T04n0202_p0354c07 || 端，獄卒阿傍，取諸罪人，種種治之，或以刀
T04n0202_p0354c08 || 斫，或以車裂，分壞其身，作數千段；或復臼
T04n0202_p0354c09 || 擣，或復磨之；刀山、劍樹、火車、鑊湯、寒
水、沸
T04n0202_p0354c10 || 屎，一切備受，荷如此苦，經數千萬歲。此之
T04n0202_p0354c13 || 連，復來牽船。問諸人曰：「世間羸瘦，有劇
T04n0202_p0354c16 || 心性弊惡，慳貪嫉妬，不知布施，死墮餓鬼。
T04n0202_p0354c18 || 數千萬歲，不識水穀。如是之形，復劇於
T04n0202_p0354c20 || 化更作一人，極為端政，復來牽船。問諸商
T04n0202_p0354c24 || 恒令清淨，信敬三寶，隨時供養。其人命終，
T04n0202_p0354c27 || 女。」海神取水一掬，而問之曰：「掬中水多？海
T04n0202_p0354c29 || 海神重問：「汝今所說，為至誠不？」賢者答曰：
T04n0202_p0355a02 || 必有枯竭。劫欲盡時，兩日竝出，泉源池流，
T04n0202_p0355a03 || 悉皆旱涸；三日出時，諸小河水，悉皆枯乾；
T04n0202_p0355a04 || 四日出時，諸大江海，悉皆枯竭；五日出時，
T04n0202_p0355a07 || 焦燃。若復有人，能以信心，以一掬水，供養
T04n0202_p0355a08 || 於佛，或用施僧，或奉父母，或匄貧窮，給與
T04n0202_p0355a10 || 為少，掬水為多。」海神歡喜，即以珍寶，用贈
T04n0202_p0355a11 || 賢者，兼寄妙寶施佛及僧。時諸賈客，即
T04n0202_p0355a12 || 與賢者，採寶已足，還歸本國。是時賢者，五
T04n0202_p0355a13 || 百賈客，咸詣佛所，稽首佛足。作禮畢已，各
T04n0202_p0355a14 || 持寶物并海神所寄，奉佛及僧。悉皆長跪，
T04n0202_p0355a15 || 叉手白佛：「願為弟子，稟受清化！」佛尋可
之。
T04n0202_p0355a18 || 時諸會者，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。
T04n0202_p0355a22 || 河邊，有摩尼跋羅天祠，合土人民，皆悉敬
T04n0202_p0355a23 || 奉。時此輔相，往詣祠所，而禱之言：「我無子
T04n0202_p0355a24 || 息，承聞天神，功德無量，救護群生，能與其
T04n0202_p0355a27 || 驗，當壞汝廟，屎塗汝身！」天神聞已，自思惟
T04n0202_p0355a29 || 子。我德尠少，不能與願；願若不果，必見
T04n0202_p0355b01 || 毀辱。」廟神便復往白摩尼跋羅，摩尼跋羅
T04n0202_p0355b04 || 求斯願。」毘沙門王即時上天，啟帝釋曰：「我
T04n0202_p0355b08 || 人豪兇，必能如是，幸望天王，令其有子。」帝
T04n0202_p0355b10 || 離身，臨命欲盡。帝釋告曰：「卿命垂終，可
T04n0202_p0355b11 || 願生彼輔相之家？」天子答言：「意欲出家，奉
T04n0202_p0355b12 || 修正行。若生尊榮，離俗則難，欲在中流，
T04n0202_p0355b15 || 即生出外，形貌端政。即召相師，為其立
T04n0202_p0355b17 || 言：「昔從恒河天神求之。」因為作字，為恒

T04n0202_p0355b21 從志，深自惆悵，便欲捨身，更求凡處，於中
T04n0202_p0355b22 求出，必極易也。於是密去，自墜高巖，既墮
T04n0202_p0355b23 在地，無所傷損；復至河邊，投身水中，水還
T04n0202_p0355b24 漂出，亦無所苦；復取毒藥而吞噉之，毒氣
T04n0202_p0355b25 不行，無由致死。復作是念：「當犯官法，為
T04n0202_p0355b26 王所殺。」值王夫人及諸嫫女出宮，到園池
T04n0202_p0355b28 入林中，取其服飾，抱持而出。門監見之，
T04n0202_p0355c06 家，父母不聽，故欲自殺，更生餘處。投巖、赴
T04n0202_p0355c09 見顧愍，聽我為道！」王尋告曰：「聽汝出家
T04n0202_p0355c10 修學聖道。」因復將之，共到佛所，啟白世
T04n0202_p0355c11 尊，如向之事。於時如來，聽為沙門，法衣
T04n0202_p0355c16 加遇聖尊，得度生死？」佛告王曰：「乃往過去
T04n0202_p0355c18 摩達，將諸宮人林中遊戲，諸嫫女輩，激聲
T04n0202_p0355c19 而歌，外有一人，高聲和之，王聞其聲，便
T04n0202_p0355c20 生瞋妬，遣人捕來，勅使殺之。時有大臣，
T04n0202_p0355c21 從外邊來，見此一人，而被囚執，便問左
T04n0202_p0355c22 右：『何緣乃爾？』其傍諸人，具列事狀。臣曰：『且
T04n0202_p0355c24 罪不至深重，何以殺之？雖和其音，而不
T04n0202_p0355c26 生命！』王不能違，赦不刑戮。其人得脫，奉
T04n0202_p0355c27 事大臣，勲謹無替，如是承給，經歷多年，便
T04n0202_p0355c28 自思惟：『姪欲傷人，利於刀劍，我今困厄，
T04n0202_p0355c29 皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家，遵修道業。』
T04n0202_p0356a01 大臣答曰：『不敢相違。學若成道，還來相見。』
T04n0202_p0356a04 甘饍妙服，四事無乏。時辟支佛於虛空中，
T04n0202_p0356a05 現神變化，身出水火，放大光明。大臣見之，
T04n0202_p0356a07 使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍，
T04n0202_p0356a08 令我智德相與共等。』佛告王曰：「時彼大臣，
T04n0202_p0356a10 緣，所生之處，命不中天，今值我時，逮致應
T04n0202_p0356a11 真。」佛說此已，諸在會者，信敬歡喜，頂受奉
T04n0202_p0356a15 世尊而與阿難，著衣持鉢，入城乞食。時有
T04n0202_p0356a16 老翁、老母，兩目既盲，貧窮孤苦，無止住
T04n0202_p0356a18 乞匄以養父母，得好果菜，其美好者，
T04n0202_p0356a19 供養父母；餘殘、酸澁、臭穢、惡者，便自食之。
T04n0202_p0356a20 爾時阿難，見此小兒，雖為年小，恭敬孝順，
T04n0202_p0356a23 前白佛言：「向與世尊，入城分衛，見一小兒，
T04n0202_p0356a24 慈心孝順，共盲父母，住城門下，東西乞匄，
T04n0202_p0356a25 所得之物，飯食、菜果，其美好者，先以供養其
T04n0202_p0356a26 老父母；破敗、臭穢，極不好者，便自食之。日
T04n0202_p0356a27 日如是，甚可愛敬。」佛語阿難：「出家、在家，慈
T04n0202_p0356b01 養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄，以
T04n0202_p0356b03 界特尊，皆由斯福。」阿難白言：「不審世尊，
T04n0202_p0356b04 過去世時，慈孝父母，不惜身命，能以身肉，
T04n0202_p0356b06 「諦聽！善念！我當說之。」阿難：「唯然，當善聽
之！」

T04n0202_p0356b08 閻浮提有一大國，名特叉尸利，爾時有王，
T04n0202_p0356b09 名曰提婆。時彼國王，有十太子，各領諸國，
T04n0202_p0356b10 最小太子，字修婆羅提致（晉言善住），所
T04n0202_p0356b11 領國土、人民，觀望，最為豐樂。時父王邊，有
T04n0202_p0356b13 大王已死，攝正為王，即遣兵眾，往詣諸國，
T04n0202_p0356b15 欲行觀看。有一夜，又從地而出，長跪白言：
T04n0202_p0356b16 『羅睺大臣，反殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸
T04n0202_p0356b17 兄，今復遣人，欲來殺汝。』王可思計，避其禍
T04n0202_p0356b19 思計校，而欲突去。『時有一兒，字須闍提
T04n0202_p0356b20 （晉言善生），至年七歲，端正聰黠，甚為可
T04n0202_p0356b21 愛。其王愛念，出復來還，而抱此兒，悲泣歎
T04n0202_p0356b23 忽忽，如恐怖狀？』其夫答曰：『非卿所知。』婦
T04n0202_p0356b24 復牽之，『我今與汝，身命共并，危嶮相隨，莫
T04n0202_p0356b25 見捐捨。今有何事，當以告示！』其王答言：
T04n0202_p0356b27 我：『羅睺大臣，今興惡逆，已殺父王，遣諸兵
T04n0202_p0356b28 眾，殺汝諸兄，今亦遣兵，當來殺王，宜可
T04n0202_p0356b29 避之。』我聞是語，心懷恐怖，但恐兵眾，如
T04n0202_p0356c01 是來到，是故急疾，欲得去耳。』其婦長跪，即
T04n0202_p0356c02 白王言：『願得隨侍，莫見孤棄！』時王即便將
T04n0202_p0356c03 婦抱兒，相將而去，欲至他國。『時有二道，
T04n0202_p0356c05 糧調，規俟一人而已；既已出城，其心憤
T04n0202_p0356c07 餓迷荒，無餘方計。憐愛其子，欲殺其婦，
T04n0202_p0356c08 而欲自濟，并用活兒。令婦在前擔兒而行，
T04n0202_p0356c09 於後拔刀，欲殺其婦。時兒迴顧，見父拔
T04n0202_p0356c10 刀欲殺其母，兒便叉手，曉父王言：『唯願大
T04n0202_p0356c11 王，寧殺我身，勿害我母！』懇勸諫父，救其
T04n0202_p0356c14 於是父母，欲割兒肉，啼哭懊惱，而割食之。
T04n0202_p0356c15 日日割食，其肉稍盡，唯有骨在。未至他國，
T04n0202_p0356c16 飢荒遂甚，父復捉刀，於其節解，次第剝之，
T04n0202_p0356c17 而得少肉，於是父母，臨當棄去。兒自思惟：
T04n0202_p0356c18 『我命少在，唯願父母，向所有肉，可以少許
T04n0202_p0356c19 還用見施！』父母不違，即作三分，二分自
T04n0202_p0356c20 食，餘有一分，并殘肌肉、眼、舌之等，悉以施之，
T04n0202_p0356c21 於是別去。兒便立願：『我今身肉，供養父母，
T04n0202_p0356c22 持是功德，用求佛道，普濟十方一切眾生，
T04n0202_p0356c23 使離眾苦，至涅槃樂。』發是願時，三千世界
T04n0202_p0356c25 宮殿動搖，即以天眼觀於世間，而見菩薩
T04n0202_p0356c27 生，以是之故，天地大動。於是諸天，皆悉來
T04n0202_p0356c28 下，側塞虛空，悲泣墮淚，猶如盛雨。時天帝
T04n0202_p0356c29 釋來欲試之，化作乞兒，來從其乞。持手中
T04n0202_p0357a01 肉，復用施之。即復化作師子、虎、狼，來欲
T04n0202_p0357a02 噉之。其兒自念：『此諸禽獸，欲食我者，我身
T04n0202_p0357a04 悔恨。爾時天帝，見其執志心不移轉，還
T04n0202_p0357a06 以身肉供養父母，以是功德，用求何等？

T04n0202_p0357a07 || 天帝、魔王、梵天王耶？」兒即答言：『我不願求三
T04n0202_p0357a08 || 界快樂，持此功德，用求佛道，願度一切
T04n0202_p0357a11 || 誠，供養父母，無有悔恨大如毛髮。』天帝復
T04n0202_p0357a12 || 言：『我今視汝，身肉已盡，言不悔恨，是事難
T04n0202_p0357a15 || 時天帝釋及餘諸天，異口同音，讚言：『善哉！』其
T04n0202_p0357a16 || 兒父母及國中，人皆到兒所，歎未曾有。
T04n0202_p0357a17 || 『時彼國王，見其太子所作奇特，倍加恭敬，
T04n0202_p0357a18 || 歡喜無量，將其父母及其太子，入宮供養，
T04n0202_p0357a19 || 極為恭敬，哀此太子。時彼國王，躬將軍馬，
T04n0202_p0357a20 || 共善住王及須闍提太子，還至本國，誅滅
T04n0202_p0357a23 || 白淨王是；爾時母者，今現我母摩訶摩耶
T04n0202_p0357a24 || 是；爾時須闍提太子者，今我身是。』佛語阿
T04n0202_p0357a26 || 肉，濟父母厄，緣是功德，天上人中，常生豪
T04n0202_p0357b02 || 上正真道者，有住不退地者，一切眾會，皆

T04n0202 《賢愚經》卷 2

T04n0202_p0357b13 || 一女，字波闍羅（晉言金剛）。其女面類極
T04n0202_p0357b16 || 內：「慙意守護，勿令外人得見之也。」所以者
T04n0202_p0357b17 || 何？此女雖醜，形不似人，然是末利夫人
T04n0202_p0357b18 || 所生，此雖醜惡，當密遣人而護養之。女
T04n0202_p0357b26 || 供給，幸卿不逆，當納受之。」時長者子，長跪
T04n0202_p0357b27 || 白言：「當奉王勅！正使大王以狗見賜，我亦
T04n0202_p0357b28 || 當受，何況大王遺體之女！今設見賜，奉命
T04n0202_p0357b29 || 納之。」王即以女，妻彼貧人，為起宮殿，
T04n0202_p0357c01 || 舍宅門閤，令有七重。王勅女夫：「自捉戶鑰，
T04n0202_p0357c03 || 勿令外人覩見面狀，常牢門戶，幽閉在內。」
T04n0202_p0357c04 || 王出財貨，一切所須，供給女婿，使無乏短。
T04n0202_p0357c05 || 王即拜授，以為大臣。其人所有財寶饒益，
T04n0202_p0357c08 || 悉皆將婦，唯彼大臣，恒常獨詣。眾人疑怪：
T04n0202_p0357c09 || 「彼人婦者，儻能端政，暉赫曜絕，或能極
T04n0202_p0357c10 || 醜，不可顯現，是以彼人，故不將來。今當設
T04n0202_p0357c11 || 計，往觀彼婦。」即各同心，密共相語，以酒勸
T04n0202_p0357c13 || 至其家，開其門戶。當於爾時，彼女心惱，自
T04n0202_p0357c14 || 責罪咎，而作是言：「我種何罪，為夫所憎，
T04n0202_p0357c15 || 恒見幽閉，處在闇室，不覩日月及與眾人，到於我前，
T04n0202_p0357c18 || 暫見教訓！」其女精誠，敬心純篤。
T04n0202_p0357c20 || 現紺髮相，令女見之，其女舉頭，見佛髮
T04n0202_p0357c22 || 髮，自然細軟，如紺青色，佛復現面，女得
T04n0202_p0357c23 || 見之，見已歡喜，面復端政，惡相麤皮，自然
T04n0202_p0357c24 || 化滅，佛復現身，齊腰以上，金色晃昱，令
T04n0202_p0357c25 || 女見之，女見佛身，益增歡喜，因歡喜故，
T04n0202_p0357c26 || 惡相即滅，身體端嚴，猶如天女，奇妙蓋世，
T04n0202_p0357c27 || 無能及者，佛愍女故，盡現其身；其女諦察，

T04n0202_p0357c28 || 目不曾眴，歡喜踊躍，不能自勝，其女盡身→
T04n0202_p0358a03 || 人→開戶入內，見婦端政，殊特少雙，自相謂
T04n0202_p0358a04 || 言：「我怪此人不將來往，其婦端政→乃至
T04n0202_p0358a06 || 彼人所，繫著本帶。其人醒悟，會罷至家，入
T04n0202_p0358a07 || 門見婦→端政奇妙，容貌挺特，人中難有。→見
T04n0202_p0358a13 || 者→欲來相見。」王答女婿：「勿道此事！→急當
T04n0202_p0358a14 || 牢閉，慎勿令出。」女夫答王：「何以乃爾？女郎
T04n0202_p0358a15 || 今者→蒙佛神恩，已得端政，天女無異。」王
T04n0202_p0358a16 || 聞是已，答女婿言：「審如是者，速往將來！→即
T04n0202_p0358a17 || 時嚴車→迎女入宮，王見女身端政殊特，歡
T04n0202_p0358a19 || 并女夫，共至佛所，禮佛畢訖，却住一面。→時
T04n0202_p0358a20 || 波斯匿王→跪白佛言：「不審此女→宿殖何福，
T04n0202_p0358a22 || 皮毛羸強，劇如畜生？唯願世尊！當見開示！→
T04n0202_p0358a23 || 佛告大王：「夫人處世，端政醜陋→皆由宿
T04n0202_p0358a25 || 名波羅捺，時彼國中→有大長者，財富無量，
T04n0202_p0358a26 || 舉家恒共供養一辟支佛→，身體羸惡，形狀
T04n0202_p0358a27 || 醜陋，憔悴叵看。時彼長者→有一小女，日日
T04n0202_p0358a29 || 陋，身皮羸惡，何其可憎？乃至如是！→時辟支
T04n0202_p0358b01 || 佛→數至其家，受其供養，在世經久，欲入
T04n0202_p0358b02 || 涅槃，為其檀越→作種種變→，飛騰虛空，身出
T04n0202_p0358b04 || 沒，坐臥虛空；→種種變現，咸使彼家覩見神
T04n0202_p0358b06 || 喜，其女即時悔過自責：『唯願尊者！當見原
T04n0202_p0358b07 || 恕！→我前惡心→罪釁過厚，幸不在懷，勿令
T04n0202_p0358b08 || 有罪也！→時辟支佛聽其懺悔。』佛告大王：
T04n0202_p0358b09 || 「爾時女者，今王女是。由其爾時惡不善心，毀
T04n0202_p0358b10 || 咎賢聖辟支佛故，自造口過，於是以來→常
T04n0202_p0358b11 || 受醜形；→後見神變，自改悔故，還得端正，英
T04n0202_p0358b13 || 富貴，緣得解脫。如是，大王！一切眾生有形
T04n0202_p0358b14 || 之類→應護身口，勿妄為非、輕呵於人。」爾時
T04n0202_p0358b15 || 王波斯匿→及諸群臣、→一切大眾，聞佛所說因
T04n0202_p0358b16 || 緣果報，皆生信敬，自感佛前。→以是信心，有
T04n0202_p0358b17 || 得初果→至四果者，有發無上平等意者，
T04n0202_p0358b22 || 與尊弟子千二百五十人俱。爾時城中→有
T04n0202_p0358b24 || 兒端政殊特，世之少雙。是兒宿世→捲手
T04n0202_p0358b25 || 而生，父母驚怪，謂之不祥，即披兒兩手，觀
T04n0202_p0358b27 || 便收取；取已，故處續復更生；→尋更取之，復生
T04n0202_p0358b28 || 如故。→如是懃取，金錢滿藏，其兒手中，未曾
T04n0202_p0358c01 || 母不逆，即便聽之。爾時金財→往至佛所，頭
T04n0202_p0358c02 || 面作禮，而白佛言：「唯願世尊！當見憐愍，
T04n0202_p0358c03 || 聽我出家，得在道次！→佛告金財：「聽汝出
T04n0202_p0358c04 || 家。」蒙佛可已，於時金財→即剃鬚髮，身著
T04n0202_p0358c06 || 令眾僧，當受具足。臨壇，眾僧→次第為禮，
T04n0202_p0358c07 || 其作禮時，兩手拍地，當手拍處→有二金錢；→
T04n0202_p0358c10 || 「不審，世尊！此金財比丘→本造何福，自生已

T04n0202_p0358c11 來，手把金錢？唯願世尊！當見開示！」。佛告阿
T04n0202_p0358c12 難：「汝當善思！我今說之。」阿難對曰：「如是，
諾！」
T04n0202_p0358c13 當善聽。」！佛言：「乃往過去九十一劫時，世有
T04n0202_p0358c15 生，不可稱數。佛與眾僧，遊行國界，時諸豪
T04n0202_p0358c16 富長者子等，施設飯食，供養彼佛及弟子
T04n0202_p0358c17 眾。爾時有一貧人，乏於財貨，常於野澤，
T04n0202_p0358c19 僧受王家請，歡喜敬心，即以兩錢，施佛及
T04n0202_p0358c20 僧。佛愍此人，即為受之。」佛告阿難：「爾時貧
T04n0202_p0358c21 人，以此二錢，施佛及僧故，九十一劫，恒把
T04n0202_p0358c24 報亦復無量。是故，阿難！一切眾生，皆應精
T04n0202_p0358c25 懃布施為業。」爾時阿難及眾會者，聞佛所
T04n0202_p0358c28 有得住不退地者，一切眾會，聞佛所說，歡
T04n0202_p0359a03 與大比丘眾千二百五十人俱。爾時國內，
T04n0202_p0359a04 有豪富長者，生一男兒，面首端政。其兒生
T04n0202_p0359a05 已，家內自然，天雨眾華，積滿舍內，即字此
T04n0202_p0359a06 兒，名弗波提婆（晉言花天）。兒年轉大，往
T04n0202_p0359a09 諸眾僧。」即前白佛言：「唯願世尊！及與眾僧，
T04n0202_p0359a10 明日屈意，臨適鄙家，受少蔬食，因見福
T04n0202_p0359a11 慶。」佛知其根，即時受請。于時華天，還至
T04n0202_p0359a13 即化作寶床座，遍其舍內，整設嚴飾，佛及
T04n0202_p0359a15 福德，自然而辦。佛與眾僧食已攝鉢，廣為
T04n0202_p0359a16 華天具說諸法，華天合家，得須陀洹。於時，
T04n0202_p0359a17 華天，即辭父母，求索出家，為佛弟子。父母
T04n0202_p0359a18 聽之，即至佛所，稽首佛足，求作比丘，稟
T04n0202_p0359a21 漢。爾時阿難，見斯事已，往至佛所，長跪白
T04n0202_p0359a22 言：「世尊！是華天比丘，本殖何福，而得如
T04n0202_p0359a25 佛，名毘婆尸，出現於世，度脫眾生。時諸眾
T04n0202_p0359a26 僧，遊行聚落，到諸豪族，皆悉供養。時有一
T04n0202_p0359a27 人，貧無錢財，見僧歡喜，恨無供養，即於
T04n0202_p0359a28 野澤，採眾草華，用散眾僧，至心敬禮，於
T04n0202_p0359a29 是而去。」佛告阿難：「爾時貧人，散僧華者，
T04n0202_p0359b02 故，採華散僧，至心求願，九十一劫，所生之
T04n0202_p0359b03 處，身體端政，意有所須，欲得飲食、床
T04n0202_p0359b04 臥之具，尋時如念，自然而至。緣斯之福，自
T04n0202_p0359b05 致得道。是故，阿難！一切眾生，莫輕小施，以
T04n0202_p0359b06 為無福，猶如華天，今悉自得。」爾時阿難，及
T04n0202_p0359b07 諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0359b10 爾時有長者，生一男兒，當爾之時，天雨七
T04n0202_p0359b11 寶，遍其家內，皆令積滿。即召相師，占相此
T04n0202_p0359b15 答曰：「此兒生時，天雨七寶，滿我家內。」相師
T04n0202_p0359b16 答曰：「是兒福德，當為立號為勒那提婆，
T04n0202_p0359b17 （晉言寶天）。」兒年轉大，才藝博通，聞佛神聖，
T04n0202_p0359b20 尊！聽我出家！」佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮

自

T04n0202_p0359b21 || 墮，法衣在身。佛為說法，即得羅漢。阿難白
T04n0202_p0359b22 || 佛：「不審，世尊！此寶天比丘本作何福，而
T04n0202_p0359b23 || 當生時天雨眾寶，衣食自然，無有乏短？」佛
T04n0202_p0359b24 || 告阿難：「過去世時，有毘婆尸佛出現於世，
T04n0202_p0359b25 || 度脫眾生不可計數。爾時眾僧遊行村落，
T04n0202_p0359b26 || 時彼村中有諸居士共請眾僧，種種供養。
T04n0202_p0359b27 || 時有貧人雖懷喜心，家無財寶供養之具，
T04n0202_p0359c02 || 散眾僧故，乃至九十一劫受無量福，多饒
T04n0202_p0359c04 || 信敬心，今遭我世，得道果證。」爾時眾會聞
T04n0202_p0359c06 || 果者，復有發心住不退轉。爾時眾會聞佛
T04n0202_p0359c10 || 爾時世尊初始得道，度阿若憍陳如等，次
T04n0202_p0359c12 || 者眾。於時羅閱祇人欣戴無量，莫不讚歎：
T04n0202_p0359c13 || 「如來出世甚為奇特！眾生之類咸蒙度苦。」
T04n0202_p0359c14 || 又復歎美憍陳如等及鬱毘羅眾：「諸大德比
T04n0202_p0359c15 || 丘宿與如來有何因緣，法鼓初震，特先得
T04n0202_p0359c16 || 聞，甘露法味，獨先服嘗？」時諸比丘聞諸人
T04n0202_p0359c17 || 民之所稱宣，即具以事往白世尊。佛告之
T04n0202_p0359c18 || 曰：「乃往過去與此眾輩有大誓願：『若我道
T04n0202_p0359c20 || 誓願，其事云何？唯垂哀愍，願為解說！』」佛告
T04n0202_p0359c21 || 諸比丘：「諦聽！諦聽！善思念之。乃往久遠無
T04n0202_p0359c22 || 量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提有一
T04n0202_p0359c23 || 大國，名波羅捺，當時國王名為迦梨。爾時
T04n0202_p0359c24 || 國中有一大仙士，名羸提波梨，與五百弟
T04n0202_p0359c25 || 子處於山林，修行忍辱。于時國王與諸群
T04n0202_p0359c26 || 臣、夫人、嫫女入山遊觀。王時疲懈，因臥休
T04n0202_p0359c27 || 息，諸嫫女輩捨王遊行，觀諸花林，見羸提
T04n0202_p0359c29 || 其上，因坐其前，聽所說法。王覺顧望，不
T04n0202_p0360a01 || 見諸女，與四大臣行共求之，見諸女輩
T04n0202_p0360a02 || 坐仙人前，尋即問曰：『汝於四空定為悉得
T04n0202_p0360a05 || 未？』猶答：『未得。』王即怒曰：『於爾所功德皆
言

T04n0202_p0360a06 || 未有，汝是凡夫，獨與諸女在此屏處，云何
T04n0202_p0360a08 || 何事？」仙人答曰：『修行忍辱。』王即拔劍而語
T04n0202_p0360a10 || 割其兩手，而問仙人，猶言忍辱；復斷其兩
T04n0202_p0360a11 || 脚，復問之言，故言忍辱；次截其耳鼻，顏
T04n0202_p0360a12 || 色不變，猶稱忍辱。爾時天地六種震動，時
T04n0202_p0360a13 || 仙人五百弟子飛於虛空，而問師言：『被
T04n0202_p0360a14 || 如是苦，忍辱之心不忘失耶？』其師答言：『心
T04n0202_p0360a18 || 平完如故。王見忍證，倍懷恐怖，『咄！我無狀，
T04n0202_p0360a19 || 毀辱大仙，唯見垂哀，受我懺悔！』仙人告曰：
T04n0202_p0360a21 || 先以慧刀斷汝三毒。』爾時山中諸龍鬼神
T04n0202_p0360a23 || 霧，雷電霹靂，欲害彼王及其眷屬，時仙人
T04n0202_p0360a24 || 仰語：『若為我者，莫苦傷害。』時迦梨國王懺

T04n0202_p0360a25 悔之後，常請仙人，就宮供養。爾時有異
T04n0202_p0360a27 妬忌，於其屏處，坐，以塵土糞穢，而以塗之。
T04n0202_p0360a28 爾時仙人，見其如是，即時立誓：『我今修忍，
T04n0202_p0360a29 為於群生，積行不休，後會成佛。若佛道成，
T04n0202_p0360b01 先以法水，洗汝塵垢，除汝欲穢，永令清淨。』
T04n0202_p0360b03 是時，王迦梨及四大臣，今憍陳如等五比丘
T04n0202_p0360b04 是時，千梵志塵塗我者，今鬱卑羅等千比
T04n0202_p0360b05 丘是。我於爾時，緣彼忍辱，誓當先度，是故
T04n0202_p0360b06 道成，此等之眾先得度苦。」時諸比丘，聞佛
T04n0202_p0360b10 尊者阿難，於中食後，林間坐禪，而自思惟：
T04n0202_p0360b11 「如來興世，甚為奇特，眾生之類，皆蒙安樂。」
T04n0202_p0360b12 又思惟：「憍陳如等五尊比丘，種何善本，依
T04n0202_p0360b16 佛。佛告之曰：「憍陳如等，先世於我，實有因
T04n0202_p0360b17 緣。過去世時，我以身血，充其飢渴，令得安
T04n0202_p0360b18 隱；是故今身，先得我法，用致解脫。」賢者
T04n0202_p0360b19 阿難，重白佛言：「過去以血濟其飢乏，其事
T04n0202_p0360b20 云何？願具開示，并令眾會咸得解了！」佛告
T04n0202_p0360b21 之曰：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大
T04n0202_p0360b22 國王，名彌佉羅拔羅，晉言慈力，領閻浮
T04n0202_p0360b25 馱，常以十善，教誨民庶，四方欽慕。王所化
T04n0202_p0360b26 治，國土安樂，莫不慶賴。諸疫鬼輩，恒噉人
T04n0202_p0360b27 血氣，用自濟活。爾時人民，攝身口意，敦從
T04n0202_p0360b28 十善，眾邪惡疫，不敢侵近，飢羸困乏，瘦悴
T04n0202_p0360b29 無力。時五夜叉，來至王所，『我等徒類，仰人
T04n0202_p0360c01 血氣，得全身命；由王教導，咸持十善，我
T04n0202_p0360c03 王慈悲，豈不矜愍？』王聞是語，甚懷哀傷，即
T04n0202_p0360c04 自放脈，刺身五處。時五夜叉，各自持器，
T04n0202_p0360c06 王復告曰：『汝若充足，念修十善，我今以身
T04n0202_p0360c07 血，濟汝飢渴，令得安隱；後成佛時，當以
T04n0202_p0360c08 法身戒定慧血，除汝三毒、諸欲飢渴，安置涅
T04n0202_p0360c09 槃安隱之處。』阿難！欲知爾時慈力王者，今
T04n0202_p0360c10 我身是。五夜叉者，今憍陳如等五比丘是。我
T04n0202_p0360c12 解脫。」時尊者阿難，及諸眾會，聞佛所說，咸
T04n0202_p0360c19 有六師，富蘭那等，先素出世，邪見倒說，誑
T04n0202_p0360c20 惑民庶；迷冥之徒，信服邪教，眾類廣布，惡
T04n0202_p0360c21 黨遍滿。時王有弟，敬奉六師，信惑邪倒，謂
T04n0202_p0360c22 其有道，竭家之貨，供給與之。佛日初
T04n0202_p0360c23 出，慧流肇潤，無心拔擢，沒在重網。兄王泮
T04n0202_p0360c24 沙，甚愛重之，慇懃方便，曉令奉佛；弟執邪
T04n0202_p0360c25 理，不從王教。數數勅令請佛供養，弟白
T04n0202_p0360c26 兄王：「我自育師，不能復往奉事瞿曇；然
T04n0202_p0360c27 王有教，理無有違，當設大會，不限來眾，
T04n0202_p0360c28 若其自至，我當與食。」許王之後，辦設供具，
T04n0202_p0360c29 饒敷床座，事訖設會，遣人往喚，六師之徒，

T04n0202_p0361a01 || 尋皆來集，坐於上位。怪佛及僧不自來至，
T04n0202_p0361a05 || 教，遣人白時。佛與大眾來至會所，見諸
T04n0202_p0361a07 || 神足，令此六師合其徒類，忽在下行，六師
T04n0202_p0361a08 || 情恥，各起移坐，坐定自見，還在其下。如是
T04n0202_p0361a10 || 無力能，俛仰而坐。檀越行水，至上座前，
T04n0202_p0361a14 || 當呪願，檀越捉食，在上座前，佛語檀越：
T04n0202_p0361a16 || 往，至六師所，六師口噤，不得出言，但各
T04n0202_p0361a17 || 舉手，遙指於佛。佛便呪願，梵音聲暢。呪願
T04n0202_p0361a18 || 既竟，次當行食。欲隨上座，作次付之。佛
T04n0202_p0361a19 || 又告言：「先與汝師。」即便持食，從六師付，
T04n0202_p0361a22 || 佛與眾僧，一切食訖，澡漱還坐，次當說法。
T04n0202_p0361a24 || 但各同時，舉手指佛。於是如來，廣為眾會，
T04n0202_p0361a26 || 情。聞佛說法，咸得開解，泐沙王弟，得法眼
T04n0202_p0361a29 || 其願。各乃識真，信敬三寶，薄賤六師，捨不
T04n0202_p0361b01 || 承供。於是六師，甚懷惱恚，各至閑靜，求學
T04n0202_p0361b02 || 奇術。天魔波旬，懼其情怯，不能宣布惡
T04n0202_p0361b03 || 邪之毒，即下化作六師之形，於一人前，現
T04n0202_p0361b05 || 種現變。愚癡之徒，更相恃賴，忿前見辱，亡
T04n0202_p0361b06 || 失供養，六師悉集，各共議言：「我曹技能，不
T04n0202_p0361b07 || 減瞿曇，緣前一辱，眾心離散。比來眾師，神
T04n0202_p0361b10 || 能神化靈術，貪共沙門，講格奇變，對試之
T04n0202_p0361b11 || 後，可否自現。王笑之曰：「汝等何癡！佛德弘
T04n0202_p0361b12 || 大，神足無礙，欲以螢大與日爭光、牛跡
T04n0202_p0361b13 || 之水與巨海比大、野干之微與師子掬
T04n0202_p0361b14 || 猛、蟻蛭之堆與須彌等高。大小之形，昭
T04n0202_p0361b15 || 然有別，迷惑高企，何愚之劇！」六師復言：
T04n0202_p0361b18 || 曰：「欲試可試，但恐汝等自招毀辱。正使
T04n0202_p0361b20 || 言曰：「期後七日，願王平治講試之場。」六師去
T04n0202_p0361b21 || 後，王即嚴駕，往至佛所，以事白佛：「六師紛
T04n0202_p0361b23 || 尊，奮其神力，化伏邪惡，爾乃從善，因使我
T04n0202_p0361b25 || 佛可共掬神，即勅臣吏，平治博處，安施
T04n0202_p0361b27 || 當會日，一切企望。於時如來及與眾僧，從
T04n0202_p0361b28 || 王舍城，往毘舍離。毘舍離中，諸律昌輩，與
T04n0202_p0361b29 || 諸人民，皆來奉迎。諸人後日，求佛不在，
T04n0202_p0361c01 || 問實乃知，至毘舍離。六師之徒，興張唱言：
T04n0202_p0361c02 || 「久知瞿曇智術單淺，諸人猶豫，不信我言；
T04n0202_p0361c03 || 尅期掬術，自省不如，靡然逃去，至毘舍
T04n0202_p0361c04 || 離。」諸六師輩，貢高轉盛，各共相率，當必追
T04n0202_p0361c05 || 窮。時泐沙王，辦設供具，滿五百乘車，王與
T04n0202_p0361c06 || 群臣十四億眾，各辦糧食，悉隨佛往，前後
T04n0202_p0361c07 || 絡繹，集毘舍離。六師復往白諸律昌：「聽我
T04n0202_p0361c08 || 曹等，與此瞿曇，掬試神力，談講實性。若見
T04n0202_p0361c09 || 聽者，期來七日。」時諸律昌，復往白佛：「六
T04n0202_p0361c10 || 師群迷，自謂有道，求與如來共掬神力。」

T04n0202_p0361c11 || 唯願世尊！垂神降伏！」。佛又告曰：「佛自知
T04n0202_p0361c12 || 時。」諸律昌輩，合率臣民，嚴治設辦，如泐沙
T04n0202_p0361c13 || 王比，悉皆企慕，望在明日。佛與眾僧，至拘
T04n0202_p0361c15 || 奉迎。毘舍離人，明晨問佛，云佛已往拘睺彌
T04n0202_p0361c17 || 窮逼。諸律昌輩，辦致供具，五百車載，用俟
T04n0202_p0361c18 || 供養，將領國人七億之眾，并泐沙王，集拘
T04n0202_p0361c19 || 睺彌，觀佛六師共拈神力。前後滿道，絡
T04n0202_p0361c20 || 繹而至。六師既到，見優填王，騰說事情如
T04n0202_p0361c21 || 上之辭：「沙門自省：內無顧恃，空空逃避，
T04n0202_p0361c22 || 不可要勒。須王尅定，令與我試。」優填白
T04n0202_p0361c23 || 佛，說六師辭：「世尊！寧可與拈之否？」佛復告
T04n0202_p0361c25 || 辦，如泐沙王比。皆到當會。佛復捨去，與
T04n0202_p0361c26 || 比丘僧，至越祇國。越祇國王屯真陀羅，
T04n0202_p0361c27 || 將諸人民，來迎世尊。拘睺彌人明日乃問，
T04n0202_p0361c28 || 云佛已去，向於越祇。六師徒眾，尋逐其後。
T04n0202_p0362a02 || 令瞿曇與我共試！」。屯真陀羅復往白佛，佛
T04n0202_p0362a04 || 與眾僧，即向特叉尸利。此國中王，名因陀
T04n0202_p0362a06 || 億人，泐沙王等諸王臣民，亦皆逐佛，向特
T04n0202_p0362a08 || 高談大語：「聽與瞿曇拈試神力！」。因陀婆彌
T04n0202_p0362a10 || 佛復捨去，并與諸眾僧，至波羅捺。波羅捺
T04n0202_p0362a11 || 王，名梵摩達，亦與人眾，躬來迎佛。特叉尸
T04n0202_p0362a12 || 利人民，明日乃知佛去。六師追逐，尋跡馳
T04n0202_p0362a13 || 往。因陀婆彌與六億眾、泐沙王等，一切隨
T04n0202_p0362a16 || 去，與比丘僧，往迦毘羅衛國。迦毘羅衛諸
T04n0202_p0362a17 || 釋種輩，率諸大眾，皆來迎佛。波羅捺人，明
T04n0202_p0362a18 || 日乃知。六師徒眾，續復馳逐。梵摩達王與
T04n0202_p0362a19 || 八億人，泐沙諸王六國人民，皆悉前後，隨逐
T04n0202_p0362a20 || 佛往。六師既到，向諸釋種，紛紜自說：「廣
T04n0202_p0362a21 || 引術能，聽與瞿曇，共決神力！」。釋種復往白
T04n0202_p0362a22 || 佛，具宣其事。佛又告言：「我自知時。」嚴治設
T04n0202_p0362a23 || 辦。剋日垂至，佛與眾僧，往舍衛國。舍衛國
T04n0202_p0362a24 || 王，名波斯匿，與諸臣民，皆來迎佛。釋種明
T04n0202_p0362a25 || 日乃知佛去。六師率徒，從後追之。釋種將
T04n0202_p0362a26 || 領九億人眾，泐沙王等諸國人民，亘川滿
T04n0202_p0362a29 || 逃避，不可要勒。今與大眾，逐至王國。大
T04n0202_p0362b01 || 王！當使與我等決！」。波斯匿王，亦用為笑，
T04n0202_p0362b02 || 說：「佛殊變難可思議，云何以汝卑陋凡細，
T04n0202_p0362b03 || 與大法王拈試力能？」六師凶凶，言氣遂高。
T04n0202_p0362b04 || 波斯匿王，既往見佛白言：「六師慙慙乃爾，
T04n0202_p0362b05 || 唯願世尊！垂神化伏，普使一切別偽識真！」。佛
T04n0202_p0362b06 || 告王言：「我自知時。」波斯匿王，尋勅臣吏，
T04n0202_p0362b07 || 平治場地，多積香花，敷設床座，豎諸幢幡。
T04n0202_p0362b09 || 波斯匿王，是日設食，清晨躬手，授佛楊枝。
T04n0202_p0362b10 || 佛受嚼竟，擲殘著地，墮地便生，蓊鬱而起。

T04n0202_p0362b12 || 爾；漸復生華，大如車輪；遂復有菓，大五斗
T04n0202_p0362b13 || 瓶。根莖枝葉，純是七寶，若干種色，映燦麗
T04n0202_p0362b16 || 揲觸。枝葉皆出和雅之音，暢演法要，聞
T04n0202_p0362b17 || 者無厭。一切人民，覩茲樹變，敬信之心，倍
T04n0202_p0362b18 || 益純厚。佛乃說法，應適其意，心皆開解。志
T04n0202_p0362b19 || 求佛者，得果生天，數甚眾多。次第二日，優
T04n0202_p0362b20 || 填王請佛，於時如來，化其兩邊，成兩寶山，
T04n0202_p0362b21 || 嚴顯可觀，眾寶雜合，五色暉耀，光焰晝嘩；
T04n0202_p0362b22 || 若干種樹，行列山上，華果茂盛，出微妙香。
T04n0202_p0362b23 || 其一山頂，有成熟粳米，滑美百味，甘之
T04n0202_p0362b24 || 附口，人民之類，自恣而食；其一山上，有柔
T04n0202_p0362b26 || 已情歡。一切眾會，覩山顯異，食已懷悅，
T04n0202_p0362b27 || 仰慕遂深。佛更稱適，為說妙法，各得開解，
T04n0202_p0362b29 || 屯真陀羅，請佛供養，奉佛淨水，俟以澡漱。
T04n0202_p0362c01 || 佛吐水棄，化成寶池，周匝四邊，各二百里，
T04n0202_p0362c03 || 其池中水，八德具足，水底遍滿七寶之沙。八
T04n0202_p0362c04 || 種蓮花，大如車輪，青黃赤白，紅綠紫雜；
T04n0202_p0362c08 || 心，方便說法，各令開解，發無上心，得果生
T04n0202_p0362c10 || 彌王請佛。佛於是日，令其寶池，四面自
T04n0202_p0362c11 || 然，有八渠流，還相灌注，自然迴轉。水流有
T04n0202_p0362c12 || 聲，其聲清妙，皆說諸法，五根五力、七覺八
T04n0202_p0362c13 || 道、三明六通、六度四等；大慈大悲，勸發開導。
T04n0202_p0362c14 || 說種種法，一切聞覩，心皆開解，發心求佛，
T04n0202_p0362c16 || 日，梵摩達王，請佛供養。佛於是日，口中放
T04n0202_p0362c18 || 生，三毒五陰，皆自然息，身心快樂，譬如比
T04n0202_p0362c19 || 丘得第三禪。眾會歎怪，志慕佛德，便為說
T04n0202_p0362c21 || 修慧，數甚眾多。第六日中，諸律昌輩，次復
T04n0202_p0362c22 || 請佛。佛於是日，普令大會一切眾生，心
T04n0202_p0362c23 || 心相知，各各一人知一切心，所念善惡，志
T04n0202_p0362c24 || 趣業行，咸自驚喜，欽美佛德。佛便為說
T04n0202_p0362c25 || 若干妙法，皆得開解，誓求佛者，得果生天，
T04n0202_p0362c26 || 數甚眾多。到第七日，釋種請佛。佛於是日，
T04n0202_p0362c27 || 化諸會者，悉令自見為轉輪王，七寶、千子。
T04n0202_p0362c28 || 諸王臣民，肅恭承已，侍仰無減，各自驚怪，
T04n0202_p0362c29 || 喜慶無量。佛便為說法，投適其意，亦發無
T04n0202_p0363a02 || 日受帝釋請，為佛作師子座。如來昇座，帝
T04n0202_p0363a03 || 釋侍左，梵王侍右，眾會一切，靜然坐定。佛
T04n0202_p0363a04 || 徐申臂，以手接座，歎有大聲，如象鳴吼，
T04n0202_p0363a05 || 應時即有五大神鬼，摧滅挽拽，六師高
T04n0202_p0363a06 || 座。金剛密迹捉金剛杵，杵頭出火，舉擬六
T04n0202_p0363a07 || 師。六師驚怖，奔突而走，慚此重辱，投河而
T04n0202_p0363a08 || 死。六師徒類，九億人眾，皆來歸佛，求為
T04n0202_p0363a10 || 皆成沙門。佛為說法，示其法要，漏盡結解，
T04n0202_p0363a11 || 悉得羅漢。於是如來，從八萬毛孔，皆放光

T04n0202_p0363a12 || 明，遍滿虛空，一一光頭，有大蓮花；一一華
T04n0202_p0363a13 || 上，皆有化佛與諸大眾，圍繞說法。眾會
T04n0202_p0363a14 || 覩茲無上之化，信敬之心，倍益隆盛，佛即為
T04n0202_p0363a15 || 說，隨其所應，有發大心，得果生天，進福
T04n0202_p0363a17 || 化身，高至梵天，威嚴高顯，巍巍難極，放大
T04n0202_p0363a18 || 光明，暉赫天地。一切仰瞻，皆聞其語。佛為
T04n0202_p0363a21 || 時世尊！普令大眾見佛色身，遍諸天中，從
T04n0202_p0363a22 || 四天王，至色究竟，皆見佛身，放大光明。各
T04n0202_p0363a23 || 為大眾，說微妙法，咸遙仰視，了了見之，一
T04n0202_p0363a24 || 切眾會，甚增敬仰。佛為說法，隨應其意，皆
T04n0202_p0363a26 || 第十一日，須達請佛。佛於是日，於高座上，
T04n0202_p0363a28 || 分別演暢諸法之要。在會之人，聞法解悟，
T04n0202_p0363a29 || 有發大心，住不退者，得果生天，亦甚眾
T04n0202_p0363b02 || 此日，入慈三昧，出金色光，遍照大千。光觸
T04n0202_p0363b03 || 眾生，三毒心息，自然興慈；等視眾生，如父
T04n0202_p0363b04 || 如母，如兄如弟，愛潤之心，都無增減。然後
T04n0202_p0363b06 || 生天，難可稱量。第十三日，屯真陀羅王，次
T04n0202_p0363b07 || 復請佛，施設供養。佛於是日，身昇高座，
T04n0202_p0363b09 || 上有化佛，如佛無異，化佛臍中，復出光
T04n0202_p0363b10 || 明，亦分兩奇，離身七仞，頭有蓮花，上有化
T04n0202_p0363b11 || 佛，如是轉遍大千國土，一切瞻覩，愕然驚
T04n0202_p0363b12 || 喜。佛為應時，隨意說法，亦發大心，住不
T04n0202_p0363b14 || 王請佛。時優填王，花散佛上，佛即應時，變
T04n0202_p0363b15 || 其所散花，作千二百五十七寶高車，高至梵
T04n0202_p0363b16 || 天，晃踰金山，雜寶眾色，曜麗相照，赫然，金
T04n0202_p0363b17 || 光振朗殊妙難量，神珠瓔珞，雜廁其間。諸
T04n0202_p0363b18 || 高車中，皆有佛身，放大光明，遍三千土。眾
T04n0202_p0363b19 || 會覩變，喜敬交懷。佛便說法，應病投藥，皆
T04n0202_p0363b21 || 十五日，泐沙王請佛。佛豫勅王：「唯須食具。」
T04n0202_p0363b23 || 悉滿，甘饌百味，種種異美，普令眾會飽足
T04n0202_p0363b24 || 有餘；食已，身心自然安樂。於時世尊，以手
T04n0202_p0363b25 || 指地，十八地獄一切都現，無量塵數，諸受罪
T04n0202_p0363b26 || 人，各各自說：「我於本時，作如是惡，今受此
T04n0202_p0363b27 || 苦。」一切眾會，具悉聞見，甚懷悲愍，衣毛
T04n0202_p0363b28 || 驚悚。佛便為說法，應適其意，有發大心，
T04n0202_p0363c01 || 生，緣見佛聞法，心生敬仰，皆遙自歸，終皆
T04n0202_p0363c02 || 得生天上人中。時泐沙王，長跪白佛：「世尊
T04n0202_p0363c03 || 奇相，三十有二，身手諸相，猶曾得見，未覩
T04n0202_p0363c04 || 如來足下輪相，願見示眾，咸共敬觀！」佛即
T04n0202_p0363c05 || 出脚，普示眾會，一切見佛足底輪相，端嚴
T04n0202_p0363c07 || 歡喜，重白佛言：「不審世尊！本作何德，而乃
T04n0202_p0363c10 || 白佛：「不審，世尊！自修十善，復以教人，其事
T04n0202_p0363c11 || 云何？願見開示！」佛告王曰：「善聽！著心！
乃往

T04n0202_p0363c12 || 無數阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名施
T04n0202_p0363c13 || 陀尼彌，領八萬四千國、八萬億聚落、一萬
T04n0202_p0363c15 || 懼絕國嗣，即廣禱祀，祈願諸天。王第一夫
T04n0202_p0363c18 || 日月滿足，生一男兒，端政超異，姿相顯美，
T04n0202_p0363c19 || 身諸毛孔，皆有光明。王甚欣慶，觀之無厭，
T04n0202_p0363c20 || 即召相師，占其吉不。相師披見，歎言：『奇哉！
T04n0202_p0363c21 || 是兒之相，挺特殊倫，德綏四域，天下敬戴。』
T04n0202_p0363c23 || 瑞？』王言：『此兒懷妊已來，其母聰慧，仁慈勸善，
T04n0202_p0363c24 || 餘瑞雖眾，甚怪此異。』相師驚喜，而白王言：
T04n0202_p0363c26 || 滿（晉言惠光）。』太子長大，智慧殊人，父王
T04n0202_p0363c27 || 崩薨，葬送畢訖，諸王臣集，勸令嗣位。太子
T04n0202_p0363c28 || 固辭，云不能當。諸臣各曰：『大王已崩，唯有
T04n0202_p0364a03 || 領受國事。』諸臣言：『善！唯願昇殿！十善之道，
T04n0202_p0364a04 || 當勅令行。』太子爾時，尋登王位，告下人
T04n0202_p0364a05 || 民，普行十善，一切敬順，改心易操。魔王妬
T04n0202_p0364a07 || 善，既無利驗，唐自勞苦，修無益事；自今以
T04n0202_p0364a08 || 往，聽民恣心，作十惡事，勿更憚情！』諸王
T04n0202_p0364a09 || 得書，怪此異詔：『何緣越理，勸人從惡？』各
T04n0202_p0364a12 || 親見臣民，宣改異化。魔於道邊，化作一
T04n0202_p0364a16 || 重答言：『何有是事？勸人修善，反更受
苦？』又
T04n0202_p0364a17 || 復問言：『勸行十善，令汝受苦；前受勸人，
T04n0202_p0364a19 || 耳，但教他故，獨受此苦。』王聞歡喜答言：
T04n0202_p0364a21 || 恨。』魔聞是語，即隱形去。遍行諸國，宣十
T04n0202_p0364a24 || 臻。遊化四域，導善為務。如是，大王！欲知
T04n0202_p0364a25 || 爾時施陀尼彌王者，今現我父淨飯王是；爾
T04n0202_p0364a26 || 時母者，今現我母摩訶摩耶是；彼惠光王
T04n0202_p0364a29 || 下千輻相輪。』時泐沙王，復白佛言：『六師群
T04n0202_p0364b01 || 迷，不自度量，貪著利養，生嫉妬心，求與
T04n0202_p0364b02 || 世尊拏試神力，言：『佛作一，我當作二。』佛現
T04n0202_p0364b03 || 神變，妙難思議；六師窮縮，乃無一術，慚形
T04n0202_p0364b05 || 迷惑，何劇之甚？』佛告大王：『不但今日，六師
T04n0202_p0364b06 || 之徒，諍名利故，求與我決，自喪失眾；過
T04n0202_p0364b08 || 即長跪，尋白佛言：『不審，世尊！過去世時，與
T04n0202_p0364b09 || 六師鬪，奪其徒眾，其事云何？願具說示！』佛
T04n0202_p0364b10 || 告王曰：『善著心聽！乃往過去無數無量阿
T04n0202_p0364b11 || 僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名摩訶賒仇
T04n0202_p0364b14 || 以續國位，若其一旦崩亡之後，諸王臣民，
T04n0202_p0364b15 || 不相承受，便當興兵，枉害民命；國將亂
T04n0202_p0364b16 || 矣，何苦之劇！』念是事已，心沒憂海。時天帝
T04n0202_p0364b17 || 釋，遙知王憂，即從天下，化作一醫，來詣王
T04n0202_p0364b18 || 所，問王憂意；王即如事，宣示語醫。化醫白
T04n0202_p0364b19 || 王：『莫復憂慮！我當為王，往入雪山，採合
T04n0202_p0364b22 || 時，化醫，即往雪山，取諸藥草，擔還王宮，

T04n0202_p0364b23 || 以乳煎之。與大夫人，夫人嫌臭，情又不
T04n0202_p0364b24 || 信，化醫歸天，後不肯服。餘小夫人，盡共分
T04n0202_p0364b25 || 服，服未經久，尋覺有娠。各以情事白大
T04n0202_p0364b27 || 殘不？」答言：『已盡。』復問：『前草今者在不在？』
答言：

T04n0202_p0364b29 || 便服，服之數日，亦覺有娠。諸小夫人，月滿
T04n0202_p0364c03 || 一男，面貌極醜，形如株杙。父母見之，情不
T04n0202_p0364c04 || 歡喜，因共號之為多羅睺施（晉言株杙），勅
T04n0202_p0364c05 || 令養育。年漸長大，其餘諸兄，皆已納娶，
T04n0202_p0364c06 || 唯有株杙，不以在意。後會邊國，興兵入
T04n0202_p0364c07 || 界，五百王子，領兵往拒，始戰軍敗，退來趣
T04n0202_p0364c08 || 城。株杙王子，問諸兄言：『何以退走如恐怖
T04n0202_p0364c10 || 退。』株杙言曰：『如斯軍賊，敢見侵凌！取我先
T04n0202_p0364c11 || 祖天寺之中大弓、貝來，我欲往擊。』其先祖
T04n0202_p0364c12 || 是轉輪王，即遣多人，往取昇來，而授與
T04n0202_p0364c14 || 里，持弓捉貝，便獨往擊。到先吹貝，聲如
T04n0202_p0364c17 || 國王，名律師跋蹉，聞其有女，端政絕世，王
T04n0202_p0364c18 || 即遣使，往告求婚，指其一兄貌狀示之，
T04n0202_p0364c19 || 言：『為此兒，求索卿女。』使奉教到，具騰王
T04n0202_p0364c20 || 辭，律師跋蹉，即許為婚。使還白王，王大
T04n0202_p0364c21 || 歡喜，尋遣車馬，往迎將來，自勅株杙：『莫晝
T04n0202_p0364c22 || 見婦！』自今以後，常以日暮，乃見交會。時
T04n0202_p0364c23 || 諸子婦，後共談語，各歎其夫種種才德。時株
T04n0202_p0364c24 || 杙婦亦歎夫言：『我夫猛健，力士之力，身又
T04n0202_p0364c25 || 細軟，甚可敬愛。』餘婦語曰：『汝不須言。汝夫
T04n0202_p0364c26 || 狀貌，正似株杙，若汝晝見，足使汝驚。』株杙
T04n0202_p0364c28 || 伺夫臥訖，發燈來看。見其形體，甚用恐
T04n0202_p0365a02 || 臣住。後六國王，聞律師跋蹉有絕妙之女，
T04n0202_p0365a04 || 蹉，甚用憤惱，令諸群臣博議其事。正欲
T04n0202_p0365a09 || 便行宣募。時多羅睺施即持弓貝，出城
T04n0202_p0365a12 || 律師跋蹉，甚用歡喜，以女貢之，奉為大王，
T04n0202_p0365a13 || 領攝七國，一切軍兵。將諸士眾，與婦還國。
T04n0202_p0365a16 || 在，理不應爾。還到宮中，窮責其婦：『汝前
T04n0202_p0365a18 || 怖，謂非是人。』多羅睺施，捉鏡自照，乃見
T04n0202_p0365a19 || 身首，熟似株杙，患厭其身，自不喜見，
T04n0202_p0365a20 || 便至林間，乃欲自殺。帝釋遙知，即下到邊，
T04n0202_p0365a21 || 問所由緣，慰喻其意，與一寶珠，而告之
T04n0202_p0365a22 || 言：『常以此珠，著汝頂上，可得殊異如我
T04n0202_p0365a23 || 端政。』尋喜奉受，安其頂上，覺身倍異。還
T04n0202_p0365a27 || 信，而語之言：『我夫極醜，汝形端正，汝是何
T04n0202_p0365a29 || 喜，云何乃爾？夫即具悉，說得珠意。婦自
T04n0202_p0365b01 || 是後，敬愛其夫。株杙之名，從是滅除，便
T04n0202_p0365b02 || 更稱之，名須陀羅扇。後自生念：『當率兵
T04n0202_p0365b03 || 眾，更起宮城。』即出觀行平博之處，勅諸人

T04n0202_p0365b06 || 復白言：『何不用寶？』。答言：『城大，那得多寶？』龍

T04n0202_p0365b07 || 復白言：『我當相與。』尋化四邊。作四大泉，

T04n0202_p0365b08 || 而語之言：『用東泉水。而作塹者，便成琉璃；

T04n0202_p0365b09 || 用南泉水。而作塹者，可成為金；用西泉

T04n0202_p0365b10 || 水。而作塹者，可成為銀；用北泉水。而作

T04n0202_p0365b12 || 令作城，方四百里；。復勅作宮，方四十里。宮

T04n0202_p0365b13 || 城、街陌、樓觀、舍宅、樹林、浴池，悉是四寶，

嚴

T04n0202_p0365b15 || 攝四域，化民修善。「如是，大王！欲知爾時摩

T04n0202_p0365b16 || 訶釋仇梨者，今現我父淨飯王是；。爾時母

T04n0202_p0365b17 || 者，今現我母摩訶摩耶是；。彼多羅睺施醜

T04n0202_p0365b18 || 王子者，今我身是；。彼時婦者，今瞿夷是；。彼婦

T04n0202_p0365b19 || 翁者，今摩訶迦葉是；。彼六國王欲以兵力

T04n0202_p0365b21 || 色，我傷害彼，奪取兵眾；。乃至今日。嫉名

T04n0202_p0365b23 || 攝徒類九億人眾。為我弟子。」時泐沙王。復

T04n0202_p0365b24 || 白佛言：『多羅睺施。本作何行，福德力強，形

T04n0202_p0365b26 || 無量難計阿僧祇劫，此閻浮提。有一大國，

T04n0202_p0365b27 || 名波羅捺，國有仙山，名曰律師。時仙山中。

T04n0202_p0365b28 || 有一辟支佛，身有風患，當須服油。至油師

T04n0202_p0365c03 || 佛心甚敬仰，受已，適復擔去。其油師婦。從

T04n0202_p0365c05 || 從何而來？持此油滓。用作何等？』時辟支佛

T04n0202_p0365c06 || 如實語之，婦便恨恨，還喚將來，即取其鉢，

T04n0202_p0365c07 || 與滿鉢油，怨責夫言：『汝實不是！。云何乃以

T04n0202_p0365c09 || 悔，粗還辭謝。夫婦同心。白辟支佛：『若使

T04n0202_p0365c10 || 須油，日日來取。』後辟支佛。數返取油，感其

T04n0202_p0365c11 || 恩力，於油師前。現神足力。飛昇虛空，身出

T04n0202_p0365c12 || 水火，分合身體，種種現變。油師夫婦。見其

T04n0202_p0365c13 || 神變，倍用歡喜，甚增敬仰。夫見是已，便

T04n0202_p0365c14 || 語婦言：『汝所施油，當共同福，受果報時，

T04n0202_p0365c15 || 共為夫妻。』婦語夫言：『汝興惡言。向於快士，

T04n0202_p0365c16 || 方施油滓，無有淨心，所生之處。當極醜惡，

T04n0202_p0365c17 || 云何共汝作夫婦耶？』夫復答言：『我常辛苦。

T04n0202_p0365c18 || 積聚油具，云何獨施，不與我共？終不聽汝，

T04n0202_p0365c19 || 要作夫婦！。』妻復言曰：『若為汝妻，見汝形醜，

T04n0202_p0365c21 || 汝，要得乃止。』夫妻語竟，向辟支佛。身心自

T04n0202_p0365c22 || 歸。欸誠悔過。時辟支佛語油師夫妻：『緣汝

T04n0202_p0365c23 || 施油，我病得差。今汝夫妻。欲求何願，？恣

T04n0202_p0365c26 || 如是，大王！欲知爾時賣油人者，多羅睺

T04n0202_p0365c27 || 施是；。是時油師婦者，多羅睺施婦是。緣

T04n0202_p0365c28 || 於爾時見辟支佛，言：『似株杌，手脚如軸。』

T04n0202_p0365c29 || 雖施油滓，瞋色與語，由是因緣，所生之處。

T04n0202_p0366a01 || 初形甚醜，如前惡言；緣後懺悔，喜施好油，

T04n0202_p0366a02 || 所生之處。還得端正。緣以油施，常得多力，

T04n0202_p0366a03 || 數千萬眾，無敢當者；福德報故，作轉輪王，
T04n0202_p0366a04 || 食福四域，五欲從心，善惡之業，其報不朽。
T04n0202_p0366a05 || 是故一切，當念道要，慎身口意，遵修道行。」
T04n0202_p0366a06 || 佛說是時，泐沙王等，諸王臣民，四輩之眾，

T04n0202 《賢愚經》卷 3

T04n0202_p0366a19 || 時世尊，身有風患，祇域醫王，為合藥酥，用
T04n0202_p0366a21 || 時提婆達常懷嫉妬，心自高大，望與佛齊，
T04n0202_p0366a23 || 服，復勅祇域：「當與我合！」爾時祇域，復與
T04n0202_p0366b01 || 在體中流注諸脈，身力微弱，不能消轉，
T04n0202_p0366b02 || 舉身支節，極患苦痛，呻吟喚呼，煩憤宛轉。
T04n0202_p0366b03 || 世尊憐愍，即遙伸手以摩其頭，藥時即消，
T04n0202_p0366b05 || 曰：「悉達餘術，世不承用，復學醫道，善能使
T04n0202_p0366b06 || 知。」於時阿難，聞說此語，情用悵悵，長跪白
T04n0202_p0366b07 || 佛：「提婆達多，不識恩養，世尊慈矜，為之除
T04n0202_p0366b08 || 患，方更吐此不善之言，有何情懷？能生此
T04n0202_p0366b09 || 心，長夜思嫉，向佛世尊？」佛告阿難：「提婆
T04n0202_p0366b10 || 達者，不但今日懷不善心，欲中傷我，過去
T04n0202_p0366b13 || 說。」「唯然，世尊！當一心聽。」佛告阿難：「過去
T04n0202_p0366b14 || 久遠，不可計數阿僧祇劫，此閻浮提有一大
T04n0202_p0366b15 || 城，名波羅捺，爾時國王，名梵摩達，兇暴無
T04n0202_p0366b17 || 王，救於夢中，見有一獸，身毛金色，其諸毛
T04n0202_p0366b18 || 端，出金光明，照于左右，皆亦金色。覺已自
T04n0202_p0366b20 || 其皮。』作是念已，召諸獵師，而告之言：『我
T04n0202_p0366b22 || 今國界，必有此物，仰汝等輩廣行求捕。若
T04n0202_p0366b23 || 得其皮，當重賜與，令汝子孫，食用七世；若
T04n0202_p0366b24 || 不用心，求不得者，當俱誅滅汝等族黨。』時
T04n0202_p0366b25 || 諸獵師，得王教已，憂愁憤憤，無復方計，
T04n0202_p0366b28 || 難犯，我曹徒類，永無活路。』論此事已，益增
T04n0202_p0366b29 || 悶惱。又復有言：『此山澤中，毒虫惡獸，亦甚眾
T04n0202_p0366c04 || 汝吉還，我曹合物，當重賞汝；設令山澤遇
T04n0202_p0366c06 || 心自念言：『為此眾人，分棄身命，內計已定，
T04n0202_p0366c07 || 即可當行，辦行道具，涉險而去。』行已經
T04n0202_p0366c08 || 久，身羸力弊，天時盛暑，到熱沙道，唇乾渴
T04n0202_p0366c10 || 悲，矜愍我者，當見拯濟，救我身命！』時山
T04n0202_p0366c11 || 澤中，有一野獸，名曰鋸陀，身毛金色，毛頭
T04n0202_p0366c12 || 光明，遙聞其語，甚憐愍之，身入冷泉，來至
T04n0202_p0366c13 || 其所，以身裹抱，小還有力，將至水所，為其
T04n0202_p0366c15 || 念言：『覩此奇獸，毛色光明，是我大王所
T04n0202_p0366c16 || 須之者，然我垂死，賴其濟命，感識其恩，
T04n0202_p0366c18 || 獲，彼諸獵師，宗黨徒類，當被誅戮。』念此
T04n0202_p0366c19 || 事已，悲不自勝。鋸陀問言：『何以不樂？』垂泣
T04n0202_p0366c21 || 皮易得，計我前世，捨身無數，未曾為福，而

T04n0202_p0366c22 能捨壽。今以身皮濟彼眾命，心懷歡喜，
T04n0202_p0366c24 汝，終無悔恨。』爾時獵師即徐剝皮。爾時鋸
T04n0202_p0366c25 陀即自立願：『今我以皮用施此人，救彼
T04n0202_p0366c28 繫永樂之處。』作此願已，三千國土六反震
T04n0202_p0366c29 動，諸天宮殿動搖不寧，各用驚愕，推尋其
T04n0202_p0367a01 相，見於菩薩剝皮布施，即從天下來到其
T04n0202_p0367a02 所，散花供養，涕淚如雨。剝皮去後，身肉赤
T04n0202_p0367a04 屬，集其身上，同時啖食。時欲趣穴，復恐傷
T04n0202_p0367a06 於彼中。時諸蠅蟻緣食菩薩身者，命終之
T04n0202_p0367a07 後，皆得生天。爾時獵師擔皮到國，奉上
T04n0202_p0367a09 用敷臥，心乃安隱，情用快樂。如是阿難！欲
T04n0202_p0367a10 知爾時獸鋸陀者，今我身是；彼梵摩達王，
T04n0202_p0367a11 今提婆達是；八萬諸虫，我初成佛，始轉法
T04n0202_p0367a12 輪，上八萬諸天得道者是。此提婆達於彼
T04n0202_p0367a13 世時傷害於我，乃至今日猶無善心，長夜
T04n0202_p0367a14 思害，欲相中傷。』賢者阿難及諸會者聞佛
T04n0202_p0367a22 斯匿王崩背之後，太子流離攝政為王，暴
T04n0202_p0367a23 虐無道，驅逐醉象，蹋殺人民，不可稱計。時
T04n0202_p0367a24 諸貴姓婦女見其如是，心中摧悴，不樂
T04n0202_p0367a25 於俗，即共出家為比丘尼。國中人民見諸
T04n0202_p0367a26 女人，或是釋種，或是王種，尊貴端正，國中第
T04n0202_p0367a27 一，悉捨諸欲，出家為道，凡五百人，莫不嘆
T04n0202_p0367a28 美，競共供養。諸比丘尼自相謂言：「吾等今
T04n0202_p0367a29 者雖名出家，未服法藥消姪怒癡，寧可
T04n0202_p0367b04 羅難陀心自念言：「我今當教，令其反戒，吾
T04n0202_p0367b06 姓，田業、七寶、象馬、奴婢，所須不乏，何為捨
T04n0202_p0367b07 之，持佛禁戒，作比丘尼，辛苦如是？不如
T04n0202_p0367b08 還家，夫妻男女共相娛樂，恣意布施，可
T04n0202_p0367b09 榮一世。」諸比丘尼聞說是語，心用惘然，
T04n0202_p0367b11 前為作禮，問訊如法，即各啟曰：「我等在家
T04n0202_p0367b13 燃，不能自解。願見憐愍，為我說法，開釋
T04n0202_p0367b14 罪蓋！」爾時微妙即告之曰：「汝於三世，欲問
T04n0202_p0367b17 燒于山澤，蔓莖滋甚，所傷彌廣。人坐姪
T04n0202_p0367b19 期。夫樂家者，貪於合會、恩愛、榮樂因緣，生
T04n0202_p0367b20 老病死、離別、縣官之惱，轉相哭戀，傷壞心
T04n0202_p0367b22 獄。我本生於梵志之家，我父尊貴，國中第
T04n0202_p0367b23 一。爾時有梵志子聰明智慧，聞我端正，即
T04n0202_p0367b24 遣媒禮聘我為婦，遂成室家，後生子息。
T04n0202_p0367b25 夫家父母轉復終亡。我時妊娠，而語夫言：
T04n0202_p0367b27 頓，當還我家見我父母。』夫即言善，遂便遣
T04n0202_p0367b28 歸。至於道半，身體轉痛，止一樹下，時夫別
T04n0202_p0367b29 臥。我時夜產，污露大出，毒蛇聞臭，即來殺
T04n0202_p0367c01 夫。我時夜喚數反無聲，天轉向曉，我自力
T04n0202_p0367c03 解散。我時見此，即便悶絕。時我大兒見父

T04n0202_p0367c04 身死，失聲號叫，我聞兒聲，即時還穌，便
T04n0202_p0367c05 取大兒，擔著項上，小兒抱之，涕泣進路。
T04n0202_p0367c06 道復曠險，絕無人民。至於中路，有一大河，
T04n0202_p0367c07 既深且廣，即留大兒，著於河邊，先擔小兒，
T04n0202_p0367c09 水便漂去，我尋追之，力不能救，浮沒而去。
T04n0202_p0367c10 我時即還，欲趣小兒，狼已噉訖，但見其血，
T04n0202_p0367c11 流離在地，我復斷絕，良久乃穌，遂進前路。
T04n0202_p0367c12 逢一梵志，是父親友，即問我言：『汝從何來，
T04n0202_p0367c14 爾時梵志，憐我孤苦，相對涕哭。我問梵志：
T04n0202_p0367c15 』父母親里，盡平安不？』梵志答言：『汝家父母
T04n0202_p0367c18 無乏，看視如子。』時餘梵志，見我端正，求我
T04n0202_p0367c20 月已滿。時夫出外，他舍飲酒，日暮來歸，我
T04n0202_p0367c23 打。我如事說，梵志遂怒，即取兒殺，以酥
T04n0202_p0367c26 值斯人，便棄亡去。至波羅捺，在於城外，
T04n0202_p0367c27 樹下坐息，時彼國中，有長者子，適初喪婦，
T04n0202_p0367c29 塚上涕哭。彼時見我，即問我言：『汝是何人，
T04n0202_p0368a01 獨坐道邊？』我如事說，復語我言：『今欲與汝
T04n0202_p0368a03 妻。經于數日，時長者子，得病不救，奄忽
T04n0202_p0368a04 壽終。時彼國法，若其生時，有所愛重，臨葬
T04n0202_p0368a05 之日，并埋塚中。我雖見埋，命故未絕，時
T04n0202_p0368a06 有群賊，來開其塚，爾時賊帥，見我端正，即
T04n0202_p0368a08 斷其頭，賊下徒眾，即持死屍，而來還我，
T04n0202_p0368a09 便共埋之，如國俗法，以我并埋。時在塚中，
T04n0202_p0368a10 經于三日，諸狼狐狗，復來開塚，欲噉死
T04n0202_p0368a12 間，遇斯罪苦？死而復生，當何所奉，得全
T04n0202_p0368a13 餘命？』即自念言：『我昔常聞，釋氏之子，棄家
T04n0202_p0368a14 學道，道成号佛，達知去來，寧可往詣，身
T04n0202_p0368a16 如樹花，茂星中之月。爾時世尊，以無漏三
T04n0202_p0368a17 達，察我應度，而來迎我。我時形露，無用自
T04n0202_p0368a20 尊足下，具陳罪厄，願見垂愍，聽我為道！』
T04n0202_p0368a21 佛告阿難：『將此女人，付橋曇彌，令授
T04n0202_p0368a22 戒法。』時大愛道，即便受我，作比丘尼，即為
T04n0202_p0368a23 我說四諦之要，苦空非常。我聞是法，剋
T04n0202_p0368a24 心精進，自致應真，達知去來，今我現世，
T04n0202_p0368a25 所更勤苦，難可具陳，如宿所造，毫分不
T04n0202_p0368a26 差。』時諸比丘尼，重復啟白：『宿有何咎，而獲
T04n0202_p0368a27 斯殃？唯願說之！』微妙答曰：『汝等靜聽。乃往
T04n0202_p0368a28 過世，有一長者，財富無數，無有子息，更
T04n0202_p0368b03 可以繼嗣，今此小兒，若其長大，當領門戶，
T04n0202_p0368b04 田財諸物，盡當攝持。我唐勞苦，積聚財產，
T04n0202_p0368b05 不得自在。』妬心即生，不如早殺。』內計已定，
T04n0202_p0368b07 瘦，旬日之間，遂便喪亡。小婦懊惱，氣絕復
T04n0202_p0368b08 穌，疑是大婦妬殺我子。』即問大婦：『汝之無
T04n0202_p0368b09 狀，怨殺我子？』大婦即時，自呪誓曰：『若殺汝

T04n0202_p0368b10 子，使我世世——，夫為毒蛇所殺，有兒子者，
T04n0202_p0368b12 小，失火而死。何為謗我？何為謗我？」當於爾
T04n0202_p0368b15 諸比丘尼，重復問曰：「復有何慶，得覩如來，
T04n0202_p0368b16 就迎之耶？得在道堂，免于生死？」微妙答曰：
T04n0202_p0368b17 「昔波羅捺國，有一大山，名曰仙山，其中恒
T04n0202_p0368b18 有辟支佛、聲聞、外道、神仙，無有空缺。彼時
T04n0202_p0368b19 緣覺，入城分衛，有長者婦，見之歡喜，
T04n0202_p0368b24 身，雖得羅漢，恒熱鐵針，從頂上入，於足
T04n0202_p0368b26 無有朽敗。」爾時五百貴姓比丘尼，聞說是
T04n0202_p0368b27 法，心意悚然，觀欲之本，猶如熾火，貪欲之
T04n0202_p0368b28 心，永不復生，在家之苦，甚於牢獄，諸垢消
T04n0202_p0368b29 盡，一時入定，成阿羅漢道。各共齊心，白
T04n0202_p0368c08 爾時世尊，晨與阿難，入城乞食。見群小兒
T04n0202_p0368c10 財寶五穀。有一小兒，遙見佛來，見佛光相，
T04n0202_p0368c15 下鉢，低頭受土，受之已訖，授與阿難，語
T04n0202_p0368c16 言：「持此塗污我房。」乞食既得，還詣祇洹。
T04n0202_p0368c17 阿難以土，塗佛房地，齊污一邊，其土便盡。
T04n0202_p0368c19 兒，歡喜施土，土足塗污佛房一邊，緣斯功
T04n0202_p0368c21 迦，其次小兒，當作大臣，共領閻浮提一
T04n0202_p0368c24 喜，重白佛言：「如來先昔，造何功德，而乃有
T04n0202_p0368c25 此多塔之報？」佛言：「阿難！專心善聽！過去久
T04n0202_p0368c27 提八萬四千國；時世有佛，名曰弗沙。波塞
T04n0202_p0368c28 奇王，與諸臣民，供養於佛及比丘僧，四
T04n0202_p0368c29 事供養，敬慕無量。爾時其王，心自念言：『今此
T04n0202_p0369a01 大國，人民之類，常得見佛，禮拜供養，其餘
T04n0202_p0369a02 小國，各處邊僻，人民之類，無由修福，就
T04n0202_p0369a04 是念已，即召畫師，勅使圖畫。』時諸畫師，來
T04n0202_p0369a07 不能使成。時弗沙佛，調和眾彩，手自為
T04n0202_p0369a08 畫，以為摸法，畫立一像。於是畫師，乃能
T04n0202_p0369a10 如佛。』布與諸國，一國與一；又作告下，勅
T04n0202_p0369a11 令人民辦具花香以用供養。諸國王臣民，
T04n0202_p0369a12 得如來像，歡喜敬奉，如視佛身。』如是，阿難！
T04n0202_p0369a14 千如來之像，布與諸國，令人供養，緣是功
T04n0202_p0369a15 德，世世受福——，天上人中，恒為帝王；所受
T04n0202_p0369a18 四千諸塔果報。」賢者阿難，及諸會者，聞佛所
T04n0202_p0369a22 爾時諸比丘，各處異國，隨意安居。經九十
T04n0202_p0369a24 尊，與諸比丘，隔別經久，慈心愍傷，即舉千
T04n0202_p0369a25 輻相輪神手，而慰勞之，下意問訊：「汝等諸
T04n0202_p0369a26 人，住在僻遠，飲食供養，得無乏耶？」如來功
T04n0202_p0369a27 德，世無儔類，今乃下意，瞻諸比丘，特懷
T04n0202_p0369a29 出世，最為殊特，功德智慧，世之希有，今乃
T04n0202_p0369b01 下意，慰喻問訊諸比丘眾，何其善耶！不
T04n0202_p0369b02 審，世尊！興發如是謙卑之言，為遠近耶？」世
T04n0202_p0369b04 「奉教善聽。」佛告阿難：「過去久遠，無數無量

T04n0202_p0369b05 || 不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，
T04n0202_p0369b06 || 名波羅捺，時有一人，好修家業，意偏愛金，
T04n0202_p0369b07 || 勤力積聚，作役其身，四方治生，所得錢財，
T04n0202_p0369b08 || 盡用買金，因得一瓶，於其舍內，掘地藏
T04n0202_p0369b09 || 之。如是種種，勤身苦體，經積年歲，終不
T04n0202_p0369b11 || 後時，遇疾命終，由其愛金，轉身作一毒蛇
T04n0202_p0369b12 || 之身，還其舍內，守此金瓶。『經積年歲，其舍
T04n0202_p0369b13 || 摩滅，無人住止。』蛇守金瓶，壽命年歲，已
T04n0202_p0369b16 || 最後受身，厭心復生，自計：『由來，為是金
T04n0202_p0369b17 || 故，而受惡形，無有休已。』『今當用施快福
T04n0202_p0369b19 || 道邊，竄身草中，匿身而看，』設有人來，我當
T04n0202_p0369b20 || 語之。『爾時毒蛇見有一人順道而過，蛇便
T04n0202_p0369b22 || 但聞其聲，復道而行。蛇復現形，喚言：『咄！人！
T04n0202_p0369b26 || 所。』蛇語人言：『吾今此處，有一瓶金，欲用相
T04n0202_p0369b28 || 汝。』其人答蛇：『我能為之。』時蛇將人，共至
T04n0202_p0369b29 || 金所，出金與之，又告之曰：『卿持此金，供
T04n0202_p0369c02 || 取我昇去。』其人擔金，至僧伽藍，付僧維
T04n0202_p0369c03 || 那，具以上事，向僧說之，云其毒蛇，欲設
T04n0202_p0369c04 || 供養，剋作食日。僧受其金，為設美饌。』作食
T04n0202_p0369c05 || 日至，其人持一小阿輪提，往至蛇所，蛇見
T04n0202_p0369c07 || 阿輪提。於是其人，以疊覆上，擔向佛圖。
T04n0202_p0369c08 || 『道逢一人，問擔蛇人：『汝從何來？體履佳不？』
T04n0202_p0369c09 || 其人默然，不答彼問，再三問之，不出一言。』
T04n0202_p0369c10 || 所持毒蛇，即便嗔恚，含毒熾盛，欲殺其人，
T04n0202_p0369c11 || 還自遏折，復自思念：『云何此人，不知時
T04n0202_p0369c12 || 宜，他以好意，問訊進止，鄭重三問，無一言
T04n0202_p0369c13 || 答，何可疾耶！』作是念已，毒心復興，隆猛
T04n0202_p0369c16 || 伏，『此人於我，已有大恩，雖復作罪，事
T04n0202_p0369c18 || 窮責極切，囑戒以法。其人於是，便自悔責，
T04n0202_p0369c20 || 『其人擔蛇，至僧伽藍，著眾僧前。於時眾僧，
T04n0202_p0369c22 || 香，自以信心，視受香者，如是盡底，熟看
T04n0202_p0369c23 || 不移。』眾僧引行，遶塔周匝，其人捉水，
T04n0202_p0369c25 || 心。眾僧食訖，重為其蛇，廣為說法，蛇倍歡
T04n0202_p0369c26 || 喜，更增施心，將僧維那，到本金所，殘金六
T04n0202_p0369c27 || 瓶，盡用施僧。作福已訖，便取命終，由其
T04n0202_p0369c29 || 蛇人者，豈異人乎？則我身是。』時毒蛇者，
T04n0202_p0370a03 || 中退，乃至今日。』時諸比丘，阿難之等，聞佛
T04n0202_p0370a07 || 尊弟子無央數眾。爾時國中，有一婆羅門，
T04n0202_p0370a09 || 方宜理盡，衣食不供，便行問人：『今此世間，
T04n0202_p0370a12 || 無不得度。如來復有四尊弟子，摩訶迦葉、
T04n0202_p0370a15 || 信敬心，設食供養此諸賢士，則可現世稱
T04n0202_p0370a16 || 汝所願。』時婆羅門，聞諸人所說如是事已，
T04n0202_p0370a20 || 字曰差摩（晉言安隱），飯僧已訖，諸尊弟子，勸請
T04n0202_p0370a21 || 差摩，受八關齋。受齋已訖，各還精舍。時瓶

T04n0202_p0370a22 || 沙王。值遊林澤，還來向城，道見一人，犯王
T04n0202_p0370a23 || 重罪，縛著標頭，豎在道邊。見王悲哀，求
T04n0202_p0370a24 || 索少食，王情愍傷，即可當與，正爾別去。時
T04n0202_p0370a25 || 王竟曰。忽忘前事，夜卒自念：「我以先許彼
T04n0202_p0370a26 || 罪人食，云何歎忘？」即時遣人致食往與。舉
T04n0202_p0370a27 || 宮內外。無欲往者，咸作是說：「今是夜半，
T04n0202_p0370a28 || 道路恐有猛獸、惡鬼、羅刹，禍難眾多，寧死於
T04n0202_p0370a29 || 此，不能去也。」爾時國王。念彼人苦，身心
T04n0202_p0370b02 || 彼人所，賞金千兩。」國中人民。無受募者。
T04n0202_p0370b03 || 於時差摩。常聞人說：「若世有人。受持八關
T04n0202_p0370b04 || 齋者，眾邪惡鬼、毒獸之類、一切惡災，無能
T04n0202_p0370b07 || 其募直。」思惟已定，往應王募。爾時國王。又
T04n0202_p0370b08 || 語差摩：「為吾擔食。至彼人所！若達來還，
T04n0202_p0370b09 || 吾定當與汝金千兩。」差摩即時。如勅擔往，
T04n0202_p0370b11 || 逢一羅刹，名曰藍婆。彼鬼是時。生五百子，
T04n0202_p0370b12 || 初生已竟，極懷飢渴，見差摩來，望以為食，
T04n0202_p0370b13 || 然彼差摩。持齋無缺，羅刹見之，逆懷怖
T04n0202_p0370b14 || 畏，飢餓所逼，現身從乞：「所擔之食，持少施
T04n0202_p0370b15 || 我。」差摩不逆，以少勾之，所施雖少，鬼神
T04n0202_p0370b16 || 力故，而用飽滿。於時羅刹。問差摩言：「汝字
T04n0202_p0370b18 || 摩言：「今我分身。而得安隱，由卿活命，益
T04n0202_p0370b19 || 我不少。我既蒙活，復聞好字，我所住處。
T04n0202_p0370b21 || 「汝欲何至？」差摩答言：「欲持此食，往與彼人。」
T04n0202_p0370b22 || 藍婆又言：「我有女妹。在前住止，字阿藍婆，
T04n0202_p0370b24 || 身體安隱。具騰我情，令知消息。」差摩如
T04n0202_p0370b25 || 言。順道而去。見阿藍婆，即出問訊，說其
T04n0202_p0370b26 || 藍婆。情事委曲，生五百子，皆悉安隱。時阿
T04n0202_p0370b27 || 藍婆。聞之歡喜，問婦人曰：「今汝字何？」女人
T04n0202_p0370c01 || 今此住處。有一釜金，我用賜卿，來時念取。」
T04n0202_p0370c02 || 又問之曰：「汝欲何至？」差摩答言：「為王擔食。
T04n0202_p0370c06 || 二姊。具說意狀，云彼大姊。生五百子，身輕
T04n0202_p0370c07 || 安隱，無有不祥。時分那奇。聞其二姊平安
T04n0202_p0370c10 || 我姊平安消息，倍何快耶！？」即語差摩言：「我
T04n0202_p0370c11 || 此住處。有金一釜，以用遺卿，來時念取。」辭
T04n0202_p0370c13 || 與食已訖，還來本處，取金三釜，持至其家，
T04n0202_p0370c14 || 復於王家。得賞金千兩，其家於是。拔貧即
T04n0202_p0370c15 || 富。國中庶民見其家內財寶饒多，各各慕
T04n0202_p0370c18 || 祿，其家又富，信心誠篤，廣殖福業，請佛及
T04n0202_p0370c19 || 僧，施設大檀。佛與徒眾。悉受其請，飲食已
T04n0202_p0370c21 || 者。阿難之等，聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0370c24 || 爾時國中。有一女人，名曰難陀，貧窮孤獨，
T04n0202_p0370c25 || 乞勾自活，見諸國王、臣民大小。各各供養佛
T04n0202_p0370c28 || 便行乞勾，以俟微供，竟日不休，唯得一
T04n0202_p0371a03 || 作一燈。擔向精舍，奉上世尊，置於佛前

T04n0202_p0371a04 || 眾燈之中，自立誓願：「我今貧窮，用是小燈→
T04n0202_p0371a05 || 供養於佛，→以此功德，令我來世得智慧照，
T04n0202_p0371a07 || 乃至夜竟，諸燈盡滅，唯此獨燃。是時日連→
T04n0202_p0371a08 || 次當日直，察天已曉，收燈摒擋，見此一燈→
T04n0202_p0371a10 || 「白日燃燈，→無益時用。」欲取滅之，暮規還燃，→
T04n0202_p0371a11 || 即時舉手，→扇滅此燈，燈焰如故，無有虧
T04n0202_p0371a12 || 滅，→復以衣扇，燈明不損。佛見日連欲滅
T04n0202_p0371a14 || 傾動，正使汝注四大海水，→以用灌之，隨嵐
T04n0202_p0371a15 || 風吹，亦不能滅。所以爾者，→此是廣濟，→發
T04n0202_p0371a16 || 大心人所施之物。」佛說是已，難陀女人，→復
T04n0202_p0371a17 || 來詣佛，→頭面作禮，於時世尊，→即授其記：「汝
T04n0202_p0371a18 || 於來世二阿僧祇百劫之中，→當得作佛，名
T04n0202_p0371a19 || 曰燈光，十號具足。」於是難陀，→得記歡喜，長
T04n0202_p0371a20 || 跪白佛，求索出家，→佛即聽之，→作比丘尼。慧
T04n0202_p0371a21 || 命阿難、目連，見貧女人得免苦厄，→出家受
T04n0202_p0371a22 || 記，長跪合掌，前白佛言：「難陀女人，→宿有何
T04n0202_p0371a23 || 行，經爾許時，→貧乞自活？復因何行，值佛出
T04n0202_p0371a24 || 家，四輩欽仰，→諍求供養？」佛言阿難：「過去有
T04n0202_p0371a25 || 佛，名曰迦葉，→爾時世中，→有居士婦，→躬往請
T04n0202_p0371a26 || 佛及比丘僧，然佛先已可一貧女，→受其供
T04n0202_p0371a27 || 養，此女已得阿那含道。時長者婦，→自以財
T04n0202_p0371b02 || 中，→恒生貧賤乞匄之家；→由其彼日供養如
T04n0202_p0371b04 || 記，合國欽仰。」爾時眾會，→聞佛說此已，皆大
T04n0202_p0371b05 || 歡喜，→國王、臣民，→聞此貧女奉上一燈，→受記作
T04n0202_p0371b07 || 乏。合國男女，→尊卑大小，→競共設作諸香油
T04n0202_p0371b09 || 洹，→諸樹林中，四匝彌滿，猶如眾星列在空中，
T04n0202_p0371b10 || 日日如是，經於七夜。爾時阿難，→甚用歡喜，
T04n0202_p0371b11 || 嗟歎如來若干德行，前白佛言：「不審，→世尊！
T04n0202_p0371b12 || 過去世中，→作何善根，致斯無極燈供果報？」
T04n0202_p0371b14 || 浮提，→有大國王，名波塞奇，主此世界八萬
T04n0202_p0371b15 || 四千諸小國土。王大夫人，→生一太子，身紫金
T04n0202_p0371b17 || 寶，→眾相晃朗，光曜人目。即召相師，→占相吉
T04n0202_p0371b19 || 言：『善哉！善哉！今此太子，→於諸世間天人之
T04n0202_p0371b20 || 中無與等者。→若其在家，作轉輪聖王；→若其
T04n0202_p0371b22 || 異事？』王答之言：『頂上明寶，→自然隨出。』便為
T04n0202_p0371b23 || 立字，→字勒那識祇（→晉言寶髻）。年漸長大，
T04n0202_p0371b25 || 「爾時父王，→請佛及僧，三月供養。有一比丘，→
T04n0202_p0371b26 || 字阿梨蜜羅（→晉言聖友），保三月中，→作燈檀
T04n0202_p0371b27 || 越，日日入城，詣諸長者、居士、→人民，求索
T04n0202_p0371b28 || 蘇油燈炷之具。『時王有女，名曰牟尼，登
T04n0202_p0371c02 || 營理？』比丘報言：『我今三月，→與佛及僧，→作燈
T04n0202_p0371c07 || 具，→詣於精舍。『聖友比丘，→日日經營，→燃燈供
T04n0202_p0371c08 || 養，發意廣濟，→誠心欸著，→佛授其記：『汝於來
T04n0202_p0371c09 || 世阿僧祇劫，→當得作佛，名曰定光，十號具

T04n0202_p0371c10 足。』王女牟尼聞聖友比丘授記作佛，心自
T04n0202_p0371c11 念言：『佛燈之物，悉是我有，比丘經營，今已
T04n0202_p0371c13 陳所懷，佛復授記，告牟尼曰：『汝於來世二
T04n0202_p0371c15 十號具足。』於是王女聞佛授記，歡喜發中，
T04n0202_p0371c16 化成男子，重禮佛足，求為沙門，佛便聽
T04n0202_p0371c17 之。精進勇猛，勤修不息。』佛告阿難：「爾時
T04n0202_p0371c19 是；王女牟尼，豈異人乎？我身是也。因由昔
T04n0202_p0371c21 間受福自然，身體殊異，超絕餘人，至今成
T04n0202_p0371c24 之者，有發無上正真道意。慧命阿難及諸
T04n0202_p0371c25 眾會咸共頂戴，踊躍奉行。◎
T04n0202_p0372a03 有智慧巧便人，以小緣故，能發大心，趣向
T04n0202_p0372a05 向佛道。是故行者應強心立志，勇猛善緣。
T04n0202_p0372a06 何以知然？爾時世尊在舍衛國祇樹給孤
T04n0202_p0372a07 獨園，與諸四眾、諸王臣民前後圍遶，供
T04n0202_p0372a08 養恭敬。於是眾中多有疑者：「世尊本以何
T04n0202_p0372a09 因緣故，初發無上菩提之心，自致成佛，多
T04n0202_p0372a10 所利益？我等亦當發心成道，利安眾生。」尊
T04n0202_p0372a11 者阿難知眾所念，即從坐起，整衣服，前
T04n0202_p0372a12 白佛言：「今此大眾咸皆有疑：『世尊本昔從
T04n0202_p0372a13 何因緣發大道心？唯願說之，廣利一切！』」

佛

T04n0202_p0372a14 告阿難：「善哉！善哉！汝所問者，多所饒益。諦
T04n0202_p0372a15 聽！善思！當為汝說。」時大會寂靜無聲，風河
T04n0202_p0372a16 江水、百鳥走獸皆寂無聲，於是大眾、天龍
T04n0202_p0372a17 鬼神悚然樂聞，一心觀佛。佛言阿難：「過去
T04n0202_p0372a18 久遠無量無邊阿僧祇劫，此閻浮提有一
T04n0202_p0372a20 具足。爾時邊境有一國王與為親厚，彼國
T04n0202_p0372a21 所乏，大光明王隨時贈送；彼國所珍，亦復
T04n0202_p0372a22 奉獻於光明王。時彼國王大山遊獵，得
T04n0202_p0372a25 念已莊校金銀雜寶、極世之珍，遣人往送。
T04n0202_p0372a26 時光明王見此象已，心大欣悅。『時有象師，
T04n0202_p0372a28 散闍奉教，不久調順，眾寶交絡，往白王
T04n0202_p0372b02 象。』大眾既集，王乘是象，譬如日初出山，光
T04n0202_p0372b03 明照耀，王初乘象，亦復如是。與諸臣民出
T04n0202_p0372b05 蓮華池食蓮華根，見已欲發，奔逐犍象，遂
T04n0202_p0372b06 至深林。時王冠服悉皆墮落，壞衣破身，出
T04n0202_p0372b09 中諸樹有可捉者，願王搏捉，乃可得全。』王
T04n0202_p0372b12 者所在。『象師小前捉樹得住，還求見王愁
T04n0202_p0372b13 惱獨坐，象師叩頭，白王：『願王莫大憂苦！』此
T04n0202_p0372b15 宮清淨、肥美飲食，如是自還。』王即告曰：『吾
T04n0202_p0372b16 今不復思汝及象，以此象故，幾失吾命。』爾
T04n0202_p0372b17 時群臣咸各生念，謂王已為狂象所害。尋
T04n0202_p0372b18 路推求，處處或得天冠衣服，或見落血，遂
T04n0202_p0372b19 乃見王。駕乘餘象，還來入城。城中人民悉

T04n0202_p0372b20 || 見大王受如是苦，莫不憂惱。『爾時狂象→在
T04n0202_p0372b21 || 野澤中→食諸惡草，飲濁穢水，姪欲意息，即
T04n0202_p0372b22 || 思王宮清涼甘饌，行如疾風，詣本止處。『象
T04n0202_p0372b23 || 師見已，往白王言：『大王！當知！先所失象→今
T04n0202_p0372b26 || 我調象之方！』→王即使於平坦地敷置坐處。
T04n0202_p0372b27 || 「時國中人→聞此象師欲示大王調象之法，
T04n0202_p0372b29 || 坐。→象師散闍→將象至會，尋使工師→作七鐵
T04n0202_p0372c02 || 死，→王後或悔。』白言大王：『此白象寶，唯轉輪
T04n0202_p0372c03 || 王→乃得之耳，今有小過，不應喪失。』王告之
T04n0202_p0372c06 || 不須我，象甚可惜。』！→王怒隆盛，告言遠去。→
T04n0202_p0372c08 || 詐出甜言。』時會大小→聞已墮淚，諦視於
T04n0202_p0372c09 || 象。『象師即便作相告象：『吞此鐵丸！→若不吞
T04n0202_p0372c12 || 死；→如人俱死，寧受絞死，不樂燒殺。』屈膝向
T04n0202_p0372c14 || 象：『汝今何以不吞此丸？』時象四顧，念：『是眾
T04n0202_p0372c15 || 中→乃無有能救我命者。』→以手取丸，置口吞
T04n0202_p0372c18 || 泣。→王見此事，驚怖愕然，乃生悔心，即召散
T04n0202_p0372c19 || 闍，告言：『汝象調順乃爾，何故在林→不能制
T04n0202_p0372c20 || 之？』『時淨居天→知光明王應發無上菩提之
T04n0202_p0372c22 || 能調象身，不能調心。』王即問言：『頗復有人→
T04n0202_p0372c23 || 亦能調身→兼調心不？』白言大王：『有佛世
T04n0202_p0372c24 || 尊，！既能調身，亦能調心。』時光明王→聞佛名
T04n0202_p0372c26 || 生？』散闍答言：『佛世尊者，二種性生→一者智
T04n0202_p0372c28 || 德智慧→悉具足已，號之為佛，既自能調，亦
T04n0202_p0372c29 || 調眾生。』王聞是已，悚然踊躍，即起入宮，洗
T04n0202_p0373a03 || 功德→迴向佛道，我成佛已，自調其心，亦當
T04n0202_p0373a05 || 地獄→住經一劫→有所益者，當入是獄，終不
T04n0202_p0373a07 || 山大海→距蹠踊沒，虛空之中→自然樂聲，無
T04n0202_p0373a08 || 量諸天→作天妓樂→歌歎菩薩，而作是言：『如
T04n0202_p0373a09 || 汝所作，得佛不久。→成佛道已，願度我等，我
T04n0202_p0373a11 || 「欲知爾時白象吞鐵丸者，難陀是也；→時象
T04n0202_p0373a12 || 師者，舍利弗是也；→光明王者，我身是也。我
T04n0202_p0373a13 || 於爾時→見是象調順故，始發道心，求於佛
T04n0202_p0373a14 || 道。』爾時大會→聞佛苦行如是，有得四道果
T04n0202_p0373a18 || 成。是故行者→當勤精進，趣向佛道。

T04n0202 《賢愚經》卷 4

T04n0202_p0373a26 || 大比丘眾→圍繞恭敬。爾時佛讚智慧行者：→
T04n0202_p0373a27 || 『欲成佛道，當樂經法、讚誦演說。→正使白衣
T04n0202_p0373a28 || 說法，諸天鬼神→悉來聽受，況出家人？出家之
T04n0202_p0373a29 || 人，乃至行路→誦經說偈，常有諸天→隨而聽
T04n0202_p0373b01 || 受，是故應勤誦說經法。』何以故知？佛初
T04n0202_p0373b03 || 人→聞佛名德，歡喜無量，稱揚讚歎。所以者
T04n0202_p0373b04 || 何？世間惡人→聞善人名，心生憎嫉，聞惡歡

T04n0202_p0373b05 || 喜；賢善之人，遍惡揚善，欲令廣聞，見人
T04n0202_p0373b06 || 作惡，而知結使，憐愍愿恕。如是善人，聞
T04n0202_p0373b07 || 佛出世，稱揚流布，令遍諸國。時波斯匿王，
T04n0202_p0373b08 || 有邊小國，名毘紐乾，。時此聚落中，人多邪
T04n0202_p0373b09 || 見，無佛法僧。時此村落，有一女人，名摩訶
T04n0202_p0373b10 || 優波斯那，時有事緣，至舍衛國波斯匿王
T04n0202_p0373b11 || 所，。緣事畢訖，從諸篤信優婆塞邊，聞佛功
T04n0202_p0373b12 || 德，欲得見佛，即往祇洹。觀佛相好莊嚴殊
T04n0202_p0373b13 || 特，頭面禮足，却在—面。爾時世尊，為諸大
T04n0202_p0373b14 || 眾說五戒法，。所謂不殺得長壽、不盜得大
T04n0202_p0373b15 || 富、不邪淫得人敬愛念、不妄語得言見信
T04n0202_p0373b16 || 用、不飲酒得聰明了達。時優波斯那，聞此
T04n0202_p0373b17 || 法已，甚大歡喜，前白佛言：「唯願世尊！授我
T04n0202_p0373b18 || 五戒！我當盡壽清淨奉持，寧失身命，終不
T04n0202_p0373b21 || 法。得五戒已，白言：「世尊！我所住處，偏僻
T04n0202_p0373b23 || 去諸佛，如恒河沙，盡說《法句》；。未來諸佛，如
T04n0202_p0373b24 || 恒河沙，亦說是經。爾時世尊，以《法句經》，與
T04n0202_p0373b27 || 中夜，於高屋上，思佛功德，讀誦《法句》。時毘
T04n0202_p0373b28 || 沙門天王，欲至南方毘樓勒叉所，將千夜
T04n0202_p0373b29 || 叉，從優波斯那上過，聞誦經聲，尋皆住空，
T04n0202_p0373c01 || 聽其所誦，讚言：「善哉！善哉！姊妹！善說法要。
T04n0202_p0373c02 || 今我若以天寶相遺，非爾所宜，。我今以一
T04n0202_p0373c04 || 衛來，當止此林。汝明往請，於舍供養，。彼呪
T04n0202_p0373c06 || 空中，不見其形，如盲眼人，於夜黑闇都
T04n0202_p0373c07 || 無所見，。即問言曰：「汝為是誰？不見其形，
T04n0202_p0373c11 || 天王答言：「佛是法王，亦人天父。我為優婆
T04n0202_p0373c13 || 婆夷，心生歡喜，問言：「天王！我供養時，稱汝
T04n0202_p0373c15 || 遠聞，稱我名者，我悉聞之。以稱我故，增
T04n0202_p0373c16 || 我勢力、威德、眷屬，。我亦復以神力，及勅鬼
T04n0202_p0373c17 || 神，護念是人，增其祿福，令離衰患。」說是
T04n0202_p0373c18 || 語已，尋便過去。時優婆夷，歡喜踊躍，自思
T04n0202_p0373c19 || 惟言：「佛於百劫，精勤苦行，唯為我耳，以佛
T04n0202_p0373c21 || 垂欲曉，方得少眠。時彼家中，常令人
T04n0202_p0373c22 || 入林取薪，是時使人，早赴入林，上樹採
T04n0202_p0373c23 || 薪，。遙見尊者舍利弗、目連等五百比丘，在
T04n0202_p0373c24 || 此林中，其精勤者，坐禪誦經，其懶惰者，臥
T04n0202_p0373c25 || 沙草上。時彼使人奔隨大家，到舍衛國，
T04n0202_p0373c26 || 是故遙見識二尊者，便自念言：「我等大家，
T04n0202_p0373c27 || 所尊敬者，今在此林，。大家不知，。若我徐取
T04n0202_p0373c28 || 薪已，乃還白者，或有餘人，脫先請去，我則
T04n0202_p0373c29 || 有過，。於事折減，。先辦斯要，後乃取薪，
T04n0202_p0374a01 || 於事無苦。」即便下樹，往尊者所，頭面禮足，
T04n0202_p0374a02 || 白言尊者：「我大家優波斯那，禮足問訊。」尊者
T04n0202_p0374a03 || 答言：「令優波斯那安隱受樂，解脫生死。」白

T04n0202_p0374a04 || 言：「尊者！我大家優波斯那，請明日食，唯願
T04n0202_p0374a05 || 屈臨！」尊者答言：「汝還歸家，告優波斯那：
T04n0202_p0374a07 || 無量，所謂施遠來者、施遠去者、施病瘦
者、
T04n0202_p0374a08 || 於飢餓時施於飲食、施知法人。如是五施，
T04n0202_p0374a10 || 家，到已問婢大家所在，答言：「彼高屋上，初
T04n0202_p0374a11 || 夜、中夜、不得睡眠，今方始眠。」使白：「喚
覺！」
T04n0202_p0374a12 || 率言不敢。白：「汝若不能，我自當覺。」咸言
T04n0202_p0374a13 || 隨意。使前上屋，彈指令覺。覺已問言：「欲
T04n0202_p0374a14 || 何所白？」白言：「大家！尊者舍利弗、目犍連等、
T04n0202_p0374a16 || 取耳二金環、而以賞之。尋更白言：「尊者有
T04n0202_p0374a18 || 之。」具以五施而為說之。時優婆夷、歡喜
T04n0202_p0374a20 || 解，亦復如是。即自解頸眾寶瓔珞，重以賜
T04n0202_p0374a21 || 之。使者白言：「大家時起、洗手、辦具飲食供
T04n0202_p0374a23 || 弟子、今日來食，願時供辦。」聞是語已，益復
T04n0202_p0374a24 || 踊躍，言：「我所欲作，已為我作，快不可言！」
T04n0202_p0374a26 || 家，聚落城邑，隨處光好。」時優波斯那、即起
T04n0202_p0374a27 || 洗手，告語家屬及諸隣比：「汝應作食。」汝應
T04n0202_p0374a28 || 燃火。」汝應取水。」汝應敷席。」汝應
取花。」
T04n0202_p0374b01 || 和。所供已辦，即遣是人、還白：「時到，食具已
T04n0202_p0374b02 || 辦，唯願知時！」時二尊者與諸比丘、著衣持
T04n0202_p0374b03 || 鉢，往詣其家，就座而坐。時優波斯那、手自
T04n0202_p0374b04 || 行水，下種種食，色香味具。一切諸行、隨業
T04n0202_p0374b05 || 受報、好色食施，得好顏色；食有好香，得遠
T04n0202_p0374b06 || 名稱；其味具足，得隨意所欲；以食之報，得
T04n0202_p0374b07 || 大筋力。眾僧食已，尊者舍利弗、即與之
T04n0202_p0374b10 || 便問言：「汝於毘沙門天王、有何因緣，而稱
T04n0202_p0374b11 || 其名？」白言：「尊者！有希有事、以我昨夜誦《法
T04n0202_p0374b13 || 言：『善哉！善哉！姊妹！善說妙法。』我即仰問：
『汝
T04n0202_p0374b14 || 為是誰？不覩身形，但有聲耶。』彼答我言：『我
T04n0202_p0374b15 || 是鬼王毘沙門身，聞汝誦經，故住聽耳。欲
T04n0202_p0374b16 || 以天寶相遺，而非汝所宜、今以善言贈
T04n0202_p0374b18 || 目犍連，明日當至某林，汝可請來、於舍供
T04n0202_p0374b20 || 字，有何利益？』彼即答我、具以上事。以是因
T04n0202_p0374b22 || 天，而能屈意、與汝言語，云是何姊妹。』優婆
T04n0202_p0374b25 || 語我：『此阿羅漢。』此阿那含。』此斯陀
含。』此須陀
T04n0202_p0374b26 || 洹。』此凡夫。』此持戒。』此破戒。』
』此智慧。』此愚癡。』
T04n0202_p0374b27 || 我雖聞此說，意等無二，於凡夫、犯戒等、
T04n0202_p0374b28 || 如阿羅漢。」舍利弗言：「汝實奇特！能於此中、

T04n0202_p0374c03 || 女身→成須陀洹。」優婆夷言：「我又更有希有
T04n0202_p0374c04 || 奇特！我有四子→皆惡邪見。我夫惡邪，又亦
T04n0202_p0374c05 || 尤甚，於佛法僧→不識不敬，。我若供養三寶→
T04n0202_p0374c08 || 心→修善布施，終無退縮，亦不恚恨。」舍利弗
T04n0202_p0374c09 || 言：「婦人之法，一切時中→常不自在→少小則
T04n0202_p0374c10 || 父母護；→壯時則其夫護；→老時則子護。而汝
T04n0202_p0374c11 || 不為夫、子所制，隨意修善。姊妹！我今誨
T04n0202_p0374c13 || 當至毘紐乾特林，。我用是事→以相報遺。」語
T04n0202_p0374c14 || 已，辭還所止。優婆夷言：「尊者所告→實為甚
T04n0202_p0374c16 || 尊→以至是林，摩訶斯那甚大歡喜，即集諸
T04n0202_p0374c17 || 優婆夷→尋於其暮往至佛所，。遙見世尊光
T04n0202_p0374c18 || 相殊妙，五情悅豫，喜踊無量。→到已作禮，種
T04n0202_p0374c19 || 種香華→供養佛畢，却坐一面。→佛為說法→施
T04n0202_p0374c20 || 論、戒論、→生天、斷欲、→涅槃之論。聞說法已，將
T04n0202_p0374c22 || 識佛法，不知佛德，不好布施，故使沙門、
T04n0202_p0374c23 || 婆羅門→入此村乞，常至我家。唯願世尊！隨
T04n0202_p0374c24 || 我幾時→住此村邑，佛及弟子常受我請、四
T04n0202_p0374c25 || 事供養！」。白已，禮足而退，次第觀諸比丘所止
T04n0202_p0375a01 || 「莫復餘求，我明日當送。」答言：「可。」爾→優
婆

T04n0202_p0375a04 || 憶念明十五日→時彼國法，其十五日一切
T04n0202_p0375a05 || 不殺，殺者違命。明日晨朝，勅使持錢→買
T04n0202_p0375a08 || 告使人言：「汝持千錢→買百錢肉，。有求利
T04n0202_p0375a11 || 夷聞是事已，心憂惱言：「汝持金錢→等重
T04n0202_p0375a12 || 買索。」爾時使人→雖持金錢如勅推求，而諸
T04n0202_p0375a13 || 屠者→雖貪其利，王法嚴重，懼失命根，無
T04n0202_p0375a16 || 供所須，或能失命，便是我咎，；當設何計？」
T04n0202_p0375a17 || 念是事已，重自思惟：「往昔菩薩→以一鵠故，
T04n0202_p0375a18 || 猶自屠割，不惜身肉，；況此比丘→於鵠有降，
T04n0202_p0375a20 || 念已，將一可信常所使人→却入靜室，淨自
T04n0202_p0375a23 || 割肉時，苦痛逼切，悶絕躄地，。時婢即以白
T04n0202_p0375a25 || 送疾比丘。比丘受是信心檀越所送，食已，
T04n0202_p0375a27 || 言：「摩訶斯那→為何所在？」答：「某房中。」其夫
往

T04n0202_p0375a28 || 見→顏色變異，不與常同，即便問言：「汝今何
T04n0202_p0375a29 || 緣→憔悴乃爾？」對曰：「我今為病所侵。」其夫憂
T04n0202_p0375b05 || 問妻言：「汝何所疾，？以情見語。」妻答之曰：
T04n0202_p0375b06 || 「明醫不知，我焉能知？」時婆羅門→問家內人：
T04n0202_p0375b09 || 婆羅門即召彼婢→於隱屏處，問言：「我婦何
T04n0202_p0375b10 || 由有疾？」婢以實答：「大家！當知！為病比丘
T04n0202_p0375b11 || 故，割肉飴之。」夫聞是已，於佛法僧→生恚
T04n0202_p0375b12 || 害心，便於街巷，高聲唱言：「沙門釋子→食噉
T04n0202_p0375b13 || 人肉，如駁足王。」爾時篤信優婆塞→聞婆
T04n0202_p0375b16 || 「世尊！有一婆羅門→於多人處→高聲唱言，

T04n0202_p0375b17 || 罵佛法僧：『昔駁足王，食噉人肉；今沙門
T04n0202_p0375b18 || 釋子，食噉人肉，亦復如是。』願佛世尊！勅諸
T04n0202_p0375b19 || 比丘，莫食人肉！』。爾時世尊以是事故，
T04n0202_p0375b20 || 集比丘僧，呼病比丘。時病比丘，聞世尊教，
T04n0202_p0375b21 || 心懷喜踊：「世尊大慈！乃流及我。」身雖羸
T04n0202_p0375b26 || 肉乎？」答言：「新肉。天竺國熱，肉不經宿。」
「所

T04n0202_p0375b27 || 食若新若乾？善男子！汝食肉時，為問淨不
T04n0202_p0375c03 || 不可信，便不可食。」爾時世尊，即制比丘，
T04n0202_p0375c04 || 諸不淨肉，皆不應食；若見聞疑，三不淨肉，
T04n0202_p0375c05 || 亦不應食，如是分別應不應食。時優婆夷，
T04n0202_p0375c06 || 聞，「佛世尊，正由我故，制諸比丘，不得食
T04n0202_p0375c07 || 肉。」生大苦惱，以緣於己，永令比丘不食
T04n0202_p0375c08 || 肉故，即語夫言：「若能為我，請佛及僧，明
T04n0202_p0375c09 || 日來此，設供養者，甚善！若其不能，我當
T04n0202_p0375c11 || 起是事！」此婆羅門，素於三寶，無信敬心，聞
T04n0202_p0375c13 || 即言：「瞿曇沙門！及諸弟子，當受我請，明日
T04n0202_p0375c14 || 舍食。」佛默然受。時婆羅門，知佛受請，還家
T04n0202_p0375c15 || 語妻：「沙門瞿曇，已受汝請。」時優婆夷，即勅
T04n0202_p0375c16 || 家內，辦種種食、香花、坐具。明日時到，遣人
T04n0202_p0375c17 || 林中，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時！」佛
T04n0202_p0375c18 || 與比丘，著衣持鉢，往至其家，就座而坐；
T04n0202_p0375c19 || 坐已，問婆羅門：「摩訶斯那，今何所在？」答言：
T04n0202_p0375c20 || 「病在某房。」佛言：「喚來！」時婆羅門，即往
告言：

T04n0202_p0375c21 || 「汝師呼汝。」即曰：「我摩訶斯那，禮佛法僧足。
T04n0202_p0375c23 || 婆斯那：『禮佛法僧足。我有病苦，不任起
T04n0202_p0375c24 || 往。』」佛告阿難：「汝往告優波斯那：『汝起見
T04n0202_p0375c25 || 佛。』」阿難即往，告優波斯那：「世尊呼汝，汝
T04n0202_p0375c26 || 可往見。」時優波斯那，即於臥上，合掌白
T04n0202_p0375c27 || 言：「我今禮佛法僧，思見世尊，如飢須食，
T04n0202_p0375c29 || 道得道，我思見佛，亦復如是。心雖欲
T04n0202_p0376a01 || 往，身不肯隨。」阿難還白佛，如優波斯那
T04n0202_p0376a03 || 人輿來，到於佛前。爾時，如來，放大光明，諸
T04n0202_p0376a05 || 者得愈。時優波斯那，遇佛光已，苦痛即
T04n0202_p0376a06 || 除。爾時舍神，以水洗瘡，以藥塗之，平復
T04n0202_p0376a07 || 如故。時優波斯那，即起下床，手執金瓶，
T04n0202_p0376a09 || 手洗鉢，為摩訶斯那，說微妙法，所謂布
T04n0202_p0376a10 || 施、持戒、人天果報，生死過患，貪欲為害，出
T04n0202_p0376a11 || 離滅樂，十二因緣輪轉不息。時優波斯那，
T04n0202_p0376a13 || 屬，悉受五戒；其婆羅門捨離邪見，信敬三
T04n0202_p0376a14 || 寶，受優婆塞戒。時會四眾，有得須陀洹
T04n0202_p0376a16 || 道心者，一切大小，莫不歡喜。時有眾人畏
T04n0202_p0376a17 || 生死者，各作是念：「今此女人，乃能如是，自

T04n0202_p0376a18 割身肉，以供沙門，甚為奇特！我等若捨聚
T04n0202_p0376a19 落田宅，豈足為難？」便各棄捨聚落、家屬，出
T04n0202_p0376a21 道。時此聚落，佛法信行，廣闡流布。以是緣
T04n0202_p0376a24 成者乎？是因緣故，諸善男子！當勤善法，畏
T04n0202_p0376a25 於生死，便得結使微薄、離於生死，雖於
T04n0202_p0376a27 人天受無窮福。彌勒世尊，不久五十六億
T04n0202_p0376a28 十千萬歲，來此成佛，當為汝等廣說妙
T04n0202_p0376a29 法，汝於其中，隨願所求，成三乘道，悉得解
T04n0202_p0376b01 脫。頂戴奉行。◎
T04n0202_p0376b05 陀竹園中。爾時世尊，讚歎出家，功德因緣其
T04n0202_p0376b06 福甚多，若放男女、若放奴婢、若聽人民、若
T04n0202_p0376b07 自己身，出家入道者，功德無量。布施之報，
T04n0202_p0376b08 十世受福，六天人中，往返十到，猶故不如
T04n0202_p0376b11 戒果報，五通神仙，受天福報，極至梵世；於
T04n0202_p0376b12 佛法中，出家果報，不可思議，乃至涅槃，福
T04n0202_p0376b13 故不盡。假使有人，起七寶塔，高至三十三
T04n0202_p0376b14 天，所得功德，不如出家。何以故？七寶塔
T04n0202_p0376b15 者，貪惡愚人，能壞破故；出家之法，無有毀
T04n0202_p0376b17 盲人，有一明醫，能治其目，一時明見；又有
T04n0202_p0376b18 百人，罪應挑眼，一人有力，能救其罪，令
T04n0202_p0376b19 不失目。此二人福，雖復無量，猶亦不如
T04n0202_p0376b21 能施於二種人目，此人唯各獲一世利。又肉
T04n0202_p0376b27 除罪垢，興無上福業，是故佛說出家功德，
T04n0202_p0376c01 重，如夜黑闇，無所覩見，是人罪報，亦復如
T04n0202_p0376c02 是，入深地獄，黑闇無目；譬如大海，江河
T04n0202_p0376c03 百流，悉投其中，此人罪報，亦復如是，一切
T04n0202_p0376c04 諸惡，皆集其身；如須彌山劫火所燒，無
T04n0202_p0376c05 有遺餘，此人亦爾，地獄火燒，無有窮已；譬
T04n0202_p0376c06 如迦留樓醯尼藥，極為毒苦，若等斤兩，
T04n0202_p0376c07 比於石蜜，彼善惡報，亦復如是。聽人出家，
T04n0202_p0376c08 若自出家，功德最大。以出家人，以修多羅
T04n0202_p0376c10 繫之因；以毘尼為足，踐淨戒之地；阿毘
T04n0202_p0376c12 至涅槃之妙城。以是義故，放人出家，若自
T04n0202_p0376c13 出家，若老若少，其福最勝。爾時世尊，在王
T04n0202_p0376c14 舍城迦蘭陀竹園，時王舍城，有一長者，名尸
T04n0202_p0376c17 修道？」即辭妻子、奴婢、大小，「我欲出家。」

其人

T04n0202_p0376c18 老耄，家中大小，莫不厭忤，輕賤其言；無從
T04n0202_p0376c19 用者，聞欲出家，咸各喜言：「汝早應去，何以
T04n0202_p0376c20 遲晚？今正是時。」尸利苾提，即出其家，往趣
T04n0202_p0376c21 竹林，欲見世尊，求出家法。到竹林已，
T04n0202_p0376c22 問諸比丘：「佛、世尊、大仙，大悲廣利天人者，今
T04n0202_p0376c23 何所在？」比丘答言：「如來世尊，餘行教化，利
T04n0202_p0376c24 益，不在。」尸利苾提又問：「次佛大師智慧上

T04n0202_p0376c27 || 聽我出家。」時舍利弗，視是人已，念此人老，
T04n0202_p0376c28 || 三事皆缺，不能學問、坐禪、佐助眾事，告言：
T04n0202_p0376c29 || 「汝去！汝老年過，不得出家。」次向摩訶迦
T04n0202_p0377a05 || 出家。」諸比丘言：「彼舍利弗智慧第一，尚不
T04n0202_p0377a06 || 聽汝，我等亦復不聽汝也。譬如良醫，善知
T04n0202_p0377a07 || 瞻病，捨不療治，餘諸小醫，亦悉拱手，當知
T04n0202_p0377a08 || 是人，必有死相。」以舍利弗大智不聽，其餘
T04n0202_p0377a09 || 比丘，亦爾不聽。尸利苾提，求諸比丘，不得
T04n0202_p0377a10 || 出家，還出竹園，住門闔上，悲泣懊惱，舉聲
T04n0202_p0377a11 || 大哭：「我從生來，無有大過，何故特不聽
T04n0202_p0377a12 || 我出家？如優波離，剃髮賤人，泥提，下穢
T04n0202_p0377a13 || 除糞之人，鴛掘摩羅，殺無量人，及陀塞鞞，
T04n0202_p0377a14 || 大賊惡人，如是等人，尚得出家，我有何罪，
T04n0202_p0377a18 || 者，聞佛梵音，心懷喜踊，如子見父，五體
T04n0202_p0377a19 || 投地，為佛作禮，泣白佛言：「一切眾生，
T04n0202_p0377a20 || 殺人作賊，妄語誹謗，下賤等人，皆得出家，
T04n0202_p0377a21 || 我獨何罪，特不聽我佛法出家？我家大小，
T04n0202_p0377a22 || 以我老耄，不復用我，今於佛法，不得出
T04n0202_p0377a23 || 家，今設還家，必不前我，當何所趣？我今
T04n0202_p0377a25 || 舉手於虛空中，而作定說：『是應出家，此人
T04n0202_p0377a26 || 不應？』是長老。長者白佛言：「世尊！法轉輪王，
第
T04n0202_p0377a27 || 一智子，次佛，第二世間導師，舍利弗者，此
T04n0202_p0377a28 || 不聽我佛法出家。」爾時世尊，以大慈悲，慰
T04n0202_p0377b03 || 世世難行，破頭、挑眼，髓腦、血肉、皮骨、手足
T04n0202_p0377b05 || 身琢千釘，剗身千燈；非舍利弗國城、妻子、
T04n0202_p0377b06 || 奴婢、象馬、七寶施與；非舍利弗初阿僧祇
T04n0202_p0377b07 || 劫，供養八萬八千諸佛，中阿僧祇劫，供養
T04n0202_p0377b08 || 九萬九千諸佛，後阿僧祇劫，供養十萬諸佛
T04n0202_p0377b10 || 於法自在，何得制言：『此應出家，此人
不應？』
T04n0202_p0377b11 || 唯我一人，於法自在，唯我獨乘六度寶車，
T04n0202_p0377b12 || 被忍辱鎧，於菩提樹下，坐金剛座，降魔王
T04n0202_p0377b15 || 即除，心大歡喜，便隨佛後，入佛精舍，告大
T04n0202_p0377b18 || 有緣，佛則不能度；於舍利弗有緣，目連、
T04n0202_p0377b19 || 迦葉、阿那律、金毘羅等一切弟子，則所不
T04n0202_p0377b22 || 眾事，三事悉缺，然佛法王勅使出家，理
T04n0202_p0377b23 || 不可違。」即與出家，受具足戒。此人前世，
T04n0202_p0377b25 || 出不疑，已曾修集諸善功德，晝夜精勤，修
T04n0202_p0377b27 || 年老故，不能隨時恭敬、迎送、禮問上座。諸
T04n0202_p0377b28 || 年少比丘，以先出家，為上座故，常苦言剗
T04n0202_p0377b29 || 切：「此老耄比丘，自恃年高，誦經學問，憍慢
T04n0202_p0377c01 || 自大，不相敬承。」時老比丘，便自思惟：「我在

T04n0202_p0377c03 || 休息，而復為此諸年少輩之所激切，**何罪**
T04n0202_p0377c04 || 乃爾**？**，**益增苦惱**，**？**又作是念：「我今寧死。」
時
T04n0202_p0377c05 || 彼林邊，有大河水，既深且駛，**尋往岸邊**，
T04n0202_p0377c06 || 脫身袈裟，置樹枝上，長跪向衣，啼泣墮
T04n0202_p0377c07 || 淚，自立誓言：「我今不捨佛、法、眾僧，唯欲
T04n0202_p0377c08 || 捨命，**我此身上衣**，**布施、持戒、精進、誦經**，設
T04n0202_p0377c09 || 有報者，願我捨身，**生富樂家**，眷屬調順，於
T04n0202_p0377c10 || 我善法，**不作留難**，常遇三寶，出家修道，
T04n0202_p0377c11 || 遭值善師，示悟涅槃。」誓已，於河深駛、迴波
T04n0202_p0377c12 || 覆涌之處，欲投其中。爾時目連，**以天眼**
T04n0202_p0377c13 || 觀：「我老弟子，**為作何事？**」尋見弟子，**放身**
T04n0202_p0377c14 || 投水，**未至水頃**，以神通力，**接置岸上**，問
T04n0202_p0377c16 || 自思惟：「當以何答？我今不應妄語誑師，**設誑師者**，
T04n0202_p0377c17 || 設誑師者，**世世獲罪**，當無舌根；**又我和**
T04n0202_p0377c18 || 上，**神通玄鑿**，我縱妄語，亦自知之。世若有
T04n0202_p0377c19 || 人，**智慧明達、性實質直**，諸天應敬；**若有智**
T04n0202_p0377c20 || 慧，**而懷諂誑**，可為人師，人應恭敬供養；**若無智慧**，
T04n0202_p0377c21 || 若無智慧，**而有質直**，雖不兼物，行足自
T04n0202_p0377c22 || 濟；**若人愚癡**，心懷諂誑，一切眾中，**惡賤下**
T04n0202_p0377c25 || 上，此非我宜，**當如實說！**」即白師言：「我厭
T04n0202_p0377c28 || 恐懼之事而怖之者，於出家利，**空無所獲**。」
T04n0202_p0377c29 || 即告之言：「汝今至心，**捉我衣角**，莫中放捨。」
T04n0202_p0378a02 || 虛空；**神足遊空**，若捉一毛，隨意所至。爾時
T04n0202_p0378a03 || 目連，**猶如猛鷹銜於小鳥**，**飛騰虛空**，**目連**
T04n0202_p0378a04 || 神足，**亦復如是**，身昇虛空，屈申臂頃，至
T04n0202_p0378a05 || 大海邊。海邊有一新死女人，面貌端正，**身容**
T04n0202_p0378a06 || 殊妙，相好具足，**見有一蟲**，從其口出，還
T04n0202_p0378a07 || 從鼻入，復從眼出，從耳而入，**目連立觀**，觀
T04n0202_p0378a08 || 已捨去。尸利苾提，**白言**：「和上！此何女人**？**」
T04n0202_p0378a10 || 一女人，**自負銅鑊**，**搗鑊著水**，**然火吹之**；
T04n0202_p0378a12 || 骨，**沸吹**，**骨出在外**，**風吹**，**尋還成人**；**自取其**
T04n0202_p0378a15 || 說。」次小前行，見一大身，**多有諸蟲**，**圍啜**
T04n0202_p0378a16 || 其身，**乃至支節**，無有空處如針頭許，時有
T04n0202_p0378a17 || 大聲，**叫喚啼哭**，震動遠近，如地獄聲。白言：
T04n0202_p0378a20 || 人身，**諸惡鬼神**，**手執弓弩、三叉毒箭**，**鏃皆**
T04n0202_p0378a24 || 有一人，**從上投下**，**刀戟劍稍**，**壞刺其身**，
T04n0202_p0378a25 || 即自收拔，**還豎本處**；**復還上山**，如前不息。
T04n0202_p0378a28 || 旬，能鄣蔽日，使海蔭黑。爾時目連，**於此**
T04n0202_p0378a29 || 骨山一大肋上，**來往經行**，**弟子隨行**，尋自思
T04n0202_p0378b01 || 惟：「我今和上，**既已無事**，我寧可問向來
T04n0202_p0378b02 || 事不？」念已白言：「唯願和上，**為我解說**向所
T04n0202_p0378b04 || 見者，**是何女人？**」目連答言：「汝欲知者，是舍
T04n0202_p0378b06 || 薩薄，**欲入大海**，貪戀此婦，不能捨離，即

T04n0202_p0378b07 將入海，與五百估客，上船入海。時婦常
T04n0202_p0378b08 以三奇木頭，擊鏡照面，自觀端正，便起僑
T04n0202_p0378b09 慢，深生愛著。時有一大龜，以脚蹋船，船
T04n0202_p0378b10 破沒海，薩薄及婦、五百估客，一切皆死。大
T04n0202_p0378b11 海之法，不受死屍，若水迴波，夜叉、羅刹，出
T04n0202_p0378b12 置岸上。『眾生命終，隨所愛念，死即生中。』或
T04n0202_p0378b13 有難言：『隨所愛著，便往生者，誰愛地獄而
T04n0202_p0378b14 入地獄者？』眾人答曰：『若有眾生，盜三尊
T04n0202_p0378b16 火地獄。』是人為風寒冷病所逼，便思念火，
T04n0202_p0378b17 欲得入中，念已，命終，便墮是獄。『若人盜佛
T04n0202_p0378b18 燈明及直，或盜僧祇燈燭、薪草，若破壞撥
T04n0202_p0378b19 撤僧祇房舍、講堂，若冬寒時，剝脫人衣，若
T04n0202_p0378b20 以力勢，以冰寒時，水灌奴婢及以餘人，若
T04n0202_p0378b21 抄掠時，剝人衣裳，如是罪報，應墮寒水地
T04n0202_p0378b22 獄。』是人為熱病所逼，常思寒冷之處，念想
T04n0202_p0378b24 陀利地獄，亦復如是。寒地獄中，受罪之人，
T04n0202_p0378b26 百千萬分，身骨劈裂，如芻箭鉤。『若人慳
T04n0202_p0378b27 貪，斷餓眾生隨時飲食，應墮餓鬼。』得逆
T04n0202_p0378b28 氣病，不能下食，瞻病知識，以種種食，強
T04n0202_p0378b29 勸之言：『是甜是酢，此美易消，汝可強食。』
T04n0202_p0378c01 便起恚心：『使我何時眼不見食？』爾時命終，
T04n0202_p0378c02 生餓鬼中。『若人愚癡，不信三寶，誹謗毀道，
T04n0202_p0378c03 應墮畜生。』為病所困，唯得伏臥，不得偃
T04n0202_p0378c05 勸言：『汝當聽法、受齋、受戒，汝當見佛像、見
T04n0202_p0378c06 比丘僧，汝當布施。』其人心意，都不喜樂。
T04n0202_p0378c07 為強敦曉喻，便增惡念：『願我得一不聞
T04n0202_p0378c08 三寶善名處者，快不可言！』爾時命終，生畜
T04n0202_p0378c09 生中。『若有修善、種人天因，此人不為大病
T04n0202_p0378c10 所困，臨命終時，心不錯亂，所親左右，知其
T04n0202_p0378c11 將死，各勸之言：『樂聞法不？欲見像不？
T04n0202_p0378c13 不？欲得財物施佛像不？』悉答言：『好。』復
與說
T04n0202_p0378c14 言：『施佛形像，得成佛道；供養法者，在所
T04n0202_p0378c16 之處，得大珍寶，隨意無乏。』病人聞已，
T04n0202_p0378c17 歡喜願言：『使我所生常遇三寶，聞法開悟。』
T04n0202_p0378c18 爾時命終，得生人中。『若人廣種生天善因，
T04n0202_p0378c21 顏色和悅，舉手上向。』爾時命終，即生天中。
T04n0202_p0378c22 此薩薄婦，自愛著身，命終還生，故身作蟲。
T04n0202_p0378c25 曰：『是舍衛國優婆夷婢。』彼優婆夷，請一清淨
T04n0202_p0378c26 持戒比丘，夏九十日，奉給供養，於自陌頭，
T04n0202_p0378c27 起房安止，自辦種種香美飲食，時到使婢
T04n0202_p0379a01 問言：『汝得無污比丘食？』答言：『大家！我亦
T04n0202_p0379a08 自在故，用僧祇物、花果、飲食，送與白衣，
T04n0202_p0379a12 何人？』目連告言：『此人前身，為大獵師，多害

