

CBETA 2023Q3 變更記錄

新增

- CC/CC001/CC001n0001 《續比丘尼傳》

共變更 1734 卷，218,981 行

A091n1057 《新譯大方廣佛華嚴經音義》卷 1

A091n1057_p0328a07 || 城郭（《風俗通》曰：「城之為言成，郭之為言廓，調寬廓成受者。」）

A098n1267 《大唐開元釋教廣品歷章》卷 5

A098n1267_p0005a04 || 大寶積經秘密迹金剛力士會第三之三

B01n0001 《均如大師華嚴學全書》卷 4

B01n0001_p0306a12 || 者前引花嚴后引秘密嚴故望后秘密嚴欲令隔異故云同

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↔

B03n0002 《華嚴經疏論纂要》卷 30

B03n0002_p0650a08 || 【疏】次一覺照者。真諦名實。無和合故。俗諦非實。假和合故。互融無雜。名究竟解。夫見實見者。尚不見實。何況

B04n0002 《華嚴經疏論纂要》卷 65

B04n0002_p1431a04 || 無靜。雖能正觀。不能斷結。故唯色界。獨受斯稱。次無色定者。娑婆沙百四十一云。此四地中超過一切有色

B05n0002 《華嚴經疏論纂要》卷 90

B05n0002_p2066a11 || 【疏】第九受記法者。既離過德成。自驗己行。必招當果。故自和知受記。故上云。若得無生深法忍。則為諸佛所

B05n0002 《華嚴經疏論纂要》卷 91

B05n0002_p2089a07 || 而不必一時。今此隨入一類。皆徧一切。如海^慧初來。一切皆水等。十句可知。

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。云何六^一六法門。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。

B10n0068 《密宗道次第廣論》卷 1

B10n0068_p0779a23 || (乙^二) 別釋大乘 (分二) 一 一三

B13n0079 《釋氏六帖》卷 2

B13n0079_p0024a08 || 圖起開泰定國二寺寫一切經鑄千金像召三百名僧每月法集魏太宗明元皇帝 (嗣) 明叡寬雅非禮不言愍念四生敬重三寶廣於鄴下大度僧尼魏世祖太武皇帝 (壽^熹)

B13n0079_p0043a08 || 逢虜騎所追伏在道側蒿中半身將露分受其死默念觀音俄然雲起雨注而免李儒馬驚隊主李儒鎮虎牢關為魏虜所圍危急欲降夜踰城出見賊^{蹤縱}橫臥地儒乃一心念觀音過即入深澤未及藏

B13n0079 《釋氏六帖》卷 7

B13n0079_p0121a14 || 卷明三世因果翻經學士劉憑撰內外旁通比較數法一卷斐野子撰高僧傳十卷文極省約臨川王義慶造宣驗記王琰造冥祥記劉^{俊俊}造寺記釋曇崇造京師寺記王延秀造感應傳倂造搜神記牟子有理惑論

B13n0079 《釋氏六帖》卷 8

B13n0079_p0152a11 || 楊思玄楊守拙關立本李淳風呂才豆盧[日*東]楊思儉韓處玄元大士謝祐柳元貞李仁方趙崇素李義範劉文琮能玄逸李寬賀蘭敏楊全節楊思正張約王思久斜斯敬馬大師崔崇業蔣真^胃^胃竇尚義李行敏丘神

B13n0079 《釋氏六帖》卷 9

B13n0079_p0164a11 || 年來入關與祕書郎起正崇道安等譯毗曇^{娑婆}沙論等眾天深鑿罽賓國人姓瞿曇氏通學三藏尤善毗曇洞其纖旨常誦三法度論為人雋朗有深鑿而正儀溫恭務在誨人恂恂不怠符氏建元中來

B13n0079 《釋氏六帖》卷 12

B13n0079_p0255a04 || 炫師之弟少便聰敏有其志節在蜀遊學務勤律戒隋命碩德率先赴講於長安大揚律藏蜀王秀請王自迎之住法聚寺為齋千僧知不護淨舉^{筋筋}不食眾皆空散有僧道恢為人凶險遙見洗走避而流汗眾云鄉

B13n0079 《釋氏六帖》卷 13

B13n0079_p0289a13 || 至丁巳順帝準立二年受禪齊昱弟改[日/外]明年齊高帝己未年立改建元年在位五年都建康名道成至甲子武帝^{頤頤}立高帝長子改永明至乙卯有石重數十斛從海浮入江取以獻帝而為佛坐高三尺餘

B13n0079 《釋氏六帖》卷 18

B13n0079_p0380a08 || 白頭鬚稍長六寸一分京房曰王德衰下將立果然莽^{篡篡}立伐樹復立漢建昭五年兗州刺史浩賞禁民社移立山陽橐鄉有大槐樹吏伐倒夜復立表廢而復興世祖立也宿昔暴長漢靈

B13n0079 《釋氏六帖》卷 20

B13n0079_p0422a06 || 夢幻泡影如露亦如電如香城不堅身聚諸物僧伽吒經四云身者無量^{筋筋}脈相纏八萬四千毛及八萬四千戶蟲住之人將命終蟲遂鬪竟身受諸苦蟲死命終身根清淨法華經六云得八百

B13n0079_p0428a03 || 骨着股十骨在足凡有三百餘骨父母各異婆沙云小兒有二分一從母髮毛頰眼舌喉心血肝脾腎腹軟者自母堅者從父爪齒骨髓腦^{筋筋}脈骨三百二十毛孔九萬九千^{筋筋}脈各五百蟲有八萬戶也

B14n0081 《雙峰山曹侯溪寶林傳（殘卷）》卷 1

B14n0081_p0017b01 || 緣深^{俯符}宿願雖為貴偶乃無欲情勤

B14n0082 《傳燈玉英集（殘卷）》卷 9

B14n0082_p0331b05 || 散誕縱橫自在遮莫刀劍臨頭我自安然不采

B15n0088 《古今圖書集成選輯》卷 62

B15n0088_p0075a10 || 月禁中為宣仁作小祥道場宣隆報長老陸陸座上設

B15n0088 《古今圖書集成選輯》卷 69

B15n0088_p0147b06 || 方食輟筋筋對案流泣恨不得以及溫清朝夕供養

B15n0088 《古今圖書集成選輯》卷 98

B15n0088_p0441c05 || 右較量牛象師子等力各各十倍倍增勝唯佛一一

B15n0088 《古今圖書集成選輯》卷 103

B15n0088_p0498c25 || 使煩惱大海水枯竭魔王輪幢自摧折折何況更如理

B15n0088 《古今圖書集成選輯》卷 112

B15n0088_p0592b01 || 輪方興寶塔夏差神鼎晉惡相風使福被域中功禔禔

B15n0088_p0592c09 || 基踰於禁[穴/林]森國土金刹長表邁千意樂世界珠幡

B16n0088 《古今圖書集成選輯》卷 151

B16n0088_p0245c13 || 依所請仍延藏往住堂宇廓廓廟並指搗焉遠近道俗

B16n0088 《古今圖書集成選輯》卷 189

B16n0088_p0602a01 || 爽命師為陸陸座說法十年冬詔師箋釋心經金剛楞

B16n0088 《古今圖書集成選輯》卷 204

B16n0088_p0754b16 || 時桓元在江陵為忱所折折挫聞恭應往素又憚恭殷

B17n0089 《太平廣記選輯（卷八十七～一三四）》 卷 91

B17n0089_p0037a12 || 霆。鬪觸摧折。繽紛如雨。文宣大懼。從官散走。文宣叩頭請止之。因敕禪師度人造寺。無得禁止。

B17n0094 《冊府元龜選輯》卷 4

B17n0094_p0808b12 || 謙退此謂鶴鵬已翔於寥廓而虞者猶窺藪澤而求

B18n0097 《歸元鏡》卷 1

B18n0097_p0268a19 || [眾] 摧折剛刀非是偶 [許] 敢將善事奏金鑾

B18n0098 《高旻寺規約》卷 1

B18n0098_p0307b11 || 僧值送往生監坡監浴巡籤巡夜陸陸座乘拂小奈等事則
(第三十一頁)

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。應作百目。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

B21n0116 《金剛般若波羅蜜經集註》卷 1

B21n0116_p0783a05 || 今人不識。權立號金剛。
B21n0116_p0785a01 || 沒可把。頌曰。我。我。認著分明成兩箇。不動纖毫
合本然。知音自有松風和。聞者。聽聞也。經云。聽非有聞。亦非無聞。了無

取捨。名

B21n0116_p0789a01 || 諸佛。日西異類。日暮鬼神。今言食時。正當午前。將行乞食之時也。【李文會曰】尔時者。佛現世時也。世尊者。三界四生中智慧福

B21n0116_p0828a04 || 異相。佛與眾生無異相。生死與涅槃無異相。煩惱與菩提無異相。離一切相。即名諸佛也。【川禪師曰】且道只今行住坐臥。是什
B21n0116_p0885a06 || 以滿城金銀而以布施。不如是人所受持是經一四句偈。今有善男女。非特受持。即自見性。又且解說。教人見性。則彼此生天。

B21n0116_p0907a06 || 除煩惱障。今能離所知。遍計於先了。圓成證此時。宿乘無礙慧。方便勸人持。【李文會曰】未嘗得聞者昔得慧眼。於有見空。今聞

B21n0116_p0959a03 || 心之所議。【川禪師云】各各眉毛眼上橫。頌曰。良藥多苦口。忠言多逆耳。冷暖自知。如魚飲水。何須他日待龍華。今朝先授菩提記。

B21n0116_p0961a06 || 一切眾生者。佛言我今欲令一切眾生除滅妄念。令見真性。【白樂天云】澹然無他念。虛靜是吾師。【圭峯禪師云】覺諸相空。心自

B21n0116_p0974a01 || 【王日休曰】因是之故。佛說諸法。皆是用之以脩行。而成佛之法也。然則法又豈可以無哉。今禪家絕不用法。大背經意矣。佛所
B21n0116_p0974a02 || 以隨說而又掃去者。蓋謂不可泥於法耳。豈可絕無法哉。傅大士之頌曰。渡河須用筏。到岸不須船。今禪家不用法。乃未到岸

B21n0116_p0994a02 || 念今事者為現在心。思念後事者為未來心。三念總放下著。謂之不可得。經云。前念後念及今念。念念不被邪見染。此為三心

B21n0116_p1003a03 || 之妙用。【祖印明禪師云】養就家欄水牯牛。自歸自去有來由。如今穩坐深雲裏。秦不管兮漢不收。【傅大士頌曰】八十隨形好。相

B21n0116_p1019a01 || 為希有。儻七寶滿三千大千世界之多。等須彌山之高大。有能持以布施。則其福德。想不下於須彌山。今有人焉持誦真經。并

B21n0116_p1034a03 || 溺而投火。故此一分。專戒人不可斷滅。今人或已悟。或未悟。便以無為極則。誤汝去在。昔張拙秀才參西堂藏禪師。問山河大

B24n0131 《法海觀瀾》卷 2

B24n0131_p0026b12 || 古吳溝溝益比丘智旭輯

B24n0134 《關邪集（選錄〈翻刻關邪集序〉、〈天學初關〉、〈統正序〉、〈原道關邪說〉、〈跋〉）》卷 2

B24n0134_p0174a05 || 衛道輔世者所遠慮也。詎意縉紳君子懵懵然。而與

B24n0137 《正名錄》卷 1

B24n0137_p0446a23 || 夕雨至·萬株並進。晨發江滸·暮抵寺門。剗鬪之際·動無乏者。其餘廊廡廡牀案·靡非幽贊。事鄰語怪·闕而不

B24n0137 《正名錄》卷 10

B24n0137_p0480b12 || 可知矣。濟宗所喜者。面稟親承·以永慈受東明死後十年之衣偈·非面稟親承也。故融公僧寶傳·以永慈一參岳公·即以臨濟正脈囑之。今儲公祖孫以永慈一參東明就開悟·就付正法·編纂成書·刻行天下·使

B25n0144 《祖堂集》卷 1

B25n0144_p0306b10 || 王有二太子，一名調達，是佛當堂兄，四月七日生，
B25n0144_p0312a06 || 神；獲貧女之金珠，莊嚴塔像。載誕金光之子，結
B25n0144_p0312a07 || 成金色之妻。果合前緣，深扶符宿願。雖為貴偶，乃
B25n0144_p0315b05 || 王子，是佛之當堂弟也。本是金龍尊佛，今為如來

B25n0144 《祖堂集》卷 2

B25n0144_p0325b10 || 明。照大眾已，寂然滅度。時當此土王莽篡位十
B25n0144_p0343b02 || 聞道誠念《金剛經》。惠能亦一聞，心開便悟。惠能遂

B25n0144 《祖堂集》卷 3

B25n0144_p0351a12 || 陵後湖溪雞籠山，即耆闍山也。因此牛頭宗六枝，
B25n0144_p0352a14 || 是白家兒不？」舍人稱名：「白家居易。」師曰：「汝阿爺姓
B25n0144_p0354b13 || 始芳宇宙。天寶中御史盧液奕是北宗普寂門徒，
B25n0144_p0357a13 || 邊師三匝，震撼錫一下。師曰：「既然任摩，何用更見
B25n0144_p0357a14 || 貧道？」又震撼錫一下。師呵曰：「這野狐精！」長慶代曰：

B25n0144 《祖堂集》卷 4

B25n0144_p0374b08 || 合掌頂戴。此時有堅固禪師、蘭懶、讓三人為世宗
B25n0144_p0379b13 || 作貧兒。聊書孤寂事還深，鍾期能聽白伯牙琴。道
B25n0144_p0385a03 || 與阿誰？」對曰：「有一人要。」因于迪頓相公問紫玉：「佛
B25n0144_p0385b05 || 來，師便托出，卻入房方丈。師行次，雲岳避邊側立，
B25n0144_p0385b08 || 意如何？」師曰：「何境惑你？」問：「如何是道中指至寶？」師
B25n0144_p0386b09 || 後只觀管望師兄來。有一日造書，書上說：「石頭是
B25n0144_p0388a14 || 馬，則將出去。」師有一日看經次，白柏顏巖問和尚：

「休

B25n0144_p0388b01 || 得看經，不用攤人得也。」師卷卻經，問白栢顏巖曰：「勢

B25n0144 《祖堂集》卷 5

B25n0144_p0391a14 || 「然。」侍郎云：「既不是佛光，當時此何光？」師曰：「當是天

B25n0144_p0392a10 || 尚前日豈既不是？除此之外何者是心？」石頭云：『除

B25n0144_p0403a11 || 師見新到參，便打鼓歸房方丈。其僧又打鼓歸僧

B25n0144_p0403a14 || 你勘。」到明日，批排茶飯屈喫次，師指教童子指至

B25n0144 《祖堂集》卷 6

B25n0144_p0410b08 || 曰：「不狂誑妄。」僧曰：「作摩生？」師曰：「他不是目前法，非

B25n0144_p0416a01 || 南泉越跳下來，撫背云：「雖是後生，敢堪有彫啄之

B25n0144_p0416a13 || 「近離湖南。」顏云：「官觀察使姓什麼？」師曰：

「不得他姓。」

B25n0144_p0416b10 || 是西來意？」師云：「太似解駭雞犀。」有人問洞山：

「時時

B25n0144_p0421a09 || 曰：「踏山去來。」師曰：「阿那個山敢堪住？」對

曰：「阿那個

B25n0144_p0421a10 || 山不敢堪住？」師曰：「與摩則大唐國內山總被闍梨

B25n0144_p0425b01 || 梨與摩道。」僧云：「與摩則調迢然也。」師曰：「調

迢然非調迢

B25n0144_p0425b02 || 然，非不調迢然。」僧曰：「如何是調迢然？」師曰：

「喚作那邊

B25n0144_p0425b03 || 人則不得。」僧曰：「如何是非調迢然？」師曰：「無

弁處。」師

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

際齊

B25n0144_p0428b05 || 上來。」隔窗禮拜問：「咫尺之間為什麼不睹尊顏？」

B25n0144 《祖堂集》卷 7

B25n0144_p0434b03 || 不露峰風骨，朗然清虛。」侍者云：「駿馬何在？」師曰：「蒲

B25n0144_p0441a13 || 何？」師曰：「不放假隨分好手。」保福拈問長慶：

「既盡眼

B25n0144_p0441b07 || 話？」師把柱住云：「道什麼？」僧（無對），被師

踏。問：「學人道不

B25n0144 《祖堂集》卷 8

B25n0144_p0450a04 || 上須通。若有毫髮事乃不盡，則被**沉塵**累，豈況於
B25n0144_p0464b03 || 過。』主事便去**房方**丈，和尚閉卻門面壁臥，不開**房方**
B25n0144_p0464b10 || 云：『自少來不曾把手指**住注**別人，豈況造次杖噴？
B25n0144_p0468a04 || 先須立自身，直交行處不生塵。真僧不假**俱居**嚴
B25n0144_p0468b05 || 問：「師百年後向什摩處去？」師云：「**調迢**然，**調迢**
然。」
B25n0144_p0468b07 || 山，鍾陵大王統霸**預豫**章，迎師出府，構護國院，禮

B25n0144 《祖堂集》卷 9

B25n0144_p0469a11 || 知音指其掌，鍾期能聽**白伯**牙琴。」師問：「久嚮宗
風，
B25n0144_p0469b14 || **揚陽**曉示，迷子何以知歸？欲得大用現前，但可頓
B25n0144_p0471a14 || 與摩道在。」問：「如何是大人相？」師曰：「坐**端斷**
十方不
B25n0144_p0475a04 || 拙戶。」其僧又向一邊立，云：「喪卻棟梁**栽材**。」
問：「實際
B25n0144_p0475a11 || 天之氣，我這裏有**啄卓**地之錐。汝若把旗上來，我
B25n0144_p0478a05 || 師云：「還曾**勳熏**著你也無？」問：「如何是法身
主？」師云：
B25n0144_p0478a09 || 「萬戶俱開則不問，萬戶俱閉時如何？」霜云：「**當堂**
中

B25n0144 《祖堂集》卷 10

B25n0144_p0488a08 || 太傅云：「與摩則延**玷彬**罪過。」師云：「無，佛法不
是這
B25n0144_p0488a13 || 而打水。」僧曰：「與摩則太**慰尉**亦合先陀去也。」德
云：
B25n0144_p0490b12 || 知？」師乃**指祇**揖內侍曰：「喫橄欖子。」內侍又問：
「作摩
B25n0144_p0495b08 || 生？」師云：「宗師老**攔懶**，兼自出身。」師又時上堂
云：「盡
B25n0144_p0498a05 || 自此不窮律肆，擁毳遍參。先見白馬**超趙**州，次歷
B25n0144_p0498a07 || 攔胸把**駐住**云：「是什摩！」師乃豁然而已，尋便舉手
B25n0144_p0502b09 || 甲到這裏**去學**不得，未審師如何？」師代云：「成得個
B25n0144_p0502b10 || 絕痕縫邊事。」僧問**忠中**塔：「如何是諸佛？」師答
曰：「一
B25n0144_p0504a08 || 不得錯認定**半盤**星。」師代前，但言珍重。孔子問諸

B25n0144 《祖堂集》卷 11

B25n0144_p0512a04 || 云：「莫放妨我打睡。」師有時云：「不座諸法，還得無過

B25n0144_p0517a12 || 多大入古寺問僧：「此寺名什摩？」其僧不知名額，措
B25n0144_p0517a13 || 多大遂作一首詩曰：「此寺何年造？問僧僧不知。繫
B25n0144_p0520b09 || 藏，奏賜紫衣號寶文閣大師矣。師因讚《鏡燈》頌曰：
B25n0144_p0523b13 || 「不是自家珍。」僧曰：「如何是自家珍？」師云：
「不啄球不

B25n0144 《祖堂集》卷 12

B25n0144_p0525a07 || 適來問闍梨，與摩祇對曹山？是什摩時節？但觸速
B25n0144_p0525a08 || 道觸速道。」師云：「卻是相見時節。」曹山深器之。
自爾

B25n0144_p0526a14 || 是等閑相狂誑惑。」問：「作個什摩業，稱得南泉
路？」師

B25n0144_p0528b11 || 在什摩處？」師云：「不是蕭逸翼，爭取蘭亭。」師
云：「諸兄

B25n0144_p0530a07 || 一法不取，一法不捨。魏貴無偏見，皆取來往之次，
B25n0144_p0534a09 || 覺道成。為什摩霜雙林方傳王玉葉？」師云：「示有明
星

B25n0144_p0539b03 || 中塔和尚嗣玄沙，在福州，師諱慧救球，泉州莆田

B25n0144 《祖堂集》卷 13

B25n0144_p0543a06 || 師云：「是法身，是肉身？」問：「環還丹一顆，點鐵
成金；妙

B25n0144_p0543b07 || 奈不能測得何？」師云：「如許多時，什摩處去
來？」問：

B25n0144_p0551a12 || 得見普賢？」師云：「不聞道『繁興大用，舉起必全
真』？」因

B25n0144_p0553a07 || 閩嶺嶺南方，如何提接？」師云：「會摩？」僧云：
「與摩則一

B25n0144_p0555a11 || 問：「溫白伯夫子相見則且置，和尚作摩生相見？」師

B25n0144 《祖堂集》卷 14

B25n0144_p0558b05 || 觀管誹謗馬祖。有一日，夜三更時，鬼使來搥門。寺

B25n0144_p0558b08 || 為眾成持。只觀管貪諍論，未得修行。且乞一日一

B25n0144_p0558b11 || 涉？寺主適來道：『只觀管貪講經論，為眾成持。』無
有

B25n0144_p0566a14 || 「畢竟如何？」師云：「安置則不敢堪。」師有時云：
「吾有大

B25n0144_p0568a05 || 錄，不決生緣。襄陽廉帥于迪頤相公，處分界內，凡

B25n0144_p0568b02 || 國』，此意如何？」師便喚于**迪顛**，相公顏色變異。師曰：

B25n0144_p0568b03 || 「羅剎鬼國不遠在。」又問：「如何是佛？」師喚于**迪顛**，相

B25n0144_p0569a05 || 樂縣人也，姓**黃王**。童年之時，隨母親入寺禮佛，指

B25n0144 《祖堂集》卷 15

B25n0144_p0578a08 || 不？」對曰：「某甲有山妻，兼有兩**顆箇**血屬。」師云：「徑山

B25n0144_p0581a12 || ○麻谷和尚嗣馬大師，在**菁蒲**州。師諱寶徹，未詳姓

B25n0144_p0583a04 || 掌云：「從生至死，只這個漢，更轉頭**惱腦**作什麼？」師

B25n0144 《祖堂集》卷 16

B25n0144_p0606b01 || 吾便奪云：「樹倒藤枯時作摩生？」師不對，便入**房方**

B25n0144_p0608a14 || 袋盛米供養他。古人**個可**中總似你與摩容易，何

B25n0144 《祖堂集》卷 17

B25n0144_p0617b12 || 遍尋知識。參彼鹽官**濟齊**安大師，大師問曰：「什麼

B25n0144 《祖堂集》卷 18

B25n0144_p0633b14 || 學曰：「與摩則來者無依。」師云：「依則**榻踏**著地，不依

B25n0144_p0635a01 || 僧云：「**敢勸**破了也。」院主請上堂，師昇座唱如來梵，

B25n0144 《祖堂集》卷 19

B25n0144_p0652a02 || ○香巖和尚嗣滄山，在**登鄧**州。師諱智閑。未睹實錄。

B25n0144_p0660a07 || 長城？」進曰：「罷息干戈，**縮束**手皈朝時如何？」師云：「慈

B25n0144_p0662a14 || 在手執捉，在腳**雲運**奔。本是一精明，分成六和合。

B25n0144_p0663b10 || 一，故不盡彰。乾**府符**五年，遇黃巢兵馬償債而終。

B25n0144_p0663b13 || 常製造**菁蒲**鞋，暗遺於人。因此稱為陳**菁蒲**鞋和尚

B25n0144_p0666a08 || 歸**房方**丈。

B25n0144 《祖堂集》卷 20

B25n0144_p0672a12 || 果然不見。故三祖云：「毫釐有錯，天地玄懸隔。」然不

B25n0144_p0677b07 || 大智大悲，逆順縱橫，於諸位中同類同心，亦不
B25n0144_p0678b02 || 玄懸殊，而今迴漸證實際，故與彼頓證實際者不

B25n0145 《天目中峰廣錄》卷 4

B25n0145_p0738a19 || 甚麼。露柱燈籠向爾道箇甚麼。香匙火筋筋向爾道箇

B26n0148 《東坡禪喜集》卷 9

B26n0148_p0775a04 || 東坡與子由佛印同飲於水閣。偶見一婦人洗衣脚白。東坡曰。玉筋筋插

B26n0149 《鳴道集說》卷 4

B26n0149_p0857a13 || 不窮天理，只將拈匙把筋筋，日用底便承當做大事小事，任意縱橫作用，便是差處私處。為問何故

B27n0151 《新續高僧傳》卷 21

B27n0151_p0181b04 || 下天目復過宣城掩關於西樂乃習荷重負肩試經行以苦筋筋

B27n0151 《新續高僧傳》卷 23

B27n0151_p0199a18 || 施拾鉅資重修殿宇新建廊廊廡王戌冬主昆明勝因癸亥九月

B27n0151_p0199b11 || 之夜行護法堂前撞倒磬架碎磬作聲疑情廊廊然乃呈偈曰
驀

B27n0151 《新續高僧傳》卷 29

B27n0151_p0243a07 || 條肅然人知信仰檀護浸多由是經之營之剏造戒壇殿閣廊廊

B27n0151 《新續高僧傳》卷 37

B27n0151_p0287a04 || 猶旋遶廊廊廡相顧愕然自還其物羅拜以去後建寺卜地得一

B27n0151 《新續高僧傳》卷 45

B27n0151_p0337a13 || 佛號頃之聲息俱寂鼻垂玉筋筋過尺許踰時頂猶熱云道樞仁

B27n0151 《新續高僧傳》卷 53

B27n0151_p0394a01 || 開拓舊址為閣六楹重簷覆宇雄偉壯麗宗棟桷椽繪以青碧

B27n0152 《普濟玉琳國師語錄》卷 1

B27n0152_p0480a17 || 夫提提躬立政事本於見性明心大道本同精義無

B27n0152 《普濟玉琳國師語錄》卷 6

B27n0152_p0571b08 || 葉不法法身其超世也古佛殿前行千燈競發燄且道

B29n0160 《金陵梵刹志》卷 1

B29n0160_p0044b01 || 不待勞筋筋力方識稽源道甚微

B29n0160 《金陵梵刹志》卷 49

B29n0160_p0374a07 || 四品學法經佛入涅槃密密迹金剛力士

B29n0160_p0375b18 || 【學】（十二卷一百九十一張尾半四張）佛說密密跡力士大權神王經

B30n0163 《重修曹溪通志》卷 1

B30n0163_p0003b15 || 相傳二枝五派法法溉羣品作道脉源流志曹叔良魏

B30n0163 《重修曹溪通志》卷 5

B30n0163_p0128b10 || 脫竟槽槽然而覺師之樹大法幢為人天眼目豈偶然

B30n0163_p0133a10 || 伏以大法雨幢渴眾咸切法法濡妙甘露味饑流競思

B30n0163 《重修曹溪通志》卷 6

B30n0163_p0143a07 || 造屋廬開張舖店屠法法賭淫日滋其害而愚僧不察

B31n0169 《朝鮮寺刹史料》卷 1

B31n0169_p0039b19 || 玄陵親臨獻滿綉袈裟水精念珠及餘服用師**陛陛**座闡揚宗旨

B31n0169_p0139b04 || 此物成功豈不如佛宇成造同其功者乎又欲造復佛**拾台+貞慎**姿蕩者彩色等

B31n0169_p0139b06 || 獲成**拾台+貞慎**大小雖殊可謂遂志者焉功其不大耶今以數字揭板者亦寺中

B31n0169_p0159b01 || 舍通**廓廓**大廡朱閣華堂三門之洞四戶之達雁列而鸞飛左繩而右規者

B31n0169 《朝鮮寺刹史料》卷 2

B31n0169_p0209b10 || 啟曰臣年垂八十**筋筋**力盡矣請以軍事屬於弟子惟政及處英臣願納摠

B31n0169_p0265a02 || 天開於子至一萬八百年始成寥**廓廓**之氣地闢於丑至一萬八百年始成

B31n0170 《朝鮮佛教通史》卷 2

B31n0170_p0487b13 || 至。遂出至廣州法性寺。值印宗法師講涅槃經。師寓止**廓廓**廡間時有風吹幡動。一僧曰風

B31n0170_p0522a02 || 兮爛兮從何而出。眾無對。師曰九重宮金口中。乃披。拈香祝聖罷。**陛陛**座。橫按拄杖云。利

B31n0170 《朝鮮佛教通史》卷 3

B31n0170_p0576a21 || 尚玄曰。按大菴誌。(大菴誌。及大東禪教考。按其著者。雖云袖龍讀性。草衣意洵。全為編輯。而其實。則皆茶山丁若鏞。謫居康津時。**纂纂**述者也。何以知之。按大東禪教考跋云。「右大東禪教考一卷。紫霞

B31n0170_p0618b24 || 聽僧言。則稍有延存之望。若鄭姓人。出而是非之。則傳不五世。**纂纂**奪之禍生。世纔二

B31n0170_p0620a07 || 謂髮毛爪齒。皮肉**筋筋**骨。髓腦垢色。皆皈於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利

B31n0170_p0655a12 || **廓廓**然無聖讚歎研教救度苦厄

B31n0170_p0751a01 || ○寧邊普賢寺。在妙香山。高麗金富軾。奉宣撰記。曰妙香山普賢寺。探密宏**廓廓**二師之

B31n0170_p0751a04 || 延州山。營蘭若以居。宏**廓廓**探密之猶子。以重熙七年戊寅歲。(靖宗四年)來而為弟子。志一而氣

B31n0170_p0828b14 || 而生。信斯言也。則思想全屬腦筋之機能。猶收縮之為**筋筋**肉之官能。泌溺之為腎臟之官

B31n0170_p0828b18 || 蘭人斯比諾塞唱導之。英人倍根丹麥人黑甫溪古亦採此說。以為心的作用。非由腦**筋筋**

B32n0171 《八宗綱要鈔》卷 1

B32n0171_p0003a03 || せる意圖の下に、學生用の教科書として編纂したものである。

B32n0173 《元亨釋書》卷 3

B32n0173_p0189a15 || 軌。其旨深祕。珍對全呈一二。全驚曰。此事密乘祕顯。子

B32n0174 《參天台五台山記》卷 1

B32n0174_p0349c09 || 三前皆銀器筋筋匙。齋後通判問云。以凡夫眼見三千界
B32n0174_p0350a21 || 三前以銀器筋筋匙竝置齋了。置錢五文以白糸貫之。

B32n0177 《本朝諸宗要集》卷 4

B32n0177_p0484c16 || 議儀無缺。以此功德。廻向願求。經於七日。蓮華乃敷。聞

B32n0184 《顯揚正法復古集》卷 1

B32n0184_p0569a01 || 鎔融無礙。如空中畫。但是普賢眼所感而已。若同教門。

B32n0184 《顯揚正法復古集》卷 2

B32n0184_p0579b23 || 已無解脫神通汙穢之五陰。法沾沾乎覬覦於世間五欲

B33n0192 《釋文紀》卷 2

B33n0192_p0022a08 || 之惠全其所居之間宣孟以一飯之故活其不貲之軀

B33n0192 《釋文紀》卷 20

B33n0192_p0396b05 || 護世四王亦應在此金剛密迹大辯天神功德天神韋

B33n0192 《釋文紀》卷 21

B33n0192_p0422b09 || 聳千龕乃設漸山啟基踰於禁[穴/林]森國土金剎長表邁於

B33n0192 《釋文紀》卷 31

B33n0192_p0622a02 || 鬼汨汨水有抱怨之魂康成以姓改鄉不濟小聖之禍王

B34n0193 《吳都法乘》卷 5

B34n0193_p0073b16 || 宗本圓照禪師乃福昌一飯頭（福昌承天寺子院）槽槽無所知每飯熟必

B34n0193_p0148a07 || 月也指也余槽槽然舟拍案一下云月落寒潭因而有省乃知月

B34n0193 《吳都法乘》卷 8

B34n0193_p0264b03 || 食之客多不能下筋筋惟東坡性亦酷嗜蜜能與之共飽崇寧中

B34n0193 《吳都法乘》卷 10

B34n0193_p0362a01 || 以迄于今百年之中風兩兩侵蝕歲月摩盪日有傾圮之患雖菴

B34n0193 《吳都法乘》卷 22

B34n0193_p0623b04 || 錯錯救之不可及流視入寥廓廓

B34n0193_p0708a09 || 戒提瓶沽沽酒醉淵明

B34n0193 《吳都法乘》卷 25

B34n0193_p0804a10 || 古所傳然其玉筋筋甚精取捷用艸篆驚世落紙如飛實不專一

B35n0194 《中華大藏經總目錄》卷 3

B35n0194_p0186a06 || 之後出宗門武庫及大慧禪師年譜，核之各目，亦屬未入藏者。更考滿滿益大師據南北藏而作閱

C056n1163 《一切經音義》卷 15

C056n1163_p1043a14 || 搯箭而注反亦言捻箭也念今言搯莖

C057n1163 《一切經音義》卷 20

C057n1163_p0056b01 || 譴崇崇去戰反廣雅譴責也說文謫問

C057n1163_p0056b02 || 也蒼頡篇譴呵也崇崇音私醉反神

C073n1679 《御製佛賦》卷 1

C073n1679_p0848a05 || 所生故)。鄙妄想之縱縱橫橫。(謂宣甚深妙法能祛妄想於稠林即虛妄

C073n1679_p0848a06 || 之法奔馳三界輪轉四生縱縱橫橫自在故楞嚴經云三界虛妄猶若空花)。良緣自

C077n1710 《古尊宿語錄》卷 13

C077n1710_p0695b13 || 理如何老宿云遮裏無水亦無舟論什麼筊筊

C077n1710 《古尊宿語錄》卷 20

C077n1710_p0756b06 || 杖林山下竹筊筊鞭杖林山下竹筊筊鞭搭索

C077n1710 《古尊宿語錄》卷 46

C077n1710_p0950b20 || 會師乃頌曰火筊筊敲火爐日用更無餘

C078n1720 《禪宗頌古聯珠通集》卷 7

C078n1720_p0699a22 || 常現前作意追尋尋不得不大不小有筊筊力

C078n1720 《禪宗頌古聯珠通集》卷 18

C078n1720_p0816c21 || 時如何師云磨不轉。頌曰。千尋竿上反筊筊

D15n8853 《梵網古跡抄》卷 3

D15n8853_p0117a03 || 也 問出家菩薩不可持沾沾酒談他過失戒哉 荅此二戒俱雖可持今不列戒相事列共不共根本戒

D17n8862 《楞嚴經四依解》卷 7

D17n8862_p0723a05 || 體十方圓明)一一光明皆徧示現十恒河沙金剛蜜密跡

D17n8862_p0723b07 || 體徧現萬行金剛蜜密跡表萬行雖殊唯一究竟

D17n8862 《楞嚴經四依解》卷 9

D17n8862_p1039b09 || 闍浮檀色（依報現境）一切種類化為如來（正報現境）
于時忽

D18n8863 《大日經疏指心鈔》卷 11

D18n8863_p0408b04 || 性不定也寄同相宗義今[糸*勿]斷善及不定性云折折伏攝
D18n8863_p0409a01 || 乘欻然折折伏攝受者菩薩誓願意樂也非實得益（矣）故

D24n8880 《成唯識論述記序釋》卷 1

D24n8880_p0020a04 || 王居高樓高聲讀書于時樓邊有作車人自事

D32n8891 《表無表章詳體文集》卷 1

D32n8891_p0006a01 || 重次口後心瞿曇云何說心罰重世尊于時在眉絺
D32n8891_p0024b08 || 軌調軌範可生物解[木*寺]持調任持不捨自相。
D32n8891_p0035a07 || 時菩提王子作如是言若有比丘護[木*寺]持禁戒若發惡心
D32n8891_p0035b04 || 者即是遮制惡法若不作惡是名[木*寺]持戒我諸弟子聞是
D32n8891_p0036a05 || 章以是無作至猶名[木*寺]持戒。義鏡曰此明無表是其戒
體
D32n8891_p0062a02 || 者若受二戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡[木*寺]持

D32n8891 《表無表章詳體文集》卷 2

D32n8891_p0087a02 || 儀相貌似[木*寺]持戒者其實破戒故名也。

D37n8896 《唯識義》卷 1

D37n8896_p0053a08 || 梵本來若翻可得五六卷許然未翻也（云云）義濱云密密
嚴經是同本也（云云））。問先此經頌

D37n8896 《唯識義》卷 4

D37n8896_p0205b04 || 四防護斷謂於已生善法為欲令住令不忌忘失生欲
D37n8896_p0205b05 || 禁策勵（乃至）正斷也（具如伽二十八之）珠曰於此四
中精進起用

D39n8899 《圭峰禪師原人論發微錄》卷 1

D39n8899_p0041b01 || 段骨。一一各別。皮毛筋[冉-工+又]。肝心脾腎。各
不相是。諸心
D39n8899_p0061a05 || 世間。裴相序亦云。內為筋骸所措。外為山河所眩。

D41n8904 《西谷名目句解》卷 2

D41n8904_p0074b09 || 薄**拘拘**羅生來不識頭痛況餘病是故不立（文） 釋籤云
欲界眾生尚有如薄**拘拘**羅者況色無色界故不以

D41n8904_p0075a04 || 此必膈上有水仰攻其頭乃以一呵梨勒果令其服之病即除
愈尔時長者今薄**拘拘**羅是（文）補註五（八丁）見）。

D41n8904 《西谷名目句解》卷 7

D41n8904_p0378a05 || 割其**筋筋**如是劈割一切處已得上樹已見彼婦女復在於地
以欲媚眼上看罪人作如是言念汝因緣我

D44n8914 《釋淨土群疑論探要記》卷 4

D44n8914_p0183a02 || 鈍障謂所知障中俱生一分令所聞思修法**忌忘**失彼

D44n8914_p0183a07 || 此地所治遲鈍性於三惠有**忌忘**失障今此地無忌彼

D48n8939 《古尊宿語錄》卷 2

D48n8939_p0161a08 || 云也知和尚心切 師插一隻火**筋筋**在炉中云此意如何

D48n8939 《古尊宿語錄》卷 17

D48n8939_p0610a03 || 醍醐兩驟緇黃得旨似**法沾**於甘露方化緣而大布何香

D48n8939 《古尊宿語錄》卷 21

D48n8939_p0686a09 || 麻皮三斤不用秤秤頭那肯坐於蠅一念纔生**筋筋**骨

D50n8945 《雪峰空和尚外集》卷 1

D50n8945_p0012a06 || 槁混入草木人更徵瞎屢生甚手腳不善提**[木*寺]持**休提

D52n8951 《如來香》卷 1

D52n8951_p0072b06 || 乎唯寂。其揆一耳。而尋條求根者**一眾**。統本運末者
寡。

D52n8951 《如來香》卷 13

D52n8951_p1316a03 || 若八空**密密**嚴華嚴。佛藏地藏。思益天之請問。楞伽山

D54n8953 《結壇散食迴向發願文（首尾殘缺）》卷 1

D54n8953_p0003a01 || 界善神。散昉大將。護伽藍神。金剛**蜜密**跡。十二藥叉大將。四海八大

D59n9011 《藏經值畫一目錄》卷 1

D59n9011_p0044a01 || 佛入涅槃**蜜密**跡金剛哀戀經

D61n9025 《淨土三部經音義集》卷 3

D61n9025_p0128a04 || 無半皮厚味苦。大觀本艸云蒲萄味甘。平無毒。主**筋筋**骨濕痺。益氣倍力。強志。令人肥健。耐飢。忍風寒。久食輕身。

GA001n0004 《洛陽伽藍記合校本》卷 2

GA001n0004_p0400a01 || 夫朋淫於家不顧譏笑卿沐其遺風**朱末**（漢魏來）沾（如隱沾）禮（漢魏言）

GA002n0005 《南朝佛寺志》卷 1

GA002n0005_p0002a03 || 裕）、明帝（劉彧）、齊武帝（蕭道**暕**），梁武帝（蕭衍）、簡文帝（蕭綱），陳武帝（陳霸先）等

GA009n0008 《重修普陀山志》卷 6

GA009n0008_p0576a01 || 張四岳（**蕭蒲**州人 內閣中書）

GA020n0017 《玉岑山慧因高麗華嚴教寺志》卷 8

GA020n0017_pa139a07 || 聖明，一聽玄談，**癖**然自得。於是敕有司鑄印，遷國師

GA021n0019 《武林理安寺志》卷 1

GA021n0019_p0060a08 || 義**玄元**，邢氏子，曹州南華人。幼負出塵之志，及落髮進具，便

GA021n0019 《武林理安寺志》卷 8

GA021n0019_p0517a07 || 濛，溪流吞汨汨，亦一奇觀。至彼禮佛已，同參六吉和尚。齋罷，

GA022n0020 《龍井見聞錄》卷 5

GA022n0020_p0189a05 || 密汨汨寫幽壑 石磴紆曲片雲冷拄杖尋源到上方
松枝半落澄潭靜銅餅試取烹新茶 濤起龍團沸

GA022n0020 《龍井見聞錄》卷 8

GA022n0020_p0322a04 || 萬象之表以觀夫盛衰之運為何如；而世之人汨汨於

GA024n0022 《增修雲林寺志》卷 5

GA024n0022_p0183a01 || 為儒家母教以論語孟子輒能成誦雅不欲汨汨沒於

GA024n0022 《增修雲林寺志》卷 6

GA024n0022_p0300a04 || 澗流汨汨汨汨響 野草霏霏香探幽性所便 陟巘復緣岡

GA024n0022_p0325a01 || 詩情真是謝元暉 畫裏探幽思入微流水有時鳴汨汨

GA024n0022_p0325a02 || 汨汨 樓雅不定故飛飛孤亭延賞襟懷得 古老行吟歲

GA025n0023 《雲林寺續志》卷 5

GA025n0023_p0296a10 || 而出則又源源汨汨汨汨雷奔電激過於合澗入於平湖

GA025n0023 《雲林寺續志》卷 6

GA025n0023_p0375a03 || 香積慳 未共春游良會缺蘸筆池邊汨汨汨汨源 為感逝

GA027n0025 《雲居聖水寺志》卷 4

GA027n0025_p0179a03 || 無礙若太虛之寬廓廓圓融萬像森然諸佛心眾生心

GA029n0028 《龍興祥符戒壇寺志》卷 10

GA029n0028_p0392a01 || 人之會廓廓周如校獵之場豁達重門巍峩別室大

GA030n0029 《西谿梵隱志》卷 4

GA030n0029_pa198a09 || 請而不赴豈同我輩貪名愛利汨汨沒世途如短販人

GA031n0032 《徑山志》卷 3

GA031n0032_p0327a08 || 得東西不辨，寢食俱忘。一日行廓廊下，見眾出堂，不覺混

GA031n0032 《徑山志》卷 5

GA031n0032_p0467a04 || 彥，蘭薰雪白之賢，歸命法流頤頤真靈筏者，數之更僕未

GA058n0062 《泉州開元寺志》卷 1

GA058n0062_p0015a02 || 福州鼓山湧泉禪寺沙門元賢纂纂修

GA090n0089 《天台山方外志》卷 28

GA090n0089_p0940a04 || 僧閑其四竹裏飛泉濺白波 坐看玉筍筍下銀河雨花噴沫田衣濕 曳練迴風水霧多空翠

J19nB044 《諸經日誦集要》卷 3

J19nB044_p0166c19 || 光明，一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密密

J20nB098 《黃蘗無念禪師復問》卷 3

J20nB098_p0515c11 || 漢子。若以一知半見為足，皆所為辜負己己靈，埋沒先

J21nB109 《大藏一覽》卷 3

J21nB109_p0477c17 || 酤沽酒；四者、不得壓油，以天竺麻有蟲故，若無蟲
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

J22nB116 《憨山老人夢遊全集》卷 1

J22nB116_p0737a30 || 之緣者，難矣。爾試思之，忽然猛省，回頭轉惱惱，生死情

J22nB116 《憨山老人夢遊全集》卷 3

J22nB116_p0758c10 || 示。多就疑處敲擊。令人回頭轉腦便休。即有不曾者。

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。

J25nB164_p0282b14 || 壞壞中大半，有相識者一人高叫曰：我因罪入此久矣，

J25nB174 《天界覺浪盛禪師語錄》卷 7

J25nB174_p0716c22 || 食濟鬼神乎？能一舉筋筋拈匙不味飲啄之人乎？如何

J25nB174 《天界覺浪盛禪師語錄》卷 11

J25nB174_p0746b09 || 筋筋莫筴，匙莫挑！春風無故忽抽條；拈來海上辨刀刁，

J26nB177 《破山禪師語錄》卷 3

J26nB177_p0011b01 || 行住坐臥、屈伸俯仰、迎賓待客、屙屎放尿、拈匙放筋、

J26nB177 《破山禪師語錄》卷 11

J26nB177_p0045a26 || 肩頭腳底知輕識重者、拈匙放筋提起放倒者、屙屎

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。父吟吟。擊

J27nB193 《隱元禪師語錄》卷 7

J27nB193_p0254c04 || 仰。屙屎放尿。拈匙舉筋。何曾離得寸步。至于今日。拆

J27nB198 《雪關禪師語錄》卷 12

J27nB198_p0524b29 || 上士不循名，經世便出世；**提提**躬飭百行，幹國富鴻藝。

J28nB202 《百癡禪師語錄》卷 5

J28nB202_p0028a26 || 也無菩提、無煩惱，拈匙把**筋筋**隨時好。隨時好，須及早，

J28nB210 《伏獅祇園禪師語錄》卷 2

J28nB210_p0439a21 || 五千躬自紡織夜以繼日數月成之送至金粟人**法法**
J28nB210_p0439c06 || 法歸一一歸何處久無人頭痛切追究體不**法法**席蒼

J28nB214 《蕩益大師佛學十種（選錄「性學開蒙」·「梵室偶談」兩種）》卷 2

J28nB214_p0561a02 || **培培**增其可憂噫憂寧有已時也。

J28nB219 《紫竹林顛愚衡和尚語錄》卷 11

J28nB219_p0717b27 || 吹到你面前。也要你抵當。若被他**折折**挫下去。大不好

J28nB219 《紫竹林顛愚衡和尚語錄》卷 16

J28nB219_p0744b06 || 人。知此可忍以眾生肉舉**筋筋**下咽耶。

J29nB235 《蓮月禪師語錄》卷 5

J29nB235_p0419b14 || **筋筋**擇火焚香一動一靜皆要推其本溯其源也且極

J29nB239 《吹萬禪師語錄》卷 16

J29nB239_p0536b19 || 要不為多探竿影草主賓分師子迷蹤奈我何**干干**時

J29nB240 《慶忠鐵壁機禪師語錄》卷 2

J29nB240_p0563a22 || 端陽示眾屈原昔日全沒帳**汨汨**水無端成蕩漾惹得

J29nB241 《慶忠鐵壁機禪師語錄》卷 4

J29nB241_p0585a26 || 端陽示眾屈原昔日全沒帳**汨汨**水無端成蕩漾惹得

J29nB241 《慶忠鐵壁機禪師語錄》卷 7

J29nB241_p0598b24 || 似百川凡在宥者無不受其波而~~法~~沾其潤。

J29nB244 《三山來禪師語錄》卷 4

J29nB244_p0705a12 || 所以~~禪~~禪躬也傲忽而狂逞者非所以育德也慎小乃

J29nB244 《三山來禪師語錄》卷 10

J29nB244_p0729a03 || 舉僧問龍牙十二時中如何用力（拈匙把~~筋~~筋喫飯穿衣）牙云如

J29nB248 《達變權禪師語錄》卷 5

J29nB248_p0812c12 || 僧臨行問兩腳梢空時如何師云走殺闍黎緊~~峭~~峭艸

J32nB271 《閱藏知津》卷 16

J32nB271_p0052c25 || 色性空；~~一~~受想行識，受想行識性空。~~一~~是色非色空，是

J32nB271_p0052c27 || 色；~~一~~受想行識，乃至一切陀羅尼門，一切三摩地門，

J33nB280 《神鼎雲外澤禪師語錄》卷 8

J33nB280_p0291b30 || ~~筋~~筋你作麼生會云不會師云掩耳偷鈴漢出去僧便

J33nB294 《雲溪偃亭挺禪師語錄》卷 5

J33nB294_p0743b11 || ~~邀~~邀遊芙蓉兩岸蘆荻汀洲說甚神仙十二樓大千沙

J34nB301 《南嶽繼起和尚語錄》卷 8

J34nB301_p0320a11 || 到五牧薛太翁漪石率諸令嗣請為太君對靈~~陸~~陸座

J34nB311 《天界覺浪盛禪師全錄》卷 6

J34nB311_p0623b06 || 麼處師云罪不重科佩云恁麼則~~折~~折角泥牛翻白浪

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

J36nB348 《靈峰蕩益大師宗論》卷 10

J36nB348_p0425b03 || 靈峰之麓，有室如谷。風巽於狀，雪法沾於服。何伎何求，

J36nB367 《寂光豁禪師語錄》卷 4

J36nB367_p0870c25 || 事師咳云佛法大有只是咳嗽余便一喝師將火筋筋

J37nB372 《印心佛敏訥禪師語錄》卷 2

J37nB372_p0074b28 || 化鳥飛廓廓廟演朝班堂前桂冷鞏吟砌水面風清月

J37nB383 《憨休禪師語錄》卷 9

J37nB383_p0227a27 || 四生之內改頭換面槽槽然無知良可悲也若是有血

J37nB384 《憨休禪師敲空遺響》卷 4

J37nB384_p0266b28 || 卿雲肇布。暖回寒谷之春。膏雨咸施。潤法沾枯芽之茁。

J37nB387 《古宿尊禪師語錄》卷 3

J37nB387_p0423a06 || 僧問大悲菩薩用許多手眼作麼師云拈匙把筋筋驗

J37nB390 《北京楚林禪師語錄》卷 3

J37nB390_p0540c21 || 上堂佛法二字匙挑不上筋筋攪不開風吹不入雨洒

J37nB390 《北京楚林禪師語錄》卷 4

J37nB390_p0542a26 || 筋筋攪不開匙挑不上出格高流願觀勝作問答畢迺

J37nB399 《鶴林天樹植禪師語錄》卷 1

J37nB399_p0759b21 || 花開自紅廓廓然無聖誰識其中

J38nB406 《廬山天然禪師語錄》卷 12

J38nB406_p0206a18 || 永夜沈沈聞折枝。空山如在百重圍。佛鐙初暗紙窗

J38nB409 《丹霞澹歸禪師語錄》卷 1

J38nB409_p0286a25 || 得些世間知見倚才趁勢毀謗先聖埋沒已靈要得

J38nB425 《即非禪師全錄》卷 21

J38nB425_p0722b02 || 十六景月痕鳥蹟以導邀遊者返塵合覺之徑路

J38nB425 《即非禪師全錄》卷 25

J38nB425_p0760b23 || 話三年齋不活■一夜聞鼠翻貓器墮地有聲恍然開悟往質峰峰問趙州何故云無師曰鼠

J38nB427 《青城竹浪生禪師語錄》卷 3

J38nB427_p0878c12 || 存鴻規于甲子間重建經樓正殿左右廊廡佛像儼

J38nB427_p0879a06 || 豎廊廡久湮香火煥然一新檀信瞻禮有雪皁之坊

J38nB431 《雲峰體宗寧禪師語錄》卷 1

J38nB431_p0978b18 || 幾人得大意？一眾無語。師舉火筋筋云：日間鬧炒炒，夜

J39nB439 《高峰三山來禪師疏語》卷 2

J39nB439_p0262a23 || 淵微慎獨迺能視躬崇修爰以襲祉凡哀俯竭慧日

J39nB440 《高峰喬松億禪師語錄》卷 1

J39nB440_p0272a19 || 一居士問玉筋筋牙筋筋是同是別師曰放下著土放下

J39nB441 《萬峰童真禪師語錄》卷 1

J39nB441_p0287b24 || 更若帶齒活牙未免重樓次第先佛儀式權且聽著

J39nB442 《大笑崇禪師語錄》卷 2

J39nB442_p0327b30 || 老人圓寂治平竺和尚封**筋筋**子一雙野雲法叔
J39nB442_p0327c04 || 尚禁足關中舉來**筋筋**云且喜覲面親呈即今老和尚

J39nB445 《別菴禪師同門錄》卷 1

J39nB445_p0346c14 || 師同馬仁伯烘爐次伯問如何是賓師豎起火**筋筋**
J39nB445_p0346c15 || 如何是主師插下火**筋筋**如何是主中賓師曰我因你

J39nB445 《別菴禪師同門錄》卷 2

J39nB445_p0351b25 || 頭都截斷拈匙把**筋筋**倩何人。壽香蓮居士時逢初

J39nB446 《靈隱文禪師語錄》卷 1

J39nB446_p0364c19 || 鼻直眼橫。雲堂高坐，個個拈匙弄**筋筋**。慧光朗耀，瑞氣
J39nB446_p0365b14 || 而忙麼？莫是拈匙弄**筋筋**而忙麼？莫是出沒卷舒而忙

J39nB446 《靈隱文禪師語錄》卷 2

J39nB446_p0366c15 || 足哀。試茗邀梵侶，談古憶浮杯。寥**廓廓**千山外，相對任
J39nB446_p0367a21 || 上，拈匙弄**筋筋**處，行住坐臥處，酬酢賓客處，屙屎放尿

J39nB465 《子雍如禪師語錄》卷 3

J39nB465_p0826c09 || 問虛空寥**廓廓**非雲鳥不度還有甚麼人度得。

J40nB472 《大博乾禪師語錄》卷 3

J40nB472_p0009a24 || 泥牛吼月木馬嘶風進云國師道將謂吾**事事**負汝卻

J40nB479 《昭覺竹峰續禪師語錄》卷 6

J40nB479_p0144a14 || 一松**吟吟**寄贈如桂李護法（諱永秀）

J40nB486 《鑑堂一禪師語錄》卷 1

J40nB486_p0288b09 || 薤露**法法**衣愧無陳獻採藻採芝聊供香容若存若遺

J40nB488 《斗南暉禪師語錄》卷 1

J40nB488_p0307b01 || 沾沾恩得自由拈拄杖卓一卓云雙徑高峰齊喝彩不

J40nB493 《磬山牧亭樸夫拙禪師語錄》卷 5

J40nB493_p0518a30 || 同宿道友推落枕头墮地作聲廓廓然打徹師

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 2

K34n1257_p0692a05 || 憲教（上許建反）。以[立*主]姓（直與反久立也正作佇
佇二形）。蚤蚤（上音文下

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 3

K34n1257_p0727b03 || 滌汙（上而陝反正作染也郭氏作他盖反非也）。木[穴/令]零（力丁反[葉-世+去]落也

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 5

K34n1257_p0800b07 || 啼哭（上徒兮反）。商人（上尸羊反）。彼[土*片]（音
岸）。[穴/宅]空宮

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 8

K34n1257_p0897b03 || 熱[木*寺]特（上之入反正作執）。煌煌（音皇）。托[損
-口+ム]（上呼告反正作耗）。

K34n1257_p0897b13 || 罔（音[綱-口+又]佛名）。愁踏（宜作[立*昔]踏七略反
驚貞也竦也又子昔秦昔二反並非義）。

K34n1257_p0926a04 || 烏公反）。垂睡睡（都果反耳丨也）。跬腋（上知主反
正作拄）。臂

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 9

K34n1257_p0937b13 || [穴/勉]窺（於元反枉也曲也屈也正作窺）。[(雪-雨+(雪-
雨))*皮]頰（上爭右反下烏割反）。不瞬

K34n1257_p0970c05 || [穴/流]窺隆（上烏花反凹也正作窺窪二形）。挾道（上
胡頰反）。駢羅

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 11

K34n1257_p1024a12 || 糜飯（上美垂反）。惛[怡-台+冗]（上呼昆反下直林反
闇闇昧也心神不利也下又市林

K34n1257_p1039b14 || 爇（奴短反）。扞薪（上古寒反正作乾）。[穴亡]𦑔病
（上牛約反疢疾

K34n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 12

K34n1257_p1059b01 || 侯反下苦庚反）。嶮嶮（上苦兮反下古[序-予+(隹-厂)]
反）。戈鋒（音牟）。[穴復]復沒（上芳

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 13

K35n1257_p0010c01 || （上疾羊反下文非反）。窟[穴屋]窟（二同苦骨反上屬
上句下屬下句也下悞）。坑

K35n1257_p0018a13 || （所綺反）。[怡-台+貞]慎河（上時間反）。墮隧（直
遂反正作墜）。泝沙

K35n1257_p0040b08 || 協反）。俱培（都迴反酷酷〃醜面也正作酷也培聚也亦
悞）。庖面（上步孝反）。

K35n1257_p0042b10 || 進學經一卷沮渠（上子余反）。募[莫-大+卅]懈

K35n1257_p0050a14 || 乱也角力也正作鬪鬪■三形也）。窞[穴丹]究（上昌專
反下玄决反正作穿穴

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 15

K35n1257_p0109b14 || 切齒怒也又宜古八反俗通語也）。附釵（上宜作鞞鞞蒲
故反下楚街反盛

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 17

K35n1257_p0197b09 || [穴掘]窟（上步巴反下苦骨反正作窟也穴也或作擻字也
或掘其月反穿也非此呼）。

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 20

K35n1257_p0289c07 || 義作摳拘是也上又烏口反）。[穴林]森婆（上力金反經
音義作霖也）。樓扣

K35n1257_p0296c06 || 德（烏故反嫌也惡也正）。愁邑（正作悒也）。[立*守]
峙金（上直里反正作

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 21

K35n1257_p0329a10 || 反正作牧毛)。[本*寺]持[竺-二+奇] (上直之反下宜作
碻丘倚反石也經云持 | 作

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 22

K35n1257_p0351c01 || 孩非)。珠璣 (居依反珠不圓)。烏鼻 (音澆)。開[突
卓]穿

K35n1257_p0372a12 || 疣癰 (上于求反下都迴反聚也言身上聚肉如地上土堆也
又酷[酷]酷

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 23

K35n1257_p0387b06 || [價-貝+心][焉-正+(一/(信-口))] (上烏故反下于軋反)。
權悅 (上火官反)。譴崇崇 (上去

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 24

K35n1257_p0438c02 || 禪禪 (於宜反僧名美也[珎-十+小]也)。不遑 (音代反
也又音錄謹也悞)。

K35n1257_p0464c01 || 第六卷僧禪禪 (於宜反)。伯休 (音休)。窻

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 25

K35n1257_p0492b02 || 近誦亦云親教師)。鍾鏘 (上音軍下音[本*寺]持)。料
理 (上力迢反)。

K35n1257_p0514b01 || 之反下正作輒)。[打-丁+巳][本*寺]持 (上北馬反正作
把)。中匈 (音凶)。突

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 27

K35n1257_p0583a14 || (上側[本*寺]持反又音留悞)。巖[山*務] (上奉灌二音
出王篇下毛務二音正作■也山名也)。

K35n1257_p0607b07 || 郎反)。虫蛆 (七余反)。禔禔福 (上徒兮反又支匙二
音)。鹵薄

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 28

K35n1257_p0631c06 || 禪禪 (於宜反)。後哲 (上子峻反正俊)。鮑靜 (上步
郊反)。

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 29

K35n1257_p0653a09 || [口*尤] (于求反)。句稱 (上音狗且也正作苟)。僧禕
禕 (於宜反僧

K35n1257 《新集藏經音義隨函錄》卷 30

K35n1257_p0688a05 || (尺兩反)。褰飾 (上卜毛反)。延係 (戶禮反望也正
作係[立*奚]二形又音計非)。

K35n1257_p0694a04 || 掖人 (上力与反)。顏[冠-元+示] (古乱反)。汨汨水
(上音覓屈原所投處)。[保/衣]

