

僧伽吒經

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爐香贊

爐香乍爇 法界蒙薰 諸佛海會悉
遙聞 隨處結祥雲 誠意方殷 諸
佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 (合掌三稱)

淨身業真言

唵 修哆唎 修哆唎 修摩唎
修摩唎 薩婆訶

淨口業真言

唵 修唎 修唎 摩訶修唎 修修唎
薩婆訶

淨意業真言

唵 嚩日囉 怛訶賀斛

僧
伽
吒
經

安土地真言

南無三滿哆 母馱喃
唵 度嚧度嚧 地尾薩婆訶

普供養真言

僧 唵 識識 曩 三婆嚩 伐日囉斛

僧
伽
吒
經

南無僧伽吒法門諸佛菩薩 (合掌三稱)

南無靈鷲山諸佛菩薩聖賢 (合掌三稱)

南無十方三世佛法僧 (合掌三稱)

南無一切勇菩薩 (合掌三稱)

南無藥上菩薩 (合掌三稱)

南無本師釋迦牟尼佛 (合掌三稱)

開經偈

無上甚深微妙法
百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持
願解如來真實義

<僧伽吒經卷第一>

如是、我聞：一時、婆伽婆在王舍城靈鷲山中，共摩訶比丘僧二萬二千人俱。其名曰：慧命阿若憍陳如、慧命摩訶謨伽略、慧命舍利子、慧命摩訶迦葉、慧命羅睺羅、慧命婆俱羅、慧命跋陀斯那、慧命賢德、慧命歡喜德、慧命網指、慧命須浮帝、慧命難陀斯那。如是等二萬二千人俱。共菩薩提薩埵、摩訶薩埵六萬二千人俱。其名曰：彌帝隸菩薩提薩埵、一切勇菩薩提薩埵、童真德菩薩提薩埵、發心童真菩薩提薩埵、童真賢菩薩提薩埵、無減菩薩提薩埵、文殊師利菩薩提薩埵、普賢菩薩提薩埵、金剛斯那菩薩提薩埵。如是等六萬二千人俱。復有萬二千天子，其名曰：阿疇那天子、跋陀天子、須跋陀天子、希法天子、

子、栴檀藏天子、栴檀天子，如是等萬二千天子俱。復有八千天女，其名曰：彌鄰陀天女、端正天女、發大意天女、歲德天女、護世天女、有力天女、隨善臂天女，如是等八千天女俱。復有八千龍王，其名曰：阿波羅羅龍王、伊羅鉢龍王、提彌羅龍王、君婆娑羅龍王、君婆屍利沙龍王、須難陀龍王、須賒佉龍王、伽婆屍利沙龍王，如是等八千龍王俱。皆向靈鷲山，詣世尊所，頭面禮足，右繞三匝，卻住一面。

爾時，一切勇菩薩提薩埵、摩訶薩埵，從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：“世尊，唯願世尊，演說正法，利益眾生。世尊，無量億天眾，無量億採女，無量億菩薩提薩埵，無量億聲聞，皆悉已集，欲聞正法。世尊，如是大眾皆欲聞法。惟願如來，應供、

等正覺，為說妙法，令長夜安隱，斷諸業障。”

爾時，世尊贊一切勇菩薩曰：

“善哉！善哉！一切勇，能為大衆請問，如來如是之事。汝今諦聽，善思念之，當為汝說。”

“唯然，世尊，願樂欲聞。”

爾時，世尊告一切勇菩薩曰：

“有法門名《僧伽吒》。若此法門在閻浮提有人聞者，悉能除滅五逆罪業，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。一切勇，於汝意云何？若人聞此法門福德之聚，過於一佛福德之聚。”

一切勇白佛言：“云何世尊？”

佛告一切勇：“如恒河沙等諸佛如來所有福德，若人聞此法門，所得福德亦復如是。一切勇，若人得聞

如是法門，於阿耨多羅三藐三菩提，一切不退轉；見一切佛，一切得阿耨多羅三藐三菩提；惡魔不惱，一切善法皆得成就。一切勇，聞此法者，能知生滅。”

爾時，一切大衆從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：

“世尊，一佛福德有幾量也？”

佛言：“善男子，諦聽，一佛功德，譬如大海水滴，如閻浮提大地微塵，如恒河沙等衆生，悉作十地菩薩；如是，一切十地菩薩所有福德，不如一佛福德之聚。一切勇，若人聞此法門，福德多於此，算數譬喻所不能及。”

爾時，一切大衆聞是說已，踴躍歡喜，多增福德。

時，一切勇菩薩白佛言：

“世尊，何等眾生渴樂正法？”

爾時，世尊告一切勇菩薩摩訶薩：“一切勇，有二眾生渴仰於法。何等為二？一者、於一切眾生，其心平等；二者、既聞法已，等為眾說，心無希望。”

一切勇菩薩白佛言：“世尊，聞何等法，得近菩提？”

“一切勇，渴仰聞法，得近菩提；常信樂聽受大乘佛法者，得近菩提。”

爾時，人天、諸龍、採女，從座而起，白佛言：“世尊，我等渴法。願佛世尊，滿我所願。”

爾時，世尊即便微笑，種種色光從口中出，遍照十方，上至梵世，還從頂入。

爾時，一切勇菩薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，白佛言：“世尊，

僧伽吒經

卷一

尊，以何因緣，如來現此希有之相？”

爾時，世尊告一切勇菩薩摩訶薩：

“於此會中一切眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提，成就一切如來境界，是故佛笑。”

一切勇菩薩白佛言：“世尊，何因緣故，此會眾生得阿耨多羅三藐三菩提？”

佛言：“善哉！善哉！一切勇，能問如來如是之義。一切勇，以願勝故。一切勇，乃往過去無數阿僧祇劫，有佛世尊，號曰寶德如來，應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調禦丈夫、天人師、佛世尊。一切勇，爾時我作摩訶納之子。此會眾生住佛智慧者，往昔之時悉在鹿中。我時發願：如是我諸鹿，我皆令住佛智慧中！”

僧伽吒經

卷一

時_レ鹿_レ聞_レ已_一、尋_レ皆_レ發_レ言_レ：「願_レ得_レ如_レ是_一！」一_レ切_レ勇_レ、此_レ會_レ大_レ眾_レ、因_レ彼_レ善_レ根_レ、當_レ得_レ阿_レ耨_レ多_レ羅_レ三_レ藐_レ三_レ菩_レ提_レ。」

爾_レ時_レ、一_レ切_レ勇_レ菩_レ提_レ薩_レ埵_レ、摩_レ訶_レ薩_レ埵_レ、白_レ佛_レ言_レ：「世_レ尊_レ、若_レ有_レ眾_レ生_レ聞_レ此_レ法_レ者_レ、壽_レ命_レ幾_レ劫_レ？」

佛_レ言_レ：「其_レ人_レ壽_レ命_レ、滿_レ八_レ十_レ劫_レ。」

一_レ切_レ勇_レ菩_レ提_レ薩_レ埵_レ白_レ佛_レ言_レ：「世_レ尊_レ、劫_レ以_レ何_レ量_レ？」

佛_レ言_レ：「善_レ男_レ子_レ、譬_レ如_レ大_レ城_レ、縱_レ廣_レ十_レ二_レ由_レ旬_レ、高_レ三_レ由_レ旬_レ、盛_レ滿_レ胡_レ麻_レ、有_レ長_レ壽_レ人_レ過_レ百_レ歲_レ已_一、取_レ一_レ而_レ去_レ；如_レ是_レ城_レ中_レ胡_レ麻_レ悉_レ盡_レ、劫_レ猶_レ不_レ盡_レ。一_レ切_レ勇_レ、又_レ如_レ大_レ山_レ、縱_レ廣_レ二_レ十_レ五_レ由_レ旬_レ、高_レ十_レ二_レ由_レ旬_レ、有_レ長_レ壽_レ人_レ過_レ一_レ百_レ歲_レ、以_レ輕_レ繒_レ帛_レ一_レ往_レ拂_レ之_レ；如_レ是_レ山_レ盡_レ、劫_レ猶_レ不_レ盡_レ。是_レ名_レ劫_レ量_レ。」

時_レ、一_レ切_レ勇_レ菩_レ提_レ薩_レ埵_レ、摩_レ訶_レ薩_レ埵_レ、

白_レ佛_レ言_レ：「世_レ尊_レ、一_レ發_レ誓_レ願_レ、尚_レ得_レ如_レ是_一是_レ福_レ德_レ之_レ聚_レ、壽_レ八_レ十_レ劫_レ、何_レ況_レ於_レ佛_レ法_レ中_レ廣_レ修_レ諸_レ行_レ！」

「善_レ男_レ子_レ、若_レ有_レ聞_レ此_レ法_レ門_レ者_レ、所_レ得_レ壽_レ命_レ滿_レ八_レ十_レ劫_レ、何_レ況_レ書_レ寫_レ讀_レ誦_レ之_レ者_レ！一_レ切_レ勇_レ、若_レ有_レ人_レ以_レ淨_レ信_レ心_レ讀_レ誦_レ此_レ法_レ門_レ、福_レ多_レ於_レ前_レ九_レ十_レ五_レ劫_レ自_レ識_レ宿_レ命_レ、六_レ萬_レ劫_レ中_レ為_レ轉_レ輪_レ王_レ、於_レ現_レ在_レ世_レ、人_レ所_レ敬_レ重_レ、刀_レ不_レ能_レ害_レ、毒_レ不_レ能_レ傷_レ、妖_レ蠱_レ不_レ中_レ。臨_レ命_レ終_レ時_レ、得_レ見_レ九_レ十_レ五_レ億_レ諸_レ佛_レ、安_レ慰_レ之_レ言_レ：「汝_レ莫_レ怖_レ畏_レ！汝_レ在_レ世_レ時_レ聞_レ《僧_レ伽_レ吒_レ法_レ門_レ》、九_レ十_レ五_レ億_レ佛_レ、各_レ將_レ其_レ人_レ、至_レ其_レ世_レ界_レ。一_レ切_レ勇_レ、況_レ復_レ有_レ人_レ得_レ具_レ足_レ聞_レ如_レ是_レ法_レ門_レ！」

爾_レ時_レ、一_レ切_レ勇_レ菩_レ提_レ薩_レ埵_レ白_レ佛_レ言_レ：「世_レ尊_レ、我_レ當_レ聽_レ受_レ如_レ是_レ法_レ門_レ、得_レ何_レ福_レ德_レ？」

佛_レ告_レ一_レ切_レ勇_レ：「如_レ恒_レ河_レ沙_レ諸_レ佛_レ如_レ來_レ所_レ有_レ福_レ德_レ、聞_レ是_レ經_レ者_レ、所_レ得_レ福_レ德_レ、

亦復如是。是。"

時，一切勇菩薩提薩埵白佛言："
世尊，我聽此法，心無疲厭。"

佛告一切勇："善哉！善哉！汝能如是聞法，無厭，我亦如是聞法，無厭，況復凡夫心，生厭想？一切勇，若有善男子，聞此法門，生信心者，於千劫中，不墮惡道，五千萬劫中，不墮畜生，萬二千劫，不墮愚癡，萬八千劫，不生在邊地，二萬劫中，生處端正，二萬五千萬劫，常得出家，五萬劫中，作正法王，六萬五千萬劫，修行念死。一切勇，彼善男子、善女人，無少不善，惡魔不得其便，不入母胎。一切勇，聞此法門者，生生之處，九十五阿僧祇劫，不墮惡道，於八萬劫，常得聞持，十萬劫，離於殺生，九萬九千劫，離於妄語，一萬三千劫，離於兩舌。一切勇，如是法門，難值難

僧伽吒經

卷一

聞。"

爾時，一切勇菩薩提薩埵、摩訶薩埵，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言："世尊，謗此法者，其罪多少？"

佛告一切勇："其罪甚多！"

時，一切勇菩薩提薩埵白佛言："世尊，得幾數罪？"

佛告一切勇："莫問此事！善男子，若有於十阿僧祇恒河沙諸佛，如來起於惡心，若有謗者，罪多於彼。一切勇，若於大乘起惱心者，如彼眾生被燒焦然。"

一切勇菩薩提薩埵白佛言："世尊，如是眾生，云何可救？"

佛告一切勇："譬如有人，刀斷其頭，使醫治之，塗以石蜜、酥油諸藥，以用塗之。一切勇，於汝意云何？"

僧伽吒經

卷一

如是眾生，還可活不？”

一切勇白佛：“不也，世尊。”

“一切勇，又如人有刀，害不斲，若得良醫治之，則瘥。彼人瘥已，知其大苦。我今知已，更不復作惡不善業。一切勇，若善男子，念布施時，亦復如是，離一切惡，集諸善法，諸善具足。譬如死屍，父母憂愁啼泣，不能救護；凡夫之人，亦復如是，不能自利，不能利他，無所依。父母如是，如是，一切勇，彼諸眾生臨死之時，無所依止。一切勇，無所依，眾生有二種，何等為二？一者、作不善業，二者、誹謗正法。如是二人，臨死之時，無所依止處。”

時，一切勇善提薩埵白佛言：“世尊，彼謗法者，生何道中？”

佛告一切勇：“謗法之人，入大地獄，在大叫喚地獄，一劫受苦，眾合

地獄，一劫受苦，燒然地獄，一劫受苦，大燒然地獄，一劫受苦，黑繩地獄，一劫受苦，阿鼻地獄，一劫受苦，毛鬚地獄，一劫受苦，睺睺地獄，一劫受苦。一切勇，謗法眾生，於此八大地獄，滿足八劫，受大苦惱。”

爾時，一切勇善提薩埵、摩訶薩埵，白佛言：“世尊，大苦！大苦！我不能聞。”

爾時，世尊而說頌曰：

“何故不能聞？此語甚可怖，地獄為大苦，眾生受苦痛。若造善業者，則有樂果報；若造不善業，則受於苦報。生則有死苦，憂悲苦所縛，凡夫常受苦，無有少樂時。智慧人為樂，能憶念諸佛，信清淨大乘，不墮於惡道。

如是^レ一^レ切^レ勇^ハ本^ニ業^ヲ得^テ果^ヲ報^ス、
作^ス業^ヲ時^ニ雖^モ少^ク、得^テ無^ク邊^ニ果^ヲ報^ス。
種^ニ子^ヲ時^ニ雖^モ少^ク、得^テ無^ク量^ニ果^ヲ實^ス、
植^ス種^ヲ佛^ノ福^ノ田^ニ、能^ク生^ズ果^ヲ實^ス處^ニ。
智^ハ者^ハ得^テ安^ラ樂^ヲ、樂^ム於^ニ諸^ノ佛^ノ法^ニ、
遠^ク離^レ於^ニ惡^ノ法^ニ、修^ス行^ヲ諸^ノ善^ノ法^ニ。
若^シ以^テ一^レ毫^ノ物^ヲ、用^ヒ布^ヲ施^ス諸^ノ佛^ノ、
八^ノ十^ノ千^ノ劫^ノ中^ニ、巨^ク富^ニ具^ス財^ヲ寶^ヲ、
隨^テ所^ニ受^テ生^ズ處^ニ、常^ニ念^ス行^ヲ布^ヲ施^ス。

如是^レ一^レ切^レ勇^ハ施^ス佛^ノ得^テ福^ヲ深^ク!"

