

經

佛本行集經

三十六卷
四十

印

C40

4514

87

C40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院廬府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛本行集經卷第三十六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀宿緣品第三十九

爾時天竺波羅奈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此言無垢其第

二者名修婆毗此言善臂第三名為富蘭那迦此言滿足第四

名為伽婆跋帝此言牛主彼等從他聞耶輸陀大善男子

往沙門邊修行梵行聞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

至沙門邊受行梵行卽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
耶輸陀邊到已卽共其耶輸陀對面美辭善巧談說
各話心內意喜語言敬心問訊相慰喻已各坐一面
坐一面已彼四長者卽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等今者亦欲求
於大沙門邊修行梵行爾時長老耶輸陀許卽便共
彼波羅奈城四大長者往詣佛所到佛所已頂禮佛
足禮佛足已却坐一面時耶輸陀卽白佛言大覺世

尊此四長者在本居家各爲朋友最爲殊勝善男子
輩所謂無垢善臂滿足并牛主等今日故來歸依世
尊善哉世尊唯願爲此四大長者如應說法教誨示
導爾時世尊發大慈悲起憐愍故卽爲彼等四大長
者次第方便說微妙法所謂布施持戒忍辱乃至爲
說種種法要彼等長者聞世尊說如是法相卽於坐
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無有垢膩入於汁中正受其
色如是如是彼四長者卽於坐處乃至得知一切結
惑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殫心無障礙越諸疑網除滅結使得無畏處不隨他知依佛法行從坐而起頂禮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爾時世尊卽告彼等四長者言汝輩比丘清淨善來入我法中行於梵行滅諸苦故是時世尊作此語已彼波羅奈四大長者頭髮自落髭鬚猶若七日剃來身體自然披服三衣手擎鉢器彼四長者卽成出家受具足戒時四長者出家未久受具始爾在於一處捨諸緣務謹慎身口不敢放逸勤劬精

進在空閑處行於善行獨坐獨起不曾停息如救頭然住蘭若內爾時彼等諸善男子爲求道故正信出家不久卽得無上梵行自見法相自證諸通無畏而行口卽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爾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聞已如是共相謂

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
所到已卽對耶輸陀面相共言說文辭巧麗種種談
論各相問訊各相虔恭如是說已却住一面住一面
已爾時彼等五十友人各是別國最大長者往昔在
家親善朋舊卽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
行時耶輸陀卽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
陀卽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爲說法要教照示導爾時世
尊卽爲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奈城有四善
友無垢善臂滿足牛主其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

等爾時世尊於波羅奈鹿野苑中度是人已更欲別向他方而行卽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苦於身體又復汝身皮膚柔軟不串麤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卽白佛言如世尊勅我不敢違而耶輸陀聞佛勅已住波羅奈一定不移爾時天竺波羅奈城復有五百商人長者與耶輸陀昔在家時亦爲朋友入海採寶一時廻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聞已各相謂言彼之梵行定應上妙教法勝他若不如是其耶輸陀善男子今云何乃能廻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爾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廻還聞仁出家故來諮白安隱無惱快樂以不如是種種善言美語慰勞相問彼此說了各起恭敬却住一面爾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卽報彼言如是如

是今此最勝爾時彼商五百長者卽於長老耶輸陀
邊皆捨出家求受具戒經多年月不能得道爾時世
尊遊歷他國迴還至彼舍婆提城住祇陀林精舍之
內時其長老耶輸陀身經於多時夏罷訖已卽共五
百諸比丘衆相隨而去聞佛在於祇陀精舍欲往詣
彼見如來故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
亂爾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爾是時阿難卽白佛
言如來世尊今者外許別有五百客比丘言長老耶

輸陀最爲其首至於此處我等旣見客比丘來而此
舊居諸比丘輩共相慰喻問訊安和及受衣鉢內於
房時起是高聲爾時世尊告阿難言長老阿難汝若
知時爲我喚彼如是等客諸比丘來爾時阿難聞世
尊勅卽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旣聞
阿難如是言已語阿難言如長老意我不敢違爾時
五百諸客比丘聞受阿難如是教已往詣佛邊到佛
所已頂禮佛足旣禮拜已却住一面諸客比丘住一
面已默然而立爾時世尊卽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
訶訶其聲猶如釣魚之師各各相競趣逐諸魚各相
唱喚如等比丘各還本處不得共我居住此中我趣
汝等是時彼等五百新入客比丘聞佛如是言各白
佛言如世尊勅彼等五百諸客比丘聞佛是言頂禮
佛足繞佛三匝辭佛而去執持衣鉢從精舍出至一
河邊其河名白婆羅瞿摩帝此言秀媚主在彼秀媚河岸
邊住晝夜精勤無有休息初夜後夜不臥不眠猛勵
修道志願規求助道法證是故用心彼等用心不休
不息不久之間所爲事成彼善男子既各正信捨家

出家而能辦彼無上梵行而能得辦自現見法證於
諸通卽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爾時
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卽便停住爾時
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繞爾時世尊告阿
難言長老阿難我見婆羅瞿摩帝河諸比丘等所居

住處大有光明而波婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘住如是三昧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卽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譬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卽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爾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譬如壯士屈伸臂頃從於婆羅瞿摩帝河所居之處各隱其身至毗耶離獼猴池岸草精舍下而卽現身爾時世尊當此正入不動三昧其耶輸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爾時阿難從座而起徧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
世尊默然不言如是復已經夜中分阿難更請乃至
世尊默然不言爾時其夜至第三分阿難復請世尊
默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
疲懈爾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輸陀最爲初首
皆悉入於不動三昧我今自知如此理已爾時世尊
欲說偈故卽作如是師子吼言

已度煩惱諸欲泥 復已滅除諸聚刺

到彼貪癡滅盡處 於彼苦樂更不停

旣已滅度彼岸邊 是則名爲真勇健

亦稱比丘善破惡 又復名善解脫人

爾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輸陀者大有神通乃能彼此

五百比丘一切皆亦有大神通共耶輸陀昔作朋友
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卽便相與曰世尊言
今此長老耶輸陀者彼於往昔種何善根而今身中
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
爲耶輸陀造三種堂昔緣何業得此果報又復於諸
姪女等邊生塚墓想何因能值佛出家受具足戒
成阿羅漢父母及妻皆得聖法在家朋友及諸國土
商主朝廷并婆羅閼摩帝河邊五百比丘得羅漢果

作是語已皆各默然爾時世尊卽告彼等諸比丘言
汝諸比丘至心諦聽我念往昔波羅奈城時有一人
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
美食美飲種種辦具餐噉嚼齧啖啖等各辦具已
當施沙門及婆羅門悉令具足充實飽滿爾時彼人
以心勇猛善業因緣復以衆多福德所潤所營事者
悉皆成辦彼人既見其事已辦於晨朝起整頓多種
豐饒飲食可餐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

我如持此多種飲食乃至喫啖而用布施爾時彼城門外有一辟支佛名那伽羅尸棄此言成髻恒常住在波羅奈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奈城乞求飯食是人遙見彼辟支佛威儀庠序進止端平足步安隱無有差移左右觀看徐行直視舉動審諦不急不寬住立仰瞻人所樂觀形服相稱內外嚴儀彼人見已得清淨心生大歡喜卽將其食奉辟支佛爾時彼辟支佛作如是念我今已得種種美食布施而食時旣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

邊時有一樹卽在其下踟趺而坐正意定想身體端然寂靜一心不搖不動如是而住爾時波羅奈城有

一王名婆嵐摩達多

此言梵德

嚴駕四兵從城門出是時

城外忽有一人從聚落來手執傘蓋逆頭值王彼人遙見梵德國王在前而來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卽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踟趺而坐正念正思身不動搖彼辟支佛爲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日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爲作蔭涼爾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卽見彼人持於傘蓋覆已身上見已爲欲愍彼人故飛騰虛空作十八變於虛空中行動來去或跪或立或臥或坐復出烟炎或放火光或時作水涌沒隱顯作如是等無量諸種神通示現爾時彼人卽便於此那伽尸棄辟支佛邊生淨信心合十指掌至誠頂禮作如是願願我來世值如是聖或勝於此旣值遇已