K35n1259 《御製秘藏詮》卷 1

K35n1259_p0822b01 || 安隱後生善處言昏衢者瑜伽論云體即煩惱所知二障迷覆
眾生之性汨汨沒四生譬如

K35n1259_p0822b18 || 礙二體法尔性不相循有世間人取彼土塵投於清水土失留
礙水亡清潔容貞汨汨然名

K35n1259 《御製秘藏詮》卷 15

K35n1259_p0893c09 || 修道方除佛果永盡矣)。善達惡緣風 (惡緣風者喻瑜伽
論云其有四種

K35n1259 《御製秘藏詮》卷 27

K35n1259_p0950a11 || 被野廬 (湮沉汨汨沒者有一善可稱必紀之錄之惟賢是求
無幽不燭仁化被於野

K35n1261 《御製緣識》卷 2

K35n1261_p1003a21 || 難求丹霞隱密堪依仗雪月縱橫

K35n1261 《御製緣識》卷 5

K35n1261_p1018a03 || 行多饒益掌握驪龍珠縱橫不改

K35n1261_p1018c08 || 掌握縱橫誰紀頌善念八無邊惡

K35n1261_p1019b04 || 戰功匹馬縱橫藉筋脚孤星遠

K35n1261_p1020a08 || 縱橫長不斷五穀豐登順四時億

K35n1261_p1020c13 || 凡基妙手不可得縱橫自在能消

L116n1490 《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 13

L116n1490_p0260b15 || 離合怨親間搆榮辱內誦詔外佞引納無度縱

L116n1490 《妙法蓮華經玄義釋籤》卷 14

L116n1490_p0294a02 || 窄（側革切狹也）。湏（彌充切溺也）。搆（古候切合也）。[佞-二+一]（乃定切謠諂言也）。

L130n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 1

L130n1557_p0072b13 || 見天帝耶答謠諂曲所覆故有說是大力餓鬼天趣不攝故問若爾釋天云何與相習

L130n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 7

L130n1557_p0364b06 || 心是菩薩淨土菩薩成佛時不謠諂眾生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具

L130n1557_p0365a12 || 以生就佛總名為生如上引直心是菩薩淨土菩薩成佛時不謠諂眾生來生其國第

L130n1557_p0365b14 || 謠諂曲何由得生故勸物同修直心故菩薩以直心之因取直心土以應直心眾生為

L130n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 13

L130n1557_p0604b15 || 會通先相宗意後楞伽下申性宗意故密嚴嚴下引證初引密嚴自有二文俱是第三

L130n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 16

L130n1557_p0819b09 || 即淨名經入不二法門品樂實菩薩曰實不實為二見實見者尚不見實何況非實所

L130n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 17

L130n1557_p0882b04 || 義又密嚴經云如蛇有二頭各別為其業故或云即第六識無間滅意今正當此隨

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 17

L131n1557_p0030a14 || 隨惑者唯識頌云隨煩惱謂忿恨覆惱嫉慳誑謠諂與害憍無慚及無愧掉舉與昏沉

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 19

L131n1557_p0130b15 || 識磨三藏云此翻無垢是第八異熟謂成佛時轉第八成無垢識無別第九若依**蜜密**

L131n1557_p0161b08 || 自他讚舉名為取也苟心讚他尚為**諂諂**媚

L131n1557_p0161b11 || 相不為人讚而便自美若自毀者是妖**諂諂**人若毀他者是讒賊人若讚他者是**諂諂**媚

L131n1557_p0161b12 || 人須菩提了無生法故舍利弗雖讚而不**諂諂**以稱實讚故又以斷法愛故心不高亦

L131n1557_p0186b12 || 第八識以成此識無別第九若依**蜜密**嚴經心有八種或復有九又下卷云如來清淨

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 21

L131n1557_p0240a12 || 心何以故不作重罪不行**諂諂**詐不破淨戒故。

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 22

L131n1557_p0302b05 || 二別明體用中通有**三三百九二十九**種百萬

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 25

L131n1557_p0471b07 || 受持一切佛所說法無**忌忌**失故得決定慧無

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 27

L131n1557_p0539a08 || 地後（初即五地前者自有二意一依**蜜密**嚴第三初地即得意生身則通五地一

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 32

L131n1557_p0691a15 || **諂諂**誑思惟觀察一切智門無邊境界。

L131n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 34

L131n1557_p0863b11 || 對於當機無**諂諂**無憍慢故承佛力者示已

L131n1557_p0864b09 || 者謂勝我者則**諂諂**其心必下劣我者憍慢其心必高心無高下故不**諂諂**慢易云上交

L131n1557_p0864b10 || 不**諂諂**下交不黷辯必然之理不改其志操亦斯義也文雖下解義然論一時總徵云

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 34

L132n1557_p0003b08 || 求諸波羅蜜助道法故離諸諂誑故如說能
L132n1557_p0004b01 || 初二對治檀中二垢一者離求治於諂曲
L132n1557_p0004b04 || 許多勝與少劣故又前是諂後則是妄（或許
L132n1557_p0014b02 || 耽（都合切樂也）。沮壞（沮慈呂切過也壞古贖切毀
也）。諂誑（諂丑琰切
L132n1557_p0056b13 || 一初三是上念三寶在已已上故不離三輪

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 35

L132n1557_p0081a03 || 唯約唯於已已善不善法以明生長障善名怨
L132n1557_p0104b08 || 能害人善法故三云怨賊六三受無量苦者上

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 36

L132n1557_p0199b01 || 衣食於施主所自過不覆故（無稠林下有一句云無諂
L132n1557_p0199b02 || 曲心論釋云不妄說已德經以稠林含於諂曲疏以不覆
亦含自該）五雖實

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 38

L132n1557_p0413a05 || 中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修已已利彼
障九地四無礙解入九地
L132n1557_p0430a15 || 業及一異熟是黑亦白五互相違故言相續
L132n1557_p0430b03 || 若以義推正以諂曲心而行敬事亦可同時
L132n1557_p0453a09 || 讒[佞-二+一]（讒鉏咸切傷良曰讒[佞-二+一]乃定切諛
諂也）。苕勝（苕白許切苕勝胡麻

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 39

L132n1557_p0481a02 || 智頂成果在已已是為光入（若約化相者疏但有二初身
光

L132n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 50

L132n1557_p0848b06 || 不壞九正合開華上已開不壞今未開今

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 52

L133n1557_p0048b06 || 二故不住生死依三身故說不住涅槃準上經文法身即是
自受用身常在密密嚴佛
L133n1557_p0064b09 || 行於直心不諂曲眾生中行於能信深法者常在如是眾
生心手中行）。

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 53

L133n1557_p0080b14 || 表解可從他故有他加此表行由已已立故

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 54

L133n1557_p0114a02 || 聞法已心意清淨遠離謬詔曲質直無偽於念

L133n1557_p0124b13 || 一類皆徧一切如海慧初來一切皆水等十

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 60

L133n1557_p0315b15 || 在凡但理然不得德相成業用耳) 密嚴第三云金剛藏
菩

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 62

L133n1557_p0420a07 || 六無悔恨謂不作重罪不行謬詔詐故後三

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 63

L133n1557_p0430b02 || 使心清淨正心謬詔曲絕心生死止心不善解

L133n1557_p0440b08 || 智於善知識不生違逆於善知識心無謬詔誑

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 65

L133n1557_p0496b14 || 無怒害心無怨結心無慳嫉心無謬詔誑心無

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 72

L133n1557_p0672b04 || 慳嫉謬詔誑所濁我當云何而為開曉令其證

L133n1557_p0672b08 || 所有嫉他勝己謬詔誑求財諸惑濁亂若絕諸惡則法身清
淨)。

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 73

L133n1557_p0681b15 || 答言下方屬第三授已已法界若約密授則

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 76

L133n1557_p0756a09 || 第三答言佛子下授已已法界分三初名體

L133n1557_p0765b12 || 第三時彼童子下授已已法門中二初標名

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 77

L133n1557_p0788a12 || 設若德滿非已已_己有緣亦難求故。

L133n1557 《大方廣佛華嚴經疏鈔會本》卷 78

L133n1557_p0819a12 || 明度有流離_謬幻淨心垢斷癡惑出生死諸

L141n1600 《大乘起信論疏》卷 4

L141n1600_p0137a12 || 口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐_謬曲瞋恚

L149n1629 《大乘百法明門論註》卷 1

L149n1629_p0254b14 || 一忿二恨三惱四覆五誑六_謬七橋八害九

L149n1629_p0255b03 || 故此貪痴分也_謬者謂罔他故矯設異儀

L149n1629_p0255b04 || _謬曲為性能障不_謬教誨為業言罔他等

L149n1629_p0255b05 || 義者_謬曲者為罔冒他故曲順時宜矯設

L149n1629_p0266a11 || 誑_謬與害橋無慚及無愧

L153n1636 《莊子內篇註》卷 1

L153n1636_p0370a01 || 小知之人卑身_謬求以取功利俟其機會如狸狔之伏身以候邀者)東西跳梁

L155n1643 《弘覺恣禪師語錄》卷 1

L155n1643_p0098b08 || 洲為爐腳須彌盧為火_筋七金山為炭團其

L158n1652 《明覺聰禪師語錄》卷 6

L158n1652_p0088a01 || 玉_筋撐虎口進云某甲會也師云作麼作

L164n1668 《御錄宗鏡大綱》卷 1

L164n1668_p0003b06 || 之文昭示來學矣茲念古佛_纂集教文目為

L164n1669 《御錄經海一滴》卷 3

L164n1669_p0384b06 || 生起佛法耳又如植種於空終不得生冀_壞

L164n1669 《御錄經海一滴》卷 15

L164n1669_p0645b05 || 功德莊嚴王已離貪瞋慢永斷謬諂愚癡

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

M59n1540 《大慧普覺禪師普說》卷 3

M59n1540_p0904b06 || 即如如佛敢問大眾只如十二時中開單展鉢拈匙放筯筯
M59n1540_p0916a11 || 順之却因與某論古人因緣不覺落草去便以火筯筯擊手
M59n1540_p0917b19 || 證得善住三昧在妙喜以火筯筯撼處證得寂靜神樂通三

N13n0006 《相應部經典》卷 6

N13n0006_p0257a09 || 於百之十培倍於其十培倍數

N15n0006 《相應部經典》卷 22

N15n0006_p0030a14 || 五相想是無常……

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。

N40n0018 《本生經》卷 24

N40n0018_p0212a14 || 不哭泣，但母之后妃云：「予之王子腹空舁飢餓。」母之后妃使之飲乳，又乳母等亦復

P155n1519 《宗門統要正續集》卷 19

P155n1519_p0170a04 || 下梢龍云緊峭草鞋師云謝師答話龍便喝。

P168n1581 《首楞嚴經義海》卷 1

P168n1581_p0201b04 || 普法沾於聖果者已。大宋天聖八年青龍庚午

P180n1612 《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》卷 46

P180n1612_p0744b10 || 商賈博貨貿。邸店市易。輕秤小斗。減割尺寸。盜

P181n1615 《大明三藏法數》卷 4

P181n1615_p0537b05 || 心謠詔曲】其心謠詔曲者謂因前世邪見心不

P181n1615_p0537b06 || 正直故感今生心常謠詔曲也。

P181n1615 《大明三藏法數》卷 7

P181n1615_p0654b09 || 質直離諸謠詔曲能行正法即是菩提之心

P181n1615_p0660a10 || 一切所說語言無有謠詔虛誑不實是名

P181n1615 《大明三藏法數》卷 8

P181n1615_p0673a03 || 忿恨覆惱嫉慳誑謠詔僞害十種各別而起

P181n1615 《大明三藏法數》卷 9

P181n1615_p0731a06 || 嫉謠詔二不輕罵謂不應以大行而訶罵小

P182n1615 《大明三藏法數》卷 14

P182n1615_p0021b06 || (於一切財不能慧施也) 七誑 (詭詐不實也) 八謠詔 (媚悅人意也) 九

P182n1615 《大明三藏法數》卷 16

P182n1615_p0103b03 || 永無謠詔佞是名誠信 (口四過者妄言綺語兩舌惡口也)。【五

P182n1615 《大明三藏法數》卷 18

P182n1615_p0163b03 || 慳貪鬪諍謠詔曲虛誑攝受邪法惱亂心神

P182n1615 《大明三藏法數》卷 21

P182n1615_p0259b10 || 不實之言欺己欺人也。【二謠詔】謠詔佞也謂以

P182n1615 《大明三藏法數》卷 30

P182n1615_p0644b03 || 食受苦無量在因之時謠諛誑心意作下品

P182n1615_p0646b09 || 諦調柔和美離諸謠諛誑如經所說實語妙

P182n1615 《大明三藏法數》卷 32

P182n1615_p0711b09 || 作重罪不行謠諛詐不破淨行安住正戒心

P182n1615_p0740b10 || 揚內無實德虛比聖賢唯行謠諛誑起下品

P182n1615 《大明三藏法數》卷 33

P182n1615_p0759a05 || 見家二者其心謠諛曲是名邪見果報。

P182n1615 《大明三藏法數》卷 35

P182n1615_p0870a04 || 安而生惱亂是名誑隨煩惱。【八謠諛隨煩惱】

P182n1615_p0870a05 || 謂謠諛佞阿諛媚悅人意心恒愧赧而不自

P182n1615_p0870a06 || 安是名謠諛隨煩惱。【九害隨煩惱】謂嗔恨蓄

P183n1615 《大明三藏法數》卷 38

P183n1615_p0080b08 || 害（損惱有情也）七恨（怨恨也）八謠諛（媚悅人意也）九誑（詭詐

P183n1615_p0087b10 || 也）八謠諛（媚悅人意也）九害（損惱有情也）十憍（矜己傲人也）

P183n1615_p0110a01 || 瞋恚我慢謠諛曲調戲教化如是諸惡眾生

P184n1617 《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 3

P184n1617_p0625a08 || 我慢自矜高謠諛曲心不實於千萬億劫

P184n1617_p0625b06 || 謠諛曲見濁也若有者常見若無者斷見眾

P184n1617 《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 4

P184n1617_p0646b06 || 生不為堪忍苦不起五濁業不行邪謠諛行

P184n1617 《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 7

P184n1617_p0738a07 || 也便利不淨染心感也坑坎堆阜謠諑心感

P184n1617_p0738a08 || 也諸佛無雜染謠諑心故國界嚴飾無諸穢

P184n1617 《妙法蓮華經要解（選錄「要解」本文）》卷 11

P184n1617_p0849a02 || 上慢功德淺薄瞋濁謠諑曲心不實故。

P184n1617_p0852a01 || 惡世中比丘邪智心謠諑曲未得謂為得

P185n1618 《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 11

P185n1618_p0436b07 || 以謠諑詐無天行故準普門品八部此闕迦

P185n1618 《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 12

P185n1618_p0473a06 || 有四意一為福利眾生二為拆折伏憍慢三

P185n1618 《大佛頂萬行首楞嚴經會解》卷 16

P185n1618_p0571a04 || 十初曰忿恨惱覆誑謠諑僞害今詐習即謠諑

P189n1629 《天台四教儀集註（選錄「集註」本文）》卷 4

P189n1629_p0083a08 || 後飲食異謠諑心而語皆變或不能語妙樂

P189n1629_p0083b03 || 得飲食常受鞭打填河塞海受苦無量謠諑誑

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

T01n0001_p0086a01 || 至化他身中。』譬如琉璃、摩尼，瑩治甚明，清淨

T01n0024 《起世經》卷 2

T01n0024_p0320c15 || 指自然皆有鐵爪，長而纖利，悉若鋒鋌。

T01n0026 《中阿含經》卷 2

T01n0026_p0428a15 || 不患風雨寒雪~~法活~~漬衣服，晝夜安樂禪寂

T01n0026 《中阿含經》卷 33

T01n0026_p0633b16 || 願我共汝終，不離汝獨~~法活~~，

T01n0086 《泥犁經》卷 1

T01n0086_p0907a22 || 質寸寸斬之，若~~一~~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 || 復問阿菟羅度言：「云何~~，~~尊者！『如來死後有
T02n0099_p0032c14 || 耶？』說言：『無記』；『~~一~~死後無耶？』說言：『無
記』；『~~一~~死後

T02n0099_p0032c15 || 有無耶？』『非有非無耶？』說言：『無記』？~~一~~云
何~~，~~尊者！

T02n0099_p0032c16 || 沙門瞿曇為不知~~一~~不見耶？」阿菟羅度言：「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。『~~一~~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~~無~~，因作者？瞿曇！所問：
T02n0099_p0086a21 || 『苦自作耶？』』答言：『~~一~~無記』；『~~一~~他作
耶？』』自他作耶？』』非

T02n0099_p0086a22 || 自非他無因作耶？』』答言：『~~一~~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 || 當來有受愛，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
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！
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

T02n0125 《增壹阿含經》卷 49

T02n0125_p0816b14 || 雜香積在乎于地，以鐵槲安著其中，七日七

T03n0158 《大乘悲分陀利經》卷 5

T03n0158_p0267a28 || 足踏地時，令此娑訶佛土六種震動，**𡇗𡇗**峨涌

T03n0158 《大乘悲分陀利經》卷 6

T03n0158_p0272b24 || 土普極震動，**𡇗𡇗**峨踊沒悉極傾搖；復現大光

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，**一**。
T03n0167_p0408c16 || 既沒身命，陷墮彼人。**一**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。**一**。
T03n0173_p0436a05 || 由此因緣，二十六生為他化自在天王，**一**，**一**三十
T03n0173_p0436a06 || 六生為化樂天王，**一**，**一**三十六生為兜率天王，**一**，**一**三
T03n0173_p0436a07 || 十六生為夜摩天王，**一**，**一**三十六生為忉利天王，**一**，**一**
T03n0173_p0436a08 || 三十六生為四大王天主，**一**，**一**無數百生為金輪
T03n0173_p0436a09 || 王，**一**，**一**正法統化於四天下，七寶具足，**一**，**一**所謂輪寶、
T03n0173_p0436a10 || 象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶。**一**。如

T04n0194 《僧伽羅刹所集經》卷 1

T04n0194_p0116c11 || 厭足。耳滿充備，眾象中長牙**爪根**方政，有娛
T04n0194_p0116c26 || 水。無有果蓏與我母者，二人俱當死。」作如
T04n0194_p0117c08 || 由無有**由**能脫此邪道使處正智者，除其智者」
T04n0194_p0118a20 || 廢於施，常好惠施，內自清淨，外現穢相，不**達達**
T04n0194_p0118b24 || 果，所種有新善，眠**悟寤**無愁，彼眾生色最第一。
T04n0194_p0118c08 || 最勝後第七，我今當自**禮歸**。」

T04n0194 《僧伽羅刹所集經》卷 2

T04n0194_p0124c01 || 復往求樂處，為欲所迴轉，傷害場境界，瞋恚熾
T04n0194_p0125a27 || 一義。一身苦行，彼行造若手干身，亦無眾想。
T04n0194_p0125b12 || 福田故，故曰福田，以是故號曰福田。若干百千
T04n0194_p0126b29 || 第一樂奉行，猶好如戴天冠。
T04n0194_p0128a20 || 無比善。眼觀無厭，耳垂睡睡，脣如朱火，色如天
T04n0194_p0129a29 || 不缺，造大行業，以四方事聖轉輪相，境界
T04n0194_p0130a05 || 爾時，世尊有著如是衣，不高不下，隨時著衣，滅
T04n0194_p0131a08 || 爾時，世尊云何希布現覺悟世間？所謂世間無
T04n0194_p0131c20 || 中最為第一。希布現於法，未曾懈倦，等度平正，
T04n0194_p0134b10 || 為塗香，辯才黠慧以為法服嚴莊嚴其身，以三

T04n0194 《僧伽羅刹所集經》卷 3

T04n0194_p0135c20 || 如是閻闍：摩竭國界五地大神於羅閱城而止，
T04n0194_p0136a24 || 持將諸無數比丘眾欲往詣彼。當於爾時，摩竭
T04n0194_p0138a14 || 欲滅結故，更不造新。大神仙眾所嘆譽，已已眾
T04n0194_p0141b18 || 講諸所生種子漸漸長益，於彼生而成果。如
T04n0194_p0142a07 || 葉諸法想，其具恭敬心於如來，即從坐起，長跪
T04n0194_p0142c11 || 現明明類眾多功德，當學解脫，至彼處所。」爾時，
T04n0194_p0143a07 || 繫者，皆使解脫，不遭苦厄，有恩慈於彼眾生，而
T04n0194_p0143a25 || 皆悉護持。云何？阿難！我於此迷惑之世，天下不
T04n0194_p0144a02 || 猶如此世間，年田熟時已過，
T04n0194_p0144b03 || 王。第二、三、四於靈鷲頂山，第五脾舒離，第六
T04n0194_p0145a25 || 出沒邪耶種。」時王讀此文字，便懷歡喜，嘆未曾
T04n0194_p0145b14 || 世尊舍利為一切種類，各各作若干種論。時王

T04n0200 《撰集百緣經》卷 1

T04n0200_p0205a20 || 物，持用布施，於未來世，儻得是報。」即便求
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，斷千鐵釘，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、嫪
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、嫪女，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，同已所得法；』→
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。』以鉤鉤中，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 而復還穌。『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，良久乃穌，即與二兒、夫人、嫫
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，絕而復穌，○→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 者，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；或復白
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，懃謹無替，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。有一夜叉，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 || 悉皆將歸，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，惡相羸皮自然
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_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、婬女。入山遊觀。王時疲懈，因臥休
T04n0202_p0359c27 息。諸婬女輩。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，泮沙王弟得法眼
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，觀佛六師共掬神力，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！寧可與掬之不？」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！」。

T04n0202_p0362a04 || 屯真陀羅復往白佛，佛

T04n0202_p0362a06 || 與眾僧，即向特叉尸利，此國中王，名因陀

T04n0202_p0362a08 || 億人，并沙王等諸王臣民，亦皆逐佛，向特

T04n0202_p0362a10 || 高談大語：「聽與瞿曇拏試神力！」。

T04n0202_p0362a11 || 因陀婆彌

T04n0202_p0362a12 || 佛復捨去，并與諸眾僧，至波羅捺。波羅捺

T04n0202_p0362a13 || 王，名梵摩達，亦與人眾，躬來迎佛。特叉尸

T04n0202_p0362a16 || 利人民，明日乃知佛去。六師追逐，尋跡馳

T04n0202_p0362a17 || 往。因陀婆彌與六億眾、并沙王等，一切隨

T04n0202_p0362a18 || 去，與比丘僧，往迦毘羅衛國。迦毘羅衛諸

T04n0202_p0362a19 || 釋種輩，率諸大眾，皆來迎佛。波羅捺人，明

T04n0202_p0362a20 || 日乃知。六師徒眾，續復馳逐。梵摩達王與

T04n0202_p0362a21 || 八億人，并沙諸王六國人民，皆悉前後，隨逐

T04n0202_p0362a22 || 佛往。六師既到，向諸釋種，紛紜自說，「廣

T04n0202_p0362a23 || 引術能，聽與瞿曇，共決神力！」。

T04n0202_p0362a24 || 釋種復往白

T04n0202_p0362a25 || 佛，具宣其事。佛又告言：「我自知時。」嚴治設

T04n0202_p0362a26 || 辦，剋日垂至，佛與眾僧，往舍衛國。舍衛國

T04n0202_p0362a29 || 王，名波斯匿，與諸臣民，皆來迎佛。釋種明

T04n0202_p0362b01 || 日乃知佛去。六師率徒，從後追之。釋種將

T04n0202_p0362b02 || 領九億人眾，并沙王等諸國人民，亘川滿

T04n0202_p0362b03 || 逃避，不可要勒。今與大眾，逐至王國。大

T04n0202_p0362b04 || 王！當使與我等決！」。

T04n0202_p0362b05 || 波斯匿王，亦用為笑，

T04n0202_p0362b06 || 說：「佛殊變難可思議，云何以汝卑陋凡細，

T04n0202_p0362b07 || 與大法王拏試力能？」六師凶凶，言氣遂高。

T04n0202_p0362b08 || 波斯匿王，既往見佛白言：「六師慙慙乃爾，

T04n0202_p0362b09 || 唯願世尊！垂神化伏，普使一切別偽識真！」。

T04n0202_p0362b10 || 佛告王言：「我自知時。」波斯匿王，尋勅臣吏，

T04n0202_p0362b11 || 平治場地，多積香花，敷設床座，豎諸幢幡。

T04n0202_p0362b12 || 波斯匿王，是日設食，清晨躬手，授佛楊枝。

T04n0202_p0362b13 || 佛受嚼竟，擲殘著地，墮地便生，蔞蔞而起。

T04n0202_p0362b14 || 爾；漸復生華，大如車輪；遂復有菓，大五斗

T04n0202_p0362b15 || 瓶；根莖枝葉，純是七寶，若干種色，映燦麗

T04n0202_p0362b16 || 撞觸；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，光焰暉暉；

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_p0362b25 || 已情歡。一切眾會，覩山顯異，食已懷悅，

T04n0202_p0362b26 || 仰慕遂深；佛更稱適，為說妙法，各得開解，

T04n0202_p0362b27 || 屯真陀羅，請佛供養，奉佛淨水，俟以澡漱。

T04n0202_p0362b28 || 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，一切聞觀→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，欵有大聲→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，形如株杌。父母見之，情不
T04n0202_p0364c04 || 歡喜，因共號之為多羅睺施（。晉言株杌），勅
T04n0202_p0364c05 || 令養育。年漸長大，其餘諸兄。皆已納娶，
T04n0202_p0364c06 || 唯有株杌。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。株杌王子。問諸兄言：『何以退走如恐怖
T04n0202_p0364c10 || 退。』株杌言曰：『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。往取舁來。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，欵誠悔過。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，煩惱宛轉。
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，情用悵恨，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，歎於夢中，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，脣乾渴
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、娉我為婦，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，付憍曇彌，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 蘇，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，慙身苦體，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，即便瞋恚，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 王竟日，忽忘前事，夜卒自念：「我以先許彼
T04n0202_p0370a26 罪人食，云何欸忘？」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，羅剎見之，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。於時羅剎，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，施設大壇。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。佛見目連欲滅
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，婬欲意息，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，過惡揚善，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，却在一面。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、目捷連等、
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。」
T04n0202_p0374a28 || 燃火。」
和。所供已辦，即遣是人。還白：「時到，食具已
辦，唯願知時！」時二尊者與諸比丘。著衣持
鉢，往詣其家，就座而坐。時優波斯那。手自
行水，下種種食，色香味具。一切諸行。隨業
受報。好色食施，得好顏色。食有好香，得遠
名稱。其味具足，得隨意所欲。以食之報，得
大筋力。眾僧食已，尊者舍利弗。即與之
便問言：「汝於毘沙門天王。有何因緣，而稱
其名？」白言：「尊者！有希有事。以我昨夜誦《法
言：『善哉！善哉！姊妹！善說妙法。』我即仰問：
『汝
為是誰？不覩身形，但有聲耶。』」彼答我言：『我
是鬼王毘沙門身，聞汝誦經，故住聽耳。欲
以天寶相遺，而非汝所宜。今以善言贈
目捷連，明日當至某林，汝可請來，於舍供
字，有何利益？』彼即答我。具以上事。以是因
天，而能屈意。與汝言語，云是何姊妹。』
語我：『此阿羅漢。此阿那含。此斯陀
含。此須陀
洹。此凡夫。此持戒。此破戒。此
智慧。此愚癡。』
我雖聞此說，意等無二，於凡夫。犯戒等。
如阿羅漢。」舍利弗言：「汝實奇特！能於此中。
女身。成須陀洹。」優婆夷言：「我又更有希有
奇特！我有四子。皆惡邪見。我夫惡邪，又亦
尤甚，於佛法僧。不識不敬。我若供養三寶。
心。修善布施，終無退縮，亦不恚恨。」舍利弗
言：「婦人之法，一切時中。常不自在。少小則
父母護。壯時則其夫護。老時則子護。而汝
不為夫。子所制，隨意修善。姊妹！我今誨
當至毘紐乾特林。我用是事。以相報遺。」語
已，辭還所止。優婆夷言：「尊者所告。實為甚
尊。以至是林，摩訶斯那甚大歡喜，即集諸
優婆夷。尋於其暮往至佛所。遙見世尊光
相殊妙，五情悅豫，喜踊無量。到已作禮，種
種香華。供養佛畢，却坐一面。佛為說法。施
論。戒論。生天。斷欲。涅槃之論。聞說法已，將
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

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：「往昔菩薩以一鴿故，
T04n0202_p0375a18 || 猶自屠割，不惜身肉，況此比丘於鴿有降，
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 || 人興來，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，家中大小莫不厭核，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？」是老耄。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、
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；
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？狀
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，便起憍
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，如芡箭鉤。『』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，自言：『』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，良久乃穌，
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，揩頗
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。夜叉羅刹，即出其身，置此海邊，
T04n0202_p0379c02 || 日曝雨澆，肉消骨在，此骨是。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 || 此長老者，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、慳
T04n0202_p0380a20 || 慳讚歎持戒之人、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、鼈龜、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，貪求憒惜，
T04n0202_p0380b13 || 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；若就往奉供養，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 || 由栴檀林、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。如
T04n0202_p0381b09 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，如梅

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，赤如梅檀，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，觀其如是，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，無有眼耳舌及手足，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。』姪子悲
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 || 師為作瓊瑋，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，一經歷年歲，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 || 不焦燃；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，悶惱惛塞，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 || 齋酥油、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，拙電星落，
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 || 斷壞面者，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，志性勦了，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 || 立字號曰快目。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，一
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，當剗其目施婆羅門，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，若當剗眼施婆羅
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，壽多中天，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，天地震動，諸天宮殿，皆亦動搖，時諸天
T04n0202_p0392b24 人，愕然驚懼，尋見菩薩剎目布施，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：『汝今剎眼，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，癰殘百病，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，此闇浮提→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。」是時薩簿→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→不足更換，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，懷情不善，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 || 慙，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，當須牛頭栴檀香木，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
T04n0202_p0395a02 生瞋恨，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，名橋陳如，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，照耀天地，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；佛為嚙嚙，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，僛傲恃勢，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，乘
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[罽/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。」媼不違之，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。到一大澗，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，羸細長短相似如一，「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[(蟲/且)*毛]→敷置於地，取此二蛇→用
著

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→擲置墮中。→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，牛跪囚命，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 婁女。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、婁女，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。時金剛聚處於正殿，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。至於力爭，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，倉籩自滿，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。
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樊（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，剋剝畜

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：『摩訶闍迦樊，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。』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！』父母聞語，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、水浪迴復、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。→
T04n0202_p0407c21 || 食竟，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，辦具種種饌餼飲食，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，校飾其
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，今日健連
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 || 今日請佛及僧，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，便當力諍，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 || 銀校餉，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 辦種種餽饈，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。於是時國中有盲導師，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 離目，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。於是時太子→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、羅剎、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，見其慇懃，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 || 慇懃，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，檐椽與王，其中好
T04n0202_p0413b13 || 椽，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 || 言遂欸篤，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，當令一日復得平復。』
T04n0202_p0414a25 || 自誓已訖，眼悉明淨。「婦見其夫，兩日完淨，
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、嫫
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、嫫

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 || 兩七寶，稱給一切；十者、其母是誰、提婆跋
T04n0202_p0415c16 || 終。「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 || 服不相當；坐于御座，其木師子、驚張起
T04n0202_p0415c20 || 立，欲搏嚙之；諸王臣民、悉不敬禮；將至宮
T04n0202_p0415c21 || 內，夫人、採女、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，兩
T04n0202_p0415c28 || 德巍巍；諸王臣民、無不敬禮；入於後宮，夫
T04n0202_p0415c29 || 人、採女、敬奉作禮；將至天祠，泥木天像、悉
T04n0202_p0416a01 || 皆為禮；教使兩寶，始語即兩；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，皆兩七寶；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、乃至之耳，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 || 方快士！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，多有蛇蠅→數
T04n0202_p0418b04 || 便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸蛇蠅→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，雖覩世尊，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，徐摩
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，其象徐摩，
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。掬技訖已，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，僑逸自恣；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，悲愍愍傷。經地已竟，起立精舍，為
T04n0202_p0421a22 || 佛作窟，以妙栴檀，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 || 癡申，癡癡拘癡，皆得具足。一切人民男女
T04n0202_p0421b07 || 大小，覩斯瑞應，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，慇懃約勅：『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 || 作沙門，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，不婬師婦，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 愧瞋憤，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！」鬚髮
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，我曹人類何不在
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。彼唄比丘唄
T04n0202_p0424b19 聲已絕。王先問言：「向聞唄音，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 鈴著塔根頭，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，警效欲鳴。時彼林中有一白
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，遮不聽入。「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，不食饒饒，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，故令不辦肉魚饒
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，將諸姝女，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，從我乞句，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！如是慙
T04n0202_p0427a15 || 慙，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，懇懃求請，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，倮形立溺，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 || 詈鬪誶~~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~~髮~~
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~~[(罽/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~~世~~
T04n0202_p0428b01 || 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~~將~~
T04n0202_p0428b12 || 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。』時檀膩鞮亦受其
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，由檀膩鞮口不付，
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，不樂剜眼、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：『檀膩鞮失我斲
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 以檀膩鞮與汝作婿，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，以檀膩鞮與汝作公。』其人白
T04n0202_p0429a22 也。』聽各共解，王便聽之。「時檀膩鞮身事都
T04n0202_p0429a23 了，欣踊無量，故在王前，見二母人共爭一
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：『實非女子，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，幸恕虛過！』兒還其母，各爾
T04n0202_p0429b03 放去。復有二人共諍白〔(瞿/且)*毛〕，詣王紛紜，王復
T04n0202_p0429b04 以智如上斷之。『時檀膩鞮便白王言：『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。不由
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 || 猴去中不淨。」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，兒復懇懃白其父母：「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。→形皆羅漢，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，字曇摩貫質，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→清澈如水，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。」時王子阿闍闍，亦在其中，聞
T04n0202_p0431c21 王所。時象護父，語其子曰：「阿闍闍王，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，恒在目前。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，度鬱昆羅并舍利
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，晒然如畫，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、姪女，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[(晶/且)*毛]，奉上如來。佛
T04n0202_p0434a10 || 告憍曇彌：「汝持此[(晶/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，遇到道宏，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。諸天惋
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 娑奢沙、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。』世尊弘慈，
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〔(晶/且)*毛〕，持用施佛：『唯願如來、當持此〔(晶/
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〔(晶/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，歡喜勸修，
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 雨七寶，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，七日雨寶，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，有寶婆菓，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 || 求往觀佛，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 || 奉觀如來。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，偶行觀見，

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。
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，今婆世躡是。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。其婆世躡，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，告弟子耶貫鞞言：「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，此耶貫鞞，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。于時耶貫鞞，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。時耶貫鞞，復往
T04n0202_p0442c08 || 後更有，信當奉惠。」此耶貫鞞，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。時耶貫鞞，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。時耶貫鞞，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 || 將無前時相欺滅乎？」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，優波毬提，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。優波毬提，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 || 優波毬提，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。時有獼猴，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，蔚鬱無比，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，懃修不懈，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 || 懃，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
T04n0202_p0444b01 || 其欺僧，惡口罵故，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，攀躄在地，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

T04n0211 《法句譬喻經》卷 4

T04n0211_p0602c24 || 欲與汝共死一處，即便刺刺婦還自刺害，夫婦

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！眼界，眼界
 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
 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 || 眼觸為緣所生諸受，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 || 訶薩亦無所有不可得。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 || 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！眼界，眼界性空，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 || 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 || 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。「橋尸迦！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。「橋尸迦！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。「橋尸迦！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。「橋尸迦！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。「橋尸迦！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。「橋尸迦！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！耳界，耳界性空故，菩薩摩訶薩不見耳界；
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 || 靜慮、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 || 眼界，眼界性空。何以故？以眼界性空與布施、
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！眼界，眼界性空。何以故？以眼界
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 || 意界，意界性空。何以故？以意界性空與四靜
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 || 意界，意界性空。何以故？以意界性空與八解
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、十八佛不共法？」「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 || 風、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、十八佛不共法？」「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
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、眼界，
耳、鼻、
T06n0220_p0850b11 || 舌、身、眼界相空。→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、十八佛不共法，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、意境，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、

T07n0220_p0047b06 || 識，受、

T07n0220_p0047b14 || 念住，四念住性空。世尊！是四念住非四念住

T07n0220_p0047b24 || 施，波羅蜜多性空。世尊！是布施波羅蜜多非

T07n0220_p0047c03 || 以故？世尊！諸字，諸字性空。世尊！是諸字非

T07n0220_p0047c13 || 離若不遠離。何以故？世尊！諸法常無常，諸

T07n0220_p0047c20 || 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、

T07n0220_p0116b03 || 想、行、識性

T07n0220_p0116b04 || 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 || 十八不共法，十八不共法性空故，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 || 薩摩訶薩亦無所有不可得。般若波羅蜜多，般若
T07n0220_p0119b19 || 波羅蜜多可得。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 || 蜜多，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 || 不共法，十八不共法空；→菩薩，菩薩空。若
T07n0220_p0136a14 || 尸迦！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；→乃至十八佛不共法，十八佛不共
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；乃至眼界，眼界
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。眼觸為
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 || 乃至十八佛不共法，十八佛不共法相空。菩
T07n0220_p0478a10 || 薩摩訶薩，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 1

T08n0222_p0153b09 || 觸細滑所欲法空者，此則為行。解眼界空者，此則為

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。云何知諸入？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_p0766c19 || 搏搏施與園中，大比丘眾共半三十比丘百。爾
T08n0238_p0766c21 || 者大城搏搏為入。爾時，世尊聞者大城搏搏為行
T08n0238_p0766c22 || 已，作已食，作已，後食，搏搏墮過，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，瞋心持戒者，是為魔業；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。 ;

T10n0292 《度世品經》卷 5

T10n0292_p0649a04 || 施、戒、博聞，慕求寂滅觀，志積慧德不以為勞。

T10n0309 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》卷 5

T10n0309_p1000b25 || 永盡不見縱跡，來無形像復當受有，現在

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 40

T11n0310_p0229b22 || 風不能披搖動。舍利子！如來身光極照無間，

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；斷除一切別異心意，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 || 慧不聞，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、

T12n0364 《佛說大阿彌陀經》卷 2

T12n0364_p0334c07 || 遣無量無數聲聞菩薩，及無量無數聲聞之眾，持

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，心悲雨淚，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

T13n0415 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》卷 5

T13n0415_p0848c29 || 大海可以口飲乾，無邊水聚亦復爾，

T14n0441 《佛說佛名經》卷 15

T14n0441_p0241b02 || 梵功德佛 南無香象佛 南無金剛~~蜜~~密跡佛

T14n0475 《維摩詰所說經》卷 2

T14n0475_p0549a18 || 盡；示入~~刑~~形殘，而具諸相好，以自莊嚴；示

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

T15n0626 《佛說阿闍世王經》卷 1

T15n0626_p0390c22 || 不復犯俗，不犯俗者以應三十七品根~~林~~林如

T15n0643 《佛說觀佛三昧海經》卷 1

T15n0643_p0648b03 || 生樂觀如來耳普垂~~睡~~睡者；自有眾生樂觀如

T15n0643 《佛說觀佛三昧海經》卷 4

T15n0643_p0664a25 || 普垂~~睡~~睡，如金蓮華懸處日光，亦於耳中旋

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

T18n0868 《諸佛境界攝真實經》卷 1

T18n0868_p0272c21 || 「復次，瑜伽行者結金剛縛印，不解其前金剛

T18n0877 《金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印》 卷 1

T18n0877_p0331b19 || 「om sa rva ta thā ga tā a bhi am sam
bo dhi

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

T18n0893b 《蘇悉地羯羅經》卷 2

T18n0893bp0648c14 || 所捨台+真像、舍利塔等忽然搖動或光焰出，當

T19n0930 《無量壽如來觀行供養儀軌》卷 1

T19n0930_p0067c13 || 燒種種香、置二闕伽，或用盆盃及金銀

T19n0930_p0072b11 || 「『唵阿蜜唎（二合）多帝唎賀囉吽』

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、刹利尊姓及旃陀羅。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，以娑毘伽羅先梵天呪攝入婬席，婬
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？欲氣麤濁，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 || 猶如有人取瑠璃椀，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『潛根內者猶如瑠璃』，彼

T19n0945_p0107c02 || 人當以瑠璃籠眼，當見山河，見瑠璃不？」「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 || 問，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

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，~~→~~皦如寶山，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~~→~~憍陳那起立白佛：「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 || 而此見精性未曾皺！、皺者為變，、不皺非變；、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，瞪矐瞻佛目精不瞬，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

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，非是疇昔善根輕渺。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

一切相，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。正中中洲，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、慧勃飛流、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，日應無翳，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~~瞪發勞相。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~~瞪
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；
T19n0945_p0115c29 || 鼻非梅檀，云何鼻中有梅檀氣？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，則此香質因蕪成煙，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 || 齟，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，不生伊蘭及栴檀木。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，手執陽燄日前求火。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？
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；從人洎天，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。無
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，當觀虛空為出為人？
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，不相欬滅？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！」
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、遏蒲曇等。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 || 端現寶王刹，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、↪清淨寶嚴妙覺王剎；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。根
T19n0945_p0123c12 || 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，遑知杵

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。
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！」
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 || 是結本以次第結生，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，說多姪人成猛火聚。教我遍
T19n0945_p0127a29 || 觀百骸、四肢、諸冷暖氣；神光內凝，化多姪心
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 || 幢王剎諸香水海、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，照明十方微塵佛剎化成虛空。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，諸幢王剎來入鏡內，涉入我身。行
T19n0945_p0128a06 || 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 || 萬四千爍迦囉首。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，下品當為地行羅剎。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，皆大羅剎，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 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，裨販如來？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，然香閉居。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。第二七
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 恒羅呪。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恒羅呪，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。
T19n0945_p0137a23 一切惡星并諸鬼神，殄心毒人，於如是人
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，心憶口持，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。是善男子若讀、若誦、若書、若寫、若帶、若藏、諸色供養，劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸眾生，縱其自身不作福業，十方如來所有功德，悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫，常與諸佛同生一處。無量功德戒之人戒根清淨，未得戒者令其得戒，未精進者令得精進，無智慧者令得智慧，不清淨者速得清淨，不持齋戒自成齋戒。「阿難！是善後，眾破戒罪，無問輕重，一時銷滅。縱經飲酒、食噉五辛、種種不淨，一切諸佛、菩薩、金剛、天仙、鬼神，不將為過。設著不淨破弊衣服，一行一住，悉同清淨。縱不作壇、不入道場、亦不行道，誦持此呪，還同入壇行道功德。若造五逆無間重罪，及諸比丘、比丘尼、四棄八棄，誦此呪已，如是重業，猶如猛風吹散沙聚，悉皆滅。阿難！若有眾生，從無量無數劫來，所有一切輕重罪障，從前世來未及懺悔；若能讀誦、書寫此呪，身上帶持，若安住處莊宅園館，如是復次，阿難！若有女人未生男女，欲求生者，若怛羅者，便生福德智慧男女。求長命者速得長命；欲求果報速圓滿者，速得圓滿。身、命、色、力，亦復如是。命終之後，隨願往生十方國土。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。故有胎過菴曇，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。彼刹利王世子長成，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，色目行姪→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、鐵檝、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。二者
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：注聞，則能為責、為詰；注見，則能為雷、為吼、為
T19n0945_p0144b13 || 惡毒氣；注息，則能為雨、為霧，灑諸毒虫周滿
T19n0945_p0144b14 || 身體；注味，則能為膿、為血，種種雜穢；注觸，則
T19n0945_p0144b15 || 能為畜、為鬼、為屎、為尿；注意，則能為電、為雹，
T19n0945_p0144b16 || 「三者、嗅報招引惡果。此嗅業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144b18 || 見毒氣充塞遠近。亡者神識從地涌出，入無
T19n0945_p0144b19 || 間獄。發明二相：一者、通聞，被諸惡氣，薰極心
T19n0945_p0144b20 || 擾。二者、塞聞，氣掩不通，悶絕於地。如是嗅
T19n0945_p0144b21 || 氣：衝息，則能為質、為履；衝見，則能為火、為
T19n0945_p0144b22 || 炬；
衝聽，則能為沒、為溺、為洋、為沸；衝味，則能為
T19n0945_p0144b23 || 餒、為爽；衝觸，則能為綻、為爛、為大肉山，有百
T19n0945_p0144b24 || 千眼無量呷食；衝思，則能為灰、為瘴、為飛砂
T19n0945_p0144b25 || 「四者、味報招引惡果。此味業交，則臨終時，先
T19n0945_p0144b27 || 見鐵網猛炎熾烈周覆世界。亡者神識下透
T19n0945_p0144b28 || 挂網倒懸其頭，入無間獄。發明二相：一者、吸
T19n0945_p0144c01 || 氣，結成寒冰，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、為蒸；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、為冰、
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 || 名為魅鬼。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。風魘之鬼，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，多為蛔
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 || 魎、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，則彼群邪咸受幽氣。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。此乃隳汝寶覺全
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。此
T19n0945_p0147c13 || 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。又則火光不能燒爇，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，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，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，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，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，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 || 婬穢。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。悟則無咎，非為聖證。若作聖解，
T19n0945_p0149a25 || 諸白衣平等行欲，其行婬者名持法子。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。或有宣姪破佛戒律，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。讚歎行姪，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，聽若魑魅。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。無令天魔得其方便，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 || 無復塵重前塵影事，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；→鳥從來黑，鵝從來白，人天本豎，畜生本
T19n0945_p0151c23 橫，白非洗成，黑非染造；→從八萬劫無復改移。→
T19n0945_p0151c24 今盡此形，亦復如是。→而我本來不見菩提，云
T19n0945_p0151c25 何更有成菩提事！？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。→是則名為第一外道，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；→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→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→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→末
T19n0945_p0152a07 那執受，心意識中→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；→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。→是則名
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；→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。→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。→則我心性名之
T19n0945_p0152a20 為常，彼生滅者真無常性。二者、是人觀其
T19n0945_p0152a22 無常種性；→劫不壞處，名究竟常。三者、是人別
T19n0945_p0152a24 移改。→能令此身即生即滅，其不壞性名我性
T19n0945_p0152a25 常；→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；→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。→是則名
T19n0945_p0152b01 「又三摩中諸善男子，堅凝正心，魔不得便；→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；→計相續心
T19n0945_p0152b05 名為無邊。二者、是人觀八萬劫→則見眾生，八
T19n0945_p0152b06 萬劫前寂無聞見。→無聞見處名為無邊；→有眾
T19n0945_p0152b07 生處名為有邊。三者、是人計我遍知，得無邊

T19n0945_p0152b08 性。彼一切人現我知中，我曾不知彼之知性；
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，倏然墮裂，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。六
T19n0945_p0153b08 || 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 || 存心乘如來道，將此法門，於我滅後傳示末
T19n0945_p0154b06 || 世，普令眾生覺了斯義。無令見魔自作沈淩，
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，魑魅、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！」。阿
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。化
T19n0945_p0154c20 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

T19n0950 《菩提場所說一字頂輪王經》卷 4

T19n0950_p0219c07 || 銅筋攪念誦，取三相現。若沸眼，得聞持不

T19n0951 《一字佛頂輪王經》卷 5

T19n0951_p0259a23 || 「復次，蜜跡主！又有一字頂輪王法王大法樂

T19n0966 《大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪》卷 1

T19n0966_p0342c20 || 惡賊消滅。若有世人忽遭厄難，王難賊難懸懸

T19n0978 《佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經》卷 1

T19n0978_p0408c17 || 菩薩，各執白佛拂。塔儀如是。復次別畫蓮華，周

T19n0988 《孔雀王呪經》卷 1

T19n0988_p0482c24 || 梵等，金剛蜜迹、摩醯首羅、大金色孔雀王、

T20n1082 《觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經》卷 1

T20n1082_p0199a28 || 用銅筋點藥著眼頭。

T20n1092 《不空羂索神變真言經》卷 20

T20n1092_p0336b02 || 臺上畫輪，遶輪網網刃畫火光焰。四面四角畫

T20n1092 《不空羂索神變真言經》卷 25

T20n1092_p0369a02 || 繞。外四面界標白界道，開廓四門，種種幡華

T20n1195 《大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮》卷 1

T20n1195_p0936c16 || 於內道場翻《仁王護國般若》及《大乘蜜嚴》等

T21n1251 《吽迦陀野儀軌》卷 2

T21n1251_p0245b09 || 不安，乃至到死已天地不和，神鬼已靈皆發

T21n1278 《迦樓羅及諸天密言經》卷 1

T21n1278_p0339c01 || 然注活活病者。當觀縛字在病者額，又一疇字

T21n1300 《摩登伽經》卷 2

T21n1300_p0406b04 || 「『吾今更宣月在諸宿天雨之想相。夏月在昴，若

T21n1340 《大法炬陀羅尼經》卷 4

T21n1340_p0677b11 || 充實筋骨休強。菩薩如是為眾生說法，令修

T21n1420 《龍樹五明論》卷 1

T21n1420_p0957b22 || 訟、婦女產難、懸懸官口舌、飛屍有疰者，俱奉敬

T21n1420_p0957b29 || 第二神符，能除懸懸官口舌。以朱書符佩之，念

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，**。？**以是白佛。**。→**

T22n1421_p0189c19 || 空。」有比丘尼產一男兒，不知云何，**。？**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，都非網罟弓矢所及，不知何由而得。』?」夫

T22n1425 《摩訶僧祇律》卷 6

T22n1425_p0276a11 || 「『蚊盲此毒虫螫，唯仰尾自防，

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_p0636c28 || 比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼。優婆

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 || 知犯麁罪不犯麁罪，後乃知麁罪，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 || 比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 || 褥枕毳毼穰毼地敷、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：「聽若以鍵瓷、小鉢、次鉢受。鍵瓷
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，「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。佛言：「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_p0875b28 || 不知淨不淨，**？**白佛。**→**佛言：「觸者不淨，不觸者
T22n1428_p0875c03 || 草。彼比丘不知淨不淨，**？**白佛。**→**佛言：「淨。」時
諸
T22n1428_p0875c10 || 云何煮。**？**佛言：「聽使淨人淨洗器，著水著米
T22n1428_p0875c12 || 不熟。**？**佛言：「應以勺揚看，若流下循勺則
T22n1428_p0875c17 || 之。」彼欲分，佛言：「**！**；**！**聽分。」復不知何器
分。**？**佛
T22n1428_p0876b27 || 佛，佛言：「淨。」夜移食，食墮淨不淨地間。**→**諸比
T22n1428_p0876b28 || 丘不知淨不淨，**？**白佛。**→**佛言：「淨。」時有狗從淨
T22n1428_p0876b29 || 處銜食至不淨地。**→**諸比丘不知淨不淨，**？**
T22n1428_p0876c01 || 白佛。**→**佛言：「淨，諸惡獸鳥銜去亦如是。」時有
T22n1428_p0876c03 || 是念：「使彼不得淨。」比丘不知淨不淨，**？**白
T22n1428_p0876c04 || 佛。**→**佛言：「觸者不淨，得突吉羅。不觸者淨。」
T22n1428_p0876c06 || 彼得不淨。」諸比丘不知淨不淨，**？**白佛。**→**佛言：
T22n1428_p0876c09 || 彼不知淨不淨，**？**白佛。**→**佛言：「淨。欲遠行者亦
T22n1428_p0877a03 || 教灌鼻，佛言：「聽。」不知何物灌。**？**佛言：「以
T22n1428_p0877a04 || 酥油脂灌。」不知云何灌。**？**佛言：「聽以羊毛、若
T22n1428_p0877b06 || 處毛。」時六群比丘互相看尾，誰尾長，**？**誰尾短，**？**

T22n1428_p0877b07 || 著何藥。？諸比丘白佛，佛言：「不應更相看尾，
T22n1428_p0877b28 || 非食？是請、非請？→是足食不？」佛言：「非食乃至
非
T22n1428_p0878b05 || 住處，現前僧得大貴價功德衣。→彼比丘不
T22n1428_p0878b06 || 知云何。？諸比丘白佛，佛言：「聽作白。應如
T22n1428_p0878b07 || 是白：『。』大德僧聽！今日眾僧受功德衣。若僧

T22n1428 《四分律》卷 44

T22n1428_p0888c24 || 言不成就。諸比丘不知云何，？告餘比丘。

T22n1428 《四分律》卷 45

T22n1428_p0899b27 || 憶第二罪，不知云何，？白諸比丘。諸比丘白

T22n1428 《四分律》卷 46

T22n1428_p0910a17 || 師言：『師！我欲學射術。』即答言：『可學。』時散
若

T22n1428 《四分律》卷 47

T22n1428_p0915b06 || 外道皆共譏嫌：「沙門釋子！不知慚愧，但作

T22n1428 《四分律》卷 48

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，「聽安椽椽。」彼不知儲水何處。→佛言：「聽
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，→白佛。→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。→佛言：「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，白佛。佛言：「聽以石墜、若木作已應
T22n1428_p0956c06 || 泥。」不知用何等泥。佛言：「聽用黑泥、若菩
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，→不知次第，→越次，不隨上下坐。』」種種因緣呵已，向佛廣

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。?是事

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，**？**
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 || 橋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 || 橋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 || 橋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：「所著内外衣應與
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；→鼓簧捻脣作音樂
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。佛言：「應以繩
牽
T23n1435_p0245c22 || 復取。」諸比丘不知云何。佛言：「若
比
T23n1435_p0246a14 || 衣住中食用者善。」諸比丘不知云何。佛言：「應先人與一，若有長者又應更與，
T23n1435_p0246a15 || 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。佛言：「應先人與一，若有長者又應更與，
T23n1435_p0249a10 || 坊與上座。」諸比丘聞，不知云何。佛言：「應先人與一，若有長者又應更與，
T23n1435_p0249a29 || 浮梨餅入與上座。」諸比丘不知云何。佛言：「應先人與一，若有長者又應更與，
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。佛言：「從今應
應
T23n1435_p0249c14 || 衣被，願令是僧坊有用。」諸比丘不知云何。佛言：「從今聽若先空僧坊中諸比丘
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。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。佛言：「應立分處人。立分處
T23n1435_p0250a18 || 佛言：「若有如是怖畏處，若少乞與少，若

T23n1435 《十誦律》卷 37

T23n1435_p0266a17 || 一巧者，以女妻之及四馬車，附釵千箭、千金
T23n1435_p0266a19 || 馬車，附釵千箭及千金錢。弟子與女同載
T23n1435_p0266a23 || 道側食，是弟子亭停車道中，遣婦語賊主：『與
T23n1435_p0268c04 || 云何。佛言：「應以五種作淨噉。何謂
T23n1435_p0268c11 || 比丘不知云何。佛言：「應食外膚，莫
T23n1435_p0270a02 || 不應用食。」諸比丘不知云何。佛言：「應食外膚，莫

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。佛言：「食墮所受草葉上
T23n1435_p0274a07 || 拂，諸比丘不受，不知何所用。佛言：「聽受用，拂佛塔及阿
T23n1435_p0274a10 || 云何用。佛言：「聽受用，拂佛塔及阿
T23n1435_p0275a25 || 怖畏。」是比丘不知云何。佛言：「從
T23n1435_p0276b19 || 受，不知何所用。佛言：「應受用，盛
T23n1435_p0277b10 || 言：「應施棚。」施棚已，不知云何施。佛言：「杼
T23n1435_p0277c22 || 是我子弟子，云何驅去？」比丘不知云何。佛言：「若兒、若弟子不如法者，應驅
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。
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。是
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
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。○。?
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，○。→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
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。是
T23n1435_p0292b14 || 是事白佛。佛言：「從今比丘殘宿，比丘尼淨；比
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，攝在何處。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
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。」？諸比
T23n1435_p0299b06 || 丘不知云何。？是事白佛。→佛言：「從今食時，應唄
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。→是
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。？
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，來至我所求換麤者，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。**。？」**
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**夫**大小。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，尼便不知欲遺誰藏。？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，復於誰處而得有緣，觀知此人當於具足律
T23n1444_p1027b01 || 皆有疑，白世尊曰：「具壽舍利弗，昔作何業，今得非貴族種，非極下賤，處中而生，數數出家，斷，白世尊曰：「彼具壽大目乾連，先作何業，成熟善根，諸聲聞中，神通第一，佛告諸苾芻：「汝
T23n1444_p1029b16 || 橋陳如，先世作何善業，成熟善根，能四如意
T23n1444_p1029b17 || 解，今時利根明了，佛告諸苾芻：「於此賢劫中，
T23n1444_p1030a11 || 何與出家與近圓，以緣白佛。時世尊告諸苾
T23n1444_p1030a12 ||

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：「若者
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：「應到病苾芻邊踰踞合掌、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。佛言：「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搥，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、如夔

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，且陳所

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，即解金璣密相
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**。？**
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「**？**僧伽胝衣不應隨處著用**？**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

T24n1451_p0389b05 || 已我便隱沒，彼亦不知我何所在**。？**作如是語：
T24n1451_p0389b10 || 齊**，？**廣如上說**，？**乃至「阿難陀！我能成就如是無

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 39

T24n1451_p0405b15 || 名小隨小。」時諸苾芻悉皆不知**→**何者為小
T24n1451_p0405b16 || 隨小**。？**於此中間外道聞已，遂得其便作如
T24n1451_p0407b02 || 前。佛告五苾芻曰：「於汝意云何**：？**色為是常為
T24n1451_p0407b03 || 是無常**？**」**。？**白言：「大德！色是無常。」佛言：
「色既無

T24n1451 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷 40

T24n1451_p0408a20 || 作如是念：「我已結集**」→**廣說如前。**→**自餘學處，世
T24n1451_p0408b09 || 沙門果、四法句、無諍、願智**→**及邊際定、空、無相、
T24n1451_p0408b10 || 無願、雜修諸定、正入現觀**→**及世俗智、苦摩他、
T24n1451_p0408b11 || 毘鉢舍那、法集、法蘊**。→**如是總名摩窒里迦。」說
T24n1451_p0408b13 || 從定起，如前廣說。**「**是故當知！此是蘇怛羅、

T24n1451_p0408b14 || 此是毘奈耶、此是阿毘達磨，是佛真教。』如是
T24n1451_p0408b20 || 王眾、三十三天、夜摩、覩史、多、樂、變化、他化、自