爾^ノ時^ニ、一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ、摩^ノ訶^ノ薩^ノ埵^ニ、白^ク佛^ノ陀^ノ言^{ハク}：“ 世^ノ尊^ヲ、云^{ハク}何^ヲ修^ス佛^ノ智^ハ慧^ハ？云^{ハク}何^ヲ聞^ク此^ノ法^ノ門^ニ增^ス長^ス善^ノ根^ヲ？”

佛^ノ告^ク一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ：“ 若^シ有^ク人^ハ供^ス養^ス六^ノ十^ノ二^ノ億^ノ恒^ノ河^ノ沙^ノ諸^ノ佛^ノ、施^ス諸^ノ樂^ノ具^ヲ；若^シ復^テ聞^ク此^ノ法^ノ門^ニ者^ハ、所^ニ得^テ福^ヲ德^ヲ、與^ニ前^ノ正^ニ等^ク。”

一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ白^ク佛^ノ言^{ハク}：“ 世^ノ尊^ヲ、云^{ハク}何^ヲ善^ノ根^ヲ滿^ス足^ス？”

尊^ヲ、云^{ハク}何^ヲ善^ノ根^ヲ滿^ス足^ス？”

爾^ノ時^ニ、世^ノ尊^ヲ告^ク一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ、摩^ノ訶^ノ薩^ノ埵^ニ言^{ハク}：“ 功^ノ德^ヲ如^シ佛^ノ者^ハ、當^ニ知^ス滿^ス足^ス。”

一^レ切^レ勇^ハ白^ク佛^ノ言^{ハク}：“ 世^ノ尊^ヲ、何^ヲ人^ノ功^ノ德^ヲ與^ニ如^シ來^ノ等^ク？”

佛^ノ告^ク一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ：“ 善^ノ男^ヲ子^ヲ、法^ノ師^ハ善^ノ根^ヲ、與^ニ如^シ來^ノ等^ク。”

一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ言^{ハク}：“ 世^ノ尊^ヲ、何^ヲ等^ク是^レ法^ノ師^ハ？”

佛^ノ告^ク一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ：“ 流^ス通^ス此^ノ法^ノ門^ニ者^ハ、名^ヲ為^ス法^ノ師^ハ。”

一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ白^ク佛^ノ言^{ハク}：“ 世^ノ尊^ヲ、聞^ク此^ノ法^ノ門^ニ、得^テ何^ヲ等^ク福^ヲ？書^ヲ寫^ス讀^ス誦^ス此^ノ法^ノ門^ニ者^ハ、得^テ幾^ク所^ニ福^ヲ？”

佛^ノ告^ク一^レ切^レ勇^ハ菩^サ提^ス薩^ノ埵^ニ言^{ハク}：“ 善^ノ男^ヲ子^ヲ、於^ニ十^ノ方^ノ面^ニ、一^レ一^レ方^ノ各^ニ十^ノ二^ノ億^ノ恒^ノ河^ノ沙^ノ諸^ノ佛^ノ如^シ來^ノ、一^レ一^レ如^シ來^ノ住^ス世^ノ說^ス法^ヲ滿^ス足^ス。”

十^二劫^四；若^有善^男子^子，說^此法^門功^德，
與^上諸^如來^等。若^有善^男子^子，書^寫此^法，
經^四十^八恒^河沙^諸佛^如來^說其^功德^不能^令盡^況復^書寫^讀誦^受持[！] ”

時^一切^勇菩^提薩^埵問^佛言[：]
“ 世^尊，若^讀誦^者，得^幾所^福？ ”

爾^時，世^尊說^頌答^曰：

“ 讀^誦四^句偈^得此^最勝^福！
如^八十^四恒^諸佛^所說^法，
讀^誦此^法門^得如^是福^德。
如^是諸^功德^言說^不能^盡！
十^八億^諸佛^住世^滿一^劫，
十^方一^切佛^常贊^大乘^法，
善^說此^法門^而無^有窮^盡。
諸^佛難^值遇^此法^亦如^是！ ”

爾^時，八^十四^億天^子至^於佛^所，
合^掌頂^禮，白^佛言[：]“ 善^哉！世^尊，如^是
法^藏，願^住閻^浮提[！] ”

爾^時，復^有十^八千^億尼^捷子^來

詣^佛所^{，白}佛^言：“ 勝^也！沙^門瞿^曇。 ”

佛^告尼^捷子[：]“ 如^來常^勝！汝^等住^顛倒^{，云}何^見汝^等勝[？]汝^無勝^也。汝^等
善^聽，今^為利^益汝^等，為^汝等^說：

“ 凡^夫無^慧樂^{，何}處^得有^勝？
不^知於^正道^{，云}何^得有^勝？

我^視眾^生道^{，以}甚^深佛^眼。 ”

爾^時，尼^捷子^於世^尊所^{，心}生^嗔恚^{。爾}時^{，帝}釋^捉金^剛杵^{，以}手^摩之[，]
用^擬尼^捷子^{。時}，十^八千^億諸^尼捷^子，
惶^怖苦^惱，悲^泣啼^哭。如^來隱^形，令^其
不^見。

爾^時，諸^尼捷^子不^見如^來，悲^泣啼^哭。
頌^曰：

“ 父^母及^兄弟^{，無}能^救濟^者！
見^曠野^大澤^{，空}無^人行^路，
彼^處不^見水^{，亦}不^見樹^蔭，
亦^不見^人眾^{，無}伴^獨受^苦。 ”

彼受諸苦惱，由不見如來！”

時，諸尼捷從座而起，右膝著地，

出大聲言：“如來哀愍，願見救濟，我等歸依佛！”

爾時，世尊即時微笑，告一切勇菩提薩埵、摩訶薩埵言：“善男子，汝往外道尼捷子所，為其說法。”

爾時，一切勇菩提薩埵、摩訶薩埵，白佛言：“世尊，譬如須彌山王，小山無能出者。如是，世尊，於如來前，我不能說。”

爾時，世尊告一切勇菩提薩埵、摩訶薩埵：“善男子，莫作是說！如來有多方便，一切勇，汝往觀十方一切世界，如來在何處住？於何處所數如來座？一切勇，於尼捷所，我亦當自說法。”

一切勇白佛言：“世尊，乘何神

力？為以自神力作去？以佛神力作去也？”

佛告一切勇：“汝以自神力作去，還時以佛神力作而來。”

爾時，一切勇菩提薩埵、摩訶薩埵，從座而起，偏袒右肩，為佛作禮，即沒不現。

爾時，世尊為尼捷說：“生苦生惱，人生多怖，生有老苦，病有老苦，老有死苦，復有王難、賊難、水難、火難、毒難、自作業難。”

時，諸外道心懷恐怖，白佛言：“世尊，我等於今更不忍生。”

爾時，世尊說此法時，十八千億諸外道等得離塵垢，發阿耨多羅三藐三菩提心，自身十八千億，住於十地，大作象形、馬形、師子虎形、金翅鳥形，或作須彌山形，或作老形，或

作_レ獼_レ猴_ヲ、或_レ作_レ華_レ台_ヲ結_レ跏_ヲ趺_ヲ坐_ヲ。十_ノ千_ノ億_ノ菩_レ提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ在_ニ其_ノ南_ヲ面_ヲ作_レ、九_ノ千_ノ億_ノ菩_レ提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ在_ニ其_ノ北_ヲ面_ヲ、皆_ニ作_レ如_レ是_ノ神_ヲ通_ヲ變_ヲ化_ヲ。如_レ來_ニ常_ニ在_ニ三_ノ昧_ヲ、以_ニ一_ノ方_ヲ便_ヲ力_ヲ故_ヲ、為_ニ眾_ヲ生_ヲ說_レ法_ヲ。

爾_ノ時_ヲ、如_レ來_ニ知_ニ一_ノ切_ノ勇_ヲ菩_レ提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ自_ニ用_ニ神_ヲ力_ヲ去_ニ已_ニ、七_ノ日_ヲ至_ニ華_ヲ上_ニ世_ヲ界_ヲ。時_ヲ一_ノ切_ノ勇_ヲ菩_レ提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ、以_ニ佛_ヲ神_ヲ力_ヲ、屈_ニ伸_ニ臂_ヲ頃_ニ來_ニ至_ニ佛_ヲ所_ヲ、到_ニ已_ニ右_ヲ繞_ニ三_ノ匝_ヲ、發_ニ清_ニ淨_ニ心_ヲ、合_ニ掌_ニ禮_ニ佛_ヲ、白_ニ佛_ヲ言_ヲ：“世_ヲ尊_ヲ、我_ニ以_ニ一_ノ神_ヲ力_ヲ、至_ニ十_ノ方_ヲ諸_ヲ佛_ヲ世_ヲ界_ヲ、見_ニ九_ノ十_ノ九_ノ千_ノ億_ノ諸_ヲ佛_ヲ世_ヲ界_ヲ；第_ニ二_ノ神_ヲ力_ヲ、見_ニ百_ノ千_ノ億_ノ諸_ヲ佛_ヲ世_ヲ界_ヲ；至_ニ第_ニ七_ノ日_ヲ到_ニ華_ヲ上_ニ世_ヲ界_ヲ、亦_ニ至_ニ不_ニ動_ニ如_レ來_ニ世_ヲ界_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ至_ニ彼_ヲ國_ヲ、見_ニ九_ノ十_ノ二_ノ千_ノ億_ノ諸_ヲ佛_ヲ說_レ法_ヲ；又_ニ見_ニ八_ノ十_ノ億_ノ千_ノ世_ヲ界_ヲ、八_ノ十_ノ億_ノ千_ノ諸_ヲ佛_ヲ、即_ニ日_ヲ成_ニ阿_ヲ耨_ヲ多_ヲ羅_ヲ三_ヲ藐_ヲ三_ヲ菩_レ提_ヲ、我_ニ悉_ニ供_ニ養_ニ、復_ニ過_ニ而_ニ去_ニ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ即_ニ日_ヲ至_ニ三_ノ十_ノ九_ノ億_ノ百_ノ千_ノ佛_ヲ國_ヲ、見_ニ三_ノ十_ノ九_ノ億_ノ百_ノ千_ノ菩_レ提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ出_ニ

家_ヲ、得_ニ阿_ヲ耨_ヲ多_ヲ羅_ヲ三_ヲ藐_ヲ三_ヲ菩_レ提_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ悉_ニ恭_ニ敬_ニ禮_ニ拜_ニ、右_ヲ繞_ニ三_ノ匝_ヲ、復_ニ過_ニ而_ニ去_ニ。世_ヲ尊_ヲ、又_ニ於_ニ六_ノ十_ノ億_ノ世_ヲ界_ヲ、見_ニ六_ノ十_ノ億_ノ佛_ヲ、我_ニ悉_ニ供_ニ養_ニ恭_ニ敬_ニ禮_ニ拜_ニ而_ニ去_ニ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ見_ニ百_ノ億_ノ世_ヲ界_ヲ、百_ノ億_ノ如_レ來_ニ入_ニ般_ヲ涅_ヲ槃_ヲ、我_ニ亦_ニ供_ニ養_ニ恭_ニ敬_ニ禮_ニ拜_ニ、復_ニ過_ニ而_ニ去_ニ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ見_ニ六_ノ十_ノ五_ノ億_ノ世_ヲ界_ヲ、諸_ヲ佛_ヲ正_ニ法_ヲ滅_ニ盡_ニ、我_ニ心_ヲ焦_ニ惱_ニ而_ニ懷_ニ悲_ニ泣_ニ、見_ニ天_ヲ、龍_ヲ、夜_ヲ叉_ヲ憂_ニ惱_ニ啼_ニ哭_ニ、如_レ箭_ヲ入_ニ心_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、彼_ヲ佛_ヲ世_ヲ界_ヲ劫_ヲ火_ヲ所_ヲ燒_ニ、大_ノ海_ヲ須_ニ彌_ニ悉_ニ皆_ニ燒_ニ盡_ニ無_ニ有_ニ遺_ニ餘_ニ、我_ニ亦_ニ供_ニ養_ニ、復_ニ過_ニ而_ニ去_ニ。

“乃_ニ到_ニ華_ヲ上_ニ世_ヲ界_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ到_ニ彼_ヲ世_ヲ界_ヲ、見_ニ數_ニ百_ノ千_ノ億_ノ座_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、見_ニ彼_ヲ南_ヲ面_ヲ數_ニ百_ノ千_ノ億_ノ座_ヲ、東_ヲ西_ヲ北_ヲ方_ヲ及_ニ以_ニ上_ヲ下_ヲ、各_ニ數_ニ百_ノ千_ノ億_ノ高_ノ座_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、彼_ヲ一_ノ一_ノ座_ヲ、七_ノ寶_ヲ成_ニ就_ニ。一_ノ一_ノ座_ヲ上_ニ、有_ニ一_ノ如_レ來_ニ結_レ跏_ヲ趺_ヲ坐_ヲ、為_ニ眾_ヲ說_レ法_ヲ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ既_ニ見_ニ已_ニ、生_ニ希_ニ有_ニ心_ヲ、問_ニ彼_ヲ世_ヲ尊_ヲ：“此_ヲ世_ヲ界_ヲ者_ヲ、名_ニ為_ニ何_ヲ等_ヲ？”彼_ヲ佛_ヲ如_レ來_ニ即_ニ告_ニ我_ニ言_ヲ：“此_ヲ世_ヲ界_ヲ者_ヲ、名_ニ曰_ニ華_ヲ上_ニ。世_ヲ尊_ヲ、我_ニ禮_ニ彼_ヲ佛_ヲ、問_ニ其_ノ佛_ヲ

言：「如來世尊，名號何等？」彼佛答我：「號蓮華藏，於此世界，常作佛事。我復問言：『此世界中無量如來，何者是蓮華藏如來之身？』彼世尊曰：『我當示汝蓮華藏佛。』」

“爾時，諸佛悉隱不現，唯見一佛，其餘座上悉是菩薩。我時禮佛，時有一座從地湧出，我於此座結跏趺坐。時我坐已，有無量座忽然而出，空無一人坐。我問彼佛：『此座何故空無一人坐？』時佛世尊而告我言：『善男子，不種善根眾生，不得在於此會之中。』世尊，我時問彼如來言：『世尊，作何善根，得在此會？』時佛告言：『諦聽！善男子，得聞《僧伽吒法門》者，以是善根得在此會，何況書寫讀誦！一切勇，汝聞《僧伽吒法門》故，得在此會。無善根人，則不能得見此佛國。』

“爾時，一切勇菩薩、摩訶薩、白彼佛言：『世尊，得聞此法門者，得何福德？』爾時，蓮華藏如來即便微笑。世尊，我時作禮，問彼佛言：『佛何故笑？現希有相？』時蓮華藏如來告一切勇：『善男子，一切勇菩薩得大勢力，譬如轉輪聖王，主四天下，於四天下種滿胡麻。善男子，如彼胡麻，其數多不？』一切勇菩薩白世尊言：『甚多！世尊，甚多！善逝！』佛告一切勇：『有人聚彼胡麻以作一聚，一切勇，有人能數知其數不？』一切勇菩薩白彼世尊：『不可數也！善逝，世尊！』時蓮華藏如來告一切勇菩薩：『善男子，若胡麻等數諸佛如來，說聞經功德，不能令盡，何況書寫讀誦！』

“一切勇菩薩、摩訶薩、白彼佛言：『世尊，』

尊^ヲ、書^テ寫^シ得^ル何^レ等^ノ福^ヲ！佛^ト告^グ一^ニ切^ニ勇^ム！善^ク男^ヲ子^ヲ、譬^レ如^ク三^ノ千^ノ大^ノ千^ノ世^ノ界^ヲ、一^ニ切^ニ沙^ノ塵^ヲ、樹^ノ葉^ヲ、草^ノ木^ヲ、以^テ如^ク此^ノ等^ノ數^ノ轉^ス輪^ヲ王^ヲ。如^ク是^ノ一^ニ切^ニ諸^ノ轉^ス輪^ヲ王^ヲ所^レ有^ル福^ヲ德^ヲ、不^レ及^ス此^ノ福^ヲ。於^テ此^ノ法^ヲ門^ヲ書^テ一^ニ字^ヲ者^ノ功^ノ德^ヲ、勝^テ彼^ノ一^ニ切^ニ輪^ヲ王^ヲ所^レ有^ル福^ヲ德^ヲ。如^ク是^ノ善^ク男^ヲ子^ヲ、此^ノ法^ヲ門^ヲ者^ノ攝^ス於^テ一^ニ切^ニ大^ノ乘^ノ正^ノ法^ヲ、不^レ得^ル以^テ一^ニ輪^ヲ王^ヲ福^ヲ德^ヲ為^ス喻^ヲ。如^ク是^ノ一^ニ切^ニ勇^ム、此^ノ法^ヲ門^ヲ功^ノ德^ヲ、非^レ譬^レ喻^ヲ說^ス。如^ク此^ノ法^ヲ門^ヲ、能^ク示^ス法^ヲ藏^ヲ、滅^ス諸^ノ煩^ヲ惱^ヲ、燃^ス大^ノ法^ヲ炬^ヲ、降^ス諸^ノ惡^ノ魔^ヲ、照^ス明^ヲ一^ニ切^ニ菩^ヲ提^ヲ薩^ヲ埵^ヲ之^ノ舍^ヲ、說^ス一^ニ切^ニ法^ヲ！”

爾^ノ時^ヲ、一^ニ切^ニ勇^ム菩^ヲ提^ヲ薩^ヲ埵^ヲ、摩^ヲ訶^ヲ薩^ヲ埵^ヲ、白^ク佛^ト言^フ：“世^ノ尊^ヲ、行^テ梵^ヲ行^テ者^ノ甚^ニ為^ス希^ニ有^ル！何^レ以^テ故^ヲ？世^ノ尊^ヲ、如^ク來^テ行^テ難^ク得^ル。”

佛^ト告^グ一^ニ切^ニ勇^ム：“如^ク是^ノ善^ク男^ヲ子^ヲ、梵^ヲ行^テ難^ク得^ル。若^シ行^テ梵^ヲ行^テ、若^シ晝^ニ若^シ夜^ニ常^ニ見^ル如^ク來^テ、若^シ見^ル如^ク來^テ則^チ見^ル佛^ヲ國^ヲ、若^シ見^ル佛^ヲ國^ヲ則^チ見^ル法^ヲ藏^ヲ。臨^ミ命^ヲ終^ニ時^ヲ、其^ノ心^ヲ不^レ怖^ク、不^レ受^ル胎^ヲ生^ヲ、無^ク復^ニ憂^ニ惱^ニ、不^レ為^ス愛^ノ河^ヲ之^ノ所^レ漂^ス沒^ス。”

爾^ノ時^ヲ、世^ノ尊^ヲ復^テ告^グ一^ニ切^ニ勇^ム菩^ヲ提^ヲ薩^ヲ埵^ヲ、摩^ヲ訶^ヲ薩^ヲ埵^ヲ：“善^ク男^ヲ子^ヲ、如^ク來^テ出^テ世^ヲ、難^ク可^ク值^ル遇^ル！”

一^ニ切^ニ勇^ム言^フ：“如^ク是^ノ世^ノ尊^ヲ。如^ク是^ノ善^ク男^ヲ子^ヲ、如^ク來^テ出^テ世^ヲ、難^ク得^ル值^ル遇^ル！”

