

佛本行集卷一

C40
4514
85

C 40-4514

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

B 64853

徳山化城恒瑞祥

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

佛本行集經卷第一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之一

北天竺捷達國婆羅門沙門闍那崛多

此言德志

歸命大智海毘盧遮那佛

如是我聞一時娑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悉皆得行在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優

娑夷四衆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最勝
最妙無與等者智慧第一名稱遠聞雖受利養而心
無滌猶如蓮華不著於水世尊名號說法音聲於世
間中最上最勝更無過者如是世尊多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀十號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徧知知已說
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譬如力士屈伸臂
頃從王舍城没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詳而至心生歡
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禮目犍連足却住一
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
佛陀於無量百千萬劫勤修諸行而說偈言

於百千劫中 勤求菩提道 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徧體戰慄
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
逢無量百千萬億劫中時一出現爾時尊者大目犍
連於淨居天爲彼天衆說無量種微妙之法顯現無
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卽沒身迴此閻浮提譬如力
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禮
佛足却坐一面復自坐已向佛而說所行來處世尊
我且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實難思說所謂諸佛多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於無量百千劫中時一
出世爾時佛告目犍連言目犍連淨居諸天少知少
見以狹劣智乃能得知百千劫事所以者何目犍連
我念往昔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犍連我念往昔作轉輪聖

王身值三十億佛皆同一號號釋迦如來及聲聞衆
尊重承事恭敬供養四事具足所謂衣服飲食臥具
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
一號號然燈如來及聲聞衆尊重恭敬四事供養所
謂衣服飲食臥具湯藥旛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
佛皆同一號號弗沙如來及聲聞衆四事供養皆悉

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九萬諸佛皆同一號
號迦葉如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不
與我受記荊當得作佛如上所說目捷連我念往昔
作轉輪聖王身值六萬諸佛皆同一號號燈明如來
及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記荊
當得作佛如上所說目捷連我念往昔作轉輪聖王
身曾供養一萬八千諸佛皆同一號號娑羅王如來
及聲聞衆四事供養皆悉具足然後出家作如是念
爲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
身曾供養一萬諸佛皆同一號號能度彼岸如來及
聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記菟當
得作佛目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
萬五千諸佛皆同一號號日如來及聲聞衆四事供
養皆悉具足乃至不與我受記菟當得作佛目捷連
我念往昔作轉輪聖王身曾供養二千諸佛皆同一
號號憍陳如如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃
至不與我受記菟當得作佛目捷連我念往昔作轉
輪聖王身曾供養六千諸佛皆同一號號龍如來及

聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記菟當
得作佛目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
千諸佛皆同一號號紫幢如來及聲聞衆四事供養
皆悉具足乃至不與我受記菟當得作佛目捷連我
念往昔作轉輪聖王身曾供養五百諸佛皆同一號
號蓮華上如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至
不與我受記菟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號號螺髻如來
及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記菟
當得作佛目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養

佛號正行如來及聲聞衆四事供養皆悉具足彼佛亦不與我受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八萬八千億辟支佛旃蓋香華四事具足乃至彼佛滅度之後爲起塔廟供養如前而不與我受於記荊汝當得阿耨多羅三藐三菩提目捷連我念往昔有一如來號曰善恩多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於彼佛所彌勒菩薩最初發心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提時彌勒菩薩身作轉輪聖王名毘盧遮那爾時人民壽八萬歲目捷連彼善恩如來初會說法九

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毘盧遮那轉輪聖王供養於彼善恩如來及聲聞衆恭敬尊重旃蓋香華四事具足目捷連時毘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衆佛刹莊嚴壽命歲數卽發道心自口稱言希有世尊願我當來得作於佛十號具足還如今日善恩如來爲於大衆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爲多衆生作諸利益施與安樂憐愍一切天人

世間目捷連彌勒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幢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及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玻璃瑠璃赤真珠等碑磔碼碯而以校飾復持種種旛蓋幢鈴香華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爲彼天人廣說於法目捷連諸佛如來有是苦行希有之事爲諸眾生目捷連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等爲四一自性行二願性行三順性

行四轉性行目捷連云何名爲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已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爲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號具足是名菩薩願性行云何名爲順性行若諸菩薩成就具足六波羅蜜何等爲六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩順性行云何名爲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畧說如上時佛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住一面白佛言世尊希有如來身體清淨面色巍巍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礙何以故如來以具

總

佛行畧說

七

三

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

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

總

佛名集卷第一

九

一

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最為勝佛
告阿難我念往昔無量無邊阿僧祇劫時世有佛號
帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能為一切
無量眾生作歸依處能為眾生作慈悲宅善能憐愍
一切眾生能與一切眾生安樂有大威德無量聖眾
前後圍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