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 1

T24n1452_p0415c07 || 言：「應令一人學數。」雖聞佛教，不知誰當合數，
T24n1452_p0417b07 || 波離白佛言：「世尊！如佛所說『淨不淨地』者，不

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 2

T24n1452_p0420a09 || 食生肉』者，不知於何處當取？」佛言：「於五屠人

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 3

T24n1452_p0426a12 || 不應書，佛言：「有五種物皆不應書。謂：別解脫
T24n1452_p0426b05 || 云何作籠，佛言：「籠有二種：一者匠作，二者自
T24n1452_p0426b18 || 欲遣何人看火，佛言：「苾芻應自看守，若有別

T24n1452 《根本說一切有部尼陀那目得迦》卷 4

T24n1452_p0427c27 || 「如世尊說『開諸苾芻畜歛煙筒』，不知何物
T24n1452_p0428c12 || 父母處應須供給。」時彼不知何物應與，佛言：

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。**。？」**白佛。**。」。？」**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。**。？」**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，**。？」**白佛。**。」。？」**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。**。？」**不
T24n1453_p0476b27 || 知云何。**。」。？」**
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
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。白佛。
T24n1453_p0493a09 || 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

T24n1461 《律二十二明了論》卷 1

T24n1461_p0671a19 || 煩惱最重起、三忘失正念、四惡知識、五無

T24n1462 《善見律毘婆沙》卷 1

T24n1462_p0676a12 || 摩迦、鉢叉、逼伽羅坩那祇、迦他跋偷，此是
T24n1462_p0676b12 || 阿毘斷截義也。」「何謂為長？」答曰：「阿毘手干

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、色

T25n1509_p0366a24 || 相空；受、想、行、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；

T25n1509_p0391c23 || 乃至無法有法空、無法有法空相空。四念處、

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

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

T26n1521 《十住毘婆沙論》卷 5

T26n1521_p0046b07 || 問曰：汝以已說懺悔、勸請、隨喜。云何為迴向？

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、

T26n1543 《阿毘曇八犍度論》卷 20

T26n1543_p0865b29 || 無，一三昧未來一。若依初禪中間取阿那含

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 6

T26n1544_p0948b07 || 知，無結盡。喜無量、初二解脫、前四勝處，亦爾。第

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。云何惛

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 8

T28n1546_p0053b08 || 如以銅籌筭著安闍那藥置黑瞳上，以近故不

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 5

T28n1547_p0451a18 || 地眼見二禪地色，彼欲界身三禪地眼三禪

T28n1547 《鞞婆沙論》卷 14

T28n1547_p0521c13 || 終來此，彼當爾~~一~~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~~一~~，是見苦

T28n1550_p0829a22 || 斷~~一~~；~~一~~若誹謗習~~一~~，是見習斷~~一~~；~~一~~若誹謗滅~~一~~，是見滅斷~~一~~；~~一~~

T28n1550_p0829a23 || 若誹謗道~~一~~，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~~一~~意竟~~一~~，起餘心時常在不失~~一~~。無教色，

T28n1553_p0968a16 || 善、不善心不~~一~~中生~~一~~，無記心不生無教色。所以者

T28n1553_p0968c24 || 隨~~一~~墮世界故，是謂有漏。三界有百八煩惱：九

T28n1553_p0969a08 || 眼更痛、耳鼻舌身意更痛。十八種痛：眼等有

T28n1553_p0969a09 || 喜、樂~~一~~憂、護。三十六種痛：十八痛中有善、不善。百

T28n1553_p0969a12 || 緣一切法想。是三種：小、大、無數種種~~一~~收外~~一~~入攝。

T28n1553_p0969c12 || 攝無漏身口~~一~~業、無漏痛想行陰及無為法，

T28n1553_p0969c24 || 當分別。法持攝身口業~~一~~識諸~~一~~心不相應行、無為，

T28n1553_p0970a15 || 處、種種~~一~~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~~一~~。~~一~~內六根~~一~~，如前說。男相男識，是謂

T28n1553_p0971c08 || 信~~一~~解脫、見~~一~~到道攝無漏九根，是已知根。無學

T28n1553_p0971c22 || 善：信等五、三無漏~~一~~；~~一~~八無記根：眼等五根，男、女、

T28n1553_p0971c23 || 命根~~一~~；~~一~~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~~一~~十使~~一~~，見習斷~~一~~七

T28n1553_p0972a12 || 使~~一~~，見盡斷~~一~~七使~~一~~，見道斷~~一~~八使~~一~~，思惟斷~~一~~四使~~一~~。是

T28n1553_p0972a13 || 三十六使欲界繫~~一~~。~~一~~除瞋恚，餘殘結使色無色

T28n1553_p0972a14 || 中各斷三十一。略言實十使：身邪、邊邪、邪見、見

T28n1553_p0972a23 || 界苦諦~~一~~一切~~一~~，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~~一~~見邪、見盜，四諦

T28n1553_p0972b06 || 相應因及不共無明，三界盡諦、道諦所斷。邪~~一~~

T28n1553_p0972b07 || 邪見、疑、無明，是十八使無漏緣，餘有漏緣。諸

T28n1553_p0972b11 || 根、樂根相應。欲界繫邪~~一~~邪見、無明，三根相應：

T28n1553_p0972b21 || 心不善不自息~~一~~，與一切結使相應。云何戲？作善

T28n1553_p0972c24 || 著處~~一~~處。是心者譬如獼猴，繫頸著柱，繞柱走

T28n1553_p0973a04 || 生相似果故習因，生死不絕故習，不可盡

T28n1553 《阿毘曇甘露味論》卷 2

- T28n1553_p0974b11 || 等智、法智、苦智、未知智、習法智；第七無漏心
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_p0977b10 || 觀盡止，是謂法念止。云何四意斷？心中已生
T28n1553_p0977b15 || 斷。云何四神足？欲定、精進定、心定、勤慧定，從
T28n1553_p0977c05 || 思、直語、直業、直命、直念直方便、直念、直定，
是謂八
T28n1553_p0977c14 || 直方便；念根，念根、念力、念覺意、直念；
喜，喜覺；慧，慧
T28n1553_p0978c09 || 故不忘過去法。眼眠人心心數法，因緣夢見有，
T28n1553_p0978c11 || 夢見人生角，是先見牛角，是強思惟；人何以
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：聞及思修惟。無色界一種，思謂
惟修。
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，若諦謗苦，見苦
斷；
T28n1553_p0979a24 || 如是諦謗習、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_p0979a29 || 功德而得，得已諸餘功德亦得。云何修行修？
T28n1553_p0979b07 || 愛結，諸餘煩惱斷，是謂斷界。愛結斷，是謂無欲
T28n1553_p0979c22 || 分別，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、有或不

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

T30n1571 《大乘廣百論釋論》卷 1

T30n1571_p0190b25 || 性闇昧。此三一相用眾多，皆是神我所受

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，已圓滿饒益，故名為德；未

T31n1598_p0409b15 || 得在，已隨順趣，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。

T32n1668 《釋摩訶衍論》卷 9

T32n1668_p0658a24 || 時不相捨離，俱行俱轉作障礙事。用之名字

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

T33n1712 《般若波羅蜜多心經略疏》卷 1

T33n1712_p0552a15 || 奧頤頤超於言象，雖真俗雙泯，二諦恒存，空有

T33n1713 《般若心經略疏連珠記》卷 1

T33n1713_p0556a09 || 空之際。」「奧頤頤」者，謂般若淵海深而不可極也。

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

T33n1716 《妙法蓮華經玄義》卷 10

T33n1716_p0804b21 || 外道同。」云何拾他被彈之義，立不真經宗？若

T34n1719 《法華文句記》卷 2

T34n1719_p0191c16 || 幽也。「頤頤」即深也。「說之」等者，諸佛出世本為

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_p0252a22 || 自在也。「廣大」下顯成供所由，謂以已已廣大

T35n1733_p0252b14 || 身及多眾也；二「我以」已下正迴向興供，謂

T35n1733_p0252c05 || 法以增已已行。文有二十句：初十二攝成自

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 8

T35n1733_p0258b19 || 之行。勝人是國中人，眷屬是已已眷屬，餘文可

T35n1733_p0259a28 || 求，謂四事供身不難得故；三二善護，謂國王

T35n1733_p0260b26 || 筋骨乃至髓者，隨隨其所欲一切施與。又《智論》

T35n1733_p0260b29 || 種眼，又如與他貫計針衣示道，並是施眼之用。

T35n1733_p0260c13 || 還？」後去去臣，喚婆羅門：「汝於林中，待我
T35n1733_p0261a02 || 於內可施乃及不施也。」壞身出血及髓肉合
T35n1733_p0261b04 || 貴各唯已已命，無有價直。五戒等，望能殺是
T35n1733_p0261c04 || 一第九地，未未後是第十地及佛地合說，以因
T35n1733_p0262c19 || 是寶實報？答：是實報。經云「皆是菩薩淨業果報
T35n1733_p0263b29 || 有三一，謂照三事空一寂之理。又釋：以七聖
T35n1733_p0265b11 || 中、次十起從緣發、後十功成在已已。初中增
T35n1733_p0270c28 || 來，緣未至故畢竟無法，故云非故。現在非異
T35n1733_p0272c20 || 也。容一毛之路名為毛道，於中三三法圓
T35n1733_p0274a18 || 所成德。前中三二：初舉所成行、二「摩訶薩」下
T35n1733_p0274c03 || 局於已已，是無著法師。如善財知識，更示餘
T35n1733_p0275a07 || 設欲正他非，是人終不能，制正止他過失。」
T35n1733_p0275b02 || 同已已，故云如我無異。十一句，等顯無異也。

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 9

T35n1733_p0280a06 || 被破胎而出也。力最大者，合此喻也。餘義如
T35n1733_p0284c02 || 真實，眾內莫善加名無上。由眾中無上故、
T35n1733_p0287c20 || 同世間，今此望彼已已為懸遠，故云能過世
T35n1733_p0288b14 || 法，懼有不堪不得宣說，待待佛放光加被
T35n1733_p0289c12 || 法。嫉者妬他過已已故云忌他勝智。不瞋等
T35n1733_p0290a02 || 無證決定，不可為說。有非顯現前決定、無

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 10

T35n1733_p0292b17 || 三請中三二：初明金剛藏舉損以違、後明解
T35n1733_p0295a08 || 道也。論觀云「若觀若依止，能生諸地智。」此釋
T35n1733_p0295b05 || 知，顯已已無慢。若爾，觀察一眾足示說相，何
T35n1733_p0296a10 || 成地知智，故云上來所說等。「微妙」已下顯地
T35n1733_p0299c24 || 者，顯非已已力，離增上慢故。下半顯所說，謂
T35n1733_p0303a12 || 以大悲為體，於作他事即是已已事，以為自
T35n1733_p0303a16 || 若已已身殘闕未足為勝，故舉大悲顯成
T35n1733_p0303c12 || 已已當得義，何故乃念他佛耶？論釋：如佛所
T35n1733_p0303c14 || 他成已已也。別有九種：一念佛法者，正是念
T35n1733_p0303c17 || 說法，已已亦當成，故云念佛法生歡喜心。二
T35n1733_p0304c26 || 三畏因，邪智是不活因，由邪智計我，懼已已
T35n1733_p0305c15 || 資糧論》經頌云「雖由實語犯死戒，退失轉輪王，

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 11

T35n1733_p0318a07 || 等；五標護，謂已已許他，他已下信，為標誠
T35n1733_p0320b12 || 既通觀善有五重，今乃結已已應行十善唯

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 12

T35n1733_p0326b02 || 涅槃，故云使滅苦。第三修方便攝行中，先
T35n1733_p0332c20 || 疑者，謂有眾生曾損惱菩薩，自恃付己惡
T35n1733_p0334c08 || 別，謂於眾生成己己差別之業。二前際是生死
T35n1733_p0339a12 || 佛力加持故云也。八德成在己己名自身得勝
T35n1733_p0339a24 || 由十行相似如實了知故」也。前中苦集二
T35n1733_p0342a04 || 闇障，俱而能生智，是故論中釋前三句超

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 13

T35n1733_p0346b15 || 遠云「見己己唯在此處生、不餘處生，故云我
T35n1733_p0347b06 || 體成俗，即生滅門也。染而不染，再明即染常
T35n1733_p0349b22 || 來，以十因二果分二世故。三生引俱開，妙如
T35n1733_p0350b23 || 俱行？如樂受說。以老死位多無客容捨故。
T35n1733_p0351c01 || 不所受攝。因受攝故，廢己己同緣；緣能攝故，攝
T35n1733_p0351c02 || 因同己己。餘因攝緣受等，並準思可知。由
T35n1733_p0355c01 || 隨所作利益，以調伏界中分二再門故，攝十
T35n1733_p0355c02 || 為六門間也。初二可知。三以何慧者，以

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 14

T35n1733_p0362b24 || 五：一隨心所欲者，於此世界隨於己己心欲
T35n1733_p0366a07 || 欲勤行，樂修己己利，彼障九地四無礙解。
T35n1733_p0375b06 || 為捨。以癡廢己己隨他，名為捨故。劫隨心轉，
T35n1733_p0378c28 || 隨王兩寶故無護惜。下顯法，以己己善根

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 15

T35n1733_p0384b18 || 幻喻所緣六處，下〈離世間品〉喻識蘊，《密嚴經》
T35n1733_p0390a16 || 思之可見。第二所數德中有一二：初明果德
T35n1733_p0391c18 || 菓故，名浮梨摩也。正治邪曲，託此為
T35n1733_p0393a25 || 報滅惡業、警群機今令人法等。十言教則
T35n1733_p0393c11 || 當得果，時無改易；四於邪歸依眾生等應

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 16

T35n1733_p0401c25 || 二；煩惱及見，約利鈍分二。以增上邪見
T35n1733_p0402a16 || 有苦樂報應。八鏡舍含萬像喻，喻業影現本
T35n1733_p0403c14 || 見、五四倒、六邪見、七橫計、八欲縛，上備苦
T35n1733_p0404a07 || 法，用以翻之。然此十法，非直翻前邪見，
T35n1733_p0405a11 || 「從自性住來至來至得果，故名如來。」不改
T35n1733_p0408c28 || 一邪見、二犯重、三愚癡、四邪命，各無信

T35n1733_p0409a12 || 中二：先身光救惡道、二慈音破耶邪見。又釋
T35n1733_p0409a13 || 有七：一拔苦得樂；二因起耶邪見，謂初迷佛
T35n1733_p0409b06 || 捨耶邪同正色、二成淨因、三得樂果，合前
T35n1733_p0410b08 || 住惑怨。十為三聚眾生，初正定、二耶邪定、三
T35n1733_p0410b09 || 不定，各順已己根令得法益故歡喜。六結中
T35n1733_p0411a16 || 智、二是集福德王三昧智、三是賢護三昧智、
T35n1733_p0411b26 || 過失：一犯戒，約不懺悔者；二耶邪見，約為斷
T35n1733_p0411b28 || 無出世道器。戒或此亦是通結上三。若直看
T35n1733_p0411c24 || 以妄念無體細末如塵，性德圓滿如夫大經
T35n1733_p0412c26 || 俗境義也。二斷障為性，滅除疑或惑者，斷二
T35n1733_p0417c17 || 所化為一對，謂緣根熟，化不失時，即時緣會
T35n1733_p0418a01 || 說；四「佛子」下述已己顯同，謂名同、處同、主同、
行
T35n1733_p0418a02 || 同、說同、句同、字同、義同、理同。五顯已己來意，
為

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 17

T35n1733_p0419b20 || 法彼不能轉，伏彼顯已己正道法故。八、無礙
T35n1733_p0419c05 || 類身，令彼入故。十四、永滅疑或惑者，是達
T35n1733_p0422c01 || 恩行。第四、十善知識者，以行起必示依善
T35n1733_p0422c21 || 厭世間眾生、八不欣佛果眾生、九耶邪歸
T35n1733_p0422c22 || 依眾生、十耶邪智狡滑眾生。以此十法如次
T35n1733_p0424b22 || 明也。是故論云「菩薩以大悲為本」故別顯也。
T35n1733_p0424b24 || 於中，一苦逼無歸；二設欲求依，乃倒求耶邪
T35n1733_p0426a06 || 異，以體從相故明無一。又多則即一故無異，
T35n1733_p0429c05 || 多菩薩自策勵已己、三嚴無際世界、四福惠
T35n1733_p0430a08 || 種善根迴向者，以已己善根順同善友故云
T35n1733_p0430b06 || 作用無礙，延促由已己，故云自在。此中十自在，
T35n1733_p0430c13 || 故稱自在。一理事相違；二耶邪正；三染淨；四
T35n1733_p0430c18 || 知惑治；六亦上入十力；七下知三世；八
T35n1733_p0430c19 || 示正覺；七九知根業；十達音聲。八通自在中，
T35n1733_p0432c12 || 住正離耶邪、後二念佛信果。於此十中遂
T35n1733_p0433c07 || 耶邪道、三化犯戒救苦。九自行成滿，於中
T35n1733_p0434a02 || 緣起；五覺八正；六破耶邪見。二有十藏者，
T35n1733_p0434a07 || 耶邪定眾生令得生善根者，此約菩薩為
T35n1733_p0434b22 || 內思、九調外境中、十明佛定。第五「有十種
T35n1733_p0435a22 || 五破耶邪、六滅惑、七達法、八廣持、九具辯、
T35n1733_p0436b07 || 捨耶邪；八背染因緣；九稱根說法；十內住
T35n1733_p0436b27 || 此是耶邪善根故；二求世報名惡施，《業報差
T35n1733_p0437b11 || 加持，遠耶邪入正，理宜故也。初二約心攝；次
T35n1733_p0437c27 || 「有少小乘別部師云：聽待父母受生竟故，
T35n1733_p0438b05 || 能得道？故示化彼也。二外道耶邪見，以自餓

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 18

T35n1733_p0444b10 || 忽忽然廣博者，謂案權顯實，破情顯法故。二
T35n1733_p0445b21 || 故魔久摧伏。又以神通力故伏耶邪，歸依
T35n1733_p0447a18 || 三乘逐機說今得故亦令得聞，今此一乘逐法高
T35n1733_p0447c28 || 應時、二歎佛力用摧耶邪、三歎佛法超情
T35n1733_p0449a17 || 實報顯現故名也；三二細類毛孔中可知。二
T35n1733_p0453b06 || 等，表所向非耶邪故。二是背闇向明義，表捨
T35n1733_p0454b08 || 有三十四頌，分二：初四傷已已迷淪不能自
T35n1733_p0454b14 || 成耶邪行。就苦報中，慳等舉餓鬼因，下結
T35n1733_p0455c04 || 之內有通有別，通即六門皆有，別唯未未後，
T35n1733_p0456b24 || 有法器，令其易說。二問所未知，彰已已渴
T35n1733_p0457c20 || 示已已法界。於中有五，初觀察大海為證門
T35n1733_p0458b19 || 發法器、二「我已成就」下示已已法界。於中四：
T35n1733_p0459a15 || 弟子常有敬法之必心，但身事不得起禮。今
T35n1733_p0459b06 || 知。二「爾時良醫」下示已已法界中二：初口光集
T35n1733_p0459b07 || 眾，說法廣益；二還昇本坐，方示已已法界。
T35n1733_p0459b15 || 廣如海，勝進深入非已已能知。三「逮得」下結
T35n1733_p0460a01 || 入此長者身內、四長者徹見十方佛海。此
T35n1733_p0460b09 || 海。設敬辭退中，歎德悲泣者，傷已已無始不
T35n1733_p0460c04 || 故教緣起觀。是耶邪見愚，故教巧觀法體無
T35n1733_p0460c19 || 住授與第六，令其修學。七自性地音聲法者，
T35n1733_p0461a12 || 幢，降彼耶邪心，此亦是化天攝。五者化樂，
T35n1733_p0461b25 || 攝」下六句明於眾生世間自在。第七結已已
T35n1733_p0462a08 || 竺本名無憂建立幢。「我唯」下結已已可知。第
T35n1733_p0463b01 || 中總有三類：一此位同耶邪見、二滿足王同
T35n1733_p0463b28 || 須疑也。若不爾者，無以甄別耶邪正。何故勸
T35n1733_p0463c01 || 是故拒其耶邪相，勸故受其實德。問：若是魔
T35n1733_p0464b05 || 下結已已何可知。第五仰推勝進中三：初一句

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 19

T35n1733_p0466b16 || 以顯無盡：初四以物施，初易後慚漸難；次二
T35n1733_p0467a29 || 對瞋瞋害障道相故，理須要疑，方乃顯
T35n1733_p0467b01 || 知菩薩道中反道順道二行差別。不爾，耶邪
T35n1733_p0468a08 || 者，是已已業行之神。如來使天者，是佛為攝生
T35n1733_p0469c11 || 中三：初標名總現、二「何等」下釋法義用、三「我
T35n1733_p0470c24 || 示瞋及耶邪見，善財自疑；今現貪相，乃令他
T35n1733_p0470c27 || 貪心，不起一瞋等。又釋：善財於前瞋及耶邪
T35n1733_p0471a28 || 可知。四「我唯」下結已已唯知此一方便。第
T35n1733_p0471c01 || 下總結已已不能。堅固善根迴向位竟。
T35n1733_p0472a21 || 二三：初正趣東來、二觀音指示、三教其問道。
T35n1733_p0474a11 || 生」下救外道耶邪見眾生令住正見，是世間
T35n1733_p0476a01 || 證、二見用禮讚、三顯得法因緣、四結已已

T35n1733_p0478b21 || 「白言」下申請。第四「時彼夜天告」下示**已已**法
T35n1733_p0478b22 || 界。於中二：先歎法器；二「我已成」下正顯**已已**

T35n1733 《華嚴經探玄記》卷 20

T35n1733_p0480b14 || **已已**分。遠行地竟。
T35n1733_p0482c21 || 善惡**邪邪**正；二「彼諸劫中」下知佛因果；三知
T35n1733_p0483a15 || 七頌半，初一頌初行、次一**起超**頌第六、次一
T35n1733_p0483a17 || 頌第三、次一頌第**十七**、後一頌第八九，可
T35n1733_p0485b27 || 云道場也、圓場也。謂無阿賴耶染分依處，而
T35n1733_p0485c03 || 六六根、後四勝德：一明、二通、三德、四光；**三四**
T35n1733_p0486a10 || 誓言：若實不虛，令眼平復。如言則**善差**，故
T35n1733_p0486c26 || 下**下**堪見善友、堪為法器。二「又善男子應
T35n1733_p0487b01 || 遶念讚**念讚**。於中有三：初身業遶旋、二意
T35n1733_p0488c19 || 中二句，**所初**牒問勸入令其趣證、二請其開
T35n1733_p0491c19 || 顯佛德者？為善財因行窮滿，不**為可為**說

T35n1734 《花嚴經文義綱目》卷 1

T35n1734_p0494a13 || 菩薩深妙義花等，**至**彼當釋，此約法喻合目。
T35n1734_p0494c11 || 故。**令全體**相即，亦具四句，思准之。此唯持業
T35n1734_p0495b01 || 或後俱因，**果**以是所依本故，由是緣起理實
T35n1734_p0495b08 || 也。二理事相對。以事為宗，理為趣。或反**上**，以
T35n1734_p0498a04 || 時中顯現故，又三世間中是一故。或並是**是**
T35n1734_p0498a10 || 殊勝故；若《**人仁**王經》，亦有無色天等。五趣中除
T35n1734_p0500a10 || 同己名**已已**，增踊悅故。」又彼諸位各說如佛名
T35n1734_p0500c24 || 已上十**住位**各令善財得一法門，滿足菩薩十
T35n1734_p0501c08 || 花嚴八會**刪綱**目一卷

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 1

T35n1735_p0506b26 || 體中辯。第七依聽人者，子期云喪，**再伯**牙輟

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 2

T35n1735_p0510a29 || 此四遍攝一切」，故無有失。四賢首弟子**宛苑**

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 3

T35n1735_p0525c10 || 如前辯；三**經徑**義，即眾生徑路；四典義，令見

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 4

T35n1735_p0526c28 || 等第十別解文義者，然此經文富義博、勢變
T35n1735_p0528c06 || 真論諦引律云「結集法時，阿難昇座變身如
T35n1735_p0531c26 || 空洗該涅槃，顛倒未除豈得稱正？設許稱

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 6

T35n1735_p0548c26 || 種：一足是所迷，謂緣起不實故如幻，緣成故無

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 7

T35n1735_p0550a19 || 法、四神通是化本、五眾生是化機、五六隨樂
T35n1735_p0555c09 || 十門以彰無盡。一嚴土調生，調謂隨所化眾

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 8

T35n1735_p0560b04 || 業而為其性。此有三種，謂財、法、無畏。止上半
T35n1735_p0561a11 || 三起慈悲，異小乘故；四淨身土，離身見
T35n1735_p0561a13 || 普藏，十平等心故曰等門；三標地名；三真

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 9

T35n1735_p0562c09 || 會答。第七九會明稱性因果，故別有問，謂俱

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 10

T35n1735_p0567c08 || 偈，下十例然。偈中總相讚佛，亦舍合諸問，思
T35n1735_p0573a21 || 果。今初，偈各一義。初一讚已淨法身，三句明

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 11

T35n1735_p0574c26 || 也。二微微列中，一明攬緣成立、二成已依住、
T35n1735_p0575b06 || 多種，不出其三：一法性土、二受用土、三變
T35n1735_p0577a03 || 國土，以似彼報故重重而現不離一毛。第
T35n1735_p0582a16 || 此云竹筵也。三明體中，先別列、後結。列中亦

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 12

T35n1735_p0585a17 || 色蓮華。後「從此大城」下，彰其人勝。三「其城次

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 13

T35n1735_p0591c14 || 曰摩尼寶積，實為三世佛母，豈獨釋過迦之師
T35n1735_p0595a06 || 故此品來也。第二釋者名者，一開、二合。初開者，
T35n1735_p0598b01 || 勝法。初偈明如來色相無邊故，起超情莫測。
T35n1735_p0599b08 || 三，皆三句辨相、一句結名。初偈即禮體起用

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 14

T35n1735_p0600c11 || 有解行德，解為二本，此品先來。二釋品名者，
T35n1735_p0602c17 || 後五正答前難。令今初，分二：先一法說、後四
T35n1735_p0604b08 || 上之三問問，謂第一直耳。問云：既有種種，何
T35n1735_p0606b12 || 說勸聽。後九頌別答前問。文勢多舍合略

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 15

T35n1735_p0616b23 || 此為常規。凡欲習誦誦，別須用之。盥者，澡

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 17

T35n1735_p0632b17 || 十頌分三：初一釋已已名義、次八顯佛勝德、

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 18

T35n1735_p0635a27 || 最為上故，諸佛法水灌心頂故。然住此十住

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 19

T35n1735_p0642b04 || 前尋伺即為觀蓋益，望後得正覺果。此但如

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 20

T35n1735_p0653a03 || 後，由且具前故。二「墮惡道」下正明化度。文

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 21

T35n1735_p0657b23 || 他，論云「果法不能自作已已體」故。二以因

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 24

T35n1735_p0675c02 || 愍物三世常行，故專心斷除，防已已伏之再

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 28

T35n1735_p0712c21 || 一聞佛名滅無量却劫生死重罪。《涅槃》第十
T35n1735_p0716b04 || 異女身；具大丈夫，必心壞懷道德。四迴向所

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 29

T35n1735_p0719a23 || 法性爾故。文分無為二：初總顯法體離相、後
T35n1735_p0719c20 || 義。二「佛子」下釋隨順義。三「又佛子」釋堅固
T35n1735_p0722b25 || 一已業因果、二自己身財、三起行方處、四所

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 30

T35n1735_p0724a20 || 寶：一念佛、二護法、三信增僧。上有正念、下
T35n1735_p0731b21 || 修成德，即為物勤修自成已德。成十種德：

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 31

T35n1735_p0738a21 || 今令汝」下辯加所為、六「善男子」下別顯加相。

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 33

T35n1735_p0758b19 || 滋味則壽命夭促，不任紹繼故。是命相似

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 34

T35n1735_p0760c26 || 垢：一者離求，治於陷諂曲。見乞求者，詐現方
T35n1735_p0761b10 || 二信勝，亦通三心。三解勝、四行勝、五顯願勝，
T35n1735_p0761c17 || 覺願。後體性者，剋性即以欲總勝解信三為

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 35

T35n1735_p0770b06 || 是上念三寶，在已上故、不離三輪故。次一
T35n1735_p0770b09 || 佛，以力等是真實究竟義故、已所求故。二
T35n1735_p0771b27 || 故，能作有情一切義利。第三結行大人位。由
T35n1735_p0773a19 || 第五言不乖離，名離兩舌。離兩舌事成，能
T35n1735_p0774b01 || 生長。次二唯約唯於已善不善法以明生長。
T35n1735_p0775a14 || 乘，義舍合道滅。第三緣覺善所用異中，初句
T35n1735_p0778b15 || 結過，常能害人善法，故云二怨賊六。三受無量

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 36

T35n1735_p0781b09 || 志救度中，初結前生後、「作是念」**不****下**正顯救心。

T35n1735_p0785b14 || 奢摩他一味相故，無有**皮****支**分建立。若依《瓔

T35n1735_p0786c28 || 是行清淨慈。後一攝**界****果**，慈定起於色界正

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 37

T35n1735_p0791c14 || 妻財以全身。有著外情多，貪財喪**驅****驅**為

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 38

T35n1735_p0799a07 || 有四勝果：一攝**巧****功**德勝、二「名為無厭足」下修

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 41

T35n1735_p0818b21 || 之惑，**今****令**絕其因。此有三種：一見貪轉，外道

T35n1735_p0818b22 || 著諸見故，如佛示學二仙，**今****令**彼轉捨諸見

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 42

T35n1735_p0825a29 || 句因攝，謂內**白****由**大願為自行他行之因。又

T35n1735_p0825b18 || 公復攝六**無****為**二：初二自分、後四勝進。勝進

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 43

T35n1735_p0828b17 || 妄心，離心惑依何住故。迭共相**衣****依**，名為不

T35n1735_p0829a18 || 相續說，以無一業及一異熟是黑亦白，**互****互**

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 44

T35n1735_p0835c17 || 果在**已****已**是為光入。論云「諸如來光明，彼菩

T35n1735_p0838a26 || **智****知**。大文第八「佛子此菩薩摩訶薩十地行」下

T35n1735_p0838b17 || 乃無差別之**參****差**別，差即無差。四珠喻唯是

T35n1735_p0838c17 || 非全隔越。第二總顯於喻，喻意可**智****知**。鞞陀

T35n1735_p0840a05 || 初會。第三重頌分。若取長**料****科**即當第十。於

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 45

T35n1735_p0849b11 || 因門果行。文有四果：一智果、二說法果、**三****三**

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 46

T35n1735_p0851b23 || 故。色空二見皆請情取故，即與不即斯見絕
T35n1735_p0851c01 || 然皆是稱法界之色，不同變礙，但隨所顯
T35n1735_p0851c02 || 以立色名。三雙明所為中，初結前、後「今今

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 48

T35n1735_p0868c04 || 而有；又業亦如幻，又幻非又有無，即中道矣。
T35n1735_p0871a11 || 恐煩不配，說者隨宜。第四普入者，事隋隨

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 49

T35n1735_p0873a11 || 喻。言百千者，占古人云：以十無量入中，十
T35n1735_p0875a23 || 二無著無礙身、三普入城成益身、四平等隨
T35n1735_p0875b27 || 不壞。九正合開華，上已開不壞，今未開今今
T35n1735_p0876a06 || 二「佛子」下因起邪見、二三「是時」下慈音示正、

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 51

T35n1735_p0888b16 || 覺世間圓滿。「與三與不可說」下眾生世間圓
T35n1735_p0889b23 || 加；此表行由已已立，故自力發起。又表行依
T35n1735_p0891a28 || 思之。第九受記法者，既離過德成，自驗已已
T35n1735_p0891c06 || 然此三世何以成九？古人釋云：義說為九，寶實

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 52

T35n1735_p0897c14 || 無若千千，因法顯別、以法從智，前法無礙、

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 53

T35n1735_p0901b17 || 故，須列十眠眼。一切智眼即是普眼，非但
T35n1735_p0907a27 || 薩等於佛」下聽七十四頌即法明行以彰

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 54

T35n1735_p0908b21 || 是故善財，或覩山海、或見堂字字，皆名入法
T35n1735_p0912c29 || 業用皆自在故。《密密嚴》第三云「金剛藏菩薩
T35n1735_p0913c02 || 宿因現緣皆並皆缺故，其猶日月麗天盲者不
T35n1735_p0914a17 || 道斷惑惑集故，不同菩薩無住道等。二三
T35n1735_p0915a03 || 處。然《瑜伽》、《智度》、《俱舍》等論皆說有
十，今有

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 55

T35n1735_p0919c25 || 人並有解脫分善根、堪為道器。」此表所依
T35n1735_p0920a23 || 故世尊涅槃今金棺北首。五隨順義，背左向
T35n1735_p0921a02 || 者，證發心也。一云：是地前寶報凡夫，但有

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 56

T35n1735_p0924a03 || 化身德，如〈不思議法品〉為報身德，三十二等
T35n1735_p0927a28 || 皆得成就。如是最初阿（上）字，即是菩提之心。
T35n1735_p0928c25 || 滅定而現諸威義儀，正當此也。二者即第四

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 57

T35n1735_p0936b29 || 「如來使天、隨菩薩天」。隨菩薩天是已業行之
T35n1735_p0939b23 || 財前詣」下敬問，平可知。第三「彼即告」下授已
T35n1735_p0940b11 || 三「我以此」下今進大心，方能究竟離二死

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 58

T35n1735_p0945c27 || 於中二：先別明、後總結。今初，有二十三向句：
T35n1735_p0946a01 || 普有理無二故。事一有者，同一有為故。餘可
T35n1735_p0946a07 || 中二：先辨初劫修行、後「後從是已來」下類顯
T35n1735_p0946b21 || 法名。此有二意：一望前，稱已益物悲智之
T35n1735_p0947b08 || 至「夜神答言」下方屬第三授已法界；若約
T35n1735_p0947b09 || 密授，則此現勝用已為授已法界，善財發
T35n1735_p0947c08 || 已。文有三問。第三「夜神告言」下授已法界。

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 59

T35n1735_p0948b29 || 「彼神答」下授已法界。於中四：一顯法義、二
T35n1735_p0949c18 || 波女」下示已法界。於中四：一法義、二法名、
T35n1735_p0950a01 || 又須得斯偈意，方了前名。後二偈頌前事
T35n1735_p0952a29 || 已法界。於中三：初明體、二業用、三根源。
T35n1735_p0952c16 || 敬諮問。第三「天女答」下示已法門。於中二：
T35n1735_p0953a02 || 知。第三「時彼童子」下授已法門中二：初標
T35n1735_p0953a04 || 恒」下顯其業用。字母為眾藝之勝、書說之
T35n1735_p0953c22 || 善友。初二可知。三「賢勝答」下授已法門，中
T35n1735_p0955a10 || 已緣，亦難求故。二明能求大心法應爾

T35n1735 《大方廣佛華嚴經疏》卷 60

T35n1735_p0957a17 || 以彼二聖亦教善財，故得為伴友。其餘已
T35n1735_p0957b07 || 明具德無缺。有十三句，有一在已已為希
T35n1735_p0958c29 || 云善友力。師資互推，反常情也。第二「聖

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 1

T36n1736_p0002a27 || 剎，諸剎不能遍毛孔。」即斯義也。以手毛約稱

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 5

T36n1736_p0037c20 || 伏諸說。」立破二能，由正說依正止等方便故。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 7

T36n1736_p0052b15 || 途經四萬，以大唐貞觀元年歲次娶媿嘴窮，十

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 8

T36n1736_p0061b26 || 云「迦葉白義佛言：『世尊！諸摩訶衍經多說空

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 19

T36n1736_p0149b13 || 之大，兩兩涘渚涯之間，不辯牛馬。（言其廣也）。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 20

T36n1736_p0153b06 || 句，合前總別二種四句耳。疏「一二不來不去」
T36n1736_p0154b15 || 言「傳授之者善消息之」者，《易·豐卦》云「天地盈
T36n1736_p0154c28 || 亦名光影。「影多似月」者，如月圓缺故。「少似於
T36n1736_p0155a07 || 事，即見羅剎乞浮囊也。己已如前引。第四二
T36n1736_p0155b25 || 前句一言說盡，顯佛勝德；後句劫說不窮；明
T36n1736_p0155b26 || 法無盡窮。「約能包」下，總就佛說，是歎佛故。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 21

T36n1736_p0159b09 || 千眾生，如是菩薩名為大樹。」而言「咸益發」
T36n1736_p0162b14 || 無際。「雖從曠劫修成全同本有」者，以偈文會

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 22

T36n1736_p0166b29 || 便，因果交徹故。疏「豎通四土土」等者，並如〈世
T36n1736_p0166c01 || 界成就品〉。略言豎者，即於一處有四土土
T36n1736_p0166c05 || 而地他受用及變化土，隨心異見，亦如兩影互
T36n1736_p0166c09 || 一塵四土常遍十方。結成可知。疏「前半頌
T36n1736_p0171b19 || 以；三重顯十義。初中「為對治十障」者，即異生性
T36n1736_p0171b26 || 云為對治障故。疏「為對六蔽」下，第二立六

T36n1736_p0171c18 || 此三，若闕一種道不成故。疏「又前三種饒
T36n1736_p0171c28 || 永滅」。《對法》十一亦有此解。疏「又由前三者
T36n1736_p0172b05 || 四門，並如《瑜伽》、《對法》所辯。疏「六相攝門」
等
T36n1736_p0172c17 || 準。欲令行者即之於心，是故結云何可以意
T36n1736_p0172c19 || 名、二出體、三三辯相、四釋文。《唯識》併在一處
T36n1736_p0173a24 || 疏「精進」中，初名。二「以勤」下，出體。通三精
進，即
T36n1736_p0173b15 || 皆通漏無漏故。」依此依實義。三「亦有三種」下，
T36n1736_p0174b11 || 今此文」者，第十二論云「器世間中依四種眾生
T36n1736_p0174b15 || 應知，如是生信功德。」今言非當今此文者，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 23

T36n1736_p0175b28 || 故。疏「四處都有」下，結成問數。疏「初兩會問果
T36n1736_p0176a03 || 二重：光先明影略、後辯因果。前中亦二：先正
T36n1736_p0176b11 || 有三義：一能生萬德；二成熟自他；三三任持
T36n1736_p0176b19 || 然後「然出現多明體遍等」等者，揀三處不同。謂〈出
T36n1736_p0179a28 || 疏「若取無能毀壞義」等者，二依今經釋大勇

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 24

T36n1736_p0181a06 || 疏「三各別釋」者，前之二釋，一則一一別對、二則
T36n1736_p0181a12 || 耳。細尋易了。疏「初偈悲智相導，度眾生而不疲」
T36n1736_p0181a19 || 門而常寂、即是後半。內由前觀有入一切法
T36n1736_p0181b28 || 之與樂、淨非淨等，故云「諸法相遍邊」。「於行不
T36n1736_p0184c28 || 前喻機感，隨其東西所感異故。影喻色形，
T36n1736_p0185b26 || 約上約生滅，此約真如故。約生滅，隨緣常生；
T36n1736_p0187b04 || 法眼長常全」者，法眼長常全無缺減，即第十四經，
T36n1736_p0187b12 || 疏「及此國土者，指前十處之國」者，即前第十
T36n1736_p0187b24 || 故疏云「一切之一故」。彼類通中多是全一

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 25

T36n1736_p0188c25 || 藏性識頓現一切身器及諸受用」者，上即第一
T36n1736_p0190a09 || 例然。今明普賢亦善窮究。疏「普賢出定餘他
T36n1736_p0192a11 || 「成或就」下，釋成就字。能成之緣，通因及果。起
T36n1736_p0193a09 || 為十耳。疏「若言具說者，何以下文唯說安立
T36n1736_p0194a16 || 疏用之，須知所在。疏「統唯二種謂淨與穢或

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 26

T36n1736_p0194b25 || 疏「土既不**同**等」下，第二釋文。於中四：一躡前
T36n1736_p0194c26 || 是菩薩佛土」等者，亦是此文。次云「**為**謂法性雖
T36n1736_p0195a18 || 無修土處。疏「涅槃微善」者下，別引他經成
T36n1736_p0197c02 || 多少。前云「菩薩無邊功德海」及「**普賢行**」願
行諸
T36n1736_p0197c03 || 佛子，等眾生劫勤修習」，此多修善也。今乃
T36n1736_p0198b18 || 年**上**尚爾，況今去聖將二千年，尤更淡薄況於
T36n1736_p0198c01 || 地裂受之，受已還合，亦無衰惱水火**刀**兵及
T36n1736_p0200c23 || 言「亦是正敷榮時」者，即**付**公意，故叡公《法
T36n1736_p0200c28 || 足，**諸**謂之芬陀利。」意亦同也。今存二譯，各是
T36n1736_p0201a15 || 其林樹葉猶如刀劍，下即傷人。言**如**「天意樹」

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 27

T36n1736_p0205b24 || 故存略理通，非斥淨法正不當也。疏「略**明**
T36n1736_p0207c26 || 一行中起一切行故。疏「餘可證知故云得**云**
T36n1736_p0209a24 || 論·**相捨**攝罪福品》意。故論引《金剛》，福尚應捨，
何

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_p0209b20 || 故；「又前舉」下，對前辯來。疏「又遠答**前**名號海
T36n1736_p0209c17 || 分之第一分故。而言亦者，有二意：一對**金**今
T36n1736_p0210b26 || 之。疏「雙照真俗故稱**為**妙悟」者，準下無著不
T36n1736_p0213b01 || 相好同佛。復有經說「生有十**禳**徵，無非吉
T36n1736_p0213c10 || 斯苦。佛令：『且待須**臾**與，文殊當來，即脫汝此

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 29

T36n1736_p0219c26 || 善業，有漏心修，是寄於集**諦**。因盡報謝，故
T36n1736_p0220a12 || 無我而不二是無我義；法本不生、**然**今則無
T36n1736_p0221c05 || 結上諸同，謂主伴時處皆悉遍也。疏「七**顯**圓遍
T36n1736_p0222b02 || 解疑**難**妨」者，文有三重：初一具疑，難光何時
T36n1736_p0223a21 || 以**懸**懸取千數未多，或言一雲普覆萬國、或

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 30

T36n1736_p0226c07 || 西臺別。而能見亦通一人多**夫**人，謂或一人
T36n1736_p0227a08 || 空寂，則見法身**堪**湛然常住。疏中初二句即
T36n1736_p0228c24 || 真佛心也。次「空**上**尚不存」者，舉況釋第三句。空

T36n1736_p0230c09 || 「今初初一句所緣及一切種智清淨」者，契經諸論
T36n1736_p0231c23 || 怠故無有間。難度能度，勇猛修也。此偈是

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 31

T36n1736_p0233c01 || 而是十信等耶？故為此答。疏「又亦攝十信之十
T36n1736_p0233c20 || 者便悟心性超乎大方，故云「始終皆實」。故
T36n1736_p0234b25 || 住無始終，離四句言說。」次即云「佛說如來藏」
T36n1736_p0235a24 || 來藏識為無始惡習所熏名為識藏識者，
T36n1736_p0235b14 || 「所謂不生不滅」下辯相。不生滅者，是如來藏
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_p0238b27 || 以緣起相由門下釋者，第二緣起相由示。然
T36n1736_p0238c06 || 三結示緣起深旨。然此正結緣起相由明門，
T36n1736_p0239c14 || 顯水義，可知。疏「第二依火焰起滅喻中」者，下之三
T36n1736_p0240b12 || 為所依故。下句中「而恒露現」即第三門。疏
T36n1736_p0240c01 || 喻通喻五對不相知義，今則別對。言「及別通
T36n1736_p0240c02 || 前難」者，即往善趣等五對難也。疏「初水流轉
T36n1736_p0240c20 || 報，亦依於心，如火依薪。疏「此次以長風」等
T36n1736_p0240c25 || 仰相各不同。疏「答前苦樂」者，喻不相知則同

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 32

T36n1736_p0244b18 || 非變非不變也。疏「苟得其會」下，第四結勸修
T36n1736_p0245c15 || 遮轉識及風聲尋等。性不堅住，故非所熏。」釋
T36n1736_p0246c19 || 於法執。「即言以此者」，言通一切法。疏「二明
T36n1736_p0246c23 || 熏習義，則以此二字全指上半為流轉因。
T36n1736_p0247c27 || 性字字二義不同，遠離前言已空遍計，故是離
T36n1736_p0248c15 || 「又欲言其實」下，一二別釋，亦約理釋。以理圓
T36n1736_p0248c20 || 言因破夫法公《本無論》，後結成言也。彼論具
T36n1736_p0249a10 || 言者，捨筌蹄也。「虛壞懷者」，離取著也。「冥心

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 33

T36n1736_p0249c26 || 化無化而化，即前第一意。二「以通隨緣非有」
T36n1736_p0252b25 || 法相之要，故以引耳。疏「令尋伺名等者入
T36n1736_p0253a16 || 言「亦可近結次前二偈」者，能所相顯故。初
T36n1736_p0254c22 || 成業，故業亦緣生。疏「故中論中」下，義引論
T36n1736_p0255a18 || 乖妨者，是第二帶疑問。由滯一多二途，不
T36n1736_p0255b02 || 古但直釋，今將配問。言「總答顯境界無量」
T36n1736_p0255b11 || 別小、心有輕重故者，《俱舍》等說：由主財
T36n1736_p0255b12 || 田異，故施果差財別。前難約田，今答約財主。
T36n1736_p0255b16 || 無而別設，如無三說三等。「體外內方便」者，

T36n1736_p0255b17 || 即佛權智鑒事差餘別，即體上大用為體內
T36n1736_p0255b18 || 方便。疏「與前鏡喻因緣不同，也餘義無別」者，
T36n1736_p0255b19 || 前業果中喻如來藏，約其自心，故是因外也。
T36n1736_p0255b26 || 心佛眾生三無差別等。疏「普去一切煩惱毒故」
T36n1736_p0255b29 || 即善巧」下，二總彰答意。今初。阿伽陀喻，喻
T36n1736_p0256a05 || 之義至初地廣釋。言「已熱熱而息」者，謂燻必

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 34

T36n1736_p0257a17 || 謂結恨者不能貪合忍，恒熱惱故。嫉謂徇
T36n1736_p0258c27 || 極盡」，如慈一定得十五果，三地當明。第九一
T36n1736_p0262a06 || 是水南之言也。「若能虛已已」下，勸修。即可以
T36n1736_p0262a07 || 神會，難再以求求也。能如是會，非唯空
T36n1736_p0262a23 || 之果。」復問問：「說法果唯爾耶？」答：「此是華
報。」問
T36n1736_p0262a27 || 十。」此即說法之果也。」疏「又此亦亦可配
T36n1736_p0262b07 || 下辨行功能。疏「文殊心故」下，覆成上二。
T36n1736_p0262c10 || 成矣。疏「今初十句」下，疏文分三：初依總別科
T36n1736_p0263a12 || 後此十句」下，三當句對惑釋。以破六根本惑

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 35

T36n1736_p0266c08 || 釋二門、三問答料揀。疏「前中普攬」下，雙疏釋
T36n1736_p0266c11 || 會釋經文。言「如下文十定不十通等說」者，定
T36n1736_p0267a26 || 地發心故。此既不立，彼居然非。疏「問問：下云
T36n1736_p0269c01 || 以。又云「又識不思識議心、一樂心、一切樂心，我
T36n1736_p0270a29 || 森羅常住用，即此第一三昧；二法界圓明自

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 36

T36n1736_p0273c19 || 觀性空應入理定而人事定。三「而經中文但
T36n1736_p0274c11 || 滅無所作。餘根對塵亦然，故云並「並略故不說」。
T36n1736_p0276b25 || 今文。於中，先序昔、後辨違。前中，光先正釋；
T36n1736_p0278b17 || 「用此斯文」者，明是龍樹取此經意而為論
T36n1736_p0278c02 || 切法空」等，故云「隨空心靜淨」。下七菩薩，初釋

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 37

T36n1736_p0280c25 || 時默然。三三者疑答。如此經中，若了因有二，
T36n1736_p0281c14 || 無佛性。以性該相無非性矣，如如煙因火，
T36n1736_p0282b15 || 舍合二。今言所執無相觀者，所執即遍計所
T36n1736_p0283b02 || 自有為」者，《淨名》第三香積世界諸菩薩欲還

T36n1736_p0284c28 || 「樂實菩薩曰：『實不實為二。見實見者尚不見
T36n1736_p0285c13 || 可壞故』者，智力成就即十住中第十住住。智

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 38

T36n1736_p0289b13 || 地至下七，依聖道修功用行滿，故束為一，
T36n1736_p0290a22 || 及餘諸義，皆初發心。疏「問：八遠離生死」等者，上
T36n1736_p0290b08 || 故能住生死等，前已廣說。疏「又初云」下，更
T36n1736_p0291b15 || 先正解、後引證。前中言「初四即句則因緣生滅是
T36n1736_p0293a03 || 住。疏「從聖教生」者，此牒經即釋名也。一謂從
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。「使其令欣厭」，有二義：一成

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 39

T36n1736_p0298c08 || 皆別境釋攝」者，別境有五：一欲、二勝解、三念、
T36n1736_p0300a25 || 因緣門破。從「若以無法合」下，遮救。救云：即此
T36n1736_p0302a29 || 尋伺四如實也。疏「初六句明三輪清淨」者，謂
T36n1736_p0303a27 || 破遣相顯理耳。疏「謂為非色者顯非非色」者，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 40

T36n1736_p0306c01 || 輕，障見修故。今以前四住位亦障菩提，
T36n1736_p0308b24 || 意已周。疏「皆已以無得」，即《大般若》意，至〈迴
向〉
T36n1736_p0310c10 || 切行無常者，如來謂為諸常想眾生斷常想
T36n1736_p0310c11 || 故。所演一切行苦法者，如來謂為諸樂想眾
T36n1736_p0310c13 || 謂為諸我想眾生斷我想故。所演寂滅涅槃
T36n1736_p0311b09 || 雙具文理自顯。疏「依彼文次者，五七一二」
T36n1736_p0311b20 || 通天下之理故能成象並乎天地之也。言其中者，則明並
天地也。」但觀向引，疏

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 41

T36n1736_p0316b02 || 文妄為異解。然疏文已正，所引猶哈略，今當
T36n1736_p0318c08 || 三義，皆皆不雜亂。疏「若云異者合之令同」者，
T36n1736_p0319b11 || 法即惡法，故《百論》取般若意云「福土尚捨，何

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 42

T36n1736_p0320c13 || 脾為己己、脅為庚、肺為辛、腎為壬、足為癸。
T36n1736_p0324b14 || 所到處受苦之人皆得解脫。王氏王三日
T36n1736_p0325a02 || 於前二中，言「唯有如如」等，即《金光明》亦梁《攝

T36n1736_p0325c28 || 「故今二喻」下，出有無無礙之旨必以釋喻文。
T36n1736_p0327a20 || 疏「文有五句以種攝十義」者，但觀前列具知

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 43

T36n1736_p0328c08 || 「即戒自性」者，是九戒之一也。「意地無染著是真
T36n1736_p0329a24 || 不特持」，釋經得佛所讚平等正法。故《淨名》第三
T36n1736_p0333a11 || 瞋，父精出時謂是已有，見已已心悅而生歡
T36n1736_p0335c04 || 為順文」者，多同《瑜伽》故。「雖彼依六中度」下，
T36n1736_p0336b18 || 《密密嚴經》，心有八種或復有九。又下卷云「如

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 44

T36n1736_p0337b25 || 繫故。疏「先總觀迷四諦故」等者，然約二愚
T36n1736_p0337b29 || 癡愛」，《尚書·堯典》注云：心不則德義曰頌頑，
T36n1736_p0341c18 || 結云「餘例可此知」。疏「若剋文取義」者，上但當
T36n1736_p0341c20 || 釋第二意。文有四義：一「謂已得未今得」下，
T36n1736_p0342c01 || 疏「如殺馬祀」等者。即《百論》中外道，計殺馬祀
T36n1736_p0344a26 || 正顯二相，故指勢用在於六地。二「然就二

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 45

T36n1736_p0347b20 || 先有門問云：聲聞法中何以不說如是法性
T36n1736_p0348b19 || 如假立。」「真如亦假施設有」下，至「故名真如」，
T36n1736_p0348b25 || 者，說如違為有一遮。小乘中化地部等執定
T36n1736_p0348b27 || 虛幻有」者，虛揀遍計、幻揀依他，即顯真
T36n1736_p0349a08 || 已已不知。言攝受來者，要令發勝心，聞
T36n1736_p0352b16 || 但非之義，以皆執取非中道故。「云何於中此」

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 46

T36n1736_p0357b25 || 真實智無不入也。第八念藏。疏「十一二分教
T36n1736_p0359a23 || 或由德處、或由義處。」釋中云「已得在已已圓
T36n1736_p0359a24 || 滿饒益，故名為德。未得在已已隨順趣求，故
T36n1736_p0361a17 || 上十方」下，生起。「諸謂於諸境」下，釋義，全無性

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 47

T36n1736_p0364c08 || 是有法，後陳是宗法，法與有法和合為宗。言
T36n1736_p0365c13 || 其經文非一」者，以文多故。若取現證，即前
T36n1736_p0368a15 || 樂。疏「又不思義議法」下，疏亦有一，等餘：二住種

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 48

T36n1736_p0375c28 || 「初辨因^圓滿」下，總明。「初句亦總」下，別，別有五

T36n1736_p0376a29 || 因緣。無則非理。」次云「外法相望無^非因緣故」

T36n1736_p0379b26 || 喻耳。疏「九月^光開青蓮」，引《涅槃》二十者，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 49

T36n1736_p0380a19 || 趣。」從「^今今施美色」下，疏以論難經。疏「又云

T36n1736_p0383b15 || 類。「四^言苦類智」者，此智但緣第三苦類智忍。

T36n1736_p0385b21 || 經》亦有，大同小異。疏「及下施^血髓並如^智

T36n1736_p0385b22 || 論^{十四}中說」者，論云「月光太子出行遊觀，

T36n1736_p0386a10 || 三昧中得自在故，名力自在^名明。以此

T36n1736_p0387a12 || 長，無漏資勝，假說能感^苦；非無漏業，實能

T36n1736_p0387a18 || 可知。疏「^四百福相」等者，百福，〈十行品〉已

T36n1736_p0388b26 || 者，至〈隨好品〉當廣分別。疏「普見一切^眾」

T36n1736_p0388b27 || ^生正覺」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_p0389c06 || 同，非正捨皮，云「大例相似」。疏「^願中相好^皮

T36n1736_p0389c07 || ^者金色等」者，相謂三十二相中第十五身皮

T36n1736_p0391c12 || 揀諸田、三總結經意。今初。言「別人者，^一講

T36n1736_p0391c13 || ^{資財人}」者，即《不思議境界經》「^一普賢菩薩云：

^一」又

T36n1736_p0391c16 || 於富者雖無所用，然我自應修習施行。^一」釋

T36n1736_p0393b07 || 施化實」下，第二料揀。言「如^一《賢愚經》^一毘沙門^一

T36n1736_p0393b27 || 菩薩執。「二乞者是^寶實」，引《攝論》者，即第十

一。

T36n1736_p0393c09 || 深制差別。』三俱化可知。四俱^寶實中，「二根熟

T36n1736_p0394a17 || 法本^遺遺心非心想」。以上諸句皆有想言，一

T36n1736_p0394b09 || 非。有無之本既無俱句，非俱何立？^未未對釋

T36n1736_p0395a25 || 為^謂殺父母，及害羅漢、破壞眾僧、惡心出

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 51

T36n1736_p0399a11 || 違水，離水無波。疏「若會^百此門經」下，第四會釋，

T36n1736_p0404a14 || 況^已已練。廣者無邊，大者無上，深者難測，遠

T36n1736_p0405b18 || 等為百事耳。故云「即以香等為百^一事香等，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 52

T36n1736_p0406b20 || 他，非由自_己而有其事。二「自他」下，明自他
T36n1736_p0406c29 || 住故。《十_故住毘婆沙》亦是十地。言「仁王兼明」
T36n1736_p0409c01 || _十七地即第九論，論云「第七地中有五種相差
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，_一謂

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 53

T36n1736_p0421a02 || 「二普淨法界」故者，_一釋此一淨，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_p0423b06 || 云「得佛十力不壞，於可度_故者斷煩惱
T36n1736_p0426a03 || 攝_故固不在言」。五「言無常愛者」下，隨難釋論。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 55

T36n1736_p0431b15 || 智者亦由難說。「非_己無智」下，遣上何緣，例
T36n1736_p0431c21 || 句；三「未_未句云」下，釋第四句。初中，一「非聞慧
境」
T36n1736_p0433a27 || 有三：初躡前_微起生下偈意、二「意云」下舉
T36n1736_p0435a17 || 盡道中_自正行故。」今疏加於菩薩地盡，釋論
T36n1736_p0436a25 || 下，釋別句。疏「依前起_詞樂說」者，上三辯才
T36n1736_p0437c06 || 說聽也。疏「二正顯所作_加」等者，疏文有

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 56

T36n1736_p0438b16 || 疏「第二偈加所為」，疏中_三：初總辯意；二「文
T36n1736_p0440a17 || 「即觀_存漸次」者，疏文有二：先取論意總釋、
T36n1736_p0444a03 || 證成。四「今云有者」下，引論別釋。五「今_經闕

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 57

T36n1736_p0449b02 || 名如_言來藏性。如來藏性即是本覺，故《起信
T36n1736_p0451a04 || 下，釋第三句。言「故法華中以說為_智門」者，彼
T36n1736_p0452c03 || 操。」亦斯義也。疏「次二句對法彰_己善說」等
T36n1736_p0456a06 || 中疏文問意_稍略，應云：「第三以大悲」下，明以

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。四文「論又」下論釋智慧，

T36n1736_p0461c29 || 「大智慧即地唯一事實」者，《法華經》云「究竟至於

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 || 以何法一者，經有三句，此句是總，下二句別。

T36n1736_p0469b04 || 行。言「地上加行勝進收收故」者，如欲入第二

T36n1736_p0469b29 || 者，文中三：初總釋文意、二引論釋意。三三正

T36n1736_p0469c08 || 此之十念亦即六念：初三念同；四亦念僧，菩

T36n1736_p0472b11 || 百端，則喻於他同我憂苦。言「他有二」義一者，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 60