佛^ト告^グ一^ニ切^ニ勇^ム菩^ヲ提^ヲ薩^ヲ埵^ヲ、摩^ヲ訶^ヲ薩^ヲ埵^ヲ言^フ：“此^ノ法^ヲ難^ク值^ル亦^ニ復^ニ如^ク是^ノ一^ニ切^ニ勇^ム、若^シ有^ル得^ル聞^ク如^ク是^ノ法^ヲ門^ヲ經^テ於^テ耳^ヲ者^ノ、八^ノ十^ノ劫^ヲ中^ニ自^ラ識^ス宿^ノ命^ヲ；六^ノ十^ノ千^ノ劫^ヲ作^ス轉^ス輪^ヲ王^ヲ；八^ノ十^ノ劫^ヲ中^ニ作^ス天^ヲ帝^ヲ釋^ヲ；二^ノ十^ノ五^ノ千^ノ劫^ヲ作^ス淨^ヲ居^ヲ天^ヲ；三^ノ十^ノ八^ノ千^ノ劫^ヲ作^ス大^ノ梵^ヲ天^ヲ；九^ノ十^ノ九^ノ千^ノ劫^ヲ不^レ墮^ス惡^ノ道^ヲ；百^ノ千^ノ劫^ヲ中^ニ不^レ墮^ス餓^ノ鬼^ヲ；二^ノ十^ノ八^ノ千^ノ劫^ヲ不^レ墮^ス畜^ノ生^ヲ；十^ノ三^ノ億^ノ百^ノ千^ノ劫^ヲ不^レ墮^ス阿^ヲ修^ヲ羅^ヲ中^ニ、刀^ヲ劍^ヲ不^レ傷^ス；二^ノ十^ノ

五[×]千^劫不^生愚^癡中[；]七[×]千^劫具^足智^慧；九[×]千^劫中^生處^端正[，]具^足善[，]色^如如^來身[；]十[×]五[×]千^劫不^作女^人；十[×]六[×]千^劫身^無病^惱；三[×]十[×]五[×]千^劫常^具天^眼；十[×]九[×]千^劫不^生龍^中；六[×]千^劫中^無嗔^恚心[；]七[×]千^劫中^不生^貧賤^家；八[×]十[×]千^劫主^二天^下，極^最無^窮，受^如是^樂；十[×]二[×]千^劫不^生盲^冥；十[×]三[×]千^劫不^生聾^中；十[×]一[×]千^劫修^行忍^辱，臨^命終^時，識^行將^滅，不^起倒^想，不^生嗔^恚，見^{東方}恒^河沙^等諸^佛如^來，面^見南方[；]十[×]二[×]億^佛，面^見西方[；]二[×]十[×]五[×]恒^河沙^等諸^佛如^來，面^見北方[；]八[×]十[×]恒^河沙^等諸^佛如^來，面^見上方[；]九[×]十[×]億^恒河沙^等諸^佛世^尊，面^見下方[；]百^億恒^河沙^等諸^佛世^尊。

“善男子，彼諸世尊安慰其人。善男子，汝莫恐怖！汝已聽受《僧伽吒法門》。善男子，汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不？”唯然，已見！

世尊告曰：「此諸如來，故來見汝。」是善男子問言：「我作何善，諸佛見我？」諸佛告言：「善男子，汝在人中曾聞《僧伽吒法門》，是故諸佛故來見汝。」是善男子白佛言：「世尊，我曾少聞，得如是福，況復具足受持？是經！」彼佛告言：「善男子，莫作是說。聞四句偈，所有一功德，我今說之。善男子，譬如十仞恒河沙諸佛如來，所有一福德，聞此法門，福德勝於彼。若有供養十仞恒河沙諸佛如來，若有於此法門聞一四句偈，此福德勝於彼，況具足聞！」

佛_{フツ}復_{フツ}告_{コク}一_{イツ}切_{セツ}勇_{ユウ}菩_ボ提_{テイ}薩_サ埵_ト言_{ゴン}：

“ 善_{ゼン}男_{ナン}子_シ，若_{ニハ}三_{サン}千_{セン}大_{ダイ}千_{セン}世_セ界_{カイ}滿_{マン}中_{チュウ}胡_コ麻_マ，以_レ此_{コノ}胡_コ麻_マ數_ス轉_{テン}輪_{リン}王_{ワウ}；若_{ニハ}有_レ人_ニ布_フ施_セ，如_レ是_ノ轉_{テン}輪_{リン}王_{ワウ}，不_レ如_レ布_フ施_セ一_{イツ}須_ス陀_タ洹_{ワン}，若_{ニハ}施_セ三_{サン}千_{セン}世_セ界_{カイ}一_{イツ}切_{セツ}須_ス陀_タ洹_{ワン}所_コ得_{ケル}福_{フク}德_{トク}，不_レ如_レ施_セ一_{イツ}斯_ス陀_タ含_{カン}，若_{ニハ}施_セ三_{サン}千_{セン}世_セ界_{カイ}諸_{シュ}。

斯阿陀舍，不如如施一阿那舍。若施三千大千世界諸阿那舍，不如如布施一阿羅漢。若施三千大千世界諸阿羅漢所得福德，不如如布施一辟支佛。若施三千大千世界諸辟支佛所得福德，不如如施一菩提薩埵。若施三千大千世界諸菩提薩埵，不如如於一如來所起清淨心。若於三千大千世界諸如來所生清淨心，不如如凡夫聞此法門，功德勝於彼，何況書寫讀誦受持！一切勇，況復有八人以清淨心憶念此經！一切勇，於意云何？頗有八人，能度大海不？”

一切勇言：“不也，世尊。”

佛告一切勇：“於意云何？頗有八人，以手一撮，能竭大海不？”

一切勇言：“不也，世尊。”

佛告一切勇：“樂小法者亦復如是，不能聽受如是法門。一切勇，若

不曾見十阿僧祇恒河沙諸佛如來，不能書寫如是法門。若不曾見九阿僧祇恒河沙諸如來者，不能聞此法門。若人曾見百千阿僧祇如來者，聞此法門不生誹謗。一切勇，若有曾見百千阿僧祇恒河沙如來，聞此法門能生淨信，起如實想，不生誹謗。一切勇聽，若有書此法門一四句偈，彼過九阿僧祇大千世界，如阿彌陀國，彼人佛土，亦復如是。一切勇，彼諸眾生，壽命八萬四千劫。一切勇，若菩提薩埵、摩訶薩埵，於此法門聞四句偈諸眾生，設使造五逆罪，教人隨喜；若能聽受一四句偈，所有罪業能令除滅。”

爾時，世尊復告一切勇菩提薩埵、摩訶薩埵言：“往昔有八人破壞塔壞僧，動菩提薩埵三昧，壞滅佛法，

殺_レ害_レ父_レ母_レ，作_レ已_レ生_レ悔_レ！我_レ失_レ今_レ世_レ、後_レ世_レ之_レ樂_レ，當_レ於_レ惡_レ道_レ一_レ切_レ受_レ苦_レ，生_レ大_レ愁_レ憂_レ，受_レ大_レ苦_レ惱_レ！一_レ切_レ勇_レ，如_レ是_レ之_レ人_レ，一_レ切_レ世_レ人_レ所_レ共_レ惡_レ賤_レ，作_レ如_レ是_レ言_レ：「此_レ人_レ失_レ於_レ世_レ間_レ、出_レ世_レ間_レ法_レ！此_レ眾_レ生_レ於_レ無_レ量_レ劫_レ，猶_レ如_レ焦_レ樹_レ不_レ能_レ復_レ生_レ。譬_レ如_レ畫_レ堂_レ，不_レ以_レ焦_レ柱_レ而_レ作_レ莊_レ嚴_レ；此_レ人_レ亦_レ爾_レ，今_レ世_レ後_レ世_レ所_レ至_レ之_レ處_レ，人_レ皆_レ輕_レ賤_レ，打_レ罵_レ毀_レ辱_レ，不_レ施_レ飲_レ食_レ。彼_レ受_レ飢_レ渴_レ，打_レ罵_レ苦_レ惱_レ，自_レ憶_レ念_レ言_レ：「我_レ造_レ逆_レ罪_レ，破_レ塔_レ壞_レ僧_レ！作_レ是_レ思_レ惟_レ：我_レ向_レ何_レ處_レ？誰_レ能_レ救_レ我_レ？」作_レ如_レ是_レ念_レ：「我_レ當_レ入_レ山_レ自_レ滅_レ其_レ身_レ，無_レ人_レ救_レ我_レ！」

“ 爾_レ時_レ，彼_レ人_レ而_レ說_レ偈_レ言_レ：

“ 我_レ造_レ不_レ善_レ業_レ，猶_レ如_レ焦_レ木_レ柱_レ，
今_レ世_レ不_レ莊_レ嚴_レ，他_レ世_レ亦_レ如_レ是_レ，
室_レ內_レ不_レ莊_レ嚴_レ，在_レ外_レ亦_レ如_レ是_レ。
惡_レ因_レ造_レ惡_レ業_レ，因_レ之_レ入_レ惡_レ道_レ，
後_レ世_レ受_レ苦_レ痛_レ，不_レ知_レ住_レ何_レ處_レ？
諸_レ天_レ悉_レ聞_レ我_レ，悲_レ泣_レ啼_レ哭_レ聲_レ，

無_レ有_レ救_レ護_レ者_レ，必_レ入_レ於_レ地_レ獄_レ。
自_レ作_レ不_レ善_レ業_レ，自_レ受_レ苦_レ痛_レ報_レ，
我_レ無_レ歸_レ依_レ處_レ，必_レ受_レ苦_レ痛_レ受_レ。
殺_レ父_レ母_レ壞_レ塔_レ，我_レ作_レ五_レ逆_レ業_レ！
我_レ登_レ高_レ山_レ頂_レ，自_レ墜_レ令_レ碎_レ滅_レ！

“ 時_レ，諸_レ天_レ告_レ言_レ：

“ 莫_レ去_レ愚_レ癡_レ人_レ！莫_レ作_レ不_レ善_レ業_レ！
汝_レ作_レ多_レ不_レ善_レ，作_レ已_レ今_レ悔_レ過_レ！
殺_レ害_レ自_レ身_レ命_レ，必_レ受_レ地_レ獄_レ苦_レ，
尋_レ即_レ墮_レ於_レ地_レ，如_レ被_レ憂_レ箭_レ射_レ。
不_レ以_レ此_レ精_レ進_レ，而_レ得_レ成_レ佛_レ道_レ，
不_レ得_レ菩_レ薩_レ道_レ，不_レ得_レ聲_レ聞_レ果_レ，
更_レ起_レ餘_レ精_レ進_レ。

汝_レ詣_レ仙_レ聖_レ山_レ，往_レ見_レ大_レ聖_レ主_レ，
頭_レ面_レ禮_レ彼_レ仙_レ，願_レ救_レ苦_レ眾_レ生_レ，
善_レ作_レ利_レ益_レ我_レ，驚_レ怖_レ不_レ安_レ隱_レ！

“ 仙_レ人_レ聞_レ告_レ言_レ：

“ 汝_レ坐_レ暫_レ時_レ聽_レ，驚_レ怖_レ苦_レ不_レ安_レ，
當_レ悔_レ眾_レ惡_レ業_レ！

“ 仙_レ人_レ告_レ言_レ：「我_レ施_レ汝_レ食_レ，汝_レ可_レ」

食^ア之^ニ。愁^シ憂^フ苦^シ惱^フ，飢^シ渴^シ恐^シ怖^シ，世^ハ間^ニ無^ク歸^ス，我^ハ施^セ汝^ニ食^ヲ，汝^ハ當^ニ食^ス之^ニ。然^レ後^ニ我^ハ當^ニ為^ス汝^ニ說^セ法^ヲ，令^ニ汝^ハ罪^ノ業^ヲ悉^ク得^テ消^ス滅^ス。彼^ハ食^ヲ訖^シ已^ニ，須^ニ臾^ノ澡^シ手^ヲ，繞^リ仙^ノ人^ノ已^ニ，前^ニ面^ニ胡^ノ跪^ス。仙^ノ人^ノ問^フ言^ハ：「汝^ハ說^セ作^ス惡^ノ業^ヲ？」答^フ仙^ノ人^ノ言^ハ：「我^ハ殺^シ母^ヲ、殺^シ父^ヲ、破^タ塔^ヲ，亂^ス菩^ノ提^ノ薩^ノ埵^ヲ三^ノ昧^ヲ，壞^タ滅^ス佛^ノ法^ヲ。爾^ノ時^ニ，仙^ノ人^ノ告^フ彼^ノ人^ノ言^ハ：「汝^ハ作^ス不^レ善^ノ，造^ス斯^ノ惡^ノ業^ヲ，自^ラ作^ス教^ヲ人^ノ諸^ノ不^レ善^ノ業^ヲ，汝^ハ當^ニ懺^ミ悔^ス！」爾^ノ時^ニ，彼^ノ人^ノ心^ニ驚^ク惶^ク怖^ク，悲^シ泣^シ而^テ言^ハ：「誰^ハ救^ミ護^シ我^ヲ？我^ハ作^ス惡^ノ業^ヲ，必^ズ受^ク苦^ヲ報^ス。爾^ノ時^ニ，彼^ノ人^ノ長^ク跪^シ合^テ掌^ヲ，而^テ作^ス是^ノ言^ハ：「我^ハ作^ス惡^ノ業^ヲ，自^ラ作^ス教^ヲ人^ノ，莫^ク使^テ我^ハ得^テ不^レ善^ノ之^ニ報^ス。勿^ク使^テ受^ク苦^ヲ！願^フ大^ニ仙^ノ人^ノ，當^ニ見^テ救^ミ濟^シ！我^ハ為^ス仙^ノ人^ノ常^ニ作^ス僮^ノ僕^ヲ，所^レ作^ス不^レ善^ノ願^フ令^ニ消^ス滅^ス。爾^ノ時^ニ，仙^ノ人^ノ慰^メ喻^シ彼^ノ人^ノ言^ハ：「汝^ハ莫^ク惶^ク怖^ク！吾^ハ當^ニ救^ミ汝^ヲ，令^ニ受^ク輕^ク報^ス。汝^ハ今^ニ現^ニ前^ニ聽^ク法^ヲ，汝^ハ曾^レ聞^ク《僧^ノ伽^ノ吒^ノ法^ヲ門^ヲ》」不^レ？」白^ク仙^ノ人^ノ言^ハ：「我^ハ未^ダ曾^レ聞^ク。仙^ノ人^ノ言^ハ：「火^ハ燒^ク之^ニ人^ノ，誰^ハ能^ク為^ス其^ノ說^セ法^ヲ？唯^ニ大^ニ

悲^シ者^ヲ，乃^ハ能^ク說^セ耳^ハ！」

<僧伽吒經卷第二>

“爾^ノ時^ニ，仙^ノ人^ノ告^フ彼^ノ人^ノ言^ハ：「乃^ハ往^テ古^ノ昔^ニ無^ク數^ノ阿^ノ僧^ノ祇^ニ劫^ニ，時^ニ有^ク國^ノ王^ノ，名^ヲ曰^ク淨^ノ月^ノ，如^ク法^ヲ治^メ世^ヲ。善^ク男^ノ子^ヲ，時^ニ淨^ノ月^ノ王^ノ，生^テ一^ノ太^ノ子^ヲ。時^ニ淨^ノ月^ノ王^ノ，召^シ諸^ノ佔^ノ相^ノ婆^ノ羅^ノ門^ノ等^ヲ，而^テ問^フ之^ニ言^ハ：「今^ニ此^ノ童^ノ子^ヲ，有^ク何^ノ等^ノ相^ヲ？」爾^ノ時^ニ，相^ノ師^ノ白^ク大^ニ王^ノ言^ハ：「今^ニ此^ノ太^ノ子^ヲ，有^ク不^レ祥^ノ相^ヲ。生^テ此^ノ太^ノ子^ヲ，必^ズ有^ク不^レ祥^ノ。」大^ニ王^ノ問^フ言^ハ：「汝^ハ何^ノ所^ニ說^セ？」相^ノ師^ノ白^ク言^ハ：「如^ク是^ノ太^ノ子^ヲ，若^シ至^テ七^ノ歲^ノ，當^ニ害^ス父^ノ母^ヲ。」王^ノ時^ニ答^フ言^ハ：「寧^ニ當^ニ殺^シ我^ヲ，不^レ殺^シ我^ノ子^ヲ。人^ノ身^ヲ難^ク得^テ，於^ニ無^ク量^ノ劫^ニ修^テ行^ヲ，乃^ハ得^テ人^ノ身^ヲ，不^レ應^テ以^テ此^ノ身^ヲ而^テ殺^シ人^ノ物^ヲ。」爾^ノ時^ニ，太^ノ子^ヲ始^テ生^テ一^ノ月^ノ如^ク一^ノ歲^ノ兒^ノ，王^ノ知^テ太^ノ子^ヲ，當^ニ殺^シ我^ノ身^ヲ。時^ニ淨^ノ月^ノ王^ノ，舍^テ位^ヲ與^テ子^ヲ，作^ス如^ク是^ノ言^ハ：「汝^ハ治^メ國^ノ事^ヲ，一^ニ切^ノ財^ノ物^ヲ自^ラ在^テ隨^フ