彼所說法願我卽能於彼法中速疾證知願我當來不墮惡道復更啟請彼辟支佛乞手奉食而諮問言尊者現今住居何處彼辟支佛卽報之言我住某處我行某處爾時彼人卽便往詣彼辟支佛所居住處草庵之邊至已內外灑掃泥地除却穢草訖而奉請彼辟支佛欲以四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無量無邊人輩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
恭敬供養爾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無爲在家難辦一向無垢
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卽往詣尸棄辟支佛所
而諮曰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爾時尸棄
辟支佛心愍念彼人如是三請卽告其人作如是言
汝善男子汝今若欲求出家者去此不遠有諸外道

名曰波黎婆羅闍

此言行復行

汝於彼處且可重修調伏

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
捨離一切諸苦爾時彼人取彼伽羅辟支佛語遵奉
不違卽請彼佛盡一形壽將諸供具而以供養彼辟
支佛爾時尊者那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
支佛入般涅槃卽便共取辟支佛身如法供養殯葬
闍維所謂造諸舍利之塔塔上造作覆盆相輪懸諸

寶鈴旛蓋香華末香燒香然燈續明而用供養爾時
彼人如是供養過歷時已卽於波黎婆羅闍所法中
出家旣出家已還依彼林坐起而住於晨朝時數數
入於波羅奈城乞食活命曾經一日入波羅奈乞食
之時於一方面見婦女屍爲重病死身欲青色爛壞
疽蟲穿穴徧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
復念成就勤劬得四禪心復更重發如是之願願未
來世值釋迦佛出現於世爾時我願令得滿足值遇
之日願彼佛邊童子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
生此波羅奈城最大臣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爾時世尊復更
重告諸比丘言更有因緣我當具說憶念往昔還在
此處波羅奈城有迦尸國其王名曰唧黎尸此言王損瘦
彼唧黎尸於迦葉佛般涅槃後收取舍利起七寶塔
所謂金銀玻瓈瑠璃碼碯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

爾時彼國邠黎尸王所起塔名陀屠婆黎伽此言其

塔相輪第一覆盆邠黎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各摩黎尼此言

作第五覆盆邠黎尸王第二兒作第六覆盆邠黎尸

王第三兒作第七覆盆邠黎尸王第四兒作汝等比

丘當知爾時彼邠黎尸王第三兒爲迦葉佛阿羅訶

三藐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卽今此耶輸陀比丘身

是其耶輸陀以手執傘辟支佛上爲作蔭涼迦葉如

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蓋又復往昔爲那伽

羅辟支佛身造於草庵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

足長者家生於盛年中然其父母爲造三堂受於種

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

女身體之中生塚墓想又復往昔於彼尸棄辟支佛

所發於誓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誓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於我最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卽時傳向其家父母妻子六親并餘眷屬說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聞已倍生信敬殷重之心歡喜踊躍卽共相備辦種種供養之具徃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誓仙聖人邊植諸善業得是果報爾時世尊而說偈言

如是供養諸聖真 得於無量大果報
佛及尸棄辟支覺 并諸羅漢漏盡人
或復供養十力尊 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 及諸聲聞解脫衆
現在人天受果報 後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六

音釋

串

古患切 與憤同

幘

防玉切 也

趨

丑乃切 逐也

齧

倪結切 嚙也

吮

徂究切 結

也 疽

千余切

邠

居邠切

壘

魯水切 猶壘也

金壇于玉德爲 亡父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資冥福計字六千二百七十個該銀三兩

崇禎十五年仲秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第三十七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

富樓那出家品第四十

爾時憍薩羅聚落去迦毗羅婆蘇都城邑其間不遠
有一村陌彼村有一大婆羅門爲淨飯王作於國師
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彌多羅尼
子此言滿足慈者極大端正可喜少雙爲諸衆人之所樂觀
巧智聰慧細意細心能誦一切韋陀論徹旣自解已
復能教他具解三種韋陀舊解尼乾陀論邠鞠婆論

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淨飯大王悉達太子當生之日其彌多羅尼子亦共同時而生彼人本性狀離世間志求解脫於煩惱中恒有驚怖心常寂定往昔已曾見諸佛來彼諸佛邊種種善根作多福業熏習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纏壞爛取因爲力至成熟地到聖法故時富樓那獨坐思惟我父旣爲輪頭檀王而作國師須多經營備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旣爲小王國師今以如是無暫閑時況復欲作轉輪聖王大國之師普於國內辯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默然不語父母共其朋友足三十人從家而出遙往至於波黎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富樓那

苦行仙人自思惟言我今應可內自觀察悉達太子
受聖王位時節至未而富樓那以天眼觀覩見世尊
在波羅奈鹿野苑中證得無上阿耨多羅三藐三菩
提已轉無上微妙法輪爲諸天人分別說法見已卽
至諸朋友邊而告之言汝等今可生歡喜心作大踴
躍今彼悉達大聖太子出家已證無上菩提已已轉
無上清淨法輪世尊今日現在於彼波羅奈城鹿野
苑內爲諸天人說法開示汝等今可共我相隨至於
彼邊行於此行是時彼等諸朋友輩歡喜報言仁語
善也等順從時富樓那苦行仙人舉身卽共三十
朋友從雪山下飛昇而行猶如鴈王騰於虛空至彼
羅奈鹿野苑下往詣佛邊到佛所已頂禮佛足以兩
手執世尊之足摩娑頂戴舉頭以口鳴如來足起於
佛前胡跪以偈讚歎佛言

昔在兜率陀天上 正念化作白象形
託身欲入摩耶胎 來至釋種家作子
如妙蓮華不著水 在於母胎不汙身
彼母受樂無量歡 不貪五欲唯樂法
唯行善行捨諸惡 觀尊在胎如鑄金
歡喜踴躍不知狀 看不知足更復覩

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 右脇出已七步行

無畏猶如師子王 我是如來終滅苦

世尊初生浴池水 水不冷煖彌岸平

浴訖塗香莊嚴身 空中自然蓋拂現

世間希有見此事 是故我等頂禮尊

說是偈已富樓那等若干仙人舉聲從佛乞求出家
如是白言唯願世尊哀愍我等我等心願欲得出家
慈悲怜故度脫我等爾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
得如來聽其出家已乞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
獨臥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爲欲求於
無上梵行已盡欲邊見諸法相欲修諸通卽證彼法
已斷諸生得梵行報所作已訖不受後有彼等一切
諸長老輩旣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利益衆生爾時世尊

告諸比丘作如是言汝等當知說法人中最第一者
卽此富樓那彌多羅尼子是也而有偈說

世尊在於波羅奈 微妙語告諸衆言

此是滿足真比丘 說法人中最第一

爾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奈國同時所生有
四朋友最勝長者勝中復勝諸善男子謂毗摩羅善
臂滿足并及牛主又耶輸陀在家估客行賈商人五
十朋友次善男子長老富樓那彌多羅尼子并及知
舊二十九人

那羅陀出家品第四十一之一

爾時閻浮南天竺地有一國土名阿般提彼國土中
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
一事十名嚧輸婆等文句字論往昔過去一切諸事
五明之論知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

不知狀足處處尋師具解諸論技成就已還歸本家
既奉見父卽諮白言善哉阿爺我今學問種種通達
爲我聚集一切大衆我欲誦出韋陀論等及諸技能
父聞歡喜卽爲集衆兒見人集卽在衆前所誦一切
韋陀論等及諸技能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆
卽便共遵彼國師子推爲上座其父卽將種種珍寶
而供養之時彼國師大婆羅門復更別有第二之子
名那羅陀此言不叫其父告彼第二子言汝那羅陀今可
捨家出至他國受學誦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

卽便一切受持時那羅陀聞此語已卽白父言善哉
阿爺我已通解一切韋陀及呪術等阿爺今可爲我
聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陀及以技能其父
聞子如是語已心生希有卽集大衆集大衆已諸種
安置時那羅陀在大衆前誦諸韋陀一切論等爾時
大衆聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智
童子快能誦習諸韋陀論其父復將種種財寶以用
供養爾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
煩勞方始誦持諸呪術得其那羅陀云何聞已皆少

