

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

九州圖書出版社

頻伽大藏經

[illegible]

頻伽大藏經第三十四冊目錄

○四分律 續前

二分續前

受戒犍度(三四・一) 說戒犍度(三四・六〇) 安居犍度(三四・八二) 自恣犍度(三四・九〇)

三分

自恣犍度續前(三四・九三) 皮革犍度(三四・一〇二) 衣犍度(三四・一一一) 藥
 犍度(三四・一三八) 迦絺那衣犍度(三四・一五五) 拘睺彌犍度(三四・一五八)
 瞻波犍度(三四・一六七) 呵責犍度(三四・一七三) 人犍度(三四・一八五) 覆藏
 犍度(三四・一九七) 遮犍度(三四・二〇〇) 破僧犍度(三四・二〇五) 減淨犍度
 (三四・二一二) 比丘尼犍度(三四・二二六) 法犍度(三四・二三八)

四分

房舍犍度(三四・二四八) 雜犍度(三四・二六一) 集法比丘五百人(三四・二九四)
 七百集法毗尼(三四・二九八) 調部(三四・三〇三) 毗尼增一(三四・三三二)

○四分僧戒本

一卷 姚秦佛陀耶舍譯

三四・三七五

○四分律比丘戒本

一卷 同譯 唐懷素集并注

三四・三八二

○四分比丘尼戒本

一卷 同譯 唐懷素集并注

三四・三九四

○曇無德律部雜羯磨 一卷 曹魏康僧鎰譯集 三四・四〇九

○羯磨 一卷 曹魏曇諦譯集 三四・四三一

○四分比丘尼羯磨法 一卷 劉宋求那跋摩譯 三四・四五九

○四分律刪補隨機羯磨 二卷 唐道宣集 三四・四七二

卷上(三四・四七三) 卷下(三四・四九三)

○僧羯磨 三卷 唐懷素集并注 三四・五一五

序(三四・五一五) 方便篇第一(三四・五一六) 結界篇第二(三四・五一七) 授戒

篇第三(三四・五二一) 師資篇第四(三四・五二八) 說戒篇第五(三四・五二九)

安居篇第六(三四・五三二) 受日篇第七(三四・五三二) 自恣篇第八(三四・五三

三) 衣鉢藥受淨篇第九(三四・五三四) 攝物篇第十(三四・五三五) 德衣篇第十

一(三四・五三八) 除罪篇第十二(三四・五三九) 治人篇第十三(三四・五五八)

設諫篇第十四(三四・五六二) 滅諍篇第十五(三四・五六三) 雜行篇第十六(三四

・五六五) 修奉篇第十七(三四・五六八)

○尼羯磨 三卷 同集并注 三四・五七五

序(三四・五七五) 方便篇第一(三四・五七六) 結界篇第二(三四・五七七) 授戒

篇第三(三四・五八〇) 師資篇第四(三四・五八八) 說戒篇第五(三四・五九〇)

安居篇第六(三四・五九二) 受日篇第七(三四・五九二) 自恣篇第八(三四・五九

三) 衣鉢藥受淨篇第九(三四・五九四) 攝物篇第十(三四・五九六) 德衣篇第十

○摩訶僧祇律

四十卷 東晉佛陀跋陀羅共法顯譯

三四·六三一

一(三四·五九九) 除罪篇第十二(三四·六〇〇) 治人篇第十三(三四·六一〇)

設諫篇第十四(三四·六一五) 滅諍篇第十五(三四·六一八) 雜行篇第十六(三四

·六一九) 修奉篇第十七(三四·六二二)

明四波羅夷法(三四·六三三) 明僧殘戒(三四·六九二) 二不定法初(三四·七三

七) 明三十尼薩者波夜提法(三四·七三九) 明單提九十二事法(三四·七九五)