意，如法治世，勿為非法。" 既授位已，時淨月王於其國內，不復行於王之教，令爾時，無量億大臣至淨月王所，白言：" 大王，何故不行王之教，令？" 大王答言：" 我無量劫常為王事，心無厭足。我已厭矣，舍之修行。" 爾時，太子未經多時，並殺父母，集五逆罪。善男子，我亦憶念往昔之事。既殺王已，愁悲啼哭，自責悔過。爾時，我以大悲之心，為彼說法；彼聞法已，逆罪消滅。"

" 問言：當於爾時，說何等法？" 答言：爾時演說《僧伽吒法門》。若聞此法，當至阿耨多羅三藐三菩提，滅一切罪，煩惱休息。汝今諦聽，當為汝說，令汝聞已，速得解脫。聞四句偈，令不中闕，盡一切惡，得須陀洹，然後布施，遠離諸苦，受苦眾生，令得解脫，怖畏眾生，令得遠離。爾時，彼人合

掌頂禮，贊言：" 善哉！善哉！真善知識，善能除滅諸不善業，善說《僧伽吒法門》。善哉聞者！"

" 爾時，虛空中萬二千天子，至大仙所，合掌頂禮，白如是言：" 大仙，憶念幾時事耶？復有四龍王、十八千億夜叉王，頭面禮敬，白大仙言：" 憶念幾時事耶？" 大仙答言：" 我憶念百千億阿僧祇劫。" 問大仙言：" 以何善根，憶爾許事？" 答言：" 以曾聽受《僧伽吒法門》。" 在彼眾中聞此法門，發淨信者，皆得授阿耨多羅三藐三菩提記。若人造作五逆之罪，聞此法門，須臾之間，悉能除滅，無量百千億劫，閉惡道門，開生天道。於此法門，聞四句偈功德如是，況復書寫讀誦，供養華香幡蓋，恭敬尊重，合掌禮拜，一言贊善，如是功德不可思議！"

爾時，一切勇菩薩合掌白佛言：

“世尊，云何合掌得功德等？誰讀此經，一合掌禮？”

佛告一切勇：“善男子，若人造作五逆之罪，若教人作，若隨喜作，於此法門聞四句偈，合掌淨信，能滅五逆。何況有二人，於此法門具足書寫、讀誦、供養，如此功德，多彼無量！善男子，譬如阿耨婆達多池，日光不照，從彼池中出五大河。一切勇，於意云何？頗有二人能數此五大河水滴數不？”

一切勇言：“不也，世尊。”

佛告一切勇菩薩摩訶薩：“善男子，聞此法門善根亦復如是，百千萬劫數不可盡。一切勇，於意云何？須臾得聞如是法門，是難有不可？”

一切勇言：“難有，世尊。”

佛告一切勇：“於此法門能生

信者，復難於彼！譬如阿耨婆達多池，出五大河，如是五大河水之滴數，數不可盡。”

一切勇菩薩摩訶薩、摩訶訶薩白佛言：“世尊，何等名為五大河也？”

佛告一切勇菩薩摩訶薩：“五大河者，所謂恆伽河、私陀河、博叉河、耶牟那河、月分河。是五大河，悉皆入海。此五大河，一河各有五百小河流以爲眷屬。一切勇，復有五大河，在虛空中，一河各有一千小河流以爲眷屬。”

一切勇菩薩摩訶薩白佛言：“世尊，何等是五大河，有千眷屬？”

佛告一切勇菩薩摩訶薩：“第一河者，名須陀羅，有千眷屬；第二河者，名曰羶佉，有千眷屬；第三河者，

名_二婆_一呵_二帝_一，有_二千_一眷_二屬_一；第_二四_一河_二者_一，名_二質_一多_二斯_一那_二，有_二千_一眷_二屬_一；第_二五_一河_二者_一，名_二曰_一法_二蓋_一，有_二千_一眷_二屬_一。一_一切_二勇_一，是_二名_一五_二大_一河_二，有_二千_一眷_二屬_一。一_一切_二勇_一，是_二五_一大_二河_一利_二益_一閻_二浮_一提_二，時_二時_一降_二雨_一，增_二長_一華_二果_一；於_二閻_一浮_二提_一雨_二清_一淨_二水_一，增_二長_一苗_二稼_一。一_一切_二勇_一，如_二護_一世_二天_一安_二樂_一閻_二浮_一提_二波_一（提_二波_一渚_二也_一）；此_二經_一亦_二爾_一，利_二益_一安_二樂_一閻_二浮_一提_二波_一一_一切_二眾_一生_二如_一三_二十_一三_二天_一。

一_一切_二勇_一菩_二提_一薩_二令_一埵_二白_一佛_二言_一：“世_二尊_一，何_二等_一是_二三_一十_二三_一天_二？”

佛_二告_一一_一切_二勇_一菩_二提_一薩_二令_一埵_二言_一：“釋_二迦_一提_二婆_一之_二所_一住_二處_一，是_二三_一十_二三_一天_二。一_一切_二勇_一，彼_二三_一十_二三_一天_二作_二如_一是_二語_一：若_二有_一眾_二生_一口_二行_一善_二語_一者_二，彼_二人_一功_二德_一不_二可_一數_二知_一。若_二有_一眾_二生_一行_二口_一惡_二者_一，彼_二墮_一地_二獄_一、餓_二鬼_一、畜_二生_一不_二可_一數_二知_一。眾_二生_一墮_二於_一地_二獄_一、畜_二生_一、餓_二鬼_一受_二大_一苦_二惱_一，時_二彼_一眾_二生_一無_二邊_一。

救_二護_一者_二，於_二三_一惡_二趣_一獨_二受_一劇_二苦_一。口_二行_一惡_二者_一是_二惡_一知_二識_一，口_二行_一善_二者_一是_二善_一知_二識_一。若_二見_一善_二知_一識_二則_一見_二如_一來_二，若_二見_一如_二來_一則_二滅_一。一_一切_二不_一善_二之_一法_二。一_一切_二勇_一，如_二護_一世_二天_一為_二閻_一浮_二提_一波_二而_一作_二利_一益_二。一_一切_二勇_一，此_二經_一亦_二如_一是_二，於_二閻_一浮_二提_一波_二而_一作_二佛_一事_二。若_二不_一聞_二此_一法_二門_一者_二，不_二能_一至_二阿_一耨_二多_一羅_二三_一藐_二三_一菩_二提_一，不_二能_一轉_二法_一輪_二，不_二能_一擊_二法_一鼓_二，不_二能_一坐_二於_一師_二子_一法_二座_一，不_二能_一入_二於_一涅_二槃_一之_二界_一，不_二能_一成_二就_一無_二邊_一光_二明_一。如_二是_一，如_二是_一，一_一切_二勇_一，不_二聞_一如_二是_一法_二門_一，不_二能_一坐_二於_一菩_二提_一樹_二下_一。

時_二，一_一切_二勇_一菩_二提_一薩_二令_一埵_二、摩_二訶_一薩_二令_一埵_二，白_二佛_一言_二：“世_二尊_一，我_二有_一少_二疑_一，欲_二問_一世_二尊_一。”

佛_二告_一一_一切_二勇_一：“隨_二汝_一所_二問_一，當_二斷_一汝_二疑_一。”

一_一切_二勇_一白_二佛_一言_二：“世_二尊_一，爾_二時_一仙_二人_一度_二彼_一五_二逆_一人_二，令_二住_一不_二退_一地_二者_一，是_二何_一等_二？”

人耶也？”

佛告一切勇菩薩提：“善男子，汝今諦聽，如來所說微細難知。此《僧伽吒法門》，示仙人像。如見此法門，能示佛身。如恒河中處處見沙，此法亦爾。自作示現，為人說法。唯佛如來，量與佛等；此法如是，與佛平等；有此法處，常有諸佛。”

爾時，世尊復告一切勇菩薩提：“善男子，我念往昔九十九阿僧祇劫，爾時有佛，號曰寶上；如是次第有十二億佛，皆號寶上。我於爾時，名曰淨月，行大布施。時十二億如來，我悉供養，以衣服、臥具、飲食、湯藥、香華、燈明、一切樂具，悉以供養。彼諸如來不為我授阿耨多羅三藐三菩提記。”

“一切勇，我念往昔，有十億如來出興於世，皆號寶明。我於爾時，

名曰龍正，行大布施，以香華、瓔珞供養彼佛。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有二十億佛出興於世，皆號式棄如來、應供、正遍知。我於爾時，行大布施，以諸樂具供養彼佛。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。”

“一切勇，我念往昔，有二十億諸佛出興於世，皆號迦葉。我於爾時，行大布施，以諸香華、幡蓋、衣服、一切樂具，供養彼佛。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。”

“一切勇，我念往昔，有十六億諸佛如來出興於世，皆號淨光。我於爾時，作大長者子，行大布施，捨一切物。彼十六億諸佛如來，我悉供養，以香華、幡蓋、衣服、臥具、飲食、湯

藥、亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有九十億諸佛如來，出興於世，皆號釋迦牟尼、應、正遍知。我於爾時，作大國王，如法治世。彼九十億釋迦如來，我悉供養，以香華、幡蓋、飲食、衣服、臥具、湯藥、一切樂具，亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有九億佛出興於世，皆號迦羅迦鳩村陀如來、應供、正遍知。我於爾時，作婆羅門子，巨富無量，行一切施，以諸香華、幡蓋、衣服、臥具、飲食、一切樂具，供養諸佛。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有十八億如來，出興於世，皆號迦那迦牟尼如來、應、正遍知。我於爾時，行大布施，彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

來、應供、正遍知。我於爾時，行大布施，彼諸如來，我悉供養，以香華、幡蓋、衣服、臥具、飲食、湯藥、一切樂具供養。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有十三億諸佛如來，出興於世，皆號光明德如來、應、正遍知。我悉供養，以諸華香、幡蓋、衣服、臥具、飲食、一切樂具，供養尊重。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有二十五億諸佛如來，出興於世，皆號弗沙如來、應、正遍知。我於爾時，出家作沙門，行如法供養，以諸香華、瓔珞、幡蓋、衣服、臥具、飲食、一切樂具，尊重讚歎。彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。

“一切勇，我念往昔，有十二億諸佛如來，出興於世，皆號毘婆尸如來、應、正遍知。彼諸如來，我悉供養，以華香、幡蓋、衣服、飲食、臥具、湯藥、一切樂具，悉以供養。我時出家，彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記。最後毘婆尸如來說此法門，閻浮提眾生聞已，於虛空中即雨七寶。爾時，閻浮提眾生悉無貧窮。我於爾時亦不得授阿耨多羅三藐三菩提記，但聞空聲而告我言：‘汝不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記。’”

一切勇，菩提薩埵白佛言：“世尊，經於幾時，得受阿耨多羅三藐三菩提記？”

佛告一切勇，菩提薩埵言：“諦聽！善男子，過九十二億阿僧祇劫，有

僧伽吒經

卷二

佛出世，號然燈如來、應、正遍知。我於爾時作摩那婆子，名曰彌伽伽者，此言雲：），於然燈佛所作摩那婆，修清淨行。我見彼佛，以七莖青蓮華供養然燈如來，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。爾時，然燈如來即授我記：‘摩那婆，未來過阿僧祇劫當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知。’一切勇，我於爾時聞授記聲，踊身虛空，高十二多羅，住虛空中，得無生法忍，無量阿僧祇劫所修清淨行，與六波羅蜜相應，一切善根悉皆現前，如視掌中庵摩羅果。

“一切勇，我於爾時，令無量百千萬億眾生住於善法。一切勇，況今我成阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生！我觀眾生以何應度，隨其方便為其說法。若為諸天現作天身而為說法，

僧伽吒經

卷二

若_レ在_レ龍宮_ニ示_レ作_レ龍身_ヲ而_レ為_レ說_レ法_ヲ、於_レ夜叉_ニ又_レ中_ニ示_レ夜叉_ヲ又_レ身_ヲ而_レ為_レ說_レ法_ヲ、於_レ餓鬼_ニ又_レ中_ニ作_レ餓鬼_ヲ身_ヲ而_レ為_レ說_レ法_ヲ、若_レ為_レ人_ニ道_ニ示_レ作_レ人_ヲ身_ヲ而_レ為_レ說_レ法_ヲ、應_レ以_レ佛_ヲ身_ヲ而_レ受_レ化_ス者_ヲ示_レ作_レ佛_ヲ身_ヲ而_レ為_レ說_レ法_ヲ、應_レ以_レ菩提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ身_ヲ而_レ受_レ化_ス者_ヲ示_レ菩提_ヲ薩_ヲ埵_ヲ身_ヲ為_レ之_ニ說_レ法_ヲ。我_ニ觀_ス眾_ヲ生_ス以_レ何_ヲ應_レ度_ス、如_レ是_ニ、如_レ是_ニ、為_レ眾_ヲ生_ス現_ニ隨_ニ應_ニ說_レ法_ヲ。

“ 一_ニ切_ニ勇_ニ、我_ニ為_レ眾_ヲ生_ス演_ニ說_レ諸_ヲ法_ヲ有_レ多_ニ方_ニ便_ニ、何_ヲ以_レ故_ニ？一_ニ切_ニ勇_ニ、具_レ足_ニ善_ニ根_ヲ眾_ヲ生_ス得_レ聞_ス此_ヲ法_ヲ、一_ニ切_ニ善_ニ根_ヲ悉_ニ得_レ增_ス長_ス、慳_ニ者_ヲ布_ニ施_ス、無_レ福_ニ德_ニ者_ヲ修_ニ行_ス福_ニ德_ニ、自_ニ利_ニ他_ニ、修_ニ行_ス念_ニ死_ス。彼_ニ聞_ス法_ヲ故_ニ、作_レ此_ヲ善_ニ根_ヲ；以_レ聽_ス法_ヲ故_ニ、過_ス去_ス善_ニ根_ヲ亦_ニ得_レ增_ス明_ス。彼_ニ得_レ長_ス夜叉_ニ利_ニ益_ニ安_ニ樂_ニ一_ニ切_ニ天_ニ人_ニ。一_ニ切_ニ勇_ニ、如_レ是_ニ法_ヲ門_ニ一_ニ經_ス於_レ耳_ニ、得_レ生_ス無_レ量_ニ功_ニ德_ニ。

“ 一_ニ切_ニ勇_ニ、爾_ニ時_ニ眾_ヲ生_ス各_ニ相_ニ謂_ス言_ニ：

更_ニ有_レ餘_ニ善_ニ法_ヲ修_ニ行_ス得_レ阿_ニ耨_ニ多_ニ羅_ニ三_ニ藐_ニ三_ニ菩_ニ提_ニ不_ニ？善_ニ眾_ヲ生_ス言_ニ：有_レ法_ヲ布_ニ施_ス修_ニ行_ス、口_ニ說_ス善_ニ語_ヲ、如_レ是_ニ等_ニ法_ヲ、得_レ善_ニ果_ニ報_ニ至_ニ無_レ上_ニ道_ニ、愚_ニ癡_ニ之_ニ人_ニ作_レ如_レ是_ニ言_ニ：無_レ法_ヲ無_レ施_ス、無_レ善_ニ惡_ニ果_ニ、無_レ口_ニ善_ニ報_ニ。彼_ニ愚_ニ癡_ニ人_ニ得_レ大_ニ罪_ニ報_ニ、展_ニ轉_ニ墮_ニ於_レ惡_ニ道_ニ之_ニ中_ニ、於_レ八_ニ大_ニ劫_ニ墮_ニ於_レ地_ニ獄_ニ受_レ大_ニ苦_ニ報_ニ、十_ニ六_ニ劫_ニ中_ニ墮_ニ阿_ニ修_ニ羅_ニ、九_ニ千_ニ劫_ニ中_ニ生_ス墮_ニ鬼_ニ神_ニ、十_ニ二_ニ劫_ニ墮_ニ餓_ニ鬼_ニ中_ニ受_レ餓_ニ鬼_ニ苦_ニ、萬_ニ四_ニ千_ニ劫_ニ生_ス處_ニ暗_ニ啞_ニ、萬_ニ六_ニ千_ニ劫_ニ母_ニ胎_ニ傷_ニ墮_ニ、萬_ニ二_ニ千_ニ劫_ニ生_ス作_レ肉_ニ團_ニ、萬_ニ一_ニ千_ニ劫_ニ生_ス處_ニ生_ス盲_ニ。彼_ニ諸_ニ父_ニ母_ニ作_レ如_レ是_ニ言_ニ：我_ニ所_ニ生_ス子_ニ、虛_ニ受_レ勤_ニ苦_ニ！九_ニ月_ニ護_ニ胎_ニ、飢_ニ渴_ニ寒_ニ熱_ニ、諸_ニ苦_ニ具_レ受_ス、而_レ不_レ得_レ子_ニ報_ニ恩_ニ之_ニ力_ニ。一_ニ切_ニ勇_ニ、如_レ是_ニ、如_レ是_ニ、謗_ニ法_ヲ眾_ヲ生_ス墮_ニ於_レ地_ニ獄_ニ、畜_ニ生_ス、餓_ニ鬼_ニ、臨_ニ命_ニ終_ニ時_ニ、為_レ憂_ニ惱_ニ箭_ニ射_ニ之_ニ而_レ去_ス。

