

舍頭諫經

晉永嘉年三藏竺法護譯

言五

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難明日著衣持鉢入城分衛飯食既訖詣中流泉有女祝女名曰波機提晉言志性趣一
耶叡流泉汲阿難見之便從求飲言唯大姊以水

相惠其女報曰我稱祝家阿難答曰惟水相

施吾不問汝與不汝女即與水阿難飲已便捨退還適去不女思察之阿難手足顏貌

音聲進止行步殷勤思想興瑕穢念心自惟之其我母者持大神呪令斯仁者爲吾夫婿還白母曰有一沙門名曰阿難沙門瞿曇之侍者也欲以爲夫母能致乎母答女曰除衆歿者及離色欲乃可能耳有斯國王夙夜敬重沙門大道奉所演命或儻聞之則危我身

沙門瞿曇無有色欲吾曾聞之離情色者一切衆生無如之何時女白母設得阿難爲夫乃存不者自告母告女曰汝勿自損今當致

來於是女母以牛戾塗舍中庭因便然火化造屋舍儲八瓶水示十六兩應而生諸華持華轉以一一華散于水中並說神呪散而頌曰阿遮梨 莫摩犁 維摩犁 句鳩 摩鳩摩闍那 非頭 閉頭摩遮彌 蹄和波沙提 祇牟多迦迦邪 比舍波摩呼羅闍 抄慢頭陀 提波善若大神天及犍陀羅 最暴卒 搶掠無理各以威神化阿難來今至此間於時阿難心思彼女興瑕穢想便出精舍往到呪家母遙見之即謂女言瞿曇弟子今已至矣便設座具女尋歡喜即設座席於是阿難往至女舍獨坐號泣心自思言我之罪咎重何甚矣不爲世尊之所救濟彼時世尊尋念阿難以覺意慧壞除汝祝即時頌曰

那 蘭和修 緜氏
阿周啼 蓋尼氏 舍氏 薩波尼

令一切安使衆歡悅無瑕寂然除諸恐懼又離熾灼常獲不動爲天見歎一切吉祥於是至誠所言不虛使阿難定余時阿難出廄祝家還歸精舍女見疑去便語其母阿難已還母答女曰沙門瞿曇且救不疑是故壞呪令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力大耶母曰

(言五)

最上以奚喻乎其母答曰佛天中天道德之力不可稱限假使三界一切世間所有神呪奇力異術發意之頃悉令不見安有識者誰能動乎時彼女明旦沐浴修好服飾著寶瓔珞光曜其身顏色煥爛詣于舍衛住處門邊須待阿難來必由此路而往返耳時衆比

(言五)

(三)

(四)

丘明旦著衣持鉢入城分衛阿難亦然女遙見心懷喜踊即隨逐行阿難適住效之便立適進逐行所詣分衛立守其門時阿難見進止逐後即懷慙愧速出城還祇樹給孤獨園便至佛所稽首却坐白卅尊言我行分衛此女進退追逐隨人入分衛家住守其門惟天

中尊安住見護世尊告曰阿難莫恐勿以爲懼女到禮佛却住一面佛告女曰汝常追逐阿難何求女白佛言欲爲夫主世尊又問父母聽未唯然大聖宿心之願佛言當今父母面自許之女即受教繞佛三匝稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女爲阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受教稽首佛足繞尊三匝則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其髮爲比丘尼佛即呼曰比丘尼來便成沙門

於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歡說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無陰蓋應面合志爲分別說四諦之事苦集盡道譬如帛繪皎潔無瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸

於天永無所畏成道果實稽首佛足惟願世尊原其罪豐弊如小兒無拳方便求賢阿難以爲夫主自見罪重是故懺悔佛言善哉比丘尼自見身短改往修來計於法律有益無損佛大哀故即受汝悔佛說是時志性比丘尼漏盡意解舍衛城內長者梵志聞佛世尊以歎祝女爲比丘尼即歎驚恠云何歎祝女爲比丘尼云何處在四輩學中如何當類梵志大姓尊者豪貴士大夫家王波斯匿聞佛世尊化歎祝女以爲沙門心亦懷疑便勑嚴駕與無央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲見世尊問訊設禮王遙見佛下乘步行前

本變比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃往過昔有一土界名曰虛荒周匝圍遠有樹木華其土有王名曰摩登與無央數弟子摩登晉有志其王自識宿命從來知四部經分別經典如厥論法性奉行不失一義

彼摩登王時有太子名舍頭諫虎耳端正殊好脩誠性真成一切德威神遠達多所悅豫色貌第一好如蓮華博通衆經分別四典時王心念今吾太子顏貌端正功德具足威曜遠照衆所不及當爲求婦續彼安國於何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵志名弗袈裟