佛名

佛名集卷第一

九

一

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號
寂滅如來阿難彼寂滅如來復授一菩薩記次當作

續

佛不來集經卷二

九

八

卷二

佛不來集經卷二

九

八

佛號大震聲如來阿難彼大震聲如來復授一菩薩
記次當作佛號自王如來阿難彼自王如來復授一
菩薩記次當作佛號寶王如來阿難彼寶王如來復
授一菩薩記次當作佛號宿王如來阿難彼宿王如
來復授一菩薩記次當作佛號微妙如來阿難彼微
妙如來復授一菩薩記次當作佛號梵音如來阿難
彼梵音如來復授一菩薩記次當作佛號功德生如
來彼功德生如來有七十億聲聞弟子皆悉證於阿
羅漢果其佛壽命足十萬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

佛號龍觀如來彼龍觀如來得菩提已爲諸衆生住
世一劫阿難彼龍觀如來復授一菩薩記次當作佛
號無畏上如來阿難彼無畏上如來復授一菩薩記
次當作佛號龍上如來阿難彼龍上如來復授一菩
薩記次當作佛號天德如來阿難彼天德如來復授
一菩薩記次當作佛號身分上如來阿難彼身分上
如來復授一菩薩記次當作佛號無比月如來阿難
彼無比月如來復授一菩薩記次當作佛號因上如
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號紫

上如來阿難彼紫上如來復授一菩薩記次當作佛
號多伽羅尸棄如來阿難彼多伽羅尸棄如來復授
一菩薩記次當作佛號蓮華上如來阿難彼蓮華上
如來復授一菩薩記次當作佛號憍陳如如來阿難
彼憍陳如如來同名號者有一百佛所住之劫名小
蓮華彼憍陳如如來各各皆有五百億衆聲聞弟子
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最後憍陳如如來復授
一菩薩記次當作佛號栴檀如來阿難彼栴檀如來
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利益如來阿難彼
利益如來復授一菩薩記次當作佛號善德如來彼
善德如來以佛眼觀一切衆生爲欲憐愍諸衆生故
不斷佛種住世千劫彼善德如來多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀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號
明星如來阿難彼明星如來復授一菩薩記次當作
佛號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

菩薩記次當作佛號尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛之處劫名蓮華於彼劫內同號尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有六十二次第得佛阿難其尸棄如來最在於後得菩提者復授一菩薩記次當作佛號出生如來阿難彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀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號善目如來阿難彼善目如來復授一菩薩記次當作佛號商主如來阿難彼商主如來復授一菩薩記次當作佛號善生如來阿難彼善生佛多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀壽命少時唯住一日於其中間教化八萬四千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號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三萬歲阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當作佛號青蓮華如來阿難彼青蓮華如來復授一菩薩記次當作佛號善見如來阿難彼善見佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀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號見真諦如來阿難彼見真諦如

來復授一菩薩記次當作佛號根如來阿難彼根如
來復授一菩薩記次當作佛號紫色如來阿難彼紫
色如來復授一菩薩記次當作佛號爲他如來阿難
彼爲他如來復授一菩薩記次當作佛號南斗宿如
來阿難彼南斗宿如來復授一菩薩記次當作佛號
娑羅如來阿難彼娑羅如來復授一菩薩記次當作
佛號主領如來阿難彼主領如來復授一菩薩記次
當作佛號大主領如來阿難彼大主領如來復授一
菩薩記次當作佛號智勝如來阿難彼智勝如來復
授一菩薩記次當作佛號普賢如來

佛本行集經卷第一

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
佛本行集經卷第一計字五千二百三十五個
該銀二兩六錢一分七厘 薦度
先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才 先妣誥封太恭人潘氏往生極樂
崇禎十三年仲冬月金沙顛龍山識

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之二

阿難彼普賢如來復授一菩薩記次當作佛號月如
來阿難彼月如來復授一菩薩記次當作佛號分陀
利如來阿難彼分陀利如來復授一菩薩記次當作
佛號無垢如來阿難彼無垢如來復授一菩薩記次
當作佛號證我如來阿難彼證我如來復授一菩薩
記次當作佛號大雨如來阿難彼大雨如來復授一
菩薩記次當作佛號無畏如來阿難彼無畏如來復

