

佛本行集經卷第二十二

君二

隋天竺三歲法師闍那崛多譯

問阿羅邏品第二十六之二

爾時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德
更述已論決定悉檀而說偈言

瞿曇沙門善諦聽 我論中說總悉檀

如今雖在煩惱中 如後自然還解脫

爾時阿羅邏說是偈已作如是言凡衆生者
此有二義一者本性二者變化合此二種總
名衆生言本性者即是五大其五大者所謂

地大水火風空我及無相名本體性言變化
者諸根境界手足語言動轉來去及以心識
此名變化若知如是諸境界者名知境界言
能知彼諸境界者是我能知思惟我者是智
人說而說偈言

若有能識諸根塵 是名善知彼境界

言知一切境界者 智慧人說思惟知

爾時阿羅邏作如是言思惟我者其人即是
迦毗羅仙及其弟子以自度量此意境界波
闍波提仙人之子名曰深意所見亦然如人

數數生老病死受諸苦毒深諦知已爲他解說令其遠離思惟此理應當了知一切無相又復說言因煩惱者所謂無智愛著諸業如是等業屬煩惱因此煩惱因則有四種此人不能解脫生死以其未離諸煩惱故曰種云何一者無信二者著我三者有疑四者無定以有餘殘則無方便深著世間恒常墮落以智是故處處受生言無信者常行顛倒應如是知而反不知是名無信言著我者云此是我稱彼非我我如是說我如是受我行我住

我相我身如是名我不自覺知是名著我言有疑者此是以不惑疑一切止是一物猶如泥團是名爲疑言無定者如是如是是亦然非是亦然心意覺相一切諸業是衆是我是彼是此是名無定又餘殘者未知勝處未覺始覺未證自性始證知故是名餘殘又復說言無方便者二即是無智以無智故不解方便無方便故不能顯示以是義故名無方便又染著者謂無智人見聞觸覺即生染著或時意著身著語著或意業著一切境界應不

著處而惑著之是名爲著又墮落者我是彼處彼處是我若有如是思惟念者是名墮落以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是名五處苦惱無樂此無樂處所謂黑暗愚癡大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂懶惰言愚癡者所謂生死言大癡者所謂行欲所以者何此處假使有大德人猶尚迷惑不知醒悟故名大癡二雜住者所謂瞋恚復二雜住所謂懈怠無明衆生不如是修速沒染著此五處所住於煩惱苦海之中順生死流

我見我聞我證我作我教他作我如是以如是心如是意故輪迴沒溺於煩惱海如是四種纏繞裹結於煩惱中言無因果大德瞿曇仁應當知如是諸事而說偈言

若人欲得正見知君三四禪清淨解脫處

心若覺了彼智已三知諸真聖及非真

如上分別應當宣 是故名爲四禪解能捨諸行及無行 此即知無字句名以是彼處大梵天 說於世間諸梵行若能行此梵行者 即當得生於梵宮

爾時菩薩聞阿羅邏如是語已復更重問其方便行若行方便所至之處及以梵行修行嘗行行處行法尊者爲我一切解說爾時阿羅邏依已總論義例宗體一切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修行應捨宮宅依出家儀乞食活命發弘大誓修持戒行住於知足隨所堪辨衣食卧具閑靜住處獨行獨坐如諸論中智所知見貪欲瞋恚愚癡過咎見已遠離獸惡諸欲受最快樂調伏諸根入於禪定當於爾時遠離諸欲遠離諸患空閑之處生

雜分別即得初禪得初禪已還復思惟如是分別漸漸得樂既得樂已生是寂定還依因此寂定之力意重厭離欲瞋恚等既數厭離心轉喜歡既加喜歡增長於智是時即得生大梵宮生彼處已還更是思惟分別此亂我智還復棄捨既棄捨已得第二禪生大歡喜得歡喜已見心被大歡喜所逼轉求勝上即至光音至光音天見受樂處至彼處已厭離喜樂既離喜樂即得三禪到三禪中即轉勝下徧淨諸天一向受樂若能如是得樂已