T04n0202_p0379a15 投來下，刀劍矛稍，刺割其身，投已復上，
T04n0202_p0379a18 傷剋物命，故受此報，於是死已，墮大地獄，
T04n0202_p0379a22 水，白言：「和上！曼我今者，心未裂頃時，為
T04n0202_p0379a23 我說本末因緣。」目連告言：「生死輪轉，無有
T04n0202_p0379a24 邊際，而善惡業，終無朽敗，必受其報。造若
T04n0202_p0379a26 浮提，有一國王，名曰曇摩苾提（秦言法增），好
T04n0202_p0379a27 喜布施、持戒、聞法，有慈悲心，性不暴惡，不
T04n0202_p0379a28 傷物命，王相具足，正法治國，滿二十年。
T04n0202_p0379b01 人，諸臣白王：『外有一人，犯於王法，云何治
T04n0202_p0379b04 臣言：『向者罪人，今何所在？我欲斷決。』臣
T04n0202_p0379b06 絕躡地，諸臣左右，冷水灑面，良久乃蘇，
T04n0202_p0379b07 垂泣而言：『宮人、妓女、象馬、七寶，悉何處
T04n0202_p0379b08 在，唯我一人，獨地獄中，受諸苦痛。我本未
T04n0202_p0379b09 為王時，而此宮中亦有王治；我不久死，此
T04n0202_p0379b10 中亦當續有王治。我名為王，而害人命，
T04n0202_p0379b12 我今決定，不須為王。』即捨王位，入山自
T04n0202_p0379b13 守。時王命終，生大海中，作摩竭魚，其身
T04n0202_p0379b14 長大，七百由旬。諸王、大臣，自恃勢力，枉尅
T04n0202_p0379b16 大魚，多有諸蟲，啖食其身。譬如拘執及毘
T04n0202_p0379b17 毘茸，著身，諸蟲，亦復如是；身癢痒故，措頗
T04n0202_p0379b19 罪緣，於是命終，墮大地獄。時摩竭魚，一眠
T04n0202_p0379b21 大河。爾時適有五百估客，入海採寶，值
T04n0202_p0379b22 魚張口，船行駛疾，投趣魚口。賈人恐怖，
T04n0202_p0379b23 舉聲大哭，各作是言：『我等今日，決定當死。』
T04n0202_p0379b24 各隨所敬，或有稱佛及法、眾僧，或稱諸天、
T04n0202_p0379b25 山河鬼神、父母、妻子、兄弟、眷屬，竝作是言：『我
T04n0202_p0379b26 等今日，是為最後見閻浮提，更永不見。』爾
T04n0202_p0379b27 時垂入摩竭魚口，一時同聲，稱南無佛。時
T04n0202_p0379b29 賈客輩，從死得活。此魚飢逼，即便命終，生
T04n0202_p0379c01 王舍城中。夜叉羅剎，即出其身，置此海邊，
T04n0202_p0379c02 日曝雨澆，肉消骨在，此骨山是。福增！當知！
T04n0202_p0379c04 海中，為摩竭魚。汝今既已還得人身，不厭
T04n0202_p0379c07 於所修法，次第憶念，繫心住意，觀見故身，
T04n0202_p0379c08 解法無常，厭離生死，盡諸結漏，得羅漢道。
T04n0202_p0379c09 目連歡喜，告言：「法子！汝今所應作者，皆已
T04n0202_p0379c11 力去。」爾時目連，飛昇虛空，尸利苾提，隨和
T04n0202_p0379c12 上後，如鳥子從母，還至竹林。時諸年少，
T04n0202_p0379c13 未知得道，如前激刺，尸利苾提心已調順，
T04n0202_p0379c14 威儀安詳，默無所陳。佛知此事，欲護諸比
T04n0202_p0379c16 大眾中，呼福增言：「汝來！福增！汝今日往大
T04n0202_p0379c17 海邊耶？」福增白言：「實往世尊！」「汝所見者，
今
T04n0202_p0379c18 可說之。」福增比丘，具白世尊如所見事。佛
T04n0202_p0379c19 言：「善哉！善哉！福增比丘！如汝所見事實如

T04n0202_p0379c20 || 是，汝今已離生死之苦，得涅槃樂，應受
T04n0202_p0379c21 || 一切人天供養。比丘所應作事，汝已具足。」
T04n0202_p0379c22 || 年少比丘聞佛是語，深懷憂悔：「如是智慧
T04n0202_p0379c24 || 此罪報？」時諸比丘即從坐起，至福增所，
T04n0202_p0379c26 || 大德今生亦應當與大悲俱生。唯願於我
T04n0202_p0379c27 || 生憐愍心，受我悔過！」。福增答言：「我於諸人
T04n0202_p0379c28 || 無不善心，可爾悔過。」尸利苾提見諸年少
T04n0202_p0380a03 || 此長者於此城中，老耄無施，今於佛
T04n0202_p0380a04 || 法出家成道，顯說如是希有妙法。」時城中
T04n0202_p0380a05 || 人多發淨心，或有聽放男女奴婢人民令
T04n0202_p0380a08 || 歲方乃出家，成就如是諸大功德，況諸盛
T04n0202_p0380a09 || 年欲求妙勝大果報者？應勤修法，出家學
T04n0202_p0380a10 || 道，歡喜奉行。

T04n0202 《賢愚經》卷 5

T04n0202_p0380a19 || 如是我聞：一時佛在安陀國。爾時世尊，慙
T04n0202_p0380a20 || 慙讚歎持戒之人，護持禁戒，寧捨身命，終
T04n0202_p0380a23 || 德無量無邊，譬如大海無量無邊，戒亦如
T04n0202_p0380a24 || 是。猶如大海多有阿脩羅、龜、水性、摩竭魚
T04n0202_p0380a25 || 等大眾生居，戒海亦爾，多有三乘大眾生居，
T04n0202_p0380a26 || 譬如大海，多諸金銀琉璃等寶，戒海亦爾，多
T04n0202_p0380a28 || 等寶，猶如大海，金剛為底，金剛山圍，四江
T04n0202_p0380a29 || 大河，流注其中，不增不減，戒海亦爾，毘尼
T04n0202_p0380b04 || 以故不增；常流入故，以故不減。佛法戒海，
T04n0202_p0380b05 || 不放逸故不增，具功德故不減。是故當知，
T04n0202_p0380b06 || 能持戒者，其德甚多。佛涅槃後，安陀國土，爾
T04n0202_p0380b09 || 比丘少欲知足，不儲蓄積聚，次第乞食，隨
T04n0202_p0380b11 || 在僧比丘，多欲無厭，貯聚儲蓄，貪求悋惜，
T04n0202_p0380b13 || 比丘德行淳備，具沙門果，六通三明，住八解
T04n0202_p0380b14 || 脫，威儀庠序，名聞流布。爾時安陀國，有優
T04n0202_p0380b17 || 即請是乞食比丘，終身供養。供養之福，隨
T04n0202_p0380b18 || 因受報。若請眾僧，就舍供養，則妨廢行
T04n0202_p0380b19 || 道，道路寒暑勞苦，後受報時，要勞思慮，出
T04n0202_p0380b20 || 行求逐，乃能得之；若就住奉供養，後受
T04n0202_p0380b21 || 福報時，便坐受自然。是優婆塞，信心淳厚，
T04n0202_p0380b24 || 或有比丘，威儀庠序，徐行諦視，而內具足
T04n0202_p0380b25 || 貪欲恚癡，破戒非法，如菴羅果外熟內生，或
T04n0202_p0380b26 || 有比丘，外行羸踈，不順儀式，而內具足
T04n0202_p0380b27 || 沙門德行、禪定智慧，如菴羅果內熟外生，或
T04n0202_p0380b28 || 有比丘，威儀羸獷，破戒造惡，內亦具有貪
T04n0202_p0380b29 || 欲恚癡、慳貪、嫉妬，如菴羅果內外俱生，或
T04n0202_p0380c01 || 有比丘，威儀庠審，持戒自守，而內具足沙
T04n0202_p0380c02 || 門德行、戒定慧解，如菴羅果內外俱熟。彼乞

T04n0202_p0380c03 || 食比丘→內外具足，亦復如是，德行滿故，人
T04n0202_p0380c04 || 所宗敬。爾時國中→有一長者，信敬三寶，
T04n0202_p0380c06 || 師而付託之。所以爾者，→近善知識則增
T04n0202_p0380c08 || 由梅檀林、若瞻蔔林，吹香而來，風有妙香；
T04n0202_p0380c09 || 若經糞穢臭屍而來，其風便臭。又如淨衣，
T04n0202_p0380c11 || 親近善友，則善日隆；→親附惡友，則惡增長，
T04n0202_p0380c12 || 是故我今→當以此兒與此尊者，令其出家。」
T04n0202_p0380c14 || 唯願大德！哀納濟度！；若不能受，當將還家。」
T04n0202_p0380c15 || 爾時比丘→以道眼觀：「此人出家→能持淨戒，
T04n0202_p0380c16 || 增長佛法。」→即便受之，度為沙彌。時優婆塞
T04n0202_p0380c17 || 有一親善居士，請優婆塞及其妻子、合家奴
T04n0202_p0380c18 || 婢→明日客會，時優婆塞→晨朝念言：「今當就
T04n0202_p0380c19 || 會，誰後守舍？我若強力→課留一人→所應
T04n0202_p0380c20 || 得分，我則負他；→若有自能開意住者，我
T04n0202_p0380c22 || 「唯願父母！從諸僮使但行應請，我堪後守。」
T04n0202_p0380c23 || 其父喜曰：「甚善！甚善！今汝住守，與我、汝母→
T04n0202_p0380c26 || 婆塞→是日忽忽，忘不送食，爾時尊者心自
T04n0202_p0380c29 || 善攝威儀，如佛所說：『入村乞食，莫生貪
T04n0202_p0381a01 || 著，如蜂採華，但取其味，不損色香。』汝今
T04n0202_p0381a03 || 觸也。→若持禁戒，必能取道。如提婆達多→
T04n0202_p0381a05 || 利→誹謗破戒，亦入地獄；周利槃特→雖誦一
T04n0202_p0381a07 || 槃門、受快樂因。→譬如婆羅門法，若設長
T04n0202_p0381a08 || 齋→三月、四月，請諸高明持戒梵行諸婆羅門，
T04n0202_p0381a09 || 以簡擇請，不得普故，仇留為封，印請者
T04n0202_p0381a10 || 惋。一婆羅門→雖復高經，性不清廉，貪蜜
T04n0202_p0381a11 || 甜故，舐封都盡。→明日至會所，呈封乃入，
T04n0202_p0381a12 || 次是梵志→無印欲入，典事語言：『汝有封
T04n0202_p0381a14 || 已足。』便不得前。→復貪小甜，失四月中甘香
T04n0202_p0381a16 || 貪小事，破淨戒印，失人天中五欲美味及
T04n0202_p0381a18 || 毀破三世佛戒，污染三寶、父母、師長。」沙彌
T04n0202_p0381a20 || 問：「是誰？」答言：「沙彌，為師迎食。」女心歡
喜：「我
T04n0202_p0381a21 || 願遂矣。」即與開門。是女端正，容貌殊妙，年
T04n0202_p0381a22 || 始十六，姪欲火燒，於沙彌前→作諸妖媚，
T04n0202_p0381a24 || 為有風病、癲狂病、羊癩病耶？是女將無欲
T04n0202_p0381a27 || 常願者，今已時至。→我恒於汝→欲有所陳，
T04n0202_p0381a28 || 未得靜便，→想汝於我→亦常有心，當與我
T04n0202_p0381a29 || 願。我此舍中→多有珍寶金銀倉庫，如毘沙
T04n0202_p0381b01 || 門天宮寶藏，而無有主。→汝可屈意為此舍
T04n0202_p0381b02 || 主，我為汝婦，供給使令。→必莫見違，滿我
T04n0202_p0381b03 || 所願！」沙彌心念：「我有何罪，遇此惡緣？我今
T04n0202_p0381b05 || 禁戒。昔日比丘至姪女家，寧投火坑，不犯
T04n0202_p0381b06 || 於姪；→又諸比丘，賊所劫奪，以草繫縛，風吹
T04n0202_p0381b07 || 日曝，諸蟲啖食，以護戒故，不絕草去；→如

T04n0202_p0381b08 || 鵝吞珠，比丘雖見，以持戒故，極苦不說；
T04n0202_p0381b09 || 如海船壞，下座比丘，以守戒故，授板上座，
T04n0202_p0381b10 || 沒海而死。如是諸人，獨佛弟子，能持禁戒，
T04n0202_p0381b11 || 我非弟子，不能持耶？如來世尊，獨為彼
T04n0202_p0381b12 || 師，非我師耶？如瞻蔔華并胡麻壓油，瞻
T04n0202_p0381b16 || 突，女欲心盛，捨於慚愧，走外牽捉，及誹謗
T04n0202_p0381b19 || 作，爾乃相就。」女即閉門，沙彌入房，關揅
T04n0202_p0381b22 || 願：「我今不捨佛、法、眾僧，不捨和上阿闍
T04n0202_p0381b23 || 梨，亦不捨戒，正為持戒，捨此身命，願所
T04n0202_p0381c01 || 默不應，父怪其靜，使人踰入，開門視
T04n0202_p0381c03 || 侵汝、污辱汝耶？」女默不答，心自思惟：「我今
T04n0202_p0381c05 || 則謗良善，當墮地獄，受罪無極。不應欺
T04n0202_p0381c07 || 食，我欲心盛，求燒沙彌，冀從我心，而彼
T04n0202_p0381c09 || 我穢形，欲壞淨器，罪釁若斯，故我不樂。」
T04n0202_p0381c11 || 故，即告女言：「一切諸法，皆悉無常，汝莫憂
T04n0202_p0381c12 || 懼！」即入房內，見沙彌身，血皆污赤，如栴
T04n0202_p0381c13 || 檀机，即前作禮，讚言：「善哉！護持佛戒，能
T04n0202_p0381c15 || 罰金錢一千入官。時優婆塞，以一千金錢
T04n0202_p0381c18 || 於我國，敬信三寶，忠正守道，言行無違，
T04n0202_p0381c19 || 唯汝一人，當有何過而輸罰耶？」時優婆塞，
T04n0202_p0381c25 || 其家。王自入內，見沙彌身，赤如栴檀，前
T04n0202_p0381c26 || 為作禮，讚其功德，以種種寶，莊嚴高車，載
T04n0202_p0381c27 || 死沙彌，至平坦地，積眾香木，闍毘供養。嚴
T04n0202_p0381c29 || 會皆見，語眾人言：「是女殊妙，容暉乃爾，
T04n0202_p0382a01 || 未離欲者，誰無染心？而此沙彌，既未得道，
T04n0202_p0382a02 || 以生死身，奉戒捨命，甚奇希有！」王即遣人，
T04n0202_p0382a03 || 命請其師，廣為大眾，說微妙法。時會一
T04n0202_p0382a04 || 切，見聞是事，有求出家持淨戒者，有發
T04n0202_p0382a08 || 諸比丘大眾說法。爾時國內，有大長者，財
T04n0202_p0382a09 || 富無量，金銀七寶，象馬牛羊，奴婢人民，倉庫
T04n0202_p0382a11 || 懷妊，長者命終，時彼國法，若其命終，家無
T04n0202_p0382a12 || 男兒，所有財物，悉應入官。王遣大臣，攝
T04n0202_p0382a16 || 男故，財應入王，然今我母懷妊，須待分
T04n0202_p0382a17 || 身，若苟是女，入財不遲，若或是男，應為財
T04n0202_p0382a18 || 主。」時波斯匿王，住法平整，即可所白，聽
T04n0202_p0382a19 || 如其言。其母不久，月滿生兒，其身渾沌，無
T04n0202_p0382a21 || 即為作字，名曼慈毘梨。爾時是女，具以
T04n0202_p0382a22 || 是事，往問於王。王聞是已，思惟其義：「不
T04n0202_p0382a23 || 以眼耳鼻舌手足等，而為財主，乃以男故，
T04n0202_p0382a25 || 女：「財屬汝弟，吾不取也。」爾時大女，往適他
T04n0202_p0382a28 || 近長者，覩其如是，怪而問言：「夫婦之道，
T04n0202_p0382b04 || 女，不如一男，是故爾耳。」長者聞已，怪其
T04n0202_p0382b05 || 如是，即與其女，往至佛所，白言：「世尊！彼長
T04n0202_p0382b06 || 者子，以何因緣，無有眼耳鼻及手足，而生

T04n0202_p0382b08 || 善思！當為汝說。」「唯然，樂聞。」佛告長者：「乃往

T04n0202_p0382b10 || 弟名尸羅世質。其兄少小，忠信成實，常好
T04n0202_p0382b12 || 任此人，為國平事，諍訟曲直，由之取決。是
T04n0202_p0382b13 || 時國法，舉貸取與，無有券疏，悉詣平事
T04n0202_p0382b14 || 檀若世質，以為明人。『時有估客將欲入
T04n0202_p0382b16 || 時弟長者，唯有一子，其年幼小，即將其子
T04n0202_p0382b17 || 并所出錢，到平事所，白言：『大兄！是估客子，
T04n0202_p0382b19 || 人，我若終亡，證令子得。』平事長者，指言如
T04n0202_p0382b20 || 是。其弟長者，不久命終。時估客子，乘船
T04n0202_p0382b21 || 入海，風起波浪，船壞喪失，時估客子，捉板
T04n0202_p0382b22 || 得全，還其本國。『時長者子，聞其船壞空
T04n0202_p0382b24 || 空窮，何由可得？須有當債。』時見此估客
T04n0202_p0382b25 || 長者，復與餘賈，續復入海，獲大珍寶，安
T04n0202_p0382b26 || 隱吉還，心自念言：『彼長者子，前雖見我，
T04n0202_p0382b27 || 不從我債。我舉錢時，此人幼稚，或能不
T04n0202_p0382b29 || 即嚴好馬眾寶，服飾寶衣，乘馬入市。長者
T04n0202_p0382c01 || 子見服乘如是，心念：『此人，似還有財，當試
T04n0202_p0382c02 || 從債。』即遣人語言：『汝負我錢，今可見償。』
T04n0202_p0382c03 || 答言：『可爾。當思宜了。』估客自念：『所舉頓

大，
T04n0202_p0382c08 || 為明人。』其婦答言：『長者誠信，必不肯爾，
T04n0202_p0382c09 || 為當試語。』即受其珠。『平事暮歸，即便具白，
T04n0202_p0382c10 || 長者答言：『何有是事！？以我忠信不妄語故，
T04n0202_p0382c12 || 時估客來，具告情狀，即還其珠。時估客子，
T04n0202_p0382c14 || 囑及！此既小事，但作一言，得三十萬。彼
T04n0202_p0382c16 || 時女人，貪愛寶珠，即為受之，暮更白夫：『昨
T04n0202_p0382c17 || 日所白，事亦可通，願必在意！』長者答言：『絕
T04n0202_p0382c20 || 爾時長者，有一男兒，猶未能行，其婦泣曰：
T04n0202_p0382c21 || 『我今與汝，共為夫妻，若有死事，猶望不
T04n0202_p0382c24 || 聞此，譬如人噎，既不得咽，亦不得吐，自念：
T04n0202_p0382c28 || 估客言：『長者已許。』估客聞之，欣悅還家，
T04n0202_p0383a02 || 得財矣。』即往語曰：『薩薄！當知！先所負錢，今
T04n0202_p0383a05 || 父及我，手付汝錢，平事為我明人，何緣言
T04n0202_p0383a07 || 相償。』尋共相將，至平事所。『長者子言：『此人
T04n0202_p0383a08 || 往日，親從我父舉若干錢，伯為明人，我
T04n0202_p0383a09 || 時亦見，事為爾不？』答言：『不知。』其姪驚曰：
『伯

T04n0202_p0383a10 || 父爾時，審不見聞，不作是語，此事可爾；
T04n0202_p0383a11 || 不以手足，指是財耶？』答言：『不爾。』姪子恚
T04n0202_p0383a17 || 獄出，五百世中，常受渾沌之身。由於爾時
T04n0202_p0383a18 || 好布施故，常生豪富，得為財主。善惡之
T04n0202_p0383a19 || 報，雖久不敗，是故汝等！當勤精進，攝身口
T04n0202_p0383a20 || 意，莫妄造惡。』時諸大眾，聞佛所說，有得

T04n0202_p0383a26 || 園祇洹精舍，與大比丘眾，圍繞說法。爾時國
T04n0202_p0383a27 || 中，有一長者，其婦懷妊，月滿生女，端正
T04n0202_p0383a28 || 姝妙，容貌少雙。其初生時，細軟白疊，裹身
T04n0202_p0383a29 || 而生，父母怪之，召師占相，師曰：「甚吉！有
T04n0202_p0383b02 || 大，疊隨身大。」此女瓊瑋，國內遠近，競來娉
T04n0202_p0383b04 || 師為作瓔珞，叔離問父：「鍛是金銀，用作何
T04n0202_p0383b09 || 母言：「我此所著，悉已具足，更不須作，唯
T04n0202_p0383b10 || 願聽我時往佛所！」父母即將往詣佛所，頭
T04n0202_p0383b12 || 所著白疊，尋成五衣，付大愛道，為比丘
T04n0202_p0383b13 || 尼，精進不久，成阿羅漢道。阿難白佛言：
T04n0202_p0383b14 || 「叔離比丘尼，本種何功德，生長者家，生與
T04n0202_p0383b16 || 難：「諦聽善思！吾今說之。」阿難言：「唯然。」佛
言：

T04n0202_p0383b17 || 「過去久遠，有佛出世，名毘婆尸，與諸弟子，
T04n0202_p0383b18 || 廣度一切。時王臣民，多設供養，作般遮于
T04n0202_p0383b19 || 瑟。有一比丘，恒行勸化，令詣佛所、聽法
T04n0202_p0383b20 || 布施。時有女人，名檀膩伽，極為貧窮，夫婦
T04n0202_p0383b21 || 二人，共有一疊，若夫出行，則被而往，婦便
T04n0202_p0383b22 || 裸住坐於草敷；若婦被疊，出外求索，夫則
T04n0202_p0383b25 || 得。汝當聽法！汝當布施！」廣說慳貪、布施
之

T04n0202_p0383b26 || 報。「女人白言：『大德！小住。』還入舍中，語其夫
T04n0202_p0383b27 || 言：『外有沙門，勸我見佛、聽法、布施，我等先
T04n0202_p0383b28 || 世，不布施故，致此貧窮，今當以何為後
T04n0202_p0383c09 || 夫歡喜言：『分死用施。』婦即還出，白比丘言：
T04n0202_p0383c15 || 丘授佛，佛自手受此疊垢污。時王眾會，微
T04n0202_p0383c16 || 心嫌佛受此垢疊，佛知眾心，而告之言：『我
T04n0202_p0383c17 || 觀此會清淨大施，無過於此以疊施者。』大
T04n0202_p0383c21 || 廣為大眾，說微妙法，時會大眾，得度者眾。」
T04n0202_p0383c24 || 布施故，九十一劫所生之處，常與疊生，無
T04n0202_p0383c25 || 所乏少，隨意悉得。緣於彼佛，聞深妙法，
T04n0202_p0383c27 || 等，應勤精進、聞法、布施。」佛說是時，得道者
T04n0202_p0384a02 || 中，有一長者，多財饒寶，慳貪暴惡，無有慈
T04n0202_p0384a03 || 心。時有一婢，晨夜走使，不得寧處，小有
T04n0202_p0384a05 || 老困悴，思死不得。時適持瓶，詣河取水，
T04n0202_p0384a06 || 思惟是苦，舉聲大哭，時迦旃延，來至其所，
T04n0202_p0384a11 || 迦旃延言：「貧實可賣。」如是至三。女人白言：
T04n0202_p0384a13 || 迦旃延言：「審欲賣者，一隨我語。」答言唯諾。
T04n0202_p0384a14 || 告言：「汝先洗浴。」洗已，告言：「汝當布施。」白
言：

T04n0202_p0384a15 || 「尊者！我極貧困，如今我身，無手許完納，雖
T04n0202_p0384a16 || 有此瓶，是大家許，當以何施？」即授鉢與，
T04n0202_p0384a18 || 迦旃延受，尋為呪願，次教受齋，後教念佛
T04n0202_p0384a19 || 種種功德，即問：「汝有住止處不？」答言：「無

也。

T04n0202_p0384a20 || 若其磨時，即磨下臥；春炊作使，即臥是中；
T04n0202_p0384a23 || 密開其戶，於戶曲內，敷淨草座，思惟觀佛，
T04n0202_p0384a24 || 莫生惡念。」爾時老母，奉教而歸，如勅
T04n0202_p0384a27 || 入舍，今暮何故，乃於此死？」即便使人，
T04n0202_p0384a28 || 草索繫脚，拽置寒林中。時彼天中，有一天
T04n0202_p0384a29 || 子，有五百天子，以為眷屬，宮殿嚴麗。爾時
T04n0202_p0384b01 || 天子，福盡命終，此老母人，即代其處。生天
T04n0202_p0384b02 || 之法，其利根者，自知來緣，鈍根生者，但
T04n0202_p0384b03 || 知受樂。爾時此女，既生天中，與五百天
T04n0202_p0384b04 || 子，娛樂受樂，不知生緣。時舍利弗，在忉
T04n0202_p0384b07 || 其道眼，觀見故身生天因緣，由迦旃延，即
T04n0202_p0384b08 || 將五百天子，來至寒林，散花燒香，供養死
T04n0202_p0384b09 || 屍。諸天光明，照曜村林，大家見變，怪其
T04n0202_p0384b10 || 所由，告令遠近，詣林觀看，見諸天子供
T04n0202_p0384b12 || 猶惡見，況今已死，何故諸天，而加供養？」彼
T04n0202_p0384b13 || 時天子，具說本末生天因緣，即皆迴詣迦
T04n0202_p0384b14 || 旃延所。時迦旃延，為諸天人，廣說諸法，
T04n0202_p0384b15 || 所謂施論、戒論、生天之論、欲不淨法、出離為
T04n0202_p0384b16 || 樂。爾時彼天及五百天子，遠塵離垢，得法
T04n0202_p0384b17 || 眼淨，飛還天宮。時諸會眾，聞此法已，各
T04n0202_p0384b22 || 時此國中，有一長者，其家大富，財寶無數，
T04n0202_p0384b23 || 生一男兒，身體金色，長者欣慶，即設施會，
T04n0202_p0384b24 || 請諸相師，令占吉凶。時諸相師，抱兒看省，
T04n0202_p0384b26 || 那提婆（晉言金天）。此兒福德，極為純厚，其生之
T04n0202_p0384b29 || 出食，金銀珍寶，一切所須，作願取之，如意
T04n0202_p0384c03 || 當推求選擇名女，形容色狀，殊姿越群，金
T04n0202_p0384c04 || 容妙體，類我兒者，當往求之。」即募諸賈，
T04n0202_p0384c05 || 周遍求之。時閻波國，有大長者，而生一
T04n0202_p0384c08 || 有自然八尺井水，其井亦能出種種珍寶、
T04n0202_p0384c09 || 衣服、飲食，稱適人情。然彼長者，亦自念言：
T04n0202_p0384c10 || 「我女端正，人中英妙，要得賢士，形色光暉，
T04n0202_p0384c11 || 如我女比，乃當嫁與，共為婚姻。」爾時女名
T04n0202_p0384c12 || 遠布舍衛，金天名稱復聞女家。時二長者，
T04n0202_p0384c13 || 各懷歡喜，即各相詣，求為婚姻。娶婦已竟，
T04n0202_p0384c14 || 還至舍衛。時金天家，便設上供，請佛及僧，
T04n0202_p0384c16 || 具為長者、金天夫妻，廣演妙法，開解其
T04n0202_p0384c17 || 心。金天夫妻，及其父母，即時破壞二十億
T04n0202_p0384c19 || 尊，便還精舍。於是金天與金光明，俱白父
T04n0202_p0384c20 || 母，求索出家，父母即聽許，俱往佛所，稽
T04n0202_p0384c24 || 大愛道，漸漸教化，悉成羅漢，三明六通，具
T04n0202_p0384c25 || 八解脫，一切功德，悉皆具足。阿難白佛言：
T04n0202_p0384c26 || 「不審，世尊！金天夫妻，本造何行，自生以來，
T04n0202_p0384c27 || 多財饒寶，身體金色，端正第一，得此一井，

T04n0202_p0384c28 || 能出一切？唯願如來！當具宣示！」。佛告阿
T04n0202_p0385a01 || 尸，佛既滅度，遺法在世。後有諸比丘，遊
T04n0202_p0385a02 || 行教化，到一村落，有諸人民、豪賢、長者，見
T04n0202_p0385a03 || 眾僧至，各競供設衣被、飲食，無有乏短。時
T04n0202_p0385a04 || 有夫妻二人，貧餓困乏，每自思念：『我父在
T04n0202_p0385a07 || 苦耶！爾時雖富，財寶無量，不遭斯等聖眾
T04n0202_p0385a09 || 而啼，懊惱墮淚，墮婦臂上。婦見夫涕，而
T04n0202_p0385a11 || 『汝不知耶？今有眾僧適過此村，豪賢、居士
T04n0202_p0385a12 || 咸興供養，我家貧乏，獨無升斗，於此眾僧，
T04n0202_p0385a13 || 不種善緣，今者貧困，來世又劇。我惟此已，
T04n0202_p0385a14 || 是故泣耳。』婦答聲言：『今當如何？』正欲供養，
T04n0202_p0385a17 || 財寶，若苟得之，當用供養。』時夫如言，至
T04n0202_p0385a18 || 故藏中，遍行推覓，得一金錢，持至婦所。
T04n0202_p0385a19 || 于時其婦，有一明鏡，即共合心，當用布
T04n0202_p0385a20 || 施，置一新瓶，盛滿淨水，以此金錢著瓶
T04n0202_p0385a21 || 水中，以鏡著上，持至僧所，到已，至心用布
T04n0202_p0385a23 || 洗鉢，復有取水而飲之者。時彼夫婦，歡喜
T04n0202_p0385a25 || 阿難：「爾時貧人持一瓶水，布施僧者，今此
T04n0202_p0385a26 || 金天夫婦是也。由其前世持此一金錢，及
T04n0202_p0385a27 || 一瓶水并此明鏡，施眾僧故，世世端正，
T04n0202_p0385a28 || 身體金色，容儀晃昱，殊妙無比，九十一劫，恒
T04n0202_p0385a29 || 常如是。由于爾時，有信敬故，得離生死，
T04n0202_p0385b01 || 逮得應真。阿難！當知！一切福德，不可不
T04n0202_p0385b02 || 作，如彼貧人，以少施故，乃獲如是無量
T04n0202_p0385b03 || 福報。」爾時，阿難，及諸眾會，聞佛所說，咸興
T04n0202_p0385b07 || 爾時國中，有豪長者，財富無量，唯無子姓，
T04n0202_p0385b10 || 正，世所希有，父母、宗親，值時饑會，共相合
T04n0202_p0385b11 || 集，詣大江邊，飲酒自娛，父母持兒，詣其會
T04n0202_p0385b12 || 所，父愛此兒，順坐擔舞，父舞已竟，母復擔
T04n0202_p0385b13 || 之，歷坐擎騰，歡娛自樂，臨到河邊，意卒
T04n0202_p0385b15 || 能得。于時父母，憐念此兒，愛著傷懷，絕
T04n0202_p0385b16 || 而復甦。其兒福德，竟復不死，至河水中，隨
T04n0202_p0385b17 || 水沈浮。時有一魚，吞此小兒，雖在魚腹，
T04n0202_p0385b18 || 猶復不死。時有小村而在下流，有一富家
T04n0202_p0385b19 || 亦無子姓，種種求索，困不能得，而彼富家，
T04n0202_p0385b22 || 之，得一小兒，面貌端正，得已歡喜，抱與
T04n0202_p0385b25 || 摩收，乳哺養之。時彼上村父母，聞下村長
T04n0202_p0385b27 || 之言：「此是我兒，我於彼河，而失是子，今汝
T04n0202_p0385b28 || 得之，願以見還！」時彼長者，而答之言：「我
T04n0202_p0385b29 || 家由來，禱祠求子，今神報應，賜我一兒。君
T04n0202_p0385c02 || 於是二家，各引道理，其兒父母說：「是我兒，
T04n0202_p0385c03 || 我於某時，失在河中。」而彼長者，復自說言：
T04n0202_p0385c04 || 「我於河中魚腹得之，此實我子，非君所生。」
T04n0202_p0385c05 || 王聞其說，靡知所如，即與二家，評詳此

T04n0202_p0385c06 事：「卿二長者，各認此兒，今若與一，於理不
T04n0202_p0385c09 生兒，即屬彼家。」時二長者，各隨王教。兒年
T04n0202_p0385c10 長大，俱為娶婦，供給所須，無有乏短。
T04n0202_p0385c11 于時其兒，白二父母言：「我生以來，遭羅
T04n0202_p0385c12 苦難，墮水魚吞，垂死得濟，今我至意，欲
T04n0202_p0385c13 得出家，唯願父母，當見聽許！」時二父母，
T04n0202_p0385c17 曰重姓，佛為說法，得盡諸苦，即於座上，
T04n0202_p0385c19 丘，本造何行、種何善根，而今生世，墮水
T04n0202_p0385c21 為說。過去久遠，有佛世尊，號毘婆尸，集諸
T04n0202_p0385c22 大眾，為說妙法，時有長者，來至會中，聞其
T04n0202_p0385c23 如來廣說大法，布施之福、持戒之福，聞已歡
T04n0202_p0385c25 戒，復以一錢布施彼佛，由是之故，世世
T04n0202_p0385c27 知爾時長者子者，今重姓比丘是也，由其
T04n0202_p0385c28 爾時施佛一錢，九十一劫，恒富錢財，至於
T04n0202_p0385c29 今世，二家父母，供給所須；受不殺戒故，
T04n0202_p0386a01 墮大水，魚吞不死；受三自歸故，今值我
T04n0202_p0386a02 世，沐浴清化，得羅漢道。」爾時阿難，及與大
T04n0202_p0386a03 眾，聞佛所說，遵修善行，敬重佛教，歡喜信
T04n0202_p0386a07 爾時世尊，與諸弟子千二百五十人俱。爾時
T04n0202_p0386a08 國中，有五百乞兒，常依如來，隨逐眾僧，乞
T04n0202_p0386a09 匄自活，經歷年歲，厭心內發，而作是言：「我
T04n0202_p0386a10 等諸人，雖蒙僧福得延餘命，苦事猶多。」
T04n0202_p0386a11 咸作是念：「我等今者，寧可從佛求索出
T04n0202_p0386a12 家。」共詣佛所，於是眾人，即共白佛：「如來出
T04n0202_p0386a13 世，甚為難遇，我等諸人，生在下賤，蒙尊遺
T04n0202_p0386a15 尊，寧可得不可？」爾時世尊，告諸乞兒：「我法清
T04n0202_p0386a16 淨，無有貴賤，譬如淨水，洗諸不淨，若貴若
T04n0202_p0386a18 淨者，又復如火，所至之處，山河石壁、天地
T04n0202_p0386a20 不焦然，又復我法，猶如虛空，男女大小，貧
T04n0202_p0386a24 在身，沙門形相，於是具足。佛為說法，心開
T04n0202_p0386a26 長者、庶民之等，聞諸乞兒佛聽入道，皆興
T04n0202_p0386a28 之人在眾僧次？我等諸人，儻修福業，請佛、
T04n0202_p0386a29 眾僧，供養食時，奈何令此下賤之徒，坐我
T04n0202_p0386b01 床席、捉我食器？」爾時太子，名曰祇陀，施設
T04n0202_p0386b03 我請，及比丘僧，因令白佛：「所度乞兒，作比
T04n0202_p0386b04 丘者，我不請之，慎勿將來！」佛便受請。明
T04n0202_p0386b05 日食時，佛及眾僧，當應請時，告諸乞兒比
T04n0202_p0386b07 羅越，取自然成熟粳米，還至其家，隨意坐
T04n0202_p0386b08 次，自食粳米。」時諸比丘，如命，即以羅漢神
T04n0202_p0386b09 足，往彼世界，各各自取，滿鉢還來，攝持威
T04n0202_p0386b10 儀，自隨次第，乘虛而來，如鴈王飛，至祇陀
T04n0202_p0386b11 家，隨次而坐，各各自食。於時太子，觀眾比
T04n0202_p0386b12 丘，威儀進止，神足福德，敬心歡喜，歎未曾
T04n0202_p0386b14 眾，威神巍巍，眾相具足，為從何方而來至

T04n0202_p0386b15 || 此？甚可欽敬，唯願如來！今當為我說其徒
T04n0202_p0386b16 || 眾本末因緣！」。佛告祇陀：「汝若欲知者，善
T04n0202_p0386b17 || 思聽之！當為汝說。此諸比丘，正是昨日所
T04n0202_p0386b18 || 不請者。吾及眾僧，向者欲來應太子請，此
T04n0202_p0386b19 || 諸比丘，以不請故，往鬱多越，取自然粳
T04n0202_p0386b20 || 米，而自食之。」爾時祇陀，聞說是語，極懷
T04n0202_p0386b21 || 慚愧，懊惱自噴：「我何愚蔽，不別明闇！」。又復
T04n0202_p0386b22 || 言曰：「世尊功德，難可思議，此諸乞兒，於此
T04n0202_p0386b23 || 國中，最為下賤，今日乃得稟受清化，最蒙
T04n0202_p0386b25 || 之樂。如來今日，所以出世，但為此輩，更不
T04n0202_p0386b26 || 存餘。又復，世尊！不審此徒，往古世時，種何
T04n0202_p0386b29 || 慈愍，幸見開示！」。佛告之曰：「若欲知者，宜
T04n0202_p0386c01 || 善聽之！吾當為汝具足解說如是本末。」。
T04n0202_p0386c02 || 「諾！當善聽。」。爾時世尊，便告祇陀：「過去久
遠，
T04n0202_p0386c03 || 無量無數不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，
T04n0202_p0386c05 || 利師（晉言仙山），古昔諸佛，多住其中；若無佛時，
T04n0202_p0386c06 || 有辟支佛，依其住止；假使復無辟支佛時，
T04n0202_p0386c07 || 有諸五通學仙之徒，復依止住，終無空廢。
T04n0202_p0386c08 || 「爾時山中有辟支佛二千餘人，恒止其中。
T04n0202_p0386c09 || 於時彼國，有火星現，是其惡災。此星已現，
T04n0202_p0386c10 || 十二年中，國當乾旱，無有天雨，不得種
T04n0202_p0386c11 || 植，國必破矣。是時國內，有一長者，名散陀
T04n0202_p0386c12 || 寧，其家巨富，財穀無量，恒設供具，給諸道
T04n0202_p0386c13 || 士。「時千快士，往至其家，求索供養，而作是
T04n0202_p0386c14 || 言：『我等諸人，住在彼山，值國枯旱，乞食叵
T04n0202_p0386c16 || 見與，當至餘方。』長者於時，即問藏監：『今
T04n0202_p0386c17 || 我藏中，所有穀米，足供此諸大士食不？吾
T04n0202_p0386c18 || 欲請之。』藏監對曰：『唯願時請，所有穀食，饒
T04n0202_p0386c19 || 多足供。』長者即請千辟支佛，飯食供養。「彼
T04n0202_p0386c20 || 殘千人，復詣其家，亦求供養。長者復問其
T04n0202_p0386c21 || 藏監曰：『卿所典藏，穀食多少？更有千人，亦
T04n0202_p0386c24 || 長者，即便請之，差五百使人，供設飯食。
T04n0202_p0386c25 || 時諸使人，執作食具，經積年歲，厭心便生，
T04n0202_p0386c26 || 並作是說：『我等諸人，所以辛苦，皆由此諸
T04n0202_p0386c27 || 乞兒之等。』爾時長者，恒令一人知白時到。
T04n0202_p0386c28 || 時此使人，養一狗子，若往白時，狗子逐往，
T04n0202_p0386c29 || 日日如是。爾時使人，卒值一日，忘不往白，
T04n0202_p0387a01 || 狗子時到，獨往常處，向諸大士，高聲而吠。
T04n0202_p0387a02 || 諸辟支佛，聞其狗吠，即知來請，便至其
T04n0202_p0387a03 || 家，如法受食。因白長者：『天今當雨，宜可
T04n0202_p0387a05 || 勤力耕種，大麥、小麥、一切食穀，悉皆種之。
T04n0202_p0387a06 || 經數時間，所種之物，盡變為瓠。長者見已，
T04n0202_p0387a07 || 怪而問之，諸大士曰：『此事無苦，但勤加

T04n0202_p0387a09 || 大，加復繁盛，即劈看之，隨所種物，成治
T04n0202_p0387a11 || 滿溢，復分親族，合國一切，咸蒙恩澤。『是
T04n0202_p0387a13 || 將由斯等大士之恩，我等云何惡言向彼？』
T04n0202_p0387a15 || 復立誓言：『願使我等於將來世，遭值賢聖，
T04n0202_p0387a16 || 蒙得解脫。』由此之故，五百世中，常作乞兒；
T04n0202_p0387a17 || 因其改悔，復立誓故，今遭我世，蒙得過度。
T04n0202_p0387a18 || 『太子！當知！爾時大富散檀寧者，豈異人乎？
T04n0202_p0387a19 || 我身是也；時藏臣者，今須達是也；日日往
T04n0202_p0387a20 || 白時到人者，優填王是；時狗子者，由其吠
T04n0202_p0387a21 || 故，世世好音，美音長者是也；爾時五百作食
T04n0202_p0387a22 || 之人，今此五百阿羅漢是也。』爾時祇陀及
T04n0202_p0387a23 || 眾會者，覩其神變，感佛功德，剋心精勤，有

T04n0202 《賢愚經》卷 6

T04n0202_p0387b07 || 時世尊，告賢者阿難：「其得四神足者，能住
T04n0202_p0387b09 || 幾許？」如是至三。於時阿難為魔所迷，聞世
T04n0202_p0387b11 || 思惟。」賢者阿難，從坐而起，往至林中。阿難
T04n0202_p0387b14 || 沙，時年又老，可入涅槃。」於時世尊，取地
T04n0202_p0387b17 || 言：「所度眾生，如爪上土，餘殘未度，如大地
T04n0202_p0387b19 || 旬，聞說是已，歡喜而去。爾時阿難，於林中
T04n0202_p0387b21 || 鬱，花果茂盛，一切群萌，靡不蒙賴，其樹
T04n0202_p0387b24 || 地，一切群生，莫不悲悼。阿難驚覺，怖不自
T04n0202_p0387b27 || 尊，覆育一切，猶如大樹，將無世尊欲般涅
T04n0202_p0387c02 || 三月，當般涅槃。我向問汝：『若有得四神
T04n0202_p0387c04 || 來今日能壽幾何？』如是滿三，而汝不對。汝去
T04n0202_p0387c06 || 聞此，悲慟迷荒，悶惱惘塞，不能自持，其諸
T04n0202_p0387c07 || 弟子，展轉相語，各懷悲悼，來至佛所。爾時
T04n0202_p0387c08 || 世尊，告於阿難及諸弟子：「一切無常，誰得
T04n0202_p0387c09 || 常存？我為汝等，應作已作，應說已說，汝等
T04n0202_p0387c12 || 而說曰：「如來涅槃，一何疾耶！世間眼滅，永
T04n0202_p0387c14 || 而取滅度，今欲在前而入涅槃。唯願世尊！
T04n0202_p0387c15 || 當見聽許！」如是至三。世尊告曰：「宜知是時，
T04n0202_p0387c16 || 一切賢聖，皆常寂滅。」時舍利弗，得佛可已，
T04n0202_p0387c17 || 即整衣服，長跪膝行，繞佛百匝，來至佛
T04n0202_p0387c18 || 前，以若干偈，讚歎佛已，捉佛兩足敬
T04n0202_p0387c20 || 今最後，見於世尊。」叉手肅敬，却行而去。將
T04n0202_p0387c21 || 沙彌均提，詣羅閱祇，至本生地，到已，即勅
T04n0202_p0387c22 || 沙彌均提：「汝往入城，及至聚落，告國王、大
T04n0202_p0387c23 || 臣、舊故知識、諸檀越輩，來共取別。」爾時均提
T04n0202_p0387c24 || 禮師足已，遍行宣告：「我和上舍利弗，今來
T04n0202_p0387c26 || 阿闍世王，及國豪賢、檀越四輩，聞均提語，皆
T04n0202_p0387c27 || 懷慘悼，異口同音，而說是言：「尊者舍利弗，
T04n0202_p0387c28 || 法之大將，眾生之類之所親仰，今般涅槃，一

T04n0202_p0387c29 || 何疾哉！」？各自馳奔，來至其所，前為作禮，問
T04n0202_p0388a01 || 訊已竟，各共白言：「承聞尊者，欲捨身命，
T04n0202_p0388a02 || 至于涅槃，我曹等類，失於恃怙。」時舍利弗，
T04n0202_p0388a04 || 誰得安者？汝等宿慶，生值佛世；經法難聞，
T04n0202_p0388a06 || 若干方便，廣為諸人，隨病投藥。爾時眾會，
T04n0202_p0388a07 || 聞其所說，有得初果，乃至三果，或有出家
T04n0202_p0388a08 || 成阿羅漢者，復有誓心求佛道者。聞說
T04n0202_p0388a09 || 法已，作禮而去。時舍利弗，於其後夜，正身
T04n0202_p0388a10 || 正意，繫心在前，入於初禪；從初禪起，入第
T04n0202_p0388a11 || 二禪；從第二禪起，入第三禪；從第三禪
T04n0202_p0388a12 || 起，入第四禪；從第四禪起，入空處定；從
T04n0202_p0388a13 || 空處起，入於識處；從識處起，入不用處；
T04n0202_p0388a14 || 從不用處起，入非有想非無想處；從非有
T04n0202_p0388a15 || 想非無想處起，入滅盡定；從滅盡定起，而
T04n0202_p0388a16 || 般涅槃。時天帝釋，知舍利弗已取滅度，與
T04n0202_p0388a19 || 散諸花，積至于膝，復各言曰：「尊者智慧，深
T04n0202_p0388a20 || 若巨海，捷辯應機，音若涌泉，戒定慧具，法
T04n0202_p0388a22 || 其速哉！」？城聚內外，聞舍利弗已取滅度，悉
T04n0202_p0388a23 || 齎酥油、香花供具，馳走悉集，悲哀痛戀，
T04n0202_p0388a24 || 不能自勝，各持香花，而用供養。時天帝
T04n0202_p0388a25 || 釋，勅毘首羯磨，合集眾寶，莊嚴高車，
T04n0202_p0388a26 || 安舍利弗在高車上，諸天龍鬼、國王臣民，
T04n0202_p0388a27 || 侍送號咷，至平博地。時天帝釋，勅諸夜叉：
T04n0202_p0388b02 || 提，收師舍利，盛著鉢中，攝其三衣，擔至
T04n0202_p0388b04 || 弗，已般涅槃，此是舍利，此是衣鉢。」時賢者
T04n0202_p0388b05 || 阿難，聞說是語，悲悼憤悶，益增感切，而白
T04n0202_p0388b06 || 佛言：「今此尊者，法大將軍，已取涅槃，我
T04n0202_p0388b07 || 何憑怙？」佛告之曰：「此舍利弗，雖復滅度，其
T04n0202_p0388b08 || 戒、定、慧、解脫、解脫知見，如是法身，亦不滅
T04n0202_p0388b09 || 也。又舍利弗！不但今日，不忍見我取般涅
T04n0202_p0388b10 || 槃，而先滅度；過去世時，亦不堪忍見於我
T04n0202_p0388b11 || 死，而先我前死。」賢者阿難，合掌白佛：「不審，
T04n0202_p0388b12 || 世尊！往昔先前取死，其事云何？願為解說！」
T04n0202_p0388b13 || 佛告阿難：「過去久遠，無量無數不可思議
T04n0202_p0388b14 || 阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國王，名旃陀
T04n0202_p0388b15 || 婆羅脾（晉言月光），統閻浮提八萬四千國、六萬
T04n0202_p0388b16 || 山川、八十億聚落。王有二萬夫人嫫女，其
T04n0202_p0388b17 || 第一夫人，名須摩檀（晉言花施）；一萬大臣，其第
T04n0202_p0388b19 || 大者太子，名曰尸羅跋陀（晉言戒賢）。王所住城，
T04n0202_p0388b20 || 名跋陀耆婆（晉言賢壽），其城縱廣，四百由旬，金、
T04n0202_p0388b21 || 銀、琉璃、頗梨所成，四邊凡有百二十門，街陌
T04n0202_p0388b22 || 里巷，齊整相當。又其國中，有四行樹，亦
T04n0202_p0388b23 || 金、銀、琉璃、頗梨所成，或金枝銀葉，或銀枝
T04n0202_p0388b24 || 金葉，或琉璃枝頗梨葉，或頗梨枝琉璃葉；

T04n0202_p0388b25 || 有諸寶池，亦金、銀、琉璃、頗梨所成，其池底沙，
T04n0202_p0388b26 || 亦是四寶。其王內宮，周四十里，純以金、銀、
T04n0202_p0388b27 || 琉璃、頗梨。其國豐潤，人民快樂，珍奇異妙，
T04n0202_p0388b28 || 不可稱數。『爾時其王，坐於正殿，忽生此念：
T04n0202_p0388c02 || 修福所致。譬如農夫由春廣種，秋夏豐收，
T04n0202_p0388c03 || 春時復到，若不勤種，秋夏何望？吾今如是。
T04n0202_p0388c06 || 藏置諸城門，及著市中，設大檀施，隨其眾
T04n0202_p0388c07 || 生一切所須，盡給與之；』并復告下八萬四千
T04n0202_p0388c08 || 諸小國土，『悉令開藏，給施一切。』眾臣曰：
『善！
T04n0202_p0388c10 || 騰王慈詔，遠近內外，咸令聞知。『於時，國
T04n0202_p0388c11 || 中，沙門、婆羅門、貧窮孤老，有乏短者，強弱
T04n0202_p0388c12 || 相扶，雲趨雨集，須衣與衣，須食與食，金
T04n0202_p0388c13 || 銀寶物、隨病醫藥，一切所須，稱意與之。
T04n0202_p0388c14 || 閻浮提內一切臣民，蒙王恩澤，快樂無極，
T04n0202_p0388c15 || 歌頌讚歎，盈於衢路，善名遐宣，流布四方，
T04n0202_p0388c16 || 無不欽仰，慕王恩化。『於時邊表，有一小
T04n0202_p0388c17 || 國，其王名曰毘摩斯那，聞月光王美稱高
T04n0202_p0388c19 || 除，我名不出。當設方便，請諸道士，慕求
T04n0202_p0388c23 || 纏綿我心，夙夜反側，何方能釋？汝曹道士，
T04n0202_p0388c24 || 是我所奉，當思方便，佐我除雪。』諸婆羅
T04n0202_p0388c25 || 門共白王言：『王有何憂，當見示語！』王即言
T04n0202_p0388c26 || 曰：『彼月光王，名德遠著，四遠承風，但我獨
T04n0202_p0388c27 || 卑陋，無此美稱，情志所願，欲得除之。作
T04n0202_p0388c29 || 自言曰：『彼月光王，慈恩惠澤，潤及一切，悲
T04n0202_p0389a01 || 濟窮厄，如民父母，我等何心從此惡謀？寧
T04n0202_p0389a03 || 時毘摩斯那益增愁憤，即出廣募，周遍宣令：
T04n0202_p0389a05 || 妻之。』『爾時山脇有婆羅門，名曰勞度差，聞
T04n0202_p0389a06 || 王宣令，來應王募。王甚歡喜，重語之言：『苟
T04n0202_p0389a11 || 國豫有種種變怪興現，地處處裂，批電星落，
T04n0202_p0389a12 || 陰霧晝昏，雷電霹靂；諸飛鳥輩於虛空中，
T04n0202_p0389a13 || 悲鳴感切，自拔羽翼；虎豹豺狼禽獸之屬，
T04n0202_p0389a14 || 自投自擲，跳踉鳴叫；八萬四千諸小國王，
T04n0202_p0389a15 || 皆夢大王金幢卒折、金鼓卒裂；大月大臣，
T04n0202_p0389a16 || 夢提為鬼奪王金冠，各懷愁憂，不能自
T04n0202_p0389a17 || 寧。時城門神，知婆羅門欲乞王頭，亦用憤
T04n0202_p0389a18 || 憤，遮不聽入。時婆羅門，繞城門數匝不
T04n0202_p0389a19 || 能得前。『首陀會天知月光王，以此頭施，
T04n0202_p0389a21 || 不逆眾心，乞者在門，無由得前，欲為施
T04n0202_p0389a24 || 門，時城門神，即自現形白大月言：『有婆羅
T04n0202_p0389a25 || 門從他國來，懷挾惡心，欲乞王頭，是以
T04n0202_p0389a27 || 王有教，理不得違，當奈之何？』時城門神，
T04n0202_p0389a28 || 便休不遮，大月大臣即自思惟：『若此婆羅
T04n0202_p0389a29 || 門，必乞王頭，當作七寶頭，各五百枚，用買

T04n0202_p0389b01 || 易之。』即勅令作。『時婆羅門徑至殿前，高聲
T04n0202_p0389b02 || 唱言：『我在遐方，聞王功德，一切布施，不
T04n0202_p0389b05 || 國城、妻子、珍寶、車乘、輦輿、象馬、七寶、
奴婢、僕
T04n0202_p0389b06 || 使，所有欲得，皆當與之。』婆羅門言：『一切外
T04n0202_p0389b07 || 物，雖用布施，福德之報，未為弘廣，身肉
T04n0202_p0389b08 || 布施，其福乃妙。我故遠來，欲得王頭，若不
T04n0202_p0389b10 || 羅門言：『若施我頭，何時當與？』王言：『却後
T04n0202_p0389b11 || 七日，當與汝頭。』爾時大月大臣，擔七寶頭，
T04n0202_p0389b14 || 所七寶之頭，以用貿易，汝可取之，轉易足
T04n0202_p0389b16 || 王頭，合我所志。』時大月大臣，種種諫曉，永
T04n0202_p0389b17 || 不迴轉，即時憤感，心裂七分，死於王前。
T04n0202_p0389b18 || 「於時，其王，勅語臣下，乘八千里象，遍告諸
T04n0202_p0389b19 || 國言：『月光王却後七日，當持其頭施婆羅
T04n0202_p0389b20 || 門，若欲來者，速時馳詣。』爾時八萬四千諸
T04n0202_p0389b21 || 王，絡繹而至，咸見大王，腹拍王前，『閻浮提
T04n0202_p0389b22 || 人，賴王恩澤，各得豐樂，歡娛無患。云何一
T04n0202_p0389b24 || 愍，莫以頭施！』一萬大臣，皆身投地，腹拍
T04n0202_p0389b26 || 捐棄！』二萬夫人亦身投地，仰白王言：『莫
T04n0202_p0389b27 || 見忘捨，唯垂蔭覆！若以頭施，我等何怙？』五
T04n0202_p0389b28 || 百太子，啼哭王前：『我等孤幼，當何所歸？
T04n0202_p0389b29 || 願見愍念，莫以頭施！長養我等，得及人
T04n0202_p0389c01 || 倫。』於是大王，告諸臣民、夫人、太子：『計我
T04n0202_p0389c02 || 從本受身已來，涉歷生死由來長久，若在
T04n0202_p0389c03 || 地獄，一日之中，生而輒死，棄身無數，經歷
T04n0202_p0389c04 || 灰河、鐵床、沸屎、火車、炭坑及餘地獄，如是等
T04n0202_p0389c05 || 身，燒刺煮炙，棄而復棄，永無福報；若在
T04n0202_p0389c07 || 消爛，亦復無數，空棄此身，亦無福報；或墮
T04n0202_p0389c09 || 而復生，如是無數，如是殺身，亦無福報；若
T04n0202_p0389c11 || 興軍對陣，更相斫截，如是殺身，亦復無數，
T04n0202_p0389c12 || 為貪恚癡，恒殺多身，未曾為福而捨此
T04n0202_p0389c13 || 命。今我此身，種種不淨，會當捐捨，不能得
T04n0202_p0389c14 || 久；捨此危脆穢惡之頭，用貿大利，何得不
T04n0202_p0389c15 || 與？我持此頭，施婆羅門，持是功德，誓
T04n0202_p0389c16 || 求佛道，若成佛道，功德滿具，當以方便
T04n0202_p0389c17 || 度汝等苦。今我施心，垂欲成滿，慎莫遮我
T04n0202_p0389c18 || 無上道意！』一切諸王臣民、夫人、太子，聞王語
T04n0202_p0389c19 || 已，默然無言。「爾時大王，語婆羅門：『欲取頭
T04n0202_p0389c22 || 欲與我者，當至後園。』爾時大王，告諸小王、
T04n0202_p0389c23 || 太子、臣民：『汝等若苟愛敬我者，慎勿傷害
T04n0202_p0389c24 || 此婆羅門！』作此語已，共婆羅門入於後
T04n0202_p0389c25 || 園，時婆羅門又語王言：『汝身盛壯，力士之
T04n0202_p0389c26 || 力，若遭斫痛，儻復還悔。取汝頭髮，堅繫在
T04n0202_p0389c27 || 樹，爾乃然後，能斫取耳。』時王用語，求一壯

T04n0202_p0390a02 || 德，不求魔、梵及天帝釋、轉輪聖王三界之樂，
T04n0202_p0390a04 || 「時婆羅門、舉手欲斫，樹神見此，甚大懊
T04n0202_p0390a08 || 樹下，曾以九百九十九頭、以用布施，今施
T04n0202_p0390a11 || 使婆羅門平復如故，時婆羅門、便從地起，
T04n0202_p0390a13 || 地、六反震動，諸天宮殿、搖動不安，各懷恐
T04n0202_p0390a14 || 怖，怪其所以，尋見菩薩、為一切故、捨頭
T04n0202_p0390a16 || 讚言：『月光大王、以頭布施，於檀波羅蜜、今
T04n0202_p0390a17 || 便得滿。』是時音聲、普遍天下。「彼毘摩羨王
T04n0202_p0390a18 || 聞此語已，喜踊驚愕，心擗裂死。時婆羅門、
T04n0202_p0390a19 || 擔王頭去，諸王臣民、夫人、太子、已見王頭，
T04n0202_p0390a23 || 覷壞面者，啼哭縱橫，宛轉于地。「時婆羅門、
T04n0202_p0390a24 || 嫌王頭臭，即便擲地，脚蹋而去。或復有人、
T04n0202_p0390a25 || 語婆羅門：『汝之酷毒、劇甚乃爾！既不中用，
T04n0202_p0390a26 || 何乃索之？』于時婆羅門、進道而去，人見
T04n0202_p0390a28 || 有人、因問消息，知毘摩羨王、已復命終，
T04n0202_p0390b01 || 毘摩羨王及勞度差、命終皆墮阿鼻泥犁，其
T04n0202_p0390b02 || 餘臣民、思念王恩，感結死者，皆得生天。
T04n0202_p0390b03 || 「如是，阿難！欲知爾時月光王者，今我身是；
T04n0202_p0390b04 || 毘摩羨王，今波旬是；時勞度差婆羅門者，今
T04n0202_p0390b05 || 調達是；時樹神者，今日連是；時大月大臣
T04n0202_p0390b06 || 者，今舍利弗是。當於爾時、不忍見我死，
T04n0202_p0390b07 || 而先我前死，乃至今日、不忍見我入於涅
T04n0202_p0390b08 || 槃，而先滅度。」佛說是已，賢者阿難、及諸弟
T04n0202_p0390b09 || 子、聞佛所說，悲喜交集，異口同音，咸共嗟
T04n0202_p0390b10 || 歎、如來功德奇特之行，咸共專修，有得四
T04n0202_p0390b17 || 園。爾時世尊、大眾圍遶、而為說法，城中人
T04n0202_p0390b18 || 民、樂聽法者、往至佛所，前後相次。時城中
T04n0202_p0390b19 || 有盲婆羅門、坐街道邊，聞多人眾行步駛
T04n0202_p0390b22 || 國、敷演道化，我等欲往聽其說法。」此婆羅
T04n0202_p0390b23 || 門、而有一術，眾生之中，有八種聲，悉能別
T04n0202_p0390b27 || 者，其人受性，不識恩養，志不廉潔；三尺烏
T04n0202_p0390b28 || 聲者，受性凶暴，樂為傷害，少於慈順；其破
T04n0202_p0390b29 || 聲者，男作女聲，女作男聲，其人薄德，貧窮
T04n0202_p0390c01 || 下賤；其鴈聲者，志性勳了，多於親友，將接
T04n0202_p0390c02 || 四遠；其鼓聲者，言辭辯捷，解釋道理，必為
T04n0202_p0390c03 || 國師；其雷聲者，智慧深遠，散析法性，任化
T04n0202_p0390c04 || 天下；金鈴聲者，巨富饒財，其人必積千億
T04n0202_p0390c05 || 兩金；其梵聲者，福德彌高，若在家者，作轉
T04n0202_p0390c06 || 輪聖王，出家學道，必得成佛。時婆羅門、語
T04n0202_p0390c08 || 有梵音。汝可將我往至其所，當試聽之，審
T04n0202_p0390c09 || 是佛不。時行路人、因牽將往、漸近佛所、
聞
T04n0202_p0390c10 || 佛說法、梵音具足，深遠流暢，歡喜踊躍，兩
T04n0202_p0390c11 || 目得開，便得見佛、紫磨金色、三十二相，明朗

T04n0202_p0390c13 聽受，即破二十億惡，得須陀洹；已得慧眼，
T04n0202_p0390c14 便求出家。佛言：「善來！」便成沙門，佛重方便，
T04n0202_p0390c15 廣為說法，即復尋得阿羅漢果。一切眾會，
T04n0202_p0390c16 莫不奇怪。賢者阿難，從座而起，長跪叉手，
T04n0202_p0390c17 而白佛言：「世尊出世，實多饒益，拔濟盲冥，
T04n0202_p0390c18 恩難稱極。此婆羅門，一時之中，肉眼既開，
T04n0202_p0390c19 慧眼清淨，佛於此人，恩何隆厚！」佛告阿
T04n0202_p0390c21 眼。」阿難重白：「不審，世尊！過去與眼，其事云
T04n0202_p0390c22 何？唯願垂哀，具為解說！」佛告阿難：「過去久
T04n0202_p0390c23 遠，無量無數不可思議阿僧祇劫，此閻浮
T04n0202_p0390c24 提，有一大城，名富迦羅拔，時有國王，名須
T04n0202_p0390c27 立字號曰快日。領閻浮提八萬四千國，六
T04n0202_p0390c28 萬山川，八十億聚落。王有二萬夫人嫫女，
T04n0202_p0390c29 一萬大臣，五百太子，其第一太子，名尸羅
T04n0202_p0391a04 王，退自思惟：『我因宿福，今為人主，財寶五
T04n0202_p0391a06 用，更無紹續，恐我來世，窮苦是分。譬如耕
T04n0202_p0391a07 夫，春日多種，秋夏收入，所得必廣，復遭春
T04n0202_p0391a09 諸福田，及時廣種，不宜懈怠。』即告群臣：『出
T04n0202_p0391a10 我庫藏金銀珍寶、衣被、飲食所須之具，著
T04n0202_p0391a11 諸城門，及積市中，徧行宣令：「一切人民，有
T04n0202_p0391a12 所乏者，皆悉來取。」』并復告下八萬四千國，
T04n0202_p0391a13 亦令開藏，施給一切。」時諸群臣，奉受王教，
T04n0202_p0391a14 即豎金幢，擊大金鼓，騰王慈教，徧閻浮
T04n0202_p0391a15 提。閻浮提人，沙門、婆羅門、孤貧困厄、年老、
T04n0202_p0391a16 疾病，有所欲得，稱意而與，一切人情，賴王
T04n0202_p0391a18 王德。「爾時邊裔，有一小國，其王名曰波
T04n0202_p0391a20 五事無度：受性倉卒，少於思慮；耽荒色
T04n0202_p0391a21 欲，不理國政；國有忠賢，不往諮稟；邊境之
T04n0202_p0391a22 土，役使煩倍；商賈到國，稅奪過常。」彼王
T04n0202_p0391a24 違度，前諫王曰：『王有五事，不能安國，必招
T04n0202_p0391a25 禍患，恐是不久。』儻不忌諱，聽臣說之。」王曰：
T04n0202_p0391a27 大不當，必致後悔；王耽荒色欲，不理國事
T04n0202_p0391a28 外有枉滯，理情無處；國有忠賢，不往諮
T04n0202_p0391a29 稟，則不防慮未然之事；邊土之民，役調煩
T04n0202_p0391b01 劇，則思違背賓屬他國；商賈稅奪，違於常
T04n0202_p0391b03 兆，願王易操，與民更始。須提羅王，恩慈廣
T04n0202_p0391b04 普，閻浮提人，咸蒙慧澤；我曹此國，獨不恭
T04n0202_p0391b05 順，幽遐之民，不蒙其潤。願王降意，還相承
T04n0202_p0391b06 奉，便可子孫食祿長久！」波羅陀跋彌，聞
T04n0202_p0391b07 此臣語，心恚作色，不從其言。臣勞陀達，益
T04n0202_p0391b08 生瞋憤，能自心念：『我見王治政，匡化不周，
T04n0202_p0391b11 患。』謀未及就，事已發露，王合兵眾，欲往誅
T04n0202_p0391b12 討。」時勞陀達，知王欲收，即便乘疾馬，逃走
T04n0202_p0391b13 而去，兵眾尋逐。彼勞陀達，素善射術，又知

T04n0202_p0391b15 敢能近。逕得徹到富迦羅拔國，見快目王，
T04n0202_p0391b17 立為大臣；漸得親近，具以來事，以用啟聞，
T04n0202_p0391b18 王聞是已，問群臣言：『彼之國土，不屬我耶？』
T04n0202_p0391b20 勞陀達言：『彼波羅陀跋彌，頑嚚凶闇，縱逸
T04n0202_p0391b22 惡厭，視之如怨。與臣兵馬，自往降伏。』王聞
T04n0202_p0391b23 其語，即然可之，告下諸國，選擇兵眾，剋日
T04n0202_p0391b25 跋彌比國之王，遣人語之：『閻浮提內，都勅
T04n0202_p0391b26 發兵，當集汝國；汝快晏然而安坐耶？』波羅
T04n0202_p0391b28 垢黑衣，坐黑闇所。有輔相婆羅門，來至其
T04n0202_p0391b29 所，問其意故：『王有何憂，願見示語！』波羅
陀

T04n0202_p0391c01 跋彌王曰：『卿不聞乎？前勞陀達，逃突至彼
T04n0202_p0391c03 四千諸國兵眾，欲來攻我。若當來者，便滅
T04n0202_p0391c05 共議，各各異計，共輔相言：『我聞快目王，自
T04n0202_p0391c06 誓布施，唯除父母，不以施耳，其餘一切，不
T04n0202_p0391c07 逆來意。今此國中，有盲婆羅門，當勸勉之
T04n0202_p0391c09 語，即然可之，尋遣輔相，往求曉之。』輔相即
T04n0202_p0391c10 時，遣人往喚，尋使來而告之曰：『今有國事，
T04n0202_p0391c13 曰：『須提羅王，欲合兵眾來伐我國，若當來
T04n0202_p0391c14 者，我等強壯，雖能逃避，猶憂殘戮，況汝無
T04n0202_p0391c15 目，能得脫耶？彼王有誓：「一切布施，隨人所
T04n0202_p0391c20 去。』時快目王國，種種災怪悉皆興現，空中
T04n0202_p0391c21 崩聲，曳電星落，陰霧霹靂，地處處裂；飛
T04n0202_p0391c22 鳥之類，悲鳴感切，挫戾其身，自拔羽翼；虎
T04n0202_p0391c24 王臣民，怪其所以。』時婆羅門，漸到大城，徑
T04n0202_p0391c25 至殿前，高聲唱言：『我在他國，承王名德，
T04n0202_p0391c26 切布施，不逆人意，故涉遠來，欲望乞匄。』王
T04n0202_p0391c27 聞是語，即下問訊：『步涉遐道，得無疲倦？若
T04n0202_p0391c28 欲所得，一切所須，國土、珍寶、車馬、輦
輿、衣

T04n0202_p0391c29 被、飲食、隨病醫藥，一切所須，皆當給與。』婆
T04n0202_p0392a01 羅門言：『外物布施，福德不妙；內身布施，果
T04n0202_p0392a05 時能與？』王語之曰：『却後七日，便當與汝。』王
T04n0202_p0392a06 即宣下八萬四千小國：『須提羅王，却後七
T04n0202_p0392a07 日，當剋其目施婆羅門，諸欲來者，悉皆時
T04n0202_p0392a09 所，八萬四千諸王臣民，以身投地，腹拍王
T04n0202_p0392a10 前，啼淚交流，而白王言：『我之等類，閻浮提
T04n0202_p0392a11 人，蒙賴大王，以為蔭覆，若當剋眼施婆羅
T04n0202_p0392a12 門，一切人民，當何恃怙？唯願迴意，勿為一
T04n0202_p0392a13 人而捨一切！』一萬大臣亦皆投地，仰白王
T04n0202_p0392a15 等。唯願迴意，莫與其眼！』二萬夫人，頭腦打
T04n0202_p0392a16 地，腹拍王前，亦皆求請：『唯願大王，迴意易
T04n0202_p0392a17 志，莫以眼施，安慰我等！』五百太子，涕哭王
T04n0202_p0392a18 前：『唯願天父，當具矜憐，莫以眼施，撫養我

T04n0202_p0392a19 等！』。時戒賢太子，重白王言：『願剗我眼，以代
T04n0202_p0392a20 父王。所以然者？我雖身死，國無損益；大王
T04n0202_p0392a21 無眼，海內靡恃。』時快目王，告諸王臣、夫人、
T04n0202_p0392a22 太子：『我受身來，生死長久，設積身骨，高於
T04n0202_p0392a23 須彌，；斬刺之血，倍於四海，；而飲母乳，過四
T04n0202_p0392a24 大江，；別離悲淚，多於四海。地獄之中，破壞
T04n0202_p0392a25 之身，燒煮斫刺，棄眼無數；餓鬼之中，受若
T04n0202_p0392a27 無數；畜生之中，更相食噉，種種死傷，復不
T04n0202_p0392a28 可計；人間受身，壽多中夭，或爭色欲，還相
T04n0202_p0392a29 圖謀，共相傷殺，死非一徹，如是破散，無
T04n0202_p0392b01 央數眼；正使生天，命亦不久。計本以來，
T04n0202_p0392b03 癡，碎身塵數，未曾給施用求佛道。如此臭
T04n0202_p0392b04 眼，危脆之物，如是不久，自當爛壞，今得用
T04n0202_p0392b05 施，不應不與。今持此眼，以用布施，求佛無
T04n0202_p0392b06 上一切智眼，若我願成，當與汝等，清淨慧
T04n0202_p0392b07 眼。汝莫遮我無上道意！』其在會者，默然無
T04n0202_p0392b08 言。正語左右：『可挑我眼。』左右諸臣，咸各言
T04n0202_p0392b11 者，便召將來。』諸臣求得，將來與王，王即授
T04n0202_p0392b13 誓：『我以此眼，以用布施，誓求佛道。若審當
T04n0202_p0392b14 得成佛道者，此婆羅門，得我此眼，即當
T04n0202_p0392b15 用視。』作是誓已，王即以眼，安婆羅門眼匡
T04n0202_p0392b16 之中，尋得用見，得視王身及餘眾會，歡喜
T04n0202_p0392b21 道。審能成佛，至誠不虛，此婆羅門，得於我
T04n0202_p0392b22 眼，便當用視。』復安一眼，尋得用視。當爾之
T04n0202_p0392b23 時，地震動，諸天宮殿，皆亦動搖，時諸天
T04n0202_p0392b24 人，愕然驚懼，尋見菩薩剗目布施，咸皆飛
T04n0202_p0392b27 特！能作是事，欲求何報？』王答言曰：『不求魔、
T04n0202_p0392b28 梵、四王、帝釋、轉輪聖王三界之樂，以此功
T04n0202_p0392b29 德，誓求佛道，度脫眾生，至涅槃樂。』天帝復
T04n0202_p0392c01 問：『汝今剗眼，苦痛如是，頗有悔退、瞋恚不
T04n0202_p0392c07 前。諸天、人民、一切大會，稱慶喜踊，不能自
T04n0202_p0392c09 佛時，復當令汝得慧眼見。』將婆羅門，入寶
T04n0202_p0392c10 藏中，恣取一擔，發遣去。還到本國，波羅陀
T04n0202_p0392c11 跋彌，自出迎之，已見先問：『得眼不耶？』答言：
T04n0202_p0392c12 』得眼，我今用視。』復問言曰：『彼王今者，為存
T04n0202_p0392c14 眼好於前。』波羅陀跋彌，以聞此語，惱悶憤
T04n0202_p0392c16 王，今我身是；波羅陀跋彌，今調達是；時乞
T04n0202_p0392c17 我眼婆羅門者，今此會中，盲婆羅門得道
T04n0202_p0392c18 者是。先世之時，我與其眼；乃至今日，由見
T04n0202_p0392c19 我故，既得肉眼，復得慧眼。我為汝曹，世世
T04n0202_p0392c21 出要。』佛說是語，時諸在會者，感念佛恩，內
T04n0202_p0392c23 漢者，有發無上道意者。賢者阿難，及諸會
T04n0202_p0392c24 者，聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0392c27 園。爾時毘舍離國，有五百盲人，乞匄自

T04n0202_p0392c28 活，時聞人言：「如來出世，甚奇甚特，其有
T04n0202_p0392c29 眾生覩見之者，癱殘百病，皆蒙除愈，盲視
T04n0202_p0393a02 衣食，愁憂苦厄，悉能解免。」時諸盲人聞此
T04n0202_p0393a04 遇佛，必見救濟。」便問人言：「世尊今者，為在
T04n0202_p0393a06 路側，卑言求哀：「誰有慈悲，愍我等者，願見
T04n0202_p0393a07 將導，到舍衛國，至於佛所！」喚倩經時，無有
T04n0202_p0393a08 應者。時五百人，復共議曰：「空手倩人，人無
T04n0202_p0393a11 一錢，凡有五百，合錢已竟，左右喚人：「誰將
T04n0202_p0393a12 我等，到舍衛者，金錢五百，雇其勞苦。」時有
T04n0202_p0393a13 一人，來共相可，相可已定，以錢與之。勅諸
T04n0202_p0393a14 盲人，展轉相牽，自在前導，將至摩竭國，棄
T04n0202_p0393a15 諸盲人，置於澤中。是時盲人，不知所在，為
T04n0202_p0393a16 是何國，互相捉手，經行他田，傷破苗穀。時
T04n0202_p0393a17 有長者，值來行田，見五百人，踐蹋苗稼，傷
T04n0202_p0393a20 達彼國，又聞世尊，已復來向，摩竭提國，是
T04n0202_p0393a21 時使人，復還將來向摩竭國。時諸盲人，欽
T04n0202_p0393a23 喜發中，不覺疲勞。已至摩竭，復聞世尊，已
T04n0202_p0393a25 諸盲人，善根已熟，敬信純固，於舍衛國，便
T04n0202_p0393a26 住待之。使將盲人，漸到佛所，佛光觸身，驚
T04n0202_p0393a27 喜無量，即時兩目，即得開明，乃見如來，四
T04n0202_p0393a28 眾圍遶，身色晃昱，如紫金山，感戴殊澤，喜
T04n0202_p0393a29 不自勝，前詣佛所，五體投地，為佛作禮，作
T04n0202_p0393b01 禮畢訖，異口同音，共白佛言：「唯願垂矜，聽
T04n0202_p0393b02 在道次！」時佛告白：「善來比丘！」鬚髮自墮，
法

T04n0202_p0393b03 衣在身，重為說法，得阿羅漢。爾時阿難，見
T04n0202_p0393b04 諸盲人，肉眼明淨，又盡諸漏，成阿羅漢，長
T04n0202_p0393b05 跪合掌，前白佛言：「世尊出世，實復奇特，所
T04n0202_p0393b06 為善事，不可思議。又此諸盲人，特蒙殊
T04n0202_p0393b08 等。」佛告阿難：「我非但今日，除其冥闇，乃往
T04n0202_p0393b09 久遠，無量劫時，亦為此等除大黑闇。」阿難
T04n0202_p0393b10 白佛：「不審，世尊！過去世中，為此除闇，其事
T04n0202_p0393b11 云何？」佛告阿難：「乃昔久遠，無量無數阿僧
T04n0202_p0393b12 祇劫，此閻浮提，五百賈客，共行曠野，經由
T04n0202_p0393b13 嶮路，大山谷中，極為黑闇。時諸商人，迷悶
T04n0202_p0393b15 同心，向于天地、日月、山海一切神祇，啼哭
T04n0202_p0393b16 求哀。時薩薄主，愍諸商客迷悶之苦，便告
T04n0202_p0393b18 照明。」是時薩薄，即以白氈，自纏兩臂，酥油
T04n0202_p0393b21 安隱，喜不自勝。」佛告阿難：「爾時薩薄，豈異
T04n0202_p0393b22 人乎？我身是也。我從昔來，國城、妻子，及以
T04n0202_p0393b23 肉血，恒施眾生，以是之故，今致特尊。爾時
T04n0202_p0393b25 是也；過去世時，以生死力，施其光明，今得
T04n0202_p0393b26 成佛，亦施無漏慧眼。」爾時眾會，聞佛所
T04n0202_p0393b29 慧命阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉

T04n0202_p0393c04 園。爾時放鉢國，有一長者，名曇摩羨（此言法軍），
T04n0202_p0393c05 於彼國中，巨富第一。時長者妻，生一男
T04n0202_p0393c06 兒，值出軍征伐餘國，因字其兒，號曰羨
T04n0202_p0393c09 娶妻。爾時長者，遇疾困篤，數召諸醫，瞻養
T04n0202_p0393c12 一婢，供養長者，飲食、湯藥，恒知時宜，白長
T04n0202_p0393c13 者言：「從今以去，此諸醫師，不足更喚，惡意
T04n0202_p0393c14 相誤，病更不瘥。今我自當，如前法度，隨病
T04n0202_p0393c16 其婢，白長者言：「大家！我看大家，瞻視供
T04n0202_p0393c17 養，病得除瘥，唯當垂愍，賜我一願！」長者告
T04n0202_p0393c19 通，若不見違，當從我志。」長者不逆，即遂其
T04n0202_p0393c20 願。交通已竟，便覺有身。時婢懷妊，十月已
T04n0202_p0393c21 滿，生一男兒，其願滿足，故因字其兒，名富
T04n0202_p0393c23 種種治生，倍獲盈利，所至到處，無有不
T04n0202_p0393c26 奴例。爾時長者，復嬰痼疾，困篤著床，將死
T04n0202_p0393c29 命終。爾時二子，承用父教，共居一處，經歷
T04n0202_p0394a02 家居婦兒，付囑富那奇：「為我看視斯等大
T04n0202_p0394a03 小，及家餘事。」悉用相累，正爾別去，於時富
T04n0202_p0394a04 那奇，即受其教，營理家事。時二兄子，數往
T04n0202_p0394a05 其所，求索飲食及餘所須，時富那奇，稱給
T04n0202_p0394a08 飲食。」手中無錢，索食叵得，小兒瞋恚，往語
T04n0202_p0394a09 其母：「今富那奇，懷情不普，見伯父兒，隨意
T04n0202_p0394a10 給稱，我從索食，獨不見與。」母聞兒言，恨心
T04n0202_p0394a11 便生，云：「此婢子，敢懷偏心！」勝軍還家，其婦
T04n0202_p0394a12 及兒忿心未息，具以上事，向勝軍說。勝軍
T04n0202_p0394a13 聞之，倍懷憤怒：「此婢子奴，敢違我教，薄賤
T04n0202_p0394a17 其言，聽各分居，弟以家財，一切所有，養生
T04n0202_p0394a18 園宅，用作一分，以富那奇，用作一分，以此
T04n0202_p0394a19 二分，恣兄取之，謂兄取財，規自取富那奇，
T04n0202_p0394a21 愍，取富那奇，空將妻子，單罄來出，依餘
T04n0202_p0394a22 家住。時富那奇，問其嫂曰：「與我少錢，欲用
T04n0202_p0394a24 那奇，持此五錢，詣市買薪，見一束薪賣索
T04n0202_p0394a25 五錢，時富那奇，即買其薪，雇以五錢，尋見
T04n0202_p0394a28 之極，當須牛頭梅檀香木，摩以塗身，以除
T04n0202_p0394a29 其病，舉國推覓，求之叵得，即令國內：「誰有
T04n0202_p0394b01 香木一兩，當與黃金千兩。」時富那奇，往應
T04n0202_p0394b02 王募，持一小段，用奉王家，王如本令，償千
T04n0202_p0394b03 兩金。如是展轉，十段香木，悉皆售盡，得金
T04n0202_p0394b04 萬兩，因用起居、園田、舍宅、象馬、車乘、
奴婢、
T04n0202_p0394b05 畜生，家業於是，豐富具足，過踰於前，合居
T04n0202_p0394b06 數倍。爾時復有五百賈客，相與結要，欲入
T04n0202_p0394b07 大海，喚富那奇，共為伴侶。富那白兄：「求共
T04n0202_p0394b12 一是正日，二是魚眼；其間白者，此是魚
T04n0202_p0394b13 齒；今水所投，黑冥之處，是魚口也，最為可

T04n0202_p0394b14 畏。我等今者，無復活路，臨至魚口，定計垂
T04n0202_p0394b15 死。」有一賢者，敬信佛道，告語眾賈：「唯當虔
T04n0202_p0394b18 聖，願救危險，濟此諸人，毫釐之命！」時摩竭
T04n0202_p0394b19 魚，聞稱佛名，即還閉口，沈竄海底，眾賈於
T04n0202_p0394b20 是，安隱還國。時富那奇，取大金案，以諸妙
T04n0202_p0394b21 寶、摩尼珠等，莊累積滿，奉兄羨那，長跪仰
T04n0202_p0394b22 望，白大兄言：「我已為兄，積畜財寶，舍宅所
T04n0202_p0394b23 有一切具足，子孫七世，食用不盡，唯願大
T04n0202_p0394b24 兄，聽我出家！」羨那答曰：「吾不相違，但卿少
T04n0202_p0394b26 年，乃可遂意。」富那奇曰：「大兄，當知人命無
T04n0202_p0394b27 常，斯須難保。前在大海，值摩竭魚，吸船趣
T04n0202_p0394b28 口，命危垂死，蒙佛神恩，得濟餘命。唯念垂
T04n0202_p0394b29 許，聽在道次！」兄即聽之。時富那奇，與其五
T04n0202_p0394c03 可，聽使入道，讚言：「善來！」便成沙門。佛為種
T04n0202_p0394c04 種，苦切說法，五百比丘，心意開解，盡諸苦
T04n0202_p0394c05 際，成阿羅漢，唯富那奇，結使深重，佛為說
T04n0202_p0394c07 習，無有休懈。時諸比丘，安居日近，佛聽各
T04n0202_p0394c08 各隨意安居，時富那奇，往白佛言：「弟子欲
T04n0202_p0394c09 往至放鉢國安居三月，唯願見聽！」於時世
T04n0202_p0394c10 尊，告富那奇：「彼國人惡，信邪倒見，汝今初
T04n0202_p0394c11 學，於佛法中，未能具足佛法聖行，設為彼
T04n0202_p0394c14 惡，設被害時，當復云何？」富那奇曰：「世尊！當
T04n0202_p0394c15 知，正使彼人毀辱加害，莫斷我命，猶戢其
T04n0202_p0394c16 恩。」佛又告曰：「汝往至彼，忽遭惡人，殘害汝
T04n0202_p0394c17 命，無益於汝，當如之何？」富那奇言：「世尊！當
T04n0202_p0394c18 知，一切萬物，有形歸無，彼若殺我，分受其
T04n0202_p0394c19 死。」於時世尊告富那奇：「彼諸惡人，毀辱加
T04n0202_p0394c22 事，設加刀杖，打害次殺，復未殘戮，臨當斷
T04n0202_p0394c23 命，終不一念生起恚心。」佛即讚言：「善哉！善
T04n0202_p0394c24 哉！弟子所行，唯是為快。」時富那奇，攝持衣
T04n0202_p0394c25 鉢，禮佛辭退，至放鉢國。明日晨旦，入城乞
T04n0202_p0394c26 食，至一大富婆羅門家。時婆羅門，見是比
T04n0202_p0394c27 丘，即懷惡心，而來罵逐，比丘即往異家乞
T04n0202_p0394c28 食。自其明日，續其舍乞食，時婆羅門，復搥
T04n0202_p0394c29 打極手，比丘歡喜，顏色不變，時婆羅門，覩
T04n0202_p0395a01 此比丘，見毀被害，苦困垂死，而無怨色，不生
T04n0202_p0395a02 瞋恨，便自悔責，懺謝已過。時富那奇，於
T04n0202_p0395a03 彼國中，勤修不懈，盡諸結使，心忽開解，獲
T04n0202_p0395a05 勿入海，大海中難甚多無數，兄之財寶，足
T04n0202_p0395a07 訊訖竟，隨意住止。時兄羨那，不惟其勅，有
T04n0202_p0395a08 諸眾賈，來歸羨那，種種曉喚，共入大海，羨
T04n0202_p0395a10 有羨那，多取牛頭栴檀香木，滿船而還。龍
T04n0202_p0395a11 性慳悋，惜其香木，即於道中，捉其船舫，舉
T04n0202_p0395a12 帆羅風，不能得過。一切眾客，定計恐死，羨

T04n0202_p0395a13 || 那一心，稱：「富那奇！」，「今遭苦厄，願見拔濟！」。時

T04n0202_p0395a14 || 富那奇，在舍衛國祇洹精舍，坐禪思惟，遙

T04n0202_p0395a15 || 以天耳，聞兄羨那，處在危厄，至心自陳，悲

T04n0202_p0395a16 || 酸一心，稱富那奇，富那奇即以羅漢神

T04n0202_p0395a18 || 王，至於大海，恐蹙其龍。龍見鳥形，怖入海

T04n0202_p0395a19 || 底，眾賈於是安隱還家。時富那奇，教化其

T04n0202_p0395a22 || 佛之宜，以何等物能屈世尊？」時富那奇，俱

T04n0202_p0395a23 || 與其兄，辦足供養，各持香爐，共登高樓，遙

T04n0202_p0395a24 || 向祇洹，燒香，歸命佛及聖僧：「唯願明日，臨

T04n0202_p0395a25 || 顧鄙國，開悟愚蒙盲冥眾生！」。作願已訖，香

T04n0202_p0395a26 || 煙如意，乘虛往至世尊頂上，相結合聚作

T04n0202_p0395a27 || 一煙蓋。後遙以水，洗世尊足，水亦從虛，猶

T04n0202_p0395a28 || 如釵股，如意徑到世尊足上。爾時阿難，覩

T04n0202_p0395a29 || 見是事，怪而問佛：「誰放煙、水？」佛告阿難：「是

T04n0202_p0395b01 || 富那奇羅漢比丘，於放鉢國，勸兄羨那，請

T04n0202_p0395b02 || 佛及僧，故放煙、水，以為信請。」因勅阿難：「往

T04n0202_p0395b03 || 至僧中，行籌，告語：神足比丘，明日悉來，往

T04n0202_p0395b04 || 應羨那請，因現變化，以遊彼國。」阿難奉命，

T04n0202_p0395b05 || 合僧行籌，「有神足者，明當受請。」時諸比

T04n0202_p0395b06 || 丘，各各受籌。明日晨旦，僧作食人，名奇虔

T04n0202_p0395b09 || 曜，引作食具、瓢杓、健支、百斛大釜，而隨其

T04n0202_p0395b11 || 不？」答言：「非也。是諸比丘，作食之人，故來相

T04n0202_p0395b12 || 佐，辦具飲食。」於是羨那，即以華香妓樂供

T04n0202_p0395b13 || 養；供養畢竟，即便過去。次後復有十六沙

T04n0202_p0395b14 || 彌均提之等，各以神足，變作樹林，採華採

T04n0202_p0395b19 || 備，今故先來採華具果。」即以華香，具足供

T04n0202_p0395b20 || 養；供養訖已，各各過去。次復耆年大阿羅

T04n0202_p0395b21 || 漢，化作千龍，結身為座，頭皆四出，雷吼震

T04n0202_p0395b22 || 天，其諸龍口，悉兩七寶，復於其上，施大寶

T04n0202_p0395b23 || 座，飛昇虛空，身放光明，照曜天下，而來至

T04n0202_p0395b25 || 弟子，名憍陳如。佛初得道，在鹿野苑，初轉

T04n0202_p0395b26 || 法輪，廣度眾生，斯等五人，最先受化，於弟

T04n0202_p0395b27 || 子中，第一上首，神通具足，無所罣礙。」羨那

T04n0202_p0395b28 || 聞說，倍加恭敬，香華妓樂，悉以供養；供養

T04n0202_p0395b29 || 已訖，即便過去。次後復有摩訶迦葉，化作

T04n0202_p0395c03 || 師不？」答曰：「非也。是師弟子，摩訶迦葉，清儉

T04n0202_p0395c05 || 即以香華妓樂，供養，畢訖，即時過去。時舍

T04n0202_p0395c06 || 利弗，次後乘千師子，繫身為座，頭皆四出，

T04n0202_p0395c08 || 上，敷大寶床，莊校嚴飾，而處其上，身出光

T04n0202_p0395c12 || 歡喜，即以華香妓樂供養；供養訖已，即以

T04n0202_p0395c13 || 過去。時大目連，尋後而發，化作千象，羅頭

T04n0202_p0395c14 || 四出，其諸象口，皆有六牙，其一牙頭，有七

T04n0202_p0395c15 || 浴池水，一一池中，有七蓮華，其一華上，有

T04n0202_p0395c16 || 七玉女，種種變現，其數無量，放大光明，感
T04n0202_p0395c17 || 動四隣，復於其上，安置寶座，自坐其上，乘
T04n0202_p0395c20 || 那聞說，歡喜戴仰，香華妓樂，而以供養；供
T04n0202_p0395c21 || 養已，即便過去。次後復有阿那律提，而自
T04n0202_p0395c24 || 佩日光，照曜天下，光所照處，皆是金色，乘
T04n0202_p0395c26 || 師弟子，阿那律提，於是大眾，天眼第一。」羨
T04n0202_p0395c28 || 後復有佛弟難陀，化作千馬，駕七寶車，車
T04n0202_p0396a03 || 相具足，德行純備。」羨那即以香華妓樂，供
T04n0202_p0396a04 || 養，畢訖，即自過去。時須菩提次後復來，作
T04n0202_p0396a08 || 空第一。」即以華香，供養，畢訖，即自過去。次
T04n0202_p0396a09 || 有分耨文陀尼子，化作一千迦樓羅王，結
T04n0202_p0396a11 || 於其上，施大寶座，而坐其上，乘虛來至。羨
T04n0202_p0396a14 || 以華香，供養，訖已，便自過去。次復弟子，名
T04n0202_p0396a16 || 鳴相和，口含眾寶，飛翔虛空，於其身上，敷
T04n0202_p0396a20 || 那聞已，即持華香，供養，畢訖，即復過去。次
T04n0202_p0396a21 || 後復有沙門二十億，化作行樹，於虛空中，
T04n0202_p0396a22 || 以紺瑠璃，作經行道，復以七寶，夾樹兩邊，
T04n0202_p0396a23 || 種種妙寶，以界道側，於中經行，漸至其國。
T04n0202_p0396a26 || 香妓樂，供養，畢訖，即便過去。次後復有大
T04n0202_p0396a27 || 劫賓寧，化作七寶樹，樹上復有種種華
T04n0202_p0396b07 || 能入定，坐禪第一。」即以香華，供養，畢訖，即
T04n0202_p0396b08 || 自過去。次羅睺羅，尋後趣引，自化其身，作
T04n0202_p0396b09 || 轉輪王，千子七寶，皆悉具足，導從前後，來
T04n0202_p0396b11 || 佛之子，名曰羅睺羅，設在家者，領四天下，
T04n0202_p0396b12 || 七寶自至，兵仗不用，自然降附；今捨此
T04n0202_p0396b15 || 養，即自過去。五百神足弟子，各各現變，不
T04n0202_p0396b16 || 可稱計。爾時世尊，知諸弟子盡適彼國，放
T04n0202_p0396b17 || 大光明，照曜天地，普皆金色。時富那奇，語
T04n0202_p0396b18 || 其兄曰：「今者世尊，始欲發意而來至此，故
T04n0202_p0396b19 || 先放光，作是瑞應。」爾時世尊，始於座上，下
T04n0202_p0396b20 || 足躡地，應時天地，六反震動。時富那奇，語
T04n0202_p0396b21 || 其兄曰：「今者世尊，始於座上，下足躡地，以
T04n0202_p0396b22 || 是之故，天地大動。」爾時世尊，始出精舍，住
T04n0202_p0396b23 || 在於外，八金剛神住於八面，時四天王在
T04n0202_p0396b24 || 前導道，時天帝釋，從諸欲界天子百千萬
T04n0202_p0396b25 || 眾，侍衛左面，大梵天王，與色界諸天無央
T04n0202_p0396b26 || 數眾，住在右面，弟子阿難，住在佛後，大眾
T04n0202_p0396b28 || 鉢國。於其中道，逢五百作人，以千具犁牛，
T04n0202_p0396b29 || 墾治隴畝，諸牛見佛，乘空而過，身放金色
T04n0202_p0396c01 || 普照世界，諸牛至心，仰視世尊，心存篤敬，
T04n0202_p0396c04 || 來！當見哀愍，暫下開度，使離生死！」佛以悲
T04n0202_p0396c05 || 心，知其可度，即下為說種種妙法，五百作
T04n0202_p0396c06 || 人，心意開悟，斷二十億洞然之惡，成須
T04n0202_p0396c07 || 陀洹，時牛命終，盡生天上，普皆歡喜。於時

T04n0202_p0396c08 || 如來→即復發引，到前未遠，有五百童女→共
T04n0202_p0396c10 || 咸懷歡喜，叉手白言：「唯願天尊！垂心矜
T04n0202_p0396c11 || 愍，暫見濟度！」。佛知其宿行應可度化，即稱
T04n0202_p0396c12 || 所願，往至其所，隨應堪能，為說諸法。信受
T04n0202_p0396c14 || 五百仙人→處在林澤，見光普照，地悉金色，
T04n0202_p0396c16 || 敬心倍隆，仰請佛言：「唯願大聖！暫勞神
T04n0202_p0396c17 || 形，因見過度，聽在道次！」。佛觀其本緣，知之
T04n0202_p0396c20 || 永盡，成阿羅漢，隨從佛後，乘空而至。時富
T04n0202_p0396c21 || 那奇→遙見佛來，光曜天地，大眾虛轉，語兄
T04n0202_p0396c22 || 羨那：「世尊及眾→今始來至。」佛到其國，羨那
T04n0202_p0396c23 || 歡喜，即以香華及眾妓樂→供養，畢訖，共至
T04n0202_p0396c24 || 會所。佛至其舍→如法就坐，羨那合家→供辦
T04n0202_p0396c25 || 甘饌，自行澡水，敬意奉食。佛為唾嚙，食訖
T04n0202_p0396c26 || 澡漱，為其舉國、合家大小→演說妙法。合家
T04n0202_p0396c27 || 一切→得須陀洹，有具二道三四果者，復有
T04n0202_p0396c29 || 法訖，舉國男女→得度者眾，不可稱計。阿難
T04n0202_p0397a02 || 那奇→過去世中→作何惡行，為人下賤，屬他
T04n0202_p0397a06 || 一長者→財富無數，為佛眾僧興僧伽藍，
T04n0202_p0397a07 || 衣服飲食、病瘦醫藥、四事供辦，供給一切，
T04n0202_p0397a09 || 兒出家學道，其父死後，佛圖供具→皆悉轉
T04n0202_p0397a11 || 比丘→勤力招合檀越知識，積聚錢財，修補
T04n0202_p0397a12 || 缺落，復合眾僧→還繼供養。於時多眾→住在
T04n0202_p0397a13 || 其寺，勤精專修，具諸道者，時彼道人→作僧
T04n0202_p0397a14 || 自在。時有羅漢道人→次知日直，掃除草土，
T04n0202_p0397a15 || 積在中庭，不時除棄。於時比丘→惡心呵叱：
T04n0202_p0397a16 || 『今此比丘→如奴無異，雖知掃地，不能除棄。』
T04n0202_p0397a17 || 「阿難！當知！彼時比丘→大自在者，今富那奇
T04n0202_p0397a18 || 比丘是也，由其惡心呵得道人，比之為奴，
T04n0202_p0397a19 || 由此一言，五百世中→恒為奴身，復由興
T04n0202_p0397a21 || 世，蒙得過度。今此國中→受化之人，皆是往
T04n0202_p0397a23 || 等→及與眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0397a26 || 園。爾時舍衛城中→人民眾多，居止隘狹，廁
T04n0202_p0397a27 || 溷尠少，大小便利→多往出城。或有豪尊→不
T04n0202_p0397a28 || 能去者，便利在器中，雇人除之。時有一人→
T04n0202_p0397b01 || 除糞，得價自濟。爾時世尊→即知其應度，獨
T04n0202_p0397b02 || 將阿難→入於城內，欲拔濟之。到一里頭，正
T04n0202_p0397b03 || 值尼提→持一瓦器→盛滿不淨，欲往棄之。遙
T04n0202_p0397b04 || 見世尊，極懷鄙愧，退從異道，隱屏欲去，垂
T04n0202_p0397b07 || 尿澆身，深生慚愧，不忍見佛。是時世尊→就
T04n0202_p0397b09 || 來尊重，金輪王種，翼從弟子→悉是貴人，我
T04n0202_p0397b12 || 垢穢，亦如大火能燒諸物，大小好惡→皆能
T04n0202_p0397b14 || 與女，有能修者，皆盡諸欲。」是時尼提→聞佛
T04n0202_p0397b16 || 城外→大河水邊→洗浴其身，已得淨潔，將詣
T04n0202_p0397b17 || 祇洹，為說經法，苦切之理，生死可畏，涅槃

T04n0202_p0397b19 || 沙門，佛即告曰：「善來比丘！」鬚髮自落，法衣
T04n0202_p0397b21 || 羅漢，三明六通，皆悉具足。爾時國人，聞尼
T04n0202_p0397b22 || 提出家，咸懷怨心，而作是言：「云何世尊，聽
T04n0202_p0397b23 || 此賤人出家學道？我等如何，為其禮拜？設
T04n0202_p0397b28 || 洹門外，有一大石，尼提比丘，坐於石岩，縫
T04n0202_p0397b29 || 補故衣，有七白天人，各持華香，而供養之，
T04n0202_p0397c02 || 而語之言：「我欲見佛，願為通白！」比丘即時，
T04n0202_p0397c03 || 身沒石中，踊出於內，白世尊曰：「波斯匿王，
T04n0202_p0397c05 || 「從汝本道，往語令前。」尼提尋時，還從石出，
T04n0202_p0397c08 || 先當請問，此比丘者，有何福行，神力乃爾？」
T04n0202_p0397c10 || 白世尊言：「向者比丘，神力難及，入石如水，
T04n0202_p0397c11 || 出石無孔，姓字何等，願見告示。」世尊告曰：
T04n0202_p0397c12 || 「是王國中，極賤之人，我已化度，得阿羅漢，
T04n0202_p0397c14 || 欣悅無量，因告王曰：「凡人處世，尊卑貴賤，
T04n0202_p0397c15 || 貧富苦樂，皆由宿行，而致斯果。仁慈謙順，
T04n0202_p0397c18 || 世，多所潤濟，如此凡陋下賤之人，拔其苦
T04n0202_p0397c21 || 真？唯願世尊！敷演分別！」佛告王曰：「諦聽！
善

T04n0202_p0397c22 || 持！吾當解說，令汝開悟。乃往過去，迦葉如
T04n0202_p0397c23 || 來，出現世間，滅度之後，有比丘僧凡十萬
T04n0202_p0397c24 || 人，中有一沙門，作僧自在，身有疾患，服藥
T04n0202_p0397c25 || 自下，僞傲恃勢，不出便利，以金銀澡槃，就
T04n0202_p0397c26 || 中盛尿，令一弟子擔往棄之，然其弟子，是
T04n0202_p0397c27 || 須陀洹。由在彼世，不能謙順，自恃多財，秉
T04n0202_p0397c29 || 除糞穢，以是因緣，流浪生死，恒為下賤，五
T04n0202_p0398a01 || 百世中，為人除糞，乃至於今。由其出家，持
T04n0202_p0398a05 || 量苦惱眾生。」佛告大王：「善哉！善哉！如汝所
T04n0202_p0398a08 || 喜，無有慢心，即起長跪，執尼提足，而為作
T04n0202_p0398a09 || 禮，懺悔自謝，願除罪咎。世尊爾時，因為廣
T04n0202_p0398a10 || 說法微妙之義，所謂論者，施論、戒論、生天
T04n0202_p0398a11 || 之論，欲不淨想，出要為樂。爾時大會，聞佛

T04n0202 《賢愚經》卷 7

T04n0202_p0398a20 || 園，爾時國王名波斯匿，于時南方有國，名
T04n0202_p0398a21 || 為金地，其王字劫賓寧，王有太子，名摩訶
T04n0202_p0398a22 || 劫賓寧，其父崩背，太子嗣位，體性聰明，
T04n0202_p0398a23 || 大力勇健，所統國土，三萬六千，兵眾殷熾，
T04n0202_p0398a24 || 無能敵者，威風遠振，莫不摧伏，然與中
T04n0202_p0398a25 || 國，不相交通。後有商客，往到金地，以四端
T04n0202_p0398a26 || 細〔(鬪/且)*毛〕，奉上彼王，王納受已，問商客言：
「此物
T04n0202_p0398b01 || 復問言：「中國諸王，以何等故不來獻我？」商
T04n0202_p0398b03 || 不來承奉耳。」王自思惟：「今我力勢，能總威

T04n0202_p0398b05 威，令彼率伏。」復問商客：「中國諸王，何者最
T04n0202_p0398b06 大？」商主白言：「舍衛國王，為第一大。」時金
T04n0202_p0398b07 地王，即便遣使，詣舍衛國，持書示教，其理
T04n0202_p0398b08 委備，告語其王波斯匿言：「我之威風，遍閻
T04n0202_p0398b13 後七日，與我相見；設不如是，吾當興兵
T04n0202_p0398b14 破汝國界。」波斯匿聞，深用驚惶，即往詣佛，
T04n0202_p0398b17 有聖王，近在此間，卿可到邊，傳汝王命。」
T04n0202_p0398b19 身，作轉輪王，令目連作典兵臣，七寶侍
T04n0202_p0398b20 從，皆悉備有。又化祇桓，令作寶城，繞
T04n0202_p0398b21 城四邊，有七重塹，其間皆有七寶行樹，雜
T04n0202_p0398b22 色蓮花，不可稱計，光明晃晃，照然赫發。城
T04n0202_p0398b23 中宮殿，亦是眾寶，王在殿上，尊嚴可畏。於
T04n0202_p0398b24 是彼使，前入化城，既覩大王，情甚驚悚，自
T04n0202_p0398b25 念：「我君，無狀招禍。」；然不得已，以書示之。
T04n0202_p0398b28 還國，致宣吾教：「信至之日，馳奔來觀，臥聞
T04n0202_p0398b29 當起，坐聞應立，立聞吾令，便當涉道。剋
T04n0202_p0398c01 期七日，不得稽遲；敢違斯制，罪在不請。」
T04n0202_p0398c02 使受教竟，還詣本國，具以聞見，白金地王。
T04n0202_p0398c05 路，先遣一使白大王言：「臣所總乘，三萬
T04n0202_p0398c08 王，同時來到，既見化王，謁拜畢已，心作是
T04n0202_p0398c09 念：「大王形貌，雖復勝我，力必不如。」化王于
T04n0202_p0398c10 時，勅典兵臣，以弓與之；金地國王，手不能
T04n0202_p0398c13 扣之，三千世界，皆為振動。次復取箭，彎弓
T04n0202_p0398c14 而射，離手之後，化為五發，其諸箭頭，各各
T04n0202_p0398c15 皆出無數光明，其光明頭，皆有蓮花，大如
T04n0202_p0398c16 車輪，一一花上，各各皆有一轉輪王，七寶具
T04n0202_p0398c18 生，莫不蒙賴；諸天境界，見其光明，及聞說
T04n0202_p0398c19 法，身心清淨，有得道果第二、第三道者，有
T04n0202_p0398c20 發無上正真道意，復有得住不退地者；人
T04n0202_p0398c21 道眾生，見佛光明，及聞所說，心生踊躍，其
T04n0202_p0398c22 中有得一道、二道、三道之者，出家入要得
T04n0202_p0398c24 不可稱計；餓鬼中者，見佛光明，及聞所說，
T04n0202_p0398c26 恭敬於佛，即得解脫，生人天中；畜生中者，
T04n0202_p0398c27 見佛光明，貪欲瞋毒，皆得消除，癡心蒙冥，
T04n0202_p0398c29 生人天中；地獄中者，見佛光明，寒則熅煖，
T04n0202_p0399a01 熱則清涼，苦痛之處，即得休息，身心踊躍，
T04n0202_p0399a03 劫賓寧王、金地諸王，見斯變已，其心信伏，
T04n0202_p0399a04 遠塵離垢，得法眼淨，萬八千王，一時皆然。須
T04n0202_p0399a05 臽之頃，佛攝神力，還復本形，諸比丘僧，前
T04n0202_p0399a06 後圍繞。金地王眾，求索出家，佛即聽許，鬚
T04n0202_p0399a08 果。阿難白佛：「此金地王，宿種何德，生在
T04n0202_p0399a10 告阿難：「眾生由行受其果報。乃往過去，有
T04n0202_p0399a11 迦葉佛，般涅槃後，有一長者，為起塔廟，
T04n0202_p0399a13 床褥、衣食，亦復斷絕。其主長者，有子比丘，

T04n0202_p0399a14 || 便行勸化人民之類，各令減割，用治斯塔，
T04n0202_p0399a15 || 又設飲食、床臥之具，諸人同心，咸共供承，
T04n0202_p0399a19 || 賓寧是；其諸人民受道化者，今萬八千諸王
T04n0202_p0399a20 || 是也。」佛說是法，眾會聞者，逮得道證，發心
T04n0202_p0399a24 || 爾時波斯匿王，有一大臣，名梨耆彌，家居
T04n0202_p0399a27 || 餘一兒，為之納婦，要令殊勝。」時此長者，
T04n0202_p0399a28 || 有一親厚婆羅門，來共相見，因議語曰：「今我
T04n0202_p0399a29 || 欲為小兒求婚，未能知處。卿自昔來，遊
T04n0202_p0399b01 || 行諸國，今欲煩君，為我推覓，若見有女
T04n0202_p0399b03 || 之。」時婆羅門，即便然可，遍行看覓，到特叉
T04n0202_p0399b04 || 尸利國，見有五百童女，群行遊戲，採取好
T04n0202_p0399b05 || 花，用作拂飾，此婆羅門，隨逐觀之。轉復前
T04n0202_p0399b06 || 行，當度少水，諸女子輩，皆脫革屣，中有
T04n0202_p0399b07 || 一女，而獨不脫，并屣入水；轉復前行，續
T04n0202_p0399b08 || 更有河，眾女褰衣爾乃入水，唯此一女，獨
T04n0202_p0399b09 || 并衣入；前行林間，諸女各各上樹採花，時
T04n0202_p0399b10 || 此一女，自不上樹，從他索之，得花甚多。
T04n0202_p0399b11 || 時婆羅門，問此女言：「我有少疑，欲得相
T04n0202_p0399b13 || 女，當入水時，盡脫革屣，汝獨不脫，有何
T04n0202_p0399b14 || 意故？」時女答言：「汝癡何甚！所以作屣，正
T04n0202_p0399b15 || 用護脚，陸地之事，眼有所見，荊棘瓦石，可
T04n0202_p0399b16 || 得避之；水底隱匿，眼所不覩，儻有棘刺
T04n0202_p0399b17 || 及諸毒虫，傷害人脚，是以不脫。」時婆羅門，
T04n0202_p0399b21 || 之。」時婆羅門，復更問言：「以何緣故，獨不
T04n0202_p0399b25 || 國，便於其土，安家納娶，而生斯女，字
T04n0202_p0399b26 || 毘舍利。時婆羅門，聞女所說，知必賢能，而
T04n0202_p0399b28 || 求共相見。女入白父：「外有婆羅門，欲見大
T04n0202_p0399c01 || 之言：「向者女子，是君女不？」答言：「是也。」

「為有

T04n0202_p0399c02 || 主未？」答言：「未也。」婆羅門言：「舍衛國中，有

T04n0202_p0399c04 || 門言：「是梨耆彌，最下小兒端政聰明，欲求
T04n0202_p0399c07 || 蒙許可，便共剋日，爾時有伴，往舍衛國，時
T04n0202_p0399c08 || 婆羅門，即作書疏與梨耆彌，陳說事狀。長
T04n0202_p0399c09 || 者聞已，辦具娉物，車馬騎乘，往特叉尸利
T04n0202_p0399c12 || 還舍衛，時此女母，於眾人前，囑其女言：
T04n0202_p0399c14 || 鏡，莫令斷絕。」女即長跪，奉受教勅，梨耆彌
T04n0202_p0399c15 || 聞，陰用為恨，「人生一世，苦樂無定，好衣美
T04n0202_p0399c16 || 食，如何得常？恒照明鏡，斯亦非理。」雖有
T04n0202_p0399c18 || 徒侶，進路歸國，於道中間，有一客舍，
T04n0202_p0399c19 || 四面垂軒，極為清涼，其先到者在下休息，
T04n0202_p0399c21 || 外。」妃不違之，出向露處，左右數人，不肯
T04n0202_p0399c22 || 出去。時有象馬，身體瘙痒，以身揩柱，屋即
T04n0202_p0399c23 || 崩壞，填殺下人。時梨耆彌，作是念言：「我今

T04n0202_p0399c24 || 脫死，由是兒婦。」敬遇之心，倍益隆厚。即便
T04n0202_p0399c25 || 駕乘，進路而歸，一到一大潤，草茂水美，眾人
T04n0202_p0399c29 || 流來。時梨耆彌，復重念曰：「吾等今日，再脫
T04n0202_p0400a01 || 於死，由此兒婦，得全身命。」復勅嚴駕，涉道
T04n0202_p0400a02 || 進前。既達本國，中表親里，悉來慶問，長者
T04n0202_p0400a03 || 欣悅，即設供具，共相娛樂。終竟一日，賓客
T04n0202_p0400a04 || 既罷，是時長者，召諸兒婦，而告之曰：「吾今
T04n0202_p0400a05 || 年高，厭眾事務，家居器物，欲有付託，卿等
T04n0202_p0400a06 || 諸人，誰能為我知藏執鑰？」六大兒婦盡辭不
T04n0202_p0400a07 || 堪，其第七者自言能任，于時長者，以諸藏
T04n0202_p0400a08 || 鑰，悉以付之。既以受命，勤謹不懈，朝朝
T04n0202_p0400a14 || 云何，卿可說之。」兒婦長跪，具答事狀：「我母
T04n0202_p0400a15 || 所約，著好衣者，體上大衣，教使愛護，恒
T04n0202_p0400a17 || 非為甘肥，教使晚飯，飢虛得食，麤細盡
T04n0202_p0400a18 || 美；其明鏡者，非銅鐵鏡，教令早起，灑掃
T04n0202_p0400a20 || 事如是。」時妘聞之，知有妙才，情存待遇，
T04n0202_p0400a21 || 甚倍於前，家中眾物，悉以委之，歡喜泰然，
T04n0202_p0400a22 || 無復憂慮。時有群鴈，飛入海渚，食噉粳
T04n0202_p0400a23 || 米，食之既飽，銜穉翔來，當王宮上，失墮殿
T04n0202_p0400a25 || 藥，勅使留種，莫得棄散，賦與諸臣，各令
T04n0202_p0400a26 || 殖之。時梨耆彌亦得少許，持至於家，教令
T04n0202_p0400a27 || 種之。兒婦奉取，驅率奴僕，調和畦田，於
T04n0202_p0400a28 || 中下種，生長滋茂，大獲子實。諸人種者，消
T04n0202_p0400a29 || 息失度，悉皆不生。時王夫人，歎得篤疾，召
T04n0202_p0400b01 || 問諸醫治病所由，中有醫言：「當須海渚粳
T04n0202_p0400b04 || 召諸臣，而問之言：「前勅種稻，為成熟不？
T04n0202_p0400b07 || 種稻米，為獲實不？欲得與王治夫人病。」
T04n0202_p0400b08 || 兒婦答言：「家內豐多，若用作藥，足周一國，
T04n0202_p0400b09 || 不齊一人也。」時梨耆彌，即送與王，尋
T04n0202_p0400b10 || 用作食，以與夫人，夫人食已，病得除愈。王
T04n0202_p0400b11 || 甚歡喜，大與賞賜。時特叉尸利，舍衛二國，
T04n0202_p0400b12 || 共相嫌隙，常不和順，時特叉尸利王，欲試
T04n0202_p0400b13 || 舍衛有聖智不，遣一使者至舍衛國，送
T04n0202_p0400b14 || 駢馬二匹，而是母子，形狀、毛色，一類無異，
T04n0202_p0400b15 || 「能別識者，實為大善。」王及群臣，不能分別。
T04n0202_p0400b16 || 時梨耆彌，從宮歸家，兒婦問言：「有何消
T04n0202_p0400b17 || 息？」妘即答言如向所見，兒婦白言：「此事易
T04n0202_p0400b23 || 王大歡喜，倍加爵賞。時彼來使，還歸本國，
T04n0202_p0400b24 || 具白諸理。時特叉尸利王，便更遣使，送
T04n0202_p0400b25 || 於二蛇，麤細長短相似如一，「能別雄雌
T04n0202_p0400b26 || 者，斯亦大善。」波斯匿王，及諸群臣，無能識
T04n0202_p0400b27 || 者。時梨耆彌，歸問兒婦：「此復云何？」兒婦答
T04n0202_p0400b28 || 言：「以一端細〔(晶/且)*毛〕，敷置於地，取此二蛇，用

T04n0202_p0400c05 || 告彼使曰：「是雄，是雌。」使尋報曰：「審爾不虛。」

T04n0202_p0400c06 || 王甚慶悅，大賜財寶。時彼國王，復送一木，

T04n0202_p0400c07 || 長滿一丈，根杪正等，無有節目、刀斧之迹，

T04n0202_p0400c09 || 甚不可量。」王及諸臣，無能識者。時梨耆彌，

T04n0202_p0400c10 || 復問兒婦，兒婦答曰：「此事易耳，但取其木

T04n0202_p0400c17 || 中，實有賢達，自今以後，當修義好。」波斯

T04n0202_p0400c18 || 匿王，情倍踊躍，召梨耆彌，而問之曰：「頃來

T04n0202_p0400c22 || 已滿，生三十二卵，其一卵中，出一男兒，形

T04n0202_p0400c23 || 體顏貌，端嚴挺特。年遂長大，勇健無雙，一

T04n0202_p0400c24 || 人之力，敵於千夫，父母愛念，合國敬畏，後

T04n0202_p0400c26 || 舍離，信心開解，請佛及僧於舍供養。佛為

T04n0202_p0400c27 || 說法，合家眷屬，得須陀洹，唯末小兒，未獲

T04n0202_p0400c28 || 道迹。時乘白象，欲出遊戲，門外有壟，既

T04n0202_p0400c29 || 深且廣，於其壟上，有大木橋，時此年少，適

T04n0202_p0401a02 || 中相逢，各恃豪姓，不相開避。毘舍離兒，便

T04n0202_p0401a03 || 懷瞋恚，就於象上，低身下向，捉輔相子并

T04n0202_p0401a04 || 其車乘，擲置壟中，身體傷破，百節皆痛，啼

T04n0202_p0401a05 || 哭而歸，白其父言：「毘舍離兒，橫見毀辱，

T04n0202_p0401a08 || 當思密計，以報此怨。」即以七寶，合為馬鞭

T04n0202_p0401a09 || 三十二枚，用好純剛，作刀內中，三十二

T04n0202_p0401a10 || 人，各遺一枚，而語之言：「汝等年少，體性自

T04n0202_p0401a11 || 嬉，故作此鞭，而用相贈，幸可納之，恒捉在

T04n0202_p0401a13 || 之時，禮不帶刀。於是輔相，已見納受而常

T04n0202_p0401a14 || 秉執，便向國王，深譖讒之，云：「毘舍離三十

T04n0202_p0401a15 || 二子，年盛力壯，一人敵千，今懷異計，謀

T04n0202_p0401a16 || 欲害王。」王雖聞之，情猶未信，復更白王：

T04n0202_p0401a17 || 「事審不虛，現有證驗，各作利刀，置馬鞭

T04n0202_p0401a19 || 言，王意便信，謂必為然，選擇力士，安在宮

T04n0202_p0401a20 || 內，一一召喚，於裏殺之。以三十二頭，盛著

T04n0202_p0401a22 || 舍離，請佛及僧就家供養，見王送函，謂

T04n0202_p0401a24 || 住！勿解！須待食竟。」食飽已訖，便命令坐，

T04n0202_p0401a25 || 為其說法。「此身無常、苦、空、無我，生多危懼，

T04n0202_p0401a26 || 不得久立，眾惱纏縛，辛酸難計，恩愛別離，

T04n0202_p0401a27 || 互相悲戀，唐困身識，於道無益，唯有智者，

T04n0202_p0401a28 || 能解此惡。」時毘舍離，霍然情悟，得阿那含

T04n0202_p0401a29 || 道，歡喜合掌，白世尊言：「唯垂矜愍，見賜

T04n0202_p0401b01 || 四願：一者、諸病比丘，給足湯藥，隨病飲

T04n0202_p0401b02 || 食；二者、看病比丘，亦給其食；三者、遠來比

T04n0202_p0401b03 || 丘，先供養之；四者、遠行比丘，給辦糧餉。所

T04n0202_p0401b04 || 以者何？諸病比丘，由無湯藥、好飲食故，其

T04n0202_p0401b05 || 病難差，或復沒命；瞻病比丘，由無食故，

T04n0202_p0401b07 || 違心恚怒，病則難愈，以是之故，當施其食；

T04n0202_p0401b10 || 傷損毀辱，以是之故，當先與食；遠去比丘，

T04n0202_p0401b12 險，多諸毒獸，設當獨涉，或致危難，我以
T04n0202_p0401b14 四願，讚言：「善哉！善哉！如汝所願，其德弘大，
T04n0202_p0401b15 供佛無異。」即與眾僧，還到祇桓。世尊去
T04n0202_p0401b16 後，開函視之，三十二頭，悉在函中，由愛
T04n0202_p0401b17 斷故，不生懊惱，但作是言：「痛哉！悲哉！
T04n0202_p0401b19 爾！」？三十二兒，婦家親族，聞此事理，極懷瞋
T04n0202_p0401b20 恚，咸共唱言：「大王無道，枉殺善人。」共合兵
T04n0202_p0401b21 馬，欲為報仇。軍眾雲集，圍繞王宮，時王
T04n0202_p0401b22 恐怖，退向佛所。諸人聞之，即引軍馬，往圍
T04n0202_p0401b23 祇桓。爾時阿難，聞波斯匿王，殺毘舍離三
T04n0202_p0401b25 世尊言：「有何因緣，三十二兒，為王所殺？」
T04n0202_p0401b29 難：「乃往過去久遠世時，此三十二人，共為親
T04n0202_p0401c01 友，相與言議，盜他一牛。彼時國中，有一老
T04n0202_p0401c02 母，無有子息，單窮困厄，時諸偷兒，往詣其
T04n0202_p0401c03 舍，欲共殺牛，老母歡喜，為辦薪、水、煮熟之
T04n0202_p0401c04 具。臨下刀時，牛跪乞命，諸人意盛，必欲
T04n0202_p0401c09 善。」佛告阿難：「爾時牛者，今波斯匿王是；爾
T04n0202_p0401c10 時盜牛人者，今毘舍離三十二子是；爾時老
T04n0202_p0401c11 母者，今毘舍離是。由此果報，五百世中，常
T04n0202_p0401c12 為所殺，乃至於今。彼時老母，由助喜故，
T04n0202_p0401c13 五百世中，常為作母，極懷懊惱，今值我
T04n0202_p0401c16 時，有一老母，信敬三寶，其家大富，合集眾
T04n0202_p0401c17 香，以油和之，欲往塗塔，於其中路，逢三
T04n0202_p0401c20 十二人，歡喜共去，塗塔已竟，各作是言：『由
T04n0202_p0401c21 是老母故，令我等得種福業，願所生處，
T04n0202_p0401c24 之。從是已來，五百世中，恒生尊貴。爾時老
T04n0202_p0401c25 母，今毘舍離是；爾時三十二人，今三十二子
T04n0202_p0401c26 是。」時諸軍眾，聞佛所說，恚心便息，而作是
T04n0202_p0401c28 其報。由殺一牛，猶尚如是，波斯匿王，是
T04n0202_p0401c29 我曹主，云何懷惡，而欲危害？」即除器仗，自
T04n0202_p0402a01 投王前，求哀請過。王亦釋然，不問其罪。
T04n0202_p0402a02 爾時世尊，因為四眾廣說諸法，善業應修，
T04n0202_p0402a03 惡行應離。敷演分別四諦妙法。眾會聞者
T04n0202_p0402a07 者阿難，從座而起，整衣服，長跪叉手，前白
T04n0202_p0402a08 佛言：「阿若憍陳如，伴黨五人，宿有何慶，
T04n0202_p0402a09 依何因緣，如來出世，法鼓初震，獨先得聞，
T04n0202_p0402a10 甘露法味特先得嘗？唯願垂哀，具為解說！」
T04n0202_p0402a11 於時世尊，告阿難言：「此五人者，先世之
T04n0202_p0402a12 時，先食我肉，致得安隱，是故今日，先得
T04n0202_p0402a14 世食肉，有何因緣？願具開示。」佛告之曰：
T04n0202_p0402a15 「過去久遠，無量無數阿僧祇劫，此閻浮提，
T04n0202_p0402a16 有大國王，名曰設頭羅健寧，領閻浮提，八
T04n0202_p0402a17 萬四千國，六萬山川，八十億聚落，二萬夫人
T04n0202_p0402a18 嫫女。王有慈悲，憐念一切，人民之類，靡不

T04n0202_p0402a19 || 蒙賴。『爾時國中，有火星現，相師尋見，而白
T04n0202_p0402a23 || 即合群臣，而共議之。眾臣咸曰：『當下諸
T04n0202_p0402a25 || 斛斗，十二年中人得幾許。』王從其議，即時
T04n0202_p0402a26 || 宣令，急勅算之。都計算竟，一切人民，日得
T04n0202_p0402a27 || 一升，猶尚不足。從是已後，人民飢餓，死亡
T04n0202_p0402a29 || 與夫人、嫫女，出遊園觀，到各休息，王伺眾
T04n0202_p0402b02 || 國人，飢羸無食，我捨此身，願為大魚，以我
T04n0202_p0402b03 || 身肉，充濟一切。』即上樹端，自投於地，即時
T04n0202_p0402b04 || 命終，於大河中，為化生魚，其身長大，五百
T04n0202_p0402b05 || 由旬。『爾時國中，有木工五人，各齎斤斧，往
T04n0202_p0402b06 || 至河邊，規斫材木。彼魚見已，即作人語而
T04n0202_p0402b07 || 告之曰：『汝等若飢，欲須食者，來取我肉；若
T04n0202_p0402b10 || 告國人大小，有須食者，悉各來取。』五人歡
T04n0202_p0402b11 || 喜，尋各斫取，食飽齎歸。因以其事具語國
T04n0202_p0402b12 || 人，於是人民，展轉相語，遍閻浮提，悉皆來
T04n0202_p0402b13 || 集，噉食其肉。一脇肉盡，即自轉身，復取一
T04n0202_p0402b15 || 是翻覆，恒以身肉，給濟一切，經十二年。其
T04n0202_p0402b16 || 諸眾生，食其肉者，皆生慈心，命終之後，得
T04n0202_p0402b18 || 則我身是。時五木工，先食我肉者，今憍陳
T04n0202_p0402b19 || 如等五比丘是。其諸人民後食肉者，今八萬
T04n0202_p0402b20 || 諸天，及諸弟子得度者是。我於爾時，先以
T04n0202_p0402b21 || 身肉，充彼五人，令得濟活，是故今日最初
T04n0202_p0402b22 || 說法，度彼五人，以我法身少分之肉，除彼
T04n0202_p0402b23 || 三毒飢乏之苦。』賢者阿難及諸會者，聞佛所

T04n0202 《賢愚經》卷 8

T04n0202_p0402c07 || 阿難，竹林中坐，心自思惟：「如來出世，甚奇甚
T04n0202_p0402c08 || 特！今諸弟子，蒙佛恩澤，於四供養，無所乏
T04n0202_p0402c09 || 少，各獲安隱，得盡苦際；一切世間，諸王臣
T04n0202_p0402c10 || 民，亦得大利，遭值三寶，人民安樂，悉思
T04n0202_p0402c12 || 詣佛所。爾時，世尊，為四部眾，廣說妙法。慧
T04n0202_p0402c13 || 命阿難，前整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長
T04n0202_p0402c15 || 佛告阿難：「如汝所言，如來出世，實復奇特，
T04n0202_p0402c16 || 令一切眾生皆獲利益。復次，阿難！如來正
T04n0202_p0402c17 || 覺，非但今日祐利眾生，過去世時，亦復利
T04n0202_p0402c18 || 益。」阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，饒益眾
T04n0202_p0402c20 || 劫，此閻浮提有四河水、二大國王。一王名
T04n0202_p0402c21 || 曰婆羅提婆（晉言梵天），獨據三河，人民熾
T04n0202_p0402c22 || 盛，然復懦弱；一王名曰罰闍達提（晉言
T04n0202_p0402c23 || 金剛聚），唯得一河，人民亦少，然其國人悉皆
T04n0202_p0402c24 || 勇健。『時金剛聚，處于正殿，獨坐思惟：『如我
T04n0202_p0402c25 || 今者，兵眾勇悍，而所獲水少，彼國懦弱，獨
T04n0202_p0403a01 || 言：『今正是時。』即遣驛使，至梵天國，具以王

T04n0202_p0403a02 || 意→宣示梵王。梵王聞此，復自思惟：『我國
T04n0202_p0403a04 || 用授我。→至於力諍，我不下彼。』作是念已，
T04n0202_p0403a05 || 報彼使言：『今此國土→非我所得，乃是父
T04n0202_p0403a06 || 王→轉用見授。如我今者→力不減汝，汝欲
T04n0202_p0403a07 || 力決，我不相畏。』**【**使還本國，具以聞王。王
T04n0202_p0403a08 || 即合軍→攻梵天國。→共戰一交，梵天軍壞，
T04n0202_p0403a09 || 乘背追躡，經至城邊。→眾人怖縮，更不敢出，
T04n0202_p0403a10 || 諸臣相將→悉共集會，詣梵王所，咸皆同心→
T04n0202_p0403a12 || 今致此敗，→如是不久，懼恐失國。唯願開
T04n0202_p0403a14 || **【**王心便開，可眾臣意，→即時遣使→至彼軍
T04n0202_p0403a18 || 剛聚→從其來意，即迎其女，拜為夫人，各共
T04n0202_p0403a19 || 和解，迴軍還國。「經於數時，其王夫人→便覺
T04n0202_p0403a20 || 有胎，→懷妊之後，恒有自然七寶大蓋→常
T04n0202_p0403a23 || 世之少雙。→兒以出胎，蓋在其上。召諸相師，
T04n0202_p0403a24 || 令相此兒。相師披看，舉手唱言：『善哉！**！**善哉！』
T04n0202_p0403a25 || 異口同音白大王言：『今觀太子→德力無
T04n0202_p0403a26 || 比，人相畢足，世之希有。』王及群臣→喜不自
T04n0202_p0403a27 || 勝，即告相師，為其立字。爾時國法→依於
T04n0202_p0403a28 || 二事→而為作字：一者瑞應，二者星宿。相師
T04n0202_p0403a29 || 白王：『今此太子→入胎已來→有何等瑞？』王答
T04n0202_p0403b01 || 之曰：『有七寶蓋→恒在其上。』便為作字剎
T04n0202_p0403b02 || 羅伽利**（**→晉言蓋事**）**，以眾妙供→隨時承奉。
T04n0202_p0403b04 || 臣→共立蓋事→用為大王。「治政數年，出外遊
T04n0202_p0403b06 || 眾→何以作此種種役使？』臣答王言：『國以民
T04n0202_p0403b10 || 此。』發言已竟，一切人民→倉筭自滿，種種雜
T04n0202_p0403b11 || 穀→隨意悉有。**【**又經數時，復出外遊，見其國
T04n0202_p0403b12 || 人→採薪汲水、→舂磨作役，又問臣言：『今諸
T04n0202_p0403b13 || 人眾→故復勞苦，**？**何以爾耶？』臣白王言：『蒙王
T04n0202_p0403b14 || 恩澤→獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以
T04n0202_p0403b15 || 庶民→辦作食調。』王復言曰：『若我福德→應為
T04n0202_p0403b16 || 王者，令吾國內一切人民→若欲食時，有自
T04n0202_p0403b17 || 然食→恒在其前。』發言已訖，合境皆獲自然
T04n0202_p0403b18 || 之食。**【**又復經時，王更出遊觀，見眾人忽
T04n0202_p0403b20 || 言：『此諸人等**！**何以故爾→辛苦執作？』臣白王
T04n0202_p0403b22 || 裳。』王復言曰：『若我福德→應為王者，使吾國
T04n0202_p0403b25 || 所好。**【**又經數時，王復出遊，見於人民各各
T04n0202_p0403b26 || 競共作諸樂器，王復問臣：『我國人民→何以
T04n0202_p0403b27 || 故爾→勞煩執作？』臣白王言：『此諸人等→蒙大
T04n0202_p0403c01 || 有福→應為王者，令我國中一切樹上→皆有
T04n0202_p0403c03 || 稱意悉有。』**【**又經數時，諸王臣民→悉來拜
T04n0202_p0403c04 || 賀，值王食時，**：**時王即請，留與飲食。爾時，**【**諸
T04n0202_p0403c05 || 臣→得王飯食，百味具足，咸共白言：『臣等
T04n0202_p0403c06 || 家食→其味薄少，今得王食，美味非凡。』王告
T04n0202_p0403c07 || 之曰：『卿等臣民→若欲常得如我食者，用吾