言五

四

詡却坐長者梵志禮拜退坐中有揖者有叉手者說姓字者遇見默然坐者於時天尊緣王波斯匿所懷疑結知舍衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告諸比丘汝寧欲聞志性比丘尼前母所因如來當講比丘皆言唯然世尊今正是時惟爲說元前世母始元具足無短應順章句了慧且明諷誦

三經分別往古而知四典校計筭術能知天
地災變吉凶設講經書字字曉了無所不博
次第章句無一差違藥草爲食常事水火諸
神梵天有一女子端正殊好女相具足宜我
子婦尔時彼王明旦嚴駕與諸眷屬及衆大
獸則發北遊詣東北園名曰蘇桓於是頌曰
若干樹蔭涼 衆華普茂盛 諸飛鳥悲鳴
如天上娛樂

王到梵志弗袈裟界告諸衆曰且住待之具
教弟子必遊此道時弗袈裟旦起嚴駕乘白
車馬與五百衆諸學志俱出其本土欲化弟
子彼王遙見弗袈裟來如星中月猶日照水
油著火上益以光耀如嚴妙顏若興利祀諸
寶在海如高山雪四向普顯猶毗沙門王在
衆鬼神警大天王在諸天中喻梵天王與諸
梵俱巍巍如斯時摩登王即往奉迎如法設
禮而謂之曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之
弗袈裟曰自非梵志不得言唯何故說唯摩

登王曰我言唯是故說唯設不能者亦不
發言王謂弗袈裟人有四事而爲已身并普
及衆亦獲利義救濟衆生令有義便當向仁
說卿有一女名曰志性可教太子虎耳之妻
欲得求娉相從而進不諍多少時弗袈裟聞
王說此瞋恚不悅顏色則變喚猶虎口出惡
言咄且凶魅狗吠之類應說斯耶婆羅門者
奉修淨戒諷誦經典當以適之卿棄捐種非
吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚駢種 何不求汝類 莫慕不可獲
猶今種立水 瑰妙紫磨金 不生于糞土
設明與冥合 如此有可持 汝爲姻祝種
吾是妙生類 尊卑各異路 愚云何令合
卿則興猶祝 吾爲主豪姓 尊者不肯與
下賤俱結婚 尊者與豪族 修道而結婚
尊者不義從 卑賤結因緣 其有慧具足
嚴修清淨行 種姓無瑕穢 梵志度彼岸
演教執經典 調誦三經本 梵志所可習

次第分別藏
尊者不我從
猶如欲縛風
貧遭諸厄者

不能階此緣

當與此輩俱
下賤結因緣
何謂反與我
世人所棄捐

卿大之方便
不可以祠祀
何因求紫殿
諸梵志凶詭

可加于父母
莫願不可獲
及使人害命
轉當自殺害

曷不以斯祠
設興此祠祀
言死者上天
復用餘祠爲

致得上天宮
悉當得生天
斯非獲上天
緣此行方便

計土與金俱
具說仁種異
鄉所恃便說
遊生于虛空

比之有奇特
猶冥比於明
若斯婆羅門
梵志皆生胎

梵志亦如是
實有差別起
未曾見梵志
不因經典主

意中欲食肉
梵志造變應
不盜金飲酒
是爲四句法

我意謂梵志
亦瑕穢棄捐
諸所凶惡事
皆梵志所興

吾今當重說
梵戒有四句
不得犯師婦
惟不得盜金

但禁不飲酒

尊者亦無殊
賊害可憎惡
是諸危害事
自謂興福祐

殺生于人民
皆梵志所立
梵志心自念
教人殺祠祀

言牛羊上天
不自殺祠祀
及所重親族

不應犯尊婦
不害于道士
則非婆羅門
其毀此一事

餘人皆無違
不害于道士
則非婆羅門
乃非爲梵志

若犯師妻者
得危非梵志
梵志之所說
乃非爲梵志

離祠祀大火

梵志所習業

所學術成就 梵志愛瑕穢 彼以十二年
被著驢之皮 執持于五品 飲以鹿頭器
十二歲竟已 乃成爲梵志 奉斯法如是
道士法具足 梵志遊路靖 難依視如安
所道及邪徑 布是異道行 稱舉已第一
有人自謂泰 言五

七

輕易四方人 謂之爲夷狄
不肯與婚姻 與兵攻擊賊
用貢高自是 故爲賊所危
自謂爲中國 處在於邊方
然後解佛法 乃了人種等
時弗袈裟聞摩登王所說如是 默然窮厄腹
縮低頭恚瞋不悅則宣此言咄且駁物凶害