時聞受持淨徧而其少年尚得如是若後成長定必
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爾時其父知自
長子內心如是於那羅陀私生惡念既覺知已作是
思惟我此小兒聰慧可憐勿令爲兄之所奪命作是
念已應須方便莫令其知爾時南方有一城名優禪
耶尼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韋陀并及諸論以得
四禪具五神通是那羅陀童子外舅是時國師大婆
羅門并及其婦卽將其子那羅陀身往彼山中對共

付囑阿私陀仙以爲弟子其阿私陀既受領得那羅
陀已教照顯示不久成就獲得四禪具五神通爾時
梵志阿私陀仙將其弟子那羅陀身卽出山向波羅
奈城卽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那羅陀佛今出世如是三稱
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爾時彼老阿私陀仙
作如是語教其弟子那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
利養名聞悉是弟子那羅陀得時那羅陀以世利養

終

佛經集卷三

世

目七

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

爾時海內伊羅鉢

此言霍香葉

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訶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過若干百千萬億年當有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀而今已過如是無量無邊億數百千萬年頗有彼佛釋迦如來出世以不爾時復更有一龍王名曰商佉

此言

螺

彼龍王宮常有無量龍衆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衆會中坐爾時伊羅鉢龍王卽於衆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訶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以未雖然龍王但我今知彼曠野中有於一城其城本是夜叉宮殿名阿羅迦槃陀

此言曠野宮殿

彼城先來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

至

佛經集卷三七

八

目七

能解此之偈意若當有佛出現世時卽得讀知無人
解義唯有如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能
說此義或有從佛聞而得解爾時伊羅鉢龍告彼夜
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
已卽便往至彼阿羅迦槃陀宮殿受讀彼偈得已速
疾還向伊羅鉢龍王邊到已卽白伊羅鉢言大善龍
王今日應當心生歡喜所以者何釋迦牟尼多陀阿
伽度阿羅訶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卽應當知此是真佛爾時
伊羅鉢龍王心大歡喜踴躍徧身不能自勝卽從金
齊夜叉王邊受取彼偈爾時商佉龍王有女名曰常
分端正可喜最上華色衆人所愛世無有雙爾時彼
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嚴其體以妙種
種瓔珞嚴身從此龍宮出置於彼恒河岸上著於露
地說此二偈以示衆人

在於何自在 染著名爲染 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

時彼龍王說此偈已徧告一切諸世間言若有能解
誦此偈者我等卽當以此金銀盛滿粟等并及龍女
持用布施卽取彼人作於佛想若當有人傳從他聞
來爲我說亦然布施時商估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
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那羅陀童子仙人
居止在於摩伽陀國爲諸人民而作師導彼國男女
尊重供承讚歎歌詠那羅陀仙各相謂言此摩那婆
自旣知已復敎他知自旣見已復敎他見是時彼國
摩伽陀內所有人民作如是念此那羅陀仙聖童子
旣自知見敎他知見我等於彼二龍王邊聞斯二偈
無人能誦無人能答我等今可至那羅陀童子仙邊
到已應說如此之事作是念已摩伽陀國諸婆羅門
及長者等卽便往至那羅陀仙童子之所到已詳共

白那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盛粟及女乃至誰能解此偈
義卽施與彼說此二偈偈云在於何自在乃至盡因
緣爾時那羅陀仙人童子作是思惟我今旣爲此摩
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知見已轉能敎他我今
若於是人民前言我不解此二偈義此之人民卽毀
辱我一切利養名聞闕少我皆失之作是念已卽便
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爾時童子那羅陀仙共摩伽陀長者人民婆羅門等左右圍繞推那羅陀童子仙人最爲上首向二龍邊到已告言二大龍王願爲我等說於二偈我得聞已思惟取義爾時商佉二龍王等卽爲彼仙說二偈云在於何自在乃至盡因緣爾時童子那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那羅陀童子仙言如仁者教作如是事時那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那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爾時恒河此彼岸有於八萬四千衆類闍然集聚皆共欲聽那羅陀仙及二龍王解說偈時時波羅奈居住者在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂富蘭迦葉摩薩迦黎瞿奢黎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羅乾陀若祁富多羅等時那羅陀童子仙人卽便向彼諸六

師邊欲問偈義到已卽問此二偈意而彼六師旣不能解此偈義意更復增上於仙人邊起瞋恚心還反問於那羅陀仙作如是言此之二偈有何意也

爾時世尊初證正覺居住在彼波羅奈城鹿野苑內舊仙人林時那羅陀童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅奈城鹿苑舊仙所居林內我今可向彼邊借問此二偈意復重思惟自餘沙門及婆羅門耆年大德堪爲一切國王作師久來出家所謂富蘭迦葉乃至尼乾陀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

爾我問於此二偈之意彼詎能答更復思惟年少沙門或婆羅門不可輒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爾時童子那羅陀仙卽詣佛邊到佛所已其佛相瞻慰喻面欸種種善言巧語談話訖已卽便却一面坐其那羅陀摩那婆仙一面坐已卽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那婆言汝摩那婆隨所有問我當爲解時那羅陀摩那婆仙得佛許已卽便說偈而問佛言

在於何自在 染著名爲染 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

爾時世尊聞彼說已卽還以偈答那羅陀摩那婆言

第六自在故 王染名曰染 無染而有染

是故名爲癡 以沒大水故 故名盡方便

一切方便盡 故名爲智者

爾時童子那羅陀仙從佛得聞如是偈已心意開解
生大歡喜踴躍徧身不能自喻聞已卽便奔走往詣
彼商估所及伊羅鉢二龍王邊到彼二大龍王邊已

卽便告彼二龍王言汝等龍王說偈問我時二龍王
依以二偈問那羅陀童子仙言在於何自在乃至盡
因緣爾時童子那羅陀仙還以二偈答龍王言第六
自在故乃至名爲智爾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
爲我生爲我出世爲我覺悟如是再稱時伊羅鉢二大龍
王如是念已白那羅陀摩那婆言仁摩那婆實爲我
說此是仙意自辯才力爲從他聞而解此義仙摩那
婆我實不見今世間中及以天上若有沙門婆羅門

經
等或天或人能自辯才達是二偈能自說者無有是
處唯除如來無上世尊或佛沙門從彼等邊聞而方
辯爾時童子那羅陀仙即便以偈告伊羅鉢二龍王
言

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

爾時伊羅鉢龍王卽還以偈白仙童子那羅陀言

大仙言是佛語者 爲當睡臥夢裏聞

若是分明對面承 唯願仁今重讚說

爾時童子那羅陀仙依所覩見卽更以偈答龍王言

天人自在大丈夫 今居波羅鹿苑內

旣轉無上法輪已 猶如師子吼勝林

爾時伊羅鉢龍王復更以偈白那羅陀童子仙言

仁今所言佛世尊 我不聞久今聞說

旣聞與仁相共詣 觀彼希現難思議

昔覩今復得重觀 正覺如來諸相好

今日始更出現世 難值猶若優曇華

經歷多時乃一興 清淨猶彼空中月

諸相具足莊嚴體 正覺最上勝菩提

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

爾時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊已復更重白那
羅陀仙作如是言那羅陀仙仁言佛也時那羅陀摩
那婆仙答龍王言我言佛也梵本再
問再稱龍王復言那羅
陀仙如此明師出世甚難所謂彼佛佛世尊也那羅
陀仙彼阿羅訶三藐三佛陀今在何方時那羅陀摩
那婆仙卽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度
阿羅訶三藐三佛陀今在某方時伊羅鉢龍王知佛
處已卽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度阿羅訶三藐

三佛陀

如是
三說

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度阿羅訶三藐

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

諸龍眷屬那羅陀仙摩那婆等八萬四千諸衆生輩

欲向佛所爾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

見世尊爾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奈國強有三百

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船其項猶如象鼻放水耳目猶如憍薩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八萬四千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親見已向於佛邊生清淨心正信之心踴躍喜歡進向佛所爾時世尊既遙親見伊羅鉢龍漸漸而來見已告言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

