

僧伽吒經卷第四

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊以何方便令諸衆生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸衆生我說

生苦而不聽受老苦病苦憂悲之苦怨憎會

苦愛別離苦死滅之苦藥上是名一切苦時少衆生聞此法已合掌禮佛白佛言世尊我等亦有死耶佛告年少汝一切衆生亦歸於死彼少衆生白佛言世尊云何死至佛言

善男子臨死之時滅行識風起識轉風起識

相應風起善男子是三種風臨死之時動於行識彼少衆生白佛言世尊何等三法臨死之時惱於身識佛言善男子一者刀惱二者針惱三者杖惱是三種風惱切其身彼少衆

生白佛言世尊何者是身佛言善男子身名火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞身名刺聚身名丘塚身名水泡身名重擔身名生惱身名老病苦惱身名爲死愛別離怨憎會是名爲身彼諸年少復白佛言世尊如此之身云何名死云何名生佛言善男子識滅名死福德因緣識起名生善男子名爲身者有無量億筋脉相繩身有八萬四千毛孔復有八萬四千戶蟲在中而住彼諸蟲等亦有死滅人將死時諸蟲怖畏互相噉食受諸苦痛男女眷屬生大悲惱遼相食數諸蟲相食唯有二蟲七日閼諍過七日已一蟲命盡一蟲猶在如彼蟲閼臨死不息不畏生苦不畏老苦不畏病苦不畏死苦如彼二蟲至死不息凡夫

羊八

十三

衆生亦復如是死至之時賢聖呵言丈夫汝

作不善汝豈不見世間苦耶不見生苦不見

病苦不見老苦不見死苦答言如是已見生

苦病苦老苦死苦汝若見如是苦何不作諸

善根何故不爲後世樂故修諸善法丈夫我

復問汝何不作善離於生苦老苦病苦及以

死苦云何不修正念之觀汝於閻浮提豈可

不聞捷椎聲耶不見衆生行布施耶不見衆

生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時
汝不見耶如來所有四衆弟子比丘比丘尼

優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦

厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業

爾時法王說偈告曰

見如來出世 聞擊法鼓音 見演說法時

寂滅至涅槃 見於多衆生 作福者甚少

福能後世樂 何故而不作

爾時彼人以偈答法王言

我愚癡無智 親近惡知識 造作不善業

由欲迷於心 我以多習欲 今受苦痛報

多殺害衆生 破壞和合僧 破壞佛塔寺

愚癡無智慧 口作不善語 呵罵於父母

我以不覺知 自多造衆過 我見所生處

在於大叫獄 於衆合地獄 受於大苦痛

復有阿鼻獄 受無量劇苦 大蓮華地獄

受於無量苦 黑繩大地獄 百千生受苦

於一切地獄 編受諸苦惱 無數百千劫

受於大苦痛 行於黑暗獄 不見其門戶

復墮火鍊中 展轉受衆苦 復有一地獄

名曰刀劍獄 百千億刀劍 行列在我前

以此割截身 自業受苦惱 非工師所作

業感自然生
我應受如是
見我受此苦
男女及兄弟
奴婢作使人
貪著金銀寶
善工畫舍宅
以此癡心著
頑癡無智身
虛妄心貪著
世間勝上味
寶珠以爲鬟
眼爲惡業因
聞已則生貪
咽頸著寶瓔

大風吹令起
地獄諸苦惱
我所有財寶
姊妹親眷屬
牛羊諸畜生
及精妙衣服
衆妓女娛樂
香湯自澡浴
種種而供養
今日受無量
貪著而噉食
貪色自迷醉
今無救濟者
臂貫以寶釧
指著金寶環
腳著於金釧
作金寶羅網

割切徧其身
一切諸衆生
盡留在世間
父母及知識
我意迷於此
貪著造舍宅
以此塗其髮
瞻葡萄摩那
以此塗其髮
白麞自衣身
若捨白象乘
爲王治國政
善學歌舞戲
作如是等惡
受如是苦報
愚癡無智慧
養育於身命
汝等諸親族
今日至死門
何用視我爲
何故自憂哭
何故不梳髮
我命終不存
造惡增多故