“ 一_ニ切_ニ勇_ニ、口_ニ善_ニ語_ヲ者_ヲ作_レ如_レ是_ニ言_ニ：有_レ法_ヲ有_レ施_ス、有_レ善_ニ惡_ニ業_ニ果_ニ報_ニ。彼_ニ人_ニ以_レ

是善根因緣，二十五劫生鬱單越越，二十五劫生三十天受諸天樂。從天命終生鬱單越越，不入母胎，目見百千世界，悉名安樂。見一一切國土諸佛，不移一本處，成三菩提。

“一切勇，如此法門有大神力，能發清淨信心，不生邊地，具清淨戒。一切勇，復有眾生作如是言：‘如來晝夜度諸眾生，而眾生界猶不盡耶？無量眾生願於菩提，無量眾生生於天上，無量眾生入般涅槃，何因緣故而不盡耶？’”

時諸外道婆羅門等，作如是語：

“我當問難沙門瞿曇如是之義！”
爾時，有九十四億諸外道婆羅門等，來詣王舍城。

爾時，世尊熙然微笑。

爾時，彌帝隸菩提薩埵，從座而起，頂禮佛足，向佛合掌，白佛言：

僧伽吒經

卷二

“世尊，何因緣故，如來微笑？若無因緣，如來終不現希有事。願世尊說，何故現笑？”

佛告彌帝隸菩提薩埵：“善男子，汝今諦聽，當為汝說。彌帝隸，今日王舍城必有大眾集會。”

彌帝隸菩提薩埵白佛言：“世尊，何眾集會，為天、龍、夜叉、若人非人？”

佛告彌帝隸菩提薩埵：“善男子，此諸天、龍、夜叉等，悉來集會。復有八萬四千諸婆羅門、九千億諸尼犍子，來欲談論。我悉降伏諸婆羅門，為其說法，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。九千億尼犍陀，皆得須臾多波帝。萬八千億龍王悉來集會，聞我說法，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。六萬億淨居天子亦來集會，復有三萬億惡魔及其眷屬亦來集會，有萬二千阿修羅王悉來集會，五百大王悉

僧伽吒經

卷二

及諸眷屬悉來集會，聽我說法；既聞法已，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。”

爾時，彌帝隸菩薩從座而起，頂禮佛足，右繞三匝，即沒不現。

爾時，一切勇菩薩、摩訶薩埵，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌，白佛言：“世尊，彼五百國王，名何等？”

佛告一切勇：“諦聽！善男子，一名歡喜王，二名善歡喜王，三名憂波難陀王，四名勝踰王，五名梵將軍王，六名梵響王，七名善見王，八名善歡喜王，九名歡喜將軍王，十名歡喜正王，十一名頻婆娑羅王，十二名波斯那王，十三名增長王，如是等五百大國王。一一大國王有千億眷屬，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，唯除增長王。

從於東方有三萬億菩薩俱來集會，從於南方有五萬億菩薩俱來集會，從於西方有六萬億菩薩俱來集會，從於北方有八萬億菩薩俱來集會，從於下方有九萬億菩薩俱來集會，從於上方有百千億菩薩俱來集會。彼諸菩薩悉住十地，一切皆詣王舍大城，至如來所，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。”

爾時，世尊告一切勇菩薩、摩訶薩埵言：“善男子，汝詣十方諸佛世界，告諸菩薩：‘今日如來於王舍城演說大法，汝等十方菩薩合掌恭敬，汝於須臾速還，及此眾會聽法。’”

爾時，一切勇菩薩從座而起，頂禮佛足，繞佛三匝，忽然不現。

時，一切勇菩薩到十方國，

告諸菩薩提薩令唾言曰：“今日如來於王舍城演說大法。汝等今者應贊善哉，令汝永得安樂利益。”

爾時，一切勇菩薩提薩令唾，到十方國供養諸佛，告諸菩薩令唾言已還，歸此土，譬如壯士屈伸臂頃，至王舍城，住如來前。時一切婆羅門、諸外道悉已集會，天、龍、夜叉、阿修羅、人非人等皆悉集會，五百大國王及其眷屬亦來集會，三萬億惡魔及諸眷屬亦來集會。

爾時，王舍城地大震動。時十方諸佛世界，雨栴檀末香，雨天妙華，雨如來上成大華台。金剛力士執金剛杵在如來前。爾時，四方有四風王入王舍城，悉吹城內糞穢土沙，遠置城外。爾時，十方世界雨眾香水，十方世界雨優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華，在虛空中化成華蓋，於虛空中有

八萬四千億師子之座，七寶所成。一切座上皆有如來，宣說妙法。爾時，三千大千世界六種震動。

時，一切勇菩薩提薩令唾、摩訶薩令唾，白佛言：“世尊，何因緣故，於王舍城，現希有事？”

佛告一切勇菩薩提薩令唾：“善男子，汝今善聽！譬如有人，吾我自尊高，家居貧窮，日至王門；既至王門，自尊高直入。時守門者，尋捉打縛。王聞有人直入王門，王作是念：‘此人直入，必欲相害。’時王嗔恚，敕諸臣言：‘汝將此人斷其命根，併其父母兄弟姊妹。’其人眷屬皆悉憂愁，悲泣啼哭。如來說法亦復如是：吾我自尊高，喻諸凡夫，得見佛身，耳聞說法，自生高慢，說種種語，住吾我地，自不聽受，亦不說法。若人說法，一偈一喻亦不聽受，作如是言：‘如此之法，我已先

知世！何以故？住我慢地。或恃多聞，自縱放逸，與愚癡人共住，不聞正法。自以多聞放逸不如法說，自作手筆而自說之。

“一切世人欺誑自身，作如是言：‘有財施我，我是福田！彼愚癡人自誑其身，亦誑世間；食他信施不能消故，命欲終時，生大恐怖。’諸人告言：‘汝足技術，何不自救？’答言：‘今日技術，不能自救，憂悲苦惱。’眾人語言：‘為一人故，父母兄弟親裡眷屬，無事誅戮！眾生如是近惡知識，墮於地獄、畜生、餓鬼。如是，如是，諸婆羅門、諸尼犍子，我今告汝，汝莫放逸。譬如鳥子，未生羽翼，不能高翔飛於虛空；汝等如是無有神力，不能飛至涅槃界。所以者何？汝所行法，非畢竟道，終歸破壞。汝等臨終自生悔心：‘我等虛受如是身命，修行不得天樂，不受人樂，不得涅槃。’

我等此身，便為虛過。我當生何道？受何等身？”

爾時，世尊告諸婆羅門、尼犍子諸外道言：“閻浮提中滿中珍寶，汝等莫失所望，於佛法寶中莫作異學。汝等所疑，悉問如來。佛當為汝，分別說之。”

爾時，一切婆羅門、尼犍子等，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌禮佛，白佛言：“世尊，如來晝夜多度生，死眾生，眾生界不減不增。世尊，何因緣故，眾生等如是生滅？”

爾時，藥上菩薩提薩捶、摩訶薩捶，大誓莊嚴，為燃法炬，欲問大事，白佛言：“世尊，當來世，無少眾生、無老眾生作生滅者。”

佛告藥上：“眾生有老作少，如是生滅。善男子，如人沐發，著新衣服，從舍而出。餘人語言：‘善沐頭髮，

著新淨衣。又如有入洗沐頭髮，著故洗衣，善沐頭髮，衣服非妙。如是，如是，藥上，眾生老者，於閻浮提以為非妙；少者雖妙，現有生滅。

爾時，一切婆羅門、諸外道尼捷子，白佛言：“世尊，何等名老者？何者為少？”

佛告諸外道：“所言老者，數往來，餓鬼、畜生、地獄之中，受苦無厭。”

爾時，一切諸婆羅門、天龍大王，白佛言：“世尊，我等更不能受生，死苦惱。”

彼諸尼捷子作如是言：“無少眾生。”

爾時，藥上菩薩、白佛言：“世尊，觀此眾生，如是難度。”

佛告藥上菩薩：“如來今

日，分別解說，汝善諦聽！”

有九萬四千億新學眾生，在如來前，不禮如來，亦不問訊。

爾時，藥上菩薩、白佛言：“世尊，何因緣故，此諸眾生，不禮如來，亦不問訊？請決所疑。”

佛告藥上菩薩：“善男子，汝今諦聽，當為汝說。善男子，若作是說，無少眾生。如是之人，是少眾生。”

彼人問言：“我等諸人，是少眾生？世尊，我等是少眾生？”

佛言：“如是，如是，汝等是少眾生，以不能知自身量故。”

爾時，九萬四千億新學眾生，皆得十地，住於虛空。

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，此諸眾生，快得善利，得盡生死。世尊，此諸眾生，離

於_レ生_レ死_レ，得_レ住_ニ十_ノ地_カ。 ”

爾_レ時_ニ，一_レ切_ニ婆_ニ羅_ニ門_ニ、諸_ニ外_ニ道_ニ尼_ニ捷_ニ子_ニ，諸_ニ龍_ニ、國_ニ王_ニ、惡_ニ魔_ニ眷_ニ屬_ニ，來_ニ到_ニ佛_ニ所_ニ，白_ニ佛_ニ言_ニ：“ 世_ニ尊_ニ，我_ニ等_ニ詣_ニ佛_ニ聽_ニ此_ニ法_ニ門_ニ，願_ニ我_ニ等_ニ輩_ニ，皆_ニ得_ニ如_ニ來_ニ妙_ニ色_ニ之_ニ身_ニ！形_ニ色_ニ像_ニ貌_ニ，願_ニ如_ニ如_ニ來_ニ、應_ニ、正_ニ遍_ニ知_ニ！ ”

佛_ニ言_ニ：“ 如_ニ是_ニ，如_ニ是_ニ。善_ニ男_ニ子_ニ，汝_ニ等_ニ來_ニ詣_ニ佛_ニ所_ニ，聽_ニ此_ニ法_ニ門_ニ，發_ニ阿_ニ耨_ニ多_ニ羅_ニ三_ニ藐_ニ三_ニ菩_ニ提_ニ心_ニ，汝_ニ等_ニ不_ニ久_ニ當_ニ得_ニ阿_ニ耨_ニ多_ニ羅_ニ三_ニ藐_ニ三_ニ菩_ニ提_ニ。 ”

爾_レ時_ニ，如_ニ來_ニ說_ニ此_ニ語_ニ已_ニ，諸_ニ外_ニ道_ニ尼_ニ捷_ニ子_ニ等_ニ，皆_ニ得_ニ無_ニ生_ニ法_ニ忍_ニ，住_ニ於_ニ十_ノ地_カ。時_ニ，諸_ニ菩_ニ提_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ以_ニ自_ニ神_ニ通_ニ，踴_ニ在_ニ空_ニ中_ニ高_ニ七_ノ多_ニ羅_ニ，於_ニ虛_ニ空_ニ中_ニ化_ニ成_ニ七_ノ寶_ニ台_ニ奉_ニ施_ニ如_ニ來_ニ，在_ニ於_ニ空_ニ中_ニ作_ニ種_ニ種_ニ神_ニ通_ニ而_ニ自_ニ變_ニ化_ニ。爾_レ時_ニ，諸_ニ天_ニ於_ニ虛_ニ空_ニ中_ニ，當_ニ如_ニ來_ニ上_ニ，雨_ニ眾_ニ妙_ニ華_ニ；念_ニ佛_ニ如_ニ來_ニ，於_ニ其_ニ自_ニ身_ニ起_ニ佛_ニ身_ニ想_ニ，無_ニ量_ニ百_ニ千_ニ諸_ニ天_ニ子_ニ，以_ニ華_ニ散_ニ佛_ニ，作_ニ如_ニ是_ニ言_ニ：“ 得_ニ大_ニ利_ニ益_ニ！沙_ニ門_ニ瞿_ニ

曇_ニ，真_ニ是_ニ世_ニ間_ニ大_ニ良_ニ福_ニ田_ニ，具_ニ足_ニ三_ノ昧_ニ自_ニ在_ニ之_ニ力_ニ。如_ニ是_ニ等_ニ眾_ニ生_ニ，漸_ニ具_ニ方_ニ便_ニ，說_ニ一_ニ善_ニ語_ニ，得_ニ離_ニ生_ニ死_ニ。 ”

爾_レ時_ニ，藥_ニ上_ニ菩_ニ提_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ、摩_ニ訶_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ，從_ニ座_ニ而_ニ起_ニ，偏_ニ袒_ニ右_ニ肩_ニ，右_ニ膝_ニ著_ニ地_ニ，合_ニ掌_ニ白_ニ佛_ニ言_ニ：“ 世_ニ尊_ニ，此_ニ諸_ニ天_ニ子_ニ，何_ニ因_ニ緣_ニ故_ニ作_ニ如_ニ是_ニ語_ニ，現_ニ諸_ニ神_ニ通_ニ，善_ニ贊_ニ如_ニ來_ニ？ ”

佛_ニ告_ニ藥_ニ上_ニ菩_ニ提_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ言_ニ：“ 善_ニ男_ニ子_ニ，彼_ニ諸_ニ菩_ニ薩_ニ不_ニ讚_ニ歎_ニ我_ニ，自_ニ讚_ニ其_ニ身_ニ。以_ニ其_ニ自_ニ身_ニ坐_ニ法_ニ王_ニ位_ニ，以_ニ其_ニ自_ニ身_ニ坐_ニ於_ニ法_ニ座_ニ，以_ニ其_ニ自_ニ身_ニ放_ニ法_ニ光_ニ明_ニ。諸_ニ佛_ニ所_ニ護_ニ，於_ニ阿_ニ耨_ニ多_ニ羅_ニ三_ニ藐_ニ三_ニ菩_ニ提_ニ，正_ニ覺_ニ說_ニ法_ニ。 ”

爾_レ時_ニ，藥_ニ上_ニ菩_ニ提_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ、摩_ニ訶_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ，白_ニ佛_ニ言_ニ：“ 世_ニ尊_ニ，大_ニ德_ニ世_ニ尊_ニ，日_ニ夜_ニ常_ニ度_ニ無_ニ量_ニ眾_ニ生_ニ，然_ニ諸_ニ眾_ニ生_ニ猶_ニ不_ニ可_ニ盡_ニ。 ”

爾_レ時_ニ，世_ニ尊_ニ告_ニ藥_ニ上_ニ菩_ニ提_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ、摩_ニ訶_ニ薩_ニ令_ニ捶_ニ言_ニ：“ 善_ニ哉_ニ！善_ニ哉_ニ！善_ニ男_ニ子_ニ，

能以一此義問於如來。善男子，譬如見有
 人，大富饒財，多有奴婢，多有田宅，
 園林穀米、大小麥豆、稻秫胡麻。彼
 於春時一切種植，至時則熟，熟復收
 獲；各各別盛，盛已食之；至於春時，
 種之如前。善男子，眾生本業亦復如是，
 是，受樂報盡，復作善業種諸善根，
 種善根已，增長善法，增長善法已，得大
 歡喜。藥上，以歡喜心，於百億劫，樂
 報不失。善男子，如初發意，善提薩埵，
 不墮惡道，總知諸法。

藥上善提薩埵白佛言：“世尊，
 云何初發意，善提薩埵而見夢也？”

佛告藥上善提薩埵言：“善男子，
 初發意，善提薩埵，於其夢中多見
 怖畏。何以故？淨一切業，不可以身而
 受眾苦，以是罪故，夢見怖畏。”

藥上白佛言：“世尊，初發心，善
 提薩埵，夢中見何等怖？”

佛告藥上善提薩埵：“善男子，
 其人夢見熾然火聚，彼善提薩埵應
 作是念：‘以此火聚，燒我一切煩惱。’
 藥上，是名第一夢見怖畏。又見水
 垢濁不淨，彼初發心，善提薩埵應作
 是念：‘漂我一切結縛煩惱。’藥上，是名
 初發心，善提薩埵第二夢見大怖畏
 也。”

藥上善提薩埵白佛言：“世尊，
 見何怖畏？”

佛告藥上善提薩埵言：“於其
 夢中自見剃髮。藥上，善提薩埵見已，
 不應恐懼。何以故？應作是念：‘剃貪
 癡，墮六道生。’善男子，如是善提
 薩埵不墮地獄，不墮畜生，不墮餓鬼，
 不墮龍中，不墮天中。藥上，初發心
 善提薩埵，惟生清淨佛國土中。”

佛告藥上：“當來末世後五百
 歲，有諸善提薩埵，心願善提，以發

心^ㄊ故^ㄘ，得^ㄉ眾^ㄗ多^ㄘ人^ㄇ毀^ㄘ辱^ㄇ打^ㄘ罵^ㄇ。藥^ㄇ上^ㄇ，於^ㄣ彼^ㄘ但^ㄘ應^ㄣ為^ㄘ其^ㄘ說^ㄘ法^ㄘ。菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ不^ㄘ應^ㄣ起^ㄘ於^ㄣ嗔^ㄘ恚^ㄘ之^ㄘ心^ㄊ。 ”