T04n0202_p0403c11 便鳴鼓，一切人民承音念食，百味上饌，自
T04n0202_p0403c12 然在前，人民優樂，不可具陳。「時王梵天，
T04n0202_p0403c14 我以河水用與汝父，汝父已終，宜當還我。」
T04n0202_p0403c15 時蓋事王報彼使曰：『我今境土及以河水，
T04n0202_p0403c16 亦非我力強從汝得，然我為王，不勞民
T04n0202_p0403c19 王然其意，剋日共期。期日已滿，二王俱進，
T04n0202_p0403c20 軍眾圍遶，甚多無數，各安大營，在河一邊。
T04n0202_p0403c21 二王乘船，河中相見，時王梵天，初見蓋事，身
T04n0202_p0403c22 色晃曜，如紫金山，頭髮奕奕，如紺琉璃，其
T04n0202_p0403c23 目廣長，人中難有，敬心內發，謂是梵天。到
T04n0202_p0403c25 事報曰：『我國人民，所欲自然，亦無貲輸王
T04n0202_p0403c26 役之勞。』所言未訖，食時已至，蓋事王軍，鳴
T04n0202_p0403c27 鼓欲食，時梵天王，甚以惶懼，謂欲牽攝而
T04n0202_p0403c28 取殺之，怖不自寧，起謝已過，手足四布，腹
T04n0202_p0403c29 拍前地。蓋事自起，曉令還坐，復語之曰：『大
T04n0202_p0404a01 王！何以恐怖如是？我軍食時，恒自鳴鼓，所
T04n0202_p0404a02 以爾者？是我食時，用我時食，皆獲百味上
T04n0202_p0404a04 願大王！普見臨覆我及國人，悉願降附，令
T04n0202_p0404a05 諸民庶悉蒙恩澤。』於是蓋事，典閻浮提，一切
T04n0202_p0404a06 人民，盡獲安樂。「登位之後，處於正殿，群僚
T04n0202_p0404a07 百官，宿衛侍立。日初出時，有金輪寶從東
T04n0202_p0404a11 住處，汝便住中。」於是輪寶，當在王前虛空
T04n0202_p0404a13 典兵、典藏寶，次第來至。時蓋事王七寶具
T04n0202_p0404a14 足，典四天下，一切眾生，蒙王恩德，所欲自恣，
T04n0202_p0404a17 我身是也；爾時父王罰闍達提；今現我父
T04n0202_p0404a18 淨飯王是；爾時母者，今現我母摩訶摩耶
T04n0202_p0404a21 與等者。以此義故，一切眾生，皆應修習大
T04n0202_p0404a23 去世中，剎羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲
T04n0202_p0404a24 如是等無量功德，初入母胎，寶蓋隨覆？」佛
T04n0202_p0404a25 告阿難：「乃復過去久遠，無量阿僧祇劫，此
T04n0202_p0404a26 閻浮提，波羅捺國，仙人山中，有辟支佛，恒
T04n0202_p0404a27 於山中止住。時辟支佛，患身不調，往問藥
T04n0202_p0404a28 師，藥師語曰：『汝有風病，當須服乳。』時彼國
T04n0202_p0404a29 中，有一薩薄，名曰阿利耶蜜羅，晉言聖
T04n0202_p0404b01 友，時辟支佛，往告其家，陳病所由，從其
T04n0202_p0404b03 三月。三月已竟，身病得差，感其善意，欲
T04n0202_p0404b06 入秋毫之裏，如是種種，現十八變，於是
T04n0202_p0404b07 聖友，極懷歡喜，復從空下，重受其供，經
T04n0202_p0404b08 於數時，乃入涅槃。薩薄悲悼，追念無量，
T04n0202_p0404b10 婆，香花、伎樂，種種妙物，持用供養，所捉大
T04n0202_p0404b11 蓋，以置其上，盡其形壽，供養此塔。由其
T04n0202_p0404b12 供養一辟支佛，四事供養，因此福報，無量
T04n0202_p0404b14 少雙。」又告阿難：「一切眾生，在家出家，皆應
T04n0202_p0404b15 脩福，生生之中，獲如是利。」爾時阿難，及

T04n0202_p0404b16 || 諸會眾→聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0404b19 || 與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊→念
T04n0202_p0404b20 || 須侍者，諸尊弟子憍陳如等→各共觀察，知
T04n0202_p0404b22 || 掌長跪，白佛：「貪得侍近捉衣持鉢，唯願垂
T04n0202_p0404b23 || 愍，！賜教聽許！」佛告之曰：「汝年老邁，自須
給
T04n0202_p0404b25 || 不聽，禮已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目犍連→
T04n0202_p0404b27 || 佛皆不聽。時阿那律試觀佛意，見佛志趣→
T04n0202_p0404b28 || 心在阿難，如日在東，照于舍宅，光從東
T04n0202_p0404c01 || 子→皆亦觀知。時舍利弗及目犍連→從坐處
T04n0202_p0404c02 || 起，到阿難前，語阿難言：「世尊志意→欲得
T04n0202_p0404c04 || 往白求為佛侍。」時賢者阿難→見諸上座來
T04n0202_p0404c08 || 觀世尊→專注致意，欲得於仁以為侍者，
T04n0202_p0404c09 || 如日初出，照于室宅，光從東牖直照西壁，
T04n0202_p0404c10 || 世尊注心亦復如是。又復世尊→究人情能，
T04n0202_p0404c11 || 知仁堪任，是以留意。宜時速白求為侍者。」
T04n0202_p0404c15 || 衣，勿與我著；世尊殘食，莫令我噉；時節進
T04n0202_p0404c17 || 弗等聞是語已，具以其事→往白世尊。佛
T04n0202_p0404c19 || 索不著我故衣者，阿難長慮，恐諸弟子懷
T04n0202_p0404c20 || 嫉妬者→而生此心：『國王、臣民、諸檀越輩→施
T04n0202_p0404c21 || 佛貴價細濡之衣，阿難貪此，故求給事。』復
T04n0202_p0404c23 || 來鉢中→所食之餘，甘美百味，世無此食，阿
T04n0202_p0404c26 || 所難問，不知時節，儻相惱觸；又為侍者，
T04n0202_p0404c27 || 當候時節，飲食所宜，便身益體。一一制度→
T04n0202_p0404c28 || 慮過見及，是以先預索此三願。又復阿難→
T04n0202_p0404c29 || 不但今日索自知時，過去世時→奉侍於我，
T04n0202_p0405a03 || 弗：「汝欲聞者，諦聽著心！當為汝說。」「唯然，世
T04n0202_p0405a04 || 尊！諾！當善聽。」佛告舍利弗：「乃往過去無數
T04n0202_p0405a05 || 無量阿僧祇劫，有大國王→領閻浮提八萬四
T04n0202_p0405a06 || 千小國、八十億聚落。王所住城→名婆樓施舍，
T04n0202_p0405a07 || 於是城中→有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明
T04n0202_p0405a10 || 獻，遣使諮承，略而言之，如奉大王。「於是
T04n0202_p0405a11 || 婆羅門→富敵王家，但無子息可以紹繼，出
T04n0202_p0405a12 || 入坐臥，每懷此愁，不知何方可以得子；即
T04n0202_p0405a13 || 禱祀梵天、天帝四王、摩醯跋羅，及餘諸天、日
T04n0202_p0405a14 || 月星宿、山河樹神。種種禱祀，無所不遍，剋
T04n0202_p0405a15 || 誠積報，經十二年，其大夫人便覺有娠。一
T04n0202_p0405a16 || 聰明女人→能得知此，自知所懷→必是男兒，
T04n0202_p0405a18 || 躍，即勅家內夫人採女→來共擁護夫人進
T04n0202_p0405a19 || 止，飲食、床薦→極令細濡，調適稱給，莫違其
T04n0202_p0405a20 || 意。「十月已滿，便生男兒，身紫金色，頭髮紺
T04n0202_p0405a22 || 勝，即召相師→來共相之。相師披觀，嘆未曾
T04n0202_p0405a23 || 有，此兒相好，福德弘廣，天下所瞻，如子賴
T04n0202_p0405a24 || 母。」其父歡喜，勅為立字。天竺作字，依於

T04n0202_p0405a25 || 二種，或依星宿，或依變異。相師便問：『懷妊
T04n0202_p0405a26 || 以來，有何變異？』其父答言：『此兒之母，素來
T04n0202_p0405b01 || 故使然也。當為立字號摩訶闍迦梵（晉
T04n0202_p0405b02 || 言大施）。』其兒漸大，父甚愛念，別為作宮，立
T04n0202_p0405b03 || 三時殿，冬溫、夏涼、春秋居中，安諸妓侍，以
T04n0202_p0405b04 || 娛樂之。其兒聰明，好樂學問，誦持俗典，十
T04n0202_p0405b07 || 思欲出遊。』父聞此語，即勅臣吏：『我子大施，
T04n0202_p0405b09 || 散華燒香，莊嚴道路，極令潔淨。』**施**設辦
T04n0202_p0405b11 || 鼓，作倡伎樂，千乘萬騎，導從前後，行大御
T04n0202_p0405b12 || 道，往詣城門。於時國中人民之類，於樓閣
T04n0202_p0405b13 || 上，挾道兩邊，競共觀看，無有厭足，皆各
T04n0202_p0405b14 || 言曰：『甚奇甚妙！觀其威相，猶如梵天。』**轉**復
T04n0202_p0405b15 || 前行，見諸乞兒，著弊壞衣，執持破器，卑言
T04n0202_p0405b17 || 等何以辛苦乃爾？』或有答言：『我無父母、兄弟、
T04n0202_p0405b22 || 已，酸嘆而去。』**次**復前行，見諸屠兒，剝畜
T04n0202_p0405b23 || 生，削割秤賣。大施見問：『咄！作何等？』各各言
T04n0202_p0405b25 || 自濟。』大施嘆息，捨之而去。』**次**見耕者，以犁
T04n0202_p0405b26 || 墾地，虫從土出，蝦蟇拾吞；復有蛇來，吞食
T04n0202_p0405b27 || 蝦蟇；孔雀飛來，啄食其蛇。大施問之：『此作
T04n0202_p0405b28 || 何等？』答言：『墾地，於中下種，後當得穀以
T04n0202_p0405c01 || 歎而去。』**次**復前行，見諸獵者，張網設置，
T04n0202_p0405c02 || 捕諸禽獸；見諸禽獸，墮置網中，自挽自頓，
T04n0202_p0405c06 || 去。』**次**復前行，見捕魚師，張設羅網，所得甚
T04n0202_p0405c07 || 多，積著陸地，趣能動搖。復問其故：『咄！何以
T04n0202_p0405c09 || 魚，賣供衣食。』**大**施見已，甚懷愍悼，而自思
T04n0202_p0405c10 || 惟：『是諸眾生，皆由貧窮乏衣食故，為此惡
T04n0202_p0405c12 || 塗。從冥入冥，何其怪哉！』**？**作是念已，迴駕
T04n0202_p0405c13 || 還宮。』**思**憶是事，愁憂不樂，往見其父，求
T04n0202_p0405c15 || 自說言：『先日出遊，觀彼人民，求衣求食，
T04n0202_p0405c18 || **施**，濟眾所乏！』**父**告之曰：『我聚財寶，盡為汝
T04n0202_p0405c21 || 須者，皆悉來取。』唱令已訖，沙門、婆羅門、貧
T04n0202_p0405c23 || 民輩，有從百里、二、三、五百、千里來者，復從
T04n0202_p0405c24 || 三千、五千、萬里來者，皆強弱相扶，四方雲集。
T04n0202_p0405c25 || 一切給與，滿其所願，須衣與衣，須食給
T04n0202_p0405c26 || 食，金銀、七寶、車馬、輦輿、園田、六畜，稱意
而
T04n0202_p0405c27 || 與。』**如**是布施，經數時中，諸藏之物，三分已
T04n0202_p0405c28 || 二。時典藏吏，往白其父：『摩訶闍迦梵，自布
T04n0202_p0405c29 || 施來，藏物三分，已施其二，諸王信使，當有
T04n0202_p0406a01 || 往返，願熟思惟，後勿見責！』**父**聞吏語，自思
T04n0202_p0406a03 || 能中斷如是布施？』**復**經數時，用殘藏物，三
T04n0202_p0406a04 || 分復二，吏復更白：『前所殘物，三分之中已更
T04n0202_p0406a05 || 用二，諸王信使，事須報知，今藏垂空，願
T04n0202_p0406a06 || 更重思！』**時**婆羅門而語吏言：『吾愛此子，愛

T04n0202_p0406a07 || 心隆厚，未曾違失、面折其意。汝可方便，假
T04n0202_p0406a08 || 設因緣，來求物時，乍稱不在，且令餘殘延
T04n0202_p0406a09 || 引日月。』大吏得語已，即閉藏戶，小復他行。乞
T04n0202_p0406a12 || 雖復得物，不稱時要。大施自念：『今此小吏
T04n0202_p0406a13 || 自力何敢不承受我？將是父意故使爾耳！』
T04n0202_p0406a15 || 也。今此藏中，所殘無幾。』作是念已，『我當
T04n0202_p0406a17 || 諸人：『今此世間，作何事業，可得多財，用之
T04n0202_p0406a21 || 估，最得多財。』或有人言：『唯有入海，採
T04n0202_p0406a23 || 種、養畜，遠出行估，既非我宜，得利無幾，
T04n0202_p0406a24 || 唯有入海，此計可從。我當力勵，求辦此
T04n0202_p0406a25 || 事。』作是念已，往白父母：『今欲入海，求多
T04n0202_p0406a26 || 珍寶，還用施給，濟民所乏。唯願見聽，得
T04n0202_p0406a27 || 遂所志！』大施聞語，驚而問言：『世人入
海，
T04n0202_p0406a29 || 事，復欲習此？若欲布施，我家所有，一切眾
T04n0202_p0406b01 || 物，及藏中殘，盡令汝用，莫入大海！』又復
T04n0202_p0406b02 || 海中，眾難甚多，水浪迴波，摩竭大魚，惡
T04n0202_p0406b03 || 龍羅刹，水色之山，如是眾嶮，難可經過。汝
T04n0202_p0406b04 || 有何急，投身此難？我等命存，終不相聽，
T04n0202_p0406b05 || 宜息汝意，勿多紛紜。』大施聞此，願不從
T04n0202_p0406b10 || 諸內官，前諫喻曰：『海道遼遠，險難事多，往
T04n0202_p0406b12 || 誠懇惻，靡所不遍，經十二年，困乃從願，
T04n0202_p0406b13 || 適汝長大，欲得捨我。念棄此志，還起飲食。』
T04n0202_p0406b14 || 從一日、二日至于六日，如是種種，諫喻求
T04n0202_p0406b15 || 曉，其言如初，執志不迴。父母心懼，自共議
T04n0202_p0406b16 || 言：『此兒前後，欲有所作，要令成辦，未曾
T04n0202_p0406b17 || 中退，就令入海，猶望還期，今必拒遮，到其
T04n0202_p0406b22 || 告語眾人：『我今躬欲入海採寶，誰欲往者，
T04n0202_p0406b23 || 可共俱進。我為薩薄，自辦行具。』於時國中，
T04n0202_p0406b24 || 有五百人，聞是令已，僉然應命。即辦所
T04n0202_p0406b26 || 臣并其父母、諸王、太子、臣民之類，數千萬人，
T04n0202_p0406b28 || 於是別去。轉行數日，止宿曠野，值遇群賊，
T04n0202_p0406b29 || 來欲伺盜；菩薩憐愍，即以所齎，盡用勾與。
T04n0202_p0406c01 || 轉前到城，城名放鉢，城中有婆羅門，名迦
T04n0202_p0406c02 || 毘梨。於時大施，往到其所，欲從貸索三千
T04n0202_p0406c03 || 兩金。時婆羅門，有一妙女，身紫金色，頭髮
T04n0202_p0406c05 || 國王，皆為太子，求，悉不許。是時大施，到其
T04n0202_p0406c08 || 是我聲。』時迦毘梨，即出相見，觀其色狀，知
T04n0202_p0406c09 || 必非凡，聞其須金，一切許給。又復左手，
T04n0202_p0406c11 || 女，容貌殊異，諸王遣使，各為子求；今觀
T04n0202_p0406c12 || 薩薄，端正相似，請以此女，用相奉侍。』大施
T04n0202_p0406c14 || 還不。預受君女，此非所以。』迦毘梨言：『若令
T04n0202_p0406c15 || 吉還，當為我受。』是時大施，即許可之。時迦
T04n0202_p0406c18 || 有七重，候風以至，推著海中，以七張大

T04n0202_p0406c19 索繫於岸邊，便搖鈴唱令，告眾賈人：『汝
T04n0202_p0406c20 等皆聽海中之難，黑風、羅刹、水浪洄復、惡
龍、
T04n0202_p0406c21 毒氣、水色之山、摩竭大魚，眾難甚多，百伴
T04n0202_p0406c22 入海，時一安還。誰欲退者，可於此住，索斷
T04n0202_p0406c24 捨父母、兄弟、妻子，際遇安隱，得七寶還者，
T04n0202_p0406c25 子孫七世，食用不盡。』作是令已，便斷一
T04n0202_p0406c26 索，日日如是。『七日復唱令已，斷第七索，
T04n0202_p0406c27 望風舉帆，船疾如箭，普與眾賈到於寶
T04n0202_p0406c28 所。大施多聞，明識諸寶，輕重貴賤、色貌好醜，
T04n0202_p0406c29 示諸賈客：『如是色寶，致之不重，價貴可
T04n0202_p0407a01 取；如是輩寶，致重價賤，各共莫取。』又復約
T04n0202_p0407a02 勅：『取寶多少，當令得中，多則船重，重則沈
T04n0202_p0407a03 沒；少雖船輕，不補勞苦。』誠語已訖，各勤採
T04n0202_p0407a04 拾，積著船上；寶足裝嚴，便欲來還。『於時
T04n0202_p0407a05 大施不欲上船，諸人悉集，問其意故，大施
T04n0202_p0407a08 共白言：『我曹之等，憑賴薩薄，捐捨所重，
T04n0202_p0407a09 冒嶮至此，冀望相因，全濟還家。今者云何，
T04n0202_p0407a12 大施導師，手執香鑪，向於四方，而自立誓：
T04n0202_p0407a15 令此眾賈及船珍寶，不逢惡難，安全還國。』
T04n0202_p0407a18 隱，得出大海。『爾時大施與眾別後，前入
T04n0202_p0407a20 漸深，可齊於岐，復經七日；如是前進，七日
T04n0202_p0407a21 齊腰，七日齊項，七日恒浮。到一山邊，兩手
T04n0202_p0407a23 彼山上，平行七日，復還下山，七日徹下。到
T04n0202_p0407a24 於水邊，水中皆有金色蓮花，有諸毒蛇，其
T04n0202_p0407a25 毒極盛，悉以其身，纏蓮花根。菩薩見此，即
T04n0202_p0407a26 自端坐，繫心攝念，入慈三昧，念：『諸毒蛇本
T04n0202_p0407a28 斯惡形。』極以慈心，矜憐悲念，慈心已滿，彼
T04n0202_p0407a29 諸蛇毒，皆自除歇。大施即起，躡花而行，復
T04n0202_p0407b01 經七日，乃得度蛇。轉復前行，見諸羅刹，
T04n0202_p0407b03 諸羅刹輩，敬心自生，濡語來問：『欲何所至？』
T04n0202_p0407b05 念言：『此福德人，去於龍宮，其道猶遠，云何
T04n0202_p0407b07 時接去，度四百由旬，乃還放地。』於是大施，
T04n0202_p0407b08 轉自前行，見一銀城，白淨皦然，知是龍城，
T04n0202_p0407b09 歡喜往趣，見其城外，有七重塹，滿諸塹中，
T04n0202_p0407b10 皆有毒蛇，其毒猛盛，視之可惡。大施導師，
T04n0202_p0407b11 念：『諸毒蛇，皆由前身怒害多盛，故受如斯
T04n0202_p0407b12 可惡之形。』念慈哀愍，如視赤子，慈心已滿，
T04n0202_p0407b13 蛇毒悉除。即起蹈上，行詣龍城，見有二龍
T04n0202_p0407b15 視，大施尋時，復入慈心，龍毒便除，低頭不
T04n0202_p0407b16 視，大施即前，躡上而過。『城中有龍，坐七寶
T04n0202_p0407b17 殿，遙見菩薩，驚起自念：『今我城外，七重塹
T04n0202_p0407b18 中，皆有毒蛇，餘龍、夜叉，無敢妄越，斯是何
T04n0202_p0407b20 座，坐七寶床，種種美饌，以用供養。食已談

T04n0202_p0407b21 語，問其來意，菩薩答言：『閻浮提人貧窮辛
T04n0202_p0407b24 故，涉嶮遠來，見於大王，求梅陀摩尼往用
T04n0202_p0407b26 見給與！』龍王答言：『梅陀摩尼難得之寶，汝
T04n0202_p0407b27 故遐嶮，正來為此。若能開意留住一月，受
T04n0202_p0407b28 少微供，因為說法，梅陀摩尼爾乃可得。』菩
T04n0202_p0407b29 薩可之。『龍王日日供設百味，作諸伎樂，供
T04n0202_p0407c02 一月竟，辭當還去。』龍王歡喜，解髻寶珠，以
T04n0202_p0407c04 志強猛，必至佛道，我願為作智慧弟子！』菩
T04n0202_p0407c05 薩可之，而問之言：『今汝此珠有何力能？』即
T04n0202_p0407c08 大小送到門外，重相辭謝。「於是別去，轉
T04n0202_p0407c09 復前行，遙見一城純青琉璃，其色清潔，復
T04n0202_p0407c10 前往趣，其城外邊亦七重塹，諸塹之中亦滿
T04n0202_p0407c11 毒蛇。菩薩見已，念：『此諸蛇瞋妬所致，故來
T04n0202_p0407c12 此中，受此毒形。』端坐入慈，極加哀念，慈心
T04n0202_p0407c13 已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門，亦
T04n0202_p0407c14 見二龍以身纏城，交頭門闔，已見菩薩，
T04n0202_p0407c15 擎頭怒視。菩薩尋時思惟慈心，慈心已滿，
T04n0202_p0407c16 其毒復除，便復低頭，菩薩蹈過。『爾時城中
T04n0202_p0407c17 有一龍王坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：
T04n0202_p0407c18 』計我城外七重蛇塹，諸龍、夜叉無能越者。
T04n0202_p0407c19 此是何人能來至此？』尋下迎問，恭敬作禮，請
T04n0202_p0407c20 詣殿上，坐七寶床，辦諸百味盛美飯食。食
T04n0202_p0407c21 竟，徐徐談問所由。菩薩因答故來之意：
T04n0202_p0407c22 』唯欲求乞旃陀摩尼。』龍王白言：『旃陀摩尼
T04n0202_p0407c23 甚為難得，苟欲得者，願受我請，二月住此，
T04n0202_p0407c25 作諸伎樂，而以供養，菩薩具足為其分別
T04n0202_p0407c26 四神足事。經二月已，辭當還去。』龍王即出
T04n0202_p0407c27 髻中寶珠，以用奉上，因立要誓：『大士勤心
T04n0202_p0407c29 神足弟子！』菩薩可言：『如汝所願。』又復問：
『此
T04n0202_p0408a01 所與寶珠力能云何？』龍即答言：『此珠能兩
T04n0202_p0408a03 復殊妙，未稱我意。』諸龍大小送出門外，各
T04n0202_p0408a05 其色晃晃，甚為妙好，菩薩往趣，見其城外
T04n0202_p0408a06 亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩自念：『
T04n0202_p0408a07 此諸毒蛇亦由前身習患，憎妬怒害盛故，
T04n0202_p0408a08 受此毒形。』端坐入慈，極加愛念，慈心已至，
T04n0202_p0408a10 亦見二龍以身纏城，交頭門闔，已見菩
T04n0202_p0408a11 薩，仰頭愕視，菩薩如法入于慈定，龍毒得
T04n0202_p0408a12 除，低頭而視，即前躡上，度入城中。彼時城
T04n0202_p0408a13 中亦有龍王處於寶殿，遙見菩薩，愕然自
T04n0202_p0408a14 念：『我此城外有七重塹，滿中毒蛇，餘龍、夜
T04n0202_p0408a15 叉無能越者。今此何人能來至此？』心極奇
T04n0202_p0408a17 寶床，讓之令坐，坐已，具食種種美味，食已，
T04n0202_p0408a18 徐問所以來意。菩薩答言：『閻浮提人薄德

T04n0202_p0408a20 || 不善，命終後，復墮三劇苦中。意甚愍傷，
T04n0202_p0408a26 || 食，亦復勅作種種伎樂。菩薩恒為分別諸法
T04n0202_p0408a28 || 朝夕問訊，不失時節，隨時所須，龍自裁量，
T04n0202_p0408a29 || 諸龍、夜叉來欲求現，可進可退，自立限度，
T04n0202_p0408b01 || 奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去，
T04n0202_p0408b05 || 者總持弟子。』菩薩許之，又復問言：『所可施
T04n0202_p0408b07 || 七寶所須。』菩薩歡喜，而自念言：『閻浮提地，七
T04n0202_p0408b08 || 千由旬，此珠之德，副我所望。』前後所得，凡
T04n0202_p0408b09 || 有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小，送
T04n0202_p0408b13 || 出于海外。已度海難，小眠休息。是時海中，
T04n0202_p0408b14 || 有諸龍輩，自共議言：『我曹海中，唯此三珠，
T04n0202_p0408b15 || 其德甚大，難有般比，此人皆能，索得持去。
T04n0202_p0408b17 || 『菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：『此中無人，
T04n0202_p0408b18 || 必是海龍，持我寶去。我為此珠，經涉遐
T04n0202_p0408b23 || 知意，來問之曰：『海水深廣，三百三十六萬
T04n0202_p0408b24 || 里，正使一切人民之類，盡來共杼，不能使
T04n0202_p0408b25 || 減，況汝一身，而欲辦此？』菩薩答言：『若人至
T04n0202_p0408b26 || 心，欲有所作，事無不辦。我得此寶，當用
T04n0202_p0408b27 || 饒益一切群生，以此功德，用求佛道。我心
T04n0202_p0408b28 || 不懈，何以不能？』是時首陀會天，遙見菩薩，
T04n0202_p0408b29 || 一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切，
T04n0202_p0408c02 || 菩薩下器，一切諸天，盡以天衣，同舁水
T04n0202_p0408c03 || 中；菩薩出器，諸天舉衣，棄著餘處，一反杼
T04n0202_p0408c05 || 之，減百二十里。其龍惶怖，來到其所，語言：
T04n0202_p0408c06 || 『止！止！更莫杼海！』菩薩尋休。龍來問言：『汝求
T04n0202_p0408c07 || 此寶，用作何等？』菩薩答言：『欲用給濟一切
T04n0202_p0408c10 || 之類亦是眾生，然無劇苦，如閻浮提人民之
T04n0202_p0408c11 || 類，為錢財故，殺害、欺誑、作十不善，死墮三
T04n0202_p0408c12 || 途。我以人類，解於法化，故來索寶，先
T04n0202_p0408c13 || 充所乏，後以十善，而勸誨之。』龍聞其語，
T04n0202_p0408c14 || 出珠還之。爾時海神，見其精進強力所作，
T04n0202_p0408c15 || 即作誓言：『汝今如是，精進不休，必成佛道，
T04n0202_p0408c16 || 我願為作精進弟子。』菩薩得珠，復更飛去，
T04n0202_p0408c19 || 前行，到放鉢城。迦毘梨婆羅門，聞於菩薩
T04n0202_p0408c21 || 為設客會，辦具種種饌饈飲食；食訖，談敘
T04n0202_p0408c22 || 行路恤耗。是時，菩薩持其寶珠，指歷其家，
T04n0202_p0408c23 || 婆羅門家內，諸藏悉滿，會者覩此，歎未曾
T04n0202_p0408c24 || 有。時迦毘梨，莊嚴其女，若干種寶，授飾其
T04n0202_p0408c26 || 臂，授與菩薩。菩薩為受，迦毘梨歡喜，嚴五
T04n0202_p0408c28 || 眾寶莊校，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴，
T04n0202_p0408c29 || 駕乘即路，城中大小，送到道次，作眾伎
T04n0202_p0409a01 || 樂，導從還國。「大施父母，自與兒別，憂結迷
T04n0202_p0409a05 || 狀！捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海
T04n0202_p0409a06 || 中，得何等物？』菩薩出珠，以授父母，父母

T04n0202_p0409a07 || 手捉，而自言曰：『今我藏中，如斯石比，亦不
T04n0202_p0409a08 || 少也，何用辛苦，方乃得此？』菩薩取珠，指父
T04n0202_p0409a12 || 摩尼者，使我父母，身下自然，當有七寶
T04n0202_p0409a14 || 成，一切皆喜。『菩薩復更捉珠求願：『令我父
T04n0202_p0409a15 || 母及王、臣民，一切諸藏皆悉盈滿。』即以其珠，
T04n0202_p0409a16 || 四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人，
T04n0202_p0409a18 || 迦樊，海中吉還，得如意珠，其德殊異，却
T04n0202_p0409a21 || 下遍已，七日頭到，大施菩薩，沐浴其身，著
T04n0202_p0409a22 || 新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手
T04n0202_p0409a23 || 執香鑪，四方求願：『閻浮提人，貧窮辛苦，
T04n0202_p0409a24 || 欲得濟給，令無有乏，若當實是旃陀摩尼
T04n0202_p0409a25 || 者，便當次第兩眾所須。』求願已訖，四方
T04n0202_p0409a26 || 陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉
T04n0202_p0409a27 || 除去，次雨微水，以掩塵土，次雨飲食，百
T04n0202_p0409a29 || 種奇珍，閻浮提內，眾寶積滿，人民之類，自恣
T04n0202_p0409b01 || 而取，上妙衣食，盈溢有餘，視諸珍寶，猶
T04n0202_p0409b02 || 如瓦石。爾時菩薩，觀民充足，即遣臣吏四
T04n0202_p0409b03 || 遠，告下閻浮提內，咸使聞知：『汝等群民，先
T04n0202_p0409b04 || 由窮乏，求於衣食及諸財寶，更相欺誑，殺
T04n0202_p0409b05 || 害，極意自利忘義，不惟罪福，命終皆墮
T04n0202_p0409b08 || 珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵，
T04n0202_p0409b10 || 勿懷放逸。』種種方便，廣勅奉善，因作文書，
T04n0202_p0409b11 || 告諸王臣，騰其法誨，咸令聞知，更相勸
T04n0202_p0409b12 || 督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大
T04n0202_p0409b13 || 恩慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德，又蒙優
T04n0202_p0409b14 || 教，勅使脩善，咸皆慕義，專習慈敬，制身
T04n0202_p0409b17 || 者，今現我父淨飯王是；爾時母者，今現我母
T04n0202_p0409b18 || 摩訶摩耶是；時大施者，今我身是；銀城中龍
T04n0202_p0409b19 || 者，今舍利弗是；琉璃城中龍者，今日犍連
T04n0202_p0409b20 || 是；金城中龍者，今阿難是；時海神者，今離越
T04n0202_p0409b22 || 至今日，素自知時。阿難欲得此三願者，
T04n0202_p0409b24 || 長跪白佛：「當盡形壽為佛侍者。」時諸會者，

T04n0202 《賢愚經》卷 9

T04n0202_p0409c09 || 爾時首陀會天，下閻浮提，至世尊所，請佛
T04n0202_p0409c10 || 及僧，洗浴供養。世尊默然，已為許可。即設
T04n0202_p0409c11 || 飲食，并辦洗具，溫室煖水，調和適體，蘇油
T04n0202_p0409c12 || 浣草，皆悉備有。施設已辦，白世尊曰：「食具
T04n0202_p0409c13 || 已訖，唯聖知時。」於是世尊及諸比丘，納受
T04n0202_p0409c15 || 希有。食竟澡漱，各還本坐。是時阿難，長跪
T04n0202_p0409c18 || 世尊，敷演其事！」佛告阿難：「諦聽！善持！吾
當
T04n0202_p0409c19 || 解說。乃往過去，毘婆尸佛時，此天彼世，為

T04n0202_p0409c22 務，得少錢穀，用施洗具，并及飲食，請佛眾
T04n0202_p0409c25 今請佛及僧，尸棄佛時亦來世間，供養
T04n0202_p0409c28 劫之中，興千佛出，亦當一一洗佛及僧，猶
T04n0202_p0409c29 如今日，無有差別。」爾時世尊，因受天記：
T04n0202_p0410a01 「於未來世，滿阿僧祇百劫之中，當得作
T04n0202_p0410a03 限量。」爾時阿難，及諸四眾，聞佛所說，歡喜
T04n0202_p0410a05 少施，獲報彌多。」佛告阿難：「善哉！善哉！如汝
T04n0202_p0410a06 所言。」因為眾會，廣說妙法，其聞法者，有
T04n0202_p0410a12 大比丘僧，圍繞說法。爾時賢者阿難，見提
T04n0202_p0410a13 婆達多，於如來所，常懷嫉妬，驅飲醉象，
T04n0202_p0410a14 推山鎮佛，種種方便，欲得危害，然佛慈
T04n0202_p0410a15 心，常有矜愍，於羅睺羅及提婆達多，視之
T04n0202_p0410a16 一等，無有差別。賢者阿難，覩其如是，常懷
T04n0202_p0410a21 宿世，提婆達多，亦為傷害，爾時慈愍，其事
T04n0202_p0410a22 云何？願具說示！」佛告阿難：「過去久遠，無數
T04n0202_p0410a23 無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一
T04n0202_p0410a24 國王，名曰勒那跋彌（晉言寶鎧），領五百小
T04n0202_p0410a25 國王，有五百夫人、嫫女，皆無有子。王便
T04n0202_p0410a26 禱祠諸天、日月、山海樹神，經年歷紀，不獲
T04n0202_p0410a27 子息。王大愁憂，而自念言：『我今無子，旦夕
T04n0202_p0410a29 諸臣，不相賓伏，便當力爭，強弱相歎，枉殺
T04n0202_p0410b01 無辜，亡國喪民，莫不由此。』念是事已，益
T04n0202_p0410b02 增憤惱。時有天神，知王至意，於王夢中，而
T04n0202_p0410b03 語王言：『城外林中，有二仙士，其第一仙，身
T04n0202_p0410b04 有金色，福德聰辯，不可逮及。汝苟須子，
T04n0202_p0410b05 可往求請，必當迴意，來生王家。』王尋驚悟，
T04n0202_p0410b06 差有喜色，即勅駕乘，單將數人，遍至推
T04n0202_p0410b08 嗣，憂深慮重。『貪屈大仙，來生我家，紹繼國
T04n0202_p0410b09 嗣，去我憂患。若不見恥，唯垂見顧！』爾時
T04n0202_p0410b10 仙人，見王殷勤，不忍拒逆，即便可之。第二
T04n0202_p0410b11 仙人，復語王言：『我亦當往生於王家。』王大
T04n0202_p0410b12 歡喜，便辭還宮。「經歷數時，金色仙人，即取
T04n0202_p0410b13 命終，王大夫人，名曰蘇摩，即覺有娠，聰
T04n0202_p0410b14 明女人，能得此智，知所懷妊，分別男女，便
T04n0202_p0410b15 自說言：『我所懷妊，必當是男。』王及宮內，聞
T04n0202_p0410b16 此語已，欣悅無量。王勅宮內夫人、嫫女，盡
T04n0202_p0410b18 護進止，不臨危險。十月已滿，其大夫人，
T04n0202_p0410b20 人相具足，王及內外，觀之無厭，因召相師，
T04n0202_p0410b23 不可逮及。」王聞遂喜，復告相師，可為立
T04n0202_p0410b24 字，相師問王：『今此太子，受胎已來，有何變
T04n0202_p0410b25 異？』王即答言：『此太子母，索來妬惡，樂人之
T04n0202_p0410b26 過，妄舉姦非，見他人善，心不為喜，懷
T04n0202_p0410b29 是兒志，寄情於母。』便為立字，字迦良那伽
T04n0202_p0410c01 梨（晉言善事）。其第二夫人，名曰弗巴，第二

T04n0202_p0410c02 仙人亦復命終，生於第二夫人腹中。日月足
T04n0202_p0410c03 滿，便生男兒，形體狀貌無他殊異。復召相
T04n0202_p0410c04 師而瞻相之。相師披觀而語之言：『此太子
T04n0202_p0410c05 者，是常人耳，福德智能為足自任。』王復勅
T04n0202_p0410c06 之為其立字。相師復言：『有何異事？』王語
T04n0202_p0410c07 相師：『此太子母索性忠良，為人慈順，樂宣
T04n0202_p0410c09 善不喜。』相師復言：『此亦兒志寄之於母，故
T04n0202_p0410c10 使然耳。』因即立字為波婆伽梨（晉言惡
T04n0202_p0410c11 事）。其王爾時注心愛念迦良那伽梨，不失
T04n0202_p0410c12 其意，即勅為起三時之殿。冬時居溫殿，春
T04n0202_p0410c13 秋居中殿，夏時居涼殿。安置伎樂，而娛樂
T04n0202_p0410c14 之。太子漸大，聰辯殊異，學諸世典，十八部
T04n0202_p0410c15 經誦持通利，善其義理。後辭出遊，王即聽
T04n0202_p0410c16 之，勅治道陌，除去不淨。乘大白象，金
T04n0202_p0410c17 銀校鋸，千乘萬騎，導從前後，街道陌中，一
T04n0202_p0410c18 切人民，挾道兩邊，諸樓閣上，觀者無數，
T04n0202_p0410c19 皆言太子：『熟似梵天，威相姿貌，人中希有。』
T04n0202_p0410c20 爾時太子見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，
T04n0202_p0410c25 耳。』太子慈愍，心深增悼。轉復前行，見諸屠
T04n0202_p0410c26 兒，殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：『何以作
T04n0202_p0410c27 此？』尋各答言：『我不必樂。祖父已來，以此為
T04n0202_p0410c29 去。轉前到田，見諸耕者，墾地蟲出，蝦蟇
T04n0202_p0411a01 拾吞；復見有蛇，吞食蝦蟇；孔雀飛來，啄食
T04n0202_p0411a05 身役力，辛苦乃爾。』轉復前行，見諸獵師
T04n0202_p0411a07 地，見諸禽獸墮在其中，驚張鳴吼，不能
T04n0202_p0411a09 諸禽獸，以自供濟。』太子聞此，深歎捨去。到
T04n0202_p0411a10 河池邊，見捕魚師張網捕魚，狼藉在地，跳
T04n0202_p0411a12 仰此魚，用供衣食。』太子長歎，愍哀群生，
T04n0202_p0411a13 為衣食故，乃當如是。殺害眾生，供俟身
T04n0202_p0411a14 口，殃罪日滋，後報如何？』便迴還宮，憂念不
T04n0202_p0411a17 群品，為衣食故，欺誑、殺害，積罪日增，意甚
T04n0202_p0411a19 布施，充民所乏。王於太子，倍加愛念，聞其
T04n0202_p0411a20 所語，不能違意，即便可之。於是太子，即
T04n0202_p0411a21 時宣下，告諸人民：『迦良那伽梨太子，布施
T04n0202_p0411a22 窮困乏短之者，一切施給，皆悉來取；若有欲
T04n0202_p0411a23 須金銀、寶物、衣服、飲食及諸所須，當施
T04n0202_p0411a25 市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國沙門、
T04n0202_p0411a27 而至。須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣
T04n0202_p0411a28 意而與。爾時人民，展轉相語，遍閭浮提，
T04n0202_p0411a29 皆悉來集，用王寶藏，三分向二。時典藏臣
T04n0202_p0411b01 入白王言：『大王典領五百小國，諸國使命
T04n0202_p0411b03 施，用王內藏，三分之物，向用其二。王可思
T04n0202_p0411b04 之，勿令後悔。』王聞是語，而告臣言：『我此
T04n0202_p0411b05 太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉，若

T04n0202_p0411b06 當禁遮，儻違其意，令其憂惱，當云何耶？
T04n0202_p0411b07 分恣其意，莫得違失。』『如是數時，太子布施→
T04n0202_p0411b08 所殘藏物→三分用二。臣復白王：『前所殘物，
T04n0202_p0411b09 日日布施，三分之中→已更用二，餘殘少許→
T04n0202_p0411b12 倍餘，不忍顯露違逆其意。→若來索寶，小避
T04n0202_p0411b13 行來；→若其急索，且復與之。乍得乍不得，
T04n0202_p0411b14 可延日月。』爾時藏臣→得王教已，太子後日→
T04n0202_p0411b15 來索寶時，其臣託緣，餘處行來。→或時索得，
T04n0202_p0411b16 或時不得，不能一一稱其所須。『太子覺之，
T04n0202_p0411b17 而自念言：『今此藏臣→有何力能→敢違失我，
T04n0202_p0411b18 不相承用？將是王意→故使爾耳。又人子禮，
T04n0202_p0411b19 不應竭用父母庫藏，令其盡也。今此藏中→
T04n0202_p0411b20 所殘無幾，我當云何→得於財寶，給施一
T04n0202_p0411b21 切令，無有乏？』作是念已，即問諸人：『今
T04n0202_p0411b22 此世間→作何事業→可得多財，稱意用之？』
T04n0202_p0411b27 言：『唯不顧命，能入大海，至龍王宮→求如
T04n0202_p0411b29 人語，而自念言：『行估、種田、畜養六畜，且
T04n0202_p0411c03 王：『我欲入海→求索珍寶，給施眾生，用之
T04n0202_p0411c04 無盡，唯願父母→當見聽許！』王及夫人→聞太
T04n0202_p0411c05 子言，甚懷憂灼，問太子曰：『汝有何意→而
T04n0202_p0411c07 內餘殘→盡當與汝，以用布施。何為自棄，
T04n0202_p0411c08 云欲入海？又聞海中→多諸劇難，黑風、羅剎、→
T04n0202_p0411c09 水浪迴波、摩竭大魚、水色之山，如斯眾難，
T04n0202_p0411c10 安全者少，百伴共往，時有一還。汝今何急→
T04n0202_p0411c11 沒身危險？我及汝母→無不極憂，諸王臣
T04n0202_p0411c12 民→皆懷灼惕之懼。念捨此意，勿更紛紜。』
T04n0202_p0411c13 於是太子→聞王此語，心在大計，志存
T04n0202_p0411c16 垂哀！遂子本心！若必拒逆，不見聽許，伏
T04n0202_p0411c17 身此地，終不起也。』王及夫人、內外一切→見
T04n0202_p0411c18 太子意→不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆
T04n0202_p0411c20 一日至二日，乃至六日。王及夫人→自共議
T04n0202_p0411c21 言：『太子不食→已經六日，到明七日，命必
T04n0202_p0411c22 不全。此兒前後→意欲所作，要必成辦，不
T04n0202_p0411c25 人→相可已訖，俱共來前，各捉一手，涕淚交
T04n0202_p0411c27 子→聞王語已，歡喜而起，曉喻父母：『我雖
T04n0202_p0411c28 入海，不久當還，唯願莫大憂念於我！』為
T04n0202_p0411c29 辦種種餽饋，飲食→已訖，出外→廣行宣令：『迦
T04n0202_p0412a01 良那伽梨→今欲入海，誰欲往者，當共俱
T04n0202_p0412a02 進。』爾時國中→有五百賈客→咸皆來集，悉言
T04n0202_p0412a03 欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返
T04n0202_p0412a07 自去，私情甚難。王愛太子→隆倍異常，須與
T04n0202_p0412a08 離日，有懷悒遲，今聞與我→共入大海，儻
T04n0202_p0412a09 復見拒，咎我不少。』於時太子→聞是語已，
T04n0202_p0412a10 即便還宮，自白父王：『今此國中→有盲導師，

T04n0202_p0412a12 || 王聞是語，自往其所，語導師言：『我此太子→
T04n0202_p0412a16 || 時導師→聞王是語，即白王言：『恨我年耆，盲
T04n0202_p0412a17 || 無所見，大王所勅，豈敢有違。』？王得是語，即
T04n0202_p0412a18 || 自還宮。『于時太子→即共導師→論定發日，→還
T04n0202_p0412a19 || 到王所。』王問左右：『誰敬愛我，可與太子
T04n0202_p0412a20 || 共往採寶。』波婆伽梨→即白王言：『願與兄
T04n0202_p0412a21 || 俱，共涉大海。』王聞此語→而自念言：『今弟共
T04n0202_p0412a23 || 已，即可聽去。』爾時太子→出三千兩金→以千
T04n0202_p0412a25 || 嚴辦已訖，於是欲發。王及夫人、諸王臣民→
T04n0202_p0412a26 || 啼哭送之，別於路次。於是太子→與諸同伴→
T04n0202_p0412a28 || 候風時節，推著水中；→以七大索→繫於海邊，
T04n0202_p0412a29 || 搖鈴唱令，語眾人言：『汝等皆聽！海中眾難→
T04n0202_p0412b01 || 水浪迴波、惡龍、羅刹、黑風迴覆、海色之
T04n0202_p0412b02 || 山、摩竭大魚，如是餘難，其數猶多，前後入
T04n0202_p0412b03 || 海，吉還者少。若狐疑者，於此可還，誰能
T04n0202_p0412b06 || 孫七世→用不可盡。』作是令已，便斷一索，
T04n0202_p0412b07 || 日日如是；→至於七日，唱令已訖，斷第七索，
T04n0202_p0412b08 || 望風舉帆，船疾如箭，徑與諸人→到彼寶
T04n0202_p0412b09 || 渚。『太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其
T04n0202_p0412b11 || 取，重告眾賈，令多少得中→多取，船重→有沈
T04n0202_p0412b12 || 沒之憂；→少取，行勞→不補其苦。勅誡已訖，獨
T04n0202_p0412b13 || 與導師→別乘小船，與眾賈別，轉復前進。
T04n0202_p0412b21 || 命必不濟，示方面已。→進止道路，汝從是
T04n0202_p0412b23 || 城門，城門若閉，其城門邊→有金剛杵，汝便
T04n0202_p0412b24 || 取杵，以撞其門。城中當有五百天女→各
T04n0202_p0412b25 || 齎寶珠→來用奉汝，更有一女→最特尊勝，所
T04n0202_p0412b26 || 持寶珠→而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠→
T04n0202_p0412b27 || 得便堅持，勿令失脫；→其餘與者，亦可取
T04n0202_p0412c02 || 之葬埋，隨其所教，前進而去。『到七寶城，
T04n0202_p0412c03 || 城門堅閉，見金剛杵在其門邊，如語取杵，
T04n0202_p0412c04 || 以撞其門，城門便開。五百天女→各持寶珠→
T04n0202_p0412c05 || 來奉太子，最前一女→手所持珠→如語紺色。→
T04n0202_p0412c09 || 已滿，放船還來，船便沈沒。→諸賈人輩→乍沈
T04n0202_p0412c13 || 之後，弟語兄言：『我曹兄弟→辭父母來，入於
T04n0202_p0412c17 || 解衣裏，以珠示之。弟得見珠，因而懷情，
T04n0202_p0412c18 || 『念：『我父王恩慈不普，偏愛我兄，我不在
T04n0202_p0412c19 || 意。；今我二人→俱來入海，兄得異寶，我獨空
T04n0202_p0412c20 || 歸，從是已後，當賤遇我，我當云何？因其
T04n0202_p0412c21 || 臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王，言→
T04n0202_p0412c24 || 弟→不應俱眠，宜更坐守，護持寶珠。』兄即然
T04n0202_p0412c25 || 之，常共更守。『波婆伽梨→次應休眠，臥地
T04n0202_p0412c27 || 久故，睡寐極著。波婆伽梨→起入林中，林中
T04n0202_p0413a02 || 婆伽梨！波婆伽梨！此中有賊。』喚經數返，無
T04n0202_p0413a03 || 有應者。』爾時樹神語太子言：『波婆伽梨→

T04n0202_p0413a07 || 有一牛王，見於太子，憐敬兼懷，出舌舐
T04n0202_p0413a08 || 之，餘牛悉集，愕住共視。時牧牛人來前試
T04n0202_p0413a09 || 看，乃覩太子臥在于地，見其眼中，有是長
T04n0202_p0413a11 || 住處，常以酥乳，著其瘡中，飲食供給，隨
T04n0202_p0413a12 || 其瞻養。復經數時，眼瘡漸差，主人承事，
T04n0202_p0413a13 || 未曾懈廢。爾時太子，問牧牛人：『汝居此中，
T04n0202_p0413a16 || 勞煩主人，恒供養我，今者瘡差，小能行
T04n0202_p0413a18 || 人：『爾所時節，共相勞煩，感念主人，恩難酬
T04n0202_p0413a19 || 報。我欲前行，到於城中，展轉行乞，以自供
T04n0202_p0413a20 || 活。』時牧牛舍主，聞太子言，懼其舍內妻子、
T04n0202_p0413a24 || 『我曹於此如兄如弟，不知何緣欲相捨去。』
T04n0202_p0413a25 || 於時舍主，語太子言：『我相承侍，未有不
T04n0202_p0413a26 || 稱，不可捨我，轉行餘乞。』於時太子，聞舍
T04n0202_p0413a27 || 主語，見其慙慙，恒護其意，且小停住。復經
T04n0202_p0413a28 || 數時，便語主人：『汝供待我，隨時無乏，家內
T04n0202_p0413a29 || 一切，接我隆厚，但我意中，自欲轉行到前
T04n0202_p0413b01 || 城中，望遣一人，將我共往。』時牧牛人，見其
T04n0202_p0413b02 || 慙慙，恐違其意，令其心愁，躬自將護，共至
T04n0202_p0413b04 || 我者，買索一琴，與我自娛。』時牧牛人，尋買
T04n0202_p0413b05 || 索與，共相辭謝，於時別去。爾時，太子，素
T04n0202_p0413b06 || 多伎能，歌頌文辭，極善巧妙，即於陌宕，
T04n0202_p0413b07 || 激聲歌頌，彈琴以和，音甚清雅，城中人民，
T04n0202_p0413b08 || 聞其音者，皆樂聽觀，無有厭足，各持飲食，
T04n0202_p0413b09 || 競來與之。時城中有五百乞兒，皆來依附，
T04n0202_p0413b10 || 賴其飽食。梨師跋王，有一園監，為王監守
T04n0202_p0413b12 || 不能驚遮。於時園監，檐棕與王，其中好
T04n0202_p0413b13 || 棕，鸚鵡啄壞，王見瞋恚，欲加刑罰。園監惶
T04n0202_p0413b17 || 見迦良那伽梨，勾於道邊，觀其形相，似是
T04n0202_p0413b21 || 作方便，多作細繩，繫諸樹端，以諸鈴物，
T04n0202_p0413b22 || 連繫相著，展轉相牽，汝捉一頭，若聞有聲，
T04n0202_p0413b23 || 汝便頓繩，鸚鵡驚怖，無緣得住。』太子聞語，
T04n0202_p0413b25 || 即往為守。時波婆伽梨，到父王國，王怪獨
T04n0202_p0413b26 || 來，即問消息。波婆伽梨，而語王言：『我曹不
T04n0202_p0413b27 || 遇，船重沈沒，迦良那伽梨并諸賈人，合諸
T04n0202_p0413b28 || 珍寶，盡沒大海，我力勵浮，趣得全濟。』王及
T04n0202_p0413b29 || 夫人，聞是語已，悶絕良久，無所覺識，以
T04n0202_p0413c01 || 水灑面，困乃還蘇。宮閣內外，諸王臣民，聞
T04n0202_p0413c02 || 此事者，莫不悲悼。王及夫人，語波婆伽
T04n0202_p0413c04 || 大海中？』合土人民，無不痛惜，朝夕哭戀，
T04n0202_p0413c08 || 鴈即高翔，廣行求覓，遊彼園上，識其歌聲，
T04n0202_p0413c10 || 勝。太子聞識，即解取書，眼無所見，不能
T04n0202_p0413c11 || 看讀，因求紙筆，作書與王，說波婆伽梨
T04n0202_p0413c12 || 刺眼委曲，所更歷處，辛酸諸事。繫於鴈
T04n0202_p0413c13 || 項，鴈便飛去。梨師跋王，時有一女，端政

T04n0202_p0413c16 於太子迦良那伽梨，頭亂面垢，目無所見，
T04n0202_p0413c25 言遂欵篤，意漸附近，目無去離。『日轉欲暮，
T04n0202_p0413c27 此守園人婦，不用其餘國王太子。』今我專
T04n0202_p0413c28 心，慇懃如是，唯願父王！勿違我意！』使到王
T04n0202_p0413c29 所，具導其事。王聞是已，不能違情，因自
T04n0202_p0414a01 言曰：『此事災異，是女不肖，乃至若是。』寶鎧
T04n0202_p0414a02 大王，為第一太子迦良那伽梨，來求索
T04n0202_p0414a03 之。今此太子，入海未還，乃欲為是乞兒
T04n0202_p0414a05 著何處？』作是語已，復遣人喚。女言如初，執
T04n0202_p0414a07 著於宮中，便令交會，成為夫婦。復經數日，
T04n0202_p0414a10 志故使爾耶？』婦因自誓：『我今一心，共相尊
T04n0202_p0414a11 奉，無有他意大如毛髮。若當實爾，至誠不
T04n0202_p0414a18 聞是語，深懷歎息，語太子言：『波婆伽梨，
T04n0202_p0414a19 懷害於汝，自古至今，未有此處。汝若得
T04n0202_p0414a21 於其邊，永無瞋恨。』婦復語言：『此事難信，相
T04n0202_p0414a23 』若我於彼波婆伽梨，無有微恨大如毛髮，
T04n0202_p0414a24 我言至誠，不虛欺者，當令一目復得平復。』
T04n0202_p0414a25 自誓已訖，眼悉明淨。婦見其夫，兩目完淨，
T04n0202_p0414a29 言：『我夫，則是其人。』王笑之曰：『此女癡狂，志
T04n0202_p0414b05 子，還著界上，便唱露言：『大王！太子迦良那
T04n0202_p0414b06 伽梨，從大海還。』施設辦具，嚴駕象馬，躬與
T04n0202_p0414b07 群臣，自往迎之。還來到國，廣作賓眾，莊校
T04n0202_p0414b11 及夫人，乍悲乍喜，宮閣內外，靡不悲悼、懊
T04n0202_p0414b12 惱、瞋憤，取波婆伽梨，枷鎖其身，幽閉在
T04n0202_p0414b13 獄。勅令告下梨師跋王：『太子辛苦，在於爾
T04n0202_p0414b14 國，云何默住，不來表示？書到其時，象馬侍
T04n0202_p0414b16 其國。』梨師跋王，奉受披讀，於是太子，語梨
T04n0202_p0414b17 師跋王：『牧牛之人，於我有恩，我今思念，
T04n0202_p0414b18 欲得見之，可遣使往，為我喚之。』王尋召
T04n0202_p0414b19 來。太子語王：『我眼被刺，正仰此人，供給將
T04n0202_p0414b21 喜，即時賜遺名衣上服、象馬車乘、園田舍
T04n0202_p0414b22 宅、金銀寶物、奴婢僕使，并所典牛，盡持與
T04n0202_p0414b24 富貴。』即還報使，因表事情：『太子在此，實
T04n0202_p0414b25 所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者，已
T04n0202_p0414b26 還得眼，即娉鄙女，為太子妻，莊嚴辦具，
T04n0202_p0414b28 極令殊妙，選五百人，奉侍太子，復令擇取
T04n0202_p0414b29 五百侍女，極取端正、才能巧妙，種種寶物，
T04n0202_p0414c01 而莊飾之，五百乘車，寶物莊校，亦令極妙，
T04n0202_p0414c02 以送其女。梨師跋王，自與群臣數百千乘，
T04n0202_p0414c04 進道還國。爾時其使，到大王所，披讀書表，
T04n0202_p0414c06 馬，群臣百官、夫人嫖女，導從前後，躬迎太
T04n0202_p0414c07 子，到於界宕。爾時太子，遙見父王，下車步
T04n0202_p0414c09 持，別久念想，與子相見，一悲一喜。諸王臣
T04n0202_p0414c10 民，見其如是，欣感之情，不可具說。談論

T04n0202_p0414c13 婆伽梨，今何所在？」王答之言：『如斯惡人，天
T04n0202_p0414c19 乃入城至宮。「爾時父母、諸王臣民、男女大
T04n0202_p0414c20 小，見於太子，視於怨家，如視赤子，波婆伽
T04n0202_p0414c21 梨雖刺其眼，無有微恨大如毛髮，敬愛慈
T04n0202_p0414c22 惻，倍加於前。一切大眾，皆共歎美：『甚為奇
T04n0202_p0414c23 特！天上人中，實無有比。』太子到宮，與波婆
T04n0202_p0414c24 伽梨，親欸之情，慈愛如舊，徐問：『其珠，今在
T04n0202_p0414c25 何處？』波婆伽梨，答太子言：『來時藏著道邊
T04n0202_p0414c27 見之，收取珠寶，還共歸宮。以五百寶珠，
T04n0202_p0414c28 遺與諸王，各令取一，殘如意珠，而自留
T04n0202_p0415a01 者，令我父母所坐之處，有七寶座，頂上當
T04n0202_p0415a03 珠，而從求願：『令我父母宮內諸藏，及諸王
T04n0202_p0415a05 珠，四向歷訖，一切諸藏，而皆還滿。復勅
T04n0202_p0415a06 諸臣，告下諸國：『迦良那伽梨太子，却後七
T04n0202_p0415a07 日，當雨七寶。』即時告下，悉皆聞知。於時太
T04n0202_p0415a08 子，香湯洗浴，豎立大幢，以珠著頭，著新淨
T04n0202_p0415a11 訖，四方雲霧，即有風來，吹除糞穢，及餘不
T04n0202_p0415a12 淨，悉自除去，次復雨水，用掩塵土，次復
T04n0202_p0415a14 衣服，次雨七寶，積滿天下。爾時人民，稱慶
T04n0202_p0415a15 無量，視諸珍寶，猶如瓦石。於時太子，廣布
T04n0202_p0415a17 乏少，若能感識如是之恩，當攝身口意，
T04n0202_p0415a18 修十善道。』爾時一切，閻浮提內，感念太子
T04n0202_p0415a22 身是；爾時我父勒那跋彌，今現我父淨飯王
T04n0202_p0415a23 是；爾時母者，今現我母摩訶摩耶是；時梨師
T04n0202_p0415a24 跋王，摩訶迦葉是；爾時妻者，今瞿夷是；爾時
T04n0202_p0415a25 波婆伽梨者，今提婆達多是；閻浮提人蒙我
T04n0202_p0415a26 恩者，我初得道，八萬諸天，及我弟子，得
T04n0202_p0415a27 授記者，如此等是。阿難！我於爾時，為彼
T04n0202_p0415a28 所害，辛苦極理，猶以慈心，而矜愛之；況我
T04n0202_p0415a29 今日，得成佛道，煩惱都除，慈悲廣布，被彼
T04n0202_p0415b01 少害，豈不慈愍？」佛說是已，時諸會者，聞佛
T04n0202_p0415b02 所說，感念世尊，為於群生，經涉劇苦，而不
T04n0202_p0415b04 惟妙法，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢
T04n0202_p0415b11 陀僧伽藍。佛初還國，於時諸釋，觀佛威
T04n0202_p0415b13 厭，各共群聚街陌市里，異口同音，歎說如
T04n0202_p0415b14 來：『於此眾中，無有儔類，實可敬哉！』時諸比
T04n0202_p0415b15 丘，聞是論已，並共白佛，說其諸人歎詠之
T04n0202_p0415b16 詞。於時世尊，告諸比丘：『汝等當知，吾乃往
T04n0202_p0415b17 昔，於此眾中，最尊最妙，不但今日。』時諸比
T04n0202_p0415b18 丘，各共白佛：『不審，世尊！過去世時，於此眾
T04n0202_p0415b19 中，最尊最妙，其事云何？』爾時世尊，告諸比
T04n0202_p0415b20 丘：『諦聽！諦聽！善著心中，吾當為汝，具足解
T04n0202_p0415b21 釋，過去世事。』對曰：『唯然，願樂欲聞。』佛便為
T04n0202_p0415b22 說：『過去無量，不可思議阿僧祇劫，此閻浮

T04n0202_p0415b23 || 提、有大國王，名曰令奴，其王統領、八萬四
T04n0202_p0415b24 || 千諸小國王、一萬大臣、五百太子，夫人、嫗
T04n0202_p0415b25 || 女、合有二萬。最大夫人，字提婆跋提，最後
T04n0202_p0415b27 || 紺青，兩手掌中、千輻輪相，其左足底、有馬
T04n0202_p0415b28 || 形相，其右足底、有白象相。其兒福德，人中
T04n0202_p0415c01 || 長大，令奴大王、卒遇時病，其命將終，諸小
T04n0202_p0415c02 || 國王、群臣、太子、咸來問病。因問大王：『假其
T04n0202_p0415c03 || 終沒，諸王太子、誰應紹嗣？』時王報曰：『若我
T04n0202_p0415c04 || 諸子、有能具足十功德者，乃立為王。何等
T04n0202_p0415c05 || 十德？一者、身紫金色，其髮紺青；二者、兩手
T04n0202_p0415c06 || 掌中、有金輪相，具足不缺；三者、其右足
T04n0202_p0415c07 || 底、有白象相；四者、其左足下、有馬形相；五
T04n0202_p0415c08 || 者、著王衣服、與身相可，不大不小；六者、坐
T04n0202_p0415c09 || 王御座，威德巍巍，其坐安隱；七者、諸王群
T04n0202_p0415c10 || 臣、歡喜敬禮，稱善無量，入於後宮，夫人、嫗
T04n0202_p0415c11 || 女、踊躍歡喜，作禮恭敬；八者、若將至於天
T04n0202_p0415c12 || 祠，泥天木像、悉為作禮；九者、福德威力、能
T04n0202_p0415c13 || 雨七寶，稱給一切；十者、其母是誰、提婆跋
T04n0202_p0415c16 || 提。』諸王臣民，五百子中、從其大者，次以十
T04n0202_p0415c17 || 事、觀相其身。此諸太子、身無金色，髮無紺
T04n0202_p0415c19 || 青，不相應當；坐于御座，其木師子、驚張起
T04n0202_p0415c20 || 立，欲搏噬之；諸王臣民、悉不敬禮；將至宮
T04n0202_p0415c21 || 內，夫人、嫗女、悉不歡喜，無禮敬者；設入天
T04n0202_p0415c22 || 祠，自禮天像，諸餘泥木天像、悉不作禮；語
T04n0202_p0415c24 || 人所生。乃至五百諸大太子，於十事中、乃
T04n0202_p0415c25 || 無一事。『最下小子，身紫金色，其髮紺青；看
T04n0202_p0415c26 || 其兩手，輪相具足；觀其脚底，象形馬相，炳
T04n0202_p0415c28 || 炳德巍巍；諸王臣民、無不敬禮；入於後宮，夫
T04n0202_p0415c29 || 人、嫗女、敬奉作禮；將至天祠，泥木天像、悉
T04n0202_p0416a01 || 皆為禮；教使兩寶，始語即雨；問是誰生、提
T04n0202_p0416a02 || 婆跋提夫人所生。十事具足，諸王臣民、即
T04n0202_p0416a03 || 拜為王。『至十五日，日初出時，有金輪寶、從
T04n0202_p0416a05 || 右膝著地，跪而言曰：『若我福德、應為王者，
T04n0202_p0416a07 || 白象寶者，從香山來，毛尾貫珠；若王乘上，
T04n0202_p0416a08 || 象皆能飛，從朝至午，徧四天下；若以足行，
T04n0202_p0416a10 || 其馬毛尾、皆悉珠色，皆雨七寶；若王乘上，
T04n0202_p0416a17 || 陣嚴整，威力非凡。』七寶既具，坐自思惟：『吾
T04n0202_p0416a18 || 享斯位，皆由前身宿種福業、乃致之耳，今
T04n0202_p0416a19 || 當紹繼，使不斷絕。』即以香湯、洗浴其身，著
T04n0202_p0416a20 || 新淨衣，手執香爐，向于東方、跪而言曰：『東
T04n0202_p0416a21 || 方快土！來受我請。』即時便有二萬辟支佛、
T04n0202_p0416a22 || 來至王宮；南、西、北方，悉皆請之，時有六萬
T04n0202_p0416a23 || 辟支佛、來受王請。王與諸臣、四事供養，其
T04n0202_p0416a24 || 八萬四千諸小國王、離家來久，即啟大王、

T04n0202_p0416a25 欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：『此中快士，
T04n0202_p0416a27 願使將來共享斯福。』於時大王，即以四方
T04n0202_p0416a28 辟支佛，與諸小王，隨時供養。經八萬四千
T04n0202_p0416a29 歲，諸王臣民，命終之後，皆得生天。」佛告諸
T04n0202_p0416b02 王是；爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩
T04n0202_p0416b03 訶摩耶是；爾時提婆令奴王者，今我身是；
T04n0202_p0416b05 時，於諸人中，最為尊妙；吾今成佛，眾相
T04n0202_p0416b06 具足，於此眾中，最為奇妙。」時諸大會，聞佛
T04n0202_p0416b12 園。爾時，提婆達多，雖復出家，利養蔽心，作
T04n0202_p0416b13 三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑
T04n0202_p0416b14 象，欲令害佛；別僧兩部；殺漏盡比丘尼。以
T04n0202_p0416b17 福，信敬心生，喪斷善根。」是時阿難，析體愛
T04n0202_p0416b19 癡，造不善業，壞破善根，辱釋種子。」爾時世
T04n0202_p0416b20 尊，告阿難言：「提婆達多，非但今世為利養
T04n0202_p0416b21 故斷破善根，過去世時亦貪利養，喪身失
T04n0202_p0416b22 命。」阿難白佛言：「世尊！提婆達多，過去世
T04n0202_p0416b23 時，貪利喪身，其事云何？願樂欲聞！」佛告阿
T04n0202_p0416b24 難：「善聽！當說！往昔無量不可思議阿僧祇
T04n0202_p0416b25 劫，此閻浮提，有國名波羅奈。時有薩薄名
T04n0202_p0416c01 何瑞應？」其父答言：『受胎已來，其婦自然，慈
T04n0202_p0416c03 大，好積諸德，慈愍眾生。次後懷妊，自然弊
T04n0202_p0416c04 惡，期滿生男，形體醜陋。即請相師，為其立
T04n0202_p0416c05 字，相師問言：『此兒懷妊，有何感應？』答言：
『懷
T04n0202_p0416c06 兒已來，受性弊惡。』於時相師，即為立字，名
T04n0202_p0416c08 嫉妬意。「年各長大，欲行共賈，入海求索寶
T04n0202_p0416c09 物，各有五百侍從，前後而發。途路懸遠，中
T04n0202_p0416c10 道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求，及
T04n0202_p0416c11 諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢餓，於
T04n0202_p0416c12 空澤中，遙見一樹枝葉鬱茂，便即趣之，有
T04n0202_p0416c13 一泉水，善求及眾，悉共誠心，求哀救護，誠
T04n0202_p0416c15 人歡喜，便斫一枝，美飲流出；斫第二枝，種
T04n0202_p0416c16 種食出，百味具足，咸共承接，各得飽滿；斫
T04n0202_p0416c17 第三枝，出諸妙衣，種種備具；斫第四枝，種
T04n0202_p0416c18 種寶物，悉皆具足，莊嚴悉備，所須盡辦。惡
T04n0202_p0416c19 求後到，眾人如前，盡得充足，便自念言：『今
T04n0202_p0416c20 此樹枝，能出如是種種好物，況復其根？
T04n0202_p0416c22 令人伐之。是時善求，聞如是語，懷憤懊
T04n0202_p0416c25 之？』爾時惡求，不用其言，即掘其根。善求感
T04n0202_p0416c27 羅刹，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之，財物
T04n0202_p0416c29 我身是；爾時父者，今現我父淨飯王是；爾
T04n0202_p0417a01 時母者，今現我母摩訶摩耶是也；時惡求
T04n0202_p0417a02 者，今提婆達多是。阿難！提婆達多，非但今

T04n0202_p0417a04 || 昔常與相值，恒教善法，而不用之，反更以
T04n0202_p0417a05 || 我為怨。」爾時阿難及四部眾聞佛所說，悲

T04n0202 《賢愚經》卷 10

T04n0202_p0417a14 || 爾時諸比丘咸皆生疑：「賢者阿難本造何
T04n0202_p0417a16 || 所，而白佛言：「賢者阿難本興何福，而得如
T04n0202_p0417a17 || 是無量總持？唯願世尊！當見開示！」佛告諸
T04n0202_p0417a18 || 比丘：「諦聽著心！斯之總持皆由福德。乃往
T04n0202_p0417a19 || 過去阿僧祇劫，爾時有一比丘畜一沙彌，
T04n0202_p0417a20 || 恒以嚴勅，教令誦經，日日課程。其經足者，
T04n0202_p0417a21 || 便以歡喜；若其不足，苦切責之。於是沙彌
T04n0202_p0417a22 || 常懷懊惱，誦經雖得，復無食具，若行乞
T04n0202_p0417a23 || 食，疾得食時，誦經便足；乞食若遲，誦則不
T04n0202_p0417a24 || 充，若經不足，當被切責。心懷愁悶，啼哭
T04n0202_p0417a25 || 而行。時有長者見其啼哭，前呼問言：『何以
T04n0202_p0417a26 || 懊惱？』沙彌答曰：『長者！當知！我師嚴難，勅我
T04n0202_p0417a27 || 誦經，日日課限。若其足者，即以歡喜；若其不
T04n0202_p0417a29 || 足；若乞遲得，誦便不充，若不得經，便被切
T04n0202_p0417b01 || 責。以是事故，我用愁耳。』於時長者即語沙
T04n0202_p0417b03 || 汝不憂。食已，專心勤加誦經。』於時沙彌
T04n0202_p0417b05 || 減，日日常度，師徒於是俱同歡喜。」佛告
T04n0202_p0417b06 || 比丘：「爾時師者，定光佛是；時沙彌者，今我身
T04n0202_p0417b07 || 是；時大長者，供養食者，今阿難是。乃由
T04n0202_p0417b09 || 諸比丘聞是說已，歡喜信受，頂戴奉行。
T04n0202_p0417b12 || 爾時羅閱祇國，有估客兄弟二人，共住一處。
T04n0202_p0417b14 || 出適。於時其兄，即與眾賈，遠至他國，經歷
T04n0202_p0417b17 || 取我女。」其弟答言：「何有是事！我兄存在，不
T04n0202_p0417b18 || 敢有違。」爾時長者，數數陳說，其弟意堅，未
T04n0202_p0417b19 || 曾迴轉。長者不已，詐作遠書，託諸賈客，說
T04n0202_p0417b20 || 兄死亡，弟聞兄死，心乃愕然。長者復往，而
T04n0202_p0417b23 || 數時，女便懷妊。兄後便乃從他國還，於時
T04n0202_p0417b24 || 其弟聞兄還國，心懷慙懼，逃至舍衛。發
T04n0202_p0417b25 || 跡之後，諸親友輩，按其婦腹，墮其胎兒。如
T04n0202_p0417c04 || 五百兩。」時有一人，來應其募：「我能往取其
T04n0202_p0417c06 || 國。到彼，見弟，坐禪思惟，於時彼人，欸生慈
T04n0202_p0417c10 || 惱而死，後更受身，作毒蛇形，生彼道人戶
T04n0202_p0417c15 || 熾，即殺比丘。時舍利弗見斯事已，往至佛
T04n0202_p0417c16 || 所，而白佛言：「彼死比丘，本作何緣，今現得
T04n0202_p0417c17 || 道，被毒而死？唯願世尊！當見開示。」佛告舍
T04n0202_p0417c18 || 利弗：「善聽！善念！吾當為汝具分別說。乃往
T04n0202_p0417c19 || 過去無數世中，有辟支佛，出現於世，處在
T04n0202_p0417c20 || 山林，修遂其志。時有獵師，恒捕禽獸，施
T04n0202_p0417c21 || 設方計，望伺苟得。時辟支佛，驚其禽獸，令

T04n0202_p0417c23 以毒箭射辟支佛。時辟支佛心愍此人，欲
T04n0202_p0417c24 令改悔，為現神足，所謂飛行履虛，屈伸舒
T04n0202_p0417c25 戢，出沒自在，神足變現。於時獵師見是
T04n0202_p0417c27 哀懺悔。時辟支佛受其懺悔，懺悔已竟，
T04n0202_p0417c28 被毒而死。其人命終便墮地獄，既出地獄，
T04n0202_p0417c29 五百世中常被毒死，至于今日，得阿羅漢
T04n0202_p0418a01 道，猶為毒蟲見螫斷命。由興惡意，即還
T04n0202_p0418a03 神足如今者。」故今得值我，蒙獲道法。」
T04n0202_p0418a04 爾時舍利弗及與眾會，聞佛所說，歡喜奉
T04n0202_p0418a08 爾時有一老翁早失其婦，獨與兒居，困
T04n0202_p0418a11 父便作比丘，時兒年小，即為沙彌，恒共其
T04n0202_p0418a12 父入村乞食，暮還所止。時有一村，最為邊
T04n0202_p0418a15 之進路，執之不固，推父倒地，應時其父
T04n0202_p0418a17 丘問沙彌言：「汝朝與師至村乞食，今為
T04n0202_p0418a18 所在？」沙彌答言：「我向與師至彼乞食，日暮
T04n0202_p0418a20 手急，撲師著地，我師於時即死道中。」時諸
T04n0202_p0418a21 比丘呵責沙彌：「汝大惡人！殺父殺師！」即以
T04n0202_p0418a24 不以惡意而殺父也。」佛可其語。「如是，沙
T04n0202_p0418a26 是，無有惡意，而相殺害。」時諸比丘聞佛
T04n0202_p0418a28 父子有何因緣而便相殺？」佛言：「諦聽！吾當
T04n0202_p0418a29 說之。過去無量阿僧祇劫時，父子二人共
T04n0202_p0418b01 住一處。時父病極，於時睡臥，多有虻蠅數
T04n0202_p0418b04 便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸虻蠅競
T04n0202_p0418b05 來父額，以杖打之，即殺其父。當於爾時
T04n0202_p0418b06 亦非惡意。比丘！當知！爾時父者，此沙彌是；
T04n0202_p0418b09 意，今還相報，亦非故殺。」於時沙彌漸漸修
T04n0202_p0418b10 學，勤加不懈，遂得羅漢。爾時諸比丘聞佛
T04n0202_p0418b14 時舍衛國王波斯匿有一大臣，名曰須達，
T04n0202_p0418b16 及諸孤老，時人因行為其立號，名給孤獨。
T04n0202_p0418b17 爾時長者生七男兒，年各長大，為其納娶，
T04n0202_p0418b18 次第至六。其第七兒端政殊異，偏心愛念，
T04n0202_p0418b19 當為娶妻，欲得極妙容姿，端政有相之
T04n0202_p0418b22 門便為推覓，展轉行乞到王舍城。王舍
T04n0202_p0418b23 城中有一大臣，名曰護彌，財富無量，信敬
T04n0202_p0418b24 三寶。時婆羅門到家從乞。國法施人，要
T04n0202_p0418b25 令童女持物布施。護彌長者時有一女，威
T04n0202_p0418c01 「語令出外，我欲見之，與共談語。」時女人
T04n0202_p0418c02 內，白其父言：「外有乞人欲得相見。」父便
T04n0202_p0418c03 出外。時婆羅門問訊：「起居安和善吉！：「舍衛
T04n0202_p0418c04 國王有一大臣，字曰須達，輔相識不？」答言：
T04n0202_p0418c06 國中第一富貴，汝於此間富貴第一。須達
T04n0202_p0418c09 時婆羅門作書因之，送與須達，具陳其
T04n0202_p0418c10 事。須達歡喜，詣王求假，為兒娶婦，王即
T04n0202_p0418c11 聽之。大載珍寶，趣王舍城，於其道次賑

T04n0202_p0418c12 濟貧乏。到王舍城，至護彌家，為兒求妻。
T04n0202_p0418c13 護彌長者，歡喜迎逆，安置敷具，暮宿其舍，
T04n0202_p0418c14 家內搔搔，辦具飲食。須達念言：「今此長者，
T04n0202_p0418c15 大設供具，欲作何等？將請國王、太子、大臣、
T04n0202_p0418c16 長者、居士、婚姻親戚，設大會耶？」思惟所以，
T04n0202_p0418c17 不能了知，而問之言：「長者今暮，躬自執勞，
T04n0202_p0418c18 經理事務，施設供具，為欲請王太子、大臣？」
T04n0202_p0418c21 達聞佛僧名，忽然毛豎，如有所得，心情
T04n0202_p0418c26 為尊。」身黃金色，三十二相，八十種好，應王
T04n0202_p0418c27 金輪，典四天下。見老病死苦，不樂在家，
T04n0202_p0418c29 佛，降諸魔眾十八億萬，號曰能仁，十力無
T04n0202_p0419a04 中，為拘隣五人，轉四真諦，漏盡結解，便成
T04n0202_p0419a10 生，作良祐福田，故名僧也。」須達聞說如此
T04n0202_p0419a12 見佛，誠報神應，見地明曉，尋明即往。羅閱
T04n0202_p0419a13 城門，夜三時開，初夜、中夜、後夜，是謂三時。
T04n0202_p0419a16 者，儻為惡鬼猛獸見害，且還入城，待曉
T04n0202_p0419a17 當往。」時有親友，命終生四天，見其欲悔，
T04n0202_p0419a20 往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士！汝去，
T04n0202_p0419a22 步往趣世尊，利過於彼。居士！汝去，莫悔！正
T04n0202_p0419a24 步至世尊所，得利弘多。居士！汝去，莫悔！正
T04n0202_p0419a26 步至世尊所，所得盈利，踰過於彼，百千萬
T04n0202_p0419a29 尊，知須達來，出外經行，是時須達，遙見世
T04n0202_p0419b01 尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護
T04n0202_p0419b02 彌所說萬倍，觀之心悅，不知禮法，直問世
T04n0202_p0419b03 尊：「不審瞿曇！起居何如？」世尊即時，命令就
T04n0202_p0419b04 坐。時首陀會天，遙見須達，雖觀世尊，不
T04n0202_p0419b05 知禮拜供養之法，化為四人，行列而來，到
T04n0202_p0419b07 右邊三匝，却住一面。是時須達，見其如是，
T04n0202_p0419b10 却住一面。爾時世尊，即為說法，四諦微妙，
T04n0202_p0419b16 佛：「唯願如來！垂神降屈，臨履舍衛，使中
T04n0202_p0419b17 眾生除邪就正！」世尊告曰：「出家之法，與俗
T04n0202_p0419b18 有別，住止處所，應當有異。彼無精舍，云
T04n0202_p0419b19 何得去？」須達白佛言：「弟子能起，願見聽
許！」
T04n0202_p0419b20 世尊默然。須達辭往，為兒娶婦，竟，辭佛
T04n0202_p0419b22 知摸法，唯願世尊！使一弟子共往勅示。」世
T04n0202_p0419b23 尊思惟：「舍衛城內，婆羅門眾，信邪倒見，餘
T04n0202_p0419b24 人往者，必不能辦；唯舍利弗，是婆羅門種，
T04n0202_p0419b28 世尊亦爾。」是時須達，即於道次，二十里，作
T04n0202_p0419c01 食、敷具，悉皆令足。從王舍城，至舍衛國，還
T04n0202_p0419c02 來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，
T04n0202_p0419c03 中起精舍；按行周遍，無可意處，唯王太子
T04n0202_p0419c04 祇陀有園，其地平正，其樹鬱茂，不遠不近，
T04n0202_p0419c05 正得處所。時舍利弗，告須達言：「今此園

T04n0202_p0419c06 中宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處
T04n0202_p0419c10 當用遊戲，逍遙散志。」須達慙懃乃至再三，
T04n0202_p0419c11 太子貪惜，增倍求價，謂呼價貴，當不能
T04n0202_p0419c12 買。語須達言：「汝若能以黃金布地，令間
T04n0202_p0419c13 無空者，便當相與。」須達曰：「諾！聽隨其價。」

太

T04n0202_p0419c16 即共太子，欲往訟了。時首陀會天以當為
T04n0202_p0419c18 一人下為評詳。語太子言：「夫太子法不應
T04n0202_p0419c21 與欲滿，殘有少地。須達思惟：「何藏金足？不
T04n0202_p0419c23 答言：「不也。自念金藏何者可足？當補滿
T04n0202_p0419c25 爾？」教齊是止，「！勿更出金！園地屬卿，樹
T04n0202_p0419c28 之，往白國王：「長者須達買祇陀園，欲為
T04n0202_p0420a01 術。沙門得勝，便聽起立，若其不如，不得
T04n0202_p0420a02 起也。瞿曇徒眾住王舍城，我等徒眾當
T04n0202_p0420a03 住於此。」王召須達，而問之言：「今此六師云
T04n0202_p0420a07 垢膩衣，愁惱不樂。時舍利弗明日到時，
T04n0202_p0420a08 著衣持鉢，至須達家，見其不樂，即問之
T04n0202_p0420a09 曰：「何故不樂？」須達答言：「所立精舍但恐
T04n0202_p0420a11 成就？」答言：「今諸六師詣王求授，尊人得
T04n0202_p0420a13 師輩出家來久，精誠有素，所學技術無能
T04n0202_p0420a14 及者，我今不知尊人伎藝能與掬不？」舍
T04n0202_p0420a19 國王是時告諸六師：「今聽汝等共沙門
T04n0202_p0420a20 掬。」是時六師宣語國人：「却後七日，當於
T04n0202_p0420a21 城外寬博之處與沙門掬。」舍衛國中十八
T04n0202_p0420a23 億人集，若打銀鼓，十四億集，若打金鼓，一
T04n0202_p0420a24 切皆集，七日期滿，至平博處，打擊金鼓，一
T04n0202_p0420a25 切都集，六師徒眾有三億人，是時人民悉
T04n0202_p0420a26 為國王及其六師敷施高座。爾時須達為
T04n0202_p0420a27 舍利弗而施高座。時舍利弗在一樹下寂
T04n0202_p0420a29 作是念：「此會大眾習邪來久，憍慢自高，
T04n0202_p0420b04 一切大眾當為我禮。」爾時六師見眾已集，
T04n0202_p0420b05 而舍利弗獨未來到，便白王言：「瞿曇弟子
T04n0202_p0420b08 談論。」是時須達至舍利弗所，長跪白言：「大
T04n0202_p0420b09 德！大眾已集，願來詣會！」時舍利弗從禪定
T04n0202_p0420b10 起，更整衣服，以尼師壇著左肩上，徐庠
T04n0202_p0420b11 而步，如師子王，往詣大眾。是時眾人見其
T04n0202_p0420b12 形容法服有異，及諸六師忽然起立，如風
T04n0202_p0420b15 幻術，於大眾前呪作一樹，自然長大，蔭覆
T04n0202_p0420b17 乃是勞度差作。」時舍利弗便以神力作旋
T04n0202_p0420b20 呪作一池，其池四面皆以七寶，池水之中
T04n0202_p0420b22 舍利弗化作一大六牙白象，其一牙上有
T04n0202_p0420b23 七蓮花，一一花上有七玉女，其象徐庠
T04n0202_p0420b27 度差作。」時舍利弗即便化作金剛力士，以
T04n0202_p0420b28 金剛杵遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾

T04n0202_p0420c01 龍，身有十頭，於虛空中，兩種種寶，雷電
T04n0202_p0420c03 作。」時舍利弗，便化作一金翅鳥王，擘裂噉
T04n0202_p0420c06 大吼，奔突來前。時舍利弗，化作師子王，分
T04n0202_p0420c08 復變其身，作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，
T04n0202_p0420c10 赴。時舍利弗，自化其身，作毘沙門王，夜叉
T04n0202_p0420c12 利弗邊，涼冷無火，即時屈伏，五體投地，
T04n0202_p0420c14 「舍利弗勝！勞度差不如。」時舍利弗，身昇虛
T04n0202_p0420c15 空，現四威儀，行住坐臥；身上出水，身下出
T04n0202_p0420c16 火；東沒西踊，西沒東踊，北沒南踊，南沒北
T04n0202_p0420c17 踊；或現大身，滿虛空中，而復現小；或分
T04n0202_p0420c18 一身，作百千萬億身，還合為一身；於虛
T04n0202_p0420c20 是變已，還攝神足，坐其本座。時會大眾，
T04n0202_p0420c21 見其神力，咸懷歡喜。時舍利弗，即為說法，
T04n0202_p0420c23 洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者；六師徒眾，三億
T04n0202_p0420c24 弟子，於舍利弗所，出家學道。投技訖已，四
T04n0202_p0420c25 眾便罷，各還所止。長者須達，共舍利弗，往
T04n0202_p0420c27 自捉一頭，共經精舍。時舍利弗，欣然含
T04n0202_p0420c29 地，六欲天中，宮殿已成。」即借道眼，須達
T04n0202_p0421a03 厚；上二天中，憍逸自恣；第四天中，少欲知足，
T04n0202_p0421a04 恒有一生補處菩薩，來生其中，法訓不絕。」
T04n0202_p0421a07 舍利弗，慘然憂色。即問尊者：「何故憂色？」答言：
T04n0202_p0421a09 弗，語須達言：「汝於過去毘婆尸佛，亦於此
T04n0202_p0421a10 地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中
T04n0202_p0421a11 生；尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精
T04n0202_p0421a12 舍，而此蟻子亦在中生；毘舍浮佛時，汝為
T04n0202_p0421a13 世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在
T04n0202_p0421a14 中生；拘留秦佛時，亦為世尊，在此地中
T04n0202_p0421a15 起立精舍，而是蟻子亦於此中生；拘那
T04n0202_p0421a16 含牟尼佛時，汝為世尊，於此地中起立精
T04n0202_p0421a17 舍，而此蟻子亦在中生；迦葉佛時，汝亦為
T04n0202_p0421a18 佛，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在
T04n0202_p0421a19 中生。乃至今日，九十一劫，受一種身，不得
T04n0202_p0421a21 須達，悲憫愍傷。經地已竟，起立精舍，為
T04n0202_p0421a22 佛作窟，以妙梅檀，用為香泥，別房住止，
T04n0202_p0421a23 千二百處，凡百二十處，別打犍椎。施設
T04n0202_p0421a26 為世尊，已起精舍，唯願大王！遣使請佛！」時
T04n0202_p0421a27 王聞已，即遣使者，詣王舍城，請佛及僧：
T04n0202_p0421a28 「唯願世尊！臨覆舍衛！」爾時世尊，與諸四眾，
T04n0202_p0421a29 前後圍遶，放大光明，震動大地，至舍衛
T04n0202_p0421b01 國，所經客舍，悉於中止，道次度人，無有
T04n0202_p0421b02 限量。漸漸來近舍衛城邊，一切大眾，持諸
T04n0202_p0421b03 供具，迎待世尊。世尊到國，至廣博處，放大
T04n0202_p0421b05 震動，城中伎樂，不鼓自鳴，盲視聾聽，啞語
T04n0202_p0421b06 僂申，癡癡拘癡，皆得具足。一切人民男女

T04n0202_p0421b07 || 大小，觀斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八
T04n0202_p0421b08 || 億人，都悉集聚。爾時世尊，隨病投藥，為說
T04n0202_p0421b13 || 華菓，祇陀所有，二人同心，共立精舍，應當
T04n0202_p0421b15 || 後世。」爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，頂戴
T04n0202_p0421b19 || 爾時阿難，在林樹間，靜坐思惟，歎生此念：
T04n0202_p0421b20 || 「如來正覺，諸根具足，功德慧明，殊妙難量。
T04n0202_p0421b21 || 世尊先昔，本何因緣，發此大乘無上之心？
T04n0202_p0421b22 || 修習何事，而得如是勝妙之利？」作是念已，
T04n0202_p0421b24 || 言：「如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最
T04n0202_p0421b25 || 妙，功德慧明，巍巍無量。不審，世尊！先昔以
T04n0202_p0421b27 || 欲知者，善思念之！吾當為汝，具分別說。」阿
T04n0202_p0421b28 || 難白佛：「諾！當善聽。」！佛告阿難：「過去久
遠，無
T04n0202_p0421b29 || 量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大
T04n0202_p0421c01 || 國王，名摩訶波羅婆修（，晉言大光明），主
T04n0202_p0421c02 || 五百小國。爾時大王，與諸群臣俱出遊獵，
T04n0202_p0421c03 || 王所乘象，欲心熾盛，擔王馳走，奔逐犍象，
T04n0202_p0421c08 || 師白王：『調之如法，但今此象，為欲所惑，
T04n0202_p0421c09 || 欲心難調，非臣咎也，願見寬恕！却後三
T04n0202_p0421c11 || 置。如期三日，象還詣宮。爾時象師，燒七鐵
T04n0202_p0421c13 || 死。王意開解，及諸群臣，歎未曾有。復問之
T04n0202_p0421c16 || 言：『如此膠固，難調伏法，唯佛能除。』即自誓
T04n0202_p0421c19 || 者，今我身是。」爾時眾會，聞佛所說，咸發無
T04n0202_p0421c24 || 僧伽藍。爾時諸釋，覩見世尊光明神變，闡
T04n0202_p0421c26 || 復歎美：「橋陳如等：『宿有何慶，？如來出世，法
T04n0202_p0421c28 || 離垢穢，心體玄要？』；城營村邑，群黨相隨，異
T04n0202_p0421c29 || 口同音，稱讚無量。？』時諸比丘，聞是語已，往
T04n0202_p0422a02 || 民之類，咸共集聚，異口同音，讚詠世尊，若
T04n0202_p0422a03 || 干德行，及與五人，宿有何慶，獨先蒙度？」佛
T04n0202_p0422a04 || 告比丘：「非獨今日先度五人，我於久遠，亦
T04n0202_p0422a07 || 時諸比丘，即白佛言：「不審，世尊！先昔之時，
T04n0202_p0422a08 || 云何拔濟，令各安隱？唯願世尊！當為說之！」
T04n0202_p0422a11 || 彼國王，名梵摩達。爾時國中，有大薩薄，名
T04n0202_p0422a13 || 人，涕泣悲切，以索繫樹，入頭在中，欲自
T04n0202_p0422a17 || 盈集，甚多難計。諸債主輩，競見剝脫，日夜
T04n0202_p0422a19 || 欲自沒，避離此苦。仁雖諫及，存不如死。」
T04n0202_p0422a20 || 爾時薩薄，即許之曰：『卿但釋索，所負多
T04n0202_p0422a22 || 躍，感戴無量，隨從薩薄，俱至市中，宣令一
T04n0202_p0422a23 || 切云欲償債。』時諸債主，競共雲集，迎取所
T04n0202_p0422a25 || 債，妻子窮凍，乞匄自活，宗親國邑，悉共呵
T04n0202_p0422a26 || 嫌：『此是狂夫，自破家業。』「當于是時，有眾賈
T04n0202_p0422a27 || 客，勸進薩薄，欲共入海，即答之曰：『為薩
T04n0202_p0422a28 || 薄法，當辦船具；我今窮困，無所復有，何緣
T04n0202_p0422b02 || 許合，大獲金寶。爾時薩薄，以三千兩金，千

T04n0202_p0422b04 || 故大有給活妻子。便於海邊，施作大船，船
T04n0202_p0422b05 || 有七重，嚴辦已訖，推著水中，以七大索，
T04n0202_p0422b08 || 集，共詣寶所。』復告之曰：『其誰不愛父母、妻
T04n0202_p0422b09 || 子、閻浮提樂及身命者，乃可往耳。所以然
T04n0202_p0422b10 || 者，大海之中，艱險眾多，迴波、暴風、大魚、
惡

T04n0202_p0422b12 || 一索，日日如是，至第七日，斷索都盡，船即
T04n0202_p0422b13 || 馳去。便於道中，卒遇暴風，破碎其船，眾
T04n0202_p0422b17 || 願見救度。』薩薄答曰：『吾聞大海，不宿死
T04n0202_p0422b18 || 屍，汝等今者，悉各捉我，我為汝故，當自
T04n0202_p0422b23 || 丘：「欲知爾時勒那闍耶者，今我身是；時五人
T04n0202_p0422b24 || 者，拘隣等是。我於先世，濟彼人等生死之
T04n0202_p0422b25 || 命，今得成佛，令其五人皆最初得無漏正
T04n0202_p0422b26 || 法，遠離長流結使大海。」爾時諸比丘，皆共讚
T04n0202_p0422b27 || 歎，如來大悲，深妙難量，咸勤剋勵，聞佛所
T04n0202_p0422c02 || 世尊與諸比丘，向毘舍離，到梨越河所。

T04n0202_p0422c03 || 是時河邊，有五百牧牛人、五百捕魚人。其捕
T04n0202_p0422c04 || 魚者，作三種網，大小不同，小者二百人挽，
T04n0202_p0422c05 || 中者三百人挽，大者五百人挽。於時如來，去
T04n0202_p0422c07 || 捕魚人，網得一大魚，五百人挽，不能使出；
T04n0202_p0422c08 || 復喚牧牛之眾，合有千人，并力挽出，得
T04n0202_p0422c09 || 一大魚，身有百頭，若干種類，驢、馬、駱駝、
虎、狼、

T04n0202_p0422c10 || 豬、狗、猿猴、狐狸，如斯之屬。眾人甚怪，競集看
T04n0202_p0422c11 || 之。是時世尊，告阿難曰：「彼有何事，大眾皆
T04n0202_p0422c14 || 時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：「汝是迦
T04n0202_p0422c17 || 「墮阿鼻地獄中。」爾時阿難，及於大眾，不知
T04n0202_p0422c18 || 其緣，白世尊曰：「今者何故，喚百頭魚，為迦
T04n0202_p0422c19 || 毘梨？唯願垂愍，而見告示！」佛告阿難：「諦
聽！」

T04n0202_p0422c20 || 諦聽！當為汝說。昔迦葉佛時，有婆羅門，生
T04n0202_p0422c22 || 中，多聞第一，唯復不如諸沙門輩。其父臨
T04n0202_p0422c23 || 終，懇勸約勅：『汝當慎莫與迦葉佛沙門
T04n0202_p0422c25 || 「父沒之後，其母問曰：『汝本高朗，今頗更
T04n0202_p0422c28 || 其所演說，令人開解；彼若問我，我不能
T04n0202_p0423a01 || 以不往學習其法？』答言：『欲學其法，當作
T04n0202_p0423a03 || 沙門，學習已達，還來在家。』奉其母教，
T04n0202_p0423a05 || 義理。母問之曰：『今得勝未？』答言：『學問中
T04n0202_p0423a06 || 勝，不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分
T04n0202_p0423a09 || 不如時，便可罵辱。』迦毘梨言：『出家沙門，無
T04n0202_p0423a10 || 復過罪，云何罵之？』答言：『但罵，卿當得勝。』

時
T04n0202_p0423a13 || 知曉何法？諸百獸頭，皆用比之，如是數數，
T04n0202_p0423a17 || 難及於眾人，聞佛所說，悵然不樂，悲傷交

T04n0202_p0423a18 懷，咸共同聲，而作是言：「身口意行，不可不
T04n0202_p0423a19 慎。」時捕魚人及牧牛人，一時俱共合掌向
T04n0202_p0423a20 佛，求索出家，淨修梵行，佛即言可：「善來
T04n0202_p0423a22 世尊！為說妙法，種種苦切，漏盡結解，成阿
T04n0202_p0423a24 滅道，有得初果乃至第四果，有發大道

T04n0202 《賢愚經》卷 11

T04n0202_p0423b09 於時輔相，見兒歡喜，即召相師，令占相
T04n0202_p0423b13 答言：「其母素性，不能良善，懷妊已來，倍更
T04n0202_p0423b16 阿豐賊奇（晉言無惱）。」兒漸長大，雄壯絕倫，
T04n0202_p0423b18 馬，其父輔相，甚愛念之。於是國中，有一
T04n0202_p0423b19 婆羅門，聰明博達，多聞廣識，有五百弟子，
T04n0202_p0423b20 追逐隨學，爾時輔相，即將其子，往囑及
T04n0202_p0423b22 豐賊奇，夙夜勤業，一日諮受，勝餘終
T04n0202_p0423b23 年，學未經久，普悉通達。婆羅門師，異常待
T04n0202_p0423b24 遇，行來進止，每與是俱，及諸同學，傾意瞻
T04n0202_p0423b25 敬。爾時婆羅門師婦，見其端正，才姿挺邈，
T04n0202_p0423b26 過踰人表，懷情色著，愛不去意，然諸弟
T04n0202_p0423b27 子，與共周迴，行止不獨，無緣與語，有心
T04n0202_p0423b28 不遂，常以歎悒。會有檀越，來請其師及諸
T04n0202_p0423b29 弟子，三月，一時，婆羅門師內與婦議：「我今
T04n0202_p0423c02 內喜，密自懷計，白婆羅門：「是事應爾。後家
T04n0202_p0423c03 理重，宜須才能，可留無惱，囑以後事。」時
T04n0202_p0423c04 婆羅門，即勅無惱：「我今赴彼檀越之請，後
T04n0202_p0423c07 其婦怡悅，欣喜無量，極自莊飾，多作姿媚，與
T04n0202_p0423c10 逼眾人，有懷未發，汝師臨去，吾故相留，
T04n0202_p0423c12 梵志法，不淫師婦，若當違犯，非婆羅門。寧
T04n0202_p0423c13 交取死，終不為此。」於時師婦，望重違心，慚
T04n0202_p0423c14 愧嗔憤，復作密計，候師垂至，挽裂衣裳，
T04n0202_p0423c18 問也。」時婆羅門重更問之：「汝有何事，當相
T04n0202_p0423c19 告語，云何不說？」婦啼而言：「汝所欽美，阿豐
T04n0202_p0423c25 而慰喻言：「我去之後，苦汝營勞，又汝前後，
T04n0202_p0423c28 問是何事，答言：「若持七日之中，斬千人首，
T04n0202_p0423c29 而取一指，凡得千指，以為鬘飾，爾時梵天，
T04n0202_p0424a01 便自來下，命終之後，定生梵天。」無惱聞此，情
T04n0202_p0424a02 懷猶豫，復白師言：「此事不應，殺害眾生，
T04n0202_p0424a04 至要之言？若汝不信，則為義絕，隨爾道徑，
T04n0202_p0424a05 莫復此住。」又更作呪，豎刀在地。說呪已訖，
T04n0202_p0424a06 惡心轉生，師知其意，即授與刀。受刀走外，
T04n0202_p0424a07 得人便殺，取指為鬘，人見便號鴛仇魔羅，
T04n0202_p0424a08 （晉言指鬘）。周行斬害到七日頭，方得九百
T04n0202_p0424a13 兒遙見母，走趣欲殺，母時語言：「咄！不孝物！
T04n0202_p0424a14 云何懷逆，欲危害我？」兒便語言：「我受師教，

T04n0202_p0424a15 || 要七日中，滿得千指，便當得願生於梵天。
T04n0202_p0424a21 || 鬘極力走不能及，便遙喚言：「比丘！小住！」佛
T04n0202_p0424a23 || 何汝住、我不住耶？」佛即答言：「我諸根寂定，
T04n0202_p0424a24 || 而得自在，汝從惡師，稟受邪倒，變易汝心，
T04n0202_p0424a26 || 此，意歎開悟，投刀遠棄，遙禮自歸。於時如
T04n0202_p0424a28 || 相，曷著奇妙。指鬘見佛光相威儀，以身投
T04n0202_p0424b01 || 信，求索出家，佛即可之：「善來比丘！」鬘髮
自
T04n0202_p0424b02 || 落，法衣著身，隨彼所應，重為說法，心垢都
T04n0202_p0424b03 || 盡，得羅漢道。佛即將其，還祇陀林。爾時國
T04n0202_p0424b04 || 中，人民之類，聞指鬘聲，皆各驚怖，人畜懷
T04n0202_p0424b05 || 妊，怖不能生。時有一象，不能出子，佛勅
T04n0202_p0424b06 || 指鬘，往說誠言：「我生已來，不殺一人。」指
T04n0202_p0424b09 || 奉教往說，如語尋生，皆得安隱。還詣精舍，
T04n0202_p0424b10 || 坐一房中。時波斯匿王，大合兵眾，躬欲往
T04n0202_p0424b12 || 中，有一比丘，形極座陋，音聲異妙，振聲
T04n0202_p0424b16 || 聽。」王言：「畜生尚樂聞法，我曹人類，何不往
T04n0202_p0424b17 || 聽？」即與群眾，暫還祇洹。到下象乘，解劍
T04n0202_p0424b18 || 却蓋，直進佛所，敬禮問訊。彼喞比丘，喞
T04n0202_p0424b19 || 聲已絕，王先問言：「向聞喞音，清妙和暢，情豫
T04n0202_p0424b24 || 長跪白佛言：「今此比丘，形極短醜，其音深
T04n0202_p0424b25 || 遠，聲徹乃爾。宿作何行，致得斯報？」佛告王
T04n0202_p0424b26 || 曰：「善聽！著心！過去有佛，名曰迦葉，度人周
T04n0202_p0424b27 || 訖，便般涅槃。時彼國王，名機里毘，收取舍
T04n0202_p0424b28 || 利，欲用起塔。時四龍王，化為人形，來見
T04n0202_p0424c02 || 今欲土作，令方五里，高二十五里，極使高
T04n0202_p0424c04 || 王作塔，故來相問。苟欲用寶，當相佐助。」
T04n0202_p0424c05 || 王歡喜言：『能爾者快！』龍復語言：『四城門
外，
T04n0202_p0424c06 || 有四大泉，城東泉水，取用作鑿，成紺琉璃；
T04n0202_p0424c07 || 城南泉水，取用作鑿，其鑿成已，皆成黃金；
T04n0202_p0424c08 || 城西泉水，取用作鑿，鑿成就已，變成為銀；
T04n0202_p0424c10 || 「王聞是語，倍增踊躍，即立四監，各典一邊。
T04n0202_p0424c12 || 就，王行看見，便以理責：『卿不用心，當
T04n0202_p0424c14 || 當何時成？』王去之後，勅諸作人，晝夜勤作，
T04n0202_p0424c15 || 一時都訖。塔極高峻，眾寶晃昱，莊校雕飾，
T04n0202_p0424c17 || 鈴，著塔椽頭，即自求願：『令我所生音聲極
T04n0202_p0424c19 || 迦牟尼，使我得見，度脫生死。』「如是，大王！
T04n0202_p0424c20 || 欲知爾時一監作遲、怨塔大者，此比丘是。
T04n0202_p0424c21 || 緣彼恨言，嫌其塔大，五百世中，常極座
T04n0202_p0424c22 || 陋，由後歡喜施鈴塔頭，求索好聲及願見
T04n0202_p0424c23 || 我，五百世中，極好音聲，今復見我，致得解
T04n0202_p0424c27 || 王曰：「鴛仇摩羅，當如今者不能殺蟻，況
T04n0202_p0424c28 || 復餘耶？」王心念言：「世尊已往、已降伏之？」佛

T04n0202_p0424c29 || 告王言：「指鬘今已出家入道，得阿羅漢，諸惡
T04n0202_p0425a03 || 暴惡所傷彌廣，怖躄斷絕，良久乃穌，還至佛
T04n0202_p0425a06 || 斷絕。善聽！大王！過去久遠，此閻浮提，有一
T04n0202_p0425a07 || 大國，名波羅捺。爾時國中，有一毒鳥，捕諸
T04n0202_p0425a08 || 毒蟲，恒以為食，其形極毒，不可觸近，所經
T04n0202_p0425a09 || 歷下，眾生皆死，樹木悉枯。爾時此鳥，遇到
T04n0202_p0425a10 || 一林，住一樹上，警歎欲鳴。時彼林中，有白
T04n0202_p0425a11 || 象王，在傍樹下，聞毒鳥聲，躄地斷絕不能
T04n0202_p0425a12 || 動搖。如是，大王！爾時毒鳥，今指鬘是；時白
T04n0202_p0425a13 || 象王，今王身是。」王復白佛：「鴛仇摩羅，暴害
T04n0202_p0425a15 || 告王曰：「鴛仇摩羅，不但今日殺此多人，
T04n0202_p0425a16 || 蒙我降化，過去世時，亦殺此等，我亦降化，
T04n0202_p0425a18 || 害，世尊降化，其事云何？願為解說！」佛告王
T04n0202_p0425a19 || 曰：「善聽！著心！過去久遠阿僧祇劫，此閻浮
T04n0202_p0425a20 || 提，有一大國，名波羅捺，於時國王，名波羅
T04n0202_p0425a21 || 摩達。爾時國王，將四種兵，入山林中，遊行
T04n0202_p0425a22 || 獵戲。王到澤上，馳逐禽獸，單隻一乘，獨
T04n0202_p0425a23 || 到深林，王時疲極，下馬小休。爾時林中，有
T04n0202_p0425a24 || 駢師子，懷欲心盛，行求其偶，困不能得，
T04n0202_p0425a29 || 還去。諸兵群從，已復來到，王與人眾，即還
T04n0202_p0425b01 || 宮城。爾時師子，從是懷胎，日月滿足，便生
T04n0202_p0425b05 || 字為迦摩沙波陀（晉言駁足）。養之漸大，雄
T04n0202_p0425b06 || 才志猛，父王崩亡，駁足繼治。「時駁足王，
T04n0202_p0425b08 || 王，一日出城，遊於園觀，勅二夫人：『隨我
T04n0202_p0425b09 || 後往，誰先到者，當與一日，極相娛樂，其
T04n0202_p0425b10 || 隨後者，吾不見之。』王去之後，其二夫人，
T04n0202_p0425b12 || 見於天祠，梵志種者，下車作禮，禮已急進，
T04n0202_p0425b13 || 猶隨後到。王從本言，而不前之。於是夫
T04n0202_p0425b14 || 人，瞋恚煩憤，怨責天神：『我由禮汝，使王
T04n0202_p0425b16 || 懷計。王後還宮，加意奉事，復還待遇，從王
T04n0202_p0425b18 || 可之，出外令人打壞天祠，令平如地，乃
T04n0202_p0425b19 || 還宮中。守天祠神，悲苦懊惱，往至宮中，
T04n0202_p0425b20 || 欲思傷害；王宮天神，遮不聽人。「有一仙
T04n0202_p0425b21 || 人，住仙山中，時駁足王，恒常供養，日日食
T04n0202_p0425b22 || 時，飛來入宮，不食餽饈，粗食麤供。偶值
T04n0202_p0425b26 || 急勅聽入。是時宮神，聞王有教，即休不
T04n0202_p0425b27 || 遮。徑前得入，坐於仙人常坐之處，辦如常
T04n0202_p0425b28 || 食，以用供養，時化仙人，不肯就食，即語王
T04n0202_p0425c01 || 言：『大仙自來，恒食清素，故令不辦肉魚餽
T04n0202_p0425c03 || 為食。』即如語辦，食已還去。後到明日，舊
T04n0202_p0425c08 || 中，恒食人肉。』作是語竟，飛還山中。「是後厨
T04n0202_p0425c09 || 監，忘不辦肉，臨時無計，出外求肉，見死
T04n0202_p0425c16 || 小兒，以稱時要，不意大王，乃當覺之。」王
T04n0202_p0425c17 || 言：『此肉甚美異常，自今已往，如是求索。』厨

T04n0202_p0425c18 監白王：『前者偶值自死小兒，更求叵得。』其
T04n0202_p0425c19 作食者，畏懼國法。王又語言：『汝但密取，
T04n0202_p0425c21 之，日日供王。』於時城中人民之類，各各行
T04n0202_p0425c22 哭，云亡小兒，展轉相問：『何由乃爾？』諸臣聚
T04n0202_p0425c23 議，當試微伺，即於街里，處處安人，見王
T04n0202_p0425c29 等子。噉人之王，云何共治？當共除之，去此
T04n0202_p0426a01 禍害。』一切同心咸共齊謀。『城外園中，有好
T04n0202_p0426a02 池水，其王日日，至彼洗浴，諸臣儲兵，安伏
T04n0202_p0426a03 園中。』王出洗浴，已到池中，伏兵一時周匝四
T04n0202_p0426a06 者，養民為事，方臨厨子，殺人為食，眾
T04n0202_p0426a08 王語諸臣：『我實無狀！自今已後，更不復
T04n0202_p0426a09 為，唯見恕放，當自改厲！』諸臣語曰：『終不
T04n0202_p0426a14 即自誓：『我身由來，所修善行，為王正治，供
T04n0202_p0426a17 諸臣曰：『汝等合力，欲強殺我，賴我大幸，
T04n0202_p0426a20 人，擔以為食，人民之類，恐怖藏避。』如是之
T04n0202_p0426a21 後，殺噉多人，諸羅刹輩，附為翼從，徒眾漸
T04n0202_p0426a22 多，所害轉廣。後諸羅刹，白駁足王：『我等奉
T04n0202_p0426a23 事，為王翼從，願為我曹，作一宴會！』時駁足
T04n0202_p0426a24 王，即許之言：『當取諸王，令滿一千，與汝
T04n0202_p0426a26 深山，已得九百九十九王，殘少一人，其數
T04n0202_p0426a28 其捕得須陀素彌，須陀素彌有大方便，
T04n0202_p0426b01 會，極令有異，純取諸王，不用凡細。』須陀
T04n0202_p0426b02 素彌，甚有高德，若能得來，王會乃好。』羅刹
T04n0202_p0426b04 須陀素彌，將諸姪女，晨欲出城至園洗浴，
T04n0202_p0426b07 刹王，飛空來取，擔到山中。須陀素彌，愁憂
T04n0202_p0426b08 悲泣，時駁足王，而問之曰：『聞汝名德殊勝第
T04n0202_p0426b09 一，大丈夫志，當任窮達，云何特愁，啼如
T04n0202_p0426b12 道士，當車駕前，從我乞食，我許洗還，當
T04n0202_p0426b18 令去。』王還到國，道士猶在，歡喜供養，施婆
T04n0202_p0426b19 羅門。時婆羅門，見王不久欲還就死，懼其
T04n0202_p0426b20 戀國而有愁憂，即為其王，而說偈言：
T04n0202_p0426c03 』時須陀素彌，聞說此偈，思惟義理，歡喜無
T04n0202_p0426c04 量，即立太子，自代為王，與諸臣別，當還
T04n0202_p0426c05 赴信。諸臣同聲，白於王言：『願王但住，勿
T04n0202_p0426c09 存，情所未許，寧就信死，不妄語生。』復為
T04n0202_p0426c12 慕道次，斷絕復穌。王曉喻訖，涉道而去。』時
T04n0202_p0426c13 駁足王，自思惟言：『須陀素彌，今日應來。』坐
T04n0202_p0426c14 於山頂，遙候望之，見其順道徑來。趣已，
T04n0202_p0426c15 既到，見之，顏色怡悅，歡喜解釋，踰過於舊，
T04n0202_p0426c16 羅刹王問：『快能來到！人生於世，靡不惜
T04n0202_p0426c18 善利？』須陀素彌答言：『大王寬恩，假我七日
T04n0202_p0426c19 布施，得遂誠言，又聞妙法，心用開解。當如
T04n0202_p0426c20 今日，志願畢足，雖當就死，情欣猶生。』駁足
T04n0202_p0426c21 王言：『汝聞何法？試為吾說。』須陀素彌，為說

T04n0202_p0426c23 報，復說慈心不殺之福。駁足歡喜，敬戴為禮，
T04n0202_p0426c24 承用其教，無復害心，即放諸王各還本國。
T04n0202_p0426c25 須陀素彌即收兵眾，還將駁足安置本國。
T04n0202_p0426c27 遂還霸王，治民如舊。「如是，大王！欲知爾
T04n0202_p0426c28 時須陀素彌王者，今我身是；駁足王者，今鴛
T04n0202_p0426c29 仇摩羅是；爾時諸人十二年中，為駁足王
T04n0202_p0427a01 所食噉者，今此諸人為鴛仇摩羅所殺者
T04n0202_p0427a02 是。此諸人等，世世常為鴛仇摩羅之所殺
T04n0202_p0427a03 害，我亦世世降之以善。我念過去，為凡
T04n0202_p0427a04 夫時，化令不殺；況我今日成為如來，眾德
T04n0202_p0427a06 復白佛：「今此諸人，宿有何緣，乃常世世為
T04n0202_p0427a08 遠劫中，此閻浮提，有一大國，名波羅捺，於
T04n0202_p0427a09 時國王，名波羅摩達。王有二子，各有雄才，端
T04n0202_p0427a14 求於仙道，願見聽放，得遂所志！」如是慇
T04n0202_p0427a15 懃，志不可奪，父便聽之，即放入山。「去經
T04n0202_p0427a18 諸臣集議，靡知所歸。」有一臣言：「王有小
T04n0202_p0427a19 子，前啟大王入山學仙，當還往迎，以續王
T04n0202_p0427a20 位。」諸臣喜曰：「定有此事。」即相率合，入山請
T04n0202_p0427a21 喚，到以情狀具白其意：「唯願垂憐，撫接
T04n0202_p0427a22 我國！」仙人答言：「此事可畏，我此靜樂，永無
T04n0202_p0427a26 人民，不得無主，唯願垂愍，顧意臨覆！」如
T04n0202_p0427a27 是致誠，慇懃求請，其意不忍，遂與還國。「仙
T04n0202_p0427a28 人少小，不習欲事，既來治國，漸近女色，姪
T04n0202_p0427a29 事已深，奔逸放蕩，晨夜耽荒，不能自制。遂
T04n0202_p0427b01 勅：「國中一切諸女，欲出行時，要先從我，
T04n0202_p0427b02 爾乃然後聽往從夫。」及諸國中，端正婦女，
T04n0202_p0427b03 入其意者，皆悉凌辱。「時一女人於道陌上
T04n0202_p0427b04 多人眾中，裸形立溺，人悉驚笑，來共呵之：
T04n0202_p0427b08 言曰：『唯王一人是男子耳，一國婦女皆被
T04n0202_p0427b09 其辱，汝等若男，當令爾耶？』於是諸人更相
T04n0202_p0427b11 女言，轉密相語，同心合謀，欲共圖王。「城
T04n0202_p0427b12 外園中，有清涼池，王恒前後至池洗浴。諸
T04n0202_p0427b13 臣民輩，安伏園中，值王出洗，伏兵悉出，周
T04n0202_p0427b18 不是，負累汝等。請自改厲，更不敢爾。願見
T04n0202_p0427b19 寬放，與民更始！」諸臣復語：「正使今日天雨
T04n0202_p0427b20 黑雪，頂生毒蛇，終不相放，奚須多云！」王聞
T04n0202_p0427b22 本在山，無豫世事，強來見逼，以我為王。
T04n0202_p0427b25 相置。」雖作是誓，猶故殺之。「如是，大王！欲
T04n0202_p0427b26 知爾時仙人王者，今鴛仇摩羅是；爾時臣
T04n0202_p0427b27 民同心殺王者，今此諸人為鴛仇摩羅所
T04n0202_p0427b28 殺者是；從彼已來，常為所殺，乃至今日，
T04n0202_p0427b29 猶害此等。」時王長跪，復白佛言：「指鬘比丘
T04n0202_p0427c02 王：「行必有報，今此比丘在於房中，地獄之
T04n0202_p0427c03 火，從毛孔出，極患苦痛，酸切叵言。」于時如

T04n0202_p0427c04 || 來→欲令眾會知作惡行必有罪報，勅一比
T04n0202_p0427c05 || 丘：「汝持戶排→往指鬘房，刺戶孔中。」比丘即
T04n0202_p0427c07 || 愕，還來白佛。佛告比丘：「行報如是。」王及眾
T04n0202_p0427c08 || 會→莫不信解。爾時阿難長跪白佛：「鴛仇摩
T04n0202_p0427c09 || 羅→宿有何慶，身力雄壯，力士之力，健捷輕
T04n0202_p0427c10 || 疾，走及飛鳥，復得值佛，越度生死？唯願
T04n0202_p0427c11 || 垂哀，為眾會說！」佛告阿難：「汝等善聽！乃
往

T04n0202_p0427c12 || 過去迦葉佛時，有一比丘→為僧執事，將僧
T04n0202_p0427c13 || 人畜→載致穀米，道中逢雨，隱避無處，穀
T04n0202_p0427c14 || 米囊物→悉被澆浸。時彼比丘→思欲疾過，力
T04n0202_p0427c16 || 『願我後生→力敵千人，身輕行速，走疾飛鳥，
T04n0202_p0427c17 || 將來有佛釋迦牟尼，使我得見，永脫生死。』
T04n0202_p0427c18 || 如是，阿難！爾時執事比丘者，今鴛仇摩羅
T04n0202_p0427c20 || 之故，自從是來，世世端正，猛力輕疾，悉如
T04n0202_p0427c21 || 其願，復遇見我，得度生死。」爾時阿難→及諸
T04n0202_p0427c22 || 比丘、王及臣民，一切會者→聞佛所說因緣行
T04n0202_p0427c26 || 退轉者，皆護身口，剋心從善，聞佛所
T04n0202_p0428a01 || 爾時國內→有婆羅門賓頭盧埵闍，其婦醜
T04n0202_p0428a04 || 更互來求所須，比未稱給，瞋目啼哭，其
T04n0202_p0428a05 || 七女夫臻集其舍，承待供給，恐失其意。田
T04n0202_p0428a07 || 守牛不謹，於澤亡失。時婆羅門→坐自思惟：
T04n0202_p0428a09 || 所切；女夫來集，無以承當；復失他牛，不
T04n0202_p0428a12 || 然安樂。時婆羅門→以杖拄頰，久住觀之，便
T04n0202_p0428a13 || 生此念：「瞿曇沙門→今最安樂，無有惡婦罵
T04n0202_p0428a14 || 詈鬪諍、諸女熬惱、貧女夫等→煩損愁苦，又
T04n0202_p0428a16 || 佛知其心，便語之曰：「如汝所念，如我今者→
T04n0202_p0428a23 || 髮自落，身所著衣→變成袈裟。佛為說法，
T04n0202_p0428a25 || 歎言：「善哉！如來權導實難思議。此婆羅門→宿
T04n0202_p0428a26 || 種何慶，得離眾患，獲茲善利，猶如淨【(晶/且)*毛】
T04n0202_p0428a27 || 易染為色？」佛告阿難：「此婆羅門→非但今日
T04n0202_p0428a28 || 蒙我恩澤，離苦獲安；過去世時，亦賴我
T04n0202_p0428a29 || 恩，免眾厄難，復獲安快。」阿難白佛：「不審→
T04n0202_p0428b01 || 世尊！過去世時→云何免救，令其脫苦？」佛告
T04n0202_p0428b02 || 阿難：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝廣
T04n0202_p0428b03 || 分別說。」阿難白佛：「諾！當善聽。」佛告阿
難：「乃

T04n0202_p0428b04 || 往過去阿僧祇劫，有大國王→名阿波羅提
T04n0202_p0428b05 || 目佉(晉言端正)，治以道化，不枉民物。時
T04n0202_p0428b06 || 王國中，有婆羅門→名檀膩鞞，家理空貧，
T04n0202_p0428b11 || 後往從索，言已還汝，共相詆謾。爾時牛主→
T04n0202_p0428b12 || 將檀膩鞞→詣王債牛，適出到外，值見王
T04n0202_p0428b13 || 家牧馬之人，時馬逸走，喚：『檀膩鞞！為我遮
T04n0202_p0428b14 || 馬。』時檀膩鞞→下手得石，持用擲之，值脚

T04n0202_p0428b15 || 即折。馬吏復捉，亦共詣王。次行到水，不
T04n0202_p0428b16 || 知渡處，值一木工，口銜斲斤，褰衣垂越。
T04n0202_p0428b17 || 時檀膩鞞，問彼人曰：『何處可渡？』應聲答
T04n0202_p0428b18 || 處，其口開已，斲斤墮水，求覓不得。復來捉
T04n0202_p0428b19 || 之，共將詣王。時檀膩鞞，為諸債主所見催
T04n0202_p0428b20 || 逼，加復飢渴，便於道次，從沽酒家，乞少白
T04n0202_p0428b22 || 兒腹潰。爾時兒母，復捉不放：『汝之無道，
T04n0202_p0428b23 || 枉殺我兒。』並共持著，將詣王宮。到一牆邊，
T04n0202_p0428b25 || 儻能殺我，我今逃走，或可得脫。』作是念
T04n0202_p0428b27 || 公兒，復捉得之，便與眾人，共將詣王。次
T04n0202_p0428b29 || 檀膩鞞，今欲那去？』即以上緣向雉說之，
T04n0202_p0428c01 || 雉復報言：『汝到彼所，為我白王，我在餘樹，
T04n0202_p0428c03 || 汝若見王，為我問之。』次見毒蛇，蛇復問
T04n0202_p0428c04 || 之：『汝檀膩鞞，今欲何至？』即以上事，具向蛇
T04n0202_p0428c05 || 說。蛇復報言：『汝到王所，為我白王，我常晨
T04n0202_p0428c06 || 朝，初出穴時，身體柔軟，無有眾痛，暮還入
T04n0202_p0428c07 || 時，身羸強痛，礙孔難前。』時檀膩鞞，亦受其
T04n0202_p0428c08 || 囑。復見母人，而問之言：『汝欲何趣？』復以上
T04n0202_p0428c09 || 事，盡向說之。母人告曰：『汝到王所，為
T04n0202_p0428c10 || 我白王，不知何故，我向夫家，思父母舍，父
T04n0202_p0428c11 || 母舍住，思念夫家。』亦受其囑。「時諸債主，咸
T04n0202_p0428c12 || 共圍守，將至王前。爾時牛主，前白王言：
T04n0202_p0428c15 || 穀在田，彼有恩意，以牛借我，我用踐訖，驅
T04n0202_p0428c16 || 還歸主，主亦見之，雖不口付，牛在其門。
T04n0202_p0428c18 || 『卿等二人，俱為不是，由檀膩鞞口不付，
T04n0202_p0428c19 || 汝當截其舌，由卿見牛不自收攝，當挑
T04n0202_p0428c20 || 汝眼。』彼人白王：『請棄此牛，不樂剗眼、截他
T04n0202_p0428c21 || 舌也。』即聽和解。馬吏復言：『彼之無道，折我
T04n0202_p0428c23 || 以輒打折其脚？』跪白王言：『債主將我，從道
T04n0202_p0428c24 || 而來，彼人喚我，令遮王馬，馬奔叵御，下
T04n0202_p0428c25 || 手得石，捉而擲之，誤折馬脚，非故爾也。』王
T04n0202_p0428c28 || 刑。各共和解。木工復前云：『檀膩鞞失我斲
T04n0202_p0429a03 || 汝故，當截其舌，擔物之法，禮當用手，由
T04n0202_p0429a04 || 卿口銜，致使墮水，今當打汝前兩齒折。』
T04n0202_p0429a06 || 罰。各共和解。時酒家母，復牽白王。王問
T04n0202_p0429a10 || 臣所樂。唯願大王，當見恕察。王告母人：
T04n0202_p0429a12 || 覆令不現？汝今二人，俱有過罪。汝兒已死，
T04n0202_p0429a13 || 以檀膩鞞，與汝作婿，令還有兒。乃放使
T04n0202_p0429a14 || 去。爾時母人，便叩頭曰：『我兒已死，聽各和
T04n0202_p0429a16 || 了自得和解。時織工兒，復前白王：『此人狂
T04n0202_p0429a20 || 是，卿父已死，以檀膩鞞，與汝作公。』其人白
T04n0202_p0429a22 || 也。』聽各共解，王便聽之。「時檀膩鞞，身事都
T04n0202_p0429a23 || 了，欣踊無量，故在王前，見二母人，共諍一
T04n0202_p0429a25 || 言：『今唯一兒，二母召之，聽汝二人，各挽

T04n0202_p0429a26 || 一手，誰能得者，即是其兒。』其非母者→於
T04n0202_p0429a29 || 語出力者：『實非汝子，強挽他兒。』今於王
T04n0202_p0429b01 || 前→道汝事實。』即向王首：『我審虛妄，枉名
T04n0202_p0429b02 || 他兒。大王聰聖，！幸怨虛過！』兒還其母，各爾
T04n0202_p0429b03 || 放去。復有二人→共諍白[(晶/且)*毛]，詣王紛紜，王復
T04n0202_p0429b04 || 以智→如上斷之。『時檀膩鞞→便白王言：『此諸
T04n0202_p0429b05 || 債主→將我來時，於彼道邊→有一毒蛇→慙慙
T04n0202_p0429b06 || 倩我→寄意白王：「不知何故，從穴出時→柔
T04n0202_p0429b07 || 軟便易，還入穴時→妨礙苦痛。』我不自知何
T04n0202_p0429b09 || 無有眾惱，心情和柔，身亦如是；→蛇由在
T04n0202_p0429b10 || 外，鳥獸諸事→觸燒其身，瞋恚隆盛，身便羸
T04n0202_p0429b11 || 大，是以入時→礙穴難前。卿可語之：「若汝
T04n0202_p0429b12 || 在外→持心不瞋→如初出時，則無此患。」』復
T04n0202_p0429b14 || 念父母舍；→若在父舍，復念夫家。→不知所
T04n0202_p0429b17 || 人，→至彼小厭，還念正婿，是以爾耳。」卿可語
T04n0202_p0429b18 || 之：「汝若持心→捨邪就正，則無此患。」』又白
T04n0202_p0429b20 || 在餘樹，鳴聲不好；→若在此樹，鳴聲哀和。→不
T04n0202_p0429b22 || 由彼樹下有大釜金，是以於上→鳴聲哀好；
T04n0202_p0429b24 || 鞞：『卿之多過，吾已釋汝。→汝家貧窮，困苦理
T04n0202_p0429b25 || 極，樹下釜金→應是我有，就用與汝，卿可
T04n0202_p0429b28 || 快樂。」佛告阿難：「爾時大王→阿婆羅提目佉
T04n0202_p0429b29 || 者，豈異人乎？我身是也；→爾時婆羅門檀膩鞞
T04n0202_p0429c01 || 者，今婆羅門賓頭盧埵闍是。我往昔時→免
T04n0202_p0429c03 || 拔彼苦，施以無盡法藏寶財。」尊者阿難→及
T04n0202_p0429c04 || 諸眾會→聞佛所說，歡喜奉行。

T04n0202 《賢愚經》卷 12

T04n0202_p0429c14 || 爾時國中→有一婆羅門，字曰師質，居家大
T04n0202_p0429c18 || 命終，居家財物→當入國王。」思惟是已，益增
T04n0202_p0429c19 || 愁惱。婆羅門婦→與一比丘尼共為知識，。時
T04n0202_p0429c20 || 比丘尼→值到其舍，見其夫主→憂愁憔悴，便
T04n0202_p0429c21 || 問之言：「汝夫何故→愁悴如是？」婆羅門婦→即
T04n0202_p0429c22 || 答之曰：「家無子姓，往問六師，六師占相，云
T04n0202_p0429c23 || 當無兒，。以是之故，愁憂不樂。」時比丘尼→復
T04n0202_p0429c24 || 語之言：「六師之徒→非一切智，何能知人業
T04n0202_p0429c25 || 行因緣？如來在世，明達諸法，過去未來→無
T04n0202_p0429c29 || 白佛言：「我之相命→當有兒不？」世尊告曰：「汝
T04n0202_p0430a01 || 當有兒，福德具足，生長已大，當樂出家。」婆
T04n0202_p0430a02 || 羅門聞，歡喜無量，而作是言：「但使有兒，學
T04n0202_p0430a03 || 道何苦！？」時因請佛及比丘僧→明日舍食，是時
T04n0202_p0430a04 || 世尊默然許之。明日時到，佛與眾僧→往詣
T04n0202_p0430a05 || 其家，眾坐已定，婆羅門夫婦齊心同志→敬
T04n0202_p0430a06 || 奉飲食。眾會食竟，佛及眾僧→還歸所止，路