T36n1736_p0475a01 || 後起增上心。」「求學」下，即標舉行心，全是論

T36n1736_p0476b23 || 揀所行善；三「佛善望已已」下，舉論意帖，論云

T36n1736_p0479b05 || 得已樂楚著。眾生處處著，故有等言。疏「受用

T36n1736_p0481a12 || 故，所以偏說，非不障修。疏「善若約所證唯

T36n1736_p0482a08 || 〈四諦品〉。疏「別中九高句約生老病死」者。科文即

T36n1736_p0483a13 || 有障、後一無治，故不證滅。疏「空當知此輩

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 61

T36n1736_p0489b13 || 厭下苦龜以為加行」者，此即有漏六行伏惑，

T36n1736_p0491b13 || 義。令今以義釋耳。疏「上之九類」下，通相料揀，

T36n1736_p0491c27 || 文又斷現故，亦得薄名。疏「揀細異龜」者，望於

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 62

T36n1736_p0494a10 || 以能化觀所於所化，今以所化成能化法。

T36n1736_p0496a08 || 八道支，一句向是無漏，三四五根力，皆通於二

T36n1736_p0500b13 || 進，是忘妄非精進。若能無有妄，精進無有

T36n1736_p0501c03 || 已，為覺悟故，起精進行修習。念根一於諸諦

T36n1736_p0501c04 || 寶發精進已，起不忘失行修習。定根一於

T36n1736_p0501c05 || 諸諦寶既繫念已，起心一性行修習。慧根一

T36n1736_p0502a16 || 疏即此論文兼舍合《瑜伽》，但明伏他。論云「由

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 63

T36n1736_p0503c17 || 疏「今初即牒前護小乘中總句」者，總句，經云

T36n1736_p0504b02 || 離生故。」釋曰：總上三句，結前四果。疏「謂行二

T36n1736_p0505a01 || 「以七地未斷離分段故」者，是賢首略釋七地

T36n1736_p0505b17 || 經論，言異意同。疏「由斯證得類無差別真如」者，
T36n1736_p0505b18 || 四證如。疏「亦一約生死涅槃皆平等故」，成賴類
T36n1736_p0507c22 || 「今初無明有愛是顯流轉因」者，義至於此。從
T36n1736_p0507c28 || 字。疏「二欲求中眾生受欲者」，欲求開二：一縱情

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 64

T36n1736_p0513b27 || 來末相收」者，內即是本，外即是末。以唯心義，
T36n1736_p0514b29 || 門觀」下，第二出四所以，亦揀四門之別相也。
T36n1736_p0518c26 || 明。疏「論主指前常求有無之愛即是舉例」者，故

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 65

T36n1736_p0520a28 || 中，先正出體。「別有一暗法」，是明所治。後「非
但」
T36n1736_p0526b08 || 造，後魏瞿曇般若流支譯。細尋乃有是《二十
T36n1736_p0526b16 || 菩薩造。論云「諸丹有欲令眼等五識以外色

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 66

T36n1736_p0527b20 || 下，疏釋。疏「後釋中論無別釋解」下，疏文分三：
T36n1736_p0528a14 || 說矣。言「論主不釋解殆似疎遺」者，論主造《俱
T36n1736_p0528c17 || 識此云藏釋識」者，此下第五會釋論文。然《唯
T36n1736_p0532a06 || 業，名為生支。即是云云。」不身見論意。若以
T36n1736_p0533a18 || 其三段：一順釋、三二反釋、三結成正義。今初，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 67

T36n1736_p0535b16 || 行，具發潤等。疏「示因招果令生厭因」者，正說
T36n1736_p0537c20 || 釋。疏「法從緣生故不自生」者，即對前果法
T36n1736_p0539b02 || 初。「但行順無明，緣不得生」，是第一意。既言隨

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 68

T36n1736_p0543c15 || 處多同，互證皆得。然遠公釋義於理於無乖，
T36n1736_p0544c08 || 第九；九對第八。會其前後，如疏其具之。疏
T36n1736_p0546b16 || 者，全捨為休，暫廢為息。疏「以味味況審」者，睡
T36n1736_p0546b18 || 定中雖略而不味味，故今為對審，但舉味耳。
T36n1736_p0546c24 || 願義。疏「有少餘章障未名清淨」者，即果累無
T36n1736_p0546c28 || 六地為雜染」下，通論染淨乃有四門：一云

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 69

T36n1736_p0551b17 || 心；二是體障，謂觀非有非無之解，立已己能
T36n1736_p0552a08 || 如為能治故，一切寂靜。」其一切言，即舍含教
T36n1736_p0552b18 || 牒經。「得彼對治法」者，論釋，以有八地無功
T36n1736_p0553a11 || 順行者，不順行分中佛等不行故，如輕經佛
T36n1736_p0554a25 || 爾，餘可例知。疏「此一對前一」下，釋其餘句，
T36n1736_p0554b19 || 不問問」者，謂大慧菩薩發一百八問云「我名

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 70

T36n1736_p0558c12 || 不善，違理雜穢故。疏「於淨法中開漏無漏」
T36n1736_p0559b03 || 者，論云「依共」者，論唯二字。「以通為是」下，疏
T36n1736_p0559b04 || 釋。先釋共字，共其「染淨共依」，但釋共字。「菩薩
T36n1736_p0559c02 || 雜染也。疏「二云何通」下，二別釋二林。此句微微
T36n1736_p0563c24 || 黑白業也。」故云「後二漏無漏業」，無漏即
T36n1736_p0564b27 || 拔者，即苗由加行無間二無漏智同時思業

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 71

T36n1736_p0567a28 || 離也。故論云「餘行不能離故」。此以不能難離，
T36n1736_p0567b18 || 辨。疏「五同外色因種種」，即對因辨生。以舉過
T36n1736_p0567c20 || 故。外種熏習戒或有或無，為增上緣。所辦成
T36n1736_p0568a08 || （此極善故）。」三可受熏故者，即第三義。論云
「三可熏
T36n1736_p0569a14 || 十九。十六大臣若皆為闍王說此偈曰：
T36n1736_p0569b13 || 七。餘如第二疏鈔。疏「法華安樂行品令
T36n1736_p0569b19 || 「論通為五」者，五中，一約生死涅槃之果以分、
T36n1736_p0569c25 || 屬經意故。疏「初眾生心根性欲解」者，牒經。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 72

T36n1736_p0572a20 || 「謂」字已下皆是疏釋。三「然上十中」下，總就十中
T36n1736_p0572a21 || 釋無礙義。言「亦多有以詞說於法，樂說說義」
T36n1736_p0574b26 || 有兩重徵釋。「何者」下，此微微法體，即經「法行智
T36n1736_p0576c05 || 云「果成在已己」。「論云」下，引證。「謂菩薩」
下，疏釋。

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 73

T36n1736_p0578c14 || 別、終無差也。二「出山喻」，一佛智地，出十地山，
T36n1736_p0581c22 || 離初際，是窮生死之本際。第四本分。「初有十
T36n1736_p0582b10 || 超起。又入即起故無入，起即入故無起。若然，

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 74

T36n1736_p0584b27 || 水之乳為能和，義可知矣。疏「如是鎔融故
T36n1736_p0587a13 || 屬於正證，故言三忍超條然。超條然不同。「以不
T36n1736_p0587a25 || 取三忍超條然。疏「又依五忍」下，第二辨有局

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 75

T36n1736_p0595a18 || 思如鬼，天與如天故。然《周禮禮》、《列子》皆說六
T36n1736_p0595a23 || 「莊周夢為蝴蝶，自逾喻適志與，不知周也。」注：
T36n1736_p0595b18 || 有二：先釋有無二句、復後釋雙非。前中又
T36n1736_p0595c22 || 故曰夢自在法門。互為坑抗行，豈名自在？疏

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 77

T36n1736_p0602c23 || 求嫂婚親。』乃假立二人為男父母，二人為
T36n1736_p0603c11 || 里，砂磧大半壞壤土隘狹，宜穀稼、多眾果，
T36n1736_p0605a21 || 曰四大天王等，及諸眷屬從坐而起，合掌向
T36n1736_p0606a10 || 圓故；本有修生，以初生時亦已圓故。妄忘懷

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 78

T36n1736_p0609a19 || 畜、生水永離人間殘報。疏「即具十楞」等者，亦
T36n1736_p0614b10 || 承前可以思準。疏「第二正顯頌」中，文三：初
T36n1736_p0614b28 || 種。總一切說，即是十義。從「而剎等說等」者，釋

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 79

T36n1736_p0614c15 || 化」下結彈古義、三「若然來即出現」下會六釋。初
T36n1736_p0615a04 || 「故辯應成現」下，結成正義。疏「是以晉名」下，第
二
T36n1736_p0615c18 || 先成必在後壞。」疏「一品之中內」下，總顯喻意。
T36n1736_p0621a03 || 矣。何則？涅槃夫至人虛心冥照，理無不統，懷
T36n1736_p0621c06 || 引向來所揀」下，即舉邪顯正。謂法相師以水

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 80

T36n1736_p0624c16 || 虛」下，上句明無量不礙量，「終日行」句明量
T36n1736_p0626c03 || 行差別亦復無邊。如是境界不可分家齊，難
T36n1736_p0629a24 || 大小諸教有多差別，今以大乘學貫通諸

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 81

T36n1736_p0634a11 || 半，彼已其具引。今側用兩句，謂彼「天地與我
T36n1736_p0634b21 || 虛壞者哉？」疏「後合，然法身無像」等者，疏文
T36n1736_p0636a19 || 切用。」疏「寶性論亦明如來為與菩薩為六根境

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 82

T36n1736_p0647c05 || 『不也。由世尊！（答也。下釋云）何以故？斯陀含名
一往

T36n1736_p0648a11 || 除貪，觀外不淨青瘀等色，今令貪不起，故

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 83

T36n1736_p0648c21 || 籌策，善閉無關鍵而不可開，善無結無繩

T36n1736_p0649b14 || 云為「佛體」。疏「七湛然安住」者，擇釋安住見。
「真

T36n1736_p0649c06 || 等第二願佛出生見，亦有十種出生。〈不思議

T36n1736_p0650c20 || 如瑜伽九十九」下，重釋淨戒，先舉所治、後「亦

T36n1736_p0652a02 || 令住往見佛。樹提思惟：『五人根生。我若讚佛，

T36n1736_p0652a25 || 兼已已為六耳。彼五人似當五俱輪。經文又

T36n1736_p0652b10 || 第二卷〈不思議品〉。因說室句包廣坐，皆不思

T36n1736_p0654b16 || 五門、後「此五」下對前料揀。言「如其次第各是人

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 84

T36n1736_p0655b13 || 為生死因故，名為有結。言「現行離者故」，《法

T36n1736_p0655c18 || 請說往因，故偏舉後十化用，正合開化故。疏

T36n1736_p0657c06 || 初舍利弗」，然諸弟子，古今譯殊，今多依羅什

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 85

T36n1736_p0663a21 || 等取次二。四疏「其後四相」下，此立別理則不

T36n1736_p0663c05 || 者」，如山表位、如海表悲等。疏「又前依佛法

T36n1736_p0663c18 || 者，諸佛顯揚皆依般若」等者，文殊表般若，

T36n1736_p0665a04 || 乘羊鹿，豈況三界步驟。疏「初四頌求悲智定

T36n1736_p0666a23 || 「世尊！善知識者是大因緣。所謂化導今令得

T36n1736_p0666c08 || 行、二明見敬諮問、三讚說已已知以授善

T36n1736_p0666c09 || 財、四說已未知、五更示知者勸令往詣、

T36n1736_p0666c13 || 第三之內，先讚發心、後說已法。九或分為

T36n1736_p0667a23 || 無境非如佛」者，《大品》法尚答常啼云：「諸法如

T36n1736_p0668a07 || 教趣求。言「後義屬前友指來」者，即是前會

T36n1736_p0668b15 || 疏「以深觀心海法海」等者，法海即是悲海。而法

T36n1736_p0669c20 || 品〉上下善友亦廣稱讚。疏「況未說」下，別立禮

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 86

T36n1736_p0670c08 || 何動寂之相^{千干}? 疏「一如夢對」下，此之四喻，
T36n1736_p0670c20 || 品〉。第二佛先^{今令}遠惡近善，修此念佛三

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 87

T36n1736_p0676c13 || 有亦知亦見。有知非見者，盡^{知智}、無生智、五

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 88

T36n1736_p0683b08 || 佛。二剎塵小劫之佛，故佛彌多也。疏「^{長良}以

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 89

T36n1736_p0693b17 || 應往來，無常亦不應^{往來}，眾生亦復然。」有
T36n1736_p0693b24 || 如隨種生^{芽芽}即離斷常無因顛倒等。今且
T36n1736_p0693c19 || 焰^地者此云所知」等者，疏略引《入大乘論》。論
T36n1736_p0694b10 || ^{下義}義含通別」者，別如初配，通謂位故。疏文有

T36n1736 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》卷 90

T36n1736_p0698a17 || 金聚，又如眼鏡凝照光輝。從昔已來初^{味未}
T36n1736_p0699b08 || 但明十度，而^{揭偈}總云「供養諸佛修行道」，則無
T36n1736_p0700b02 || 二：一法身平等，於法身^{滿中滿}諸度故；二

T36n1737 《大華嚴經略策》卷 1

T36n1737_p0702b30 || 表十行法^{門行門}森聳故。第五會金剛幢菩薩
T36n1737_p0704b25 || 經云「世尊往昔於諸有微塵佛所修^{功德}淨
T36n1737_p0704b27 || 「華藏世界海，法界^{等無}差別，莊嚴^{悉極}清淨，安住
T36n1737_p0705c08 || 光地、四焰慧地、五^{歡難}勝地、六現前地、七遠行地、
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。
T36n1737_p0708b15 || 智通、五無礙清淨天耳智通、六^{住無礙}體性無
T36n1737_p0708b17 || 通、八無數色身智通、九^入一切法智通、十
T36n1737_p0708c18 || 通為不思議。心行處滅故不可思、言語^{同道}斷

T36n1738 《新譯華嚴經七處九會頌釋章》卷 1

T36n1738_p0715c23 || 行普賢行，所習諸善不執為^{已已}及以他人，以

T36n1739 《新華嚴經論》卷 1

T36n1739_p0726b18 || 迷實法返稱為化，不知躬_巳事如斯，全處宅
T36n1739_p0727a03 || 佛果慈_氏已圓，復入普賢之身，法門總備、理

T36n1739 《新華嚴經論》卷 2

T36n1739_p0730a28 || 十三善知識，一一皆云：「我_光先發阿耨多羅三
T36n1739_p0731b05 || 五此經說普光明殿包含法界眾妙_寶飾_光

T36n1739 《新華嚴經論》卷 6

T36n1739_p0753c07 || 以此教法將用利_藥閣浮提眾生。善財等五
T36n1739_p0757c25 || 唯_此《華嚴》具足，是故今言轉法輪別。
T36n1739_p0759a25 || 無終為門，不_何逐情強立時分。此經乃是無

T36n1739 《新華嚴經論》卷 10

T36n1739_p0784c19 || 事一切諸佛，明於_往往昔以調忍心承事一切

T36n1739 《新華嚴經論》卷 12

T36n1739_p0795a16 || 終，唯有法悅。法悅習氣，十地始無。此_夫天風災

T36n1739 《新華嚴經論》卷 13

T36n1739_p0805b10 || 其_中。」

T36n1739 《新華嚴經論》卷 14

T36n1739_p0813b18 || 胎、三月成形、四月生於_巳、五月養於午，六月冠
T36n1739_p0814a26 || 以丑如初信，以寅如初證見道故。卯辰_巳為

T36n1739 《新華嚴經論》卷 15

T36n1739_p0815c29 || 生於_巳以像之，信心更增明，白淨生故。此東
T36n1739_p0816a01 || 南方金色世界，像四月金生於_巳，表信心增

T36n1739 《新華嚴經論》卷 18

T36n1739_p0842b28 || 聲聞菩薩眾，向菩提樹下，_脫說往昔於菩提樹

T36n1739 《新華嚴經論》卷 20

T36n1739_p0857b08 || 是十方諸佛如加金剛幢菩薩令說十迴向分。
T36n1739_p0857c15 || 之內三昧即名號善思惟，則明一於理隨事法
T36n1739_p0859a29 || 第二不壞迴向，以戒波羅蜜為體，餘九一為伴。

T36n1739 《新華嚴經論》卷 21

T36n1739_p0863c05 || 菩薩以如是等何阿僧祇象馬王妓女及自身等

T36n1739 《新華嚴經論》卷 24

T36n1739_p0889b15 || 二地修第三地向起十種心分。第一二「佛子」已

T36n1739 《新華嚴經論》卷 25

T36n1739_p0896b15 || 無體，折伏現行煩惱，得有為無漏。淨土菩薩

T36n1739 《新華嚴經論》卷 26

T36n1739_p0898c14 || 行隨智起，則起唯法起，非無常遷變故。已下

T36n1739 《新華嚴經論》卷 27

T36n1739_p0904c18 || 明此位中方能赴其本願，救生無眼限，為表第
T36n1739_p0905c17 || 此忍門」，是十方諸佛現如加勸修諸如來十八不
T36n1739_p0910a11 || 三垢、三燒害、三箭、三惡行、三遺、三縛、三所有、
三

T36n1739 《新華嚴經論》卷 28

T36n1739_p0915c29 || 華常有無量光明著者，智慧法光利生善根所
T36n1739_p0916b21 || 受大子識職，四大海水而灌其頂喻分。三「菩薩

T36n1739 《新華嚴經論》卷 29

T36n1739_p0921a19 || 并從夫天下降，總不出一剎那，時不移不遷故。
T36n1739_p0924b09 || 已已乘普賢行昇進，多求如來解脫悲智出世間

T36n1739 《新華嚴經論》卷 30

T36n1739_p0930c19 || 六七八九十、百千萬億兆、京垓秭壤溝、**正潤**

T36n1739 《新華嚴經論》卷 31

T36n1739_p0934c01 || 第十三「佛子假使有人」已下至**未**有二十一

T36n1739 《新華嚴經論》卷 32

T36n1739_p0943a01 || 菩薩**例**名及歎德分。

T36n1739 《新華嚴經論》卷 33

T36n1739_p0948c07 || **人**間俗中化利。此〈法界品〉已前一卷半餘經，
T36n1739_p0950c02 || 令後人倣之成行**劫**，名辨根與法成行門。於

T36n1739 《新華嚴經論》卷 34

T36n1739_p0955c04 || 者，左尊右卑，以自卑**已**順尊正教。三匝者，一

T36n1739 《新華嚴經論》卷 37

T36n1739_p0979c20 || 僧皆無所著，以智眼所見、法**眼**所知故」已下，

T36n1739 《新華嚴經論》卷 38

T36n1739_p0988a24 || 義。此初地是第**二**地中初地故，乃至十地是
T36n1739_p0988b22 || **嚴**極殊妙，以忍波羅蜜為莊嚴故。名極殊妙，
T36n1739_p0989b10 || 已後直至十地，長養大慈悲心方終。十一**也**
T36n1739_p0991a25 || 故言眾會中；此明以**禮**定進修勝位，於此位

T36n1739 《新華嚴經論》卷 39

T36n1739_p0993b06 || 語。如下文云「我得此甚**淺**自在妙音解脫，令
T36n1739_p0995a25 || 法音圓滿蓋王者豈**畏**人乎，今毘盧遮那如

T36n1739 《新華嚴經論》卷 40

T36n1739_p1001a12 || 九最寂靜**義**羅門，明誠願語門；十德生童子、
T36n1739_p1005c27 || 知識不應疲倦」已下**至**「增長一切菩提法分」有三
T36n1739_p1006a02 || 下**至**「辭退而去」，此一段經明德生童子教恭敬

T36n1740 《大方廣佛華嚴經中卷卷大意略敘》卷 1

T36n1740_p1009a11 || 如來名號多種，逗生幾機器不同。四生聖諦，隨

T36n1741 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》卷 1

T36n1741_p1013a29 || 根本之相，善知一切眾生業也果根種悉皆

T36n1741 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》卷 2

T36n1741_p1022a24 || 根本智以虛空為體。下方戊巳，土王四季，表

T36n1741 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》卷 3

T36n1741_p1033b21 || 帳帳，真珠為網彌覆其上。瑪瑙寶池香水盈滿，

T36n1741_p1035b23 || 巳巳躬。

T36n1741_p1037c19 || 薩恒居生死，度脫眾生以為巳巳樂，故名之為

T36n1741 《略釋新華嚴經修行次第決疑論》卷 4

T36n1741_p1041b15 || 巳巳土圓遍，故云黃物城也。善財從城東門而

T36n1742 《大方廣佛華嚴經願行觀門骨目》卷 1

T36n1742_p1050b19 || 而現其前，同聲讚云：「一切諸佛共如加於汝。」

T36n1742_p1053a16 || 聽」。次十五句歡歎菩提心，自謙云：「彼諸功德不

T36n1742_p1053a26 || 歡歎信心勝妙。次「若常」下，廣歡歎發心，從始至終

T36n1742_p1055c10 || 切佛生法界、眾生界、虛空界、涅槃界、過去未

T36n1742 《大方廣佛華嚴經願行觀門骨目》卷 2

T36n1742_p1057b18 || 爾時世尊存在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始

T37n1744 《勝鬘寶窟》卷 1

T37n1744_p0004b16 || 舍尼藏，正翻為滅；若依根本翻名，應言四分

T37n1744_p0006c08 || 二會，一一會中各有三分。從初乃至「哩默念請

T37n1744_p0007b25 || 云：明用表承宣，明其能虛巳巳崇聽、祇納音

T37n1744_p0007b26 || 旨也。有人言：阿難對彼未來眾生，陳巳巳所

T37n1744_p0010b14 || 信解。因信勸土王，王心未迴。因十七群童子

T37n1744_p0010c08 || 子，父母始得信解，即欲以巳巳所信令子悟之，

T37n1744_p0010c28 || 故云是我之女。「聽聰慧利根通敏易悟」者，第

T37n1744_p0011c10 || 手受，次頂戴之，顯^{己己}敬仰、然後尋讀、故云頂
T37n1744_p0012b12 || 言亦應者，以上世間之言，以類於^{己己}，故亦
T37n1744_p0019a18 || 自在王也。「一切生得處常得見我」者，上明
T37n1744_p0020b20 || 法師云：「虛心敬納，剋^{己己}奉行，故稱為受。」第三
T37n1744_p0020c05 || 法僧所亦爾。次令受三歸依戒法，次令懺悔三
T37n1744_p0022c22 || 至菩提不自為^{己己}聚畜財物」，此下第二明有四

T37n1744 《勝鬘寶窟》卷 2

T37n1744_p0027b16 || 云「攝受正法令不^{忌忘}失」，第三願云「於攝受
T37n1744_p0028a28 || 故名調伏。要期曠濟，故云大願。離於虛^{忘妄}，
T37n1744_p0032a19 || 成乃至天人本來所未得皆於中出」者，前二
T37n1744_p0033a17 || 合，即合總文也。問：菩薩自得^{己己}家自法，云
T37n1744_p0033a27 || 大章門，今釋攝受章明門。所以知上釋廣大
T37n1744_p0035c02 || ^{壞懷}，故有難能訓、有訓必塞，故云以無畏心
T37n1744_p0037b20 || 十力無^{異畏}無量佛法，故名為財。如《維摩》云「富
T37n1744_p0038b12 || 深自責。云何而^{自欺}。」空亂意菩薩名為幻偽。
T37n1744_p0040c19 || 藏，即載名摩訶衍，即滅^為金剛。」第三釋名門。
T37n1744_p0042a13 || 乘。如《法華論》說「以二乘授記者，以三乘人法
T37n1744_p0042b09 || 照，是佛身加，所以能^擔歎。前攝受中，蒙佛
T37n1744_p0043a27 || 度九黑山，香^山北有雪山，此山有池縱廣五十
T37n1744_p0045c01 || 解行是遷流之行。「如人執劍欲來容^{害己己}」下，第
T37n1744_p0047a22 || 繫，常寂滅^法相，終歸於空。」終歸於^{法空}者，言
T37n1744_p0049a09 || 作實二妄解。此興皇師大意也。「何等為^{三二}」
T37n1744_p0049c28 || 言義次第，應言凡夫^未作，學人未辦。而今此
T37n1744_p0050a18 || 一門，謂不斷集體，集體即是煩惱體。「亦^非盡
T37n1744_p0051a26 || 彼事識中，取性煩惱名為性^惑，說之為地；
T37n1744_p0051b16 || 意識生；五住種子並依本識生。第七^門斷
T37n1744_p0052c05 || 百二十部^{邪邪}正，更相影響，得弘道利人。經
T37n1744_p0052c18 || 漢^經經常以億字翻之，故千萬為一億。王民皆
T37n1744_p0053b19 || 取。執受境界，名之為取。熾然發業亦名^{為取}。」又
T37n1744_p0053c22 || 二種潤，一^膜潤、二人體潤。人體潤有二說。
T37n1744_p0055c05 || 故云清淨。」此如上釋。有餘德非^{一切}功德，此明
T37n1744_p0056a26 || 世間，故名化他德。^{答若}以三德論之，於無常
T37n1744_p0056c23 || 過無餘之中，前反後^順。從初乃至「緣無明地」，

T37n1744 《勝鬘寶窟》卷 3

T37n1744_p0061b29 || 「無限悲無限安」下，寄說顯德；^是故下，第三結德
T37n1744_p0062a18 || 一義是歸^{伏依}如來」下，第二明實歸究竟也。
T37n1744_p0062a22 || 「何^以故」下，問答解釋；「是故二歸」下，第三結。
辨
T37n1744_p0062c22 || 樂心故歸依，法僧即是所歸依。^{是所歸依}
T37n1744_p0063b10 || 乘，攝末歸本歸依。^{無夫}如來出世，但為明根

T37n1744_p0064c14 || 一對中名各觀四諦，名四十四也。又須解小
T37n1744_p0065a21 || 上上智，無有四智漸至及四緣言漸至，此對有明
T37n1744_p0066c11 || 是故名為最大覺。」然後為無明穀藏」下，前是自
T37n1744_p0066c17 || 鳥在穀。為穀所藏，故名為藏。故名為藏問：
T37n1744_p0070a08 || 生死；約無為義，名無為生死。無約世間名
T37n1744_p0072a10 || 「世尊過於恒沙」者，釋此一章不同，凡有二
T37n1744_p0072a11 || 說。一古舊釋云：上來所說雖有藏身，並為成
T37n1744_p0072c13 || 為情有理無？為答：五住常四絕，故名空義；四
T37n1744_p0073b12 || 雙釋。雙標有二：「種有二種」者，舉其數也；「如來

T37n1748 《無量壽經連義述文贊》卷 1

T37n1748_p0136c10 || 藝納妻也。講武試藝者，即娉妻之前事。處色

T37n1756 《阿彌陀經義述》卷 1

T37n1756_p0308b07 || 者，身為道器，身安即道隆故，已法法服乞

T37n1758 《阿彌陀經通贊疏》卷 1

T37n1758_p0334c17 || 思惟：「世所耽著唯有美色，當為娉取。」迦葉至
T37n1758_p0334c21 || 之。」父母即召諸婆羅門遍行求娉。諸婆羅門

T37n1762 《阿彌陀經要解》卷 1

T37n1762_p0372b06 || 三、總結勸。

T37n1764 《大般涅槃經義記》卷 8

T37n1764_p0837a17 || 兒性，故應娉者，是義不然」。二「何以」下，「破有兒

T38n1765 《大般涅槃經玄義》卷 2

T38n1765_p0008c16 || 者，即是金剛堅固之體，非色即色、非色非非
T38n1765_p0012c14 || 明》中說出欲論，明修梵法歎梵執報故，是出欲
T38n1765_p0013c18 || 方便令章革凡成聖，故《華嚴》大後，次說三藏之
T38n1765_p0014c03 || 出谷浮，墜乘陵泝江，希聞斯典竟不獲聞。日既隱
T38n1765_p0014c06 || 世。事不由己，迫不得止，戴函負封西考闕庭，
T38n1765_p0015a07 || 歎解脫之法，仰謝於心口。鹿耘毒草，微養藥

T38n1766 《涅槃玄義發源機要》卷 1

T38n1766_p0019c06 || 聖，故去云俱度。「三云」下，苦依身在名有餘，身智
T38n1766_p0019c21 || 人寶實法也。寂則不論度者，人既寂滅，約誰論
T38n1766_p0019c22 || 度？「又下不」下，小教所談二乘取證無餘，無作佛

T38n1766 《涅槃玄義發源機要》卷 3

T38n1766_p0031a22 || 任机熨。机直為床。」向時直者為床，令今熨床曲
T38n1766_p0031a27 || 家悉為令今破。須除惑都盡等者，惑許漸除，
T38n1766_p0032c17 || 巧尚已被破，況今作他解，其義迂拙耶？「今明」

T38n1766 《涅槃玄義發源機要》卷 4

T38n1766_p0037b26 || 難者也。王子年，《拾遺記》曰「丹立丘千年一燒、
T38n1766_p0039b27 || 太子。」太子奔新城，公殺其傅社杜原款。或謂
T38n1766_p0039c06 || 聞斯典，故擔簦東南；有入八障，故喪其聞。後欲
T38n1766_p0039c13 || 諸者，諸，之也。見其義非，如已已有病，此即製疏
T38n1766_p0040b19 || 也。《左傳》曰「非宅是名下，唯隣是卜。」今疏主以
移
T38n1766_p0040b29 || 《爾雅》曰「河水清且瀾漪。大波為瀾，小波為時
淪。」

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 1

T38n1767_p0043a12 || 般若，若從設教名涅槃施，當知般若之名何可

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 3

T38n1767_p0053a16 || 今默而有受不受異？答：佛意難如知，今通別兩

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 4

T38n1767_p0059c17 || 常非常是深義，一常一切當常是大義，非常非

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 5

T38n1767_p0067a15 || 教悉得同此三三種、四種廣分別之（云云），即是昔
T38n1767_p0067c15 || 終迴過與諸比丘。從「我於住往昔」下，第三即是

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 6

T38n1767_p0072c29 || 緣、三正治病。初文明醫曉八術：一治身、三三
T38n1767_p0073a01 || 治眼、三三治胎、四治小兒、五治創、六治毒、七

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 8

T38n1767_p0083a29 || 日非身而復是身。文一云：是空離空，雖不常

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 9

T38n1767_p0090b13 || 一須彌八入芥，乃至十方入塵，展轉相望，彌顯

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 10

T38n1767_p0096a12 || 未未，是通說時。次從「迦葉白佛」下，是別問時。

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 11

T38n1767_p0107a22 || 初可見。次「若言」不_下，別合，又二：先舉有無為合、

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 12

T38n1767_p0109c16 || 老子，儒童為願_顏回，光淨為孔子。」若如前解佛

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 15

T38n1767_p0129a07 || 有不盡。今佛答之，以名往牧收則皆攝盡。「迦葉
T38n1767_p0132a23 || 門，其中二事可見。私請_謂：準佛答文既約斷惑，

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 16

T38n1767_p0133a25 || 乘等皆計有常，今破此執。「一切有為」不_下，第三
T38n1767_p0133b08 || 彼救云：若不許有無作義者，不_下文那云言無
T38n1767_p0136b11 || 次合三試者，一說半偈試有智無智，苦若_知文

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 17

T38n1767_p0139a03 || 答。答為三：一倡難成、二釋、三結。初文但_倡。次

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 18

T38n1767_p0142c21 || 此法奇特，是故稱歎。初文為三_三：一知十三法、
T38n1767_p0147b06 || 言慧不能破。倒_例如求貪癡不可得故，故無貪

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 19

T38n1767_p0148c09 || 惱果亦是若苦集、善法果亦是道滅。「若色法非
T38n1767_p0151a03 || 不能除，疑已已罪可除不可除。次「我今」下，佛作

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 21

T38n1767_p0160c03 || 之行苦，此若苦最通；二云行是無常，苦但是報，

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 22

T38n1767_p0165a02 || 結。治治城云：前兩是地前、後八配八地。前言根

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 24

T38n1767_p0177b20 || 故云見終；未未有治於元品之智，故云不見。「一切

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 25

T38n1767_p0183c11 || 有駒，駒駒無已已；如其不然，知馬無駒。世人為

T38n1767 《大般涅槃經疏》卷 31

T38n1767_p0216c12 || 一正就教歎、二就行歎、三就佛歎。初正難歎教。

T38n1769 《涅槃宗要》卷 1

T38n1769_p0240b20 || 言「如來於今日中夜，入當入無餘涅槃。」下偈頌
T38n1769_p0240c09 || 通？謂有難曰：經說有翻一耶？得無翻？如言「隨其
T38n1769_p0240c21 || 家故胡漢互舉綺飾其文。若使令存外國語者，
T38n1769_p0242b29 || 所引《槃般若經》說，若使諸經所說涅槃皆空，是
T38n1769_p0243a09 || 門，凡夫、二乘菩薩與佛音皆有涅槃。如此經言
T38n1769_p0243b05 || 槃。又若凡夫已入涅槃，即應聖人人不入泥洹。
T38n1769_p0243c04 || 夫大諸根盡而入涅槃。」此文未分明，故下即問
T38n1769_p0244a13 || 在前、答當言不現在前？答：當言得一分能現在
T38n1769_p0245c22 || 我德二義是者，謂離我見邊及無我見邊，非我
T38n1769_p0245c23 || 非無我乃得大我故。如論說云「依二種法，法身
T38n1769_p0246b08 || 明住地與行作緣，如無明緣行，無明倒住地緣
T38n1769_p0246c02 || 本。本覺常住，未未來依於本，相續恆在，如恆受
T38n1769_p0247c18 || 修心，是二字佛常住。若有修習此二定字者，當
T38n1769_p0249a20 || 亦二種因者，謂諸眾生也。」莊嚴寺是旻法師義
T38n1769_p0249a25 || 提。」《夫人經》言「若無如來藏，平不得厭苦樂求涅

T38n1769_p0250a14 || 為報佛性。但為簡別**怯法**佛性門遍一切有情
T38n1769_p0250a17 || 染解性亦作法身之因。何以知其然者，如《**寶寶**
T38n1769_p0250a22 || **兩兩**因，故佛說三身果。一者因住自性佛性故
T38n1769_p0250a25 || 女如**壞懷**輪王譬。三者因引出佛性，故復出化
T38n1769_p0253a26 || 問，如因果門所引文云「未得阿耨菩提之**時**，約一
T38n1769_p0254c21 || 所以然者，彼不能顯論文分齊，**監濫**取異文作
T38n1769_p0255a12 || 行相、**母六**者機請」乃至廣說。是論意者，欲顯教

T38n1770 《本願藥師經古迹》卷 2

T38n1770_p0261b29 || 人意識現四相分：一琰魔使、二**巳己**神識、三琰
T38n1770_p0262b18 || 得者，夫殺生短命、食肉病多，而斷他命延**巳己**

T38n1771 《彌勒經遊意》卷 1

T38n1771_p0263a21 || 軟草浮空滿地、寶藏神**殊殊**盈瞿逸陷，三會說
T38n1771_p0263c16 || 供養眾**像僧**。眾僧之中行之，無有欲取者，彌
T38n1771_p0263c22 || 利**共益**，彌勒則將此師還眾僧。眾僧廣說法，供
T38n1771_p0264a03 || 而已，亦但說假不明中故也。**同問**：經中具明常
T38n1771_p0264a27 || 他，千萬那由他名頻婆，**千萬頻婆**名迦陀，過伽陀名
T38n1771_p0264c14 || 劫耶？若：《大經》云「**雪山**菩薩聞羅刹為說『諸行
T38n1771_p0265a14 || 屈仙人；三名迦葉佛；四名釋迦牟尼佛。**法後**
T38n1771_p0265b01 || 人命稍稍**傳轉**促，至十歲時，三災競起，土地彫
T38n1771_p0265c01 || 問：此何故賢劫中有千佛耶？答：《**金剛力士經**》云
T38n1771_p0265c27 || 眾龜斯盡、種智**國圓**明湛然常住。在之曰則廣
T38n1771_p0266a14 || 佛是刹利王種。刹利，此云分田。是**性性**憍陳如，
T38n1771_p0266a27 || 鞞怒附佛，亦是刹利種。**種性性**憍陳如，身長
T38n1771_p0266a28 || 一千二百八十里，圓光四十由旬，**通通**身光
T38n1771_p0267a05 || 萬歲，或云八萬四千歲也。漸漸轉促，**正止**於
T38n1771_p0267a09 || 惡法；若行善，眾共笑，推為愚爭，共**懷壞**滅，相
T38n1771_p0267a14 || 于時人民不**教孝**父母，不承卑，沙門無人，人民
T38n1771_p0267a17 || 止壽十歲，中有**點點**之者，見此相殺，走入山
T38n1771_p0267a18 || 林谿谷深河相中藏**遲避**，言：『無有能殺我者，我
T38n1771_p0267c03 || 也。二、應迹成也。言理成者，從**梵凡**夫修行，乃
T38n1771_p0267c15 || 依《觀佛三昧經》明之，七佛**佛**三會度人不同。
T38n1771_p0268b28 || 見燃燈佛，即得不**雖離**六波羅蜜行。」若爾，豈得
T38n1771_p0268c13 || 言不修定、不**斷**煩惱耶？但諸論師等義宗，發心
T38n1771_p0268c28 || 佛滅後，方入涅槃。若爾，**戒或**略故不引名，或是
T38n1771_p0269b07 || 問：此經宗，淨土因果為宗，是名**物約**淨土？答：
T38n1771_p0269c24 || 答：迦葉昔在**要斯期**，於彌勒出世時當出定，故
T38n1771_p0270a13 || 法亦有捨佛義，或如舉本長存，廢滅**亦迹**身等，
T38n1771_p0270b01 || 傳經者誤。自惑處所生，人形不同。如此**聞聞**人
T38n1771_p0270b09 || 下作佛」。四、《菩薩處胎》與《賢愚經》云及《賢劫
經》

T38n1771_p0270c02 || 兒天勝膝上生，天形之大小，如人間兩年兒。
T38n1771_p0270c03 || 又傳云：男生坐父天勝膝上，女生坐母勝膝上。
T38n1771_p0270c04 || 與既有女天男天，何容男天勝膝上坐？若爾，則
T38n1771_p0270c10 || 器。器中食飯不停，如蘇投水爇火也。又諸天
T38n1771_p0270c13 || 出，遍往詣之，唯意所取。入諸園林，無教數天
T38n1771_p0270c14 || 女鼓樂強絃歌，讚歎相向。業生染著，視西忘
T38n1771_p0270c26 || 諸世界，得善惡事。然後諸詣善法殿，致具啟天
T38n1771_p0270c27 || 帝釋，聞作惡則憂、言善則樂，謂偈歎勸受持
T38n1771_p0271a22 || 園中間有樹名盡晝度，圍圍七由旬，高百由
T38n1771_p0271a26 || 風行聞二千里。當樹華時，諸天共坐樹下以歡
T38n1771_p0271a29 || 空中。在王名時善，身長二由旬，衣長四由旬、
T38n1771_p0271b04 || 壽二千歲。飲食、嫁娶、成欲，如下天法。」《廢度
經》
T38n1771_p0271b07 || 風輪所持，在虛空中，王名善熹，後邊身菩
T38n1771_p0271c03 || 問住也。廣魔者，譬如石魔磨，魔磨破壞佛弟子，恐
T38n1771_p0271c05 || 第六天也。又有十法：一、飛去無退限數；二、飛
T38n1771_p0271c08 || 七、身無疲極；八、無有女，故不產；九、天目不
T38n1771_p0271c21 || 答：闊狹有異。彌勒水減地增；今時人小，水廣
T38n1771_p0272a09 || 有疾病患等也。山惠東有弗于逮地，此云初月
T38n1771_p0272a12 || 瞿耶尼地，此云滿月，之亦云貨牛，彼用黃牛
T38n1771_p0272a27 || 秦銀錄中出也。

T38n1772 《觀彌勒上生兜率天經贊》卷 1

T38n1772_p0278b03 || 受決》及《一切智光經》等，皆晉代安陽隻侯譯，《下
T38n1772_p0279a13 || 廣說兩分。後「爾時尊者阿難」下，至「禮佛而退」，
是
T38n1772_p0282c03 || 此三云馬勝；二拔提；三摩男物利。舅氏二人：
T38n1772_p0285b03 || 由平等慈非悲恩沾動植故也。

T38n1772 《觀彌勒上生兜率天經贊》卷 2

T38n1772_p0288b29 || 大慈悲法。大慈以無嗔為性，大慈悲以無嗔無
T38n1772_p0292a13 || 生於閻浮提。於十方面三十二說姪諸佛剎中
T38n1772_p0293c09 || 臣面妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦
T38n1772_p0294c02 || 八十千四百，又各能除四大、六塵所生過失，故
T38n1772_p0295c27 || 來生此處。贊曰：次、讚歎也。歎美深極，重言善
T38n1772_p0296c11 || 槃》獵師即攝獵鹿、兔、象三種。《對法》據多
T38n1772_p0298c27 || 故行同者皆應專習。率已已穿鑿鑿，望充生因；自

T38n1773 《彌勒上生經宗要》卷 1

T38n1773_p0299b09 || 熾、發廣度之道心，浴八解之清流、息_七覺
T38n1773_p0299b13 || 寶_寶車、遊八極之曠野，千應萬化之術事畜百
T38n1773_p0300b10 || 次第四明三經同異者，《上生》、《下生》及《或_成佛
經》，
T38n1773_p0300b18 || 轉。是故《上生經》所說也。不_下品之人，修施戒
T38n1773_p0302c28 || 次第十明證果前後者，如《十住_{結斷}結經》云「彌

T38n1774 《三彌勒經疏》卷 1

T38n1774_p0303b18 || 信故。二為於正法生尊重心，顯_{己己}所聞令生
T38n1774_p0303c10 || 味、或懺眾罪，_即於_現身得見彌勒，_口優
T38n1774_p0303c13 || 之後生於彼天，始_見彌勒至不退轉，亦如
T38n1774_p0303c14 || 《上生經》說。下品修者，修施戒等種_種_善，發弘
T38n1774_p0303c15 || 誓願_願_見彌勒。捨此身後隨業受生，乃至
T38n1774_p0304a20 || 第二、教_宗體者，有二：初總辨宗體、後別_顯
T38n1774_p0304a21 || _經宗。云總辨，即二家說。謂江南諸師多作是
T38n1774_p0304b05 || 體即宗，以《_瑜_伽_論》云「經體有二：一文、二
義」。
T38n1774_p0304b29 || 言單重者，《上生經》八紙者，北涼_沮_渠舍安陽
T38n1774_p0304c02 || 章寶因寺譯。《成佛經》十七紙者，西晉_竺_法_護
T38n1774_p0304c05 || 謂不備，故存前本。此云十七紙《成佛經》、六_紙
T38n1774_p0305b14 || 慈故因名慈氏。如《賢愚經》第_六_五十云「初生便
T38n1774_p0305b17 || 云生時之相矣。_文_父答云：『其母素性不調，懷子
T38n1774_p0305b18 || 以來慈矜苦厄。』相師占曰：『此兒_者志。』因立名，
T38n1774_p0305c27 || 總為三分：一教起因緣分，謂總顯_{己己}聞及教
T38n1774_p0307c03 || 成佛而壽半劫，與九百九十九佛所度_這_適等
T38n1774_p0308a05 || 故，唯千佛耳，謂《金_對_剛力士經》千子各發心故。
T38n1774_p0308a10 || 出而相從，名一劫。問：_所_何以得知壞劫佛出？答：
T38n1774_p0308b03 || 有佛名示海幢如來，我於彼佛國作_論_轉_輪王，名
T38n1774_p0309b11 || 世，第三劫佛不生。若既如是者，既言_祇_弗沙佛
T38n1774_p0311b29 || 慧為體，謂《_喻_伽_論》云「妙陀羅尼，略有四種：一
T38n1774_p0312a19 || 初中三：初發請、次如來廣答、_以_後結勸生彼。是
T38n1774_p0312b01 || 凡夫身者，近執下器、情狹小乘故、以_{己己}所知
T38n1774_p0313a24 || 云：人身名為一生，更受人生方佛故。故《_解_說_節
T38n1774_p0314a28 || 生，我當何喰？心中懷毒，_住_往欲害佛。佛化殊
T38n1774_p0314b06 || 經曰「如是天宮有億_儀_萬」以下。第五天宮天女
T38n1774_p0315a08 || 此染盡故。彌勒還_夫_本處身滅者，為表此染未
T38n1774_p0315a15 || 故。補相增悅，_占_召相師。相師云：『有大德相矣。』
國
T38n1774_p0316a25 || 盡其年，人間早滅，化功_意_畢故也。《處胎經》云
T38n1774_p0316b10 || 時上生，至八萬_減_滅時下生者，即於中劫纔過
T38n1774_p0317a06 || 且依此經辨彼_無_天因，略有五種：一捨施因，謂
T38n1774_p0317a09 || 一念_須_頃受八戒齋及修諸善業，一日乃至七
T38n1774_p0317a14 || 拜，此人命終彈指頃則往生也。若_唯_准論有五

T38n1774_p0318a10 || 第二佛出時，問：此**主三**劫中既有千佛者，為一
T38n1774_p0318a27 || 小劫有千佛出亦無過失，況更有**千十**九小劫。
T38n1774_p0318b02 || 證。問：**所何**以得知大乘中三僧祇後百劫中
T38n1774_p0318c01 || 云：莊嚴劫望賢劫，定應無間。是故《**藥尚上經**》
T38n1774_p0319a03 || 授記，自**共有**五意：一大師遠照、二因必得果
T38n1774_p0319c08 || 經曰「說**此是**語時」以下，第二眾發願。此中二：
T38n1774_p0320c17 || 故。寐後除穢者，其鬼者人眠後乃現**誦誦**惡穢，
T38n1774_p0320c27 || 時亦有山石等，而對**令今**故無耳。若不爾，違
T38n1774_p0321b17 || 等皆變為**七土**木」也。輪王命終，寶有瑞相，謂
T38n1774_p0323a16 || 若**上品**不受僧食、施主食，唯行乞食也。處中六
T38n1774_p0324a28 || 經曰「爾時眾中」以下，第三時眾得益。**姪**者數
T38n1774_p0324b28 || 決定得**勉免**八難經。七名彌勒成佛經。雖有七
T38n1774_p0325a20 || 經曰「名華**儒軟**草」以下，第二辨土嚴。城者州，縣
T38n1774_p0325a21 || 謂處也，萬民雜居名為邑也。街衢方整名**比次**
T38n1774_p0325a22 || **丘比**也。八萬歲者，《大成佛經》云「八萬四千」。解
云：
T38n1774_p0325a27 || 寒熱風**夫火**等病」。九苦惱，《阿含經》云「時人有
T38n1774_p0325c26 || 故名菩提樹也。《大成佛經》云「早**趣起**出家，即是
T38n1774_p0325c27 || 日初夜降魔成菩提也。」《彌勒**作來佛時**經》云「到樹
T38n1774_p0326a15 || 也，此中有十行：一知法行，即讀三藏。**三二**修福
T38n1774_p0326b27 || 經曰「爾時彌勒」以下，第**三二**共登靈山。
T38n1774_p0326c02 || 開大城門。時梵王持天香油灌迦葉頂，**繫擊**大
T38n1774_p0326c03 || 槌，**吹大**法蠶。迦葉即從滅盡定覺，整衣服，長跪

T38n1775 《注維摩詰經》卷 2

T38n1775_p0346b28 || **溺弱**為緣。肇曰：前後相生，因也。現相助成，緣

T38n1775 《注維摩詰經》卷 5

T38n1775_p0377c11 || 煩於內、萬疾生於外。自**慈茲**以往巧歷不能
T38n1775_p0378b17 || **增憎**必捨焉。既見而無除，能盡化哉。
T38n1775_p0378c27 || 是名巧方便也。今明六**生住**已還未能無礙，

T38n1775 《注維摩詰經》卷 9

T38n1775_p0404a06 || 作佛事。肇曰：阿難**具見**香飯所益，謂佛事

T38n1776 《維摩義記》卷 1

T38n1776_p0421b07 || 教處**齊**等，以是義故齊號聲聞。對斯二人所
T38n1776_p0421b18 || 受大**受**處一，是故對斯二人所說，為菩薩藏。
T38n1776_p0421c06 || 《枯稻芋經》等；或就喻彰名，如《大**云雲**經》、《寶

篋

T38n1776_p0421c26 || 人內懷真道，能權化無方，雖不示同塵俗而心
T38n1776_p0422a07 || 與常何相關關預？以常釋經，經者是其經歷之
T38n1776_p0422c01 || 類，義留類相從稱為品。此經始終品別十
T38n1776_p0423c17 || 信順佛語，導導佛所說為如，言佛所說為是，令
T38n1776_p0423c23 || 寶所隨意採取，若常當無手，空無所獲。入佛法
T38n1776_p0424a06 || 名佛語以之為如，導導佛所說以之為是。非是
T38n1776_p0424a11 || 出所聞。如是之法，餘經多憤順外國人語，先舉
T38n1776_p0424a21 || 聞實是耳，何得言我？諸根之別皆我用具，是故
T38n1776_p0424b01 || 說有我。二、慢心說我。謂諸學人見使雖言亡、慢
T38n1776_p0424c26 || 經，何阿難爾時猶在懷抱，身不豫會。佛成道已
T38n1776_p0424c29 || 集經亦云一明時，明知一時非簡傳之辭。又小乘
T38n1776_p0425b23 || 何得知一時從復後非是屬前？準依《地經》所以
T38n1776_p0426a26 || 居局在《涅槃》。今此文中，先列聲聞、後列菩薩，具
T38n1776_p0426c20 || 勝進，諸經歎德多依此二。前自分中，文別有
T38n1776_p0427a19 || 明化他，借喻名法。所說決定，心無性怯懼，如師
T38n1776_p0427b10 || 有三播番：其一播番能令眾生發菩提心，是故
T38n1776_p0427b13 || 是故能令僧寶不斷。第二播番中讚歎大願，是
T38n1776_p0427b16 || 僧寶不斷。第三播番中下佛種子於眾生田生
T38n1776_p0427b19 || 悔，是故能令僧寶不斷。此之三播番亦有階
T38n1776_p0427b21 || 第一播番中令生發心，標果令求，此為初始。第
T38n1776_p0427b22 || 二播番中讚大願者，讚起行願，令人修行，此以
T38n1776_p0427b25 || 生田矣。次就法寶以顯不同。第一播番中開
T38n1776_p0427b26 || 示演說十二部經宣通教法，第二播番中分別
T38n1776_p0427b27 || 顯示十二緣起辨釋理法，第三播番中護持法
T38n1776_p0427b29 || 以辨階降。第一播番中受持一切威儀法者，僧
T38n1776_p0427c01 || 行方便；第二播番中修六和敬，行成不乖；第三
T38n1776_p0427c02 || 播番中善御大眾，德成攝他。此亦初下、次中、後
T38n1776_p0428a07 || 化他，四辨摧邪名制外道。上來利他，不下明
T38n1776_p0428a09 || 德。前斷德中，「悉已清淨」明其攝治。「永離義蓋

等」
T38n1776_p0428a16 || 通名為纏，纏眾生故、纏傳縛心故。於此蓋纏正
T38n1776_p0428c15 || 謂及也，亦曰至也。無生所得者，理中無淨可
T38n1776_p0429b13 || 學道，名得方便，隨別細分亦可無量。愍愍厚曰
T38n1776_p0429b18 || 示，故名為普。開曉明物心，除其闇彰障，說之為照。
T38n1776_p0429b27 || 曰緣起。法從緣集，故稱德緣集。名字是何？謂
T38n1776_p0429c10 || 前事識因緣之中義別有二：一事相因緣，三世
T38n1776_p0429c12 || 因緣皆是名用→虛假之有，無有自性，如《成實》
T38n1776_p0429c14 || 緣，十二因緣皆是虛約幻妄相之有，如化如
T38n1776_p0430a07 || 屈短。二知根無畏，明了諸根隨而授化不具懼
T38n1776_p0430b01 || 佛自在慧辨出無等，佛智無礙故曰自在。「十力
T38n1776_p0430b11 || 無減、念無減、智慧為無減、解脫無減、解脫知見無
T38n1776_p0430b21 || 淨、瞋教慈心，如是等也。「令得服」等，筋勸物修
T38n1776_p0431a27 || 如車軸以滅其火。身肉消敬散唯有心在，大如

T38n1776_p0431a29 || 之為結髻中珠。「緊那羅」者，此名疑神。體是畜生，
T38n1776_p0431b06 || 信士。「優婆夷姨」者，如前，姨猶女也。上來第二列
T38n1776_p0431b27 || 中，先合為一，次廣合令大，後於蓋中廣有所現。
T38n1776_p0432a07 || 種種，今判為五：初有兩行，以為初收段，歎美佛
T38n1776_p0432a11 || 四段，訟頌歎向前所現之事。「大聖法王眾所歸」
T38n1776_p0432a12 || 下有十五行，為第五段，廣歎難餘德。就初段
T38n1776_p0432a23 || 淨也。二、形如青蓮，喻修廣。下難歎德中歎三學
T38n1776_p0432a26 || 佛戒行，名戒淨業。佛修曩劫，劫故云久積。純
T38n1776_p0432b14 || 訟頌歎向前合蓋之事。「既」謂已「已」也，「以」猶
「用」也。
T38n1776_p0432b16 || 神變矣。「普現」已下，訟頌前蓋中所現事也。向前
T38n1776_p0432b17 || 蓋中通現此土及他方事，今此偏訟頌他方之
T38n1776_p0432b18 || 事，此土之事在後別訟頌。「普現十方無量土」者，
T38n1776_p0432b23 || 相後從為三：初有五行歎佛說巧；次有六行
T38n1776_p0432c11 || 性，名為不有而，有而有實性，故曰不無，如《地
T38n1776_p0432c29 || 故云始在。魔於爾時恐佛道成，而來惱亂菩，
T38n1776_p0433a06 || 明得道諦。覺者是佛，道是菩提，剋就就云成。前
T38n1776_p0433a16 || 邪，故說為以。言無心意，無忘妄心體。此言略
T38n1776_p0433b06 || 說。此名四諦以為法轉輪，從喻名之。如轉輪
T38n1776_p0433b11 || 諦，業煩惱等是其集說諦，苦集盡處名為滅
T38n1776_p0433c24 || 中之寶，而不尊敬而不師永承？次下四行是第
T38n1776_p0433c25 || 四段重訟頌前事。「今奉世尊此微蓋」者，訟頌已向
T38n1776_p0433c26 || 前獻蓋事也。「於中現我三千界」者，訟頌前遍覆三
T38n1776_p0433c27 || 千世界廣長悉現。「諸天龍神所居宮」等，訟頌前
T38n1776_p0433c29 || 者，訟頌前須彌鐵圍山等。「十力哀現是化變」者，
T38n1776_p0434a03 || 佛」者，訟頌前大眾觀佛神力歎未曾有。「今稽首
T38n1776_p0434a07 || 業中，「大聖法王眾所歸」者，歎佛人高。「淨心禪觀
T38n1776_p0434a09 || 淨心禪觀者無不忻慶，除邪謗人。「各見世尊在
T38n1776_p0434a20 || 恒有，有非新發。無淨耳者無時暫聞，名為恒
T38n1776_p0434b07 || 異。趣說一法，有人專謂說己罪過常當墮惡道，
T38n1776_p0434b08 || 所以恐怖；有人專謂說己善業常當生善處，所
T38n1776_p0434b22 || 證名利到。亦可前言能斷結縛，離生死因；能到
T38n1776_p0434b27 || 去相」者，明能知人來。來是未來，去是過去。以偈
T38n1776_p0434c22 || 多言上，三名為正，藐之言真，三復名正，菩提
T38n1776_p0435a11 || 聞，善思得義，故竝勅之。念能堅持文義不告失，
T38n1776_p0435a18 || 以「上下釋前眾生為佛土義。取土為生，故名眾
T38n1776_p0435b04 || 化人生善，故耶取佛土。如彌陀界，一生其中
T38n1776_p0435b17 || 前道各異，是故竝言應以何國菩薩為之取
T38n1776_p0435b24 || 不下對釋之，兩意別解。菩薩取國，皆為饒益諸
T38n1776_p0435c03 || 虛空終不能成」，舉告失顯德。捨有純空，無得土
T38n1776_p0435c07 || 不合。「願取佛國非於空」者，合後告失也。純空
T38n1776_p0435c08 || 不成，故言非矣。自上下第二，明其出世順菩提
T38n1776_p0436a09 || 是土淨也。不諂由是直心利別稱。菩薩自直，安
T38n1776_p0436a18 || 樂慇懃至，名曰深心。故《地論》言「其深心者，謂信

T38n1776_p0436b25 || 已亡懷稱捨。心無存著，故曰亡懷。利他行中，
T38n1776_p0436c15 || 明行，下次明其道一，行熟虛通，說為道矣。道行眾
T38n1776_p0436c22 || 神足者，四如意足，欲定、釋精進定、念定、慧定是
T38n1776_p0437a04 || 章，此應具論。「菩薩成時」，明因得果。亦得亦
T38n1776_p0437a11 || 前教他中，「說除八難是句淨土」者，對果辨因，
T38n1776_p0437a16 || 二常當體，第三就時、第四就處，通前為七。八
T38n1776_p0437b03 || 為報彰障，多世積習方成就故，是故離此亦名
T38n1776_p0437b12 || 惡，是其十也。此十頓順益，名之為善。道義有
T38n1776_p0437b27 || 實是，故曰如是。「隨其惠直心」，是種性心。種性已
T38n1776_p0437c01 || 起後。「得深心」者，初地心也。初地已上信樂慳慳
T38n1776_p0437c21 || 得佛一切功德淨土故。「故若菩薩欲得淨土常當
T38n1776_p0438a12 || 疑念。下文數爾。「承佛威神」，生念所由。不下稟
T38n1776_p0438a14 || 來意力加備被，故生疑念。何故須然？因此疑念
T38n1776_p0438b05 || 故須如來重復顯淨助成螺髻。以此三播番展
T38n1776_p0438b06 || 轉顯淨，穢相始盡。又復初播番如來顯淨，令使
T38n1776_p0438b08 || 來隱穢顯淨，含其證見。此則教人之次第也。
T38n1776_p0438c02 || 回回信，故復螺髻顯淨助成。又復舍利穢相未
T38n1776_p0438c16 || 天：一梵補輔天、二梵眾天、三大梵天。梵眾梵補輔同
T38n1776_p0439a02 || 空有等別，彰障佛深慧，故曰不依。「故見此土為
T38n1776_p0439a08 || 顯淨。自下第三，如來重以顯。以前舍利言見不
T38n1776_p0439a10 || 同見；三、佛勸舍利合令其觀察；四、舍利答佛明
T38n1776_p0439b25 || 法皆悉無常，不取不執，名為遠塵。內者離見惑，
T38n1776_p0440a03 || 何？於中略以三閨門分別：一、顯德序；二、現相
T38n1776_p0440c04 || 前歎自利，下歎利他。「明了眾生心之所趣」，智知
T38n1776_p0440c05 || 其欲也。現起希望名之為欲，智知欲所求名之
T38n1776_p0440c09 || 為勝進。於中四句：「文久於佛道心已純淑」，是第
T38n1776_p0440c20 || 云咨嗟。「弟子釋梵世主敬」者，下為人敬。弟子敬
T38n1776_p0441b04 || 身業益物。維摩巧化今令他見者悉共尊仰，是
T38n1776_p0441b06 || 量福，故為一切供養中最。「執治持正法攝諸長
T38n1776_p0441b12 || 治正法救護一切」，王法益物。「入講論處道導以
T38n1776_p0441c06 || 護眾生。諸天無量，且舉斯耳。上來別難歎。「以如
T38n1776_p0442a04 || 已已，後明法身因。就明因中，先對不堪辨出行
T38n1776_p0442a17 || 大仁者此可厭患厭」，結勸生厭。前別教中，教觀無
T38n1776_p0442c02 || 無我故。」法空名空，故不下文言「一切法是道場，
T38n1776_p0442c27 || 彼色陰。「是身如泡不得文久應立」，是彼受陰。「是
身
T38n1776_p0443a17 || 前之五句約就四大以顯無我，後之三句常當
T38n1776_p0443b02 || 大明身無我，自下三句常當相辨無。「是身為空
T38n1776_p0443b03 || 離我我所」，明無我體。解釋有三：一內外分別。
T38n1776_p0443c13 || 就初句中，「是身不淨」，常當相正舉。「穢惡充
滿」，釋
T38n1776_p0443c24 || 句以其苦義而顯不淨，末後一句以空無我而
T38n1776_p0443c27 || 常？名性無常。此破常性。「雖假衣食畢必歸磨滅」，
T38n1776_p0444a03 || 就前三中，「是身為災為百一病惱」，是病苦也。一

