

歸依佛法僧衆受近事戒從今已後盡形不

殺乃至不飲酒等又復白言我今虔心請佛

世尊還王舍城唯願世尊哀受我請當盡此

生承事供養乃至衣服飲食卧具醫藥受用

等物悉皆具足諸苾芻衆皆亦如是爾時世

尊受王請已默然而住大王見佛默然許已

頭面著地禮佛而退

佛說頗婆娑羅王經

佛說人仙經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城崐左迦精舍
中與大衆俱爾時尊者阿難獨止一處起如
是念我佛世尊先說所有諸方諸國及諸城

七隍所謂蓋識國摩伽陀國迦尸國

七國

憍薩羅國

蜜訶沙國大力士國奔擎國蘇摩國阿說迦

國嚙帝國俱嚧國半左國嚙蹉國戍囉西那

國夜嚙那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲

聞已入滅者佛皆說彼生於某果報唯彼摩

伽陀國所有上首諸優婆塞皆已命終彼摩
伽陀國空廊無人我佛世尊未爲宣說生於
何處是時尊者阿難作是念已即出自舍往
詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地即以
頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所
說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛
聞所說法亦悉了知乃至那提迦城諸優婆
塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有
五百優婆塞亦已命終彼優婆塞善斷三障
證須陀洹果逆生死流七來人間七生天上

了苦邊際決證菩提又彼那提迦城復有三
百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及
貪瞋癡一來人間了苦邊際證斯陀含果又
彼那提迦城有二百五十優婆塞復次命終
彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那
含果不還人間不復輪轉如是等事亦悉了
知唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞命終
之後摩伽陀國空廊無人云何世尊獨不說
彼諸優婆塞所生之處唯願世尊爲我宣說
摩伽陀國諸優婆塞今生何處所修行業得

何果報世尊又彼摩伽陀國頰婆娑羅王一心向佛知於正法及奉僧伽盡於壽命常念不忘命終之後國中人民咸讚王德作如是言此是法王願此法王生於善世獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及心所願乃至果位唯願世尊一一宣說又復白言世尊彼摩伽陀國乃是我佛成正覺地最勝無比而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙善逝我是人仙爾時世尊聞空聲已即從座起徃聲聞處彼聲聞衆圍遶而坐阿難尊者來詣佛所偏見佛默然即知受請便以頭面禮世尊足還

於本處爾時世尊過夜分已至於來晨食時著衣執持應器入那提迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗足敷座而食飯食訖已而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙善逝我是人仙爾時世尊聞空聲已即從座起徃聲聞處彼聲聞衆圍遶而坐阿難尊者來詣佛所偏袒右肩禮世尊足住立佛前而白佛言世尊

何因何緣倍常適悅爾時世尊告阿難言汝所請爲摩伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報我以此義說時未至示同世間憶念而住過是夜分至於食時入城乞食迴還本處食訖經行復還本座以汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽陀國王及諸優婆塞死此生彼行願果報如是之次以我神通於虛空中有聲稱言世尊我是人仙善逝我是人仙佛復告言阿難汝於往昔聞有如是名否阿難白言

世尊未聞有是名者我聞此名身毛喜豎者阿難說是語次又聞空中聲曰世尊我是頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王我今向佛二三稱說名字族氏世尊徃昔人仙命終之後生於人間得爲人王證須陀洹果今第七生生毗沙門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲毗沙門天王之子善能了知佛所說法微妙寂靜安樂之句當來證得斯陀含果佛即讚言善哉善哉而汝人仙甚善甚善沒能如是行無放逸先於何處以何因緣而能獲

得須陀洹果人仙答言我別無因亦別無緣
唯知佛法微妙最勝深信奉行乃證初果又
復白言世尊我受持國天王命往彼南方增
長天王處由是見知我佛世尊在毘迦精
舍獨處堂中觀察摩伽陀國王及諸優婆塞
從此處滅生於何處以何行願得何果報如
是等事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所
親聞是事憶持不忘是故我今正以此緣來
詣佛所欲說斯事佛言人仙今正是時汝當
廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一

時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當
一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸
天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國
天王處於東方面西而坐增長天王處於南
方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐
我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是
時十
時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會既聞
法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光
明映蔽不現爾時帝釋天主告諸天言汝等
當知今此大光普照勝會使我諸天光明色

相映蔽不現是故汝等當知非以天梵天王來此會中於意云何大梵天王凡所行處先現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼何緣現此光明時諸天衆及護世天白帝釋言我等承命未起本座乃至了知所現光明時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色相具足於彼會中即便說偈告諸天曰汝歸佛世尊 世間爲眼目 善說微妙法令得寂靜句 汝等諸天衆 威力大色相因持佛施行 由是生天界 復有淨行者