第十八

十四

十八

十五

交絡覆其身
世間第一者
增長於愛欲
種種妙好香
以此自塗身
瞻葡萄摩那
以此塗其髮
白麞自衣身
若捨白象乘
爲王治國政
善學歌舞戲
作如是等惡
受如是苦報
愚癡無智慧
養育於身命
汝等諸親族
今日至死門
何用視我爲
何故自憂哭
何故不梳髮
我命終不存
造惡增多故

身著種種寶
以爲身莊嚴
細軟上妙觸
以自悅其身
以塗其自身
梅檀龍腦香
用之自塗身
麝香等諸香
以此塗其髮
復乘於馬乘
宮中諸妃后
無事猶殘害
禽獸在曠野
不知後世報
食噉他肉故
不知當有死
今日至死門
何用視我爲
何故不梳髮
我命終不存
造惡增多故

狐狼鳥鵠等 食我此身肉 長養此身體
爲諸蟲所食 生死因此身 衆生則有生
應如是授藥 令得離此難 世醫不能治
無人救濟者 今日授法藥 會必歸於死
種種養此身 令滅煩惱病 世間無上尊
救度諸衆生 寂滅諸佛子 亦能救衆生
施諸妙法藥 令遠離生死 食肉長此身
不知諸苦報 長養於此身 無有少利益
此身頑癡聚 不知少恩分 妻妾男女等
怨結心悲惱 嘶哭而號泣 唯有憂惱苦
目視不能救 不知好妙樂 在於何處所 善法不識知
不知其恩力 長養得成立 心但著名利
無能救濟者 絶望無有知 猶如惡毒蛇
衆生生有苦 後則有死苦 不識解脫故
是則爲中苦 愚癡愛所轉 衆生住生死
爲愛欲所縛 樂著於境界 煙業所流轉
樂著於境界 衆生無知故 煩惱燒衆善
無明縛衆生

唯有一憂惱苦 不知於後世 流轉於五道
不知於後世 猶如惡毒蛇 無明縛衆生
遠離於解脫 不識解脫故 煩惱燒衆善
心有煩惱故 衆生住生死 煙業所流轉
如火焚乾木 流轉於五道 無有少樂受
不知好妙樂 在於何處所 清淨佛國土
不知好妙樂 在於何處所 清淨佛國土
世尊轉法輪 如來淨音聲 說戒定智慧
爾時世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言
如是如是惡行衆生命終之後受諸苦惱無
救濟者善果報者今說伽陀
甲八
造惡不善業 必入於地獄 十六清淨佛國土
飲於沸鎔銅 雨火灑其身 吞噉熱鐵丸
無處而不徧 展轉受苦惱 不知於淨樂
於法亦不知 愚癡作非法 遠離於樂果
信佛禁戒法 修習於智慧 以淨戒具足

速疾成菩提 精進爲第一 生淨佛國土
宣說善法要 摄護諸衆生 具足慈悲心
修行淨梵行 具解脫知見 成如來善名
世間之父母 菩提心第一 聽此法門者
第一善知識 說此法門者 必作無上尊
具世尊十號 寂滅心相應

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
何因緣故大地震動爾時世尊告藥上菩提
薩埵言汝觀何故大地震動爾時藥上觀四
方時見下方界有二十億衆生從地踊出見
羊八

上方界二萬五千億衆生同時而生時諸年
少見是事已白佛言世尊今出生者是何等
人佛言汝等見此大衆不耶白佛言世尊唯
然已見佛言此衆生出爲汝徒伴問言世尊
此諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉

皆有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂禮
佛足白佛言世尊我等更不能忍流轉生死
佛告年少汝等能起大精進不年少白佛言
世尊我等面見如來耳聞如來說甘露法見
菩提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集
會於此世尊願修精進不能忍受生死流轉
爾時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力
踊身虛空身出師子猛虎白象現大神通於
高山頂結跏趺座滿二萬由旬化作十千億
日月時諸年少白佛言世尊何故世間有此
光明爾時世尊告諸年少善男子汝等見此
日月不耶時諸年少白佛言世尊唯然已見
佛告年少此是菩提薩埵自身光明現作日
月示於衆生爲之說法安樂利益一切天人
人中修行得此神通時諸年少白佛言世尊