T38n1776 《維摩義記》卷 2

T38n1776_p0445a02 || 前品之初直嘆顯德，前品之末寄說顯德，**三亦**
T38n1776_p0445a25 || **本下**名之為垂。愍謂悲愍。下佛知心遣人往
T38n1776_p0445b11 || 勞通告？解**三亦**有三：第一為顯佛心平等，與
T38n1776_p0445c21 || 劣他，故**後得**先告，以聲聞人各有第一殊勝事
T38n1776_p0446b26 || 取是其五也。菩薩隨化常現**超起**之，名為不動，
T38n1776_p0446c10 || 稱名**拘**律陀。是王舍城輔相之子，先與舍利同
T38n1776_p0446c22 || 諸法因緣滅，大沙門所說。」舍利**問**聞之豁然悟
T38n1776_p0446c26 || **三亦**從往至佛所，並得羅漢。目連於佛弟子之
T38n1776_p0447a02 || 是法時八百居**出士**發菩提」下，教呵利益；四、「我
T38n1776_p0447a14 || **本下**別。「法相如是豈可說」下，以理及責。就初
T38n1776_p0447b08 || 名為壽命。作用之中立有主宰，說之為人。**番翻**
T38n1776_p0447b20 || 用類爾。「離生垢」者，**彼破**情顯理。取我之心名眾
T38n1776_p0447c04 || 說人？於情為有、於理本無，**番翻**情顯理故說為
T38n1776_p0447c07 || 上離名。初兩句中，前之一句正明離相。**相後**
T38n1776_p0447c09 || 寂然」，正明理無。真法不動故曰寂然。「滅諸**法相**」
T38n1776_p0447c13 || 緣」者，破相顯理。若真**此法**中有相可緣，不名離
T38n1776_p0447c22 || 生，故無言說。鹿思名覺，**納細**思稱觀，此皆**精情**
T38n1776_p0448a10 || 初句約識以明根空，第二**得約**塵以彰根空，第
T38n1776_p0448c01 || 門。前順、次隨、後說其應，**綺亦綺**言耳。亦以真
T38n1776_p0448c07 || **美**名為好惡為名醜；真法無此，故說為離。「法無
T38n1776_p0448c08 || 增損」，明離塵**法**用。順益名增，違總稱損；真
T38n1776_p0448c25 || 教離癡心；三、「以大悲」**本下**教捨小心；四、「念報
T38n1776_p0448c30 || 法者無**聞無**得」，明無聽人。以聽對言，目之為聞；將
T38n1776_p0449a05 || 前目連說不應機，故勸了根。「善於知見**無**所罣
T38n1776_p0449a11 || 教離魔業。依佛法而得利益**及反**欲加損，名背
T38n1776_p0449a13 || 寶」，教離外道。外道習邪**乘乖**違正法，名斷三寶。
T38n1776_p0449a27 || 是王舍城波羅門種，家極**臣巨**富，婦名婆山。其
T38n1776_p0449a28 || 人昔於**遊迦**葉佛時作薄像師，時有一女**時持**一
T38n1776_p0449b10 || 立意，**立**憐其貧者無有福善現受貧總，今
T38n1776_p0449b15 || 教辭也。呵中初言「有慈悲心而不**不能**普」是
T38n1776_p0449b16 || 正呵也。捨富從貧，出不普**不善**事。又復前句
T38n1776_p0449b18 || 頭陀中次乞故呵。教中有三：一正教乞食，**三亦**
T38n1776_p0449b19 || 名乞心；二「以空聚」下，就乞食時教**妨防**過儀；三
T38n1776_p0449b27 || 等法」，教修等心，**番翻**前有慈而不能普；「應次行
T38n1776_p0449b28 || 乞」，教修等行，**番翻**前捨富從貧里乞。後三句中
T38n1776_p0449c11 || 佛。佛果**三亦**由捨世榮生，從他受取資身起道
T38n1776_p0449c21 || 觸塵**境**教離能取及所取事而為對治，於法塵
T38n1776_p0449c26 || 貪不恚不癡」，餘亦應然。言所「聞聲與**嚮響**等」者，
T38n1776_p0449c27 || **嚮響**虛無，無可貪取。觀聲似彼虛假無實，無可
T38n1776_p0450a03 || 別，餘悉應爾。言「受諸觸如**香智**證」者，智證法時
T38n1776_p0450a25 || **番翻**八正說八邪，邪見、邪思、邪語、邪業乃至邪
T38n1776_p0450a27 || 彼八與邪正相**番翻**故。亦可名彼內有色相外

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。？白佛。）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

T41n1821 《俱舍論記》卷 1

T41n1821_p0033c11 || 於初受生，此定有故。又娑《婆沙》七十五云

T41n1821 《俱舍論記》卷 18

T41n1821_p0280a04 || 可轉，據近說。廣如《正理》娑、《婆沙論》說），除無間業。若造餘惡業道，加

T41n1821_p0283c02 || 依、所依合說，故言福業事也。《正理》四十四亦

T41n1821 《俱舍論記》卷 27

T41n1821_p0406c27 || 蜜雲為其掩障，細雨沾灑暫息苦飢，現一

T41n1823 《俱舍論頌疏》卷 2

T41n1823_p0830c09 || 云：或復分者是已作用。作自業者，名已已作

T41n1823 《俱舍論頌疏》卷 17

T41n1823_p0911b22 || 因品類同故（解云：九品善心各能發戒，戒是其果。若斷下品善，唯捨下品戒，=

T42n1825 《十二門論疏》卷 1

T42n1825_p0177c12 || 論·行品》第三三偈。第九門一偈，《中論》無，意同釋

T42n1826 《十二門論宗致義記》卷 1

T42n1826_p0218c29 || 如此也。」是故三論玄旨派流於九壞壞，龍樹宗

T42n1827 《百論疏》卷 1

T42n1827_p0239a02 || 拆折為義，造不善業感彼三塗，得於苦報摧拆折
T42n1827_p0239c01 || 無明愚者謂二，智者了建達知其無二。」無二之
T42n1827_p0244b24 || 道九十六種，略舉前之五三師，等取諸異計也。

T43n1833 《成唯識論演祕》卷 2

T43n1833_p0848c15 || 名功能。住等三種名為作用。又違娑婆沙評

T44n1850 《大乘起信論裂網疏》卷 6

T44n1850_p0458a26 || 故須慚愧責。補過遷善也。慚則尊重己己靈。本

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。

T45n1871 《華嚴經旨歸》卷 1

T45n1871_p0594c22 || 對法門之中。一一皆有如是十種無礙礙。准此

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，紆觀舊章，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，十身互作用自在用故，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，令其兩關，觀諸龍眾，命將盡

T45n1876_p0639c20 觀而為兩翅，鼓揚眾生大愛海水，令其兩闢，
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 身現刹土。如《經》云：一毛孔中無量刹，各有四
T45n1876_p0640b01 隘。或刹現佛身，如《經》云：華藏世界所有塵，
—
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；如是十身，隨舉一身攝餘九身。
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。隨
T45n1876_p0640c29 || 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》，
記
T45n1876_p0641a13 || 且謂：「華嚴疏主仰賢首《還源》，翫味亡數，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；
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、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。

T45n1885 《註華嚴經題法界觀門頌》卷 2

T45n1885_p0702b05 || 暫爾迴頭看衣穿露寶珠 水衣穿瘦骨露。屋

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
T45n1887Bp0749a28 || 攝故癡廢已已同緣。緣能攝故攝因同。已已餘因
T45n1887Bp0749b25 || 異時計。五三道觀治因緣癡廢事計理執。六

T46n1912 《止觀輔行傳弘決》卷 1

T46n1912_p0167c05 || 之頂。智慧光明言辭悉皆如是。出金剛密密迹

T46n1912 《止觀輔行傳弘決》卷 4

T46n1912_p0274b18 || 能出生無量法門。欲如薪多冀壞壞。觀如火

T46n1915 《修習止觀坐禪法要》卷 1

T46n1915_p0474a04 || 至微以盡性，至顯顯以體神。語其近則一毫之

T46n1917 《六妙法門》卷 1

T46n1917_p0553c21 || 大根性行人，善識法惡要，不由次第，懸照諸法

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

T46n1920 《觀心論》卷 1

T46n1920_p0586b27 || 用四種攝行化四辯四無罣礙

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

T46n1931 《天台四教儀》卷 1

T46n1931_p0780c17 || 云。有大白車牛等（已上五中根）七對治助開。謂若

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（謂大小乘律一
T46n1940_p0944a08 || 及男女二部。為懺悔一主也）應自陳罪。向形像前令彼
了聞。

T46n1940_p0946b19 || 癰不令決破。終身抱疾如人掘樹。更以糞壞壤

T46n1946 《金光明最勝懺儀》卷 1

T46n1946_p0962b11 || 第一威德成就眾事大功德天（如是三稱已。次處虔奉供
養。專想

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
呪人不受一十五種惡死。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：「若欲觀佛，
當觀畫

T47n1962_p0082c24 || 像，觀此畫像，不異如來，是名觀佛。如是觀佛，

T47n1962_p0082c25 || 如是觀者，是為善觀。」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，畢命一對，長謝百憂，其義

T47n1969A 《樂邦文類》卷 2

T47n1969Ap0176a13 || 求。必感之有物。則幽路咫尺。荷荷求之無生。則

T47n1969A 《樂邦文類》卷 3

T47n1969Ap0183a04 || 作大門以表其位（余）遂周延四阿。環以廊廡。

T47n1970 《龍舒增廣淨土文》卷 12

T47n1970_p0286c06 || 時。身後受苦辛萬劫（淨土文。皮包血肉。骨纏筋筋。
顛倒凡夫認作身。到

T47n1982 《集諸經禮懺儀》卷 1

T47n1982_p0458b16 || 臺花閣空裏裏相迎。寶坐寶床乘虛接引。摩尼
T47n1982_p0460c15 || 樹。聞波靚樂證恬泊。寄語有緣同行者。努力

T47n1986B 《瑞州洞山良价禪師語錄》卷 1

T47n1986Bp0525b01 || 箇。回頭轉惱作麼。五洩忽。然契悟。乃拗折拄

T47n1992 《汾陽無德禪師語錄》卷 2

T47n1992_p0610a08 || 背處。以銅筋敲鐵火爐。問是什麼聲。藏云。銅
T47n1992_p0613b24 || 雲在青天水在瓶。恐君妄解作惺惺。汾陽問
T47n1992_p0613b25 || 你幽魂聽。如實通神通現姓名。

T47n1993 《黃龍慧南禪師語錄》卷 1

T47n1993_p0630c20 || 不重己靈時如何。讓云。子問太高生。何不向

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

T47n1996 《明覺禪師語錄》卷 2

T47n1996_p0681a28 || 劫。末後一句天下衲僧跳不出。直饒口拄挂壁

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 5

T47n1997_p0736c22 || 華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 6

T47n1997_p0737c25 || 何即是。車不橫推。埋理不曲斷。千華現相。萬古

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 11

T47n1997_p0761c03 || 本無言。僧禮拜。師乃云。寬廊廓非外。十方國土

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 12

T47n1997_p0770c07 || 亘古亘今。廊廓周沙界。水不能溺。火不能燒。世

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 13

T47n1997_p0773c21 || 袋裏平高就下為他去也。如昔日于迪頤相公
T47n1997_p0773c25 || 抗聲云。于迪頤客作漢。問恁麼事作麼。于聞之
T47n1997_p0773c27 || 羅刹鬼國。于迪頤有省。爾且道。他恁麼問紫玉。
T47n1997_p0774a03 || 機。若是第一機為人。只消向他道于迪頤客作
T47n1997_p0774a09 || 只是發起問端。如道于迪頤客作漢。爾問與麼
T47n1997_p0774a12 || 重下箇注脚。如云于迪頤客作漢。便是放却黑
T47n1997_p0774a13 || 風吹其船舫。于迪頤或作怒。便是羅刹現前。玉

T47n1997 《圓悟佛果禪師語錄》卷 17

T47n1997_p0793b07 || 舉。洞山與密師伯到柏巖。巖門問。二上座在什

T47n1998A 《大慧普覺禪師語錄》卷 9

T47n1998Ap0848c09 || 進云。磨磨與未磨時如何。師云交。問不與萬法

T47n1998A 《大慧普覺禪師語錄》卷 14

T47n1998Ap0870b07 || 莊上搬鹽搬麵。僧堂裏行益。長廊廊下擇菜。後

T47n1999 《密菴和尚語錄》卷 1

T47n1999_p0961b15 || 上堂。不求諸聖。不重己己靈。摺折德山棒。啞除
T47n1999_p0965b14 || 不求諸聖。不重己己靈。或則三條椽下。或則鬧
T47n1999_p0970a16 || 顛上。揚塵簸土。埋沒己己靈。今日當頭坐斷。直

T47n2000 《虛堂和尚語錄》卷 1

T47n2000_p0990b02 || 沒己己靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。
T47n2000_p0990c27 || 量虛空。衲僧家不求諸聖。不重己己靈。眨上眉
T47n2000_p0991a09 || 諸聖。不重己己靈。還端的也無。師云。聽教分

T47n2000 《虛堂和尚語錄》卷 2

T47n2000_p1002b03 || 筋筋。不然盡是念話杜家。

T47n2000 《虛堂和尚語錄》卷 8

T47n2000_p1047c10 || 麼人。拈拄杖便打。何故。酒逢知己飲。詩向會

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。

T48n2001 《宏智禪師廣錄》卷 1

T48n2001_p0007c08 || 得光境俱斷。心法兩忘。卓爾獨存。廓然圓湛。

T48n2001 《宏智禪師廣錄》卷 2

T48n2001_p0022b11 || 騷歸去後。灑灑江上獨醒人。

T48n2001 《宏智禪師廣錄》卷 5

T48n2001_p0058c03 || 絲。拈轉穀殼漏子。與虛空合。合底是什麼。若

T48n2001_p0061b09 || 小參僧問。上無攀仰。下絕已躬時如何。師云。

T48n2001_p0061c06 || 已躬。直是磊磊落落。浩浩蕩蕩。正恁麼時。作

T48n2001_p0064b24 || 佛事。若論帶箇穀殼漏子。於一切世間。在一切

T48n2001_p0065c29 || 生也在我。死也在我。脫穀殼漏子如闕傳舍。如

T48n2001_p0067c24 || 禪樂。將箇穀殼漏子。天上人間。任運恁麼受用。

T48n2003 《佛果圓悟禪師碧巖錄》卷 2

T48n2003_p0157c06 || 上無攀仰。下絕已躬。一如他香林雪竄相似。

T48n2003 《佛果圓悟禪師碧巖錄》卷 3

T48n2003_p0166b23 || 家到這裏。上無攀仰下絕已躬。於一切時中

T48n2004 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》卷 3

T48n2004_p0253b23 || 老僧也未（早箇答汝了也）門云。恁麼別則某甲在遲也

T48n2004_p0254b15 || 濁。唯我獨清。沈灑灑羅江而卒。江在潭州羅縣。

T48n2004 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》卷 5

T48n2004_p0269a10 || 立地丈夫兒。道頭知尾。靈利漢。莫自辜負已已

T48n2004 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》卷 6

T48n2004_p0283b29 || 聖。不重已已靈時如何。嚴云。萬機休罷。千聖不

T48n2006 《人天眼目》卷 6

T48n2006_p0332c14 || 胡孫喫毛虫市布袋裏老鴉

T48n2012B 《黃檗斷際禪師宛陵錄》卷 1

T48n2012Bp0385a11 || 而不動。如來者即諸法如義。所以云。彌彌勒
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
T48n2012Bp0387a02 || 見處。故云妄忘機是佛道。分別是魔境。此性縱
T48n2012Bp0387a18 || 利刀碎割。做一主宰不得。萬般事須是閑時辦
T48n2012Bp0387b11 || 羅老子。千聖尚不奈爾何。不信道。直有遮般

T48n2016 《宗鏡錄》卷 15

T48n2016_p0494a23 || 家文字有親疎。莫起功夫求的意。任縱橫絕

T48n2016 《宗鏡錄》卷 79

T48n2016_p0852c07 || 清淨廓然周遍。圓明皎潔。成大月輪。量等虛

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
T48n2016_p0865c09 || 上之名。以夫二儀七曜之靈。不能無虧灑。堯

T48n2021 《禪宗決疑集》卷 1

T48n2021_p1010a06 || 喫粥喫飯信手拈匙放筋筋。又不知飯食中辛

T48n2025 《勅修百丈清規》卷 3

T48n2025_p1130c02 || 往往持章終

T48n2025 《勅修百丈清規》卷 4

T48n2025_p1131b28 || 浴資次當刊揭浴室外（今時謂住持殿頭首後浴。知事殿行者後浴。非也。如往往

T48n2025_p1132a15 || 母母縱威暴激變起訟。差設莊庫職務必須公

T48n2025_p1132a16 || 平。母母用私黨致怨上下。昔叢林盛時。多請

T48n2025_p1132c21 || 稽其工程黜其游墮。母母縱浮食蠹財害公。田

T48n2025_p1133a07 || 湯。母母容外人止宿及寄賣物件。猶預定望寮

T48n2025_p1133a13 || 母母生憎嫌。八福田中直病為第一也。

T48n2025_p1133a23 || 灌溉。供給堂厨。母母使缺乏。

T48n2025_p1133a27 || 燭牙藥。母母令缺少。冬月烘焙手巾須早起鋪

T48n2025_p1133b29 || 者當克己為念奉眾為心。毋苛取佃戶。母母

T48n2025_p1134b07 || 方行之。或謂當晚有特為此可免。講不講在往往持意）

湯罷謝禮。或展或免。

T48n2025_p1135a13 || 分曉。責在本寮人僕。母母得走失。違者賠償。

T48n2025 《勅修百丈清規》卷 6

T48n2025_p1147b05 || 時粥飯理合精豐。四事供需母母令缺少。世尊

T48n2025 《勅修百丈清規》卷 7

T48n2025_p1153b25 || 三拜。喝云（大眾普同作禮）觸禮三拜（舊規載。知事出堂後往往持入堂。則不曾答得知

T49n2034 《歷代三寶紀》卷 6

T49n2034_p0067a14 || 毒喻經一卷（與毒草喻經小異出生經第四）

T49n2035 《佛祖統紀》卷 26

T49n2035_p0262b29 || 本。惑理者逐物耳。有頃玄纂纂位。即下書曰。

T49n2035 《佛祖統紀》卷 31

T49n2035_p0305a22 || 第七障磤磤山。高廣各一千二百五十由旬。第

T49n2035 《佛祖統紀》卷 36

T49n2035_p0346c21 || 武帝（**頤**高帝太子）

T49n2035 《佛祖統紀》卷 45

T49n2035_p0408c11 || 問其狀。則曰。縮臂掃地者是也。開既**婦歸**亟

T49n2035 《佛祖統紀》卷 53

T49n2035_p0461b16 || 鱧。欲出則有二紅蟹若前**軀驅**者。錢武肅王

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷 4

T49n2036_p0506b19 || （己巳） 莽字巨君（王皇后弟。成帝之舅。王曼之子。元城人。初封新都侯。以女為正帝后。後**篡篡**

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷 6

T49n2036_p0518c10 || （辛酉） 改永寧（正月趙王倫**篡篡**位遂誅之）。

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷 8

T49n2036_p0541a21 || （三十六 癸亥） 武帝**頤**改永明（字宣遠。高帝長子。性儉約好積儲庫。至八億萬。金銀布帛

T49n2036 《佛祖歷代通載》卷 21

T49n2036_p0713b29 || 厲之無道。秦王之凶暴。王莽之**篡篡**逆。亦

T49n2037 《釋氏稽古略》卷 1

T49n2037_p0765a09 || 王莽**篡篡**位。

T49n2038 《釋鑑稽古略續集》卷 2

T49n2038_p0922c27 || 勢。必**折**衷於理。官至御史中丞。至是卒。諭祭

T49n2038 《釋鑑稽古略續集》卷 3

T49n2038_p0946a16 || 乙亥六年 丙子七年。寰宇通志成 **纂纂**修

T49n2038_p0946c26 || 寔。注假賦詩云。迴**廓廊**寂寂鎖齋居。白日都消

T49n2039 《三國遺事》卷 2

T49n2039_p0976c25 || 舞。名地伯級干。語法集云。干于時山神獻舞。唱
T49n2039_p0980a06 || 泰元年甲午。萱之三子篡篡逆。萱投太祖。子金

T49n2039 《三國遺事》卷 4

T49n2039_p1009c28 || 剖析析中國名士白居易嘗窮之未能。乃曰唯

T50n2040 《釋迦譜》卷 1

T50n2040_p0024b22 || 臭處。猶如假借當還。亦不得久。三界無怙怙唯

T50n2043 《阿育王經》卷 1

T50n2043_p0131b08 || 衣持鉢。與比丘眾圍繞繞入王舍城乞食。是時

T50n2043 《阿育王經》卷 3

T50n2043_p0139a26 || 阿育王第一夫人名微妙沙落起多（翻光護）生嗔恚
T50n2043_p0142c26 || 汝入白王云。毘多輸柯今左在門外欲見大王。

T50n2043 《阿育王經》卷 4

T50n2043_p0147c03 || 即鳩那羅是。此以其修治迦羅鳩村大如來塔

T50n2043 《阿育王經》卷 6

T50n2043_p0150c29 || 我今欲往住此而入於涅槃

T50n2043 《阿育王經》卷 7

T50n2043_p0155a09 || 訶伽迦葉竟入涅槃。摩訶迦葉付囑我竟入涅槃
T50n2043_p0156c03 || 染治令白其軟滑。浴辟支佛以衣施之。白言。

T50n2043 《阿育王經》卷 9

T50n2043_p0163a03 || 入方便。四者因緣方便。五者說法化人干不待

T50n2044 《天尊說阿育王譬喻經》卷 1

T50n2044_p0171b05 || 公柱拄杖而聽。不覺杖下有蝦蟆。蝦蟆聽經意
T50n2044_p0171b14 || 道眼觀兄神生何道。看天道人道其中不見

T50n2045 《阿育王息壤目因緣經》卷 1

T50n2045_p0173c28 || 當遭遭王子法益使攝輒前長跪
T50n2045_p0174b17 || 登尊此位推椎鍾鳴鼓作倡伎樂
T50n2045_p0176b07 || 咸共原恕說設復今見毀吾日時
T50n2045_p0176b14 || 時彼惡人手拔利劍先挑一目目
T50n2045_p0176c12 || 為何宿對今敗此日有如捐瓦石
T50n2045_p0176c20 || 郡縣國邑徒從履曠野嶮岨之難
T50n2045_p0178b08 || 王乃不下眄見閻羅王臣吏參佐
T50n2045_p0179c07 || 紹轉輪王統閻浮提提王子前跪
T50n2045_p0181b24 || 長牙長無畏恒貪肉食眾事不難
T50n2045_p0182b16 || 聞惡不懼不從彼受徒從樂天來
T50n2045_p0182c13 || 摧推檢檢此人將來王所詰問情實

T50n2054 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》卷 1

T50n2054_p0281c07 || 之。昨因敷演微言弘揚祕頌頌。初譯之日夢甘
T50n2054_p0287b08 || 第四張（右三行）祕頌頌 頌頌元本亦同蓋筆誤當作

T50n2056 《大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀》卷 1

T50n2056_p0292c22 || 大會。陳設杳香花。遍于海浦。蠹梵栝于天涯。奉

T50n2058 《付法藏因緣傳》卷 6

T50n2058_p0322b13 || 至彼買之。即以銅筋筋貫穿其耳。若徹之者便

T50n2059 《高僧傳》卷 3

T50n2059_p0340b22 || 失恩覆，則黔首奚處？大王天慈，寧不愍念命，

T50n2059 《高僧傳》卷 6

T50n2059_p0359a14 || 兼全於幽谷，先進之與後昇，勉思策彙征
T50n2059_p0363a02 || 以外國匕筋筋，禮拜辭別，儻忽不見。至遠臨
T50n2059_p0363a15 || 沙門敬王，祖乃辭還吳之臺寺。有頃，玄纂纂

T50n2059 《高僧傳》卷 14

T50n2059_p0418c01 || 祥記》、彭城劉俊俊《益部寺記》、沙門曇宗《京師

T50n2060 《續高僧傳》卷 6

T50n2060_p0468a13 || 南澗寺。僧宗見而善之。受涅槃等經。開拓

T50n2060 《續高僧傳》卷 24

T50n2060_p0634b02 || 王時道乎句虛驗實足可知也。仲卿向敘。

T50n2060 《續高僧傳》卷 25

T50n2060_p0664a02 || 遺雙銅筋筋。銑曰。令我同矣。遂舉眾歸化。百

T50n2063 《比丘尼傳》卷 1

T50n2063_p0935a20 || 從澄乃。及淨檢尼受戒，立建賢寺，澄以石勒所
T50n2063_p0936a15 || 母氏不聽，密以許嫁，祕其聘禮。迎接日近，
T50n2063_p0936b26 || 元中忽而絕跡講，不知所在。帝勅葬其衣鉢，
T50n2063_p0936c05 || 得俄爾而散。宗下復去，不敢乞食。初不覺饑飢，
T50n2063_p0936c12 || 不避阻遠，隨宜瞻恤，蒙賴甚多。忍饑飢艱苦，形
T50n2063_p0936c15 || 飾莊嚴暉，耀耀爛日。法鼓鏗鏘，香煙芳靡。語

T50n2063 《比丘尼傳》卷 2

T50n2063_p0938c19 || 脯餽母，為口不淨，不受大戒。白衣精勤，懺悔
T50n2063_p0939a03 || 陵丞，遇抄，戰亡。妻山氏二親早沒，復無兒
T50n2063_p0939a06 || 蓄積，瞻待醫藥，皆資乞告，不憚兩暑，不避
T50n2063_p0939a19 || 家，不當婢採。而姿色之美有聞鄉邑，富室湊
T50n2063_p0939a25 || 攝心空閑，似不能言；及辯析名實，其辭豐
T50n2063_p0940c14 || 三日月十五日夜，自練油火，關顛既然，耳目就
T50n2063_p0941a24 || 誦律。穎題其日有十餘尼，因下講欲重受戒，

T50n2063 《比丘尼傳》卷 3

T50n2063_p0943c22 || 栖託樹下，功化轉弘。以建武元年二月十八
T50n2063_p0944b10 || 隣求嫂，誓而弗許。因遂出家，住崇隱寺，神理
T50n2063_p0944c15 || 為業，用其颺遺起竹園精舍焉。

T50n2063 《比丘尼傳》卷 4

T50n2063_p0944c25 || 高昌都郎中寺憑馮尼傳四
T50n2063_p0945a12 || 鑿鑿，密自棄之。從外國沙門普練諮受五戒，精
T50n2063_p0945a24 || 於禪房中坐，一尼鼾眠睡中，見有一人頭柱
T50n2063_p0946c22 || 惠高、寶顛，皆知名。慧惠高坐禪誦經，勤營眾

T50n2064 《神僧傳》卷 1

T50n2064_p0954a14 || 內棺中。後再閱纂纂位開棺。唯得鉢杖不復見

T50n2064 《神僧傳》卷 9

T50n2064_p1011c14 || 去。始則闇闇味尋見日分明。行僅數里。洞側有

T51n2066 《大唐西域求法高僧傳》卷 2

T51n2066_p0008c23 || 遂背八水而去三吳。捨素提提而擐緇服。事瑳

T51n2067 《弘贊法華傳》卷 8

T51n2067_p0040b03 || 唐京師清禪寺釋慧頤頤

T51n2068 《法華傳記》卷 2

T51n2068_p0053c29 || 宜矣。尋其幽旨。恢廓廓宏邃。所該甚遠。豈徒

T51n2071 《淨土往生傳》卷 1

T51n2071_p0112a14 || 去。鑿乃獨步廓廓下。念彌陀佛。近逾五更。其聲

T51n2072 《往生集》卷 3

T51n2072_p0152b09 || 適大猷謀禪師。徐步廓廓下。囚者見師。神觀閒

T51n2074 《大方廣佛華嚴經感應傳》卷 1

T51n2074_p0173b29 || 界七處九會。即入微定。咬咬若當時。猶歷目觀
T51n2074_p0173c02 || 西縣懸吳瓮山中。造華嚴論一百卷。
T51n2074_p0173c14 || 城僧眾。作法羯磨。而欲擯擯棄。而三藏遂攝衣
T51n2074_p0173c16 || 翔空。舉僧眾愕悔。不可復追。以義熙十四年
T51n2074_p0173c22 || 因改此寺為興嚴寺。同翻譯沙門惠法業惠嚴
T51n2074_p0173c23 || 惠觀等。從三藏筆授。吳吳郡太守孟顛。右衛
T51n2074_p0173c24 || 將軍猪褚叔度等為檀越。至元熙二年六月十

T51n2074_p0173c25 || 日譯畢。後至夫宋宗永初二年十二月二十日。
T51n2074_p0174a02 || 汝所譯經論云何。什曰。法華維摩等經。中百
T51n2074_p0174a06 || 士三千餘人。釋有生肇融叡等。儒有謝靈運費
T51n2074_p0174a11 || 色空。三藏曰。色無自體。聚眾微以成色。拆拆色
T51n2074_p0174a12 || 至微。所以色空。什曰。君以拆拆色至微令色空。
T51n2074_p0174a16 || 微無自性。何拆拆之有。什公聞此。茫然不知是
T51n2074_p0174b04 || 圓半里。雜花匝岸。中有菖蒲。意思菖蒲是聰明
T51n2074_p0174b06 || 歸寺丸合。纔服棗許。使便覺輕安神爽。日誦
T51n2074_p0174b09 || 大唐永微微年中。有居士樊樊玄智。華嚴藏公之
T51n2074_p0174b12 || 持不替。五十年前。感其所居。地涌甘泉。供足
T51n2074_p0174b15 || 山神。送藥狀似醍醐。味甘於乳。喫之一題匙。
T51n2074_p0174c11 || 從徙下行。居士來語曰。師受持華嚴。是佛境
T51n2074_p0174c19 || 已。避庭前有三五童子。各可六七歲。居士呼
T51n2074_p0174c29 || 顯一慶年中。九隴山有一尼師。志精佛乘華嚴
T51n2074_p0175a23 || 漱口。端身趺坐。緣緩發梵音。誦大方廣佛華嚴
T51n2074_p0175a29 || 轉更增熾。遍於避庭宇。透於孔隙。照明兩房。
T51n2074_p0175b02 || 人油。律師因起如廁。方一窺見金色光明自僧
T51n2074_p0175b24 || 山在岱洲南拆析洲東北。名五臺山。首楞嚴三
T51n2074_p0175c08 || 僧有已亡者。以誦得華嚴經者。次補其處。每
T51n2074_p0175c11 || 嚴經。其鳥遂感生天。其餘感應其甚多。不可備
T51n2074_p0175c14 || 後藏公往崇福寺。巡謁大德成薦。二律師。
T51n2074_p0175c17 || 云。傾忽暴已亡。近蒙更生。當時有使者三人。
T51n2074_p0175c21 || 僧救護。卑早賜偈文。僧誦偈曰。若人欲了知
T51n2074_p0176a10 || 願畢在畢早。當更親迎。三藏許已。忽即不見。
T51n2074_p0176a17 || 邪正。時有少道士。在側歸報弘道觀王主。北
T51n2074_p0176a18 || 寺講師。誹謗道尊。觀主聞之其甚怒。明晨領
T51n2074_p0176b07 || 譯語。僧法寶弘置景波崙惠儼去塵等審覆證
T51n2074_p0176b12 || 苑避庭沼中。生一莖百葉蓮華。綠枝紅葩香艷
T51n2074_p0176b21 || 表僧弘置景等。連狀聞奏。勅批云。昨敷演微
T51n2074_p0176b22 || 言。弘揚祕顯蹟。初譯之日。夢甘露以呈祥。開
T51n2074_p0176b24 || 九會之文。豈朕庸虛敢堂當六種之震。披覽來
T51n2074_p0176c05 || 觀視閻浮。欲求念誦加護。縱有四羅漢。未辦
T51n2074_p0176c09 || 帝釋喜曰。每被修羅見擾。故屈師來。師受持
T51n2074_p0176c14 || 座。誦華嚴經。經聲寥高亮。遍徹天宮。帝釋即
T51n2074_p0177a03 || 嚴經也。諸師稍為驚異。遂却入收歸經藏中龕
T51n2074_p0177a17 || 齋慶之。於後遂免斯厄。元英仍依母服免哀切
T51n2074_p0177a18 || 在懷。至其冬十一月中。於母墳所舊種蜀葵寒枯
T51n2074_p0177b04 || 禮謝梵僧。少頃頃忽然不見。女即將歸家。如
T51n2074_p0177b09 || 破棺取根。根自師始姑舌上而生。光彩鮮艷。
T51n2074_p0177b10 || 洲縣同見。二女至京召入內。則天自手執刀落
T51n2074_p0177b21 || 與汝醫。以手執刀。截却其癭。於弘便驚覺。至
T51n2074_p0177b29 || 前久禪誦在山。每於靜夜洗瀨漱焚香。坐於繩
T51n2074_p0177c08 || 先以沈香漬水。而種諸楮樹。樹大取皮造紙。
T51n2074_p0177c13 || 五十餘洲。皆來禮經開。關外道俗無不聞知。

T51n2074_p0178a15 || 上元年中。孫思邈服流珠丹雲母粉。生一
T51n2074_p0178a17 || 明有如目覩。書寫此經七百五十部。其時
T51n2074_p0178a29 || 歷多劫。不知如聞是經。以少方便疾得菩提。

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 12

T51n2076_p0296a24 || 火筍打柴頭問。汝還聞否。曰聞。師曰。誰不

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 17

T51n2076_p0338b18 || 有僧問曰。和尚百年後向什麼處去。師曰。調迢
T51n2076_p0338b19 || 然調迢然。言訖坐亡。

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 18

T51n2076_p0349c14 || 逐物（法眼別云畫出）僧問。如何是同相。師將火筍
插向

T51n2076_p0349c15 || 鑪中。僧又問。如何是別相。師又將火筍插向

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 21

T51n2076_p0375b22 || 山僧只管二時齋粥。問如何是觸自目菩提。師

T51n2076 《景德傳燈錄》卷 22

T51n2076_p0386c23 || 門。僧問。不可以智知不可以識識寺時如何。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

T51n2077 《續傳燈錄》卷 2

T51n2077_p0476b15 || 與子商量。師擬舉。泉拈火筍便撼。師豁然大
T51n2077_p0477c24 || 錯。虛勞指點何處捫摸。要識師真乾坤廓落。

T51n2077 《續傳燈錄》卷 5

T51n2077_p0497b21 || 棚上摘冬瓜。麥浪堆中釣得蝦。誰在畫樓沾沾

T51n2077 《續傳燈錄》卷 7

T51n2077_p0508b08 || 以火筋筋插火爐中曰。會麼。曰不會。師曰。頭不

T51n2077 《續傳燈錄》卷 12

T51n2077_p0537a08 || 味。師曰。拈匙放筋筋。問如何是正直一路。師

T51n2077 《續傳燈錄》卷 22

T51n2077_p0618c29 || 前廊後架。切忌攙匙亂筋筋。豐干老人更不饒

T51n2081 《兩部大法相承師資付法記》卷 2

T51n2081_p0787a23 || 盧遮那佛位。癡廓周法界為曼荼羅體纔住心

T51n2082 《冥報記》卷 2

T51n2082_p0794c05 || 僮事。繫御史臺。干于時上以為當大怒。使

T51n2083 《釋門自鏡錄》卷 2

T51n2083_p0825c18 || 打鬪過日。非但虛消信施。亦乃埋沒己己靈眼

T51n2084 《三寶感應要略錄》卷 1

T51n2084_p0828c13 || 漢明帝夢見神人。形垂二丈。身黃金色。預項

T51n2084_p0829b17 || 刀便死。可先取紙筆作書。懸縣官亦至。因為拔

T51n2092 《洛陽伽藍記》卷 2

T51n2092_p1009a29 || 禮樂所不沽沽。憲章弗能革。雖復秦餘漢罪雜

T51n2092_p1009b04 || 夫朋淫。於家不顧譏笑。卿沐其遺風。未沽沽

T51n2096 《天台山記》卷 1

T51n2096_p1053b14 || 春林。雲飛玉間。筆含五彩。墨點如龜。筋筋骨相

T51n2096_p1053b18 || 筋筋骨俱少。氣力全無。作此書格。豈成文字。

T52n2102 《弘明集》卷 8

T52n2102_p0049a20 || 氣之後贈物名也。又米民米姓都功祭酒此是荒時撫化名也。又貧道三洞法師長安僧禕禕作此名也。又先生道民仙

T52n2102_p0050c06 || 浮屠。沉屠割也。至僧禕禕後改為佛圖。本舊經
T52n2102_p0050c08 || 名曰喪門。至羅什又改為桑門。僧禕禕又改為

T52n2103 《廣弘明集》卷 11

T52n2103_p0166a18 || 所載十二賢者。亦在七十四之數。今列仙傳
T52n2103_p0168a25 || 陽。屏酒正而撒撒饗人。薰戒香而味法喜。恐

T52n2103 《廣弘明集》卷 16

T52n2103_p0210a19 || 塔永愴悵悵於遺髭。明鏡石龕獨徘徊於留影。

T52n2103 《廣弘明集》卷 18

T52n2103_p0222c17 || 義。故深淺並訓而民聽不濫。而神明之頤頤蘊

T52n2103 《廣弘明集》卷 27

T52n2103_p0313a29 || 施人。得佛頂頂出日光相。若以慈意視眾生

T52n2106 《集神州三寶感通錄》卷 1

T52n2106_p0404b10 || 菴黃縣塔緣十九雜明神州山川藏寶等緣
T52n2106_p0404c10 || 有許公巖。地誌志云。晉時高陽許詢字玄度。與
T52n2106_p0404c23 || 地誌志云。阿育王造八萬四千塔。此其一也。
T52n2106_p0404c25 || 尺。水味清淳冬溫夏冷。輿地誌志云。阿育王
T52n2106_p0405a23 || 至心邀請禮拜者。但噴瀆水而已。初有一僧聞
T52n2106_p0405c20 || 見親。幽顯歸心遠近顛仰。士女霞覆布冠蓋
T52n2106_p0406a05 || 守護。守寺墟屬官事須移徙。余師徒十人配住
T52n2106_p0406a27 || 四河東蒲坂古塔者。後奏秦姚略叔父為晉王。
T52n2106_p0406b16 || 化往。人物全希稀塔將頽壞。余往觀焉。榛叢
T52n2106_p0406b28 || 有住寺。寶昌寺僧惠業素掃洒鳳泉以僧未配。
T52n2106_p0407a13 || 相。既至像塔所餘光薄地流輝布滿赫奕潤滂。
T52n2106_p0407a20 || 可即開發出佛舍利以開福慧。僧以舊財材多
T52n2106_p0407b22 || 岐州岐山縣華陽鄉王莊村憑湧玄嗣者。先來
T52n2106_p0407b29 || 肉。入大火抗抗燒烙困苦。以手摩面眉鬚鬚墮落。
T52n2106_p0408a05 || 敝敝。示是古基村落希稀遠。
T52n2106_p0408b03 || 百兩。共諸信者更造露盤。既成拆坼下。至覆盆
T52n2106_p0408b11 || 至東夏禮育王塔。承蜀三塔。叉又往禮拜。至
T52n2106_p0409a10 || 十九魏州臨菴黃塔者。在縣西北三十里。
T52n2106_p0409a16 || 列。育王子寺之諸塔沈隱未形。其徒不一。如後
T52n2106_p0409b22 || 根裏甲夾沙土。然極芬馥。就水抖擻洗之。一
T52n2106_p0410a11 || 即日聚結舉兵抗詔。官軍一臨大陣摧收解。收擁

T52n2106_p0410c14 || 化。云晉初竺長舒。先有舍利重之。其子為沙門
T52n2106_p0411a18 || 人每見佛僧外來。解所被衣躍坐案上。有人寄
T52n2106_p0411a29 || 行之。雜光間出。佐吏史沙門咸見不同。王捧
T52n2106_p0411b04 || 宋元嘉九年。尋陽張須元家設八關齋。道俗
T52n2106_p0411b11 || 疑方解覺及忽乃悟旦夕勤懃至半年禮佛。忽見額
T52n2106_p0411c16 || 帝以起塔之旦。左在京大興殿。西執珽而立延
T52n2106_p0411c20 || 重興。立舍利塔必有感應。果如言矣。
T52n2106_p0412b09 || 白雲闊二丈。直至其基所。三匠乃散。
T52n2106_p0412c06 || 石解作函) 洪州(白項烏引路) 抗杭州(掘基自然
石窟恰容石函) 涼州
T52n2106_p0412c08 || (基內紫光) 冀州(患盲翳者即則損) 幽州(函如
水鏡放光眾像) 徐州(函出仙人
T52n2106_p0412c10 || (野鹿來聽鶴翔塔上) 江州(地出銅像) 潭州(舍
利至江鳥即來迎送) 毛州(天雨

T52n2106 《集神州三寶感通錄》卷 2

T52n2106_p0413a05 || 自法移東漢教漸南吳。佛像靈祥充物切區宇。
T52n2106_p0413c23 || 三西晉愍帝。建興元年。吳郡吳婁縣松江滬濱
T52n2106_p0414a05 || 而辭字迹分明。舉高七尺。施設法座。欲安二
T52n2106_p0414b14 || 施其此像。孔穴懸同光色無異。凡四十餘年。東
T52n2106_p0414c01 || 重閣故使藻畫繪窮奇登臨極目。至德之始加
T52n2106_p0414c09 || 曰。若國有不祥。還脫寶冠用示徵咎。仍以
T52n2106_p0414c13 || 不堪久立。可令右有司造坐像形相。使同其立
T52n2106_p0414c28 || 九尺八寸。莊嚴既訖。沂沂流送之。以承像足。立
T52n2106_p0415a09 || 慄。哲獨喜勇躍。即令融毀。揚聲自快便馳馬欲
T52n2106_p0415a10 || 報刺史。纔可百步塌然落地。失音直視四肢支
T52n2106_p0415b14 || 也。引邁利涉恒先諸航舫。不久遂達渚宮。纔
T52n2106_p0415b18 || 然不動。有長沙太守江陵滕滕峻(一云滕含)以永和
T52n2106_p0415b22 || 負錫南征辭締構一載。僧宇雖就而像設弗施。
T52n2106_p0415b26 || 以力致。眾咸僉曰。必如所言。驗之非遠。翼
T52n2106_p0415b27 || 燒一香禮拜請令。令弟子三人捧之颯然輕舉遂
T52n2106_p0415c16 || 法師訪問所以。暢曰聖不云遠無幽憂不徹。去
T52n2106_p0415c18 || 請清檀越不信之心。故有斯應。問出何經。答
T52n2106_p0415c19 || 出無量壽經。悠之取經尋之殊悅。即停沙
T52n2106_p0416c02 || 相嚴明。浮水而住。牽排不動馳往崩報玳。玳
T52n2106_p0416c15 || 國戴逵所製。逵以中古製像。像略皆朴質拙。其至於
T52n2106_p0416c22 || 俳佻馨盈一寺。于時道俗。莫無不感勵。像今
T52n2106_p0417a26 || 與吳蒼鷹供養。鷹曰。必如彼來言。弟子是也。
T52n2106_p0417b15 || 處。更足以事力輜車牽拽曳。僅得上船。船復
T52n2106_p0418a14 || 行至楊陽述山。諸僧候於路側。望見發怒立斬
T52n2106_p0418b25 || 無失像者。遂收而奉之云。
T52n2106_p0418c29 || 史劉俊俊表送出都。今應在故蔣州寺中。
T52n2106_p0419b03 || 金寫瀉液。用舒彭宋之福。其餘銓示繁方雖難

T52n2106_p0419b04 || 曲辯。率其大抵允歸**自**從。若夫經塔顯効
T52n2106_p0420b12 || 覩。須與大雨橫注雷電掣擊。煙**弱張**鷗吻火
T52n2106_p0420c04 || 其賊慚怖而送。像今**見現**在云。
T52n2106_p0420c06 || 天下闇冥。有**冥宜**州姜明者。督事夜行。經州北
T52n2106_p0420c14 || 年。仍以其處為大像寺。隋祖開運重**構斯故**迹。
T52n2106_p0420c24 || 丈許。徵應在昔不復**其今**。不**佛**具陳。及周
T52n2106_p0421a01 || 未委也。及後太宗昇遐。方知兆**見現**。至六月內
T52n2106_p0421a05 || 祈之。隨其本心男女**感感**應。
T52n2106_p0421c22 || 譽。內**因**巡境至州東南昌泉縣界。有石表文。合
T52n2106_p0422a04 || 是感施。至今常**蕃富**。昔南齊荊州城東天子
T52n2106_p0422a22 || 具足。今有看者多少不同。**因**置靈龕厥取其
T52n2106_p0422b06 || 寺。寺居藍**谷田**之西崖。製窮山美殿堂巖
T52n2106_p0422b11 || 不識是何珍寶。高五寸**許**今在山寺云。其年
T52n2106_p0422c06 || 曾遊沁部。**左在**綿上界周歷三年。山林勝地石

T52n2106 《集神州三寶感通錄》卷 3

T52n2106_p0423b12 || 古無度**者**。乃慷慨曰。彼何人斯獨無貞操。
T52n2106_p0423c13 || 桁正見杯度騎桁欄。口云馬**馬**齡石既至書自
T52n2106_p0424a17 || 浪。何有**處虛**也。**只止**得尋之。尋而不獲非余咎也。
T52n2106_p0424a28 || 此。入通和上去。須與便出引入**至**佛殿。前禮
T52n2106_p0425a06 || 大孚靈鷲寺。古傳漢明所造。**見現**有東西二道
T52n2106_p0425c29 || 聲。至急心**思**惟曰。此何必是聖。或入深山躋
T52n2106_p0426a09 || 瓠盧。莫知**縱**跡。今有尋山者云。石門扇在
T52n2106_p0426a21 || 之有從。聲教一門。誠化**道導**之靈府。故佛僧
T52n2106_p0426b09 || **攬覽**之。恐難覩其文。固疏其三數。并以即曰
T52n2106_p0426c07 || 又蜀郡沙門釋僧生者。出家以苦行致因。**偽為**
T52n2106_p0427a20 || 昔元魏天平年中。定州**勇募**士孫敬德。在防
T52n2106_p0427b20 || 武陵世并東看山人掘土**見**黃白。又見一物狀
T52n2106_p0427c23 || 先。本邑連比**十什**邠並是米族。初不奉佛。沙
T52n2106_p0428a09 || 動色驚嗟不已。貞觀十六年**沒歿**於京寺。還葬
T52n2106_p0428a12 || 為業。乃數千遍。貞觀中**固因**疾將終。告友人
T52n2106_p0428b01 || 覆一時灰蕩。軌于時任**憑馮**翊。令家人相命
T52n2106_p0428b19 || 不見。周悼窮覓。乃於巖下獲之。箱巾**麤糜**爛。撥
T52n2106_p0429a23 || 右監門校尉**憑馮翊**李山龍。以武德中暴亡。心
T52n2106_p0429a25 || 枷鎖檢繫。見一大官坐**聽廳**高座。問傍人何官。
T52n2106_p0429b16 || 妄錄耶。冥官曰。即放還**僧**。**僧還**至家**且**淨心修
T52n2106_p0429b18 || 陳公太夫人。豆**廬盧**氏。信福誦金剛般若。一紙
T52n2106_p0429c09 || 李敬玄與**查**王忻同連此坐。雄與同屋囚鎖。
T52n2106_p0429c29 || 怪之。爾後每雨。小兒**等**常集其中。衣服不濕。
T52n2106_p0430a21 || 終。口如吞物。遍身**皴赫**赤。有苦楚相纏。經日
T52n2106_p0430b28 || 無常准。**經云**。**云示**眾有三毒。又現邪見相。我
T52n2106_p0430c02 || 九十九億**三三**達真人七十四賢五通明士。冥
T52n2106_p0430c14 || **咄**咄六萬之修期乎。豈得以一國之局王。而

T52n2106_p0431a03 || 五日外僧入山。為剃鬚髮。按諸經律。佛令大
T52n2106_p0431b22 || 往廣州。問昔害者身猶尚在。執手解仇為善知
T52n2106_p0432a01 || 操。而不測其通照也。後語人曰。盤槃鷄山有古
T52n2106_p0432a28 || 簞簞于地。罔然無計。僧曰。貧道鉢飯充足。一
T52n2106_p0432b01 || 之。朝夕禮事。災禍則其像先到倒云云。
T52n2106_p0433a06 || 而已。石氏將末。與弟子來建業鄴。又南造羅浮
T52n2106_p0433a29 || 章夫太守范寧寓。遣人伐木此山。見一沙門陵虛
T52n2106_p0433b03 || 峯。峯一眇翳景而入冥是也。
T52n2106_p0433b07 || 谷。起寺列引眾。符堅之末降斥道人。唯朗一
T52n2106_p0433b26 || 彭城荷簞簞而行。至食赴會便置簞當。道人嫌
T52n2106_p0433c09 || 求那跋摩。西域人。宋初來遊揚都。多所開
T52n2106_p0434a27 || 宋孝武時。江陵長沙寺沙門慧遠者。本名黃
T52n2106_p0434b12 || 何名。曰名慧朗明也。
T52n2106_p0434b13 || 宋末沙門寶誌者。遊於揚都。初無異相。後
T52n2106_p0434b15 || 猜疑。刑加錐鋸誤忤犯者眾。聞誌有異長囚
T52n2106_p0434b18 || 行始至獲獄。後於市中巷內見誌徒行。有司白
T52n2106_p0434b21 || 時又浪言。亦無表次梁祖建運。下詔出云之。
T52n2106_p0434b29 || 俟侯景事故。方知先及不久曰。聖人將去如是

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 1

T52n2108_p0443a18 || 道者。乃標標黔首之尊。為愛習之良資。作塵勞
T52n2108_p0443c29 || 聰聖玄覽。豈干于時沙門不易屈膝顧以不變。
T52n2108_p0445b28 || 以六夷驕強所非常教所化。故大設靈奇使其
T52n2108_p0447c22 || 夫未喻。一代大事。不可令其體不允。近八座

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 2

T52n2108_p0448c25 || 事夏赫連勃勃令沙門致拜事一首
T52n2108_p0448c26 || 事宋孝武帝抑沙門致拜事一首
T52n2108_p0449b06 || 以明在三之志。略敘經意宜宣寄所懷。
T52n2108_p0450c27 || 之喻原自聖兼典。失其流統。故幽興莫尋。微言
T52n2108_p0451c24 || 外兼弘者。聖旨淵通道冠百王。伏讀仰歎所非
T52n2108_p0452a05 || 龍埠。反經提傳訓遐事遠。諫練生鑿識恒俗稱
T52n2108_p0452a20 || 才明而少以禮度自蕭肅若思。武皇之節儉追
T52n2108_p0453b01 || 先王之盡善。大人之至德。同霑庶類齋齊預率
T52n2108_p0453c13 || 執一邊殊乖四辯。是謂第三方便無礙礙。且復
T52n2108_p0453c14 || 周之柱史久牽王役。魯之司冠冠已居國宰。宗
T52n2108_p0454a23 || 神。季葉凡夫薄言迴向。共視規閑逸相學剃
T52n2108_p0454c17 || 直。遠公孤潔不濇溜在涅。書論既陳桓楚屈

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 3

T52n2108_p0455a18 || 議狀一首 司戎少常伯議護軍鄭欽泰
T52n2108_p0455a25 || 百之行收攸先。然釋老二門雖理絕常境。恭孝
T52n2108_p0455c11 || 狀聞諸僚寮案云。
T52n2108_p0456a15 || 之容。法衣剔髮。擬全僧之相。衣依而信毀報果
T52n2108_p0456a19 || 教是依。設出俗之威議儀。登趣真之圓德。固使
T52n2108_p0456c15 || 平者乎。玄又致書廬廬山遠法師。序老子均王
T52n2108_p0456c29 || 體禮之。後為震死。尋為北代所吞。妻子形刻
T52n2108_p0457b19 || 故焚梵行羅漢諸仙聖人。出國而去。諸天悲泣
T52n2108_p0458b28 || 道。法侶何後戒戒照。上則九天真皇十地菩薩。
T52n2108_p0459b27 || 自懷鉛閣筆扣寂銷聲。而欲鳥處程言竿竿中

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 4

T52n2108_p0461b28 || 用人廢法。愚為調未可。且禮云。介者不拜。為
T52n2108_p0461c02 || 敢罄訣護聞。謹議。
T52n2108_p0461c04 || 竊以。老氏玄奧。發揮眾妙之門。釋教凝寂。蕭蕭
T52n2108_p0462c02 || 舊制。便曠師臣之禮。天渙下覃俯令群詳議。
T52n2108_p0464a16 || 所未陝愜。且道之為道。玄之又玄。眾妙所歸。啟
T52n2108_p0464b09 || 典午當塗因循下不替。是知趣玄門者千古。崇

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 5

T52n2108_p0465b19 || 王者居一焉。王道既其齊衡。夫天法固乃同貫。
T52n2108_p0466b01 || 竊以。寂滅垂軌。猶弘孝敬之議儀。無為闡化。
T52n2108_p0466b18 || 夸眾庶（彈白口。沙門身具佛戒形具佛儀。人天自仰。
寧是矜傲）可以淳風
T52n2108_p0466b25 || 一謹按案老子道德經云。域中四大王居一焉。
T52n2108_p0466c03 || 未聞。不應禮拜。據此則殊乖本教。何謂正合其宜耶）
皇后皇夫太子。尊同於君。
T52n2108_p0467a15 || 之微言。故能開善下之源。弘不輕之行（事如祕閣閣
T52n2108_p0467a25 || 薩。菩薩形無定質。應隨類以為儀。議聲聞剃髮染衣。
守高蹈而成則教制聲聞之伍。不令禮彼白衣。順以奉行何名
T52n2108_p0467b22 || 興。莫不照燭昏迷導引騰化。然敬君子之範
T52n2108_p0469c09 || 去髮言真入道。乘茲傲誕慢君機蔑親。高挹帝
T52n2108_p0469c21 || 來蓋亦不少。且帝京僧伍盛德如林。略舉十科田用開未
喻。至若譯經則波頗玄奘。義解則僧辯法常。習禪則曇遷慧
T52n2108_p0470b02 || 祖懺悔。祖不背肯赴。孤負聖人死方思悔。又案袁宏後
漢紀皇甫謐高士傳等。竝無老子化胡作佛之文。即日朝廷
T52n2108_p0470b11 || 歷代滋多曾莫先覺者。豈不面欺聖旨誣調群英乎）陸陸
下乘乾御辯滅五登
T52n2108_p0470b12 || 三。振千古之隕網綱。維萬國之絕紐。豈徒革
T52n2108_p0470b13 || 狸音首之詠。資父事君。方且變天竺之風。自家

T52n2108 《集沙門不應拜俗等事》卷 6

T52n2108_p0471a19 || 拜。以懼損功德及壽命故。受今欲行之以周孔
T52n2108_p0471b17 || 假王者以勞勢逼。今使攝衣屈膝握拳稽顙。則
T52n2108_p0471c10 || 以貴之為貴。不以輕貶為輕。伏想僚寮案談
T52n2108_p0471c12 || 廷庭之上策也。原夫正法西基。迄于茲日已
T52n2108_p0472b01 || 言。故能開善下之源。弘不輕之義。以是以聲
T52n2108_p0472b06 || 境。橫構玉京於玄域。遂使尋真道士追守藏之

T52n2109 《破邪論》卷 1

T52n2109_p0475a03 || 實釋種之梁棟。蓋人倫之羽儀者矣。加以賑賑
T52n2109_p0475a22 || 日。同迷縱縱而得道。法師著述之性。速而且理。
T52n2109_p0475b16 || 恩。釋門荷中興之賜。方欣六茲五常帝四彼三
T52n2109_p0475c21 || 知先祖言佛汝反稱無五逆重殃自胎胎永劫)後漢中原未
之有信(彈曰虛詞太過)
T52n2109_p0475c24 || 君。峙立西土(彈曰時人嫉融謗云結聚呂光征還符符主
國破遂居河右霸在涼州亦不由僧叛居
T52n2109_p0476a08 || 舍利之塚(箴曰女工羅綺造續命之旛幡巧匠金銀起碎身
之培塔)粳梁麵米。橫
T52n2109_p0476b16 || 教凌陵夷。聖上興弔俗之心。順昊天之神。爰舉
T52n2109_p0476c03 || 末。乃罔冒闕廷庭處多毀辱聖人甚切。如奕此
T52n2109_p0476c05 || 人。意竟。是惑弄朝野。然陛下應天順時握圖授受
T52n2109_p0477a10 || 云。吾師化遊天竺善入泥洹。符符子云。老氏之
T52n2109_p0477b08 || 奕云。海內勤王者少樂弘私者多。乃外事胡佛
T52n2109_p0478a14 || 二萬四千倍報功多報多。世世賢明玩翫好不
T52n2109_p0478a24 || 姦巧互改攻愚智相陵。鬼神執威。眾聖並出
T52n2109_p0478a27 || 洞玄真一勸誡法輪妙經云。吾歷觀諸夫天。
T52n2109_p0478b07 || 四月八日。江河泉池忽然泛汎漲。井水並皆溢
T52n2109_p0478b08 || 出。宮殿人人舍山川大地咸悉震動。其夜五色
T52n2109_p0478c06 || 背師教誹毀聖尊 符符子曰。老氏之師名釋
T52n2109_p0479a23 || 立白馬寺於洛陽雍門西。其經旨不大抵言生
T52n2109_p0479c01 || 義皇德過堯舜。光澤宅四海。八表歸仁。臣等竊
T52n2109_p0479c15 || 引入長樂宮詔曰。此月十五日大集白馬寺南
T52n2109_p0480a10 || 齋訖。道士等即以紫柴荻和栴檀沈水香。積遶
T52n2109_p0480c11 || 卿鄉侯闕澤曰。漢明帝已來凡有幾年。闕澤對
T52n2109_p0480c17 || 不預出家無人流布。後遭漢政陵遲兵戎戈不
T52n2109_p0480c22 || 有逸民如許成子呂成子原陽子莊子老子
T52n2109_p0481a26 || 言恒加誹毀。因蓋吳作亂關中。浩浩便進說。
T52n2109_p0481c03 || 無文記。法師對曰。仁者識同管見。闕。覽不弘
T52n2109_p0481c14 || 衛尉卿許伯桃吏部尚書刑刑巒散騎常侍溫子
T52n2109_p0481c21 || 有天下至於禪讓。佛經通流通大集中國。凡
T52n2109_p0481c26 || 出好名德利益倍多。光讚時君網頗有凶黨。
T52n2109_p0482a17 || 奕云。未有佛法已前。人民淳和。世無篡篡