T04n0202_p0430a08 僧。便住休息。諸比丘眾。各各洗鉢，有一獼
T04n0202_p0430a09 猴。來從阿難。求索其鉢，阿難恐破，不欲
T04n0202_p0430a10 與之。佛告阿難：「速與！勿憂。」奉教便與。獼
T04n0202_p0430a12 世尊告曰：「去中不淨。」獼猴即時。捨去蜂蟲，
T04n0202_p0430a17 質家。時師質婦。便覺有娠，日月已足，生
T04n0202_p0430a19 家內器物。自然滿蜜，師質夫婦。喜不自勝，
T04n0202_p0430a20 請諸相師。占其吉凶。相師占訖，而告之言：
T04n0202_p0430a22 瑟質（晉言蜜勝），以其初生之日蜜為瑞應，
T04n0202_p0430a23 故因名焉。兒年已大，求索出家，父母戀惜，
T04n0202_p0430a24 不肯放之，兒復慙慙白其父母：「若必違遮，
T04n0202_p0430a26 言：「昔日世尊。已豫記之，云當出家。今若固
T04n0202_p0430a28 兒言：「隨汝所志。」兒大欣踊，往到佛所，稽首
T04n0202_p0430a29 作禮，求索出家。世尊告言：「善來比丘！」鬚髮
T04n0202_p0430b01 自墮，法衣在身，便成沙門。因為廣說四諦
T04n0202_p0430b03 諸比丘。人間遊化，若渴乏時，擲鉢空中，自
T04n0202_p0430b05 佛言：「世尊！摩頭羅瑟質。積何功德，出家
T04n0202_p0430b14 何緣，生獼猴中？」佛告阿難：「乃往過去。迦葉
T04n0202_p0430b15 佛時，有年少比丘。見他沙門跳渡渠水而
T04n0202_p0430b19 門。復語之言：『汝莫呼我假名沙門！沙門
T04n0202_p0430b21 五體投地，求哀懺悔。由悔過故，不墮地
T04n0202_p0430b22 獄。形若羅漢，故致五百世中恒作獼猴；
T04n0202_p0430b25 今摩頭羅瑟質是。』爾時阿難及諸大眾。聞
T04n0202_p0430b28 是。」佛告阿難：「如汝所言。」因為四眾。廣
T04n0202_p0430c06 薩羅國中。有一長者，字曇摩質，豪貴大
T04n0202_p0430c09 一男兒，軀體端嚴，世所希有。召諸相師，占
T04n0202_p0430c12 王。即以父爵封之。受王封已，父時舍宅。
T04n0202_p0430c13 變成七寶，諸庫藏中。悉皆盈滿，種種具有。
T04n0202_p0430c14 時王子流離。被純熱病，至為困悴，諸醫
T04n0202_p0430c17 家。市。當雇直與千兩金。」令語盡遍，無持
T04n0202_p0430c18 來者。時有一人。啟白王曰：「拘薩羅國檀彌
T04n0202_p0430c19 離長者。家內大有。」時王聞之，乘車馬輿，躬
T04n0202_p0430c20 自往求。到檀彌離長者門前。時守門人。即入
T04n0202_p0430c24 縷，小女十人。侍從左右。時王便問：「是汝婦
T04n0202_p0430c26 輩。復用何為？」彌離答言：「通白消息。」次入
T04n0202_p0430c27 中門，純紺琉璃，門內有女。面貌端嚴，復勝
T04n0202_p0430c28 於上，左右侍從。轉倍前數。進入內門，純以
T04n0202_p0430c29 黃金，門內有女，顏貌端正。轉勝上者。坐
T04n0202_p0431a01 金床，紡金縷。左右侍人。復倍上數。王亦問
T04n0202_p0431a03 內，見琉璃地。清徹如水，屋間刻鏤種種獸
T04n0202_p0431a05 搖。王見疑怖，謂是實水，而問之言：「餘更無地，
T04n0202_p0431a09 彌離夫人。在其殿上，所坐之床。用紺琉璃，
T04n0202_p0431a10 更有妙床，請王令坐。彌離夫人。眼即淚出。
T04n0202_p0431a11 王問之言：「何以淚出。不相喜耶？」夫人答言：
T04n0202_p0431a12 「王來大善。但王衣服。有微烟氣，令我淚出，

T04n0202_p0431a13 非是相憎。」王便問言：「今汝家內，不然火耶？」
T04n0202_p0431a15 時，百味飯食，自然在前。」王復問言：「冥暮之
T04n0202_p0431a16 時，以何為明？」答言：「用摩尼珠。」即便閉戶及
T04n0202_p0431a19 子流離，被病困篤，須牛頭栴檀，故來索
T04n0202_p0431a21 琦，明淨曜日，栴檀積聚，不可稱計，而語
T04n0202_p0431a25 為佛？」王曰：「汝不聞乎？迦維羅衛，淨飯王子
T04n0202_p0431a26 厭老病死，出家學道，道成號佛，三十二相、
T04n0202_p0431a27 八十種好，神足智慧，殊挺無比，人天中尊，故
T04n0202_p0431b05 重為說法四諦真法，苦習盡道，心垢都盡，
T04n0202_p0431b06 成阿羅漢。爾時阿難，及諸比丘，合掌白佛，
T04n0202_p0431b07 問世尊言：「檀彌離比丘，有何功德，生於人
T04n0202_p0431b08 中，受天福祿，不樂世樂，出家未久，即獲道
T04n0202_p0431b09 果？」佛語阿難：「善聽，當說。乃往過去，九十一
T04n0202_p0431b10 劫，時，世有佛名毘婆尸，滅度之後，於像法
T04n0202_p0431b11 中，有五比丘，共計盟要，求覓靜處，當共行
T04n0202_p0431b13 丘，俱共同聲，勸語一人：『此去城遠，乞食勞
T04n0202_p0431b14 苦，汝當為福，供養我等。』爾時一人，即便許
T04n0202_p0431b15 可，往至人間，勸諸檀越，日為送食。四人身
T04n0202_p0431b16 安，專精行道，九十日中，便獲道果，即共同
T04n0202_p0431b17 心，語此比丘：『緣汝之故，我等安隱，本心所
T04n0202_p0431b20 中富貴自然，所願之物，不加功力，皆悉而
T04n0202_p0431b22 淨，疾獲道果。』佛告阿難：「爾時比丘，今檀彌
T04n0202_p0431b23 離是。緣其供給四比丘故，九十一劫，生天
T04n0202_p0431b25 見我，獲道度世。」爾時阿難，及諸比丘，聞佛
T04n0202_p0431c02 爾時摩竭國中，有一長者，生一男兒，相貌
T04n0202_p0431c04 金象，父母歡喜，便請相師，為其立字。時諸
T04n0202_p0431c05 相師，見兒福德，問其父母：「此兒生日，有何
T04n0202_p0431c07 瑞立字，名曰象護。兒漸長大，象亦隨大，既
T04n0202_p0431c10 象護者，常與五百諸長者子，共行遊戲，各各
T04n0202_p0431c12 席，悉是七寶。」或有自說：「我家屋舍及與園
T04n0202_p0431c13 林，亦是眾寶。」復有說言：「吾家庫藏妙寶恒滿。」
T04n0202_p0431c14 如是之比，種種眾多。是時象護，復自說言：
T04n0202_p0431c15 「我初生日，家內自然，生一金象。我年長大，
T04n0202_p0431c18 便，純是好金。」時王子阿闍貴，亦在其中，聞
T04n0202_p0431c21 王所。時象護父，語其子曰：「阿闍貴王，兇暴
T04n0202_p0431c24 象者，無能劫得。」父子即時，共乘見王。時守
T04n0202_p0431c25 門人，即入白王：「象護父子，乘象在門。」王
T04n0202_p0431c26 告之曰：「聽乘象入。」時守門者，還出具告，象
T04n0202_p0431c27 護父子，乘象徑前，既達宮內，爾乃下象，
T04n0202_p0431c29 賜與飲食，粗略談語，須臾之頃，辭王欲去，
T04n0202_p0432a03 於地，踊出門外，象護還得，乘之歸家。經由
T04n0202_p0432a06 如離家，遵修梵行。」即白父母，求索入道，
T04n0202_p0432a07 二親聽許，便辭而去，乘其金象，往至祇洹。
T04n0202_p0432a08 既見世尊，稽首作禮，陳說本志，佛尋許言：

T04n0202_p0432a11 每與諸比丘，林間樹下，思惟修道，其金象
T04n0202_p0432a12 者，恒在日前。舍衛國人，聞有金象，競集觀
T04n0202_p0432a13 之，忽鬧不靜，妨廢行道。時諸比丘，以意
T04n0202_p0432a18 時象護，奉世尊教，向象三說：「吾不須汝。」是
T04n0202_p0432a19 時金象，即入地中。時諸比丘，咸共奇怪，白
T04n0202_p0432a20 世尊言：「象護比丘，本修何德，於何福田
T04n0202_p0432a22 及諸比丘：「若有眾生，於三寶福田之中，種
T04n0202_p0432a23 少少之善，得無極果。乃往過去，迦葉佛時，
T04n0202_p0432a24 時彼世人，壽二萬歲，彼佛教化周訖，遷神
T04n0202_p0432a26 菩薩本從兜率天所乘象來下，入母胎
T04n0202_p0432a27 時像。彼時象身，有少剝破，時有一人，值
T04n0202_p0432b06 世治象之故，從是以來，天上人中，封受自
T04n0202_p0432b09 會，聞佛所說，莫不開解，各得其所，有得
T04n0202_p0432b15 尊弟子千二百五十人俱。爾時波羅捺王，
T04n0202_p0432b22 異常，其母素性，不能良善，懷妊已來，悲矜
T04n0202_p0432b26 言曰：「念此小兒，名相顯美，儻有高德，必奪
T04n0202_p0432b29 汝可將來，吾欲得見。」時宮內人，聞兒暉問，
T04n0202_p0432c02 在波梨弗多羅國，為彼國師；聰明高博，智
T04n0202_p0432c03 達殊才，五百弟子，恒逐諮稟。於時輔相，
T04n0202_p0432c07 諮受，勝餘終年，學未經歲，普通經書。時波
T04n0202_p0432c08 婆梨，見其甥甥兒，學既不久，通達諸書，
T04n0202_p0432c09 欲為作會，顯揚其美，遣一弟子，至波羅捺，
T04n0202_p0432c13 所噉，乘其善心，生第一四天。波婆梨自竭
T04n0202_p0432c14 所有，合集財賄，為設大會，請婆羅門，一切
T04n0202_p0432c16 嚙嚙，一人各得五百金錢，布施訖竟，財物
T04n0202_p0432c17 罄盡。有一婆羅門，名勞度差，最於後至，見
T04n0202_p0432c18 波婆梨，「：「我從後來，雖不得食，當如比例
T04n0202_p0432c21 望相投，云何空見，不垂施惠？若必拒逆，不
T04n0202_p0432c22 見給者，汝更七日，頭破七段。」時波婆梨，聞
T04n0202_p0432c26 見其師愁悴無賴，即從天下，來到其前，問
T04n0202_p0432c29 癡迷網惡邪之人，竟何所能，而乃憂此。今
T04n0202_p0433a01 唯有佛，最解頂法，無極法王，特可歸依。」時
T04n0202_p0433a02 波婆梨，聞天說佛，即重問之：「佛是何人？」天
T04n0202_p0433a05 光照天地，梵釋侍御，三十二瑞，振動顯發。
T04n0202_p0433a06 相師觀見，記其兩處，在家當作轉輪聖王；
T04n0202_p0433a09 夜中，普具佛法，三明六通、十力無畏、十八不
T04n0202_p0433a11 陳如五人漏盡，八萬諸天，得法眼淨，無數天
T04n0202_p0433a12 人，發大道意；復到摩竭，度鬱毘羅并舍利
T04n0202_p0433a16 梨，聞歎佛德，自思惟言：「必當有佛。我書
T04n0202_p0433a17 所記：佛星下現，天地大動，當生聖人。今
T04n0202_p0433a20 師波婆梨，為有幾相？」如我今者，身有兩
T04n0202_p0433a22 難：『我師波婆梨，年今幾許？』如我年者，今百
T04n0202_p0433a23 二十。若其知之，復更心念：『我師波婆梨，是
T04n0202_p0433a25 復更心難：『我師波婆梨，有幾弟子？』如我

T04n0202_p0433a28 || 時彌勒等，進趣王舍，近到鷲頭山，見佛足
T04n0202_p0433a29 || 跡，千輻輪相，炳然如畫，即問人言：「此是誰
T04n0202_p0433b01 || 跡？」有人答言：「斯是佛跡。」時彌勒等，遂懷慕
T04n0202_p0433b02 || 仰，徘徊跡側，豫欽渴仰。時有比丘尼剎羅，
T04n0202_p0433b03 || 持一死虫著佛跡處，示彌勒等，各共看
T04n0202_p0433b04 || 此，「：「汝等欽羨歎慕斯跡，躡殺眾生，有何
T04n0202_p0433b05 || 奇哉？」彌勒之等，各共前看，諦觀形相，是自
T04n0202_p0433b07 || 「是佛弟子。」時彌勒等，各自說言：「佛弟子中，乃
T04n0202_p0433b08 || 有是人。」漸進佛所，遙見世尊，光明顯照，眾
T04n0202_p0433b12 || 婆梨，為有幾相？」佛即遙答：「汝師波婆梨，唯
T04n0202_p0433b14 || 更心難：「我師波婆梨，年今幾許？」佛遙答言：「汝
T04n0202_p0433b15 || 師波婆梨，年百二十。」既聞是已，復心念難：
T04n0202_p0433b16 || 「我師波婆梨，是何種姓？」佛即遙答：「汝師波婆
T04n0202_p0433b17 || 梨，是婆羅門種。」得聞是已，復更心難：「我師
T04n0202_p0433b18 || 波婆梨，有幾弟子？」佛即遙答：「汝師波婆梨，
T04n0202_p0433b19 || 有五百弟子。」於時會者，聞佛所說，甚怪如
T04n0202_p0433b20 || 來，獨說此語。時諸弟子，長跪問佛：「世尊！何
T04n0202_p0433b21 || 故而說是言？」佛告比丘：「有波婆梨，在波
T04n0202_p0433b22 || 婆梨弗多羅國，遣十六弟子，來至我所，
T04n0202_p0433b24 || 時彌勒等，聞佛答難，事事如實，一無差違，
T04n0202_p0433b26 || 佛為說法，其十六人，得法眼淨，各從座起，
T04n0202_p0433b28 || 尋成沙門，重以方便，為其說法，其十五人，
T04n0202_p0433b29 || 成阿羅漢。時彌勒等，自共議言：「波婆梨師，
T04n0202_p0433c02 || 中，時有一人，字賓祈奇，是波婆梨姊子，眾
T04n0202_p0433c05 || 即從坐起，長跪合掌，向王舍城，自說誠言：
T04n0202_p0433c08 || 自達。世尊大慈，！豫知人心，唯願屈神，來見
T04n0202_p0433c09 || 接濟！」於時如來，遙知其意，屈伸臂頃，來
T04n0202_p0433c10 || 到其前，禮已舉頭，尋見世尊，驚喜踊躍，禮
T04n0202_p0433c12 || 阿那含。於時世尊，尋還鷲頭山。時淨飯王，
T04n0202_p0433c13 || 聞佛道成，遊行教化，多有所度，情懷渴仰，
T04n0202_p0433c15 || 意，白於悉達：『汝本有要，得道當還。願遵往
T04n0202_p0433c16 || 言，時來相見。』優陀耶到，具宣王意，佛尋可
T04n0202_p0433c17 || 之，「七日當往。」優陀耶喜，還白消息。淨飯王
T04n0202_p0433c20 || 香，當俟供養。」嚴辦已訖，與諸群臣，四十里
T04n0202_p0433c21 || 外，奉迎世尊。於時如來，與大眾俱，八金
T04n0202_p0433c22 || 剛力士，住在八面，時四天王，各在前導，時
T04n0202_p0433c23 || 天帝釋，與欲界諸天，侍衛其左，時梵天王，
T04n0202_p0433c24 || 與色界天，侍衛其右，諸比丘僧，列在其後。
T04n0202_p0433c25 || 佛在眾中，放大光明，暉曜天地，威踰日月，
T04n0202_p0433c27 || 王與臣民、夫人、嫫女，觀見大眾晃朗俱顯，
T04n0202_p0433c28 || 佛在中央如星中月，王大歡喜，不覺下禮，
T04n0202_p0434a01 || 藍。是時國法，男女有別，王與臣民，日日聽
T04n0202_p0434a02 || 法，聞法開悟，得度者眾；諸女人輩，各懷
T04n0202_p0434a03 || 怨恨：「佛與大眾，雖復還國，男子有幸，獨

T04n0202_p0434a04 || 得見聞，我曹女人，不蒙恩祐。」佛知其意，即
T04n0202_p0434a05 || 語王言：「自今已後，令國男女，番休聽法，
T04n0202_p0434a09 || 佛，喜發心髓，即持此[(鬮/且)*毛]，奉上如來。佛
T04n0202_p0434a10 || 告憍曇彌：「汝持此[(鬮/且)*毛]，往奉眾僧。」時波闍
波

T04n0202_p0434a11 || 提，重白佛言：「自佛出家，心每思念，故手紡
T04n0202_p0434a12 || 織，規心俟佛。唯願垂愍，！為我受之！」佛告
T04n0202_p0434a13 || 之曰：「知母專心欲用施我。然恩愛之心，
T04n0202_p0434a14 || 福不弘廣，若施眾僧，獲報彌多。我知此事，
T04n0202_p0434a15 || 是以相勸。」佛又言曰：「若有檀越，於十六種
T04n0202_p0434a17 || 六？比丘、比丘尼，各有八輩，不如僧中，漫
T04n0202_p0434a18 || 請四人，所得功德，福多於彼，十六分中，
T04n0202_p0434a19 || 未及其一。將來末世，法垂欲盡，正使比丘，
T04n0202_p0434a20 || 畜妻俠子，四人以上，名字眾僧，應當敬
T04n0202_p0434a21 || 視如舍利弗、目犍連等。」時波闍波提，心乃開
T04n0202_p0434a22 || 解，即以其衣，奉施眾僧。僧中次行，無欲取
T04n0202_p0434a23 || 者，到彌勒前，尋為受之。於後世尊，與比丘
T04n0202_p0434a24 || 僧，遊波羅捺，轉行化導。爾時彌勒，著金色
T04n0202_p0434a26 || 詳序，入波羅捺城，欲行乞食。到大陌上，
T04n0202_p0434a27 || 擎鉢住立，人民之類，覩其色相，圍遶觀看，
T04n0202_p0434a29 || 珠師，偶到道宕，見於彌勒，甚懷敬慕，即問
T04n0202_p0434b02 || 飲食。食已澡漱，為說妙法，言辭高美，聽之
T04n0202_p0434b03 || 無厭。時有大長者，值欲嫁女，先與一珠，
T04n0202_p0434b05 || 者，遣人來索。珠師聞法，五情甘樂，語言：「且
T04n0202_p0434b08 || 索。猶故聽法，未為穿之。還語長者，長者
T04n0202_p0434b12 || 急從還索。事不得已，即取還他。穿珠之師，
T04n0202_p0434b13 || 在彌勒前，次第聽法，心無厭退。其妻瞋恚，
T04n0202_p0434b15 || 中衣食乏短，但聽沙門浮美之談，亡失爾許
T04n0202_p0434b19 || 有檀越，請一持戒清淨沙門，就舍供養，所
T04n0202_p0434b20 || 得盈利，何如有人得十萬錢？」時憍陳如，尋
T04n0202_p0434b21 || 即說言：「假使有人，得百車珍寶，計其福利，
T04n0202_p0434b23 || 舍利弗言：「設令有人，得一閻浮提滿中珍
T04n0202_p0434b25 || 多。」目犍連言：「正使有人，得二天下滿中七
T04n0202_p0434b26 || 寶，實不如請一清淨沙門，於舍供養得利
T04n0202_p0434b27 || 極多。」其餘比丘，如是各各，引於方喻，比校
T04n0202_p0434c02 || 是其證。自念過去九十一劫，時，世有佛號
T04n0202_p0434c03 || 毘婆尸，般涅槃後，經法滅盡。時閻浮提，有
T04n0202_p0434c04 || 一大國，名波羅奈。爾時國中，有一薩薄，家
T04n0202_p0434c07 || 『我必不免，當即後世。汝等兄弟，念相承奉，
T04n0202_p0434c09 || 絲，不任繫象，合集多絲，乃能制象；譬如
T04n0202_p0434c10 || 一葦，不能獨燃，合捉一把，燃不可滅。今
T04n0202_p0434c11 || 汝兄弟，亦復如是，共相依恃，外人不壞，內
T04n0202_p0434c13 || 『兄弟奉教，合居數時，後阿淚吒婦，自心念
T04n0202_p0434c15 || 瞻待。若當分異，各自努力，情既無難，可自

T04n0202_p0434c17 所言，以為不可，婦復慙慙→廣引道理。
T04n0202_p0434c19 言，廣示方比不可之理。時阿淚吒婦→數數
T04n0202_p0434c20 勸夫，其夫意決，急求分居，兄見意盛，與分
T04n0202_p0434c21 家居。分異之後，阿淚吒夫妻→恣情放志，招
T04n0202_p0434c25 與六十萬錢。後復來求，兄復呵責：『亡父勅誡，
T04n0202_p0434c26 汝不承用，未經幾時，求共分異，喪用無度，
T04n0202_p0434c27 不可供給。前後與汝六十萬錢，汝不知足，
T04n0202_p0434c28 復更來求，今復更與汝十萬錢，能有能無，
T04n0202_p0435a02 富，更無乏短。』其兄淚吒→連遭衰艱，所在破
T04n0202_p0435a03 亡，財物迸散，家理頓窮，無有方計，往到弟
T04n0202_p0435a05 瞋嫌，而語兄言：『謂望兄家→不識有貧，
T04n0202_p0435a08 耶？析體兄弟→不識恩養，豈況他人？』當推義
T04n0202_p0435a11 乞食。後值歲儉，人民飢乏，時辟支佛→乞食
T04n0202_p0435a12 難得。時弟阿淚吒→後轉貧窮，復值歲荒，
T04n0202_p0435a13 食穀不繼，日往取薪，賣糶稗子，共家婦兒→
T04n0202_p0435a14 以自供活。一日晨朝，早往入澤，於城門中→
T04n0202_p0435a15 見辟支佛→威儀可觀→入城乞食，即往取薪。
T04n0202_p0435a17 』此是快士，晨見入城，今乃空來。若今與我
T04n0202_p0435a19 已，捨之而去。時辟支佛→尋知其意，即隨其
T04n0202_p0435a22 自持，施辟支佛。時辟支佛→語阿淚吒言：『汝
T04n0202_p0435a23 亦飢渴，當共分噉。』阿淚吒白言：『我曹世俗→
T04n0202_p0435a24 食無時節，尊日一食，但願為受！』即受食訖，
T04n0202_p0435a26 分，以用見施，當為現變，令其歡喜。即飛虛
T04n0202_p0435a28 吒言：『欲求何願？恣隨汝意。』見變歡喜踊躍，
T04n0202_p0435a29 即前至心→自立誓言：『一切眾生→多種求財，
T04n0202_p0435b01 我願世世→莫有所乏，情有所欲，應意而
T04n0202_p0435b02 至。又願將來→得遇上士，功德勝汝百千萬
T04n0202_p0435b04 異。』求願已訖，倍復歡喜。時辟支佛→還歸所
T04n0202_p0435b05 止。時阿淚吒→即還入澤取薪。到見一兔，意
T04n0202_p0435b07 欲前取，化為死人，上其背上。急抱其頭，
T04n0202_p0435b09 惱，意欲入城，共婦解却，復恐人見，令不
T04n0202_p0435b10 聽入。留待日暮，以衣用覆，擔負入城，往趣
T04n0202_p0435b12 檀金，光明晃昱，并照比舍。展轉談之，上
T04n0202_p0435b13 徹於王。王即遣人→往看審實，使人到觀，
T04n0202_p0435b15 猶言是金，甚怪所以，重遣人看。如是七返，
T04n0202_p0435b16 來言不定，王即自往，親往看之。見是死
T04n0202_p0435b17 人，形漸欲臭，即問阿淚吒：『汝見是何？』答
T04n0202_p0435b20 阿淚吒→具以本末向王而說，『必當由施辟
T04n0202_p0435b22 此上人。』即更賜與，拜為大臣。如是，諸尊！彼
T04n0202_p0435b23 阿淚吒者，即我身是。我於彼世→以少稗糜
T04n0202_p0435b24 施辟支佛，因自求願，緣是以來，九十一劫→
T04n0202_p0435b26 情有所欲，應意而至。乃至今身，在家之時，
T04n0202_p0435b27 我常優遊，不喜世務。兄摩訶男→常有怨辭，
T04n0202_p0435b28 我母語言：『我兒福德。』摩訶男言：『我獨勞慮→

T04n0202_p0435c03 白母：『唯願與我，送無所有。』於時其母，聞
T04n0202_p0435c07 所應意。『若令滿得四天下寶，劫盡之時，
T04n0202_p0435c09 辟支佛，九十一劫，福利未減，復緣斯德，見
T04n0202_p0435c10 佛度苦。以是之故，故知請一淨戒比丘，
T04n0202_p0435c11 於舍供養，得多彼四天下寶。』時阿那律，
T04n0202_p0435c12 說是語已，於時世尊，從外來入，聞阿那
T04n0202_p0435c13 律說過去事，告諸比丘：「汝等比丘！說過去
T04n0202_p0435c14 事，我復次說當來之世，此閻浮提，土地方
T04n0202_p0435c18 輪聖王，名曰勝伽（晉言具也）。彼時當有婆羅門
T04n0202_p0435c19 家，生一男兒，字曰彌勒，身色紫金，三十二
T04n0202_p0435c20 相，眾好畢滿，光明殊赫。出家學道，成最正
T04n0202_p0435c21 覺，廣為眾生，轉尊法輪，其第一大會，度九
T04n0202_p0435c22 十三億眾生之類，第二大會，度九十六
T04n0202_p0435c23 億，第三大會，度九十九億。如是，比丘！三會
T04n0202_p0435c24 說法，得蒙度者，悉我遺法種福眾生，或三
T04n0202_p0435c25 寶中興供養者，出家在家持齋戒者，燒
T04n0202_p0435c28 時彌勒，聞佛此語，從座而起，長跪白佛言：
T04n0202_p0436a02 也。」於時會中，有一比丘，名阿侍多，長跪白
T04n0202_p0436a04 夜，貪樂生死，不規出耶？」於時在會一切大
T04n0202_p0436a05 眾，見佛世尊授彌勒決當來成佛，猶字彌
T04n0202_p0436a06 勒，各皆有疑，欲知本末。尊者阿難，即起白
T04n0202_p0436a08 字？」佛告阿難：「諦聽！著意！過去無量阿僧祇
T04n0202_p0436a09 劫，此閻浮提，有一大國王名曇摩留支，領
T04n0202_p0436a10 閻浮提，八萬四千國，六萬山川，八十億聚落，
T04n0202_p0436a11 二萬夫人婁女，一萬大臣。有一小國豐樂，
T04n0202_p0436a12 是中國王，名波塞奇。時弗沙佛，初出於世，
T04n0202_p0436a13 在此國中，化導眾生。時波塞奇王與諸群
T04n0202_p0436a14 臣，專供養佛及於眾僧，不暇得往朝覲大
T04n0202_p0436a15 王，貢獻音信，亦悉斷替。於時大王，怪其間
T04n0202_p0436a16 絕，即遣使者，往責所以。使者到已，宣王言
T04n0202_p0436a18 常？將有異心，欲懷逆耶？」時波塞奇，得大
T04n0202_p0436a22 往覲大王；國內財物，供佛及僧，無有遺餘
T04n0202_p0436a23 可以獻貢。」波塞奇王，得佛教已，即還報使，
T04n0202_p0436a24 如佛所語。使到見王，具道其意。大王聞
T04n0202_p0436a25 之，甚懷盛怒，即合諸臣，共詳此事。諸臣皆
T04n0202_p0436a26 言：『彼王傲慢，橫引道理，宜合兵眾，往攻伐
T04n0202_p0436a27 之。』王即然之，合兵躬往。前軍近到，彼王乃
T04n0202_p0436a29 憂慮，但自往見，宣說前語。波塞奇王，即與
T04n0202_p0436b01 群臣，往到界上，見於大王，禮問畢訖，住在
T04n0202_p0436b04 在國，化導民物，朝夕侍奉，故使違替。於
T04n0202_p0436b05 時大王，復更重責：『正使令爾，何以斷獻？』波
T04n0202_p0436b07 良福田。合國所有，常用供養，無有盈長
T04n0202_p0436b09 須我見佛，見佛來還，乃問汝罪。』即與群臣，
T04n0202_p0436b10 往至佛所。是時，如來，大眾圍遶，各悉靜然

T04n0202_p0436b11 端坐入定。有一比丘入慈三昧，放金光明，
T04n0202_p0436b12 如大火聚。曇摩留支遙見世尊，光明顯赫，明
T04n0202_p0436b14 如法。見此比丘，光明特顯，即白世尊：『此一
T04n0202_p0436b15 比丘入何等定，光曜乃爾？』佛告大王：『此比
T04n0202_p0436b19 時請佛及比丘僧，唯願迴神，往至大國。』佛
T04n0202_p0436b20 即許可，剋日當往。「波塞奇王聞佛欲往
T04n0202_p0436b22 若當令我是大王者，如來則當常住我國；
T04n0202_p0436b23 由我小故，不得自在。」念是事已，即問佛
T04n0202_p0436b25 波塞奇王，因自作願：『願我由來，供養佛及
T04n0202_p0436b27 之王。』如是，阿難！爾時大王曇摩留支者，今彌
T04n0202_p0436b28 勒是，始於彼世，發此慈心，自此以來，常
T04n0202_p0436b29 字彌勒。彼波塞奇王，今祇陀是，乃於彼中，
T04n0202_p0436c02 日，功德不盡，是以今日復求索作。」時穿珠
T04n0202_p0436c04 者，聞佛所說，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、
T04n0202_p0436c09 爾時長者須達，敬信佛法，為僧檀越，一切
T04n0202_p0436c10 所須，悉皆供給。時諸比丘，隨其所須，日日
T04n0202_p0436c11 往來，說法教誨。須達家內，有二鸚鵡：一名
T04n0202_p0436c14 歡喜迎逆。是時阿難，往到其家，見鳥聰黠，
T04n0202_p0436c16 喜，授四諦法，教令誦習，而說偈言：
T04n0202_p0436c21 天。尊者阿難，明日時到，著衣持鉢，入城乞
T04n0202_p0436c23 言：「須達家內，有二鸚鵡，弟子昨日，教誦四
T04n0202_p0436c24 諦，其夜命終。不審識神，生處何所？唯願如
T04n0202_p0436c25 來！垂愍見示！」佛告阿難：「諦聽！諦聽！善著

心

T04n0202_p0436c26 中，當為汝說，令汝歡喜。緣汝授法，喜心
T04n0202_p0436c28 歲，為四王天上一日一夜，彼亦三十日為一
T04n0202_p0436c29 月，十二月為一歲，彼四王天壽五百歲。」阿難
T04n0202_p0437a02 生第二忉利天上。此閻浮提百歲，為忉利
T04n0202_p0437a04 一歲，彼忉利天壽千歲。」阿難復問：「於彼命終，
T04n0202_p0437a06 此閻浮提二百歲，為炎摩天一日一夜，亦三
T04n0202_p0437a07 十日為一月，十二月為一歲，彼炎摩天上壽
T04n0202_p0437a10 百歲，為彼天上一日一夜，亦三十日為一
T04n0202_p0437a11 月，十二月為一歲，彼兜率天壽四千歲。」阿難
T04n0202_p0437a13 生第五不憍樂天。此閻浮提八百歲，為第
T04n0202_p0437a15 為一歲，彼第五天壽八千歲。」阿難又問：「於
T04n0202_p0437a17 化應聲天。此閻浮提千六百歲，為第六天上
T04n0202_p0437a19 歲，彼第六天壽萬六千歲。」阿難又問：「於彼命
T04n0202_p0437a20 終，復生何處？」佛告阿難：「還生第五天上，
T04n0202_p0437a21 如是次第，至四天王天，上下七返，生六欲
T04n0202_p0437a25 誦持四諦，心自開解，成辟支佛，一名曇摩，
T04n0202_p0437a26 二名修曇摩。」佛告阿難：「一切諸佛及眾賢
T04n0202_p0437a27 聖，天人品類，受福多少，皆由於法種其善
T04n0202_p0437a28 因，致使其後各獲妙果。」爾時阿難及諸眾
T04n0202_p0437a29 會，聞佛所說，歡喜奉行。

T04n0202_p0437b03 || 爾時於林樹間，有一比丘，坐禪行道，食後
T04n0202_p0437b04 || 經行，因爾誦經，音聲清雅，妙好無比。時有
T04n0202_p0437b05 || 一鳥，敬愛其聲，飛在樹上，聽其音響，時
T04n0202_p0437b06 || 有獵師，以箭射殺，緣茲善心，即生第二
T04n0202_p0437b07 || 忉利天中；父母膝上，忽然長大，如八歲兒，
T04n0202_p0437b09 || 念言：「我以何福得生此中？」天福果報，便識
T04n0202_p0437b10 || 宿命，觀見故身，本是禽鳥，蒙彼比丘誦經
T04n0202_p0437b11 || 福報，得生此中。即持天華，詣閻浮提，到
T04n0202_p0437b12 || 比丘所，禮敬問訊，以天華香，供散其上。比
T04n0202_p0437b15 || 生忉利天。」比丘歡喜，即命令坐，為其說法。
T04n0202_p0437b18 || 多，所說諸法，實為深妙。乃至飛鳥，緣愛法
T04n0202_p0437b20 || 之者，所獲果報，難以為比。」爾時阿難及諸
T04n0202_p0437b21 || 大眾，聞佛所說，歡喜奉行。

T04n0202 《賢愚經》卷 13

T04n0202_p0437b29 || 如是我聞：一時佛在波羅捺國。爾時世尊，
T04n0202_p0437c01 || 於林澤中，為天人四輩之類，演說妙法。時
T04n0202_p0437c02 || 虛空中，有五百群鴈，聞佛音聲，深心愛樂，
T04n0202_p0437c03 || 盤桓迴翔，尋欲來下至世尊所。時有獵師，
T04n0202_p0437c04 || 張施羅網，五百群鴈，墮彼網中，為獵師所
T04n0202_p0437c07 || 山。便自念言：「我以何因，生此天中？」天人
T04n0202_p0437c08 || 心聰神解，即識宿命，緣愛法聲，果報生天，
T04n0202_p0437c09 || 當報其恩。即共同時，持天花香，下閻浮提
T04n0202_p0437c10 || 波羅捺國，至世尊所，天光明曜，猶寶樹林，
T04n0202_p0437c12 || 說法音聲，生在妙處，願重矜愍，開示道要！」
T04n0202_p0437c13 || 爾時世尊，便為演說四諦妙法，天人開悟，
T04n0202_p0437c15 || 生，得盡諸漏。爾時阿難，白世尊言：「昨夜有
T04n0202_p0437c16 || 天光明照曜，禮敬世尊。不知其緣，願見告
T04n0202_p0437c17 || 示！」佛告阿難：「善思念之！當為汝說。世尊昨
T04n0202_p0437c18 || 日在林澤中，為天、世人四輩之眾，敷演妙
T04n0202_p0437c19 || 法，有五百群鴈，愛敬法聲，心悅欣慶，即共
T04n0202_p0437c20 || 飛來，欲至我所，墮獵師網中，於時獵師，即
T04n0202_p0437c22 || 來報恩。」爾時阿難，聞佛所說，歡喜踊躍，
T04n0202_p0437c26 || 報，過踰於彼，百千萬倍，不可為比。」佛告
T04n0202_p0437c27 || 阿難：「善哉！善哉！如汝所說。如來出世，多所
T04n0202_p0437c29 || 一心信敬佛法。」爾時阿難，及諸眾會，聞佛
T04n0202_p0438a04 || 時提婆達多，恒懷惡心，向於世尊，欲害如
T04n0202_p0438a05 || 來，自稱為佛，教阿闍世，害父為王，新佛新
T04n0202_p0438a06 || 王，治理天下，不亦快乎？」王子信用，便殺其
T04n0202_p0438a07 || 父，自立為王。是時世人，咸懷惡心，於諸比
T04n0202_p0438a08 || 丘，惡不欲見。時諸比丘，入城乞食，人民
T04n0202_p0438a09 || 忿恚，咸不與語，空鉢而出，還到山中，白世
T04n0202_p0438a10 || 尊言：「提婆達多，作不善事，使諸四輩，各

T04n0202_p0438a11 || 興惡心，向於沙門。」爾時世尊告阿難言：「若
T04n0202_p0438a12 || 有眾生，起於惡心，向諸沙門著染衣人，
T04n0202_p0438a13 || 當知是人，則便惡心，向於過去諸佛、辟支佛、
T04n0202_p0438a17 || 染色之服，皆是三世賢聖標式，其有眾生，
T04n0202_p0438a18 || 剃除鬚髮，著染衣者，當知是人，不久當
T04n0202_p0438a19 || 得解脫一切諸苦，獲無漏智，為諸眾生，作
T04n0202_p0438a20 || 大救護。若有眾生，能發信心，向於出家
T04n0202_p0438a22 || 昔，於諸出家著染衣人，深生信心，敬戴
T04n0202_p0438a24 || 心，敬染衣人，其事云何？願樂欲聞。」佛告阿
T04n0202_p0438a25 || 難：「善聽！當說。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」佛
告阿

T04n0202_p0438a26 || 難：「古昔無量阿僧祇劫，此閻浮提，有大國
T04n0202_p0438a27 || 王，名曰提毘，總領八萬四千諸小國王，世
T04n0202_p0438a28 || 無佛法，有辟支佛，在於山間林中，坐禪行
T04n0202_p0438a29 || 道，飛騰變化，福度眾生。時諸野獸，咸來親
T04n0202_p0438b02 || 色，光相明顯，煥然明裂，食果噉草，不害
T04n0202_p0438b03 || 群生。是時獵師，剃頭，著袈裟，內佩弓箭，行
T04n0202_p0438b06 || 足得脫貧。」是時師子，適值睡眠，獵師便
T04n0202_p0438b08 || 袈裟，便自念言：『如此之人，在世不久，必得
T04n0202_p0438b09 || 解脫，離諸苦厄。所以者何？此染衣者，過去、
T04n0202_p0438b10 || 未來、現在三世聖人標相，我若害之，則為惡
T04n0202_p0438b14 || 「說此語時，天地大動，無雲而雨，諸天憫
T04n0202_p0438b16 || 師子，於虛空中，雨諸天花，供養其屍。是時
T04n0202_p0438b17 || 獵師，剝師子皮，持至于家，以奉國王提毘，
T04n0202_p0438b21 || 時獵師，素窮求哀，國王矜愍，與少財物，問
T04n0202_p0438b24 || 王，聞是語已，悲喜交集，信心益猛，即召諸
T04n0202_p0438b25 || 臣、耆舊、智人，令解是義。時諸人眾，都不能
T04n0202_p0438b26 || 解。空林澤中，有一仙人，字奢摩，字義俱
T04n0202_p0438b27 || 閑，仙人聰明，哲達貫練。使還白王，王即請
T04n0202_p0438b28 || 來。仙人于時，具為大王解說其義：『耶羅羅，
T04n0202_p0438b29 || 其義：唯剃頭著染衣，當於生死疾得解脫。
T04n0202_p0438c01 || 婆奢沙，云：剃頭著染衣者，皆是賢聖之相，
T04n0202_p0438c02 || 近於涅槃。娑呵，云：剃頭著染衣者，當為一
T04n0202_p0438c03 || 切諸天世人所見敬仰。』於時仙人，解是
T04n0202_p0438c04 || 語已，提毘歡喜，即召八萬四千小王，悉集
T04n0202_p0438c05 || 一處，作七寶高車，張師子皮，表示一切，悉
T04n0202_p0438c06 || 共敬戴，燒香散花，而以供養，極盡忠心，後
T04n0202_p0438c08 || 民，緣是善心，壽終之後，皆得生天。」佛告阿
T04n0202_p0438c09 || 難及四部眾：「爾時師子，由發善心向染衣
T04n0202_p0438c10 || 人，十億萬劫，作轉輪聖王，給足眾生，廣
T04n0202_p0438c12 || 異人乎？今我身是也。時國王提毘，緣供養
T04n0202_p0438c13 || 師子皮故，十萬億劫，天上人中，尊貴第一，
T04n0202_p0438c14 || 修諸善本，今彌勒菩薩是。時仙人者，今舍利
T04n0202_p0438c15 || 弗是。時獵師者，今提婆達多是。」爾時四眾，

T04n0202_p0438c16 || 從佛聞說過去因緣，心懷歡喜，深自惋悼，
T04n0202_p0438c18 || 唯願如來！憐愍愚癡，聽悔前罪！」。

T04n0202_p0438c22 || 眾聞佛所說，歡喜奉行。
T04n0202_p0438c26 || 爾時世尊將侍者阿難入城分衛，世尊身
T04n0202_p0438c27 || 上所著之衣有少穿壞，將欲以化，應度眾
T04n0202_p0438c28 || 生。乞食周訖，欲還所止。有一婆羅門來至
T04n0202_p0439a02 || 少白[(罍/且)*毛]，持用施佛：「唯願如來！當持此[(罍/且)*毛]以
T04n0202_p0439a03 || 用補衣！」。佛即受之。時婆羅門見佛受已，心
T04n0202_p0439a05 || 當來世二阿僧祇百劫之中當得作佛，神通
T04n0202_p0439a06 || 相好，十號具足。」佛授記已，歡喜而去。國中豪
T04n0202_p0439a07 || 賢、長者、居士咸興此心：「云何世尊！受彼少
T04n0202_p0439a08 || 施，酬以大報？」作是念已，各為如來破損
T04n0202_p0439a09 || 好[(罍/且)*毛]作種種衣，持用奉佛。阿難問佛：「世
尊
T04n0202_p0439a11 || 為說，令得開解。」世尊告曰：「諦聽！著心！當為
T04n0202_p0439a12 || 汝說過去因緣。」阿難曰：「諾！我當善聽。」佛告
T04n0202_p0439a13 || 阿難：「乃往過去無量無數阿僧祇劫，爾時有
T04n0202_p0439a15 || 人俱。彼時有王，名曰繫頭。有一大臣請
T04n0202_p0439a16 || 佛及僧三月供養，佛即許可。既蒙可已，還
T04n0202_p0439a17 || 至其家辦具所須。時繫頭王亦欲供養佛
T04n0202_p0439a20 || 大臣請大人之法，不宜中違。」王即還宮，告
T04n0202_p0439a21 || 其臣曰：『佛處我國，吾欲供養，云卿已請。』今
T04n0202_p0439a24 || 令國土常安無災，若使能保此諸事者，我
T04n0202_p0439a27 || 互設會，各滿所願。爾時大臣為彼如來
T04n0202_p0439a28 || 辦具三衣，皆悉豐足，復為九萬諸比丘眾
T04n0202_p0439a29 || 作七條衣，人與一領。阿難當知！爾時大臣
T04n0202_p0439b01 || 以上衣服施佛及僧供養之者，豈異人乎？
T04n0202_p0439b02 || 則我身是。我乃世世殖福無厭，今悉自得，
T04n0202_p0439b03 || 終不唐捐。」時阿難等聞說是已，歡喜懃修，
T04n0202_p0439b07 || 爾時諸比丘夏安居竟，往至佛所，禮敬問
T04n0202_p0439b08 || 訊。佛以慈心慰喻撫恤：「汝等住彼得無苦
T04n0202_p0439b10 || 言：「世尊！慈愍垂矜特隆。不審世尊！發如是
T04n0202_p0439b11 || 心為遠近耶？」佛告阿難：「若欲知之，當
T04n0202_p0439b12 || 為汝說。過去久遠不可稱計阿僧祇劫，有
T04n0202_p0439b13 || 二罪人共在地獄，獄卒驅之，使挽鐵車；剝
T04n0202_p0439b14 || 取其皮，用作車鞅；復以鐵棒，打令奔走，東
T04n0202_p0439b15 || 西馳騁，無有休息。時彼一人筋力尠薄，獄
T04n0202_p0439b17 || 共對者見其困苦，興發慈心，憐愍此人，顧
T04n0202_p0439b18 || 白獄卒：『唯願聽我躬代是人獨挽此車！』獄
T04n0202_p0439b20 || 阿難當知！爾時獄中慈心人者，我身是也。我
T04n0202_p0439b21 || 乃爾時於彼地獄受罪之時，初發如是慈
T04n0202_p0439b22 || 矜之心，於一切人未曾退捨至於今日，故
T04n0202_p0439b23 || 樂修行，慈愍一切。」爾時阿難聞佛所說，歡

T04n0202_p0439b27 || 與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊、
T04n0202_p0439b28 || 見諸比丘、貪於飾好，著於名利，多畜盈長，
T04n0202_p0439c02 || 所以然者、？吾自憶念過去世時，由於貪
T04n0202_p0439c04 || 爾時阿難、長跪叉手，前白佛言：「世尊！過去
T04n0202_p0439c05 || 由於貪故、而便墮落、其事云何？」世尊告曰：
T04n0202_p0439c06 || 「乃往過去、無量無邊不可思議阿僧祇劫，此
T04n0202_p0439c07 || 閻浮提、有一大王，名瞿薩離，典斯天下八
T04n0202_p0439c08 || 萬四千小國，有二萬夫人嫫女、一萬大臣。時
T04n0202_p0439c10 || 不疼痛、後轉轉大，乃至如瓠，便劈看之，
T04n0202_p0439c14 || 域。」因為立字，名文陀竭（晉言頂生）。年已長
大，
T04n0202_p0439c15 || 英德遂著，王以一國、用封給之。大王後時、
T04n0202_p0439c16 || 被病困篤，諸小王輩、皆來瞻省，不能自免，
T04n0202_p0439c17 || 遂便薨背。諸附庸王共詣頂生、而咸啟曰：『大
T04n0202_p0439c18 || 王已崩，願嗣國位！』頂生答言：『若吾有福應
T04n0202_p0439c19 || 為王者，要令四天及尊帝釋、來相迎授，爾
T04n0202_p0439c21 || 盛滿香湯，以灌其頂。時天帝釋、復持寶冠、
T04n0202_p0439c22 || 來為著之，然後稱揚。諸王復勸：『當詣大國
T04n0202_p0439c23 || 王所治處。』頂生復言：『若我有福應為王者，
T04n0202_p0439c25 || 所有宮殿、園林、浴池、悉來就王、金輪、象馬、
T04n0202_p0439c26 || 玉女、神珠、典藏、典兵，悉亦應集。君四天
T04n0202_p0439c27 || 下，為轉輪王。』巡行國界，見諸人民、墾地
T04n0202_p0439c28 || 耕種、王問臣吏：『此諸群生、欲作何等？』便答
T04n0202_p0439c29 || 王言：『有形之類、由食得存，是以種穀，欲
T04n0202_p0440a03 || 渴。』作願已竟，尋有飲食。王更出遊，見諸人
T04n0202_p0440a04 || 民、紡績經織、王復問言：『作此用為？』諸人對
T04n0202_p0440a05 || 曰：『食已自然，無以嚴身，是故紡織、用作服
T04n0202_p0440a09 || 民、求得無盡。』王更出遊，見諸群黎、修治樂
T04n0202_p0440a10 || 器、王因問之：『作此何為？』諸人報言：『衣食既
T04n0202_p0440a12 || 誓：『若我有福應為王者，眾妙樂器、當自然
T04n0202_p0440a13 || 至。』作願適竟，應時諸樹、若干種種伎樂、懸
T04n0202_p0440a15 || 有聞者，無不歡預。王德至重，萬善臻集，天
T04n0202_p0440a16 || 兩七寶、遍諸國界。王問諸臣：『此誰之德？』諸
T04n0202_p0440a19 || 願適竟，餘處悉斷，唯兩宮裏、七日七夜。「其
T04n0202_p0440a20 || 頂生王、於閻浮提、五欲自娛，經八萬四千
T04n0202_p0440a21 || 歲、時有夜叉、踊出殿前，高聲唱言：『東方有
T04n0202_p0440a23 || 往遊觀彼界。』王則允可、意欲巡行，金輪
T04n0202_p0440a24 || 復轉，躡虛而進，群臣七寶、皆悉隨從。既至
T04n0202_p0440a25 || 彼土，諸小王等、盡來朝賀、王於彼國、五欲
T04n0202_p0440a26 || 自恣。』經八億歲、夜叉復唱：『西方有國，名瞿
T04n0202_p0440a28 || 其土，食福受樂。』經十四億歲、夜叉復唱：『北方
T04n0202_p0440b01 || 到彼。』王即往詣，留止其中，上妙五欲、極
T04n0202_p0440b02 || 情恣意。』經十八億歲、夜叉復唱：『有四天王
T04n0202_p0440b04 || 兵、乘虛而上、四天王遙見，甚懷恐怖，即合

T04n0202_p0440b05 || 兵眾→出外拒之，竟不奈何，還歸所止。頂
T04n0202_p0440b06 || 生於中→優遊受樂。『→經數十億歲，→意中復
T04n0202_p0440b07 || 念：『欲昇忉利。』即與群眾→蹈虛登上。『時有
T04n0202_p0440b08 || 五百仙人→住在須彌山腹，王之象馬屎尿下
T04n0202_p0440b10 || 者→告眾人言：『吾聞頂生王→欲上三十三天，
T04n0202_p0440b12 || 令頂生王及其人眾→悉住不轉。王復知之，
T04n0202_p0440b13 || 即立誓願：『若我有福，斯諸仙人→悉皆當來
T04n0202_p0440b15 || 盡到王邊→扶輪御馬，共至天上。』未至之
T04n0202_p0440b17 || 特。此快見城→有千二百門，諸天怖畏，悉
T04n0202_p0440b18 || 閉諸門，著三重鐵關。頂生兵眾→直趣不疑，→
T04n0202_p0440b21 || 分坐。天帝、人王→貌類一種，其初見者，不能
T04n0202_p0440b22 || 分別，唯以視眴遲疾，知其異耳。『王於天
T04n0202_p0440b23 || 上→受五欲樂，盡三十六帝，末後帝釋→是
T04n0202_p0440b24 || 大迦葉。』時阿修羅王興軍上天→與帝釋
T04n0202_p0440b27 || 如是，無有等者，今與帝釋→共坐何為？不
T04n0202_p0440b28 || 如害之，獨霸為快。』『惡心已生，尋即墮落，
T04n0202_p0440b29 || 當本殿前→委頓欲死。諸人來問：『若後世人→
T04n0202_p0440c01 || 問頂生王云何命終，→何以報之？』王對之曰：
T04n0202_p0440c03 || 統領四域→四十億歲，七日兩寶，及在二天，
T04n0202_p0440c04 || 而無厭足，故致墜落。』『是故，比丘！夫利養者→
T04n0202_p0440c05 || 實為大患，當思遠離，深求道真。』阿難白
T04n0202_p0440c06 || 佛：『此頂生王→宿殖何福，而獲如此無量
T04n0202_p0440c07 || 大報？』佛告之曰：『乃往過去→不可計劫，時世
T04n0202_p0440c08 || 有佛，號曰弗沙，與其徒眾→遊化世間。時婆
T04n0202_p0440c09 || 羅門子→適欲娶婦，手把大豆，當用散婦，
T04n0202_p0440c10 || 是其曩世→俗家之禮。於道值佛，心意歡喜，
T04n0202_p0440c11 || 即持此豆→奉散於佛，四粒入鉢，一粒住頂，→
T04n0202_p0440c12 || 由此因緣，受無極福→，四粒入鉢，王四天下；
T04n0202_p0440c13 || 一粒在頂，受樂二天。』爾時諸弟子→聞佛所
T04n0202_p0440c14 || 說，有得初果、二果、三果及阿羅漢者→不可
T04n0202_p0440c18 || 爾時須達長者→末下小女，字曰蘇曼，面首端
T04n0202_p0440c19 || 正，容貌最妙，其父憐愛→特於諸子，若遊行
T04n0202_p0440c20 || 時，每將共去。於是長者→將至佛所，其女
T04n0202_p0440c21 || 見佛，情倍欣踊，『願得好香→塗佛住室！』斯女
T04n0202_p0440c22 || 手中→有賓婆菓，佛從索之，奉教便與。佛
T04n0202_p0440c23 || 尋於上→書香種稷，還以與之。女共其父→
T04n0202_p0440c24 || 還歸城裏，便行推買種種妙香→如佛所須，
T04n0202_p0440c26 || 尸利國王→遣其一兒→使到舍衛，初適他土，
T04n0202_p0440c29 || 城，啟波斯匿王：『云：『有此女→可適我意，願王
T04n0202_p0441a01 || 見賜，勿違我志！』』王問之曰：『是誰家女？』答
T04n0202_p0441a04 || 彼國王兒→發遣子弟→車乘眾物→先歸本國，
T04n0202_p0441a11 || 諸子白母：『射獵之事→最為快樂，母今相遮，
T04n0202_p0441a12 || 將為見憎。』母復告言：『吾愛汝等，→是以因
T04n0202_p0441a13 || 制，→若當憎汝，終無此言。所以者何？夫殺生

T04n0202_p0441a14 || 之罪，當入地獄，受諸苦惱，數千萬歲，常
T04n0202_p0441a15 || 為鹿頭、羊頭、兔頭、諸禽獸頭阿傍獄卒之所
T04n0202_p0441a16 || 獵射，無央數歲，雖思解脫，其何由乎？」諸子
T04n0202_p0441a18 || 復告言：「吾昔從佛，聞如此事。」兒復問母：「佛
T04n0202_p0441a19 || 者何人？幸願具宣！」母告諸子：「卿不聞乎？迦
T04n0202_p0441a22 || 身丈六，相好無比，三明六通，遐鑒無外；前
T04n0202_p0441a26 || 求往覲佛，母即聽之。諸子同時，共詣舍衛。
T04n0202_p0441a27 || 其祖須達，見之情悅，倍加愛念，將至祇洹，
T04n0202_p0441a28 || 奉覲如來。諸子見佛，姿好，形貌，踰前所聞，
T04n0202_p0441a29 || 數千萬倍，五情欣喜，不能自勝。佛因隨
T04n0202_p0441b01 || 宜，為說妙法，十人俱時，得法眼淨，便復
T04n0202_p0441b07 || 比丘，甚相欽敬，行則俱進，住在同處，國中
T04n0202_p0441b08 || 人民，莫不宗戴。阿難白佛：「此十比丘，有何
T04n0202_p0441b11 || 婆尸佛，出現於世，教化畢訖，而般涅槃。分
T04n0202_p0441b12 || 布舍利，起無量塔。時有一塔，朽故崩壞，有
T04n0202_p0441b13 || 一老母，而修治之。有年少十人，偶行覲見，
T04n0202_p0441b16 || 助共興功，所作已竟，誓為母子。其十年少，
T04n0202_p0441b17 || 願共同生。從是已來，九十一劫，天上人中，
T04n0202_p0441b18 || 恒為俱生，受福快樂，常有三事，勝於餘人：一者，
T04n0202_p0441b19 || 一者、形體端正；二者、眾所敬愛；三者、恒得長
T04n0202_p0441b22 || 今蘇曼女是。爾時十年少者，今十羅漢是。」
T04n0202_p0441b23 || 佛說此時，其在大會，有得須陀洹、斯陀含、
T04n0202_p0441b28 || 時此國有豪富長者，名尸利躡，其家大
T04n0202_p0441c05 || 應？」長者報曰：「其母本來，訥口鈍辭，既懷此
T04n0202_p0441c07 || 世躡。年歲已大，聰才邈群，與其等輩，遊行
T04n0202_p0441c08 || 觀看，見那羅伎家，有一女子，面貌淨潔，暉
T04n0202_p0441c10 || 「願為求索！」父母告言：「吾是貴姓，彼是凡

賤，高

T04n0202_p0441c12 || 更啟言：「莫問門戶，但論其身。幸垂顧愍，哀
T04n0202_p0441c13 || 為我求。若不如志，便自殞命。」父母從之，
T04n0202_p0441c17 || 我，習種種術，歌舞戲笑，悉令備知，及於王
T04n0202_p0441c18 || 前，試使得中，然後乃當共作婚姻。」兒惑其
T04n0202_p0441c19 || 色，不恥鄙事，即詣彼家，學習戲藝。數時之
T04n0202_p0441c20 || 間，皆已成就。是時國王，集諸那羅、上幢、投
T04n0202_p0441c21 || 窓、空中索走，如是種種眾多戲事。時長者
T04n0202_p0441c22 || 子，亦往王邊，次應現伎，上索而走，索走
T04n0202_p0441c25 || 尊者目連，陵虛至邊，而告之曰：「如卿今日，
T04n0202_p0441c26 || 寧全身命，出家學道，為寧墮地，娶彼女
T04n0202_p0441c28 || 時，於虛空中，化作平地，其人見已，情怖便
T04n0202_p0442a01 || 自勝，隨逐目連，往詣世尊，禮拜供養。佛於
T04n0202_p0442a02 || 是時，廣說妙論，所謂論者，施論、戒論、生天
T04n0202_p0442a03 || 之論，欲為不淨，出要最快。心意暢解，便得
T04n0202_p0442a04 || 初果。因復白佛：「願得出家，奉修正法。」世
T04n0202_p0442a07 || 羅漢。慧命阿難，前白佛言：「婆世躡沙門，往

T04n0202_p0442a08 || 昔之時，與彼女子，有何因緣，心染惑著，
T04n0202_p0442a09 || 幾致危沒？復共目連，造何善因，今蒙其
T04n0202_p0442a10 || 恩，而獲寧濟？復何因緣，自致應真？」佛告阿
T04n0202_p0442a11 || 難：「乃往過去無量之劫，波羅捺國，有大長
T04n0202_p0442a13 || 人，從海中來，齎一鳥卵，用奉長者。長者
T04n0202_p0442a16 || 懷念。時長者子，騎鳥背上，鳥便擔飛，處處
T04n0202_p0442a17 || 遊觀，情既滿厭，還歸其舍，日日如是，經歷
T04n0202_p0442a18 || 多時。其長者子，聞他國王作那羅戲，便乘
T04n0202_p0442a19 || 斯鳥，往至彼間，來下觀看，鳥住樹上。偶見
T04n0202_p0442a20 || 王女，情便染愛，其時遣信，騰說情狀，王女
T04n0202_p0442a23 || 者子言：『諸君何為，勞力殺我？聽我上樹自
T04n0202_p0442a26 || 阿難：「彼時長者子，今婆世躋是；爾時王女者，
T04n0202_p0442a27 || 今伎家女是；爾時鳥者，則目連是。過去世
T04n0202_p0442a29 || 死亡，由目連故，致得安隱。其婆世躋，所
T04n0202_p0442b01 || 說聰辯，成無漏者，乃往過去，波羅捺國，有
T04n0202_p0442b02 || 一居士，見辟支佛，來從乞飯，居士即時，
T04n0202_p0442b03 || 以食施與，因復勸請，令說經法。其辟支佛，
T04n0202_p0442b05 || 『斯人神力，變化無方，然其不能敷宣道化。』
T04n0202_p0442b06 || 願我後生，遭值聖尊，勝於此士，巨億萬倍，
T04n0202_p0442b15 || 學，採古達今，往至佛所，求作沙門，因復
T04n0202_p0442b16 || 啟曰：「若我出家，智慧辯才，與舍利弗等者，
T04n0202_p0442b18 || 「卿不如也。」時彼梵志，止不作道，還歸其
T04n0202_p0442b19 || 舍。世尊於後，告眾會言：「我滅度已，一百歲
T04n0202_p0442b20 || 中，此婆羅門，而當深化，逮成六通，智慧高
T04n0202_p0442b22 || 言：「我滅度後，一切經藏，悉付囑汝，汝當受
T04n0202_p0442b23 || 持，廣使流布。」世尊既滅，阿難持法。阿難後
T04n0202_p0442b24 || 時，復欲捨身，告弟子耶賞鞞言：「我去世
T04n0202_p0442b26 || 國，當有居士，字為毬提，此人有子，名
T04n0202_p0442b27 || 優波毬提。卿好求索，度用為道，卿若壽終，
T04n0202_p0442b28 || 以法付之。」阿難滅已，此耶賞鞞，奉持佛法，
T04n0202_p0442c01 || 士，與共相識，數數往來。其彼居士，生一男
T04n0202_p0442c02 || 兒，字阿巴毬提，年在幼稚。于時耶賞鞞，往
T04n0202_p0442c04 || 當紹門戶，不可爾也。若後更生，便用相給。」
T04n0202_p0442c05 || 後復生男，字難陀毬提。時耶賞鞞，復往
T04n0202_p0442c08 || 後更有，信當奉惠。」此耶賞鞞，是阿羅漢，三明
T04n0202_p0442c09 || 具足，能知人根，觀此二兒，與道無緣，亦自
T04n0202_p0442c11 || 端妙，形相殊特。時耶賞鞞，復往從索，其父
T04n0202_p0442c13 || 餉送，且欲停之，須大當與。」年漸長大，才
T04n0202_p0442c14 || 器益盛，父付財物，居肆販賣。時耶賞鞞，往
T04n0202_p0442c17 || 提奉受其教，善惡之念，輒投石子，初黑偏
T04n0202_p0442c18 || 多，白者甚少；漸漸修習，白黑正等；繫念不
T04n0202_p0442c20 || 初果。時彼城中，有婬女人，遣婢持錢，往從
T04n0202_p0442c21 || 買花，優波毬提，心性質直，饒與其花，不令
T04n0202_p0442c24 || 將無前時相欺減乎？」婢答之言：「今日花主，

T04n0202_p0442c25 || 慈仁守禮，平等相與，所以饒獲。又復其人，
T04n0202_p0442c27 || 之，遣信請喚，優波鞠提，自抑不往。又復延
T04n0202_p0442c28 || 召，終不從命。于時婬女，與王家兒，而共交
T04n0202_p0443a02 || 截手足，劓其耳鼻，懸於高標，豎置塚間。
T04n0202_p0443a03 || 雖荷此苦，然未命終。優波鞠提，往到其所，
T04n0202_p0443a05 || 何所看乎？」尋即對曰：「吾不愛色，而來至此，
T04n0202_p0443a06 || 用相憐故，來到此耳。」因為宣說四非常法：
T04n0202_p0443a07 || 「是身不淨、苦、空、無我，一一諦察，有何可恃？
T04n0202_p0443a09 || 優波鞠提，成阿那含。時耶世鞞，復從居士，
T04n0202_p0443a10 || 索此少年，用作沙彌，奉教持與，將至精舍，
T04n0202_p0443a11 || 授其十戒。年滿二十，便授具足，白四羯
T04n0202_p0443a14 || 魔波旬，於會處所，而兩金錢，眾人競拾，竟
T04n0202_p0443a18 || 牙上，有七浴池，其浴池中，有七蓮花，一一
T04n0202_p0443a19 || 蓮花上，有七玉女，斯諸玉女，皆作伎樂，其
T04n0202_p0443a20 || 象優遊徐步會側，眾人顧目，情不在法。
T04n0202_p0443a23 || 于時尊者，尋化其女，令作白骨，眾人見已
T04n0202_p0443a24 || 乃專聽法，得道者眾。尊者本來，有一狗子，
T04n0202_p0443a25 || 日日於耳，竊為說法，其狗命終，生第六天，
T04n0202_p0443a26 || 與魔波旬，共坐一床。魔王思惟：「此天大德，
T04n0202_p0443a27 || 乃與我等，為從何沒，而來生此？」尋觀察
T04n0202_p0443a28 || 之，知從狗身，「彼沙門者，相辱乃爾！」遙
伺尊

T04n0202_p0443a29 || 者入禪定時，持一寶冠，著其頭上。既從定
T04n0202_p0443b02 || 力，感魔使來，化其狗屍，令似鬚飾，而告
T04n0202_p0443b03 || 魔言：「汝遺我冠，深謝來意，今以鬚飾，用
T04n0202_p0443b06 || 不能令却。復詣帝釋，求除不淨，帝釋報
T04n0202_p0443b09 || 喜言：「願除茲穢！」各答如初，非力所辦。事
T04n0202_p0443b11 || 慈心無邊，諸聲聞輩，誠為凶忌。何以驗之？
T04n0202_p0443b12 || 我乃昔日，將諸魔兵凡十八億，攻圍菩薩，
T04n0202_p0443b15 || 我，百千萬倍，不可為喻。如須彌山比彼
T04n0202_p0443b22 || 明赫弈，踰倍日月。尊者欣悅，便前稽首。魔
T04n0202_p0443b25 || 「唯願矜愍，却此死狗！」尊者告曰：「汝起慈
心，

T04n0202_p0443b26 || 擁護群生，則此死狗，變成寶飾，若懷惡意，
T04n0202_p0443b28 || 成道已後，所化眾生，得四果者，一人一籌，
T04n0202_p0443b29 || 籌長四寸，如此之籌，滿於一房，房高六丈，
T04n0202_p0443c01 || 縱廣亦爾。於是眾人白尊者言：「尊者福德，
T04n0202_p0443c02 || 實為弘博，化度群萌，不可稱數。」尊者告曰：
T04n0202_p0443c04 || 日？」眾會白言：「不審先世，所度云何？」尊者
告

T04n0202_p0443c05 || 曰：「乃往過去，波羅捺國，有一仙山，五百辟支
T04n0202_p0443c06 || 佛，止住其中。時有彌猴，日來供養，奉觀
T04n0202_p0443c07 || 儀容。諸辟支佛，後盡涅槃，復有五百梵志，
T04n0202_p0443c08 || 續在中止。諸梵志等，或事日月，或復事火，

T04n0202_p0443c09 || 事日月者，翹脚向之；其事火者，朝夕燃
T04n0202_p0443c10 || 之。時彼獼猴，見其翹脚，便取挽下；見其
T04n0202_p0443c11 || 燃火，便取滅之。獼猴于時，端坐思惟，諸梵
T04n0202_p0443c16 || 九十一劫，有毘婆尸佛，出現于世，有諸比
T04n0202_p0443c17 || 丘，在波羅捺仙山中住。時有應真，登上山
T04n0202_p0443c18 || 巔，放脚輕疾，有一年少道人，而作是言：
T04n0202_p0443c19 || 『彼行飄速，正似獼猴。』由此因緣，五百世中，
T04n0202_p0443c20 || 常作獼猴。以是之故，凡在四輩，應自護
T04n0202_p0443c21 || 口，勿妄出言。」尊者優波鞠提，說此法時，一
T04n0202_p0443c22 || 切大會，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅
T04n0202_p0443c23 || 漢者，種緣覺善根者，發大乘心，逮不退
T04n0202_p0443c24 || 者，不可稱計，信受其教，歡喜奉行。
T04n0202_p0443c27 || 時城邊，有一汪水，污泥不淨，多諸糞穢，屎
T04n0202_p0443c28 || 尿臭處，國中人民，凡鄙之類，恒以瑕穢，投
T04n0202_p0444a01 || 於其汪水，東西馳走，或沒或出，經歷年載，
T04n0202_p0444a02 || 常處其中，受苦無量。爾時世尊，將諸比丘，
T04n0202_p0444a04 || 此虫宿緣所造行不？」時諸比丘，咸皆思量，
T04n0202_p0444a05 || 無有能知斯所造行，俱共白佛，皆云：「不知。」
T04n0202_p0444a08 || 周，遷神涅槃。彼佛法中，有十萬比丘，淨修
T04n0202_p0444a09 || 梵行，閑居樂靜，依於一山。其山左右，有好
T04n0202_p0444a10 || 林樹，華果茂盛，蓊鬱無比，其諸樹間，流泉浴
T04n0202_p0444a11 || 池，清涼可樂。時諸比丘，依慕住止，遵善行
T04n0202_p0444a12 || 道，勲修不懈，悉具初果，乃至四果，無有凡
T04n0202_p0444a13 || 夫。時有五百估客，共相合集，欲入大海，
T04n0202_p0444a15 || 勲，內懷欣敬，思欲設供。時諸賈客，共相合
T04n0202_p0444a16 || 率，往請眾僧，求索供養，值諸檀越，各各
T04n0202_p0444a17 || 已請，日日相次，竟不從意，即詣眾僧，辭
T04n0202_p0444a18 || 入大海，設我等眾，安隱來還，當設供養，
T04n0202_p0444a19 || 願哀見許！」時僧默然，允可受請。眾賈入
T04n0202_p0444a21 || 寶最上價者，用施眾僧，規俟飲食，若食多
T04n0202_p0444a23 || 授僧摩摩帝。於後眾僧，食具向盡，從其求
T04n0202_p0444a24 || 索爾時珍寶，當用續食，時摩摩帝，答眾僧
T04n0202_p0444a25 || 言：『賈客前時，自與我寶，何緣乃索？』上座維
T04n0202_p0444a26 || 那，語摩摩帝：『檀越前時，以寶施僧，令汝舉
T04n0202_p0444a27 || 之。今僧食盡，當用裨佐。』時摩摩帝，瞋恚而
T04n0202_p0444a29 || 彼眾僧，見摩摩帝已起惡意，即便散去。由其
T04n0202_p0444b01 || 其欺僧，惡口罵詈，身壞命終，墮阿鼻獄，身
T04n0202_p0444b02 || 常宛轉沸屎之中，歷九十二劫，乃從獄
T04n0202_p0444b03 || 出，今復墮此屎尿池中，經歷年歲，未得
T04n0202_p0444b05 || 諸比丘，臨過此坑，示諸弟子，為說本末；
T04n0202_p0444b06 || 復次有佛，名曰隨葉，亦復將從諸比丘眾，
T04n0202_p0444b08 || 獄，經歷數萬億歲，其後命終，復生是中；次
T04n0202_p0444b09 || 復有佛，名曰拘留秦，亦共徒眾，圍遶至此
T04n0202_p0444b10 || 坑，垂示諸比丘，說其本末；次名拘那含

T04n0202_p0444b11 || 牟尼佛，亦共弟子，來至此坑；次迦葉佛，亦
T04n0202_p0444b12 || 來至此，咸為弟子，說其因緣。次第七佛，我
T04n0202_p0444b13 || 釋迦牟尼，今示汝等因緣本末，觀視其虫。
T04n0202_p0444b15 || 弟子，到其坑所，指示其虫，說其曩昔所造
T04n0202_p0444b16 || 因緣。」時諸比丘，聞佛所說，心驚毛豎，共相
T04n0202_p0444b20 || 爾時，尊者舍利弗，晝夜三時，恒以天眼，觀
T04n0202_p0444b21 || 視世間，誰應度者，輒往度之。爾時有諸估
T04n0202_p0444b22 || 客，欲詣他國，其諸商人，共將一狗，至於中
T04n0202_p0444b23 || 路。眾賈頓息，伺人不看，閑靜之時，狗便盜
T04n0202_p0444b25 || 狗，而折其脚，棄置空野，捨之而去。時舍利
T04n0202_p0444b26 || 弗，遙以天眼，見此狗身，攣躄在地，飢餓困
T04n0202_p0444b27 || 篤，懸命垂死，著衣持鉢，入城乞食，得已
T04n0202_p0444b28 || 持出，飛至狗所，慈心憐愍，以食施與。狗得
T04n0202_p0444c01 || 利弗，即為其狗，具足解說微妙之法，狗便
T04n0202_p0444c02 || 命終，生舍衛國婆羅門家。時舍利弗，獨行乞
T04n0202_p0444c05 || 見與。」婆羅門言：「我有一子，字曰均提，年既
T04n0202_p0444c07 || 利弗，聞彼語已，即戢在心，還至祇洹。至
T04n0202_p0444c08 || 年七歲，復來求之，時婆羅門，即以其兒，
T04n0202_p0444c09 || 付舍利弗，令使出家。時舍利弗，便受其兒，
T04n0202_p0444c12 || 時均提沙彌，始得道已，自以智力，觀過去
T04n0202_p0444c13 || 世，本造何行，來受此形，得遭聖師，而獲果
T04n0202_p0444c14 || 證，觀見前身，作一餓狗，蒙我和上舍利弗
T04n0202_p0444c15 || 恩，今得人身，并獲道果。」欣心內發，而自念
T04n0202_p0444c17 || 所須，永作沙彌，不受大戒。」爾時阿難，而白
T04n0202_p0444c18 || 佛言：「不審此人，曩昔之時，興何惡行，受此
T04n0202_p0444c20 || 往過去迦葉佛時，有諸比丘，集在一處。時
T04n0202_p0444c21 || 年少比丘，音聲清雅，善巧讚唄，人所樂聽。
T04n0202_p0444c22 || 有一比丘，年高耆老，音聲濁鈍，不能經唄，
T04n0202_p0444c23 || 每自出聲，而自娛樂。其老比丘，已得羅漢，
T04n0202_p0444c24 || 沙門功德，皆悉具足。于時年少妙音比丘，
T04n0202_p0444c26 || 『今汝長老，聲如狗吠。』輕呵已竟，時老比丘，
T04n0202_p0444c29 || 阿羅漢道，沙門儀式，悉具足矣。」時年少比丘，
T04n0202_p0445a01 || 聞其所說，心驚毛豎，惶怖自責，即於其前，
T04n0202_p0445a02 || 懺悔過咎。時老比丘，即聽懺悔。由其惡言，
T04n0202_p0445a03 || 五百世中，常受狗身，由其出家持淨戒故，
T04n0202_p0445a04 || 今得見我，蒙得解脫。」爾時阿難，聞佛所

T04n0203 《雜寶藏經》卷 1

T04n0203_p0449a23 || 疑難。」佛言：「鸚鵡樂多菓，種田者亦然。爾時

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 36

T05n0220_p0199a14 || 「復次，善現！汝先所言『我不見有法可名菩薩
T05n0220_p0199a15 || 摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。善現！諸法

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 37

T05n0220_p0205b14 || 色，色性空；→受、想、行、識，受、想、行、識性
空。世尊！是

T05n0220_p0205b21 || 處，眼處性空；→乃至意處，意處性空。世尊！是

T05n0220_p0205b28 || 觸、法處。何以故？世尊！色處，色處性空；→乃至

T05n0220_p0205b29 || 法處，法處性空。世尊！是色處非色處空，是

T05n0220_p0205c07 || 受。何以故？世尊！眼界，眼界性空；→乃至眼觸

T05n0220_p0205c08 || 為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受性空。世

T05n0220_p0205c16 || 觸為緣所生諸受。何以故？世尊！耳界，耳界

T05n0220_p0205c17 || 性空；→乃至耳觸為緣所生諸受，耳觸為緣所生

T05n0220_p0205c26 || 界，鼻界性空；→乃至鼻觸為緣所生諸受，鼻觸

T05n0220_p0206a06 || 世尊！舌界，舌界性空；→乃至舌觸為緣所生諸

T05n0220_p0206a07 || 受，舌觸為緣所生諸受性空。世尊！是舌界非

T05n0220_p0206a15 || 受。何以故？世尊！身界，身界性空；→乃至身觸

T05n0220_p0206a16 || 為緣所生諸受，身觸為緣所生諸受性空。世

T05n0220_p0206a24 || 觸為緣所生諸受。何以故？世尊！眼界，眼界

T05n0220_p0206a25 || 性空；→乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所

T05n0220_p0206b04 || 水、火、風、空、識界。何以故？世尊！地界，地界性

T05n0220_p0206b05 || 空；→水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界
性空。世尊！

T05n0220_p0206b12 || 應住集、滅、道聖諦。何以故？世尊！苦聖諦，苦聖

T05n0220_p0206b13 || 諦性空；→集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。世
尊！

T05n0220_p0206b21 || 生、老死愁歎苦憂惱。何以故？世尊！無明，無

T05n0220_p0206b22 || 明性空；→乃至老死愁歎苦憂惱，老死愁歎苦

T05n0220_p0206c01 || 無色定。何以故？世尊！四靜慮，→四靜慮性空；→

T05n0220_p0206c02 || 四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。世

T05n0220_p0206c10 || 世尊！五眼，五眼性空；→六神通，六神通性空。世

T05n0220_p0206c18 || 世尊！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空；→乃

T05n0220_p0206c19 || 至般若波羅蜜多，般若波羅蜜多性空。世尊！

T05n0220_p0207a01 || 念住，四念住性空；→乃至八聖道支，八聖道支

T05n0220_p0207a11 || 何以故？世尊！佛十力，佛十力性空；→乃至一切

T05n0220_p0207a12 || 相智，一切相智性空。世尊！是佛十力非佛十

T05n0220_p0207a20 || 言所引，若多言所引。何以故？世尊！諸字，諸

T05n0220_p0207a21 || 字性空；→諸字所引，諸字所引性空。世尊！是諸

T05n0220_p0207b02 || 常，諸法常無常性空；→乃至諸法遠離不遠離，

T05n0220_p0207b12 || 際、平等性、離生性。何以故？世尊！真如，真如性

T05n0220_p0207b13 || 空；→乃至離生性，離生性性空。世尊！是真如

T05n0220_p0207b21 || 門，一切陀羅尼門性空；→一切三摩地門，一切

T05n0220_p0209a20 || 攝受。→色既不應攝受，便非色；→受、想、行、識既

不

T05n0220_p0209a21 || 應攝受，便非受、想、行、識。所以者何？本性空故。

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 39

T05n0220_p0221b01 || 善巧修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！色，

T05n0220_p0221b02 || 色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空。舍利子！是

T05n0220_p0221c12 || 羅蜜多。何以故？舍利子！眼處，眼處性空；耳、

T05n0220_p0221c13 || 鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。舍利子！是

T05n0220_p0222a23 || 羅蜜多。何以故？舍利子！色處，色處性空；聲、

T05n0220_p0222a24 || 香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。舍利子！是

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 50

T05n0220_p0280a16 || 世尊！色，色相空；受、想、行、識，受、想、行、識相空。眼

T05n0220_p0280a17 || 處，眼處相空；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處

T05n0220_p0280a18 || 相空。色處，色處相空；聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、

T05n0220_p0280a19 || 觸、法處相空。眼界，眼界相空；色界、眼識界及

T05n0220_p0280a20 || 眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣

T05n0220_p0280a21 || 所生諸受相空。耳界，耳界相空；聲界、耳識界

T05n0220_p0280a22 || 及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為

T05n0220_p0280a23 || 緣所生諸受相空。鼻界，鼻界相空；香界、鼻識

T05n0220_p0280a24 || 界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸

T05n0220_p0280a25 || 為緣所生諸受相空。舌界，舌界相空；味界、舌

T05n0220_p0280a26 || 識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌

T05n0220_p0280a27 || 觸為緣所生諸受相空。身界，身界相空；觸

T05n0220_p0280a28 || 界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃

T05n0220_p0280a29 || 至身觸為緣所生諸受相空。眼界，眼界相

T05n0220_p0280b01 || 空；法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，

T05n0220_p0280b02 || 法界乃至意觸為緣所生諸受相空。地界，地

T05n0220_p0280b03 || 界相空；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空。

T05n0220_p0280b04 || 苦聖諦，苦聖諦相空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖

T05n0220_p0280b05 || 諦相空。無明，無明相空；行、識、名色、六處、觸、受、

T05n0220_p0280b06 || 愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎

T05n0220_p0280b07 || 苦憂惱相空。內空，內空相空；外空、內外空、空

T05n0220_p0280b11 || 性自性空，外空乃至無性自性空相空。；四靜
 T05n0220_p0280b12 || 慮，四靜慮相空；；四無量、四無色定，四無量、四
 T05n0220_p0280b13 || 無色定相空。；四念住，四念住相空；；四正斷、四
 T05n0220_p0280b14 || 神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃
 T05n0220_p0280b15 || 至八聖道支相空。；空解脫門，空解脫門相空；；
 T05n0220_p0280b16 || 無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空。；布
 T05n0220_p0280b17 || 施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；；淨戒、安忍、
 T05n0220_p0280b18 || 精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅
 T05n0220_p0280b19 || 蜜多相空。；五眼，五眼相空；；六神通，六神通相
 T05n0220_p0280b20 || 空。；佛十力，佛十力相空；；四無所畏、四無礙解、
 T05n0220_p0280b22 || 相智、一切相智，四無所畏乃至一切相智相
 T05n0220_p0280b23 || 空。；菩薩，菩薩相空；；擐功德鎧，擐功德鎧相空。

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 63

T05n0220_p0358c13 || 舍利子！色，色性空。何以故？色性空中，色無所有
 T05n0220_p0358c15 || 色，非色性空。何以故？非色性空中，非色無所
 T05n0220_p0358c17 || 受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？受、
 想、行、識
 T05n0220_p0358c19 || 訶薩亦無所有不可得。非受、想、行、識，非受、想、
 T05n0220_p0358c27 || 「舍利子！眼處，眼處性空。何以故？眼處性空
 T05n0220_p0358c29 || 所有不可得。非眼處，非眼處性空。何以故？
 T05n0220_p0359a02 || 薩摩訶薩亦無所有不可得。耳、鼻、舌、身、意處，
 T05n0220_p0359a06 || 處，非耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？非耳、
 鼻、
 T05n0220_p0359a13 || 薩無所有不可得。「舍利子！色處，色處性空。
 T05n0220_p0359a15 || 菩薩摩訶薩亦無所有不可得。非色處，非色
 T05n0220_p0359a18 || 聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。
 何以故？
 T05n0220_p0359a21 || 聲、香、味、觸、法處，非聲、香、味、觸、法處性
 空。何以

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 64

T05n0220_p0359b06 || 「舍利子！眼界，眼界性空。何以故？眼界性空
 T05n0220_p0359b08 || 所有不可得。非眼界，非眼界性空。何以故？
 T05n0220_p0359b11 || 眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃至眼觸為
 T05n0220_p0359b16 || 為緣所生諸受，非色界乃至眼觸為緣所生
 T05n0220_p0359b26 || 耳界，耳界性空。何以故？耳界性空中，耳界
 T05n0220_p0359b28 || 可得。非耳界，非耳界性空。何以故？非耳界
 T05n0220_p0359c02 || 耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所
 T05n0220_p0359c07 || 所生諸受，非聲界乃至耳觸為緣所生諸受
 T05n0220_p0359c17 || 界，鼻界性空。何以故？鼻界性空中，鼻界無
 T05n0220_p0359c19 || 得。非鼻界，非鼻界性空。何以故？非鼻界性

T05n0220_p0359c22 || 觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為緣所生
T05n0220_p0359c27 || 所生諸受，非香界乃至鼻觸為緣所生諸受
T05n0220_p0360a09 || 界，舌界性空。何以故？舌界性空中，舌界無
T05n0220_p0360a11 || 得。非舌界，非舌界性空。何以故？非舌界性
T05n0220_p0360a14 || 觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生
T05n0220_p0360a19 || 諸受，非味界乃至舌觸為緣所生諸受性空。
T05n0220_p0360a28 || 薩摩訶薩無所有不可得。「舍利子！身界，身
T05n0220_p0360b02 || 非身界，非身界性空。何以故？非身界性空
T05n0220_p0360b05 || 為緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸
T05n0220_p0360b10 || 受，非觸界乃至身觸為緣所生諸受性空。
T05n0220_p0360b19 || 摩訶薩無所有不可得。「舍利子！眼界，眼界
T05n0220_p0360b22 || 眼界，非眼界性空。何以故？非眼界性空中，
T05n0220_p0360b25 || 所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0360b29 || 非法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0360c11 || 「舍利子！地界，地界性空。何以故？地界性空
T05n0220_p0360c13 || 無所有不可得。非地界，非地界性空。何以
T05n0220_p0360c16 || 界，水、火、風、空、識界性空。何以故？水、火、
風、空、
T05n0220_p0360c19 || 風、空、識界，非水、火、風、空、識界性空。何以
故？
T05n0220_p0360c27 || 「舍利子！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？苦聖
T05n0220_p0360c29 || 諦亦無所有不可得。非苦聖諦，非苦聖諦
T05n0220_p0361a03 || 可得。集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以
T05n0220_p0361a06 || 非集、滅、道聖諦，非集、滅、道聖諦性空。何以故？
T05n0220_p0361a14 || 「舍利子！無明，無明性空。何以故？無明性空
T05n0220_p0361a16 || 無所有不可得。非無明，非無明性空。何以
T05n0220_p0361a19 || 色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂
惱，行乃
T05n0220_p0361a24 || 生、老死愁歎苦憂惱，非行乃至老死愁歎苦
T05n0220_p0361b06 || 「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。
T05n0220_p0361b09 || 不可得。非布施波羅蜜多，非布施波羅蜜多
T05n0220_p0361b13 || 若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜
T05n0220_p0361b18 || 波羅蜜多，非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜
T05n0220_p0361b28 || 薩無所有不可得。「舍利子！四靜慮，四靜慮
T05n0220_p0361c02 || 非四靜慮，非四靜慮性空。何以故？非四靜
T05n0220_p0361c04 || 摩訶薩亦無所有不可得。四無量、四無色定，
T05n0220_p0361c08 || 四無量、四無色定，非四無量、四無色定性空。
T05n0220_p0361c17 || 「舍利子！八解脫，八解脫性空。何以故？八解
T05n0220_p0361c19 || 摩訶薩亦無所有不可得。非八解脫，非八解
T05n0220_p0361c22 || 可得。八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次
T05n0220_p0361c26 || 可得。非八勝處、九次第定、十遍處，非八勝處、
T05n0220_p0362a06 || 薩無所有不可得。「舍利子！四念住，四念住
T05n0220_p0362a09 || 非四念住，非四念住性空。何以故？非四念
T05n0220_p0362a12 || 五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八

T05n0220_p0362a17 || 支，非四正斷乃至八聖道支性空。何以故？
 T05n0220_p0362a27 || 「舍利子！空解脫門，空解脫門性空。何以故？
 T05n0220_p0362b01 || 脫門，非空解脫門性空。何以故？非空解脫
 T05n0220_p0362b04 || 脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？無相、
 T05n0220_p0362b07 || 非無相、無願解脫門，非無相、無願解脫門性
 T05n0220_p0362b16 || 「舍利子！五眼，五眼性空。何以故？五眼性空
 T05n0220_p0362b18 || 無所有不可得。非五眼，非五眼性空。何以
 T05n0220_p0362b20 || 故，菩薩摩訶薩亦無所有不可得。六神通，
 T05n0220_p0362b23 || 不可得。非六神通，非六神通性空。何以故？
 T05n0220_p0362c01 || 「舍利子！佛十力，佛十力性空。何以故？佛十
 T05n0220_p0362c03 || 摩訶薩亦無所有不可得。非佛十力，非佛十
 T05n0220_p0362c07 || 大捨、十八佛不共法、一切智、一切相智，四無所
 T05n0220_p0362c12 || 大喜、大捨、十八佛不共法、一切智、一切相智，非
 T05n0220_p0362c23 || 「舍利子！道相智，道相智性空。何以故？道相
 T05n0220_p0362c25 || 摩訶薩亦無所有不可得。非道相智，非道相
 T05n0220_p0363a02 || 失法，無忘失法性空。何以故？無忘失法性
 T05n0220_p0363a04 || 訶薩亦無所有不可得。非無忘失法，非無忘
 T05n0220_p0363a07 || 無所有不可得。恒住捨性，恒住捨性性空。何
 T05n0220_p0363a10 || 恒住捨性，非恒住捨性性空。何以故？非恒
 T05n0220_p0363a18 || 「舍利子！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。
 T05n0220_p0363a21 || 有不可得。非一切陀羅尼門，非一切陀羅尼
 T05n0220_p0363a24 || 訶薩亦無所有不可得。一切三摩地門，一切
 T05n0220_p0363a28 || 門，非一切三摩地門性空。何以故？非一切
 T05n0220_p0363b08 || 「舍利子！內空，內空性空。何以故？內空性空
 T05n0220_p0363b10 || 所有不可得。非內空，非內空性空。何以故？
 T05n0220_p0363b15 || 空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外
 T05n0220_p0363b19 || 不可得。非外空乃至無性自性空，非外空
 T05n0220_p0363b29 || 「舍利子！真如，真如性空。何以故？真如性空
 T05n0220_p0363c02 || 無所有不可得。非真如，非真如性空。何以
 T05n0220_p0363c08 || 實際、究竟涅槃，法界、法性乃至實際、究竟涅
 T05n0220_p0363c12 || 得。非法界、法性乃至實際、究竟涅槃，非法
 T05n0220_p0363c22 || 「舍利子！聲聞乘，聲聞乘性空。何以故？聲聞
 T05n0220_p0363c24 || 摩訶薩亦無所有不可得。非聲聞乘，非聲聞
 T05n0220_p0363c27 || 不可得。獨覺乘、大乘，獨覺乘、大乘性空。何以
 T05n0220_p0364a01 || 非獨覺乘、大乘，非獨覺乘、大乘性空。何以故？
 T05n0220_p0364a09 || 「舍利子！聲聞補特伽羅，聲聞補特伽羅性空。
 T05n0220_p0364a12 || 有不可得。非聲聞補特伽羅，非聲聞補特伽
 T05n0220_p0364a15 || 訶薩亦無所有不可得。獨覺、大乘補特伽羅，
 T05n0220_p0364a19 || 得。非獨覺、大乘補特伽羅，非獨覺、大乘補特

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 73

T05n0220_p0410b17 || 則非色等？」善現答言：「舍利子！色，色性空，
 T05n0220_p0410b18 || 此性空中無生無色；受、想、行、識，受、想、行、識

性

T05n0220_p0410b21 || 識不生則非受、想、行、識。「舍利子！眼處，眼處
T05n0220_p0410b23 || 處，耳、鼻、舌、身、意處性空，此性空中無生無耳、
T05n0220_p0410b26 || 非耳、鼻、舌、身、意處。「舍利子！色處，色處性
空，
T05n0220_p0410b27 || 此性空中無生無色處；聲、香、味、觸、法處，聲、
香、
T05n0220_p0410c02 || 味、觸、法處。「舍利子！眼界，眼界性空，此性空
T05n0220_p0410c04 || 緣所生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受
T05n0220_p0410c09 || 受。「舍利子！耳界，耳界性空，此性空中無生
T05n0220_p0410c11 || 受，聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空，此
T05n0220_p0410c16 || 子！鼻界，鼻界性空，此性空中無生無鼻界；
T05n0220_p0410c17 || 香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香
T05n0220_p0410c23 || 界，舌界性空，此性空中無生無舌界；味界、舌
T05n0220_p0410c24 || 識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至
T05n0220_p0410c29 || 至舌觸為緣所生諸受。「舍利子！身界，身界
T05n0220_p0411a02 || 身觸、身觸為緣所生諸受，觸界乃至身觸為
T05n0220_p0411a07 || 為緣所生諸受。「舍利子！眼界，眼界性空，此
T05n0220_p0411a09 || 為緣所生諸受，法界乃至意觸為緣所生諸
T05n0220_p0411a14 || 受。「舍利子！地界，地界性空，此性空中無生
T05n0220_p0411a15 || 無地界；水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識
界性空，
T05n0220_p0411a19 || 舍利子！苦聖諦，苦聖諦性空，此性空中無生
T05n0220_p0411a20 || 無苦聖諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空，
T05n0220_p0411a24 || 子！無明，無明性空，此性空中無生無無明；
T05n0220_p0411a26 || 惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空，此性空
T05n0220_p0411b01 || 死愁歎苦憂惱。「舍利子！內空，內空性空，此
T05n0220_p0411b05 || 得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃
T05n0220_p0411b11 || 「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性
T05n0220_p0411b13 || 安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精
T05n0220_p0411b19 || 般若波羅蜜多。「舍利子！四靜慮，四靜慮性
T05n0220_p0411b21 || 色定，四無量、四無色定性空，此性空中無生
T05n0220_p0411b25 || 子！八解脫，八解脫性空，此性空中無生無
T05n0220_p0411b26 || 八解脫；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、
T05n0220_p0411c02 || 定、十遍處。「舍利子！四念住，四念住性空，此
T05n0220_p0411c04 || 五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖
T05n0220_p0411c09 || 空解脫門，空解脫門性空，此性空中無生無
T05n0220_p0411c10 || 空解脫門；無相、無願解脫門，無相、無願解脫
T05n0220_p0411c14 || 非無相、無願解脫門。「舍利子！五眼，五眼性
T05n0220_p0411c15 || 空，此性空中無生無五眼；六神通，六神通
T05n0220_p0411c18 || 神通不生則非六神通。「舍利子！佛十力，佛
T05n0220_p0411c21 || 不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性空，
T05n0220_p0411c26 || 「舍利子！真如，真如性空，此性空中無生無
T05n0220_p0411c28 || 實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界

T05n0220_p0412a03 || 乃至不思議界。「舍利子！無上正等菩提，無
T05n0220_p0412a05 || 等菩提；一切智、道相智、一切相智，一切智、
T05n0220_p0412a10 || 切智、道相智、一切相智。「舍利子！無忘失法，
T05n0220_p0412a12 || 恒住捨性，恒住捨性性空，此性空中無生無
T05n0220_p0412a15 || 則非恒住捨性。「舍利子！一切陀羅尼門，一
T05n0220_p0412a17 || 羅尼門；一切三摩地門，一切三摩地門性空，
T05n0220_p0412a23 || 舍利子！色，色性空，此性空中無滅無色；受、想、
T05n0220_p0412a24 || 行、識，受、想、行、識性空，此性空中無滅無受、
想、
T05n0220_p0412a27 || 舍利子！眼處，眼處性空，此性空中無滅無眼
T05n0220_p0412a28 || 處；耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性
空，此
T05n0220_p0412b03 || 舍利子！色處，色處性空，此性空中無滅無色處；
T05n0220_p0412b04 || 聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空，
此性
T05n0220_p0412b08 || 眼界，眼界性空，此性空中無滅無眼界；色
T05n0220_p0412b09 || 界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界
T05n0220_p0412b14 || 乃至眼觸為緣所生諸受。「舍利子！耳界，耳
T05n0220_p0412b16 || 界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界乃至耳
T05n0220_p0412b21 || 耳觸為緣所生諸受。「舍利子！鼻界，鼻界性
T05n0220_p0412b23 || 鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界乃至鼻觸為
T05n0220_p0412b28 || 為緣所生諸受。「舍利子！舌界，舌界性空，此
T05n0220_p0412c01 || 觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸為緣所生
T05n0220_p0412c06 || 生諸受。「舍利子！身界，身界性空，此性空中
T05n0220_p0412c08 || 所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0412c13 || 「舍利子！意界，意界性空，此性空中無滅無
T05n0220_p0412c15 || 受，法界乃至意觸為緣所生諸受性空，此
T05n0220_p0412c20 || 舍利子！地界，地界性空，此性空中無滅無地界；
T05n0220_p0412c21 || 水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空，
此性空
T05n0220_p0412c25 || 苦聖諦，苦聖諦性空，此性空中無滅無苦聖
T05n0220_p0412c26 || 諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空，此性空
T05n0220_p0413a01 || 明，無明性空，此性空中無滅無無明；行、識、
T05n0220_p0413a02 || 名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂
惱，
T05n0220_p0413a07 || 愁歎苦憂惱。「舍利子！內空，內空性空，此性
T05n0220_p0413a11 || 空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無
T05n0220_p0413a16 || 「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性
T05n0220_p0413a18 || 安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精
T05n0220_p0413a24 || 般若波羅蜜多。「舍利子！四靜慮，四靜慮性
T05n0220_p0413a26 || 色定，四無量、四無色定性空，此性空中無滅
T05n0220_p0413b01 || 舍利子！八解脫，八解脫性空，此性空中無滅無
T05n0220_p0413b02 || 八解脫；八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、
T05n0220_p0413b07 || 定、十遍處。「舍利子！四念住，四念住性空，此

T05n0220_p0413b09 || 五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖
 T05n0220_p0413b14 || 空解脫門，空解脫門性空，此性空中無滅無
 T05n0220_p0413b15 || 空解脫門；無相、無願解脫門，無相、無願解
 T05n0220_p0413b19 || 則非無相、無願解脫門。「舍利子！五眼，五眼
 T05n0220_p0413b20 || 性空，此性空中無滅無五眼；六神通，六神
 T05n0220_p0413b23 || 六神通不滅則非六神通。「舍利子！佛十力，
 T05n0220_p0413b26 || 佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性
 T05n0220_p0413c02 || 法。「舍利子！真如，真如性空，此性空中無滅
 T05n0220_p0413c04 || 實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界
 T05n0220_p0413c08 || 界乃至不思議界。「舍利子！無上正等菩提，
 T05n0220_p0413c10 || 正等菩提；一切智、道相智、一切相智，一切
 T05n0220_p0413c16 || 失法，無忘失法性空，此性空中無滅無無忘
 T05n0220_p0413c17 || 失法；恒住捨性，恒住捨性性空，此性空中
 T05n0220_p0413c21 || 羅尼門，一切陀羅尼門性空，此性空中無滅
 T05n0220_p0413c22 || 無一切陀羅尼門；一切三摩地門，一切三摩

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 78

T05n0220_p0439a03 || 多，如所應住不應住相。「憍尸迦！色，色性空；
 T05n0220_p0439a04 || 受、想、行、識，受、想、行、識性空；菩薩摩訶
 薩，菩薩
 T05n0220_p0439a08 || 是住。「憍尸迦！眼處，眼處性空；耳、鼻、舌、
 身、意
 T05n0220_p0439a09 || 處，耳、鼻、舌、身、意處性空；菩薩摩訶薩，菩薩
 摩
 T05n0220_p0439a13 || 應如是住。「憍尸迦！色處，色處性空；聲、香、
 味、
 T05n0220_p0439a14 || 觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空；菩薩摩訶
 薩，菩
 T05n0220_p0439a18 || 蜜多應如是住。「憍尸迦！眼界，眼界性空；色界、
 T05n0220_p0439a19 || 眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界乃
 T05n0220_p0439a20 || 至眼觸為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩
 T05n0220_p0439a25 || 尸迦！耳界，耳界性空；聲界、耳識界及耳觸、耳
 T05n0220_p0439a26 || 觸為緣所生諸受，聲界乃至耳觸為緣所生
 T05n0220_p0439a27 || 諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若
 T05n0220_p0439b02 || 若波羅蜜多應如是住。「憍尸迦！鼻界，鼻界性
 T05n0220_p0439b03 || 空；香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，
 T05n0220_p0439b04 || 香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空；菩薩摩
 T05n0220_p0439b05 || 訶薩，菩薩摩訶薩性空。若鼻界性空，若香界、
 T05n0220_p0439b09 || 是住。「憍尸迦！舌界，舌界性空；味界、舌識界
 T05n0220_p0439b10 || 及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界乃至舌觸
 T05n0220_p0439b11 || 為緣所生諸受性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶
 T05n0220_p0439b16 || 身界，身界性空；觸界、身識界及身觸、身觸為
 T05n0220_p0439b17 || 緣所生諸受，觸界乃至身觸為緣所生諸受

T05n0220_p0439b18 || 性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若身界
T05n0220_p0439b22 || 羅蜜多應如是住。「橋尸迦！眼界，眼界性空；→法
T05n0220_p0439b23 || 界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界
T05n0220_p0439b24 || 乃至意觸為緣所生諸受性空；→菩薩摩訶薩，
T05n0220_p0439b29 || 「橋尸迦！地界，地界性空；→水、火、風、空、識
界，水、火、
T05n0220_p0439c01 || 風、空、識界性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性
T05n0220_p0439c05 || 是住。「橋尸迦！苦聖諦，苦聖諦性空；→集、滅、道
T05n0220_p0439c06 || 聖諦，集、滅、道聖諦性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩
T05n0220_p0439c10 || 應如是住。「橋尸迦！無明，無明性空；→行、識、名
T05n0220_p0439c11 || 色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂
惱，行
T05n0220_p0439c12 || 乃至老死愁歎苦憂惱性空；→菩薩摩訶薩，菩
T05n0220_p0439c16 || 於般若波羅蜜多應如是住。「橋尸迦！內空，內
T05n0220_p0439c17 || 空性空；→外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為
T05n0220_p0439c20 || 自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空
T05n0220_p0439c21 || 性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若內空
T05n0220_p0439c25 || 「橋尸迦！真如，真如性空；→法界、法性、不虛妄
性、
T05n0220_p0439c27 || 界、不思議界，法界乃至不思議界性空；→菩
T05n0220_p0439c28 || 薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若真如性空，若
T05n0220_p0440a03 || 「橋尸迦！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空；→
T05n0220_p0440a04 || 淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至
T05n0220_p0440a05 || 般若波羅蜜多性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶
T05n0220_p0440a10 || 「橋尸迦！四靜慮，四靜慮性空；→四無量、四無色
T05n0220_p0440a11 || 定，四無量、四無色定性空；→菩薩摩訶薩，菩薩
T05n0220_p0440a15 || 羅蜜多應如是住。「橋尸迦！八解脫，八解脫性
T05n0220_p0440a16 || 空；→八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第
T05n0220_p0440a17 || 定、十遍處性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性
T05n0220_p0440a21 || 蜜多應如是住。「橋尸迦！四念住，四念住性空；→
T05n0220_p0440a23 || 支，四正斷乃至八聖道支性空；→菩薩摩訶薩，
T05n0220_p0440a28 || 如是住。「橋尸迦！空解脫門，空解脫門性空；→無
T05n0220_p0440a29 || 相、無願解脫門，無相、無願解脫門性空；→菩薩
T05n0220_p0440b01 || 摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若空解脫門性空，
T05n0220_p0440b05 || 五眼，五眼性空；→六神通，六神通性空；→菩薩摩
T05n0220_p0440b06 || 訶薩，菩薩摩訶薩性空。若五眼性空，若六神
T05n0220_p0440b09 || 蜜多應如是住。「橋尸迦！佛十力，佛十力性空；→
T05n0220_p0440b11 || 佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共法性
T05n0220_p0440b12 || 空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若佛十力
T05n0220_p0440b17 || 無忘失法，無忘失法性空；→恒住捨性，恒住捨
T05n0220_p0440b18 || 性性空；→菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若無
T05n0220_p0440b22 || 迦！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空；→一切
T05n0220_p0440b23 || 三摩地門，一切三摩地門性空；→菩薩摩訶薩，
T05n0220_p0440b27 || 於般若波羅蜜多應如是住。「橋尸迦！一切智，

T05n0220_p0440b28 || 一切智性空；道相智、一切相智，道相智、一切
T05n0220_p0440b29 || 相智性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若
T05n0220_p0440c04 || 住。「橋尸迦！聲聞乘，聲聞乘性空；獨覺乘、無
T05n0220_p0440c05 || 上乘，獨覺乘、無上乘性空；菩薩摩訶薩，菩薩
T05n0220_p0440c09 || 蜜多應如是住。「橋尸迦！預流，預流性空；一
T05n0220_p0440c10 || 來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來，一來乃至如來
T05n0220_p0440c11 || 性空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若預流
T05n0220_p0440c15 || 應如是住。「橋尸迦！極喜地，極喜地性空；離
T05n0220_p0440c17 || 不動地、善慧地、法雲地，離垢地乃至法雲地性
T05n0220_p0440c18 || 空；菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空。若極喜地
T05n0220_p0440c22 || 尸迦！異生地，異生地性空；種姓地、第八地、具
T05n0220_p0440c24 || 地，種姓地乃至如來地性空；菩薩摩訶薩，

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 85

T05n0220_p0477a22 || 善現答言：「橋尸迦！色，色性空故，菩薩摩訶
T05n0220_p0477a23 || 薩不見色；受、想、行、識，受、想、行、識性空故，
菩薩
T05n0220_p0477a29 || 於受、想、行、識空學故。「橋尸迦！眼處，眼處性空
T05n0220_p0477b01 || 故，菩薩摩訶薩不見眼處；耳、鼻、舌、身、意處，
耳、
T05n0220_p0477b09 || 處空學故。「橋尸迦！色處，色處性空故，菩薩
T05n0220_p0477b10 || 摩訶薩不見色處；聲、香、味、觸、法處，聲、香、
味、觸、
T05n0220_p0477b18 || 故。「橋尸迦！眼界，眼界性空故，菩薩摩訶薩
T05n0220_p0477b20 || 生諸受，色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
T05n0220_p0477c02 || 迦！眼界，眼界性空故，菩薩摩訶薩不見眼界；
T05n0220_p0477c03 || 聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界
T05n0220_p0477c14 || 為緣所生諸受空學故。「橋尸迦！鼻界，鼻界性
T05n0220_p0477c27 || 諸受空學故。「橋尸迦！舌界，舌界性空故，菩
T05n0220_p0478a11 || 「橋尸迦！身界，身界性空故，菩薩摩訶薩不見
T05n0220_p0478a24 || 迦！眼界，眼界性空故，菩薩摩訶薩不見眼界；
T05n0220_p0478a25 || 法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界
T05n0220_p0478b07 || 為緣所生諸受空學故。「橋尸迦！地界，地界性
T05n0220_p0478b08 || 空故，菩薩摩訶薩不見地界；水、火、風、空、識界，

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 86

T05n0220_p0478b24 || 「橋尸迦！苦聖諦，苦聖諦性空故，菩薩摩訶薩
T05n0220_p0478b25 || 不見苦聖諦；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空
T05n0220_p0478c04 || 明，無明性空故，菩薩摩訶薩不見無明；行、識、
T05n0220_p0478c05 || 名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂
惱，行
T05n0220_p0478c16 || 愁歎苦憂惱空學故。「橋尸迦！內空，內空性空

T05n0220_p0478c20 || 空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外
 T05n0220_p0478c29 || 乃至無性自性空空學故。「橋尸迦！真如，真如
 T05n0220_p0479a03 || 際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空
 T05n0220_p0479a12 || 蜜多，布施波羅蜜多性空故，菩薩摩訶薩不
 T05n0220_p0479a14 || 波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多
 T05n0220_p0479a26 || 波羅蜜多空學故。「橋尸迦！四靜慮，四靜慮性
 T05n0220_p0479a28 || 色定，四無量、四無色定性空故，菩薩摩訶薩
 T05n0220_p0479b07 || 學故。「橋尸迦！八解脫，八解脫性空故，菩薩
 T05n0220_p0479b09 || 處，八勝處、九次第定、十遍處性空故，菩薩摩
 T05n0220_p0479b18 || 第定、十遍處空學故。「橋尸迦！四念住，四念住
 T05n0220_p0479b20 || 神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷
 T05n0220_p0479c02 || 道支空學故。「橋尸迦！空解脫門，空解脫門性
 T05n0220_p0479c04 || 解脫門，無相、無願解脫門性空故，菩薩摩訶
 T05n0220_p0479c12 || 於無相、無願解脫門空學故。「橋尸迦！五眼，五
 T05n0220_p0479c13 || 眼性空故，菩薩摩訶薩不見五眼；六神通，六
 T05n0220_p0479c20 || 十力，佛十力性空故，菩薩摩訶薩不見佛十
 T05n0220_p0479c22 || 十八佛不共法，四無所畏乃至十八佛不共
 T05n0220_p0480a05 || 佛不共法空學故。「橋尸迦！無忘失法，無忘失
 T05n0220_p0480a07 || 捨性，恒住捨性性空故，菩薩摩訶薩不見恒
 T05n0220_p0480a14 || 空學故。「橋尸迦！一切智，一切智性空故，菩
 T05n0220_p0480a15 || 薩摩訶薩不見一切智；道相智、一切相智，道
 T05n0220_p0480a24 || 「橋尸迦！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空
 T05n0220_p0480a26 || 三摩地門，一切三摩地門性空故，菩薩摩訶
 T05n0220_p0480b06 || 「橋尸迦！預流，預流性空故，菩薩摩訶薩不見
 T05n0220_p0480b07 || 預流；一來、不還、阿羅漢，一來、不還、阿羅漢性
 T05n0220_p0480b15 || 空學故。「橋尸迦！預流向預流果，預流向預流
 T05n0220_p0480b18 || 漢果，一來向乃至阿羅漢果性空故，菩薩摩
 T05n0220_p0480c01 || 故。「橋尸迦！獨覺，獨覺性空故，菩薩摩訶薩
 T05n0220_p0480c02 || 不見獨覺；獨覺向獨覺果，獨覺向獨覺果性空
 T05n0220_p0480c10 || 菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空故，菩薩摩訶
 T05n0220_p0480c11 || 薩不見菩薩摩訶薩；三藐三佛陀，三藐三佛
 T05n0220_p0480c20 || 訶薩法，菩薩摩訶薩法性空故，菩薩摩訶薩
 T05n0220_p0480c21 || 不見菩薩摩訶薩法；無上正等菩提，無上正
 T05n0220_p0481a01 || 上正等菩提空學故。「橋尸迦！聲聞乘，聲聞乘
 T05n0220_p0481a03 || 上乘，獨覺乘、無上乘性空故，菩薩摩訶薩不

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 112

T05n0220_p0617a11 || 多？」佛言：「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空
 T05n0220_p0617a16 || 波羅蜜多？」「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、
 識性空。
 T05n0220_p0617a27 || 性空？」「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與
 T05n0220_p0617b05 || 無性自性空？」「慶喜！受、想、行、識，受、想、
 行、識性空。

T05n0220_p0617b14 || 色，色性空。何以故？以色性空與彼真如乃
T05n0220_p0617b19 || 際、虛空界、不思議界？」「慶喜！受、想、行、識，
受、想、行、
T05n0220_p0617b26 || 住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！色，色性空。何以
故？
T05n0220_p0617c01 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！受、想、行、
識，受、想、行、
T05n0220_p0617c08 || 四無量、四無色定？」「慶喜！色，色性空。何以故？
T05n0220_p0617c13 || 識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識
性空
T05n0220_p0617c20 || 定、十遍處？」「慶喜！色，色性空。何以故？以色性
T05n0220_p0617c25 || 受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？以
受、想、行、
T05n0220_p0618a04 || 道支？」「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與
T05n0220_p0618a10 || 識，受、想、行、識性空。何以故？以受、想、行、識
性
T05n0220_p0618a18 || 脫門、無願解脫門？」「慶喜！色，色性空。何以故？
T05n0220_p0618a23 || 願解脫門？」「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、
識性空。
T05n0220_p0618b01 || 迴向一切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！色，
T05n0220_p0618b05 || 切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！受、想、行、
識，
T05n0220_p0618b13 || 佛不共法？」「慶喜！色，色性空。何以故？以色性
T05n0220_p0618b19 || 佛不共法？」「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、
識性空。
T05n0220_p0618b28 || 恒住捨性？」「慶喜！色，色性空。何以故？以色性
T05n0220_p0618c03 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！受、想、行、識，受、
想、行、識
T05n0220_p0618c10 || 切智、道相智、一切相智？」「慶喜！色，色性空。何
T05n0220_p0618c15 || 喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？
以受、
T05n0220_p0618c22 || 一切三摩地門？」「慶喜！色，色性空。何以故？以
T05n0220_p0618c27 || 喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以故？
以受、
T05n0220_p0619a05 || 菩薩摩訶薩行？」「慶喜！色，色性空。何以故？以
T05n0220_p0619a09 || 菩薩摩訶薩行？」「慶喜！受、想、行、識，受、想、
行、識性
T05n0220_p0619a16 || 「慶喜！色，色性空。何以故？以色性空與彼無
T05n0220_p0619a20 || 「慶喜！受、想、行、識，受、想、行、識性空。何以
故？以
T05n0220_p0619a27 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！眼
處，
T05n0220_p0619b04 || 多？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、
身、意處性空。

T05n0220_p0619b13 || 喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空與
T05n0220_p0619b18 || 若波羅蜜多？」「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、
香、味、觸、
T05n0220_p0619b29 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！眼處，眼處性空。
T05n0220_p0619c08 || 喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性
空。何以
T05n0220_p0619c18 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！色處，色處性空。
T05n0220_p0619c26 || 喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性
空。何以
T05n0220_p0620a06 || 「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空
T05n0220_p0620a12 || 「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意
處性空。何
T05n0220_p0620a21 || 「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性
T05n0220_p0620a27 || 「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法
處性空。何
T05n0220_p0620b06 || 道聖諦？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼
T05n0220_p0620b10 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！耳、鼻、舌、
身、意處，耳、
T05n0220_p0620b17 || 切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！色處，
色
T05n0220_p0620b22 || 喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性
空。何以

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 113

T05n0220_p0620c09 || 四無量、四無色定？」「慶喜！眼處，眼處性空。何
T05n0220_p0620c14 || 定？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、
身、意處性空。
T05n0220_p0620c22 || 色處，色處性空。何以故？以色處性空與四靜
T05n0220_p0620c26 || 靜處、四無量、四無色定？」「慶喜！聲、香、味、
觸、法處，
T05n0220_p0621a05 || 次第定、十遍處？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以
T05n0220_p0621a10 || 次第定、十遍處？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，
耳、鼻、舌、
T05n0220_p0621a18 || 八勝處、九次第定、十遍處？」「慶喜！色處，色處
T05n0220_p0621a24 || 處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、
味、觸、
T05n0220_p0621b03 || 支、八聖道支？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以
T05n0220_p0621b09 || 八聖道支？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、
鼻、舌、身、意
T05n0220_p0621b19 || 處，色處性空。何以故？以色處性空與四念住、
T05n0220_p0621b25 || 觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以
聲、香、
T05n0220_p0621c05 || 無願解脫門？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？

T05n0220_p0621c10 || 鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以

T05n0220_p0621c17 || 解脫門？」「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色

T05n0220_p0621c22 || 處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、

T05n0220_p0621c29 || 喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與

T05n0220_p0622a04 || 神通？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性

T05n0220_p0622a11 || 「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色處性空

T05n0220_p0622a15 || 通？」「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。

T05n0220_p0622a23 || 法？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性

T05n0220_p0622a29 || 捨、十八佛不共法？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、

T05n0220_p0622b10 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！色處，色處性空。

T05n0220_p0622b17 || 喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以

T05n0220_p0622b26 || 法、恒住捨性？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？

T05n0220_p0622c02 || 舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、

T05n0220_p0622c09 || 住捨性？」「慶喜！色處，色處性空。何以故？以色

T05n0220_p0622c14 || 處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以聲、香、味、觸、

T05n0220_p0622c21 || 智？」「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性

T05n0220_p0622c26 || 身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何以故？以耳、鼻、

T05n0220_p0623a04 || 道相智、一切相智？」「慶喜！色處，色處性空。何

T05n0220_p0623a09 || 智？」「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。

T05n0220_p0623a17 || 喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空與

T05n0220_p0623a22 || 喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處性空。何

T05n0220_p0623b01 || 切三摩地門？」「慶喜！色處，色處性空。何以故？

T05n0220_p0623b06 || 摩地門？」「慶喜！聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處

T05n0220_p0623b14 || 「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空

T05n0220_p0623b18 || 薩摩訶薩行？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、

T05n0220_p0623b25 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！色處，色處性空。

T05n0220_p0623c01 || 香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？以

T05n0220_p0623c08 || 「慶喜！眼處，眼處性空。何以故？以眼處性空

T05n0220_p0623c12 || 上正等菩提？」「慶喜！耳、鼻、舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、

T05n0220_p0623c19 || 習無上正等菩提？」「慶喜！色處，色處性空。何
T05n0220_p0623c24 || 味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處性空。何以故？
以聲、
T05n0220_p0624a02 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！眼
界，
T05n0220_p0624a09 || 界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及
T05n0220_p0624a19 || 「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與
T05n0220_p0624a25 || 界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳
T05n0220_p0624b07 || 界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與布施、淨
T05n0220_p0624b13 || 界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及
T05n0220_p0624b23 || 多？」「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性
T05n0220_p0624c01 || 受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0624c10 || 慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！身界，身界性空。何
T05n0220_p0624c17 || 觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為
T05n0220_p0624c27 || 意界，意界性空。何以故？以意界性空與布施、
T05n0220_p0625a04 || 識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界
T05n0220_p0625a17 || 自性空？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼
T05n0220_p0625a26 || 所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生
T05n0220_p0625b08 || 空、無性自性空？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以
T05n0220_p0625b17 || 觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為
T05n0220_p0625b28 || 性空、無性自性空？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何
T05n0220_p0625c08 || 鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸
T05n0220_p0625c19 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！舌界，舌界性空。
T05n0220_p0625c28 || 觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 114

T05n0220_p0626a19 || 自性空？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身
T05n0220_p0626a28 || 受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸
T05n0220_p0626b10 || 自性空？」「慶喜！意界，意界性空。何以故？以意界
T05n0220_p0626b19 || 諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生
T05n0220_p0626b28 || 定、法住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！眼
界，眼
T05n0220_p0626c07 || 諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受
T05n0220_p0626c16 || 際、虛空界、不思議界？」「慶喜！耳界，耳界性空。
T05n0220_p0626c24 || 受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0627a04 || 住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！鼻界，鼻界
性
T05n0220_p0627a12 || 受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0627a21 || 住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！舌界，舌界
性
T05n0220_p0627a29 || 受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0627b09 || 際、虛空界、不思議界？」「慶喜！身界，身界性空。
何

T05n0220_p0627b16 || 喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0627b26 || 住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！眼界，眼界
性
T05n0220_p0627c05 || 受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0627c13 || 道聖諦？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼
T05n0220_p0627c19 || 受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0627c26 || 切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！耳界，
耳
T05n0220_p0628a03 || 觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳
T05n0220_p0628a11 || 道聖諦？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻
T05n0220_p0628a16 || 喜！香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0628a24 || 一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！舌
界，
T05n0220_p0628b01 || 觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌
T05n0220_p0628b09 || 滅、道聖諦？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？以
身
T05n0220_p0628b15 || 受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受性
T05n0220_p0628b22 || 一切智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！意
界，
T05n0220_p0628b28 || 界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及
T05n0220_p0628c08 || 四無量、四無色定？」「慶喜！眼界，眼界性空。何
T05n0220_p0628c14 || 識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界
T05n0220_p0628c23 || 「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與
T05n0220_p0628c29 || 所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生
T05n0220_p0629a08 || 四無色定？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻
T05n0220_p0629a14 || 觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為
T05n0220_p0629a22 || 修習四靜慮、四無量、四無色定？」「慶喜！舌界，舌
T05n0220_p0629a28 || 味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、
T05n0220_p0629b08 || 量、四無色定？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？
T05n0220_p0629b14 || 身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、
T05n0220_p0629b23 || 眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與四靜
T05n0220_p0629b29 || 諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受
T05n0220_p0629c09 || 八勝處、九次第定、十遍處？」「慶喜！眼界，眼界性
T05n0220_p0629c16 || 生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸
T05n0220_p0629c25 || 處？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性
T05n0220_p0630a02 || 及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳
T05n0220_p0630a11 || 處、九次第定、十遍處？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。
T05n0220_p0630a18 || 諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受
T05n0220_p0630a27 || 「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與
T05n0220_p0630b04 || 觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌
T05n0220_p0630b13 || 九次第定、十遍處？」「慶喜！身界，身界性空。何以
T05n0220_p0630b19 || 喜！觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0630b29 || 眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與八解
T05n0220_p0630c06 || 意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 115

T05n0220_p0630c25 || 支？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性
T05n0220_p0631a03 || 眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、
T05n0220_p0631a13 || 足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！耳
界，
T05n0220_p0631a21 || 諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生
T05n0220_p0631b02 || 支、八聖道支？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？
T05n0220_p0631b09 || 識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識
T05n0220_p0631b20 || 喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與
T05n0220_p0631b27 || 觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌
T05n0220_p0631c09 || 喜！身界，身界性空。何以故？以身界性空與
T05n0220_p0631c16 || 觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身
T05n0220_p0631c26 || 足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！意
界，
T05n0220_p0632a05 || 所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生
T05n0220_p0632a15 || 門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！眼界，眼界
T05n0220_p0632a22 || 為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣
T05n0220_p0632b02 || 無願解脫門？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？
T05n0220_p0632b08 || 喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0632b18 || 脫門？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界
T05n0220_p0632b24 || 界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻
T05n0220_p0632c05 || 喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與空
T05n0220_p0632c11 || 舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、
T05n0220_p0632c20 || 無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！身界，身界性
T05n0220_p0632c27 || 緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所
T05n0220_p0633a07 || 無願解脫門？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？
T05n0220_p0633a13 || 喜！法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0633a23 || 神通？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界
T05n0220_p0633a28 || 界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼
T05n0220_p0633b07 || 修習五眼、六神通？」「慶喜！耳界，耳界性空。何
T05n0220_p0633b13 || 諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受
T05n0220_p0633b20 || 切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！鼻界，鼻界
T05n0220_p0633b26 || 為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣
T05n0220_p0633c05 || 喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與
T05n0220_p0633c10 || 界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及
T05n0220_p0633c18 || 神通？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？以身界
T05n0220_p0633c23 || 識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界
T05n0220_p0634a02 || 五眼、六神通？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？
T05n0220_p0634a17 || 佛不共法？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以
T05n0220_p0634a25 || 受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸
T05n0220_p0634b07 || 法？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性
T05n0220_p0634b14 || 喜！聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，
T05n0220_p0634b26 || 「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性空與

T05n0220_p0634c04 || 香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、
T05n0220_p0634c16 || 喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性空與
T05n0220_p0634c23 || 界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌
T05n0220_p0635a06 || 界，身界性空。何以故？以身界性空與佛十力、
T05n0220_p0635a13 || 身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識
T05n0220_p0635a24 || 大悲、大喜、大捨、十八不共法？」「慶喜！眼界，
意
T05n0220_p0635b03 || 意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、
T05n0220_p0635b13 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以
T05n0220_p0635b19 || 觸為緣所生諸受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為
T05n0220_p0635b27 || 法、恒住捨性？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？
T05n0220_p0635c04 || 緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所
T05n0220_p0635c12 || 住捨性？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻
T05n0220_p0635c18 || 緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 116

T05n0220_p0636a09 || 法、恒住捨性？」「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？
T05n0220_p0636a15 || 緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所
T05n0220_p0636a23 || 法、恒住捨性？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？
T05n0220_p0636a29 || 緣所生諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所
T05n0220_p0636b08 || 法、恒住捨性？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？
T05n0220_p0636b14 || 緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所
T05n0220_p0636b22 || 道相智、一切相智？」「慶喜！眼界，眼界性空。何
T05n0220_p0636b28 || 識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、眼識界
T05n0220_p0636c08 || 相智？」「慶喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界
T05n0220_p0636c14 || 為緣所生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣
T05n0220_p0636c22 || 一切智、道相智、一切相智？」「慶喜！鼻界，鼻界性
T05n0220_p0636c28 || 鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識
T05n0220_p0637a08 || 相智？」「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界
T05n0220_p0637a14 || 觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為
T05n0220_p0637a22 || 修習一切智、道相智、一切相智？」「慶喜！身界，身
T05n0220_p0637a28 || 觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、
T05n0220_p0637b08 || 智、一切相智？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？
以
T05n0220_p0637b14 || 意觸為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸
T05n0220_p0637b23 || 羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！眼界，眼界性空。
T05n0220_p0637b29 || 色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，色界、
T05n0220_p0637c09 || 一切陀羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！耳界，耳
T05n0220_p0637c16 || 生諸受，聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生
T05n0220_p0637c25 || 門？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何以故？以鼻界性
T05n0220_p0638a02 || 觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻
T05n0220_p0638a11 || 摩地門？」「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌
T05n0220_p0638a17 || 界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、舌識界及

T05n0220_p0638a26 || 一切三摩地門？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？
 T05n0220_p0638b03 || 身識界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識
 T05n0220_p0638b12 || 羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！眼界，眼界性空。
 T05n0220_p0638b19 || 諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受
 T05n0220_p0638b28 || 訶薩行？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼
 T05n0220_p0638c04 || 「慶喜！色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受，
 T05n0220_p0638c13 || 喜！耳界，耳界性空。何以故？以耳界性空與
 T05n0220_p0638c18 || 識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳
 T05n0220_p0638c26 || 一切智智，修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！鼻界，
 T05n0220_p0639a03 || 界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受，香界、鼻識界及
 T05n0220_p0639a11 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！舌界，舌界性空。
 T05n0220_p0639a17 || 觸為緣所生諸受，味界、舌識界及舌觸、舌觸為
 T05n0220_p0639a25 || 訶薩行？」「慶喜！身界，身界性空。何以故？以
 T05n0220_p0639b02 || 諸受，觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受
 T05n0220_p0639b10 || 喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與
 T05n0220_p0639b15 || 界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受，法界、意
 T05n0220_p0639b24 || 等菩提？」「慶喜！眼界，眼界性空。何以故？以眼
 T05n0220_p0639c01 || 受，色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受性
 T05n0220_p0639c08 || 一切智智，修習無上正等菩提？」「慶喜！耳界，
 T05n0220_p0639c14 || 界及耳觸、耳觸為緣所生諸受，聲界、耳識界及
 T05n0220_p0639c22 || 習無上正等菩提？」「慶喜！鼻界，鼻界性空。何
 T05n0220_p0639c28 || 為緣所生諸受，香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣
 T05n0220_p0640a07 || 提？」「慶喜！舌界，舌界性空。何以故？以舌界性
 T05n0220_p0640a12 || 味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受，味界、
 T05n0220_p0640a20 || 一切智智，修習無上正等菩提？」「慶喜！身界，
 T05n0220_p0640a26 || 界及身觸、身觸為緣所生諸受，觸界、身識界及
 T05n0220_p0640b05 || 習無上正等菩提？」「慶喜！眼界，眼界性空。何
 T05n0220_p0640b11 || 為緣所生諸受，法界、意識界及意觸、意觸為緣
 T05n0220_p0640b19 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！地
 界，
 T05n0220_p0640b25 || 多？」「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、
 空、識界性空。
 T05n0220_p0640c07 || 性空、無性自性空？」「慶喜！地界，地界性空。何
 T05n0220_p0640c15 || 水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。
 何以故？

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 117

T05n0220_p0641a03 || 定、法住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！地
 界，地
 T05n0220_p0641a09 || 實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！水、火、風、
 空、識界，
 T05n0220_p0641a17 || 地界，地界性空。何以故？以地界性空與彼苦、
 T05n0220_p0641a21 || 諦？」「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、

空、識界性空。

T05n0220_p0641a28 || 四無量、四無色定？」「慶喜！地界，地界性空。何
T05n0220_p0641b04 || 定？」「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、
空、識界性空。

T05n0220_p0641b12 || 喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與
T05n0220_p0641b17 || 水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。
何以故？

T05n0220_p0641b25 || 力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！地界，地界性
T05n0220_p0641c02 || 七等覺支、八聖道支？」「慶喜！水、火、風、空、識
界，水、

T05n0220_p0641c11 || 門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！地界，地界
T05n0220_p0641c17 || 風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？
以水、

T05n0220_p0641c24 || 一切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！地界，地界
T05n0220_p0641c29 || 風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？
以水、

T05n0220_p0642a07 || 慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！地
界，

T05n0220_p0642a14 || 法？」「慶喜！水、火、風、空、識界，水、火、風、
空、識界性空。

T05n0220_p0642a23 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！地界，地界性空。何以
T05n0220_p0642a28 || 風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？
以水、

T05n0220_p0642b06 || 一切相智？」「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地
T05n0220_p0642b11 || 界、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以故？
以水、

T05n0220_p0642b18 || 羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！地界，地界性空。
T05n0220_p0642b23 || 一切三摩地門？」「慶喜！水、火、風、空、識界，
水、火、風、

T05n0220_p0642c02 || 「慶喜！地界，地界性空。何以故？以地界性空與
T05n0220_p0642c06 || 薩摩訶薩行？」「慶喜！水、火、風、空、識界，水、
火、風、空、

T05n0220_p0642c13 || 修習無上正等菩提？」「慶喜！地界，地界性空。
T05n0220_p0642c18 || 火、風、空、識界，水、火、風、空、識界性空。何以
故？以

T05n0220_p0642c25 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！無
明，

T05n0220_p0643a04 || 惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？

T05n0220_p0643a15 || 性自性空？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無
T05n0220_p0643a24 || 有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂

T05n0220_p0643b04 || 空界、不思議界？」「慶喜！無明，無明性空。何以
T05n0220_p0643b12 || 歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何

T05n0220_p0643b19 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！無明，無明性
空。何

T05n0220_p0643b25 || 愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎
T05n0220_p0643c04 || 喜！無明，無明性空。何以故？以無明性空與
T05n0220_p0643c10 || 取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦
T05n0220_p0643c18 || 處、九次第定、十遍處？」「慶喜！無明，無明性空。
T05n0220_p0643c25 || 生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱
T05n0220_p0644a05 || 聖道支？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？以
T05n0220_p0644a13 || 惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？以
T05n0220_p0644a22 || 無願解脫門？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？
T05n0220_p0644a29 || 愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。
T05n0220_p0644b08 || 通？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無明性
T05n0220_p0644b13 || 識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎
苦憂惱，
T05n0220_p0644b22 || 明，無明性空。何以故？以無明性空與佛十力、
T05n0220_p0644b29 || 識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎
苦憂惱，
T05n0220_p0644c10 || 法、恒住捨性？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？
T05n0220_p0644c16 || 受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁
T05n0220_p0644c24 || 切相智？」「慶喜！無明，無明性空。何以故？以無
T05n0220_p0645a01 || 處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃
至老
T05n0220_p0645a09 || 一切陀羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！無明，無
T05n0220_p0645a16 || 有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦
T05n0220_p0645a24 || 習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！無明，無明性空。何
T05n0220_p0645b01 || 受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死
T05n0220_p0645b09 || 無明，無明性空。何以故？以無明性空與彼無
T05n0220_p0645b15 || 惱，行乃至老死愁歎苦憂惱性空。何以故？
T05n0220_p0645b22 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！內
空，
T05n0220_p0645c05 || 自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空
T05n0220_p0645c16 || 空、無性空、自性空、無性自性空？」「慶喜！內空，
內
T05n0220_p0646a01 || 性空、無性自性空，外空乃至無性自性空性

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 118

T05n0220_p0646a18 || 定、法住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！內
空，內
T05n0220_p0646b01 || 得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至
T05n0220_p0646b09 || 「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空
T05n0220_p0646b19 || 自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空
T05n0220_p0646b26 || 習四靜慮、四無量、四無色定？」「慶喜！內空，內空
T05n0220_p0646c08 || 空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性
T05n0220_p0646c16 || 第定、十遍處？」「慶喜！內空，內空性空。何以故？
T05n0220_p0646c27 || 性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自

T05n0220_p0647a07 || 八聖道支？」「慶喜！內空，內空性空。何以故？
 T05n0220_p0647a19 || 自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空
 T05n0220_p0647a28 || 門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！內空，內空
 T05n0220_p0647b10 || 法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，
 T05n0220_p0647b19 || 空，內空性空。何以故？以內空性空與五眼、六
 T05n0220_p0647b29 || 自性空，外空乃至無性自性空性空。何以故？
 T05n0220_p0647c08 || 法？「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性
 T05n0220_p0647c20 || 無性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性
 T05n0220_p0648a01 || 內空，內空性空。何以故？以內空性空與無忘
 T05n0220_p0648a11 || 空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性
 T05n0220_p0648a19 || 「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性空
 T05n0220_p0648b01 || 空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以外
 T05n0220_p0648b09 || 空，內空性空。何以故？以內空性空與一切陀
 T05n0220_p0648b19 || 空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，外
 T05n0220_p0648b27 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！內空，內空性空。
 T05n0220_p0648c09 || 空，外空乃至無性自性空性空。何以故？以
 T05n0220_p0648c16 || 提？」「慶喜！內空，內空性空。何以故？以內空性
 T05n0220_p0648c26 || 性空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自
 T05n0220_p0649a05 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！真
 如，
 T05n0220_p0649a14 || 空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何
 T05n0220_p0649a25 || 空、無性自性空？」「慶喜！真如，真如性空。何以
 T05n0220_p0649b07 || 界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法
 T05n0220_p0649b16 || 真如，真如性空。何以故？以真如性空與彼真
 T05n0220_p0649b25 || 界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法
 T05n0220_p0649c03 || 道聖諦？」「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真
 T05n0220_p0649c10 || 法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至
 T05n0220_p0649c18 || 四無量、四無色定？」「慶喜！真如，真如性空。何
 T05n0220_p0649c26 || 虛空界、不思議界，法界乃至不思議界性空。
 T05n0220_p0650a05 || 處？」「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性
 T05n0220_p0650a13 || 界、不思議界，法界乃至不思議界性空。何以
 T05n0220_p0650a21 || 足、五根、五力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！真
 如，
 T05n0220_p0650b01 || 離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法
 T05n0220_p0650b10 || 解脫門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！真如，
 T05n0220_p0650b19 || 議界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法
 T05n0220_p0650b26 || 向一切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！真如，真
 T05n0220_p0650c05 || 界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 119

