

佛本行集經

君

C40
4514
86

C 40-4614

B 64853

金壇于玉德爲
卷以資冥福計字六千四百八十個該銀三兩
二錢四分
崇禎十五年仲夏月本邑顧龍山識

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

了翁上座請大藏及百家書置武州紫雲山
我微笑塔院住府中永為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛禪謹誌

佛本行集經卷第二十六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之一

爾時菩薩於河灘浴食乳糜休身體光儀平復如本
威力自在安詳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
安住猶如須彌山王巍巍而行無恐畏行不濁亂行
心知足行不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足周正
不相揩行不相逼行不星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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

大牛王行如鴈王行如象王行不恆怯行無疑滯行
 無怪悞行廣寬博行那羅延行不觸地行千輻相輪
 下地而行以腳足指網縵所羅甲如赤銅色澤而行
 行步振徧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
 土沙礫石皆除而行以足網縵放光明觸罪類衆生
 安住不動善行而行行步清淨生妙蓮華踰彼蓮華
 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爲一切諸趣衆生

生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行
 碇壓一切魔氣而行打碎一切魔威而行減削一切
 魔業而行消散一切魔衆而行墮落一切魔勢而行
 捎捨一切魔行而行殺害一切魔軍而行割斷一切
 魔網而行伏諸非法一切邪衆如法攝受外道而行
 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

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

微妙最勝無畏之處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爾時菩薩
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卽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爾時菩薩如是思惟誰能
與我如是之草心思惟已左右前後四顧觀看是時
忉利帝釋天王以天智知菩薩心已卽化其身爲刈
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爾時
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旣聞彼人名已如是
思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名
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

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

聲聞承奉聲聞不違聲聞流靡聲化聲導聲不蹇吃聲不縮伸聲不麤澀聲不雙破聲軟滑澤聲甜淡美聲分明的的遙入耳聲聞心口意皆悉喜聲聞已除滅欲癡曠恚鬪諍忿怒皆悉令得清淨之聲聞如迦羅頻伽鳥聲命命鳥聲雷隱隱聲如諸音樂歌舞讚詠聲深遠高聲無障礙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謌詠美聲深難得底斷魔力聲降伏一切諸外道聲師子之聲駁風之聲象王之聲如雲磨聲能至十方佛刹土聲告諸所

化衆生之聲不急疾聲不遲緩聲不停住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無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壅塞聲不止息聲能辯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路聲衆中說時不出衆外令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卽便刈草以奉菩薩其草淨

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

妙菩薩卽取彼草一把手自執持當菩薩取彼草之時其地卽便六種震動是時菩薩將於此草安詳面
向菩提樹下爾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繞又復五百孔雀而
來乃至略說五百白鵝五百鴻鶴五百白鷗五百迦
羅頻伽之鳥并其五百命命之鳥五百白象皆悉六
牙五百白馬頭耳烏黑驥尾悉朱長而披散五百牛
王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童
女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身五百天子五百天

女五百寶瓶以諸香華滿於其中又盛種種諸妙香
水無人執持自然空行又世間中所有一切吉祥之
事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞經三匝
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徧滿其體不能自勝歌唱叫
喚或口呼嘯作種種聲弄其天衣及寶瓔珞又復出
聲作如是言今此闍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禮菩薩如是白
言大聖尊者仁昔長夜恒常乞願今日所願以得成
就世間所有一切諸天堪爲仁作吉祥之事能與仁
作吉利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白鴈王步如象王步無怖畏
行無障礙行無染著行除滅一切毛不豎行無人降
伏往昔善行禪定真正最勝而行最上最妙伏諸怨
行斷絕一切不利益行欲取無上法寶故行取無上
樂攝受故行欲取最上寂定故行行步之時地上所
有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
聲心生疑怪處處觀看有何異事有何因緣大地如
是湧沒搖動爾時彼地有一龍王名曰迦荼此言黑色其
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卽便驚寤寤
已忽起速疾從自宮殿而出出外觀看四方之時迦
荼龍王觀四方已見自居處相去不遠有一菩薩安
詳而行時彼龍王見此菩薩預先瑞相猶如過去諸

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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卽便說偈一心合掌而讚歎言

成德巍巍大仁者

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

世尊徒步甚安詳

先舉右腳而行動

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

猶如牛王作聲響

又有諸鳥來翼從

前後左右四面圍

世間黑闇晝夜昏

無明愚癡人所覆

仁聖成就丈夫已

必出大光普照明

又復靈異諸獸來

百千萬衆前後繞

如彼輪廻右旋轉

仁今決定作世尊

又復象馬諸畜生

并諸幢鬘等來至

星速急疾向菩薩

決知當作佛世尊

又復一切淨居天

持其清淨莊嚴體

曲躬頂禮於仁者

知仁決作佛世尊

仁今將此有漏心 又爲一切煩惱逼
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 所說最上更無過
一切天人無等倫 是故我心無疑滯

爾時黑色龍王將如是偈歎菩薩已心大歡喜踊躍
無量合十指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 此爲增益我精進
我今必成無上道 一切世間無等雙
如餘所見相莊嚴 大吉祥瑞爲我助
我今於此煩惱海 必渡彼岸無有疑

爾時黑色龍王有一龍妃名曰金光而彼龍妃復與
無量諸龍女等左右圍繞其手各執諸妙香華末香
塗香雜色衣服寶幢旛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舞
聲中出如是偈讚菩薩言

世尊身意卓不移 無驚無怖而定住

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

歡喜踊躍離諸欲 暉癡悉捨無處貪
 尊能爲世作醫師 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 能拔衆生諸毒箭
 無歸護處能歸護 世間幽冥作導師
 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
 煩惱刺入衆生意 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
 黑暗徧於三界中 世尊光明普能照
 如我今見諸天衆 持妙香華滿虛空
 舞弄瓔珞皆散衣 我見如是預相已
 斟量斯事無虛謬 仁今作佛心喜歡
 速往菩提德樹邊 降伏彼等四魔衆
 摘裂煩惱鞞羅網 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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

精苦勤劬不暫息 望取正覺證真如

今時以至願莫停 速詣於道樹下坐

正心依彼樹王者 決證菩提無有疑

爾時菩薩聞是偈已安詳而行向菩提樹於其中間
心如是念此欲界內是彼魔王波旬爲主自在統領
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爲大覺所以者何爲欲
降伏魔波旬故攝受彼故亦兼攝受降伏一切欲界
諸天彼之魔衆魔宮殿中復有無量無邊諸魔眷屬
諸天已於往昔種諸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悉來向於我邊
當發阿耨多羅三藐三菩提心爾時菩薩思惟是已
從於眉間白毫相中放一光明名能降伏散魔軍衆
放此光已應時卽至魔之宮殿翳彼一切諸魔舊宮
本業之光又復斯光傍徧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

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
其今以達彼岸邊 復欲渡他令到彼
菩薩旣以自覺了 全復更欲覺於他
又自得彼寂定禪 更欲教人令寂靜
旣自行無繫縛路 欲教他趣解脫城
破散三惡悉使空 充溢人天道令滿
示現禪定五通力 安置令知甘露宮
其今不久證大明 必當虛空汝境界
愚癡黑暗瞋恚侶 捐汝朋黨悉無餘
旣被摧碎走無方 當爾時心作何計

彼若證於甘露法 常樂我淨湛然安

爾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爲
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沙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革屣徒跣而行見自咽喉
脣齶乾燥身體寒熱見自園中所有樹木枝葉華果
悉皆乾枯見諸池泉所有諸華皆悉枯竭見自園中
所有諸鳥鸚鵡鸕鷀孔雀鴛鴦鴻鵠鷗鷂及拘翅羅

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

命命鳥等鈍羽衣毛悉皆能落見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓琴瑟箜篌笙簧所有一切五種音聲悉皆破折斷壞故敗狼藉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臥地上見其端正可喜玉女赤露拳擎自舉兩手以拔頭髮臥於地上見諸魔子巧智辯者悉皆趣向菩提樹下頂禮於彼菩薩之足見其四箇所愛之女各舉兩手大聲號哭作如是言嗚呼嗚呼阿爺阿爺見其自身所著衣裳垢膩不淨見其自身爲諸塵土之所坌穢周徧滿體見其自身忽然瘦瘠無有精光見自宮殿

城壁戶牖櫺櫓窓門却敵摧墮天井皆悉崩頽落壞見其所有諸天兵將夜叉羅刹或鳩槃茶或復龍王彼等悉皆垂於兩手或時舉臂拍頭椎胸各各受於極大苦惱見其所有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瀝淚滿面走向菩薩觀菩薩面立菩薩前見其在於闔塲之內刀杖失壞自許左右及眷屬等悉捨魔王諸方馳走見其從來吉祥之瓶皆崩破壞見那羅陀天仙口唱不吉祥事見有一神名爲歡喜當門作聲如是唱說稱不歡喜見虛空中塵霧烟雲悉皆徧滿見守魔宮