四分律卷第三十一 二分之十

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒捷度之一

我曾聞有作如是說。古昔有王。最初出世。名大人。衆所舉。時王有太子。名善王。善王有太子。名樓夷。樓夷有子。名曰齊。齊王有子。名曰頂生。頂生王有子。名遮羅。遮羅王有子。名跋遮羅。跋遮羅王有子。名微微。微微王有子。名微麟陀。微麟陀羅王有子。名鞞醯梨。鞞醯梨王有子。名舍迦陀。舍迦陀王有子。名樓脂。樓脂王有子。名修樓脂。修樓脂王有子。名波羅那。波羅那王有子。名摩訶波羅那。摩訶波羅那王有子。名貴舍。貴舍王有子。名摩訶貴舍。摩訶貴舍王有子。名善現。善現王有子。名大善現。大善現王有子。名無憂。無憂王有子。名光明。光明王有子。名梨那。梨那王有子。名彌羅。彌羅王有子。名末羅。末羅王有子。名精進。精進王有子。名牢車。牢車王有子。名十車。十車王有子。名百車。百車王有子。名堅弓。堅弓王有子。名十弓。十弓王有子。名百弓。百弓王有子。名能師子。能師子王有子。名眞闍。眞闍王次第已來。有十轉輪聖王種族。一名伽菟支。二名多樓毗。三名阿濕卑。四名乾陀羅。五名伽陵迦。六名瞻隸。七名拘羅婆。八名般闍羅。九名彌悉梨。十名懿師摩。伽菟支次第相承。五王多樓毗。帝次第五王。阿濕卑。七王。乾陀羅。八王。伽陵迦。九王。瞻隸。十四王。拘羅婆。三十一王。般闍羅。三十二王。彌悉梨。第八萬四千王。懿師摩。王次第百王。從懿師摩王後。有王名大善生。大善生王有子。名懿師摩。懿師摩王有子。名憂羅陀。憂羅陀王有子。名瞿羅。瞿羅王有子。名尼浮羅。尼浮羅王有子。名師子。師子王有子。名悅頭。悅頭王有子。名善薩。善薩王有子。名羅睺。羅睺王有子。名國界。雪山側釋種子。生處豪族。父母眞正。衆相具足。適生已時。諸相師婆羅門。皆共占相。記言。大王此兒有三十二大人之相。有此相者。必趣二道。終無差錯。若不出家。當爲剎利水澆頂。轉輪聖王。能勝一切主。四天下。名爲法王。爲衆生故。而作自在。七寶具足。所謂七寶者。一輪寶。二象寶。三馬寶。四珠寶。五玉女寶。六主藏臣寶。七典兵寶。有千子。滿足雄猛勇健。能却衆敵。從海內諸地。不加刀杖。自以己力。正法治化。無所畏懼。而行王事。所爲自在。不爲怯弱。若當出家。入非家者。當成無上正眞等正覺。明行足爲善逝世尊。解無上土調御丈夫。天人師。佛世尊。彼於魔衆。梵衆。沙門。婆羅門。衆天。及人衆。自身作證。而自娛樂。

與衆生說法上善中善下善有義味具足開現梵行時摩竭王泚沙備慮邊國遣人處處衛護時王聞邏人所說北方國界雪山側有釋種子生處豪族父母真正有三十二大人之相相師占相如上所說時邏人往至王所白王言大王當知北方國界雪山側有釋種子生處豪族父母真正有三十二大人相如上所說王今宜設方便除去彼人若不爾者恐後必爲王作害亡國失土將由此起王報言何得除去若彼不出家者當爲剎帝利水澆頂轉輪聖王七寶具足領四天下所爲自在無所怯弱我當臣屬給使設當出家學道者必成無上至眞等正覺爲人說法上中下言悉善我當爲其作弟子爾時菩薩漸漸長大諸根具足於閑靜處作是念今觀此世間甚爲苦惱有生有老有病有死死此生彼以此身故不盡苦際如是苦身何可得盡時菩薩年少髮紺青色顏貌殊特年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣不欲令出家學道時菩薩強違父母輒自剃髮著袈裟捨家人非家爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至羅闍城於彼止宿明日清旦著袈裟持鉢入羅闍城乞食顏貌端正屈申俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅闍城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄見已卽向諸大臣以偈讚曰

