

集經卷第一

宜

發心供養品第一

隋天竺三藏闍那崛多譯

歸命大智海毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀烏竹林之內與大比丘僧五百人俱。爾時如來住於佛行無復煩惱。故名耆那得一切智行一切智知一切智住於天行住於梵行住於聖行。心得自在。依諸世尊欲行諸行。皆皆得行。在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷四眾之中。受大供養恭敬尊重。又諸國王大臣宰相種種外道。及諸沙門婆羅門等。佛得如是種種利養飲食衣服牀鋪湯藥四事充滿。皆悉具足。寂勝寂妙無與等者。智慧第一名。稱遠聞雖受利養而心無染。猶如蓮華不著於水。世尊名號說法音聲於世間中。最上寂勝更無過者。如是世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。陀十号具足能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之

中神通遍知。知已說法行於世間。前後及中言語皆善文義巧妙理趣精微。相好莊嚴具足無缺。清淨梵行宣揚顯說。

爾時尊者大目犍連於晨朝時整衣持鉢入王舍城欲行乞食。時目犍連獨立思惟。今日晨朝乞食尚早。我先當至淨居天。尊者目連作是念。已辟如力士屈伸臂頃。從王舍城沒身不現。至於淨居諸天宮所。忽然立住。

爾時無量淨居諸天既見目連安庠而至。心生歡喜。各相謂言。我等今者可共往迎尊者。目連發是語已。相隨至於目犍連所。頭面頂礼目犍連足。却住一面。白目連言。尊者目連希有。希有尊者。目連於世間中難見。難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。施於無量百千万劫。懃修諸行而說偈言。

於百千劫中。懃求菩提道。過於多時來。衆生中大寶世間難見者。唯有佛世尊。爾時尊者大目犍連從淨居天聞是

偈已。遍體戰慄。身毛皆豎。而作是念。希有希有。不可思議。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。

陀世間難逢。無量百千万億劫中。時一出現。爾時尊者大目犍連於淨居天。為彼天衆說無量種種微妙之法。顯現無量清淨法義。宣通無量深密法要。令諸天心各生歡喜。教化顯示尊重法已。即沒身迴此閻浮提。辟如力士屈臂還舒一念之頃。到王舍城次第乞食。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已。詣於佛所。到佛所已。頂礼佛足。却坐一面。復自坐已向佛而說。所行來處。世尊我旦乞食到王舍城。便至首陀婆娑天上。天語我言。如來世尊於世間中難見難值。如前所說。具白佛言。世尊我聞如是。希有語已。寶難思議。所謂諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛。施於無量百千万劫中。時一出世。

爾時佛告目犍連。言目犍連。淨居諸天少知少見。以疾劣智。乃能得知百千劫事。所以者何。目犍連我念往昔

佛本行集經卷

第五

十

於無量無邊諸世尊所種諸善根乃
至求阿耨多羅三藐三菩提目捷連
我念往昔作轉輪聖王身值三十億
佛皆同一号号釋迦如來及聲聞眾
尊重承事恭敬供養四事具足所謂
衣服飲食卧具湯藥時彼諸佛不與
我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提
及世間解天人師佛世尊於未來世
得成正覺

目捷連我念往昔作轉輪聖王身值
八億諸佛皆同一号号然燈如來及
聲聞眾尊重恭敬四事供養所謂衣
服飲食卧具湯藥備蓋華香時彼諸
佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐
三菩提及世間解天人師佛世尊目
捷連我念往昔作轉輪聖王身值三
億諸佛皆同一号号弗沙如來及聲
聞眾四事供養皆悉具足時彼諸佛
不與我記汝當作佛如上所說目捷
連我念往昔作轉輪聖王身值九万
諸佛皆同一号号迦葉如來及聲聞
眾四事供養皆悉具足乃至不與我
授記別當得作佛如上所說

佛本行集經卷

第五

十

目捷連我念往昔作轉輪聖王身值
六万諸佛皆同一号号燈明如來及
聲聞眾四事供養皆悉具足乃至不
與我授記別當得作佛如上所說目
捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供
養一万八千諸佛皆同一号号娑羅
王如來及聲聞眾四事供養皆悉具
足然後出家作如是念為未來世當
得佛道護持禁戒時彼諸佛不與我
記乃至作佛如上所說目捷連我念
往昔作轉輪聖王身曾供養一万諸
佛皆同一号号能度彼岸如來及聲
聞眾四事供養皆悉具足乃至不與
我授記別當得作佛

目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養一万五千諸佛皆同一号号日
如來及聲聞眾四事供養皆悉具足
乃至不與我授記別當得作佛目捷
連我念往昔作轉輪聖王身曾供養
二千諸佛皆同一号号憍陳如如來
及聲聞眾四事供養皆悉具足乃至
不與我授記別當得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾

佛本行集經卷

第六

五

供養六千諸佛皆同一号号龍如來
及聲聞眾四事供養皆悉具足乃至
不與我授記別當得作佛目捷連我
念往昔作轉輪聖王身曾供養一千
諸佛皆同一号号紫幢如來及聲聞
眾四事供養皆悉具足乃至不與我
授記別當得作佛

目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養五百諸佛皆同一号号蓮花上
如來及聲聞眾四事供養皆悉具足
乃至不與我授記別當得作佛目捷
連我念往昔作轉輪聖王身曾供養
六十四諸佛皆同一号号螺髻如來
及聲聞眾四事供養皆悉具足乃至
不與我授記別當得作佛

目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養一佛号正行如來及聲聞眾四
事供養皆悉具足彼佛亦不與我授
記當得阿耨多羅三藐三菩提及明
行足一切世間解

目捷連我念往昔曾供養八万八千
億辟支佛憍蓋香華四事具足乃至
彼佛滅度之後為起塔廟供養如前

而不與我授於記別汝當得阿耨多羅三藐三菩提

目捷連我念往昔有一如來名曰善思多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於彼佛所弘勸菩薩取初發心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提時弘勸菩薩身作轉輪聖王名毗盧遮那。爾時人民壽八萬歲目捷連彼善思如來初會說法九萬六千億人得阿羅漢道第二會說法八萬四千億人得阿羅漢道第三會說法七萬二千億人得阿羅漢道。

目捷連彼毗盧遮那轉輪聖王供養於彼善思如來及聲聞眾恭敬尊重。幡蓋花香四事具足目捷連時毗盧遮那轉輪聖王見彼如來具足三十二大人相八十種好及聲聞眾佛剎莊嚴壽命歲數即發道心自口稱言希有世尊願我當來得作於佛十号具足還如今日善思如來為於大眾聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法信受奉行一種無異。彌勒又言願我當來為多眾生作諸利益施與安樂憐愍。

一切天人世間目捷連亦勸菩薩在於我前四十餘劫發菩提心而我然後始發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提目捷連我念往昔有一佛名示誨憶如來目捷連我於彼佛國土之中作轉輪聖王名曰牢弓初發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提我時供養彼佛世尊滿一千年及聲聞眾恭敬尊重禮拜讚歎四事充足持五百具妙好衣裳一時布施乃至彼佛般涅槃後起舍利塔高一由旬廣半由旬七寶莊嚴所謂金銀頗梨琉璃赤真珠等車乘馬璫而以校飾復持種種幡蓋幢鈴香花燈燭以用供養目捷連我設如是諸供養已晝夜精勤發廣大誓願於當來得作佛時有諸眾生不孝父母不敬沙門及婆羅門不識家內親疎尊卑無信敬心不信三世因緣業果不信現在有於聖人無一法行唯行貪欲瞋恚愚癡具足十惡唯造雜業無一善事願我於彼世界之中當得阿耨多羅三藐三菩提憐愍彼等諸眾生。

故說法教化作多利益救護眾生慈悲拔濟令離諸苦安置樂中為彼天人廣說於法目捷連諸佛如來有是苦行希有之事為諸眾生。

目捷連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等為四一自性行二願性行三順性行四轉性行目捷連云何名為自性行若諸菩薩本性已來賢良質直順父母教信敬沙門及婆羅門善知家內尊卑親疎知己恭敬承事無失具足十善復更廣行其餘善業是名菩薩自性行云何名為願性行若諸菩薩發如是願我於何時當得作佛阿羅訶三藐三佛陀十号具足是名菩薩願性行云何名為順性行若諸菩薩成就具足六波羅蜜何等為六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩順性行云何名為轉性行如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦則知是名菩薩轉性行目捷連是名菩薩四種性行。爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園以得作佛住於佛行略說如上時佛。

佛本行集經卷第十

第十法

食訖

食訖七日入定念於往昔諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。爾時阿難過七日後詣於佛所頂禮佛足却坐一面。白佛言世尊希有如來身體清淨面色魏魏如我前見今復倍常光明增盛。世尊諸根無量寂靜坐何三昧念何法相。爾時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀若入定住念於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住一劫若減一劫念百千億諸佛智慧而如來智無有障尋何以故如來以具諸佛智慧度彼岸故阿難如來一食訖已或住一劫或減一劫欲住多少隨意自在無有疲倦何以故如來具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中此取為勝。

佛本行集經卷第十

第十法

繞阿難

繞阿難彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞眾悉皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如來授一菩薩記次當作佛號上幢如來阿難彼上幢如來復授一菩薩記次當作佛號幢相如來阿難彼幢相如來復授一菩薩記次當作佛號喜幢如來阿難彼喜幢如來復授一菩薩記次當作佛號十幢如來阿難彼十幢如來復授一菩薩記次當作佛號難伏幢如來阿難彼難伏幢如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛號善明燈如來阿難彼善明燈如來復授一菩薩記次當作佛號建立如來阿難彼建立如來復授一菩薩記次當作佛號善建立如來阿難彼善建立如來復授一菩薩記次當作佛號龍仙如來阿難彼龍仙如來復授一菩薩記次當作佛號無比威德如來阿難彼無比威德如來復授一菩薩記次當作佛號聖所生如來阿難彼聖所生如來復授一菩薩記次當作

佛本行集經卷第十

第十法

佛號

佛號妙勝如來阿難彼妙勝如來復授一菩薩記次當作佛號仙勝如來阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次當作佛號普陰如來阿難彼普陰如來復授一菩薩記次當作佛號預相如來阿難彼預相如來復授一菩薩記次當作佛號上族如來阿難彼上族如來復授一菩薩記次當作佛號自境界如來阿難彼自境界如來復授一菩薩記次當作佛號無等如來阿難彼無等如來復授一菩薩記次當作佛號拘留孫如來阿難彼拘留孫如來復授一菩薩記次當作佛號大光明如來阿難彼大光明如來復授一菩薩記次當作佛號離憂如來阿難彼離憂如來復授一菩薩記次當作佛號捨洪水如來阿難彼捨洪水如來復授一菩薩記次當作佛號大力如來阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛號至彼岸如來阿難彼至彼岸如來復授一菩薩記次當作佛號日如來阿難彼日如來

復授一菩薩記次當作佛号寂滅如
來阿難彼寂滅如來復授一菩薩記
次當作佛号大震聲如來阿難彼大
震聲如來復授一菩薩記次當作佛
号自王如來

阿難彼自王如來復授一菩薩記次
當作佛号寶王如來阿難彼寶王如
來復授一菩薩記次當作佛号宿王
如來阿難彼宿王如來復授一菩薩
記次當作佛号微妙如來阿難彼微
妙如來復授一菩薩記次當作佛号
梵音如來

阿難彼梵音如來復授一菩薩記次
當作佛号功德生如來彼功德生如
來有七十億聲聞弟子皆悉證於阿
羅漢果其佛壽命足七万年般涅槃
後正法住世滿三千歲

阿難彼功德生如來復授一菩薩記
次當作佛号龍觀如來彼龍觀如來
得菩提已為諸衆生住世一切

阿難彼龍觀如來復授一菩薩記次
當作佛号無畏上如來阿難彼無畏
上如來復授一菩薩記次當作佛号

龍上如來阿難彼龍上如來復授一
菩薩記次當作佛号天德如來阿難
彼天德如來復授一菩薩記次當作
佛号身上如來

阿難彼身上如來復授一菩薩記
次當作佛号無比月如來阿難彼無
比月如來復授一菩薩記次當作佛
号因上如來阿難彼因上如來有一
千六百聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼
因上如來復授一菩薩記次當作佛
号紫上如來

阿難彼紫上如來復授一菩薩記次
當作佛号多伽羅尸棄如來阿難彼
多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次
當作佛号蓮花上如來阿難彼蓮華
上如來復授一菩薩記次當作佛号
憍陳如如來阿難彼憍陳如如來同
名号者有一百佛所住之切名小蓮

花彼憍陳如如來各各皆有三百億
衆聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如來一
一住壽各三百歲佛涅槃後正法住
世亦三百歲

阿難其末後憍陳如如來復授一菩

薩記次當作佛号拈檀如來阿難彼
拈檀如來復授一菩薩記次當作佛
号明燈如來

阿難彼明燈如來復授一菩薩記次
當作佛号利益如來

阿難彼利益如來復授一菩薩記次
當作佛号善德如來彼善德如來以
佛眼觀一切衆生為欲憐愍諸衆生
故不斷佛種住世十劫彼善德如來
多隨阿伽度阿羅訶三藐三佛隨有
三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅
漢阿難彼善德如來復授一菩薩記
次當作佛号明星如來

阿難彼明星如來復授一菩薩記次
當作佛号護世知足如來彼護世知
足如來過於無量那由他劫然後作
佛阿難彼護世知足如來有二十億
聲聞弟子皆阿羅漢

阿難彼護世知足如來復授一菩薩
記次當作佛号尸棄如來阿難彼尸
棄如來成佛之處劫名蓮華於彼劫
內同号尸棄多隨阿伽度阿羅訶三
藐三佛隨有六十二次第得佛阿難

佛本行集經卷第一 第十七 宜

其尸棄如來取在於後得菩提者復授一菩薩記次當作佛号出生如來阿難彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨憐愍一切諸衆生故住世教化滿二千劫
阿難彼出生如來復授一菩薩記次當作佛号善目如來
阿難彼善目如來復授一菩薩記次當作佛号商主如來
阿難彼商主如來復授一菩薩記次當作佛号善生如來阿難彼善生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨壽命少時唯住一日於其中間教化八万四千聲聞悉皆令得阿羅漢果阿難彼善生如來復授一菩薩記次當作佛号梵德如來阿難彼梵德如來有三十二億聲聞弟子皆阿羅漢彼梵德如來般涅槃後正法住世滿三万歲
阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當作佛号青蓮花如來
阿難彼青蓮華如來復授一菩薩記次當作佛号善見如來阿難彼善見

佛本行集經卷第一 第十七 宜

佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨有三千億聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼善見如來復授一菩薩記次當作佛号見真諦如來阿難彼見真諦如來復授一菩薩記次當作佛号根如來阿難彼根如來復授一菩薩記次當作佛号紫如來阿難彼紫如來復授一菩薩記次當作佛号為他如來
阿難彼為他如來復授一菩薩記次當作佛号南斗宿如來阿難彼南斗宿如來復授一菩薩記次當作佛号娑羅如來阿難彼娑羅如來復授一菩薩記次當作佛号主領如來阿難彼主領如來復授一菩薩記次當作佛号大主領如來
阿難彼大主領如來復授一菩薩記次當作佛号智勝如來阿難彼智勝如來復授一菩薩記次當作佛号普賢如來
佛本行集經卷第一
癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第二

宜

隋天竺三藏闍那婆多譯

發心供養品中

阿難彼普賢如來復授一菩薩記次當作佛号月如來阿難彼月如來復授一菩薩記次當作佛号分陀利如來阿難彼分陀利如來復授一菩薩記次當作佛号無垢如來阿難彼無垢如來復授一菩薩記次當作佛号證我如來
阿難彼證我如來復授一菩薩記次當作佛号大雨如來阿難彼大雨如來復授一菩薩記次當作佛号無畏如來阿難彼無畏如來復授一菩薩記次當作佛号自光明如來阿難彼自光明如來復授一菩薩記次當作佛号大力如來
阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛号日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛号秋光如來阿難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛号熱光如來阿難彼熱光如

來復授一菩薩記次當作佛号相如
來阿難彼相如來復授一菩薩記次
當作佛号無比如來

阿難彼無比如來復授一菩薩記次
當作佛号勝上如來阿難彼勝上如
來復授一菩薩記次當作佛号相上
如來阿難彼相上如來復授一菩薩
記次當作佛号娑羅王如來阿難彼
娑羅王如來復授一菩薩記次當作
佛号身上如來

阿難彼身上如來復授一菩薩記次
當作佛号無憂畏如來阿難彼無憂
畏如來復授一菩薩記次當作佛号
化如來阿難彼化如來復授一菩薩
記次當作佛号寂定如來阿難彼寂
定如來復授一菩薩記次當作佛号
勝王如來

阿難彼勝王如來成佛之慶其劫名
賢有三百佛皆同一号勝王如來阿
難彼勝王如來在後佛復授一菩薩
記次當作佛号一切事見如來阿難
彼一切事見如來有三億眾聲聞弟
子皆阿羅漢

阿難彼一切事見如來復授一菩薩
記次當作佛号無憂如來阿難彼無
憂如來復授一菩薩記次當作佛号
龍上如來阿難彼龍上如來復授一
菩薩記次當作佛号闍浮上如來阿
難彼闍浮上如來復授一菩薩記次
當作佛号尼拘陀如來阿難彼尼拘
陀如來復授一菩薩記次當作佛号
廣信如來阿難彼廣信如來復授一
菩薩記次當作佛号救脫如來阿難
彼救脫如來復授一菩薩記次當作
佛号勝上如來

阿難彼諸世尊多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀各各次第轉相授記至
於最後勝上如來我身患皆供養承
事今時世尊而說偈言

彼等諸如來 釋迦大師子 以佛清淨眼
一切皆觀見 如是如來智 不思議佛行
諸天諸人等 悉不能得知 因果及佛智
諸法顯現相 唯諸佛境界 凡夫不能知
所說諸佛名 顯現諸佛行 有大威德相
以佛眼普見 若有智慧人 當欲求菩提
應讀此佛名 不久得作佛

今時阿難白佛言世尊我曾聞佛金
口所說聞已繫心憶持不忘所謂諸
佛智無有尋無等等無障尋世尊如
來實知如是智不

今時世尊告阿難言如來智慧具足
了知是故知見無障無尋如來欲作
境界寬狹念諸佛智分齊多少隨意
皆得

今時阿難復白佛言世尊猶如尊者
阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是
尊者阿尼盧豆以淨天眼能得見於
一千世界如來說言我見無邊此義
云何佛時默然如是垂問乃至過三
然後方答

佛告阿難汝莫以於聲聞智慧欲比
如來何以故我今以於清淨天眼過
於人眼見此東方恒河沙數佛刹之
中諸菩薩等初發道心種諸善根或
見東方恒河沙數諸佛刹中無量菩
薩得受記別或見東方恒河沙數佛
刹之中諸菩薩等行菩薩行或見无
量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後
得生於兜率天宮從兜率下入於母

佛本行集經卷第五 第六段

胎或見菩薩從母右脇誕育而生或見菩薩行童子法或見菩薩在於宮內示行欲法或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家修道或見菩薩降四種魔或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提或見菩薩得菩提已受解脫樂或見菩薩端坐思惟二種分別或見菩薩轉法輪時或見菩薩為諸衆生捨於壽命欲入無餘涅槃之時或見菩薩般涅槃後正法住世像法住世久近多少延促之時阿難我如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道及滅度後正法像法悉皆沒盡如東方刹南西北方四維上下亦復如是也

尔時世尊告阿難言阿難我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫是時有一轉輪聖王名曰善見降伏四方如法治世彼王所統悉皆豐樂不行難杖亦無煞害兵戈偃息如法人阿難彼善見王所居住城名閻浮檀其城東西十二由旬南北面各有七由旬

佛本行集經卷第五 第六段

阿難彼閻浮檀清淨莊嚴殊特妙好急用四寶之所莊飾黃金白銀頗梨琉璃其外別更有七重城彼城皆悉高於七尋各厚三尋而彼城頭周匝皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金白銀琉璃頗梨若黃金欄黃金鈎柱白銀窓臺若白銀欄白銀鈎柱黃金窓臺若頗梨欄頗梨鈎柱琉璃窓臺若琉璃欄琉璃鈎柱頗梨窓臺而彼七重二城內皆有七重寶多羅樹行列圍繞彼樹枝葉花果扶疎鬱鬱敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶黃金白銀頗梨琉璃金多羅樹金根金莖銀枝銀葉花果悉銀多羅樹銀根銀莖金枝金葉花果悉金若是頗梨為多羅樹頗梨根莖琉璃枝葉琉璃花果若是琉璃為多羅樹琉璃根莖頗梨枝葉頗梨花果彼多羅樹皆有羅網其羅網間悉懸寶鈴其諸鈴網皆七寶成所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚頗梨彼諸城外有七重澗周匝圍繞彼澗甚深八仞德水湛然盈滿

佛本行集經卷第五 第七段

種種名花所謂優鉢羅花波頭摩花拘勿頭花分陀利花弥覆水上彼諸澗底皆是金沙彼澗岸邊周匝皆有七寶羅網弥覆其上阿難彼閻浮城四面各有一十六門彼諸城門四寶所成黃金白銀頗梨琉璃金門銀扇銀門金扇若頗梨門琉璃為扇若琉璃門頗梨為扇彼諸城門各各皆有却敵樓櫓層閣飛閣垂珠羅網亦以七寶之所莊嚴微妙精奇人所喜見其諸城門皆有七重四寶門障安住不動發起開閉顯耀光明可愛可樂所謂金銀頗梨琉璃彼諸城門連觀洞微門若開時風自吹開門欲閉時風自吹閉彼七重障風若開時門門相當悉皆通見門欲閉時風自吹閉七重門障湛然還遮阿難彼閻浮檀城之處中有一大池名曰歡喜彼池東西廣一由旬南北廣半由旬其池四岸四重埽壘彼埽壘正微妙可喜四寶所成黃金白銀琉璃頗梨彼池四面皆有閣道而彼閣道端正可喜亦為四寶之所合成黃金白銀琉璃

頗梨黃金閤道白銀階級白銀閤道
黃金階級琉璃閤道頗梨階級頗梨
閤道琉璃階級彼閤道上悉有却敵
而彼却敵嚴罽可喜七寶所成黃金
白銀車渠馬瑙珊瑚琥珀及以琉璃
彼池四邊皆有拘欄端正可喜亦皆
四寶所共合成黃金白銀琉璃頗梨
其池東面黃金拘欄其次南面白銀
拘欄其次西面琉璃拘欄其次北面
頗梨拘欄黃金拘欄黃金為柱白銀
窓臺白銀鈎欄白銀為柱黃金窓臺
頗梨拘欄頗梨為柱琉璃窓臺琉璃
拘欄琉璃為柱頗梨窓臺

阿難彼歡喜池周圍繞有多羅樹
七重行列彼樹間中悉有羅網七寶
莊嚴其羅網間皆懸寶鈴多羅樹外
有七重漸端正可喜然彼池中有種
蓮花所謂優鉢羅花波頭摩花拘勿
頭花分陀利花其池岸上有陸生花
所謂瞻婆華阿陀目多華婆利師花
健陀婆利師花彼歡喜池八功德水
之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池
水底皆布金沙七寶羅網以覆池上

彼妙羅網節節皆懸七寶之鈴阿難
彼閤浮城街巷平整其街兩邊有多
羅樹多羅樹間悉有羅網其羅網間
節節皆懸七寶之鈴其七寶鈴微風
吹動出妙音聲令人樂聞心生歡喜
譬如人作五種音樂阿難彼閤浮城
所有人民皆悉純直彼諸人民欲相
娛樂更無別音聞彼鈴聲即便歡喜
自然歌舞更不憶念其餘音樂

阿難彼閤浮城常有種種微妙音樂
所謂鍾鈴鼗鼓琴瑟篳篥箏笛
簫琵琶箏笛諸如是等種種音聲復
有無量微妙鳥音所謂鵲鸚鵡鸚鵡孔
雀拘翅羅鳥命命鳥等無量無邊種
種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫
息地上皆散種種妙華所謂優鉢羅
花拘勿頭華波頭摩華分陀利花及
諸陸地種種雜花何難彼城無有苦
惱逼切不如意事一切備悉無所域
少是物豐饒飲食無乏眾味具足悉
滿家邑無有空地人民熾盛威德饒
饒所住之城譬如北方毗沙門王阿
羅迦城等無有異阿難時彼世中有

一佛出名曰寶體多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀十号具足阿難彼寶
體佛未得道前作菩薩時常樂清淨
彼城人民亦樂清淨時寶體佛居止
側近閤浮檀城若於晨朝欲行乞食
入於城邑聚落之中則有無量千万
諸天下來供養圍繞侍衛寶體如來
欲入城時足按城門時彼城內所有
人民皆悉為於諸天設持神通力故
供養於彼寶體佛故掃除糞穢香湯
灑地香泥塗地散雜香花滿於地上
處處皆安妙好香爐燒無價香張懸
種種幡幢蓋等如是無量供養之具
以用供養寶體如來

今時有一城外村人共城內人欲結
誓娶來入城邑彼人見城端嚴殊妙
世所稀有從小已來眼所未觀心大
驚怖問於城內居住人言此城今者
欲作何事彼城內人報村人言此處
有一如來出世名曰寶體多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀不久欲入此
城乞食以如是故灑掃莊嚴更復向
於村人廣說如來功德無量无边而

佛本行集經卷第三 第七品

佛本行集經卷第三 第七品

佛本行集經卷第三 第七品

讚佛德多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀十号具足如是復歎法寶有德
如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶
功德心生歡喜踊躍無量作如是念
寶體世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀希現於世我今可詣寶體佛
所彼人內心作是念已即共城邑諸
聚落人相將往詣寶體佛所至佛所
已作如是念若是如來得一切智見
我心者應先共我語言慰喻

時寶體佛知彼人心於先即共彼村
人語時彼村人得彼如來於先語已
心生歡喜踊躍無量既滿其願即請
如來後日施食時佛默然受彼人請
時彼村人得於如來受已請已復生
歡喜速向自家具辦飲食時四天王
及梵釋等諸天大眾齊持種種天諸
供具來獻如來時彼村人至於自家
其夜辦具種種美食食噉味可食
之味辦具已訖起明清旦於家地上
掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑
其上復散種種雜妙好花敷置床座
即遣使人往白佛言如來若知時節

至者願赴我家時寶體佛於晨朝時
著衣持鉢與千億眾聲聞比丘前後
圍繞至受請家到彼家已詣比丘等
各隨大小依次而坐時彼村人見寶
體佛安坐已訖即將種種妙好飲食
自手擎持以奉如來自言世尊唯願
諸佛及比丘僧隨意飽食及諸大眾
受食訖已食不可盡彼人生念此百
味食既不可盡必是如來威神德力
令使充溢餘食既多我今可喚所看
如來白衣人眾布施此食皆飽滿
然後我心得大歡喜復生此念希有
希有不思議法此寶體佛威德力大
令我眷屬不喚自來佐助於我我亦
不曾借倩一人又我亦復不用多功
眾事一時皆得辦具時寶體佛飯食
訖已為彼村人如應說法使其歡喜
生希有心安置彼人於正法中及彼
大眾皆聞說法悲各歡喜或得道者
乃至起還歸向本處
時彼村人聞寶體佛說法教化聽受
法已歡喜踊躍心發踊措作如是言
願我未來如似寶體如來所得一切

諸法我皆具足又願我於大眾之中
如是說法令一切人歡喜信受如今
世尊寶體如來將比丘眾空庫而行
一種無異時彼村人供養如來具足
尊重恭敬心已隨佛向寺剎除鬚髮
捨俗出家得成比丘時彼寶體如來
住世為諸眾生說法已訖入般涅槃
涅槃之後無量無邊天人眾等聞維
佛身復將無量供養之具於閻維所
而設供養時彼比丘既聞如來入般
涅槃生大憂惱作如是念我今可往
至閻維所若至彼處應得見法是時
比丘速疾往詣彼閻維所到彼處已
即得異寶初得之時謂彼珍寶不甚
清淨少有塵垢
介時比丘細刮拭看即知清淨真琉璃
寶價數直於百千兩金彼摩尼寶
安置之處晝夜無異夜如日現一切
房舍一切院落皆悉光明是時天人
收彼寶體佛舍利已起造於塔時彼
比丘亦生心念我今可以此摩尼寶
安置淨盂承露盤上作於寶瓶生此
念已至於塔所至彼所已作如是念

我此摩尼寶珠價直百兩金我今以是摩尼寶珠安於塔上為彼如來是我之師是故我今持此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照於彼塔之上無量千歲而彼比丘復然無量種種燈明足滿千年供養彼塔恭敬尊重滿千年已心常不捨念佛三昧彼比丘持清淨戒故加後供養如來塔故以是因緣命終之後在生死中無量無邊百千萬世受於人天福樂果報不曾墜墮於惡道中

阿難時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫復值一佛出現於世号曰能作光明如來時彼比丘供養於佛修持禁戒梵行清淨出家如前復發此心願我未來藉此功德生生世世莫生惡道時作光佛知彼比丘心所願已即與授記語言仁者汝於來世過於百千無量無數阿僧祇劫當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛施号曰然燈彼然燈佛作菩薩時於末後身生兜率天從兜率天降神來下從右脇入託於母胎住居十月滿

十月已一心正念欲生之時放於光明照彼佛刹皆悉遍滿

尔時菩薩既將欲生其母詣王智者主言大王當知我意欲往園林之內遊戲觀看王聞夫人如是語已即出勅告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言我今夫人欲出園林觀看遊戲汝等當家可各在嚴城內街衢悉令清淨所有穢惡瓦礫糞壘並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香花布散其上處處安置妙寶香鑪燒眾名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨花曼鈴羅華波頭摩華拘勿頭花分陀利華置於瓶內處處安置色蕉之樹隨色蕉樹大小高下各懸雜色種種幡幢其諸幡幢眾色間雜其幢樹內復各垂於七寶網羅真珠瓔珞羅網節目悉有寶鈴若夜淨天星辰出現又於處處懸各施懸眾寶明鏡猶如日月或懸種種雜色流蘇或處處垂金銀寶帶彼城街巷如是種種精麗莊嚴等彼天神捷聞婆城一種無異時王夫人共千

左右乘寶輦舉伎樂引導種種音聲前後圍繞填滿街巷從宮殿出四面觀看安庠而行威德特尊勢力廣大處在眾中無與此者向彼園林既到園林漸趣河岸至河岸已即上於船遊入河中至中流已忽然自有一大燈明上下縱廣十二由旬其燈明內有莎草葉高下四指其色艾白柔軟猶如迦耶隣提出妙香氣又如瞻婆波利師華其園林內出種種華及種種果種種樹木天上人間所有樹木名華美果悉滿此園時菩薩母仰觀虛空安庠右手攀引樹枝枝即垂下時王夫人即以右手捉於樹枝從右脇間出一童子端正可憐名曰然燈自然面合十指掌童子生時放大大光明照彼佛刹皆悉充滿天上即雨無量諸花所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅華易殊沙華摩訶易殊沙華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利花又雨無量旃檀散香充滿遍布十二由旬復雨種種無量無邊天諸伎樂不鼓自鳴又出無量歌讚音聲

佛本行經卷第二 第七段 五

之內言辭唱云無量作燈明無量作燈明是彼菩薩瑞應之号故釋然燈亦時然燈菩薩大士諸根具足相好圓滿無所乏少日長大在於樓上受五欲樂然彼童子受五欲時雖復歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時須臾破壞不久磨滅思惟此已從家內出剝除驕驕身服袈裟得於出家出家之後欲求菩提漸向樹下修習正覺證正覺後以佛眼觀一切世間即生此念有誰取得初聞正法即見世間空無化者垂觀三觀亦見世間無有聞法及可度人彼佛在世經三千年獨一無侶端坐過於三千年後彼然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨作如是念此眾生輩耽著五欲放逸多時迷荒無厭我今當化令彼覺知作是念已從燈炷城出住空中化作一城名閻浮檀於彼城內化作種種琉璃諸屋於其城外又復化作種種七寶多羅之樹七重行列七寶莊嚴如上所說城莊嚴事其城縱廣東西南北五千由旬又其城內莊

佛本行經卷第二 第十段 五

嚴之具如切利天一種無異彼城內人壽三千歲此閻浮提諸眾生等悉遙觀彼一切人民受於歡樂自恣五欲悉見悲知悲聞悲羨時然燈佛如是過於三千歲後生是念言我今可作神通變化令閻浮人生厭離想時閻浮人見然燈佛所居之城四壁皆出猛火焰熾生大恐怖共相謂言嗚呼彼城自然燒盡不久漸滅時閻浮提一切人民諸根成熟應得佛化彼等人民見彼化城四面火起熾盛燒然怖畏驚恐求歸依處無救護者欲求解脫無能度者發此言已願於彼城下來至此或復此城上至於彼我等一切當滅彼火是時天龍夜叉乾闥婆人非人等出於彼城告我等言何故此城自出火然時彼城前忽尔自然出三閻道一金所成二銀所成三頗梨成其閻道間各有雜寶多羅樹行彼多羅樹出大聲云汝等人輩宜速聚集會於一處若汝心欲見然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三

佛本行經卷第二 第十一段 五

佛隨者彼等不久欲下閻浮提時閻浮提一切人民皆悉往詣彼閻道所見然燈佛從城內出於閻道下時諸梵釋四天王等前後圍繞閻浮提人見彼佛已皆大歡喜各生是心我等前者欲觀如來今已得見復更生念我各於先問佛是事此城何故如是火然如來應為我等解釋時然燈佛足蹈地已其諸人民悉各皆念我獨頭面頂禮於佛而發是言我得於先頂禮佛足時然燈佛坐師子座坐已為彼眾生說法所謂讚歎布施之事持戒之事離欲之事得漏盡法說於出家功德之利助清淨法如來見此閻浮提人聞佛說法信樂聽受生歡喜心心意柔軟心得無辱如來更復為說諸法如往昔佛知於眾生機根說法令其歡喜所謂苦集滅道世尊今復為閻浮人具足說此四諦之法時然燈佛初日說法教化度脫六百億人悉皆漏盡證阿羅漢心得自在第二日化五百億人第三日化四百億人第四

日化三百億人第五日化二百億人第六日化一百億人第七日化五十億人悲皆如上得阿羅漢至第二一七日内教化度脫百一億人寂後第三一七日内復度七十五億衆生悉得上利漏盡意解成阿羅漢彼然燈佛住世一切共諸比丘聲聞弟子為世間人作利益故此等遠師作如是說阿難諸佛次第相傳授記其然燈佛初種善根求阿耨多羅三藐三菩提乃至轉法輪住世一切化衆生故此等遠師作如是說阿難其然燈佛為菩薩時在於船上雖受五欲於世間中深生厭離作如是念我可坐船渡河彼岸亦發此心即生一大清淨蓮花然燈童子於其華上結加趺坐坐已蓮華即自還合猶如象蓮時諸姝女求覓童子莫知所在即奏大王

尔時大王遣使四方推求尋覓東西南北不知其所乃至四維亦不知處然燈菩薩以天威德神通力故在彼船上蓮華臺中結加趺坐而身不現

即得五通飛騰虛空乃至向於菩提樹下得一切智及轉法輪說法度脫六十八億百千人俱皆悉共住在於世間教化衆生尼沙婆師作如是說

佛本行集經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第三

目

南天竺三藏闍那婆多譯

發心供養品下

尔時世尊在舍衛城告阿難言阿難諸佛菩薩晝夜常說一切諸法有四種攝而攝衆生何等為四一者布施二者愛語三者利益四者同事

尔時阿難從座而起整理衣服偏袒右肩合十拍掌右膝著地而白佛言世尊如來往昔供養幾佛求阿耨多羅三藐三菩提於何佛邊種諸善根為未來世求於菩提佛告阿難諦聽諦受善思念之今當為汝說彼如來諸佛名字并及所種善根之處

阿難我念往昔有佛出世号曰然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於彼佛邊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号世無此我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号蓮華上我時供養彼佛世

佛本行集經第三卷 第四段 五 卽正

尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号最上行我時

供養彼佛世尊種諸善根求未來世

阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出

現於世号德上名稱我時供養彼佛

世尊種諸善根求未來世阿耨多羅

三藐三菩提

次復一佛出現於世号釋迦牟尼我

時供養彼佛世尊種諸善根求未來

世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛

出現於世号曰帝沙我時供養彼佛

世尊種諸善根求未來世阿耨多羅

三藐三菩提

次復一佛出現於世号曰弗沙我時

供養彼佛世尊種諸善根求未來世

阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出

現於世号見一切利我時供養彼佛

世尊種諸善根求未來世阿耨多羅

三藐三菩提

次復一佛出現於世号毗婆尸我時

供養彼佛世尊種諸善根求未來世

阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出

佛本行集經第三卷 第三段 五 卽正

現於世号曰尸棄我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

三藐三菩提

次復一佛出現於世号毗沙門我時

供養彼佛世尊種諸善根求未來世

阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出

現於世号拘留孫我時供養彼佛世

尊種諸善根乃至梵行求未來世阿

耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号拘那含牟尼

我時供養彼佛世尊種諸善根乃至

梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世号曰迦葉我時

供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行

求未來世阿耨多羅三藐三菩提

阿難我於弥勒菩薩之邊種諸善根

求未來世阿耨多羅三藐三菩提而

有偈說

此佛大威德 離欲得寂靜 釋迦牟尼佛

皆悉供養來

尔時阿難白佛言世尊如來供養彼

等諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三

佛陀將於何等供養之具供養彼佛

佛本行集經卷一 第四段 五

種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

佛告阿難我念往昔過無量世有一

國王名曰降怨是刹利種紹灌頂位

其王福德壽命極長端政可意名稱

遠聞阿難彼降怨王居住之處有一

大城名曰蓮華彼王於此城中治化

安置宮殿彼城東西十二由旬其南

北面經七由旬土地調適雨澤以時

五穀豐熟無所乏少多有人民填滿

充塞間無空處園苑樹林華果具足

泉流池沼水常湛然街巷兩邊皆安

店肆去來市買無暫時停猶如北方

毗沙門城名阿羅迦東南西北等元

有異彼蓮華城如是莊嚴種種具足

阿難彼降怨王有一豪富大婆羅門

名為曰主勇健強力多饒財寶象馬

奴僕六畜牛羊種種皆豐無所乏少

其庫藏內純是異類黃金白銀真珠

珍寶車乘馬瑞珊瑚琥珀悉皆備具

一如北方毗沙門王阿難時彼日主

大婆羅門特為彼王心所愛重恒相

伴偶不曾暫離日日相見無厭憊心

阿難彼降怨王時有一事將付日主
婆羅門判令好斷決日主如法分判
已後入彼王意王於日主婆羅門所
倍生歡喜分割半國與婆羅門封授
為王令其治化時降怨王為彼日主
婆羅門王別更立城名為延主東西
南北街衢巷街城郭莊嚴如道華城
一無有異阿難彼日主王有一夫人
名為月上阿難然燈菩薩從兜率下
降神之時於日主宮月上夫人右脅
入胎端坐出生成道說法化人皆得
阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行
經說時然燈佛在彼二城次第居住
說法度人
時父日主常以四事供養彼佛尊重
恭敬如佛所歎
阿難其降怨王漸漸傳聞彼延主城
日主王宮第一大妃月上夫人生一
童子名曰然燈端政可憐世間無雙
衆相具足譬如金像童子生已將詣
相師國內大智婆羅門所教令占相
童子如是相貌云何彼相師言此童
子者福德莊嚴若在家內為轉輪王

化四天下作大地主具足七寶一金
輪寶二神珠寶三玉女寶四者象寶
五者馬寶六主兵巨寶七主藏巨寶
復有千子悉皆端政具丈夫相能摧
怨敵威被大地四海山林無不降伏
國土安寧雨澤以時五穀豐熟人民
安樂無有苦惱無有疾病不用兵戈
如法治化若捨出家當得作佛多陀
阿伽度阿羅呵三藐三佛陀十号具
足名稱遠聞阿難彼童子捨家出家
乃至得成阿耨多羅三藐三菩提及
轉法輪名稱遠聞如上所說
時降怨王作如是念希有世尊出世
甚難時時一聞復難親見是時降怨
王即遣使人向日主所作如是言我
今傳聞王夫人生好童子衆相具
足如上所說我今欲請彼然燈佛多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀至我
所住蓮華之城受我微供王昔遣求
彼此象蓋如其不放我當嚴備四種
兵往時彼使人受是語已往延主城
日主王所具以此語白日主王
時日主王聞此語已悵快愛慈心懷

不樂時日主王集聚群臣具以上事
向而說之汝等思惟彼有是言欲何
報答時諸群臣共白王言大王當知
如此之事還可諮問於然燈佛何以
故然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀有大慈悲時日主王報諸
臣言我心亦有如是憶念時日主王
共諸群臣躬自往詣然燈佛所乃至
彼佛慰喻王言大王安心莫驚莫怖
莫生憂愁何以故我今亦欲遊行他
國教化民人慈愍一切諸衆生故
時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀遊向彼國化衆生故即共無
量無數百千諸比丘衆相隨而行時
日主王供養供給然燈如來四事具
足無所乏少在後隨從送佛到於自
境界已頂禮佛足三匝圍繞泣淚而
還歸於本宮
時降怨王聞然燈佛來蓮華城及於
無量聲聞比丘百千之衆皆是漏盡
大阿羅漢聞已喜歡嚴治道路所有
雜穢悉使掃除校飾莊嚴如上所說
乃至等彼軋闍婆城一種無異時降

佛本行集經卷三 第八 正 梵志

梵王出勅告示其城內外十二由旬禁斷一切所有人民不聽私賣諸香花鬘其有之者我自採買欲持供養彼然燈佛時降梵王將四種兵具大威德從城而出迎然燈佛

佛本行集經受決定記品第三上

余時彼國雪山南面有一梵志名曰珍寶父母清淨婆羅門種乃至先祖七世已來不曾雜穢無有人能輒敢譏毀然其種姓皆為智者之所讚譽又為其餘諸導師等之所恭敬三種行具能教一切毗陀之論四種毗陀皆悉收盡又聞陀論字論聲論及可失論呪術之論受記之論世間相論世間祭祀呪願之論具足備有大丈夫相自生善家復有五百善姓家兒為其弟子圍繞供承阿難當知余時珍寶婆羅門者現今弥勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術之法時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子名為雲於彼家中而作上首衆行具足少小從師時年十六端政可意得善種生父母清

佛本行集經卷三 第八 正 梵志

淨乃至七世無有穢濁無能譏呵其家種族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珍寶仙人之邊受誦呪術捷利速疾所得真正一聞便領語言辯了字句分明所有一切婆羅門家種種呪術三巧技能皆悉洞解解已語彼梵志師言大師和我今習學已盡和上所有德術意欲還家其和上心戀雲童子不欲別離即語之言汝摩那婆我有一論名為毗陀乃是往昔諸仙所說一切外道婆羅門等未曾知聞况復得見及以教他摩那婆言唯願和上為我解說

時彼梵志即復更教彼摩那婆秘要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和上呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言我婆羅門種姓相承復有家法若有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施摩那婆言和上為我解說家法將何報恩和上今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可

佛本行集經卷三 第八 正 梵志

將一好清淨傘蓋革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下舍勒五百金錢如是與我

余時童子白梵志言和上大師我無如上所說之物可奉和上請乞放我四方求索得即將來供養和上梵志報言汝若知時當隨所去時雲童子頂礼師足圍繞三匝辭別而行時雲童子聞有一處去此雪山五百由旬其城名為輸羅波奢時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城彼婆羅門大富饒財甚足資產彼祭祀德大婆羅門欲為六万諸婆羅門奉設一年無遮之會俗辦六万布施之具為一一人一傘蓋一三叉水草屣瓶鉢上下舍勒及錢物等供身之具皆悉備足別為上座一婆羅門造於金柄上妙傘蓋取勝革屣純金為杖金三叉指金瓶金鉢上下舍勒價數各直百千兩金五百金錢一千牯牛各并犢子一牛一犢得一斗乳其牛角上皆以金裝五百童女皆珠璣瑤莊嚴其身其諸女中有一童女

名曰善技。取為上首。其般遮會年歲已滿。唯一日在。

時雲童子從雪山下安庠。而三輪羅波城無遮會。所時彼六万諸婆羅門。遇見童子。即發大聲。唱言。善哉。是處善造。此般遮會。今梵天至。自來受此般遮。布施時。雲童子語彼六万婆羅門。言。汝等莫喚我作梵天。我是於人實非梵天。婆羅門言。汝是阿誰。雲童子言。汝可不聞雪山南面。有一梵志。名曰珍寶。種種通達教授。門徒五百弟子。乃至如上次弟。所說彼眾之中。有一上足弟子。名雲年。始十六智慧聰明。德術具足。與師無異。乃至其聲如梵天音。汝等聞不婆羅門等。皆各答言。聞雲童子言。即此身是婆羅門眾。既識。知已。更復歡喜。發大聲言。善哉。善哉。善建立。此無遮之會。得雲童子來受此供。

時祭祀德婆羅門女善技之身。及諸童女。樓上遙望。見雲童子。端政少變。見已。喜歡。向四方。禮諸天神。神心自密。念願此童子。論議第一勝舊上座。

諸婆羅門。令我遠離。此不善人。莫與如此不善之人。共為夫婦。時雲童子至於會所。圍繞三匝。繞三匝已。至於上座。婆羅門前。美言慰問。問言。仁者誦持何論。時此六万諸婆羅門。同聲共答。雲童子言。仁者莫問我。此上座誦於何論。何以故。今此上座。可是我家婆羅門。法呪術諸論。悉皆誦持。雲童子言。婆羅門輩。汝此上座。雖復誦念婆羅門家醫方技藝。但我師貨婆羅門學。別自有法。要須相問。汝等有論名。先有不時。彼六万婆羅門眾。各共答言。我等此名。尚未曾聞。何況得有何。況得誦雲童子言。我師法中。教我有此。一毗陀論。名為先有我。亦誦得時。彼大會婆羅門。言。請為解說。我等樂聞。時雲童子。在於上座。敷設嚴立。以梵音聲。誦彼先有毗陀之論。時會六万婆羅門。眾歡喜。踊躍。同聲唱言。稱適我心。稱適我意。甚大歡喜。告雲童子言。汝摩那婆。今可為我。作於上座。坐我座首。受我上座。取勝之水。受我上座。取初之食。時雲童子。推彼上

座。令向下坐。即於勝座。承取初水。受於先食。食稱意。食訖。已後。隨其所須。布施之具。依上座法。而為受之。其不須者。時而不受。時祭祀德大婆羅門。心自念言。我今建此無遮之會。不依聖法。所有一切布施之物。不依聖教。何以故。此會達親。所有一切布施之物。為雲童子。不領我意。具足而受。時祭祀德大婆羅門。長跪。諮白雲童子。言。大德童子。汝可受此我之布施。一切之物。莫令我會。施不具足。時雲童子。語祭祀德婆羅門。言。大婆羅門。汝善布施。眾事具足。非是不善。此無遮會。無有闕少。唯我須者。我今受之。所不須者。徒取無益。時彼上座舊婆羅門。心生此念。我久時乞願。得如是布施之具。汝望先取云。何今者。為此勿歲摩那婆。來推我。向下奪我利養。若我生來。所有一切持戒精進。苦行果報。是果報緣。生生世世。共此童子。相會集處。為其奪我利養之事。報此怨讎。終不相捨。阿難當知。今時雲童子者。我身是也。祭祀德者。現今檀陀

佛本行集經第三卷 第十四段 五

洩尼是也時彼上座婆羅門者即今提婆達多是也阿難以是因緣提婆達多愚癡之人往昔共我世世生恒作怨讎不相捨離

時雲童子將其所得種種施物欲向雪山以奉梵志經諸聚落村邑國城或住或行如是觀看於後漸漸至蓮花城入彼城內見城莊嚴殊特妙好不可思議如上所說即生是念何故今者此蓮花城如是在嚴不可思議或當有人欲於此城作無邊會或復祭祀諸星宿天或作吉祥或作福業或是時節婆羅門會或當是此城內人民聞我名聲多解多知謂言我來於此欲共諸婆羅門問難論義而復無有一人念我或復恭敬禮拜於我時我即問彼一人言仁者此城何故莊嚴如是微妙

佛本行集經第三卷 第十五段 五

設如是種種雜飾擬欲供養然燈如來阿難我時生念如我法中有此言說若人具足三十二相彼人即有二種果報若在家者必定得作轉輪聖王若捨出家修學聖道必定當得阿耨多羅三藐三菩提名稱遠聞威德自在此是無疑阿難我於今時更生是念我今先應向此停住供養禮拜然燈世尊求於未來阿耨多羅三藐三菩提然後別報梵志師恩我又生念將何等物供養於佛以何事業種諸善根今時我心作是思惟諸佛世尊不尚錢財以為供養唯法供養聖所稱譽我未有法義無空見今可買覓上妙好華持以奉獻願未來世得作於佛我時即至一鬘師家語彼人言仁者可賣此花與我今時彼人報於我言仁者童子汝可不聞降怨大王出勅告下所有華鬘悉不聽賣與於他人何以故王欲自取持供養佛我聞彼人如是語已復更至於餘鬘師店求索花買彼還答我如前不異如是處處買華不得於街巷裏私竊

佛本行集經第三卷 第十六段 五

訪求見一青衣取水婢子名曰賢者密將七莖優鉢鉢羅華內於瓶中從前而來我見彼已心生歡喜即語之言汝將此華欲作何事我今與汝五百金錢汝可與我瓶內七莖優鉢鉢羅華彼女復言仁者童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀今欲入城受此地主降怨王請王於佛所生尊重心復欲建立諸功德故宣令國內十二由旬所有香油華鬘之屬不聽一人私竊盜賣若有賣者唯王得買自將供養以我此舍有一鬘師名曰怨讎彼有一女私從我邊取五百錢即盜與我此七莖華我既違禁得於此華自欲供養然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀實不可得時我復更語彼女言善女所說因緣我今已知汝可取我五百金錢與我五莖優鉢鉢羅華兩莖還汝今時彼女即答我言仁者童子汝取此華欲作何用我時報言如來出世難見難逢今既遭遇欲買此華上然燈如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三

佛說種種善根為未來世求於阿耨多羅三藐三菩提時彼女復語我言我觀童子內外形容身心勇猛愛法精進汝必當得阿耨多羅三藐三菩提摩訶婆汝若許我未得聖道於其中間生空世世為汝作妻若汝得道我當剝除出家學道求阿羅漢為汝弟子修沙門行若如是者我今與汝此五莖華不者不與我時復更語被女言善女我今此身是婆羅門種姓清淨通達四種毗尼之論我毗尼中作如是說若人欲求阿耨多羅三藐三菩提行菩薩行彼人應於一切眾生生憐愍心安樂之心所來求者不應慍惜乃至身命亦須施人況復所愛婦兒妻子及餘財物不得慍貪善女我今發願求於菩提為欲安樂諸眾生故憐愍救濟一切眾生或有人來索我妻子我以布施汝愛戀心若作障導則我割捨心願不成復於汝邊得無量罪汝若作願能於彼時一切所有資財寶物我布施時不作難者我當許汝為我作妻今時彼女

即語我言摩訶婆假使有人來向汝邊乞我身者我亦不生慍貪之心況復男女及餘財物我語彼女必能如是如汝所願許當來世與我作妻是時彼女從我邊受五百金錢即授五莖優鉢羅花持以與我其餘兩莖為我布施與汝同作未來因緣復語我言汝欲種種善根之慶將此二華散於其上當願共汝生生同處莫相捨離時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀從外來入蓮華城中我時賣此七莖蓮花遇見佛來漸漸至近觀彼佛身端政可憐清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若琉璃池進止威儀猶如象王復有無量百千萬億諸天大眾前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩花拘勿頭花分陀利花於然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀上尊重供養時降怨王偕從羽儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛今時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸

鬼神等所將香末種種雜花以散佛上無有一華墮落於地並在然燈如來頂上虛空之中成大寶蓋佛行隨行佛住隨住我時見彼然燈如來生信敬心生殷重心生敬心已將此七莖優鉢羅花散於佛上發此願言若我來世得作佛時如今然燈如來得法及於大眾無有異者所散之華住虛空中花葉向下花莖向上當佛頂上於華蓋隨佛行住我見如是神通德力倍復生於信敬之心阿難時彼無量無邊人衆各將無價妙好衣裳布於道上所謂微細迦尸迦衣細白氎衣細葛摩衣微妙細軟拘同摩衣及妙繒緣襦奢耶被為欲供養然燈佛故覆地令滿阿難我於是時見彼無量無邊人衆將無價衣悉皆覆地時我身上唯一鹿皮我將鹿皮布於地上而我鹿皮覆地之處為彼人衆惡罵腹癩拙我鹿皮遠擲他處我生此念嗚呼世尊然燈如來可不憐愍慈念我耶生此念已佛知我心憐愍我故

佛本行集經卷第三 第三十 五

時然燈佛以神通力變一方地如稀土泥時彼人衆見此路泥谷各避行無有一人入於泥者我時行見速往泥所見彼泥已即生此念如是世尊云何令踐此泥中行若泥中行泥汗佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁令佛世尊履我身過我時即鋪所有鹿皮解緩布散覆面而伏為佛作橋一切人民未得踐過唯佛取初蹈我髮上如是供養然燈佛多陀阿加度阿羅呵三藐三佛陀故復生是念願此然燈如來世尊及聲聞衆足蹈我身及頭髮上渡於此泥復發此願願未來世得作佛時如今然燈如來無異如是威德如是勢力作天人師又願我今盡此身命若然燈佛不授我記我終不起於此泥中當是童子布身髮時是時大地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌遂沒邊涌中沒佛本行集經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第四

五

受決定記品下

隋天竺一藏闍維多譯

余時然燈如來多陀阿加度阿羅呵三藐三佛陀知於我心與大比丘百千人俱及彼天龍千千萬億衆左右圍繞來向我所足蹈我身及頭髮上安庠而行如大龍王觀看左右告諸比丘汝等比丘不得共我同路而行是摩那婆身及螺髮無有一人堪可蹈者此人身髮唯除如來乃堪踐耳何以故此是吾薩身及髮分時然燈佛即語我言善哉善哉汝摩那婆發廣大心捨願如海汝所求者為諸衆生作利益故為諸衆生作安樂故摩那婆汝既求此如是大願利益安樂一切世間憐愍無量無邊衆故能為天人作引導故發大精進勇猛之心乃能滿足如是等法志求金剛不惜身命是故汝今以身荷負如來而行汝於當來乃至不得慳惜身命何況餘財汝摩那婆求於阿耨多羅三藐

佛本行集經卷第四 第三十一 五

三菩提此是初相汝能發起如是願汝一切捨所有之物汝摩那婆所行布施不得求於未來世報唯求出世無上菩提勿生貪心見他資財不得奪取汝持禁戒勿令缺犯不得穢濁不應取相勿自譽讚誹謗他人及毀自身汝當忍辱設有他來打罵禁繫殺害之者皆須忍受乃至節節支解於汝身體之時汝於如是怨讎等邊應當忍辱生慈悲心不得殺生不得劫奪他身命財於他財物常速捨離於自營求亦當知足莫近他人婦女妻妾於自所有亦須不貪遠離妄語乃至命盡不得向他非實而說不得鬪亂親者今疎見破壞人恒教和合不得惡口常以美言不得綺語必有利益時語法語汝行正見一切邪道皆當捨離汝摩那婆若能荷擔如是諸事汝所求願無不具足汝應於彼一切衆生生一子想哀愍衆生調伏心口莫作詭曲應當供養尊重之人汝莫傲慢令心放逸常須寂定三昧正受觀無我法勿斷未來菩提種

性汝當如是利益衆生安樂一切摩
那婆汝若能辨如是等事口可自唱
稱言我能時我今時即白佛言世尊
我能

時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀既知我心即時微笑彼佛有
一侍者以丘拱座而起整理衣服偏
袒右臂長跪合掌白言世尊以何因
緣如來微笑時然燈佛告比丘言以
丘汝見是摩那婆持七莖花供養於
我伏身被毼泥上作橋令我踐渡以
是事故此摩那婆過於阿僧祇劫當
得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀十号具足如我元異
阿難我於是時聞然燈佛為我授於
決定記已身心輕便不覺自騰於虛
空中高七多羅樹以清淨心合十指
掌向佛作禮阿難我於彼時遍身喜
悅不能自勝阿難時然燈佛即告我
言摩那婆汝可觀於東方世界時我
即觀見彼東方恒河沙等刹土諸佛
皆悉為我授決定記汝摩那婆於未
來世過僧祇劫當得作佛號釋迦牟

尼十号具足如此東方南西北方四
維上下亦復如是

阿難我於今時從空而下安立住地
頂礼然燈世尊佛足却住一面即生
此念我今可於然燈佛邊求索出家
即白佛言唯願世尊聽我出家受具
足戒我於佛邊修行梵行佛語我言
汝摩那婆今正是時即得出家剃除
鬚髮除鬚髮已無量諸天取於我髮
為供養故十億諸天共得一駃阿難
自我得成阿耨多羅三藐三菩提已
來不見一衆生不供養諸佛而得安
樂者無有是處阿難我於彼時猶尚
具足諸煩惱縛貪欲瞋恚愚癡未盡
無量百千億諸衆生取於我髮各持
供養而得解脫况復今日離欲瞋癡
而於我邊作諸功德不得解脫元有
是處是故阿難一切衆生應當發心
供養如來

阿難我從彼來在煩惱中行言薩行
不捨精進勇猛之心常行布施常作
功德我以如是諸善業故於彼元量
百十世中得作梵王作於帝釋或作

百千轉輪聖王以彼善根因緣力故
今得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀得轉無上最妙法輪阿難我
以福德智慧力故現今所有一切刹
利及婆羅門長者居士沙門智人信
受我語依我法行阿難汝觀我語終
無二言如然燈佛授我決定記教示於
我我依修行今得阿耨多羅三藐三
菩提今時世尊而說偈言

假使天落地此大地變壞一切諸衆生
猶得常住身須弥山王崩大海水乾竭
阿難汝當知諸佛無二言

今時世尊說此偈已復告阿難諸佛
世尊常有此行假使光明無量无边
為諸衆生住持一尋從是一尋為諸
衆生復現無量无边光明何以故畏
諸衆生不知晝夜一月半月一年半
年春夏秋冬四時八節恐其忘失阿
難彼然燈佛十号具足明照業成常
光無暗是故彼佛号曰然燈常有光
明照耀天下自餘因緣如上所說
阿難我念往昔有一如來出現於世
号勝一切多陀阿伽度阿羅呵三藐

佛本行集經第四卷 第六段 五

三佛隨我以金華散彼佛上發如是言願我未來得微妙身具足相法如今世尊余時彼佛知於我心即時微笑侍者比丘整衣白佛乃至佛告彼侍者言比丘汝見是人將於金花散我上不時彼比丘荅言我見佛告比丘是人過於一億劫後當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨十号具足阿難我於彼時得授記已不捨精進勇猛之心倍更增長修餘福業我以如是善因緣故無量世中生梵天上及於帝釋轉輪聖王又作一王名曰善見彼王城郭却敵門樓宮室殿堂純是黃金園苑樹林泉流池沼皆金校飾彼業因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提轉於无上清淨法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世号蓮花上多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我將銀華散彼佛上發如是願乃至彼佛告侍者言汝見是人將於銀花供養我不比丘言見佛告比丘是人未來過十萬劫當得作佛号

佛本行集經第四卷 第七段 五

釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我於彼時聞授記已不捨精進勇猛之心倍更增長作諸功德我以如是善果報故無量世中作梵天王及於帝釋轉輪聖王又我過去曾作一王名大善見所居之城名拘尸那城彼城樓櫓却敵窓牖皆為白銀之所成就園苑樹林泉池諸水悉是白銀莊嚴校飾乃至彼業因緣報故今得作佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨乃至轉於無上法輪

阿難往昔以來有如是法凡諸菩薩初生之時東南西北各行七步無人執持阿難彼蓮花上佛初生時兩足蹈地其地處處皆生蓮花面行七步東西南北所踐之處悉有蓮花故云此佛為蓮花上當於彼時元量元邊百千萬衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等一時大唱慶慶出聲發如是言此大菩薩名蓮花上因於天人唱此聲故彼佛世尊号蓮花上

阿難我念往昔有一如來出現於世

佛本行集經第四卷 第八段 五

号最上行多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨今時我將一把金粟散彼佛上乃至彼佛語侍者言是人過於一千劫後當得作佛号釋迦牟尼我於彼時聞授記已不捨精進增長善業彼功德果報因緣故無量世中作梵釋天轉輪聖王又復曾作一轉輪王名曰頂生我於彼時宮殿之內經由七日雨金粟雨沒於人膝縱廣弥滿以是善業因緣力故我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難彼最上行如來欲至聚落城邑乞食足步虛空去地六尺是時天龍人非人等高聲唱言此佛世尊名最上行以是因緣号是如來為最上行阿難我念往昔有一如來出現於世号上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我時布施彼佛一室及比丘僧而乞願言乃至彼佛告侍者言是人於後滿五百劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進業因緣故經無量世作梵釋天轉輪聖王又是報故我時作一轉輪聖王名

曰善見時天帝釋毗首羯磨下來為我化作一殿名一切勝以是善業果報因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨與我同號種姓父母名字壽命一切悉同我將一拘蘇摩那華散彼佛上迦薩連即說言將金一拘發如是願乃至彼佛語侍者言是人於後滿一百劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故以三十七助菩提分法莊嚴我身令我得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號曰帝沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我將一拘碎末梅檀散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十五劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王

以是善業因緣力故我得名為最上戒行清淨具足以是善業果報因緣我得名為最上智見功德具足迦薩連說言我以善業因緣力故得於最上戒行功德名稱連聞乃至得於最上智見功德連聞我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號曰帝沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而誦偈言天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能共我論降伏我者我得成於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世

號見真理多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我於今時特種種花散彼佛上迦薩連即說言彼佛號曰見一切理乃至彼佛語侍者言是人過於九十三劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是因緣我今獲得最上之名具持戒行乃至得名解脫知見一切具足證於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號毗婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨我於今時將一拘小豆散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十一劫當得作佛號釋迦牟尼十具足我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我又曾作一轉輪王名為頂生得四天下復得帝釋半座而坐以是果報今得成於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世

佛本行集經第四卷 第十一誡 五

号曰尸素多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀我於彼時將無價衣覆彼佛上及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十一劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善業因緣無量世中作大梵王及天帝釋轉輪聖王今日復得種種衣服所謂迦尸迦衣葛摩妙衣劫波妙衣憍奢耶衣拘泥婆衣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世号毗舍浮多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀我於今時將好種種百味飲食布施彼佛及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十劫後當得作佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善根因緣無量世中作大梵王或作帝釋轉輪聖王今得種種百味飲食乃至得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪

佛本行集經第四卷 第十一誡 五

淨法輪

阿難我念往昔於拘婁孫多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於迦那迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於弥勒菩薩邊持種種微妙四事供養之具供養恭敬尊重讚歎自忘奉獻求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔將無量種種供養之具所至到處即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆種種善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難往昔過百阿僧祇劫是時有佛出現於世号曰然燈多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過百億劫時有一佛

佛本行集經第四卷 第十一誡 五

出現於世号一切勝多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世号最上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過一百劫時有一佛出現於世号釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十四劫時有一佛出現於世号曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十三劫時有一佛出現於世号曰見義多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十一劫時有一佛出現於世号毗婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第第三十一劫時有一佛出現於世号曰尸素多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀同是劫中又有一佛復出於世号曰神聞多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難此賢劫初第一拘婁孫劫如來

出現於世

第二拘那含牟尼如來出現於世

第三迦葉如來出現於世

第四我身釋迦牟尼如來今現在世

阿難彼然燈多陀阿伽度阿羅呵三

藐三佛陀出現於世生大婆羅門家

一切勝佛出現於世生大刹利王家

蓮華上佛出現於世生大婆羅門家

寂上行佛出現於世生大刹利王家

德上名稱佛出現於世生大婆羅門家

釋迦牟尼佛出現於世生大刹利王家

帝沙如來出現於世生大婆羅門家

弗沙如來出現於世生大刹利王家

見真義佛出現於世生大婆羅門家

毗婆尸佛出現於世生大刹利王家

尸棄如來出現於世生大刹利王家

神聞如來出現於世生大刹利王家

拘婁孫默佛出現於世生大婆羅門家

拘那含牟尼佛出現於世生大婆羅門家

門家

迦葉如來出現於世生大婆羅門家

阿難我今在於刹利種姓大王家生

出現世間

阿難然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三

藐三佛陀壽命八百四十萬億歲住

世利益諸世間故尼沙婆即如是說迦葉壽命一劫住世及聲聞亦利在諸世間故

阿難一切勝如來住世八萬億歲利

益一切諸世間故尼沙婆即如是說迦葉住世一劫利

蓮華上佛住世八萬歲為利益故

寂上行佛住世八萬歲為利益故

上名稱佛住世六萬歲為利益故

釋迦牟尼佛住世八萬歲為利益故

帝沙如來住世六萬歲為利益故

弗沙如來住世五萬歲為利益故

見真義佛住世四萬歲為利益故

毗婆尸佛住世八萬歲為利益故

神聞如來住世六萬歲為利益故

拘婁孫默佛住世四萬歲為利益故

拘那含牟尼佛住世三萬歲為利益故

迦葉如來住世二萬歲為利益故

阿難我今多陀阿伽度阿羅呵三藐

三佛陀住世八十歲為利益故而說

偈言

有佛以神通住世受供養或神通及業

盡已入涅槃

阿難然燈如來有於二百五十萬億

聲聞弟子大衆集會如來滅後法住

於世經七萬歲末後十年諸比丘等

不生敬信無慚愧心營理世務樂於

諸業所有持疑不相諮問各恃己能

平生憍慢恒聚非法諸惡知識不善

之人以為朋友共相狎習圍繞遊從

是等癡人行不終故使彼如來佛法

僧寶速疾隱沒不現世間所有經書

悉皆滅盡

一切勝佛有萬四千聲聞弟子大衆

集會如來滅後正法住世經於少時

蓮華上佛有七萬衆聲聞集會如來

滅後正法住世經十萬歲

上行如來有六萬衆聲聞集會如來

滅後正法住世七萬七千歲

德上名稱佛有二萬衆聲聞集會如

來滅後正法住世經五百歲

釋迦牟尼佛有於一千二百五十聲聞

集會如來滅後正法住世經五百歲

像法住世亦五百歲

帝沙如來有六萬億聲聞集會如來

佛本行經第四卷 第二十一說 三

說得言

佛本行經第四卷 第二十一說 三

同心愛樂得共和合各各處分故名

滅後正法住世經二萬歲

說施及年數種姓并壽命聲聞眾集會

弗沙如來有無量億聲聞集會如來

正法與像法彼等諸世尊住世般涅槃

滅後正法像法乃至法住乃至法滅

釋種大師子 說說悉已訖

見一切義佛有三十二億那由他眾

佛本行集經賢劫王種品第三上

聲聞集會如來滅後正法暫時不久

余時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭

住世

陀烏所居之處與大比丘五百人俱

毗婆尸佛三會說法度聲聞眾第一

余時世尊依諸佛法乃至說於清淨

大會一百六十八百千人第二大會

梵行告諸比丘汝諸比丘諦聽諦受

有十萬人第三大會八百千人如來

如世尊教諸比丘言我等歡喜信心

滅後正法住世經二萬歲

奉持佛告比丘此賢劫初地建立已

神聞如來唯有二會度聲聞眾第一

有一最尊最勝富貴大首領人轉輪

會度有七萬人第二會度有六萬人

王種名眾集置既安置已時諸大眾

如來滅後正法住世經六萬歲

白地主言我大地主當為我等治罰

拘婁孫默佛有四萬眾聲聞弟子如

惡人賞於良善仁者當分稻田與我

來滅後正法住世經五百歲

我各種之我等種已當各割分奉輸

拘那含牟尼佛有三百萬聲聞集會

仁者時彼地主受大眾請即為如法

如來滅後正法住世二十九日

依平檢校惡者治罰善者賞之人得

迦葉如來有二萬眾聲聞集會如來

稻田各加守護佃熟已後隨分受之

滅後正法住世經於七日

佛告比丘時彼大眾如是集會和合

阿難我多陀阿伽度阿羅呵三藐三

共推扶彼仁者持為地主以為大眾

佛陀有一千二百五十聲聞集會我

商量舉故故為彼為六眾平章又被

滅度後正法住世有五百歲像法住

地主為諸大眾如法治化令眾歡喜

諸比丘彼自王千子之內有一長

子名曰頂生亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

子名曰智王亦紹父位作轉輪王如

諸比丘彼智王千子之內有一長

佛本行集經卷第四 第三品 上

上所說乃至大地如法治化
諸比丘彼頂生王千子之內取初長
子名為大海亦結父位作轉輪王如
上所說

諸比丘彼大海王千子之內取初長
子名為具足眾人又喚名之為數次
結王位如上所說

諸比丘彼具足王千子之內取初長
子名為養育次結王位如上所說
諸比丘彼養育王千子之內取初長
子名曰福車次結王位如上所說

諸比丘彼福車王千子之內取初長
子名曰解脫次結王位如上所說
諸比丘彼解脫王千子之內取初長
子名為善解脫次結王位如上所說

諸比丘彼善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長

諸比丘彼善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長

諸比丘彼善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長

諸比丘彼善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長
子名為善解脫王千子之內取初長

佛本行集經卷第四
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五

賢劫王種品下

諸比丘彼大照耀王有子還名意意

次結王位如上所說
諸比丘彼意意王有子名曰善喜次
結王位如上所說

諸比丘彼善喜王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說
諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次
結王位如上所說

佛本行集經卷第五 第三品 上

結王位如上所說

諸比丘彼善辟冠王有子名曰空冠
次結王位如上所說
諸比丘彼空冠王有子名曰善見次
結王位如上所說

諸比丘彼善見王有子名曰大善見次
結王位如上所說
諸比丘彼大善見王有子名曰須彌
次結王位如上所說

諸比丘彼須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說
諸比丘彼大須彌王有子名曰大須彌次
結王位如上所說

佛本行集經第五卷 第三十頌

皆住在褒多那城治化人民受於福樂
彼諸王內窳後一王名師子乘師子

乘王世世相承子子孫孫有六十一
小轉輪王悉皆住在波羅捺城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名曰女乘彼女

乘王世世相承子子孫孫有五十六
小轉輪王悉皆住在阿踰闍城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名嚴熾生嚴熾

生王世世相承子子孫孫合有一千
小轉輪王皆悉住在迦毗梨耶城治
化人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名曰梵德彼梵

德王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在阿私帝那富羅
城治化人民受於福樂彼諸王內窳

後一王名為象將彼象將王世世相
承子子孫孫有二十五小轉輪王皆
悉住在德叉尸羅城治化人民受於
福樂

彼諸王內窳後一王名為護而彼
護王世世相承子子孫孫一千二百

佛本行集經第五卷 第三十一頌

小轉輪王皆悉住在奢耶那城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名能降伏能降
伏王世世相承子子孫孫合有九十
小轉輪王皆悉住在迦那鳩闍城治
化人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名為勝將彼勝

將王世世相承子子孫孫二千五百
小轉輪王皆悉住在於瞻波城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名曰龍天彼龍

天王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在於王舍城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名為作閻彼作

閻王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在拘尸那城治化
人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名大自在天彼
大自在天王世世相承子子孫孫有
二十五小轉輪王皆悉住在菴婆羅

劫波城治化人民受於福樂
彼諸王內窳後一王還名大自在天

佛本行集經第五卷 第三十二頌

彼大自在天王世世相承子子孫孫
有二十五小轉輪王悉皆住在檀多

富羅城治化人民受於福樂
彼諸王內窳後一王名曰善意彼善
意王世世相承子子孫孫有二十五

小轉輪王悉皆住在多摩婆頗梨多
城治化人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名無憂彼無
憂王世世相承子子孫孫八万四千

小轉輪王皆悉住在寐_反洩_{他禁}羅
城治化人民受於福樂

彼諸王內窳後一王名毗細天彼毗
細天王世世相承子子孫孫一百一
王皆悉住在毗窳多那城治化人民

受於福樂

彼諸王內窳後一王還名大自在天
彼大自在天王世世相承子子孫孫
合有八万四千諸王還在於彼寐_反洩_{他禁}

羅城治化人民受於福樂
彼諸王內窳後一王名曰魚王比丘
當知諸如是等小轉輪王悉有福德

皆種善根具足受於世間福報無與
等者其化所被大地及海一切諸山

悲皆統攝諸比丘彼轉輪王各各皆有粟散諸王我今說之

諸比丘魚王有子名曰真生彼真生王父祖已來修習善根得紹繼王福報盡故便失王位時人見彼王化失道無有福德共相謂言此王人中取好貧劣人中單薄人中可憐人中可掘是故世人皆号之為可掘之王掘王有子名為平等行王平等行王子名閻火閻火王子名為焰熾焰熾王子名為善辟善辟王子名為虛空虛空王子名為戒行戒行王子名為無憂無憂王子名為離憂離憂王子名為除憂除憂王子名為勝將勝將王子名為大將大將王子名為胎生胎生王子名為明星明星王子名為方主方主王子名為塵彼塵王子名為善意善意王子名為善住善住王子名為歡喜歡喜王子名為大力大力王子名為大光大光王子名為大名稱大名稱王子名為十車十車王子名為二十車二十車王子名為妙車妙車王子名為步車步車王子名為十弓

十弓王子名為百弓百弓王子名二十弓二十弓王子名妙色弓妙色弓王子名為罪弓罪弓王子名為海將海將王子名為難勝難勝王子名為茅草茅草王子名大茅草大茅草王子世世相承子子孫孫苗壤合有一百八王還住在彼壤多那城治化人民受於福樂

彼一百八軍在後王大茅草者其王無子作如是念上世已來我之種姓粟散諸王見自頭鬚生白髮時各以諸子灌頂為王別取勝上取好一州以用布施剝除鬚髮捨於王位出家修道我今無兒當以誰繼嗣我王後誰堪增長我之種姓或復我今斷諸王種復生此念我今若不出家修道則斷一切諸賢聖種思惟是已時大茅草即以王位付諸大臣大眾圍繞送王出城剝除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長三年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子等欲往東西求覓

飲食取好軟草安置龍裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸龍獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獨師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滯血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滯在地即下彼龍將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨為塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了余時彼地有兩滯血即便生出二荳蔗芽漸漸高大至時蔗熟日炙聞剖其一荳蔗出一童子更一荳蔗出一童女端政可憐世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣聞已歡喜往至彼林迎二童子將還入宮召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又以其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名曰種彼女因緣一種無異故名

佛本行集經第五卷 第九品 四之三

善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼少年時即灌其頂立以為王其善賢女至年長大堪能伏事即拜為王第一之妃

時甘蔗王有第二妃絕妙端政生於四子一名炸面二名金色三名象眾四名別成其善賢妃唯生一子名為長壽端政可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炸面等輩兄弟群強我今唯有此之一子雖極端正世無有雙然其相分不堪為主作何方便令我此子得紹王位復作此念是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心深著縱情蕩意我今可更窮極婦人莊飾之法所謂淨潔摩拭身體香湯沐浴使氣芬芳馥澤蘭面著脂粉花璵璣珞種種莊嚴令甘蔗王心於我邊重生耽湎愛戀娛樂若得如我心於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心妃見王生如是心已二人眠卧妃白王言大王

佛本行集經第五卷 第十品 五之三

當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃復更重詔王言大王自在若與我願不得變悔若變悔者我不須此王語妃言我一與妃心之所願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炸面等輩願擯出國遣我生子長壽為王時甘蔗王即語妃言我此四子無有過失不橫求財無有罪患豈可無辜枉得驅遣速擯他土於我治化國境之內有何非祥不聽其住妃又自言王已先指語若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願妃若知時任隨妃意時甘蔗王過此夜後至明清旦集眾四子而告勅言汝四童子今可出去我治化內不得居住速向他國

時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎不作非法取他錢財又復不造其餘惡業云何父王忽然擯我出於國界王勅子言我知汝等實無過失不橫取財如上所說此非我意驅擯於汝

佛本行集經第五卷 第十品 五之三

此是善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母聞甘蔗王欲擯其子今出國界聞尸連疾往至王所至王所已白言大王聞王欲逐我之四子今出國界為實余不王言實遣諸妃各復自於王言善哉大王我等各求乞隨兒去

王報諸妃隨汝意去時諸妃妹復自王言我姊甥甥今既出國我亦乞云王各報言任隨汝意時諸大臣公卿輔相亦曰王言王今斥遣此四王子今出國者我等諸臣亦未隨去王言任意時王與當諸象馬臣亦未隨從王言隨意復有弓將督將獄將諸典當羊畜牧等將諸臣之子又復諸餘主藏兵將遊軍壯士善射之將奴婢僕使及其子等聞甘蔗王欲逐四子今出國界俱白王言我等並未隨從王子東西而去王言隨意又復國內竹匠皮匠瓦師埽師造屋木師造酒食師鞞駟駟師染洗衣師屠兒按摩治病合藥釣魚等師聞王欲驅四子出國審如是不王言實余我等求去

王言隨意時甘蔗王勅諸王子作如是言汝等王子從今已去若欲營姻不得餘處取他外族還於自家姓內而取莫令甘蔗種姓斷絕時諸王子自父王言如大王勅彼諸王子受父教已各各自將所生之母并姨姊妹奴婢資財諸款乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅洩渡於彼河上雪山頂遊涉久停時四王子在彼山頂射獵捕諸禽獸而食漸漸前行至山南面見川寬平無諸坑坎堆阜陵谷丘壑溝渠荆棘塵埃及沙磧等其地唯生軟細青草清淨可愛樹林花果蔚茂敷榮猶如黑雲光澤燦燦林木遍滿其間少空所謂娑羅樹多羅樹那多摩羅樹阿說他樹尼拘陀樹優曇婆羅樹千年素樹迦梨羅樹等垂諸枝柯各相蔭映又有種種諸雜妙花所謂阿提目多華瞻波華阿輸迦華波多羅花婆利師迦華拘蘭那華拘毗施羅花檀奴沙迦梨迦花目真隣陀華蘇摩那等一切諸華或有已開或有未開或初

欲開或開已落復有無量衆雜果樹所謂菴婆羅果閼浮果陵拘闍果波那婆果鎮頭迦果呵梨勒果毗離勒果何摩勒等種種諸果或始結子或子欲熟或子已熟堪可食噉復有無量諸雜野獸所謂伊泥耶獸摩鹿水牛那羅迦獸野牛白象及師子等復有無量種種飛鳥所謂鸚鵡及拘翅羅鸚鵡孔雀迦陵頻伽命命鷄鵲山鷄白鷄遮摩迦鳥及蘭摩等一切雜鳥復有無量諸水陂池其地各有種種雜花所謂優鉢鉢羅華波頭摩花拘勿頭華分陀利華悉滿諸池池岸四邊復有諸華垂覆池上其水清淨無有濁穢湛然弥滿不深不淺易度易行周匝四邊種種諸樹池內復有種種諸虫所謂魚鼈鼉龜黿黿鰲鰐一切水性復有小鳥所謂鳬鴈鵝鴨白鷺鷥鷓鴣及鷺鷥等一切諸鳥然其彼處舊有一仙在中居止名迦毗羅彼諸王子見是處已共相謂言可於此間造城治化

時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓營姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻住於婦禮一欲隨從父王教令二恐釋種雜亂相生今時日種甘蔗之王曰一國師大婆羅門來謂之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各自將母姨姊妹歌乘人物遠出國外向於北方乃至已生端政男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以擇迦住大樹箭射枝條之下是故名為耆舊耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅羅王王住在迦毗羅城治化人民受於福樂其尼拘羅王生於一子名曰拘盧還王在父王迦毗羅城治化而住其拘盧王復生一子名瞿拘盧亦在父城為王治化其瞿拘盧王復生一子名師子頻還在父城治化人民師子頻王生於四子第一名曰悶頭檀王

佛本行集經第五卷 第十五品 二

第二名為輪拘盧檀那

為途盧檀那第四名為阿弥都

檀那復有一女名甘露味師子

頰王軍初長子聞頭檀者次紹王位

還在父城治化人民受於福樂

時迦毗羅相去不遠復有一城名曰

天辟彼天辟城有一釋種豪貴長者

名為善覺大富多財積諸珍寶寶產

豐饒具足威德稱意自然無所乏少

舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋

長者生於八女一名為意二名無比

意三名大意四名無邊意五名暗意

六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍

波提而此梵天於諸女中

年最幼小初生之日為諸能相婆羅

門師觀占其體云此女嫁若生兒者

必當得作轉輪聖王王四天下七寶

自然千子具足乃至不用鞭杖治民

時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨

王聞自國境內有一釋氏甚大豪富

生於八女端政少雙乃至相師占觀

其女當生貴子時淨餅王聞是語已

作如是言我今當索是女作妃令我

佛本行集經第五卷 第十六品 一

昔薩轉輪聖王苗裔不絕

大慈是菩薩母者此依阿波陀那又言

阿波陀那是我之摩耶夫以是我之母如

時淨飯王即遣使人往詣善覺大長

者家求索大慧為我作於波闍波提

仁者為我諮啓大王是言我有八女

一名為意乃至第八名為大慧何故

大王求取小者大王且可待我慶分

七女竟已當與大王大慧作妃時淨

飯王復更遣使語長者言我今不得

待汝一一嫁七女訖然後取於大慧

作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋

報大王言若如是者依大王命隨意

將去時淨飯王即遣使人一時迎取

八女向宮至於宮已即納二女自用

為妃其二女者第一名為意及以第

八名大慧者自餘六女分與三弟一

人與二並妻為妃時淨飯王納意姊

妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依

諸王法治化四方

佛本行集經上託兜率品第四上

尔時護明菩薩大士從於迦葉佛世

佛本行集經第五卷 第十七品 一

其所護持禁戒梵行清淨命終之後

正念往生兜率陀天何以故或有衆

生命終之日為於風刀節節支解受

於楚痛或氣欲盡喘息不安以是因

緣受大苦惱失於本心忘其宿行不

能專正寂定其心菩薩不然命欲終

日正心思惟緣其前世託生處所有

如是等希奇之法又諸菩薩復有一

法命終之後必生天上或高或下不

定一天而其一生補處菩薩多必往

生兜率陀天心生歡喜智慧滿足何

以故在下諸天多有放逸上界諸天

禪定力多寂定軟弱不求於生以受

樂故又復不為一切衆生慈悲故

菩薩不然但為教化諸衆生故生兜

率天下界諸天為聽法故上兜率天

聽受於法上界諸天復為法故亦有

下來兜率陀天聽受於法

然此菩薩亦生兜率其兜率陀所居

諸天即喚菩薩名為護明以是因緣

號為護明諸天展轉稱喚護明其聲

上徹至淨居天及到阿迦臧吒天頂

時諸天等皆同唱言護明菩薩已來

生於兜率天中此聲下至三十三天乃至達到四天王天并復徹諸阿修羅宮各共相謂護明菩薩已得上生兜率陀天極下至於阿修羅宮最上到彼阿迦尼吒皆悉來集兜率陀天聚於護明菩薩宮所聽受於法護明菩薩既生兜率其兜率陀諸天宮殿光明照耀自然莊嚴更復出於無量無邊莊嚴之事皆由護明菩薩功德威神力故大梵天王及大威德阿修羅等皆悉集來兜率天中前後圍繞護明菩薩復有無量無邊衆生託生兜率得見寂勝寂妙五欲心迷忘失不憶本行及以先業護明菩薩生兜率天設見寂勝寂妙五欲心不迷惑不曾忘失正念本緣乃至為化諸衆生故住兜率天天數壽命滿四千萬歲為彼諸天說法教化顯示法相令心歡喜自餘衆生彼天者或以往昔不清淨業故生其中或復橫死不滿天壽護明菩薩過去修行清淨業因復為教化諸衆生故盡兜率天所有壽命是故稱言希有希有不可思

議又復得於不思議法護明菩薩盡彼天年介時護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰相現何等為五一者頭上花萎二者腋下汗出三者衣裳垢膩四者身失威光五者不樂本座時兜率天見彼護明相現已出大音聲嗚呼嗚呼共相謂言苦哉苦哉護明菩薩不久應當捨離於此兜率天宮退失威神我等今者何可得住是時彼處兜率天衆唯聞哭聲諸天宮殿聲響相接此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦尼吒諸天衆等各相謂言嗚呼哀哉護明菩薩今已現於五種衰相不久墜落從兜率下及修羅宮嗚呼之聲其音遍滿處處唯聞不久墜落是時諸天聞此聲已阿迦尼吒他化自在色欲天等並各下來至兜率天夜摩諸天四天王天聞此聲已皆悉集聚上兜率天如是乃至龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩摩羅刹等地居諸天屬色欲界諸天攝者皆悉飛騰上兜率天集聚一處共相謂言

我等今見護明天子欲從兜率下生人間其兜率天衆相現時即人間數有十二年時首陀會一切諸天作如是念我昔曾見補處菩薩兜率天下生人間時與此無異彼等諸天今見護明菩薩大士五衰相現必定知下於閻浮提即發大聲唱如是言人等莊嚴於此刹土菩薩大士不久從彼兜率天來下生此處廣掃治掃治佛欲下生是時此閻浮提地有五百辟支佛在一林中修造居住時彼五百辟支佛聞此聲已飛騰虛空相共往詣波羅捺城至彼處已各各示現五種神通踊身虛空出於烟焰次第說偈捨於壽命入般涅槃時護明菩薩大士見彼天衆及梵釋天護世諸龍毗舍闍等觀察彼衆心意泰然不恐不驚不疑不畏出柔軟語而告之言汝諸仁者各各當知如我今見有此五種衰相出時不久從於兜率天下生於人間時梵釋等諸天報言尊者護明如尊所見五種衰相出現之者尊必不久當下兜率生於人間尊

佛本行集經第五卷 第三十頌 五 應初

可憶念昔本行願時彼無量百千天
衆發是語已遍體戰慄身毛皆豎心
大驚怖合十指掌頂札護明

尔時護明告彼衆言我今必下決定
無疑時今已至是故汝等應念无常
當想未來恐怖之事汝等善觀身體
穢汙心強愛著以是諸欲共相纏繞
於生死中不得出離如是臭形甚可
厭惡汝等一切合十指掌觀我身體
及諸衆生相與未能免脫此法是故
汝等為我莫愁為我莫苦彼諸天言
尊者護明唯願尊者慈悲普護亦莫
更生其餘諸心但念往昔本指因緣
億劫生身尊亦曾受天人業果往昔
所造善業因緣憶念彼施善根法行
於諸衆生慈悲心護明菩薩報諸
天言汝等當知一切衆生於世間中
及以生處但令是有但令是生不免
分離况復於我又諸衆生皆悉無常
恩愛別離云何得脫
是時諸天復更白言希有希有尊者
護明難可思議能於無常境界之中
臨捨壽時心得辯才一種達解無有
別異尊者護明又復一切自餘諸天

佛本行集經第五卷 第三十頌 五 應初

見此五種衰相現時心即憂愁失於
正念護明菩薩復更重告諸天衆言
一生補處諸菩薩等善根增長知諸
有屬於功德中寂定其心苦來逼切
不生諸惱乃至不隨諸苦而行能於
一切諸衆生邊起大慈悲時諸天言
如是如是尊者護明一切衆生於彼
人間種種善根生此天宮此處福盡
還即退下

護明菩薩復告天言我以是故見人
天中有是過失我今從此下生人間
為諸世間一切衆生滅盡諸苦是時
彼中有一天女愛樂尊者護明菩薩
復更別告一天女言我等可至閻浮
提中觀我大家護明菩薩於何處生
彼天女言我今亦樂於閻浮提何以
故我之大家欲生彼處是故我亦願
在彼間時二天女復相謂言我亦不
為此大家故願往生彼何以故我此
大家往閻浮提則有無量無邊衆生
種種善根於中信受而行教化復有
無量無邊衆生修諸福業來生此處
佛本行集經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第六

宜

上託兜率品下

隋天竺三藏闍耶婆多譯

尔時兜率天衆之中有一天子名曰
金團往昔已來數曾下到閻浮提地
護明知已告金團言金團天子汝數
下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落
諸王種族一生菩薩當生何家金團
天子報言尊者我甚知之尊者善聽
我今當說護明言善金團說言此之
三千大千世界有一善提道場處所
在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔
諸王成阿耨多羅三藐三菩提處尊
者護明彼中有河名為恒河其河南
岸有於一山是舊仙人所居停處然
其彼處名毗閻羅亦名般荼婆毗
羅者閻羅山共相圍繞以為眷屬彼
山牢固其色猶如綠摩尼寶中有聚
落名曰山饒去山不遠有大城名
為王舍其城往昔有一王仙名優茶
波梨種姓以來常為王治妃是善見
大王之族為大夫八其子為王名婆

異途今現治在摩伽陀國維彼優茶王仙之後尊者護明往生閻浮堪為彼王作於長子護明菩薩報金團言雖有此理但彼王種父母不淨其城震邊地勢堆阜高下不平純是溝坑土沙礫石荆棘諸草少有泉池諸河流木樹木苑園花果園林是故汝今可更別觀餘刹利種金團天子復作是言尊者護明彼迦尸國波羅奈城善光王仙有子名為善文夫王彼王堪為尊者作父護明菩薩報金團言此理雖然但迦尸國善丈夫王有四種法涂著邪見是故汝今可更別觀其餘王種堪我生處金團天子復作是言尊者護明憍薩羅國舍婆提城彼城有王名岐_又羅耶是憍薩羅大國之主其身巨力多有人民尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國主憍薩羅王是摩登伽苗稟種類父母不淨雜穢而生薰上世來非是王種小心下賤意氣不高又其家中資財薄少雖有七寶金銀琉璃瑪瑙真珠不能具足是故汝

今別更為我觀諸刹利堪我生處金團天子復作是言尊者護明彼跋踐國拘睢彌城王名千勝其王有子名為百勝彼王多有象馬七珍四兵具足尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但跋踐王母不賢良從他丈夫生於是子非正王種然其彼王亦長宣說斷見之事是故汝更觀餘刹利我何處生金團天子復作是言此金剛國有一城邑名毗耶離穀米豐饒無有飢饉人民安樂國土莊嚴譬如天宮一種無異彼城國王樹王之子種姓清淨無可穢惡彼國王宮庫藏之內多有金銀珍寶等物一切具足無所乏少尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理實然毗耶離王上世已來真是王種但彼國人心性剛強各各自用稱我是王憍慢熾盛放逸自高不共其餘異類相雜又無尊卑大小禮節自言我解自言我知雖復有王不肯承事云自法是不從他求故汝今更觀餘刹利王種我生何家

金團天子復作是言尊者護明彼摩波睺提國有優闍耶都城明燈王子名為滿足居住彼城其王身體大有威力多諸左右能破一切敵國怨家尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王無有一法可軌之行嚴酷暴惡不信因果是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提摩頭羅城有一大王名曰善辭其子稱為自在健將尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王邪見家生以如是故一生捕殺菩薩大士不得生彼邪見之家是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛可意端正世無有雙能破強隣一切怨敵尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但般紐王種姓清淨為彼雜類之所擾亂何以故彼王長子名踰地師締羅是於梵天法王之子第二名為毗摩斯那風神王第三

佛本行集經第六卷 第五經 正主

三名為頰純那者是帝釋子復有二子別母而生 名那拘羅二名娑呵提婆此二子者是星宿天阿輸那子是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金園天子復作是言尊者護明彼閻浮提寐澆羅城寐澆羅種王名善友多饒象馬車乘牛羊一切資生悉皆具足無量眾寶庫藏豐盈金銀真珠未嘗乏少彼王有友常樂勤修法行之事尊者堪為彼王作子護明菩薩報金園言此理實然其善友王雖有如是具足之法但彼國王年老衰邁更不復能管理國務又其王今多饒諸子是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金園天子復作是言此等並是中國之王復更別有邊地之國邪見諸王毗紐海洲有一國主婆羅門種治化在於毗紐之上名月支王父母種姓清淨具足兼解祭祀諸天之法四毗陀論皆悉了知尊者堪為彼王作子護明菩薩報金園言此理雖然但我

佛本行集經第六卷 第五經 正主

下生出家成道要須剎利不欲生彼婆羅門家是故汝今唯覓剎利我生何處

金園天子復作是言我於閻浮一切諸國處處聚落處處諸王處處村舍處處城邑處處剎利各住諸城而是剎利造種種業我為尊者經歷已來生於無量疲倦苦惱心迷意亂更不能復能觀者餘處設復觀察口亦不能如是宣說護明菩薩報金園言實如汝語然汝要須為我還覓一剎利清淨之家堪我生處金園天子復作是言我為尊者苦惱愁憂處處觀察忽然忘失一剎利家護明菩薩問金園言其名云何金園白言有一剎利允本已來徙於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輪頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金園言善哉善哉金園天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生

佛本行集經第六卷 第五經 正主

我今深心如汝所說金園當知我定往生彼家作子金園往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種二切諸聖恒觀彼家二彼家不行一切惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓真正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八彼家者常為諸聖之所讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆畏過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命二十彼家所生常存朋友二十一彼家所生不以煞害諸虫諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷恨二十六彼家所

生不結癡心^七。彼家生者不以怖畏隨順於他^八。彼家生者畏煞害他^九。彼家生者無有罪患^三。彼家生者^七食得多^一。至彼家者無空發遣^二。彼家剛強難可降伏^二。彼家法則恒出禮律^四。彼家常樂布施眾^五。彼家建立因果勤劬^六。彼家所生世間勇健^七。彼家恒常供養一切諸仙諸聖^八。彼家恒常供養神靈^九。彼家恒常供養諸天^十。彼家恒常供養大人^{十一}。彼家歷世無有怨讎^{十二}。彼家名聲威振十方^{十三}。彼家一切諸家為寂^{十四}。彼家生者上世已來悉是聖種^{十五}。彼家生者於聖種中取為第一^{十六}。彼家生者恒是轉輪聖王之種^{十七}。彼家生者是大威德人之種^{十八}。彼家生者多有無量眷屬圍繞^{十九}。彼家生者所有眷屬不可破壞^{二十}。彼家生者所有眷屬勝一切人^{二十一}。彼家生者悉孝養母^{二十二}。彼家生者皆孝順父^{二十三}。彼家生者悉皆供養一切沙門^{二十四}。彼家生者悉皆供養諸婆羅門^{二十五}。彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢^{二十六}。彼家生者多有

金銀車乘瑪瑙一切資財無所乏少^一。彼家生者多畜奴婢象馬牛羊^二。切具足^三。彼家生者不曾事他^四。彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少^五。金園天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等名為三十二事一彼母人正德而生二彼母人支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字德稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心無所畏十七彼母多聞摠持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳慳

二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人行薄姪怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八闍齊然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我今受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸眾生故哀愍苦惱諸眾生故。今時眾中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此宮遠離護明菩薩大士云何令我心樂此處第二天女即報之言奈何奈何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩

佛本行集經第六卷 第十二張 五

所生之處第三復有一天女言願我等今捨此天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已為汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已有猶如陽焰幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常生今時衆中有一天子愜快心愁口復唱言觀此菩薩所說生處無常不真咄哉我等何假須樂於此生處我等今見護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩捨離下生咄哉我等云何獨在此無常境

今時復有第二天子答彼第一初天

佛本行集經第六卷 第十三張 五

子言善哉天子如是如是如汝所說而作偈言

我此護明大菩薩 往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是來索悉不違 或百或千皆施與
今時衆中復有天子而說偈言

咄哉我等身在此天宮生 常恐今當墮
人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者
諸是無常界 衆生悉命終

護明菩薩告諸天言汝等天人須知一切世間別離生死為本汝等為我莫苦憂愁何以故我往昔來不造凡業今欲令我久住世間終不可得我於過去佛法僧邊種種善業常發道心七求大願今得善報當成菩提汝應歡喜何得苦惱時彼諸天聞是語已各相謂言汝等諸天熟視護明菩薩大士而此護明菩薩大士今者不久下於人間口復唱言尊者護明尊者不久生於人間此兜率宮所有威德及諸天福尊悉將去尊受人間來後有身我等諸天云何奉事護明菩

佛本行集經第六卷 第十三張 五

薩告彼一切諸天衆言我前所生五種衰相汝等復說無常因緣如是法門汝等常須繫念在心勿令忘失我今此處下生人間當得阿耨多羅三藐三菩提轉於無上最妙法輪汝等諸天可各願下人間受身生彼處已汝等當得解脫一切諸煩惱苦

今時護明菩薩觀生家已時兜率陀有一天宮名曰高幢縱廣正等六十由旬菩薩時時上彼宮中為兜率天說於法要是時菩薩上於彼宮安坐訖已告於兜率諸天子言汝等諸天應來聚集我身不久下於人間我今欲說一法明門名入諸法相方便門留教化汝輩後汝等應念我故汝等若聞此法門者應生歡喜時兜率陀諸天大衆聞於菩薩如此語已及天玉女一切眷屬皆來聚集上於彼宮護明菩薩見彼天衆聚會畢已欲為說法即時更化作一天宮在彼高幢本天宮上高大廣闊覆四天下可意微妙端正少雙威德巍巍衆寶莊飾一切欲界天宮殿中無匹喻者色界

諸天見彼化殿於自宮殿生如是心如
 經墓想時護明菩薩已於過去行於
 實行種種善根成就福聚功德具足
 所成莊嚴師子高座昇上而坐護明
 菩薩在彼師子高座之上無量諸寶
 莊嚴間錯無量無邊種種天衣而敷
 彼座種種妙香以熏彼座無量無邊
 寶鑪燒香出於種種微妙香花散其
 地上高座周匝有諸珍寶百千萬億
 莊嚴放光顯耀彼宮彼宮上下寶網
 羅覆於彼羅網多懸金鈴彼諸金鈴
 出聲微妙彼大寶宮復出無量種種
 光明彼寶宮殿千萬幢蓋種種妙色
 映覆於上彼大宮殿垂諸流蘇無量
 無邊百千萬億諸天玉女各持種種
 七寶音聲作樂讚歎說於菩薩往昔
 無量無邊功德護世四王百千萬億
 在於左右守護彼宮千萬帝釋札拜
 彼宮千萬梵天恭敬彼宮又諸菩薩
 百千萬億那由他衆護持彼宮十方
 諸佛有於萬億那由他數護念彼宮
 百千萬億那由他劫所修行行諸波羅
 蜜福報成就因緣具足日夜增長無

量功德悉皆莊嚴如是如是難說難
 說彼大微妙師子高座菩薩坐上告
 於一切諸天衆言汝等諸天今此一
 百八法明門一生補處菩薩大士在
 兜率宮欲下託生於人間者於天衆
 前要須宣暢說此一百八法明門留
 與諸天以作憶念然後下生汝等諸
 天今可至心諦聽諦受我今說之一
 百八法明門者何
 正信是法明門不破堅牢心故
 淨心是法明門無濁穢故
 歡喜是法明門安隱心故
 愛樂是法明門令心清淨故
 身行淨行是法明門三業淨故
 口行淨行是法明門斷四惡故
 意行淨行是法明門斷三毒故
 念佛是法明門觀佛清淨故
 念法是法明門觀法清淨故
 念僧是法明門得道堅牢故
 念施是法明門不望果報故
 念戒是法明門一切願具足故
 念天是法明門發廣大心故
 慈是法明門一切生處善根攝勝故

悲是法明門不煞害衆生故
 喜是法明門捨一切不喜事故
 捨是法明門厭離五欲故
 無常觀是法明門觀三界欲故
 苦觀是法明門斷一切願故
 無我觀是法明門不染著我故
 寂定觀是法明門不擾亂心意故
 慚愧是法明門內心寂定故
 著耻是法明門外惡滅故
 實是法明門不誑天人故
 真是法明門不誑自身故
 法行是法明門隨順法行故
 三歸是法明門淨三惡道故
 知恩是法明門不捨善根故
 報恩是法明門不欺負他故
 不自欺是法明門不自譽故
 為衆生是法明門不毀訾他故
 為法是法明門如法而行故
 知時是法明門不輕言說故
 攝我慢是法明門智慧滿足故
 不生惡心是法明門自護護他故
 無障是法明門心無疑惑故
 信解是法明門了第一義故

佛本行集經卷第十 正

不淨觀是法明門捨欲深心故

不諍鬪是法明門斷瞋訟故

不癡是法明門斷慧生故

樂法義是法明門求法義故

受法明是法明門得法明門故

求多聞是法明門正觀法相故

正方便是法明門具正行故

知名色是法明門除諸障導故

除因見是法明門得解脫故

無怨親心是法明門於怨親中生平等故

陰方便是法明門知諸苦故

諸大平等是法明門斷於一切和合

法故

諸入是法明門修正道故

無生忍是法明門證滅諦故

身念處是法明門諸法寂靜故

受念處是法明門斷一切諸受故

心念處是法明門觀心如幻化故

法念處是法明門智慧無翳故

四正勤是法明門斷一切惡成諸善故

四如意足是法明門身心輕故

信根是法明門不隨他語故

佛本行集經卷第十 正

精進根是法明門善得諸智故

念根是法明門善作諸業故

定根是法明門心清淨故

慧根是法明門現見諸法故

信力是法明門過諸魔力故

精進力是法明門不退轉故

念力是法明門不共他故

定力是法明門斷一切念故

慧力是法明門離二邊故

念覺分是法明門如諸法智故

擇法覺分是法明門照明一切諸法故

精進覺分是法明門善和覺故

喜覺分是法明門得諸定故

除覺分是法明門所作已辦故

定覺分是法明門知一切法平等故

捨覺分是法明門厭離一切生故

正見是法明門得漏盡聖道故

正分別是法明門斷一切分別無分別故

正語是法明門一切名字音聲語言

知如響故

正業是法明門無業無報故

正命是法明門除滅一切惡道故

佛本行集經卷第十 正

正行是法明門至彼岸故

正念是法明門不思念一切法故

正定是法明門得無散亂三昧故

菩提心是法明門不斷三寶故

依倚是法明門不樂小乘故

正信是法明門得最勝佛法故

增進是法明門成就一切諸善根法故

檀度是法明門念念成就相好莊嚴

佛土教化慳貪諸衆生故

戒度是法明門遠離惡道諸難教化

破戒諸衆生故

忍度是法明門捨一切瞋恚我慢諂

曲調戲教化如是諸惡衆生故

精進度是法明門悉得一切諸善法

教化懈怠諸衆生故

禪度是法明門成就一切禪定及諸

神通教化散亂諸衆生故

智度是法明門斷無明黑暗及著諸

見教化愚癡諸衆生故

方便是法明門隨衆生所見威儀而

示現教化成就一切諸佛法故

四攝法是法明門攝受一切衆生得

菩提已施一切衆生法故

教化衆生是法明門自不受樂不疲
倦故攝受正法是法明門斷一切衆
生諸煩惱故攝聚是法明門利益一
切諸衆生故

修禪是法明門滿足十力故

寂定是法明門成就如來三昧具足故
慧見是法明門智慧成就滿足故

入無尋辯是法明門得法眼成就故
入一切行是法明門得佛眼成就故
成就陀羅尼是法明門聞一切諸佛
法能受持故

得無尋辯是法明門令一切衆生皆
歡喜故

順忍是法明門順一切諸佛法故
得無生法忍是法明門得受記故
不退轉地是法明門具足往昔諸佛
法故

從一地至一地智是法明門灌頂成
就一切智故

灌頂地是法明門從生出家乃至得
成阿耨多羅三藐三菩提故

尔時護明菩薩說是語已告彼一切
諸天衆言諸天當知此是一百八法

佛本行集經卷第六 第三十
明門留與諸天汝等受持心常憶念
勿令忘失

佛本行集經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監
勅彫造

佛本行集經卷第七

百

隋天竺三藏闍那崛多譯

俯降王品第五

尔時護明菩薩冬分過已至於最勝
春初之時一切樹木諸華開敷天氣
澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔
滋茂光鮮遍滿於地正取鬼神呈合
之時為彼諸天說於法要悉令其心
愛樂歡喜踊躍充遍不能自勝誠勸
諸天使行此法教令厭離一切有為
生老病死求無上法

是時護明菩薩大士觀彼天衆如師
子王欲下生時其心安隱不驚不怖
不畏不亂復更重告諸天衆言汝等
諸天一切當知此我取後受後邊身
是時菩薩正念一心從兜率下如餘
諸天捨天壽時離五欲故生大憂苦
忘失正念菩薩下時則不如是菩薩
下時具足一切不可思議希有之法
護明菩薩從天下時時彼諸天憶菩
薩故一時號哭嗚呼苦哉嗚呼苦哉
我等既失護明菩薩我從今云永更

佛華行集經卷第七 第五 五

不復得聞正法咸損我等功德之利
生死根本今益增長時淨居天告彼
一切諸天衆言汝等今見護明菩薩
欲下生時莫生憂惱何以故彼下生
時必定當得成阿耨多羅三藐三菩
提成已還來至此天宮為汝說法猶
如往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍浮
佛迦羅迦孫馱佛迦那牟尼佛迦
葉如來彼等諸佛皆從此去憐愍汝
故悉各還來到此天宮為汝說法攝
受汝等今此護明菩薩大士還如是
來攝化於汝如前不異

尔時護明菩薩大士於夜下生當欲
降神入於摩耶夫人胎時時彼摩耶
當其夜白淨飯王言大王當知我從
今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不熟
生不偷盜不婬逸不妄語不兩舌不
惡口不無義語又願不貪不瞋恚不
愚癡不生邪見我當正見諸如是等
禁戒齋法我當受持我今繫念恒常
懃行於諸衆生當起慈心
時淨飯王即報摩耶大夫人言如夫
人心所愛樂者隨意而行我今亦捨

佛華行集經卷第七 第五 五

國王之位隨汝所行而有偈說
王見菩薩母從座恭敬起如母如姊妹
心不行欲想

時護明菩薩一心正念從兜率下訖
淨飯王摩耶大夫人摩耶右脇安床而
入護明菩薩正念正知從兜率下入
母胎時是時天人魔梵沙門婆羅門
等一切世間光明普照復世界外黑
闇之處日月如是有大勢力有大威
神如是幽隱光明不照德不能及此
菩薩光志能達照彼處所有一切衆
生各相謂言云何此間忽有衆生是
時此地六種震動所謂東涌西沒西
涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中
沒中涌邊沒如是乃至起覺乳等十
八種相悉皆普現又復有千須弥山
王皆悉震動千尼民陀羅山王千持
威德山王千伽羅伽陀山王千毗鄰
耶迦山王千馬頭山王千弥尼陀羅
山王千善見山王千鐵圍山王千大
鐵圍山王如是等山悉皆震動并及
一切諸餘小山涌沒伍昂崑崙峨嵋
出大烟氣四千大海及餘諸池浩汗

佛華行集經卷第七 第四 五 五

奔濤洪波沸涌其四大河恒河辛頭
斯多博叉及餘諸水皆悉逆流一切
叢林一切樹木一切藥草一切時苗
皆悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻
泥梨苦惱衆生皆蒙快樂

以是因緣菩薩從兜率初下放大
光照一切世間幽昏黑闇悉令明著
欲為後時成佛道已以四真諦智慧
光明普照一切愚瞋衆生作先瑞相
菩薩初從兜率下時大地六種十八
相動及諸山王出大烟氣四千大海
涌沸濤波是故如來為未來世諸愚
衆生沒在煩惱垢濁淤泥佛成道已
欲拔出置於涅槃岸

菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉
逆流是故如來為未來世諸愚衆生
隨順沒溺煩惱流者佛成道已說法
度脫一切衆生令其及本逆生死流
菩薩初從兜率下時悉能增長一切
樹木藥草叢林皆令肥膩滋茂之者
為未來世諸愚衆生未種善根令種
善根已種善根令得解脫
菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄

衆生皆受快樂佛成道已今諸衆生解脫苦惱受於快樂以是因緣於先示現是等瑞相

又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘衆生從產門入佛得成道為諸衆生說清淨法迴邪入正此是於先示現瑞相

菩薩正念從兜率下訖淨飯王第一太妃摩耶夫人右脇住已是時太妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙象空而下入於右脇夫人夢已明旦即白淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能為我解

時淨飯王白一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勅語我國師大那摩子令急追喚八婆羅門大占夢師所謂祭德鬼宿德自在德毗紐德梵德等并老如葉三子速來時彼使人白於王言如大王勅不敢違逆是時使人奉大王命至宮門前大聲

唱言誰在門前頗有入宮婆羅門不時彼門前有一當直婆羅門子姓婆施氏名羅耶那隨言報於宮監內使人言我在於此其使人言大王有勅遣

喚八大諸婆羅門能占夢者所謂祭德迦葉子等其使傳言乃至國師大那摩子承彼屋室使人之言即便召喚八大占夢婆羅門師及大那摩國師之子同入宮中時淨飯王告諸占夢

婆羅門等作如是言昨夜夫人有此異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具語白淨飯王言大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經書典籍所載而說偈言若母人夢見日天入右脇彼母所生子必作轉輪王若母人夢見月天入右脇彼母所生子諸王中寂勝若母人夢見白象入右脇彼母所生子三界無極尊能利諸衆生慈親慈平等度脫千萬衆於深煩惱海

尔時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸

夫人所產必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占夢婆羅門師說此頃已心大歡喜踊躍無量不能自勝時王備辦無量餽饌百味飲食啖喫祇覲諸趙果等種種施設彼婆羅門自恣而取飯食訖已

時淨飯王復將無量錢財寶物以用布施

時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香衣服床敷氍褥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等是人須者皆悉與之作如是等種種布施悉為資益於菩薩故設是供養

尔時彼處有一仙人名阿私陀能立外道種種諸義以捨五欲有大威神有大德力具足五通常能到於三十三天集會之所自在能入彼仙多住南天竺國遮脉佉城聚落名恒河恒

佛心行集卷之六

卷之六

五

佛心行集卷之六

卷之六

五

去彼不遠有一聚林名曰增長是時
仙人在彼林中修學仙道摩伽陀國
一切人民咸皆謂此阿私陀仙是阿
羅漢摩伽陀國一切人民貴敬彼仙
尊重承事時彼仙人有所知解悉以
教人自知見已教他令見時彼聚落
有一童子名那羅陀彼那羅陀年新
長大至於八歲其母將付阿私陀仙
令作弟子時彼童子供養恭敬尊重
師事阿私陀仙盡弟子禮無暫休息
時彼仙人在增長林晝夜精進攝心
坐禪及那羅陀童子一處其那羅陀
侍者童子任仙後侍立執拂驅逐
蚊蟻菩薩從於兜率陀天正念下至
淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大
光明遍照人天一切世界復此大地
具足六種十八相動時阿私陀見未
曾有希奇之事異種光明復見此地
六種震動心大驚怖毛孔悉豎自心
念言今有何緣此大地動有何果報
時彼仙人少時思惟默然而住正念
正定思惟知已心生歡喜踊躍無量
不能自勝作是唱言希有大聖不可

思議世間當出大富伽羅

五

菩薩初從兜率下時入母右脇受胎
訖已時有一天名曰速往至諸地獄
大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩
今從兜率天下入於母胎是故汝等
速發誓願願生人間地獄衆生聞此
語已所有衆生往昔已來曾種善根
復造雜業以惡強故墮於地獄彼等
各各面相覩見嚴難地獄復得光明
身心安樂復得聞於速往世間諸天
之聲捨地獄身即生人中所有三千
大千世界諸衆生等往昔已來種善
根者皆來於此迦毘羅城四面託生
菩薩入於母胎訖已時天帝釋及四
天王提頭賴吒及毗留勒及毗留摩
薩已從兜率天下入在母胎我等今
須擁護守視莫令其餘或人非人惱
亂菩薩或乘其便今此菩薩唯是極
大威德諸天乃能守護非是世間人
所能守此是菩薩未曾有法如來有
此四種護持具足無缺此是於先守
護瑞相

佛心行集卷之六

卷之六

五

世有衆生入母胎時不能正念或住
母胎亦復不能專心正念或復生時
亦不正念或有衆生入母胎時能專
正念住於胎中亦能正念出胎之時
亦能正念或有衆生入胎正念住胎
正念出胎之時不能正念菩薩入胎
心亦正念住胎正念出胎正念此是
菩薩未曾有法如來得成於佛道已
說法教化無忘無失知於衆生機報
而說此是往昔希有瑞相菩薩在於
母胎之時常住右脇不曾移動自餘
衆生以不定故或至右脇或至左脇
以是因緣其母患病受無量苦菩薩
在胎處於右脇不轉不動起立坐卧
不損母胎此是菩薩未曾有法如來
得成於佛道已行菩提法悉得成就
此是往昔於先瑞相
菩薩在胎不驚不怖得大無畏惡物
不染所有不淨涕唾膿血黃白痰癢
不能穢汙自餘衆生在母胎時種種
不淨如琉璃寶以天衣裹置不淨處
亦不染汙如是如是菩薩在胎一切
不淨不汙不染此是菩薩未曾有法

如來得成於佛道已於一切法不染
不著此是往昔於先瑞相

菩薩在於母胎之時其菩薩母受大
快樂身不疲乏自餘衆生入於母胎
或復九月或復十月母受負重身體
不安菩薩在胎母若行坐若眠若起
皆得安樂身不受苦此是菩薩未曾
有法如來得成於佛道已遠得阿耨
多羅三藐三菩提正得諸通及一切
智此是往昔於先瑞相

菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行
而行自餘衆生在母胎時母行雜行
菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是
菩薩未曾有法如來得成於佛道已
及聲聞衆衆勝持戒於世間中出大
名聞沙門瞿曇持戒無比持戒分勝
此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母不生欲塗之想不為
欲火之所惱亂時菩薩母恒行梵行
自餘衆生入母胎時不久其母欲心
熾盛倍多於前菩薩在胎其菩薩母
於自夫邊猶尚厭離不行姪欲何況
餘人此是菩薩未曾有法如來得成

於佛道已眼根善伏善藏善護善覆
善熏復能因此如上所知為他說法
如是耳根鼻根舌根身根意根乃
至善熏復能如是令他斷故修習說
法此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其菩薩母不貪異味自餘
衆生在母胎時其母貪嗜不知厭足
菩薩在胎其菩薩母不患寒熱及以
飢渴不惱其身此是菩薩未曾有法
如來得成於佛道已知四種食此是
往昔於先瑞相

菩薩在胎其菩薩母志習底樂樂意
行擅自餘衆生在母胎時其母慳貪
不惠布施慳惜財物

菩薩在胎其母意樂行於布施心意
開解居自家內此是菩薩未曾有法
如來得成於佛道已說不慳法此是
往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母
常行慈悲能於一切諸衆生邊但是
有識有命之類悉皆慈念自餘衆生
在於母胎其母不仁威德少故行諸
不善惡口罵詈

菩薩在胎其菩薩母恒於一切諸衆

生邊作大利益安樂之心此是菩薩
未曾有法如來得成於佛道已能於
一切諸衆生邊行平等心此是往昔
於先瑞相

菩薩在胎其菩薩母如前瑞相種種
相貌悉皆可喜自餘衆生在於母胎
其母損瘦體不洪滿氣力羸弱倍於
常人菩薩在胎其母常生歡喜之心
戒行威德身色眾勝最妙最尊此是
菩薩未曾有法如來得成於佛道已
見身巍巍不可瞻仰體黃金色衆相
莊嚴此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見
菩薩在於胎中身體洪滿諸根具足
譬如明鏡鑒於面像其母見已歡喜
踊躍充滿於體不能自勝自餘衆生
在於母胎被歌羅邏及阿浮陀之所
覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時
身體充滿五支五根皆悉具足此是
菩薩未曾有法

菩薩在胎其菩薩母所見衆生若男
若女被鬼所持若得見於菩薩母者
一切魍魎一切鬼神皆悉遠離遠得

德向於提婆施訶之城時彼善覺大臣長者共自眷屬從城而出迎前迎女摩耶夫人又持無量莊嚴之具引夫人前是時善覺大臣有妻名嵐毗尼彼婦詣白夫善覺言大聖釋子當知時諸種族各皆自有園果樹林遊遊觀瞻至於其中自相娛樂我大聖子今可造作清淨園林我等當共聖子娛樂受於歡樂時善覺摩耶大妃夫人之父於逆毗羅及提婆施訶兩城之間近自境內為婦造作一大園林以善覺婦名嵐毗尼為彼造立此園林故以是因緣即名之為嵐毗尼園彼園樹木莠鬱扶疎世間無比其中多有種種花樹種種果樹以為莊嚴復有種種渠流池沼種種雜樹無量無邊摩尼諸寶遍滿園苑令時善覺釋種大臣於彼春初二月八日鬼宿合時共女摩耶相隨向彼嵐毗尼園欲往觀者大吉祥地到彼園已摩耶夫人從寶車下先以種種微妙瓔珞莊嚴其身復以種種雜好熏香用以塗拭衆多姝女伎樂音聲

前後園遠安座徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周匝而行然其園中別有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半綠半青翠紫相暉如孔雀項又甚柔軟如迦隣提衣其花香妙聞者歡喜摩耶夫人安座漸次至彼樹下

是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟低垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色如安摩頻申執波羅叉垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶大夫人所周匝圍遶合十拍掌共白摩耶大夫人言

夫人今生子能斷生死輪上下天人師決定無有二彼是諸天胎能拔衆生苦夫人莫辭憊我等共扶持

令時菩薩見於其母摩耶夫人立地以手攀樹枝時在胎正念從座而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛以痛因緣受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母默然坦然安靜

歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執波羅叉樹枝訖已即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無乏無疲不勞不倦能拔一切煩惱諸根剷斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟下生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一切諸衆生等生苦過故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還從右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切是故菩薩此事希奇未曾有法如來得成於佛道已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切世間悉皆遍照乃至各各共相謂言云何此處忽有衆生此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已裂破無明黑闇之網能出明淨大智慧光此是如來往先瑞相

佛本行集經卷第七 第三十誡 五

菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本不異菩薩生時種種資益以是因緣母無患苦身口及心無有一惱辟如有一大身衆生有大威德有大氣力卧於地上宛轉自撲其地不損若減若破如是菩薩在母右脇正念生時其菩薩母如是因緣無瘡無損是時彼處有一婦人合掌誥白菩薩母言大德夫人生兒之時身體得無痛苦已不菩薩母言以是大人威神力故令我身體不覺痛痒我今身體無缺無減以是因緣此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已行於梵行不缺不減具足不少此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汙染或尿或屎黃白痰癰或膿或血皆不穢著自餘衆生出母胎時諸惡雜穢

菩薩不介不同於彼諸衆生類一切諸穢皆不染著正心正念安庠而起從胎出生辟如如意琉璃之寶用於

佛本行集經卷第七 第三十誡 五

迦尸迦衣裹時各不相染如是如是菩薩在於母胎之時一心正念安庠而起清淨出生無一切穢乃至膿血屎尿臭處不穢不染此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已在於世間住於世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如來往先瑞相菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法此是如來往先瑞相

菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎况復於是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無量衆多一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來聽受於法依如來教不違不肯此是如來往先瑞相

菩薩生已立在於地仰觀於母右脇

佛本行集經卷第七 第三十誡 五

之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎則此是我取末後身我當作佛此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相

佛本行集經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第八

五

樹下誕生品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

菩薩生已無人扶持即行四方面各七步步步舉足出大蓮華行七步已觀視四方目未曾瞬口自出言先觀東方不如彼小嬰孩之言依自句偈正語正言世間之中我為最勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然初生之時無人扶持於四方面各行七步如來得成於佛道已得七助道菩提法分此是如來往先瑞相

菩薩生已觀視四方如來得成於佛道已具足而得四無畏法此是如來往先瑞相

菩薩生已口自唱言我於世間最為殊勝如來得成於佛道已一切世間諸天及人悉皆尊重恭敬承事此是如來往先瑞相

菩薩生已口自唱言我斷生死是最後邊如來得成於佛道已一如語行

佛本行集經卷第八 第五 甫能

此是如來往先瑞相

菩薩生已諸眷屬等求覓於水東西南北皆悉馳走終不能得即於彼園菩薩母前忽然自涌出二池水一冷一煖菩薩母取此二池水隨意而用又虛空中二水注下一冷一煖取此水洗浴菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得奢摩他毗婆舍那遠離欲事不假勞苦求其資財一切自然此是如來往先瑞相

菩薩初生時諸天等持於金床與菩薩坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身諸天扶持此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得彼四種蓮華之座扶持如來此是如來往先瑞相

菩薩初生放大光明障蔽一切所有光明此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無有一人能如法論勝如來者此是如來往先瑞相

菩薩初生身放光明障蔽日光猶如畫星此是菩薩希奇之事未曾有法

佛本行集經卷第八 第五 甫能

如來得成於佛道已於諸聲聞弟子眾邊自在獲得取上供養最上名聞此是如來往先瑞相

菩薩初生一切樹木一切藥草隨時開敷此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已有諸眾生未得信解即得信解已信解者復得增長此是如來往先瑞相

菩薩初生上界諸天持其白銀真金為柅大如車輪此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已不以瞋故而得解脫離欲饒益不勞勤苦而獲資財此是如來往先瑞相

菩薩初生上虛空中一切諸天各持白拂悉用眾寶以為其柅拂菩薩上菩薩初生虛空清淨無有烟雲無有塵霧但聞雷聲

菩薩初生於上空中無諸雲霧有微細雨清淨香水具八功德今諸眾生皆受快樂

菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方清淨光澤無有烟雲塵埃翳障

佛本行集經第八卷 第四品 五

菩薩初生於上空中無有人作自然而出妙梵音聲

菩薩初生於上空中自出種種諸天音樂種種歌聲雨種種花種種諸香日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已為諸世間以諸智慧現大神變清淨諸通世間無比如來為首此是如來往先瑞相

菩薩初生於上虛空一切諸天各持無量優鉢羅花鉢頭摩華拘物頭華分陀利華諸如是等種種雜華復持雜種微妙諸香復持種種寶花鬘散菩薩上散已更散如是相續菩薩初生時有五百諸天王女持諸天華所熏之油詣向菩薩母前而立安慰問訊發如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時有五百諸天王女持天塗香詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時有五百諸天王女持天種種寶微妙末詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦

佛本行集經第八卷 第五品 五

倦耶

菩薩初生時有五百諸天王女持天種種雜寶瓔珞詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時有五百諸天王女持天種種微妙音聲詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時此大地具十八相六種震動一切眾生皆受快樂當於彼時無一眾生而生欲心無復瞋恚及以愚癡無慢無怖無一眾生造惡業者一切病者皆悉得愈飢者得食渴者得飲皆令飽滿無所乏少惜醉眾生皆得醒寤狂者得正盲者得視聾者得聞不具者皆得具足貧者得財牢獄繫閉皆得解脫地獄眾生皆得休息畜生眾生除諸恐怖餓鬼眾生皆得充足菩薩初從右脇生時有如是等無量無邊希奇之事未曾有法佛本行集經從國還城品第七上

亦時有一大臣國師姓婆私吒名摩訶那摩共諸國師婆羅門等俱共往詣嵐毗尼園至彼園已在門外立時婆私吒語諸國師婆羅門言汝觀於此大地何故如是震動譬如乘船在於水上日月覆蔽失本光儀狀如晝星纔有形影一切樹木隨時開敷於上空中清淨敞潔無諸雲翳但聞雷聲又虛空中澄靜朗曜而有殊妙微細香雨功德具足自然而含八種之味又從八方起微妙風其風清涼冷煖調適一切諸方悉皆清淨無有烟雲塵霧黯黯又虛空中無有人唱自然而聞深梵之聲復虛空中聞於種種諸天音樂復聞天歌天讚天詠雨天香華日光雖曝不能令萎

佛本行集經第八卷 第五品 五

時一國師報彼大臣婆私吒言此事雖然不足為怪何以故地性如有何不祥又一人言今此大地六種震動虛空敞晃隱蔽日光猶如從來晝看星宿復雨天花眾光雖照不能令異甚為希奇

其婆私吒共彼國師議是事時彼園中有一女人從嵐毗尼疾走而出

未到門外時彼女人至門外已見婆私吒及以國師歡喜踊躍不能自勝語婆私吒及國師言諸釋種子汝可速往至大王所是時大臣及國師等見彼女人作如是言無復歡喜不能自勝問彼女言汝令我等至大三所當何聞微為憂歡喜疑怖恐怖不祥事乎彼女報言汝釋種子我今自汝一大慶幸歡喜之事其摩訶那及國師等問彼女言有何喜慶彼女答言國大夫產一童子端正可愛世間少雙然此童子直是真天所以處處散於天花放天光明時大臣等聞是語已心大歡喜踊躍充遍不能自勝是時大臣即解衆寶妙好瓔珞賜彼女人為聞如是歡喜事故解賜已後更復思惟今此女人是王宮內時幸之人王見是女極大愛敬我今解身瓔珞賜與後脫為患即還收取取已轉持施彼國師捨已呪願作如是言今以瓔珞施於國師所有功德迴施彼女以何回緣聞喜事故時彼大臣摩訶那摩語於國師婆羅

門言大婆羅門汝今可還向大王所奏是喜事時大摩訶那發遣於彼婆羅門已更復重問彼女女人言汝先語我國大夫產童子者是天似天放天光明汝復更見有何異相時彼女答大臣言唯願善聽彼童子者相貌過人有大威德致令摩耶國大夫立地之時童子自然從右脇出國大夫人肩脇腰身不破不壞童子生時一切諸天從於虛空持好細妙迎尸迦承周匝遍眾於童子身持向母前作如是語國大夫當自慶幸倍生歡喜何以故今大夫產育聖子當是童子初欲出時仰觀母脇而說是言我從今日不復更受母人之胎此即是我最後邊身從是已去我當作佛即立於地無人扶持即行七步足所履處皆生蓮華一切四方正眼觀視目不暫瞬不驚不怖正之東面言辭辯淨字句圓滿非如孩童而說是言於諸世間我為最勝我當濟拔一切生死煩惱根本童子莊嚴所立地處以是童子身清淨故從虛空中二水

注下一煖一冷復持金床令童子坐澡浴其身童子生已身放光明障蔽日月上界諸天持其白蓋具金為柄大如車輪住虛空中又有諸天手持白拂眾寶為柄搖童子上又虛空中一切音樂不鼓自鳴復聞無量無邊微妙歌詠之聲又雨香花慶慶遍滿日光雖照鮮潔如常不能令異爾時大臣摩訶那摩聞此語已即自思惟希有希有於此忌時而感大士出與於世我今應當自往淨飯大王之所奏聞如是希有之事時彼大臣取善調馬行疾如風駕馭寶車從嵐毘尼園門外發徑至於跋迦毗羅城未見於王在先搥打歡喜之鼓盡其身力而扣擊之之時淨飯王坐寶殿上輔相弼諧治理國政群臣卿士百辟官僚或後或前左右圍遶皆悉聞彼歡喜鼓聲時王驚問諸群臣言卿諸臣等是誰忽然敢能擊我昔歲獵門歡喜之鼓盡其力打出是大聲時守門臣前白王言大王當知王之大臣婆私吒摩訶

佛本行集經第八卷 第十張

耶摩駕四馬車逐疾如風從嵐毗尼園門外來忽跳下車盡其身力即擊大王歡喜之鼓更無言語直云我今欲見大王時淨飯王語諸臣言有何喜事宜速喚彼婆私吒姓釋種大臣摩訶耶摩來急到我前巨恭王勅白言大王謹依教命星速往喚彼釋種大臣摩訶耶摩勒令急疾到於王所時摩訶耶摩聞王勅已即至王前高聲唱言願王常勝願王常尊今奉此言增益身力時淨飯王聞此語已告大耶摩釋種大臣作如是言汝釋種巨何故忤遽速疾而來盡於身力打歡喜鼓時彼大臣摩訶耶摩即報王言彼天僻城嵐毗尼園大王夫人在中遊戲於彼樹下生一童子身黃金色其狀似天乃至端政放天光明時淨飯王復更重問審實相好其事云何時彼大臣復報王言夫人立地乃至右脇不裂不壞童子生已自立於地諸天各持迦尸迦衣遍覆其身仰觀母脇口如是言我當作佛拔斷生死苦惱根本澡洗放光應證日月

佛本行集經第八卷 第十一張

樹木藥草依時開華虛空諸天持白蓋拂搖童子上虛空雷聲微細天雨涼風四來不見其形梵響樂音不鼓自唱華照不萎如上所說一二次第具誥白王大王當知我見是等希有之事是故我今以歡喜緣擊歡喜鼓敢遍告知時彼大臣復持諸天供養餘華敬奉大王如是偈說時淨飯王聞是語已告大臣言汝既持是歡喜之事白我今知如汝深心欲求何願我當盡與隨意不違其要私吒大臣答言巨蒙王恩無所乏少時淨飯王復告大臣法當乞願必當相與大臣復更重白王言願王歡喜巨蒙王恩無所乏少時淨飯王復告大臣汝今不應違於王勅要須乞願我當與汝時婆私吒大臣白言大王若當必定歡喜乞願者唯願大王聽巨奉事大子左右隨時給侍所以者何此之童子今既生已必定還續甘蔴日種轉輪聖王苗稟不絕時淨飯王報大臣言善知時者隨意所樂

佛本行集經第八卷 第十二張

時淨飯王告諸臣言汝等大臣應當如彼婆私吒臣之所典掌國法吉祥次第具錄勿令缺減時淨飯王告大耶摩釋種大臣言大臣汝來我國既生如是太子今當為是勝上太子作於生法時淨飯王大威德力以王威神諸臣百官左右圍遶猶如半月左右侍立及摩訶耶摩諸大臣等發向於彼嵐毗尼園欲迎菩薩至其中路時淨飯王告摩訶耶摩及大臣言汝等大臣我聞生子復見如是希有之事未曾有法豈不歡喜覆自憂愁摩訶耶摩大臣復言大王要當歡喜自慶不須懷愁何以故天人所生有如是法不可思議大希有事大王可不闕往昔有一婆羅門名多虱吒迦華生彼生已後不從人學自然能解四種毗陀又復大王可不聞於往昔有一頂生之王從父頂生生已還如孩童一種漸漸長大王四天下又復大王可不聞於往昔有一王名毗迦從父掌生非母腹出又復大王可不聞於往昔有一王名

留婆徒父瞋生

佛本行集經卷第十 五

又復大王可不聞於往昔有王名迦
轉婆徒父瞋生

又復大王可不聞於大王先祖徒昔
以來名昔嚴王徒昔嚴生是等諸王
雖生人間不可思議

時淨飯王復更語於摩訶那摩釋大
臣言汝大那摩彼等諸王皆是大明
有大威德此不方彼摩訶那摩以歡
喜心復白王言大王當知此太子者
必定勝彼一切諸王淨飯王言有何
勝相摩訶那摩大臣答言彼等輩生
此太子生臣以校量知相大勝王復
語言汝勿戲調所以者何凡人父者
可不欲子取勝於他或多見聞或廣
知解或善修行或備檀義或明治道
或熟精進有如是者心則歡喜時淨
飯王說是語已漸漸至彼嵐毗尼園
至彼園已在大門外即遣使人白夫
人言夫人福德善生聖種夫人宜於
太子生處作吉祥事敷設莊嚴速令
訖了吾欲面親觀視太子是子在胎
吾雖親見於先種種希奇瑞相未曾

有法但我今心愛念子故自欲往看

佛本行集經卷第十 五

是時摩耶國大夫人為於童子備辦
種種世所應為吉慶之禮皆悉訖了
即遣使人奉報王言大王知時應入
是園時有女人見淨飯王已入園內
抱持菩薩將詣王所作如是言童子
今可敬札父王王言不然先遣札我
師婆羅門然後見我是時女人抱持
菩薩先將往詣婆羅門所是時國師
婆羅門等見菩薩已白淨飯王因呪
願言唯願大王常尊常勝如見子勝
願王擇種芽葉常興大王此子必當
得作轉輪聖王

時淨飯王復問國師婆羅門言所以
知然是時國師復白王言如我所見
毗陀羅論所說諸相合此子法是事
真實時淨飯王復問國師婆羅門言
若如是者我之釋氏轉輪聖王昔嚴
之種必當增長何以故今世諸王於
其福德若行精勤皆悉缺成若今生
是童子有於此等福力如昔初諸
王福德大力勇健相具足者是則我
家必當興盛還如初初諸轉輪王

時菩薩母摩耶夫人見淨飯王并及

佛本行集經卷第十 五

國師婆羅門等面色熙怡即便諮白
淨飯王言大王示我轉輪聖王相貌
云何善哉為我略說其要令我心喜
時淨飯王問於國師婆羅門言仁者
大師願為解釋轉輪聖王形狀相貌
時彼國師及婆羅門報淨飯王及夫
人言唯願大王諦聽我說我從先聖
諸論相傳說轉輪王所有自在功德
悉具若轉輪王治化人民彼轉輪王
必能飛騰虛空而行住於地上若時
亢旱隨念即雨若王界內有於瞋恚
諸惡衆生更迭相讎心懷恨者以轉
輪王威德力故國內衆生各各歡喜
轉輪聖王七寶具足所謂金輪神珠
象馬玉女主藏典兵臣等是名七寶
轉輪聖王壽命長遠終無橫死少病
少惱身體端嚴世間無比於其境內
一切人民愛敬是王猶如一子轉輪
聖王愛護人民過於赤子時淨飯王
復白國師婆羅門言大婆羅門如仁
所說夫為轉輪聖王者皆有是事
然非我耶

佛本行集經卷第十六 大藏

佛本行集經卷第十六 大藏

佛本行集經卷第十六 大藏

時菩薩摩訶耶夫人復更重白淨飯王言大王是事未足為怪所以者何此童子者今日生於甘蔗種姓刹利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王生於人間但彼轉輪聖王威德如是大受果報勝業我心生怪往昔一切轉輪聖王無有如是諸奇特相所謂甘蔗日種生王尼拘羅王憍拘羅王瞿瞿羅王或復我父師子頻王及以我身無有如是奇特之相其事云何復有何因是時國師及婆羅門復更詰白淨飯王言大王當知有前有後未足為怪大王可不聞於往昔有一國王名耶耶王一切功德悉皆具足父名婆流其有一子名為不流不流有子名七頭摩羅七頭摩羅有子名迦叉福迦叉福有子名阿羅祇不阿羅祇不有子名曼帝祿耶尼曼帝祿耶尼有子名因羅婆毗羅因羅婆毗羅有子名頭疏般那如是等王具大威德然不得作轉輪聖王彼等最後頭疏般那生於一子名婆羅施其婆羅施方始得作轉輪聖王住

昔初初有刹利種名摩訶三摩多從天而下然不得作轉輪聖王其後次第展轉相承到於頂生轉輪聖王王領乃至三十三天祖父孫苗裏繼續猶自退減不得作於轉輪聖王時淨飯王復作是言大婆羅門此言為善何以故我亦欲得我子如此亦願我子如汝彼言時淨飯王自心思惟我今若將童子入城作何輩譽時淨飯王生是心已時工巧毗首羯磨即時化作七寶輦轡自然而成不由人作端嚴微妙殊特少雙時淨飯王即出嚴勅勒令修理迦毗羅城灑掃掃除一切荆棘沙礫礪石糞穢土地惡露不馨悉令淨潔其迦毗羅種種莊嚴猶如園城一種無異其城所有種種雜戲一切樂人能歌能舞巧為幻化或有持珠或能出水或在嚴身以為婦女如是種種變化所能彼等一切皆悉雲集時彼大眾或有踊身擲在虛空或復騰鈴或復打鼓或若扇扇或緣竿頭或復倒行首下足上或復反擲猶如旋輪或懸虛空上繩

而走或復睥睨或復跳音刁諸如是等無量無邊種種戲笑種種示現或有揚聲大叫大喚或復吹笛或弄衣裳爾時護世四天王各變其身作婆羅門志並幼年端政可喜頭為螺髻躬擔菩薩寶轡而行是時釋天亦隱本形化作童年婆羅門子端政如前頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金澡瓶復以右手擎持寶瓶在菩薩前斷於人行口發是言卿諸人輩宜各避道寂勝眾生今欲入城上云四句梵本無攝以明心重爾時色界大梵天王迷往昔偈讚菩薩言
天上天下無如佛十方世界亦復然
世間所有我盡觀一切更無如佛者
爾時菩薩從天辟城嵐毗尼園初欲入於迦毗羅時一切諸天灑掃道路復有五千諸天玉女各各手內執一金瓶盛滿香水以用灑地在菩薩前次第而行
復有五百諸天玉女各持諸天微妙掃帚在菩薩前掃地而行
復有五百諸天玉女各持諸天雜寶

香爐焚燒種種微妙之香在菩薩前供養菩薩引道而行

復有五百諸天玉女持金寶瓶盛滿妙香在菩薩前引道而行

復有五百諸天玉女各執持天妙多羅樹葉之扇在菩薩前引道而行

復有五百諸天玉女各執持孔雀王尾用以為拂在菩薩前引道而行

復有五百諸天玉女各執持多羅樹葉所作筌提在菩薩前引道而行

復有五百諸天玉女各執持諸天胡床在菩薩前引道而行

復有五千諸餘天女各執金鈴時時搖動揚聲大唱吉祥之音在菩薩前引道而行

復有二萬五千香象悉金鞞轡金為鞍轡皆被金甲一切校飾悉是純金其莊具上復籠金網在菩薩後次第而行

復有寶馬其數二萬悉皆青色頭黑如烏駿披垂地一切鞞轡鞍轡鐙具純金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩薩後次第而行復有二萬象寶妙車

駕以駟馬轡蓋莊嚴天金羅網以覆其上在菩薩後次第而行復有四万步兵壯士皆悉勇健各敵於千並好丈夫有大筋力能破怨障身披甲鎧手執弓刀或把鐵輪或持戟槊如是次第在菩薩後翊從而行

復有無量無邊色界眾大威德諸天眾等在於菩薩右廂而行

復有無量無邊欲界眾大威德諸天眾等在於菩薩左廂而行

復有無量無邊龍王夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩摩荼羅剎毗舍遮等出現半身各各執持眾雜妙傘滿虛空中隨菩薩行

復有無量無數無邊億百千万諸天神王歡喜踊躍皆悉遍滿不能自勝揚聲叫喚或復吹拍或舞或歌發殊異音或弄衣裳或弄手足作諸戲樂或持種種末香塗香花鬘瓔珞芬陀羅等種種諸華各自手擎在菩薩上於虛空中行散菩薩散已復散一切諸天以是菩薩威德力故不聞人氣一切諸人雖觀天色亦不驚覺復不

放逸

爾時一切釋種眷屬將四種兵車兵馬兵象兵步兵兵圍遶菩薩或前或後或左或右從菩薩行充塞遍滿迦毗羅城其淨飯王持大王力大王威德擊無量鼓大鼓小鼓復吹無量無邊疊貝諸如是等無量無邊種種異類雜妙音聲娛樂菩薩導引將入迦毗羅城

時迦毗羅去城不遠有一天祠神名增長彼神舍邊常有無量諸釋種族童男童女跪拜乞願恒得憐心時淨飯王將菩薩還至彼天舍告諸臣言

令我童子可令禮拜是大天神今時乳母抱持菩薩詣彼天祠時更別有一女天神名曰無畏彼女天像從其自堂下迎菩薩合掌恭敬頭面頂禮於菩薩足語乳母言是勝眾主莫生

侵毀此上兩句不應令彼跪拜於我我應禮彼何以故彼所禮者能令於人頭破七分

佛本行集經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

第三七冊

一六七

佛本行集經

佛本行集經

佛本行集經卷第九

五

從園還城品下

陳天竺三藏闍那崛多譯

今時迦毗羅城有諸釋種五百大臣皆悉是於菩薩眷屬還復造立五百精舍擬菩薩坐當於菩薩初入城時各各立在家門前以歡喜心合掌恭敬而作是言願天中天入我精舍願大船師入我精舍願身金色清淨衆生入我精舍願施一切歡喜心者入我精舍願名遠聞無毀缺者入我精舍願德敬尊無等者入我精舍時淨飯王為如是等五百親眷生憐愍故將於菩薩次第巡歷入其精舍悉皆周遍然後始將入於自宮

爾時菩薩當生之日即有五百諸釋種子同日而生菩薩纔誕為初首復有五百諸釋種女亦同日生耶輸陀羅而為上首

復有五百諸釋奴僕亦同日生淨飯王宮車匿為首

復有五百釋種婢媵亦同日生淨飯

佛本行集經卷第九 第三 五

王宮侍衛太子

復有五百鮮白馬駒亦同日生淨飯王廐捷步為首

復有五百大香象王色白如雪脊有六牙在王宮門忽然而現

復有五百大巨伏藏周匝四繞迦毗羅自然而現

復有五百妙好園林流泉浴池種種花果皆悉遍滿並現在於迦毗羅城四面周匝悉是太子威德力故

復有五百大商賈主積諸錢財多饒珍寶相隨來詣迦毗羅城

復有五百微妙金蓋五百金瓶並是五百衆散諸王遣使送來上淨飯王

作如是言今以是物奉獻大王慶賀太子

復有五千諸婆羅門及刹利種大富長者各持已女將來奉上於淨飯王

時淨飯王凡所須者皆悉備具

時淨飯王自心思惟我生太子今作何名復更思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今我可為太子立名名為成利時淨飯王即開藏出百億兩金

佛本行集經卷第九 第三 五

供養成利為立名字是故偈言如是王宮內衆事悉豐饒今作太子名應當名成利

佛本行集經相師占看品第八上

時淨飯王即召相師解占觀者呼使前來今看太子作如是言汝諸相師婆羅門等占是太子在我族中為好為惡汝等好看吉凶之相

是時諸相師婆羅門等聞王勅已一心瞻仰太子形容各依先聖所有諸論共相量宜量宜訖已白於王言大王今者大得衆利何以故此太子者有大威德是大衆生今生王家大王當知此太子身有三十二丈夫相