捨不受不著即遠離諸苦樂之處得第四禪既離苦樂及攀緣心一切皆捨復有人以自慢心故求解脫相欲得出過四禪果報故內

思惟此四禪法廣果天中所受果報此是麤智思惟觀之又如是言彼人思惟如是事已

從三昧起見其身色有諸過患欲捨色身求上勝智故發是心彼人如是捨諸禪已進求勝處而發此心如前所說捨諸欲事如是捨離麤色身故發厭離心彼時即得身中所有虛空無邊分別於彼一切色相又色相內及

樹木等所有諸物悉皆分別無邊虛空得如是等一切色處明了分別無邊空已即證勝處而有偈說

如是微妙大梵處 一切無相當無言
智人說彼解脫因 即此名爲涅槃果

爾時阿羅邏說是語已白菩薩言仁者瞿曇此即是我解脫之處及其方便我今爲仁顯示已訖仁者若心意喜樂此法如我所說仁可領受而說偈言

如是清淨解脫法 我今知已復廣宣

仁者心意若喜歡 唯願依此領納受

時阿羅邏復更說言乃往昔時耆沙仙人

此言

求毗踰闍那仙人

此言

波羅奢羅仙人

此言

他等及餘諸仙皆共稱說是解脫法亦復同

君二

五

乘此解脫法而得解脫仁者既是大智丈夫

堪行此法行此法已能得善處解脫報果爾
時菩薩聞阿羅邏仙人所說梵行之法受持
而行欲沙門行求沙門果故行此法即便證
知而菩薩從阿羅邏口下聞說法已信行此
法不違不背亦復不言我先自知但受持已

思惟此法增進更發堅固智心求於勝處既
見勝處亦不生慢譏毀彼仙但自思惟非獨
阿羅邏有此信行我今亦有如是信行非獨
阿羅邏有精進行正念三昧及諸智等我亦
有之乃至智等我今可求如阿羅邏所知證
法已向他說分別顯示及作勝處爾時菩薩
於阿羅邏所說法行皆悉證已知見而行然
菩薩聞彼等諸法無多勤勞須臾時頃而盡
得之知行能說宣通顯示一種無異爾時菩
薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅

遷尊能如是自證法智向他人說所謂求生無相之處作是語已時阿羅遷報菩薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他顯說宣通開示菩薩復言我從尊者聞此法已如尊所說我信知行已證此法若有智者知行境界亦應不捨如此之法但我所見此法雖妙未盡究竟所以者何我意如是觀察思惟此法猶有變動之時但此境界本性如是知已此智雖是無智更欲生別其餘諸法然尊者說雖言我得清淨解脫若分別觀是因緣法遇

緣還生非真解脫猶如種子非時而種藏在地中若未順時無有水雨芽則不生若依時種潤澤調適諸緣具足合和即生今此亦然但以無智著於愛業如是等法捨已分別言我解脫但有著我皆悉須捨即便捨是無智愛等業無合處此等捨已雖得勝前未至真處但行分別有我之處彼等微細三事會有六以彼微細諸煩惱故復更別有不用之處壽命長遠分別故言我得解脫而說偈言
因諸過患微細故 所以受不用處身

壽命劫數既久長 便即說我得解脫

菩薩復言如尊前說我已捨我既自稱言我
已捨我是則不名真實捨我若依分別未解
脫者彼不可言無有患累以是當知有患累
處亦不可言得於解脫無我之處有我之患

不可作異猶火色熱熱不離色色不離熱此

二各體以先無故今若有者無有是處如我
既然一切諸患悉皆如是此解脫已至於彼
處還復被縛爲以於智取境界故彼滅色已
但有於識彼知我識即名是有以是有故不

名解脫是我悉檀境界大小如是知彼還得
如是求勝處所以是義故何須分別此我非
我如木如壁重重相捨既各重重有於智故
故我思惟悉須放捨一切境界令得自利而
說偈言

七

重重次第悉皆捐 是乃名爲捨境界

一切根塵悉放故 是名自利及利人

爾時阿羅邏徒衆之中有一弟子白菩薩言
大德瞿曇今來至此我等住處悉成好器又
復得於八種自在菩薩報言此處云何得有

自在時阿羅邏止弟子言汝今且莫思量此事所以者何言自在者於諸事中能作決定不共他人無有等侶內身自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言此事不然阿羅邏言其義云何菩薩即言如是如是阿羅邏言仁者但說莫祕此語菩薩報言若依尊者說言此行無有迴也阿羅邏言仁者何故立於此問何處有疑菩薩報言我今心已歇離生故欲問真正阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞者我當為說凡欲開化於世間者即我是也唯有名字