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

5
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

授一菩薩記次當作佛號自光明如來阿難彼自光明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日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛號秋光如來阿難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛號熱光如來阿難彼熱光如來復授一菩薩記次當作佛號相如來阿難彼相如來復授一菩薩記次當作佛號無比如來阿難彼無比如來復授一菩薩記次當作佛號勝上如來阿難彼勝上如來復授一菩薩記次當作佛號相上如來阿難彼相上如來復授一菩薩

記次當作佛號娑羅王如來阿難彼娑羅王如來復授一菩薩記次當作佛號身上如來阿難彼身上如來復授一菩薩記次當作佛號無處畏如來阿難彼無處畏如來復授一菩薩記次當作佛號化如來阿難彼化如來復授一菩薩記次當作佛號寂定如來阿難彼寂定如來復授一菩薩記次當作佛號勝王如來阿難彼勝王如來成佛之處其劫名賢有三百佛皆同一號號勝王如來阿難彼勝王如來最在後佛復授一菩薩記次當作佛號一切事見如來阿難彼一切事見如來有三億衆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號無
憂如來阿難彼無憂如來復授一菩薩記次當作佛
號龍上如來阿難彼龍上如來復授一菩薩記次當
作佛號閻浮上如來阿難彼閻浮上如來復授一菩
薩記次當作佛號尼拘陀如來阿難彼尼拘陀如來
復授一菩薩記次當作佛號廣信如來阿難彼廣信
如來復授一菩薩記次當作佛號救脫如來阿難彼
救脫如來復授一菩薩記次當作佛號勝上如來阿
難彼諸世尊多隨阿伽度阿羅訶三藐三佛陀各各
次第傳相授記至於最後勝上如來我身悉皆供養

承事爾時世尊而說偈言

彼等諸如來	釋迦大師子	以佛清淨眼
一切皆覩見	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	

爾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礙無等等無障礙世

尊如來實知如是智不爾時世尊告阿難言如來智
慧具足了知是故知見無障無礙如來欲作境界寬
狹念諸佛智分齊少多隨意皆得爾時阿難復白佛
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再問乃
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

記莳或見東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等行菩
薩行或見無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
時或見菩薩爲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爾時世尊告阿難言阿
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鞭杖亦無殺害兵戈偃
息如法化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阿難彼閻浮
城清淨端嚴殊特妙好悉用四寶之所莊飾黃金白
銀玻瓈瑠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
銀瑠璃玻瓈若黃金欄黃金枸柱白銀窻臺若白銀
欄白銀枸柱黃金窻臺若玻瓈欄玻瓈枸柱瑠璃窻
臺若瑠璃欄瑠璃枸柱玻瓈窻臺而彼七重一一城
內皆有七重寶多羅樹行列圍繞彼樹枝葉華果扶
疎蓊鬱敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶黃金白
銀玻瓈瑠璃金多羅樹金根金莖銀枝銀葉華果悉
銀銀多羅樹銀根銀莖金枝金葉華果悉金若是玻
瓈爲多羅樹玻瓈根莖瑠璃枝葉瑠璃華果若是瑠

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

卷之三

三

三二

璃為多羅樹瑠璃根莖玻瓈枝葉玻瓈華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瑠璃碑磔碼磻珊瑚玻瓈於彼城外有七重塹周帀圍繞彼塹甚深八功德水湛然盈滿種種名華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華彌覆水上彼諸塹底皆是金沙彼塹岸邊周帀皆有七寶羅網彌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玻瓈瑠璃金門銀扇銀門金扇若玻瓈門瑠璃為扇若瑠璃門玻瓈為扇彼諸城門各各皆有却敵樓櫓層閣飛簷垂

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玻瓈瑠璃彼諸城門遠觀洞徹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溘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塼壘彼塼端正微妙可喜四寶所成黃金白銀瑠璃玻瓈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瑠

經

卷之三

六

七二

琉璃瓊黃金閣道白銀階級白銀閣道黃金階級瑠
璃閣道玻璃階級玻璃閣道瑠璃階級彼閣道上悉
有却敵而彼却敵嚴飾可喜七寶所成黃金白銀磚
磔碼礪珊瑚琥珀及以瑠璃彼池四邊皆有枸欄端
正可喜亦皆四寶所共合成黃金白銀瑠璃玻璃其
池東面黃金枸欄其次南面白銀枸欄其次西面瑠
璃枸欄其次北面玻璃枸欄黃金枸欄黃金爲柱白
銀窻臺白銀枸欄白銀爲柱黃金窻臺玻璃枸欄玻
璃爲柱瑠璃窻臺瑠璃枸欄瑠璃爲柱玻璃窻臺阿
難彼歡喜池周帀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
外有七重塹端正可喜然彼池中有種種華所謂優
鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華其池岸上有
陸生華所謂瞻婆華阿地目多華娑利師華捷陀婆
利師華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闍浮城街巷平
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