T05n0220_p0650c21 || 佛不共法？」「慶喜！真如，真如性空。何以故？以
 T05n0220_p0651a01 || 生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界
 T05n0220_p0651a11 || 真如，真如性空。何以故？以真如性空與無忘

T05n0220_p0651a18 || 法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不思
T05n0220_p0651a26 || 「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真如性空
T05n0220_p0651b04 || 性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，
T05n0220_p0651b13 || 羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！真如，真如性
T05n0220_p0651b21 || 定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至不
T05n0220_p0651b29 || 訶薩行？」「慶喜！真如，真如性空。何以故？以真
T05n0220_p0651c07 || 法定、法住、實際、虛空界、不思議界，法界乃至
T05n0220_p0651c14 || 智，修習無上正等菩提？」「慶喜！真如，真如性空。
T05n0220_p0651c22 || 界，法界乃至不思議界性空。何以故？以法界
T05n0220_p0652a02 || 聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與
T05n0220_p0652a07 || 羅蜜多？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦
性空。
T05n0220_p0652a18 || 性空、無性自性空？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性
T05n0220_p0652a26 || 「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以
T05n0220_p0652b06 || 苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空
T05n0220_p0652b12 || 集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？以
集、
T05n0220_p0652b19 || 聖諦？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以
T05n0220_p0652b23 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！集、滅、道聖
諦，集、
T05n0220_p0652c02 || 慮、四無量、四無色定？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性
T05n0220_p0652c07 || 無色定？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦
性空。
T05n0220_p0652c15 || 「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦
T05n0220_p0652c20 || 「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以
故？
T05n0220_p0652c28 || 七等覺支、八聖道支？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性
T05n0220_p0653a05 || 力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！集、滅、道聖諦，
T05n0220_p0653a15 || 諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與
T05n0220_p0653a20 || 門？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性
空。何
T05n0220_p0653a28 || 「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖
T05n0220_p0653b03 || 眼、六神通？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道
聖諦性
T05n0220_p0653b11 || 不共法？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？
T05n0220_p0653b17 || 喜、大捨、十八不共法？」「慶喜！集、滅、道聖
諦，集、
T05n0220_p0653b27 || 聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦聖諦性空與
T05n0220_p0653c02 || 法、恒住捨性？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、
道聖諦
T05n0220_p0653c09 || 修習一切智、道相智、一切相智？」「慶喜！苦聖諦，
T05n0220_p0653c14 || 道相智、一切相智？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、
滅、道
T05n0220_p0653c22 || 門、一切三摩地門？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。

T05n0220_p0653c27 || 一切三摩地門？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖
T05n0220_p0654a06 || 行？」「慶喜！苦聖諦，苦聖諦性空。何以故？以苦
T05n0220_p0654a10 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！集、滅、道聖諦，集、
T05n0220_p0654a17 || 智智，修習無上正等菩提？」「慶喜！苦聖諦，苦
T05n0220_p0654a22 || 喜！集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦性空。何以故？
T05n0220_p0654b01 || 多？」「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。
T05n0220_p0654b08 || 靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般
T05n0220_p0654b20 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！布施波羅蜜多，布
T05n0220_p0654b29 || 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨
T05n0220_p0654c11 || 羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施
T05n0220_p0654c18 || 忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、
T05n0220_p0654c27 || 波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布
T05n0220_p0655a04 || 多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。
T05n0220_p0655a12 || 量、四無色定？」「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅
T05n0220_p0655a19 || 多，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多性空。
T05n0220_p0655a28 || 布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？
T05n0220_p0655b05 || 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，
T05n0220_p0655b16 || 蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波
T05n0220_p0655b23 || 忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、精進、
靜
T05n0220_p0655c05 || 施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以
T05n0220_p0655c11 || 門？」「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜
多，
T05n0220_p0655c21 || 布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？
T05n0220_p0655c26 || 通？」「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜
多，

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 120

T05n0220_p0656a15 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！布施波羅蜜多，
T05n0220_p0656a23 || 法？」「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜
多，
T05n0220_p0656b05 || 法、恒住捨性？」「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅
T05n0220_p0656b11 || 淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安
忍、
T05n0220_p0656b20 || 切相智？」「慶喜！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多
T05n0220_p0656b26 || 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨
T05n0220_p0656c07 || 施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以
T05n0220_p0656c13 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、
精
T05n0220_p0656c22 || 習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！布施波羅蜜多，布施
T05n0220_p0656c28 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒、安忍、
精

T05n0220_p0657a08 || 蜜多，布施波羅蜜多性空。何以故？以布施波
T05n0220_p0657a13 || 「慶喜！淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨
T05n0220_p0657a23 || 四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空
T05n0220_p0657a28 || 般若波羅蜜多？」「慶喜！四無量、四無色定，四無
T05n0220_p0657b11 || 四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空
T05n0220_p0657b18 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！四無量、四無色定，
T05n0220_p0657b28 || 靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空
T05n0220_p0657c05 || 「慶喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性
T05n0220_p0657c13 || 慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空與
T05n0220_p0657c17 || 苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！四無量、四無色定，
四無
T05n0220_p0657c25 || 「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜
T05n0220_p0658a01 || 喜！四無量、四無色定，四無量、四無色定性空。
T05n0220_p0658a09 || 處？」「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四
T05n0220_p0658a14 || 第定、十遍處？」「慶喜！四無量、四無色定，四無
量、
T05n0220_p0658a23 || 支、八聖道支？」「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何
T05n0220_p0658a29 || 等覺支、八聖道支？」「慶喜！四無量、四無色定，四
T05n0220_p0658b10 || 門？」「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四
T05n0220_p0658b15 || 脫門、無願解脫門？」「慶喜！四無量、四無色定，四
T05n0220_p0658b23 || 智，修習五眼、六神通？」「慶喜！四靜慮，四靜慮性
T05n0220_p0658b28 || 四無色定，四無量、四無色定性空。何以故？以
T05n0220_p0658c07 || 喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性
T05n0220_p0658c13 || 大捨、十八不共法？」「慶喜！四無量、四無色定，
T05n0220_p0658c23 || 「慶喜！四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮
T05n0220_p0658c28 || 色定，四無量、四無色定性空。何以故？以四無
T05n0220_p0659a06 || 道相智、一切相智？」「慶喜！四靜慮，四靜慮性
T05n0220_p0659a11 || 道相智、一切相智？」「慶喜！四無量、四無色定，四
T05n0220_p0659a19 || 切陀羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！四靜慮，四
T05n0220_p0659a25 || 無量、四無色定，四無量、四無色定性空。何以
T05n0220_p0659b04 || 四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空
T05n0220_p0659b08 || 菩薩摩訶薩行？」「慶喜！四無量、四無色定，四無
T05n0220_p0659b16 || 四靜慮，四靜慮性空。何以故？以四靜慮性空
T05n0220_p0659b20 || 無上正等菩提？」「慶喜！四無量、四無色定，四無
T05n0220_p0659b28 || 進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！八解脫，八解脫
T05n0220_p0659c05 || 若波羅蜜多？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，
T05n0220_p0659c17 || 性自性空？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以
T05n0220_p0659c25 || 空？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、
九
T05n0220_p0660a06 || 脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空與彼
T05n0220_p0660a12 || 「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次
T05n0220_p0660a20 || 聖諦？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以
T05n0220_p0660a25 || 勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十
T05n0220_p0660b04 || 靜慮、四無量、四無色定？」「慶喜！八解脫，八解脫

T05n0220_p0660b10 || 定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以
T05n0220_p0660b18 || 定、十遍處？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以
T05n0220_p0660b24 || 九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處
T05n0220_p0660c04 || 八聖道支？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以
T05n0220_p0660c11 || 次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性
T05n0220_p0660c20 || 門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！八解脫，
T05n0220_p0660c27 || 遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。何以
T05n0220_p0661a06 || 修習五眼、六神通？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。
T05n0220_p0661a11 || 八勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、
T05n0220_p0661a20 || 八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫性空
T05n0220_p0661a27 || 第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處性空。

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 121

T05n0220_p0661b16 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。
T05n0220_p0661b21 || 住捨性？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八勝
T05n0220_p0661b29 || 智、一切相智？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以
T05n0220_p0661c05 || 智、一切相智？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍
處，
T05n0220_p0661c14 || 喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解脫
T05n0220_p0661c19 || 摩地門？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，八
T05n0220_p0661c27 || 切智智，修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！八解脫，
T05n0220_p0662a03 || 薩摩訶薩行？」「慶喜！八勝處、九次第定、十遍處，
T05n0220_p0662a11 || 提？」「慶喜！八解脫，八解脫性空。何以故？以八解
T05n0220_p0662a16 || 九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處
T05n0220_p0662a24 || 波羅蜜多？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以
T05n0220_p0662b02 || 五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五
T05n0220_p0662b15 || 四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空
T05n0220_p0662b24 || 支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺
T05n0220_p0662c05 || 思議界？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？
T05n0220_p0662c13 || 道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八
T05n0220_p0662c21 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！四念住，四念住
性
T05n0220_p0662c27 || 神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、
T05n0220_p0663a07 || 無色定？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？
T05n0220_p0663a13 || 四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正
T05n0220_p0663a23 || 喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念住
T05n0220_p0663a29 || 正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，
T05n0220_p0663b10 || 五力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！四念住，四念
T05n0220_p0663b18 || 七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五
T05n0220_p0663b29 || 四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空
T05n0220_p0663c06 || 正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，
T05n0220_p0663c16 || 四念住，四念住性空。何以故？以四念住性空
T05n0220_p0663c21 || 正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四

T05n0220_p0664a02 || 念住，四念住性空。何以故？以四念住性空與
T05n0220_p0664a10 || 支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道
T05n0220_p0664a20 || 恒住捨性？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？
T05n0220_p0664a26 || 五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、
T05n0220_p0664b06 || 智？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四
T05n0220_p0664b12 || 足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神
T05n0220_p0664b21 || 陀羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！四念住，四念
T05n0220_p0664b28 || 等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七
T05n0220_p0664c08 || 行？」「慶喜！四念住，四念住性空。何以故？以四念
T05n0220_p0664c14 || 支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺
T05n0220_p0664c22 || 無上正等菩提？」「慶喜！四念住，四念住性空。何
T05n0220_p0664c28 || 五力、七等覺支、八聖道支，四正斷、四神足、五根、
T05n0220_p0665a08 || 般若波羅蜜多？」「慶喜！空解脫門，空解脫門性
T05n0220_p0665a14 || 多？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門
T05n0220_p0665a26 || 門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空
T05n0220_p0665b04 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！無相、無願解脫門，
T05n0220_p0665b14 || 脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性
T05n0220_p0665b20 || 「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性
T05n0220_p0665b28 || 解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門
T05n0220_p0665c03 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！無相、無願解脫
門，
T05n0220_p0665c11 || 四無色定？」「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。
T05n0220_p0665c16 || 量、四無色定？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、
無
T05n0220_p0665c24 || 八勝處、九次第定、十遍處？」「慶喜！空解脫門，空
T05n0220_p0666a01 || 「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解脫門性
T05n0220_p0666a10 || 支？」「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以
T05n0220_p0666a16 || 支、八聖道支？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、
無
T05n0220_p0666a26 || 喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空
T05n0220_p0666b02 || 解脫門、無願解脫門？」「慶喜！無相、無願解脫門，
T05n0220_p0666b11 || 解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門
T05n0220_p0666b15 || 五眼、六神通？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、
無
T05n0220_p0666b24 || 門，空解脫門性空。何以故？以空解脫門性空
T05n0220_p0666c01 || 十八佛不共法？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 122

T05n0220_p0666c19 || 無忘失法、恒住捨性？」「慶喜！空解脫門，空解脫
T05n0220_p0666c24 || 恒住捨性？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願
T05n0220_p0667a03 || 相智？」「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以
T05n0220_p0667a08 || 切相智？」「慶喜！無相、無願解脫門，無相、無願解
T05n0220_p0667a16 || 一切三摩地門？」「慶喜！空解脫門，空解脫門性

T05n0220_p0667a22 || 解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以無
T05n0220_p0667b01 || 空解脫門，空解脫門性空。何以故？以空解脫
T05n0220_p0667b05 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！無相、無願解脫門，
T05n0220_p0667b13 || 「慶喜！空解脫門，空解脫門性空。何以故？以
T05n0220_p0667b18 || 願解脫門，無相、無願解脫門性空。何以故？以
T05n0220_p0667b25 || 戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！五
眼，
T05n0220_p0667c02 || 「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神
T05n0220_p0667c12 || 得空、無性空、自性空、無性自性空？」「慶喜！五
眼，
T05n0220_p0667c20 || 「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通
T05n0220_p0667c28 || 空界、不思議界？」「慶喜！五眼，五眼性空。何以
T05n0220_p0668a05 || 議界？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以
T05n0220_p0668a12 || 「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與
T05n0220_p0668a16 || 「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神
T05n0220_p0668a23 || 眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與四靜慮、
T05n0220_p0668a27 || 四無色定？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？
T05n0220_p0668b05 || 處、九次第定、十遍處？」「慶喜！五眼，五眼性空。
何
T05n0220_p0668b10 || 定、十遍處？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以
故？
T05n0220_p0668b18 || 八聖道支？」「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五
T05n0220_p0668b24 || 六神通，六神通性空。何以故？以六神通性空
T05n0220_p0668c03 || 解脫門、無願解脫門？」「慶喜！五眼，五眼性空。何
T05n0220_p0668c08 || 門、無願解脫門？」「慶喜！六神通，六神通性空。何
T05n0220_p0668c15 || 向一切智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！五眼，五
T05n0220_p0668c19 || 智智，修習五眼、六神通？」「慶喜！六神通，六神通
T05n0220_p0668c27 || 喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與
T05n0220_p0669a04 || 法？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神
T05n0220_p0669a12 || 切智智，修習無忘失法、恒住捨性？」「慶喜！五眼，
T05n0220_p0669a17 || 喜！六神通，六神通性空。何以故？以六神通性
T05n0220_p0669a24 || 眼，五眼性空。何以故？以五眼性空與一切智、
T05n0220_p0669a28 || 一切相智？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以
T05n0220_p0669b06 || 羅尼門、一切三摩地門？」「慶喜！五眼，五眼性空。
T05n0220_p0669b11 || 摩地門？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以
T05n0220_p0669b18 || 摩訶薩行？」「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以
T05n0220_p0669b22 || 薩摩訶薩行？」「慶喜！六神通，六神通性空。何
T05n0220_p0669b29 || 「慶喜！五眼，五眼性空。何以故？以五眼性空
T05n0220_p0669c04 || 提？」「慶喜！六神通，六神通性空。何以故？以
T05n0220_p0669c12 || 十力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與
T05n0220_p0669c19 || 大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、
T05n0220_p0670a03 || 性自性空？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？
T05n0220_p0670a12 || 無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四
T05n0220_p0670a23 || 不思議界？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以

T05n0220_p0670b02 || 大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、
T05n0220_p0670b11 || 集、滅、道聖諦？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何
T05n0220_p0670b17 || 無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四
T05n0220_p0670b26 || 四靜慮、四無量、四無色定？」「慶喜！佛十力，佛十
T05n0220_p0670c04 || 悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙
T05n0220_p0670c14 || 喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十力
T05n0220_p0670c21 || 十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、
T05n0220_p0671a02 || 等覺支、八聖道支？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。
T05n0220_p0671a10 || 大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無
T05n0220_p0671a21 || 無願解脫門？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何
T05n0220_p0671a28 || 解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所
T05n0220_p0671b09 || 神通？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以
T05n0220_p0671b15 || 慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四
T05n0220_p0671b25 || 共法？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以
T05n0220_p0671c04 || 解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所
T05n0220_p0671c15 || 無忘失法、恒住捨性？」「慶喜！佛十力，佛十力性
T05n0220_p0671c22 || 佛不共法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 123

T05n0220_p0672a10 || 智、道相智、一切相智？」「慶喜！佛十力，佛十力性
T05n0220_p0672a17 || 喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四無礙解、大
T05n0220_p0672a27 || 力，佛十力性空。何以故？以佛十力性空與一
T05n0220_p0672b05 || 法，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、
十
T05n0220_p0672b14 || 行？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十
T05n0220_p0672b20 || 慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四
T05n0220_p0672b29 || 提？」「慶喜！佛十力，佛十力性空。何以故？以佛十
T05n0220_p0672c06 || 慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏、四
T05n0220_p0672c16 || 無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失
T05n0220_p0672c21 || 若波羅蜜多？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。
T05n0220_p0673a03 || 無性自性空？」「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。
T05n0220_p0673a11 || 喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住
T05n0220_p0673a19 || 實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！無忘失法，無忘
T05n0220_p0673a25 || 虛空界、不思議界？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性
T05n0220_p0673b03 || 智智，安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！無忘失
法，無
T05n0220_p0673b08 || 「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒
T05n0220_p0673b15 || 定？」「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？
T05n0220_p0673b20 || 「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以
T05n0220_p0673b28 || 無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失
T05n0220_p0673c04 || 處？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？
T05n0220_p0673c13 || 法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法性空
T05n0220_p0673c19 || 捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨性

T05n0220_p0673c28 || 喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘
T05n0220_p0674a04 || 解脫門？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以
T05n0220_p0674a12 || 忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法
T05n0220_p0674a16 || 「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒
T05n0220_p0674a24 || 忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失法
T05n0220_p0674b01 || 八佛不共法？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。
T05n0220_p0674b10 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！無忘失法，無忘失法
T05n0220_p0674b15 || 性？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？
T05n0220_p0674b22 || 智、道相智、一切相智？」「慶喜！無忘失法，無忘失
T05n0220_p0674b27 || 智、一切相智？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。
T05n0220_p0674c06 || 門？」「慶喜！無忘失法，無忘失法性空。何以故？
T05n0220_p0674c11 || 摩地門？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性空。何
T05n0220_p0674c19 || 無忘失法，無忘失法性空。何以故？以無忘失
T05n0220_p0674c23 || 菩薩摩訶薩行？」「慶喜！恒住捨性，恒住捨性性
T05n0220_p0675a01 || 無上正等菩提？」「慶喜！無忘失法，無忘失法性
T05n0220_p0675a06 || 恒住捨性，恒住捨性性空。何以故？以恒住捨
T05n0220_p0675a14 || 一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空
T05n0220_p0675a19 || 般若波羅蜜多？」「慶喜！道相智、一切相智，道相
T05n0220_p0675b02 || 一切智，一切智性空。何以故？以一切智性空
T05n0220_p0675b09 || 自性空、無性自性空？」「慶喜！道相智、一切相智，
T05n0220_p0675b18 || 定、法住、實際、虛空界、不思議界？」「慶喜！一切
智，
T05n0220_p0675b25 || 相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何以
T05n0220_p0675c03 || 安住苦、集、滅、道聖諦？」「慶喜！一切智，一切智
性
T05n0220_p0675c08 || 喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。
T05n0220_p0675c15 || 習四靜慮、四無量、四無色定？」「慶喜！一切智，一
T05n0220_p0675c21 || 智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、
T05n0220_p0675c29 || 切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與
T05n0220_p0676a05 || 「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性
T05n0220_p0676a14 || 「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切
T05n0220_p0676a20 || 道支？」「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一切相
T05n0220_p0676a29 || 無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！一切智，一切
T05n0220_p0676b06 || 喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。
T05n0220_p0676b14 || 神通？」「慶喜！一切智，一切智性空。何以故？以
T05n0220_p0676b18 || 修習五眼、六神通？」「慶喜！道相智、一切相智，道
T05n0220_p0676b27 || 切智，一切智性空。何以故？以一切智性空與
T05n0220_p0676c04 || 十八佛不共法？」「慶喜！道相智、一切相智，道相
T05n0220_p0676c14 || 喜！一切智，一切智性空。何以故？以一切智
T05n0220_p0676c19 || 相智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相
T05n0220_p0676c26 || 相智、一切相智？」「慶喜！一切智，一切智性空。
T05n0220_p0677a02 || 一切相智？」「慶喜！道相智、一切相智，道相智、一
T05n0220_p0677a10 || 尼門、一切三摩地門？」「慶喜！一切智，一切智性
T05n0220_p0677a16 || 智，道相智、一切相智性空。何以故？以道相智、

T05n0220_p0677a23 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！一切智，一切智性
T05n0220_p0677a28 || 喜！道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。
T05n0220_p0677b06 || 習無上正等菩提？」「慶喜！一切智，一切智性空。
T05n0220_p0677b11 || 道相智、一切相智，道相智、一切相智性空。何

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 124

T05n0220_p0677b28 || 多？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。
T05n0220_p0677c05 || 多？」「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。
T05n0220_p0677c17 || 一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？
T05n0220_p0677c25 || 喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以
T05n0220_p0678a05 || 虛空界、不思議界？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切
T05n0220_p0678a12 || 「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何
T05n0220_p0678a20 || 一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？
T05n0220_p0678a25 || 切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以
T05n0220_p0678b04 || 尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以一切陀
T05n0220_p0678b09 || 喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以
T05n0220_p0678b17 || 次第定、十遍處？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀
T05n0220_p0678b23 || 喜！一切三摩地門，一切三摩地門性空。何以
T05n0220_p0678c03 || 道支？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性
T05n0220_p0678c10 || 摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切
T05n0220_p0678c19 || 門、無願解脫門？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀
T05n0220_p0678c25 || 脫門？」「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門性
T05n0220_p0679a04 || 智，修習五眼、六神通？」「慶喜！一切陀羅尼門，一
T05n0220_p0679a09 || 六神通？」「慶喜！一切三摩地門，一切三摩地門
T05n0220_p0679a17 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！一切陀羅尼門，
T05n0220_p0679a24 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！一切三摩地門，
T05n0220_p0679b05 || 法、恒住捨性？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅
T05n0220_p0679b10 || 忘失法、恒住捨性？」「慶喜！一切三摩地門，一切
T05n0220_p0679b18 || 道相智、一切相智？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切
T05n0220_p0679b24 || 三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以一
T05n0220_p0679c03 || 門？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。
T05n0220_p0679c09 || 地門，一切三摩地門性空。何以故？以一切三
T05n0220_p0679c17 || 切陀羅尼門，一切陀羅尼門性空。何以故？以
T05n0220_p0679c22 || 切三摩地門，一切三摩地門性空。何以故？以
T05n0220_p0679c29 || 習無上正等菩提？」「慶喜！一切陀羅尼門，一切
T05n0220_p0680a05 || 無上正等菩提？」「慶喜！一切三摩地門，一切三
T05n0220_p0680a13 || 靜慮、般若波羅蜜多？」「慶喜！預流向預流果，預
T05n0220_p0680a20 || 波羅蜜多？」「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來
T05n0220_p0680b03 || 性空、無性自性空？」「慶喜！預流向預流果，預流
T05n0220_p0680b12 || 空、無性自性空？」「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，
T05n0220_p0680b22 || 界、不思議界？」「慶喜！預流向預流果，預流向預
T05n0220_p0680c01 || 阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以
T05n0220_p0680c09 || 「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何

T05n0220_p0680c15 || 向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性
T05n0220_p0680c23 || 定？」「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。
T05n0220_p0680c29 || 色定？」「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃
T05n0220_p0681a09 || 喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以
T05n0220_p0681a15 || 次第定、十遍處？」「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，
T05n0220_p0681a25 || 支？」「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性空。
T05n0220_p0681b04 || 漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以
T05n0220_p0681b14 || 果，預流向預流果性空。何以故？以預流向預
T05n0220_p0681b20 || 門？」「慶喜！一來向乃至阿羅漢果，一來向乃至
T05n0220_p0681b29 || 喜！預流向預流果，預流向預流果性空。何以
T05n0220_p0681c06 || 阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以
T05n0220_p0681c14 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！預流向預流果，
T05n0220_p0681c23 || 果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一
T05n0220_p0682a04 || 預流果，預流向預流果性空。何以故？以預
T05n0220_p0682a10 || 向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性
T05n0220_p0682a18 || 智、一切相智？」「慶喜！預流向預流果，預流向預
T05n0220_p0682a25 || 果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以一
T05n0220_p0682b04 || 地門？」「慶喜！預流向預流果，預流向預流果性
T05n0220_p0682b11 || 漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何以故？以
T05n0220_p0682b19 || 薩行？」「慶喜！預流向預流果，預流向預流果
T05n0220_p0682b25 || 來向乃至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性
T05n0220_p0682c04 || 預流向預流果，預流向預流果性空。何以故？
T05n0220_p0682c10 || 至阿羅漢果，一來向乃至阿羅漢果性空。何

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 125

T05n0220_p0682c27 || 喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨
T05n0220_p0683a09 || 「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以
T05n0220_p0683a18 || 獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩
T05n0220_p0683a25 || 諦？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？
T05n0220_p0683b03 || 量、四無色定？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。
T05n0220_p0683b11 || 處？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？
T05n0220_p0683b19 || 根、五力、七等覺支、八聖道支？」「慶喜！獨覺菩
提，
T05n0220_p0683b28 || 門、無相解脫門、無願解脫門？」「慶喜！獨覺菩提，
T05n0220_p0683c07 || 修習五眼、六神通？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提
T05n0220_p0683c15 || 佛不共法？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性空。
T05n0220_p0683c24 || 無忘失法、恒住捨性？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩
T05n0220_p0684a03 || 提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩提性空
T05n0220_p0684a10 || 一切三摩地門？」「慶喜！獨覺菩提，獨覺菩提性
T05n0220_p0684a18 || 獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩
T05n0220_p0684a25 || 獨覺菩提，獨覺菩提性空。何以故？以獨覺菩
T05n0220_p0684b04 || 多？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。
T05n0220_p0684b16 || 薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以

T05n0220_p0684b25 || 思議界？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行
T05n0220_p0684c04 || 喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以
T05n0220_p0684c12 || 訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩薩
T05n0220_p0684c20 || 「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何
T05n0220_p0684c29 || 道支？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性
T05n0220_p0685a10 || 摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以故？以菩
T05n0220_p0685a18 || 通？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。
T05n0220_p0685a26 || 喜、大捨、十八佛不共法？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，
T05n0220_p0685b07 || 恒住捨性？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩
T05n0220_p0685b15 || 相智？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性
T05n0220_p0685b23 || 一切三摩地門？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩
T05n0220_p0685c02 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！菩薩摩訶薩行，菩
T05n0220_p0685c10 || 喜！菩薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空。何以
T05n0220_p0685c19 || 多？」「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。
T05n0220_p0686a02 || 上正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以
T05n0220_p0686a11 || 思議界？」「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提
T05n0220_p0686a19 || 喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以
T05n0220_p0686a27 || 等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無上
T05n0220_p0686b06 || 「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何
T05n0220_p0686b15 || 道支？」「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性
T05n0220_p0686b25 || 正等菩提，無上正等菩提性空。何以故？以無
T05n0220_p0686c04 || 「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何
T05n0220_p0686c12 || 大捨、十八佛不共法？」「慶喜！無上正等菩提，無
T05n0220_p0686c22 || 恒住捨性？」「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩
T05n0220_p0687a01 || 相智？」「慶喜！無上正等菩提，無上正等菩提性
T05n0220_p0687a09 || 一切三摩地門？」「慶喜！無上正等菩提，無上正
T05n0220_p0687a18 || 修習菩薩摩訶薩行？」「慶喜！無上正等菩提，無
T05n0220_p0687a26 || 喜！無上正等菩提，無上正等菩提性空。何以

T05n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 169

T05n0220_p0908a25 || 是諸菩薩於所緣→事、隨喜迴向、諸善根等、無

T06n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 359

T06n0220_p0850b06 || 薩善知色，色相空；→善知受、想、行、識，受、想、
行、識
T06n0220_p0850b07 || 相空。→善知眼處，眼處相空；→善知耳、鼻、舌、
身、意
T06n0220_p0850b08 || 處，耳、鼻、舌、身、意處相空。→善知色處，色處相
空；→
T06n0220_p0850b09 || 善知聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、法處相
空。→善
T06n0220_p0850b10 || 知眼界，眼界相空；→善知耳、鼻、舌、身、境界，

耳、鼻、

T06n0220_p0850b11 || 舌、身、意識界相空。；善知色界，色界相空；。善知

T06n0220_p0850b12 || 聲、香、味、觸、法界，聲、香、味、觸、法界相
空。；善知眼

T06n0220_p0850b13 || 識界，眼識界相空；。善知耳、鼻、舌、身、意識界，
耳、

T06n0220_p0850b14 || 鼻、舌、身、意識界相空。；善知眼觸，眼觸相空；。善

T06n0220_p0850b15 || 知耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、身、意觸相
空。；善知

T06n0220_p0850b16 || 眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相

T06n0220_p0850b17 || 空；。善知耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、
鼻、

T06n0220_p0850b18 || 舌、身、意觸為緣所生諸受相空。；善知地界，地

T06n0220_p0850b19 || 界相空；。善知水、火、風、空、識界，水、火、風、
空、識界

T06n0220_p0850b20 || 相空。；善知無明，無明相空；。善知行、識、名色、
T06n0220_p0850b21 || 六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行

乃至

T06n0220_p0850b22 || 老死愁歎苦憂惱相空。；善知布施波羅蜜多，

T06n0220_p0850b23 || 布施波羅蜜多相空；。善知淨戒、安忍、精進、靜

T06n0220_p0850b24 || 慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相

T06n0220_p0850b25 || 空。；善知內空，內空相空；。善知外空、內外空、

T06n0220_p0850b28 || 法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，

T06n0220_p0850b29 || 外空乃至無性自性空相空。；善知真如，真如

T06n0220_p0850c01 || 相空；。善知法界、法性、不虛妄性、不變異性、平

T06n0220_p0850c03 || 界，法界乃至不思議界相空。；善知苦聖諦，苦

T06n0220_p0850c04 || 聖諦相空；。善知集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦相

T06n0220_p0850c05 || 空。；善知四念住，四念住相空；。善知四正斷、

T06n0220_p0850c06 || 四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷

T06n0220_p0850c07 || 乃至八聖道支相空。；善知四靜慮，四靜慮相

T06n0220_p0850c08 || 空；。善知四無量、四無色定，四無量、四無色定

T06n0220_p0850c09 || 相空。；善知八解脫，八解脫相空；。善知八勝

T06n0220_p0850c10 || 處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍處

T06n0220_p0850c11 || 相空。；善知一切陀羅尼門，一切陀羅尼門相

T06n0220_p0850c12 || 空；。善知一切三摩地門，一切三摩地門相空。；

T06n0220_p0850c13 || 善知空解脫門，空解脫門相空；。善知無相、無

T06n0220_p0850c14 || 願解脫門，無相、無願解脫門相空。；善知五眼，

T06n0220_p0850c15 || 五眼相空；。善知六神通，六神通相空。；善知

T06n0220_p0850c16 || 佛十力，佛十力相空；。善知四無所畏、四無礙

T06n0220_p0850c17 || 解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所

T06n0220_p0850c18 || 畏乃至十八佛不共法相空。；善知無忘失法，

T06n0220_p0850c19 || 無忘失法相空；。善知恒住捨性，恒住捨性相

T06n0220_p0850c20 || 空。；善知一切智，一切智相空；。善知道相智、

T06n0220_p0850c21 || 一切相，智道相智、一切相智相空。；善知預流
T06n0220_p0850c22 || 果，預流果相空；善知一來、不還、阿羅漢果，一
T06n0220_p0850c23 || 來、不還、阿羅漢果相空。；善知獨覺菩提，獨覺
T06n0220_p0850c24 || 菩提相空。；善知一切菩薩摩訶薩行，一切菩
T06n0220_p0850c25 || 薩摩訶薩行相空。；善知諸佛無上正等菩提，

T06n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 361

T06n0220_p0860b05 || 時，應觀色，色相空故學；應觀受、想、行、識，
受、想、
T06n0220_p0860b09 || 處，眼處相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意處，
耳、鼻、舌、
T06n0220_p0860b13 || 色處，色處相空故學；應觀聲、香、味、觸、法處，
聲、香、
T06n0220_p0860b17 || 觀眼界，眼界相空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意
界，
T06n0220_p0860b21 || 時，應觀色界，色界相空故學；應觀聲、香、味、
觸、
T06n0220_p0860b22 || 法界，聲、香、味、觸、法界相空故學。如是，善現！
菩
T06n0220_p0860b25 || 蜜多時，應觀眼識界，眼識界相空故學；應觀
T06n0220_p0860b26 || 耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意識界相
空故
T06n0220_p0860b29 || 訶薩行般若波羅蜜多時，應觀眼觸，眼觸相
T06n0220_p0860c01 || 空故學；應觀耳、鼻、舌、身、意觸，耳、鼻、舌、
身、意觸
T06n0220_p0860c05 || 為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空故
T06n0220_p0860c06 || 學；應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，耳、
鼻、
T06n0220_p0860c10 || 波羅蜜多時，應觀地界，地界相空故學；應觀
T06n0220_p0860c11 || 水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界相空故
學。如
T06n0220_p0860c14 || 行般若波羅蜜多時，應觀無明，無明相空故
T06n0220_p0860c15 || 學；應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、
有、生、老死
T06n0220_p0860c16 || 愁歎苦憂惱，行乃至老死愁歎苦憂惱相空故
T06n0220_p0860c20 || 多，布施波羅蜜多相空故學；應觀淨戒、安忍、
T06n0220_p0860c21 || 精進、靜慮、般若波羅蜜多，淨戒乃至般若波羅
T06n0220_p0860c25 || 空，內空相空故學；應觀外空、內外空、空空、大
T06n0220_p0860c28 || 可得空、無性空、自性空、無性自性空，外空乃至
T06n0220_p0861a03 || 應觀真如，真如相空故學；應觀法界、法性、不
T06n0220_p0861a05 || 際、虛空界、不思議界，法界乃至不思議界相空
T06n0220_p0861a08 || 摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦，苦
T06n0220_p0861a09 || 聖諦相空故學；應觀集、滅、道聖諦，集、滅、道聖

T06n0220_p0861a13 || 住，四念住相空故學；→應觀四正斷、四神足、五
T06n0220_p0861a14 || 根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八聖
T06n0220_p0861a18 || 靜慮，四靜慮相空故學；→應觀四無量、四無色定，
T06n0220_p0861a22 || 多時，應觀八解脫，八解脫相空故學；→應觀八
T06n0220_p0861a23 || 勝處、九次第定、十遍處，八勝處、九次第定、十遍
T06n0220_p0861a27 || 三摩地門，一切三摩地門相空故學；→應觀一
T06n0220_p0861a28 || 切陀羅尼門，一切陀羅尼門相空故學。如是，
T06n0220_p0861b02 || 若波羅蜜多時，應觀空解脫門，空解脫門相
T06n0220_p0861b03 || 空故學；→應觀無相、無願解脫門，無相、無願解
T06n0220_p0861b07 || 眼，五眼相空故學；→應觀六神通，六神通相空
T06n0220_p0861b10 || 摩訶薩行般若波羅蜜多時，應觀佛十力，佛
T06n0220_p0861b11 || 十力相空故學；→應觀四無所畏、四無礙解、大
T06n0220_p0861b12 || 慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法，四無所畏乃
T06n0220_p0861b16 || 多時，應觀無忘失法，無忘失法相空故學；→應
T06n0220_p0861b17 || 觀恒住捨性，恒住捨性相空故學。如是，善現！
T06n0220_p0861b20 || 羅蜜多時，應觀一切智，一切智相空故學；→應
T06n0220_p0861b21 || 觀道相智、一切相智，道相智、一切相智相空故
T06n0220_p0861b24 || 訶薩行般若波羅蜜多時，應觀預流果，預流
T06n0220_p0861b25 || 果相空故學；→應觀一來、不還、阿羅漢果，一來、
T06n0220_p0861b29 || 時，應觀獨覺菩提，獨覺菩提相空故學。如是，
T06n0220_p0861c03 || 若波羅蜜多時，應觀一切菩薩摩訶薩行，一
T06n0220_p0861c07 || 多時，應觀諸佛無上正等菩提，諸佛無上正
T06n0220_p0861c11 || 具壽善現白佛言：「世尊！若色，色相空；→受、想、
T06n0220_p0861c12 || 行、識，受、想、行、識相空，云何菩薩摩訶薩當行
T06n0220_p0861c13 || 般若波羅蜜多？「世尊！若眼處，眼處相空；→耳、
鼻、
T06n0220_p0861c14 || 舌、身、意處，耳、鼻、舌、身、意處相空，云何菩薩
摩
T06n0220_p0861c15 || 訶薩當行般若波羅蜜多？「世尊！若色處，色
T06n0220_p0861c16 || 處相空；→聲、香、味、觸、法處，聲、香、味、觸、
法處相空，
T06n0220_p0861c18 || 若眼界，眼界相空；→耳、鼻、舌、身、意界，耳、
鼻、舌、身、
T06n0220_p0861c20 || 蜜多？「世尊！若色界，色界相空；→聲、香、味、
觸、法
T06n0220_p0861c21 || 界，聲、香、味、觸、法界相空，云何菩薩摩訶薩當
T06n0220_p0861c22 || 行般若波羅蜜多？「世尊！若眼識界，眼識界相
T06n0220_p0861c23 || 空；→耳、鼻、舌、身、意識界，耳、鼻、舌、身、意
識界相空，
T06n0220_p0861c25 || 若眼觸，眼觸相空；→耳、鼻、舌、身、意觸，耳、
鼻、舌、身、
T06n0220_p0861c27 || 蜜多？「世尊！若眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣
T06n0220_p0861c28 || 所生諸受相空；→耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸
T06n0220_p0861c29 || 受，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受相空，云何

T06n0220_p0862a02 || 界，地界相空；→水、火、風、空、識界，水、火、風、空、識界

T06n0220_p0862a04 || 多？「世尊！若無明，無明相空；→行、識、名色、六處、

T06n0220_p0862a05 || 觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱，行乃至老死

T06n0220_p0862a07 || 若波羅蜜多？「世尊！若布施波羅蜜多，布施波

T06n0220_p0862a08 || 羅蜜多相空；→淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅

T06n0220_p0862a09 || 蜜多，淨戒乃至般若波羅蜜多相空，云何菩

T06n0220_p0862a10 || 薩摩訶薩當行般若波羅蜜多？「世尊！若內空，

T06n0220_p0862a11 || 內空相空；→外空、內外空、空空、大空、勝義空、有

T06n0220_p0862a14 || 空、自性空、無性自性空，外空乃至無性自性空

T06n0220_p0862a16 || 「世尊！若真如，真如相空；→法界、法性、不虛妄性、

T06n0220_p0862a18 || 界、不思議界，法界乃至不思議界相空，云何

T06n0220_p0862a20 || 聖諦，苦聖諦相空；→集、滅、道聖諦，集、滅、道聖諦

T06n0220_p0862a22 || 「世尊！若四念住，四念住相空；→四正斷、四神足、

T06n0220_p0862a23 || 五根、五力、七等覺支、八聖道支，四正斷乃至八

T06n0220_p0862a25 || 羅蜜多？「世尊！若四靜慮，四靜慮相空；→四無

T06n0220_p0862a26 || 量、四無色定，四無量、四無色定相空，云何菩

T06n0220_p0862a28 || 脫，八解脫相空；→八勝處、九次第定、十遍處，八

T06n0220_p0862b02 || 門，一切三摩地門相空；→一切陀羅尼門，一切

T06n0220_p0862b04 || 波羅蜜多？「世尊！若空解脫門，空解脫門相空；→

T06n0220_p0862b05 || 無相、無願解脫門，無相、無願解脫門相空，云

T06n0220_p0862b07 || 五眼，五眼相空；→六神通，六神通相空，云何菩

T06n0220_p0862b09 || 力，佛十力相空；→四無所畏、四無礙解、大慈、大

T06n0220_p0862b10 || 悲、大喜、大捨、十八佛不共法，四無所畏乃至十

T06n0220_p0862b12 || 若波羅蜜多？「世尊！若無忘失法，無忘失法相

T06n0220_p0862b13 || 空；→恒住捨性，恒住捨性相空，云何菩薩摩訶

T06n0220_p0862b14 || 薩當行般若波羅蜜多？「世尊！若一切智，一切

T06n0220_p0862b15 || 智相空；→道相智、一切相智，道相智、一切相智相

T06n0220_p0862b17 || 尊！若預流果，預流果相空；→一來、不還、阿羅漢

T06n0220_p0862b18 || 果，一來、不還、阿羅漢果相空，云何菩薩摩訶

T06n0220_p0862b19 || 薩當行般若波羅蜜多？「世尊！若獨覺菩提，獨

T06n0220_p0862b21 || 羅蜜多？「世尊！若一切菩薩摩訶薩行，一切菩

T06n0220_p0862b23 || 若波羅蜜多？「世尊！若諸佛無上正等菩提，諸

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 409

T07n0220_p0047a27 || 老死。何以故？世尊！色，色性空；→受、想、行、識，受、

T07n0220_p0047b06 || 念住，四念住性空。世尊！是四念住非四念住

T07n0220_p0047b14 || 施，波羅蜜多性空。世尊！是布施波羅蜜多非

T07n0220_p0047b24 || 以故？世尊！諸字，諸字性空。世尊！是諸字非
T07n0220_p0047c03 || 離若不遠離。何以故？世尊！諸法常無常，諸
T07n0220_p0047c13 || 法真如，真如性空。世尊！是真如非真如空，是
T07n0220_p0047c20 || 陀羅尼門，陀羅尼門性空。世尊！是陀羅尼門

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 421

T07n0220_p0116a28 || 者，舍利子！色，色性空；受、想、行、識，受、
想、行、識性
T07n0220_p0116b03 || 訶薩亦無所有不可得。舍利子！非色，非色性
T07n0220_p0116b04 || 空；非受、想、行、識，非受、想、行、識性空。何
以故？非
T07n0220_p0116b09 || 是說：即色，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色
T07n0220_p0116b18 || 舍利子！色，色性空故，色於色無所有不可得，
T07n0220_p0116b20 || 識亦無所有不可得。受，受性空故，受於受無
T07n0220_p0116b22 || 受中色、想、行、識亦無所有不可得。想，想性空
T07n0220_p0116b25 || 得。行，行性空故，行於行無所有不可得，行
T07n0220_p0116b27 || 亦無所有不可得。識，識性空故，識於識無所
T07n0220_p0116b29 || 中色、受、想、行亦無所有不可得。「舍利子！眼處，
T07n0220_p0116c03 || 耳、鼻、舌、身、意處亦無所有不可得。耳處，耳處
T07n0220_p0116c06 || 舌、身、意處亦無所有不可得。鼻處，鼻處性空
T07n0220_p0116c09 || 意處亦無所有不可得。舌處，舌處性空故，舌
T07n0220_p0116c12 || 亦無所有不可得。身處，身處性空故，身處於
T07n0220_p0116c15 || 所有不可得。意處，意處性空故，意處於意處
T07n0220_p0116c18 || 不可得。「舍利子！色處，色處性空故，色處於色
T07n0220_p0116c21 || 有不可得。聲處，聲處性空故，聲處於聲處無
T07n0220_p0116c24 || 可得。香處，香處性空故，香處於香處無所有
T07n0220_p0116c27 || 味處，味處性空故，味處於味處無所有不可得，
T07n0220_p0116c29 || 色、聲、香、觸、法處亦無所有不可得。觸處，觸處
T07n0220_p0117a03 || 香、味、法處亦無所有不可得。法處，法處性空
T07n0220_p0117a07 || 「舍利子！眼界，眼界性空故，眼界於眼界無所
T07n0220_p0117a10 || 得。耳界，耳界性空故，耳界於耳界無所有不
T07n0220_p0117a13 || 界，鼻界性空故，鼻界於鼻界無所有不可得，
T07n0220_p0117a15 || 中眼、耳、舌、身、意界亦無所有不可得。舌界，舌
T07n0220_p0117a18 || 眼、耳、鼻、身、意界亦無所有不可得。身界，身界
T07n0220_p0117a21 || 鼻、舌、意界亦無所有不可得。意界，意界性空
T07n0220_p0117a24 || 身界亦無所有不可得。「舍利子！色界，色界性
T07n0220_p0117a27 || 觸、法界亦無所有不可得。聲界，聲界性空故，
T07n0220_p0117b01 || 界亦無所有不可得。香界，香界性空故，香界
T07n0220_p0117b04 || 無所有不可得。味界，味界性空故，味界於味
T07n0220_p0117b07 || 有不可得。觸界，觸界性空故，觸界於觸界無
T07n0220_p0117b10 || 可得。法界，法界性空故，法界於法界無所有
T07n0220_p0117b13 || 「舍利子！眼識界，眼識界性空故，眼識界於眼
T07n0220_p0117b16 || 識界亦無所有不可得。耳識界，耳識界性空

T07n0220_p0117b20 || 界，鼻識界性空故，鼻識界於鼻識界無所有
T07n0220_p0117b23 || 有不可得。舌識界，舌識界性空故，舌識界於
T07n0220_p0117b26 || 意識界亦無所有不可得。身識界，身識界性
T07n0220_p0117c01 || 識界，意識界性空故，意識界於意識界無所
T07n0220_p0117c04 || 所有不可得。「舍利子！眼觸，眼觸性空故，眼觸
T07n0220_p0117c07 || 無所有不可得。耳觸，耳觸性空故，耳觸於耳
T07n0220_p0117c10 || 有不可得。鼻觸，鼻觸性空故，鼻觸於鼻觸無
T07n0220_p0117c13 || 可得。舌觸，舌觸性空故，舌觸於舌觸無所有
T07n0220_p0117c16 || 身觸，身觸性空故，身觸於身觸無所有不可
T07n0220_p0117c18 || 觸中眼、耳、鼻、舌、意觸亦無所有不可得。意觸，
T07n0220_p0117c22 || 觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受性空
T07n0220_p0117c28 || 受，耳觸為緣所生諸受性空故，耳觸為緣所
T07n0220_p0118a04 || 有不可得。鼻觸為緣所生諸受，鼻觸為緣所
T07n0220_p0118a10 || 所生諸受，舌觸為緣所生諸受性空故，舌觸
T07n0220_p0118a15 || 無所有不可得。身觸為緣所生諸受，身觸為
T07n0220_p0118a21 || 觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受性空

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 422

T07n0220_p0118b07 || 「舍利子！布施波羅蜜多，布施波羅蜜多性空
T07n0220_p0118b12 || 無所有不可得。乃至般若波羅蜜多，般若波
T07n0220_p0118b17 || 慮波羅蜜多亦無所有不可得。「舍利子！內空，
T07n0220_p0118b24 || 性空，無性自性空性空故，無性自性空於無
T07n0220_p0118b28 || 子！四念住，四念住性空故，四念住於四念住
T07n0220_p0118c03 || 乃至八聖道支，八聖道支性空故，八聖道支
T07n0220_p0118c07 || 舍利子！如是乃至佛十力，佛十力性空故，佛十
T07n0220_p0118c12 || 十八佛不共法，十八佛不共法性空故，十八
T07n0220_p0118c16 || 無所有不可得。「舍利子！一切三摩地門，一切
T07n0220_p0118c21 || 陀羅尼門，一切陀羅尼門性空故，一切陀羅尼
T07n0220_p0118c25 || 得。「舍利子！種性法，種性法性空故，種性法
T07n0220_p0118c29 || 有不可得。如是乃至如來法，如來法性空故，
T07n0220_p0119a04 || 淨觀地，淨觀地性空故，淨觀地於淨觀地無
T07n0220_p0119a08 || 來地亦無所有不可得。如是乃至如來地，如
T07n0220_p0119a12 || 有不可得。「舍利子！極喜地，極喜地性空故，極
T07n0220_p0119a17 || 如是乃至法雲地，法雲地性空故，法雲地於
T07n0220_p0119a21 || 智，一切智性空故，一切智於一切智無所有
T07n0220_p0119a24 || 有不可得。道相智，道相智性空故，道相智
T07n0220_p0119a27 || 一切相智亦無所有不可得。一切相智，一切
T07n0220_p0119b02 || 所有不可得。「舍利子！預流，預流性空故，預
T07n0220_p0119b06 || 乃至如來，如來性空故，如來於如來無所有
T07n0220_p0119b10 || 「舍利子！菩薩摩訶薩，菩薩摩訶薩性空故，菩
T07n0220_p0119b14 || 薩教授亦無所有不可得。般若波羅蜜多，般若
T07n0220_p0119b19 || 教授亦無所有不可得。教誡教授，教誡教授性空故，教誡教

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 423

T07n0220_p0127c27 || 非道相智、一切相智？」善現對曰：「舍利子！色，
T07n0220_p0127c28 || 色性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空，此
性空中
T07n0220_p0128a02 || 行、識。舍利子！如是乃至一切智，一切智性空；
T07n0220_p0128a03 || 道相智、一切相智，道相智、一切相智性空，此

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 425

T07n0220_p0135b12 || 蜜多，如所應住不應住相。「橋尸迦！色，色空；
T07n0220_p0135b13 || 受、想、行、識，受、想、行、識空；菩薩，菩薩
空。若色空，
T07n0220_p0135b16 || 蜜多應如是住。「橋尸迦！眼處，眼處空；乃至
T07n0220_p0135b17 || 意處，意處空；菩薩，菩薩空。若眼處空，乃至若
T07n0220_p0135b20 || 如是住。「橋尸迦！色處，色處空；乃至法處，法
T07n0220_p0135b21 || 處空；菩薩，菩薩空。若色處空，乃至若法處
T07n0220_p0135b24 || 住。「橋尸迦！眼界，眼界空；乃至眼界，眼界
空；
T07n0220_p0135b25 || 菩薩，菩薩空。若眼界空，乃至若眼界空，若菩
T07n0220_p0135b28 || 尸迦！色界，色界空；乃至法界，法界空；菩薩，
T07n0220_p0135c03 || 識界，眼識界空；乃至意識界，意識界空；菩薩，
T07n0220_p0135c07 || 尸迦！眼觸，眼觸空；乃至意觸，意觸空；菩薩，
T07n0220_p0135c11 || 眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受空；
T07n0220_p0135c12 || 乃至意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受
T07n0220_p0135c13 || 空；菩薩，菩薩空。若眼觸為緣所生諸受空，乃
T07n0220_p0135c16 || 於般若波羅蜜多應如是住。「橋尸迦！地界，地
T07n0220_p0135c17 || 界空；乃至識界，識界空；菩薩，菩薩空。若地
T07n0220_p0135c20 || 若波羅蜜多應如是住。「橋尸迦！無明，無明空；
T07n0220_p0135c21 || 乃至老死，老死空；菩薩，菩薩空。若無明空，乃
T07n0220_p0135c24 || 蜜多應如是住。「橋尸迦！無明滅，無明滅空；
T07n0220_p0135c25 || 乃至老死滅，老死滅空；菩薩，菩薩空。若無明
T07n0220_p0135c29 || 蜜多，布施波羅蜜多空；乃至般若波羅蜜多，
T07n0220_p0136a01 || 般若波羅蜜多空；菩薩，菩薩空。若布施波羅
T07n0220_p0136a05 || 空，內空空，乃至無性自性空，無性自性空空；
T07n0220_p0136a06 || 菩薩，菩薩空。若內空空，乃至若無性自性空
T07n0220_p0136a09 || 是住。「橋尸迦！四念住，四念住空；乃至十八
T07n0220_p0136a10 || 佛不共法，十八佛不共法空；菩薩，菩薩空。若
T07n0220_p0136a14 || 迦！一切三摩地門，一切三摩地門空；一切陀
T07n0220_p0136a15 || 羅尼門，一切陀羅尼門空；菩薩，菩薩空。若一
T07n0220_p0136a19 || 聲聞乘，聲聞乘空；獨覺乘、無上乘，獨覺乘、無
T07n0220_p0136a20 || 上乘空；菩薩，菩薩空。若聲聞乘空，若獨覺乘、
T07n0220_p0136a23 || 應如是住。「橋尸迦！預流，預流空；乃至如來，如
T07n0220_p0136a24 || 來空；菩薩，菩薩空。若預流空，乃至若如來空，

T07n0220_p0136a27 || 「橋尸迦！一切智，一切智空；道相智、一切相智，
T07n0220_p0136a28 || 道相智、一切相智空；菩薩，菩薩空。若一切智

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 426

T07n0220_p0141c28 || 不見一切相智？」善現答言：「橋尸迦！色，色空；
T07n0220_p0141c29 || 乃至一切相智，一切相智空。橋尸迦！諸菩薩

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 432

T07n0220_p0175a28 || 相空，是諸菩薩於所緣事、隨喜迴向、諸善根

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 455

T07n0220_p0298a15 || 速證無上正等菩提。「復次，善現！色，色性空；
T07n0220_p0298a16 || 受、想、行、識，受、想、行、識性空，是菩薩摩訶薩
同
T07n0220_p0298a17 || 性。眼處，眼處性空；乃至意處，意處性空，是
T07n0220_p0298a18 || 菩薩摩訶薩同性。色處，色處性空；乃至法
T07n0220_p0298a19 || 處，法處性空，是菩薩摩訶薩同性。眼界，眼界
T07n0220_p0298a20 || 性空；乃至眼界，眼界性空，是菩薩摩訶薩
T07n0220_p0298a21 || 同性。色界，色界性空；乃至法界，法界性空，是
T07n0220_p0298a22 || 菩薩摩訶薩同性。眼識界，眼識界性空；乃至
T07n0220_p0298a23 || 意識界，意識界性空，是菩薩摩訶薩同性。眼
T07n0220_p0298a24 || 觸，眼觸性空；乃至意觸意觸性空，是菩薩摩
T07n0220_p0298a25 || 訶薩同性。眼觸為緣所生諸受，眼觸為緣所
T07n0220_p0298a26 || 生諸受性空；乃至意觸為緣所生諸受，意觸
T07n0220_p0298a28 || 界，地界性空；乃至識界，識界性空，是菩薩摩
T07n0220_p0298a29 || 訶薩同性。無明，無明性空；乃至老死，老死性
T07n0220_p0298b01 || 空，是菩薩摩訶薩同性。布施波羅蜜多，布施
T07n0220_p0298b02 || 波羅蜜多性空；乃至般若波羅蜜多，般若波
T07n0220_p0298b03 || 羅蜜多性空，是菩薩摩訶薩同性。內空，內空
T07n0220_p0298b04 || 性空；乃至無性自性空，無性自性空性空，是
T07n0220_p0298b05 || 菩薩摩訶薩同性。真如，真如性空；乃至不思
T07n0220_p0298b06 || 議界，不思議界性空，是菩薩摩訶薩同性。苦
T07n0220_p0298b07 || 聖諦，苦聖諦性空；集、滅、道聖諦，集、滅、道聖
諦
T07n0220_p0298b08 || 性空，是菩薩摩訶薩同性。四念住，四念住性
T07n0220_p0298b09 || 空；乃至八聖道支，八聖道支性空，是菩薩摩
T07n0220_p0298b10 || 訶薩同性。四靜慮，四靜慮性空；四無量、四無
T07n0220_p0298b11 || 色定，四無量、四無色定性空，是菩薩摩訶薩
T07n0220_p0298b12 || 同性。八解脫，八解脫性空；乃至十遍處，十遍
T07n0220_p0298b13 || 處性空，是菩薩摩訶薩同性。空解脫門，空解

T07n0220_p0298b14 || 脫門性空；→無相、無願解脫門，無相、無願解脫
T07n0220_p0298b15 || 門性空，是菩薩摩訶薩同性。淨觀地，淨觀地
T07n0220_p0298b16 || 性空；→乃至如來地，如來地性空，是菩薩摩訶
T07n0220_p0298b17 || 薩同性。極喜地，極喜地性空；→乃至法雲地，法
T07n0220_p0298b18 || 雲地性空，是菩薩摩訶薩同性。陀羅尼門，陀
T07n0220_p0298b19 || 羅尼門性空；→三摩地門，三摩地門性空，是菩
T07n0220_p0298b20 || 薩摩訶薩同性。五眼，五眼性空；→六神通，六神
T07n0220_p0298b21 || 通性空，是菩薩摩訶薩同性。如來十力，如來
T07n0220_p0298b22 || 十力性空；→乃至十八不共法，十八不共
T07n0220_p0298b23 || 法性空，是菩薩摩訶薩同性。無忘失法，無
T07n0220_p0298b24 || 忘失法性空；→恒住捨性，恒住捨性性空，是菩
T07n0220_p0298b25 || 薩摩訶薩同性。一切智，一切智性空；→道相
T07n0220_p0298b26 || 智、一切相智，道相智、一切相智性空，是菩薩
T07n0220_p0298b27 || 摩訶薩同性。預流果，預流果性空；→乃至獨覺
T07n0220_p0298b28 || 菩提，獨覺菩提性空，是菩薩摩訶薩同性。菩
T07n0220_p0298b29 || 薩摩訶薩行，菩薩摩訶薩行性空，是菩薩摩
T07n0220_p0298c01 || 訶薩同性。佛無上正等菩提，佛無上正等菩

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 461

T07n0220_p0331c09 || 入一切智智作意。「善入色，色相空；→善入受、想、
T07n0220_p0331c10 || 行、識，受、想、行、識相空。→如是乃至善入一切智
T07n0220_p0331c11 || 智，一切智智相空。→善入輕安道、善入不輕安

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 484

T07n0220_p0459a13 || 至老死。何以故？世尊！色，色性空；→受、想、行、
識，
T07n0220_p0459a20 || 佛不共法。何以故？世尊！四念住，四念住性空。
T07n0220_p0459a28 || 施，布施性空。世尊！是布施空非布施，布施不
T07n0220_p0459b06 || 所引。何以故？世尊！諸字，諸字性空。世尊！是
T07n0220_p0459b12 || 通。何以故？世尊！神通，神通性空。世尊！是神
T07n0220_p0459b21 || 法常無常，色等法常無常性空。世尊！是色等
T07n0220_p0459b29 || 法界、法性、法定、實際。何以故？世尊！真如，真如
T07n0220_p0459c07 || 世尊！一切陀羅尼門，陀羅尼門性空。世尊！是

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 488

T07n0220_p0477c25 || 尊！色，色相空；乃至識，識相空。→眼處，眼處相
空；
T07n0220_p0477c26 || 乃至意處，意處相空。→色處，色處相空；乃至法
T07n0220_p0477c27 || 處，法處相空。→眼界，眼界相空；乃至意界，意界
T07n0220_p0477c28 || 相空。→色界，色界相空；乃至法界，法界相空。→眼

T07n0220_p0477c29 || 識界，眼識界相空；乃至意識界，意識界相空。
T07n0220_p0478a01 || 眼觸，眼觸相空；乃至意觸意觸相空。
T07n0220_p0478a02 || 緣所生諸受，眼觸為緣所生諸受相空；乃至
T07n0220_p0478a03 || 意觸為緣所生諸受，意觸為緣所生諸受相
T07n0220_p0478a04 || 空。布施波羅蜜多，布施波羅蜜多相空；乃至
T07n0220_p0478a05 || 般若波羅蜜多，般若波羅蜜多相空。內空，內
T07n0220_p0478a06 || 空相空；乃至無性自性空，無性自性空相空。
T07n0220_p0478a07 || 四念住，四念住相空；乃至八聖道支，八聖道
T07n0220_p0478a08 || 支相空。如是乃至如來十力，如來十力相空。
T07n0220_p0478a09 || 乃至十八不共法，十八不共法相空；菩薩
T07n0220_p0478a10 || 摩訶薩，菩薩摩訶薩相空；被大功德鎧，被

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 500

T07n0220_p0543c04 || 應、正等覺，可於中學？」善現答言：「橋尸迦！色，
色
T07n0220_p0543c05 || 性空；受、想、行、識，受、想、行、識性空；乃至
至如來、應、
T07n0220_p0543c06 || 正等覺，如來、應、正等覺性空。橋尸迦！諸菩薩

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 502

T07n0220_p0558b04 || 乃至一切相智？」佛告慶喜：「色，色性空，乃至一

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 504

T07n0220_p0571b24 || 法善學自相空，是菩薩摩訶薩於所緣事及

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 568

T07n0220_p0932a13 || 法生於此心，即是無上正等覺心。若無此心
T07n0220_p0932a14 || 則無有佛；無佛，無法；無法，無僧；由此心故
得
T07n0220_p0932a16 || 諂詐，質直柔和。其心清淨，於諸佛法不生猶
T07n0220_p0932a17 || 豫。欲聽受者，不祕深義，離諸嫉妬。遠三塗業，
T07n0220_p0932a18 || 於初、中、後無變易相。行不違言，護大乘法。見
T07n0220_p0932a19 || 同學者，深生恭敬，勸勤修習，稱讚大乘。於說
T07n0220_p0932a23 || 供養無量諸佛，護持正法，修清淨戒，遠離惡
T07n0220_p0932a24 || 業。障礙永無，心常歡喜。心勤修學，心不散亂。
T07n0220_p0932b06 || 暫捨。行、住、坐、臥，不離多聞。「天王當知！是
諸菩

T07n0220 《大般若波羅蜜多經》卷 569

T07n0220_p0938b18 || 智慧憶念諸法，平等智心，修諸妙定，無分別
T07n0220_p0938b19 || 心，觀察妙慧，無止息心，修奢摩他，無所見心，
T07n0220_p0938b20 || 修毘鉢舍那，無所念心，修佛隨念，通達法界
T07n0220_p0938b21 || 平等之心，修法隨念，無所住心，修僧隨念，本
T07n0220_p0938b22 || 心清淨，教化有情，不起分別，法界之心攝一

T08n0221 《放光般若經》卷 4

T08n0221_p0029c16 || 痛想行識空亦爾。何以故？須菩提！色，色自
T08n0221_p0029c17 || 空，痛想行識，識自空。欲出生無相法者，為

T08n0221 《放光般若經》卷 6

T08n0221_p0040c24 || 若慧亦無所倚。」舍利弗言：「何以故。於般若
T08n0221_p0040c25 || 波羅蜜說三乘之教而無所倚？何以故說菩

T08n0222 《光讚經》卷 6

T08n0222_p0187a27 || 是故，天中天！諸色，色空，諸痛痒思想生死
T08n0222_p0187a28 || 識空，察眼，眼空，耳鼻舌身意，意空，察
眼色

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 3

T08n0223_p0235a11 || 住。何以故？世尊！色，色相空，受想行識，識
T08n0223_p0235a20 || 中不應住。何以故？四念處，四念處相空。世
T08n0223_p0235a29 || 那波羅蜜，檀那波羅蜜相空，乃至般若波
T08n0223_p0235b01 || 羅蜜，般若波羅蜜相空。世尊！檀那波羅蜜
T08n0223_p0235b09 || 字，諸字相空故。亦如上說。「復次，世尊！菩薩
T08n0223_p0235b11 || 住。何以故？諸神通，諸神通相空。神通空不
T08n0223_p0235b17 || 故？無常，無常相空。世尊！無常空不名無常，
T08n0223_p0235b27 || 行般若波羅蜜，如中不應住。何以故？如，如
T08n0223_p0235c02 || 住。何以故？實際，實際空。世尊！實際空不
T08n0223_p0235c06 || 門中不應住。何以故？陀羅尼門，陀羅尼門
T08n0223_p0235c07 || 相空，三昧門，三昧門相空。世尊！陀羅尼門、
T08n0223_p0236c22 || 就？」須菩提言：「色，色空，是色生、成就不可得。
T08n0223_p0236c23 || 受想行識，識空，是識生、成就不可得。乃至
T08n0223_p0236c24 || 實際，實際空，是實際生、成就不可得。舍利

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 5

T08n0223_p0248c27 || 為大莊嚴，諸法自相空故。所謂色，色相空，
T08n0223_p0248c28 || 受想行識，識相空，眼，眼相空，乃至意，意相

空。→

T08n0223_p0248c29 || 色，色相空；乃至法，法相空。→眼識，眼識相空；乃
T08n0223_p0249a01 || 至意識，意識相空。→眼觸，眼觸相空；乃至意觸，
T08n0223_p0249a02 || 意觸相空。眼觸因緣生受，受相空；乃至意觸
T08n0223_p0249a03 || 因緣生受，受相空。世尊！檀那波羅蜜，檀那
T08n0223_p0249a04 || 波羅蜜相空；乃至般若波羅蜜，般若波羅蜜
T08n0223_p0249a05 || 相空。→內空，內空相空；乃至無法有法空，無
T08n0223_p0249a06 || 法有法空相空。→四念處，四念處相空；乃至十
T08n0223_p0249a07 || 八不共法，十八不共法相空。→菩薩，菩薩相空。
T08n0223_p0250b12 || 法名色聲香味觸法。色，色空，非常非滅故。
T08n0223_p0250b13 || 何以故？性自爾。聲，聲空；→香，香空；→味，味
空；→觸，觸
T08n0223_p0250b14 || 空；→法，法空，非常非滅故。何以故？性自爾。
T08n0223_p0250b16 || 入、外六入。內法，內法空，非常非滅故。何以
T08n0223_p0250b17 || 故？性自爾。外法，外法空，非常非滅故。何
T08n0223_p0250b20 || 性自爾。是名空空。何等為大空？東方，東方
T08n0223_p0250b22 || 北方四維上下，南西北方四維上下空，非常
T08n0223_p0250b24 || 為第一義空？第一義名涅槃。涅槃，涅槃空，非
T08n0223_p0250b26 || 空。何等為有為空？有為法名欲界、色界、無色
T08n0223_p0250b27 || 界。欲界，欲界空；→色界，色界空；→無色界，無色
界
T08n0223_p0250c01 || 無住相無滅相。無為法，無為法空，非常非滅
T08n0223_p0250c07 || 散名諸法無滅，→非常非滅故。何以故？性自

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 6

T08n0223_p0259c28 || 若。所以者何？色，色相空；→受想行識，識相空
T08n0223_p0260a06 || 若。所以者何？眼，眼相空；→乃至意觸因緣生
T08n0223_p0260a07 || 受，意觸因緣生受相空故。若人欲使夢出，
T08n0223_p0260a18 || 不住薩婆若。所以者何？檀那波羅蜜，檀那
T08n0223_p0260a19 || 波羅蜜相空；→尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨
T08n0223_p0260a20 || 耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，般若波
T08n0223_p0260a28 || 婆若。所以者何？四念處性，四念處性空故。
T08n0223_p0260b03 || 若。所以者何？八聖道分性，八聖道分性空故。
T08n0223_p0260b10 || 亦不住薩婆若。所以者何？阿羅漢性，阿羅漢
T08n0223_p0260b11 || 性空；→辟支佛性，辟支佛性空；→佛性，佛性空故。
T08n0223_p0260b17 || 薩婆若。所以者何？名字相，名字相空故。乃
T08n0223_p0266a06 || 色，色相空；→受想行識，識相空故。若欲出
T08n0223_p0266a12 || 以者何？眼，眼相空；→乃至意觸因緣生受，
T08n0223_p0266a23 || 薩婆若。何以故？檀那波羅蜜，檀那波羅
T08n0223_p0266a24 || 蜜性空；→尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶
T08n0223_p0266a25 || 波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，般若波
T08n0223_p0266a29 || 薩婆若。所以者何？內空性，內空性空；→乃
T08n0223_p0266b01 || 至無法有法空性，無法有法空性空故。

T08n0223_p0266b04 || 以者何？四念處性，四念處性空。若欲出無
T08n0223_p0266b08 || 聖道分性，八聖道分性空故。乃至十八
T08n0223_p0266b14 || 羅漢性，阿羅漢性空；辟支佛性，辟支佛
T08n0223_p0266b15 || 性空；佛性，佛性空。若欲出無相法，為欲
T08n0223_p0266b23 || 名字相，名字相空故。乃至施設亦如是。

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 7

T08n0223_p0268b06 || 亦不可得。舍利弗！色，色相空；受想行識，識
T08n0223_p0268b07 || 相空。檀那波羅蜜，檀那波羅蜜相空；乃至般
T08n0223_p0268b08 || 若波羅蜜亦如是。內空，內空相空；乃至無
T08n0223_p0268b09 || 法有法空，無法有法空相空。四念處，四念處
T08n0223_p0268b10 || 相空；乃至十八不共法，十八不共法相空。如、
T08n0223_p0268b11 || 法性、實際、不可思議性，不可思議性相空。三
T08n0223_p0268b12 || 昧門，三昧門相空；陀羅尼門，陀羅尼門相空。
T08n0223_p0268b13 || 一切智，一切智相空；道智，道智相空；一切
T08n0223_p0268b14 || 種智，一切種智相空。聲聞乘，聲聞乘相空；辟
T08n0223_p0268b15 || 支佛乘，辟支佛乘相空；佛乘，佛乘相空。聲
T08n0223_p0268b16 || 聞人，聲聞人相空；辟支佛人，辟支佛人相
T08n0223_p0268b17 || 空；佛，佛相空。空中色不可得，受想行識
T08n0223_p0268b22 || 舍利弗！色，色中不可得；色，受中不可得；受，
T08n0223_p0268b23 || 受中不可得；受，色中不可得；受，想中不可
T08n0223_p0268b24 || 得；想，想中不可得；想，色受中不可得；想，
行
T08n0223_p0268b25 || 中不可得；行，行中不可得；行，色受想中不
T08n0223_p0268b26 || 可得；行，識中不可得；識，識中不可得；識，
色
T08n0223_p0268b27 || 受想行中不可得。舍利弗！眼，眼中不可得；
T08n0223_p0268b28 || 眼，耳中不可得；耳，耳中不可得；耳，眼中不
T08n0223_p0268b29 || 可得；耳，鼻中不可得；鼻，鼻中不可得；鼻，
眼
T08n0223_p0268c01 || 耳中不可得；鼻，舌中不可得；舌，舌中不可
T08n0223_p0268c02 || 得；舌，眼耳鼻中不可得；舌，身中不可得；
T08n0223_p0268c03 || 身，身中不可得；身，眼耳鼻舌中不可得；身，
T08n0223_p0268c04 || 意中不可得；意，意中不可得；意，眼耳鼻舌
T08n0223_p0268c11 || 菩薩、佛亦如是。菩薩，菩薩中不可得；菩薩，
T08n0223_p0268c12 || 般若波羅蜜中不可得；般若波羅蜜，般若波
T08n0223_p0268c13 || 羅蜜中不可得；般若波羅蜜，菩薩中不可
T08n0223_p0268c14 || 得；般若波羅蜜中教化無所有不可得；教
T08n0223_p0268c22 || 識。何以故？名，名相空，若空則非菩薩。以
T08n0223_p0270c20 || 一切種智？」須菩提言：「色，色相空，色空中無
T08n0223_p0270c24 || 弗！檀那波羅蜜，檀那波羅蜜相空，檀那波羅
T08n0223_p0270c27 || 羅蜜，般若波羅蜜相空，般若波羅蜜空中無
T08n0223_p0274a22 || 如所應住、所不應住。憍尸迦！色，色空；受想

T08n0223_p0274a23 || 行識，受想行識空；。菩薩，菩薩空。是色空、菩
T08n0223_p0274a26 || 應如是住。復次，眼，眼空；乃至意，意空；。菩薩，
菩
T08n0223_p0274a28 || 如是。地種，地種空；。乃至識種，識種空；。菩薩，
T08n0223_p0274b02 || 羅蜜中應如是住。無明，無明空；。乃至老死，老
T08n0223_p0274b03 || 死空。無明滅，無明滅空；。乃至老死滅，老死滅
T08n0223_p0274b04 || 空；。菩薩，菩薩空。憍尸迦！無明空乃至老死
T08n0223_p0274b05 || 空，無明滅空乃至老死滅空、。菩薩空不二不
T08n0223_p0274b10 || 佛乘、佛乘，聲聞、辟支佛、菩薩、佛亦如是。一切
T08n0223_p0274b11 || 種智，一切種智空；。菩薩，菩薩空。一切種智空、

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 8

T08n0223_p0277c11 || 不見一切種智？」須菩提言：「色，色空；乃至一切
T08n0223_p0277c12 || 種智，一切種智空。憍尸迦！色空不學色空，
T08n0223_p0278a20 || 利弗！色，色性空故。受想行識亦不見生亦
T08n0223_p0278a23 || 故？識，識性空故。乃至一切種智，亦不見生

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 9

T08n0223_p0288b10 || 三菩提不二法？」佛言：「色，色相空。何以故？檀

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 10

T08n0223_p0296a09 || 修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色，
T08n0223_p0296a10 || 色性空。是色性非法，若非法即名為般若

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 16

T08n0223_p0337b04 || 色，色相空；。受想行識，識相空，乃至一切種智

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 19

T08n0223_p0357a12 || 提！色，色相空；。受想行識，識相空；。乃至阿
耨多
T08n0223_p0357a13 || 羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提相空。

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 21

T08n0223_p0373c03 || 觀諸法自相空？」佛言：「應觀色，色相空；。應
T08n0223_p0373c04 || 觀受想行識，識相空；。應觀眼，眼相空；。乃至
T08n0223_p0373c05 || 意色，乃至法眼識界，乃至意識界，意識界相

T08n0223_p0373c06 || 空。→應觀內空，內空相空；→乃至應觀自相
T08n0223_p0373c07 || 空，自相空相空。→應觀四禪，四禪相空；→乃
T08n0223_p0373c08 || 至滅受想定，滅受想定相空。→應觀四念處，
T08n0223_p0373c09 || 四念處相空；→乃至阿耨多羅三藐三菩提，阿
T08n0223_p0373c12 || 「世尊！若色，色相空；→乃至阿耨多羅三藐三菩
T08n0223_p0373c13 || 提，阿耨多羅三藐三菩提相空，云何菩薩摩

T08n0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 24

T08n0223_p0399c02 || 不增不減，是為知識如。云何知諸人？眼，眼
T08n0223_p0399c03 || 性空；乃至意，意性空。→色，色性空；乃至法，法性
T08n0223_p0399c04 || 空。云何知界？眼，眼界空；→色，色界空；→眼識，
T08n0223_p0399c05 || 眼識界空；→乃至意識界亦如是。云何知四聖

T08n0225 《大明度經》卷 2

T08n0225_p0484c28 || 若干千天到是經師。→聽經不解義者欲問所

T08n0231 《勝天王般若波羅蜜經》卷 3

T08n0231_p0702b08 || 辱；離心精進；以寂靜心修習禪定；→心無所
T08n0231_p0702b09 || 緣；→修行般若；心念四處；以平等心修習正勤；
T08n0231_p0702b21 || 切諸法，轉於法輪不見聽說，示現涅槃。→而知

T08n0231 《勝天王般若波羅蜜經》卷 6

T08n0231_p0718a10 || 流出何法？佛言：「→流出聖正見。」「世尊！→聖
心離
T08n0231_p0718a11 || 流出何法？」佛言：「流出三昧神通。」「世尊！
聖道

T08n0238 《金剛能斷般若波羅蜜經》卷 1

T08n0238_p0766c22 || 已，作已食→作已，後食，搏墮過，器上給衣收
T08n0238_p0766c24 || 直身作，現前念近住。爾時，多比丘若世尊彼

T09n0264 《添品妙法蓮華經》卷 1

T09n0264_p0134c07 || 什文寧無其漏？而護所闕者，〈《普門品》〉偈也；
T09n0264_p0134c08 || 什所闕者，〈《藥草喻品》〉之半，〈《富樓那》〉及
〈《法師》〉等
T09n0264_p0134c09 || 二品之初，〈《提婆達多品》〉、〈《普門品》〉偈

也。什又

T09n0264_p0134c10 || 移《~~囑累~~》在《~~藥王~~》之前，二本陀羅尼並置
《~~普~~

T09n0264_p0134c11 || 門》之後。其間異同，言不能極。竊見《~~提婆達~~

T09n0264_p0134c12 || 多》及《~~普門品~~》偈，先賢續出，補闕流行。余
景

T09n0264_p0134c16 || 《~~富樓那~~》及《~~法師~~》等二品之初勘本猶闕，

《~~藥草~~

T09n0264_p0134c17 || 喻品》更益其半，《~~提婆達多~~》通入《~~塔~~
品》，《~~陀羅尼~~》

T09n0264_p0134c18 || 次《~~神力~~》之後，《~~囑累~~》還結其終。字句差
殊，頗亦

T09n0264 《添品妙法蓮華經》卷 3

T09n0264_p0155c12 || 不知當云何，得佛無上慧。?

T09n0278 《大方廣佛華嚴經》卷 10

T09n0278_p0460c07 || 宜方便，知諸眾生種種因緣，知諸眾生心、心

T09n0278_p0460c08 || 所念。知心念已，教對治法：貪欲多者，教不

T09n0278_p0460c15 || 說義味，分別智慧平等觀法，先後無違；演

T09n0278_p0460c25 || 蜜。普為一切群生類故，悉能捨離內外所

T09n0278_p0461a01 || 淨羶提波羅蜜。勇猛精進，方便修習，其心堅

T09n0278_p0461a06 || 味門；於一三昧門入無量三昧，悉知一切

T09n0278 《大方廣佛華嚴經》卷 25

T09n0278_p0561c11 || 足助菩提法，一切諸地亦能具足「？」。金剛藏言：

T09n0278 《大方廣佛華嚴經》卷 42

T09n0278_p0663a15 || 為魔業；惡心布施，瞋心持戒，棄

T09n0278 《大方廣佛華嚴經》卷 57

T09n0278_p0766b27 || 味，非彼三昧法，有盡無盡，以能出生一切

T10n0279 《大方廣佛華嚴經》卷 37

T10n0279_p0194b28 || 滅故，生滅繫縛故，無所有、盡觀故。?

T11n0310 《大寶積經》卷 28

T11n0310_p0154c09 || 羅三藐三菩提者，此不應爾。如言：『阿難！我患
T11n0310_p0154c10 || 背痛。』→此不應爾。語諸比丘：『我今老弊，汝可為
T11n0310_p0154c11 || 我推覓侍者。』→此不應爾。語目連言：『→汝可往問
T11n0310_p0154c12 || 耆婆醫王——→我所有患，當服何藥。』→此不應爾。
善
T11n0310_p0154c15 || 男子！如來又說：『提婆達多是我宿怨，常相隨
T11n0310_p0154c16 || 逐求覓我便。』→此不應爾。善男子！如來昔日入

T11n0310 《大寶積經》卷 41

T11n0310_p0235a08 || 藏法門之器。→知是諸佛正法器已，躬往其所
T11n0310_p0235a17 || 足神通，為諸世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門、阿
T11n0310_p0235a18 || 素洛等無量大眾→宣說妙法，開示演暢→初、中、
T11n0310_p0235a19 || 後善，文義巧妙，純滿清白，隨順梵行。舍利子！
T11n0310_p0235b01 || 子與諸內宮出遊園觀。→時大蘊如來、應、正等
T11n0310_p0235b05 || 「又復讚說三世諸佛：『童子當知，云何名為菩
T11n0310_p0237b27 || 慧而得生起，永離一切動不動心，→妙住其心
T11n0310_p0237c07 || 足，→如是大悲建立根、力、覺支、隨念、共法覺支，
T11n0310_p0237c21 || 諸善法憶念、歡悅、清淨、妙喜。何以故？於諸
T11n0310_p0237c28 || 由斯喜故，於法欣勇，於諸眾生心無損害。→喜
T11n0310_p0237c29 || 樂菩提，於廣大法悉能信解，發起遠離少分
T11n0310_p0238a04 || 名為超過一切惡道怖畏、安隱之喜。→是喜名
T11n0310_p0238a05 || 為忍受他人諸惡言詞、鄙語路喜。→是喜名為
T11n0310_p0238a06 || 無返報喜。何以故？若遇挑眼、截手、刖足、斬支
T11n0310_p0238a07 || 節時，心堪忍受。是喜名為敬尊重喜。何以故？
T11n0310_p0238a09 || 是喜名為恒舒顏喜。何以故？心志和泰，遠離
T11n0310_p0238a10 || 嘖蹙，先言問訊故。是喜名為遠離一切詐現
T11n0310_p0238a11 || 威儀、諛諂矯誑逼求之喜。何以故？是喜趣向

T11n0310 《大寶積經》卷 109

T11n0310_p0609b18 || 宣說諸佛教法，開示未聞，→是大法師。→一聞，總

T11n0314 《佛說大乘十法經》卷 1

T11n0314_p0767a15 || 女人，諸佛已記——：『若能聞此法門。』→佛言：
「善男子！」
T11n0314_p0767b11 || 密之教，彼不隨說取。何者是祕密之教？→如來
T11n0314_p0767b13 || 所說。」佛語阿難：「『吾患背痛』不隨說取；→退
老患
T11n0314_p0767b14 || 朽敗，為我訪覓→侍者』不隨說而取；→汝目連往

T11n0314_p0767b15 || 至耆婆醫王所，取諸妙藥，不應如說取。如來
T11n0314_p0767c22 || 說如來朽敗老退患耳。」「世尊！云何可取『汝目
T11n0314_p0767c23 || 連，往至耆婆大醫王所取藥？』『？』『？』『善男
子！我此言
T11n0314_p0767c24 || 亦為後世，故說，吾諸聲聞必須諸藥，知佛聽
T11n0314_p0767c25 || 故而無有乏。為此事故如來所說，彼諸愚癡
T11n0314_p0767c26 || 眾生如所說取『，如來是患身，目連比丘往至
T11n0314_p0767c27 || 耆婆所』，而不禮拜及不生恭敬，速疾之意聞
T11n0314_p0767c29 || 見法者尚忘，何況凡夫？」「世尊！云何所取『？』『如
T11n0314_p0768a01 || 來共諸外道尼乾子等，諍其諸伎者？』『？』『我為
T11n0314_p0768a02 || 後世眾生故說此言——，如來尚有怨家，況於我
T11n0314_p0768a03 || 等？然彼愚癡眾生如實說取『，如來有怨家』等。
T11n0314_p0768a04 || 轉輪聖王微善根故，尚無諸患，況如來也——，
T11n0314_p0768a05 || 成就諸功德藏。』『云何所取『？』『法陀羅刺刺如
T11n0314_p0768a06 || 來足？』『？』『如來亦說過去業報，如來尚受過去業
T11n0314_p0768a09 || 愚癡眾生，如實所取『，法陀羅刺刺如來足』。』
T11n0314_p0768a10 || 「世尊！云何可取『？』『提婆達多是善知識，復是如
T11n0314_p0768a11 || 來久遠親近是怨家者？』『？』『善男子！若無提
婆達
T11n0314_p0768b01 || 何所取『？』『如來入舍梨耶婆羅門村？』『？』善男子！
我
T11n0314_p0768b20 || 「世尊！云何可取『？』『旃遮孫陀利等以木器置腹
T11n0314_p0768b21 || 上而謗如來？』『？』答曰：「善男子！如來無有業
患果
T11n0314_p0768c02 || 有眾生而是可捨者。」「世尊！云何可取『？』『如來於
T11n0314_p0768c04 || 唯食其麥？』『？』答曰：「如來知諸婆羅門居士等
請

T11n0316 《佛說大乘菩薩藏正法經》卷 17

T11n0316_p0821c01 || 諸善法隨所思念，適悅歡喜；聞諸善法，不驚
T11n0316_p0821c02 || 不懼，不生懈倦，闕除一切別異心意，安然愛

T12n0342 《佛說如幻三昧經》卷 1

T12n0342_p0135a08 || 侍者曰：「諸佛世尊適宣音已，一切佛土皆為
T12n0342_p0135a17 || 覺法，釋梵之位，成轉輪王，其亦若茲。」

T12n0342 《佛說如幻三昧經》卷 2

T12n0342_p0147b23 || 慧不闇，行空如此，乃曰備悉。其計『我身舉動
T12n0342_p0147b27 || 求望想，多所著念，尚無有身，何況他人，諸法

T12n0342_p0149b03 || 之類，義所趣乎？」天子報曰：「假有名耳！」計有吾

T12n0345 《慧上菩薩問大善權經》卷 2

T12n0345_p0165a29 || 「何故如來告大迦葉曰：『汝當說經，吾腰背痛』？」

T12n0345_p0165b01 || 時八千天子，本弟子行，迦葉所化，於時來會，

T12n0345_p0165b02 || 樂仰三寶，慇懃在行，聞說覺意。設百億佛為

T12n0345_p0165b04 || 佛告之，分別覺意，八千天子聞義得慧，其疾

T12n0345_p0165b05 || 病者往會聽經，各心念言：『如來法王，因說覺

T12n0345_p0165b06 || 意，病即除愈，吾等云何不聽經乎？』何以故？族

T12n0346 《佛說大方廣善巧方便經》卷 4

T12n0346_p0177c15 || 七覺支法，此因緣者，所謂：爾時，有八千天子

T12n0352 《佛說大迦葉問大寶積正法經》卷 5

T12n0352_p0216a15 || 俗諦理智無二，平等一空，息諸妄念。善男子！

T12n0357 《如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經》卷 2

T12n0357_p0244c17 || 無為，無二法者，是真如。文殊師利！言真如者，

T12n0360 《佛說無量壽經》卷 1

T12n0360_p0266b08 || 網，解諸纏縛。超越聲聞、緣覺之地，得空、

T12n0370 《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》卷 1

T12n0370_p0353a25 || 夜叉等怖，除有過，去重罪、業障，極至七生

T12n0372 《佛說如幻三摩地無量印法門經》卷 1

T12n0372_p0358b11 || 皆不實故，是中云何有法可生？若法緣生，即

T12n0374 《大般涅槃經》卷 24

T12n0374_p0504a29 || 「云何名為身隨於心？所謂去、來、坐臥，修行、施、

T12n0380 《大悲經》卷 5

T12n0380_p0968b21 || 過。是故，阿難！當如是學：若有善男子、善女人
T12n0380_p0968b22 || 應為法器、樂聞法者，勤心為說：諸有聽者亦

T13n0403 《阿差末菩薩經》卷 1

T13n0403_p0583a18 || 復與無極諸菩薩俱，其數甚多不可稱限。——

T13n0403 《阿差末菩薩經》卷 4

T13n0403_p0599c10 || 悅豫不以為勞。捨諸音樂不以為樂，心普
T13n0403_p0599c11 || 住法以法自娛。身、意降伏。所謂伏者，見人所
T13n0403_p0599c12 || 作不應義理，衣毛為豎，心悲兩淚。好菩薩道。

T13n0403 《阿差末菩薩經》卷 7

T13n0403_p0611c09 || 時梵忍天王前白佛言：「吾當捨離梵天之樂，
T13n0403_p0611c10 || 禪思等心，往詣法師所說經處，擁護法師，現
T13n0403_p0611c11 || 四瑞應，令覺知之：『其梵天王來至斯會，從諸
T13n0403_p0611c15 || 時，心無所忘；口語辯慧；一切眾會悉欲來試，
T13n0403_p0611c16 || 無能亂者；心懷念法，一心聽經。以此四事所
T13n0403_p0611c17 || 現惠意，當知：梵天與諸眷屬來詣彼會。』
T13n0403_p0612a07 || 俗五濁之世得聞此經、持諷、誦讀，當知：彌勒

T13n0409 《觀虛空藏菩薩經》卷 1

T13n0409_p0680b19 || 惱，不知云何。意中沾思此陀羅尼字，經於數
T13n0409_p0680c01 || 八百枚，令人得福。若善男子，現身安隱，求心
T13n0409_p0680c02 || 中所願，無不獲得。若是女人，化成男子。能至

T14n0475 《維摩詰所說經》卷 2

T14n0475_p0549a26 || 現於涅槃，而不斷生死。文殊師利！菩薩能

T14n0499 《佛為阿支羅迦葉自化作苦經》卷 1

T14n0499_p0768c09 || 葉復問：「瞿曇！所問：『苦自作耶？』答言：『無
記』；『他
T14n0499_p0768c10 || 作耶？』『自、他作耶？』『非自非他、無因作耶？』
答言：『無

T14n0499_p0768c11 || 記』——。今無此苦耶？」佛告迦葉：「非無此苦，然有

T14n0561 《佛說老母經》卷 1

T14n0561_p0912c27 || 言：「人——生、老、病、死從何所來，去至何所？色、痛

T14n0561_p0913a01 || 何所來，去至何所？」佛言：「人——生、老、病、死無所

T16n0717 《分別緣起初勝法門經》卷 2

T16n0717_p0841c23 || 逸→而修學者亦未能斷，諸聖有學應知永斷。

T16n0717_p0841c25 || 是正法如理作意→相應善心之所引發，解脫

T16n0717_p0841c27 || 生，而非無明起增上緣，然能作彼四種無明→

T16n0717_p0841c28 || 斷增上緣。諸聖有學，不共無明已永斷故，不

T16n0717_p0842c16 || 他音→或不依，止少分有量法界妙智；二依他

T17n0721 《正法念處經》卷 37

T17n0721_p0215a29 || 天眼力而調伏之。爾時聲聞告樂見言：『樂見！

T17n0721_p0215b01 || 當知：！此佛世尊，并諸天、人、魔及沙門、若婆羅

T17n0721_p0215b10 || 世尊。？我於今者，不解儀式，云何供養？』時彼聲

T17n0730 《佛說處處經》卷 1

T17n0730_p0524b29 || 無有異。爾時身皆痛，便欲度世去。佛謂舍利

T17n0741 《五苦章句經》卷 1

T17n0741_p0543c17 || 形損瘦，七曰蠅著，自然→離於本座。遭水災

T17n0798 《佛說進學經》卷 1

T17n0798_p0744b13 || 行，智者常遵，→丈夫所修，→達士恒奉，不才愚夫

T17n0798_p0744b16 || 值聖世，捐榮履道。是四雅行，智者所遵，→丈夫

T17n0798_p0744b17 || 所修，→達士所奉，不才愚夫所不好樂。」佛時

T17n0805 《佛說栴檀樹經》卷 1

T17n0805_p0750c16 || 不知云何。樹神便於空中言：『便伐之，但置其

T17n0805_p0750c21 || 祠樹。」心為憮然，不知當以誰塞此。此人今

T17n0810 《諸佛要集經》卷 2

T17n0810_p0769a14 || 不應然耶！」文殊答曰：「道無言說。→以是之故，
T17n0810_p0769a15 || 不知云何。」→於時，文殊白天王佛：「至未曾有。
T17n0810_p0769b04 || 師，為佛、世尊。→在大功勳佛土之中，亦如寶成
T17n0810_p0770a18 || 如此功勳。」佛說如是，彌勒菩薩、→諸天、人民、阿

T17n0824 《諸法最上王經》卷 1

T17n0824_p0859c24 || 便作神通。→依如是類神通作已，眉間毫相出
T17n0824_p0859c25 || 大光明。→其光復有無量百千種種異色。→此光
T17n0824_p0859c27 || 有眾生。→彼皆未曾見聞是光，今見光故心驚

T17n0839 《占察善惡業報經》卷 2

T17n0839_p0907b04 || 故，一切境界滅。→非依一切境界。→自不了故，說
T17n0839_p0907c06 || 切境界差別之相，寂靜一味，名為真如、第一
T17n0839_p0907c07 || 義諦。→自性清淨心。彼自性清淨心，湛然圓滿，

T17n0842 《大方廣圓覺修多羅了義經》卷 1

T17n0842_p0914c09 || 說淨圓覺實有如是。→身心自相，亦復如是；由

T18n0885 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》卷 7

T18n0885_p0510a26 || 成就法所說，謂吽、發→吒字，

T18n0892 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》卷 1

T18n0892_p0588b21 || 佛言：「一切真言句首當安唵字，次置吽、發→吒

T18n0892 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》卷 2

T18n0892_p0592c08 || 文字出生身，住吽、發→吒義，

T18n0892 《佛說大悲空智金剛大教王儀軌經》卷 4

T18n0892_p0599a02 || 灰塗身，口誦吽、發→吒字，入樂寂靜離煩惱縛

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 1

T19n0945_p0106b14 || 羅漢。佛子住持，善超諸有，能於國土成就威
T19n0945_p0106b15 || 儀；從佛轉輪，妙堪遺囑，嚴淨毘尼，弘範三界；
T19n0945_p0106b16 || 應身無量，度脫眾生，拔濟未來，越諸塵累。其
T19n0945_p0106b17 || 名曰：大智舍利弗、摩訶目犍連、摩訶拘絺
T19n0945_p0106b19 || 等而為上首。復有無量辟支無學，并其初心
T19n0945_p0106b20 || 同來佛所。屬諸比丘休夏自恣，十方菩薩諮
T19n0945_p0106b21 || 決心疑，欽奉慈嚴，將求密義。即時如來敷座
T19n0945_p0106b22 || 宴安，為諸會中宣示深奧。法筵清眾得未曾
T19n0945_p0106b23 || 有，迦陵仙音遍十方界。恒沙菩薩來聚道場，
T19n0945_p0106b24 || 文殊師利而為上首。時波斯匿王為其父王
T19n0945_p0106b25 || 諱日營齋，請佛宮掖。自迎如來，廣設珍羞無
T19n0945_p0106b26 || 上妙味，兼復親延諸大菩薩。城中復有長者、
T19n0945_p0106b27 || 居士，同時飯僧，佇佛來應。佛勅文殊，分領菩
T19n0945_p0106b28 || 薩及阿羅漢，應諸齋主。唯有阿難先受別請，
T19n0945_p0106b29 || 遠遊未還，不遑僧次。既無上座及阿闍黎，
T19n0945_p0106c01 || 途中獨歸，其日無供。即時阿難執持應器，於
T19n0945_p0106c02 || 所遊城次第循乞。心中初求最後檀越以為
T19n0945_p0106c03 || 齋主，無問淨穢、剎利尊姓及旃陀羅。方行等
T19n0945_p0106c04 || 慈，不擇微賤，發意圓成一切眾生無量功德。
T19n0945_p0106c06 || 阿羅漢心不均平。欽仰如來，開闡無遮，度諸
T19n0945_p0106c09 || 爾時，阿難因乞食次，經歷婬室，遭大幻術摩
T19n0945_p0106c10 || 登伽女，以娑毘迦羅先梵天呪攝入婬席，姪
T19n0945_p0106c11 || 躬撫摩，將毀戒體。如來知彼婬術所加，齋畢
T19n0945_p0106c12 || 旋歸。王及大臣、長者、居士，俱來隨佛，願聞法
T19n0945_p0106c13 || 要。于時世尊頂放百寶無畏光明，光中出生
T19n0945_p0106c14 || 千葉寶蓮，有佛化身結跏趺坐，宣說神呪。勅
T19n0945_p0106c16 || 摩登伽歸來佛所。阿難見佛，頂禮悲泣，恨無
T19n0945_p0106c18 || 來得成菩提、妙奢摩他、三摩、禪那最初方便。
T19n0945_p0106c19 || 於時復有恒沙菩薩，及諸十方大阿羅漢、辟支
T19n0945_p0106c20 || 佛等，俱願樂聞。退坐默然，承受聖旨。
T19n0945_p0106c21 || 佛告阿難：「汝我同氣，情均天倫，當初發心，於
T19n0945_p0106c22 || 我法中見何勝相？頓捨世間深重恩愛？」阿難
T19n0945_p0106c25 || 何以故？欲氣麁濁，腥臊交遘，膿血雜亂，不能
T19n0945_p0106c26 || 發生勝淨妙明紫金光聚。」是以渴仰，從佛剃
T19n0945_p0106c27 || 落。」佛言：「善哉！阿難！汝等當知：一切眾生
從無
T19n0945_p0107a02 || 十方如來同一道故，出離生死，皆以直心。心
T19n0945_p0107a04 || 曲相。「阿難！我今問汝，當汝發心緣於如來三
T19n0945_p0107a05 || 十二相，將何所見？誰為愛樂？」阿難白佛言：「世
T19n0945_p0107a06 || 尊！如是愛樂，用我心目。由目觀見如來勝相，

T19n0945_p0107a07 || 心生愛樂，故我發心，願捨生死。」佛告阿難：「如
T19n0945_p0107a08 || 汝所說，真所愛樂因于心目，若不識知心目
T19n0945_p0107a10 || 侵，發兵討除，是兵要當知賊所在。使汝流轉，
T19n0945_p0107a11 || 心目為咎；吾今問汝，唯心與目，今何所在？」
T19n0945_p0107a13 || 識心居在身內；縱觀如來青蓮花眼，亦在佛
T19n0945_p0107a14 || 面。我今觀此浮根四塵，祇在我面；如是識心，
T19n0945_p0107a19 || 見？」「世尊！我在堂中，先見如來，次觀大眾，如是
T19n0945_p0107a23 || 示阿難及諸大眾：「有三摩提，名大佛頂首楞
T19n0945_p0107a24 || 嚴王，具足萬行，十方如來一門超出妙莊嚴
T19n0945_p0107a25 || 路，汝今諦聽！」阿難頂禮，伏受慈旨。
T19n0945_p0107a26 || 佛告阿難：「如汝所言，身在講堂，戶牖開豁，遠
T19n0945_p0107a27 || 矚林園，亦有眾生在此堂中，不見如來見堂
T19n0945_p0107a28 || 外者？」阿難答言：「世尊！在堂不見如來，能見
林
T19n0945_p0107a29 || 泉，無有是處。」「阿難！汝亦如是。汝之心靈一
T19n0945_p0107b01 || 切明了，若汝現前所明了心實在身內，爾時
T19n0945_p0107b02 || 先合了知內身；頗有眾生先見身中，後觀外
T19n0945_p0107b03 || 物？縱不能見心、肝、脾、胃、爪生、髮長、筋
轉、脈搖、
T19n0945_p0107b05 || 故應知，汝言『覺了能知之心住在身內』，無
有
T19n0945_p0107b09 || 及庭際。一切眾生不見身中獨見身外，亦如
T19n0945_p0107b10 || 燈光居在室外，不能照室。是義必明，將無所
T19n0945_p0107b11 || 惑；同佛了義，得無妄耶？」
T19n0945_p0107b12 || 佛告阿難：「是諸比丘，適來從我室羅筏城，循
T19n0945_p0107b13 || 乞搏食，歸祇陀林，我已宿齋。汝觀比丘一人
T19n0945_p0107b14 || 食時，諸人飽不？」阿難答言：「不也，世尊！何以
故？
T19n0945_p0107b16 || 令眾飽？」佛告阿難：「若汝覺了知見之心，實在
T19n0945_p0107b17 || 身外，身心相外，自不相干。則心所知，身不能
T19n0945_p0107b18 || 覺，覺在身際，心不能知。我今示汝兜羅綿手，
T19n0945_p0107b19 || 汝眼見時，心分別不？」阿難答言：「如是，世尊！」
佛
T19n0945_p0107b20 || 告阿難：「若相知者，云何在外？是故應知，汝言『
T19n0945_p0107b21 || 『覺了能知之心住在身外』，無有是處。」
T19n0945_p0107b22 || 阿難白佛言：「世尊！如佛所言『不見內故，不居身
T19n0945_p0107b23 || 內；身心相知，不相離故，不在身外』，我今思惟，
T19n0945_p0107b25 || 心既不知內而能見外，如我思忖，潛伏根裏。
T19n0945_p0107b26 || 猶如有人取琉璃椀，合其兩眼，雖有物合而
T19n0945_p0107b27 || 不留礙，彼根隨見隨即分別。然我覺了能知
T19n0945_p0107b28 || 之心，不見內者，為在根故；分明矚外無障礙
T19n0945_p0107b29 || 者，潛根內故。」
T19n0945_p0107c01 || 佛告阿難：「如汝所言『潛根內者猶如琉璃』，彼
T19n0945_p0107c02 || 人當以琉璃籠眼，當見山河，見琉璃不？」「如是，

T19n0945_p0107c04 難：「汝心若同瑠璃合者，當見山河，何不見眼？
T19n0945_p0107c05 若見眼者，眼即同境，不得成隨；若不能見，云
T19n0945_p0107c06 何說言『此了知心，潛在根內如瑠璃合』？是故
T19n0945_p0107c07 應知，汝言『：『覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃
T19n0945_p0107c08 合』，無有是處。』
T19n0945_p0107c10 生身，府藏在中，竅穴居外；有藏則暗，有竅則
T19n0945_p0107c11 明。』今我對佛，開眼見明，名為見外；閉眼見暗，
T19n0945_p0107c12 名為見內。是義云何？」
T19n0945_p0107c14 與眼對，為不對眼？若與眼對，暗在眼前，云何
T19n0945_p0107c17 見，內對所成，合眼見暗，名為身中；開眼見明，
T19n0945_p0107c19 了知心及與眼根，乃在虛空，何成在內？若
T19n0945_p0107c20 在虛空，自非汝體，即應如來今見汝面，亦是汝
T19n0945_p0107c21 身。汝眼已知，身合非覺。必汝執言身，眼兩覺，
T19n0945_p0107c22 應有二知，即汝一身應成兩佛！是故應知，汝
T19n0945_p0107c23 言『：『見暗名見內』者，無有是處。』阿難言：
「我常聞
T19n0945_p0107c24 佛開示四眾：『由心生故，種種法生；由法生故，
T19n0945_p0107c25 種種心生。』我今思惟：即思惟體實我心性。隨
T19n0945_p0107c26 所合處，心則隨有；亦非內、外、中間三處。』
T19n0945_p0107c27 佛告阿難：「汝今說言『由法生故種種心生，隨
T19n0945_p0107c28 所合處心隨有』者，是心無體則無所合；若無
T19n0945_p0107c29 有體而能合者，則十九界因七塵合，是義不
T19n0945_p0108a01 然。若有體者，如汝以手自捏其體，汝所知心
T19n0945_p0108a02 為復內出、為從外入？若復內出，還見身中；若
T19n0945_p0108a03 從外來，先合見面？」
T19n0945_p0108a06 有眼存，應皆見物。若見物者，云何名死？阿難！
T19n0945_p0108a07 又汝覺了能知之心，若必有體，為復一體？為
T19n0945_p0108a09 體者，則汝以手捏一肢時，四肢應覺；若咸
T19n0945_p0108a12 同前所捏！若不遍者，當汝觸頭，亦觸其足，頭
T19n0945_p0108a13 有所覺，足應無知。今汝不然。是故應知，隨所
T19n0945_p0108a16 王子談實相時，世尊亦言：『心不在內，亦不在
T19n0945_p0108a17 外。』如我思惟：內無所見，外不相知。內無知
故，
T19n0945_p0108a18 在內不成；身心相知，在外非義。今相知故，復
T19n0945_p0108a19 內無見，當在中間。』
T19n0945_p0108a24 表表為中時，東看則西，南觀成北；表體既混，
T19n0945_p0108a25 心應雜亂？」
T19n0945_p0108a26 阿難言：「我所說中，非此二種。如世尊言『眼、
色
T19n0945_p0108a27 為緣，生於眼識』，眼有分別，色塵無知，識生其
T19n0945_p0108a28 中，則為心在。」佛言：「汝心若在根、塵之中，此之
T19n0945_p0108b01 亂。物非體知，成敵兩立，云何為中？兼二不成。
T19n0945_p0108b02 非知不知，即無體性，中何為相？是故應知，當
T19n0945_p0108b05 提、富樓那、舍利弗四大弟子共轉法輪，常言：

T19n0945_p0108b07 || 間，俱無所在；一切無著，名之為心，則我無著，

T19n0945_p0108b09 || 佛告阿難：「汝言覺知分別心性俱無在者，世
T19n0945_p0108b10 || 間虛空、水、陸、飛行、諸所物象，名為一切。汝不
T19n0945_p0108b11 || 著者，為在為無？無則同於龜毛、兔角，云何不
T19n0945_p0108b12 || 著？有不著者，不可名無。無相則無，非無則相；
T19n0945_p0108b13 || 相有則在，云何無著？是故應知一切無著名
T19n0945_p0108b14 || 覺知心，無有是處。」

T19n0945_p0108b15 || 爾時，阿難在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右
T19n0945_p0108b17 || 之弟，蒙佛慈愛，雖今出家，猶恃憍憐，所以多
T19n0945_p0108b18 || 聞未得無漏；不能折伏娑毘羅呪，為彼所轉，
T19n0945_p0108b21 || 彌戾車！」作是語已，五體投地。及諸大眾，傾渴

T19n0945_p0108b24 || 百千日，普佛世界六種震動。如是十方微塵
T19n0945_p0108b25 || 國土一時開現；佛之威神，令諸世界合成一
T19n0945_p0108b26 || 界。其世界中，所有一切諸大菩薩，皆住本國

T19n0945_p0108b28 || 佛告阿難：「一切眾生，從無始來種種顛倒，業
T19n0945_p0108b29 || 種自然如惡叉聚。諸修行人，不能得成無上
T19n0945_p0108c01 || 菩提。乃至別成聲聞、緣覺，及成外道、諸天魔
T19n0945_p0108c02 || 王及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習；

T19n0945_p0108c04 || 何二種？阿難！一者、無始生死根本，則汝今者
T19n0945_p0108c05 || 與諸眾生，用攀緣心為自性者；二者、無始菩
T19n0945_p0108c06 || 提、涅槃元清淨體，則汝今者識精元明，能生
T19n0945_p0108c09 || 「阿難！汝今欲知奢摩他路，願出生死，今復問
T19n0945_p0108c10 || 汝！」即時，如來舉金色臂，屈五輪指，語阿難
言：

T19n0945_p0108c12 || 「我見如來舉臂屈指，為光明拳，曜我心目。」佛
T19n0945_p0108c14 || 佛告阿難：「汝今答我：如來屈指為光明拳，耀
T19n0945_p0108c15 || 汝心目，汝目可見，以何為心，當我拳耀？」阿難
T19n0945_p0108c17 || 即能推者，我將為心。」

T19n0945_p0108c18 || 佛言：「咄！阿難！此非汝心！」阿難矍然，避
座、合掌，

T19n0945_p0108c20 || 是前塵虛妄相想，惑汝真性！由汝無始至于
T19n0945_p0108c21 || 今生，認賊為子，失汝元常，故受輪轉。」

T19n0945_p0108c22 || 阿難白佛言：「世尊！我佛寵弟，心愛佛故，令我
T19n0945_p0108c23 || 出家；我心何獨供養如來，乃至遍歷恒沙國
T19n0945_p0108c24 || 土，承事諸佛及善知識，發大勇猛，行諸一切
T19n0945_p0108c25 || 難行法事，皆用此心；縱令謗法永退善根，亦
T19n0945_p0108c27 || 土木，離此覺知更無所有，云何如來說此非

T19n0945_p0109a02 || 生法忍。於師子座摩阿難頂而告之言：「如來
T19n0945_p0109a03 || 常說諸法所生，唯心所現。一切因果、世界、微
T19n0945_p0109a04 || 塵，因心成體。阿難！若諸世界一切所有，其中
T19n0945_p0109a05 || 乃至草葉縷結，詰其根元咸有體性；縱令虛

T19n0945_p0109a06 || 空亦有名貌；何況清淨妙淨明心、性一切心
T19n0945_p0109a07 || 而自無體？若汝執悞分別覺觀，所了知性必

T19n0945_p0109a08 || 為心者，此心即應離諸一切色、香、味、觸、諸塵
T19n0945_p0109a09 || 事業別有全性。如汝今者承聽我法，此則因
T19n0945_p0109a10 || 聲而有分別。縱滅一切見、聞、覺、知，內守幽閑，
T19n0945_p0109a11 || 猶為法塵分別影事。我非勅汝執為非心，但
T19n0945_p0109a12 || 汝於心微細揣摩，若離前塵有分別性，即真
T19n0945_p0109a14 || 事。塵非常住，若變滅時，此心則同龜毛、兔角，
T19n0945_p0109a16 || 時阿難與諸大眾，默然自失。佛告阿難：「世間
T19n0945_p0109a18 || 盡成阿羅漢，皆由執此生死妄想，誤為真實。
T19n0945_p0109a19 || 是故汝今雖得多聞，不成聖果。」阿難聞已，重
T19n0945_p0109a20 || 復悲淚，五體投地，長跪合掌而白佛言：「自我
T19n0945_p0109a21 || 從佛發心出家，恃佛威神，常自思惟：『無勞我
T19n0945_p0109a23 || 失我本心；雖身出家，心不入道，譬如窮子捨
T19n0945_p0109a24 || 父逃逝。今日乃知雖有多聞，若不修行與不
T19n0945_p0109a25 || 聞等，如人說食終不能飽。』世尊！我等今者二
T19n0945_p0109a26 || 障所纏，良由不知寂常心性，唯願如來哀愍
T19n0945_p0109a27 || 窮露，發妙明心，開我道眼！」
T19n0945_p0109a29 || 百千色。十方微塵普佛世界一時周遍，遍灌
T19n0945_p0109b03 || 一切眾生，獲妙微密性淨明心，得清淨眼。「阿
T19n0945_p0109b05 || 云何成拳？汝將誰見？」阿難言：「由佛全體閻浮
T19n0945_p0109b06 || 檀金，純如寶山，清淨所生，故有光明；我實眼
T19n0945_p0109b07 || 觀；五輪指端屈握示人，故有拳相。」
T19n0945_p0109b08 || 佛告阿難：「如來今日實言告汝：諸有智者要
T19n0945_p0109b10 || 不成我拳；若無汝眼不成汝見；以汝眼根例
T19n0945_p0109b11 || 我拳理，其義均不？」阿難言：「唯然！世尊！既無
我
T19n0945_p0109b12 || 眼，不成我見；以我眼根例如來拳，事義相類。」
T19n0945_p0109b14 || 手人，拳畢竟滅；彼無眼者，非見全無。所以者
T19n0945_p0109b20 || 室，二黑有別、為無有別？」「如是，世尊！此暗中
人
T19n0945_p0109b21 || 與彼群盲，二黑校量，曾無有異。」「阿難！若無眼
T19n0945_p0109b22 || 人全見前黑，忽得眼光，還於前塵見種種色
T19n0945_p0109b24 || 於前塵見種種色，應名燈見。若燈見者，燈能
T19n0945_p0109b25 || 有見，自不名燈。又則燈觀，何關汝事？是故當
T19n0945_p0109b26 || 知，燈能顯色，如是見者是眼非燈；眼能顯色，
T19n0945_p0109b28 || 阿難雖復得聞是言，與諸大眾口已默然，心
T19n0945_p0109b29 || 未開悟。猶冀如來慈音宣示，合掌清心佇佛
T19n0945_p0109c03 || 勅阿難及諸大眾：「我初成道，於鹿園中，為阿
T19n0945_p0109c06 || 時因何開悟，今成聖果？」
T19n0945_p0109c07 || 時，橋陳那起立白佛：「我今長老，於大眾中獨
T19n0945_p0109c09 || 投寄旅亭，或宿或食，食宿事畢，俶裝前途，
T19n0945_p0109c10 || 不遑安住；若實主人，自無攸往。如是思惟：『不
T19n0945_p0109c11 || 住名客，住名主人，以不住者名為客義。』又如
T19n0945_p0109c12 || 新霽，清暘昇天，光入隙中，發明空中諸有塵
T19n0945_p0109c13 || 相；塵質搖動，虛空寂然。如是思惟：『澄寂名空，

T19n0945_p0109c14 || 搖動名塵，以搖動者名為塵義。』佛言：「如是。」
T19n0945_p0109c15 || 即時，如來於大眾中，屈五輪指，屈已復開，開
T19n0945_p0109c17 || 來百寶輪掌，眾中開合。」佛告阿難：「汝見我手
T19n0945_p0109c19 || 開有合？」阿難言：「世尊！寶手眾中開合，我見如
T19n0945_p0109c22 || 靜，誰為無住！」佛言：「如是。」如來於是從輪
掌中，
T19n0945_p0109c23 || 飛一寶光在阿難右，即時阿難迴首右辯；又
T19n0945_p0109c29 || 動！」佛言：「如是。」
T19n0945_p0110a02 || 之為塵，以不住者名之為客；汝觀阿難頭自
T19n0945_p0110a03 || 動搖，見無所動。又汝觀我手自開合，見無舒
T19n0945_p0110a04 || 卷。云何汝今以動為身？以動為境？從始洎終
T19n0945_p0110a05 || 念念生滅，遺失真性，顛倒行事，性心失真，認
T19n0945_p0110a06 || 物為己；輪迴是中，自取流轉！」

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首 楞嚴經》卷 2

T19n0945_p0110a16 || 爾時，阿難及諸大眾聞佛示誨，身心泰然。念
T19n0945_p0110a18 || 開悟，如失乳兒忽遇慈母。合掌禮佛，願聞如
T19n0945_p0110a19 || 來顯出身心真妄虛實，現前生滅與不生滅二
T19n0945_p0110a22 || 迦旃延、毘羅胝子，咸言：『此身死後斷滅，名為
T19n0945_p0110a23 || 涅槃。』我雖值佛，今猶狐疑。云何發揮，證知此
T19n0945_p0110a24 || 心不生滅地？今此大眾諸有漏者，咸皆願聞。」
T19n0945_p0110a25 || 佛告大王：「汝身現存，今復問汝：汝此肉身為
T19n0945_p0110a29 || 常變壞之身雖未曾滅，我觀現前念念遷謝，
T19n0945_p0110b01 || 新新不住；如火成灰，漸漸銷殞，殞亡不息，決
T19n0945_p0110b04 || 如童子之時？」「世尊！我昔孩孺，膚腠潤澤，年至
T19n0945_p0110b06 || 悴，精神昏昧，髮白面皺，逮將不久，如何見比
T19n0945_p0110b07 || 充盛之時！」
T19n0945_p0110b08 || 佛言：「大王！汝之形容應不頓朽？」王言：「世
尊！變
T19n0945_p0110b09 || 化密移，我誠不覺，寒暑遷流，漸至於此。何以
T19n0945_p0110b11 || 三十之年又衰二十；于今六十又過于二，觀
T19n0945_p0110b12 || 五十時宛然強壯。世尊！我見密移，雖此殞落，
T19n0945_p0110b13 || 其間流易且限十年。若復令我微細思惟：『其
T19n0945_p0110b15 || 月化；何直月化，兼又日遷。』沈思諦觀，剎那剎
T19n0945_p0110b16 || 那，念念之間不得停住，故知我身終從變
T19n0945_p0110b22 || 携我謁耆婆天，經過此流，爾時即知是恒河
T19n0945_p0110b24 || 乃至六十，日月歲時念念遷變；則汝三歲見
T19n0945_p0110b25 || 此河時，至年十三其水云何？」王言：「如三歲時，
T19n0945_p0110b26 || 宛然無異；乃至今年六十二，亦無有異。」佛
T19n0945_p0110b27 || 言：「汝今自傷髮白面皺，其面必定皺於童年；
T19n0945_p0110b28 || 則汝今時觀此恒河，與昔童時觀河之見，有

T19n0945_p0110c01 || 而此見精性未曾皴！、皴者為變、不皴非變；、變
T19n0945_p0110c02 || 者受滅、彼不變者元無生滅，云何於中受汝
T19n0945_p0110c03 || 生死？、而猶引彼末伽梨等、都言此身死後全
T19n0945_p0110c04 || 滅！、王聞是言，信知身後捨生趣生，與諸大眾
T19n0945_p0110c05 || 踊躍歡喜，得未曾有。阿難即從座起，禮佛、合
T19n0945_p0110c06 || 掌，長跪白佛：「世尊！若此見聞必不生滅，云何
T19n0945_p0110c07 || 世尊名我等輩遺失真性，顛倒行事？願興慈
T19n0945_p0110c08 || 悲洗我塵垢！」。
T19n0945_p0110c09 || 即時、如來垂金色臂，輪手下指，示阿難言：「汝
T19n0945_p0110c16 || 淨法身比類發明；、如來之身名正遍知，汝等
T19n0945_p0110c17 || 之身號性顛倒。、隨汝諦觀汝身、佛身，稱顛倒
T19n0945_p0110c18 || 者，名字何處號為顛倒？」
T19n0945_p0110c19 || 于時、阿難與諸大眾，瞪瞻瞻佛目精不瞬，不
T19n0945_p0110c20 || 知身心顛倒所在。佛興慈悲，哀愍阿難及諸
T19n0945_p0110c22 || 言：『色心諸緣及心所使、諸所緣法，唯心所現。』
T19n0945_p0110c23 || 汝身、汝心，皆是妙明真精妙心中所現物。、云
T19n0945_p0110c24 || 何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性、、認悟
T19n0945_p0110c25 || 中迷？、晦昧為空；、空晦暗中結暗為色；、色雜妄
T19n0945_p0110c26 || 想，想相為身；、聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相
T19n0945_p0110c29 || 中物。譬如澄清百千大海，棄之、、唯認一浮漚
T19n0945_p0111a01 || 體、目為全潮，窮盡瀛渤。汝等即是迷中倍人！、
T19n0945_p0111a05 || 心地，、而我悟佛現說法音，現以緣心，允所瞻
T19n0945_p0111a06 || 仰；、徒獲此心，未敢認為本元心地。願佛哀愍
T19n0945_p0111a07 || 宣示圓音，拔我疑根歸無上道！」。
T19n0945_p0111a08 || 佛告阿難：「汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非
T19n0945_p0111a10 || 看月，、若復觀指以為月體，此人豈唯亡失月
T19n0945_p0111a15 || 分別音、有分別性。譬如有客寄宿旅亭，暫止
T19n0945_p0111a16 || 便去，終不常住；、而掌亭人都無所去，名為亭
T19n0945_p0111a17 || 主。、此亦如是，若真汝心，則無所去，、云何離聲
T19n0945_p0111a18 || 無分別性？斯則豈唯聲分別心，分別我容，離
T19n0945_p0111a19 || 諸色相無分別性；、如是乃至分別都無，非色
T19n0945_p0111a20 || 非空，、拘舍離等昧為冥諦，離諸法緣無分別
T19n0945_p0111a23 || 元心，云何無還？唯垂哀愍為我宣說！」。
T19n0945_p0111a25 || 精明心，如第二月；非是月影。、汝應諦聽！、今當
T19n0945_p0111a26 || 示汝無所還地。阿難！此大講堂，洞開東方，日
T19n0945_p0111a27 || 輪昇天則有明耀；、中夜黑月，雲霧晦暝，則
T19n0945_p0111a28 || 復昏暗；、戶牖之隙則復見通；、牆宇之間則復
T19n0945_p0111a29 || 觀擁；、分別之處則復見緣；、頑虛之中遍是空
T19n0945_p0111b01 || 性；、鬱埽之象則紆昏塵；、澄霽斂氛又觀清
T19n0945_p0111b03 || 因處。云何本因？阿難！此諸變化，明還日輪；、何
T19n0945_p0111b04 || 以故？無日不明，明因屬日，是故還日。、暗還黑
T19n0945_p0111b07 || 出斯類。汝見八種、見精明性，當欲誰還！、何以
T19n0945_p0111b08 || 故？若還於明，則不明時無復見暗。、雖明暗等
T19n0945_p0111b09 || 種種差別，見無差別，、諸可還者自然非汝；、不

T19n0945_p0111b10 || 汝還者非汝而誰？則知汝心本妙明淨，**汝自**
T19n0945_p0111b15 || 佛告阿難：「吾今問汝**：今汝未得無漏清淨，承**
T19n0945_p0111b16 || 佛神力**見於初禪，得無障礙；而阿那律見閻**
T19n0945_p0111b18 || 界；十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚**；**
T19n0945_p0111b21 || 種種形像，無非前塵分別留礙**。汝應於此分**
T19n0945_p0111b22 || 別自他**，今吾將汝擇於見中，誰是我體？誰**
T19n0945_p0111b23 || 為物象？阿難！極汝見源，從日月宮**是物非汝，**
T19n0945_p0111b25 || 漸更觀雲騰、鳥飛、風動、塵起、樹木、山川、草芥、
T19n0945_p0111b27 || 復差殊，同汝見精清淨所矚**。則諸物類自有**
T19n0945_p0111b28 || 差別，見性無殊**。此精妙明，誠汝見性。若見是**
T19n0945_p0111b29 || 物，則汝亦可見吾之見**。若同見者名為見吾，**
T19n0945_p0111c02 || 然非彼不見之相**；若不見吾不見之地，自然**
T19n0945_p0111c04 || 物，物亦見汝**；體性紛雜，則汝與我并諸世間**
T19n0945_p0111c05 || 不成安立。阿難！若汝見時**是汝非我；見性周**
T19n0945_p0111c06 || 遍**非汝而誰？云何自疑汝之真性，性汝不真，**
T19n0945_p0111c07 || 取我求實**！」**
T19n0945_p0111c09 || 如來觀四天王勝藏寶殿，居日月宮，此見周
T19n0945_p0111c14 || 垂弘慈為我敷演**！」**
T19n0945_p0111c15 || 佛告阿難：「一切世間大小、內外諸所事業，各
T19n0945_p0111c16 || 屬前塵，不應說言見有舒縮。譬如方器，中見
T19n0945_p0111c20 || 義所在，義性如是，云何為在**？**阿難！若復欲令
T19n0945_p0111c21 || 入無方圓，但除器方。空體無方，不應說言更
T19n0945_p0111c22 || 除虛空方相所在。若如汝問**，入室之時縮見**
T19n0945_p0111c23 || 令小**，仰觀日時，汝豈挽見齊於日面？若築牆**
T19n0945_p0111c24 || 宇能夾見斷，穿為小竇，寧無續迹？是義不
T19n0945_p0111c25 || 然。一切眾生從無始來迷己為物，失於本心，
T19n0945_p0111c26 || 為物所轉**；故於是中觀大、觀小。若能轉物，則**
T19n0945_p0111c27 || 同如來**身心圓明，不動道場，於一毛端遍能**
T19n0945_p0112a03 || 身**。若實我心，令我今見，見性實我而身非我，**
T19n0945_p0112a04 || 何殊如來先所難言**：『物能見我？』唯垂大慈，開**
T19n0945_p0112a05 || 發未悟**！」**
T19n0945_p0112a06 || 佛告阿難：「今汝所言**：『見在汝前』，是義非實。**

若

T19n0945_p0112a07 || 實汝前，汝實見者，則此見精既有方所，非無
T19n0945_p0112a09 || 堂，上至日月，前對恒河。汝今於我師子座前，
T19n0945_p0112a10 || 舉手指陳是種種相，陰者是林，明者是日，礙
T19n0945_p0112a11 || 者是壁，通者是空，如是乃至草樹纖毫大小
T19n0945_p0112a13 || 前，汝應以手確實指陳何者是見**？**阿難！當知，
T19n0945_p0112a18 || 阿難言：「我今於此重閣講堂，遠泊恒河、上觀
T19n0945_p0112a19 || 日月，舉手所指、縱目所觀，指皆是物，無是見
T19n0945_p0112a21 || 菩薩亦不能於萬物象前剖出精見，離一切
T19n0945_p0112a22 || 物別有自性**！」**佛言：「如是，如是！」
T19n0945_p0112a23 || 佛復告阿難：「如汝所言**：『無有精見，離一切物**
T19n0945_p0112a24 || 別有自性**』，則汝所指是物之中無是見者。今**

T19n0945_p0112a25 || 復告汝，**！**汝與如來坐祇陀林，更觀林苑，**。**乃至
T19n0945_p0112a28 || 祇陀林，不知是中何者非見。**？**何以故？若樹非
T19n0945_p0112b02 || 我又思惟：**『**是萬象中，**。**微細發明無非見者**！』****。****。**
佛

T19n0945_p0112b03 || 言：「如是，如是。**。****！****。**
T19n0945_p0112b04 || 於是大眾非無學者，聞佛此言，茫然不知是
T19n0945_p0112b05 || 義終始，一時惶悚，失其所守。如來知其魂慮
T19n0945_p0112b07 || 子！無上法王是真實語**！**。如所如說不誑不妄，
T19n0945_p0112b08 || 非末伽梨四種不死矯亂論議。**。**汝諦思惟，無
T19n0945_p0112b11 || 即從座起，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世
T19n0945_p0112b12 || 尊！此諸大眾，不悟如來發明二種精見色空、**。****。**
T19n0945_p0112b14 || 者，應有所指；若非見者，應無所矚。而今不知
T19n0945_p0112b15 || 是義所歸，故有驚怖，非是疇昔善根輕眇。**。**唯
T19n0945_p0112b16 || 願如來大慈，**。**發明，此諸物象與此見精元是
T19n0945_p0112b20 || 空花本無所有；**。**此見及緣，元是菩提妙淨明
T19n0945_p0112b25 || 二相。」佛言：「此見妙明與諸空塵，亦復如是。**。**本
T19n0945_p0112b28 || 一月真，中間自無是月、非月。是以汝今觀見
T19n0945_p0112b29 || 與塵，種種發明，名為妄想，不能於中出是非
T19n0945_p0112c01 || 是。**。**由是精真妙覺明性，故能令汝出指非指**！****。**
T19n0945_p0112c03 || 方界，湛然常住，性非生滅；**。**與先梵志娑毘
T19n0945_p0112c06 || 山，**。**為大慧等敷演斯義，**。**彼外道等常說自然，
T19n0945_p0112c07 || 我說因緣非彼境界。**。**我今觀此覺性自然，非
T19n0945_p0112c09 || 自然；**。**云何開示，不入群邪，獲真實心妙覺明
T19n0945_p0112c15 || 為自？阿難！若明為自，應不見暗**？**。若復以空為
T19n0945_p0112c16 || 自體者，應不見塞**？**。如是乃至諸暗等相以為
T19n0945_p0112c18 || 阿難言：「必此妙見性非自然，**。**我今發明是因
T19n0945_p0112c19 || 緣性。**。**心猶未明，諮詢如來，是義云何合因緣
T19n0945_p0112c20 || 性？」佛言：「汝言因緣，吾復問汝，**。**汝今因見，見
性

T19n0945_p0112c22 || 見？因塞有見？阿難！若因明有，應不見暗，**。**如因
T19n0945_p0112c23 || 暗有，應不見明；**。**如是乃至因空、因塞，同於明、
T19n0945_p0112c26 || 塞；若緣塞有，應不見空；**。**如是乃至緣明、緣暗，
T19n0945_p0112c27 || 同於空、塞。當知如是精覺妙明，非因、非緣，亦
T19n0945_p0112c28 || 非自然、非不自然；**。**無非、不非，無是、非是；**。**離

—
T19n0945_p0112c29 || 切相，**。**即一切法。汝今云何於中措心，以諸世
T19n0945_p0113a01 || 間戲論名相而得分別**！**。如以手掌撮摩虛空，
T19n0945_p0113a02 || 只益自勞；**！**虛空云何隨汝執捉？」
T19n0945_p0113a03 || 阿難白佛言：「世尊！必妙覺性非因非緣，**。**世尊！
T19n0945_p0113a04 || 云何常與比丘，**。**宣說見性具四種緣，**。**所謂因
T19n0945_p0113a05 || 空、因明、因心、因眼，**。**是義云何？」佛言：「阿
難！我說

T19n0945_p0113a06 || 世間諸因緣相，非第一義。阿難！吾復問汝，**。**諸
T19n0945_p0113a08 || 言：「世人因於日、月、燈光見種種相，名之為見。**。**。

T19n0945_p0113a12 || 見；今在明時，不見暗相，還名不見；如是二相
T19n0945_p0113a13 || 俱名不見？若復二相自相歎奪，非汝見性於
T19n0945_p0113a14 || 中暫無；如是則知二俱名見，云何不見？是故
T19n0945_p0113a18 || 非是見，見猶離見，見不能及，云何復說因緣
T19n0945_p0113a20 || 達清淨實相。吾今誨汝，當善思惟，無得疲怠
T19n0945_p0113a21 || 妙菩提路！」
T19n0945_p0113a25 || 施大慧目，開示我等覺心明淨！作是語已，悲
T19n0945_p0113a29 || 強記，但益多聞，於奢摩他微密觀照，心猶未
T19n0945_p0113b01 || 了。汝今諦聽！吾當為汝分別開示，亦令將
T19n0945_p0113b03 || 世間，由二顛倒分別見妄，當處發生，當業輪
T19n0945_p0113b04 || 轉。云何二見？一者、眾生別業妄見，二者、眾生
T19n0945_p0113b08 || 此夜燈明所現圓光，為是燈色？為當見色？阿
T19n0945_p0113b10 || 唯眚之觀。若是見色，見已成色，則彼眚人見
T19n0945_p0113b12 || 別有，則合傍觀屏帳、几筵有圓影出。離見別
T19n0945_p0113b14 || 色實在燈，見病為影；影、見俱眚，見眚非病。終
T19n0945_p0113b15 || 不應言「是燈是見，於是中有非燈非見」，如第
T19n0945_p0113b16 || 二月，非體非影。何以故？第二之觀，捏所成故。
T19n0945_p0113b17 || 諸有智者不應說言「此捏根元，是形非形，離
T19n0945_p0113b18 || 見非見」，此亦如是，目眚所成，今欲名誰是燈、
T19n0945_p0113b19 || 是見？何況分別非燈、非見！
T19n0945_p0113b20 || 「云何名為同分妄見？阿難！此閻浮提，除大海
T19n0945_p0113b21 || 水，中間平陸有三千洲。正中大洲，東西括量，
T19n0945_p0113b22 || 大國凡有二千三百；其餘小洲，在諸海中，其
T19n0945_p0113b24 || 五十。阿難！若復此中有一小洲，只有兩國。唯
T19n0945_p0113b26 || 一切不祥境界，或見二日，或見兩月，其中乃
T19n0945_p0113b27 || 至暈蝕珮玦、彗勃飛流、負耳虹蜺。種種惡
T19n0945_p0113b28 || 相，但此國見；彼國眾生，本所不見，亦復不聞。
T19n0945_p0113c01 || 彼眾生別業妄見，矚燈光中所現圓影，雖現
T19n0945_p0113c02 || 似境，終彼見者目眚所成。眚即見勞，非色所
T19n0945_p0113c03 || 造；然見眚者終無見咎。例汝今日，以目觀見
T19n0945_p0113c04 || 山河國土及諸眾生，皆是無始見病所成。見
T19n0945_p0113c05 || 與見緣似現前境，元我覺明見所緣眚。覺見
T19n0945_p0113c06 || 即眚，本覺明心，覺緣非眚；覺所覺眚，覺非眚
T19n0945_p0113c07 || 中，此實見見。云何復名覺、聞、知、見？是故汝今
T19n0945_p0113c08 || 見我及汝并諸世間十類眾生，皆即見眚，非
T19n0945_p0113c09 || 見眚者；彼見真精，性非眚者，故不名見。「阿難！
T19n0945_p0113c11 || 病目人同彼一國。彼見圓影，眚妄所生。此眾
T19n0945_p0113c15 || 是覺明無漏妙心，見、聞、覺、知虛妄病緣，和合
T19n0945_p0113c16 || 妄生，和合妄死。若能遠離諸和合緣及不和
T19n0945_p0113c17 || 合，則復滅除諸生死因；圓滿菩提不生滅性，
T19n0945_p0113c19 || 「阿難！汝雖先悟本覺妙明，性非因緣，非自然
T19n0945_p0113c20 || 性，而猶未明如是覺元，非和合生及不和合。
T19n0945_p0113c21 || 阿難！吾今復以前塵問汝，汝今猶以一切世
T19n0945_p0113c22 || 間妄想，和合諸因緣性，而自疑惑。證菩提心