T52n2109_p0482a29 || 捨難辯辨。案出家功德經云。度一人出家勝起
T52n2109_p0482b19 || 生於西羌。簡狄吞燕卵而生。一僕契伯。禹剖母胸
T52n2109_p0482c10 || 二載戰。顓頊時。又誅三苗於左洞庭。右又彭蠡。
T52n2109_p0482c14 || 石繳大風於青丘。斯斬脩蛇於洞庭。戮封豕於
T52n2109_p0483a07 || 之患。采芑芑又云。宣王南征。信士曰。上來所

T52n2109 《破邪論》卷 2

T52n2109_p0483a21 || 次等第年代難知。故尚書但以甲子為次第而
T52n2109_p0483a22 || 無年月者。良以史闕不記也。邪見。乃云始於
T52n2109_p0483b05 || 秋。自無別記紀。桀王之末。秦昭襄王。因周微弱
T52n2109_p0483b18 || 相傳。遽早磨滅。隱居年紀云。夏禹治五九年。
T52n2109_p0483c13 || 命。諡法曰。剋定禍亂曰武。民賴來蘇蘇軾問
T52n2109_p0484a07 || 帝本膠東王景帝第六子（非嫡）孝景帝時吳楚等
T52n2109_p0484b04 || 本非天竺佛生之地。又無僧尼在中謀叛反。縱
T52n2109_p0484b24 || 自然而雨。左傳云。星殞隕如雨。杜氏注解。蓋時
T52n2109_p0485a08 || 王聞西方有佛。遂乘驪騮八駿之馬。西行求
T52n2109_p0485b01 || 業。教人捨惡行善佛法最先。益國利人民無能
T52n2109_p0485b16 || 唱譯撰（眾經目錄四卷譯一千四百三十三部） 吳人支
謙譯（一百二十九部） 晉人
T52n2109_p0485b21 || 譯（一十七部） 齊常侍庾頡譯（一部） 梁人木道賢
譯（一部）
T52n2109_p0485b25 || 宋臨川康王義慶撰（宣驗紀記一部又撰幽明錄一部）
太原王琰
T52n2109_p0485b26 || 撰（冥祥記一部） 瑯琊王巾撰（僧史） 齊竟陵文
宣王造（三寶記傳
T52n2109_p0485b27 || 一部） 齊著作婁斐子野撰（高僧傳） 淮南劉俊俊撰
（益部寺記） 晉
T52n2109_p0485c02 || 治中彤張孝秀撰（廬山僧傳） 太原王延秀撰（感應
傳） 吳興
T52n2109_p0485c05 || 修靜作（對沙門記） 宋光祿顏延之作（庭詰誥文）
齊隱士周
T52n2109_p0485c09 || 佛經為目錄記傳悉學窮稽右古精諳內外。
T52n2109_p0485c23 || 君暗臣姦禮崩樂壞爾時無佛。何為因逆亂滋
T52n2109_p0486a26 || 魏必志曰。張魯。字公旗。祖父陵。客蜀學道在
T52n2109_p0486b09 || 十餘年間。眾數十萬。自青除徐幽冀荆楊兗豫
T52n2109_p0486b11 || 將軍之號也。大方萬餘人。小方六千人。訛言。
T52n2109_p0486c09 || 燧人氏治二萬二百九十七年。安案齊祕書楊
T52n2109_p0486c26 || 案前漢藝文之志所紀眾書。一萬三千二百六
T52n2109_p0487a13 || 釋居前。入則梵王從後。左輔密述迹以滅惡為
T52n2109_p0487b13 || 梁武之世。三教連衡隋文之初三乘並駕雖
T52n2109_p0487b14 || 居紫極情契汾陽。屏洒酒正而撤饗人。熏戒
T52n2109_p0487b18 || 繼八十餘年。都邑大寺七百餘所。僧尼講眾常有萬人。
討論內典共遵聖業。孜孜無倦各壓厭世榮也。遂

T52n2109_p0487b22 || 矣。孔老垂化安能與京。**案按**十六國三十國
T52n2109_p0487c18 || 藏四含功用**透遂**廣。方等般若取信尤多。但神
T52n2109_p0487c19 || 化所該無遠必屆。葱河**由猶**跬步之間。聲光有
T52n2109_p0487c21 || 通。或號為西域大神。或稱為浮**閻圖**之主。所
T52n2109_p0488a05 || 遷播羯胡縱毒寇蕩中州劉曜篡**虐逆**於前。石
T52n2109_p0488a22 || **正風**。開正覺之道。蔑茲五帝跨彼三王。治致
T52n2109_p0488b01 || 言曰。余豈好辯哉。**余予**不得已也。夫虛妄顯
T52n2109_p0488c01 || 非**言古**之虛美而責今之實論。信久遠之偽詞。
T52n2109_p0488c04 || 教也包羅三世囊括四流。方萬**像象**之列太空。
T52n2109_p0489a13 || 佛。根深難拔。悲夫。**或惑**者問曰。豈其然耶。請
T52n2109_p0489b11 || 悲。至**人仁**為之流慟。故知善惡之理如響應聲。
T52n2109_p0489b29 || 以會其道。故去君臣華**報服**。雖形闕奉親而內
T52n2109_p0489c07 || 大唐帝業慈被百靈。聖種**洪鴻**基惠流千祀。不

T52n2110 《辯正論》卷 1

T52n2110_p0490a11 || 則老莊非遠。於是四方雜**遷逯**。如歸長者之
T52n2110_p0490b26 || 九翼。以木德王。無所施為自然而化。開山圖云。地皇
興於熊耳龍門之山。以火德王。命**曆歷**序云。人皇駕六羽。
T52n2110_p0490c04 || 食鳥獸肉。衣皮毛衣。次有巢氏駕龍**麟驪**乘鳳虎。構木
為巢教民居之。以避禽獸之害。次燧人氏。教民鑽燧出火變生
T52n2110_p0490c15 || 耒耜以資民（六藝論云。宓戲氏為網罟以畋以漁。取犧
牲以充庖廚。故曰庖犧氏。神農**斷斷**木為
T52n2110_p0490c21 || 八**悞凱**之職（舜攝政舉高陽氏高辛氏。才子各八人。以
掌司牧之任也）命羲和
T52n2110_p0490c22 || 羲仲之官（羲氏和氏。為堯掌日月四時之官也）種百穀
以**勤勸**農（后稷播種百穀）
T52n2110_p0491a02 || 以暢八風。察**璇璣**以齊七政。夏禹導九河（代父
T52n2110_p0491a04 || 里也）乘四載（陸行乘車。水行乘船。泥行乘橇。山行
乘**輦橐**）任土作貢疎山奠
T52n2110_p0491b06 || 於是**右古**學通人斂容峻坐。良久而謂曰。異乎
T52n2110_p0492a25 || 宗**仲仲**尼之道也。二曰道流。謂守弱自卑。陳
T52n2110_p0492b10 || 為吾子略舉大猷。自祥**雲雨**散空瑞蓮現海。半
T52n2110_p0492b17 || 文還盈海藏。昇堂萬計**競競泅沐**身田。負牆百億
T52n2110_p0492b26 || **恍恍**若闖天。此華嚴之引致也。裂見網之宏
T52n2110_p0492b27 || 宗。破邪軍之要術。珠清濁水藥現深叢。迷**亂**
T52n2110_p0492c04 || 非色離名無名。**昭招昭招**乎汎六度之舟。**灑灑灑灑**焉
T52n2110_p0493a13 || 首。然正法炬。龍樹統其**機基**源。百論破外以
T52n2110_p0493a27 || **盡書**也。如斑馬迹作陳范修文。王隱之序晉
T52n2110_p0494a01 || 使**主亡**狙林盡。加以垂絲曲渚下鉤深潭。獲朱
T52n2110_p0494a15 || 屠販之勞。豈止犯菜偷魚竊**瓜荻**私棗。兼以盜
T52n2110_p0494a17 || 愧**邑色**都不介懷。何獨帶累見前信。亦殃咎
T52n2110_p0494a21 || 隆周。**麗嬭**姬之傾皇晉。神仙遭騎頸之辱。天廟
T52n2110_p0494a25 || 備造六根之變。裸露形體咆**哮嘯**言聲。貴賤

T52n2110_p0494b06 || 間。繩索居唇脣齒之際。語寒風足使翠柯零葉。

T52n2110_p0494b22 || 世之來殃。亦如六宗七廟之義儀。三饗四郊之

T52n2110 《辯正論》卷 2

T52n2110_p0497b10 || 讚真氣自然。燒香散花華神儀鬱在。身心俱致

T52n2110_p0498b09 || 氣之尊神（自然懺謝儀云。臣等歸命東方無極太上靈寶天尊。臣今仰謝東方九無氣清天太清玄

T52n2110_p0498b13 || 極世界五嶽四瀆神仙正真九叩頭九搏博頰也）洞神經云。有三三皇。故

T52n2110_p0498b23 || 坐金床而悅性。憑玉机以恬怡神。玉女駟羅仙

T52n2110_p0500a28 || 冊於金騰騰之匱。王翌日乃瘳。若道鬼神必尊人命所屬。周公豈敢不先求請。子細推勘虛謬可知也）若

T52n2110_p0501b26 || 約去甚去奢云去泰（甚謂食貪淫聲色。奢謂服飾飲食。泰謂宮室臺榭。言此三者須去之處。

T52n2110 《辯正論》卷 3

T52n2110_p0502c12 || 開士喻曰。自項日降靈摩勝騰入洛。歸心奉法

T52n2110_p0503a01 || 晉安皇帝（篤信無怠。福興皇叢業於育王塔立大石寺）

T52n2110_p0503b19 || 造興皇天居等四寺。皆繡棋棋雕楹文槐粉壁。

T52n2110_p0503b27 || 貫於三靈。刁斗無虞。干戈戴載戢。修治故寺六

T52n2110_p0503c06 || 漢光禪位。代丕邸承家。式樹福田造崇皇寺。

T52n2110_p0503c07 || 太建二年重為始興昭烈王孝太妃。奚爰逮蒼

T52n2110_p0504a20 || 經躬述註注解。法輪相繼齋講不絕。藉茲勝福

T52n2110_p0504b04 || 處衣衾率素。布被莞席草履葛巾。天鑒監年來

T52n2110_p0504c01 || 昭明道契生知。晉安德光天縱。邀邀遊禮樂之

T52n2110_p0504c06 || 欽敬福門。至如承華旦啟。肅城成曉闕。名僧

T52n2110_p0504c16 || 新蔡侯畢穎之（心期淨域）晉南陽長宗炳之（如加事懇苦）。

T52n2110_p0505a12 || 釋門修營功德。晉雍州刺史史郗郗恢（彌陀出遊造金像寺）

T52n2110_p0505a22 || 有光。乃是金像花趺。上簡成帝送安悝像。齊

T52n2110_p0505a27 || 然符合。因爾漸慚一誠。捨惡歸善。終身行道。自

T52n2110_p0505b15 || （忘己濟物。造東林寺）晉侍中袁彥伯（清風通道舉）晉東陽太守

T52n2110_p0505b19 || 代名流千里駿驥。學無棄日。洛東市知其博文。

T52n2110_p0505c10 || 中左民尚書中書令太子中庶子國子祭酒徵

T52n2110_p0506a08 || 監何敬客（不墜彝倫）梁吏部尚書謝舉（面折延庭諍）梁行

T52n2110_p0506a09 || 軍平主簿劉孝威（有安國之詳謹蹈靈運之玄風）梁黃門陳伯之（信而

T52n2110_p0506c23 || 匡牘積四海牢籠萬邦。迴向一乘歸依三寶。復

T52n2110_p0506c26 || 魏高宗文武成皇帝（諱濬）聰達穎悟。風格異倫。

T52n2110_p0507c05 || 知中國之有聖。九牧來貢。百神咸**秩秩**。貴道尚
T52n2110_p0507c09 || 皆等琉璃之色。至**如於**折伏僑慢。殊丹水之戰。
T52n2110_p0508a21 || 乃至本枝維翰列辟**諸庶**官。五向十行。俱識
T52n2110_p0508b09 || 伊闕。疎河降錫禹之珪。山瀆効靈。中外**禋禋**福。
T52n2110_p0508c10 || 九**垠垓**。澤潤八表。明籌以合變往。幽計以知年
T52n2110_p0508c20 || 赤光滿室。浮輝溢戶。紫焰**燭燭**天。其內觀者莫
T52n2110_p0509b11 || 常造刺繡織成像及畫像。五色珠**旛幡**五彩畫
T52n2110_p0509b14 || 隋煬帝（諱廣）嗣膺下武**丞丕**承大業。至德光被於
T52n2110_p0509b24 || 來之座。危吞琅琊之殿。陵**夸跨**魯恭之**空宮**。盡
T52n2110_p0509b29 || 軒牖。靈龕禪室像設化城。**涌踊**塔寶臺極圖神
T52n2110_p0509c09 || 陳之後於揚州**裝莊**補故經。并寫新本。合六百
T52n2110_p0509c14 || 右隋普六**茹茹**楊氏二君三十七年。寺有三千

T52n2110 《辯正論》卷 4

T52n2110_p0510a25 || 曹魏司徒高隆之魏侍中尚書令元**又又**
T52n2110_p0511a24 || 管魏興公韋世文隋**上**柱國吏部尚書上
T52n2110_p0511b20 || 又為太祖元皇帝。元貞**皇**太后。造栴檀等身像
T52n2110_p0511b29 || 用智垂芳祈恩望**秩秩**報德蒸嘗
T52n2110_p0511c01 || 唯**章崇**小祀焉聞大方未弘三教
T52n2110_p0511c22 || 郡。皆為逐鹿之意。各開**潛潛**號之儀。擁無賴
T52n2110_p0512a02 || 而迥入。乘奔電而前**軀驅**。莫不瓦解冰銷風行
T52n2110_p0512a15 || 大寶於少陽矣。自光膺**鑿監**撫作貳春宮。德覃
T52n2110_p0512b08 || 經行道。每年正月七月。例皆**淮淮**此。玄恩咫尺
T52n2110_p0512c04 || 於八紘。無事無為。**迺**朝宗於萬國。**瀚瀚**海天
T52n2110_p0512c23 || 緬以。八樹韜光。兩河晦迹。匿王戀仰。鑄**鐵蠟**
T52n2110_p0513a02 || 軒昊。至治美於成康。仁**熏勳**上玄力侔大道。
T52n2110_p0513b09 || 頗迦羅**密蜜**多羅。唐言作明知識。遠聞唐國弘
T52n2110_p0513b19 || 勝光伽**監藍**翻譯般若燈大莊嚴二論。上柱國
T52n2110_p0513b25 || 姓大士婆毘**薛薛**迦菩薩。唐言分別明之所作
T52n2110_p0513c22 || 定既周繕寫云畢。所司詳讀**然**乃奏聞。勅令所
T52n2110_p0514a09 || 今**晨辰**。統天立極之功。獨高前古。奉佛崇善
T52n2110_p0514a16 || 石。鬱律鑽天。龍盤譎詭之崖。穹**窿隆**刺漢。豈獨
T52n2110_p0514a22 || 吉祥柔滑之草。瀾漫垂階。又為穆**夫太**后。於
T52n2110_p0514b08 || 所栖**託宅**。定慧之所依憑。了義息心於是乎在。
T52n2110_p0514b10 || ◎魏大丞相**渤勃**海王
T52n2110_p0514c05 || **端**坐。每與王公學士大德名僧研味佛理。抗音
T52n2110_p0514c21 || 員方。至於口誦金言。心期淨**王土持**。**持**齋菜食。
T52n2110_p0515a27 || 名僧講論佛**議義**。
T52n2110_p0515b05 || 乎**任在**。
T52n2110_p0515b15 || 素抱伊霍之量。夙懷柱石之**林材**。專征授律。
T52n2110_p0515b16 || 知甲乙之**狐孤**虛。當敵制權。識風雲之向背。富
T52n2110_p0515b23 || 魏**待侍**中尚書令元又
T52n2110_p0515c07 || 萱**闌蘭**表德。琬琰為心。朝貴羽儀。人倫龜組。起

T52n2110_p0515c28 || 長史。後沒赫連。因即仕魏。有才調善談謔。為魏
T52n2110_p0516a25 || 趙州刺史帶六州都督并州太忠中正長安公晉
T52n2110_p0516b09 || 根。聞必修行。見便隨喜。為國乃及蒼生。於堯之
T52n2110_p0516c11 || 持在意。民具邇爾瞻。
T52n2110_p0516c22 || 徐之才（德風遵道舉） 齊侍中高正德（倫儉約不渝）
齊七兵尚書
T52n2110_p0517a20 || 歸命仁祠。左在益州造慧眼寺。重門跨迴飛閣
T52n2110_p0517a29 || 晉公地屬文昭名高王主陝。納四履之苞茅。專
T52n2110_p0517b27 || 周侍中柱國大匠卿武衛將軍冠軍將軍將
T52n2110_p0517b28 || 軍中散大夫安豐公段于時
T52n2110_p0518a11 || 太僕卿靖之少子。雅好博古。家傳折析薪之
T52n2110_p0518a16 || 周太保柱國大將軍吳武公尉遲（安造衰褒義
T52n2110_p0518b05 || 王寺。房宇精嚴殿堂[陝-(爻*爻)+((人/人)*(人/人))]爽
塏。住居形勝見者發
T52n2110_p0518b19 || 象像寺。四事無闕。法輪恒轉。三學培倍增。
T52n2110_p0518c01 || 侯。齊列烈丹之貴。敬重釋氏研味法音。捨其
T52n2110_p0518c05 || 等鄒枚鄒。從梁沒周。禮過申白。
T52n2110_p0518c11 || 隋皇太子勇（造像書經相繼不斷轉誦行道無替於時）
隋秦王俊（京師造延興寺
T52n2110_p0518c12 || 濟度尼寺并并州造開化寺） 隋蜀王秀（益州造空慧寺
法聚寺大建昌寺供養孝敬寺）。
T52n2110_p0519b03 || 隋上柱國尚書左僕射齊國公高穎造信真
T52n2110_p0519b19 || 風振其茂緒。平陵幡播其榮根。雖在俗塵志
T52n2110_p0519c01 || 志識優遠。風骨陵凌霜。參務治基。早知禁衛。
T52n2110_p0520a05 || 之觀。書經造像。禮佛燃燈。備彼莊嚴。其具諸
T52n2110_p0520a18 || 隋兵部尚書上大將軍龍崗公段文振（造雲靈
T52n2110_p0520a27 || 卷。又撰仁壽舍利現見瑞記一部。總敘佛法由
T52n2110_p0520a28 || 來云。釋氏非管窺所及。率爾爾妄言之。昔
T52n2110_p0520b02 || 也。案周四月夏之二月。且且辛卯非八日。年
T52n2110_p0520b09 || 沙門與桑門語之轉囀耳。典略云。黃帝夢遊華

T52n2110 《辯正論》卷 5

T52n2110_p0520c26 || 東宮學士陳子良註注
T52n2110_p0521a18 || 不日舒光。瑠璃馬璃瑠之枝。無風白自響。髑髏能
T52n2110_p0521b10 || 為一成劫。凡經八千萬萬億百千八百萬義八萬歲。為一
小劫。
T52n2110_p0521b11 || 俱舍又云。七火一水災。七水一風災。七火災七火災已
度。然後風災起。經八八六十四大劫。過四不可數。
T52n2110_p0521b19 || 人精情昏鯁。唯眠與食。莫曉逆從。起乎太昊
T52n2110_p0522a07 || 癸丑之檢歲檢。三皇以下本記。亦無建元。至漢
T52n2110_p0522a13 || 西服巨赫勝實。是知孔老二儒皆生周末。老在
T52n2110_p0522b17 || 所以戀慕交懷。魏略西域傳云。臨倪猊國王無子。因在
礼浮圖。其妃莫耶夢白象而孕。及太子生。亦從右脅而出。自

T52n2110_p0522b21 || 火焚之安然不死。王知神人舉國悔過。老子云。我師名佛。若能出家當免汝罪。其國奉教皆為沙門也。佛若先無

T52n2110_p0522c01 || 喜與躡化胡作佛佛起於此（斐斐子野高僧傳云。晉慧帝時

T52n2110_p0522c07 || 焉。闕關中記云。老子葬於槐里（今古故扶風始平之南有槐里鄉）然

T52n2110_p0522c27 || 開土讓曰。吾聞堯舜之典。伍五伯不肯觀。孔墨

T52n2110_p0523a11 || 行經苦行品云。諸外道等或一日食。或七日食。一日一食。或七日一食。或食牛羊糞。或食藕根草板枝。或常翹一

T52n2110_p0523a13 || 行可畏極苦之行。住寂靜心一坐不動。如是六年。日別正食一粒烏麻。或食粳米小豆大豆綠菘豆赤豆大小麥

T52n2110_p0523a17 || （經史云。是時善生村主二女。聞天所告。即集千牛搆取好乳。展轉相飲至十五牛。乳著於于一分淨好粳米為於

T52n2110_p0523a20 || 草坐菩提樹）證三菩提。是時也。六師眷屬莫不頂剃鬚

T52n2110_p0523a23 || 菩薩種種神變來惱菩薩。放大光明現希有相。魔王眷屬竝發善心一時稽首）邪鋒颯焉落

T52n2110_p0523b02 || 有摩醯首羅韋紐婆等二天。迦毘羅優樓迦勒沙婆等三仙。行邪三寶以化世間。如來出世竝為弟子。枝末餘者

T52n2110_p0523b12 || 猶寰環海之比麟洲。聃乃周末始興。佛是周初

T52n2110_p0523b14 || 載。豈有昭王世佛而退求敬王時道乎。句勾虛

T52n2110_p0523b23 || 道覆。仰尋求道經之首唱。道言者。姓氏為誰。復道何阿誰言也。道若有口即具五陰。所成居在三才之內。不免無

T52n2110_p0523c02 || （乾鑿度云。乾以象天。坤以法地。離象云日月麗於天。百穀麗於乎地）故曰。一陰一陽

T52n2110_p0523c27 || 海中三山。蓬萊方丈。孫興公名山賦云。涉海則有方方壺蓬萊。登峯則有四明天台。爾雅釋山只正論五嶽。玉京既是上

T52n2110_p0524a14 || 是太古元皇之先生）善入泥洹。古皇先生者。是吾師也。遊

T52n2110_p0524b11 || 者長也。尊也。言五老君居眾仙之尊。萬神之長。五靈五帝也。即靈威仰神。三皇者天地人也。頃峻始學篇云。天地

T52n2110_p0524b13 || 所制。老子佩之以防身也。然三皇符籙錄五老真文。皆丹綠錄五彩天文火字。言佩之長生不死。已至神仙。所敘官

T52n2110_p0524b24 || 而談唐廣利。曹劇以之請戰屈完。於是如師感

T52n2110 《辯正論》卷 6

T52n2110_p0525a02 || 之翼。望駭嵩華。負燭火之光。爭輝暉日月。乃

T52n2110_p0525a28 || 內二喻曰（注李聃稟質。有生有滅畏患生之生。反招白首釋迦垂象。示滅示生歸寂滅之滅。乃耀耀

T52n2110_p0525b07 || 內三喻曰（注李耳誕形。居東周之苦縣能仁降迹。出中夏之神州）。

T52n2110_p0525c16 || 唯滅競競諸操等老義例云。為孔說仁義禮樂

T52n2110_p0526b25 || 錄不傲伯陽。呪祝水行符親師張氏。非道非俗

T52n2110_p0526c19 || 貌。聊感之變頓至於此。況悠悠者乎。仲鄉卿所

T52n2110_p0527c08 || 推其妙。加以小學二乘之侶。夫人心五品之倫。
T52n2110_p0528c03 || 法。氣盡神謝會曾不異凡。此去世之異七也。
T52n2110_p0529a01 || 日之灑麗。萬字千幅之相。日輪月彩之殊。非色
T52n2110_p0529a25 || 豈獨用茲形制匹我威義儀。此容服之異九也。
T52n2110_p0529c24 || 內箴曰。夫淳曦麗天。矇矓叟莫鑒其色。震
T52n2110_p0530c04 || 成。宋皇四摸而不就。其例甚多眾。不可具陳。
T52n2110_p0532b17 || 諒入道之教源。識誠濟俗之稱首。夫行一善則
T52n2110_p0532c15 || 運局。談何容易。談何容易。惜哉吾子自胎胎伊
T52n2110_p0532c20 || 骨損捐茲草野。多出財賄營我塔廟。遂使愚夫
T52n2110_p0533a20 || 在此者。釋提桓因天上造三千倫偷婆也。竭溟
T52n2110_p0534a10 || 剪髮便名事佛。則應故胡習漢法。著巾亦為
T52n2110_p0534b28 || 之號也。上清尤高。師而未踰上界之域。太清仙
T52n2110_p0534c23 || 圖。齋戒令捨財贖愆。臨倪倪王久無太子。其
T52n2110_p0536a25 || 陰陽。物類所生超起乎天地。歷三古之世。尋五
T52n2110_p0536b01 || 地者物之根也。根生本是氣無別道神。君子曰。
T52n2110_p0536b16 || 復難矜。但道家偽說為無迹可觀。習俗生常為
T52n2110_p0536c04 || 也。萬物一也。何為謂一也。天下一氣也。推此
T52n2110_p0537a17 || 而興。故說卦云。陽數取九者立天之道。曰陰與

T52n2110 《辯正論》卷 7

T52n2110_p0537b27 || 全。至如建安感夢而疾瘳（感應傳云。齊建安王患瘳。
念觀音不忌息。夜見觀
T52n2110_p0538a11 || 盡不差。妻曰。我本佛家女。乞為我作佛事。應便往精
舍中見竺曇鏡曰。佛普濟眾生相但問君當一心受持耳。
T52n2110_p0538c08 || 餘人接沙著岸上。晝夜勤苦啼泣悔言。生時不作善。今
墮此處。當歸索代。後轉水館官都督。總知諸獄事給馬兵。
T52n2110_p0538c10 || 十十五五墮火劍上貫其身體。云此人咒咀罵詈。奪人財
物。殿毀傷良善。見泰父母及二弟。在此獄中涕泣。見二人
T52n2110_p0540a01 || 聲。忽見舍利。明照庭宇浮於鉢上。皓及大眾前看駭愕
失措。難離席改容而進。會曰。陛下使孟賁之力擊以百鈞之
T52n2110_p0540a09 || 迷悶宛轉。怖不能起。由此賊侶心暫慚惶懼歸信者眾。
丁零後時著疾被誅而死）赫連兇頑。被
T52n2110_p0540b13 || 著白癩癩（梁人郭祖深。上梁武帝一十八條事。請廢塚
內小寺及無案業僧尼。梁武不納。後夢見善神唾
T52n2110_p0540c14 || 如灰覆火豈得稱無。若聞尋聲當知必有。且
T52n2110_p0542a01 || 彌在研斫射。儒風亡於攻戰。老莊過於遺蕩。國

T52n2110 《辯正論》卷 8

T52n2110_p0542c25 || 君子曰。良有以也。良有以也。夫闌蘭庭鮑肆。日
T52n2110_p0543a16 || 游遊上下十八天中。在色界之內。至大劫交周
T52n2110_p0543b01 || 三千七百年。至赤明開通藏歲在甲子。誕於狀
T52n2110_p0543c16 || 呵阿吒單國。阿隸國。反真國。阿盤吒國。赤眉

T52n2110_p0544c10 || 乃是羅什姦妄。與弟子僧禕禕改我道家靈寶
T52n2110_p0544c11 || 以為法華。非改法華為靈寶也。準准如此狀可
T52n2110_p0544c15 || 來游遊此國。其所持經以樹葉抄寫。爾日又遣
T52n2110_p0544c28 || 以此往推。改換正經以為邪典。其義可曝曝。眾
T52n2110_p0546a25 || 力所不周。為當夏民劣下不堪化縱其劣也。不
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 太玄鏡經一卷 案摩經一卷 崔文子
T52n2110_p0547b19 || 神女明陰陽開闔之節。以達旋璇璣迴行之度。
T52n2110_p0548c25 || 四分律及諸經皆云。白衣禮僧僧不恭敬俗。
T52n2110_p0549c23 || 銀粟以應凡。砥波若之利鎌鎌。收涅槃之實果。
T52n2110_p0550a01 || 始乎迦維。德音盛於京格洛。恒星不現周鑿振
T52n2110_p0550a02 || 徵。滿月圓姿漢感霄宵夢。五法用傳萬德方兆。
T52n2110_p0550b14 || 士之心還方趙武。風姿爽朗識度舍舍弘。既握
T52n2110_p0550c02 || 辨辯正論卷第八

T52n2111 《十門辯惑論》卷 1

T52n2111_p0553b21 || 上濟。智小謀大。美餽固其停停覆。輕而議之則
T52n2111_p0553c15 || 也。若善星之輩者至愚也。故可誘可逼。困

T52n2111 《十門辯惑論》卷 2

T52n2111_p0555b16 || 無遺行而昔有不臧。阿闍雖現見是惡人而往
T52n2111_p0555c18 || 名死而實生。救之即則翻損。任之則自益。至
T52n2111_p0556a13 || 不能以致致嚮。群物絡繹。無鏡何若而生像。

T52n2111 《十門辯惑論》卷 3

T52n2111_p0557b20 || 虛空之性。雲蒸則翳霧斂即則明。其性本常
T52n2111_p0558b08 || 振鼓鳴蕭蕭嘈噴丹霞之表。發號令撫惇釐。恤
T52n2111_p0558c06 || 聞其難得（按諸經論。三千國。土同時而成。成已住同
時而壞。壞已空成住壞壞空各二十劫。如是循
T52n2111_p0559a24 || 深。或為言乖而意合。未得其門者。能無岐路乎。

T52n2112 《甄正論》卷 2

T52n2112_p0564a14 || 名理。年過知命研幾機不疲。傍瞻宇宙之間。嘆
T52n2112_p0565a05 || 者天也。故易【三圖三】-【圖】二卦以象天地。足知乾
者
T52n2112_p0565b08 || 所說。宋文明等元來未竊窺佛法。謂如道經義
T52n2112_p0565b13 || 著。咸有所以非無表明。修靜之輩江左庸流素
T52n2112_p0565c02 || 生。方將撤軻金河裏裏糧玉塞。經履砂碩碩跋

T52n2112 《甄正論》卷 3

T52n2112_p0568a03 || 先業。競競誠慎常恐廢墜。志性愚昧不識聖
T52n2112_p0568b14 || 今。觀宇尊容肅設斯在。是星冠月帔雲褐霓
T52n2112_p0569a14 || 坐有疑便問。余為子一一論之。
T52n2112_p0569a28 || 清。其法具矣。籙者其數甚多。不何可備說。略
T52n2112_p0569c22 || 則丘弗知。太宰驚曰。則孰者為聖。孔子曰。丘
T52n2112_p0570a07 || 之宴容。悟心識之昏怠。是知傳傳搖九萬垂
T52n2112_p0570a13 || 黃馬之辯。未可分焉。雖離堅合異之詞。豈能
T52n2112_p0570b14 || 國之寬刑。孫叔傲赦之陰德。霸楚以昌其後。
T52n2112_p0570b25 || 暉。全生遠害無為寂怕泊。恬惓淡清虛少私寡
T52n2112_p0570c20 || 黃帝之跡如此。神仙傳並虛陳。已其具前
T52n2112_p0571b25 || 習蓼甘辛居鮑忘臭。沈淪淪弱喪積有歲年。今

T52n2113 《北山錄》卷 5

T52n2113_p0605a16 || 術同亡之言。暨侯景作亂帝崩之後。景立簡文。尋幽
之於永福省以絕人望。景尋弑之。及王僧辯破侯景立孝元帝。

T52n2113 《北山錄》卷 6

T52n2113_p0609c04 || 絕愛固不宜者。則何太早（殊未行行便欲忘情一何謬
也）計見卯卯

T52n2114 《護法論》卷 1

T52n2114_p0638a24 || 祇。無不宗奉。矧茲凡夫。輒恣毀斥。自味己己

T52n2115 《鐔津文集》卷 12

T52n2115_p0710c29 || 層崖。履危磴至于山之巔。一顧四達廓廓如也。

T52n2116 《辯偽錄》卷 1

T52n2116_p0755c14 || 厲之無道。秦皇之凶暴。王莽之篡篡逆。亦老子

T52n2116 《辯偽錄》卷 2

T52n2116_p0760b29 || 癖癖每事問。有問稼。曰。吾不如老農。有問圃。

T53n2121 《經律異相》卷 1

T53n2121_p0004b04 || 行嫁。十歲之時謂三小劫。一刀兵。二册飢餓
T53n2121_p0004b18 || 驚貴。掃擇糝糠街巷落葉以目自連命。糝葉既
T53n2121_p0004c22 || 銅鐵之類皆悉流鑠。稍稍就枯竭山皆洞然。諸
T53n2121_p0004c23 || 寶爆裂崩崖地碎礧煙炎振動至于梵天。一
T53n2121_p0006a27 || 拂。拂之不已石山鎖銷盡。劫猶未竟。六十念
T53n2121_p0006b15 || 月城郭。廣長一千九百六十里。其高亦然。儼

T53n2121 《經律異相》卷 2

T53n2121_p0007b26 || 有人貪生。有人樂死。有愚痴癡人。不知死後更
T53n2121_p0009c24 || 自在天王天有天寶女名曰善口。於一語中顯

T53n2121 《經律異相》卷 3

T53n2121_p0010c29 || 四韋達陀法中讚祀天法。我一人死當何足許計。
T53n2121_p0011a14 || 加迦蘭陀所造竹園緣一須達所造給
T53n2121_p0011c24 || 廣蔭覆眾會枝葉鬱茂華果各異。眾人咸言。
T53n2121_p0012c11 || 大神足有大威力。能使地勤動。是三動也。若

T53n2121 《經律異相》卷 4

T53n2121_p0015a28 || 究竟菩薩。在兜率天。詰諸天共議。當使菩薩現
T53n2121_p0015c04 || 紺青。四眉間白毫。五項項出日光。六目睫紺色。
T53n2121_p0016b20 || 無怙怙惟道是恃。欲界諸天住於空中。法行天
T53n2121_p0016c08 || 雨。白馬長跪。舐菩薩足。王都觀還物。獻欬投
T53n2121_p0017a01 || 患。吾厭此故。是以入山。彼後六年勤苦。日食
T53n2121_p0017a22 || (出胎經云坐閻浮樹下受三十八日觀樹經行也) 放大光
明。掩揜蔽魔宮。
T53n2121_p0019b01 || 樂。即便懷妊。悉達太子為世照明。今今此五夢

T53n2121 《經律異相》卷 5

T53n2121_p0020c26 || 詣佛所。佛化四十人。當有鐵槍(或云佉達羅刺刺)自
T53n2121_p0022c15 || 人見語。再水可齊蹠。吾信其言。便爾來過。無
T53n2121_p0023b17 || 佛告阿難。我昔夏安居時。波羅捺國。有一

T53n2121 《經律異相》卷 6

T53n2121_p0024b09 || 丘共人起塔獨加供養後故手兩七寶六
T53n2121_p0026a05 || 伽園林。自常當致也。王即辦具。修摩那還啟
T53n2121_p0027b26 || 丈。而剋石柱記。我孫名木叔叔伽摩尼阿婆耶。
T53n2121_p0028a14 || 努力精進。繞佛三匝作禮飛去(出五百幼童經又又出生
經第四卷)。

T53n2121_p0031a27 || 消正法海。壞正法橋。沒正法船。沒拔正法樹。
T53n2121_p0031c11 || 種植殖。焚燒山林傷害眾生。無有慈心。奴為

T53n2121 《經律異相》卷 7

T53n2121_p0033a11 || 母暫屈。往白白摩耶。摩耶乳汁自流。若是悉
T53n2121_p0033a26 || 燒香至閻浮提（出佛昇忉利天為母說法經又出善見毘婆沙）。
T53n2121_p0034b14 || 誓願當歸。得道還國。都不見親。忘勿忽恩舊。
T53n2121_p0034c15 || 冀免罪咎。佛言。譬如二人飢餓。忽遇王主人設
T53n2121_p0035c18 || 斛飯王（淨飯王第三弟也）有二子。一名摩訶男。一名阿
阿
T53n2121_p0037a15 || 以一斗金買一升斗米。村有大池。極自饒魚。

T53n2121 《經律異相》卷 8

T53n2121_p0043b05 || 說已便住。所現形貌甚可怖畏。顛顛眄遍視觀
T53n2121_p0044b06 || 為痛。足滿一月。以是因緣其病得瘥差。我身
T53n2121_p0044b18 || 花。一日之後大小貴人採採女俱出城外採花。

T53n2121 《經律異相》卷 9

T53n2121_p0047b15 || 根。於三乘法若我所願願得己利者。令我兩手
T53n2121_p0047c10 || 箕筭。答曰曰。大善。須吾還也。即附載度海上岸
T53n2121_p0049b08 || 聞比丘誦說經聲。尋聲詣寺聽聞即解。貌兒大
T53n2121_p0049b15 || 此夫人謂口妄語謂呼鬼病。卜問譴崇崇無能

T53n2121 《經律異相》卷 10

T53n2121_p0050a16 || 兩面兒。兒本小妻。母是嫡妻。女情妬嫉常加
T53n2121_p0050a17 || 酷暴。妾含怨恨。妻壽終為嫡妻子。擢面傷體
T53n2121_p0051a24 || 正姝姝妙紫磨金色。國王太子大臣長者等興
T53n2121_p0051b23 || 人發意微妙眼無所見。若入山者必遇拄拄害。
T53n2121_p0052a16 || 年老兩目復盲。一旦旦無我無所依仰。以是
T53n2121_p0052b06 || 和調無所乏短。我有草蓆席可坐果蔬可食。睽
T53n2121_p0054a09 || 詣宮宮自告云其犯盜。唯願大王以法治罪。王
T53n2121_p0054c08 || 王心愜然曰。人肉甘乎。點默命宰人以斯為常
T53n2121_p0054c22 || 可惜乎。阿群又曰。願聞尊教。王取即授之。阿
T53n2121_p0055a05 || 師妻乎。燒身可從敢亂斯命矣。師妻惡惡然如

T53n2121 《經律異相》卷 11

T53n2121_p0056b11 || 告嘗。吾違王意以履奉之。愆咎可解。尋還王
T53n2121_p0057c10 || 吾精誠之所致。願以貢賢。菩薩深唯惟。不取一徒
T53n2121_p0057c11 || 損。無益於貧民。取以布施眾生獲濟。不亦善
T53n2121_p0057c23 || 能濟茲。封之相國。告吾與參治。菩薩上聞傳之
T53n2121_p0058b28 || 一蛇稱頌忍。一蛇敬受遂不害虺。一蛇曰。吾
T53n2121_p0058c02 || 日絕食欲害。虻虻龍阿難是。說忍龍吾身是
T53n2121_p0060b22 || 之。二雁答曰。與金銀車渠渠馬瑙衣服飲食。作

T53n2121 《經律異相》卷 12

T53n2121_p0062b22 || 女人高樓見佛化成男子身出家利益七
T53n2121_p0063a13 || 國衣便自然在虛空中來蕭蕭蕭蕭有聲。女見衣
T53n2121_p0063a22 || 節相拄。但筋皮在上。女人常畏人。譬如虻虻

T53n2121 《經律異相》卷 13

T53n2121_p0068a16 || 之處朦朦昧之物。眾生微形皆悉見之。周匝十

T53n2121 《經律異相》卷 14

T53n2121_p0069c03 || 量過人。雖復嘉其神異。猶懷矜恥。以其年少小
T53n2121_p0070b24 || 有師子來出震吼之聲。四千里內人物懼
T53n2121_p0072a13 || 周匝凡有百二十門。說設大檀施隨眾所須盡
T53n2121_p0072b11 || 悟語王言。汝誓布施不逆眾心。乞者在門無由
T53n2121_p0073b28 || 已除諸塵勞亦盡若苦源本
T53n2121_p0074c07 || 屈申臂頃即時得至（出蜜密迹金剛力士經第三卷）。
T53n2121_p0075a13 || 佛命長老阿那難邠坻。當行布施。即起長跪

T53n2121 《經律異相》卷 15

T53n2121_p0077a04 || 柰女便至難陀行所。以手接難陀足。便作是語。
T53n2121_p0078b02 || 作優婆夷。爾乃反舍。時夫後還歸婦具以白。
T53n2121_p0080b19 || 著床上。牽制衣裳。捻捏阿難。譬如力人
T53n2121_p0080b21 || 闍闍冥。譬如日月為羅刹所厭。阿難有大人

T53n2121 《經律異相》卷 16

T53n2121_p0082b05 || 優波笈多化諸虎子捨身得度道六
T53n2121_p0082b22 || 捧火大山欲相覆壓。即以神力變成天花。便聞
T53n2121_p0085a14 || 著皂袈裟。迦葉維部。精勤勇快決攝護眾生。應

T53n2121 《經律異相》卷 17

T53n2121_p0089b09 || 清德殯葬其弟。四~~華~~~~畫~~立塔。天龍鬼神側塞空
T53n2121_p0089c14 || 淨水。以此金錢著瓶水中。以錢~~鏡~~著上。持至
T53n2121_p0090c24 || 清辭~~兩~~~~兩~~下。坐上道人驚怖自悔。皆得羅漢。

T53n2121 《經律異相》卷 18

T53n2121_p0099a27 || 奉~~還~~~~遵~~。於時化人啼哭進路在其前行。此害母

T53n2121 《經律異相》卷 19

T53n2121_p0102b23 || 佛言。干~~于~~時象者。林中比丘是也。佛復告比
T53n2121_p0103b05 || 獵具。諸~~詣~~仙人所。作禮問訊。命令就坐。設諸漿
T53n2121_p0105b01 || ~~蛇~~~~蚊~~~~此~~毒蟲螫唯仰尾自防
T53n2121_p0107b18 || 就飲。水化為膿。鱖臭無量。獲飯~~一~~~~一~~食。化

T53n2121 《經律異相》卷 20

T53n2121_p0109c23 || 道因緣。今~~苦~~~~若~~見聽得出家者。我不復住城

T53n2121 《經律異相》卷 21

T53n2121_p0116c21 || 海~~火~~~~水~~速盡彼火不滅。所以然者。調達愚人。欲

T53n2121 《經律異相》卷 22

T53n2121_p0120b12 || 現存。我捨家學道。母日~~啼~~~~啼~~哭言。亡我子。不

T53n2121 《經律異相》卷 23

T53n2121_p0123a04 || 行遊戲。見一女人。名蓮華色。色如~~姚~~~~桃~~李。女相
T53n2121_p0124a05 || 女。乃有名~~明~~志。於是世尊。即說偈言。
T53n2121_p0125b24 || ~~持~~~~時~~夫以偈問言。
T53n2121_p0127a04 || 佛言。我是阿祇羅奈國王~~何~~~~阿~~迦達留。如是者

T53n2121 《經律異相》卷 24

T53n2121_p0130b07 || ~~觸~~~~觸~~身生樂。聖王以正治國無有阿~~枉~~修十善
T53n2121_p0130b22 || 亦有五濁世。~~於~~~~我~~~~於~~是時作轉輪王。王閻浮提。
T53n2121_p0130b24 || 人身被縛束。我即問言。此何所犯。大臣~~白~~~~白~~言。
T53n2121_p0135b14 || 往佉師國。求二健兒~~方~~~~力~~能摧山覆岳。時諸

T53n2121 《經律異相》卷 25

T53n2121 《經律異相》卷 33

T53n2121_p0178a17 || 阿育王始登位。立弟帝須（出阿育王經云毘多輸柯七出耀經云善容）

T53n2121_p0179c07 || 外道弟子。愛外道法事形裸形神。畫作如來禮

T53n2121_p0179c20 || 尼撻。諸比丘生疑。問優婆塞多。毘多輸柯

T53n2121_p0181b25 || 答。

T53n2121_p0181c24 || 我於今者捨此肉眼慧眼難得

T53n2121_p0183a06 || 中多殺群鹿。又往雪山遇雷電礮礮。有五百

T53n2121_p0183b06 || 愛。知如幻化夢響。卒來卒去不可常保。又曰。國

T53n2121 《經律異相》卷 34

T53n2121_p0184b21 || 之也。女年轉大任當嫁處。處王告吏臣。卿可

T53n2121 《經律異相》卷 35

T53n2121_p0188a16 || 如有聞者發足尋覓。皆得道果（出中本起經又上又出出曜經第十

T53n2121_p0188b28 || 使還精舍。宜入藏裏取一白氈氈布施如來。即

T53n2121_p0190a07 || 彷彿佯佯。諸室珍寶倉庫穀帛。自然實滿。如往

T53n2121_p0190b13 || 諸弟子所蹈蓮華。華生百華葉。皆蹈華而行。

T53n2121_p0191a24 || 言。唯願世尊。勿見忽棄。八日臨盼盼。將妻至外

T53n2121_p0191c07 || 舍衛國中有大長者。生一男兒。而面目端正生

T53n2121 《經律異相》卷 36

T53n2121_p0192b23 || 池中水本從何來。即出四向周遍未求覓。莫知

T53n2121_p0193c15 || 厚敷床褥。給水漿錫米糧。給其燈燭。于

T53n2121_p0197c19 || 底以石埒之。便即命終絕。須檀者則真淨父王

T53n2121 《經律異相》卷 37

T53n2121_p0200a24 || 殺耳。王言。與汝七日期。當以象蹈殺一汝。若不

T53n2121_p0200a25 || 死者。汝語有實。七日以後王看是優婆塞身

T53n2121_p0200c02 || 至田家。田家見沙門欣然稽首。為設一食。

T53n2121 《經律異相》卷 38

T53n2121_p0203a12 || 呼言。沙門釋子食噉人肉如駿駁足王。佛因制。

T53n2121_p0204a29 || 門法。若不如意便生自燒。諸婆羅門共往教共

T53n2121 《經律異相》卷 39

T53n2121_p0209b09 || 慧。今令我識知善惡等業苦受樂事（出大集經第二十四卷）。

T53n2121 《經律異相》卷 40

T53n2121_p0210b13 || 達所見愛敬不去須臾。雷雲梵志念言。我今

T53n2121 《經律異相》卷 41

T53n2121_p0217b01 || 今者此龍殘害眾生。前後不訾。轉恐難度。

T53n2121 《經律異相》卷 42

T53n2121_p0219c05 || 婢以八斗穀。與四部兵餵馬。馬食不盡。家
T53n2121_p0220b04 || 卿以法獻財致不濫失。何以為證。時三居士
T53n2121_p0221a18 || 即謂海神言。我自勤苦經涉嶮阻得此珠來。
T53n2121_p0221a24 || 前後受身生死壞敗。積骨過於須彌山。其血

T53n2121 《經律異相》卷 43

T53n2121_p0222a08 || 態垢穢。日夜山積人命促短。懼墜三途。是
T53n2121_p0222a15 || 并採聖訓。累劫之福矣。王即許焉。即勅嚴駕
T53n2121_p0225a25 || 龍女擗擋已。便即呼入。坐寶床褥上。龍女

T53n2121 《經律異相》卷 44

T53n2121_p0230c16 || 莫不愛敬。諸國求索有百千人。竟未成嫁。時
T53n2121_p0233c29 || 害我。我當殺之。象亦念言。人必殺我。我當厄危

T53n2121 《經律異相》卷 45

T53n2121_p0235c15 || 湯沃地。二者洗器殘粒常施人。老母得病

T53n2121 《經律異相》卷 46

T53n2121_p0240c28 || 滕滕。滕滕中有金銀千斤。當於湖中浴卒死不出。
T53n2121_p0243a01 || 曰冥恨。吾有一姊。名曰黧黑。汝為作子。以是
T53n2121_p0243a03 || 音。二曰知想。何故名曰洪音。住於梵天磬警

T53n2121 《經律異相》卷 47

T53n2121_p0245a23 || 時彼木雀飛趣師子。當立額上盡其力勢喙啄
T53n2121_p0246a28 || 曰誓願。高廣亦爾。昔菩薩處中。有一鷄修聲
T53n2121_p0250b15 || 鹿母說已便捨而去。二子嗚嗚呼悲淚戀慕。從

T53n2121 《經律異相》卷 49

T53n2121_p0259a20 || 王。典治黑繩重獄。三曰荼都王。典治鐵白獄。
T53n2121_p0261c01 || 喚苦痛辛酸。又取彼罪人擲大鐵上。反覆煎
T53n2121_p0261c03 || 久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄。乃至寒水

T53n2121 《經律異相》卷 50

T53n2121_p0262c16 || 鐵車。輪網出火。鋒刃劍戟燒阿鼻城赤如融

T53n2122 《法苑珠林》卷 13

T53n2122_p0383b02 || 涼州石像山袈裟出現緣北涼河南西王南

T53n2122 《法苑珠林》卷 14

T53n2122_p0390b22 || (襄陽土俗有少子息者皆往祈之隨其本心男女感應)。

T53n2122 《法苑珠林》卷 38

T53n2122_p0587a10 || 岐州岐山縣華陽鄉王莊村有人。姓馮名玄

T53n2122 《法苑珠林》卷 51

T53n2122_p0669a01 || 其善。三病瘞懸官若為其怔忡憂解之。四

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

T53n2122 《法苑珠林》卷 62

T53n2122_p0753c26 || 故娑婆沙論。為餓鬼作福。鬼得飲食。亦增益

T53n2122 《法苑珠林》卷 63

T53n2122_p0768c22 || 通無不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地。

T53n2122 《法苑珠林》卷 88

T53n2122_p0931b18 || 懸縣官盜賊水火災怪怨家闇謀口舌鬪亂。自

T53n2122 《法苑珠林》卷 96

T53n2122_p0994c25 || 揚墜此。干于時三寶初滅刑法嚴峻。略示連席

T53n2122 《法苑珠林》卷 100

T53n2122_p1026b20 || 寫像書經。備修禋祀福。又於京內造會昌勝業
T53n2122_p1027b09 || 閑田息頌。比屋可封。山瀆効靈。中外禋祀福。
T53n2122_p1030a25 || 丙午歲分司大藏都監開板

T54n2123 《諸經要集》卷 18

T54n2123_p0172a17 || 為他作使辛苦活命。長大成人橫羅殃禍。懸縣

T54n2127 《釋氏要覽》卷 1

T54n2127_p0270b08 || 儀也。竺道祖魏錄云。魏宮人見僧袒一肘

T54n2128 《一切經音義》卷 9

T54n2128_p0360b13 || 輪埤（丁果反小累也今取其義經文從耳從玉作睡埤二形非也）。

T54n2128 《一切經音義》卷 22

T54n2128_p0448b18 || 充洽（洽咸夾反小雅曰充備也玉篇曰洽灑也濡法沾潤）。

T54n2128 《一切經音義》卷 43

T54n2128_p0594a07 || 僂未未（又作黽同匹忍反僂俛強為之）。

T54n2128 《一切經音義》卷 75

T54n2128_p0796c17 || 灑漏（子廉反劉兆注公羊傳灑沽沾濡之言也王注楚辭云灑沒也說文亦漬也從水鐵聲鐵音僉經作灑俗字也）。

T54n2130 《翻梵語》卷 4

T54n2130_p1010a02 || 木叉伽摩尼阿婆耶王（譯曰木叉伽者晚行摩尼者珠也阿婆那耶者無時）

T55n2145 《出三藏記集》卷 8

T55n2145_p0057b29 || 宜矣。尋其幽旨恢廓廓宏邃所該甚遠。豈徒說

T55n2145 《出三藏記集》卷 9

T55n2145_p0061b12 || 非二。故十住為經。將窮頤頤心術之原本。遂

T55n2145 《出三藏記集》卷 10

T55n2145_p0074a11 || 誠冲寄。雖迹纏紛務而神棲玄境。用能丘豁豁
T55n2145_p0074a12 || 廓廓廟館第林野。是使淵叟投竿巖逸來廷。息

T55n2145 《出三藏記集》卷 15

T55n2145_p0110a05 || 革。藉狀芙蓉蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄靈衣

T55n2149 《大唐內典錄》卷 6

T55n2149_p0287b04 || 密密迹金剛力士經（五卷一百一十二紙）

T55n2154 《開元釋教錄》卷 2

T55n2154_p0498b25 || 亂寇賊蹤縱橫。因避地奔荊州。後無疾忽告

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷 11

T55n2157_p0855a21 || 玄藉。其秦世英竟以狂匿慝被誅。公私怪其

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷 13

T55n2157_p0867b06 || 長壽二年於東天宮寺譯闍賓沙門尸利難陀設等證梵文李無諂譯語李無礙礙筆受)

T55n2157 《貞元新定釋教目錄》卷 17

T55n2157_p0895c25 || 然雲收霧廓廓。聖日與朗日齊明。經卷適開。皇

T55n2161 《御請來目錄》卷 1

T55n2161_p1062c15 || 窮胎藏等密藏。天寶中却歸大唐。于于時玄宗

T55n2183 《東域傳燈目錄》卷 1

T55n2183_p1154c09 || 金剛密密迹經略解一卷（同上）

T85n2745 《仁王經疏》卷 1

T85n2745_p0167b07 || 寶篋經等。或就人法並障。如勝鬘經等。或事

T85n2755 《華嚴經疏》卷 1

T85n2755_p0223c18 || 說令眾咸知顯已已無慢。若爾觀察一眾足示
T85n2755_p0231c21 || 生歡喜中。初句總。此中欲明已已當得義。何故
T85n2755_p0231c23 || 念故心生歡喜。此即念他成已已也。別有九種。
T85n2755_p0233a02 || 智是不活因。由邪智計我懼已已不活追求資

T85n2768 《維摩義記》卷 1

T85n2768_p0336a29 || 殖種於空終不得生冀壞壞之地乃能茲茂。入

T85n2769 《維摩經義記卷第四》卷 4

T85n2769_p0340c14 || 也。又如殖種於空者與二乘為譬。冀壞壞之地
T85n2769_p0340c16 || 見畢合冀壞壞之地。起我見如須彌山者。明凡

T85n2770 《維摩經疏》卷 1

T85n2770_p0358c17 || 第二如來現變之中光先合為一。次廣令大後。
T85n2770_p0361b12 || 無淨身耳者無時暫聞。名為恒無。無非始性。二

T85n2777 《淨名經集解關中疏》卷 2

T85n2777_p0483c27 || 諸有眾生類形聲及威儀無畏力菩薩一時能
T85n2777_p0498b24 || 獨坐思惟也。肇曰。極世饒珍無以一據其至至

T85n2778 《淨名經關中釋抄》卷 1

T85n2778_p0505b16 || 起滅定現諸威儀及須彌入芥子等種種大
T85n2778_p0510a17 || 主既喪遂潛號關外稱後涼。葺崩興立弘始

T85n2787 《四分戒本疏卷第一·第二·第三》卷 2

T85n2787_p0581a11 || 行彼波利婆沙竟增上興與六夜摩那埵行摩那埵

T85n2787 《四分戒本疏卷第一·第二·第三》卷 3

T85n2787_p0613c12 || 五分以降龍故得酒醉。衣盃縱橫。乃至佛說

T85n2795 《四部律并論要用抄》卷 2

T85n2795_p0708b13 || 比丘不知一當云何。以事白佛。佛言。衣鉢物還

T85n2808 《攝論章卷第一》卷 1

T85n2808_p1035c21 || 是遮伏非滅罪。體差別有二。一望已起折折伏

T85n2861 《泉州千佛新著諸祖師頌》卷 1

T85n2861_p1320c16 || 燈相囑始迦葉終曹溪。凡三十三祖信衣之後
T85n2861_p1320c19 || 其繫遠殘秋之可夕。愚得以前意請於千佛燈燈
T85n2861_p1320c20 || 禪師雖罕讓而弗獲免。未信宿而成蓋辭理生
T85n2861_p1320c22 || 雖則未多。此識者曆觀諸聖之作於是乎在矣。

T85n2868 《決罪福經》卷 2

T85n2868_p1330c06 || 懸懸官水火盜賊。宿世喜殺生。今世短命。宿世

T85n2879 《普賢菩薩說證明經》卷 1

T85n2879_p1367a14 || 匙白銀筋筋。懇重之心奉獻上供。爾時下方轉

TX01n0001 《第一編 佛法總學》卷 8

TX01n0001_p0300a02 || 及西藏各處，皆有大藏經的纂集。

TX02n0001 《第一編 佛法總學》卷 27

TX02n0001_p0666a02 || ，亦易安於小乘涅槃。所以必須透過三關，始可真實達到佛祖的境地。從語錄之纂集

TX04n0004 《第四編 大乘通學》卷 5

TX04n0004_p0285a11 || 遇浮木，豈非甚難之事耶？今眾生之汨沒生死大海能得遇如來，亦復如是。次、願

TX05n0004 《第四編 大乘通學》卷 6

TX05n0004_p0690a07 || 是如此，心法亦然。若了知幻化之法，則心地廓然清淨一塵不染；若不了知，於是

TX06n0005 《第五編 法性空慧學》卷 2

TX06n0005_p0020a07 || 不為無始無明所汨沒，且能照破無始無明，如風掃浮雲，霜消杲日，雖寂照如如，

TX07n0006 《第六編 法相唯識學》卷 4

TX07n0006_pb213a09 || （附註）大師原按云：『倫記纂要之論疏，摘錄附記文中矣』。

TX11n0007 《第七編 法界圓覺學》卷 2

TX11n0007_p0598a08 || 心相印，感而遂通。徒以貪、瞋、癡、妒、慢等諸煩惱之所覆障，致眾生真心汨沒

TX14n0007 《第七編 法界圓覺學》卷 16

TX14n0007_p2007a01 || 因哉？且知之審而又深，特以超過業因之上，實有此無因真理耳。鴻鵠已翔於廖廓

TX17n0009 《第九編 制議》卷 1

TX17n0009_p0143a08 || 自較汨汨沒性靈於塵網者為易精進；況至此求學者，皆曾培佛學之根本於八宗寺者乎？

TX17n0009 《第九編 制議》卷 47

TX17n0009_p0599a03 || 篡篡奪了僧寺以俗化成普通的民眾；則如中國的共產黨，欲篡篡奪了求中國民族自由平等

TX20n0013 《第十三編 宗用論》卷 4

TX20n0013_pc028a02 || 汨汨沒人理，沉淪獸性。然由此所獲之副產品，則科學之知識及方法也，工作之機器及

TX22n0013 《第十三編 宗用論》卷 87

TX22n0013_p0833a01 || 驚惑於天說者既久，非一時所能摧陷廓清也，乃等列之情世間五趣中，曰：天與人、

TX22n0013 《第十三編 宗用論》卷 90

TX22n0013_p0904a07 || 死為佳。蓋不徒可以摧陷廓清後面神本的、我本的人生觀，而前面人本的人生觀上若

TX22n0013_p0912a06 || 其精神滔滔汨汨汨汨，長流於人間，永不止息，隨社會之進化而俱長，此之謂自我

TX22n0013 《第十三編 宗用論》卷 106

TX22n0013_p1164a03 || 礙者，則必當摧陷廓清以掃除之，何可使之蔓延普及，使文明的現代退回野蠻的古代

TX27n0017 《第十七編 酬對》卷 278

TX27n0017_pa653a02 || 實為其他宗教所不及！經裏說：從前有一個人，欲篡篡篡王位，他喜於射箭，可以射中

TX31n0019 《第十九編 文叢》卷 237

TX31n0019_p1290a09 || 者——若瀟瀟益等，則大概判華嚴為圓兼別，唯識為別兼圓，實為不共大乘，而通教則

TX32n0020 《第二十編 詩存》卷 1

TX32n0020_p0036a06 || 橫流汨汨天地，憑與息奔騰。

TX32n0020_p0046a04 || 閉門曾擬續騷經，孤憤韓非意莫寧；縱是佯狂稱放達，肯因澆俗汨汨明靈！習禪未得三

TX32n0020 《第二十編 詩存》卷 4

TX32n0020_p0278a06 || 長江水急，駛不停留；淵淵藏識，汨汨汨汨天遊，蘆花明月不勝秋。

TX32n0020 《第二十編 詩存》卷 5

TX32n0020_p0334a04 || 芸芸含識具摩尼，六趣空勞往返馳，汨汨沒已靈常逐物，喚醒群夢要憑師。恍同暗室千

X01n0008 《楞伽阿跋多羅寶經會譯》卷 3

X01n0008_p0314c09 || 食。謂食味觸味。樂求方便巧譎諂著味執著外境。如

X01n0008 《楞伽阿跋多羅寶經會譯》卷 4

X01n0008_p0345b08 || [魏譯] 大慧。金剛蜜密跡常隨侍衛。應化如來前後
X01n0008_p0345b12 || 根本佛。以得平等法忍故。是故金剛蜜密跡隨應化