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

功德大神舉聲大哭見其從來自在之處成不自在
 見自朋友悉成怨讐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見其所有
 樹木叢林或被他斫或自倒地先其所有思念判事
 或作方計竟日籌量不得一口唯有亂心爾時欲界
 魔王波旬見如是等三十二夢不祥相已從睡而寤
 徒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
 見諸變恠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
 彼種善根千億劫 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 欲破汝等此魔宮

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

是故我告汝諸魔若有強力早向彼
沙門獨自在樹下速疾破彼莫令全
汝等若取我愛言爲我辦具四兵衆
世間多有辟支佛彼今出已令涅槃
望我獨自作法王不令斷絕如來種
爾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威光
看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
若我衆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
大衆倒地不敢辭入陣若退是大苦
若夢見有如是相寧住莫鬪被他追
時魔波旬復還以偈告其子言
丈夫發意取鬪勝可以不勝卽鬪休
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

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

有力衆力弱力人 獨一智慧勝他鬪

螢火蟲滿三千界 一日出世悉能遮

若人自慢心不思 貢高欺他不廣問

諸智人來相開諫 若不取語此難治

爾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爲
菩提之樹是時彼地以菩薩身威德力故重不能禁
欲陥向下爾時菩薩如是思惟世有二人行坐之處
其地陷沒何等爲一一者斷絕諸善根盡二者福德
諸善甚多計我卽今應非是斷善根盡人此或應非

菩提樹下爾時色界淨居諸天爲幖幟真菩提樹故
懸妙繪幡置於其上又復彼中所有諸樹枝幹悉傾
向菩提樹是時菩薩卽知此是真菩提樹便捨於前
舊菴羅樹廻步安詳漸漸而向菩提樹邊爾時菩薩
當向菩提樹下行時有一夜又名曰香獸守護於彼
菩提之樹去樹不遠停止其中見菩薩來便卽急告
更一同伴名爲赤眼別夜又言仁者汝來我今語汝
汝須知覺汝速爲我往欲界主魔王邊諮詢如斯語
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
來至於此最勝地處而欲居停願大王知時赤眼聞
香獸夜又如此語已速往詣於魔波旬所既到彼已
如上所語悉具說之爾時欲界魔王波旬從彼赤眼
夜又邊聞如此語已即便召喚他化自在一切諸天
化樂兜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那羅摩睺羅伽鳩槃茶羅刹
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爾時魔王長子商主
白其父王魔波旬言父王如是子心不樂何以故而
今父王欲共悉達菩薩大士而作怨讐唯恐後時父
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
曾覩我自在威力爾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
之神通爾時欲界魔王波旬不取其子商主之言聞

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛經卷之二十一

七

釋文

已忽然裝束四種精銳兵衆悉令聚集帶甲持仗譬
如大力最猛健將率領可畏雜種軍衆人觀之時能
令毛豎世未曾見又未曾聞如是無量百千萬億天
神鬼兵所謂一身能現多種百千面孔其一一面能
出無量種種蛇身手脚繚戾形容可畏皆執弓箭槊
矛鎌棒斧鑿刀劍最勝金剛諸器仗等或復身體頭
目手足衆雜異形或復項上大火熾然或於肚邊出
極猛火或復語言麤惡叫喚或執犁木或持杵等如
是諸物眼孔可畏或眼睛睞視盼高低或口喝斜而
復多齒其舌廣大現多種形或舌下垂或舌拳縮猶

如礓石或眼放光猶如黑蛇其中毒滿或有頸項纏
繞諸蛇或有手執蟒蛇而食猶金翅鳥從海取龍而
噉食之或復手執人肉骨血頭目支節而噉食之或
手執人五臟腸肚糞穢而食或有青眼如師子王喧
張可畏或眼凹凸開合放光或復騎於猛火大山乘
空而來或兩肩頭擎於炎火熾然如山或於地上兩
手拔樹合根擔來其中或有耳如羖羊或如鷁箕或
如蚌蛤或如象耳或如猪耳或垂耷耳或復有肚如
病水人脚脰細弱身體羸瘦或鼻匾瘻或腹如甕足
如覆鉢身體皮乾猶如曝脯其肉枯燥血脉乾竭或

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

絲

佛本行集經卷第二十六

廿

釋文

復割截手足而懸或復斫頭而手中執或身出血更互相飲飲已復吐或吐白沫或飲融銅或吞鐵丸或刖手足肘膝而行或唯骨身無有皮肉或作猪形或驢驥形象形馬形駱駝牛羊羖羝犀兕水牛狐兔犧牛炬獛摩竭鯨鷗師子虎狼能羆禽畜猶獮猴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備儼然承奉待命卽行

佛本行集經卷第二十六

音釋

蹶

居月切

礎

郎擊切

蹠

小石也

踰

達合切

塞

倪際切

蹇

都回切

下

壓

础也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

蹇

也

也

也

也

也

也

也

也

也

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

羝

都黎切

犀兕

犀音西兕序

犛

莫交切長

狃

旄牛也

旄

髦牛也

犴

尼歷切

犴

熊胡弓切

犴

犴彼爲切

犴

呂切盧居

犴

渠京切

犴

鷗鳥名

犴

熊羆熊胡弓切

犴

羆彼爲切

犴

犴巴校

犴

犴其

犴

犴其

犴

王德爲

犴

母虞太安人施

犴

刻此

犴

卷以資冥福

犴

字六千六百零四個該銀三兩

犴

三錢零二厘

犴

崇禎十五年仲夏月本邑顧龍山識

犴

金壇子

犴

王見素府君

犴

母虞太安人施

犴

刻此

犴

卷以資冥福

犴

字六千六百零四個該銀三兩

犴

三錢零二厘

犴

佛本行集經卷第二十七

隋天竺藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之三

爾時魔王卽告赤眼夜叉之使作如是言謂汝赤眼汝今見此軍衆以不有誰輒欲侵我境界是時赤眼夜叉之使卽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王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羖羊多羅尼拘陀樹漸漸而來復有五百青雀圍繞以初春月所出可愛一切樹木悉著華果枝柯自垂

無識諸樹猶尚傾頭低而供養震動大地欲向於彼
菩提樹下爾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起向於彼
菩提樹間其夜又等白魔王言謹依大王嚴命所勅
是時夜叉卽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叉衆遙見菩薩欲來向於
菩提樹時身體赫奕猶如金山照耀放光不可譬喻
其夜又衆旣覩見已卽說偈言

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

時彼樹林所守護神卽以偈頌報答於彼諸夜叉言

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

諸天及人八部衆 思惟如是悉隨行

爾時彼諸魔家眷屬夜叉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爲十六種相所謂彼地
劫燒之時最後然盡劫初立時最在先成又復彼地
所出諸草最勝最妙所謂優波羅波頭摩拘勿頭分
陀利充足不少又復彼地於闍浮提最在於中又復
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
諸華優波羅波頭摩拘勿頭分陀利自然生長又復
彼地悉爲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會空闕又復彼地終無

有人能得降伏又復彼地名稱遠聞所謂師子最高
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最在中齊又復彼地金剛
所成又復彼地所生諸草止高四指柔軟青綠如孔
雀項觸時猶如迦尸迦衣顏色微妙可喜端正香氣
芬芳頭悉右旋往昔有諸轉輪聖王悉皆知聞此可
愛樂希有之事是故恒來往彼觀看此之地處爾時
菩薩臨欲至彼菩提樹側是時其地自然掃除清淨
嚴麗香汁塗灑可喜端正令心樂觀又無一切沙礫
瓦石蒺藜棘刺諸惡草等是時菩薩初執草行用於

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說法華經卷第十一

三

君十七

左手後至樹下卽以右手柔軟五指羅網莊嚴赤色
猶如烟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卽向樹菩薩心發如是
之願我今於此處所坐已越煩惱海渡至彼岸時菩
薩擲彼一把草至地猶如瓶中置華或如河旋或如
萬字爾時菩薩見自所執草漫擲地自然不亂有如
是等吉祥之相口作是言如我今日所擲之草應亂
不亂此吉祥相表我在於亂世間中必定當證不亂
之法菩薩如是擲草鋪已是時彼地六種震動時欲
界王魔王波旬至菩薩所而作是言謂刹利子汝今

不合在此樹下鋪草而坐何以故其此樹下於夜半
中多有無量毗舍遮鬼及富多那夜叉羅刹數數恒
來噉食人肉今此樹北別有一林是大仙人所居停
處彼之處所名曰優婁頻螺聚落可喜端正人所樂
觀汝釋子宜至於彼地隨意而坐爾時菩薩報彼魔
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塚間或居林內夜半安
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徃昔諸佛在此樹
下無畏之處得成聖道以如是義我故來此爾時別

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

更有 一夜又在於魔王波旬右立時彼夜又語菩薩
言汝釋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
成餘處不得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劬心斷彼不聽於此處
坐爾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
處坐已當伏魔王波旬我今此處坐已斷滅欲瞋恚
五

癡諸煩惱等我今此處坐已當證微妙甘露清涼之
法爾時菩薩所鋪之草其根向內頭皆向外鋪已右
繞彼菩提樹三匝訖竟跏趺而坐身心端直如蛇纏
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
處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