願說如此光明因緣爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世界六種震動不時藥上菩提薩埵白佛言世尊唯然已見我有少疑惑問如來願佛聽許佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問當爲汝說令汝歡喜過去未來現在三世之事當爲汝說藥上白佛言世尊我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬又見萬三千億諸龍圍繞恭敬復有萬八千億諸天神等圍繞恭敬復有二萬五千億諸餓鬼神圍繞世尊何因緣故有此衆集爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子在此衆集爲欲聽法藥上此諸衆生今當背生死今日當得住於十地住十地已得離煩惱得寂滅佛法藥上菩提薩

埵白佛言世尊此諸衆生雜業所生如來云何淨此衆生佛告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當爲汝說藥上此諸衆生愚癡無智不知解脫在於何處多有年少諸衆生等今日當得法陀羅尼得知一切法得於十地至十地已能作佛事能轉法輪雨於法雨紹無上佛法安樂衆生天龍阿脩羅乾闥婆餓鬼等聞法歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺此年少等勤修行故得此十地今所得法如十方佛爾時五千年少衆生從座而起白佛言世尊此身爲重擔大可怖畏不知道以非道我等猶如育冥之人願佛憐愍我等勸請世尊願佛說法我等生無智慧不知法藥願世尊爲我等說法令得遠離生死之苦所生之處願見佛身爾時藥上菩提薩埵摩訶

三八

十九之一

薩埵語諸年少衆生言汝等食已然後爲汝演說正法時諸年少語藥上言我不識汝汝爲是誰色相寂滅離三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝掌中七寶莊嚴身服寶瓔以功德聚我不知汝是何等人我等不須食亦不須飲以食入身甚可憎惡變成屎尿作血肉筋皮是故我等不須飲食不須一切細軟衣服不須臂印金釧真珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無常故我等亦不顧惜身命爲離惡道我等求於法施爲安樂天人爲求善知識不求轉輪聖王以轉輪王雖主四方不免磨滅男女妻子不能隨從所有七寶亦不遂去無量人衆亦不隨去於四天下無復自在一身爲王多見無常作惡業故墮叫喚地獄七寶自在遊四天下竟何所在仁者且聽我等

所說速至佛所佛觀一切愍之如子我等無父無母無兄弟親族一切皆無佛爲我父如來是母佛如日月示人善道於生死中能救衆生令不復生諸煩惱河甚可怖畏衆生在中煩惱漂溺如來救之令不復入世尊憐愍爲說正法示人無上菩提之處我等不貪飲食不欲世間富貴不願生天不畏墜惡道得人身已願見世尊衆生短壽流轉無常以惡業故貪著五欲不覺死至知死必至亦不怖畏不念生滅不知細法不知修細業不知寂滅界無明覆心生已歸死死已復生心亦不生厭離之想長夜受苦鞭撻過打不生厭離但起劫奪受獄縛苦五縛所繫本惡業故命識欲滅悲泣而言誰救濟我一切悉與金銀雜寶身爲奴僕一切作使我悉能爲王位自

在我悉不欲不須財物但求活命如是仁者我等不須飲食諸王自在食則上味會歸於死天食甘露亦歸磨滅種種百味王所貪著求實則無飲食等味我等不須我等求聞正法令得離苦願離愛縛諸結煩惱歸依世尊願離諸縛我等敬禮大仙世尊爲諸衆生未知仁者名字何等願自說之藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字寧可盡知諸年少言我等願知仁者名字甚深名字願爲宣說藥上答言我名藥上治衆生病藥中最上我今爲汝等說令離諸病滅除一切世界病苦世間貪爲大病能除滅之瞋爲大病無智衆生流轉地獄畜生餓鬼癡爲大病衆生受苦皆能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦難凡夫無智受諸苦惱聞此淨法離諸惡業離惡業

故無惡道畏遠見如來救一切病醫王施藥療治衆苦仁者速去禮敬如來以我等語向世尊說世尊能除我等之病滅煩惱火欲火燒身不能滅除我等極苦願佛憐愍身爲重擔甚可怖畏三毒所壓不可得勝去來常擔不能遠離不知死至不生驚怖不知解脫道亦不知示解脫道者以愚癡意自謂不死見父母死猶不生怖諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱云何而食我等無明覆心有如是苦大怖重擔想行及受癡愛無智流轉諸有世間妄生不識解脫世人愚癡浴以香湯衣以上服食以上味耳聽樂音種種自娛種種好色樂欲觀之一切好味舌求貪食細軟之觸身欲著之二身和合癡心謂樂此身頑癡何處有樂著好履綻衣服飲食無如之何臨終困