X01n0026 《大梵天王問佛決疑經》卷 1

X01n0026_p0422b05 || 薩說言。有比丘為利養故。為飲食故。作諸諛譎諂邪偽
X01n0026_p0422c02 || 俗事。散香抹香。種種華鬘。治髮方術。姦偽譎諂曲。貪利

X01n0027 《大梵天王問佛決疑經》卷 1

X01n0027_p0442c16 || 爾時世尊著坐其座。癩廓然拈華。時眾會中。百萬人天。

X01n0027_p0454a11 || 敬儀成譎諂媚心。其誠信者。成偏頗心。大損聖道。譬如

X02n0205 《佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經》卷 1

X02n0205_p0887c13 || 梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄狃狃

X02n0205_p0889b22 || 男子（乃至）任運往生之二十七字（切功德文如此經）而無前

X03n0211 《華嚴經文義記〔卷六〕》卷 6

X03n0211_p0030c23 || 方便。值遇者自利方便。大悲者利他心。成離謬諂曲者
X03n0211_p0032b06 || 去見佛。乃自陳己心娉媵女。得處願畢之義。三時彼太

X03n0221 《續華嚴經略疏刊定記》卷 1

X03n0221_p0590b15 || 果相對。謂舉因為宗。成果為趣。或舉宗果為宗。倚因為
為
X03n0221_p0594b23 || 具之。昨因敷演微言。弘揚祕蹟蹟。初譯之日。夢甘露
以

X03n0221 《續華嚴經略疏刊定記》卷 15

X03n0221_p0883c01 || 筋筋力者背樞肩努膊。今欲現此筋筋力而化故。從肩出

X04n0223 《華嚴經合論》卷 45

X04n0223_p0312a04 || 初切眾生得無礙光一光徧照一切法界願一切眾生

X04n0225 《華嚴經合論簡要》卷 1

X04n0225_p0833a06 || 圖。瞻禮而迴。斯為滿願矣。雲居散人馬支纂纂錄

X05n0226 《華嚴經合論纂要》卷 3

X05n0226_p0034a04 || 大方廣佛華嚴經合論纂纂要卷下

X05n0229 《華嚴經行願品疏鈔》卷 3

X05n0229_p0262a23 || 類眷屬餘地培倍培倍增勝問何名普賢耶答以德周

X05n0229 《華嚴經行願品疏鈔》卷 6

X05n0229_p0325a17 || 見已憤亂身心顛倒狼籍縱縱橫而走波旬驚怖悶

X05n0232 《華嚴經疏鈔玄談》卷 8

X05n0232_p0833b07 || 弘揚祕蹟蹟初譯之日夢甘露以呈祥開譯之辰感

X07n0234 《華嚴經疏注》卷 86

X07n0234_p0854a07 || 而不必一時。今此隨入一類。皆徧一切。如海^慧初來

X07n0234 《華嚴經疏注》卷 102

X07n0234_p0887a13 || 何假重言。為揀比知。所以言見。揀肉^{眠眼}見。所以云

X07n0234 《華嚴經疏注》卷 117

X07n0234_p0934a07 || 聖亦教善財故。得為伴友。其餘^{已已}之言。但是譯者
X07n0234_p0934a08 || 之意。晉經中無餘^{已已}之言。通取前後。於義無妨。然
X07n0234_p0934b15 || 有十三句。有一在^{已已}。已為希有。況有二三乃至全

X08n0235 《華嚴經談玄抉擇》卷 4

X08n0235_p0048b13 || 不橫不並不別。（南北曰縱。〔^{縱縱}〕即豎也。謂法身
本有。次修般若。後得脫。則是〔^{縱縱}〕義。東西

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 16

X08n0236_p0208c13 || 也故肇公云般若無知對緣而照萬機頓赴而^{下不}

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 17

X08n0236_p0220b09 || 停二年於鉢^{代伐}多國學正量部根本論攝正法論等
X08n0236_p0220c07 || 返豫章又上臨川^{普晉}安諸郡雖傳經論本意未申更

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 18

X08n0236_p0230c05 || ▲鈔若約廢^{音昔}等者釋歸廢之意也問言廢昔歸
X08n0236_p0231a06 || 約初義也言開會等言者等取會為會歸（^{淮准}此則為歸二
X08n0236_p0231a23 || 有^{三二}義一局定義二為因能詮義今約後義次約

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 19

X08n0236_p0235c05 || 理也）然言解苦無苦等者玄義云苦無逼^{道迫}相集無
X08n0236_p0236b18 || 一法皆名性地成內凡位^{三三}八人地謂隨信行人

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 20

X08n0236_p0246b06 || ▲鈔雖說^{三三}藏下亦有三藏名故而恒沙佛法皆
X08n0236_p0247a02 || 其為人^{讚譖}王不納未幾時王夫人腦嬰腫醫工絕驗
X08n0236_p0247c11 || 依瑜^{加伽}顯揚敘外道有十六宗今脫其六字或可

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 21

X08n0236_p0249a09 || 沙勒勒諸國登葱嶺度雪山障氣千重層冰萬里下
X08n0236_p0249b07 || 年壁宿直歲即下亥年也。▲言秦徵童壽等者傳
X08n0236_p0251a03 || 解說釋曰戒賢盛弘十七地論（即瑜伽論是也）未本因彌勒誦

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 22

X08n0236_p0262b04 || 一切所應斷過皆悉斷滅成就第二清淨二乘之人

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 24

X08n0236_p0278b10 || 七八為能所熏如何熏耶（雖非此中王正義恐學者欲知故筆於此）下

X08n0236 《華嚴懸談會玄記》卷 26

X08n0236_p0289c07 || 前二論者即唯識瑜伽二論也。▲鈔涅槃本唯一

X08n0240 《華嚴綱要》卷 21

X08n0240_p0637c06 || 念昔過。愍物三世常行。故專心斷除。防已伏之一再
X08n0240_p0637c07 || 起。為眾生說。則物我之兼亡。是名下結名。

X08n0240 《華嚴綱要》卷 22

X08n0240_p0643b19 || 二別明體用中。通有三百九十九種百萬億。廣上

X08n0240 《華嚴綱要》卷 37

X08n0240_p0808a17 || 染。故轉凡之惑。今絕其因。此有三種。一見愛轉。外

X08n0240 《華嚴綱要》卷 39

X08n0240_p0836a22 || 於下也。若約實義照極心源。名為智頂。成果在已。

X10n0252 《圓覺經類解》卷 4

X10n0252_p0236a14 || 云吾道一以貫之古詩云學雖不多可齊上如

X10n0253 《圓覺經夾頌集解講義》卷 7

X10n0253_p0320c20 || 渠一箇不縱橫。遂度書與之。起立看書。便乃立化。

X10n0253 《圓覺經夾頌集解講義》卷 9

X10n0253_p0348c09 || 愛憎生於心。曲存諸念是故多迷悶。

X10n0253 《圓覺經夾頌集解講義》卷 11

X10n0253_p0369b06 || 行脩法華等懺。皆有五悔。嫉妬曲不得不先除。

X10n0254 《圓覺經心鏡》卷 4

X10n0254_p0409c15 || 渠一箇不縱橫。遂度書與之。起立看書。便立死。皆

X10n0254 《圓覺經心鏡》卷 5

X10n0254_p0420a08 || 心愈進。則嗔愛曲。對境不生。復將所見之境。一

X10n0254 《圓覺經心鏡》卷 6

X10n0254_p0428c07 || 修法華等懺。皆有五悔。嫉妬曲。不得不先除也。

X10n0258 《圓覺經直解》卷 1

X10n0258_p0480c20 || 謂寂光。實報莊嚴。及方便有餘。法有佛依寂光土。

X10n0261 《圓覺經精解評林》卷 1

X10n0261_p0594c22 || 貪瞋愛慢。曲嫉妬。對境不生。彼我恩愛一切寂滅。

X10n0261_p0595a02 || 曲嫉妬。少隨煩惱也。末句結成因）。

X11n0268 《楞嚴經集註》卷 8

X11n0268_p0612a13 || 鍊心便希千歲。是猶見卯而求時夜。太早計也。世暮神仙。不亦惑乎。手鑑云。

X11n0269 《楞嚴經熏聞記》卷 3

X11n0269_p0735a13 || 又三一訶。▲經三有者欲色也娑婆沙云有者何義謂

X11n0269 《楞嚴經熏聞記》卷 4

X11n0269_p0756b07 || 懸懸官四者身羸無福又持戒不完橫為鬼神之所得

X12n0275 《楞嚴經正脉疏》卷 1

X12n0275_p0193a14 || 寄囑。今實菩薩。又已從轉法輪。故智悲雙妙。湛堪承

X12n0281 《楞嚴經圓通疏》卷 6

X12n0281_p0852b17 || 之息者。五分律有四種謂謠詔心曲心瞋心恐怖心。

X13n0286 《楞嚴經如說》卷 6

X13n0286_p0441a06 || 义斷殺。乾闥婆斷戲。修羅斷諍。緊那羅斷謠詔。摩呼

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 1

X13n0287_p0554b10 || 召彼往。親近承事。（〔新娑婆沙論〕佛為菩薩時。淨飯王命釋種五人。隨逐給侍。二是母

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 2

X13n0287_p0583c22 || 蓋。雜如金沙。娑婆沙云。近是因。遠是緣。近則和合。遠則不和合）。（▽〔二若見不見非理〕）。

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 8

X13n0287_p0746c11 || 苟遇。成火而燒其身。故云害己。（○〔引證〕〔法苑珠林林云〕娑婆沙論說。餓鬼

X13n0287_p0746c17 || 障礙飲食。娑婆沙云。恒常飢渴。累年不聞漿水之名。設值大河欲飲。即變為炬火。入口即腹爛焦然。二者由

X13n0287_p0747a11 || 叫喚。六名燒炙。七名大燒炙。八名無間。又新譯娑婆沙云。地獄在何處。答多分在此瞻部洲下。云何安立。有

X13n0287_p0756b17 || 世論云。梵名栗底車。此道眾生。多覆身行故。新娑婆沙云。何名旁生。其形旁。故其行亦旁。以行旁故。形亦旁。

X13n0287 《楞嚴經疏解蒙鈔》卷 9

X13n0287_p0785b12 || 地前者。自有二意。一依**蜜密**嚴第三。初地即得意生身。則通五地。二依四卷七卷經。皆依三四五地。當其初

X14n0289 《楞嚴經合轍》卷 7

X14n0289_p0384c24 || 以為己力非顛倒乎和合染成者如**法沾**染勢力資

X14n0289 《楞嚴經合轍》卷 9

X14n0289_p0430c07 || 初心妄冀是見**卯卯**而求時夜也由此一念即是招

X14n0298 《楞嚴經直解》卷 6

X14n0298_p0822c23 || 四儀中凡諸往去行來俯仰語默一切行中無**謠諂**

X14n0298 《楞嚴經直解》卷 8

X14n0298_p0849a23 || 以**謠諂**言飾色名罔罔即誑意罔之不止則飛心造

X15n0299 《楞嚴經講錄》卷 6

X15n0299_p0083c06 || 醜。從男彰名。亦云非天。以**謠諂**詐無天行故。緊那羅。

X15n0299 《楞嚴經講錄》卷 8

X15n0299_p0110b09 || 冠註 此詳明詐習因果也。**謠諂**諛不實曰詐。交誘。
X15n0299_p0110b10 || 彼此哄賺也。調者。以**謠諂**言調弄也。引者。以詐行勾
X15n0299_p0110b13 || 矣。故有繩木絞校。校即枷也。以**謠諂**詐誘人。必浸漬
X15n0299_p0114c05 || 營生者。**謠諂**世求容之餘習也。怨習為蠱。為毒。復生

X15n0301 《楞嚴經精解評林》卷 1

X15n0301_p0221a15 || 阿羅伽欲也。奢陀**謠諂**曲也。質多耶心也。污
X15n0301_p0241a24 || 塵亡而漚滅。**事理不二**。故曰無從獲本妙心等。得

X16n0309 《楞嚴經指掌疏事義》卷 1

X16n0309_p0365c24 || 莽**纂纂**位。彼太后擊壞一角。後以金補之。光武中興。傳

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

X16n0316 《楞嚴經寶鏡疏》卷 6

X16n0316_p0545c07 || 神。受人酒肉。悉入鱗腹。以毀戒邪。多嗔少施。貪

X16n0316 《楞嚴經寶鏡疏》卷 7

X16n0316_p0577a13 || 籍想念。然後託陰。故名曰憶。此如人間神媚鬼

X16n0316 《楞嚴經寶鏡疏》卷 8

X16n0316_p0594a06 || 此明詐習業報也。蓋詐即小隨之。為罔他故。矯
X16n0316_p0594a07 || 設異儀。曲為性。能障不教誨為業。謂曲者。

X16n0316_p0594a09 || 失。不任師友正教誨故。是以眾生由此詐之習。
X16n0316_p0594a10 || 交相哄賺。互為誘引。以成其業。由於詐不實。彼
X16n0316_p0594a12 || 造業無休。則詐之術。愈出愈奇。而能令人不覺
X16n0316_p0594a15 || 設喻。以驗業報之相。此詐之術。令人不覺者。正
X16n0316_p0594a20 || 方如來名色目此。奸虛偽。名為讒賊。謂以讒言
X16n0316_p0594a23 || 之物。故當避之。且能卜事。出必有獲。此如詐之

X16n0317 《楞嚴經正見》卷 8

X16n0317_p0729b11 || 二動。壽命福樂。增勝。不可倫比。然粗欲之境

X16n0318 《楞嚴經宗通》卷 4

X16n0318_p0815c01 || 道不行。萬般邪境競頭。智劍出來無一物。明頭

X16n0318 《楞嚴經宗通》卷 6

X16n0318_p0852a01 || 行。一時奏與天帝釋。乃喝曰。丈夫自有衝天志。莫

X17n0331 《楞伽經合轍》卷 4

X17n0331_p0868a02 || 也然此四種涅槃皆是。伏意識不令生起妄謂

X19n0343 《維摩經略疏》卷 1

X19n0343_p0165b13 || 寶積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不謠諛眾生
X19n0343_p0165c23 || 相只是淨土故直心是菩薩淨土也不謠諛眾生來

X19n0343 《維摩經略疏》卷 3

X19n0343_p0188c22 || 嚴即問何者是道場維摩答曰直心是也問為謠諛

X19n0343 《維摩經略疏》卷 4

X19n0343_p0222c06 || 世間慧示行謠諛偽而善方便隨諸經義示行憍慢而

X19n0348 《維摩經無我疏》卷 3

X19n0348_p0616b17 || 謠諛具足功德大乘眾生來生其國。未之可也。己行
X19n0348_p0616b22 || 寶積。當知直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不謠諛眾
生。
X19n0348_p0616c08 || 如海掌。無諸坎阜。豈謠諛曲心之所感乎。七寶合成。

X19n0349 《維摩經疏科》卷 1

X19n0349_p0756a44 || 五約謠諛憍示（示行）

X19n0353 《勝鬘經疏義私鈔》卷 2

X19n0353_p0945b24 || 比丘尼優婆塞優婆夷朋黨諍訟破壞離散以不謠諛
X19n0353_p0945c03 || 【鈔】必以正道心者經文從以不謠諛曲已下並是。

X20n0359 《金光明經玄義順正記》卷 3

X20n0359_p0353c21 || 事即地獄身緣無慚愧憍慢恚怒等即畜生身緣謠諛

X20n0367 《大乘本生心地觀經淺註》卷 1

X20n0367_p0901c19 || 即世間廟神。受人酒肉。悉入蟒腹。或毀戒邪謠諛。多

X21n0367 《大乘本生心地觀經淺註》卷 6

X21n0367_p0061b19 || 隨有十。即忿。恨。惱。覆。誑。謠諛。憍。害。嫉。
慳。中隨有二。即

X21n0367 《大乘本生心地觀經淺註》卷 7

X21n0367_p0094b07 || 亦有出家外道。此離小外也) 誣諂誑嫉妬者。皆隨煩惱。蓋誣諂者。媚

X21n0367_p0098c22 || 淨。七者離誣諂清淨。八者一念不忘菩提心清淨。善男

X21n0367_p0099a16 || 彼。向彼說此。纔問君臣。離他骨肉。誣諂佞無德。是為

X21n0367_p0099b03 || 云清淨。七者離誣諂。語言稱性。正大無私。誣諂媚既離。

X21n0368 《大乘密嚴經疏》卷 4

X21n0368_p0170b03 || 大乘密嚴經疏第四卷 (終)

X21n0373 《盂蘭盆經疏會古通今記》卷 2

X21n0373_p0499c11 || 山障無礙即如意也天眼天耳者謂定中發得色界

X21n0376 《盂蘭盆經疏鈔餘義》卷 1

X21n0376_p0571a06 || 隨煩惱有二十忿恨惱覆誣諂僞害嫉慳無慙無

X21n0381 《藥師經直解》卷 1

X21n0381_p0605a01 || 二轉臣民眾苦 (善若帝)

X21n0381_p0605a13 || 二結指無量 (是以為)

X21n0384 《地藏本願經科註》卷 1

X21n0384_p0663c09 || 得受威報。復由前身誣諂曲不實故。受鬼道也。惡目

X21n0384 《地藏本願經科註》卷 3

X21n0384_p0711b21 || 誣諂誑心意。作下品五逆十惡。感此道身。梵名底栗

X22n0423 《阿彌陀經略解圓中鈔》卷 2

X22n0423_p0598a14 || 天。富貴同天而多誣諂誑。無天行故。等者。等於八部

X22n0424 《阿彌陀經疏鈔》卷 4

X22n0424_p0667b14 || 表十如。至如是報文云。臂譬如蓮實圍繞房臺。又云。
X22n0424_p0668a24 || 往往而往。不妨說往。究極而言。非但無往。亦復無
生。
X22n0424_p0673c04 || 中。日光不現。破惑顯智。始覺朗照。如日東生故。三
二
X22n0424_p0682c11 || 【鈔】深淺者。如華嚴初地。名歡喜地。文中具三二十
歡

X22n0427 《阿彌陀經疏鈔演義》卷 4

X22n0427_p0785c11 || 在內法內名。外法外名。能知能解。名一切智。

X24n0449 《大般若經綱要》卷 1

X24n0449_p0059b14 || 生慢誦誑誑慳貪俱行心。不生一切見取俱行心。由不
X24n0449_p0062a12 || 即斷生命。不與取。乃至邪見。及忿恨覆惱誦誑誑矯害

X24n0451 《大品經義疏》卷 6

X24n0451_p0262b24 || 浮偽情趣妖誦誑諸天賤之不以在意故不解其主而

X24n0451 《大品經義疏》卷 8

X24n0451_p0294a12 || 世間惡人懸懸官惡獸等謂是魔民屬天魔攝也。

X24n0451 《大品經義疏》卷 10

X24n0451_p0330c21 || 攝利物今是初文中為二先通明菩薩具財法二陀施攝
X24n0451_p0331a08 || 復次我以佛明眼四攝下第二明四攝即四先釋布施
X24n0451_p0331a13 || 薩時得種智不問須菩薩提何故問云菩薩得一切
X24n0451_p0331b10 || 故學作人法用也又佛一歲具足一滿足乃至生故身
X24n0451_p0331b12 || 月總得一切歲身根具足故果報得識亦具足也次

X24n0467 《銷釋金剛經科儀會要註解》卷 7

X24n0467_p0725a08 || 心境廓然忘彼此大千沙界總色包含

X24n0469 《金剛經補註》卷 1

X24n0469_p0833c17 || 三千年後。莫言不道。頌曰。朝遊南嶽。暮往天台。
追

X24n0470 《金剛經註解鐵鍬銘》卷 1

X24n0470_p0855a06 || 葉不^法沾身。在欲而無欲。居塵不染塵。把得定。作得

X25n0499 《金剛經法眼懸判疏鈔》卷 2

X25n0499_p0637b10 || 云。忿覆^慳慳嫉惱。害恨^謬謬誑驕。如是類名為煩惱地

X26n0517 《仁王經科疏》卷 4

X26n0517_p0286c01 || 有生邪見家。其心^謬謬曲之報。今住正真心。開明慧

X26n0573 《般若心經註解》卷 1

X26n0573_p0949a19 || ^惱惱。處處逢渠。渠今正是我。我今不是渠。若能如是會。

X26n0574 《般若心經註解》卷 1

X26n0574_p0954a02 || 性^謬謬曲性自無始劫來一切習性八萬四千有餘

X26n0575 《般若心經註解》卷 1

X26n0575_p0971c07 || 性。乖劣性。虛詐性。好鬪性。擻強性。顛誑性。浮華性。^謬謬

X28n0586 《法華經三大部補注》卷 1

X28n0586_p0123c13 || 仿佯之事^岨岨峨之事霹靂之事優曇華事

X28n0592 《法華經玄籤證釋》卷 6

X28n0592_p0610a19 || 神乎。君子上交不^謬謬。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之

X28n0593 《法華經文句輔正記》卷 2

X28n0593_p0664c08 || 死但恨生來實語如今乖信許婆羅門行施^事事負

X29n0594 《法華經疏義續》卷 1

X29n0594_p0015c03 || 為體以無嗔故二界各八大隨及憍色界謠諑誑亦是

X29n0596 《妙經文句私志記》卷 14

X29n0596_p0475b20 || 遣故廓廓然大朗此並明其意領解矣。

X29n0597 《法華經文句記箋難》卷 1

X29n0597_p0503c22 || 秦符堅之將位非正統凡潛僭號曰偽。

X31n0609 《法華經大意》卷 3

X31n0609_p0506b03 || 搬柴。拈匙舉筋筋。無不是祖師的的大意也。師曰。金

X31n0612 《法華經精解評林》卷 1

X31n0612_p0610c19 || 命濁。入邪見林着妄謠諑曲。見濁。具足六十二見。於萬

X31n0612_p0611c03 || 堪忍苦。不起三濁業。不行邪謠諑行。則真離垢平正安

X31n0612_p0621a18 || (祥邁曰。諸佛無雜染謠諑心。故國界嚴飾。無諸穢惡。唯

X31n0612_p0621a22 || 便利不淨。染心感也。坑坎堆阜。謠諑心感也。

X31n0612 《法華經精解評林》卷 2

X31n0612_p0636c01 || (祥邁曰。嫉妬謠諑誑下。至戲論諸法。皆意地微細邪行。

X31n0612_p0636c03 || 戒環曰。法欲滅時。世道交喪。邪暴交作。人多嫉謠諑。

X31n0612_p0636c05 || 懷嫉謠諑。乃因時制行。所以息業也。

X31n0614 《法華經大窾》卷 1

X31n0614_p0709a04 || 方三世無二法故。古德云。撞著道伴交有肩過。一生

X31n0614 《法華經大窾》卷 2

X31n0614_p0726b07 || 故也。高危者。高突而危險也。摧朽者。摧折折而朽腐

X32n0616 《法華經會義》卷 2

X32n0616_p0079b09 || 四面一時其燄俱熾棟梁椽柱爆聲震裂摧折折墮落

X32n0619 《法華經大成》卷 1

X32n0619_p0336b24 || 幽顯蹟。乃傳白日之心。導達天人。斯吐青蓮之舌。不然

X33n0631 《法華經指掌疏》卷 1

X33n0631_p0525c20 || 戒見。此以上文等言含糊。重申四見相也。譎詭曲者。
X33n0631_p0525c21 || 為求利養。譎詭媚豪勢。曲奉尊富。雖譎詭媚曲奉。乃詐

X33n0631 《法華經指掌疏》卷 2

X33n0631_p0537c19 || 所致。淨名云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。無譎詭
X33n0631_p0561b11 || 質直。則近乎譎詭曲。若質直而不柔軟。則近乎傲肆。

X33n0631 《法華經指掌疏》卷 4

X33n0631_p0625b05 || 復有學無學八千人（至）瞋濁譎詭曲心不實故。
X33n0631_p0625b10 || 故云瞋濁譎詭曲。一味貪圖利養。誑惑世間。故云心
X33n0631_p0626c03 || 知見不正。譎詭曲者。心行不實。心行不實故。甘於自

X33n0631 《法華經指掌疏》卷 5

X33n0631_p0632b16 || 嫉妬譎詭誑者。小隨之三。大成云。嫉者。徇自名利。不
X33n0631_p0632b17 || 耐他榮。妬忌為性。譎詭者。為罔他故矯現形儀。險曲
X33n0631_p0632b19 || 違慈悲之心。譎詭誑乖正直之行。行乖正直。何以上
X33n0631_p0633a13 || 不正。偽謂不實。仍屬譎詭誑中義。質直者。內外一
如。
X33n0631_p0633b08 || 攝彼嫉妬譎詭誑等心。而歸於一。離彼輕罵惱亂等

X33n0631 《法華經指掌疏》卷 7

X33n0631_p0679b23 || 錯亂。大而邪正顛倒。且感來世生邪見家。其心譎詭

X33n0632 《法華經指掌疏事義》卷 1

X33n0632_p0705b16 || 於稅也。當時以文仲為知。孔子言。其不務民義。而譎詭

X34n0637 《法華經玄贊決擇記》卷 1

X34n0637_p0126a22 || 理。雖口受先德。故輸墨關書。予叨陪廓廊廡。乾乾誠請。

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

X34n0638 《法華經玄贊要集》卷 10

X34n0638_p0395c19 || 殺命沾酒。初二有情。第三物體。今不依此。故言無染。

X34n0638 《法華經玄贊要集》卷 21

X34n0638_p0655a01 || 心所。令明了故。今肉眠有前二長養。謂飲食睡眠。段

X34n0638 《法華經玄贊要集》卷 25

X34n0638_p0711a13 || 養得兒。今入灾宅。譬頑愚之戲糞壤狀。癡駭之墮炎

X34n0638 《法華經玄贊要集》卷 27

X34n0638_p0772c16 || 籠而歸。無有不堪作藥者。師驗醫道已成。又娑婆沙說。

X34n0638_p0773a01 || 也。娑婆沙云。但言眾生多病故草生。不言一切草皆是

X37n0662 《涅槃經疏三德指歸》卷 18

X37n0662_p0590a24 || 娑婆沙二釋者又正法念經中攝入鬼畜羅睺是師子

X37n0671 《四十二章經疏鈔》卷 1

X37n0671_p0679c05 || 器火抗華箭觀。無底枯井觀。柵械枷鎖觀。癆病癰

X37n0673 《八大人覺經疏》卷 1

X37n0673_p0739a05 || 清浙水崇壽沙門 灌頂續法 集

X38n0682 《梵網經記》卷 1

X38n0682_p0246a16 || 嫂娉之娶長及幼六餘則與三弟為妃長曰鉢刺闍

X38n0683 《梵網經菩薩戒本私記》卷 1

X38n0683_p0283a19 || 鬼神者。一云。人中名鬼。天中名神。一云。誦詔曲不安名

X38n0690 《梵網經菩薩戒疏》卷 1

X38n0690_p0536b20 || 我見見等文云諸佛當知從是十發趣入賢堅法忍中

X38n0694 《梵網經合註》卷 1

X38n0694_p0618a22 || 慢。以踏踏邇來大妄語之覆轍。爰念夙因力薄。應須兼
X38n0694_p0619b17 || 住涅槃。悲智雙運。乃稱大覺。任在第四禪地者。法身
X38n0694_p0619b20 || 住。字別義固同。今約住釋義。佛有四住。一者天住。
二

X38n0694_p0620c02 || 華藏是本源世界。猶如故鄉。故言還也。前雖放光
X38n0694_p0622a05 || 發趣入堅法忍中。十長養心向果。一慈心。二悲心。
三

X38n0694_p0625c24 || 方便。於念念中攝取現前。法生隨喜念。而恒以此靜
X38n0694_p0628c04 || 而入利益三昧三以三昧力。現三輪不思議化。震動

X38n0694 《梵網經合註》卷 2

X38n0694_p0630c11 || 轉化化。化轉轉象變。無盡重重。不可思議也。變者。
指

X38n0694_p0631b02 || 得也。幻化受果而無受者。所歸謂因緣和合。虛妄有
X38n0694_p0632a12 || 與薩婆若智相應。而不念退。止今三不退。理趣甚深。
X38n0694_p0634c05 || 受。觸識名為苦觀識。行二緣故。心心緣色。心觸觸
惱。受

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。是以後從身覺。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_p0635b20 || 之中。隨此緣之若集苦若散。心苦心惱。而領受之念。
X38n0694_p0635b23 || 無知染汙之心。作一切有漏善惡不動受等業。為六
X38n0694_p0636a11 || 是十品現在苦因緣果。觀是行相中者道。我久已離。故
X38n0694_p0637b13 || 根力品。邪定正定不定。是名定力品。一切因果。乘
是

X38n0694_p0640a07 || 佛界入魔界。復轉一切見入佛見。佛身見入一切見。佛
X38n0694_p0640c10 || 根本即正義。樂差別即偏義。明明者。上明字是始覺。

X38n0694_p0641c03 || 樹下者。若據下卷初文。應云還起至四禪摩醯首羅
X38n0694_p0642a10 || 夫天說十禪定。復從座起。至他化天說十地。復至一禪
X38n0694_p0642a14 || 方便者。正也。安住正法。故云方坐也。金剛千光王
座。

X38n0694 《梵網經合註》卷 3

X38n0694_p0642b17 || △次釋迦宣菩薩戒三。初敘說戒厚原繇。二例重輕
X38n0694_p0642c10 || 者。謂既承受心地法門。入禮體性虛空華光三昧。即
X38n0694_p0643b21 || 木兴又出於世界。普被羣機。故此法戒。乃三世一切
X38n0694_p0646a08 || 順諸難調者。則慚愧憎僧無擾亂故。八斷現在有漏。
X38n0694_p0646a15 || 故一一須孝順也。爾雅釋善事父母為孝。夫太史叔
X38n0694_p0646c09 || 一切心發心菩薩。乃至十發趣十長養十金剛十地諸
X38n0694_p0649a17 || 婆夷。前五是出家弟子。發後二是在家弟子。此戒七
X38n0694_p0650a05 || 轉。兼能進轉煩惱。蓋業繇或惑造。報繇業感。不了業

X38n0694 《梵網經合註》卷 4

X38n0694_p0653c10 || 怨家所執。如熱鐵刺身。惟苦無樂。或熱熟睡不知。或
X38n0694_p0657b13 || 大乘小乘不全同。小乘作酒。止結不應。酤者同於販
X38n0694_p0659a24 || 使名利悉歸於己。非為析折伏。非為利益也。說讚毀
X38n0694_p0662b06 || 邪言。隨語語結罪。披書發解。亦語語結非罪。

X38n0694 《梵網經合註》卷 5

X38n0694_p0664b17 || 鶩掘經云。若繇絲綿絹帛。展轉傳來。離殺者手。施於
X38n0694_p0666a09 || 量。不可稱計。菩薩善戒經云。施旃陀羅等。及以屠
兒。
X38n0694_p0666a10 || 雖行惡業。不能破壞如來正法。不心必定墮三惡道
X38n0694_p0668a06 || 大小不全共。小乘惟師友。同活。共房。及僧尼須看。
X38n0694_p0668c10 || 賤賊是害義。興師相伐。必害於民。民為國本。害民即
X38n0694_p0668c13 || 事隨語結經輕。若瞋怒因緣。自屬殺戒。若貪奪寶物
X38n0694_p0670c12 || 者。輕犯輕垢罪。
X38n0694_p0671c08 || 須伏仗託明德。依止而住。若師小者。惟除禮足。自餘

X38n0694 《梵網經合註》卷 6

X38n0694_p0673c07 || 凡有七事。一恃世間總聰智。二恃位高。三恃年尊。四
X38n0694_p0674b17 || ○第二十四不習學佛戒。
X38n0694_p0675a02 || 七眾同制。各有所急。比正丘先習此經。及二部律。尼
X38n0694_p0676b05 || 物。是劫盜物。若知受已。多得若苦惱。所謂殺。縛。
謫。罰。
X38n0694_p0677a11 || 虐等。二下口食。謂種植田園等。三方口食。謂干謁

X38n0694_p0677b14 || 為工巧。有所取攫。名為調鷹。偏真偏俗但但中法門。
X38n0694_p0678a15 || 則諸夫天愁憂。能招災異。敬好時。則諸天歡喜。護國
X38n0694_p0680c21 || 為供養之誓。信心檀越。本為供道修道人。破戒受供。
X38n0694_p0681a24 || 圓頓好音。誓嗅法身妙香。誓餐法食妙味。誓受人人
X38n0694_p0681b19 || 頭陀。或云杜多。此翻科抖擻。有十二法。皆是遠離勝
X38n0694_p0681c07 || 量分上平中下。最大不過三升。最小不過升半。坐具
X38n0694_p0683b05 || 攝。故不重出。惟出菩薩增上律儀。實與此經互為

X38n0694 《梵網經合註》卷 7

X38n0694_p0683c23 || ○第三十八乖世尊卑次第序戒。
X38n0694_p0684c04 || 上座。若君父主人在家。亦即以彼為尊者福田。所
X38n0694_p0684c05 || 所以五天竺國。出家人法。設見君父主人。均稱檀越。
X38n0694_p0685c02 || 末世之中。白衣習氣日日傲。緇門體態日日卑。故設此
X38n0694_p0687a03 || 四人四人。各自為黨。於一大界之中。則別說戒。別作
X38n0694_p0687a23 || 淨戒。初無信解。不能趣人人。不善思惟。有慳貪者。
慳
X38n0694_p0689c22 || 若佛子。常起大悲心。若入一切城邑舍宅。見一初切眾
X38n0694_p0690a13 || 不如法事若病。苦若無力。若護僧制。若彼雖如法。能
X38n0694_p0690b16 || 說法。若為名利。是染汙罪犯。若忘誤。非染汙犯。又
此
X38n0694_p0690c18 || 弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作法制法。制我四
部
X38n0694_p0691c08 || 若諸佛子。是四十八輕戒。汝等受持。過去諸菩薩已
誦。
X38n0694_p0692a07 || 波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中一一
X38n0694_p0694a19 || 華舞夫太空。夢蟻而尋羶階下。晴虛之體依然。輪王之
X38n0694_p0694a22 || 積劫之沈迷立醒。而琅函久錮。半珠僅呈。繫繫我愚蒙

X38n0697 《梵網經直解》卷 1

X38n0697_p0812c22 || 觸識。名為苦識。行二緣故。心心緣色。心觸觸惱。
受煩
X38n0697_p0826b21 || 身。無量口。無量意。說無量法門。而能轉魔界入佛
界。
X38n0697_p0826b22 || 佛界入魔界。復轉一切見入佛見。佛見入一切
見。佛
X38n0697_p0826b23 || 性入眾生性。眾生性入佛性。其地光光照。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。行二緣故。心心緣色。心觸觸惱。受煩毒時。為苦苦

X39n0699 《梵網經順珠》卷 2

X39n0699_p0063b05 || 神。不行諂曲之事也。非向六親鬼神而生慢也。言

X39n0700 《梵網經菩薩戒初津》卷 3

X39n0700_p0100b10 || 以種種機巧方便藏舉。或諂曲欺他不知。或本無

X39n0700 《梵網經菩薩戒初津》卷 4

X39n0700_p0109c21 || 名利悉歸於己。非為挫折伏。非為利益也。四說讚毀
X39n0700_p0112b19 || 相言訟。若僧諍。若壞僧。若彼不諂曲。有慚愧心。
漸

X39n0700_p0114a04 || 生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲

X39n0700 《梵網經菩薩戒初津》卷 7

X39n0700_p0159b22 || 老人三十年戒幢。若非見月。幾被摧挫折矣。及住華

X39n0700 《梵網經菩薩戒初津》卷 8

X39n0700_p0165c12 || 寶為所歸。欲令救護。不得侵凌故也。如挫折伏羅漢

X39n0702 《菩薩戒本箋要》卷 1

X39n0702_p0186b01 || (雖或)不(能即)生解心。(然)是菩薩應(於此甚深義。勉)起信心。不諂曲

X39n0704 《地持論義記》卷 4

X39n0704_p0217b13 || 染。諂曲求財違行故染。雌黃等事鄙弊故染。菩薩離

X39n0706 《十善業道經節要》卷 1

X39n0706_p0261b08 || 心。三有諍訟心。四粗獷諂曲心。五得凡害心。六不
X39n0706_p0261c17 || 若念念之間。存諂曲心。無質直意。外施仁義。內計我

X39n0714 《四分律含注戒本疏行宗記》卷 2

X39n0714_p0793a08 || 謠詔畜類愚癡故餘下簡非畜言非解者反信奉故

X40n0719 《重治毗尼事義集要》卷 11

X40n0719_p0437a23 || 人不。汝是丈夫失夫不。丈夫有如是病。癩。癰疽。白癩。乾癢。

X41n0730 《毗尼作持續釋》卷 9

X41n0730_p0453a17 || 得者。謂非辯口利詞。抑人揚己。自逞功能。謠詔曲得

X41n0731 《四分律疏》卷 3

X41n0731_p0587a09 || 懼陵逼。故須活活及大等。僧據染患。不蘭簡死及大小等。

X41n0731 《四分律疏》卷 7

X41n0731_p0716b09 || 娑婆沙與彼波利娑婆沙。謂應不得與此丘同居處故爾。母

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。

X41n0731_p0785a14 || 今捨彼波利娑婆沙。如是三說。此律云。應至清淨比丘所。

X41n0732 《四分律搜玄錄》卷 2

X41n0732_p0874a02 || 樞。戒則無形。而廓周空際。欲令受者。識驗自身往曰

X41n0732 《四分律搜玄錄》卷 3

X41n0732_p0894b08 || 長料科云。一明安居。二明受日。三料簡雜相。今不同之。

X41n0732_p0904b07 || 言三也。無不與。強奪將去。是強奪取。軟語者。與下謠詔

X41n0732_p0904b12 || 捨時。冥屬於他。今既悔取。事成盜也。言五至心者。

諛諂

X41n0732_p0904b14 || 物。故阿毗曇云。覆藏己性。曲順時宜。名之為諛諂也。曲

X41n0732_p0904c02 || 度。為利說法。外現清白。內實邪濁本。五分云。諛諂心取

X42n0733 《四分律疏飾宗義記》卷 4

X42n0733_p0087c06 || 三明盜心者。五分第一。四種盜心。彼云又以諛諂心曲
X42n0733_p0104a21 || 諦寶。心無疑悔。二不諛諂曲。以質直心。是則易度如人

X42n0733_p0111a04 || 祇律十七二十念為一瞬等。若如娑婆沙百三十六云。

X42n0733 《四分律疏飾宗義記》卷 8

X42n0733_p0270b03 || 與。波斯匿王。備禮嫂娉迎。後生一男。顏貌殊絕。字曰流

X42n0735 《四分律開宗記》卷 4

X42n0735_p0420b08 || 丘尼見已輕心滅盡。生信敬心。尊重淨心。拆折伏僞慢。

X42n0736 《四分律行事鈔批》卷 8

X42n0736_p0829c03 || 坐。下食設之。帝王舉筋筋噉。即語安曰。朕聞常住僧食

X42n0736 《四分律行事鈔批》卷 13

X42n0736_p1008c02 || 異朝宗之服。鉢盂非廓廊廟之器。又宣云。袈裟無領。標

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 4

X43n0737_p0059b21 || 忌忘失（此是初廣說）。二從僧中上座聞。三從知法毗尼摩夷

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 7

X43n0737_p0155c03 || 云。天著樂多。修羅壞懷疑。鬼神諛諂曲。畜生愚騃。地獄常

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 8

X43n0737_p0213c13 || 作淨。院以納作淨也。邪命者。四邪五邪等。是諛諛曲者。

X43n0737_p0213c14 || 心貪財利。諛諛詐少欲。曲順人情等。是不以相得者。冬

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 9

X43n0737_p0243b14 || 捨。不放逸。垢有六。調慳。害。恨。諛諛。誑。僞。纏有十。謂無慚。

X43n0737_p0249a10 || 業身形見解旁故。六修羅趣。此云非天。亦云諛諛曲。法

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 10

X43n0737_p0270b06 || 心施他。他雖未得。後悔不與。住文可知。五分諛諛心者。

X43n0737_p0270b08 || 心論云。覆藏己性曲順時。宜名之為諛諛也。曲心者。不

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 11

X43n0737_p0295c10 || 不得。若為他不犯此。或自受得衣與他故。犯由情諛諛

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 13

X43n0737_p0335c17 || 一門。是二百五十戒。塵沙萬培倍戒上方法軌則等（云

X43n0737 《四分律行事鈔簡正記》卷 15

X43n0737_p0394c10 || 為梵王。請千兄轉法輪。一願為密密跡金剛。護千兄教

X43n0737_p0404a04 || 衣。四土衣者。棄在糞壤壤中。為土所污故。

X44n0740 《資持記序解并五例講義》卷 1

X44n0740_p0298c06 || 語辭（王莽篡篡位曰新室子雲上書曰美新）。

X44n0744 《四分律名義標釋》卷 7

X44n0744_p0461b09 || 媚音眉。悅也。又音妹。嫵媚。諛諛媚也。

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

X44n0750 《佛說目連五百問經略解》卷 2

X44n0750_p0889c01 || 乃~~陸~~座乞食等時而著。今隨缺略。亦是權開。不然。亦不可亂其規制。故違亦恐得罪。慎之。○生絹作衣問第七)。

X45n0753 《十地經論義記》卷 2

X45n0753_p0058a14 || 過~~已~~上來立過下翻明離德具牒經不瞋等具釋顯
X45n0753_p0080c13 || 二對下人所謂聽者對彼有二一離~~謬~~下二離慢高
X45n0753_p0080c14 || ~~謬~~慢俱捨故言善說就後對法明善說中說上法者
X45n0753_p0083a03 || 者舉下兩字示無~~謬~~者明於聽眾離~~謬~~下也無憍慢

X45n0753 《十地經論義記》卷 3

X45n0753_p0093b12 || 對行立障一者已下辨其障相~~謬~~曲列名見乞詐設
X45n0753_p0093b13 || 是外~~謬~~也無心許與是內曲也此~~謬~~曲者一向不許
X45n0753_p0093b16 || 不隨先言此治已下翻障顯治離~~謬~~曲者治前垢也

X45n0753 《十地經論義記》卷 4

X45n0753_p0125a16 || 不~~軒~~離前覆藏見也不~~謬~~離後詐現不實非淨見者

X45n0763 《起信論捷要》卷 2

X45n0763_p0396b12 || 不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐~~謬~~曲瞋恚邪見若出

X45n0764 《起信論續疏》卷 2

X45n0764_p0430b23 || 本~~本~~來面目。默默相契。如魚飲水。冷暖自知。正不與

X45n0765 《大乘起信論疏略》卷 2

X45n0765_p0477c07 || 不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐~~謬~~曲瞋恚邪見若出

X45n0766 《起信論直解》卷 1

X45n0766_p0485a09 || 六者壞相。即染淨諸淨法。各住自位。各各無性。無以自

X45n0767 《起信論疏記會閱卷首》卷 1

X45n0767_p0536a23 || 師大乘基法師等。同譯秘密嚴等經。顯識等論十有餘

X45n0768 《起信論疏記會閱》卷 9

X45n0768_p0707b12 || 不妄言。不綺語。遠離貪嫉。欺詐誣曲。瞋恚邪見。若出

X45n0768_p0707c02 || 犯。詐。謂虛偽。誣。謂罔冒曲。謂違理。其嫉欺恚。是瞋

X45n0768_p0707c03 || 之分。誣曲。是貪之分。邪見者。亦名惡見。即身邊等

X45n0768_p0712b10 || 誣音剷。面諛曲從也。

X45n0772 《釋摩訶衍論贊玄疏》卷 5

X45n0772_p0916c03 || 貫下三處謂貪嗔邪見故成十戒嫉欺詐誣相從

X46n0791 《大智度論疏》卷 14

X46n0791_p0833c06 || 屬義也。當一一說。餘四人是佛侍秘密跡力士者。論是

X48n0796 《雜集論述記》卷 1

X48n0796_p0019a15 || 所發身語故有覆攝梵王誣誑誑執馬勝手如是等

X48n0796_p0019a19 || 分身邊見此不復行何妨誣誑誑初禪發業六異熟

X48n0796 《雜集論述記》卷 2

X48n0796_p0030b05 || 有無者非聖言聲唯下二地有誣誣處彼方有故

X48n0796 《雜集論述記》卷 4

X48n0796_p0058c11 || 誣者（至）為業。

X48n0799 《百法論顯幽鈔》卷 1

X48n0799_p0244b01 || 齊軍是詐伏兵。使人望者。若齊軍車馬縱橫。干戈倒
X48n0799_p0244b02 || 載。即是真敗。使人望車。乃見縱橫。方知實敗退
也。今

X48n0799 《百法論顯幽鈔》卷 7

X48n0799_p0278a08 || 六辨諛諂訖也。

X48n0802 《百法明門論論義》卷 1

X48n0802_p0310b01 || 隨煩惱二十者。謂忿。恨。惱。覆。誑。諛。驕。
害。嫉。慳。此十為

X48n0803 《百法明門論纂》卷 1

X48n0803_p0321a01 || 五隨煩惱二十者。謂忿。恨。惱。覆。誑。僞。
害。嫉。慳（此十為小

X48n0803_p0321c01 || 六諛諂者。謂為罔他故。矯設異儀。險曲為性。能障不
諛諂

X48n0803_p0321c02 || 教誨為業。謂諛諂曲者。為罔冒他。曲順時宜。矯設方
便。

X48n0803_p0321c04 || 一分為體。離二無別諛諂相用故。

X48n0803_p0321c05 || 諛諂者。巧言令色。阿諛於人也罔他者。欺其不知不

X48n0808 《成唯識論別抄》卷 1

X48n0808_p0826c05 || 有覆無記心所及色等。如大梵王於馬勝比丘起諛諂。

X49n0815 《成唯識論疏義演》卷 7

X49n0815_p0661c19 || 【論】能障不諛教誨為業意說不諛者堪師作教誨諛諂

X49n0815_p0661c20 || 者不堪故云障不諛諂教誨也。

X49n0815_p0661c21 || 【疏】為欺彼故諛諂者由彼不知所以諛諂也。

X49n0815_p0662a05 || 餘固字而作此網字耶答緣諛諂能籠網帽他人所以

X49n0815_p0662a07 || 【疏】或順己所求者意說為有諛諂即諛為覆罪之因名

X49n0815_p0664c04 || 者於各別不善心起謂忿恨覆惱嫉慳誑諛僞害若

X49n0815 《成唯識論疏義演》卷 8

X49n0815_p0702a15 || 即配有境也又依娑婆沙一百五十三問如是三觸有

X49n0815 《成唯識論疏義演》卷 10

X49n0815_p0751c21 || 持戒比丘所起貪慢癡彼信慚等折折伏此貪慢癡故
X49n0815_p0752a03 || 無記性故俱生獨頭貪慢痴等由信慚折折伏成有覆

X50n0819 《成唯識論疏抄》卷 2

X50n0819_p0159c01 || 即如梵王。於一馬勝比丘邊起諝諝誑。所發身語。皆是
X50n0819_p0159c02 || 有覆表業。又如梵眾梵輔天等。亦得梵王邊起諝諝誑。

X50n0819 《成唯識論疏抄》卷 6

X50n0819_p0243b16 || 謂取八大隨及諝諝誑橋三。即取煩惱中十一法。及取

X50n0819 《成唯識論疏抄》卷 7

X50n0819_p0272b14 || 二因簡也。有一法具三因簡。如身在欲界起初禪諝諝
X50n0819_p0272b15 || 誑。此初禪諝諝雖是實。即是不遍。二禪已上無故。亦是

X50n0820 《成唯識論俗詮》卷 6

X50n0820_p0589b04 || 等。亦依無貪。皆正翻染貪一分故。不覆。不誑。不諝
諝。

X50n0820_p0589b22 || 覆惱嫉慳橋誑諝諝。此十二法。唯意識俱。故不別立。
X50n0820_p0596b21 || 云何為諝為罔他故（至）離二無別諝諝相用故。

X51n0822 《成唯識論證義》卷 6

X51n0822_p0051c21 || 與慢別。覆誑諝諝三同貪痴分。與貪痴慢俱。三中痴

X51n0823 《成唯識論自攷》卷 6

X51n0823_p0226a24 || 不覆誑諝諝無貪癡一分（至）無處說覆亦貪一分故。
X51n0823_p0226b01 || 次釋不覆誑諝諝。無貪癡分。正翻貪癡。次解不覆唯

X51n0826 《成唯識論音響補遺》卷 6

X51n0826_p0658b04 || 起諝諝誑者。成實論云。經說梵王捉一比丘手。牽令
X51n0826_p0658b06 || 是梵王以諝諝曲。心。誑釋子也。橋不緣下者。彼下地

X51n0826 《成唯識論音響補遺》卷 8

X51n0826_p0708c18 || 譏議微妙用故。若所留身。是諸聖者。出世無漏定願

X51n0827 《唯識三十論約意》卷 1

X51n0827_p0764c15 || 隨煩惱謂忿恨覆惱嫉慳誑誑誑與害憍

X51n0827_p0766a14 || 何為誑。為[同-(一/口)+(人*人)]他故。矯設異儀。誑曲為性。能障不誑

X53n0836 《俱舍論疏》卷 4

X53n0836_p0038b12 || 有唯不善者謂瞋煩惱除誑誑憍所餘忿等七小惑

X53n0836_p0038b14 || 說餘三十四謂通十善十大惑地六誑誑憍尋伺愛

X53n0836_p0038b17 || 至無色除前所除十三又除伺等三等者顯除誑誑

X53n0836_p0038b18 || 餘三十皆具有次引經證上地無誑誑經說誑誑極

X53n0836_p0038b20 || 至梵天皆有王臣眾生等別故有云誑誑上地無馬

X53n0836_p0038c03 || 誑誑誑以引出眾外誑言慚謝令還問佛婆沙九十八

X53n0836_p0039b05 || 執兩手引出眾外此是誑誑誑所發身業出眾外已謝

X53n0837 《俱舍論法宗原》卷 1

X53n0837_p0106a22 || 六害七恨八誑九誑十憍不定有八者一尋二伺三

X53n0837_p0107a23 || 數數尋思結怨不捨誑謂心曲由此不能如實自顯

X53n0837_p0107c14 || 無貪誑是諸見等流翻見為正見正見還是慧數故

X53n0837_p0107c20 || 也慳誑二種與貪行相相似翻入無貪誑謂誑曲

X53n0839 《俱舍論頌疏義鈔》卷 2

X53n0839_p0178b10 || 曲穢濁者即誑嗔貪是曲業之類為因生三業今喚

X53n0839_p0180a04 || 誑說文云巧媚也倡伎者（上處揚反下馮倚反）倡樂三蒼倡俳

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 4

X53n0841_p0414c15 || 除誑誑憍者以誑誑等非唯不善故舊云大善地及

X53n0841_p0414c16 || 誑誑誑憍兼地外睡眠惡作貪慢疑此十八法非唯不

X53n0841_p0415c08 || 上更除伺一誑者恡其意通其意謂之誑誑亦佞也

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 8

X53n0841_p0434c03 || 落是天之異名阿之言無以多誑誑無天行故名曰

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 12

X53n0841_p0449b17 || 現時溝河竭四五日出阿耨池涸六日出海水減半

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 19

X53n0841_p0480a21 || 記者若有謬詔心請言願尊為我說法應反詰言法有

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 21

X53n0841_p0485c18 || 謬詔謂心曲者論云由此不能如實自顯或矯非撥或
X53n0841_p0485c22 || 惱也謬詔五見等流者謂惡見名曲與誑相似故故入
X53n0841_p0485c23 || 阿毗達磨云諸見增增者多謬詔曲故如說謬詔曲謂諸惡
X53n0841_p0486a01 || 謬詔誑唯在欲界初禪者論云寧知梵世有謬詔誑耶以

X53n0841 《俱舍論頌疏記》卷 27

X53n0841_p0511b03 || 者外設難云加留陀夷誤之糞壞壞央掘王火焚燒此

X53n0845 《遺教經論住法記》卷 1

X53n0845_p0617b14 || 何況少欲能生諸功德少欲之人則無謬詔曲以求人

X53n0846 《遺教經論記》卷 2

X53n0846_p0647b16 || 貢高謬詔曲也。示道者下。三種對治道也。即堪忍道無
X53n0846_p0650c24 || 三謬詔曲障三。次說下。初標章。前二障皆約外治內
故。
X53n0846_p0651a02 || 道。以謬詔曲與直道相違。故次來也。
X53n0846_p0651a05 || 為能治。謬詔曲即所治。謂罔冒施他矯設異儀。媵曲為
X53n0846_p0651a06 || 性。謬詔即是曲。故名謬詔曲。
X53n0846_p0651a08 || 三業動用。還欺自心。足恭面柔。是身謬詔。巧言令
詞。是
X53n0846_p0651a09 || 口謬詔。方便計狡。是意謬詔。三皆邪曲。而本於意。
故但云
X53n0846_p0651a11 || 下。二能治。經質直。正治謬詔曲。故云違道障對治。
X53n0846_p0651a13 || 者。皆入道分時也。故欲入道分時。不應謬詔曲。是中
下。
X53n0846_p0652a24 || 謬詔曲。無故心坦然。義當翻煩惱。即般若德也（即無
分別智故。

X54n0879 《物不遷正量論》卷 2

X54n0879_p0923c02 || 曲折。而亦有不曲折者。一切女人悉皆謬詔曲。而亦有
X54n0879_p0923c03 || 不謬詔曲者。殺父殺母必墮地獄。而亦有成聖道者。殺

X55n0882 《大乘法苑義林章補闕》卷 7

X55n0882_p0149c21 || 唯色界中。所知障發。可通欲界。梵王謠諂誑馬勝身語。

X55n0882_p0153b19 || 隨除三。謂謠諂誑。相應不善。准前可知。等起不善。謂

X55n0882 《大乘法苑義林章補闕》卷 8

X55n0882_p0168c11 || 恒謠諂曲。即痴。增上果者。雜集俱舍。略云殺生業。外乏

X55n0883 《大乘法苑義林章決擇記》卷 2

X55n0883_p0203c02 || 章。如梵王起論者。即彼梵王不矯答梵眾。謠諂於馬勝
X55n0883_p0205b11 || 聖教說梵王來於佛邊聽法。謠諂至其界際。佛語彼。自