汝等觀彼容 聖行爲最勝 相好甚嚴好 非是下賤人 諦視不顧眄 視地而前進 王卽遣信問
比丘欲所詣 王所遣使人 隨逐比丘後 比丘欲所至 造詣何所宿 家家遍乞已 諸根寂然定
鉢飯速滿已 志意常悅豫 時乞食得已 聖還出城住 山名班荼婆 當於彼止宿 已知彼宿處
一使在邊住 一使速還返 白王如是事 大王此比丘 今宿班荼山 坐臥如師子 如虎在於山
王聞彼使言 卽嚴好象乘 衆人共尋從 卽往禮菩薩 到彼問訊已 却在了一面坐 共相問訊已
復作如是說 今觀年盛壯 衆行甚清淨 應乘此大乘 群臣侍從好 顏貌甚端正 必從剎利生
我今與汝對 願說所生處 有國大王治 今在雪山北 父姓名爲日 生處名釋迦 財寶技術具
父母俱眞正 捨彼行學道 不樂處五欲 觀欲多衆惱 出離永安隱 要求滅欲處 是我心所樂
時王語太子言今可於此住當分半國相與菩薩報言我不從此語時王復重語言汝可作大王我今舉國一切所有

及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可爾爾時王卽從座起禮菩薩足遶三匝而去時有人名阿藍迦藍於衆人中爲師首與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令其得證時菩薩便是念阿藍迦藍而無有信我今有信阿藍迦藍無有精進我今有精進藍無智慧我有智慧藍今以此法得證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精進證此法耶彼卽勤精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定爲人說耶報言我正有此法更無有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不爲人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用處定而不爲人說耶我亦證不用處定爲人說瞿曇如我所知汝亦知之汝所知者我亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心承事菩薩以之爲匹正與我等時菩薩復作是念此不用處定非息滅非去欲非滅盡非休息非成等正覺非沙門非得涅槃永寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而去更求勝法時有鬱頭藍子處大衆中而爲師首其師命終後教師諸弟子與說有想無想定時菩薩往鬱頭藍子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我師以有想無想定教諸弟子時菩薩念言藍今無信而我有信藍無精進我有精進藍無智慧我有智慧藍證此法而爲人說況我不證此法我今寧可勤精進證此法卽勤精進不久得證此法時菩薩往至鬱頭藍弗所問言汝正有此有想無想定更有餘法耶報言瞿曇我正有此法更無餘法菩薩報言我亦證此有想無想定彼問菩薩言汝正有此有想無想定耶我師藍亦有此有想無想定作證我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇今可共知僧事時鬱頭藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處而師事之爾時菩薩復作是念我觀此有想無想定處非息滅非無欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時菩薩更求勝法者卽無上休息法也從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱毗羅大將村中見一淨地平正嚴好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清涼流水清淨園林茂好周遍觀之左右村落人民衆多見已便生念言夫爲族姓子欲求斷結處此是好處我今求斷結處此處