凡有一人具三十二丈夫相者於世間中則有二種果報不若更無餘異何等為二若在家受世樂者則得作於轉輪聖王王四天下護持大地七寶具足乃至不用刀杖化人自然如法遍於海內若捨王位出家學道得成如來應正遍知名稱遠聞充滿世界

時淨飯王聞是記已復更重問婆羅門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

門言太子何處是大丈夫三十二相

婆羅門言三十二種大人相者一者太子足下安立皆悉平滿二者太子雙足下有千輻輪相端正處中可喜清淨三者太子手指纖長四者太子足跟圓好五者太子足趾高隆六者太子手足柔軟七者太子手足指間具足羅網八者太子踰如摩王九者太子正立不曲二手過膝十者太子陰鳥藏相十一太子皮膚一孔一毛旋生十二太子身毛上靡十三太子皮膚細軟如兜羅綿十四太子身毛金色十五太子身體淳淨十六太子口中深好可喜方正十七太子頰車方正如師子王十八太子兩脰廣闊十九太子身體上下縱橫正等如尼拘樹二十太子七處滿好二十一者具四十齒二十二者諸齒密密二十三齒不疎不離不齟二十四者四牙白淨二十五者身體清淨純黃金色二十六者聲如梵王二十七者舌廣長大柔軟紅薄二十八者所食之物皆為上味二十九者眼目紺青其三十者太子眉眼睞如牛王三十三

一者眉間白毫右旋宛轉具足柔軟清淨光鮮三十二者頂上肉髻高廣平好大王此是大子三十二種大丈夫相如是具足者有一人具足此等丈夫相者是人所得二種果報在家出家如上所說

時淨飯王聞諸相師說是語已心大歡喜遍體踊躍不能自勝即出種種百味飲食設彼相師婆羅門等令其自恣隨意飽滿復以種種雜妙衣服種種諸寶及餘資財而布施之時淨飯王於迦毘羅大城之內四衢道頭及諸街巷處處遍滿立無遮會凡所須物皆悉給與須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須床敷與床敷須房舍與房舍須資財與資財須乘與乘乘所有功德皆悉迴施並為資益於太子身

是時菩薩在天辟城嵐毗尼園從於母胎初出生時正憶正念放大光明遍滿世界又此大地六種震動備十八相余時地居諸天諸仙見此瑞已歡喜遍身不自勝持揚聲叫喚發大

語言今日閻浮嵐毗尼中菩薩出生為於一切天人世間作大安樂為諸無明黑闇衆生作大光照時四天王聞彼地居諸天諸仙發大聲已其四天王所在諸天傳聞此語復大歡喜發大音聲戲弄衣裳作如是言今於人中菩薩出生為諸世間安樂明故三十三天聞四天王叫喚音聲亦大歡喜如是乃至須夜摩天從忉利聞至兜率陀從夜摩聞化自樂天從兜率聞他化自在從化樂聞展轉復至色界梵天從他化聞梵衆天從梵天處聞梵輔天從梵衆天聞大梵天從梵輔天聞光天從彼大梵天聞少光從彼光天處聞無量光天從少光聞光音天從無量光聞淨天從彼光音天聞少淨天從淨天處聞無量淨天從少淨聞遍淨天從無量淨聞廣天從彼遍淨天聞從廣天至少廣天從少廣天至無量廣從無量廣至廣果天從廣果天至於熱天從熱天至無熱天從無熱天至無比天從無比天至善現天從善現天如是次

佛本行集經卷第九 第七五

第一刹那頃乃至到於阿迦尼吒一切諸天各各唱言今日菩薩生於世間為於天人作大安樂為於黑暗盲冥眾生作大燈明今時有一阿私陀仙在三十三天上安居見彼諸天歡喜踊躍不能自勝或弄衣裳揚聲如前見已即問彼諸天言仁者大德三十三天今以何故歡喜踊躍遍滿身中不能自勝復大叫喚手弄衣冠說是語已三十三天報彼仙人阿私陀言阿私陀仙大德不聞今人世間閻浮提地當於北方雪山之下有釋迦城名迦毗羅城彼城有王名為淨飯彼王取大夫人生子極大端正可喜絕殊身色黃金頭如傘蓋鼻高圓直兩臂下垂形體端嚴六根具足慶慶皆充如鑄金提具三十二大丈夫相偕八十種微妙之好大仙彼之菩薩定得成阿耨多羅三藐三菩提成已定轉於無上清淨法輪而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中自證諸通證諸通已闡揚正法其法秘密初中後善義味深妙

佛本行集經卷第九 第八五

具足說於清淨梵行彼說法時所有一切諸眾生等以聞法故有生法者斷絕生法受老法者斷其老法受病法者得斷病法受死法者得斷死法憂愁苦惱悉得斷除滅其根本阿私陀仙從彼三十三天聞已心生重信即於彼天隱身來下現增長林余時復有說如是言南天竺地有一城名優禪耶尼去城不遠山名頻陀於其中間更有一山名阿私陀是時仙人於彼山居以彼山故即稱仙人名阿私陀其仙人從初到天下在彼山時阿私陀仙將一侍者名鄰羅陀從彼山中隱身來此迦毗羅城去城不遠下而立住作是思惟我昔於此迦毗羅城聞眾國師及婆羅門云淨飯王生菩薩子彼是天人及我等師不得輕忽若我今於迦毗羅城現神通入無有此理何以故迦毗羅城不問往昔今日若性應普更現其餘異相我應敬彼如事尊神我事步行入彼城內時阿私陀及其侍者鄰羅陀身徒步共入迦毗羅城從小巷裏私

佛本行集經卷第九 第九五

竊欲向淨飯王所到宮門前時迦毗羅人民稠鬧震震過滿間無有空焉菩薩故作大莊嚴時諸大眾見彼仙人步行而來入迦毗羅復從小巷趣向淨飯大王宮門見已無量無邊人民雲雨而集隨逐仙人心生驚愕怖不敢問以何義故仙人致此時彼大眾城內人民或在自家門前而立或在窓邊或倚柵欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毗羅婆城時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而來入城我等不知以何義故步涉而來時阿私陀至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門父來者老猶如祖父今日步行翻似年少二十小兒及鄰羅陀童子而來其鄰羅陀年始八歲汝可為我自淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉詣即入宮門漸漸而行到於王前具以白王時淨飯王聞此語已心大敬仰歡喜無量即從座起語彼通事守門

人言汝急疾引仙人將來勿使淹遲
時守門者還仙人所而作是言大仙
知時宜速入宮時阿私陀聞彼語已
即共侍者鄰羅陀入淨飯王宮時淨
飯王還在殿見阿私陀仙漸漸而行
將至王所是時大王即從座起詣仙
人所承事迎接扶持其腕將好寂勝
寂妙第一希有寶座安置令坐坐已
礼拜口唱是言我今恭敬礼拜尊者
是時仙人即咒願淨飯王三言唯願
大王常得安樂時淨飯王白仙人言
尊者何求故屈到此為須衣耶為須
食乎為復求須其餘諸事須者但道
我悲備具必與不違時阿私陀諾白
三言大王當知今我來者無所乏少
不求衣食一切諸事悉所不須然我
今者故從遠來欲見大王寂勝童子
大王慈恩願當示我善勝童子是時
童子在於寶座睡卧眠寢淨飯王語
阿私陀言尊者大仙少時留心童子
今眠猶未覺寢願待須臾時阿私陀
即白王言大王莫說如是語言稱童
子睡何以故我等雖寢猶如睡人大

王童子久未斷除無復眠睡晝夜恒
為諸衆生等得安樂故大利益故而
入禪定

時淨飯王知童子眠寢時欲至即入
宮內勅令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地
掃除糞穢香水重灑花散其上在在
處處安置香鑪燒雜妙香復懸種種
繒綵幡蓋垂諸旒蘇蘇豎大寶幢復懸
無量真珠瓔珞真珠羅網種種寶鈴
垂覆其二懸衆雜寶猶如日月星宿
之光復掛種種妙寶末裳翕如飛天
手持花環復懸雜色朱紫紅黃種種
衆旛諸如是等校飾精麗莊嚴宮中
如軋闔城一種無異復白釋種內外
眷屬大寂勝威德尊者令來入宮
便共摩耶夫人一處是時摩耶詣童
子所至已持手抱童子頭今向仙人
擬如礼拜仙人之足是時童子威德
力故其身自轉足向仙人時淨飯王
更復共扶迴童子頭令拜仙人童子
力故足還自轉向彼仙人時淨飯王
復迴童子頭向仙人還復轉足如是
至三其阿私陀還見童子是時童子

放常光明照觸大地童子威德端正
可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓
脣辟下垂文飾正等無缺無減具足
莊嚴

時阿私陀即從座起白於王言大王
莫將童子聖頭迴向於我何以故彼
頭不合頂礼我足我頭應當頂礼彼
足復唱是言希有希有大人出世取
大希有大人出世我本從天所聞之
者即此童子真實定是如彼不異時
阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著
地由其兩手抱持童子安其頂上還
復本座本座坐已還下童子置於膝
上是時摩耶國大夫人即白大仙阿
私陀言仁者尊師當令童子礼大仙
足阿私陀仙報夫人言國大夫人莫
作是語今是童子不應礼我我及一
切諸天世人應當接足礼拜童子
時淨飯王即持種種雜妙珍寶以用
觀施阿私陀仙時阿私陀持自澡罐
以水洗手受此施物受已即持迴奉
童子時淨飯王白阿私陀大仙人言
尊者大仙我以此物施於尊者唯願

佛本行集經卷第一 第十卷

納受仙人報言大王施我今迴施
取勝童子淨飯王言我知大仙福田
勝故供養大師阿私陀仙復報王言
我今見是勝因緣故迴施童子淨飯
王言大聖尊仙我今不解尊師此意
仙人復言大王當知我今身心深自
歸伏於此童子淨飯王言何因何緣
願為解釋時阿私陀即報王言大王
諦心善聽是義我當為王說其本末
大王當知我昔在於忉利天上安居
行道忽見忉利一切諸天歡喜踊躍
充遍其身不能自勝憐弄衣冠跳躍
悅豫我時於彼即便問言諸天仁者
何因何緣歡喜騰躍不能自勝執持
衣冠憐弄躑躅作是語已忉利諸天
即答我言大德仙人汝今知不於下
世間北方地內雪山之下有擇獲城
名迦毗羅城有王名為淨飯彼王
取大第一夫人產一童子端正可喜
人所樂見身黃金色頭圓鼻直足滿
臂長猶如金像備具三十二大人相
八十種好必定得成阿耨多羅三藐
三菩提當轉無上清淨法輪今此童

佛本行集經卷第一 第十一卷

子相貌具足是無礙今此童子以
自神力能知此世及以過去未來世
等天人魔梵沙門婆羅門等一切世
間自證知已分別法相乃至略說種
種苦惱可解脫者令得解脫大王我
於彼時間是語已故來至此觀看童
子時淨飯王報仙人言若如是者大
憐愍我大饒益我無憂憂愁更有何
法過四種行四行過已能勝能寂今
此童子既人所生能於未來得無上
道阿私陀仙復白王言大王當知彼
等一切諸婆羅門在在處處云何得
勝而證知耶時淨飯王復更詰自於
仙人言我今在於大仙之前願為解
說今我樂聞時阿私陀答言大王如
我相傳婆羅門家四毗陀經說往昔
有一婆羅門名曰殺羊復有婆羅門
名拔迦利復有婆羅門名拔伽婆復
有婆羅門名末檀地復有婆羅門名
迦吒羅利復有婆羅門名般適尸棄
彼等皆得阿修羅王算計之法得勝
得上復有仙人名阿帝利耶復有一
王名鉢羅摩檀耶復有一王名闍耶

佛本行集經卷第一 第十二卷

迦此等諸人皆得除滅身苦方便大
王當知如是如是今此童子雖生人
間而過於人得勝人法大王往昔復
有一王名婆伽羅大海奔濤波浪如
山甚難得渡非祖非父彼身能渡太
王諸如是等雖生人間有大威德以
威德故過諸天人
時淨飯王報仙人言若如尊師所宣
說者我無有疑但我愛子其心狹劣
故生驚恐阿私陀仙復語王言大王
所有心狐疑者今可詰問悉為史之
時淨飯王白言大師我實懷疑如彼
往昔有調浮王多羅求王知離婆王
達離波王諸如是等不曾得見不曾
得知我此童子云何得知得見此事
願說因緣時阿私陀復報王言大王
我亦知王有是疑惑不得言無何以
故大王但聞他所說事以意消息籌
量取之用自決疑凡其前後所作諸
王未必一向有於證驗大王彼等諸
王子及父祖勝劣不同是故大王不
可種姓獨取其勝不可以家獨取其
勝不可以先生故而勝後為不如或

有後出而勝先生大王譬如夫曉之時先現明相然後出日論其明相未能照明其日後出普光大地破一切闇無有遺餘大王世間如是如是或時生子勝父勝祖時淨飯王白仙人言大德尊師善以譬喻證明於事慰解於我令得決疑心大安隱大仙尊師善攝受我時阿私陀復白王言大王當知我齒衰邁餘殘無幾今此童子幼稚少年春秋方盛長大成就當向山林出家學道恨我朽老不覩慈顏時淨飯王白仙人言大仙尊師今是童子出家耶阿私陀仙報於王言大王今者不須疑慮時淨飯王迴頭願視看國師面時阿私陀問於王言大王內心欲作何語淨飯王言大德尊仙此我國師婆羅門等曾語我言今此童子必定得作轉輪聖王阿私陀仙復白王言大王如我意者終不虛妄我今所語誠實至真時淨飯王問是語已復更白言大仙尊師若審然者乃令我心更大憂愁切割我心肝腸惱沸時阿私陀復報王言大

王智慧勿作是言大王往昔高曾祖父以行福業功德緣故得度衆生到於彼岸如是正導託作王兒不但獨為治化人民令得安樂而為王子時淨飯王復白仙言大師我意亦然思惟如是今此童子種我王世荷負重擔代我所憂我至老年出家入山當修古道

時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及今幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障障時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到成年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師婆羅門等皆語我言若是童子在當當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之

相今此童子有百善相八十隨形特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是此童子八十隨形之好時阿私陀具白王言大王當知今此童子兩手掌內有金剛文

大王今是童子諸指爪甲薄而且軟大王今是童子諸指爪甲其色赤紅猶如銅錄

大王今是童子諸指爪甲悉皆潤澤大王今是童子諸指妙色

大王今是童子諸指皆腫大王今是童子蹠骨不現

大王今是童子兩膝圓圓有大光流大王今是童子進止雍容安詳徐步

大王是童子行如師子王大王是童子行猶如牛王

大王是童子行安詳徐步猶如耳璫大王是童子行安序如住

大王是童子身形體挺直大王是童子身形體柔軟

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

大王是童子身形體滑澤大王是童子身形體滑澤

佛本行集經卷第九 第七十五

大王是童子身膚體上充

大王是童子身出妙熏香

大王是童子身膚體無上

大王是童子身膚體整肅

大王是童子身支節分解各自分明

大王是童子身膚體顯現如大梵王

大王是童子身膚體無疾

大王是童子身膚體清淨無有黑點古汗切

大王是童子身無有諸病

大王是童子身圓滿正等

大王是童子身七處齊滿

大王是童子身具足諸好

大王是童子身遍體端正

大王是童子身行處淳淨

大王是童子身寂勝無垢諸毛清淨

大王是童子身無有垢障能出淨光

大王是童子身常光一尋

大王是童子腰猶如弓肥百強切

大王是童子腹無有破壞謂其皮破漏等

大王是童子齋深隱妙好

大王是童子齋團圓不散

大王是童子齋猶如車輪

大王是童子齋分明右旋

佛本行集經卷第九 第三十五

大王是童子手不虛不溢

大王是童子手如兜羅綿

大王是童子手掌心之中文理畫深

大王是童子手文理冊畫柔軟光澤

大王是童子手文不破散

大王是童子手所有冊文分明次第

大王是童子手兩腕闊大

大王是童子頭猶如髀骨

大王是童子口唇色猶如頻婆羅果

大王是童子面顏貌寂靜

大王是童子舌薄而且長如赤銅色

大王是童子聲深而清亮

佛本行集經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第十

五

隋天竺三藏闍那崛多

相師占看品下

大王是童子音言語哀美清揚遠震

大王是童子口四牙廣大

大王是童子牙悉皆鋒利

大王是童子牙不缺不破

大王是童子鼻端立圓直如鸚鵡鳥

大王是童子眉齊平而密

大王是童子耳穿環垂墀

大王是童子耳不垂不戾

大王是童子耳不戾不溢

大王是童子眼無有缺減

大王是童子眼無有傷損

大王是童子身諸根寂定

大王是童子面額竅勝上

大王是童子髮純紺青色

大王是童子頭髮色潤澤

大王是童子髮不麤不澁

大王是童子髮不稠而厚

大王是童子髮齊而細密

大王是童子髮不缺不破

大王是童子髮拳卷而旋

大王是童子髮圓而右旋狀如万字

大王是童子頭其上肉髻猶如山頂

大王是童子頭顱頰聖聖

大王是童子頂若人非人不可破壞

大王是童子頂巍巍其高無人能見

大王若有一人身體具足三十二大

丈夫之相復有如是八十種好彼人

一向決定得成阿耨多羅三藐三菩

提得菩提已轉於無上最妙法輪

今時尊者阿私施仙為王說已作是

思惟今此童子幾時出家得成佛道

轉於最上勝妙法輪彼作如是思惟

之時自心生智即能知見從今已去

三十五年此之童子必得成於阿耨

多羅三藐三菩提轉於無上最勝法

輪時彼仙人因此繫念思惟之時復

自見已諸根純熟復自呵責如是歎

言嗚呼嗚呼我今在於如是童子法

教之外不值此時如是觀已悲啼啼

哭歔歔哽咽淚流滿面時淨飯王見

阿私施仙人如是啼哭懊惱不能自

勝王亦悲哀失聲而哭摩耶夫人既

見是已亦復流淚歔噓咽彼諸釋

種大臣眷屬皆各號咷失聲叫吼宮

內大小亦悉悲啼流涕如雨時淨飯

王涕淚交橫湛然滿面白阿私施大

仙人言大德尊師此之童子初欲生

時即有五百釋種子同日而生略

說乃至五百童女同日而生五百奴

僕五百婢媵五百馬駒五百白象皆

悉六牙一時同日集宮門外五百伏

藏自然涌出五百園林在迦毗羅城

之四面自然而現五百商主從諸方

來迦毗羅城五百傘蓋五百金瓶外

方諸王隣境珠玑悉來送我復跪拜

我復有一万天諸童女並在長者及

婆羅門刹利家生大仙尊師童子生

日我一切利皆悉得成我心願者皆

滿具足我笑國內諸善解相婆羅門

等明告曰者悉皆召集彼等見此童

子形容皆大歡喜踊躍充滿不能自

勝唯獨尊師今見童子何故悲啼何

故流淚而今我等眷屬狐疑大師為

我辯說此由為我童子有於灾禍不

祥事乎為自身樂為從外來

時阿私施見淨飯王涕淚交臉愁憂

悵悵而白王言大王今者莫愁莫憂

所以者何我今非是見於童子有灾

有變亦不見有諸餘苦惱不見身內

及外不祥大三當知今此童子長壽

巍巍有大威德端正可喜黃白金容

頂如傘蓋鼻若截筒身體洪滿支節

自稱猶如金像身有三十二丈夫相

大王此之童子兼有八十微妙種好

大王如是諸相非是轉輪聖王之種

大王如是相者皆是諸佛菩薩之相

大王是故我見童子決定得成阿耨

多羅三藐三菩提轉於無上清淨法

輪為彼諸天世間人等說法安樂一

切衆生而彼法實初中後善乃至說

於清淨梵行若於是邊聽受法已應

生衆生即斷生法應老衆生即斷老

法應病斷病應死斷死憂悲苦惱一

切衆生皆蒙解脫大王我今自恨年

耆根熟衰朽老邁當於今時不得觀

見失此大利是故我今悲惋自傷非

彼不吉即為大王而說偈言

自恨我有大顛倒不值此當得道時

佛本行集經卷第五

空過一生無所聞豈非是我失大利
我今年老根純熟死時將至不復奢
念此生分得過遂所以一喜二憂懼
大王釋種方興盛誕此童子福德人
一切諸苦逼世間此悲能令得安樂
大王無量無邊諸眾生等為貪患礙
諸火惱時此當能滅能與微妙甘露
法水無量無邊諸惡眾生已入邪見
曠野澤中不見正道迷惑之時此當
能與淳直溫縣平坦好道無量無邊
諸苦眾生閉在煩惱牢獄之中此當
能解一切業縛無量無邊愚癡眾生
長夜昏闇覆翳重盲此當為生大智
慧眼無量無邊涂著眾生以被煩惱
毒箭所射此當拔濟令免其苦我今
年垂身心退敗慨恨彼時不見此法
是以啼泣大王如優曇花無量無邊
億千萬年時一出現諸佛如是無量
無邊千萬億劫出世甚難大王今此
童子決定得成阿耨多羅三藐三菩
提決定轉於無上法輪我自傷遇不
值此時今當背彼是故悲泣大王彼
等眾生大得財利大得福業若能見

佛本行集經卷第六

此大聖童子在彼地方菩提樹下坐
降四魔能得觀者彼等眾生大得善
利大得度脫大王若能見此大聖童
子得菩提已漸漸至於波羅捺國當
轉無上最妙法輪一切眾生大獲勝
果大王此之童子莊嚴清淨是閻浮
提諸聖沙門皆悉教令得阿羅漢作
其弟子是故我帝大王彼等眾生善
得人身善來此世大得財利大種福
業又復得見童子至於三十三天諸
天圍遶乘七寶梯而下彼處無量無
邊眾生禮拜大王王今亦善得此人
身大得財利及以法利若王當見自
子得道於天人中說是妙法獲證無疑
佛本行集經私施問端品第九
時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此
語已生大歡喜即從座起整理衣服
右膝著地合十拍掌向於仙人歡喜
倍常得未曾有遍身毛豎頂礼其足
却住一面將二十具上妙衣裳布施
仙人時阿私陀於所施衣二十具中
唯受一具稱已用老而為受之受一
具已自餘諸衣還持迴施於淨飯王

佛本行集經卷第七

而作是言大王當知我出家人婆羅
門種無多威德少欲無求應須知足
大王國主賜賚憂寬財物有限當任
意用自他已然大王童子在於母胎
希有之事理應無邊生有已前所有
瑞相唯願大王為我盡說我得聞已
是大布施令我歡喜踊躍充滿不能
自勝此則是我大得財寶時淨飯王
白仙人言聖師諦聽專心諦受我為
聖師次第而說童子在胎希有之事
未曾有法及童子生所有異相我悉
說之大仙尊師我念一時童子之母
在於樓上卧妙床敷睡眠之中安庠
覺起而語我言大王聽我夢所見事
今向王說我於昨夜夢見有一白象
六牙身鮮頭赤七支柱地形體端嚴
然其六牙皆是金裝飛行虛空從北
方來入我右脇入已我身即受快樂
快樂希有於世間中無物可喻耳不
曾聞又快樂求於世間事我心不樂
亦不更願共於十二一處受樂一切
五欲皆悉願捨
大仙尊師我於彼時即廣呂嘆讚婆

羅門有能白相善諸先典依經據書而教變出即語之言我大夫人夜所夢見事相如前果報云何為我解說是時一切諸婆羅門即依先書諸聖所說占此夢相而白我言大王今可得意歡喜是夢大善大有吉祥此大夫人必生童子於世間中大得名聞天下尊尊無有雙正時我聞是諸婆羅門如是語已設大美食持好財寶布施彼等而發遣之我於彼時在此城內所有街陌四衢道頭或復坊巷隨有處立大無遮會所有財寶皆悉布施湏食與食乃至資生五行調度皆令滿足願此功德迴施童子莊嚴其身

復次大師童子在胎有四天王來至我家在於四方各嚴守護童子之母復次大師童子在胎童子之母受大快樂身體敷愉無疲無倦復次大師童子在胎母常持戒諸根調伏無有瞋恨復次大師童子在胎童子之母無有欲心亦不曾為欲心所惱身口唯行

清淨梵行

復次大師童子在胎童子之母不患寒熱不苦飢渴

復次大師童子在胎其母庶幾所有錢財珍奇寶物人所湏者悉意與之心生歡喜不生慳慳

復次大師童子在胎其母恒行慈悲憐愍於一切命

復次大師童子在胎童子之母端正可喜世無有雙先時光澤倍更增進轉勝於前

復次大師童子在胎其母欲觀童子之時即見童子在胎內身體洪滿諸根完具可喜端正猶如淨鏡見其面像母見此已生大歡喜踊躍遍身不能自勝

復次大師童子在胎諸有病人來欲到於童子母所其童子母以手摩觸或以草葉或持樹葉送於彼邊彼等衆生皆得安樂身體無患無諸苦惱大師童子在胎有如是等無量種種希奇之事未曾有法復次大師時童子母摩耶夫人父善

覺釋遣使語我大王知時我女懷孕此勝衆生威德甚大若彼出已我女不久必取命終我意今者欲喚自女來向我園嵐毗尼中共我相娛樂於伎樂亦望是處得保吉祥唯願大王善好發遣我聞彼使如是語已即時宣告嚴駕發遣摩耶夫人乃至從此迦毗羅城到彼天辟兩城中間祇除一切荆棘砂礫種種糞穢皆令清淨香湯灑地持諸妙花而散其上餉童子母以諸妙香諸種花鬘莊嚴其身作諸音樂持王勢力持王威神及其宮內一切婢女前後圍遶乘大白象歸向善覺天辟城中其童子母摩耶夫人遙見迎來即持種種無量無邊莊嚴之具相隨共入嵐毗尼園遶還娛樂時童子母摩耶夫人從白象下宮內婢女左右圍遶前後侍衛安庠進入嵐毗尼園觀視林樹從此樹下如是次第到波羅叉樹下之時伸舉右手攀彼樹枝安庠而息是時童子見於其母摩耶夫人手攀枝已從彼胎中一心正念安庠徐起從右脇出

佛本行集經第十卷 第十頌 五

其母右脇亦無疼痛亦無患難不劈
不裂是時童子右脇生時身放火光
照曜世間大師是名童子在母胎內
初生之時有如是等希奇之事未曾
有法

復次大師童子在胎不憂不愁從其
胎內安床徐起身體鮮澤不為種種
涕唾痰癢屎尿淤血之所穢汙

復次大師童子初從胎內出時一切
諸天以迦尸迦繩裹其身懷抱執持
將向母前而語母言大德夫人今應
歡喜夫人今日生於聖子天人中尊

復次大師童子初生無人扶持住立
於地各行七步凡所履處皆生蓮花
願觀四方目不曾瞬不畏不驚住於
東面不似孩童呱呱然啼叫言音周正

巧妙辭章而說是言一切世間唯我
獨尊唯我取勝我今當斷生死根
復次大師童子在胎即於是處忽有

二池一暖一冷隨童子母志意取用
上界虛空復流二水冷暖如前洗浴
童子

復次大師童子生時有真金搗坐童

佛本行集經第十卷 第十一頌 五

子身今童子浴

復次大師童子生時身放光明翳障
一切諸寶火燄一切光明

復次大師童子生時身放光明蔽日
月光伏如星宿

復次大師童子生時一切樹木隨時
敷榮花果茂盛非時諸樹亦復開鮮

復次大師童子生時虛空諸天持其
白蓋真金為柄覆童子上

復次大師童子生時虛空諸天復持
白拂摩尼為柄拂童子上

復次大師童子生時虛空清淨無雲
無霧及諸烟塵但聞雷聲

復次大師童子生時虛空無雲而下
細雨清淨妙水八味具足

復次大師童子生時一切諸方涼風
忽起其風調適不為惱患諸方清淨

無有烟雲及諸氣翳

復次大師童子生時於上空中出大
梵聲非人所作自然而響

復次大師童子生時於童子上自然
而有無量音聲非人所作復聞無量
歌樂之聲復雨無量種種花香日光

佛本行集經第十卷 第十二頌 五

所照常鮮不異

復次大師童子生時於上虛空一切
諸天雨於種種天諸妙花優鉢羅花

分陀利花拘物頭華波頭摩華復持
無量種種末香復持無量種種殊妙

取勝華踴散童子上散已更散

復次大師童子生時自然忽有無量無
邊諸天玉女持種種香及種種油塗

香末香天妙衣服種種天樂或歌或偈
出種種聲漸漸而行詣向摩耶童子

母前而問訊言善生童子得無疲倦
復次大師童子生時於此大地六種

震動十八相具

復次大師童子生時三千大千一切
世界諸衆生等一時受樂

復次大師童子生時我成就一切
大利種種吉祥隨我心願莫不具足

復次大師彼時我臣婆私吒子摩訶
那摩來向我邊而語我言唯願大王

常尊常勝國大夫人產生清淨取勝
童子
次有人來復語我言唯願大王常勝
一切家室隆盛於諸釋種眷屬之中

復各生於五百童子

佛本行集經第十卷 第二十四

次有人來復語我言唯願大王常滿一切今日釋種眷屬之中復各生於五百童女

次有人來復語我言乃至宮中一時產生五百奴僕

次有人來復語我言乃至產生五百婢媵

次有人來復語我言乃至產生五百馬駒

次有人來乃至自然五百香象身白如雪齋有六牙在宮門外

次有人來乃至五百金藏隱伏自然顯現

次有人來乃至此處迦毗羅城自然而有五百園林忽尔出現

次有人來乃至他方五百高主多寶財寶來至於此迦毗羅城

次有人來乃至將於五百白蓋五百金瓶粟散諸王送來奉獻并復遣人

誥白我言我等皆侍大王教命依勅而行

次有人來而語我言願王常勝有百

童女在於刹利及婆羅門長者家生

大師我於尔時如是思惟我作何乘將我童子安隱還向迦毗羅城是時空中有一天顰七寶所成非人工造

忽然而現端正可喜種種莊嚴

大師我於彼時作是思惟誰負此攀是時四方自然而有四天子來已

各各擔負寶轡離地不逮乘空而行我於尔時將是童子入於宮殿覆復

思惟今我童子作何名也我更思惟其生之日我一切刹自然而成我時

知已便作名字号悉達多

大師尔時我復於此城內諸有相師能占吉凶一切召喚示此童子令其

觀者汝等一切諸婆羅門為我好觀此之童子有何相貌復有何祐而相

師等聞我語已共瞻童子各各相議而報我言大王汝得大利如是童子

有大威德生大王家具足三十二大人相若當有人具足如是丈夫相者

此人則有二種之行若其在家必定當作轉輪聖王王四天下七寶具足乃至不用一切兵戈如法治化若其

捨家修學聖道必得作佛多陀阿伽

度阿羅呵三藐三佛陀名聞遍滿一切世間

大師我於尔時將百味食設彼一切諸婆羅門皆悉充足自恣布施種種衣服

大師我於彼時在此城內所有街巷四衢道頭皆行布施須食與食資財

五行皆持施與乃至所得諸功德者迴施童子為供養故大師童子生於胎

初生之時有如是等種種瑞相希奇之事未曾有法諸如是等在胎生法

我今具白大師令知今奉大師如是布施唯願大師領受歡喜

尔時尊者阿私陀仙從童子父淨飯王邊聞此微妙諸瑞相等生大歡喜

不能自勝徙座而起辭王出宮步至門外即以右手執那羅陀童子左臂

從門隱身騰虛而行向南天生下阿睺提聚落之時阿私陀仙語那羅陀

童子作是言汝那羅陀童子當知有佛出現於今世間汝當彼邊出家學道

修習梵行久遠之時大得利益大得

佛本行集經第十卷 第十卷五

安樂時阿私陀覆復思惟我滅度後所有利養世間名聞一切皆是那羅童子悉收毀得是故此之那羅童子因利養故世名聞故盡其道行不得精進不得正念不得信行於三寶邊不能分別此是佛陀此是達摩此是僧伽是故名聞損彼自身

余時尊者阿私陀仙更復思惟是淨飯王悉遣童子在何國地當得成於阿耨多羅三藐三菩提復在何處轉於清淨無上法輪如是少時思惟訖已內心明見知是童子其後於彼摩伽陀國當得阿耨多羅三藐三菩提波羅捺國轉於法輪我於今者當應將此那羅童子詣波羅捺造一精舍安置立已晝日三時暗夜三時向彼為其說佛名号汝那羅陀佛出於世沒那羅陀佛出於世如是三遍汝應彼邊出家修道懃行梵行汝當後時有大利益得大安樂時阿私陀作是念已將那羅陀向波羅捺為造精舍安置立已晝夜六時作是唱言汝那羅陀佛與於世晝夜六時如是三唱

佛本行集經第十卷 第十卷五

汝當出家乃至後時得大安樂時阿私陀如是方便住世無量而取壽終時阿私陀命終之後其那羅陀侍者童子於世間中得大利養得大名聞時那羅陀著世利養貪名聞故心不自定不能增進以求利養不知足故不能自念不能自信不能分別此是佛耶此是法耶此是僧耶彼阿私陀命終之後時淨飯王語諸國師婆羅門言大師當知今此太子既生王宮不久必當行於聖行證得聖道猶如尊者大阿私陀仙人授記此言真實恐當不虛必應如是大師我王種族若為嗣立當大損減其婆羅門諸國師報淨飯王言大王今者莫作是念如我授記此之太子必當定作轉輪聖王如我等語終無有異

時淨飯王語國師言仁等大師汝於今者非阿私陀聖師之言此語虛謬時彼國師婆羅門等更報王言彼仙人語若其不虛言是實者大王今應須作方便及年少時增於世事當親太子著於何者漸漸更加如是則

佛本行集經第十卷 第十卷五

自愛家居不向山林修於苦行時淨飯王復問國師婆羅門言此事云何時國師等復白王言大王當知往古諸仙或飲風露或食花果或食根藥著樹皮衣少欲知足彼等諸仙猶愛俗事一著於世尚生放逸况復太子日日習近一切諸根自然染著以王勢力具足功德住在內能捨出家無有是處時淨飯王復作是言此事如是如大師語世間亦有方便之事如大師說但彼大仙阿私陀說必不虛言是故我心常生疑惑時淨飯王思惟如是未來之事心疑猶預即集群臣諸釋種族而告之言我勅汝等若見太子增長之時莫向彼前說阿私陀授記之事所以者何太子若聞如此語者其喜不捨菩提之心時淨飯王復更重告諸臣等言卿諸臣等為我太子國內所有禁繫因徒皆悉放赦令得解脫乃至一切諸禽獸等亦並放捨復告國師婆羅門言大師若知所有精進婆羅門等或百或千聚集之處隨意所須悉皆布施

所有天祠及神廟堂皆令修治依法
祭祀為我太子令得大福爾時國師
婁羅門等即依王命四方召得三万
二千諸婆羅門日別令入淨飯王宮
所有資財悉持布施滿七日夜所有
功德迴施太子願令增進而有偈說
淨飯王心大歡喜 以生福德太子故
一切群臣皆聚集 天下囚繫普放恩
誕育既滿過本心 懇重欲為作生法
持彼百千乳牛犢 皆金裝角銀鏤蹄
年齒悉壯毛色鮮 各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁 一頭一犢得十斗
更有無量種種奇 錢財穀帛諸雜物
為令太子增益故 布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第十一

隋唐三藏法師多譯

今

姨母養育品第十

爾時太子既以誕生適滿七日其太
子母摩耶夫人更不得諸天威力
復不能得太子在胎所受快樂以力
薄故其形羸瘦遂便命終
或有師言摩耶夫人壽命年數唯在
七日是故命終雖然但往昔未常有
是法共菩薩生滿七日已而菩薩母
皆取命終何以故以諸菩薩幼年出
家母見是事其心碎裂即便命終
薩婆多師復作是言其菩薩母見所
生子身體洪滿端正可意於世少雙
既觀如是希奇之事未曾有法歡喜
踊躍逾滿身中以不勝故即便命終
爾時摩耶國大夫人命終之後即便
往生忉利天上生彼天已即有勝妙
無量无边諸天妹女左右圍遶前後
翼從各各持於無量无边供養之具
曼陀羅等諸菩薩所處處遍散為欲
供養於菩薩故從虛空下漸漸而墜

到於人間淨飯王宮到王宮已語淨
飯王而作是言大王當知我得善利
善生人間我於往昔胎懷於彼清淨
眾王大王童子滿足十月受於快樂
今我生於三十三天還受快樂如前
不異彼樂此樂一種無殊大王從今
已往願莫為我受大憂苦從今已去
我更不生時彼摩耶耶即以天身而
說偈言

一切慈親平等心 精進勇猛無暫息
善思真如實諦理 念無錯乱有始終
形體炳著真金容 諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法 善行損札最勝尊
爾時摩耶說此偈已即便隱身忽然
不現還彼天宮

時淨飯王見其摩耶國大夫人命終
之後即便嘆曰諸釋種親年德長者
皆令雲集而告之言汝等眷屬並是
國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄
將付囑誰教令養育使得存活誰能
依時看視瞻護誰能至心令善增長
誰能憐愍愛如已生勢抱捧持以慈
心故功德心故歡喜心故時有五百

佛本行集經卷第十一 第五張 合

佛本行集經卷第十一 第五張 合

佛本行集經卷第十一 第五張 合

釋種新婦彼等新婦各各唱言我能

養育我能隨看時釋種族語彼婦言

汝等一切年少盛壯意航色慾汝等

不能依時養育亦復不能依法慈憐

唯此摩訶波闍波提親是童子真正

嫡母是故堪能將息養育童子之身

亦復堪能奉事大王彼諸釋種一切

和合勸彼摩訶波闍波提為母養育

時淨飯王即將太子付囑姨母摩訶

波闍波提以是太子親姨母故而告

之言善來夫人如是童子應當養育

善須護持應令增長依時澡浴又別

簡取三十二女令助養育以八女人

擬抱太子以八女人洗浴太子以八

女人令乳太子以八女人令其戲弄

其淨飯王產生二子一者太子字患

達多二名難陀

其白飯王亦有二子第一名難提迦

第二名為婆提唎迦

其斛飯王亦有二子第一名阿難多

第二名為提婆達多

甘露飯王亦有二子第一名為阿尼

盧豆第二名為摩訶那摩

淨飯王姝名阿彌多質多囉諸吉世
生於一子名為底沙

是時摩訶波闍波提太子姨母白淨

飯王作如是言謹依王勅不敢乖違

時波闍波提依於王命養育太子辟

如日月從初一日至十五日清淨回

滿養育太子亦復如是漸漸增長又

復辟如尼拘陀樹得種好地而漸增

長後成大樹太子如是日日增長從

其太子出生已來淨飯王家日日增

長一切財利金銀珍寶二足四足無

所乏少而說偈言

五穀及財寶金銀諸衣服或造或不造

自然得充足童子及慈母乳酪酥當豐

慈母少乳者慈母得豐滋

時淨飯王所有慈離自然皆慈生平

等心平等心已漸生親厚既生親厚

共王同心即便牢固一心一意同願

同行風雨隨時無諸災毒亦无擾亂

少種多取彼諸苗稼一切藥草樹木

園林隨色長色諸香豐足隨味具味

依限成熟終不過時皆是太子威德

力故一切城內所懷妊者安隱得生

又諸人民無眾疲憊亦无夭死以此

太子威德力故側近所有一切人民

長者居士各各自守不相求及無此

求彼彼富與我設今因事所須少多

貸換假借彼應多與不生是念須若

千者即與若干城內人民各各相尊

孝養父母敬事師長以是太子威德

力故亦如往昔如法行行一切諸王

人民士庶皆依法行慈持十善具足

而行國內無怖五穀豐登遠離飢饉

如是如是淨飯王國一切境內無有

飢饉亦無驚怖五穀豐饒一切人民

如法而行種種布施作諸功德造諸

園林造諸大義井泉池渠皆慈自現

天舍廟堂曹局省府皆亦自然人無

枉橫一切人民皆並歡喜猶如天上

無有差殊以於太子威德力故如是

諸事莫不成就如偶所說

人民順尊教不慳亦不惜無不如法行

慈心不起熱飢渴既得解飲食皆充足

一切慈歡喜並受如天樂

時淨飯王過轉宿辰取角宿日為大

子作象寶璣珞所謂手腕指脛劍鐸

首飾雜寶勝妙花鬘頭繫種種瓔珞珠璣印文指環解珥膏珮金縷為帶金鈴寶網種種摩尼為莊嚴具靴履草屨雜寶莊嚴其天寶冠寂勝殊妙復有五百釋種諸親為太子各造一具雜妙瓔珞如上莊嚴作已將詣淨飯王所而白王言善哉大王我等所造此妙瓔珞七日七夜唯願大王以此瓔珞莊嚴太子當令我等不空疲勞時淨飯王於其晨朝鬼宿之日共一國師婆羅門名優陀耶那是優陀夷比丘之父并及五百諸婆羅門皆唱是言甚大吉祥共將太子至彼一園名曰無垢清淨莊嚴往昔已來貴之如塔時彼園內復有無量无边百千一切衆生男子婦人童男童女相喚雲會集聚彼園欲觀太子復更別駕一乘大車載置種種瓔珞金銀飲食衣服悉令充備於迦毗羅城內街衢四衢道頭及諸小巷諸如是處設大布施高聲唱言凡所須者皆悉給與如是駕在太子前行復有八千雜種音樂作種種聲虛空自雨無量无

邊勝妙花雨復有無量百千諸女皆以種種諸寶瓔珞莊飾其身在於園上或在高臺或在却敵或在城頭及女牆邊或城樓上或窓牖中或居堂脊或立屋頭手執諸花觀看太子以花逆散於太子前復有八千諸天寶女手執掃帚身體莊嚴在太子先祇除道路一切釋種眷屬諸親並悉在於淨飯王側及太子前次第而行是時摩訶波闍波提懷抱太子安置膝上坐輦乘中如是種種無量无边莊嚴備已將引太子往詣彼園介時國師優陀夷父共彼五百諸婆羅門人各以無量无边吉祥之言稱讚太子持諸瓔珞繫太子身繫瓔珞已太子身相皆悉隱障彼之瓔珞並各昏暗無復精光猶如聚墨不能照曜无復光顯譬如無價閻浮檀金欲於其邊安置丸炭如是如是彼諸瓔珞繫太子已猶如畫壁不能自現所有瓔珞至太子身不顯不現不照不曜亦復如是時彼人衆見此太子有如是等希奇之事未曾有法各各唱言臨

呼嗚呼希有希有各各歡笑人人拍手歌儼叫嘯擲弄衣裳時彼園內有一天神名曰離垢然彼天神在於虛空隱身不現而說偈言

假使此大地及城邑聚落山河諸樹木皆成閻浮金佛一毛孔光具足威德相翳彼如聚墨百福莊嚴滿瓔珞光相滅若人具諸相第一勝報果不須瓔珞嚴時彼天神說此偈已即持種種無量天花散太子上還其本宮

介時釋種諸親族等即持無價碎末栴檀及細磨者雜色牙席雜種種藥具滿諸器持與太子令莊嚴身復持度車真金為轡種種舩舫諸雜野獸乃至馬駒雜寶所作具施太子悉令嬉戲具足八年如是歡樂娛樂太子增長養育然其不似世之嬰孩沫涕不淨無諸糞穢亦不啼啼呻吟顫縮不飢不渴諸母養育常生歡喜時淨飯王作是思惟今我太子端正少變未知其力竟復何如今可試看驗其強弱介時大王即共無量釋種童子同坐飲食持一純金雕鏤之鉢

佛行集經卷第十一 第九卷 今

盛歡喜丸具足充滿復以真金作諸環鎖置諸一切衆童子前教令爭食又復聚於諸小白象令與童子共相覓食語諸一切衆童子言汝等當知如是白象將棄汝食時諸童子斷衆白象爭力不如遂令象食然後始語太子令知太子汝食令被棄是時太子即以兩手執彼金鉢出少身力而壞彼鉢令象却頻不如太子時淨飯王復為太子多集羶羊安置宮內為令太子生歡喜故真金為鞍雜寶莊飾種種瓔珞以嚴其身金羅網覆是時太子乘彼羊車至於園林及其親叔甘露飯等自餘諸釋各為諸子在諸羶羊具足如前彼諸童子亦乘羊車隨意遊戲

佛行集經卷第十一 第十卷 今

時淨飯王知其太子年已八歲即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰有智誰具技能種種悲通堪為太子作於師匠教使學書及餘諸論時諸臣等即報王言大王當知今有毗舍婆蜜多羅善知諸論

佛行集經卷第十一 第十卷 今

寂勝寂妙如是大師堪教太子種種書論時淨飯王即遣使人召彼毗舍婆蜜多羅而告之言尊者大師汝能為我教此太子一切技藝諸書論不時蜜多羅報言大王謹依王命我今堪能時淨飯王心生歡喜即占好日善宿吉時共大釋種種舊有德令其莊飾一切禮儀種種所須悉令充備復嚴五百諸釋種種童前後左右周匝圍繞更復別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師毗舍婆蜜多遙見太子威德力大不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大著慙時蜜多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊軍大諸天神王恒常守護是大子者在彼虛空隱身不現而說偈言世間諸技藝及餘諸經論此人悉能知亦能教示他是勝衆生者隨順世間故往昔久習未今示從師學出世所有智諸諦及諸力因緣所生法生已及滅無一念知彼等名色現不現猶尚能證知

況復諸文字

佛行集經卷第十一 第十卷 今

余時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮時淨飯王即持種種無價珍寶以用布施諸婆羅門復持種種百味飲食施設衆座諸婆羅門將是太子付彼大師毗舍婆蜜多留諸乳母人侍太子即還王宮

余時太子既初就學將好寂妙牛頭指授作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種味特妙香塗其背上執持至於毗舍婆蜜多阿闍梨前而作是言尊者闍梨教我何書

或復梵天所說之書

今婆羅門書

法盧虱吒書

富沙迦羅仙人說

書

阿迦羅書

著伽羅書

耶寐尼書

鷲瞿梨書

耶那尼迦書

娑伽婆書

波羅婆尼書

波流沙書

毗多茶書

陀毗茶國書

脂羅伍書

度其差那婆多書

僧伽書

優伽書

同安盧摩書

阿婆勿陀書

阿婆勿陀書

毗耶麻奢羅書

陀羅多音

山

西瞿耶尼書

珂沙書

摩那書

脂那國書

毗多忘成書

提婆書

末荼義羅書

夜叉書

阿脩羅書

富敷波書

緊那羅書

彌迦連迦書

那伽書

浮摩提婆書

安多梨又提婆書

乳闍婆書

摩羅羅書

迦迦婁多書

迦婁羅加書

安多梨又提婆書

鬱多羅拘盧書

迦迦婁多書

連婁婆毗提呵書

烏老波書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

迦迦婁多書

修比多書

陀羅尼卑義梨

書

薩彌沙地尼山陀書

沙羅僧伽

何尼書

余時太子說是書已復諮密多阿闍

梨言此書凡有六十四種未審尊欲

教我何書是時毗奢婆蜜多羅闍於

太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡

密懷私慙折伏貢高我慢之心向於

太子而說偈言

又有清淨智慧人

善順於諸世間法

自已該通一切論

復更承入我學堂

如是書名我未知

其今悉皆誦持得

是為天人大尊導

今後更欲覓於師

余時復有五百釋種諸童子俱共

太子齊入學堂學書唱字以是太子

威德力故復有諸天神力加故諸音

響中出種種聲

唱阿字時諸行無常出如是聲

唱伊字時一切諸根門戶閉塞出如

是聲

唱優字時心得寂定出如是聲

唱哩字時諸六入道皆證知故出如

是聲

是聲

唱嗚字時當得渡於大煩惱海出如

是聲

唱迦字時當受諸有華報所作出如

是聲

唱佉字時教拔一切煩惱根本出如

是聲

唱伽字時十二因緣甚深難越出如

是聲

唱咄字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨

除滅出如是聲

唱俄字時如來當得成佛道已至餘

諸方恐怖衆生施與無畏出如是聲

唱遮字時應當證知四真聖諦出如

是聲

唱車字時今者應當所有諸曲邪惑

意迷皆悉除滅出如是聲

唱闍字時應當超越出生死海出如

是聲

唱杜字時魔煩惱憊當碎破倒出如

是聲

唱若字時當令四衆皆順教行出如

是聲

是聲

是聲

唱嗚字時當得渡於大煩惱海出如

是聲

唱迦字時當受諸有華報所作出如

是聲

唱佉字時教拔一切煩惱根本出如

是聲

唱伽字時十二因緣甚深難越出如

是聲

唱咄字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨

除滅出如是聲

唱俄字時如來當得成佛道已至餘

諸方恐怖衆生施與無畏出如是聲

唱遮字時應當證知四真聖諦出如

是聲

唱車字時今者應當所有諸曲邪惑

意迷皆悉除滅出如是聲

唱闍字時應當超越出生死海出如

是聲

唱杜字時魔煩惱憊當碎破倒出如

是聲

唱若字時當令四衆皆順教行出如

是聲

是聲

佛本行集經卷第十一 第十五張 今言

唱咤字時其諸凡夫一切衆生憂憂畏敬此言無常出如是聲

唱宅字時應當憶念此之宅字若相統熟不聞諸法即得證知出如是聲

唱奈字時應當得彼四如意足即能飛行出如是聲

唱唵字時作合歡華如唵言語散唱諸行及十二緣生滅之法無常顯現出如是聲

唱聾字時其得道人受利養時無一微塵等諸煩惱而不散滅堪應他供出如是聲

唱多字時當向苦行出如是聲

唱他字時一切衆生其心若斧諸塵境界猶如竹木當作是觀出如是聲

唱施字時當行布施行諸苦行即得和合出如是聲

唱他字時當有法聲出如是聲

唱嚙字時當須用彼食飲活命出如是聲

唱數字時真如實諦出如是聲

唱頰字時當得成道證於妙果出如是聲

佛本行集經卷第七 第十六張 今言

唱婆字時解一切縛出如是聲

唱婆字時說世間後更不愛有出如是聲

唱摩字時就諸生死一切恐怖寂為可畏出如是聲

唱耶字時聞穿一切諸法之門為人演說出如是聲

唱囉字時當有三寶出如是聲

唱通字時斷諸愛枝出如是聲

唱婆字時斷一切身相本種子出如是聲

唱嚙字時得奢摩他毗婆舍那出如是聲

唱沙字時當知六界出如是聲

唱婆字時當得諸智出如是聲

唱嚙字時當打一切諸煩惱却出如是聲

今時彼諸五百童子作如是唱諸字門時以是太子威德力故無復諸天護持所加出如是微密秘奧諸法門聲

時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一切誰知何處有師寂便武校

佛本行集經卷第十一 第十七張 今言

善巧軍戎兵仗智略堪教於我悉達太子時諸臣等奉報王言大王當知此處有釋名為善覺其善覺子屢提提婆

善覺子堪教太子兵成法式其所解知一切凡有二十九種善巧善妙技術精微所作輕便勁捷勦勇二十九者所謂騰象跨車跳坎越馬射妙走疾志猛性剛身體輕便所為諦審善能調習捉象搭鈎巧解安施擲象羅索又工將養飲飼畜生愛分指撈善提兵馬諳練曲直斜正山川手握拳牢腳踏地穩捩頭結驢新回甚牢能破能開能劈能斬射不虛落挽鞬无雙遙聞響聲射即懸著所放之處箭入甚深點慧聰明辨清辯捷謀謀策策巧解多知計古論今方便善詐諸如是等所有兵家秘要神能悉皆通達唯應是彼乃可堪教大王太子一切戎技

時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅諸臣令喚忍天其忍天至王勅之言屢提提婆汝能教我悉達太子戎仗智下是時忍天即白王言臣甚能教

王復勅言汝若知時好教我子令得成就時淨飯王為太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲歡娛或令按摩時彼五百諸釋種目悲為其兒各造園苑擬以戲笑按摩遊時忍提婆將引太子入勤劬園教我仗智彼諸釋種各各自入其園苑中遊戲學習時忍提婆將其數種兵器器仗欲教太子太子見已悉皆棄捨即語忍天作如是言汝教其餘諸釋種子我自解此不須更學時忍提婆即以教於其餘釋種此我仗智而彼學已不久人人悉得成就二十九種並皆通達所謂騰跳白象車馬乃至挽強於一切處皆成就得取第一智輕便能聰明智慧又如如是等諸王技中取善軍勝所謂書解諸計數雕刻印文宮商律呂舞歌戲笑馳_七戲_七漫談或造諸珍瓏奇異寶漆衣出色圖畫草葉種種諸事和合熏香或弄手筆草正諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍驅_馬馬所有象馳

頭項尾脚種種技並悉便能又於車邊亦善巧弄出諸異法刀槊弓箭身中得意氣容與相撲扼腕搥力稱斤按摩築碁_七切_七握_七能擲能走乃至不空及聞聲射入斡挽強箭連如雨太子於此一切諸技皆悉棄捨更不肯學去我自解何假須教復欲教習諸王要法所謂天文祭祀占察懸射前事諠語巧誦知諸獸音達於聲論造作諸技因伎報答呪術雜事十餘種名治化古先一切書典教於太子及自他釋亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成彼等眾技一切諸論太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無等一切自在是時忍天即為太子而說偈言

汝於年幼時安座而學問不用多功力須臾而自解於少日月學勝他多年歲所得諸技藝成就悉過人

佛本行集經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第十二

隋天竺三藏闍那崛多譯

遊戲觀賜品第十二

今時太子生長王宮穉童之時遊戲未學年滿八歲出閭詣師入於學堂從毗舍婆及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心縱情放蕩馳逐聲色曾於一時在勤劬園遊遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自己園內優遊嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墜悉達園中時太子見鴈帶箭被傷墜地見已兩手安徐捧取取已加跣安鴈膝上以妙滑澤柔潤水波万字輪文福德之手細軟猶如芭蕉嫩葉左手擎持右手拔箭即以酥蜜封於其瘡是時提婆達多童子遣使人來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若

佛本行集經卷第十二 第三張

命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活汝須相還我手於先善巧射得遇墮落彼云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生况復此鴈而不屬我以是因緣即便相覓集衆諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變身化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射者之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時即可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子軍初構結怨讎因緣復有一時其淨飯王共多釋種種童子輩并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾以牛繫繫彼犁轡端牛若行遲時時提掣日長天熱喘汗流人牛並皆困乏飢渴又復身體羸瘦連轂而彼犁傷土墜之下皆有虫出人犁過後時諸鳥雀覓飛下來食此虫衆太子說茲犁牛疲頓無被鞭撻犁轡研頰

佛本行集經卷第十三 第三張

鴈勒咽血出下流傷破皮肉復見犁人被日炙背裸露赤體塵土全身鳥鳥飛來爭拾虫食太子見已起大憂愁辟如有人見寡親族被繫縛時生大憂愁太子憐愍彼諸衆等亦復如是見是事已起大慈悲即從馬王捷陟上下下已安庠經行思念諸衆生等有如是事即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老及以病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不捨捨是諸苦云何不取取苦寂智云何不念免脫生老病死苦因我今於何得空閑處思惟如是諸苦惱事時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安庠矚眴處處經行欲求寂靜忽見一處有閑淨樹條幹滑澤端正可憐翫扶疎人所樂見見已即語諸左右言汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下到樹下已即於草上加跏而坐諦心思惟衆生有於生老病死種種諸苦發起慈悲即得

佛本行集經卷第十三 第四張

心定彼時即便離於諸惡毒捨一切諸不善法思惟境界分別境界慾界漏盡即得初禪我身亦自有如是法未免此法未度此輪當思惟時有五神仙飛騰虛空自在而行有大威德有大勢力具足巧通毗陀之論善解諸術從南向北經彼園林間浮樹上而欲飛過即不能去各相謂言我等往昔去來自恣穿過須弥出諸神通種種示現乃至到於毗沙門宮大天王所或至阿羅迦勝多城亦能穿過彼城多有種種夜叉諸惡神等我亦曾經彼上飛過而此樹端我亦曾經無量過度不曾有尋不失神通今日以誰威德力故今於我等退失神通不能得過彼等仙人即觀其樹遂見太子在樹陰下加跏而坐威光巍巍顯赫難觀彼等見已作是思惟此坐是誰將非是彼大梵天王世間之主或復是彼吃沙那天慾界之主或天帝釋或毗沙門大庫藏主或月天子或曰天子或復是於轉輪聖王或此坐者得非是佛出現世乎然今此人

威德甚大

佛本行集經卷第十二 第五張 令

余時彼林守護之神告諸仙言諸仙人輩此非大梵世間天主非毗沙那欲界之主亦非天帝及毗沙門庫藏之主亦復非是日月天子此之太子名慈達多是淨飯王釋種童子諸仙當知大梵天王所有威德其毗沙那天主帝釋毗沙門王庫藏之主月天日天轉輪聖王諸威德等比慈達多太子所有一毫威德彼諸威德十六分中不及其一是故汝等至此樹林欲上飛過神通有限不能得度時彼諸仙聞護林神如是語已從虛空下住太子前各各說偈讚歎太子時一仙人而說偈言

世間煩惱火熾然 此能出生法池水
既得如是微妙法 滅彼煩惱火熾無
復有一仙而說偈言

世間愚癡甚黑暗 此能出生智慧光
既得如是微妙法 照彼昏盲一切世
復有一仙而說偈言

憂惱曠野大澤中 此大獸乘能勝致
既得如是微妙法 能度三有諸衆生

復有一仙而說偈言

佛本行集經卷第十二 第六張 令

一切世間煩惱纏 此能方便令解脫
既得如是微妙法 能脫一切諸結羈
復有一仙而說偈言

世間所有生死病 此大醫師能救療
既得如是微妙法 能治一切生死病
時諸仙人各各說偈歎太子已接足
頂礼右繞三匝飛騰虛空相隨而去
時淨飯王須臾之間不見太子心內
即生不喜不樂而問人言我之太子
今在何處 此上兩句 梵本並無 忽然不見是時諸
臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫
知所在時一大臣遙見太子在彼閻
浮樹陰之下思惟坐禪復見一切樹
影悉移唯閻浮樹獨覆太子時彼大
臣見於太子有是希奇難思議事即
大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔
馳走詣王所至已長跪依所見事即
說偈言

大王太子今在於 閻浮樹陰下端坐
加趺思惟入三昧 光明照耀如日山
此實真是大丈夫 樹影卓然不移動
唯願大王自觀察 太子相貌坐云何

佛本行集經卷第十二 第七張 令

辟猶大梵諸天王 亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫 遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遙見
太子在彼樹間結加趺坐辟如黑夜
視山頂頭大聚火光出猛明炎盛德
顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月
亦如暗室然大淨燈時王見已生大
希有奇特之心遍體戰惶身毛悉豎
即頭頂礼於太子足歡喜踊躍而作
是言善哉善哉我此太子大有威德
說偈讚曰

如夜大火聚山頂 似秋明月微雲間
今見太子坐思惟 不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讚已更復頂礼於太
子足重說偈言

我今每度屈此身 頂礼千輻勝妙足
從生已來至今日 忽復得見坐思惟
時有聲揅筌蹄小兒隨從大王啾唧
戲笑有一大巨咄彼小兒作如是言
汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒報彼
臣言何故不聽我等宣適今時大臣
即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱熾盛 不能迴彼樹陰涼

佛本行集經卷第十二 第八張 今

復有軍妙一尋光 威德世間無有匹
思惟端坐於樹下 不動不搖如須弥
悉達太子內深心 樂此樹陰當不捨
佛本行集經捕衛學品第十三上

尔時太子漸向長成至年十九時淨
飯王為太子造三時殿一者暖殿
以擬隆冬第二殿涼擬於夏暑其第
三殿用擬春秋二時寢息擬冬坐者
殿一向暖擬夏坐者殿一向涼擬於
春秋二時坐者其殿調適溫和處平
不寒不熱復於宮內後園之中堰水
流渠造作池沼栽蒔種種衆雜名花
所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭華
分陀利華為太子作喜樂故復有
無量光邊諸人各自職司侍衛太子
或復有人按摩太子或復有人示軟
太子或復有人以諸香油塗茶太子
或復有人洗浴之時揩拭太子或復
有人澡浴之時烘香湯者或有添髮
梳頭髻者或復有人執鏡照者或執
塗香或執眼藥或復有執熏衣香者
或執牛黃或執華鬘或復有執種種
雜色微妙衣服立太子前常擬供奉太

佛本行集經卷第十二 第九張 今

子者者其衣悉是迦尸迦衣執已曲
躬頌者即進其太子父輪頭檀王所
著衣裏若迦尸迦外表則用其餘諸
物太子不然所服之衣內外悉用迦
尸迦作太子左右及執作人僮僕男
女諸後從等皆悉饒以稷糧之飯雜
寔麋醬或臠或羹太子一身別置妙
好香美粳糧精細揀擇羹臠雜菓百
味蘭諸種種珍著及諸餅果如是無
量日別恒常晝夜修營各皆新造以
擬太子又持白蓋覆太子上或畏衣
戲露風霜或復晝遊塵埃日照
時淨飯王既見太子年漸向大心中
復憶阿私陀仙授記之語集諸耆舊
釋種大臣而作是言汝等親族曾聞
知不我此太子初生之時諸解相
及婆羅門阿私陀等皆記之言其若
在家定當得作轉輪聖王若捨出家
必得成就於無上道而我等今作何
方便令此童子得不出家諸釋親族
即報王言大王今當速為太子別造
宮室令諸婦女娛樂嬉戲是則太子
不捨出家而有偈說

佛本行集經卷第十二 第十張 今

阿私陀所記決定無移動諸釋勸立殷
望使不出家

如是方便我等釋種可得與盛能令
一切恭敬尊重不為棄散諸王所欺
時淨飯王復語釋種諸親族言汝等
當觀誰釋女堪與我太子悉達為妃
尔時五百諸釋種族各各唱言我女
堪為太子作妃
時淨飯王復自思惟若我今日不共
太子如是籌量忽取他女與其作妃
脫不稱可則成違負若我今共太子
語論太子意深終不肯道我今狐疑
作何方便復更思惟我今可以種種
雜寶作無憂器持與太子令太子用
施諸女人密遣使覘觀察其意看於
太子眼目瞻矚在於誰邊我即聘取
與其作妃
時淨飯王即遣造作雜寶玩弄無憂
之器所謂金銀種種雜飾造已即於
迦毗羅城振鐸唱言從今已去至七
日來我太子欲見於釋種一切諸女
見已欲施一切雜寶種種玩弄無憂
之器城內所有一切諸女悉可來集

於我宮門

佛本行集經卷第十二 第十段 今段

余時太子六日已過至第七日於先出在王宮門前據筌蹄坐是時城內一切諸女皆以種種雜寶瓔珞各嚴其身來集宮門欲見太子復欲受取種種諸寶無憂之器是時太子見諸女來即持種種寶器施與彼等諸女從四方來見太子者以是太子威德大故諸女不能正看太子但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已取後有一婆私宅族釋種大臣摩訶都摩其女名為耶輸陀羅前後侍從衆多婢媵圓遶而來遙見太子峨峨注睛舉目雅步瞻觀直目目不斜闕漸進前趨來近太子如舊相識曾無愧顏即白太子作如是言太子今可與我雜寶無憂器來太子報言汝來既遲皆悉施盡彼女復更白太子言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝後來自不及耳是時太子指邊有一所善印環價直百千從指脫與耶輸陀羅耶輸陀羅白太子言我於汝邊可止直於余許物耶

佛本行集經卷第十二 第十段 今段

太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取彼女自言我今豈可剝脫太子只可莊嚴於太子身語於太子作是言已心不喜歡即迴還去

余時世尊成道已後尊者優陀夷而白佛言世尊云何如來在王宮時將身一切無價瓔珞持施與耶輸陀羅不能令彼心生歡喜佛告尊者優陀夷言汝優陀夷至心諦聽我當說之耶輸陀羅非但今世與其瓔珞令不歡喜其往昔來曾因少緣生瞋恨故雖復多種珍寶布施猶不歡喜優陀夷言甚奇世尊此事云何願為我說

余時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸國內波羅捺城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪惡父王駭憤令出國界漸漸行至一天寺中共婦相隨居停而住時彼王子將食糧皆悉罄盡王子遊獵無捕諸垂以用活命所獲之麋見一鼯鼠趣而然之即剥其皮內水中煮其欲向熱汁便竭盡是時王子語其婦

佛本行集經卷第十二 第十段 今段

言矣未好熱卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼯肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼯肉今在何處王子報言鼯鼠忽然活今已走去其婦不信何忽如是鼯鼠已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂為主既作王訖所得衆寶及諸奇珍種種衣裳無價之物皆悉與妃其妃雖納而面顏色不悅如前余時彼王語其妃言我一切寶無價之物以持賜妃何故顏色而不歡悅如前不異時其夫人即說偈頌以報王言

寂勝大王聽往昔遊獵時執箭或持刀射然野鼯死剥皮煮欲熟遣我取水添食肉不留殘而誑我言走

告優陀夷此汝當知余時王者我身是也其王后者今日耶輸陀羅是也我於余時少許犯觸續於後時多以財寶與望和適而其懷恨猶不喜歡

佛本行集經卷第十二 第十四分 今
今日亦然雖將無量諸種錢帛亦不能令其心歡喜

時淨飯王所遣密使察太子者一心觀於太子眼目其所瞻矚共於諸女相當語對而彼密使委悉皆知已即時往詣王所而白王言大王當知有釋大臣摩訶那摩其女後來太子共語數番往復兼且微笑停住少時調戲言語太子彼女二顏俱悅彼此答對四目相當時淨飯王聞彼密觀如是語已心內思惟太子意欲得彼女耶

時淨飯王看好吉宿良善之日即喚國師婆羅門來使向釋種摩訶那摩大臣之家而作是言知卿有女今可與我太子作妃是時國師聞王語已即詣釋種摩訶那摩大臣之家作如是言摩訶那摩王勅如是時釋大臣報國師言我釋迦法相承如是若有技能勝一切者於彼人邊即嫁女與若無技能不得與女大王太子生長深宮耽嫖嬉戲未曾學習無有技能弓射天文兵書戎仗一切戰鬪擒力

佛本行集經卷第十三 第十五分 今
拳捷悉未工開我何故今無藝人邊而嫁女與

是時國師聞是語已還至王所將如是語具白於王時淨飯王聞此語已心懷愁惱如是思惟摩訶那摩此語如法向我實論無一虛妄雖作是念而王內心怏怏然迷悶而住其狀如似坐禪思惟太子是時見父王面失於容色怏怏不歡猶如坐禪思惟一種見是事已漸至王所而問王言未審父王以何緣故如是愁惱獨坐思惟作是語已時淨飯王答太子言子不須問我如此事太子再問父王重止太子如是三問父王大王要須報我所以解我心疑時淨飯王三見太子問如是事即向太子如前所說太子知已問父王言父王頗知父王城內有人能出與我共試技藝已不時淨飯王聞此語已即大歡喜踊躍遍身不能自勝即更重密問於太子作如是言善哉太子汝實能摘諸技藝太子答言大王善聽我今實能大王但當速集諸釋一切童子共我

佛本行集經卷第十三 第十六分 今
摘試諸有技藝

時淨飯王勅迦毗羅城內街巷四衢道頭悉教振鐸大聲唱令從今以去計至七日我之儲宮悉達太子今欲出其所所有諸技若有解者悉令聚集共摘試看時六日過至第七日五百釋種諸童子等悉達為首並皆聚集聚集訖已相共出城至一寬地是諸童子出技能處時釋大臣即好莊嚴耶輸陀羅為上勝座作如是言誰能善通一切技藝軍勝上者即以此女與其作妻時淨飯王共諸釋種耆舊長德於先而至復有無量無邊雜姓男子女人童男童女皆悉聚集詣彼試場寬地之所欲觀太子及諸釋種一切童子摘試技能誰軍為勝是時有諸釋種童子文學快者先共太子試於手筆時有釋種相共謂言今者宜令毗舍婆多為作試師即語之言汝可觀察諸童子內手筆誰勝或復使書疾書善書解多種書尔時毗舍婆多大師先知太子於諸書中軍勝最上無怕微笑而說偈言

闍名目陀婆羅萬二千五百百目陀婆羅

名阿伽目陀萬二千五百百阿伽目陀名

薩婆婆羅萬二千五百百薩婆婆羅名毗薩

闍波帝萬二千五百百毗薩闍波帝名薩婆

薩若萬二千五百百薩婆薩若名毗薩

加摩萬二千五百百毗薩加摩名薩婆

極叉萬二千五百入於如是竿計之數其須

弥山若欲竿知斤兩鉢分悉可得知

自此已上復有一竿名陀婆闍伽尼

民那此之已上復有竿計名奢羅尼

此尼已上復有竿名波羅那陀此上

復有竿名伊吒此上復有竿名迦捷

沙吒哩多此上復有竿名薩婆尼卷

波至於此計恒河沙等一切竿數悉

覽盡取此上復有竿計數名阿伽婆

婆此數數於一恒河沙億百千萬恒

河沙數計取悉皆捲入於此而於此

上復更有計名波羅摩訶毗婆奢時

頗誰那大計竿師語太子言如是已

知其入微塵數竿之計更復云何今

亦須知太子答言汝等諦聽我今說

之凡七微塵成一念塵合七念塵成

一免塵合七免塵成一羊塵合七羊

塵成一牛塵合七牛塵成一麤合

於七麤成一虱合於七虱成一芥

子合七芥子成一大麥合七大麥成

一指節累七指節成於半尺合兩半

尺成於一尺二尺一肘四肘一弓五

弓一杖其二十杖名為一息其八十

息名拘盧舍八拘盧舍名一由旬於

此衆中有誰能知幾許微塵成一由

旬佛所數計得三百八十四萬一千三百八十

時頗誰那大算計師報太子言大德

仁者我尚不知如是之數我今聞說

猶生迷悶況復自餘少智少聞愚癡

之人雖然唯願太子為我等說幾許

微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第十三

隋天竺三藏闍那崛多譯

今

捕術畢晉品下

余時太子報頗誰那大竿師言汝等

諦聽其一由旬微塵多少漸漸積滿

一阿菟婆如是更復一那由他更復

二十億那由他百千復六十億百千

復三十二億復五百千復一百千如

是等數微塵多少悉計足滿此一由

旬如是次第展轉而數由旬大小此

閻浮提縱廣正等七千由旬西羅耶

尼八千由旬東弗婆提九千由旬北

鬱單越十千由旬是一三千大千世

界由旬之數縱廣如是次第大小依

此由旬如是計取若干百由旬若干

千由旬若干百千由旬其一由旬復

有若干微塵之數悉計可得所以者

何此之計數過一切數故名竿計不

可數得不可計知諸微塵等三千大

千世界之內所有之者

時頗誰那大竿計師及諸釋種一切

宗族生大歡喜踊躍無量遍滿其體

不能自勝身上唯留一箇單衣餘衣悉解以施太子復脫無量无邊瓔珞散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快知快解如是次第於竿計中太子復勝所謂書數智計測玄太子無比彼等諸釋而作是言我等已知今此太子於書竿中軍勝無比其次或仗兵法須試是誰軍勝是誰軍勝亦時彼諸釋種宗族推其姓中一大目名婆呵提婆置為證察而白之言大德和上願好用心觀何童子武技之中誰軍勝妙所謂不空及聞聲華射遠射剛挽強牽解

鐵鼓纔得中及以外更遠則不能過提婆達多童子所射四拘盧奢安置之鼓射而即著更不能過摩訶那摩大目所射八拘盧奢鐵鼓得著遠不能過是諸釋子各各所立鐵鼓遠近悉皆射著其分已外不能越過

亦時次第至悉達多太子欲射有司進上所奉之弓太子暫欲以手施張按弓強弱拊弦牢斲其弓及弦應時碎斷悉達太子即便問言此之城內誰有好弓堪我牽挽禁我氣力時淨飯王心懷歡喜即報言有太子問言大三言有今在何處王報太子汝之祖父名師子頗彼有一弓見在天寺常以香花而供養之然其彼弓一切城內釋種眷屬乃至不能施張彼弓况復牽挽太子語言大王速疾遣取弓來是時使人將彼弓來既至眾中先持授於一切釋種諸童子輩所執之者不能施張况復欲挽其後次將付與摩訶摩那大目時彼大目盡其所有一切身力不能施張彼弓之弦

况復牽挽然後乃將奉進太子太子執已安坐不搖微用少力不動身體左手執弓右手捋弦以指纔挽而并作聲彼聲遍滿迦毗羅城城內所有的一切人民悉皆恐怖各各問言此是何聲或復有人從他聞言悉達太子取其祖父師子頗王所用之弓而暫施張牽挽作聲為此因緣淨飯大王將於無量无邊諸物用供太子是時太子施張彼弓右手執箭出現如是微妙身力牽挽彼箭平臂而射過阿難施及提婆達乃至大目摩訶那摩三人等鼓其箭射遠十拘盧奢所安置處皆悉洞過沒於虛空亦時諸天在於虛空而說偈言

佛舍利經卷第十三 第五張 今

是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中乘執將向三十三天至天上已為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日

余時釋種諸眷屬等復作是言患達太子射技寂遠已勝眾人今更須試射鞞之物是誰能過是時彼地相去不遠自然而有多羅樹行其中或有諸釋童子用一箭射即穿過於一多羅樹或有穿過二多羅樹或三或四及過五者是時太子執箭一射即便穿過七多羅樹彼箭穿七多羅樹已箭便墮地碎為百段時諸釋種復更別立鐵猪之形其內或有釋種童子執箭射一鐵猪形過或二三四及過五者太子執箭一射便穿七鐵猪過七猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井時諸釋族復更立於七口鐵甕滿中盛水其中或有釋種童子熟燒箭鏃極令熾赤而用射於一鐵甕徹或二或三止至四五太子執彼燒熱

佛舍利經卷第十三 第六張 今

赤箭一射便過七鐵水甕去甕不遠即有一大婆羅樹林其箭過已悉燒彼林一時蕩盡時諸釋族復作是言射鞞技能太子已勝今復試所須一下斷其中或有諸釋種子手執利劍一下斫一多羅樹斷或二或三乃至四五太子之手執於劍已一下斫七多羅樹斷而彼七根多羅之樹雖復被斫其樹不倒彼諸釋種作如是言太子不能斫一樹徹是時色界淨居諸天即便化作大猛威風吹彼樹倒其次難陀將一束竹來太子前其內密置按摩所用鐵棒著中以奉太子太子見此一束之竹不謂其間有於鐵棒不用多力左手執劍一下斫斷辟如壯士手執利刀斫一莖竹或斫一箭如是如是太子鉉彼按摩鐵棒謂言竹束左手執劍不用多力一下斬斫隨時徹過時諸釋種復作是言已試斬斫太子寂勝今復更須作諸象技跳擲上下誰復為能其中復有諸釋童子從象鼻前跳上象背或有童子從脚跳上或有童子從尾跳上

佛舍利經卷第十三 第七張 今

其跳上時或手執持蘆大鐵棒或執鐵輪或執鐵排或執戟槊或執長刀左執跳上上已右接即以擲地太子跳時俯立却走脚踏象牙上於象頂左手執持種種諸器或棒或輪或排或槊及以長刀左執右擲右執左擲而投於地諸釋種族既不能及復作是言今須馬上更共相試其中或有釋種童子手執繫馬或執箭跳從於一馬騎第二馬繫繫弄刀或復以箭射於拍環或有過中或不著者或有釋子跳過二馬騎第三馬乃至射著及以不著或跳三馬跳已即便騎第四馬射著不著或跳四馬騎第五馬及著不著太子是時手執於槊或執弓箭跳過六馬騎第七馬箭射乃至頭毼毛端皆悉得著如是次第或於車上示現輕便或現筋陡如是種種或試音聲或試歌儻或試相朝或試湯話戲謔言談或試滌衣或造珍寶及真珠等或畫草葉和合雜香傳弄擣蒲團恭雙六握槊投壘擲絕跳埃種種諸技皆悉備現如是汝能所

試之者而一切屬太子皆勝時諸釋
種復作是言我等今知悉達太子一
切技能悉皆精勝今須相摸得知誰
能是時太子却坐一面其諸釋種一
切童子雙雙而出各各相摸如是次
第三十二結諸童子等相摸各休却
住一面次阿難陀忽前著來對於太
子欲共相摸太子始欲手執難陀太
子身力及威德力而彼不禁即便倒
地其後次至提婆達多童子前行以
貢高心我憊之心不曾比數悉達太
子欲共太子相摸威力欲共太子一
種齊等挺身起出巡彼戲場面向太
子疾走而來欲摸太子

佛本行集經卷第十三 第九分 續
摸之是諸童子各以手觸彼等以是
太子身力復威德力各各不禁皆悉
倒地亦時彼釋一切皆生奇特之心
各相謂言希有希有從生已來不曾
學習今日乃出於如是等種種諸技
時彼場內所有人民觀看之者悉唱
呼呼叫嘆之聲或出種種諸異音聲
弄珠瓔珞及衣服等於上虛空無量
諸天同以一音而說偈言
十方一切世界中 所有勇健諸力士
悲皆力敵如調達 不及太子聖一毛
大人威德力無邊 暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大 汝等云何欲比方
假使不動須弥山 大小鐵圍甚牢固
井及十方諸山等 一觸能碎如微塵
鐵等強韌金剛珠 及以諸餘一切寶
大智力能末如粉 况復摸此少力人
今時諸天說此偈已將種種華散太
子上於虛空中隱身不現如是次第
悉達太子一切屬勝時淨飯王知其
太子所有技能皆悉勝彼一切諸人
自眼既見心復證知踴躍喜歡遍滿
其體心意適悅不能自勝以尊上心

佛本行集經卷第十三 第十分
勅喚白象瓔珞莊嚴具悉竟而作
是言我思太子乘此白象將入城內
彼大白象擬太子乘從城門出是時
提婆達多童子城外而入見此白象
而問人言此象誰許欲將何處其人
報言欲將出城擬悉達乘欲入城內
時提婆達多以釋意氣種種尊豪我憊
興威倚身力強縱逸放蕩無諸忌憚
魚復妬嫉於彼象前少許地走便以
左手執於象鼻右手攀頰一下倒地
宛轉三匝遂即命終白象卧地蹙彼
城門衆人往來不通出入道路填咽
調達過已於後又復有童子至名曰
難陀相續而來欲入城內見此白象
卧在城門死已大身塞於道路諸人
民過不能得行即問諸人誰作是事
人輩答言此大白象為提婆達多
所煞左手執鼻右手攀頰一下倒地
三旋命終難陀思惟提婆達多童子
試其自身之力以煞白象但此象身
極大極應汗泥城門妨人出入即以
右手執彼象尾牽取離門可七步許
其難陀後次太子來欲入城內見此

佛本行集經卷第十三

第十二分

白象在於城門見已借問諸行人言誰煞是象衆人報言提婆達多一禁而煞太子即言提婆達多此為不善何故煞也太子復問誰牽離門衆人復言離門童子以其右手執彼象尾而牽離門至於七步太子復言善哉離門作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身其大盛壯於後壞爛臭熏此城作於如是思惟訖已左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重壑既擲過已離城可有一拘盧舍而象墜地即成大塊乃至今者諸人相傳詬於此象為象墮塊即此是也亦時無量无边百千諸衆生等一時唱言希有希有如是之事甚大可怪各各皆唱善哉善哉大人太士希有希奇未曾聞見而說偈言

調達等煞白象已 難陀七步牽離門

太子手擎在虛空 如以土塊擲城外
亦時大目摩訶那摩晃於太子一切技藝勝妙智能最為上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言

佛本行集經卷第十三 第十三分

太子不解多種技巧藝能令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以為妃亦時太子占良善日及吉宿時稱自家資而辦具度持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸環珞莊嚴其身又復共於五百嫒女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故偈言

耶輸陀羅大目女 名聞蓋國遠近知

占卜吉日取為妃 迎將來入宮殿內
太子共其受樂 歡娛縱逸不知厭
猶如天主憍尸迦 共彼舍脂夫人戲
亦時世尊得成道已尊者優陀夷白佛言世尊如來云何往昔之時初欲納於耶輸陀羅不以其生大家故取不以種姓大故而取不以富貴多財故取不以端正華色故取唯出技藝而取得彼耶輸陀羅用以為妃是時佛告優陀夷言汝優陀夷至心善聽非但今日耶輸陀羅我取之時不以大姓尊豪故取乃至不為端正故取唯用技藝而取得之往昔亦然優陀夷言世尊此事云何願為說之亦時

佛本行集經卷第十三 第十三分

今應知

佛告優陀夷言我念往昔過於無量无边世時波羅捺城有一工巧鐵作之師其有一女端嚴可喜身體正等面目廣平世所少雙多人敬愛亦時彼國波羅捺城有一長者其子可喜端正如前所說無異而於一時其長者子見彼工巧鐵師之女在於樓上窓內現面向外觀看彼長者子見此女已即生愛心彼長者子私心之中記此女已速往歸家告其父母作如是言某工巧家有於一女我意貪愛欲取為妻彼子父母報其兒言汝今不取此工巧鐵師之女汙辱我門我當別覓長者之女或大臣女或居士女與汝為妻彼長者子作如是言我永不用餘人之女以為我妻我意唯欲取此工巧鐵師之女我若不得此女為妻必自害身終不用活時長者子父母心愁畏兒沒命即喚於彼工巧鐵師來至其家而語之言汝所有女今可嫁與我子為妻工巧鐵師作如是言我今不與非工巧者共作譬如其長者子父母答言仁者何用

工巧之人共作營為莫愁汝女飢寒
辛苦不豐衣食鐵師復言雖知如是
但我今覓同類之人若解工巧我與
彼女假令無大資財之具但取彼有
工巧之技隨家所辦我即當與時長
者子父母聞彼如是言已即語其子
如前所說時長者子既共彼女心意
相當兼復足解工巧之事精心細意
快便作針即於別時造作多針以油
脂洗善好明淨作一大束置竹筒中
詣向工巧鐵師之家到近巷已在於
道頭習此偈頌以賣其針偈言
不濕滑澤纖光明洗清淨巧人所造作
誰能買此針

余時彼家工巧之女在於樓上窓門之
內聞長者子說偈賣針聞已即復以
此偈答長者子言

咄哉狂顛人汝甚無心意忽來鐵師舍
而唱欲賣針

時長者子更復說偈報彼女言

可喜端正女我實非顛狂性是巧智人
善能造針作汝父若知我妙解如是事
必將汝妻我兼送無量財

余時鐵師工巧之女聞長者子如是
語已速疾而往其父母前作如是言
願耶孃聽外有一人如上說偈向父
母陳善解造針高聲唱說時彼工巧
鐵師父母即喚於彼長者子來入王家
內而問之言善哉童子汝實善解造
作針乎童子報言我甚能為鐵師復
言出汝針來我試觀看時長者子從
竹筒裏拔出一針示彼鐵師此是汝
看時彼鐵師既見針已作如是言善
哉童子汝巧作針大能穿孔時彼童
子語鐵師言此針非是竹筒所出別
更復有勝於此者更出一針示彼鐵
師鐵師看已復讚歎言大能善穿童
子復言非此為好更有勝者第三別
復更出一針以示鐵師鐵師如前美
言稱讚善能善穿童子復言此亦未
精更有勝者第四更出一針以示鐵
師看已復讚歎言大能造作大能鑽
孔童子復言此猶未善更出一針示
現鐵師看已復言善作善穿童子復言
此非巧者第六復出一針以示鐵師
復言此實取勝取妙善穿時長者子

還取彼針置於手上一一次第下著
水中而針悉浮時彼鐵師觀是希有
未曾見事歡喜踊躍向長者子而說
偈言
我未曾聞見能造如是針今以歡喜
嫁女與於汝

余時佛告優陀夷言優陀夷欲知余
時長者子者今我身是工巧之女今
耶輸陀羅是當於余時我取於彼以
為妻時不以大家不以種姓乃至不
以端正故取但以工巧試驗故得今
亦復然耶輸陀羅不以種姓端正故
得乃至以於工巧而得

佛本行集經常飾納妃品第十四上

余時釋種所有童子皆悉端正殊妙
可喜世間少雙多為衆人之所樂見
並皆先通一切諸技無有能勝所謂
書畫等計造印及聞聲著諸神射等
一切悉解捷利巧智聰明慧慧彼童
子內其悉達多寂為初首第二難陀
第三即是提婆達多唯除於此童子
三人餘更無勝
時迦毗羅城內有一釋種大目姓檀

佛本行集經卷第十三 第十七張 今

茶氏名曰波尼彼臣大富錢帛豐饒
資財倍具如法而得不違理求五穀
七珍積如山岳二足四足象馬牛羊
奴婢僕僮作使受雇衆事自滿皆悉
充盈復更別有無量无边金銀琉璃
摩尼真珠車渠碼瑠珊瑚琥珀如是
等寶須者稱心無所乏少彼之大臣
家內猶如毗沙門宮無有異也時彼
波尼有於一女名瞿多弥彼女端正
可喜少雙不短不長不肥不瘦不白
不黑不偉不纖處在幼年為國內寶
時淨飯王聞其化內有釋大臣檀荼
波尼有如是女聞已選擇良善宿日
即喚國師諸婆羅門使向波尼大臣
之家作如是言聞汝有女名瞿多弥
彼女今可與我太子悉達為妃其難
陀父復聞大臣檀荼波尼有女欲為
悉達太子求娉為妃聞已亦遣使人
語彼檀荼大臣作如是言汝瞿多弥
可與我子難陀作妻若不與者我必
損汝提婆達多復聞檀荼波尼大臣
有女欲為悉達太子求娉作妃彼亦
遣使語檀荼言汝瞿多弥今可娉嫁

佛本行集經卷第十三 第十八張 今

與我作妻若不與我我當為汝生於
大禍

尔時檀荼波尼大臣如是思惟此等
三人擇種童子皆悉端正可喜無雙
一切技能並各具足悉達太子欲為
第一其次難陀復為第二提婆達多
即是第三我唯一女今若偏與悉達
太子彼二童子必當為我作大怨讎
若與難陀則為悉達及以提婆作於
嫌隙若與提婆達多童子則為悉達
及以難陀構造怨惡是時檀荼波尼
大臣如是不悅憂惱懷愁顏色不怡
思惟而坐自念我今作何方便時瞿
多弥見父如是默然而坐至其父邊
而作是言阿爺今者何故不樂憂愁
而坐作是語已其父報女瞿多弥言
汝瞿多弥莫問此事非尔所知其女
第二復問父言其父又報非尔所聞
第三復問又報如前乃至第四其女
重問阿爺必定須語女知不得藏隱
尔時檀荼波尼大臣以女慙慙顧問
不已第四乃報其女是言汝瞿多弥
三問於我汝今諦聽我當說之今淨

佛本行集經卷第十三 第十九張 今

飯王遣使語我知汝有女名瞿多弥
可嫁與我太子為妃難陀童子復遣
使來索瞿多弥持欲作婦若不與我
必當損汝提婆達多亦遣使人索瞿
多弥欲得作婦若不與我要當生禍
彼三使人如是索汝我聞愁悶作是
思惟與一太子則二童子與我作怨
是故我今悵悵不樂懷愁而坐時瞿
多弥語其父言阿爺莫愁我當自作
智慧方便必使一人為我作主事理
雖然阿爺但且放女寬恣我當自娉
尔時檀荼波尼大臣聞瞿多弥作是
言已即奏王知然後乃於迦毗羅城
四衢道頭振鈴告白一切遠近從今
日後至第七日擇種有女名瞿多弥
當求自嫁誰欲取者過六日後至第
七日當共集聚聞此語已至第七日
五百釋種諸童子輩悉達為首皆悉
在於宮門集聚時淨飯王將諸耆舊
釋種大臣復有無量元遠人衆若男
若女童男童女並皆集聚在王宮門
是時悉達所有左右自餘童子所有
左右皆共觀看瞿多弥女取誰作夫

佛本行集經卷第十三 第三十張 今 訖

今時釋氏女瞿多彌六日已過至第七日於晨朝時澡浴清淨將好種種微妙之香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陀提婆達多寂為上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身如前所說莊嚴之事唯除悉達不在嚴身服於常服唯著耳璫頭上三重細金華鬘時瞿多彌有一乳母語瞿多彌作如是言女欲取誰以為夫主其瞿多彌次第觀看五百童子報乳母言阿母當知此諸童子極大瓔珞莊嚴其身猶如婦女我女人意情下所見此相怯弱非是男兒大丈夫相此是婦女媚惑之飾男兒不假莊嚴其身丈夫相者自有服飾悉達太子自身威光不以瓔珞莊嚴其身非假外物用為容飾自有內潤丈夫之相是故我心樂彼悉達以為我夫時瞿多彌右手執持須摩那髮遮歷

佛本行集經卷第十三 第三十張 今 訖

大衆向悉達所到已立住將此華鬘繫悉達頸探已抱項而作是言悉達太子我今取汝以為我夫悉達答言如是如是如汝所言是時悉達還復將一須摩那髮繫於彼女瞿多彌頸作如是語我今取汝用以為妃汝今應當作於我妃

時淨飯王見於如是希有之事心生歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝時其衆中所有人民或有心中愛悉達者彼等一切高聲唱笑跳躑躑轉大叫大呼大歡大喜儻弄珠璣衣冠服飾自餘諸釋五百童子及其左右彼等眷屬所圍遶者面失顏色慘慘無光皆悉不歡任頭被愧各懷悵快四散而還時悉達稱意所有珍寶資財衆雜廣營種種禮事莫不辦具復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾瞿多彌身即遣使將五百姊妹圍遶迎入宮內為妃娛樂受於五慾之樂

佛本行集經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第十四 今

常飾納妃品下

隋天竺三藏闍那崛多 譯

今時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨餘童子直取如來用以為夫而心娛樂云何得今時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我為夫時優陀夷即白佛言唯然世尊願為我說此事云何我今樂聞

今時佛告優陀夷言我念往昔雪山之下多有群類無量无边諸獸群遊各各相隨任取所食時彼獸中有一犍犀端正少雙於諸獸中無比類者彼犀如是毛色光鮮為於無量諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼犍犀自還取誰

佛本行經卷第十四 第二張 今

即為作偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於特帝而說偈言世人皆取我之糞持用塗地為清淨是故端正賢特帝應當取我以為夫是時特帝向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大止堪駕車及挽犁云何將是醜身形忽欲為我作夫主是時復有一大白象向於特帝而說偈言

我是雪山大象王戰鬪用我無不勝我既有是大威力汝今何不作我妻是時特帝復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王膽慄驚怖馳奔走遺失屎尿狼藉夫云何堪得為我夫尔時彼中有一師子諸獸之王向彼特帝而說偈言

汝今觀我此形容前分闊大後纖細在於山中自恣活復能存恤餘衆生我是一切諸獸王無有更能勝我者若有見我及聞聲諸獸悉皆奔不住我今如是力猛壯威神甚大不可論是故賢帝汝當知乃可為我作於婦時彼特帝向師子王而說偈言

佛本行經卷第十四 第三張 今

大力勇猛及威神身體形容極端正如是哉今得夫已必當頂戴而奉承尔時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼特帝今瞿多弥釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多弥已嫌諸獸意不願崇聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫

時淨飯王為其太子立三等宮以擬安置於太子故第一宮內所有姝女當於初夜侍衛太子第二宮內其諸姝女於夜半時供奉太子第三宮內諸姝女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸陀羅家為上首二万姝女圍繞侍立

第二宮中摩奴陀羅隨言意持而為上首諸師復言此意持妃唯聞其名不見現在及往緣事

第三宮內即瞿多弥而為上首如是次第侍御太子諸姝女等合有六万復有師言侍太子者諸姝女等合有十万以為三宮二万是釋刹利種

佛本行經卷第十四 第四張 今

所餘八万並是衆雜異姓諸女時淨飯王念阿私陀仙人所說故於宮內復更別造一大好殿猶如秋雲鍍鑲光潤作事微妙實難思議頃一切時而受使樂鈞蘭開道一切正等無有偏頗何以故恐畏太子憂虞遊行見諸濁穢復教宮內色別置立諸雜音聲各各千數其中所謂一千笙

簫一千具箏一千五絃一千小鼓一千具筑一千張琴一千琵琶一千細鼓一千大鼓一千具笛一千具笙一千銅鈸一千具簫一千算策一千具

簾一千具蠶諸如是等一切音聲種別一千一千種歌一千種舞其手及聲常於宮內晝夜不絕猶大雲內出於隱隱甚深之聲如是太子在於取

妙寂勝姝女百千之中前後圍繞受諸伎樂恭敬侍養一切皆以種種瓔珞莊嚴其身復以金釧七寶璫環

於手辭而作音聲猶如帝釋受諸王女娛樂歌儔寂勝寂妙語言安媚相

親或相笑相抱相鳴相觀相眄或傾側頤或斜項看二解翠眉巧開頻映五

色綺靡四目媚媚能令太子歡娛受樂不須遠涉出宮外遊如帝釋天王女娛樂如是如是太子在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸姊妹等巧解五慾常能浚弱令太子歡不聽更出至於宮外

時淨飯王為增太子諸功德故建立苦行斷於一切諸邪惡法行一切善布施諸物造眾福業備行苦行以此善根迴資太子為令增長諸功德故願莫出家是故偈言

大王增長太子故 復以私施授記因苦行調伏捨諸非 恒共智臣坐思念如是次第太子在於父王宮內唯獨一人具足五慾娛樂逍遙嬉戲自恣足滿十年不曾外出

今時南方摩伽陀國有一大王姓耆連尼名頻婆娑羅畏懼怨敵心內恒愁集聚群臣常相議論作如是語汝等諸臣出入去來觀境內外莫使更有一人勝我若勝我者恐彼人來奪我王位時諸臣等即差兩人令巡境界時彼二人聞王勅已歷自境內及

隣界首周匝欲還聞有人言從此已北有一高大峻嶺雪山彼山麓下有別種姓穰為釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地兼彼姓氏第一特尊眷屬豪強眾事具足身有十三丈夫相亦復備於八十種好彼生之日有諸解相婆羅門等以授其記今此童子身體具有三十二相八十種好炳著分明其若在家必定得作轉輪聖王統四天下十善化民七寶充備不用兵仗自然轉降若捨出家當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十号具足乃至說於清淨梵行

時彼使人履涉迴還即向其王頻婆娑羅白於是事乃至梵行如上所說是故大王及其幼年連當起兵滅彼童子莫令於後來奪我等大王之位作是語已摩伽陀王頻婆娑羅即告於彼二使人言卿等二人莫作是說何以故若如汝言脫彼童子必定得作轉輪聖王如法治化我當敬奉伏接隨從依彼威神我等受樂安隱治

化若彼捨家得作佛者慈悲憐愍度脫眾生我等為其作於聲聞受法弟子今觀如是二種果報福德因緣不可興心加害於彼

時淨飯王於其太子所住宮院周匝別更造立子城唯置一門名為野獸彼門下開安施機發開閉之時有五百人扶持擁衛方得開闔其門聲動聞半由旬次第第二重中院宮閤亦開一門其開鍵鑰皆安機發開閉之時有三百人其聲聞徹一拘盧舍次至內宮太子坐殿復有一門鍵鑰累開亦安機發開閉聲接有二百人禦備轉嚴非人間比其聲聞及半拘盧舍彼之三門內外悉羅壯士防守身著鎧甲精銳牢強手並執持種種戈具所謂弓箭鐵斧長刀劍戟三叉鐵柙鐵棒闔輪梁矛禁衛宮闔如是警嚴恐畏太子捨離掛房踰越出家逃竄山藪

佛本行集經空聲勸歡品第十五

今時虛空有一天子名曰作瓶彼天見是太子十年在於宮內受五慾樂

佛行集經卷第十四 第八發 令

作是思惟此之謨明菩薩大士縱極多時在彼宮內受諸五慾莫為貪著是五慾故心醉荒迷情放盈溢百年迅速時不待人護明菩薩今須覺察早應捐棄捨俗出家我若不先為彼作於歌離之相則彼耽溺未有醒寤發出家心我今應當讚助其事為成就故作瓶天子即於夜半而說偈言身自被縛欲解他 辟若盲人引群瞽已身解脫乃免彼 猶如有目能導人善哉仁今年盛時 宜速出家令願滿應當利益天人等 五欲行者不可耽沒溺六塵境捨難 唯有出世行大智乃能歇離此五慾 是故仁今可捐棄衆生多有煩惱患 仁當為作大醫師說妙種種法藥王 速疾將向涅槃岸無明黑暗所障蔽 諸見羅網種種纏速然智慧大燈明 早使天人得淨眼今時空中作瓶天子說此偈已威神感動發勸因緣復以太子宿世善根福德力故令彼宮內姝女伎兒所作音聲歌曲不順五慾之事唯傳涅槃住持信解微妙之聲自然而述說於

偈言

佛行集經卷第十四 第六發 令

世間事無常猶如雲出電尊者今時至應捨家出家一切行無常如瓦坏瓶器如借他物用如積乾土域不久便破壞猶如夏泥壁如河兩岸沙緣生不能久猶如燈出炎生已速還滅如風無暫住急疾不曾停恒常無真實猶如芭蕉心幻化誑人意空拳誘小兒一切諸行者皆患因緣生各各有緣因愚癡輩不覺猶如人索繩手木成因緣如因子生芽離子芽不生二相離不成復非常無常諸行因癡生彼不住無明元明亦非彼本性來空寂生滅無體故如印成印文非彼非離彼諸行亦如是眼不離於色識眼色因生此三不相離三亦不真實空淨不淨法眼等分別生此顛倒分別皆悉由識生若有巧智人推求識所生知彼無去來知我如幻化如兩木出火第三因於手若無此三因則不得火用若智推求者彼亦無去來諸方尋求已不見火來去陰入諸界等因貪癡業生和合因衆生真如無衆生咽喉唇口舌而出諸文字字非是咽喉亦非離彼等

佛行集經卷第十四 第十發 令

彼等和合故出語隨於智語言不在智亦復無色形生處及滅處智人求不得所觀悉空寂語言如響聲因木因諸絃人智三合故營營而出聲彼聲三處無若有智慧人求彼聲來去諸方求覓已去來不可得因及有緣者諸行如是生有諦了之人空觀應如是陰入及諸界內外悉皆寂求一切愛我如虛空無形如是諸法相仁於定光佛往昔已證知今為天人說顛倒分別故欲等火焚燒應起慈悲雲施甘露法雨仁昔於億劫念施及持戒我得無上道聖財分諸世尊者念往昔聖財施貧窮以將聖財攝調御真憐惜仁昔持淨戒窮急不偷財願開甘露門為諸衆生說憶念往昔行當閉地獄門善開解脫路戒行心願成往昔修忍辱聞他毀罵等建立忍辱故觀諸行悉空念此往昔行世間嗔恚多教住於忍辱莫捨彼願力仁者行精進當得我淨智在於煩惱海度衆到彼岸念於往昔願拔衆四苦河出大精進力度脫厄難等往昔修習禪為斷諸煩惱諸根不調者教令調伏故仁念於往昔

賤眾在煩惱寂靜諸慧等調伏彼諸根
仁昔修智慧願破煩惱暗賤眾在無明
開亦真如眼仁念於往昔衆生煩惱暗
開無濁穢明仁寧勝智慧應慈諸衆生
方便教令出

三界生老病火熾飢渴熱炎不曾休
應當為世作大橋濟渡令歸到彼岸
衆生流轉煩惱海猶如蜂在竹孔間
三有猶復若秋雲上下往還無止息
亦如戲場諸幻化又似山川逝水流
衆生老病死亦然或生天人三惡道
諸有慾癡不自在展轉五道無覺知
猶如陶師旋火輪屢屢五欲自纏縛
猶如飛鳥犯羅網亦如猶師布繚膠
貪他財寶無厭足如魚吞餌遇釣鉤
諍覓忿怒結怨讎煩惱漆著受諸苦
五慾過患如利刀亦如妙器盛毒藥
應當棄捨如糞穢貪著愛戀失正心
是因諸有相續生增長欲垢不曾斷
六塵境界炎熾盛猶如乾草猛火燒
速起捨離早出家智人觀察諸慾境
可畏猶如猛火坑亦如魁膽屠刀机
亦如深泥忽溺人利刃蜜塗將舌舐

如觸地頭及攪屏聖人觀慾亦復然
如箭如槊如劍戟如毒射肉難可食
一切慾離慾為首五慾功德如水月
如影亦如山谷響亦如戲場衆幻師
猶如夢裏見喜事智人見慾亦復然
境界諸塵悉空誑怖畏不能得自在
譬如陽炎無有實亦如水上聚浮漚
此事皆從分別生智人應觀如是等
凡人處世年少時端正可喜著諸慾
及至年老頭顱白為衆棄薄如枯河
富貴饒財多放逸如是之人多樂慾
於後失財貧窮苦以不自在捨於慾
如樹多饒華果故衆人覓來慾採摘
人喜布施亦復然為他歸投無厭足
其人財盡年老至從他乞求不喜見
色美財多氣力充人喜愛見聚集樂
財盡行乞人不喜年過腹背手執杖
如斃折樹無人愛如是可畏衰老法
汝當速出求正覺自證已後為人說
老病瘦損諸人羣如摩樓迦遠大樹
衰老身力無精進乾枯猶如朽爛木
老衰好色生惡色怡悅顏面皮膚皺
老壞羣色為悴色欲樂棄樂令無樂

老衰感勢到命終衆病至如虛投穿
汝見世間百病已速說解脫方便處
猶如冬天風雪雨摧折樹木軟枝柯
世間老病多種至諸根損瘦亦復然
老至令人盡倉庫世間欺苦莫過老
死命鬼奪人氣去如日沒山不復現
死命令人恩愛離使人憎嫉不喜會
欲共恩愛之人合忽失如茶墮大水
死至令人不自由命去如水漂一草
人到彼世無有伴隨其業緣而受有
死命鬼飲無量衆猶如摩竭吞海舟
若金翅鳥瞰大龍如猛火燒乾草澤
如是苦惱逼切已大士往昔起如捨
念彼願力今時至捨慾應當速出家
憶往昔行檀戒忍及精進寂靜禪智等
為他不為自時至今願滿速出復脫他
仁昔施諸珍金銀及瓔珞恒立無遮會
隨他所須願乞子與其子索孫即與孫
求女與他女乞位捨王位乞資財不違
仁昔作一王名為大閼德復一大德王
名尼民陀羅復名阿私施復名為師子
此等諸王輩布施千種財昔復有大王
名常恩諸法復一大德王名為真實行

佛本行集經卷第十四 第四張 今

此等思惟法 往昔有大王 精進名聞月
復有一王子 名曰福業光 廣幾大威德
得至知恩義 仁昔一大王 名為月色仙
復名健猛將 次名實增長 次名求善言
次名有善意 次名調伏根 如是等諸王
法行大精進 仁往昔作來 仁昔作大王
名為月光者 其次名勝行 其次名連克
其次名方主 其次名健施 次名迦尸王
次名寶賸王 如是諸大王 即仁是非異
種種珍寶貨 來乞皆隨與 仁彼世財施
今勸捨法財 仁昔於過去 見佛如恒沙
彼諸佛世尊 仁惠曾供養 無量供養具
布施無慳吝 求道不休息 衆生解脫故
今正是其時 速出莫住家 仁昔初親佛
名曰不空見 持畎耆迦華 喜心供養彼
往昔有一佛 名毗盧遮那 一時歡喜親
往昔有一佛 名曰微妙音 將一呵梨勒
供養彼世尊 往昔有一佛 名曰白栴檀
立於彼佛前 暗然一草莖 往昔有一佛
名曰連免者 欲入大城時 一栴末香散
次佛名法主 誦法唱善哉 聞法言快談
仁稱說無量 尊應當供養 其次觀一佛
名曰普示現 仁見讚歎彼 其次有一佛

佛本行集經卷第十四 第十五張 今

名曰藏威分 仁以歡喜故 觀察彼佛身
又將金華鬘 供養於彼佛 今可憶念彼
勿令心忘失 其次有一佛 名曰光相幢
持一拘小豆 用供養彼佛 往昔有一佛
名曰智幢 仁持輪迦華 以供養彼佛
次復有一佛 名曰調伏車 仁見彼佛已
於前立讚歎 次佛名寶勝 前然無量燈
施妙無量樂 佛名一切勝 曾施真珠璣
次見大海佛 布施諸蓮華 至蓮花藏佛
布施大帳蓋 師子兩佛邊 曾施軟草鋪
於婆羅王佛 布施諸所須 到教華佛前
布施微妙乳 耶輸陀佛所 施拘陀羅華
實見佛觀已 歡喜布施食 昔佛名智山
屈身礼彼佛 有佛名龍德 施彼佛已子
高飛空行佛 曾施栴檀末 次佛名帝沙
珠寶及赤花 曾供養彼佛 見大莊嚴佛
持瞻蔔香華 而供養彼佛 曾見光王佛
持衆寶供養 昔見釋迦文 持妙多銀花
而供養彼佛 其次帝釋相 見已喜讚歎
昔有佛名曰 廣大日天面 多持衆花嚴
供養彼世尊 其次復有佛 名曰勝尊
持妙多銀華 莊嚴彼佛上 往昔有如來
名曰龍勝者 然燈照彼佛 當沙如來邊

佛本行集經卷第十四 第十六張 今

曾施白氎敷 樂師王佛邊 持寶蓋供養
佛名大牟尼 復有師子相 世尊勝功德
持寶網供養 有佛名迦葉 雜音聲供養
昔佛名解脫 供養雜末香 寶相佛世尊
天華而供養 阿婆婆諸佛 勸請坐像與
世間王尊佛 供養以華鬘 尸棄佛世尊
捨王位布施 有佛名難降 一切香供養
大然尊佛邊 布施自身體 蓮花上佛前
布施諸瓔珞 法幢如來上 散諸妙花香
然燈世尊邊 五青蓮奉施 如是等諸佛
自餘無有量 難說不思議 往昔諸世中
仁並曾供養 復持無量種 微妙供養具
供彼過去佛 無有疲倦心 今念彼供養
思惟往諸佛 為諸衆生輩 生慈解脫故
覺悟莫戀家 尊於過世時 在然燈佛所
供養彼佛已 速得上無生 及獲五神通
復證順法忍 於後仁尊者 供養佛勝前
僧祇數僧祇 如是諸劫數 彼諸劫皆盡
諸佛亦滅度 仁往昔諸身 彼世中所受
種族及名字 亦皆悉滅無 諸行法非常
世間相不定 速捨空誑境 疾宜早出城
生老病死隨 難當甚可畏 猶如劫火起
炎熾燒世間 無常火亦然 燒盡一門

如是諸苦逼云何可暫停應觀諸眾生
沒在煩惱暗愚癡無慧眼不能自覺知
發大精進心令功德圓滿為諸眾生輩
速出莫住家

時彼宮內諸姊妹等作音聲時其音
聲內皆出如是諸法之聲欲令太子
默離世間心生覺悟

佛本行集經出達老人品第十六

余時作瓶天子欲令太子出向園林
觀着好惡發歡心故漸教捨離於彼
宮中是時宮中所有姊妹女作諸音聲
歌唱歌極自然次第更復讚歎曰林
功德其音稱言聖子諦聽園林之地
甚可愛樂所謂其地布青軟草樹木
可喜枝葉狀踈華果敷榮蓊鬱滋茂
復有諸鳥所謂種種鴻鵠孔雀鸚鵡
鸚鵡及拘翅羅鴛鴦等鳥出於如是
微妙之聲

余時太子聞是聲已發出遊心即嘆
取者而謂之言汝善取者今可速疾
嚴飾莊投賢直好車我今欲向於彼
園林觀看善地是時駁者聞此語已
白太子言謹依命教不敢有違是時

駁者速疾即奏淨飯王言大王當知
太子今欲出向園林觀看善地時淨
飯王出勅宣令迦毗羅城一切內外悉
遣灑掃清淨莊嚴除却土垢砂礫瓦
石穢濁糞聚皆使端平以妙香湯灑
散地上滅諸塵埃又以香泥用塗其
地復持種種香華散上於諸街巷
處皆燒雜妙好香其諸街巷四衢道
頭置滿瓶水安諸雜華以芭蕉樹處
處莊嚴於諸樹間懸雜色幡復於樹
上或以寶物或以繒綵作蓋作幢用
莊嚴樹樹間復懸真珠瓔珞七寶羅網
而覆其上其羅網目節節復懸金銀
寶鈴和風吹動出微妙聲或以七寶
作日月像及諸天形各持瓔珞羅網
網間於羅網間又復更懸白猫牛尾
及雜毛等時淨飯王如是教勅雜妙
莊嚴迦毗羅城精麗猶如乾闥婆城
一種無異莊嚴城已復飾園林除却
沙石及諸糞穢乃至交路懸眾寶鈴
如上所說其諸樹中有男名者以男
瓔珞而莊嚴之若女名者以女瓔珞
而莊嚴之復教打鼓振鈴遍告城內

人言汝等悉皆除却道上或老或病
或復死亡盲瞶瘡痍六根殘缺不具
足者悉令驅逐但是心意所不好喜
及非吉祥並令除擯勿使太子於路
見之是時駁者莊飾車乘駕善調馬
悉嚴備已白太子言聖子當知今已
駕被車馬訖了正是行時可乘而出
觀看善地

余時太子從座而起至輦乘所登上
寶車上已東持大王威神巍巍勢力
從城東門引導而出欲向園林觀看
福地是時作瓶天子於街巷前正當
太子變身化作一老弊人偃僂佻頭
口齒踈缺蹠蹠如霜形容黑皺膚色
黧黧曲脊偻行唯骨與皮無有肌肉
咽下寬緩如牛垂頓身體萎摧唯仰
杖力上氣苦喘喘息聲震喉內吼鳴
猶如挽鋸四支戰排行步不安或倒
或扶取杖為正如是相賴在太子前
順路而行太子見彼老人身體如是
戰慄不祥棄相如上所說於太子先
因苦匍匐太子見已即問駁者此是
何人身體皺皺肉少皮寬眼赤涕洟

佛本行集經卷第十四 第三十二
極大醜陋獨尔鄙惡不似餘人兼其

頭顱髮稀脫落如我所見餘人不然
又復眼深與眾特異口齒缺破無可
觀瞻即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽 此是何人在我前
身體不正頭髮稀 為生來然為老至
尔時馭者因被作瓶天子神力白太
子言大聖太子如此人者世名為老
太子復問於馭者言世間之中何者
名老馭者即事報太子言凡名老者
此人為於衰老所逼諸根漸敗無所
覺知氣力綿微身體羸瘦既到苦處
被親族駭無所能故不知依怙兼且
此人亦不能久非朝即夕其命將終
以是因緣故名老壞即為太子而說
偈言

此老名為大苦惱 却棄美色及娛樂
諸根毀壞失所念 支節舉動不隨心
尔時太子聞此偈已問馭者言此人
為是獨一家法使其如是為當一切
諸世間相悉皆如斯是時馭者報太
子言聖子當知此人非獨自一家法
使其如斯但是一切世間眾生皆有

佛本行集經卷第十四 第三十二
是法太子復問彼馭者言我今此身

亦當如是受老法耶馭者答言如是
如是大聖太子貴賤雖殊凡是有生
悉皆未過如是老法即今人身具有

如是老弊之相但未現耳太子復問
於馭者言若我此身不離是老老法
未過有是醜陋衰惡相者我今不假
向彼園林遊遊戲笑宜速迴駕還入
宮中我當思惟作何方便得免斯苦
是時馭者答太子言如聖子勅我不
敢違即迴車乘還入於城是時太子
至其宮內坐本座上正念思惟我亦
當老老法未過士何縱逸自放身心
時淨飯王問馭者言汝善馭者今從
太子從宮內出至於園中遊戲觀看
恣情極目歡樂以不其馭者跪報於
王言大王當知太子出遊至於半道
勒駕迴還不到園苑時淨飯王問馭
者言太子何故不至園苑中道而返
馭者答言大王當知太子欲向園林
遊戲始至半路忽於道傍見一老人
乃至身體戰慄拄杖或倒或起不能
正行太子如是見彼人已即勒迴車

佛本行集經卷第十四 第三十二
還入宮內加趺而坐正念思惟時淨
飯王即心念言希有希有此之形相
阿私陀仙授記語言必定真實使恐
太子捨家出家我今宜應更為太子
增益五慾若其廣見五慾之事充足
心眼染著情迷不捨出家稱適我意
時淨飯王即為悲達加足種種五慾
諸事悉令增廣使太子心著於愛樂
不聽出家而有偈說

彼宮內中多受樂 欲出遊戲見老人
還入宮內心憂愁 嗚呼我未脫此老
父王聞此語言已 心思畏子捨出家
增益五慾及宮人 令普恩愛紹王位
尔時太子在於宮內充足五慾娛樂
遊戲無有疑難尊重貴勝唯獨一人
佛本行集經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十五

分

隋天竺三藏闍維多譯

淨飯王夢品第十七

余時作瓶天子以神通力欲令太子發出家心即於其夜與淨飯王七種夢相時淨飯王眠卧床上於睡夢裏見如是相第一所謂夢見有一大帝釋幢其幢周匝有於無量无边人舉從迦毗羅城東門出第二所謂夢見太子乘十大象駕馭衆車從迦毗羅城南門出第三所謂夢見太子駕馭馬車端坐其上從迦毗羅城西門出第四所謂夢見雜寶莊嚴一輪從迦毗羅城北門出第五所謂夢見太子在迦毗羅城之中央大街衢內手執一捷撻打大鼓第六夢見此迦毗羅城之城中有一高樓太子坐上四面散擲無量諸寶而其四方復有無量無邊億數諸衆生來將此寶去第七夢見此迦毗羅城外不遠有於六人舉聲大哭號咷流淚各以兩手自拔頭髮宛轉于地

○佛本行集經

佛本行集經卷第十五 第二張 中葉

時淨飯王於夢裏見如是之相心大惶怖恐畏毛豎遍體戰慄驚悸疑怖忽然而寤覺已即喚所當宮內諸大臣來而勅彼等作如是言卿等知不我於今夜夢見如是大恐怖事七種次第如前所列皆悉說之復勅語言汝等善持此等諸夢莫令忘失明日坐殿可於衆內奏我今知而諸臣等聞王勅已即白王言謹如王勅實不敢違天曉王坐即於衆中具以夜夢諸奏王知時淨飯王問臣白已即告國內善解占夢諸婆羅門而告之言汝等大智解我所夢有何果報我夢如是如前所說彼等大智諸婆羅門聞王勅已各共思惟量宜可否而白王言大王當知我等未嘗聞如是夢我等聞已心意迷荒不知此夢有何果報時淨飯王問諸占夢婆羅門等作如是語心復憂愁作如是念或我太子不得作於轉輪聖王莫復得已而還墜落轉輪王位今我心內極大憂愁誰能決我如此疑結

余時作瓶天子在於淨居宮殿之內

佛本行集經卷第十五 第三張 中

遙見淨飯大王如是憂愁不樂見已忽然從彼天宮隱身而來化作一梵婆羅門身頭有螺髻以鬘為冠智慧聰明端正威少著黑鹿皮以為衣服立在淨飯王宮門外唱如是言我能善解淨飯王夢使斷所疑時當門人問婆羅門作此語已速疾往詣淨飯王所長跪諮白淨飯王言大王當知門外有一婆羅門立口稱是言我善能解一切諸夢時淨飯王即便勅喚此婆羅門令入宮中入已歡喜即宣勅問彼婆羅門作如是言汝巧智慧大婆羅門今知我不我於昨夕夜半之時見如是等七種夢相第一見有一帝釋幢無量无边百千人民左右圓遶共舉此幢從迦毗羅城東門出乃至去此迦毗羅城道里不遠見有六人舉聲大哭以手拔髮我今恐怖心意迴遑夢相既然未知善惡汝可為我一解之時淨飯王作是說已默然而住聽其解釋

余時作瓶天子即白王言大王當知王所夢見一帝釋幢有於無量无边

佛本行集經卷第十五 第四分 舍 諸

人民左右圍遶共舉此幢從城東門而將出者此是大王悉達太子與於元量百千諸天左右圍遶當捨太子從宮閣內踰城出家此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘十香象駕馭衆車從城南門而出行者彼出家已即便證得於薩婆若及以十力此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘馬車從城西門而出行者彼出家已證薩婆若具足而得四無所畏此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢雜寶莊嚴一輪從城北門而出行者彼出家已證得阿耨多羅三藐三菩提後於天人前轉於無上微妙法輪此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子在迦毗羅城之中夫四衢道內手執一槌擊大鼓者彼出家已證得菩提轉法輪時諸天各各揚聲唱言其音上徹乃至梵天傳相告知響遍色界此夢是彼於先瑞相

佛本行集經卷第十五 第五分 舍 諸

又復大王所夢太子在迦毗羅城之慶中樓上而坐四面散擲種種寶者彼成阿耨多羅三藐三菩提已於諸天人八部衆前當散如是衆妙法寶謂四念處及四正勤四如意足五根五力七覺八道種種諸法此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢去此迦毗羅城其外不遠見有六人舉聲大哭手拔鬚者太子出家當得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已而於彼時有諸六師其心應當生大憂惱所謂富蘭那迦葉摩迦迦羅瞿奢子阿耆那只奢甘婆羅波羅浮多迦吒耶那耶闍夷那耶私致只子尼乾陀若匠子等此夢是彼於先瑞相

余時作瓶天子為淨飯王解說夢已白太王言大王宜應心生歡喜勿懷恐怖憂畏不樂何以故此夢吉祥獲善果報須自慶幸慎莫有慮如是安慰淨飯王已忽然不現時淨飯王聞婆羅門如是解夢說去吉祥善果報已即為太子更重增加

佛本行集經卷第十五 第六分 舍 諸

五慾之與今太子心染著愛戀望不出家今時太子在於宮內恣意而受五慾之事不可思議

佛本行集經道見病人品第十八

余時作瓶天子復更思惟此之護明菩薩大士在彼宮內著於五慾放逸情蕩已經多時世間無常感年易失護明菩薩應當早捨宮內出家我今可先為其作相勸諸覺悟今速欲離如是念已作瓶天子神通力故亦是護明菩薩大士宿福因緣坐於宮內忽然發心欲出園林觀看遊戲

余時太子召喚取者而告之言謂善取者汝可速疾莊嚴好車我欲出城向於園苑遊戲悅目觀看衆林是時取者白太子言如聖子勅我不敢違取者既聞太子如是教令語已即往奏白淨飯王言大王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨飯王出勅宣令園內人民悉使莊嚴掃灑清淨迦毗羅城並遣除却一切諸草沙磧荆棘朽木土埤糞穢臭處皆令平坦乃至園內所有女名樹木之者還令

以女璵璠之具而莊嚴之男名樹木以男璵璠而用校飾乃至道上於太子前或老或病不聽出現莫使太子見已生於狀離之想是時取者莊校車已進太子言已嚴車訖唯願聖子善自知時是時太子即乘寶車乘已執持大王威神巍巍盛德從城南門漸漸而出欲向園林觀瞻嬉戲

余時作瓶天子即於太子前路化作一病患人連體困苦水注腹腫黃大苦怙身體羸瘦肝脰纖細瘦黃少色喘氣微弱命在頃刻更財冀穢中宛轉呻吟不能起舉欲語開口纔得出聲唱云叩頭九扶我坐是時太子見彼病人乃至口言問扶我起太子見彼病患人已問取者言謂善取者此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄肝脰纖細瘦黃羸瘦黃無色或復唱言嗚呼阿孃或復稱言嗚呼阿爺悲切酸楚不忍見聞依託他身方能起止時作瓶天子以神通力教取者報於太子言願聖子聽此名病人太子復問彼取者言稱病人

昔此是何名取者報言大聖太子此人身體不善安隱威德已盡因篤無力死時欲至無家歸依父母併亡無家告許已無歸依無告訴故此人不久自應命終欲得求活極大困苦必當不濟望覓老目無有是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病也而有得說

太子問於取者言此人何故受是苦取者奉報於太子四大不調故病生太子復問於取者言此人為當獨一家法為當一切世間眾生患有是法取者報言此之病法非獨一家一切天人眾生雜類皆患未免太子復言我亦此病未過未脫會當似彼成如此事焉可畏太子即告其取者言謂汝取者若我此身不脫是病具茲病法難得度者我今不假至彼園林遊戲受樂可迴車駕還入宮中我當思惟取者答言如太子勅是時取者既受教已迴車向宮是時太子還入宮內端坐思惟我亦當病病法未現豈得縱情

時淨飯王問取者言太子遊園受歡樂不取者報言大王當知太子欲向城外出遊觀看池沼而於半途見一病人乃至口言願扶我起見已即勅迴車而還宮中靜坐思惟繫念時淨飯王聞此語已心內思憶阿私陀仙授記之語決定真實太子莫復捨家出家我今可為太子更加五慾之事增長太子令著五慾不捨出家時淨飯王即益太子五慾之具復倍增長而有偈說

太子久住宮閣中欲出向園受五慾路見一瘦羸病者便生厭離慾想迴端坐思惟老患因我今未起何得樂色聲香味等諸觸寂妙寂勝不可耽大士昔行善業緣今受極樂無有比如是次第太子在於宮內之時具足而受五慾功德晝夜無絕佛本行集經路逢死屍品第十九余時作瓶天子復於一時發如是念此之護明菩薩大士在於宮內極意歡娛令時已至護明菩薩宜早出家我今可為彼大士故勸請令出厭離

佛本行集經卷第十五 第七張 今

五慾捨家出家是時作瓶天子心欲

勸發於護明故作意令從宮內而出

向彼園林觀看善地是時太子告駁

者言謂善駁者汝可速駕駟馬寶車

我欲出城詣園遊戲是時駁者聞太

子命即疾往奏淨飯王言大王當知

太子欲出觀看園林時淨飯王勅令

莊嚴迦毗羅城掃灑街巷刺繡沙磧

朽木土埧糞穢瓦石皆悉淨除乃至

園內所有諸樹是女名者女嬈瑤瑟

男名者男璚瑤瑟復振鈴鐸唱如

是言莫令更有一人不祥在太子前

或老或病乃至太子眼見之後生於

歌羅是時駁者即為太子嚴備好車

訖已進上白太子言聖子善聽在按

車訖唯願知時太子坐車感神大德

從城西門出向於外觀看園林時作

瓶天子於太子前化作一屍卧在林

上衆人昇行復以種種妙色香衣張

施其上作於斗帳別有無量无邊烟

親左右前後圍遶哭泣或有散髮或

有撻背或復拍頭交橫兩臂或復二

手取於塵土持空面墮或出種種悲

佛本行集經卷第十五 第七張 今

咽音聲淚下如雨大叫號慟酸哽誰

聞太子親之心懷慘惻問駁者言謂

善駁者此是何誰卧之牀上以種種

華莊嚴園遶乃至雜色蓍摩衣服作

於斗帳人昇而行大衆同誦稱冤叫

哭說偈問言

王子妙色身端正 問善駁者此是誰

卧於牀上四人昇 諸親園遶叫哭哭

余時作瓶天子以神通力令善駁者

報太子言大聖太子此名死屍太子

復問善駁者言死屍是何駁者報言

大聖太子此人已捨世間之命無有

感德今同石木猶如墻壁無有別異

捐棄一切親族知識唯獨精神自向

彼世從今已後不復更見父母兄弟

妻子眷屬如是眷屬生死別離更無

重見故名死屍向於太子而說偈言

已捨心意等諸根 屍骸無識如木石

諸親歸咄暫園遶 恩愛於此長別離

太子復問善駁者言謂善駁者我亦

有此死法以不又此死法我已起未

駁者報言大聖太子太子尊身於此

死法亦未免脫世間一切若天若人

佛本行集經卷第十五 第七張 今

所有親族眷屬識知各各有是別離

之事彼不見此此不見彼而說偈言

一切衆生此盡業 天人貴賤平等均

雖處善惡諸世間 無常至時無有異

余時太子聞說此已報駁者言若我

此身同有是死死法未過又我即今

不得見天及以天中所有眷屬彼等

又亦不見於我我今何假向彼園林

遊戲伎樂可速迴車還入宮內我當

思惟是時駁者聞太子命如是言已

即迴車駕還向宮中余時太子至宮

內已端坐思惟我當必死既未能得

超越死法繫念然思惟如是世間

果報會歸無常而太子初欲入宮時

有一無智愚癡相師立在大王宮門

之外熟視瞻仰太子面顏上下形容

丈夫之相大聲唱言汝諸人輩一切

當知從今日後至七日內此之太子

七寶自然成就來應時淨飯王問駁

者言汝善駁者引導太子至園林中

頗得稱心受歡樂不駁者長跪奉報

王言大王當知太子今出不至園林

時淨飯王問駁者言太子何故不至

園林取者白言大王善聽太子出宮

於其中道見一死人卧在牀上四人

扛昇乃至親屬園遠哭泣見已即迴

還入宮內思惟不樂時淨飯王聞此

語已心內思惟阿訖施仙所記必責

太子莫復捨我出家我今可更增益

太子五慾之事令其染著勿使出家

時淨飯王與其太子增加服玩種種

充足而有偈說

無量劫海功德行 太子以見命終人

心大悵悵懷憂愁 遷入宮內思當死

昔置此城宮殿妙 太子年盛極端嚴

五慾稱心甚自娛 猶存千目歡喜苑

如是次第太子在於宮內具足而受

五慾恣意歡喜

佛本行集經耶輸陀羅夢品第二十上

余時作瓶天子見太子出觀死屍迴

歇離世間五慾之事還宮內坐經六

日後復更如是重思惟言此之護明

菩薩大士以著五慾心迷放逸不肯

棄捨今時已至護明菩薩應須速疾

捨離出家我今可為作勸請緣請作

瓶天子為發太子出家心故亦是作

瓶天子宿福因緣感動自令太子興

意欲向園林內遊

余時太子召喚取者而勅之言謂善

取者急嚴駕乘我欲入園取者受命

即往督妻淨飯王言大王當知太子

今欲出向園林遊戲觀者時淨飯王

勅令清淨種種莊嚴迦毘羅城如前

不異乃至派驛告城內言莫使一人

在太子前老病及死六根不具令太

子見生歡離心取者受教造好賢車

太子知時即坐車上威德尊重從城

北門引駕而去

余時作瓶天子以神通力去車不遠

於太子前化作一人剗除鬚髮者僧

伽梨偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢

在路而行太子見已問取者言謂善

取者此是何人在於我前威儀整肅

行步徐摩直視一尋不觀左右執心

持行不以餘人剃髮剪鬚衣色純赤

以樹皮染不同白衣鉢色紺光猶如

石黛時作瓶天子以神通力教彼取

者白太子言大聖太子此人名為出

家之人太子復問彼取者言稱出家

者此行何行取者報言大聖太子此

人恒常行善法行遠離非行善平等

行善布施行善調諸根善伏自身善

與無畏能於一切諸眾邊生大慈

悲善不恐怖於諸眾善不煞害於

諸眾善善能談念於諸眾太子以

如是故名為出家太子復問彼取者

言汝善取者此人善能造作諸業何

以故言法行者此是善行乃至善能

不害眾善是故汝今將車向彼出家

人邊取者承命白太子言如太子勅

即引車向出家人所是時太子至已

詰問彼出家人作如是言尊大士

汝是何人時作瓶天子以神通力教

彼出家剃髮之人報太子言太子我

今名為出家之人太子復問仁者何

故名出家人彼復報言太子我見一

切世間諸行盡是無常觀如是已捨

於一切世俗眾事遠離親族求解脫

故捨家出家作是思惟行何方便能

活諸命此事知足善行法行乃至善

能下行煞害一切諸命太子以如是

故我名出家太子又言仁者所為此

佛心行集卷第十五 第六十

華大善哉若能觀一切諸行是無常

法能知如是乃至善與一切眾生元

怖畏者乃至心能不起煞害於諸眾

生又能活命施其安隱而有偈言

觀見世間是滅法 欲求無盡涅槃

慈親已作平等心 世間不行慈等事

隨依山林及樹下 或復塚間露地居

捨於一切諸有為 諦觀真如九食活

余時太子為敬法故從車而下徒步

向彼出家人所願面頂礼彼出家人

三匝圓遠遂上車坐即勅取者迴還

宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女

遙見太子歸來入宮因於欲心而說

偈言

淨飯大王受使樂 寧訶波闍無憂愁

宮內婦女極姝妍 誰能當此聖子愛

余時太子聞此所說偈頌聲已過體

戰慄淚下如雨心內憂樂涅槃之樂

清淨諸根趣向涅槃而作是言我今

應當取彼涅槃我今應當證彼涅槃

我今應當行彼涅槃我今應當住彼

涅槃

余時淨飯王在官殿內諸臣百官左

佛心行集卷第十五 第七十

右園遠太子忽然入到王邊合十指

掌曲躬而立白父王言唯願大王今

可聽我欲出家志求涅槃大王當

知一切眾生皆有別離時淨飯王聞

其太子作是言已如象搖樹遍體戰

動支節怡解淚下盈目語聲嗚咽報

太子言我子太子此意且停子今非

是此出家時我亦曾經年少之時諸

根動時而亦未見世間眾患不行法

行又亦未曾見諸惡欲而行苦行子

起是心甚不堪忍我子童子年少之

時心意未定諸根未伏而欲往彼阿

蘭若時不堪苦行我子童子待我年

老我若時至欲行法行我當捨國付

子王位而入空閑行於苦行我子童

子若子反逆不順我心違我語言行

於法行子於現世得不善法以違尊

語是故我子此精進心且急捨離住

於宮中安意家內行於俗法我子童

子凡世間人先須受於五慾之樂然

後發意向出家心太子報言大王

今者不可得障子出家心何以故辭

如有人從彼焚燒熾然猛熾火宅之

佛心行集卷第十五 第八十

中欲走出者此是健人不可遮斷大

王諸有生者會有別離若人覺知世

間之中皆有別離而不能捨別離法

者此非善利又如有人作事不成死

時將至而不疾為此非善智即為父

王而說偈言

若觀一切法無常 諸有之法終散壞

寧忍世間諸親別 死命欲至事須成

時淨飯王更復懇懇重語太子我子

童子決定不得捨我出家又諸大目

依昔世論各以所見諫太子言大聖

太子可不聞乎劫初已來聿庵論中

昔諸王輩年少之時各在自境如法

治化至年老時嫡胄相承各將世子

以紹王位然後向山修行法行以是

義故大聖太子不得獨違先王之法

時淨飯王聞諸大臣作是語已淚下

如雨一心諦觀太子之面眼睛不瞬

是時太子心內狐疑憂愁不樂還入

宮中太子至宮諸姝女等遇見太子

皆悉歡喜從坐而起或手合掌或面

嬌姿或舞或歌或身承奉見太子坐

各以慈心婉態熾盛圍遶太子相共

佛本行集經卷第十五 第十九偈 今
娛樂如自在天在於宮內威德魏魏
衆相顯赫歡樂亦然

余時太子以共同生諸相諸好一齊
等者恒常莊嚴日夜遊戲又見太子
如是諸相顯赫炳著心生如是希有
之想此是月天自下於地彼等姊妹
見於太子如是相貌極起羨心或復
揚眉或有目視或口答語或手相招
以是太子威神神力故今其慈心不
熾或復不能笑太子亦從父王邊出
時淨飯王即喚取者而告之言謂善
取者太子不至彼園林乎取者報言
大王當知太子欲向彼園林中於其
半道見有一人剝除踐躑身服漆衣
執杖持鉢見彼人已迴車入宮端坐
思惟

余時淨飯王聞是語已如是思惟大
仙私陀言不虛妄定恐太子捨家出
家我今更可增益五慾令其淒淒勿
使出家時淨飯王更加五慾教住宮
內心受使樂不許出家重誑偈言
太子道見出家人 身體著衣樹皮漆
靚已志求無上道 深心唯樂在出家

佛本行集經卷第十五 第二十偈 今
觀老病死苦無邊 又見出家乞食活
狀離世間捨三患 慕樂解脫求無為

生老病死諸瘡痂 太子欲離彼等苦
道上見彼出家者 心生大喜此是身
欲捨貪等諸患根 我應剝除入山藪
太子欲求至真法 見彼沙門大喜歡
乘善駒馬調御車 欲出三界故觀苑
半路見彼捨俗眼 心言此是上菩提
余時淨飯王更為太子廣說五慾所
有功德事事加益悉使增多復於舊
宮城郭之外四面周匝守護牢防別
更禁於崇巨高臺遠於舊院坑塹極
深其墻堦頭安置種種七寶羅網羅
網飾目悲懸鳴鈴宮閣門扉嚴加禁
衛晨夕出入開闔之時使有大聲聞
徹四遠門外復置無量兵車象馬及
人團隊相捉皆被鞭甲悉使精牢其
次復於宮院之外安置無量百千壯
士形容端正可喜無雙悉能破他所
有怨敵身帶甲冑手執三叉弓箭長
刀戟稍鎗棒諸如是等種種武仗防
護太子內外城門復教宮內嚴加約
勒諸姊妹等晝夜莫停奏諸音樂顯

佛本行集經卷第十五 第二十一偈 今
現一切娛樂之事所有女人幻惑之
能悉皆顯現以慾枷縛使著慈心勿
捨出家

佛本行集經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第十六

明三藏經卷第十六

今

耶輸陀羅夢中

余時國師有於一子名優陀夷

耶輸陀羅夢中

聰明智慧衆論辯巧時淨飯王即遣

汝優陀夷來來已王語作如是言

太子以方便力教我太子令心安隱

愛樂宮中勿使欺離捨慾出家時淨

飯王更復告喚一切釋種眷屬聚集

而語之言汝等宗族我意疑慮急達

決定不住家居汝等今者佐助於我

作何方便令其不離時諸釋種報大

王言我等詳共守護太子其有何力

能強出家

余時淨飯王及諸釋種於迦毗羅城

東門外安置五百勇健童子善能用

兵巧解神射多有方便悉皆大力猶

如壯士力敵少雙一一童子有五百

車而自圍遶一一車邊復有五百勁

捷壯夫各各圍遶如是次第南西北

門亦復如是乃至各有五百人防如

佛本行集經卷第十六 第三張 今

上所說復有宿老諸釋大目悉皆各

住十字街巷四衢道頭遮共守護悉

達太子時淨飯王別置五百最勝壯

健諸釋侍官其身悉皆帶持鎧甲乘

象乘馬四面圍遶淨飯王宮各各在

於閤門內外通夜持更

余時國大夫摩訶波闍提憐曇

弥在於宮內集聚嫁女而語之言汝

等當知從今已去晝夜莫睡將諸明

寶置高幢上勿令夜暗又復處處別

然糝油香燈蠟燭恒教覆火勿使滅

無諸門皆鑰好牢關閉非時不得令

人橫開身體莊嚴皆著瓔珞各各連

手猶如鈎鎖相捉而住圍遶太子莫

聽浪行若執弓刀或持叉棒或拄戟

樂如是坐立或執或對種種器仗晝

夜用心勿令不覺太子行動彼若出

家我宮空虛無可娛樂

時優陀夷國師之子侍衛太子入儲

宮內見於太子住在殿中思惟而坐

宮內姊妹皆悉默然見如是已語彼

諸女作如是言汝等一切巧解談論

佛本行集經卷第十六 第三張 今

可憐世間無比各各自有如是伎能

今日云何默然而住可忘失耶如是

功能應當如彼北鬱單越國土所作

莊嚴之事又復汝等堪為北方毗沙

門天護世大王而作妃后況復人間

宮內不堪汝等嫁女豈可令此太子

離慾若如汝等猶能令於真正聖人

教行五慾況復今日不能令此釋迦

太子淨著世間汝等嫁女能作美言

迴慾令喜巧取他心婦人之身所有

方便幻惑之術假使女人亦能行慾

況復男兒不著汝等若世間人得共

汝等同於一處能不行慾終無是處

而說偈言

汝等嫁女輩 大有方便力 巧能幻惑他

善示汝境界 假使離慾人 真正諸仙等

得見於汝者 必應生慾心 况復此太子

觀汝等娛樂 不能行五慾 終無有是處

如是汝等自境界中巧解方便我見

汝等具足皆有如是方便而遂不能

令王太子於汝等邊慾心淨著我甚

不悅汝等更可人人加意出巧方便

而今悉達太子見已於汝等邊別生

慈心勿令歌離汝等姪女可不聞乎
 昔迦尸國有一仙人名提波耶都上生
 彼孫陀梨姪女誑惑而彼仙人如天
 無異諸天猶尚不能奈何彼孫陀梨
 姪女或故隨彼步行來入城中又復
 往昔有一仙人名為獨角仙人之子
 生小已來未經欲事當於彼時有一
 姪女名曰商多隋言誑惑彼仙遂令
 失禪及五神通又復昔有仙人名曰
 毗南塞多隋言誑惑彼仙遂令
 無所飲食當於彼時有一姪女名曰
 迦那隋言誑惑彼仙遂令
 誑惑諸如是等大神仙人多有被於
 諸姪婦女之所誑惑牽取教行世慈
 之事况復今日患遠太子威壯少年
 身體柔軟大王之子善解諸事汝等
 至心承事供奉今於汝等生漆著心
 勿使其斷王之體胤彼等姪女於國
 師子優陀夷邊聞是語已向於太子
 亦現種種巧媚幻惑今生增上勝妙
 欲心或有姪女示現憊形或有姪女
 出微妙聲唱頌歌讚或作音樂或出
 可美奇異面形或造百種語言碎句

或復有於太子之前示現遠迤巧妙
 行步或復有將雜異種種妙好鮮華
 以奉太子或作種種百和之香塗太
 子身或於口中吹指造作種種鳥聲
 或復詰自作如是言聖種王子願聽
 我等所作種種世俗慈情語言調調
 而王太子在於宮內聞如是等諸種
 慈戲作是思惟世間之中被於苦逼
 所謂生老及病死等惱患既然不知
 狀離捨彼等苦求歸依處我今云何
 巧作方便能捨此等世間諸苦生老
 病死又復彼等諸姪女輩多種示現
 歌憊音聲或復種種妙慈事而彼
 患遠太子見已不生希有慈著之心
 時宮女中有一姪女自手將一末利
 華鬘前出繫於太子頸下而太子眼
 熟視不瞬觀彼女人即還自解末利
 華鬘解已手持從窓牖中擲棄於外
 時國師子優陀夷見太子端坐正念
 思惟不著世間有為境界又不塗愛
 妙色聲香如是見已其優陀夷聰明
 智慧巧解種種殊方善論諫太子言
 大聖太子我被大王勅來至此友媛

太子我今誥白願太子聽我以太子
 於世事中心意不動而說偈言
 我略說友相 惡諫善勸行 厄難相救濟
 是名真善友
 時優陀夷說此偈已復作是言大聖
 太子我今既是聖子之友諸事好惡
 須共平量見異默然而欲捨我不名
 為友是故我今欲向太子有所誥白
 你如友心唯願領納太子當今威壯
 年少我今觀看太子之心不作善事
 而欲捨離諸姪女等嫌恨其邊有何
 可惡凡繫縛心隨順是也愛著之情
 慈態為本婦女之體唯以丈夫敬重
 為歡若太子心必不愛著五慾之事
 世間富貴榮華是難但當以口美言
 善語慰喻宮人令其意悅而說偈言
 婦人敬是樂 敬為樂軍上 無敬唯有色
 如樹無有花
 余時太子從國師子優陀夷邊聞是
 語已即作種種善巧語言 失怒之聲
 猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲猶如
 善美和合音聲柔軟報答優陀夷言
 汝優陀夷我亦知汝為我良朋為我

佛本行集經卷第十六 第七張 今 惠尼

善友好心開發諄曉我意我今亦知
汝意向我親密厚重我今亦不違逆
汝心汝今見我有如是過我今順汝
但我非是不知世間五慾之樂我觀
世諦一切諸事了達分明我以世間
無常敗壞以是義故此處可畏心意
不樂而說偈言

世榮雖快樂有生老病死此四種若無
我心誰不樂

是時太子說是偈已復更重語優陀
夷言汝優陀夷當觀於此諸姝女等
既披老耄盛壯色已各各相觀意不
喜樂況有癡人欲於是處生愛樂心
而說偈言

生老病死法住此生老病若住生樂心
共鳥獸無異

尔時太子共國師子優陀夷等往復
來去言論之時日遂至沒太子既見
日光沒已便入宮中共諸姝女行於
五慾快樂歡喜相共聚集圖遠而住
其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺
有娠又當其夜太子姨母憍曇氏
摩訶波闍波提眠中夢見一白牛王

佛本行集經卷第十六 第八張 今

在於城中揚聲吼喚安庠而行無有
一人能當彼前而作障尋又復於夜
淨飯大王亦夢城內象中豎立一帝
釋幢以多難種衆寶莊嚴復持種種
瓔珞校飾壯麗猶如須弥山王從地
踊出在於虛空彼帝釋幢其中又復
出大光明四方皆悉周匝照耀又復
四方興起大雲俱來至於帝釋幢上
降注大雨霽霈灌洗彼帝釋幢又於
空中雨於種種無量无边妙華之雨
其帝釋幢周匝復有無量種種微妙
音聲不作自鳴更復有一鮮白傘蓋
衆寶為竿黃金為子端正可喜自然
覆於帝釋幢上四方復有四大天王
及諸眷屬來向城中開門將彼帝釋
幢出

尔時其夜耶輸陀羅疲極睡眠無所
知曉卧夢觀見有二十種可畏之事
心戰身動恐怖不安疑怖驚惶忽然
而寤時太子問耶輸陀羅言汝耶輸陀
何故如是驚怖戰悸氣喘心忪忽尔
而起何故如是汝耶輸陀今者又不
在尸陀林又復不為諸屍所繞亦不