音釋

輶

職流切 初六切 衆也

閱

金壇于玉德爲亡父見素府君母虞太安人施刻此卷以資冥福計字六千一百六十七個該銀三兩零八分三厘崇禎十五年仲秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第三十八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

那羅陀出家品第四十一之二

爾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愛敬心時
伊羅鉢卽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卽更親誦彼二偈文而
重問佛

在於何自在 染著名爲染 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

爾時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故 王染名曰染 無染而有染

是故名爲癡 以沒大水故 故名盡方便

一切方便盡 故名爲智者

爾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 熏修最上無邊利

爾時世尊卽還以偈答龍王言

供養老人勿毀他 欲見尊長須時節

常愛善行及法語 數聽正真利益談

樂法深念正菩提 智慧分別思惟義

實言精苦修梵行 於他常行布施檀

質直詳審意勤劬 笑哭語言皆避惡

諂曲傲慢悉遠離 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 彼輩無聞無正思

若能行於聖道因 是名依行淨口業

彼等忍辱正思念 在於多聞廣智中

爾時世尊說此偈已其那羅陀摩那婆仙卽離欲法

爾時伊羅鉢龍見佛聞法瞻仰尊顏悲喜相交淚下如雨爾時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王何故忽然瞻看我面笑而復悲如是淚下作是語已伊羅鉢龍卽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陀我時於彼佛法之中修行梵行爲出家人世尊我於彼時見有一草名曰伊羅我時以手斫彼草取執捉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卽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爾時於彼迦

葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀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旣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遂卽生於長壽龍中是故彼時爲我立名名伊羅鉢伊羅鉢也而我爾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默然而住爾時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀卽告我言汝大

龍王今應當知過若干年若干百年若干千年過若干百千萬億年後當有佛出興於世彼佛號爲釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼釋迦佛當記汝得復於人身世尊我於彼時作如是念我今以於迦葉佛邊所說法戒違背不信受此龍身以微善緣今值世尊還不持戒世尊我見如此自罪過故訶責自身泣淚啼哭如雨滿面見世尊喜所以微笑爲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言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是緣今復問佛世尊我何時得脫此龍身更何時得復於人身爾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陀汝於彼時當得人身時彼世尊度汝出家修行梵行得盡諸苦爾時世尊爲伊羅鉢更復說法令其歡喜勸示教言來汝龍王歸依佛歸依法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卽白佛言如世尊教我今歸依佛法僧寶受持五

戒爾時世尊重更教誨伊羅鉢言汝大龍王今應知
時伊羅鉢語那羅陀摩那婆言來摩那婆仁須幾多
金銀珍寶隨意所須從我索之我當與仁而此龍女
仁無所用所以者何此之龍女口一出氣能令世人
作於灰土時那羅陀報龍王言汝大龍王我亦不用
金銀珍寶亦復不用龍王之女何以故我今佛邊聞
諸偈已卽於諸欲生厭離想爾時伊羅鉢龍王頂禮
佛足繞佛三匝辭佛而還爾時世尊告彼八萬四千
衆等其那羅陀最爲上首次第爲說所謂教行布施
持戒得上生天又說欲中多諸過患令生厭離證於

漏盡又敎出家讚歎功德助成解脫而世尊知彼諸
大衆那羅陀等最爲上首各各皆生歡喜之心生踴
躍心生柔軟心得無礙心爾時世尊所有教法令他
歡喜真正要趣謂四聖諦苦集滅道世尊旣將此四
聖諦種種方便解脫顯示教誨建立分別宣揚教行
學習如是生苦如是苦集如是苦滅如是得道世尊
以此四種聖諦種種因緣顯示宣說乃至教行而被
衆等卽於其坐離諸塵垢盡煩惱界於諸法中得淨
智眼所有集法皆悉除滅如實知見譬如淨衣無有
垢膩無有黑毛隨欲染時而受諸色如是如是彼諸

大衆那羅陀等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集證知
諸法建立無畏度諸疑網不隨他語如世尊敎卽並
歸依佛法僧寶受持五戒是時彼衆八萬四千從坐
而起頂禮佛足圍繞三匝辭還本處爾時童子那羅
陀仙已見諸法已得諸法已證諸法已入諸法度諸
所疑度諸所惑無復疑網已得無畏不隨他語已知
世尊法敎微密卽從坐起頂禮佛足而白佛言唯願
世尊與我出家及具足戒爾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時彼
長老便成出家戒行具足是時長老那羅陀比丘旣

出家已具戒成就未經幾時獨行獨坐捨於衆闍謹
愼身口不曾放逸精勤勇猛無懈怠故不久之間其
善男子所謂出家無上梵行進於彼岸現見諸法自
證諸通證已自知自見自覺而口唱言生死已盡梵
行已立所作已辦更不受後如是了知而彼長老卽
成羅漢心善解脫慧善解脫而那羅陀長老比丘旣
得羅漢無著之果空閑獨處作如是念我今可詣佛
世尊所以偈問佛爾時長老那羅陀比丘於晨朝時
從房而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面
坐一面已時那羅陀卽便以偈問佛義言

我今方驗昔私陀 諦了如語莫不實
今復得聞世尊教 度到諸法彼岸邊
既已捨家能出家 復持乞食存活命
行於此行得何報 我今諮問佛世尊
爾時世尊卽還以偈報彼長老那羅陀言

汝問行行果報者 此事無常難驗知
我今爲汝分別宣 宜發精進令牢固
凡有行者入聚落 讚歎毀辱平等心
其有亂意處須防 當取寂定無上果
行人常觀叫喚響 猶如猛火熾炎然

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
無染卽無鬪競緣 世間所有衆類輩
我身彼身無有異 我命彼命等共同
如是審諦思惟觀 瞋時勿殺勿相害
應捨貪等我慢事 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 遠離聚落亦勿思

但至天曉欲乞時 正念正思入聚落
到聚落中默然住 次第歷家乞食行
遊於聚落莫忽嗤 向他語言勿麤獷
手執鉢盂行乞食 雖有才辯但默然
設得少食心莫嫌 布施飯人勿毀罵
所得之處最爲善 若不得處莫生瞋
於仁邊生平等心 至於樹下隨意食
食訖以後還林內 住於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人 身心及口皆歛攝
恐怖皆捨勵心意 餘事莫想唯念林

在於樹下當喜歡 以舌拄齶漸出息
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 善言處所精勤求
傳聞多智須稟承 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
猶如猛火遠處聞 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
一人思惟卽證知 調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就 於後各聞徧十方
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
闕少智慧恒睡眠 滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海 寂定之者亦復然
愚癡人如半瓶泔 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 是則名爲仙聖人

是名真實中道行 是名寂靜得解脫

爾時世尊說此偈已其那羅陀心意開解歡喜踴躍
又有師言而此長老那羅陀者其本種族姓迦旃延
以本姓故衆人稱言大迦旃延又復長老迦旃延
佛曾記言汝等比丘今應當知我此聲聞大衆之中
捷利取義聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少聽受
而能爲他廣分別說最第一者所謂卽此大迦旃延
比丘是也爾時彼等諸比丘輩聞是語已生希有心

各相謂言今此尊者大迦旃延甚爲希有心生疑惑
更無有人能決我疑解了一切諸結義者唯佛世尊
卽往佛所到佛所已共白佛言善哉世尊今此長老
大迦旃延往昔曾種何等善根而今來詣佛世尊所
卽得出家受具足戒證羅漢果世尊復記聲聞衆中
捷疾利智略說廣解廣言能略最第一者所謂卽此
大迦旃延比丘是也我等願聞爾時佛告諸比丘言
汝諸比丘至心諦聽我念往昔此賢劫中衆生壽命
二萬歲時有一如來出現於世名曰迦葉多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛迦葉如來轉法輪

已豎法幢竟昔誓願滿具自在利辦大丈夫一切作
事開化所化度諸衆生蓮華衆等八千億類令生天
上是時彼佛入涅槃後并及建立解脫法門悉皆在
此波羅奈城鹿野苑中諸仙居處說法而住爾時彼
處波羅奈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
林向諸比丘略而問義如是問已時諸比丘卽爲廣
說彼優婆塞旣聞彼等諸比丘輩爲其廣說如是之
義心生欣美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爲他次第而說如此比