不生不老不退不還無邊無中無前無後是名為我自在能入輪轉在於生死之內亦不暫住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能逕行彼能作乘乘彼乘者能渡深有海流轉去來能作生死亦能變化自在最勝最妙最大能作世主攝化一切菩薩問言如此化者是有以不阿羅邏言我觀仁者所問音聲必欲不受如此之義或當仁者意不貪樂菩薩報言我無有患阿羅邏言大德瞿曇勿作疑心隨意所樂但自論說所向之義善思惟入以

自明照若自見知不被他誑不受他教不隨他義如是證者名得自利餘人不能若不定心隨諸論師而取義意其智減損仁者聞已真正思惟各各讀誦觀察深義審自證知知已有疑隨意問我我當爲說菩薩復問尊者所言能化作世得自在者於是義中我心有疑阿羅邏言如仁者忘此義不然菩薩復言我如是見阿羅邏言何因如是菩薩復言此緣唯一所以者何若自在化作此世者則不得依次第相生現見來者其煩惱輪不應如

是次第而轉亦應衆生心不喜利而自然得應一衆生不得雜患應諸世人供養自在如父如母自餘諸天不得供養其貧窮人應不說彼所有毀辱善惡之業悉應在彼應諸衆生無處依著應無處求應無所作世人應不如是思惟自在有也自在無也世人如是分別有無應作不作諸業應得自然果報彼自在天若行苦行得成自在世間亦應共受此業一切亦應俱名自在若彼無因作自在者無處無人非不自在彼若非是自在建立亦

不名有豈可得言自在建立其阿羅邏讚菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受諸論總言總體悉以智力分別能知是故平等見諸悉檀真實之路願爲我說莫辭疲勞慳惜法寶菩薩復言我今應當供養尊者阿羅邏言師有多種仁者供養何由可偏然今仁者既爲上首亦可堪能供養彼等菩薩復言君二九
諸衆生生本能生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辦若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如患人求醫師療我今亦復不難此義爾時衆中有一苦行是彼阿羅邏仙人弟子白菩薩言善哉瞿曇釋意深自思惟爲業在前爲身在前菩薩報言

此義云何阿羅邏言此是大患所以者何若業在前非身先者應不受身身應無業業自不生誰造此業若身在前非業先者應無有業若無有業何故復有衆生受身誰復有能開化世者彼應不損一定常存三界所縛是諸衆生生本能生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辦若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如患人求醫師療我今亦復不難此義爾時衆中有一苦行是彼阿羅邏仙人弟子白菩薩言善哉瞿曇釋意深自思惟爲業在前爲身在前菩薩報言

師語言唯願仁者莫難其義如此之義計不
須爭若其爭者此非利益仁但受取如尊師
說菩薩報言我不難也但欲問彼相承所來
須知其義彼仙人言隨此因緣仁者受持取
其真義若欲生疑心中諍論是大非法未來
得罪時彼苦行仙人弟子即說偈言

凡人聽受諮詢時 心意不亂義乃定
若當持疑懷詭曲 是則爭競覓人非
二彼求過即成怨 兩怨相爭口言惡
智者欲斷口業過 說理不作相競心

論義求勝是名貪 爭名伏他使人耻
多言顯過此大患 詭意聽義成自憍
慢心瞋恚其罪增 各說是非相毀皆
應作不作不作作 二相競故是大怨
爾時菩薩聞是偈已語彼仙言實有如此相
爭競過非道言無但我欲尋本來相承成就
事非故窮盡說是語已時彼仙人心猶不
忍阿羅邏言大德瞿曇解脫道路仁者憎乎
此事緣非本來也菩薩報言若欲求彼解
脫之時須如是求爾時阿羅邏仙人弟子復