二曰工師三曰細民工師有二種婦一曰工
師二曰細民細民有一種妻惟細民耳梵志
有四子梵志君子工師細民君子有三子君
子工師細民工師有二子工師細民細民有
一子惟細民耳厥梵志稱梵天真子從梵天
口生君子曾生工師齊生細民足生梵天化
造一切世間及形類斯以吾等梵天尊子君
子第二工師第三細民第四汝不應入四種
之類況自稱舉比舍種乎咄且愚冗汝之所
計不能辯之時摩登王即以義偈答弗袈裟
而頌曰

計身手足皆骨肉 脩肋脊連乃成人

如斯思之有何恃 猶此觀之無四種
設使豪羸差特異 鄉則從意講宣之
吾謂尊卑無差特 吾故則荷無四種
於是不應有瑕穢 鄉辭本末則倒錯
聞我所言和等順 父子同體乃應理
如卿所說違不和 當爲汝講善順義

聞吾之言奉行法 修順經典爲尊者

摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵天王有一身耳其從生者則爲一種卿言一體吾等亦同所以者何汝謂梵天化作世間一切衆生今說四種之處梵志君子工師細民假使梵志奇特者仁當分別有若干形體性各異

言五

八

顏色當別顏貌當差居止卧起孔竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦然譬如飛鳥有若干種一曰夾生二曰胎生三曰濕生四曰化生是爲種類者現有差別色像大小所處飲食因生不同計人一等無有若干是諸樹木名曰安波柰桃李櫻棗栗杏瓜櫻桃胡桃龍

言五

九

者者常獲長生其百年者使滿百年諸子名異生不一時父爲因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異惟聽以女適吾太子虎耳爲妻妾意求婢則進不違時弗袈裟問摩登王卿於四典力經名聞

目荔枝梨補桃根莖枝節華實各別計一切人而無異是諸樹木名曰優曇鉢鉢和叉尼拘類松柏五木梧桐合歡諸茱萸棟槐樹大捺澤捺根莖枝葉華實不同人而無異此地諸華名曰甚鮮思妃須門昌蒲百合葵華紫華百葉酸斯如是之等若干種華其色彩類

變及諸須臾衆恠之患悉了是未又仁頗學顯隆祠祀占召鬼神及世理經難逝人經分別義經通才辯未摩登王曰唯弗袈裟吾悉達了又喻超斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有異号無有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別余時人民各悉相類各治田種嚴治秔米因号其人名曰刹刹刹利者五神農種也一曰君子時復有人歟憂惱病便入空閑造作草屋於下坐禪明日入城聚落分衛時人見之各心念言是等難值避于世俗患厭憂惱閑居思道一心專精喜施與

之志在於外是故名曰婆羅門也時復有人各習技巧超異之術多所成就是故名曰爲工師種時復有人以細碎民之種是故世間便有四種然後久久北方有人名曰爲秦各各變姓張王李趙董以牛馬蟻蟲鷄狗之屬隨形作姓數數喜變如是計之不可稱數察於本起無有若干但方俗語乃往古世有一婦人行在異路曠野屏處破壞車轂衆人言此是故世間得此祝種復有人名髮編結髮子孫相承是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮是故世間有異道沙門鉢披祇_{鉢者}_{晉言棄家}唯婆羅門我當爲卿說世所興梵天則尊開化天帝以學道術天帝者化阿梨念俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾盛爲造鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無_{言五}

+ 施以一種姓分爲百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬號曰所有以一姓分爲二十

五年現分明明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷屬枝黨皆姓名所欲其鳥種者以一種姓分爲一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變爲千一百三十六今我覩見種姓

所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知之名曰所欲又分別欲觀此章句有何奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得爲夫婦恣意求娉不諍多少弗袈裟默然無言王見如是復爲重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世爲上衆德具足假使心懷諸有祠祀馬祠人祠平等之祠及黃金祠欲令生天不宜斯觀所以者何彼多殺害含血之類非上天行吾當爲汝說上天之法弗袈裟問曰何謂王答偈曰

賢者守慎戒 行之有三安 名聞致利養

然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造祭饌有所受獲學術求欲後當來世諸可祠祀加以人馬皆爲無利損耗衰耳則遇大患破敗之禍我言至誠當與仁家共結婚姻然後上天

言五

十一

所以者何奉持法者不見穢增計卅間人本有八母平等大姊梵志之女世有若茲戒聞見慧以爲節度且聽八母一曰爲天二曰布施阿須神三曰所樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰善味爲親龍母七曰善樂爲金鳥母八曰大迦葉母世人心所樂吾計有七何謂爲七一曰俱曇二曰言辭三曰好又四曰俱夷五曰迦葉六曰宿止七日措緩是爲七姓一一各別分爲七是以知之所謂梵志君子工師細民方俗言耳計皆一種等無有異惟以仁女爲吾太子所欲求娉不諍多少弗袈裟聞之默然其摩登王見弗袈裟無辭加報則說頌曰