丘等無有異爾時佛告諸比丘言汝等當知彼時五
戒優婆塞者卽此摩訶迦旃延是以彼佛邊受持五
戒爲優婆塞善解五明微細之義復能分別爲他解
說於彼時發如是誓願願我來世成就是等一切諸
法能廣爲他種種解脫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
邊卽得出家成羅漢果我今授記於我聲聞大衆之
中略義能廣義能略第一之者所謂摩訶大迦旃
延比丘是也是時世間卽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臂滿
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尼子及其朋
友二十九人并及長老迦旃延等

娑毗耶出家品第四十二之一

爾時北天竺有一城名特叉尸羅

此言剎石

時彼城內有

於一家彼家婦女忽爾雙產男女二人時其父母卽
召明師令爲相之是時相師卽爲占之云女薄相無
有吉利彼女父母聞此言已作如是念此女今旣無
有好相則不吉祥若至長成當是誰取用其作婦父

母如是其平章已卽將彼女乞一學問外道之婦其
外道名波黎婆闍此言作如是言我今乞汝此女養
育敎示道法令其增長若有所須調度俱擬我當悉
與爾時外道波黎婆闍卽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
道波黎婆闍婦見女大卽敎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
雙多人喜見身體柔輒面目勝他骨節成熟身體正
等無所缺減爾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拒擬澡洗

時安瓶之所遊歷處處村成聚落國邑王門覓諸外
道欲共論議欲折伏故而漸漸行值一波黎婆闍道
人各曰最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盛壯爲人樂
見面目還爾勝於他人身體整頓支節可喜於諸論
師最得名聞時彼道人見此波黎婆闍之女如是可
喜端正容色爲他樂觀見已於彼波黎婆闍女人之
邊生愛著心時彼波黎婆闍之女亦復於彼波黎婆
闍道人之邊亦生染心更相貪戀私惑無已爾時彼
客波黎婆闍道人卽語於彼波黎婆闍女如是言善

女仁者我意今者甚願樂女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黎婆闍道人報彼女言我等二人俱是出家修道之者若在如是法行之中作世事者而諸人等若見我輩作如是事即便訶責毀辱我等今可於諸人前共相論議立要誓言若不如者即敎承事爾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黎婆闍道人即報女言善哉德女汝此語義甚爲當理如汝所說爾時波黎婆闍道人即

於衆中打論議鼓而告之言此處頗有人能共我問答以不若或波黎婆闍道人若或波黎婆闍女人誰能共我問答語言能者爲善如是至三時彼波黎婆闍女人在衆中聞如是語已即便唱言我今甚能共汝論議往來問答爾時彼女容儀詳序在大衆內發問其義時彼波黎婆闍道人爲解得通而彼波黎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黎婆闍道人問彼女義其女有力能爲解通但護於彼波黎婆闍心相愛故現同不通默然不答時彼波黎婆闍道人即於衆中降

伏彼女爾時彼女旣被波黎婆闍道人所降伏已卽
便對衆從彼波黎婆闍道人身手之邊取其革屣及
三叉拒執持而行彼等二人旣現相已如是穢亂各
不相避共一處行以彼道人二和合故其女卽便有
於娠體女旣有娠違本行故失於容色不復端正而
彼波黎婆闍道人見彼女身失本顏色卽生厭賤而
告彼言我不復能共汝一處居住停止時彼女人報
彼波黎婆闍道人作如是言我等二人旣並修道兩
俱失意今於汝邊已有此胎汝今見我無有華色忽
棄捨我我當立死若其未死必受大苦時彼波黎婆

闍道人離心旣決與彼女人一金指環用以爲記復
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爲記令尋覓我付指環已捨
彼女去背面還向南天竺行爾時波黎婆闍女人懷
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
一男兒兒旣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
亦布施而彼波黎婆闍女人如是思惟我今此子在
縣內生今可立名還依池詔是故此子名娑毗耶

此言

官縣時彼女人波黎婆闍如法養育子娑毗耶令其增長與於乳哺而娑毗耶童子長天意智漸漸向欲長成而彼波黎婆闍女人卽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娑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娑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卽與其子夫先所留指環爲記出而付之而告之言汝將此記尋求汝父而娑毗耶卽報母言一如母教我當依行時娑毗耶受取記

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旣不識父亦不借問至已卽打論議之鼓作如是言此處頗有或復波黎婆闍道人或復波黎婆闍之女有能共我問答論議如是者不時娑毗耶童子之父旣覩童子亦見卽便心裏自然生愛子想而彼波黎婆闍道人問童子言汝善童子汝今是誰從何來也是時童子卽向波黎婆闍道人委曲而說其來因緣出於指環而以示現時彼波黎婆闍道人見指環已語童子言汝是我子時彼波

黎婆闍道人既得子已卽更增進教示種種呪術技
能而彼波黎婆闍道人於先舊時已曾修得於諸禪
定如是次第卽教童子禪定之法時彼波黎婆闍道
人其後不久遂便命終時娑毗耶父命終後漸漸行
至向海岸邊既至彼處卽便造作草庵而住彼處寂
靜思惟而坐不久成就獲得四禪兼證五通既證獲
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娑毗
耶童子之母其命先終卽得上生三十三天是時世
尊旣已證得阿耨多羅三藐三菩提在鹿野苑轉於

無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爾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卽見
其子在海岸住爾時彼天身色過他正當夜半放天
光明照子住處至娑毗耶波黎婆闍行行邊告娑毗
耶言汝娑毗耶非是羅漢亦復未入阿羅漢道及羅
漢法汝於羅漢求道之法未有次第而娑毗耶問彼
天言天是阿誰天今復是羅漢以不有人羅漢道法
以不頗復有知羅漢法教能令學習得羅漢不爾時
彼天卽便報於娑毗耶言汝娑毗耶今有世尊多陀

阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在於彼波羅奈國鹿野苑中仙人居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娑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他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼天教娑毗耶作如是言波黎婆闍汝問義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比丘云何沙門及婆羅門云何清淨云何是智及智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

求道汝娑毗耶若見有人汝問是義彼人一一爲汝解說令汝歡喜汝於彼邊行於梵行時娑毗耶波黎婆闍從彼天聞如是文句心憶持已卽遊歷行一切國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娑毗耶所行之處或舊有人坐思惟法或論議者聞娑毗耶來到其邊各各散走終無人敢共彼論議言語談說時娑毗耶波黎婆闍次第而行漸漸至彼波羅奈城爾時彼城有六大師各各唱言我於世間最爲第一謂富蘭那并三

迦葉尼乾子等時娑毗耶卽便往詣彼富蘭那迦葉
等邊到已卽共彼富蘭那面相慰喻言語問訊言說
訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八

音釋

獷

古猛切惡也

齧

逆各切牙牀也

鋪

蒲故切食也

孃

女良切

金壇于玉德爲
亡父見素府君
卷以資冥福計字
兩一錢一分七厘
崇禎十五年季秋月本邑顧龍山識

母虞太安人施刻此
六千二百三十四個該銀三

佛本行集經卷第三十九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

娑毗耶出家品第四十二之二

時娑毗耶波黎婆闍問富蘭那迦葉等義如上所說
云何比丘乃至云何名爲求道時娑毗耶如是諮問
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額皺縮現爲三分
心生怨恨瞋恚憤怒無事唱呬時娑毗耶波黎婆闍
作如是念此之長老我所諮問不解答對微塵等義
又領我意倒錯參差不能得解文句蹇澀更重慚惡

而生瞋恨無事大呼時娑毗耶波黎婆闍於富蘭那
迦葉之邊生獸離已而背捨去往摩娑迦黎劬奢黎
及尼乾邊旣到彼已乃至其於尼乾子面共相慰喻
美言問訊事情訖了却住一面其娑毗耶波黎婆闍
問尼乾等如上所說於義云何名爲比丘乃至求道
其尼乾子得娑毗耶如是問已心意錯亂不能報答
時娑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
時娑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禮
晨夕不離時娑毗耶復如是念大沙門今在波羅奈
鹿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來修行梵行
各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尼乾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娑毗耶
波黎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陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀無有異也卽詣佛所到佛所已卽共世
尊對面美言巧語慰喻種種談說言訖却坐退一面
已其娑毗耶波黎婆闍卽便以偈而白佛言