閻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卽便歡喜自然歌舞更不憶念其餘音樂阿難彼閻浮城常有種種微妙音樂所謂鍾鈴螺鼓琴瑟篳篥箏篥簫笛琵琶箏笛諸如是等種種音聲復有無量微妙鳥音所謂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華拘勿頭華波頭摩華分陀利華及諸陸地種種雜華阿難彼城無有苦惱逼切不如意事一切備悉無所減少是物豐饒飲食無之衆味具足悉滿家居無

有空地人民熾盛威德巍巍所住之城譬如北方毘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號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閻浮檀城若於晨朝欲行乞食入於城邑聚落之中則有無量千萬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爲於諸天護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華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
以用供養寶體如來爾時有一城外村人共城內人
欲結婚娶來入城邑彼人見城端巖殊妙世所希有
從小已來眼所未覩心大驚怪問於城內居住人言
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無邊亦讚佛德多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足如是復歎法寶
有德如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶功德心生

歡喜踴躍無量作如是念寶體世尊多隨阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀希有現於世間我今可詣寶體佛
所彼人內心作是念已卽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
心於先卽共彼村人語時彼村人得彼如來於先語
已心生歡喜踴躍無量既滿其願卽請如來後日施
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
等諸天大衆齋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舐味可食之
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華敷置於
座卽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衆聲聞比
丘前後圍繞至受請家到彼家已諸比丘等各隨大
小依次而坐時彼村人見寶體佛安坐已訖卽將種
種妙好飲食自手擎持以奉如來白言世尊唯願請
佛及比丘僧隨意飽食及諸大衆受食訖已食不可
盡彼人生念此百味食旣不可盡必是如來威神德

力令使充溢餘食旣多我今可喚所看如來白衣人
衆布施此食皆食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
復不用多功衆事一時皆得辦具時寶體佛飯食訖
已爲彼村人如應說法使其歡喜生希有心安置彼
人於正法中及彼大衆皆聞說法悉各歡喜或得道
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弘誓作如是言願我未
來如似寶體如來所得一切諸法我皆具足又願我

於大衆之中如是說法令一切人歡喜信受如今世
尊寶體如來將比丘衆安詳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剃除鬚
髮捨俗出家得成比丘時彼寶體如來住世爲諸衆
生說法已訖入般涅槃涅槃之後無量無邊天人衆
等闍維佛身復將無量供養之具於闍維所而設供
養時彼比丘旣聞如來入般涅槃生大憂惱作如是
念我今可往至闍維所若至彼處應得異法是時比
丘速疾往詣彼闍維所到彼處已卽得異寶初得之
時謂彼珍寶不甚清淨少有塵垢爾時比丘細刮拭

看卽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
圖承露槃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百千兩金我今以
是摩尼寶珠安於塔上爲彼如來是我之師是故我
今捨此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照於寶塔之
上無量千歲而彼比丘復然無量種種燈明足滿千
年供養此塔恭敬尊重滿千年已心常不捨念佛三

珠彼比丘持清淨戒故加復供養如來塔故以是因緣命終之後在生處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號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卽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陀號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徧滿爾時菩薩旣將欲生其母謔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卽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莊嚴城內街衢悉令清淨所有穢惡瓦礫糞地並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香華布散其上處處安置妙寶香爐燒衆名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨華優鉢羅華波頭摩華

佛經

三

三

拘勿頭華分陀利華置於瓶內處處安置芭蕉之樹
隨芭蕉樹大小高下各懸雜色種種幢旛其諸旛幢
衆色間雜其幢樹內復各垂於七寶網羅真珠瓔珞
網羅節目悉有寶鈴若夜淨天星辰出現又於處處
悉各施懸衆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
等彼天神捷闍婆城一種無異時王夫人共千左右
乘寶輦輦妓樂引導種種音聲前後圍繞填滿街巷
從宮殿出四面觀看安詳而行威德特尊勢力廣大
處在衆中無與比者向彼園林既到園林漸趣河岸

至河岸已卽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叢
高下四指其色艾白柔輒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詳右手攀引樹枝枝卽垂下
時王夫人卽以右手捉於樹枝從右脇間出一童子
端正可喜名曰然燈自然而合手十指掌童子生時
放大光明照彼佛刹皆悉充滿天上卽雨無量諸華
所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊

佛本行經卷三

三

三

沙華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華又雨
無量栴檀散香充滿徧布十二由旬復雨種種無量
無邊天諸妓樂不鼓自鳴又出無量歌讚音聲音聲
之內言辭唱云無量作燈明無量作燈明是彼菩薩
瑞應之號故稱然燈爾時然燈菩薩大士諸根具足
相好圓滿無所乏少日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
剃除鬚髮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

卽生此念有誰最得初聞正法卽見世間空無化者
再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陀作如是念此衆生
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往空中化作一城名閻浮
檀於彼城內化作種種瑠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
內莊嚴之異如切利天一種無異彼城內人壽三千

歲此閻浮提諸衆生等悉遙觀彼一切人民受於歡樂自恣五欲悉見悉知悉聞悉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炎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爾自然出三閻道一金所成二銀所成三玻瓈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陀者彼佛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覩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爲我等解釋時然燈

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爲彼衆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順心得無礙如來更復爲說諸法如往昔佛知於衆生機根說法令其歡喜所謂苦集滅道世尊今復爲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悉皆如上得阿羅漢至於第二一七日内教化度脫百一億人最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劫共諸比丘聲聞弟子爲世間人作利益故迦葉遺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劫化衆生故摩訶僧祇師作如是說阿難其然燈佛爲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卽

生一大清淨蓮華然燈童子於其華上結跏趺坐坐
 已蓮華卽自還合猶如像蓮時諸姝女求覓童子莫
 知所在卽奏大王爾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
 大威德神通力故在彼船上蓮華臺中結跏趺坐而
 身不現卽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塞師作如是說
 佛本行集經卷第二

音釋

灑七豔切澁渴合切壘魯水切筭筭壁吉切
城水也 澁奄忽也 壘猶壘也 筭筭力質切
管也 舐舐甚爾切 刮古剗切 埶音堆聚
所角切 吮也 刮古剗切 埶音堆聚

丹陽居士湯道衡捐資刻此
 佛本行集經卷第二計字六千四百八十一個
 該銀三兩二錢四分 荐度
 先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
 才 先妣誥封太恭人潘氏 往生極樂
 崇禎十三年仲冬月金沙顧龍山識

佛本行集經卷第三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之三

爾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爲四一者
布施二者愛語三者利益四者同事爾時阿難從座
而起整理衣服偏袒右肩合十指掌右膝著地而白
佛言世尊如來往昔供養幾佛求阿耨多羅三藐三
菩提於何佛邊種種善根爲未來世求於菩提佛告
阿難諦聽諦受善思念之今當爲汝說彼如來諸佛

名字并及所種善根之處阿難我念往昔有佛出世
號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於彼佛
邊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復
一佛出現於世號世無比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
現於世號蓮華上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
號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號德上
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號釋迦牟尼
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號曰帝沙我時供
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號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
復一佛出現於世號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
佛出現於世號毘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現

於世號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次復一佛出現於世號
毘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號拘留孫
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號拘那
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
號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彌勒菩

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

爾時阿難白佛言世尊如來供養彼等諸佛多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀將於何等供養之具供養
彼佛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正可喜名
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徑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毘沙門城各阿羅迦東西南北等無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爲日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碑磔碼碼珊瑚琥珀悉皆備具一如北方毘沙門王阿

難時彼日主大婆羅門特爲彼王心所愛重恒相伴偶不曾暫離日日相見無厭倦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爲王令其治化時降怨王爲彼日主婆羅門王別更立城名爲埏主東西南北街衢巷術城郭莊嚴如蓮華城一無有異阿難彼日主王有一夫人名爲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脇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
父曰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挺主城日主王宮第一大
妃月上夫人生一童子名曰然燈端正可喜世間無
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爲轉輪王化四天
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臣寶七主藏臣寶復
有千子悉皆端正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訶三藐三佛陀
十號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
一聞復難覩見時降怨王卽遣使人向日主所作如
是言我今傳聞王大夫人上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訶三藐
三佛陀至我所住蓮華之城受我微供王若遣來彼

此蒙益如其不放我當嚴備四種兵往時彼使人受是語已往挺主城日主王所具以此語白日主王時日主王聞此語已悵快憂愁心懷不樂時日主王集聚羣臣具以上事向而說之汝等思惟彼有是言欲何報答時諸羣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訶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羣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人民慈愍

一切諸衆生故時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀遊向彼國化衆生故卽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耘除校飾莊嚴如上所說乃至等彼乾闥婆城一種無異時降怨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華鬘其有之處我

自採買欲持供養彼然燈佛時降怨王將四種兵具
大威德從城而出迎然燈佛

受決定記品第二之一

爾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爲智者之所讚譽又爲其餘
諸導師等之所恭敬三種行具能教一切毘陀之論
四種毘陀皆悉收盡又闡陀論字論聲論及可笑論
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