人猶如所種 獲果亦若斯
吾仁而無時 不用無異故
所受獲學術 梵至則無殊
求欲後當來 適等無差特
諸可祠祀 加以自稱譽
人馬皆爲無 計胞胎一等
利損耗衰耳 因從精氣生
則遇大患破敗 以姊欲爲婦
之禍我言至誠 仁講揚邪法

是義不相應
梵志安得妻
細民意何趣
梵天不生人
隨行之所致
及工師細民

設使是出間
君子自取耶
假使梵天生
因緣愛欲生
出人不能明
悉是方俗語

平等典章句
吾等所謂誦
覆蓋于女色
一切有威光
獲成大神足
以得道飛行
號師子順迹
度諸凡無極
會有梵志仙
開門之仙子
勇猛曉世典

如是佛形經
神呪難詠持
鬼神諸異呪
道術所教化
仙名明珠光
何爲以呪燭
又學梵志道
有名香山神
仙呪之所生
亦非梵志子
号取異道士
何謂婆羅門
迹惟之所生
所乘三曰卧寐四曰善動五曰赤色六曰八

君子有所致
解一切經法
如是行大明
爲世仙人師
君子有梵志
其君子梵志
力經名聞經
亦是方俗語

所興爲無益
名園旋還返
及餘自在呪
吾等亦有學
宿止大神通
爭多少時弗架裟聞說如是則逆問曰仁何
種姓答曰於是其所因乎答曰從水本造何
行答曰賦頌於是幾種答曰三種何謂爲三
答曰宿止曷所養育曷云淨行曰謂次有次
有爲幾答曰六何謂爲六一曰好平頭二曰
兵是謂六親又問何由謂度爲秋仁者頗學
諸宿變平答曰學之何謂答曰一日名稱二
日長育三曰鹿首四曰生養五曰增財六曰

熾盛七曰不覲八曰土地九曰前德十曰北德十一曰象十二曰彩盡十三曰善元十四曰善格十五曰悅可十六曰尊長十七曰根元十八曰前魚十九曰比魚二十曰無容二十一曰耳聰二十二曰貪財二十三曰百毒二十四曰前賢迹二十五曰北賢迹二十六

言五

十三

曰流灌二十七曰馬師二十八曰長息是爲二十八宿又問一一宿爲有幾星形貌何類有幾須臾何所服食姓爲何乎主何大乎摩登王曰厥名稱宿有六要星其形像加晝夜周行三十須臾而侍從矣以酪爲食主干火天姓号居火其長育宿有五要星其形如車行四十五須臾而侍從矣牛肉爲食主有信天姓号俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿頭侍從三十須臾而侍從矣鹿肉爲食主善志天宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣長育生養宿者有一要星其形類圓光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪爲食主音響天姓号最取增財宿者有三要星其形

對立行四十五須臾而侍從矣醍醐爲食主過去天名爲村出其熾盛宿者有三要星形像鈎尺行三十須臾而侍從矣蜜餳爲食主舍天神姓烏和若不觀宿者有五要星形如曲鉤行三十須臾而侍從矣千魚爲食主醍醐天姓曰慈氏是爲七宿屬於東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油粒米主于父天姓号邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果爲食主於善天姓号俱曇北德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆爲食主種植天好号十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣葷子爲食主卧寐天姓曰迹葉彩盡宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所乘善元宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以果爲食主于風天姓善所乘善格宿者有二要

星形像牛角行四十五須臾而侍從矣油華爲食主伊羅天姓曰已彼是爲七星屬於南方尊長宿者有三要星其形類麥邊小中大行十五須臾而侍從矣粳米爲食主因帝天姓長所乘根元宿者有三要星其形類蠍低頭舉尾行三十須臾而侍從矣食于根果主言五十四

泥犁提天姓号所乘前魚宿者有四要星其形類像南廣北狹尼拘類樹皮師爲食行十五須臾而侍從矣主於水天姓財所乘北魚宿者有四要星其形類象南廣北狹行四十五須臾而侍從矣以蜜餉爲食主種植天性向所作無容宿者有三要星其形所類如牛

頭步行六須臾而侍從矣以風爲食主于梵天姓梵所乘沙旃宿者一曰耳聰有三要星其形類麥邊小中大行三十須臾而侍從矣鳥肉爲食主種植天是爲七宿屬於西方貪財宿者有四要星其形像調脫之珠行三十須臾而侍從矣食皁豆羹主居寐天姓曰造