我是娑毗耶道人 故從他方遠來至
心有疑欲問大智 唯願爲我分別宣
若能斷我心所疑 一一思惟爲我說

依我義句次第解 分分開曉莫參差

時娑毗耶說此偈已默然而住但諸佛法旣有三種
神通門說若可化者卽便化之何等爲三第一所謂
出現神通第二名爲教示神通第三名爲教行神通
而世尊爲彼娑毗耶波黎婆闍心有所疑知其心已
向娑毗耶以偈答言

汝娑毗耶遠道來 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 汝娑毗耶宜早說
必心欲請莫疑惑 一一如問當廣宣

爾時世尊說是偈已其娑毗耶波黎婆闍作如是念
我於已前諸處所有或復沙門或婆羅門年耆宿德
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悉倒錯不能報我
以不能答我所問義而其彼等心內懷慚面作三分
顰眉皺額生於瞋恨無事唱吟時娑毗耶心生希有
此大沙門我之所問不瞋不忿增上清淨容貌熙怡
不作異色更益光顯我所諮問許爲我宣我於彼人
諸根寂靜不見有錯知如此已其娑毗耶波黎婆闍
心大歡喜踴躍徧滿不能自勝得歡喜已卽以偈頌

問佛義言

大聖云何名比丘 諸聖伏者何名伏
知見何事名爲覺 唯願世尊爲我宣

爾時世尊卽以偈頌而答於彼波黎婆闍娑毗耶言
苦行無礙求菩提 度諸疑向涅槃岸
有有無有悉棄捨 梵行漏盡名比丘
一切捨處正念行 於不殺害世間內
能得清淨無濁體 免脫諸縛名爲調
若能內外攝諸根 如此降伏是名直
猷離此世及後世 待時涅槃名善行

於諸劫中勤苦修 生死二邊隨業受

其間無垢離諸縛 是名爲覺生死窮

時娑毗耶波黎婆闍聞說歡喜復更以偈而問佛言

何等名爲修梵行 沙門清淨復云何

佛說大智云何調 今問世尊爲我解

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑毗耶言

以捨諸罪無垢纏 善得禪定正住地

獨能超越煩惱海 是名爲聖梵行人

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 一切世間諸内外

一切天人不能穢 如是卽名清淨形

諸縛皆盡無所拘 一切世間内外處

貪癡瞋恚悉免脫 佛說是名大智人

時娑毗耶波黎婆闍旣聞說已復更以偈重問佛言

諸佛以何爲福田 云何巧智善方便

云何名爲大仙聖 唯願世尊爲我宣

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑毗耶言

諸刹一一分別知 諸梵諸天堪受供

果報執著解縛脫 如是乃名爲福田

業根報子所從生 諸梵諸天悉分別
能以諸忍斷根本 如是名爲巧智知
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
時娑毗耶波黎婆闍旣聞說已復更以偈重問佛言
以何得故名爲聞 云何隨順及精進
云何名爲大龍者 唯願世尊爲說之
爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑毗耶言

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 內外根塵是患本
如是諸處解脫已 佛說名爲隨順心
捨離一切諸罪緣 離地獄苦須勇猛
解脫彼等不染著 如是名爲精進人
世間有愛皆遠之 繫縛解脫皆悉斷
諸漏已盡無復刺 如是體者名爲龍
時娑毗耶波黎婆闍旣聞說已復更以偈重問佛言
以何等故名爲受 云何說聖及行行

何緣名爲求道人 今問世尊爲我說

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑毗耶言

所有韋陀一一選 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

三種相想塗已除 不作分別是名聖

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

名色境界能徧知 如是之人名求道

時娑毗耶波黎婆闍所有諮問世尊之義皆悉稱適
於其本心既歡喜已頂禮佛足合十指掌瞻仰而歎
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度諸苦海唯世尊能
永盡諸漏唯世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 唯世尊能爲我解
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 最大丈夫金口說
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
世尊能降伏魔衆 世尊能斷諸使纏
自以度脫復度他 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
諸星圍遶徧滿空 如是照曜世間內
識及名色壽命等 王舍所住諸人民
有山名爲毗富羅 一切最勝最爲上
又如諸山雪山最 飛行之者空最高
諸流海水最爲深 又諸星中月爲最
若欲歸命調伏者 唯有歸命無上人
歸命世間最勝尊 歸命正馭人中勝
歸命無上尊善逝 歸命無等等至真

猶如祭祀火最尊 意論唯呪術爲最
人中王爲最自在 諸河大海最爲寬
諸星唯月最爲光 諸明唯日最爲盛
上下六道善惡趣 所謂三界諸世間
一切有形天及人 唯有世尊最爲首
是故我今合十指 頭面頂禮無上尊
時娑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
是時佛告娑毗耶言善來善來汝娑毗耶於我自說
法行之中正盡諸苦得解脫故是時長者娑毗耶身

卽成比丘滿具足戒其娑毗耶出家未久及受具足
行住坐臥獨無伴侶不曾染著謹慎身口不敢放逸
爲求道故如救頭然如是行時未久之間其善男子
正信勇猛捨家出家欲求無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娑毗耶旣已證知如是之處
得羅漢果心善解脫是時世間凡成九十三阿羅漢
第一世尊乃至最後及娑毗耶爾時世尊成道之後
在波羅奈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

教化兵將品第四十三之一

爾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奈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鬧以此因緣惱亂世尊不得閑靜爾時世尊於一時間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戒以是因緣其諸人等意欲規求遠來疲倦又復爲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爾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衆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爲其剃除鬚髮既剃落已卽教令著袈裟色衣其著衣

時齊整服飾徧袒右肩敎在衆前右膝著地敎令頂
禮諸比丘足禮已還起在比丘前跪坐敎令合十指
掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧汝等比
丘從今已後依我勅敎若有人來求欲出家受戒三
歸卽得具足爾時世尊還在於彼波羅奈城鹿苑坐
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爲令多人得利益
故爲令多人得安樂故爲世間求當來利益及安樂
故若欲行至他方聚落獨自得去不須二人又復比
丘汝等若至他方聚落爲於多人生憐愍故攝受彼

故當爲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卽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
村而爲彼等說法敎故爾時世尊卽說偈言

比丘我今度諸苦 以作自利復益他

所有多人苦未除 今須爲其作憐愍

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

爾時魔王波旬密來往詣佛所到佛所已卽便向佛

而說偈言

汝爲諸縛之所縛 亦同諸天人等有
旣被一切繩所繫 沙門汝不脫網羅

爾時世尊聞此偈已卽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

我久以脫一切縛 天人所有我悉無

我此諸縛旣離身 降汝波旬更何道

爾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

爾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
同白佛言善哉世尊若有人來至於我所問我等言
尊者比丘何名沙門及婆羅門我等比丘於彼聞已
當作云何報答於彼爾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爾時世尊
因此事緣因此言次爲諸比丘而說偈言

永除諂曲及我慢 貪患欲盡無處貪

如是清淨體性常 彼者沙門比丘是

諸罪漏盡號梵志 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復作何言或復言謂施於我食或復直言布施食也我等云何方便乞食爾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

聖者默然側立念 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 卽知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言若復有人生信心已乞我等食恭敬我等比丘更作何言爲當語彼汝大吉利然當語彼汝大安隱爲當語彼汝大功德爲當語彼我今受已汝得多福爲當語言汝無有福我等比丘當云何言唯願教導爾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

爾時世尊略說此偈教諸比丘如是受食呪願法用
爾時彼等諸比丘衆從佛受得如是教誨從坐而起
頂禮佛足圍繞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

我等諸神大戀慕 見此林樹悉皆空
彼多聞衆比丘僧 瞿曇釋子今何去

爾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
決斷於他疑惑心 隨機逐情爲說法

爾時世尊波羅奈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奈城
遊行漸至優婁頻螺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
道路而行爲教化故爾時世尊行舊路時於其道傍