卽是我等寧可於此處坐而斷結。使時有五人追逐菩薩念言。若菩薩成道當與我等說法。爾時鬱鞞羅有四女。一名婆羅。一名鬱婆羅。三名孫陀羅。四名金婆伽羅。皆繫心菩薩所。若使菩薩出家學道。我等當爲弟子。若菩薩不出家學道。在家習俗者。我等爲妻妾。時菩薩卽於彼處六年苦行。雖爾猶不證增上聖智勝法。爾時菩薩自念。昔在父王田上坐闍浮樹下。除去欲心惡不善法。有覺有觀喜樂一心遊戲。初禪時菩薩復作是念。頗有如此道。可從得盡苦原耶。復作是念。如此道能盡苦原。時菩薩卽以精進力修習此智。從此道得盡苦原。時菩薩復作是念。頗有如此道。可從得盡苦原耶。復作是念。不由欲不善法得樂法。復作是念。頗有習無欲捨不善法得樂法耶。然我不由此自苦身得樂法。我今寧可食少飯。勉得充氣力耶。爾時菩薩於異時食少飯。勉得充氣力。時菩薩食少食時。五人各各厭捨而去。自相謂言。此瞿曇沙門狂惑失道。豈有眞實道耶。時菩薩氣力已充。復詣尼連禪水側。入水洗浴。身已出水上岸。往菩提樹下。時去樹不遠。有一人刈草。名曰吉安。菩薩前至此人。所語言。我今須草見患少多。吉安報曰。甚善。不爲愛惜。卽授草與菩薩。菩薩持草。更詣一吉祥樹下。自敷而坐。直身正意。繫念在前。時菩薩除欲愛惡不善法。有覺有觀喜樂一心遊戲。初禪。是謂菩薩最初得勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除有覺有觀。得內信喜樂一心念。無覺無觀遊戲。二禪。是謂菩薩得此二勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除去喜身受快樂。得聖智所見護念樂遊戲。三禪。是謂菩薩得三勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩捨苦樂。先去憂喜。無苦無樂。護念清淨遊戲。四禪。是謂菩薩得此四勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩得此定意。諸結使除盡。清淨無瑕穢。所行柔軟住堅固處。證宿命智。自識宿命。一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生無數百千生劫成劫敗。無數劫成無數劫敗。無數劫成敗。我曾生某處。字某姓某。如是生食如是食。壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂。從彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此。如是相貌識無數宿命事。時菩薩於初夜得此初明。無明盡。明生闍盡。光生。所謂宿命通證。何以故。由精進不放逸故。時菩薩復以三昧定意清淨無瑕。無結使。衆垢已盡。所行柔軟住堅固處。知衆生生死者。以清淨天眼觀見衆生生死者。善色惡色。善趣惡趣。若貴若賤。隨衆生所造行。皆悉知之。卽自察知。此衆生身行惡口行惡意行惡。邪見誹謗賢聖。造邪見業。報身壞命終墮地。

獄畜生餓鬼中復觀衆生身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見衆生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明無明盡明生闇盡光生是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫無明漏意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智何以故由如來至眞等正覺發起此智得無礙解脫故爾時世尊於彼處盡一切漏除一切結使即於菩提樹下結加趺坐七日不動受解脫樂爾時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名瓜二名優波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神篤信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜麁奉獻如來令汝等長夜得利善安隱快樂爾時兄弟二人聞樹神語已歡喜即持蜜麁往詣道樹遙見如來顏貌殊異諸根寂定最上調伏如被調象無有卒暴如水澄靜無有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所頭面禮足在一面立時二人白世尊言今奉獻蜜麁慈愍納受時世尊復作如是念今此二人奉獻蜜麁當以何器受之復作是言過去諸佛如來至眞等正覺以何物受食諸佛世尊不以手受食也時四天王立在左右知佛所念往至四方各各人取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人蜜時世尊慈愍故即受四天王鉢令合爲一受彼賈人蜜受彼賈人蜜蜜已以此勸喻而開化之即呪願言

所爲布施者 必獲其利義 若爲樂故施 後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受佛教言大德我今歸依佛歸依法是爲優婆塞中最初受二歸依是賈客兄弟二人爲首時二賈人白佛言我今從此欲還本生處若至彼間當云何作福何所禮敬供養時世尊知彼至意即與髮爪語言汝等持此往彼作福禮敬供養時賈人雖得髮爪不能至心供養言此髮爪世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時世尊知賈人心中所念即語賈人言汝等莫於如來髮爪所生毛髮許懈慢心亦莫言世人所賤云何如