眼百毒宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以粥爲食主養育天姓乘魅前賢迹宿者有二要星相遠對立行三十須臾而侍從矣餅肉爲食主人是天姓生耳北賢迹宿者有二要星相遠對立行四十五須臾而侍從矣以牛肉爲食主於米天姓不流灌宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣鹿麋爲食主富沙天姓曰妙華馬師宿者有三要星形類馬鞍行三十須臾而侍從矣食魚麥飯主香神天姓爲馬師長息宿者有五要星其五要星其形類珂行三十須臾而侍從矣以麋爲食主于燄天姓号曰佳是言五十五

爲七宿屬於北方摩登王白弗袈裟是爲二十八宿六宿行四十五須臾而侍從矣謂長育增財北德善格比魚北方賢迹是爲六宿其五宿者行十五須臾而侍從矣謂生養前魚善元尊長百毒是爲五宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂

無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍從矣厥
東方宿名稱在前魚在後南方宿者土地在
前善格在後西方宿者北魚在前耳聰在後
北方宿者貪財在前長息在後是爲二十八
宿四宿姓輕前魚賢迹善元是爲四三宿弊
惡生養長育不覲是爲三四宿行思北魚北
方賢迹長息是爲四五宿柔弱耳聰貪財百
毒尊長根元是則爲五四宿治業象宿彩盡
流灌無容是則爲四其四宿者主急疾事名
稱鹿首熾盛馬師是則爲四此二十八宿三
宿在前而導御行宿在前行月則在後是謂
導御何謂爲三流灌馬師前賢又十二宿而

侍從矣善元善格悅可尊長根元前魚後魚
耳聰貪財前賢迹北賢迹無容是爲十二與
月侶行有十二宿名稱長育鹿首生養增財
熾盛不觀土地前德象宿是爲十二皆有所
主七宿主現恠有所燒變何謂爲七清帛主
舍恣力是水水主火火主藥藥閑寂阿須倫

是別七宿弗袈裟又問宿在世間云何轉行
安和晝夜云何得長如何短摩登王曰冬時
十二月八日夜有十八須臾晝日適有十二
須臾春四月八日夜有十八須臾夜有十
二須臾計當七月當其八日夜晝十五須臾夜
亦十五須臾也又問何所是節何所是限何
所須臾摩登王曰譬如有人切三尺縷不長
不短是号爲節計六十節名之曰限計二十
限名曰須臾如斯計之晝夜流過有三十須
臾又問是諸須臾名曰何等答曰日初坐時
人自度影九丈六尺其彼須臾名曰爲四六
丈影須臾名曰爲勝一丈二尺其影須臾名
言五十六

曰富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾
名曰富安四尺影須臾名曰離樂三尺影須
臾名曰等善面日中須臾名曰金剛中後須
臾名曰犁訶四尺影須臾名曰強力五尺影
須臾名曰得勝六尺影須臾名曰皆實一丈
二尺須臾名曰治業六丈須臾名曰善仁初

日入須臾九丈六尺影名曰最猗而懷恐懼今吾當說向夜須臾日沒須臾名曰凶弊第二須臾名曰妙女次名家英次名憂合次名無底次名驢鳴次名惡鬼夜半須臾名曰阿摩過半須臾名曰梵矣次名彩晝次名無懷次名棄意次名安樂次名曰火次名種火是要晝夜則而計有三十須臾摩登王曰且復聽吾爲仁分別十五瞬名曰爲卒二十卒則爲一時三十時名曰須臾三十須臾爲晝夜三十日爲一月計十二月爲一年合集一年宿夜明瞬一億百六十萬五十是爲分別時節數摩登王曰梵志且聽由旬里數七微爲阿耨七阿耨爲一窓中塵窓中七塵爲一鬼上一塵兔上七塵爲羊上一塵羊上七塵爲牛上一塵中上七塵乃爲一蟻七蟻合乃爲一風七風爲一麥七麥爲一指節十二指節爲一尺二尺爲一肘四肘爲長弓千弓爲一聲三十里爲一由旬三十一億千六百億十

言五

四億五十億一萬二千微合爲一由旬是爲分別里數本末摩登王曰分別稱二兩半爲一段此摩竭國所計稱量一段本微八億四百七十萬七千八十微爲一披羅今復且聽分別諸味蘇十二斤爲計摩竭國則爲一斗七十斤蜜爲一斗其一斗微凡二百三億二百九十七萬四千七百二十微爲一大斗是稱計味且聽分別穀米十斤爲摩竭國一斗耳計斗本微百二十八億二百二十六萬一千五百三十微爲十斗是爲分別米穀本微弗袈裟又問王仁君頗學了星宿乎答曰了之耳又問何謂分別星宿乎時王答曰名稱宿日生名聞遠達長育宿日生則富難極鹿首宿日生喜鬪諍訟生養宿日生多有飲食增財宿日生喜田作犁種熾盛宿日生奉護禁戒不覲宿日生放逸多欲土地宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿短命北德宿日生性遵修齋戒護於正法願生善處象宿日生