佛本行集經卷第十六 第九張 今

在山不居曠野今此城內無量无边
兵仗守護在於王宮此處深牢不懼
野獸亦復不慮盜賊來驚此中安樂
是無畏處我今見汝耶輸陀羅心大
驚怖心大憂愁心生疑畏忽然覺寤
此事何因

尔時太子妃耶輸陀淚下如雨恐怖
悲咽報太子言大聖太子我於今夜
夢見如是二十種變唯願諦聽我當
說之

聖子我向夢見一切大地周匝震動
聖子次復夢見有帝釋幢明倒於地
聖子次復夢見虛空日月及諸星宿
悉皆墮落

聖子次復夢見有一大鮮潔傘蓋
是我從來依蔭之處守護我者憐慈
我者而彼娑生車匿之子忽以壯力
奪我將行

聖子次復夢見我頭駘駘為彼諸寶
所莊嚴者刀截而去

聖子次復夢見我身體上所有瓔珞
為水所漂

聖子次復夢見我之身形微妙端正

佛本行集經卷第十六 第十張

佛本行集經卷第十六 第十張

佛本行集經卷第十六 第十張

忽成醜陋
聖子次復夢見我身體上所有手足
自然墮落

聖子次復夢見我與身形忽然赤露

聖子次復夢見我之從來常所坐牀

我坐之時承事聖子彼牀自然自踏
於地

聖子次復夢見我常所共聖子眠卧

受樂之牀彼牀四脚並皆摧折

聖子次復夢見有一衆寶所成大山

纖利四楞無量高峻被火所燒崩頽
墮地

聖子次復夢見淨飯大王宮內有一

微妙之樹被風吹倒

聖子次復夢見朗月圓圓衆星圓滿

在此宮中忽然而沒

聖子次復夢見淨日照明千光圓滿

在此宮內忽然而沒彼隱沒後世間

黑暗無有光明

聖子次復夢見此宮城內有一火炬出

向城外

聖子次復夢見此城從來所護之神

遍體種種瓔珞莊嚴可喜端正彼忽

作分別世間法中自有如是虛妄之

悲啼排聲大哭住在門外
聖子次復夢見迦毗羅城忽為曠野
可畏如夜心無憂樂

聖子次復夢見迦毗羅城所有諸池
水悉皆竭所有樹林華果枝葉並皆
墮落遍散於地無可觀瞻

聖子次復夢見所有壯士手執刀杖
身著甲鎧周匝四方交橫馳走聖子
我見如是二十種夢心大恐怖驚疑

不安此何微祥為凶為吉是何果報
為復我身壽命欲盡為共聖子思愛
別離是故我今心如撞搗戰動忙怕

不能自持於睡眠中忽然驚起
余時太子聞此語已自心思惟我今

不久捨世出家是故今此耶輸陀羅
見於如是大恐怖夢是時太子即報
其妃耶輸陀言妃耶輸陀汝雖見彼

一千帝釋幢倒卧地於汝何傷設
復見於一千日月及諸星辰墜落於
地汝亦何苦雖見千金婢生車匿力

竭將行既是夢寐非關白日汝心何
亂不假憂愁汝善大妃莫驚莫怖莫
作分別世間法中自有如是虛妄之

夢不須懷愁但當安隱依常眠睡汝
善大妃年時嫩少身體柔軟為余憂
懼恐畏疲勞耶輸陀羅以受樂身未

曾經苦既聞太子如是語已還卧而
眠太子為欲安恤慰喻耶輸陀故以
五慾樂共相娛樂更同睡眠

余時太子其夜自復見五大夢第一
夢見席此大地持用作檣以須弥山
安為頭枕東方大海安左手斛西方

大海安右手臂南方大海安置兩足
第二夢見有一草莖名曰建立從腦
而出其頭上至阿迦膩吒

第三夢見有四飛鳥作種種色從四
方來在於太子兩足之下自然變成
純一白色

第四夢見有四白獸頭皆黑色從足
已上乃至膝頭抵太子脚

第五夢見有一大山高大峻廣太子
自身在彼山上周圍經行不為彼羣
之所汗流

佛本行集經捨宮出家品第二十五

余時太子在於宮內夜睡眠時有一

宿衛守宮之臣告諸一切持更人言

第三七冊

二一九

佛本行集經

第三七冊

二一九

佛本行集經

佛本行集經卷第十六 第十三張 令

汝諸人輩行更之時宜各如是喚金
毗羅金毗羅者或喚目帝羅目帝羅者或
喚鴛伽那鴛伽那者汝等入輩在此已
不彼等報言我等在此是時大臣復
更語彼諸人輩言汝等並宜用心持
更汝等並宜用心持更今夜已深所
有諸類或住水中或居陸地或在樹
上或處窟間或山谷傍或屋舍裏皆
悉疲乏淅者睡眠汝等諸人今夜持
更執器仗共守門閭應須警慎好
加製持自餘當鋪持更之人莫令睡
眠大王嚴重有如是勅何以故恐畏
太子捨此城邑剝駭出家若保宮內
此聖太子必當得作轉輪聖王統四
天下大仙國師如是授記作是語時
初夜已過至於半夜漏刻之人大唱
而言我聖大家恒常尊勝願我大家
長命吉安初分已過次入中夜漏刻
未半余時色界淨居諸天下未至於
迦毗羅城是時城內所有人民皆悉
迷悶沉重睡眠淨飯王身并諸左右
及太子厥當馬諸臣宮人婢女皆悉
迷惑疲乏重眠是時衆中有一天子

佛本行集經卷第十六 第十四張 令

名曰法行來至宮內以神通力令諸
婢女身體服飾縱橫不正或復褻袒
不能收斂其中或有諸婢女輩或以
手柱頤頤而眠或有婢女擲却簪篸
置於一邊而身倚卧或有婢女以其
兩臂抱鼓而眠或以兩手內着窓中
而其半身露出而睡其中或有各以
兩臂相抱而眠或有婢女目睨不交
睛瞳眈眈熟視而睡或有婢女倚諸
瓔珞垂簾而眠或有宮人形容端正
從來俯仰具知著慙一切功能皆悉
備足今以重睡因緣所經放氣出聲
大小麤細鼻息蓬勃都不覺知或有
脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華鬘
或棄衣裳張目而眠猶如死屍一種
無異傍人觀看而不作活想或有仰卧
長展手脚張口而眠或有亂擲手脚
一邊交橫而眠或有拳縮手脚膝脰
繚繞而眠或有立地倚壁而眠身體
掉動猶如醉人或覆頭鼾睡而眠
或有蹲坐縮項而眠或有面孔青白
失色極醜而眠或有婢女以細腰鼓
懸於項上絡腋而眠或有婢女以於

佛本行集經卷第十六 第十五張 令

簪篸搭項而眠或有婢女齒齒齧齧
鳴喚而眠或有垂頭調語而眠或有
伏面猶如塚間死屍而眠或有失於
大小便利不淨而眠
余時太子忽然而寤觀其宮內蠟燭
及燈或如拳炭或如辟大顯赫朗耀
極甚光明見諸宮人如是睡卧或執
銅鈸笙瑟笛簫琴筑琵琶等笛蠶貝
口出白沫鼻涕涎流見如是等種種
相貌見已太子作是思惟婦人形容
止如是耳不淨惡露有何可貪外飾
粉脂瓔珞衣服華鬘釵釧假莊嚴身
癡人不知橫被誑惑於色境界妻生
慾心若有智人正念觀察婦人身體體
性如是空無有主猶如夢幻是中應
無有人可得放逸生貪以邪念故元
明所縛而說偈言
世間不淨衆惑迷 無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故 愚癡是邊生慾貪
有人能作如是觀 如幻如夢非真實
遠捨無明勿放逸 必得解脫功德身
余時太子更復專念如是思惟咄哉
世間有大患咄哉可畏有何可貪

以慈哀心愍眾生故舉聲大失此處
繫縛愚癡之人猶如屠兒割斷諸命
此處不淨愚癡之人妄生愛樂如盡
瓶中盛滿糞屎此處虛假愚癡之人
埋沒沉滯猶如弱泥溺於諸象此處
臭穢愚癡之人以為香美猶如猪在
廁溷之中此處空誑愚癡之人橫生
染著猶如猪抱無肉骨頭此處損害
愚癡之人爭競投入猶如飛蛾奔赴
燈燭此處有毒愚癡之人貪著愛好
猶如魚龍吞食餌鉤此處萎黃愚癡
之人樂著親近如濕生華離水日曝
此處危脆愚癡之人行來履涉猶如
老牛入在深泥此處懸噲愚癡之人
墜墮沒陷猶如盲者落大峻崖此處
徇環愚癡之人流轉生死猶如瓦匠
旋器之輪此處纏綿愚癡之人被其
繫縛如犬著枷不得自在此處無潤
愚癡之人被炙乾枯猶如夏天盛熱
旱草此處衰耗愚癡之人日就消滅
猶如月虧漸將至末此處無利愚癡
之人善根用盡猶如博戲輸他錢財
余時太子如是觀察諸姝女身復更

思惟我今分明見如是相應當歡喜
勇猛勤劬發精進心增長福德起加
誓願濟拔世間無救眾生為作救護
無養育者為作歸依元舍眾生為作
室宅今所辦事已現我前不久使當
得果斯志何以故此諸姝女皆捨著
慙著重眠睡

余時作瓶天子於夜半時既見太子
睡眠已覺安庠而至向太子所白太
子言太子往昔成就具足真實之事
又復太子昔在人間發如是心願我
捨身生兜率天太子彼願時節已過
又復昔時在兜率天願生人間受於
母胎彼願成滿在胎之時願早生出
彼願亦畢生已增長在於宮中童子
受樂遊戲自在彼願又過弱冠之時
欲得精勤學諸技藝彼願已成壯年
縱心欲受世樂彼願現驗不亘久就
今日一切諸天諸人願令太子捨離
出家修學聖道

余時太子聞彼作瓶天子如是語已
即自著其八千億斤金價眾寶所作
草屣串於脚已欲起迴顧觀其所坐

合槍寶牀而發如是大語言云此是
我身事後受於五慾之處從今已後
當更不受此是我身事後受於五慾
之處從今已後當更不受

余時太子舉右手奉眾寶所成羅網
幃帳從宮中出安庠徐步始行少地
在於殿內東面而立合十指掌至心
念於一切諸佛念已舉頭仰瞻虛空
及諸星宿

余時護世四大天王及天帝釋知於
太子出家時至各隨其力辦具欲求
余時提頭賴吒天王上領所部乾闥
婆等一切眷屬百千萬眾前後導從
作諸音樂從東方來三匝圍遶迦毗
羅城下於地上却住其方合十指掌
低頭曲躬面向太子

余時毗留勒又天王主領所部鳩摩
荼等一切眷屬百千萬眾前後導從
手執寶瓶盛滿種種微妙香湯從南
方來三匝圍遶迦毗羅城下於地上
却住其方合十指掌低頭曲躬面向
太子

余時毗留博又天王主領所部諸龍

佛行集經卷第十六 第三十張 今

王等一切眷屬百千萬衆前後導從
手執種種妙真珠貫復持種種雜
珍寶薰起種種香雲華雲及以寶雲
復起微妙柔軟香風從西方來三匝
圓遶迦毗羅城下於地上却住其方
合十指掌佯頭曲躬面向太子

余時毗沙門天王主領所部諸夜叉
等一切眷屬百千萬衆前後導從手
執火珠或執燈燭或執火炸熾威猛
嚴身著鎧甲或執弓刀箭槊器仗及
鉞戟等從北方來三匝圓遶迦毗羅
城下於地上却住其方合十指掌佯
頭曲躬面向太子

余時天主釋提桓因與其眷屬一切
諸天百千萬衆前後導從行天華鬘
未香塗香或復執持幢幡寶蓋或執
種種諸妙瓔珞從彼三十三天而來
三匝圓遶迦毗羅城却住上方合十
指掌佯頭曲躬面向太子

余時太子觀見諸方仰瞻虛空及諸
星宿并觀護世四大天王以諸上妙
種種瓔珞莊嚴身體頭戴天冠次第
而行安庠徐步共乳闍婆及鳩摩茶

佛行集經卷第十六 第三十張 今

一切諸龍并夜叉等百千萬眷屬左右
圓遶各從其方東南西北而來至此
依方面住復見天主釋提桓因將領
百千諸天眷屬前後開塞在於虛空
周匝集聚復見鬼星已與月合時諸
天等唱大聲言大聖太子鬼宿已合
今時至矣欲求勝法莫住於此人王
師子時至速疾棄捨出家諸天如是
更復佐助讚唱此言速出莫住

余時太子仰瞻虛空如是思惟今中
夜靜鬼宿已合諸天大衆地及虛空
並皆佐助決定我今時至不虛宜出
家也太子如是心思惟已即笑同日
所生奴子車匿告言車匿汝速疾來
莫違於我急彼帶我同日所生馬王
軋陟將前著來勿令我所有眷屬
一釋種子聞彼馬聲是時車匿聞於
太子如是言已仰瞻虛空如是思惟
今始中夜心即生疑遍體戰慄身毛
皆豎悚懼不安白太子言大聖太子
云何中夜違我被帶軋陟馬王有何
恐怖有何怨敵有何急疾或復城外
或今城內有好惡耶是時太子語車

佛行集經卷第十六 第三十張 今

匿言謂汝車匿我今急疾恐怖怨敵
披諸苦逼汝那得知但速披帶我同
日生馬王軋陟時疾將來

佛行集經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十七

隋天竺三藏闍維

捨宮出家品下

尔時車匿既聞太子如是語已自心思惟聖子今者决欲出家不肯住也如是念已故發大聲大言大語問太子言望使宮人覺知太子聖子恒常知諸時節所作之事常依順時今是何時而喚索馬聖子若欲往詣園林觀看善地遊戲之音此非其時何用馬為聖子今日無有怨讎復無違逆反叛之人四方安靜復無有人擾攘離亂邊境一切無有逃亡外方隣邦亦無侵奪欲共聖子鬪戰之者聖子覆蓋一切大地唯一無二今何假須馬王軋陟聖子今日此處宮內諸姝女等共相圍遶欲娛樂猶如天主歡喜園中釋提桓因共諸天女周匝圍遶聖子亦然在此宮內寶牀上坐何用於馬但願安心於此百千姝女之中聽作音聲娛樂而住是時車匿口如是言又復以手拔諸姝女頭髮

今寤又以脚踏踰彼姝女身但彼姝女不覺不知以上諸天神通力故尔時太子心內生疑畏衆人覺私密細聲以於此偈告車匿言

同生車匿汝當知我觀宮內如塚墓亦似蛆虫穴無異如與羣刹同居東西南北狼籍眠又類受胎初泡水車匿我見五慾苦心意不願在此宮若遊諸方我不喜以見老病及死屍車匿速行起步來我今决欲出家去尔時車匿聞於太子如是言已猶如猛獸著於毒箭生大苦惱大聲而哭白太子言聖子今可捨諸尊乎太子報言善生車匿我今欲求勝上之處寧捨現前諸尊親族勿令未來我及眷屬入於死命鬼口之中更為車匿而說偈言

我當求於涅槃故寧捨親族向出家未來死鬼劫奪人命一入口悉食盡尔時車匿重聞太子如是言已復更慙慙白太子言大聖太子一切世人謂言太子决定得作大轉輪王云何欲捨太子又斷車匿此言咄汝車匿

莫如是語我昔在於兜率天上勝於此處曾作天王悉領於彼三十三天我於是時猶不樂於彼處之樂何以故以見生死無常患故况復今日此人間乎少時在於此人境界多有患洵處此王位雖復治世暫時自在而不得離病死之怖但世間中有死命鬼治世之憂彼之諸王即不能得自在安樂車匿復更報太子言大聖太子雖復太子不用世位但淨飯王今已年老太子威壯勿令大王心生苦惱太子報言善生車匿我今於此大父王邊心生愛敬如父愛我我倍愛父大王奇特敬愛親族我亦不欲捨諸親族我於親眷亦復不作諸餘異心但我大畏大怖大驚諸有之中受生死苦今日欲求解脫法故而暫捨離所愛重親當來世中能慈救護諸眷屬故又未來世不相離故尔時車匿白太子言大聖太子心決定耶要須捨俗求出家乎太子報言善生車匿我已立要車匿又言為何事故太子答言我見世間無常過故

佛本行集經卷第十七 第四張 令 咒

意欲專求彼勝處耳車匿復問以何緣故覓彼勝處太子答言若使世間無生无死無老无病無受別離无怨憎會得王位已受諸功德無有无常境界真實一生人中無有濁穢若如是者可令我於此處心樂汝善車匿

莫違我心我已勅汝急速被帶我同日生馬王軋陟車匿自言如太子勅不敢有違其車匿問太子如是勅語言已亦識太子深心之意亦復先知淨飯王勅嚴制禁重但以諸天神力加故發心欲取軋陟將來太子之前而有偈說

車匿以天神力加 忍違大王勅命制兼以菩薩昔願滿 發意遂取馬莊嚴今時車匿即至廐中於槽檻上擲取軋陟即以絁金作迦毗遮七寶莊嚴串於馬口牽出離槽別繫餘轡刮刷其背先以柔軟輕細之物履於脊上以金所成七寶莊嚴鞍轡而被上覆金網如是具足被帶馬已即牽將向太子之前是時軋陟同生馬主遙見太子身力壯故遍體歡喜出大鳴聲

佛本行集經卷第十七 第五張 令 王

時其軋陟馬王吼喚出聲之時聞半由旬時首陀會一切諸天以神力故令此馬聲隱沒不聞恐畏有人障導太子不得出家

是時太子歡喜踊躍遍滿其體即以右手系軟網縵手指猶如蓮花葉赤色如紫礦摩拭馬王脊背之上而勅語言汝同日生軋陟馬王我今欲求甘露之法汝須努力如是善行勿令有人作我障導汝善軋陟聞戰之時尚出死力欲勝他故今日與我善為佐助求出世樂世間之樂暫時歡喜不久還失生大憂惱為法出力此事甚難我今欲為一切世間求解脫故出家修道汝善努力出勇猛筋捷疾而行我今出家為諸世間及汝等輩作大利益

余時太子正念立地發大弘願作如是言此我最後在家乘也我從今去更不復乘如是之乘發誓願已控軋即乘軋陟馬上乘已重語軋陟馬言汝軋陟馬努力負我最後負荷我今為諸天人世間作利益故發心出家

佛本行集經卷第十七 第六張 令

太子亦坐軋陟馬王鞍上之時一切無量阿脩羅眾迦摩羅緊鄰羅摩睺羅伽羅剎眾毗舍遮地居諸天及首陀會乃至阿迦膩吒天等隨逐軋陟馬王而行是時諸天手持白蓋復以種種諸寶莊嚴蓋柄周圍以諸眾寶真珠羅網懸於其上其網目間悉懸金鈴擎持以覆太子之上是時太子乘軋陟馬漸向宮門軋陟行時蹄足聲聞一俱盧舍首陀會天以神通力隱彼鳴聲不令遠聞畏有障導太子出家

是時太子出家之時其虛空中有一夜叉名曰鉢足彼鉢足等諸夜叉眾在虛空中各以手承馬之四足安徐而行太子初欲發足出家有一天子唱如是言願善吉利大法船師今欲度脫無量眾生於煩惱海復有一天唱如是言願無障導大聖世尊今欲出家渡生死海是時太子語車匿言善生車匿汝今可在我前而行示現我道出宮內門彼門開鑰欲開之時其聲聞於一拘

盧奢非人至門開彼開鑰其開之時
首陀會天以神通力隱蔽彼聲不令
人聞恐畏太子出家之時有諸障導
是時車匿白太子言大聖太子宮門
已開太子報言門已開也決定我心
所願求利必當得成無有疑慮
余時車匿白太子言大聖太子希有
甚奇此之宮門以前開時大用氣力
而方得開聖子今者至已即開大聖
太子亦至門邊辟如猛風吹彼雲障
開散兩邊是時太子從內宮門出於
外已作是唱言此我軍後出於宮門
從今已去當更不出
余時太子從宮出已安庠而至毗耶
驪門其門邊有一夜叉將名曰善入
共其五百夜叉眷屬既見太子安庠
徐步向門而來見已各各相謂言
今此悉達大聖太子夜半非時來向
門下我等今者欲為彼不時夜叉眾
各相謂言我等可為太子開門隨彼
稱意東西行動脫彼如心所願成就
得甘露道既自證已復為天人世間
當得作大利益是時善入夜叉之將

急疾開彼毗耶驪門其門已前開閉
之時其聲鳴徹至半由旬時淨居天
以神通力隱蔽門聲不使諸人得聞
其響恐為太子作出家障
太子從此迦毗羅城毗耶驪門初出
之時彼門所有守門諸將或有執提
關鑰之者彼等諸人或著睡眠不覺
太子出彼宮時或復是彼諸夜叉神
之可迷惑或是諸天神力迷惑所有
軍慎善持更人彼等一切悉重睡眠
不覺人出
余時欲界魔王波旬見於太子初出
家時為欲恐怖於太子故以神通力
化作諸聲所謂虛空出現大雲雲中
復更出大雷聲及霹靂聲更復化作
諸大水河吹於大石出沒奔流太子
之前復作大山其山高峻現大崖岸
又復化作大猛火聚炎熾熾然
余時淨居諸天以神通力隱彼大雲
雷電霹靂一切諸聲及彼大山河石
高峻崖岸猛火皆令不現將彼魔王
波旬擲著無量百千由旬之外勿使
障導太子出家

余時太子從城門出至外邊已迴身
觀看迦毗羅城出師子吼唱如是言
我今寧自擲棄身元墮大石崖飲諸
毒藥而取命終亦不飲食若我未得
隨心願求度脫眾生於生死海我終
不入迦毗羅城其諸天聞太子如是
師子吼聲皆悉隨喜
余時太子出此師子吼聲之時所有
守護迦毗羅城諸鬼神等或守城門
或守牆壁或守敵樓皆悉大唱如是
之言如是如是願如太子所出師子
無畏吼聲成就滿足以歡喜心各舉
兩手語太子言大勇健兒出已迴觀
迦毗羅城
是時太子聞此言已不驚不怖以歡
喜心身毛皆豎更作是言此城我今
終不迴入若我得於甘露之句諸聖
而歎已斷生死煩惱之流證涅槃道
然後乃入太子城外出此師子吼言
要誓證彼真實真如菩提然後還入
城教化出此聲處在後諸人造作
於塔名曰太子出師子吼而彼處所
有一窣大尼拘陀樹彼樹有神其神

以偈語太子言
法華行集經卷第十七 第十頌 今

若人欲伐於樹木 要必當盡其根本
如斫物頭須斷絕 渡水宜令達彼岸
言語一竟不得虛 作怨亦訖莫復喜
今時太子以偈報彼護樹神言

雪山處所可動移 海水或使其枯竭
虛空可令崩落地 我吐言語終不虛
今時淨居諸天而說偈言

此處今出大藥王 當治眾生煩惱毒
若有被愛箭所射 此正今患能拔除
此處今出大醫尊 善治一切眾生患

若人有老病死 此設療治患能愈
此處今出大智炬 燭彼顛倒癡眾生
所在愚瞋黑闇中 即皆親見大光照

此處今出大顯赫 能為世間作大明
以智圓滿慧眼光 普照十方諸境界
此處今出大船師 當度未度眾生類

牢裝方便智舟楫 濟度無量億天人
此處今出大商主 欲教一切度大積
所有迷惑無量眾 示導令從正路行

此處今出是大王 世間法王無上王
建立法幢大法相 令知是法及非法
此處今出是大導 能伏一切諸世間

其未調伏諸天人 一切當能善調伏
佛不持集經卷第十七 第十一頌 今

此處今出是大王 出世法主無上主
當轉微妙大法輪 摧伏一切諸外道
此處今出是大覺 當覺世間未覺者
其有被諸煩惱纏 能斷一切縛令脫

此處今出大帝幢 當雨無邊大法雨
十力具足世無雙 能降一切諸外道
此處今乘大白象 得度無明遠廣積

執持利智金剛杵 當破外道一切邪
此處今出大梵王 憐愍世間一切眾
為利惠聚眾生輩 當賜大法饒益鼓

此處今出是大龍 當雨世間大法雨
潤益三界諸眾生 除其熱惱諸邪病
今時淨居諸天說此偈已即口稱言

南無尊老大丈夫 身禮拜太子隨太子
子行時淨居天各隨先業果報所得
微妙之身威德勇猛志力精進難作

已作為於太子放身光明滅除暗瞋
顯示道路譬如重雲日從中出放大
光明如是如是淨居諸天從其身體

放諸光明為於太子示現道路亦復
如是
今時欲界諸天子等皆各化作端正

可喜摩那婆身在太子前引導太子
平坦道路
臨本行集經卷第十七 第十二頌 今

大梵天王共諸梵眾眷屬圍遠在於
太子右邊而行
初利天王共諸釋眾三十三天眷屬
圍遠在於太子左邊而行

四大天王各以種種微妙瓔珞莊嚴
其身以妙天冠莊嚴其首垂諸瓔珞
復共無量乾闥婆眾鵝鵝茶眾諸龍

夜叉無量百千左右圍遶身帶種種
堅牢鎧甲手執弓箭或執利劍或執
長刀或執鐵棒或執矛戟或執三叉

執槊執鉤擎持排槍在太子前引導
而行語太子言大聖太子從於此道
速行莫住上虛空中復有無量元邊

諸天百千億眾歡喜踊躍遍滿其身
不能自勝將天水陸所生之花散太
子上并及旃檀諸妙沉水多伽羅等

天諸末香自餘更有種種雜香散太
子上復有塗香末香燒香太子行時
各各手持散太子以上以用供養於太

子故
今時太子宫內所有姝女睡寤忽然

唱言不見太子不見太子耶輸陀羅
既觀卧牀獨自一身不見太子而大
唱叫作如是言嗚呼嗚呼我等今被
聖子誑逗即大叫嗚以手投地把捺
塵土以散頭上又舉兩手自拔髮毛
枷折打破身諸瓔珞以撲於地以手
拍爪抓裂四支身體皮肉所著衣服
皆悉擊毀舉聲大失出於種種酸楚
痛言又以諸餘種種苦惱逼切縈纏
自身支體

余時宮內婢女侍人奏淨飯王作如
是言大王當知今夜睡寤不見太子
其當馬人既失乳陟亦復諮奏淨飯
王言大王當知今夜寢上亦復不見
馬王乳陟時淨飯王聞此語已大聲
叫喚而口唱言嗚呼嗚呼我所愛子
如是唱已悶絕倒地傍臣手持梅檀
冷水以灑其上少時還蘇復其本心
然後召喚防守城將而勅之言卿等
速疾莊嚴四兵善著鎧甲速求太子
令知所在時彼防守城將軍聞王
如是嚴重勅已從宮內出遍告諸餘
大征將言汝等諸將各各當知淨飯

大王有如是勅所在境界百官大巨
其有受食我封祿者或有依我而活
命者如是人輩皆悉集聚速疾分頭
行求太子若得見者善言慰喻勿聽
往彼山林溪谷迎將迴還

余時百官諸群臣等聞彼防守城
將軍如是言已即時各於迦毗羅城
內外衢道振鈴告言汝等一切所有
臣民食於淨飯大王國土封祿之者
及依大王而活命者諸百官悉皆
速出迦毗羅城為求太子若得見者
慰喻教迴還入宮中

余時釋種諸臣百官并及一切迦毗
羅城所居人民其有食祿及不食者
皆從城出行求太子

余時守城大臣遍告所行諸人如是
言已漸次至於太子當馬大臣之家
告彼當馬臣如是言淨飯王勅速求
太子出城而行彼大臣言我當太子
所居之處而不得行時彼守城大臣
重更語如是言淨飯大王如是嚴勅
所有太子侍衛左右悉皆禁縛彼當
馬臣如是報言仁者若欲縛於我者

且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟
姊妹姑姨舅氏合皆禁縛時彼城內
大眾人民皆悉出求太子而行

余時太子以諸天坤威力障故求覓
太子不能得見

佛本行集經剃髮塗衣品第三十二上

余時太子從迦毗羅城門出已勅其
車匿作如是言謂汝車匿我今語汝
汝於我前引導直向羅摩村行是時
車匿白太子言如太子勅不敢有違
引前直向羅摩村邊其馬乳陟輕便
行疾舉足安穩從夜半行至明星出
行十二由旬摩訶僧祇師如是言馬半
夜行十二由旬或復諸師作如是言
從夜半起至明星出行百由旬至一
聚落名弥尼迦至日出時到跋伽婆
仙人居處到彼處已問車匿言謂汝
車匿此何處所余時車匿報太子言
大聖太子此之處所去羅摩村勢不
遙遠
余時太子見此樹林乃往仙人所居
之處并諸鳥獸流水井泉池渠河等
知其車匿及馬乳陟行來已乏告車

佛本行集經卷第十七 第七張 今

匿言汝善車匿今若知時宜於此處
停下歇息是時太子從其馬王軋陟
而下口如是稱大弘誓願此今是我
取後所乘所下處也此今是我取後
所乘所下處也是時太子下軋陟訖
以美言語慰喻車匿作如是言車匿
世有僕使其心雖復孝向大家而無
自由復有僕使其心雖自由而無孝順
復有僕使心不孝順兼且無力復有
僕使而心孝順復有大力善生車匿
如汝今日希有希得恭敬孝順好心
向我復有大力車匿我今向汝亦大
歡喜以如是業汝於我邊心大孝順
大愛敬我如是受我汝今事我不求
利故凡世間事富貴之人還有愛者
而求事他汝今事我其義不然世又
有人見富貴時而欲事他為求物故
亦是貧賤即復捨捨汝今不然而說
偈言

畜兒為立家 事父養育為利營田作
皆以求報為

余時車匿聞此偈已問太子言大聖
太子凡是奴僕向富貴人所有諸事

佛本行集經卷第十七 第七張 今

欲發心作不能一一借問所以但我
今日既見聖子來入此山是故敢欲
諮問聖子以何緣故發如是心而來
至此是時太子報車匿言汝善車匿
我欲語汝汝今亦復何須用知車匿
復言大聖太子我雖是賤交與聖子
同日而生是聖子奴隨順聖子不違
逆意是時太子語車匿言汝善車匿
我今語汝汝能作不其車匿言大聖
太子我今既是聖子奴僕親事聖子
何敢不作

太子復言汝善車匿我今棄捨聖王
之位不以其餘畏怖他故唯求解脫
離繫縛故車匿我今不取如是王位
而心歡喜車匿一切王位是大恐怖
我今內心如是明見車匿我見出家
有如是利故割斷彼來入山林莫復
更為生死所拘我今欲求解脫生死
汝善車匿今可迴還將馬軋陟歸向
王宮我今出家心意已決而說偈言
不復更假多言語 識知我意愛汝心
我以割捨親愛來 汝今速將軋陟去
余時車匿白太子言大聖太子凡人

佛本行集經卷第十七 第七張 今

出家見四種事然後捨離立何為四
或身年老或復帶病或時孤獨或無
資財而聖子今此四種中現無有一
又復聖子初生之時一切解相婆羅
門等有能占觀諸巧智人多讀經書
善解衆論昔曾授記如此童子必當
得作轉輪聖王統四天下作大地主
具足七寶彼七寶者所謂輪寶珠寶
象寶馬寶女寶主藏目寶主兵臣寶
如是復生一千聖子悉皆勇健能破
他怨彼轉輪王統此大地一切海等
如法降伏而得治化聖子若得金輪
寶時此寶天成非人所作端正可喜
於虛空中在前而行王當乘空逐彼
寶輪諸親族等左右圍遶從空飛行
是時身當轉輪王位受大功德是時
聖子以明月珠摩尼之寶於夜暗時
照七由旬其地周匝而得光明是時
聖子如是無量受王位樂大聖太子
仁今若乘白象之時其象七支皆挂
於地其六白牙皆悉以金裝校鑲飾
被金鞍鞵鞞鞞隱起以金瓔珞嚴服
其上復以羅網而弥覆之具足神通

飛騰自在乘是象已亦堪能行通此大地聖子是時受彼王位甚大快樂又復聖子若當來世乘彼馬王而其馬王遍體紺青頭烏黑色駿尾甚長被金鞍轡鑲寶鞍純金纓珞莊嚴其身以金網羅弥覆其上彼馬神通自在無尋善能飛躍虛空而行若欲行時聖子乘上行此大地周匝能遍聖子亦時受是王位甚大快樂又復聖子若當來世得女寶時眼目端正面首可憐行步安庠窈窕妙猶天王女當自出現聖子亦時具足而受自恣五欲轉輪王位甚大豐樂又復聖子若當來世得主藏寶彼主藏目得天眼故能從地出金銀藏等一切諸寶將與聖子亦時當受五慾具足功德

又復聖子若當來世得主兵寶其主兵且善巧多智聰明利根閑解便能領四兵衆一念之頃知太子心皆悉能令著於鎧甲一切具足無所乏少部分將往詣聖子邊隨意而用聖子亦時受其王位甚大快樂

又復聖子若當來世具得如是七種之寶當於亦時此間大地并諸四海一切山河及林泉等無有不屬其諸怨敵一切天下悉來歸降既降伏周無處有畏無處有疑一切人民悉各豐足無有不賓險難之處亦不須用刀杖兵戈如法而行既如法行治化天下亦時太子受聖王位快樂無極亦時太子聞如是等諸語言已還復報問於車匿言汝善車匿其相師等諸婆羅門唯有如是授於我記為復更有餘授記乎是時車匿報太子言更有其餘別授記事太子問言是何授記事匿答言彼諸相師婆羅門等復授記言此之童子若捨王位而出家者必定得成阿耨多羅三藐三菩提成菩提已即轉無上微妙法輪亦時太子語車匿言謂汝車匿慎莫妄語應須真實當於彼時阿私陀仙一向授記此之童子必成阿耨多羅三藐三菩提一向授記我當轉於无上法輪是時車匿聞是語已心驚戰怖身毛遍豎白太子言大聖太子能

憶如是授記語乎此記釋等諸眷屬輩私竊而聞勿令聖子得知此記恐畏聖子發菩提心是時太子語車匿言車匿我昔從彼兜率天下入於母胎及在胎中所有諸事我心憶持猶尚不忘況復生已授我記忘終無是理車匿諸天復語我如是言仁者太子速疾出家必定當得阿耨多羅三藐三菩提成菩提已決定轉於無上法輪車匿是故我知決定當得成就阿耨多羅三藐三菩提決定當轉无上法輪車匿我今實言向汝而說車匿我今寧被刀割身肉寧食毒死寧入大火寧投大崖寧自剄死我今終不未得免離生死之法而還向家何以故如是世間五慾境界皆悉无常不久停住是破壞法

佛本行集經卷第十七

癸卯歲高麗國大藏都監
勅彫造

佛本行集經卷第十八

今

剃髮染衣品下

佛本行集經卷第十八 第三張 今

尔時太子以手從其天冠頭解天無價摩尼之寶付與車匿作如是言車匿我今與汝此摩尼寶汝將此寶還於我父淨飯大王至王邊已無量頂札汝知我意我付囑汝當信我我今令汝將此寶還至父王邊啓白令除一切愁苦復好為我諮啓父王作如是言我今不以被人所欺而忽捨離父王足下又亦不以瞋恨心故亦復不為求覓資財又亦不以少封祿故亦不欲求生於天上唯見一切諸眾生等在不正路迷惑黑暗邪還而行欲作光明欲除如是生死之法欲求利益世間之句無愁憂憂欲斷無常有漏之行求出家耳大慈父王見我如是樂出家故不應憂愁而說偈言

假使思受之共處 時至會必有別離
見此無常須臾間 是故我今求解脫

佛本行集經卷第十八 第三張 今
尔時太子說此偈已作如是言我今欲離此憂苦故棄捨出家是故諮啓我父大王不須愁憂若世有人緣憂愁故為於五慾而縛者彼等諸人應須憂愁所以者何世多有人父生于子為求財故所以養育報於父母施法財者世子難有若父王意作如是心我子今者非出家時唯願父王莫如是念凡求法者無有時節所以者何人居世間命無限齊知如是者是故智人決須捨求勝上行處此是我心決定之語辭如有人共死命慈同居一室言我壽長無有是虞車匿汝至我父淨飯王邊作如是等多種語言令王意定汝至彼處善作如是方便慰喻莫令憶我車匿雖然我復語汝若至我父淨飯王邊但說於我惡逆之事無德行憂大子如是元有恩義無愛著心莫說於我孝順之屬可以者何已捨受故即捨一切憶念憂愁

尔時車匿聞於太子作如是等諸語言已遍體熱惱滿面淚流合十拍掌

佛本行集經卷第十八 第三張 今
向於太子而作是言大聖太子如太子教但前所言於諸親族及父王邊大王憂愁我意不喜心情斷絕如大豪王沒在深泥不能自出聞是語已誰不淚流復作是言精進之心餘人間說猶尚大驚況我車匿小來共於聖子同日一時俱長愛敬之心相樂不已而說偈言

假使用鐵持作心 以聞如是言誓語
人誰不心酸焚毒 況我愛戀同日生
尔時車匿說是偈已白聖子言我將馬王與聖子乘以彼諸天神通力故強令我心遭被與來非我自意我今云何能斷聖子是出家事我今既是同日生奴及此馬王一種無異豈能遠離聖子須臾獨還宮也終无是處聖子亦不合放於我軋陟向家而復令我傳此憂悲受別之語向大父王說如是事而聖子今亦不合捨捨老父王而自出家彼法非是更無有法絕妙越殊過是尊者能勝孝養所生父母亦不應捨乳哺嫗母摩訶波闍波提以是而論聖子亦成無恩義人

而不憶舊育養之時聖子正妃耶輸
陀羅貞潔之女諸德具足亦復不合
棄捨相離雖然若聖子今捨離一切
釋種親族我今既是同日生奴亦不
合放但是聖子足踰之地我常隨順
不得稍捨大聖太子是故我今意中
不忍將此熾然憂悲之火所燒心
迴向於城而放聖子獨在此處空闊
林野令我自返脫至城邑淨飯大王
言我何言又復聖子既不還家我獨
去時聖子所有朋友識知并及宮內
婢女妃后問我何言聖子復語我作
是言汝今將我惡辭毀辱非法之事
向眷屬說令我眷屬遺忘於我憎惡
於我而我何敢妄說於此毀辱之言
我心可不自慙自羞自愧自耻我之
心意及以口舌若為欲說聖子惡言
雖我妄言欲說聖子誰當信我妄言
之事聖子辟如有人說彼月天種種
惡事毀辱之言臣有人聞如此事者
能信以不但聖子今恒常習行慈悲
之心聖子囑託此言不善聖子既行
大慈悲行恒常美言慰喻衆生今捨

諸親此是非善是故善哉聖子迴心
向家受樂
尔時太子見其車匿如是憂悲苦惱
之語聞已復報彼車匿言車匿汝今
應須捨別離苦莫作憂惱何以故一
切衆生有生有老悉有別離車匿一
切衆生所有愛著滌惑之心其在胎
內養育之者皆悉是虛會有別離彼
非是我我非是彼而說偈言
辟如大樹衆鳥群 各從諸方來共宿
後日別飛各自去 衆生離別亦復然
猶如盛夏起大雲 暫聚以復還離散
衆生離別法皆尔 須臾聚合復分離
既相隨來生此間 今者各各還歸本
勿言我與汝有異 剎作彼此去住情
一切去來無所依 但隨衆生有愛著
強作分別自他意 猶如樹木枝葉莖
各各別有色彩容 此緣本來無染汙
况復無常衆生類 辟如樹葉生果蘇
隨其熟時則墮落 人命脩短亦如是
長年促壽死終無 從昔一切諸仙人
恒說如是無常事 設使壽命八大劫
至於無常敗壞時 必死更無有疑念

猶如諸方各自來 至河同共飲飲水
或復上船渡彼岸 既至岸上還復分
父母生子亦復然 并及眷屬諸幼黨
少小雖同在一處 長大須臾各別離
雖復業異同共家 其受苦樂報不等
及至無常事催促 各各相捨無親疎
尔時太子說此偈已告車匿言善生
車匿是故汝今莫惱自心決定還去
所以者何汝今止為愛著大家不能
捨者汝若到家還來覓我若汝迴至
迦毗羅城見我親族為我愁者汝告
彼等作如是言汝等眷屬於太子邊
宜應割捨愛著之心何以故我今知
彼有要誓言尔時太子即說此偈囑
車匿言
假使我今身血內 并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡 或復性命不全保
我若不捨此重擔 越渡諸苦達本源
未證解脫坐道場 終不虛尔還相見
尔時車匿既聞太子說此偈已即以
自身四布於地持其兩手前著抱於
太子兩足而作是言善哉聖子今乞
歡喜莫作如是苦切誓言大聖太子

我何力有何神德能令聖子迴還
本宮但我從此獨自向家聖子眷屬
必當打我或復聖子父王淨飯并及
姨母摩訶波闍波提必應問我妙
梵聲聰慧之子汝今將向何處擲來
余時太子報車匿言車匿莫作是言
莫作是言我之父母及諸眷屬見汝
從此獨自迴還終不打汝所以者何
我眷屬等一切悉皆愛念於汝車匿
速起速起上來所論有如此法世若
有人將所愛人言語意氣向彼道時
必得賞賜汝決定須速還至家我之
父王見汝還已心得甦醒然我父王
見我捨家閒道出家大生苦逼父王
之身及諸眷屬一切號咷悲咽哭泣
城內大小一切人民為我故生重
苦惱彼等若得見汝還者心少喜歡
余時車匿從地而起合十指掌淚下
如流舉聲大哭白太子言以如是故
我今欲將聖子還家勿令大王種姓
斷絕是時車匿從地起已馬王軋步
前膝胡跪出舌舐於太子二足兩眼

此馬雖復是畜生身猶尚慈悲垂淚
而泣況復聖子諸眷屬心當見何殊
唯願聖子正觀於此軋步馬王今見
聖子不欲還家是以胡跪屈前兩膝
開口出舌舐聖子足以慈哀心二目
淚下

余時太子以諸功德萬字莊嚴千輻
相輪猶如芭蕉內心柔軟金色右掌
網縵手指摩其馬王軋步頂上而語
之言軋步汝今具作馬事以得度於
大負重任從今已後汝軋步馬還家
自養此今是我最後從家騎乘之務
行大遠路賴汝今日得濟於我軋步
汝今莫生憂惱莫泣莫悲汝所載我
當得大報我今欲求阿耨多羅三藐
三菩提於後證時當將甘露分布與
汝而有偈說
太子以右羅網指萬字千輻輪相現
金色柔軟清淨手用摩馬王軋步頭
猶如兩人對語言汝同日生馬軋步
莫過悲啼生懊惱汝作馬功已訖了
我若當證甘露味阿可負載於我者
分別密教甚深法報答於彼終不虛

余時車匿白太子言大聖太子今日
已得廣大王位聖子具足一切諸相
玉女之寶所莊嚴宮普皆顯現自餘
多種五欲之事寂勝寂妙人間難辦
今已得之何故聖子捨此妙樂愛於
百獸百鳥充滿曠野之內又復是處
多有惡賊恐怖之事獨行獨坐遠離
諸樂云何悅心太子報言汝善車匿
所語不虛其理雖然汝今諦聽我為
汝說世間五慾會歸無常非究竟法
不合心安若得還失速疾如流不暫
停住如草上露不久消散猶如空拳
誑於小兒如芭蕉心無有真實如秋
雲起乍布還取如閃電光忽出還滅
如水上沫無有常定如熱陽炎誑惑
於人而說偈言

諸五慾之事猶如懸膽机如刀刃塗蜜
如借他器用如新死哭泣如夢見悅樂
寤後覓還無猶如剗貫人如樹果子熟
不久當墮地如惡人刀仗煞然無慈心
猶如割肉鬻當受大苦惱如執大火炬
不慎而燒身妙色人天果久長受樂口
心無有厭離已得復能求猶如入熱湯

更復飲鹹水 求諸五欲等 不厭離亦然
是故若智人 欲離諸五欲 猶如毒地頭
若求長壽命 遠離如毒藥 亦如火火聚
若有智慧人 應當速捨離 諸有生死者
一切不堅實 念念不暫停 世法應如是
壽命無自由 決至向死鬼 如是思量已
莫住於世間

尔時太子說此偈已告車匿言車匿
五欲之事有如是等多種過患車匿
王位亦然以種種苦衆患雜亂我見
如是可畏相故寧住於此曠野之中
共諸飛禽走獸盜賊恐怖之處獨起
獨行遠離欲樂我意樂此彼非所願
車匿汝聞我作如是語已莫復違我
此之大事車匿我於如是法行之內
當開法眼汝須隨喜不應障我是時
車匿白太子言大聖太子太子若定
作是心者我今不敢違聖子勅如聖
子教我還向家

此是我今家後在家莊嚴身飾此是
我今家後在家莊嚴身飾解已手持
將付車匿付車匿已復作是言車匿
汝將此等諸寶璣珞歸付與我諸眷
屬等是時車匿即取彼等諸寶璣珞
受已更問於太子言聖子若我至家
將此璣珞付於聖子諸眷屬時脫彼
眷屬問於我言車匿汝今何故將我
太子送至他國而捨獨來車匿悉達
太子復更囑託我等何事彼等若問
我如是事當作何報太子又言車匿
汝若至家為我頂礼父王淨飯并及
姨母摩訶波闍波提自餘尊者一切
眷屬悉皆問訊車匿為我諮啓淨飯
大王作如是言我今實知父王恩深
但我為證阿耨多羅三藐三菩提故
所以遠離若得證已即當還家奉見
大王又別為我諮白姨母摩訶波闍
波提國大夫人勿為我故生大憂愁
聖子必得成大善利迴還共母歡喜
相見又我宮內一切姊妹及諸親族
時年童子并餘釋種作如是言我今
欲破無明暗網當得智明得智明已

我當迴還入迦毗羅
尔時太子從車匿邊索取摩尼雜師
莊嚴七寶把刀自以右手執於彼刀
從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢
羅色璣珞之駁右手自持利刀割取
以左手擎擲置空中時天帝釋以希
有心生大歡喜捧太子髻不令墮地
以天妙衣承受接取尔時諸天以彼
勝上天諸供具而供養之
尔時淨居諸天大衆去於太子不近
不遠有一華鬘名須臾那其須臾那
華下化作一淨髮師執利剃刀去於
太子不遠而立太子見已作如是言
謂淨髮師汝能為我淨髮以不其淨
髮師報太子言我甚能為太子報言
汝若能者今可知時
尔時彼化淨髮之師即以利刀剃於
太子無見頂相紺髮鬘當剃頭時
帝釋天王生希有心所落之髮不令
一毛墜墮於地一一悉以天衣承之
受已將向三十三天而供養之從此
已來令諸天上因立節名供養菩薩
髮髻冠節至今不斷

佛本行集經卷第十八 第三張 合

尔時太子自解其身一切璅瑤及以天冠剃去踐躡剪落既訖觀於體上猶有白衣見已念言此衣非是出家之服出家之人在於山間誰能與我袈裟色衣如出家法居在山林須如法衣時淨居天知太子心如是念已應時化作獨師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭漸漸來至太子之前相去不遠默然而住

是時太子見彼獨師身著袈裟手執弓箭見已即語作如是言山野仁者汝能與我此之袈裟色衣已不汝若與我我當與汝迦尸迦衣此衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所熏修汝何用是麤弊衣服袈裟色為可取如是迦尸迦衣而說偈言

此是解脫聖人衣 若執弓箭不合著汝發歡喜心施我 莫惜共我博天衣尔時獨師報菩薩言善哉仁者我今與汝實不怪惜是時化人即與菩薩袈裟之衣從菩薩取迦尸迦衣價數直於百千金者復以種種栴檀所熏菩薩尔時心大歡喜受袈裟衣深自

佛本行集經卷第十八 第四張 合

慶幸即脫身上迦尸迦衣與彼獨師時淨居天所化之人從菩薩邊取迦尸迦微妙衣已即於其地以神通飛上虛空中如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故於菩薩前以天神通乘空而行菩薩見已生大歡喜希有勝上奇特之心於此袈裟染色衣邊復更倍生懇重至到歡喜之心

尔時菩薩以剃頭訖身得袈裟染色衣著形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名真出家也是時菩薩遣車匿還淚流滿面以送車匿分別訖了獨一無雙體上既披袈裟色服安庠徐步向跋伽婆仙人居處是時車匿曲躬頂礼菩薩兩足圍遶菩薩三匝而迴車匿既見菩薩割意不肯還家兼其身體著袈裟衣頭無天冠躡屣悉剪身體復無諸寶璅瑤并及微妙迦尸迦衣如是一切種種悲無既通見已上舉兩手大叫盡聲

彌天而哭投身撲地心意悶絕良久乃穌穌已還起諦觀立地視菩薩行更復舉聲稱冤而哭以其兩手抱軋

佛本行集經卷第十八 第五張 合

陟頂悲咽哽塞大聲呼喚良久哭已觀見菩薩心意不迴無可冀望將諸璅瑤及以衣裳并牽馬王軋陟迴返欲向家歸此是身還實非心捨其行道路或時思惟或舉聲哭或復悶絕躡倒於地或處直立不能前行或憂思慕不樂而坐車匿如是心懷愁惱多種自現諸苦相已漸漸次到迦毗羅城其軋陟馬數數迴頭觀看菩薩作聲嗚咽逐車匿後淚下而行其馬已前多足氣力歡喜縱逸以見菩薩捨家出家剃鬚鬚故苦逼憂愁恒常懊惱身形羸瘦氣力消盡假使是馬璅瑤莊嚴以心離別於菩薩故無有威神無有威德迴顧數觀占看菩薩而作大聲淚下滿面悲鳴而行在於路上不食水草以飢渴逼行步羸弱威力威神悉皆減損不復能行其眼中淚恒常不乾菩薩初騎所發到處止半夜行今以苦逼身羸弱故迴還八日始得至家而有偈言

菩薩初出半夜行 車匿辭別牽軋陟以苦逼切失威勢 迴還八日乃到家

佛本行集經卷第六 第三十三
今時車匿將馬軋陟辭別太子迴還
歸至迦毗羅城當初入時譬如有人
入於空宅其迦毗羅城之內四面
周匝或復園林或復泉池或復渠河
或復苑囿以太子捨行出家故無有
威神凋悴枯竭其迦毗羅城內所居
人民大小遙見車匿將領馬三軋陟
還歸不見太子以不見故悉隨車匿
及軋陟後次第而行詣車匿言達
太子今在何處是時車匿流淚滿面
哭泣哽咽不能得言時彼城內一切
人民悲泣啼哭隨逐車匿及以軋陟
行則隨行心生疑惑而問車匿作如
是言其王子者今在何處於我國內
生大歡喜今汝何處捨離而來是時
車匿隨行隨報彼諸人言我實不敢
捨僧聖子而彼聖子捐棄自宮捨俗
衣形并發遣我及馬軋陟令使來還
太子獨自在山出家是時城內一切
人民聞此語已心生奇特希有之事
而讚助言未曾有法各各對面共相
謂言悉達太子難行能行時彼城內

佛本行集經卷第六 第三十四

一切人民口雖如是稱說彼言而其
淚下猶如流水復各呵身作如是言
咄我今者可共隨其相逐出家至於
彼處看人師子徒步行者我今寧應
至彼隨行勿令一日離別聖子而存
活命所以者何此城今無彼聖子故
無有威神元有勢力此城以無於太
子故寂寞今與曠野無異彼所居處
以有太子威神力故山澤叢林還成
聚落而有倡說

城內人民聞此言 口稱希有如是事
此無恙達成曠野 彼有太子如國城
今時馬王軋陟鳴喚城內所有一切
人民悉在自家各聞其聲聞已一切
所有人民及兩宮內諸姝女等作如
是心謂言太子迴還入城是時人民
及以宮內所有姝女或開窓牖或撥
門簾以歡喜心遙望太子時彼人民
及宮姝女唯見馬王及以車匿離別
太子獨自而來見已各還閉窓門戶
退入家內稱冤大哭時淨飯王以愛
苦惱逼切身故思惟欲見悉達太子
即入齋堂寧戒淨心修持苦行憂愁

佛本行集經卷第六 第三十五

悵快內心日夜求守一切諸天諸神
復作種種方便因緣欲求見子以慰
心故今時車匿苦惱憂悲淚下如雨
手執軋陟并及太子緣身瓔珞無價
寶冠擎持將入淨飯王宮譬如王子
於戰鬪場被怨敵斃其從左右將馬
瓔珞入於王宮如是如是其奴車匿
離別太子將馬服玩雨淚而入大王
宮中亦復如是車匿入時其馬軋陟
在淨飯王宮門之外欲入門內觀瞻
太子左右行動坐卧之處不見太子
淚下如流炮地大鳴辟如有人於大
衆中說苦惱事時淨飯王宮內所有
種種諸鳥孔雀鸚鵡鴉鵲鴿命俱翅
羅等種種諸鳥聞軋陟聲亦謂言是
太子歸家彼等歡喜各自出聲和雅
而鳴如是軋陟作於聲已所有大王
廐內餘馬聞軋陟聲亦謂太子歸來
向家一切歡喜皆悲鳴喚其淨飯王
宮內姝女衆多百千摩訶波闍波提
等復有太子宮內姝女六万餘人及
其大妃耶輸陀羅等念太子故大生
憂惱塵埃滿面各任本容不復洗梳

佛本行集經卷第十八

第十九

身體衣裳皆悉垢膩捨諸一切妙好
瓔珞憂愁悵快心意不安或哭或啼
或思惟坐聞軋陟鳴各相謂言如是
軋陟作是鳴聲決定是我太子歸家
無有疑也彼等既聞軋陟聲已心大
歡喜渴仰欲見於太子故摩訶波闍
波提耶輸陀羅等多千姝女各於自
房或在樓上或在殿中或在室內欲
見太子渴仰忽起急走集聚向於車
匿及軋陟邊彼諸姝女唯見車匿及
馬軋陟離別太子而向宮彼既見
已各舉兩手叫喚大哭流淚滿面口
唱太子種種諸德而有偈說
彼等姝女心苦切 渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴 淚下滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服 散被頭髮身瘦羸
各舉兩手無承望 啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第十九

今

隋天竺三藏闍維多譯

車匿等還品中

今時摩訶波闍波提及瞿多彌既見
太子點表明珠傘蓋橫刀并摩尼寶
莊嚴娑拂自餘瓔珞軋陟馬王及車
匿等如是見已心大驚怖各舉兩手
捷拍身體憂愁而問於車匿言令我
所愛子悉達多留在何處汝自迴還
車匿報言國大皇后悉達太子棄捨
五欲為求道故出家入山遠離親族
剃髮塗衣思惟苦行是時摩訶波闍
波提聞於車匿如是語已辭如犢牛
失其犢子悲泣號哭不能自勝其摩
訶波闍波提從車匿聞太子之語亦
復如是即舉兩手心驚怖裂口大唱
言嗚呼我子嗚呼我子流淚滿面遍
體戰慄忽然悶絕身躄倒仆宛轉土
中如魚出水在於陸地跳躑若惱摩
訶波闍波提亦復如是躄地宛轉嗚
噎而語問車匿言車匿我今不見自
身有過及心口失負持於汝汝今何

佛本行集經卷第十九

故忽將我子擲棄曠野猶如擲木汝
將我子置彼林內令其種種諸惡五
獸恐怖之中獨自而住汝棄捨我不
憐我子而身背乎車匿報言國大夫
人奴身不敢棄捨太子夫人太子自
棄捨如太子付我軋陟馬王及諸瓔
珞教求迴還速疾向家畏大夫人心
生憂愁令得安隱無惱患故時彼宮
中諸姝女等各各啼哭而口唱言嗚
呼阿爺或復唱言嗚呼兄弟或復唱
言嗚呼大家或復唱言嗚呼我夫以
此種種愛戀酸言欲塗根本叫喚苦身
或有姝女轉目而哭或有姝女相視
而哭或有姝女迴身而哭或有姝女
舉頭而哭或有相觀面目而哭或有
兩手拍肚而哭或有兩手撫心而哭
或以兩臂相交而哭或舉兩手拍頭
而哭或以灰土塗頭而哭或有散髮
覆面而哭或拔鬚髮低頭而哭或舉
兩手仰天而哭或有姝女以悲苦故
東南西北交橫馳走猶如野鹿被毒
箭射或有姝女以衣覆面叫喚而哭
或有姝女遍體戰慄猶如風吹芭蕉

樹葉低昂而哭或有倒地問絕不知
 少有餘命纔出聲哭或有姝女如
 魚出水擲置陸地宛轉而則微有喘
 息多餘殘命綿綿而哭或有姝女猶
 如掘樹倒卧在地宛轉而哭諸如是
 等種種苦惱以逼切身啼哭太子
 是時車匿及馬乳母并彼無量百千
 姝女哭泣之聲不可得聞摩訶波闍
 波提流淚問絕小鮓即便大哭太子
 口唱是言嗚呼我子嗚呼我子汝身
 本時以種種香摩塗拂拭威神大德
 而用莊嚴今者云何在於山谷為諸
 蚊蟲細小毒虫咬啖汝身能忍此苦
 住於曠野嗚呼我子汝身恒以迦尸
 迦衣熏香所覆今者云何應盡臭衣
 能忍著身嗚呼我子汝在家時清淨
 妙香百味所作種種羹臠潔白之食
 自餘惡雜不曾向口今者云何忍食
 麤澁冷淡食飲或飯或麩或麴或漿
 云何空食此能得下嗚呼我子在於
 宮內細滑牀敷柔軟氈褥或覆天衣
 或復兩邊扶置倚枕或卧或偃隨意
 自在今者云何在赤露地或棘刺叢

鹿草之上忍得卧眠嗚呼我子在家
 之時或有奴婢或有左右恒常供承
 哀憇之心或有倚身或有胡跪或有
 立地向汝面觀而得奉事無所乏少
 今者云何瞋恚之人或有貧窮或有
 焦煎向汝無慈汝何能觀取其意氣
 嗚呼我子在於家內以妙華色可喜
 端正姝女群隊左右圍遶而受使樂
 汝今云何在於山曠猶如野獸恒常
 恐怖獨坐獨行心乃娛樂嗚呼我子
 善生羅網所覆長直脚指柔軟脚蹠
 端脰猶如鹿王掌底柔軟如蓮華葉
 二輪莊嚴分明顯著今汝云何如是
 脚跡徒跣踰地或有棘針或有沙礫
 或時冰凍或時炎埃何忍東西將此
 行涉

是時摩訶波闍波提作如是等無量
 無邊諸種語言哭太子已心薄歎醒
 得復本念從地而起問車匿言車匿
 此事已然我子悲遠行路之時向汝
 何囑車匿我子所有柔軟青色紺黑
 頭髮復誰割也車匿我子頭髮今在
 何處車匿報言國大夫人妃子悲遠

囑語我言車匿汝至我家為我慇懃
 弄拜問訊我母摩訶波闍波提若弄
 拜已作如是言諸啓大母願莫大愁
 莫生苦惱莫憶於我子不久得如心
 所願得即迴還奉觀大母其聖子手
 自拔於刀左執頭髻右手持刀而自
 割截擲於虛空諸天接取將還天宮
 為供養故是時摩訶波闍波提既聞
 車匿作是語已復更重哭太子跋耆
 嗚呼我子頭髮甚長柔軟蹠蹠極能
 端正一一毛孔一毛旋生不亂不斷
 堪著王冠受於王位汝今何忍割截
 擲棄嗚呼我子兩腋甚長行步庠序
 如師子王兩目圓滿猶如牛王身體
 金色曾膊寬大聲音隱隱如鼓如雷
 如是人者何堪出家居在山野今我
 此地無有楅相若是人者行如法行
 此地倒已復不能起為世作主我願
 一切有德之人諸功德具值於法王
 出現於世今諸大眾安隱快樂而有
 偈說
 必其此地無有福 不應生是智慧人
 既現如是功德身 應當為世作聖主

佛本行集經卷第十九 第六

余時耶輸陀羅大聲叫喚一瞋一罵
雜種語音呵責車匿作如是言車匿
我婦女人年少夜半睡眠沉重無所
覺知汝今把我心中所愛如意聖夫
將何處置車匿去此近遠我之聖主
善大丈夫并汝及馬三平等行車匿
軋陟唯二獨來在於我前不見我心
所愛聖主是故我今身心戰慄車匿
汝非善人不潤益我車匿我今要言
假使酷暴極瞋怨家猶尚不能如是
損害以汝今日蹟類於我車匿如汝
是我所歸依者應覆護我應養育我
汝今去何見我夜半慘亂睡眠汝私
竊偷將我聖主向何處著車匿即汝
今是取大慈憐所作之事今已訖了
汝復何須懊惱啼哭汝宜拭面何用
強悲虛瀝目淚車匿汝不善業今作
已竟不假須哀車匿以汝為我聖夫
善友禁節入出可行則行不可則制
今及相從令我聖主隨意而出車匿
用汝何為汝今作是不善事已應須
歡喜我知汝今大獲果報大得福利
車匿凡世間人寧取有智以為怨家

佛本行集經卷第十九 第七

不將愚癡共作朋友車匿汝雖於我
夫處為友而汝作事不曾思惟所以
者何車匿汝於我家今已造作不利
益事汝今應當生大慶幸車匿此諸
宮殿高峻莊嚴猶如雲隊復以種種
瓔珞廁填財寶充滿今為汝故悉皆
空虛即向車匿而說偈言

凡人寧近智慧慈 莫取愚癡作朋友

由汝作事不思審 令我合家告惱煎
余時耶輸陀羅說是偈已重語車匿
作如是言車匿我今何得心不憂愁
向者我夫若當相對今日此等諸姝
女輩色白如雪膚赤如朱可憐少雙
端正第一解身瓔珞脫妙衣裳應須
共同受諸欲樂誰知一朝忽成孤寡
以無主故眼淚晝夜恒如水流帝史
呼號常無斷絕車匿又此軋陟與我
長夜恒作怨憎不為利益見我夜半
睡眠不知負我心中所受之主從城
而出此馬作業極深不善何故今者
在於我前苦痛而鳴令聲遍滿大王
宮內其先將我聖子出時此不善馬
何故默然飲氣而行若初去時如是

佛本行集經卷第十九 第八

嗚喚彼時即應聞其聲響諸人睡覺
我今亦應不見如此大苦惱事此不
善馬假使箭射穿穴其身或以杖煞
應不合出行向山林是故此馬不為
我家作於利益正以畏懼少鞭故
將我內心所愛最上聖主丈夫出向
山藪我今此宮以無主故堂殿房室
聚落城隍園邑街衢樓閣窓牖門閤
欄楯曲尺琅玕半月殿形微妙殊勝
寂上華嚴今悉空虛為此馬王惡軋
陟故令我皇閭猶如曠野舉目灑地
無處可貪耶輸陀羅作於如是多種
苦切痛楚悲泣酸哽言時不可聞見
迷悶暫停其車匿聞耶輸陀羅作是
言已低頭屏息合十指掌垂淚大失
報聖子妃耶輸陀羅作如是言妃今
不應呵責軋陟亦復不合瞋罵於我
我無過失我及軋陟實無罪各妃之
聖夫初始去夜我作多種眾諸障導
所謂唱叫我於余時大聲喚妃以種
種語作如是言大妃速起大妃速寤
今夜此宮妃所愛夫欲將於我及軋
陟去手執頭跋一一出示耶輸陀羅

此之頭髮。今時我拔其姝女取此。是某甲姝女頭髮。此是某乙姝女頭髮。各各稱名而告語彼。今時不覺自餘姝女一切悉然。此軋陟馬聖子去時亦作障。尋一千餘遍。出聲鳴喚。以蹄踏地。前却不行。又以額車張鼻震吼。此馬鳴時。其聲所聞。至半由旬。其蹄聲聞。一拘盧舍。我於今時唱語。妃言妃之所愛。今夜去矣。妃及其餘諸姝女等。自不覺知。如是等聲。又是諸天神力隱沒。不令得聞。大妃須知我及軋陟。實不敢將聖子去也。如是測度。知妃聖主取我語。不聖子若依我語而行。終無是事。即向於妃而說。偈言我今不忍眼淚流。合掌低頭更諮白。妃實不合呵責焉。并及我邊不得瞋。大妃我昔亦知淨飯大王舊有嚴勅。一切左右善加用心守護。太子我雖先知。有如是教。但不自由。諸天力強迷我心意。所欲作事不得從心。聖子所行。並天神力唱誦出家。余時心念城門自開。彼諸宮門從來各有多千人衆。心不放過守護諸門。

彼等皆者。睡眠不覺。聖子初出宮門之時。如日初昇。放大淨光。破一切暗。我於今時自知。此是諸天所作。大妃我於今時聖子出城行路之時。我輩在前徒步而走。我於今時身不知乏。大妃此軋陟馬行於路時。脚不踏地。猶如有人昇而將行。其作聲時亦不遠聞。大妃我於今時私心思念。亦知此是諸天所作。

大妃我於今時聖子如法樂沙門衣袈裟色服。從他乞取其自身衣解付與他。髻髮割截。擲虛空中而不落地。諸天接取我於今時心念。知是諸天所作。大妃以如是故。妃今不應於我輩邊生於瞋恨。所以者何。不由我故。亦不開馬將聖子出。

余時大妃耶輸陀羅。卧於地上。少時思惟。以種種語悲啼號哭。作如是言。嗚呼我主何故。今者我如法行孝順。向夫捨我而去。向彼欲求於法行看。彼無正法。以其不能隨法行。故嗚呼我主。可不聞彼往昔諸王欲向山林求法之時。所婦及兒相隨而去。彼等

諸王無妨聖道。亦得成就。嗚呼我主。彼豈不知有如是法。諸人猶尚共婦剃頭出家。修道精勤。苦行將於好馬。祭祀諸天。作無遮會。於未來世二人同受上妙果報。若知卑陋論中說法。何故今者獨於我邊作法。慳惜不共行法。咄咄空往。徒生人中。若知世間共於婦人有恩愛情。去何棄捨。欲生於彼三十三天。貪於玉女。我意今見如是之事。彼天王女有何可貪。有何端正。有何五欲歡樂事情。若其不貪於彼。快樂捨此王位。威神功德及與我等諸姝女輩。既棄捨已出家而入空閑山林。欲行苦行。我今不取天上果報。亦不羨天玉女之身。我心知足。我有是力。我在於此。不用生天。但於此處修行。苦行。九如是願。若在人間。若在天上。唯願伏事如汝之主。彼心決定如是。對勒若捨我等。入於空山。閑靜林野。我心亦然。堅固不轉。如石無異。軍牢軍實。若我今無夫之婦。以見自主。從家而出。行至山林。使我孤單獨在空室。何得令心而不破。

裂即說偈言

佛本行集經卷第十九 第三十經 今

我今身心甚大尉 如鐵共石無有異
主捨入山宮內空 何故我今心不破
余時耶輸陀羅如是因緣為太子
苦惱逼切而心迷悶忽然躡地須臾
還起或時舉聲悲哀號哭或時默住
低頭思惟或時忽驚狂言漫語彼之
我夫今何方去彼我聖主今何處停
使我孤梵獨居宮內棄我捨惜
我行我從今日不得聖子不卧本牀
亦復不以香湯澡浴亦復更不莊嚴
自身不揩摩拭不脂粉塗又更不著
雜色衣服從今已後不著雜種諸瓔
珞具不以香華熏佩於身不食美食
不飲美漿一切酒等悉皆不飲常食
勝食今更不食頭上素髮更不嚴治
雖在於家恒常作於山林之想而行
苦行乃至不見彼之寂上勝大丈夫
我見一切諸園林池泉水殿堂悲滿
塵土猶如曠野一種無異以迎毗羅
聖子無故一切宮闕一切樓觀悉無
精光猶如沙磧以此憂愁苦惱心故
不能自持失於正念無復愧耻无復

佛本行集經卷第十九 第三十一經 今

著數其耶輸陀羅卧地上作於如
是苦惱宛轉狂語之時宮內所有諸
姊妹等悉皆同聲叫喚大哭流淚滿
面而有偈說

如是苦惱逼切彼 姊妹及妃耶輸陀
各各相觀眼淚流 猶如盛夏降大雨
余時車匿見耶輸陀羅作於如是諸
苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊
惱莫大悲苦應須暫停莫憶聖子聖
子出時雖在人間與天無異威神氣力
與天不殊聖子出時諸天圍遶右邊
則是諸梵天王及梵眷屬左邊帝釋
及諸三十三天眷屬其東方有提頭
賴吒吒闍婆王其南方有毗婁勒叉
鳩睺茶王其西方有毗婁博叉及諸
龍王其北方有毗沙門天領諸夜叉
左右圍遶其身悉著金對鎧甲或執
弓箭或執戟槊或復在於聖子之前
示現道路或復在後防衛聖子或在
於左或復在右隨從而行其虛空中
常有無量諸天玉女百千万眾悉大
歡喜遍滿其體不能自勝將天雜華
散聖子上散已復散是時聖子見於

佛本行集經卷第十九 第三十二經 今

彼等諸天玉女內心亦復不喜不樂
不受不瞋不取不觸其聖子情如是不
著彼等所用國母大妃聖子出時
諸天如是示現神通所有諸事供養
聖子我今難可一一具說說是語已
時第二妃瞿婁聖女辟如大樹枝折
下垂不能自舉瞿婁聖女為太子
受大苦惱其心煩毒為彼憂愁熱火
所燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭
口唱是言嗚呼我主心常歡喜嗚呼
我主面如滿月嗚呼我主端正少雙
嗚呼我主最上最勝諸相具足嗚呼
我主清淨之身世間無比支節不缺
次第善生猶如金像嗚呼我主功德
最勝嗚呼我主大慈大悲天人所供
嗚呼我主身健多力如那羅延無有
匹敵能降伏彼嗚呼我主梵音微妙
出聲猶若迦陵頻伽嗚呼我主名播
遠聞嗚呼我主百種莊嚴福德之聚
於天人世無與等齊嗚呼我主功德
圓滿諸仙見者悉皆喜歡嗚呼我主
名聞上下四方四維悉皆尊過供養
之聚如智慧林嗚呼我主於世間中

舌味策上嗚呼我主口唇紅赤如頰
婆果嗚呼我主雙目紺靑如青蓮華
嗚呼我主口四十齒清淨潔白如乳
如練如雪如霜嗚呼我主鼻高隆直
猶鑄金挺嗚呼我主眉間白毫正住
清淨嗚呼我主兩臂團厚寬廣夜平
腰細纖長猶如弓弣手足柔軟嗚呼
我主脰脰脰肘猶如象鼻手足正等
爪皆紅赤嗚呼我主此之瓔珞看日
所作吉星吉宿大淨飯王造作之時
生大歡喜今者何故乃得別離我今
亦復不喜見於此等瓔珞時瞿多弥
以苦惱心敬歎恐怖歎驚惶猶如
野鹿被他駭逐落於園內手執刀鋸
或復弓箭用射其身受大苦痛東西
馳走觀察四方無能投護可令免脫
時瞿多弥心亦復然語言不正在於
宮內自討殿中東西南北求覓不得
悲泣叫聲淚流滿面無有投護受大
苦惱復大唱言聖子在此此處猶如
切利天宮一種無異諸物具足亦如
帝釋威德巍巍光明熾盛今悉失盡
今以聖子忽然無故其城猶如尸陀

之林或如山澤或如曠野我在於此
宮殿之中共於聖子受無比樂生大
歡喜無有厭離今聖子無意不樂著
譬如魚鼈出於水中居在陸地無有
暫樂何況意樂我亦如是聖子無故
有何樂心猶如過春諸蜂無樂以華
無故不著彼林不貪彼樹我今亦然
無聖子故此之室內有何歡樂嗚呼
我主坐起之慶恒作音聲宮中姝女
以歡喜心作大歌舞今此宮殿一種
不殊而令於我忽生憂苦心意不歡
何況伎樂嗚呼我主身著微妙種種
香華瓔珞自嚴塗香末香隨時供足
無所乏少應正受樂攝心歡喜云何
忽然棄捨而去譬如虛空起大雲隊
閃電雷鳴放火電雨忽然不現聖子
亦然次受王位應須受樂無所短乏
棄捨而去必我往昔精妙施已心還
生悔以心悔故今得是報雖受果報
無量深喜忽然復失以悔業故今成
寡身我今薄福失於如是最上勝人
咄此思愛會無多時須臾便失猶如
戲場作大歡樂忽然還散現事如此

又傳聞道往昔王仙修習寂靜制伏
諸根證於禪定至彼空林斷一切慾
身專苦行食諸妙藥及於甘果隱處
山藪共婦相隨而行梵行今彼何緣
獨向山野而自精勤
時瞿多弥抱軋軋頭舉聲大哭嗚呼
軋軋無慈之馬共汝一時同生聖子
今在何處汝復何故夜半將去不語
我知呵責車匿而作是言咄汝車匿
特無慈心我既睡眠何故不喚此既
是我心中所愛今忽捨去汝以何故
不語我知令我久長獨眠獨坐真實
大苦咄汝車匿為我論說聖子去時
去何而行復誰將引在於此宮是誰
導出行向何方今至何所妃瞿多弥
如是呵叱責車匿已復更和軟語車
匿言事既以然汝善車匿汝親送來
知聖子處汝將我等往詣彼所我等
身當隨於聖子修習苦行專精求道
還堅來生共於聖子同生天上
余時車匿聞瞿多弥如是種種真喜
言已心生悵快倍更憂惱苦痛熾威
逼切其身淚流滿面強自抑忍安庠

佛本行集經卷第十九 第十八張 令
慰喻瞿多彌心作如是言願如

佛本行集經卷第十九 第十九頌 今 終

飯王重聞車匿作是語已

慰喻瞿多弥心作如是言願妃善聽
 但莫憂愁亦復不須如是哭泣計應
 不久得見聖子所以者何當於聖子
 遣我還時而語我言汝車匿去至於
 宮內為我問諍一切眷屬并我妃等
 及諸釋種童子知親我故遣汝迴還
 向宮慰喻彼等為我語彼作如是言
 我今已除貪患癡網不久當成智慧
 等覺成已即許迴返還入迦毗羅城
 我知聖子決得利智稱心等願迴還
 不疑定知如是取勝衆生不虛妄語
 時淨飯王如是苦惱於其宮中繫祀
 諸天所作已辦遙聞太子宮閤之內
 大叫哭聲王便從自宮殿而出是時
 車匿即將太子環珞傘蓋并馬軋陟
 牽詣王前一一顯示承太子命懇重
 囑故頭面頂札淨飯王足涕淚交流
 嗚咽滿面依具奏知

時淨飯王見其太子諸寶瓔珞并及
傘蓋馬乳勝等薰復聞於太子所獨
思慈言語不覺忽然大叫嗚呼失聲
大哭作如是言嗚呼我子中心所愛
誰期如是時淨飯王念太子故憂苦

切身迷悶倒地無所醒覺而有偈說
王聞菩薩誓願重及見車匿乳跡還
忽然迷悶自撲身猶如帝釋喜幢折
今時淨飯王宮所有種種諸親族等
見淨飯王身撲倒地彼等皆悲大生
憂苦心無暫樂各自舉聲啼咷而哭
口唱種種悲苦之言大叫大呼如上
所說時迦毗羅城內所有人民大小
以其別離聖太子故各各稱冤大聲
而哭思念太子如是次第諸眷屬等
齊共慰喻於淨飯王

時淨飯王憶太子故憂惱之心不能
暫捨諸親族等或有言說開解王者
或有扶王令起坐者而王雖坐少時
還倒悶絕不醒或時暫甦啼淚滿面
而勅車匿作如是言汝之車匿何故
不遣太子還宮時其車匿即白王言
大王當知我亦大作懇懃方便欲令
聖子降意歸還但聖子心無所滯著
於世間中所有俗法一切棄捨無有
樂心即語我言汝莫諫我我今不用
一切五欲棄捨一切眷屬國城唯樂
山林泉流靜處

時淨飯王重聞車匿作是語已兼見太子諸環瑤具在於地上身即頂礼滿面淚流大聲而哭語車匿言我今力窮無復意氣手足悉折猶如扳捩我今別離此愛子故如樹無枝唯根拑在於外諸國今見輕欺又我單身無所能作如樹被電為諸小兒之所戲弄嗚呼我子車上寂勝微妙丈夫可喜形容端正無疋柔軟童子遠離心願何故出家棄捨五欲心所樂者消我而去嗚呼我子諸相具足百福莊嚴一一相中皆並悉備嗚呼我子身體諸好皆悉遍滿嗚呼我子伺諸姪女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子昔在宮內我無一愁嗚呼我子諸王家勝嗚呼我子上世以來恒在諸王上族中生嗚呼我子向故忽捨王位出家嗚呼我子恒為多人之所喜見若男若女差軀丈夫眼瞻視時無不歡悅嗚呼我子善巧多智嗚呼我子棄捨四方及諸七寶一切眷屬獨自出家嗚呼我子猶如白象破大樹木背宮出家嗚呼我子汝出宮時所有

城門難開難閉設開閉時其聲遠徹

去何今者使我不聞汝當諸天隱蔽

彼響嗚呼我子今此處所迦毗羅城

諸糧種子無所可望以汝志達捨出

家故嗚呼我子迦毗羅城諸糧種子

所有資財金銀珍寶穀麥倉庫自餘

錢物能得棄捨猶如涕唾背而出家

嗚呼我子我以為汝造諸時殿春夏

秋冬汝今去何棄捨而行娛樂曠野無

人之虞唯與諸獸山林為樂嗚呼我

子昔者諸仙二種授記以是因緣我

昔歡喜遍滿其身不能自勝我於余

時不覺頂礼兒之二足嗚呼我子汝

今出家護城諸神悉皆棄捨此城而

去嗚呼我子面圓如月嗚呼我子牙

齒白淨目如牛王嗚呼我子昔聞汝

語心生喜歡今日憶想反成憂苦嗚

呼我子恒以妙好多伽羅香情檀沉

水牛頭栴檀用塗其身種種瓔珞所

莊嚴身末香熏香燒香所熏柔軟之

體今忽不見嗚呼我子愛戀之心徹

我皮肉筋脉骨髓而在中住今忽捨

佛本行集經卷第三十

時淨飯王復作是言我今心願所有

車匿等還品下

四方護世神王護諸衆生今為我子

成利益故恒相佐助天上帝釋千眼

天主舍脂之夫大力天王及諸天衆

左右圍遶願為我子所有心求願作

佐助又世諸神風神水神火神地神

四方四維彼等諸神皆作佐助汝軍

勝者無上丈夫何故棄捨四大天下

彼之我子今捐家出志慕無上極妙

聖果其所欲求願速成就阿耨多羅

三藐三菩提道使早證明其淨飯王

卧於地上以種種語呵責軋陟作如

是言汝不善馬從來多種為我所作

愛樂之事今日何緣忽不饒益如是

損害於釋種家我之太子恒常愛汝

與我心合常作歡喜汝今如是汝須

覆滅汝可將我向太子處我共愛子

共行若行我今離別所愛子故命在

須臾不久存活而說偈言

軋陟汝馬速疾行 將我詣彼還迴

我無子故命難活 如重病入不得醫

時淨飯王說是語已因愛子故苦切

所逼卧在於地作如是等受苦惱事

舉聲大哭乍撲乍起言音哽咽

余時有一智慧大臣并及國師婆羅

門等見淨飯王宛轉于地左倒右扶

心大愁毒悲苦經迫意不暫歇身心

一時生大熱惱其等欲開解三意故

故現顏色自無憂愁共白王言大王

今者宜可捨諸憂愁若憫定於自心

須作健想不應如是悶絕自憊猶如

凡人涕泣流淚所以者何大王當知

如昔過去多有諸王棄捨王位如婆

華驎稍而入山又復大王太子悉達

宿緣當受如是業報大王今者應憶

往昔阿私陀仙預授其記白大王言

彼童子者不可拘以人天果報并及

轉輪聖王之位而期待之使令貪愛

暫住於世大王今者若決定欲喚大

子還但勅我等二人令去當隨王命

終不敢違

時淨飯王即報之言汝等二人若知

佛本行集經卷第二 第二品 今略

時者可速疾往至太子邊若不介者
我今身命無有吉祥為諸苦惱之所
纏逼是時大臣并及國師婆羅門等
聞淨飯王如是勅已即共發行詣太
子所而說偈言

太子應受如是華 玉當念昔私隨言
記彼不貪天轉輪 卑樂人間五欲樂
時彼大臣及國師等說是語已相與
俱行其馬軋陟憂憂聞於如上苦切
呵責言已意甚憂愁生大熱惱以熱
惱故無暫時歡心既不歡即便命盡
命盡之後應時上生三十三天既生
彼天後知如來得成道已即從彼天
捨來下生中天空國於那波城其城
有一婆羅門種具行六法即為彼家
而作子息乃至漸大至如來邊如未
知彼往昔之時作於馬身命終生天
時佛即說彼馬因緣既聞法已漏盡
解脫入般涅槃

佛本行集經觀諸異道品第四

爾時太子自手執刀割於頭鬚剃除
鬚髮身著袈裟即時無量百千諸天
生大歡喜遍滿其體不能自勝以真

佛本行集經卷第二 第四品 今

歡心齊出聲叫大歌大嘯弄諸衣裳
口大唱言悉達太子今已出家悉達
太子今已出家其定當得阿耨多羅
三藐三菩提得已一切生法眾生當
得解脫於彼生法乃至應受苦惱別
離諸眾等悉得解脫於此繫縛
爾時菩薩割髮之處其後起塔名割
髮塔菩薩身著袈裟之處後起塔稱
受袈裟塔車匿軋陟辭別迴還向宮
之處後起塔名車匿軋陟迴還之塔
菩薩行路諦視徐行有人借問默然
不答彼等人民各相語言此仙人者
必釋種子因此得名釋迦牟尼
爾時菩薩自心發起如是思惟我今
既已捨於王位捐自眷屬境界國城
不可生悔此事成已足滅相法如是
念已心轉勇猛

爾時菩薩從彼阿尼弥迦聚落漸漸
欲向於毗耶離中路有一仙人居處
彼舊仙人名跋伽婆凡言菩薩入彼
仙人處時光明顯耀照彼山林菩薩
既除諸璫珞具并捨一切迦尸迦衣
直是身威猶尚出光耀彼山林諸仙

佛本行集經卷第二 第五品

人眼而有偈說

菩薩象王師子行 除捨妙衣及璫珞
直著袈裟竟法服 身猶威耀彼諸仙
時其林內所有持行婆羅門仙行住
坐卧或手執持隨威儀住彼等一切
向菩薩面起恭敬心受樂尊重或復
生疑瞻仰菩薩然彼林內有諸耆舊
婆羅門仙或取華果藥木草根其餘
他行未集聚者彼等未見不生疑心
但遠遠聞菩薩之聲既聞聲已心驚
速疾來還林中本所住處應所作者
更不復作應所取者更亦不取其餘
華果及藥草根設已取者亦悉捨之
但心速欲求菩薩前
時彼林內所有諸鳥所謂鵲鵲鴉鵲
鸚鵡鸚鵡鴛鴦鴛鴦命孔雀及迦陵伽
俱翅羅等一切諸鳥彼諸鳥等見於
菩薩入林中已各各自出和雅之音
作微妙聲又彼林中所有龜獸其等
一切悉捨水草不食不飲歡喜來向
於菩薩前

是時彼林諸婆羅門為祭祀故擊諸
犍牛取於乳汁彼等將牛雖復持訖

而其乳汁猶更如初自然流下
時彼一切諸婆羅門各相謂言曾聞
有八婆娑婆天此人莫非是於其一
或復有言諸婆羅門此是其一何以
故自從其來入此林中此林放光皆
悉明耀如日初出照於世間而說偈言
或八婆娑婆此一或二婆娑中一天
若不此林何故光 辭如世間日初照
尔時彼等諸婆羅門修習仙法居彼
林者隨林所出供養之具將如是等
諸供養具請於菩薩各各一心齊頂
礼足同共白言善來聖者我等諸仙
欲請聖者住於此處此處所有華果
樹林藥草根葉流泉冷水隨時堪可
約受充用此是古仙之所居處欲求
解脫易得安心此處空閑經行寂靜
尔時菩薩以微妙語辭采音句美麗
可觀聲隱隱深猶如雷鼓隨所堪受
問訊相酬是時諸仙眾中有一婆羅
門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩
好容儀已別更告一婆羅門言仁者
知不此天童子洞識人心善解方便
何以故凡世間人各相謂言我生諸

子應當養育諸子長成則能為我興
立家計販賣求財造作生活我於當
時求智求道若負他債悉償令了如
是思惟諸思愛故養育諸子此則不
然為他求道不計自死不求自利
時彼眾中復更別有一婆羅門告彼
已前婆羅門言仁者仁者如是如是
如汝所言世間之人不自覺知不自
辨了常不知足但言我今須如是辨
明日復須作如是辨我行法時猶尚
未至如是一切諸世間人以迷惑故
既不辨於此世自利然未來世亦復
不得成就諸利
尔時菩薩從兜率天下來之時入釋
種胎欲受生日彼時先於其跋伽婆
仙人林中所居之處自然涌出二金
色樹時彼二樹高峻長大而彼二樹
當於菩薩出家之夜忽然沒地一時
不現其跋伽婆仙人見彼二樹同夜
沒不現已心大憂惱悵悵快頭思惟
念言必我衰時相貌所至或復更有
惡相來耶菩薩見彼跋伽仙人如是
憂愁低頭悵悵快心不歡樂漸至彼邊

而白仙言尊者何故顏色憂愁低頭
而坐
時彼仙人報菩薩言天善童子此我
居處往昔以來有二金樹從地涌出
彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽
不現以其沒故我今憂愁心意不樂
如是低頭思惟坐耳菩薩即問彼仙
人言尊者彼等二樹出來幾時仙人
答言到今已來二十九年菩薩又問
彼樹滅沒尔來幾時仙人報言昨夜
半時始沒不現菩薩即語彼仙人言
彼二樹者是我福力果報故生若我
當作轉輪聖王我於此處作一善地
園林之所我今既其捨離出家以是
義故彼樹昨夜沒而不現以是因緣
尊者勿復自生憂愁
尔時菩薩為於彼等一切諸仙左右
圍遶於前行至彼所居處隨意遊行
觀者種種坐起安禪若行精進求道
之慶時彼林內有一仙人恒修苦行
在菩薩後隨逐而行
尔時菩薩入彼林中至於仙人居坐
處已東西南北觀看彼中行住坐卧

佛本行集經卷第二十 第九張 今

告行居所欲求彼等最勝處故問於彼等諸仙人言我今始入求道未久是故我欲借問諸仙唯願如法為我解說汝此法行我曾未知汝等示現為我宣說我得聞已如法奉行此處求利真實行者如於汝等所有苦行我亦依行彼等諸仙答菩薩言仁問我等一切苦行及求道法我等為仁次第解釋凡行苦行此之眾內或有食菜或有食蕒或食尼拘施樹枝者或食頭拘羅樹枝者或食迦尼迦羅枝者或復止食一樹之枝或食牛糞或食麻滓雜果藕根或食雜種諸樹軟枝或復飲水而用活命或如蟻蝨而自活命或復有如麀鹿食草而以活命或有立地而用稱心或有坐地而稱消適或食四口食而活命或復有持麻作衣者或黑羊毛而作衣者或草作衣或以野薑綿作衣或龍鬚草以用作衣或以莎草持作衣或鹿皮作或以故破皮作衣者或亂髮作或毛毳作或以死人幡作於衣或糞掃衣或復裸形卧棘刺上或卧

佛本行集經卷第二十 第九張 今

板上或卧棘上或卧杆上或復住於尸陀林中或住蟻垤猶如蛇居或住露地或復入水或復事火或逐日轉或舉兩手安然立住或地蹲坐或不洗極身塗塵土或復黑髮或拔頭髮或拔鬚鬚然我等輩以如是行自住持已次或觀時思惟而行或復願欲求生天上或復有欲求生人間以苦行故然後其身始得安樂所以者何求法甚難要修苦行以為根本而說偈言

如是修習苦行時 自有三十三天報
苦行精進後得樂 是故苦為諸樂因
尔時菩薩雖聞諸仙如是苦行而眼
未見其法極慶心不喜歡而知此言
未是真善還緩聲報彼仙人言我今
觀看汝法雖有然苦須滅而後果報
更無所去唯當生天又其一切諸天
宮殿所有果報是無常法以行如上
少果報故如是苦行既須捐捨所愛
親族復去世間一切諸樂行於苦行
遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢
獄中而說偈言

佛本行集經卷第二十 第九張 今

汝捨愛親及世樂 行於苦行欲生天
雖復謂言此出昇 不覺未來還入獄
尔時菩薩說此偈已復作是言若當
有人為苦逼身怖求勝處欲生天上
以天中受五欲樂故不知厭離於未
來世不免煩惱之所患害彼等仙人
以苦行故還求大苦是諸眾生命終
之時見大怖故求後好生以求生故
還復不離於彼無常所以者何何處
世間有諸恐怖還復染著彼之憂所
以於此世苦切逼故求欲生天受於
樂故怖望渴仰願求生彼所作未辦
還復墮於無利益憂而亦不求厭離
苦行亦不求離苦身之法欲覓勝處
過天上樂
若有智人離此五欲漸漸須覓勝上
之憂如是步前以證勝處更須求過
彼家勝處若其苦身以得法者此苦
身法是非非法若苦身故天上得樂
是因行法得於非法但此身動由心
故行是故應當无調於心莫苦其身
而說偈言
此身動時由心轉 應先調心莫苦身

身如木石無所知何故隨心而固體
爾時菩薩復作是言若前所說因於
斷食當得福者其野獸等應得大福
又復貧人以其先業果報微感不深
植故資財乏少猶如世間無功德人
常求地上一切神祇功德之水以淨
浴身望應得於如心所願其事不然
爾時彼諸苦行師等自告菩薩言明智
仁者仁於此處見何等患菩薩答彼
苦行師言汝今行此苦行之事後日
還來入此有慶其苦行師復更詳共
問菩薩言我此處有如是法行菩薩
報言云何得知如此苦行還入有慶
汝等此行非究竟入非無畏慶
時苦行師復更重自於菩薩言大德
仁者唯願仁者莫作如是說我今此
居所行道路是無畏慶有大功德
若人依此道路行者捨此惡形得勝
妙身
菩薩報言雖捨惡形後得妙身而實
未是離有之法因今苦身得於後身
然彼後身亦未離苦所以者何雖復
行於多種苦行望欲求樂而不離苦

其苦行師復更執理白菩薩言仁者
不然不以苦行後還得苦但以我等
苦此身故後世決定得於快樂菩薩
復答如此之言亦是無智何以故辟
如有人欲求於利不知其內而有大
夫以知失故欲求利者此非智人
爾時彼有一婆羅門在於眾中高聲
唱言希有希有以此之王子是真寶智
辟如有人得美飲食而和雜毒誰樂
欲飲如是此事後雖得樂而未離於
有為生老病死之法此豈非是還求
後生

爾時菩薩復作是言苦世間憎死
命鬼復求後生此大癡騷苦行師言
善哉王子仁慎莫深諦觀此行此行
過去無量無量諸王仙等百千萬億行此
苦行而共求於後世之樂菩薩又言
如汝今言千萬歲者希有大癡騷呼
妄語此處大德以苦行故分別境界
求後世樂於未來世受生死有不曾
知足於煩惱中不作所作展轉其中
以其世間求於樂故反多得苦

時苦行師復作是言仁者王子此境
界主麻_{反私}洩_{反私}羅城其王欲作
無遮之會祭祀諸天煞害眾生其數
不少求後受樂菩薩復言凡以煞害
而得法者可名行乎其苦行師又復
白言我相承來祭祀諸天法用如是
菩薩報言何有苦他名為法也有塵
坐身還將塵拭能得淨乎有血塗身
還以血洗豈能得淨有行非法當得
於法無有是慶告行師言實有是慶
菩薩又言有何因緣告行師言依事
施論往仙所說菩薩又言此是何義
苦行師言若有諸人祭祀諸天是名
為法

菩薩又言我且問汝世間近法若人
然羊祭祀天已得如法者何故不然
所愛親族而祭祀天是故我知然羊
祭祀無有功德汝行雜法意欲如是
爾時菩薩遙見去此坐處不遠有一
叢樹如尸陀林菩薩見已告彼苦行
諸師等言尊者但看彼地處所名何
苦行而彼林下或有死屍諸鳥所食
或有死屍白骨而聚今者現見或有

佛本行集經卷第二十 第十張 今已

死屍以火焚燒成一聚骨或有死屍懸著樹上或有死屍被其眷屬之所煞害莊嚴其座依法而蓋後生顛愧或有死屍眷屬園遠相送來向尸隨林中安置於地訖還歸舍其苦行師又復更言仁者王子然其彼處尸隨林者四輩共同無有蘭蓮平等施身福德之地名為曠野此處地方布施身者不用苦力速生天上求世勝處速得受樂或有仁者投身絕崖或燒或施而生天上

菩薩復言若當如是修行行者後求富貴嗚呼大癡嗚呼無常而求後世多有怨讎求後富貴嗚呼大苦還求大苦彼等癡愚無智之人入大火聚入大地口菩薩如是辯才之舌向諸仙人說解脫言作微妙語如是說時日將向沒

是時菩薩還彼仙人所居之處一夜停宿後日天曉更餘處行彼等諸仙隨菩薩後次第而行

尔時菩薩少時行已見彼諸仙隨後而行菩薩見已即便依一樹下而坐

佛本行集經卷第二十 第十六張 今已

彼等諸仙園遶菩薩或坐或立是時彼諸眾仙之中最老仙人向於菩薩生希有心而白之言仁者王子自汝來至我所住處時彼地方而自症嚴仁者出已彼處如今即成曠野以是義故唯願仁者莫捨於我所坐之處何以故凡人欲得疾生天上在此福地而修行者不久即生向於天上是故仁者不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處而說偈言

仁來我林威德嚴 今去忽然成曠野
是故不應相棄背 如人愛命莫捨身
尔時諸仙說是偈已即更白言仁者王子今在此處得不見於無有恩義鄙惡人乎或見墮於難行之人或復見於不淨行人若不如是仁者何故不樂於我所居停處我等諸仙欲隨仁者作於善友隨順不逆奉教隨行欲共仁者求勝妙處假使歲星共仁者居猶得勝處何況我等苦行諸仙尔時菩薩得彼諸仙上首請欲同求解脫見其意已即說自心本所擔願

佛本行集經卷第二十 第十七張 今已

兼復讚歎彼等苦行一切諸仙而語之言仁者諸仙今者已得無尋之辯而身久來習行如法內心淨故能於未曾所識人邊生大慈重敬念之心今若欲捨猶如親愛乃生大慈其事雖然但仁者輩所求之法為生天果我不然也我今乃欲志求解脫不欲取有我之意願決定如是我心既觀如是相已見於汝等所居之處心不願樂一欲求還一欲求去此二甚速然我亦非不樂此處又亦不復憎疾他人亦非見於他人過咎而不住此捨背行也然汝等輩皆住於法隨音仙聖有所言說汝等一切皆悉已得大仙之法是時彼等諸仙人見菩薩所求解脫勝上於菩薩而更生懇重愛敬心想

尔時彼眾其中有一梵志仙人恒卧灰中或編撮上身著死屍糞掃衣服耳目青黃鼻長身白手執軍持聞菩薩說如是語已向菩薩面歡喜以報歎苦誓言仁者所語極大微妙最上擔願汝今乃能年少之時未受五欲

見諸過患若不渴仰欲生天者豈能得知天上後患如是觀已而求解脫彼人不久便得解脫若當仁者有如是意決定欲求彼解脫者汝今宜應速疾而行去此不遠有一仙人住止之所名曰穿戴彼有一仙名阿羅邏彼仙已得決定正智清淨之眼仁者可至彼邊諮問應聞至真方便行路仁者若聞此之方便必至彼真如我意觀仁者所見必過於彼如今仁者心想及身一切相貌決定當度諸智彼岸勝於往昔諸仙人等未曾證者今悉得之

爾時菩薩報彼梵志仙人等言願如仁者所述可也

是時菩薩捨彼仙人懇勸勸請背之而行意欲向於阿羅邏所而有偈說摩訶釋種聖王子 善巧美語慰諸仙使欲前向羅邏邊 所有諸仙還自往佛本行集經王使往還品第二十五

爾時國師大婆羅門及一大臣二人齋共受淨飯王悲哀漚淚啼號勅已即便整備賢善好車駕取而立奉承

大王威德勢力從所住城迦毗羅出已尋逐菩薩脚跡速疾而行漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遙見便來漸將向迎即起前迎而口唱言善來仁者云何忽屈來到此間願且消息少時停止此草鋪上解歇暫坐我當具辦甘果冷水隨意飲食時二使人即便頂禮跋伽婆仙人之足禮已却退坐於一面坐安隱已其跋伽婆種種慰勞王二使人

爾時大目即便逆止跋伽婆語而問之言大仙尊師我等今被彼甘蔘種大淨飯王勅命而來我身即是彼王

大目指國師示此是彼王國之尊師大婆羅門彼甘蔘王有一太子字患達多以畏生老病死之故欲求解脫

捨宮入山傳聞道其已至此處我等求彼故來至此作是語已跋伽婆仙即便報彼二使人言實有此事然其脩辭功德具足勝上丈夫曾至此處至此處已而問於我所修行法我依實說彼既知已即云此雖勝於人間其後還來入生死中非是究竟解脫

之處嫌故捨去欲求出離解脫生死今者進向於阿羅邏仙人居所而說偈言

脩辭丈夫功德具 三此聞我法非真欲求至極大涅槃 背我今向阿藍所

爾時二使大目國師婆羅門等聞跋伽婆仙人語已以至幸心於淨飯王懇重敬故不覺疲乏無有懈勌不食

甘果不飲水漿依跋伽婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遙見菩薩在於林中於一樹下

鋪草而坐除其一切諸寶瓔珞身體放光魏魏顯赫而自在嚴辭重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已

相與從車而下安庠徒步向菩薩邊至已頂禮於菩薩足口同唱言唯願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊

爾時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已自菩薩言大智

太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲

第三十七冊

二四九

佛本行集經卷第二十 第三張 今

迷悶而絕全不覺醒以水灑噴良久乃蘇既復本心流淚滿面憶念聖子其狀如是今遣我等來聖子邊唯願聖子正心專聽王如是勅我以知汝正意樂法我以知汝不住我宮必應出家求無上道其理雖然但今非是汝入山時我既見汝非時入山是故我今憂愁苦毒全身被然猶如猛火焚燒大林汝今且可割意還來入於我宮暫捨於汝愛法之心受我愛重若如此者是汝法行若汝不還至我目下今我受苦如是增長譬如大河長遠流注於一時頃兩岸崩頽其水被填忽然斷絕又如猛風吹大雲陣辟如熱天火燒乾草辟如旱月煎涸諸泉辟如雹摧威春苗穉善子我今心亦如是以為憶念恩愛汝故心大涕惱煎燒破碎是故汝且迴還向宮享受王位治化天下於後若見有善惡事當任汝心入山求去

佛本行集經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

經卷第三十一

榮

隋天竺三藏闍那婆多譯

王使往還品下

時淨飯王復如是言我智慧子汝今雖於諸親族邊無愛戀心但取我意還來向家勿令我今為於汝故憂愁懊惱取於命終善子凡人行法行者皆於一切諸衆生邊生慈悲心如是乃得名為法行豈但獨自身入深山始名法行所以者何我昔曾聞往古已來或有諸人在自己家不脫瓔珞種種嚴身長養顯具足功德求解脫故在於家內亦能得於解脫之法凡是修習解脫行法唯須智慧及以精進如此即是解脫正因汝今連我而入山者如此乃是避於五欲驚畏之法然其彼等諸人在家以諸瓔珞莊嚴自身得解脫者今當為汝略而說之昔有仁者名曰隨常仁者力金剛仁者多有仁者流行仁者大富仁者邊天又復有於毗提訶國王名能生耶耶底王諸仁者淨仙又羅摩

佛本行集經卷第三十一 第三張 榮

王作言有如是等无量無邊在家諸王悉得解脫汝今須知在於家中求

解脫法亦能令得未必出家是故汝可速來還家滿二種願一汝得受五欲之樂一我心得喜歡凡世間人受王位者若今心得如願功能是名真王我今能為汝滿此願王位難捨我為汝故此難捨事能捨與汝灌於汝頂汝若建立如是因緣則我歡喜便即歸還捨世出家入山求道而說偈言

王位親密實難捨 今悉割斷持付汝
見汝堪治世間故 我生歡喜即入山
余時大目井及國師婆羅門等宣淨
飯王如是口勅所說之偈悉具委曲
諮菩薩已復更別以三種事意諫善
菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯
流淚嗚咽向我等勸酸切之語是故
聖子今聞父王如是苦勸堪應供養
恭敬父勅不得違逆聖子父王今以
沒溺大深苦河無人能拔出於智岸
唯有聖子能作救護堪拔彼苦猶如
墮於取極深水唯大船師乃能拔出

如是如是聖子父王今以沒深大苦
惱海更無有人能拔出者唯聖子耳
又復聖子小嬰孩時增長養育唯憐
雲彌兼其復是聖子姨母莫令孤寡
使其命終今為憶念於聖子故受大
苦惱譬如將牛失犢子故悲喚而鳴
如是如是彼憐雲彌以眼不見於聖
子故悲苦鳴咽常恒啼哭是故聖子
不應捨離也以往昔養育之恩猶如
彼牛愛戀其子并及宮內婦女眷屬
亦然受苦又迦毗羅城內一切釋種
男女人民大小為愛聖子心煎迫故
被苦惱火之所燒然是故聖子今可
還家見於彼等譬如大地被焚燒時
在上諸天降大甘雨滅彼焦熱苦劇
之火

今時菩薩聞父王使如是語已少時
思惟以調身心口喘氣已報使人言
我亦久知人父向子皆有愛心我知
我父淨飯大王向於我邊極大憐念
憶戀著心我今但以怖畏世間生老
病死自身見沒豈能救沉欲求度脫
故捨離彼諸眷屬耳誰復樂捨此之

親愛可不欲得恒相見也若世間中
無愛別離誰不樂世雖復久住共諸
親聚會當別離是故我今捨於一切
所愛親族及以父母志求菩提若汝
所言因愛我故致令父王生大苦惱
我聞此言實不樂著如是恩愛所以
若何辭如有人於睡眠中夢見親愛
聚集合會覺還別離若是凡人不解
方便心生苦惱此是无識愚癡衆生
若有智人能自思念親愛合會猶如
路行道上結伴相與共行隨逐近遠
到所至處各散還本以是事故親愛
眷屬聚集有離何須愁惱又前世時
曾為眷屬捨已來此處處眷屬捨至
後世後世捨已復至後世如是展轉
更互相捨此諸眷屬愛戀之心從何
處來去至何處凡世間人從初受胎
至一切處如是念念剎那時聞悉皆
有於死命鬼逐如此何者是時非時
今乃語我我子即今非是入山求道
之時何況在家受五欲時若當問我
時非時者今當略之所以者何彼死
命鬼於一切時攝諸衆生無不攝時

是故我今欲求離彼生老病死以如
是故無時非時
菩薩復言若當我父喚子但來我心
與子灌頂王位我父必有大加願心
如是難事易能與我可惜於道令我
不修但我我不欲受此王位親愛繫縛
非解脫道譬如愚人不思美食云何
智人貪是世樂其無智想愚癡之身
大有苦惱故乃能受此王位耳既居
王位放逸自在耽荒酒色不能捨離
譬如金屋猛火熾然譬如美漿和諸
毒藥譬如花沼而有蛟龍如是如是
王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺
不知以是因緣我今不樂亦非是法
而說偈言
譬如金屋火熾盛 如食甘美毒藥和
如滿池花有蛟龍 王位受樂後大苦
今時菩薩說是偈已復作是言以如
是故往昔諸王得王位已年少之時
治化受樂後至老年厭離五欲棄捨
宮殿便入山林凡人寧當在於山林
食草活命不居宮殿受五欲樂如養
黑地後受其殃初受樂時不知患言

後時瞋發遂使整人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故為

佛本行集經卷第三

第三

第三

於先聖所譏嫌故我今既得生於善家應修善法莫如癡人行不善法自縱恣心既剃鬚鬚著袈裟衣止住山林修道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慙愧是名無著愚癡之人或為貪故或為瞋故或為癡故或為畏他如是反退我今不羨天帝釋宮況復還欲入自己宅辭如有人已得美食食訖已後吐棄此食棄之於地復欲還喫可得不如是如是若人捨彼五欲出家或為諸緣還欲入家亦復如是辭如有人已離火宅還欲入來如是如是已見俗患捨白衣形入山修道迴還亦尔而說偈言

如人捨於火宅走 後時忽復更迴還
既見俗患離出家 徒林反歸亦如是
今時菩薩說此偈已告二使言汝等
前稱父王所說往昔諸王在家修法
得解脫者此事不然何以故此之二
事因緣相乘其大懸遠所以者何求
解脫人其心寂定微妙之慶乃得居

停者在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭撻責罪罰於是心中求解脫者無有是慶若人意樂無為寂靜彼則不貪世間王位設在位時應須捨離若樂王位其人心意不能寂靜若樂寂定復貪世務此二相乖天地懸遠辭如水火不得共居如是如是求解脫法復著五欲終無是慶是故我今決定知彼往昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居王位教化之時其智未成且學用心治理民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不然下學彼等亦復不曾發如此心我今已斷住家欲鑽得於解脫不復貪著世間五欲豈得還家

佛本行集經卷第三

第三

第三

時二使人聞於菩薩如是等說無染著言專正決定至真之語更復詳共白菩薩言大聖王子今者捨願求無上法此是真實非無道理但如此行今未是時所以者何聖子父王今受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非是正法而說偈言

今求法藏實是利 雖有正理未合時
父王愁毒切割心 孝德既乖是何道
今時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子如我所見此意非是細觀法行於世財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者未曾見因云何求果現得果報而便捨背方求未來大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於患檀或有人言有未來世或有人言無未來世然此義中人多有疑是故聖子以得果報現在且受若無來世何須精勤求彼解脫復有人言決定世間有善有惡未來世受以是義故精勤修行求解脫道是名為癡若使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚會境界相合自然捨離生老病死何假須作勤劬方便當知此義無有實也又在胎時手足曾背腹肚髮爪諸節支脉自然而成或復有人得成身已還復破壞或有人言既破壞已還自然成故先典中有如是語棘針頭尖是誰磨造烏獸色雜是誰畫之此義自然無人所作亦復

佛本行集經卷第三

第三

第三

不可欲得即成世間諸物不得隨心

即使迴轉而有偶說

棘刺頭尖是誰磨鳥獸雜色復誰盡

各隨其業展轉變世間無有造作人

復有人言世間作者一切皆由自在

天作若自然者人亦何須勤劬作業

可不是因流轉自來及其去時還是

彼因流轉自去

復有人言以分別故則我相生故受

於有有盡亦然若受有時不假勤求

自然而受若有盡時自然而盡亦不

假滅

復有人言世間欲受人身之時其父

不負他人之債則便得生生天生仙

一切悲然若此三處不負債者此人

不用勤劬而求自然而得彼處解脫

如是次第諸經典中各各悉擅自說

如是各得解脫其有智人精勤欲求

勝處之時必損其心是故我知聖子

若欲求解脫者依理依法應如是求

解脫之路如古書典悉擅自說若如

是者必定當得無有疑也聖子慈父

淨飯大王為聖子故受愛心苦當得

除愈聖子今者還宮之時意中若見

宮殿患厭此事亦復不須思惟何以

故昔諸王仙棄捨家已至山林中後

還迴向自家宮中言彼王者各有名

号所謂菴婆梨沙王隨言捨離家已

在山林中諸目百官開諫曉喻左右

前後圍遶而還其羅摩王隨言既見

大地被諸惡人之所毀敗各相奪

迭相煞害心不忍看從山出來如法

擁護又復往昔毗耶離城有一大王

名徒盧摩隨言亦從山林下未奉國護

持世間往昔又有一梵仙王名婆枳

反居故梨反佗隨言又羅刹提連王隨言達摩

耶舍王隨言諸如是等梵仙諸王无量

无邊各捨山林還來本宮經撫大地

是故聖子聞此往昔諸王本事今若

還宮無有患苦而說偈言

如是名稱諸王等 各捨嫁女入山林

後註棄山還本宮 聖子今迴有何過

介時菩薩聞彼二使如是語已告彼

大目并及國師婆羅門言有無之義

疑與不疑我自知耳但此二義所有

真理隱之與顯我忍受之其傳聞者

既無因緣何由可信若有智人應不

依他虛說而行猶如盲人欲行道路

既無導者不見真實云何得行心自

不決若善非善彼盲癡人假令淨法

心見不淨以無智故我今寧發精進

之心而雖未得甘從果報長受苦惱

實不忍在五欲淤泥迷沒沉溺為於

諸聖之所譏訶變受快樂又汝等言

往昔已來虛空箭王及能作喜並從

山林還入家者彼等諸王我不取於

解脫法中用為證明何以故彼等諸

王以其所學盡神通故別更無有苦

行之法是故彼等迴反還宮汝等今

者莫作是心我當立捨假使日月墮

落於地此雪山王移離本所我若未

得正法之寶貪世事故以凡夫身還

入本宮無有是慶我今寧入熾盛猛

炎大熱火坑不得自利而還入宮無

有是慶

介時菩薩作是捨已從座而起捨棄

此林背彼二人獨自而行時彼二使

聞於菩薩如是言已復見決定捨諸

親族發如是願知必不迴舉身自撲

佛本行集經卷第三 第三張 終

從地而起流淚滿面大聲而哭隨菩薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大彼等二人不能得逼猶如日光耀彼等目不能覩見菩薩之身

尔時使人復更重諮菩薩是言唯願聖子莫作如是剛鞞志意願定我等戀慕之心我等愛心既未除斷不忍棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故兼復重意向淨飯王以是因緣隨菩薩後東西而行或住或看或行或走時彼二人更復別教四人隱身隨菩薩後左右而行汝等人輩莫離聖子看至何處如是教已時彼二人心中愁毒受大苦惱啼哭叫喚各相問言我等今者去何至城見大王面大王心情為聖子故大受苦惱我等此言云何得奏若至王邊復作何語能解王心而有偈說

彼等二使知聖子 決定不還至自宮
別遣四人逐後行 自迴見王云何說
佛本行集經問阿羅邏品第二十六上

尔時菩薩捨其父王大臣使人并及國師婆羅門時雨俱流淚既分別已

佛本行集經卷第三 第三張 終

漸漸前行安庠而向毗舍離城未至彼城於其中路有一仙人修道之所名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有一弟子遙見菩薩向已而來見已生大希有之心從生未曾覩見斯事見已速疾走向其師所坐之處至已向彼諸同學等摩那婆邊大聲唱嘆彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者弥多羅摩仁者設摩諸如是類摩那婆等皆悉告言汝等今者可各喜歡心應捨離祭祀之法今此處所有遠方客大德仁來應須迎接然此仁者已能厭離諸結煩惱欲求最上至真解脫即是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明曜巍巍堂堂脩辭下垂手過于膝足跌下蹈千輻之輪行步安庠如牛王視圓光威德猶如日輪身若黃金衣袈裟服我等福利取上之尊漸漸自來向我等邊我等今者應須辦具隨力所有供養承事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎尔時彼摩那婆即以偈頌歎菩薩言

安庠善巧能行步 願躬猶若大牛王

佛本行集經卷第三 第四張 終

衆相滿足莊嚴身 一切諸毛皆上靡
足下圓輪具千輻 眉間宛轉妙自毫
脩辭共直自在垂 此是人中大師子
尔時彼摩那婆口說此偈歎菩薩已重告彼諸摩那婆言汝等一切諸摩那婆可共相隨向於師所諮白此事是時彼諸摩那婆等即便相隨往詣其師阿羅邏邊到已委具諮白於師如前等事言語既訖

尔時菩薩安庠而行忽然來至阿羅邏邊其阿羅邏仙人遙見菩薩近來見已不覺大聲告言善來聖子菩薩前至阿羅邏所二人對面相共問訊少病少惱安隱已不相慰問訖其阿羅邏請菩薩坐草鋪之上而有偈說

二人相見大喜歡 各各問訊少病惱
相對語言時未幾 清淨草座即便鋪
尔時菩薩坐草鋪已其阿羅邏諦心觀察菩薩之身上下觀已生大歡喜希有之事即對菩薩以美音辭往來談說稱讚菩薩作如是言仁者瞿曇我久承聞仁者丈夫能捨王位踰城出家割絕親愛涂穢羅網辭如大鳥

斷牢鐵鐔或鞞皮繩頓絕之後自在走出隨心所行如是如是仁者今日乃能猛心捨宮入山於一切處知足少欲大有智慧仁者瞿曇既得如是希有之事世間富貴果報功能得已能棄剝落山林此實難辦往昔諸王雖得王位果報具足脩受五欲至年耆時喚於世子付囑王位灌頂為王於後方捨宮內而出至於山林行求於道彼不為難亦非希有如我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功德之事能辦是心求此求道既得如是不可思議大聖王位取勝境界正感年時能殺心意不著諸欲志求解脫不被縛著不為諸根境界所染能知有中一切諸患不被諸有之所纏繞何以故往昔有王名曰頂生彼王已得統四天下猶不知足騰上至彼三十三天得於帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境界便即失盡墮落於地

復有一王名鄰睢沙亦得王領於四天下還復上至三十三天治化諸天

猶尚不足亦失王位墮落於地諸如是類羅摩王陀盧呼彌王阿沙羅吒迦王等又多有諸轉輪聖王以得王位不知足故皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得境界已心知足者猶如大火得薪熾盛其阿羅邏作是語已菩薩報言仁者大仙我見世間如是相已復觀一切猶如芭蕉心內不牢後還破壞以得境界恐不知足不求自利厭離欲事我知是已尋求正路處處遊行猶如有人行於曠野失伴迷路心惑諸方不得導師以求導故處處遊行今我亦然

余時菩薩作是語已時阿羅邏更復諮白於菩薩言仁者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪作大器

余時眾中有一摩鄰婆是阿羅邏仙人弟子合掌白師歎於菩薩作如是言希有此人不可思議能辦此心往昔諸王年少之時坐於宮內當受五欲於後得年頭白老時各喚太子付囑王位灌頂為王於後捨宮而入山林行行修道而得王仙此者不然感

年少壯正是快意受五欲時少病少惱氣力充足頭髮烏黑身體柔軟勇猛具足無所乏少父王年老不貪王位厭離世間不貪果報而能出家入山求道

時阿羅邏白菩薩言仁者發心欲求何事欲辦何道乃能發心求於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間眾生以為生老病死纏縛不能自出今發如是精勤之心時阿羅邏復作是言仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此義真實所以者何而說偈言

一切法勝唯有行 清淨寂定不過心
 涼著恩愛取怨家 諸有恐怖是老死
 余時阿藍說是語已而彼眾有一摩鄰婆是阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者今捨親愛眷屬背而來此有何心意菩薩報言世界所有集聚會決有別離我知如是故發此意欲求至真

時阿羅邏仙人重更白菩薩言仁者今已得於解脫所以者何眾生所沒

佛本行集經卷第三 第十六 緣

此泥難渡世間所縛此牢強繩仁者已能獨辦此心我當說此解脫法門所謂愛心仁須遠離言愛心者是世間中大惡蛟龍於心水內居止停住失一切利以如是故我今觀知世間之人非是正行其能取於正行之法唯有智人遠離愛淙應須發心斷見有相作於無相

菩薩答言大仙尊者我受是語如尊所言阿羅邏仙復問菩薩仁云何受菩薩報言世間之人以作相縛其相縛者凡是父母生子養育為立家故養育兒息有能增長成就我家以是緣故父母養子若無因緣自許眷屬猶不親近況復他人凡親近人貪求利故而眠於人終無憂覓阿羅邏仙復更讚言善哉仁者仁今已知世間諸法瞿曇沙門乃分明證一切諸智時彼眾有一摩鄰婆亦是羅邏仙人弟子白菩薩言仁者瞿曇仁今已得是寂上樂何以故能漸離於一切愛相即得世間諸無惱法所以者何我見世間少有人能不憐婦兒不求財

佛本行集經卷第三 第十七 緣

物不舉兩手哭於世間多見有人以不少欲不知厭足愛惜資財常起貪心淙著世利家家盡皆舉手大哭而說偈言

世間罕見知足人 少欲無求不受苦
所有哭泣愚愛者 多是貪著聚資財
時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是廣大智慧是故仁今辦是勇猛制伏諸根不令增長於諸欲淙勿為所牽是時菩薩問於尊者阿羅邏言大仙尊者諸根何故如是不定欲降伏者方便云何唯願尊者為我解說其阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世欲厭離生我今當為大士略說方便之相大士諦聽而有偈說

大尊仙人阿羅邏 發遣菩薩神智心
於自己論志趣中 分別要略而宣說
瞿曇大士凡欲除於諸根體相及根境界應須如是思量分別何以故是諸根等一切境界既分別知志須捨乃至諸根境界之內有諸愛淙彼愛所淙即能令著以此著故則令眾生沉沒世間不能得出謂凡夫人受

佛本行集經卷第三 第十八 緣

於貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等事大士當知何因緣介而說偈言

山羊拔然因作聲 飛蛾投燈由火色
水魚懸鈞為吞餌 世人趣死以境牽
今說調伏諸根方便相親共因緣生體性虛空誑惑無實猶如火坑猶如夢幻如草上露我今心想以如是知時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸境界內無利益想菩薩報言凡人欲依諸境界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢故求覓食如人垢穢欲洗浴身如人露形求衣覆體如人困乏故求乘騎欲得除寒故求於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐床鋪如是等事諸所求者皆為以苦求逼身故所以推求如似病人為患重故方覓良醫世間之人一切患皆如是憐嗟時阿羅邏讚言瞿曇希有此心大德云何於世間中能作如是速疾即生

無常之想希有希有能見真實大德利根聰敏易悟若能如是明了見者是名真見若異見者是名誑惑如仁所言為飢求食避藏風雨以此寒熱變易棄故世間人心即生樂想又復歎言仁者瞿曇真是法橋任持大器我雖傳聞先觀弟子堪受法不若能堪受然後為說種種諸論如我所見仁者今日則不復然俯仰云為深得進止不假須觀如我論中有真實義盡為仁說

余時菩薩聞阿羅邏仙如是語已生大歡喜而重問言尊者大仙今日未知我之孝心忽為我作如是妙說我知是相雖未即益今已得利所以者何譬如有人欲見於色而得光明如人遠行須得善導如度彼岸須得船師尊者今日顯示我心亦復如是唯願尊者更為我說尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅開造

佛本行集經卷第三十二

榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

問阿羅邏品下

余時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德更述已論決定志趣而說偈言瞿曇沙門善諦聽我論中說捨志趣如今雖在煩惱中如後自然還解脫余時阿羅邏說是偈已作如是言凡眾生者此有二義一者本性二者變化合此二種捨名眾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余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為他解說念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受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四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如是故屢屢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為疑言無定者如是如是是是亦然非是亦然心意覺想一切諸業是眾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

佛本行集經卷第三 第三品 住

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為著

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難住是名五處言黑暗者所謂癡情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難住者所謂瞋恚復二難住所謂慳急無明衆生不如是修迷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至以如是心如意故輪迴沒溺於煩惱海如是四種纏繞累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 四禪清淨解脫處心若覺了彼智已 知諸真聖及非真

如上分別應當宣

佛本行集經卷第三 第四品 住

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 即當得生於梵宮今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當行行處行法尊者爲我一切解說

今時阿羅邏依已惣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持戒行住於知足隨所堪辦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厭惡諸欲受取快樂調伏諸根入於禪定當於今時遠離諸欲遠離諸患空閑之處生離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如是思惟分別此亂我智還

佛本行集經卷第三 第五品 住

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遍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遍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廣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故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常無言智人說彼解脫因 即此名爲涅槃果

今時阿羅邏說是語已白告薩言仁者瞿曇此即是我解脫之處及其方便我今為仁顯示已訖仁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謂言此踰闍耶仙人波羅奢羅仙人他前等及餘諸仙皆共稱說是解脫法亦復同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慶解脫報果

今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肯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

今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如行能說宣通顯示一種無異今時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅邏尊能如是自證法智向他人說所謂求生無想之處作是語已時阿羅邏報善薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他表示宣通開示

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過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和合則生今此亦然但以無智者於愛業如是等法捨已

分別言我解脫但有善我皆悉須捨即便捨是無智受等業無合慶此等捨已雖得勝前未至真慶但行分別有我之慶彼等微細三事會有以彼微細諸煩惱故復更別有不用之慶壽命長遠分別故言我得解脫而說偈言

因諸過患微細故 所以受不用慶身壽命劫數既之長 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慶亦不可言得於解脫無我之慶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合若有者無有是慶如我既然一切諸患悉皆如是此解脫已至於彼慶還復被縛為以於智取境界故彼滅色已但有於識彼和我識即名是有以是有故不名解脫是我患擾境界大小如是知彼還得如是求勝慶所以是義故何須分別此我非我如木如壁重重相捨

佛本行集經卷第三 第三十品 阿羅漢

既各重重有於智故故我思惟悲須放捨一切境界令得自利而說偈言重重次第悲皆捐是乃名為捨境界一切根塵悉放故是名自利及利人今時阿羅漢徒衆之中有一弟子白菩薩言大德瞿曇今來至此我等住慶成好器又復得於八種自在菩薩報言此慶云何得有自在

時阿羅漢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

阿羅漢言其義云何菩薩即言如是如是阿羅漢言仁者但說莫秘此語菩薩報言若依尊者說言此行無有迴也阿羅漢言仁者何故立於此問何處有疑菩薩報言我今心已厭離生故欲問真正

阿羅漢言仁者瞿曇欲得聞者我當為說凡欲開化於世間者即我亦是也唯有名字不生不差不退不還無邊無中無前無後是名為我自在能入

佛本行集經卷第三 第三十品 阿羅漢

輪轉在於生死之內亦不繫住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能遠行彼能作乘乘彼乘者能渡深河有海流轉去來能作生死亦能變化自在取勝取妙家大能作世主攝化一切

菩薩問言如此化者是有以不阿羅漢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漢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為說

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漢言如仁者意此義不然菩薩復言我如是見阿羅漢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

佛本行集經卷第三 第三十品 阿羅漢

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難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漢讀菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受諸論總言愍愍慈以智力分別能知是故平等見諸悉檀真實之路願為我說莫辭疲勞慳惜法寶

菩薩復言我今應當供養尊者阿羅漢言師有多種仁者供養何由可適然今仁者既為上首亦可堪能供養彼等菩薩復言尊者但當為我解說如此等義我阿羅漢言彼等實勝於一

切世間未有彼等先生仁者善惡深
自思惟為業在前為身在前菩薩報
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
縛是諸衆生生本應生自身若不能
自在者其一切人所受樂身應自具
辦若自具者於一切處應當自有菩
薩報言我如愚人求醫師療我今亦
復不難此義

余時衆中有一苦行是阿羅邏仙人
弟子白菩薩言善哉瞿曇尊師語言
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
凡人聽受語稟時 心意不亂義乃定

若當持疑懷諂曲 是則爭競竟人非
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
論議求勝是名貪 爭名伏他使人耻
多言顯過此大患 諂意聽義成自憐
憍心瞋意其罪增 各說是非相毀訾
應作不作不作作 二相競故是大怨
余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惜乎如此
事緣非本來也菩薩報言若欲求彼
解脫之時須如是求

余時阿羅邏仙人弟子復作是言沙門
瞿曇仁者難此欲求解脫徒損身耳
菩薩報言人求世間无常樂故猶尚
有乏况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弥山等
帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒余時
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

余時羅邏默然微笑時阿羅邏仙人
弟子白菩薩言仁者智慧今既取勝
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
迦如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
子耶耶垣仙人韶波梨仙人波羅婆
遮那仙人脾提阿仙人闍那迦仙人
阿睺佉國羅佉提婆仙人闍那沙毗
耶仙人提毗羅仙人毗陀呵毗耶仙

佛本行集經卷第三十一 第三十 娑婆

人婆奴仙人提婆耶耶仙人泥沙多
耶耶仙人耶若多耶仙人居耶薄都
仙人呵梨佉仙人跋闍羅婆睺仙人
諸如是等一切仙人皆入日光而取
正路

今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座起
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 并及地水火風空
湛然三世無師教 常淨自然證解脫
今時羅邏仙人聞是語已白菩薩言
仁者瞿曇我今所有自證之法以向
他人宣揚願說仁者今亦自證此法

佛本行集經卷第三十二 第三十一 娑婆

向他人說我所解法仁者亦解如我
今日作此眾師仁者亦堪如是之師
瞿曇今可共我同心我等二人領此
大眾教化顯亦是時羅邏雖名為師
但取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
供養之具生大歡喜取勝最妙心意
熙怡遍滿其體不能自勝

今時菩薩如是思惟此之法者不能
令人得至涅槃亦復不能遠離諸欲
越度煩惱不能寂定盡於諸漏而得
神通又復不能自覺覺他作沙門行
不能滅除諸惡煩惱所以者何行於
此法唯生非想而作諸業故知此法
非是究竟至極之果作是念已即便
背捨羅邏而行而有偈言
菩薩思惟此諸法 其心不甚大歡喜
知非究竟好上昇 即背羅邏而行至
今時羅邏仙人徒眾即共菩薩分別
相諍作如是言唯願仁者行行之處
常得吉祥

佛本行集經卷第三十三 第三十二 娑婆
今時於此間浮提地復更別有一大

佛本行集經卷第三十四 第三十三 娑婆

導師名曰羅摩其命已終彼徒眾主
即摩長子名曰優陀羅羅摩子主領
彼眾其優陀羅常為彼眾說生非想
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羅邏
所說之法聞已思惟我今應當至優
陀羅羅摩子邊行於梵行

今時菩薩從阿羅邏居處而出安庠
而行渡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

今時菩薩於優陀羅羅摩子邊受法行
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
界為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
患大癡大瘡大癩大闇若細思惟即
得受彼微妙有體能作如是次第解
者此名寂定微妙取勝最上解脫其

解脫果謂至非想非非想處我行於此寂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取勝寂妙最上我行此行

余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為他顯說知彼法故見彼法故更欲求勝

余時菩薩證是法已白優陀羅羅摩子言仁者又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等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闕但取菩薩同行建立菩薩若同法智增上供養取勝供養菩薩心生歡喜不能自勝

余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辨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倡說

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

佛本行集經勸受世利品第三十八上

余時菩薩從優陀羅羅摩子處辭別而行安庠漸至向般茶婆山舊言黃白色到彼山已於山麓開求平整處於一樹下加趺而坐端身住心正念不動靜如有人頭上火燃急疾速滅而擲於地是時菩薩心未斷除煩惱邊際亦復如是余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蔽證於阿耨多羅三藐三菩提又諸衆生沒在生死復於何時志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還見菩薩在般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金烏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

佛本行集經卷第三十三 第三十三
有言此是虛空上界天子未下於此我等如是心各懷疑何以故此神身體光明熾威德巍巍遍照此山猶如日月光明遍照諸婆羅樹花悉開數此非是人人之光明不能顯現如是之事

佛本行集經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十三

榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

勸受世利品中

今時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從般荼山安庠而行至王舍城為乞食故觀諸陰等苦空無常欲求無餘大涅槃故視地一尋調伏諸根所染著慶皆悉除斷不令點汙復作是念我今乞食無有鋒器若我得食於何處食是時菩薩左右前後求器未得忽見一處有大花池見已即語傍一人言仁者汝可乞我此中池蓮藕葉彼人間已即便入池取彼藕葉以奉菩薩是時菩薩受彼藕葉向城乞食時王舍城內外人民觀見菩薩如是詳審復見菩薩威神巍巍見已各生大希有心共相謂言此是三目大自在天來至於此其中或有遠行諸人欲營事故至於他方彼等既見菩薩還迴向菩薩所或復有人欲造作事中途既見菩薩形容便捨其業來向菩薩若有坐人見菩薩已不覺

佛本行集經卷第三十三 第三十三

自起速疾來詣向菩薩所或復有人合十拍掌恭敬一心向菩薩者或復以頭礼菩薩者或復有以微妙音聲白菩薩言善來善來時王舍城所有人民見菩薩者無有一人不生歡喜愛樂之心其王舍城或多舌人乱言綺語彼等諸人在菩薩前默然而住隨菩薩行又王舍城周匝四方或男或女丈夫婦人欲營餘者悉捨來省生希有心觀看菩薩眼目不瞬所觀菩薩支節面額眉目肩項手足行步於一一處各皆愛樂不能更觀其餘處相

今時菩薩威壯少年可喜端正興樂花艷花色之時捨宮出家眉間毫相宛轉右旋眉細脩揚目寬長廣威德遍滿其體光明巍巍堂堂普照遠近手足羅網皆悉普縛其二十拍善能治化一切天人菩薩威神世間無比而有偈說
菩薩行於道路上 所有一切諸看人
但觀身之一分光 見已即便生愛著
雙眉細揚若初月 兩目青紺似牛王

身體常放大光明 諸手足皆有羅網

觀者以見微妙色 衆人不覺隨後行

看此殊妙相莊嚴 各各心生大歡喜

今時王舍守護城神見於菩薩有是

威儀心生驚怖戰慄不安謂言此是

何處大神欲來奪我此間坐處

今時菩薩以彼無量無邊人衆左右

圍遶或後或前諸人觀看安庠徐步

漸漸而行向王舍城欲乞於食舉動

俯仰進止雍容躡足前赴不遲不疾

專注平視觀攝諸根辭肘肅齊衣被

整肅擊蓮荷器其葉不萎寂定一心

人見歡喜取上最勝得奢摩他柔軟

調和如制伏鳥無有濁穢猶清淨池

離身一尋常光明照如婆羅樹衆花

開敷若金鳥形從地涌出具足圓滿

諸相莊嚴如夜虛空衆星圓遶菩薩

日月朗於世間

時王舍城有諸人輩彼等皆患生大

歡喜發希有心見菩薩行於街巷東

城內商賈估販交關一切自停不復

市買若在店舍醉亂心迷患得醉醉

不復飲酒各捨一切譙會音聲奔走

皆未向菩薩所或復隨逐左右而觀

或復在前迴顧而視或復在後順菩

薩行其王舍城元量元遠諸婦女等

或倚門側或立憲間或在樓中或居

屋上苦作生活今悉不為並廢事緣

遙觀菩薩家家出戶各各喜歡共相

謂言今此是誰從何來到是誰種族

其名字誰如是端正可喜行動我等

昔未未曾得見或復沙門或婆羅門

相見如是容止異常稱歎之聲遍城

內外

今時摩伽陀國王舍城主姓施居氏

名頻頭婆羅未作王時曾乞五願一

者願我年少之時早得王位二者若

得王位已後願我化內有佛世尊出

現天下三者若佛出現世時願我自

身承事供養四者若得承事已後唯

願為我如應說法五者佛若為我說

法我聞法已願莫謗毀得證法已依

而奉行

今時頻頭婆羅王在高樓上與諸大

臣圍遶而坐遙見菩薩為諸大眾前

後導從安庠而行入王舍城頻頭婆

羅既觀菩薩心生大疑即從樓下出

宮門外見菩薩身威儀舉動端正無

匹乃至猶如夜空衆星為諸觀者之

所受樂如摩星寶內外光明表裏洞徹

菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀

魏魏時頻頭王見於菩薩如是相已

勅諸臣言我生已來未曾見人如是

形自身色面目頂額廣平皎潔分明

顯赫照耀如蓮花葉在於水中而不

為水之所點著是身威德毛志右旋

眉間毫相如琉璃淨亦如白珂亦如

泡乳色炎光具如滿月輪其足跣

蹈地千輻步學文現跡不差移不怖

不驚不戰不憚智慧安靜猶如須弥

從何所來忽然至此汝諸臣下應當

觀看此誰種姓誰之兒子何國土生

名字何等端正可喜歷此遊行

今時彼諸大巨衆等或有說言此是

天王或言帝釋或復有言是大龍王

或復有言毗摩質多阿修羅王或復

有言此是婆梨阿修羅王或復有言

是毗沙門護世神王或復有言此是

日天或言月天或復有言大自在天

或復有言此是梵天

佛子持此經者第三 第八卷

復更別有諸餘占相婆羅門言大王當知如我等論先後所說此人必成轉輪聖王何以故今此大士身體遍滿一切諸相

今時諸臣大衆之中列有一臣而白王言大王當知實有斯事所以者何去此不遠十由旬外正在北方雪山之下有一種姓稱為釋氏然彼釋氏有一國界名曰迦毗羅婆蘇都彼國土中有一王治名為淨飯是釋種王彼王生子字悉達多既釋種生姓瞿曇氏其彼太子初生之日父王即便召集解相婆羅門等遣占相之時諸相師既占看訖白大王言大王當知今此太子具二種相若在家者必當成就轉輪聖王王四天下守護大地乃至如法治化世間若捨王位必定得成多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨名遍十方大王當知此必是彼太子不疑所以者何其人現今剃除鬚髮身黃金色著紫袈裟衣捨國出家遊行到此而說偈言

彼國相師說此言 不居王位定作佛

佛子持此經者第三 第八卷

斯決是彼釋種子 出家苦行求菩提
今時大臣說是語已是時其王頻頭婆羅內心思惟如我往昔曾發宏願若如是者我願得成時頻頭王勅二臣言卿若知者速往彼看此出家人居停何方在於何地汝等驗已速報我知然後我當自王於彼觀看供養諮受未聞

時彼二臣奉王勅已即便相共隨逐菩薩所向而行不暫捨離

今時菩薩在王舍城七食之時見彼大衆慶慶充滿內心思惟如是方便此諸大衆無有歸依无救无護常為生老病死所纏不畏不怖不怖不恐亦復不知求究竟道無有導師愚迷憍闇沒溺煩惱無有智日日減損染著諸陰苦空無常不知厭離
今時菩薩作是念已起慈悲心倍更增加精進勇猛折伏其意作是念言我今當作一切世間歸依之處我當救護苦惱世間當為世間說於生老病死盡度

今時菩薩舉目唯觀前一利半輒默然

佛子持此經者第三 第八卷

諦視徐徐動步齊整容儀適王舍城次第七食既得食已從王舍城庫序而出漸漸至彼般茶婆山其山麓下有一泉池坐彼水邊正念安閒隨得麋細如法取之食訖綬衣洗於手足即便進上般茶頂頭上已向於山南觀看求覓林樹妙好枝條翦持杖踈饒諸鳥獸飛走遊戲花果泉流擇好樹間安施草鋪向於東面端身正心結果加趺儼然而坐猶如師子入孔穴中不畏不驚著紫袈裟其光顯赫巍巍堂堂熾盛照曜如日初出而有偈說

彼山翦翦饒樹林 鳥獸相娛受諸樂

身披袈裟人月者 光顯熾盛如日初

今時菩薩坐彼樹下如是思惟我此

慶學更無有人無言伽羅無衆生無

壽者無命者無體无摩竭闍闍無摩

那婆無養育者此之五陰一切皆空

無命無識一切諸法唯有假名名衆生耳

今時頻頭婆羅王所使二臣隨逐菩薩

薩恒不捨離其一臣去菩薩不遠於前而坐一臣速還摩伽陀國頻頭王邊到已長跪而白王言大王當知彼出家人從王舍城乞飯食訖到般荼山乃至端身南面而坐如前所說大王今者若欲觀者宜須疾往

尔時頻頭婆羅王聞其使人如是語已即便裝束賢善好車坐於其上嚴駕而往向般荼婆時頻頭王既至彼山遙見菩薩可喜端正心甚愛樂乃至猶如夜空衆星如暗山頭大猛火聚如大雲裏出閃電光摩伽陀王見於菩薩在彼樹下亦復如是見已生大希有之心歡喜遍體身毛皆豎下乘徒步詣菩薩邊到已問訊白菩薩言少病少惱四大安乎而有偈說
王見菩薩如帝釋 身光明曜心喜歡
問訊起居四大和 少病少惱身無患
尔時菩薩以微妙口和軟語言如梵天音辯才字句不滌不著告摩伽王頻頭婆羅慰勞問訊作如是言善治大王大吉大祥從何遠來可坐慈息營求何事而詣此乎

尔時頻頭婆羅王聞於菩薩如是語已進菩薩前在一石上安隱而坐王欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心內所疑唯願仁者為我決斷即便問言仁者何也為天為龍為梵為釋為人為神

尔時菩薩以無憍慢貪欲心除斷一切煩惱諸刺不諂曲語報摩伽陀頻頭王言大王當知我非天也非龍非梵我是於人大王我以未寂靜故所以出家時摩伽王頻頭婆羅白菩薩言仁者比丘我今見仁甚大歡喜是故我今欲有發問我為愛敬於仁者故欲說一言唯願聽受所以者何仁今壯少正在歲年端正無雙身體微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何為發如是意行作沙門厭離王宮空山獨坐又仁者身如是相自止可合塗赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之二手乃可拍剗治化世間百味盈前隨時飲取豈可執器從他乞行而說偈言
仁身含塗赤檀末 不應服此袈裟

手拍正可搗世間 豈宜從他乞食活
時頻頭王說是語已白菩薩言仁今若為愛敬父故不取王位捨出家者我今請仁在我境界受於五欲種種所須當隨仁意須財與財及諸姝女若佐助我我當與仁分國半治可居我境受我王位我承事仁不令乏少何以故仁者沙門身體柔軟不應住於空閑蘭若若坐草鋪在於地上損仁者身恐畏成病但經少時仁父衰敗還可自受本國王位是故仁今若愛念我憐愍我者受我王位住我境中如其仁者稱大種姓嫌我境狹土地穢雜我及群臣諸百官等更別為仁開拓他國使令寬廣與仁共治又我願得仁者貴族共作因緣親厚眷屬願不生疑謂為非實而說偈言
仁者若稱大種姓 嫌我境狹不肯停
我共諸目及百官 當更吞併令寬廣
時摩伽王說是語已更復重白於菩薩言我於仁邊有愛敬心尊重之心仁者今既乞食活身但當努力發寬廣意受法受財受五欲樂所以者何

佛本行集經卷第三 第三張 榮

受此三種在於宮中觀諸姊妹歡娛
受樂亦能令人得現世報未來亦然
若人不受此三種法但捨一事彼人
現世或復未來終不能得具足果報
設其受之必有缺減是故仁者若
廣心所以應湏具足受此三種之樂
受三樂故用年少時端正果報受法
受財及受諸欲世間丈夫受欲之時
生子繼立此是大財是故仁者勿令
空過

又復仁者如是辟躄堪牽弓弩莫令
徒損如斯一世

又復往昔頂生之王以勇健故王四
天下及忉利宮如是仁者堪當此事
所以者何我今亦為憐愍一切諸衆
生故如是勸請我亦不為自王位故
勸請仁者我今見仁身體端正悲酸
流淚情懷不忍為是倍更生希有心
所以懇懇如是苦請仁今成年且行
世欲待後衰老可行法時乃可捨家
又復仁者先祖以來自種姓內到年
老時乃依國法以王化事付其太子
或復大臣方始捨位出家入山

佛本行集經卷第三 第三張 榮

又復仁者往昔諸仙作如是說凡年
少時先行欲事中年求財以自養活
至老耄時乃可棄捐修學於法如是
乃能建立一切又人年少不行諸欲
不求利財此是身怨亦名為賊毀敗
諸根難得攝受

又復仁者假使年少欲求法時但為
諸根牽著五欲至於老時內心思惟
斷絕衆事能攝諸根心生慙愧意得
寂靜

又復仁者世間少年正放逸時不見
遠道多有過失至中年時血氣漸弱
放逸已過辟如人行度於曠野止而
歎息言我已越此之憂所是故仁今
正年少時正放逸時隨意多少願且
受欲

又復仁者年少之時諸根難迴仁者
若欲行於法事受樂法者依仁家法
祭祀諸天因祭祀故亦得生天在於
家內在嚴自身金銀諸寶按飾兩臂
衆寶放光猶如明燈

又復仁者往昔諸王頭戴寶冠嚴飾
身體常在家內祭祀諸天行於法行

佛本行集經卷第三 第四張 榮

立無遮會或有入山行大仙行而求
解脫仁者今既學於彼等順時而行
其摩伽王如是種種譬喻語言方便
欲將勸請菩薩

余時菩薩聞摩伽王如此語已不怖
不驚不怪不異猶如山王身心不動
寂然安住守攝諸根不生餘意三業
清淨報彼王言而有偈說

摩伽陀王諫菩薩 猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行 如花不著水報彼
摩伽大王吐辭不善此說猶如無智
人語不稱天下王法之言王若於我
有真正心此語實誠非深利益亦非
慙我於我甚損世有惡人無有慈心
猶如富貴怯弱之人若欲利益於世
間者應當教示如彼往昔相承未事
是名朋友是名增長凡人若見至於
厄難不相捨離三業等同是名知識
我意如是富貴之時誰不能作朋友
知識若人得財依法處分不令散失
是名知識是人久後能用財寶教授
之時彼不取語或以先業自失於財
後不生悔王若與我為知識意愛敬

我者顯亦是事我或歎王或不歎王
余時菩薩作是語已更復為王說如
是言大王當知我今求道止為怖畏
生老病死以是義故欲求解脫故受
此形親族眷屬實可愛戀可敬難捨
流淚滿面帝泣懊惱或為我故捨於
命者我已棄背來至此處然其世間
五欲之事貪惜塗著多因不善

又復大王我今實不畏彼毒地亦復
不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火炎
被大風吹燒野澤者但畏五欲境界
所逼何以故大王當知諸欲無常猶
如劫賊盜諸功德虛空無真猶如幻
化現於世間觀者謂實體是誑惑世
人不知強以心著况復正行其五欲
者余時菩薩即說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損眾生
世間果報本誑人 智者誰能暫得住
愚癡天上不滿意 况復人間得稱心
欲穢淨善不覺知 猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主 降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居 忽起貪心便墮落
假令盡云此大地 心猶更欲攝他方