佛^ㄉ告^ㄘ藥^ㄇ上^ㄇ：“ 我^ㄘ於^ㄣ無^ㄘ量^ㄘ百^ㄘ千^ㄘ億^ㄘ劫^ㄘ，行^ㄣ諸^ㄘ苦^ㄘ行^ㄣ。善^ㄘ男^ㄘ子^ㄘ，我^ㄘ不^ㄘ為^ㄘ資^ㄘ生^ㄣ國^ㄘ土^ㄘ財^ㄘ產^ㄘ，為^ㄘ知^ㄘ諸^ㄘ法^ㄘ實^ㄘ相^ㄘ故^ㄘ。藥^ㄇ上^ㄇ，我^ㄘ行^ㄣ苦^ㄘ行^ㄣ，不^ㄘ得^ㄘ阿^ㄘ耨^ㄘ多^ㄘ羅^ㄘ三^ㄘ藐^ㄘ三^ㄘ菩^ㄘ提^ㄘ。善^ㄘ男^ㄘ子^ㄘ，我^ㄘ聞^ㄘ此^ㄘ法^ㄘ，即^ㄣ日^ㄘ得^ㄘ阿^ㄘ耨^ㄘ多^ㄘ羅^ㄘ三^ㄘ藐^ㄘ三^ㄘ菩^ㄘ提^ㄘ。藥^ㄇ上^ㄇ，此^ㄘ法^ㄘ甚^ㄘ深^ㄘ，如^ㄘ是^ㄘ法^ㄘ門^ㄘ難^ㄘ得^ㄘ聞^ㄘ名^ㄘ。若^ㄘ得^ㄘ聞^ㄘ此^ㄘ法^ㄘ門^ㄘ名^ㄘ者^ㄘ，一^ㄘ切^ㄘ得^ㄘ阿^ㄘ耨^ㄘ多^ㄘ羅^ㄘ三^ㄘ藐^ㄘ三^ㄘ菩^ㄘ提^ㄘ。藥^ㄇ上^ㄇ，是^ㄘ人^ㄘ得^ㄘ超^ㄘ千^ㄘ劫^ㄘ生^ㄣ死^ㄘ，生^ㄣ淨^ㄘ佛^ㄉ國^ㄘ土^ㄘ，善^ㄘ知^ㄘ滅^ㄘ道^ㄘ，知^ㄘ第^ㄘ一^ㄘ道^ㄘ，識^ㄘ第^ㄘ一^ㄘ善^ㄘ根^ㄘ，成^ㄣ就^ㄘ無^ㄘ比^ㄘ神^ㄘ通^ㄘ，知^ㄘ無^ㄘ比^ㄘ滅^ㄘ。藥^ㄇ上^ㄇ，於^ㄣ汝^ㄘ意^ㄘ云^ㄘ何^ㄘ？云^ㄘ何^ㄘ名^ㄘ滅^ㄘ？ ”

藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ白^ㄘ佛^ㄉ言^ㄘ：“ 世^ㄘ尊^ㄘ，法^ㄘ處^ㄘ名^ㄘ滅^ㄘ。 ”

佛^ㄉ言^ㄘ：“ 藥^ㄇ上^ㄇ，何^ㄘ等^ㄘ法^ㄘ處^ㄘ？ ”

藥^ㄇ上^ㄇ白^ㄘ佛^ㄉ言^ㄘ：“ 世^ㄘ尊^ㄘ，法^ㄘ是^ㄘ法^ㄘ處^ㄘ。 ”

如^ㄘ世^ㄘ尊^ㄘ說^ㄘ，勤^ㄘ行^ㄣ精^ㄣ進^ㄘ，勤^ㄘ持^ㄘ戒^ㄘ，勤^ㄘ忍^ㄘ辱^ㄘ，是^ㄘ名^ㄘ法^ㄘ藏^ㄘ。 ”

佛^ㄉ贊^ㄘ藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ言^ㄘ：“ 善^ㄘ哉^ㄘ！善^ㄘ哉^ㄘ！善^ㄘ男^ㄘ子^ㄘ，佛^ㄉ問^ㄘ此^ㄘ義^ㄘ，汝^ㄘ善^ㄘ解^ㄘ說^ㄘ。 ”

<僧伽吒經卷第三>

爾^ㄣ時^ㄘ，藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ、摩^ㄘ訶^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ，白^ㄘ佛^ㄉ言^ㄘ：“ 世^ㄘ尊^ㄘ，何^ㄘ因^ㄘ緣^ㄘ故^ㄘ，如^ㄘ來^ㄘ出^ㄘ世^ㄘ？ ”

佛^ㄉ告^ㄘ藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ言^ㄘ：“ 善^ㄘ男^ㄘ子^ㄘ，為^ㄘ令^ㄘ眾^ㄘ生^ㄣ多^ㄘ聞^ㄘ具^ㄘ足^ㄘ，是^ㄘ故^ㄘ如^ㄘ來^ㄘ出^ㄘ現^ㄣ於^ㄣ世^ㄘ。如^ㄘ來^ㄘ出^ㄘ世^ㄘ，開^ㄘ甘^ㄘ露^ㄘ法^ㄘ。若^ㄘ如^ㄘ來^ㄘ出^ㄘ世^ㄘ，則^ㄘ知^ㄘ一^ㄘ切^ㄘ法^ㄘ；以^ㄘ方^ㄘ便^ㄘ故^ㄘ，知^ㄘ世^ㄘ間^ㄘ法^ㄘ、出^ㄘ世^ㄘ間^ㄘ法^ㄘ，知^ㄘ世^ㄘ間^ㄘ智^ㄘ、出^ㄘ世^ㄘ間^ㄘ智^ㄘ。 ”

藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ白^ㄘ佛^ㄉ言^ㄘ：“ 世^ㄘ尊^ㄘ，世^ㄘ尊^ㄘ知^ㄘ何^ㄘ等^ㄘ法^ㄘ？ ”

佛^ㄉ告^ㄘ藥^ㄇ上^ㄇ菩^ㄘ提^ㄘ薩^ㄘ埵^ㄘ言^ㄘ：“ 藥^ㄇ上^ㄇ，

如來知正法智。藥上，以是智故，總攝一切法。藥上，若眾生聞如來出世信法者，此是第一利益。

“藥上，譬如有人出行治生，為得利故，將千人眾擔負金寶。彼人父母告其子言：‘子善諦聽！此金寶者，是他人之物。汝好守護，莫使亡失。’其人持寶，未幾多時自縱放逸，所持金寶悉皆散失。是時，彼人憂箭射心，羞愧慚恥，不能歸家。時彼父母聞已，憂愁悲泣而說此言：‘我等生此惡子！但多子名，生我家內，財物悉皆散失，令我等貧苦，為他奴僕，絕望而死。’子聞父母既喪亡已，亦絕望死。如是，藥上，佛說此法，於我法中無淨信者，彼無所望，臨命終時，為憂惱箭射心而死；如彼父母，為彼金寶絕望憂惱。

“如是，藥上，於我法中無淨心

者，臨命終時，受諸苦痛。先福受盡，後不種善，臨死時至，憂惱箭射，墮於地獄、畜生、餓鬼，受諸苦痛。作如是言：‘誰救濟我，令我得離地獄、畜生、餓鬼之苦？’又如父母告其子言：‘未來病苦，病有死苦。汝等得解脫時，見行識生，身受苦痛，遍體焦惱。自觀已死，眼不見色，耳不聞聲，四支皆痛，必歸於死。遍體頑痂，猶如木石，無所覺知。’父母語言：‘莫作是語，令我等怖畏！觀身無熱，亦無餘病，惟見死怖。我當歸誰？誰救濟我？’父母若天，誰能救拔？’父母議言：‘祭祀天神，必得安隱。’子答父母：‘當速祭祀，以求安樂。速至天祭祀，問守廟人。’時彼父母，到天祭祀中，燒香求願。守廟者言：‘天神嗔怒！須殺羊、殺人，以用祭祀。汝子可脫。’爾時，父母自思惟言：‘我等云何？我既貧窮，若天神嗔，

我子必死；若天神喜，必得大恩。時速歸家，盡賣家財，得羊一口。復語餘人：「且貸我金，十日相還。若無相還，我身當為君作奴僕。」其人得金，詣市買人。所買之土人，不知當殺以祭天。祀。病人父母愚癡無智，竟不至家，直詣天祀，語守廟者：「汝速為我設祭天祀。」爾時，父母自殺羊、殺人，燃火祭天，然後天下降告彼父母：「汝等莫怖！我護汝子，令得安隱。」爾時，父母踴躍歡喜，作如是言：「天神與我大恩，令我子差。」時彼父母歡喜還家，見兒已死。爾時，父母見子死已，生大愁惱，憂箭射心，絕望而死。

佛告藥上：「善男子，近惡知識，亦復如是。」

爾時，藥上菩薩白佛言：「世尊，如是眾生，墮於何處？」

佛告藥上菩薩：「善男子，

莫問是事。」

藥上菩薩提薩令捶白佛言：「世尊，願佛慈悲，說如是人墮在何處？」

佛告藥上菩薩：「善男子，汝今諦聽！其人母者，墮於大地叫喚地獄之中。其父墮於眾合地獄。其子墮於火燒燃地獄。守天廟者，墮於阿鼻大地獄中。」

爾時，藥上菩薩提薩令捶、摩訶薩令捶白佛言：「世尊，彼枉死人，生於何處？」

佛告藥上菩薩：「彼枉死人，生於三十三天之土上。」

藥上菩薩提薩令捶白佛言：「世尊，彼枉死人，何因緣故，生於三十三天之土上？」

佛告藥上菩薩：「善男子，汝今諦聽！彼人臨死時，起一念淨心，歸依一佛陀。以此善根，當六十劫受於三十三天之樂，八十劫中自

識尸宿命所生之處離諸憂惱，生生之處離諸憂惱，一切苦滅。藥上，近惡知識，不得入於涅槃。

藥上，善提薩令捶白佛言：“世尊，云何眾生不能入於涅槃？”

佛告藥上，善提薩令捶言：“欲求涅槃者，當勤精進。”

藥上，善提薩令捶白佛言：“世尊，云何名精進？”

佛告藥上，善提薩令捶言：“善男子，精進者，名須臾多波帝，逆流之果，名精進處；娑吉利陀伽彌果，名精進處；阿那伽伽彌果，名精進處；阿羅訶果，名精進處；波羅提迦佛陀果，名精進處；緣覺之智，名精進處；善提薩令捶名字，善提薩令捶地果，名精進處。藥上，如是等處，名精進處。”

藥上，善提薩令捶白佛言：“世尊，

世尊，云何逆流？云何逆流果？”

佛告藥上，善提薩令捶言：“善男子，譬如有人種於樹木，彼種樹已，即日生芽，彼樹一日上下一各生長，一由旬，復有一人亦復種樹，不得其所，風動不生，移置異處。二人共諍，互相誹謗。彼人如是共相諍論，國王聞之，即敕臣言：‘某處二人互相誹謗，速往喚來。’傍臣受敕，遣使往捉。時彼使人微服而去，至彼人所，作如是言：‘王喚汝等。’時彼二人驚怖憂愁：‘王今何故命我二人？’是時二人，既至王所，默然而立。時王問言：‘汝等何故共相誹謗而起鬥諍？’時彼二人白大王言：‘聽我所說！我借得少許空閒之處，種植樹林，即日生芽，及葉華果熟者，中半。此人種植，不生芽，葉及以華果，須臾數移，彼種不生，來見謗毀而起鬥諍。大王，如是之事，

大々王^レ應^レ知^ル我^レ無^ク罪^ヲ過^ス。

“爾^レ時^ニ，大々王^レ集^ル諸^ク大々臣^ヲ滿^ル三^十億^ノ，告^ス諸^ク臣^ヲ言^ハ：汝^等各^々說^ス。諸^ク臣^ヲ白^ク言^ハ：我^等不^レ知^ル說^ス何^レ等^ノ語^ヲ？王^レ問^ク諸^ク臣^ヲ：汝^等頗^レ見^ル即^チ日^ニ種^ク樹^ヲ，即^チ生^ル芽^ヲ葉^ヲ，及^チ以^テ華^ヲ果^ヲ熟^ク者^ヲ中^ニ半^ヲ？爾^レ時^ニ，諸^ク臣^ヲ從^テ座^ニ而^テ起^ル，白^ク大々王^レ言^ハ：大々王^レ，我^等不^レ能^ク決^シ定^ス信^ニ受^ル如^ク此^ノ之^ノ語^ヲ。何^レ以^テ故^ヲ？大々王^レ，此^ノ事^ハ希^ニ有^ル。爾^レ時^ニ，大々王^レ問^ク彼^ノ人^ヲ言^ハ：如^ク汝^等所^レ說^ス，是^ハ事^ハ實^ニ不^レ？爾^レ時^ニ，彼^ノ人^ヲ白^ク大々王^レ言^ハ：此^ノ實^ニ不^レ謬^ニ。王^レ復^テ答^ク言^ハ：如^ク汝^等所^レ說^ス如^ク此^ノ之^ノ事^ハ，即^チ日^ニ種^ク樹^ヲ，即^チ生^ル芽^ヲ葉^ヲ，及^チ以^テ華^ヲ果^ヲ，此^ノ事^ハ難^ク信^ニ。爾^レ時^ニ，彼^ノ人^ヲ白^ク大々王^レ言^ハ：願^シ王^レ自^レ植^ク，知^ル其^ノ虛^ニ實^ニ。

“時^ニ，王^レ集^ル三^十億^ノ臣^ヲ，禁^ム守^ル彼^ノ人^ヲ，然^レ後^ニ大々王^レ自^レ種^ク其^ノ樹^ヲ，不^レ生^ル芽^ヲ葉^ヲ，不^レ生^ル華^ヲ果^ヲ。爾^レ時^ニ，大々王^レ心^ニ大^ニ恚^ク怒^ク，敕^シ諸^ク臣^ヲ言^ハ：汝^等速^ニ取^テ利^ノ斧^ヲ，彼^ノ所^レ種^ク樹^ヲ，仰^テ令^テ斫^ク伐^ス。爾^レ時^ニ，諸^ク臣^ヲ受^テ王^レ敕^シ令^テ斫^ク斷^ス彼^ノ樹^ヲ。

一^ノ樹^ヲ斷^ク已^ニ生^ル十^ノ二^ノ樹^ヲ，斫^ク十^ノ二^ノ樹^ヲ斷^ク生^ル二^ノ十^ノ四^ノ樹^ヲ，莖^ノ葉^ヲ華^ヲ果^ヲ皆^ハ是^ハ七^ノ寶^ヲ。爾^レ時^ニ，二^ノ十^ノ四^ノ樹^ヲ變^テ生^ル二^ノ十^ノ四^ノ億^ノ雞^ヲ鳥^ヲ，皆^ハ是^ハ金^ノ嘴^ヲ，七^ノ寶^ヲ羽^ヲ翼^ヲ。爾^レ時^ニ，大々王^レ復^テ生^ル嗔^ク怒^ク，自^レ執^テ利^ノ斧^ヲ往^テ伐^ス彼^ノ樹^ヲ。王^レ斫^ク樹^ヲ時^ニ，從^テ樹^ヲ出^テ生^ル甘^ノ泉^ヲ美^ノ水^ヲ。時^ニ王^レ慚^ク愧^ク，敕^シ諸^ク臣^ヲ言^ハ：放^テ彼^ノ二^ノ人^ヲ。諸^ク臣^ヲ白^ク言^ハ：大々王^レ，受^テ敕^シ。諸^ク臣^ヲ去^リ已^ニ，放^テ彼^ノ二^ノ人^ヲ，將^テ至^ル王^レ所^ニ。王^レ問^ク其^ノ人^ヲ：汝^等種^ク此^ノ樹^ヲ，斫^ク汝^等一^ノ樹^ヲ生^ル十^ノ二^ノ樹^ヲ，斫^ク十^ノ二^ノ樹^ヲ生^ル二^ノ十^ノ四^ノ樹^ヲ。我^等所^レ種^ク樹^ヲ，不^レ生^ル芽^ヲ葉^ヲ，不^レ生^ル華^ヲ果^ヲ。此^ノ事^ハ云^ハ何^レ？其^ノ人^ヲ答^ク王^レ：如^ク我^等此^ノ福^ヲ德^ヲ，大々王^レ則^チ無^ク如^ク是^ハ福^ヲ德^ヲ。爾^レ時^ニ，三^十億^ノ大々臣^ヲ互^ニ跪^ス，白^ク其^ノ人^ヲ言^ハ：汝^等可^ク治^ス國^ヲ而^テ居^ル王^レ位^ニ。

“爾^レ時^ニ，其^ノ人^ヲ為^テ諸^ク臣^ヲ眾^ヲ，而^テ說^ス偈^ヲ言^ハ：

“我^等不^レ求^ク王^レ位^ニ，不^レ求^ク世^ノ財^ヲ寶^ヲ，心^ニ懷^ク無^ク上^ノ願^ヲ，願^シ成^テ二^ノ足^ヲ尊^ヲ！得^テ寂^ニ滅^ニ涅^ヲ槃^ヲ，到^テ彼^ノ成^テ如^ク來^ヲ，為^テ汝^等說^ス法^ヲ，令^テ到^テ涅^ヲ槃^ヲ城^ヲ。

往昔作不善，令我入王獄，

獄縛受諸苦，罪報悉已盡。

“爾時，有三萬二千高座，一一高座高二十由旬。一高座上，有二十五億雞，而在其上，以金為嘴，七寶羽翼，出人音聲，告彼王言：‘大王不善！不善！斫伐諸樹，以此罪業必入惡道。王不知耶？’種此樹者，是何等人？’大王答言：‘我未審之。願為我說。’何等大人種此樹耶？’雞鳥告王：‘如此人者，照明世間，名無上士，當度一切眾生，生老病死。’王復問言：‘彼是何人種樹不生？彼作何等不善之業，不生？’當為我說。’鳥答王言：‘彼是提婆達多，種樹不生！無少善根，樹云：‘何能生？’爾時，三十億大臣聞此法門，皆得十地，成就神通。時彼國王，亦得十地，得通達一切善法三昧。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：‘世尊，何因緣故，此三十億臣，皆得十地，成就神通？’