爲其弟子圍繞供承阿難當知爾時珍寶婆羅門者
現今彌勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師
讀誦祭祀呪術法之時彼五百弟子之中有一大姓
婆羅門子號名爲雲於彼衆中而作上首衆行具足
少小從師時年十六端正可喜得善種生父母清淨
乃至七世無有穢濁無能譏訶其家種族乃至具足
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
婆羅門家種種呪術工巧技能皆悉洞解解已語彼

佛名集卷三
七
楚志師言大師和尚我今習學已盡和尚所有德術
意欲還家其和尚心戀雲童子不欲別離卽語之言
汝摩那婆我有一論名爲毘陀乃是往昔諸仙所說
一切外道婆羅門等未曾聞况復得見及以教他
摩那婆言唯願和尚爲我解說時彼楚志卽復更教
彼摩那婆祕要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白
彼楚志言我今已得和尚呪術方法盡解復更何作
楚志復告摩那婆言我婆羅門注相承復有家法
若有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施
摩那婆言和尚爲我解說家法將何報恩和尚今心

欲須何等楚志語言汝摩那婆欲報我者可將一好
清淨繖蓋革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下舍勒
五百金錢如是與我爾時童子白楚志言和尚大師
我無如上所說之物可奉和尚請乞放我四方求索
得卽將來供養和尚楚志報言汝若知時當隨所去
時雲童子頂禮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爲輸羅波奢
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
欲爲六萬諸婆羅門奉設一年無遮之會備辦六萬

經
佛經集卷之三
布施之具爲一一人人一繖蓋一三叉木革屣瓶鉢
上下舍勒及錢物等供身之具皆悉備足別爲上座
一婆羅門造於金柄上妙繖蓋最勝革屣純金爲杖
金三叉拒金瓶金鉢上下舍勒價數各直百千兩金
五百金錢一千牴牛各并犢子一牛一轂得一斗乳
其牛角上皆以金裝五百童女皆珠瓔珞莊嚴其身
其諸女中有一童女名曰善枝最爲上首時般遮會
年歲已滿唯一日在時雲童子從雪山下安詳而至
輪羅波城無遮會所時彼六萬諸婆羅門遙見童子
卽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六萬婆羅門言
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
次第所說彼衆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答言聞雲童子言卽此身是
婆羅門衆旣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
婆羅門女善枝之身及諸童女樓上遙望見雲童子

端正少雙見已喜歡何四方禮諸天諸神心自密念
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爲夫婦時雲童子
至於會所圍繞三帀繞三帀已至於上座婆羅門前
美言慰喻問言仁者誦持何論時此六萬諸婆羅門
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資婆羅門學別自有法要
須相問汝等有論名先有不時彼六萬婆羅門衆各

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一毘陀論名爲先有我
亦誦得時彼大會婆羅門言請爲解說我等樂聞時
雲童子在於上座敷設處立以梵音聲誦彼先有毘
陀之論時會六萬婆羅門衆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
今可爲我作於上座坐我座首受我上座最勝之水
卽於勝座承最初水受於先食食稱意食食訖已後
隨其所須布施之具依上座法而爲受之其不須者

辭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嚬所有一切布施之物爲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衆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失望先取云何今者爲此幼歲摩那婆來推

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爲其奪我利養之事報此怨讎終不相捨阿難當知爾時雲童子者我身是也祭祀德者現今檀陀波尼是也時彼上座婆羅門者卽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生生恒作怨讐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華城入彼城內見城莊嚴殊特妙好不可思議如上所說卽生是念何故今者此

蓮華城如是莊嚴不可思議或當有人欲於此城作
無遮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卽問彼
一人言仁者此城何故莊嚴如是微妙爾時彼人卽
報我言大智童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀不久欲來此蓮華城說法教化
爲是事故我王降怨約令人民各使莊嚴時諸人等
欲造福業布設如是種種雜節擬欲供養然燈如來

阿難我時生念如我法中有此言說若人具足三十
二相彼人卽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爾
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種
善根爾時我心作是思惟諸佛世尊尚錢財以爲
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

卽至一鬘師家語彼人言仁者可賣此華與我爾時
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
店求索華買彼還答我如前不異如是處處買華不
得於街巷裏私竊訪求見一青衣取水婢子名曰賢
者密將七莖優鉢羅華內於瓶中從前而來我見彼
已心生歡喜卽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