來使我供養。買人當知。普天世界魔衆。梵衆沙門婆羅門衆。天及人。於如來髮爪興供養恭敬。令一切諸天世人魔衆。梵衆及沙門婆羅門衆。得其功德。不可稱計。買人白。佛言。設供養此髮爪。有何證驗。佛告買人。言過去久遠世時。有名曰勝。怨統領閻浮提。爾時閻浮提內。米穀豐熟。人民熾盛。土地極樂。有八萬四千城郭。有五十萬億村。有六萬小國。土時勝。怨王所住治城。名蓮花。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。米穀平賤。人民熾盛。國土安樂。園林茂盛。城壘牢固。浴池清涼。衆事具足。街陌相當。買人當知。時王勝。怨有婆羅門。爲大臣。名曰提闍浮婆提。是王少小。周旋極相親厚。後於異時。王卽分半國。與此大臣。時彼大臣所得國分。卽於中更起城郭。東西長十二由旬。南北廣七由旬。米穀豐賤。人民熾盛。國土安樂。園林茂盛。城壘牢固。浴池清涼。衆事具足。街陌相當。城名提婆跋提。勝彼蓮花城邑。買人當知。其王無有繼嗣。以無嗣故。向諸神祀。泉流山原。河水浴池。滿善神寶善神。日月帝釋。梵天。火神。風神。水神。魔醯首羅神。園神。林神。市神。四微巷神。鬼子母城神。天祀。福神。祀所在。求請願生男兒。於異時。王第一夫人懷妊。婦人有三種智慧。如實不虛。一自知有娠。二自知從某甲許得。三知男子有愛心。於我時。彼夫人往白王言。大王當知。我今懷妊。王報言。大善。卽勅左右。供給供養。第一飲食衣服臥具。一切所須。皆加一倍。至十月滿。已生一男兒。端正無比。世之希有。始生在地。無人扶持。自行七步而說此言。我於天上世間最上最尊。我當度一切衆生。生老病死。苦即號曰定光菩薩。買人當知。爾時國王。卽命婆羅門中善明相法者。告言。汝等當知。我夫人生一男兒。顏貌端正。世之希有。始生出胎。無人扶持。自行七步而說此言。我於天上世間最上最尊。能度一切衆生。生老病死。苦汝等善明相法。與我占相時。相師白王言。願王出此兒。令我等相之。王卽自入宮抱兒出見之。令相諸相師。相已。白王言。王生此兒。有大威神。有大功德。福願具足。若此王子。在家者。應作刹利水洩頂轉輪王。七寶具足。領四天下。千子滿足。勇健雄猛。能却衆敵。以法治化。不加刀杖。若出家者。成如來至真等正覺。明行足爲善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。天及人魔若魔天。梵天沙門婆羅門。身自作證。而自遊戲。彼當說法。上善中善下善。有義有味。具足修梵行。買人當知。爾時王賞賜婆羅門已。差四乳母。扶持瞻視。定光菩薩一者。肢節乳母。二者。洗浴乳母。三者。與乳乳母。四者。遊戲乳母。肢節乳母者。抱持案摩支節迴。辰令政洗浴乳母者。洗身浣濯衣服。與乳乳母者。隨時與乳遊戲。乳母者。諸童子等。乘象乘馬。乘車乘輿。諸雜