君二
爭競過非道言無但我欲尋本來相承成就
之事非故窮盡說是語已時彼仙人心猶不
忍阿羅邏言大德瞿曇解脫道路仁者憎乎
此事緣非本來也菩薩報言若欲求彼解
脫之時須如是求爾時阿羅邏仙人弟子復

作是言沙門瞿曇仁者離此欲求解脫徒損身耳菩薩報言人求世間無常樂故猶尚有乏況復欲求不還解脫時阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今既言不還來可常行也菩薩報言今行之處既是意樂今至彼處當復何還阿羅邏言莫行至彼莫還來此可不得乎菩薩報言希有此事尊者前說後受於有何故復言更不還也阿羅邏言實然仁者此大希有而彼真如寂靜之體無始無終無有邊際無初無後不定其行不可盡形然無相

師禪定主者之所建立大梵天是菩薩復言我今更問大仙尊者若劫盡時此諸大地及以叢林須彌山等帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒爾時彼天復在何處是誰字誰云何語言功德果報云何而住又劫盡時諸物皆盡彼何不燒爾時阿羅邏默然微笑時阿羅邏君二仙人弟子白菩薩言仁者智慧今既最勝仁者可不自知過去一切諸仙得正道也所謂尊者波羅奢羅仙人頗羅墮仙人阿須梨耶仙人跋陀那仙人迦傭婆陀那仙人陀那達

多仙人達利多耶那仙人般遮羅波帝仙人
阿沙陀仙人跋摩達多仙人那侯沙王子耶
耶祇仙人韶波梨仙人波羅婆遮那仙人脾
提阿仙人闍那迦仙人阿槃低國羅低提婆
仙人闍祁沙毗耶仙人提毗羅仙人毗陀訶
毗耶仙人婆奴仙人提婆耶那仙人泥沙多
那耶仙人耶若多那仙人尼耶薄都仙人訶
梨低仙人跋闍羅婆朕仙人諸如是等一切
仙人皆入日光而取正路爾時菩薩報彼仙
言今者既云入於日光求解脫者此義是何

我今應當禮彼諸有我實不用如是自在是
時菩薩作是語已內自思惟阿羅邏法非是
究竟心不喜歡時阿羅邏仙人弟子量度既
知菩薩心已即從坐起白菩薩言仁者今於
此法已外意欲更求勝解脫也菩薩報言我
意願當證如是法無地無水無火無風及無
虛空無色無聲無香無味無觸無相無安無
畏無死無病無老無生無有非無有無常非
無常非語言說無有邊際而說偈言

本無生老病死過 幷及地水火風空

湛然三世無師教 常淨自然證解脫

爾時阿羅邏仙人聞是語已自菩薩言仁者
瞿曇我今所有自證之法以向他人宣揚顯
說仁者今亦自證此法向他人說我所解法
仁者亦解如我今日作此衆師仁者亦堪如

第十二

十一

是之師瞿曇今可共我同心我等二人領此
大衆教化顯示是時羅邏雖名爲師但取善

菩薩平等行分自以半座分與菩薩供養菩薩
隨於菩薩意所堪須供養之具生大歡喜最
勝最妙心意熙怡徧滿其體不能自勝爾時
菩薩思惟此諸法 其心不甚大喜歡

知非究竟好出昇 即背羅邏而行去

爾時阿羅邏仙人徒衆即共菩薩分別相辭

作如是言唯願仁者行行之處常得吉祥
答羅摩子品第二十七

爾時於此閣浮提地復更別有一大導師名
曰羅摩其命已終彼徒衆主即羅摩長子名
曰優陀羅羅摩子主領彼衆其優陀羅常爲
彼衆說生非想非非想法近王舍城一阿蘭
若林中而住是時菩薩遙聞其名勝前阿羅
羅摩子邊行於梵行爾時菩薩從阿羅邏居
處而出安詳而行度於恒河借問既知即到