爾時，世尊告藥上菩薩、摩訶薩：‘善男子，汝今諦聽。’即時微笑，從其面門，放八萬四千光明，無量種種青黃赤白紅紫光，其光遍照無量世界，照世界已，還至佛所，繞佛三匝，從佛頂入。

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：‘世尊，何因緣故，如來現此希有之相？若無因緣，如來終不現希有事。’

佛告藥上菩薩、摩訶薩言：‘善男子，汝見眾人，從四方來集會，此不？’

藥上菩薩、摩訶薩白言：‘不見也，世尊。’

佛告藥上菩薩、摩訶薩言：‘善男子，汝觀十方一切世界。’

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、
 垂髮，即觀十方。見東方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 見二萬五千億眾生，在
 彼集會，默然而坐，不飲不食。
 復見南方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 下有二萬五千億眾生，
 俱共集會，不語不食，
 不行，默然而住。復見
 西方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 下有二萬五千億眾生，
 俱共集會，不語不食，
 不行，默然而住。復見
 北方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 下有二萬五千億眾生，
 俱共集會，不語不食，
 不行，默然而住。復見
 上方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 下有二萬五千億眾生，
 俱共集會，不語不食，
 不行，默然而住。復見
 下方有
 一一大樹，覆七千由旬；
 下有二萬五千億眾生，
 俱共集會，不語不食，
 不行，默然而住。

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、

“世尊，我欲少問如來、應、正遍知。

若佛聽許，乃敢發問。

爾時，世尊告藥上菩薩、摩訶薩、

“善男子，隨汝所問，如來悉能為汝解說。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、

“世尊，何因緣故，從於十方，有無量眾生而來集會？以誰神力而來至此？”

佛告藥上菩薩、摩訶薩、：“自以神力而來至此。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、

“世尊，我欲觀諸世界，以誰神力而往至此？”

佛告藥上菩薩、摩訶薩、：“以汝神力，自往至此。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、

忽然不現。過九十六億世界，有
 一世界，名日月明。彼國有佛，號
 日月土如來、應供、正遍知，與
 八萬億菩薩、摩訶薩、恭敬圍繞而為說法。藥上菩薩、摩訶薩、

薩令捶、摩訶訶薩令捶，既到彼國，至日月土如來前，頂禮佛足，白佛言：“世尊，何因緣故，於娑婆世界，在釋迦牟尼佛前，觀於十方，見無量眾生集會，在此不見？”

爾時，藥上菩薩提薩令捶、摩訶訶薩令捶，至日月土如來前，白佛言：“世尊，我過九十億諸佛國土，來至於此，不見一人。世尊，誰見誰聞，無知無覺，樹上而生眾生？”

佛告藥上菩薩提薩令捶言：“不也，善男子。汝頗見頗聞，無知無覺之樹，能生人否？”

藥上白佛言：“世尊，不見不知。”

佛告藥上菩薩提薩令捶：“汝欲見不？我今示汝。”

藥上白佛言：“世尊，願欲見之。”

爾時，日月土如來屈伸臂頃，百

千億眾皆悉來集。——眾生手執香華，供養如來。

“藥上，汝今見不？”

藥上菩薩提薩令捶白佛言：“已見，世尊。見已，善逝。”

佛告藥上：“善男子，此諸眾生，無覺無知，皆悉如幻。”

時，彼三萬億眾生各伸兩手，以一諸香華供養如來。

藥上菩薩提薩令捶白佛言：“世尊，此事希有。須臾之間，此諸眾生各生百手，供養如來，尚不得脫，況兩手者！”

佛告藥上菩薩提薩令捶言：“如是，如是。善男子，此諸眾生，無覺無知，而生而滅。善男子，我身亦如是，如幻如化，而示生滅。”

藥上白佛言：“世尊，何等是少眾生？何者是老眾生？”

佛告藥上：“善男子，亦一有老者，亦一有少者。”

藥上白佛言：“世尊，願佛解說，何者是也？”

佛告藥上：“無福衰者，是老者；眾生從彼樹生者，是少眾生。”

藥上白佛言：“世尊，我欲見彼少眾生等。”

爾時，日月土如來，即伸右臂，從於四方有百千億眾生，俱來集會，至如來所，頂禮佛足，繞佛三匝，在佛前立，默然而住。

藥上白佛言：“世尊，此諸眾生，何故佛前默然而住？”

佛告藥上：“善男子，汝不知耶？地大之性，無言無說，法聚無知無覺。何以故？藥上，此諸少眾生，不見生，不見滅，不見老病死，憂悲苦惱，具受一切苦痛之惱，云何而語？是故，藥上，

如是眾生，應當教之。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，少眾生者，從何所來？何處終？當生何處，不知法者？”

佛告藥上：“善男子，汝今諦聽！此諸眾生，非是人作，非是金師作，非是鐵師作，非是木師作，非是窯師作，非是王者作，非是男女和合惡業而生，受諸苦痛，作不善行，受如是苦，名少眾生。藥上，彼不與佛言，不禮如來，彼受無量無邊之苦。藥上，有少眾生，不共佛語者，受如是無量無邊苦惱。藥上，以一不善知苦，因緣故，不共佛語；不知共佛語故，不知善，不知惡。雖得人身，不知生，不知滅。藥上，是名年少眾生。”

藥上菩薩、摩訶薩白佛言：“世尊，年少眾生，云何生？云何滅？”

佛告藥上：「善男子，譬如有人以木挑火，木則漸燒；如是，藥上，眾生之類，初生時苦、中苦、死苦。」

藥上白佛言：「世尊，生時誰生？滅時誰滅？」

佛告藥上：「善男子，如佛之生，如佛之滅。譬如有人閉在暗室，眼無所見，復有異人曾受苦惱，作是思惟：『此人受苦，甚為可愍！若不得脫，是人必死！』以火與之，令得少明。時暗室人見火，歡喜，心得安隱。爾時，彼火以少因緣，熾然，火焰燒彼暗室，爾時彼人被燒而死。時王聞之，作如是念：『我國眾生，若有所犯，更不繫縛。』爾時，國王告下人民：『汝等諸人，莫生怖畏！於我國內，施汝無畏。若有所犯，不加害汝，亦不殺汝，皆當安隱，莫生怖畏！』藥上，如來亦復如是，燒

諸煩惱，滅諸病苦。猶如彼人，為令暗室眾生安隱，自燒而死；如來如是，為諸眾生，令得安隱，不惜身命，拔諸系縛，令得解脫。如是，藥上，如來永離三毒之惱，為諸世間作大燈明，於地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、老少眾生，拔令解脫。」

爾時，諸天於虛空中，而說偈言：

“最勝好福田，一切田中勝，
世間無上尊，增長諸佛子，
佛田最勝田，能除諸怖畏，
大師善方便，守護諸眾生，
住於涅槃界，而示在世間，
令世間寂滅！佛為無上師，
救護少眾生，亦救老眾生，
三界諸眾生，方便而度之，
閉諸地獄門，及畜生餓鬼，
此世得安樂，他世亦安樂。”

爾時，如來即時微笑，而說偈言：

“善哉！見善人！善哉！見佛陀！

善哉！聞法者！善哉！能敬僧！

善哉！此法門，滅除一切惡！”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，何因緣故，如來微笑？若無因緣，如來終不現希有相。”

佛告藥上：“善男子，汝見此等少眾生不？”

藥上白佛言：“世尊，唯然已見。”

佛告藥上：“善男子，此諸眾生，今日皆得住於十地。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、踰身虛空，高八萬由旬，共八萬億天子，於如來上散眾妙華。地上年少諸眾生等，皆禮佛足。爾時，藥上於虛空中而作是言：“三千大千世界

眾生皆聞此聲。地獄眾生聞此聲者，悉得解脫。三十天聞此音聲，皆來集會。”

時，三千大千世界六種震動。時，大海中八萬四千龍王動而來集，三萬億閻浮提夜叉又俱來集，二萬五千億羅刹、餓鬼俱來集。時，如來所，大眾悉集。爾時，如來為諸年少眾生說法，從十方世界有百千億諸菩薩眾，各以神力俱來集會。

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，從十方國有無量菩薩俱來集會，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、餓鬼、地獄皆來集會，欲聞正法。惟願世尊，當為說之。”

佛告藥上菩薩、摩訶薩：“善男子，汝下至此。”

爾時，藥上菩薩、摩訶薩，以自神力，從上而下，向佛合掌，頂禮佛足，白

佛言：“世尊，法聚、法聚者，何因緣故名爲法聚？”

佛告藥上：“善男子，法聚者，名曰淨行。淨行者，能離一切不善之法。善男子，汝見如此少眾生不？”

藥上白佛：“唯然，已見。”

佛告藥上：“此諸眾生離邪淫，故，必得諸陀羅尼，必得具足一切諸法。”

<僧伽吒經卷第四>

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，以何方方便，令諸眾生悉聞正法？”

佛告藥上菩薩、摩訶薩言：“善男子，有諸眾生，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，少眾生聞此法已，合掌禮佛，白佛言：“世尊，我等亦有死耶？”

佛告年少等：“汝一切眾生亦歸於死。”

彼少眾生白佛言：“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。”

彼少眾生白佛言：“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。”

彼少眾生白佛言：“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^レ聚^ル，身^ヲ名^ス丘^ノ塚^ニ，身^ヲ名^ス水^ノ泡^ニ，身^ヲ名^ス重^ノ擔^ニ，身^ヲ名^ス生^ノ惱^ニ，身^ヲ名^ス老^ノ病^ノ苦^ノ惱^ニ，身^ヲ名^ス為^ス死^ノ愛^ノ別^ノ離^ノ怨^ノ憎^ノ會^ノ，是^ハ名^ス為^ス身^ヲ。”

彼^ノ諸^ク年^ヲ少^ク復^テ白^ク佛^ニ言^{ハク}：“世^ハ尊^ヲ，如^ク此^ノ之^ノ身^ヲ，云^{ハク}何^ノ名^ス死^ノ？云^{ハク}何^ノ名^ス生^ノ？”

佛^ニ言^{ハク}：“善^ク男^ヲ子^ヲ，識^ス滅^ノ名^ス死^ノ，福^ニ德^ニ因^テ緣^ヲ識^ヲ起^ス名^ス生^ノ。善^ク男^ヲ子^ヲ，名^ス為^ス身^ヲ者^{ナリ}，有^テ無^ク量^ノ億^ノ筋^ノ脈^ヲ相^テ纏^ル，身^ヲ有^テ八^ノ萬^ノ四^ノ千^ノ毛^ノ孔^ヲ，復^テ有^テ八^ノ萬^ノ四^ノ千^ノ戶^ノ蟲^ヲ在^ル中^ニ而^ル住^ス。彼^ノ諸^ク蟲^ヲ等^ヲ，亦^ハ有^テ死^ノ滅^ノ。人^ヲ將^テ死^ノ時^ニ，諸^ク蟲^ヲ怖^ル畏^ル，互^ニ相^テ噉^ル食^ヲ受^ル諸^ク苦^ヲ痛^ヲ；男^ヲ女^ヲ眷^ヲ屬^ヲ生^ル大^ニ悲^ヲ惱^ヲ，遞^ニ相^テ食^ヲ噉^ル。諸^ク蟲^ヲ相^テ食^ヲ，唯^ハ有^テ二^ノ蟲^ヲ七^ノ日^ヲ鬥^ヲ諍^ス；過^テ七^ノ日^ヲ已^ニ，一^ノ蟲^ヲ命^ヲ盡^ス，一^ノ蟲^ヲ猶^ハ在^ル。如^ク彼^ノ蟲^ヲ鬥^ヲ，臨^テ死^ノ不^レ息^ス；凡^ハ夫^ノ之^ノ人^ヲ亦^ハ復^テ如^ク是^ノ，乃^ハ至^ル臨^テ終^ノ諍^ス鬥^ヲ不^レ息^ス，不^レ畏^ル生^ノ苦^ヲ，不^レ畏^ル老^ノ苦^ヲ，不^レ畏^ル病^ノ苦^ヲ，不^レ畏^ル死^ノ苦^ヲ。如^ク彼^ノ二^ノ蟲^ヲ至^ル死^ノ不^レ息^ス，凡^ハ夫^ノ眾^ヲ生^ル亦^ハ復^テ如^ク是^ノ。

“死^ノ至^ル之^ノ時^ニ，賢^ヲ聖^ヲ呵^ク言^{ハク}：「丈^ノ夫^ヲ，

汝^ヲ作^ス不^レ善^ヲ！汝^ヲ豈^ハ不^レ見^ル世^ハ間^ニ苦^ヲ耶^ニ？不^レ見^ル生^ノ苦^ヲ，不^レ見^ル病^ノ苦^ヲ，不^レ見^ル老^ノ苦^ヲ，不^レ見^ル死^ノ苦^ヲ？答^ク言^{ハク}：「如^ク是^ノ，已^ハ見^ル生^ノ苦^ヲ、病^ノ苦^ヲ、老^ノ苦^ヲ、死^ノ苦^ヲ。」汝^ヲ若^シ見^ル如^ク是^ノ苦^ヲ，何^ニ不^レ作^ス諸^ク善^ヲ根^ヲ？何^ニ故^ニ不^レ為^ス後^ノ世^ハ樂^ヲ故^ニ，修^ス諸^ク善^ヲ法^ヲ？丈^ノ夫^ヲ，我^ハ復^テ問^フ汝^ヲ，何^ニ不^レ作^ス善^ヲ，離^レ於^ニ生^ノ苦^ヲ、老^ノ苦^ヲ、病^ノ苦^ヲ及^テ以^テ死^ノ苦^ヲ？云^{ハク}何^ニ不^レ修^ス正^ノ念^ヲ之^ノ觀^ヲ？汝^ヲ於^ニ閻^ノ浮^ノ提^ニ，豈^ハ可^ク不^レ聞^ル捷^ノ椎^ノ聲^ヲ耶^ニ？不^レ見^ル眾^ヲ生^ル行^テ布^ヲ施^ヲ耶^ニ？不^レ見^ル眾^ヲ生^ル於^ニ佛^ノ福^ノ田^ニ種^ス善^ヲ根^ヲ子^ヲ？香^ヲ華^ヲ幡^ヲ蓋^ヲ施^ヲ佛^ノ之^ノ時^ニ，汝^ヲ不^レ見^ル耶^ニ？如^ク來^ル所^ニ有^テ四^ノ眾^ヲ弟^ヲ子^ヲ，比^テ丘^ノ、比^テ丘^ノ尼^ヲ、優^ニ婆^ヲ塞^ヲ、優^ニ婆^ヲ夷^ヲ，於^ニ佛^ノ法^ノ中^ニ，有^テ此^ノ四^ノ眾^ヲ能^ク救^ス苦^ヲ厄^ヲ！賢^ヲ聖^ヲ呵^ク言^{ハク}：「不^レ善^ヲ丈^ノ夫^ヲ，造^ス作^ス如^ク是^ノ不^レ善^ヲ之^ノ業^ヲ！」

“爾^ノ時^ニ，法^ヲ王^ヲ說^ク偈^ヲ告^ク曰^{ハク}：

“見^ル如^ク來^ル出^ル世^ハ，聞^ル擊^ル法^ノ鼓^ノ音^ヲ，
見^ル演^ヲ說^ク法^ノ時^ニ，寂^ニ滅^ノ至^ル涅^ヲ槃^ヲ，
見^ル於^ニ多^ノ眾^ヲ生^ル，作^ス福^ヲ者^{ナリ}甚^ニ少^ニ，

福能後世樂，何故而不得作？

“爾時，彼人以一偈，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，多殺害眾生，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，自多造眾過；我見所生處，在於大叫獄；於眾合地獄，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，遍受諸苦惱；無數百千劫，受於大苦痛；行於黑暗獄，不見其門戶；復墮火鑊中，展轉受眾苦。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。大風吹令起，割切遍其身，我應受如是，地獄諸苦惱。一切諸眾生，見我受此苦！我所所有財寶，盡留在世間；男女及兄弟，姊妹親眷屬，父母及知識，奴婢作使，人牛羊諸畜生，我意迷於此。貪著金銀寶，及精妙衣服，貪著造舍宅，善工畫舍宅，眾娼女娛樂，筵簾簫笛音，以此痴心著。