菩薩樹下跏趺坐 如以大蛇自纏身

發於如是弘誓心 事若不成不起坐

爾時魔王波旬從彼地所隱身不現經少時間卽化

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

其身頭髮解亂塵土滿身著麤褐衣口脣乾燥狀若
飢渴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書是汝
釋種摩那摩許遣我送來此一封是尼婁馱許此一
封是難提迦許此一封是拔提伽許此一封書是難
陀許此一封是阿難陀許自外諸書各各是彼諸釋
童子寄與汝來時一書上僞抄不實虛妄言辭作如
是語提婆達多今在於此迦毗羅城已受王位入汝
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
住彼阿蘭若爲爾時菩薩聞是語已心發如是三種
思惟因嫁女故發於欲心而我妃后提婆達多實能
納也因提婆達起鬪諍心彼實能奪我之國土父王
位乎因釋種故生殺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悉皆無常穢汙
不淨念念生滅無暫住時思惟一切皆悉是於破壞
之法生已卽滅如是思惟便斷欲心發出家心息諍
鬪心起慈愍心斷殺害心生悲哀心如是等事我久
棄吐思惟是已卽發捨心

魔怖菩薩品第三十一之一

爾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徧滿其體不能自勝卽解其身所有瓔珞并散頭髮速疾而向於菩薩所以最勝妙吉祥之事讚美菩薩內心殷重發大希奇悉命諸親及其眷屬守護菩薩恭敬儼然爾時彼處四面林木無問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最妙最勝身爲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蔗種姓徃昔劫初大衆推舉所置立王世世相承至今已來此是其亂時諸樹神復語菩提守護神言菩提樹神汝今真得最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華難現於世爾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華散菩薩上散已復散歡喜踊躍徧滿其體不能自勝舉手低頭合十指掌向菩薩禮口中各復如是唱言衆生最首唯願仁者早成此誓速證菩提次復四天所居諸天及四天王次有無量

三十三天夜摩兜率化樂他化自在天等無量無邊
一切諸天及諸梵天各將種種天上妙華曼陀羅華
摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華天拘勿頭
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帀徧滿一由旬內
種種香華積至于膝爾時菩薩坐彼菩提樹下之時
無一蚍蜉蟻子作聲況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徧滿其體不能自勝
頂禮菩薩心內各作如是願言衆生最首願仁此心
早得圓滿速成菩提爾時菩薩坐彼菩提樹下之時
發是要誓我不成道不起此坐是時魔王波旬內心
生大恐怖卽作是言應此刹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
必教諸人令得涅槃爲諸人說涅槃方便使我境界
當成虛空而彼卽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 便廣爲他說正法

卽當損耗我境界 衆人旣得正路開

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

我應速疾往彼邊 先作障礙破其事

猶如河水來未至 逆須預造作橋梁

爾時魔王波旬具足滿一千子於其中間助菩薩者有五百子商王爲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爲惡口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爲力能降伏菩薩爾時右邊長子商王說偈白父魔波旬言

若人敢觸大睡蛇 須能盤廻狂醉象

曾共嚴熾獸王鬪 是乃能伏彼沙門

爾時魔王波旬左邊次子惡口復爲其父而說偈言若人見我心破傷 諸樹拔根卽倒地

況彼沙門若覩我 而不一氣遠走藏

爾時右邊有一魔子名爲妙鳴卽復以偈白其父言若人浮渡於大海 還欲飲海悉令乾

父王此事不足驚 若見菩薩面可怪

爾時左邊復一魔子名爲百鬪卽更以偈白其父言我身膊上百臂生 一臂能射三百箭

8910123456789201234567893012345

父王但去莫愁惱 我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子名爲善覺卽復以偈白其父言
若其有力如象馬 或復毗紐及金剛

人藏宿業忍辱威 彼等諸力不能及

爾時左邊復一魔子名曰嚴威卽更以偈白其父言
我於虛空雨水火 至彼能破比丘身

令彼身如一聚灰 若猛火焰燒乾草

爾時右邊有一魔子名爲善目卽復以偈白其父言
若使最勝須彌崩 一切天宮殿盡壞

大海諸水皆枯涸 日月從空悉墜來

能使日光冷如冰 天宮墮落到於地

菩薩樹下一坐已 未成正覺終不移

爾時左邊復一魔子名曰報怨卽更以偈白其父言
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

白其況此沙門一釋子 卽今捻擲海水邊
但速遣此諸軍兵 疾向於彼沙門所

爾時右邊復一魔子名爲德信卽復以偈白其父言
日月運移不求朋 輪王應化無等侶

諸聖菩薩不假衆 獨自能破大魔軍

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

爾時左邊復一魔子名求過失卽更以偈白其父言
戰鬪器仗不過刀 身著鎧甲心無怯
如是兵馬必能殺 父王莫畏彼沙門
爾時右邊復一魔子名爲福德瓔珞莊嚴卽復以偈
白其父言

彼身鞠如那羅延 難可破壞四蹄體
忍辱鎧甲三脫刀 執智慧箭降我等
爾時左邊復一魔子名曰不廻卽更以偈白其父言
如好乾草火立然 善解神射箭莊中
霹靂擬山便突過 釋子見我手必降

爾時右邊有一魔子名曰法身卽復以偈白其父言
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

爾時左邊復一魔子名恒作罪卽更以偈白其父言
我飲毒消如人食 指觸器仗悉成灰

若不碎彼身如塵 終不畜於此二手

爾時右邊有一魔子名爲成利卽復以偈白其父言
三千世界毒滿中 世尊觀之無怖畏

三毒可畏彼滅盡 我等還宮用鬪爲

爾時左邊復一魔子名曰貪戲卽更以偈白其父言

我將音聲過萬億 嚴飾玉女數百千
於彼幻惑亂其心 令失寂禪受諸欲

爾時右邊有一魔子名爲法戲卽復以偈白其父言
彼以禪定法爲戲 常入解脫甘露遊

用諸攝樂拔衆殃 不持五欲以爲適

爾時左邊復一魔子名曰捷疾卽更以偈白其父言
我力捷疾燭日月 亦能截斷勁火風

撮取沙門置父前 如碎麥芒被吹散

爾時右邊有一魔子名師子吼卽復以偈白其父言
曠澤無量野干鳴 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

爾時左邊有一魔子名曰惡思卽更以偈白其父言
我今惡思願得彼 其可不見此魔軍

彼心真癡無意懷 云何不走起疾避

爾時右邊有一魔子名曰善思卽復以偈白其父言
彼亦非是癡無力 汝等自知乏人情

今汝未知彼善權 後當以智降伏汝

汝等魔子恒沙衆 如是才辯滿三千

不能損彼一毛頭 沉復殺害能令起

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
各自隨心說其意見爾時魔王波旬有一最大兵臣
名曰賢將時魔波旬語彼兵臣大賢將言汝賢將來
隨我而行今此有一釋種之子其欲成就無上菩提
我今共汝至於彼處斷其道法勿聽得證無上菩提
時賢兵將卽便以偈白其大王魔王波旬言

王所統領四天下 阿脩羅王緊那羅

迦婬羅摩睺羅伽

頭戴十指歸依彼

況復一切諸梵世

光音廣果及淨居

地住欲界色界天

悉皆向彼頂禮足

又王諸子智慧勝

勇力世間無比倫

心內恒常禮彼尊

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

十指合掌頭頂禮

魔軍千萬見彼聖

私以香華遙散之

我見此預相分明

菩薩必勝魔軍衆

魔家兵馬所住處

多有鵠鷀鴟鴞鳴

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

或復鳬鴉烏鵲聲 驢狐諸畜惡聽響
 我見彼菩提樹下 吉祥諸鳥種種音
 鳞鷺鴛鴦俱翅羅 鶴鵠鸚鵡孔雀鳥
 圍繞彼聖音微妙 如是勝相彼必強
 又魔軍衆所住營 常雨砂石埃塵土
 菩提樹下聖坐處 天降種種妙香華
 魔衆住處地不平 高下坑坎多墮埠
 磚石荆棘饒糞穢 菩提樹下地周圍
 金銀七寶以莊嚴 見有如是等預相
 智慧人輩若有意 見此相已應迴還

如是莊嚴徧地間 必當成就無上道
 大王若不隨臣諫 如夢所見當不虛
 如是仙人不可近 應迴兵衆向本處
 往昔王觸諸仙故 呪焚國土悉成灰
 過去有一梵德王 違犯毗耶娑仙意
 王有妙園雜華果 呪詛出火悉燒然
 多年彼園草不生 況復樹木華果等
 世間所有多苦行 斷諸惡修梵行時
 諸王來悉頂禮之 我等今可還歸本
 王昔應聞韋陀論 人有三十二相明