訶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比舍有一鬘師名曰
怨讐彼有一女私從我邊取五百錢卽盜與我此七
莖華我旣違禁得於此華自欲供養然燈世尊多陀
阿伽度阿羅訶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
錢與我五莖優鉢羅華兩莖還汝爾時彼女卽答我
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
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀種諸善根爲未來世求
於阿耨多羅三藐三菩提爾時彼女復語我言我觀
童子内外形容身心勇猛愛法精進汝必當得阿耨
多羅三藐三菩提摩那婆汝若許我未得聖道於其
中間生生世世爲汝作妻若汝得道我當剃除出家
學道求阿羅漢爲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彼女言善女
我今此身是婆羅門種姓清淨通達四種毘陀之論
我毘陀中作如是說若人欲求阿耨多羅三藐三菩提

提行菩薩行彼人應於一切衆生生憐愍心安樂之
心所來求者不應悋惜乃至身命亦須施人況復所
愛婦兒妻子及餘財物不得慳貪善女我今發願求
於菩提爲欲安樂諸衆生故憐愍救濟一切衆生或
有人來索我妻子我以布施汝愛戀心若作障礙則
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
當許汝爲我作妻爾時彼女卽語我言摩那婆假使
有人來向汝邊乞我身者我亦不生慳貪之心況復
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卽授
五莖優鉢羅華持以與我其餘兩莖爲我布施與汝
同作未來因緣復語我言汝欲種植善根之處將此
二華散於其上常願共汝生生同處莫相捨離時然
燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀從外來入蓮
華城中我時齋此七莖蓮華遙見佛來漸漸至近觀
彼佛身端正可喜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瑠璃池進止威儀猶
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

頭摩華拘勿頭華分陀利華於然燈佛多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀上尊重供養時降怨王備從羽
儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛爾時彼處聚集無
量無邊異類人及非人天龍八部諸鬼神等所將香
末種種雜華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
已將此七莖優鉢羅華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華葉向下華莖向上當佛頂

上成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
葛摩衣微妙細軟拘周摩衣及妙繒綵綺奢耶被爲
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爲彼人
衆惡罵瞋嫌排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
心憐愍我故時然燈佛以神通力變一方地如稀土

泥時彼人衆見此路泥各各避行無有一人入於泥
者我時行見速往泥所見彼泥已卽生此念如是世
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
過我時卽鋪所有鹿皮解髮布散覆面而伏爲佛作
橋一切人民未得踐過唯佛最初蹈我髮上如是供
養然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀故復生
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邊沒
邊涌中沒

佛本行集經卷第三

音釋

埏尸連切

耘于分切除穢草也

繳蘇旱切織絲綾爲益也

屣所綺切皮履也

丹陽居士湯道衡捐貲刻此佛本行集經卷第三計字六千三百十五個該銀三兩一錢五分八厘薦度先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三才先妣誥封太恭人潘氏往生極樂崇禎十三年仲冬月金沙顏龍山識

佛本行集經卷第四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

受決定記品第二之二

爾時然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知
於我心與大比丘百千人俱及彼天龍千萬億衆左
右圍繞來向我所足蹈我身及螺髮上安詳而行如
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菩薩身及
髮分時然燈佛卽語我言善哉善哉汝摩那婆發廣

大心誓願如海汝所求者爲諸衆生作利益故爲諸衆生作安樂故摩那婆汝旣求此如是大願利益安樂一切世間憐愍無量無邊衆故能爲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憊惜身命何況餘財汝摩那婆求於阿耨多羅三藐三菩提此是初相汝能發起如是弘願汝一切捨所有之物汝摩那婆所行布施不得求於未六七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遠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令疎見破壞人恒教和合不得惡口常以美言不得綺語必有益時語法語汝行正見一切邪導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諂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
摩那婆汝若能辦如是等事口可自唱稱言我能時
我爾時卽白佛言世尊我能時然燈佛多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀旣知我心卽時微笑彼佛有一
侍者比丘從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
比丘汝見是摩那婆持七莖華供養於我伏身被髮
泥上作橋令我踐度以是我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訶三
藐三佛陀十號具足如我無異阿難我於是時聞然
燈佛爲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
難我於彼時徧身喜悅不能自勝阿難時然燈佛卽
告我言摩那婆汝可觀於東方世界時我卽觀見彼
東方恒河沙等剎土諸佛皆悉爲我受決定記汝摩
那婆於未來世過僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼十
號具足如此東方南西北方四維上下亦復如是阿
難我於爾時從空而下安立住地頂禮然燈世尊佛

足却住一面卽生此念我今可於然燈佛邊求索出家卽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卽得出家剃除鬚髮除鬚髮已無量諸天取於我髮爲供養故十億諸天共得一髮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嗔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無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菩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無量百千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訶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記敎示於我我依修行今得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