T19n0945_p0113c23 || 和合起者。則汝今者妙淨見精，為與明和？為
T19n0945_p0113c27 || 必見圓滿，何處和明？若明圓滿，不合見和，見
T19n0945_p0113c28 || 必異明，雜則失彼性明名字；雜失明性，和明
T19n0945_p0113c29 || 非義。彼暗與通及諸群塞，亦復如是。
T19n0945_p0114a03 || 暗時明相已滅，此見即不與諸暗合，云何見
T19n0945_p0114a04 || 暗？若見暗時不與暗合，與明合者應非見明？
T19n0945_p0114a05 || 既不見明，云何明合？了明非暗？彼暗與通及
T19n0945_p0114a09 || 非和合，吾復問汝，此妙見精非和合者，為非
T19n0945_p0114a12 || 何處是見？在見在明，自何為畔？阿難！若明際
T19n0945_p0114a13 || 中必無見者，則不相及；自不知其明相所在，
T19n0945_p0114a17 || 乖角，如耳與明了不相觸；見且不知明相所
T19n0945_p0114a19 || 亦復如是。「阿難！汝猶未明一切浮塵諸幻化
T19n0945_p0114a20 || 相，當處出生，隨處滅盡；幻妄稱相，其性真為
T19n0945_p0114a21 || 妙覺明體。如是乃至五陰、六入，從十二處至
T19n0945_p0114a23 || 名滅；殊不能知生滅去來，本如來藏常住妙
T19n0945_p0114a24 || 明，不動周圓妙真如性，性真常中求於去來、
T19n0945_p0114a25 || 迷悟、死生，了無所得。
T19n0945_p0114a26 || 「阿難！云何五陰本如來藏妙真如性？」阿難！譬
T19n0945_p0114a27 || 如有人，以清淨目觀晴明空，唯一晴虛，迥無
T19n0945_p0114a28 || 所有。其人無故不動目睛、瞪以發勞，則於虛
T19n0945_p0114a29 || 空別見狂花，復有一切狂亂非相。色陰當知
T19n0945_p0114b02 || 出。如是，阿難！若空來者，既從空來還從空入，
T19n0945_p0114b03 || 若有出入即非虛空。空若非空，自不容其花
T19n0945_p0114b04 || 相起滅，如阿難體，不容阿難。若目出者，既從
T19n0945_p0114b05 || 目出還從目入；即此花性從目出故，當合有
T19n0945_p0114b06 || 見。若有見者，去既花空，旋合見眼。若無見者，
T19n0945_p0114b07 || 出既翳空，旋當翳眼。又見花時，目應無翳，云
T19n0945_p0114b09 || 因緣、非自然性。「阿難！譬如有人，手足宴安，百
T19n0945_p0114b10 || 骸調適，忽如忘生，性無違順。其人無故以二
T19n0945_p0114b11 || 手掌於空相摩，於二手中妄生澁、滑、冷、熱諸
T19n0945_p0114b12 || 相。受陰當知亦復如是。阿難！是諸幻觸，不從
T19n0945_p0114b13 || 空來，不從掌出。如是，阿難！若空來者，既能觸
T19n0945_p0114b14 || 掌，何不觸身？不應虛空選擇來觸。若從掌出，
T19n0945_p0114b15 || 應非待合。又掌出故，合則掌知，離即觸入；
T19n0945_p0114b16 || 臂腕骨髓，應亦覺知入時蹤跡。必有覺心知
T19n0945_p0114b20 || 「阿難！譬如有人，談說醋梅口中水出，思踏
T19n0945_p0114b21 || 懸崖足心酸澁。想陰當知亦復如是。阿難！如
T19n0945_p0114b22 || 是醋說，不從梅生，非從口入。如是，阿難！若梅
T19n0945_p0114b23 || 生者，梅合自談，何待人說？若從口入，自合口
T19n0945_p0114b25 || 想踏懸崖，與說相類。是故當知想陰虛妄，本
T19n0945_p0114b28 || 越。行陰當知亦復如是。阿難！如是流性，不因
T19n0945_p0114b29 || 空生，不因水有；亦非水性，非離空水。如是，阿
T19n0945_p0114c03 || 應非水，有所、有相，今應現在。若即水性，則
T19n0945_p0114c04 || 澄清時應非水體；若離空水，空非有外，水外

T19n0945_p0114c07 || 「阿難！譬如有人，取頻伽瓶，塞其兩孔，滿中擎
T19n0945_p0114c08 || 空，千里遠行用餉他國；識陰當知亦復如是。
T19n0945_p0114c09 || 阿難！如是虛空，非彼方來，非此方入。如是，阿
T19n0945_p0114c10 || 難！若彼方來，則本瓶中既貯空去，於本瓶地
T19n0945_p0114c11 || 應少虛空。若此方入，開孔倒瓶，應見空出。是

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 3

T19n0945_p0114c21 || 「復次，阿難！云何六入本如來藏妙真如性？阿
T19n0945_p0114c22 || 難！即彼目精瞪發勞者，兼目與勞，同是菩提，
T19n0945_p0114c23 || 瞪發勞相。因于明暗二種妄塵，發見居中，吸
T19n0945_p0114c24 || 此塵象，名為見性。此見離彼明暗二塵，畢竟
T19n0945_p0114c25 || 無體。如是，阿難！當知是見非明暗來，非於根
T19n0945_p0114c28 || 根生，必無明暗，如是見精，本無自性。若於空
T19n0945_p0114c29 || 出，前矚塵象，歸當見根；又空自觀，何關汝入？
T19n0945_p0115a02 || 難！譬如有人，以兩手指急塞其耳，耳根勞故
T19n0945_p0115a03 || 頭中作聲；兼耳與勞，同是菩提，瞪發勞相。因
T19n0945_p0115a04 || 于動靜二種妄塵，發聞居中，吸此塵象，名聽
T19n0945_p0115a05 || 聞性。此聞離彼動靜二塵，畢竟無體。如是，阿
T19n0945_p0115a06 || 難！當知是聞，非動靜來，非於根出，不於空生。
T19n0945_p0115a07 || 何以故？若從靜來，動即隨滅，應非聞動；若從
T19n0945_p0115a09 || 靜，如是聞體，本無自性。若於空出，有聞成性，
T19n0945_p0115a10 || 即非虛空；又空自聞，何關汝入？是故當知耳
T19n0945_p0115a11 || 入虛妄，本非因緣，非自然性。
T19n0945_p0115a12 || 「阿難！譬如有人急畜其鼻，畜久成勞，則於鼻
T19n0945_p0115a13 || 中聞有冷觸。因觸分別通塞、虛實，如是乃至
T19n0945_p0115a14 || 諸香、臭氣；兼鼻與勞，同是菩提，瞪發勞相。因
T19n0945_p0115a15 || 于通塞二種妄塵，發聞居中，吸此塵象，名嗅
T19n0945_p0115a16 || 聞性。此聞離彼通塞二塵，畢竟無體。當知是
T19n0945_p0115a17 || 聞，非通塞來，非於根出，不於空生。何以故？若
T19n0945_p0115a19 || 無聞，云何發明香、臭等觸？若從根生，必無通
T19n0945_p0115a20 || 塞，如是聞體，本無自性。若從空出，是聞自
T19n0945_p0115a21 || 當迴嗅汝鼻；空自有聞，何關汝入？是故當知
T19n0945_p0115a23 || 「阿難！譬如有人以舌舐吻，熟舐令勞，其人若
T19n0945_p0115a24 || 病則有苦味，無病之人微有甜觸；由甜與苦
T19n0945_p0115a25 || 顯此舌根，不動之時淡性常在。兼舌與勞，同
T19n0945_p0115a26 || 是菩提，瞪發勞相。因甜苦、淡二種妄塵，發知
T19n0945_p0115a27 || 居中，吸此塵象，名知味性。此知味性，離彼甜、
T19n0945_p0115a28 || 苦及淡二塵，畢竟無體。如是，阿難！當知如是
T19n0945_p0115a29 || 嘗苦、淡知，非甜、苦來，非因淡有，又非根出，不
T19n0945_p0115b01 || 於空生。何以故？若甜、苦來，淡即知滅，云何知
T19n0945_p0115b02 || 淡？若從淡出，甜即知亡，復云何知甜、苦二相？

T19n0945_p0115b03 || 若從舌生，必無甜、淡及與苦塵，~~一~~斯知味根本
T19n0945_p0115b04 || 無自性。若於空出，虛空自味，非汝口知；~~一~~又空
T19n0945_p0115b05 || 自知，何關汝入？~~一~~是故當知舌入虛妄，本非因
T19n0945_p0115b07 || 「阿難！譬如有人，以一冷手觸於熱手，若冷勢
T19n0945_p0115b08 || 多熱者從冷，若熱功勝冷者成熱。~~一~~如是以此
T19n0945_p0115b09 || 合覺之觸，顯於離知；~~一~~涉勢若成，因于勞觸。兼
T19n0945_p0115b10 || 身與勞，同是菩提，~~一~~證發勞相。因于離、合二種
T19n0945_p0115b11 || 妄塵，發覺居中，吸此塵象，名知覺性。此知覺
T19n0945_p0115b12 || 體，離彼離、合、違、順二塵，畢竟無體。如是~~一~~阿
難！
T19n0945_p0115b13 || 當知是覺，非離、合來，非違、順有，不於根出，又
T19n0945_p0115b15 || 離？違、順二相，亦復如是。若從根出，必無離、合、
T19n0945_p0115b16 || 違、順四相，~~一~~則汝身知~~一~~元無自性。必於空出，空
T19n0945_p0115b17 || 自知覺，何關汝入？~~一~~是故當知身入虛妄，本非
T19n0945_p0115b18 || 因緣、~~一~~非自然性。
T19n0945_p0115b19 || 「阿難！譬如有人，勞倦則眠，睡熟便寤，覽塵斯
T19n0945_p0115b20 || 憶，失憶為忘；~~一~~是其顛倒生、住、異、滅，吸習中
歸，
T19n0945_p0115b21 || 不相踰越，稱意知根。兼意與勞，同是菩提，~~一~~證
T19n0945_p0115b22 || 發勞相。因于生、滅二種妄塵，集知居中，吸撮
T19n0945_p0115b23 || 內塵，見聞逆流，流不及地，名覺知性。此覺知
T19n0945_p0115b24 || 性，離彼寤寐、生滅二塵，畢竟無體。如是~~一~~阿難！
T19n0945_p0115b29 || 寤、寐二相隨身開合，離斯二體，此覺知者同
T19n0945_p0115c02 || 汝入？~~一~~是故當知意入虛妄，本非因緣、非自然
T19n0945_p0115c05 || 「阿難！汝且觀此祇陀樹林及諸泉池，~~一~~於意云
T19n0945_p0115c06 || 何？~~一~~此等為是色生眼見，~~一~~眼生色相？阿難！若復
T19n0945_p0115c07 || 眼根生色相者，見空非色，色性應銷；~~一~~銷則
T19n0945_p0115c08 || 顯發一切都無；~~一~~色相既無，誰明空質？空亦如
T19n0945_p0115c09 || 是。若復色塵生眼見者，觀空非色，見即銷亡；~~一~~
T19n0945_p0115c10 || 亡則都無，誰明空色？是故當知~~一~~見與色、空俱
T19n0945_p0115c13 || 「阿難！汝更聽此祇陀園中~~一~~食辦擊鼓，~~一~~眾集撞
T19n0945_p0115c14 || 鐘，鐘鼓音聲前後相續。於意云何？~~一~~此等為
T19n0945_p0115c15 || 是聲來耳邊，~~一~~耳往聲處？阿難！若復此聲來於
T19n0945_p0115c17 || 我；此聲必來阿難耳處，目連、迦葉、應不俱聞？~~一~~
T19n0945_p0115c19 || 來食處？~~一~~若復汝耳往彼聲邊，如我歸住祇陀
T19n0945_p0115c20 || 林中，在室羅城則無有我。~~一~~汝聞鼓聲，其耳已
T19n0945_p0115c21 || 往擊鼓之處；~~一~~鐘聲齊出，應不俱聞？~~一~~何況其中
T19n0945_p0115c22 || 象、馬、牛、羊種種音響？~~一~~若無來、往，亦復無
聞？~~一~~是
T19n0945_p0115c26 || 鉢，室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何？~~一~~
T19n0945_p0115c27 || 此香為復生栴檀木，~~一~~生於汝鼻，~~一~~為生於空？阿
T19n0945_p0115c28 || 難！若復此香生於汝鼻，稱鼻所生，當從鼻出；~~一~~
T19n0945_p0115c29 || 鼻非栴檀，云何鼻中有栴檀氣？稱汝聞香，當
T19n0945_p0116a01 || 於鼻入，鼻中出香，說聞非義。若生於空，空

T19n0945_p0116a03 || 於木，則此香質因熱成煙，若鼻得聞，合蒙煙
T19n0945_p0116a04 || 氣？其煙騰空未及遙遠，四十里內云何已
T19n0945_p0116a05 || 聞？是故當知香、鼻與聞俱無處所，即嗅與香
T19n0945_p0116a08 || 翻，名為上味。於意云何？此味為復生於空中？
T19n0945_p0116a11 || 味，遇黑石蜜應不推移。若不變移，不名知味；
T19n0945_p0116a12 || 若變移者，舌非多體，云何多味一舌之知？若
T19n0945_p0116a15 || 空，當作何味？必其虛空若作鹹味，既鹹汝舌
T19n0945_p0116a16 || 亦鹹汝面，則此界人同於海魚。既常受鹹，了
T19n0945_p0116a17 || 不知淡，若不識淡亦不覺鹹；必無所知，云何
T19n0945_p0116a18 || 名味？是故當知味、舌與嘗俱無處所，即嘗與
T19n0945_p0116a20 || 「阿難！汝常晨朝以手摩頭，於意云何？此摩所
T19n0945_p0116a24 || 與手，一觸所生，則手與頭當為一體；若一體
T19n0945_p0116a25 || 者，觸則無成。若二體者，觸誰為在？在能非所，
T19n0945_p0116a26 || 在所非能；不應虛空與汝成觸。是故當知覺、
T19n0945_p0116b01 || 則；此法為復即心所生？為當離心別有方所？
T19n0945_p0116b03 || 處？若離於心別有方所，則法自性為知？非知？
T19n0945_p0116b04 || 知則名心，異汝非塵，同他心量。即汝即心，云
T19n0945_p0116b06 || 香、味、離、合、冷、煖及虛空相，當於何在？今於
色、
T19n0945_p0116b07 || 空都無表示，不應人間更有空外。心非所緣，
T19n0945_p0116b08 || 處從誰立？是故當知法則與心俱無處所，則
T19n0945_p0116b11 || 「阿難！如汝所明，眼、色為緣生於眼識，此識為
T19n0945_p0116b12 || 復因眼所生，以眼為界？因色所生，以色為界？
T19n0945_p0116b13 || 阿難！若因眼生，既無色、空，無可分別，縱有汝
T19n0945_p0116b14 || 識，欲將何用？汝見又非青、黃、赤、白，無所表示，
T19n0945_p0116b17 || 遷變；汝識不遷，界從何立？從變則變，界相自
T19n0945_p0116b18 || 無；不變則恒。既從色生，應不識知虛空所在？
T19n0945_p0116b19 || 若兼二種眼、色共生，合則中離，離則兩合，體
T19n0945_p0116b20 || 性雜亂，云何成界？是故當知眼、色為緣生眼
T19n0945_p0116b23 || 「阿難！又汝所明，耳、聲為緣生於耳識，此識為
T19n0945_p0116b24 || 復因耳所生，以耳為界？因聲所生，以聲為界？
T19n0945_p0116b25 || 「阿難！若因耳生，動、靜二相既不現前，根不成
T19n0945_p0116b26 || 知，必無所知。知尚無成，識何形貌？若取耳聞，
T19n0945_p0116b27 || 無動、靜故，聞無所成。云何耳形雜色、觸塵，名
T19n0945_p0116b28 || 為識界？則耳識界復從誰立！若生於聲，識因
T19n0945_p0116b29 || 聲有，則不關聞，無聞則亡聲相所在。識從聲
T19n0945_p0116c01 || 生，許聲因聞而有聲相，聞應聞識，不聞非界。
T19n0945_p0116c02 || 聞則同聲，識已被聞，誰知聞識？若無知者，終
T19n0945_p0116c03 || 如草木，不應聲、聞雜成中界。界無中位，則內、
T19n0945_p0116c04 || 外相復從何成？是故當知耳、聲為緣生耳識
T19n0945_p0116c07 || 「阿難！又汝所明，鼻、香為緣生於鼻識，此識為
T19n0945_p0116c08 || 復因鼻所生，以鼻為界？因香所生，以香為界？
T19n0945_p0116c11 || 肉質乃身，身知即觸，名身非鼻，名觸即塵；鼻
T19n0945_p0116c12 || 尚無名，云何立界？若取嗅知，又汝心中以何

T19n0945_p0116c13 || 為知？以肉為知，則肉之知元觸非鼻。以空
T19n0945_p0116c14 || 為知，空則自知，肉應非覺。如是則應虛空是
T19n0945_p0116c15 || 汝，汝身非知，今日阿難應無所在。以香為知，
T19n0945_p0116c16 || 知自屬香，何預於汝？若香、臭氣必生汝鼻，則
T19n0945_p0116c17 || 彼香、臭二種流氣，不生伊蘭及梅檀木。二物
T19n0945_p0116c18 || 不來，汝自嗅鼻為香為臭？臭則非香、香應非
T19n0945_p0116c19 || 臭。若香、臭二俱能聞者，則汝一人應有兩鼻，
T19n0945_p0116c20 || 對我問道有二阿難，誰為汝體？若鼻是一，香、
T19n0945_p0116c21 || 臭無二，臭既為香，香復成臭，二性不有，界從
T19n0945_p0116c22 || 誰立？若因香生，識因香有，如眼有見不能觀
T19n0945_p0116c23 || 眼，因香有故應不知香。知則非生，不知非
T19n0945_p0116c24 || 識，香非知有，香界不成。識不知香，因界則非
T19n0945_p0116c25 || 從香建立。既無中間，不成內、外，彼諸聞性畢
T19n0945_p0116c26 || 竟虛妄！是故當知鼻、香為緣生鼻識界，三處
T19n0945_p0116c29 || 「阿難！又汝所明，舌、味為緣生於舌識，此識為
T19n0945_p0117a01 || 復因舌所生，以舌為界？因味所生，以味為界？
T19n0945_p0117a03 || 鹽、細辛、薑、桂、都無有味。汝自嘗舌為甜、為苦？
T19n0945_p0117a06 || 為味，同於舌根，應不自嘗，云何識知是味非
T19n0945_p0117a07 || 味？又一切味非一物生，味既多生，識應多體！
T19n0945_p0117a08 || 識體若一，體必味生，鹹、淡、甘、辛、和合俱生，
諸
T19n0945_p0117a09 || 變異相，同為一味，應無分別！分別既無則不
T19n0945_p0117a11 || 識！舌、味和合，即於是中元無自性，云何界生？
T19n0945_p0117a12 || 是故當知舌、味為緣生舌識界，三處都無，則
T19n0945_p0117a14 || 「阿難！又汝所明，身、觸為緣生於身識，此識為
T19n0945_p0117a15 || 復因身所生，以身為界？因觸所生，以觸為界？
T19n0945_p0117a16 || 「阿難！若因身生，必無合、離。二覺觀緣，身何所
T19n0945_p0117a17 || 識？若因觸生，必無汝身，誰有非身知合、離者？
T19n0945_p0117a19 || 身；即觸非身，即身非觸，身、觸二相元無處所。
T19n0945_p0117a20 || 合身即為身自體性，離身即是虛空等相，內、
T19n0945_p0117a21 || 外不成，中云何立？中不復立，內、外性空，即汝
T19n0945_p0117a22 || 識生從誰立界？是故當知身、觸為緣生身識
T19n0945_p0117a25 || 「阿難！又汝所明，意、法為緣生於意識，此識為
T19n0945_p0117a26 || 復因意所生，以意為界？因法所生，以法為界？
T19n0945_p0117a27 || 「阿難！若因意生，於汝意中必有所思，發明汝
T19n0945_p0117a28 || 意，若無前法，意無所生，離緣無形，識將何用？
T19n0945_p0117a29 || 又汝識心、與諸思量，兼了別性，為同為異？同
T19n0945_p0117b01 || 意即意，云何所生？異意不同，應無所識！若無
T19n0945_p0117b03 || 異，二性無成，界云何立？若因法生，世間諸法
T19n0945_p0117b04 || 不離五塵。汝觀色法、及諸聲法、香法、味法、及
T19n0945_p0117b07 || 色空、動靜、通塞、合離、生滅，越此諸相，終無所
T19n0945_p0117b08 || 得。生則色、空諸法等生，滅則色、空諸法等滅；
T19n0945_p0117b09 || 所因既無，因生有識，作何形相？相狀不有，界
T19n0945_p0117b10 || 云何生？是故當知意、法為緣生意識界，三處

T19n0945_p0117b16 || 唯垂哀愍，開示眾生中道了義無戲論法！』。』
T19n0945_p0117b19 || 開示第一義諦；。』如何復將世間戲論、妄想因
T19n0945_p0117b20 || 緣而自纏繞？汝雖多聞，如說藥人，真藥現前
T19n0945_p0117b21 || 不能分別，如來說為真可憐愍！。』汝今諦聽！。』吾
T19n0945_p0117b22 || 當為汝分別開示；。』亦令當來修大乘者通達
T19n0945_p0117b24 || 「阿難！如汝所言『。』四大和合。』發明世間種種變
T19n0945_p0117b25 || 化』，。』阿難！若彼大性體非和合，則不能與諸大
T19n0945_p0117b26 || 雜和，猶如虛空不和諸色。』。』若和合者。』同於變
T19n0945_p0117b27 || 化，始終相成，生滅相續，生死死生，生生死死，
T19n0945_p0117b28 || 如旋火輪未有休息。阿難！如水成冰，冰還成
T19n0945_p0117b29 || 水。』汝觀地性，鹿為大地，細為微塵；。』至隣虛
T19n0945_p0117c01 || 塵，析彼極微。』色邊際相，七分所成；。』更析隣虛，
T19n0945_p0117c03 || 虛空出生色相。汝今問言『。』由和合故。』出生世
T19n0945_p0117c04 || 間諸變化相』，。』汝且觀此一隣虛塵，用幾虛空
T19n0945_p0117c07 || 非空；。』若空合時，合空非色。色猶可析，空云何
T19n0945_p0117c08 || 合？汝元不知如來藏中。』性色真空、性空真色，
T19n0945_p0117c09 || 清淨本然周遍法界；。』隨眾生心應所知量。』。』循
T19n0945_p0117c10 || 業發現，。』世間無知，惑為因緣及自然性；。』皆是
T19n0945_p0117c11 || 識心分別計度，但有言說，都無實義！。』。』
T19n0945_p0117c13 || 家，欲炊爨時，手執陽燧日前求火。阿難！名和
T19n0945_p0117c15 || 眾；。』眾雖為一，詰其根本各各有身，皆有所
T19n0945_p0117c16 || 生氏族名字。』。』如舍利弗、婆羅門種，。』優盧頻螺、
T19n0945_p0117c17 || 迦葉波種，乃至阿難、瞿曇種姓。阿難！若此火
T19n0945_p0117c20 || 者，自能燒汝手中之艾，來處林木皆應受焚？。』。』
T19n0945_p0117c21 || 若鏡中出，自能於鏡出然于艾，鏡何不鎔？。』。』紆
T19n0945_p0117c22 || 汝手執尚無熱相，云何融泮？。』。』若生於艾，何藉
T19n0945_p0117c23 || 日、鏡、光明相接，然後火生？。』。』汝又諦觀，鏡因手
T19n0945_p0117c24 || 執，。』日從天來，。』艾本地生，火從何方遊歷於此？
T19n0945_p0117c25 || 日、鏡相遠，非和非合，不應火光無從自有。汝
T19n0945_p0117c26 || 猶不知如來藏中。』性火真空、性空真火，清淨
T19n0945_p0117c27 || 本然周遍法界；。』隨眾生心應所知量。阿難！當
T19n0945_p0117c28 || 知！。』世人一處執鏡一處火生，遍法界執滿世
T19n0945_p0117c29 || 間起，起遍世間，寧有方所？。』。』循業發現，。』世間無
T19n0945_p0118a01 || 知，惑為因緣及自然性；。』皆是識心分別計度，
T19n0945_p0118a02 || 但有言說，都無實義！。』。』
T19n0945_p0118a04 || 仙、斫迦羅仙、及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師，
T19n0945_p0118a05 || 求太陰精用和幻藥。』。』是諸師等，於白月晝，手
T19n0945_p0118a06 || 執方諸，承月中水。此水為復從珠中出？空中
T19n0945_p0118a09 || 所出？不流。』明水非從月降。若從珠出，則此珠
T19n0945_p0118a10 || 中常應流水；。』何待中宵承白月晝？。』。』若從空生，
T19n0945_p0118a11 || 空性無邊，水當無際；。』。』從人泊天，皆同滔溺，云
T19n0945_p0118a12 || 何復有水、陸、空行？汝更諦觀，月從天陟，珠因
T19n0945_p0118a14 || 此？月珠相遠，非和非合，不應水精無從自有。
T19n0945_p0118a15 || 汝尚不知如來藏中。』性水真空、性空真水，清

T19n0945_p0118a16 || 淨本然周遍法界，；隨眾生心應所知量。一處
T19n0945_p0118a18 || 間，寧有方所？循業發現，世間無知，惑為因緣
T19n0945_p0118a19 || 及自然性；皆是識心分別計度，但有言說，都
T19n0945_p0118a20 || 無實義！
T19n0945_p0118a24 || 難！此風若復出袈裟角，汝乃披風；其衣飛搖，
T19n0945_p0118a25 || 應離汝體；我今說法，會中垂衣，汝看我衣風
T19n0945_p0118a28 || 風時，虛空當滅。滅風可見，滅空何狀！若有生
T19n0945_p0118b01 || 彼拂之面，從彼面生，當應拂汝！自汝整衣，云
T19n0945_p0118b03 || 寂然不參流動，風自誰方鼓動來此？風、空性
T19n0945_p0118b04 || 隔，非和非合；不應風性無從自有。汝宛不
T19n0945_p0118b05 || 知如來藏中，性風真空、性空真風，清淨本然
T19n0945_p0118b06 || 周遍法界，；隨眾生心應所知量。阿難！如汝一
T19n0945_p0118b08 || 周遍世間，寧有方所？循業發現，世間無知，惑
T19n0945_p0118b09 || 為因緣及自然性；皆是識心分別計度，但有
T19n0945_p0118b10 || 言說，都無實義！
T19n0945_p0118b12 || 處，諸刹利種及婆羅門、毘舍、首陀，兼頗羅墮、
T19n0945_p0118b13 || 旃陀羅等，新立安居，鑿井求水。出土一尺，於
T19n0945_p0118b14 || 中則有一尺虛空；如是乃至出土一丈，中間
T19n0945_p0118b15 || 還得一丈虛空。虛空淺深，隨出多少。此空為
T19n0945_p0118b17 || 此空無因自生，未鑿土前何不無礙？唯見大
T19n0945_p0118b18 || 地迥無通達。若因土出，則土出時應見空入。
T19n0945_p0118b20 || 無出入，則應空、土元無異因；無異則同，則土
T19n0945_p0118b22 || 土；不因鑿出，鑿自出土，云何見空？汝更審諦、
T19n0945_p0118b23 || 諦審、諦觀，鑿從人手隨方運轉，土因地移，如
T19n0945_p0118b24 || 是虛空因何所出？鑿、空虛實不相為用，非和
T19n0945_p0118b25 || 非合，不應虛空無從自出。若此虛空，性圓周
T19n0945_p0118b26 || 遍本不動搖，當知現前地、水、火、風均名五大，
T19n0945_p0118b27 || 性真圓融，皆如來藏，本無生滅。阿難！汝心昏
T19n0945_p0118b28 || 迷，不悟四大元如來藏，當觀虛空為出為入？
T19n0945_p0118b29 || 為非出入？汝全不知如來藏中，性覺真空、性
T19n0945_p0118c03 || 「阿難！如一井空、空生一井，十方虛空亦復如
T19n0945_p0118c04 || 是，圓滿十方，寧有方所？循業發現，世間無知，
T19n0945_p0118c05 || 惑為因緣及自然性；皆是識心分別計度，但
T19n0945_p0118c06 || 有言說，都無實義！
T19n0945_p0118c08 || 林，朝明、夕昏；設居中宵，白月則光、黑月便
暗；
T19n0945_p0118c09 || 則明暗等因見分析。此見為復與明、暗相并
T19n0945_p0118c10 || 太虛空，為同一體？為非一體？或同、非同？或異、
T19n0945_p0118c12 || 一體者，則明與暗二體相亡，暗時無明，明時
T19n0945_p0118c13 || 非暗。若與暗一，明則見亡；必一於明，暗時當
T19n0945_p0118c17 || 明、離暗及離虛空，是見元同龜毛、兔角。明、暗、
T19n0945_p0118c18 || 虛空三事俱異，從何立見？明、暗相背，云何或
T19n0945_p0118c19 || 同？離三元無，云何或異？分空、分見本無邊畔，
T19n0945_p0118c20 || 云何非同？見暗、見明性非遷改，云何非異？汝

T19n0945_p0118c21 || 更細審、微細審、詳審、諦審、觀，明從太陽，暗隨
T19n0945_p0118c22 || 黑月，通屬虛空，壅歸大地，如是見精因何所
T19n0945_p0118c23 || 出？見覺、空頑，非和非合，不應見精無從自出。
T19n0945_p0118c24 || 若見、聞、知、性圓周遍，本不動搖，當知無邊不
T19n0945_p0118c25 || 動虛空并其動搖、地、水、火、風，均名六大。性真
T19n0945_p0118c26 || 圓融，皆如來藏，本無生滅。阿難！汝性沈淪，不
T19n0945_p0118c27 || 悟汝之見、聞、覺，知本如來藏。汝當觀此見、聞、
T19n0945_p0118c28 || 覺、知，為生、為滅？為同、為異？為非生滅？為非同
T19n0945_p0118c29 || 異？汝曾不知如來藏中、性見覺明、覺精明見，
T19n0945_p0119a02 || 一見根見周法界，聽、嗅、嘗、觸、覺觸覺知，妙德
T19n0945_p0119a03 || 瑩然，遍周法界，圓滿十虛，寧有方所？循業發
T19n0945_p0119a04 || 現，世間無知，惑為因緣及自然性，皆是識心
T19n0945_p0119a05 || 分別計度，但有言說，都無實義！
T19n0945_p0119a07 || 觀此會聖眾，用目循歷，其目周視，但如鏡中、
T19n0945_p0119a08 || 無別分析；汝識於中次第標指，此是文殊、此
T19n0945_p0119a10 || 了知，為生於見？為生於相？為生虛空？為無所
T19n0945_p0119a12 || 明、暗及與色、空，四種必無，元無汝見；見性尚
T19n0945_p0119a13 || 無，從何發識？若汝識性生於相中、不從見生，
T19n0945_p0119a14 || 既不見明、亦不見暗，明暗不矚，即無色、空；彼
T19n0945_p0119a15 || 相尚無，識從何發？若生於空，非相、非見，非見
T19n0945_p0119a16 || 無辯，自不能知明、暗、色、空；非相滅緣，見、
聞、
T19n0945_p0119a17 || 覺、知無處安立。處此二非，空非同無，有非同
T19n0945_p0119a18 || 物；縱發汝識，欲何分別？若無所因突而出，
T19n0945_p0119a19 || 何不日中別識明月？汝更細、詳、微細詳審，見
T19n0945_p0119a21 || 識緣因何所出？識動、見澄，非和非合；聞、聽、
覺、
T19n0945_p0119a23 || 本無所從，當知了別見、聞、覺、知，圓滿湛然，性
T19n0945_p0119a24 || 非從所；兼彼虛空、地、水、火、風，均名七大。性
真
T19n0945_p0119a25 || 圓融，皆如來藏，本無生滅。阿難！汝心鹿浮，不
T19n0945_p0119a26 || 悟見、聞發明了知，本如來藏。汝應觀此六處
T19n0945_p0119a27 || 識心，為同、為異？為空、為有？為非同異？為非空
T19n0945_p0119a28 || 有？汝元不知如來藏中、性識明知、覺明真識，
T19n0945_p0119a29 || 妙覺湛然，遍周法界，含吐十虛，寧有方所？循
T19n0945_p0119b01 || 業發現，世間無知，惑為因緣及自然性；皆是
T19n0945_p0119b03 || 爾時，阿難及諸大眾，蒙佛如來微妙開示，身
T19n0945_p0119b05 || 十方，見十方空如觀掌中所持葉物。一切
T19n0945_p0119b06 || 世間諸所有物，皆即菩提妙明元心，心精遍
T19n0945_p0119b07 || 圓含裹十方。反觀父母所生之身，猶彼十方
T19n0945_p0119b08 || 虛空之中吹一微塵，若存若亡；如湛巨海流
T19n0945_p0119b09 || 一浮漚，起滅無從。了然自知獲本妙心，常住
T19n0945_p0119b10 || 不滅。禮佛合掌，得未曾有，於如來前說偈讚
T19n0945_p0119b12 || 「妙湛總持不動尊，首楞嚴王世希有！」

T19n0945_p0119b13 || 銷我億劫顛倒想，不歷僧祇獲法身。；
T19n0945_p0119b14 || 願今得果成寶王，還度如是恒沙眾；
T19n0945_p0119b17 || 如一眾生未成佛，終不於此取泥洹。；
T19n0945_p0119b18 || 大雄大力大慈悲！；希更審除微細惑；
T19n0945_p0119b19 || 令我早登無上覺，於十方界坐道場。；
T19n0945_p0119b20 || 舜若多性可銷亡，爍迦囉心無動轉！；

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 4

T19n0945_p0119c08 || 起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：
T19n0945_p0119c14 || 開悟，習漏未除；我等會中登無漏者，雖盡諸
T19n0945_p0119c15 || 漏，今聞如來所說法音，尚紆疑悔。世尊！若復
T19n0945_p0119c16 || 世間一切根、塵、陰、處、界等，皆如來藏清淨本
T19n0945_p0119c17 || 然，云何忽生山河大地諸有為相，次第遷流，
T19n0945_p0119c18 || 終而復始？又如來說地、水、火、風本性圓融、周
T19n0945_p0119c19 || 遍法界，湛然常住，世尊！若地性遍，云何容水？
T19n0945_p0119c20 || 水性周遍，火則不生。復云何明水、火二性俱
T19n0945_p0119c21 || 遍虛空，不相歎滅？世尊！地性障礙，空性虛通，
T19n0945_p0119c23 || 願如來宣流大慈，開我迷雲，及諸大眾！」作是
T19n0945_p0119c27 || 義性，令汝會中定性聲聞，及諸一切未得二
T19n0945_p0119c28 || 空迴向上乘阿羅漢等，皆獲一乘寂滅場地、
T19n0945_p0119c29 || 真阿練若正修行處。汝今諦聽！當為汝說。」富
T19n0945_p0120a01 || 樓那等欽佛法音，默然承聽。
T19n0945_p0120a02 || 佛言：「富樓那！如汝所言，清淨本然，云何忽生
T19n0945_p0120a03 || 山河大地？」汝常不聞如來宣說性覺妙明，本
T19n0945_p0120a07 || 覺者，則無所明。」佛言：「若無所明，則無明覺。
有
T19n0945_p0120a08 || 所非覺，無所非明，無明又非覺湛明性。性覺
T19n0945_p0120a09 || 必明，妄為明覺。覺非所明，因明立所，所既妄
T19n0945_p0120a10 || 立，生汝妄能，無同異中熾然成異。異彼所異，
T19n0945_p0120a13 || 引起塵勞煩惱。起為世界，靜成虛空，虛空為
T19n0945_p0120a14 || 同，世界為異。彼無同異真有為法，覺明、空昧
T19n0945_p0120a15 || 相待成搖，故有風輪執持世界。因空生搖，堅
T19n0945_p0120a16 || 明立礙，彼金寶者，明覺立堅，故有金輪保持
T19n0945_p0120a17 || 國土。堅覺寶成，搖明風出，風、金相摩故有
T19n0945_p0120a18 || 火光為變化性；寶明生潤，火光上蒸，故有水
T19n0945_p0120a19 || 輪含十方界。火騰、水降，交發立堅，濕為巨海，
T19n0945_p0120a20 || 乾為洲渾。以是義故，彼大海中火光常起；彼
T19n0945_p0120a21 || 洲渾中江河常注。水勢劣火，結為高山；是故
T19n0945_p0120a22 || 山石擊則成炎，融則成水。土勢劣水，抽為草
T19n0945_p0120a23 || 木；是故林藪遇燒成土，因絞成水，交妄發生，
T19n0945_p0120a24 || 遞相為種；以是因緣世界相續。

T19n0945_p0120a25 || 「復次，富樓那，**！**明妄非他，覺明為咎**！**所妄既立，

T19n0945_p0120a26 || 明理不踰。**→**以是因緣，聽不出聲，見不超色；**→**色、

T19n0945_p0120a27 || 香、味、觸六妄成就，由是分開見、覺、聞、知。**→**同業

T19n0945_p0120a28 || 相纏，合離成化，見明色發，明見想成。**→**異見成

T19n0945_p0120a29 || 憎，同想成愛，流愛為種，納想為胎。**→**交邁發生，

T19n0945_p0120b01 || 吸引同業，故有因緣生羯囉藍、遏菴曇等。**→**胎、

T19n0945_p0120b02 || 卵、濕、化，隨其所應。**→**卵唯想生，**→**胎因情有，**→**濕以

T19n0945_p0120b03 || 合感，**→**化以離應。**→**情、想、合、離更相變易，所有受

T19n0945_p0120b05 || 「富樓那！想愛同結，愛不能離；**→**則諸世間父母

T19n0945_p0120b06 || 子孫相生不斷；**→**是等則以欲貪為本。**→**貪愛同

T19n0945_p0120b07 || 滋，貪不能止，則諸世間卵、化、濕、胎，隨力強弱

T19n0945_p0120b08 || 遞相吞食；**→**是等則以殺貪為本。**→**以人食羊，羊

T19n0945_p0120b10 || 生生互來相噉，惡業俱生窮未來際；**→**是等則

T19n0945_p0120b11 || 以盜貪為本。汝負我命，我還汝債，以是因緣，

T19n0945_p0120b12 || 經百千劫常在生死。**→**汝愛我心，我憐汝色，以

T19n0945_p0120b13 || 是因緣，經百千劫常在纏縛。**→**唯殺、盜、婬三為

T19n0945_p0120b16 || 妄見生。山河大地**→**諸有為相，次第遷流；**→**因此

T19n0945_p0120b17 || 虛妄，終而復始。」富樓那言：「若此妙覺本妙覺

T19n0945_p0120b21 || 佛告富樓那：「譬如迷人，於一聚落惑南為北，

T19n0945_p0120b23 || 是迷人，亦不因迷**→**又不因悟。何以故？迷本無

T19n0945_p0120b25 || 迷人正在迷時，倏有悟人指示令悟；**→**富樓那！

T19n0945_p0120b26 || 於意云何？**→**此人縱迷，於此聚落更生迷不？」「不

T19n0945_p0120b27 || 也。**→**世尊！」富樓那！十方如來，亦復如是。此迷無

T19n0945_p0120b28 || 本，性畢竟空。**→**昔本無迷，似有迷覺，覺迷迷滅，

T19n0945_p0120b29 || 覺不生迷。亦如瞽人見空中花，瞽病若除，花

T19n0945_p0120c01 || 於空滅。**→**忽有愚人，於彼空花所滅空地，待花

T19n0945_p0120c02 || 更生；**→**汝觀是人為愚？為慧？」富樓那言：「空元無

T19n0945_p0120c03 || 花，妄見生滅，見花滅空**→**已是顛倒，**→**勅令更出**→**

T19n0945_p0120c04 || 斯實狂癡；**→**云何更名如是狂人為愚？為慧？」佛

T19n0945_p0120c07 || 金一純，更不成雜；**→**如木成灰，不重為木；**→**諸佛

T19n0945_p0120c08 || 如來菩提涅槃，亦復如是。

T19n0945_p0120c09 || 「富樓那！又汝問言：『地、水、火、風本性圓融周遍

T19n0945_p0120c10 || 法界，疑水、火性不相歎滅？**→**又徵虛空及諸大

T19n0945_p0120c11 || 地，俱遍法界，不合相容。』富樓那！譬如虛空體

T19n0945_p0120c13 || 那！彼太虛空，日照則明，**→**雲屯則暗，**→**風搖則動，**→**

T19n0945_p0120c14 || 霽澄則清，**→**氣凝則濁，**→**土積成霾，**→**水澄成映。於

T19n0945_p0120c15 || 意云何？**→**如是殊方諸有為相，為因彼生？為復

T19n0945_p0120c18 || 是空明，空應自照，云何中宵**→**雲霧之時，不生

T19n0945_p0120c19 || 光耀？當知是明，非日、非空，不異空、日。觀相元
T19n0945_p0120c20 || 妄，無可指陳，猶邀空花結為空菓，云何詰其
T19n0945_p0120c21 || 相歎滅義？觀性元真，唯妙覺明，妙覺明心先
T19n0945_p0120c22 || 非水、火；云何復問不相容者！真妙覺明，亦復
T19n0945_p0120c23 || 如是。汝以空明則有空現，地、水、火、風各各發
T19n0945_p0120c24 || 明，則各各現；若俱發明，則有俱現。云何俱現？
T19n0945_p0120c26 || 之日，東西各行，則各有日。隨二人去；一東一
T19n0945_p0120c27 || 西，先無准的。不應難言：『此日是一，云何各行？
T19n0945_p0121a01 || 來藏隨為色空，周遍法界，是故於中風動、空
T19n0945_p0121a02 || 澄、日明、雲暗。眾生迷悶背覺合塵，故發塵勞
T19n0945_p0121a03 || 有世間相。我以妙明不滅不生合如來藏，而
T19n0945_p0121a04 || 如來藏唯妙覺明，圓照法界，是故於中一為
T19n0945_p0121a07 || 端現寶王剎，坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺，
T19n0945_p0121a09 || 心、非空，非地、非水、非風、非火；非眼、非耳、
鼻、舌、
T19n0945_p0121a10 || 身、意，非色、非聲、香、味、觸、法；非眼識界、
如是乃
T19n0945_p0121a11 || 至非意識界；非明、無明、明、無明盡，如是乃至
T19n0945_p0121a12 || 非老、非死、非老死盡；非苦、非集、非滅、非道；
非
T19n0945_p0121a13 || 智、非得；非檀那、非尸羅、非毘梨耶、非羼提、非
T19n0945_p0121a15 || 闍阿竭，非阿羅訶、三耶三菩；非大涅槃，非常、
T19n0945_p0121a16 || 非樂、非我、非淨，以是俱非世出世故。即如來
T19n0945_p0121a17 || 藏元明心妙，即心、即空、即地、即水、即風、即
火；
T19n0945_p0121a18 || 即眼、即耳、鼻、舌、身、意、即色、即聲、香、
味、觸、法；即
T19n0945_p0121a19 || 眼識界、如是乃至即意識界；即明、無明、明、無
T19n0945_p0121a20 || 明盡，如是乃至即老、即死、即老死盡；即苦、即
T19n0945_p0121a21 || 集、即滅、即道；即智、即得；即檀那、即尸羅、即毘
T19n0945_p0121a23 || 如是乃至即恒闍阿竭，即阿羅訶、三耶三菩；
T19n0945_p0121a25 || 出世故。即如來藏妙明心元，離即、離非，是即、
T19n0945_p0121a26 || 非即。如何世間三有眾生，及出世間聲聞、緣
T19n0945_p0121a27 || 覺，以所知心測度如來無上菩提！用世語言
T19n0945_p0121a28 || 入佛知見！譬如琴、瑟、箏、篋、琵琶，雖有妙音，若
T19n0945_p0121a29 || 無妙指終不能發。汝與眾生亦復如是。寶覺
T19n0945_p0121b01 || 真心各各圓滿，如我按指，海印發光；汝暫舉
T19n0945_p0121b02 || 心，塵勞先起，由不勤求無上覺道，愛念小乘，
T19n0945_p0121b04 || 富樓那言：「我與如來寶覺圓明、真妙淨心無
T19n0945_p0121b05 || 二圓滿；而我昔遭無始妄想久在輪迴，今得
T19n0945_p0121b06 || 聖乘猶未究竟；世尊！諸妄一切圓滅，獨妙真
T19n0945_p0121b07 || 常。敢問如來，一切眾生何因有妄，自蔽妙明，
T19n0945_p0121b09 || 吾以世間現前諸事，今復問汝，汝豈不聞室
T19n0945_p0121b12 || 魅，無狀狂走。於意云何？此人何因無故狂

T19n0945_p0121b15 || 圓、本圓明妙，既稱為妄，云何有因？若有所因，
T19n0945_p0121b17 || 歷塵劫；→雖佛發明，猶不能返。→如是迷因，因迷
T19n0945_p0121b18 || 自有。→識迷無因，妄無所依；→尚無有生，欲何為
T19n0945_p0121b19 || 滅？→得菩提者，如寤時人、說夢中事；→心縱精明，
T19n0945_p0121b20 || 欲何因緣取夢中物？→況復無因本無所有。如
T19n0945_p0121b21 || 彼城中演若達多，豈有因緣自怖頭走？→忽然
T19n0945_p0121b22 || 狂歇，頭非外得。→縱未歇狂，亦何遺失？→富樓那！
T19n0945_p0121b24 || 果、眾生、三種相續，三緣斷故，三因不生；→則汝
T19n0945_p0121b25 || 心中演若達多狂性自歇。→歇即菩提，勝淨
T19n0945_p0121b26 || 明心本周法界，不從人得；→何藉劬勞肯綮修
T19n0945_p0121b27 || 證？→
T19n0945_p0121b28 || 「譬如有人，於自衣中、繫如意珠，不自覺知，窮
T19n0945_p0121b29 || 露他方，乞食馳走；→雖實貧窮，珠不曾失，忽有
T19n0945_p0121c01 || 智者指示其珠，所願從心，致大饒富，方悟神
T19n0945_p0121c03 || 即時→阿難在大眾中，頂禮佛足，起立白佛：「世
T19n0945_p0121c04 || 尊！現說殺、盜、婬業→三緣斷故，三因不生；→心中
T19n0945_p0121c07 || 心得開悟。→世尊！此義何獨我等年少有學聲
T19n0945_p0121c08 || 聞，今此會中大目犍連，及舍利弗、須菩提
T19n0945_p0121c11 || 說自然，成第一義！→唯垂大悲，開發迷悶！」→
T19n0945_p0121c12 || 佛告阿難：「即如城中演若達多，狂性因緣，若
T19n0945_p0121c13 || 得滅除，則不狂性自然而出。→因緣、自然，理窮
T19n0945_p0121c14 || 於是。阿難！演若達多頭本自然，本自其然，無
T19n0945_p0121c16 || 故狂，何不自然因緣故失？本頭不失，狂怖妄
T19n0945_p0121c17 || 出，曾無變易，何藉因緣？本狂自然，本有狂怖，
T19n0945_p0121c19 || 為狂走？若悟本頭，識知狂走，因緣、自然俱為
T19n0945_p0121c20 || 戲論。是故我言『三緣斷故即菩提心』，→菩提心
T19n0945_p0121c21 || 生，生滅心滅。→此但生滅，滅生俱盡，無功用道。
T19n0945_p0121c22 || 若有自然，如是則明自然心生，生滅心滅，此
T19n0945_p0121c23 || 亦生滅；→無生滅者名為自然。猶如世間諸相
T19n0945_p0121c24 || 雜和成一體者，名和合性；→非和合者稱本然
T19n0945_p0121c25 || 性。本然非然，和合非合，合、然俱離，離、合俱非，
T19n0945_p0121c27 || 汝歷劫辛勤修證，雖復憶持十方如來→十二
T19n0945_p0121c28 || 部經→清淨妙理如恒河沙，祇益戲論。汝雖談
T19n0945_p0121c29 || 說因緣、自然決定明了，人間稱汝多聞第一，
T19n0945_p0122a01 || 以此積劫多聞薰習，不能免離摩登伽難。→何
T19n0945_p0122a03 || 那含；→於我法中成精進林，愛河乾枯，令汝解
T19n0945_p0122a05 || 不如一日修無漏業，遠離世間憎、愛二苦。→如
T19n0945_p0122a07 || 今名性比丘尼。→與羅睺羅母耶輸陀羅同悟
T19n0945_p0122a09 || 故，或得出纏，→或蒙授記。如何自欺，尚留觀
聽！」？→
T19n0945_p0122a10 || 阿難及諸大眾，聞佛示誨，疑惑銷除，心悟實
T19n0945_p0122a11 || 相；→身意輕安得未曾有！→重復悲淚，頂禮佛足，
T19n0945_p0122a13 || 開我心！→能以如是種種因緣方便提獎，引諸
T19n0945_p0122a16 || 國土、→清淨寶嚴妙覺王刹；如來復責多聞無

T19n0945_p0122a18 || 賜以華屋。雖獲大宅，要因門入，唯願如來
T19n0945_p0122a20 || 獲如來無餘涅槃本發心路！今有學者，從何
T19n0945_p0122a21 || 攝伏疇昔攀緣，得陀羅尼，入佛知見？」作是語
T19n0945_p0122a22 || 已，五體投地。在會一心，佇佛慈旨。
T19n0945_p0122a23 || 爾時，世尊哀愍會中緣覺、聲聞於菩提心未
T19n0945_p0122a25 || 提心，開無上乘妙修行路。宣示阿難及諸大
T19n0945_p0122a27 || 不生疲倦，應當先明發覺初心二決定義。「云
T19n0945_p0122a29 || 捐捨聲聞，修菩薩乘，入佛知見，應當審觀因
T19n0945_p0122b01 || 地發心，與果地覺為同、？為異？阿難！若於因地，
T19n0945_p0122b03 || 有是處。以是義故，汝當照明諸器世間可作
T19n0945_p0122b04 || 之法，皆從變滅。阿難！汝觀世間可作之法，誰
T19n0945_p0122b05 || 為不壞？然終不聞爛壞虛空。何以故？空非可
T19n0945_p0122b06 || 作，由是始終無壞滅故。則汝身中堅相為地，
T19n0945_p0122b07 || 潤濕為水，煖觸為火，動搖為風。由此四纏，分
T19n0945_p0122b08 || 汝湛圓妙覺明心為視、為聽、為覺、為察，從始
T19n0945_p0122b09 || 入終，五疊渾濁。云何為濁？阿難！譬如清水清
T19n0945_p0122b10 || 潔本然；即彼塵土灰沙之倫，本質留礙，二體
T19n0945_p0122b11 || 法爾，性不相循。有世間人，取彼土塵投於淨
T19n0945_p0122b12 || 水，土失留礙，水亡清潔，容貌汨然，名之為濁。
T19n0945_p0122b13 || 汝濁五重，亦復如是。「阿難！汝見虛空遍十方
T19n0945_p0122b14 || 界，空見不分；有空無體，有見無覺，相織妄
成；
T19n0945_p0122b15 || 是第一重名為劫濁。汝身現搏四大為體，見、
T19n0945_p0122b16 || 聞、覺、知壅令留礙，水、火、風、土旋令覺知，相織
T19n0945_p0122b17 || 妄成；是第二重名為見濁。又汝心中憶識誦
T19n0945_p0122b18 || 習，性發知見，容現六塵，離塵無相，離覺無性，
T19n0945_p0122b19 || 相織妄成；是第三重名煩惱濁。又汝朝夕生
T19n0945_p0122b21 || 國土，相織妄成；是第四重名眾生濁。汝等見
T19n0945_p0122b22 || 聞元無異性，眾塵隔越，無狀異生，性中相知，
T19n0945_p0122b23 || 用中相背，同異失準，相織妄成；是第五重名
T19n0945_p0122b24 || 為命濁。「阿難！汝今欲令見、聞、覺、知遠契如來
T19n0945_p0122b25 || 常、樂、我、淨，應當先擇死生根本，依不生滅圓
T19n0945_p0122b26 || 湛性成，以湛旋其虛妄滅生，伏還元覺，得元
T19n0945_p0122b27 || 明覺，無生滅性，為因地心；然後圓成果地修
T19n0945_p0122b28 || 證。如澄濁水貯於淨器，靜深不動，沙土自沈，
T19n0945_p0122b29 || 清水現前，名為初伏客塵煩惱。去泥純水，名
T19n0945_p0122c05 || 根本。此無始來發業潤生，誰作？誰受？阿難！汝
T19n0945_p0122c07 || 根塵何處顛倒？處尚不知，云何降伏取如來
T19n0945_p0122c10 || 無結、解故。則汝現前眼、耳、鼻、舌、及與身、心，
六
T19n0945_p0122c11 || 為賊媒，自劫家寶；由此無始眾生世界生纏
T19n0945_p0122c13 || 生世界？世為遷流，界為方位。汝今當知東、西、
T19n0945_p0122c14 || 南、北、東南、西南、東北、西北、上、下為界，過
去、未

T19n0945_p0122c15 || 來、現在為世；方位有十，流數有三。一切眾生
T19n0945_p0122c16 || 織妄相成，身中貿遷，世界相涉。而此界性，設
T19n0945_p0122c17 || 雖十方定位可明，世間祇目東、西、南、北；上、下
T19n0945_p0122c18 || 無位，中無定方。四數必明，與世相涉；三四、四
T19n0945_p0122c19 || 三，宛轉十二；流變三疊，一、十、百、千。總括
始終，
T19n0945_p0122c21 || 中克定優劣。如眼觀見，後暗、前明，前方全明，
T19n0945_p0122c22 || 後方全暗，左、右傍觀三分之二，統論所作
T19n0945_p0122c23 || 功德不全；三分言功，一分無德，當知眼唯八
T19n0945_p0122c24 || 百功德。如耳周聽十方無遺，動若邇遙，靜無
T19n0945_p0122c25 || 邊際，當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅
T19n0945_p0122c27 || 三分闕一，當知鼻唯八百功德。如舌宣揚盡
T19n0945_p0122c28 || 諸世間、出世間智，言有方分，理無窮盡，當知
T19n0945_p0122c29 || 舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸識於違
T19n0945_p0123a01 || 順，合時能覺，離中不知，離一合雙，驗於身
T19n0945_p0123a02 || 根三分闕一，當知身唯八百功德。如意默容
T19n0945_p0123a06 || 不生滅；當驗此等六受用根，誰合、誰離？誰
深、誰
T19n0945_p0123a08 || 根，逆彼無始織妄業流，得循圓通；與不圓根
T19n0945_p0123a09 || 日劫相倍。我今備顯六湛圓明，本所功德，數
T19n0945_p0123a10 || 量如是。隨汝詳擇其可入者，吾當發明令汝
T19n0945_p0123a11 || 增進。十方如來於十八界，一一修行，皆得圓
T19n0945_p0123a12 || 滿無上菩提。於其中間，亦無優劣。但汝下劣，
T19n0945_p0123a13 || 未能於中圓自在慧；故我宣揚，令汝但於一
T19n0945_p0123a18 || 生世間見所斷惑；然猶未知根中積生無始
T19n0945_p0123a19 || 虛習，彼習要因修所斷得，何況此中生、住、異、
T19n0945_p0123a20 || 滅分劑頭數？今汝且觀現前六根，為一、為六？
T19n0945_p0123a21 || 「阿難！若言一者，耳何不見？目何不聞？頭奚不
T19n0945_p0123a22 || 履？足奚無語？若此六根決定成六，如我今會
T19n0945_p0123a24 || 難言：「我用耳聞。」佛言：「汝耳自聞，何關身、
口？口
T19n0945_p0123a25 || 來問義，身起欽承。是故應知，非一終六，非六
T19n0945_p0123a26 || 終一。終不汝根元一、元六。阿難！當知是根非
T19n0945_p0123a27 || 一、非六，由無始來顛倒淪替，故於圓湛一、六
T19n0945_p0123a28 || 義生，汝須陀洹雖得六銷，猶未亡一。如太虛
T19n0945_p0123b01 || 說空為一。彼太虛空，云何為汝成同、不同？何
T19n0945_p0123b02 || 況更名是一、非一？則汝了知六受用根，亦復
T19n0945_p0123b03 || 如是。由明、暗等二種相形，於妙圓中粘湛發
T19n0945_p0123b04 || 見，見精映色，結色成根；根元目為清淨四大，
T19n0945_p0123b05 || 因名眼體，如蒲萄朵，浮根四塵流逸奔色。由
T19n0945_p0123b06 || 動、靜等二種相擊，於妙圓中粘湛發聽，聽精
T19n0945_p0123b07 || 映聲，卷聲成根；根元目為清淨四大，因名耳
T19n0945_p0123b08 || 體，如新卷葉，浮根四塵流逸奔聲。由通、塞等
T19n0945_p0123b09 || 二種相發，於妙圓中粘湛發嗅，嗅精映香，

T19n0945_p0123b10 || 納香成根；根元目為清淨四大，因名鼻體，如
T19n0945_p0123b11 || 雙垂爪，浮根四塵流逸奔香。由恬、變等二種
T19n0945_p0123b12 || 相參，於妙圓中粘湛發嘗，嘗精映味，絞味成
T19n0945_p0123b13 || 根；根元目為清淨四大，因名舌體，如初偃月，
T19n0945_p0123b14 || 浮根四塵流逸奔味。由離、合等二種相摩，於
T19n0945_p0123b15 || 妙圓中粘湛發覺，覺精映觸，搏觸成根；根
T19n0945_p0123b16 || 元目為清淨四大，因名身體，如腰鼓顛，浮根
T19n0945_p0123b17 || 四塵流逸奔觸。由生、滅等二種相續，於妙圓
T19n0945_p0123b18 || 中粘湛發知，知精映法，覽法成根；根元目
T19n0945_p0123b19 || 為清淨四大，因名意思，如幽室見，浮根四塵
T19n0945_p0123b21 || 覺，失彼精了粘妄發光。是以汝今離暗、離
T19n0945_p0123b22 || 明無有見體，離動、離靜元無聽質，無通、無塞
T19n0945_p0123b23 || 嗅性不生，非變、非恬嘗無所出，不離、不合覺
T19n0945_p0123b24 || 觸本無，無滅、無生了知安寄！汝但不循動靜、
T19n0945_p0123b26 || 相；隨拔一根，脫粘內伏，伏歸元真，發本明
T19n0945_p0123b27 || 耀，耀性發明，諸餘五粘應拔圓脫，不由前
T19n0945_p0123b28 || 塵所起知見。明不循根，寄根明發，由是六根
T19n0945_p0123b29 || 互相為用。「阿難！汝豈不知今此會中，阿那律
T19n0945_p0123c03 || 無身有觸，如來光中映令暫現，既為風質，其
T19n0945_p0123c05 || 迦葉，久滅意根，圓明了知不因心念。阿難！今
T19n0945_p0123c06 || 汝諸根若圓拔已，內瑩發光；如是浮塵及器
T19n0945_p0123c07 || 世間諸變化相，如湯銷冰，應念化成無上知
T19n0945_p0123c09 || 現前。六根黯然，頭足相類。彼人以手循體外
T19n0945_p0123c10 || 繞，彼雖不見，頭足一辯，知覺是同。緣見因
T19n0945_p0123c11 || 明，暗成無見；不明自發，則諸暗相永不能昏。
T19n0945_p0123c12 || 根塵既銷，云何覺明不成圓妙？」
T19n0945_p0123c13 || 阿難白佛言：「世尊！如佛說言，因地覺心欲求
T19n0945_p0123c14 || 常住，要與果位名目相應，世尊！如果位中，菩
T19n0945_p0123c17 || 如金剛王常住不壞。若此見、聽離於暗明、動
T19n0945_p0123c18 || 靜、通塞，畢竟無體；猶如念心離於前塵，本無
T19n0945_p0123c19 || 所有。云何將此畢竟斷滅以為修因，欲獲如
T19n0945_p0123c20 || 來七常住果？世尊！若離明暗，見畢竟空，如無
T19n0945_p0123c21 || 前塵，念自性滅。進退循環，微細推求，本無我
T19n0945_p0123c23 || 湛精圓常，違越誠言，終成戲論；云何如來真
T19n0945_p0123c24 || 實語者？唯垂大慈開我蒙悞！」
T19n0945_p0123c25 || 佛告阿難：「汝學多聞，未盡諸漏，心中徒知顛
T19n0945_p0123c26 || 倒所因，真倒現前實未能識。恐汝誠心猶未
T19n0945_p0123c27 || 信伏，吾今試將塵俗諸事，當除汝疑。」即時如
T19n0945_p0123c29 || 阿難、大眾俱言：「我聞。」鍾歇無聲，佛又問言：
「汝
T19n0945_p0124a01 || 今聞不？」阿難、大眾俱言：「不聞。」時羅睺羅又
擊
T19n0945_p0124a02 || 一聲，佛又問言：「汝今聞不？」阿難、大眾又言：
「俱

T19n0945_p0124a03 || 聞。」佛問阿難：「汝云何聞？云何不聞？」阿難、大眾
 T19n0945_p0124a04 || 俱白佛言：「鍾聲若擊則我得聞；擊久聲銷，音
 T19n0945_p0124a06 || 難言：「爾今聲不？」阿難、大眾俱言：「有聲。」少
 選聲銷，佛又
 T19n0945_p0124a07 || 問言：「爾今聲不？」阿難、大眾答言：「無聲。」有
 頃，羅
 T19n0945_p0124a08 || 睺更來撞鍾，佛又問言：「爾今聲不？」阿難、大眾
 T19n0945_p0124a10 || 難、大眾俱白佛言：「鍾聲若擊，則名有聲；擊久
 T19n0945_p0124a11 || 聲銷，音響雙絕，則名無聲。」佛語阿難及諸大
 T19n0945_p0124a12 || 眾：「汝今云何自語矯亂？」大眾、阿難俱時問
 佛：
 T19n0945_p0124a16 || 無聞；若實無聞，聞性已滅同于枯木，鍾聲更
 T19n0945_p0124a17 || 擊，汝云何知？知有、知無，自是聲塵或無、或有，
 T19n0945_p0124a18 || 豈彼聞性為汝有、無？聞實云無，誰知無者？是
 T19n0945_p0124a19 || 故，阿難！聲於聞中自有生滅；非為汝聞聲生、
 T19n0945_p0124a20 || 聲滅，令汝聞性為有、為無。汝尚顛倒，惑聲為
 T19n0945_p0124a21 || 聞，何怪昏迷，以常為斷？終不應言，離諸動靜、
 T19n0945_p0124a22 || 閉塞、開通，說聞無性。如重睡人眠熟床枕，其
 T19n0945_p0124a23 || 家有人於彼睡時擣練、舂米，其人夢中聞舂
 T19n0945_p0124a24 || 擣聲，別作他物，或為擊鼓，或復撞鍾；即於
 T19n0945_p0124a25 || 夢時，自怪其鍾為木石響。於時忽寤，遡知杵
 T19n0945_p0124a26 || 音。自告家人：『我正夢時，惑此舂音將為鼓響。』
 T19n0945_p0124a27 || 阿難！是人夢中，豈憶靜搖、開閉、通塞？其形雖
 T19n0945_p0124a28 || 寐，聞性不昏。縱汝形銷命光遷謝，此性云何
 T19n0945_p0124a29 || 為汝銷滅？以諸眾生從無始來，循諸色、聲逐
 T19n0945_p0124b01 || 念流轉，曾不開悟性淨妙常。不循所常，逐諸
 T19n0945_p0124b02 || 生滅，由是生生雜染流轉。若棄生滅，守於真
 T19n0945_p0124b03 || 常，常光現前，塵根、識心應時銷落。想相為塵，
 T19n0945_p0124b04 || 識情為垢，二俱遠離；則汝法眼應時清明，云

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首 楞嚴經》卷 5

T19n0945_p0124b16 || 人終不能解。世尊！我及會中有學聲聞，亦復
 T19n0945_p0124b17 || 如是。從無始際，與諸無明俱滅俱生，雖得如
 T19n0945_p0124b18 || 是多聞善根，名為出家，猶隔日瘡。唯願大慈
 T19n0945_p0124b19 || 哀愍淪溺！今日身心云何是結？從何名解？亦
 T19n0945_p0124b21 || 語已，普及大眾五體投地，兩淚翹誠，佇佛如
 T19n0945_p0124b24 || 為未來一切眾生為出世因，作將來眼。以閻
 T19n0945_p0124b26 || 界六種振動，微塵如來住世界者，各有寶
 T19n0945_p0124b28 || 灌如來頂。是諸大眾得未曾有！於是阿難及
 T19n0945_p0124c01 || 難言：「善哉！阿難！汝欲識知俱生無明，使汝輪

T19n0945_p0124c04 || 汝六根更非他物！」。阿難雖聞如是法音，心猶
T19n0945_p0124c05 || 未明，稽首白佛：「云何令我生死輪迴，安樂妙
T19n0945_p0124c06 || 常，同是六根，更非他物？」。佛告阿難：「根、塵
同源，
T19n0945_p0124c07 || 縛、脫無二，識性虛妄，猶如空花。阿難！由塵發
T19n0945_p0124c08 || 知，因根有相，相見無性，同於交蘆。是故汝今，
T19n0945_p0124c09 || 知見立知，即無明本；知見無見，斯即涅槃，無
T19n0945_p0124c10 || 漏真淨。云何是中，更容他物？」爾時，世尊欲重
T19n0945_p0124c12 || 「真性有為空，緣生故，如幻；
T19n0945_p0124c13 || 無為無起滅，不實，如空花。
T19n0945_p0124c14 || 言妄顯諸真，妄、真同二妄。猶
T19n0945_p0124c15 || 猶非真、非真，云何見所見？
T19n0945_p0124c16 || 中間無實性，是故若交蘆。
T19n0945_p0124c18 || 汝觀交中性，空有二俱非。
T19n0945_p0124c20 || 解結因次第，六解一亦亡。
T19n0945_p0124c22 || 陀那微細識，習氣成暴流，
T19n0945_p0124c24 || 自心取自心，非幻成幻法。
T19n0945_p0124c25 || 不取無非幻，非幻尚不生；
T19n0945_p0124c27 || 金剛王寶覺，如幻三摩提，
T19n0945_p0125a01 || 於是阿難及諸大眾，聞佛如來無上慈誨，祇
T19n0945_p0125a02 || 夜，伽陀，雜糅精瑩，妙理清徹，心目開明，歎未
T19n0945_p0125a03 || 曾有。阿難合掌，頂禮白佛：「我今聞佛無遮大
T19n0945_p0125a04 || 悲，性淨妙常真實法句，心猶未達六解一亡
T19n0945_p0125a05 || 舒結倫次；惟垂大慈，再愍斯會及與將來，施
T19n0945_p0125a06 || 以法音洗滌沈垢！」。佛告阿難：「
T19n0945_p0125a07 || 即時，如來於師子座，整涅槃僧，斂僧伽梨，攬
T19n0945_p0125a09 || 於大眾前縮成一結。示阿難言：「此名何等？」阿
T19n0945_p0125a10 || 難、大眾俱白佛言：「此名為結。」於是如來縮疊
T19n0945_p0125a11 || 花巾，又成一結，重問阿難：「此名何等？」阿難、大
T19n0945_p0125a12 || 眾又白佛言：「此亦名結。」如是倫次縮疊花巾，
T19n0945_p0125a13 || 總成六結。一一結成，皆取手中所成之結持
T19n0945_p0125a14 || 問阿難：「此名何等？」阿難、大眾，亦復如是，次第
T19n0945_p0125a15 || 酬佛：「此名為結。」佛告阿難：「我初縮巾；汝名
為
T19n0945_p0125a18 || 成巾，雖本一體。如我思惟：『如來一縮得一
T19n0945_p0125a19 || 結名，若百縮成終名百結。何況此巾祇有六
T19n0945_p0125a20 || 結，終不至七，亦不停五？』云何如來祇許初時，
T19n0945_p0125a21 || 第二、第三不名為結？」佛告阿難：「此寶花巾，汝
T19n0945_p0125a22 || 知此巾元止一條，我六縮時名有六結。汝審
T19n0945_p0125a23 || 觀察，巾體是同，因結有異。於意云何？初縮結
T19n0945_p0125a26 || 第六名終非第一。縱我歷生盡其明辯，如何
T19n0945_p0125a27 || 令是六結亂名？」佛言：「六結不同，循顧本因一
T19n0945_p0125a28 || 巾所造，令其雜亂終不得成。則汝六根亦復
T19n0945_p0125b01 || 此六結不成，願樂一成，復云何得？」阿難言：「此

T19n0945_p0125b02 || 結若存，是非鋒起，於中自生。此結非彼，彼結
T19n0945_p0125b03 || 非此。如來今日若總解除，結若不生，則無彼
T19n0945_p0125b04 || 此，尚不名一，六云何成？」佛言：「六解一亡，亦復
T19n0945_p0125b05 || 如是。由汝無始心性狂亂，知見妄發，發妄不
T19n0945_p0125b06 || 息，勞見發塵。如勞目睛，則有狂花。於湛精明，
T19n0945_p0125b07 || 無因亂起；一切世間山河大地，生死涅槃，皆
T19n0945_p0125b09 || 除？」如來以手，將所結巾偏掣其左，問阿難言：
T19n0945_p0125b12 || 以手左右各牽，竟不能解，汝設方便云何成
T19n0945_p0125b13 || 解？」阿難白佛言：「世尊！當於結心，解即分散。」

佛

T19n0945_p0125b15 || 我說佛法從因緣生，非取世間和合麤相。如
T19n0945_p0125b17 || 乃至恒沙界外，一滴之雨亦知頭數，現前種
T19n0945_p0125b18 || 種松直、棘曲、鵠白、烏玄皆了元由。是故阿難！
T19n0945_p0125b19 || 隨汝心中選擇六根，根結若除，塵相自滅；諸
T19n0945_p0125b20 || 妄銷亡，不真何待！阿難！吾今問汝，此劫波羅
T19n0945_p0125b22 || 是結本以次第綰生，今日當須次第而解。六
T19n0945_p0125b23 || 結同體，結不同時，則結解時云何同除？」佛言：
T19n0945_p0125b24 || 「六根解除，亦復如是。此根初解，先得人空；空
T19n0945_p0125b25 || 性圓明，成法解脫；解脫法已俱空不生，是名
T19n0945_p0125b27 || 阿難及諸大眾蒙佛開示，慧覺圓通，得無疑
T19n0945_p0125b28 || 惑。一時合掌、頂禮雙足而白佛言：「我等今日，
T19n0945_p0125b29 || 身心皎然，快得無礙。雖復悟知一六亡義，然
T19n0945_p0125c01 || 猶未達圓通本根。世尊！我輩飄零，積劫孤露，
T19n0945_p0125c02 || 何心何慮預佛天倫，如失乳兒忽遇慈母！若
T19n0945_p0125c04 || 未聞無有差別？唯垂大悲惠我祕嚴，成就如
T19n0945_p0125c05 || 來最後開示！」作是語已，五體投地，退藏密機，
T19n0945_p0125c09 || 無學。吾今問汝，最初發心悟十八界，誰為圓
T19n0945_p0125c13 || 於佛音聲悟明四諦。佛問比丘，我初稱解；如
T19n0945_p0125c15 || 羅漢。佛問圓通，如我所證，音聲為上。」！
T19n0945_p0125c16 || 優波尼沙陀即從座起，頂禮佛足而白佛言：「
T19n0945_p0125c17 || 「我亦觀佛最初成道，觀不淨相，生大厭離，悟
T19n0945_p0125c18 || 諸色性，以從不淨、白骨、微塵歸於虛空；空色
T19n0945_p0125c19 || 二無，成無學道。如來印我名尼沙陀。塵色既
T19n0945_p0125c20 || 盡，妙色密圓，我從色相得阿羅漢。佛問圓通，
T19n0945_p0125c21 || 如我所證，色因為上。」！
T19n0945_p0125c23 || 聞如來教我諦觀諸有為相。我時辭佛，宴晦
T19n0945_p0125c25 || 中。我觀此氣，非木、非空、非煙、非火，去無所
著，

T19n0945_p0125c26 || 來無所從，由是意銷，發明無漏，如來印我得
T19n0945_p0125c27 || 香嚴號。塵氣條滅，妙香密圓，我從香嚴得阿
T19n0945_p0125c28 || 羅漢。佛問圓通，如我所證，香嚴為上。」！
T19n0945_p0125c29 || 藥王、藥上二法王子，并在會中五百梵天即
T19n0945_p0126a02 || 良醫，口中嘗此娑婆世界草木、金石，名數凡
T19n0945_p0126a03 || 有十萬八千。如是悉知苦、醋、鹹、淡、甘、辛等

味，

T19n0945_p0126a04 || 并諸和合、俱生、變異。是冷、是熱，有毒、無毒，
悉
T19n0945_p0126a05 || 能遍知。承事如來，了知味性非空、非有，非
T19n0945_p0126a06 || 即身心、非離身心。分別味因，從是開悟，蒙佛
T19n0945_p0126a07 || 如來印我昆季藥王、藥上二菩薩名，今於會
T19n0945_p0126a08 || 中為法王子。因味覺明，位登菩薩。佛問圓通，
T19n0945_p0126a09 || 如我所證，味因為上。」！
T19n0945_p0126a10 || 跋陀婆羅并其同伴十六開士，即從座起，頂
T19n0945_p0126a12 || 出家，於浴僧時隨例入室。忽悟水因，既不洗
T19n0945_p0126a13 || 塵，亦不洗體；中間安然，得無所有。宿習無忘，
T19n0945_p0126a14 || 乃至今時從佛出家，令得無學。彼佛名我跋
T19n0945_p0126a15 || 陀婆羅。妙觸宣明，成佛子住。佛問圓通，如我
T19n0945_p0126a16 || 所證，觸因為上。」！
T19n0945_p0126a18 || 禮佛足而白佛言：「我於往劫，於此界中，有佛
T19n0945_p0126a19 || 出世名日月燈，我得親近聞法修學。佛滅度
T19n0945_p0126a20 || 後供養舍利，然燈續明，以紫光金塗佛形像。
T19n0945_p0126a21 || 自爾已來，世生生身常圓滿紫金光聚，此
T19n0945_p0126a22 || 紫金光比丘尼等，即我眷屬，同時發心。我觀
T19n0945_p0126a24 || 能度百千劫猶如彈指。我以空法，成阿羅漢，
T19n0945_p0126a25 || 世尊說我頭陀為最。妙法開明，銷滅諸漏。佛
T19n0945_p0126a26 || 問圓通，如我所證，法因為上。」！
T19n0945_p0126a28 || 初出家常樂睡眠，如來訶我為畜生類。我聞
T19n0945_p0126a29 || 佛訶，啼泣自責，七日不眠，失其雙目。世尊示
T19n0945_p0126b03 || 問圓通，如我所證，旋見循元，斯為第一！」
T19n0945_p0126b05 || 「我闕誦持，無多聞性，最初值佛聞法出家，憶
T19n0945_p0126b06 || 持如來一句伽陀，於一百日得前遺後，得後
T19n0945_p0126b07 || 遺前。佛愍我愚，教我安居調出入息。我時觀
T19n0945_p0126b08 || 息，微細窮盡，生、住、異、滅，諸行剎那，其心豁然
T19n0945_p0126b10 || 成無學。佛問圓通，如我所證，返息循空，斯為
T19n0945_p0126b14 || 呵病。如來示我一味清淨心地法門，我得滅
T19n0945_p0126b16 || 世間諸漏。內脫身心，外遺世界，遠離三有，如
T19n0945_p0126b17 || 鳥出籠；離垢銷塵，法眼清淨，成阿羅漢，如來
T19n0945_p0126b19 || 知，斯為第一！」
T19n0945_p0126b22 || 可樂事。乞食城中，心思法門，不覺路中毒刺
T19n0945_p0126b23 || 傷足，舉身疼痛。我念有知，知此深痛，雖覺覺
T19n0945_p0126b24 || 痛，覺清淨心無痛痛覺。我又思惟：『如是一身
T19n0945_p0126b25 || 寧有雙覺？』攝念未久，身心忽空；三七日中諸
T19n0945_p0126b26 || 漏虛盡，成阿羅漢，得親印記，發明無學。佛問
T19n0945_p0126b27 || 圓通，如我所證，純覺遺身，斯為第一！」
T19n0945_p0126b28 || 須菩提即從座起，頂禮佛足而白佛言：「我曠
T19n0945_p0126b29 || 劫來心得無礙，自憶受生如恒河沙。初在母
T19n0945_p0126c02 || 證得空性。蒙如來發性覺真空，空性圓明得
T19n0945_p0126c03 || 阿羅漢，頓入如來寶明空海。同佛知見，印成

T19n0945_p0126c05 || 證，諸相入非，非所非盡，旋法歸無，斯為第一！」
T19n0945_p0126c08 || 問種種變化，一見則通，獲無障礙。我於路
T19n0945_p0126c09 || 中逢迦葉波，兄弟相逐，宣說因緣，悟心無際，
T19n0945_p0126c10 || 從佛出家。見覺明圓，得大無畏，成阿羅漢，為
T19n0945_p0126c11 || 佛長子。從佛口生，從法化生。佛問圓通，如我
T19n0945_p0126c12 || 所證，心見發光，光極知見，斯為第一！」
T19n0945_p0126c15 || 弟子。菩薩根者修普賢行，從我立名。世尊！我
T19n0945_p0126c16 || 用心聞。分別眾生所有知見，若於他方恒沙
T19n0945_p0126c18 || 時乘六牙象，分身百千皆至其處。縱彼障深
T19n0945_p0126c19 || 未得見我，我與其人暗中摩頂，擁護安慰，令
T19n0945_p0126c20 || 其成就。佛問圓通，我說本因，心聞發明，分別
T19n0945_p0126c21 || 自在，斯為第一！」
T19n0945_p0126c23 || 「我初出家從佛入道，雖具戒律，於三摩提。心
T19n0945_p0126c24 || 常散動，未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻
T19n0945_p0126c25 || 端白。我初諦觀經三七日，見鼻中氣出入如
T19n0945_p0126c26 || 煙，身心內明，圓洞世界，遍成虛淨，猶如瑠璃。
T19n0945_p0126c27 || 煙相漸銷，鼻息成白，心開漏盡。諸出入息化
T19n0945_p0126c28 || 為光明，照十方界，得阿羅漢，世尊記我，當得
T19n0945_p0126c29 || 菩提。佛問圓通，我以銷息，息久發明，明圓滅
T19n0945_p0127a01 || 漏，斯為第一！」
T19n0945_p0127a03 || 白佛言：「我曠劫來辯才無礙，宣說苦、空，深達
T19n0945_p0127a05 || 中微妙開示，得無所畏。世尊知我有大辯才，
T19n0945_p0127a06 || 以音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪。因
T19n0945_p0127a07 || 師子吼成阿羅漢，世尊印我，說法無上。佛問
T19n0945_p0127a08 || 圓通，我以法音降伏魔怨，銷滅諸漏，斯為第
T19n0945_p0127a12 || 來降伏諸魔、制諸外道，解脫世間貪欲諸漏。
T19n0945_p0127a13 || 承佛教戒，如是乃至三千威儀、八萬微細。性
T19n0945_p0127a14 || 業、遮業，悉皆清淨。身心寂滅，成阿羅漢。我是
T19n0945_p0127a15 || 如來眾中綱紀，親印我心，持戒修身眾推無
T19n0945_p0127a17 || 心得通達，然後身心一切通利，斯為第一！」
T19n0945_p0127a19 || 初於路乞食，逢遇優樓頻螺、伽耶、那提三迦葉
T19n0945_p0127a20 || 波，宣說如來因緣深義。我頓發心，得大通達。
T19n0945_p0127a21 || 如來惠我袈裟著身，鬚髮自落。我遊十方得
T19n0945_p0127a25 || 久成清瑩，斯為第一！」
T19n0945_p0127a27 || 白佛言：「我常先憶。久遠劫前，性多貪欲。有
佛
T19n0945_p0127a28 || 出世名曰空王，說多婬人成猛火聚。教我遍
T19n0945_p0127a29 || 觀百骸、四肢、諸冷暖氣；神光內凝，化多婬心
T19n0945_p0127b01 || 成智慧火。從是諸佛皆呼召我名為火頭。我
T19n0945_p0127b02 || 以火光三昧力故，成阿羅漢。心發大願，諸佛成
T19n0945_p0127b03 || 道。我為力士，親伏魔怨。佛問圓通，我以諦觀
T19n0945_p0127b04 || 身心暖觸無礙流通，諸漏既銷，生大寶焰，登
T19n0945_p0127b05 || 無上覺，斯為第一！」
T19n0945_p0127b07 || 念往昔普光如來出現於世，我為比丘。常於

T19n0945_p0127b08 || 一切要路、津口、田地、險隘，有不如法妨損車
T19n0945_p0127b09 || 馬，我皆平填、或作橋梁、或負沙土、如是勤
苦、
T19n0945_p0127b10 || 經無量佛出現於世、或有眾生於闍闍處、要
T19n0945_p0127b11 || 人擎物、我先為擎，至其所詣放物即行，不取
T19n0945_p0127b13 || 人，無問遠近唯取一錢、或有車牛被於泥
T19n0945_p0127b14 || 溺，我有神力為其推輪、拔其苦惱、時國大王
T19n0945_p0127b15 || 延佛設齋，我於爾時平地待佛、毘舍如來摩
T19n0945_p0127b16 || 頂謂我：『當平心地，則世界地一切皆平！』我即
T19n0945_p0127b17 || 心開，見身微塵、與造世界所有微塵等無差
T19n0945_p0127b18 || 別，微塵自性不相觸摩，乃至刀兵亦無所觸、
T19n0945_p0127b19 || 我於法性悟無生忍、成阿羅漢、迴心今入菩
T19n0945_p0127b23 || 成無上道、斯為第一！」
T19n0945_p0127b26 || 菩薩修習水精入三摩地、觀於身中水性無
T19n0945_p0127b27 || 奪，初從涕唾、如是窮盡津液、精血、大小便利，
T19n0945_p0127b28 || 身中流復水性一同、見水身中、與世界外浮
T19n0945_p0127b29 || 幢王刹諸香水海、等無差別。我於是時初成
T19n0945_p0127c01 || 此觀，但見其水、未得無身、當為比丘室中安
T19n0945_p0127c02 || 禪、我有弟子窺窓觀室，唯見清水遍在屋
T19n0945_p0127c03 || 中、了無所見、童稚無知、取一瓦礫投於水內，
T19n0945_p0127c04 || 激水作聲、顧盼而去、我出定後頓覺心痛，如
T19n0945_p0127c05 || 舍利弗遭違害鬼、我自思惟：『今我已得阿羅
T19n0945_p0127c06 || 漢道、久離病緣，云何今日忽生心痛？將無退
T19n0945_p0127c08 || 爾時，童子捷來我前、說如上事、我則告言：『汝
T19n0945_p0127c09 || 更見水，可即開門入此水中、除去瓦礫。』童子
T19n0945_p0127c10 || 奉教，後入定時、還復見水、瓦礫宛然，開門除
T19n0945_p0127c11 || 出、我後出定、身質如初、逢無量佛、如是至於
T19n0945_p0127c12 || 山海自在通王如來，方得亡身、與十方界諸
T19n0945_p0127c13 || 香水海，性合真空、無二無別、今於如來得童
T19n0945_p0127c14 || 真名、預菩薩會。佛問圓通，我以水性一味流
T19n0945_p0127c15 || 通，得無生忍、圓滿菩提、斯為第一！」
T19n0945_p0127c18 || 開示菩薩本覺妙明，觀此世界及眾生身、皆
T19n0945_p0127c19 || 是妄緣風力所轉、我於爾時、觀界安立、觀世
T19n0945_p0127c20 || 動時、觀身動止、觀心動念、諸動無二、等無差
T19n0945_p0127c21 || 別、我時了覺此群動性，來無所從、去無所
T19n0945_p0127c22 || 至、十方微塵顛倒眾生、同一虛妄、如是乃至
T19n0945_p0127c23 || 三千大千、一世界內所有眾生，如一器中貯
T19n0945_p0127c25 || 未幾、得無生忍、爾時心開，乃見東方不動佛
T19n0945_p0127c26 || 國，為法王子、事十方佛、身心發光、洞徹無礙。
T19n0945_p0127c27 || 佛問圓通，我以觀察風力無依，悟菩提心、入
T19n0945_p0127c28 || 三摩地，合十方佛、傳一妙心、斯為第一！」
T19n0945_p0128a01 || 「我與如來定光佛所、得無邊身、爾時手執四
T19n0945_p0128a02 || 大寶珠，照明十方微塵佛刹化成虛空、又於
T19n0945_p0128a03 || 自心現大圓鏡，內放十種微妙寶光、流灌十

T19n0945_p0128a04 || 方。盡虛空際，諸幢王刹來入鏡內，涉入我身。
T19n0945_p0128a06 || 行佛事，得大隨順。此大神力，由我諦觀，四大
T19n0945_p0128a07 || 無依，妄想生滅，虛空無二，佛國本同。於同發
T19n0945_p0128a08 || 明，得無生忍。佛問圓通，我以觀察虛空無邊
T19n0945_p0128a09 || 入三摩地，妙力圓明，斯為第一！」
T19n0945_p0128a11 || 憶往昔經微塵劫，有佛出世名日月燈明。我
T19n0945_p0128a12 || 從彼佛而得出家，心重世名，好遊族姓。爾時，
T19n0945_p0128a13 || 世尊教我修習唯心識定，入三摩地。歷劫已
T19n0945_p0128a14 || 來，以此三昧事恒沙佛，求世名心歇滅無有。
T19n0945_p0128a16 || 心三昧；乃至盡空如來國土，淨穢有無，皆是
T19n0945_p0128a18 || 性流出無量如來。今得授記，次補佛處。佛問
T19n0945_p0128a20 || 實，遠離依他及遍計執，得無生忍，斯為第一！」
T19n0945_p0128a21 || 大勢至法王子與其同倫五十二菩薩，即從
T19n0945_p0128a24 || 其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧：
T19n0945_p0128a25 || 『譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人若
T19n0945_p0128a26 || 逢不逢，或見非見。二人相憶，二憶念深，如是
T19n0945_p0128a27 || 乃至從生至生，同於形影不相乖異。十方如
T19n0945_p0128a28 || 來憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，雖憶何為！
T19n0945_p0128a29 || 子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠。若
T19n0945_p0128b01 || 眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛
T19n0945_p0128b02 || 不遠，不假方便自得心開。如染香人，身有香
T19n0945_p0128b03 || 氣，此則名曰香光莊嚴。』我本因地，以念佛心
T19n0945_p0128b04 || 入無生忍。今於此界，攝念佛人歸於淨土。佛
T19n0945_p0128b05 || 問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼得三
T19n0945_p0128b06 || 摩地，斯為第一！」

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 6

T19n0945_p0128b17 || 佛出現於世，名觀世音。我於彼佛發菩提心，
T19n0945_p0128b19 || 流亡所；所入既寂，動靜二相了然不生。如是
T19n0945_p0128b20 || 漸增，聞所聞盡；盡聞不住，覺所覺空；空覺
極
T19n0945_p0128b21 || 圓，空所空滅。生滅既滅，寂滅現前，忽然超越
T19n0945_p0128b22 || 世出世間，十方圓明，獲二殊勝：一者、上合十
T19n0945_p0128b23 || 方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力。二者、
T19n0945_p0128b27 || 幻聞薰聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故，
T19n0945_p0128b28 || 令我身成三十二應，入諸國土。世尊！若諸菩
T19n0945_p0128b29 || 薩入三摩地，進修無漏勝解現圓；我現佛身
T19n0945_p0128c01 || 而為說法，令其解脫。若諸有學寂靜妙明，勝
T19n0945_p0128c02 || 妙現圓；我於彼前，現獨覺身而為說法，令
T19n0945_p0128c03 || 其解脫。若諸有學斷十二緣，緣斷勝性，勝妙
T19n0945_p0128c04 || 現圓；我於彼前，現緣覺身而為說法，令其解

T19n0945_p0128c05 || 脫。：若諸有學得四諦空，修道入滅，勝性現圓；：
T19n0945_p0128c06 || 我於彼前，現聲聞身而為說法，令其解脫。：若
T19n0945_p0128c07 || 諸眾生欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨；：我於
T19n0945_p0128c08 || 彼前，現梵王身而為說法，令其解脫。：若諸
T19n0945_p0128c09 || 眾生欲為天主，統領諸天；：我於彼前，現帝釋
T19n0945_p0128c10 || 身而為說法，令其成就。：若諸眾生欲身自在，
T19n0945_p0128c11 || 遊行十方；：我於彼前，現自在天身而為說法，
T19n0945_p0128c12 || 令其成就。：若諸眾生欲身自在，飛行虛空；：我
T19n0945_p0128c13 || 於彼前，現大自在天身而為說法，令其成就。：
T19n0945_p0128c14 || 若諸眾生愛統鬼神，救護國土；：我於彼前，現
T19n0945_p0128c15 || 天大將軍身而為說法，令其成就。：若諸眾生
T19n0945_p0128c16 || 愛統世界，保護眾生；：我於彼前，現四天王身
T19n0945_p0128c17 || 而為說法，令其成就。：若諸眾生愛生天宮，驅
T19n0945_p0128c18 || 使鬼神；：我於彼前，現四天王國太子身而為
T19n0945_p0128c19 || 說法，令其成就。：若諸眾生樂為人主；：我於彼
T19n0945_p0128c20 || 前，現人王身而為說法，令其成就。：若諸眾生
T19n0945_p0128c21 || 愛主族姓，世間推讓；：我於彼前，現長者身而
T19n0945_p0128c22 || 為說法，令其成就。：若諸眾生愛談名言，清淨
T19n0945_p0128c23 || 自居；：我於彼前，現居士身而為說法，令其成
T19n0945_p0128c24 || 就。：若諸眾生愛治國土，剖斷邦邑；：我於彼前，
T19n0945_p0128c25 || 現宰官身而為說法，令其成就。：若諸眾生愛
T19n0945_p0128c26 || 諸數術，攝衛自居；：我於彼前，現婆羅門身而
T19n0945_p0128c27 || 為說法，令其成就。：若有男子好學出家，持諸
T19n0945_p0128c28 || 戒律；：我於彼前，現比丘身而為說法，令其成
T19n0945_p0128c29 || 就。：若有女子好學出家，持諸禁戒；：我於彼
T19n0945_p0129a01 || 前，現比丘尼身而為說法，令其成就。：若有男
T19n0945_p0129a02 || 子樂持五戒；：我於彼前，現優婆塞身而為說
T19n0945_p0129a03 || 法，令其成就。：若復女子五戒自居；：我於彼
T19n0945_p0129a04 || 前，現優婆夷身而為說法，令其成就。：若有女
T19n0945_p0129a05 || 人內政立身，以修家國；：我於彼前，現女主身
T19n0945_p0129a06 || 及國夫人、命婦、大家而為說法，令其成就。：若
T19n0945_p0129a07 || 有眾生不壞男根；：我於彼前，現童男身而為
T19n0945_p0129a08 || 說法，令其成就。：若有處女愛樂處身，不求侵
T19n0945_p0129a09 || 暴；：我於彼前，現童女身而為說法，令其成就。：
T19n0945_p0129a10 || 若有諸天樂出天倫；：我現天身而為說法，令
T19n0945_p0129a11 || 其成就。：若有諸龍樂出龍倫；：我現龍身而為
T19n0945_p0129a12 || 說法，令其成就。：若有藥叉樂度本倫；：我於彼
T19n0945_p0129a13 || 前，現藥叉身而為說法，令其成就。：若乾闥婆
T19n0945_p0129a14 || 樂脫其倫；：我於彼前，現乾闥婆身而為說法，
T19n0945_p0129a15 || 令其成就。：若阿修羅樂脫其倫；：我於彼前，現
T19n0945_p0129a16 || 阿修羅身而為說法，令其成就。：若緊陀羅樂
T19n0945_p0129a17 || 脫其倫；：我於彼前，現緊陀羅身而為說法，令
T19n0945_p0129a18 || 其成就。：若摩呼羅伽樂脫其倫；：我於彼前，現
T19n0945_p0129a19 || 摩呼羅伽身而為說法，令其成就。：若諸眾生

T19n0945_p0129a20 || 樂人修人；我現人身而為說法，令其成就。若
T19n0945_p0129a21 || 諸非人——有形無形、有想無想，樂度其倫；我於
T19n0945_p0129a22 || 彼前，皆現其身而為說法，令其成就。是名妙
T19n0945_p0129a23 || 淨三十二應入國土身，皆以三昧聞薰聞修。
T19n0945_p0129a27 || 令諸眾生於我身心，獲十四種無畏功德：一
T19n0945_p0129a28 || 者、由我不自觀音以觀觀者，令彼十方苦惱
T19n0945_p0129a29 || 眾生，觀其音聲即得解脫。二者、知見旋復，令
T19n0945_p0129b01 || 諸眾生設入大火火不能燒。三者、觀聽旋復，
T19n0945_p0129b02 || 令諸眾生大水所漂水不能溺。四者、斷滅妄
T19n0945_p0129b03 || 想心無殺害，令諸眾生入諸鬼國鬼不能害。
T19n0945_p0129b04 || 五者、薰聞成聞，六根銷復同於聲聽，能令眾
T19n0945_p0129b06 || 亦如吹光，性無搖動。六者、聞薰精明明遍法
T19n0945_p0129b07 || 界，則諸幽暗性不能全，能令眾生，藥叉、羅刹、
T19n0945_p0129b09 || 不能視。七者、音性圓銷，觀聽返入離諸塵妄，
T19n0945_p0129b10 || 能令眾生禁繫枷鎖所不能著。八者、滅音圓
T19n0945_p0129b11 || 聞遍生慈力，能令眾生經過嶮路賊不能劫。
T19n0945_p0129b12 || 九者、薰聞離塵色所不劫，能令一切多婬眾
T19n0945_p0129b13 || 生遠離貪欲。十者、純音無塵，根境圓融無對
T19n0945_p0129b14 || 所對，能令一切忿恨眾生離諸嗔恚。十一者、
T19n0945_p0129b16 || 令一切昏鈍性障諸阿顛迦，永離癡暗。十二
T19n0945_p0129b17 || 者、融形復聞，不動道場涉入世間，不壞世界，
T19n0945_p0129b18 || 能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊為
T19n0945_p0129b19 || 法王子；能令法界無子眾生，欲求男者，誕生
T19n0945_p0129b20 || 福德智慧之男。十三者、六根圓通，明照無二，
T19n0945_p0129b22 || 塵如來，祕密法門受領無失；能令法界無子
T19n0945_p0129b23 || 眾生，欲求女者，誕生端正福德柔順，眾人愛
T19n0945_p0129b24 || 敬有相之女。十四者、此三千大千世界百億
T19n0945_p0129b25 || 日月，現住世間諸法王子，有六十二恒河沙
T19n0945_p0129b26 || 數，修法垂範，教化眾生，隨順眾生，方便智慧
T19n0945_p0129b27 || 各各不同。由我所得圓通本根發妙耳門，然
T19n0945_p0129c04 || 「世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善
T19n0945_p0129c05 || 獲四不思議無作妙德：一者、由我初獲妙妙
T19n0945_p0129c06 || 聞心，心精遺聞，見、聞、覺、知不能分隔，成一圓
T19n0945_p0129c07 || 融清淨寶覺。故我能現眾多妙容，能說無邊
T19n0945_p0129c08 || 祕密神呪。其中或現一首、三首、五首、七首、九
T19n0945_p0129c09 || 首、十一首，如是乃至一百八首，千首、萬首、八
T19n0945_p0129c10 || 萬四千燦迦囉首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、
T19n0945_p0129c11 || 十二臂、十四、十六、十八、二十、至二十四，如是
T19n0945_p0129c12 || 乃至一百八臂，千臂、萬臂、八萬四千母陀羅
T19n0945_p0129c13 || 臂。二目、三目、四目、九目、如是乃至一百八
目，
T19n0945_p0129c14 || 千目、萬目、八萬四千清淨寶目。或慈、或威、或
T19n0945_p0129c15 || 定、或慧；救護眾生得大自在。二者、由我聞思
T19n0945_p0129c16 || 脫出六塵，如聲度垣不能為礙。故我妙能現

T19n0945_p0129c17 || 一一形、誦一呪，其形、其呪能以無畏施諸
T19n0945_p0129c18 || 眾生。是故十方微塵國土，皆名我為施無畏
T19n0945_p0129c19 || 者。三者、由我修習本妙圓通清淨本根，所遊
T19n0945_p0129c20 || 世界皆令眾生捨身珍寶求我哀愍。四者、我
T19n0945_p0129c22 || 如來，傍及法界六道眾生：求妻得妻，求子得
T19n0945_p0129c23 || 子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至
T19n0945_p0129c24 || 求大涅槃得大涅槃。佛問圓通，我從耳門圓
T19n0945_p0129c25 || 照三昧緣心自在，因入流相得三摩提，成就
T19n0945_p0129c26 || 菩提，斯為第一。世尊！彼佛如來歎我善得圓
T19n0945_p0129c27 || 通法門，於大會中授記我為觀世音號。由我
T19n0945_p0130a01 || 灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂。彼諸
T19n0945_p0130a03 || 頂，并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木池沼
T19n0945_p0130a04 || 皆演法音，交光相羅，如寶絲網。是諸大眾得
T19n0945_p0130a05 || 未曾有，一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶
T19n0945_p0130a07 || 色。此娑婆界，大地山河俱時不現，唯見十方
T19n0945_p0130a11 || 方便，皆言修習真實圓通；彼等修行，實無優
T19n0945_p0130a12 || 劣、前後差別。我今欲令阿難開悟，二十五行
T19n0945_p0130a15 || 子奉佛慈旨，即從座起，頂禮佛足，承佛威神，
T19n0945_p0130a19 || 迷妄有虛空，依空立世界。
T19n0945_p0130a21 || 空生大覺中，如海一漚發。
T19n0945_p0130a22 || 有漏微塵國，皆從空所生。
T19n0945_p0130a26 || 初心入三昧，遲速不同倫。
T19n0945_p0130a27 || 色想結成塵，精了不能徹。
T19n0945_p0130a29 || 音聲雜語言，但伊名句味。
T19n0945_p0130b02 || 香以合中知，離則元無有。
T19n0945_p0130b04 || 味性非本然，要以味時有。
T19n0945_p0130b06 || 觸以所觸明，無所不明觸。
T19n0945_p0130b08 || 法稱為內塵：憑塵必有所，
T19n0945_p0130b10 || 見性雖洞然，明前不明後。
T19n0945_p0130b12 || 鼻息出入通，現前無交氣。
T19n0945_p0130b14 || 舌非入無端，因味生覺了。
T19n0945_p0130b16 || 身與所觸同，各非圓覺觀。
T19n0945_p0130b18 || 知根雜亂思，湛了終無見。
T19n0945_p0130b20 || 識見雜三和，詰本稱非相。
T19n0945_p0130b22 || 心聞洞十方，生于大因力。
T19n0945_p0130b24 || 鼻想本權機，祇令攝心住。
T19n0945_p0130b26 || 說法弄音文，開悟先成者。
T19n0945_p0130b28 || 持犯但束身，非身無所束。
T19n0945_p0130c01 || 神通本宿因，何關法分別。
T19n0945_p0130c03 || 若以地性觀，堅礙非通達。
T19n0945_p0130c05 || 若以水性觀，想念非真實。
T19n0945_p0130c07 || 若以火性觀，厥有非真離。
T19n0945_p0130c09 || 若以風性觀，動寂非無對。
T19n0945_p0130c11 || 若以空性觀。昏鈍先非覺。

T19n0945_p0130c13 || 若以識性觀，觀識非常住，；
T19n0945_p0130c15 || 諸行是無常，念性元生滅，；
T19n0945_p0130c20 || 離苦得解脫，良哉觀世音！；
T19n0945_p0130c23 || 妙音、觀世音、梵音、海潮音，
T19n0945_p0130c25 || 我今啟如來，如觀音所說。；
T19n0945_p0130c28 || 目非觀障外，口、鼻亦復然。；
T19n0945_p0131a01 || 隔垣聽音響，遐邇俱可聞；；
T19n0945_p0131a03 || 音聲性動靜，聞中為有無；；
T19n0945_p0131a04 || 無聲號無聞，非實聞無性。；
T19n0945_p0131a05 || 聲無既無滅，聲有亦非生；；
T19n0945_p0131a10 || 眾生迷本聞，循聲故流轉。；
T19n0945_p0131a12 || 豈非隨所淪，旋流獲無妄？；
T19n0945_p0131a13 || 阿難汝諦聽：我承佛威力，
T19n0945_p0131a14 || 宣說金剛王、如幻不思議、；
T19n0945_p0131a15 || 佛母真三昧。汝聞微塵佛；
T19n0945_p0131a19 || 因聲有名字。旋聞與聲脫，
T19n0945_p0131a21 || 六根成解脫。見、聞如幻翳，
T19n0945_p0131a22 || 三界若空花。聞復翳根除，
T19n0945_p0131a23 || 塵銷覺圓淨；淨極光通達，
T19n0945_p0131a24 || 寂照含虛空。却來觀世間，
T19n0945_p0131a25 || 猶如夢中事。摩登伽在夢，
T19n0945_p0131a28 || 要以一機抽。息機歸寂然，
T19n0945_p0131b01 || 元依一精明，分成六和合；；
T19n0945_p0131b05 || 大眾及阿難！旋汝倒聞機，
T19n0945_p0131b08 || 一路涅槃門。過去諸如來，
T19n0945_p0131b10 || 今各入圓明；未來修學人，
T19n0945_p0131b14 || 求出世間人。成就涅槃心，
T19n0945_p0131b16 || 皆是佛威神。即事捨塵勞，
T19n0945_p0131b18 || 頂禮如來藏，無漏不思議；；
T19n0945_p0131b19 || 願加被未來，於此門無惑。；
T19n0945_p0131b20 || 方便易成就，堪以教阿難，
T19n0945_p0131b23 || 於是阿難及諸大眾，身心了然，得大開示，觀
T19n0945_p0131b24 || 佛菩提及大涅槃；猶如有人，因事遠遊未得
T19n0945_p0131b25 || 歸還，明了其家所歸道路。普會大眾，天龍八
T19n0945_p0131b26 || 部、有學二乘、及諸一切新發心菩薩，其數凡
T19n0945_p0131b27 || 有十恒河沙，皆得本心，遠塵離垢，獲法眼淨。；
T19n0945_p0131b28 || 性比丘尼聞說偈已，成阿羅漢。無量眾生，皆
T19n0945_p0131c01 || 阿難整衣服，於大眾中合掌頂禮。心迹圓明，
T19n0945_p0131c08 || 入三摩地，云何令其安立道場，遠諸魔事？於
T19n0945_p0131c10 || 爾時，世尊於大眾中，稱讚阿難：「善哉！善哉！如
T19n0945_p0131c11 || 汝所問安立道場，救護眾生末劫沈溺。汝今
T19n0945_p0131c12 || 諦聽，當為汝說。」！阿難、大眾，唯然奉教。
T19n0945_p0131c14 || 決定義，所謂攝心為戒、因戒生定、因定發慧、；
T19n0945_p0131c15 || 是則名為三無漏學。「阿難！云何攝心我名為

T19n0945_p0131c16 戒？「若諸世界六道眾生，其心不婬，則不隨其
T19n0945_p0131c17 生死相續。汝修三昧本出塵勞，婬心不除，塵
T19n0945_p0131c18 不可出。縱有多智，禪定現前，如不斷婬，必落
T19n0945_p0131c19 魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等
諸

T19n0945_p0131c20 魔亦有徒眾，各各自謂成無上道。我滅度後，
T19n0945_p0131c21 末法之中，多此魔民，熾盛世間。廣行貪婬，為
T19n0945_p0131c22 善知識，令諸眾生落愛見坑，失菩提路。汝教
T19n0945_p0131c23 世人，修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世
T19n0945_p0131c26 名熱沙。何以故？此非飯本，石沙成故。汝以
T19n0945_p0131c27 婬身求佛妙果，縱得妙悟皆是婬根。根本成
T19n0945_p0131c28 婬，輪轉三途必不能出。如來涅槃何路修證？
T19n0945_p0131c29 必使婬機身心俱斷，斷性亦無；於佛菩提斯
T19n0945_p0132a01 可希冀。如我此說，名為佛說；不如此說，即波
T19n0945_p0132a03 「阿難！又諸世界六道眾生，其心不殺，則不隨
T19n0945_p0132a04 其生死相續。汝修三昧本出塵勞，殺心不除，
T19n0945_p0132a05 塵不可出。縱有多智、禪定現前，如不斷殺，必
T19n0945_p0132a06 落神道：上品之人為大力鬼，中品即為飛行
T19n0945_p0132a07 夜叉、諸鬼帥等，下品當為地行羅刹。彼諸
T19n0945_p0132a11 我神力化生，本無命根。汝婆羅門地多蒸濕，
T19n0945_p0132a12 加以沙石，草菜不生；我以大悲神力所加，因
T19n0945_p0132a13 大慈悲假名為肉，汝得其味。奈何如來滅度
T19n0945_p0132a14 之後，食眾生肉，名為釋子？汝等當知，是食肉
T19n0945_p0132a15 人，縱得心開似三摩地，皆大羅刹，報終必沈
T19n0945_p0132a16 生死苦海，非佛弟子。如是之人，相殺、相吞、相
T19n0945_p0132a17 食未已，云何是人得出三界？汝教世人，修三
T19n0945_p0132a18 摩地，次斷殺生；是名如來先佛世尊第二決
T19n0945_p0132a22 路行不踏生草，況以手拔？云何大悲，取諸眾
T19n0945_p0132a25 世真脫，酬還宿債，不遊三界。何以故？服其身
T19n0945_p0132a26 分皆為彼緣。如人食其地中百穀，足不離地。必
T19n0945_p0132a27 必使身心，於諸眾生，若身、身分，身心二途不
T19n0945_p0132a28 服不食，我說是人真解脫者。如我此說，名為
T19n0945_p0132a29 佛說；不如此說，即波旬說。

T19n0945_p0132b01 「阿難！又復世界六道眾生，其心不偷，則不隨
T19n0945_p0132b02 其生死相續。汝修三昧本出塵勞，偷心不除，
T19n0945_p0132b03 塵不可出。縱有多智、禪定現前，如不斷偷，必
T19n0945_p0132b04 落邪道：上品精靈，中品妖魅，下品邪人、諸魅
T19n0945_p0132b05 所著。彼等群邪亦有徒眾，各各自謂成無上
T19n0945_p0132b06 道。我滅度後末法之中，多此妖邪熾盛世間。潛
T19n0945_p0132b07 潛匿姦欺，稱善知識，各自謂已得上人法。該
T19n0945_p0132b08 惑無識，恐令失心，所過之處，其家耗散。我教
T19n0945_p0132b09 比丘循方乞食，令其捨貪，成菩薩道。諸比丘
T19n0945_p0132b10 等不自熟食，寄於殘生，旅泊三界，示一往還
T19n0945_p0132b11 去已無返。云何賊人假我衣服、禪販如來？造

T19n0945_p0132b12 || 種種業，皆言佛法。却非出家具戒比丘，為小
 T19n0945_p0132b13 || 乘道。由是疑誤無量眾生，墮無間獄。若我滅
 T19n0945_p0132b15 || 來形像之前，身然一燈，燒一指節，及於身上
 T19n0945_p0132b17 || 搥世間，永脫諸漏。雖未即明無上覺路，是人
 T19n0945_p0132b18 || 於法已決定心。若不為此捨身微因，縱成無
 T19n0945_p0132b19 || 為，必還生人酬其宿債。如我馬麥，正等無異。
 T19n0945_p0132b20 || 汝教世人，修三摩地，後斷偷盜；是名如來先
 T19n0945_p0132b22 || 斷偷修禪定者，譬如有人水灌漏卮，欲求其
 T19n0945_p0132b23 || 滿，縱經塵劫終無平復。若諸比丘，衣鉢之餘
 T19n0945_p0132b25 || 掌禮眾，有人捶罵同於稱讚。必使身心二俱
 T19n0945_p0132b26 || 捐捨，身肉骨血與眾生共。不將如來不了義
 T19n0945_p0132b27 || 說迴為己解，以誤初學。佛印是人，得真三昧。
 T19n0945_p0132b28 || 如我所說，名為佛說；不如此說，即波旬說。
 T19n0945_p0132b29 || 「阿難！如是世界六道眾生，雖則身心無殺、盜、
 T19n0945_p0132c02 || 成愛見魔，失如來種。所謂未得謂得，未證言
 T19n0945_p0132c03 || 證，或求世間尊勝第一。謂前人言：『我今已得
 T19n0945_p0132c04 || 須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢道、辟
 T19n0945_p0132c05 || 支佛乘、十地、地前諸位菩薩。』求彼禮懺，貪其
 T19n0945_p0132c06 || 供養，是一顛迦，銷滅佛種。如人以刀斷多羅
 T19n0945_p0132c07 || 木，佛記是人永殞善根，無復知見，沈三苦海，
 T19n0945_p0132c08 || 不成三昧。我滅度後，勅諸菩薩及阿羅漢，應
 T19n0945_p0132c09 || 身生彼末法之中，作種種形度諸輪轉，或作
 T19n0945_p0132c11 || 至婬女、寡婦、姦偷、屠販，與其同事稱歎佛乘，
 T19n0945_p0132c12 || 令其身心入三摩地，終不自言『我真菩薩、真
 T19n0945_p0132c13 || 阿羅漢』，泄佛密因，輕言未學；唯除命終，陰
 有
 T19n0945_p0132c14 || 遺付。云何是人惑亂眾生，成大妄語？汝教世
 T19n0945_p0132c15 || 人，修三摩地，後復斷除諸大妄語，是名如來
 T19n0945_p0132c20 || 譬如窮人妄號帝王，自取誅滅。況復法王，如
 T19n0945_p0132c21 || 何妄竊？因地不直，果招紆曲。求佛菩提，如
 T19n0945_p0132c22 || 噬臍人，欲誰成就？若諸比丘心如直絃，一
 T19n0945_p0132c23 || 切真實，入三摩提永無魔事。我印是人，成就
 T19n0945_p0132c24 || 菩薩無上知覺。如我是說，名為佛說；不如此
 T19n0945_p0132c25 || 說，即波旬說。

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 7

T19n0945_p0133a08 || 門。求菩薩道，要先持此四種律儀，皎如水霜，
 T19n0945_p0133a09 || 自不能生一切枝葉。心三口四，生必無因。阿
 T19n0945_p0133a10 || 難！如是四事若不失遺，心尚不緣色、香、味、觸，
 T19n0945_p0133a12 || 教是人，一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般
 T19n0945_p0133a13 || 怛囉無上神呪。斯是如來無見頂相，無為心

T19n0945_p0133a14 佛，從頂發輝，坐寶蓮華所說心呪。且汝宿世與
T19n0945_p0133a15 摩登伽，歷劫因緣，恩愛習氣，非是一生及與
T19n0945_p0133a16 一劫，我一宣揚，愛心永脫成阿羅漢。彼尚姪
T19n0945_p0133a17 女無心修行，神力冥資速證無學，云何汝等
T19n0945_p0133a18 在會聲聞，求最上乘決定成佛。譬如以塵揚
T19n0945_p0133a19 于順風，有何艱險？「若有末世欲坐道場，先持
T19n0945_p0133a21 門以為其師。若其不遇真清淨僧，汝戒律儀
T19n0945_p0133a22 必不成就。戒成已後，著新淨衣，然香閑居。誦
T19n0945_p0133a24 道場。求於十方現住國土無上如來，放大悲
T19n0945_p0133a25 光來灌其頂。阿難！如是末世清淨比丘，若比
T19n0945_p0133a26 丘尼、白衣檀越，心滅貪婬，持佛淨戒；於道場
T19n0945_p0133a27 中發菩薩願，出入澡浴，六時行道。如是不寐，
T19n0945_p0133a28 經三七日，我自現身至其人前，摩頂安慰，令
T19n0945_p0133b01 阿難白佛言：「世尊！我蒙如來無上悲誨，心已
T19n0945_p0133b03 場，云何結界，合佛世尊清淨軌則？」
T19n0945_p0133b06 清水；其糞微細，可取其糞和合梅檀以泥其
T19n0945_p0133b07 地。若非雪山，其牛臭穢不堪塗地。別於平原
T19n0945_p0133b08 穿去地皮，五尺已下，取其黃土，和上梅檀、沈
T19n0945_p0133b09 水、蘇合、薰陸、鬱金、白膠、青木、零陵、甘松、及
雞
T19n0945_p0133b10 舌香，以此十種細羅為粉，合土成泥，以塗場
T19n0945_p0133b11 地。方圓丈六，為八角壇。壇心置一金、銀、銅、木
T19n0945_p0133b13 中隨安所有華葉。取八圓鏡各安其方，圍繞
T19n0945_p0133b14 花鉢。鏡外建立十六蓮華，十六香鑪間花鋪
T19n0945_p0133b15 設。莊嚴香鑪，純燒沈水，無令見火。取白牛乳
T19n0945_p0133b17 合、蜜、薑、純酥、純蜜，及諸菓子、飲食、葡萄、石
T19n0945_p0133b18 蜜，種種上妙等食，於蓮華外各各十六，圍繞華
T19n0945_p0133b19 外，以奉諸佛及大菩薩。每以食時，若在中
T19n0945_p0133b20 夜，取蜜半升，用酥三合；壇前別安一小火鑪，
T19n0945_p0133b21 以兜樓婆香，煎取香水，沐浴其炭，然令猛熾；
T19n0945_p0133b22 投是酥蜜於炎鑪內，燒令煙盡，饗佛、菩薩。
T19n0945_p0133b23 令其四外遍懸幡華。於壇室中，四壁敷設十
T19n0945_p0133b24 方如來及諸菩薩所有形像。應於當陽，張盧
T19n0945_p0133b25 舍那、釋迦、彌勒、阿閼、彌陀；諸大變化觀音形
T19n0945_p0133b26 像兼金剛藏，安其左右。帝釋、梵王、烏芻瑟摩，
T19n0945_p0133b27 并藍地迦、諸軍荼利，與毘俱知、四天王等，
T19n0945_p0133b28 頻那、夜迦，張於門側，左右安置。又取八鏡，覆
T19n0945_p0133b29 懸虛空。與壇場中所安之鏡，方面相對，使其
T19n0945_p0133c03 繞壇，至心行道。一時常行一百八遍。第七
T19n0945_p0133c04 中，一向專心發菩薩願，心無間斷。我毘奈耶，
T19n0945_p0133c05 先有願教。第三七中，於十二時一向持佛般
T19n0945_p0133c06 怛羅呪。至第七日，十方如來一時出現，
T19n0945_p0133c07 鏡交光處，承佛摩頂。即於道場修三摩地，能
T19n0945_p0133c09 若此比丘，本受戒師及同會中十比丘等，其

T19n0945_p0133c11 || 七後，端坐安居經一百日，有利根者，不起于
T19n0945_p0133c12 || 座，得須陀洹。縱其身心聖果未成，決定自知
T19n0945_p0133c14 || 足，而白佛言：「自我出家，恃佛憍愛，求多聞故，
T19n0945_p0133c15 || 未證無為；遭彼梵天邪術所禁，心雖明了，力
T19n0945_p0133c19 || 承佛密音身意解脫！」于時，會中一切大眾，普
T19n0945_p0133c23 || 光明，一一光明，皆遍示現十恒河沙金剛密
T19n0945_p0133c24 || 跡，擎山持杵遍虛空界。大眾仰觀，畏愛兼抱，
T19n0945_p0136c17 || 微妙章句，出生十方一切諸佛，十方如來因
T19n0945_p0136c18 || 此呪心，得成無上正遍知覺。十方如來執此
T19n0945_p0136c19 || 呪心，降伏諸魔、制諸外道。十方如來乘此呪
T19n0945_p0136c20 || 心，坐寶蓮華應微塵國。十方如來含此呪心，
T19n0945_p0136c21 || 於微塵國轉大法輪。十方如來持此呪心，能
T19n0945_p0136c22 || 於十方摩頂授記；自果未成，亦於十方蒙佛
T19n0945_p0136c23 || 授記。十方如來依此呪心，能於十方拔濟群
T19n0945_p0136c24 || 苦。所謂地獄、餓鬼、畜生、盲聾瘖瘂、怨憎會
苦、

T19n0945_p0136c26 || 時解脫；賊難、兵難、王難、獄難、風水火難、飢
T19n0945_p0136c27 || 渴貧窮，應念銷散。十方如來隨此呪心，能於
T19n0945_p0136c28 || 十方事善知識，四威儀中供養如意；恒沙如
T19n0945_p0137a01 || 來會中，推為大法王子。十方如來行此呪心，
T19n0945_p0137a03 || 生驚怖。十方如來誦此呪心，成無上覺，坐菩
T19n0945_p0137a04 || 提樹，入大涅槃。十方如來傳此呪心，於滅度
T19n0945_p0137a05 || 後，付佛法事究竟住持。嚴淨戒律，悉得清淨。
T19n0945_p0137a06 || 「若我說是佛頂光聚般怛囉呪，從旦至暮，音
T19n0945_p0137a08 || 能盡。亦說此呪，名如來頂。汝等有學未盡輪
T19n0945_p0137a12 || 「阿難！若諸世界，隨所國土，所有眾生，隨國所
T19n0945_p0137a14 || 是人心昏未能誦憶，或帶身上、或書宅中，當
T19n0945_p0137a15 || 知是人，盡其生年，一切諸毒所不能害。
T19n0945_p0137a17 || 畏，成就眾生出世間智。若我滅後，末世眾生，
T19n0945_p0137a19 || 不能燒、水不能溺、大毒小毒所不能害，如是
T19n0945_p0137a20 || 乃至龍天、鬼神、精祇、魔魅、所有惡呪，皆不能
T19n0945_p0137a22 || 毒、草木蟲蛇萬物毒氣，入此人口成甘露味。一
T19n0945_p0137a23 || 一切惡星并諸鬼神，殄心毒人，於如是人，不
T19n0945_p0137a24 || 能起惡。毘那夜迦諸惡鬼王，并其眷屬，皆領
T19n0945_p0137a25 || 深恩，常加守護。「阿難！當知是呪，常有八萬四
T19n0945_p0137a27 || 一一皆有諸金剛眾而為眷屬，晝夜隨侍。設有眾生，
於

T19n0945_p0137a28 || 散亂心非三摩地，心意口持，是金剛王常隨
T19n0945_p0137a29 || 從彼諸善男子，何況決定菩提心者？此諸金
T19n0945_p0137b03 || 無疑惑。從第一劫乃至後身，生生不生藥叉、
T19n0945_p0137b04 || 羅刹，及富單那、迦吒富單那、鳩槃荼、毘舍遮
T19n0945_p0137b05 || 等，并諸餓鬼、有形無形、有想無想，如是惡處。是
T19n0945_p0137b06 || 善男子若讀、若誦、若書、若寫、若帶、若藏、諸
T19n0945_p0137b07 || 色供養，劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸

T19n0945_p0137b08 || 眾生，縱其自身不作福業，十方如來所有功
T19n0945_p0137b09 || 德，悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可
T19n0945_p0137b10 || 說不可說劫，常與諸佛同生一處。無量功德
T19n0945_p0137b12 || 戒之人戒根清淨，未得戒者令其得戒，未精
T19n0945_p0137b13 || 進者令得精進，無智慧者令得智慧，不清淨
T19n0945_p0137b14 || 者速得清淨，不持齋戒自成齋戒。「阿難！是善
T19n0945_p0137b16 || 後，眾破戒罪，無問輕重，一時銷滅。縱經飲酒、
T19n0945_p0137b17 || 食噉五辛、種種不淨，一切諸佛、菩薩、金剛、天
T19n0945_p0137b18 || 仙、鬼神，不將為過。設著不淨破弊衣服，一行
T19n0945_p0137b19 || 一住，悉同清淨。縱不作壇、不入道場，亦不行
T19n0945_p0137b20 || 道，誦持此呪，還同入壇行道功德。若造五逆
T19n0945_p0137b21 || 無間重罪，及諸比丘、比丘尼、四棄八棄，誦此
T19n0945_p0137b22 || 呪已，如是重業，猶如猛風吹散沙聚，悉皆滅
T19n0945_p0137b24 || 「阿難！若有眾生，從無量無數劫來，所有一切
T19n0945_p0137b25 || 輕重罪障，從前世來未及懺悔；若能讀誦、書
T19n0945_p0137b26 || 寫此呪，身上帶持，若安住處莊宅園館，如是
T19n0945_p0137b28 || 「復次，阿難！若有女人未生男女，欲求生者，若
T19n0945_p0137c01 || 怛羅者，便生福德智慧男女。求長命者速
T19n0945_p0137c02 || 得長命；欲求果報速圓滿者，速得圓滿。身、命、
T19n0945_p0137c03 || 色、力，亦復如是。命終之後，隨願往生十方國
T19n0945_p0137c04 || 土。必定不生邊地下賤，何況雜形？」阿難！若
諸

T19n0945_p0137c05 || 國土州縣、聚落、饑荒、疫癘，或復刀兵賊難鬪
T19n0945_p0137c06 || 諍，兼餘一切厄難之地，寫此神呪，安城四門，
T19n0945_p0137c07 || 并諸支提、或脫闍上，令其國土所有眾生奉
T19n0945_p0137c11 || 「阿難！在在處處國土眾生，隨有此呪，天龍歡
T19n0945_p0137c12 || 喜，風雨順時，五穀豐殷，兆庶安樂。亦復能鎮
T19n0945_p0137c13 || 一切惡星，隨方變怪，災障不起，人無橫夭。杻
T19n0945_p0137c14 || 械、枷鎖不著其身，晝夜安眠常無惡夢。「阿難！
T19n0945_p0137c16 || 惡星而為上首。復有八大惡星以為其主，作
T19n0945_p0137c17 || 種種形出現世時，能生眾生種種災異；有此
T19n0945_p0137c18 || 呪地，悉皆銷滅。十二由旬成結界地，諸惡災
T19n0945_p0137c19 || 祥，永不能入。「是故如來宣示此呪，於未來世，
T19n0945_p0137c20 || 保護初學，諸修行者入三摩提。身心泰然，
T19n0945_p0137c21 || 得大安隱。更無一切諸魔鬼神，及無始來冤
T19n0945_p0137c22 || 橫宿殃，舊業陳債，來相惱害。汝及眾中諸有
T19n0945_p0137c25 || 悔。是善男子，於此父母所生之身，不得心通；
T19n0945_p0137c27 || 千金剛，一時佛前合掌頂禮，而白佛言：「如佛
T19n0945_p0137c29 || 爾時，梵王并天帝釋、四天大王，亦於佛前同
T19n0945_p0138a01 || 時頂禮，而白佛言：「審有如是修學善人，我當
T19n0945_p0138a04 || 毘舍遮王、頻那夜迦諸大鬼王，及諸鬼帥，亦
T19n0945_p0138a07 || 師、雲師、雷師，并電伯等，年歲巡官、諸星眷屬，
T19n0945_p0138a08 || 亦於會中頂禮佛足，而白佛言：「我亦保護是
T19n0945_p0138a10 || 海神、一切土地水、陸、空行萬物精祇，并風神

T19n0945_p0138a11 || 王、無色界天，於如來前，同時稽首而白佛言：
T19n0945_p0138a12 || 「我亦保護是修行人，得成菩提，永無魔事。」爾
T19n0945_p0138a13 || 時，八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩
T19n0945_p0138a19 || 侍衛此人，縱令魔王大自在天，求其方便，終
T19n0945_p0138a20 || 不可得，諸小鬼神，去此善人十由旬外，除彼
T19n0945_p0138a21 || 發心樂修禪者。世尊！如是惡魔、若魔眷屬，欲
T19n0945_p0138a22 || 來侵擾是善人者，我以寶杵殞碎其首，猶如
T19n0945_p0138a23 || 微塵，恒令此人，所作如願。」
T19n0945_p0138a25 || 鈍，好為多聞，於諸漏心，未求出離；蒙佛慈誨，
T19n0945_p0138a26 || 得正熏修，身心快然，獲大饒益。世尊！如是修
T19n0945_p0138a27 || 證佛三摩提，未到涅槃，云何名為乾慧之地？
T19n0945_p0138a28 || 四十四心，至何漸次，得修行目？詣何方所，名
T19n0945_p0138b01 || 投地，大眾一心，佇佛慈音，瞪瞻瞻仰。
T19n0945_p0138b02 || 爾時，世尊讚阿難言：「善哉！善哉！汝等乃能普
T19n0945_p0138b03 || 為大眾，及諸末世一切眾生修三摩提求大
T19n0945_p0138b04 || 乘者，從於凡夫，終大涅槃，懸示無上正修行
T19n0945_p0138b05 || 路。汝今諦聽！當為汝說。」阿難、大眾，合掌、剝
心，
T19n0945_p0138b07 || 佛言：「阿難！當知！妙性圓明離諸名相，本來無
T19n0945_p0138b08 || 有世界、眾生，因妄有生，因生有滅，生滅名妄，
T19n0945_p0138b09 || 滅妄名真；是稱如來無上菩提及大涅槃二
T19n0945_p0138b10 || 轉依號。「阿難！汝今欲修真三摩地，直詣如來
T19n0945_p0138b11 || 大涅槃者，先當識此眾生、世界二顛倒因。顛
T19n0945_p0138b12 || 倒不生，斯則如來真三摩地。「阿難！云何名為
T19n0945_p0138b13 || 眾生顛倒？阿難！由性明心，性明圓故，因明發
T19n0945_p0138b14 || 性，性妄見生，從畢竟無成究竟有。此有所有，
T19n0945_p0138b15 || 非因所因；住所住相，了無根本。本此無住，建
T19n0945_p0138b16 || 立世界及諸眾生。迷本圓明，是生虛妄，妄性
T19n0945_p0138b17 || 無體，非有所依。將欲復真，欲真已非真真如
T19n0945_p0138b18 || 性；非真求復，宛成非相。非生、非住，非心、非
法，
T19n0945_p0138b19 || 展轉發生，生力發明。熏以成業，同業相感，因
T19n0945_p0138b20 || 有感業，相滅、相生，由是故有眾生顛倒。
T19n0945_p0138b21 || 「阿難！云何名為世界顛倒？是有所有，分段妄
T19n0945_p0138b22 || 生，因此界立。非因所因，無住所住，遷流不住，
T19n0945_p0138b23 || 因此世成。三世、四方和合相涉，變化眾生成
T19n0945_p0138b24 || 十二類。是故世界，因動有聲，因聲有色，因色
T19n0945_p0138b25 || 有香，因香有觸，因觸有味，因味知法。六亂
妄
T19n0945_p0138b26 || 想成業性故，十二區分由此輪轉。是故世間
T19n0945_p0138b27 || 聲、香、味、觸，窮十二變為一旋復。乘此輪轉顛
T19n0945_p0138b28 || 倒相故，是有世界——卵生、胎生、濕生、化生，有
色、
T19n0945_p0138b29 || 無色，有想、無想，若非有色、若非無色，若非有

T19n0945_p0138c01 || 想、若非無想。
 T19n0945_p0138c02 || 「阿難！由因世界虛妄輪迴，動顛倒故，和合氣
 T19n0945_p0138c03 || 成八萬四千飛沈亂想；。如是，故有卵羯邏藍，
 T19n0945_p0138c04 || 流轉國土，魚、鳥、龜、蛇、其類充塞。
 T19n0945_p0138c05 || 「由因世界雜染輪迴，欲顛倒故，和合滋成八
 T19n0945_p0138c06 || 萬四千橫豎亂想；。如是，故有胎邊菴曇，流轉
 T19n0945_p0138c07 || 國土，人、畜、龍、仙、其類充塞。
 T19n0945_p0138c08 || 「由因世界執著輪迴，趣顛倒故，和合煖成八
 T19n0945_p0138c09 || 萬四千翻覆亂想；。如是，故有濕相蔽尸，流轉
 T19n0945_p0138c10 || 國土，含蠢、蠕動、其類充塞。
 T19n0945_p0138c11 || 「由因世界變易輪迴，假顛倒故，和合觸成八
 T19n0945_p0138c12 || 萬四千新故亂想；。如是，故有化相羯南，流轉
 T19n0945_p0138c13 || 國土，轉蛻、飛行、其類充塞。
 T19n0945_p0138c14 || 「由因世界留礙輪迴，障顛倒故，和合著成八
 T19n0945_p0138c15 || 萬四千精耀亂想；。如是，故有色相羯南，流轉
 T19n0945_p0138c16 || 國土，休咎、精明、其類充塞。
 T19n0945_p0138c17 || 「由因世界銷散輪迴，惑顛倒故，和合暗成八
 T19n0945_p0138c18 || 萬四千陰隱亂想；。如是，故有無色羯南，流轉
 T19n0945_p0138c19 || 國土，空散、銷沈、其類充塞。
 T19n0945_p0138c20 || 「由因世界罔象輪迴，影顛倒故，和合憶成八
 T19n0945_p0138c21 || 萬四千潛結亂想；。如是，故有想相羯南，流轉
 T19n0945_p0138c22 || 國土，神鬼、精靈、其類充塞。
 T19n0945_p0138c23 || 「由因世界愚鈍輪迴，癡顛倒故，和合頑成八
 T19n0945_p0138c24 || 萬四千枯槁亂想；。如是，故有無想羯南，流轉
 T19n0945_p0138c25 || 國土，精神化為土木金石、其類充塞。
 T19n0945_p0138c26 || 「由因世界相待輪迴，偽顛倒故，和合染成八
 T19n0945_p0138c27 || 萬四千因依亂想；。如是，故有非有色相成色
 T19n0945_p0138c28 || 羯南，流轉國土，諸水母等以蝦為目，其類充
 T19n0945_p0139a01 || 「由因世界相引輪迴，性顛倒故，和合呪成八
 T19n0945_p0139a02 || 萬四千呼召亂想；。由是，故有非無色相無色
 T19n0945_p0139a03 || 羯南，流轉國土，呪咀厭生、其類充塞。
 T19n0945_p0139a04 || 「由因世界合妄輪迴，罔顛倒故，和合異成八
 T19n0945_p0139a05 || 萬四千迴互亂想；。如是，故有非有想相成想
 T19n0945_p0139a06 || 羯南，流轉國土，彼菴盧等異質相成，其類充
 T19n0945_p0139a08 || 「由因世界怨害輪迴，殺顛倒故，和合怪成八
 T19n0945_p0139a09 || 萬四千食父母想；。如是，故有非無想相無想
 T19n0945_p0139a10 || 羯南，流轉國土，如土梟等附塊為兒，及破鏡