世人嗜欲不知厭 如巨海納諸流水

余時菩薩說此語已復更告言大王
當知往昔有一轉輪聖王其王名曰
郁睢沙王統四天下及忉利天化惣
天人猶不知足以是義故還墮世間
又復伊羅轉輪聖王亦復如是王四
天下及忉利天不知足故而取命終
又復婆梨阿修羅王既得王位因共
帝釋鬥戰不如遂被侵奪帝釋得已
又復轉為彼郁睢沙轉輪王奪郁睢
沙王既得已還復更被天帝釋奪
如是天人境界翻覆並皆无常誰功
德勝至於彼邊若有智人能作如是
思惟觀察元常境界變易須臾云何
可信唯有山林居住諸仙食諸藥草
根果花葉身著樹皮或復衣諸死獸
毛革形體羸羸唯皮骨在欲得度脫
出離世間一切諸苦希求解脫涅槃
無為若縱五欲之所纏逼墮墮還來
有智之人誰樂貪此若普五欲如自
求怨余時菩薩更說偈言

居住山谷諸仙輩 食果飲水衣樹皮
雖復羸羸身體羸 規求解脫離欲故

彼等不能自制伏 猶被五欲之所牽

如是無常諸欲怨 有智之人不應著
余時菩薩說是語已復更告言大王
當知欲界之內欲取味故而作和合
得彼已後而不知足若無智者現受
諸欲不知足故受大苦惱復於末世
更受其殃是故智人不取欲想是以
智者見有人行黑業法者受於大苦
欲自安隱莫作莫樂一切諸欲應須
捨離若有集會即知離別縱欲恣情
則心放逸放逸若增便造不善不善
成就即墮涅槃過去世時作大苦行
現得諸欲得諸欲後勤勤保持不能
守護還當失落

又復大王如是諸欲若有智者作是
思惟世間人天猶如假借既非常物
何故心貪此之天人一切果報如草
上露如毒地頭如彼空林死屍骸骨
又如婦女初胎肉搏如夢如幻猶如
火聚如是種種多諸患殃恒為一切
苦惱逼迫智人應不受樂著心
又復大王如諸論說乃往昔時釋提
羅城於彼城內有一瞿王其王名曰

佛本行集經卷第三 第八散華

提頭賴吒王雖無目多育諸子滿一百人並有才智王弟別復有子五人伯耆弟兄足一百五其父各沒爭作國王以欲報緣相煞害盡

又復大王如檀茶迦空曠野澤被火燒時其賴誰鄰煞諸雜類

又復如彼須弥山下有阿修羅然其兄弟各為貪故受一王女二人相爭而自開戰傷害俱死

又如世間屠膾之所豎立諸木懸於雜類諸畜生形而行宰殺諸欲如是智者云何而心貪樂便說偈言

往昔修羅兩兄弟 為一王女自相殘

骨肉憐愛淙著憎 智人觀知不貪欲

菩薩又言大王當知或復有人為五欲故或欲生天或生人間既得生已

著五欲故投身透水或復赴火如是無常詐惑境界為五欲故自求怨讎

何意戀樂又說偈言

痴人受欲故貧窮 繫縛傷然受諸苦

意望此欲成眾事 不覺力盡後世殃

菩薩復言摩伽陀王我知五欲如是種種多諸過患王今不可以是五欲

佛本行集經卷第三 第十九散華 白小生

而勸於我我今欲行無畏道路王若是我真好善友應當數數勸諫於我

作如是言仁之所發知捨大願願早成就速離煩惱何以故我既不被他人

人趣逐而入山林亦復不為怨敵所驅亦非他奪王位而走又亦不求往

昔古仙而欲還退是故我今不取王語又復大王若有人執瞋毒蛇頭既放

捨已復還欲捉可有得不如猛火炬以燒手放放已更捉如是如是我已

捨彼五欲出家今復還取亦復如是又復大王譬如明眼有目之人豈可

羨於盲瞎人不譬如解脫無事之人豈可羨於牢獄繫縛有事人不譬如

饒財巨富之人豈可羨於貧窮飢凍乞索人不譬如明了點慧之人豈可

羨於狂顛人不然其彼等猶有可羨我今已離如是五欲無一可貪

又復大王如王前言住我境界受我五欲隨意娛樂我興多財并及嫁女

大王當知我今不取世間五欲如上所說一切諸事

又復大王我在本宮多饒五欲已能

佛本行集經卷第三 第二散華

棄捨六万婦女出家入山大王當知諸欲也是有於無量無邊患害牽人

直向大地獄中餘報復來畜生餓鬼現身又離一切善根不為聖人之所讚美

又復大王世間諸欲猶如浮雲無有暫住如猛風起須臾不停如山水流

奔濤迅急

又復大王若人愚癡耽染五欲不知本際沉淪生死被煩惱縛不能得解

如遠行人困苦疲極乃飲鹹水更增其渴如是如是受五欲人不知其患

亦復如是

又復大王我今要說若當有人得天五欲及以人間上妙五欲清淨具足

是等諸欲一人得已不知厭足更復增長諸處尋求

又復大王如王前言共我治化摩伽陀國我當減半分治天下或復說言

受我王位我志捨與我亦承事或復興兵開拓境土使令清淨寬廣莊嚴

又復大王我今已捨彼四天下一切豐足無所乏少富有七寶棄捨出家

我今豈更為此一國細小王位而貪羨乎

佛本行集經卷第三 第三十 榮 衆生

又復大王辭如大海婆伽龍王果報既得大海水停以為宮殿寬博具足七寶莊嚴豈可復貪牛蹄水耶大王當知如是如是我今既已發勇猛心捨四下下七寶宮觀涼衣剃髮出家入山今若還貪世間王位亦復如是

佛本行集經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第二十四

榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

勸受世利品下

余時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔軟莫住蘭若空閑林中眠卧坐止草鋪之上大王當知我在自宮以妙種種諸寶為床偃臥而坐既厭離已棄捨出家所以者何大王須識此身危脆敗壞無常非牢固形是破散法隨有地處捨之而行猶如泥搏一種無異又復大王若有智人既擲死屍可還捨不若欲更收終無是處

又復大王如王前言若於我邊生憐愍者應須隨喜而忽嫌我乞食活命此事不然大王當知慈愛我者莫作是心何以故我今欲過生老病死苦患之海行行入道是故作此比丘之形為求寂滅安樂處故要須受此毀好服形又未來世欲除一切諸過患故大王當知若復有人於現在世受彼五欲功德果報深著於愛彼等諸

佛本行集經卷第三十 第三十一 榮 衆生

人事須憐愍若當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生決受諸苦彼等衆生心須憐愍

又復大王我今驚畏煩惱之苦故捨出家欲求寂定涅槃真實假使我得帝釋天宮意亦不樂況復人間塵樊果報而說偈言

我被煩惱箭所射 欲求寂滅膏藥塗設使得天帝釋宮 意猶不貪況王位菩薩復言大王當知如王前言凡天下人在於世間一切須取三時利者如我意觀此則非是真利益言所以者何求財得多會必有盡求欲轉欲無厭足時若言求法此是真利利有深淺要必須求求之則有功能五種而說偈言

若無生老病死患 此是真寶大丈夫求財嗜欲恣世情 我捨二求唯取法菩薩復言大王當知如王前言但且治民取於王位乃至未老正少年時且可受彼五欲法者此亦不然何以故若少年時是常住者一切衆生應無有老在在度處應不為彼死命之

佛本行集經卷第三 第四品 樂 金

鬼念念所牽以諸衆生壽命無定是故智人若求寂定解脫法者不可得取世間王位五欲之樂是故一切若在少年若在中年或復老年但須速求應所辦者早令得辦欲求解脫或求於禪莫使淹遲宜速疾作

又復大王如王前言須依家法作於祭祀及行布施隨意規求彼未來世諸果報者大王當知我今不取如是之樂若苦求逼為切故求而得樂者此非真樂凡夫求於後世果報祭祀諸天并及火神必須煞害他衆生命此則非理所以者何若人行慈應不損害他身命根假使祭祀一切諸天及於火神煞害衆生得彼常樂定果報者猶尚不可煞害於命而用祭祀况復一切所得果報皆是無常破壞盡滅非牢固法

又復大王凡人欲行解脫法者無有別利或無行行或無持戒或無禪定猶尚不可損害他命而求未來利益果報又諸凡夫在於世間以煞生故假使得於安樂果者此亦不善所以

者何以無慈故况復未來豈得善報終無是慶而說偈言

假使人生在世間 煞害他命以得樂 智者稱說此非善 况復來世求人天 尔時摩伽陀國頻頭婆羅王聞於菩薩如是語已便生希有奇特之心在菩薩前以慈悲故作如是言善哉善哉沙門瞿曇大有難行苦行之德於世間中能捨諸欲仁者比丘從於何方忽然而來何聚落生是何種姓父母何處自名字誰作是語已至心諦聽

尔時菩薩正心直視溫和言氣而報王言大王當知去此北方雪山之下有大聚落名曰釋種彼有一城名為迦毗羅婆羅都隨言彼城有一釋種之王号名淨飯是我之父我是其子母名摩耶隨言我名志達隨言

時頻頭王聞此語已泣涕悲啼經少時頃拭面淚已白菩薩言希有比丘既生如是大種姓家去何在此林內獨行諸獸猛惡可畏可怖此林不善獨自娛樂無有伴侶云何得住坐起

自安

佛本行集經卷第三 第五品 樂 金

尔時菩薩報頻頭言大王當知我今不畏諸惡禽獸亦復不驚不怖不怯設欲來者亦復不能動我一毛大王當知我今唯畏生老病死之所逼切故求在此諸惡獸中驚畏林內獨一無伴而自娛樂

大王當知吾取可畏所以者何若來逼時能奪年少威壯將去摧折身形骨脊偃偻不能行步猶如枯樹誰喜樂者此取可畏

又復大王其病來者是名可畏所以者何平健之時不知不覺一朝痛切宛轉呻吟花色充鮮忽然悴減煩冤楚毒眠坐不安當於是時誰能代者卧在牀枕勢不從心以是因緣病取可畏

又復大王死取可畏所以者何死來之日滅我壽命忽據將去雖復力能統四天下金輪摧伏七寶導前利刃強兵不能遮制爭奪得以是義故死取怖人 尔時頻頭婆羅王復更重問於菩薩

言大聖太子仁今求何菩薩報言摩伽大王我今求者唯是阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無上法輪是故求耳

時頻頭王曰菩薩言大聖太子如我所見仁心勇猛勤劬精進決定得成阿耨多羅三藐三菩提終無有疑又決能轉無上法輪善哉太子我今見仁善哉太子我聞仁名善哉太子仁善出家仁釋種子我從今日當常承事大聖太子我今請仁恒常日日來至我宮願數見我仁之所須四種事者我當供養不令乏少時頻頭王作是語已菩薩報言大王當知我今不久從此移去更詣餘方

時頻頭王聞是語已合十拍掌白菩薩言大聖太子仁心所求唯願莫有諸魔障尋所規獲者願早成辦仁釋種子願仁若得阿耨多羅三藐三菩提時我於仁邊恭敬供養見仁身已即當為仁作於聲聞如法弟子即便說偈而讚歎言

我頻頭王合掌讚 唯願太子道速成

若所作辦憶今言 為諸眾生賜憐愍
余時菩薩聞此語已即報王言善哉大王願如王言所作捨願彼此俱善時頻頭王合十拍掌一心頂礼白菩薩言善哉太子今可為我受於懺悔我以無智惱亂大聖太子離欲以為不淨我心染欲以欲為淨唯願恕量除我此罪

余時菩薩熙怡微笑報頻頭王作如是言善哉大王如是如是我以受王清淨懺悔願王安樂少病少惱謹慎身心更莫放逸恒行善法捨離非法若如是者王得安隱多受吉利是時菩薩慰喻頻頭安羅王心法義說故令其歡喜勸請教示顯說宣揚從座而起漸行餘處

時頻頭王即前頂礼菩薩二足圍遶三匝立地而住面向菩薩觀瞻少時即從彼處迴還到宮而有偈說

菩薩即可頻頭說 我得成道當度王
思惟大聖行善歡 不覺從山還奉國
佛本行集經精進苦行品第二十九上

余時菩薩從般茶婆山林而出安摩

徒步向伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山諸言欲攝身心滅除諸惡上彼山已還平整處在一樹下鋪草而坐是時菩薩內心思惟三種辭喻患是世間希有之事未曾聞說未曾觀見未曾證知何等為三一者所謂若有沙門若婆羅門雖復身體不行於欲而其彼等所有欲中一切心意欲愛欲惱欲熱欲著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙門及婆羅門恒受苦惱意不喜者心不樂處不能知見又復不得上仁之法亦不能證無畏之虞然其彼等雖無我相不獨度身不受苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證法及無畏處

譬如有人取生濕木并及濕糞置於水上就中措火有人故從彼岸而來就其火然如是人從生濕木濕糞水上出力攢火有能得火與彼人不若能得者終無是虞火既不出彼人從未於何而得如是如是若有沙門及婆羅門雖不行欲乃至不能知見

證法此即是初第一辭喻世未曾有亦未曾聞

佛本行集經卷第十四 第九 衆
今時菩薩復更第二思惟念言若諸沙門及婆羅門雖禁制身不行於欲彼等所有欲中意貪熱惱及著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身徒受苦惱不喜不樂不能知見證上仁法無畏之處又復彼等雖無我相不獨度身不受苦惱及不受心意不喜樂不能知見證上仁法及無畏處譬如有人取生濕木置於地上欲攢出火亦復有人未從乞火向其此人從生濕木攢欲求火能得於火與彼人不若能得者無有是處如是如是是諸沙門婆羅門等雖不行欲乃至不能知見證法此第二喻世未聞有今時菩薩復更第三思惟念言若諸沙門及婆羅門雖禁制身不行於欲彼等所有欲中意愛惱熱及著滅盡正定此等沙門婆羅門等雖得自利及以利他心中喜樂能知能見得上仁法證無畏處譬如有人取乾煖木及以乾糞置於地上欲攢出火亦復

佛本行集經卷第十四 第十 衆
有人遷徙此岸向美乞火而其是人用少切夫即便得火持與彼人如是如是若有沙門及婆羅門離欲而行彼等設有欲中意愛惱熱皆滅乃至得彼上仁之法證無畏處此是菩薩第三辭喻自意念生志是世間未曾聞見

今時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下來摩伽陀聚落內次第而行借問人言此處有何功德可行有何非法且須除斷我今欲求寂上寂定寂妙音聲如是前行至伽耶南有一聚落其聚落名優婁頻螺及至彼處日以食時菩薩著衣入彼聚落詣一陶家從乞瓦器得已手持歷彼聚落次第乞食到一村主長者之家然其長者名難提迦佛言至彼家已却立一面默然而住其難提迦自喜村主有一善女名須闍多佛言彼女端正可喜無雙為諸世人之所樂見其善生女還見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食善生見已從其二乳自然汁出時善生女問菩薩言取勝仁者仁是誰子是何

佛本行集經卷第十四 第十一 衆
種姓名字云何父母何家今欲何求仁者云何有何神異今我一見使我兩乳汁自然流

今時菩薩報言善姊我名志達此名是我父母所立我今欲求阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無上法輪時善生女聞是語已從菩薩手而取瓦器入自家中滿盛香美甘味飲食并及種種餅果羹臠溢瓦器中即出胡跪奉授菩薩口作是言取勝仁者我願恒常供養仁者衣服飲食卧具湯藥四事所須悉令充足唯願仁者慈悲納受我觀仁者父母立名復見仁者精進勇猛至意專心必當成就阿耨多羅三藐三菩提決定轉於無上法輪真實不疑仁者若成菩提道時當來我家受我供養度脫於我當與仁作聲聞弟子是時菩薩報言善姊當如所願既受食已即便捨行

今時菩薩從善生女乞得食已於空靜處如法而食食已經行漸到一處地方平整清淨可喜心樂欲觀樹林箭藹枝條繁茂多饒花果清淨流渠

香美諸水河池泉沼映發交橫種種
豐饒無所乏少彼等諸水不淺不深
澄清皎潔易度易取其內無有毒惡
諸虫同匝具足妙好禽獸去離聚落
不近不遙往來乞求無疲無乏其間
道陌土地坦平不下不高易行易涉
若當有人欲求無上最勝利益易得
易成速辦速證兼絕毒害及諸至謁
又不喧鬧晝少行人往來擾亂夜斷
音響安靜清閑冷燠調和風雨順節
堪可修道擇定修心又往昔時有一
王仙名曰伽耶_摩言在中停止是彼王
仙舊城居處

今時菩薩見此地已如是思惟此中
地勢快好方平整觀即便為人所樂
乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求
無上最勝之利斷諸惡者此地足堪
安止而住我今既欲摧伏諸惡修諸
善根宜應停止坐於此處以求菩提
必令成就

菩薩如是心思惟已即便取草鋪坐
此地欲修習禪既坐定已心如是念
令諸眾生求解脫者悉行種種衆難

苦行所謂或有諸眾生輩懸住二手
以捨世間一切諸事有為法故彼等
如是苦行之人或乞食時不從缸口
內受於食或有不從小口鉢內受取
於食或有不從兩羊之間受取於食
或有不從人糞穢間受取於食或有
不從柱杖人邊受取於食或不從執
刀杖人邊受其施食如是確聞及知
婦人不淨來時不從受食或見婦人
懷妊之時亦復不從其邊受食或知
人家有不淨業不從受食或有不從
酒醉人邊受取其食或有兩人喫食
之時亦復不從其邊受食受食之時
有狗來前亦不受食又受食時其上
或有童童等來不淨穢惡亦不從受
或復有人唱呼而喚來與汝食亦不
從受有人唱云汝住與食亦不從受
或人唱言我作食施汝當待取亦不
從受有人故為造作於食亦不從受
或復有人祭祀諸天殘餘之食亦不
從受食內若有沙糖石蜜亦不從受
有蘇油等亦不從受食內或有乳酪
等物亦不從受食內若有魚雜肉等

亦不從受或食內有興渠臭熏諸辛
味等亦不從受或復止受一家之食
齊一口止或受二家至兩口止乃至
或受七家之食還復食於七口而止
或復一日止一時食或復一日兩時
而食或一日半始喫於食或經三日
乃喫一食或時一日少許而食或時
兩日亦少許食乃至七日亦少許食
或唯食菜或唯食糲或復唯食樹嫩
枝條或唯食酪或復唯食迦厘迦羅
樹之枝柯或復有時純食羊糞或復
有時純食牛糞或為麻滓或食果子
或食諸種一切草根或食藕根或食
種種草嫩枝條
或復有唯空飲於水而以活命或有
隨宜所得多少即以活命或復有學
野獸食草以活於命或時立地卓然
而住或復有坐一定不移或復四支
柱著於地以口受食或有唯著純草
之衣
或有唯著狂間弊衣或復有著種種
草衣或復有著憍奢耶衣或以白拋
皮作衣者或以龍鱗而作衣者或復

佛華行集經卷第三 第五大樂

有用諸畜生皮而作衣者或復有用
故畜生皮而作衣者或有以諸毛毳
毳作衣或有破諸畜生之皮為條
作衣或復有以糞掃作衣

或有躰形或卧棘上或卧板上或復
有卧摩尼之上或卧椽上或卧莊間
或鐵堙內猶如地居或露地卧或復
事水或復事火或逐日轉或有攀其
兩臂而住或有蹲坐或復有用沙土
相塵以塗全身正立而住或不梳洗
頭首面目如螺髻拳拳而住或復
拔髮或拔髮鬚

或復有事泉池井河渠源諸神地神
樹神林神山神石神夜叉羅刹羅睺
阿修羅王婆梨阿修羅王毗

摩貨多羅阿修羅王等阿修羅王

或事歲星或有事醫藥王仙人或事
婆羅墮仙人者或復有事瞿曇仙人

或事毗沙門天王者或復有事童子

之天或自在天或復事日或復事月

或復有事鄰羅延天或帝釋天或事

梵天或事護世四大諸天如是各事

令歡喜已從乞求願稱願得已各求

佛華行集經卷第三 第六大樂

解脫菩薩既觀彼等如是邪求解脫
見已發心欲行可畏極苦之行而有
偈說

菩薩既至居連河 以清淨心岸邊坐

為諸求道不真故 欲行大苦化彼耶

余時菩薩如是觀察專正思惟坐訖

合口以齒相柱舌禁上腭一念攝心

如是繫念調伏身意以齒舌腭攝心

繫念修習之時腋下汗流菩薩既見

汗如是流更復重發勇猛精進心無

所著不錯不乱住寂靜心一定不動

如是取上苦身意口忠皆不動是時

復作如是念言我今可入不動三昧

余時菩薩從口喘息及以鼻氣悉皆

除滅口鼻滅已即時便從兩耳孔中

出大風聲其風聲猶如攢酥在大

蓮裏搖攪於酪出大音聲如是如是

菩薩閉其口鼻之氣不使出時於兩

耳孔出風氣聲亦復如是菩薩復念

我今已發精進之心無憂淙著捨於

懈怠乃至如是取上苦行寂勝難行

重復思惟我可更入不動三昧

余時菩薩既寂定身及口意已還止

佛華行集經卷第三 第七大樂

口鼻及耳喘息一切皆杜既口鼻耳
患寂定已內風壯大不得出故氣衝

於頂群如勇健軍大力人取好利斧

打棒他腦如是如是菩薩從其口鼻

及耳閉氣不出內風壯故打腦之聲

亦復如是菩薩復念我今已發精進

之心無憂淙著捨於懈怠乃至如是

取上苦行寂勝苦行思惟是已即便

更入不動三昧

余時菩薩從口鼻耳及頂喘息一切

皆停不令其出乃至遮止不得出故

內風強盛在兩肋間迴轉鼓動群如

屠兒或屠兒子善解熟牛而彼屠等

或執利劍或捉利刀而破牛肚或復

破肋如是如是菩薩乃至內風強故

兩肋間轉穿破之聲亦復如是思惟

是已乃至更發精進之心寂勝苦行

我今還入不動三昧

余時菩薩從口鼻耳閉氣不出內風

強故令身熱惱群如最大二壯力士

取一弱人各執一臂將其向彼火火

聚上或惱或炙如是如是菩薩以內

氣不出故身受熱惱亦復如是思惟

是已乃至更發精進之心一切無著已捨懈怠得於正念心不散亂一切寂靜身口及意並得正受如是勝妙取上苦行

尔時上界有諸天來見於菩薩如是苦行各相謂言今此志達大智太子已取命終而彼眾中復更別有其餘天子共相謂言此之志達太子現今其命未終始欲取盡或復更有諸天子言此之志達大聖太子現亦不死後亦不終何以故此之太子是阿羅漢凡羅漢者有如是行不煩恠之

尔時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時即得成於寂大苦行是時菩薩坐處四面周匝所有隣比聚落諸人皆來見於菩薩如是苦行作如是言此沙門既行大苦行是故立名言大沙門大沙門名起於彼唱以是義故有此名稱

尔時菩薩復更如是思惟世間或有沙門或婆羅門制限食故而建立行各守清淨彼等或復唯食於麥或食糞麥或食麥屑或以麥作種種諸食

而以活命如是更復或食烏麻或食粳米或食小豆或食大豆乃至或食純大豆飲或大豆汁或大豆屑或以大豆作種種食持用活命或有沙門及婆羅門斷一切食建立淨行我今亦可斷一切食而行苦行菩薩如是內心思惟

尔時彼處忽有諸天隱身不現來菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得全斷一切不食所以者何仁今若欲斷一切食而行行者我等諸天各將一切天味下來入於仁者毛孔之中而令仁者得存活命又復仁者不損害身

尔時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我全不取一切諸食而今諸天自隱其身將天味來入我毛孔令我活命此則是我寂大妄語誑惑一切如是念已告彼天言汝等諸天雖有此心是事不然

尔時菩薩斷彼諸天如是意已日別止食一粒烏麻或一粳米小豆大豆莫豆赤豆大麥小麥如是日日各別

一粒是時菩薩復更思惟我今可以手掌盛取少少汁飲而活於命或小豆臠赤豆臠豆臠豆臠等

尔時去彼聚落不遠其中有一取大種姓婆羅門名斯那耶那

婆羅門徙摩伽國頻頭王邊得一聚落以為封邑其邑即與優婁頻王聚

落相近彼婆羅門得封邑已還立字名斯那耶那復更別有一婆羅門名

曰提婆 彼婆羅門生地在他迦毗羅城經營一事漸漸行至斯那耶那封邑而住少日為客是時提婆婆羅門更經營別事因行漸至菩薩住

林時其提婆婆羅門見菩薩在林行大苦行見已即識作如是言此是我國志達太子乃能如是行大苦行彼見菩薩如是苦行心大歡喜

尔時菩薩見彼提婆婆羅門心向於菩薩生歡喜已即告提婆婆羅門言大婆羅門汝能為我辦少許食活我

已不若小豆臠大豆臠豆臠豆臠等糞而我食之持用活命彼婆羅門心狹劣故少見少知無廣大意欲行布施

第三七冊

二七七

佛本行集經

佛本行集經卷第三 第三系錄

迷可此語報菩薩言大聖太子如是

之食我能辦之彼婆羅門於六年中

日別如上所須之食以供菩薩菩薩

日日受取此食依法而食以活身命

尔時菩薩但以手掌日別從受隨得

少許而食活命或小豆臠及赤豆等

是時菩薩受食既少隨掌所容如上

所說諸巨汁食菩薩如是食彼食已

身體羸瘦喘息甚弱如八九十衰朽

老公全無氣力手脚不隨如是如是

菩薩支節連骸亦然菩薩如斯減少

食飲精勤苦行身體皮膚皆悉皴皺

辟如苦瓠未好成熟割斷其蒂置於

日中披炙萎黃其色以熱肌枯皮皺

片片自離如枯頭骨如是如是菩薩

髑髏猶是無異菩薩既以少進食故

其兩眼睛深遠陷入猶井底水望見

星宿如是如是菩薩兩眼觀之纔現

亦復如是又復菩薩以少食故其兩

脅肋離離相遠唯有皮暴辟如牛舍

或復羊舍上著椽木時彼聚落所有

羊子牛子馬子行於彼林見於菩薩

如是苦行見已各各生大歡喜發希

佛本行集經卷第三 第三系錄
有心恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十五

宗

精進苦行品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時淨飯大王感春時至遊戲觀音
見諸園林新出枝葉種種雜卉衆花
開敷清淨在嚴遍滿其內水中鸚鵡
鴻鵠鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡
鸚鵡及拘翅羅或諸孔雀迦羅頻伽
命命鳥等自相娛樂或復命喚作微
妙聲時淨飯王聞是聲已長歎歎息
捫淚而言嗚呼我兒患達太子忽然
捨我奄經六年既其出家今我不見
咄哉我今獨用此活知復何為我今
不見子患達故在於此處諸姝女中
左右圍繞雖復晝夜作諸音聲琵琶
琵琶琴瑟鼓吹種種音樂我今受此
上妙五欲我子去何獨自在彼山林
曠野無人衆內為於種種野獸圍繞
虎狼師子及白鳥等一切諸獸或復
諸獸各以爪牙自相殘害敲取而食
汝在彼處誰復得知或死或生寂無
消息其淨飯王心地如是憶念愁憂

佛本行集經卷第三十五 第三張 禁中

佛本行集經卷第三十五 第三張 禁中

佛本行集經卷第三十五 第四張 禁中

禁中

苦惱不樂
今時菩薩在彼優婁頻螺聚落行苦
行時羸瘦困弊欲起行動力不勝身
立便倒地今時彼處地居諸天見此
事已謂言菩薩身命將終心內憂愁
傳相告語悉達太子今忽命終時彼
地居諸天衆中有一天子速疾往詣
淨飯王所既到彼已白淨飯王作如
是言大王當知大王太子悉達仁者
捨四天下并及七寶出家入山苦行
之時今已命終其天衆中復更別有
一地居天速往王所而白王言大王
當知王子悉達雖未命終但其餘命
不過七日
今時淨飯大王既聞諸天如此語已
為念子故憂愁苦惱逼切於心而大
唱言嗚呼我子何故獨於空林而死
雖得人身不受五欲復不證於無上
法味作是語已身心迷亂絕躋地
時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已
悉各奔集往詣淨飯王宮到已安慰
淨飯王心作如是言大王莫作如是
苦惱又復大王現今身體極甚羸瘦

莫因此事而取命終淨飯王言今日
此處迦毗羅城是我親族眷屬品類
凡有幾數居住此城
今時彼等一切釋種即白王言大王
當知今釋種數一切凡有九萬九千
時淨飯王復作是言汝等眷屬若欲
令我命全活者速疾示我悉達太子
所居停處是時一切諸釋種等咸共
報言大王當知大王乃可捉此大地
及諸山林鐵圍山等大海須弥以一
手擎擲於他方斯有是理欲令悉達
煩惱未盡若當一切天上世間人物
聚集欲將太子來向家者終无是處
今時釋氏國師之子名優陀夷白淨
飯王作如是言大王當知我今能往
悉達太子出家之處慰喻其意將迴
向宮其淨飯王聞是語已即便報彼
國師子言善優陀夷汝能詣向太子
邊者或復太子取於汝語歸來向家
汝共一處速疾還來若其太子不肯
來時汝亦一形莫見我面所以者何
汝發此言雖解我意若子不來我見
汝面以承望故更倍增長我之憂愁

今時國師子優陀夷嚴駕即從迦毗
羅出徑往向彼優婁頻螺聚落之所
居連河邊既到彼已其優陀夷初先
遙見憍陳如等五人在彼見已即問
憍陳如言仁憍陳如悉達太子今在
何處時憍陳如即便報彼優陀夷言
悉達太子今已入林修行苦行時優
陀夷復重問言其親侍者名字是誰
時憍陳如即報之言汝優陀夷若欲
知者其人名為阿奢踰時
時優陀夷即便進語阿奢踰時作如
是言阿奢踰時汝今往詣於太子所
如我所語為我通達仁父有使來到
於此欲得相見時調馬報優陀夷言
我實不敢向太子邊通達此語所以
者何太子苦行已過六年自出家來
不曾將面向於生地對迦毗羅城邑
而坐何以故廠生患故汝優陀夷自
可入林面見太子對論父王所使
言語
時優陀夷自入林中見於菩薩卧於
地上從頭至足皆被塵塗無有威光
與地同色身體瘦削無復肌膚唯有

佛本行集經卷第五 第三十

骨皮髮身而已眼深却陷如井底星
遍體屈折節節離解其優陀夷見於
菩薩如是身形即舉兩手而大唱叫
稱喚啼哭嗚呼嗚呼我釋種子今日
忽至如是厄難本時如是端正可意
如是妙色今成此身與土無異既復
不得解脫安樂徒勞損害如是妙身
今時菩薩聞優陀夷號叫聲已即便
問言此為是誰內心乃余憂愁懊惱
如火所燒啼哭而語時優陀夷報苦
薩言大聖太子我是太子本國國師
之子名為優陀夷者即我身是太子
之父淨飯大王使我來此奉迎太子
菩薩報言汝優陀夷我今不用此煩
惱使我唯欲得涅槃之使不欲父王
此生死使

時優陀夷復更諮請於菩薩言大聖
太子仁今建立何等誓願乃余牢固
菩薩即報優陀夷言唯願我身在於
此地破碎猶如烏麻白粉及以微塵
若我不得自利利人其精進心終不
放捨而生懈怠我今身心誓願如是
時優陀夷白言薩言大聖太子我從

佛本行集經卷第五 第六十

太子父王之前受是誓言令我決定
共於太子相隨入城今日太子若有
如是願重誓願或未曾得自利利人
而取命盡我當去何敢捨太子違本
誓願將面空入迦毗羅城

今時菩薩復更重語優陀夷言汝優
陀夷我今在此苦行之處儻我未得
成就自利於其中道而命終者汝優
陀夷取我屍靈從本出門扶昇將入
迦毗羅城汝復為我語彼一切迦毗
羅城內外人民作如是言此即是彼
精進之人無異語者立於指願正意
正心骸骨之體汝優陀夷更復為我
答我父王所問訖語汝語我父作如
是言大王當知王子已發勤精進故
今已捨命非因懈怠如實語者今既
捨命非是虛誑汝優陀夷我今雖然
但我在於林中夜夢如是無量諸天
隨身來於我邊頂禮我足而白我言
患達太子汝今應當生大歡喜從今
已去至七日內汝必成就大利益
汝優陀夷我得此夢終不空也汝優
陀夷今可還家我不用汝與我作友

佛本行集經卷第五 第七十

今時優陀夷既聞菩薩如是誓已於
菩薩所無復墮心即從菩薩坐處林
中獨自而出已還至迦毗羅城見
淨飯王到已即白淨飯王言大王當
知王子患達平安勇猛存活不死淨
飯王言若我太子安隱不死我更何
愁聞此語已心大歡喜

今時欲界魔王波旬欲為菩薩生擾
亂故於彼六年苦行之內恒常密近
菩薩左右伺求其便微毫過失而不
能得即說偈言

阿蘭若處既精好 樹木藥林甚可觀
優婆塞聚落東 星連憍河岸隣側
彼處選擇得地已 指願牢固結加趺
發大精進勇猛心 我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼 詐以美語而自言
唯願仁者壽命長 命長乃能得行法
命長方得於自利 自利已後無悔心
仁今身體甚羸羸 定取命盡當不久
直賢仁今千分死 福德憍或一分存
但多布施承事天 於諸天神修祭祀
如此或得大功德 用學禪定作何為
求勝出家道甚難 調伏自心亦不易

魔王如是向菩薩種種諸語而稱揚

菩薩時以微妙言音聲巧密報於彼

波旬不善汝放逸求自利故行世間

汝之於此福德心終無從慶等求覓

若欲求於福德者豈可發吐如是言

我觀死苦猶若生實無一念怖於盡

若諸眾生皆滅沒我心終不慙時迴

今架慾海建大橋精勤勇猛修梵行

所以風災起天下尚能乾竭一切流

況此身內津血間其汁寧得不枯涸

脂髓潤澤於先竭然後皮肉方乃乾

肉消皮立氣力微心意乃可得寂定

增長一切精進者唯有入於三昧門

我今欲行是行時望得至彼勝覺處

所以不惜此身命汝須知我內淨心

我心今有此至誠智慧莊嚴甚牢固

世間未見有人輩堪能斷我此精進

我寧為死奪命休不用長年在家居

丈夫寧當關戰死終不命在為他降

健兒既能降伏他降已更復何所畏

唯健能破諸怨敵我當不久降汝魔

汝軍第一是慾貪第二名為不歡喜

第五即彼睡及眼驚怖恐畏是第六

第七是於狐疑惑真惠忿怒第八軍

覺利及爭名第九愚癡無知是第十

自譽矜高第十一十二恒常毀他人

波旬汝等眷屬然軍馬悉皆行黑暗

其有墮此惡行者是彼沙門婆羅門

汝軍恒常行世間迷惑一切天人類

我今見汝彼軍馬以妙智慧嚴勝兵

悉能降伏使無餘盡破於汝大軍眾

猶如水破坏餅器消散汝軍亦復然

我心正念安如山智慧方便皆成就

無放逸心而可行汝何能得我瓊瑤

尔時菩薩復作如是思惟念言若有

沙門及婆羅門過去世時求自利故

受於大苦或心不喜或復身心悲皆

不喜如是所受彼諸沙門及婆羅門

不過此苦如我今求自利益故今受

於此身意及心不喜等苦若復來世

有諸沙門及婆羅門為自利故所受

身心一切苦時不過於此如我今求

自利益故身心受苦唯未證得上人

之法未得知見未證增益更復何道

昔在父王宮內觀作田時值一涼冷

閻浮樹蔭我見彼已坐彼蔭下捨離

一切諸欲涼心厭薄一切不善之法

起分別心樂於寂定而生慧樂證得

初禪我今可還念彼禪定此路應向

菩提之道菩薩如是思惟念已如法

正觀一心而入彼之寂定堅固此道

至於菩提即說偈言

此法既非是離慾亦復非正趣菩提

又非解脫之勝因但是身心之苦本

若我於今欲修學應當如昔觀作田

坐彼閻浮樹下蔭離染獲證四禪定

尔時菩薩復作如是思惟念言彼之

樂者唯遠諸慾及不善法我今豈可

不知彼樂我今乃可證彼樂故為欲

成就一切知見菩薩更復如是思惟

我欲成就知見樂者應得生樂但我

羸瘦無有氣力豈可以身瘦無力故

能得彼樂我今可為身未力故而食

麤食或復糞豆或麤或麤或油或酥

而塗此身然後求於暖水澡浴

尔時菩薩語彼侍者婆羅門言提婆

佛本行集經卷第三十五 第三十張 樂

我意欲未勝於此食食以活命或飲食麴麴黃豆等或酥油脂欲塗此身及暖水浴汝能為我辦此事不是時提婆白菩薩言我今無有如是諸事又我家貧不能堪辦此等諸物兼復我今若即與仁亦未卒得仁但立誓我當為仁方便求覓菩薩問言汝今令我作於何誓是時提婆白菩薩言若仁苦行訖了之時得心願滿仁於彼時仁分法分復至我家當受我食菩薩報言如汝所願

尔時提婆婆羅門聞菩薩如是印可其已即便奉辭菩薩而去還詣向彼斯那耶那婆羅門家到已語彼婆羅門言仁者庶幾復樂法行今此聚落相去不遠有一沙門行大苦行彼不食來年月淹久今欲求食或飯或麴或脂蜜等或復煮豆及塗身油并須澡浴仁者今可與彼辦之

尔時軍將斯那耶那婆羅門家有於二女一名難陀隋言二名婆羅隋言然彼二女極大端正可喜無比世間少雙彼之二女往昔曾聞去此北方

佛本行集經卷第三十五 第三十張 樂

雪山之下有一擇種聚落慶所名曰迦毗羅婆羅都彼城之內有一擇王名為淨飯彼王第一取大夫人名為摩耶而彼夫人生一太子極其端正可意絕殊容自非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡脰長至膝一切身體悉皆正等諸根充備猶如金鳥具足三十二大人相莊嚴其身周匝而滿八十種好時彼太子既誕生已將向相師婆羅門所占者其記云此太子若在家者必當得作轉輪聖王治四天下作大地主是時具得七寶正法治化世間若捨出家必成多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛胞名稱遠聞彼二女聞如此語已早曾詒父作如是言今者既聞如是釋種其子端正可意無雙彼太子可作我夫主

尔時軍將斯那耶那從彼提婆婆羅門邊傳聞菩薩此消息已語二女言汝姊妹等心願應成所以者何汝等今速往詣於彼取大沙門苦行之處何以故汝至彼已請彼沙門布施及

佛本行集經卷第三十五 第三十張 樂

食尊重供養奉油并酥以用塗身然後別供暖水澡浴如是因緣後應得成汝等心願

尔時軍將二女聞父如是勅已將於家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已頂礼於菩薩足將所賣食奉上菩薩作如是言大善尊者願食於我此所奉食

尔時菩薩從彼二女受於食已隨意而食取酥及油塗摩其身然後暖水以用澡浴是時菩薩以彼油酥用塗摩身各隨毛孔悉入其體辟如土聚或復踈沙漏酥及油悉皆浸入並不復現如是如是菩薩身體所塗酥油皆悉入盡並不復現菩薩是時猶未得復本形身相

尔時菩薩飯食已訖告彼二女作如是言汝姊妹等藉此功德欲求何願時彼二女白菩薩言大善尊者我等昔聞有一擇種生一太子可意端正世所無雙我願彼人作於我夫菩薩報言汝姊妹等我即是彼擇種太子我從今去願不更受五慾之樂我於

當來欲成就阿耨多羅三藐三菩提
願欲轉於無上法輪

是時彼女姊妹二人聞此語已白菩
薩言大聖仁者此事若然仁者必定
得成於彼阿耨多羅三藐三菩提成
已當至我等之家願見我等我等當
為尊者作於聲聞弟子

菩薩復報彼二女言如是如是如汝
姊妹二人所願從此已去彼之二女
日別送食以與菩薩并將酥油先以
塗摩菩薩之身然後別將暖水洗浴
菩薩身體乃至漸漸令菩薩復本身
飾相

尔時菩薩告彼二女作如是言汝姊
妹等從今已去莫作別意將息身法
但送我食何以故我從今後我若當
共女人身根兩相觸者無有是處我
意不樂我意不然

是時有一牧羊之子見於菩薩以苦
行故身大瘦損彼羊子見菩薩如是
大精勤苦向於菩薩心生歡喜即便
長跪白菩薩言大聖尊若我今意欲
承事尊者供養尊重未審尊者納受

已不苦薩報言若知時者汝欲所作
如是早辦時彼羊子即為菩薩塗摩
身體將羊乳汁奉上菩薩以用為食
又為菩薩折尼拘陀大樹之枝擗於
地上作於蔭涼時彼所折尼拘陀枝
因以菩薩威神力故即從地生更著
枝柯葉花子等皆悉具足時人見之
嘆彼樹為羊子所種尼拘陀樹

尔時菩薩食飽食時彼五仙人共相
謂言患達太子今已失禪復其本性
何況不失於持戒也此今成是懈怠
之人不得寂定心生憤亂彼等如是
平量訖已於菩薩邊生疲倦心誹謗
之心捨離菩薩而別他行漸至向於
波羅捺國入鹿野園而修禪定而有
偈說

彼等苦行五仙人 見於菩薩耽食
謂言无有禪定行 放逸自養五大身
佛本行集經向菩提樹品第三十上

尔時菩薩欲求於彼鹿食之時止欲
令身少得氣力當於是時而彼善生
村主之女從初始見菩薩已來起於
彼日為菩薩作布施熟食并及器皿

若布施他或復於前未至日中若見
沙門若婆羅門乞食來者所乞熟食
并及食器而悉布施復心口念如是
之願藉此施食所有功德迴施於彼
釋種太子所苦行者願令成就早得
諸逆願速成就菩提妙果願令苦行
如心所願患具足滿如是布施行食
并器經過六年

尔時菩薩六年既滿至春二月十六
日時內心自作如是思惟我今不應
將如是食食已而證阿耨多羅三藐
三菩提我今更從阿誰邊求美好之
食誰能與我如彼美食令我食已即
便證取阿耨多羅三藐三菩提時菩
薩心作如是思惟之時有一天子
知菩薩心如是思惟速往詣於善生
村主二女之邊至彼處已即告之言

汝善生女汝若知時菩薩今欲求好
美食菩薩今須取上美食美食已
然後欲證阿耨多羅三藐三菩提汝
等今可為彼備辦足十六分妙好
乳糜
是時善生村主二女聞於彼天如是

佛之行集經卷第五 第七品 樂

告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝
速疾集聚一千特牛而舉乳取轉更
將飲五百特牛更別日舉此五百牛
轉持乳將飲於二百五十特牛後日
舉此二百五十特牛之乳還更飲百
二十五牛後日舉此一百二十五特
牛乳飲六十牛後日舉此六十牛乳
飲三十牛後日舉此三十牛乳飲十
五牛後日舉此十五牛乳著於一分
淨好粳米為於菩薩煮上乳糜其彼
二女煮乳糜時現種種相或復出於
滿花餅相或現功德河水樹相或時
現於万字之相或現功德千輻輪相
或復現於斛領牛相或現為王龍王
之相或現魚相或時復現大丈夫相
或復現於帝釋形相或時有現梵王
形相或復現出乳糜向上湧沸上至
半多羅樹頭更還下或現乳糜向上
高至一多羅樹頭已還下或現出高
一丈夫狀還入彼器無有一滴離於
彼器而落餘處煮乳糜時別有一善
解海卒數占相師來至彼之處見其
乳糜出現如是諸種相良善占觀已

佛之行集經卷第五 第八品 樂

作如是語希有希有是誰得此乳糜
而食彼人食已不久而證甘露妙藥
尔時菩薩至於二月二十三日於晨
朝時齊整著衣欲向優婆塞聚等
而行乞食漸漸至於難提迦村至彼
村已在村主家大門之外默然而立
欲求食故是時善生村主之女見於
菩薩在其門邊默然求食見已即便
取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其
鉢中自手執持向菩薩前到已即住
白菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜
乳糜憐愍我故

尔時菩薩見彼乳糜調和於室內心
如是思惟念言我今得好封瘡之藥
是故我今應須強發精進之行欲證
甘露及正法故又我久來失此法體
及是法行今日應須生道路故我今
發是誓願之相我辨是意如我今日
此所和蜜功德乳糜依時奉持持食
之食依法食已我應須度死命鬼界
伏彼死命鬼軍之衆度於彼岸
菩薩如是思惟念已受彼乳糜而問
善生村主女言善姊仁者我若食此

佛之行集經卷第五 第九品 樂

乳糜訖後將此鉢器付囑與誰善生
女言付與仁者菩薩復言我如是器
無有用處善生女言仁者隨意思念
所作又我從來布施他食恒常備辦
并器布施

尔時菩薩受彼食已從於優婆塞
聚落正念而出安庠漸至尼連河岸
到已即便持所得食安置一邊清淨
之地脫衣入彼河中澡浴除身熱氣
菩薩澡浴身體之時虛空諸天以天
種種微妙香末和彼水雨種種雜下
雨於水上

尔時彼處尼連禪河以詣末香種種
衆花充滿水上合雜而流是時菩薩
於彼水中既澡浴已取其袈裟於水
中濯出後曬乾著於體上欲渡彼水
波流湍疾身體羸弱不能得越兼復
六年精勤苦行身力劣弱不能得濟
彼河之岸
尔時彼河有一大樹名頽誰那隋言彼
樹之神名柯俱婆小華住依彼樹時彼
樹神以諸瓔珞莊嚴之辭引向善薩
是時菩薩執樹神手得渡彼河菩薩

所浴河內香水一切諸天各各分取
將還宮殿以此功德吉祥水故將灑
自宮

尔時彼河尼連禪主有一龍女名尼
連茶耶隨言從地踴出手執莊嚴天
妙筵提奉獻菩薩菩薩受已即坐其
上坐其上已取彼善生村主之女所
獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既
食彼乳糜已緣過去世行檀福報業
力熏故身體相好平復如舊端正可
喜圓滿具足無有缺減

尔時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲
河中時海龍王生大希有奇特之心
復為菩薩難現世故執彼金器擬欲
供養將向自宮是時天主釋提桓因
即化其身作金翅鳥金剛寶嘴從海
龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天
恒自供養於今彼處三十三天立節
名為供養菩薩金鉢器節從彼已來
至今不斷

尔時菩薩食糜已訖從坐而起安率
漸漸向菩提樹彼之筵提其龍王女
還自取攝將歸自宮為供養故而有

偈說

佛本行集經卷第五 第三十 經

菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹 決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第二十六

經

隋天竺三藏闍那崛多譯

向菩提樹品中

尔時菩薩於河澡浴食乳糜休身體
光儀平復如本威力自在安率面向
菩提樹時作是行步猶如往昔諸菩
薩行所謂漸漸調柔行步意喜來者
隨施行步安住猶如須弥山王巍巍
而行無恐畏行不濁乱行心知足行
不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足
周正不相指行不相逼行不羣速行
不搖身行安隱而行清淨而行精妙
而行無患害行師子王行大龍王行
大牛王行如鴈王行如鳥王行不惶
怯行無疑滯行無怯悞行廣寬博行
無羅延行不觸地行千輻相輪下地
而行以脚足指網縵所羅甲如赤銅
色澤而行行步振過大地而行行步
猶如大山谷響出聲而行行步之時
有坑坎處皆悉平正自然而行地上
所有土砂礫石皆除而行以足網縵
放光明觸罪類眾生安住不動善行

佛本行集經卷第三十六 第三十 樂 吉

而修行步清淨生妙蓮花踰彼蓮花臺上而行以往昔行淨善行故而得此行往昔諸佛坐於師子高座之上承行而行心意牢固如金剛行閉塞一切諸趣稠林堂堂而行能為一切諸趣眾生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行進壓一切魔氣而行打破一切魔威而行威削一切魔業而行消散一切魔眾而行墮落一切魔勢而行捐捨一切魔行而行煞害一切魔軍而行割斷一切魔網而行伏諸非法一切邪眾如法攝受外道而行照朗煩惱翳暗而行散助煩惱朋友而行威力覆蔽釋天梵天大自在天護世諸天無畏而行於此三千大千世界唯自一人獨尊而行不從他學而自證道分明而行欲證一切種智而行正念正意知足正行行行而行欲滅生老病死而行欲趣向彼常樂我淨微妙取勝無畏之慶欲入涅槃城門而行有如是行菩薩而行面正向彼菩提之樹直視而行

佛本行集經卷第三十六 第三十一 樂 吉

今時菩薩復作如是思惟念言我今至此菩提道場欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提即自覺知應坐草上

是時淨居諸天子等白菩薩言如是

如是大聖仁者所有過去諸佛如來

欲證阿耨多羅三藐三菩提者皆悉

坐於鋪草之上而取正覺

今時菩薩復作如是思惟誰能與我

如是之草心思惟已左右前後四顧

觀者是時忉利帝釋天王以天智知

菩薩心已即化其身為刈草人去於

菩薩不近不遠右邊而立刈取於草

其草青綠顏色猶如孔雀王項柔軟

滑澤而手觸時猶如微細迦尸迦衣

其狀如是色妙而香右旋宛轉

今時菩薩見於彼人去已不遠在右邊

刈如是等草見已漸漸至彼人邊到

已寬緩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩既聞彼人名已如是思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提

佛本行集經卷第三十六 第三十二 樂 吉

菩薩如是心思惟已更出如是美妙

音響語彼人言其語猶如過去一切

諸菩薩等微妙音聲所謂實語不虛

發言用真正言出清亮聲潤澤之聲

妙聲喜聲聞承奉聲聞不遠聲聞流

靡聲化聲導聲不寒吃聲不縮呻聲

不鹿澁聲不變破聲軟滑澤聲甜淡

美聲分明的的遞入耳聲聞心口意

皆悉喜聲聞已除滅欲癡瞋恚聞諍

忿怒皆悉令得清淨之聲聞如迦羅

頻伽鳥聲命令鳥聲雷隱隱聲如諸

音樂歌讚詠聲深遠高聲无障尋聲

非鼻出聲清淨之聲真正之聲實語

之聲如梵天聲如海波聲如山崩聲

震動之聲如諸天王所讚歎聲諸阿

修羅歌詠美聲深難得底斷魔力聲

降伏一切諸外道聲師子之聲駛風

之聲鳥王之聲如雲磨聲能至十方

佛剎土聲告諸所化眾生之聲不急

疾聲不遲緩聲不倖佳聲不缺減聲

不濁穢聲合一切聲入諸聲聲解脫

之聲無繫縛聲无染著聲合語義聲

依時語聲不過時聲巧能宣說八千

萬億法門之聲無聲聲不止息聲能辨一切諸聲之聲隨心能滿一切願聲能生一切安樂之聲示現一切解脫之聲流通一切諸道諸聲聲中說時不出衆外今諸大衆歡喜之聲聲出之時順於一切諸佛法聲

菩薩以此如是衆聲告語於彼刈草之人作如是言仁者汝能與我草不其化人報言我能與是時帝釋所化作人即便刈草以奉菩薩其草淨妙菩薩即取彼草一把手自執持當菩薩取彼草之時其地即便六種震動是時菩薩將於此草安庠面向菩提樹下

尔時菩薩持草行時中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又復五百拘翅羅鳥四方而來如前圍遶又復五百孔雀而來乃至略說五百白鵝五百鴻鵠五百白鷗五百迦羅頻伽之鳥并其五百命命之鳥五百白鳥皆悉六牙五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披散五百牛王並皆解頰猶如黑雲

是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙璚瑤莊嚴其身五百天子五百天女五百寶璁以諸香花滿於其中又咸種種諸妙香水無人執持自然空行

又世間中所有的一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍遶經三匝已隨菩薩行

又世間中所有樹木一切藥草菩薩行時從根悉伏向於菩薩

又復四方微妙涼冷調和之風吹諸翳障皆悉清淨無雲無霧無烟無塵上虛空中復有無量千萬諸天菩薩當向菩提樹時悉隨而行皆各一時歡喜踊躍遍滿其體不能自勝歌唱叫喚或口呼嚩作種種聲弄其天衣及寶璁瑤又復出聲作如是言今此閻浮有佛世尊出現於世

復有無量淨居諸天來在菩薩左右前後頂礼菩薩如是白言大聖尊者仁昔長夜恒常七願今日所願以得成就世間所有一切諸天堪為仁作吉祥之事能與仁作吉祥之相

又復能成仁心願者彼等悉來在菩薩前菩薩面向菩提樹時相隨而進菩薩欲至菩提樹下是時其地六種震動

又復菩薩行步之時如師子步如龍王步如牛王步如鴈王步如鳥王步無怖畏行無障礙行無染著行除滅一切毛不堅行無人降伏往昔善行禪定真正寂勝而行寂上寂妙伏諸怨行斷絕一切不利益行欲取無上法寶故行取無上樂攝受故行欲取寂上寂定故行行步之時地上所有的一切衆生聞地動聲地居諸天阿修羅等一切諸龍諸乾闥婆一切諸鳥四足人等皆悉聞彼震動之聲心生疑怖震憂觀者有何異事有何因緣大地如是涌沒搖動

尔時彼地有一龍王名曰迦茶摩訶其龍長壽經歷劫數曾見往昔多諸佛來又龍日月晝夜甚長睡眠未久見大地動復聞震聲即便驚寤寤已忽起連疾從自宮殿而出出外觀看四方之時迦茶龍王觀四方已見自居

佛行集經卷第二十六 第八張 終

慶相去不遠有一菩薩安座而行時
彼龍王見此菩薩預先瑞相猶如過
去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一
種無異見是相已更無疑心決定知
此菩薩大士當得證於阿耨多羅三
藐三菩提生大歡喜即便說偈一心
合掌而讚歎言

威德巍巍大仁者 如我曾見過去時
有諸菩薩來此中 仁今亦然無有異
今見仁者到斯處 決定作佛必無疑
世尊徒步其安座 先舉右脚而行動
觀於諸方心諦視 應當定作佛世尊
仁今從此吉祥邊 乞一把草手持執
正面趣向於道樹 決定今作三佛陀
諸方四面涼冷風 猶如牛王作聲嚮
又有諸鳥來翼從 前後左右四面圍
世間黑闇晝夜昏 無明愚癡之所覆
仁聖成就丈夫已 必出大光普照明
又復靈異諸獸來 百千萬眾前後遶
如彼輪迴右旋轉 仁今決定作世尊
又復為馬諸畜生 并諸幢幡等來至
星速急疾向菩薩 次知當作佛世尊
又復一切淨居天 持其清淨莊嚴體

佛行集經卷第二十六 第九張 終

曲躬頂禮於仁者 知仁決定作佛世尊
仁今將此有漏心 又為一切煩惱逼
今得除滅彼結惑 必成無上勝菩提
仁今具足微妙法 甚深難測不思議
證已俯仰行步寬 是故我心無疑滯
仁今種種皆如法 所說更上更無過
一切天人無等倫 是故我心無疑滯
小時黑色龍王將如是偈歎菩薩已
心大歡喜踊躍元量合十拍掌在菩
薩前頂禮菩薩是時菩薩語龍王言
大善龍王如是如是如汝所說我今
必成阿耨多羅三藐三菩提而說
偈言

大善龍王如汝言 此為增益我精進
我今必成無上道 一切世間無等雙
如餘所見相莊嚴 大吉祥瑞為我助
我今於此煩惱海 必度彼岸無有疑
小時黑色龍王有一龍妃名曰金光
而彼龍妃復與无量諸龍女等左右
圍繞其手各執諸妙香花末香塗香
雜色衣服寶幢幡蓋種種瓔珞作天
音樂其樂音中各作種種歌讚詠聲
而歎菩薩隨菩薩行歌音聲中出如

佛行集經卷第二十六 第十張 終

是偈頌菩薩言

世尊身意卓不移 無驚無怖而定住
歡喜踊躍離諸欲 瞋癡捨捨無憂貪
尊能為世作醫師 是故我今頭頂禮
世間諸使煩惱厚 無能解脫離彼纏
諸根自伏復伏他 能拔眾生諸毒箭
無歸護處能歸護 世間幽暗作導師
三界燈明仁獨尊 是故我等今頂禮
世尊無人能伏得 以盡貪瞋及無明
離諸煩惱欲染情 是故我今頭頂禮
煩惱刺入眾生意 無有人能拔出之
世尊今作大醫師 能治彼等大苦惱
無依止者作依止 無導師處作導師
黑暗遍於三界中 世尊光明普能照
如我今見諸天眾 持妙香花滿虛空
儕弄瓔珞皆散衣 我見如是預相已
斟量斯事無虛謬 仁今作佛心喜歡
速往菩提樹邊 降伏彼等四魔眾
掘裂煩惱柳羅網 疾成無上寂涅槃
猶如往昔諸智人 到於此處取正覺
仁者今已來至此 我知作佛定無疑
世尊昔在因地時 行行劫數千萬億
精苦勤劬不暫息 望取正覺證真如

佛本行集經卷第三十六 第五十張 第五

今時已至願莫停 速詣於道樹下坐
正心依彼樹王者 決證菩提元有疑
今時菩薩聞是偈已安座而行向菩
提樹於其中開心如是念此欲界內
是彼魔王波旬為主自在統領我今
應當語彼令知若不告彼而取證於
阿耨多羅三藐三菩提者我則不成
名為大覺所以者何為欲降伏魔波
旬故攝受彼故亦無攝受降伏一切
欲界諸天彼之魔眾魔宮殿中復有
元量无边諸魔眷屬諸天已於往昔
種種善根若聞我作師子吼聲若見
我證阿耨多羅三藐三菩提時則彼
惡求向於我邊當發阿耨多羅三藐
三菩提心
今時菩薩思惟是已從於眉間白毫
相中放一光明名能降伏散魔軍眾
放此光已應時即至魔之宮殿翳彼
一切諸魔舊宮本業之光又復斯光
傍遍三千大千世界作大光明一切
皆滿時菩薩放彼光明中魔王波旬
自然而聞如是偈聲
世間有一大衆生 經歷多劫行行滿

佛本行集經卷第三十六 第五十一張 第六

淨飯大王之太子 棄捨王位而出家
彼欲開發甘露門 今來趣向菩提樹
汝身若有大氣力 可詣樹下共試看
其今已達彼岸邊 復欲度他令到彼
菩薩既以自覺了 今復更欲覺於他
又自得彼寂定禪 更欲教人令寂靜
既自行無繫縛路 欲教他趣解脫城
破散三惡患使空 充溢入天道令滿
示現憍定五通力 安置令知甘露宮
其今不久證大明 必當虛空汝境界
愚癡黑暗瞋患侶 損汝明黨患無餘
既被摧碎走無方 當今時心作何計
彼若證於甘露法 常樂我淨湛然安
今時欲界魔王波旬從光明中聞是
偈已於睡眠中心忽驚動自然夢見
三十二種不吉祥相何等名為三十
二夢
所謂夢見其諸天界自許宮殿悉皆
黑暗無有光明
見自宮中有諸砂礫糞穢盈滿
見自身體恐怖不樂無有心情
見其自身諸方馳走
見其自身頭上天冠忽然墮落遺失

佛本行集經卷第三十六 第五十二張 第七

革履徒跣而行
見自咽喉唇乾燥身體寒熱
見自園中所有樹木枝葉花果悉皆
乾枯
見諸池泉所有諸花皆悉枯竭
見自園中所有諸鳥鸚鵡鸚鵑孔雀
鴛鴦鴻鵠鸛鷀及拘翅羅命鳥等
翎羽衣毛悉皆脫落
見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓
琴瑟笙簧篳篥黃所有一切五種音聲
悉皆破折斷壞故敗狼籍在地
見其從來所愛左右皆悉自然遠離
其身憂愁困苦却住一面獨卧地上
見其端正可喜玉女赤露拳學自舉
兩手以拔頭髮卧於地上
見諸魔子巧智辯者悉皆趣向菩提
樹下頂礼於彼菩薩之足
見其四箇所愛之女各舉兩手大聲
啼哭作如是言嗚呼嗚呼阿耶阿耶
見其自身所著衣裳垢膩不淨
見其自身為諸塵土之所塗穢周遍
滿體
見其自身忽然瘦劣無有精光

佛本行集經卷第十六 第四十四

見自宮殿城壁戶牖樓櫓窓門却敵
雀噪天井皆悉崩頽落壞

見其所有諸大兵將夜叉羅刹或鳩
豚荼或復龍王彼等悉皆垂於兩手
或時舉臂拍頭捉臂各各受於極大
苦惱

見其所有的一切欲界諸天主等四鎮
天王帝釋夜摩兜率化樂他化自在
皆悉號哭漚淚滿面走向菩薩觀菩
薩面立菩薩前

見其在於閻場之內刀仗矢刃自
許左右及卷屬等悉捨魔王諸方馳走
見其從來吉祥之餅皆崩破壞
見羅羅陀天仙口唱不吉祥事
見有一神名為歡喜當門作聲如是
唱說稱不歡喜

見虛空中塵霧烟雲悉皆遍滿
見守魔宮功德大神舉聲大哭
見其從來自在之慶成不自在
見自朋友悉成怨讎
見諸魔宮或成黑暗或復失火悉皆
燒盡

見其一切諸魔宮殿震動不安

佛本行集經卷第十六 第四十五

見其所有樹木藥林或被他所斫或自
倒地

見其所有思念判事或作方計竟日
籌量不得一口唯有亂心

余時欲界魔王波旬見如是等三十
二夢不祥相已從睡而寤遍體戰慄
心意不安內懷恐懼普喚一切魔家
眷屬皆令集聚及其宮內左右侍臣
并大兵將當諸城門守護之人向說

夜夢所見之事汝等諸人我昨夜夢
見諸變化如前所說我見如是不祥
夢已甚大恐怖身心不安以是生疑
忽然睡覺我應不久必失此處恐畏
更有或大威德福力之人來生此處
替代於我而說偈言

昨夜光明自然現 光明中說此偈言
釋種太子今出家 三十二相莊嚴體
出家苦行六年滿 今漸來向道樹間
自覺覺他以菩提 汝若有力共彼試
彼種善根劫千億 今得菩提證正真
破汝境界悉當空 汝若不能折伏彼
彼證甘露身常住 欲破汝等此魔言
是故我告汝諸魔 若有強力早向彼

佛本行集經卷第十六 第四十六

沙門獨自在樹下 連疾破彼莫令全
汝等若取我愛言 為我辨具四兵眾

世間多有辟支佛 彼今出已令涅槃
嗟我獨自作法王 不令斷絕如來種
余時魔王波旬長子名曰商主時彼
商主即便以偈白其父言

父王何故面無色 心戰身體無感光
晉此形相似大驚 未審曾見聞何事
唯願向子等實說 如所聞見一一論
時魔波旬還以偈告其子商主作如
是言

子汝今當善諦聽 昨夜我夢甚異常
若我眾中具說之 大衆聞皆絕倒地
時魔波旬長子商主復更以偈報其
父言

大衆倒地不敢聲 入陣若退是大苦
若夢見有如是相 寧住莫闢被他退
時魔波旬復還以偈告其子言
丈夫發意取闢勝 可以不勝即闢木
彼獨沙門何所能 我到樹下當起走
是時商主復更以偈白其父言
有力衆力弱力人 獨一智慧勝他闢
螢火垂滿三千界 一日出世悉能遮

若人自傷心不思 貢高欺他不廣問
諸智人未相開諫 若不取語此難治
尔時菩薩向菩提樹未至彼處其間
見一菴羅之樹謂言此是菩提之樹
菩薩至彼樹下欲坐意中以為菩提
之樹是時彼地以菩薩身威德力故
重不能禁欲陷向下

尔時菩薩如是思惟世有二人行坐
之處具地陷沒何等為二一者斷絕
諸善根盡二者福德諸善甚多計我
即今應非是斷善根盡人此或應非
菩提樹下

尔時色界淨居諸天為憐憫真菩提
樹故懸妙繒幡置於其上又復彼中
所有諸樹枝幹悉傾向菩提樹是時
菩薩即知此是真菩提樹便捨於前
舊菴羅樹迴步安序漸漸而向菩提
樹邊

尔時菩薩當向菩提樹下行時有一
夜叉名曰香獸守護於彼菩提之樹
去樹不遠停止其中見菩薩來得急
即告更一同伴名為赤眼別夜叉言
仁者汝來我今語汝汝須知覺汝速

為我往欲界主魔王邊諮道如斯語
昔拘留孫及拘那含并迦葉等諸大
仙聖於此地中所居之處成大等覺
今復更有精進之人功德圓滿菩提
行備以具足得三十二相侵於魔王
境界所住是彼釋種淨飯王子名悉
達多已捨苦行得於正念來至於此
取勝地處而欲居停願大王知時赤
眼聞香獸夜叉如此語已速往詣於
魔波旬所既到彼已如上所語悉具
說之

尔時欲界魔王波旬從彼赤眼夜叉
邊聞如此語已即便召喚他化自在
一切諸天化樂樂率三十三天四天
王等并地居天諸龍夜叉諸乾闥婆
及阿修羅緊陀羅摩睺羅伽鳩摩茶
羅制毗舍遮等一切大衆而勅之言
汝等悉集聽我處分有一釋迦種姓
之子欲取菩提我等相共至於彼處
斷其如此勇猛之心勿令取證
尔時魔王長子商主白其父王魔波
旬言父王如是子心不樂何以故而
今父王欲共患違菩薩大士而作怨

讎唯恐後時父王內心悔無所及作
是語已時魔波旬告子商主作如是
言咄汝小兒愚暗淺短未曾知我變
化神通未曾觀我自在此威力

尔時商主白其父言父王當知我非
父王愚癡之兒亦非不知父王神通
威力自在但父王今未知悉達菩薩
神通未見悉達菩薩德力其事雖然
但願父王至於彼邊應當自見應當
自知彼之神通

尔時欲界魔王波旬不取其子商主
之言聞已忽然裝束四種精銳兵衆
悉令聚集帶甲持仗辟如大力最猛
健將率領可畏維種軍衆人觀之時
能令毛豎世未曾見又未曾聞如是
无量百千萬億天神鬼兵所謂一身
能現多種百千面孔其一一面能出
无量種種蛇身手脚縹髮形容可畏
皆執弓箭藥牙槌棒斧鑿刀劍取勝
金剛諸器仗等或復身體頭目手足
衆雜異形或復頂上大火熾然或於
肚邊出極猛火或復語言麤澁叫喚
或執犁木或持杵等如是諸物眼孔

佛本行集經卷第二十六 第三十安樂

可畏或眼睛眯視眇高仰或口喎斜而復多齒其舌廣大現多種形或舌下垂或舌拳縮猶如礪石或眼放光猶如黑地其中毒滿或有頸項纏繞諸地或有手執蟬地而食猶金翅鳥從海取龍而取食之或復手執人肉骨血頭目支節而取食之或手執人五藏腸肚糞穢而食或有青眼如師子王喧張可畏或眼凸開合放光或復騎於猛火大山乘空而來或兩肩頭擎於焰火熾燃如山或於地上兩手拔樹合根搭來其中或有耳如羖羊或如鼯鼠或如蟬蛤或如鳥耳或如猪耳或垂采耳或復有肚如病人脚脛細弱身體羸瘦或鼻匾虛或腹如甕足如覆鉢身體皮乾猶如曝脯其肉枯燥血脉乾竭或復割截手足而懸或復斫頭而手中執或身出血更于相飲飲已復吐或吐白沫或飲融銅或吞鐵丸或則手足肘膝而行或唯骨身無有皮肉或作猪形或驢驘形魚形馬形駱駝牛羊羖羝羴咒水牛狐兔羴牛非徒摩竭鰲黿

佛本行集經卷第二十六 第三十安樂
師子虎狼熊羆禽類豺狼豺豹野干狸狗諸如是等種種形容作大恐怖作大可畏如是軍衆悉皆整儼儼然承奉待命即行

佛本行集經卷第二十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅周造

佛本行集經卷第二十七

榮

隋天竺三藏闍那崛多譯

向菩提樹品下

尔時魔王即告赤眼夜叉之使作如是言謂汝赤眼夜叉今見此軍衆以不有誰輒欲侵我境界是時赤眼夜叉之使即白其王魔波旬言大王當知此是釋種淨飯王子名悉達多從彼善生村主女前猶如牛王作大音聲向於吉利刈草人邊乞得一把有一樹名殺羊多羅屈拘陀樹漸漸而來復有五百青雀圍遶以初春月所出可愛一切樹木悉著花果枝柯自垂無識諸樹猶尚傾頭仰而供養震動大地欲向於彼菩提樹下
尔時波旬既見菩薩欲向於彼菩提樹下作是思惟願此釋種向餘樹下鋪草而坐莫向於此菩提樹坐其心如是思惟念已告彼一切夜叉衆言汝等一切諸夜叉輩宜減少許夜叉之衆速往詣彼菩提樹下伏藏而住慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹

聞其夜又等白魔王言謹依大王嚴命所勅是時夜又即便抽減少許人衆去彼菩提樹下不遠伏藏而住其彼魔家諸夜又衆還見菩薩欲來向於菩提樹時身體赫奔猶如金山照耀放光不可譬喻其夜又衆既覩見已即說偈言

此必千光新日出 威德照耀如金山
憐愍一切諸天人 漸到樹王如師子
時彼樹林所守護神即以偈頌報答於彼諸夜又言

世尊千劫功德圓 備滿六度施戒忍
精進禪定及智慧 具足一切諸莊嚴
今漸來至向樹王 欲證無上菩提道
諸天及八部衆 思惟如是悲隨行
尔時彼諸魔家眷屬夜又衆等聞此偈已皆悉離彼菩提樹側星散而走是時菩薩漸漸來到十六種相功德具滿地分之處何等名為十六種相所謂彼地劫燒之時最後燃盡劫初立時寂在先成

又復彼地所出諸草叢勝寂妙所謂優波羅波頭摩拘勿頭分陀利充足

不少

又復彼地於閻浮提寂在於中又復彼地不居頑鈍愚癡衆生唯住聖種大福德人之所行坐

又復彼地無諸坑坎四面空寬平整之處

又復彼地不下不高清淨洪滿猶如手掌

又復彼地多有諸花優波羅波頭摩拘勿頭分陀利自然生長

又復彼地悉為一切聖人通知

又復彼地自然顯現

又復彼地於一切時恒居聖人不曾空闕

又復彼地終無有人能得降伏

又復彼地名稱遠聞所謂師子寂高之座

又復彼地其有心覓過不能得所謂若魔魔家眷屬

又復彼地於一切地寂在中齊

又復彼地金剛所成

又復彼地所生諸草正高四指柔軟青綠如孔雀項鬚時猶如迦尸迦衣

顏色微妙可意端正香氣芬芳頭志右旋往昔有諸轉輪聖王悉皆知聞此可愛樂希有之事是故傾來往彼觀晉此之地處

尔時菩薩臨欲至彼菩提樹側是時其地自然掃除清淨嚴麗香以塗灑可意端正令心樂觀又無一切砂礫瓦石蒺藜棘刺諸惡草等是時菩薩初執草行用於左手後至樹下即以右手柔軟五指羅網莊嚴赤色猶如燕脂所塗從左手取彼一把草安穩欲置菩提樹下東面持草擲於地上根即向樹菩薩心發如是之願我今於此處所坐已越煩惱海度至彼岸時菩薩擲彼一把草至地猶如餅中置華或如河泥或如万字

尔時菩薩見自所執草湯擲地自然不乱有如是等吉祥之相口作是言如我今日所擲之草應乱不乱此吉祥相表我在於亂世間中必定當證不乱之法菩薩如是擲草鋪已足是時彼地六種震動
時欲界主魔王波旬至菩薩所而作

佛本行集經卷第三十七 第三張 摩

是言謂刹利子汝今不合在此樹下鋪草而坐何以故其此樹下於夜半中多有无量毗舍遮鬼及富多鄰夜叉羅刹數恒來噉食人肉今此樹北別有一林是大仙人所居停處彼之慶所名曰優婁頻螺聚落可憐端正人所樂觀汝擇子宜至於彼地隨意而坐

今時菩薩報彼魔王作如是言汝魔波旬可不知耶我在於山阿蘭若處空閑澤中或在樹下或在寂閑或居林內夜半安然心無所畏又復我今亦非無智亦復非是無方便力非如凡人至於此地但我久知往昔諸佛在此樹下無畏之慶得成聖道以如是義我故來此

今時別更有一夜又在於魔王波旬右立時彼夜又語菩薩言汝擇種子今何苦用此樹下坐自外四邊大有餘樹汝可速疾移他處去時菩薩報彼夜又言我有心願於餘樹下不能得成所願唯在於此樹下決定當成餘慶不得

佛本行集經卷第三十七 第六張 摩

時彼夜又白其魔王作如是言大王今聞彼言以不更作何事能得彼去魔波旬報彼夜又言我今唯應種種方便作勤助心斷彼不聽於此慶坐今時菩薩見魔波旬作如是言鋪草而坐內心思惟發如是願我今坐彼往昔過去諸佛所坐金剛之慶坐已當伏魔王波旬我今此慶坐已斷滅欲瞋恚癡諸煩惱等我今此慶坐已當證微妙甘露清涼之法

今時菩薩所鋪之草其根向內頭皆向外鋪已右遠彼菩提樹三匝訖竟加跌而坐身心端直如地纏身卓然不動口三唱言我證甘露我證甘露我今定當證得甘露而菩薩心發於如是弘誓之願我坐此慶一切諸漏若不除盡若一切心不得解脫我終不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下加趺坐 如以大蛇自纏身
發於如是弘誓心 事若不成不起坐
今時魔王波旬從彼地所隱身不現
經少時間即化其身頭戴解亂塵土
滿身著鹿褐衣口唇乾燥狀若飢渴

佛本行集經卷第三十七 第七張 摩

手中執持一大束書速疾而來向菩薩所立菩薩前將所持書擲與菩薩口如是言此一封信書是汝釋種摩鄰摩許遣我送來此一封信是屋婁駄許此一封信是難提迦許此一封信是拔提伽許此一封信書是難陀許此一封信是阿難陀許自外諸書各各是彼諸釋種子寄與汝來時一書上為抄不實虛妄言辭作如是語提婆達多今在於此迦毗羅城以受王位入汝宮內盡皆納受汝之妃后取於汝父淨飯大王繫牢獄中自餘叔父白飯斛飯并甘露飯一切宿老諸釋種王盡皆驅逐遣出城外汝見此書速疾須來汝用住彼阿蘭若為

今時菩薩聞是語已心發如是三種思惟因婢女故發於欲心而我妃后提婆達多實能納也因提婆達起閻諍心彼實能奪我之國土父王位乎因釋種故生瞋害心彼等何故各自惜身不護我父菩薩復更如是思惟世間境界皆皆無常穢汗不淨念念生滅無暫住時思惟一切皆患是於

破壞之法生已即滅如是思惟便斷
欲心發出家心息諍闘心起慈愍心
斷煞害心生悲哀心如是等事我久
棄吐思惟是已即發捨心

佛本行集經魔怖菩薩品第三十二上

今時菩薩在於菩提樹下坐已時菩
提樹所守護神生大歡喜心意踊躍
遍滿其體不能自勝即解其身所有
璎珞并散頭鬘連疾而向於菩薩所
以取勝妙吉祥之事讚美菩薩內心
殷重發大希奇志命諸親及其眷屬
守護菩薩恭敬儼然

今時彼處四面林木無間大小所有
樹神各從其樹出身來到護菩提樹
神邊問言大善樹神今在於汝樹下
坐者此是何人我等由來未曾聞見
取妙取勝身為一切諸相莊嚴如天
中天作是語已其護菩提樹神告彼
諸樹神言汝諸神輩當知此是淨飯
王子甘蔴種姓往昔初大衆推舉
所置立王世世相承至今已來此是
其胤時諸樹神復語菩提守護神言
菩提樹神汝今真得取大利益大善

福業令汝居處得有如是勝上衆生
三界之尊勝妙衆生此之衆生如優
曇花難現於世

今時彼等一切樹神各將沉水牛頭
栴檀諸末香等又復種種妙好香花
散菩薩上散已復歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝舉手仰頭合十指掌
向菩薩札口中各復如是唱言衆生
取首唯願仁者早成此指速證菩提
次復四天王居諸天及四天王次有
无量三十三天夜摩兜率化樂他化
自在天等无量無邊一切諸天及諸
梵天各將種種天上妙花曼陀羅花
摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花天拘勿頭及波頭摩分陀利等
復持種種末香塗香如雨而散菩提
樹上其菩提樹猶如車輪周匝遍滿
一由旬內種種香花積至于膝
今時菩薩坐彼菩提樹下之時无一
蚍蜉蟻子作聲况復大獸一切諸鳥
亦不作聲假使有風一切諸樹亦不
傾動當於菩薩坐彼菩提樹下之時
淨居諸天心喜踊躍遍滿其體不能

自勝頂禮菩薩心內各作如是願言
衆生取首願仁此心早得圓滿速成
菩提

今時菩薩坐彼菩提樹下之時發是
要誓我不成道不起此座是時魔王
波旬內心生大恐怖即作是言應此
剎利釋種之子欲得除滅我之境界
欲得令我出此境界若彼勝我在於
我前必教諸人令得涅槃為諸人說
涅槃方便使我境界當成虛空而彼
即今未得淨眼在我境界我今須作
勤劬方便令其所行退失起走而說
偈言
彼今若得成菩提 便廣為他說正法
即當損耗我境界 衆人既得正路開
自然使我境界空 境空我則成寡婦
其今未得清淨眼 乃復住我境界中
我應遠疾往彼邊 先作障導破其事
猶如河水來未至 逆湏預造作橋梁
今時魔王波旬具足滿一千子於其
中間助菩薩者有五百子尚主為首
在魔波旬右邊而坐其中助魔波旬
之者亦有五百第一頭首名為惡口

佛本行集經卷第七 第三張 崇
在魔波旬左邊而坐時魔波旬告其

諸子作如是言汝等諸子我今共汝
進退籌量欲取汝等子別意智共作
何計若為力能降伏菩薩今時右邊
長子尚主說偈白父魔波旬言

若人敢觸大睡地復能盤迴狂醉象
曾共嚴熾獸王鬪是乃能伏彼沙門
今時魔王波旬左邊次子惡口復為
其父而說偈言

若人見我心破傷諸樹拔根即倒地
况彼沙門若觀我而不一氣遠走巖
今時右邊有一魔子名為妙鳴即復
以偈白其父言

若人浮渡於大海還欲飲海志令乾
父王此事不足驚若見菩薩面可恠
今時左邊復一魔子名為百闍即更
以偈白其父言

我身髀上百辟生一辟能射三百箭
父王但去莫愁惱我獨能破彼沙門
今時右邊有一魔子名為善覺即復
以偈白其父言

若其有力如烏馬或復毗紐及金剛
人藏宿業忍辱威彼等諸力不能及

佛本行集經卷第七 第三張 崇
今時左邊復一魔子名曰嚴威即更
以偈白其父言

我於虛空兩水火至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰若猛火燒乾草
今時右邊有一魔子名為善目即復
以偈白其父言

若使取勝湏弥崩一切天宮殿盡壞
大海諸水皆枯涸日月從空墜來
能使日光冷如水天宮墮落到於地
菩薩樹下一坐已未成正覺終不移
今時左邊復一魔子名曰報怨即更
以偈白其父言

我指能執持日月虛空星宿及諸辰
捉搦彼等一切天四海水入手掌內
况此沙門一釋子即今捻擲海外邊
但速遣此諸軍兵疾向於彼沙門而
今時右邊復一魔子名為德信即復
以偈白其父言

日月運移不求朋輪王應化無等侶
諸聖菩薩不假眾獨自能破大魔軍
今時左邊復一魔子名未過失即更
以偈白其父言

戰鬪器仗不過刀身著鎧甲心無怯

佛本行集經卷第七 第三張 崇
如是兵馬必能煞父王莫畏彼沙門
今時右邊復一魔子名為福德瓔珞
莊嚴即復以偈白其父言

彼身如柳如椰羅延難可破壞四諦體
忍辱鎧甲三脫刀執智慧箭降我等
今時左邊復一魔子名曰不迴即更
以偈白其父言

如好乾草火立燃善解神射箭剋中
霹靂樹山便突過釋子見我手必降
今時右邊有一魔子名曰法身即復
以偈白其父言

有人以彩空中畫作諸衆生同一心
月天風神羅網纏菩薩道場不能動
今時左邊復一魔子名恒作罪即
更以偈白其父言

我飲毒消如人食指觸器仗志成灰
若不碎彼身如塵終不畜於此二手
今時右邊有一魔子名為成利即復
以偈白其父言

三千世界毒滿中世尊觀之无怖畏
三毒可畏彼滅盡我等還宮用闢為
今時左邊復一魔子名曰貪戲即更
以偈白其父言

以偈白其父言

我將音聲過万亿 嚴飾王女數百千
於彼幻惑乱其心 今失寂禪受諸欲
尔時右邊有一魔子名為法戲即復
以偈白其父言

彼以禪定法為戲 常入解脫甘露遊
用諸攝樂拔眾歿 不持五欲以為適
尔時左邊復一魔子名曰捷疾即更
以偈白其父言

我力捷疾擲日月 亦能截斷動火風
擲取沙門置父前 如碎菱芒被吹散
尔時右邊有一魔子名曰師子吼即復
以偈白其父言

曠澤无量野干鳴 乃未聞大師子吼
諸獸若聞師子吼 四散奔馳走百方
如是我等一切魔 未聞法王大聲唱
各說其意不肯止 至於彼邊當自休
尔時左邊有一魔子名曰惡思即更
以偈白其父言

我今惡思願得彼 其可不見此魔軍
彼心真無意懷 云何不忘起疾避
尔時右邊有一魔子名曰善思即復
以偈白其父言

彼亦非是癡無力 汝等自短之入情

今汝未知彼善權 後當以智降伏汝
汝等魔子恒沙眾 如是才辯滿三千
不能損彼一毛頭 况復煞害能令起
汝等淨心向彼處 口言讚歎身曲躬
莫作怨惡殘自兵 彼當必成三界主
如是乃至一千魔子於其中間或有
助白或有助黑各自隨心說其意見
尔時魔王波旬有一眾大兵名曰
賢將時魔波旬語彼兵曰大賢將言
汝賢將來隨我而行今此有一釋種
之子其欲成就无上菩提我今共汝
至於彼處斷其道法勿聽得證無上
菩提時賢兵將即便以偈白其大王
魔波旬曰

王所統領四天王 阿修羅王緊陀羅
迦婁羅摩睺羅伽 頭戴十指端依彼
况復一切諸梵世 光音廣眾及淨居
地住欲界色界天 悉皆向彼頂礼足
又王諸子智慧勝 勇力世間無比倫
心内恒常礼彼尊 王軍八十由旬滿
夜叉羅刹并諸鬼 雖住地上在王前
心恒念彼無過人 十指合掌頭頂礼
魔軍千万見敬聖 以香花遙散之

我見此類相分明 菩薩必勝魔軍眾
魔家兵馬所住處 多有鵲鷄鴉鳴
或復鵲鷄鴉聲 隨爪諸畜惡聽響
我見彼苦畏樹下 吉祥諸鳥種種音
鳬鴈鴛鴦俱翅羅 鵲鷄鴉鷄孔雀鳥
圍遶彼聖音微妙 如是勝相彼必強
又魔軍眾所住處 常雨砂石埃塵土
菩提樹下聖坐處 天降種種妙香花
魔眾住處地不平 高下坑坎多埤埤
墮石荆棘饒糞穢 菩提樹下地周圍
金銀七寶以莊嚴 見有如是等類相
智慧人輩若有意 見此相已應迴還
如是莊嚴遍地間 必當成就無上道
大王若不隨臣諫 如夢所見當不虛
如是仙人不可推 應迴兵眾向本處
往昔王觸諸仙故 違犯毗耶婆仙意
過去有一梵德王 呪咀出火志燒燃
王有妙因難花果 况復樹木花果等
多年彼園草不生 斷諸惡修梵行時
世間所有多苦行 我等今可還歸本
諸王來志頂礼足 我等有十二相明
王昔應聞維陀論 人有三十二相明
彼人求道故出家 必斷諸纏羅網結

佛本行集經卷第三十七 梵音譯

佛本行集經卷第七 第十五 樂

得成無上正真道 眉間即放白毫光
普照十方億刹中 况復此魔軍眾等
豈可不能降伏得 王若欲聞不得勝
如彼頭頂至極天 諸天千萬不能親
應當成彼微妙果 世間未聞今得聞
猶如須弥及鐵圍 日月帝釋梵天王
夜叉羅刹諸林木 皆向菩提樹屈身
無疑此大福德聚 施戒忍進禪智力
歷劫以來修此行 今決退散我魔軍
如為踰破諸瓦坏 如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火 世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸王 毒蛇一螫煞多眾
菩薩熏修善根力 獨自能破我諸魔
尔時魔王波旬從大臣邊聞此偈已
心生恐怖熱惱不安身心憂愁苦惱
不樂慙耻著愧不知所為然其內心
猶懷我惕不肯迴還亦不逃走復更
語餘諸軍眾言汝等齊意莫驚莫怖
莫畏莫走此乃是我試彼心看我今
美言更慰喻彼看其起離菩提樹不
莫使如是眾生之寶忽值大殃
尔時魔王長子商主白其父言魔主
大王我意不願父王共彼擇迦種子

佛本行集經卷第七 第十六 樂

作於怨讎何以故若有百千萬億魔
眾手執刀劍來此擇邊欲作障礙終
不能作况復父王獨自一身父王但
觀此擇種子在於此間菩提樹下師
子座坐不驚不怖父王觀此擇迦種
子不搖不動

又復虛空無量天眾十指合掌頂礼
於彼如是諸天頂礼供養讚歎之時
不曾歡悅其見父王惡心惡意欲來
屠害亦不瞋怒父王當知假使有人
將諸妙色能盡虛空設使彼大須弥
山王有一人指能擎將行此事亦可
或復有人浮渡大海得至彼岸亦可
有人乘大風神四方吹時忽然縛者
亦可取彼日月星宿下置於地亦可
一切諸眾生等合作一心亦可一切
諸眾生等移置諸處終不可得此擇
種子降伏於魔時魔波旬以偈告其
長子商主作如是言
汝真我忍非是子 更莫將面向我看
汝心今既著沙門 汝宜向彼擇子所
尔時魔王波旬不取長子商主諮諫
告其諸女作如是言汝等諸女各各

佛本行集經卷第七 第十七 樂

相共聽用我言汝宜至彼擇種子邊
試觀其心有欲情不其諸魔女聽父
勅已相與安座向菩薩所到彼處已
去離菩薩不近不遠亦現種種婦女
媚惑詭曲之事所謂覆頭或復露頭
或復半面或出全面或作微笑亦現
白齒數數顧盼觀瞻菩薩或復以頭
頂礼菩薩或仰其頭觀菩薩面或復
低頭覆面觀地或動雙眉或開閉眼
或解散髻以手梳髮或抱兩臂或舉
兩手示現腋下或復以手執弄乳房
或露臂背現腹臆間或復以手拍於
齊上或復數數解脫衣裳或復數數
還繫衣服或復數數棄擲內衣露現
尻腔或解環珞擲著於地或解耳璫
或復還著或弄嬰兒或弄諸鳥或復
行步顧盼左右或復頻呻長嗟歎息
或以脚拍傍畫於地或歌或舞或動
腰身或作意氣或復憶念舊時所行
恩愛欲事喜笑眠卧恣態之時或復
現作童女之身或時現作婦女之身
或復現作新嫁女身或現中年婦女
之身作如是等示現婦人詭媚惑著

種種之事復將香花散菩薩上復以
種種五欲之事勸請菩薩觀音其面
觀其心情為有欲心安態以不彼今
復以欲心觀察我等以不或無欲心
觀我以不彼等魔女見於菩薩深心
寂定本未清淨無濁無垢面目清淨
猶如滿月從於羅睺阿修羅王手中
所出清淨無垢如日初昇光焰顯赫
如融金錠清淨無染猶如蓮花從水
中出而不染著如火光焰如須弥山
確然不動如鐵圍山巖崑崙高峻善攝
諸根調伏心意彼等既見菩薩如是
皆生慙愧羞耻之心

佛本行集經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

榮

魔怖菩薩品中

爾時彼等魔諸女等善解婦女妖幻
之事更復別為餘誑惑法媚亂菩薩
而說偈言

初春佳麗好時節 果木林樹悉開花
如此美景可敬娛 仁色豐盈甚端正
現今幼年情逸蕩 正是丈夫行樂時
欲求善提道甚難 仁可迴心受世樂
宜觀我等天女輩 可喜形貌柔軀身
以諸瓔珞自在嚴 誰今能得如是體
仁感得已何不受 我身香潔如蓮花
世間如此福德人 何故捨之而不用
頭鬘光明紺青色 恒以難種香澤熏
奇異摩尼為寶鬘 作花持以挿其上
我等願廣頭圓滿 冒目平正甚脩揚
清淨等彼青蓮花 其鼻皆如鸚鵡鳥
口脣明曜赤朱色 或如頻婆羅果形
亦似珊瑚及腦脂 齒如珂貝甚白淨
舌薄猶如蓮花葉 語言歌詠出妙音
猶如緊陀羅女聲 兩乳百媚皆精妙

榮

七

又復猶如石榴果 腰軟纖細如弓弣
脊背寬博潤而平 猶如為王頭頂額
雙髻雪白洪端直 其狀猶若為臍臍
兩脰正等纖而圓 清淨猶如鹿王蹄
足下平滿不斜凹 赤白猶如蓮花輝
我等身體可喜容 如是眾相莊嚴具
技能一切皆備足 快解作諸種音聲
復巧歌辭悅眾心 諸天見我皆歡喜
悉各羨我生欲意 我等非是不樂仁
仁今見我何不貪 又如人觀金寶藏
捨離棄之遠逃走 不知財物是樂因
仁之心意亦復然 不識五欲之快樂
寂定安禪不取我 或可仁者是大癡
何故不受世樂情 溫脥道路甚懸遠
余時菩薩諦心熟視諸魔女目不暫
捨正念微笑戲攝諸根定其身體無
愧無慙不急不緩端直安住猶如須
弥心意不傾自餘方便智慧之門往
昔已曾攝伏一切諸煩惱患哀愍言
音過於梵響猶如迦羅頻伽鳥聲以
偈語彼諸魔女言
彼諸世間五欲等 多苦多過眾惱經
由煩惱故失神通 無明陷墜墮黑闇

佛本行經卷第六 第三十

衆生受之不知足 我久捨離諸煩惱
如猛火坑毒藥函 往昔已求早辭避
既飲甘露智慧水 自心覺了欲覺他
當說微密教法門 若今受此微密事
終不可能得此道 若人增長貪愛心
是則名為大愚癡 既自不能得自利
况復能利於一切 是故我今心不耽
世間五欲燒衆生 猶如劫火災萬物
五欲猶如水泡沫 亦如幻焰無一真
虛假誑惑於凡夫 智者誰應樂此事
猶如童蒙小兒輩 戲於自許糞穢中
迷惑愚癡無智人 見者種種諸璣瑤
觀已便生欲心想 頭髮根本從腦生
臭穢醜陋劇癰瘡 牙齒增長猶飲出
骨口可鼻及眼等 一切皆如水上泡
腰膝脊背及尻臀 臭處不淨徒血有
腹肚屎尿之糞袋 不淨諸物滿其間
是業皆從受所生 譬如造輪為碾磑
愚癡受樂亦如是 若有一切諸智人
分別是等衆患殃 此處不受如斯樂
身體日夜常流血 臭處不意以眼看
兩脰兩脰雙跣跣 筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此 如幻如化如夢為

佛本行經卷第六 第四十

一切志從因緣生 五欲元有真實德
五欲能失諸聖道 幸人將入惡道中
五欲猶如大火坑 亦如雜毒滿諸器
如瞋地頭不可觸 此處愚癡多放迷
強作淨想橫生貪 五欲如受雇客作
與諸婦人作奴僕 捨彼淨戒行道心
及離智慧寂定禪 住於憤亂喧鬧裏
捨諸妙法取欲戲 彼人墮地獄不疑
是等諸幻我見來 以是意中不貪樂
欲求畢竟自在樂 亦教他人令共同
我以解脫彼世間 如虛空風不可縛
汝等魔女若滿此 世間一切諸衆生
我心終不分別之 麤共汝等行五欲
我久已除瞋恚恨 愚癡貪欲一切無
諸佛大智聖世尊 心無有尋如空體
亦時魔王波旬女等善解女人幻惑
之法更加情態益顯嬌姿莊嚴其身
亦現美妙音聲巧便來媚菩薩而有
偈說
魔王波旬有三女 可愛可喜喜見傳
在諸女中取尊豪 魔王教令善嚴飾
連疾往詣菩薩所 現諸幻惑作嬌姿
使身猶如弱樹枝 婀娜隨風而搖動

佛本行經卷第六 第五十

在於菩薩前而立 歌唄口唱如是言
仁善釋子當作王 云何坐彼大樹下
此處上春妙時節 男女合會生喜歡
猶如諸鳥自相娛 欲心一發難止息
時至且可共受樂 何故守心不觀我
我等今者復以來 宜應同行稱心適
彼聖猶如日初出 億劫行諸行積功
其心不動如須弥 妙音清激猶雷響
行步安庠若師子 語言利益多所成
世間衆生不思量 恒為諸欲起閑諍
既起閑諍便言訟 如是无智等諸人
常為如此苦惱煎 智人知之不隨順
捐棄出家而遠離 處於山林以自娛
我今時節已現前 欲證常住甘露法
先須降伏彼魔衆 然後當成十力尊
其魔波旬諸女等 更白菩薩如是言
仁者面目如淨花 願聽我等諸語說
但且受於世王位 自在寂勝上尊豪
若卧若坐及起行 作妙音聲無斷絕
菩提極果甚難得 况復諸佛智慧身
解脫正路行涉難 仁見有誰往能到
是時菩薩復報彼 我當決定作法王
於天人中自在尊 轉妙法輪無有上

具足十力無所畏 在於三界獨號號
 諸學元學弟子群 千億萬數圍繞我
 口常作如是讚歎 大聖出興除世疑
 我當為彼說法時 遊行處處隨心意
 是故我於世間內 不樂一切王欲歡
 魔女復白菩薩言 仁今少壯甚可惜
 衰朽年至時未至 色力強盛且恣情
 必其羸瘦不能堪 乃可捨此身端正
 我等等容悲三五 正是仁者好良朋
 五欲嬉戲取樂斷 何故乃然默離我
 仁今若不見客受 我等隨逐終不辭
 菩薩復更為說言 今日既得人身體
 努力遠離於諸難 勤求入彼甘露門
 能捨世間苦難時 則離人天一切難
 及今老病死未至 諸惡聞諍復不興
 我等連疾應當行 早離於斯諸難處
 常住寂然無畏所 是彼真實涅槃城
 尔時魔女復說偈言
 仁在天下如釋天 左右端正諸天女
 焰摩兜率及化樂 他化自在并魔宮
 具足既好无所虧 但受五欲莫寂滅
 尔時菩薩以偈報言
 五欲如霜不久住 亦如秋雲雨變時

汝女可畏如她瞋 帝釋夜摩兜率等
 悉為魔王不自在 欲事百怨何可貪
 尔時魔女復說偈言
 仁可不見樹木花 諸蜂諸鳥雜音響
 地生青色柔軟草 復出種種諸妙林
 緊隨諸天作伎聲 如是妙時可受樂
 尔時菩薩以偈報言
 樹木依時著花果 蜂鳥飢渴取氣香
 日炙至時地自乾 昔佛甘露不可盡
 尔時魔女復說偈言
 仁者面色猶初月 觀我顏良似蓮花
 口齒潔白清淨牙 如此妙女天中少
 况復世間仁已得 身心柔順不相違
 尔時菩薩以偈報言
 我觀汝體不淨流 諸虫周匝千万孔
 不牢諸惡遍身滿 生老病死恒相隨
 我求世間最上難 真正不退智人道
 彼見六十四種巧 手動瓔珞鐙耳珞
 彼欲箭射微笑言 聖子云何不顛倒
 諸有見患大仁者 見美五欲猶毒餅
 利刃塗毒截舌傷 欲如她頭火坑甕
 如人師子行風動 樹木山壁悉崩頽
 我今威德離欲中 棄捨汝等猶如彼

其諸魔女出百伎 術惑菩薩不動移
 菩薩如鳥師子王 猶如須弥住無動
 彼等誘誑既不得 心生慙愧各低頭
 恭敬歡喜讚歎言 尊面淨如蓮花潔
 亦如醍醐及秋月 巍巍光照若金山
 心所未嘗願當成 自度度他千萬眾
 尔時波旬諸魔女等力既不能幻惑
 菩薩心生愧耻各自著慙相與曲躬
 礼菩薩足圍遶三匝辭退而行安庠
 還向魔波旬邊到已即白父如是言
 父王不應舉意向於彼眾生所造作
 怨讎何以故我等昔來不曾見有如
 是眾生在欲界中作是姿態媚惑之
 事顯示於彼不覺移動又復我等作
 欲事時必得枯乾一切人意猶如旱
 時諸草木等必令焦滅猶如春時酥
 置日下自然融消今此丈夫何緣獨
 尔是故父王唯願莫共彼作怨讎即
 向其父而說偈言
 彼形過於瞻蔔色 无邊威德勝名聞
 不動猶如大山王 頂扎已訖今未至
 我當委具說其事 彼眼色如優鉢羅
 微笑觀我心不移 面貞清淨觀无瞬

佛本行集經卷第八 第九張 樂共

不瞋不恨無欲想 觀我等如幻化為
假使須弥倒地崩 星宿日月悉墮落
大海枯涸水滅盡 彼見欲患心不迴
語言微妙令人歡 觀我慈悲無欲想
見我無有瞋恚意 思惟我體不似癡
察我意行及身體 審諦思惟婦女患
是故心不行五欲 離欲無欲誰能知
非是人天所度量 我等現示婦女論
彼心若有欲心者 心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲 猶如山王安止住
百福莊嚴功德智 具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行來 清淨衆生大威德
我等頂礼彼金色 決定無疑降我魔
必當證正覺菩提 我等不願為怨結
此陣難擊我難勝 欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中 菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體 恭敬重心礼彼尊
曼陀羅花等雨雲 作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使 持雜種妙甘露食
有識衆類悉皆來 無情諸山及雜樹
須弥山神并帝釋 頂礼向於功德林
是故父王非是時 我等宜應還本處
尔時魔王即說偈言

佛本行集經卷第八 第十張 樂

凡人渡河到彼岸 欲得掘物必斷根
若作怨結須竟頭 諸所為事不可悔
時魔波旬不納長子商主勸言亦復
不受已之諸女諂諛之語身即自往
菩提樹所到菩薩邊到已即自菩薩
是言汝擇沙門今何求故來在於此
多毒惡龍雲雨野獸可畏可驚黑夜
憂所獨自入斯林樹下坐汝之比丘
可不畏彼一切諸怨賊盜之人
時菩薩報魔波旬言魔王波旬我今
欲求寂滅涅槃往昔諸佛所行之處
寂上無畏諸有盡處以求是故獨自
在此阿蘭若中樹下而坐
尔時魔王即便以偈白菩薩言
沙門汝獨在蘭若 苦行所希者甚難
具足方便老仙人 禪定失已並皆退
况汝年少時威壯 求此勝妙何因由
尔時菩薩復以偈報魔波旬言
往古諸仙苦行者 精進勇猛未其深
彼福報善力不強 我昔持戒擔牢固
波旬我若不證道 終不捨於此樹林
尔時魔王復說偈言
我於欲界最為尊 帝釋護世皆由我

佛本行集經卷第八 第十一張 樂

修羅緊那龍王等 阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中 速起自憶離此樹
尔時菩薩復以偈報魔波旬言
汝於欲界雖自由 決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等 然我今非三有人
得道必破汝魔宮 當令汝後失自在
時魔波旬復語菩薩作如是言釋子
汝速起離此處定當必得轉輪聖王
治四天下作大地主具足七寶乃至
統領一切山川釋子汝可不憶往昔
實語諸仙如是言耶記汝當王宜速
起作自在世主若起作者所謂威德
寂上無比如法住於治化之中得一
切國所有人民皆來渴仰恭敬供養
又汝釋子身體柔軟小來長養於深
宮中今此曠野林內少人多有諸獸
雄猛可畏獨自無伴恐損汝身我恒
憂愁釋子汝今疾離此處還向本宮
難得已得五欲微妙悅目適心慎莫
不受汝今雖欲求彼難得無上之道
釋子未知然其菩提甚成難得徒疲
勞耳作是語已默然而住
時菩薩報魔波旬言魔王波旬汝今

不須作如是語何以故我意不樂五
欲之事魔王波旬我久已知五欲諸
患一耽五欲不可知足楚時受樂不
得久停无常苦空無我不固猶草上
露如蛇舌頭可畏難觸猶如骨聚疽
惡不淨猶如肉片諸獸共食相爭相
煞猶如樹上成熟之果不久著枝如
夢如泡如幻如焰無有真實如羊糞
中所覆之火忽然燒人魔王波旬我
今欲證無為之處波旬汝知我既已
捨四天下中豐樂之處及以七寶又
魔波旬譬如有人以食妙食還復吐
却後更欲食元有是處如是如是我
今已捨如上果報此是難事如彼人
吐既不更食我豈還官魔王波旬我
今不久定取菩提當得作佛盡於生
老病死等患波旬汝還本所未處不
用住此汝多湯言無利益言惡惡人言
時魔波旬復更如是思惟念言此人
不可以五欲事誑之可得我今當更
設餘方便以美言辭慰喻彼心而遣
其去時魔波旬如是念已白菩薩言
仁甘蔗種沙門擇子速起速起仁自

小來未見戰鬪戰鬪刀兵甚可怖畏
仁者但行自家王法此陣敵事非仁
所堪又仁莫共他作怨讎若結怨嫌
長夜瞋恚欲癡貪等濁穢心識不可
解脫色受想行識等諸陰仁速疾迴
此不善心不正見身沙門擇子仁至
家中作无遮會別以王法降伏世間
治化天下受金輪位莫惡嫌此為戰
鬪滿仁還自宮是大威勢福德之子
如此王路可喜端正往昔諸王所共
歎美國土廣大統四天下一切充足
諸事不少仁既生在大王深宮今日
剃髮作比丘身不令如此作於七士
仁復何用為沙門形貧窮活命王種
釋子我憐愍仁故作是語亦不強遣
起離於此但意不忍使仁作惡而說
偈言
死命可畏利利種 宜捨解脫還本宮
立義弓箭治世間 今受樂後生天上
此路得名遍一切 往昔諸王皆共行
仁今既生王種中 不合沙門乞活命
時魔波旬如是言已菩薩諦視確然
不從既不動身亦不移坐心自如是

思惟念言嗚呼波旬汝覓自利非是
為我如是念已語波旬言魔王波旬
我今已坐金剛牢固結加趺坐甚難
破壞為欲證彼甘露法故魔王波旬
汝欲所作隨意即作所能堪辦隨意
即辦時魔波旬瞋發懊惱語菩薩言
謂釋比丘汝今何故獨坐在此蘭若
樹下魔出如是虛吼之聲汝意云何
我安坐也或言猶如坐於城內自言
牢防四壁圍遶今汝比丘可不見我
所率領未四遠兵眾為馬車步諸雜
軍等幡旗麾蓋羽蓋旌旛多諸夜叉
悉食人肉善解神射各把勒弓執持
利箭槊矛鈎戟刀棒金剛閼輪斧鉞
種種諸仗駕千萬億馬車放犬
吼聲虛空充塞其外復有无量諸龍
各各皆乘大黑雲隊放閃電電霧霏
乱下
時魔波旬從其腰間拔一利鈎手執
速疾走向菩薩口唱是言謂釋比丘
我今此鈎截汝身體猶如壯士斫於
竹束而說偈言
我此寶鈎甚剛利 今在手中汝好看

沙門汝若不急奔佛不令汝急奔當斫汝身如竹束
今時菩薩報魔王言佛不令汝急奔

一切魔王滿此地佛不令汝急奔手志執刃若須弥
彼等不動我一毛佛不令汝急奔况能割哉我身體
魔王汝若有大力佛不令汝急奔今我欲證取菩提

汝若能障我不聽佛不令汝急奔速作其住隨汝意

今時菩薩說是偈已復語魔王作如

是言汝魔波旬若諸衆生有千萬億

患如汝身盡力來此作我障佛不令汝急奔導欲妨

菩提令我不得取阿耨多羅三藐三

菩提證者我終不起離於此處餘樹

下坐

時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔

在於優婁頻螺聚落處所居連河邊

發精進心六年苦行不惜身命猶不

得證阿耨多羅三藐三菩提亦復不

得寂上解脫况乃今捨彼精進意退

失禪定生懈怠心而承望得

時菩薩報魔波旬言魔王波旬我昔

初發精進之心故坐彼間阿蘭若處

調伏自心我今成就精進勇猛又昔

六年苦行之時快生疲倦今日不然

汝魔波旬今諫於我如是之事非是

憐愍若有憐愍豈如是言汝既已發
如是之心我今定當自得解脫又令

他人當得解脫魔王波旬我決證彼

阿耨多羅三藐三菩提決當得彼微

妙解脫

時魔波旬既聞菩薩如是語已心大

憂愁悉捨一切勤劬之力復如是念

我今美言美語慰喻不可令起此道

樹下其發誓重既不可以好言令動

今宜嚴勒恐怖訶責戰鬪割截令其

心驚急起而走

時魔波旬如是念已語菩薩言汝釋

比丘我既語汝真正之言汝不取我

如是好諫不速起走向他方者汝必

癡也汝之今日必見不善

時菩薩語魔波旬言魔王波旬我昔

在於母胎之時汝等猶尚不能與我

作諸障尋况復今日魔王波旬汝速

還去向所來處從昔已來既不畏汝

今亦無畏今時菩薩向魔波旬而說

偈言

虛空刀杖兩我身 寸寸節節割我體

我若不渡生死海 此菩提樹終不移

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘今若
然者由汝未見魔之軍衆所以者何

我之魔軍身著牢固剛鞞鎧甲手執

種種兵器器仗兩汝身上當於今時

汝釋比丘自應速起離此樹下來到

我所必當口唱如是言語魔王汝可

與我歸依汝之比丘未覺未知我作

神通是故汝坐彼師子座作師子吼

汝釋比丘但早速起何須今日口自虛

唱作師子吼而說偈言

我有兵馬爲等軍 善解鬪戰諸神將

身帶鎧甲手執仗 今汝有命可速馳

於後求我護甚難 我雖欲救不可得

今時菩薩語波旬言魔王波旬四大

海水及此大地可移餘處日月星宿

可從空中墮落於地須弥大山可作

百段亦可大地及須弥山舉將上天

亦可大地及須弥山覆令顛倒可以

乾土壅恒河水不聽其流我今此心

不可遮制不可移轉離於此處何以

故魔王波旬如我往昔修行行時如

我身力禪定戒行種種諸力如是波

旬若天若龍無有過者無有勝者我

以往昔行菩提行億百千劫成就滿
足時菩薩向魔王波旬而說偈言
淨居諸天是我眾 智力為箭方便弓
我今降伏汝不難 猶如醉鳥踰枯竹
時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚
增上瞋已復瞋遍滿其體普喚夜叉
羅刹等言謂大善將亂眾赤眼汝等
速來將諸山石樹木弓箭刀劍金剛
杵棒槌矛禦戟斧鉞種種器仗雨於
刹利釋子頭上悉令墮落如霰而下
余時夜叉大善將等聞魔波旬如是
言已即便在東四種兵眾悉著鎧甲
將諸器仗速疾而來无量千万夜叉
羅刹及毗舍遮鳩孫荼等種種形容
種種狀自種種顏色種種執持變現
可畏顛倒身首異種叫呼可惡聲氣
或有為面或有馬頭或駱駝首牛及
水牛或驢或狗或羊猪狼師子虎豹
豺熊羆兕犀牛水獺犛牛獬猴狐狸
野干猫兔鹿鹿如是等形及諸鳥面
復有摩竭龜魚等首或有蛇頭諸雜
虫身鳥頭馬身馬頭鳥身駝頭牛身
牛頭駝身或水牛頭驢驘之身或復

驢頭水牛之身狗頭猪身猪頭狗身
或殺羊頭豺狼之身或豺狼頭殺羊
之身或師子頭虎豹之身或虎豹頭
師子之身或狸貓頭熊羆之身或熊
羆頭狸貓之身或羆牛頭水獺之身
或水獺頭犀牛之身或犀牛頭獬猴
之身或獬猴頭犛牛之身或有獼猴
野干之身或野干頭獼猴之身猫頭
鳥身鳥頭猫身或摩竭頭龜鼈之身
或龜鼈頭摩竭之身魚頭蛇身蛇頭
魚身畜頭人身人頭畜身或復無頭
唯空有身或有半面或復半身或有
二頭唯止一身或復一身而有三頭
或復一身而有多頭或復有頭而無
有面或復有面而無有頭或復半頭
而無有面或復半面而無有頭或復
二頭而無有面或復無面而有三頭
或復多頭而全無面或全無眼或唯
一眼二眼三眼乃至多眼或復無耳
或復一耳二耳三耳乃至多耳或復
無手或復無臂或復一手二手三手
乃至多手或復無脚或唯一脚二脚
三脚乃至多脚及無足等

或頭顛倒或復挈頭或頭向下脚向
於上手足顛倒割截而懸或眼顛倒
或眼凸出青碧可畏或有赤眼或眼
出光或轉動眼或有耳聾或復有耳
猶如山羊或耳如驢或樹為耳或桮
猴耳或有魚耳或多種耳而是人身
或鼻膈睇而身麤醜或復懸口或復
懸舌或舌廣大或舌放光或復牙齒
極甚長大身體短促或復牙齒出入
參差或復牙齒猶如刀劍或復舌頭
如刀劍形或懸腹肚或復無肚或復
被髮或復無膝或膝如瓠或無有脰
脚如覆鈴或如碓曰

佛本行集經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第二十九

禁

魔怖菩薩品下

管天竺三藏闍維多譯

尔時魔眾如是異形或乘白鳥或復騎馬或乘駱駝水牛羣牛諸車等四面雲集或似修羅類迦婁羅或復有如摩睺羅伽及鳩摩茶羅刹夜又并毗舍遮伺命鬼等或復身體羸瘦長大猶如鐵鬼或有多種異狀形容或有面孔威德甚大或頭如索或有大頭或有小面或有皺面或有異形令人見者喪失威色或見奪人魂魄精神或面色青或復身體色如赤銅或復頭赤身體青色或復頭黃身如烟色或頭似烟其身黃色赤頭黑身黑頭赤身白頭綠身綠頭白身或頭左白而右邊綠或右邊白而左邊綠或復身體頭面左右一切皆然或復全身唯現骸骨或頭體身肉肥滿或頭面肉身露骨骸或人手足畜生之身或畜生脚而作人身或有身毛悉如針刺或有身毛猶如猪鬃

佛本行集經卷第二十九 禁

或有身毛類於驢驘或毛如羆猊疾鼠狼或有身毛出於火焰或毛亂生或毛逆上或有頭髻或充無髮或著赤衣腰帶雜色或復頭上戴髑髏髻或一頭上髮雜灰色青黃赤白烟熏之色髑髏為冠如是形狀雲集而來或手執持佉佉傍佉隨言集四分之一或有腰帶懸於諸鈴動作大聲而其手中執人髑髏或人骸骨以為花鬘或復手執死人手足或復執鈴手搖令鳴或有身體長大猶如一多羅樹手中執矛或劍或刀箭稍弓弩或手執戟或把三叉或棒或輪長刀利斧或持鐵杵頭出猛焰鐵槌白棒擎石如山

或者青衣黃赤白黑雜皮之衣或有赤體以蛇纏身或從眼耳鼻出諸蛇其蛇黑色以手執取於菩薩前而口啖食或食人肉或有飲血或身體上出燄燄烟口出火焰或諸毛孔出一切火或膠出火逆散於地

或於虛空出大黑雲或虛空裏飛風散雨出大閃電震動雷聲空中下電

佛本行集經卷第二十九 第三節 禁

雨諸山石或下碎石霹靂大樹或有節節自支解身或復張已或復拍手嚇呼欲令生於恐怕或作大聲口叫喚言速起馳走莫住此處或復化作老婦女身舉其兩手大聲而哭嗚呼我子嗚呼兄弟或復大笑或復周憐東西南北急疾奔走或復背走還向前來或忽然起或忽然飛於虛空中遊戲自在或復攀樹懸身而行或備劍跳或弄樂戲長刀三叉斧鐵戟等手脚不住或如盛夏牛王唱乳或復作聲如尸婆獸或復空中作如是聲呵呵嚙嚙咻咻嘶嘶許岐 耶 梨 郭梨口如是囁無復弄衣如是兵衆夜叉羅刹及鳩摩茶毗舍遮等无量無邊百千万億闍塞填壑菩提樹前南至於海遍滿魔軍其間無有針鼻空地變狀可畏欲擄菩薩欲煞菩薩唯待魔王波旬一勅其等正向魔王面觀諸如是等一切鬼神逼苦提樹飢渴疲乏而意專欲煞害菩薩

其菩提樹東西及北三面无量淨居諸天遍滿停住復有無量色界諸天

佛本行集經卷第三十九 第四張 跋

合十拍掌頂礼菩薩口如是言諸仁者晉是今應證阿耨多羅三藐三菩提或有諸天作如是唱刹利大姓甘蔗種子遠離此處此處恐畏有如是等種種器仗損害汝身

尔時菩薩報彼等言我今不久定破彼輩志令離散猶如風吹塵上細花彼等一切諸魔鬼衆如是集時其夜正半虛空無明雖復有月及以衆星光並不現甚大黑闇假令有眼亦無所覩唯見大火起疾猛風聲大可畏大地震動四海悉沸而說偈言

四大海沸地震動 十方火焰聞惡聲
虛空星月翳不明 夜半黑闇無所見
時彼衆中有一龍王名曰持地彼龍內心欲苦薩勝於魔王邊生瞋恨心以惡意故恣其兩眼視魔波旬口吐惡氣觸魔王身展轉不安

尔時上界淨居諸天欲苦薩勝於魔王邊生慈愍心以漏盡故無復瞋心是時彼處所有諸天其有信敬於苦薩者在苦提樹見是魔衆遍滿於地擾亂苦薩見已皆悉在虛空中口各

佛本行集經卷第三十九 第五張 跋

唱言嗚呼嗚呼而有偈說

苦提樹下集諸天 見魔衆欲害苦薩
信法世間解脫故 口大唱言嗚呼聲

尔時苦薩唯思念法心不擾亂亦復不作餘異意情時苦薩語魔波旬言

欲界天子我身既是刹利族姓我之種類不曾妄語唯有實指汝何所作可速疾為其久停住時魔波旬語苦薩言如汝所語我今欲得破碎汝身

作於百段為汝在前欲共我闘為復令我在前害汝時苦薩語魔波旬言

我無弓箭及以刀杖可所射汝其事雖然但我即今必先降汝訖當作佛

尔時魔王波旬即勅自軍衆言汝等各自盡身力用勇猛莫住恐怖於此釋種之子現大變動恐怖之事時其

魔衆頭得勅曰魔王言如大天勅我等不違即便各各出自身力亦現

可畏恐苦薩故是魔衆中或有諸鬼口吐長舌搖動顛頭牙齒甚利欲齧

苦薩其眼團圓猶如師子其耳拳曲猶如鐵鈎欲傷苦薩狀甚可畏走向

苦薩作是恐怖或有張口仰立直視

佛本行集經卷第三十九 第六張 跋

欲吞苦薩而有偈說

魔衆如是可畏來 彼聖卓然不驚動
如大智見小兒戲 苦薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼主瞋恨心將一長刀向苦薩擲而刀自粘彼手不脫

或有擎山及將大石向苦薩擲彼山及石還粘其手皆不墜地或在虛空

將山將石將樹將槌斧鐵戟戈向苦薩擲復有住在虛空不下或有下來

自然碎末百段分散墮於餘處或在空裏猶如日天雨大火雨熾然雲下

而彼大雨苦薩力故即皆變成赤拍勿頭華雨而下或復來有在苦薩前

口吐諸蛇令螫苦薩彼等諸蛇至地礙住如被咒禁不能搖動

或作大雲放於閃電及震大雷雨電及石在於苦提樹上而放彼等雨以

苦薩力故至地變成種種華雨或持弓箭向苦薩射其箭悉還著弦不落

或有一時放五百箭彼等箭還位空不下或執長刀舉向苦薩而疾走來

然其未至於苦薩邊而自踣面覆倒地上是時有一羅刹之女其身黑闇

佛不計集經卷第九 第七張 禁

手執磬欲來幻感動菩薩心疾走而來欲近菩薩從其發屢轉展圍驛不能前進到菩薩邊

或有兩眼放大熾威猛焰火光欲燒菩薩疾走來近至菩薩邊忽然不見菩薩之身或復有鬼將重大石疾向菩薩彼所來方走不能至菩提樹下極乏困苦而有偈說

魔軍身意悉亂迷種種方便欲害聖

不能驚動彼坐處以有指願智力強

或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆

狌豹諸野獸聲而彼輩聲若有聞者

元量衆生皆悉恐怖或有諸鬼作如

是聲誅煞誅煞此釋種子或有諸鬼

作如是聲擎撲擎撲此刹利子或有

諸鬼作如是聲打煞打煞此沙門子

或有諸鬼作如是聲傷害傷害此瞿

曇種或有諸鬼作如是聲割截割截

此甘蔗種或有諸鬼作如是聲碎末

碎末此刹利種或有諸鬼作如是聲

破散破散此釋種子或有諸鬼作如

是聲摧壞摧壞此刹利子或有諸鬼

作如是聲速滅速滅此沙門子或有

佛不計集經卷第九 第八張 禁

諸鬼作如是聲節解節解此瞿曇

或有諸鬼作如是聲隨意隨意逐便

所作或有諸鬼作如是聲任情任情

速作莫住如是喧動不可得聽此聲

聞時空可倒地一切大地可段段分

聞此聲時所有野獸皆大唱喚四散

馳走一切諸鳥在所聞此聲吼之時

皆悉從樹自撲落地時彼魔衆一切

諸鬼或有作於哂哂聲者或復有作

啞聲或作裂聲者或作嘯聲或言斫斫

或言斷斷或言煞煞或言割割或言

破破或言節節或言解解如是惡聲

不可勝數

其魔波旬即拔利劍手執前赴欲嚇

菩薩疾走而進口中唱言汝釋比丘

若安此座敢不起者我必害汝而彼

魔王東西交過欲近菩薩不能得前

是時魔王長子商主即以兩手抱魔

王取口如是言父王父王願莫願莫

父王會自不能得煞悉達擇子亦不

能動此之坐處兼得元量元邊過罪

時魔波旬不受其子商主之諫向菩

薩走不肯還反

佛不計集經卷第九 第九張 禁

尔時有一淨居天子在虛空中隱身

不現見魔波旬以散亂心走惱菩薩

天以定心出微妙音語波旬言汝魔

波旬不自限量汝今不應擾亂此聖

汝速疾捨幻惑惡心還本境界汝終

不能搖動此聖所以者何猶如猛風

不動須弥時淨居天向魔波旬而說

偈言

寧令火失於熱性 水失潤澤住不流

地失牢固不勝持 風失吹動佔然靜

此元量劫行功業 終不捨此捨願心

見世困苦厄衆生 慳貪欲癡重病患

發慈悲愍是等故 欲以智藥顯聖醫

汝今何故作難難 一切人多墮邪道

彼今欲開正見眼 此是大聖解脫王

此是導失道商人 無明衆生墮黑闇

此欲然於智燈照 此聖欲入涅槃城

棄炬欲破世間昏 忍辱枝樹心根斷

信念花葉意莖固 智樹能與法果資

汝今不應拔使傾 又汝今被癡繩縛

彼欲解脫汝等結 豈可於彼生惡心

彼未解脫欲教他 汝作障導徒疲乏

衆生沒大煩惱海 世間誰解作勝師

彼欲建立大橋梁 汝今何故興此惡

其昔劫修諸道行 彼等果熟是今時

是故此樹下結跏 猶如往昔諸先聖

時魔波旬從彼淨居諸天邊聞如是

語已起增上慢倍生瞋心復速疾走

向菩薩所欲害菩薩

今時彼處護菩提樹有八天神一名

功德二名增長三名無畏四名巧習

五名威德六名大力七名寶語八名

善會彼等八神仰瞻菩薩目昧不交

一時同以十六種相讚歎菩薩作如

是言

仁今取勝清淨衆生光明照耀猶如

天上日月在空

仁今提特清淨衆生顯赫焰熾猶如

空裏日天初出

仁今皎潔清淨衆生衆相開敷如綠

池內紅蓮花發

仁今無畏清淨衆生奮迅自在如師

子王慶大林內

仁今安靜清淨衆生不驚動如須弥

山王出住海中

仁今清淨周匝顯現時立猶如大鐵

圖山牢固不動

仁今沉重審諦衆生衆德備具猶如

大海衆寶充滿

仁今含容意度寬廣日日增長猶如

虛空無有邊際

仁今敦厚無諸邪曲心意正定猶如

大地養育衆生

仁今心意无有垢濁具足猶如阿耨

達池清淨之水備八功德

仁今斷除一切諸結心意無染猶如

大風不著諸世

仁今巍巍難可觀觀面目猶如猛火

熾盛遠離一切諸煩惱熱

仁今勇健剛毅衆生大力如彼毘羅

延天無人能伏

仁今精進歷劫熏修心意難迴猶如

帝釋放金剛杵

仁今已得第一善利軍為一切衆生

上首具足十力不久當成無上菩提

仁時守護彼菩提樹諸神王以十六

種相讚歎菩薩章句如是一讚

仁時色界淨居諸天復共同以十六

種相毀辱魔王挂其勢力何等十六

波旬汝今無有威勢猶如停人被健

兒伏妄言我勝

波旬汝今一身獨自無有伴侶猶如

曠野被放逐人

波旬汝今一切軍衆諸力摧折如負

重乏羸瘦老牛

波旬汝今愚盲穢惡無有清淨如夜

射箭墮不淨地

波旬汝今猶跛瞎驢東西浪行落邪

嶮道如迷商人

波旬汝今眷屬離散身無精光猶如

負草貧窮乞兒

波旬汝今威德實衰元處依止強作

新猾猶如癡人無有羞耻

波旬汝今造業不淨多有垢膩如無

恩義孝德之人

波旬汝今被他駭起猶如野干被師

子逐不得自在

波旬汝今一切軍衆不久退散猶如

猛風吹諸飛鳥

波旬汝今愚惑昏闇不知時節如死

日到孤獨貧兒

波旬汝今眷屬退散猶如散藥從於

疎漏有孔器出

佛行集經卷第十九 第三十條 終

波旬汝今不久當被禁制治罰猶如解理趣逐愚人

波旬汝今須更被斷一切身力猶如罪人被割截手足異處

本明二相

時首陀會一切諸天以如是等十六種相毀魔波旬推其力已時護菩提樹之八神還復共以十六種相重毀

波旬何等十六

波旬汝今不久之間被菩薩降猶如健兒被他賊煞一

波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸瘦之人為大力士之所捶打二

波旬汝今被菩薩光之所覆蔽猶如日出障翳於彼小螢火虫三

波旬汝今被菩薩威自然退散猶如一把碎末麥麴被大風吹四

波旬汝今被菩薩怖失脚馳走猶如小獸被師子追五

波旬汝今被菩薩拔如婆羅樹為猛風吹合根倒地六

波旬汝今被菩薩破如怨賊城為大力王之所摧滅七

佛行集經卷第十九 第三十一條 終
波旬汝今被菩薩竭如牛跡水為咸目干日之所乾涸八

波旬汝今被菩薩退後頭直走如得罪人為他所訕忽然得脫九

波旬汝今被菩薩擾如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚十

波旬汝今被菩薩伏心內憂愁如無法行忽失權勢下代國王十一

波旬汝今不久當被菩薩剝脫猶如無翅羸病鴻鵠十二

波旬汝今不久當被菩薩滅削如行曠野無糧食人十三

波旬汝今不久當被菩薩劫奪如人失船沒於大海十四

波旬汝今被菩薩燒如劫盡時一切網林樹木燼滅十五

波旬汝今不久當被菩薩崩倒猶如金剛打壞石山十六

是等天神以十六種毀魔波旬其魔波旬聞諸天神如是毀辱勸諫之時向菩薩走欲驚害故違夫勸諫被諸天神之所毀辱猶不解心不還奉宮更復增忿勅兵眾言汝等速起急疾

佛行集經卷第十九 第三十二條 終
打散據此仙人莫與其命是人今既自度彼岸於我界內復救無量無邊

眾生出我之境我不放汝若汝自知得脫我手唯汝沙門速起馳走遠離

於此菩提樹下則命久活不違困苦

尔時菩薩報波旬言若當使此須弥山王崩離本處一切眾生悉无復有

一切星宿及以日月墜落墮地大海

乾竭我今已坐菩提樹下不可移動

魔復更瞋出廣惡言汝等捉此瞿曇

釋子擊將飛行且緩莫煞速疾將向

我微妙宮五縛拘胝手著相攝逮守

我門令我數見如是困苦多種厄難

猶如惡奴

尔時菩薩報波旬言可此虛空將於

妙色畫雜種形或復虛空及諸星宿

并日月天墮落於地汝等諸魔滿足

三千恐怖於我乃至樹下魔欲嚇我

無有是處

佛本行集經菩薩降魔品第三十二上

尔時魔眾盡其威力骨苦提樹不能

驚動菩薩一毛有碍說言

天魔軍眾忽然集 震震打鼓震地噪

吹螺及貝諸種聲 唱言子欲作何事
今見此魔大軍衆 何不起走離此中
汝今妙色如鑄金 面目清淨天人仰
如是身體不壞壞 此大魔衆難可當
但皆地上及虛空 諸種變現皆充滿
必欲共闘恐不如 其若瞋忿或損身
梵音迦羅頻伽聲 告諸夜叉羅刹等
愚癡欲惱虛空體 今來怖我亦復然
能以金剛破山王 或用口吹竭大海
或猛瞋龍持手執 如是彼能動我心
魔衆憤怒放火山 拔樹并根歷亂擲
鎔銅赫赤星散注 或有手把惡毒地
或駱駝馬白爲頭 或猫野干獼猴首
或瞋蛇龍吐氣舌 或復霹靂閃電飛
雜雨土石雹金剛 或注鐵丸諸器仗
藥矛長刀三叉戟 或現金剛齒毒地
落地打碎樹枝條 種種兵甲大叫乳
或有百斛射百箭 地口吐猛焰火光
或捧鐵丸如湏弥 或出可畏熾火雨
倒地劈裂徹泉下 或有寬身前後圓
或在左右及足邊 顛倒手脚放烟火
忽然還復口大笑 如是可畏諸魔衆
菩薩見如幻化爲 如是魔力應奪命

彼見猶如水中月 亦復非真男女形
非我非命非衆生 眼耳鼻口身意等
內外因緣各自有 是諸法介造無人
我作如此語非虛 不信當更作言摺
如我今見於彼等 欲得恐怖於我來
諸法體性及我身 一切悉空無有實
是時魔軍夜叉衆等以諸形具種種
身體如是恐怖菩薩之時菩薩令時
不驚不怖不動不搖而彼魔王波旬
更復增瞋恚心內懷愁憂遍滿其體
不能自安而有偈說
魔家眷屬大可畏 各作種種恐怖形
見彼菩薩不驚惶 波旬心愁劇瞋恨
今時菩薩作是思惟此魔波旬不受
他諫造種種事而不自知我今可以
如法語言斷其一切諸惡法行菩薩
如是心思惟已語魔波旬作如是言
魔王波旬汝善諦聽我本來此菩提
樹下創初之時將一記草鋪已而坐
所以者何恐畏後時共魔波旬成於
怨讎聞諍相覓惡口罵詈汝魔波旬
造諸惡行元有善心我今欲斷汝魔
波旬一切怨讎欲滅汝等一切惡業

汝魔波旬若欲生於怨恨之心作如
是念何故菩薩坐此樹下將草作鋪
著糞掃衣汝心如是妬嫉此事汝魔
波旬且定汝意我若成就阿耨多羅
三藐三菩提後取如是等一切諸事
付囑於汝願汝迴心生大歡喜魔王
波旬汝今心中亦有言摺我等必當
恐怖菩薩令捨此座起走勿停然我
復有弘大摺願我今此身坐於此座
設有因緣於此坐處身體碎壞猶如
敝塵壽命磨滅若我不得阿耨多羅
三藐三菩提提我身終不起於此處
魔王波旬如是次第我等當觀是誰
勇猛摺願力強有能在此成就此願
或我或魔及汝軍衆若我福業善根
力強我應成此摺願不虛是時菩薩
向魔波旬而說偈言
汝昔池一無遮會 今得如是大威摧
我於无量億僧祇 為諸衆主種種施
今時魔王波旬復向菩薩而說偈言
我昔祭祀无遮會 汝今驗我既非虛
汝若干劫布施行 誰信此言欲降我
魔王波旬說此偈已時菩薩不畏

佛本行集經卷第九 第九品 第三

不驚不怯不弱專注不亂以柔軟心捨諸恐怖身毛和靡視瞬安庠伸其右手拍甲紅色猶如赤銅兼以種種諸相莊嚴具足无量千萬億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩脚跌摩脚跌已以慈愍心猶如龍王欲視舉頭既舉頭已善觀魔衆觀魔衆已以千萬種功德右手拍於大地而說偈言

此地能生一切物 無有相為平等行此證明我終不虛 唯願現前真實說今時菩薩手拍此地作是言已及時此地所負地神以諸珍寶而自莊校肝謂上妙天冠耳璫手鐲臂釧及指環等種種瓔珞莊嚴於身復以種種香華滿盛七寶餅內兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然涌出亦現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言寂大丈夫我證明汝我知於汝往昔世時千億萬劫施無遮會作是語已是時其地遍及三千大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鐘之聲震遍吼等如前所說

具十八相

佛本行集經卷第九 第九品 第三

今時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆悉退散勢屈不如各各奔逃破其陣場自然恐怖不能安心失脚東西南北馳走當是之時或復白鳥頻蹕而倒或馬之卧或車脚折狼藉縱橫或軍迷荒不能搖動或復弩箭弓箭長刀羅索劍輪三叉戟雙小斧鉞鈇從於手中自然落地又復種種牢固鎧甲自碎摧壞去離於身如是四方畢竟咸窺或覆其面踣地而眠或仰倒地乍左乍右宛轉屍移或走投山或入地穴或有倚樹或入閭林或有迴心歸依菩薩請乞救護養育於我其有依倚於菩薩者不失本心時其波旬聞大地聲心大恐怖悶絕躑躅地不知東西於空中唯聞是聲打某振某捉某斫某然某斷某黑闇之行悉令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅周造

佛本行集經卷第三十

崇

佛本行集經卷第三十

菩薩降魔品下

今時彼魔別有地神將於一餅涼冷之水灑魔王上而告之言汝魔波旬速疾急起走向自宮今為汝故當有種種器仗欲來害於汝身節節解汝而彼魔衆本時所作雜類形容殊異身體變現而來執持種種兵器器械如是怖已不能復形還如是歸至本來處各相迷失經由七日於後或有得相見者或不相見其相見者各相借問或復哭母或復哭父或兄或弟或姊或妹互相謂言我等今者值此大厄是我等殃我等今得本命而還深是我等不可思議而有偈說菩薩右手百福嚴 諸相網羅赤紅甲掌內千輪輪相炳 閻浮金光妙色充以手安摩摩頭跣 如是掌下似雲電口言大地汝明我 往昔無數劫修行所有來乞曾不違 水火風神皆驗實梵天帝釋并日月 十方諸佛悉鑒知

如我苦行未菩提 布施持戒精進忍
禪定智慧等六度 及四无量諸神通
如是次第助道因 一切熏修盡皆證
十方我作諸功德 般遮于慧及檀那
汝魔方分無一毫 是時以手拍此地
其地震聲若鐘響 六種涌沒海波濤
魔覩倒地悶不蘇 或有空音唱縛振
雖降面失於光色 自知不及菩薩威
於曾大哭唱叫聲 身體疲乏无歸處
東西南北縱橫走 心迷悶絕無有情
為馬車兵力坐摧 鳩鵲毗舍遮羅刹
自然驚怖悉星散 退走求道各迴遑
如鳥在澤被火飛 父母兄弟姊妹女
兩兩相求不知道 各問汝今何處停
設得相見迭相嫌 俱去厄至恐失命
彼諸魔眾無億數 忽然消滅似散雲
如是苦經七日中 後遇相逢唱言活
我等心今大歡喜 時彼菩提樹大神
慈心將冷水一餅 灑於魔上作是說
速起莫住隨心去 汝今若不取我言
後值厄難當分甘 夜叉羅刹鳩鵲等
摩睺羅伽及毗舍 世間所有可畏形
魔王率將樹下來 欲望恐怖於菩薩

端正容顏諸相滿 功德具如千日光
心不驚動猶彌弥 觀彼魔眾如幻化
諸法無異無分別 如星如露如浮雲
法相如是正思惟 安心善住結加坐
若有我心彼聞見 如是邪念則生貪
癡人作是著我時 以心念故見恐怖
釋迦牟尼大尊者 觀於諸法平等如
十二因緣相續生 心意境界空无實
見諸曲魔不驚動 乏頓無利身體疲
木石刀杖患棄捐 眷屬馳走無依怙
尔時魔王波旬長子名曰商主即以
頭頂礼菩薩足乞求懺悔口唱是言
大善聖子願聽我父發露謝罪凡愚
淺短猶如小兒無有智慧我今忽求
惱乱聖子將諸魔眾現種種相恐怖
聖子我於已前曾謬父言以忠正心
雖有智人善解諸術猶尚不能降伏
於彼志達太子况復我等但願聖子
恕亮我父我父無智不識道理如是
恐怖大聖王子當何取生大聖王子
願仁所捨早獲成就速證阿耨多羅
三藐三菩提
尔時所有一切諸天向於菩薩生信

行者若虛空中及在地上或復諸方
彼等志大歡喜踊躍遍滿其體不能
自勝以歡喜心口唱是言唎唎哪哪
梨梨其聲遍滿四方虛空示眾唎哪
弄諸衣服嗚呼希有菩薩今已降伏諸
魔及魔軍眾以作天樂以作天歌讚
歎菩薩復將天花曼陀羅花摩訶曼
陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠沙花優
鉢羅花拘多頭花鉢頭摩花分陀利
花以天栴檀細末之香散菩薩上散
已復散雨而更雨有偈說言
菩薩既降伏魔王 此之大地六種動
眾生沒在元明暗 大聖神光普照明
天地開朗日月輝 猶如婦女在塵面
虛空下種種花雨 曼陀羅等及餘花
尔時復有無量無邊諸餘天等千万
億數娑婆世主大梵天王及帝釋等
皆大歡喜乃至遍體不能自勝合十
指掌頂礼菩薩口作是言今此聖者
必證阿耨多羅三藐三菩提是時其
魔菩提樹下相去不遠有一龍王名
曰迦羅即便以偈歎菩薩言
如我昔觀佛日與 還如此處菩提樹

佛本行集經卷第三 第五段 終

作大神通希有事 善巧方便降魔王
世尊今者亦復然 鋪草結加安隱坐
心不攀緣正意佳 曾無一念暫時驚
如是勇猛大精進 決定取勝牟尼佛
而此大地六種動 其響震吼如鐘聲
東西南北涌復潛 不久必成大勝覺
虛空闕塞諸天眾 百千萬億鄰由他
唱聲微妙心喜歡 仁今必作大妙聖
諸天万億不可數 各弄衣服滿虛空
如是預相無有邊 仁今作佛成大聖
千万鄰由他天眾 在空頂礼合掌恭
此之先應難具言 仁今作佛大草覺
天諸童子億千万 喜歡手執妙天花
於仁者上雨花雲 仁今作佛世尊勝
周匝菩提樹林木 枝頭皆向尊屈低
此諸瑞相非一條 仁今作佛大尊極
仁既降伏天魔眾 可畏音響及殊形
悉以慈力攝化同 仁今作佛大尊稱
迦羅龍王歎佛已 心生快樂大喜歡
佛本行集經成無上道品第三十三

佛本行集經卷第三 第六段 終

調伏心清淨行為今一切世間眾生
作利益故為今一切世間眾生得安
樂故為今一切諸惡眾生發慈心故
為斷一切諸惡眾生結垢行故自己
滅除睡眠經蓋心得清淨光明現前
正念圓滿亦教眾生今斷一切睡眠
覆障自己斷除一切調戲得清淨心
無有濁亂亦教眾生今滅一切調戲
之心使得清淨自斷一切疑悔之心
離暗繫行於諸善惡一切法中無有
疑滯得清淨心

今時菩薩得斷如是五種心已煩惱
漸薄所以者何此等五法能為智慧
作覆障故能為智慧作不佐助遮於
涅槃微妙善路如是一切悲皆棄捨
離諸欲心及不善法分別內外思惟
觀察一心寂定欲證喜樂入於初禪
法中而行

今時菩薩如是思惟我今已證初增
上心現得安樂微妙之法心不放逸
應當正念捨離聚落依阿蘭若所行
法者盡令得之是時菩薩欲捨一切
諸分別觀清淨內心一無分別從三

佛本行集經卷第三 第七段 終

昧生歡喜樂已證第二禪法中而行
今時菩薩復如是念我今已生此二
增心乃至捨離一切諸惡成眾行已
入二禪時菩薩厭離歡喜捨行清淨
正念正慧身受安樂如聖所歎捨於
諸惡已得安樂如是增上證第三禪
法中而行

今時菩薩復如是念此我第三增
之心乃至在於阿蘭若行者是時菩薩
欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂
元苦無樂悲捨正念清淨證第四禪
法中而行

今時菩薩復更思惟此我增心第四
現見法安樂行已得證知心不放逸
善男子應正念一心在阿蘭若寂靜
而行

今時菩薩如是一心清淨無垢無障
無翳一切苦患悉皆除滅調和柔軟
可作諸業已住決定其夜初更欲成
身通受於種種神通境界所謂一身
能作多身復合多身還作一身作一
身已於虛空中上沒下出下沒上出
隱顯自在橫過亦然穿過山崖石壁

無尋應念而行入壁便出已還入
壁如霧中沒已即現現已還沒入地
如水覆水如地出沒虛空猶如飛鳥
或放烟熏或出火焰如大火聚日月
威德最大巍巍能以手掌而捫摸之
現長大身乃至梵天辟如工巧巧師
弟子取清淨金作諸器四隨意即成
亦分別知彼價貴賤如工瓦師瓦師
弟子成就泥團置於輪上欲作何器
即便得成亦知其價如善木師木師
弟子伐取樹木不腐不枯欲作何器
即能得成亦知其價如為牙師牙師
弟子得好為牙欲作何器即能作成
亦知其價如是如是菩薩亦然如是
成就清淨之心無濁穢心無瞞尋心
無患累心柔和軟心成就業心真寂
定心於夜初更修習造作種種神通
成就智心出現種種神通境界所謂
一身作於多身略說乃至身至梵天
菩薩心得如是寂定如是清淨如是
無垢如是無翳除滅一切煩惱患累
造諸業已心得寂滅
尔時菩薩還於是夜初更之中更欲

證知宿命神通成就心行欲於自心
知他人種種念數所謂受身一生
之處二生之處三四五六七八九十
二十三十四十五十一百二百一千
一万無量億万半劫小劫中劫大劫
九量小劫中劫大劫我昔某處我名
字某如是姓族如是種類如是飲食
如是受樂如是壽命如是死已生於
彼處彼生復死

尔時菩薩以如是相如是行知種種
宿世自身既尔他身亦然又復自知
種種宿命譬如有人從自聚落出已
至於他聚落行於其道路知何處坐
知何處行知何處眠知何處言知何
處默至此聚落知彼聚落其間近遠
行路之時何處而行何處而坐乃至
何處眠卧言默至彼聚落還已聚落
復如是念思惟患知從此聚落經若
干時至彼聚落復於某處若干時住
若干時行若干時坐若干時語若干
時默過若干時復至某邑復知彼處
若干時行坐起眠卧語默停泊乃至
到於已聚落已悉如是知菩薩亦然

如是定心清淨之心無垢穢心如是
軟心無患惱心可作業心於彼初夜
初更之中得宿命智正念證知心成
就行

尔時菩薩既思惟知自身生處及他
生處所謂一生國土之處乃至无量
无边億劫所生之處是時菩薩如相
如教次第聞說如知自身所生之處
及以他身種種生處亦復憶念菩薩
憶念如是生已能於處處諸眾生類
受諸生中得慈念心此我親舊此我
外人捨此親已復生某處此世彼世
流轉不息猶如風車猶如芭蕉決定
無實煩惱无常此義決定心如是知
尔時菩薩如是定心如是清淨如是
無垢如是無惱如是柔軟可作靜業
於彼夜半欲得成就證知天耳而發
是心彼以天耳善清淨故過於人耳
聞種種聲所謂或聞地獄之聲或畜
生聲天聲人聲遠聲近聲譬如聚落
城邑國土或復市中其間有人昇上
高堂或復樓上於彼中住復有一人
以清淨耳聞種種聲所謂或聞吹壘

佛本行集經卷第三十 第三十二 持

貝聲或大鼓聲或小鼓聲細腰鼓聲或笙簧聲或琵琶聲籥笛笙種種音聲或聞歌聲或聞唄聲或聞梵聲或聞尖聲或婦女聲或丈夫聲或童子聲或童女聲如是如是菩薩如是寂定其心清淨無垢無惱無濁柔軟作業於彼夜半聞種種聲乃至一切地獄等聲

尔時菩薩寂定清淨無垢無惱於彼夜半成就欲證彼天眼時過於人眼遍見一切或復命終墮落衆生或生衆生上界衆生下界衆生端正衆生醜陋衆生或墮惡道一切衆生或生善道一切衆生行者住者或造業者如所造業悉皆以眼通能達見復知如是衆生所作身業不淨意業不淨毀謗師僧或著邪見以邪見故造是惡業以是因緣捨此身命生於惡道地獄之中受諸苦惱如是衆生以口業故受於種種諸惡道苦是等衆生口業不淨造惡口業一切具足以是因緣生於畜生受諸苦惱是等衆生行身惡業具身惡業以是因緣造意