見一園林蓊鬱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卽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悉皆有妻唯獨一人隻身無婦時彼朋友二十九人共爲此一無妻之人求覓於婦而不能得稱可其意忽然顧得一箇姪女將來與其共相娛樂而彼姪女卽共彼人隨意娛樂行於世事伺候彼等三十丈夫並皆眠睡所有好物皆選擇取卽將逃走爾時彼人及諸朋友相共尋求彼之姪女徧歷彼林而不能得遙見世尊坐一樹下可喜端正衆人樂見調伏諸根

心意寂靜已得最上最勝之法猶如象王最善最妙如彼大池滿於清淨涼冷之水有一尋光猶如金鋌身相具足如娑羅樹徧滿於華乃至猶如虛空星宿爾時彼等諸人見已徃詣佛所到佛所已而白佛言尊者此處頗見如是婦女以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停住止二十九人並皆有婦唯獨一人單身無妻而我等輩相共顧得一箇姪女與其作妻令暫娛樂而彼姪女見於我等歡樂之極自恣睡眠

彼姪女選我等好物卽將逃走我等亦爲此朋友故亦復各爲自許物來此林之內求彼姪女爾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姪婦女二事之中何者爲勝彼等男子共報佛言善哉世尊我等今者若求自身此最爲勝寧可莫求彼之婦女爾時世尊復更告言諸善男子若如此者汝等安坐我今當爲汝等說法是時彼等三十男子朋友伴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禮佛足却坐一面爾時世尊爲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旣證知已猶如淨衣無有黑縷無有垢膩隨其所染卽受彼色如是如是彼等三十男子朋友卽於彼坐遠塵離垢卽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爾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旣知世尊聖教法已從坐而起頂禮佛足而白佛言善哉世尊願與我等出家受戒爾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

是時彼等諸長老輩卽成出家具足戒品爾時世尊
更爲彼等而說法要慇懃教誨是時彼等以佛更爲
說於法教誨示之時不久之間彼善男子以其正信
捨家出家求於最上梵行已訖現見自證神通之後
口自唱言我今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成羅漢心善解脫
爾時世尊敎彼三十長老朋友得知證已遊行履歷
經白鰲林到彼林已深入林中見有一樹微妙可喜
卽坐其下一日消息爾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在樹下

端正可喜衆人樂見乃至猶如虛空衆星之所莊嚴
見已心得清淨正信生大歡喜以歡喜故往詣佛所
到佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已默然而住
爾時佛爲彼等六十雲種姓人次第說法所謂敎行
布施持戒乃至證知彼等長老一切皆得阿羅漢果
心善解脫是時世尊敎化彼等六十長老雲姓比丘
令發心已卽捨而去更遊餘方
佛本行集經卷第三十九

音釋

赧乃版切面赤也 响音吼怒聲

響音紀 響音紀

響音紀 響音紀

慙女六切慙也

鋌女六切鋌也

待鼎切金裝徒協
銀錠也

金壇于玉德爲
亡父見素府君
慈以資冥福計字
兩九錢一分七厘
崇禎十五年季秋月本邑顧龍山識
母虞太安人施刻此
五千八百三十四個該銀二

佛本行集經卷第四十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

教化兵將品第四十三之二

爾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遠來
而忽到此世尊若爲憐愍我故願上此船我度世尊
到於彼岸不取其價爾時世尊卽上船上坐船上已
將如是偈教誨示導彼船師言

汝今善曝曬此船 如是當得艇輕利

若能捨此欲悲惱 必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船 令其輕便早疾度
汝今若能捨欲悲 必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船 令其輕便早疾度
汝今若能捨欲悲 必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船 令其輕便早疾度
汝今若能捨欲悲 必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船 令其輕便早疾度
汝今若能捨欲悲 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
執瓦器鉢頭鬚及髮猶如七日剝落比丘行步威儀

猶如百夏上座無異如是成就卽得出家受具足戒
爾時世尊爲欲令彼生歡喜故復更爲彼增加說法
而彼不久善男子以行梵行訖現自證法求得諸通
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敎彼長老船師比丘
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
在於何處而自觀看見於如來獨自無人向彼優婁
頻螺所去旣觀見已是時帝釋卽自隱身化作梵志

摩那婆形可喜端正衆人樂見頭上螺髻用以爲冠
身著黃衣左手執持純金澡瓶右手擎持雜寶之杖
在如來前卽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卽以神通飛騰虛空
圍繞州縣聚落村邑各各三市三市訖已停於彼上
爾時彼化摩那婆身如是端正如是可喜爲人樂觀
如是威德見已衆類百千萬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
時摩那婆卽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 我今爲彼作弟子
衆生沒溺煩惱海 困苦不能出到邊
彼今爲作法船師 旣已自度欲度彼
若其世間能度者 我爲侍者逐後行
彼旣能盡欲貪癡 無明黑暗亦破裂
世間有漏盡除滅 我作弟子而供承
世間最妙無比雙 何況得有勝上者
如來世尊今出現 我爲親侍隨東西
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卽到其前而衆人見

如來如是可喜殊特爲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爲彼等諸人作於微妙
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
斯陀含果阿那含果阿羅漢果或復有爲未來世作
聲聞乘中種子因緣或復有爲未來世作緣覺乘中
種子因緣或復有爲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主
帝釋去已乞食時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食

漸漸到彼大兵將村入彼邑已卽詣兵將婆羅門家
到其家已卽便進入於其門內鋪座而坐爾時兵將
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爾時世尊
知於彼等心行所趣結使已薄知於諸界知諸人已
說四諦法如是說已時彼二女聞佛說法破二十重
諸見之山卽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卽從佛手取於鉢器
將好色香美味具足種種飲食滿盛鉢中以用奉佛
爾時世尊受彼食已從村而出爾時提婆大婆羅門

從他轉聞彼大沙門來至於此聞已卽作如是思念
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
向自己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
今日至此當作何計而彼妻報夫提婆言乞聽所說
未審爾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爲
彼大沙門作食布施爾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
大婆羅門別思惟已卽詣兵將婆羅門邊到彼所已
卽便白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
爲汝作力爾時兵將大婆羅門卽與提婆婆羅門錢
足滿五百而語之言汝今將去隨意所用其事若訖
更不得傳從他借貸持以償我如汝所要身自出力
覓錢與我爾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
備辦飲食身卽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坐於一面立
欲請如來爾時提婆大婆羅門卽白佛言善哉大德
沙門瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊默然受請
爾時提婆大婆羅門知佛默然受其請已從坐而起
繞佛三匝辭佛而去至自己家是時城內一切巷陌
皆賣熟食爾時提婆大婆羅門卽於彼夜嚴備多種
甘美飯食如是敲噉唵唵嘽渠其夜悉辦如是諸味
過夜天明家內灑掃鋪牀座訖卽至佛邊長跪諮白
作如是言大善沙門若知時者飲食已辦願赴我家
爾時世尊旣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爾時提婆見佛坐已
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卽爲提婆大婆羅門
如應說法示現教誨令歡喜已從坐而起隨意而去
爾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卽便解衣置於一處
而掃除地時有一賊忽爾來偷其衣將去時提婆妻
爲失衣故心大愁惱時其提婆送佛還家見於其婦
心大擾亂卽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爲作如是言我以從他
貸五百錢用爲供具汝今從他借衣而著忽復失去
我家貧短以何賠償當作何計爾時提婆欲求自死
卽便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮
卽復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽爾還來
在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便
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至略說見第二瓶第三第四
悉皆是瓶更復觀看其下更見一赤銅甕亦滿中金
彼見金已卽大驚叫指示夫言聖夫聖夫速來速來
我已得也爾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
彼婦卽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
向所借處還歸其主爾時提婆大婆羅門作是思惟

我今獨自不能淹消食多許金卽便携將五百錢直
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不承信爾時提婆
卽將兵將到自已家示其金藏爾時兵將見其金藏
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