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷之三十一
正二十一
經
佛本集卷三十一
五
君七
彼人求道故出家 必斷諸纏羅網結
得成無上正真道 眉間卽放白毫光
普照十方億刹中 況復此魔軍衆等
豈可不能降伏得 王若欲鬪不得勝
如彼頭頂至極天 諸天千萬不能覩
應當成彼微妙果 世間未聞今得聞
猶如須彌及鐵圍 日月帝釋梵天王
夜叉羅刹諸林木 皆向菩提樹屈身
無疑此大福德叢 施戒忍進禪智力
歷劫以來修此行 今決退散我魔軍
如象踰破諸瓦坏 如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火 世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸蟲 毒蛇一蟄殺多衆
菩薩熏修善根力 獨自能破我諸魔
爾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恥羞愧不知所爲然其
內心猶懷我慢不肯迴還亦不逃走復更語餘諸軍
衆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下莫使
如是衆生之寶忽值大殃爾時魔王長子商主白其

父言魔王大王我意不願父王共彼釋迦種子作於
怨讐何以故若有百千萬億魔衆手執刀劍來此釋
邊欲作障礙終不能作況復父王獨自一身父王但
觀此釋種子在於此間菩提樹下師子座坐不驚不
怖父王觀此釋迦種子不搖不動又復虛空無量天
衆十指合掌頂禮於彼如是諸天頂禮供養讚歎之
時不會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畫虛空設使彼
大須彌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最大風神四方吹
其長子商王作如是言

汝真我怨非是子 更莫將面向我看
汝心今既著沙門 汝宜向彼釋子所

爾時魔王波旬不取長子商王諮詢告其諸女作如
是言汝等諸女各各相共聽用我言汝宜至彼釋種
子邊試觀其心有欲情不其諸魔女聽父勅已相與
安詳向菩薩所到彼處已去離菩薩不近不遠示現

種種婦女媚惑詔曲之事所謂覆頭或復露頭或復半面或出全面或作微笑示現白齒數數顧盼觀瞻菩薩或復以頭頂禮菩薩或仰其頭觀菩薩面或復低頭覆面觀地或動雙眉或閉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膀或露胸背現腹臆間或復以手拍於脣上或復數數解脫衣裳或復數數還繫衣服或復數數褰撥內衣露現尻脛或解瓔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噓歎息或以腳指傍劃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臥姿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詔媚惑著種種之事復將香華散菩薩上復以種種五欲之事勸請菩薩觀看其面觀其心情爲有欲心姿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來清淨無濁無垢面目清淨猶如滿月從於羅睺阿脩羅王手中所出清淨無垢如日初昇光炎顯赫如融金錠清淨無染猶如蓮華從水中出而不

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

滌著如火光炎如須彌山確然不動如鐵圍山峻嶒
高峻善攝諸根調伏心意彼等既見菩薩如是皆生
慙愧羞恥之心

佛本行集經卷第二十七

音釋

輒 陟葉切 **坑坎** 坑丘庚切塗也坎 **瘞藜** 瘞秦悉切
苦感切險陷也 **瘞藜** 瘞即奚切
蛩 名 **蚍蜉** 蚍頻脂切蜉房尤 **瘞黎** 瘞秦悉切
草名 **蚍蜉** 蚍頻脂切蜉房尤 **瘞黎** 瘞秦悉切
詰 協切 **惺** 惺也 **鷦鷯** 鷦許尤切鷦鷯也 **紐** 女久 **搊** 搊捏格切
惺 也 **鷦鷯** 鷦許尤切鷦鷯也 **鷦鷯** 鷦古俟切 **搊** 搊捏也
鵠 鵠 **鳩** 鳩落侯切鳩鵠也 **鴟鴞** 鴟各鵠切鴟鴞
鳩 也 **鳩** 孝烏也 **鳩** 鳩鵠也 **雉** 雉都回切聚土
鳩 也 **鳩** 孝烏也 **雉** 雉都回切聚土 **阜** 阜也
褰 去乾切 **不鳥** 呼嬌切 **雉** 阜音負土山
褰 揭衣也 **不鳥** 呼嬌切 **雉** 雉都回切聚土 **阜** 阜也
屨 固也 **屨** 苦刀切春登切 **屨** 勝傍禮切 **鉢** 時連切
屨 也 **屨** 稜疎切 **屨** 小矛也 **鉢** 小矛也

苦角切 **勒** 固也 **峻嶒** 峻盧登切嶒徂

金壇子玉德爲亡父見素府君母虞太安人施刻此卷以資冥福計字六千一百二十六該銀三兩零六分三厘
宗祐十五年孟夏月本邑顧龍山識

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛本行集經卷第二十八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之二

爾時彼等魔諸女輩善解婦人妖幻之事更復別爲
餘詐惑法媚亂菩薩而說偈言

初春佳麗好時節 果木林樹悉開華
如此美景可歡娛 仁色豐盈甚端正
現今幼年情逸蕩 正是丈夫行樂時
欲求菩提道甚難 仁可迴心受世樂
宜觀我等天女輩 可喜形貌輭悞身

以諸瓔珞自莊嚴 誰今能得如是體
仁感得已何不受 我身香潔如蓮華
世間如此福德人 何故捨之而不用
頭髮光明紺青色 恒以雜種香澤薰
奇異摩尼爲寶鬘 作華持以挿其上
我等額廣頭圓滿 眉目平正甚脩揚
清淨等彼青蓮華 其鼻皆如鸚鵡鳥
口脣明曜赤朱色 或如頻婆羅果形
亦似珊瑚及胭脂 齒如珂貝甚白淨
舌薄猶如蓮華葉 語言訶詠出妙音

猶如緊陀羅女聲 兩乳百媚皆精妙
又復猶如石榴果 腰軟纖細如弓弣
脊膂寬博潤而平 猶如象王頭頂額
雙脛柔白洪端直 其狀猶若象鼻曠
兩脰正等纖而圓 清淨猶如鹿王蹲
足下平滿不斜凹 赤白猶如蓮華耀
我等身體可喜容 如是衆相莊嚴具
技能一切皆備足 快解作諸種音聲
復巧歌舞悅衆心 諸天見我皆歡喜
悉各美我生欲意 我等非是不樂仁

仁今見我何不貪 又如人覩金寶藏
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 涅槃道路甚懸遠
爾時菩薩諦心熟視諸魔女言目不暫捨正念微笑
歛攝諸根定其身體無愧無慙不急不緩端直安住
猶如須彌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 多苦多過衆惱纏
由煩惱故失神通 無明陷墜墮黑闇
衆生受之不知足 我久捨離諸煩牢
如猛火坑毒藥函 往昔已來早辭避
旣飲甘露智慧水 自心覺了欲覺他
當說微密教法門 若今受此穢欲事
終不可能得此道 若人增長貪愛心
是則名爲大愚癡 旣自不能得自利
況復能利於一切 是故我今心不耽
世間五欲燒衆生 猶如劫火災萬物

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

五欲猶如水泡沫 亦如幻炎無一真
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 見著種種諸瓔珞
觀已便生欲心想 頭髮根本從腦生
臭穢醜陋刺癰瘡 牙齒增長猶飲出
脣口耳鼻及眼等 一切皆如水上泡
腰髂脊背及尻臀 臭處不淨從血有
腹肚屎尿之一袋 不淨諸物滿其間
是業皆從愛所生 譬如造輪爲輶磈

愚癡愛樂亦如是 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 臭處不喜以眼看
兩脛兩脰雙脚趺 筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此 如幻如化如夢爲
一切悉從因緣生 五欲無有真實德
五欲能失諸聖道 牽人將入惡道中
五欲猶如大火坑 亦如雜毒滿諸器
如瞋蛇頭不可觸 此處愚癡多被迷
強作淨想橫生貪 五欲如受雇客作

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

與諸婦人作奴僕 捨彼淨戒行道心
 及離智慧寂定禪 住於憒亂喧鬧裏
 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 暫共汝等行五欲
 我久已除瞋恚恨 愚癡貪欲一切無
 諸佛大智聖世尊 心無有礙如空體
 爾時魔王波旬女等善解女人幻惑之法更加情態
 益顯嬌姿莊嚴其身示現美妙音辭巧便來媚菩薩
 而有偈說

魔王波旬有三女 可愛可嬉喜見儻
 在諸女中最尊豪 魔王教令善嚴飾
 速疾往詣菩薩所 現諸幻惑作嬌姿
 使身猶如弱樹枝 姿娜隨風而搖動
 在於菩薩前向立 歌舞口唱如是言
 仁善釋子當作王 云何坐彼大樹下
 比盛上春妙時節 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
其心不動如須彌 妙音清澈猶雷響
行步安詳若師子 語言利益多所成
世間衆生不思量 恒爲諸欲起鬪諍
旣起鬪諍便言訟 如是無智等諸人
常爲如此苦惱煎 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
仁者面目如淨華 願聽我等諸語說
但且受於世王位 自在最勝上尊豪
若臥若坐及起行 作妙音聲無斷絕
菩提極果甚難得 況復諸佛智慧身
解脫正路行涉難 仁見有誰從性到
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