佛本行集經卷第三十 第三十三 持

惡業具意惡業乃至毀謗一切諸聖若干邪見以邪見故邪見因緣命終捨身墮於餓鬼受餓鬼苦如是衆生行身淨業口清淨業不毀諸聖以行正見造正見業以是因緣命終捨身生於天上若干衆生以造清淨身行口行一切具足不犯不諍諸聖以有正見如是正見業因緣故命終捨身生於人間如是菩薩以天眼淨過於諸人見諸衆生或墮落時或受生時上界衆生中下衆生端正醜陋或身有香或身臭或至惡道或至善道如所造業真實皆知譬如有人於國城邑聚落市間喧闐之處昇上大臺高樓中坐以淨天眼見於諸人或東方來或西方來或西南向或東南向西或南向北或北向南或從南來或從北來或來或去或住或坐展轉其間或有逆行或有順行如是如是菩薩如是寂定清淨無垢無惱柔軟作業於彼夜半乃至見於諸衆生等隨業受報若善若惡而有偈說地獄受業苦極殃 畜生各各相啖食

佛本行集經卷第三十 第三十四 持

餓鬼恒常患飢渴 人間困厄求資財天上報盡愛別離 此苦取重無方喻展轉一切衆生類 處處無有歡樂時此名死命鬼深劇 亦是煩惱海根底衆生沒溺无出處 輪轉此彼來去行如是觀察五道中 以於天眼遍能見煩惱始終無有實 猶如華葉破芭蕉尔時菩薩如是寂心如是淨心無垢之心如是遠離一切諸惡心調柔軟可作於業已得寂定還於彼時後夜將盡心欲證知如意通故而自發起既發知已復知他意從何處生思惟何事一切遍至如實通知若有衆生發於欲心欲行欲事如是真知若離欲心遠離於欲如實證知若瞋恚心瞋恚發起真實通知如實離瞋心遠離瞋恚如實通知若有癡心癡心發起真實通知如實離癡心遠離癡心如實通知如是略說愛心離愛乃至有為無為下等上流靜亂廣狹大小有邊无边有上無上得定無定解脫无脫如實通知譬如丈夫或復女婦正少年時常喜嚴身在嚴身已或時淨

鏡或淨水中觀於自面相皆見盡如是如是菩薩如是寂定其心如是清淨如是無垢如是無惱柔軟調和可作於業已得寂定還彼後夜以清淨心欲得證取宿命智通如是自心他心亦然從何發心何處起心心心遍盡如實通知若有欲心若離欲心如實通知乃至解脫不解脫心如是通知而菩薩得如是定心清淨之心無垢穢心離一切惡柔軟之心可作於業已得寂靜還彼後夜欲得證知漏盡神通內發智心彼如是念此諸眾生沒煩惱海所謂數數生老病死從此命終至於彼處受後生時還得如是一切眾苦不能知離此等眾苦所謂生老病死等苦如是思惟我今當作何等方便云何得離此等諸苦作何業行之何捨離生老病死度至彼岸而說偈言

菩薩如是思惟念時知老病死因生故有此老病死以有生故老病死隨菩薩復更思惟此生從何而有何因緣故得有是生菩薩如是思惟念已知因有故故有是生菩薩復更思惟此有從何而有何因緣故得有此有菩薩如是思惟念已知因取故故有是有菩薩復更思惟是取從何而有何因緣故得有是取菩薩如是思惟念已知因受故故有是取菩薩復更思惟是愛從何而有何因緣故得有是愛菩薩如是思惟念已知因受故故有是愛菩薩復更思惟此受從何而有何因緣故得有此受菩薩如是思惟念已知因觸故故有此受菩薩復更思惟是觸從何而有何因緣故得有是觸菩薩如是思惟念已知因六入故有此觸菩薩復更如是思惟此之六入從何而有何因緣故有此六入菩薩如是思惟念已知因名色故有六入

菩薩復更如是思惟此之名色何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因於識故有名色菩薩復更如是思惟此之識者何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因諸行故有此識菩薩復更如是思惟此之諸行何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因無明故有諸行菩薩復更如是思惟緣無明故故有諸行緣諸行故故有於識緣於識故故有名色緣名色故故有六入緣六入故故有於觸緣於觸故故有於受緣於受故故有於愛緣於愛故故有於取緣於取故故有於有緣於有故故有於生緣於生故故有於老緣於老故故有病死及以憂悲諸苦惱等如是諸苦各相因生菩薩未曾從他人聞未曾自見從法生眼生智生意生慧生明菩薩復更如是思惟有何無故無病老死有何滅故滅老病死菩薩如是思惟念知以無生故無老病死以滅

佛本行集經卷第三十 第七十緣 終
生故滅老病死

菩薩復更如是思惟以何無故而無此生以何滅故而滅此生菩薩如是思惟念知以無有無則無此生以滅有滅則滅此生

菩薩復更如是思惟以何无故乃至一切諸行悉無以何滅故乃至一切諸行悉滅菩薩如是思惟念知以無无明故諸行無以滅無明故諸行滅菩薩復更如是思惟以滅無明故諸行滅諸行滅故識亦隨滅略說乃至生死憂悲苦惱皆滅如是一切諸苦及集並皆悉滅

菩薩如是昔未曾聞如是法中生眼生智生意生明生光生慧時菩薩得如是定心如是清淨如是無垢如是得離一切諸惱柔軟之心可作業心既得靜心此是無明真實而知亦知無明因如是生亦知無明緣如是滅真實諦了此是無明盡滅之相已得正道真實而知乃至略說是識名色六入觸受愛取有生老病死等如實而知此是一切老病死集此是一切

佛本行集經卷第三十 第七十八緣 終

老病死滅此是一切老病死滅已得道如是念知此苦諦集如實而知此苦諦滅如實而知此是苦諦滅已得道如實而知如是等漏真實而知如是漏集如是漏滅如是等漏滅已得道如實而知此是欲漏如實而知此是有漏此无明漏如實而知此憂諸漏悉滅無餘斷絕諸有

譬如郭邑或復城傍或復聚落相去不遠有一水池其水涼冷甘美清淨開無穢濁水常弥滿共岸齊平又岸四邊多有諸樹圍繞在嚴池內復有種種諸虫或蜂或蝶或龜或鼈多諸水性或石或砂或諸魚鰕鱖魴鯢鰓及摩竭魚在於水內東西南北交橫馳走求覓飲食或有住者或相趣逐而有一人以清淨眼在於岸上洞徹分明見於彼等一切諸虫知此是蜂是蝶是龜是鼈是蠶是砂是石是魚是鰕是鰕魚等若于求食若于蟄眠若于東西南北馳走若于相趣如是如是菩薩如是寂定於心如是清淨如是無垢如是無惱如是柔軟可作

佛本行集經卷第三十 第七十九緣 終

諸業已得寂靜此是無明如實而知此無明集此無明滅此是无明滅已得道如實而知乃至略說此處諸漏悉皆滅盡無有遺餘

尔時菩薩如是知時如是見時心從欲漏而得解脫心從有漏而得解脫從無明漏而得解脫既解脫已生慧解脫生已即知我生已盡梵行成立所作已辦畢竟更不受後世生其夜三分已過第四於夜後分明星將欲初出現時夜尚寂靜一切衆生行與不行皆未覺寤是時婆伽婆即生智見成阿耨多羅三藐三菩提而有偈說

是夜四分三已過 餘後一分明將現
衆類行不皆未動 是時大聖无上尊
衆苦滅已得菩提 即名世間一切智
尔時迦婆得智見時於此世間梵宮魔宮天人沙門及婆羅門世皆大明小鐵圍山并大鐵圍其間從來恒常黑暗未曾見光此之日月如是大德如是光明如是威力遂不能令彼處光明照耀顯赫今者自然皆大開

朗志觀光明其間所有一切衆生各相見各相知各各相語此處亦復有衆生乎此處亦復有衆生乎一切樹木即生花果隨熟墮地世尊力故虛空清淨無有塵霧無有煙霞忍自起雲降微細雨以用灑地復起涼風令煖調適諸方澄淨顯現分明又虛空中一切諸天作天音樂作天歌讚而雨種種无量花雨所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花復雨衣幢奢耶等復南金銀琉璃等寶復雨優鉢羅拘物頭分陀利復雨種種末香塗香散於佛上散已復散彼地周匝滿一由旬種種花雨末香塗香積至于膝時此大地六種震動一切衆生一向皆受極妙快樂諸苦不惱當於彼時無一衆生有欲惱者有瞋恚者有貪癡者亦復不生貢高之心我慢之心無有恐怖不作衆罪無有疾病衆患皆差更不發動飢渴衆生悉得飽滿酒醉衆生皆得醒悟更不飲酒顛狂衆生皆得本心盲瞶衆生皆得見色聾者聞聲身體諸根不具者悉得

具足貧窮衆生皆得地祿羸瘦衆生皆得肥滿牢獄繫禁悉皆得脫枷鎖自然解散地獄衆生悉免苦惱畜生衆生恐怖皆滅餓鬼衆生滅飢渴苦悉得飽滿而有偈說
今時衆生瞋等無 滅衆苦受大快樂
酒醉狂顛得本性 一切怖者皆獲安
今時世尊既成阿耨多羅三藐三菩提已即作如是師子音吼而說偈言
往昔造作功德利 心所念事皆得成
速疾證彼禪定心 又復到於涅槃岸
所有一切諸怨敵 欲界自在魔波旬
不能惱我悉歸依 以有福德智慧力
若能勇猛作精進 求聖智者得不難
既得即盡諸苦邊 一切衆罪皆除滅
今時如來初成佛已最先說此口業之偈

佛本行集經卷第三十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第三十一 業

隋天竺三藏闍那多譯

昔與魔競品第三十四

今時菩薩於彼初夜以手指地降伏魔衆波旬眷屬是時此地六種震動乃至大震猶打銅鐘是時一切聚落城邑國土所居有諸人衆彼等皆悉見大地動聞震吼聲心並生疑各各自往至相師邊或卜師邊天文師邊或仙人邊或至所解占仰師邊悉皆問此事云何何故大地如是震動作此大聲魔與沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為我解說斯事今時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言摩伽陀國伽耶聚落有兩大力相共角試一求出世最大法王一求世間非法之王兩竟爭鬪而於彼中求法王者撲於彼求非法三者其事已訖後夜中得成大法王不久欲轉无上法輪而有偈說
一切諸人聞地動各自往詣占師邊問其占仰師是言 仁等世間聖知者

佛本行集經卷第三十一 第三張 業

而此大地何故動唯願諦審善觀占速疾決我等此疑彼等一切諸師報法王非法王在彼二人相覓聞威神各試德力誰為尊摩伽陀國聚落內菩薩天魔兩相角法行摧伏彼魔軍既降伏已得菩提成佛法三獨無畏今時如來於彼後夜明星出時得成阿耨多羅三藐三菩提已於時世間自然而有最大光明地六種動時彼光明及地動已淨飯王宮睡眠驚寤嘆諸相師并婆羅門天文師等而勅之言婆羅門輩此事云何為我解說作是語已時諸占相天文師等即白王言唯願大王且少時忍我等占仰然後白王

佛本行集經卷第三十一 第三張 業

今時世尊知彼諸天心之所念飛騰虛空為彼諸天斷疑心故說於如是師子吼聲我今已斷諸慾愛結已定慾心乾竭一切諸煩惱水更不復流不受後有更不轉入於煩惱內度盡苦邊更元復餘

今時彼等一切諸天聞此說已心各思惟如來已得成三菩提歡喜踊躍遍滿其體不能自勝將天妙花塗香末香天旃檀香牛頭旃檀細末之香曼陀羅花摩訶曼陀羅花散如來上散已復散其魔波旬見諸天眾將如是等供養之具供養如來見已即對如來之前相去不遠地上而坐悵悵不樂心大憂愁以一菰片而畫於地復如是念世寶希有難可思議諸仙苦行我能迴轉其帝釋等一切諸天我能教發貪慾之心云何今此沙門釋種一心三昧經數時間使我宣為皆患降伏如是已後如來密教廣行佛事說法之時諸比丘等即白佛言希有世尊世尊云何以精進力得三菩提成七道分滿足法寶作是語已

佛本行集經卷第三十二 第四張 業

佛即告彼諸比丘言汝諸比丘今應當知然我非但此之一世精進力故得三菩提及七道分我往昔時精進力故得摩尼寶時諸比丘即白佛言世尊此事云何願為我等分別解說

今時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔有一商主入海採寶而於海內得一貴重摩尼之寶其價正直百千兩金得已忽然還墮海中時彼商主即持一杓發大精進勇猛之心杓大海水欲令乾竭求摩尼寶時海神天見於彼人杓杓海水將量陸地見已即作如是念言此人愚癡無有智慧大海之水無量無邊其人云何以杓欲杓量於陸地而彼海神即說偈言世間多有衆生輩為貪財利種種為我今見汝大愚癡更元有人過汝者八万四千由旬海今欲以杓杓令乾因之徒自喪一生所杓未多命便盡所杓之水如毛滯此大海廣而甚深汝今無智不思惟耳瑯欲取須弥作今時商主復向海神而說偈言天神此為不善言乃欲遮我乾竭海

神但定意正觀我不久行後當令空
 仁住於此長夜待是故心應大憂惱
 我誓精勤心不退必竭大海使令乾
 我無價寶珠還中是故要拈大海水
 水若盡底還獲寶得已當迴歸向家
 時彼海神聞是語已心生恐怖作如
 是念此人如是精進勇猛行此海水
 必當竭盡時彼海神如是念已即還
 商主無價寶珠還已而說如是偈言
 凡人須作勇猛心負擔苦疲莫辭倦
 我見如是精進力失寶還得歸向家
 余時世尊而說偈言

精進慶慶得稱心 癡憤恒常見大苦
 是故勤發勇猛意 智人以此成菩提
 佛告諸比丘欲知余時大商主者即
 我身是時彼商主入海既得無價寶
 珠得還復失以勇猛心求寶還得今
 日亦然以精進故得阿耨多羅三藐
 三菩提七覺分道
 時諸比丘即自佛言希有世尊希有
 奇特不可思議一人獨自能降是等
 一切魔衆作是語已即各嘿然
 余時世尊復更重告諸比丘言汝諸

比丘至心諦聽我非但今獨自如是
 降伏衆魔過去世時亦曾如是獨自
 降伏彼等魔衆時諸比丘即自佛言
 世尊其事云何唯願為我分別解說
 余時佛告諸比丘言汝等善聽我念
 往昔無量世時有二兄弟鸚鵡之鳥
 一名摩羅耶梨摩羅耶梨一名勝陀耶梨
 時二鸚鵡在於樹上忽然有
 鷹迅疾而來撮一小者將飛空行余
 時彼兄即向其弟而說偈言

獨自一人亦得苦 獨自一人亦得樂
 汝啄彼鷹要害處 其若苦困即放汝
 汝今身小我薄力 唯汝精勤莫癡憤
 其弟既聞兄語已 欲出勇猛威力事
 盡身極力思量竟 即便要處啄鷹身
 鷹患身體苦痛經 速疾即放鸚鵡鳥
 鷹以身體患痛故 疾走慶慶求歸依
 其巧鸚鵡鳥脫由 以啄彼鷹最要節
 鷹因無有避藏處 嚴熾鸚鵡鳥空行
 鷹見鸚鵡逐後飛 捨離遠走求活路
 余時啄鷹鸚鵡者 今即我身釋迦是
 彼鷹即是魔波旬 於時我唯獨自身
 已能降伏彼令得 況復於今功德倍

郁得不伏彼魔王 汝等比丘宜知此
 余時諸比丘復自佛言世尊云何魔
 王波旬數數欺誑如來不能得者而
 如來常免彼厄難作是語已世尊復
 告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽當
 為汝說我非但今被魔波旬所誑得
 脫不曾被其之所惱亂過去世時魔
 王波旬誑惑於我亦不能得脫亂於
 我時諸比丘即自佛言世尊其事云
 何唯願為我分別解說

余時佛告諸比丘言我念往昔有一
 河名波梨耶多時彼河岸有一
 人是結花鬘師其人有園在彼河側
 而彼河內時有一龜從水而出至花
 園中求食而行履處經歷踐壞其花
 時彼園主見於彼龜屢屢求食踐壞
 其花是時園主即作方便捕捉彼龜
 捉已置於一篋中將欲殺食
 余時彼龜作如是念我今云何得脫
 此難作何方便作何巧智即發是心
 我今可誑此之園主作是念已即向
 園主而說偈言
 我從水出身有淫 汝且置花洗我體

佛本行經卷第三十一 第八張 第五

我身既有淫不淨 恐畏汙汝篋及花

時彼園主作如是念善哉此龜善言

教我我今不得不取其言我洗其身

勿令汙汙我之花篋作是念已即手

執龜將向水所欲洗龜身是時彼人

即提龜出置於石上抄水欲洗是時

彼龜出大筋力忽投浸水時花鬚師

見龜浸水作如是念奇哉是龜乃能

如是誑逗於我我今還可誘誰是龜

使今出水時花鬚師即向彼龜而說

偈言

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚眾多

我作花鬚繫汝咽 恐汝歸家作喜樂

今時彼龜作如是念此花鬚師妄言

誑我彼花鬚師母患著床其婦抹花

造鬚欲賣以用活命今作是言定是

誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜

向花鬚師而說偈言

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食

汝至家內作是語 龜實煮已脂糍頭

今時佛告諸比丘言汝等比丘欲知

佛本行經卷第三十一 第九張 第六

能善今復欲誑何由可得

時諸比丘復白佛言希有世尊實難

思議魔王波旬威勢自在統於慾界

種種誑惑猶不能動此之坐處作是

語已今時佛告諸比丘言汝諸比丘

今應當知非但今日此魔波旬將其

力勢欲誑惑我過去亦然不能誑惑

得我之便時諸比丘即白佛言善哉

世尊其事云何唯願為我分別解說

今時佛告諸比丘言我念往昔於大

海中有一太乳其乳有婦身正懷妊

忽然思欲狝猴心食以是因緣其身

羸瘦瘠黃宛轉戰慄不安時彼特乳

見婦身體如是羸瘦无有顏色見已

問言賢善仁者汝何所患欲思何食

我不聞汝從我索食何故如是時其

特乳嘿然不報其夫復問汝今何故

不向我道婦報夫言汝若能與我隨

心願我當說之若不能者我何假說

夫復答言汝但說看若可得理我當

方便會覓今得婦即語言我今意思

佛本行經卷第三十一 第十張 第七

大海水中狝猴乃在山林樹上何由

可得婦言奈何我今意思如此之食

若不能得如是物者此胎必墮我身

不久恐取命終是時其夫復語婦言

賢善仁者汝且容忍我今求去若成

此事深不可言則我與汝並皆慶快

今時彼乳即從海出至於岸上去岸

不遠有一大樹名優曇婆羅

彼樹有一大狝猴在於樹頭取果子

食是時彼乳既見狝猴在樹上坐食

於樹子見已漸漸到於樹下到已即

便共相慰喻以美語言問訊狝猴善

哉善哉婆私師吒在此樹上作於何

事不甚辛勤受苦惱耶求食易得无

疲倦不狝猴報言如是仁者我今不

大受於苦惱乳復重更語狝猴言汝

在此處何所食嗽狝猴報言我在優

曇婆羅樹上食嗽其子是時乳復語

狝猴言我今見汝甚大歡喜遍滿身

體不能自勝我欲將汝作於善友共

相愛敬汝取我語何須住此又復此

岸別有大林種種諸樹花果豐饒所謂蒼婆果閻浮果梨拘蘭果頗那婆果鎮迦果無量樹等獼猴問言我今云何得至彼處海水深廣甚難越渡我當云何堪能浮渡是時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上

余時獼猴心無定故狹劣愚癡少見少知聞虬美言心生歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居屢身及獼猴俱沒於水是時獼猴問彼虬言善友何故忽沒於水虬即報言汝不知也獼猴問言其事云何欲何所為虬即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將汝來

余時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨滅嗚呼我今作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何依寶

不語我知今須汝心我於當時即將相隨善友還迴放我取心得已還來余時彼虬聞於獼猴如是語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇婆羅大樹之上其虬在下少時停待見彼獼猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴嘿然不肯下樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已願從樹上速下來我當送汝至彼林多饒種種諸果處余時獼猴作是思惟此虬无智如是念已即向彼虬而說偈言

汝虬計狡詐能寬而心智慮甚狹劣汝但審諦自思忖一切眾類誰無心彼林雖復子豐饒及諸慈羅等妙果我今意實不在彼寧自食此優曇婆余時佛告諸比丘言汝諸比丘當知彼時大獼猴者我身是也彼時虬者魔波旬是於時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間自在五慾之事而來誘我豈能動我此之坐處作是

語已時諸比丘復白佛言希有世尊奇特世尊實難思議此事云何魔波旬將此醜陋異類軍眾至如來所如來復能一一觀知

余時佛告諸比丘言比丘當知非但今日魔王波旬將此醜形大魔軍眾至於我邊我亦觀知時諸比丘即白佛言希有世尊其事云何願為解說我等樂聞

余時世尊告諸比丘我念往昔有一獵師知有一林多饒諸鳥數下彼處其到彼已作於草菴將雜樹枝而覆其上即入其中隱身坐住時彼諸鳥謂是樹枝飛下來栖於其菴上時其獵師見鳥栖上漸漸或射或擲而殺時有一鳥見此菴已作如是念此之菴舍處處移動自餘諸樹安定一住此菴之下必不空然如是知已遠離彼菴不被獵師之所捉擲而說偈言我見一切林諸樹阿說及於毗離羅諸阿梨羅并閻浮无脂羅波鎮頭樹安住停止於一處從生已來不動移此樹轉易處處行其中必應不空立

佛本行集經卷第三 第十七

第七

佛

若當其內有惡物 我應速疾捨此林

心裏既生大狐疑 或是惡行無慈愍

恐畏彼中殺害我 又我住昔於他方

已曾捆裂網走來 智者既知應捨此

今時佛告諸比丘言汝等當知彼飛

鳥者我身是也其獵師者魔波旬是

其於彼時作可畏形欲殺害我我時

觀知今復將此可畏醜陋魔之軍眾

來於我邊我亦久知今時世尊而說

偈言

世間若不深思惟 云何能得上人法

今我以勝思惟故 從縛解脫得無為

佛本行集經二商奉食品第三十五上

今時世尊初始得成於菩提道在樹

下坐經七日夜加趺不起以念解脫

快樂為食今時世尊過七日已一心

正念從三昧起坐師子座初夜正觀

十二因緣下觀至上上觀至下善念

善觀不失不異因彼生此因有於彼

則復有此所謂緣无明有諸行緣諸

行有識緣識有名色緣名色有六入

緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣

愛有取緣取有有緣有有生緣生有

佛本行集經卷第三 第三十五

佛

老病死憂悲惱等苦生今時世尊

知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法 即見如是法相生

若見諸法從相生 即知諸法因緣有

今時世尊還彼夜半觀十二緣從始

至終逆觀至心善觀善念不失不乱

因無彼故則此自无因滅彼故則此

自滅所謂無明滅即行滅行滅乃至

生老病死憂悲苦惱一切悉滅今時

世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法 即見如是法相生

若見諸法從相生 即知諸法因緣滅

今時世尊還彼後夜觀十二緣從始

觀終從終觀始善觀善念不失不乱

所謂彼生已復生此因有彼復有此

因无彼此亦無彼滅已此亦滅所謂

因无明緣諸行緣諸行已乃至一切

生老病死諸苦惱等皆悉相生彼無

此亦無彼滅已此亦滅今時世尊

知此義已而說偈言

若有梵行觀諸法 即見相生乃至滅

既散諸魔建立住 若彼日天曜虛空

今時世尊從彼師子座上而起離苦

佛本行集經卷第三 第三十五

佛

提樹相去不遠還加趺坐七日不動

以解脫行用為安樂七日諦觀於苦

提樹目不暫捨復作是念我此處盡

無邊際苦以捨重擔今時世尊過十

日後正念正知從三昧起其後有人

在於如來觀道樹處起塔名曰不瞋

目塔而說偈言

於此道場盡諸苦 復斯坐處觀彼座

日渡諸願至彼岸 我於彼處證菩提

今時世尊從眼不瞋塔所起已安座

漸至向摩梨支 陽炎經行之處到經

行已加趺而坐復經七日受解脫樂今

時世尊過七日已正念正知從三昧起

今時迦羅羅王 諸於佛所到佛

所已頂礼佛足却住一面住一面已

即白佛言世尊我此宮殿往昔已曾

布施過去一切諸佛諸佛受已各住

於此憐愍我故其諸佛者所謂拘留

孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉世尊

今日世尊善哉知時憐愍我故少時

住此所以者何我已將此宮殿布施

過去三佛今日世尊第四為我受此

宮殿即名曰佛受我宮殿具足功德

今時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐復經七日一定不起受解脫樂今時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍聞佛語已合掌向佛即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中稱說三歸受三歸已所謂即是迦羅龍王

今時復更有一龍王名目真隣陀向於佛所到佛所已頂礼佛足却住一面住一面已是時龍王即白佛言世尊我此宮殿往昔過去已曾布施一切諸佛受已而住所謂拘樓孫世尊拘鄰舍牟尼世尊迦葉世尊善哉世尊今亦為我受此宮殿我得四佛三演三佛陀受此宮殿我獲善利

今時世尊從彼目真隣陀龍王受宮殿已加趺而坐一坐經於七日不起為欲受於解脫樂故時彼七日虛空中之中興雲注雨起大冷風於七日內雨不暫停遂成寒凍今時目真隣陀龍王從宮殿出以其大身七重圍遶擁蔽佛身復以七頭垂世尊上作於大蓋巖然而住心如念莫令世尊身體寒冷風濕塵土致至諸魚鱗世尊體

今時世尊過七日已見虛空中無有雲霧以得清淨正念正知從三昧起今時目真隣陀龍王攝其龍身七重遶已隱於龍形化作年少婆羅門身在於佛前合十指掌頂礼佛足而白佛言世尊我今不以恐怖如來燒亂如來故以龍身遶佛七匝又以七頭覆世尊上安然而住但恐世尊身有寒冷風塵土塗水漿塗垂觸世尊體世尊我時思惟如是事已覆世尊身今時世尊以是因緣即便說偈自讚歎言

知足寂定寂安樂 知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間 亦復不殺害衆類
若得世間安樂者 遠離一切諸慾貪
捨於我慢自矜高 此樂取為勝妙樂

人間所有諸欲樂 若能盡捨愛恚無
彼樂此樂等校量 十六分中不及一
今時世尊說是偈已告目真隣陀龍王言汝大龍王來受三歸并受五戒汝當長夜得安樂故時真隣陀即白佛言如世尊教不敢有違其真隣陀聞佛教已即從佛受三自歸依及受五戒

今時彼處有牧羊子當於世尊為菩薩時在彼苦行六年之中以向世尊淨心供養恭敬尊重復將乳汁以奉世尊兼復別折屈拘陀枝為作蔭涼時彼樹枝即成大樹然其羊子隨此多少信心福業善根因緣命終已後即得生於三十三天便成大德威力天子神通自在時彼天子生天上已作是思惟今此果報本因何業而得是身復作是念往昔世尊為菩薩時我以身造作如是業菩薩苦行我奉乳汁菩薩在彼我將屈拘陀樹一枝插於地上為於菩薩作蔭涼故藉斯善業我今得此微妙果報復如是念我以世尊為菩薩身親供養故得是

佛本行集經卷第三十一 第三張 集

果報種彼樹枝以作蔭涼是故我今得是果報兼得如是無尋神通况復世尊今已得成无上菩提今當為我還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出大色取勝光明夜半一向照彼樹所以天光明自照明已詣向佛所到於彼已頂礼佛足却住一面時彼天子即自佛言善哉世尊唯願為我受於彼樹隨意安樂憐愍我故

尔時世尊為欲憐愍彼天子故受於徃昔羊子所種屈拘陀樹受已樹下加趺而坐一坐便經七日不動以解脫住受安樂故

尔時世尊以過於彼七日之後正念正知從三昧起告天子言汝天子來可從我邊受三自歸并及五戒汝當長夜得安樂故而彼天子受三自歸及五戒已時彼世間眾初中成優婆塞以佛審過說於三歸謂羊子身布施於樹及乳等故得成天身佛本行集經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第三十二

華

二商奉食品下

隋天竺三藏闍那多譯

尔時世尊從羊子種樹林起已安庠漸至一樹林下彼樹林名差梨居迦隋言出到彼林已結加趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故尔時世尊經七日後正念正知從三昧起如是世尊經七七日以三昧力相續而住然彼善生村主之女布施乳糜一食已後更不別食至今活命

尔時彼處從北天竺有二商主一名帝當梨梨富婆隋言二名跋梨迦隋言彼二商主有多智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經差梨居迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之憂而彼一具調善之牛如打搥縛駝不肯行

尔時彼處差梨居迦所護林神彼神

佛本行集經卷第三十二 第二張 集

隱身密捉持是二調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅花之莖打二調牛猶不肯行其餘所駕五百車牛皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮鞅索悉皆自斷其餘輻輳軸轆輻輳輻輳板鞅勾心或折或破或碎或裂如是變恠種種不祥

尔時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂惱身諸毛孔皆悉遍豎各相謂言我等今者值何怖禍遇何灾殃各各去車兩三步地頭戴十指合掌頂礼一切詣天一切詣神至心而住作如是言乞願我等今者所有灾怖殃各恐怖早滅安隱吉利

尔時彼林所守護神現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖汝等此處無一灾禍无一諸殃不須怖畏諸商主等此處唯有如來世尊阿羅呵三藐三佛陀初始成佛无上菩提今日在此林內而住但是如來得道已來經今足滿四十九日未曾得食汝等商主今若知時可共往詣向彼世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐

三佛陀所取宜在前將麁將酪蜜搏奉彼汝等當得長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已即白神言如神所教我等不違而彼二商即各將麁酪蜜和搏共諸商人往詣佛所既到彼已時二商主遙見世尊可意端正世間無比乃至猶如虛空衆星莊嚴身體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前到已即便頂禮佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願為我等受此清淨麁酪蜜搏慙我等故

今時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅呵三損三佛陀悉皆受持鉢器以不令時世尊內生智見即知過去一切諸佛多隨阿伽度阿羅呵三損三佛陀一切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何器而受二商主食麁酪蜜搏世尊欲受發此心已時四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到已各各頂禮佛足却住一面而四天王却住立已將四金鉢奉上世尊作如是言唯願

世尊用此鉢器受二商主麁酪蜜搏慙我等故我我等長夜當得大利大樂大安世尊不受以出家人不合畜此彼四天王捨四金鉢將四銀鉢奉上世尊作如是言世尊可於此器受食略說乃至為我當得大利大安世尊不受如是更將四琉璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四瑪瑙鉢而亦不受次復更將四車渠鉢奉上世尊如來亦復不為其受今時北方毗沙門王告於諸餘三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等白我等言此石器內仁等可用受食而喫

今時別有一天子名毗盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之內受食而喫仁但受持相共供養比之如塔所以者何當來有一如來出世其如來号釋迦牟尼仁等宜將此四石鉢奉彼如來仁等天王今是時至可將石鉢持奉世尊

今時四鎮四大天王各各皆將諸親

眷屬園遶速至自宮殿中各執石鉢端正可喜其色紺青猶如雲降威以天花善滿其內將一切香用塗彼鉢復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二商主麁酪蜜搏慙我等故各令我等長夜獲得大利安樂

今時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢若我今於一人邊受則三人心各各有恨若二人邊受於二鉢二人心恨若三人邊受於三鉢一人心恨我今可忍受此四鉢出神通力持作一鉢今時世尊從於捉頭頓吃天王邊受鉢已而說偈言

施善世尊好鉢孟 汝汝當成妙法器
既於我邊奉淨鉢 必增智慧正念心
今時世尊從於毗留勒叉天王邊受鉢已而說偈言

我觀真如誰施鉢 彼得正念增長心
有能養育世令安 速成妙樂清淨體
今時世尊從於毗留勒叉天王邊受

佛本行集經卷第三十二 第七張 業 五
得鉢已而說偈言

汝以淨心施淨鉢 清淨實心奉如來
當來速得清淨心 人天世間得稱意
余時世尊從毗沙門大天王邊受於
鉢已而說偈言

清淨持戒佛世尊 善伏諸根施金鉢
不缺壞心穀重施 汝當來世得淨田
余時世尊受四鉢已如是次第相重
安置左手受已右手按下神通力故
合成一鉢外有四層而說偈言

我昔功德諸果滿 以發哀愍清淨心
是故今四大天王 清淨牢固施我鉢
而有偈說

當時世尊欲受食 諸天四方持器來
各以奉施佛如來 受已神通作一鉢
余時世尊於新淨潔天施鉢內從彼
北天帝梨富婆并跋梨迦前代諸清淨
安樂門建夏耶未知孰是
斯經二商主名非淨失二商主邊受於
鉢酪蜜和之搏慈愍故受如法而食
食已即告彼二商主及諸人言汝商
主等來從我受歸依佛歸依法歸依
僧復受五戒當令汝等長夜安樂獲
大勝利其二商主及諸眷屬聞佛語

佛本行集經卷第三十二 第七張 業 六
已即共白言如佛聖教我等不違所

便共受三自歸依彼二商主於人世
間最初而得三歸五戒優婆塞名所
謂帝梨富婆二商主等余時世尊以
二商主生隨喜故而說偈言

所施色味具足圓 受已方便離煩惱
其中雜和多種物 是故名為妙酪漿
取訖身體潤澤光 面色輝花容克顯
氣力充實而得益 除飢渴惱心獲安
如是漿施佛世尊 今諸梵行得飽滿

我今所受已食足 是二商主奉施搏
日種甘蔗於所生 讚嘆是人為最上
以與布施功德故 當到聖智極果中

復得盡於諸漏邊 以因如是業行故
後更轉轉無恐怖 漸得脫於諸有纏

既入無漏得清涼 譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好 風雨潤澤復隨時

禾稼成長自豐饒 如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛 諸穀充溢倍多加

所收之于不可量 亦如成就諸戒行
能廣布施眾飲食 後得果報難可論

以昔成利故使然 若人欲求於後利
望其轉得饒益果 唯有供養仁智尊

佛本行集經卷第三十二 第八張 業 七
當成果報妙甚提 并得善逝世間解

自己得心多種利 復能向他作法饒
彼得自益利眾生 是故名為大智者
欲得自利利一切 欲得求道道世間

應於三寶佛法僧 發心當生正信行
以信心故得果報 廣大善達信行燈
即得戒行難思議 即得寂勝無上道

布施能得此勝報 觀見世界真實如
又得道智滿足充 聖者能如是正見
彼得是見名正念 散諸垢結等塵勞

證得無畏大涅槃 解脫世間一切苦
如是具足一切法 諸聖讚歎此最尊

生老病死等既無 悲苦別離皆滅盡
十力世尊歎此樂 當得不生死處常

余時帝梨富婆二商主等及諸商人
共白佛言世尊我等諸人今在道路

唯願世尊為我等故作吉祥願當今
我等无有郭尋遠疾而至自所居國

余時世尊為二商主及諸商人作吉
祥願而說偈言
願令二足大吉利 一切四足亦大安
行路至處多吉祥 所向諸方悉如意
晝夜行坐皆慶適 日中所在亦多宜

於一切處願從心 商主商人並康健
 希望子故種田作 散子既竟望奴多
 一切商人求利行 入海艱難採珍寶
 汝等承望故行路 願所親獲利速成
 我今得道快喜歡 汝隨至方皆願吉
 心所欲取一切利 如汝等願速攝心
 行向經歷所至方 悉願无有諸郭阜
 尔時商主同白佛言世尊願与我等
 一物作念若到本鄉不見世尊當以
 彼物作塔禮拜以表憶念大聖世尊
 我等諸人供養尊重盡今形壽
 尔時世尊即與諸商佛身髮爪以用
 作念而告之言汝等商主此之髮爪
 今持與汝令汝作念若見此物與我
 無異於後當更別有一石從空而下
 至汝等處汝等若見當還起塔供養
 尊重
 尔時帝梨二商主等從於佛邊受髮
 爪已作如是念此之髮爪乃是身上
 所棄之物法非勝妙不合尊重无供
 養心
 尔時世尊知彼一切商人心已告彼
 等言汝等商主莫作是念我憶往昔

無量無邊不可計劫有一世尊出現
 於世名曰然燈如來多陀阿伽度阿
 羅呵三藐三佛陀善逝世間解無上
 士調御丈夫天人師佛世尊我於彼
 時作一婆羅門摩那婆具足解於四
 毗陀論我於尔時見彼世尊入於一
 城城名蓮花我於彼時以五莖青優
 鉢羅花散彼佛上即便發於菩提之
 心時彼世尊即授我記汝摩那婆於
 未來世時節過數阿僧祇劫當得作
 佛号釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵
 三藐三佛陀我時於彼世尊法中捨
 離居家剃除鬚髮而便出家我出家
 後一切諸天取於我髮一髮即有十
 億諸天作分將行而共供養從彼已
 來我今得成阿耨多羅三藐三菩提
 以佛眼觀彼等眾生無一眾生各在
 佛邊而不皆得證涅槃者我於彼時
 既未免脫貪慾癡癡猶尚供養我之
 髮爪無量眾生千万億數而得涅槃
 况復今日盡諸一切煩惱結惑貪慾
 患癡皆悉除滅汝等何故不大尊重
 我此清淨無染髮爪

尔時商主及諸人等聞於世尊說是
 往昔因緣之事即於髮爪生希有心
 生大尊重恭敬之心頭頂一心礼世
 尊足圍遶三匝却步而行有偈說言
 有眾商人諸方過 樹神發覺告彼言
 此有自利得世尊 汝等頂礼布施食
 如是世尊四十九日不得飲食既始
 於彼商人等邊得於此食世尊食後
 往昔業力忽然患腹而不消化
 尔時山居有一藥神將彼新出微妙
 甘美呵梨勒菓往詣佛所到佛所已
 頂礼佛足却住一面白言世尊若有
 患腹此呵梨勒菓初新出微妙甘美
 我今將來奉上世尊若佛知時為我
 納受此呵梨勒受當食噉慈愍我故
 世尊食此呵梨勒後腹内有病即得
 除愈
 尔時世尊即便納取彼呵梨勒為彼
 藥神生慈愍故受已即告彼藥神言
 來汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當
 受五戒汝當長夜得作大利多得安
 樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善
 哉世尊我不違佛即受三歸并及五

戒當於彼時一切藥神諸女天中以
番過受三自歸依并及五戒取初為
首作優婆塞夷所謂大藥神園遠彼所
居山女天藥神

今時世尊從彼藥神女天受其所奉
呵梨勒果即便嗽食食已取核於彼
地方即便種彼呵梨勒核以佛威神
自在力故即日即生即成根莖枝條
大樹即出莢花果實成熟世尊腹內
病即除愈不復患苦

佛本行集經卷第三十二 第三十六上

今時世尊從彼耆耆尼迦林出安庠
還至菩提樹下時彼園內若男若女
因驚著床萎黃重病不可療治難得
差者其人不久欲取命終然氣未斷
即送林中以之為墓而菩薩在苦行
之時於彼林內有一婦女名羅娑耶
氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其
眷屬棄捨委地而彼婦女遙見菩薩
在道樹下修行苦行見已內心生大
敬信生敬信已從身脫衣置於一邊
白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行
而起得渡煩惱海之彼岸滿足自願

佛本行集經卷第三十二 第三十六下

彼時脫恐身無衣服可收取我此真
掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女
經歷時日其命始終以向菩薩生正
信故氣斷之後藉彼善根即得上生
三十三天作天王女威德甚大光相
炳然得成天身神通自在生彼天已
自發此念我何業果令我如是成就
此身而彼思念自識宿命我於往昔
在人間時作婦女身以真掃衣布施
世尊隨意所用藉彼善業我今成就
如是果報彼復更念世尊今既未受
於我真掃衣用我猶尚得如是果報
神通之力況復世尊納我衣用豈可
不得勝此果報

今時彼天以玉女身放勝光明於夜
半時往詣佛所其光遍照彼林樹間
到佛所已頂礼佛足却住一面彼玉
女天即白佛言善哉世尊取我所施
真掃之衣隨意所用慈愍我故而世
尊受彼真掃衣為玉女天生慈愍故
如來受已告彼夫言來玉女天婦依
佛婦依法婦依僧復受五戒汝當長
夜得大利益得大安樂彼玉女天聞

佛本行集經卷第三十二 第三十七上

佛語已即白佛言如世尊教我不敢
違即受三歸并及五戒時玉女天見
世尊受其真掃衣以是因緣心大歡
喜踊躍無量遍滿其體不能自勝彼
玉女天頂礼佛足圍三匝已即從彼
處沒身不現

今時世尊發如是心我今將此真掃
之衣何處而洗發是心已帝釋天王
為如來故去林不遠化出一河其水
清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊
更復化作三片大石共第一石擬世
尊坐其第二石洗真掃衣帝釋天王
手自澆水其第三石洗衣訖已擬曝
使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛
往到北天竺為彼帝釋富婆商主等
作於塔為供養故

摩訶僧祇師作此說如是次第七
日誦或復有師說言此事經二七日
或復有師說言此事經三七日
或復有師說言此事經四十七日
初一七日諦心而在菩提樹下
第二七日漸次移在不瞋眼塔
今時世尊從彼不瞋眼塔而起起已

至羅闍那樹下到樹下已經於七日

加跌而坐受解脫樂安禪不起

尔時世尊過七日已正念正知從三

昧起是時帝梨富婆并跋梨迦三商

主等從迦浮吒城發漸至佛所至佛

所已乃至略說圓遶三匝從佛而行

尔時世尊從羅闍那樹下起已安庠

漸至目真隣陀樹下而坐到已乃至

當說偈言

尔時世尊過彼七日於晨朝時著衣

持鉢詣難提迦村主之家到彼家已

却在一邊嘿然立住為求食故其村

主女既見世尊在門一邊嘿然立住

欲乞求食見已即從世尊手內擎取

於鉢將至家裏以好種種百味飲食

滿置其中出奉世尊而作是言唯願

世尊受我此食慈愍我故世尊受納

善生村主女人食已即告女言來汝

善生受三歸依并及五戒汝當長夜

得大利益得大安樂其善生女聞佛

語已自言世尊如世尊教我我不敢違

即受三歸并及五戒是時善生取初

人間所受三歸及受五戒作優婆塞

所謂善生村主之女是時世尊從善

生女受食食已在彼善提樹下而坐

受解脫樂復經七日

尔時世尊過七日已正念正知從三

昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至

斯耶那耶婆羅門家到已住在其門

一邊嘿然求食其斯耶那耶既見世

尊在門外立嘿然求食見已即從世

尊乞鉢執已將入自家以好種種百

味飲食種種羹臠滿和鉢中持將奉

佛復白佛言唯願世尊受我此食慈

愍我故而世尊從斯耶那耶婆羅門

邊受得食已即告彼言來婆羅門乃

至應受三歸五戒彼婆羅門聞佛言

已如佛所教而受三歸乃至五戒是

時世尊從斯耶那耶婆羅門所得飯

食已受持漸漸安庠行至曷他那塔

爾時世尊食訖如法般衣還向善提樹下

加跌而坐經於七日乃至受於解脫

之樂

尔時世尊過七日已正念正知從三

昧起於晨朝時著衣持鉢漸漸行詣

斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊四姊

妹者一名婆羅力隨言二名摩佉隨言婆羅

力隨言三名高陀梨隨言四名甘隨言嚴

婆迦梨隨言到彼等家在一面立嘿

然而住為乞食故其四姊妹既見世

尊嘿然立住見已即從世尊乞鉢入

家咸取百味飲食色妙具足種種羹

臠滿置鉢中持以奉佛復作是言唯

願世尊受我此食慈愍我等時世尊

受彼四姊妹百種飲食為慈愍故受

已即告彼姊妹言來汝姊妹從我受

持三歸五戒汝等當得長夜利益安

隱樂故彼四姊妹聞佛語已即白佛

言如世尊教我等不違即便共受三

歸五戒是時世尊從彼姊妹受布施

已安庠漸到曷他那塔到已隨意如

法飽食還向善提樹下而坐受解脫

樂經一七日

尔時世尊七日已過正念正知從三

昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至

羊子所種屈拘陀樹未至樹邊從善

提樹其間半路見有一箇故牛婦人

攪酪出酥尔時世尊漸至於彼牧牛

婦所到已去彼婦人不遠嘿然而立

佛子行集經卷第三 第十八 業苦

為求食故時彼婦人既見世尊去其不遠嘿然立住見已即從世尊乞鉢滿中咸酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受我此酪為慈愍故是時世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言來姊汝受三歸五戒必當長夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛教受三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸至羊子前所種時屈拘陀樹其下而坐受解脫樂經一七日介時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時忽有諂曲求過一婆羅門來詣佛所到已共佛慰喻問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何名為婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來知已即出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名為婆羅門
清淨無有諂曲心 內外正定常安住
如法修行詣梵行 口言心念亦復然
能於一切處元食 是名婆羅門種姓
如是閻中凡八七日前三七日全不
食飲自餘五七方始求食

佛子行集經卷第三 第十九 業苦

今時世尊坐一三昧其三昧名遍觀世閒而世尊以無上佛眼觀世閒時見於世閒或有衆生從地獄出還墮地獄或有衆生從地獄出生畜生身或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從地獄出受於人身或有衆生從地獄出受於天身或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆生從畜生脫生於天上或有衆生從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上或有衆生從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中或有衆生從人間死墮於餓鬼或有衆生從人間死還受人身或有衆生從人間死生於天上或有衆生從天上墮生地獄中或有

佛子行集經卷第三 第二十 業苦

衆生從天上墮落畜生中或有衆生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下生於人間或有衆生從天上死還生天中

今時世尊見諸衆生著於諸見或有衆生以於欲火燒然其體或瞋恚火或愚癡火熱燒其體著於欲事欲事惱故即生歡樂瞋恚癡等一切亦然而世尊見諸衆生等為三毒火之所焚燒即說如是師子吼言此世閒中諸衆生輩為有所纏精勤造業得於是形身為大患憂慮念著所生邪意即常增長如所增長即成此有以有著故於諸世閒有諸衆生以有著故還思念有即成於有而其彼等一切衆生所有之憂即彼有憂受於有苦若能滅於彼諸有苦於此法入學行梵行是名梵行若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有彼等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如是說若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸有彼等一切不名脫有我如是說如是之人墮於邪道名受大苦我

如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦業果既盡諸苦即名無有此是世間衆生我見各各皆以无明所欺樂著諸有著諸有已即不能得解脫諸苦若復有人於一切處觀察諸有於一切處未遠離有而一切處並在於有既住在有是名無常是名為苦是名无實於無實法如是如是如實正智應當觀知若能如是正智觀者即盡諸有及受盡已於无有處亦不心念是則名為得滅比丘既得滅已即更不生於後世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝於一切間陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

佛本行集經卷第三十二

癸卯歲高麗國大哉都監奉勅彫造

○佛本行集經

佛本行集經卷第三十三

業

隋天竺三藏闍那崛多譯

梵天勸請品下

尔時世尊作如是念我所證法此法甚深難見難知如微塵等不可覺察無思是處不思議道我无有師無巧智正可能教我證於此法但衆生輩著阿羅耶阿羅耶言所樂阿羅耶住阿羅耶喜樂著憂心多貪故此處難見其處所謂十二因緣十二因緣有處相生此之處所一切衆生不能親見唯佛能知又一切處疑道難捨一切邪道滅盡無餘受之染處盡皆離慾寂滅涅槃我今雖將如是等法向於他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言說尔時世尊如是念已為於此事昔未曾聞未從他得未有人說而心自辯即說偈言
我今辛苦證此法 不可輕尔即應宣
諸欲癡瞋恚法經 一切衆生有此難
唯應逆流細心智 所可親見如微塵
樂欲貪著難見知 為彼無明闇覆故

佛本行集經卷第三十三 第二張 業
以如是故如來見是甚深事已其心欲樂阿蘭若處不欲向他說於此法而有偈說
見諸衆生煩惱重 邪道邪見過患多
解脫法者甚深難 知故欲往阿蘭若

尔時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遙見世尊發如是心知已即作如是思惟此世界中諸衆生等多壞多失今日如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀既證如是無上法寶獲成辦已世間未知而心忽然願樂蘭若不欲說法時梵天王辭如壯士屈申臂項從大梵宮隱身未下至世尊前頂礼佛足却住一面合掌向佛而白佛言善哉世尊今此世界一切衆生無有歸依善壞失盡今者世尊既得如是無上法寶真證見已而心忽欲入阿蘭若不樂說法我今勸請無上世尊為諸衆生莫寂靜住唯願世尊慈悲說法願修伽陀憐愍說法現今多有諸衆生輩少於塵垢諸根成熟結使微薄利根易化不聞法故自然損減若當如來為說法要使得證

佛本行集經卷第三 第三品 樂

知世尊法相今時娑婆世界之主大梵天王說是語已復更以偈重請佛言世尊今在摩伽國說於衆生種種因先開甘露妙法門然後次第清淨說如人不上須弥頂豈能得見世界邊大聖善提道已成速登法堂智眼照引導群盲令離苦悲愍一切諸衆生世尊疾捨此樹間遍世遊行廣濟度自得已利天人勝諸苦盡已得清涼弗不增減諸善報到於清淨法彼岸如來世間無有比况欲勝上亦復無三界獨步稱世尊修羅非是山王匹於苦世間作悲愍仁今不可捨衆生具諸德力無畏人唯尊能應諸含識衆生久來被毒箭所謂天人等世間值遇世尊應拔除願為彼作歸依處諸天及人生生世發心欲聽密法門彼願世尊今已成速說其令彼等退覺尊如我今得見衆生若當是事知載他聞已及自聞即來頂礼世尊足假令父母男女等死已骨散髮縱橫而不憂彼命終時亦不迴哭彼人輩彼等未知尊清淨從兜率天來下生

佛本行集經卷第三 第四品 樂

計開

是故我今請世尊多時失路今化取不聞正義無量劫如羸瘦人得脂腴如乾土地得水澆唯願世尊降法雨諸佛無有慳惜法三世諸聖樂行檀過去諸佛入涅槃無不說是正真法耳今亦是邪羅種能度無量諸衆生共彼諸佛无有殊教衆善法今時至開諸衆生清淨眼普令得見正道途入於邪見荆棘林應示純直離險逕乘山路已得甘露世尊衆賢欲墮坑餘人濟拔悉不能大險引導世尊是又能方便教發意今時已至願莫辭共聖多劫不可期猶如優曇花難值諸佛出世既難遇今日忽遭大導師仁於精進力無邊身體在嚴衆相具未說无有發心者金口終不出異言三世成就事來所以今日自度訖度他須起精進力真實言指置及時世尊滅暗然諸明佛大法幢願速豎時至妙言說正法師子吼如天鼓鳴我請如來置法船衆生得導元量衆世尊已渡煩惱海衆生沒溺須出之譬如人得伏藏財持以富他不獨用

佛本行集經卷第三 第五品 樂

世尊得法無盡藏願為衆生分別宣今時世尊聞梵天王勸請偈已為衆生故起慈悲心以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根諸衆生等或以成就易證於道或有衆生見未來世一切過患心生恐怖而不放逸或當來世亦可得道譬如或有青優鉢池波頭摩池拘物頭池分陀利池其內所有一切諸花或優鉢羅及波頭摩并拘物頭分陀利等已從地生而未出水在於其間浸而未現應須養育四大和合然後出水或有優鉢分陀利等從池涌出共水齊平或優鉢羅分陀利等出水開敷而不著水如是如是世尊佛眼觀諸世間一切衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根或有易化或易得道如是知已向梵天王而說偈言大梵天王善諦聽我今欲開甘露門若有聽者歡喜來至心聽我說法味今時梵天聞此偈已作是思惟如來世尊當說此法修伽陀當欲說此法

世尊憐愍為我受請欲說法故以是

因緣心生歡喜踊躍充滿不能自勝
頂礼佛足圍遶三匝在於佛邊沒身
不現

不現

今時世尊作如是念我今於先初說
法慶誰能不遠一如我意知我法體
而證知已不惱於我

而證知已不惱於我

今時世尊作如是念其優陀摩子迦羅

摩子心應巧智辨了聰明長夜成就

其心雖復少有塵垢諸使結縛根熟

智利我今應當於優陀摩子迦羅摩子

對於其前首先為說法我所說法彼能

速疾證知我法

世尊如是思惟念已時有一天在於

空中隱身不現來向佛所而出聲音

迦羅摩子其命終來已經七日

世尊更復內心智見優陀摩子實命

終來已經七日

世尊復念優陀摩子命終已後當生

何處而世尊心復生智見優陀摩子

命終生於非非想天

今時世尊復如是念非非想天壽命

幾許有邊際不是時世尊心生智見

非非想天壽命八万四千大劫

今時世尊復如是念優陀摩子生非

非想彼壽終後復生何處

今時世尊心生智見知優陀摩子迦羅

摩子今在非想彼處命終後還墮落

生於此處受飛狸身而彼既得飛狸

身已若有衆生生於水中或居陸地

或空飛行常當殺害於彼生命或復

共彼諸衆生等行於愁事報盡於後

飢餓而死

今時世尊復心思惟其優陀摩子迦羅

摩子捨飛狸已復受何生

今時世尊心生智見知優陀摩子迦羅

摩子從飛狸身命終已後生於地獄

今時世尊心復如是思惟念言嗚呼

嗚呼汝優陀摩子空然受身

失於大利不得人間妙好善報而優

陀摩子迦羅摩子不得聞我如是善法

若優陀摩子迦羅摩子得聞如是諸善

法者即應速得證於此法

今時世尊復如是念我今為誰初說

此法我說法時不遠我法不煩惱我

而能速疾證於我法

今時世尊內心如是思惟而知其阿

羅邏迦羅摩子種極巧智慧聰明細心

長夜成就雖少有垢結薄利根我今

應當詣於彼間阿羅邏迦羅摩子種

初說此法彼若得聞我所說法其必

速疾應當證知

世尊如是思惟念已時有一天隱身

不現往世尊所而出聲音彼阿羅邏

迦羅種姓昨日命終

今時世尊心生智見知阿羅邏迦羅

種姓昨日命終

今時世尊復如是念阿羅邏種姓此

命終受何處生

今時世尊內心生智知阿羅邏此處

命終生不用處

今時世尊復如是念不用處天壽命

多少有於限量邊際以不

今時世尊內心智見知不用處壽命

有邊六万三千大劫壽命

今時世尊復如是念其阿羅邏不用

處天命終已後復何處生

今時世尊內心智見知阿羅邏從不

用處命終已後還墮於此處在邊地

佛本行集經卷第三十三 第廿七
不識法慶當得作王

余時世尊復如是念其阿羅邏從無識法邊地之王命終已後復受何生
余時世尊內心智見知阿羅邏從邊地王其命終後墮大地獄

余時世尊如是思惟嗚呼嗚呼汝阿羅邏迦羅種姓空受人身大有所失不得善利而不聞我如是妙法若彼得聞我是法者即應速疾得證此法
佛本行集經轉妙法輪品第三十七上

余時世尊作是思惟諸世間中有何衆生身口清淨少塵少垢諸結使薄根熟利智而我今初說法之時不惱於我而能速疾證知我法不妨廢我轉於法輪

余時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我大有利益我在昔行承事於我彼等五仙並皆清淨少垢少塵薄使利智彼等堪能受我最初轉於法輪所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初為說法

余時世尊復如是念彼等五仙今在何處是時世尊以淨天眼過於人眼

佛本行集經卷第三十三 第廿八
觀彼五仙今日在彼波羅捺城鹿野苑內經歷遊行

余時世尊從菩提樹隨多少時住已漸向波羅捺國而有偈言

世尊欲說羅摩子發心觀察其所生知今命終在於天心念五仙欲至彼

余時魔王波旬見佛欲捨於此菩提樹起心生苦惱速詣佛所到佛所已而白佛言善哉世尊唯願世尊莫離

此處安坐莫移世尊在此隨意所行余時世尊告波旬言魔王波旬汝無慙愧不知羞耻汝於先時欲惱亂我我於余時具有貪慾瞋恚癡等一切未盡汝來不能惱亂於我况復今日我已證得無上至真平等覺道一切邪徑盡皆捨離得正解脫

余時世尊從道樹下起已安庠漸漸行到旃陀羅村旃陀羅村從旃陀羅安庠行至結之陀私洩反羅聚落諸言元

中於其路上見有一上婆羅門名優波伽摩兩言兩逆相逢彼見佛已即

白佛言仁者瞿曇身體皮膚快好清淨無有垢膩仁者面貞圓極莊嚴諸

佛本行集經卷第三十三 第廿九
根寂定仁者瞿曇師為是誰從誰出家意喜所樂是於誰法余時世尊隨行隨說以於此偈答彼上索婆羅門言

我已降伏諸世間成就具足種種智於諸法中不染著永脫一切愛網羅能為他說諸神通是故名為一切智

我今堪受世間供自在得成無上尊一切天人世界中唯我能降諸魔衆我無有師內自覺世間更無與等雙

天人中唯我獨尊身心清淨得解脫一切通處皆通達所可證處已證知可安之處已得安故稱我為世尊上

猶如分陀利在水雖復處在於水中而不為水之所沾我在世間亦復余不為一切世所汙是故稱我為佛陀

余時優波伽摩婆羅門復白佛言長老瞿曇今欲何去世尊報彼婆羅門言我今欲向波羅捺國彼婆羅門復問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何事世尊更復以偈答彼優波伽摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪故至於彼波羅捺幽暝衆生悲今晚擊敲甘露鼓之門

今時優波伽摩婆羅門復白佛言如
 我意見長老瞿曇自稱身得阿羅漢
 者伏諸煩惱其義云何世尊復更以
 偈重答於彼優波伽摩婆羅門言
 應當知我伏諸怨 永盡一切諸有漏
 世間諸惡法皆滅 故我稱為真正尊
 而有偈說
 何能得利自養育 不能增長利益他
 見眾幽瞋不慈悲 得道勝他共分用
 自度彼岸觀沒溺 若不能拔非善人
 自得地藏見貧窮 而不施他是非智
 手自執持甘露藥 見有病人不與治
 可畏曠野得路行 觀彼迷人應教示
 如大闇燈作光明 明感不著在我心
 佛亦如是作法光 於此因緣亦不著
 今時優波伽摩伽婆羅門口唱言謂
 長老瞿曇以手拍髀下道避佛向東
 而行
 今時彼處有一天神往昔舊與優波
 伽摩婆羅門身曾為親舊天神欲為
 優波伽摩伽婆羅門作利益故作安
 樂故於無畏處得解脫故以偈告彼
 優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師 不識世尊至真覺
 邪見赤體欲何去 汝當受苦未期央
 若逢如是調御師 捨之不發供養者
 手足與汝何功德 應當於此生信心
 今時世尊安庠漸行從周蘭那婆陀
 羅去即去至迦蘭那富羅聚落即去
 從迦蘭那富羅聚落安率而去漸漸
 而至婆羅漢聚落即去從婆羅漢聚
 落而去至盧伽多柯蘇兜聚落即去
 從開塞城至恒河岸到河岸已詣船
 師邊至已即語彼船師言善哉仁者
 乞願度我向於彼岸船師報言尊者
 若當與我度價然後我當度於尊者
 今時世尊報船師言我今何處得有
 度價但我除斷一切財寶設復見者
 觀如瓦石土塊無殊若當有人割我
 一臂又以旃檀塗我一臂此二人邊
 我心平等我以是故無有度價船師
 復言尊者若能與我度價我今即當
 度於尊者所以者何我唯因此持用
 活命畜養婦兒
 今時世尊以淨天眼過於人眼見有
 一群五百頭鷹從彼恒河南岸飛空

而來向北世尊見已即對船師而說
 偈言
 諸鷹群黨度恒河 不曾問彼船師價
 各運自身出已力 飛空自在隨所之
 我今應當以神通 騰虛翱翔猶彼鷹
 若至恒河水南岸 安隱定住若須弥
 時彼船師見佛過已心生大悔如是
 思惟嗚呼嗚呼我觀如是大聖福田
 而不知施度至彼岸嗚呼嗚呼我失
 大利如是念已悶絕倒地而彼船師
 少時迷荒還得甦醒徙地而起即便
 馳往摩伽陀王頻頭王邊奏如是事
 今時摩伽陀王頻頭王聞此事已
 作如是言凡夫之人云何可知此有
 神通此無神通是故汝等徒令已去
 凡是一切出家之人來欲度者莫問
 是非但有來者勿取度價隨意即度
 今時世尊飛度恒河達到彼已從於
 彼岸復作神通飛騰而向波羅捺城
 是時彼處有一龍池時其龍王名曰
 商佉即去世尊至彼池邊而下世尊足
 步所下之處龍王起塔其塔因稱名
 弥遲伽即去如來在彼經由一宿待後

佛本行集經卷第三十三 第十卷 集
食時於待時處復起一塔其塔復名宿待時塔而有偈說

諸佛夜不入人間 要待齋時而乞食
非時行者有大患 是故衆聖候於時
余時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲
到時從西門入波羅捺城次第乞食
於波羅捺乞食得已從城東門安庠
而出既出城外在一水邊端坐而食
食訖澡洗北面而行安庠漸至向鹿
苑林而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲 往昔諸聖所居處
世尊身放光明耀 漸至彼苑如日天
余時五仙遙見世尊漸至其邊見已
各各共相謂言我等要誓諸長老等
此之來者是彼沙門瞿曇釋種向我
邊來此懸怠人喪失禪定以懸怠故
全身纏縛而我等輩不須敬彼不須
禮彼不須迎彼不須與彼安置坐處
雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憐
陳如獨一人不同此捨而口不違
即便相對而說偈言

瞿曇懸怠今忽來 我等五仙各相契
詳共莫敬莫禮拜 此人遠捨不合迎

佛本行集經卷第三十三 第十卷 集
余時世尊漸漸近彼五仙人邊既逼
近已而彼五仙各各相與坐不能安
忽自違捨各各欲起辟如奢拘尾鳥
在鐵網內而外有人放於大火其網
熱故不能安住欲飛欲跳如是如是
彼五仙人見世尊已不覺忽然從坐
而起時五仙內或有鋪設安置坐者
或有持水欲擬洗足或洗足石及華
屣者或復有將盛水盆來或洗足已
將於木來擬安脚者或有迎接三衣
及鉢又口唱言善來長老瞿曇安坐
於此鋪上而有偈說

或迎取鉢及三衣 或復頂禮佛足下
或預鋪設所坐處 或持水器及澡瓶
余時世尊隨其鋪設安庠而坐時佛
坐已作是思惟此等一切皆是癡人
各各雖發如是誓言而自相違不依
而住

余時五仙見佛坐已而白佛言長老
瞿曇身色皮膚快好清淨面目圓滿
又足光明諸根寂定長坐瞿曇當
值遇妙好甘露或得清淨甘露聖道
余時世尊即便告彼五仙人言汝等

佛本行集經卷第三十三 第十卷 集
仙人莫喚如來為長坐也所以者何
汝等仙人當來長夜應值苦患何以
故我今已證甘露之法我今已得甘
露之道汝隨我教汝聽我言我能教
示於汝等輩汝隨我語不得乖違若
依我教清淨而行若善男子及善女
人正信捨家剃除鬚髮出家欲求元
上梵行盡梵行源現見諸法自在神
通證得行行自能唱我已斷生死已
立梵行所作已辦更不復受於後世
有汝等各當如是自知而有偈言

彼等五仙喚佛姓 世尊恩愍教彼言
汝等心意莫矜高 捨於自慢恭敬我
我憐無憍我平等 我欲迴汝等業因
我已得佛為世尊 為諸衆生作利益
作是語已其五仙人即白佛言長老
瞿曇昔行是行昔求其道昔行是苦
不曾得證上人之法不共諸聖而同
智見不得增進况復今日成就嫌
失於禪定懸怠纏身

余時世尊再過告彼五仙人言汝等
仙人莫作是言如來非是懸怠之行
非是失禪我亦非是懸怠纏身汝等

仙人我今已成阿羅呵三藐三佛陀
我今已證得彼甘露知甘露道汝等
仙人應受我教聽於我法汝等今若
受我教示我能教誨於汝等輩汝依
我教莫違我教行我教法乃至汝等
未來當得不受後有

余時五仙復白佛言長老瞿曇昔如
是行如是求道行如是苦不證上法
不共諸聖而同智見乃至懇怠以纏
自身

余時世尊三過告彼五仙人言汝等
仙人自知我昔曾為人說妄言以不
五仙人言不也尊者

余時世尊從口出舌至二耳孔至二
鼻孔以舌柱塞二鼻孔已還復以舌
自繞於舌遍覆其面覆已還縮俟舊
還置舌本居處安量已告五仙人言
汝等仙人曾自眼見或復耳聞若人
妄語有如是舌神通力不彼等仙言
不也尊者是故汝等莫喚如來以為
懇怠如來亦非失於禪定然我不以
懇怠纏身諸仙當知我今已成阿羅
呵三藐三佛陀已證甘露知甘露道

汝等受我教法示誨聽我教法汝等
依我教法而行若不違背其善男子
及善女人欲求解脫捨家出家乃至
未來不受後有

余時世尊以如是教誨彼五仙彼仙
所有外道之形外道之意外道之藏
皆悉滅隱不現身上所著之服即成
三衣手執鉢器頭髮鬚鬚自然除落
猶如剝來經於七日威儀即成形容
辟如百夏比丘威儀行步坐起舉動
如是而住

余時世尊即便告彼五比丘言汝等
比丘各各隨分觀察東方時五比丘
欲觀東方而見西方世尊復告汝等
比丘隨分各各觀察西方彼等比丘
欲觀西方即見東方世尊復告汝等
比丘觀察北方彼等比丘欲觀北方
即見南方世尊復告汝等比丘觀察
南方即見北方世尊復告汝等比丘
觀察上方即見下方世尊復告汝等
比丘觀察下方彼等比丘欲觀下方
即見上方世尊復告汝等比丘隨分
各各觀察餘方彼等比丘欲觀餘方

即見正方便世尊復告汝等比丘觀察
正方便等比丘欲觀正方便即見餘方
余時世尊善能教誨彼五比丘令其
內心各生歡悅使其獲證隨順正理
各各歡喜時五比丘心開意解隨順
世尊諮承世尊聽世尊教隨世尊心
不違世尊所說教法聞說諦受奉侍
世尊無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十四

業

轉妙法輪品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

今時世尊作是思惟往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在何方所轉於無上微妙法輪於時世尊發是心已其地即時自然涌出異於餘方今時世尊復如是念往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀云何而轉無上法輪為當坐轉為當卧轉於時世尊發是心已彼地方所即現五百師子高座世尊見此五百座已即發敬心以敬過去諸世尊故三匝圍繞三高座已至第四座即上其上加趺而坐譬如師子无所怖畏無所驚動時憍陳如五比丘等即白佛言希有世尊即今悉有如許佛來同說法也云何乃有若千高座今時佛告五比丘言汝諸比丘今應當知此賢劫中有五百佛出現於世三佛已過入般涅槃我今第四出現於世餘者當來續復興顯

佛本行集經卷第三十四 業

今時世尊復如是念過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為轉金輪為轉銀輪轉頗梨輪轉琉璃輪為當轉於赤真珠輪轉馬瑙輪轉磲渠輪轉虎珀輪轉珊瑚輪轉七寶輪為轉木輪

今時世尊如是念時於心內發自智見知過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀依四聖諦次第三轉十二種相因緣而轉無上法輪而世間中無有沙門及婆羅門或天或魔或梵世界無一衆生能作如是自在无畏轉法輪者

今時世尊其宿月初十五日內十二日晁過半人影當如是時名毗闍耶時言北面而坐合於鬼宿及房宿時轉於无上清淨法輪一切世間所有沙門及婆羅門天魔梵等无有能轉如是法輪以房宿日轉輪無礙談法依世故以此日

今時世尊告五比丘如是言音所謂如來有此言音善能教授善能慰喻能教不缺能教恭敬不曲不諂不屢

佛本行集經卷第三十四 業

不履不綯不朴柔順調和善能作業不緩不急无有妨礙真正微妙善巧分明流靡甘美悅可衆情無濁无垢不可毀壞無與等者雜染清淨之來常捨不失不无結无縛解脫光潔不貪不吃亦不軟弱能為一切衆生

生樂能與一切衆生身體而作潤澤能發一切諸衆生心能斷慳心斷瞋恚心斷愚癡心能攝諸魔能破諸罪悉能降伏一切外道

世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如梵聲猶如迦羅囉伽鳥聲如帝釋聲如海波聲如地動聲如嶺巒震聲孔雀鳥聲如翅羅聲命命鳥聲如鴈王聲猶如鶴聲猶如師子猛獸王聲猶如笙篴琵琶五絃等笛等聲聞者能令一切歡喜教誨分明意喜樂聞微妙甚深无處无少能令衆生造諸善根聞者不空字體分炳文句顯了義華幽達法藏真實合時合節合三摩耶不過時授知諸根情順於法句以諸種種布施莊嚴持戒清淨忍辱含受精進勇猛諸禪寂定奮迅神通智慧

分別世間善惡慈成就樂悲元勞勸
喜歡捨離建立三乘紹三寶種分別
三聚淨三脫門實語訓誨智人所歎
聖所可意無量无边猶如虛空遍至
一切諸相具足

世尊如是聲音告諸比丘言汝諸
比丘出家之人恒常須捨世間二事
何等為二一受欲樂凡有行動依於
聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者
自身所困受苦之處非聖所歎不得
自利不得利他此法須捨而說偈言
自身損處速棄捐 諸根境界悉須捨
若能捨此二種法 即得甘露正真道
今時佛告諸比丘言汝等當知我如
是捨彼二邊已說有中路我自證知
為開眼故為作智故為寂定故為諸
通故為覺了故為沙門故為涅槃故
而得成就汝等比丘若欲得知出有
中路如我所證為開眼故為生智故
為寂定故乃至涅槃八正聖道所謂
正見正分別正語正業正命正精進
正念正定汝等比丘此是中路我已
證知為開眼故為生智故為寂定故

為發諸通為覺了故為沙門故為涅
槃故當得成就而說偈言

如是八種正路因 除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已 永更不受一切生
今時佛告諸比丘言汝等比丘至心
諦聽有四聖諦何等為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此
名為四種聖諦

諸比丘何等相名為苦聖諦所謂生
苦老苦病苦死憂悲苦受別離苦怨
憎會苦求不得苦此諸苦故名苦聖諦
諸比丘何等名為苦集聖諦所謂此
受數數動心發思慾事處處思想是
則名為苦集聖諦

諸比丘何等名為苦滅聖諦所謂彼
愛遠離棄捨悉除滅盡不留餘殘心
及心想一切寂定是則名為苦滅聖諦
諸比丘何等名為得道聖諦逮得於
此八正聖路所謂正見正分別正語
正業正命正精進正念正定此名滅
苦得道聖諦

此苦聖諦我往昔來不從他聞於諸
法中自生眼智生意生明生捨願生

智慧此苦聖諦須如是知乃至未聞
諸法之中生眼智慧彼苦聖諦已照
知竟 梵本無量
今略取要

如是苦集聖諦不從他聞於諸法中
生眼及智彼苦集法悉須滅之如是
乃至苦集聖諦已滅盡訖

如是苦滅聖諦不從他聞於諸法中
生眼及智彼苦滅諦今應須證如是
乃至生智慧已苦滅聖諦得證知盡
如是苦集滅已得道聖諦不從他聞
於諸法中生眼及智彼苦集滅知得
道證乃至生智慧還彼苦滅得道證
竟 已上四章
並皆聖道

諸比丘乃至我此四種聖諦如是三
轉十二因緣如實未證我未證得阿
耨多羅三藐三菩提未可得言我覺
了也

諸比丘我以此四聖諦三種轉如實
十二相證然後始得阿耨多羅三藐
三菩提如是可言我覺了也

諸比丘我於今時生智生見不散亂
心正得解脫諸比丘此我取後生更
不受有也

佛說如是法相之時長老憍陳如即

於彼坐遠塵離垢除諸纏縛淨諸煩

惱於諸法中得淨眼智所有集法一

切皆滅知法滅已如實證知辟如淨

衣無有垢穢无有黑縷隨所染處而

受其色如是如是彼憍陳如即於坐

處諸垢皆除煩惱盡滅得法眼淨如

實而知是時彼會六万天子遠塵離

垢亦於諸法得淨眼智

尔時世尊作師子吼說是偈言

不可言說法甚深真如寂靜无名字

最勝憍陳如先證我所求道得不空

而有得說

如是甚深法說時最勝世尊慈悲行

憍陳如得淨法眼復有諸天億万千

余時所有地居諸天聞世尊說如是

法相一時大唱作如是言仁者各知

今日婆伽婆多陀阿伽度阿羅呵三

藐三佛隨在波羅捺野苑中往昔

諸仙所居住處轉於无上微妙法輪

若有沙門若婆羅門若梵若魔實不

能轉如是法輪而說偈言

善哉世尊真如見為衆轉甘露法輪

持戒禪定轉輪如斯德精進軸鋼轂

甚深无異正真說建立是輪三界尊

今在波羅捺城邊鹿野苑中如是轉

今時彼處地居諸天唱是聲已其聲

上徹四天王天四王聞已復傳唱聲

其聲中作如是言說今日世尊多陀

阿伽度阿羅呵三藐三佛隨在波羅

捺野苑中轉於無上微妙法輪一

切世間若有沙門及婆羅門若梵若

魔實無有人能然轉者

四天王天作是聲時忉利天聞忉利

天王如是作聲夜摩天聞夜摩作聲

兜率天聞兜率作聲化樂天聞化樂

作聲他化天聞他化作聲梵天王聞

時梵天王即作是言今日世尊多陀

阿伽度阿羅呵三藐三佛隨在波羅

捺野苑中轉於無上微妙法輪一

切世間若有沙門及婆羅門一切魔

梵實不能轉如是次第經一念頃時

上諸天各各相告其聲遍滿如是乃

至大梵天所

尔時娑婆世界之主大梵天王既聞

聲已復發如是梵音唱言今日世尊

佛婆伽婆多陀阿伽度阿羅呵三藐

三佛隨在波羅捺野苑中轉於无

上微妙法輪一切世間若有沙門若

婆羅門天人魔梵實无有人能作如

是如法轉者如是次第至有頂天

尔時世尊當轉法輪是時天人魔梵

沙門及婆羅門一切世間大光普照

其鐵圍山大鐵圍山其兩山間幽冥

黑暗所有衆生受極重苦而此日月

如是光明如是大德如是神通如是

威力如是自在而於彼處不能照耀

不能令光佛威神故彼處普照其中

衆生得光明故各各相見各各相知

各相謂言此處亦復有衆生也

尔時世界土地所有一切樹木百卉

藥草悉皆順時隨其種類大小各各

自生莖葉花果生已花自然來雨於

佛上為供養故其虛空中清淨無有

塵霧烟霞暫起輕雲降微細雨以灑

於地雨水清涼具八功德雨已還晴

復起微風涼冷調適四方皆淨顯現

分明无有塵翳上界虛空諸天聚集

作天音樂唱天妙歌雨天種種易陀羅花并及摩訶曼陀羅花又雨諸天細妙之衣雨天金銀琉璃所作七寶蓮花復雨无量優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花下如來上復雨無量種種雜香末香塗香散如來上散已復散如來坐處四面周匝方一由旬其種種花悉皆遍滿間无空缺復此大地六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌孔遍孔等遍孔覺遍覺等遍覺一切衆生一向悉皆受大快樂於彼時中無一衆生有慙惱者瞋恚者愚癡惱者我憐惱者貢高惱者不驚不怖無一衆生造作諸罪若患衆生即得除老飢渴衆生即得飽滿酒醉衆生即得醒悟顛狂衆生皆得本心言者得規韻者得聽若有六根不完具者悉得具足貧凍裸露諸衆生等皆得富饒羸瘦衆生皆得肥滿繫閑衆生皆得解脫枷鎖枷械諸衆生等自然得出地獄衆生即得滅惱六畜衆生无有驚怖饑餓衆生飢渴得定如是因緣

其憍陳如得名證智
今時長老憍陳如身如實得見一切諸法如實得知一切諸法如實得證一切諸法如實得度煩惱險路度煩惱磧度無疑處心中決定无有滯礙已得無畏不從他學時憍陳如知彼法行從坐而起頂礼佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊我入佛法世尊度我以為沙門與具足戒願作比丘今時佛告憍陳如言善來比丘入我法中行於梵行盡苦邊故是時長老憍陳如身即便出家成具足戒餘四比丘各說法要隨機教授而彼衆中有三比丘乞食他行唯二比丘棄受教誨其後三人既將食來合有六人相共坐食彼等已得如來說法教化承受當是之時次一長老跋提梨迦謂言其次長老名婆沙波是等二人即於坐中遠塵離垢盡諸結惑淨煩惱界於諸法中得法眼淨所有結惑一切皆盡識无常法如實證知辟如淨衣無有黑縷无有脂膩隨所欲染正受其色如是如是而彼長老跋

提梨迦并及長老婆沙波等在於彼坐速塵離垢得淨法眼略說乃至即成出家得具足戒
如是次第彼後衆人所乞食者如法教化如法攝受世尊如法示現之時彼之長老摩訶那摩謂言并及長老阿奢踰時即於彼坐速塵離垢於諸法中得淨法眼如是如是長老大名長老調馬即於彼坐盡煩惱垢如實證知彼等自見得諸法相度法相已無復疑心到无畏地不從他聞於佛法中得知證已從坐而起頂礼佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言唯願世尊聽我出家與我具戒
今時佛告二比丘言汝等比丘善來入我自說法中行於梵行正盡苦邊時二長老即成出家得具足戒而有偈說
小賢起氣憍陳如摩訶那摩及調馬彼等初證知見此如來甘露鼓法門今時世尊即告彼等五比丘言汝諸比丘我日夜恒行正念故正行行已得於無上正真解脫具足證知汝等

佛本行集經卷第三十四 第十七張 葉

比丘應當學我作如是念行於正行
汝等亦當得此無上正真解脫當證
知耳

今時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈頌而白佛言

瞿曇以慾愛自纏一切天慾及人慾

今既入此大纏縛我決不放汝沙門

今時世尊思惟知是魔波旬說世尊

如是思惟知已即還以偈答波旬言

我以久脫諸愛纏天慾人慾悉並離

大縛我既得出訖况復汝先被我降

今時魔王波旬聞佛說此偈已默然

而住如是思惟沙門瞿曇知我意行

沙門釋子見我心情即懷悵怏苦惱

不樂於彼地方浸身不現

今時世尊復更重告比丘言汝等

比丘若知諸色是无我者是色則不

作惱壞相當不受苦應如是見應如

是知如是有色以色無我是故一切

色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不

可得色之定性色既不定亦不可願

色如是有亦不可道願如是无其色

既然受想行識亦復如是

佛本行集經卷第三十四 第十七張 葉

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願如是无以識無我
是故識能作惱作苦以識本無即不
可願識如是有如是不有

復告比丘於汝意云何識為當常為

當無常時諸比丘即白佛言世尊此

識無常佛復問言識既无常為苦為

樂諸比丘言世尊此識是苦佛復告

言識既是苦無常破壞非是正法非

是常住若能如是見於識者乃可能

作如是思惟彼是於我或我是彼或

我見我是於我耶諸比丘言不也世尊

佛告諸比丘汝等當知所有諸色或

過去色現在未來若內若外若塵若

細若上若下若近若遠一切不可作

如是念彼是於我我是於彼如是如

是如實正智應須如是所有一切受

想行識過去未來現在內外塵細上

下遠近諸識不作是念我是於彼彼

是於我或我是我如是如是如實正

見當如是知

佛本行集經卷第三十四 第十七張 葉

佛告諸比丘汝等當知若有多聞聲
聞之人能作如是思惟見者當默離
色受想行識既厭離已一切不樂既
心不樂而得解脫既得解脫當生是
智我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有我如是知

今時世尊說是法已時五比丘於有

為中諸漏滅盡心得解脫當於是時

此世間有六阿羅漢一是世尊五是

比丘而於後時如來授記汝等比丘

若知我初轉於法輪說法之時不違

我教寂第一者謂五仙首其憍陳如

比丘是也

時諸比丘聞是語已即白佛言希有

世尊其憍陳如長老比丘作何善根

以是因緣如來初轉無上法輪其能

不違作是語已

今時佛告諸比丘言汝等比丘至心

諦聽我念往昔還在此處波羅捺城

有一凡師是時彼有一辟支佛身體

帶患欲治病故入於聚落夏剎欲至

其辟支佛為治病故詣凡師邊既到

彼已語凡師言仁者凡師汝若不辭

我寄汝家一夏安坐乃至治病將息
差故時彼瓦師以清淨心白辟支佛
作如是言善哉大仙此語不違隨意
而住我當稱力給奉大仙四事供養
時彼凡師為辟支佛去家不遠作一
房屋與彼令坐安施卧具蠅拂燈脂
時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼
凡師見大火光作是思惟何故此燈
如是熾明而久不滅莫彼草屋被火
所燒

余時凡師安徐輕足至草菴所密私
伺看見辟支佛結加而坐如大火聚
熾然放光其身儼然不被燒焦凡師
見已速疾却看急走而還後日信心
倍生希有而彼尊者辟支佛住彼凡
師家如是寂靜經停一夏安居將養
而彼凡師所須四事悉皆供奉而供
養之復將醫師遣為治病須藥者
悉皆與之而不能得彼辟支佛身病
損垂彼辟支佛既因身病遂便命終
余時凡師見彼尊者辟支佛身入般
涅脥見已悵快憂愁不樂啼失流淚
嗚呼稱冤是時無量无边人民聞彼

凡師哭泣聲引已詣彼借問言汝凡師
何故如是嗚呼而哭時彼凡師向彼
人輩說辟支佛神通因緣此之仙人
如是精進如是持戒常行妙法我將
醫師來為療治不能得老

余時別有諸辟支佛唯少一人不滿
五百將栴檀木以神通飛從空而來
闍維於彼辟支佛身訖而慰勞彼凡
師言仁者凡師汝心應生歡喜踊躍
遍滿於體何以故汝既供養此仙人
身汝此功德汝當來世大得善利汝
見我等神通已不見師言見
余時彼等諸辟支佛復語凡師作如
是言如今我等所作神通此之仙人
神通亦然於我等邊此寂老大時彼
凡師即問彼等辟支佛言尊者今居
在何處所諸辟支佛報凡師言去於
此處有一聚落名王舍城去城不遠
有一山名諸仙居山我等居在彼處
而住
余時凡師即白彼等辟支佛言善來
諸仙受我家食訖隨意去

飯食食訖已後語凡師言於當來世
有佛出現汝於彼邊發心乞願藉此
功德清淨之心聞已即白彼諸仙聖
辟支佛言尊諸仙輩前我門師寂老
寂大願我亦然於未來世當得值遇
擇迦如來教法之中得出家者願我
老大成寂上座彼等仙言願汝此指
決成就也

余時彼等諸辟支佛與於凡師此指
願已即從彼處飛空而去凡師既見
辟支佛等飛騰虛空神通而行以清
淨心觀彼等行合十指掌頂礼彼等
余時凡師見彼尊者辟支佛身入般
涅脥収其舍利而起於塔莊嚴彼塔
著好相輪輪內懸鈴繒絲幡幢將諸
香花燒香未香塗香而以供養發誓
願言藉此善根於當來世願值於彼
釋迦如來彼所談法願我證知我於
彼邊願成寂大寂老聲聞汝等比丘
當知余時彼凡師者今此長老喬
陳如比丘是也其憍陳如往昔供養
彼辟支佛以是善根因緣力故今於
我邊寂初說法而得證知我復授記

佛本行集經卷第三十四 第十九張 葉
於諸僧內取初知法不違我心於先
出家謂憍陳如比丘是也

佛本行集經耶輸陀國緣品第三十八

余時波羅捺國去城不遠於中有一
層拘陀樹彼樹扶疎翳蔚滋茂其城
內外一切人民或諸王子宰相百官
皆悉以時祭祀承事供養彼樹其樹
所有人來乞願願我此願皆得稱可
我有所作皆當得成若我成就如是
事時我當祭祀奉報恩福而彼等人
或復先世業種清淨或福力强成就
彼因或逐現報而隨心念謂言此樹
能與我願而彼人來作大供養而報
賽之復有別人來乞於願隨願亦成
若復有人來彼樹間乞求男女其人
先業福德因緣而得男女而彼等人
各心念言彼等樹能與我男女彼等
人來各大祭祀作大供養報償彼樹
而彼林樹一切人民為其作名号曰
乞求所願皆得如是神樹
余時彼城有一取大巨富長者名曰
善覺而彼長者多有資財勢力自在
无量畜牧所謂為馬牛羊駱駝及驢

佛本行集經卷第三十四 第二十張 葉
驟等無所乏少豐饒五穀多有奴婢
音聲伎妾估客作人真珠琥珀琉璃
頗梨碑渠瑪瑙白玉珂貝金銀銅錢
眾事具足無所驚聞其長者宅猶如
北方毗沙門天大王宮殿一種無異

時彼長者元有男女所有親眷來往
之者作如是言謂仁長者若仁自知
仁家巨富有勢力略說乃至眾事
備悉但仁家中元有子息而此城外
有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹
若有男子女人來從乞求男女皆得
長者何故不往詣於彼樹邊乞求索
男女若能乞者必應得生男女不疑
勿令仁家種族斷絕

時彼長者報其一切諸親族言何有
是事而彼樹木無識元情若能與人
男女願者無有是處凡男女者皆由
父母先業因緣或復福力而得男女
而彼人言我等自身各親祈請並彼
樹邊得於男女以得願故至彼樹所
作大供養報償彼樹時彼長者諸親
眷屬垂過三過慙慙勸請彼長者言
汝大長者不可不信彼樹實能如是

佛本行集經卷第三十四 第三十張 葉
與願彼已得男彼已得女長者但去
彼樹能與人之心願索男得男索女
得女決定無疑

佛本行集經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十五

業

耶輸陀因緣品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

余時善覺大富長者以諸親族數數懇勸共相曉喻乃至第三苦切勸諫而彼長者意中不已即將家僮賁持大斧斲箕坎鋤及諸鋤鏝種種刀鋸詣彼樹所既到彼已立於樹前而作是言汝樹當知我從他聞汝是神樹名所求願一切皆得若有人來求乞男女悲皆果遂而我元有一箇兒息心內願樂而不稱可今從汝乞若令我得生於好男我當來作如是供養作是報答必汝不能與我子者我當將此大斧鋤鏝斲掘汝樹根本技條一切悉却終不放汝乃至令如馬蘭根墮而留殘著若掘到地取汝根莖段段斲斷取汝枝柯片片剉切斲截割已札札曬乾訖已持火燒汝作灰如灰塵已或將汝灰對猛大風吹令四散而擲或將汝灰對猛大風吹令四散余時彼樹有神依之神聞此語生大

佛本行集經卷第三十五 第二張 莊

恐怖憂懼不歡又作是念我實不具
他作男女但人來者自有業因自有
福力而得男女而彼等人謂言此樹
能與男女既得願已然後來報此樹
之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言
此我生來所居之樹以彼長者不得
子故其必當壞毀我此樹而彼樹神
於帝釋天恒常承事

今時彼神速疾往詣天主帝釋忉利
天宮到已長跪白帝釋天作如是言
依前長者求乞兒子得不禍福善惡
之語大善天王唯願大天巧慧方便
早作如是精勤速疾與彼長者端正
之男勿令於我此樹磨滅

余時天主帝釋大王告樹神曰汝之
樹神勿作是語所以者何今我亦復
不能為於世間之人定與男女但諸
人輩自有福因而得男女其理雖然
汝之樹神少忍耐看莫生憂惱我當
觀察彼之長者有因緣不時叨利天
有一天子五婁相現不久定當墮落
世間五婁相何一者彼天頭上妙花
忽然萎黃二者彼天自身腋下汗汁

佛本行集經卷第三十五 第三承 業

流出三者彼天所著衣裳垢膩不淨
四者彼天身體威光自然變改五者
彼天常所居停微妙寶床忽然不樂
東西移徙

今時天主釋提桓因語彼天子作如
 是言善哉天子若知時者汝有善緣
 植衆善本常不放逸謹慎畏罪元諸
 過患不造諍非又復未曾作重惡業
 直以嫉妬汝今應當退失此處必生
 人間於一善處

今時天子白帝釋言願聞其慶帝釋
報言今此下方閭浮提地有一大城
名波羅捺而彼城有一大長者名曰
善覺彼長者家大富饒財多有勢力
乃至一切無所乏少而彼無子汝今
發心往波羅捺為彼作兒
時是天子於過去世得天子身種種
善根而作生死辭脫因緣面向涅槃
背於煩惱不取諸有不愛一切有為
中生而彼一生欲取漏盡欲證聖道
而彼天子謔帝釋言大善天王我今
不欲處在居家以受世樂
又復護明菩薩大士不久從彼光率

佛本行集經卷第三十五 第四節 葉

天下降神生於迦毗羅城釋種姓內
淨飯王宮大夫人邊右脇入胎月滿而
生生已棄捨王位出家當成阿耨多
羅三藐三菩提成已當轉無上法輪
我意欲於彼菩薩邊修行梵行而彼
長者居家大有資財珍寶多諸勢力
乃至一切種種豐饒而其彼家放逸
之虞我意不願向彼而生

今時天主帝釋大王語彼天子作如
是言汝但乞願求生彼家護明菩薩
不久當成阿耨多羅三藐三菩提成
已當轉無上法輪我於彼時自當成
就汝出家緣亦助佐汝出家之事時
彼天子報帝釋言善哉天王若於彼
時王能如是佐助於我發心因緣今
得成就當生彼家

今時天主帝釋大王報彼屈拘陀樹
神言汝善樹神若知時者汝當速報
彼長者知而語之言善哉長者汝所
乞願不久當生端正之子生已不久
捨家出家當作沙門

今時樹神從帝釋邊聞此語已心大
歡喜踊躍充遍不能自勝速往詣彼

佛本行集經卷第三十五 第五節 葉

大長者家到已在此空隱身不現評長
者言大善長者汝必當生智慧端正
福德之子但其生已不久定應捨家
出家而作沙門

今時長者報樹神言善哉天神但願
我生我當方便不令捨家而作沙門
時彼天子從忉利天墮落下來與大
長者婦腹受胎既受胎已彼婦即覺
語長者言大善長者應須歡喜我已
受胎

今時長者聞是語已即為其婦立於
軍上將息之法軍上數設軍上莊嚴
軍上供奉承軍上飲食軍上服飾而供
給之令其玩弄

今時長者於波羅捺四城門外衢道
陌頭多人處所立無遮會有來索者
求食與食須飲與飲欲騁與騁索香
與香或須塗香即與塗香須床敷者
即與床敷須資生者悉具與之時其
家內所有財物皆收內庫一切酒坊
一切屠舍並皆除斷

時長者婦或滿九月或滿十月其胎
成熟產一男兒極大端正可喜少變

佛本行集經卷第三十五 第六節 葉

身體色黃猶如金柱頭頂團圓猶如
傘蓋鼻如鸚鵡長臂下垂支節端直
諸根悉具肌肉柔和猶生酥搏彼子
生已其上自然化出微妙七寶之蓋
而諸世人所見之者皆大唱言希有
昔來未曾覩見

今時長者為彼童子立四乳母一者
抱持二者洗浴三者與乳四者共戲
童子生後長者恒於四城門外及交
道頭立無遮會如前所設又復集聚
內外眷屬而語之言我今已生如是
兒子汝等立名其眷屬等相共平量
此子初生上有寶蓋自然出現以是
因緣名聞流布遍於一切是故此子
應名上傘於是後人相共稱喚為耶
輪陀耶輪陀者其耶輪陀於父母邊
唯止一子父母愛念不曾離心眼欲
恒看目前養育令其增長易觀易畜
而有偈說

福德之人疾增長 猶如良地蒔菓栽
薄運少祐無相人 似於道頭種種樹
而彼童子漸漸長成既能行走後依
家法教諸技能使學作業所謂書算

及造印記出財與他從外受八貨易
興販滌諸色繒衣服裁縫別諸香類
識達五穀了別七珍及諸寶物諸如
是等一切皆練无不洞曉工巧辯捷
利智聰明志皆成就無人與等及至
年大欲遣別停

尔時其父為彼童子造立三堂一擬
冬坐二擬春秋兩時而坐三擬夏坐
擬冬坐堂一向溫暖擬夏坐者一向
風涼擬於春秋二時坐者不熱不寒
調和處中其三堂內所有器服皆是
衆寶之所雜成所有飲食取美取甘
心而樂見其諸衣服種種莊嚴復以
衆雜末香塗香種種安置立諸姝女
端正可意使相娛樂於其宮內堂殿
前立種種階道一一階道有五百人
擎五百寶案日初出時則便安施日
沒已後還擎叔却

其堂周匝有五百人防護守視身體
皆著牢固鎧甲手執刀棒或持鐵輪
三叉戟等以用擬脩其三等堂各各
如是畏耶輸陀童子忽然捨棄出家
其堂內外門戶閤鑰皆悉牢固其彼

諸門開閉之聲聞半由旬

時耶輸陀在彼堂殿具足而受五欲
快樂逍遙嬉戲于時世尊在波羅捺
初轉无上法輪之後帝釋天王從天
上下至耶輸陀宮殿之中到已發覺
耶輸陀言仁耶輸陀仁今時至必應
不久捨家出家時耶輸陀聞帝釋天
如是言已嘿然而受既嘿受已天曉
之時索駟馬車欲往園中觀看善地
尔時世尊於晨朝時著衣持鉢安摩
而入波羅捺城欲乞於食即以長老
阿奢踰時用為侍者其耶輸陀還見
如來向前而來威儀端正行步沉審
身體具足諸相莊嚴猶如虛空滿於
星宿見已心生歡喜清淨以內歡喜
清淨之心從車而下頂禮佛足圍遶
三匝遶已還上車中而行其耶輸陀
見於如來迴還未久時佛知彼清淨
之心即便微笑放於光明尔時長老
阿奢踰時整衣而立偏袒右肩右膝
著地合十指掌向於如來而白佛言
希有世尊何因緣故微笑放光
尔時佛告阿奢踰時作如是言汝比

丘見此耶輸陀童子以不其至我邊
頂礼於我三匝遶我還退上車阿奢
踰時即自佛言唯然世尊我尚已見
佛復告言汝今諦聽此耶輸陀大善
男子今夜決定捨家出家至於我邊
乞作沙門作沙門已不久而得阿羅
漢果

時耶輸陀至園苑內觀於善地次第
經行時天帝釋以神通力即化作一
死婦女屍其身臃脹將欲爛壞蠅蛆
雜虫處處啖食時耶輸陀見彼死屍
如是臭爛見已心生汙癩之想而自
念言是臭爛身有何可樂生於著心
而自放逸復於此中生於樂想今已
膿爛即口唱言我今不樂臭穢樂也
欲還至家而彼童子從苑內出還入
已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋
以神通力令諸姝女悉皆著睡而其
家內處處然燈猶如辟大堂堂盡照
令明不斷

尔時世尊當於彼夜作如是念今夜
之中其耶輸陀大善男子決定勇猛
捨家出家求作沙門如是念已至於

佛本行集經卷第三十五 第一張 華

一河名波羅那隋言波至彼岸自取

草鋪既鋪草已結加趺坐欲一夜眠

心為慈愍其耶輸陀善男子故

時耶輸陀正著睡眠自然忽覺而見

堂內慶慶安置辟許燈明見諸姝女

悉著睡眠或有姝女頭懸小鼓或有

姝女挾於琵琶或有姝女挾於五絃

或有姝女抱持箏篴或有姝女以解

抱鼓或有姝女手執簫笛諸音聲等

或有姝女露於半身喘息而眠或有

姝女頭髻解散傾側而眠或有姝女

流於涕唾不淨而眠或有姝女口齒

相齧作聲而眠或有姝女覆面而眠

或有姝女仰面而眠其耶輸陀見於

堂內諸姝女眠如是滿地猶若死屍

一種元異見已即生厭離之想生大

患想心中樂欲求涅槃想心欲建立

向涅槃想而作是念謂此大是恐怖

之處咄此大是擾亂不安怨嬾之處

時耶輸陀如是見已從其卧床忽然

而起脚著草屣眾寶所成論其價直

足二百千著已意念從堂欲下至堂

基邊而無階道時天帝釋即將階道

佛本行集經卷第三十五 第二張 華

立著其前身放光明而此光明普照

其家

時耶輸陀見此明已從堂而出漸至

父宮諸姝女邊到已見父所卧堂內

用好香油以為燈明其炷如辟迴地

又柱處處皆安見諸姝女皆著睡眠

懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍

陀林見已生於厭離之想乃至生於

極大恐怖

時耶輸陀從父堂出漸至外門見外

門闔鑰鎖甚牢而開門時其聲遠徹

聞半由旬時天帝釋速疾開門隱沒

彼門不令作聲畏耶輸陀出家之時

有諸郭礙

時耶輸陀從家出已至大城門其門

名跋陀羅婆提隋言既到於彼賢主

城門其門闔開門闔甚牢聲音遠

聞亦半由旬時天帝釋一念之頃開

於彼門又隱彼聲不令他聞心如是

念勿令有人郭耶輸陀出家因緣

時耶輸陀從城門出漸漸至於波羅

那河余時彼河水忽暴漲弥岸平滿

一切諸鳥平頭而飲時天帝釋即便

佛本行集經卷第三十五 第三張 華

隱滅彼之光明時耶輸陀至河此岸

即便停住而口中唱謂此大患咄大

恐怖

余時世尊在河彼岸露地經行余時

世尊為憐愍彼耶輸陀故身放光明

以金色辟展手而向耶輸陀邊作如

是言善來善來汝耶輸陀此處無患

此處無畏此處安樂此處自在而有

偈說

如來既見彼心已而口呼唱如是言

汝來汝來耶輸陀取此元畏涅槃路

世尊無所而不見世尊無所而不知

是故能知於彼心故言世尊諸明具

時耶輸陀聞於世尊如是語已即免

一切心諸憂苦即得心定辭如有人

後春行路被諸熱惱疲極飢渴忽值

一池其水涼冷入於其內漂洗飲水

除滅一切熱惱諸苦如是如是其耶

輸陀大善男子聞佛如是安慰言已

即滅一切諸心憂惱心得寂定

時耶輸陀大善男子心生歡喜踊躍

元量遍滿其體不能自勝脫彼眾寶

所成草屣直二百千棄已步入波羅

那河辭如有人捨於涕唾无復心念即背而行如是如是其耶輸陀棄捨草屣亦復如是步入河渡尔時彼河水故為淺

時耶輸陀善渡河已至於彼岸到世尊所而耶輸陀遙見世尊威儀整頓容止可觀諸根寂靜心意正定乃至身以三十二相之所莊嚴猶如虛空遍滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所到佛所已頂礼佛足却住一面

尔時世尊見耶輸陀却一面已即便為其次第說法所謂說於布施之行持戒之行復說生天因緣之行五欲罪患諸漏未盡尚有煩惱讚歎出家清淨之法而世尊知耶輸陀心已生歡喜已生希有心得柔軟心得无碍堪可受法

尔時世尊以佛所有令他喜言令得道言而向說法所謂苦集滅道四諦向耶輸陀如是說時時耶輸陀即於彼坐遠離塵垢盡煩惱離煩惱已於諸法中生淨法眼所有結惑皆滅

除盡如實證知辟如淨衣无諸黑縷入色即受如是如是其耶輸陀善男子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱乃至如實患皆證知

時耶輸陀善男子婦睡眠既覺於其床上忽然不見夫耶輸陀彼心憶念耶輸陀故憂復渴仰思遲戀慕即便往詣輪陀母邊到已自言聖母今知聖母愛子耶輸陀不新婦昨夜眠覺求覓忽尔不見不知何去

尔時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸陀故啼淚懊惱急疾往詣耶輸陀父大長者邊到已即白大長者言長者今知仁所愛子耶輸陀不一皆如新婦所說

尔時長者聞其宮中失耶輸陀以憶念子耶輸陀故遣使速往智慧人邊或竿師邊博戲人邊或嫗女家而告之言汝等人輩宜速急疾往如是屬求覓我子耶輸陀來

尔時使者向波羅捺城四衢道振鈴而唱如是告言若當有人能向我道見耶輸陀知耶輸陀所在之處所行

之處今我得見令我得聞我乞彼人百千價物即於後夜教開城門遣使疾馳而遍告言汝等城外速疾往求我耶輸陀

尔時長者耶輸陀父當於彼夜天欲曉時愁憂悵快啼哭泣淚速疾往向跋陀羅提城門之邊到已即出漸漸行見其耶輸陀草屣蹤跡見已尋逐草屣跡行盡其跡已於河岸上見二百千價直草屣少得本心即作是念我所愛子耶輸陀者今應不死出大喘息心口念言若其身死此之草屣久應無有

時彼長者見草屣已不觸不緣棄捨而去辭如有人見他涕唾不觀不念棄捨而過如是如是其耶輸陀善男子父見彼七寶所成一雙草屣棄捨而過即便渡彼波羅那河尋求其子尔時世尊河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來世尊見已作如是念此耶輸陀善男子父既來求子以愛念故或能舍卒不避好惡抱耶輸陀善男子身我今可出變化神通若作

佛本行集經卷第三十五 第十疏 集

神通變化之事而耶輸陀善男子父在於此處唯得以眼見耶輸陀善男子面即便停住勿令相觸

時耶輸陀善男子父遙見世尊威儀齊整端正可喜乃至譬如虛空中星莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣佛所到佛所已即白佛言善哉善哉大德沙門頗見我子耶輸陀者來此以不

余時佛告彼長者言大富長者汝若知時且少安坐不久當得見耶輸陀時彼長者作如是念此大沙門應不妄語所言應實聞此語已心生歡喜踊躍充滿不能自勝頂礼佛足却住一面住一面已

余時世尊即為長者次方便如應說法所謂行檀及結使法志皆滅已如實證知譬如淨衣易受染色如是如是時彼長者即於彼坐遠離塵垢如實證知於諸法中得法眼淨渡煩惱海越諸難礙無復疑心到元畏處不從他聞於世尊邊得聞法教受佛歸依受法歸依受僧歸依并受五戒

佛本行集經卷第三十五 第十疏 集

余時人間彼大長者寂在初首為優婆塞人身之中以三白成三歸依者謂耶輸陀善男子父其耶輸陀善男子父於說法時如是證見如是觀行得於道跡見漏皆盡一切法中心得解脫

余時世尊作如是念其耶輸陀善男子父聞法見知如實漏盡心得解脫不應在家受諸五欲如昔在家我今還可攝於神通余時世尊即攝神通攝神通已耶輸陀父即於彼坐得見其子見已而告耶輸陀言子耶輸陀汝母憶汝受大苦惱為汝故哭為汝故悲莫復為汝而取命終汝可至彼與於彼命作是語已其耶輸陀善男子即觀如來面

余時世尊即便告彼耶輸陀父作如是言汝大長者於意云何若有學人已學諸智已學見法彼聞法時證知漏盡心得解脫彼若迴心入於本家能更復受五欲以不長者報言不也世尊

余時世尊告長者言其耶輸陀善男子

佛本行集經卷第三十五 第十疏 集

子今已學智見證於諸法如汝無異今耶輸陀聞說法時證得道跡諸漏已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陀善男子今不應還歸住於家內受五欲事如昔在家余時長者即白佛言善哉世尊耶輸陀今生於人間善得大利善生世間諸漏滅盡心得解脫余時世尊見耶輸陀善男子身以諸瓔珞而莊嚴體即說偈言

以諸瓔珞莊嚴身 寂定其心證於法
調伏諸根悲清淨 於諸眾生起大悲
若能如是諦實行 是則名為真梵行
亦名沙門釋種子 是亦名為比丘僧
時耶輸陀善男子父即白佛言善哉世尊願受我請布施飲食及耶輸陀善男子等余時世尊於長者邊嘿然受請為欲憐愍於長者故

余時長者既見世尊嘿然受請從坐而起頂礼佛足圍遶三匝辭佛而去是時長者去未久間其耶輸陀大善男子從坐而起頂礼佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊唯願世尊與我出家受具足戒

今時佛告耶輸陀言善來比丘汝今於我所說法中行於梵行正盡諸漏佛說是已時其長老耶輸陀身即成出家得具足戒為大沙門當於是時此世間中七阿羅漢一是世尊及五比丘耶輸陀等

今時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶輸陀用為侍者向其父家到彼家已鋪座而坐是時長老耶輸陀母并長老耶輸陀婦來向佛邊到佛所口頂礼佛足却坐一面退一面已世尊次第而為說法所謂如是說布施行乃至清淨如來悉知彼等一切心生歡喜清淨柔軟心无障礙

今時世尊所有諸佛令歡喜法所謂苦諦及苦集諦苦滅得道世尊為彼說是法時彼等於坐遠離諸塵得清淨智煩惱界盡於諸法中得淨法眼所有垢法諸可滅法一切知已皆悉滅盡如實證知譬如淨衣无有垢膩隨所染入而受其色如是如是彼等眷屬坐於彼座遠離塵垢所有垢法皆悉滅已如實證知彼等婦人既見

諸法得證深入到諸法邊渡煩惱壙得無疑畏不從他人說法聽證世尊教中得知見已歸依佛去及歸依僧即受五戒

今時世間當於是日最初人中三婦受戒先得成為優婆夷者所謂長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦所有

一切諸眷屬等
今時善覺大富長者既聞世尊為其眷屬如應說法聞已歡喜即起辦食長者及妻并其新婦自手將好種種美食奉供養佛及耶輸陀所謂欲啖昨敢啖啖其所施食皆充足慈意飽食

今時長老耶輸陀父善覺長者婦及新婦見佛食訖收衣攝鉢先於手足如是清淨安坐竟已人別各自將一小鋪次第相隨來向佛前依大小坐今時世尊既見善覺長者眷屬如法而來坐於前已如來慈愍為欲度脫使離苦惱是故為其如應說法彼聞法已心生歡喜信心熾盛威德增上今時彼等既聽法已乃至一切心生

歡喜如是知已今時世尊即從坐起其耶輸陀即隨佛行

佛本行集經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第三十六

業

隋大正三藏經部

耶輸陀宿緣品第三十九

余時天竺波羅柰城有四居士大富

長者最為殊勝善男子輩何等為四

所謂第一名毗摩羅

名修婆睺

第四名為伽婆跋帝

他聞耶輸陀大善男子往沙門處修

行梵行間已即作如是思惟希有斯

事彼大沙門法行之中梵行應當牢

固不動應當勝他其法會集應必第

一所以者何而耶輸陀大善男子至

沙門處受行梵行即得出家我等今

者亦應至彼大沙門邊求修梵行彼

等如是共平量已相將往詣耶輸陀

邊到已即共其耶輸陀對面美辭善

巧談說各話心內意意語言敬心問

訊相慰喻已各坐一面坐一面已彼

四長者即便共白耶輸陀言尊者耶

輸陀此之梵行必應牢固決定勝他

如此法集可敬可愛如尊今於大沙

門邊受行梵行我今者亦欲求於

大沙門邊修行梵行

余時長老耶輸陀許即便共彼波羅

柰城四大長者往詣佛所到佛所已

頂礼佛足礼佛足已却坐一面時耶

輸陀即白佛言大覺世尊此四長者

在本居家各為朋友最為殊勝善男

子輩所謂无垢善辭滿足并牛主等

今日故來歸依世尊善哉世尊唯願

為此四大長者如應說法教誨示導

余時世尊發大慈悲起憐愍故即為

彼等四大長者次第方便說微妙法

所謂布施持戒忍辱乃至為說種種

法要彼等長者聞世尊說如是法相

即於坐中遠離塵垢乃至所有一切

集法皆悉得知及滅相法亦如實知

譬如淨衣无有垢膩入於汁中正受

其色如是如是彼四長者即於坐處

乃至得知一切結或集滅相法如實

證知彼四長者悉各如是見諸法相

得諸法相證於法相入於法相度煩

惱瞋心無鄭尋越諸疑網除滅結使

而起頂礼佛足在於佛前胡跪合掌
而白佛言大覺世尊我等今從佛世
尊邊乞求出家依佛教法受具足戒
余時世尊即告彼等四長者言汝等
比丘清淨善未入我法中行於梵行
滅諸苦故是時世尊作此語已彼波
羅柰四大長者頭髮自落鬚髮猶若
七日刺來身體自然披服三衣三擊
鉢器彼四長者即成出家三具足戒
時四長者出家未久受具始余在於
一處捨諸緣務謹慎身口不敢放逸
勤助精進在空閑處行於善行獨坐
獨起不曾停息如救頭然信聞若內
余時彼等諸善男子為求道故正信
出家不久即得无上梵行自見法相
自證諸通無畏而行口即唱言已斷
生死得梵行報所作已辦來生更不
受後世有自知自證彼四長者皆悉
一時成阿羅漢心善解脫彼時世間
成就一十一阿羅漢第一世尊二五
比丘三耶輸陀及其在家最勝朋友
四大長者善男子是
余時長老耶輸陀身昔在家有五十

朋友諸國來集或有小來共相長養
善男子輩聞耶輸陀善男子往大沙
門邊行於梵行間已如是共相謂言
彼之梵行必當精勝法集牢強而耶
輸陀善男子事彼大沙門行於梵行
我等今者亦可至彼大沙門邊求行
梵行彼等如是共平量已相將即到
耶輸陀所到已即對耶輸陀面相共
言說文辭巧麗種種談論各相問訊
各相度恭如是訖已却住一面住一
面已

余時彼等五十友人各是別國軍大
長者往昔在家親善朋舊即便共白
耶輸陀言仁耶輸陀今此梵行必應
是好勝於餘人而長老在大沙門邊
行於梵行我等意樂亦與仁同欲往
詣彼大沙門邊行於梵行

時耶輸陀即便共彼五十在家往昔
善友詣於佛所到佛所已頂禮佛足
禮佛足已却坐一面其耶輸陀即白
佛言大善世尊我昔在家有此五十
友朋知識或在前後一切皆悉是善
男子其意並樂歸依如來唯願世尊

大慈憐愍為說法要教詔示導
余時世尊即為彼等隨順說法而其
彼等諸長者輩聞佛所說乃至如實
一切悉知彼等長老悉成漏盡諸阿
羅漢心善解脫於時世間合成六十
一阿羅漢謂佛世尊及五比丘并耶
輸陀其耶輸陀波羅捺城有四善友
元垢善辟滿足牛主共耶輸陀在家
朋友諸大長者有五十人並是別國
相召集來或前或後善男子等

余時世尊於波羅捺城野苑中度是
人已更欲別向他方而行即告長老
耶輸陀言汝耶輸陀還住於此莫隨
逐我所以者何汝耶輸陀小來未曾
告於身體又復汝身皮實柔軟不串
塵衣及以惡食汝在此住受汝父母
所須供養隨勝衣食自恣而受汝之
父母能供養汝

時耶輸陀稟承教誨恭敬而立即白
佛言如世尊勅我不敢違而耶輸陀
聞佛勅已住波羅捺城一定不移
余時天空波羅捺城復有五百商人
長者與耶輸陀昔在家時亦為朋友

入海採寶一時迴還至家各各相共
借問耶輸陀處彼等問已聞耶輸陀
今日在彼大沙門邊行於梵行彼等
間已各相謂言彼之梵行定應上妙
教法勝他若不如是耶輸陀善男
子今云何乃能迴心向彼大沙門邊
行於梵行我等今亦可共往詣大沙
門邊求行梵行

余時彼等五百商人諸大長者結集
相共詣向長老耶輸陀邊到已共白
耶輸陀言仁耶輸陀久不相見我等
入海今始迴還聞仁出家故來詣白
安隱無惱快樂以不如是種種善言
美語慰勞相問彼此訖了各起恭敬
却住一面

余時五百商人長者白於長老耶輸
陀言仁耶輸陀今此勝也時耶輸陀
即報彼言如是如是今此取勝余時
波商五百長者即於長老耶輸陀邊
借捨出家求受具戒經多年月不能
得道

余時世尊遊歷他國迴還至彼舍婆
提城住祇陀林精舍之內時其長老

佛本行經卷第三十六 第九張 第百一

耶輸陀身經於多時夏罷訖已即共五百諸比丘衆相隨而去聞佛在於祇陀精舍欲往詣彼見如未改彼客比丘至祇陀園是時彼處主人比丘或取鉢者或衣幘者內房中時起大高聲喧鬧雜亂

尔時世尊知而故問長老阿難作如是言長老阿難此中是何高大音聲喧亂乃尔是時阿難即白佛言如來世尊今者外許別有五百客比丘來長老耶輸陀家為其首至於此處我等既見客比丘來而此舊居諸比丘輩共相慰喻問訊安和及受衣鉢內於房時起是高聲

尔時世尊告阿難言長老阿難汝若知時為我喚彼如是等客諸比丘來尔時阿難聞世尊勅即便至彼客比丘邊語諸一切客比丘言汝長老輩世尊今喚汝等一切諸客比丘時諸比丘既聞阿難如是言已語阿難言如長老意我不敢違

尔時五百諸客比丘聞受阿難如是教已往詣佛邊到佛所已頂礼佛足

佛本行經卷第三十六 第九張 第百一

既礼拜已却住一面諸客比丘住一面已嘿然而立

尔時世尊即告彼諸客比丘言汝等比丘何故如是作大高聲猶如世人諸諍鬪起呼呼呵呵其聲猶如釣魚之師冬各相競逐諸魚各相唱喚

汝等比丘各還本處不得共我居住此中我起汝等是時彼等五百新入客比丘聞佛如是言各自白佛言如世尊勅彼等五百諸客比丘聞佛是言頂礼佛足遶佛三匝碎佛而去執持衣鉢從精舍出至一河邊其河名曰婆羅瞿摩帝隋言考在彼秀媚河岸

邊住晝夜精勤无有休息初夜後夜不卧不眠猛勵修道志願規求助道法證是故用心彼等用心不休不息不久之間所為事成彼善男子既各正信捨家出家而能辦彼无上梵行而能得辦自現見法證於諸通即得斷除一切諸結自口唱言生死已盡得梵行報所作者辦更不復受於後世有自證自知彼諸長老一切悉皆成阿羅漢心善解脫無復怖畏

佛本行經卷第三十六 第九張 第百一

尔時世尊在舍婆提祇陀精舍少時住已欲更行歷其餘聚落從此聚落到彼聚落漸漸而行到毗耶離至彼城已往獼猴池其池岸邊有草精舍即便停住

尔時世尊日下西時從三昧起出草精舍向於露地鋪座而坐比丘僧衆左右周匝前後圍遶尔時世尊告阿難言長老阿難我見婆羅瞿摩帝河諸比丘等所居住處大有光明而彼婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘住如是三稱

佛告阿難汝今可喚彼諸比丘使來見我是時阿難聞佛世尊如是勅已向一年少比丘之邊到已即告彼比丘言善哉長老汝速至彼婆羅瞿摩帝河岸邊彼處今有諸比丘等汝語彼等諸長老言世尊今欲見長老等若知時者宜應速疾往見世尊時彼年少長老比丘聞於阿難如是言已白阿難言如尊者教我不敢違

時彼年少長老比丘速疾而行辭如壯士屈舒臂頃如是如是時彼長老

年少比丘從毗耶離速疾隱身至於
婆羅瞿摩帝岸出身現往彼所居
處諸比丘邊到已即告彼等一切諸
比丘言善哉長老汝等今者若當知
時世尊欲見汝等長老汝等今者若
當善知可速往詣至世尊所
尔時彼處諸比丘等白彼年少使比
丘言如長老教我不敢違是時彼等
諸比丘衆聞此語已辟如壯士屈伸
辭頃從於婆羅瞿摩帝河所居之處
各隱其身至毗耶離狝猴池岸草精
舍下而即現身

尔時世尊當此正入不動三昧其耶
輪陀長老亦入不動三昧彼來五百
比丘亦入不動三昧經夜初更尔時
阿難從座而起偏袒右肩正理衣服
合掌向佛而作是言願世尊知夜以
一更世尊今可慰喻於彼客比丘僧
是時世尊嘿然不言如是復已經夜
中分阿難更請乃至世尊嘿然不言
尔時其夜至第三分阿難復請世尊
嘿然經夜後分欲打鼓時明星將現
長老阿難更從坐起偏袒右肩正理

衣服合掌向佛而作是言世尊當知
夜已後分不久打鼓明星欲出世尊
今可教諸比丘慰勞於彼諸客比丘
又復比丘坐已經久身體疲憊

尔時世尊告阿難言長老阿難汝今
不知如此義理所以者何長老阿難
汝若知理應不發問今此三昧非汝
境界何以故阿難我向入此不動三
昧此之五百比丘亦入不動三昧長
老耶輪陀寂為初首皆悉入於不動
三昧我今自知如此理已尔時世尊
欲說偈故即作如是師子吼言
已渡煩惱諸慈愜 復已滅除諸聚刺
到彼會處滅盡憂 於彼苦樂更不停
既已越度彼岸邊 是則名為真勇健
亦稱比丘善破惡 又復名善解脫人
尔時世尊說是偈已而彼五百諸比
丘等心生希有未曾有事已生希有
未曾有故各相謂言諸長老等希有
此事此之長老耶輪陀者大有神通
乃能使此五百比丘一切皆亦有大
神通共耶輪陀昔作朋友各能相似
彼等父母亦皆有德是時彼等五百

比丘心各生疑欲問世尊決斷所疑
即便相與白世尊言今此長老耶輪
陀者彼於往昔種種何善根而今身中
乃能如是居家殷富如是多財如是
多寶如是二足四足具足如是家生
然其初生上覆寶蓋又其父母為耶
輪陀造三種堂昔緣何業得此果報
又復於諸姊妹等邊生莊嚴想何因
能尔值佛出家受具足戒成阿羅漢
父母及妻皆得聖法在家朋友及諸
國土商主朝廷并婆羅瞿摩帝河
邊五百比丘得羅漢果作是語已皆
各嘿然

尔時世尊即告彼等諸比丘言汝諸
比丘至心諦聽我念往昔波羅捺城
時有一人欲營其事彼如是念我若
此事得成就已復作是事此事辦已
當作此事我此事辦一切訖了後別
當造美食美飲種種辦具食噉嚼齧
啖味吮等各辦具已當施沙門及婆
羅門悉令具足充實飽滿

尔時彼人以心勇猛善業因緣復以
衆多福德所潤所營事者悉皆成辦

佛本行集經卷第三十六第十張 葉四
彼人既見其事已辦於晨朝起熱

多種豐饒飲食可啖噉者具足執持將詣城門到已安置作如是念今此城門最初見者若有沙門若婆羅門我當持此多種飲食乃至噉噉而用布施

余時彼城門外有一辟支佛名那伽羅尸棄隨言成結恒常住在波羅捺城而彼

尊者大辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢徐行欲入波羅捺城九水飯食是人遙見彼辟支佛威儀摩序進止端平足步安穩无有差移左右觀者徐行直視舉動審諦不急不寬

住立即瞻人所樂觀形相相稱內外嚴儀彼人見已得清淨心生大歡喜

即將其食奉辟支佛余時彼辟支佛作如是念我今已得種種美食而施

而食時既未至我今且可少時攝心坐禪繫念思惟是已却行一面到河岸邊時有一樹即在其下加趺而坐正意定想身體端然寂靜一心不搖不動如是而住

余時波羅捺城有一王名婆嵐摩達

佛本行集經卷第三十六第十張 葉五
多隨言成結嚴駕四兵從城門出是時城

外忽有一人從聚落來手執金蓋逆頭值王彼人遙見梵德國王在前而未見已內心作如是念我今可避於梵德王勿令見我彼人如是心生念已即下道行向一別路其路乃到波羅那河從彼河岸順流下行未經多

地忽然而見彼辟支佛在於河岸一樹之下加趺而坐正念正思身不動

搖彼辟支佛為於日光照觸身體遂便汗流彼人見已而作是念此仙應是持戒清淨必定應得證諸正法今此目光既照其體或患熱惱作是念已我今可持此之傘蓋覆其身上為作蔭涼

余時彼辟支佛知食時至作如是念我食時至宜應從此三昧而起時辟

支佛既出三昧即見彼人持於傘蓋覆已身上見已為欲慰彼人故飛騰

虛空作十八變於虛空中行動來去或跪或立或卧或坐復出烟炎或放火光或時作水湧浸隱顯作如是等無量諸種種神通示現

佛本行集經卷第三十六第十張 葉六
余時彼人即便於此那伽尸棄辟支

佛邊生淨信心合十指掌至誠頂札作如是願願我來世值如是聖或勝於此既值遇已彼所說法願我即能於彼法中速疾證知願我當來不墮惡道復更發請彼辟支佛之手奉食

而詰問言尊者現今住居何處彼辟支佛即報之言我住某處我行某處

余時彼人即便往詣彼辟支佛所居住處草菴之邊至已內外灑掃泥地除却穢草訖而奉請彼辟支佛欲以口事供養供給若有所須我能辦具一切衣食如是奉彼辟支佛已到自

家中向其父母妻子眷屬及餘无量無邊人眾說如前言我今得見如是

仙人如是戒行如是清淨證妙法者仁若知時至於彼所供養尊重是時

彼人父母妻子并及朋友諸知識等聞已皆詣向那伽羅辟支佛所以清淨心恭敬供養

余時彼人經於少時作是善念在家大患煩惱纏繞出家大樂解脫无為在家難辦一向無垢亦不可得一向

無染亦不可得乃至欲令盡一身命
清淨無垢行於梵行終不可得我今
可至彼仙人邊乞求出家如是念已
而彼人即住詣尸棄辟支佛所而諮
白言善哉大仙聽我出家而辟支佛
不許出家彼人再白乃至三白善哉
大仙聽我出家

今時尸棄辟支佛心愍念彼人如是
三請即告其人作如是言汝善男子
汝今若欲求出家者去此不遠有諸
外道名曰波梨婆羅閼略言行汝於彼處且可熏修調伏身心而當來世於正法中取出家因復乞求願未來世有一佛出世名曰釋迦牟尼如來願見彼佛我值遇已勿令失脫於彼如來法教之中得出家已誓願捨離一切諸苦

今時彼人取彼伽羅辟支佛語遵奉
不違即請彼佛盡一形壽將諸供具
而以供養彼辟支佛

今時尊者耶伽羅尸棄辟支佛乃至
隨緣住於世已入般涅槃而彼人等
所有眷屬一切聚集見辟支佛入般

涅槃即便共取辟支佛身如法供養
殯蓋閼維所謂造諸舍利之塔塔上
造作覆盆相輪懸諸寶鈴幡蓋香花
末香燒香然燈續明而用供養

今時彼人如是供養過歷時已即於
波梨婆羅閼所法中出家既出家已
還依彼林坐起而住於晨朝時數數
入於波羅捺城乞食活命曾經一日

入波羅捺城乞食之時於一方面見婦
女屍為重病死身欲青色爛壞蛆至
穿穴遍咬見已近立熟視熟觀於其
內心生不淨想捨之而去如是繫念

身體不淨憶念不捨數數復念成就
勤助得四禪心復更重發如是之願
願未來世值釋迦佛出現於世

今時我願今得滿足值遇之日願彼
佛過意于出家修行梵行彼佛世尊
所說之法願我聞已速能證知而其

彼人隨多少時住於世已遂便命終
命終之後生梵天宮然其彼人從天
上下復生人間如是次第經歷劫數

最後有身還來生此波羅捺城取大
巨富長者之家而其長者多有錢財

資產服玩乃至所須無有乏少

今時世尊復更重告諸比丘言更有

因緣我當具說憶念往昔還在此處

波羅捺城有迦尸國其王名曰嚩哩

嚩哩王彼嚩哩尸於迦葉佛般

涅槃後收取舍利起七寶塔所謂金

銀銅琉璃瑪瑙珊瑚琥珀等寶

內於塔裏其外別更以石壘之寶塔

去地高一由旬廣半由旬

今時彼國嚩哩尸王所起塔名嚩奢

婆梨伽略言其塔相輪第一覆盆嚩

梨王作第二覆盆王大妃作第三覆

盆王長子作第四覆盆是王女名摩

梨豆略言其塔相輪第五覆盆嚩哩尸王第

二兒作第六覆盆嚩哩尸王第三兒

作第七覆盆嚩哩尸王第四兒作汝

等比丘當知今時彼嚩哩尸王第三

兒為迦葉佛阿羅呵三尊三佛陀舍

利塔上其第六層造覆盆者今耶輸

陀比丘是也

復告比丘又彼過去伽羅尸棄辟支

佛邊手執傘蓋作蔭人者還是即今

此耶輸陀比丘身是其耶輸陀以手

佛本行集經卷第三十六 第九張 業

執傘辟支佛上為作蔭涼迦葉如來舍利塔上覆盆莊嚴相輪光顯彼等業緣果報熟故初生之時頭上自然有寶傘也

又復往昔為那伽羅辟支佛身造於草菴將雜資財詣彼尸棄辟支佛所并及種種衣服飲食供養因緣彼果報故今得具足長者家生於歲年中然其父母為造三堂受於種種自在福報

又復往昔曾於林見死婦女屍生不淨想念念相續藉彼繫心善業果報今世在家於諸姪女身體之中生在家墓想

又復往昔於彼尸棄辟支佛所發於捨願願我來世生生莫墮諸惡道者以是善緣果報力故在在處處不經惡趣從天生人從人生天受樂果報又復往昔於彼尸棄辟支佛所發是捨願願我來世值遇如是大仙尊者或勝此遇若彼世尊有所言說微密法要願我一切悉能聞持聞已速疾皆得知證藉彼福力果報因緣值遇

佛本行集經卷第三十六 第十張 業

於我取勝世尊復得於我說教法中出家得成漏盡羅漢

又復往昔於彼尸棄辟支佛所初始聞時心生歡喜生歡喜已即時傳向其家父母妻子六親并餘眷屬談那伽羅大仙尸棄辟支佛有種種功德稱揚讚歎彼諸眷屬從其間已倍生信敬殷重之心歡喜踊躍即共相率備辦種種供養之具往彼禮拜奉設供養四事充足藉彼善業福報因緣至於今世其耶輸陀長老比丘父母妻妾及諸眷屬於我法中皆得聖法又復長老耶輸陀有在家知識及彼婆羅摩摩河岸久時所住五百比丘皆悉證成阿羅漢果此等彼時遇辟支佛並各同願齊心共發如是大捨仙聖人邊植諸善業得是果報今時世尊而說偈言

如是供養諸聖真得於元量大果報
佛及尸棄辟支覺并諸羅漢漏盡人
或復供養卜力尊無畏具足諸相滿
大慈大悲諸正智能得果報無有窮
供養諸佛緣覺田及諸聲聞解脫家

佛本行集經卷第三十六 第三張 業

現在人天受果報後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏部監奉勅造

佛本行集經卷第三十七

業

隋天竺三藏闍那崛多譯

富樓那出家品第四十

余時憍薩羅聚落去迦毗羅婆羅都城邑其間不遠有一村陌彼村有一大婆羅門為淨飯王作於國師其家巨富多饒財寶乃至屋宅猶如北方毗沙門天宮殿無異彼婆羅門有於一子名富樓那多羅居士隋宮闍極是難老極大端正可喜少雙為諸衆人之所樂觀巧智聰慧細意細心能誦一切書陀論微既自解已復能教他具解三種韋陀舊解且乳陀論耶輸婆論解破字論又能宣說往昔諸事五明之論一句半句一偈半偈皆能分別亦復通解受記之論於世辯中悉皆具解六十種事有大人相

其心志涅槃門不樂煩惱於一切有諸生死內皆悉遠離已作於行諸經壞爛取因為力至成熟地到聖法故時富樓那獨坐思惟我父既為輪頭檀王而作國師須多經營脩多種技處王法中代王斷事又復其兒悉達太子決定與彼輪頭檀王一種無異應當必作轉輪聖王我父若無我身決定與彼悉達轉輪聖王而作國師我父既為小王國師今以如是無暫閑時况復欲作轉輪聖王大國之師普於國內辨事有閑終無是處我今預前當作何事當作何計我今唯有捨家出家

時富樓那如是念已當菩薩夜出家之時夜半嘿然不語父母共其朋友足三十人從家而出逕往至於波梨婆遮迦法之中請乞出家居在雪山苦行求道彼等諸人勇猛精進不暫休息其三十人一時成就獲得四禪并及五通

時節至未而富樓那以天眼觀親見世尊在波羅捺鹿野苑中證得元上阿耨多羅三藐三菩提已轉無上微妙法輪為諸天人分別說法見已即至諸朋友邊而告之言汝等今可生歡喜心作大踊躍今彼悉達大聖太子出家已證無上菩提證善提已已轉元上清淨法輪

世尊今日現在於彼波羅捺鹿野苑內為諸天人說法開示汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行是時彼等諸朋友輩歡喜報言仁語善也我等順從

時富樓那苦行仙人舉身即共三十朋友從雪山下飛昇而行猶如鴈王騰於虛空至波羅捺鹿野苑下往詣佛邊到佛所已頂礼佛足以兩手執世尊之足摩挲頂戴舉頭以口鳴如來足起在佛前胡跪以偈讚歎佛言昔在兜率陀天上正念化作白鵝形託身欲入摩耶胎來至釋種家作子如妙蓮花不著水在於母胎不汙身彼母受樂無量歡不貪五慾唯樂法

佛本行集經卷第十七 第四張 葉

唯行善行捨諸惡 觀尊在胎如鑄金
歡喜踊躍不知厭 看不知足更復親
尊在胎內常說法 諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法膏 世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦 右脅出已七步行
無畏猶如師子王 我是如來終滅苦
世尊初生浴池水 水不冷煖弥岸平
浴訖塗香莊嚴身 空中自然蓋拂現
世間希有見此事 是故我等頂礼尊
說是偈已富樓那等若干仙人舉聲
併佛乞求出家如是自言唯願世尊
哀愍我等我等心願欲得出家慈悲
矜故度脫我等
今時佛告富樓那言汝富樓那今可
速起當隨汝意我與汝等從心所願
時富樓那得如來聽其出家已受
具足及其朋友二十九人彼長老輩
既得出家受具戒竟未久之間各各
用心獨卧獨行獨坐獨立勇猛精進
行坐空閑阿蘭若處各各別行用心
謹慎不曾放逸恒住空閑時節不久
若善男子求大利故正心正信捨家
出家為欲求於無上梵行已盡慇懃

佛本行集經卷第十七 第五張 葉

見諸法相欲修諸通即證彼法已斷
諸生得梵行報所作已訖不受後有
彼等一切諸長老輩既證知已悉成
羅漢以心善得一切解脫皆成大德
一切皆悉能作大事利益衆生
今時世尊告諸比丘作如是言汝等
當知說法人中取第一者即此富樓
那弥多羅居士是也而有偈說
世尊在於波羅棒 微妙語告諸衆言
此是滿足真比丘 說法人中取第一
今時世間一切合成九十一阿羅漢
謂佛世尊并五比丘長老耶輸陀及
耶輸陀波羅棒國同時所生有四朋
友取勝長者勝中復勝諸善男子謂
毗摩羅善辟滿足井及牛主又耶輸
陀在家估客行賣商人五十朋友次
善男子長老富樓那弥多羅居士并
及知舊二十九人
佛本行集經卷第十七 第四十五
今時閻浮南天竺地有一國土名阿
睥提彼國土中有一聚落名獼猴食
其聚落內有一巨富婆羅門姓大迦
旃延其家多有資財珍寶奴婢六畜

佛本行集經卷第十七 第六張 葉

穀麥豆麻屋宅園林種種豐足乃至
如彼毗沙門宮無有殊異彼婆羅門
聰明智慧讀誦受持三韋陀論博通
諸物一事十名哪鞠婆等文句字論
往昔過去一切諸事五明之論句句
半句分別世間諸受記論及六十種
大丈夫相皆悉具足讀誦通知與嚴
熾王作國大師時彼國師大婆羅門
第一長子辭家遊歷他國學問不知
厭足處處尋師具解諸論技成就已
還歸本家既奉見父即諮白言善哉
阿爺我今學問種種通達為我聚集
一切大衆我欲誦出韋陀論等及諸
技藝父聞歡喜即為集衆兒見人集
即在衆前所誦一切韋陀論等及諸
技藝皆不隱蔽悉並誦出而彼大衆
即便共尊彼國師子推為上座其父
即將種種珍寶而供養之時彼國師
大婆羅門復更別有第二之子名那
羅陀不詳其父告彼第二子言汝那
羅陀今可捨家出至他國受學讀習
韋陀諸論令如汝兄而那羅陀童子
之兄當誦一切韋陀論時其那羅陀

一聞即便一切受持時部羅陀聞此語已即白父言善哉阿爺我已通解一切事陀及呪術等阿爺今可為我聚集一切大眾我於眾前誦諸事陀及以技能其父聞子如是語已心生希有即集大眾集大眾已諸種安置時部羅陀在大眾前誦諸事陀一切論等余時大眾聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智童子快能誦習諸事陀論其父復將種種財寶以用供養

余時長兄聞弟誦通一切諸論心生苦惱作如是念我無量年遊歷諸國學習種種所誦呪論心慮煩勞之始誦持諸呪術得其部羅陀云何聞已皆少時間受持淨遍而其少年尚得如是若後成長必定應當作王國師以是因緣我須方便除滅其體如是則我得成大利若不然者終奪我位余時其父知自長子內心如是於部羅陀私生惡念既覺知已作是思惟我此小兒聰慧可憐勿令為兄之所奪命作是念已應須方便莫令其知

余時南方有一城名優禪耶居去城不遠有頻陀山其山中有一老仙人名阿私陀在中居住彼仙洞解一切事陀并及諸論以得四禪具五神通是部羅陀童子外舅是時國師大婆羅門并及其婦即將其子部羅陀身往彼山中對共付囑阿私陀仙以為弟子其阿私陀既受領得部羅陀已教詔顯示不久成就獲得四禪具五神通

余時梵志阿私陀仙將其弟子部羅陀身即出山向波羅捺城即於城外造立草庵在中居住晝夜六時作如是教大聲唱言善哉善哉汝部羅陀佛今出世如是汝應彼邊剝落出家修行梵行必當長夜大得利益大得快樂自利身已復應利他

余時彼老阿私陀仙作如是語教其弟子部羅陀已不經多時而取命終阿私陀仙命終之後時彼梵志私陀仙人所有世間利養名聞悉是弟子部羅陀得時部羅陀以世利養名聞多故貪戀著心無有正念更不作想

求覓勝上不信有佛有法有僧

余時海內伊羅鉢龍音龍王既受龍身心生厭離欲求解脫不樂於彼穢濁惡想而作是念往昔世尊迦葉如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀親授我記汝大龍王從今已去過若干年若干百年若干千年若干百千年若干千萬億年當有一佛出現於世号釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀而今已過如是無量無邊億數百千萬年已有彼佛釋迦如來出世以不

余時復更有一龍王名曰商佉音佉彼龍王宮常有無量龍眾聚會而彼會處多諸龍王百千雲集伊羅鉢龍亦在彼宮是時有一夜叉之王名曰金齊與伊羅鉢龍王善友亦在彼龍眾會中坐

余時伊羅鉢龍王即於眾中告夜叉王作如是言仁者汝今頗知世間釋迦如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀出現世未是時夜叉報龍王言大善龍王我實不知釋迦如來出現

佛本行集經卷第三十第十張

已未雖然龍王但我今知彼曠野中

有於一城其城本名夜叉宮殿名阿

羅迦脬陀

陳言城

彼城先未有二偈

文而彼偈云若無有佛出現世間終

無人能讀此偈者設復有讀亦不能

解此之偈意若當有佛出現世時即

得讀知無人解義唯有如來多陀阿

伽度阿羅呵三藐三佛陀能說此義

或有從佛聞而得解

余時伊羅鉢龍告彼夜叉王如是言

仁者汝今可往至彼讀取彼偈得來

以不是時金齊夜叉之王從伊羅鉢

龍王邊受如是言已即便往至彼阿

羅迦脬陀宮殿受讀彼偈得已速疾

還向伊羅鉢龍王邊到已即白伊羅

鉢言大善龍王今日應當心生歡喜

所以者何釋迦牟尼多陀阿伽度阿

羅呵三藐三佛陀大聖如來今已出

世何以得知遂能令我得讀彼偈我

已受持彼偈將來若有人能解此偈

意復能宣說即應當知此是真佛

余時伊羅鉢龍王心大歡喜踊躍遍

身不能自勝即從金齊夜叉王邊受

佛本行集經卷第三十七第十張

取彼偈余時商佉龍王有女名曰常

分端正可喜奉上花色衆人所愛世

無有雙

余時彼會諸龍王等作如是念我今

應當至月八日十四十五或二十三

及二十九并三十日將好金器滿盛

銀粟於銀器內滿盛金粟將此龍女

莊飾其體以妙種種瓔珞嚴身從此

龍宮出量於彼恒河岸上著於露地

說此二偈以示衆人

在於何自在染著名為染彼云何清淨

云何得癡名癡人何故迷云何名智人

何會別離已名曰盡因緣

時彼龍王說此偈已遍告一切諸世

閒言若有能解誦此偈者我等即當

以此金銀盛滿粟等并及龍女持用

布施即取彼人作於佛想若當有人

傳從他聞來為我說亦然布施時商

佉王及伊羅鉢諸龍王等欲見世尊

渴仰世尊思遲世尊恒以白月黑月

八日十四十五將好金器滿盛銀粟

於銀器內復盛金粟及彼龍女種種

嚴身將至恒河岸上安置住於陸地

佛本行集經卷第三十七第十張

彼二龍王相與而說此二偈言

在於何自在乃至盡因緣復作是言

若有人能解此偈義我等將此二器

金銀并及端正可喜龍女以用布施

而彼龍王說於此事聲聞八方所有

山林或復在水或在陸地或婆羅門或

復長者各相謂言白月黑月恒以六

日彼二龍王從水而出將於二器盛

金銀粟及一龍女瓔珞嚴身從恒河

出在岸某方陸地住立說此二偈

在於何自在乃至盡因緣作如是語

若有人能讀解此偈我等將此二器

及女而布施彼時婆羅門及長者等

從二龍王聞如是語悉從八方竟來

集會彼龍王處各自唱言我能讀解

此之二偈及至龍邊讀偈不得又不

解義或復有人讀此偈已反還問彼

二龍王言此偈何也復問此偈其義

云何

時郵羅陀童子仙人居住在於摩伽

陀國為諸人民而作導師彼國男女

尊重供承讚歎歌詠郵羅陀仙各相

謂言此摩郵婆自既知已復教他知

自既見已復教他見是時彼國摩伽陀內所有人民作如是念此耆羅陀仙聖童子既自知見教他知見我等於彼二龍王邊聞斯二偈元人能誦無人能答我等今可至耆羅陀童子仙邊到已應說如此之事作是念已摩伽陀國諸婆羅門及長者等即便往至耆羅陀童子仙言仁若知時恒河岸上有二龍王一名商佉二名伊羅鉢常以白月黑月六日從恒河水出於陸地將金銀器威栗及女乃至誰能解此偈義即施與彼說此二偈偈云在於何自在乃至盡因緣

余時耆羅陀仙人童子作是思惟我今既為此摩伽陀國內人民作於尊師此之人民皆供養我尊重承事欽仰於我又復謂我自見已轉能教他我今若於是人民前言我不解此二偈義此之人民即毀辱我一切利養名聞闕少我皆失之作是念已即便告彼摩伽陀國諸婆羅門大長者等作如是言我共汝等一時往詣二

龍王邊請說二偈尋取其義

余時童子耆羅陀仙共摩伽陀長者人民婆羅門等左右圍遶排耆羅陀童子仙人取為上首向二龍邊到已告言二大龍王願為我等說於二偈我得聞已思惟取義余時商佉二龍王等即為彼仙說二偈云在於何自在乃至盡因緣

余時童子耆羅陀仙告彼二龍作如是言我今於汝二龍王邊受此二偈從今已去過七日外當來汝邊答報偈意時彼二龍白耆羅陀童子仙言如仁者教作如是事

時耆羅陀從二龍王受得偈已還向本處時摩伽陀一切人民憍薩羅國一切人民及鳩留國般遮羅國諸人民等傳聞童子耆羅陀仙從商佉龍并伊羅鉢二龍王邊受持二偈謂言從今去出七日還來到此說二偈義而彼人民駕諸雜乘所謂象車馬車牛車及步人等相與雲集

余時恒河此彼兩岸有於八万四千眾類聞然集聚皆共欲聽耆羅陀仙

及二龍王解說偈時時波羅捺居住在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂富蘭迦葉摩薩迦梨瞿奢梨迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那刪闍夷毗羅師誰富多羅尼乳他若祁富多羅等

時耆羅陀童子仙人即便向彼諸六師邊欲問偈義到已即問此二偈意而彼六師既不能解此偈義意更復增上於仙人邊起瞋恚心還反問於耆羅陀仙作如是言此之二偈有何意也

余時世尊初證正覺居住在彼波羅捺城座野苑內舊仙人林時耆羅陀童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅捺城座苑舊仙所居林內我今可向彼邊借問此二偈意復思惟自餘沙門及婆羅門耆年大德堪為一切國王作師久未出家所謂富蘭迦葉乃至足乳他若祁富多羅等我至彼邊問此二偈猶不能解況復如此年少沙門生來未久出家始余我問於此二偈之意彼誰能答更

佛本行集經卷第三十七 第十六品 華嚴

復思惟年少沙門或婆羅門不可輕
輕所以者何或彼年少沙門之人或
婆羅門亦有聰明快智慧者我今但
可往詣於彼大沙門邊問此偈義

余時童子耶羅陀仙即詣佛邊到佛
所已共佛相瞻慰喻面款種種善言
巧語談話訖已即便却一面坐其耶
羅陀摩耶婆仙一面坐已即白佛言
大德尊者沙門瞿曇我欲諮問尊者
一義未審尊者許我以不是時佛告
摩耶婆言汝摩耶婆隨所有問我當
為解時耶羅陀摩耶婆仙得佛許已
即便說偈而問佛言