至無有能救自不能救衣服之具豈能救濟
生在世間馳諸象馬當作惡業不求解脫自
作教人不知後報我等前死有生今生有死
憂悲苦惱我具見父母兄弟姊妹妻子喪亡
悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸行皆空智者云
何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以
貪覆心生在世時不行布施一切過中無過
貪心著於世法多作有行不知修習禪定解
脫之道不知發大誓願成無上道佛是父母
佛是示解脫道者能雨利益衆生愚癡衆生

不知護法發心願求無上菩提名爲護法一
切行空財物亦空若觀我空不復受生願仁
者憐愍以我等語具向佛說爲諸菩提薩埵
故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善
仁者爲我往至佛所禮敬如來作如是言世

尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏
如來已能然大法炬令衆得樂如是之法能
成佛者我等未聞仁者速往佛所爲我等故
我等不見如來猶未得度三十二相八十種
好見此身已然後得度爾時藥上菩提薩埵

語諸年少汝觀上方有何等相諸人聞已即
觀上方見五百化佛又見三千大臺七寶嚴
飾七寶羅網以覆其上如蓮華葉出種種香
時諸年少問藥上言此諸華座是何等相藥
上答言此是汝座速至佛所禮敬如來諸年

少言我等不知所行之路不見如來知諸何
方禮敬如來藥上告言汝但禮敬如來世尊
如虛空塵無有住處如來亦如是如來安住
處如須彌山如來等須彌山如大海水三千
世界微塵數等十方菩薩欲求佛住不知所

在十方諸菩提薩埵但遙禮敬諸年少言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親近禮敬藥上告言如來不求香華爲衆生作因令離生死惡魔眷屬不共諍論歸依佛者不入死門速得法陀羅尼發淨心願即得見佛爾時世尊以迦陵頻伽音熙然微笑從其面門放八萬四千光明徧照三千大千世界下至十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青黃赤白玻璃等色如是等光從面門出徧照三千大千世界遇斯光者一切衆生皆得安樂照世界已還至佛所繞佛七匝從佛頂入爾時藥上菩提薩埵從座而起合掌向佛白言世尊我欲少問若佛聽者乃敢發言爾時世尊告藥上言善男子隨汝所問如來爲汝分別解說令汝歡喜藥上白佛言世尊此三萬億年少

欲聽如來微妙深法願爲說之佛告藥上善男子若聞如來深妙法者當學諸法得具足一切功德今日即得住於十地能擊大法鼓建大法幢藥上汝見如是大臺不耶藥上言世尊唯然已見佛告藥上此諸年少今日得坐此臺證一切法滿足一切善根之法今日當得擊大法鼓無量天人得聞法已悉得利益無量地獄衆生得聞法已得背惡道說此語時衆中九千億老衆生得須陀洹果藥上聞此法者得離一切苦具一切善法藥上一切皆能成就佛身藥上汝觀四方諸大菩提薩埵爾時藥上即觀四方見東方界五十億恒伽沙菩薩埵而來向此見南方界六十億恒伽沙菩薩埵而來向此見西方界七十億恒伽沙菩薩埵而來向此見北方界八十

億恒伽沙菩提薩埵而來向此見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此到已皆於

佛前在二面住藥上白佛言世尊於虛空中

見黑色黃色是何等相佛告藥上汝不知耶

藥上白佛惟佛如來能一切知佛告藥上此

是惡魔及眷屬欲來至比藥上汝欲見不藥

上白佛言世尊我欲見之佛今藥上即見惡

魔藥上見已白佛言世尊何因緣故惡魔至

此佛告藥上魔欲亂此法座藥上白佛言世

尊此諸菩提薩埵爲觀諸年少受位故來藥

上汝見此諸菩薩種種形色種種相貌種種

力不藥上白佛言世尊唯然我見百千億恒

伽沙菩提薩埵自在神通而來至此爾時世

尊說此法已一切勇菩薩藥上菩薩一切老

少衆生一切天人世間阿脩羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜頂戴奉行

僧伽吒經卷第四

音釋

貸

他代切

嚙

即委切

劍

尺絹

鎔

于封切

銘

銷鎔也

撻

借也

庭

同瓜切

綺

切

履

所綺切

屬