性喜盜竊彩畫宿日生喜自莊嚴妓樂歌舞
善元宿日生亦復薄命又工計校書善格宿
日生身屬縣官若作吏卒悅可宿日生喜行
佑作販賣求利寧長宿日生亦復短命少子
財業根元宿日生又多子生名德遠聞前魚
宿日生樂在閑君獨行獲定北魚宿日生工
便乘騎通利五兵無容宿日生幼有名稱勇
猛難及耳聰宿日生爲國王家所見恭敬貪
財宿日生剛強難化懶悞自用不知羞慙百
毒宿日生喜行醫藥符呪之術若幻蠱道前
賢迹宿日生喜作賊魁劫掠無辜北賢迹宿
日生喜于妓樂工鼓五音流灌宿日生多作
船師馬師宿日生常樂牧馬長息宿日生喜
作奢惠斯爲分別諸宿本末弗契裘又問摩
登王仁君能知安處土地星宿應乎答曰頗
學又問何謂則頌偈曰

名稱日所立 其城則巍巍 多有衆珍寶
然後火所燒 長育宿所興 多積諸財物
言五

有聰明之慧 好布施奉戒 鹿首所立城
多女人牛財 華服衆飲食 適盛不久散
生養宿所立 生弊無智慧 增財宿所立
財米穀興盛 其城而德高 城盛光巍巍
毒宿日生喜行醫藥符呪之術若幻蠱道前
賢迹宿日生喜作賊魁劫掠無辜北賢迹宿
日生喜于妓樂工鼓五音流灌宿日生多作
船師馬師宿日生常樂牧馬長息宿日生喜
作奢惠斯爲分別諸宿本末弗契裘又問摩
登王仁君能知安處土地星宿應乎答曰頗
學又問何謂則頌偈曰

喜貪他人物 多窮喜鬪變 居苦見棄捐
人民處如是 不覲宿所立 土地宿所立
已將養其妻 女人喜華飾 女人喜華飾
女人喜華飾 北德宿所立 城所倚謂然
香熏諸財寶 此德宿所立 土地宿所立
多有珍寶穀 男宜爲女伏 象宿所立城
象宿所立城 弊子有大財 善元宿所立
被土人若此 彩畫宿所立 善元宿所立
常女樂第一 然後火所災 人弊惡駁冗
財業普熾盛 善格宿所立 善格宿所立
性多似驢馬 然後其所壞 慢可宿所立
人多喜祠祀 厥城德巍巍 自將護其妻
伏根奉法禁 隨時祠無失 隨時祠無失

尊長宿所立 日日增進信
人熾盛難當 豐富饒財穀
北魚宿所立 志性常鬪諍

言五

人安隱少病 土人爲女伏
土人爲女伏 然爲病所壞
無容宿所立 多有華綵服
威耀常巍巍 其城常難勝
喜姓女酒色 人勇猛熾盛
人財業諧偶 百毒宿所立

十九

耳聰宿所立 財穀普具足
人珍琦多財寶 土多珍寶物
人博學問經典 欲立國城及屋宅

當觀察星宿時節
護是吉祥及興立 吾前世時學如斯

摩登王謂弗袈裟曰是爲分別諸宿本末梵
志又問仁頗復學雨宿不平答曰達矣惟且
解說雨之得失摩登王曰名稱宿日五月而
雨九斛之時至于十日六月七月亦復如是

多所茂盛五穀豐熟秋冬少水當時火種自
然燒之長育宿日五月初雨墮三斛一斗半
高田爲旱下田得收米穀不登時有二疾一
曰眼疾二曰腹痛盜賊興盛鹿首宿日五月
初雨墮九斛六斗五穀豐熟國若藏伏兵刀
不設諸國安隱無窮厄者生養宿日五月初
雨墮二斛七斗高田不收下田茂盛當急備
儲所以者何多諸盜賊時諸國王興師起兵
則有四疾一曰欬病二曰上氣三曰風癢四
曰熱病多害小兒增財宿日五月初雨墮十
三斛又加五斗從五月至八月止諸國王皆
藏兵仗悉有慈心不加賊害熾盛宿日五月