在何自在王染著名為染彼云何清淨
云何得癡名癡人何故迷云何名智者
何會別離已名曰盡因緣

余時世尊聞彼說已即還以偈答耶
羅陀摩耶婆言

第六自在故王染名曰染元染而有染
是故名為癡以浸大水故故名盡方便
一切方便盡故名為智者

余時童子耶羅陀仙從佛得聞如是
偈已心意開解生大歡喜踊躍遍身

佛本行集經卷第三十七 第十七品 華嚴

不能自喻聞已即便奔走往詣彼南
法所及伊羅鉢二龍王邊到彼二大
龍王邊已即便告彼二龍王言汝等
龍王說偈問我時二龍王依以二偈
問耶羅陀童子仙言在何自在王乃
至盡因緣

余時童子耶羅陀仙還以二偈答龍
王言第六自在故乃至名為智

余時伊羅鉢龍王聞此偈已心作如
是思惟念言我今已得無上世尊我
今已得勝修伽陀我今已知世尊出
現知修伽陀大聖世尊今為我生為
我出世為我覺悟

時伊羅鉢二大龍王如是念已白耶
羅陀摩耶婆言仁摩耶婆實為我說
此是仙意自辯才力為從他聞而解
此義仙摩耶婆我實不見今世聞中

及以天上若有沙門婆羅門等或天
或人能自辯才達是二偈能自說者

無有是處唯除如來无上世尊或佛
沙門從彼等邊聞而方辯

余時童子耶羅陀仙即便以偈告伊
羅鉢二龍王言

佛本行集經卷第三十七 第十八品 華嚴

如龍王說非我辯大聖世尊已出興
諸相具足莊嚴身彼能如是辯才說
余時伊羅鉢龍王即還以偈白仙童
子耶羅陀言

大仙言是佛語者為當睡卧夢裏聞
若是分明對面承唯願仁今重讚說
余時童子耶羅陀仙依所覩見即更
以偈答龍王言

天人自在大丈夫今居波羅祇苑內
既轉無上法輪已猶如師子吼勝林
余時伊羅鉢龍王復更以偈白耶羅
陀童子仙言

仁今所言佛世尊我不聞久今聞說
既聞與仁相共詰觀彼希現難思議
昔觀今復得重觀正覺如來諸相好

今日始更出現世難值猶若優曇花
經歷多時乃一興清淨猶彼空中月

諸相具足莊嚴體正覺取上勝菩提
久遠曠絕不聞聲清亮猶如梵音響

若諸衆生得聞者從佛得入解脫門
余時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊
已復更重白耶羅陀仙作如是言耶
羅陀仙仁言佛也時耶羅陀摩耶婆

佛本行集經卷第三十七 第九 業

仙若龍王言我言佛也

龍王復言那羅陀山如此鳴吼出世

甚難所謂彼佛世尊也那羅陀山

彼阿羅呵三損三佛陀今在何方

時那羅陀摩那婆仙即整衣服偏袒

右肩合十指掌向佛在方示龍王言

汝等龍王若欲知者彼佛如來多陀

阿伽皮阿羅呵三損三佛陀今在其方

時伊羅鉢龍王知佛處已即整衣服

偏袒右肩右膝著地向佛所在合十

指掌三稱此言南無世尊多陀阿伽

皮阿羅呵三損三佛陀

時伊羅鉢龍王白那羅陀童子仙言

摩那婆仙相隨共向彼世尊多陀阿

伽皮阿羅呵三損三佛陀所禮拜供

養時那羅陀報龍王言善哉龍王我

等共去

時伊羅鉢并及商佉二大龍王自餘

無量諸龍悉屬那羅陀仙摩那婆等

八万四千諸衆生輩欲向佛所

余時伊羅鉢龍王作是思惟我今若

以變化之身見於佛者此我不善我

今宜以自許報身往見世尊

余時伊羅鉢龍王至其龍宮以自報

形而欲見佛從北天竺特叉尸羅城

向波羅捺國強有三百六十由旬時

彼龍王出欲見佛其頭已至佛世尊

所而尾猶尚在自本宮而彼龍頭其

狀猶如獨樹造般其項猶如象鼻放

水耳目猶如橋陸羅國銅鉢之器口出

光炎猶如重雲出於閃電氣息作聲

如雲雷鳴作伽茶伽茶聲而彼八万

四十衆類一切悉隨伊羅鉢行而伊

羅鉢遙見如來極大端正光相非常

心生歡喜乃至猶如虛空中星莊嚴

顯赫既覩見已向於佛邊生清淨心

正信之心踊躍喜歡進向佛所

余時世尊既遙覩見伊羅鉢龍漸漸

而來見已告善來善來伊羅鉢龍

王經歷多時不曾相見王今身體安

隱以不少病少惱及諸親眷並無

疾耶

佛本行集經卷第三十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛本行集經卷第三十八 業

那羅陀出家品

余時伊羅鉢龍王作如是念世尊已

知我名字也復更重於如來世尊增

加歡喜得清淨心生受敬心時伊羅

鉢即隱本形別更化作摩那婆身近

世尊前頂禮佛足却住一面住一面

已即更親誦彼二偈文而重問佛

在何自在王淨者名為淨彼云何清淨

云何得癡名癡人何故迷云何名智者

何會別離已名曰盡因緣

余時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故王淨名曰淨無染而有淨

是故名為癡以沒大水故故名盡方便

一切方便盡故名為智者

余時伊羅鉢龍王復更以偈重白佛言

受持何戒行何行復更作於何業因

能於人天受勝身無修取上無邊利

余時世尊即還以偈答龍王言

供養老人勿毀他欲見尊長演時節

常受善行及法語數聽正真利義談

樂法深念正菩提

智慧分別思惟善

寶言精苦修梵行

於他常行布施檀

質直詳審意勤劬

笑咲語言皆避惡

諂曲傲慢惡遠離

勿共他人作怨讎

善言在於正念中

若聞若知定心意

若人常有放逸行

彼輩無聞无正思

若能行於聖道因

是名依行於善業

彼等忍辱正思念

在於多聞應智中

今時世尊說此偈

已其那羅施摩那

婆仙即離欲法

今時伊羅鉢龍見佛

聞法瞻仰尊顏

悲喜相交淚下如雨

今時世尊告伊羅鉢

大龍王言女大

龍王何故忽然瞻

看我面咲而復悲

如是度下作是語

已伊羅鉢龍即白

佛言如來世尊我

念往昔有佛出世

名曰迦葉多陀阿

伽度阿羅訶三藐

三佛隨我時於彼

佛法之中修行梵

行為出家人

世尊我於彼時見

有一苾芻名曰伊羅

我時以手斫彼草

取執持將詣迦葉

佛所到佛所已白

彼佛言世尊若有

比丘斫於此草得

何果報時彼世尊

即報我言汝比丘

知若人故心斫斷

此草彼人當墮牢固地獄

世尊我於今時於彼迦葉多陀阿伽

度阿羅訶三藐三佛隨邊聞於此語

心中不信不生希有奇特之想以我

不取彼佛語故不受於彼如來教誨

又自思惟但我斫此伊羅之草有何

果報心作是念

世尊而我當時既造於彼波夜提罪

而不信有波夜提報復不能捨此之

邪見命終已後墮即生於長壽龍中

是故彼時為我立名曰伊羅鉢伊羅

鉢也而我今時還於彼處迦葉佛邊

問彼佛言大聖世尊我於何時當得

脫此惡龍之形何時當得復於人身

作是語已嘿然而住

今時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿

羅訶三藐三佛隨即告我言汝大龍

王今應當知過若干年若干百若干

千千年過若干百千萬億年後當有

佛出興於世彼佛號為釋迦牟尼多

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛隨彼釋

迦佛當記汝得復於人身

迦葉佛邊所說法戒違背不信受此

龍身微惡終今值世尊還不持戒

世尊我見如此自罪過故呵責自身

立受而哭如雨滿面見世尊喜所以

微惡為是因緣我如是念希有希有

未曾有事如是之法諸佛世尊乃能

如是無有二三如彼迦葉如來世尊

授於我記汝大龍王過若干年乃至

億年於後當有如來出世如彼佛言

無有異也世尊我以此緣今復問佛

世尊於何時得脫此龍身更何時得

復於人身

今時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大

龍王從今已去過若干年乃至如前

若干億年於後當有佛出於世名曰

彌勒多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛

隨汝於彼時當得人身時彼世尊度

汝出家修行梵行得盡諸苦

今時世尊為伊羅鉢更復說法令其

歡喜勸示教言來汝龍王歸依佛歸

依云歸依僧受持五戒而汝當得長

夜利益大得安樂伊羅鉢龍既從佛

聞如是語已即白佛言如世尊教我

佛本行集經卷第三十八 第五品 樂

佛本行集經卷第三十八 第六品 樂

佛本行集經卷第三十八 第七品 樂

樂

今歸依佛法僧寶受持五戒

建立分別宣揚教行學習如是生苦

就未經幾時獨行獨坐捨於眾間誼

余時世尊更教誨伊羅鉢言汝大

如是苦集如是苦滅如是得道世尊

模身口不曾放逸精勤勇猛元憚怠

龍王今應知時時伊羅鉢語耨羅

以此四種聖諦種種因緣顯示宣說

故不久之間其善男子所為出家無

摩那婆言耨羅婆仁須幾多金

乃至教行而彼眾等即於其坐離諸

上梵行進於彼岸現見諸法自證諸

銀珍寶隨意所須從我索之我當與

塵垢盡煩惱界於諸法中得淨智眼

通證已自知自見自覺而口唱言生

仁而此龍女仁元所用所以者何此

所有集法皆悉除滅如實知見辭如

死已盡梵行已立所作已辦更不受

之龍女口一出氣能令世人作於灰

淨衣無有垢膩無有黑毛隨欲捺時

後有如是了知而彼長老即成羅漢心

土時耨羅鉢報龍王言汝大龍王我

而受諸色如是如是彼諸大眾耨羅

善解脫慧善解脫而耨羅鉢長老比

亦不用金銀珍寶亦復不用龍王之

陀等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集

丘既得羅漢無著之果空閑獨處作

女何以故我今佛邊聞諸偈已即於

證知諸法建立无畏度諸疑網不隨

如是念我今可詣佛世尊所以偈問佛

諸欲生厭離想余時伊羅鉢龍王頂

他語知世尊教即並歸依佛法僧寶

余時長老耨羅鉢比丘於晨朝時從

禮佛足遶佛三匝碎佛而還

受持五戒是時彼眾八万四千從坐

房而出往詣佛所到佛所已頂禮佛

余時世尊告彼八万四千眾等其耨

而起頂禮佛足圍遶三匝碎還本處

足却坐一面坐一面已時耨羅鉢即

羅鉢取為上首次第為說所謂教行

余時童子耨羅鉢仙已見諸法已得

便以偈問佛義言

布施持戒得上生天又說欲中多諸

諸法已證諸法已入諸法度諸所疑

我今方驗昔私施諦了如語莫不實

過患令生厭離證於漏盡又教出家

度諸所惑無復疑網已得无畏不隨

今復得聞世尊教渡到諸法彼岸邊

讚歎功德助成解脫而世尊知彼諸

他語已知世尊法教微密即從坐起

既已捨家能出家復持乞食存活命

大眾耨羅鉢等眾為上首各各皆生

頂禮佛足而白佛言唯願世尊與我

行於此行得何報我今諮問佛世尊

歡喜之心生踊躍心生柔軟心得無

出家及具足戒

余時佛告彼童子言善來比丘入我

尋心

余時佛告彼童子言善來比丘入我

法中行於梵行正盡諸苦令到其邊

余時世尊所有教法令他歡喜真正

時彼長老便成出家戒行具足是時

我今為汝分別宣宜發精進令牢固

要趣謂四聖諦苦集滅道世尊既將

長老耨羅鉢比丘既出家已具戒成

凡有行者入眾落讚歎毀辱平等心

此四聖諦種種方便解說顯示教誨

長老耨羅鉢比丘既出家已具戒成

讚歎毀辱平等心

佛本行集經卷第三十八 第八張 第五

其有亂意處須防 當取寂定無上果
行人常觀叫喚響 猶如猛火熾然然
見於婦人端正容 應須捨離勿生染
以不染於諸欲法 彼此各無相染因
无染即無闕覽緣 世間所有眾類輩
我身彼身無有異 我命彼命等共同
如是審諦思惟觀 頃時勿殺勿相害
應捨貪等我憐事 一切凡夫染著身
諸有眼者能離怨 如食毒藥平等死
若入聚落乞飯食 莫觀諸事散亂心
諸貪染處若捨捐 以無著故當解脫
夜獨坐時莫念請 速離聚落亦勿思
但至天曉欲乞時 正念正思入聚落
到聚落中嘿然往 次第歷家乞食行
遊於聚落莫勿喧 向他語言勿鹿獼
手執鉢盂行乞食 雖有才辯但嘿然
誤得少食心莫嫌 有施飯人勿毀罵
所得之處最為善 若不得處莫生瞋
於二邊生平等心 至於樹下隨意食
食訖已後還林內 住於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人 身心及口皆寂攝
恐怖皆捨勵心意 餘事莫想唯念林
在於樹下當善觀 以舌拄腭漸出息

佛本行集經卷第三十八 第九張 第六

自餘諸根悉調伏 心意不得著諸緣
境界悉遣心莫存 穢濁之處並須捨
清淨真心行梵行 善語處所精勤求
博聞多智須哀承 其有寂靜離欲者
若如是人應親近 至於彼邊心信從
信已恭敬如世尊 勿說他家是非事
莫毀他人自讚歎 語言不得大高聲
猶如猛火速處聞 如是思惟斷諸惑
是名比丘出家法 作不作事悉離身
若能平等觸處安 聖人行行應如是
當知業如車輪轉 對一人說聖法時
一人思惟即證知 調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就 於後名聞遍十方
此行唯在空閑林 或坐山間及樹下
或在河岸池泉側 如是處所坐思惟
閑少智慧恒睡眠 滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海 寂定之者亦復然
愚癡人如半瓶油 智慧者猶滿池水
智人雖復多言語 言語雖多不失時
或有才辯語言多 復有少言而審諦
如是少言亦名智 是則名為仙聖人
是名真實中道行 是名寂靜得解脫
尔時世尊說此偈已其解羅陀心意

佛本行集經卷第三十八 第十張 第七

開解歡喜踊躍又有師言而此長老
解羅陀者其本種族姓迦旃延以本
姓故眾人稱言大迦旃延又復長老
大迦旃延佛曾記言汝等比丘今應
當知我此聲聞大眾之中捷利取義
聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少
聽受而能為他廣分別說第一者
所謂即此大迦旃延比丘是也
尔時彼等諸比丘輩聞是語已生命
有心各相謂言今此尊者大迦旃延
甚為希有心生疑惑更無有人能決
我疑解了一切諸經義者唯佛世尊
即往佛所到佛所已共白佛言善哉
世尊今此長老迦旃延往昔曾種
何等善根而今來詣佛世尊所即得
出家受具足戒證羅漢果世尊復記
聲聞眾中捷疾利智略說廣解廣言
能略取第一者所謂即此大迦旃延
比丘是也我等願聞
尔時佛告諸比丘言汝諸比丘至心
諦聽我念往昔賢劫中眾生壽命
二萬歲時有一如來出現於世名曰
迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

陀亦時彼佛迦葉如來轉法輪已堅
法幢竟昔誓願滿具自在利辯大丈
夫一切作事開化所化度諸眾生蓮
花衆等八千億類令生天上是時依
佛入涅槃後并及建立解脫法門悉
皆在此波羅捺城鹿野苑中諸仙居
處說法而住

亦時彼處波羅捺城有一信行善優
婆塞受持五戒彼優婆塞善解五明
分別世論能解其義彼優婆塞至鹿
苑林向諸比丘略而同義如是問已
時諸比丘即為廣說彼優婆塞既聞
彼等諸比丘輩為其廣說如是之義
心生欣羨發如是願善哉希有願我
來世更得勝於如此之法亦能如是
分別為他次第而說如此比丘等無
有異

亦時佛告諸比丘言汝等當知彼時
五戒優婆塞者即此摩訶迦旃延是
以彼佛邊受持五戒為優婆塞善解
五明微細之義復能分別為他解說
於彼時發如是誓願願我來世成就
是等一切諸法能廣為他種種解說

又復比丘汝等當知是迦旃延比丘
往昔歡喜心種如是善根以是因緣
至於我邊即得出家成羅漢果我今
授記於我聲聞大衆之中略義能廣
廣義能略第一之者所謂摩訶大迦
旃延比丘是也

是時世間即成九十二阿羅漢第一
世尊後五比丘并及長老耶輸陀身
又耶輸陀大富朋友諸長者等勝中
復勝諸善男子所謂無垢善辟滿足
并牛主等又耶輸陀復有五十商主
朋友他方所來諸善男子又復長老
富樓那彌多羅居士及其朋友二十
九人并及長老迦旃延等

佛本行集經娑毗耶出家品第四十二上

亦時北天有一城名特叉尸羅摩訶時
彼域內有於一家彼家婦女忽念雙
產男女二人時其父母即召明師令
為相之是時相師即為占之云女薄
相無有吉利彼女父母聞此言已作
如是念此女今既無有好相則不吉
祥若至長成當是誰取用其作婦父
母如是共平章已即將彼女乞一學

問外道之婦其外道名波梨婆闍問
行作如是言我今七汝此女養育教
示道法令其增長若有所須調度供
擬我當悉與

亦時外道波梨婆闍即便攝受彼女
養育如是看視其女漸漸隨時長大
及至笄年女意智成時彼外道波梨
婆闍婦見女大即教彼女種種呪術
種種技能悉皆成就意智明解種種
諸論至齒成就端正少雙多令人喜見
身體柔軟面目勝他骨節成熟身體
正等無所缺減

亦時彼女身體上著一奢綺衣在於
腰下一奢綺衣披置肩上手執持
三奇立非擬澡洗時安瓶之所遊歷
處處村城聚落國邑王門瓦諸外道
欲共論議欲折伏故而漸漸行值一
波梨婆闍道人名目取妙自在勝他
處處遊歷從南天竺來往北天時彼
道人亦復可喜端正少雙年又威壯
為人樂見面目還余勝於他人身體
勲頰支節可喜於諸論師取得名聞
時彼道人見此波梨婆闍之女如是

佛行集經卷第三 第四品

可意端正客色為他樂觀見已於彼波梨婆闍女人之邊生愛著心時彼波梨婆闍之女亦復於彼波梨婆闍道人邊之邊亦生染心更相貪戀私感無已

今時彼客波梨婆闍道人即語於彼波梨婆闍女如是言善女仁者我意今者甚願樂汝共行世事是時彼女亦復報言我今心中亦貪樂仁欲得一處時彼波梨婆闍道人報彼女言我等二人俱是出家修道之者若是在如是法行之中作世事者而諸人等若是我輩作如是事即便訶責毀辱我等我等今可於諸人前共相論議立要誓言若不如者即教承事

今時彼女即如是言若我得勝汝脫不如此事不善便成非理豈有丈夫事女人乎若女不如伏事丈夫此事乃善此是順理時彼波梨婆闍道人即報女言善哉德女汝此語善甚為當理如汝所說

今時波梨婆闍道人即於眾中打論議鼓而告之言此處頗有人能共我

佛行集經卷第三 第五品

問答已不若或波梨婆闍道人若或波梨婆闍女人誰能共我問答語言能者為善如是至三時彼波梨婆闍女人在眾中聞如是語已即便唱言我今甚能共汝論議往來問答

今時彼女客儀序在大眾內發問其義時彼波梨婆闍道人為解得通而彼波梨婆闍道人反問彼女女解亦通如是再過各各相問各各相通至第三過而彼波梨婆闍道人問彼女義其女有力能為解通但護於彼波梨婆闍心相愛故現同不通嘿然不答時彼波梨婆闍道人即於眾中降伏彼女

今時彼女既被波梨婆闍道人所降伏已即便對眾徒彼波梨婆闍道人而身手之邊取其草屣及三叉拒執持而行彼等二人既現相已如是穢亂各不相避共一處行以彼道人二和合故其女即便有於娠體女既有娠違本行故失於客色不復端正而彼波梨婆闍道人見彼女身失本顏色即生厭賤而告彼言我不復能共汝

佛行集經卷第三 第六品

一處已住停止

時彼女人報彼波梨婆闍道人作如是言我等二人既並修道兩俱失意今於汝邊已有此胎汝今見我無有花色忽棄捨我我當立死若其未死必受大苦

時彼波梨婆闍道人離心既決與彼女人一金指環用以為記復告女言汝若生女用此指環貨易取財持以養育若生男者汝當與此指環為記令尋覓我付指環已捨彼女去偕面還向南天竺行

今時波梨婆闍女人懷抱娠體遊歷處處經涉而行漸漸至於摩頭聚落時彼聚落有邊地州名曰白雲在於彼處寄一縣內產一男兒兒既生已時彼縣內所有居住男子婦人皆生憐愛慈愍之心或與彼酥或與彼油自餘所須皆亦布施而彼波梨婆闍女人如是思惟我今此子在縣內生今可立名還依地詔是故此子名婆毗耶隋言縣名時彼女人波梨婆闍如法養育子安

毗耶令其增長與於乳鋪而婆毗耶童子長大意智漸漸向欲長成而彼波梨婆闍女人即教其子書畫算數印記呪術自餘諸論悉教使成而彼童子捷利聰明所學之事皆得成就無不知者

時婆毗耶曾於一日問其母言阿孃阿孃我父是誰今在何處是時彼母報其子言子婆毗耶汝父今在南天竺國汝今宜應至彼尋求推覓汝父是時彼母即與其子夫先所留指環為記出而付之而告之言汝將此記尋求汝父而婆毗耶即報母言一如母教我當依行

時婆毗耶受取記已漸漸發向於南天竺從村至村從一聚落至一聚落從城至城漸漸而向南天竺地所至之處見論議人皆悉降伏漸到父所既不識父亦不借問至已即打論議之鼓作如是言此處頗有或復波梨婆闍道人或復波梨婆闍之女有能共我問答論議如是者不
時婆毗耶童子之父既觀童子亦見

即便心裏自然生愛子想而彼波梨婆闍道人問童子言汝善童子汝今是誰從何來也是時童子即向波梨婆闍道人委曲而說其來因緣出於指環而以示現時彼波梨婆闍道人見指環已語童子言汝是我子

時彼波梨婆闍道人既得子已即更增進教示種種呪術技能而彼波梨婆闍道人於先舊時已曾修得於諸禪定如是次第即教其子禪定之法時彼波梨婆闍道人其後不久遂便命終

時婆毗耶父命終後漸漸行至向海岸邊既至彼處即便造作草菴而住彼處寂靜思惟而坐不久成就獲得四禪八通既證獲已心如是念世間所有諸阿羅漢或復自稱我得羅漢阿羅漢道我於彼邊亦名羅漢一種無異

時婆毗耶童子之母其命先終即得上生三十三天是時世尊既已證得阿耨多羅三藐三菩提在鹿野苑轉於无上法輪之後時彼地居諸天各

各迭相唱告其聲轉轉相承上至三十三天今時忉利童子母天聞此聲已內心思惟我子今日住在何處彼正念觀即見其子在海岸住

今時彼天身色過他正當夜半放天光明照于住處至婆毗耶波梨婆闍行行邊告婆毗耶言汝婆毗耶非是羅漢亦復未入阿羅漢道及羅漢法汝於羅漢亦道之法未有次第而婆毗耶問彼云言天是阿誰天今復是羅漢以不有入羅漢道法以不願復有知羅漢法教能令學習得羅漢不今時彼天即便報於婆毗耶言汝婆毗耶今有世尊多陀阿伽度阿羅漢三藐三佛現現在於彼波羅祿國鹿野苑中仙人處而彼世尊自是羅漢入羅漢道自解知已復能教他得羅漢法時婆毗耶復問天言仁者大天我今無智作何方便乃能得知彼是多陀阿伽度阿羅漢三藐三佛陀今時彼天教婆毗耶作如是言波梨婆闍汝問教法應須如是汝受如是比丘名也云何調伏云何善行云何名佛云何以云何沙門及婆羅門云

佛本行集經卷第三十八 第三說摩

何清淨云何是智及知福田云何名巧

善解方便云何名仙云何名聞云何隨

順云何精進云何名龍云何名受云何

名聖云何行行云何求道汝婆毗耶若

見有人汝問是義彼人一一為汝解

說今汝歡喜汝於彼邊行於梵行

時婆毗耶波梨婆闍從彼天聞如是

文句心憶持已即遊歷行一切園城

村邑聚落處處打鼓求欲論議復口

唱言若有沙門及婆羅門能解如是

我問義不是時至處無有一人能解

如是議論之者時婆毗耶所行之處

或舊有人坐思惟法或論議者聞婆

毗耶來到其邊各各散走終無人敢

共彼論議言語談說

時婆毗耶波梨婆闍次第而行漸漸

至彼波羅捺城余時彼城有六大師

各各唱言我於世間寧為第一謂富

蘭那并三迦葉居軋子等時婆毗耶

即便往詣彼富蘭那迦葉等邊到已

即共彼富蘭那面相慰喻言語問說

言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十九

佛本行集經卷第三十九 第三說摩

婆毗耶出家品下

時婆毗耶波梨婆闍問富蘭那迦葉

等義如上所說云何比丘乃至云何

名為求道時婆毗耶如是諮問迦葉

語已而迦葉等領受言義心意錯亂

不能報答以不逮及彼之義意增復

頻皺眉領皺縮現為三分心生怨恨

瞋恚憤怒無事唱時婆毗耶波梨

婆闍作如是念此之長老我所諮問

不解答對微塵等義又領我意倒錯

衆老不能得解文句寔澁更重慙惡

而生瞋恨無事大呼

時婆毗耶波梨婆闍於富蘭那迦葉

之邊生厭離已而偕捨去往摩婆迦

梨劬奢梨及居軋邊既到彼已乃至

共於居軋子面共相慰喻美言問說

事情訖了却住一面其婆毗耶波梨

婆闍問居軋等如上所說於義云何

名為比丘乃至求道其居軋子得婆

毗耶如是問已心意錯亂不能報答

佛本行集經卷第三十九 第三說摩

時婆毗耶作如是念此諸長老遂不

能解微塵等義而我問已心意迷荒

不能領解復增瞋恚叫喚如前時婆

毗耶心如是念頗復世間更別有人

或復沙門或婆羅門而世間稱是一

切智真阿羅漢有如是者我往彼邊

問心所疑若得領解我當承事供養

頂礼晨夕不離

時婆毗耶復如是念大沙門今在波

羅捺野苑中諸仙居處世間人言

智阿羅漢大有聰慧我今當至彼沙

門邊問所疑義彼復更作如是思惟

此處沙門或婆羅門老年宿德經多

時未修行梵行者各堪作諸國王師

世間各言聰明智慧大阿羅漢所謂

富蘭那迦葉等及居軋子彼等我問

尚自不知況此沙門年少已來出家

未久我今所問云何得解復重思惟

彼之沙門不可輕忽不可欺陵所以

者何其有沙門雖復年少而或聰明

有大智慧不可得知我今但當至於

彼處大沙門邊問心所疑

時婆毗耶波梨婆闍往詣佛所遙見

世尊乃至猶如虛空之中衆星莊嚴在於衆中宣說法要見已心生信行之想此必是彼如前所聞如來世尊多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛陀無有異也即詣佛所到佛所已即共世尊對面美言巧語慰喻種種談說言訖却坐退一面已其婆毗耶波梨婆闍即便以偈而白佛言

我是婆毗耶道人故從他方遠來至心有疑欲問大智唯願為我分別說若能斷我心所疑一一思惟為我說依我義句次第解分分開曉莫參差時婆毗耶說此偈已嘿然而住但諸佛法既有三種神通門說若可化者即便化之何等為三第一所謂出現神通第二名為教示神通第三名為教行神通而世尊為彼婆毗耶波梨婆闍心有所疑知其心已向婆毗耶以偈答曰

汝婆毗耶遠道來欲問於我心疑惑汝今可說我當解隨汝所問我領之一如問意不令差汝婆毗耶宜早說心心欲請莫疑惑一一如問當廣宣

今時世尊說是偈已其婆毗耶波梨婆闍作如是念我於已前諸處所有或復沙門或婆羅門年者宿德久來出家堪作國師世間謂言大阿羅漢智慧聰明我問彼等心所疑義然其彼等皆悲倒錯不能報我以不能答我所問義而其彼等心內懷慙面作三分頷眉皺額生於瞋恨無事唱吟時婆毗耶心生希有此大沙門我之所問不嗔不忿增上清淨容兒熙怡不作異色更益光顯我所諮問許為我宣我於彼人諸根寂靜不見有錯知如此已其婆毗耶波梨婆闍心大歡喜踊躍遍滿不能自勝得歡喜已即以偈頌問佛義言

大聖云何名比丘諸聖伏者何名伏知見何事名為覺唯願世尊為我宣余時世尊即以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毗耶言

苦行無礙求菩提渡諸疑向涅槃岸有有無有慈棄捨梵行漏盡名比丘一切捨處正念行於不殺害世間內能得清淨元濁體免脫諸縛名為調

若能內外攝諸根如此降伏是名直獸離此世及後世待時涅槃名善行於諸劫中勤苦修生死二邊隨業受世間無垢離諸縛是名為覺生死窮時婆毗耶波梨婆闍聞說歡喜復更以偈而問佛言

何等名為修梵行沙門清淨復云何佛說大智云何調今問世尊為我解余時世尊還以偈頌而答於彼波梨婆闍婆毗耶言

以捨諸罪無垢纏善得禪定正住地獨能超越煩惱海是名為聖梵行人福德積聚捨諸非此世彼世知無惱一切生死除滅故得此證者名沙門諸有業報悉滅除一切世間諸內外一切天人不能穢如是即名清淨形諸縛皆盡無所拘一切世間內外處貪癡瞋恚悉免脫佛說是名大智人時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更以偈重問佛言

諸佛以何為福田云何巧知善方便云何名為大仙聖唯願世尊為我宣余時世尊還以偈頌而答於彼波梨

婆闍婆毗耶言

佛本行集經卷第三十九 第六品 婆闍婆毗耶言

諸刹一一分別知 諸梵諸天堪受供

果報執著解縛脫 如是乃名為福田

業根報子所從生 諸梵諸天悉分別

能以諸忍斷根本 如是名為巧智知

彼此選擇白淨因 一切世間內外有

無我不攝無處所 如是方便名善權

一切諸法有無知 一切世間無內外

此世天人得恭敬 無礙獨脫是名仙

時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更

以偈重問佛言

以何得故名為聞 云何隨順及精進

云何名為大龍者 唯願世尊為說之

余時世尊還以偈頌而答於彼波梨

婆闍婆毗耶言

一切諸法悉聞知 所有諸罪功德等

超越無復疑惑刺 一切不著是名聞

名色皆是虛妄因 內外根塵是惠本

如是諸處解脫已 佛說名為隨順心

捨離一切諸罪縛 離地獄苦須勇猛

解脫彼等不著著 如是名為精進人

世間有愛皆遠之 繫縛解脫皆悉斷

諸漏已盡無復刺 如是體者名為龍

佛本行集經卷第三十九 第七品 婆闍婆毗耶言

時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更

以偈重問佛言

以何等故名為受 云何說聖及行行

何緣名為求道人 今問世尊為我說

余時世尊還以偈頌而答於彼波梨

婆闍婆毗耶言

所有卑陋一一選 或於沙門婆羅門

其邊領解既證知 於彼各各皆受取

截割邪見羅網斷 彼智不復受有胎

三種相想淫已除 不作分別名聖

正得諸神通已盡 平等一切諸法知

能達善逝諸世間 如是解者名行行

諸法所有苦報者 若上若下若中間

名色境界能遍知 如是之人名求道

時婆毗耶波梨婆闍既聞說已復更

之義皆悉稱適於其本心既歡喜已

頂禮佛足合十拍掌瞻仰而歎佛世

尊言善哉世尊世間所有六十二見

皆無所用於世間中此等皆是虛妄

之法我今歸依無上世尊唯世尊能

悉分別知是大丈夫唯世尊能善解

說法唯世尊能知一切道唯世尊能

佛本行集經卷第三十九 第八品 婆闍婆毗耶言

尊有最大威德唯世尊獨多有智慧

唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩提

而說偈讚

我今頂禮大丈夫 實行放光明普照

能於天人世間內 善開甘露鼓之門

我前所有疑惑心 唯世尊能為我解

世尊既是大仙覺 諸塵垢盡無有餘

其後更不受有身 一切生因皆散滅

世尊已得清涼處 知足淨心常實行

如是世尊猶若龍 眾大丈夫金口說

帝釋一切諸天等 諸仙諸聖皆樂聞

世尊既是真覺人 世尊善能教導物

世尊能降伏魔眾 世尊能斷諸使經

自己度脫復度他 於罪福中皆平等

超越不貪著一切 天人世間明了知

唯佛至真無上尊 已過一切諸邪道

諸漏有因皆滅盡 猶如十五夜月明

諸星圖遠遍滿空 如是照耀世間內

識及名色壽命等 王舍所住諸人民

有山名為毗富羅 一切眾勝眾為上

又如諸龍雪山眾 飛行之者空寂高

諸流海水眾為深 又諸星中月為最

若欲歸命調伏者 唯有歸命無上人

婦命世間最勝尊 婦命正取人中勝

婦命無上尊善逝 婦命元等等至真

猶如祭祀火軍尊 意論唯呪術為軍

人中王為軍自在 諸河大海軍為寬

諸星唯月取為光 諸明唯日取為威

上下六道善惡趣 所謂三界諸世間

一切有形天及人 唯有世尊取為首

是故我今合十指 頭面頂禮無上尊

時婆毗耶說如是偈讚如來已復白

佛言善哉世尊唯願世尊慈悲憐愍

聽我出家并乞與我受具足戒是時

佛告婆毗耶言善來善來汝婆毗耶

於我自說法行之中正盡諸苦得解

脫故是時長老婆毗耶身即成比丘

滿具足戒其婆毗耶出家未久及受

具足行住坐卧獨無伴侶不曾著

謹慎身口不敢放逸為求道故如救

頭然如是行持未久之間其善男子

正信勇猛捨家出家欲求无上清淨

梵行現見諸法自心證知言我已盡

一切生死得梵行報不受後有所作

已辦自如是知其婆毗耶既已證知

如是之處得羅漢果心善解脫是時

世間凡成九十三阿羅漢第一世尊

乃至寂後及婆毗耶

今時世尊成道之後在波羅捺鹿野

苑內通及佛身合八人六月十六日

安居至九月十五日合九十三人解夏

佛本行集經教化兵將品第四十三上

今時他方有諸人輩或從處處諸邑

聚落及諸國土各各相喚意並願樂

欲求出家乞具足戒來波羅捺到於

佛邊白世尊言與我出家受具足戒

以是因緣諸舊比丘應接勞乏彼等

諸人求欲出家聲響喧闐以此因緣

惱亂世尊不得閑靜

今時世尊於一時閒獨坐靜室如是

思惟今者諸人從於四遠他方聚落

國土而來至於此處意如是念如來

與我出家受具是以因緣其諸人等

意欲規求速來疲倦又復為我作於

擾亂我今可遣諸比丘等令其處處

至於他方聚落城邑教化一切若有

諸人欲求出家受具戒者如法當與

今時世尊作是念已於晨朝時從房

而出以此因緣集聚一切諸比丘眾

既聚集已而告之言汝等比丘今應

當知我在空閑靜寂之室作是思惟

如上所說乃至汝等向於他方與其

出家與受具足勿令其來既自勞苦

復妨亂他如是告已更重語言我今

教勅汝諸比丘至於他方聚落城邑

若有人來欲求出家受具戒者汝當

與其出家受具復告比丘若彼來欲

出家之時汝等應須作如是事先當

為其剃除鬚髮既剃落已即教令著

袈裟色衣其著衣時齊整服飾偏

袒右臂教在眾前右膝著地教令頂

禮諸比丘足禮已還起在比丘前跪

坐教令合十指掌作如是語我某甲

歸依佛歸依法歸依僧汝等比丘從

今已後依我勅教若有人來求欲出

家受戒三歸即得具足

今時世尊還在於彼波羅捺城鹿苑

坐夏告諸比丘作如是言汝諸比丘

若當知我已得解脫應於一切諸天

人中汝等行行為令多人得利益故

為令多人得安樂故為世間求當來

利益及安樂故若欲行至他方聚落

佛本行集經卷第三十九 第五品 樂業品

獨自得去不須二人又復比丘汝等若至他方聚落為於多人生憐愍故攝受彼故當為說法初中後善其義微妙具足無缺汝等比丘當說梵行有諸衆生少諸塵垢薄於結使諸根成熟恐畏不能得聞正法即不能得知於法相

佛告比丘我從今日漸當移去行向優婁頻螺聚落詣兵將村而為彼等說法教故今時世尊即說偈言

比丘我今度諸苦已作自利復益他所有多人苦未除今須為其作憐愍是故汝等比丘輩各各宜應獨自行我今亦復從此移欲向頻螺聚落所今時魔王波旬密來往詣佛所到佛所已即便向佛而說偈言

汝為諸縛之所縛亦同諸天人等有既被一切繩所繫沙門汝不脫網羅今時世尊聞此偈已即便如是思惟念言此是魔王波旬語也如是知已還以偈報魔波旬言

我久已脫一切縛天人所有我悉無我此諸縛既離身降汝波旬更何道

佛本行集經卷第三十九 第五品 樂業品

今時世尊重更以偈毀辱於彼魔王波旬作如是言

一切色聲香味觸此是五欲法染人我今悉已一切除降汝惡魔波旬訖今時波旬聞此偈已作是思惟沙門瞿曇已知我心生大苦惱深自悔恨從彼地方忽然不現

時諸比丘同自佛言善哉世尊若有人未至於我所問我等言尊者比丘何名沙門及婆羅門我等比丘於彼間已當作云何報答於彼

今時佛告諸比丘言若有人問云何沙門及婆羅門比丘出家有如是者汝等比丘若知是時應當正知知已應當正心觀察

今時世尊因此事緣因此言次為諸比丘而說偈言

永除諂曲及我憐貪意欲盡無憂貪如是清淨體性常彼者沙門比丘是諸罪漏盡号梵志精進苦行名沙門彼等垢盡出塵勞是真出家破諸惡時諸比丘聞此偈已復白佛言善哉世尊我等比丘乞食之時須作何言

佛本行集經卷第三十九 第五品 樂業品

或復言謂施於我食或復直言布施食也我等云何方便乞食

今時佛告諸比丘言汝諸比丘不應如是依汝所言所以者何須護物心是時世尊以偈報於諸比丘言

智人乞食無有言亦不指點云與食聖者嘿然側立念是名乞食真比丘若有智者乞食時但當諦視一邊住彼人若見如此已即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言若復有人生信心已乞我等食恭敬我等我等比丘更作何言為當語彼汝大吉利為當語彼汝大安隱為當語彼汝大功德為當語彼我今受已汝得多福為當語言汝無有福我等比丘當云何言唯願教導

今時佛告諸比丘言汝諸比丘不應如是依汝所說我今方便教示汝等當作如是以偈說言

布施增長大福德忍辱一切怨讎無善人棄捨於諸非離欲自然得解脫修福常得安隱樂所求易辦多種饒現世速得寂定心然後證彼涅槃處

余時世尊略說此偈教諸比丘如是受食呪願法用

余時彼等諸比丘衆從佛受得如是教誨從坐而起頂礼佛足圍遶三匝隨意而行是時彼等諸比丘衆各隨去後是時彼處有護林神護樹之神護經行神見林內空見樹下空見經行空私心思慕諸比丘故往詣佛所而說此偈諮問佛言

我等諸神大惡慕見此林樹志皆空彼多聞衆比丘僧瞿曇釋子今何去余時世尊還以偈頌而報於彼守護樹林諸神等言

衆等調伏諸根訖遊行教化彼衆生或有往於憍薩羅或向毗耶離城邑或詣阿踰闍國土或趣金剛大地方决斷於他疑惑心隨機逐情為說法余時世尊波羅捺城夏安居竟隨多少時然後重告諸比丘等使更遊行隨緣教化而世尊從波羅捺城遊行漸至優婁頻繇聚落之所是昔如來行苦行處其村有一大婆羅門名曰兵將達到彼村從舊往來道路而行

佛本行集經卷第三十九第十二卷
為教化故

余時世尊行舊路時於其道傍見一園林樹蔭可愛是時世尊從路下僻深入彼林從樹至樹見有一樹端正可喜即坐其下一日消息時彼林內有諸丈夫伴侶朋友足三十人二十九人志皆有妻唯獨一人隻身無婦時彼朋友二十九人共為此一無妻之人求覓於婦而不能得稱可其意忽然雇得一箇婬女將來與其共相娛樂而彼婬女即共彼人隨意娛樂行於世事伺俵彼等三十丈夫並皆眠睡所有好物皆選擇取即將逃走余時彼人及諸朋友相共尋求彼之婬女遍歷彼林而不能得遇見世尊坐一樹下可意端正衆人樂見調伏諸根心意寂靜已得取上最勝之法猶如為王取善寶妙如彼大池滿於清淨涼冷之水有一尋光猶如金挺身相具足如娑羅樹遍滿於花乃至猶如虛空星宿

余時彼等諸人見已往詣佛所到佛所已而白佛言尊者此處頗見如是

婦女已不佛報問言汝諸人輩所問之者是何婦女此婦女者緣何而來是時彼等共答佛言大善尊者我等朋友合三十人皆是良善在於此林居倚住止二十九人並皆有婦唯獨一人單身無妻而我等輩相共雇得一箇婬女與其作妻今暫娛樂而彼婬女見於我等歡樂之極自恣眠睡彼婬女還我等好物即將逃走我等亦為此朋友故亦復各為自許物來此林之內求彼婬女

余時佛告彼等人言諸男子輩我今問汝於意云何汝等今者寧求自身寧欲求覓彼婬婦女二事之中何者為勝彼等男子共報佛言善哉世尊我等今者若求自身此取最為勝寧可莫求彼之婦女

余時世尊復更告言諸善男子若如此者汝等安坐我今當為汝等說法是時彼等三十男子朋友伴侶同白佛言唯然世尊一依聖教不敢有違是時彼等三十朋友頂礼佛足却坐一面

佛本行集經卷第三十九 第十八

今時世尊為其次第如應說法所謂
布施持戒行忍乃至有法皆是滅相
如實觀察既證知已猶如淨衣無有
黑縷無有垢膩隨其所染即受彼色
如是如是彼等三十男子朋友即於
彼坐遠塵離垢即時滅盡一切煩惱
於諸法中得法眼淨所有垢法悉是
滅相如是觀知

今時彼等男子如是見諸法相得是
法相證是法相入是法相度是法相
除滅所疑無復惑著到無畏地不隨
他行既知世尊聖教法已從坐而起
頂礼佛足而白佛言善哉世尊願與
我等出家受戒

今時佛告彼等男子作如是言來汝
男子入我所說法教之中行於梵行
正盡苦集滅於苦邊是時彼等諸長
老輩即成出家具足戒品

今時世尊更為彼等而說法要懇懇
教誨是時彼等以佛更為說於法教
諒示之時不久之間彼等男子以其
正信捨家出家求於寂上梵行已訖
現見自證神通之後口自唱言我今

佛本行集經卷第三十九 第十九

已得梵行之報所作已辦更不復受
後世之有如是知時彼等長老皆或
羅漢心善解脫

今時世尊教彼三十長老朋友得知
證已遊行履歷經白鬘林到彼林已
深入林中見有一樹微妙可喜即坐
其下一日消息

今時彼處忽有六十雲種姓人從彼
林路道便而過彼等諸人遙見世尊
坐於樹下端正可喜眾人樂見乃至
猶如虛空眾星之所莊嚴見已心得
清淨正信生大歡喜以歡喜故往詣
佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面
坐一面已嘿然而住

今時佛為彼等六十雲種姓人次第
說法所謂教行布施持戒乃至證知
彼等長老一切皆得阿羅漢果心善
解脫是時世尊教化彼等六十長老
雲姓比丘令發心已即捨而去更進
餘方

佛本行集經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十

此示

教化兵將品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

今時世尊漸漸行到恒河岸邊至於
彼已而恒河畔有一船師遙見世尊
向已而來從坐速起急疾向前迎接
世尊到佛邊已而白佛言善來世尊
從何速來而忽到此世尊若為憐愍
我故願上此船我度世尊到於彼岸
不取其價

今時世尊即上船上坐船上已將如
是偈教誨示導彼船師言

汝今善曝曬此船如是當得輕利
若能捨此慈悲惱 必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船 今其輕便早疾渡
汝今若能捨慈悲 必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船 今其輕便早疾渡
汝今若能捨慈悲 必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船 今其輕便早疾渡
汝今若能捨慈悲 必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船 今其輕便早疾渡
汝今若能捨慈悲 必定速得趣涅槃

若有比丘行慈心能信世尊佛教法

速疾證於寂定處不久得無動涅槃

若有比丘行悲心能信世尊佛教法

速疾證於寂定處不久得無動涅槃

若有比丘行喜心能信世尊佛教法

速疾證於寂定處不久得無動涅槃

若有比丘行捨心能信世尊佛教法

速疾證於寂定處不久得無動涅槃

爾時世尊說此偈已告船師言汝善

男子將水灑船作是語已時彼船師

所有俗形皆隱不現左手自然執尼

器鉢頭及跋猶如七日剝落比丘

行步威儀猶如百夏上座無異如是

成就即得出家受具足戒

爾時世尊為欲令彼生歡喜故復更

為彼增加說法而彼不久善男子以

行梵行說現自證法求得諸通欲捨

生死修於淨行所作已辦自言我更

不受後有而彼長老成阿羅漢心善

解脫是時長老佛教誨已令行他方

傳化衆生

爾時世尊教彼長老船師比丘令行

去已獨一身在更無二伴漸漸至彼

優婁頻螺聚落之所

爾時忉利帝釋天王作如是念如來

今者在於何處而自觀者見於如來

獨自無人向彼優婁頻螺所去既觀

見已是時帝釋即自隱身化作梵志

摩那婆形可意端正衆人樂見頭上

髻髻用以為冠身著黃衣左手執持

純金淨瓶右手擎持雜寶之杖在如

來前即從佛取三衣鉢盂於先而行

時彼帝釋在前行路若值州縣聚落

國城即以神通飛騰虛空迴遶州縣

聚落村邑各各三匝三匝訖已停於

彼上

爾時彼化摩那婆身如是端正如是

可意為人樂觀如是威德見已衆類

百千万衆雲雨集聚各問彼言汝摩

那婆是何處人誰家種族兄弟姓字

云何而來時摩那婆即以偈頌報答

於彼諸人等言

世間丈夫知足者自能覺悟世無雙

名阿羅漢善獨行我今為彼作弟子

衆生沒溺煩惱海困苦不能出到邊

彼今為作法船師既已自度欲度彼

若其世間能度者我為侍者逐後行

彼既能盡慾貪患無明黑闇亦破裂

世間有漏盡除滅我作弟子而供承

世間寂妙無比雙何況得有勝上者

如來世尊今出現我為親侍隨東西

世間如是無上尊今日欲來至於此

時天帝釋說是偈已如來世尊即到

其前而衆人見如來如是可意殊特

為人樂觀乃至身體猶如虛空衆星

莊嚴大衆見已各相謂言如此師者

堪此弟子如是弟子堪如是師而世

尊為彼等諸人作於微妙善巧密教

言說法義

爾時彼諸一切人中或聞如來說此

妙法或有發心求出家者或有得於

須陀洹果斯陀含果阿羅漢果阿羅

漢果或復有為未來世作聲聞乘中

種子因緣或復有為未來世作緣覺

乘中種子因緣或復有為未來世作

菩薩乘中種子因緣其中或有受三

歸依及五戒者

爾時世尊發遣天上帝釋去已七食

時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食

佛本行集經卷第四 第五張 業

漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣
兵將婆羅門家到其家已即便進入
於其門內鋪座而坐令時兵將大婆
羅門有於二女一名難陀二名波羅
時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮
佛足却住一面

令時世尊知於彼等心行所趣結使
已薄知於諸界知諸入已說四諦法
如是說已時彼二女聞佛說法破二
十重諸見之山即時得證須陀洹果
彼等女見法實相已隨佛乞受三歸
五戒既得戒已即從佛手取於鉢器
將好色香美味具足種種飲食滿盛
鉢中以用奉佛令時世尊受彼食已
從村而出

令時提婆大婆羅門從他轉聞彼大
沙門來至於此聞已即作如是思念
我昔曾請彼大沙門許施飲食我今
薄財貧賤困乏當作何計而彼提婆
大婆羅門聞此言已速疾而還向自
已家到自家已語於其妻作如是言
昔大沙門在於優婁頻螺聚落苦行
之時我願施食彼大沙門今日至此

佛本行集經卷第四 第六張 業

當作何計而彼妻報夫提婆言七聽
所說未審余不我憶往昔年少之時
是時兵將大婆羅門曾弄於我欲求
世事我時不聽彼暫指觸而今聖夫
將我與彼行於世事從其隨索多少
錢物得以而為彼大沙門作食布施
令時提婆大婆羅門報其妻言此事
不然我婆羅門理不合作如是之事
然其提婆大婆羅門別思惟已即詣
兵將婆羅門邊到彼所已即便自言
善哉兵將唯願借貸我五百錢若我
能償此事善哉脫不能償我之夫婦
二人詳共悉入汝家為汝作力

令時兵將大婆羅門即與提婆婆羅
門錢足滿五百而語之言汝今將去
隨意而用其事若訖更不得停從他
借貸持以償我如汝所要身自出力
覓錢與我令時提婆大婆羅門從兵
將邊依法受取五百錢已至自己家
付與其妻付已語言汝宜精好儉辦
飲食身即自詣於外林中而往佛邊
到佛所已共佛對顏言語慰喻問訊
起居訖已却一面立欲請如來

佛本行集經卷第四 第七張 業

令時提婆大婆羅門即白佛言善哉
大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食
是時世尊嘿然受請令時提婆大婆
羅門知佛嘿然受其請已從坐而起
遶佛三匝辭佛而去至自己家是時
城內一切巷陌皆賣熟食令時提婆
大婆羅門即於彼夜嚴備多種甘美
飯食如是齧噉噉噉噉其夜悲辦
如是諸味過夜天明家內洒掃鋪牀
座訖即至佛邊長跪諮白作如是言
大善沙門若知時者飲食已辦願赴
我家

令時世尊既至食時著衣持鉢漸漸
而行至彼提婆婆羅門家到其家已
隨鋪而坐令時提婆見佛坐已夫婦
自手擎持多種微妙清淨眾味飲食
立於佛前以奉世尊唯願如來自恣
而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊
鋪座而坐坐已世尊即為提婆大婆
羅門如應說法示現教誨令歡喜已
從坐而起隨意而去

令時提婆大婆羅門送佛而出其提
婆妻從他借衣著奉佛食供養佛已

見佛出還即便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽來偷其衣將去時提婆妻為失衣故心大愁惱時其提婆送佛還家見於其婦心大擾亂即便問言汝今何故如是煩惱妻報夫言聖夫當知我所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語已心地迷悶不知所為作如是言我以從他貸五百錢用為供具汝今從他借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計

尔時提婆欲求自死即便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽尔還求在於提婆所上樹下掘地埋之以土復上於上大便放訖而去時彼提婆在於樹上遙見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍內處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀觀地下見有一赤銅瓶其中滿金乃三略說見第二瓶第三第四皆瓶更復觀看其下更見赤銅瓶亦滿中金

彼見金已即大驚叫指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得也

尔時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐何故失心如是誑語云我已得得於何物其前他處借衣失去我今已得衣現在此其何故唱言我已得是時提婆將衣入家問其妻言居家善者汝何所得彼婦即便指示其金語言聖夫我得此也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦女取其衣裳向所借處還婦其主

尔時提婆大婆羅門作是思惟我今獨自不能淹消食多許金即便將五百錢直還向兵將婆羅門邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢今以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此之金藏彼下承信尔時提婆即將兵將到自己家示其金藏

尔時兵將見其金藏是一聚炭語提

婆言汝何狂也語我是炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實真金非是火炭如是再過三過以手觸彼金藏唱示言此是金非炭復作指願如我善業因緣力故得此金者乞示兵將婆羅門見如此語已炭即為金

尔時兵將見此地藏悉皆是金見已復問彼提婆言仁者汝今供養何誰為天為仙并及善人而彼與汝如是願報提婆報言我於今日家唯供養是大沙門來於宅內奉施飯食或應藉彼功德果報當成於此是時兵將報提婆言汝今所得此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能奪無人能斷汝莫作疑安隱而食

尔時提婆作如是念我以布施大沙門食生於如是大功德報心生歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝復詣佛邊到已共佛對論美言慰喻問訊種種說已却坐一面

佛本行集經卷第四 第三十頌

是時提婆見佛嘿然受其請已從坐而起速佛三匝辟退而還至自家已城內街巷一切悉有五熟而賣如上所說乃至施食飯佛以後共妻二人在於佛前鋪座而坐欲聽法故佛知彼等心行體性諸使薄少為說四等諸法相門彼等聞已却二十重我見之山即便證得須陀洹果彼等既見法寶相已即受三歸奉持五戒

佛本行集經卷第四 第三十一頌

是時衆生壽二萬歲有佛出世号曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀十号具足時迦葉佛已轉法輪度生死岸堅立法幢滿首瞻願成寂丈夫開化衆生無量億住於善道還居在此波羅捺城昔聖處所鹿野苑中

佛本行集經卷第四 第三十二頌

得現世報是故汝等諸比丘輩應當須向佛法僧邊生於恭敬希有之心當得如是功德果報猶如提婆婆羅門身現受其福不得報者以慳貪人不肯布施今受貧賤困苦之患汝等比丘當如是學世尊自從波羅捺國來至優婁頻螺聚落於其中間有八萬人受佛教化入諸法中

佛本行集經卷第四 第三十三頌

一時諸比丘等心疑各念共相問言彼之提婆大婆羅門井及妻等先作何業而造業已得是果報至如來邊證諸聖法復作何業今世貧窮還平大富時諸比丘如是語已即詣佛所到佛所已即諮問言善哉世尊彼之提婆大婆羅門井及妻等昔作何業而造業已得此果報復至佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是

佛本行集經卷第四 第三十四頌

是時佛告諸比丘言汝諸比丘若欲聞者今應諦聽彼之提婆大婆羅門亦有過業亦有現業何等名為過去之業諸比丘知我念往昔此賢劫中

佛本行集經卷第四 第三十五頌

佛本行集經迦葉三兄弟品第四十四上

一時世尊作如是念我先可教化一箇得通之人今其歡喜彼歡喜已應當次第廣化多人是時優婁頻螺聚落其中有三螺髻梵志仙人居住第一所謂優婁頻螺迦葉為首教授五百螺髻弟子修學仙法為正為導取在前行第二名為都提迦葉復領三百螺髻弟子為首為導第三名為伽耶迦葉復領二百螺髻弟子為首為導合有千人隨彼兄弟修學仙法

彼歡喜已當有多人受其教法佛復思念此等諸仙以何為重彼行是何念已即知彼等唯用苦行為尊其次則以領眾為重

今時世尊隱本形相即便化作苦行之身頭上結髮螺髻為冠兼復化作五百梵志摩鄰婆子以為徒眾悉皆可意端正無雙為人樂見圍繞左右以神通飛到彼優婁頻螺迦葉所聞聲震下地而住

今時彼等一切諸仙見化眾已悉各忽還東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或入草菴拂拭整頓或有將草作席鋪設或有取水以擬漂洗又復各各告彼等言汝等今者從何忽來而至於此不相告知汝等何不於先遣使道我欲來我若先知當預置設是故汝等當少時住我等辦具種種供擬世尊既知一切諸仙心生願樂悉知佛已

今時世尊還攝神通復於本形獨立而住時彼諸仙既見世尊剝除驕驕身著袈裟染色之衣是時優婁頻螺

迦葉作如是念此大沙門大有威神大有威德然其未得阿羅漢果如我今日在於此住此是如來軍初於先出神通法

今時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門仁今何遠來至於此善大沙門仁今若當願樂於此我住處者隨仁所須我當供給又仁意樂於何處而坐起眠卧此是草菴此是草堂住意選取作是語已佛告優婁頻螺迦葉作如是言善哉迦葉汝若不時能見敬重我欲入汝祭祀火神處所安居今時優婁頻螺迦葉有一弟子於先舊患下痢之病以病下故棄穢草菴自餘一切諸弟子等見穢草菴願念不淨勸遣令出是時彼患摩鄰婆身被駭出時作如是念此之菴舍為於一切螺髻而造云何見我病患下痢駭遣我出願我捨命得是身體仰報彼等如是之事時彼患者作是念已即便命終命終已後即受如是大毒龍身生已在於彼草堂內或有人來或畜生來皆被螫然以是回緣彼堂

即空無有人住

今時優婁頻螺迦葉作如是念有何對治能伏毒龍唯應有火能相屈耳作是念已即以火神安彼草堂恒常如法依時供養今時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門我實不辭亦不惜是此之草堂但彼草堂有大極惡嚴熾龍王居住彼中其龍甚有大神通力有大惡毒有猛厲毒非止害仁亦損我也

今時世尊如是垂過語迦葉言汝若不辭不敬重彼但當與我草堂居住迦葉報言我意不願仁住火堂所以者何彼處今有一大毒龍猛惡嚴熾恐為於仁并及我身作於毒害善大沙門此堂本求我等師徒久共捨之無人能入

今時世尊第三重告彼迦葉言仁者迦葉若有一切毒龍來滿此堂住者彼等不能損我一毛况一龍也仁者迦葉但汝意可我自當入願汝莫肆莫重彼堂其終不能損害於我是時優婁頻螺迦葉以佛三度慈愍未已

佛本行集經卷第四 第十卷 終

即白佛言善大沙門我亦不縛亦不重彼我以相語若心不疑當隨意任常作方便莫令被害

尔時世尊得於迦葉印可聽已手自執持一把之草入火神堂入已鋪草取僧伽梨襲作四疊以鋪草上加跌而坐僧伽梨上端身而住正念不動除捨一切外內怖畏身毛不豎寂然禪定

尔時彼堂毒龍出外求覓食故處處經歷飽已迴還入於火堂遙見如來坐火堂內見已其心作如是念我身猶活今有何人忽入我堂其意既惡即與毒害口出烟炎如來復坐如是三昧身亦放烟

尔時彼龍見是烟已增長更噴放猛火炎如來尔時亦入如是火光三昧身出大火佛及毒龍各放猛火是時彼堂嚴熾猛炎以猛炎故草堂形然如大火聚

尔時世尊復如是念我今可作如是神通作神通已莫害於彼龍王命根但當燒其皮肉筋骨悲念淨盡尔時

佛本行集經卷第四 第十卷 終

世尊即作如是神通變化以神通故令彼龍王命不傷害但使其餘身分然盡如是訖已又復從身出於諸種雜色光明所謂青黃赤白黑色出已唯照一尋地明示於彼龍

尔時優婁頻螺迦葉去彼祭祀火堂不遠遙見堂內出大猛炎見已即作如是念言嗚呼嗚呼此大沙門今被毒龍之所燒害可惜可惜以其不取我等師徒好言善語時彼眾有一摩

邨婆名阿羅陀拉梨迦隋言濕見彼火堂亦大懊惱自餘一切諸摩邨婆各各稱名悲皆恐怖並相呼喚謂迦吒牟尼隋言苦謂耶摩其尼隋言謂何喇尼毗奢耶邨隋言謂毗羅波羅婆夫光謂舍摩羅耶邨色謂波羅耶邨隋言能謂迦吒耶邨謂瞿曇姓隋言謂目捷連種汝等汝等速來速來此大沙門今被毒龍吐火燒

然我等當往助其撲滅

尔時彼等諸摩邨婆聞是聲已或將水瓶或復搭梯速疾走來未已著梯

佛本行集經卷第四 第十卷 終

上彼火神大堂之上上已將水欲滅於火而彼火炎世尊力故更增熾盛時彼一切諸摩邨婆即還下彼火神堂住在一邊立各相謂言此大沙門端正可意而被毒龍之所惱害沙門

尔時眾中濕樹皮衣摩邨婆婆仙悲哀說偈以哭佛言

嗚呼微妙端正身 頭髮甚青指羅網
七處圓滿端正眼 被龍翳如日月昏
尔時更有一摩邨婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

嗚呼諸王勝家生 昔蓮上種人中勝
世間無過此生處 今為毒龍火燒身
尔時更有一摩邨婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

三十二相莊嚴體 自得解脫能脫他
瞋恚能伏不害身 今被毒龍毒火滅
尔時更有一摩邨婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

於佛而說偈言

諸仙聞聲心歡喜 布施持戒寂福田
身體柔軟大吉祥 嗚呼今被龍火然
余時優婁頻螺迦葉亦來集聚去彼
火堂不遠立住

余時有一摩都婆來自於優婁頻螺
迦葉作如是言和上一過試觀占彼
大沙門看其大沙門生宿之中更不
為於諸餘惡星所犯觸也其所犯者
何星適是沙門生宿

余時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虛空
星已還告於彼摩都婆言汝摩都婆
今應當知此大沙門鬼宿日生而彼
鬼宿不為餘星之所逼觸謂摩都婆
此大沙門星甚快明如我所見星宿
相良大沙門今共龍角閭決勝之狀
此相必定是大沙門決降彼龍無有
疑也

佛本行集經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第四十一

所 隋天竺三藏闍那崛多 譯

迦葉三兄弟品中

余時毒龍見火神堂四面一時炯燃
熾盛唯有如來所坐之處其處寂靜
不見火光見已漸詣向於佛所到佛
所已即便涌身入佛鉢中而說是偈
若人百千億萬歲一心祭祀此火神
彼輩不能斷去瞋 如今勝世尊忍辱
一切天人世界內 唯有世尊大丈夫
諸被瞋恚重病纏 世尊能與忍辱樂
余時世尊過彼夜後至明清旦手擎
鉢將彼毒龍來至優婁頻螺迦葉
所坐之處到已即告彼迦葉言仁者
迦葉此是毒龍汝等所畏不能入於
火神堂者此即是彼以我威火滅其
毒火今故將來以示汝輩諸梵志等
而有偈說
是時彼夜分已過 世尊來至迦葉所
鉢中盛於毒龍示 手擎安置著彼前
余時優婁頻螺迦葉作如是念此大
毒龍為自入於大沙門鉢為大沙門

神通力故教其入中余時世尊知彼
優婁頻螺迦葉心之所念知已即便
手所執鉢自然震向優婁頻螺迦葉
之邊時彼毒龍九頭大項引頸欲向
優婁頻螺迦葉身邊

余時優婁頻螺迦葉見龍舉頭欲向
已邊心生驚怖却縮身住自以兩手
掩覆其面余時世尊告彼優婁頻螺
迦葉作如是言仁者迦葉何故縮身
如是驚怖汝心畏也迦葉報言如是
如是大德沙門我實畏也余時佛告
彼迦葉言仁者迦葉汝莫怖畏余時
世尊即以偈頌語迦葉言

我昨夜來教化彼 其更不能恐怖他
其若今欲整於仁 世間終無有此法
假使天崩倒於地 大地破碎如微塵
須弥移離本處安 諸佛口終不妄語
余時優婁頻螺迦葉作如是念此大
沙門大威神力大有功能乃設如是
神力之火滅彼毒龍毒惡熾火其事
雖然而猶不得阿羅漢果如我今也
余時世尊取彼毒龍發遣安置彼大
海外鐵圍山間是時優婁頻螺迦葉

佛本行集經卷第四十一 第五品 所
即白佛言大德沙門彼毒龍今安在

何處余時佛告彼迦葉言仁者迦葉
彼之毒龍我今已遣安置於彼鐵圍
山間

余時優婁頻螺迦葉見佛示現是神
通已心生歡喜即白佛言大德沙門
願恒住此我當常請供奉飯食余時
世尊嘿然受彼優婁頻螺迦葉等請
或復有師作如是說佛告優婁頻螺
迦葉作如是言仁者迦葉若汝等輩
能依時節告我食時如是則我受仁
者請時迦葉言我等當告余時色界
淨居諸天即說偈言

此是大慈世尊力 善能降伏大毒龍
其三迦葉事大神 所有精進力當滅
余時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖漸漸而行去於優婁頻螺迦葉
處所不遠有一林名差梨尼迦葉
即出在於彼林經行而住是時四鎮
四大天王身出勝光當於夜半下來
世間以天身光普照彼林向於佛所
到佛所已頂禮佛足合掌而却各隨
來方住立一面向佛曲躬頂禮

佛本行集經卷第四十一 第五品 所
如猛火聚出大炎光照巨迦林

余時優婁頻螺迦葉過彼夜後晨向
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時將至飯食辦具未審昨夜四人
是誰身出眾勝微妙光明而於夜半
照此林樹來到於此大沙門邊到已
頂禮却住一面向佛合掌恭敬立住
譬如火聚出大勝光

余時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼四
人者是四天王來詣我所從我邊
欲諮問法是時優婁頻螺迦葉心如
是念此大沙門大有威神大有威德
乃有四大天王下來詣於其邊欲請
問法威力雖然但其不得阿羅漢果
如我今也

余時世尊即至優婁頻螺迦葉所住
之處飯食訖已後還向彼林內經行
寂靜而住是時忉利帝釋天王放身
眾勝上妙光明於夜半時普照彼林
來詣佛所到已頂禮佛世尊足却住
一面合十指掌向佛而立譬如大聚
出大焰光倍勝於前四天王身明照
顯赫不可為比

佛本行集經卷第四十一 第五品 所
余時優婁頻螺迦葉過彼夜已往詣

佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時已至飯食辦具未審昨夜光明
是誰於夜半時身出眾勝大光明來
到已頂禮合十指掌向一面立乃至
猛焰倍四天光

余時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼是
忉利天王帝釋來詣我邊欲聽法故
是時優婁頻螺迦葉作如是念此大
沙門大有威德乃今帝釋來詣其邊
欲聽於法威力雖然而猶不得阿羅
漢果如我今也

余時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖還向彼林經行而住時夜摩天
於夜半時身出勝光來詣佛所到已
合掌向佛頂禮却住一面乃至略說
此大沙門大有威力大有威神乃今
於彼須夜摩天來欲聽法威德雖然
其猶不得阿羅漢果如我今也
余時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖還向彼林經行而住時兜率天
於夜半時身出光明來詣佛所乃至
略說此大沙門大有威力大有威神

乃令於彼兜率陀天來欲聽法威德
 雖然其猶不得阿羅漢果如我今也
 尔時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
 食訖還向彼林經行而住時化樂天
 於夜半時身出光明來詣佛所到已
 乃至此大沙門有大威神乃今化樂
 天子下來欲聽受法威德雖然其猶
 不得阿羅漢果如我今也
 尔時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
 食訖還入彼林經行而住是時他化
 自在天子於夜半時身出光明來詣
 佛所乃至略說此大沙門大有威神
 大有威力乃有他化自在天子來欲
 聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果
 如我今也
 尔時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
 食訖還向彼林經行而住是時娑婆
 世界之主大梵天王於夜半時放身
 光明普照彼林來詣佛所到佛所已
 合十指掌頂礼佛足却住一面向佛
 而立譬如火聚出大猛焰勝於已前
 欲界諸天光明百倍不可為譬
 尔時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣

佛所到佛所已即白佛言大德沙門
 食時已至飯食辦具未審昨夜出勝
 光明普照林內來至於此大沙門邊
 彼為是誰合十指掌頂礼却住乃至
 勝前欲天光明
 尔時世尊即告優婁頻螺迦葉作如
 是言仁者迦葉彼所來者是此娑婆
 世界之主大梵天王來詣我所欲聽
 受法是時迦葉作如是念此大沙門
 大有威力大有威神乃今娑婆世界
 之主大梵天王來至其邊欲聽於法
 威德雖然其猶不得阿羅漢果如我
 今也
 尔時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
 食訖還向彼林經行而住是時優婁
 頻螺迦葉居處年常恒共堅立一祭祀
 法至其時節摩伽陀國一切人民將
 好種種上味飲食嗽者食者誅者嗽
 者辦具已訖明日各各欲來向於優
 婁頻螺迦葉居處
 尔時優婁頻螺迦葉即於其夜在自
 室內作是思惟明日集聚摩伽陀國
 一切人民辦具種種無量飲食欲來

我邊修祭祀法而此瞿曇大德沙門
 脫於是會大眾之前顯示神通勝上
 之法若如是者我之所有利養名聞
 即當著彼則於我邊或復減少唯願
 方便此大沙門明日莫來
 尔時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所
 念已過彼夜後至鬱單越到彼九食
 於阿耨達大池邊食訖還入彼大
 池邊少時靜攝竟還本林經行而住
 尔時優婁頻螺迦葉過彼夜已食後
 往詣佛所到佛所已即白佛言
 大德沙門於食至時辦具亦訖未審
 沙門何故不來其事雖然我猶不忘
 所有諸食上好味者我今為仁猶留
 一分
 尔時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝昨
 夜在靜室之中獨自而坐可不如是
 思惟念言我於明朝在所居處年常
 恒作祭祀之法摩伽陀國所有男女
 一切人民將好種種食飲而來向於
 我邊而此大德沙門瞿曇忍於彼會
 衆人之前出現神通示上人法則我
 所有利養名聞悉著於彼大沙門邊

我則減少心私願我明日莫來仁者
迦葉我於今時知仁此心如是想念
過於彼夜我即騰空至鬱單越向彼
乞食得已來到阿耨達池如法而食
隨日多少在彼經行還向此林宿止
而來是時優婁頻螺迦葉作如是念
此大沙門大有神力大有威權感寂
雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尼沙
重說

今時優婁頻螺迦葉居處年常有一
大會名翼宿日彼會之日摩伽陀國
數千萬人各來聚集然其彼會亦有
市易隨諸人輩所須貨買是時優婁
頻螺迦葉作如是念明朝此處若沙
門來所有人民皆觀看彼不為我等
造作齋食彼作如是思惟念已往詣
佛所即白佛言大德沙門明朝我林
修道處所當作大會多有衆生百千
聚集甚大喧闐而大沙門愛樂寂靜
恒行清淨空閑之處沙門可從此處
移去別求靜處彼聞而住
此佛
今時世尊從彼住處即便移至差梨
迦林至彼林已心念彼四迦婁羅王

王名可觸又四提頭賴吒龍王四水
神龍四大天王帝釋天主及餘欲界
一切諸天婆娑世界主大梵天等並
皆念之

今時彼等四可觸王迦婁羅等知佛
內心如是念已出現大風從彼優婁
頻螺迦葉所居住處飛騰虛空即時
往詣差梨迦林到彼處已頂礼佛足
合十指掌却住一面遙觀世尊向佛
頂礼

其四提頭賴吒龍王四水神王亦知
佛心出大雲雨從彼優婁頻螺迦葉
居處飛向差梨迦林到已頂礼佛世
尊足合十指掌却住一面向佛遙敬
是時四方四大天王亦知佛心作大
端正可喜之身為久樂見顯赫威光
照耀自身悉垂白為從地湧出從彼
優婁頻螺迦葉居處往詣差梨迦林
到已頂礼佛世尊足乃至合掌遙敬
於佛

今時初刹帝釋天王及欲界天婆娑
世界主大梵天王知佛心念身出威
光遍照其地從彼優婁頻螺迦葉居

住之處飛騰虛空一時往詣差梨迦
林到已頂礼佛世尊足乃至曲躬遙
敬於佛

今時彼處一切人民見如是衆諸天
龍等心生恐怖身毛皆豎即便問彼
優婁頻螺迦葉等言大德和上此何
物神作斯變恠非是災也或當有疫
或大恐怖或大閼諍或有迦吒雷單
鄰是及黑闇鬼而欲來乎

今時優婁頻螺迦葉作如是念此必
是彼大德沙門威力作斯神通變也
即便報彼諸大衆言汝等一切莫恐
莫怖莫畏莫驚此非災變亦非疫病
及以閼諍諸鬼魅來當有無畏當有
豐熟當無恠異不須恐怖亦無疾病
汝等但當安隱自慰此事無苦一切
諸相盡皆大吉

今時優婁頻螺迦葉作如是念我今
亦可往詣於彼大沙門邊度量此事
自應當知何故何變致使如是彼作
如是思惟念已即便往詣佛世尊所
欲至佛邊如來忽以神通之力即於
其前化作一箇高峻大山而彼欲來

不能得過到彼山已即反迴還過彼
夜後還詣佛所到佛所已而白佛言
大德沙門昨日作何如是變怪我從
昔來在此居停未曾覩見如斯之事
今時世尊即便為彼廣說前事而彼
優婁頻螺迦葉既聞說已生大希有
奇特可怪我多年來在此恒常祭祀
火神不曾有一旋風之氣至於我邊
况復餘神然今此廣沙門瞿曇有大
威德一切諸天來向其邊作是念已
即於佛邊生信向心希有之心即以
心請佛世尊云願大沙門明日食時
更於我邊受我微供若佛實是一切
智者應知我心作是念已如來即知
優婁頻螺迦葉心念嘿然而受彼之
心請
今時優婁頻螺迦葉還其居處告諸
一切摩鄰婆言汝等詣向大沙門邊
量度觀看其大沙門作於何事為當
求食欲著本行為當嘿然寂靜而坐
今時彼等諸摩鄰婆從於優婁頻螺
迦葉聞此言已即便往詣差梨迦林
到已見佛在彼林內樹下思惟寂然

而坐身出光明照耀彼處於食知足
不行乞求嘿然而住彼等見已詣向
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
仁今何故不求食也
今時佛告彼諸一切摩鄰婆言諸摩
鄰婆我已披請彼等問言大德沙門
是誰所請佛即報言汝輩和上已請
我也

今時彼等摩鄰婆心生於希有甚奇
可堪希有希有此大沙門然口不言
遙知他心彼等即大歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝

今時彼等速疾迴還優婁頻螺迦葉
之邊到已自言尊者和我決定知
此大沙門是一切智和上以心嘿請
於彼彼即自知和上之心亦向我語
我已彼汝和上心請

今時優婁頻螺迦葉聞彼語已即便
鋪設大憚之座鋪設既訖心發是念
沙門瞿曇若仁今是一切智當應
我念即現此座今時世尊知彼優婁
頻螺迦葉心所念已身應時現於彼
座上

今時優婁頻螺迦葉既見世尊在其
座上端然而坐見已歡喜即以自手
將好種種餽饌飲食持用施佛所謂
嗽食啖啖飲豐足自恣復作是念
希有希有此大沙門大有威神大有
德力乃能知我心中所念威神雖然
而猶不得阿羅漢果如我今也

今時世尊於彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖還迴至於差梨迦林經行而住
是時世尊身上所著袈裟之衣悉皆
破壞而彼兵將婆羅門村有於一家
人命既終即便林塋是時世尊於林
見已即自收取彼糞掃衣取已世尊
作是思念我今何處洗於如是糞掃
之衣能使清淨

今時帝釋忉利天王既知世尊心意
所念知已即於彼之處所以手掘地
造作一池其水清淨作已即便諮白
佛言善哉世尊願以此水洗糞掃衣
是時世尊見池水已復如是念今雖
得水當於何上洗洗是衣
今時帝釋知佛心已從鐵圍山將一
大石安置佛前置以白沸作如是言

佛本行經卷第四上第五
唯願世尊於此石上洗脚是衣是時

世尊復如是念今雖得石復當攀何
洗脚此衣時彼池岸舊有一樹名迦
拘婆隋言

時彼樹間有一樹神知佛意念按樹
一枝令垂向下而白佛言唯願世尊
攀此樹枝洗脚於是糞掃之衣今時
世尊復如是念我洗衣已復於何上
曝曬此衣

今時帝釋知佛心念知已即從鐵圍
山間將一軍大寬廣之石安置佛前
既安置已即白佛言唯願世尊於是
石上用曬衣是時世尊即於石上
曬糞掃衣

今時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時已至辦具訖了又復白佛大德
沙門已前此處無有是池今日何故
忽有此池此處已前無是二石又從
何來其迦拘婆此樹已前枝不垂下
今日何緣如是轉垂不知何緣忽然
如此作是語已嘿然不言
佛告優婁頻螺迦葉作如是言仁者

佛本行經卷第四上第六
迦葉此處我得糞掃之衣波時我作

如是心念以何流此糞掃之衣今時
帝釋知我心念以手掘池出此池水
而白我言世尊今可以此池水洗糞
掃衣以如是故至今相傳名為帝釋
手掘之池得是水已我復更作如是
思念我於何上踰糞掃衣

今時帝釋知我心念從鐵圍山將一
大石來置此地而白我言唯願世尊
於此石上用洗浣衣是故此名非人
擔石我於彼時作如是念我手攀何
而踰是衣

今時彼樹迦拘婆神知我心念以手
按此樹枝令垂而白我言唯願世尊
手攀此枝用脚踏衣以是因緣此樹
之枝如是懸垂得於枝已我如是念
今於何上曬於此衣

今時帝釋知我心念從鐵圍山將此
廣石擔置我前而白我言唯願世尊
於此石上曬所浣衣以是因緣此石
名為非人所擔

今時優婁頻螺迦葉作如是念此大
沙門大有威力大有神通乃能令彼

佛本行經卷第四上第七
天主帝釋而來供承愛現雖然但大

沙門理實未得阿羅漢果如我今也
今時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處
食訖迴還至林經行而住今時優婁
頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛
所已而白佛言大德沙門若知時者
飯食已辦是時世尊告彼優婁頻螺
迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去
我即隨來

今時世尊既發遣彼優婁頻螺迦葉
去已即乘神通向須彌山是時彼山
有閻浮樹以彼閻浮樹因緣故所以
得此閻浮提名於彼樹上取得菓已
於先來至優婁頻螺迦葉居處火神
堂中端然而坐而彼優婁頻螺迦葉
在後來見如來坐於火神堂內見已
驚怖即白佛言大德沙門仁從何道
而來至此仁元在林於我後發即今
何忽在我前到此火神堂其中安坐
今時佛告彼迦葉言迦葉我先發遣
汝已至須彌山彼有一樹名曰閻浮
因彼樹故此今得是閻浮提名彼樹
上菓我今將來在此堂內指示迦葉

彼閻浮菓即此是也顏色端正香味
微妙食者甚美汝今可取此之甘菓
而取食之

尔時迦葉即白佛言大德沙門此事
不然仁自合噉此之甘菓我不應食
尔時優婁頻螺迦葉心如是念此大
沙門大有神通大有威力乃能於先
發遣我已其身自到須弥山取閻浮
菓來此火神堂於前而坐雖然猶不
得阿羅漢如我今也

尔時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處
食訖速還向於林內經行是時優婁
頻螺迦葉過彼夜後至明清且往詣
佛所而白佛言大德沙門若知時者
飯食已辦尔時世尊告迦葉言迦葉
汝今且於先行我隨後去

尔時世尊於先發遣迦葉去已即復
還自向須弥山離閻浮樹相去不遠
更有一樹名菴婆羅從菴婆羅取得
一菓於先來到迦葉住處火神堂坐
迦葉後來見於世尊在火神堂安然
而坐見已白佛作如是言大德沙門
從何道來在我前到此火神堂

佛告迦葉我遣汝後至須弥山取得
於是菴婆羅菓將來在此乃至先勸
迦葉令食迦葉自言我不合食尔時
優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門
大有神通大有威力乃能於先發遣
於我到須弥山取菓將來於先而坐
雖然猶不得阿羅漢如我今也

尔時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處
食訖還迴至彼林內經行是時優婁
頻螺迦葉過彼夜後至明清且往詣
佛所而白佛言大德沙門若知時者
飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所
不遠有呵梨樹將彼菓來先到迦葉
火神堂內乃至沙門大有神通雖然
猶不得阿羅漢如我今也

尔時世尊食訖還至彼林經行乃至
去彼閻浮提近更有一樹名毗醯勒
彼樹上取一菓將來先到堂內乃至
如前此大沙門大有神通先遣我身
其後取菓雖然猶不得阿羅漢如我
今也
尔時世尊食訖還至彼林經行乃至
去彼閻浮提樹更有一樹名阿摩勒彼

樹取菓於先將來坐火神堂乃至沙
門大有神通先發遣我身後將菓來
火神堂雖然猶不得阿羅漢如我
今也

尔時世尊食訖還至彼林經行是時
優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所
到佛所已而白佛言大德沙門若知
時者飯食已辦佛告迦葉汝先且去
我隨後來尔時世尊遣迦葉已至瞿
耶尼到彼處已乞乳滿鉢在前來至
火神堂內是時優婁頻螺迦葉見已
白佛大德沙門從何道來在於我前
到此堂內

佛告迦葉我遣汝後到瞿耶尼乞得
是乳滿此鉢中在是而坐迦葉是乳
顏色微妙香氣甘美汝意若樂取此
乳飲迦葉白佛我不堪飲沙門自飲
是時迦葉作如是念此大沙門大有
威力大有神通乃先遣我其後身往
瞿耶尼國乞乳滿鉢先來至此火神
堂內雖然猶不得阿羅漢如我今也
佛本行集經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十二

所

隋天竺三藏闍那崛多譯

迦葉三兄弟品下

尔時世尊食訖還至彼林經行是時
優婁頻螺迦葉過彼夜後往至佛所
到已白佛大德沙門若知時者飯食
已辨佛告迦葉汝於先去我隨後來
尔時世尊於先發遣迦葉去後即往
到彼三十三天到彼天已取得一華
其華名波梨闍多迦_{爾古後}取已於
先來火神堂迦葉後來見佛已坐即
白佛言大德沙門從何道來在於我
前到火神堂

佛告迦葉我先遣汝後至忉利天宮
將此波梨闍華來此神堂然此波梨
闍多迦華顏色可愛香氣甚好汝意
若樂可取此華嗅其香氣迦葉白佛
大德沙門此華香氣微妙精好沙門
自持我不合嗅是時迦葉作如是念
此大沙門大有威力大有神通乃能
於先發遣我已後到天上取彼波梨
闍多迦華於先來坐火神堂內雖然

佛本行集經卷第四十二 第三張 所

猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也
尔時迦葉居處螺髻諸梵志等欲破
於崇而不能得若倚立者不能屈身
若低腰時不能正直若斧著柴拔不
能出尔時彼等螺髻梵志作如是念
此之神通必當是彼大沙門作無有
疑也乃令我等今日不能破此崇薪
極甚勞苦

尔時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切
等言螺髻迦葉汝等今欲破於薪耶
迦葉白佛大德沙門實欲破薪而不
能得是時佛作如是語已彼等梵志
即得自恣破其薪崇是時優婁頻螺
迦葉作如是念此大沙門大有威力
大有神通雖然猶不得阿羅漢如我
今也

尔時世尊食訖還向彼林經行是時
優婁頻螺迦葉所居住處欲燃火燭
而不能若是時彼等螺髻梵志作如
是念此之神通必是彼大沙門所作
無有疑也而令我等如是辛苦火不
能燃

尔時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切

佛本行集經卷第四十二 第三張 所

等言迦葉汝等欲燃火耶是時彼等
迦葉報言大德沙門我欲燃火時佛
問已彼火即燃五百火聚是時優婁
頻螺迦葉作如是念此大沙門大有
威力大有神通乃能令彼可燃之火
不聽其燃若欲令燃方始即燃雖尔
猶不得阿羅漢如我今也

尔時世尊食訖還向彼林經行尔時
彼等螺髻梵志欲滅於火而不能得
尔時彼等螺髻梵志作如是念此是
沙門神通之力而令我等火炎欲滅
不能得滅

尔時世尊告迦葉言迦葉汝等今欲
滅於此火炎耶迦葉白佛大德沙門
我今欲得滅此火炎而不能得時佛
問已即得滅於五百火炎尔時迦葉
作如是念此大沙門大有威力大有
神通其力乃能滅火即滅欲燃即燃
雖尔猶不得阿羅漢如我今也

尔時世尊食訖已後還至彼林經行
而住是時彼等螺髻梵志至極寒冬
天正夜半或至後夜嚴酷凍冷多有
風雪入於足連憚河水中或沒或出

如是澡浴

佛本行集經卷第三 第四

十

今時世尊以神通力化作五百赤炭火聚在彼岸邊是時彼等螺髻梵志寒噤出水住在岸邊各向火是時彼等螺髻梵志心如是念此必定是彼大沙門作是神變忽然有五百火鑪而無烟炎使於我等從冷水出向火炙煖是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能化作五百鑪火無有烟炎令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐雖然猶不得阿羅漢如我今也

今時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺髻梵志欲取於水各手持餅或將軍持欲取水而不能捉是時彼等螺髻梵志作如是念此必是彼大沙門作而今我等不能取餅及以軍持

今時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言迦葉汝等各欲將餅及軍持等欲取水乎迦葉自言善哉沙門此等五百螺髻梵志將餅軍持欲取於水時佛問已而其

五百螺髻梵志皆能將餅及軍持等得取於水

今時優婁頻螺迦葉作如是念希有此大沙門大有威力大有神通乃能令此五百螺髻諸梵志等許其取水乃能得水不許不得雖然猶下得阿羅漢如我今也

今時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉其於已前祭祀火時恒常坐七多羅樹上於後祭祀還欲上七多羅樹上而不能上

今時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我不能上此多羅樹上祭火是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能如是不許我等上於樹者則不能上雖然猶不得阿羅漢如我今也

今時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉上七多羅樹上祭祀上已不能安隱而住今時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我上此七多羅樹舊住處坐不能得往復更欲上

而白佛言善哉沙門願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火時佛語已其迦葉等即得依舊安住彼七多羅樹上

今時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能許我住則得住不許不得雖然猶不得阿羅漢如我今也

今時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖欲覆藏置即不能覆是時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇作此神通令我等輩不得覆火是時迦葉即白佛言善哉沙門願令我等得覆此火作是語已即得覆火

今時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能如是許覆得覆不許不得雖然猶不得阿羅漢如我今也

今時世尊食訖還至彼舊林中經行而住是時迦葉祭祀火時火及木頭東西馳走不能一住是時迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇作是神通

今我祭祀火之器具東西馳走狀若

微令行集經卷第三 第七發 所

人駢不能定住即白佛言善哉沙門

願令我此祭祀火具得一定住

余時佛告彼迦葉言如汝等意其祭

火具即得安定因此緣故其迦葉等

作如是念此大沙門大有威力大有

神通乃能許我祭祀火器住則得住

不許不住雖然猶不得阿羅漢如我

今也

余時世尊食訖已後還至彼林經行

而住是時彼處忽尔非時其虛空中

起大黑雲降大暴雨佛所居處無有

雨水

余時世尊作如是念我今可令此水

遍布而於水內復見乾地今有塵起

現經行處於彼往來作是念已即現

如前乾地塵全來去經行

余時迦葉作如是念今既非時虛空

之中云何忽尔非時起雲而降大雨

此大沙門所住之處亦一種有大水

弥滿此之沙門或可為水之所沒溺

或今不見作是念已多將螺髻諸梵

志等坐於船中處處求覓漸至佛所

到佛所已如是而住

微令行集經卷第三 第八發 所

余時迦葉既見世尊兩邊有水唯獨

中間現於乾地塵土全起來去經行

見已白佛大德沙門今住在此大水

中乎佛言住此作是語已飛騰虛空

即便往詣迦葉船上

余時迦葉因此緣故作如是念此大

沙門大有神通大有威力乃能在水

作是道行雖然猶不得阿羅漢如我

今也

摩訶僧換作如是說如來為彼優婁

頻螺迦葉等輩示現如是五百神通

而彼優婁頻螺迦葉於一切時作如

是念此大沙門大有威力大有神通

雖復變現德術如此而其唯不得阿

羅漢如我今也

余時世尊作如是念此之癡人於無

量時有如是念此大沙門有大威力

有大神通雖然而不得阿羅漢如我

今也而我今可為此迦葉及諸弟子

令開慧眼發歡離心

余時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如

是言迦葉汝今非阿羅漢亦復未入

阿羅漢道而汝實無阿羅漢相况復

微令行集經卷第三 第九發 所

得於阿羅漢果因此言時其優婁

頻螺迦葉心生驚慙身毛卓豎頂礼

佛足而白佛言善哉世尊與我出家

受具足戒

余時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如

是言汝大迦葉此諸五百螺髻梵志

汝汝住止順汝法行汝可共其平量

好惡告語今知如於彼等意情所樂

作如是事

余時優婁頻螺迦葉聞佛語已即便

往詣五百螺髻梵志之邊到已告言

汝等梵志摩訶婆羅門從我受此居處

住止及奉火神所安堂室及祭祀器

各隨汝等意樂而用我今欲向大沙

門邊當行梵行

余時彼等五百弟子螺髻梵志共白

優婁頻螺迦葉作如是言和上自從

見彼瞿曇大沙門來我等多時意樂

欲往大沙門邊行於梵行而為敬惜

和上心故口不發言和上今者若欲

於彼大沙門邊行梵行者我等亦當

隨從而往依彼教法

尔時優婁頻螺迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面尔時佛告迦葉等言汝等梵志可棄於汝應皮之衣及軍持杖束雜頭髻今諸螺髻祭祀火神諸器皿等種種調度向彼后連禪河水中而皆擲却是時彼等即白佛言一如大德沙門教誨我等不違時諸梵志即將所著應皮之衣乃三種種器皿調度向彼河岸悉擲水中彼等諸物擲水中已作種種聲或咲咲反聲而逐水流彼等螺髻見於如是諸異事已心中復更增益歡喜頂礼佛足而白佛言唯願世尊與我等輩出家受戒

尔時佛告彼等梵志作如是言汝等比丘來入於我所說法中行於梵行盡諸苦故是時彼等五百長老應聲出家即成具足于時那提螺髻迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道見於彼等應皮之衣及祭火神器皿調度隨水汎流見已憍然心生恐怖而發此言咄咄異事我兄或能為賊所破不若居處被他煞也我今可往至彼

觀察是何災禍憂怖所致忽然若斯尔時其弟那提螺髻作是念已先遣多人螺髻梵志詣彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何怖其亭云何弟子奉教往彼看已迴還報言並各平安事瞿曇氏那提螺髻然後自將三百弟子左右圍遠往於長老優婁頻螺迦葉住處到已即見優婁頻螺迦葉師徒剃除鬚髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向兄迦葉而說偈言

仁者虛祭祀火神 徒復空修於苦行
今日既捨此苦行 猶如蛇脫於故皮
尔時那提螺髻迦葉即白長老優婁頻螺迦葉兄言此能勝也是時長老優婁頻螺迦葉報言此實勝也寧為此行此行寂妙

尔時那提螺髻迦葉告其三百螺髻梵志諸弟子言汝等螺髻摩那婆單我彼居處及泉池等并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊當修梵行

欲往於彼大沙門邊修梵行者我等亦當隨逐和上同詣彼邊共修梵行尔時那提螺髻迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面

尔時佛告彼等梵志作如是言汝等今者能將身上所著應皮及祭祀火器皿調度擲置后連禪河水中棄去以不彼等梵志同白佛言如沙門教我不敢違而彼等將如前調度即擲水中作咲咲聲逐水而去尔時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜乃至彼等長老比丘應時出家即成具戒

尔時伽耶螺髻迦葉在河下流忽見應皮及祭祀火器皿調度隨水流下見已心復生大恐怖而發是言咄咄異事我兄或能被賊所破其居坐處不被煞也我今可往至彼觀察為何災禍作是念已先遣多人螺髻梵志往彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何怖其事云何弟子還報如前所答尔時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子左右圍遠往於長老優婁頻螺

佛本行集經卷第三十二 第十卷 所

并及耶提二迦葉邊到已即見二迦葉身剝除驢鞍著袈裟衣見已內心不大歡喜向於二兄優婁耶提兩迦葉邊而說偈言

兄等昔空祭火神 亦復徒修於苦行
今日既共捨此等 猶如蛇脫彼故皮
今時優婁頻螺迦葉并及長老耶提迦葉還共以偈報弟耶螺驢梵志作如是言

我等昔空祭火神 我等亦徒修苦行
我等今得捨此法 實如蛇脫彼故皮
今時伽耶螺驢迦葉復問優婁頻螺迦葉并及耶提迦葉等言兄今此處實能勝也是時長老二迦葉言此處實勝寧為此行此行最妙

今時伽耶螺驢迦葉告其二百螺驢梵志諸弟子言汝等梵志摩耶婆摩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修學梵行

今時彼等二百螺驢梵志弟三白師伽耶螺驢迦葉作如是言和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等

佛本行集經卷第三十二 第十卷 所

亦當隨逐和上一時同詣大沙門邊共修梵行是時伽耶螺驢迦葉及其弟子往詣佛所到佛所已却住一面而自佛言大德沙門我今及諸弟子欲入沙門法中是事一切當如是持今時世尊即告彼等螺驢梵志作如是言汝等若能然是事者當取汝等鹿皮之衣及祭祀火器並調度悉棄卿等且連河中彼等報言如沙門教我不敢違是時彼等螺驢梵志即持鹿皮及諸調度祭祀火物悉擲河中擲河中已其諸皮衣軍持餅罐出種種聲吠吠唱隨流而下

今時彼諸螺驢梵志見如是等希有之事復增歡喜而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛即告言汝等比丘來入於我自說法中修行梵行盡於諸苦是時彼等諸長老輩應聲出家即成具戒

今時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內隨多少時意樂住已漸漸行向伽耶城邊如來在彼為頭山頂將是一千比丘徒眾停住即以三種神通

佛本行集經卷第三十二 第十卷 所

教化彼等所謂身通口通意通而調習之

今時世尊欲顯身通所謂一身作於多身多身還復作於一身上沒下現下沒上現東沒西現西沒東現南沒北現北沒南現山崖石壁能過無礙入地如水履水如地從地蹈跡昇陟虛空猶如飛鳥身出烟炎如大火聚滅火現水消水放火此之日月如是威德而能以手摩捫捉持乃至梵天白在行動此是如來現身神通

現口通者汝等比丘今應當知如是分別應當如是莫生分別應當如是觀察思惟應當如是莫思惟觀汝等比丘應如是證莫如是證汝等比丘應如是行莫如是行此是如來現口神通

現意通者汝等比丘今應當知此一切法皆悉熾燃言熾燃者眼亦熾燃色亦熾燃眼識熾燃眼觸熾燃眼觸所因生者有受若樂若苦非樂非苦彼亦熾燃以何熾燃以慾火故煩惱熾燃以瞋恚火煩惱熾燃以愚癡火

佛本行集經卷第四十二 第十六經 所
煩惱熾熾我如是說眼過如是

其耳熾熾聲響熾熾略說乃至鼻香熾熾舌味熾熾身觸熾熾意法熾熾因於意觸所生受者若若若樂非苦非樂彼亦熾熾以何熾熾以慈火故煩惱熾熾以瞋惠火煩惱熾熾以愚癡火煩惱熾熾我如是說耳鼻舌身根塵過患

復次若有多聞之人能作如是深觀察者彼能厭眼厭離眼識厭離眼觸若因眼觸所生受者若若若樂非苦非樂是中亦能如是厭離是厭離眼又復如是厭離於耳厭離於聲乃至略說厭離鼻香厭離舌味厭離身觸厭離意法若因意觸所生受者若若若樂非苦非樂非苦彼亦厭離既厭離訖即不染著既不染著即得解脫既得解脫即有如是內淨智現自知我今生死已斷梵行已立所作已辦不受後有此是如來意作神通
今時世尊作如是說三種神通教示之時彼諸一千比丘徒眾無為漏盡於諸法中心得解脫而有偈說

佛本行集經卷第四十二 第十七經 所
已斷生死諸慾流 已得梵行自利益

所作悉已皆成辦 更不受於後有生
今時彼諸一千比丘聞佛世尊如是說已於諸漏中無復有為即得內心善好解脫捨梵志法名聲聞僧
佛本行集經優波斯那品第四十五上

今時彼三迦葉兄弟有一甥甥螺髻梵志其梵志名優波斯那所寄來住在一山其所住山名阿修羅恒共二百五十螺髻梵志弟子修學仙道彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊悉皆出家剃除鬚髮聞已心驚大不歡喜而口發言希有舅等於若干年祭祀火神今日忽已入沙門中為作弟子我今當往彼處訶責何故作是不善事也彼口中咽唧唧之聲而往詣彼三阿舅邊到已見其三阿舅剃除鬚髮著袈裟衣見已向舅而說偈言
舅等虛祀火百年 亦復空修彼苦行
今日同捨於此法 猶如蛇脫於故皮
今時彼舅迦葉三人同共以偈報其甥甥優波斯那作如是言

佛本行集經卷第四十二 第十八經 所
我等昔空祀火神 亦復徒修於苦行

我等今日捨此法 實如蛇脫彼故皮
今時兵將螺髻梵志聞說偈已復反問彼三阿舅言此能勝也是時彼三阿舅報言此實勝也寧為此行此行最妙今時兵將螺髻梵志告其二百五十螺髻梵志弟子作如是言汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修行梵行

今時彼等二百五十螺髻梵志即便共自優波斯那螺髻梵志作如是言和上今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨逐和上同詣彼邊共修淨行今時兵將螺髻梵志及諸弟子往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門我今願將諸弟子入沙門法中乃至是事當如是持
今時世尊告彼螺髻諸梵志言汝若然者當自取汝虛皮之衣及祭火器擲棄一邊而其彼等諸梵志言如沙門教我等不違即至居處將祭火具擲著一邊

佛本行集經卷第三 第三十九段 所

今時梵志擲棄祭火器皿已後還至佛所到佛所已頂礼佛足而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛告彼等作如是言汝等比丘來入於我自說法中修於梵行盡諸苦故而共彼等二百五十諸長老輩應聲出家即成具戒

今時世尊即為彼等諸長老輩增更說法如前還以三種神通示教利喜是時彼等於無為法盡諸漏心得解脫今時世尊寂初集聚諸比丘眾所謂此等一千二百五十人俱並志從於梵志出家皆阿羅漢悉得自利隨侍世尊證會說法

復次其後諸比丘等即白佛言善哉世尊彼等螺髻梵志師徒往昔之時種何善根今日並得出家受具皆證羅漢昔作何業今得是報又彼長老優婆塞螺髻迦葉一人共其五百螺髻梵志而得為首寂妙寂勝寂上寂尊那提迦葉三百弟子為首為寂為勝為妙伽耶迦葉二百弟子為首為勝為妙為尊又復長老優婆塞螺髻迦葉

佛本行集經卷第三 第三十九段 所

往昔造於何業今日世尊種種教示如是難化自餘一切諸梵志等易受於化作是語已嘿然而住

今時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔還在於此閻浮提內具足而有一千商人彼商人中有三兄弟各為商主其一還名優婁頻螺迦葉主領五百商人第二還名那提迦葉亦復主領三百商人第三還名伽耶迦葉亦然還領二百商人

今時彼等三大商主及諸商人相共欲往海內治生堪入海貨莊嚴已訖其物價數足直三百千万金錢一百千万擬自食糧一百千万擬餘商人以為本領一百千万擬雜用度料理船舶彼等如是在嚴竟已漸漸而行至彼海岸至海岸已供養祭祀大海之神辦具船舶其外倍價更雇五人所謂善解調治船舶者觀四方者泝水入者善泝水者張施帆者既如是得彼五人已其三商主大聲唱言誰能入海_三如是三聲大唱告已即坐船上相共入海為求財故彼等既至大

佛本行集經卷第三 第三十九段 所

海之中忽遇黑風彼風吹船擲海潭上僉然而住

佛本行集經卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第四十三

所

優波斯那品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時商主及衆賈人至海洲已值於種種諸難珍寶彼等取拾滿其舡舶還至岸邊取毀寶貨欲向本國中開路上遇見一塔其塔乃是迦葉世尊多施阿加度阿羅呵三藐三佛陀舍利之塔其塔破壞基陛頽落處處墜墜如是見已而彼最長商主告於餘二商主及衆商言汝諸人輩若知我不惜身命為求財故入彼大海而今彼處得利迴還至於此間我等今者亦可共作來世利益善業因緣如舊智人所說偈言

福德之力成多利 人得利故放逸生放逸則無持戒心 以是因緣墮地獄尔時商主說是偈已復更告言汝等當知以是因緣我等今者應當運心共毀錢財隨意多少料理於此迦葉如來舍利之塔是時彼等諸商三輩及衆商人同共謔白長商主言大善

南主汝若毀錢當自作主檢校營造我等隨心所出多少錢財與之

時長商主如是等言我不堪為檢校之主所以昔何我事緣多不能修理此之壞塔我若料理管此塔者則我家中妨廢生活彼等商人及二商主慙慙多時相共勸請遣令檢校是時彼等諸商人輩速疾隨出多少錢財而付與之

尔時優婁頻螺迦葉修營彼塔即自別造第一覆盆安置其上其次即是部提迦葉第二覆盆其次復是伽耶迦葉第三覆盆如是次第通彼商人及商主等詳共料理迦葉如來舍利之塔破壞崩落皆使端嚴還如初造料理訖已發如是願願我等輩未來世中還共值遇如是世尊既值遇已於彼世尊所說法教復願我等速疾證知願於來世生生莫墮三惡四趣之中

佛告比丘汝等當知彼三迦葉于商人者今三長老并及一千比丘是也又諸比丘彼時優婁頻螺迦葉昔日

以諸商人多時慙慙勸請始肯檢校以彼業故今於我前多時方始受於我化當於尔時部提迦葉伽耶迦葉二商主等及諸商人暫發一言隨心多少速出錢財以是業報今日速疾承受我化

彼時優婁頻螺迦葉最長商主先於迦葉如來世尊舍利塔上第一覆盆以用供養因彼業報今日得於五百人中眾為其首車勝軍妙軍為第一部提迦葉第二覆盆因彼業報今為三百梵志作首而得第一伽耶迦葉第三覆盆因彼業報今作二百螺髻梵首而得第一

尔時彼等發如是願願我未來生生世世莫墮惡道及以地獄因彼業報不入惡道乃至地獄恒生人天受於快樂又其彼等共見迦葉佛舍利塔破壞料理還得如舊心發是願願於我等未來世中還得值遇如是世尊既值遇已彼世尊邊有所說法我等聞已速疾證知因彼業報今值遇我即得出家受具足戒得羅漢果

佛本行集經卷第四十三 第四張

時諸比丘復白佛言希有世尊云何

世尊見是優婁頻螺迦葉墮於邪道

世尊方便出五百種神通教化然後

始得阿羅漢果作是語已默然而住

今時佛告諸比丘言汝諸比丘非但

今日我見優婁頻螺迦葉墮於邪道

勇猛精進出五百種神通化得其過

去世亦墮邪道我心勤劬化取亦得

時諸比丘即白佛言善哉世尊此事

云何願為解說

今時佛告諸比丘言汝諸比丘至心

諦聽我念往昔有一國土名毗提何

非正彼國內有一刹利王名鴛伽陀

分灌頂為王甚有大力多饒兵衆錢

財穀米倉庫盈溢今時國王心有邪

見曾於一時十五日夜月咸圓滿光

明照耀其王初夜喚諸大臣悉來集

聚其第一巨名毗闍耶第二大

巨名蘇摩那第三名為阿羅波

多前此三大臣最為上首

今時彼王復更廣命召集無量諸大

目等而告之言汝諸目等各各自說

心意之中作何方便過此一夜共相

佛本行集經卷第四十三 第五張

娛樂而今不睡

時前言目即白王言大王當知如目

意見應須備辦四種兵衆未降國土

當令降伏既降伏已治化而住

時善意見復白王言大王當知如目

意見今一切處所有怨敵皆悉降伏

更無所畏今宜恣情受於五慾而自

歡樂

時難勝目復白王言大王當知五慾

恒常是可得事此有何奇有何希有

但大王今若有沙門若婆羅門精進

持戒具足多聞廣智慧者若得是人

彼可供養彼可承事何以故開悟

人故

今時國王報彼目言卿此一言甚為

大善此言甚美是故卿今審諦觀察

看何處邊寧好沙門好婆羅門精進

持戒多聞智慧我當至彼承事供養

時前言目即白王言大王若須如是

人者目今能知如是人處在於鹿苑

有一精進多聞之人名曰鰥形姓迦

葉氏能說微妙多種言語大王今者

可事彼人

佛本行集經卷第四十三 第六張

今時彼王嚴駕馬賢善妙車坐於

其上身著白衣探白瓔珞左右皆悉

著白未裳張白傘蓋脚白革履手執

白拂以白摩豆而莊嚴之以大王威

大王神力及彼諸目前後導徒往詣

鰥形迦葉師邊到已恭敬坐於一面

諮受未聞

今時鰥伽陀王慰問迦葉鰥形導師

作如是言尊者四大安隱已不一切

時節和順已不資身之物得具足不

衣食易得無所乏少不擾亂耶

今時鰥形迦葉道人即報於彼鰥伽

陀王作如是言大王我今無所乏少

我身亦得安隱無患又復大王身體

起動安和已不善事利益增長已不

國內人民豐樂已不王之政治端平

直不

今時鰥伽陀王共彼鰥形迦葉道人

相慰問已心有疑處即詰問言尊者

世間有諸沙門及婆羅門各說法行

是中所有至真實者尊者為我次第

解說作是語已是時鰥形迦葉道人

即報王言大王善聽是中所有至真

實者此之真義我今當說是中有偈而鈍根人不能了知

世間幽實愚癡人或實或虛或妄語以彼無有智慧故觸語不能辦了知諸業一切雜種無善惡果報亦不有夜叉等身亦非實況復得有上諸天又復無有父母親此世彼世悉皆絕沙門及婆羅門等而彼一切皆悉空世間師等亦復無更有誰能被調伏愚癡人輩教他施彼實愚癡自言智若有善誑取他財行施已後無果收此身一切常相連欲言斷者無有是此身一切常相連若苦不苦并樂時所有火風及地水此等無有能煞者第七即是壽命報器仗從中自運行諸身及命兩間內謂言此被傷害死世間愚癡人不知如是怖畏名不智若受是名智慧人如是怖畏名不智流轉之時方得脫一經八万四千生流轉之時方得脫如是煩惱乃能淨八万四千生後周流轉無有錯乱期猶如海潮波依限如是之法次第說大王今者應當知余時前言大目闍說偈已即白解形

迦葉師言如是如是迦葉道人如尊者說所以者何尊者迦葉我知宿命憶念昔在俱賤弥城曾作屠兒彼時我煞無量無邊牛羊水牛猪殺羊馬煞賣取錢以用活命我作如是惡業已後從彼捨命今來生此大將之家足有資財以是因緣我知無有善惡業報

余時驚伽陀王第一大名難勝者在王後立彼大目闍如是語已悲泣下淚嗚咽不言時驚伽王告彼目言汝今何故悲泣乃余難勝報言大王當知迦葉道人所說之偈及前言目如是義理無有違失

大王當知我亦憶念往昔在於俱賤弥城曾作長者能大捨施作於檀主所有資財悉皆共他分張而用白月黑月八日十四及十五日恒常受持八關齋戒恒常精進守護身口我作如是清淨業已今墮如是下賤婢胎生而作奴大王當知以是因緣我聞解形迦葉道人及前言目二人等語是故悲泣啼哭不勝亦知世間無有

善道

時驚伽王聞於解形迦葉道人如是語已從座而起還至本宮過彼夜後聚集百官一切大目而告之言卿等三人從今日去若有私竊善惡等事慎莫問我我今遣此難勝善意并及前言三大目等此等三人聰明智慧代我判事

時驚伽王作是語已入於一殿名為妙色在其中坐經於七日受五欲樂放逸自恣縱情而住過七日後時驚伽王有於一女名曰意意身著種種雜色之衣復以種種瓔珞七寶莊嚴身已向妙色殿至王邊到已頂礼父王之足却坐一面默然而住時驚伽王告其女言善意意女汝曾至彼園樹林內遊戲已不其中多有種種樹木其樹木上有諸華果復有種種飛鳥作聲沒入彼中意樂已不汝貪何等向我道之末願當與作是語已問女所須時意意女白父王言善哉阿耶女今身資無所乏少唯欲娶白阿耶一言

佛本行集經卷第三第十張
唯願父王聽女諮諫而說偈言

父王我今欲布施 一切沙門婆羅門
恒至月生十五時 願與我千金錢直
今時驚怖陀王聞其女說如是語已
即還以偈報意憐女作如是言

善女汝今至心聽 我從智人如是聞
雖復欲施多種財 一切皆空無果報
汝今何故發此意 誰感世間諸瘡人
現在未來悉皆無 汝復何須過勞苦
癡女汝今不聞彼 迦葉說法正不美
實無造業及作人 一切人天善惡果
夜叉鬼神悉非有 父母眷屬亦復無
略說八万四千生 如是煩惱乃能淨
若過八万四千後 流轉方無錯亂心
猶如海潮依限期 間中未至不可預
但當任運待時到 何用強作世紛紜
迦葉所說汝當知 此事無有虛真實
無現及以未來世 汝今莫自獨疲勞
今時意憐女聞父王驚怖說是語已
心中不樂即復以偈更白父言
阿耶今是國之王 應以正法治天下
惡旨詭曲既無實 復勸王事愚癡師
迦葉及彼三大臣 其等所說非真正

佛本行集經卷第三第十張
父王此是惡知識 今者詐現知識形
自行邪道復誤人 下賤愚癡何所別

其今不與王安樂 反教王作不善因
我昔曾聞是事來 現在我身親自見
愚癡故來生於此 後復還得愚癡身
幽冥出已入幽冥 其後復還受幽冥

迦葉既是愚癡者 稱其愚意意所宣
王為人主統四方 知理達解世間事
云何如彼小兒輩 入邪小道運中行
隨逐意受親近人 相學即便生染著
如箭被血所汙已 入東展轉更相塗
智者交往深自防 不狎惡伴諸朋友
雖身不作於諸罪 而常習近作罪人
久昭習學自相成 其後自然得惡譽
是故猶如彼射塚 智者畏著罪亦然
莫與諸惡知識交 常親智慧善知識
若諸衆生身業淨 經於八万四千生
屠兒然害衆命時 又如鵠射釣魚者
迦葉既似彼等輩 彼輩亦如迦葉儔
格量彼二一種齊 無有差別勝不如
如是無體理迦葉 愚癡盲冥空出家
執此虛妄為淨因 八万四千生分畢
顛倒左轉行失度 無智愚癡心意迷

佛本行集經卷第四三第三張
若諸衆生得淨時 不應八万四千受
偷賊劫殺於人物 能與他作惡怨讎

迦葉共彼無有殊 彼與迦葉亦無異
衆生若得於彼淨 云何八万四千生
如是數取善惡時 上下及中平等者
一切無勝復無劣 亦復無有分別生

若諸衆生得淨修 經歷八万四千處
彼人愚癡無有智 猶彼迦葉空出家
譬如炎熾大火燃 普燒盡諸所祭物
如是無智愚癡故 自燒一切功德山
大目前言見未來 造作衆罪無果報
彼於先世修福業 故今得受快樂心
若人造作衆罪時 捨福自然受殃禍
如船在水中不出 以重沉沒故不浮
更無有人能出之 即沒水中常腐敗
如人數數造諸罪 以造不息罪過多
如是即沒地獄中 王此前言目即是
以其罪惡未成熟 其罪不久熟即知
罪熟即墮彼泥梨 猶如船在水中沒
被諸苔衣所覆蔽 草重自舉不能勝
船久如是益重牢 人造衆罪亦復令
漸漸久沉體轉重 猶如人造善業因
速疾得向上界生 往昔造諸一切罪

佛本行集經卷第四十五 第十五 佛
今生如彼地種子 罪業盡已後漸生

若造諸善業報時 即自生於善果處
時意意文說是偈已復更重白其父
王言父王當知我自思惟亦識宿命
所以者何我憶往昔七生在於摩伽

陀國王舍城內以惡知識相牽挽故
造多罪業行於邪慙侵他婦妾受樂
如天大王當知我於彼時所造惡業
覆藏而住如灰覆火

復次大王我於彼處捨身已後又復
生於金剛聚落富貴家生彼處生已
值善知識黑月白月八日十四及十
五日清淨守護八禁齋法恒常持戒
大王當知我於彼處既造善業譬如
安置種種伏藏至於水界牢固封治
即便停住

復次大王我於彼處亦捨身命以昔
遇緣造惡業故有餘未盡即便墮落
叫喚地獄在於彼處經多千年受極
苦厄

復次大王我於彼處罪業畢盡捨身
即生頻伽俱陀國土內受白羆羊身
彼處生已有諸王子或駕車乘或被

佛本行集經卷第四十五 第十五 佛
鞍轡而騎我上

復次大王我於彼處既捨身已復生
於彼處毗羅國亦作羊身彼處捨身
復受牛身捨彼牛身出山林中受狝
猴身

復次大王我於彼處捨猴身還生
於彼金剛國內復受非男非女等身
彼處業盡捨身即生切利天上歡喜
國中與天帝釋以為侍衛

復次大王我於彼處捨身之後以昔
護持月六齋戒得清淨故今日來生
大王之家資財巨富無所乏少而大
王今可不自觀此之因緣從何而得
如是功德可不以昔造善業故今受
此報如是以不

今時耆伽陀王如是共女意憐對說
言論之時有一天仙名不鄰羅陀

從天上下觀問浮提正當於彼處
伽陀王宮殿之上徒虛空中漸漸而下
今時王女意意見彼天仙如是自上
而下即從座起更置高座請彼天仙
坐於其上是時天仙安坐訖已意意
頂礼天仙之足合十指掌向於天仙

佛本行集經卷第四十五 第十五 佛
而詰自言尊者天仙世間頗有善惡
果報諸業已不頗有夜叉諸天以不
有父母不有此彼世有於沙門婆羅
門不唯願天仙為我解說我此父王
不信是事

今時大天不鄰羅陀即便反問耆伽
陀王作如是言大王王何汝今意中
實不信於此事以不王即自言此事
實然天仙復言大王當知善惡果報
一切皆有亦有夜叉及以諸天有父
有母有此彼世有諸沙門及婆羅門
大王須信我從天上下來至此
今時耆伽陀王語天仙言尊者天仙
若有彼世今日尊者可與於我五百
金錢我未來世當償尊者滿足一千
時鄰羅陀天仙向王而說偈言

我今與王五百錢 須知王身有禁戒
若王心中無善行 因何未來償一千
此世有人詭曲行 彼世相求何處得
智人不與彼等債 如是人輩債求難
墮於地獄猛火燃 或有諸鳥周匝食
云何來世能償我 墮於地獄受苦時
利刀割截身不完 節節割時流膿血

佛本行集經卷第四十五 第十卷

第十卷

苦惱暫時無歇息 云何還我一千錢
舉手把利剝筋時 斫判其身如斬蔗
支節無有完全處 云何還我一倍錢
嚴惡黑狗賊茶身 處處轉動割截食
在於地獄無身肉 云何未來與倍錢
彼處有大利鐵叉 獄墜數數鑽其上
在於地獄手向下 云何與我一千錢
地獄多有劍樹林 一一劍頭十六刃
貫穿其上不曾住 誰能與我一倍錢
灰河地獄熱沸流 連疾如風如箭射
入於其中受苦痛 云何與我一倍錢
吞熱鐵丸地獄中 或復融銷赤銅汁
在於如是苦逼內 云何與我一倍錢
地獄有手如雲霧 各出熱炎嚴熾火
割截支節無暫住 云何與我一倍錢
彼處可畏闇無明 日月光影所不照
在彼無智愚癡輩 云何與我一倍錢
大王捨此非法行 勸王行於如法事
王當作於如是習 後應不墮地獄中
東西南北所有來 沙門婆羅門九索
王當充足與食飲 衣服湯藥卧具房
彼等精進覓行人 沙門婆羅門取語
彼能殺護王苦厄 猶如熱雨微益遠

佛本行集經卷第四十五 第十卷

第十卷

王作如是善業時 多有朋友相隨順
得至善路快樂處 神通中取得神通
如牛渡水直截流 若人把尾隨得濟
一切世間亦如是 逐直得直邪得邪
諸有人中行法行 凡人學行皆成勝
今時驚伽陀王既聞說已復還以偈
白彼天仙都羅陀言
大梵天仙哀愍我 猶如父母愛嬌兒
唯願教為我現來 若親智人見善事
唯願尊者見度脫 我沒煩惱海甚深
我今無地可住行 唯尊作我歸依處
唯願大梵仙護我 我今覆面如蹈坑
地獄無量苦衆多 我今一一依尊語
今時大仙都羅陀天還更以偈告驚
伽陀王如是言
王今若造罪不息 憎嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除 我汝各各不相見
王若能行正法行 永事沙門婆羅門
精進持戒布施禪 我汝恒常得相見
時都羅陀大天仙神為驚伽陀大王
說法教令正見心既迴已王意喜歡
頂礼天仙合十指掌右遠三面時都
羅陀即從座起別為伽王還本來處

佛本行集經卷第四十五 第十卷

第十卷

今時佛告諸比丘言汝諸比丘今應
當知今時天仙都羅陀者今見我身
釋迦文是今時彼王驚伽陀者見即
今日優婁頻螺迦葉身是
今時佛告諸比丘言汝諸比丘我於
往昔見彼優婁頻螺迦葉邪見熾盛
墮顛倒道發精進心教化令入於正
道中今日亦然見其顛倒入邪道故
我以此是發大精進力為其出現五百
種變神通教化令其安住無上菩提
盡生死際到無畏處至涅槃岸

佛本行集經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十四

所

隋天竺三藏闍維那多譯

布施竹園品第四十六

余時世尊經於少時住為頭山次第漸欲向王舍城遊歷而行是時去彼優婁頻螺聚落未幾至王舍城其間有一舊仙人居林苑處而名曰法雨而其法雨林內有舊仙人草菴其中常有五百苦行道入而住悲得五通並皆年老久修梵行頭白少毛齒缺背曲身體皮膚多有黑黧咽嚥垂釋如牛頭頤容自乾枯形骸朽敗仰杖方行喘氣嗽聲欲行即踣向前欲進一步不移羸瘦筋纏纒有皮骨皆悉百歲一切無堪以其往昔種諸善根唯令一生但值佛時即得信行以未聞法不入涅槃皆在窟中各各擇坐余時世尊欲化彼諸苦行仙人為憐愍故至彼居處在其窟門戶類之外而說此偈語彼仙言

若人雖說百句義 其名味字不合文
寧說一句勝百千 當令聞者得寂定

佛本行集經卷第四十四 第三十七冊

若人說於百句偈 既無義理文句乖

說一句為取勝尊 聞已自然得寂定

若人善巧解戰鬪 獨自伏得百萬人

今若能伏自己身 是名世間善戰鬪

一月之中千過關 一關百倍得勝他

若能歸信佛世尊 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能歸信法正真 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝他

若能歸信一切僧 能勝於彼十六分

一月之中千過關 一關百倍得勝人

若能思惟法性空 能勝於彼十六分

猶如小兒月月學 所食如彼茅草頭

若人歸信佛如來 能勝於彼十六分

若有能信法僧寶 并及思惟法性如

如是歸者信難量 能勝於彼十六分

如彼世間祭祀火 具足滿於一百年

若一心歸三寶時 彼福百千萬倍勝

如是百數不可盡 口業不可說得窮

以彼質直牢固心 能得如是上福報

若人滿足一百歲 在林祭祀於大神

若見善調伏人來 能捨暫時供養者

是則勝彼祭祀火 多種具足極一生

佛本行集經卷第四十四 第三十七冊

若人壽命滿百年 破戒心無有寂定

若能堅持忍精進 一日活足勝彼長

若人壽命滿百年 愚癡心恒生散亂

若能智慧及禪定 一日活足勝彼長

若人壽命滿百年 盲瞽憎憎無聞見

若有見佛及聞法 一日活足勝彼長

若人壽命滿百年 慳吝濁亂無覺察

若能諦觀生死理 一日活足勝彼長

若人壽命滿百年 不觀世間無常句

若有能了身非實 一日活足勝彼長

若人壽命滿百年 不觀世間甘露處

若有能識甘露者 一日活足勝彼長

余時世尊說如是妙偈頃時時彼

一切諸苦行人聞此偈已人人皆悉

證得六通是時彼等諸苦行人從其

窟出出已頂禮佛世尊足各各禮已

從彼地方飛騰虛空捨於壽命入般

涅槃身出水火以自焚燒既焚燒已

彼諸舍利從虛空中各墮地上

余時世尊取彼五百羅漢舍利持作

一聚即起支提是時彼中有諸比丘

佐助世尊供湯及石疊治為塔世尊

神手網縵之指親自砌疊彼塔成就

佛本行集經卷第四 第四

端正可意世尊於彼舍利塔上作種

種法作已次第與諸比丘行向於彼摩伽陀國徒眾弟子足滿千人皆是彼舊螺髻梵志所出家者如是漸往詣王舍城

尔時世尊與諸比丘至王舍城居住於彼竹林之內是時彼林別有一塔名善安住而有偈說

是時大衆相圍遶世尊漸至王舍城在於精妙竹林中如來向彼欲居住尔時彼摩羅伽陀國有衆散王其王名曰頻頭婆羅傳聞他說沙門瞿曇甘茂苗裔從釋種姓捨而出家今日來在摩伽陀中遊行教化與比丘衆足滿千人一切皆是耆舊螺髻梵志出家今已至於王舍城側在竹林中善安住塔相與停止而彼沙門能於世間出大名聞彼婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現今在彼教化有緣

又復世尊能於天人魔梵沙門及婆羅門一切世間以自神通皆能證知

佛本行集經卷第四 第五

知已能作如是宣說生死已斷梵行

已立所作已辦永更不受於後世有而彼世尊說法妙善中善後善其義微妙唯獨具足畢竟清淨如是說法而如是等阿羅呵三藐三佛陀若當有人欲得往見其人善哉我今亦可至於彼所大沙門邊見世尊故

尔時摩伽陀國頻頭婆羅即遣嚴駕賢善好車而坐其上共於國內諸婆羅門長者居士前後圍遶足滿十二

鄉由他人從王舍城導引而出往詣佛所欲見如來

尔時彼國王舍城中有一婬女其女名曰婆羅跋帝可意端正人所樂見世無有雙歌儔作倡音樂洞解所有衆伎六十四能皆悉具足時彼婬女傳聞人道此有沙門瞿曇釋子王種出家乃至彼作如是心念我今可至彼沙門邊

尔時彼女如是示現欲出門已復如是思我今可於頻頭婆羅大王之前見於世尊復作是念又彼頻頭婆羅大王以多人力打道而行到沙門邊

佛本行集經卷第四 第六

又復多人大衆雜開恐其遮我不能得行我今可於崩墻空所無人行處連疾而往先見世尊

尔時彼女作是念已雇取多人而告之言誰能多拔墻城塵墼即當與汝如許錢直是時彼等諸受雇人一念時聞破彼墻已而得道除一切瓦石荆棘平正尔時婬女婆羅跋帝即遣莊束妙好車乘坐於其上從自己家出行端直平正好道欲詣竹林善安住塔見佛世尊頂礼恭敬

尔時世尊知彼婬女婆羅跋帝心之所念知已即作如是念言若彼婬女於先而來見於我者其頻頭王既在後來見此婬女立於我前則生疑阻作是念已即作神通令彼婬女即更不能於王前來其頻頭王欲於先來其車一定即住不行

尔時頻頭婆羅大王心生恐怖悵悵毛豎作如是念我今有何鬼神灾禍為我作尋致使如此是時彼處有一天神知於頻頭婆羅王心在虛空中隱身不現而告王言大王汝今莫生

佛本行集經卷第十四 第七發 怖大王

恐怖大王汝今亦無灾禍亦無變症雖然大王汝於其處瞻波城中禁繫一人名為某甲速令解放車即得行

尔時頻頭婆羅大王聞彼天神如是語已速疾遣使教放彼人既散放已可通車慶車即得行其不通慶步入山林往詣佛所到佛所已頂礼佛是却坐一面

尔時彼慶摩伽陀國一切人民居士長者或頂礼已却住 面或有共佛對等語言各相慰喻訖已各還却坐一面或復有在佛世尊前說已姓字既自說已却坐一面或復有人向佛合掌却坐一面或復有人對佛默然却坐一面

尔時國中一切人民長者居士坐一面已作如是念今日此中有大沙門復有優婁頻螺迦葉我等國師未害今者為當是此瞿曇沙門從迦葉邊受學梵行為迦葉等從沙門邊學修梵行

○佛本行集經

佛本行集經卷第十四 第七發 怖大王

頻螺迦葉作如是言 迦葉汝見何事情 先在河邊修苦行為我及眾說此意 棄彼祭祀事云何尔時長老優婁頻螺梵志迦葉即還以偈奉答佛言

色聲香味及觸法 五欲世間人所求如是染受滿天中 為貪是事我祭祀尔時彼慶摩伽陀國一切人民長者居士及婆羅門作如是念此大沙門自說一偈而彼優婁頻螺迦葉復說一偈而是二人竟不知誰何者是師何是弟子是時世尊知諸人民作是念已還更以偈問彼優婁頻螺迦葉作如是言

色聲香味觸等法 迦葉是中汝樂何或有天上人世中 汝心所貪答我問尔時長老優婁頻螺梵志迦葉重還以偈奉答是言

我見寂靜無尋空 無相障導不能著不變易處無有誰 是處祭祀樂我心尔時彼慶摩伽陀國一切人民長者居士心如是念此大沙門自說二偈而彼優婁頻螺迦葉亦說二偈我等

佛本行集經卷第十四 第七發 怖大王

今者猶自不知何者是師何是弟子如是十方諸佛世尊皆有此法若其不令一切大眾生歡喜心及希有想則不說法

尔時世尊欲教大眾生於歡喜希有心故告彼優婁頻螺迦葉作如是言迦葉汝今若知時者可為於彼摩伽陀國一切人民長者居士婆羅門等現上人法出於神通是時優婁頻螺迦葉聞佛語已即自佛言如世尊教我不敢違

尔時優婁頻螺迦葉從坐而起即出神通飛騰自在於虛空中或復經行或住或坐或復眼卧身出煙焰或復隱身如是等出種種神通遍顯示已從空而下住於地上頂礼佛足而白佛言世尊實是我教授師我今真是無上世尊聲聞弟子而說偈言

攝受微妙神通已 頂礼世尊勝足跌我弟子事既已周 世尊真是我師父尔時摩伽陀國眾婆羅門長者居士及諸人民心生是念今此優婁頻螺迦葉乃是沙門瞿曇弟子從沙門邊

第三七冊

四〇九

佛本行經卷第四 第十張 終
行梵行耶作是知已向世尊邊生信
向心生布有想

尔時世尊知諸大衆生於歡喜希有
之想即為大衆次第說法所謂教行
布施持戒說於生天因緣業報說於
獸離五欲之事說漏盡因說盡煩惱
讚歎出家護助解脫而世尊知摩伽
陀國婆羅門等長者居士及諸大衆
一切已生歡喜之心生柔軟心無塗
著心

尔時世尊知彼大衆應當得道又復
一切諸佛世尊知諸衆生或有讚歎
而得道法即為大衆如應而說所謂
苦集及於滅道世尊為彼大衆宣說
是法相時彼等大衆在於坐中頻頭
娑羅而為上首已外十一卽由他人
一時領悟

復有師言凡有十二卽由他人遠座
離垢盡煩惱界心得清淨於諸法中
生淨法眼可有集法皆是滅相如實
證知譬如淨衣無垢無厭無有黑色
隨其所染易受於色如是如是彼摩
伽陀諸婆羅門長者居士及以人民

佛本行經卷第四 第十張 終
坐於彼座遠塵離垢乃至一切苦集
之法皆是滅相如是證知其中復有
一卽由他清信士受優婆塞戒

尔時摩伽陀王頻頭娑羅已見法相
已知法相已入法相於法相中已度
諸疑微過無尋於諸法中無復尋心
已得無畏世尊法中不復隨他不復
問他一切法中得如是知自在無尋
時頻頭王即白佛言如來世尊我昔
在家作童子時發五種願我於今日
悉得成就何等為五一者我在少年
之時早得王位世尊此是我之初願
今已得成

第二又願得王位已我治化內有佛
出世此即是我第二心願今已得成
第三又願佛出世已彼世尊邊我設
供養今得歡喜此是我心第三之願
今亦得成

第四又願彼世尊邊歡喜心已為我
說法此即是我第四心願今亦得成
第五又願彼世尊所為我說說法願我
一切悉得證知此即是我第五心願
今亦得成

佛本行經卷第四 第十張 終
又復世尊我昔在家童子之時發如
是心願有所作我悉得成無上世尊
我今遂也善修伽陀我今勝也譬如
有人身曲得舒有人逃避藏伏得出
迷人得道闇地得明盲眼之人顯見
諸色無上世尊我今亦然然今世尊
種種方便為我說法

又復世尊我從今去歸依世尊歸依
法寶歸依聖僧從今日去一切時行
優婆塞行願世尊知我如是持如來
世尊我從今去盡此形壽誓不煞生
護衆生命猶如已命為諸衆生作歸
依處如是等持五戒十善唯願世尊
及比丘衆受我明日飯食供養

尔時世尊為摩伽國頻頭大王默然
受請時頻頭王知佛默然受其請已
即白佛言善哉世尊坐此車上入王
舍城我當自行牽於此車作是語已
佛語王言善哉大王唯願大王常得
安樂我不用車

時頻頭三從坐而起頂礼佛足圍遶
世尊三匝竟已辭佛而去其頻頭王
去示久間時諸比丘即白佛言希有

世尊云何今日摩伽陀王布施世尊馬車令乘又乞自行此事云何作是語已默然而住

尔時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽其摩伽陀頻頭大王非但今日布施於我馬車令乘為我牽車往昔亦然已曾施我諸如是事時諸比丘重白佛言唯願世尊為我等說其事云何

尔時佛告諸比丘言我念往昔迦尸國內有一王名善意樂法如法王治時天帝釋欲見彼王告調御天摩多梨言諸言辭汝摩多梨至迦尸國將善意王來見於我為我語彼作如是言仁者善意三十三天及天帝釋欲得見汝仁者莫辭要必須來

時調御天摩多梨即白帝釋言如天主教不敢有違既受教已嚴駕賢車其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已即時飛下閻浮提地詣迦尸國善意王邊既到彼已住於虛空以偈白於善意土言

仁者今可來上車 天乘莊嚴無有上

諸天憶念於仁者 是彼三十三天王
尔時善意王既聞 即從東面登車上此乘最勝無有譬 行詣向於尊勝天諸天遙見彼王來 各起而迎告於彼善來人中法王者 共天帝釋坐此處是時帝釋大天王 遙見彼王來即起迎逆而告王言曰 善來世間汝大王於今此處自在天 可住此承天威力意欲停時隨多少 任情所用終不違尔時彼王在於忉利三十三天多時住已心意不樂作是念言我今恐畏壽命減損作是念已即便以偈白帝釋言

我昔初來樂天上 此處音樂微妙聲
我今恐畏壽命終 所以還不樂天果
尔時忉利帝釋天王即還以偈報答於彼善意王言

王今年壽未虧減 命終之日猶尚遙
但以王今善業微 是故不樂於天上
仁者昔來乘自力 彼業今盡無有餘
既以罪業迷惑心 故令心不樂天上
今若欲受天威力 即受天樂如舊時
如於微妙車乘中 又如感亂妙林苑

汝今若作如是想 即得心樂住此天
時善意王聞此偈已即便詰白天帝釋言大善天王我從此處至人間當作多福業行於布施行於苦行行於善事語言多實受於齋戒我當作是諸善業已還更來上於此天上時天帝釋告彼王言如是如是如仁者言汝今日從此處已去至於人間當作如是多種功德多作善業乃至布施受於齋戒汝造如是善業竟已還來天上

偈言

此是彼之舊衣服 瓔珞辟劍及耳璫
生平護惜不施他 今死物留身何在
如是種種莊嚴具 床褥被枕妙純綖
園林池沼及香山 忽然而捨於此處
一切人民既不見 所有宮殿並虛空
婦兒眷屬悉皆無 我意云何樂於此

智慧尊豪其富貴 如是威德大家生

佛本行集經卷第四 第十八

司命惡鬼不護持 磨滅悉皆使離散

若富若貴若貧賤 若聰若慧若愚癡

或少或壯或老年 若至於此盡時節

其司命鬼不能護 一切捉掇使消亡

諸有利利婆羅門 毗舍首陀賈賤等

或旃陀羅塗摩類 時至不簡擇彼留

一切摧折悉無遺 猶如山川疾流駛

拔諸險岸所生樹 老病死至亦復然

吞噉衆類身命根 我親自於彼處見

四埵所居四鎮主 忉利三十三天宮

一戲意喜遊歷行 七日七夜時不及

我住於彼帝釋處 面前恒對瞋天王

彼邊所觀餘諸天 常見有如是事

我今唯造作福業 行檀捨施及尸羅

精進忍辱智慧禪 誓更不求王位報

尔時佛告諸比丘言汝等比丘欲知

彼時善意王者則我身是其摩多梨

調御天者即此摩伽頻頭王是其於

彼時將車請我為我奉車令亦如是

請我與車亦欲為我躬自馭駕本誓

願然

尔時頻頭婆羅大王至已宮殿到已

彼夜辦具種種甘美飲食悉皆豐足

佛本行集經卷第四 第十八

所謂噉食啖食啖食諸如是等

一切並訖過彼夜後掃灑堂殿鋪設

諸座即遣使人往詣佛所諮請時至

作如是言善哉世尊時節欲至所營

飯食已辦具訖

尔時世尊於是晨朝時著衣持鉢與比

丘衆左右圍遶足滿千人皆是宿舊

螺髻梵志所出家者羽翼世尊詣王

舍城

尔時忉利帝釋天王即自變改化作

天身為摩伽婆姿彩貞端正可意衆人樂

見頭上還以螺髻為冠身著黃衣其

左手中執金澡餅右手挾持雜寶之

杖在佛比丘大衆前行行時其足離

地四指不到塵土尔時帝釋摩伽婆

身說此偈言

如來自伏能調他 共此一千萬螺髻

如是金色妙身體 無上世尊今入城

自既寂靜能寂他 共此一千萬螺髻

如是金色妙身體 無上世尊今入城

自既得度能度他 共此一千萬螺髻

如是金色妙身體 無上世尊今入城

自既得脫能脫他 共此一千萬螺髻

佛本行集經卷第四 第十八

如是金色妙身體 無上世尊今入城

其有能說十法門 十力具足十無勝

一千比丘左右遶 無上世尊今入城

尔時城內一切諸人見天帝釋作如

是言希有希有此摩伽婆姿彩大端正

可意無雙人所樂見此誰侍者此供

承誰尔時忉利帝釋天王即以偈報

彼諸人言

諸佛善能伏一切 寂靜無上最勝尊

應供天人世間中 我今與彼為侍者

寂大丈夫能伏物 無有能勝佛世尊

應供天人世間中 我今與彼為侍者

尔時世尊安庠行至頻頭婆羅王宮

殿中入已即便鋪座而坐尔時頻頭

婆羅大王見佛世尊及諸大衆安坐

已訖自手執持種種饌饌飲食之具

施佛及僧并餘大衆一切充足自恣

噉食衆雜啖啖悉皆訖了佛及衆僧

飯食竟已淨洗手足各將小座坐於

佛前時頻頭王坐佛前已作是思惟

今日令佛於何處住莫令去城過近

過遠出家之人使得安止如法行道

時頻頭王復作是念此之竹園近於城隍還往穩便求去不疲平坦易行衆人所樂欲求利益易得不得難兼少畜畜毒地蝮蝎晝日寂靜無人去來夜裏少聲聞若亦得欲近城池來去無尋堪為善人修道之處我今應用此之竹林奉施世尊以為坐處

時頻頭王作是念已而白佛言大聖世尊此竹園林去王舍城不近不遠乃至堪為善人修道唯願世尊教我何法以此竹林布施世尊以為坐處

爾時佛告頻頭王言如是大王若欲布施我竹林者聽當布施彼招提僧時頻頭王即白佛言如世尊教時頻頭王從坐而起手執金甌與世尊水復白佛言善哉世尊此竹林園去城側近乃至堪為善人修起我今捨施諸佛世尊招提僧等布施以後唯願世尊納取受用哀愍我故

爾時世尊即便受取為憐愍故因以此偈而呪願言

一切樹木雜園林 井及造作諸稿等
渠池井泉以充濟 船舫采去度衆人

彼等恒於晝夜中 福報皆增長無絕
行法持戒人亦尔 信堅固即生天
尔時世尊為頻頭王呪願訖已從坐而起還至本處至本處已為此事緣集諸大衆集已而告諸比丘言汝等比丘從今已後許諸比丘自畜園林尼沙塞師作如是說得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第四十五

所

布施竹園品下

尔時王舍大城之中有一長者名迦蘭陀國中大富有資財豐饒馳使乃至其家猶如北方毗沙門宮一種無異其迦蘭陀竹林處所是彼長者自己之物去城不遠乃至堪為善人居處彼園中有諸求道人來去居住其道人名阿耆毗伽舊言邪命迦葉遠師作如是說尔時四鎮四大天王告青色身夜叉等言汝輩速疾往迦蘭陀竹園之內掃灑除却一切沙礫礪石荆棘糞穢土埤皆令平正勿使坑坎仰其淨潔今日世尊欲於彼園安居坐夏是時青色夜叉等衆承彼四大天王之威如是教已即便自言如天王勅疾至彼園掃灑清淨乃至悉皆平正嚴淨

尔時有一阿耆毗伽學道之人於晨朝起明星將現見四青色夜叉而來掃灑竹園見已即至彼等邊問作如

仙本行集經卷第四十五 第五

是言長老云何汝等是誰彼等報言
仁者我輩青色夜又被四天王驅遣
我等來於此處掃灑竹園乃至平正
如來今欲於此安居經一夏坐以是
義故我等今來料理此處

尔時阿耨毗伽道人見如是事過夜
日出連疾往至迦蘭陀所大長者邊
到已語彼迦蘭陀言汝大長者今若
知時昨夜將盡明星現時我見有四
青色夜叉掃灑料理於竹林園我既
見已至彼等邊借問其言諸長老輩
汝等是誰彼報我言我等是彼青色
夜又被四天王驅使而來至於此處
遣於我等掃此竹園而語我言汝等
至於竹林園內乃至修治使令平正
世尊今欲住此安居是故我等故來
此處掃灑料理此竹園中

尔時阿耨毗伽道人語長者言汝今
於先將竹林園奉施沙門瞿曇受用
恐畏於後摩伽陀王頻頭婆羅奈彼
園與沙門瞿曇汝之長者當於尔時
恐不得施此之功德汝當不得徒自
虛損

仙本行集經卷第四十五 第五

時迦蘭陀大富長者從彼阿耨毗伽
道人聞是言已即詣佛所半由旬道
逆逢世尊其迦蘭陀長者遙見世尊
前來可喜端正眾人喜見乃至諸相
莊嚴其身猶如衆星莊嚴虛空見已
即便於世尊所心生清淨心生歡喜
詣向佛邊到佛所已頂礼佛足手執
金餅以清淨水灌於佛手

尔時長者口作是言善哉世尊我住
王舍名迦蘭陀我有一園稱為竹林
去城不遠乃至堪為善人安處我今
將彼園奉世尊世尊為我受彼園用
慈憐愍故

尔時佛告彼長者言若當有人布施
奉佛或復園林或復宅地或餘衣服
或餘資財空施佛者然彼之物於天
人中即成為塔餘不得用

佛告長者汝今若將彼之竹園布施
招提若在未來一切大眾皆悉得用
勸汝如是殷重布施時迦蘭陀長者
聞佛如是語已即白佛言如世尊教
我不敢違

尔時長者重白佛言世尊我今將竹

仙本行集經卷第四十五 第五

林園布施未來三世一切衆僧來者
皆隨意用願為於我受用彼園憐愍
我故是時世尊從迦蘭陀長者之邊
受彼竹園為欲憐愍彼長者故即說
偈頌而呪願言

其偈初云樹木雜園乃至略說即得
生天此是世尊最先受施竹園因緣
尔時世尊在王舍城迦蘭陀鳥竹園
之內與大比丘徒衆千人所謂慈是
舊仙經諸梵志出家

佛本行集經大迦葉因緣品第四十七上

尔時去彼王舍大城不近不遠有於
一村名新堅立別有一師作如是言
摩訶伽藍復作是說摩伽藍國王舍
大城有一聚落其聚落名摩訶婆陀
羅摩訶大彼處有一婆羅門村其村
還名摩訶婆陀羅而彼村內有一大
富婆羅門名尼拘盧陀羯波摩訶世彼
大長者巨富饒財多有驅使乃至其
家猶如北方毗沙門天宮宅無異而
彼長者大婆羅門領五百村處分驅
使受其節度

尔時摩伽陀國頻頭婆羅門有一千

具犁牛耕地彼婆羅門止少一具不滿一千所以者何恐畏頓頭婆羅門王生嫉妬心所以故滅其婆羅門所有六畜不可知數唯數烟火知其多少其金錢藏一切合有二十五窖而彼大富婆羅門婦至其園中遊戲觀看彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐

爾時彼婦先舊懷娠即便在彼樹下而產生一童子可意端正衆人樂觀世間無比猶如金像而彼童子初生之時於彼樹上即自然出一妙天衣彼衣現已其父母見作是思惟此之天衣必是童子福德故生是故即因此之瑞相名畢鉢羅耶那寶生樹而彼童子從生已來因樹為名相傳即稱畢鉢羅耶那爾時父母與彼童子各別安置四種妳母謂抱持始乳哺之妳將遊戲妳看養育妳而彼四妳養育洗浴抱持戲笑與乳哺飼令其增長時畢鉢羅耶那童子而其父母唯此一兒愛重之心豈不聽離若不見時父母心中即便不樂