具足十力無所畏 在於三界獨巍巍
諸學無學弟子羣 千億萬數圍繞我
口常作如是讚歎 大聖出興除世疑
我當爲彼說法時 遊行處處隨心意
是故我於世間內 不樂一切五欲歡
魔女復白菩薩言 仁今少壯甚可惜
衰朽年老時未至 色力強盛且恣情
必其羸病不能堪 乃可捨此身端正
我等華容悉三五 正是仁者好良朋
五欲嬉戲最便妍 何故乃然厭離我

仁今若不見容受 我等隨逐終不辭
菩薩復更爲說言 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
及令老病死未至 諸惡鬪諍復不興
我等速疾應當行 早離於斯諸難處
常住寂然無畏所 是彼真實涅槃城
爾時魔女復說偈言

仁在天中如釋天 左右端正諸天女
炎摩兜率及化樂 他化自在并魔宮

具足耽好無所虧 但受五欲莫寂滅
爾時菩薩以偈報言

五欲如霜不久住 亦如秋雲雨暫時
汝女可畏如蛇瞑 帝釋夜摩兜率等
悉屬魔王不自在 欲事百怨何可貪

爾時魔女復說偈言

仁可不見樹木華 諸蜂諸鳥雜音響
地生青色柔軟草 復出種種諸妙林
緊陀諸天作妓聲 如是妙時可受樂
爾時菩薩以偈報言

樹木依時著華果 蜂鳥飢渴取氣香
日炙至時地自乾 昔佛甘露不可盡

爾時魔女復說偈言

仁者面色猶初月 觀我顏貌似蓮華
口齒潔白清淨牙 如此妙女天中少
況復世間仁已得 身心承順不相違

爾時菩薩以偈報言

我觀汝體不淨流 諸蟲周市千萬孔
不牢諸惡徧身滿 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 手動瓔珞鑠耳璫
被欲箭射微笑言 聖子云何不顛倒
諸有見患大仁者 見美五欲猶毒瓶
利刀塗蜜截舌傷 欲如蛇頭火坑穿
如人師子行風動 樹木山壁悉崩傾
我今威德離欲中 奉捨汝等猶如彼
其諸魔女出百技 衍惑菩薩不動移
菩薩如象師子王 猶如須彌住無動
彼等誘誑既不得 心生慙愧各低頭
恭敬歡喜讚歎言 尊面淨如蓮華潔

亦如醍醐及秋月

巍巍光耀若金山

心所求者願當成

自度度他千萬衆

爾時波旬諸魔女等力既不能幻惑菩薩心生愧恥
各自羞慚相與曲躬禮菩薩足圍繞三匝辭退而行
安詳還向魔波旬邊到已卽白父如是言父王不應
舉意向於彼衆生所造作怨讐何以故我等昔來不
曾見有如是衆生在欲界中作是姿態媚惑之事顯
示於彼不暫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爾是故父王唯

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

願莫共彼作怨讐卽向其父而說偈言

彼形過於瞻葡萄

無邊威德勝名聞

不動猶如大山王

頂禮已訖今來至

我當委具說其事

彼眼色如優鉢羅

微笑觀我心不移

面貌清淨視無瞬

不瞋不恨無欲想

觀我等如幻化爲

假使須彌倒地崩

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

非是天人所度量

我等現示婦女諳

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

我等頂禮彼金色

決定無疑降我魔

必當證正覺菩提

我等不願爲怨結

此陣難擊我難勝

欲降伏彼亦大難

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛本行集經卷之二十一

七

君八

父王但觀虛空中 菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體 恭敬重心禮彼尊

曼陀羅華等雨雲 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

須彌山神并帝釋 頂禮向於功德林
是故父王非是時 我等宜應還本處

爾時魔王卽說偈言

凡人渡河到彼岸 欲得掘物必斷根
若作怨結須竟頭 諸所爲事不可悔

時魔波旬不納長子商王勸言亦復不受已之諸女
諭諫之言身卽自往菩提樹所到菩薩邊到已卽白
菩薩是言汝釋沙門今何求故來在於此多毒惡龍
雲雨野獸可畏可驚黑夜處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徃昔諸佛
所行之處最上無畏諸有盡處以求是故獨自在此
阿蘭若中樹下而坐爾時魔王卽便以偈白菩薩言

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

經

佛本行集經卷之二十一

七

君八

況汝年少時盛壯 求此勝妙何因由
爾時菩薩復以偈報魔波旬言

往古諸仙苦行者 精進勇猛未甚深

彼福報善力不強 我昔持戒誓牢固

波旬我若不證道 終不捨於此樹林

爾時魔王復說偈言

我於欲界最爲尊 帝釋護世皆由我

脩羅緊那龍王等 阿鼻以來皆我民

汝亦在於我界中 速起自憶離此樹

爾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 然我今非三有入

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徃昔實語諸仙
如是言耶記汝當王宜速起作自在世主若起作者
所謂威德最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

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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
然其菩提甚誠難得徒疲勞耳作是語已默然而住
爾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暫時受樂不得久停
無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貪相爭相殺
猶如樹上成熟之果不久著枝如夢如泡如幻如炎

無有真實如羊糞中所覆之火忽然燒人魔王波旬
我今欲證無爲之處波旬汝知我旣已捨四天下中
豐樂之處及以七寶又魔波旬譬如有人以食妙食
還復吐却後更欲食無有是處如是如是我今已捨
如上果報此是難事如彼人吐旣不更食我豈還宮
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來處不用住此汝多漫言
無利益言愚癡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

6789101234567892012345678930123456789

白菩薩言仁甘蔗種沙門釋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讐若結怨讐
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釋子
仁至家中作無遮會別以王法降伏世間治化天下
受金輪位莫戀勞此爲戰鬪傷仁還自宮是大威勢
福德之子如此王路可喜端正徃昔諸王所共歎美
國土廣大統四天下一切充足諸事不少仁旣生在
大王深宮今日剃髮作比丘身不合如此作於乞士

而說偈言

仁復何用爲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
死命可畏利利種宜捨解脫還本宮

立義弓箭治世間全受樂後生天上
此路得名徧一切徃昔諸王皆共行
仁今旣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旣不動身
亦不移坐心自如是思惟念言嗚呼波旬汝覓自利
非是爲我如是念已語波旬言魔王波旬我今已坐

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

金剛牢固結跏趺坐甚難破壞爲欲證彼甘露法故
魔王波旬汝欲所作隨意卽作所能堪辨隨意卽辨
時魔波旬嗔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繞
今汝比丘可不見我所率領來四種兵衆象馬車步
諸雜軍等旛旗麾纛羽蓋旛旛多諸夜又悉食人肉
善解神射各把鞬弓執持利箭槊矛鈞戟刀棒金剛
鬪輪鉄鎌種種諸仗駕千萬億象駝馬車放大吼聲
虛空充塞其外復有無量諸龍各各乘大黑雲隊

放閃電電零霏亂下時魔波旬從其腰間拔一利劍
手執速疾走向菩薩口唱是言謂釋比丘我今此劍
截汝身體猶如壯士斫於竹束而說偈言

我此寶劍甚剛利 今在手中汝好看
沙門汝若不急奔 富斫汝身如竹束

爾時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地 手悉執刃若須彌
彼等不動我一毛 況能割截我身體
魔王汝若有大力 今我欲證取菩提
汝若能障我不聽 速作莫住隨汝意

爾時菩薩說是偈已復語魔王作如是言汝魔波旬
若諸衆生有千萬億悉如汝身盡力來此作我障礙
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尼連河邊
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最上解脫況乃今捨彼精進
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旣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善薩言汝釋比丘我旣語汝真正之言汝不取我如是好諫不速起走向他方者汝必

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

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
障礙況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爾時菩薩向魔波旬而說

偈言

虛空刀仗雨我身 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韁鎧甲
手執種種兵戎器仗雨汝身上當於爾時汝釋比丘

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

我有兵馬象等軍 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

爾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彌大山
可作百段亦可大地及須彌山舉將上天亦可大地

及須彌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

淨居諸天是我衆

智力爲箭方便弓

我今降伏汝不難

猶如醉象踰枯竹

時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚增上瞋已復瞋
徧滿其體普喚夜叉羅刹等言謂大善將亂衆赤眼
汝等速來將諸山石樹木弓箭刀劍金剛杵棒鉗矛
槊戟鉄鎚種種器仗雨於刹利釋子頭上悉令墮落
如霰而下爾時夜叉大善將等聞魔波旬如是言已
卽便裝束四種兵衆悉著鎧甲將諸器仗速疾而來
無量千萬夜叉羅刹及毗舍遮鳩槃茶等種種形容
種種狀貌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象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罷兕
犀牛水獺猫牛獮猴狐狸野干貓兔麞鹿如是等形
及諸鳥面復有摩竭龜魚等首或有蛇頭諸雜蟲身

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

象頭馬身馬頭象身駝頭牛身牛頭駝身或水牛頭驢驥之身或復驢頭水牛之身狗頭猪身猪頭狗身或羖羊頭豺狼之身或豺狼頭羖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犀牛頭水獺之身或水獺頭犀牛之身或犧牛頭獮猴之身或獮猴頭犧牛之身或有磼猴頭野干之身或野干頭磼猴之身貓頭鳥身鳥頭貓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腳或復無耳或復一耳二耳三耳乃至多耳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哆或復有