北賢迹所立 布施喜奉戒
饒駝駝驢驥 驢甚熾盛
長息宿所立 處土爲若斯

日月希有益 流灌宿所立
多財米穀豐 人興安無患
土窮遺喜鬪 土窮遺喜鬪

財米穀豐盛 土人好莊嚴
馬師宿所立 端正殊顏色
其危毀失戒

初雨墮四斛八斗高田不滋下田茂盛諸異道人喜共聞諍象虎暴害無觀宿日五月初雨墮三斛一斗五升若有智者不犁高田當耕下田風雨不時國王懷毒都不和穆時雖淋雨五穀豐登夫妻不穆數喜聞諍土地宿日五月初雨墮九斛六斗當歲淋雨五穀熟

言五

二十

成時女人飛鳥羊畜漸有傷胎人多死亡前德宿日五月初雨墮九斛六斗五穀茂盛其歲雖收遠方賊來逼迫厥土令不得安飲令自恣人畜胞胎永無患難北德宿日五月初雨墮十二斛九斗一升五穀熾盛諸國下兵刀刃不設人民安隱無窮匱者諸梵志喜共

聞諍象宿日五月初雨墮七斛三斗五升外然後便止其歲不登五穀不豐人民飢饉饅彩盡宿日五月初雨墮九斛六斗五穀盛熟時諸國下兵去杖刀刃不設安隱無他善元宿日五月初雨墮三斛一斗五升多有諸風時盜賊興善格宿日五月初雨墮十二斛當歲霖

雨五穀滋茂諸國強盛則有火災衆象死亡悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸五穀皆可熟成親友強健尊長宿日五月初雨墮二斛四斗不當復佃所以者何所種不生多害小兒外賊暴來有所損耗根元宿日五月初雨墮九斛六斗五穀豐登盜賊強盛時有三雨墮九斛六斗五穀熾盛諸國下兵病一曰咽痛二曰脅痛三曰眼疾華實滋茂時諸國王下諸兵仗求無所設前魚宿日五月初雨墮九斛六斗五穀滋茂六七月當有大水則興二病一曰眼痛二曰腹痛北魚宿日五月初雨墮十五斛不宜下田當修高田天大霖雨諸河漏溢則有水災漂壞下田

言五

九一

高田獨茂時有三病一曰咽疾二曰脅痛三曰風癢耳聰宿日五月初雨墮九斛六斗天雨往返五穀熟成水居者龍鬼神禽獸普遭災害疫氣隆行時諸國興師起兵貪財宿日災害疫氣隆行時諸國興師起兵貪財宿日五月初雨墮七斛六斗五升彼天雨時不多不少下田得收高田薄入則有一疾謂瘡瘍

病當諸國王修治兵仗百毒宿日五月初雨墮二斛四斗下田當修高田不耕米穀不登彼時人民怖懼不安抱子驚走前賢迹宿日五月初雨墮九斛六斗先五月一日旱後有大水災害五穀及諸華寶當霖雨時怨賊興盛則有二病一曰心痛二曰熱病羣臣不和象畜死亡北賢迹宿日五月初雨墮十五斛下田不收高田滋茂大水流行漂破城郭及危聚落時有四病一曰欬病二曰熱病三曰疮面色痿黃熟四曰眼病多害小兒象畜死云華寶皆茂盛流灌宿日五月初雨墮九斛五斗此雖霖雨五穀豐登家室和穆及親知

宿者主諸織作前德宿者主諸盜賊北德宿者主阿槃提國其象宿者主修羅國彩畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化仙道專精攝意善格宿者主幻盡道悅可宿者主行道人車乘莊物尊長宿者主諸守門根元宿者主步行人前魚宿者主月支國無容宿者主一言五
二十二

切南國及多波洹小國脂羅那小國安加摩場國貪財宿者主拘留國及般闍國百毒宿者主諸藥草及外異道前賢迹宿者主大秦國北賢迹宿者主健脊和流灌宿者主將胎馬師宿者主諸牧馬長息宿者主諸粟散國當為二十八宿說燒亂之變其名稱宿若遭

厄者加陵摩竭國國則不安諸宿皆然所可
主國厥宿適動彼國遭患是爲分別諸宿所
主弗袈裟又問摩登王曰仁者學除罪律也
答曰已達又問除罪爲有幾字幾節句王答
曰除罪句者有二十四字計節有三其句有
四又問何謂答曰當爲卿說除罪律元昔有

仙人名曰宿止得五神通極大變化名多連
女曰黃色宿止仙人興瑕穢心則失神足離
于禪定便自患厭惡行返逆余時說是除罪
之律羞恥何所爲以恐結還自縛我有是

失神足是斷截爲解脫是爲梵志除罪之律
當復爲仁分別說義又問何謂答曰在林樹

止噉諸果蓏深入一樂彼尊敬天常行德施

供給飲食隨一切人之所欲樂是爲君子除
罪之律復爲仁說除罪之律問曰何謂時王
答曰大種彩色大家之女因是之元生工巧
人壞諸彩色是爲工師除罪之律人在世間
以欲第一設不斷欲則有殃罪是故仁者當