香湯自澡浴，如是自娛樂，頑痴無智身，種種而供養。我亦無兄弟，虛妄心貪著，今日受無量苦痛，不可盡。世間勝上味，貪著而噉食，

香^フ澤^セ以^テ塗^ス發^フ，寶^フ珠^ツ以^テ為^ス鬘^マ，
 貪^フ色^{シキ}自^ラ迷^ミ醉^シ，今^ハ無^ク救^フ濟^ス者^{ナシ}。
 眼^ノ為^ス惡^ク業^ノ因^ニ，見^タ已^ニ則^チ生^ル貪^ノ；
 耳^ノ因^ニ諸^ノ音^ノ聲^ノ，聞^タ已^ニ則^チ生^ル貪^ノ。
 臂^ノ貫^ス以^テ寶^ノ釧^ノ，指^ノ著^シ金^ノ寶^ノ環^ノ，
 咽^ノ頸^ノ著^シ寶^ノ瓔^ノ，脚^ノ著^シ於^ニ金^ノ釧^ノ，
 作^ス金^ノ寶^ノ羅^ノ網^ノ，交^ス絡^ス覆^フ其^ノ身^ヲ，
 身^ヲ著^シ種^ノ種^ノ寶^ノ，以^テ此^ヲ自^ラ莊^ス嚴^ス。
 世^ノ間^ノ第^一者^{ナリ}，以^テ為^ス身^ヲ莊^ス嚴^ス，
 細^ニ軟^ニ上^ニ妙^ニ觸^ス，增^ス長^ス於^ニ愛^ノ欲^ノ；
 種^ノ種^ノ妙^ニ床^ノ榻^ノ，以^テ自^ラ悅^ス其^ノ身^ヲ；
 種^ノ種^ノ妙^ニ好^ニ香^ノ，以^テ塗^ス其^ノ自^ラ身^ヲ；
 栴^ノ檀^ノ龍^ノ腦^ノ香^ノ，以^テ此^ヲ自^ラ塗^ス身^ヲ；
 麝^ノ香^ノ等^ノ諸^ノ香^ノ，用^テ之^ヲ自^ラ塗^ス身^ヲ；
 瞻^ノ卜^ノ須^ノ摩^ノ那^ノ，以^テ此^ヲ塗^ス其^ノ發^ヲ；
 第^一精^ニ妙^ニ衣^ノ，白^ニ毳^ノ自^ラ衣^ス身^ヲ。
 若^シ捨^テ白^ノ象^ヲ乘^ス，復^シ乘^ス於^ニ馬^ヲ乘^ス，
 為^ス王^ノ治^ス國^ノ政^ヲ，人^ノ眾^ノ悉^ニ敬^ス重^ス，
 宮^ノ中^ノ諸^ノ妃^ノ後^ノ，善^ニ學^ス歌^ノ舞^ノ戲^ス。

禽^ノ獸^ノ在^ニ曠^ノ野^ノ，無^ク事^ハ獵^ノ殘^ノ害^ヲ，
 作^ス如^シ是^ノ等^ノ惡^ク，不^レ知^ス後^ノ世^ノ報^ヲ。
 食^ス噉^ス他^ノ肉^ヲ故^ニ，受^ス如^シ是^ノ苦^ノ報^ヲ，
 愚^ク癡^ク無^ク智^ク慧^ク，不^レ知^ス當^ニ有^ル死^ノ。
 我^ハ以^テ愚^ク癡^ク意^ヲ，養^フ育^フ於^ニ身^ヲ命^ヲ，
 今^ハ日^ノ至^ル死^ノ門^ノ，無^ク能^ク救^フ濟^ス者^{ナシ}！
 汝^等諸^ノ親^ノ族^ノ，何^ヲ用^テ視^テ我^ヲ為^ス？
 何^ヲ不^レ服^ス勝^ニ衣^ノ？何^ヲ故^ニ自^ラ憂^ス哭^ス？
 何^ヲ故^ニ不^レ梳^ス髮^ヲ，而^レ受^ス於^ニ苦^ノ惱^ヲ？
 我^ハ命^ヲ終^ニ不^レ存^ス，造^ス惡^ク增^ス多^ク故^ニ！
 狐^ノ狼^ノ烏^ノ鵲^ノ等^ノ，食^ス我^ハ此^ヲ身^ヲ肉^ヲ，
 長^シ養^フ此^ヲ身^ヲ體^ヲ，為^ス諸^ノ蟲^ノ所^ニ食^ス。
 生^ル死^ス因^ニ此^ヲ身^ヲ，眾^ノ生^ル則^チ有^ル生^ル，
 應^ニ如^シ是^ノ授^ス藥^ヲ，令^カ得^テ離^ル此^ヲ難^シ。
 世^ノ醫^ノ不^レ能^ク治^ス，無^ク人^ノ救^フ濟^ス者^{ナシ}，
 今^ハ日^ノ授^ス法^ヲ藥^ヲ，令^カ滅^ス煩^ノ惱^ノ病^ヲ。
 種^ノ種^ノ養^フ此^ヲ身^ヲ，會^ス必^ニ歸^ス於^ニ死^ノ，
 世^ノ間^ノ無^ク上^ノ尊^ノ，救^フ度^ス諸^ノ眾^ノ生^ル。
 寂^ニ滅^ス諸^ノ佛^ノ子^ノ，亦^レ能^ク救^フ眾^ノ生^ル，

施_レ諸_レ妙_レ法_レ藥_レ，令_レ遠_レ離_レ生_レ死_レ。
 食_レ肉_レ長_レ此_レ身_レ，不_レ知_レ諸_レ苦_レ報_レ，
 長_レ養_レ於_レ此_レ身_レ，無_レ有_レ少_レ利_レ益_レ。
 此_レ身_レ頑_レ痴_レ聚_レ，不_レ知_レ少_レ恩_レ分_レ！
 妻_レ妾_レ男_レ女_レ等_レ，目_レ視_レ不_レ能_レ救_レ，
 怨_レ結_レ心_レ悲_レ惱_レ，啼_レ哭_レ而_レ號_レ泣_レ。
 妻_レ妾_レ男_レ女_レ等_レ，不_レ知_レ其_レ恩_レ力_レ，
 長_レ養_レ得_レ成_レ立_レ，無_レ能_レ救_レ濟_レ者_レ，
 絕_レ望_レ無_レ有_レ知_レ，憂_レ愁_レ入_レ地_レ獄_レ。
 眾_レ生_レ生_レ有_レ苦_レ，後_レ則_レ有_レ死_レ苦_レ，
 想_レ行_レ觸_レ受_レ等_レ，是_レ則_レ為_レ中_レ苦_レ。
 愚_レ癡_レ愛_レ所_レ轉_レ，生_レ在_レ於_レ諸_レ有_レ，
 為_レ愛_レ欲_レ所_レ縛_レ，樂_レ著_レ於_レ境_レ界_レ。
 眾_レ生_レ無_レ知_レ故_レ，唯_レ有_レ憂_レ惱_レ苦_レ，
 善_レ法_レ不_レ識_レ知_レ，心_レ但_レ著_レ名_レ利_レ，
 不_レ知_レ於_レ後_レ世_レ，猶_レ如_レ惡_レ毒_レ蛇_レ。
 無_レ明_レ縛_レ眾_レ生_レ，遠_レ離_レ於_レ解_レ脫_レ，
 不_レ識_レ解_レ脫_レ故_レ，惡_レ業_レ所_レ流_レ轉_レ。

心_レ有_レ煩_レ惱_レ故_レ，眾_レ生_レ住_レ生_レ死_レ，
 煩_レ惱_レ燒_レ眾_レ善_レ，如_レ火_レ焚_レ乾_レ木_レ。
 流_レ轉_レ於_レ五_レ道_レ，無_レ有_レ少_レ樂_レ受_レ，
 不_レ知_レ好_レ妙_レ樂_レ，在_レ於_レ何_レ處_レ所_レ？
 清_レ淨_レ佛_レ國_レ土_レ，世_レ尊_レ轉_レ法_レ輪_レ，
 如_レ來_レ淨_レ音_レ聲_レ，說_レ戒_レ定_レ智_レ慧_レ！”

爾_レ時_レ，世_レ尊_レ復_レ告_レ藥_レ上_レ菩_レ提_レ薩_レ，
 埵_レ、摩_レ訶_レ薩_レ埵_レ言_レ：“ 如_レ是_レ，如_レ是_レ，惡_レ行_レ，
 眾_レ生_レ命_レ終_レ之_レ後_レ，受_レ諸_レ苦_レ惱_レ，無_レ救_レ濟_レ者_レ。
 善_レ果_レ報_レ者_レ，今_レ說_レ伽_レ陀_レ：

“ 造_レ惡_レ不_レ善_レ業_レ，必_レ入_レ於_レ地_レ獄_レ，
 吞_レ噉_レ熱_レ鐵_レ丸_レ，飲_レ於_レ沸_レ鎔_レ銅_レ，
 雨_レ火_レ灑_レ其_レ身_レ，遍_レ身_レ體_レ火_レ燒_レ，
 無_レ處_レ而_レ不_レ遍_レ，展_レ轉_レ受_レ苦_レ惱_レ。
 不_レ知_レ於_レ淨_レ樂_レ，於_レ法_レ亦_レ不_レ知_レ，
 愚_レ癡_レ作_レ非_レ法_レ，遠_レ離_レ於_レ樂_レ果_レ。
 信_レ佛_レ禁_レ戒_レ法_レ，修_レ習_レ於_レ智_レ慧_レ，
 以_レ淨_レ戒_レ具_レ足_レ，速_レ疾_レ成_レ菩_レ提_レ。
 精_レ進_レ為_レ第_レ一_レ，生_レ淨_レ佛_レ國_レ土_レ，
 宣_レ說_レ善_レ法_レ要_レ，攝_レ護_レ諸_レ眾_レ生_レ。

具足慈悲心，修淨梵行，

具解脫知見，成如來善名。

世間之父母，善提心第一，

說此法門者，第一善知識。

聽此法門者，必作無上尊，

具世尊十號，寂滅心相應。

爾時，藥上菩薩、摩訶薩、白佛言：“世尊，何因緣故，大地震動？”

爾時，世尊告藥上菩薩言：“汝觀何故，大地震動？”

爾時，藥上菩薩觀四方時，見下方界有二十億眾生從地踊出，見上方界二萬五千億眾生同時而生。

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，為汝徒

伴。”

問言：“世尊，此諸衆生，亦有不死？”

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，見菩薩現大神力，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，藥上菩薩及五百眷屬，以神通力踊身虛空，身出師子、猛虎、白象，現大神通，於高山頂結跏趺坐，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，汝等常見此日月不耶？”

時，諸年少白佛言：“世尊，唯然，已見。”

佛告年少：“此是菩薩自身光明，現作日月，示於眾生，為之說法，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，願說如見此光明因緣。”

爾時，世尊告藥上菩薩，摩訶薩言：“善男子，汝見此三千大千世界六種震動不？”

時，藥上菩薩白佛言：“世尊，唯然，已見。我有少疑，欲問如來，

僧伽吒經

卷四

願佛聽許。”

佛告藥上菩薩，摩訶薩言：“善男子，隨汝意問，當為汝說，令汝歡喜。過去、未來、現在三世之事，當為汝說。”

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，又見萬二千億諸龍圍繞恭敬，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，有此眾集？”

爾時，世尊告藥上菩薩，摩訶薩言：“善男子，在此眾集，為欲聽法。藥上，此諸眾生，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。”

藥上菩薩白佛言：“世尊，此諸眾生，雜業所生，如來云何淨此眾生？”

僧伽吒經

卷四

佛告藥上菩薩：「善男子，汝今諦聽，當為汝說。藥上，此諸眾生愚癡無智，不知解脫在於何處。多有年少諸眾生等，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，能轉法輪於法雨，紹無上佛法，安樂眾生。天、龍、阿修羅、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，五千年少眾生，從座而起，白佛言：「世尊，此身為重擔，大可怖畏，不知道以非道。我等猶如盲冥之人，願佛憐愍。我等勸請世尊，願佛說法。我等生無智慧，不知法藥。願世尊為我等說法，令得遠離生死之苦，所生之處願見佛身。」

爾時，藥上菩薩、摩訶薩

僧伽吒經

卷四

埵，語諸年少眾生言：「汝等食已，然後為汝演說正法。」

時，諸年少語藥上言：「我不識汝，汝為是誰？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；身服寶璫以功德聚。我不識汝，汝為何等人？我等不須食，亦不須飲，以食入身，甚可憎惡，變成屎尿，作血肉筋骨皮。是故我等不須食飲，不須一切細軟衣服，不須臂印金釧，真珠璫珞莊嚴身，俱皆所不欲，以無常故。我等亦不願惜身命，為離惡道。我等求於法施，為安樂天人，為求善知識，不求轉輪聖王。以轉輪王，雖主四方不免磨滅，男子女子不能隨從，所有七寶亦不逐去，無量人眾亦不隨去，於四天下一無復自在，一身為王多見無常，作惡業故墮喚地獄。七寶自在，遊四天下一，竟何所在？」

僧伽吒經

卷四

“ 仁者者，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。佛為我父，如來是母。佛如日月，示人善道，於生死中能救眾生，令不復生。諸煩惱河甚可怖畏，眾生在中煩惱漂溺，如來救之，令不復入。世尊憐愍為說正法，示人無上善提之處。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。眾生短壽，流轉無常，以惡業故，貪著五慾，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，心亦不厭離之。想長夜受苦，鞭撻撻打，不厭離，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，身為奴僕，一切作使，我悉能為。

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，為諸眾生。未知仁者名字，何等？願自說之。”

藥上菩薩言：“ 世界廣博，眾生名，寧可盡知？”

諸年少言：“ 我等願知仁者名字，甚深名，願為宣說！”

藥上答言：“ 我名藥上，治眾生病，藥中最上。我今為汝等說，令離諸病，滅除一切世界病苦。世間貪為大病，能除滅之；嗔為大病，無智眾生流轉地獄、畜生、餓鬼；痴為大病，眾生受苦皆能滅除。”

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。速見如來，救一切病，醫王施藥，療治眾苦。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。慾火燒身，不能滅除，我等極苦，願佛憐愍，身為重擔，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，亂其心，受諸苦惱，云何而食？”

“我等無明覆心，有如苦大怖重擔，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，衣以衣服，食以美味，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，痴心謂樂；此身頑痴，何處有樂？著好履屐、衣服、飲食，無如之何？臨終困苦至，無有能救；自不能救，衣服之具，豈能救濟？生在世間，馳諸像馬，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，能兩利益眾生。愚癡眾生，不知護法。發心願求無上菩提，名為護法。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，為諸菩薩提薩令墮。故諸菩薩法不應懈怠，勤修精進，舍惡行善。仁者為我往至佛所，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。如來已能燃大法炬，令眾得樂。如是之法，能成佛者，我等未聞。仁者速往佛所，為我等故。我等不見如來，猶未得度；三千大千相、八十種好，見此身已，然後得度。’”

爾時，藥上菩薩提薩令墮語諸年少：“汝觀上方，有何等相？”諸人聞已，即觀上方，見五百化佛。又見三千大千大台，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。知詣何方，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。三千大千世界微塵數等十方菩薩，欲求佛住，不知所在。十方諸菩薩令墮，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，為眾生作因，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，遍照三千大千世界，下至十八地獄，上

至阿迦尼吒天。其光雜色，青黃赤白，玻瓈等色。如是等光從面門出，遍照三千大千世界。遇斯光者，一切眾生皆得安樂。照世界已，還至佛所，繞佛七匝，從佛頂入。

爾時，藥上菩薩提薩，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。如來為汝，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，願為說之。”

佛告藥上：“善男子，若聞如來微妙法者，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，汝見如是大大台不耶？”

藥上言：“世尊，唯然，已見。”

佛告藥上：“此諸年少，今日得坐此台，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。無量地獄眾生，得聞法已，得背惡道。”說此語時，眾中九千億老眾生，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，汝觀四方諸大菩薩提薩，垂。”

爾時，藥上即觀四方，見東方界五十億恒伽沙菩薩而來向此，見南方界六十億恒伽沙菩薩提薩而來向此，見西方界七十億恒伽沙菩薩提薩而來向此，見北方界八十億恒伽沙菩薩提薩而來向此，見下方界九十億恒伽沙菩薩提薩而來向此，見上方界百億恒伽沙菩薩提薩而

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，欲來至此，藥上，汝欲見不？”

藥上白佛言：“世尊，我欲見之。”

佛令藥上，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，此諸菩薩，提薩、垂多，為觀諸年、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

僧伽吒經

卷四

見百千萬億、恒伽沙、菩薩、提薩、垂多，自在神通而來至此。”

爾時，世尊說此法已，一切勇猛菩薩、藥上菩薩，一切老少眾生，一切天人，世間阿修羅、乾闥婆，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。

——經文結束——

補闕真言

南謨喝囉怛那 哆囉夜耶
佉囉佉囉 俱住俱住 摩囉摩囉
虎吽 賀賀 蘇怛拏 吽 潑抹拏
娑婆訶

補闕圓滿真言

唵 呼嚧呼嚧 社曳穆契 娑訶。

普迴向真言

唵 娑摩囉 娑摩囉 弭摩囊
薩縛訶 摩訶訶 斫迦羅 嚩吽

僧伽吒經

卷四

南無常住十方佛 (三合稱)

南無本師釋迦牟尼佛 (三合稱)

南無護法諸天菩薩 (三合稱)

回向偈

誦經功德殊勝行，無邊勝福皆回向。
普願沉溺諸有情，速往無量光佛剎。
十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩。
摩訶訶般若波羅蜜。

回向偈

願以此功德，莊嚴佛淨土。
上報四重恩，下濟三途苦。
若有見聞者，悉發菩提心。
盡此一報身，同生極樂國。

འཕགས་ཀྱི་བྱ་མཁན་པོ་འདི་དཔལ་ལྷན་དུ་བཞག་ནས་པཎ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་འདྲན་
བཞག་མཁན་པོ་ཉེས་པ་མེད་པའི་བྱ་མཁན་པོ་འདི་དཔལ་ལྷན་དུ་བཞག་པས་སྟེ་
此咒置經書中 可減誤跨之罪