耳猶如山羊或耳如驢或樹爲耳或獮耳或有魚
耳或多種耳而是人身或鼻匾匱而身麤醜或復懸
口或復懸舌或舌麤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齒牙猶如刀
劍或復舌頭如刀劍形或懸腹肚或復無肚或復被
髮或復無膝或膝如塊或無有胫脚如覆鉢或如碓

臼

佛本行集經卷第二十八

音釋

輒_{乳充切}

柔也

懈_{奴臥切}

弱也

弭_{必駕切}

手執處也

春_{春資切}

背呂

蹠_{市充切}

各領切

筋_{徒孫切}

腿醫也

屎_{詩止切}

詩止

蹠_{也齊力舉切}

切脊肉也

蹠_{肺腸切}

骨骼也

蹠_{脣骨切}

脣骨也

蹠_{腿醫也}蹠_{腳醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}蹠_{脚醫也}

蹠

屎_{奴弔切}

女弔切

輶_{女箭切}

轉治穀也

磑_{魚對切}

磑也

筋_{舉欣切}

筋骨絡也

筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}筋_{骨絡也}

筋

也_{亂也}阿_也娜_切嫋_{可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}娜_{乃可切}

娜

也_{畫龍者}鐵_{方無切}鉞_{王伐切}

大斧也

鎧_{可亥切}

甲也

獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}獮_{他達}

獮

金_{壇于玉德爲亡父見素府君}

卷以資冥福計字

六千三百六十五個該銀三

兩一錢八分二厘

崇禎十五年孟夏月本邑顧龍山識

6 7 8 9 **10** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **20** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **30** 1 2 3 4 5

佛本行集經卷第二十九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之三

爾時魔衆如是異形或乘白象或復騎馬或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等四面雲集或以脩羅類迦婁羅或復有如摩睺羅伽及鳩槃茶羅刹夜叉并毗舍遮死命鬼等或復身體羸瘦長大猶如餓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髑髏
身體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
猶如猪鬃或有身毛類於驢駒或毛如罷獮猴鼠狼
或有身毛出於光炎或毛亂生或毛逆上或有頭髻
或禿無髮或著赤衣腰帶雜色或復頭上戴髑髏髮
或一頭上髮雜灰色青黃赤白烟熏之色髑髏爲冠
如是形狀雲集而來或手執持杖吒傍伽

此言牀四分之一取牀脣之并脚

或有腰帶懸於諸鈴動作大聲而其手中執
人髑髏或人骸骨以爲華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
中執矛或劍或刀箭鏃弓弩或手執戟或把三叉或
棒或輪長刀利鉄或持鐵杵頭出猛炎鐵鎚白棒擎
石如山或著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
菩薩前而口噉食或食人肉或有飲血或身體上出
蓬煙烟口出火炬或諸毛孔出一切火或齧出火逆

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雹雨諸山石或下碎石霹
靂大樹或有節節自支解身或復張弓或復拍手噭
呼欲令生於恐怕或作大聲口呌喚言速起馳走莫
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憶東西南北急
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舞劍跳或
弄槊戲長刀三叉鉄鎌戟等手脚不住或如盛夏牛
王唱吶或復作聲如尸婆獸或復空中作如是聲呵
呵𠃎𠃎咻咻嘶嘶啞喨啞喨口如是嘯兼復弄衣如
是兵衆夜又羅刹及鳩槃茶毗舍遮等無量無邊百
千萬億閻塞墳咽苦提樹前南至於海徧滿魔軍其
間無有針鼻空地變狀可畏欲搦菩薩欲煞菩薩唯
待魔王波旬一勑其等正向魔王面觀諸如是等一
切鬼神逼菩提樹飢渴疲乏而意專欲殺害菩薩其
菩提樹東西及北三面無量淨居諸天徧滿停住復
有無量色界諸天合十指掌頂禮菩薩口如是言諸
仁者看是今應證阿耨多羅三藐三菩提或有諸天
作如是唱利利大姓甘蔗種子速離此處此處恐畏

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

有如是等種種器仗損害汝身爾時菩薩報彼等言
我今不久定破彼輩悉令離散猶如風吹蠶上細華
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 十方火炎聞惡聲

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菩薩勝
於魔王邊生瞋恨心以惡意故怒其兩眼視魔波旬
口吐惡氣觸魔王身展轉不安爾時上界淨居諸天
欲菩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菩薩者在菩提樹
見是魔衆徧滿於地擾亂菩薩見已皆悉在虛空中
口各唱言嗚呼嗚呼而有偈說

菩提樹下集諸天 見魔衆欲害菩薩

信法世間解脫故 口大唱言嗚呼聲

爾時菩薩唯思念法心不擾亂亦復不作餘異意情
時菩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誓汝何所作可速疾爲

莫久停住時魔波旬語菩薩言如汝所語我今欲得
破碎汝身作於百段爲汝在前欲共我鬪爲復令我
在前害汝時菩薩語魔波旬言我無弓箭及以刀仗
可研射汝其事雖然但我即今必先降汝訖當作佛
爾時魔王波旬卽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
時其魔衆旣得勅已白魔王言如大天勅我等不違
卽便各各出自身力示現可畏恐菩薩故是魔衆中
或有諸鬼口吐長舌搖動頤領牙齒甚利欲敵菩薩
其眼圓圓猶如師子其耳卷曲猶如鐵鈞欲傷菩薩
狀甚可畏走向菩薩作是恐怖或有張口仰立直視
欲吞菩薩而有偈說

魔衆如是可畏來 彼聖卓然不驚動

如大智見小兒戲 菩薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼生瞋恨心將一長刀向菩薩擲
而刀自粘彼手不脫或有擎山及將大石向菩薩擲
彼山及石還粘其手皆不墮地或在虛空將山將石
將樹將鉛鐵鍼戟戈向菩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菩薩力故

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

卽皆變成赤拘勿頭華雨而下或復來有在菩薩前
口吐諸蛇令蟹菩薩彼等諸蛇至地癡住如被呪禁
不能搖動或作大雲放於閃電及震大雷雨雹及石
在於菩提樹上而放彼等雨以菩薩力故至地變成
種種華雨或持弓箭向菩薩射其箭悉還著弦不落
或有一時放五百箭彼等箭還住空不下或執長刀
舉向菩薩而疾走來然其未至於菩薩邊而自踣面
覆倒地上是時有一羅刹之女其身黑暗手執髑髏
欲來幻惑動菩薩心疾走而來欲近菩薩從其發處
展轉圍圍不能前進到菩薩邊或有兩眼放大熾盛

猛炎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

不能驚動彼坐處

種種方便欲害聖
以有普願智力強

或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆豺豹諸野獸聲
而彼輩聲若有聞者無量衆生皆悉恐怖或有諸鬼
作如是聲誅殺誅殺此釋種子或有諸鬼作如是聲
擎撲擊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諸鬼作如是聲節解節解此瞿曇子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梨聲者或作嘯聲或言研研
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稱數其魔波旬卽拔利劍
手執前趨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王卽以兩手
抱魔王身口如是言父王父王願莫願父王會自
不能得煞悉達釋子亦不能動此之坐處兼得無量
無邊過罪時魔波旬不受其子商王之諫向菩薩走

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彌時淨居天向魔波旬
而說偈言

寧令火失於熱性 水失潤澤住不流
地失牢固不昇持 風失吹動恬然靜
此無量劫行功業 終不捨此誓願心
見世困苦厄衆生 慢貪欲癡重病患
發慈悲愍是等故 欲以智藥顯聖醫

汝今何故作艱難 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 無明衆生墮黑暗
此欲然於智燈照 此聖欲入涅槃城
秉炬欲破世間昏 忍辱枝幹心根韁
信念華葉意莖固 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
彼求解脫欲教他 汝作障礙徒疲乏
衆生沒大煩惱海 世間誰解作船師

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷之三十一

八

君升

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爾時彼處
護菩提樹有八天神一名功德二名增長三名無畏
四名巧誓五名威德六名大力七名實語八名善會
彼等八神仰瞻菩薩目暎不交一時同以十六種相
讚歎菩薩作如是言仁今最勝清淨衆生光明照耀
猶如天上日月在空仁今挺特清淨衆生顯赫炎熾
猶如空裏日天初出仁今皎潔清淨衆生衆相開敷
如綠池內紅蓮華發仁今無畏清淨衆生奮迅自在
如師子王處大林內仁今安靜清淨衆生不驚不動
如須彌山王出住海中仁今清淨周匝顯現時立猶
如大鐵圍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無有垢濁具足猶
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

規面目猶如猛火熾盛遠離一切諸煩惱熱仁今勇健剛鞞衆生大力如彼那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最爲一切衆生上首具足十力不久當成無上菩提爾時守護彼菩提樹諸神王以十六種相讚歎菩薩章句如是