X55n0888 《唯識開蒙問答》卷 1

X55n0888_p0344c22 || 一忿。二覆。三慳。四嫉。五惱。六害。七恨。八謠諂。九誑。十僞。

X55n0888_p0359c24 || 嫉慳。謠諂誑與害僞。無慚及無愧。掉舉與昏沉。不信并

X55n0888_p0360b19 || 為謠諂。答。謂圓他故。矯設異儀。謠諂曲為性。能障不謠諂。教

X55n0888_p0360b20 || 誑為業。問罔他等義。答。謂謠諂曲者。為罔冒他。曲順時

X55n0890 《八識規矩補註證義》卷 1

X55n0890_p0402c08 || 別誑相用故。云何為謠諂。為罔他故。矯設異儀。謠諂曲

X55n0890_p0402c09 || 為性。能障不謠諂教誨為業。謂謠諂曲者。為罔冒他。曲

X55n0890_p0402c11 || 正教誨故。此亦貪癡一分為體。離二無別謠諂相用

X55n0891 《八識規矩略說》卷 1

X55n0891_p0410c20 || 恨覆惱嫉慳。謠諂誑與害僞。無慚及無愧。掉舉與昏

X55n0894 《八識規矩纂釋》卷 1

X55n0894_p0428a10 || 九緣+七八好相隣

X55n0895 《八識規矩直解》卷 1

X55n0895_p0437a17 || 惱·嫉·慳·誑·譎詭·害·憍。不定四謂悔·眠·尋·伺。

X55n0897 《八識規矩頌注》卷 1

X55n0897_p0442b14 || 有小隨十。謂忿。恨。惱。覆。誑。譎。驕。害。嫉。慳。無慚。無愧。

X55n0898 《八識規矩論義》卷 1

X55n0898_p0455c03 || 煩惱如小隨中。有忿恨等。及譎詭誑等。以忿心所及

X55n0898_p0455c04 || 恨等依嗔根本。譎詭誑等依貪根本。無慚無愧及八

X55n0898_p0462a05 || 五個隨嗔根本耳。論曰。五個小隨屬貪痴者。一譎詭。

X55n0898_p0462a06 || 二誑。三覆。四驕。五慳。云何名譎詭。謂外實內虛。假莊

X55n0898_p0462a08 || 名為譎詭。論云。為罔他故。施設異儀以曲為性。障正

X55n0907 《禪門章》卷 1

X55n0907_p0646a01 || 慈悲耶。答。如女人譎詭曲故。故不稱為弘誓也。若中道

X55n0907_p0646a02 || 之慈。此慈稱理。不名為譎詭。如大愛道經。女人而無譎詭

X55n0907_p0658b10 || 報鄣相。現事即是疾病懸懸官憂厄等事。爾時安心耐

X55n0908 《禪門要略》卷 1

X55n0908_p0667a19 || 學禪者。是發譎詭曲心。行鬼道。三若為眷屬徒眾多檀

X55n0915 《刪定止觀》卷 1

X55n0915_p0693c05 || 行血塗道。若其心念念好邪譎詭佞媚。或陰賊忌害。亦

X55n0919 《止觀輔行搜要記》卷 2

X55n0919_p0763c08 || 本。毀戒墮獄。毀戒具如篇聚中明。實愛云不。故墮譎詭

X55n0919 《止觀輔行搜要記》卷 3

X55n0919_p0772b14 || 並三障。既名異義同。應俱至極。開調開柘拓。通近令遠。

X55n0919 《止觀輔行搜要記》卷 6

X55n0919_p0820a14 || 准諸目錄。此經疑偽。文義既是。惑或忌是失譯。像法決疑

X55n0919 《止觀輔行搜要記》卷 8

X55n0919_p0839c07 || 次今言下八句。開柘拓前四以題妙境。先列兩四。何以

X55n0920 《止觀輔行助覽》卷 2

X55n0920_p0886a06 || 十小者。謂忿。覆。慳。嫉。惱。害。誣諂。誑。僞。恨。三惡作者。謂

X55n0920_p0887c22 || 隨煩惱二十謂忿。恨。覆。惱。誣諂。誑。僞。害。嫉。慳。無慚。無

X55n0920 《止觀輔行助覽》卷 4

X55n0920_p0905b23 || 三觀折折伏已如前說前助覽中亦引文已。

X56n0924 《摩訶止觀貫義科》卷 1

X56n0924_p0219a05 || 二娑婆沙（二）

X56n0932 《金剛錚論私記》卷 2

X56n0932_p0503b18 || 心體能誣諂誑即修羅心體能義讓即人道心體能

X56n0935 《金剛錚顯性錄》卷 2

X56n0935_p0530c18 || 八正也娑婆沙此云廣說亦云五百說俱舍此云藏皆

X56n0939 《法華五百問論》卷 3

X56n0939_p0654a03 || 七誣諂惡起論誣諂故八不實今謂同是此土何以前六

X56n0948 《四明仁岳異說叢書》卷 2

X56n0948_p0828b19 || 云不錯者。非昧即謠諂也。所言既專被頓。何故疏內。却

X56n0948 《四明仁岳異說叢書》卷 7

X56n0948_p0863b08 || 耶。此蓋闍梨。謠諂曲為意。阿黨所宗。祇知求過於他人。

X56n0949 《閑居編》卷 27

X56n0949_p0906a19 || 日欲苟免其禍而謠諂求其福者何異惡醉而強酒乎

X56n0949 《閑居編》卷 29

X56n0949_p0908b16 || 賢範聖之作者連簡累牘不出月露風雲之狀謠諂時

X56n0949 《閑居編》卷 30

X56n0949_p0910a03 || 問命謠諂求榮達之期擇日選時苟免否屯之運此豈

X56n0949 《閑居編》卷 38

X56n0949_p0921a04 || 小人足謠諂媚君子無猜忌

X56n0949 《閑居編》卷 39

X56n0949_p0922c07 || 開談黜莊老諛謠諂音聲惡寂寥滋味好

X56n0949_p0922c22 || 世態任悠悠正人無謠諂求古柏凌寒霜

X57n0950 《金園集》卷 3

X57n0950_p0016b11 || 幡華是善爭鋒競銳累豆加籩寧知乎謠諂祭乖儀孰

X57n0950_p0017b01 || 鬼神隨處有謠諂誑世間人祭鬼都無福

X57n0950_p0017b05 || 禍蓋從邪信所招謠諂求而得辯正論云舊鬼教新

X57n0950_p0018c16 || 不須迴向此等皆非汝家所事悉名邪謠諂切信此

X57n0968 《增修教苑清規》卷 2

X57n0968_p0340c13 || 筓把處為淨頭向上肩鉢刷安第三鉢縫中出半寸

X57n0969 《天台傳佛心印記註》卷 2

X57n0969_p0369c12 || 二賢者豈虛美而謬附之耶。

X57n0970 《性善惡論》卷 1

X57n0970_p0388b03 || 布施。傍起遮障。見人得利。心生熱惱。性多曲。常起。

X57n0970 《性善惡論》卷 3

X57n0970_p0407b08 || 見常見。曲。妄想分別。示現詐偽。執著巢窟。出。

X57n0970 《性善惡論》卷 4

X57n0970_p0409b16 || 生苦想。弗於解脫而生縛想。爾時惡魔生曲心。而
X57n0970_p0410a02 || 未來世。得捨一切魔事魔行。魔曲心。魔衰惱事。從。

X57n0970 《性善惡論》卷 5

X57n0970_p0420a24 || 行愚癡。而通達世間出世間慧。示行偽。而善方便。

X57n0970 《性善惡論》卷 6

X57n0970_p0424a13 || 捨僞慢放逸。是故我等。來詣其所。從其聞法。捨離

X57n0970_p0425a14 || 亂彌熾。自燒成病。行女人。莊嚴其身。以繩自縊。足。

X57n0972 《法界安立圖》卷 1

X57n0972_p0448c15 || 得修羅報亦作諸福業曲好勝故報修羅（經言心高凌虛。

X57n0972 《法界安立圖》卷 3

X57n0972_p0490c01 || 實法感得勝報色心不相妨故言無障礙純菩薩居。

X57n0974 《教觀綱宗釋義》卷 1

X57n0974_p0507c13 || 其法如金錐去膜養珠如郢匠去**聖聖**存鼻那得一向

X57n0975 《隨緣集》卷 4

X57n0975_p0535a15 || 其心一兮者也。而萋菲**譎詔**忌。屬垣貝錦。苟非吾師。讜

X57n0976 《四教儀集解》卷 2

X57n0976_p0568a13 || 不淨其中唯有菌尿之聚大小腸肚**筋筋**纏血塗故

X57n0977 《四教儀備釋》卷 1

X57n0977_p0615b15 || 無端正者此神**譎詔**曲男則不端女則端正故帝釋

X57n0977_p0630b05 || 成淨略為和融輔行（九上十五）引**娑婆**沙云阿羅漢退牽

X57n0979 《四教儀集註節義》卷 1

X57n0979_p0665b03 || 邪見如**娑婆**沙初住只斷二十八使餘六十使修道

X57n0980 《四教儀註彙補輔宏記》卷 3

X57n0980_p0744c08 || 裂落。**筋筋**肉斷絕。骨破髓出。即復完堅。受罪如初。此

X57n0980_p0745c10 || 毅。破碎人**筋筋**骨。力踰虎豹。猛如獅子。有大刺林。驅

X57n0980_p0749a14 || 【口註】文句四（三十五）云。劫初時。皆解聖語。後飲食異**譎詔**心

X57n0980_p0751c01 || 底。須彌山側。阿毗曇論言。阿修羅**譎詔**曲覆故。鬼道

X57n0980_p0752b09 || 說三十七。必為諸天說三十八助道法。以如是**譎詔**

X57n0980_p0752c03 || 修羅心多**譎詔**曲。以近道難。故在人下。辨訛曰。合宜

X57n0980 《四教儀註彙補輔宏記》卷 5

X57n0980_p0795d12 || 抓裂也。七散想。觀死屍禽獸分裂。身形破**敢散**。**筋筋**斷

X57n0980_p0801c08 || 觀。隨於念心。觀息出入。觀於內身皮膚肌肉。**筋筋**骨

X58n0985 《華嚴融會一乘義章明宗記》卷 1

X58n0985_p0106c04 || 理無障**礙礙**門。三重也。如次前二祖取之。第三重乃

X58n0994 《華嚴妄盡還源觀疏鈔補解》卷 1

X58n0994_p0179a15 || 詐謔曲瞋恚邪見彼疏釋云即攝律儀戒也。

X58n0995 《華嚴一乘教義分齊章義苑疏》卷 7

X58n0995_p0235a16 || 居所以爾者若菩薩自修直心眾生謔曲何由得

X58n0998 《華嚴一乘教義分齊章復古記》卷 1

X58n0998_p0312c16 || 何以故以人執煩惱未永斷故但能折伏而已。

X58n1015 《圓宗文類》卷 22

X58n1015_p0560b02 || 觸貪網揭憍慢高幢行謔誑稠林入生死大苦海中

X58n1031 《華嚴原人論發微錄》卷 3

X58n1031_p0736c18 || 種子天地國邑即器世間裴相序亦云內為筋骸

X58n1033 《華嚴原人論合解》卷 1

X58n1033_p0783c13 || 宿于心。十不邪見。謂心見正直。無誑無謔。此後六

X59n1054 《多利心菩薩念誦法》卷 1

X59n1054_p0089b18 || 重心無謔曲語言誠實勿違信命隨分行施莫貪著

X59n1077 《準提淨業》卷 3

X59n1077_p0239b03 || 故。夫至誠心固。即所謂直心也。何者正念真如。無謔

X59n1087 《略授三歸五八戒並菩薩戒》卷 1

X59n1087_p0361a19 || 所不合〔陸陸〕座故也)一日一夜不得過中食是近住戒能持不

X59n1096 《淨心誠觀法發真鈔》卷 1

X59n1096_p0535a16 || 鎖門牢閉戶高聲大語笑謔慢心未普

X59n1096 《淨心誠觀法發真鈔》卷 2

X59n1096_p0540a21 || 妬三者諂曲詐親凡見人時未語先笑口云憶念心
X59n1096_p0540a23 || 與外人多種謀計及見夫時媚附近身向心背名
X59n1096_p0540b10 || 切女人多懷諂曲實情難得所以女人姦險性器難
X59n1096_p0541a11 || 諂曲非質直也許親許偽親昵也綵衣二儀錄云
X59n1096_p0541c23 || 一切女人性少實多諂曲不念臭穢身
X59n1096_p0544c17 || 妓兒中來性多媚鬼神中來略而言之廣即難盡

X59n1096 《淨心誠觀法發真鈔》卷 3

X59n1096_p0578b21 || 唯有天眼者證知我心汝可依行終不誤何故靜

X59n1097 《釋門章服儀應法記》卷 1

X59n1097_p0586b22 || 謂媚求乞如乞衣過知足等所制弊困天網喻
X59n1097_p0587a23 || 婆娑遊處相知言其迂趨也惡求謂邪多求謂

X59n1104 《芝園遺編》卷 1

X59n1104_p0626c22 || 且約下文以明多別。一者。內實腐爛。外現完淨。媚

X59n1105 《芝園集》卷 2

X59n1105_p0664a21 || 讒者之佞也至有群小至其前復讒於他人則又

X60n1111 《蓬折直辨》卷 1

X60n1111_p0069a03 || 蓬折直辨（彼既曲折故當直辨）

X60n1113 《律苑事規》卷 6

X60n1113_p0117c16 || 頭鋪設法座報寮挂牌覆座了巡察具寫官員諸

X60n1116 《毗尼日用切要香乳記》卷 2

X60n1116_p0209c17 || 諂曲希其意而道其言曰諂。是故其言者。其心

X60n1119 《沙彌律儀要略述義》卷 2

X60n1119_p0326a24||故。三。沾沽酒家。謂酒是起罪因緣。能壞善法故。
四。王

X60n1120 《沙彌律儀毗尼日用合參》卷 1

X60n1120_p0362a12||之供。忠言逆耳直諫者。乃老。齋肩謠諛笑曲奉者。是

X60n1120 《沙彌律儀毗尼日用合參》卷 2

X60n1120_p0373a06||何。嶽曰。子問夫太高生。何不向下問。遷曰。寧可永劫受

X60n1122 《沙彌尼律儀要略》卷 1

X60n1122_p0444b18||禪禮。當隨後遠拜。○師拜人。不得與師同拜。○在師前。

X60n1136 《經律戒相布薩軌儀》卷 1

X60n1136_p0802c10||初切佛子皆依戒住。一切眾依戒而有。三是趣涅槃

X60n1137 《梵網經懺悔行法》卷 1

X60n1137_p0814a19||離謠諛曲行。奉對

X61n1156 《歸元直指集》卷 1

X61n1156_p0446c24||楊思達為西陽郡守值俟景亂時復早儉飢民盜田

X61n1156 《歸元直指集》卷 2

X61n1156_p0479c10||救患謠諛祭戒殺文 七九

X61n1156_p0479c11||或曰世之染病者見服藥無効遂殺豬羊六畜謠諛祭

X61n1156_p0479c15||保我命天理不容問亦有殺生謠諛祭而病痊者何也

X61n1156_p0479c20||命富貴在天又云非其鬼而祭之謠諛也子疾病子路

X61n1156_p0479c21||請禱子曰丘之禱久矣嗚呼能依孔子行事何必謠諛

X61n1162 《淨土資糧全集》卷 4

X61n1162_p0587a18||亂其空。謠諛誑癡迷。役役之哀撓吾定。淺近邪見。猶

X61n1162 《淨土資糧全集》卷 5

X61n1162_p0594b14 || 非天。富樂同天而多謬詔誑。無天行故。等者。等於

X61n1164 《淨土十要》卷 1

X61n1164_p0647b11 || 發起。如梵網下卷自倡立位號云。我今盧舍那等。智

X61n1165 《西方合論標註》卷 1

X61n1165_p0787b05 || 謬詔眾生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具

X61n1165 《西方合論標註》卷 3

X61n1165_p0795b05 || 薩淨土菩薩成佛時不謬詔眾生來生其國深心是菩

X61n1165 《西方合論標註》卷 8

X61n1165_p0810c12 || 七隨緣墮者謂古人云翫隨緣消舊業任運著衣裳但

X61n1169 《淨土生無生論會集》卷 1

X61n1169_p0890c13 || 亦無往來。法性本然。詎可思議達此不思譏議法性

X62n1171 《淨土旨訣》卷 1

X62n1171_p0027c08 || 成佛時不謬詔眾生來生其國深心是菩薩淨土菩薩

X62n1176 《淨土全書》卷 1

X62n1176_p0157c11 || 心。嗔恨心。癡愛心。嫉妬心。欺誑心。吾我心。貢高心。謬詔

X62n1177 《角虎集》卷 1

X62n1177_p0192b16 || 師云。見卵卵而求時夜。何太早計耶。汝將謂一悟之後。

X62n1181 《念佛警策》卷 1

X62n1181_p0313c05 || 諛諛曲心。邪見心。輕慢心。能所心。及話逆順境界。隨染

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

X62n1184 《念佛百問》卷 1

X62n1184_p0360b05 || 得消除。成何修道者。即如貪瞋癡愛。嫉妒諛諛曲。乃至

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。

X62n1188 《淨土必求》卷 1

X62n1188_p0452c22 || 身於蓮華。便訂盟於芬利。蛆蠅糞壞壞。可煞驚慚。二

X62n1194 《淨土極信錄》卷 1

X62n1194_p0539a24 || 百億分身廣勸導方便種種度郡群生
X62n1194_p0539b01 || 隨機應化無倦怠權現神通拔火抗坑

X62n1202 《淨土紺珠》卷 1

X62n1202_p0671b11 || 心。欺狂心。人我心。貢高心。諛諛曲心。邪見心。輕慢心。

X62n1214 《蓮修必讀》卷 1

X62n1214_p0862a07 || 為熱心腸。是非不必爭人我。彼此何須論短長。諛諛曲

X63n1231 《心賦注》卷 1

X63n1231_p0096c22 || 僭上之名。以夫二儀七曜之靈。不能無虧彌沕。堯舜

X63n1244 《百丈清規證義記》卷 5

X63n1244_p0426c05 || (請畢一拜。三請時。維那想一切羅漢。皆以天眼照見。大耳遙聞。他心悉知。嚴肅威儀。從空而至。○他

X63n1244 《百丈清規證義記》卷 7

X63n1244_p0486c01 || 故諸佛誠不得兩舌惡口。妄言綺語。當知謠諑曲華

X63n1244 《百丈清規證義記》卷 8

X63n1244_p0506c04 || 若惡直言。則讒謠面諛之人至矣。拒諫飾非。損德

X63n1245 《(重雕補註)禪苑清規》卷 10

X63n1245_p0551c19 || 當知避眾嫌堂下勤宴坐廊下少閑遊

X63n1247 《入眾須知》卷 1

X63n1247_p0560b03 || 須觸淨。出時須忌水縱橫。左手洗淨。護大指第二指。

X63n1250 《禪林備用清規》卷 1

X63n1250_p0624c24 || 者。恐禮過成謠諑。

X63n1254 《正行集》卷 1

X63n1254_p0736b04 || 見非親而親者。謠諑也。見親貧而疎者。逆也。背善向惡。

X63n1256 《宗門玄鑑圖》卷 1

X63n1256_p0749a22 || 稀屬有緣。語默豈能安世界。蕩蕩縱橫鳥道玄。

X63n1256_p0749c08 || 縱橫無變異。

X63n1256_p0751c21 || 非他物。縱橫不是塵。妙中忽有句。句中忽有妙。妙

X64n1260 《列祖提綱錄》卷 1

X64n1260_p0012a19 || 寇謙之口舌瀾翻。損他利己。林靈素機謀謠諑詐。敗國

X64n1260 《列祖提綱錄》卷 14

X64n1260_p0112a05 || 尋常說話。才舉箇麻三斤乾屎橛。丈林山下竹筴筋鞭。

X64n1260 《列祖提綱錄》卷 22

X64n1260_p0181b06 || 雲雲峯悅禪師翠巖入院上堂。山僧昔年曾到。今日重

X64n1260 《列祖提綱錄》卷 23

X64n1260_p0187c24 || 上提持。且道是甚麼人行履處。高著眼。遂陸陸座。

X64n1261 《祖庭事苑》卷 2

X64n1261_p0330b06 || 義龍陳高僧慧榮。講學縱橫。時號義龍。榮聞智者

X64n1261 《祖庭事苑》卷 3

X64n1261_p0350c09 || 問夫太高生。何不向下問。遷曰。寧可永劫沈淪。不慕

X64n1261 《祖庭事苑》卷 6

X64n1261_p0398b23 || 翳消聞翳消聞開後好[(工*欠)/日]聞。當作翳根消後好法聞。

X64n1262 《禪林寶訓音義》卷 1

X64n1262_p0442b11 || 諂諂屈己佞求。曰諂諂。媚親順取悅於人也。

X64n1262_p0444b05 || 幾微易繫辭曰。知幾其神乎。君子上交不諂諂。下交

X64n1262_p0446a13 || 苞苴包裹奇物。奉獻諂諂。以求托囑也。

X64n1262_p0446a16 || 人諂諂。亦猶是而已矣。

X64n1262_p0450b12 || 阿諛上卑屈也。下諂諂詐也。

X64n1262_p0453b23 || 敢伸。足不敢放。諂諂勢如此也。

X64n1262_p0464b14 || 險詖不平諂諂詐之言。

X64n1263 《禪林寶訓合註》卷 1

X64n1263_p0477b15 || 諂諂媚而克選者哉（圓悟書）。

X64n1263_p0477c15 || 諂諂屈己佞求曰諂諂。媚親順取悅於人也。

X64n1263_p0478b07 || 察其偏邪諂諂。所為猥屑不可教者。愈加愛重。人皆

X64n1263_p0480c18 || 幾微易繫辭曰。知幾其神乎。君子上交不諂諂。下

X64n1263_p0484a18 || 苞苴包裹奇物。奉獻諂諂。以求托囑也。

X64n1263_p0484a21 || 小人諂諂亦猶是。

X64n1263 《禪林寶訓合註》卷 2

X64n1263_p0489b21 || 服其諂媚哉。既用眾人耳目為耳目。則眾人聰明。皆
X64n1263_p0492a24 || 阿諛上卑屈也。下諂詐也。
X64n1263_p0498a06 || 不敢伸。足不敢放。諂勢如此也。

X64n1263 《禪林寶訓合註》卷 3

X64n1263_p0501c15 || 隨情動念。狼心狐意。諂行誑人。附勢阿容。徇名苟利。
X64n1263_p0502a20 || 心拽拄杖趨之曰。爾見解如此。他日諂奉勢位。苟媚
X64n1263_p0504a24 || 乎先入之言。則小人諂佞迎合之纔。不可得而惑矣。
X64n1263_p0506a23 || 輕信小人諂言。惑亂聰明。遂為識者笑。是故宜其亮
X64n1263_p0506c18 || 日之弊也。且詐佞狡猾之徒。不知羞耻。自能諂奉勢

X64n1263 《禪林寶訓合註》卷 4

X64n1263_p0519b01 || 險詖不平諂詐之言。
X64n1263_p0523a20 || 其始因於憎嫉。而終成於輕信。為之者。諂佞小人也。
X64n1263_p0523b06 || 受讒者之不察。為讒者之諂佞也。至有羣小至其前。
X64n1263_p0523b12 || 明遠君子矣。予以愚拙疎懶。不喜諂附妄悅於人。遂

X64n1264 《禪林寶訓拈頌》卷 1

X64n1264_p0531c13 || 靈芝照云。予以愚拙。不喜諂附。遂為人讒謗。拈云。虎

X64n1265 《禪林寶訓順珠》卷 1

X64n1265_p0541b17 || 諂媚而充選者哉（圓悟書○便平聲）。
X64n1265_p0541b22 || 邪也。諂佞言也。媚親順也。演祖誠傳道者。當詳于
X64n1265_p0541c19 || 樣。豈容巧好其言。令善其色。便辯邪僻諂佞媚悅
X64n1265_p0542c12 || 察其偏邪諂佞。所為猥屑不可教者。愈加愛重。人皆
X64n1265_p0542c17 || 中偏邪行事諂佞。凡所作為。卑鄙苟且。不可撻椎
X64n1265_p0543b22 || 屏絕嗜好。滋味慾愛。染心渾忘。貪求財利。諂諛奉

X64n1265 《禪林寶訓順珠》卷 2

X64n1265_p0559b11 || 服其諂媚哉。既用眾人耳目為耳目。則眾人聰明。皆
X64n1265_p0559c04 || 心而甘心。悅服其諂諛親順哉。既以眾人耳目。為
X64n1265_p0562c21 || 不喜聞己過。愛悅順己。則讒諂面諛之人至。而君

X64n1265 《禪林寶訓順珠》卷 3

X64n1265_p0578b19 || 隨情動念。狠心狐意。譎諂行誑人。附勢阿容。徇名苟利。

X64n1265_p0578c15 || 媚同狐意。貪害似狼心。譎諂曲其行以欺人。依附勢
X64n1265_p0579b02 || 心拽拄杖趨之曰。爾見解如此。他日譎諂奉勢位。苟媚
X64n1265_p0579b22 || 趨之曰。爾猶作這般見解耶。他日譎諂媚宰官。曲佞
X64n1265_p0582c24 || 乎先入之言。則小人譎諂佞迎合之讒。不可得而惑矣。
X64n1265_p0583a05 || 不取先入之言。則讒譎諂面諛之小人。自無縫罅可
X64n1265_p0585c10 || 輕信小人譎諂言。惑亂聰明。遂為識者笑。是故宜其亮
X64n1265_p0585c24 || 信小人譎諂媚之言。惑亂智者聰明。遂被有見識者
X64n1265_p0586b11 || 日之弊也。且詐佞狡猾之徒。不知羞恥。自能譎諂奉勢
X64n1265_p0586b19 || 恥。自能譎諂媚。趨奉勢位。以求利結交。付托于權貴
X64n1265_p0590c18 || 僻譎諂佞者疎外之。貴圖無汗醜鄙惡之讒言。偏私
X64n1265_p0593c04 || 耳。輒便輕信。難得挽回。喜人譎諂奉于己。順他則心

X64n1265 《禪林寶訓順珠》卷 4

X64n1265_p0600a17 || 無事時。則巧言蜜語。以相譎諂諛。得個縫罅。則狼心
X64n1265_p0616a10 || 其始因於憎嫉。而終成於輕信。為之者。譎諂佞小人
也。

X64n1265_p0616a22 || 憎惡嫉忌。而卒成乎輕聽。如此等人。乃譎諂媚便佞
X64n1265_p0616b16 || 之譎諂佞也。至有羣小至其前。復讒於它人。則又聽之
X64n1265_p0616c09 || 謗小人。不肯詳察。為讒謗小人者。譎諂佞使然也。更
X64n1265_p0617a04 || 予以愚拙疎懶。不喜譎諂附妄悅於人。遂多為人所讒
X64n1265_p0617a13 || 愚魯拙鈍。疎財懶惰。不愛譎諂媚。阿附欺妄。取悅于

X64n1266 《禪林寶訓筆說》卷 1

X64n1266_p0630c17 || 味姦邪險偽。欺詐譎諂佞。發言如同聖賢。行事宛爾
X64n1266_p0638b02 || 繫辭曰。知幾其神乎。君子上交不譎諂。下交不瀆。其
X64n1266_p0645a02 || 畏奇物。奉獻譎諂佞。以求囑托也。骯髒。倖值貌。後
漢

X64n1266_p0645a04 || 媚之。求人憐憫而已。狀小人之譎諂佞如是追趨也。
X64n1266_p0649b24 || 心。蒙昧譎諂詐之念。冒蒙昧也。如此行徑。使佛祖之

X64n1266 《禪林寶訓筆說》卷 2

X64n1266_p0661a15 || 屈譎諂詐小人之賊來合。好勝負。則人我之賊山轉
X64n1266_p0671b04 || 譎諂佞也。故為有智者愍而失笑。究竟自家亦恬然
X64n1266_p0671c05 || 伸。足不敢放。折腰下八字。形容譎諂佞之狀殆盡。
X64n1266_p0679c20 || 死心拽拄杖趨之曰。爾見解如此。他日譎諂奉勢位。苟
X64n1266_p0680a02 || 要譎諂媚以奉承勢位。苟且以獻佞權豪。裨販我如
X64n1266_p0683c24 || 乎先入之言。則小人譎諂佞迎合之讒不可得而惑矣。

X64n1266 《禪林寶訓筆說》卷 3

X64n1266_p0704b14 || 事之際。則甘言美語。卑顏屈體以相諂諂媚媚而取豫

X65n1277 《高峰龍泉院因師集賢語錄》卷 8

X65n1277_p0031c19 || 受報更可傷嗟。面骨槎牙筋筋骸斷續。遇水則心中火

X65n1278 《禪宗雜毒海》卷 3

X65n1278_p0072b08 || 訃音遺我客牀頭。話到輪迴鬼亦愁。肉眠眼未空今古

X65n1295 《禪宗頌古聯珠通集》卷 14

X65n1295_p0557c03 || 【增收】藥山因僧問。如何是道中至寶。師曰。莫諂諂曲。曰

X65n1295_p0557c04 || 不諂諂曲時如何。師曰。傾國不換。頌曰。

X65n1295_p0557c05 || 道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云不諂諂曲。

X65n1295_p0557c06 || 不諂諂曲傾國。相酬未相直。壁立萬仞此心真。不必當

X65n1295 《禪宗頌古聯珠通集》卷 17

X65n1295_p0576a07 || 子。誰知別是一堂壺天。(成枯木)。

X65n1295 《禪宗頌古聯珠通集》卷 23

X65n1295_p0619a22 || 正十忠臣氣最英。一言佐國死猶輕。不同諂諂曲偷安

X65n1295 《禪宗頌古聯珠通集》卷 36

X65n1295_p0705c24 || 萬象。師曰。不撥萬象。眼曰。說什麼撥不撥。懵懵然却回地藏。藏曰。子去未久。何以却來。師曰。有事未決

X66n1296 《宗門拈古彙集》卷 21

X66n1296_p0127b04 || 博山奉云。香巖貧而諂諂。真淨富而驕。天寧雖能隨

X66n1296 《宗門拈古彙集》卷 26

X66n1296_p0152b16 || 擎頭截戴角。三度衝浪上來。三度被他籠罩。且道他

X66n1296 《宗門拈古彙集》卷 43

X66n1296_p0251c10 || 天童恣云。千巖貧而謔諂。五祖富而驕。不肖忝為後

X66n1297 《宗鑑法林》卷 23

X66n1297_p0425b07 || 書。却被箇_口俗人勘破。黃龍即不然。孔門弟子無人識。

X66n1297 《宗鑑法林》卷 61

X66n1297_p0650a16 || 漠。唐虞黼黻拱巖_廓廊。（張無盡）

X67n1299 《禪林類聚》卷 5

X67n1299_p0033c10 || 藥山儼禪師。僧問如何是道中至寶。師云莫謔諂曲。云
X67n1299_p0033c11 || 不謔諂曲時如何。師云傾國莫換。

X67n1304 《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》卷 4

X67n1304_p0356b24 || 境界。不敢望汝言中有響句裏藏鋒。暖瞬目千差風恬

X67n1304 《林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂集》卷 5

X67n1304_p0360c09 || （誰知汝_事辜負吾）。

X67n1307 《萬松老人評唱天童覺和尚拈古請益錄》卷 1

X67n1307_p0482b14 || 筋筋。（覷透心肝）千古之下。聲光赫揚。（也要天童舉覺）如今要把手

X67n1308 《徑石滴乳集》卷 2

X67n1308_p0528a06 || 千疑萬疑。祇是一疑。纔有間斷。即落_空也_見。_見汝等做工

X67n1309 《正法眼藏》卷 1

X67n1309_p0572c22 || 想^謬曲邪偽我慢貢高合為一體。故經云。但以眾法

X67n1309 《正法眼藏》卷 2

X67n1309_p0606b01 || 端師子看楞嚴經二頌。七處徵心心不遂。懵^懂阿難

X67n1309 《正法眼藏》卷 3

X67n1309_p0626a20 || 驢脚。翻身^筋斗。孤雲野鶴。阿呵呵。又示眾云。唯一堅

X67n1310 《拈八方珠玉集》卷 2

X67n1310_p0665c02 || ^謬。猶幸南陽老而不耄。

X68n1315 《古尊宿語錄》卷 1

X68n1315_p0003c12 || ^謬曲邪偽。我慢貢高。合為一體。故經云。但以眾法合

X68n1315 《古尊宿語錄》卷 28

X68n1315_p0181c06 || 至分明結契^了也。為什麼中間樹子猶屬他。不見道。

X68n1315 《古尊宿語錄》卷 46

X68n1315_p0320b21 || 師拈云。若不是洞山老人^一能辨得。雖然如此。洞

X68n1318 《續古尊宿語要》卷 1

X68n1318_p0348c18 || 被眾魔惑亂。喚作大事已^辨。但有來者。到你面前。

X68n1318_p0353a23 || 棒下承當。事^辜負先聖。

X68n1318 《續古尊宿語要》卷 3

X68n1318_p0411c12 || ^全成佛去。然後太平不入這保社。何故。爭之不足。讓

X68n1318 《續古尊宿語要》卷 6

X68n1318_p0497b20 || 於末後。獨自把梢。運載貪瞋癡。嫉妬僞慢慳貪諂諂曲。

X68n1319 《御選語錄》卷 18

X68n1319_p0711a02 || 𧄄𧄄草鞋。師曰。謝師答話。龍便喝。明日侍立。龍問。得坐

X69n1357 《佛果克勤禪師心要》卷 3

X69n1357_p0481b10 || 三叮嚀無限量慈悲。于迪頓襄陽參紫玉。一喚便回頭。
X69n1357_p0484a07 || 到徹頭處。不憂自己道業不辦。大丈夫兒須了却向

X69n1357 《佛果克勤禪師心要》卷 4

X69n1357_p0493a20 || 無落虛底工夫綿綿密密。便掃田掠地拈筋筋把匙種

X69n1368 《偃溪廣聞禪師語錄》卷 2

X69n1368_p0747c09 || 出家乃大丈夫事。須具大丈夫氣槩。靠者一著子。直

X70n1376 《痴絕道冲禪師語錄》卷 2

X70n1376_p0059a02 || 妄為雜事。十二時中。四威儀內。貪瞋愛慢。諂諂曲嫉妬。

X70n1376_p0059a07 || 界二十五有。八萬四千塵勞。當下平沈。貪瞋愛慢。諂諂

X70n1389 《希叟紹曇禪師語錄》卷 1

X70n1389_p0405b16 || 何物分歲。擬烹露地牛。催納筋筋角反為憂。擬取鳳凰
X70n1389_p0408b11 || 有梅梢月。五陵玉筋筋耽膏腴。豈知菜味天淵殊。茶罷

X70n1390 《希叟紹曇禪師廣錄》卷 3

X70n1390_p0435a07 || 厨禁爨。相去幾何。（拍床云）五陵玉筋筋耽肥軟。何似春

X70n1392 《月礪禪師語錄》卷 1

X70n1392_p0519c11 || 小。山僧見了。直得培增慎慎惱。何故。一片涅槃心。狼藉

X70n1393 《平石如砥禪師語錄》卷 1

X70n1393_p0537c17 || 是禮過成謬語。定水則不然。驀拈拄杖。靠左邊下座。

X71n1417 《了堂惟一禪師語錄》卷 2

X71n1417_p0466b02 || 長廓廊生帚掃塵埃。曠劫深乘悲願來。滯句承言滿寰

X72n1435 《無異元來禪師廣錄》卷 27

X72n1435_p0345b18 || 章中。一者至誠心。起信論曰直心。謂直質無謬語。此心

X72n1437 《永覺元賢禪師廣錄》卷 9

X72n1437_p0438b10 || 則非獨聲色足以汨汨其心。名相足以濁其智。而重玄

X72n1439 《為霖道霈禪師餐香錄》卷 1

X72n1439_p0611c12 || 淨土。菩薩成佛時。不謬語眾生。來生其國。深心是菩薩

X72n1439 《為霖道霈禪師餐香錄》卷 2

X72n1439_p0633c09 || 言。當籌之於心。揆之於理。離諸謬語曲。質直無偽。然後

X73n1448 《法昌倚遇禪師語錄》卷 1

X73n1448_p0058a20 || 字縱橫。少室峯前交點不過。何也。譬如琴瑟箏篴。雖

X73n1456 《憨山老人夢遊集》卷 48

X73n1456_p0795b04 || 天運移炎祚。爭馳逐鹿秋。誰知雲臥客。借筭筭為前籌。

X74n1465 《三時繫念儀範》卷 1

X74n1465_p0070c22 || (淨土文。皮包血肉骨纏筭筭。顛倒凡夫認作身。到死始知非是我。從前金玉付他人) 一旦命根

X74n1467 《禮念彌陀道場懺法》卷 1

X74n1467_p0081a11 || 南無拘~~邪那~~含佛南無迦葉佛

X74n1467 《禮念彌陀道場懺法》卷 2

X74n1467_p0082b05 || 陀佛有天耳通。必定遠見。有~~也他~~心通。必定遠知。佛之

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。~~復便~~超生死。何須繫念~~。~~彼

X74n1467_p0082c03 || 佛~~。~~求生~~化他~~方耶。答曰。通味他心~~。~~聖凡安測~~知~~。~~知~~非正遍~~。~~

X74n1467_p0082c06 || 位。能如馬鳴龍樹~~。~~不~~。~~得無礙辯才。證法華三~~時味~~。能如

X74n1467_p0082c07 || 天台智者~~。~~不~~。~~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~~。~~不~~。~~自無始來惡業重障。定不現前~~。~~不~~。~~此一

X74n1467_p0082c12 || 報身定脫輪迴~~。~~不~~。~~天上人間。十方世界~~。~~隨意寄託~~。~~一定

X74n1467_p0082c13 || 無滯礙~~。~~不~~。~~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~~。~~弃之~~。~~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_p0083a15 || 曰。凡夫無智。不敢自專之。用佛語故。偏念阿彌陀佛。云何用佛語。~~云~~釋迦大師一代聖教。處處唯勸眾生

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_p0083b16 || 本惡。一時念佛。不入泥犁中。其小名石沒者。不置船上。如人作惡。不知念佛便入泥犁中。又何疑也。

X74n1467_p0083b23 || 唯有自力。無他力持。譬如跛人步行。一日不過數里。極大辛苦。謂自力也。易行道者。謂信佛語教。教修念佛

X74n1467_p0083c11 || 修行勞苦劣。又雖壽四千歲。已命欲終時。有五衰相現。一則頭上華萎。二則腋下汗出。三則起坐不定。四

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。傳大士云。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_p0083c21 || 曰。求生兜率。理若相似。若約細比較。大有優劣。先論二種。一者縱持十善。恐不得生。何以得知。彌勒上生經

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

X74n1467_p0084a18 || 土。准上生經疏。則有十難。若欲求生化佛淨土。准諸經說。還有十易。一彌陀願重得生易。（經如諸經）二極樂

X74n1467_p0084c05 || 南無空虛寶華光佛南無琉璃莊嚴王佛

X74n1467_p0085b20 || 南無常光幢佛南無觀世燈佛

X74n1467_p0085c08 || 南無大名稱佛南無得天安隱佛

X74n1467_p0086c08 || 敬禮興正法馬鳴菩薩敬禮與像法龍樹菩薩

X74n1470 《華嚴經海印道場懺儀》卷 42

X74n1470_p0355c20 || 二之法纂集諸經。造大不思議論。具十萬偈。廣傳西

X74n1475 《圓覺經道場修證儀》卷 4

X74n1475_p0402a16 || 心見正真。無誑無謬。於佛法僧。起決定信。乃至意業。

X74n1475 《圓覺經道場修證儀》卷 5

X74n1475_p0410b03 || 筋皮之際鋪頑內都盧假合似形容

X74n1475 《圓覺經道場修證儀》卷 13

X74n1475_p0473b20 || 貪瞋愛慢。誦詔曲嫉妬。對境不生。彼我恩愛。一切寂滅。

X74n1475_p0473b24 || 愛慢自他皆寂滅貪瞋誦詔曲悉無生

X74n1478 《依楞嚴究竟事懺》卷 1

X74n1478_p0523b21 || 覆欺自。每懊悔不安。矯詐罔他。恒誦詔順非實。僞一技

X74n1478 《依楞嚴究竟事懺》卷 2

X74n1478_p0532a08 || 設具儀。誦詔曲為性。調引不住。故有繩木絞校。如水浸

X74n1487 《慈悲地藏菩薩懺法》卷 1

X74n1487_p0590b06 || 時態。誦詔曲糾紛。覆藏隱善。不直心煩惱。易忿難悅。嫉

X74n1487_p0590b07 || 妬良善。誦詔誑愛僞。害毒煩惱。面是背非。乖經違典。非

X74n1487 《慈悲地藏菩薩懺法》卷 2

X74n1487_p0592a12 || 人如是。反趨夙習。徧起誦詔伎。衙仗豪門。顛覆良第。不

X74n1487 《慈悲地藏菩薩懺法》卷 3

X74n1487_p0596a23 || 詐習成形。鬼仍誦詔媚。所依既滅。畜受狐身。貓狸太屬。

X74n1487_p0596a24 || 乞濟依人。誦詔媚千求。統名狐畜。乘今懺悔感佛恩。消

X74n1493 《供諸天科儀》卷 1

X74n1493_p0640c04 || 火炎。居須爾彌山頂。善見大城內。中央金城。殊勝之

X74n1494 《金剛經科儀》卷 1

X74n1494_p0656a09 || 口裏叨叨念彌陀心頭人我似手干戈

X74n1495 《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 1

X74n1495_p0678b11 || 恨。四覆。五謠諂。六誑。七僑。八害。九嫉。十慳。此十。廼二

X74n1495 《慈悲道場水懺法隨聞錄》卷 3

X74n1495_p0707c23 || 文分五。一輕僧。蔑。輕。一易也（楊子。視日月而知眾星之蔑也）。蓋僧者。

X74n1495_p0718a20 || 次復懺悔一切鬼神。修羅道中。諛。謠諂。僑詐罪報。

X74n1495_p0718b03 || 小隨意能作。諛阿諛也。謠諂。佞言也。僑。是僑悞。詐。欺

X74n1495_p0718c22 || 無謠諂。離邪命因。除醜陋果。福利人天。

X74n1495_p0719a01 || 質直無謠諂。與昔諛謠僑詐等反。是離邪命。修正因

X74n1496 《慈悲道場水懺法科註》卷 3

X74n1496_p0775b23 || 相。又俱舍云。衣服絕香。身光忽滅。浴滴法沾身。本性

X75n1510 《釋迦如來行蹟頌》卷 2

X75n1510_p0043a07 || 同塵。彌法利生。至於末法之末。人多謠諂諛。背正向

X75n1512 《隆興編年通論》卷 4

X75n1512_p0130a05 || 浮圖經。後漢明帝夢金人頂項有日光飛行殿庭。傅毅

X75n1512 《隆興編年通論》卷 10

X75n1512_p0161b19 || 殷之季何有淳和。春秋之時寧無篡篡逆。寇賊奸究。作

X75n1512 《隆興編年通論》卷 13

X75n1512_p0174a24 || 契。夔。龍之輩。而使飛廉。惡來。靳尚。新莽之儔諛謠其

X75n1512 《隆興編年通論》卷 20

X75n1512_p0207b17 || 剗巖巒。殿舍宏大廓廊廡脩直。不命而獻力。不祈而薦

X75n1512 《隆興編年通論》卷 21

X75n1512_p0213b01 || 門以表其位。余遂周延四阿。環以廓廊廡。續二大士之

X75n1513 《釋門正統》卷 7

X75n1513_p0342b16 || 深頤頤佛祖闡奧者。今人言淨土。或得於佛則失於祖。

X76n1516 《釋氏通鑑》卷 1

X76n1516_p0006a21 || 李無謬謬彌陀山中宗（乙巳止庚戌）

X76n1516 《釋氏通鑑》卷 3

X76n1516_p0024b06 || 僧傳云。初虎殞澄。以鉢錫杖內棺中。後再閱纂纂位。

X76n1516 《釋氏通鑑》卷 6

X76n1516_p0062c16 || 枝。五臟皆外見。餘筋筋骨手足頭面髑折都盡。以刀割

X76n1516 《釋氏通鑑》卷 8

X76n1516_p0092c16 || 等。上疏切諫。則天不納（舊史）。八月婆羅門李無謬謬。譚

X76n1517 《歷朝釋氏資鑑》卷 5

X76n1517_p0178c17 || 冥力住持。存廢自彼。道無不在。豈得百年短壽。而距距

X77n1522 《新修科分六學僧傳》卷 18

X77n1522_p0224c14 || 錫杖自若。始從惟揚法[拾-台+貞]慎師學相部律。又依禪者隱

X77n1530 《法界宗五祖略記》卷 1

X77n1530_p0621a23 || 法師大乘基法師等。同譯蜜密嚴等經。顯識等論。十有

X77n1533 《華嚴感應緣起傳》卷 1

X77n1533_p0645a20 || 直。無誑無謬謬。於佛法僧起決定信。佛子。菩薩摩訶薩

X77n1533_p0645c06 || 人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心謬曲。
佛

X77n1535 《智者大師別傳註》卷 1

X77n1535_p0660b14 || 改云謬者。非也。
X77n1535_p0669a06 || 四依。孤山頌云。五品十信一初。十已為二。行一向以為

X78n1547 《諸上善人詠》卷 1

X78n1547_p0179b01 || 廓廡。續二大士像。繒盖幢幡以成就之。并造記以垂

X78n1549 《淨土聖賢錄》卷 2

X78n1549_p0240b11 || 軒。以定破於強敵。五也。喧靜兩靜全。止觀雙運。叶夫佛

X78n1549 《淨土聖賢錄》卷 4

X78n1549_p0260b04 || 高心。謬曲心。邪見心。輕慢心。能所心。及諸逆順境界。

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。
偏一令注

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 8

X78n1553_p0449a03 || 上珍寶。無量劫來。凡夫妄想。謬曲邪偽。我慢貢高。合

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 11

X78n1553_p0468c04 || 在鼻嗅香。在口談論。在手執捉。在足雲運奔。本是一精

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 16

X78n1553_p0495c10 || 是活人句。道得麼。對眾道看。若道不得。事辜負平生。珍

X78n1553_p0495c17 || 未得人頭。直須覓箇入頭。既得人頭。不得事事負老僧。

X78n1553_p0496c17 || 漢。如今還有人入得門麼。快須入取。免得事事負平生。

X78n1553_p0497b15 || 去也 師云。橫拖倒拽任塵漫 學云。終不敢事事負

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 17

X78n1553_p0502a06 || 即不得事事負山河大地。珍重。師勘僧云。迦葉門前

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 19

X78n1553_p0514a09 || 明自己。省悟前塵。大用現前。臨機施設。縱橫蕩蕩。方

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 24

X78n1553_p0543a01 || 是沈吟吟理趣圓。 師云。被闍梨致此一問。直得霏霖

X78n1553 《天聖廣燈錄》卷 27

X78n1553_p0560a18 || 廬山棲賢寶覺院澄謚禪師陞陞座。有僧問。朝蓋親臨

X78n1556 《建中靖國續燈錄》卷 17

X78n1556_p0747c18 || 誰敢窺。復云。嘯月吟吟風水石間。忘機贏得此心閑。無

X78n1556 《建中靖國續燈錄》卷 25

X78n1556_p0795b13 || 國公頭晬之辰設齋。請陞陞座。祝延 聖筭。問。天香遠

X79n1557 《聯燈會要》卷 1

X79n1557_p0006a12 || 江州東林道顏禪師 饒州薦福道悟本禪師

X79n1557 《聯燈會要》卷 4

X79n1557_p0037a18 || 珍寶。無量劫來。凡夫妄想。謬詔曲邪偽。我慢貢高。合為

X79n1557 《聯燈會要》卷 11

X79n1557_p0104b11 || 被眾魔惑亂。喚作大事已**辨辦**。但有來者。到爾面前。
—

X79n1557 《聯燈會要》卷 12

X79n1557_p0112b07 || **浙浙**水。

X79n1557 《聯燈會要》卷 18

X79n1557_p0154b18 || 饒州薦福**道悟**本禪師（凡五）江州人也。示眾云。高揖釋

X79n1557 《聯燈會要》卷 19

X79n1557_p0164c21 || 僧問。如何是道中至寶。師云。莫**謬詔**曲。云不**謬詔**曲時如

X79n1557_p0165c22 || 師**廓廓**下行。見僧問訊。師云。步步是汝證明處。還知麼。

X79n1557 《聯燈會要》卷 21

X79n1557_p0179c02 || 山與白雲。從來不相到。機梭不挂絲頭事。文彩**縱橫**

X79n1557 《聯燈會要》卷 22

X79n1557_p0195c09 || 良禪客問。一鏃破三**關關**時如何。師云。放出關中主看。

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷 10

X79n1559_p0350c13 || 答。師辯不已。宣以**筯筯**揖之。即領悟曰。今日食餐。方得

X79n1559_p0351b06 || **筯筯**飫飡。賊徒大笑。食罷。復曰。劫數既遭離亂。我是快

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷 19

X79n1559_p0408b15 || 途。和泥合水處。請師道。曰。玉**筯筯**撐虎口。云。一言金石

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷 20

X79n1559_p0412c08 || 心謠詔曲。絕心生死。然後轉入那邊。擡起脚。向佛祖履

X79n1559_p0415a05 || 妙門。今日且庵不惜窮性命。只做一句子說與諸人。

X79n1559 《嘉泰普燈錄》卷 26

X79n1559_p0454b15 || 得夫太高生。山僧即不恁麼。如何是般若體。一穀一

X79n1562 《南宋元明禪林僧寶傳》卷 6

X79n1562_p0610a19 || 禮體也。至於士夫為道相訪住持。面無謠詔色。心無求

X79n1563 《大光明藏》卷 3

X79n1563_p0713a16 || 一片青。問。如何是佛。師曰。杖林山下竹筴筋鞭。

X80n1565 《五燈會元》卷 18

X80n1565_p0374c09 || 好不丈夫。或有一箇半箇。不求諸聖。不重己己靈。匹馬

X80n1565_p0376c24 || 誰非。自是諸人。獨生異見。觀大觀小。執有執無。己己靈

X80n1568 《五燈嚴統》卷 2

X80n1568_p0621b22 || 曰。青山影裏潑藍起。寶塔高吟撼曉風。又曰。請法華

X81n1568 《五燈嚴統》卷 10

X81n1568_p0012a07 || 理。師曰。無事不參差。曰恁麼則縱橫法界也。師曰。巧

X81n1568 《五燈嚴統》卷 11

X81n1568_p0035c19 || 如何。師曰。石壁山河無障礙。翳消開後好咨一聞。問古

X81n1568 《五燈嚴統》卷 17

X81n1568_p0179b06 || 莽鹵鹵。何今何古。不重^{巳己}靈。休話佛祖。擗定釋迦鼻

X81n1568 《五燈巖統》卷 18

X81n1568_p0191c23 || 誰非。自是諸人獨生異見。觀大觀小。執有執無。^{巳己}靈

X81n1568_p0200c01 || 坦而荆棘生。法眼正而還自翳。孤負先聖。埋沒^{巳己}靈。

X81n1568 《五燈巖統》卷 23

X81n1568_p0295b18 || 者。若作奇特勝妙會。正是辜負^{巳己}靈。不作奇特勝妙

X81n1570 《五燈全書目錄》卷 1

X81n1570_p0328a17 || 慎重拈花付囑之舉。用以表明正法非同^{謠詔}曲。

X81n1570 《五燈全書目錄》卷 6

X81n1570_p0366a09 || 支^提洪占禪師 護國祖印禪師

X81n1571 《五燈全書》卷 30

X81n1571_p0682b17 || 裏有^{筋筋}。千古之下。聲光赫奕。如今要把手共行。直須

X81n1571 《五燈全書》卷 33

X81n1571_p0711c08 || 無攀仰。下絕^{巳己}躬。自然常光現前。個個壁立千仞。還

X82n1571 《五燈全書》卷 35

X82n1571_p0019c05 || 三昧。師曰。拈匙放^{筋筋}。問如何是正直一路。師曰。踏不

X82n1571 《五燈全書》卷 54

X82n1571_p0193b11 || ^乘十二闌干角。風滿三千世界中。熱惱變成清淨境。

X82n1571 《五燈全書》卷 56

X82n1571_p0207b09 || 義。三世佛冤。離經一字。即同**廣魔**說。拈拄杖。卓一下曰。

X82n1571 《五燈全書》卷 59

X82n1571_p0241b07 || 泥牛從海出。諸仁者。若作奇特會。孤負己**露靈**。不作奇

X82n1571 《五燈全書》卷 66

X82n1571_p0308b08 || **筋筋**。七金山為炭團。其餘森羅萬象。日月星辰。赤縣神

X82n1571 《五燈全書》卷 70

X82n1571_p0335a09 || 用學。一一超今古。珍重諸禪人。**科抖**擻試甘苦（破山明嗣）。

X82n1571 《五燈全書》卷 78

X82n1571_p0414c01 || 火曰。這箇為甚喚作火。師拽脫火**筋筋**便出。奇曰。蒼天

X82n1571 《五燈全書》卷 84

X82n1571_p0463c08 || 背地。束在鉢囊子裏。匙好挑飯。**筋筋**好夾菜。是諸方普

X83n1574 《增集續傳燈錄》卷 6

X83n1574_p0350b06 || 像讚曰。直饒畫得十分。猶是真常流注。普化倒翻**筋筋**

X83n1578 《指月錄》卷 8

X83n1578_p0479c23 || 執有**有**不執無。脫得十句魔語。（師語錄中又云。祇如今但無十句。濁心貪心愛

X83n1578 《指月錄》卷 23

X83n1578_p0658a24 || 舸（嘉我切歌上聲大船） 艨（莫紅切音蒙戰船） 舠（音論舟名） 調（丑刻切音諂諂佞言） 穆（蘇含

X83n1578 《指月錄》卷 26

X83n1578_p0692a13 || 何是上梢。曰頭鬚鬢耳卓朔。曰如何是下梢。曰緊峭峭

X84n1579 《續指月錄》卷 4

X84n1579_p0051c22 || 乘垂十二闌干角。風滿三千世界中。熱惱變成清淨境。

X84n1579 《續指月錄》卷 5

X84n1579_p0059b10 || 者譏之致忿。誣師以闍闍味之。事詣。部使者不滿意。文

X84n1579 《續指月錄》卷 19

X84n1579_p0139b23 || 者裏辨得出。不妨緊峭峭草鞋。如辨不出。莫道通玄山

X84n1583 《續燈正統》卷 6

X84n1583_p0436c02 || 箭。截疑惑網。斷癡愛河。伐心稠林。浣心垢濁。正心諂諂

X85n1590 《錦江禪燈》卷 6

X85n1590_p0151c14 || 如獲舊物。遽曰。我既癖廓然。何聖之有。冲異其語。勉之

X85n1590 《錦江禪燈》卷 11

X85n1590_p0179a17 || 獨峰竹山道巖禪師大竹沈氏子。幼失恃法怙。總角染

X85n1592 《揅黑豆集》卷 5

X85n1592_p0324c20 || 禪。三七日中。癖廓然洞徹。述偈曰。自幼失親娘。徧覓於

X85n1594 《佛祖綱目》卷 36

X85n1594_p0718b12 || 梢。曰繫~~峭~~草鞋。曰謝師答話。南便喝。明日侍立。南問。

X85n1594 《佛祖綱目》卷 38

X85n1594_p0772c08 || 正心~~謬~~曲。絕心生死。然後轉入那邊。擡起脚。向佛祖

X85n1594 《佛祖綱目》卷 39

X85n1594_p0782b03 || 謙之口舌瀾翻。損他利己。林靈素機謀~~謬~~詐。敗國亡家。毀人祖兮定遭一時之辱。滅賢良兮必招三世之殃。因

X86n1600 《宗統編年》卷 2

X86n1600_p0083c12 || 燼後。今~~金~~棺如故。爾時大眾。即於佛前。以偈頌曰。凡

X86n1600 《宗統編年》卷 6

X86n1600_p0108a16 || 帝夢神人。金身丈六。頂~~項~~有日光。飛行殿廷。欣然悅

X86n1600 《宗統編年》卷 19

X86n1600_p0205b07 || 都尉李遵勗謁谷隱聰。問~~山~~出家事。聰舉徑山欽答

X86n1600 《宗統編年》卷 20

X86n1600_p0210c13 || 我齒茂氣完。正在~~筋~~力為禮。非從事屋廬之秋也。

X86n1600 《宗統編年》卷 29

X86n1600_p0280a05 || 祖示眾曰。汝等除去心中~~謬~~曲。截斷人我貪嗔。直

X86n1600 《宗統編年》卷 30

X86n1600_p0286b19 || 作卑~~謬~~態。羣小或憎詬之。百折不回。是冬示疾。吉

X86n1605 《繼燈錄》卷 1

X86n1605_p0506a07 || 損他利己。林靈素機謀~~謬~~詐敗國亡家。嗚呼。悲法琳

X86n1606 《建州弘釋錄》卷 1

X86n1606_p0558c18 || 不倦。而形于尺素尤為曲折。有曰時光易過且緊緊

X86n1610 《雲臥紀譚》卷 2

X86n1610_p0676c15 || 摧菴朽幾經脩。石盆不減數升水。野菜時添一筋筋油。

X87n1612 《人天寶鑑》卷 1

X87n1612_p0020a04 || 一切諸法本空。未得謂得未證謂證。謠諛奉貴權干求

X87n1614 《禪苑蒙求瑤林》卷 1

X87n1614_p0054c20 || 四賢問道（會元十九）于迪頤相公見紫玉。裴休相國問黃

X87n1614_p0062b16 || 之。明日陸陸座曰。南山有鼈鼻蛇。諸人出入好看。門

X87n1614 《禪苑蒙求瑤林》卷 3

X87n1614_p0084a14 || 真歇筋筋斗（丹霞子淳嗣）。

X87n1616 《山菴雜錄》卷 1

X87n1616_p0115b22 || 加。獨凌辱理宗遺屍。必夙怨也。雲夢意在謠諛順真加。

X87n1623 《釋氏蒙求》卷 1

X87n1623_p0234a03 || 一驢。聞呼覺。從是有大筋筋力人。謂是聖。時南山有

X87n1626 《高僧摘要》卷 3

X87n1626_p0330c03 || 愛人以禮。何可屈節自取卑辱。苟為之屈。非謠諛則佞。

X87n1628 《佛法金湯編》卷 8

X87n1628_p0405b19 || 洪鐘之待扣矣。其間所說阿含四有。般若八空。密密嚴

X87n1631 《金剛經受持感應錄》卷 2

X87n1631_p0483b24 || 志心造善。無有欺誣。王詰黃衫人。如何處得文帖。追

X88n1643 《兜率龜鏡集》卷 1

X88n1643_p0057a11 || 像前。今猶存焉。像設三層。巖廓廊四合。上坊下院。赫奕

X88n1643 《兜率龜鏡集》卷 2

X88n1643_p0059b23 || 誣曲。不持戒行。身壞命終。落阿鼻獄。如蓮花敷。滿十

X88n1645 《六道集》卷 2

X88n1645_p0132c22 || 誣慢。不能忍辱。故受此身。由其持戒布施。故宮殿七

X88n1645_p0132c23 || 寶所成。由不忍辱。故生相醜惡。誣慢好勝。故常與天

X88n1645 《六道集》卷 3

X88n1645_p0136a21 || 由前身。大行施故。得受威報。由前身誣曲不實。故受

X88n1645_p0140a21 || 迹。道士云。打落畜道矣。次年賓等三人。從福建沿路乞食而歸。以是驗知。鬼多欺誣。詐現種種形變。以求飲食。

X88n1645_p0143b11 || 貪誣。往日欲郎君飲食。乃爾慙慙。比知無復利。相見

X88n1645 《六道集》卷 4

X88n1645_p0155c06 || 一切。惡口。兩舌。誣曲。嫉妒。離他骨肉。瞋恚殺害。貪欲

X88n1646 《居士傳》卷 6

X88n1646_p0194a04 || 入歸信門。必然仰觀法身無礙。敬禮諸佛求哀懺悔。

X88n1649 《名公法喜志》卷 2

X88n1649_p0331c06 || 朝貴絕於造請。唯與斐斐子野交好。天監末累召不赴。

X88n1651 《玄奘三藏師資傳叢書》卷 2

X88n1651_p0384c02 || 勅。簡召大德五人。令與譯密嚴等經 法師即居其

X88n1658 《重編諸天傳》卷 2

X88n1658_p0436c07 || 須陀洹至菩薩。四解義天。於文義自在。又婆娑沙論

X88n1661 《(古今圖書集成)神異典釋教部紀事》卷 1

X88n1661_p0486c22 || 斐斐子野傳。子野末年。深信釋氏。持其教戒。終身飯麥

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，祇，迦他跋偷，此是阿毘曇藏」。

ZW03n0025 《淨名經集解關中疏卷下》卷 2

ZW03n0025_p0204a22 || 肇曰：極世饒珍，無以據據其至至之情，冀所珍之外，別有妙養，以暢

ZW03n0029 《金剛般若經疏》卷 1

ZW03n0029_p0284a14 || 「菩薩取一切眾生，猶如我身」故。後一是如實般若，

ZW07n0066 《日本佛教目錄學的形成——以《東域傳燈錄》為中心》卷 1

ZW07n0066_p0423a12 || 這樣的目錄編纂使中國佛教進入大藏經時代，但目錄本

ZW07n0066_p0426a01 || 與法相宗有關的人物編纂的，而且是大寺院的藏書目錄，或