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 8

T19n0945_p0141b23 || 倒。；猶如捏目，亂花發生。→顛倒妙圓真淨明心，
 T19n0945_p0141b25 || 是本因元所亂想，立三漸次方得除滅。→如淨

T19n0945_p0141b27 || 器，後貯甘露。云何名為三種漸次？一者、修習、
T19n0945_p0141b28 || 除其助因。；二者、真修、剝其正性。；三者、增進、
違
T19n0945_p0141c02 || 全，依四食住，所謂段食、觸食、思食、識食；是故
T19n0945_p0141c03 || 佛說『一切眾生皆依食住』。阿難！一切眾生，食
T19n0945_p0141c05 || 斷世間五種辛菜。是五種辛，熟食發姪，生啖
T19n0945_p0141c06 || 增恚。如是世界食辛之人，縱能宣說十二部
T19n0945_p0141c07 || 經，十方天仙嫌其臭穢，咸皆遠離。諸餓鬼等，
T19n0945_p0141c08 || 因彼食次，舐其唇吻。常與鬼住，福德日銷，長
T19n0945_p0141c10 || 善神不來守護。大力魔王得其方便，現作佛
T19n0945_p0141c11 || 身來為說法，非毀禁戒，讚姪、怒、癡，命終自為
T19n0945_p0141c12 || 魔王眷屬。受魔福盡，墮無間獄。阿難！修菩提
T19n0945_p0141c16 || 律，永斷姪心，不食酒肉，以火淨食，無啖生氣。
T19n0945_p0141c17 || 阿難！是修行人，若不斷姪及與殺生，出三界
T19n0945_p0141c18 || 者，無有是處。當觀姪欲猶如毒蛇，如見怨賊。
T19n0945_p0141c19 || 先持聲聞四棄、八棄，執身不動。後行菩薩清
T19n0945_p0141c20 || 淨律儀，執心不起。禁戒成就，則於世間永無
T19n0945_p0141c21 || 相生相殺之業。偷劫不行，無相負累，亦於世
T19n0945_p0141c23 || 不須天眼，自然觀見十方世界，覩佛聞法，親
T19n0945_p0141c24 || 奉聖旨，得大神通，遊十方界，宿命清淨，得無
T19n0945_p0141c26 || 「云何現業？阿難！如是清淨持禁戒人，心無貪
T19n0945_p0141c27 || 姪，於外六塵不多流逸，因不流逸旋元自歸。
T19n0945_p0141c28 || 塵既不緣，根無所偶，反流全一，六用不行，十
T19n0945_p0141c29 || 方國土皎然清淨。譬如琉璃，內懸明月。身心
T19n0945_p0142a01 || 快然，妙圓平等，獲大安隱。一切如來密圓淨
T19n0945_p0142a03 || 隨所發行，安立聖位。是則名為第三增進修
T19n0945_p0142a05 || 「阿難！是善男子，欲愛乾枯，根境不偶，現前殘
T19n0945_p0142a06 || 質不復續生。執心虛明，純是智慧。慧性明圓，
T19n0945_p0142a07 || 瑩十方界。乾有其慧，名乾慧地。欲習初乾，
T19n0945_p0142a08 || 未與如來法流水接。即以此心中中流入，圓
T19n0945_p0142a09 || 妙開敷。從真妙圓，重發真妙，妙信常住。一切
T19n0945_p0142a10 || 妄想滅盡無餘，中道純真，名信心住。真信明
T19n0945_p0142a11 || 了一切圓通，陰、處、界三不能為礙。如是乃至
T19n0945_p0142a12 || 過去、未來無數劫中，捨身、受身，一切習氣，皆
T19n0945_p0142a13 || 現在前。是善男子皆能憶念，得無遺忘，名念
T19n0945_p0142a14 || 心住。妙圓純真，真精發化，無始習氣通一精
T19n0945_p0142a15 || 明，唯以精明進趣真淨，名精進心。心精現前，
T19n0945_p0142a16 || 純以智慧，名慧心住。執持智明，周遍寂湛，寂
T19n0945_p0142a17 || 妙常凝，名定心住。定光發明，明性深入，唯進
T19n0945_p0142a18 || 無退，名不退心。心進安然，保持不失，十方如
T19n0945_p0142a20 || 迴佛慈光，向佛安住。猶如雙鏡光明相對，其
T19n0945_p0142a23 || 住。住戒自在，能遊十方，所去隨願，名願心
T19n0945_p0142a25 || 「阿難！是善男子，以真方便發此十心。心精發
T19n0945_p0142a26 || 揮，十用涉入，圓成一心，名發心住。心中發明，

T19n0945_p0142a27 || 如淨瑠璃，內現精金，以前妙心履以成地，名
T19n0945_p0142a28 || 治地住。心地涉知，俱得明了，遊履十方得無
T19n0945_p0142a29 || 留礙，名修行住。行與佛同，受佛氣分，如中
T19n0945_p0142b02 || 住。既遊道胎，親奉覺胤，如胎已成人相不缺，
T19n0945_p0142b03 || 名方便具足住。容貌如佛，心相亦同，名正心
T19n0945_p0142b04 || 住。身心合成，日益增長，名不退住。十身靈相
T19n0945_p0142b05 || 一時具足，名童真住。形成出胎，親為佛子，名
T19n0945_p0142b06 || 法王子住。表以成人，如國大王，以諸國事分
T19n0945_p0142b07 || 委太子。彼剎利王世子長成，陳列灌頂，名灌
T19n0945_p0142b09 || 「阿難！是善男子，成佛子已，具足無量如來妙
T19n0945_p0142b10 || 德。十方隨順，名歡喜行。善能利益一切眾生，
T19n0945_p0142b12 || 種類出生窮未來際，三世平等、十方通達，名
T19n0945_p0142b16 || 塵，一一塵中現十方界；現塵、現界不相留礙，
T19n0945_p0142b17 || 名無著行。種種現前，咸是第一波羅蜜多，名
T19n0945_p0142b18 || 尊重行。如是圓融，能成十方諸佛軌則，名善
T19n0945_p0142b19 || 法行。一一皆是清淨無漏，一真無為，性本然
T19n0945_p0142b21 || 「阿難！是善男子，滿足神通、成佛事已，純潔精
T19n0945_p0142b22 || 真，遠諸留患，當度眾生、滅除度相，迴無為
T19n0945_p0142b24 || 向。壞其可壞，遠離諸離，名不壞迴向。本覺湛
T19n0945_p0142b25 || 然，覺齊佛覺，名等一切佛迴向。精真發明，地
T19n0945_p0142b27 || 入，得無罣礙，名無盡功德藏迴向。於同佛地，
T19n0945_p0142c03 || 離二無所著，名真如相迴向。真得所如，十方無
T19n0945_p0142c04 || 礙，名無縛解脫迴向。性德圓成，法界量滅，名
T19n0945_p0142c05 || 法界無量迴向。「阿難！是善男子，盡是清淨四
T19n0945_p0142c08 || 地。又以己心成佛所履，若依非依，如登高山，
T19n0945_p0142c09 || 身入虛空，下有微礙，名為頂地。心佛二同，善
T19n0945_p0142c12 || 「阿難！是善男子，於大菩提善得通達，覺通如
T19n0945_p0142c13 || 來盡佛境界，名歡喜地。異性入同，同性亦滅，
T19n0945_p0142c18 || 「阿難！是諸菩薩，從此已往，修習畢功，功德圓
T19n0945_p0142c19 || 滿。亦目此地名修習位，慈陰妙雲覆涅槃海，
T19n0945_p0142c20 || 名法雲地。「如來逆流，如是菩薩順行而至；覺
T19n0945_p0142c22 || 是覺始獲金剛心中初乾慧地。如是重重單
T19n0945_p0142c23 || 複十二，方盡妙覺，成無上道。「是種種地，皆以
T19n0945_p0142c24 || 金剛觀察如幻十種深喻，奢摩他中，用諸
T19n0945_p0142c25 || 如來毘婆舍那，清淨修證，漸次深入。阿難！如
T19n0945_p0142c27 || 提路。作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪
T19n0945_p0142c29 || 爾時，文殊師利法王子，在大眾中即從座起，
T19n0945_p0143a02 || 云何奉持？」佛告文殊師利：「是經名『大佛頂、悉
T19n0945_p0143a03 || 怛多般怛囉無上寶印、十方如來清淨海眼』，亦
T19n0945_p0143a04 || 亦名『救護親因、度脫阿難及此會中性比丘
T19n0945_p0143a05 || 尼得菩提心入遍知海』，亦名『如來密因修證
T19n0945_p0143a07 || 尼呪』，亦名『灌頂章句、諸菩薩萬行首楞嚴』，

汝

T19n0945_p0143a11 || 禪那修進聖位，增上妙理；心慮虛凝，斷除三

T19n0945_p0143a12 || 界修心六品微細煩惱。→即從座起，頂禮佛足，
T19n0945_p0143a14 || 善開眾生微細沈惑，令我今日身心快然，得
T19n0945_p0143a16 || 如是乃至大地草木、蠕動含靈本元真如，即
T19n0945_p0143a17 || 是如來成佛真體，→佛體真實，云何復有地獄、
T19n0945_p0143a20 || 比丘尼，持菩薩戒，私行姪欲，妄言行姪非殺、
T19n0945_p0143a21 || 非偷，無有業報。→發是語已，先於女根生大猛
T19n0945_p0143a23 || 善星比丘；→瑠璃為誅瞿曇族姓，善星妄說一
T19n0945_p0143a24 || 切法空，生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄，為有
T19n0945_p0143a25 || 定處？為復自然？彼彼發業、各各私受？→唯垂大
T19n0945_p0143a26 || 慈，發開童蒙，令諸一切持戒眾生聞決定義，
T19n0945_p0143a27 || 歡喜頂戴，謹潔無犯！」。→
T19n0945_p0143a29 || 今諦聽，！當為汝說。「阿難！一切眾生實本真淨，
T19n0945_p0143b01 || 因彼妄見有妄習生，因此分開內分、外分。阿
T19n0945_p0143b02 || 難！內分即是眾生分內。→因諸愛染發起妄情，
T19n0945_p0143b03 || 情積不休能生愛水。→是故眾生心憶珍羞，口
T19n0945_p0143b04 || 中水出；→心憶前人或憐或恨，目中淚盈；→貪求
T19n0945_p0143b05 || 財寶，心發愛涎、舉體光潤；→心著行姪，男女二
T19n0945_p0143b06 || 根自然流液。阿難！諸愛雖別，流結是同。→潤濕
T19n0945_p0143b07 || 不昇，自然從墜，此名內分。
T19n0945_p0143b08 || 「阿難！外分即是眾生分外。→因諸渴仰，發明虛
T19n0945_p0143b09 || 想，想積不休能生勝氣。→是故眾生心持禁戒，
T19n0945_p0143b10 || 舉身輕清；→心持呪印，顧眄雄毅；→心欲生天，夢
T19n0945_p0143b11 || 想飛舉；→心存佛國，聖境冥現；→事善知識，自輕
T19n0945_p0143b12 || 身命。阿難！諸想雖別，輕舉是同。→飛動不沈，自
T19n0945_p0143b14 || 「阿難！一切世間生死相續，生從順習，死從變
T19n0945_p0143b15 || 流。→臨命終時，未捨暖觸，一生善惡俱時頓
T19n0945_p0143b16 || 現。→死逆、生順，二習相交。→純想即飛，必生天
上。→
T19n0945_p0143b18 || 十方佛，一切淨土隨願往生。→情少想多，輕舉
T19n0945_p0143b20 || 剎，遊於四天所去無礙。→其中若有善願善心
T19n0945_p0143b21 || 護持我法，或護禁戒、隨持戒人，或護神呪、隨
T19n0945_p0143b22 || 持呪者，或護禪定、保綏法忍，是等親住如來
T19n0945_p0143b23 || 座下。→情想均等，不飛、不墜，生於人間，想明斯
T19n0945_p0143b24 || 聰，情幽斯鈍。→情多想少，流入橫生；→重為毛群，
T19n0945_p0143b25 || 輕為羽族。→七情、三想，沈下水輪，生於火際，受
T19n0945_p0143b26 || 氣猛火，身為餓鬼，常被焚燒；→水能害己，無食
T19n0945_p0143b27 || 無飲經百千劫。→九情一想，下洞火輪，身入風、
T19n0945_p0143b28 || 火二交過地，輕生有間、重生無間二種地獄。→
T19n0945_p0143b29 || 純情即沈，入阿鼻獄。→若沈心中有謗大乘、毀
T19n0945_p0143c02 || 十重，更生十方阿鼻地獄。循造惡業，雖則自
T19n0945_p0143c05 || 因，受六交報。「云何十因？「阿難！一者、姪習交
接，
T19n0945_p0143c07 || 中發動；→如人以手自相磨觸，暖相現前。→二
T19n0945_p0143c08 || 習相然，故有鐵床、銅柱諸事。是故十方一切如

T19n0945_p0143c09 來，色目行婬，同名欲火，；菩薩見欲如避火坑。
T19n0945_p0143c10 「二者、貪習交計，發於相吸，吸攬不止，如是故
T19n0945_p0143c11 有積寒堅冰於中凍冽；，如人以口吸縮風氣，
T19n0945_p0143c12 有冷觸生。；二習相凌，故有吒吒、波波、囉囉、，
T19n0945_p0143c13 青、赤、白蓮、寒冰等事。是故十方一切如來，色
T19n0945_p0143c14 目多求同名貪水。；菩薩見貪如避瘴海。
T19n0945_p0143c15 「三者、慢習交凌，發於相恃，馳流不息，如是故
T19n0945_p0143c16 有騰逸奔波，積波為水；，如人口舌自相綿味，
T19n0945_p0143c17 因而水發。；二習相鼓，故有血河、灰河、熱沙、毒
T19n0945_p0143c18 海、融銅、灌吞諸事。是故十方一切如來，色目
T19n0945_p0143c19 我慢名飲癡水，；菩薩見慢如避巨溺。
T19n0945_p0143c20 「四者、嗔習交衝，發於相忤，忤結不息，心熱發
T19n0945_p0143c21 火，鑄氣為金，如是故有刀山、鐵槩、劍樹、劍輪、
T19n0945_p0143c22 斧鉞、鎗鋸；，如人銜冤殺氣飛動。；二習相擊，故
T19n0945_p0143c24 如來，色目嗔恚名利刀劍，；菩薩見嗔如避誅
T19n0945_p0143c26 「五者、詐習交誘，發於相調，引起不住，如是故
T19n0945_p0143c27 有繩木、絞絞；，如水浸田，草木生長。；二習相延，
T19n0945_p0143c29 切如來，色目姦偽同名讒賊，；菩薩見詐如畏
T19n0945_p0144a02 「六者、誑習交欺，發於相調，誑調不止，飛心
T19n0945_p0144a03 造姦，如是故有塵土、屎尿、穢污不淨；，如塵隨
T19n0945_p0144a04 風，各無所見。；二習相加，故有沒溺、騰擲、飛墜、
T19n0945_p0144a06 名劫殺，；菩薩見誑如踐蛇虺。
T19n0945_p0144a07 「七者、怨習交嫌，發于銜恨，如是故有飛石、投
T19n0945_p0144a08 礮、匣貯、車檻、甕盛、囊撲；，如陰毒人，懷抱畜
T19n0945_p0144a09 惡。；二習相吞，故有投擲、擒捉、擊射、拋撮諸事。
T19n0945_p0144a10 是故十方一切如來，色目怨家名違害鬼，；菩
T19n0945_p0144a12 「八者、見習交明，如薩迦耶、見、戒禁取、，邪悟諸
T19n0945_p0144a13 業，發於違拒，出生相返；，如是故有王使主吏、
T19n0945_p0144a14 證執文籍；如行路人，來往相見。；二習相交，故
T19n0945_p0144a15 有勘問、權詐、考訊、推鞠、察訪、披究、，照明，善
惡童
T19n0945_p0144a17 色目惡見同名見坑，；菩薩見諸虛妄遍執，如
T19n0945_p0144a19 「九者、枉習交加，發於誣謗，如是故有合山、合
T19n0945_p0144a20 石、碾磑、耕磨；，如讒賊人，逼枉良善。；二習相
排，
T19n0945_p0144a22 切如來，色目怨謗同名讒虎，；菩薩見枉如遭
T19n0945_p0144a24 「十者、訟習交誼，發於藏覆，如是故有鑿見、照
T19n0945_p0144a25 燭；，如於日中不能藏影，；故有惡友、業鏡、火珠、
T19n0945_p0144a26 披露宿業、對驗諸事。是故十方一切如來，色
T19n0945_p0144a27 目覆藏同名陰賊，；菩薩觀覆，如戴高山，履於
T19n0945_p0144a29 招惡報從六根出。「云何惡報從六根出？」一者、
T19n0945_p0144b01 見報招引惡果。此見業交，則臨終時，先見猛
T19n0945_p0144b02 火滿十方界。；亡者神識飛墜乘煙，入無間獄。
T19n0945_p0144b04 「一者、明見，則能遍見種種惡物，生無量畏。；二

T19n0945_p0144b05 || 者、暗見，寂然不見，生無量恐。如是見火：→燒
T19n0945_p0144b06 || 聽，能為鑊湯、洋銅；燒息，能為黑烟、紫焰；燒味，
T19n0945_p0144b07 || 能為焦丸、鐵糜；燒觸，能為熱灰、鑪炭；燒心，能
T19n0945_p0144b08 || 生星火迸灑，煽鼓空界。
T19n0945_p0144b09 || 「二者、聞報招引惡果。此聞業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144b10 || 見波濤沒溺天地。→亡者神識降注乘流，入無
T19n0945_p0144b11 || 間獄。發明二相：一者、開聽，聽種種鬧，精神愁
T19n0945_p0144b12 || 亂。→二者、閉聽，寂無所聞，幽魄沈沒。如是聞
波：→
T19n0945_p0144b13 || 注聞，則能為責、為詰；注見，則能為雷、為吼、→為
T19n0945_p0144b14 || 惡毒氣；注息，則能為雨、為霧，灑諸毒虫周滿
T19n0945_p0144b15 || 身體；注味，則能為膿、為血，種種雜穢；注觸，則
T19n0945_p0144b16 || 能為畜、為鬼、為屎、為尿；注意，則能為電、為雹，
T19n0945_p0144b18 || 「三者、嗅報招引惡果。此嗅業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144b19 || 見毒氣充塞遠近。→亡者神識從地涌出，入無
T19n0945_p0144b20 || 間獄。發明二相：一者、通聞，被諸惡氣，薰極心
T19n0945_p0144b21 || 擾。→二者、塞聞，氣掩不通，悶絕於地。如是嗅
T19n0945_p0144b22 || 氣：→衝息，則能為質、為履；衝見，則能為火、為
炬；
T19n0945_p0144b23 || 衝聽，則能為沒、為溺、為洋、為沸；衝味，則能為
T19n0945_p0144b24 || 餒、為爽；衝觸，則能為綻、為爛、→為大肉山，有百
T19n0945_p0144b25 || 千眼無量呌食；衝思，則能為灰、為瘴、→為飛砂
T19n0945_p0144b27 || 「四者、味報招引惡果。此味業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144b28 || 見鐵網猛炎熾烈周覆世界。→亡者神識下透
T19n0945_p0144b29 || 挂網倒懸其頭，入無間獄。發明二相：一者、吸
T19n0945_p0144c01 || 氣，結成寒水，凍裂身肉。→二者、吐氣，飛為猛
T19n0945_p0144c02 || 火，焦爛骨髓。如是嘗味：→歷嘗，則能為承、為忍；
T19n0945_p0144c03 || 歷見，則能為然金石；歷聽，則能為利兵刃；歷
T19n0945_p0144c04 || 息，則能為大鐵籠彌覆國土；歷觸，則能為弓、
T19n0945_p0144c05 || 為箭、為弩、為射；歷思，則能為飛熱鐵從空雨
T19n0945_p0144c07 || 「五者、觸報招引惡果。此觸業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144c08 || 見大山四面來合無復出路。→亡者神識見大
T19n0945_p0144c09 || 鐵城，火蛇、火狗、虎、狼、師子，牛頭獄卒、馬頭羅
T19n0945_p0144c10 || 刹。→手執槍稍驅入城門，向無間獄。發明二
T19n0945_p0144c11 || 相：一者、合觸，合山逼體，骨肉血潰。→二者、離
觸，
T19n0945_p0144c12 || 刀、劍觸身，心、肝屠裂。如是合觸：→歷觸，則能為
T19n0945_p0144c13 || 道、為觀、為廳、為案；歷見，則能為燒、為熬；歷
聽，
T19n0945_p0144c14 || 則能為撞、為擊、為刺、為射；歷息，則能為括、為
T19n0945_p0144c15 || 袋、為拷、為縛；歷嘗，則能為耕、為鉗、為斬、為
截；
T19n0945_p0144c16 || 歷思，則能為墜、為飛、為煎、為炙。
T19n0945_p0144c17 || 「六者、思報招引惡果。此思業交，則臨終時先

T19n0945_p0144c18 || 見惡風吹壞國土。亡者神識被吹上空旋落
T19n0945_p0144c19 || 乘風，墮無間獄。發明二相：一者、不覺，迷極則
T19n0945_p0144c20 || 荒，奔走不息。二者、不迷，覺知則苦，無量煎燒
T19n0945_p0144c21 || 痛深難忍。如是邪思：結思，則能為方、為所；結
T19n0945_p0144c22 || 見，則能為鑿、為證；結聽，則能為大合石、為水、
T19n0945_p0144c23 || 為霜、為土、為霧；結息，則能為大火車、火船、火
T19n0945_p0144c24 || 檻；結嘗，則能為大叫喚、為悔、為泣；結觸，則能
T19n0945_p0144c25 || 為大、為小、為一日中萬生萬死、為偃、為仰。
T19n0945_p0144c26 || 「阿難！是名地獄十因、六果，皆是眾生迷妄所
T19n0945_p0144c27 || 造。若諸眾生惡業圓造，入阿鼻獄受無量苦，
T19n0945_p0144c28 || 經無量劫。六根各造，及彼所作兼境、兼根，是
T19n0945_p0144c29 || 人則入八無間獄。身、口、意三，作殺、盜、姪，是
人
T19n0945_p0145a01 || 則入十八地獄。三業不兼，中間或為一殺、一
T19n0945_p0145a02 || 盜，是人則入三十六地獄。見見一根單犯一
T19n0945_p0145a04 || 造，於世界中入同分地。妄想發生，非本來有。
T19n0945_p0145a05 || 「復次，阿難！是諸眾生，非破律儀，犯菩薩戒，毀
T19n0945_p0145a06 || 佛涅槃，諸餘雜業，歷劫燒然。後還罪畢，受諸
T19n0945_p0145a07 || 鬼形。若於本因貪物為罪，是人罪畢遇物成
T19n0945_p0145a08 || 形，名為怪鬼。貪色為罪，是人罪畢遇風成形，
T19n0945_p0145a09 || 名為魃鬼。貪惑為罪，是人罪畢遇畜成形，名
T19n0945_p0145a10 || 為魅鬼。貪恨為罪，是人罪畢遇蟲成形，名蠱
T19n0945_p0145a11 || 毒鬼。貪憶為罪，是人罪畢遇衰成形，名為癘
T19n0945_p0145a12 || 鬼。貪傲為罪，是人罪畢遇氣成形，名為餓鬼。貪
T19n0945_p0145a13 || 貪罔為罪，是人罪畢遇幽為形，名為魘鬼。貪
T19n0945_p0145a14 || 貪明為罪，是人罪畢遇精為形，名魍魎鬼。貪
T19n0945_p0145a15 || 成為罪，是人罪畢遇明為形，名役使鬼。貪黨
T19n0945_p0145a17 || 人皆以純情墜落，業火燒乾，上出為鬼。此等
T19n0945_p0145a18 || 皆是自妄想業之所招引。若悟菩提，則妙圓
T19n0945_p0145a19 || 明，本無所有。
T19n0945_p0145a20 || 「復次，阿難！鬼業既盡，則情與想二俱成空。方
T19n0945_p0145a21 || 於世間，與元負人怨對相值。身為畜生，酬其
T19n0945_p0145a22 || 宿債。物怪之鬼，物銷報盡，生於世間，多為梟
T19n0945_p0145a23 || 類。風魃之鬼，風銷報盡，生於世間，多為咎徵
T19n0945_p0145a24 || 一切異類。畜魅之鬼，畜死報盡，生於世間，多
T19n0945_p0145a25 || 為狐類。蟲蠱之鬼，蟲滅報盡，生於世間，多為
T19n0945_p0145a26 || 毒類。衰癘之鬼，衰窮報盡，生於世間，多為蝮
T19n0945_p0145a27 || 類。受氣之鬼，氣銷報盡，生於世間，多為食類。
T19n0945_p0145a28 || 綿幽之鬼，幽銷報盡，生於世間，多為服類。和
T19n0945_p0145a29 || 精之鬼，和銷報盡，生於世間，多為應類。明靈
T19n0945_p0145b01 || 之鬼，明滅報盡，生於世間，多為休徵一切諸
T19n0945_p0145b02 || 類。依人之鬼，人亡報盡，生於世間，多為循
T19n0945_p0145b03 || 類。阿難！是等皆以業火乾枯，酬其宿債，傍為
T19n0945_p0145b04 || 畜生，此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩

T19n0945_p0145b05 || 提，則此妄緣本無所有。如汝所言寶蓮香等，
T19n0945_p0145b06 || 及瑠璃王、善星比丘，如是惡業本自發明；非
T19n0945_p0145b07 || 從天降，亦非地出，亦非人與；自妄所招，還自
T19n0945_p0145b08 || 來受。菩提心中，皆為浮虛妄想凝結。
T19n0945_p0145b10 || 越所酬，此等眾生還復為人，返徵其剩。如
T19n0945_p0145b11 || 彼有力兼有福德，則於人中不捨人身，酬還
T19n0945_p0145b12 || 彼力。若無福者，還為畜生償彼餘直。阿難！當
T19n0945_p0145b13 || 知！若用錢物，或役其力，償足自停。如於中間
T19n0945_p0145b14 || 殺彼身命，或食其肉，如是乃至經微塵劫，相
T19n0945_p0145b15 || 食相誅，猶如轉輪，互為高下，無有休息。除奢
T19n0945_p0145b17 || 者，酬足復形，生人道中，參合頑類；彼咎徵者，
T19n0945_p0145b18 || 酬足復形，生人道中，參合愚類；彼狐倫者，酬
T19n0945_p0145b19 || 足復形，生人道中，參於佞類；彼毒倫者，酬足
T19n0945_p0145b20 || 復形，生人道中，參合庸類；彼蛔倫者，酬足復
T19n0945_p0145b21 || 形，生人道中，參合微類；彼食倫者，酬足復形，
T19n0945_p0145b22 || 生人道中，參合柔類；彼服倫者，酬足復形，生
T19n0945_p0145b23 || 人道中，參合勞類；彼應倫者，酬足復形，生人
T19n0945_p0145b24 || 道中，參於文類；彼休徵者，酬足復形，生人道
T19n0945_p0145b25 || 中，參合明類；彼諸循倫，酬足復形，生人道中，
T19n0945_p0145b26 || 參於達類。阿難！是等皆以宿債畢酬，復形人
T19n0945_p0145b27 || 道。皆無始來、業計顛倒，相生相殺。不遇如來，
T19n0945_p0145b28 || 不聞正法，於塵勞中、法爾輪轉，此輩名為可
T19n0945_p0145b29 || 憐愍者！
T19n0945_p0145c01 || 「阿難！復有從人，不依正覺修三摩地，別修妄
T19n0945_p0145c02 || 念，存想固形；遊於山林人不及處，有十種
T19n0945_p0145c04 || 圓成，名地行仙。堅固草木而不休息，藥道圓
T19n0945_p0145c05 || 成，名飛行仙。堅固金石而不休息，化道圓成，
T19n0945_p0145c06 || 名遊行仙。堅固動止而不休息，氣精圓成，名
T19n0945_p0145c07 || 空行仙。堅固津液而不休息，潤德圓成，名天
T19n0945_p0145c08 || 行仙。堅固精色而不休息，吸粹圓成，名通行
T19n0945_p0145c09 || 仙。堅固呪禁而不休息，術法圓成，名道行仙。
T19n0945_p0145c10 || 堅固思念而不休息，思憶圓成，名照行仙。堅
T19n0945_p0145c11 || 固交遘而不休息，感應圓成，名精行仙。堅固
T19n0945_p0145c13 || 等皆於人中鍊心，不循正覺，別得生理，壽千
T19n0945_p0145c14 || 萬歲，休止深山、或大海島，絕於人境。斯亦輪
T19n0945_p0145c15 || 迴妄想流轉。不修三昧，報盡還來！散入諸趣。
T19n0945_p0145c17 || 愛，於邪婬中心不流逸，澄瑩生明，命終之後
T19n0945_p0145c18 || 隣於日月，如是一類名四天王天。於己妻房
T19n0945_p0145c20 || 超日月明，居人間頂，如是一類名忉利天。逢
T19n0945_p0145c21 || 欲暫交，去無思憶，於人間世動少靜多，命終
T19n0945_p0145c22 || 之後，於虛空中朗然安住。日月光明上照不
T19n0945_p0145c24 || 天。一切時靜，有應觸來未能違戾，命終之後
T19n0945_p0145c25 || 上昇精微。不接下界諸人天境，乃至劫壞三
T19n0945_p0145c26 || 災不及，如是一類名兜率陀天。我無欲心應

T19n0945_p0145c28 || 化地，如是一類名樂變化天。：無世間心同世
T19n0945_p0145c29 || 行事，於行事交了然超越，命終之後，遍能出
T19n0945_p0146a02 || 如是六天，形雖出動，心跡尚交。：自此已還，名

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 9

T19n0945_p0146a12 || 「阿難！世間一切所修心人，不假禪那，無有智
T19n0945_p0146a13 || 慧。：但能執身不行婬慾，若行、若坐想念俱
T19n0945_p0146a14 || 無，愛染不生無留欲界；：是人應念身為梵侶，
T19n0945_p0146a15 || 如是一類名梵眾天。：欲習既除，離欲心現，於
T19n0945_p0146a17 || 一類名梵輔天。：身心妙圓，威儀不缺，清淨禁
T19n0945_p0146a20 || 惱所不能逼。：雖非正修真三摩地，清淨心中
T19n0945_p0146a22 || 「阿難！其次梵天，統攝梵人圓滿梵行，澄心不
T19n0945_p0146a23 || 動寂湛生光，如是一類名少光天。：光光相然，
T19n0945_p0146a25 || 無量光天。：吸持圓光，成就教體，發化清淨，應
T19n0945_p0146a27 || 一切憂懸所不能逼。：雖非正修真三摩地，清
T19n0945_p0146a29 || 「阿難！如是天人，圓光成音，披音露妙，發成精
T19n0945_p0146b01 || 行，通寂滅樂，如是一類名少淨天。：淨空現前，
T19n0945_p0146b02 || 引發無際，身心輕安，成寂滅樂，如是一類名
T19n0945_p0146b03 || 無量淨天。：世界身心一切圓淨，淨德成就，勝
T19n0945_p0146b04 || 託現前，歸寂滅樂，如是一類名遍淨天。阿難！
T19n0945_p0146b05 || 此三勝流，具大隨順，身心安隱得無量樂。：雖
T19n0945_p0146b08 || 「阿難！復次，天人不逼身心，苦因已盡；：樂非
T19n0945_p0146b09 || 常住，久必壞生，苦樂二心俱時頓捨。：鹿重相
T19n0945_p0146b10 || 滅，淨福性生，如是一類名福生天。：捨心圓融，
T19n0945_p0146b11 || 勝解清淨，福無遮中得妙隨順，窮未來際，如
T19n0945_p0146b12 || 是一類名福愛天。阿難！從是天中有二歧路：：
T19n0945_p0146b13 || 若於先心，無量淨光，福德圓明修證而住，如
T19n0945_p0146b14 || 是一類名廣果天。：若於先心，雙厭苦樂，精研
T19n0945_p0146b16 || 凝經五百劫；：是人既以生滅為因，不能發明
T19n0945_p0146b17 || 不生滅性，初半劫滅，後半劫生，如是一類名
T19n0945_p0146b19 || 所不能動。：雖非無為真不動地，有所得心功
T19n0945_p0146b21 || 「阿難！此中復有五不還天。：於下界中九品習
T19n0945_p0146b22 || 氣，俱時滅盡，苦樂雙亡；下無卜居，故於捨心
T19n0945_p0146b23 || 眾同分中，安立居處。阿難！苦樂兩滅，鬪心不
T19n0945_p0146b24 || 交，如是一類名無煩天。：機括獨行，研交無地，
T19n0945_p0146b25 || 如是一類名無熱天。：十方世界妙見圓澄，更
T19n0945_p0146b26 || 無塵象一切沈垢，如是一類名善見天。：精見
T19n0945_p0146b27 || 現前，陶鑄無礙，如是一類名善現天。：究竟群
T19n0945_p0146b28 || 幾，窮色性入無邊際，如是一類名色究竟
T19n0945_p0146c01 || 「阿難！此不還天，彼諸四禪四位天王，獨有欽
T19n0945_p0146c02 || 聞，不能知見。：如今世間曠野深山聖道場地，

T19n0945_p0146c04 難！是十八天獨行無交，未盡形累。自此已還，
T19n0945_p0146c07 種歧路。若於捨心發明智慧，慧光圓通便出
T19n0945_p0146c08 塵界，成阿羅漢，入菩薩乘，如是一類名為迴
T19n0945_p0146c09 心大阿羅漢。若在捨心捨厭成就，覺身為礙，
T19n0945_p0146c10 銷礙入空，如是一類名為空處。諸礙既銷，無
T19n0945_p0146c12 微細，如是一類名為識處。空色既亡，識心都
T19n0945_p0146c14 處。識性不動，以滅窮研，於無盡中發宣盡性，
T19n0945_p0146c15 如存不存，若盡非盡，如是一類名為非想非
T19n0945_p0146c16 非想處。此等窮空，不盡空理。從不還天聖道
T19n0945_p0146c20 答，答盡入輪。彼之天王，即是菩薩遊三摩提，
T19n0945_p0146c22 空天身心滅盡，定性現前，無業果色，從此逮
T19n0945_p0146c23 終，名無色界。此皆不了妙覺明心，積妄發生，
T19n0945_p0146c24 妄有三界，中間妄隨七趣沈溺。補特伽羅，各
T19n0945_p0146c25 從其類。「復次，阿難！是三界中，復有四種阿修
T19n0945_p0146c26 羅類。若於鬼道，以護法力成通入空，此阿修
T19n0945_p0146c27 羅從卵而生，鬼趣所攝。若於天中降德貶墜，
T19n0945_p0146c28 其所卜居隣於日月，此阿修羅從胎而出。人
T19n0945_p0146c29 趣所攝。有修羅王執持世界，力洞無畏，能與
T19n0945_p0147a02 有，天趣所攝。阿難！別有一分下劣修羅，生大
T19n0945_p0147a03 海心，沈水穴口，且遊虛空，暮歸水宿，此阿修
T19n0945_p0147a06 羅，精研七趣，皆是昏沈諸有為想。妄想受
T19n0945_p0147a07 生，妄想隨業，於妙圓明無作本心，皆如空花，
T19n0945_p0147a08 元無所有。但一虛妄，更無根緒。阿難！此等眾
T19n0945_p0147a09 生，不識本心，受此輪迴，經無量劫不得真淨。
T19n0945_p0147a10 皆由隨順殺、盜、婬故。反此三種，又則出生無
T19n0945_p0147a11 殺、盜、婬。有名鬼倫，無名天趣，有無相傾，起輪
T19n0945_p0147a12 迴性。若得妙發三摩提者，則妙常寂。有、無二
T19n0945_p0147a13 無，無二亦滅，尚無不殺、不偷、不婬，云何更隨
T19n0945_p0147a14 殺、盜、婬事？阿難！不斷三業，各各有私，因各各
T19n0945_p0147a15 私，眾私同分，非無定處。自妄發生，生妄無因，
T19n0945_p0147a16 無可尋究。汝勗修行，欲得菩提，要除三惑。不
T19n0945_p0147a17 盡三惑，縱得神通，皆是世間有為功用，習氣
T19n0945_p0147a18 不滅，落於魔道。雖欲除妄，倍加虛偽，如來說
T19n0945_p0147a19 為可哀憐者。汝妄自造，非菩提咎。作是說者，
T19n0945_p0147a20 名為正說；若他說者，即魔王說。」
T19n0945_p0147a21 即時，如來將罷法座，於師子床攬七寶机，迴
T19n0945_p0147a22 紫金山，再來凭倚，普告大眾及阿難言：「汝等
T19n0945_p0147a24 覺，吾今已說真修行法。汝猶未識修奢摩他、
T19n0945_p0147a25 毘婆舍那微細魔事；魔境現前，汝不能識，洗
T19n0945_p0147a26 心非正，落於邪見。或汝陰魔，或復天魔，或著
T19n0945_p0147a27 鬼神，或遭魘魅；心中不明，認賊為子。又復於
T19n0945_p0147b01 阿鼻獄。汝應諦聽！吾今為汝子細分別。」阿難
T19n0945_p0147b02 起立，并其會中同有學者，歡喜頂禮，伏聽慈
T19n0945_p0147b04 佛告阿難及諸大眾：「汝等當知，有漏世界十

T19n0945_p0147b06 || 無別。由汝妄想，迷理為咎，癡愛發生，生發遍
T19n0945_p0147b07 || 迷，故有空性；化迷不息，有世界生。則此十方
T19n0945_p0147b08 || 微塵國土，非無漏者，皆是迷頑妄想安立。當
T19n0945_p0147b09 || 知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏。況諸
T19n0945_p0147b11 || 空皆悉銷殞；云何空中所有國土而不振裂？
T19n0945_p0147b13 || 阿羅漢心精通溜，當處湛然。一切魔王及
T19n0945_p0147b14 || 與鬼神、諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂，大地
T19n0945_p0147b15 || 振坼；水陸飛騰，無不驚懼。凡夫昏暗，不覺遷
T19n0945_p0147b16 || 訛。彼等咸得五種神通，唯除漏盡，戀此塵勞，
T19n0945_p0147b17 || 如何令汝摧裂其處？是故神鬼及諸天魔、魍
T19n0945_p0147b18 || 魍、妖精，於三昧時僉來惱汝。「然彼諸魔雖有
T19n0945_p0147b19 || 大怒，彼塵勞內，汝妙覺中，如風吹光，如刀斷
T19n0945_p0147b20 || 水，了不相觸。汝如沸湯，彼如堅冰，煖氣漸隣，
T19n0945_p0147b21 || 不日銷殞。徒恃神力，但為其客；成就破亂，由
T19n0945_p0147b22 || 汝心中五陰主人。主人若迷，客得其便。當處
T19n0945_p0147b24 || 明，則彼群邪感受幽氣。明能破暗，近自銷殞，
T19n0945_p0147b26 || 汝阿難必為魔子，成就魔人。如摩登伽，殊為
T19n0945_p0147b28 || 一戒，心清淨故尚未淪溺。此乃墮汝寶覺全
T19n0945_p0147b29 || 身，如宰臣家忽逢籍沒，宛轉零落，無可哀救。
T19n0945_p0147c01 || 「阿難當知，汝坐道場銷落諸念，其念若盡，則
T19n0945_p0147c02 || 諸離念一切精明，動靜不移，憶忘如一。當住
T19n0945_p0147c04 || 淨心未發光；此則名為色陰區宇。若目明朗，
T19n0945_p0147c07 || 「阿難！當在此中精研妙明，四大不織，少選之
T19n0945_p0147c08 || 間身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用
T19n0945_p0147c09 || 暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若
T19n0945_p0147c11 || 「阿難！復以此心精研妙明，其身內徹，是人忽
T19n0945_p0147c12 || 然於其身內拾出蟻蚋，身相宛然亦無傷毀。
T19n0945_p0147c13 || 此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是，非
T19n0945_p0147c14 || 為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受
T19n0945_p0147c17 || 執受身，餘皆涉入，互為賓主；忽於空中聞說
T19n0945_p0147c18 || 法聲，或聞十方同敷密義。此名精魄遞相
T19n0945_p0147c19 || 離合。成就善種，暫得如是，非為聖證。不作聖
T19n0945_p0147c21 || 「又以此心澄露皎徹，內光發明，十方遍作閻
T19n0945_p0147c22 || 浮檀色，一切種類化為如來。于時忽見毘
T19n0945_p0147c24 || 蓮華俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研
T19n0945_p0147c25 || 明照諸世界，暫得如是，非為聖證。不作聖心，
T19n0945_p0147c27 || 「又以此心精研妙明，觀察不停，抑按降伏制
T19n0945_p0147c28 || 止超越，於時忽然十方虛空成七寶色、或百
T19n0945_p0147c29 || 寶色，同時遍滿不相留礙，青、黃、赤、白各各純
T19n0945_p0148a01 || 現。此名抑按功力踰分。暫得如是，非為聖
T19n0945_p0148a02 || 證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
T19n0945_p0148a03 || 「又以此心研究澄徹，精光不亂，忽於夜合。在
T19n0945_p0148a04 || 暗室內，見種種物不殊白晝，而暗室物亦不
T19n0945_p0148a05 || 除滅。此名心細密澄其見，所視洞幽。暫得如

T19n0945_p0148a06 || 是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，
T19n0945_p0148a09 || 燒、刀斫曾無所覺。又則火光不能燒熱，縱割
T19n0945_p0148a10 || 其肉猶如削木。此名塵併排四大性一向入
T19n0945_p0148a11 || 純，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；
T19n0945_p0148a14 || 方山河皆成佛國，具足七寶光明遍滿。又見
T19n0945_p0148a15 || 恒沙諸佛如來，遍滿空界，樓殿華麗。下見地
T19n0945_p0148a16 || 獄、上觀天宮，得無障礙。此名欣厭凝想日深，
T19n0945_p0148a17 || 想久化成，非為聖證。不作聖心，名善境界；若
T19n0945_p0148a19 || 「又以此心研究深遠，忽於中夜遙見遠方市
T19n0945_p0148a20 || 井街巷，親族眷屬，或聞其語。此名迫心逼極
T19n0945_p0148a21 || 飛出，故多隔見，非為聖證。不作聖心，名善境
T19n0945_p0148a24 || 選無端種種遷改。此名邪心含受魘魅，或遭
T19n0945_p0148a25 || 天魔入其心腹，無端說法，通達妙義，非為聖
T19n0945_p0148a26 || 證。不作聖心，魔事銷歇；若作聖解，即受群邪。
T19n0945_p0148a27 || 「阿難！如是十種禪那現境，皆是色陰用心交
T19n0945_p0148a28 || 互，故現斯事。眾生頑迷，不自忖量，逢此因緣，
T19n0945_p0148a29 || 迷不自識，謂言登聖。大妄語成，墮無間獄。汝
T19n0945_p0148b01 || 等當依如來滅後，於末法中宣示斯義；無令
T19n0945_p0148b02 || 天魔得其方便，保持覆護，成無上道。
T19n0945_p0148b03 || 「阿難！彼善男子修三摩提，奢摩他中色陰盡
T19n0945_p0148b04 || 者，見諸佛心，如明鏡中顯現其像。若有所得
T19n0945_p0148b05 || 而未能用，猶如魘人，手足宛然，見聞不惑，心
T19n0945_p0148b06 || 觸客邪而不能動；此則名為受陰區宇。若魘
T19n0945_p0148b07 || 咎歇，其心離身，返觀其面，去住自由，無復留
T19n0945_p0148b10 || 「阿難！彼善男子，當在此中得大光耀，其心發
T19n0945_p0148b11 || 明內抑過分，忽於其處發無窮悲。如是乃至
T19n0945_p0148b12 || 觀見蚊虻猶如赤子，心生憐愍，不覺流淚。此
T19n0945_p0148b13 || 名功用抑摧過越，悟則無咎，非為聖證；覺了
T19n0945_p0148b14 || 不迷，久自銷歇。若作聖解，則有悲魔入其心
T19n0945_p0148b17 || 「阿難！又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明
T19n0945_p0148b18 || 白，勝相現前，感激過分，忽於其中生無限勇。此
T19n0945_p0148b19 || 其心猛利，志齊諸佛，謂三僧祇一念能越。此
T19n0945_p0148b20 || 名功用凌率過越，悟則無咎，非為聖證；覺了
T19n0945_p0148b21 || 不迷，久自銷歇。若作聖解，則有狂魔入其心
T19n0945_p0148b22 || 腑，見人則誇，我慢無比。其心乃至上不見
T19n0945_p0148b23 || 佛，下不見人，失於正受，當從淪墜。
T19n0945_p0148b24 || 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，前
T19n0945_p0148b25 || 無新證，歸失故居。智力衰微，入中墮地，迥無
T19n0945_p0148b26 || 所見。心中忽然生大枯渴，於一切時沈憶不
T19n0945_p0148b27 || 散，將此以為勤精進相。此名修心無慧自失，
T19n0945_p0148b28 || 悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有憶魔入
T19n0945_p0148c02 || 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，慧
T19n0945_p0148c03 || 力過定，失於猛利，以諸勝性懷於心中，自心
T19n0945_p0148c04 || 已疑是盧舍那，得少為足。此名用心亡失恒

T19n0945_p0148c05 審溺於知見，一悟則無咎，非為聖證。若作聖解，
T19n0945_p0148c08 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，新
T19n0945_p0148c09 證未獲，故心已亡，歷覽二際自生艱險，於心
T19n0945_p0148c10 忽然生無盡憂，如坐鐵床，如飲毒藥，心不欲
T19n0945_p0148c11 活，常求於人，令害其命，早取解脫。此名修行
T19n0945_p0148c12 失於方便，一悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則
T19n0945_p0148c14 其肉，欣其捨壽。或常憂愁，走入山林，不耐見
T19n0945_p0148c15 人。失於正受，當從淪墜。
T19n0945_p0148c16 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，處
T19n0945_p0148c18 歡悅不能自止。此名輕安無慧自禁，一悟則無
T19n0945_p0148c19 咎，非為聖證。若作聖解，則有一分好喜樂魔
T19n0945_p0148c20 入其心腑，見人則笑。於衢路傍自歌自舞，自
T19n0945_p0148c21 謂已得無礙解脫。失於正受，當從淪墜。
T19n0945_p0148c22 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，自
T19n0945_p0148c23 謂已足，忽有無端大我慢起。如是乃至慢與
T19n0945_p0148c24 過慢，及慢過慢，或增上慢，或卑劣慢，一時俱
T19n0945_p0148c25 發。心中尚輕十方如來，何況下位聲聞、緣覺。
T19n0945_p0148c26 此名見勝無慧自救，一悟則無咎，非為聖證。若
T19n0945_p0148c28 塔廟，摧毀經像。謂檀越言：『此是金、銅、或是
土、
T19n0945_p0148c29 木，經是樹葉、或是疊花。肉身真常，不自恭敬；
T19n0945_p0149a01 却崇土木，實為顛倒。』其深信者，從其毀碎埋
T19n0945_p0149a02 棄地中，疑誤眾生，入無間獄。失於正受，當從
T19n0945_p0149a04 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，於
T19n0945_p0149a05 精明中圓悟精理，得大隨順，其心忽生無量
T19n0945_p0149a06 輕安，已言成聖得大自在。此名因慧獲諸輕
T19n0945_p0149a07 清，一悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有一分
T19n0945_p0149a08 好輕清魔入其心腑，自謂滿足，更不求進。
T19n0945_p0149a09 此等多作無聞比丘，疑誤眾生，墮阿鼻獄。失
T19n0945_p0149a11 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，於
T19n0945_p0149a13 因果，一向入空。空心現前，乃至心生長斷滅
T19n0945_p0149a14 解。悟則無咎，非為聖證。若作聖解，則有空魔
T19n0945_p0149a16 何持犯！其人常於信心檀越，飲酒、噉肉，廣行
T19n0945_p0149a17 姪穢。因魔力故，攝其前人不生疑謗。鬼心久
T19n0945_p0149a18 入，或食屎尿與酒肉等，一種俱空。破佛律儀，
T19n0945_p0149a19 誤入人罪。失於正受，當從淪墜。
T19n0945_p0149a20 「又彼定中諸善男子，見色陰銷、受陰明白，味
T19n0945_p0149a22 發狂，便為貪欲。此名定境安順入心，無慧自
T19n0945_p0149a23 持，誤入諸欲；一悟則無咎，非為聖證。若作聖解，
T19n0945_p0149a25 諸白衣平等行欲，其行姪者名持法子。神鬼
T19n0945_p0149a26 力故，於末世中攝其凡愚，其數至百，如是乃
T19n0945_p0149a27 至一百、二百或五六百，多滿千萬。魔心生厭，
T19n0945_p0149a28 離其身體，威德既無，陷於王難；疑誤眾生，入
T19n0945_p0149a29 無間獄。失於正受，當從淪墜。

T19n0945_p0149b01 || 「阿難！如是十種禪那現境，皆是受陰→用心交
T19n0945_p0149b02 || 互，故現斯事。→眾生頑迷，不自忖量，逢此因緣，
T19n0945_p0149b03 || 迷不自識，謂言登聖；→大妄語成，墮無間獄。汝
T19n0945_p0149b05 || 眾生開悟斯義。→無令天魔得其方便，保持覆
T19n0945_p0149b06 || 護，成無上道。
T19n0945_p0149b07 || 「阿難！彼善男子→修三摩提受陰盡者，雖未漏
T19n0945_p0149b08 || 盡，心離其形，如鳥出籠；已能成就→從是凡身、
T19n0945_p0149b09 || 上歷菩薩六十聖位，得意生身隨往無礙。→譬
T19n0945_p0149b11 || 已成音韻倫次，令不寐者咸悟其語。→此則名
T19n0945_p0149b12 || 為想陰區宇。→若動念盡，浮想銷除，於覺明心
T19n0945_p0149b13 || 如去塵垢；→一倫死生首尾圓照，名想陰盡，是
T19n0945_p0149b16 || 「阿難！彼善男子→受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發
T19n0945_p0149b17 || 明；→三摩地中心愛圓明，銳其精思，貪求善巧。
T19n0945_p0149b18 || 爾時，天魔候得其便，飛精附人，口說經法。→其
T19n0945_p0149b19 || 人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃。→來彼
T19n0945_p0149b20 || 求巧善男子處，敷座說法。其形斯須或作比
T19n0945_p0149b21 || 丘令彼人見，或為帝釋，或為婦女，或比丘尼；→
T19n0945_p0149b22 || 或寢暗室，身有光明。是人愚迷，惑為菩薩。→信
T19n0945_p0149b23 || 其教化，搖蕩其心，破佛律儀，潛行貪欲。→口中
T19n0945_p0149b25 || 火、或說刀兵，恐怖於人，令其家資無故耗散。→
T19n0945_p0149b26 || 此名怪鬼，年老成魔，惱亂是人。→厭足心生，去
T19n0945_p0149b27 || 彼人體；→弟子與師俱陷王難。汝當先覺，不入
T19n0945_p0149b29 || 「阿難！又善男子→受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發
T19n0945_p0149c01 || 明；→三摩地中心愛遊蕩，飛其精思，貪求經歷。
T19n0945_p0149c02 || 爾時，天魔候得其便，飛精附人，口說經法。→其
T19n0945_p0149c03 || 人亦不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。→來彼
T19n0945_p0149c04 || 求遊善男子處，敷座說法。自形無變，其聽法
T19n0945_p0149c05 || 者、忽自見身坐寶蓮華，全體化成紫金光聚。→
T19n0945_p0149c06 || 一眾聽人，各各如是，得未曾有。是人愚迷，惑
T19n0945_p0149c07 || 為菩薩，婬逸其心，破佛律儀，潛行貪欲。→口中
T19n0945_p0149c09 || 此，某人即是某菩薩等來化人間。→其人見故、
T19n0945_p0149c10 || 心生傾渴，邪見密興，種智銷滅。→此名魃鬼，年
T19n0945_p0149c11 || 老成魔，惱亂是人。→厭足心生，去彼人體；→弟子
T19n0945_p0149c14 || 「又善男子→受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；→三
T19n0945_p0149c15 || 摩地中心愛綿溜，澄其精思，貪求契合。爾時，
T19n0945_p0149c16 || 天魔候得其便，飛精附人，口說經法。→其人實
T19n0945_p0149c17 || 不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。→來彼求合
T19n0945_p0149c18 || 善男子處，敷座說法。其形及彼聽法之人，外
T19n0945_p0149c19 || 無遷變，令其聽者，未聞法前→心自開悟。念念
T19n0945_p0149c21 || 人間好惡諸事，→或口說偈、或自誦經。→各各歡
T19n0945_p0149c22 || 喜，得未曾有。是人愚迷，惑為菩薩。→綿愛其
T19n0945_p0149c23 || 心，破佛律儀，潛行貪欲。→口中好言佛有大小，
T19n0945_p0149c24 || 某佛先佛，某佛後佛，其中亦有真佛、假佛、男
T19n0945_p0149c25 || 佛、女佛，菩薩亦然。→其人見故，洗滌本心，易入

T19n0945_p0149c26 邪悟。此名魅鬼，年老成魔，惱亂是人。厭足心
T19n0945_p0149c27 生，去彼人體；弟子與師，俱陷王難。汝當先覺，
T19n0945_p0149c29 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150a02 其心，貪求辯析。爾時，天魔候得其便，飛精附
T19n0945_p0150a03 人，口說經法。其人先不覺知魔著，亦言自得
T19n0945_p0150a04 無上涅槃。來彼求元善男子處，敷座說法。身
T19n0945_p0150a06 心伏。是諸人等，將佛涅槃、菩提、法身，即是現
T19n0945_p0150a07 前我肉身上。父父子子遞代相生，即是法身
T19n0945_p0150a08 常住不絕。都指現在即為佛國，無別淨居及
T19n0945_p0150a09 金色相。其人信受，忘失先心，身命歸依，得
T19n0945_p0150a10 未曾有。是等愚迷，惑為菩薩。推究其心，破佛
T19n0945_p0150a11 律儀，潛行貪欲，口中好言眼、耳、鼻、舌皆為淨
T19n0945_p0150a12 土，男女二根即是菩提涅槃真處。彼無知者，
T19n0945_p0150a13 信是穢言。此名蠱毒魔勝惡鬼，年老成魔，惱
T19n0945_p0150a14 亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師，俱陷
T19n0945_p0150a17 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150a18 摩地中心愛懸應，周流精研，貪求冥感。爾時，
T19n0945_p0150a19 天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人元
T19n0945_p0150a20 不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。來彼求應
T19n0945_p0150a21 善男子處，敷座說法。能令聽眾，暫見其身如
T19n0945_p0150a22 百千歲，心生愛染，不能捨離。身為奴僕，四事
T19n0945_p0150a23 供養不覺疲勞。各各令其座下人心，知是先
T19n0945_p0150a24 師本善知識。別生法愛，粘如膠漆，得未曾有。
T19n0945_p0150a25 是人愚迷，惑為菩薩。親近其心，破佛律儀，潛
T19n0945_p0150a26 行貪欲。口中好言：『我於前世、於某生中先度
T19n0945_p0150a27 某人，當時是我妻妾兄弟，今來相度；與汝相
T19n0945_p0150a28 隨，歸某世界，供養某佛。』或言：『別有大光明天，
T19n0945_p0150a29 佛於中住，一切如來所休居地。』彼無知者，信
T19n0945_p0150b01 是虛誑，遺失本心。此名厲鬼，年老成魔，惱亂
T19n0945_p0150b02 是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師，俱陷王
T19n0945_p0150b04 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150b05 摩地中心愛深入，克己辛勤，樂處陰寂，貪
T19n0945_p0150b06 求靜謐。爾時，天魔候得其便，飛精附人，口說
T19n0945_p0150b07 經法。其人本不覺知魔著，亦言自得無上涅
T19n0945_p0150b08 槃。來彼求陰善男子處，敷座說法。令其聽人
T19n0945_p0150b09 各知本業；或於其處語一人言：『汝今未死，已
T19n0945_p0150b11 能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心，已知其
T19n0945_p0150b12 肇。佛律儀外，重加精苦。誹謗比丘，罵詈徒眾，
T19n0945_p0150b13 訐露人事，不避譏嫌。口中好言未然禍福，及
T19n0945_p0150b14 至其時，毫髮無失。此大力鬼，年老成魔，惱亂
T19n0945_p0150b16 王難。汝當先覺，不入輪迴，迷惑不知，墮無間
T19n0945_p0150b18 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150b19 摩地中心愛知見，勤苦研尋，貪求宿命。爾時，
T19n0945_p0150b20 天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人殊

T19n0945_p0150b21 || 不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。來彼求知
T19n0945_p0150b22 || 善男子處，敷座說法。是人無端於說法處，得
T19n0945_p0150b23 || 大寶珠。其魔或時化為畜生，口銜其珠，及雜
T19n0945_p0150b24 || 珍寶、簡策、符牘、諸奇異物，先授彼人，後著
T19n0945_p0150b25 || 其體。或誘聽人，藏於地下，有明月珠照耀
T19n0945_p0150b26 || 其處。是諸聽者得未曾有。多食藥草，不食嘉
T19n0945_p0150b27 || 膳，或時日食一麻一麥，其形肥充，魔力持
T19n0945_p0150b28 || 故。誹謗比丘，罵詈徒眾，不避譏嫌。口中好言
T19n0945_p0150b29 || 他方寶藏，十方聖賢潛匿之處。隨其後者，往
T19n0945_p0150c01 || 往見有奇異之人。此名山林、土地、城隍、川嶽
T19n0945_p0150c02 || 鬼神，年老成魔。或有宣淫破佛戒律，與承事
T19n0945_p0150c03 || 者潛行五欲；或有精進純食草木，無定行事，
T19n0945_p0150c04 || 惱亂彼人。厭足心生，去彼人體；弟子與師，多
T19n0945_p0150c07 || 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150c08 || 摩地中心愛神通種種變化，研究化元，貪取
T19n0945_p0150c09 || 神力。爾時，天魔候得其便，飛精附人，口說經
T19n0945_p0150c10 || 法。其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。來
T19n0945_p0150c11 || 來彼求通善男子處，敷座說法。是人或復手
T19n0945_p0150c12 || 執火光，手撮其光，分於所聽四眾頭上。是諸
T19n0945_p0150c13 || 聽人，頂上火光皆長數尺，亦無熱性，曾不焚
T19n0945_p0150c14 || 燒。或水上行如履平地，或於空中安坐不
T19n0945_p0150c15 || 動，或入瓶內，或處囊中，越牖透垣曾無障礙，
T19n0945_p0150c16 || 唯於刀兵不得自在。自言是佛，身著白衣，受
T19n0945_p0150c17 || 比丘禮，誹謗禪律，罵詈徒眾，訐露人事，不避
T19n0945_p0150c18 || 譏嫌。口中常說神通自在，或復令人傍見佛
T19n0945_p0150c19 || 土，鬼力惑人非有真實。讚歎行淫，不毀龜行，
T19n0945_p0150c20 || 將諸猥媠以為傳法。此名天地大力山精、海
T19n0945_p0150c21 || 精、風精、河精、土精、一切草樹積劫精魅，或復
T19n0945_p0150c23 || 死。其形不化他怪所附，年老成魔，惱亂是人。
T19n0945_p0150c24 || 厭足心生，去彼人體；弟子與師，多陷王難。汝
T19n0945_p0150c26 || 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0150c27 || 摩地中心愛入滅，研究化性，貪求深空。爾時，
T19n0945_p0150c28 || 天魔候得其便，飛精附人，口說經法。其人終
T19n0945_p0150c29 || 不覺知魔著，亦言自得無上涅槃。來彼求空
T19n0945_p0151a01 || 善男子處，敷座說法。於大眾內其形忽空，眾
T19n0945_p0151a02 || 無所見，還從虛空突然而出，存沒自在。或現
T19n0945_p0151a04 || 便如厚石蜜。誹毀戒律，輕賤出家。口中常說
T19n0945_p0151a05 || 無因無果，一死永滅，無復後身及諸凡聖。雖
T19n0945_p0151a06 || 得空寂，潛行貪欲，受其欲者，亦得空心，撥無
T19n0945_p0151a07 || 因果。此名日月薄蝕精氣、金玉芝草、麟鳳龜
T19n0945_p0151a08 || 鶴。經千萬年不死為靈，出生國土，年老成魔；
T19n0945_p0151a09 || 惱亂是人。厭足心生，去彼人體；弟子與師，多
T19n0945_p0151a12 || 「又善男子，受陰虛妙，不遭邪慮，圓定發明；三
T19n0945_p0151a13 || 摩地中心愛長壽，辛苦研幾，貪求永歲，棄分

T19n0945_p0151a14 || 段生，頓希變易細相常住。爾時，天魔候得
T19n0945_p0151a15 || 其便，飛精附人，口說經法。其人竟不覺知魔
T19n0945_p0151a16 || 著，亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處，
T19n0945_p0151a18 || 息再來，皆於彼方取得其物。或於一處在一
T19n0945_p0151a19 || 宅中，數步之間，令其從東詣至西壁，是人急
T19n0945_p0151a20 || 行累年不到。因此心信，疑佛現前。口中常說
T19n0945_p0151a21 || 十方眾生皆是吾子，我生諸佛，我出世界，我
T19n0945_p0151a22 || 是元佛，出世自然不因修得。此名住世自在
T19n0945_p0151a23 || 天魔，使其眷屬，如遮文荼，及四天王毘舍童
T19n0945_p0151a24 || 子，未發心者，利其虛明，食彼精氣。或不因師，
T19n0945_p0151a25 || 其修行人親自觀見，稱執金剛與汝長命。現
T19n0945_p0151a26 || 美女身，盛行貪欲，未逾年歲，肝腦枯竭。口兼
T19n0945_p0151a27 || 獨言，聽若魘魘。前人未詳，多陷王難，未及遇
T19n0945_p0151a28 || 刑，先已乾死。惱亂彼人，以至殞殞。汝當先覺，
T19n0945_p0151b01 || 「阿難！當知，是十種魔於末世時，在我法中出
T19n0945_p0151b02 || 家修道，或附人體，或自現形，皆言已成正遍
T19n0945_p0151b03 || 知覺；讚歎姪欲，破佛律儀。先惡魔師與魔弟
T19n0945_p0151b04 || 子，姪姪相傳。如是邪精，魅其心腑，近則九生，
T19n0945_p0151b05 || 多踰百世，令真修行總為魔眷。命終之後必
T19n0945_p0151b06 || 為魔民，失正遍知，墮無間獄。汝今未須先取
T19n0945_p0151b07 || 寂滅，縱得無學，留願入彼末法之中，起大慈
T19n0945_p0151b08 || 悲，救度正心深信眾生；令不著魔，得正知見。
T19n0945_p0151b10 || 「阿難！如是十種禪那現境，皆是想陰，用心交
T19n0945_p0151b11 || 互，故現斯事。眾生頑迷，不自忖量，逢此因緣、
T19n0945_p0151b12 || 迷不自識，謂言登聖，大妄語成，墮無間獄。汝
T19n0945_p0151b14 || 眾生開悟斯義。無今天魔得其方便，保持覆
T19n0945_p0151b15 || 護，成無上道。

T19n0945 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷 10

T19n0945_p0151c01 || 常夢想銷滅，寤寐恒一。覺明虛靜猶如晴空，
T19n0945_p0151c02 || 無復鹿重前塵影事，觀諸世間大地山河，如
T19n0945_p0151c03 || 鏡鑑明，來無所粘，過無蹤跡。虛受照應，了
T19n0945_p0151c04 || 罔陳習，唯一精真；生滅根元，從此披露。見諸
T19n0945_p0151c05 || 十方十二眾生，畢殫其類。雖未通其各命由
T19n0945_p0151c07 || 究竟樞穴；此則名為行陰區宇。若此清擾熠
T19n0945_p0151c08 || 熠元性，性入元澄，一澄元習，如波瀾滅化為
T19n0945_p0151c12 || 正心，十類天魔不得其便；方得精研，窮生類
T19n0945_p0151c14 || 於圓元中起計度者，是人墜入二無因論；一
T19n0945_p0151c15 || 者，是人見本無因。何以故？是人既得生機全
T19n0945_p0151c17 || 業流灣環，死此生彼，祇見眾生輪迴其處。八
T19n0945_p0151c18 || 萬劫外，冥無所觀，便作是解：『此等世間十方

T19n0945_p0151c19 眾生，八萬劫來無因自有。』由此計度，亡正遍
T19n0945_p0151c20 知，墮落外道，惑菩提性。二者、是人見末無因。
T19n0945_p0151c21 何以故？是人於生既見其根，知人生人，悟鳥
T19n0945_p0151c22 生鳥；一鳥從來黑，鵠從來白，人天本豎，畜生本
T19n0945_p0151c23 橫，白非洗成，黑非染造；一從八萬劫無復改移。一
T19n0945_p0151c24 今盡此形，亦復如是。一而我本來不見菩提，云
T19n0945_p0151c25 何更有成菩提事！一當知今日一切物象，皆本
T19n0945_p0151c26 無因。由此計度，亡正遍知，墮落外道，惑菩提
T19n0945_p0151c27 性。一是一則名為第一外道，立無因論。
T19n0945_p0151c28 「阿難！是三摩中諸善男子，凝明正心，魔不得
T19n0945_p0151c29 便；一窮生類本，觀彼幽清常擾動元，於圓常中
T19n0945_p0152a01 起計度者，是人墜入四遍常論；一者、是人窮
T19n0945_p0152a02 心境性，二處無因；修習能知二萬劫中一十方
T19n0945_p0152a04 常。二者、是人窮四大元，四性常住；修習能知
T19n0945_p0152a05 四萬劫中一十方眾生所有生滅，咸皆體恒不
T19n0945_p0152a06 曾散失，計以為常。三者、是人窮盡六根一末
T19n0945_p0152a07 那執受，心意識中一本元由處，性常恒故；修習
T19n0945_p0152a08 能知八萬劫中一切眾生循環不失，本來常
T19n0945_p0152a09 住，窮不失性，計以為常。四者、是人既盡想元，
T19n0945_p0152a11 中自然成不生滅；一因心所度，計以為常。由此
T19n0945_p0152a12 計常，亡正遍知，墮落外道，惑菩提性。一是一則名
T19n0945_p0152a13 為第二外道，立圓常論。
T19n0945_p0152a14 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；一窮
T19n0945_p0152a15 生類本，觀彼幽清常擾動元，於自他中起計
T19n0945_p0152a16 度者，是人墜入四顛倒見，一分無常、一分常
T19n0945_p0152a17 論；一者、是人觀妙明心遍十方界，湛然以為
T19n0945_p0152a18 究竟神我。一從是則計我遍十方，凝明不動；一
T19n0945_p0152a19 切眾生，於我心中自生自死。一則我心性名之
T19n0945_p0152a20 為常，彼生滅者真無常性。二者、是不觀其
T19n0945_p0152a22 無常種性；一劫不壞處，名究竟常。三者、是人別
T19n0945_p0152a24 移改。一能令此身即生即滅，其不壞性名我性
T19n0945_p0152a25 常；一一切死生從我流出，名無常性。四者、是人
T19n0945_p0152a26 知想陰盡，見行陰流，行陰常流計為常性；一色、
T19n0945_p0152a27 受、想等今已滅盡，名為無常。由此計度一分
T19n0945_p0152a28 無常、一分常故，墮落外道，惑菩提性。一是一則名
T19n0945_p0152b01 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；一窮
T19n0945_p0152b02 生類本，觀彼幽清常擾動元，於分位中生計
T19n0945_p0152b03 度者，是人墜入四有邊論；一者、是人心計生
T19n0945_p0152b04 元，流用不息，計過未者名為有邊；一計相續心
T19n0945_p0152b05 名為無邊。二者、是人觀八萬劫一則見眾生，八
T19n0945_p0152b06 萬劫前寂無聞見。一無聞見處名為無邊；一有眾
T19n0945_p0152b07 生處名為有邊。三者、是人計我遍知，得無邊
T19n0945_p0152b08 性。一彼一切人現我知中，我曾不知彼之知性；一
T19n0945_p0152b09 名彼不得無邊之心，但有邊性。四者、是人窮

T19n0945_p0152b11 || 之中，計其咸皆半生半滅。明其世界一切所
T19n0945_p0152b12 || 有，一半有邊，一半無邊。由此計度有邊無
T19n0945_p0152b13 || 邊，墮落外道，惑菩提性。是則名為第四外道
T19n0945_p0152b15 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；窮
T19n0945_p0152b16 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於知見中生計
T19n0945_p0152b17 || 度者，是人墜入四種顛倒，不死矯亂遍計虛
T19n0945_p0152b18 || 論：一者，是人觀變化元，見遷流處名之為變；
T19n0945_p0152b19 || 見相續處名之為恒；見所見處名之為生；不
T19n0945_p0152b20 || 見見處名之為滅；相續之因，性不斷處名之
T19n0945_p0152b21 || 為增；正相續中，中所離處名之為減；各各生
T19n0945_p0152b22 || 處名之為有；互互亡處名之為無。以理都觀，
T19n0945_p0152b24 || 生亦滅，亦有亦無，亦增亦減。」於一切時皆亂
T19n0945_p0152b25 || 其語，令彼前人遺失章句。二者，是人諦觀其
T19n0945_p0152b26 || 心，互互無處，因無得證。有人來問，唯答一字，
T19n0945_p0152b27 || 但言其無。除無之餘，無所言說。三者，是人諦
T19n0945_p0152b28 || 觀其心，各各有處，因有得證。有人來問，唯答
T19n0945_p0152b29 || 一字，但言其是。除是之餘，無所言說。四者，是
T19n0945_p0152c01 || 人有無俱見，其境枝故其心亦亂。有人來問，
T19n0945_p0152c02 || 答言：『亦有即是亦無，亦無之中不是亦有。』一
T19n0945_p0152c03 || 切矯亂，無容窮詰。由此計度矯亂虛無，墮落
T19n0945_p0152c04 || 外道，惑菩提性。是則名為第五外道四顛倒
T19n0945_p0152c05 || 性，不死矯亂遍計虛論。
T19n0945_p0152c06 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；窮
T19n0945_p0152c07 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於無盡流生計
T19n0945_p0152c08 || 度者，是人墜入死後有相發心顛倒：或自固
T19n0945_p0152c12 || 循環有十六相。從此惑計，畢竟煩惱，畢竟菩
T19n0945_p0152c13 || 提，兩性並驅，各不相觸。由此計度死後有故，
T19n0945_p0152c14 || 墮落外道，惑菩提性。是則名為第六外道，立
T19n0945_p0152c16 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；窮
T19n0945_p0152c17 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於先除滅色、受、
T19n0945_p0152c19 || 倒：見其色滅形無所因；觀其想滅心無所繫；
T19n0945_p0152c20 || 知其受滅無復連綴；陰性銷散。縱有生理而
T19n0945_p0152c21 || 無受、想，與草木同。此質現前猶不可得，死後
T19n0945_p0152c22 || 云何更有諸相？因之勘校死後相無。如是循
T19n0945_p0152c23 || 環有八無相。從此或計涅槃因果一切皆空，
T19n0945_p0152c24 || 徒有名字，究竟斷滅。由此計度死後無故，墮
T19n0945_p0152c25 || 落外道，惑菩提性。是則名為第七外道，立五
T19n0945_p0152c27 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；窮
T19n0945_p0152c28 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於行存中，兼受
T19n0945_p0152c29 || 想滅，雙計有無，自體相破；是人墜入死後俱
T19n0945_p0153a01 || 非起顛倒論：色、受、想中見有非有；行遷流內
T19n0945_p0153a02 || 觀無不無。如是循環，窮盡陰、界、八俱非相；隨
T19n0945_p0153a03 || 得一緣，皆言死後有相無相。又計諸行性遷
T19n0945_p0153a04 || 訛故，心發通悟，有無俱非，虛實失措。由此計

T19n0945_p0153a05 || 度死後俱非，後際昏瞢無可道故，墮落外道，
T19n0945_p0153a06 || 惑菩提性。→是則名為第八外道→立五陰中死
T19n0945_p0153a08 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；→窮
T19n0945_p0153a09 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於後後無生計
T19n0945_p0153a10 || 度者，是人墜入七斷滅論：→或計身滅，→或欲
T19n0945_p0153a11 || 盡滅，→或苦盡滅，→或極樂滅，→或極捨滅。→如是
循

T19n0945_p0153a12 || 環窮盡七際，現前銷滅，滅已無復。由此計度
T19n0945_p0153a13 || 死後斷滅，墮落外道，惑菩提性。→是則名為第
T19n0945_p0153a14 || 九外道→立五陰中死後斷滅心顛倒論。
T19n0945_p0153a15 || 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；→窮
T19n0945_p0153a16 || 生類本，觀彼幽清常擾動元，於後後有生計
T19n0945_p0153a17 || 度者，是人墜入五涅槃論：→或以欲界為正轉
T19n0945_p0153a18 || 依，觀見圓明生愛慕故；或以初禪，性無憂故；
T19n0945_p0153a19 || 或以二禪，心無苦故；或以三禪，極悅隨故；或
T19n0945_p0153a20 || 以四禪，苦樂二亡→不受輪迴生滅性故。迷有
T19n0945_p0153a21 || 漏天，作無為解，五處安隱為勝淨依。→如是循
T19n0945_p0153a22 || 環，五處究竟，→由此計度五現涅槃，墮落外道，
T19n0945_p0153a23 || 惑菩提性。→是則名為第十外道→立五陰中五
T19n0945_p0153a25 || 「阿難！如是十種禪那狂解，皆是行陰→用心交
T19n0945_p0153a26 || 互，故現斯悟。→眾生頑迷，不自忖量，逢此現前，
T19n0945_p0153a27 || 以迷為解，自言登聖，大妄語成，墮無間獄。汝
T19n0945_p0153a29 || 眾生覺了斯義。→無令心魔自起深孽，保持覆
T19n0945_p0153b01 || 護，消息邪見，教其身心，開覺真義，於無上道
T19n0945_p0153b02 || 不遭枝岐。→勿令心祈得少為足，作大覺王清
T19n0945_p0153b04 || 「阿難！彼善男子修三摩提，行陰盡者，諸世
T19n0945_p0153b05 || 間性幽清擾動同分生機→條然墮裂，沈細綱
T19n0945_p0153b06 || 紐→補特伽羅酬業深脈感應懸絕。→於涅槃天
T19n0945_p0153b07 || 將大明悟，如鷄後鳴；瞻顧東方已有精色。→
T19n0945_p0153b08 || 六根虛靜，無復馳逸，內外湛明，入無所入，深
T19n0945_p0153b09 || 達十方十二種類受命元由。→觀由執元，諸類
T19n0945_p0153b11 || 祕；→此則名為識陰區宇。→若於群召已獲同中，
T19n0945_p0153b12 || 銷磨六門合開成就，見聞通隣，互用清淨；→十
T19n0945_p0153b13 || 方世界及與身心如吠琉璃，內外明徹，名識
T19n0945_p0153b15 || 無→顛倒妄想以為其本。
T19n0945_p0153b16 || 「阿難當知，是善男子窮諸行空，於識還元，已
T19n0945_p0153b17 || 滅生滅→而於寂滅精妙未圓，能令己身根隔
T19n0945_p0153b19 || 元。→若於所歸立真常因生勝解者，是人則墮
T19n0945_p0153b20 || 因所因執，娑毘迦羅所歸冥諦，成其伴侶。→迷
T19n0945_p0153b21 || 佛菩提，亡失知見，是名第一立所得心，成所
T19n0945_p0153b22 || 歸果；→違遠圓通，背涅槃城，生外道種。
T19n0945_p0153b23 || 「阿難！又善男子→窮諸行空，已滅生滅→而於寂
T19n0945_p0153b24 || 滅精妙未圓。→若於所歸覽為自體，盡虛空界
T19n0945_p0153b27 || 邊身，成其伴侶。→迷佛菩提，亡失知見。→是名第

T19n0945_p0153b28 || 二立能為心，成能事果；違遠圓通，背涅槃城，
T19n0945_p0153c01 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0153c02 || 妙未圓。若於所歸有所歸依，自疑身心從彼
T19n0945_p0153c03 || 流出，十方虛空咸其生起。即於都起所宣流
T19n0945_p0153c04 || 地，作真常身無生滅解，在生滅中早計常住。既
T19n0945_p0153c05 || 惑不生，亦迷生滅，安住沈迷生勝解者，是
T19n0945_p0153c06 || 人則墮常非常執，計自在天成其伴侶。迷佛
T19n0945_p0153c07 || 菩提，亡失知見。是名第三立因依心，成妄計
T19n0945_p0153c08 || 果；違遠圓通，背涅槃城，生倒圓種。
T19n0945_p0153c09 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0153c10 || 妙未圓。若於所知知遍圓故，因知立解，十方
T19n0945_p0153c11 || 草木皆稱有情，與人無異；草木為人，人死還
T19n0945_p0153c12 || 成十方草樹。無擇遍知生勝解者，是人則墮
T19n0945_p0153c13 || 知無知執，婆吒覈尼執一切覺，成其伴侶。迷
T19n0945_p0153c14 || 佛菩提，亡失知見，是名第四計圓知心，成虛
T19n0945_p0153c15 || 謬果；違遠圓通，背涅槃城，生倒知種。
T19n0945_p0153c16 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0153c17 || 妙未圓。若於圓融根互用中，已得隨順，便於
T19n0945_p0153c18 || 圓化一切發生，求火光明，樂水清淨，愛風周
T19n0945_p0153c19 || 流，觀塵成就，各各崇事。以此群塵，發作本因，
T19n0945_p0153c21 || 婆羅門，勤心役身事火崇水，求出生死，成其
T19n0945_p0153c22 || 伴侶。迷佛菩提，亡失知見，是名第五計著崇
T19n0945_p0153c23 || 事迷心從物，立妄求因，求妄冀果；違遠圓通，
T19n0945_p0153c25 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0153c26 || 妙未圓。若於圓明計明中虛，非滅群化，以永
T19n0945_p0153c27 || 滅依為所歸依，生勝解者，是人則墮歸無歸
T19n0945_p0153c28 || 執，無想天中諸舜若多成其伴侶。迷佛菩提，
T19n0945_p0153c29 || 亡失知見，是名第六圓虛無心，成空亡果；違
T19n0945_p0154a01 || 遠圓通，背涅槃城，生斷滅種。
T19n0945_p0154a02 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0154a03 || 妙未圓。若於圓常固身常住，同于精圓長不
T19n0945_p0154a05 || 陀求長命者成其伴侶。迷佛菩提，亡失知見，
T19n0945_p0154a06 || 是名第七執著命元，立固妄因，趣長勞果；違
T19n0945_p0154a07 || 遠圓通，背涅槃城，生妄延種。
T19n0945_p0154a08 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0154a09 || 妙未圓。觀命互通，却留塵勞恐其銷盡，便於
T19n0945_p0154a10 || 此際坐蓮華宮，廣化七珍多增寶媛，縱恣其
T19n0945_p0154a12 || 成其伴侶。迷佛菩提，亡失知見，是名第八發
T19n0945_p0154a13 || 邪思因，立熾塵果；違遠圓通，背涅槃城，生天
T19n0945_p0154a15 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅，而於寂滅精
T19n0945_p0154a16 || 妙未圓。於命明中分別精麤，疏決真偽，因果
T19n0945_p0154a17 || 相酬，唯求感應，背清淨道，所謂見苦、斷集、證
T19n0945_p0154a18 || 滅、修道。居滅已休，更不前進生勝解者，是人
T19n0945_p0154a19 || 則墮定性聲聞，諸無聞僧，增上慢者成其伴

T19n0945_p0154a20 || 侶。迷佛菩提，亡失知見，是名第九圓精應心，
T19n0945_p0154a21 || 成趣寂果；違遠圓通，背涅槃城，生纏空種。
T19n0945_p0154a22 || 「又善男子，窮諸行空，已滅生滅而於寂滅精
T19n0945_p0154a23 || 妙未圓。若於圓融清淨覺明，發研深妙，即立
T19n0945_p0154a24 || 涅槃而不前進生勝解者，是人則墮定性辟
T19n0945_p0154a25 || 支，諸緣獨倫不迴心者成其伴侶。迷佛菩提，
T19n0945_p0154a26 || 亡失知見，是名第十圓覺溜心，成湛明果；違
T19n0945_p0154a27 || 遠圓通，背涅槃城，生覺圓明不化圓種。
T19n0945_p0154a28 || 「阿難！如是十種禪那，中途成狂，因依迷惑，於未
T19n0945_p0154a29 || 足中生滿足證，皆是識陰用心交互，故生斯
T19n0945_p0154b01 || 位。眾生頑迷，不自忖量，逢此現前，各以所愛
T19n0945_p0154b02 || 先習迷心而自休息；將為畢竟所歸寧地，自
T19n0945_p0154b03 || 言滿足無上菩提。大妄語成，外道邪魔所感
T19n0945_p0154b04 || 業終，墮無間獄。聲聞、緣覺，不成增進。汝等
T19n0945_p0154b05 || 存心秉如來道，將此法門，於我滅後傳示末
T19n0945_p0154b06 || 世，普令眾生覺了斯義。無令見魔自作沈淪，
T19n0945_p0154b07 || 保綏哀救，消息邪緣，令其身心入佛知見，從
T19n0945_p0154b08 || 始成就不遭歧路。「如是法門，先過去世恒沙
T19n0945_p0154b09 || 劫中微塵如來，乘此心開，得無上道。識陰若
T19n0945_p0154b10 || 盡，則汝現前諸根互用。從互用中，能入菩薩
T19n0945_p0154b11 || 金剛乾慧。圓明精心於中發化，如淨瑠璃內
T19n0945_p0154b12 || 含寶月。如是乃超十信、十住、十行、十迴向、四
T19n0945_p0154b14 || 如來妙莊嚴海；圓滿菩提，歸無所得！」此是過
T19n0945_p0154b15 || 去先佛世尊，奢摩他中，毘婆舍那，覺明分析
T19n0945_p0154b16 || 微細魔事。魔境現前，汝能諳識，心垢洗除，不
T19n0945_p0154b17 || 落邪見。陰魔銷滅，天魔摧碎，大力鬼神褫魄
T19n0945_p0154b18 || 逃逝，魘魅、魍魎、無復出生。直至菩提，無諸少
T19n0945_p0154b19 || 乏。下劣增進，於大涅槃，心不迷悶。若諸末世
T19n0945_p0154b20 || 愚鈍眾生，未識禪那，不知說法，樂修三昧；汝
T19n0945_p0154b21 || 恐同邪，一心勸令持我佛頂陀羅尼呪。若未
T19n0945_p0154b22 || 能誦，寫於禪堂，或帶身上，一切諸魔所不能
T19n0945_p0154b23 || 動。汝當恭欽十方如來，究竟修進最後垂範！」
T19n0945_p0154b24 || 阿難即從坐起，聞佛示誨，頂禮欽奉，憶持無
T19n0945_p0154b25 || 失。於大眾中重復白佛：「如佛所言『五陰相中，
T19n0945_p0154b26 || 五種虛妄為本想心』，我等平常未蒙如來微
T19n0945_p0154b27 || 細開示。又此五陰為併銷除？為次第盡？如是
T19n0945_p0154b28 || 五重，詣何為界？唯願如來發宣大慈，為此
T19n0945_p0154c01 || 眼！」佛告阿難：「精真妙明本覺圓淨，非留死
生，
T19n0945_p0154c02 || 及諸塵垢；乃至虛空，皆因妄想之所生起，斯
T19n0945_p0154c03 || 元本覺妙明真精，妄以發生諸器世間。如演
T19n0945_p0154c05 || 性；迷因緣者，稱為自然。彼虛空性猶實幻生，
T19n0945_p0154c07 || 起，說妄因緣；若妄元無，說妄因緣元無所有，
T19n0945_p0154c08 || 何況不知，推自然者！是故如來與汝發明，五

T19n0945_p0154c10 || 非想，則不能來想中傳命。如我先言『心想醋
T19n0945_p0154c11 || 味，口中涎生；心想登高，足心酸起』，懸崖不有，
T19n0945_p0154c13 || 談醋出？是故當知汝現色身，名為堅固第一
T19n0945_p0154c14 || 妄想。即此所說臨高想心，能令汝形真受酸
T19n0945_p0154c15 || 澁。由因受生，能動色體。汝今現前順益、違損、
T19n0945_p0154c16 || 二現驅馳，名為虛明第二妄想。由汝念慮使
T19n0945_p0154c17 || 汝色身，身非念倫，汝身何因隨念所使種種
T19n0945_p0154c18 || 取像？心生形取，與念相應，寤即想心，寐為諸
T19n0945_p0154c19 || 夢。則汝想念搖動妄情，名為融通第三妄想。由
T19n0945_p0154c20 || 化理不住，運運密移，甲長髮生，氣銷容皺，日
T19n0945_p0154c23 || 為幽隱第四妄想。又汝精明湛不搖處名恒
T19n0945_p0154c24 || 常者，於身不出見、聞、覺、知。若實精真，不容習
T19n0945_p0154c26 || 憶忘俱無；於後忽然覆覩前異，記憶宛然曾
T19n0945_p0154c27 || 不遺失！則此精了湛不搖中，念念受熏，有何
T19n0945_p0154c28 || 籌算？阿難當知，此湛非真，如急流水，望如恬
T19n0945_p0154c29 || 靜，流急不見，非是無流。若非想元，寧受想
T19n0945_p0155a02 || 滅。故汝現在見、聞、覺、知中串習幾，則湛了內
T19n0945_p0155a04 || 「阿難！是五受陰，五妄想成。汝今欲知因界淺
T19n0945_p0155a05 || 深，唯色與空，是色邊際；唯觸及離，是受邊際；
T19n0945_p0155a06 || 唯記與忘，是想邊際；唯滅與生，是行邊際；湛
T19n0945_p0155a07 || 入合湛，歸識邊際。此五陰元重疊生起，生因
T19n0945_p0155a08 || 識有，滅從色除。理則頓悟，乘悟併銷；事非頓
T19n0945_p0155a09 || 除，因次第盡。我已示汝劫波巾結，何所不明
T19n0945_p0155a13 || 「阿難！若復有人遍滿十方，所有虛空盈滿七
T19n0945_p0155a14 || 寶，持以奉上微塵諸佛，承事供養，心無虛度。
T19n0945_p0155a15 || 於意云何？是人以此施佛因緣，得福多不？」阿
T19n0945_p0155a16 || 難答言：「虛空無盡，珍寶無邊，昔有眾生施佛
T19n0945_p0155a18 || 窮，佛土充遍皆施珍寶？窮劫思議尚不能及，
T19n0945_p0155a19 || 是福云何更有邊際！」
T19n0945_p0155a20 || 佛告阿難：「諸佛如來語無虛妄，若復有人，身
T19n0945_p0155a22 || 地獄，乃至窮盡，十方無間靡不經歷。能以一
T19n0945_p0155a23 || 念將此法門，於末劫中開示未學，是人罪障
T19n0945_p0155a24 || 應念銷滅。變其所受地獄苦因，成安樂國，得
T19n0945_p0155a25 || 福超越前之施人，百倍、千倍、千萬億倍，如是
T19n0945_p0155a26 || 乃至算數譬喻所不能及。阿難！若有眾生，能
T19n0945_p0155a27 || 誦此經，能持此呪，如我廣說窮劫不盡。依我
T19n0945_p0155a28 || 教言，如教行道，直成菩提，無復魔業。」
T19n0945_p0155b01 || 切世間、天、人、阿修羅，及諸他方菩薩、二乘、聖
T19n0945_p0155b02 || 仙童子，并初發心大力鬼神，皆大歡喜，作禮

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 2

T22n1421_p0011a18 || 便罵言：「沙門釋子，云何乃作如此惡業！」入舍

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 4

T22n1421_p0022c25 || 責，如姪事中說已，告諸比丘：「**：**」以十利故，為諸
T22n1421_p0027b13 || 「快正應奪，汝若更親近，當復劇是！沙門釋子~~→~~
T22n1421_p0029a05 || 之。彼既得罰，便瞋恨言：「沙門釋子~~→~~自言有道，

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 16

T22n1421_p0108b07 || 來供養！雖然**，**故~~→~~不如我已得阿羅漢道！」佛語
T22n1421_p0108b13 || 其果還**。**~~→~~香美可食**，**~~→~~今以與汝，可試食之！」迦

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 18

T22n1421_p0127a18 || 知云何**，**~~？~~以是白佛**。**~~→~~佛言：「若不肯去者，但說戒

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 22

T22n1421_p0150c05 || 家。長者聞王來至，即出迎之，見王問訊**：**「**：**」善來

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 24

T22n1421_p0163c05 || 言：「大德！欲至何處？」答言**：**「**：**」欲往佛所。」
長者言：「若

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 26

T22n1421_p0173a21 || 佛言：「聽受。」不知著何處**。**~~？~~佛言：「聽作三種
囊：
T22n1421_p0175c06 || 知用何物作灌鼻筒**。**~~？~~佛言：「除漆樹，餘竹、木、
銅、
T22n1421_p0175c19 || 眠，突吉羅。」有一阿練若處野火欲至**。**~~→~~不知云
T22n1421_p0175c20 || 何**，**~~？~~以是白佛**。**~~→~~佛言：「汝往滅之！」受教往滅，
不
T22n1421_p0176c08 || 尊，恒為之起。難陀慚愧，不知云何**，**~~？~~以是白佛**。**~~→~~

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 27

T22n1421_p0179b03 || 俱就請、俱時食；而沙門釋子~~→~~反無法則！我等
T22n1421_p0179b04 || 不知誰已食，誰未食**。**~~？~~諸長老比丘聞種種呵
T22n1421_p0179c09 || 善食！云何**，**比丘**！**~~→~~上座酥食，中座油食，下座澤
T22n1421_p0179c17 || 時有阿練若處比丘，為人懶墮，不取飲水**，**~~→~~

T22n1421_p0179c18 || 不取洗手脚水，不取廁邊水。時有眾多阿練
T22n1421_p0180b17 || 若處，著不淨地，賊不來乞，不知云何。佛言：「應

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 28

T22n1421_p0184a11 || 中耳！」即還其珠。生疑問佛，佛言：「不犯。若欲

T22n1421 《彌沙塞部和醯五分律》卷 29

T22n1421_p0186b19 || 尼媒嫁，犯僧伽婆尸沙。不知云何。佛言：「以是白佛。」
T22n1421_p0189c19 || 空。」有比丘尼產一男兒，不知云何。佛言：「以是白佛。」

T22n1424 《彌沙塞羯磨本》卷 1

T22n1424_p0221b17 || 獨住作淨法（有比丘獨住房中，不知云何淨施。佛言：「聽作遙示淨施。」心生口言也）。
T22n1424_p0223a11 || 上名僧。我今一人不知云何。佛言：「應受持，若淨施人。若不爾，餘比丘來應分。」此既一人言受持等、不云心念，明縱有
T22n1424_p0226a02 || 是白佛。佛言：「上座說戒，若不說，突吉羅。」不知齊幾為上座。佛言：「於上無人，皆名上座。」

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 1

T22n1425_p0231a01 || 鹿王，都非網羅弓矢所及，不知何由而得。夫

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 7

T22n1425_p0290a07 || 知是出家人。但不知是比丘，為是比丘尼，便
T22n1425_p0290b10 || 因緣，呵責隨順姪欲，讚歎離欲耶？汝今云何

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 13

T22n1425_p0336c12 || 不知何者是師，誰是弟子。彼人見已生不敬

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 23

T22n1425_p0418b03 || 道之有？」復有人言：「汝不知耶？沙門釋子出家

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 29

T22n1425_p0466b09 || 誰不勝，而作妄語不實。」集比丘僧欲作舉羯

T22n1428 《四分律》卷 6

T22n1428_p0602a02 || 不知云何。』?」即往至佛所，頭面禮足在一面

T22n1428 《四分律》卷 7

T22n1428_p0613a01 || 「沙門釋子!不知止足，無有慚愧，外自稱言：

T22n1428 《四分律》卷 8

T22n1428_p0615a09 || 嫌言：「沙門釋子!不知慚愧，無有厭足，外自

T22n1428 《四分律》卷 9

T22n1428_p0622a01 || 意欲與大迦葉。然不在，不知云何。』?」時阿難

T22n1428_p0622a05 || 意欲與大迦葉。然不在，不知云何。』?」佛問

T22n1428 《四分律》卷 11

T22n1428_p0636c21 || 外道、異學沙門、婆羅門、比丘。式叉摩那還鬪

T22n1428 《四分律》卷 12

T22n1428_p0645b22 || 提讎者，;或有畏慎者。;佛言：「不知者，無犯。

T22n1428 《四分律》卷 13

T22n1428_p0654b03 || 所在。』?」爾時夫主速疾往逐之，於道路得

T22n1428 《四分律》卷 16

T22n1428_p0677b17 || 嫌責言：「此沙門釋子!無有慈心殺害虫命，

T22n1428 《四分律》卷 17

T22n1428_p0679a03 || 知犯麤罪不犯麤罪，後;乃知麤罪，或

T22n1428_p0679b11 || 疲苦。」即自念言：「沙門釋子!善自養身安樂無

T22n1428_p0679c04 || 門釋子!善自養身無眾苦惱。若令此兒在

T22n1428 《四分律》卷 19

T22n1428_p0698b18 || 「此沙門釋子！不知慚愧，外自稱言：『我知正
T22n1428_p0698c21 || 譏嫌言：「此沙門釋子！不知慚愧，外自稱言：

T22n1428 《四分律》卷 29

T22n1428_p0767a02 || 教授，不知何從求，？有疑欲問，不知從誰
T22n1428_p0767a03 || 問，？不敢入寺。佛言：「自今已去聽白然後入

T22n1428 《四分律》卷 32

T22n1428_p0789c03 || 生天之法，呵欲不淨，讚歎出離為樂。→即於
T22n1428_p0789c04 || 座上諸塵垢盡，得法眼淨，→見法得法，成就
T22n1428_p0789c12 || 伽不知所在。？」？時母即速疾至其父所，告言：
T22n1428_p0789c13 || 「知不？今不知兒為何所在。？」？時父在彼中殿
T22n1428_p0789c24 || 心，呵欲不淨，讚歎出離為樂。→即於座上
T22n1428_p0789c25 || 諸塵垢盡，得法眼淨，見法得法，成辦諸法。
T22n1428_p0790a04 || 父見子去佛不遠坐。→即到耶輸伽所語言：
T22n1428_p0790a13 || 不復習欲如本在俗時也。」「今耶輸伽族姓
T22n1428_p0793b05 || 知所在。？我今同友等，故來於此求覓此女。」

T22n1428 《四分律》卷 35

T22n1428_p0817a06 || 已，不知當說何法。？佛言：「自今已去，聽
T22n1428_p0817b25 || 知當云何學戒。？我今寧可聽諸比丘集
T22n1428_p0817c01 || 得聞戒，不知當云何學戒。？」？復自念言：『我今
T22n1428_p0818a18 || 比丘不知何時。？佛言：「聽作時若量影時、若
T22n1428_p0818c01 || 丘不知→當於何處說戒。？佛言：「聽作說戒
T22n1428_p0819a18 || 時諸白衣問比丘：「→說戒時有幾人？」問已，不
T22n1428_p0819a28 || 處。？佛言：「安著繩床、若木床下、若懸著杙上、

T22n1428 《四分律》卷 36

T22n1428_p0827b08 || 云何，？即告諸比丘。諸比丘往白佛，佛言：「汝
T22n1428_p0828c02 || 聲、經行聲、警效聲，→聞誦經聲，→聞說法聲，聞
T22n1428_p0828c04 || 比丘來。→彼不知云何，？即告諸比丘。諸比丘

T22n1428 《四分律》卷 37

T22n1428_p0832a18 || 褥枕毳毼毳地敷、澡瓶、杖扇。→諸比丘→不
T22n1428_p0832a19 || 知云何處分，？以此事白佛。→佛言：「聽房中
T22n1428_p0832a22 || 處往，十七日乃至，不知當云何，？即白諸比
T22n1428_p0837a27 || 云何？隨前安居，→為隨後安居自恣。？諸比丘
T22n1428_p0837b04 || 知→今日自恣、明日自恣。？諸比丘往白佛。→佛

T22n1428_p0837b13 || 合自恣。」諸比丘復不知在何處自恣，**？**白
T22n1428_p0837b14 || 佛。**。**佛言：「聽在說戒處自恣。」爾時有眾多比

T22n1428 《四分律》卷 38

T22n1428_p0838b29 || 欲說自恣。」彼比丘與欲竟事還息，彼畏慎：「**。**我
T22n1428_p0838c01 || 已轉囑授自恣竟，不知云何**。**」**？**諸比丘往白
T22n1428_p0839a16 || 犯僧殘**。**彼不知云何**，？**告諸比丘。諸比丘往
T22n1428_p0840a20 || 處病比丘遮病比丘自恣。彼不知云何**，？**即
T22n1428_p0840b15 || 丘鬪諍不和合，欲來此自恣。「我曹當云
T22n1428_p0840b16 || 何？」即告諸比丘。諸比丘往白佛，佛言：「若有
T22n1428_p0840c19 || 比丘來十四日，舊比丘十五日**。**諸比丘不
T22n1428_p0840c20 || 知云何**，？**即告諸比丘。諸比丘白佛，佛言：「若
T22n1428_p0842b02 || 比丘來**。**彼不知云何**，？**即告諸比丘。諸比丘
T22n1428_p0842b14 || 知云何**，？**即白佛**。**佛言：「有住處，自恣日有
T22n1428_p0842c02 || 知云何**，？**即告諸比丘。諸比丘白佛，佛言：

T22n1428 《四分律》卷 39

T22n1428_p0848b22 || 得大麥、小麥、斑豆、粳米**。**諸比丘疑不敢受**，。**白
T22n1428_p0848b23 || 佛。**。**佛言：「聽受。」諸比丘受已，不知置何處**，？**
白
T22n1428_p0848b24 || 佛。**。**佛言：「聽若囊、若箱盛。」爾時長老畢陵伽
T22n1428_p0848b26 || 丘白佛，佛言：「聽受。」受已**，**不知著何處**，？**白
T22n1428_p0848b27 || 佛。**。**佛言：「聽若以鍤瓷、小鉢、次鉢受。鍤瓷
T22n1428_p0849a08 || 何物盛**。**佛言：「聽十種衣隨以一一衣作囊

T22n1428 《四分律》卷 40

T22n1428_p0855a08 || 遣人大送種種好衣與諸比丘**。**諸比丘不
T22n1428_p0855a09 || 知當云何**，？**往白佛**。**佛言：「聽分。」不知云何
T22n1428_p0855a10 || 分**。**佛言：「當數人多少，若十人為十分，若乃
T22n1428_p0855b12 || 當作幾條衣**。**佛言：「應五條，不應六條。應
T22n1428_p0855b27 || 云何安袂**。**佛言：「以帛縫、若穿孔著。」時諸比
T22n1428_p0855b28 || 丘帶斷壞**。**「**。**佛言：「聽補治。」復不知云何補治**。**佛
言：
T22n1428_p0857a13 || 住處四方僧，得貴價僧伽梨作臥具**。**諸比
T22n1428_p0857a14 || 丘不知云何**，？**白佛**。**佛言：「應持貿易餘物
T22n1428_p0857a15 || 隨處用。」不知使誰貿易**，？**白佛**。**佛言：「聽比
T22n1428_p0858c06 || 爾時有住處，現前僧大得可分衣物**。**諸比
T22n1428_p0858c07 || 丘不知云何**，？**往白佛**。**佛言：「聽分。」復不知云
T22n1428_p0858c08 || 何分**。**佛言：「應數人多少，若十人、若二十人，乃
T22n1428_p0859a02 || 時現前僧大得可分衣**。**諸比丘不知云何**，？**

T22n1428_p0859a03 || 白佛。→佛言：「若比丘住處有一比丘住，大得
T22n1428_p0859a09 || 衣。諸比丘不知成分不成分，？白佛。→佛言：「不
T22n1428_p0859a11 || 別部分衣。諸比丘不知成分不成分，？白佛。→

T22n1428 《四分律》卷 41

T22n1428_p0859b19 || 衣鉢、尼師壇、針筒。諸比丘不知云何，？白佛。→
T22n1428_p0859c06 || 丘僧多、比丘尼僧少。→諸比丘不知云何，？白
T22n1428_p0859c07 || 佛。→佛言：「應分作二分。」時無比丘尼，純式叉
T22n1428_p0859c14 || 比丘住處村，到已，命過。諸比丘不知誰應
T22n1428_p0859c15 || 分此衣鉢，？白佛。→佛言：「彼處若有信樂優婆
T22n1428_p0860b01 || 衣成大積聚。→諸比丘不知云何，？白佛。→佛
T22n1428_p0862b04 || 衣。諸比丘不知以何者與瞻病人。？諸比
T22n1428_p0862c03 || 病比丘。？比丘白佛，佛言：「應看此瞻病人云
T22n1428_p0862c06 || 比丘命過。→諸比丘不知誰當償，？白佛。→佛言：
T22n1428_p0863a16 || 治。」彼不知云何補治，？佛言：「聽著納衣重
T22n1428_p0863c01 || 分衣。」若可分衣應分。」彼不知何時分。『？』應
T22n1428_p0864a29 || 中。諸比丘不知當云何，？白佛。→佛言：「隨上
T22n1428_p0864b22 || 取安居物。？諸比丘白佛，佛言：「聽住日多處
T22n1428_p0865c07 || 死。諸比丘不知其衣鉢當與誰，？白佛。→佛言：
T22n1428_p0865c10 || 誰，？白佛。→佛言：「隨彼所往部應與。」爾時有
T22n1428_p0865c12 || 與誰，？白佛。→佛言：「隨所共同羯磨舉僧應與。」
T22n1428_p0865c14 || 僧，一處飯食并布施衣，→布施縷。諸比丘不
T22n1428_p0865c15 || 知誰應得衣，？誰應得縷，？白佛。→佛言：「應問
T22n1428_p0865c27 || 何，？白佛。→佛言：「有八種施衣：若與比丘僧、
T22n1428_p0866b21 || 云何。？諸比丘白佛，佛言：「聽為施主故賞

T22n1428 《四分律》卷 42

T22n1428_p0867a01 || 不知云何作。？佛言：「聽淨人淨洗器漬麥，乃
T22n1428_p0867a03 || 聽作漉器。」不知云何作器。？佛言：「聽若銅、
T22n1428_p0867b29 || 病故畜用。」爾時舍利弗患風，醫教食藕根。→
T22n1428_p0867c01 || 爾時大目犍連往舍利弗所，問訊已，一面坐，
T22n1428_p0874b06 || 佛言：「聽塗。」不知以何藥塗，？白佛。→佛言：
「聽

T22n1428 《四分律》卷 43

T22n1428_p0874c27 || 何處是淨地，？白佛。→佛言：「應結。若疑先有淨
T22n1428_p0875a02 || 物著上，不知為淨不淨。？佛言：「根在不淨，
T22n1428_p0875a23 || 園，佛言：「聽受。」復不知誰當料理。？佛言：「若
T22n1428_p0875b13 || 門釋子！不知慚愧，無有厭足，斷眾生命，
T22n1428_p0875b24 || 彼比丘不知淨不淨，？白佛。→佛言：「於觸者是

T22n1428_p0926c28 || 不？」佛言：「應誦。」不知誰問受誦。佛言：「應在

T22n1428 《四分律》卷 49

T22n1428_p0933a12 || 諸居士見皆譏嫌言：「沙門釋子！不知慚愧
T22n1428_p0933a18 || 迎取，諸居士見皆譏嫌言：「沙門釋子！不知厭
T22n1428_p0933a28 || 居士見譏嫌言：「沙門釋子！不知厭足，自言：
T22n1428_p0933b03 || 強乞要得乃去，諸居士見皆譏嫌：「沙門釋子！
T22n1428_p0933b04 || 不知慚愧，無有厭足，自言：『我知正法。』強從
T22n1428_p0934a19 || 避道，諸居士見皆共譏嫌：「沙門釋子！不知
T22n1428_p0934a20 || 慚愧，無有厭足，自言：『我知正法。』當在道
T22n1428_p0934b07 || 門釋子！不知慚愧，無有厭足，自言：『我知正
T22n1428_p0935a01 || 者，而彼檀越不知誰已食，誰未食。時諸居
T22n1428_p0935a06 || 有正法？令我等不知已與誰，未與誰，誰
T22n1428_p0935a07 || 已食，誰未食。』時諸比丘聞，有少欲知足、行
T22n1428_p0935c07 || 知好坐。」時有比丘，食已，默然而去。彼檀越
T22n1428_p0935c08 || 不知食好不好，食為足不足。諸居士皆譏嫌：
T22n1428_p0935c10 || 子食已默然而去，令我等不知食好不好，足
T22n1428_p0935c11 || 不足。』諸比丘白佛，佛言：「不應食已默然而
T22n1428_p0936a10 || 處煮。佛言：「應以釜煮，若禁滿、若銅瓶鑊煮。」

T22n1428 《四分律》卷 50

T22n1428_p0937b06 || 得病，聽作褥。彼不知以何物作。佛言：「聽
T22n1428_p0937b11 || 何作。佛言：「若四方、若圓、若三角。」爾時王舍
城
T22n1428_p0937b28 || 知持燈置何處。佛言：「聽著若木床、若繩
T22n1428_p0937c08 || 鑰。」不知在何處安。佛言：「若在邊、若在上、
T22n1428_p0937c09 || 若在下。」不知云何開。佛言：「聽開孔作曲
T22n1428_p0937c12 || 「聽作嚮扇板障。」不知云何作。佛言：「若方
T22n1428_p0937c20 || 幟。」不知作何幟。佛言：「聽作摩醯陀羅
T22n1428_p0937c23 || 作僧幟。諸比丘見，語言：「長老！世尊不作
T22n1428_p0937c29 || 彼作如一片薑像、彼作牛形像幟。佛
T22n1428_p0938a13 || 比丘白佛，佛言：「聽大作。」不知云何作。佛
T22n1428_p0938a28 || 何作。佛言：「聽長行作，作堂所須一切給與。」
T22n1428_p0940c24 || 「應耕已磨平之。」不知誰當應平。佛言：「若
T22n1428_p0941c07 || 云何作。佛言：「應以板若木作，若安繩索連繫。」上
T22n1428_p0942a02 || 言：「聽作。」不知云何作。佛言：「聽若四方、若
T22n1428_p0942b07 || 患手痛，「聽安檟棹。」彼不知儲水何處。佛
T22n1428_p0942c06 || 泥污，應別作小便處。」不知云何作。佛言：
T22n1428_p0942c11 || 云何作。佛言：「下豎柱上安板木閣道行。若
T22n1428_p0942c17 || 應別作燃火堂。」不知云何作。佛言：「聽四方
T22n1428_p0942c20 || 爐，佛言：「聽畜。」不知誰當推行。佛言：「沙

彌、若

T22n1428_p0943a01 || 言：「聽煖水洗。」不知云何煖。佛言：「澡罐盛水

T22n1428 《四分律》卷 51

T22n1428_p0944b03 || 比丘不知此房屬誰，佛言：「隨僧。」時有
T22n1428_p0944b06 || 房與誰。佛言：「隨僧。」營事比丘遣人僧中索
T22n1428_p0944b08 || 誰。佛言：「應與彼營事者。」時營事人夏安居
T22n1428_p0944b09 || 中命過，諸比丘不知此房與誰。佛言：「隨僧。」
T22n1428_p0944c19 || 比丘不知為成分不成分。佛言：「成分。應
T22n1428_p0944c22 || 所。彼比丘營處多，此比丘不知與取何房。
T22n1428_p0944c27 || 知為成分不成分。佛言：「成分。應待還，彼亦
T22n1428_p0945b12 || 何作。」「聽織竹作、若屈木為捲，以樹皮鞞
T22n1428_p0945c19 || 次剪爪。」不知長短幾許應剪。佛言：「極長
T22n1428_p0946a03 || 剃。」彼比丘不知髮長幾許應剃。佛言：「極長

T22n1428 《四分律》卷 52

T22n1428_p0951b16 || 『此是誰象？』諸臣答言：『不知是誰象。此必是
T22n1428_p0952b28 || 「聽熏。」彼不知云何熏。」「聽作爐，若釜、若
瓮、
T22n1428_p0953c10 || 補。佛言：「若以縫、若竝縫，有孔處以
T22n1428_p0953c14 || 張之；若故縮，應作桃張之。」不知云何作。
T22n1428_p0953c16 || 縫之。」不知以何物縫。佛言：「聽以鳥毛若簪
T22n1428_p0954a05 || 知舉何處。佛言：「聽安著經行堂中、若溫室、
T22n1428_p0954a09 || 何處。佛言：「安著閣下若床上。」彼不舉繩索，
T22n1428_p0954b14 || 水囊。」不知云何作。佛言：「如勺形、若三角、
T22n1428_p0956a22 || 不知誰推。佛言：「聽比丘、若沙彌、若守園人、
T22n1428_p0956c04 || 作。佛言：「四方作，若圓、若八角作。」不知以何
T22n1428_p0956c05 || 物作，佛言：「聽以石擊、若木作已應
T22n1428_p0956c06 || 泥。」不知用何等泥。佛言：「聽用黑泥、若苔
T22n1428_p0956c27 || 用何器盛食。佛言：「聽用金銀鉢、寶器、雜寶
T22n1428_p0956c28 || 器。」不知云何持往。佛言：「聽象馬車乘載、若
T22n1428_p0957a03 || 當應食。佛言：「比丘、若沙彌、若優婆塞、若經
T22n1428_p0957a08 || 何安舍利。」「應安金塔中、若銀塔、若寶塔、若雜
T22n1428_p0957a10 || 以頭頭羅衣裹。」復不知云何持行。佛言：「聽
T22n1428_p0957b11 || 諸比丘白佛，佛言：「聽與。」彼得已，不知云何
T22n1428_p0957b12 || 安處。佛言：「聽安金塔中、若銀塔、若寶塔、若雜
T22n1428_p0957b14 || 知云何持。佛言：「聽象馬車乘、若輦、若頭
T22n1428_p0957b19 || 白佛，佛言：「聽。」不知云何安處。佛言：「聽安
T22n1428_p0957b21 || 婆衣、若頭頭羅衣裹。」不知云何持行。佛言：
T22n1428_p0957c09 || 佛言：「聽作。」不知云何作。佛言：「應四方，若
八
T22n1428_p0957c10 || 角、若圓作。」復不知以何物作。佛言：「應以磚

T22n1428_p0957c17 || 「聽作如上。」不知誰當應食此食。佛言：「塔
T22n1428_p0958a06 || 不淨。」時諸比丘不知云何。佛言：「聽以不淨
T22n1428_p0958a14 || 彼著糞掃衣。比丘畏慎，不敢持糞掃衣從

T22n1428 《四分律》卷 53

T22n1428_p0960a15 || 云何。即白佛。佛言：「聽逆除中間草，若作坑

T22n1428 《四分律》卷 54

T22n1428_p0967b24 || 戒。自今已去，應共立制，若佛先所不制，今
T22n1428_p0969a05 || 語如是言：「汝實瞋我語耶？我言：『沙門釋子！
T22n1428_p0971a20 || 是。誰語非。我等今寧可差次在別處共平

T22n1428 《四分律》卷 55

T22n1428_p0971c20 || 知云何。即語同伴比丘：「世尊為諸比丘制

T22n1428 《四分律》卷 56

T22n1428_p0985c25 || 云何。以此因緣具白諸比丘：「善哉長老！為

T23n1435 《十誦律》卷 4

T23n1435_p0026b10 || 宿、滿宿，在此處住，作惡行，污他家，皆見皆
T23n1435_p0026b11 || 聞皆知。是比丘共女人一床坐，共一盤食，共
T23n1435_p0026b12 || 器飲酒；中後食，共食宿，噉宿食，不受而
食，
T23n1435_p0026b13 || 不受殘食；彈鼓簧，捻脣作音樂聲，齒作伎
T23n1435_p0026b14 || 樂，彈銅盃，彈多羅樹葉，作餘種種伎樂
T23n1435_p0026b15 || 歌舞；著鬘瓔珞，以香塗身，著香熏衣；以
T23n1435_p0026b16 || 水相灑；自手採華，亦使人採，自貫華鬘，亦
T23n1435_p0026b17 || 使人貫，頭上著華，自著耳環，亦使人著；自將
T23n1435_p0026b18 || 他婦女去，若使人將去；若令象馬鬪、車鬪、
T23n1435_p0026b19 || 步鬪、羊鬪、水牛鬪、狗鬪、雞鬪、男鬪、女鬪、亦
T23n1435_p0026b20 || 自共鬪；手打腳踏，四向馳走，變易服飾，馳
T23n1435_p0026b21 || 行跳躑，水中浮沒；斫截樹木；打臂拍髀；啼
T23n1435_p0026b22 || 哭大喚，或嘯；謬語、諸異國語；躑絕反行，如婉
T23n1435_p0026b23 || 轉魚，躑物空中還自接取；與女人共大船上，
T23n1435_p0026b24 || 載令作伎樂；或騎象馬，乘車輦輿，與多人
T23n1435_p0026c28 || 憶念；與女人共一床坐，共一盤食，共一器
T23n1435_p0026c29 || 飲酒，中後食，共食宿，噉宿食，不受食，
不受

T23n1435_p0027a05 || 作惡行，污他家，皆見聞知。：。共女人一床坐，。共
T23n1435_p0027a06 || 一盤食，。共器飲酒，。中後食，。共食宿，。噉宿
食，。
T23n1435_p0027a07 || 不受食，。不受殘食法，乃至諸異國語。若僧時
T23n1435_p0027a09 || 若馬宿、滿宿比丘。共女人一床坐，。一盤食，。共
T23n1435_p0027a10 || 一器飲酒，。中後食，。共食宿，。噉宿食，。不受
食，。不

T23n1435 《十誦律》卷 6

T23n1435_p0043a02 || 取衣。」諸比丘不知云何。？是事白佛。佛以是事
T23n1435_p0043b18 || 向諸比丘尼說。諸比丘尼不知云何。？是事白
T23n1435_p0045a22 || 不知何所在。？若朽爛、若虫齧。燒者，若為火

T23n1435 《十誦律》卷 8

T23n1435_p0058c01 || 僧集聚當受是衣物。」諸比丘不知云何。？是事

T23n1435 《十誦律》卷 10

T23n1435_p0075c17 || 丘，隨欲差會，隨瞋、怖、癡，。不知次第，。越次，
不
T23n1435_p0075c21 || 差會人，便瞋譏言：『是隨欲、瞋、怖、癡，。不知次
T23n1435_p0075c22 || 第，。越次，不隨上下坐。』」種種因緣呵已，向佛廣
T23n1435_p0076a09 || 丘，隨欲差會，隨瞋、怖、癡，。不知次第，。越次，
不

T23n1435 《十誦律》卷 11

T23n1435_p0078a02 || 遊行諸房，開一房戶，見草敷中生蟲。。蟲噉
T23n1435_p0078a03 || 是草，。噉床脚、床柱、床檔、床繩，。噉被褥枕。。
T23n1435_p0078a04 || 噉已，入壁中住，欲齧人。。是事不是、非法、不

T23n1435 《十誦律》卷 12

T23n1435_p0086c02 || 丘不知云何。？以是事白佛。佛以是事集比丘
T23n1435_p0089a21 || 我等為衣故數數食。」諸比丘不知云何。？是事
T23n1435_p0089b19 || 子，汝等必當受我會食。」諸比丘不知云何。？是

T23n1435 《十誦律》卷 13

T23n1435_p0092a17 || 不知云何受。佛語諸比丘：「欲受殘食法者，隨
T23n1435_p0093c20 || 聽病因緣故別眾食。」諸比丘不知云何。是事
T23n1435_p0094a11 || 食。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事
T23n1435_p0094a27 || 因緣故別眾食。」諸比丘不知云何。以是事白
T23n1435_p0094b24 || 眾食。」諸比丘不知云何。以是事白佛。佛以
T23n1435_p0094c14 || 聽大眾集因緣故別眾食。」諸比丘不知云何。以
T23n1435_p0095a09 || 丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比丘
T23n1435_p0096b12 || 淨人受，不時得辛苦。諸比丘不知云何。以

T23n1435 《十誦律》卷 14

T23n1435_p0099a24 || 何。以是事白佛。佛言：「馬屬看馬人，若諸
T23n1435_p0101b21 || 比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比

T23n1435 《十誦律》卷 16

T23n1435_p0114c29 || 爾時諸比丘不知長衣當云何畜。是事白佛。→

T23n1435 《十誦律》卷 17

T23n1435_p0123a26 || 受欲？」答言：「無有。」諸比丘不知云何。是事白
T23n1435_p0123b18 || 病比丘苦惱，病者增長。諸比丘不知云何。以
T23n1435_p0123c20 || 比丘不知云何。以是事白佛。佛以是事集比

T23n1435 《十誦律》卷 21

T23n1435_p0153a13 || 諸比丘不知云何。漸漸遊行至舍衛國詣佛
T23n1435_p0154a03 || 家。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「是人
有
T23n1435_p0154a22 || 云何。共到佛所。以是事白佛。佛語諸比丘：
T23n1435_p0154b08 || 言：「此是蛇。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛
T23n1435_p0154b25 || 「受戒羯磨不滿故。」師不知云何。以是事白

T23n1435 《十誦律》卷 25

T23n1435_p0182c17 || 不知云何。以是事白佛。佛言：「應救。」諸比丘
如
T23n1435_p0182c19 || 得到彼岸。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛

T23n1435 《十誦律》卷 26

T23n1435_p0187c20 || 「佛未聽我等食馬麥。」諸比丘不知云何，**？**以是
T23n1435_p0187c21 || 事白佛。**。**佛言：「馬屬看馬人，若是諸牧馬人能
T23n1435_p0190c05 || 內，不知云何，**？**以是事白佛。**。**佛言：「從今日聽如
T23n1435_p0190c21 || 不知云何。**？**是事白佛。佛言：「從今日飢饉時，
T23n1435_p0191a05 || 不受殘食法。」諸比丘不知云何，**？**白佛。佛言：「從

T23n1435 《十誦律》卷 27

T23n1435_p0196a09 || 去不可去。**。**道路疲極未得休息，是故我欲與
T23n1435_p0199a02 || 故。諸比丘不知何處與衣分，**？**白佛。佛言：「安居

T23n1435 《十誦律》卷 28

T23n1435_p0201b13 || 佛言：「聽與。」諸比丘不知與幾許，**？**以是事白
T23n1435_p0202b01 || 彌分。」諸比丘不知云何，**？**以是事白佛。佛言：「應
T23n1435_p0202b02 || 與。」諸比丘不知與幾許，**？**白佛。佛言：「沙彌若
坐、
T23n1435_p0202b06 || 死。**。**諸比丘不知衣鉢當云何，**？**以是事白佛。佛
T23n1435_p0202b27 || 欲得者便擔去。」是諸比丘不知云何，**？**以是事
T23n1435_p0202c19 || 憍薩羅國一住處一比丘死。**。**是比丘多衣多鉢
T23n1435_p0202c20 || 多財物。**。**不知是比丘受何等僧伽梨，**？**何等鬱
T23n1435_p0202c21 || 多羅僧，**？**何等安陀會，**？**何等鉢，**？**何等漉水囊，**？**
何
T23n1435_p0202c22 || 等尼師檀**。****？**以是事白佛。佛言：「誰是根本看
T23n1435_p0203a02 || 大德上座！莫分我衣鉢物。」諸比丘不知云何，**？**
T23n1435_p0203a05 || 憍薩羅國土地與學沙彌死。**。**是衣鉢物諸比
T23n1435_p0203a06 || 丘不知云何，**？**以是事白佛。佛言：「當死時，現前
T23n1435_p0203a08 || 憍薩羅國一住處有沙彌死。**。**諸比丘不知衣鉢
T23n1435_p0203a09 || 當云何，**？**以是事白佛。佛言：「所著內外衣應與
T23n1435_p0203a22 || 可分物：**。**何等可分物，**？**何等不可分物？」佛言：
「**。**
T23n1435_p0204c18 || 不知與幾許。**。**佛言：「應作四分，第四分應與

T23n1435 《十誦律》卷 31

T23n1435_p0223a27 || 比丘，污他家，**。**行惡行，**。**污他家，皆見皆聞皆
知；**。**
T23n1435_p0223a28 || 行惡行，亦見亦聞亦知。是比丘共女人一床
T23n1435_p0223a29 || 坐，**。**共一盤食，**。**共器飲酒；**。**中後食，共食宿，**。**噉
宿
T23n1435_p0223b01 || 食，**。**不受而食，**。**不受殘食法；**。**鼓簧捻臂作音樂
T23n1435_p0223b02 || 聲，**。**齒作伎樂，**。**彈銅杆，**。**彈多羅樹葉，**。**作餘種
T23n1435_p0223b03 || 種伎樂歌舞；**。**著鬘瓔珞，**。**以香塗身，**。**著香薰衣，**。**

T23n1435_p0223b04 || 以水相灑；→自手採華亦使人採，→自貫花鬘亦
 T23n1435_p0223b05 || 使人貫，→自頭上著華亦使人著，→自著耳環亦
 T23n1435_p0223b06 || 使人著；→自將他婦女去，→若使人將去；→若令象
 T23n1435_p0223b08 || 女鬪，亦自共鬪；手→打脚蹋，→四向馳走，→變易服
 T23n1435_p0223b09 || 飾，馳行跳躑，→水中浮沒；破截樹木；→打臂→拍
 髀；→
 T23n1435_p0223b10 || 啼哭→大喚→或嘯；謬語、諸異國語；→躑絕反行，如
 T23n1435_p0223b11 || 魚婉轉，→擲物空中還自接取；→與女人共
 T23n1435_p0223b12 || 大船上，載令作伎樂；→乘象馬車輿，→與多人眾
 T23n1435_p0223c10 || 言：『大德僧聽！是馬宿、滿宿比丘→污他家，→行惡
 T23n1435_p0223c11 || 行。→污他家，皆見皆聞皆知；→行惡行，亦見亦聞
 T23n1435_p0223c12 || 亦知。→僧今與某甲作驅出羯磨。若僧時到

T23n1435 《十誦律》卷 34

T23n1435_p0243a11 || 坐者，何不早來？我今不知誰得不得，？誰重得
 T23n1435_p0243a12 || 不重得。」？佛聞居士呵責，見諸比丘散亂已默
 T23n1435_p0243b18 || 丘不知云何繫。？佛言：「聽下居。」諸比丘不知
 T23n1435_p0243b19 || 云何作。？佛言：「應作孔用繩穿牽閉。」閉已不能
 T23n1435_p0243b21 || 等作？」佛言：「應用鐵、若銅、若木作。」作已，不
 知云
 T23n1435_p0243b22 || 何開。？佛言：「戶扇中作孔內鉤却檀。」諸比丘
 T23n1435_p0243c09 || 佛言：「施關向高。」不知云何閉。？佛言：「應以繩
 牽
 T23n1435_p0245c22 || 復取。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「若
 比
 T23n1435_p0246a14 || 衣住中食用者善。」諸比丘不知云何。？是事白
 T23n1435_p0246a15 || 佛。→佛言：「應先人與一，若有長者又應更與，
 T23n1435_p0248b16 || 何故數來？」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：
 T23n1435_p0249a10 || 坊與上座。」諸比丘聞，不知云何。？是事白佛。→佛
 T23n1435_p0249a29 || 浮梨餅入與上座。」諸比丘不知云何。？是事
 T23n1435_p0249b01 || 白佛。→佛言：「應羯磨立分帶鉢那人。分帶鉢那
 T23n1435_p0249b14 || 座。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今
 應
 T23n1435_p0249c14 || 衣被，願令是僧坊有用。」諸比丘不知云何。？是
 T23n1435_p0249c15 || 事白佛。→佛言：「從今聽若先空僧坊中諸比丘
 T23n1435_p0250a06 || 有眾多王臣→數數詣竹園房舍觀看。→若來時
 T23n1435_p0250a07 || 索食、薪火、燈燭。→若與，畏犯；→不與，懼作
 患。→不知
 T23n1435_p0250a08 || 云何，？以是事白佛。→佛言：「應立分處人。立分處
 T23n1435_p0250a17 || 比丘手脚截腰斷。→諸比丘不知云何。？是事白
 T23n1435_p0250a18 || 佛。→佛言：「若有如是怖畏處，若少乞與少，若

T23n1435 《十誦律》卷 37

T23n1435_p0268c04 || 云何。？是事白佛。→佛言：「應以五種作淨噉。何謂
T23n1435_p0268c11 || 比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「應食外膚，莫
T23n1435_p0270a02 || 不應用食。」諸比丘不知云何。？是事白佛。佛知

T23n1435 《十誦律》卷 38

T23n1435_p0273c18 || 不如法，半著鉢中、半棄在地。→是諸比丘不知
T23n1435_p0273c19 || 云何得食。？是事白佛。→佛言：「食墮所受草葉上
T23n1435_p0274a07 || 拂，諸比丘不受，不知何所用。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0274a10 || 云何用。？是事白佛。→佛言：「聽受用，拂佛塔及阿
T23n1435_p0275a25 || 怖畏。」是比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從
T23n1435_p0276b19 || 受，不知何所用。？是事白佛。→佛言：「應受用，盛
T23n1435_p0277b10 || 言：「應施棚。」施棚已，不知云何施。？佛言：「桴
T23n1435_p0277c22 || 是我子弟子，云何驅去？」比丘不知云何。？是
T23n1435_p0277c23 || 事白佛。→佛言：「若兒、若弟子不如法者，應驅
去。」
T23n1435_p0277c24 || 佛在舍衛國。爾時沙彌羅睺羅。→違逆師迦留
T23n1435_p0277c25 || 陀夷。→時迦留陀夷驅出寺。時沙彌羅睺羅。→在
T23n1435_p0277c26 || 祇桓門外啼泣。佛從外來入祇桓。→時見羅
T23n1435_p0278a03 || 諸比丘不知唾何處。？是事白佛。→佛言：「應以
T23n1435_p0278a24 || 辦臥具。→時暮多有客比丘來，僧敷具少，諸比
T23n1435_p0278a25 || 丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今應上座次
T23n1435_p0278b08 || 諸比丘不知云何。？是事白佛。佛以是事集比
T23n1435_p0278b15 || 講堂在中出入。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→
T23n1435_p0278b24 || 伽藍無掃地物，諸比丘不知云何。？是事白佛。→
T23n1435_p0278c03 || 比丘不知何處著鍼。？佛言：「應作鍼筒。」
T23n1435_p0278c04 || 佛在舍衛國。諸比丘不知何處著藥草。？是事
T23n1435_p0278c05 || 白佛。→佛言：「應畜盛藥物。」諸比丘無曬藥物，是
T23n1435_p0278c24 || 中不應作是。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0279a08 || 種種因緣，為龍母說法，示教利喜已，默然。時
T23n1435_p0279b04 || 丘不受，不知何所用。？是事白佛。→佛言：「應受，

T23n1435 《十誦律》卷 39

T23n1435_p0279c22 || 諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今諸比
T23n1435_p0279c29 || 丘不知云何。？是事白佛。佛言：「從今園中住、
T23n1435_p0280a04 || 比丘畏賊故失衣。諸比丘不知云何。？是事白
T23n1435_p0280a05 || 佛。→佛言：「從今比丘不得向暮賊處行，若有事
T23n1435_p0280a26 || 比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今不應
T23n1435_p0280a29 || 施僧華鬘，諸比丘不受，不知用華鬘作何物。？
T23n1435_p0280b01 || 是事白佛。→佛言：「聽受，應以鍼釘著壁上，房舍