復作誓願如我善業供養力故得此金者乞示兵將
婆羅門見如是願已炭卽爲金爾時兵將見此地藏
悉皆是金見已復問彼提婆言仁者汝今供養阿誰
爲天爲仙并及善人而彼與汝如此願報提婆報言
我於今日家唯供養是大沙門來於宅內奉施飲食
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爾時提婆
作如是念我以布施大沙門食生於如是大功德報
心生歡喜踴躍無量徧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
爾時提婆重白佛言願大沙門受我明日更奉施食
世尊默然還受其請是時提婆見佛默然受其請已
從坐而起繞佛三匝辭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
夫妻二人在於佛前鋪座而坐欲聽法故佛知彼等
心行體性諸使薄少爲說四等諸法相門彼等聞已
却二十重我見之山卽便證得須陀洹果彼等旣見
法實相已卽受三歸奉持五戒爾時世尊從坐起已
隨意而行於後一時諸比丘等心疑各念共相問言

彼之提婆大婆羅門并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
還卒大富時諸比丘如是語已卽詣佛所到佛所已
卽諮問言善哉世尊彼之提婆大婆羅門并及妻等
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爾時佛告諸比丘言
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爲過去之業諸比丘知
我念往昔此賢劫中是時衆生壽二萬歲有佛出世
號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具

足時迦葉佛已轉法輪度生死岸豎立法幢滿昔誓
願成最丈夫開化衆生無量千億住於善道還居在
此波羅奈城昔聖處所鹿野苑中爾時還彼波羅奈
城有於一人從佛邊受三歸五戒而其生中不行布
施命終之時心發是願迦葉如來所授於彼菩薩記
別名曰護明言是菩薩於當來世衆生百年壽命之
中得成佛者號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀願我值遇於彼世尊以是因緣汝等當知爾
時彼受三歸五戒不行布施優婆塞者今此提婆婆
羅門是其於彼時受此三歸護持五戒爲優婆塞命

終乞願願值於我。以是因緣。今得值我。復以彼時不行布施。今得貧報。此是過去所造作業。比丘當知。何者。名爲現在世業。我昔六年苦行之時。而彼提婆隨宜將食布施於我。我今得成無上菩提。其復請我至於已家。布施我食。以是因緣。得現世報。是故汝等諸比丘輩。應常須向佛法僧邊。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。似慳貪人。不肯布施。今受貧賤困苦之患。汝等比丘。當如是學。世尊自從波羅奈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。

迦葉三兄弟品第四十四之一

爾時世尊作如是念。我今先可教化一箇得通之人。令其歡喜。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。居止第一。所謂優婁頻螺迦葉。爲首教授五百螺髻弟子。修學仙法。爲匠爲導。最在前行。第二名爲那提迦葉。復領三百螺髻弟子。爲首爲導。第三名爲伽耶迦葉。復領二百螺髻弟子。爲首爲導。合有千人。隨彼兄弟修學仙法。爾時世尊作如是念。今此優婁頻螺迦葉。其聲徧滿摩伽陀國。彼處內外一切人民。並謂言。其是阿羅漢。

我今可先化彼優婁頻螺迦葉令其歡喜彼歡喜已當有多人受其教法佛復思念此等諸仙以何爲重彼行是何念已卽知彼等唯用苦行爲尊其次則以領衆爲重爾時世尊隱本形相卽便化作苦行之身頭上結髮螺髻爲冠兼復化作五百梵志摩那婆子以爲徒衆悉皆可喜端正無雙爲人樂見圍繞左右以神通飛到優婁頻螺迦葉所聞聲處下地而住爾時彼等一切諸仙見化衆已悉各忽遑東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或入草庵拂拭整頓或有將草作席鋪設或有取水以擬澡洗又復各各告

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旣知一切諸仙心生願樂悉知佛已爾時世尊還攝神通後於本形獨立而住時彼諸仙旣見世尊剃除鬚髮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最初於先出神通法爾時優婁頻螺迦葉卽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所坐起眠臥此是草庵此是草堂任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辭能見敬重我欲入汝祭祀火神處所安居爾時優婁頻螺迦葉有一弟子於先舊患下痢之病以病下故糞穢草庵自餘一切諸弟子等見穢草庵瞋忿不淨驅遣令出是時彼患摩那婆身被驅出時作如是念此之庵舍爲於一切螺髻而造云何見我病患下痢驅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卽便命終命終已後卽受如是大毒龍身生

已在於彼草堂內或有人來或畜生來皆被螫殺以是因緣彼堂卽空無有人住爾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取作是念已卽以火神安彼草堂恒常如法依時供養爾時優婁頻螺迦葉卽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癘毒非止害仁亦損我也爾時世尊如是再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

惡嚴熾恐爲於仁并及我身作於毒害善大沙門此
堂本來我等師徒久共捨之無人能入爾時世尊第
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況一龍也仁者迦葉但
汝意可我自當入願汝莫辭莫重彼堂其終不能損
害於我是時優婁頻螺迦葉以佛三度慇懃求已卽
白佛言善大沙門我亦不辭亦不重彼我以相語若
心不疑當隨意住常作方便莫令被害爾時世尊得
於迦葉印可聽已手自執持一把之草入火神堂入
已鋪草取僧伽黎褰作四牒以鋪草上跏趺而坐僧

伽黎上端身而住正念不動除捨一切外內怖畏身
毛不豎寂然禪定爾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
意旣惡卽興毒害口出烟燄如來復坐如是三昧身
亦放烟爾時彼龍見是烟已增長更瞋放猛火燄如
來爾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燄以猛燄故草堂形然如
大火聚爾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悉

令淨盡爾時世尊卽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爾時優婁頻螺迦葉去
彼祭祀火堂不遠遙見堂內出大猛燄見已卽作如
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衆有一
摩那婆名阿羅陀祇黎迦此言濕樹皮衣見彼火堂亦大懊
惱自餘一切諸摩那婆各各稱名悉皆恐怖並相呼
喚謂迦吒牟尼此言苦行仙謂耶摩其尼此言雙火謂阿喇尼

毗奢耶那

此言謂立火謂毗羅波羅婆

此言丈夫

謂奢摩羅耶

那

此言雜色眼

謂波羅耶那

此言能度彼岸

謂迦吒耶那

此言將愛行

謂瞿曇姓

此言暗牛

謂目犍連種

此言白犢

謂婆私吒姓

此言化住

謂頗羅墮

此言重墮

汝等汝等速來速來此大沙門今被

毒龍吐火燒爇我等當往助其撲滅爾時彼等諸摩

那婆聞是聲已或將水瓶或復擔梯速疾走來已

著梯上彼火神大堂之上上已將水欲滅於火而彼

火燄世尊力故更增熾盛時彼一切諸摩那婆卽還

下彼火神堂住在一邊立各相謂言此大沙門端正

可喜而被毒龍之所惱害

梵本沙門來並再稱

爾時衆中濕樹

皮衣摩那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

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

嗚呼諸王勝家生 甘蔗上種人中勝

世間無過此生處 今爲毒龍火燒身

爾時更有一摩那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

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

支節長短正等身 甘蔗諸王種增益

體如閻浮檀金柱 今爲毒龍火所焚

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

諸仙聞聲心歡喜 布施持戒最福田

身體柔輒大吉祥 嗚呼今被龍火殺

爾時優婁頻螺迦葉亦來集聚去彼火堂不遠立住

爾時有一摩那婆來白於優婁頻螺迦葉作如是言

和尚一過試觀占彼大沙門看其大沙門生宿之中

更不爲於諸餘惡星所犯觸也其所犯者何星逼是

沙門生宿爾時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虛空星已

還告於彼摩那婆言汝摩那婆今應當知此大沙門
鬼宿日生而彼鬼宿不爲餘星之所逼觸謂摩那婆
此大沙門星甚快明如我所見星宿相貌大沙門今
共龍誦鬪決勝之狀此相必定是大沙門決勝彼龍
無有疑也

佛本行集經卷第四十

金壇于鑒之奉爲

四叔父亦庵公八十初度助資敬刻
佛本行集經卷第四十計字六千一百十七個
該銀三兩零五分九厘伏願乘此續佛慧命之
因用祈恒轉法輪之壽
崇禎壬午孟冬鑒之和南謹識

平
世
回