爾時童子福德因緣養育未幾漸向增長不久之間成就智慧乃至稍大能行能走而其父母及胎年數至滿八歲即為其受婆羅門戒既受戒已即便付囑父母家業諸雜技藝祭祀法式悉遺令教所謂書畫算數刻印及四韋陀諸授記法世辯言談受持杖法大呪術法聞陀之論種種文章五行星宿度數陰陽滲漏知時一日一夜凡若干時如是則凶如是則吉又復童子知地動相雷鳴震吼鳥獸鳴呼飛走驚動候相盡知一切諸變又占相知諸技藝相知男女相知六畜相知人洗淨清淨之行知受水法受樂罐法知受灰法知唱唄歌明識吉祥威靈之相攘災解除祭祀火神大人諸天志皆備託既自學已復能教他受他物時或施他物皆悉學得於世間中無所不達無處不知睿智捷疾黠慧聰明敏博辯才利根多巧而彼童子本性質直常欲世間知慈不淨心生捨離以昔曾見諸佛世尊於彼佛邊種種善根修諸功德已得成就知諸食相心多欲入向涅槃門

常欲求出捨諸煩惱不受一切世間有為不受一切生老病死往昔修行以爛一切諸業繫縛因此智力至成熟地一生補處

時畢鉢羅耶那童子父母見其年漸長成堪受世慈如是知已即告彼言耶那童子我欲為兒娶女子與兒為侍作是語已時畢鉢羅耶那童子白父母言波波摩摩我心不樂娶妻畜婦我意願樂欲修梵行

爾時耶那童子父母告其子言我所愛子兒今先須生子立世然後任當修於梵行何以故此事相承傳聞說言若人無子無有繼後彼人終不得生天上時彼童子報父母言波波摩摩我今不用立世相傳亦復不用繼續於後我當梵行如是父母再過三過告畢鉢羅耶那童子作如是言愛子要須立世娶婦何以故畏我等家當絕嗣胤

時畢鉢羅耶那童子乃至三過被其父母如是惱時即便捉取闊浮檀金教於工匠作婦女形作已將向其父

佛本行集經卷第四十五 第八張 所

母邊出以示現向其父母作如是言
波波摩摩我不受五慾之樂願修
梵行若必波波摩摩要欲為我娶婦
持立世者必當須覓如是顏色如闍
浮檀金形狀者

時畢鉢羅耶鄰童子父母既見如是
事已心大憂愁悵悵不樂心作是念
我等何處能得婦女如闍浮檀金色
形者時拘盧陀大婆羅門坐於樓上
心裏不歡默然而住介時彼家有婆
羅門為其門師恒常來往至彼大富
婆羅門家

時彼門師婆羅門來入其家已而呪
願彼富婆羅門作如是言大施檀主
願汝增加一切財錢吉祥果報無所
乏少妻妾子息願多增益復更重問
其家人言汝之大家今在何處家人
報言大婆羅門我大家今在於樓上
心大悵悵愁憂不樂默坐而住
時彼門師婆羅門即至於大富婆羅
門邊如是自言願大施主增長家計
宿昔何如於夜卧時食消以不又復
夜共受人相戲受於快樂稱意以不

佛本行集經卷第四十五 第八張 所

而彼主人富婆羅門嘿然不報彼復
問言汝今何故嘿然不報我今如是
與汝小來同苦同樂汝今何故不共
我語

時拘盧陀大婆羅門向其門師婆羅
門邊委說前事說已語彼婆羅門言
我今何處得如是女如闍浮檀金色
形者介時門師婆羅門報大婆羅門
作如是言汝大施主富婆羅門莫愁
莫苦汝既為我作於施主我所須者
衣食具度常從汝得我為汝覓求於
如是闍浮檀形金色之女汝心莫疑
我覓求得我須道兼并及道伴汝覓
與我我共彼等相隨而去四方求覓
介時大富婆羅門聞如是語已稱其
所言皆悉辦具及徒伴與時彼門師
婆羅門得種種資糧相發遣已即作
四色神明繖蓋種種莊校立為神明
於其前作種種音樂前後圍遶或有
傘蓋成打金作其神明面或以銀作
或頗梨作神明之面或琉璃作神明
之面作已別遣三傘蓋行向於餘方
其一自隨告彼別道諸人等言汝輩

佛本行集經卷第四十五 第八張 所

所至村邑方慶普告一切諸村女言
此是神明阿誰女能施設供養若供
養者稱彼女心所欲求願即得成就
汝等當觀其諸女內若見有女作於
金色汝等當問其姓氏族名字住處
宜遠疾來還向我邊如是語已即便
別去

時彼門師大婆羅門即自將一傘蓋
神明置於囊裏及食糧具詣於他方
或至州村聚落城邑王宮巷陌所入
之處即將音樂彼神明所至之處
有諸女等聞彼音聲一切悉來聚集
觀察

介時彼大婆羅門見諸女集聚即從
囊中出神明形示現女輩口作是言
汝等女輩各當供養此之神明若有
女能供養於此神明之者其女所可
有心求願即得成就介時彼等一切
女輩即將種種塗香油香華鬘散花
從家將來欲用供養彼之神明如是
方便漸漸行至毗耶離城
介時去彼毗耶離城不遠有於一大
村名迦羅毗迦隨言時彼村內有一

佛本行集經卷第四十五 第十張 所
巨富大婆羅門名迦毗羅 彼波

羅門富足資財多饒駭使乃至彼家
猶如北方毗沙門宮一種無異彼婆
羅門有於一女名跋陀羅迦卑梨耶
見世無有雙不短不長不麤不細不
白不黑不紫不青其在成年堪為天
下玉女之寶

余時彼跋陀耶離城有一節日名為
燃火其節日內有五百女共來集聚
跋陀羅女身亦來集在彼會中余時
彼將拿蓋神明大婆羅門詣向於彼
諸女之邊到已從囊即出神明示現
彼等一切諸女口作是言汝諸女輩
此是天神最勝最妙汝等各當供養
祭祀若有女人供養此神可有心願
皆悉得成

余時彼等一切諸女各將種種末香
塗香花鬘散花連走向彼神明之邊
口作是言我今供養此天神神明唯自
有彼跋陀羅女獨不肯往近彼神明
而彼一切諸女伴輩強抱其將往神
明邊亦到彼處其威光力彼闍浮檀

佛本行集經卷第四十五 第十張 所
金色之形即無威光便失本色

余時彼跋陀羅女於女伴邊出力
挺身即便得脫走向自家自己父母
作如是言波波摩摩願莫將我與於
餘人何以故我今不用人作夫主我
心中欲修行梵行余時彼女所有兄
弟語跋陀羅作如是言阿姊阿妹我
等實亦不欲與汝暫時別離但我等
輩若不嫁汝於道理中復不能得世
人或言是女兄弟必於其邊有邪私
意是故不肯嫁與他人恐涉此疑
是時彼女兄弟復更作如是言汝但
莫愁我等若當將汝欲許於他人者
會當為汝多索錢財而彼人求若不
能辦多許錢物則汝自然不離家居
而彼兄弟可有人來求彼女者即作
是言若人欲求我姊妹者還聚好金
今如女大乃當相與

余時彼所求女門師大婆羅門將闍
浮金女形行者既觀於彼跋陀羅女
見已問彼諸別女言此女是誰誰家
所生時彼諸女報於彼客婆羅門言
此處有一軍勝巨富大婆羅門名迦

佛本行集經卷第四十五 第十張 所
毗羅彼是其女

余時彼客婆羅門聞此因緣已日將
欲沒至黃昏時漸到於彼富婆羅門
迦毗羅家到其家已從七寄宿而彼
家人即便許可借其宿處時彼寄宿
客婆羅門過其夜已至彼後日於是
朝時詣迦毗羅婆羅門邊到其邊已
即在其前而呪願言願此仁者婆羅
門家常勝增長作於如是呪願畢已
却坐一面其迦毗羅問於彼客婆羅
門言仁者昨夜安隱以不宿昔何如
是時彼客婆羅門報作如是言我昨
夜中甚大安隱快樂無惱

余時彼家跋陀羅女於晨朝時從眠
卧起至其父邊到已頂礼於其父足
却立一面時彼求女客婆羅門自迦
毗羅富婆羅門作如是言善哉仁者
此是誰女其迦毗羅報彼客言是我
之女彼婆羅門復問仁者此女頗有
與處以不迦毗羅言此女未有許與
他處

時彼求女客婆羅門即日主人迦毗
羅言大富仁者摩伽陀國有一聚落

佛子行集經卷第五 第七段

名摩訶迦陀羅彼聚落內有於一村其村還名摩訶迦陀羅其中有一大婆羅門名巨拘盧陀羯波巨富饒財彼有一子名畢鉢羅耶那摩那婆義自解復能教他於三韋陀悉皆洞解復解一事十名之論及巨乳轉書論往事五明論等一句半句一偈半偈皆能分別授記世辯六十種論解大丈夫諸要相等一切技藝無所乏少

爾時彼客婆羅門說如是語已白主人言今勸仁者將此女與彼摩那婆持以為妻是時彼大富婆羅門及諸兒子報於彼客婆羅門言大婆羅門此女若嫁索多錢財有誰能取客婆羅門問主人言索幾多財彼等報言稱此女形索若干金

爾時彼客婆羅門聞即從袋出彼閻浮檀金女之形亦現於彼父母兄弟訖作是言此閻浮檀金色之形應稱是女汝等當取與我此女爾時彼女父母兄弟作如是念應彼愛人聞我此女如是端正集聚多許閻浮檀金造作女形使若干大

佛子行集經卷第五 第五段

爾時彼女父母兄弟共如是言我等今者若取此形閻浮檀金不觀彼家錢財多少又不諳悉其國禮儀法則高下我女脫若至於彼家當見苦惱今須密使私觀彼家作是念已告彼求女婆羅門言善使仁者大婆羅門我今欲遣使觀彼家法用云何然後思量可與以不是時彼客大婆羅門報言如是仁意當觀

爾時彼客大婆羅門作是語已即辭主人歸還本國到巨拘盧陀羯波婆羅門進到已自言善勝仁者大婆羅門心應歡喜我求得女如閻浮檀金色形者彼甚可意端正無雙眾人樂見

時彼大富婆羅門問於彼求女婆羅門言大婆羅門仁者何處得見是女彼婆羅門即報之言彼女舍去毗耶離城其間不遠有於一村名迦毗羅其內有一富婆羅門名迦毗羅彼婆羅門有女名曰跋陀羅迦卑梨耶

爾時畢鉢羅耶那父母聞是事已心大歡喜遍滿其體不能自勝是時足

佛子行集經卷第五 第六段

拘盧陀羯波大婆羅門即便置立徙已坐村連接乃至毗耶離城其間步地半由旬道安一牛并造舍如是處處安置訖了時迦毗羅大婆羅門告於彼等當牧牛人作如是言汝等各應如是脩擬若其有人從毗耶離城來於此彼等所須一切諸物汝等迎接供奉彼人勿令乏短

爾時跋陀羅卑梨耶女兄弟從其家出向摩伽陀至王舍城彼等值初第一牛群所居之處彼處諸人曲躬出迎口作是言善來人輩從於何方速來到此即引將入客舍之中以苣香湯與令澡浴復以種種香塗其身復將種種無價之衣與其令著復將種種雜好香花結用作鬘置其頭上然後別將種種甘美餚饌飲食與其令啖所謂啖味嚼齧當啖種種味具皆悉充足自恣飽已始告語言此中即是我等牛舍可停一宿後日早起隨意而行時彼等客問牛子言此誰牛舍牛子報言此是巨拘盧陀羯波富婆羅門牧牛之舍故為仁等客行安

立恐畏仁等行來疲乏飢渴困極所
須不得而彼客人一夜安卧後日起
行如是次第值於第二牛群之舍如
是第三第四第五第六第七悉皆如
是出迎承接復口自言汝等仁輩從
何遠來乃至今宿一夜安樂眠卧後
日隨意而行

時彼等客問主人言如是牛舍可有
幾許牛子報言從彼摩訶婆陀羅村
已來至於毗耶離城半田旬間置一
牛舍余時跋陀羅迦卑梨耶女兄弟
共聞如此語已即作是念彼人牛舍
尚有若干其餘錢財更何須說我等
從此應須迴反還向本家我等當以
我之姊妹嫁與彼家以為其婦

時彼兄弟即遣使人告彼大富婆羅
門言汝來可取我之姊妹為汝新婦
作是語已從彼迴還時畢鉢羅耶摩
訶婆聞於使人以得稱其心意之女
聞已即作如是念言我今應當自往
觀看彼女實有如是德行智慧以不
是時畢鉢羅耶童子即便至已父母
之邊長跪自言養婆多多我心實亦

不用五欲願修梵行而尊長今既強
為我求於定對是故我今自應往彼
次第乞食觀看彼女實如使人言語
以不

時其父母即告子言若知時者汝當
自行而彼童子即便辭行次第乞食
漸漸至迦卑羅迦村時彼園內有如
是法若有沙門若婆羅門來乞食者
女手將食出與彼人余時跋陀羅女
即從其家自將食出授與彼客摩訶
婆手

余時畢鉢羅耶見彼女已作如是念
此決定應是彼女也是時其女自手
授與彼摩訶婆婆飯食訖已頂礼其足
却住一面時摩訶婆問彼女言仁者
善女有嫁處未

余時彼女即便報言仁者摩訶婆摩
伽陀國有一聚落其聚落名摩訶羯
波彼處有一婆羅門村彼村有一富
婆羅門名居拘盧陀羯波彼有一子
名畢鉢羅耶我之父母以將我許與
彼為妻

余時畢鉢羅耶即便報彼跋陀羅女

作如是言善女我聞彼摩訶婆內心
不用行於五慾願修梵行是時彼女
即便詣自摩訶婆言大婆羅門我今
得聞如是言者甚大歡喜我亦不用
行於五慾願修梵行今日許他此是
父母世間之意我實不用今強以我
隨同世人適彼為妻

余時畢鉢羅耶童子聞是語已問彼
女言謂仁善女汝昔曾見畢鉢羅耶
摩訶婆不彼女報言善摩訶婆我未
曾見時摩訶婆復更重語於彼女言
謂汝善女即我是彼畢鉢羅耶摩訶
婆身我實不用行於五慾我今內心
願行梵行此之事情是我父母眷屬
之意直是父母故強與我取汝為妻
余時跋陀羅女聞是語已即便自彼
摩訶婆言善哉仁者大摩訶婆我得
是言甚大歡喜仁必不用世五慾者
今莫久住速宜取我莫令於彼有無
梵行世間之人而求索我余時畢鉢
羅耶得是語已即從彼處迴還向家
至父母邊到已長跪白父母言養婆
多多我實不用行世五慾願修梵行

佛本行集經卷第四十五 第三張 所
二尊為我欲娶婦者但速疾為我迎彼婦來

佛本行集經卷第四十五 第三張 所
余時畢鉢羅耶父母即共迎畢鉢羅耶大婆羅門立於言契交閣下財隨索多少辦具種種飲食雜味無價瓔珞妙寶衣等選求吉祥善好宿日多賣財寶往彼迎取跋陀羅迦卑羅之女與兒作妻迎入家已於一室內鋪二合榻既安置已而彼二人在一室內各各執銀不相滌觸

佛本行集經卷第四十五 第三張 所
余時畢鉢羅耶父母聞此事已作如是念彼之二人在一室內不相滌觸此事云何即更方便於一合榻止留一榻其既同眠自應相合而彼二人猶不相觸若畢鉢羅耶著於睡眠其跋陀羅女即起經行若跋陀羅女著於睡眠其畢鉢羅耶即復經行如是更手周歷年載終不同寢

佛本行集經卷第四十五
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第四十六

隋天竺三藏闍那婆多 譯 所

大迦葉因緣品中

余時跋陀羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地方所有一黑地欲得行過時跋陀羅既著睡眠而其一手懸垂床柱畢鉢羅耶見於黑地欲從彼過跋陀羅手既垂下懸心作是念畏彼黑地並登其手即衣裹手攀跋陀羅辭安床上

余時跋陀羅以觸辭故睡眠即覺心生恐怖愁憂不樂意中疑怖即便諮白畢鉢羅耶作如是言賢善聖子仁於前時可不與我有是更替我意不意行於五慾願修梵行今為何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我行不修跋陀羅言聖子今若不行於慾何故向者忽觸我辭

余時畢鉢羅耶依實報言向有黑地從此而過我見汝辭懸在床前我於彼時作如是念恐畏彼地吐毒螫汝我於彼時以衣裹手攀持汝辭安置

佛本行集經卷第四十六 第三張 所
牀上實不故觸如是次第彼之二人

一處居止經十二年同在室內各不相觸過十二年後有一時畢鉢羅耶父母命終家業既廣即便經營畢鉢羅耶身自檢校家外田作其跋陀羅修繕家內所有一切資生之業

余時畢鉢羅耶曾於一時語跋陀羅作如是言賢善仁者汝屢分教願為麻油今欲將與諸牛等飲其跋陀羅即報夫主如聖子教我不敢違聞是教已喚諸使女而告之言汝等速疾壓為麻油聖子欲將飲於諸牛

余時使女聞跋陀羅如是言已即將為麻置日中曬而見諸重百千蠕動見已各各共相謂言我等當得無量諸罪或復有言我等今者知有何罪此之罪過屬跋陀羅其使我等作如是事跋陀羅聞諸使女等作是言已即語之言若有如是眾罪過者汝等當更莫壓於油

余時跋陀羅遣人摒擋彼為麻已入於室內閉門思惟心中不樂任頭默然寂靜而坐其畢鉢羅檢校田地觀

看迴還見諸衆生受彼種種無量苦惱復觀諸牛受於困厄作使駭逐暫不得停見已憂惱恆頭默然作是思惟嗚呼一切諸衆生輩受是苦惱還至其家心大憂愁顏色不樂恆頭念坐

其跋陀羅見畢鉢羅如是憂惱恆頭思惟見已到邊到已自言聖子何故如是憂愁心內不樂恆頭而坐仁今可不作如是念我處分汝跋陀羅今使人壓油不為我壓以此因緣心不樂也彼即報言賢善仁者我今不以如此因緣心中不樂恆頭而坐

我於今朝從此而去檢校田作見諸衆生受種種苦來去行住不得暫安復見諸牛種種作事不曾停息我見是已作如是念嗚呼嗚呼諸衆生等乃受是苦我以是故心中不樂恆頭而坐

時跋陀羅復報夫言善仁聖子我今亦見如是大患其夫問言賢善仁者汝見何患其跋陀羅次第即說如是因緣尔時畢鉢羅耶語跋陀羅作

如是言賢善仁者住在家內難行清淨無缺無犯無損無害終不能盡一形一命可得稱心修行梵行

其跋陀羅報言聖子是故我等二人詳共捨家出家是時畢鉢羅耶即便報彼跋陀羅言賢善仁者汝今且住我當求師若尋得已當告汝知汝於後時捨家出家

尔時畢鉢羅耶即嘆家內所有作使諸男女等而告之言汝輩可有當我錢財或復穀米皆屬汝等皆放為良我欲出家修行梵行為厭離故

尔時畢鉢羅耶取已自斃無價之衣即時用作彼僧伽梨即請一人剃其鬚髮而作是言世間可有大阿羅漢而出家者我今隨其出家於道當於彼時世間未有一阿羅漢唯除如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀尔時世尊於晨朝時明相現已證阿耨多羅三藐三菩提尔時畢鉢羅耶迦葉當於是日夜分已過日始初出尋亦出家是畢鉢羅耶迦葉生於大迦葉種姓之內故於世間得迦葉名

彼出家已於聚落內次第乞食漸次而行復一時間次第遊行到摩伽陀國摩伽陀聚落至鄰荼陀村王舍大城其間忽見如來在彼一神祇處尔時是神名曰多子在彼坐甚大端正其身正直猶如虛空之內衆宿莊嚴迦葉見已即得清淨得無二想我於今者必見教師我於今者必見婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必見世尊一切見者我見世尊我見無礙知見者我見世尊彼大迦葉如是得淨心已心心相續正念不散頂礼世尊足下已畢右味著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞弟子唯願世尊與我為師我是世尊聲聞弟子也是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹 猶如金像光顯赫
其心內發一切智 合掌歡喜向世尊
於彼林處礼佛足 合掌尊前作是言
唯願世尊為我師 猶如闇處燃燈照
尔時世尊告迦葉言迦葉若有聲聞
弟子如是一心正念已訖言是我師
如是之心尊尊供養而彼教師不知

佛本行經卷第四十六 第六分

言知不見言見彼人以此虛妄語故受是尊重供養之者彼人頭破作於七分然大迦葉我今知實言知見實言見我為聲聞諸弟子等說法之時說於因緣非無因緣非無開遮非但開遮亦現神通非唯現通亦有開遮非無開遮

復次迦葉我於彼時說於因緣乃至亦有開遮非無開遮如我所說應奉行之勿得違也隨順我言若如是者於當來世長夜獲得自利益事得大安樂也

復次迦葉汝應如是學迦葉汝若欲學如是行者於梵行人內下中上所有應起敬重慚愧之心迦葉汝應如是學也

復次迦葉汝於彼時常起正念勿暫捨離迦葉汝於此事復應當學

復次迦葉汝於彼時於五陰中應觀生滅之相所謂此是色此是色生此是色滅此是受此是想此是行此是識此是識生此是識滅迦葉汝於是處應如是學

佛本行經卷第四十六 第七分

於時長老摩訶迦葉既蒙世尊作是教已生是不淨常乞食食經於七日至於八日如教生智於時世尊如是教已從座而起於是長老摩訶迦葉侍送世尊

今時世尊行路未久便在路側到一樹下到彼樹已然其長老摩訶迦葉取已身上僧伽梨衣四疊敷地而白佛言世尊是座為世尊設憐愍我故佛坐是座作是語已於時世尊便坐彼座坐已佛告長老摩訶迦葉言迦葉如此僧伽梨極為微妙取勝取軟時長老迦葉白佛言世尊善哉善哉世尊今者憐愍我故受我是座

於時世尊告彼長老摩訶迦葉作如是言迦葉汝能持我所著糞掃衣不於時長老摩訶迦葉白佛言唯然世尊我能持彼如來所著糞掃衣耳於時世尊即授長老摩訶迦葉糞掃衣世尊便受摩訶迦葉所著妙服於世間中有人作疑頗有世尊憐愍他故顯示大德福利之事至於富勢在先棄捨而受塵布糞掃之衣彼所

佛本行經卷第四十六 第八分

疑者唯應說此摩訶迦葉聲聞弟子是也乃至能從如來受彼塵布糞掃衣其長老迦葉乃至得阿羅漢果盡於形壽彼長老摩訶迦葉不捨此想是故世尊授於彼記汝等比丘若欲知我聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者所謂長老摩訶迦葉比丘是也

今時世尊復一時間在舍衛城祇樹給孤獨園於時世尊告諸比丘言諸比丘我於昔時離諸惡不善之法有覺有觀離生喜樂入於初禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是離諸欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂入於初禪行

我於今時滅於覺觀內清淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦滅覺觀乃至入於第二禪行

諸比丘我於今時離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於安樂入三禪行是摩訶迦葉比丘亦復如是離喜行捨憶念正智受

於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於
安樂入三禪行

諸比丘我於今時欲斷諸苦斷捨諸
樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入
四禪行是迦葉比丘亦復如是斷苦
斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨
入四禪行

汝等比丘我於今時正以慈心遍於
一方入定安住如是第一第二第三
至第四方如是上下於一切處一切
世間以於慈心遍滿一切入定安住
廣大無量無有怨恨不生毒害是時
摩訶迦葉比丘亦復如是乃至無有
怨恨不生毒害悲喜之心亦復如
是

諸比丘我於尔時以其捨心遍滿一
方入定安住如是第一第二第三至
第四方如是上下於一切處一切世
間以於捨心悉皆遍滿入定安住廣
大無量無有怨恨不生毒害是時迦
葉比丘亦復如是乃至不害

汝等比丘我於今時過一切色相滅一切有對相不思不念一切別異相

念無邊虛空處即入無邊虛空處行
是時迦葉比丘亦復如是過一切色
相乃至入無邊虛空處行

諸比丘我於今時過一切無邊虛空
廣念無邊識處即人無邊識處行是
時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至人
無邊識處行

諸比丘我於今時過一切識相念一切無所有相即入一切無所有處行汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入於一切無所有處行諸比丘我於今時過一切無所有相入非有想非無想處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入非有想

非無想處行
諸比丘我於今時過一切非有想非
無想處行是摩訶迦葉比丘亦復如
是諸比丘我於今時入八解脫行逆
順出入入已還出出已還入是時摩
訶迦葉比丘亦復如是乃至入已還
出出已還入
諸比丘我於今時入八勝處行逆順
出入入已還出出已還入是時摩訶

迦葉比丘亦復如是乃至入已還出
出已還入

諸比丘我於今時入十一切處行入
已還出出已還入是摩訶迦葉比丘
亦復如是乃至入已還出出已還入
諸比丘我於今時遊戲種種神通境
界所謂一身分作多身合於多身共
作一身從外入內從內出外從上入
下從下出上石壁山障徹過無礙入
出於地如水不異譬如大炎現已尋
滅日之與月有大威德大威力而能
以手上捫摸之身得自在乃至梵天
汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復
如是亦復遊戲種種神通能以一身
分作多身復以多身共作一身乃至
身得自在至於梵天

諸比丘我於今時以淨天耳過於人耳所聞衆聲或是天聲或是人聲皆悉了聞是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦復能用清淨天耳過於人耳乃至一切皆悉了聞

諸比丘我於余時以他心智知他當
伽羅等心行之事即如實知如是心

淨漸到彼已白辟支佛作如是言善哉大仙於此城中求乞飲食可得以不尊者報言善哉仁者我於此城乞食不得

時彼貧人白辟支佛言善哉大仙來詣我家於時彼人家內唯有釋飯一升成熟已訖遂將辟支佛來入家中敷設安坐以飯奉獻而諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘通今時多伽羅辟支佛於彼人所受得食已憐愍彼故從彼貧舍騰空而去時彼貧人見彼尊者辟支佛騰空而去彼既見已歡喜踊躍身心遍滿頂戴十指合掌恭敬頭面作礼乞如是願願於將來值過如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞持速疾解悟又願生生世世不墮惡道之中

汝等比丘欲知今時波羅捺城貧苦之人請多伽羅辟支世尊到其家內而施食者摩訶迦葉比丘是也時彼貧人以少貯積能以好心施多伽羅辟支世尊一食緣故千返生於北鬱

單越慶於無量世往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家藉是業報因緣力故於迦葉佛出世之時得為迦尸國王訖利尸子其迦尸國王訖利尸子恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀盡於一世然後沮縣是迦尸國王為佛舍利造七寶塔其七寶者所謂金銀頗梨琉璃瑠璃瑪瑙及車渠等其寶塔內七寶莊校外以石砌覆其寶塔其塔高妙極一由旬廣半由旬其王子名奢婆婆陵伽言於其塔上造七寶蓋遍覆其塔

又有師說造塔八分於比丘僧布施衣服飲食靴履施已作願願我將來值如是聖彼聖說法尋即領悟又願不生惡道之中所生之處得金色身作是事已遂從父王求乞出家其父不許時彼王子父命終後乃得出家既出家已讀誦經典成就禪定於彼命終往返恒生天人之內無量世中遊歷是已於寂後身今得生於巨拘陀羯婆羅門家其家巨富具足財寶乃至所須皆無少乏而是摩訶迦葉

於迦葉佛舍利塔上造七寶蓋供養尊重因緣力故得金色身以於彼時乞如是願願我不生惡道以是業報因緣力故從是已來不墮惡道常得生於天人之處受於無量無邊樂報而於彼時復乞願言願我將來值是聖人既得值已勿令偕我或勝此聖彼若說法聞已即解以彼業報因緣力故得值於我如是教化即值我已即得出家具足衆戒證羅漢果我所授記諸比丘中少欲知足即此上座摩訶迦葉比丘是也

諸比丘此是摩訶迦葉往昔所造功德業報因緣力故生於大富婆羅門家乃至無所乏少身相端正寂妙寂勝狀如金像復得出家具持衆戒證阿羅漢果故我授記少欲知足頭陀第一者即摩訶迦葉比丘是也

爾時世尊經於多時復一時間告大迦葉作如是言迦葉汝今將邁少年已過老年復至汝身所著舊衣舊衣應弊之服宜須捨棄今可取我上妙衣服迦葉汝來如是之服長者所施

佛本行集經卷第六十八 所 對

微細輕軟刀所割成縫治著身受他人請常在佛邊勿離於我作是語已時大迦葉白佛言世尊我於長夜在阿蘭若亦常讚歎阿蘭若法我於長夜乞食活命亦復讚歎乞食功德我於長夜著糞掃衣亦復常歎糞掃衣德我於長夜不非時食亦復讚歎不非時法我於長夜修一坐食亦復讚歎一坐食法我於長夜受一搏食節量食取亦復讚歎受一搏食及以讚歎節量食法我於長夜在於塚間亦復讚歎在塚間法我於長夜在於露地亦復讚歎在露地法我於長夜住在樹下亦復讚歎住樹下法我於長夜在於經行亦復讚歎在經行法我於長夜常坐不卧亦復讚歎常不卧法我於長夜唯畜三衣亦復讚歎畜三衣法我於長夜少欲知足亦復讚歎少欲知足我於長夜樂於寂靜亦復讚歎樂寂靜法我於長夜不曾樂說無益之語亦復讚歎不樂無益言語之法我於長夜常行精進亦復讚歎常精進法我於長夜成就正念亦

佛本行集經卷第六十九 所 對

復讚歎成正念法我於長夜成就正定亦復讚歎成正定法我於長夜成就智慧亦復讚歎成智慧法我於長夜常入禪定亦復讚歎入禪定法佛告迦葉作如是言迦葉汝見何利益故長夜自行阿蘭若法亦復讚歎行阿蘭若法乃至長夜自入禪定亦復讚歎入禪定法

於是大迦葉白佛言世尊我見二種利故長夜在阿蘭若處亦復讚歎行阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎常入定者何等為二一者我今現得安樂行法二者為後世衆生憐愍故唯願將來人衆見我等故學我等行應作是言過去之世有老宿上座聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若讚歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者我等云何學於彼行乃至自入禪定讚歎常入禪定者世尊我見此二種利故長夜在於阿蘭若行亦復讚歎行阿蘭若者乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者佛告大迦葉言善哉善哉大迦葉汝

佛本行集經卷第七十 所 對

於來世為多衆生作大利益作大安樂安隱無量諸天人民是故汝今隨意所樂住阿蘭若處汝於隨時欲見如來時時來見

於時諸比丘問佛言曰希有世尊是長老摩訶迦葉何故乃能為多衆生作大利益作是語已佛告彼等諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉非但現今為衆多人作大利益過去之世亦為多人作大利益

諸比丘白佛言世尊唯然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔此摩訶迦葉曾作帝釋天王於彼時間無佛出世亦無辟支佛出世於彼時中一切人輩從人道中命終已後捨人身已多生惡道少生人天如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天墮已多生惡道少生人天於彼之時天處人處多有空曠

佛本行集經卷第四十六

癸卯版高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第四十七

所

大迦葉因緣品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時彼帝釋王作如是念我于今者亦可下生彼閻浮提人間受生教化彼等教誨成就作是思惟已嘆四天王言善哉仁者汝於今者可就我所聽我教令我今意欲共汝等輩生於人間教化人故教誨彼等我於彼時當作師子王身汝等當作師子而守護之將多眷屬而圍遶之作是身已遊歷村舍城邑聚落遊行處時彼人輩若問汝等我當應當與汝何物汝等應當報彼人言曰別與我一百數人若其彼等復問汝等須丈夫也須小兒也為取婦人為取男子汝等應報作如是言若有多殺生者如是等人日須一百用供給此師子王食如是偷盜人者行邪淫者行妄語者或兩舌者或惡口者或綺語者或多貪者或多瞋者或邪見者如是之等諸惡人輩日須一百供此師子若其

佛本行集經卷第四十七 第張 所 左

有諸不殺生者汝等勿與如此之人師子不食如是不盜者乃至不邪見者汝等勿與如此師子悉皆不食復須是教家別一人決須出家

尔時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮尔時帝釋化作師子縱廣高下一俱盧舍猶如師子無有異也時彼人眾在師子後為師子王索食而行如彼昔時帝釋所教無有異也

尔時彼眾以怖師子悔心殺生無有偷盜亦無邪淫乃至無有邪見之心悉具足持修十善業家別一人出家學道行四梵行命終已後生於梵宮於其眾中若有人等唯持十善不出家者彼等人輩多生人天流轉而行是摩訶迦葉於彼時中如是方便為眾多人作大利益以過去世因緣力故今亦復尔為眾人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於未來世弥勒世尊法教之中亦為多人作大利益時諸比丘白佛言世尊是摩訶迦葉於彼云何當作利益佛告諸比丘言

佛本行集經卷第四十七 第張 所 左

諸比丘是摩訶迦葉我涅槃後攝護我法及諸戒律令久住世當作法會盡其形壽將命終時入於山間以神通力住持此身起如此願願我此身勿令散壞乃至弥勒如來多陀阿伽度三藐三佛陀出見我身也作是思惟已遂捨身命入無餘涅槃彼涅槃後二山還合於後弥勒得阿耨多羅三藐三佛陀時廣顯法教於彼時間弥勒世尊憶念是大迦葉舍利生憶念已告諸比丘作如是言汝等比丘欲見釋迦牟尼多陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子少欲知足頭陀第一者所謂摩訶迦葉已不彼等比丘白言唯然世尊我等樂見

尔時弥勒如來阿羅漢帝三藐三佛陀與無量千眾左右圍遶至於彼所至彼處已時彼兩山即便兩開尔時弥勒多陀伽多三藐三佛陀見大迦葉比丘舍利不散不壞唯善僧伽梨見已告諸比丘言諸比丘此是釋迦多陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一名大迦葉即其人也

佛本行集經卷第四十七 第四張 所

今時弥勒多陀伽多三藐三佛陀在於彼處為諸比丘而說其法作如是言諸比丘迦葉比丘所行如是我如是教汝等今者應如迦葉比丘所行今時眾中多比丘棄如是法行如是法如摩訶迦葉比丘所當行也於彼眾中無量千數眾等於彼法中當得清淨法眼

佛告諸比丘如是次第是大迦葉比丘為當來時大利益也諸比丘我今識勸汝等學大迦葉比丘願汝等行如迦葉比丘也

佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
今時跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師遂至外道波離婆闍迦所出家學道精勤修習成就彼法尅獲四禪具足五通於彼法中得大名稱為成就威力

今時世尊已開女人聽其出家于時摩訶波闍波提為五百釋女皆悉出家光顯佛法建立比丘尼眾於彼時間長老迦葉作是思惟我於往昔已許跋陀羅迦卑梨耶女得善教師

佛本行集經卷第四十七 第五張 所

要當相示必令汝得出家學道復作是念彼跋陀羅迦卑梨耶女今在何處即便入定觀察是女以清淨天眼過於人眼觀見是女在彼波離婆闍迦外道之處出家學道住在恒河河岸之處修外道行見已便喚一箇得通比丘尼來而告言曰善哉姊妹汝若知時其跋陀羅迦卑梨耶女於波離婆闍迦外道之所出家學道今在恒河河岸之所善哉姊妹汝應詣彼如實告言善哉姊妹汝夫迦葉我共同師出家學道汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行時彼得通比丘尼聞長老摩訶迦葉如是語已譬如壯士屈伸臂頃彼此比丘尼如風逆疾從舍衛城而沒其身相送至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現身却住在於一面彼此比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女慰問已訖而復告言善哉姊妹汝應知時汝夫迦葉與我同師出家學道修行梵行汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行也

佛本行集經卷第四十七 第六張 所

今時跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道之女問彼此比丘尼言善哉姊妹汝等教師當何所似作是語已彼此比丘尼報跋陀羅外道女言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大慈大悲無邊戒眾具足無邊定眾具足無邊智慧眾具足無邊解脫眾具足無邊解脫知見眾具足我彼大師一切聲聞諸弟子等亦復如是戒眾具足定眾具足智慧眾具足解脫眾具足解脫知見眾具足時彼此比丘尼於跋陀羅迦卑梨耶女前如是如是歡佛功德及聲聞弟子時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女聞已遂於如來及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼此比丘尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼此比丘尼語跋陀羅迦卑梨耶外道女言善哉姊妹乘我神通相隨而去
今時跋陀羅報彼此比丘尼作如是言善哉姊妹然我身自有神通也
今時彼此比丘尼共跋陀羅迦卑梨耶

外道女於彼發引亦如壯士屈伸臂
 項從恒河所即便投身於祇陀林中
 忽然出現往詣佛所其跋陀羅迦卑
 梨耶外道之女遙見世尊端嚴殊妙
 乃至猶如虛空衆星在嚴見已心得
 清淨即至佛前到已頂禮佛足而白
 佛言善哉世尊聽我出家授我具戒
 今時世尊告阿難言長老阿難將此
 跋陀羅迦卑梨耶外道之女付囑摩
 訶波闍波提憍曇彌教言曰此跋
 陀羅迦卑梨耶外道之女教令出家
 授具足戒是女當得神通具足威力
 並僞

今時長老阿難奉佛勅命白佛言曰
 如世尊教不敢違也遂將彼女向於
 摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所到
 已具陳如上之事

今時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼
 度跋陀羅迦卑梨耶外道之女令得
 出家授具足戒具戒未久至空閑處
 獨自安靜遠離諸濁精勤苦行心不
 放逸思惟而住

今時跋陀羅迦卑梨耶外道之女既

得出家授具足戒乃至心不放逸思
 惟而住不久彼衆諸善男子善女人
 等正信出家求無上梵行現得見法
 自得神通所作已辦得安樂住口自
 唱言生死已斷梵行已立所作已辦
 不受後有

是長老女見知是已遂得阿羅漢果
 心得解脫世尊復記告諸比丘作如
 是言是比丘尼於聲聞比丘尼識宿
 命中是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼家
 為第一

諸比丘尼凡所諮問皆能記別今時
 彼等諸比丘尼衆大生希有想各各
 嗟歎希有希有是跋陀羅迦卑梨耶
 比丘尼而大衆中諸比丘尼久已出
 家修行梵行未得如是捷疾神通如
 跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者

今時彼比丘尼衆有心疑故往詣如
 來能斷疑惑達解一切實義者之所
 到已頂禮佛足却住一面住一面已
 彼諸比丘尼衆白佛言世尊此跋陀
 羅迦卑梨耶比丘尼往昔之時作何
 善根而於今者生大富家資財具足

乃至一切無所乏少身相端正衆人
 樂見觀者無厭世所希有具足衆相
 復以何緣而得出家具諸戒行疾得
 神通世尊授記於諸聲聞比丘尼衆
 弟子之中識宿命者是跋陀羅迦卑
 梨耶比丘尼家為第一

作是語已佛告諸比丘尼作如是言
 諸比丘尼我念往昔波羅捺城中有
 二女共為親友一者大富長者女二
 者大姓婆羅門女今時彼婆羅門大
 種姓女請彼大富長者之女至其舍
 宅時迦葉如來多陀阿伽度三藐三
 佛陀詣大富長者家時彼大富長者
 女見迦葉如來詣於已舍即便出舍
 迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎
 時彼大富長者女告大婆羅門女善
 哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報
 之言善哉姊妹我手無物去何空手
 往詣佛所今向佛邊以何等事自恣
 迎佛

今時大富長者之女報彼女言善哉
 姊妹汝但迎佛如來必入今時彼大
 婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細

佛本行集經卷第四十七 第七張 所
 毘衣彌覆其上復以種種諸花鬘等
 四散垂下

余時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀
 於是朝時日在東方愍彼女故著末
 持鉢詣彼大富長者女家

余時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻
 迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀奉獻
 訖復以偈誦而說之曰

種種寶蓋金為柄 微妙細衣花覆上
 迎奉丈夫大威德 唯願世尊哀納受
 余時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀

愍彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作
 心疑彼時施寶蓋女豈異人乎即跋
 陀羅迦卑梨耶比丘尼是也

諸比丘尼更有因緣我念往昔還此
 波羅捺城有一大富長者其彼長者
 有駁使女於彼時間有一辟支佛依

波羅捺大城而住
 余時辟支佛於晨朝時日在東方著
 衣持鉢詣大長者舍宅乞食余時使

女見辟支佛漸進而來威儀庠序進
 止有方余時使女心得清淨得清淨
 已速詣家中向長者婦邊而白言曰

佛本行集經卷第四十七 第七張 所
 善哉聖女有一比丘在門乞食
 時長者婦梳髮而坐以其左手舉髮

遙看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋
 身不正直時長者婦見已即告彼使
 女言我今不喜如是醜陋不正之人

況與食耶是時使女復白彼言善哉
 聖女但與但與此仙人食如是之人
 何必端正但取心賢時長者婦復作

是言我實不喜如是之人云何遣我
 布施食也使女復言聖女今者若不
 意與仙人食者但願與我一日食料

我自迴施時長者婦復作是言善哉
 姊妹汝今既是我家作使取汝自分
 隨意所與

余時使女於長者婦邊取自分食奉
 獻尊者辟支佛
 諸辟支佛有如是法以神通力教化

衆生不以餘法時辟支佛於使女邊
 生憐愍故受所奉食即於彼前騰空
 而去時彼使女見辟支佛以神通力

飛騰空行既見此已歡喜踊躍身心
 遍滿不能自勝合十指掌遙即頂礼
 向彼尊者辟支佛陀遂起是願口即

佛本行集經卷第四十七 第七張 所
 唱言願我將來值是好師或勝是者
 彼所說法願速領悟生生世世不墮

惡道勿令醜陋得不正身如此仙人
 所以者何以醜陋故乞食不得我所
 生處一切時中可意端正衆所樂觀

余時彼長者婦見彼尊者辟支佛現
 大神通騰空而去見已告彼使女言
 曰善哉姊妹汝可與我如此功德我

於今者倍與汝食時彼使女白長者
 婦作如是言善哉聖女我不能與時
 長者婦復作是言善哉姊妹願汝與

我如此功德我與汝食兩倍於前彼
 使女言亦不能與如是三分四分五
 分十分二十分三十分四十分五十

分悉不肯與
 時長者婦復告使女善哉姊妹汝今
 與我如此功德我今與汝一百分食

使女言曰亦不能與
 余時彼長者婦即生瞋恨便告之曰
 汝以何故故違我勅遂捉使女苦加

打縛時彼使女遂即高聲作大啼哭
 余時彼大長者從外入來見彼使女
 帝哭如是而問之曰賢者何故如此

帝哭如是而問之曰賢者何故如此

啼哭時彼使女即向長者說前情狀
介時長者便生瞋恨即喚已婦令解
衣服及諸瓔珞復告言曰我既遣汝
檢校家資乃有沙門婆羅門者詣家
乞食而汝不與以是因緣駭令出堂
安置小室焚陬之處即台使女教令
洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使女
即令彼女開倉庫門顯示財寶而告
之曰賢者如是錢財物中若有沙門
婆羅門等若有乞者任隨施與莫為
限閼

汝等比丘於意云何彼時長者家內
使女豈異人乎勿作斯疑此即跋陀
羅迦卑梨耶比丘是也時彼使女
以於辟支佛所生清淨心故隨其終
已生忉利天可意端正眾所樂觀寂
勝寂妙於忉利天宮殿之處於玉女
中無有勝者而彼天上有四天子各
各諍競求彼玉女欲以為妻各各言
曰是玉女者當與為婦
時天帝釋見四天子各各諍競即勅
言曰仁者汝等各競欲取此女為妻
汝等宜各隨便說偈偈寂勝者即便

相與介時彼四天子白天帝釋善哉
天王唯願天王於前說偈我等當說
時彼帝釋即說偈言

行坐恒思念 寢卧常無樂 我者睡眠時
介乃心放捨

介時彼四天子之內有一天子復說
偈言

天王汝伎樂 睡眠得安隱 猶如戰鼓聲
常恒攪亂我

于時第二天子復說偈言
如擊戰鼓聲 是聲手有無 如近耳搖盪
攪亂我不息

于時第三天子復說偈言
搖盪容有時 有急亦有疾 我為欲所亂
狀如炎日光

于時第四天子復說偈言
汝等皆安樂 善巧能說偈 我今不自知
為活為當死

介時天帝釋見第四天子心耽著慾
即說偈言

是人欲捨命 不久自當死 恐捨天處樂
冥速授彼女

時彼天眾更共評論遂授彼女時彼

使女從是已來不墮惡道周迴往返
於天人處經無量生於寂後生生迦
毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量

是跋陀羅迦卑梨耶比丘由於往
昔生在彼大婆羅門家為女之時於迦
葉如來三藐三佛施所施雜寶蓋復以
往昔在長者家為使女時因施彼尊
辟支佛食一食飯故而發願言願我
所生可意端正眾所樂見以彼業果

因緣力故生生之處可意端正眾人
樂觀取勝寂妙為人所慕緣於彼時
又復願言令我將來勿墮惡道以是
業報因緣力故生生之處不落三塗

於天人處周旋往返常受快樂以於
彼時更乞願言令我將來願值如是
教師或勝此者從彼聞法皆能領悟

以是業報因緣力故今得值我復得
出家具足眾戒亦復能得速疾神通

我為授記於聲聞眾比丘丘由得宿
命通寂第一者所謂跋陀羅迦卑梨
耶比丘丘是也諸比丘丘是跋陀羅

迦卑梨耶昔種善根以彼善根因緣
力故是故跋陀羅迦卑梨耶比丘丘

佛本行集經卷第七 第十六

今生富貴大婆羅門家端正可意乃至於我聲聞之眾比丘月中憶往宿命寂為第一

尔時諸比丘白佛言世尊希有婆伽婆是跋陀羅迦卑梨耶比丘居隨順長老摩訶迦葉得出家已善能隨順出家之法作是語已佛告諸比丘言諸比丘是跋陀羅迦卑梨耶比丘居非但今世隨順摩訶迦葉出家過去之世亦復如是隨順出家諸比丘白佛言世尊此事云何願為解說

佛告諸比丘我念往昔有一貧人修營田業時貧人婦從家而出以食餉夫到一河邊見一尊者辟支迦跢樹下端身正念身心不動時彼貧婦見辟支佛心生清淨合十指掌頭頂礼足敬意在前其夫在田遙見其婦從家而出入河岸下不見波慶即起心念誰在彼邊共誰而住於即不來今我飢渴甚大疲頓思欲早至以是因緣彼夫即便生大瞋恚恨快不樂執杖向彼至彼處已見辟支佛安坐禪定見已即作如是思惟我婦今者與

佛本行集經卷第七 第十七

彼沙門共為世事决無疑也于時彼人生大瞋恨以杖打彼婆私惡叱尊者辟支佛尔時辟支佛即從彼岸以神通力騰空飛行

時彼貧婦即白夫言咄哉汝造如是大罪仙人無咎以何義故橫生惱乱今此大仙戒德具足行於妙法有大威德具大神通尔時貧人打辟支佛已尋即生悔既生悔已即告婦言善哉姊妹汝於今者可共出家同修梵行所以者何我今是罪不可以少因緣除滅婦即報夫作是言曰善哉聖子不敢違教今我二人捨家出家時彼二人齊心出家既出家已二人修行成就慈心捨身命終遂生梵處汝等比丘於意云何于彼昔時如是貧人營田業者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也彼時貧人之婦供養辟支佛為夫餉食乃至成就慈心捨身命終生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦卑梨耶比丘居是也以及於彼時隨夫出家故於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家不違教也

佛本行集經卷第七 第十八

佛本行集經卷第七 第十八

尔時摩伽陀聚落去王舍城不遠有一村耨名鄒羅陀彼村之中有一巨富大婆羅門名曰檀婆耶耶耶至住在此村又有師說彼婆羅門名曰檀婆達多其妻與彼婆羅門甚大巨富多有資財如毗沙門一種無異彼婆羅門具有八子其第一子名曰優婆沙其第二子名曰大勝其第三子名曰純陀其第四子名曰姜叉頤喇拔多其第五子名曰闍陀第六名曰闍浮呵迦第七名曰憍陳且第八名曰蘊達離舍耶是名八子復有一女名曰蘊尸弥迦是女於彼波離婆闍外道法中出家修道

摩訶僧祇師復言彼婆羅門有七子所謂第一名曰達摩其第二名曰蘊達摩第三名曰優波達摩其第四名曰垣沙第五名曰優波垣沙第六名曰頤喇拔多第七名曰優波波離拔多是名七子其優波垣沙摩耶婆於兄弟內寂為慶大善能誦習亦教他人於四韋陀莫不曉悟誦習成

就善能解釋自餘諸論所謂互捷施
難畫婆等及其名字一一能釋明宿
世事巧能分別於五明履曉了無尋
授記別論縷練在心六十四能具足
成就善能曉達大丈夫相時摩都婆
本性柔軟其心賢直常懷慈悲深厭
世事悔昔先罪已於過去多值諸佛
種諸善根成就眾事巧能薰習常樂
精勤於食知足獸背煩惱向於涅槃
順理無尋能思諸有衆行成就朽壞
結縛至成熟地唯一生在聰明妙巧
細心思惟明了諸法童子父母營事
家業皆悉諮問令乃造作余時王舍
大城去城不遠有一聚落名拘離迦
於彼村內有一種姓大婆羅門居士
是大居士依彼村住大富饒財乃至
彼家猶毗沙門天王宮殿無有異也
彼婆羅門產生一子名拘離多頗容
端正衆所樂觀一切書論皆悉通曉
復能教他乃至能了丈夫之相其優
波垣沙童子共為親友時彼二人互
相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時
別大生愁惱彼等往昔千生之中愛

佛本行集經卷第四十七 第三疏 所九者
應相縛而有偈言

宿世因果相薰習 二心展轉互相親
以如是等愛心故 猶如蓮花生在水
優波垣沙拘離多 彼二連手相愛敬
若經少時不相見 腹中煩惋自懊惱

佛本行集經卷第四十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十八

隋天竺三藏闍那崛多 譯

舍利目連因緣品下

余時王舍大城去城不遠有一山名
祇離渠呵於彼山中常有一時施設
大會其會即名祇離渠呵復有山名
離師祇離亦常設會其會亦名離師
祇離復有一山名倍呵羅如是般塗
山如是毗富羅山各有一會其會亦
名毗富羅等如是彼山祇離渠呵隨
節設會於彼會處聚集大衆時有無
量千數無量百千數乃至億數人民
交集乘種種乘所謂爲馬車步從八
方來欲觀彼會其王舍城一切人民
莫不皆出於彼時間去王舍城鄒羅
陀村去拘離迦聚落可半由旬時恆
沙童子作是思惟我於今者可至祇
離渠呵慶詣彼觀看若至彼者令我
必當剋復一事謂心歇離於時優波
垣沙童子乘四爲車從鄒羅陀聚落
而出至祇離渠呵設會之所為觀看
故其拘離多童子亦作是念我於今

佛華嚴經卷第八 第三十 所

者可往詣彼祇離渠呵大會之處乃至心生厭離棄其為背漸進而行是童子前使諸人戲或歌或儔從拘離迦聚落而出至祇離渠呵設會之處為觀看故

時彼二人頗客端正能悅人心乃至技藝莫不了達堪為眾首時彼會中數諸高座彼人至已各昇高座是時優波伽沙童子見彼大眾以種種伎作諸音樂或歌或儔嬉戲受樂既見此已即作是念此事希奇未曾有也今是人民乃能於此苦惱之中諸穢濁內衰老垢處受樂放逸如是病垢無有安隱如是死穢命非久長如是大眾而生樂想放逸自恣種種歌儔作眾音樂受諸戲樂時優波伽沙觀大眾已作如是念過百年已如是大眾無一在者作是念時即生悔恨不生欣慕便從勝座安徐而起漸離會處至空閑林詣一樹下悵快而坐諸根閑塞思惟禪定

時彼會中有一技人以戲弄故令大眾喜時拘離多沙童子見彼大眾呵呵

佛華嚴經卷第八 第三十 所

大笑即作是念今此大眾於百年已領車頰骨更可合不作是念已生大憂苦不生貪樂便從坐起竟優波伽沙童子即作念言優波伽沙童子今何所在四向顧覓遙見優波伽沙童子

子在彼林樹安坐思惟其心不樂諸根閑塞思惟念定願瞻見已即便詣彼而自言曰汝今何故其心不悅於此之處獨坐思惟汝於今者得無災恠不祥之惱歟苦事耶即說偈言

鼓瑟等音聲 男女歌詠聲 應聽是妙音 何故不生樂 此時應歡喜 勿得懷憂惱 此是受樂時 非應作啼哭 但聽是音聲 如天王女作 此會如天會 何故情不欣 今時優波伽沙童子告拘離多童子 奇哉親友汝見如是大會事不以於種種音聲歌詠受大喜樂是大會眾於百年已無有一在即說偈言

眾人會愛境 是境不能殺 諸物不久因 愚癡輩何樂 此諸眾生等 添著五惡心 不久墮地獄 命終成灰土

我今心內無一欣 恐怖憂愛甚增長 汝等音樂雖有樂 如我意見樂法心

佛華嚴經卷第八 第三十 所

天人修羅緊那羅 多時心中受歡樂 不能厭離便命盡 是故我應修法行 今時拘離多童子復自優波伽沙童子言優波伽沙我之心念亦復如是即說偈言

苦樂相同者 憂喜亦復同 智者所讚歎 今我亦同汝 汝結心所好 我意亦當隨 寧可共汝死 不欲生離汝

今時拘離多童子復問優波伽沙童子言我等今者欲何所作時優波伽沙童子報拘離多童子作如是言知友若今今者我等應當出家求勝甘露時拘離多童子便報優波伽沙童子作如是言如汝意樂我亦隨喜優波伽沙我等今者既已捨家宜從此去求索出家時優波伽沙童子告拘離多童子言汝拘離多應當知時我等今者眾人識知若家不許誰度我等彼悉父母生留難心我等於今宜詣父母時二童子遂從眾會還至家中今時優波伽沙童子詣父母所而自言曰善哉父母我今意者樂欲出家唯願聽許今時父母私共評論今

者家內誰為繼嗣一切資生以誰為主如是童子我等愛念將欲捨我出家求道我有何心而能別彼於時父母共評論已即告優波佉沙童子言童子我等今日雖有衆子於汝偏愛暫時不見生大憂惱常樂見汝不欲相離汝從生來未曾勤苦如我等意乃至絕命不欲相離况我現存而當相放若許出家終無是事如是二請乃至三請亦不聽許如是三請不蒙許已今時優波佉沙童子既不蒙許遂於一日不飲不食乃至七日今時父母一切親屬及諸知識各共集會白父母言善哉聖者汝等應許優波佉沙捨家出家其人若得捨家出家樂彼求道容存活路身命若存汝等何憂而不見耶若不樂從魯自當歸勿令汝前取命終耳今時童子父母即告言曰若必然者我今聽許

愁時拘離多童子父母昔於家內先有要誓汝等家內大小於拘離多童子邊有所作者勿得違也凡所發言皆悉從命於時彼等善知時已告拘離多童子言隨汝意樂任情所作

佛本行集經卷第四十八 第六品

今時王舍大城有一外道名波離闍婆刪闍耶住在彼城有五百眷屬今時優波佉沙童子及俱離多童子未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶佛本行集經卷第四十八 第六品外道之所出家學道時彼二人念行捷利少欲知足智慧深達其刪闍耶毗羅瑟智佛本行集經卷第四十八 第六品之子遂向二人說已道術種種技藝醫方藥草非想禪定時二童子既聞是已於七日七夜皆悉通達時彼二人通達是已於波離婆闍迦外道之所及五百眷屬為教授師時彼二人如是次第主領大衆雖復如此而於內心未得安靜時優波佉沙童子告波離婆闍迦佛本行集經卷第四十八 第六品拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離婆闍迦法不究竟窮盡苦際拘離多汝應共我更求善師時拘離多波離婆闍迦童子告優

波佉沙波離婆闍童子言如優波佉沙所言我不違也雖然此師亦復不得全棄捨之更餘別覓時彼二人同心立誓我等二人若復更得勝是師者為我等說甘露勝道者必相誓悟

佛本行集經卷第四十八 第七品

今時世尊因頻婆娑羅等教化十二鄰由他衆生已住王舍城迦蘭陀竹園之內與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家

今時有一長老比丘名優婆斯鄰威儀庠序諸比丘中寂為第一於晨朝時著衣持鉢入王舍城於其城中次第乞食摩訶僧祇師作如是說

佛本行集經卷第四十八 第七品

自餘諸師又復說言時阿輸波踰祇多佛本行集經卷第四十八 第七品於晨朝時日在東方著衣持鉢入城乞食於其城中次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心視外思惟諸法正念直行

佛本行集經卷第四十八 第七品

今時王舍大城一切人民目所見者各共評論而說偈言

巧攝諸根誠進止恒靜定今矣出美言此必釋種子

佛舍利集經卷第八 第八卷 時 安子

尔時優波伍沙童子見彼長老阿濕波踰祇多比丘於王舍城次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器悉皆齊整巧攝諸報安心諦視思惟諸法正念直行而為諸人說此偈故

尔時優波伍沙波離婆闍迦即作是念世間所有諸阿羅漢一切聖人及成向道今是大德應在一數我當詣彼問其心疑

尔時優波伍沙波離婆闍迦復作是念若往問者今非其時所以者何以乞食故夫求法者應捨我慢宜當隨逐詣何方所作是念已其優波伍沙波離婆闍迦即隨後行觀覓去所尔時阿濕波踰祇多比丘從王舍大城乞食已持食出城時優波伍沙波離婆闍迦即詣大德阿濕波踰祇多比丘之所到已共彼長老阿濕波踰祇多比丘對自慰喻共談說已却住一面

時優波伍沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多比丘言仁者汝是正師

佛舍利集經卷第八 第九卷 所

為當是他聲聞弟子耶說是語已時長老阿濕波踰祇多告優波伍沙波離婆闍迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子

尔時優波伍沙波離婆闍迦問大德阿濕波踰祇多比丘言大德汝師是誰依誰出家樂誰法行

尔時世尊初成正覺時諸人輩皆悉号佛為大沙門是摩訶沙門也作是名号尔時阿濕波踰祇多大德比丘告優波伍沙波離婆闍迦言善哉仁者有大沙門是釋種子於釋迦種類於彼出家彼是我師依彼出家盡樂彼法尔時優波伍沙波離婆闍迦復白大德阿濕波踰祇多言善哉仁者彼汝大師頗容端正於汝勝不所有德術亦勝汝耶

尔時長老阿濕波踰祇多即說偈言如芥對須弥牛跡比大海蚊虻並金翅我與彼亦然

假使聲聞度彼岸成就諸地猶弟子於彼佛邊不入數與佛世尊威德別然彼我師於三世法皆悉明了得無

佛舍利集經卷第八 第十卷 所

尋智仁者我師於一切法事皆成就尔時優波伍沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多言仁者汝師說何等法論何等事即說偈言

我見斯威儀身心甚寂定是故我疑網願為說是事汝今莫疲倦我心懷疑網汝師說何法願為解說之見是婆羅門恭敬起是問報言我師者甘藍種大姓一切智無勝是我無上師

尔時大德阿濕波踰祇多告優波伍沙言仁者我生年初學法初淺少知少聞豈能廣說今當為汝略言之耳尔時憂波伍沙白阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我今者不好多語而說偈言

我唯取真理不好名與句智者愛實義休義我修行

尔時大德阿濕波踰祇多告優波伍沙言仁者我彼大師說因緣法談解脫路我師偈說如是之法摩訶僧祇師作如是說

迦葉惟師又復別說是義云何仁者我師說是法句

佛本行集經卷第十八 第三十 諸法從因生 諸法從因滅 如是滅與生沙門說如是

余時優波伍沙波離婆闍迦善達文字之法時大德彼阿濕波踰祇多比丘能解文義又能攝彼義及文字是何多耶

諸法因生者 彼法隨因滅 因緣滅即道大師說如是

時優波伍沙波離婆闍迦觀見如此法行之時即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨諸有為法皆得滅相如實觀知譬如淨衣無有垢染遠離黑膩易受染色如是如是優波伍沙波離婆闍迦觀此行法即於是處遠塵離垢乃至如實觀知時已彼優波伍沙波離婆闍迦如實觀見彼諸法已得諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已無復疑網是非之心皆悉滅沒得無畏地不隨他教自然能知如來法已即說偈言

如是之法行如我所得者 數劫都由他未曾得此法

余時優波伍沙波離婆闍迦已見諸

佛本行集經卷第十八 第三十一 法已得諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德阿濕波踰祇多頂礼足下礼已還起右邊三面從是別去詣拘離多波離婆闍迦所到已其拘離多波離婆闍迦遙見優波伍沙波離婆闍迦面目清淨儼容光澤見已

自言仁者優波伍沙波離婆闍迦汝於今者諸根已淨皮膚光澤面目清淨汝於今者頗證甘露不頗得甘露道耶時優波伍沙波離婆闍迦告拘離多波離婆闍迦言仁者我已直遇甘露勝法得甘露道時拘離多即報

彼言仁者如是甘露勝法所得時優波伍沙波離婆闍迦報言仁者我於彼大沙門邊所得拘離多波離婆闍迦復言仁者彼大沙門說何等事論何等法汝於今者去何而得甘露勝

道余時優波伍沙波離婆闍迦向拘離多波離婆闍迦而說偈言 諸法因生者 彼法隨因滅 因緣滅即道大師說如是

余時拘離多波離婆闍迦聞是偈已即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法

佛本行集經卷第十八 第三十二 眼淨一切行法皆得滅相如實能知如實能解譬如淨衣無有垢染遠離黑膩易受染色乃至如實能觀知已而說偈言

如是之行法如我今所得 數劫都由他未曾獲此法 時拘離多復以偈頌告優波伍沙波離婆闍迦言

汝遇甘露故 面目淨光澤 汝講說是法 聞已得淨眼

余時拘離多告優波伍沙波離婆闍迦言善哉仁者速往速往宜從此到大沙門所當行梵行彼佛世尊是我教師 余時優波伍沙波離婆闍迦告拘離多言仁者我等今日不得失思應詣本師刪闍耶所何以故彼於我等多作利益先於我邊有大重恩殺度我等令得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附我等修學行法須告彼知若彼即可我亦共行

余時優波伍沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦往詣彼師刪闍耶波

佛本行集經卷第八 第十四誡 所 應

離婆闍迦邊到已白言善哉仁者我等今欲至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦告優波伍沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫往我共汝等教習此衆如是第二優波伍沙波離婆闍迦復告刪闍耶波離婆闍迦言善哉仁者我等欲去至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦無語優波伍沙波離婆闍迦等言仁者莫至彼所是諸弟子付囑於汝我於今者獨到一邊縱情無預如是第三時優波伍沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦等語刪闍耶波離婆闍迦言我等不欲是諸弟子但我唯願速詣彼師大沙門邊行於梵行彼大沙門是我世尊是我教師說是語已即於此處皆刪闍耶而去不還

尔時彼五百波離婆闍迦外道之衆即作是念此優波伍沙拘離多是二人等多解多知聰明細意我等多年疲勞勵意讀誦技藝呪術等事然是二人於七日七夜一切通達此非凡

佛本行集經卷第八 第十五誡 所 信

底此等應曉能求勝處若彼求處我亦隨求其所行法我亦當行所修梵行我亦隨修作是思惟已便即隨行時刪闍耶波離婆闍迦復告於彼大衆言曰汝等人輩莫去莫去雖復如是言說遮斷不能留礙遂尔而去時刪闍耶波離婆闍迦即作是念今此大衆必定捨我以此大衆捨離因緣故大慈惱即從口中吐大熱血而取命終

尔時優波伍沙波離婆闍迦與拘離多波離婆闍迦將五百眷屬詣迦蘭陀竹林之處尔時佛告諸比丘言汝諸比丘應善知時於此院內須敷淨座彼諸比丘白佛言世尊唯然受教時諸比丘即為世尊於其院內敷設淨座世尊於是坐彼座時長老憍陳如遙望見彼優波伍沙及拘離多二人與彼外道徒衆左右圍遶欲來至已即白佛言世尊今此二人優波伍沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有大技藝多聞多知於諸道術無復疑網名聞流布遍至四方今若求

佛本行集經卷第八 第十六誡 所 應

至世尊前者如我意見量此二人欲共佛論議來也作是語已佛告長老憍陳如言汝憍陳如我今知彼二人之心求勝故來不以論議

尔時世尊遙見彼等優波伍沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等二人因緣而說偈言

見諸聖為樂 共居亦復樂 不見群癡輩 是則名常樂

尔時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘見此二人波離婆闍迦一名優波伍沙二名拘離多不時諸比丘而白佛言見也世尊佛復告彼諸比丘言汝諸比丘今此二人是我聲聞弟子之中各有第一一者智慧第一二者神通第一而說是偈言

彼等遙見二人來 弟子圍遶及眷屬 雲雷尊音告比丘 如此二人外道生

今求詣我大衆處 汝等比丘應當知 一者智慧取為勝 二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘一切過去所有諸佛多陀阿伽度三藐三佛

施於此聲聞大衆之中更無勝也今

此二人當亦如是諸比丘若未來世諸佛如來三藐三佛施更無勝我今此一雙聲聞弟子汝等比丘亦可敷設宜令彼坐而有偈說

二人牛王得深智 已捨一切諸邪道雖未至此大林中 世尊還授彼人記於時二人漸進而來欲到彼林遙見長老阿濕波踰祇多在一樹下視地經行即詣彼所到已頂礼却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何今此優波伍沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之慶及多聞慶發取上心於長老阿濕波踰祇多所起寂下心作是語已佛告長老慧命憍陳如夫有智者隨得智慶常起報思繫念不忘若少得恩常憶無失況多得也憍陳如是優波伍沙波離婆闍迦等於阿濕波踰祇多所得法眼淨以是因緣說此法句
諸佛所說法 誰邊聽解知 是慶起恭敬如梵志事大
尔時優波伍沙波離婆闍迦等與諸波離婆闍迦等詣向佛所頂礼佛足

長跪自言善哉世尊我等今者欲世尊前出家修道唯願世尊聽我出家受具足戒佛告彼言善來比丘今來入我自證法中行於梵行盡諸苦故作是語已彼諸比丘自然即得三末善身各執瓦鉢躡屣自落狀如童兒初剃其髮始經七日時諸長老即成出家具足眾戒

尔時長老優波伍沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊各坐一面而是長老優波伍沙從出家後始經半月盡諸結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果時拘離多止經七日即盡結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果

時彼長老優波伍沙及拘離多等如是因緣漸次而有三百眷屬悉得出家成具足戒

尔時長老優波伍沙母名舍利摩訶利是因緣世間号曰舍利弗多摩訶子其彼長老目捷連延是彼種姓以是義故世間号曰目捷連延又復世尊而記之言汝諸比丘於我聲聞弟子

之中大智慧者舍利弗多取為第一神通之內目捷連延取為第一

尔時諸比丘白佛言世尊其長老舍利弗目捷連等彼於往昔種種何善根垂是因緣今得出家具足眾戒證羅漢果世尊復記於大智慧聲聞之中舍利弗勝神通之中目捷連為取作是語已佛告比丘作如是言諸比丘我憶往昔於波羅捺城時有二人一者是兄二者是妹其兄名曰蘇畢利耶

摩訶子其妹亦名蘇畢利耶時兄善愛捨家出家既出家已即得成其辟支佛道其妹善愛於波離婆闍迦外道之中出家學道其兄善愛辟支佛尊於一時間往詣外道妹善愛所既到彼已敷座而坐其妹善愛備辦百味飲食之具手自供設令食飽滿飯食已訖復持一刀及以一針奉施其兄

辟支佛尊其辟支佛飯食已訖將妹善愛所施之物刀子及針於彼妹前飛騰而去其妹善愛眼自見彼尊者辟支佛騰空而去歡喜踊躍遍滿身心不能自勝合十指掌遙敬礼彼辟

佛行集經卷第四 第二 第三

支佛尊尋作是願願我將來值是教
師及勝此者彼所說法速得解悟不
生惡道如施利刀無不割者以此斷
割因緣業故今我來世一切煩惱莫
不斷壞又如此針遍能貫穿今我來
世一切煩惱具足穿徹汝等比丘於
彼時中善愛外道波離婆闍迦施辟
支佛刀子及針豈異人乎即舍利弗
比丘是也

復次諸比丘我念往昔波羅捺城有
一商人恒於大海捕螺而賣是時商
人作如是念我今所作求財自活是
大苦業今日應造將來世因功德之
事時波羅捺有辟支佛依城而住時
辟支佛日在東方於晨朝時著衣持
鉢便往入於波羅捺城於其城內次
第九食賣螺商人遙見尊者辟支佛
來威儀庠序進止安審舒顏平視既
見此已心得清淨即為作禮請辟支
佛往詣其家尊重供養施諸餽饈供
給所須時辟支佛受彼所施飯食已
訖而辟支佛理無說法唯以神通而
用化物不以餘法時辟支佛受彼商

佛行集經卷第四 第三 第四

人供給所須飯食訖已憐愍彼故即
從是處飛騰虛空時彼商人親自遙
見辟支佛尊騰虛空飛已歡喜踊躍遍
滿身心不能自勝合十指掌遙向頂
禮彼辟支佛遂發是願願我將來宜
是教師或復勝者彼所說法速得領
悟生生之處勿墮惡道如彼所得願
我亦得同是聖者騰虛飛行今我將
來亦復如是汝等比丘於意云何彼
時人捕螺而賣以自存活後時供養
辟支佛者豈異人乎即目捷連比丘
是也

諸比丘此舍利弗目捷連延往昔種
彼諸善根故今得出家證羅漢果我
復授記於我聲聞諸弟子中智慧勝
者舍利弗是神通勝者目捷連是
佛本行集經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第四十九 所

隋天竺三藏闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

余時諸比丘白佛言希有世尊云何
舍利弗有五百波離婆闍迦闍耶
弟子已墮邪見曠野嶮道行顛倒行
其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見
彼已教捨邪見曠野嶮難於諸苦中
而得解脫作是語已佛告諸比丘汝
諸比丘是舍利弗非但今日將五百
闍耶弟子波離婆闍迦墮大邪見
曠野嶮路行虛妄行還復化令來至
我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中
而得解脫往昔亦當將領如此五百
人等墮厄難中時舍利弗亦復將導
來詣我所我於彼時亦救彼厄免諸
苦惱諸比丘言唯然世尊願為解說
余時佛告諸比丘言我念往昔有一
馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶
如珂雪又若白銀如淨滿月如君陀
花其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於
彼時閻闍浮提有五百商人時諸商

人欲入大海辦具資糧持三千万種
種貨物復持十萬以為資糧擬於道
路與販取利復有別財用擬船師如
是具辦漸漸而行到大海際即祠海
神備諸船復僱五人其五人者一
者執船二者持棹三者抒漏四者善
巧沉浮五者船師是諸人等又相告
語所有罪過清淨懺悔又復教令入
海之法然後始入求覓珍寶時諸人
輩至其海內忽值惡風吹其船舫至
羅刹國時羅刹國其國多有羅刹之
女是時船舶欲到彼國大風飄搏船
悉破壞時諸商人各運手足截流浮
去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大海有
船破壞羅刹女等即往投接一時捉
得五百商人共彼商人五慾自娛歡
喜踊躍時羅刹女已共商人生男生
女方始將彼諸商人輩置一鐵城既
安置已變化本形令使端正可意適
人纔不及天或作童女或復化作不
久婦形化是身已香湯澡浴以香塗
身著種種衣種種瓔珞莊嚴其身首
戴種種妙花天冠一切身處垂諸花

璫以為琉璃復以妙花莊其身花
為瓔珞於花鬘處懸以寶鈴捷疾走
行詣商人所到其所已語諸人言是
諸聖子莫有恐也諸聖子等莫有愁
也過汝手來過汝解來過汝腕來是
時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼
所起實女想與其手解時羅刹女渡
諸商人於大海中既渡之已慈言哀
愍語諸商人善來聖子從何遠來汝
等聖子來與我等可為夫也憐愍我
等為我作主我等今者無人愛念汝
為我等作歸依處除滅我等憂煩愁
惱為我等輩當作家長我等依法示
事汝輩不令虧失汝諸聖子可來我
家以歡喜心受五欲樂汝等勿憂汝
等勿怖一切家業我當備辦凡有所
須我等皆有其海大神必於我所深
生憐愍故將汝輩來我所耳
尔時一切諸商人輩咸共告彼羅刹
女言善哉姊妹汝等安心可少時住
乃至今我當散愁憂時諸商人各住
一廂其心惻愴舉聲啼哭或有人言
嗚呼父母或有唱言嗚呼兄弟或復

唱言嗚呼姊妹或復唱言嗚呼所愛
諸親眷屬或復唱言嗚呼宗族我等
今者已離親戚或復唱言我等今者
離所受應或復唱言嗚呼妙地閻浮
境界作如是等悲啼啼哭種種之聲
又相告言嗚呼我急作是語已各吐
熱氣共相慰喻遂乎安心詣羅刹城
漸漸而行未到彼城於其中路見有
一所其地寬廣皆悉平正無有荆棘
沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸
青草其草繁茂甚大臍直可愛可樂
有好樹林其林花果枝葉扶疎狀若
青雲覆地垂布是大林廣廣大無邊
時彼林所一切樹木我今當說
那迦多摩羅樹迦且迦羅樹阿濕波
他樹且拘陀樹烏徒婆羅樹波羅叉
樹可闍羅樹迦離羅等種種諸樹
復有種種香花之樹弥滿彼林其花
樹者所謂阿題目多迦花樹瞻波迦
花樹阿輪迦花樹波多羅花樹波利
師迦花樹拘蘭荼迦花樹拘毗陀羅
花樹檀奴沙迦梨迦花樹目真隣陀
花樹蘇摩那等種種花樹彼等諸樹

佛本行集經卷第三十九 諸王所

或始出萌者或有已成萌者或復欲開敷者或已成花或花開已而萎落者有如是等香花雜樹

復有種種諸果子樹所謂菴婆羅樹閻浮果樹俱闍果樹破那婆樹鎮頭迦樹呵梨勒樹毗藍勒樹菴婆樹有如是等種種果樹其諸果樹或生或熟或有成熟始可食者或有過熟已墮落者或始花者復有如是種種諸樹

復有諸鳥遊集其上市所謂鸚鵡鵲等鳥俱翅羅鳥孔雀王鳥迦陵頻伽鳥命命鳥等如是無量種種諸鳥復有種種雜花池沿所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花如是等花弥覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鳬鴈鳬鵲鴛鴦等鳥遊戲池中光嚴彼池觀者欣悅能滅憂煩其羅剎城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲隊從地涌出其諸城上復有樓閣種種却敵周匝女牆四廂墮墮其塹岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓

佛本行集經卷第三十九 諸王所

閣中有諸窓牖復有云宮臺殿堂閣欄楯齊整其諸閣道微妙端嚴寶帳埤蓋弥覆其上其城周匝連諸幢幡施設寶案於香爐中燒諸妙香

今時諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五絃具而娛樂之五音諸聲於前而作以如是等種種方便經於久時受大快樂歡喜悅念迭相娛樂後時彼諸羅剎女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向某處時諸商人有一商主智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故此之諸女斷我等輩於南面處不聽行過詣於彼所我應可伺諸女睡卧如是之時尋於此道往至其女所禁之處次第觀看欲知彼處善惡之事若其知已即當如事應行方便

今時商主作是念已即伺彼諸羅剎女等卧睡眠已遂從卧牀安詳而起不令有聲即執利刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑

佛本行集經卷第三十九 諸王所

恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚大地獄中苦痛之聲聞此聲已遂大怖畏身毛皆豎凜然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣彼道漸漸復進其路未遠見一鐵城其城高峻乃是所聞聲出之處詣彼城已周匝巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死過百餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目欠陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而致食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是生大恐怖身毛皆豎時大商主復經少時安心定意恐怖稍除氣力漸生即以身捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相振觸而有聲出今時受苦諸人等輩聞是聲已仰觀

城上見彼商主在合歡樹見已悲呼而問之言汝是誰也為是天耶為是龍耶為野叉耶為軋闍婆為阿修羅為迦樓羅為緊那羅為是摩睺羅伽為是帝釋憍尸迦耶為是天尊大梵王耶或能見我在於厄難憐愍我輩故來至此欲來救拔我等苦也時彼人輩合十拍掌頭頂遙礼哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者當於我輩生大慈愍脫我此難我等皆是受別離人汝今應當濟拔於我作是方便令我等輩還能到於親愛之所

爾時商主從彼苦人間是語已驚快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天也亦非龍也乃至我非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從尔已來我輩常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等

今者亦復如是從閻浮提興販商賈為財寶故來入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞船舶我等彼時亦遭如是羅刹之女濟度彼難亦復共我受五慾樂但聞汝等有如是聲是羅刹女即知大海有船破壞於彼之時將我等輩置鐵城中我等來日行人同伴亦五百人入此城來已披他食二百五十今惟二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女志還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人等輩頗有方便得脫如此羅刹難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與昂宿合會之時有一馬王名曰雞尸隋言形貌端正見者樂觀自如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有粳米自無掠奪甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身

口出入聲而作是言誰欲渡彼大鹹苦水如是我今當令安隱得渡鹹水彼岸汝等若值如是馬者即得免難唯有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗復曾見雞尸馬王如此已不汝若見者何不親近汝若親近何不渡汝汝初得聞從誰而聞如此之事虛也實也彼等報言善哉仁者我從虛空聞如是聲閻浮提內諸商人輩愚癡無智所以者何不能至彼昂月交合十五日滿是大節會歡樂之時四月節中不能詣彼北道而行者行彼處應見馬王形貌端正觀者無厭食淨粳米從於彼處來詣海岸露現半身日別三時唱如是言誰欲渡彼大鹹苦水至於彼岸我能安隱渡之今過從於此處得至彼岸眾人聞已而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅刹女是故如此今受是厄是時商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城

佛本行集經卷第四十九 第十卷 附 經市

城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必為羅刹女食何當得見彼親眷屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和我我等人輩本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處為我等輩問訊父母及餘諸親朋友知識作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故於大海內有諸恐怖所謂海潮或時黑風水流漩迴伍弥羅魚蛟龍等怖諸羅刹女如是等怖大海之中多種畏難汝等人輩但在彼處以諸方便隨宜活命乃至備力亦可存濟以是方便得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是時商主聞彼語已生大恐怖遂即從彼合歡樹下下彼樹時彼諸人輩一時發聲叫喚啼哭嗚呼大苦嗚呼苦悶浮提內微妙之地何當復能得見彼處我若本知有是厄難寧住在彼食噉牛糞用為活命不為求財而來此也尔時商主既下樹已依耆耆道還

佛本行集經卷第四十九 第十卷 附 經市

向本處見彼等輩諸羅刹女猶故暗眠商主尔時還即眠卧至於天曉便作是念云何令彼諸商人輩得知此事而不令彼羅刹女覺我今若當輒出是言向彼說者是即漏泄若其漏泄令彼羅刹諸女聞者恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會大歡樂時馬王來日乃可出言而告彼等所以者何昔有偈說

凡於知識處輕陳心實者其事當泄漏聞者各各傳是以恐所得便受大苦惱故有智慧者惟不漏其言

尔時商主思惟是已隱然而住乃至四月歡樂會時方始告彼諸商人言善哉諸人汝等今者慎莫放逸莫生戀著勿生愛心或貪婦女或貪飲食及餘資財我於汝等極生憐愍我今密語欲相示告汝諸人輩若見諸女睡安隱時可共集會同向某處時諸商人聞彼商主說是語已猶如師子在於山林忽然大哮吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相

佛本行集經卷第四十九 第十卷 附 經市

謂言我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅刹一切諸女就著睡眠安隱而卧私密盜竊從卧床起各各咸共詣彼期處詣彼處已自商主言善哉商主所見之者願為我說或從他聞憐愍我故利益我故願為說之是時商主報商人言汝等知時密於是事乃能為說彼等報言我等實語聞是喜已皆悉密持

尔時商主即告彼等說前見事諸商人等從大商主聞是事已憂愁不樂甚大悵快恐懼戰慄白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之慶時諸商人并及商主皆共聚集詣彼難尸馬王住所

尔時馬王食彼無糠自然粳米清淨香美如是食已至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂渡鹹水彼岸我當安隱負而渡之今到彼岸時諸商人聞彼馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆豎合十指掌頂礼馬王

作如是言善哉馬王我等欲渡樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸
 尔時馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女不久應來或將男者或將女者顯示於汝慈悲哀受於苦惱汝等於時莫生怖著愛戀之心汝等若起如此意言彼是我婦彼是我男彼是我女汝等假使乘我背上必當墮落為彼羅刹之所噉食汝等若作如是意念彼非我許我非彼物非我男女於時汝等設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱將送汝諸人輩渡彼鹹水達到彼岸作是語已是大馬王告諸商人汝等今者可乘我背或執身分脚是支節時諸商人或上背者或執支節脚足分者尔時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風

男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去令我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等渡汝唯願汝等與我為夫汝等今者捨背於我欲詣何所汝等今者無思無義何故相棄而不報恩我等若當於聖子邊有所違犯今乞懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖子凡善男子不得懷抱結恨慍恚汝速迴還今何所詣捨離我等諸聖子輩汝等如其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得渡大海彼岸到闍浮提諸比丘於汝意云何若疑於時雞尸馬王豈異人乎勿生異念即我身是五百人中大商主者豈異人乎即舍利弗比丘是也五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處墮於如是羅刹女邊後羅刹女復欲將彼隨意處分當於尔時是舍利

弗將詣我所我於彼時般其苦厄得渡鹹水達到彼岸今者還復至刪闍耶邪見曠野嶮難之中乘虛妄路舍利弗於彼之處亦教化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫渡生死海諸比丘如來乃往未得佛時能作如是大利益事是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心生希有想汝等比丘應如是學

佛本行集經斷不信人行品第五十二
 尔時婆伽婆度長老舍利弗及目連連五百人等得出家已具足眾戒從摩伽陀國次第遊行從一聚落至一聚落歷諸村邑隨意而行漸漸歸還到王舍城 摩訶僧伽師作如是說
 其迦葉惟師復作異說乃言如來至南方山處處遊行而復迴還至王舍城於時多有大威神者有大威力諸善男子於如來所行於梵行於時多人道說毀訾各各唱言沙門瞿曇當令我等無有子息令我等輩破家散宅絕我後胤沙門瞿曇已度壽夭一千人等令遣出家沙門瞿曇從刪闍

佛本行集經卷第九 第七十論 附

耶波離婆闍迦邊亦復劫奈五百弟子令使出家今者復有摩伽陀國諸大威德大威力等諸善男子當至其所行於梵行彼諸人輩見諸比丘來於前者各各說偈而相謂言

是大沙門還踰南山詣此已度婆闍等今復將誰去

尔時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈心生慙愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說

尔時世尊告諸比丘汝等當知如是音聲不應多時唯至七日七日之後是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還踰南山詣此已度婆闍等今復將誰去

作是語者汝等應以如此偈告世尊大丈夫 將人如法法 既有如法行智者何得連

尔時彼等諸比丘輩於其晨朝日在東方著衣持鉢入王舍城乞食之時眾人見者皆說此偈而相告言是大沙門還踰南山詣此已度婆闍等

佛本行集經卷第九 第七十論 附

今復將誰去

時諸比丘即以彼偈報諸人言

時彼諸人聞是偈已作是思惟沙門釋子凡所度人教行如法非不如法

是故此聲在於七日過七日已一切皆滅於一切處不復聞也

佛本行集經說法儀式品第五十三

尔時復有眾多外道波離婆闍迦五

日五日常常集聚為人說法衆人大

集詣彼聽受以是因緣諸外道輩波

離婆闍迦等得大利養恭敬尊重於

彼時間王舍大城摩伽國王頻婆娑

羅於佛法中深生正信作如是念今

者外道波離婆闍迦五日五日恒常

集聚為他說法多有人衆詣彼聽受

以是因緣諸外道輩大得利養世人

貴重供養恭敬我於今者亦集諸師

五日五日勸令說法我應自往詣彼

大會彼大會內若見我來時一切人

民悉應來集如是因緣應令我師大

得利養世間尊重思惟是已至於佛

所具白斯事

尔時世尊因此起發集比丘僧而告

佛本行集經卷第九 第七十論 附

之言汝諸比丘我今已許五日五日

今汝等輩集聚大會為他說法談

論法義時諸比丘自言世尊何法當

說何法不說時諸比丘問此事已佛

告大衆諸比丘言汝等比丘我今已

許五日五日於其中間集聚衆已歟

佛功德歎法功德歎僧功德歎信功

德乃至略說讚歎戒行多聞功德歎

行布施歎行智慧歎行知足歎行少

欲歎說頭陀歎說遠離聚落城邑常

在空閑歎行妙行讚歎利益歎行精

進讚歎供養父母尊長供養沙門及

婆羅門讚歎供養諸善知識歎說善

言讚歎調伏諸根門者讚歎節量諸

飲食者讚歎初夜及以後夜省睡眠

者讚生正念讚相奉事讚相詰問讚

聞領悟讚受師教而不違背聞已奉

行讚聞法已而能正知讚聞正法順

法而行歎說念佛歎說念法歎說念

僧歎說念天歎說念施歎念寂滅歎

念阿耨波耨歎說念身讚歎恒念不

淨觀想歎念死想歎念飲食作不淨

想讚歎世間不可樂想讚無常想讚

苦空想讚無我想讚歎斷想讚離欲
想讚歎滅想及以讚歎觀白骨想讚
歎骨離想讚歎散脹想讚歎欲壞想
讚歎半嗽想讚歎散想讚半燒想讚
燒亦想讚可思想亦應讚歎念諸切
德亦應讚歎四正勤四如意足五根
五力七覺道分讚解脫門諸解脫分
讚八勝處讚歎三明亦應讚說六通
功德

佛本行集經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十

听

隋天竺三藏闍那崛多譯

說法儀式品下

尔時諸比丘作如是念如來已許聽
我等輩五日五夜聚集大會應當讚
說諸佛功德乃至讚歎說六神通諸
功德等彼諸比丘五日五夜遂即集
聚同發一聲讚佛功德乃至讚說六
神通等功德之事於時諸人各來聽
法是時即有該論毀世作如是言我
等諸師云何同出一音說法譬如初
學諸童子輩合聲唱讀無有異也時
諸比丘聞此諸人毀世道說來詣佛
所白如上述事

尔時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘從今已去制諸弟子不得同聲
讚說法義唯請辯才堪說法者

尔時諸比丘或復詣彼諸根闍鉢及
缺漏者不具諸戒而演說法乃至眾
人更復毀世種種道說情不喜樂而
口唱言是諸師輩尚作如是况非師
者時諸比丘聞是事已具往白佛尔

時佛告諸比丘言汝諸比丘我從今
日制諸弟子不得請於諸根闍鉢及
以缺漏或不具者而說其法從今已
後若請說法應請妙行具足之人於
諸眾內勝行成就乃至佛復唱其制
言應當簡擇辯才知法次第善解阿
含經等請令說法乃至眾中多解阿
含佛復告彼諸比丘言非但唯解阿
含經者須請說法復解修多羅及解
摩訶衍者應請是人為眾說法若大
眾中有諸比丘解修多羅及解毗尼
解摩訶衍又於是中應當選擇文字
分明具足辯才又於眾中現在比丘
多解文字分明辯才悉具足者我今
當聽是等比丘得從下座次第差遣
為眾說法若一乏者更請第二第二
疲乏應請第三第三疲乏應請第四
第四疲乏應請第五乃至若干堪說
法者次第應請為眾說法有諸比丘
或在露地說法之時或寒或熱我許
造堂堂下說法若雖有堂露無四壁
風吹塵草汗諸比丘我今當聽起四
壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂

佛本行集經卷第五十 第一張 佛
若地不平應以種種若麻若草泥塗
其地使令淨好

今時諸比丘起說法堂泥地已訖在
說法堂誦習經行以塵汙足聽許比
丘應湏洗足是時比丘數數洗足脚
足痛故乃至佛告諸比丘言應以香
湯灑地滅去塵埃滅塵埃已其地亦
乾還汙其脚乃至佛復告諸比丘我
當聽許牛糞香水以塗堂地於時水
乾牛糞散壞還復汙足佛復告諸比
丘應取軟草或復麻等以敷地上今
時衆人見彼法師辯才具足能演說
法即持香花而散其上時諸比丘不
受其法而生厭離何以故以佛斷故
出家之人不得將持塗香末香及諸
香鬘時諸人輩聞見此事毀訾說言
是等比丘如是供養尚不堪受況復
勝者時諸比丘以如是事具往白佛
今時佛告諸比丘言汝諸比丘若其
有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故
持種種香花塗香末香及諸華鬘散
法師上者應當受之是時白衣諸檀
越等遂將種種資財寶物及眾裳等

佛本行集經卷第五十 第四張 佛

供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受
彼物世諸人輩毀訾談說是草沙門
諸釋子等若干輕物尚不堪受況復
勝者

今時諸比丘聞是事已具往白佛今
時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗
人持諸財物及眾裳等奉施法師為
歡喜故我許捨施若有須者聽其受
取若不須者我許送還

今時諸比丘於說法時取大部黨閭
誦者多或復一月不能得竟止欲休
罷恐怖慙愧止欲誦徹身心疲殆時
諸比丘具白上事今時佛告諸比丘
言為衆說法應當知時

今時諸比丘說法之時以微妙音演
說法義時有比丘恐怖慙愧具白世
尊今時佛告諸比丘言我今聽許以
微妙音而演說法於時比丘取諸經
中要略義味而為他說不依次第於
時比丘慙愧恐怖慮違經律具以白
佛於時佛告諸比丘言我許隨便於
諸經中擇取要義安比文句為人說
法但取中義莫壞經本於是法師說

佛本行集經卷第五十 第五張 佛

法之時大衆集會其聲不顯不能令
衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛
告諸比丘我今已許於大衆中敷設
高座應請法師昇座說法今衆悲聞
又時聚會其衆更大說法諸師聲猶
不徹時諸比丘復往白佛今時世尊
告諸比丘當湏更倍敷設高座使說
法者昇是座上今時大衆倍更增多
聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言
我已聽許比丘或立或行隨便說法
時諸比丘集一堂內有二比丘演說
經法是故相妨即造二堂二堂之內
各別說法猶故相妨此堂之內將引
比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘
迭相誘接今詣此堂往來交雜遂乃
亂衆人或去來法事斷絕或有比丘
於此法門不意聞說時諸比丘具以
白佛佛告諸比丘自今已去不得一
堂二人說法亦復不得二堂相近使
聲相接以六方礙亦復不得彼詣此
衆此詣彼衆亦復不得增惡法門不
意聞說若憎惡者湏如法治之
是時衆中無有法師諸比丘等具以

白佛告諸比丘若無法師應請誦者昇座誦之是時衆中無誦經者而諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今聽許次第誦之或從上座次第誦或從下座次第誦乃至讀誦一四句偈余時諸法師讀誦經時猶如俗歌而說其法是故為人毀訾譏論如是說法似我俗人歌詠無異剃頭沙門豈如歌詠而說法也時諸比丘聞是事已具將白佛佛告諸比丘若有比丘依世歌詠而說法者而有五失何等為五一者自添歌聲二者他聞生凍而不受義三者以聲出沒便失文句四者俗人聞時毀訾譏論五者將來世人聞此事已即依俗行以為恒式若有比丘依附俗歌而說法者有此五失是故不得依俗歌詠而說法也汝諸比丘其有未解如上法者若所遊止應先詰問和上阿闍梨等時有比丘欲詣他方城邑聚落余時和上阿闍梨等語彼比丘如是長老汝不須往時彼比丘遂不取語而詣彼去至於中路逢值劫賊執捉比丘

以手及脚打踏甚固唯留殘命劫棄衣鉢然後放之時彼比丘既得迴還僧伽藍廬告諸比丘具陳此事時諸比丘將此白佛余時世尊因是事故召集衆僧而告之言汝等比丘和上阿闍梨實不許汝詣遠聚落遊行以不時諸比丘自言如是實不許也佛復告諸比丘汝等當知此事不善和上阿闍梨既不許可何故自專詣他聚落

諸比丘此有因緣所以者何我念往昔此闍浮提內五百商人是商人中有一商主名曰慈者最為導首時諸商人皆共集會各相議言我等今可辦具資糧入海之具詣彼大海為求財故必應當備種種珍寶來還其家所謂摩尼真珠珂王珊瑚金銀如是等寶使我等輩七世已來家內大富住持資物養育眷屬多作基業余時彼等五百商人具辦所須入海貨物有三千万持一千万擬道路中資用糧食又一千万與彼商人以為本貨第三千万擬治舟船及船師價

具辦是已各各安心受八關齋既受齋已各至已家辭別父母妻子眷屬於時慈者遂詣母所具詣是事其母是時在樓閣上新洗沐髮受八關齋持法安靜余時慈者至於母前作如是言善哉父母我欲入海求詣財寶至於彼處持種種貨而來還歸所謂摩尼真珠頗梨乃至金銀欲使我家如此財寶住持七世資用無窮富饒具足供養父母及諸妻子復用布施營諸功德

余時慈者商主之母告慈者言兒今何用入大海中汝今家內大富豐饒財物具足凡有所須皆應無闕七世已來堪得存濟以充供養兼得行檀作諸功德愛子愛子大海之內有諸恐怖所謂潮波惡風之難恆如羅魚海神縛怖羅刹女怖愛子慈者大海多有如是等難我今年老衰暮已至愛子若去與汝相見此事實難我今雖復少有殘命死日至近如是再三懇懇切語是時慈者重白母言善哉阿母我必詣海為求財故至於彼所

佛本行集經卷第三十 第九張 所

荷種種寶必望歸還所謂摩尼真珠乃至金銀將來供養父母師長行檀布施廣修功德作是語已即欲進發。爾時慈者商主之母從座而起抱持慈者而告之曰愛子慈者我不許汝詣於大海而求財也何以故我今家內多有資財無所乏少。爾時慈者作如是念我母今者不意於我益當損敗而於今日更不許我入海求財我於今日必作禍敗以是因緣便生瞋恚遂攜其母置於地上打其母頭即從家出共諸商人行到海岸既到海已祭祀海神嚴整船舶別雇五人三倍與價其五人者所謂執尾執掉杼漏能沉能浮善行船者共量所宜遂乘船舶入於大海為求財故彼等諸人至於海內其船破壞五百商人悉皆沒水唯有慈者商主一人得活。爾時慈者於彼破船捉得一板即依其板運手動足極盡筋力因其風勢從海濤波落於一渚其渚名曰毗尸波提婆。隋土是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者

佛本行集經卷第三十 第十張 所

遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便即遙望見一銀城其城可憐微妙希有觀者無厭樓閣却敵墮整圍遠天窓欄施及諸寶閣臺殿宮舍偏梁閣道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜幡蓋豎立寶幢香案香爐燒眾妙香其城周匝有諸園林泉池渠流皆悉具足娛樂之慶在彼城內正處中央有一寶殿名曰憐樂其殿微妙七寶所成所謂金銀琉璃車渠瑪瑙琥珀真珠等寶。爾時彼城有四婦女從城而出端正可憐觀者無厭寂靜寂妙以諸瓔珞而莊嚴身詣慈者所而自言曰善來慈者何能引涉未至此城此城無主眾物具足無所乏少於此城內有一寶殿名曰憐樂七寶所成我等四女居其殿內早起夜卧志意清潔言語貞良容儀婉媚聲氣和雅是故汝今可入此城昇於寶殿共相娛樂無男之虞共受慈樂和合而行隨意止住我等於汝持一切物承事供養。爾時慈者遂入彼城詣向寶殿無男

佛本行集經卷第三十 第十一張 所

之慶共彼四女以五慾樂隨意歡娛經歷數年經數百年經數千年縱情受樂於彼後時其四婦人告慈者言善哉聖子汝可住此莫向餘城。爾時慈者即生疑慮云何此女而語我言聖子今可在此城住勿向餘城我今竊可違此婦人伺其睡卧乘休此路至於別所東西馳訪當自證知竟有何事若善若惡既覺知已應如法行。爾時慈者同彼婦人睡眠著時安徐而起從寶殿下巡歷而行從東門出圍遶是城周匝遶已至於南面見有一道即尋是道漸行而進遂復遙見有一金城端正可意乃至周匝有諸泉池渠流盈滿於彼城中有一寶殿名曰常醉微妙可觀七寶所成所謂金銀乃至車渠真珠等寶。爾時彼城有八婦女從城而出可意端正取勝寂妙以諸瓔珞莊嚴其身來詣慈者商主之慶到已自言善哉慈者何能遂至復言慈者此城都是真金所造一切眾物資財具足其城中夾有一

寶殿名曰常醉七寶所成我等八女早起晚眠乃至慈者亦入彼城昇於寶殿共彼八女無男之慶以詣五慈具足受樂共相娛樂經於數年數百千年隨意而住後時彼女告慈者言聖子慈者汝莫從此去至餘城今時慈者亦復驚疑尋即盜出慶處遊觀乃復還見一頗梨城可意端正觀者無厭彼城慶中有一寶殿名曰意樂微妙可意七寶所成金銀琉璃乃至真珠余時彼城乃有婦女一十六人從城而出頗容端正觀者無厭諸寶瑤珞莊嚴其身乃至亦復白慈者言善來慈者何能冒至又言慈者此城純是頗梨所成衆物具足其城慶中有一寶殿名曰意樂亦以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚卧如前請住余時慈者即入彼城昇於寶殿共十六女無男之慶具受慈樂以相娛樂經於數年數百千年余時諸女又語慈者慎莫東西慈者亦疑即違彼出遊歷漸進又復還見一琉璃城可意端正四野牢固乃至周匝泉

佛本行集經卷第三十 第七十
池流水溝渠盈滿

余時彼處有一寶殿名曰梵德可意微妙七寶所成城中復有三十二女從城而出端嚴可意觀者無厭微妙殊持以諸瓔珞莊嚴其身語慈者曰善來聖者冒能達至又言慈者此城皆是琉璃所成衆物具有我是清淨行無違失常先啓白然後方為心意和善言語風流今來詣汝願入此城昇於寶殿共相娛樂具足五慈和合受樂凡所須者我當諸奉余時慈者入彼城中昇於寶殿共於彼女三十二人無男之慶具受慈樂經於數年經數百年數百千年意喜而住余時彼諸三十二女復白慈者善哉聖子汝今慎莫從此城出詣於他城余時慈者便復生疑如是籌量此等諸女云何語我作如是言聖子慎莫從此城出至餘城也我今可伺諸女睡時乘休此路安徐而去若善者惡到已應知既知見已如實應行余時慈者伺彼諸女睡時徐徐緩起下殿而去出城東門迴遠彼城

詣到城南見一道路見已遂復乘彼而去須臾還見有一鐵城其城四面皆各有門時彼城中無有一人若男若女童男童女出迎慈者唯聞是聲誰飢誰渴誰裸露者誰急走者誰遠行來疲乏之者我乘誰者余時慈者便作是念我先已曾見於銀城於其城內有四女人迎接於我又詣金城時彼城內有八女人出迎於我又於一時詣頗梨城有十六女出迎接我我後一時遇琉璃城三十二女出迎接我而今此城無有一人或男或女童男童女迎接我者唯有聞彼意所不意如是等聲言誰飢者言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從遠道疲乏來者誰我乘者如我今者若入此城即知是聲誰所作也余時慈者即入彼城入彼城已四門尋聞余時慈者心懷恐懼身毛皆豎慶處逃走作如是言我今敗也我今壞也而彼慶處逃走之時見有一人頭戴鐵輪其輪赫赤狀如猛火其火焰熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者

佛本行集經卷第五 第十七

汝是誰也汝頭上輪誰所轉也何故

焰赫熾燃可畏猶如火聚時彼罪人

報言仁者汝今知不我是商主名瞿

頗陀余時慈者又問彼言汝於往昔

作何罪業以彼造罪業因緣故有此

鐵輪如是熾猛如是焰熱轉在頭上

彼人報言我於昔日以瞋怒故打瞋

母頭以如是業罪因緣故受大鐵輪

如是熾猛如是焰熱轉在頭上余時

慈者聞此語已悲啼號哭悔過自責

憶省自業口作是言今我被禁如鹿

入檻

余時彼城有一夜又業守彼城名婆

流迦在彼城中時彼夜又從彼商主

瞿頗陀邊取其頭上熾燃火輪取已

揮著慈者頭上

余時慈者頭上鐵輪甚大焰赫極受

大苦極燒極燃其苦難忍即時以偈

問夜叉言

此城周匝四門所常有光焰恐怖人

我今已被如此縛猶如諸鹿入深檻

善哉乞問夜叉王是輪何故與我著

熾燃猛焰如火聚今將令我身命斷

佛本行集經卷第五 第十八

我先經於意樂殿復入金城常醉宮

又經頗梨意樂殿取後所過名梵德

先入銀城有四女後至金郭復遇八

頗梨城女有十六又至琉璃三十二

如是值彼復值此次第值已轉更勝

既得值遇如是者太何今值恐怖輪

由我貪慾不知足今逢如此苦厄難

我昔為更作何業值此鐵輪頭上旋

熾燃輝赫如火聚今將令我身命斷

願夜叉王哀愍答經幾歲數受斯輪

余時夜叉業守城者即便以偈告慈

者言

昔時汝母持淨戒汝以脚足踏其頭

以如是等業因緣今為鐵輪頭上轉

熾燃猶如猛火聚光輝炎赫甚可畏

輪轉在於汝頭上今汝身命斷更斷

於斯滿足六万年終無歲數開滅者

此輪常在汝頭上如是事實終不疑

余時世尊即說偈言

若有知識與彼利彼乃返更與其禍

彼則後受如是殃猶如慈者懷瞋恨

不應與惡反與惡不應與罪更與罪

彼則後受如是殃猶如慈者懷瞋恨

若與慈心反覓便於恩德慶不報恩

佛本行集經卷第五 第十九

彼則後受如是殃猶如慈者懷瞋恨

業力從遠牽將來業力自近牽將去

業力將人處處經隨其作業受苦樂

非地非空非海中亦非山間巖石裏

一切無有地方處能使脫之不受業

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是

時慈者豈異人乎勿作異見即我身

是我以彼時欲入海故受八閻齊戒

以彼業報因緣力故得值如是四種

寶城一切諸物皆悉具足無所乏少

由於惡心瞋恨因緣踏母頭故具足

經由六万年歲受大鐵輪熾燃之苦

汝諸比丘因業報應非虛空受但是

衆生造善惡業隨業因緣而受是報

是故諸比丘應須受業清淨身業清

淨口業清淨意業諸比丘若有比丘

身自愚癡不辨罪福善不善等應當

諮問師長和上阿闍梨等於後乃行

城邑聚落若和上阿闍梨而不許可

自專去者應當如法治其不敬不孝

順罪

佛本行集經尸棄佛本生地品第五十三上

余時菩薩住在優婁頻墨河岸之側

行其苦行坐卧隨宜著弊故衣受隨用器一日之內唯食一粒所謂胡麻或一粳米或一小豆或一菜豆或一大豆或赤粳米或一青豆當於彼時輸頭檀王訪覓菩薩不知所在借問他言我子今者住在何處作何事業於是月日秘密遣使訪問菩薩行坐之處告使者曰卿今應當訪知我子所停之處何所為作應報我知時諸使者承是勅已即白王曰如王所勅不敢違旨遂即馳訪次第漸到優婁頻疊所居之處見其菩薩行難苦行尋還往白輸頭檀王作如是言善哉大王今者童子在此優婁頻疊所居之所行難苦行其所居停皆悉隨宜乃至日食一青豆等時輸頭檀王聞是事已心懷悵快愁憂不樂即說是言嗚呼我子身體軟弱汝以何事乃至如是次第六年時諸使者將其菩薩善惡消息詣大王所次第論說當於余時耶輸陀羅釋種之女聞諸使人論說童子在苦行處行其苦行所居行住隨宜安止乃至日食一青豆等

聞是事已便即思惟我於今者安然受樂實非善也何以故我夫今者既在苦行我亦應當順童子法行其苦行時耶輸陀羅作是念已即脫瓔珞金銀琉璃真珠摩尼種種諸寶塗香末香諸花鬘等皆悉棄捨著純白衣唯留一髻卧凡惡鋪所食齋遊繞可活命世人苦行莫能及者余時世尊得菩提已時優陀夷而白佛言希有世尊耶輸陀羅既見世尊在於山林行苦行時云何善能隨順世尊而行苦行諸餘世人莫能及者佛告優陀夷言優陀夷耶輸陀羅釋種之女非但今世我在山林行大苦行能隨順我行於苦行過去之世我在厄難亦能隨我入大苦難時優陀夷白佛言世尊其事云何願為解說佛告優陀夷我念往昔過久遠時有一闍維阿蘭若處其處山林嶮澗之內有一鹿王領諸羣鹿食草而活次第遊行於彼之時有一獵師張設木樞罽彼鹿王余時羣鹿各各走散當於余時有一母鹿見彼鹿王為樞所

罽即住不走余時諸鹿多解人語而彼鹿母即便說偈告鹿王言
鹿王當努力奮足是與頭張設樞罽人今猶未來此
余時鹿王即以偈句報母鹿言
我今雖用力不能拔此樞以皮作罽繩縛束轉復急微妙諸山林甘泉水草美願令未來世永莫受此殃
而有偈說
是時彼二鹿恐怖淚交流以惡獵師來執持刀杖故

佛本行集經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經卷第五十一

基

隋天竺三藏闍那崛多譯

尸棄本生品下

今時鹿王遙見獬師執杖而來即便以偈告牝鹿言

此是獬師將來至 身體烏黑著鹿衣
今來必剥我皮膚 斬截支節而折去
今時牝鹿遙迎獬者漸至其前而說偈言

善哉汝獬師今可敷草鋪先破我皮肉
今乃煞鹿王

今時獬師問於牝鹿作如是言今此
鹿王與汝何親是時牝鹿報獬師言
此是我夫甚相愛敬以是因緣作如
是念願不與彼愛別分離以是義故
必先煞我後及鹿王今時獬師作如
是念此是仁婦希有希有是鹿能作
如是大事時彼獬師於其牝鹿生大
歡喜即以偈頌報牝鹿言

我自生小未曾聞 見有諸獸解人語
此事世間甚希有 我意何忍起害心
今既不煞於汝身 亦復并放今夫云

佛本行集經卷第五十一

第三張 基

終

如是金治今身命 願汝夫婦恒相隨
今時獬師詣彼涼所解放鹿王今時
牝鹿見王免縛心大歡喜遍體踊躍
不能自勝復以偈句白獬師言

善哉如是大獬師 諸親見者皆歡喜
如我得見夫免脫 歡喜踊躍亦復然
佛告優陀夷汝今當知彼鹿王者豈
異人乎即我身是時牝鹿者耶輸陀
羅即其是也耶輸陀羅於彼之時尚
隨順我受大苦厄況於今日能隨順
我行大苦行於諸世人莫能行事而
能行也

其羅睺羅今以過業所逼惱故在胎
六年耶輸陀羅為是苦薩懷愁毒故
不自嚴飾然其如來過六年後證阿
耨多羅三藐三菩提於時耶輸陀羅王
所遣使人候消息者彼等使人見佛
世尊從坐起故即詣耶輸陀羅王之所
到王所已而白王言大王當知太子
今者苦行已徹稱滿心意已從坐起
今時耶輸陀羅王聞此語已別勅二人
而告之曰汝等今當詣太子所至彼
處已當宣我言告彼太子汝於今

佛本行集經卷第五十一

第三張 基

終

者苦行已徹當可速來統領國事為
轉輪王具足七寶時彼二人奉王勅
已依王教命如法頂受承是勅意詣
太子所頭面礼足却住一面白太子
言善哉聖子耶輸陀羅王勅我二人到
聖子所告聖子言汝於今者苦行已
徹今可速來承受我位為轉輪王七
寶之具令患備足

今時世尊聞彼二人作是語已而說
偈言

若人已調伏 世無不伏者 諸佛境充滿
元跡無來去 若人不入網 愛無所從生
諸佛境充滿 無跡無來去

今時耶輸陀羅於其宮內聞是太子
苦行已徹猶望不久必應還來當受
王位政國治民作轉輪王便生是念
太子若作轉輪聖王我即當作第一
妃后如是念已歡喜踊躍遍滿其體
不能自勝持種種香塗其身體即著
種種无價寶衣及諸瓔珞而自在飾
食諸妙饌眠寢寶床柔軟卧具作如
是事豫待太子時羅睺羅過六年已
盡其往業耶輸陀羅即以種種寶物

食飲而自供養以是因緣其羅睺羅便即出生既出生已時諸內人尋共詣白輪頭檀王作如是言異哉大王耶輸陀羅今乃生子輪頭檀王聞此事已心大瞋怒即作是言今我太子捨家出家已經六歲耶輸陀羅今生此子何從而得是時釋子提婆達多作如是言此是我子輪頭檀王倍增瞋恚召諸釋種悉令聚集即告之曰卿等當知耶輸陀羅不護太子亦不護我不護諸釋不惜名聞縱恣其意辱我宗族我等今者應作何事而苦治也

余時釋種皆共同聲作如是言耶輸陀羅汗辱家者我等應當如辱家法而苦治之時彼衆內有一大巨作如是言當疑其疑以杖打之打已印記復有一巨作如是言當截其耳削去其鼻復有一巨而作是言當挑兩目復有一巨作如是言槍貫木上復有一巨作如是言擲著空井

復有一巨作如是言擲著火內復有一巨作如是言令抱熾然大熱鐵柱復有一巨作如是言輒縛手足遣大群牛踏而殺之復有一巨作如是言令卧地上白象踏之復有一巨作如是言從頭至足以鋸解之復有一巨作如是言節節支解分為八段

余時輪頭檀王告諸巨言我今勅令耶輸陀羅及所生子俱當就死是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提便自觀見耶輸陀羅及所生子在厄難處以慈悲心所逼惱故處處顧視於時而有毗沙門天去佛不遠時彼天王知如來意即持筆墨及陀羅葉往詣佛所余時世尊手自作書而白王言其所生兒是我之息願莫有疑余時毗沙門天王從世尊所受是書已尋即往至輪頭檀王大衆之內即出此書至憐裏

余時彼書有證有驗輪頭檀王見是驗已思尋此書真是我息悉達太子手自書處

余時輪頭檀王及諸大衆為此因緣於耶輸陀羅生歡喜心耶輸陀羅傳聞人道大王有勅欲殺其身及所生子護身命故速疾往至摩訶波闍提憐曇弥所作如是言善哉尊者我無是過此所生子太子體胤聽聞不久太子來到若其到已自應當知今欲殺我是虛枉耳

余時摩訶波闍提聞耶輸陀羅作是語已心復歡喜即遣使請輪頭檀王至阿輸迦樹林之內到林處已而白王言唯願大王當知今者耶輸陀羅釋種之女至於我邊而作是言我無此過我所生子太子體胤若彼太子身來到已自知虛實是故大王莫作是事應須待彼太子來到即知此事定實云何

余時輪頭檀王聞彼摩訶波闍提作如是等善利益義即報之曰此言有理若如尊后所言說者我等當信

佛本行集經卷第三 第七 誡

聽太子至若不令者當知此事定實云何華復如此輪頭檀王由於擇女耶輸陀羅永生歡喜是故衣服及餘璆珞少分供給發遣安置隨宜慶所余時釋女耶輸陀羅復至摩訶波闍波提憍曇弥所至已自言善哉尊者我於今者欲詣園內酬答所許諸天微願暫一祠祀未審尊后聽許已不余時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賁持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑之內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於余時將羅睺羅卧息彼石於後投石擲著水中遂立誓言我今要誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者令此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼要誓在於水上遂即浮住如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大眾見聞此已生希

佛本行集經卷第三 第八 誡

有心謹誦調踊躍無已叫喚跳躍歌舞作倡旋裙舞袖又作種種音聲伎樂余時輪頭檀王聞此事時歡喜踊躍遍滿其體不能自勝即初莊嚴彼迦毗羅婆蘇都城令除荆棘沙礫土石穢惡糞等諸不淨物更以香湯掃灑塗治摩拭其地在在慶慶安置香爐燒取妙香其香鑪間雜錯種種妙色寶瓶其寶瓶內盛滿香水於其水中復安杏花於其香鑪寶瓶中間更復安置芭蕉行列復懸種種紛葩繒綵豎立種種雜色幢幡真珠條貫慶慶交橫金鈴羅網遍覆其上復作日月星宿形像張設空中寶花流蘇慶慶垂下復以種種雜犂牛尾所在間錯余時嚴飾迦毗羅慶猶如幻炎乾闥婆城莊嚴是已將羅睺羅即入彼城召喚釋種宗族傍親悉皆聚集廣辦種種財物飲食所須調度方始別更為羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉食其月於剎那頃暫捉還放是故釋種諸親

佛本行集經卷第三 第九 誡

族等聚集議論於羅睺羅食月之際一剎那間生此童子是故立名名羅睺羅其羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如嫩蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩脣脰臚下垂過膝一切支節无有缺減諸根完具莫不充備余時輪頭檀王為羅睺羅置四姊妹何等為四一者抱持二者洗濯三者飲乳四者遊戲此四姊妹母隨時將養不久即令智慧備足余時世尊在波羅捺轉大法輪於時諸天各各相告其聲展轉乃至梵頂即於彼時輪頭檀王聞子志遠已得證於阿耨多羅三藐三菩提既覺證已至波羅捺轉大法輪為於天人而演說法余時輪頭檀王於世尊所信更憶念作是思惟設何方便令彼太子慈諸眷屬速來至此迦毗羅城復作是念應當遣誰而為使者誰有智略能了此事復作是念此憂陀夷國師之子次復車匿此之二人從小已來恒共

志達拊塵弄土伴涉遨遊此之二人並各堪至志達多所我今當遣往彼為使

尔時輪頭檀王嘆優陀夷國師之子及以車匿而告之言汝等二人應當知時今者太子既得成就阿耨多羅三藐三菩提已至波羅捺國轉大法輪為諸天人演說諸法汝等今可速往至彼志達多所宣我告勅傳我意旨令汝太子行難苦行至其邊際稱遂汝心已得證於阿耨多羅三藐三菩提已復轉於无上法輪既為天人演說諸法善哉太子今可來詣迦毗羅城為憐一切諸眷屬故

尔時優陀夷國師之子并及車匿而白王言大王當知志達太子若不來者未審我等更作何計王報之言汝等但聽太子處分其優陀夷國師之子并及車匿即白王言如大王勅不敢違命受王勅已頂礼其足各還本處辭別父母諸眷屬等漸行往至波羅捺國詣仙居處鹿野苑中至彼處已頂礼佛足却住一面白言世尊我

等今者奉承大王輪頭檀王勅遣來至此而王告言善哉太子汝今苦行已得超越滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪復為天人演說諸法善哉太子今可來至此迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故

尔時世尊聞此語已故說偈言

若人已調伏世无不伏者諸佛境无邊无跡無來去若人不入網愛无所從生諸佛境无邊无跡無來去

時優陀夷國師之子并及車匿自言世尊欲令我等當何所作佛告彼等作如是言汝能學我此諸弟子出家法不

尔時世尊雖問彼等但彼二人先於佛邊已有慕仰出家之意因白佛言我等並各願樂出家於時世尊即聽出家與受具戒

尔時世尊自從出家起坐未曾面向生地迦毗羅城乃至未化賢友知識五比丘等及以長老耶輸陀等親善友輩波羅捺城所生有四大富長者諸勝男子何等為四一毗摩羅二蘇

婆睺三富樓那四伽婆般帝

尔時尊者耶輸陀有善知識等五十餘人長老富婁那弥多羅尼子亦有徒眾三十一人長老摩訶迦旃延復有八万四千徒眾長老婆毗耶亦有勝徒合三十人同行善友其數六十復有迷抵耶聚落所生長老那毗迦那耶那

尔時復有一婆羅門其有二女一名難陀二名婆羅

尔時復有一婆羅門名曰提婆并及其妻長老頻曇迦葉合有五百鰥婦梵志

復有長老那提迦葉鰥婦梵志其數三百

復有長老伽耶迦葉諸徒眾等其數二百亦是鰥婦諸梵志等

尔時復有長老憂波斯那數合二百五十人俱

尔時復有一樹林中五百苦行諸仙人等為雨法雨王舍城中頻婆娑羅王及臣等凡九十二那由他人長老摩訶迦葉長老舍利弗目捷連等又

佛行集經卷第三 第三法華

刪閣耶波梨婆闍迦外道弟子五百人等化如是輩若干人已然後世尊方始迴面向本生地迦毗羅城時優陀夷見婆伽婆迴面坐向本所生地迦毗羅城又復諸天告彼長老優陀夷言善哉尊者今可請佛願至生地本迦毗羅婆蘇都城為其憐愍諸眷屬故

今時長老優陀夷善知聖意如來將去遂從坐起偏袒右臂整理衣服合掌向佛僂身低頭而說偈言

辭如非時諸樹木 欲普花果待其時

非時花果无光麗 尊今可渡恒伽河

樹木紛葩花正開 其花香遍十方刹

花既開敷結果實 尊向生地正是時

此時最妙最為勝 清流香潔泉池水

百鳥林中出妙響 諸欣悅事是其時

釋種往昔心發願 一切大地我獨攝

見尊出家大憂怖 不稱心願甚鬱怏

世尊眷屬所思違 由尊生子羅睺羅

願往至彼為決疑 大眾渴仰思欲見

如來念母養育恩 為彼慈心憐愍故

若見遠來大聖師 應得歡喜除憂惱

佛行集經卷第三 第四法華

釋種大王輪頭檀 往昔起此微妙願

何當得見金色體 我子入此迦毗城

此時非熱亦非寒 堪稱世尊受樂道

億數釋種瞻仰待 猶如星宿冀月迴

今時世尊即告長老優陀夷言汝優

陀夷若其然者汝等二人於先可至

彼迦毗羅婆蘇都城告我親眷諸釋

種等作如是言今者太子苦行已微

愍汝等故不久欲來其優陀夷及彼

車匿蒙佛勅已而白佛言唯然世尊

我不敢違頂礼佛足右遶三匝辭退

而去次第前行至迦毗羅婆蘇都城

且俱陀林依彼聚落暫時止住

今時輪頭檀王嚴駕駟馬寶車而出

往至彼園占觀好地輪頭檀王於時

遙見長老車匿及優陀夷剎除頻跋

身著袈裟手執鈴器見已即告諸大

臣言汝等大且此何人也剎除頻跋

身著色衣手持應器時大目等即報

王言此等二人乃是志達太子門徒

今時輪頭檀王心懷懊惱悵悵不樂

而作是言我子端正容儀可喜觀者

无厭喻如金像而彼身形今如是也

佛行集經卷第三 第五法華

不意觀見謂諸臣言汝等必當斷是

二人勿令我見作是語已始往園內

今時臣等作如是念今此二人一者

乃是國師之子二者志達太子侍者

作是籌量不能違却輪頭檀王在園

遊觀還欲出時今時諸臣恐王見彼

長老二人生煩惱故遂將安置空牆

院內

今時世尊告諸比丘作如是言汝等

比丘今可速疾辦具衣鉢我今欲行

遊觀餘國城邑聚落因欲向我本自

生地彼迦毗羅婆蘇都城憐愍一切

諸眷屬故

今時長老舍利弗從座而起整理衣

服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而

作是言希有世尊未曾有也世尊今

者行正是時甚精甚妙今者世尊乃

欲遊觀諸餘國城實是其時今時佛

告舍利弗言舍利弗汝今欲得聞此

事者當為汝說尸棄如來多陀阿伽

阿羅訶三藐三佛陀將欲遊行本自

生地處處觀看城邑聚落其時微妙

甚可愛樂因緣之事

尔時舍利弗白佛言世尊今正是時
願為比丘演說往昔尸棄如來詣自
生地遊觀國邑令諸比丘聞佛說已
當如是持

尔時世尊即以偈說尸棄如來遊歷
觀看本土地事

善哉甚妙舍利弗 汝今應當一心聽

昔日尸棄聖如來 往昔觀看生地事

所至一切村聚落 往見尸棄聖如來

處處皆各生甘泉 八功德味悉具足

所至一切村聚落 往見尸棄大聖師

處處皆有諸花樹 枝葉垂下普蔭翳

所至一切林樹下 尸棄如來止住處

是樹自然雨妙花 遍布其地悉充滿

所經一切林樹下 尸棄如來若止住

其樹甘果自然落 枝條婀娜悉低垂

有樹人所攀及者 花果紛雜甚可憐

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

若有人所不及樹 妙花甘果自然落

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨大妙花華迦羅

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 普雨清涼妙花雨

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰曼陀羅

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰波梨耶

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰毗婆伽

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰香勝香

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨諸種種妙香花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰普至香

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨於異種種妙香花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨真金妙色花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨諸七寶妙色花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花純是真金並

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨一切寶並花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨優波羅花華

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨持檀妙香末

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨赤梅檀妙末香

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨牛頭栴檀香

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 奏作種種天樂音

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

非人在於虛空裏 拂弄種種妙天衣

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天隨順佛行路 持諸種種妙香花

其花紛雜種種光 雨諸道路深至膝

彼時元寒復無熱 亦无蚊虻諸惡虫

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

一切大地悉微動 并大巨海及諸山

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

一切大地普調柔 清淨無有惡荆棘

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

所有丘墟悉平滿 山陵堆阜皆坦然

尸棄如來大聖師 應感流行如是事

刹利種姓大威德 共數八万有六千

旋裾舞袖拂弄天衣復以天上優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華
以散佛上復持種種末香塗香及香
華勝亦散佛上散已復散

時婆伽婆所行至處觀看諸國一切
衆類皆悉恭敬尊重供養如來到處
得諸衣服寶勝妙飲食湯藥床褥
卧具如是寶物不可稱計利養殊妙
無所乏少名聞流布遍滿世間而佛
於此名聞利養不生染著猶如蓮華
處於濁水

尔時世尊有如是等無量威德於諸
世間威德最勝殊妙第一

時婆伽婆多他阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊此世彼世若
天若魔梵沙門等及婆羅門諸天人
境以神通智皆悉證知而彼世尊為
世說法辭義巧妙初中後善悉令具
足清淨梵行

尔時世尊知諸衆生堪受化者即教
化之宜建立者教令建立隨其住處
便得成就應受三歸授三歸法應受

三戒授與五戒應受八關齋戒之法
即授八關齋戒之法應受十善授十
善法應出家者令得出家應受具戒
授具足戒如是次第展轉漸進至迦
毗羅婆蘇都城園林而住

尔時世尊至迦毗羅婆蘇都城住足
拘陀樹林園內而以偈說遊歷國土
勝妙之事

釋種如來大師子 瞿曇最勝威德者

往觀城邑及聚落 悉有廣大諸異相

所欲至於村聚落 往見如來大聖師

慶慶一切諸人衆 恭敬尊嚴來迎奉

所欲至於村聚落 往見如來大聖師

凡是一切諸華樹 悉各傾向世尊所

至於一切林樹下 世尊若立若止息

是樹自然雨其華 遍布其地悉充滿

而至一切林樹下 世尊於中若止住

是樹甘果自然落 枝葉婀娜悉低垂

有樹人所攀及者 華果紛雜自可憐

瞿曇如來大聖師 遊行應感如是事

樹有人所不及者 妙華甘果自然落

瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰當迦羅

瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰曼殊沙

瞿曇雄猛大聖師 威德應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於雜種妙色華

瞿曇雄猛大聖尊 威神應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰曼陀羅

瞿曇雄猛大聖師 威德應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰波利耶

瞿曇雄猛大聖尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰毗婆伽

瞿曇師子大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰香勝香

瞿曇師子天人尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於種種妙香華

瞿曇大聖人天眾 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨華名曰普至香

瞿曇雄猛大聖尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於微妙金色華

瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨諸微妙寶色華

瞿曇十力大聖尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨諸妙色寶莊華

瞿曇雄猛人天眼 遊行應感如是事

佛本行集經卷第五

第五法

諸天在於虛空裏

雨優鉢羅微妙花

瞿曇雄猛天人師

遊行應感如是事

諸天在於虛空裏

雨於沉水妙香末

瞿曇三界天人尊

威德應感如是事

諸天在於虛空裏

雨赤栴檀妙香末

瞿曇雲師子大聖師

遊行應感如是事

諸天在於虛空裏

雨於牛頭妙香末

瞿曇雄猛大世尊

遊行應感如是事

諸天在於虛空裏

奏作種種諸天樂

瞿曇威猛大聖尊

遊行應感如是事

非人在於虛空裏

拂弄種種妙天衣

瞿曇師子大聖師

遊行應感如是事

諸天隨順佛行路

悉持種種妙香華

為彼大聖天中天

隨路雨華恒至膝

彼時无寒復無熱

種種較重諸惡五

微妙大聖天中尊

應感能知如是事

一切大地皆平正

山陵堆阜悉坦然

瞿曇十力大聖尊

遊行應感如是事

一切大地甚清淨

無有惡刺諸荆棘

瞿曇威德天人尊

遊行應感如是事

一切大地微徐動

并大巨海及諸山

瞿曇三界元上尊

遊行應感如是事

一切剎利婆羅門

并及毗舍首陀等

佛本行集經卷第五

第六法

其數千万有千万

恒共如來相隨逐

復有地居妙勝天

有諸色力大威嚴

瞿曇雄猛大世尊

行住坐立相隨逐

復有護世四天王

並大威力東勝者

瞿曇微妙大聖尊

行住坐立相隨逐

須弥山頂帝釋王

及以梵王婆樓王

瞿曇奇特眾勝尊

恒共如是相隨逐

復有欲界諸天眾

及以色界四禪等

瞿曇威猛大聖尊

恒共如是相隨逐

復有諸龍金翅鳥

捷閼婆等阿修羅

夜叉及以羅刹眾

皆共隨逐如來行

世間所有眾生類

已說及以不說者

悉逐雄猛瞿曇師

遊歷國土及城邑

世尊如是遊行時

教化无量人天等

憐愍所生親族故

今至本城迦毗羅

今時長老優陀夷及以長老車匿二

人俱詣佛所頂礼佛足却住一面時

二長老白佛言世尊輸頭檀王曾元

信心有不淨心乃至不欲見諸比丘

今時世尊知是事故告諸比丘作如

是言諸比丘等誰能往詣輸頭檀王

所至已教化令其信敬

今時衆中有一比丘白佛言世尊今

佛本行集經卷第五

第七法

此長老舍利弗者堪能往詣輸頭檀

王所方便教化令其信敬

或有比丘自言世尊今此長老目捷

連者堪能往詣輸頭檀王所方便教

化令其信敬

或有比丘自言世尊今此長老摩訶

迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘自言世尊今此長老迦

旃延堪能教化令其信敬

或有比丘自言世尊今此衆中長老

優樓頻伽迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘自言世尊今此衆中耆提

迦葉堪能教化令其信敬

或有比丘自言世尊今此長老優波

斯那堪能往詣輸頭檀王所方便教

化令其信敬

今時世尊告優陀夷作如是言優陀

夷汝於今者頗能往詣輸頭檀王所

到已教化令其信敬不

時優陀夷自言世尊我今堪能佛即

告言汝優陀夷汝今往詣輸頭檀王所

方便教化令其信敬

今時長老優陀夷者聞佛世尊如是

語已而白佛言唯然世尊如佛所教不敢違也時優陀夷於其晨朝日始初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀王宮到已問彼守門人言仁者應知輸頭檀王今在何許彼人報言王今在殿治理王務

尔時長老優陀夷往至輸頭檀王之所在於一廂默然而住

尔時左右諸大臣等見優陀夷在一邊已即告四門諸守人言速往斷此出家之人勿令在此致使王見起發惡心其守門人聞大臣命速往至彼優陀夷邊欲驅令出時守門人見已始知是國師子昔時恒共太子悉達少小朋遊拊摩之戲不忍驅逐而復迴還時諸大臣問守門人作如是言汝等何故不驅如此出家人即時守門人報諸臣等作如是言其人乃是國師之子從生已來悉達太子交故朋親拊摩之好是故我等不忍驅遣尔時輸頭檀王在殿判理事訖起欲還閣諸大臣等左右圍遶將入宮內時優陀夷速往直至輸頭檀王所執其

王手當於尔時輸頭檀王默然不語作如是念我今若語恐守門人驅令出去其守門人復作是念諸大臣輩自應驅遣其諸大臣復作是念宮門內人當應遮却宮門內人復作是念此人本是輸頭檀王恒所愛念如今還復執手而行尔時各作如是念故無有一人能驅遣者

尔時輸頭檀王漸進入宮昇其內殿坐師子座時優陀夷見淨飯王入彼宮內昇其殿已優陀夷亦上其殿去王不遠在前而立輸頭檀王見優陀夷相去不遠在前立已即生煩惱出微細聲作如是言嗚呼苦哉我子形容如此枯悴可厭惡也汝等速驅此出家人阿誰聽入使來此也時諸大臣自言大王如目等見是事不然大王不應聽此人出所以者何此人既是國師之子復是悉達小來朋伴拊摩遊戲時優陀夷言辭哀懇不令傷損淨飯王意而說偈言
覓求穀實故犁種 貪覓寶貨入於海

我意今來貪住此 唯願其事速成就
如此道路常吉利 於諸元畏常安隱
欲至諸方求利者 必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地 數數於中散種子
數數諸天下甘雨 數數國內五穀成
數數乞士恒常乞 數數施主恒常施
數數此世行檀那 數數天上獲其果
數數牝牛搗得乳 數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏 數數生產受諸苦
數數死屍向寒林 數數諸親悲啼送
若得聖道元後有 於煩惱中不受生

尔時輸頭檀王聞優陀夷作如是等哀愍語已猶懷小疑尋復重問優陀夷言尊者本於誰邊出家大師是誰時優陀夷說偈以報淨飯王言
師父名曰輸頭檀 所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月 生已母終生忉利
如是聖者生汝家 大德大聖天中天
彼家七世已濟拔 名聞處處皆流布
丈夫人中寂希有 於一切處不受生
所生如是大聖者 其家恒受大安樂
釋種親族最名稱 尊生百福莊嚴身
如是釋子天中勝 我於彼邊出家者

佛本行集經卷第三 第二張 基

今時輸頭檀王復問長老優陀夷言
善哉比丘汝實誰邊而得出家而彼
人師頗有正信及能正意行梵行不
在阿蘭若空閑樹下坐意樂不令時
長老優陀夷以偈復報輸頭檀王作
如是言

王問誰邊出家者 彼人正信行梵行
元有方所懷憂怖 在於樹下常受樂
不畏他聲猶師子 不被羅網如猛風
教授他人自元學 拔諸恐怖身不怖
輸頭檀王復問長老優陀夷言如是
比丘今在何處優陀夷言如大王問然
彼多他伽多阿羅呵三藐三佛陀今
已在此迦毗羅城尼俱陀林

今時輸頭檀王即作是念此優陀夷
乃是我兒之弟子也以是因緣告諸
大臣作如是言卿等今可請此比丘
在座安坐其諸大臣聞王勅已自言
大王不敢違背即請長老優陀夷坐
時淨飯王復勅諸目卿等將食與此
比丘諸目得勅即持淨水與優陀夷
澡洗手已即將飯食授優陀夷時優
陀夷得此食已而不自食欲將此食

佛本行集經卷第三 第三張 基

奉獻世尊輸頭檀王遂問長老優陀
夷言比丘何故不食此食優陀夷言
此食擬將奉獻世尊是故不食時淨
飯王心復懷惱涕淚橫流而作是言
嗚呼我子身體柔軟昔在宮內恒受
快樂身元諸苦今日何故受如此困
乃使比丘得食已今乃方食時淨飯
王作是語已悲啼哽咽復告優陀夷
作如是言比丘今者但食此食我今
更為別取飯食將與汝師時優陀夷
復白王言如是大王此食已擬奉獻
世尊此食世間所有眾生無能消者
所以者何然彼世尊戒行寂勝禪定
寂勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣
作如是言卿等今者更取餘食與此
比丘令其食已速將此食送彼太子
諸目即時更將別食與優陀夷時優
陀夷飯食已訖而白王言如是大王如
來世尊阿羅呵三藐三佛陀如是王者
及諸人眾元量無邊皆來恭敬然今
大王亦應宜往到於彼處作是語已
從座而起欲出宮時輸頭檀王復白
長老優陀夷言尊者於先至悲連所

佛本行集經卷第三 第四張 基

作如是言我今不久欲來見汝優陀
夷言敬如王命

今時長老優陀夷即持彼食從城而
出至尼俱陀樹林之內至佛所已白
言世尊輸頭檀王我已教化今得歡
喜欲來見佛其優陀夷從宮出時須
臾之間其輸頭檀王勅諸大臣作如是
言卿等知時悉達太子已至此城我
等今者當作何事諸大臣言善哉大
王若更有別餘沙門來到王所者我
等尚須供養供給況復今者悉達太
子與我等身元異無別豈得安然不
生恭敬我等但護大王心意未至彼耳
今時輸頭檀王勅令振鐸普告城內
悉使知聞我今欲至悉達太子往觀
彼處汝等各各備辦莊嚴隨從於
我如是我說
其摩訶僧祇師復作是說乃言今時
輸頭檀王白優陀夷作如是言如比
丘意欲為太子作何等食時優陀夷
而白王言如是大王若其欲為世尊
造食當須好作清淨甘美香潔餽餽
世尊唯食如此食耳

尔時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教不敢違也遂即供辦種種清淨香潔甘美飯食辦如是已付優陀夷其優陀夷自食訖已持王所辦諸饌飲食清淨香潔從迦毗羅婆蘇都城出往至於互俱陀林至彼佛所而白佛言世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲來見佛先以如此香美飲食辦具與我來奉世尊願佛納受如法食耳

尔時諸比丘而白佛言布有世尊云何長老優陀夷教化輸頭檀王能令歡喜又能令辦清淨香潔甘美飲食將奉世尊作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘其優陀夷非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已復將甘美飲食與我往昔亦曾教化於彼令歡喜已將甘美食而與我來時諸比丘復白佛言唯然世尊其事云何願為我等說如是事我輩今者願樂欲聞

佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅捺國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅前言而依住彼波羅捺城與八萬烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利前言時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飯食現今人之所食者而彼烏妻思是飯食不能得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰掉不能得安善子烏王既見已妻宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔悴羸瘦戰掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔諸饌如王食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深遠不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必无活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵快思惟

而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也

尔時烏王群衆之內乃有一烏見善子烏王心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能為王覓是難得香美諸饌三所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉善友汝若力能為我得辦如此事者我當報汝所作功德

尔時彼烏從烏王所居住之處飛騰虛空至梵德宮去厨不遠坐一樹上觀梵德王食厨之內其王食辦有一婦女備具諸饌食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王尔時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上而立啄齒其鼻時彼婦女急其鼻痛即翻此食在於地上尔時彼烏即取其食將與烏王烏王得已即將與彼善女烏妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是產生尔時彼烏日別數往奪彼食取將與烏王時梵德王屢見此事作如是念

佛本行集經卷第五十二 第七十 卷

奇哉奇哉云何此鳥數恒來穢汙我食復以喙爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勅喚網捕師而語之言卿等急速至彼鳥處生捕將來其諸獵師聞王勅已啓白王言如王所勅不敢違命獵師往至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝比何故數汙我食復以喙爪傷我女婦今時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事今王歡喜時梵德王心生憐愍作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必為我說斯事意令我歡喜今時彼鳥即以偈頌向梵德王而說之曰
大王當知波羅捺 有一鳥王恒依止
八萬鳥眾所圍遶 悉皆取彼王屢分
彼鳥王妻有所憶 我向大王說其緣
鳥妻所思香美饌 如是大王所食者
是故我今數數來 抄撥大王香美食
今者為彼鳥王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我為鳥王三被妻故 數來抄撥大王食
我念從此一生來 未曾經造如此事

佛本行集經卷第五十二 第七十一 卷

今為大王 勅已 於後不敢更復為時梵德王既聞彼鳥如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此鳥也作是語已其梵德王而說偈言若有如是大臣者 彼應重登食封祿須似如是猛健鳥 為主求食不惜命其梵德王說此偈已復告鳥言善哉汝鳥於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者宋語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼鳥王者我身是也彼時為王偷食鳥者即優陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘優陀夷令彼歡喜為我取食今亦復令淨飯王心生歡喜又復為我而將食來

時淨飯王於後方始和其鈴鐸勅迦毗羅婆蘇都城所有人民不得一人於先往見志達太子若欲見者要須共我相隨而見
佛本行集經卷第五十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第五十三 卷

優陀夷目緣品下

今時輸頭檀王將自宮內諸眷屬等前後圍遶復將志達太子宮內一切眷屬及將其餘外眷屬等并釋太子及諸左右復將四兵百官大臣將師僚佐及諸居士城邑聚落長者耆年以顯大王威勢之力并顯大三神德自在將大親族兵眾左右前後圍遶今時釋種宗族士眾一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如來世尊遙見輸頭檀王與諸大眾嚴備而來即作是念我若見彼下起迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起迎逆我今若見父及大眾起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量如是三種義已從坐而起以神通力飛騰虛空在虛空中經行來往

或立或坐或卧或睡身或放烟或放
炎火或隱或現出如是等種種神通
變化顯示

時迦毗羅婆蘇都城有護城神守門
神等在於輪頭檀王之前飛騰虛空
詣向佛所頂礼佛足却住一面以其
偈頌向佛說言

如來初始出家日 夜叉諸神為開門
毗沙門等示道路 世尊是大功德器
如來當今出門時 發心作是大誓願
若不降伏諸魔眾 我更不入此城中
彼願今者已滿足 世尊已復降諸魔
得證菩提无上道 成於昔日之誓願
丈夫為福出於世 已證无上菩提道
憐愍一切親族故 今者還來入此城
余時輪頭檀王遙見世尊以神通力
飛騰虛空示現種種神通變化即作
是念我憶往昔悉達太子捨家出家
今成大仙有大威德具大神通輪頭
檀王作是念已從其馬車下地足步
往向佛所輪頭檀王漸欲近佛佛復
從空漸漸而下輪頭檀王至佛住所
即從空下至本處輪頭檀王見佛

頭上無有天冠剝除驕驕身善眾眾
以受子故問絕跡地經於少時方乃
還跡在地宛轉悲啼涕泣流淚被面
時彼釋種九万九千及以內外諸眷
屬等悲亦問絕宛轉于地悲啼啼哭
涕淚交派煩冤懊惱而受大苦時彼
大眾而說偈言

大王將眾至佛邊 父見世尊未共語
王欲稱子不得言 欲道比丘復不得
王見如來沙門相 自於傘下生著慙
長叫口中出熱氣 迷悶躑躅地種種道
如來默然入禪定 王見如是自憂煎
猶如渴人從遠來 遙見水已還枯竭
余時世尊復作是念此釋種輩有大
我憐貢高自在若其以頂著地礼我
即生憐勸作是念已即騰虛空去地
一丈又念我今離地若干彼輩應當
僂身作礼而有偈說

佛觀王輩懷我憐 飛住虛空高一丈
憐愍自餘諸人等 是故佛在空中住
余時輪頭檀王從地而起頂礼佛足
而說偈言
我今三礼真如尊 初生已復礼佛足

昔在宮內相師記 當坐樹下陰覆身
今見行於第一行 面目清淨如華開
令我身心大欣悅 是故今還三頂礼
余時輪頭檀王頂礼佛足然後次第
二宮眷屬頭面頂礼次有外親諸眷
屬等亦礼佛足復有釋種諸童子等
亦復頂礼復有左右將士僚佐百官大
目次第作礼復有如是大姓居士頂
礼佛足次第復有大富長者諸耆宿
等亦復作礼

然佛世尊深有如如是微妙之法但恐
大眾未生歡喜渴仰之心未生希有
奇特之意是故未說如此法耳

余時世尊欲令時眾生歡喜心信敬
心故以神通力飛騰虛空裏在於東方去
地高至一多羅樹住空中已又作種種
神通變現所謂一身分作多身或以
多身合作一身從下橫行足不蹈地
從下上行從上下行石壁山障皆過
无碍入地如水履水如地在於虛空
結加趺坐安然不動經行虛空猶如
飛鳥身上放烟身下出火如大火聚
亦如日月有大威德有大神通威德

佛本行集經卷第五 第三張 第七

熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月其身長大乃至梵天出如是等種種神通變化之事

今時世尊作是事已復現如是雙對神通所謂如來於其半身身上下出烟又於半身上出火

如來或復於其半身身上下出烟或於半身身上下出火

如來或復左廂出火右廂放烟右廂出火左廂出烟

如來又時於其半身身上下出烟或復半身身上下出於清涼冷水

如來又時於其半身身上下出於清涼冷水或於半身身上下出烟

如來或時左廂出烟於其右廂出涼冷水須臾或復右廂出烟於其左廂出涼冷水

如來又時於半身上下出其炎火於半身上下出涼冷水又半身上下出其炎火於半身上下出清冷水又時如來左廂出火復於右廂出清冷水

如來又時左廂出火於其右廂出清冷水或復右廂出清冷水於其左廂

放其焰火

佛本行集經卷第五 第六張 第七

如來又時遍身出火於兩目間出清冷水或於目間出其焰火或復遍身放清冷水

如來或時現下分身上分不現而說其法或時唯現上分之分身分不現而說其法

如來又時或復入於火光三昧於諸毛孔出種種光所謂青色光明黃色

光明赤色光明白色光明青草色光頗梨色光

如來或復乘於空中去地高於一多羅樹而現神通或復去地高二多羅

或三四五或七多羅住於空中而現神通所謂一身分作多身乃至放於

頗梨色光種種神變悉皆示現

今時世尊或復從於南方出身西方去地高一多羅而作種種神通變化

世尊或復西方現身北方去地高一多羅住虛空中作於種種神通變化

所謂一身分作多身乃至放於頗梨色光乃至一一諸方亦令皆乘虛空

去地高至七多羅樹俱現種種神通

佛本行集經卷第五 第七張 第七

變化所謂一身分作多身乃至放於頗梨色光

今時大眾見佛世尊現是神通即於佛邊生歡喜心信敬希有如是等心

今時世尊見彼大眾生於信敬希有心故從空而下在其眾首數座而坐

為其大眾次第說法言說法者所謂眾生長夜在於煩惱之中聞是語者

令生厭離是故勸行布施持戒精進

忍辱得生善處教行厭離欲有漏等

今出煩惱亦復讚歎出家功德復讚

解脫有如是法如來說此諸法之時

知其大眾生歡喜心踊躍之心柔軟

等心得无外心

今時世尊亦有諸佛攝受之法所謂

苦集滅道等法於時世尊為彼大眾

方便顯說宣通示現時彼大眾无量

百千萬億眾類即於座上遠塵離垢

无復煩惱斷諸結使得法眼淨所有

集法患皆滅相得如寶智解如清淨

無垢衣裳堪入諸色入諸色者尋

受其色如是說已彼時大眾无量無

邊百千萬億諸眾類即於座上遠

塵離垢無復煩惱斷諸結使得法眼
淨乃至一切滅相得如寶智而彼大
衆自見諸法已得諸法已證諸法已
入諸法衆疑已度諸惑已滅無復疑
心已得元畏我生因緣悉皆盡滅如
是知已歸依於佛歸依於法歸依於
僧受優婆塞五戒之法輪頭檀王為
於愛子煩惱羅網之所覆故遂不獲
果坐世尊前以哀愍音悲泣哽咽而
說偈言