具色壽名稱 是大智佛子 非久生此界
天衆聞是語 心生大歡喜 歸依佛世尊
信法中妙法 梵王說偈時 具五種妙音
甚深如雲雷 聞者樂真實

大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現大身有二種福具大色相普聞名稱譬如黃金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中

二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王於此會前以所現身復現大身是時梵王知天衆心於大身中倍復現大於彼勝會上虛空中跏趺而坐譬大力士於地而坐大梵天王亦復如是爾時大梵天王復告天衆所現大身是四神足力唯佛世尊悉知悉見能說能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼神足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤心

慧是時天衆又復心念嗚呼大梵天王願化我等天衆一一皆如梵天王身一一梵天懷中坐一天王爾時大梵天王知天衆心即以神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一天王是彼天衆所有心念皆悉滿足獲大安樂譬如刹帝利王受父灌頂而紹王位心念滿足獲大安樂彼諸天衆亦復如是爾時大梵復告天衆汝等諸天及護世等當一心聽諸聖者唯佛如來正等正覺於四神足能廣宣說能久修習能大變現是故汝等當發誠心

應勤修習自在變現作大利益是時梵王懷中所坐天王各生疑念唯有一大梵王我坐懷中云何言時諸天皆言若彼默時諸天亦默又帝釋天主起如是念嗚呼大梵天王願攝我等天衆本形變一大身坐我懷中時大梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懷

此十

十二

攝天衆本形變一大身坐我懷中時大梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懷

中跏趺而坐大梵天王當以如是神足之力種種變現作化事已又復告彼諸天及護世等我佛世尊以此四神足力及聲聞法先所化度者即摩伽陀國八萬優婆塞善斷三障

盡苦邊際證須陀洹果於天上人間七返往來有生他化自在天者有生化樂天者有生三十三天者有生四王天者有生人間大刹帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思念者嗚呼云何能得八佛出現於世大梵天王知彼天衆心之所念而復告言汝等天衆莫作是念思欲四佛出現於世乃至八佛出現於世是義不然汝等當知我從佛聞無有二佛同出於

世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛
世尊無漏之體壽命增長久住世間時彼諸
天又復作念大梵天王云何一一實知我心
彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告
彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來
應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠
出十
離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言
十三
有三種法如來悉知何名三種所謂有人先
作身不善業意不善行後因親近善友聽聞
妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不

善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅
意譬言如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂
亦復如是此謂第一種法復次有人先受五
欲作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟
棄於欲樂亦復不造諸不善業是人樂中生
樂悅意中復生悅意譬言如有人喜中生喜喜
復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法
復次有人於不善法如實了知亦於善法如
實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近
善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於

是諸法倍復精曉是人樂中生樂於悅意中
復生悅意譬言如有人喜中生喜喜復生喜悅
樂法者亦復如是此謂第三種法復次大梵
天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽
有四種法彼佛世尊悉知悉見何者爲四謂
身受心法如來以慧觀是四法若內若外如
實了知智慧現行修習圓滿善說菩提一乘
正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙
法理復次大梵天王又告諸天及護世等言
諸聖者當一心聽有八正道法彼佛如來應

供正等正覺悉知悉見何等爲八謂正見正
思惟正語正業正命正精進正念正定如是
八正道即是三摩地受用法若有如是得正
思惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又復正
語正一切言滿一切相正說梵行分別顯教
得如實旨宣說正語開甘露門示一乘法令
諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理爾時
人仙白佛言世尊如我所說種種法要皆是
大梵天王於帝釋宮爲三十三天及四護世
諸天衆等如是宣說我父毗沙門天王迴還

本宮爲我宣說我悉記憶無所忘失今承如

來大威力故爲尊者阿難欲知頻婆娑羅王

所生所滅行願果報我今對佛如實宣說佛
即讚言善哉善哉汝能善說爾時人仙說是
法已阿難尊者及諸會衆得聞是法歡喜信

受禮佛而退

佛說人仙經

佛說舊城喻經

宋天譯經三藏朝散大夫試院學士明義大師法將奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大衆俱爾時佛告諸苾芻言苾芻我於往
昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處

第十一

十五

心生疑念何因世間一切衆生受輪迴苦謂
生老死滅已復生由彼衆生不如實知是故
不能出離生老死苦我今思念此老死苦從
何因有復從何緣有此老死作是念已離諸
攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老