T23n1435_p0280b17 || 彼處經行，見是比丘死，不知云何。？是事白
T23n1435_p0280c07 || 座不知時。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：
T23n1435_p0282a15 || 處？」答言：「今墮祇洹塹中。」諸比丘不知云何。？
是
T23n1435_p0282a16 || 事白佛。→佛言：「從今死屍未壞不得取物。取者，
T23n1435_p0282a26 || 尼不受，不知何所用。？是事白佛。→佛言：「應取用
T23n1435_p0282b09 || 丘污此地？」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0282b15 || 云何。？是事白佛。→佛言：「從今不得處處洗浴，應
T23n1435_p0282b22 || 比丘畜狗，疾食竟，拾滿鉢骨，置前舉眼高視。
T23n1435_p0282b23 || 時釋摩訶男，循行看僧食，誰得？誰不得？誰重
T23n1435_p0282b24 || 得。？見是鉢中盛滿物，語諸比丘：「大德！此鉢是
T23n1435_p0283a01 || 依止？」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從
今
T23n1435_p0283b01 || 云何。？是事白佛。→佛言：「從今兩寺相近者，應共
T23n1435_p0283c23 || 言：「買時誰見？」諸比丘不知云何。？是事白佛。→
T23n1435_p0284b06 || 者，當殺是蟲。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0284b22 || 當與汝。」是事故非僧物。」諸比丘不知云何。？是
T23n1435_p0284b23 || 事白佛。→佛言：「無如是死當與法。若比丘命
T23n1435_p0284b28 || 知云何。？是事白佛。→佛言：「此為淨故施。彼命終
T23n1435_p0284c04 || 云何。？是事白佛。→佛言：「若彼受淨施人死，更應
T23n1435_p0284c06 || 受施者反戒，諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0284c13 || 丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「若弟子被師責
T23n1435_p0284c17 || 耶？」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「此衣
作
T23n1435_p0284c20 || 何。？是事白佛。→佛言：「應漉。」漉時二三人共
T23n1435_p0285a10 || 共分，諸比丘還更共分。」諸比丘不知云何。？是
T23n1435_p0285a11 || 事白佛。→佛言：「若打犍稚僧和合分物已起，
T23n1435_p0285a22 || 諸比丘更與共分。」諸比丘不知云何。？是事白
T23n1435_p0285a23 || 佛。→佛言：「若打犍稚僧分物已起，若有界內
T23n1435_p0285a26 || 起時欲破壞。諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛
T23n1435_p0285b02 || 去。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今
T23n1435_p0285b07 || 外。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今
不
T23n1435_p0285b11 || 言：「在何處？」答言：「出界行。」諸比丘不知云
何。？是
T23n1435_p0285b12 || 事白佛。→佛言：「從今受教誡比丘尼者，不得出
T23n1435_p0285b15 || 與欲、與自恣、與除罪。諸比丘不知云何。？是事
T23n1435_p0285b16 || 白佛。→佛言：「從今不得展轉與清淨、與欲、與自
T23n1435_p0285b21 || 不得布薩。諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：
T23n1435_p0285b29 || 比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「應數。」爾時
T23n1435_p0285c03 || 諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「沙彌亦應
T23n1435_p0285c07 || 何。？是事白佛。→佛言：「聽受。」時諸比丘未到布
T23n1435_p0285c09 || 不得布薩施。諸比丘不知云何。？是事白佛。→
T23n1435_p0285c14 || 知云何。？是事白佛。→佛言：「沙彌受籌故應與

分。」

T23n1435_p0285c15 || 佛雖聽與，不知與幾許。佛言：「若沙彌在行次，
T23n1435_p0285c18 || 丘共白衣一床坐。諸比丘不知云何。是事白
T23n1435_p0285c19 || 佛。佛言：「從今不得與白衣共一床坐。犯者，突
T23n1435_p0285c22 || 云何。是事白佛。佛言：「從今不得與沙彌共床
T23n1435_p0285c26 || 污地敷。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「從
T23n1435_p0286a01 || 教化如法！如是六群比丘誘我弟子。」諸比丘
T23n1435_p0286a02 || 不知云何。是事白佛。佛言：「從今不得誘他弟
T23n1435_p0286a05 || 知云何。是事白佛。佛言：「從今比丘不得自呪、
T23n1435_p0286a08 || 物。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「從今
T23n1435_p0286a12 || 各各思惟，不知云何。是事白佛。佛言：「從今
T23n1435_p0286a14 || 令他作者，突吉羅。何以故？呪與投竄一種故。」
T23n1435_p0286a17 || 畏。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「從今不
T23n1435_p0286a27 || 便出他罪。是比丘聞是事，心不喜。是事白佛。
T23n1435_p0286b02 || 佛在舍衛國。爾時有下座比丘，不恭敬喚上
T23n1435_p0286b03 || 座。上座聞已，心不喜。諸比丘不知云何。是事
T23n1435_p0286b04 || 白佛。佛言：「從今不得不恭敬喚上座。若不恭
T23n1435_p0286b06 || 喚上座。是事白佛。佛言：「從今下座比丘喚上
T23n1435_p0286b10 || 有那羅比丘，有施羅比丘尼，二人共戲笑言
T23n1435_p0286b23 || 磨。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「是那
羅
T23n1435_p0286b26 || 丘、施羅比丘尼從座起，偏袒右肩，脫革屣，右
T23n1435_p0286b27 || 膝著地，合掌作是言：『大德僧聽！我那羅比丘、
T23n1435_p0286c22 || 何所用。是事白佛。佛言：「聽受用，作閉戶紐、
開
T23n1435_p0286c24 || 受，不知何所用。是事白佛。佛言：「應受，應著
T23n1435_p0287a20 || 勞問是比丘：「忍不？足不？安樂住不？乞食不？
T23n1435_p0287a21 || 道路不疲耶？」比丘言：「忍，足，安樂住，乞食不
乏，
T23n1435_p0287a22 || 道路不疲。」即以如是事向佛廣說。佛知而故

T23n1435 《十誦律》卷 40

T23n1435_p0287c25 || 見已語言：「共我行欲。」諸比丘不知云何。是事
T23n1435_p0287c26 || 白佛。佛言：「從今日如是舍，未曾往者不應往，
T23n1435_p0288c24 || 言：「不得大，不得小，受一鉢羅，若一鉢羅半。」
時
T23n1435_p0289a04 || 推我？」諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「睡
T23n1435_p0289a09 || 日還歸。」後日諸比丘不知與誰。佛言：「歸本擲
T23n1435_p0289a21 || 諸比丘不知云何取禪杖。是事白佛。佛言：「取
T23n1435_p0289a22 || 禪杖時應生敬心。」諸比丘不知云何生敬心。是
T23n1435_p0289a23 || 是事白佛。佛言：「應以兩手捉杖戴頂上。」有比
T23n1435_p0289a26 || 不知云何。是事白佛。佛言：「若比丘坐睡應起，
T23n1435_p0290a02 || 滿宿，在此處住，污他家，皆見皆聞皆知。是

T23n1435_p0290a03 || 比丘共女人一床坐，→ 共一盤食，→ 共器飲酒；→
T23n1435_p0290a04 || 中後食，→ 共食宿，→ 噉殘宿食，→ 不受而食，→ 不受
殘

T23n1435_p0290a05 || 食法食；→ 彈琴鼓簧，→ 捻脣作音樂聲，→ 齧齒作伎
T23n1435_p0290a06 || 樂，→ 彈銅杆，→ 彈多羅樹葉，→ 作餘種種伎樂歌
T23n1435_p0290a07 || 舞；→ 著鬘瓔珞，→ 以香塗身，→ 著香熏衣，→ 以水相
T23n1435_p0290a08 || 灑；→ 自手採華亦使人採，→ 自貫華鬘亦使人貫，→
T23n1435_p0290a09 || 頭上著華亦使人著，→ 自著耳環亦使人著；→ 自
T23n1435_p0290a10 || 將他婦女去，→ 若使人將去；若令象鬪、車鬪、步
T23n1435_p0290a12 || 女鬪、小男鬪、小女鬪，亦自共鬪；拍手蹈節，→
T23n1435_p0290a13 || 四向馳走，變異服飾，馳行跳躑，→ 水中浮沒；→ 斫
T23n1435_p0290a14 || 截樹木；→ 振臂拍髀；啼哭大喚→ 作嘯；謬語、諸
T23n1435_p0290a15 || 異國語；→ 躑絕返行，如魚婉轉，→ 擲物空中還
T23n1435_p0290a16 || 自接取；→ 與女人共船上，載令作伎樂；→ 或騎象
T23n1435_p0290a17 || 馬，→ 乘車輦輿，→ 與多人眾吹唄導道入園林中，
T23n1435_p0290b09 || 尊！忍，足，安樂住，→ 乞食不乏，→ 道路不疲。」以
是因

T23n1435_p0290b19 || 得彈琴鼓簧，→ 不得齧齒作節，→ 不得吹物作
T23n1435_p0290b20 || 節，→ 不得彈銅杆作節，→ 不得擊多羅樹葉作
T23n1435_p0290b21 || 節，→ 不得歌，→ 不得拍節，→ 不得舞。犯者，皆突吉
T23n1435_p0290b22 || 羅。不得著華瓔珞，→ 不得著香瓔珞，→ 不得香油
T23n1435_p0290b23 || 塗身，→ 不得著香熏衣。犯者，皆突吉羅。不得以
T23n1435_p0290b27 || 自作華鬘，→ 不得教他作。若自作教他作者，突
T23n1435_p0290b28 || 吉羅。不得自貫雜華，→ 不得教他貫。若自貫、使
T23n1435_p0290c01 || 女家，→ 不得教他作使到童男童女家。若自到、
T23n1435_p0290c03 || 不得合人戲，→ 不得鬪羊，→ 不得鬪水牛，→ 不得鬪
T23n1435_p0290c04 || 雞，→ 不得鬪狗，→ 不得鬪女人，→ 不得鬪男子，→ 不
得

T23n1435_p0290c05 || 鬪小男小女，→ 不得自鬪，→ 不得教他鬪。犯者，
T23n1435_p0290c06 || 突吉羅。不得振臂，→ 不得蹈節，→ 不得空中擲
T23n1435_p0290c07 || 物，→ 不得莊面，→ 不得走，→ 不得跳。犯者，皆突吉
T23n1435_p0290c09 || 行。犯者，突吉羅。不得哭，→ 不得大喚，→ 不得嘯。
T23n1435_p0290c10 || 犯者，皆突吉羅。不得倒立，→ 不得擲絕，→ 不得如
T23n1435_p0290c13 || 羅。不得乘象馬車，→ 不得乘人，→ 不得作鹵薄
T23n1435_p0290c14 || 入園觀中。犯者，皆突吉羅。不得祠火，→ 不得謬
T23n1435_p0291c25 || 與比丘尼。」諸比丘不知云何。？是事白佛。→ 佛言：
T23n1435_p0292a17 || 呻，諸比丘尼問言：「汝作何等？」。？答言：「受觸
樂。」

T23n1435_p0292b13 || 宿。汝等不淨，於我亦不淨。」諸比丘不知云何。？
T23n1435_p0292b14 || 是事白佛。→ 佛言：「從今比丘殘宿，→ 比丘尼淨；→
比

T23n1435_p0292b15 || 丘尼殘宿，→ 比丘淨。」
T23n1435_p0293b02 || 比丘不知云何。？是事白佛。→ 佛言：「慈愍心故，應
T23n1435_p0293b12 || 云何。？是事白佛。→ 佛言：「慈愍心故，應與。」

T23n1435_p0293b16 婦。」諸比丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今

T23n1435_p0293b19 值賊剝脫裸形。諸比丘尼不知云何。？是事白

T23n1435_p0293b20 佛。→佛言：「從今不聽諸比丘尼入樂善園中，餘

T23n1435_p0293c03 丘尼輕慢言：「某是我和上尼，→某是我阿闍

T23n1435_p0294a25 丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「是二根人不

T23n1435_p0294b02 出，→大便時小便出。」諸比丘尼不知云何。？是事

T23n1435_p0294b09 尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「常有月忌不能

T23n1435_p0294b15 忌。」諸比丘尼不知云何。？是事白佛。佛言：「常

T23n1435_p0294b17 受具戒者，應作滅擯。何以故？→常無月忌不能

T23n1435_p0294b21 諸比丘尼不知云何。？是事白佛。佛言：「少有女

T23n1435_p0294b23 戒者，應作滅擯。何以故？→少有女相不能女，於

T23n1435_p0294b28 諸比丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今

T23n1435_p0294c06 比丘尼，早起城門中立，看出入男子誰好→誰

T23n1435_p0294c07 醜。？是大迦葉入，即唾言：「不吉！我早起見本外

T23n1435_p0294c12 發露龜罪。諸比丘尼羞愧，不知云何。？是事白

T23n1435_p0294c13 佛。→佛言：「從今比丘尼龜罪，不應比丘前發露，

T23n1435_p0294c15 是何罪，？擲在何處。？是事白佛。→佛言：「應問比

丘，→

T23n1435_p0294c27 家人何以立酒店？」諸比丘尼不知云何。？是事

T23n1435_p0294c28 白佛。→佛言：「從今比丘尼，不應立酒店。若作，

T23n1435_p0295a04 不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今不聽畜婢為

T23n1435_p0295a15 耶？」諸比丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今

今

T23n1435_p0295a22 丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今諸比丘

T23n1435_p0295a25 諸比丘不知云何。？是事白佛。佛言：「即以先出

T23n1435_p0295a28 諸比丘尼不知云何。？是事白佛。佛言：「即以先

T23n1435 《十誦律》卷 41

T23n1435_p0295b09 諸比丘不知云何。？是事白佛。佛言：「應與滅擯。」

T23n1435_p0295b11 根。諸比丘尼不知云何。？是事白佛。佛言：「應與

T23n1435_p0295b21 等當道路劫取。」諸比丘尼聞是事，不知云何。？

T23n1435_p0296a27 丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「比丘不應遮

T23n1435_p0296a28 比丘尼入寺，應遮自坊舍，不應入。」佛在舍衛

T23n1435_p0296b05 淨起。諸比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「是遮

T23n1435_p0296b19 比丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今比丘

T23n1435_p0296b24 諸比丘尼不知云何。？是事白佛。→佛言：「剃髮

T23n1435_p0296c12 各隨所喜共和合故。」諸比丘聞是事，心不喜。→

T23n1435_p0297a13 識，誰是第一上座、第二上座、持律、持阿毘曇。？

T23n1435_p0297a26 不知云何。？是事白佛。→佛言：「上座兩三人，應問

T23n1435_p0297b01 不知云何。？是事白佛。→佛言：「諸比丘尼應住聚

T23n1435_p0297b15 丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「比丘不應起去。

T23n1435_p0297b18 竟，明日詣僧坊不知報誰。？是事白佛。→佛言：

T23n1435_p0297b22 || 何。?是事白佛。→佛言：「比丘尼應問所教誡比
T23n1435_p0299a27 || 亂起、亂去，不知誰得，?誰不得，?誰重得。」?
諸比丘
T23n1435_p0299a28 || 不知云何。?是事白佛。佛言：「從今日應次第入、
T23n1435_p0299b05 || 食、默然起、默然去，我等不知食好不好。」?
T23n1435_p0299b06 || 丘不知云何。?是事白佛。→佛言：「從今食時，應俱
T23n1435_p0299b14 || 呪願讚歎？」諸比丘不知云何。?是事白佛。→佛言：
T23n1435_p0299b19 || 門種，出家作比丘。患下，作是念：「云何數數用
T23n1435_p0299b28 || 佛在王舍城。爾時六群比丘，洗脚處嚼楊枝。→
T23n1435_p0299b29 || 後比丘來，見不淨，吐逆。諸比丘不知云何。?是
T23n1435_p0299c06 || 前、→溫室、講堂、厨下、大門前、廁邊安水處、小便
T23n1435_p0299c07 || 處、浴室中、多人行處，不得嚼楊枝。嚼者，突
T23n1435_p0299c26 || 知云何。?是事白佛。→佛言：「從今日露身不得
T23n1435_p0300a05 || 在高處不得禮下處，→下處亦不得禮高處。佛
T23n1435_p0300a06 || 前不得禮人，→佛塔前、聲聞塔前亦不得禮人。
T23n1435_p0300a17 || 云何。?是事白佛。佛以是事集比丘僧，語諸
T23n1435_p0300c07 || 佛在王舍城。有大僧坊，初夜、中夜、後夜、→多
T23n1435_p0300c08 || 有客比丘、→一切時來宿，晨朝便去。上座問
T23n1435_p0300c10 || 上座？我等不知彼人來去。」諸比丘不知云何。?
T23n1435_p0300c11 || 是事白佛。→佛言：「若客比丘來，應先禮拜上座。」
T23n1435_p0300c13 || 禮拜。過初夜，道行疲極，不能得遍。諸比丘不
T23n1435_p0300c14 || 知云何。?是事白佛。→佛言：「應問訊四上座。」有
客
T23n1435_p0300c20 || 豹、熊羆、多羅剎等畏。諸比丘不知云何。?
T23n1435_p0300c23 || 不樂。諸比丘不知云何。?是事白佛。→佛言：「若

T23n1435 《十誦律》卷 45

T23n1435_p0329c02 || 比丘尼、→不知云何為六法。?佛言：「共四波羅夷，

T23n1435 《十誦律》卷 46

T23n1435_p0330b25 || 眾者，波夜提。」主不聽者，有三種：若未嫁女，→
T23n1435_p0330b27 || 聽；→若已至夫家，夫主不聽，波夜提。波夜提
T23n1435_p0331b16 || 不知云何受。?佛言：「受具足法者，比丘尼初來，
T23n1435_p0331b18 || 足竟，→尼羯磨師應教受衣鉢，問：『此衣是汝有
T23n1435_p0333c25 || 頭，畢竟不生，不復增長。比丘尼亦如是，八墮
T23n1435_p0335b26 || 不分別何者是所受僧伽梨，?何者是所受鬱
T23n1435_p0335b27 || 多羅僧，?何者是所受安陀會，?何者是所受
T23n1435_p0335b28 || 覆肩衣，?何者所受俱修羅。?諸比丘尼問助調
T23n1435_p0335c02 || 尼，→問阿闍梨尼，→問共活尼。」即往問言：「何者
我
T23n1435_p0335c05 || 非所受。?」?是中有比丘尼，少欲知足行頭陀，聞

T23n1435 《十誦律》卷 47

T23n1435_p0344c17 || 云何，**？**以是事向佛廣說。佛以是事集二部僧，

T23n1435 《十誦律》卷 48

T23n1435_p0346a22 || 不知云何，**？**以是事白佛。**→**佛言：「從今不得誘
T23n1435_p0346a29 || 諸比丘不知云何，**？**以是事白佛。**→**佛言：「應隨
T23n1435_p0346b02 || 云何，**？**以是事白佛。**→**佛言：「應隨王法。春初月
T23n1435_p0347b08 || 丘不知云何，**？**是事白佛。**→**佛言：「為他擔者無
犯。」
T23n1435_p0347b18 || 憍薩羅國有人施僧衣，諸比丘不知云何分。**？**
T23n1435_p0347b19 || 是事白佛。**→**佛言：「分作四分。三分與比丘、一分
T23n1435_p0347b20 || 與沙彌。」憍薩羅國有一比丘死。**→**不知云何分
T23n1435_p0347b21 || 衣鉢。**？**是事白佛。**→**佛言：「分作四分。三分與比
T23n1435_p0347c01 || 白佛，佛言：「聽受二部僧衣。」不知云何分。**？**是事
T23n1435_p0347c02 || 白佛。**→**佛言：「作四分。三分與比丘、比丘尼，一分
T23n1435_p0349b22 || 是念：「我正須一衣，今此衣多，不知云何。」**？****→**以
是
T23n1435_p0349c08 || 畏罪不與。若不與便不作，諸比丘不知云何。**？**
T23n1435_p0349c09 || 是事白佛。**→**佛言：「若知早晚喚來便作者應與。」
T23n1435_p0349c14 || 比丘來，初夜、中夜、後夜來。時上座比丘**→**驅下
T23n1435_p0349c15 || 座，起擾亂。諸比丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：
T23n1435_p0349c22 || 座**→**初夜坐禪，**→**中夜還房。**→**時弟子送上座去，後
T23n1435_p0349c23 || 下坐比丘沙彌從地起**→**或從板上起，就床上
T23n1435_p0349c24 || 臥。上座還來，次第驅去，不肯**→**與，起鬪諍。諸比
T23n1435_p0349c25 || 丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：「若中夜敷臥具
T23n1435_p0349c28 || 有比丘得惱。諸比丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛
T23n1435_p0350a02 || 起惱亂。諸比丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：「從
T23n1435_p0350a05 || 丘次第奪取，他不與，鬪諍。諸比丘不知云何。**？**
T23n1435_p0350a06 || 是事白佛。**→**佛言：「前取者用，後來者應待用
T23n1435_p0350a09 || 次第奪取，他不與，鬪諍。諸比丘不知云何，**？**以
T23n1435_p0350a10 || 是事白佛。**→**佛言：「先取者用，後來者應待竟。」
T23n1435_p0350a12 || 丘次第奪取，他不與，鬪諍。諸比丘不知云何。**？**
T23n1435_p0350a13 || 是事白佛。**→**佛言：「先取者用，後來者應待竟。」僧
T23n1435_p0350a15 || 用，六群比丘次第奪取，他不與，鬪諍。諸比
T23n1435_p0350a16 || 丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：「先取者用，後來
T23n1435_p0350a18 || 磨用，六群比丘次第奪取，他不與，鬪諍。諸比
T23n1435_p0350a19 || 丘不知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：「先取者用，後來
T23n1435_p0350a22 || 次第奪取破裂壞衣，他不與，鬪諍。諸比丘不
T23n1435_p0350a23 || 知云何。**？**是事白佛。**→**佛言：「不應與。先用者用，
T23n1435_p0350b04 || 丘次第奪取，他不與，鬪諍。諸比丘不知云何。**？**
T23n1435_p0350b05 || 是事白佛。**→**佛言：「先取者用。後來者待竟。」爾時
T23n1435_p0350b07 || 甲。」諸比丘不知云何，**？**以是事白佛。**→**佛言：「浴

T23n1435_p0350b14 || 言：「應白比丘已，入洗。」時白比丘，比丘不聽。佛
T23n1435_p0350b18 || 多有客比丘暮來。臥具少，諸比丘不知云何。
T23n1435_p0350b19 || 以是事白佛。佛言：「隨上座次與，不得者與
T23n1435_p0350c18 || 用與。」諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：「有
T23n1435_p0351a12 || 云何。以是事白佛。佛言：「若塚、若天祠，不必
T23n1435_p0351b01 || 何。以是事白佛。佛言：「不得先問鉢，度出家
T23n1435_p0351b08 || 死後布施。」是比丘不知云何。是事白佛。佛
T23n1435_p0351b14 || 我作婚姻？」諸比丘尼不知云何。是事白佛。佛
T23n1435_p0351b17 || 丘後命終。諸比丘不知云何。是事白佛。佛言：
T23n1435_p0351b21 || 丘生時何不來索？」諸比丘不知云何。是事白
T23n1435_p0351b22 || 佛。佛言：「若是衣故在者應還。若無者應賣衣
T23n1435_p0351c02 || 鉢不破，破我鉢。汝償我來。」是比丘不知云何。是
T23n1435_p0351c03 || 是事白佛。佛言：「若好心捉破者，不應從責
T23n1435_p0352b18 || 何者是塔物。何者四方僧物。何者食物。何者
T23n1435_p0352b19 || 應分物。是事白佛。佛言：「與物時使一比丘在
T23n1435_p0355b27 || 分物。諸比丘不知何者是塔物。何者四方
T23n1435_p0355b28 || 僧物。何者食物。何者應分物。是事白佛。佛

T23n1435 《十誦律》卷 49

T23n1435_p0360a11 || 諸比丘不知云何乞聽。佛言：「有五事乞聽。應
T23n1435_p0360a13 || 我。」諸比丘不知云何與聽。是事白佛。佛言：
「有
T23n1435_p0360a15 || 汝。」是名五。」又現前不知云何與聽。佛言：「有
五

T23n1435 《十誦律》卷 56

T23n1435_p0414c01 || 食於比丘前棄地而去，諸比丘不知云何。佛
T23n1435_p0414c24 || 處，自籌量身：「晝作何罪？夜作何罪？從前說
T23n1435_p0414c25 || 戒以來，將不作罪耶？」若有罪，當向同心淨

T23n1435 《十誦律》卷 57

T23n1435_p0421a11 || 自用心廣分別說，諸比丘心疑：「將無壞法耶？」
T23n1435_p0421b02 || 知使誰說法讚唄。佛言：「若請先習說法讚唄
T23n1435_p0421b19 || 觀諸房舍，誰治誰不治。若治，應讚言善好；
T23n1435_p0421b20 || 若不治，教令治。是名安居上座法。安居竟法
T23n1435_p0421b26 || 量眾。為樂說法。為樂默然。若樂說法，應隨
T23n1435_p0421c03 || 名往眾會法。受眾法者，受眾比丘應觀：是
T23n1435_p0421c04 || 眾誰善行。誰不善行。若善行者，應好看視供
T23n1435_p0422a22 || 邊知不能增長善法，應白和上：「持我付囑某

T23n1435_p0422a23 || 甲比丘。』和上應籌量：「→是比丘教化法何似？
T23n1435_p0422a24 || 弟子眾復何如？』若知是比丘具足善法，當付
T23n1435_p0422b06 || 能增長善法，應白阿闍梨：「→持我付囑某比丘。』
T23n1435_p0422b07 || 阿闍梨應籌量：「→是比丘教化法何似？弟子眾
T23n1435_p0422b08 || 復何如？』若知是比丘具足善法，當付囑；若
T23n1435_p0422b15 || 上邊，知不能增長善法，應白和上：「→持我付
T23n1435_p0422b16 || 囑某甲比丘。』和上應籌量：「→是比丘教化法何
T23n1435_p0422b17 || 似？弟子眾復何如？』若知是比丘具足善法，
T23n1435_p0423b16 || 相打作二分。諸比丘應觀察：「→是事何因緣起，？
T23n1435_p0426b23 || 王在宮殿中，云何不受？」是比丘尼不知云何，？
T23n1435_p0426c11 || 是比丘尼不知云何，？以是事白佛。佛知故問：
T23n1435_p0427a04 || 尼不知云何，？以是事白佛。佛知故問比丘尼
T23n1435_p0427b13 || 飯，看病人為取飯。→是比丘死，諸比丘不知
T23n1435_p0427b14 || 云何，？以是事白佛。→佛言：「若病人先死後取

T23n1435 《十誦律》卷 58

T23n1435_p0428b15 || 云何。？是事白佛。→佛言：「莫從賊取物，若賊主
T23n1435_p0429b19 || 不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今日有屬死
T23n1435_p0430a11 || 衣分。是病比丘死，諸比丘不知云何。？是事白
T23n1435_p0430a12 || 佛。→佛言：「若先死後取衣分者，應還歸本處。若
T23n1435_p0431b21 || 不得便去，去未久鹿便死。諸比丘不知云何。？
T23n1435_p0431b22 || 是事白佛。→佛言：「應還歸獵師。」有諸獵師作
T23n1435_p0432a14 || 死，諸看病比丘不知云何。？是事白佛。→佛言：
T23n1435_p0432a21 || 知云何。？是事白佛。→佛言：「莫以小因緣違逆

T23n1435 《十誦律》卷 60

T23n1435_p0449c27 || 是微細戒，？或如是言：『微細戒非獨是突吉羅，
T23n1435_p0450a01 || 捨微細戒者，或有比丘不知何者是微細戒，？
T23n1435_p0450a05 || 會，聽捨微細戒者，或有諸比丘→不知何者是
T23n1435_p0450a06 || 微細戒，？如是言：『非獨突吉羅，四波羅提提
T23n1435_p0450a10 || 有諸比丘→不知何者是微細戒，？作如是言：『非
T23n1435_p0450a15 || 微細戒，？作如是言：『微細戒非獨是突吉羅，

T23n1435 《十誦律》卷 61

T23n1435_p0457b22 || 是聚落。其日說戒日，有比丘共賊來。→是比丘
T23n1435_p0457b23 || 不知→何者是外界，？何者是內界。？是事白佛。→
T23n1435_p0465c12 || 丘心疑：「將非觸食？」。→不知云何。？是事白佛。
佛
T23n1435_p0467a02 || 諸比丘不知長幾許作覆身衣。？佛言：「極下乃
T23n1435_p0467b06 || 是阿難說法，不知初，不知後，不知次第，不知

T23n1435_p0467b07 || 因緣，為誰故說！」？是事白佛，佛言：「從今日說法

T23n1435_p0468a04 || 有居士祇洹中作房舍竟，設飯食，眾多比丘

T23n1435_p0468a06 || 會，有布施諸比丘者。諸比丘呪願時讚佛言：

T23n1435_p0468a07 || 「佛大力大德！讚法大德大力！讚僧大德大力！

T23n1435_p0468a08 || 讚大德舍利弗、目犍連、阿那律、難提、金毘羅！

T23n1435_p0468a09 || 如是三寶無數無量阿僧祇。是中或有人持

T23n1435_p0468b12 || 屬何重閣，何者屬上閣，何者屬中閣，何者屬

T23n1435_p0468b13 || 下閣。佛言：「應了了上作字，是屬上、是屬中、是

T23n1438 《大沙門百一羯磨法》卷 1

T23n1438_p0490c17 || 覆藏。我今當云何？」諸比丘不知如何，以是

T23n1438_p0491b24 || 當云何？」諸比丘不知如何，以是事白佛。佛語

T23n1438_p0491c26 || 比丘不知云何，以是事白佛。佛言：「汝曹與出

T23n1441 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷 4

T23n1441_p0587a16 || 不知誰是分，誰是非分，誰犯波羅夷，誰不犯

T23n1441_p0587a17 || 波羅夷。乃至佛言：「不犯。取時應當相語。」

T23n1441_p0587a24 || 為取衣分。病比丘命終，不知當云何。乃至佛

T23n1441 《薩婆多部毘尼摩得勒伽》卷 6

T23n1441_p0598a23 || 比丘不知云何，乃至白佛。佛言：「聽諸比丘五

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 2

T23n1442_p0635b17 || 然而不知此語所詮何義。汝諸苾芻！地味沒

T23n1442_p0635b25 || 不知此言所詮何義。汝諸苾芻！地餅沒已，時

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 4

T23n1442_p0646a13 || 城知而方稅，無極重稅，宜依分數取已放我。」

T23n1442_p0646a16 || 知而取稅，無極重稅。如何今日有極重稅生？

T23n1442_p0646b08 || 語，我自聞知。然我昔來非不知有，為懷悲愍

T23n1442_p0646b09 || 不能盡奪。汝今過分，我不能忍。」賈人報曰：「仁

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 5

T23n1442_p0651c17 || 坊。」時諸苾芻不知何處應造。佛言：「王城精舍

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 6

T23n1442_p0653c25 || 相見。」答言：「我實不知，今即往看欲何所作。」[?]報

T23n1442_p0655c06 || 先所云：『是小軍許。』何因今日云：『我先無。』[?]答曰：

T23n1442_p0656b04 || 名曰小軍，於此出家不？」答言：「有[。]與汝何親？」曰：

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 7

T23n1442_p0663c05 || 芻不知何者是豫整威儀[。][?]佛言：「乃至得洗手

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 8

T23n1442_p0664a03 || 應舉物[。][?]佛言：「若俗人一擔之重，苾芻應分兩

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 10

T23n1442_p0676c25 || 者，謂見天[，]見龍[，]見藥叉[，]見揭路荼、健達婆、緊

T23n1442_p0677a04 || 問者，謂自生悔恨而懷憂惱。欲自清淨者[，]謂

T23n1442_p0677a05 || 希出罪[。]作如是語：「具壽！我實不知」者[，]謂意識

T23n1442_p0677a06 || 也。「我實不見」者[，]謂眼識也。虛誑妄語者，是異

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 17

T23n1442_p0712c03 || 斯來晚，我今不知其事如何[。][?]時諸苾芻以此

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 18

T23n1442_p0723a03 || 軍白佛言：「我實不知此處僧伽作何制令[。][?]世

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 19

T23n1442_p0728a02 || 財，來至我所求換麈者，不知如何[。][?]佛言：「我

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 21

T23n1442_p0740b25 || 時外道見生嫌賤言：「此沙門釋子[。]自手執捉

T23n1442_p0741b17 || 欲覓何人[。][?]佛言：「應求寺家人、或鄔波索迦。寺

T23n1442_p0741c03 || 可移去。」佛言：「遺藏。」苾芻不知欲遣誰藏。佛言：

T23n1442_p0741c08 || 不知使誰。佛言：「應使淨人、若鄔波索迦。彼便

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 22

T23n1442_p0745b14 || 物，應作五種乾綴。」苾芻不知何者為五。佛

T23n1442_p0745b17 || 屑末。」苾芻不知用何屑末。佛言：「有二種屑末：

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 28

T23n1442_p0781c06 || 「不知如何為彼誦經。」佛言：「應坐小座為其誦
T23n1442_p0781c11 || 者應聽。」時彼不知欲令誰誦。為老。為少。
便往

T23n1442_p0781c12 || 白佛。佛言：「應為次第從老至少。」時少年者便

T23n1442_p0782a07 || 誰往取。佛言：「應鳴撻稚令少年者取。」復有

T23n1442_p0782a24 || 「應可收入。」不知誰收。佛言：「大眾詳收。」於
耆年

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 32

T23n1442_p0801c22 || 應，使者不知誰是愚路。便即歸還報王子曰：

T23n1442_p0801c23 || 「於竹林內滿中苾芻，我實不知誰是愚路。」佛

T23n1442_p0804c09 || 苾芻尼不知將何供養。佛言：「應以五種正食、

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 33

T23n1442_p0806c23 || 如佛所教持路糧者，諸苾芻不知遣誰持去。

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 34

T23n1442_p0811b29 || 芻答曰：「我亦不知何所表示。」諸人報曰：「若
不

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 36

T23n1442_p0822a27 || 何作餘食法。即以此緣往白世尊。世尊告曰：

T23n1442_p0825c28 || 芻不知如何成受。佛言：「有五種受：一、身與身

T23n1442_p0826a20 || 食。」苾芻不知如何作淨。佛言：「有五種作淨。云

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 37

T23n1442_p0827c26 || 某家取好乳來，~~某家取酪~~，~~某家取酥~~，~~某家取~~
T23n1442_p0827c27 || 魚、肉及乾脯等。」家人即為取來，既飽滿已便

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 38

T23n1442_p0835a11 || 行。一是曲路，安隱無礙。我今不知欲趣何路。~~師~~
T23n1442_p0836a14 || 作惡聲？」諸獸答曰：『我亦不知何處作聲。~~師~~』
子
T23n1442_p0837c02 || 時諸苾芻不知云何作時守持。~~佛~~言：「凡觸火

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 45

T23n1442_p0872a02 || 「我實不知君等何意。~~賊~~曰：「當隨我言。」報
曰：「隨

T23n1442 《根本說一切有部毘奈耶》卷 49

T23n1442_p0896a16 || 知當云何作~~？~~，其量過大或時太小。諸苾芻白

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 10

T23n1443_p0958a06 || 釋子~~自~~手執捉金銀錢等，~~或~~教他捉。廣說如
T23n1443_p0958c19 || 應可求覓執事人。」苾芻尼不知欲覓何人。~~佛~~
T23n1443_p0959a06 || 可移去。」雖言遺藏，尼便不知欲遣誰藏。~~佛~~言：
T23n1443_p0959a10 || 尼復不知若為藏舉。~~佛~~言：「應可穿坑。」不知使
T23n1443_p0959a11 || 誰。~~佛~~言：「應使淨人、若鄔波索迦。彼便偷物，應

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 11

T23n1443_p0964a11 || 者是僧伽祇~~？~~何者嗚怛羅僧伽~~？~~何者安怛婆
T23n1443_p0964a12 || 娑~~？~~何者是厥蘇洛迦~~？~~何者是僧脚崎~~？~~時大世

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 13

T23n1443_p0979c11 || 食法。不知云何作~~？~~以緣白佛~~佛~~言：「若有苾芻

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 14

T23n1443_p0981c06 || 何成受~~？~~佛言：「有五種受：一、身與身受，二、身
與
T23n1443_p0981c11 || 應作淨。」不知如何作淨~~佛~~言：「有五種作淨。云
T23n1443_p0985b13 || 知云何守持~~佛~~言：「凡觸火時作如是念：『我為

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 16

T23n1443_p0996c14 || 知當云何作。其量過大或時太小。乃至世尊

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 18

T23n1443_p1005b13 || 但有作業，喚言：「咄！諸弟子。」聞不知喚誰。或復

T23n1443_p1005b16 || 是誰。有尼語彼：「聖者！既能與受近圓，可不立

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 19

T23n1443_p1009b04 || 愚癡無有善巧，不知何者應與應作。不閑眾

T23n1443_p1010c16 || 言：「聖者！頗知止哭方法？」尼曰：「世有勝法我

T23n1443_p1013a08 || 不閑俗人家務，不知欲何所作。」尼曰：「姊妹！唯

T23n1443 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》卷 20

T23n1443_p1016c17 || 應知酪、生酥、熟酥、油、糖、蜜、魚、肉、乾脯，是此十

T23n1444 《根本說一切有部毘奈耶出家事》卷 2

T23n1444_p1027a29 || 人根熟，今正是時。」佛又觀其根器。云何得度。復

T23n1444_p1027b01 || 復於誰處而得有緣。觀知此人當於具足律

T23n1444_p1029b16 || 皆有疑，白世尊曰：「具壽舍利弗。昔作何業。今

T23n1444_p1029b17 || 得非貴族種，非極下賤，處中而生，數數出家？」

T23n1444_p1030a11 || 斷，白世尊曰：「彼具壽大目乾連。先作何業。成

T23n1444_p1030a12 || 熟善根，諸聲聞中，神通第一。」佛告諸苾芻：「汝

T23n1444_p1030b12 || 橋陳如。先世作何善業。成熟善根，能四如意

T23n1444_p1030b13 || 解，今時利根明了。」佛告諸苾芻：「於此賢劫中，

T23n1444_p1030b27 || 何與出家與近圓。以緣白佛。時世尊告諸苾

T23n1444 《根本說一切有部毘奈耶出家事》卷 3

T23n1444_p1033a06 || 求出家。時諸苾芻不敢度彼，不知云何。以緣

T23n1444_p1033a07 || 白佛。佛言：「若有兄弟，一時求出家者，應度無

T23n1444_p1033b17 || 者毀咎苾芻曰：「沙門釋子。壞我城隍，及壞梵

T23n1444 《根本說一切有部毘奈耶出家事》卷 4

T23n1444_p1036a26 || 仙人見僧護來，各相謂曰：「此沙門釋子→多
T23n1444_p1038c01 || 及諸飲食，彼便作念：「沙門釋子→飲食臥具受
T23n1444_p1038c02 || 用等好。→雖然→法不如我，→應此出家，飲食臥具
T23n1444_p1038c03 || 於此受用。→若欲聽法，應於彼處。」作是念已，即
T23n1444_p1038c10 || 處？為於此耶？」復作是念：「沙門釋子→慈心哀愍，

T23n1445 《根本說一切有部毘奈耶安居事》卷 1

T23n1445_p1041b04 || 語：「此沙門釋子→無有慈悲，夏中遊行，殺諸虫
T23n1445_p1041b10 || 芻聞此語已，不知云何作安居法。→佛言：「先於
T23n1445_p1042a06 || 得重大氈褥，移動致難，不知云何。→佛言：「若耆
T23n1445_p1042b15 || 尊制我等安居，不得出界外宿，不知如何。」→即
T23n1445_p1042c08 || 去。」佛令去者，苾芻不知何事應去，→以緣白佛。→
T23n1445_p1042c11 || 是鄔波索迦等事。→佛言：「若鄔波索迦家中有

T23n1446 《根本說一切有部毘奈耶隨意事》卷 1

T23n1446_p1045a06 || 作隨意事。」既令苾芻作三事見聞疑。→時諸苾
T23n1446_p1045a07 || 芻不知云何作。→佛言：「去隨意七八日前，諸舊
T23n1446_p1045c21 || 苦。其病苾芻不能赴集，不知云何。」→佛言：「應
取
T23n1446_p1045c22 || 隨意欲來。」諸苾芻不知云何取欲來。→佛言：「或
T23n1446_p1045c24 || 何取來。→佛言：「應到病苾芻邊蹲踞合掌、具威
T23n1446_p1048b06 || 知云何作其隨意，→應報之曰：「若能來者來。若

T23n1447 《根本說一切有部毘奈耶皮革事》卷 1

T23n1447_p1050a08 || 不知商人從何處去，→即乘驢而行。驢省非是
T23n1447_p1052b14 || 聞有衣來，而未入手，恐犯過十日捨罪。→不知
T23n1447_p1052b15 || 云何。→將此請緣具白世尊。→世尊有教，我敬
T23n1447_p1052c05 || 妙。」時億耳即作是念：「鄔波馱耶！令我請者，今
T23n1447_p1052c17 || 成犯捨。→不知云何。」→佛告億耳苾芻：「汝
所問者，
T23n1447_p1053a01 || 便過十日，恐犯捨墮。→不知云何。」→爾時世
尊以
T23n1447_p1053a15 || 「世尊！此億耳苾芻→曾作何業，→生大富貴家，財
T23n1447_p1053a16 || 寶無量；→於母胎中，耳上自然有此妙寶耳璫，
T23n1447_p1053a17 || 價直無量；→復得出家近圓，不見世尊得無學
T23n1447_p1053a18 || 果，斷除煩惱？」→佛告諸苾芻：「此億耳苾芻，先
所

T23n1447 《根本說一切有部毘奈耶皮革事》卷 2

T23n1447_p1056b10 || 念：「此沙門釋子→以言科稅。我若為作，須共遠
T23n1447_p1056c09 || 遠皆聞：「沙門釋子→強奪人屣。」時有婆羅門，便

T24n1448 《根本說一切有部毘奈耶藥事》卷 1

T24n1448_p0001c19 || 脂，? 還問醫人。→醫人報曰：「汝師既是一切智人，
T24n1448_p0002b18 || 彼苾芻不知用何安膳那，? 便問醫人。→醫人報
T24n1448_p0003a19 || 不？」苾芻答曰：「我實不知更有何物。? 然我等非

T24n1448 《根本說一切有部毘奈耶藥事》卷 6

T24n1448_p0025c24 || 辭。我今不知云何。? 世尊遣我去不？」爾時寶

T24n1449 《根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事》卷 1

T24n1449_p0097c03 || 恥那衣者，諸苾芻不知云何張衣。? 佛言：「三月

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 1

T24n1450_p0099c10 || 餅沒時亦復如是，然不知此所詮何義。[?]仁等
T24n1450_p0103a02 || 時黑色仙→來覓此仙，不知何在。? 處處求覓，
T24n1450_p0103a03 || 乃見被擲在尖木上，情甚悲傷懊惱啼泣。→問
T24n1450_p0103b03 || 子從何而來，? 是誰之子。? 即知是彼喬答摩體

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 9

T24n1450_p0144b07 || 者是世尊。? 時王呼鄔陀夷乃至擊鼓鳴槌，宣

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 12

T24n1450_p0161b18 || 人敗修戒行。? 由斯憂惱是以不樂。」時彼國王

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 14

T24n1450_p0173c26 || 醫王：「汝可知不？」答曰：「我知，。→世尊！」佛
復告醫

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 19

T24n1450_p0199b09 || 勝妙鵝王至，人所樂見，不知從何方來。汝等

T24n1450 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷 20

T24n1450_p0203c08 || 尊！有何因業，今被破和合僧？！佛為諸苾芻說

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 1

T24n1451_p0208b17 || 即便禮拜，佛言：「不應爾。」遂塗門傍，還同前過。

T24n1451_p0209a18 || 無記驗，苾芻不知何時失物。佛言：「苾芻可畜

T24n1451_p0210b23 || 時與非時，食無犯者。」苾芻不知云何為五。

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 3

T24n1451_p0215a26 || 寶珠何去？王遂瞋打，火生曰：「從者何辜輒

T24n1451_p0215b12 || 去經于七返，好逐火生，惡隨王後。時未生怨

T24n1451_p0217a10 || 何緣以手支頰似帶憂容？長者聞已說伽他

T24n1451_p0217a26 || 何？其使往觀見其奇異，遂便忘返；復遣大臣

T24n1451_p0219b07 || 便速滅，佛言：「應聚一處。」不知以何物聚火。佛

T24n1451_p0219c06 || 佛言：「應以物砌。」苾芻不知以何物砌。佛言：「應

T24n1451_p0219c16 || 遣何人作？佛言：「應使弟子門人共作，若有施

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 5

T24n1451_p0225c11 || 畜水羅者，苾芻不知羅有幾種。佛言：「羅有五

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 6

T24n1451_p0229a08 || 苾芻不知云何應作。佛言：「如龜背形。」時諸

T24n1451_p0232b14 || 尋還廢忘，佛言：「應誦。」彼皆不知何時應誦。佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 7

T24n1451_p0233c24 || 苾芻不知云何作紐。佛言：「紐有三種：一、如襲

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 10

T24n1451_p0246b09 || 聽許用藥湯洗，諸苾芻不知何藥為湯。還白

T24n1451_p0246b11 || 曰：「聖者！我亦不知何藥。然曾讀輪王方中見

T24n1451_p0246b12 || 此湯名。仁等大師是一切智，問當為說。」時諸

T24n1451_p0246b13 || 苾芻以緣白佛，佛言：「但是治風。→根莖花果及
T24n1451_p0246b14 || 皮木等。→共煮為湯，洗身除疾。」諸苾芻以湯洗
T24n1451_p0246b15 || 時皮膚無色，佛言：「以膏油摩。」彼便多塗，膩污
T24n1451_p0246b22 || 灌鼻。」苾芻直爾傾置，鼻中膩污身體，佛言：「不
T24n1451_p0247a18 || 內應作。」諸苾芻不知何處應作，→佛言：「應在寺
T24n1451_p0247a19 || 後西北隅作。」復不知云何作，→佛言：「有二種
T24n1451_p0247b05 || 之處。」諸苾芻不知何處，→佛言：「近廁應作，通
T24n1451_p0248a03 || 不知何處安置，→佛言：「可於入寺門東邊作停
T24n1451_p0248a08 || 時應洗。」不知以何物洗，→佛言：「應以梳篦并諸
T24n1451_p0248a15 || 膩亦得。」佛既聽許豫置其水，不知使誰應作，→
T24n1451_p0250a01 || 助味，→佛言：「應共乳、酪、酥、蜜、魚、肉、乾
脯、雜菜之
T24n1451_p0250b14 || 芻不知用何物聚，→佛言：「以鐵作錘。」佛既聽已，
T24n1451_p0250b24 || 芻不知云何，→佛言：「次第行與苾芻。」佛既遣行，
T24n1451_p0250c02 || 床。時諸苾芻不知云何，→佛言：「次第行與苾
T24n1451_p0250c22 || 登上，→佛言：「作梯。」苾芻不知以何物作，→佛
言：「用
T24n1451_p0250c25 || 所問言：「賢者！我有如是病苦著身，幸賜方
藥？」→
T24n1451_p0251a03 || 昇上，→佛言：「可於門側角頭作曲道而上，有三

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 12

T24n1451_p0258b18 || 苦楚，由是中利根故，入住正念、不正念出，→廣
T24n1451_p0258b19 || 說如上，→乃至「誰當樂入如是胎中？
T24n1451_p0258b25 || 入胎時知、住出不知，→廣說如上，→乃至「誰當樂
T24n1451_p0258c05 || 今何處去？難陀！是謂三時皆無正念，→廣說
T24n1451_p0258c06 || 如上。「難陀！此諸有情生在人中，雖有如是無
T24n1451_p0259b04 || 自為洲渚，→自為歸處；→法為洲渚，→法為歸處；→
無
T24n1451_p0259b05 || 別洲渚，無別歸處。難陀！云何苾芻自為洲渚，→
T24n1451_p0259b06 || 自為歸處；→法為洲渚，→法為歸處；→無別洲渚，無
T24n1451_p0259b07 || 別歸處？→如是難陀！若有苾芻，於自內身隨
T24n1451_p0259b11 || 而住，→觀滅而住。→復於集滅二法觀身而住，
T24n1451_p0259b12 || 即於此身能為正念，或但有智，→或但有見，→或
T24n1451_p0259b18 || 諸世間所有恚惱常思調伏，觀集法住，→觀滅
T24n1451_p0259b19 || 法住。→復於集滅二法觀法而住，即於此身
T24n1451_p0259b20 || 能為正念，或但有智，→或但有見，→或但有念，於
T24n1451_p0259b22 || 洲渚，→自為歸處；→法為洲渚，→法為歸處；→無別
洲
T24n1451_p0259b23 || 渚，無別歸處。「難陀！若有丈夫稟性質直遠離
T24n1451_p0259b25 || 教示，彼至暮時自陳所得；暮以法教，→旦陳所
T24n1451_p0259b29 || 是故汝今見有自利，→見有他利及二俱利，如

T24n1451_p0259c01 || 是等法應常修學。於出家法，謹慎行之勿令
T24n1451_p0259c02 || 空過，當獲勝果無為安樂。受他供給衣食臥

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 13

T24n1451_p0262b07 || 應須齊割。」彼復不知云何齊割，佛言：「長條短
T24n1451_p0262b11 || 苾芻不知云何相似，佛言：「可取竹片量葉寬
T24n1451_p0262b29 || 何今日穢污若斯？且待片時察其何故。」乃見
T24n1451_p0263a29 || 應作，佛言：「應以竹片為籠薄疊遮障，此若
T24n1451_p0263b02 || 不解如何當作，佛言：「令瓦師作如燈籠形，傍
T24n1451_p0263b10 || 當作，佛言：「應近寺外為三面舍，三邊築牆架
T24n1451_p0264a19 || 世尊念曰：「我入初定，諸苾芻亦入初定；我乃
T24n1451_p0264a20 || 至入非想非非想定，諸苾芻亦入此定。我復
T24n1451_p0264b06 || 並端身住現前念。我入初定，河邊諸苾芻等
T24n1451_p0264b08 || 定，次入空處、識處、無所有處，次入非想非非
T24n1451_p0264b09 || 想處定，河邊諸苾芻等亦復如是。隨我出入
T24n1451_p0264b11 || 定，我復乃至入初定，是諸苾芻亦復如是入
T24n1451_p0264b16 || 此謂聖語聖法律共相安慰。我作如是相安
T24n1451_p0264b22 || 此事，諸長者婆羅門皆來禮拜河邊苾芻。此
T24n1451_p0264b23 || 諸苾芻即為長者婆羅門。宣說法要，口出臭
T24n1451_p0264b29 || 以緣白佛，佛言：「彼婆羅門長者。所作譏恥正
T24n1451_p0265a08 || 齒木已，當須刮舌。」苾芻不知用何刮舌，佛
T24n1451_p0265c02 || 訶責。」苾芻不知云何訶責，佛言：「有五種訶
T24n1451_p0266b14 || 不知云何作障，佛言：「用版。」彼便遍遮遂令處

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 15

T24n1451_p0272b09 || 苾芻悵惶，不知何處欲曬衣服，佛言：「應置簷
T24n1451_p0272b17 || 畫，我今欲畫。」佛言：「隨意。」長者不解，來白苾
芻。
T24n1451_p0272b18 || 苾芻不知用何彩色，便往白佛，佛言：「善哉！長
T24n1451_p0273b24 || 不知云何屏處，佛言：「可於臥處挂在頭邊。」
T24n1451_p0275b18 || 誰說戒，佛言：「應令上座，於說戒時上座常誦。」
T24n1451_p0275b24 || 番次說戒。」時諸苾芻番次說時，或有能者，或
T24n1451_p0275b25 || 復不能。能者為說，其不能者不知如何。佛
T24n1451_p0275b27 || 至不能者，轉覓餘人，彼不肯與，不知如何。佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 16

T24n1451_p0278c28 || 言：「敬禮阿遮利耶！四大安不？」師曰：「不安。」
彼便
T24n1451_p0279a25 || 便教讀。後於異時彼便染患。其依止師如法
T24n1451_p0279a26 || 供給，遂便瘳差。其依止師復自染患，彼不迴

T24n1451_p0279a27 || 顧瞻察其師。如是至三，竟不看侍。報言：「汝去，
T24n1451_p0279b09 || 佛，佛言：「於依止師應為供侍，於教讀師亦為
T24n1451_p0279b10 || 供給者。」後於異時依止、教讀二俱染患，不知
T24n1451_p0279b11 || 於誰而為供給。苾芻白佛，佛言：「若其能者二
T24n1451_p0279c02 || 佛所言「見親教師即捨依止」者，諸苾芻不知
T24n1451_p0279c03 || 云何。如下具說。
T24n1451_p0280b07 || 緣處同前。具壽鄔波離請世尊曰：「如佛所說：『
T24n1451_p0280b08 || 『若見病人應供給』者，用何等物而為供侍？」佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 17

T24n1451_p0284a28 || 有苾芻不知是賊，而不與出家，遂作難緣乖
T24n1451_p0286a15 || 行。」苾芻不知云何養護，「冬月恐損，應以草
蓋。」
T24n1451_p0286a21 || 時有苾芻有要緣務事必須行，不知云何。佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 18

T24n1451_p0286c23 || 芻不知云何供養。佛言：「應可焚燒。」具壽鄔波
T24n1451_p0292a01 || 養，捨之而去。苾芻受已不知如何處分其物。

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 19

T24n1451_p0293a28 || 時遍身血出。俗旅見時問其何故。苾芻具答。
T24n1451_p0293b03 || 當如何作。佛言：「周十二肘，於上安蓋。蓋長
T24n1451_p0293b18 || 芻不知如何作器。佛言：「器有二種：謂銅及瓦。」
T24n1451_p0293c24 || 供者，應作瀘水釜。」苾芻不知如何作。佛言：
T24n1451_p0294c22 || 經多日，不知云何。苾芻白佛，佛言：「初既聞已，
T24n1451_p0295a23 || 數。佛言：「應於安居時數。」復有長者入逝多林，

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 20

T24n1451_p0301b09 || 機杼織功，所出絹布綺繡之屬不知何去。王
T24n1451_p0301b10 || 曰：「我亦不知此物何去。」健陀羅曰：「此等
諸物
T24n1451_p0301b14 || 不知此物向何處去。」時王答言：「我亦不知向

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 21

T24n1451_p0304c19 || 不知云何喚其名號。以緣白佛，佛言：「此苾芻

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 23

T24n1451_p0315b07 || 若有人識云「：「此是瑜健那」者，即解金瓔密相
T24n1451_p0315b08 || 求及。若不知者云「：「是狂人」，不相齒錄。所到之

T24n1451_p0317a20 || 臣人眾婆羅門等，怪不見王，莫知去處，共相
T24n1451_p0317b01 || 答曰：「夫人！大婆羅門及諸臣等，作如是語（具
T24n1451_p0317b02 || 告前事），我今寧得情不憂耶？」夫人曰：「卿可以

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 24

T24n1451_p0320c20 || 緣欠失。二鳩皆云：『不食。』兩諍遂致紛紜，時彼

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 25

T24n1451_p0328b06 || 是等類不與出家。」苾芻不知何謂毀法眾人，
T24n1451_p0328c16 || 世，人多健忘，念力寡少，不知世尊於何方域
T24n1451_p0328c17 || 城邑聚落說何經典，制何學處。此欲如何？」佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 27

T24n1451_p0335a16 || 問母其意如何。後因語次戲問妻曰：『夫主與
T24n1451_p0335a28 || 不出。王無後嗣，不知立誰。時諸群臣咸皆訪
T24n1451_p0335a29 || 問：「誰堪為主？我今欲立。」時大臣等於樹陰下，
T24n1451_p0335b25 || 王令使往滿財城，訪問圓滿，為有為無。若其
T24n1451_p0335b26 || 有者，應觀彼妻為有娠不。使者受命即往尋
T24n1451_p0335c21 || 東下。時有白鵝蹲踞其上，父見生疑，不知何
T24n1451_p0335c22 || 物，顧問其子。大藥報曰：

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 28

T24n1451_p0340b22 || 何計，遂以私人安小篋內。夫與大藥同時入

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 29

T24n1451_p0346c23 || 其說法，如是至於化樂、他化、自在、梵眾、梵輔、
T24n1451_p0348a14 || 作此誓，象極辛苦，兒不能生，人皆大叫，不知
T24n1451_p0348a15 || 如何。時有牧牛女宅去斯不遠，聞人叫聲問

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 30

T24n1451_p0351c07 || 已，不知云何是其次第。以緣白佛，佛言：「大世
T24n1451_p0353c23 || 是北方得叉邑人，名曰遊方。我以天緣來至
T24n1451_p0353c24 || 於此。我今不知何所趣向。今遭苦難死活難

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 31

T24n1451_p0357c29 || 豫觀者於事不知，便即入定觀誰惱我。見吐
T24n1451_p0360b02 || 鉢者，諸尼不知持何等鉢。佛言：「苾芻小鉢是
T24n1451_p0361c08 || 少人不知去處。婦人懷娠者咸亦被偷，將

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 32

T24n1451_p0365a12 || 苾芻尼應聽。」諸尼不知云何諦聽。佛言：「至心

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 33

T24n1451_p0371a08 || 亦復不應教誡於尼。」如世尊說「白知方入不
T24n1451_p0371a09 || 為教授者，諸尼不知云何為白。佛言：「尼入寺
T24n1451_p0371a13 || 寺，不問亦同前罪。如世尊說「苾芻不應教誡
T24n1451_p0371a14 || 諸苾芻尼者，時六眾苾芻教誡不息，佛言：「若
T24n1451_p0371b02 || 摩。」彼皆不知如何次第，「應可先遣苾芻，若苾
T24n1451_p0372a14 || 是時尼眾不為長淨。白佛，佛言：「應差一人
T24n1451_p0372a15 || 尼來白者。」眾雖差一尼，復不知，還同前過。佛

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 34

T24n1451_p0375c28 || 當為說法。」佛令說法者，苾芻不知誰當說法。佛
T24n1451_p0376b13 || 拭。佛言：「應用土塊或以樹葉或將破帛故紙
T24n1451_p0377a01 || 如世尊說「嚼齒木已洗方棄者，有諸苾芻為
T24n1451_p0377a02 || 水乏少不知如何。佛言：「於灰土上揩拭棄之。」
T24n1451_p0377c02 || 事業。」如世尊說「僧伽抵衣不應隨處著用者，
T24n1451_p0377c03 || 苾芻不知何處應著。佛言：「入聚落時、行乞食
T24n1451_p0377c14 || 多傷損飢渴所逼，眾共籌量不知何去。一人

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 35

T24n1451_p0381a12 || 如世尊說「苾芻不應非處住立者，不知何者
T24n1451_p0381a13 || 名為非處。佛言：「非處有五：唱令家、姪女家、沽

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 36

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 5

T24n1452_p0432b15 || 佛言：「苾芻衣物應為記驗。」不知云何，**？**佛言：「應

T24n1452_p0433a27 || 無所直。」時諸苾芻不知云何，**？**以緣白佛。**→**佛言：

T24n1452_p0434a22 || 於此處先已結界。」彼此懷疑：「**→**為取先界？為取

T24n1452_p0434a23 || 後耶？」以緣白佛，佛言：「應取先界，後結不成。

T24n1452_p0435b19 || 此會時苾芻僧眾多獲珍財，不知云何，**？**佛言：

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 6

T24n1452_p0437a12 || 二十應受近圓。」而此求寂不知年幾，**？**時諸苾

T24n1452_p0438c05 || 人。」時諸苾芻**→**不知誰是合免之人，**？**世尊告曰：

T24n1452_p0439a14 || 四十夜守持應去。」諸苾芻眾不知云何守持，**？**

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 7

T24n1452_p0442c05 || 應分其物，**？**以緣白佛。**→**佛言：「應問施主，隨語而

T24n1452_p0442c15 || 分，**？**以緣白佛。**→**佛言：「此是二眾利物，應共平

T24n1452_p0443a05 || 物。**？**時六十尼作如是語：「我等前已得半施

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 8

T24n1452_p0446a07 || 從其像入，**？**佛言：「少年苾芻皆可從入。」于時

T24n1452_p0446b08 || 此物誰應合受。**？**如世尊說：「長宿耆年諸苾芻

T24n1452_p0446c04 || 何處分其物。**？**佛言：「應差分物人，當如是差。大

T24n1452_p0446c12 || 伽賣所得衣。苾芻不知誰應賣衣。**？**佛言：「僧

T24n1452_p0446c27 || 臺、門屋並各五層」**→**者，由其重大遂便頽毀。苾

T24n1452_p0447b26 || 會已，妻妾男女悉捨與僧。**→**時諸苾芻不知云

T24n1452_p0447b27 || 何，**？**以緣白佛。**→**佛言：「應問長者。」彼既問已，
長

T24n1452_p0447c24 || 苾芻不知何者是十三資具衣，**？**佛言：「一、僧伽

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 9

T24n1452_p0449c19 || 得此衣服，不知云何，**？**以緣白佛。**→**佛言：「應問長

T24n1452_p0450b02 || 佛告長者：「隨意應作。」長者不知云何而作，**？**

T24n1452_p0451a10 || 又復苾芻應作盛君持籠。**→**時彼不知以何物

T24n1452_p0451a11 || 作，**？**佛言：「應用版木或以磚石安置水瓶不令

T24n1452_p0451b12 || 不知云何。**？**佛言：「應問求寂：『汝能為我持糧并

T24n1452_p0452b03 || 去，佛言：「應可持行。」苾芻不知遣誰將去，**？**佛

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 10

T24n1452_p0453c08 || 言：「大眾之衣應為記驗。」苾芻不知云何作記，**？**

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 1

T24n1453_p0455c26 || 何當與出家近圓**？**佛言：「凡有欲求出家者，隨
T24n1453_p0458a12 || 節有幾**？**佛言：「有五時差別：一、冬時，二、春時，

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 3

T24n1453_p0466a14 || 諸苾芻不知界有幾種**？**應云何結**？**佛言：「界有
T24n1453_p0468c10 || 諸苾芻不知誰當合取**？**佛言：「一人取一、一

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 4

T24n1453_p0470a27 || 安居時。」諸苾芻不知云何作夏安居**？**佛言：「欲
T24n1453_p0470b01 || 等不知何人應分**？**佛言：「分臥具等有十二種
T24n1453_p0471b16 || 不知是何等事**？**佛言：「謂三寶事、鄔波索迦
T24n1453_p0471c13 || 守持四十夜出界外。」如世尊說**：「**守持四十夜
T24n1453_p0471c14 || 出界行**者，**諸苾芻不知云何守持**？**佛言：「先
T24n1453_p0472a25 || 作隨意事**，**佛言：「汝等苾芻去隨意日有七八
T24n1453_p0474a15 || **「**時此苾芻既受衣已，應共餘苾芻作浣染縫
T24n1453_p0474a16 || 刺等，諸餘軌式如羯恥那衣事中具說。**」**時諸
T24n1453_p0474a17 || 苾芻共受羯恥那衣，至五月滿，不知云何**，**白
T24n1453_p0474a18 || 佛**。佛言：「**至正月十五日，張衣之人白僧伽言：
T24n1453_p0474a24 || 衣。白如是。**」**時諸苾芻既出衣已，不知云何**，**白

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 5

T24n1453_p0474b14 || 事忽遽？」諸苾芻不知云何**。佛言：「**問彼宗
T24n1453_p0474c04 || 起譏嫌**。不知云何。佛言：「**汝諸苾芻應差苾芻
T24n1453_p0475a17 || 二人作單白法已，告諸俗舍竟，不知云何**。佛言：「**以
T24n1453_p0475a18 || 緣白佛**。佛言：「**令諸俗侶不應供給衣食湯藥，
T24n1453_p0476a03 || 諸苾芻不知云何**。佛言：「**汝諸苾芻應為師子
T24n1453_p0476b07 || 何**，佛言：「**汝諸苾芻！得往彼家受諸飲
T24n1453_p0476b16 || 被賊劫。**」**諸苾芻不知云何**。佛言：「**以白二羯磨，
T24n1453_p0476b26 || 一念作覆藏心，如毒箭入胸**，心懷憂感。佛言：「**不
T24n1453_p0476b27 || 知云何**。佛言：「**

T24n1453_p0476c24 || 皆破壞。不知云何。佛言：「汝諸苾芻眾應和集

T24n1453_p0477a09 || 而為嫌毀。諸苾芻不知云何。佛言：「汝諸苾芻
T24n1453_p0478b15 || 短。或嫌闊狹。不知云何。以事白佛。佛言：「彼

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 7

T24n1453_p0484a03 || 共住。佛言：「如有外道來求出家者，其鄔波馱

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 8

T24n1453_p0489a10 || 不知云何。白佛。佛言：「汝諸苾芻！與彼無相作

T24n1453_p0489b08 || 不知云何。白佛。佛言：「汝諸苾芻，為作別諫。」

T24n1453_p0489b26 || 云何。白佛。佛言：「彼二求寂得羯磨已，諸苾芻

T24n1453_p0490b07 || 遣誰看病。佛言：「若有病者，從僧伽上座乃

T24n1453_p0491b16 || 如世尊說：「令畜水羅」者，苾芻不知羅有幾種。

T24n1453 《根本說一切有部百一羯磨》卷 9

T24n1453_p0492a24 || 違惱眾教。諸苾芻不知云何。白佛。佛言：「汝

T24n1453_p0492b15 || 便無言，默然相惱。諸苾芻不知云何。白佛。佛

T24n1453_p0492b24 || 罪。諸苾芻眾同前告語時，彼闍陀或言。或默，

T24n1453_p0492b25 || 而相惱亂。諸苾芻不知云何。白佛。佛言：「此

T24n1453_p0492c02 || 諸苾芻不知云何。白佛。佛言：「為善賢作覆鉢

T24n1453_p0492c10 || 何。白佛。佛言：「汝諸苾芻！自今已後不往其

T24n1453_p0493a08 || 大德止！莫勸我、莫論說我。」諸苾芻不知云何。佛

T24n1453_p0493a09 || 白佛。佛言：「為作別諫。」別諫之時堅執不捨，

T24n1453_p0494c21 || 何結淨厨。復有幾種。佛言：「總有五種淨厨。云

T24n1453_p0496a19 || 得此物。」諸苾芻眾不知云何。以事白佛。佛言：

T24n1458 《根本薩婆多部律攝》卷 7

T24n1458_p0567b24 || 言：「我於此物合得其分。」諸苾芻不知云何。以

T24n1458_p0567b25 || 事白佛。佛言：「若苾芻來及五時者，應與利分。」

T24n1458 《根本薩婆多部律攝》卷 8

T24n1458_p0569b03 || 捨，~~？~~何者不應捨，~~？~~時與非時隨意食噉。因病

T24n1462 《善見律毘婆沙》卷 1

T24n1462_p0676a12 || 摩迦、鉢叉、遍伽羅坩那祇、迦他跋偷，此是

T24n1462 《善見律毘婆沙》卷 15

T24n1462_p0781a07 || 答僧，得波夜提。若實知，答僧言：『我不知』，得

T24n1463 《毘尼母經》卷 3

T24n1463_p0817b16 || 何處用，~~？~~白佛。佛言：『聽捺破取汁，至初夜得飲。

T24n1464 《鼻奈耶》卷 3

T24n1464_p0860c21 || 諸比丘不知當何報，~~？~~諸比丘往白世尊。世尊

T24n1464 《鼻奈耶》卷 4

T24n1464_p0867b21 || 我語、不讓我坐。」諸比丘語妹：「汝不知耶？~~？~~我輩

T24n1482 《佛阿毘曇經出家相品》卷 1

T24n1482_p0963a13 || 丘不知云何度外道出家，~~？~~以是事白佛。佛言：

T24n1484 《梵網經》卷 2

T24n1484_p1009b12 || 亦復不聽造立形像佛塔經律，立統制眾，安籍記僧；比丘菩薩地立，白衣高座；廣行非法，如兵奴事主，而菩薩應受一切人供養，而反為官走使，非法非律。若國王百官好心受佛戒者，莫作是破三寶之

T24n1485 《菩薩瓔珞本業經》卷 1

T24n1485_p1013c14 || 「佛子！五、為化一切眾生故。所謂八正道：從

T24n1485_p1014b07 || 「佛子！七、趣向無礙智。所謂十八界——六境、六

T24n1485_p1014b08 || 根、六識——一合相，一切法亦一合相故。

T25n1509 《大智度論》卷 6

T25n1509_p0103c23 || 虛空，亦實有飛者；以心惑故，自見身飛。~~？~~非

T25n1509_p0103c24 || 無實也。~~？~~答曰：雖實有人頭，雖實有角，但

T25n1509 《大智度論》卷 18

T25n1509_p0193c03 || 觀故空。如佛為須菩提說：「色，色自空；受、想、
T25n1509_p0193c04 || 行、識，識自空。十二入、十八界、十二因緣、三十

T25n1509 《大智度論》卷 20

T25n1509_p0207b05 || 提：「色，色相空；受、想、行、識，識相空。」問
曰：眾生空，

T25n1509 《大智度論》卷 31

T25n1509_p0287b21 || 外法相。如《般若波羅蜜》中說：「色，色相空；
受、想、
T25n1509_p0287b22 || 行、識，識相空；眼，眼相空；耳、鼻、舌、身、
意，意相空；
T25n1509_p0287b23 || 色，色相空；聲、香、味、觸、法，法相空。」如是
等一切

T25n1509 《大智度論》卷 36

T25n1509_p0327c11 || 【經】「舍利弗！色空中無有色，受、想、行、識空
中

T25n1509 《大智度論》卷 42

T25n1509_p0366a23 || 無明乃至老死中不應住。何以故？世尊！色、
T25n1509_p0366a24 || 相空；受、想、行、識、識相空。世尊！色空不
名為
T25n1509_p0366a25 || 色，離空亦無色；色即是空，空即是色。受、想、
行、
T25n1509_p0366a27 || 即是識。乃至老死、老死相空。世尊！老死空不
T25n1509_p0366b03 || 蜜，四念處中不應住。何以故？四念處、四念處
T25n1509_p0366b11 || 般若波羅蜜中不應住。何以故？檀波羅蜜、檀
T25n1509_p0366b12 || 波羅蜜相空；乃至般若波羅蜜、般若波羅蜜
T25n1509_p0366c19 || 字門中不應住。何以故？諸字、諸字相空故，亦
T25n1509_p0366c22 || 神通中不應住。何以故？諸神通、諸神通相空。
T25n1509_p0367a09 || 蜜，色是無常不應住，受、想、行、識是無常、不應
T25n1509_p0367a10 || 住。何以故？無常、無常相空。世尊！無常空不
T25n1509_p0367a21 || 相中不應住。何以故？如相、如相空。世尊！如
T25n1509_p0367a29 || 住。何以故？陀羅尼門、陀羅尼門相空；三昧
門、
T25n1509_p0367b18 || 性空故；受、想、行、識不受則非識，性空故。十二

T25n1509 《大智度論》卷 43

T25n1509_p0369c21 || 行？」須菩提言：「色離色性，受、想、行、識離識性；六

T25n1509_p0369c27 || 離色性，受、想、行、識離識性，乃至實際離實際

T25n1509_p0369c28 || 性。舍利弗！色亦離色相，受、想、行、識亦離識相，

T25n1509_p0370a06 || 空，是色生、成就不可得；受、想、行、識，識空，是識

T25n1509_p0371c21 || 色，離色無空，色即是空，空即是色；受、想、行、識

T25n1509 《大智度論》卷 46

T25n1509_p0389b23 || 有名字，色不可得故；受、想、行、識但有名字，識

T25n1509_p0391c16 || 法自相空故，所謂色、色相空；受、想、行、識、識相

T25n1509_p0391c17 || 空。眼、眼相空；乃至意、意相空。色、色相空；乃至

T25n1509_p0391c18 || 法、法相空。眼識、眼識相空；乃至意識、意識相

T25n1509_p0391c19 || 空。眼觸、眼觸相空；乃至意觸、意觸相空。眼觸

T25n1509_p0391c20 || 因緣生受、受相空；乃至意觸因緣生受、受相

T25n1509_p0391c21 || 空。世尊！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空；乃至般若

T25n1509_p0391c22 || 波羅蜜、般若波羅蜜相空。內空、內空空相空；乃至

T25n1509_p0391c23 || 乃至無法有法空、無法有法空相空。四念處、四念處相空；乃至

T25n1509_p0391c24 || 四念處相空；乃至十八不共法、十八不共法

T25n1509_p0391c25 || 相空。菩薩、菩薩相空。世尊！以是因緣故，當

T25n1509_p0393c10 || 聲、香、味、觸、法。色、色空，非常非滅故。何以故？性

T25n1509_p0393c11 || 自爾。聲、聲空；香、香空；味、味空；觸、觸空；法、法空，

T25n1509_p0393c13 || 為內外空？」「內、外法名內六入、外六入。內法、內

T25n1509_p0393c14 || 法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法、外法

T25n1509_p0393c18 || 「東方、東方空，非常非滅故。何以故？性自爾。

T25n1509_p0393c21 || 等為第一義空？」「第一義名涅槃。涅槃、涅槃

T25n1509_p0393c24 || 界。欲界、欲界空；色界、色界空；無色界、無色界

T25n1509_p0393c27 || 無滅相。無為法、無為法空，非常非滅故。何以

T25n1509_p0394a07 || 所作。是性、性空，非常非滅故。何以故？性自爾。

T25n1509 《大智度論》卷 50

T25n1509_p0419c24 || 三界，亦不住薩婆若。所以者何？色，→色相空；→受、
T25n1509_p0419c25 || 想、行、→識，→識相空故。「若人欲使眼空出，是人為
T25n1509_p0420a02 || 所以者何？眼，→眼相空；→乃至意觸因緣生受，→意
T25n1509_p0420a13 || 界，亦不住薩婆若。所以者何？檀波羅蜜，→檀
T25n1509_p0420a14 || 波羅蜜相空；→尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨
T25n1509_p0420a15 || 耶波羅蜜、禪波羅蜜、→般若波羅蜜，→般若波羅蜜
T25n1509_p0420a23 || 者何？四念處，→四念處性空故。若人欲使四正
T25n1509_p0420a25 || 是人為欲使無相法出。何以故？八聖道分性、→
T25n1509_p0420a27 || 分，→八聖道分性空故。乃至十八不共法亦如
T25n1509_p0420b05 || 阿羅漢，→阿羅漢性空；→辟支佛，→辟支佛性空；→
T25n1509_p0420b06 || 佛，→佛性空故。若人欲使須陀洹果、斯陀含果、
T25n1509_p0420b11 || 住薩婆若。所以者何？名字相，名字相空故。→乃

T25n1509 《大智度論》卷 52

T25n1509_p0432b06 || 亦不可得。』舍利弗！色，→色相空；→受、想、
行、→識，→識
T25n1509_p0432b07 || 相空。→檀波羅蜜，→檀波羅蜜相空；→乃至般若波
T25n1509_p0432b08 || 羅蜜亦如是。→內空，→內空相空；→乃至無法有法
T25n1509_p0432b09 || 空，→無法有法空相空。→四念處，→四念處相空；→
乃
T25n1509_p0432b10 || 至十八不共法，→十八不共法相空。→如、法性、實
T25n1509_p0432b11 || 際、→不可思議性，→不可思議性相空。→三昧門，→
三
T25n1509_p0432b12 || 昧門相空；→陀羅尼門，→陀羅尼門相空。→一切
智，→
T25n1509_p0432b13 || 一切智相空；→道種智，→道種智相空；→一切種
T25n1509_p0432b14 || 智，→一切種智相空。→聲聞乘，→聲聞乘相空；→辟
支
T25n1509_p0432b15 || 佛乘，→辟支佛乘相空；→佛乘，→佛乘相空。→聲聞
人，→
T25n1509_p0432b16 || 聲聞人相空；→辟支佛，→辟支佛相空；→佛，→佛相
T25n1509_p0432b26 || 得；→識，色、受、想、行中不可得。舍利弗！眼，眼
中不
T25n1509_p0432c12 || 羅蜜，菩薩中不可得。→般若波羅蜜中、教化無
T25n1509_p0432c13 || 所有不可得，→教化中、教化無所有不可得，→教
T25n1509_p0432c14 || 化中、菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍
T25n1509_p0432c19 || 行、識是假名；色名非色，受、想、行、識名非識。何
T25n1509_p0432c20 || 以故？名，→名相空，→若空，→則非菩薩。以是因緣
故，

T25n1509_p0435a12 || 一切種智。何以故？色不生，是非色；受、想、行、識

T25n1509_p0435a13 || 不生，是非識。眼不生，是非眼；耳、鼻、舌、身、意不

T25n1509_p0435b07 || 相是非色；受、想、行、識不滅相是非識。何以故？

T25n1509 《大智度論》卷 53

T25n1509_p0436c02 || 非色？受、想、行、識不生是非識，乃至一切種智

T25n1509_p0436c03 || 不生、是非一切種智？」須菩提言：「色、色相空，色

T25n1509_p0436c05 || 色；受、想、行、識、識相空，識空中無識、無生，以是

T25n1509_p0436c07 || 弗！檀波羅蜜、檀波羅蜜相空，檀波羅蜜空中

T25n1509_p0436c09 || 蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、般若

T25n1509_p0436c12 || 不生、是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法

T25n1509_p0436c16 || 提：「汝何因緣故言『色不二是非色，受、想、行、識

T25n1509_p0436c22 || 色，受、想、行、識不二是非識，乃至一切種智不

T25n1509_p0436c27 || 即是色；受、想、行、識不異無生，無生不異識，識

T25n1509 《大智度論》卷 54

T25n1509_p0445b02 || 住、所不應住。憍尸迦！色、色空、受、想、行、識、識空、

T25n1509_p0445b03 || 菩薩、菩薩空。是色空、菩薩空，不二不別；受、想、

T25n1509_p0445b04 || 行、識空、菩薩空，不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶

T25n1509_p0445b05 || 薩般若波羅蜜中應如是住。「復次，眼、眼空、乃

T25n1509_p0445b06 || 至意、意空、菩薩、菩薩空、眼空，乃至菩薩空、

T25n1509_p0445b07 || 不二不別。六塵亦如是。地種、地種空、乃至識

T25n1509_p0445b08 || 種、識種空、菩薩、菩薩空。憍尸迦！地種空乃

T25n1509_p0445b09 || 至識種空、菩薩空，不二不別。憍尸迦！菩薩摩

T25n1509_p0445b10 || 訶薩般若波羅蜜中應如是住。無明、無明空、

T25n1509_p0445b11 || 乃至老死、老死空；無明滅、無明滅空、乃至老

T25n1509_p0445b12 || 死滅、老死滅空；菩薩、菩薩空。憍尸迦！無明

T25n1509_p0445b19 || 種智、一切種智空、菩薩、菩薩空；一切種智空、

T25n1509 《大智度論》卷 55

T25n1509_p0451a29 || 生，是不名為色。受、想、行、識亦不生，若不生，是

T25n1509_p0452c19 || 薩行般若波羅蜜，不見色生、不見色滅、不見

T25n1509_p0452c22 || 受、想、行、識，亦不見生、亦不見滅，亦不見受、亦

T25n1509 《大智度論》卷 58

T25n1509_p0471c11 || 不二法？」佛言：「色、色相空。何以故？檀波羅蜜、色，

T25n1509 《大智度論》卷 60

T25n1509_p0483b29 || 汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色、

T25n1509_p0483c01 || 色性空。是色性非法，若非法即名為般若波

T25n1509 《大智度論》卷 63

T25n1509_p0504b05 || 際無所有性是色。受、想、行、識乃至一切種智

T25n1509_p0508a22 || 受、想、行、識不知識；過去法不知過去法，未

T25n1509 《大智度論》卷 72

T25n1509_p0566c21 || 藐三菩提為易得。何以故？世尊！色、色相空；

T25n1509_p0566c22 || 受、想、行、識、識相空；乃至一切種智、一切種智

T25n1509 《大智度論》卷 77

T25n1509_p0604c06 || 色、色相空；受、想、行、識、識相空；乃至阿耨多羅

T25n1509_p0604c07 || 三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。須

T25n1509 《大智度論》卷 83

T25n1509_p0642a27 || 尊！云何應觀諸法自相空？」佛言：「應觀色、色相

T25n1509_p0642a28 || 空；應觀受、想、行、識、識相空。應觀眼、眼相空，乃

T25n1509_p0642a29 || 至意；色乃至法；眼識界乃至意識界；意識界相

T25n1509_p0642b01 || 空；應觀內空、內空相空；乃至應觀自相空、自

T25n1509_p0642b02 || 相空相空；應觀四禪、四禪相空；乃至滅受想

T25n1509_p0642b03 || 定，→滅受想定相空。→應觀四念處，→四念處相空；→

T25n1509_p0642b04 || 乃至阿耨多羅三藐三菩提，→阿耨多羅三藐三

T25n1509_p0642b06 || 時，應行諸法自相空。」「世尊！若色，→色相空；→
乃

T25n1509_p0642b07 || 至阿耨多羅三藐三菩提，→阿耨多羅三藐三菩

T25n1509_p0644c04 || 能觀諸法自相空，所謂色，→色相空；→乃至阿耨

T25n1509_p0644c05 || 多羅三藐三菩提，→阿耨多羅三藐三菩提相

T25n1509_p0644c06 || 空。→菩薩爾時能作二事：一、能不作不起

T25n1509 《大智度論》卷 89

T25n1509_p0689b07 || 人？眼，→眼性空；→乃至意，→意性空。→色，→色性空；→乃至

T25n1509_p0689b08 || 法，→法性空。「云何知界？眼，→眼界空；→色，→色界

T25n1509_p0689b09 || 空；→眼識，→眼識界空；乃至意識界亦如是。「云何

T26n1523 《大寶積經論》卷 4

T26n1523_p0224b14 || 微著而不觀內。→不知不覺故，→憶念諸境界。→忍

T26n1523_p0224b15 || 故，彼不知→云何當得離色聲香味觸。→彼以

T26n1525 《彌勒菩薩所問經論》卷 1

T26n1525_p0237b18 || 以般若波羅蜜知斷道，行→五波羅蜜知方便

T26n1525 《彌勒菩薩所問經論》卷 2

T26n1525_p0242c14 || 諸法因緣→而有無實體相，→此明何義？以諸菩

T26n1541 《眾事分阿毘曇論》卷 2

T26n1541_p0634c18 || 陰？謂諸得、無想正受、滅盡正受、無想天、命根、

T26n1544 《阿毘達磨發智論》卷 1

T26n1544_p0919b14 || 因耶？答：無。所以者何？無一補特伽羅——非前→非

T26n1544_p0919b15 || 後→二心俱生。又！非後心為前心因。頗有二心

T26n1544_p0919b21 || 相緣。何故無一補特伽羅——非前→非後→二心俱

T26n1544 《阿毘達磨發智論》卷 12

T26n1544_p0978a14 || 界，住律~~儀~~，不得別解脫律儀，先有善身表不

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 19

T27n1545_p0097a25 || 樂受。及彼相應法~~心~~不相應行者。謂諸得生

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 37

T27n1545_p0191c19 || 此所餘無掉舉無惡作心作第四句~~云~~何昏

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 46

T27n1545_p0239a05 || 說故。十隨眠者。謂五見~~疑~~貪~~恚~~慢~~癡~~。預流

T27n1545_p0239a06 || 於此十隨眠中已永斷六。謂五見~~疑~~。此中

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 122

T27n1545_p0634b24 || 說表無表業無實體性~~所以~~者何。若表業是
T27n1545_p0635a06 || 形俱可了者。謂所餘若顯若形俱可了色~~顯~~

T27n1545 《阿毘達磨大毘婆沙論》卷 155

T27n1545_p0787b19 || 轉色。心不相應行。此中起者~~謂~~生。住者謂

T28n1546 《阿毘曇毘婆沙論》卷 25

T28n1546_p0184b25 || 說。十使者，謂五見~~愛~~、恚、慢、無明、疑。須陀洹永

T28n1546_p0184b26 || 斷六使，謂五見~~疑~~。於六使中唯說三使，謂

T28n1547 《鞞婆沙論》卷 14

T28n1547_p0521c13 || 終來此，彼當爾~~是~~畜生中，但形如人，後轉飲

T28n1550 《阿毘曇心論》卷 4

T28n1550_p0829a21 || 建立諸誹謗者，說邪見。彼若誹謗苦~~是~~見苦

T28n1550_p0829a22 || 斷~~若~~誹謗習~~是~~見習斷~~若~~誹謗滅~~是~~見滅斷~~若~~

T28n1550_p0829a23 || 若誹謗道~~是~~見道斷。身見建立於苦我，是我

T28n1553 《阿毘曇甘露味論》卷 1

- T28n1553_p0968a15 || 教行？身、口作竟，起餘心時常在不失。無教色，
T28n1553_p0968a16 || 善、不善心中生，無記心不生無教色。所以者
T28n1553_p0970a15 || 處、種類、方得、物得、入得、名眾、句眾、味眾、凡
夫
T28n1553_p0971b29 || 入、男、女、命、苦、樂、憂、喜、護、信、精進、
念、定、慧、未知、
T28n1553_p0971c01 || 已知、大知根。內六根，如前說。男相男識，是謂
T28n1553_p0971c08 || 信、解脫、見、到道攝無漏九根，是已知根。無學
T28n1553_p0971c22 || 善：信等五、三無漏；八無記根：眼等五根，男、
女、
T28n1553_p0971c23 || 命根；六當分別：意根、樂等五痛根，或善或不
T28n1553_p0972a11 || 斷，十思惟斷。欲界繫見苦斷、十使、見習斷、七
T28n1553_p0972a12 || 使、見盡斷、七使、見道斷、八使、思惟斷、四使。是
T28n1553_p0972a13 || 三十六使欲界繫。除瞋恚，餘殘結使色無色
T28n1553_p0972a23 || 界苦諦、一切、習諦七，盡諦亦爾，道諦八。諸邪、
T28n1553_p0972a25 || 所斷。貪、恚、慢、無明五，行斷。疑、邪、見、見
盜，四諦
T28n1553_p0972b06 || 相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪、
T28n1553_p0972b11 || 根、樂根相應。欲界繫邪、見、無明，三根相應：

T28n1553 《阿毘曇甘露味論》卷 2

- T28n1553_p0977a10 || 法辯、辭辯欲界攝，及梵天中。餘二辯九地攝；
T28n1553_p0977a11 || 欲界、四禪、四無色。淨禪二時、得、離欲時、得、生
T28n1553_p0977a12 || 時、得。有味禪二時、得、退時、得、生時、得。無漏
禪
T28n1553_p0977c05 || 思、直語、直業、直命、直、方便、直念、直定，是謂
八
T28n1553_p0977c14 || 直方便；念，念根、念力、念覺意、直念；喜，
喜覺；慧，慧
T28n1553_p0978c16 || 定。云何慧支？三種慧：聞、思、惟、修。欲界二種：
聞、
T28n1553_p0978c17 || 思惟。色界二種：聞、及修。無色界一種，謂修。
T28n1553_p0979a13 || 無常有常想，心顛倒、想顛倒、見顛倒；苦有樂
T28n1553_p0979a17 || 見，五邪見所攝：五陰中不實我，見有實我，是身
T28n1553_p0979a18 || 見；常斷依止因緣，果報不識，是邊見；諦真實
T28n1553_p0979a19 || 法無今世後世，無涅槃及四諦等，是邪見；非
T28n1553_p0979a20 || 真實樂淨，觀有樂淨，譬如斷樹木豎立，夜中
T28n1553_p0979a21 || 遙看謂是人，是見盜；非因見因，非道見道，是
T28n1553_p0979a22 || 戒盜。身見，苦諦斷，五陰中計我故。常想、斷想，
T28n1553_p0979a23 || 苦諦斷，緣現在五陰故。邪見，若謗苦，見苦斷；
T28n1553_p0979a24 || 如是謗習、盡、道，見習、盡、道斷。見盜，若苦諦

中

T28n1553_p0979a25 || 計有樂淨等，見苦斷；如是習、盡、道中計有樂淨
T28n1553_p0979a26 || 等，見習、盡、道斷。戒盜，非道求涅槃，及非因見
T28n1553_p0979a27 || 因。是戒盜。見苦、見道斷。六修：得修、行修、斷
修、

T28n1553_p0979b07 || 愛結，諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》卷 7

T29n1558_p0037c18 || 如是二定，心等引生。礙心等起故，與心等。

T29n1558 《阿毘達磨俱舍論》卷 10

T29n1558_p0052b16 || 觸。彼引經證。經言：云何六？六法門？一、六內

T29n1562 《阿毘達磨順正理論》卷 60

T29n1562_p0675a13 || 息短、入出息長、覺遍身、止身行、覺喜、覺樂、

T29n1562_p0675a14 || 覺心行、止心行、覺心，令心歡喜，令心攝持，令

T29n1563 《阿毘達磨藏顯宗論》卷 29

T29n1563_p0919b29 || 覺遍身、止身行、覺喜、覺樂、覺心、行止心、行
覺心、

T29n1563 《阿毘達磨藏顯宗論》卷 30

T29n1563_p0920a18 || 涅槃能斷惑故。法念住中，共相作意能斷煩

T29n1563_p0920a19 || 惱，自相作意緣少分境，故無此能。四念住內

T31n1585 《成唯識論》卷 9

T31n1585_p0053b28 || 有情事中不欲勤行，樂修己利，彼障九

T31n1598 《攝大乘論釋》卷 5

T31n1598_p0409b14 || 由義意趣，已得在己圓滿饒益，故名為德；未

T31n1598_p0409b15 || 得在己隨順趣求，故名為義。

T32n1636 《大乘集菩薩學論》卷 12

T32n1636_p0111b18 || 怠。無諸熱惱不求五欲之樂，不離一切法樂。

T33n1694 《陰持入經註》卷 1

T33n1694_p0011b14 || 之明也。得一切願。菩薩曰：「已如淨誠者，不
T33n1694_p0011b15 || 犯三十七品根株。是闍士大士所作，以至無
T33n1694_p0011b16 || 極慧。」世尊、緣一覺、應儀皆由之得道，可謂無

T33n1716 《妙法蓮華經玄義》卷 1

T33n1716_p0688a16 || 此經云：「不可以言宣」，《大經》云：「生不生不可
說，
T33n1716_p0688a17 || 乃至不生不生不可說」，又云：「亦可得說，十因

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 5

T35n1733_p0201a05 || 業、二「十方」已下三頌語業、三「一切十方」下六

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 7

T35n1733_p0252b14 || 身及多眾也；二「我以」已下正迴向興供，謂

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 14

T35n1733_p0366a07 || 欲勤行，樂修己利，彼障九地四無礙解。

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 19

T35n1733_p0469c11 || 中三：初標名總現、二「何等」下釋法義用、三「我

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 29

T35n1735_p0719c20 || 義。二「佛子」下釋隨順義。三「又佛子」釋堅固

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 35

T35n1735_p0778b15 || 結過，常能害人善法，故云怨賊。三受無量

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 26

T36n1736_p0197c02 || 多少。前云「菩薩無邊功德海」及「普賢願行
諸
T36n1736_p0197c03 || 佛子，等眾生劫勤修習」，此多修善也。今乃

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 28

T36n1736_p0209b18 || 如來名號品第七（入第二會）疏「二會來」意者，於中

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 31

T36n1736_p0236c05 || 帶前前，展轉異同成多差別。」疏「第三結成
T36n1736_p0236c06 || 前難」。於中文二：先總顯文意、後「已知大意」

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 38

T36n1736_p0293a03 || 住。疏「從聖教生」者，此牒經即釋名也。「調從
T36n1736_p0293a04 || 「多聞」下，疏引論釋，即《攝論》第六云「多聞熏習
T36n1736_p0296a23 || 樂即樂，是詣理也。「使令欣厭」，有二義：一成

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 45

T36n1736_p0348b25 || 者，說如為有遮。小乘中化地部等執定

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 46

T36n1736_p0359a23 || 或由德處、或由義處。」釋中云「已得在己圓
T36n1736_p0359a24 || 滿饒益，故名為德。未得在己隨順趣求，故

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 49

T36n1736_p0385b21 || 經》亦有，大同小異。疏「及下施髓並如智
T36n1736_p0385b22 || 論十四中說」者，論云「月光太子出行遊觀，
T36n1736_p0388b26 || 者，至〈隨好品〉當廣分別。疏「普見一切」
T36n1736_p0388b27 || 一等者，等有二義：一等下文云「乃至

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 50

T36n1736_p0391c12 || 揀諸田、三總結經意。今初。言「別人者」
T36n1736_p0391c13 || 即《不思議境界經》「普賢菩薩云：」「又
T36n1736_p0391c16 || 於富者雖無所用，然我自應修習施行。」釋
T36n1736_p0393b07 || 施化實」下，第二料揀。言「如《賢愚經》毘沙門

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 51

T36n1736_p0405b18 || 等為百事耳。故云「即以香等為百事等，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 52

T36n1736_p0410b04 || 名藏，即有財釋也。從「論下廣」釋「合」下，論文。
T36n1736_p0411c16 || 證法，同證如故。從「心言路絕」釋不思議，「謂

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 53

T36n1736_p0421a02 || 「二普淨法界」故者，釋此一淨，文有五段：一

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 54

T36n1736_p0423b03 || 「謂」字下，疏會論就經。疏「五不雜辯」下，初舉

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 58

T36n1736_p0456a23 || 生。三「謂若了」下，疏反釋論。四「論又」下論釋智慧，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 59

T36n1736_p0468a06 || 謂頭目手足等。後三同彼論次。疏「隨機所應」
T36n1736_p0468a07 || 以何法者，經有三句，此句是總，下二句別。
T36n1736_p0472b11 || 百端，則喻於他同我憂苦。言「他有二」義者，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 62

T36n1736_p0501c03 || 已，為覺悟故，起精進行修習。念根於諸諦
T36n1736_p0501c04 || 寶發精進已，起不忘失行修習。定根於
T36n1736_p0501c05 || 諸諦寶既繫念已，起心一性行修習。慧根

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 63

T36n1736_p0505b17 || 經論，言異意同。疏「由斯」證得類無差別真如者，

T36n1737 《大華嚴經略策》卷 1

T36n1737_p0706b14 || 光，次第久修，果無頓得。其由影隨質妙、響逐
T36n1737_p0706b15 || 聲倫，理數而然亦何致惑。謹對。

T36n1739 《新華嚴經論》卷 20

T36n1739_p0857c15 || 之內三昧即名號善思惟，則明—於理隨事法
T36n1739_p0859a29 || 第二不壞迴向，以戒波羅蜜為體，餘九—為伴。

T38n1765 《大般涅槃經玄義》卷 2

T38n1765_p0014c03 || 出谷，乘陵泝江，希聞斯典竟不獲聞。日既隱

T38n1769 《涅槃宗要》卷 1

T38n1769_p0240c09 || 通？謂有難曰：經說有翻—耶？得無翻？如言「隨其
T38n1769_p0244a13 || 在前、當言不現在前？答：當言得一分能現在

T38n1774 《三彌勒經疏》卷 1

T38n1774_p0326c03 || 槌槌，吹大法蠡。迦葉即從滅盡定覺，整衣服，長跪

T38n1776 《維摩義記》卷 1

T38n1776_p0429c12 || 因緣皆是名用—虛假之有，無有自性，如《成實》
T38n1776_p0432b14 || 頌歎向前合蓋之事。「既」謂「已」也，「以」猶
「用」也。
T38n1776_p0432c11 || 性，名為不有，而有實性，故曰不無，如《地
T38n1776_p0436c15 || 明行，下次明其道—，行熟虛通，說為道矣。道行眾

T40n1810 《尼羯磨》卷 1

T40n1810_p0545a03 || 僧說戒法（若於十四、十五、十六日，不知為何日說
戒。佛言：聽上座布薩日，唱言：）大姊僧聽！
T40n1810_p0546a07 || 今日自恣，明日自恣。佛言：若小食上、中食上，
上座唱言：）大姊僧聽！今僧某月某

T40n1810 《尼羯磨》卷 2

T40n1810_p0547a08 || 衣分。又有在異住處結夏安居已，復於餘處住，彼不知
何處取安居物。佛言：「聽住日多處取。若二處俱等，聽各取
T40n1810_p0548a20 || 無住處攝物法（若有比丘尼遊行到無住處村，到已命
過，不知誰應分此衣鉢。佛言：）佛

T40n1810 《尼羯磨》卷 3

T40n1810_p0556c07 || 結說戒堂法（律言：不知當於何處說戒。佛言：「聽
作說戒堂。」應一比丘尼具儀唱某大堂、閣上堂、經行

T40n1819 《無量壽經優婆提舍願生偈註》卷 1

T40n1819_p0826b03 || 示義意。一者外道相（修漿反）→善，亂菩薩法。二者

T44n1851 《大乘義章》卷 11

T44n1851_p0685c17 || 相應。作意念持。名心相應。雖起瞋等不忘所

T44n1851_p0685c18 || 持。名不相應。相應據體言。不相应。辨其勢力。

T45n1876 《修華嚴奧旨妄盡還源觀》卷 1

T45n1876_p0637a09 || 立。病妄則藥妄，舉空拳以止啼；心通則法

T45n1876_p0637a11 || 息其攀緣，四句絕其增減。故得藥。病雙泯，靜。

T45n1876_p0637a13 || 竊見玄綱浩瀚，妙旨希微，覽之者詎究其源，

T45n1876_p0637a14 || 尋之者罕窮其際。是以真空滯於心首，恒為

T45n1876_p0637a16 || 者統收玄奧，囊括大宗，出經卷於塵中，轉

T45n1876_p0637a17 || 法輪於毛處。明者，德隆於即日。昧者，望絕於

T45n1876_p0637a18 || 多生；會旨者，山嶽易移。乖宗者，錙銖難入。輒

T45n1876_p0637a19 || 以旋披往誥，紆覲舊章，備三藏之玄文，憑五

T45n1876_p0637a22 || 六門通為一觀，參而不雜，一際皎然，冀返迷

T45n1876_p0637a23 || 方，情同曉日，佩道君子俯而詳焉。今略明此

T45n1876_p0637a24 || 觀，總分六門。先列名，後廣辨。一顯一

體，謂自

T45n1876_p0637a25 || 性清淨圓明體。二起二用：一者海印森羅常

T45n1876_p0637a26 || 住用，二者法界圓明自在用。三示三遍：一者

T45n1876_p0637a27 || 一塵普周法界遍，二者一塵出生無盡遍，三

T45n1876_p0637a28 || 者一塵含容空有遍。四行四德：一者隨緣妙

T45n1876_p0637a29 || 用無方德，二者威儀住持有則德，三者柔和

T45n1876_p0637b01 || 質直攝生德，四者普代眾生受苦德。五入五

T45n1876_p0637b02 || 止：一者照法清虛離緣止，二者觀人寂怕絕

T45n1876_p0637b03 || 欲止，三者性起繁興法爾止，四者定光顯現

T45n1876_p0637b04 || 無念止，五者事理玄通非相止。六起六觀：一

T45n1876_p0637b05 || 者攝境歸心真空觀，二者從心現境妙有觀，三

T45n1876_p0637b06 || 者心境祕密圓融觀，四者智身影現眾緣

T45n1876_p0637b07 || 觀，五者多身入一境像觀，六者主伴互現帝

T45n1876_p0637b09 || 一顯一體者，謂自性清淨圓明體。然此即是

T45n1876_p0637b11 || 染不垢，修治不淨，故云自性清淨。性體遍

T45n1876_p0637b12 || 照，無幽不燭，故曰圓明。又隨流加染而不垢，

T45n1876_p0637b13 || 返流除染而不淨；亦可在聖體而不增，處凡

T45n1876_p0637b16 || 唯了因之所了。《起信論》云：「真如自體，有大智

T45n1876_p0637b17 || 慧，光明義故，遍照法界義故，真實識知義故，

T45n1876_p0637b18 || 自性清淨心義故……」廣說如彼，故曰自性清淨

T45n1876_p0637b22 || 也。妄盡心澄，萬象齊現。猶如大海因風起浪，

T45n1876_p0637b23 || 若風止息，海水澄清，無象不現。《起信論》云：「無
T45n1876_p0637b24 || 量功德藏，法性真如海。」所以名為海印三昧
T45n1876_p0637b25 || 也。《經》云：「森羅及萬象，一法之所印。」言一法
者，

T45n1876_p0637b26 || 所謂一心也。是心即攝一切世間出世間法，
T45n1876_p0637b28 || 差別，若離妄念，唯一真如，故言海印三昧也。
T45n1876_p0637c01 || 羅，乃至摩睺羅伽等，隨其所樂悉令見。眾生
T45n1876_p0637c04 || 昧也。二者、法界圓明自在用。是華嚴三昧也。
T45n1876_p0637c08 || 果滿契理稱真，性相兩亡，能所俱絕，顯煥炳
T45n1876_p0637c11 || 不修；妄徹真源，相無不寂。故曰法界圓明自
T45n1876_p0637c14 || 限，施戒忍進及禪定，智慧方便神通等。如是
T45n1876_p0637c17 || 三示三遍者，謂依前二用，一一用中普周法
T45n1876_p0637c19 || 遍。謂塵無自性，攬真成立，真既無邊，塵亦隨
T45n1876_p0637c24 || 眾德，依真起用亦復萬差。《起信論》云：「真如者，
T45n1876_p0637c26 || 具足如是過恒沙功德，乃至無有所少義故。」
T45n1876_p0637c27 || 《經》云：「如此華藏世界海中，無問若山若河乃
T45n1876_p0637c29 || 具無邊德。」依此義故，當知一塵，即理即事，即
T45n1876_p0638a01 || 人即法，即彼即此，即依即正，即染即淨，即
T45n1876_p0638a02 || 因即果，即同即異，即一即多，即廣即狹，即
情

T45n1876_p0638a03 || 即非情，既三身即十身。何以故？理事無礙，事
T45n1876_p0638a04 || 事無礙，法如是故，十身互作自在用故，唯普
T45n1876_p0638a09 || 理無不顯，事無不融；文無不釋，義無不通。今
T45n1876_p0638a10 || 時修學之徒，云何曉悟達於塵處，頓決群疑？
T45n1876_p0638a14 || 大乘法？請垂開決，聞所未聞！」答：「大智圓明，觀
T45n1876_p0638a15 || 纖毫而周性海；真源朗現，處一塵而耀全身。
T45n1876_p0638a16 || 萬法起必同時，一際，理無前後。何以故？由此
T45n1876_p0638a17 || 一塵虛相能翳於真，即是染也；由此塵相空
T45n1876_p0638a19 || 真也；由此塵相緣生幻有，即是俗也。由於塵
T45n1876_p0638a20 || 相念念遷變，即是生死；由觀塵相生滅相盡
T45n1876_p0638a22 || 分別，即是煩惱；由塵相體本空寂緣慮自盡，
T45n1876_p0638a23 || 即是菩提。由塵相體無遍計，即是小乘法也；
T45n1876_p0638a26 || 異，一時同問如來，如來唯以一「塵」字而為解
T45n1876_p0638a27 || 釋，宜深思之。」《經》云：「一切法門無盡海，一言
演

T45n1876_p0638a28 || 說盡無餘。依此義故，名一塵出生無盡遍。三
T45n1876_p0638b02 || 生死；觀空即色，成大悲而不住涅槃。以色空
T45n1876_p0638b03 || 無二，悲智不殊，方為真實也。《寶性論》云，道
T45n1876_p0638b04 || 前菩薩於此真空妙有，猶有三疑：一者、疑空
T45n1876_p0638b05 || 滅色，取斷滅空；二者、疑空異色，取色外空；三
T45n1876_p0638b06 || 者、疑空是物，取空為有。今此釋云：色是幻色，
T45n1876_p0638b07 || 必不礙空；空是真空，必不礙色；若礙於色，即
T45n1876_p0638b08 || 是斷空；若礙於空，即是實色。如一塵既具如
T45n1876_p0638b11 || 時，故得殊勝微言，纖毫彰於圓教；奇特聖

T45n1876_p0638b12 || 眾，輕埃現於全軀。迥超言慮之端，透出筌罟
T45n1876_p0638b16 || 即塵眾生妄計經卷，即大智圓明，智體既其
T45n1876_p0638b21 || 方德。謂依真起用，廣利群生。眾生根器不等，
T45n1876_p0638b22 || 受解萬差，樂欲不同，應機授法，應病與藥，令
T45n1876_p0638b24 || 曰隨緣；以大智故，名為妙用。又大壞假名而
T45n1876_p0638b25 || 常度眾生，故曰隨緣；了知眾生性空，實無度
T45n1876_p0638b26 || 者，名為妙用。又理即事故名隨緣，事即理故
T45n1876_p0638b27 || 名妙用。又真不違俗故隨緣，俗不違真故妙
T45n1876_p0638b28 || 用。又依本起末故隨緣，攝末歸本故妙用。良
T45n1876_p0638b30 || 無非一際。用則波騰鼎沸，全真體以運行；體
T45n1876_p0638c07 || 最。但以金容匿彩，正教陵夷，傳授澆訛師於
T45n1876_p0638c08 || 己見，致使教無綱紀，濫挹淳流，得失齊舉，妄
T45n1876_p0638c09 || 參真淨，故令初學觸事成非，不依經律，混亂
T45n1876_p0638c10 || 凡情，自陷陷他，甚可悲矣。故《瑜伽論》云：「非大
T45n1876_p0638c11 || 沈非小浮，常住於正念，根本眷屬，淨修梵行。」
T45n1876_p0638c14 || 論》云：「以知法性體無毀禁，是故隨順法性行
T45n1876_p0638c16 || 離貪瞋、欺詐、諂曲、邪見，亦應遠離憤鬧，少欲
T45n1876_p0638c18 || 制禁戒，常護譏嫌，不令眾生妄起過罪。用此
T45n1876_p0638c19 || 威儀住持，以化眾生也。問：「準上文所說，真如
T45n1876_p0638c21 || 威儀等戒行耶？」答：「譬如大摩尼寶，體性明淨，
T45n1876_p0638c22 || 久被塵累，而有塵穢之垢；若人唯念寶性，不
T45n1876_p0638c23 || 以種種磨治，終不得淨。真如之法，體性空淨，
T45n1876_p0638c24 || 久被無明煩惱垢染；若人唯念真如，不以持
T45n1876_p0638c26 || 持戒也。」問：「出家五眾，超然出俗，可具威儀；

在

T45n1876_p0638c27 || 家之流，身纏俗網，寧無愆犯？」答：「出家之輩自
T45n1876_p0639a02 || 知戒為定體，慧為定用，三學圓備，即證菩提。」
T45n1876_p0639a03 || 《四分律》云：「第一持戒不毀犯，比丘威儀自端
T45n1876_p0639a05 || 義理，故云威儀住持有則德。三者、柔和質直
T45n1876_p0639a07 || 曰柔和。又質直者，約本性不遷；柔和者，約隨
T45n1876_p0639a08 || 流不滯。柔則伏滅煩惱，和則順理修行，用茲
T45n1876_p0639a10 || 偽，言行相符，蘊德居懷，不拘名利，輕金若塊，
T45n1876_p0639a11 || 重教逾珍，但為正業調生，速願自他圓滿。故
T45n1876_p0639a13 || 德。謂修諸行法，不為自身，但欲廣利群生。冤
T45n1876_p0639a14 || 親平等，普令斷惡，備修萬行，速證菩提。又菩
T45n1876_p0639a15 || 薩大悲大願，以身為質（音致），於三惡趣救贖一切
T45n1876_p0639a20 || 流，名之為苦。菩薩教令了蘊空寂，自性本無，
T45n1876_p0639a23 || 由大悲方便力故；但以眾生妄執，不了業體
T45n1876_p0639a29 || 自下攝用歸體入五止門。五止門者，謂依前
T45n1876_p0639b02 || 也。所言入者，性相俱泯，體周法界，入無入相，
T45n1876_p0639b08 || 西，乃至悟己，西即是東，更無別東而可入也。
T45n1876_p0639b12 || 同一法界也。《起信論》云：「若有眾生，能觀無念
T45n1876_p0639b13 || 者，」是名入真如門也。言五止者：一者、照法清
T45n1876_p0639b15 || 似有即空。真俗清虛，蕭然無寄，能緣智寂，所

T45n1876_p0639b16 || 緣境空，心境不拘，體融虛廓，正證之時，因緣
T45n1876_p0639b20 || 為絕欲。故云觀人寂怕絕欲止也。三者、性起
T45n1876_p0639b23 || 法，法爾隨緣；萬法俱興，法爾歸性。故曰性起
T45n1876_p0639b26 || 乘教中白淨寶網萬字輪王之寶珠。謂此
T45n1876_p0639b28 || 從，雖現奇功，心無念慮。《華嚴經》云：「譬如轉
輪
T45n1876_p0639c03 || 空，不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽。故曰
T45n1876_p0639c06 || 又理由修顯故，事徹於理；行從理起，理徹
T45n1876_p0639c07 || 於事；互存互奪，故曰玄通。玄通者，謂大智獨
T45n1876_p0639c08 || 存體周法界，大悲救物萬行紛然，悲智雙融，
T45n1876_p0639c09 || 性相俱泯。故曰理事玄通非相止也。上來明
T45n1876_p0639c14 || 弱之見；若修觀者，對治二乘不起大悲狹劣
T45n1876_p0639c17 || 得入菩提之路。《華嚴》云：『譬如金翅鳥，以左右
T45n1876_p0639c18 || 兩翅鼓揚海水，令其兩闕，觀諸龍眾，命將盡
T45n1876_p0639c20 || 觀而為兩翅，鼓揚眾生大愛海水，令其兩闕，
T45n1876_p0639c21 || 觀諸眾生，根成熟者而度脫之。』依此義故，要
T45n1876_p0639c24 || 云：『若修止者，住於靜處，端坐正意，不依氣
T45n1876_p0639c25 || 息，不依形色，不依於空，不依地水火風，乃
T45n1876_p0639c26 || 至不依見聞覺知。一切諸想隨念皆除，亦遣
T45n1876_p0639c27 || 除想。以一切法本來無想，念念不生，念念不
T45n1876_p0639c28 || 滅，亦不隨心外念境界；然後以心除心，心若
T45n1876_p0640a05 || 之無令暫替。』此義如《起信論》中說也。六起六
T45n1876_p0640a09 || 言六觀者：一者、攝境歸心真空觀。謂三界所
T45n1876_p0640a11 || 歸心。謂一切分別但由自心，曾無心外境，能
T45n1876_p0640a12 || 與心為緣。何以故？由心不起，外境本空。《論》
云：
T45n1876_p0640a13 || 『由依唯識故，境本無體故，真空義成；以塵無
T45n1876_p0640a14 || 有故，本識即不生。』又《經》云：『未達境唯心，起
種
T45n1876_p0640a15 || 種分別，達境唯心已，分別即不生；知諸法唯
T45n1876_p0640a16 || 心，便捨外塵相，由此息分別，悟平等真空；如
T45n1876_p0640a18 || 唯心。以此方知：由心現境，由境現心，心不至
T45n1876_p0640a19 || 境，境不入心。當作此觀，智慧甚深。故曰攝境
T45n1876_p0640a24 || 用，修成報身。故曰從心現境妙有觀也。三者、
T45n1876_p0640a28 || 身現剎土。如《經》云：『一毛孔中無量剎，各有四
T45n1876_p0640b01 || 隘。』或剎現佛身，如《經》云：『華藏世界所有塵，
一
T45n1876_p0640b03 || 法如是。就此門中，分為四句，如《玄談疏》中說。
T45n1876_p0640b04 || 如是依正混融，無有分齊。謂前兩觀各述一
T45n1876_p0640b05 || 邊；今此雙融會通心境。故曰心境祕密圓融
T45n1876_p0640b08 || 獨存。謂有為之法，無不俱含真性，猶如日輪，
T45n1876_p0640b10 || 輩亦蒙潤益。令知時節寒熱之期，草木無情
T45n1876_p0640b11 || 悉皆滋長。如來智日亦復如是。故曰智身影
T45n1876_p0640b14 || 礙也。《經》云：『或以自身作眾生身、國土身、業

T45n1876_p0640b16 || 法身、虛空身；。一。如是十身，隨舉一身攝餘九身。一。
T45n1876_p0640b19 || 互作；。或以眼處作耳處佛事，或以耳處作眼
T45n1876_p0640b21 || 止妙觀，法力加持，得如是故。《經》云：「或以多身
T45n1876_p0640b22 || 作一身，或以一身作多身；。或以一身入多身，
T45n1876_p0640b23 || 或以多身入一身；。非一身沒多身生，非多身
T45n1876_p0640b24 || 沒一身生。皆由深定力，故得有如是。或以異
T45n1876_p0640b26 || 一身入定多身起，或以多身入定一身起。故
T45n1876_p0640b28 || 觀。謂以自為主，望他為伴；。或以一法為主，一
T45n1876_p0640b29 || 切法為伴；。或以一身為主，一切身為伴。隨舉
T45n1876_p0640c01 || 一法即主伴齊收，重重無盡。此表法性重重
T45n1876_p0640c03 || 盡也。如「善財童子，從祇桓林中漸次南行，至
T45n1876_p0640c05 || 菩薩言：『唯願大聖，開樓閣門，令我得入。』彌勒
T45n1876_p0640c06 || 彈指，其門即開。善財入已，還閉如故。見樓閣
T45n1876_p0640c09 || 童子皆悉合掌在彌勒前。以表法界重重，猶
T45n1876_p0640c11 || 界之理。修行位極頓證法界也。此舉一樓閣為
T45n1876_p0640c12 || 主，一切樓閣為伴也。故云主伴互現帝網觀，
T45n1876_p0640c14 || 一為主，餘五為伴，無有前後，始終俱齊，隨入
T45n1876_p0640c17 || 為六門，隨入一門即全收法界，圓滿教理，法
T45n1876_p0640c18 || 自爾故，善財一生皆全證故。卷舒無礙，隱顯
T45n1876_p0640c20 || 覺，攝多生於剎那；。十信道圓，一念該於佛地。一。
T45n1876_p0640c29 || 隨德立名，據教說為六觀。隨入一門，眾德咸
T45n1876_p0641a01 || 具，無生既顯，幻有非亡。攝法界而一塵收，舉
T45n1876_p0641a02 || 一身而十身現。如斯等義，非情所圖，識盡見
T45n1876_p0641a03 || 除，思之可見。余雖不敏，素翫茲經，聊伸偶木
T45n1876_p0641a10 || 昔孤山智圓法師嘗稱「：杜順尊者挾《華嚴》深
T45n1876_p0641a11 || 旨而撰斯文，。蓋準唐中書舍人高郢序北塔
T45n1876_p0641a12 || 銘耳」。淨源向讀唐丞相裴休述《妙覺塔記》，一。
記
T45n1876_p0641a13 || 且謂「：華嚴疏主仰賢首《還源》，翫味亡斲，若驪
T45n1876_p0641a14 || 龍之戲珠也」。乃知斯觀實賢首國師所著，斷
T45n1876_p0641a15 || 矣。抑又觀中具引三節之文，皆國師之語，章
T45n1876_p0641a18 || 知古，力考諸文，朝而思，夕而玩。因與源曰：「賢
T45n1876_p0641a20 || 二焉：《觀》不云乎「：『用就體分，非無差別之
勢；。一。
T45n1876_p0641a21 || 事依理顯，自有一際之形」，。茲乃《義海百門》之
T45n1876_p0641a22 || 一也；。又曰「：『拯物導迷莫斯為最』，豈非《般若
心
T45n1876_p0641a23 || 經》疏、一。序》歟；。又謂『就此門中分為四句』，此
亦晉
T45n1876_p0641a28 || 經，而考文責實，章灼同異，意猶吾心也。於是
T45n1876_p0641a29 || 乎題之卷末。云耳。

T45n1887B 《法界圖記叢髓錄》卷 2

T45n1887Bp0749a22 || 故也。二據體有空不空義故有相。即。謂非

T46n1918 《四念處》卷 1

T46n1918_p0558c26 || 五種不淨。謂生處。種子。相。性。究竟。生處者。
T46n1918_p0559a25 || 細無不是苦。如食有毒。食消則苦。樂受壞則
T46n1918_p0559a26 || 苦。如搔疥初美後苦。樂受壞苦亦復如是。餘
T46n1918_p0559a28 || 念處。今依說便明心念處。心者心王。異乎木
T46n1918_p0559a29 || 石。心。例上有內心。外心。內外心。心王不住。體
T46n1918_p0559b01 || 性流動。若麤若細。若內若外。皆悉無常。無奢
T46n1918_p0559b02 || 無促。今日雖存。明亦難保。一比丘不保七月。
T46n1918_p0559b04 || 不保入息。佛言善哉。剎那促。時。無常。老死
T46n1918_p0559b05 || 至近。是一期無常。佛法欲滅。是轉變無常。山
T46n1918_p0559b06 || 水溜。斲石光。若不及時。後悔無益（云云）。法念

T46n1921 《觀心論疏》卷 4

T46n1921_p0608c04 || 乘。今且先觀陰界入一境。辯十法成乘者。問。
T46n1921_p0608c05 || 何故。先觀陰界入耶。答。陰即五陰。入即十二
T46n1921_p0608c08 || 與五陰旃陀羅。相隨。而復常被其害。行者既
T46n1921_p0608c09 || 已覺知。仍欲度涅槃彼岸。故先觀也。且復今

T46n1925 《法界次第初門》卷 3

T46n1925_p0688a01 || 一。依法。不依人。依法者。實相及一切隨順
T46n1925_p0688a12 || 二。依了義經。不依不了義經。依了義經者。
T46n1925_p0688a21 || 三。依義。不依語。依義者。義是中道第一義

T46n1940 《方等三昧行法》卷 1

T46n1940_p0944a07 || 如上懺悔。並請一比丘解內外律儀者（謂大小乘律。
T46n1940_p0944a08 || 及男女二部。為懺悔。主也）應自陳罪。向形像前令彼
了聞。

T46n1955 《顯密圓通成佛心要集》卷 2

T46n1955_p1001c17 || 幽靈。準千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經說。其持
呪人不受。十五種惡死。一者不令其人飢餓困苦死。二者

T47n1962 《五方便念佛門》卷 1

T47n1962_p0082c23 || 男子！汝念：『云何觀佛？』一答言：『一若欲觀佛，當觀畫

T47n1962_p0082c24 || 像，觀此畫像，不異如來，是名觀佛。一如是觀佛，

T47n1962_p0082c25 || 如是觀者，是為善觀。』一時大精進作如是念：「我

T47n1967 《念佛三昧寶王論》卷 2

T47n1967_p0139c21 || 連茹，乘策，一其後，一畢命一對，長謝百憂，其義

T47n1995 《法演禪師語錄》卷 1

T47n1995_p0653a27 || 上堂。僧。問。蓮。花未出水時如何。師。云。在。泥裏。

T47n1995_p0653a28 || 學。云。出。水後如何。師。云。在。水上。問。王子未

T47n1995_p0653a29 || 登九五時如何。師。云。逢。人多問路。學云。正登

T47n2000 《虛堂和尚語錄》卷 9

T47n2000_p1048b11 || 云。只可自怡悅。不堪持贈君。僧云。若如是。則

T47n2000_p1048b12 || 不離當處。常湛然。覓則知。君不可見。師云。

T48n2012B 《黃檗斷際禪師宛陵錄》卷 1

T48n2012Bp0386a09 || 菩薩佛屋。皆是汝取捨處。所以有別。本源之

T48n2012Bp0386a20 || 獵去。心不外遊。即是忍辱仙人。身心俱無。即

T48n2012Bp0387a18 || 利刀碎割。做。主宰不得。萬般事須是閑時辦

T48n2012Bp0387b11 || 羅老子。千聖尚不柰爾何。不信道。直有遮般

T48n2016 《宗鏡錄》卷 81

T48n2016_p0865c06 || 妖。堯有不。慈之誹。舜有調父之謗。湯有放君

T51n2074 《大方廣佛華嚴經感應傳》卷 1

T51n2074_p0174b04 || 圓半里。雜花匝岸。中有菖蒲。意思菖蒲是聰明

T51n2074_p0174b12 || 持不替。五十年前。感其所居。地涌甘泉。供足

T51n2074_p0174c29 || 顯。慶年中。九隴山有一尼師。志精佛乘華嚴

T51n2074_p0175b02 || 人油。律師因起如廁。方。窺見金色光明自僧

T51n2074_p0175c14 || 後藏公往崇福寺。巡謁大德成塵。二律師。

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 27

T51n2076_p0435a19 || 舞。菩薩得忍。不動。聲聞頗我。只如迦葉作舞

T52n2106 《集神州三寶感通錄》卷 2

T52n2106_p0415b26 || 以力致。眾咸僉曰。必如所言。驗之非遠。翼

T52n2106_p0415b27 || 燒。香拜請。令弟子三人捧之。颯然輕舉。遂

T52n2106_p0420c24 || 丈許。徵應在昔不復。具陳。及周

T52n2106 《集神州三寶感通錄》卷 3

T52n2106_p0430b28 || 無常准。經云。示眾有三毒。又現邪見相。我

T52n2106_p0433b03 || 峯。峯。眇翳景而入冥是也。

T52n2106_p0434b13 || 宋末沙門寶誌。遊於揚都。初無異相。後

T52n2109 《破邪論》卷 1

T52n2109_p0481c03 || 無文記。法師對曰。仁者識同管。闕。覽不弘

T52n2109_p0482b19 || 生於西羌。簡狄吞燕卵而生。偈伯。禹剖母胸

T52n2109_p0482c10 || 二戰。顛頊時。又誅三苗於左洞庭。右彭蠡。

T52n2109 《破邪論》卷 2

T52n2109_p0485b21 || 譯（十七部）——齊常侍庾頡譯（一部） 梁人木道賢譯（一部）

T52n2110 《辯正論》卷 3

T52n2110_p0505a27 || 然符合。因爾慚。誠。捨惡歸善。終身行道。自

T52n2110 《辯正論》卷 8

T52n2110_p0546b26 || 一部十二卷 興利宅舍法一部五卷 太玄鏡經一卷 案
摩經一卷 治

T52n2110_p0546c01 || 卷 ——崔文子

T52n2112 《甄正論》卷 2

T52n2112_p0565a05 || 者天也。故易【☰☷】—【☰】二卦以象天地。足知乾者

T53n2121 《經律異相》卷 11

T53n2121_p0057c10 || 吾精誠之所致。願以貢賢。菩薩深惟。不取。徒
T53n2121_p0057c11 || 損。無益於貧民。取以布施眾生獲濟。不亦善

T53n2121 《經律異相》卷 19

T53n2121_p0107b18 || 就飲。水化為膿。鱻臭無量。獲飯。一。化

T53n2121 《經律異相》卷 37

T53n2121_p0200a24 || 殺耳。王言。與汝七日期。當以象蹈殺。汝。若不

T53n2122 《法苑珠林》卷 59

T53n2122_p0732b15 || 無上正真。此地無知乃能容載如此惡物耶。
T53n2122_p0732b21 || 人。亦不偷盜。妄語。何因便墮阿鼻耶。佛語闍
T53n2122_p0732b28 || 姪慾。發口之四過妄言綺語惡口兩舌。先心
T53n2122_p0732c11 || 耳所聞非眼所見。是故眾生以眼見耳聞為。
T53n2122_p0732c12 || 大。今佛說乃知心意為大身口為小。以是故

T85n2777 《淨名經集解關中疏》卷 2

T85n2777_p0498b24 || 獨坐思惟也。肇曰。極世饒珍無以。摠其至至

T85n2795 《四部律并論要用抄》卷 2

T85n2795_p0708b13 || 比丘不知。當云何。以事白佛。佛言。衣鉢物還

X08n0240 《華嚴綱要》卷 21

X08n0240_p0637c06 || 念昔過。愍物三世常行。故專心斷除。防已伏之。再
X08n0240_p0637c07 || 起。為眾生說。則物我之兼亡。是名下結名。

X16n0316 《楞嚴經寶鏡疏》卷 1

X16n0316_p0455a01 || 離塵。實有體性。即汝真心。若是離塵。原無體性。則

X34n0638 《法華經玄贊要集》卷 9

X34n0638_p0378c24 || 薩涼薩涼。快哉快哉。爾時世尊。告父王言。莫疑。耶
輸。
X34n0638_p0379a01 || 羅睺實是我子。食訖散已。時羅睺走。入佛衣裏。隱藏

X38n0694 《梵網經合註》卷 2

X38n0694_p0635a23 || 覺~~一~~及行苦覺二心緣。於向來身色陰壞瘡中。復生
X38n0694_p0635b01 || 苦覺即五身識之所引生也。是以從身覺。意地覺。
X38n0694_p0635b02 || 受行覺之三覺。次第生行苦。苦苦。壞苦之三心故。

X38n0694 《梵網經合註》卷 5

X38n0694_p0668a06 || 大小不全共。小乘惟師友。同活。共房。及僧尼須看。

X38n0694 《梵網經合註》卷 7

X38n0694_p0684c05 || 所以五天竺國。出家人法。設見君父主人。均稱檀越。

X38n0697 《梵網經直解》卷 1

X38n0697_p0812c22 || 觸識~~一~~名為苦識。行~~一~~二緣故。心心緣色。心觸觸惱。受煩
受煩
X38n0697_p0826b21 || 身。無量口。無量意。說無量法門。而能轉魔界~~一~~入佛
界。
X38n0697_p0826b22 || 佛界~~一~~入魔界。復轉一切見~~一~~入佛見。佛見~~一~~入一切
見。佛
X38n0697_p0826b23 || 性~~一~~入眾生性。眾生性~~一~~入佛性。其地光~~一~~光光照。慧
慧照。

X39n0699 《梵網經順珠》卷 1

X39n0699_p0026a23 || 中。或具不具。具二緣中生識。識作識受。觸識~~一~~名為
苦
X39n0699_p0026a24 || 識。行~~一~~二緣故。心心緣色。心觸觸惱。受煩毒時。為
苦苦

X41n0731 《四分律疏》卷 9

X41n0731_p0776b03 || 篇罪未解法式。故曰不知~~一~~云何。佛下~~一~~答言乞而行
覆。

X44n0744 《四分律名義標釋》卷 35

X44n0744_p0666b15 || 燒之。彼便不知~~一~~云何作籠。佛言。籠有二種。一者匠

X62n1182 《徹悟禪師語錄》卷 1

X62n1182_p0337a07 || 陀。以彌陀。心中之眾生。念眾生。心中之彌陀。豈眾生

X62n1185 《徑中徑又徑》卷 4

X62n1185_p0403b16 || 起。坐。謝其友曰。蒙佛接引。得中品生矣。舉手而別。

X68n1315 《古尊宿語錄》卷 46

X68n1315_p0320b21 || 師拈云。若不是洞山老人。焉能辨得。雖然如此。洞

X74n1467 《禮念彌陀道場懺法》卷 2

X74n1467_p0082b06 || 慈悲不同人間癡愛。父母。等視。眾生猶如一子。決定
X74n1467_p0082c02 || 問曰。決疑集云。但見性悟道。便超生死。何須繫念。彼

X74n1467_p0082c03 || 佛。求生他方耶。答曰。通昧他心。聖凡安測。知非正遍。

X74n1467_p0082c06 || 位。能如馬鳴龍樹。不得無礙辯才。證法華三昧。能如

X74n1467_p0082c07 || 天台智者。宗說皆通行解兼備。能如忠國師壽禪師

X74n1467_p0082c08 || 不。此諸大士。皆明垂言教。深勸往生。蓋是自利利他。

X74n1467_p0082c10 || 稟佛勅。定不謬悞。又當自忖量。臨命終時。生死去住。

X74n1467_p0082c11 || 定得自在。自無始來惡業重障。定不現前。此一

X74n1467_p0082c12 || 報身定脫輪迴。天上人間。十方世界。隨意寄託。定

X74n1467_p0082c13 || 無滯礙。若也了了。自信得及。何善如之。若其未然。

X74n1467_p0082c14 || 莫以一時貢高。却致永劫沈墜。自失善利。將復尤誰。

X74n1467_p0082c15 || 嗚呼哀哉。何嗟及矣。古德云。有為雖偽。棄之則功行

X74n1467_p0082c16 || 不成。無為雖真。趣之則聖果難尅。剎那悟道。要須長

X74n1467_p0083a22 || 譬如淨滿月。普應一切水。影像雖無量。本月未曾二。如是無礙智。成就等正覺。應現一切剎。佛身無有二。

X74n1467_p0083b05 || 久近多少。云何為三。一者在心。二者在緣。三者決定。在心者。造罪之時。從自虛妄顛倒生。念佛者。從善

X74n1467_p0083b06 || 知識。聞說阿彌陀佛真實功德名號。生。一虛一實。豈得相比。譬如萬年暗室。日光暫至。而暗頓滅。豈以久
X74n1467_p0083b07 || 來之暗。不能滅耶。在緣者。造罪之時。從虛妄癡暗。心緣虛妄。境界顛倒。生。念佛之心。從聞佛清淨真實功
X74n1467_p0083b08 || 德名號。緣無上菩提心。生。一真一偽。豈得相比。譬如有人被毒箭中。箭深毒殛。傷肌破骨。一聞滅除藥鼓。
X74n1467_p0083b15 || 百歲。臨終時念佛。死後得生佛國。我不信是語。那先答曰。如持百枚大石置於船上。因船故不沒。人。雖有
X74n1467_p0083c13 || 足得修行。人中積善。亦自超越。乃至於修羅龍鬼三塗惡趣。正可拔苦。利生。何必。專務求生極樂耶。答曰。
X74n1467_p0083c15 || 雖獨行無交。而未盡形累。無色界天亦不出輪迴。經中判為難地。傅大士云。饒經八萬劫。終。是落空亡。又
X74n1467_p0083c17 || 一門。侶聖賢。於剎那。超三界。而常樂。故。云國非界繫勝也（出寂照集）。
X74n1467_p0084a04 || 修有墜。非比西方易修無墜也。又白蓮集先師讚毀疑第四云。問曰。慈恩法師千佛一數。製上生經疏讚。

X74n1495 《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 3

X74n1495_p0707c23 || 文分五。一輕僧。蔑。輕。易也（楊子。視日月而知眾星之蔑也）。蓋僧者。

X77n1535 《智者大師別傳註》卷 1

X77n1535_p0669a06 || 四依。孤山頌云。五品十信。初。十已為二。行。向以為

X78n1549 《淨土聖賢錄》卷 6

X78n1549_p0282b16 || 曰。信。然力不支。奈何。友曰。無傷也。設像牀西。偏。令注

X81n1568 《五燈嚴統》卷 11

X81n1568_p0035c19 || 如何。師曰。石壁山河無障礙。翳消開後好咨。聞。問古

Y06n0006 《攝大乘論講記》卷 2

Y06n0006_p0278a11 || 染。但久而久之，一分學者，幾乎忘卻了識的虛妄，從遍計性的熏習，就是
Y06n0006_p0278a12 || 戲論習氣，或遍計所執種子而來，於是連成佛以後，還覺得識是虛妄的。

Y36n0034 《說一切有部為主的論書與論師之研究》 卷 1

Y36n0034_p0009a12||，鉢叉，逼伽羅坩那~~一~~祇，迦他跋偷，此是阿毘曇藏」。