汝昔首戴七寶冠 微妙莊嚴捨何處
又捨諸中明淨珠 露頭毀形无威德
昔日上妙迦尸服 汝亦當於何處捨
如此廣濫棄掃衣 我所愛子云何者
今時世尊以偈報彼輪頭檀王作如
是言

大王有國名奴師 我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故 又欲證彼甘露句
為諸染色袈裟衣 故我棄彼迦尸服
袈裟既著身體已 我證无上妙菩提
於是輪頭檀王復向如來而說偈言
我昔在宮求百願 願得生子作輪王
今見剃頭手執鉢 子為我說得何勝

今時世尊復以偈報輪頭檀王作是
言曰

輪王得乃心无厭 雖得命長不自在
我心自在无邊際 願子輪王實愚癡
今時輪頭檀王復以偈頌向佛說言
七寶草屣汝先著 卧具柔軟種種鋪
宮殿樓閣安隱居 頭上單籠白傘蓋
足相軟淨如蓮華 沙棘礫磧云何踏
今時世尊復以偈報輪頭檀王言
我今一切遍知尊 諸法不染如蓮華
諸有已捨无愛著 如我今者无諸惱
今時輪頭檀王復以偈頌而白佛言
昔在宮殿拊檀等 及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身 摩已遍體受安隱
今時初夏正以熱 獨步林藪若為行
今在宮内微妙音 今無嫌女誰娛樂
今時世尊以偈復報輪頭檀王言

我有法池清涼水 智人所歡无憂處
功徳實池洗浴身 不為水濁至彼岸
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
在宮昔著迦尸衣 蓮華磨磨香熏體
柔軟疊華貯衣内 坐禪宮殿威顯赫
今者廣棄棄掃衣 隨處樹皮之所塗

今時世尊復以偈頌報輪頭檀王作
如是言
衣服卧具飲食等 我於過去悲生貪
微妙端正色愛處 於今正念皆已捨
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
汝昔宮中七寶器 及用金銀槃等
種種餽饌甘美味 諸王隨意所堪食
今得冷熱廣濫等 非妙薄淡云何食
云何不嫌如是食 不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
傳聞過去今現在 及以未來諸聖者
隨食廣濫及苦味 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮内時 坐卧微妙柔軟鋪
世間寂勝无比方 倚枕攝意无嫌者
今於廣濫乾地上 唯鋪諸草及樹葉
云何眠卧而无嫌 身體柔軟不傷損
今時世尊復以偈頌報輪頭檀王作如
是言
我今得諸自在智 一切苦惱悉已脫
為拔諸苦煩惱刺 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌向佛說言

纔獲身體可憐慚 汝大丈夫不厭惡

今時世尊復以偈頌報輪頭檀王作
如是言

輪頭檀王復以偈頌向佛說言
汝昔宮中七寶器 及用金銀槃等
種種餽饌甘美味 諸王隨意所堪食
今得冷熱廣濫等 非妙薄淡云何食
云何不嫌如是食 不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輪頭檀王作如是言
傳聞過去今現在 及以未來諸聖者
隨食廣濫及苦味 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮内時 坐卧微妙柔軟鋪
世間寂勝无比方 倚枕攝意无嫌者
今於廣濫乾地上 唯鋪諸草及樹葉
云何眠卧而无嫌 身體柔軟不傷損
今時世尊復以偈頌報輪頭檀王作如
是言
我今得諸自在智 一切苦惱悉已脫
為拔諸苦煩惱刺 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌向佛說言

佛本行集經卷第三 第十三法 華舍

汝於昔日愛樂家 種種妙華散地上
室內無風燈明照 及以樓閣諸窓牖
華璚璚路莊嚴身 婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順 瞻仰不亂瞻夫勃
佛復以偈報輪頭檀王作如是言

輝王我有新學行 微妙天中諸梵行
我心得心自在行 隨我意去皆得行
輪頭檀王復以偈頌向佛說言

音聲鼓瑟琴等 微妙歌詠覺汝眠

猶如帝釋在天上 汝昔在宮亦復余

佛復以偈報輪頭檀王作如是言

修多祇夜出妙音 如意解脫今覺我

我有梵行諸友等 大王我注如是眾

輪頭檀王復以偈頌向佛說言

降伏大地諸山川 井及欲具諸千子

微妙七寶捨棄來 云何行此沙門行

佛復以偈報輪頭檀王作如是言

智慧三昧我大地 千數禪定是我子

七種覺分是其寶 大王知我悉已得

輪頭檀王復以偈頌而說言曰

汝昔駕車調善馬 其車雜寶所莊嚴

潔白傘蓋持覆身 素拂清淨琉璃托

佛復以偈而報王言

佛本行集經卷第三 第十三法 華舍

我持正勤為馮馬 慧思慙愧以為重
精進駿疾作所乘 我乘以入無憂處
輪頭檀王復說偈言

汝昔在家乘捷步 其身潔白清淨勝

眾寶莊嚴鞍轡等 乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言

大地所有諸眾馬 世間無數多人乘

彼等一切無常定 觀已隨意馭神通

輪頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在於宮內時 殿閣如天无有異

執刀弓箭眾所護 身著鎧甲其精微

今汝在林无護者 夜叉羅刹可畏所

闇夜種種諸獸鳴 云何能生是无畏

佛復以偈而報王言

所有夜叉眾舍遮 種種諸獸可畏者

黑闇夜行在林內 不能動我一毛端

不畏他聲如師子 如風繩所不能羈

亦如蓮華不著水 吾在世法濁不汙

余時長老目捷連長老摩訶迦葉長左

優樓頻螺迦葉鄰提迦葉伽耶迦葉優

婆斯那摩訶俱鄰羅村陀離波多等无

量大眾坐佛左右時彼諸徒以苦行故

身無精光勤體疲勞形容羸瘦色不

佛本行集經卷第三 第十三法 華舍

光澤氣力少唯有筋皮纏裹其形
余時輪頭檀王白佛言世尊今在世
尊右邊坐者此等人輩從何而來得
出家也

余時世尊伸金色臂向輪頭檀王指

彼一一諸比丘等口患稱名而示王

言此是舍利弗此是摩訶迦葉此是

優樓頻螺迦葉此是鄰提迦葉此是

伽耶迦葉此是優婆斯那此是離波

多此別離波多如是等輩皆是摩伽

陀國大姓婆羅門種

輪頭檀王復問佛言今在世尊左邊

坐者復是何人從何而來在世尊邊

而出家也佛告王言此是摩訶目捷

連此是摩訶迦旃延此是摩訶俱鄰

羅此是摩訶純陀諸如是等亦摩伽

陀村邑聚落大姓諸子時輪頭檀王

聞此語已悵快不樂作如是念此我

子者真是大姓刹利童子端正可喜

視者不厭猶如金像既是大姓刹利

童子以婆羅門左右圍遶此事非宜

既是刹利大姓童子還應刹利大姓

圍遶此順其法作是念已為欲成就

佛本行集經卷第三 第十五 葉 自

佛本行集經卷第三 第十五 葉 自

佛本行集經卷第三 第十六 葉 自

如是事故即從坐起還其宮內
佛本行集經優波離因緣品第五十五上
今時輪頭檀王還宮未久有一童子
名優波離從其前來至佛所時優
波離童子之母牽提其子優波離手
將以牽佛唱如是言此優波離曾為
世尊剗除鬚髮時優波離即為世尊
而剗鬚髮時優波離童子之母自佛
言世尊優波離童子剗佛鬚髮善能
已不佛告優波離童子母言雖復善
能剗除鬚髮身太佹也
今時優波離童子之母告優波離作
如是言汝優波離汝為如來剗除鬚
髮身莫太佹令尊心亂時優波離即
入初禪
時優波離童子之母復白佛言世尊
優波離童子剗除鬚髮善能已不佛
告優波離童子母言雖復善能剗除
鬚髮其身太佹
今時優波離童子之母復告優波離
童子言汝優波離身莫太佹令尊心
亂時優波離入第二禪
時優波離童子之母復白佛言世尊

優波離童子剗除鬚髮善能已不佛
告優波離童子母言雖復善能剗除
鬚髮但以入息稍復太多時優波離
童子之母告優波離作如是言汝與
如來剗除鬚髮勿使入息如是太多
令尊心亂時優波離童子於即入第
三禪時優波離童子之母復白佛言
世尊優波離童子剗除鬚髮善能已不
佛告優波離童子母言雖復善能剗
除鬚髮然其出息稍太多也
今時童子優波離母語優波離作如
是言汝與如來剗除鬚髮勿令出息
如是太多令尊心亂時優波離童子
於即入第四禪
今時世尊告諸比丘言諸比丘汝等
速疾取優波離手中剃刀勿使倒地
所以者何其彼童子已入四禪時優
波離童子之母從優波離童子手中
即取刀也
今時輪頭檀王入毗羅婆蘇都城
喚諸釋種悉皆來集於大殿庭而勅
之言汝等釋種應當知我王子志達
若不出家必定當作轉輪聖王汝等

釋種亦應承事何以故而彼出家已
成阿耨多羅三藐三菩提已能轉於
無上法輪人天中勝彼既刹利種姓
王子可喜端嚴猶如金像人皆樂見
而彼乃用婆羅門種以為弟子左右
圖達此實非宜既是刹利釋種王子
還應刹利釋種圖達乃可為善
今時諸釋咸皆共白輪頭檀言大王
今者欲於我等先作何事今時輪頭
檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者
必須家別一人出家若其釋種兄弟
五人令三出家二人在家若四人者
二人出家二人在家若三人者二人
出家一人在家若二人者一人出家
一人在家若一人者不令出家何以
故不使斷我諸釋種故
今時諸釋咸復共白輪頭檀言大王
若今必須分明立其言契輪頭檀王
即集諸釋而問之言我子今者既已
出家誰能隨從而出家也若能隨從
而出家者可自抄名署以為記
今時五百諸釋童子各自手抄己之
名字咸謂能隨太子出家

佛本行集經卷第三 第十七 基

今時五百釋種童子各解已身所服
璽瑠自相謂言阿誰合取我等璽瑠
作籌量已復作念言此優波離昔於
長夜勤事我等諸釋種來是優波離
堪受我等所脫璽瑠今時五百諸釋
童子各脫璽瑠付優波離既付囑已
俱還本家語其父母時優波離尋作
是念彼等諸釋今既能捨珍寶璽瑠
我若受用是不應而諸釋子有大威
勢有大神德既能棄捨所重官位及
諸財寶尚欲出家我今何事不出家也
時優波離剃鬚長髮見諸釋子各往
詣白父母之時便即捨彼所施璽瑠
即詣佛所頂礼佛足却住一面其優
波離住一面已而白佛言善哉世尊
唯願聽我隨佛出家今時世尊即聽
出家受具足戒時彼五百釋種童子
各至已家語父母已還復來至輪頭
檀邊而白之曰大王今者可將我等
至世尊所彼既出家我亦應當隨從
出家時輪頭檀共彼五百諸釋童子
往詣佛所頂礼佛足却坐一面既安
坐已輪頭檀王而白佛言世尊善哉

佛本行集經卷第三 第十八 基

大德刹利種姓不合將彼婆羅門種
共相圍遶實謂非宜今者世尊刹利
種姓還應以此刹利圍遶乃可為善
然今世尊釋種之內五百童子欲於
世尊法中出家受具足戒唯願世尊
哀愍聽許兼受具戒

今時世尊聽彼五百釋種出家受具
戒已教學威儀而告之言汝等比丘
咸可俱來礼優波離上座比丘時彼
五百諸比丘等先礼佛足然後頂礼
彼優波離上座比丘脩礼已畢次第
而坐

今時世尊復告輪頭檀王言曰大王
今可頂礼比丘優波離已次第應礼
五百比丘今時大王聞佛教已即白
佛言唯然世尊我不敢違即從坐起
頂礼佛足然後礼彼上坐比丘優波
離已次第復礼五百比丘礼已次第
還其本坐

今時世尊威願悅豫作如是言今者
釋種已自降伏釋種憍豪亦復摧摧
諸釋憍慢時諸比丘即白佛言希有
世尊其優波離今因世尊得此五百

佛本行集經卷第三 第十九 基

釋種比丘及輪頭檀王尊敬礼拜作是
語已佛告諸比丘汝諸比丘此優波
離非但今日因我得此五百比丘輪頭
檀等恭敬礼拜汝諸比丘過去世時
其優波離亦因我故曾得五百大臣
跪拜亦得彼王名曰梵德之所敬礼
時諸比丘各白佛言此事云何唯願
世尊為我分別說其本業

今時世尊告諸比丘我念往昔波羅
捺城時有二人共為親交其人貧下
世元名聞彼人有時自持家內菜豆
一升從波羅捺出城客作今時恒有
一辟支佛往來住彼波羅捺城時辟
支佛於晨朝時著衣持鉢入城乞食
彼二貧人遙見尊者辟支佛來威儀
庠序平視而進著僧伽梨齊亭相稱
執鉢不動彼人見已得清淨信於辟
支佛生勇悅心各相謂言我等貧窮
皆由過去未曾逢值如是福田雖復
逢過或不恭敬供養瞻侍我等若當
值過如是勝上福田恭敬供養今應
不違如此厄難所謂无財恒常客作
以自存活我等今者應當持此一升

某豆奉施仙人若其憐愍受我所施我等即應脫此貧苦作是念已將此某豆奉辟支佛作如是言唯願尊者起憐愍心受我此施時辟支佛於彼二人生憐愍故受其所施雖受施已但辟支佛皆有一法欲化衆生唯現神通更元方便時辟支佛愍彼二人受其施已即從彼方騰空而行

佛本行集經卷第五十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第五十四 基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品中

尔時彼等親友二人見辟支佛飛騰虚空遊行無尋心大歡喜遍身踊躍不能自勝合十指掌敬礼尊者辟支佛足七如是願願令我等於未來世恒常值遇如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速即知解不生惡道作是願已時彼一人又別七願願言藉此功德之力於未來世恒生大姓婆羅門家願能誦持四維陀論及以六十種諸技藝等而有得說非直端心懷正信 即得名為上福田唯須供養佛與僧 并及值遇辟支佛時彼二人於後命終一得生於波羅捺城刹利姓家即紹王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時有妻名曰摩那毗迦端嚴可喜觀者不厭寂勝寂妙世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不

見心即不悅

尔時彼妻摩那毗迦因為少事有所嫌恨遂便不共優波伽語時優波伽煩冤懊惱作如是念今日我妻摩那毗迦不共我語聲音斷絕乃如此也後時彼妻摩那毗迦過夏四月至於秋節白優波伽摩那婆言善哉聖子汝今可去往至市肆買取上妙塗香末香及諸華等所以然者秋節四月今者已至衆人皆共受五欲樂我等亦須莊嚴身體受五欲樂尔時優波伽摩那婆聞此語已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝作如是念今者我妻摩那毗迦何期忽尔共我言語而優波伽有一金錢先於餘村他邊出舉遂於午時日炙大地陽焰暉赫其諸地色猶如赤雞發其家宅向彼村落往欲賃錢於其道路欲心纏逼口唱姪歌當於尔時與梵德宮相去不遠其梵德王在於樓閣取納清涼晝日眠著小時睡覺忽聞彼涂著五欲作姪歌聲時王聞已即復起發自本欲心而有得說

佛本行集經卷第三十四 第三張 終

或有由於本習氣 或復因事動其情
斯由色欲著受淖 亦似蓮華因水生
余時梵德聞彼娑歌忽即驚疑此是
誰也於盛日午炎熱之時淖著欲心
口唱娑歌作是念已從窓窺見彼優
波伽於盛午持大地炎熱行歌於路
即嘆一目而勅之言汝可速往捉彼
歌人將向我邊其目聞勅即白王言
不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語
之言汝摩那婆去來去來王今嘆汝
時優波伽心生恐怖舉身毛豎悵悵
不樂作如是念今誰知我於梵德邊
有何罪過令我愁惱余時大且將優
波伽往即至於梵德王邊其王見已
即生愛心生愛心已向於彼人而說
偈言

佛本行集經卷第三十四 第四張 終
日光雖復大炎熾 此為惱中極下惱
經營種種諸事業 如此名為窳大憊
時梵德王復問優波伽摩那婆言摩
那婆汝於今者經營何事而於是處
熾熱大地而行於路余時優波伽即
以上事向梵德王分別說之
余時梵德王復告優波伽摩那婆言
摩那婆止止莫去我於今者與汝兩
錢即天竺錢其梵德王遂即與之今時優
波伽於梵德邊受其錢已仍復白彼
梵德王言善哉大王雖得大王所賜
兩錢我今詔王更七一枚通前得三
我向村落自取一錢并王所賜合得
四枚我即得共摩那毗迦供其秋節
為五欲樂其梵德王復告優波伽摩
那婆言汝止莫去我於今者與汝八
錢遂便與之其優波伽受八錢已復
白王言善哉大王願乞歡喜今者詔
王更七一枚即成九枚復往聚落自
取一錢合成十枚如是因緣我便得
共摩那毗迦受其秋節五欲之樂
時梵德王復告優波伽摩那婆言止
止莫去我今與汝一十六錢三即與

佛本行集經卷第三十四 第五張 終

錢一十六枚其受錢已復白王言善
哉大王願乞歡喜已得王錢一十六
枚今者詔王更七一枚得成十七復
往聚落自取一錢合成十八以是因
緣我即得共摩那毗迦受五欲樂
余時梵德王復告彼言汝摩那婆止
止莫去我今與汝三十二錢其受錢已
復白王言善哉大王願乞歡喜已得
王錢三十二枚今復詔王更七一枚
我往聚落自取一錢合即得成三十
四枚便得供我摩那毗迦於其秋節
受五欲樂
余時梵德王復告彼言汝摩那婆止
止莫去我今與汝六十四錢時優波伽
即受錢已復白王言善哉大王願乞
歡喜已得大王六十四錢今者願王
更與一錢我今復往彼村聚落自取
一錢都合得成六十六枚便供我與
摩那毗迦受於秋節五欲之樂
余時梵德王復告彼言汝摩那婆止
止莫去我於今者與汝百錢時優波伽
受百錢已復白王言善哉大王願乞
歡喜我今已得王錢百枚今詔大王

更七一錢我往聚落復取一錢合得
成其一百二錢得供我與摩鄰毗迦
共受秋節五欲之樂

今時梵德復告彼言汝摩鄰婆止止
莫去我當別更與汝一村以為封祿
而婆羅門為得為貪是故其人數至
王邊其王即揮最上一村與彼為封
彼得封已遂即勤劬不辭勞役猶如
奴僕伏事彼王先起後眠行迹和軟
所作事業悉稱王意意行端直如是
事王終不為王有所嫌責以是因緣
取王顏色今梵德王歡喜元已於後
復更與優波伽分國半治王之倉庫
亦共分半彼婆羅門得是優寵受其五
欲具足之樂无所之少如是次第一
切所作悉皆為王檢校得辦彼婆羅
門但從已家未至王宮王恒枕彼膝
上而眠

其梵德王後於一時枕優波伽膝上
而卧因即睡著時優波伽見王睡已
心作是念云何一國乃有二王並用
威勢一倉庫內亦復不合二人共用
我今可覓梵德王便斷其命根若得

然者我即獨取王位治化彼優波伽
作是念已欲取刀時更作是念此梵
德王於先為我作此利益分其半國
與我共治一切倉庫亦悉分半我今
若欲是無恩義如是第二又作是念
云何二人可得一處共治國化亦復
不合二人共用倉庫財物乃至第三
念已還悔我若欲彼必當成我元恩
義行

時優波伽作是念已舉聲叫哭時梵
德王聞此哭聲忽然睡覺覺已問彼
優波伽言汝今云何作此大聲時優
波伽向梵德王廣說前事時梵德王
而心不信彼優波伽有如此事而語
之言優波伽汝應定无如此之事汝
優波伽莫作是語時優波伽尋復語
彼梵德王言大王今者當信我語我
實起發如是惡心時優波伽復更思
惟作如是念我今忽發如是惡心因
何事相正觀思已作如是言我發如
是惡事相者莫不由於為五欲故為
王位故我亦不須貪此王位亦復不
須貪其世樂我因此事生是惡心我

今唯可捨家出家即白王言大王今
者知我將欲捨家出家

時梵德王語優波伽莫作是語我既
與汝分國半治倉庫亦半我於今者
與汝腹心无有一人如似汝者汝若出
家我今心意定不安樂其優波伽復
語王言善哉大王願垂許我捨家出
家我今決定出家不疑於我法行莫
生留難時梵德王又復告彼優波伽
言如汝所樂隨意而作

今時波羅捺城有一瓦師於先出家
行仙人行依彼城住時彼仙人有大
威德已成五通即能以手摸日月輪
時優波伽依彼仙人剝除驕驕既出
家已勇猛精進即成四禪復得五通
大有威力亦能以手摸日月輪其梵
德王聞優波伽捨家出家成就大仙
有大威德亦能以手摸日月輪聞已
微笑入於宮內對諸宮人而說偈言
優波造善未經久已獲利益果報深
彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行
今時宮人聞梵德王說是偈已其心
皆悉憂愁不樂遂共白彼梵德王言

佛本行集經卷第五 第九

大王當知彼人本昔販賣博戲執行乞以自活命婆羅門人威力甚少是故出家大王今者莫學彼人捨棄家國而出家也

余時梵德有剃髮師其人名曰恒伽波羅舊來恒可梵德王心時梵德王追覓喚彼剃髮師而勅之言恒伽波羅汝今為我剃治鬚髮作是語已於即睡眠時剃髮師恒伽波羅見王睡已便即剃治王之鬚髮如是治已而梵德王睡眠不覺王後覺已謂剃髮師恒伽波羅我已勅令汝與我剃治鬚髮云何不也作是語已恒伽波羅白梵德王我已治訖但王睡眠而不覺也

余時梵德取鏡自照見已鬚髮治理已訖見已生喜因即勅彼恒伽波羅汝當受我軍勝村落我更與汝稱意樂事

時剃髮師恒伽波羅白梵德王我共宮內王之眷屬委曲評論然後報王作是語已拜辭而去其剃髮師恒伽波羅奉於王宮出入無尋遂即入宮

佛本行集經卷第五 第十

白宮人言王已許我軍勝村落以為封邑諸后妃等意患云何可取已不余時妃后告彼恒伽波羅言曰恒伽波羅汝於今者何用取王軍勝村落我等現在足能與汝金銀珍寶但我有所駕託汝事為我辦不其剃髮師恒伽波羅問宮人言妃等今者有何事業令我欲辦時諸妃等即告彼之剃髮師言大王比來每入宮內恒說一偈作如是言

優波造善未經久 而得利益果報深
彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行
我等於時聞王此偈即作是念將恐大王捨位出家善哉善哉恒伽波羅汝至王邊問斯偈意其義云何

余時恒伽波羅即往馳詣梵德王所到已白言大王許我軍勝村落我今不用如此之願但欲知王每入宮內於妃后前所說之偈

優波造善未經久 而得利益果報深
彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行
善哉大王願為我說如此偈意其理如何今從大王乞如是願

佛本行集經卷第五 第十一

時梵德王告剃髮師恒伽波羅我聞優波伽摩都婆捨半國位而求家得成仙人有大威力能以手掌摩日月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯是故我今仰羨於彼數入宮內而說是偈

時剃髮師恒伽波羅即入宮內至妃后邊說如是言諸妃后等莫慮大王欲出家也大王今者定不出家時彼后妃聞剃髮師恒伽波羅說此語已皆悲歡悅心懷踊躍遍滿其體不能自勝將諸瓔珞莊嚴已身而告之言恒伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今更莫為活命故造作諸業恒伽波羅見是事已作如是念彼優波伽既捨如此半國王位而求出家今梵德王仰羨於彼我今何故不作是事而使一切世間羨我然此妃將諸瓔珞以施我者我若順從此妃意事必不善我於今者亦可捨棄而從出家恒伽波羅作是念已詣梵德王而白言曰大王許我以前事者我今意樂捨棄出家時梵德王而問之言恒伽

捨棄出家時梵德王而問之言恒伽

波羅汝今意者欲於誰邊而出家也
咄伽波羅白言大王我欲往至優波
伽邊而出家耳時梵德王而告之言
咄伽波羅如汝意見隨願而作
今時咄伽波羅自剃鬚髮至優波伽
仙人之所於即出家既出家已勤劬
精進尋獲四禪及以五通得大威神
有大威德亦能以手摩日月輪其梵
德王既復聞彼咄伽波羅得出家已
成大神仙有大威力復能以手摸日
月輪聞此事已不勝仰羨欲求見彼
告諸目言諸大目等我今欲往彼仙
人所共彼相見時諸目等而白王言
大王不然大王今者不合身自往彼
人所我等遣使喚彼仙來時梵德王
報諸目言卿等今者應无此理汝等
莫作如是之語上世已來無如此法
而有諸仙身不自在而從喚也我等
今者身自往彼此是如法何以故彼
仙人等是大福田堪受供養我等必
須身自至彼

時梵德王乘自威德莊嚴備辦五百
乘車左右圍遶及以五百諸大目等

從波羅持出詣向彼諸仙人所自欲
光顯於彼世界

今時仙人咄伽波羅遙見王來及至
自王善來梵德希能速至

今時彼等五百諸目怨恨瞋彼咄伽
波羅出廣廣言汝是下賤婬女所生
穢濁不淨恒洗垢膩云何今日嘆大
名

時梵德王止彼目言勿作是語仙法
如是喚人名字但此仙人有其戒行
有大威力時梵德王即向諸目而說
偈言

卿等莫恨此仙人 此仙修行已具足
所有苦事能行故 得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡 即非剗除及瓦師
咄伽波羅已苦行 降伏我故喚名字
現得忍力汝等看 降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重 即天人中眾為勝
今時梵德王及宮內諸婬女等於先
頂礼仙人之足却住一面而彼五百
諸大目等尋復頂礼彼仙人足既頂
礼已然後復礼咄伽波羅仙人之足
次後亦礼瓦師之足其梵德王一面

坐已慰諸仙言諸尊者輩身體康和
安隱以不所求活命不至勞也無人
惱亂諸仙人也

今時仙等報梵德言如是大王此事
須忍但王體內安和已不一切眷屬
及諸大目國內民庶患安隱不作是
語已彼等諸仙為梵德王說法教化
令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼
諸仙說法教化令心歡喜增長功德
從坐而起頂礼諸仙還其本處
今時佛告諸比丘言汝等若有心疑
彼時優波伽者其人是誰莫作異見
即我身是

汝等比丘或有心疑彼時仙人咄伽
波羅剃髮師者其人是誰莫作異見
此優波離比丘是也
汝等比丘或有心疑於彼之時梵德
王者其人是誰莫作異見此即勒頭
檀王是也
汝等比丘或有心疑彼時五百諸大
目等其人是誰莫作異見即今五百
比丘是也諸比丘於時優波離比丘
亦曰我得五百大目恭敬礼拜并及

得彼梵德王礼今亦如此後因我得

五百比丘及輸頭檀王之礼拜

尔時世尊告諸比丘汝等比丘若欲

善知於我聲聞弟子之中持律最者

謂優波離比丘是也

尔時諸比丘作是念言其優波離昔

作何業乘彼業報生剃髮師下賤之

家後作何業乘其業報而得出家受

具足戒獲羅漢果今得如來授其記

言汝諸比丘於我聲聞弟子之中持

律最者謂優波離比丘是也時諸比

丘作是語已往詣佛所自言世尊其

彼長老優波離者昔作何業乘彼報

故生剃髮師下賤之中復作何業乘

彼業故而得出家受具足戒得羅漢

果即得如來授其記別稱我聲聞弟

子之中持律第一

尔時佛告諸比丘言汝諸比丘我念

往昔在於此城有剃髮師其人母求

稱自門戶剃髮師家娶女為妻其後

不久產生一子彼剃髮師尋時遇患

雖加醫療治而不差因其所患乃至

命終既命終已剃髮師妻將彼童兒

付自兄弟口告之言此之童兒是汝

甥甥今將相付汝等必須教此童兒

自父奉業彼剃髮師聞其姊妹作是

語已受此童兒遂便教授彼父奉業

彼剃髮師恒在王宮王所敬重每為

國三剃除鬚髮不大在外為人剃治

時王勅給白為一頭任所乘馳東西

南北又給金筒安置剃刀及餘雜事

而勅之言凡無佛世有辟支佛猶如

犀牛獨行出時當作利益尋於彼時

有辟支佛頭顯不疑患皆長利來到

彼時剃髮師邊而告之言善哉賢首

願當與我剃除鬚髮時剃髮師報辟

支佛作如是言善哉大仙若欲然者

聽待明日晨朝早來必當與仙剃除

鬚髮時彼尊者辟支仙人聞此語已

尋時還去過於彼夜晨朝起時著衣

持鉢還復詣彼剃髮師邊作如是言

善哉賢首今當與我剃除鬚髮時剃

髮師還復白彼辟支佛言善哉大仙

若必然者聽至日晚即與仙剃如是

乃至若日西來還復語言聽待晨朝

若晨朝來聽待日西如是乃至晨亦

不剃晚亦不剃而彼童子見此尊者

辟支仙人或晨朝來或日西三日日

恒示見已自言辟支尊者仙何緣故

或朝或晡恒來至此時辟支佛向彼

童子廣說前事

尔時童子白仙人言我舅終不為仙

剃髮何以故恃於王宮出入自在生

憍慢故我今當為仙人剃髮時彼童

子即為仙人剃除鬚髮尔時尊者辟支

仙人作如是念今此童子大作功德

我今當須為彼童子光揚示現功德

事相作是念已告童子言汝之童子

若知時者必當持取我之鬚髮汝於

當來有大利益作是語已猶如鴈王

舒其兩翅以神通力忽尔飛騰乘空

而去時彼童子取辟支佛所剃鬚髮

置於髀上向辟支佛生清淨心頂戴

十指合掌作礼即發是願願我當於

未來世中還值如是辟支佛尊或更

勝者彼之世尊所有說法願我速即

悉皆知解又願我更下生惡道又願

當來生生世世恒作如此剃鬚髮師

為福田故供養承事如是聖者

今時彼城宮內國王昇殿視事與大國目左右圍遶而彼大眾悉皆遙見彼辟支佛騰空而行大眾見已白彼王言大王今者甚有吉利善得人身如今國內福田出世王遂仰觀即見彼時辟支佛已告諸臣言刺此辟支佛鬚髮者大得吉利時彼為王治鬚髮師因在王邊而白王言如此仙人是我能剃更誰能也時彼童子聞此語已即至王邊而白王曰大王當知我舅今者虛言浪語我舅本不剃彼鬚髮此既小事猶尚妄福是我剃彼仙人鬚髮論其實剃即我身也余時王所治鬚髮師訶彼童子咄哉癡人汝有何力能剃彼髮時彼童子於即從出辟支佛鬚髮顯示大眾此仙人髮我現持行願悲知見

治其鬚髮及以示甲時彼童子而白三言如三所勅不敢違也從今已後恒即為三治其鬚髮及示甲等隨世壽命取終之後因彼功德生生世世不墮惡道從天至人從人至天二處往返後於一時還生在於波羅捺城刺髮師家可喜端正觀者不厭而彼童子父母養育及其長大意智漸漸技藝成就

今時迦葉世尊出現於世恒他伽多阿羅訶三藐三佛陀作大教師應供正遍知明行足善逝世間解无上七調御丈夫天人師佛世尊余時迦葉婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀已轉法輪逆轉流轉已受法鬘本願具足取得福利勝丈夫志開敷示現所化蓮華於无量億百千眾生安置善道當余之時修行依彼波羅捺城住舊仙人所居之處彼鹿苑中與比丘僧二万人俱時彼剃治鬚髮師父數至彼苑與諸比丘剃除鬚髮然彼小兒始能行時共父至於伽藍寺內然諸比丘或說諸法誦論之時得至彼聽誦

佛本行集經卷第五 第三張 甚
於迦毗羅城剃髮師家名優波離即
其人也

佛本行集經卷第五十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十五

甚

優波離因緣品下

隋云三藏聖那竭多譯

汝等比丘若有心疑彼時童子剃髮
師者莫作異想即優波離比丘是也
然優波離昔於尊者辟支佛邊剃髮
已七如是願願我生生世世之中
若得人身恒常生在剃髮師家復於
彼時更乞願言願我莫生惡道之中
彼發願果報力故不生惡道從今已
來流轉天人多受快樂現得已剎復
作是願願我當於未來世時恒常值
遇如是教師或勝此者若彼教師所
說之法願我速證即得知解由斯等
報今得值我以為教師即得出家受
具足戒證羅漢果亦復在於迦葉如
來法教之中作如是願願我於彼未
來世中值遇釋迦牟尼如來莫背彼
法隨順出家若得出家於彼持律諸
弟子中我取第一藉彼業報今我法
中而得出家乃至持律諸弟子中取
為第一汝諸比丘彼優波離於過去

佛本行集經卷第五十五 第三張 甚
世作如是業今得報生剃髮師家復

以造彼願業因緣現今得報於我法
中如是出家及受具戒證羅漢果我
今又復授彼記言於我持律弟子之
中取為第一

佛本行集經羅睺羅因緣品第五十六上

又於一時輸頭檀王白佛言世尊願
佛及僧受我明朝所設飲食于時世
尊默然而許輸頭檀王既見世尊默
然許已從坐而起頂礼佛足圍遶三
匝蹉退而去至本宮已即於彼夜辦
具微妙多種飲食所謂食食臨食啖
食味食辦具已訖過夜至朝灑掃鋪
設即遣使人白世尊言今日時至飲
食備辦唯願降赴

尔時世尊曰在東方普永持鉢諸比
丘僧左右區遶佛為導首來至輸頭
檀王宮到已坐於所設佛座諸比
丘僧各各依次如法而坐尔時輸頭
檀王以佛為首諸比丘僧次第坐已
自手行諸微妙飲食盡其種數乃至
啖味忘令充飽稱意自恣既見佛僧
飲食飽已洗治鉢器將置別處一小

座上却在一面既安坐已輪頭檀王而自佛言唯願世尊教誨於我又願世尊善逝示現今我長夜常得利益安樂之事

今時世尊告輪頭檀王作如是言大王今日若知時者應捨此聽法之事亦復不須數來問訊諸比丘等王身不久應自得寂勝妙果於時世尊方便教化輪頭檀王說法顯示令其解悟令歡喜已從座而起還於本處輪頭檀王又於一時因舍利弗得法眼淨兼得證於須陀洹果而淨飯王已得諸法已證諸法已入諸法已度諸疑心无有惑已得无畏更不復問自餘法行患證知已詣向佛所而白佛言善哉世尊唯願度我出家入道受具足戒
今時世尊作如是念輪頭檀王於此教中捨家出家復更能證勝上法不令時世尊思惟是已自證知此輪頭檀王決定不舍捨家出家亦不得證勝上之法如是知已而告之言大王今日若知時者但在本家行檀布施

佛本行集經卷第五 第四品 造福業耳

至於後日摩訶波闍波提大夫人請佛及僧供給飲食悉令飽滿至第三日第一宮內諸妃眷屬又復請佛及比丘僧供給餽餼亦悉充足至第四日其第二宮又復請佛及比丘僧供奉種種百味餽餼亦悉充足
其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來遂其父家之日其羅睺羅年始六歲

今時如來至迦毗羅婆蘇都城羅睺羅母作如是念我昔因此羅睺羅故為諸眷屬之所誹謗今日時至我於彼事應自清淨以明其身以是因緣必須請佛及比丘僧布施飲食及請一切諸眷屬等以自明白耶輪陀羅作是念已於其彼夜辨具種種微妙飲食既備辦已過於彼夜即遣使人往白佛言所設飲食辨具已訖世尊知時兼告一切諸眷屬等悉令聚集來赴所請
今時世尊於晨朝時日在東方著衣持鉢與諸比丘左右圍遶佛為導首

佛本行集經卷第五 第五品 與大比丘

與大比丘一千二百五十人俱詣向王宮如所鋪座次第而坐
今時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸喚羅睺羅內著手裏作如是言汝羅睺羅往至比丘僧衆之內是汝父者施歡喜丸羅睺羅母復告一切諸眷屬言是羅睺羅今當覓父時羅睺羅持歡喜丸遍觀一切諸比丘已直往佛邊而白佛言如是沙門蔭涼快哉如是沙門蔭涼快哉

今時輪頭檀王白佛言世尊此事云何耶輪陀羅頗有如此過患已不
今時世尊告輪頭檀王作如是言大王今日莫作是疑耶輪陀羅元此過患其羅睺羅真我之子但是往昔業緣所逼在胎六年
今時輪頭檀王及諸眷屬聞佛此語皆患歡喜踊躍遍身不能自勝各各以手持諸種種飲食餽餼供佛及僧令得充足自恣飽已佛及大眾洗鉢澡手各將小座遶佛左右却坐一面
今時輪頭檀王以敬佛故不能廣問如上因緣而白衆中諸比丘言願諸

佛本行集經卷第五 第六集基

師等請問世尊其羅睺羅及耶輸陀羅往昔造業因緣之事。今時諸比丘即自佛言是羅睺羅往昔造作何業。因緣以何業報。處胎六歲耶輸陀羅復作何業。懷孕六年。

今時佛告諸比丘言。我念往昔過无量世時。有一王婆羅門。種名曰人天生其二子。大者名曰次者名曰其大王子。恒不樂世。願欲出家。經未多時。其王人天竺盡命終。命終之後。其子日月互相推讓。其長子言。汝當為王。治國政事。其第二子復語彼言。汝當為王。治國政事。

其日王子告月王子。復作是言。汝必為王。我當捨家而出家也。

時月王子復白彼兄。作如是言。汝既長大。王位當汝。我不合受。

其日王子復告其弟月王子言。凡愛位。先作何法。其月王子復報彼言。先領號令。

時日王子復問彼言。世若有人違號令者。當合何罪。其月王子復報彼言。必須重罰罪之。重者其日王子復語

佛本行集經卷第五 第七集基

其弟月王子言。依其道。理我合得王。我今但捨王位。付汝。汝當作王。我欲捨家而出家也。

時日王子以其王位。付月王子。遂即捨家出家。修道。其日王子所有眷屬皆隨出家。

時日仙人作如是念。此等諸人。依我出家。我今既與此輩。為師。當須勤學。求於道業。以勝於彼。作是念已。因發誓言。願我此身。從今已後。若非他施。不得自取。乃至一物水及楊枝。亦時仙人。至於一時。忘失本念。他不施與藥草。根等。及以諸藥。而自取食。又時夜渴。見他澡澀。謂言。自許。遂取而飲。而自澡澀。在於一邊。時彼仙人。本澡澀。主見自澡澀。空無有水。而問之言。是誰取我澡澀。中水。此乃是賊。住居之處。本非仙人。所居地也。時彼仙人取水飲者。見自澡澀。水滿。其中在於一邊。遂報彼言。我不知。故取汝水飲。謂言。我許而彼仙人。告彼飲水。口仙人言。汝若飲者。善哉。快哉。今時錯誤。飲水仙人。正自思念。我已違失。昔日

佛本行集經卷第五 第八集基

誓言。為不善也。此非仙法。我今六何不與不受。諸藥草。根及果子等。而自食之。復取他水。而自飲也。以此因緣。悵悵不樂。心生憂惱。躡坐地上。思惟正念。憂愁此事。

今時弟子摩那婆。輩便即詣向日仙人。所頂礼。其足如法承事。而彼仙人告彼弟子摩那婆言。汝等童子。從今已後。莫頂礼我。何以故。我於今日。已成賊也。彼諸童子。即問王仙。作如是言。優波陀事云何也。

時日王仙。便報彼等摩那婆言。汝等童子。今須知。我不從他邊。受得藥草根及果等。復取他水。而自飲之。作是語已。彼等童子。尋復白彼日王仙言。師於今者。莫作是語。所食飲者。一切皆是優波陀物。時日王仙。復語彼等摩那婆言。汝等知我。不從他得。而自取。不然。我今者。不從他得。草葉根果及澡澀水。而自取飲。我已成賊。是故汝等。當罰我罪。如治賊者等。莫有異時。諸童子。咸白彼仙。我不敢決。優波陀罪。優波陀弟。今者。作王現領。此境

如法治化至於彼邊必能治罰優波
隨也

余時王仙詣月王所於時月三既聞
此事知其日王欲來其邊即辦四兵
出迎城外日王到已頂礼其足時日
王仙止月三言莫礼我足所以者何
我今是賊大王必須治罰我罪如賊
莫異

余時彼三即問其兄日仙人言聖者
今日作何賊也彼時仙人報月王言
大王當知我在空閑清靜樹林修道
之時不從他得藥草根果并取水
而自飲也

余時彼三聞此語已煩冤懊惱嗚噎
悲啼涕淚滿口作是思惟如此仙人
功德奉行自來清淨無有過患云何
今日可罪罰也作是念已報王仙言
我許諸仙取諸果子及藥草根乃至
水等自食自飲是故仙人所食之者
皆是已物大仙非賊亦不可罰

時日王仙告月三言大王今日始許
斯事非昔日也王復自言我昔初承
王位之時即有此語我施沙門及婆

羅門草木及水隨意用食是故大仙
實非賊可我於今者去何罰罪而彼
王仙復告王言善哉大王我今已造
不善之事自念不能消此過罪我既
取他漂盪水飲是故大王須治罰我
如賊無二

余時月王有一甥甥在彼眾會而彼
甥甥白月王言大王但與此仙決罪
勿令此仙煩冤懊惱余時月王白彼
仙言事若余者入在我苑止住修道
余時月王令此仙人入其苑已尋即
廢忘不復更憶至於六日然後始念
喚諸臣佐諸卿等輩彼仙在苑出去
已未余時諸臣白月王言彼之仙人
猶未出苑仍在園內

余時月王放赦天下一切囚繫乃三
飛走諸禽獸等別喚彼仙布施種種
甘美飲食而白之言唯願大仙隨意
而去放已月王心懷不樂我於此仙
已有罪過因此仙人必得罪失

余時佛告諸比丘言若有心疑於時
王仙名日者此是誰也莫作異見
我身是也汝等比丘若有心疑當於

彼時王名月者此是誰也莫作異見
所羅睺羅是其人也為其將彼仙人
入苑住六日故因彼業報住於生死
煩惱之中無量受苦因其餘業復在
母胎止住六歲

汝諸比丘我念往昔過无量世有一
群牛在於牧所其牛主妻自持一女
往至牛群搆取乳酪而將二器並皆
盈滿其器大者遺女而負其器小者
身自搆提至其中路語其女言汝速
疾行此間路險有可怖畏

余時彼女語其母言此器大重我今
云何可得速疾其母如是而語三語
汝速疾行今此路中大有恐怖
余時彼女而作是念云何遣我負重
大器更復催促遣令急行其女因此
便生瞋恚而白母言母可且兼將此
乳器我今暫欲大小便耳而彼女母

取此大器負擔行已其女於後徐徐
緩行余時彼母兼負重擔遂即行至
六拘盧舍

余時佛告諸比丘言汝等若有心疑
彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六

佛本行集經卷第五 第三十二

拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅祥女是也既於彼時遺母負重行其道路六拘盧舍由彼業報在於生死煩惱之內受无量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲

諸比丘所有諸業非是虛受隨造善惡還自受之是故汝等諸比丘輩恒須捨此身口意惡何以故作身口意善惡因緣汝諸比丘現見如是善惡果報汝等比丘應當如是修學善業

今時世尊與淨飯王及彼大眾說微妙法使令歡喜顯示宣通教化訖已從座而起還於本處

今時羅睺羅母遺羅睺羅往向父邊乞取父封時羅睺羅隨佛而行且行且語作如是言惟願沙門與我封邑

唯願沙門與我封邑
今時世尊自授手拍與羅睺羅時羅睺羅執佛指已傍佛而行
今時世尊將羅睺羅至於靜林遙喚長老舍利弗言汝舍利弗將羅睺羅令其出家時舍利弗而白佛言世尊尊教承佛教已度羅睺羅而出家也

佛本行集經卷第五 第三十三

今時世尊為諸比丘制禁戒時其羅睺羅甚大歡喜遂受禁戒如法奉行所以者何教法應令其舍利弗依佛教戒攝受教示當今之時有善男子皆悉獲得正信正見何以故並欲出家求无上道諸梵行故利益現自證見法故自證知已口自唱言諸漏已盡梵行已立所作已辦不受後有其

羅睺羅亦復如是自證其心得正解脫世尊即記告諸比丘當知我之聲聞弟子持戒之中其羅睺羅最為第一

其迦葉維復有別說當今之時輪頭檀王辨諸食已即喚宮內諸眷屬等勅告之言汝等今者勿令一人示羅

羅言悉達多是汝之父何以故恐羅睺羅聞已即隨其父出家時淨飯王於其彼夜備辦種種甘美飲食食啖啖味辦具已訖過彼夜分始晨朝時鋪設諸座將羅睺羅及諸侍從童男童女左右圍遶並遶將入阿輸迦林然後發使往白佛言食時已至飲食已辦願尊知時

佛本行集經卷第五 第三十四

今時世尊曰在東方著衣持鉢詣比丘僧左右圍遶在前而行相隨往詣輪頭檀王宮到已即於先所鋪座次第而坐

時羅睺羅見彼童男及童女等各各亂行湯遊湯戲而諸傳母亦不遮斷共相戲笑遂私便從阿輸迦林漸入王宮往見世尊及比丘眾見已頂礼已即便昇樓閣上當於彼時羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者 其名号曰輪陀羅

見夫如是出家相 心懷悲泣自懊惱
時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子羅睺羅言身體金色在沙門眾即是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已來未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裏隱蔽而住時詣比丘即欲遮斷佛告之言汝詣比丘莫復遮斷但令我衣內而住
今時輪頭檀王見佛及僧次第而坐

自手奉過種種清淨甘美味饌所謂
食噉啖味等食志令飽滿自恣充足
余時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一
小座却坐一面即為父王而作願言
祭祀為最 諸偈歎為最 人中王為最
諸添海為最 星宿月為最 諸明日為最
上下及四方 及於衆生輩 若天若人者
諸佛是為最

余時世尊為淨飯王以此偈句咒願
已訖即從坐起隨緣而去

余時輪頭檀王於後檢校事務東西
行時其羅睺羅已逐世尊出於宮外
既出宮已還欲來入於時世尊自授
手指與羅睺羅令其執提時羅睺羅
其身上分安隱快樂辭如以繩繫諸
鳥足更不復離如是依附著世尊已
即將往至巨拘陀林

余時世尊告羅睺羅作如是言汝羅
睺羅汝能隨我出家以不時羅睺羅
而報佛言我實如是能出家也

余時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘我於今者令羅睺羅捨家出家
遣舍利弗以為和上

余時諸比丘作如是念世尊昔日曾
告我等作如是言若有年歲不滿二
十不得為受具足禁戒而羅睺羅今
始十五我等為當依佛昔教為當更
復別有所以作是念時即將前事具
白世尊

余時佛告諸比丘言汝諸比丘當知
十五而出家者可為沙弥時諸比丘
蒙佛教已即令出家請舍利弗以為
和上

余時輪頭檀王發遣世尊及比丘僧
諸眷屬等然後方自欲坐食時而作
是言汝等當喚羅睺羅來與我共食
余時左右慶慶求覓了不能得還至
王所俱白王言大王我今求羅睺羅
其知所在

余時輪頭檀王復告之言汝等往至
阿輪迦林及諸宮內處處求覓時彼
左右復即往至阿輪迦林及諸宮內
求亦不得來告王言往至彼處求亦
不見

余時輪頭檀王復告之言速往至於
巨拘陀園或非世尊將令出家如是

去也

余時左右聞王此勅速即至彼巨拘
陀園處處求覓見羅睺羅已為世尊
遣令出家見已還宮而白王言大王
當知其羅睺羅已被世尊放令出家
王聞是已迷悶躡地經於少時還得
醒悟從城出至巨拘陀林到於佛所
頂礼佛足却坐一面而白佛言世尊
往昔在家之日諸解相師婆羅門等
已曾授記若其在家必當得作轉輪
聖王世尊今已捨家出家我見世尊
出家之後作是思惟欲以王位付與難
陀世尊於後復令出家彼既出家我
復思惟令阿難陀紹其王位復為世
尊已放出家彼出家後我復作念當
欲令彼阿且樓陀紹其王位復為世
尊放令出家彼出家後我復作念婆
提利迦紹其王位世尊亦復放令出
家今者望欲留羅睺羅擬付王位復
為世尊將出家也世尊如是將羅睺
羅出家之後豈不斷我王種姓耳
復次世尊雖復如此兼應子情寧微
皮肉筋骨及髓是故世尊從今日後

佛本行集經卷第五 第十波基

作如是教制諸比丘有出家者令諸父母許出家已然後乃放

今時佛告輪頭檀王如大王意我不遠也我必當教作如是事作是語已

今時世尊向淨飯王說諸法義顯示教化令王欣悅加其威力復令歡喜

今時輪頭檀王既歡喜已從坐而起頂礼佛足遶佛三面辟退而去還其宮內

今時世尊以此因緣集比丘僧而告之言汝等比丘當知兒子於其父母

報恩最難所以者何然其父母難作能作顯于世間長有諸陰故令乳哺

養成身體是故汝等諸比丘輩從今已去若善男子善女人等求出家者

先須令彼諸其父母然後乃聽若不許可放出家者須如法治我今日後

立如是制凡人來投請出家者先須問言汝之父母生存已不彼人若報

云我父母現今生在方更問言復當聽汝出家已不

然其五師或有異說作如是言其羅

睺羅生三年後菩薩令時方始出家

佛本行集經卷第五 第十波基

昔行六年然後成道成道七歲方始末向迦毗羅城如是次第數羅睺羅出家之日正年十五

或有諸師作如是說波闍波提見其菩薩捨家出家為此因緣憂愁懊惱

啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證阿耨多羅三藐三菩提過十二年然

後方還迦毗羅城欲於眷屬現憐愍故今時輪頭檀王及諸宮內一切眷屬

左右圍遶王為導首在前而行今時復有同姓種族合有九万九千人俱同來見

佛其摩訶波闍波提憐曇彌同在彼眾往詣佛所為看其子羅睺羅故

今時如來現變神變令時摩訶波闍波提憐曇彌聞他說今我之子顯現神通所謂於身下分放其火光於

身上分出其冷水如是聞已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝往詣佛所到

佛所已為敬佛故取其佛身所派之水自灑已身及以洗面

今時世尊為令摩訶波闍波提起於慈悲遍滿其體受其快樂其所壞眼

佛本行集經卷第五 第十波基

尋得清淨勝於平時今時摩訶波闍波提即於佛邊更增信敬

時諸比丘又白佛言希有世尊云何今此摩訶波闍波提憐曇彌為世尊

故憂愁啼泣失壞其目復因世尊還得清淨

今時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘其摩訶波闍波提憐曇彌非但

今日為我作是憂愁啼哭失壞此眼還復因我而得清淨過去之世亦曾

為我憂愁啼哭失壞其眼復還因我眼得清淨

今時諸比丘白佛言世尊此事云何願為說之

佛本行集經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

經卷第五十六

基

羅睺羅因緣品下

隋天台三藏闡那經多譯

尔時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠在迦尸國於彼聚落近有一山名鬱蒸伽其山南面有一園林其園雜樹數過十萬華果茂盛枝葉扶疎遙遠瞻望如青雲隊於其園內處處皆有蓮華池沿其數眾多在嚴園林其林高大空閑寂靜

晉慈山山近
本經增城

尔時彼山有諸群象其象群內有一象母生育一子形體端正觀者無厭

然彼象子其身潔白六牙備足其頭純黑如因陀羅瞿波鳥頭七支拄地其彼象子養育不久成大象龍如法修行孝順父母供養之時有敬重心然彼象子諸有飲食草果根等先奉父母令其充飽然後自食尔時象龍又於一時因求草果諸飲食等處處遊行有諸獍師忽見此象即作是念此之象龍非是餘人所堪

佛本行集經卷第五十六 第二張 基

乘者唯梵德王堪能乘可作是念已遂即往詣梵德王邊到已白言大王當知某處林內有一象龍端正可喜其身潔白具有六牙其象黑頭如因陀羅瞿波之鳥七支拄地如我所見彼象當堪大王乘之如其大王意所樂者可往遣人擲彼象取將示三來時梵德王尋即召喚能擲象者勅告之言我聞他說有一象龍其象六牙端正可喜觀看之者无有厭足乃至七支悉皆拄地汝等必當速往彼處捉彼象龍將至我所勿使遲遲今有失脫

尔時所有諸擲象人聞梵德王有如是勅而報之言如王所勅不敢違教即辦牢韌諸皮索等往至象邊以呪呪之其象自來赴向人所遂即捉之以彼皮繩繫縛象已牽來將至梵德王邊時梵德王遙見彼等將其象龍欲至之時即起出迎以歡喜故作如是言快得如是妙好大乘快得如是妙好大乘

佛本行集經卷第五十六 第三張 基

時梵德王身自養飼但於彼象所堪食者悉皆與之一切所食自看自與雖復如此而彼象龍反更羸瘦恒大呻吟呼聲大叫悲啼流淚无時暫息時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴乃至悲啼流淚如此至於象前合十指掌語象龍言我將一切諸好飲食供養於汝汝乃羸瘦不著膚體減損色力身嬰羸瘠然我觀汝心不悅憚不受歡樂我心愛汝供給瞻養未曾暫捨汝須何事我今皆與令汝歡喜汝何緣故不喜不樂

尔時象龍白梵德王作如是言我今啓白大王一語令王歡喜

時梵德王聞彼象龍作如是言生大希有歡喜之心復作是念希有此事此龍象王能作人語作是念已報彼象龍作如是言汝象龍王出如是語令我歡喜

尔時象龍白梵德王作如是言大王當知彼林之內我有父母年老力衰住彼林內我念未被王所擲時自尔已前不曾憶有先自食噉始與父母

佛本行集經卷第五十六 第四品 基

水漿亦余先與父母然後自飲我今思量受王供給一切資須无所乏少養育於我然其父母在彼林中乃成孤獨受大苦辛我今正以不見父母是故如此憂愁不樂

時梵德王聞此語口生未曾有奇特之心作如是念希有此事不可思議人中猶尚難有此法云何象龍乃如此也作是念已告彼象龍如是言曰大象龍王我今寧自將此身命閉於牢獄不將如是如法之行持戒妙行孝養父母於如此事不敢擾亂

爾時梵德復告象龍作如是言汝象龍王我今放汝至父母邊共其父母自相供養隨意受樂然梵德王放象龍時即說偈言

汝今好去象龍王 供養父母當孝順
我寧自捨此命根 於汝更不相擾亂
余時梵德放彼象龍其象龍王既得脫已漸至彼林彼象龍母於時正以不見子故憂愁懊惱泣淚啼哭兩目失明以失明故東西馳走從於本處遊行他所象龍初還至彼林時求覓其

佛本行集經卷第五十六 第五品 基

母了不知處以不見故放聲大哭於時象母聞其叫聲即知彼聲是其已子其母今時亦即放聲叫喚悲泣彼象龍王聞其母喚遂令尋聲往至母所其象龍王既見其母近一水池止息而往安置其母在於岸上

余時象龍入其水池取滿鼻水出已歡喜身心踊躍遍滿其體不能自勝至其母邊以水散灑而洗浴之

余時其母得子持水洗浴身時眼還清淨勝於本日而彼象母既見其子而問之言子何處來今日始還令我多時不得見汝

時彼象龍向母具說如梵德三遣人所搗將向王宮供養因緣并放得脫還歸之事一切皆悉向其母說

余時象母聞此語已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝唱言子子如我今日而得與汝共相養活喜樂如是願梵德王共其父母妻子男女諸眷屬輩及以知親大目百官一切輔佐共相養活如我今日受斯快樂
余時佛告諸比丘等作如是言汝諸

佛本行集經卷第五十六 第六品 基

比丘若有心疑彼象龍王此是誰也即我身是汝等比丘若有心疑彼時象母此是誰者莫作異見此即摩訶波闍波提憍曇彌是當於彼時為我啼哭悲涕流淚受於苦惱兩目失明還因我故而得清淨今亦如是摩訶波闍波提憍曇彌不見我故悲涕啼哭憂愁苦惱兩目失明今還因我而得清淨汝諸比丘如來昔在因地之時未得成佛尚為衆生作是利益況於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提也是故諸比丘若有智者恒於佛所作敬重心希有之心於法僧邊亦須生於敬重之心汝等比丘當如是學

佛本行集經難陀出家因緣品第三十七
余時世尊教化難陀釋種之子捨家出家數數為說出家因緣亦復讚歎出家因緣而作是言汝未難陀當就出家作是語已釋子難陀自言世尊我不出家所以者何我以四事供養世尊及比丘僧乃至盡其一形供養衣服卧具飲食湯藥如是世尊第一

第三教化難陀讚歎捨家出家功德

乃至數數說其出家因緣之事及以讚歎勸其出家而彼難陀不肯出家猶言求以衣服卧具飲食湯藥盡形供養佛及眾僧因緣之事

今時世尊經於少時飯食訖已將一侍者徐徐向彼釋種子難陀之家然彼釋種子難陀當於彼時在重閣上共孫陀利昇樓觀看遊遨而坐今時難陀在樓閣上遙見世尊將至其所速即驚起下於重閣往至佛邊頂禮佛足却立一面因白佛言善末世尊何從遠至唯願垂神入我堂室昇座而坐

今時世尊入彼堂室昇座坐已慰喻難陀慰喻已訖默然而坐

今時難陀白佛言世尊唯願今者於此受供我遣備辦餚饈飲食佛告難陀我已食訖不須備辦

今時釋種子難陀復白佛言今有蜜漿非時飲不佛告難陀我隨汝意今時難陀復白佛言唯然世尊於是難陀執持佛鉢感非時漿奉與世尊

於時世尊未為受取

今時釋種子難陀即持彼鉢將與侍者而彼侍者復不受取

今時世尊從座而起與諸侍從相逐而還欲向本處其釋童子亦從重閣持彼蜜漿欲隨佛去

今時釋種女孫陀利見釋難陀執其滿鉢非時蜜漿從世尊行其孫陀利梳頭末訖即便即高聲喚難陀言聖子難陀欲何去也今時難陀指彼鉢言欲將此鉢奉送如來至彼即還孫陀利言聖子速來莫久住彼

今時世尊出難陀家為難陀故步行東西在於街巷欲令城內一切人民見彼難陀執非時漿隨逐於佛是時人民見此事已各相謂言今者世尊必令難陀捨家出家

今時世尊至僧伽藍喚一比丘密以手拍作其相續令取難陀手中蜜鉢時彼比丘知解佛意從難陀邊即取其鉢

今時難陀頂禮佛足自言世尊我今辭佛欲還向家佛告難陀汝莫還去

今時難陀復白佛言世尊我今思惟不欲出家所以者何我欲四事盡其一形供養如來及眾僧故

今時世尊復告難陀作如是言此閻浮提世界縱廣七千由旬北面廣闊南面狹小猶如車箱滿中羅漢稠若甘蔗竹葦麻稻若有善男子善女人供養彼等諸阿羅漢盡其一形四事不闕彼等羅漢入涅槃後復更供養起舍利塔於其塔上各施幡蓋及寶鈴幢復以香華及諸油燈種種供養於汝意云何是善男子善女人等功德多不難陀自言得福甚多

今時世尊復告難陀若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養乃至香華然諸油燈若復有人供養一佛功德果報倍勝於彼

復次難陀若人能入佛法教中乃至出家一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼是故難陀必定出家莫復貪受五欲樂也

復次難陀諸欲少味多有苦患諸欲無常是可厭離是大苦本是大瘡痂

佛行集經卷第五下 第三十卷

是太惡刺是人厄縛是大苦惱是損減相是破壞相元常不住元時暫停是不牢固危脆易壞多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患難陀汝今應善思惟五欲過患莫貪著也

尔時世尊雖向難陀說此過患然其難陀心故不欲願樂出家但敬佛故伍個俛仰自言世尊我當出家

尔時世尊且因經行以拍作相招一比丘來語之言汝當啖一剝髮師來時彼比丘即嘆眾中一剝髮師在難陀前手執剃刀欲為難陀剃其鬚髮尔時難陀捉拳向彼剃除髮師作如是言汝今何力敢剃我頭

尔時世尊正念正意告難陀言來汝比丘入我法中行於梵行盡諸苦故尔時如來作是語已難陀鬚髮即自墮落猶如比丘剃其鬚髮始經七日自然體著袈裟色衣手執鉢盂如法之器而彼長老即成出家受具足戒於時難陀可喜端正諸人樂觀有三十相具足不關身體金色高下四指

佛行集經卷第五下 第三十卷

不及如來所作袈裟與佛衣服等无有異作已受持或諸比丘遙見來者皆謂難陀即是世尊欲起迎逆及至知非始還本座以此因緣而諸比丘嫌恨籌量而作是言長老難陀云何與佛衣服一等而用受持時諸比丘即往白佛

尔時世尊以此因緣尋時聚集諸比丘眾問難陀言汝作衣服僧伽梨等與佛同量而受持不

尔時難陀自言世尊此事實然佛言難陀此不如法汝今云何與佛世尊同量受持僧伽梨也

尔時世尊訶責難陀教如是已告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也若有違者如法治罪

尔時難陀作如是念世尊已斷不復更聽依世尊量受持衣服今所作衣必須治打出其光澤而受持也

尔時難陀尋即作彼打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身脚著草屣左手執傘右手持鉢詣向

佛行集經卷第五下 第三十卷

佛所自言世尊我欲往入聚落乞食尔時佛告長老難陀作如是言汝今豈非善男子也信心捨家而出家乎難陀答言如是世尊事實然也

尔時世尊復告難陀作如是言汝既信心之善男子捨家出家所持衣服何故打治令出光澤復以何緣莊嚴身體眼塗媚藥脚著草屣一手執傘一手持鉢欲乞食也

復次難陀汝若在阿蘭若處乞食活命者糞掃衣此乃為善

尔時世尊以此因緣而說偈言

何時當得見難陀 住於空閑常乞食少欲知足捨遺餘 又樂遠離諸欲想

尔時世尊以此因緣以此事相集諸比丘而告之言諸比丘輩從今日後不得復着打出光衣若有受持出光衣者如法治罪

亦復不得眼塗媚藥及妙草屣亦復不得執輕妙鉢

亦復不得執傘入城聚落乞食若如是者悉如法治

尔時難陀雖被世尊斷此打治光澤

之衣并及不得眼塗媚藥斷好草優
 并持輕鉢及以鉢蓋猶尚憶念王之
 勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陀利
 念其色欲不行梵行欲捨其戒還本
 家宅以是因緣恒畫彼女孫陀利像
 後於一時至阿蘭若空閑之處或取
 磚瓦或取木板畫此釋女孫陀利像
 如是觀看便過一日而諸比丘其有
 見者心生嫌恨而相謂言長老難陀
 云何在阿蘭若處或取磚瓦或取
 木板畫婦女形竟日觀看
 時諸比丘即將此事往至白佛余時
 世尊以此因緣集諸比丘在於眾內
 問難陀言汝實在阿蘭若處或取
 磚瓦或取木板畫婦女形竟日看不
 難陀白佛實余世尊
 余時佛告長老難陀作如是言汝為
 此事是不善也出家比丘豈得畫其
 婦女形像而觀看乎
 余時世尊告諸比丘作如是言汝諸
 比丘從今不得畫婦女形若實若虛
 以著欲心畫已觀看者有如是故畫
 看者得違戒罪

又於一時長老難陀次第當直守護
 寺舍彼時難陀作如是念如來不久
 當入聚落乞食之時我於今日當得
 還家
 余時世尊知彼難陀作是思惟知已
 告言長老難陀汝若欲行問諸房門
 然後還去
 余時世尊作是語已便即往入聚落
 乞食長老難陀作如是念世尊已入
 聚落乞食我今當得還其家內
 今時難陀遂見世尊房門不開作如
 是念我開此門然後還去
 即開彼門見舍利弗房門復開即復
 往開舍利弗門
 既開彼門其目捷連房門復開尋即
 開彼目連房門
 既開彼門見大迦葉房門復開尋即
 往開大迦葉門
 既開彼門復見摩訶迦旃延房其門
 復開尋復往開迦旃延門
 既開彼門又見優樓頻伽迦葉房門
 復開尋即往開優樓頻伽迦葉房門
 既開彼已耶提迦葉房門復開尋復

往開耶提房門
 既開彼已伽耶迦葉房門復開余時
 難陀尋復開彼伽耶房門
 既開彼已優波斯鄰房門復開開彼
 門已見俱那羅房門復開
 既開彼已復見摩訶專陀門開開彼
 門已見利婆多房門復開開彼門已
 見優波離波多房門復開
 如是次第開一門已第二門開開第
 三已第四門開彼見其門一開一開
 遂作是念彼諸比丘當能捉我作何
 事過若開若開我當還去將恐世尊
 不久來至作是念已從俱陀樹林
 之內將欲出時世尊尋以天眼觀彼
 難陀已見難陀將欲出其且俱陀處
 如來見已從迦毗羅婆蘇都城隱沒
 其身便即至其且俱陀林中出已尋即
 余時難陀見佛於彼林中出已尋即
 依一且俱陀樹隱身而坐
 余時世尊以神通力舉彼大樹置於
 虛空見彼難陀藏身而坐作如是言
 汝今難陀欲何處去時彼難陀報言
 世尊我於今者還復憶彼王位快樂

佛本行集經卷第五十六 第六誡法

自在之事兼復憶彼釋孫陀利是故
不樂行於梵行意欲捨戒還於本家
佛因此事而說偈言

欲離聚林已得離 從林得出還入林
汝富伽羅觀此事 從縛得脫還被縛

今時世尊為彼難陀說法句已更復
勸言長老難陀汝當精心於我自在
法教之中為盡諸苦勤行梵行世尊
以法教化難陀難陀猶故不忘昔日

五欲樂事及在王位適意之樂猶復
憶念釋孫陀利不樂正法行於梵行
心欲捨戒還其家宅

今時復有一大長者欲請世尊供設
飲食於時難陀次當守寺今時難陀
復作是念世尊今者當入聚落受彼
長者請食之時我當還家

今時世尊預知難陀作此憶念知已
即便告難陀言汝今難陀須必知時
灑掃寺地所有澡盥悉令水滿作是
語已即往聚落赴其所請長老難陀
於彼之時即作是念今者世尊已赴
他請往於聚落我今可得自往向家
作是念已顧見如來所住之房多有

佛本行集經卷第五十六 第六誡法

冀士見已作念我今先往掃彼糞穢

然後向家作是念已執持掃帚往掃
彼房其掃一邊風來還吹土草滿地
更須報掃彼時難陀復作是念掃地
且止我先當令所有眾僧水漂器

先著水滿然後向家作是念已取彼
漂盥將至水所志滿盛水其所滿器
滿已還覆彼時難陀作如是念我今
何假掃地盛水如來今者不久還來
我今亦可速至已家作是念已即還
從彼屋俱陀林欲向家去

今時世尊在彼所請長者之家以
人眼清淨天眼觀彼難陀已從彼處
且俱陀林欲出向家既見是已即別
化身從長者家隱沒不現尋一念頃
至且俱陀樹林之內在彼長老難陀
前出

今時難陀遙見世尊來欲至已即上
一大高峻嶮岸從彼埤下至隈障處
存身而坐

今時世尊以神通力令彼峻嶮地平
如掌今時世尊見彼坐時告言難陀
汝今在此欲作何事於時難陀而白

佛本行集經卷第五十六 第六誡法

佛言婆伽婆我已言許共孫陀利還
家為期今作是念勿使我成其妄
語是故我今欲往彼處

今時佛告長老難陀汝今何須見孫
陀利其身如是皮裹筋骨內有髓腦
膿血屎尿皆悉充滿最可厭惡猶如
廁溷如是難陀我今略說一一衆生
共婦和同所出不淨多於巨海亦不
知足

今時世尊以此因緣而說彼偈
欲離稠林已得離 從林得出還入林
汝富伽羅觀此等 從縛得脫還被縛

今時世尊教化難陀說法教言今汝
難陀於我自在說法教中嬉樂行於
清淨梵行為欲滅諸一切苦故
今時難陀雖被世尊作如是等方便
教化猶故不樂行於梵行乃於六群
諸比丘等以為朋黨數至彼邊語言
論說從晨到夜唯論邪命諸惡等事

今時世尊觀知其行作如是念此之
難陀今已學彼六群比丘惡長損其
功德業行我應斷其共彼人等以為
朋黨作是念已即便告彼長老難陀

作如是言難陀汝來我欲共汝入迦毗羅婆蘇都城難陀自言唯如尊教
今時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣魚店

今時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陀作如是言難陀汝來取此魚鋪一把茅草其被難陀而白佛言如世尊教作是語已即於彼店在魚鋪下抽取一秉臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陀少時捉住還放於地難陀自言如世尊教即把草往

今時難陀捉持彼草經一時頃便放於地今時佛復告難陀言汝自喫手今時難陀即喫其手

今時佛復告難陀言汝手何氣長老難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣也

佛本行集經卷第五十六

癸卯歲高麗國大歲都監奉

勅同造

佛本行集經卷第三十七

隋天竺三藏闍那崛多譯

難陀因緣品下

今時佛告長老難陀如是如是若人親近諸惡知識共為朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至

今時世尊因斯事故而說偈言

猶如在於魚鋪上以手執取一把茅

其人手即同魚臭親近惡友亦如是

今時世尊又共長老難陀至於一賣

香那見彼那上有諸香裏見已即告

長老難陀作如是言難陀汝來取此

那上諸香裏物難陀今時即依佛教

於彼那上取諸香裏佛告難陀汝於

漏刻一移之頃捉持香裏然後放地

今時長老難陀聞佛如此語已手持

此香於一刻間還放地上

今時佛告長老難陀汝今當自喫於

手看今時難陀聞佛語已即喫自手

佛語難陀汝喫此手作何等氣自言

世尊其手香氣微妙無量

佛告難陀如是如是若人親近諸惡知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞

今時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香及以薰香麝香等

須臾執持香自染親附善友亦復然

今時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本

住處以此因緣聚集大眾諸比丘已

即告長老難陀言日難陀汝今莫親

近彼六群比丘莫共彼等以為親友

何以故若其有人親近如是惡知識

者唯復與彼共為朋友或時與彼手

相承事隨順彼等一切事業但為惡

人共相親近即得世間惡名流布

長老難陀汝若欲覓親友知識當近

比丘舍利弗比丘大目連比丘大迦

葉比丘迦旃延比丘優樓頻伽迦葉

那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶

俱絺那摩訶孫陀離波多等諸比丘

輩勸汝親近隨順承事所以者何若

人親近善知識者承事親善雖未證

得利益之事交獲世間名聞流布

今時世尊以此因緣而說偈言

備本行法經卷第七 第二張 基

若人親近惡知識 現世不得好名聞
必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄

若人親近善知識 隨順彼等所業行
雖不現證世間利 未來當得盡苦因

今時世尊雖以善言教示難陀而彼
難陀猶戀王位自在之樂憶孫陀利

三欲之事於佛法中猶不欣樂欲捨
梵行欲捨具戒還從家事

今時世尊知彼長老難陀心已作如
是念然此難陀煩惱熾盛豈能入教

破彼煩惱我於今者須作方便喻如
世間以火滅火以毒治毒作是念已

執彼長老難陀之手從后俱隨樹林
而出以神通力隱沒其身忽然在於

香醉山上出現而住
今時彼山以風吹故兩樹相指遂即

出火燒然彼山出大烟炎時彼山內
多有獼猴其數五百被火燒毛皆悉

存地摩滅身火
今時世尊見有一箇雌暗獼猴在彼

群內亦復以手撲滅身火
今時佛告長老難陀汝今見此雌暗

獼猴在彼群內亦復以手滅其身火

備本行法經卷第七 第三張 基

如此已不今時難陀白佛言世尊如
是如是我今已見

今時世尊尋復告彼長老難陀作如
是言汝意云何汝孫陀利可意端嚴

與此獼猴是誰為勝
今時難陀遂向世尊舉眉蹙面默然

不言今時世尊執持長老難陀手辭
從香醉山沒身往至三十三天現於

波利質多羅樹時彼樹下有一大石
名曰婆奴喙逆井摩羅隋言住於

彼處
今時帝釋天王往入彼園遊戲其園

名曰伊迦分陀利將領五百宮人姝
女左右圍遶作倡伎樂於時世尊見

帝釋王在彼伊迦分陀利園將領五
百姝女音聲歡娛受樂時佛即告長

老難陀作如是言汝今見此五百姝
女作倡伎樂遊戲已不難陀自言如

是世尊我今已見
今時世尊尋復告彼長老難陀作如

是言汝意云何為當釋女孫陀利好
為當五百姝女端正

長老難陀白言世尊如以彼時雌暗

備本行法經卷第七 第五張 基

獼猴與孫陀利共相比較百倍不如
乃至千倍至百倍世間竿數亦不

可及我今如是孫陀利女欲令此
姝女五百亦復不如百倍千倍至百

千倍世間竿數所不能及今者云何
可為比喻

今時佛告長老難陀汝今意欲共此
姝女相娛樂不

今時難陀歡喜踊躍白言世尊如我
意者實欲與彼五百姝女共相娛樂

今時佛告長老難陀汝今不可以此
凡身共彼娛樂若欲然者必須以汝

歡喜之心於我法中行於梵行我當
報汝今者若能隨順此法行清淨行

命終捨身於未來世必得受報生於
此處共此五百諸姝女輩共相娛樂

今時難陀聞此事已歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝而自佛言世尊我從

今日於佛法中歡喜行於清淨梵行
世尊今者已許報我今實欲當來

來世生於此處共此五百諸姝女等
共相娛樂

今時世尊復執長老難陀臂已從彼

三十三天沒身還其本處

今時難陀作如是念世尊於先已許報我於未來世當得共彼五百姊妹以相娛樂是故難陀以此因緣盡其身心正念行於清淨梵行調伏諸根節量飲食初夜後夜起誦經行勇猛精進不共他人言談戲笑心不躁急心无狡猾口不綺言發精進行念四威儀樂於空寂閑塞諸根成就取勝微妙正念

今時難陀若欲意觀東方之時安定身心志意充滿既正念已然後方始觀於東方如是觀時无有愁惱无有黑闇於不善法終無漏失亦不迷惑如是欲觀南西北方上下方亦定身心志意充滿如是觀時亦无愁惱无有黑闇於不善法更不漏失亦不迷惑

今時難陀或有同行諸比丘輩而告之言長老難陀汝於先時不開諸根於諸飲食不知歡足恒求妙好床褥卧具安隱睡眠本無厭勤或時戲笑心意不定狡猾誇語不曾精勤恒常

懈怠亦無正念多諸忘失威儀漏缺無憚无定不能攝心諸根逸浪不可具說云何今者諸根調伏飲食知足初夜後夜不曾睡眠無復狡戲攝斂身心又不誇語勇猛精進正念正勤已得憚定心不漏逸諸根不浪長老今日何因得尔

今時難陀告彼同行諸比丘言諸長老輩當知世尊於未來世將欲報我五百姊妹歡娛受樂是故我今於此法中勤行梵行

今時難陀親友同行諸比丘等於彼難陀欲有調笑嘲弄戲各相謂言長老難陀於世尊所客作傭力求將來報故於法中勤行梵行長老難陀汝於佛邊行梵行者正為諸天五百玉女行梵行耳

今時長老難陀親友諸比丘等從尔已後是故常喚為客作者

今時世尊見此難陀為諸玉女行於梵行遂便執辭從彼后拘陀林而出沒身入於大地獄裏世尊於時見一銅釜下然猛火其釜熾赤與火無異

出大光炎熾然絕絕世尊見已告彼難陀汝往問此諸獄卒等此之銅釜欲為阿誰熾然涌沸乃至如是長老難陀聞佛是語自言世尊唯如佛教即往詣彼諸獄卒邊而問之言此大銅釜欲為何人如是涌沸乃至此也

今時獄卒咸報難陀作如是言佛有姨母而生之弟名曰難陀為彼人故熾然此釜難陀復問汝豈不聞如來往日許報其人若為五百天樂姊妹行於梵行後得生於三十三天諸獄卒言如是如是我等已知但我等輩復聞其人於彼二十三天之上墮落已後來生此處

今時難陀聞此語已心生恐怖舉身毛豎作如是念我若次第於此受苦我今亦欲不用如此姊妹果報

今時世尊即執長老難陀辭已從地獄內隱沒其身還至后俱陀林而出今時難陀為已同行諸親友等恒常喚作佛客作人被笑被呵嘲調戲弄復見地獄慚愧恐怖即生厭離自悼

佛本行集經卷第五 第四張基

自悔求空閑處獨行獨坐更不放逸
精進勇猛凡善男子其有正信捨家
出家求於无上清淨梵行行已現得
自證神通得諸漏盡口自唱言生死
已盡梵行已立所作已辦不受後有

證羅漢果心得解脫長老難陀亦復
如是證羅漢果然後始往至於佛所
頂礼佛足却坐一面

尔時長老難陀白佛作如是言今捨
世尊往日恩許我昔欲取如來報者
正為五百諸天姪女是故如此而今
世尊得解脫也

尔時佛告長老難陀非但今日我於
汝邊始得脫也汝初唱言梵行已立
所作已辦不受後有我於彼時已得
脫也

尔時長老難陀同行諸比丘等未知
難陀得漏盡者猶如先日未漏盡時
戲弄調唱如是言長老難陀於世
尊所客作求報為彼五百諸天姪女
行於梵行

尔時世尊作如是念此等比丘未知
難陀諸漏已盡還依昔日未漏盡時

佛本行集經卷第五 第五張基

猶故唱言長老難陀為彼諸天五百
姪女行於梵行我恐彼等多獲罪過
然我今者可於眾中宣揚顯說長老
難陀漏盡事也

尔時世尊以如此等因緣事故集眾
一切諸比丘僧既聚集已而告之言
汝諸比丘若有人言好男子者難陀
比丘即其人也若言端正亦即難陀
比丘是也大壯人者難陀比丘亦其
人也

若言身體細軟弱者亦復難陀比丘
是也若言有人諸根寂靜不散亂者
亦復難陀比丘是也

若有人言於諸飲食知節量者亦復
難陀比丘是也

若有人言初夜後夜不睡眠者今亦
難陀比丘是也

若言三族清淨生者亦即難陀比丘
是也若有人言得六通者此亦難陀
比丘是也若言得八解脫定者亦復
難陀比丘是也

佛本行集經卷第五 第六張基

難陀比丘眾為第一
時諸比丘而問佛言如是世尊其彼
長老難陀比丘往昔之時有何善根
因彼善根生於釋種甚大富貴豐足
資財其人身體端正可意世尊今日
復記云我聲聞弟子調伏諸根寂第

一者難陀比丘即其人也作是語已
佛告彼等諸比丘言汝諸比丘我念
往昔九十一劫時有一佛出現於世
名毗婆尸多他竭多阿羅呵三藐三

佛如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊於彼世界王所居住彼有一城
名勝徒摩位於時彼佛像彼城住有
諸比丘六千人俱皆阿羅漢時有一

王名曰勝頭供養彼佛及比丘僧尊
重恭敬所謂衣服卧具飲食及諸湯
藥房舍之具無所乏少

尔時勝頭摩位城內有一種姓婆羅
門子而彼童子營造溫室請佛及僧
洗浴供養其婆羅門種姓童子見諸
比丘從溫室出身體清淨甚大香潔

無有臭氣見已心生歡喜踊躍遍滿

其體不能自勝心發是願願我來世常得如是清淨无垢不腥臭身當似如是比丘僧等清淨香潔元臭之身又於後時毗婆尸佛多他伽多阿羅呵三藐三佛陀入般涅槃其王膝頭為彼世尊所有舍利取四種寶為造塔廟所謂金銀琉璃頗梨時彼種姓婆羅門子檢校經營當造彼塔既造塔已心作是願願我來世恒常值遇如是世尊彼所說法願我領解悉得證知莫背彼法生生世世不入惡道而彼童子命終之後恒生天上或生人間於後一生生一大富長者之家父母養育隨時長大意智漸漸皆得成就

今時童子其家恒有一辟支佛為作門師數數至家彼辟支佛可意端正具足三十大丈夫相而彼童子恒以四事供養供給彼辟支佛盡其一形无所乏少其辟支佛盡其佳世然後涅槃

今時長者見辟支佛命終涅槃即取彼身如法闍毗取舍利起塔供養

以泥塗飾復以石灰重塗其上以莊嚴故懸諸種種寶珠璅瑤發是願言願我未來恒值如是辟支世尊而彼世尊所說之法聞已領解永不忘失生生世世不墮惡道亦願我身端正可意見者歡喜身有三十大丈夫相具足無減如此大仙等無有異而彼長者捨身命終後更不曾生於惡道恒生人天久久流轉於後復生波羅捺國彼時有五名吉利尸

為彼子於余之時乃有一佛出現於世名曰迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀然彼世尊隨其住世滅度已後吉利尸王統以七寶為造塔廟所謂金銀頗梨琉璃及赤真珠珊瑚瑪瑙其寶塔外更以鹿埵重覆其上其塔高峻至一由旬東西縱廣各半由旬為作銘記名曰達舍婆陵迦

今時吉利尸王所生七子僉白王言善哉大王當知我等欲於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上各各奉施一大傘蓋以覆其塔善哉大王願垂聽許王告之言任隨汝等

我今聽造

我今聽造

今時彼等諸七王子各以一寶造其一蓋覆其塔上或造金蓋或造銀蓋乃至或造瑪瑙等蓋其七子內第二王子造其金蓋以覆塔上心發是願願我來世恒值如是辟支佛尊彼所說法願我領證永不忘失生生世世不墮惡道所生之處願得猶如金色之身

今時佛告諸比丘等汝諸比丘若有心疑於彼勝願摩城之內婆羅門子供養彼佛及比丘僧溫室洗浴心發是願願我來世當得似此比丘僧眾清淨无垢香潔之身於毗婆尸多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後造塔供養之童子者汝等比丘莫作異見此即難陀比丘是也

汝諸比丘汝等若有疑彼長者一形供養彼辟支佛滅後復以舍利起塔供養塗治及以石灰種種莊飾及諸璅瑤供養彼塔心作是願願我來世如此辟支端正可意觀者无厭身有三十大大丈夫相具足無減如此仙

人蓋是誰也汝諸比丘莫作異見此亦難陀比丘是也

汝諸比丘汝等若有心疑於彼波羅棃城吉利尸王第二之子為彼迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造作舍蓋以覆塔者莫作異見此亦難陀比丘是也

然此難陀以於往昔毗婆尸佛及比丘僧為作溫室如法洗浴因發是願願我來世當得如是清淨香潔无垢之身如此比丘清淨无垢又復供養辟支佛尊尊滅度後起舍利塔以泥塗治石灰嚴飾并以瓔珞而在技之心作是願願我來世如是端正如是可意身有三十大大丈夫相具足無減如此仙人復於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後造舍利塔純金造蓋以覆其上心發是願願我來世所生之慶身恒金色藉彼業緣今成如此可喜端正觀者无厭金色之身復有三十大大丈夫相皆悉具足元有缺減

於彼之時復起心願願我來世今生

惡道猶彼業報不曾生於惡道之內恒得生於人天道中

復於彼時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時檢校經紀於辟支佛復以四事盡形供養藉彼業報因緣力故今得生於釋種之家又於今時心發是願願我來世常得值遇如是世尊或勝此者然彼世尊所有法教願我聞已速得證解藉彼業報因緣力故今得值我即於我邊而得出家及具足戒我復授記告諸比丘若知於我聲聞弟子調伏諸根第一者難陀比丘即其人也

汝諸比丘汝等須知難陀比丘昔日造作如是善根藉彼善根今得生於釋種之家身有金色具足三十大大丈夫相現得出家受具足戒得羅漢果復得授記作如是言若欲知我聲聞弟子調伏諸根第一者所謂難陀比丘是也

佛本行集經婆提迦等因緣品第五上
余時提婆達多釋童子見諸五百釋童子等捨家出家心發是念我今

亦可於世尊所捨家出家作是念已至父母邊白如是言善哉父母我今發心將欲佛邊捨家出家願垂許我作是語已父母即告提婆達多釋童子言我等今者作是思惟我等須依提婆達多提婆達多復須依我既如此者隨汝意樂當作是事

余時提婆達多童子身著上妙元價衣服乘窳勝為從迦毗羅邊蘇都城欲出城外於城門頰為鈎所掛衣裳破裂於彼之時有一解相大婆羅門在邊而見其彼見已記此童子所規之事必當不成

余時童子提婆達多即出城已詣向佛所頂礼佛足却住一面而白佛言唯願世尊放我出家

余時世尊正念觀彼提婆達多前後事業知其心行觀已即告提婆達多作如是言提婆達多汝今慎莫捨家出家但當還家在家修道持諸財錢以用布施作諸功德於我法中不須出家

余時童子提婆達多被佛訶已復三

長老舍利弗邊而白之言聖者舍利弗與我出家今時長老舍利弗問提婆達多作如是言提婆達多汝曾先至佛邊已不提婆達多報言聖者我先已曾至佛邊也

今時長老舍利弗言提婆達多世尊向汝作何言說提婆達多語舍利弗如是聖者世尊語我汝莫捨家而出家也但當在家行其布施作諸功德若其在我法中出家汝無利益

今時長老舍利弗作如是念世尊今者既不聽彼於法出家我今若放彼出家者是我善如是念已遂即告彼提婆達多作如是言提婆達多如世尊教汝必應當作如是事

今時童子提婆達多披舍利弗之所發遣復詣長老目捷連邊到已頂禮却住一面而白之言大目捷連唯願聖者與我出家

今時長老目捷連遂復告彼提婆達多作如是言提婆達多汝曾於先至佛邊不提婆達多報言聖者我已於先至佛邊也

於時長老目捷連尋復告彼提婆達多作如是言世尊語汝有何事意提婆達多復報之言世尊語我汝莫於此捨家出家但當如法在家修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝无益

今時長老目捷連亦復報彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事

今時提婆達多既被目捷連不許出家復詣長老迦葉所乃至略說悉如前事次復詣於迦旃延邊

次復至於優樓頻螺迦葉之邊次復至於長老都提迦葉之邊

次復至於長老優波斯鄰之邊及至摩訶俱鄰羅邊摩訶孫陀離波多邊悉皆不許既不許已方乃詣向長老優波離波多邊頂禮優波離波多足却住一面

今時提婆達多釋種童子復從優波離波多邊詣乞出家然其長老優波離波多復問之言提婆達多汝應於先往到佛所提婆達多報言聖者我

於先日已至佛邊
今時長老優波離波多作如是言汝至佛邊語汝何事提婆達多作如是言世尊語我汝莫於此捨家出家但當在家如法修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝無益

佛本行集經卷第五十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第五十八

其

婆提迦等品中

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時長老優波離波多作是思惟世尊今者既不聽許彼人出家我若輕尔放出家者是不善如是念已尋即告彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事

提婆達多如是次第處處至於大德上座諸比丘而諸大德上座比丘亦皆語彼提婆達多作如是言世尊既有如此之語汝必應當作如是事尔時提婆達多所至之處皆不許已還乘白象向迦毗羅婆蘇都城還於家內

於時阿難釋種子初見五百釋童子等悉得出家便作是念我於今日亦須捨家至於佛邊而求出家如是念已至父母邊而白言曰我今意欲捨家往至佛邊出家唯願放我而出家耳

尔時阿難所生之母本於佛邊无有

佛本行集經卷第五十八 第三品
淨心所以者何世尊在家為菩薩時其阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫遂於菩薩生其淳心說於種種邪異之言

尔時菩薩但以彼親是其姨母於此言說默然無答以是因緣故於菩薩無有淨心無淨心故恒常不放已于阿難捨家出家

尔時提婆達多聞他人說阿難意欲捨家出家然其父母不聽出家提婆達多詣阿難所問言阿難汝心實欲捨家出家父母頗曾不聽已不阿難報言提婆達多實如所語今者不知作何事禁令得父母放我出家得成比丘受具足戒

尔時釋子提婆達多謂阿難言汝後若知父母許汝捨家出家必語我知我當共汝俱時出家阿難尋報提婆達多作如是言如汝所論我不遵也尔時阿難作如是念我之父母決不聽我捨家出家作是念已即在其家取五百枚波利沙般私往至於毗提耶國而彼聚落有長者是其父王

佛本行集經卷第五十八 第四品
舊日知識將此五百波利沙般以相付囑而語之言今以此錢付囑於汝為我食直我若須食而來此者必將此錢為我買食當至之時汝亦不須問我來而但我到此汝必當知須食故來作是語已至於空閑阿蘭若處受无語戒行住坐卧默然不言須食之時默然來至寄錢之家寂靜而坐默受飲食食訖還復默然而去

時彼聚落所居諸人數見阿難釋種子默然行住去來坐卧見已問言仁者是誰尔時阿難亦不言語以報彼人還復如本默然而去

時彼人輩各相謂言此之仙人應是毗提耶國而出作是語已為其立名稱為毗提耶國仙人

尔時阿難父母聞人說如此語阿難從此逃遁往至毗提耶國城邑聚落受不言戒行仙人行而得成仙聞已即遣使人往至謂言子子汝若決定不住家者但來向此於我釋種子之邊而出家耳

尔時阿難遂即還來往語釋種子

佛本行集經卷第三十八 第四品 其達多作如是言提婆達多汝今當知

我之父母今已放我而出家也

提婆達多復問阿難汝今意欲誰邊出家阿難報言我今意欲佛邊出家提婆達多復言我昔已至佛邊而求出家為佛不許我出家也

阿難復言當至聖者舍利弗邊求請出家提婆達多復作是言彼人亦不與我出家如是乃至摩訶目犍連摩訶迦葉大迦旃延優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱都羅摩訶專陀優波離波多有如是等大德上座諸比丘輩志皆不許聽我出家

阿難復問提婆達多作如是言提婆達多如汝意者欲何處去提婆達多報言阿難我所去處不令人識阿難復言我亦隨從提婆達多如是意趣尔時多有大威勢力釋種子家別一人佛邊出家時迦毗羅婆蘇都城有二兄弟小者名曰摩屈樓施舊作阿六者名曰摩訶那摩摩屈樓施久種善根修解脫藏面向涅槃皆於煩惱

佛本行集經卷第三十八 第五品 其不欲生於一切有中欲於此世在三

界內當取漏盡已曾積集大功德聚故生於彼擇種家內自生彼家其家生業漸漸增長所謂錢財諸穀表等真珠琉璃珊瑚帝魄諸璧玉等及以金銀二足四足皆悉備有地下復有五百伏藏自然顯現其在卧床眠息睡時乃有諸天將五百種无價珍寶置於床上其人眷屬見如是等希有之事共相讚言此之童子睡眠之時諸天乃將无價寶物以覆其上故我等須立名為摩屈樓施

然彼童子可喜端正觀者無厭身體黃白猶如金色其頭形狀似如傘蓋鼻隆高滿如鸚鵡鵝兩脰臍停下垂過膝身體縱廣上下齊等諸根具足无所缺減然其父母為置四種阿姊看視所謂抱者又洗浴者飲飼乳者伴遊戲者其四姊母養育瞻視漸至長大智慧成就復見行步東西馳走及至堪事教授家業種種技藝所謂書竿造印音樂歌舞戲笑謝諠滑稽超踰姘冶造摩屈實染衣裁衣和合

佛本行集經卷第三十八 第六品 其諸香綵畫花葉及諸形像園菴六博

搏蒲等戲造作文章象伎馬伎及以車伎弓射之術俯仰容儀捕力出社按摩等伎起梁賭走調象擲胃脩治園園行來入出知解吉凶細行竊密破餘軍陣自把其拳他壁不得踰地正立人推不動理髮梳頭操刀斫斷鑽穿等事劈裂木石射准不差乃至毛駿射人支節放箭尋聲牽弓挽彊如是諸技悉皆明達成就具足無不解者意智深遠精神遒疾心慮巧妙點慧聰明

然彼童子至於一時隨從其父檢拔田作及以生資既至彼家腹中渴乏其以渴故徃至水邊掬水欲飲其水變成天漿美味尔時其父遮不聽飲唱言子子莫飲此水或恐令汝身體不安

尔時童子摩屈婁陀嘗此水已而白父言尊者此水甚大甘美其父不信時彼童子以手掬水即奉其父口作是言爺若不信願嘗此水其父於是嘗此水已報言子子我雖生在王宮

佛本行集經卷第五十八 第七法去 而

之內未曾得此妙甘美味作是語已心生喜悅為未曾有而自口言希有我子大有福業從生已來所作飲食色香味具倍勝他許

尔時彼兄摩訶那摩若見若嘗彼之飲食即生妬心而口說言何故如是香潔美食唯與小弟而不與我

尔時其母知有此語告言子子汝知不乎從來為此摩且婁陀所造飲食恒常十倍勝他人許摩訶那摩猶故不信

又於一時摩且婁陀遊戲園林在彼園內往遣使人從母索食而告使言往我母所令送食來於時彼母以盤置食將把覆蓋先示大子摩訶那摩然後遣使往送彼食將至摩且婁陀之所摩且婁陀亦看此食其食色香倍即加勝亦於諸器悉皆盈滿雖復如此摩訶那摩猶故不信而口說言雖知家內所將好惡誰知不於諸眷屬家備辦送去

又至一時摩且婁陀復在園林觀看遊戲又遣使人啓白母言願遣使人

佛本行集經卷第五十八 第八法去 其

送食來此其母尔時取諸空器安著脰上以巾覆蓋先示大兒摩訶那摩然後始送復告之言汝自隨看應知虛實摩訶那摩聞此語已即隨脰去往至摩且婁陀之邊彼既見已一切諸食色香美味皆悉充滿

尔時釋子摩訶那摩見是事已心生喜悅口言希有未曾見也我弟如是有大福德

摩且婁陀漸至長大年盛壯已於是父母為作三堂一擬冬坐二擬春秋三擬夏坐擬冬坐者唯備暄煖擬夏坐者唯備清涼擬春秋者唯備和適其所居堂无別男子唯擬一人受五欲樂具足自恣隨意居止

尔時童子摩訶那摩作如是念今於釋種諸童子中有大勢者悉各家別一人出家我今家內無出家者唯我應當捨家出家若尔者須遣我弟摩且婁陀而出家也摩訶那摩作是念已便即詣向摩且婁陀釋童子邊到已告言摩且婁陀我等釋種有勢力者悉各家別一人出家我等家內

佛本行集經卷第五十八 第九法去 其

無出家者我今思惟或沙出家或成出家

尔時釋種摩且婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言摩訶那摩汝自出家我不能去摩訶那摩復告彼言摩且婁陀若如此者我今瞞汝家業之事凡生活法先犁其地然後磨治次復除其瓦石株棘方下種子下種子已若元天雨依時溉灌依法鋤治然後待熟刈刈料理貯入倉窖作如是已至於來年還復如此次第造作乃至年年不得休息

尔時童子摩且婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言若如此者我家作業不得窮盡亦无盡時如此作業既無盡日何時當得於此三堂受五欲樂尔時童子摩訶那摩復語其弟摩且婁陀作如是言摩且婁陀作業之事理不可盡亦无盡日我等父母憐惜祖宗造作事業亦復如此未見盡時而命終也

尔時童子摩且婁陀復語其兄摩訶那摩作如是言若知作業不可窮盡

不知盡時我之父母亦復懷惜祖宗

作業未知盡時而取命終如是不虛

我今思惟摩訶那摩應須在家管理

家業我欲捨家出家修道

爾時童子摩且婁陀詣父母邊白言

爺孃我欲捨家於如來邊求請出家

願垂許我於如來邊而出家也

爾時父母告彼小兒摩且婁陀當知

我等唯有二子於汝二子大生憐愛

不離心首若暫不見心懷憂惱假使

我死猶望共汝不相離別况復我今

生平存在聽許於汝而出家也如是

垂請乃至三請去我欲於如來法中

捨家出家願垂父母聽許我也

往昔菩薩從家出家修梵行時輸頭檀

王為菩薩故憂惱而逼聚集釋種諸

眷屬等而告之言諸眷屬輩汝等須

知我子志遠既出家已我亦不欲處

其王位亦復不用戴此天冠汝等誰

能受三位者我當委付并即灌頂授

與天冠

爾時家內有釋童子其人名曰婆提

唎迦其母名曰黑瞿多弥而白王言

我欲受此王位及冠

爾時輸頭檀王及諸釋種一切眷屬

即將王位及以天冠付與釋童子婆

唎迦而灌頂之從今已後婆提唎迦

釋種童子即作釋王其諸眷屬為

釋王婆提唎迦然彼釋王婆提唎迦

受王位後經十二年如法治化而彼

釋種諸眷屬等本有要誓者有誰得

首戴天冠而為王者彼人當為一切

釋種諸眷屬等造作百味餚饌飲食

其三舊日與彼釋種摩且婁陀少小

拊摩共為伴侶設會之時口勸喚彼

摩且婁陀作如是言摩且婁陀汝佐

助我先當供給諸眷屬訖然後我當

與汝共食摩且婁陀答曰釋王婆提

唎迦作如是言如王今勅不敢違也

時彼二人共設釋種諸眷屬已然後

共食食已即留摩且婁陀在宮止宿

爾時釋王婆提唎迦過彼夜已天欲

曉時身自問彼摩且婁陀作如是言

摩且婁陀安眠已不摩且婁陀而報

三言我於夜眠不得安隱三復問言

何故尔也

摩且婁陀復報王言我夜腹痛又患

寒熱三復問言何故然也

摩且婁陀復報王言於彼飲食味不

調適是故當時我患腹痛其所卧褥

當織之時其彼織師身患寒熱是故

我亦著寒熱病於時釋王婆提唎迦

喚造食人而問之言汝當造作百味

食時其食諸味為有增減為調適也

其造食人而報三言如是大王其味

稍多其味如少我於今時作事蒼忙

不得如意事事檢校我佐助人不解

用心忠捉和雜

爾時釋王婆提唎迦復喚織師而問

之言汝當為我織被褥時何故不精

織師報言如是大王我當織時著寒

熱病大王復遣使人催促我於今時

寒熱未差畏王顯故急織而遂是故

我織不及精妙今時釋王婆提唎迦

生希有心未曾有心如此之事不可

思議又作是念希有希有摩且婁陀

乃有如此勝妙智慧

爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩且

婁陀作如是言摩且婁陀從今日後

佛本行集經卷第五八 第七張 慈光
汝於我邊有所須者汝莫自來但遣使至我不相負

尔時釋童摩且婁陀其母念言今此

釋王既與我子少小拊摩同志善友

其人決定不應出家作是念已即喚

已子摩且婁陀作如是言摩且婁陀

若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝於

尔時當出家也

尔時釋童摩且婁陀聞是語已詣向

釋王婆提唎所於時釋王婆提唎迦

從宮而出在那吒迦

隋王以歌喜樂之會觀看而坐

尔時釋童摩且婁陀作如是念我今

若入婆提唎迦釋王之會必當妨他

觀看遊戲作是念已便坐門煩待耶

吒迦喜樂會訖然後欲入

尔時釋王婆提唎迦觀看此會正喜

樂時會中有一音聲婦女手彈箏篴

當尔筵篴有一絃斷其彼婦女尋即

還續而耶吒迦喜樂會中無人覺者

唯有釋王婆提唎迦一人獨知摩且

婁陀在於門煩亦知此事
尔時釋童摩且婁陀見那吒迦喜會

佛本行集經卷第五八 第七張 慈光
欲訖方始往詣婆提唎迦釋王之所到已將手抱釋王項然後却坐在於一面

一面

尔時釋王婆提唎迦告釋童子摩且

婁陀作如是言摩且婁陀我於已前

可不告汝若有所須身莫自來但遣

使索我不相負今日何容身猶自至

摩且婁陀而報王言婆提唎迦此事

如是不可遣人能辦斯事

尔時釋王復問釋童摩且婁陀作如

是言摩且婁陀所言辦者事云何也

為當由汝為當由我摩且婁陀復報

王言此事由我亦關於王婆提唎迦

復作是言若關於我汝應即辦摩且

婁陀復自王言大王當知我意將欲

捨家出家如此之事必關於汝婆提

唎迦報釋童子摩且婁陀作如是言

摩且婁陀汝今若欲捨家出家必關

我者我當放汝汝於我邊勿生疑慮

若欲出家隨汝意樂

尔時釋童摩且婁陀啟白釋王婆提

唎迦作如是言汝今當須共我出家
何以故我之父母先語我言摩且婁

佛本行集經卷第五八 第七張 慈光
陀若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝亦隨彼而出家去時彼釋童摩且婁陀復見釋王婆提唎迦在於大眾作

是實語摩且婁陀汝今若欲捨家出

家既聞我者我不相違任隨汝去當

於彼時諸釋種種等復皆實語是故

請王同共出家

尔時釋王婆提唎迦告彼釋童摩且

婁陀作如是言若必然者且住七年

我之家業事得了辦辦已然後當得

共汝捨家出家

尔時釋童摩且婁陀復白釋王婆提

唎迦作如是言婆提唎迦莫作是語

我今不能待至七歲所以然者婆提

唎迦七歲久遠誰知我等其間或有

出家障闍婆提唎迦復語釋童摩且

婁陀作如是言摩且婁陀汝且待我

六年之內備辦家事然後共汝捨家

出家摩且婁陀復自王言婆提唎迦

汝於今者莫作是語我亦不能待至

六年所以者何六年久遠誰知我等

中間儻有出家障闍婆提唎迦復語

釋童摩且婁陀作如是言摩且婁陀

若不然者且聽待我於五年內備辦家業乃至四年三年二年摩且婁陀皆悉不肯時王復言若必然者且待我於一年之內辦諸家業然後乃當與汝出家摩且婁陀猶自王言婆提迦我不能待乃至一年所以者何一年尚久誰知我汝儻有障闕

今時釋王婆提迦復告釋童摩且婁陀作如是言摩且婁陀若必然者且當待我於六月內辦諸家業乃至三月二月一月摩且婁陀皆不肯

今時釋王婆提迦復告釋童摩且婁陀作如是言摩且婁陀若必然者且聽待我七日夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩且婁陀即白釋王婆提迦作如是言善哉善哉婆提迦任汝意作我待汝至七日夜

今時世尊住在阿奴弥耶聚落其王於彼七日夜營辦家事所謂璆瑠以自嚴身至於園內受五欲樂喻如有人欲至他家赴大賓會沐浴洗抓璆瑠衣服莊校其身然後始往至他家內其彼釋王婆提迦欲至園

中遊遊戲樂亦復如是

今時復有一釋童子名跋提婆隨言又一釋童名宮毗羅又一童子名難提迦復有釋童名曰阿難有釋童名提婆達多亦如前者莊嚴其身皆悉如上彼諸童子相共著諸衣服璆瑠復將一好剃除髮師嚴四兵已出迦毗羅婆蘇都城詣向阿奴弥耶聚落於時釋王婆提迦有物價直三百兩金一百兩金以為衣直一百兩金為璆瑠直一百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩且婁陀亦復如是諸釋童子跋提婆宮毗羅難提迦阿難陀提婆達多有如此等各各亦有寶物價直三百兩金乃至充用嚴鞍馬直其諸童子寶物價直合有二千一百兩金

今時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解身璆瑠皆授與彼剃除髮師而口各言此諸璆瑠皆以與汝為資主奉汝當受用以為活命生業之基更莫餘求付璆瑠已詣向阿奴弥耶聚落

時剃髮師作如是念是諸釋種威猛

憾盛謂言是我將諸童子逃走東西

以是因緣當恐彼來逼切於我彼諸童子既吐此物我云何食我今不得受此諸寶物既如是豪富熾盛有大威勢猶捨无量資生財寶王位之事捨家出家況我今者何故不從彼剃髮師作是思已將彼璆瑠財寶之物懸著樹枝作如是念若有見者任取此物終不為盜私自念已詣向諸釋童子之所而彼諸釋童子遙見剃髮師來而告之言汝今何故不歸家也時剃髮師報諸釋童作如是言諸聖子輩我今私自作如此念諸釋強威有大威德有大力勢謂言我將諸釋童子東西逃走以是因緣當恐逼切我之身命汝之童子既吐此物我今云何方欲食之如我今者下受此物何以故諸釋強盛有大力勢猶故出家况我今者而不出家以此因緣我不歸去

今時釋種諸童子等聞彼語已而語之言汝今快作如是思惟作是念已而不還家所以者何如汝所言我諸

佛本行集經卷第三十八 第九散

釋種威嚴熾盛必有此語將我童子
逃走不疑既有此語彼定應來逼汝
身命

尔時諸釋童子等輩共剃髮師詣向
佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面
而作是言世尊今者願放我等捨家
出家及受具戒復白佛言世尊欲與
我等出家先當度此剃除髮師於前
出家何以故此剃髮師長夜勤苦供
承我等不曾有失是故於先與彼出
家及受具戒彼出家已於後方與我
等出家及受具戒故令我等先當礼
此剃除髮師起動迎逆合掌恭敬示
現尊重所以者何我等諸釋憍慢貢
高今因此人令我諸釋迴意捨除憍
慢之心

尔時世尊既先度彼剃除髮師及受
具戒然後次與婆提唎迦釋王出家
受具足戒自餘各各次第出家及受
具戒於時阿難提婆達多二人猶故
不得出家從世尊所迴還至於雪山
之下時彼山下有一長老姓跋耆瑟
吒名曰僧伽其人修行已住三果成

佛本行集經卷第三十八 第三散

就四禪恒常依彼雪山而住

尔時跋耆瑟吒僧伽見阿難等二人
來至逆慰之言諸釋童子何因來此
時彼二人而報之言我等今者樂欲
出家故來於此善哉聖者願度我等
令得出家

尔時跋耆瑟吒僧伽不曾觀察提婆
達多童子之行不練其智即令二人
捨家出家及受具戒長老阿難出家
未久在於空閑坐禪思惟遂作是念
若優波陀今必許我至佛所者我今
亦須自見世尊時彼阿難作是念已
於晨朝時從房而出往詣向彼跋耆
瑟吒僧伽之所頂礼其足却住一面
住一面已而白長老跋耆瑟吒作如
是言婆檀多優波陀我今意欲往見於
佛聽許以不

尔時跋耆瑟吒僧伽報彼阿難作是
言曰阿難汝今若知時者往向佛邊
到佛邊已汝當為我頂礼佛足為我
通傳問許世尊少病少惱身安以不
起居輕利行來化導不損德也身體
氣力勝常以不

佛本行集經卷第三十八 第五散

尔時阿難聞優波陀作是語已而白
之言如優波陀不敢違教遂即頂礼
跋耆瑟吒僧伽脚足圍遶三匝辭別
而去

佛本行集經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十九

七

婆提喇迦等因緣品下

三十三歲間都多譯

今時長老提婆達多見其阿難往向佛所而告之言長老阿難欲何處去今時阿難而報之曰我於今者欲往見佛今時長老提婆達多報阿難言阿難汝今若必然者少時相待我亦欲往詣優波陀共汝相隨俱往佛處今時提婆達多即至跋耆毘舍離之所謂其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛唯願尊者慈聽許

今時長老跋耆毘舍離報彼提婆達多作如是言汝若知時往至佛所為我通傳頂禮佛足問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行來化導不損德也身體氣力勝常以不提婆達多報彼跋耆毘舍離作如是言如尊者教不敢違背遂即頂禮圓還三匝辭退而去

今時阿難與彼長老提婆達多二人

相隨發雪山下往向佛所到佛所已

頭面禮足却住一面

今時長老提婆達多白佛言世尊我昔求請如來出家如來而不與我出家如來今日可不見我得出家耳今時佛告提婆達多作如是言提婆達多汝為何事而出家也願汝得已莫有背也

時諸比丘俱白佛言希有世尊世尊往昔恒常教彼提婆達多為利益事提婆達多今反投佛以為怨讎作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘非但今日我教彼人提婆達多為利益事又為其人以我為怨過去世時亦復如是教彼人又怨於我時諸比丘白佛言世尊此事云何願為論說

今時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦嚩茶鳥一名優波迦嚩茶鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便覺其迦嚩茶鳥又時睡眠近彼覺頭有一果樹名摩頭迦其樹華落

吹至彼所覺頭邊其頭今時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹

二頭俱時得色得力並除飢渴而彼覺頭遂即不令彼睡眠覺亦不告知熟食彼華其彼睡眠於後覺時腹中飽滿咳噦氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在我頭邊我於今時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝覺亦不語知即食此華今時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼覺語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽然值遇一箇毒藥便作是念我食此華願令二頭俱時取死于時語彼迦嚩茶鳥言汝今睡眠我當覺位時迦嚩茶鳥聞彼優波迦嚩茶鳥如是語已便即

佛本行集經卷第七 第五段 七

睡眠其彼優波迦婆娑頭尋食毒華
迦婆娑頭既睡覺已咳嗽氣出於是
即覺有此毒氣而告彼頭作如是言
汝向覺時食何惡食令我身體不得
安隱命將欲死又令我今語言廢盡
欲作音聲障導不利於是覺頭報彼
頭言汝睡眠時我食毒華額今二頭
俱時取死於時彼頭語別頭言汝所
為苦一何太卒云何乃作如是事也
即說偈言

汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味
其華風吹在我邊 汝反生此大瞋恚
凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居
與癡共居无利益 自損及以損他身
佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦
婆娑鳥食美華者其作是見即我身
是彼時優波迦婆娑鳥食毒華者即
此提婆達多是也我於彼時為作利
益反生瞋恚今亦復令我教利益反
更用我為怨讎也

尔時長老婆提唎迦既出家已即於
彼時夏三月內成就三通摩尼婁陀
得成天眼長老跋耆婆長室因耆長

佛本行集經卷第七 第五段 七

主難提迦此諸人等證羅漢果阿難
復得須陀洹果提婆達多成就世間
凡大神通

尔時長老婆提唎迦得羅漢果或在
樹林或住在於空閑房室或住露地
或住在於祇陀園林晝夜三時恒唱
是言嗚呼快樂

如是

尔時衆多諸比丘等詣向佛所而白

佛言世尊其彼長老婆提唎迦高瞿

弥子不樂在於世尊法中不喜不樂

恒常憶昔王位時事富貴之樂恒常

憶念如此事故或住樹下或住空房

或在露地三時恒言嗚呼快樂

如是

尔時世尊嘆一比丘而告之言汝來

比丘當往詣彼遠提唎迦比丘之邊

而為我語作如是言世尊嘆汝其彼

比丘自言如教不敢違也即往詣彼

婆提唎迦長老之所到已告言婆提

唎迦世尊嘆汝

尔時長老婆提唎迦聞彼語已詣向

佛所到已頂礼却住一面

尔時佛告婆提唎迦作如是言婆提

恒常憶昔三位樂不由憶彼故或在
樹下或在閑房或在露處三時唱言
嗚呼快樂嗚呼快樂如是以不
尔時長老婆提唎迦而白佛言如是
世尊如是跋耆多佛復告言汝見何
利或在樹下乃至三時唱如是言嗚
呼快樂嗚呼快樂
尔時長老婆提唎迦白佛言世尊我
昔在家治於三位刹利灌頂七重牆
壁圍我宮殿守護我等復有衆軍七
重守護復有馬軍如是七重復有車
軍及以步軍皆各七重俱被鎧甲手
執我仗所謂弓箭刀槊矛楯金剛大
杵及大鐵棒鉞鐵鐵輪三叉鐵斧諸
我仗等周匝遠我牆外復有七重水
漸如是守護如是障蔽猶於夜中若
聞諸聲心生恐怖不得安樂身毛皆
豎恒生慙愧諸根變動世尊我今或
在樹下或在閑房或在露處夜間種
種諸惡獸聲无有恐怖身毛不豎无
有慙愧諸根不變是故我恒獨坐思
惟心作是念我今大得利益之事令
者世尊為我大師自覺說法於彼法

中我得出家行於梵行多有禁戒攝受於我成妙行人我於今者善得活命善得命終是故世尊我以往昔三位樂時及富貴時比於今日出家之樂坐空閑樂覺觀之樂寂定之樂沙門等樂憶念此故或在樹下或在閑房或在露處知足少欲從他乞食身毛不豎猶如山鹿心得自在坐卧去住尤有障碍三時唱言嗚呼快樂如是三稱

尔時長老婆提迦在於佛前對諸大眾而說偈言

我昔在於深宮裏 七重牆壁甚高峻
嚴治樓櫓及却敵 并有七重墮墜等
軍衆宿衛執戎仗 無盡无夜守護我
如是種種自防守 身意猶故不安寧
我今在於世尊前 无有一人守護我
及以在於空閑處 或在樹下山林中
如我佛子婆提迦 諸人各各相守護
行住坐卧常安樂 是故心无有攀緣
我昔宮內乘大象 身著繒綵上妙衣
食飲粳糧甘美飯 羹臠調和肉味等
今若坐卧隨意適 空閑身著糞掃衣

捨受拔除苦根本 欲有所行隨我意
尔時世尊因此事故復說偈言

若人知命不生惱 亦即不憂是命終
若能勇猛見真諦 雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等 於一切物患已斷
生死煩惱皆滅盡 如是无復有後有
尔時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘若知於我聲聞弟子豪貴之中捨家出家取第一者所謂即此婆提迦比丘是也

尔時諸比丘白佛言世尊今此長老婆提迦往於昔日造何善根今生釋種大豪貴家乃至多饒資財產業无所乏少復作何業承繼釋種得昇王位復作何業便得出家受具足戒獲羅漢果世尊復記汝諸比丘若於聲聞弟子之中捨彼豪望而出家者婆提迦最為第一

尔時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活徙一城至波羅捺城至彼城已其城所有乞人見者皆呵責言汝從何來而至於此遂遠不聽遊行

告七

尔時彼人見有障碍作是思惟我於彼輩无有過失何故障我而乞告也於時波羅捺城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅捺城徙街至街徙巷至巷徙此交巷至彼交巷徙此隅角至彼隅角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即徙至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅捺城徙街至街徙巷至巷而口唱言是誰銅鉢處處遊訪不知主處既不得主便付梵德王聞是已到梵德邊到已自言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物
時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢

佛行集經卷第三 第十張 卷

是誰之物在雲象中我既得已即掛杖頭將來往入波羅捺城東西訪問不知主處以不得主遂即將來奉與大王任王所用

今時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者

今時彼人自梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅捺城所有乞人用我為王助梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中軍勝村落用為封邑我即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今止欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳

今時在彼波羅捺城合有五百乞兒依住彼乞願者悲喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等今作何事時彼人言汝等相共或有捉我置膊上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍遶

佛行集經卷第三 第十張 卷

而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已即從處分或有牽者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命

時有一人屏處獨食摩呼茶迦

今時乞王從其人邊棄取彼食摩呼

茶迦棄已將走其王從眾五百乞兒

逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲

乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健

走而不乏更至遠已迴頭望看五百

乞兒悉皆不見既不見已入一園內

取水洗手坐於一邊欲食彼食未食

之間便生悔心我今不善我今何故

於彼人邊棄取其食更復誰我隨從

人輩此食既多我食不盡若世間內

有諸聖人願知我意而來此者我即

分與發是心已有辟支佛名曰善賢

從虛空裏飛騰而來在彼人前從空

直下去其下逮其人遙見彼辟支佛

威儀庠序行步齊停舉動得所不緩

不急見如是已於彼辟支心得淨信

得淨心已作如是念由我往昔所受

佛行集經卷第三 第十張 卷

貧賤及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我若值如是福田今日應不遭斯困頓亦應不被他人逼切而得活命我今將此摩呼茶食奉上仙人未審此仙受納已不若蒙受者願我將來免此貧賤困厄之身作是念已即將此食摩呼茶迦奉此仙人然辟支佛有如是法唯現神通教化眾主更元別法時辟支佛受取彼食摩呼茶迦應斯人故從彼地方騰空而去其人見彼辟支世尊騰空去已歡喜踴躍遍備其體不能自勝以歡喜心頂戴拍掌遙禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此昔而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家為王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅捺城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎

迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩呼荼食因彼業果今生釋種大家貴族乃至資財无所乏少復於彼時作如是願願我來世於大威德豪族種姓為王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願願我當來生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往來多受快樂又時復乞如是願言願我來世恒值如是辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因彼業報今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家第一者婆提唎迦比丘是也

汝諸比丘婆提唎迦昔造如是善根因緣以造如是善根因故今生豪姓釋種之家大富大貴乃至資財无所乏少於釋種中得紹王位捨其王位而得出家受具足戒得羅漢果故我授記於我聲聞弟子之中豪姓出家婆提唎迦比丘第一其彼長老婆提唎迦乃至已得阿羅

漢果恒住蘭若乞食活命著糞掃衣常坐不卧隨宜鋪設唯持三衣更無畜積

至於一時依住在彼舍婆提城於阿蘭若樹林之內時彼長老求覓諸草及以樹葉了不能得即時求覓乾白象糞聚以為鋪上鋪坐具結加趺坐端正正直即得正念過於一夜

今時長老婆提唎迦於晨朝時著衣持鉢欲往入彼舍婆提城往來乞食於彼之時城內多有乞食諸人乞得食已從其城出去城不遠各各別欲食所得食

今時長老婆提唎迦遇見如是諸乞食人從城乞食既得彼食去城不遠別坐欲食遠往彼邊默然而住今時一切諸乞人等作如是念此之比丘必於我等欲有憐愍故來乞食作是念已各各自於所食之內減取少分與彼長老婆提唎迦

今時波斯那憍薩羅國其王乘騎一白象其象名曰一分陀利從其彼城舍婆提出共一大臣其臣名曰尸

利跋陀佛言時波斯那憍薩羅國其

王遙見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食即告大臣尸利跋陀作如是言尸利

跋陀此何比丘乃從乞兒乞食而喫今時大臣審更熟看婆提唎迦知是不虛而白王言大王當知此是釋王

婆提唎迦其三即告彼大臣言若如此者汝驅白象向彼婆提唎迦之邊尸利跋陀聞王勅已而白王言如王

教勅不敢違也受王勅已將此白象王乘其上詣向長老婆提唎迦邊

時波斯那憍薩羅國其王去彼婆提唎迦住處不遠從其象上下礼長老婆提唎迦礼彼足已却住一面

時波斯那憍薩羅國王登白長老婆提唎迦作如是言阿梨耶今者何故乃發如是貧賤之意乃於如此貧人等邊乞食而食

今時長老婆提唎迦告波斯那憍薩羅王作如是言大王我今不以貧故而從彼乞我今自有七種寶財但我

意樂從於貧人而乞食耳又欲令彼諸貧兒輩斷貧窮故而從乞也大王

佛本行集經卷第五九 第七張 基

當知我已有限但欲為彼无明衆生開眼目故而來從乞

復次大王我今已脫一切繫縛但以爲彼貪欲瞋恚所縛衆生得解脫故而從乞食

大王我今已度彼岸但爲拔脫煩惱淤泥所溺衆生故從彼乞

復次大王我已獲得无病之慶但欲治彼煩惱所病諸衆生故而從彼乞

時波斯那憍薩羅國其王復白婆提訶迦作如是言阿梨耶我亦貧无七

種財寶我亦幽冥住於黑闇我亦被於煩惱淤泥之所沉溺我今亦有貪

欲之病願阿梨耶憐愍我故唯怖數數來至我家

今時長老婆提訶迦告波斯那憍薩羅王作如是言大德大王不須如此

作是語已捨王而去

佛本行集經摩尸婁陀品第五十九上

又時世尊爲諸比丘演說諸法於時長老摩尸婁陀睡眠不覺

佛本行集經卷第五九 第七張 基

汝於此事深爲不善汝起莫瞞從此已後摩尸婁陀更不睡卧正以多時

不得睡故壞其肉眼唯以天眼觀世間色

今時世尊告比丘言汝諸比丘於我聲聞諸弟子中清淨梵行第一者

所謂摩尸婁陀是也

又於一時摩尸婁陀數數縫綻諸衣裳等又時五指捻持五針

今時長老目捷連詣向其而語之言摩尸婁陀汝今共我遊行去來

今時長老摩尸婁陀報目連言長老目連且住且住待我衣成

今時目捷連復語長老摩尸婁陀汝今若以神通縫者願速成就若以今意

所欲成者亦願早成摩尸婁陀縫此衣時其針縱脫今時長老摩尸婁陀

獨自唱言世間誰樂欲作功德與我穿針

今時世尊獨在房內攝心坐禪乃以清淨天耳聞此摩尸婁陀作如是語

聞是語已辟如壯士屈申辟頃即於本處不現其身往至長老摩尸婁陀

佛本行集經卷第五九 第十八張 基

住於前已取針而貫

今時長老摩尸婁陀問言是誰爲我穿針佛告之言摩尸婁陀是我爲汝貫穿針耳

今時一切諸比丘等傳聞此語云道世尊爲彼長老摩尸婁陀以縱穿針

既聞此語各各思惟世尊猶尚爲彼清淨梵行之人佐助不辦况復我等

何故默然不相助也因今已後諸比丘僧有所作者各各相助

時諸比丘以此因緣往詣佛所自言世尊其彼長老摩尸婁陀往於昔日

種何善業今得出家受具足戒得羅漢果世尊復記言諸比丘於我聲聞

弟子之中得淨天眼第一者所謂長老摩尸婁陀比丘是也

作是語已佛告一切諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠起於无量

阿僧祇劫有佛出世名曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解元

上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊爲諸比丘說法之時種種讚歎

天眼之事

余時有一居士之子名曰大財來集彼會坐於衆內聽說其法彼居士子既聽法已作是思惟我今雖復不諳父母捨家出家我今但可為未來世得天眼故造諸善報作是念已備辦脂油得其百斛於然燈佛无上正真等正覺所然燈供養心起是願願我來世值如是佛彼佛說法速得證解於彼世尊聲聞弟子所有天眼願我第一又發是願生生世世不墮惡道余時然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊告彼居士子大財言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多他伽多阿羅訶三藐三佛陀十号具足於彼世尊聲聞弟子得天眼者汝當第一余時佛告諸比丘言汝等比丘或有心疑彼時然燈佛邊大富居士子大財者此即摩厘婁陀是也余時佛復告諸比丘作如是言我念往昔久遠之時有一賊人於闇夜中行在小徑欲為竊盜至於半路其鞋網斷

余時彼處有一辟支佛舍利塔於其塔所時有一人然燈求福供養承事而彼燈油將欲盡滅其賊至彼見燈欲盡為欲續彼斷鞋網故遂益其脂又以箭鏃挑出燈炷余時彼燈還得明熾

余時彼賊見燈明已去邊不遠續彼鞋網因彼明故得見彼塔見彼塔已遂得心淨得心淨已發如是願此塔是誰願我來世當值此塔本體世尊或勝此者若彼世尊所說之法願我聞已速得知解於彼世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最為第一又願當來生生世世不墮惡道

佛本行集經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第六

其

隋天竺三藏闍那崛多譯

摩厘婁陀品下

余時佛告諸比丘言汝諸比丘彼時賊人在於辟支佛塔之前益燈明者其人是誰莫作異見摩厘婁陀比丘是也摩厘婁陀往昔作於大居士子名曰大財於後復作行賊盜人為辟支佛舍利塔中添益燈油以清淨心乞如是願願我來世莫生惡道由彼業報生生世世不墮惡道中恒於天人往反受樂而於彼時復乞是願願我來世恒常值遇如是世尊或勝此者彼所說法願我速解由彼業報今得值我如是世尊復於我邊獲得出家受具足戒而於彼時復乞是願願我於彼世尊所有弟子之中得天眼者我為第一由彼業報今於我法聲聞弟子得天眼中其第一也汝諸比丘摩厘婁陀昔有如是種種善根由彼業力今得出家受具足戒得羅漢果汝諸比丘我復授記於我

佛本行集經卷第六十 第三十

聲聞弟子之中摩尼婁陀軍為第一復有一時世尊在於波羅捺城舊仙居處鹿野苑中被時天雨長老阿難詣向佛所頂礼佛足却住一面住一面已自言世尊今日天雨無有飲食當作何計令諸比丘過一日夜佛告阿難汝莫愁也摩尼婁陀比丘現在福力甚强今日比丘應當得過一日一夜

尔時長老摩尼婁陀詣向佛所到已頂礼却住一面而白佛言世尊今者受我微供若食我食堪令一切諸比丘等過一日夜於時世尊默然受許尔時長老摩尼婁陀於是朝時著衣持鉢往至入彼波羅捺城其入城已未曾告乞亦更无有親舊識知當於尔時忽然即有五百釜食來至彼前尔時長老摩尼婁陀尋時送彼五百釜食向鹿苑中即敷諸座敷設已訖往白佛言世尊時至飯食已辦唯願就食

尔時世尊曰在東方耆衣持鉢共諸比丘來至食堂於所敷設次第而坐

佛本行集經卷第六十 第三十

尔時長老摩尼婁陀見佛及僧次第坐已奉持如上五百釜食施佛及僧慈飽滿已然後自食飯食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐

尔時長老摩尼婁陀坐已即告諸比丘言諸長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅捺城有一貧人无有資財不立倉庫於彼之時波羅捺城有辟支佛依倚而住名婆斯吒當尔之時其城穀貴人民飢餓乏少者多其城内外多有人死唯見白骨處處狼藉於彼之時諸出家人乞食難得以鉢所逼不能修道當尔之時彼辟支佛於是朝時日在東方耆衣持鉢入波羅捺城第七食過歷彼城全无所得如本洗鉢還出城去我於尔時見婆斯吒辟支佛尊詣向我彼過到已自言善哉大仙此處乞食頗得已不彼尊報我作如是言仁者我今乞食不得我於尔時復自彼尊作如是言尊者若然來至我家於時

佛本行集經卷第六十 第三十

家内唯有一升稗子熟飯我即喫彼辟支佛尊命入舍内將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意而去我於彼時為採薪出至城外與尸陀林相去不遠採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起來抱我項住我於彼時欲脫彼屍骸勉用力不能得脫我於彼日日落西下時欲沒時抱持死屍來入城內我入城時人見我者而告我言咄人何故將此骨屍而入城內我報彼言是諸人輩我今盡刀欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當為我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時漸漸至於家内望欲脫彼白骨死屍而彼白骨悲變成金自然墮地我於尔時作如是念我以此金不可獨用作是念已即詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏大王受取用為國寶時梵德王笑諸左右而勅之言汝等當須隨此人去其人指授悉皆受取將來向此尔時左右聞王勅已即時共我來至

身內我即以金示彼使人

尔時使人還見死屍白骨如故見已謂我吐哉癡人汝不癡狂何故持彼死屍白骨以為金也而彼使者還至王所具說前事我於後時復至王邊而白王言大王當知我得伏藏事實不虛惟願大王早為納受時梵德王遂即自往至其家內見彼金藏還是白骨如本不異復告我言吐哉癡人汝著癡狂何為於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言大王當知此實金也非是屍骨如是再三作是語已我於尔時手執彼金作是語言若此金實為我來作善業報者願梵德王亦如是見作此捨已時梵德王看此死屍還如我見金寶不異即告我言善哉仁者汝作何等善業因緣曾事何神供養何天供養何仙而能與汝如是願也我於尔時自梵德王作如是言大王當知有一仙人我曾供給此仙人食必應是彼神力所致令我今日得是果報時梵德王而告我言汝以這作如是善業故於今日得

此果報汝此果報無人能奪從今日後不須疑慮隨意而用諸長老輩我於彼時正以布施彼辟支佛一食之業現於尔時即獲果報所須資財隨意即辦正以施彼一食之故七及生於三十三天受其福報乃於彼處三十三天作帝釋王復於人中而為國三并復得作轉輪聖王治四天下為世界主護持世間七寶具足乃至降伏如法治化由彼布施一食果報命終生天從天下生在於人間命盡復得生於天上流轉如是更不離生我所生處恒得寂勝上妙宮殿若生人間生豪貴家資財豐足乃至一切无所乏少如在天身多受快樂下生人間亦復如是以施一食因彼果報今生釋種我生之日諸天下來將五百寶衣覆我身上地下復有五百伏藏自然現出皆以布施一食果報我之父母為我造作三種宮殿一夏夏坐二夏冬坐三夏春秋二時居坐以彼施食果報因緣我既生於釋種之家我家尔時遂即日別漸漸增長所謂

穀米盈溢倉庫真珠琉璃珊瑚琥珀金銀玉等元量珍寶二足四足無所虧乏又以彼時施食果報我在園苑我母尔時欲試我故辨具空器以衣覆蓋送來與我至其半路即有諸天種種飲食悉滿其器彼食香美大有氣力又以施食果報力故共父相隨檢校田作當尔之時身患飢渴遂往赴水掬取欲飲其水變成天妙甘露又以施彼一食之故果報成熟今來入此波羅捺城未曾與彼委曲相識自然即有五百釜食來於我前我受彼食遣送林中請佛及僧供奉此食念今佛僧大衆充飽藉彼業報我於四事无所乏短我施彼食果報因緣於世俗樂亦无所乏今者出家於出家樂亦皆具足以彼施食果報執故今斷生死得梵行力所有作者皆悉已辦不受後有至无畏處至於前所當得涅槃得涅槃已无樂無苦自然證知諸長老輩我於彼時乃不識是辟支世尊我若決定知辟支佛我應尋時更求勝果求大威德應求无上

廣大果報

佛行集經卷第十

第八分

余時長老摩丘婁陀說前語已重說
偈言

我自思惟往昔時 依住在於波羅捺
負賣薪柴以為業 值遇尊者婆斯吒
見已布施一食食 故生豪貴種姓
其名号曰屈婁陀 善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等 并及一切諸技藝
我今已自知宿命 及以昔世所生處
往於三十三天上 於彼七友往來生
彼處或作釋天王 及以自在天宮內
一切隨我所造作 如是治化於諸天
復經七友作人主 灌頂成就剎利王
自在大力降伏眾 不行刀兵諸我仗
如法治化大地中 多有无量諸寶
於我境界悉豐饒 所生家中大巨富
資財增長无有數 於諸人中最為首
世間五欲悉圓備 七寶諸珍无闕少
皆由我作如是業 不曾生於惡道中
今於釋種得出家 得三解脫甘露處
我為何故得出家 棄捨家業來於此
正以我獲彼利益 故來報佛世尊恩
世尊知我機熟時 為我演說无常法

佛行集經卷第十

第九分

若有意所幻化身 神通自來至我所
若我心中有疑惑 如是皆悉為我解
佛所說法无分別 還為我說无別法
我今得聞彼實語 如法受樂而奉行
如是即得三解脫 即是仰報諸佛恩
我今不樂此命終 亦不愛樂此壽命
但我所受業至時 正念思惟當捨壽
我知未來生死處 眾生往來處亦知
既知此壽命終已 亦知往來彼處生
毗舍離境竹林村 我於彼林當捨壽
於彼林中靜處處 渴盡其下入涅槃
余時世尊以淨天耳過於人耳聞彼
長老摩丘婁陀說此過去造業因緣
今昔獲得如是果報復以妙偈而陳
說之間是事已讚歎欣然
佛本行集經阿難問緣品第六
又於一時長老阿難被諸梵行大德
人輩勸請今彼奉侍世尊從余已未
盡心盡力意行調適如來所說念皆
受持從如來口所聞之事或世間事
或出世事念能受持永不忘失若有
人來詰問所疑亦念能令彼心歡喜
以是因緣世尊集眾告諸比丘作如是

佛行集經卷第十

第十分

言汝諸比丘於我聲聞弟子之中多
聞利智侍者之內阿難比丘是其人也
時諸比丘白佛言世尊長至阿難於
往昔時造何善根藉彼善根今生釋
種大豪姓家巨富饒財大有勢力乃
至一切无所乏少復以何業今得出家
受具足戒得諸聖法若聞世間出世
間事永不忘失若有諸人來問所疑
亦悉能令彼心歡喜世尊復記謂諸
比丘若知於我聲聞弟子多聞智慧
強記不忘家第一者此即阿難比丘
是也作是語已佛告諸比丘我念往
昔過去世中久遠之時還於此處波
羅捺城有王治化名曰梵德彼王余
時生於二子一名喜根二名樂奴
二子之內喜根為大其大子者本性
調善賢直柔和多有慈心畏懼諸罪
厭離受有其彼王子見其域內為諸
王事之所逼切縣官苦惱無害无窮
多有繫閉所謂枷鎖相戒固圜地牢
固禁斬截手足割其耳鼻挑其眼目
既見此事遂作是念我之父王百年已
往我身云何當治王位我今知用如

此王位欲作何事及我身命亦知何用所以者何今見一切諸眾生輩以種種苦逼切其身如我今者不如捨家出家修道作是念已詣父母邊自言父母我欲捨家出家修道

尔時父母報其子言汝身是我所愛之子不離心意瞻看无厭我等寧死不能別汝我等但使身命存在終不相放如是弄過喜根童子白父母言父母當知我今必定捨家出家唯願父母哀愍許我如是數數語請父母而彼父母遂即聽許捨家出家而告之言汝是我子如汝所樂隨汝意也尔時梵德喜根王子以其父母許得出家至於他日捨家剃髮次第修道而悟緣覺能作神通變化之事放光放水迴天動地興雲致雨如是等事皆悉能辦彼辟支佛作如是念我為何事而得出家如是之事我今已辦已得已利所作已辦我今可往本生之地憐愍父母諸眷屬故及餘眾生令作福田

尔時喜根辟支世尊次第進行至波

羅捺至彼國已依住彼城父王梵德菴羅林內

尔時梵德傳聞他說喜根童子已成大仙還來於此住我境界我今可往至喜根邊顯現於彼問訊慰喻時梵德王以大勢力嚴威威風示現神德從城而出有四兵衆前後圍遶

尔時喜根尊者辟支遙見父來而作是念此諸人輩梵德王等大有威力我慢貢高我若隨宜在彼前者梵德王等必不敬我作是念已飛騰虛空現諸神變坐卧經行半身放烟半身出火身上放大身下水示現如是種種神通

時梵德王諸目百官見彼尊者大聖辟支飛騰虛空現諸神變彼等見已作如是念我之童子雖捨王位今得出家已成大仙有大威德有大神通其心尔時即大歡喜踊躍无量遍滿其體不能自勝詣彼喜根辟支佛所王既漸進佛復下空王到其所歡喜敬仰時辟支佛下住地上即便坐於所敷之座

尔時梵德到辟支邊頂礼佛足却住一面坐一面已時辟支佛少說諸法令王歡喜踊躍無量顯示善事

尔時大王從辟支佛聽聞法已歡喜踊躍白辟支言善哉大仙今受我請常住我家我為尊者當作伽藍經行房窟四事供養心所樂者悉皆辦與若欲哀愍諸眾生故村落城邑欲行乞食任意所行我不障導辟支佛尊默然而受父王所請於時彼王見彼尊者喜根緣覺默然受請即辦種種諸供養具經行房窟四事供養悉持施與自餘須者一切辦給

尔時喜根辟支仙人為欲憐愍諸眾生故入城乞食如此之時即得入城其月王子曰別至於喜根仙人辟支佛邊承事供養於諸法中心有所疑時時往問彼辟支佛其辟支佛或被婆奴王子所問默然不答唯於諸指出其光炎尔時婆奴作如是念此辟支佛大有神通而无才辯

尔時喜根尊者辟支告婆奴言婆奴王子汝來出家汝今若其不肯出家

佛名經卷第六 第七分 卷六

我定知汝命終之後必墮惡道若其出家汝亦應當成就大仙有大神通
 爾時婆奴詣向父母白如是言善哉
 父母喜根仙人今已出家我今意欲
 隨出家也唯願父母哀愍許我而彼
 父母遂不許可婆奴王子猶故數數
 至彼喜根仙人之所承事供養其辟
 支佛復數語彼婆奴王子汝當出家
 婆奴王子復報兄言父母今日決不
 聽我捨家出家事云何也

爾時王子婆奴面上色相出現於七
 日內必當命終今時喜根辟支仙人
 告婆奴言汝來婆奴汝必當須捨家
 出家何以故汝熟相現於七日內必
 當命終今時婆奴至父母邊白言父
 母唯願放我捨家出家

爾時喜根辟支世尊亦即詣向自父
 母邊白言父母汝等當放婆奴出家
 所以者何其相出現七日之內定當
 命終以此因緣父母必當與彼別離
 以是定故寧放出家在於法內取於
 命終莫令在家取命終也父母報言
 婆奴王子於七日內必取命終與我

佛名經卷第六 第七分 卷六

別者我今當許捨家出家

婆奴王子當於今時即剃鬚髮著袈
 裟衣其出家已於七日中供養恭敬
 事彼喜根時辟支佛教授威儀過六
 日已至其七日定知命終哀愍彼故
 從坐而起飛騰虛空經行坐卧放烟
 放火隱身不現種種神通婆奴仙人
 見彼喜根辟支佛尊於虛空中現於
 種種神通變化見已心生歡喜踊躍
 遍滿其體不能自勝合十拍掌頂禮
 向彼辟支佛尊既頂禮已發如是願
 願我來世恒值如是辟支聖人或勝
 此者彼所說法願我聞已悉令通解
 又願我身於彼聖人得為侍者供養
 彼聖人願我來世得諸神通所有威力
 皆如此佛若有未問我之義者我悉
 為解令彼歡喜又願生生世世之中
 不在惡道

爾時佛告諸比丘言汝等比丘若有
 心疑於彼之時婆奴王子於七日內
 供養於彼辟支佛尊受教法者莫作
 異見此即阿難比丘是也於彼之時
 婆奴王子以歡喜心供養喜根辟支

佛名經卷第六 第七分 卷六

佛故以彼業報今得生於釋種之家
 而於彼邊乞如是願願我生生世世
 之中不墮惡道以彼業報所生之處
 不曾墮於惡道之中唯生人天流轉
 往反受大快樂而於彼時復作是願
 願我來世值遇如是教師聖人或勝
 此者彼所說法願我一聞即得知解
 以是業報今得值我如是教師又於
 我邊而得出家受具足戒得諸聖法
 其於彼時乞如是願願我來世若當
 值遇如是教師我於彼邊得侍者
 供養彼聖藉彼業報今於我邊得侍
 侍者供養於我其於彼時乞如是願
 我於來世得大神通得大威力藉彼
 業報今得成於如是大聖得大威力
 其於彼時乞如是願若有人來問所
 疑者我悉為彼分別解說令心歡喜
 藉彼業報今日阿難有人來問心中
 所疑皆悉為解令心歡喜

爾時佛復告諸比丘作如是言汝諸
 比丘我念往昔久遠之時波羅捺城
 其城有一大富長者名曰僧薩陀那
 其彼長者大富饒財多有生業

猶如毗沙天王無異家中日別恒有五百辟支佛來向其家食其時而有一辟支佛所持之鉢下底尖小如牛乳形其鉢所安或在草上或簾箔上隨即傾倒不得安住彼時長者僧薩陀鄰有一女子可喜端正女相具足其女見彼辟支佛鉢傾倒不住即自脫釧奉辟支佛而白之言唯願大仙取此釧用安其鉢下今時彼仙為憐愍故即取此釧用安其鉢而彼鉢遂不傾動於時彼女既見此鉢更不傾動安住釧上歡喜踊躍遍滿其體不能自勝心發是願如此仙人鉢安釧上不傾不倒我於來世所聞如是若世間事出世間事忘令憶持

急不遺忘 佛本行集經卷第六 第十張 婆蹉鹿 長老阿難比丘又時日在東方著衣持鉢往入舍婆提城乞食去彼祇樹給孤獨園猶未至於舍婆提城於其中間有一大樹名尸奢波其樹陰下多有一切諸婆羅門止息其下諸婆羅門遇見阿難來欲到邊各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明多聞之中第一者作是語已阿難便至白言仁者今請觀此尸奢波樹合有幾葉余時阿難觀其樹已而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝皆言合有若干百葉若干千葉作是語已遂即捨去

若于百葉若干千葉作是語已便即過去 佛本行集經卷第六 第十一張 婆蹉鹿 余時彼等婆羅門輩生希有心未曾有心各相謂言此之沙門甚大聰明有大智慧諸婆羅門以此因緣心得正信得正信已其後不久悉各出家成羅漢果

余時復有長老分那婆素 佛本行集經卷第六 第十二張 婆蹉鹿 官毗羅 佛本行集經卷第六 第十三張 婆蹉鹿 唯得知其出家由緒不知何生因緣之事亦不知彼於往昔時作何業也或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇師名為大事

薩婆多師名此經為大莊嚴 佛本行集經卷第六 第十四張 婆蹉鹿 迦葉維師名為佛生因緣 曇無德師名為釋迦牟尼佛本行 且沙塞師名為毗尼藏本