寶器樂器轉機關。作如是種種供養之具。供養娛樂。定光菩薩。擊孔雀蓋從之。賈人當知。定光菩薩。年向八歲。九歲時。王教菩薩。學種種技術。書算數。印畫。戲笑。歌舞。鼓。弦。乘象。乘馬。乘車。射御。拵力。一切技術。無不貫練。賈人當知。定光轉。年至五十六時。王卽爲設三時殿。冬。夏。春。給二萬嫗女。使娛樂之。與作園池。縱廣二十由旬。現閻浮提一切華樹。果。樹。香。樹。諸奇異樹。盡殖之於園。賈人當知。首陀會。天日來侍衛。作是念言。今菩薩在家已久。我今寧可爲作厭離。菩薩。得厭離已。早得出家。剃除鬚髮。著袈裟。修無上道。耶。伺菩薩入後園時。卽往化作四人。一者老。二者病。三者死。四者出家。作沙門。時菩薩見此四人。已極懷愁。憂厭。患世苦。觀世如是有何可貪。賈人當知。爾時菩薩得厭離已。卽日出家。卽日成無上道。賈人當知。定光如來至眞等正覺。遍觀一切。未見有應度可爲轉無上法輪者。時定光如來去提婆跋提城。不遠。化作一大城。高廣妙好。懸繒幢。旛。處處剋鏤。作衆鳥獸形。周匝淨妙浴池。園果。勝於提婆跋提城。化作人民。顏貌形色。亦勝彼國人民。使己國人民共與往來交接。爲親友。賈人當知。定光如來觀察提婆跋提城人民。諸根純熟。卽使化城。忽爾火然。時提婆跋提城人見此已極懷愁。憂厭。離心生。定光如來於七日之中。度六十六那由他人。五十五億聲聞。賈人當知。爾時定光如來有大名稱。流布十方。莫不聞知。皆共稱言。定光如來至眞等正覺。明行足。爲善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。普天世界。魔若魔天。梵衆沙門。婆羅門。天及人。自身作證。而自娛樂。與人說法。上中下言。悉善有義。有味。具足。修梵行。賈人當知。定光如來。凡常身光照一百由旬。諸佛世尊。常法光照無量。還攝光照餘光七尺。賈人當知。時勝怨王聞王提閻婆提宮中生一太子。福德威神衆相具足。卽日出家。卽日成無上正眞等正覺。道名聞遠布。皆共稱言。定光如來至眞等正覺。乃至具足修梵行。勝怨王卽遣使往與提閻婆提王相聞知。卿生太子。福德威神衆相具足。卽日出家。卽日成道。乃至具足修梵行。有大名稱。流布十方。今可遣來。吾欲看之。若卿不遣來者。吾當身自往。彼時提閻婆提王聞此使語已。卽懷愁憂。集諸群臣。語言。汝等思惟。當以何報作何等方宜。稱可彼意。諸臣答言。當問定光如來。隨佛有所言教。我等當順從行之。時王提閻婆提與諸群臣。卽往定光佛所。頭面禮足。以此因緣。具白世尊。世尊告王言。今且止勿懷愁憂。我自當往。彼賈人當知。時王提閻婆提自於其國。七日供養定光如來。衣服飲食。牀臥具。病苦醫藥。及比丘僧。不令有乏。賈人當知。定光如來過七日後。與諸比丘人間遊行。逕詣藥山龍。

34-8

耶復作此念。我今寧可更延祀日。若更有端正聰明智慧婆羅門者。我當與之。賈人當知雪山山南有一仙人。名曰珍寶。少欲樂閑心。無所貪修。習禪定。獲五神通。教授五百梵志。使令誦習。時五通仙人有第一弟子。名曰彌却。父母真正七世清淨。亦復教授五百弟子。賈人當知時弟子彌却。往至珍寶仙人所。白言。我所學者。已達當更學何等。時彼珍寶仙人。即更自造經書。一切婆羅門所不能知道。已告弟子言。汝可誦習之。此書諸沙門婆羅門所無。有者設誦習者。於諸婆羅門中。可得最勝第一。賈人當知。爾時彼弟子。即學習此書。誦利已。往至珍寶仙人所。白言。所學已訖。當受習何等。師告言。汝若誦竟。夫爲弟子。應報師恩。汝今當報。即問言。云何當報。師恩。報言。須五百金錢。時彌却聞師語。已將五百弟子。雪山南人間遊行。從國至國。從村至村。漸至蓮花城。聞諸人言。耶若達婆羅門。十二年中。祠祀天神。若有聰明第一者。當以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。并金澡瓶。及好蓋。極好甕。七寶雜廁杖。莊嚴蘇羅婆提端。正好女與之。我今寧可入彼衆中。或能得彼五百金錢。賈人當知。彌却即入彼祠中。當入時。有大威神光明。時耶若達婆羅門。作是念。此人來入祠祀。有大威神光明。今必當移上座去。以此摩納安置其處。若此摩納得上座處。坐者。汝等當如我所作。皆共高聲稱善。作衆伎樂。散花燒香。恭敬禮事。時諸人等。即受教言。可爾。當如教爲之時。彌却摩納入彼衆中。從下而問。汝等誦何等經書。誦得幾許。隨所誦多少者。報言。我誦爾許於摩納所誦。百倍萬倍。巨億萬倍。不可爲比。不如摩納。次問。三人乃至百千人。汝等誦何等。知何經書。所誦得幾許。隨所誦報言。我等誦爾所於摩納所誦。百倍萬倍。巨億萬倍。不相爲比。次問。第一上座。汝知何經書。誦得幾許。其人隨所誦多少。報言。我誦爾所。彌却摩納復勝於彼。時彌却摩納語言。我所誦。知者。出過汝上。即語其人言。汝去。我坐汝處。上座報言。汝莫使我移。我設於此。得好供養及金寶。兩倍與汝。彌却摩納報言。正使滿閭浮提七寶與我者。我終不取。汝但移去。何以故。我有此法。應坐此座。賈人當知。時彼彌却摩納移彼上座。即自坐之。當移坐時。地六種震動。即共高聲稱善。作衆伎樂。散花香供養。賈人當知。彼耶若達婆羅門。極懷歡喜。自慶無量。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。金蓋七寶。廁杖。金銀澡瓶。極妙好甕。莊嚴好女。至彌却摩納前。白言。唯願受此衆寶物。并受此好女。彌却報言。我不須。是即問言。欲須何等。報言。我須五百金錢。即以五百金錢與之。賈人當知。時彌却摩納取此五百金錢。已從坐起而去。時蘇羅婆提女亦隨而去。時彌却摩納還。願語女言。汝何故隨我後。行女報言。父母