言五

二十三

斷斷著便入甘露得生梵天摩登王謂弗袈
裟是爲悔過除罪之律梵等句天所分別說
住平等覺悉勸助之吾有自在得解神通憶
念過去無數世乃昔余時宿止仙人五通達
者則我身是吾外父女名曰赤色身興欲意
則失神通吾於彼世憎厭惡行尋便說除罪
之律今故爲仁分別說之君子梵志工師細
民方俗語耳惟以女子與吾太子恣意求娉
不爭多少時弗袈裟聞說是語時以偈讚摩
登王曰

仁爲長仁尊 仁者無等倫 計天上人間
仁爲梵博聞 今以志性女 與太子爲妻

隨共結婚姻 隨世習俗法

彼時梵志弗袈裟諸弟子衆舉聲呼怨白師
曰和上勿得現有三達清淨梵志何緣乃與
殺害呢家共結婚姻即以誤矣衆學笑人時
弗袈裟告諸學志以義訶諫摩登王所言至
誠無有一異今以女與太子爲妻余時弗袈

裟謂摩登王曰梵等句王說四大身仁且聽
之答曰便說時弗袈裟則講頌曰
其頭方千金 厥腹喻虛空 兩脚比太山
足方譬于地 兩目爲日月 髮毛如樹木
身廁如巨海 溺下則江河 淚淚譬天雨
是爲等梵王 天尊之所說 百脉譬萬川
彼時摩登王報弗袈裟以偈頌曰
本因父母由罪福 貪習愛欲相娛樂
二緣合會成胞胎 人未曾有自然生
因緣合會成胞胎 沉於梵志師細民
況于梵志師細民 一切見有儻一盲
一切見有儻一盲 顛倒愚癡瘡痍瘳
色黑痿黃及白顏 一切各各異不同
體背骨肉及皮爪 俱有苦樂成夭溺
其根顏貌無有異 是故我說無四種
大名聞通次分別 其摩登王爲解說
彼弗袈裟梵志言 從摩登王受奉行
彼弗則梵爲天帝 言五

則爲講說四部經 仁是宿止大仙聞
仁之慧最以有勝 尊微妙行無所乏
今與人安太子妻 於世人間尊復尊
虎耳賢者志姓女 戒禁端正德具足
於是梵志踊躍喜 兩共相樂吾悅耳
自捉女手授與之 則取金瓶盛潔水
則摩登王心踊躍 然則成立爲婚姻
便還本土如龍神 即在國土治正法
佛告諸比丘欲知余時在彼摩登王不則我
身是虎耳太子阿難是弗袈裟王女則志性
比丘尼是彼本宿命時情欲恩愛于今未斷
故見阿難進止逐之所詣家乞輒守其門於
是世尊因斯緣故便歎頌曰
由本宿命習 今現在身斯 緣此生恩好
如蓮華依水

佛告諸比丘是故當學四諦之法數數思惟
樂經願法令不失意靜修寂然譬如有人頭

上火然而還自燒其人甚急欲滅髮然學四聖諦忽忽亦然奉行精進無得懈怠何謂爲四苦諦集諦盡諦道諦常當願樂修行莫厭分別義趣因是得度佛說是經時舍衛城中無數梵志及諸長者遠塵離垢得諸法眼生不可計數諸比丘衆得無起餘漏盡意解佛說如是王波私匿心懷喜踊梵志長者及諸比丘爲佛作禮

三
舍頭諫經

言五

猶呪上于鬼反下于輒音之又反效胡敷反隨厥月反居音帛繪陵反疾狐
疑唐下音骨骨反縫氏上丑音之反下許下音揖於入搏反併咄又丁骨反
反魅眉二反棄捐上弃音愚験上愚音解上解反下下音階皆音
詭居委反靖靜縮反六六音冤鬼冤鬼音腸肋上腸音勒下勒音目即龍即龍音
速下音捺奴代妃音非非葵音具具惟音酸蘇酸蘇音官裸形上胡郎音

果二勞反郎到下音李星歲上旬杭庚音屏處上音車穀
緩上口皆反髮編下音蒲典反相承又必綿反作業經誤祭餕下竹指
鷄盈下似韭九音蠟許篤音黠慧上反卧寐下眉音蜜
同懨悞音一瞬反詩聞下音蒐兔二同上故反上日生上音經作
去反其孢蒲良音瘞黃上烏鳥音稻穢下俱猛反捷沓下唐合反
皮爪下即反剗初使反溺古作尿字用僂力主力反瘳五反刃
瘞下反天溺上於小反忽七反紅音諺辜音珍音