其所而白之言仁者優陀我於仁邊欲受教
誨行於梵行時優陀羅告菩薩言大德瞿曇
如我所觀見於瞿曇既是智人堪受我法而
行梵行若欲受法行梵行時須順我法清淨
業果而得行報爾時菩薩於優陀羅羅摩子
邊受法行求沙門法沙門事故恭敬合掌
白言仁者未審仁者所行之法至何境界爲
我解說其優陀羅告菩薩言大德瞿曇凡取
於相及非相者此是大患大癰大瘡大癰大
閻若細思惟即得受彼微細有體能作如是

次第解者此名寂定微妙最勝最上解脫其解脫果謂至非想非非想處我行於此最勝妙法其優陀羅又復更言於此非想非非想處過去之世無勝寂定現在既無當來亦無此行最勝最妙最上我行此行爾時菩薩聞此法已思惟不久即證此法是時菩薩從於彼邊隨口所出聞已心信隨順彼語而作是念如此之法我亦可得我亦可知實語無虛我今所可見即能見知即得知復語於彼優陀羅言非但仁者昔父羅摩獨有信行我今

亦有如是信行非彼獨有精進正念禪定智慧我今亦有乃至智慧我於今者行彼法行學於羅摩自證法已爲他顯說知彼法故見彼法故更欲求勝爾時菩薩證是法已白優陀羅羅摩子言仁者父昔於此非想非非想處自證知見向他說耶優陀羅言大德瞿曇君二我父如是菩薩報言仁者優陀我今已通證知奉行其優陀羅白菩薩言大德瞿曇若其然者仁與我父羅摩無異大德瞿曇仁今若知此等諸法已奉行者可如我父羅摩仙人

領此大衆教示宣通時優陀羅既自修行梵行不閑但取菩薩同行建立菩薩若同法智增上供養最勝供養菩薩心生歡喜不能自勝爾時菩薩語優陀羅作如是言仁者此法不能究竟解脫諸欲滅於煩惱寂定一心盡諸結漏及諸神通成沙門行到大涅槃此法還迴入於生死所以者何既生非想非非想菩薩思惟觀此法 羅摩往昔雖復行處報盡還迴入於煩惱作是語已其優陀羅白菩薩言大德瞿曇可不聞知我父羅摩雖證此法而一切處不覺不知已生非想非非

想故而還來入於生死者無有是處不取後生亦復不見生之處所其優陀羅雖得如是寂靜之法奢摩他行而不辦求最上勝法唯口稱言我父羅摩作如是說菩薩如是思惟此法非是究竟我今不應專著此法捨優陀羅即便背行而有偈說

菩薩思惟觀此法 羅摩往昔雖復行
既非解脫究竟乘 即便背行而捨去
勸受世利品第二十八之一

爾時菩薩從優陀羅羅摩子處辭別而行安

詳漸至向般茶婆山此言黃白色到彼山已於山麓間求平整處於一樹下跏趺而坐端身住心正念不動譬如有人頭上火然急疾速滅而擲於地是時菩薩心求斷除煩惱邊際亦復如是爾時菩薩內心如是思惟籌量我於何時當得散此大煩惱聚我於何時當得破此大愚癡藏證於阿耨多羅三藐三菩提又諸衆生沒在生死復於何時悉令解脫如是念已威德儼然時彼山中多有雜人或取草柴拾乾牛糞或復捕獵耕墾作田或放牧人

及行道路彼等諸人遙見菩薩在般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金像光見已各生希有之想共相謂言汝諸仁者此非常人從何方來到於是處或言此是般茶山神或言此是般茶婆山所居仙人或言此是何處神明或言此是毗富羅山所護之神或言此是耆闍崛山守護之神或言此是大地之神從地涌出或復有言此是虛空上界天子來下於此我等如是心各懷疑何以故此神身體光明威盛威德巍巍徧照此山猶如日月光明編

照諸娑羅樹華悉開敷此非是人人之光明
不能顯現如是之事

佛本行集經卷第二十二

音釋

數數並所角上切頻也各其九切毀皆毀許委切謗
亦毀競渠敬切也也皆蔣氏切
旁各跋蒲撥眼胡溝確於容切麓盧谷山足切
捕獵捕薄故切取也獵狼康很切
良步切逐禽也獵閼也