遣我與君作妻。彌却摩納報言。我今修梵行。不須汝。若有愛欲者。乃須汝耳。時彼女即還入父園中。園中有清淨浴池。池中有七莖蓮花。五花共一莖。香氣芬馥。花色殊妙。復有二花。共一莖。其香色殊妙。見已便生此念。我今觀此花。極爲妙好。我今寧可採此花。與彌却摩納。令心喜悅。即採花置水瓶中。出園外。遍求彌却摩納。時彌却摩納還入鉢摩大國。見國內人民。掃除道路。除去不淨。以好土填治。平正。以花布地。香汁灑之。懸繡幡蓋。敷好氍毹。見已。問城中行人言。今觀此城。嚴好。乃爾爲用。歲節。爲用。星宿吉日。而修治如是耶。行人報言。今定光佛當來入城。以此故修治如是。彌却摩納心念言。我今宜可以五百金錢。買好花。鬻好香。好伎樂。幢幡好蓋。先當持用供養定光如來。後當更與師求財。即於彼鉢摩國。所可求買者。皆不可得。何以故。勝怨王制重故。時蘇羅婆提女。遙見彌却摩納來。語言年少。何故行步速疾。汝有所須耶。即報女言。我須好花。問言。摩納用花作何等報言。我欲作佛種。無上根栽。其女問言。此花已萎枯。色變不復。種云何。由此作佛種。無上根栽。摩納報女言。此田良美。正使此花萎枯。色變。種子爛種之。故生耳。其女報言。汝可取此花去。作佛種。無上根栽。摩納報言。若受我價賣與我者。我當取之。其女報言。摩納何以惜我財物。我父名耶若達。自多饒財寶。摩納欲買花者。與我作要誓。所生之處。常與我作夫耶。摩納報言。我行菩薩道。一切無所愛惜。有人乞者。乃至骨肉。不惜。唯除父母。但恐汝常與我作礙。其女報言。汝所生之處。必有大威神。我亦有威神。欲以我施隨汝與之時。以五百金錢。買五莖蓮花。餘二莖花。與彌却摩納。言。此是我花。寄汝。以上定光如來。何以故。願與汝所生之處。常不相離。買人當知。爾時彌却摩納得此七花。已極懷歡喜。不能自勝。即詣城東門。當爾之時。不可數億千衆生。皆持花香。懸繡幡蓋。作衆伎樂。待定光如來。時彌却摩納欲前散花。而不能得。前即還問勝怨王。言。汝以何故修治城內。爲用歲節會日。爲用星宿吉日。而作莊嚴。國土妙好。乃爾耶。時王報言。今有定光如來。當入城。是故治之耳。摩納問王。言。云何得知。如來三十二相耶。王報言。諸婆羅門。書識所記。是故知之耳。摩納報言。若爾者。我誦此書。明知是事。王言。汝若審知者。先可往瞻三十二相。然後我當見之。買人當知。爾時摩納聞王語。已歡喜。不能自勝。即往城東門外。時衆多人。民見摩納來。歡喜。皆與開道。何以故。承王命故。買人當知。時摩納遙見如來。心中歡喜。即以七莖花散。定光如來。上佛以威神。即於空中。化作花蓋。廣十二由旬。莖在上。葉在下。香氣芬馥。普覆其國。無不周徧。視之。無厭。佛所遊行。花蓋隨