本闍
讚

爾時色界淨居諸天復共同以十六種相毀辱魔王挫其勢力何等十六波旬汝今無有威勢猶如獰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患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哀無處依止強作奸猾猶如癡人無羞恥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驅趕猶如野干被師子逐不得自在波旬汝今一切衆生不久退散猶如猛風吹

諸飛鳥波旬汝今眷屬退散猶如散藥從於疎漏有獨貧兒波旬汝今眷屬退散猶如散藥從於疎漏有孔器出波旬汝今不久當被禁制治罰猶如解理趣

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

逐愚人波旬汝今須臾被斷一切身力猶如罪人被他割截手足異處

本關二相

時首陀會一切諸天以如是等十六種相毀魔波旬摧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殺波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸瘦之人爲大力士之所捶打波旬汝今被菩薩光之所覆蔽猶如日出障翳於彼小螢火蟲波旬汝今被菩薩威自然退散猶如一把碎末麥麩被大風吹波旬汝今被菩薩怖失腳馳走猶如小獸被師子追波旬汝今被菩薩拔如娑羅

樹爲猛風吹合根倒地波旬汝今被菩薩破如怨賊城爲大力王之所摧滅波旬汝今被菩薩竭如牛跡水爲盛旱日之所乾涸波旬汝今被菩薩退低頭直走如得罪人爲他所殺忽然得脫波旬汝今被菩薩擾如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚波旬汝今被菩薩伏心內憂愁如無法行忽失權勢下伐國王波旬汝今不久當被菩薩剝脫猶如無翅老病鴻鵠波旬汝今不久當被菩薩滅削如行曠野無糧食人波旬汝今被菩薩燒如劫盡時一切稠林樹木燼滅波旬汝

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

今不久當被菩薩崩倒猶如金剛打壞石山是等天
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殺害故依實勸請被諸天
神之所毀辱猶不解心不還本宮更復增忿勅兵衆
言汝等速起急疾打散撮此仙人莫與其命是人今
旣自度彼岸於我界內復教無量無邊衆生出我之
境我不放汝若汝自知得脫我手唯汝沙門速起馳
去遠離於此菩提樹下則命久活不遭困苦爾時菩
薩報波旬言若當使此須彌山王崩離本處一切衆
生悉無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麤惡
言汝等捉此瞿曇釋子擎將飛行且緩莫煞速疾將
向我微妙宮五縛枷鎖手著杻械遣守我門令我數
見如是困苦多種厄難猶如惡奴爾時菩薩報波旬
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

菩薩降魔品第三十二之一

有偈說言

爾時魔衆盡其威力憎菩提不能驚動菩薩一毛

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷之二十一

三

卷之二十一

天魔軍衆忽然集
吹螺及貝諸種聲
今見此魔大軍衆
汝今妙色如鑄金
如是身體不久壞
但看地上及虛空
必欲共鬪恐不如
梵音迦羅頻伽聲
愚癡欲惱虛空體
能以金剛破山王
處處打鼓震地噪
唱言子欲作何事
何不起走離此中
面目清淨天人仰
其若瞋忿或損身
告諸夜叉羅刹等
今來怖我亦復然
或用口吹竭大海

或猛瞋龍持手執
魔衆憤怒放火山
融銅赫赤星散注
或駱駝馬白象頭
或瞋蛇龍吐氣舌
雜雨土石雹金剛
槊矛長刀三叉戟
落地打碎樹枝條
或有百臂射百箭
或捧鐵丸如須彌
或猛瞋龍持手執
魔衆憤怒放火山
拔樹并根歷亂擲
或有手把惡毒蛇
或猶野干獮猴首
或復霹靂閃電飛
或現金剛噉毒蛇
種種兵甲大叫吼

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

倒地劈裂徹泉下

或有竄身前後圍

或在左右及足邊

顛倒手脚放烟火

忽然還復口大笑

如是可畏諸魔軍

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

是諸法爾造無人

我作如此語非虛

不信當更作言誓

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貌種種身體如是恐怖
菩薩之時菩薩爾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徧滿其體不能自安
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

爾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把草

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

鋪已而坐所以者何恐畏後時共魔波旬成於怨讐
鬪諍相競惡口罵詈汝魔波旬造諸惡行無有善心
我今欲斷汝魔波旬一切怨讐欲滅汝等一切惡業
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廻心生大
歡喜魔王波旬汝今心中亦有言誓我等必當恐怖
菩薩令捨此座起走勿停然我復有弘大誓願我今
此身坐於此座設有因緣於此坐處身體碎壞猶如

微塵壽命磨滅若我不得阿耨多羅三藐三菩提時
我身終不起於此處魔王波旬如是次第我等當觀
是誰勇猛誓願力強有能在先成就此願或我或魔
及汝軍衆若我福業善根力強我應成此誓願不虛
是時菩薩向魔波旬而說偈言

汝昔施一無遮會 今得如是大威權
我於無量億僧祇 爲諸衆生種種施

爾時魔王波旬復向菩薩而說偈言
我昔祭祀無遮會 汝今驗我旣非虛
汝若干劫布施行 誰信此言欲降我

魔王波旬說此偈已是時菩薩不畏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詳伸其右手指甲紅色猶如赤銅兼以種種諸相莊嚴真足無量千萬億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩腳趺摩腳趺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指於大地而說偈言

此地能生一切物 無有相爲平等行
此證明我終不虛 唯願現前真實說

爾時菩薩手指此地作是言已是時此地所負地神

以諸珍寶而自莊校所謂上妙天冠耳璫手瑣臂鉶及指環等種種瓔珞莊嚴於身復以種種香華滿盛七寶瓶內兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然湧出不現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言最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徧及三千大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鍾之聲震徧吼等如前所說具十八相爾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

當是之時或復白象頓蹶而倒或馬乏臥或車腳折
狼藉縱橫或軍迷荒不能搖動或復弩槊弓箭長刀
霜索劔輪三叉戟婬小斧鉞鉄從於手中自然落地
又復種種牢固鎧甲自碎摧壞去離於身如是四方
爭競藏竄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暗林
或有廻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
悶絕躰地不知東西於上空中唯聞是聲打其撮其
捉其斫其殺其斷其黑暗之行悉令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

音釋

鬚	方涉切	煙	蒲沒切	私	息蒸切	咻	泥羽切	嘶	先奚切	哿	居祁切
梨	力夷切	山	憂切	煞	山憂切	頤	願盈切	領	願領切	胡	謂胡切
圜	盧尤切	戛	呼兮切	噭	扶件切	頤	感切	頤	頤也切	陪	清北切
立	則立切	則	則臥切	擗	女耕切	大	大跛切	跛	布火切	足	足跛切
挫	摧折切	惡	俗也切	偏	偏廢也切	廢	偏廢也切	瞎	呼鎔切	呼	鎔呼切
奸	奸居切	戶	入切	械	杻械切	杻	杻敕九切	械	械下切	戒	戒業切
猾	猾戶切	切	切狡切	械	杻械切	械	械桎梏也切	械	械下切	惱	惱業切
相	切以威切	恐	先到切	憤	房粉切	憤	憤遷怒也切	惱	惱也切	惱	惱也切
恐	相恐也切	也	擾聒也切	噪	擾聒也切	五	五巧切	惱	惱也切	惱	惱也切
竄	取亂切	創	創始切	古	古法切	法	普擊切	惱	惱也切	惱	惱也切
匿	匿也切	縉	縉網也切	法	法甲切	法	普擊切	惱	惱也切	惱	惱也切
也		縉		法		法		惱		惱	

金壇于玉德爲
亡父見素府君
卷以資冥福計字六千一百五十七個該銀三
兩零七分八厘
崇禎十五年孟夏月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第三十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

菩薩降魔品第三十二之二

爾時彼處別有地神將於一鉢涼冷之水灑魔王上
而告之言汝魔波旬疾速急起走向本宮今爲汝故
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
兵戈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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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 諸指網羅赤紅甲

掌內千輻輪相炳 閻浮金光妙色充

以手安詳摩頂趺

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

如我苦行求菩提

布施持戒精進忍

禪定智慧等六度

及四無量諸神通

如是次第助道因 一切熏修盡皆證

十方我作諸功德 般遮于瑟及檀那

汝魔萬分無一毫 是時以手指此地

其地震聲若鍾響 六種湧沒海波濤

魔覩倒地悶不甦 或有空音唱縛撮

雖降面失於光色 自知不及菩薩威

槌胷大哭唱叫聲 身體疲乏無歸處

東西南北縱橫走 心迷悶絕無有情

象馬車兵力悉摧 嬌槃毗舍遮羅刹

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 俱云厄至恐失命
彼諸魔衆無億數 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
慈心將冷水一鉢 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 夜叉羅刹鳩槃等
摩訥羅伽及毗舍 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
心不驚動猶須彌 觀彼魔衆如幻化
諸法無異無分別 如星如露如浮雲
法相如是正思惟 安心善住結跏坐
若有我心彼聞見 如是邪念則生貪
我是癡人作是著我時 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 心意境界空無實
見詔曲魔不驚動 乏頓無利身體疲