從時城中人民男女盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲棄時摩納心自念言定光如來不見慙念時定光如來卽知彼心所念化地作泥無人能敷衣置上者買人當知摩納復作是念城內人愚癡無所分別所應敷處不敷卽持鹿皮衣敷彼泥中然不奄泥買人當知摩納髮五百歲常髻未曾解摩納卽問如來不審世尊能蹈我髮上過耶報言能摩納卽解髻髮以布泥上心發願言若今定光如來不授我別者我當於此處形枯命終終不起也時定光如來知此摩納至心宿殖善根衆德具足以左足蹈髮上而過語言摩納汝還起汝於當來無數阿僧祇劫號釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聞此別已卽踊在空中去地七多羅樹髮猶布地如故買人當知時定光如來至眞等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納髮上何以故此是菩薩髮一切聲聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億萬人皆散花燒香供養其髮買人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩納別號尋往至勝怨王所自言我能堪任二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣被飲食牀臥具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時此婆羅門於二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀臥具病瘦醫藥已發此願言我今二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀臥具病瘦醫藥然摩納移我坐處坐奪我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離買人當知爾時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是爾時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是爾時勝怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人乎莫作異觀今提婆達身是爾時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今彌勒菩薩是爾時彌却摩納者豈異人乎莫作異觀今我身是買人當知學菩薩道能供養爪髮者必成無上道以佛眼觀天下無不入無餘涅槃界而般涅槃況復無欲無瞋恚無癡施中第一爲福最尊受取中第一而無報應也爾時買人兄弟二人卽從座起復道而去爾時世尊食買人麁蜜已卽於樹下結加趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂七日已從三昧起由食麁蜜故身內風動所以名閻浮提地者樹名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼樹神篤信於佛卽取呵梨勒果來奉世尊頭而作禮已在一面立樹神白佛言世尊由食麁蜜故身內風動願今可食此果亦可當食兼以爲藥得除內風時世尊慈愍彼故卽便受之告言汝今歸依佛歸依法答言如是卽歸依佛歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹神最

初爾時世尊食呵梨勒果已於樹下結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言女今歸依佛歸依法答言如是世尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然而住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者此鬱鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷爲最初爾時世尊食彼食已即還詣離婆那樹下七日結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依佛歸依法答言爾我等今歸依佛歸依法時世尊食彼食已即詣文驎樹文驎水文驎龍王宮到彼已結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂爾時七天天大雨極寒文驎龍王自出其宮以身遶佛頭蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不爲風飄日曝不爲蚊蠹所觸燒耶爾時七日後雨止清明時龍王已見雨止清明還解身不復遶佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌蜎跪禮如來足時世尊七日後從三昧起即以此偈而讚曰

離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間無悲樂 不燒於衆生 世間無欲樂 越度於欲界 能伏我慢者 此最第一樂

爾時文驎龍王前白佛言我所以身繞如來頭蔭如來者不欲燒觸如來但恐如來身爲寒熱風飄日曝蚊蟥所燒以是故遶佛身頭蔭其上耳佛告龍王汝今歸依佛法答言如是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍王爲首爾時世尊遊文驎龍王樹下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結加趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂休息微妙最上智者能知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於樛窟衆生以是樂於樛窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