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

木石刀仗悉棄捨 眷屬馳走無依怙

爾時魔王波旬長子名曰商主卽以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以中正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況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誓早獲成就速證阿耨多羅三藐三菩提爾時所有一切諸天向於菩薩生信行者若虛空中及

在地土或復諸方彼等悉大歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜心口唱是言咧咧耶耶梨梨其聲徧滿四方虛空震呴響徹弄諸衣服嗚呼希有菩薩今以降伏諸魔及魔軍衆以作天樂以作天歌讚歎菩薩復將天華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華拘勿頭華鉢頭摩華分陀利華以天栴檀細末之香散菩薩上散已復散雨而更雨有偈說言

菩薩旣降伏魔王 此之大地六種動
衆生沒在無明暗 大聖神光普照明

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

天地開朗日月輝 猶如婦女莊嚴面

虛空下種種華雨 曼陀羅等及餘華

爾時復有無量無邊諸餘天等千萬億數娑婆世主
大梵天王及帝釋等皆大歡喜乃至徧體不能自勝
合十指掌頂禮菩薩口作是言今此聖者必證阿耨
多羅三藐三菩提是時其處菩提樹下相去不遠有
一龍王名曰迦羅卽便以偈歎菩薩言

如我昔覩佛日興 還如此處菩提樹
作大神通希有事 善巧方便降魔王
世尊今者亦復然 鋪草結跏安隱坐

心不攀緣正意住 曾無一念暫時驚
如是勇猛大精勤 決定最勝牟尼佛
而此大地六種動 其響震吼如鍾聲
東西南北湧復潛 不久必成大勝覺
虛空閉塞諸天衆 百千萬億那由他
唱聲微妙心喜歡 仁今必作大妙聖
諸天萬億不可數 各弄衣服滿虛空
如是預相無有邊 仁今作佛成大聖
千萬那由他天衆 在空頂禮合掌恭
此之先應難具言 仁今作佛大尊覺

卷之三

三

卷之三

天諸童子億千萬 喜歡手執妙天華
於仁者上雨華雲 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
仁既降伏天魔衆 可畏音響及殊形
悉以慈力攝化周 仁今作佛大尊稱
迦羅龍王歎佛已 心生快樂大喜歡

成無上道品第三十三

爾時菩薩旣已降伏一切魔怨拔諸毒刺建立勝幢坐金剛座已滅一切諸世間內諍鬪之心滅諍鬪已內外調伏心清淨行爲令一切世間衆生作利益故爲令一切世間衆生得安樂故爲令一切諸惡衆生發慈心故爲斷一切諸惡衆生結垢行故自己滅除睡眠纏蓋心得清淨光明現前正念圓滿亦教衆生令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衆生令滅一切調戲之心使得清淨自斷一切疑悔之心離暗蔽行於諸善惡一切法中無有疑滯得清淨心爾時菩薩得斷如是五種心已煩惱漸薄所以者何此等五法能爲智慧作覆障故能爲智慧作不佐助遮於涅槃微妙善路如是一切

悉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爾時菩薩如是思惟我今已證初增上心現得安樂微妙之法盡令得之是時菩薩欲捨一切諸分別觀清淨内心不放逸應當正念捨離聚落依阿蘭若所行法者一無分別從三昧生歡喜樂已證第二禪法中而行爾時菩薩復如是念我今已生此二增心乃至捨離一切諸惡成衆行已入二禪時菩薩既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爾時菩薩復如

是念此我第三增益之心乃至在於蘭若行者是時菩薩欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂無苦無樂悉捨正念清淨證第四禪法中而行爾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爾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徧亦然穿過山崖石壁無礙應念

而行入壁便出出已還入譬如霧中沒已卽現現已
還沒入地如水履水如地出沒虛空猶如飛鳥或放
烟熏或出光炎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譬如工巧巧師
弟子取清淨金作諸器皿隨意卽成亦分別知彼價
貴賤如工瓦師瓦師弟子成就泥團置於輪上欲作
何器卽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卽能得成亦知其價如象
牙師牙師弟子得好象牙欲作何器卽能得成亦知
其價如是如是菩薩亦然如是成就清淨之心無濁
穢心無隔礙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爾時
菩薩還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心種種念數所謂愛身一生
之處二生之處三四五六七八九十二十三十四十
五十一一百二千一萬無量億萬半劫小劫中劫
大劫無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爾時菩薩以如是相如是
行知種種宿世自身既爾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臥言默至彼聚落還已
聚落復如是念思惟悉知從此聚落經若干時至彼
聚落復於其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

時行坐起眠臥語默停泊乃至到於已聚落已矣如
是知菩薩亦然如是定心清淨之心無垢穢心如是
輞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爾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無量無邊
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衆生類受諸生中得慈
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草猶如芭蕉決定無實煩惱

無常此義決定心如是知爾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螺貝聲或大
鼓聲或小鼓聲細腰鼓聲或箜篌聲或琵琶聲簫笛
笙瑟種種音聲或聞歌聲或聞舞聲或聞笑聲或聞
哭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爾時
菩薩寂定清淨無垢無惱於彼夜半成就欲證彼天
眼時過於人眼偏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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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
 不缺不謗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

醜陋或身有香或身患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鬧
 之處昇上大臺高樓中坐以淨天眼見於諸人或東
 方來或西方來或西向東或東向西或南向北或北
 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 畜生各各相噉食
 餓鬼恒常患飢渴 人中困在求資財

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

天上報盡愛別離 此苦最重無方喻

展轉一切衆生類 處處無有歡樂時

此名死命鬼深淵 亦是煩惱海根底

衆生沒溺無出處 輪轉此彼來去行

如是觀察五道中 以於天眼徧能見

煩惱始終無有實 猶如葉葉破芭蕉

爾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徧至如實通知

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狀離瞋恚遠離瞋恚如實通知若有癡心癡心發起真實通知狀離癡心遠離癡已如實通知如是略說愛心離愛乃至有爲無爲下等上流靜亂廣狹大小有邊無邊有上無上得定無定解脫無脫如實通知譬如丈夫或復女婦正少年時常喜嚴身莊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
何處起心心心徧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衆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
一切衆苦不能知離此等衆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
作何業行云何捨離生老病死度至彼岸而說偈言

世間生死沒溺海 數數死已復受生

爲此老病衆苦纏 愚迷不能得出離

爾時菩薩說此偈已復更思惟此老病死從何而來
何因緣有此老病死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愛故

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有是愛
菩薩復更思惟此受從何而有何因緣故得有是愛
菩薩如是思惟念已知因觸故故有是受菩薩復更
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
菩薩未曾從他入聞未曾自見從法生眼生智生意

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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無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
以無無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
此是一切老病死滅此是一切老病死滅滅已得道
如是悉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無明漏如實而知此處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間無穢濁水常彌滿共岸齊平又岸四邊多有諸樹圍繞莊嚴池內復有種種諸蟲或蚌或螺或鼈或龜或鷗多諸水性或石或沙或諸魚鱉鱈鯈鰐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逐逐而有一人以清淨眼在於岸上洞徹分明見於彼等一切諸蟲知此是蚌是螺是龜是鼈是鷗是砂是石是魚是蟲摩竭魚等若干求食若干蟄若干東西南北馳走若干相逐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諸業已得寂靜此是無明如實而知此無明集此無明滅此是無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爾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卽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
婆卽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 是時大聖無上尊
衆苦滅已得菩提 卽名世間一切智
爾時婆伽婆得智見時於此世間楚宮魔宮天人沙
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曜顯赫今者自
然皆大開朗悉覩光明其間所有一切衆生各各相
見各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卽生華果隨熟墮地世尊力
故虛空清淨無有塵霧無有烟霞忽自起雲降微細
雨以用灑地復起涼風冷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
種無量華雨所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華復雨天
衣橋奢耶等復雨金銀瑠璃等寶復雨優鉢羅拘勿
頭分陀利復雨種種末香塗香散於佛上散已復散
彼地周布滿一由旬種種華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
皆得本心盲暝衆生皆得見色聾者聞聲身體諸根
不完具者悉得具足貧窮衆生皆得地藏羸瘦衆生
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

爾時衆生瞋等無 滅衆苦受大快樂

酒醉狂顛得本性 一切怖者皆獲安

爾時世尊既成阿耨多羅三藐三菩提已卽作如是
師子音吼而說偈言

徃昔造作功德利 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

既得卽盡諸苦邊 一切衆罪皆除滅

爾時如來初成佛已最先說此口業之偈

佛本行集經卷第三十

音釋

甦孫徂切死而更生也

捫摸捫謨昆切

竈愚袁徒何切

鼈

魚有足者

鱠音善魚名

鯈鱠慈損切

鰯扶方大計切

鯷

魚也

鰐鱠鮎大魚也

鰐鮎魚也

鰐鮎切

蟄

直立切

蟲藏也

金壇于玉德爲

士父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資冥福

計字六千五百四十個該銀三兩

二錢七分

崇禎十五年孟夏月本邑顧龍山識

二
一

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5