假使天落地 此大地變壞 一切諸眾生

猶得常住身 須彌山王崩 大海水乾竭

阿難汝當知 諸佛無二言

爾時世尊說此偈已復告阿難諸佛世尊常有此行
假使光明無量無邊爲諸眾生住持一尋從是一尋
爲諸眾生復現無量無邊光明何以故畏諸眾生不
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號具足明照業成常光無
暗是故彼佛號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號

勝一切多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我以金華
散彼佛上發如是言願我未來得微妙身具足相法
如今世尊爾時彼佛知於我心卽時微笑侍者比丘
整衣白佛乃至佛告彼侍者言比丘汝見是人將於
金華散我上不時彼比丘答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
阿羅訶三藐三佛陀十號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無上清
淨法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號蓮華
上多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我將銀華散彼
佛上發如是願乃至彼佛告侍者言汝見是人將於
銀華供養我不比丘言見佛告比丘是人未來過十
萬劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀我於彼時間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彼城樓櫓却敵窻牖
皆爲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
度阿羅訶三藐三佛陀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西南北各
行七步無人執持阿難彼蓮華上佛初生時兩足踏
地其地處處皆生蓮華面行七步東西南北所踐之
處悉有蓮華故號此佛爲蓮華上當於彼時無量無
邊百千萬衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人
非人等一時大唱處處出聲發如是言此大菩薩名

蓮華上因於天人唱此聲故彼佛世尊號蓮華上阿
難我念往昔有一如來出現於世號最上行多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀爾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
作佛號釋迦牟尼我於彼時聞授記已不捨精進增
長善業彼功德果因緣報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彌滿以
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號是如來
爲最上行阿難我念往昔有一如來出現於世號上
名稱多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時布施彼
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號釋迦牟尼我於彼時
得受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爲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訶三藐三佛陀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葉遺師說言將金一掬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訶三

藐三佛陀我將一掬碎末旃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葉遺師如是說言我以善功德名稱遠聞乃至得業因緣力故得於最上戒行於最上智見功德遠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弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀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說偈
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

羅訶三藐三佛陀我於爾時將種種華散彼佛上

遺師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訶三藐三佛陀我爾時

將一掬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號具足我於
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我又曾作一轉
輪王名爲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號曰尸
棄多陀阿伽度阿羅訶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號釋迦牟尼我
於彼時得受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
衣芻摩妙衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣我今得
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號毗舍浮多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀我於爾時將好種種百味飲
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號釋迦牟尼我於
彼時得受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阿難我念往
昔於拘婁孫多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行
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訶三藐三
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訶三藐
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彌勒菩薩邊齋持種種微妙
四事供養之具供養恭敬尊重讚歎自恣奉獻求未

來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔將無
量種供養之具所至到處卽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
於世號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿
難如是次第過百億劫時有一佛出現於世號一切
勝多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第
過五百劫時有一佛出現於世號最上名稱多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第過一百劫
時有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀阿難如是次第九十四劫時有一佛
出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀阿難如是次第九十三劫時有一佛出現於世號
曰見義多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是
次第九十一劫時有一佛出現於世號毗婆尸多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第三十一
劫時有一佛出現於世號曰尸棄多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀同是劫中又有一佛復出於世號曰
神聞多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難此賢劫
初第一拘婁孫馱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訶三藐三佛陀出現
於世生大婆羅門家一切勝佛出現於世生大剎利
王家蓮華上佛出現於世生大婆羅門家最上行佛
出現於世生大剎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剎利王家
帝沙如來出現於世生大婆羅門家弗沙如來出現
於世生大剎利王家見眞義佛出現於世生大婆羅
門家毗婆尸佛出現於世生大剎利王家尸棄如來

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馱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訶三藐三佛陀壽命

八百四十萬億歲住世利益諸世間故尼沙塞師如是說迦葉師

復言然燈如來壽命一劫住世及聲聞衆利益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塞師如是說迦葉遺師復言一切勝

如來住世一劫蓮華上佛住世八萬歲爲利益故最

上行佛住世七萬歲爲利益故上名稱佛住世六萬

歲爲利益故釋迦牟尼佛住世八萬歲爲利益故帝

沙如來住世六萬歲爲利益故弗沙如來住世五萬

歲爲利益故見眞義佛住世四萬歲爲利益故毗婆

尸佛住世八萬歲爲利益故神聞如來住世六萬歲

爲利益故拘婁孫馱佛住世四萬歲爲利益故拘那

含牟尼佛住世三萬歲爲利益故迦葉如來住世二

萬歲爲利益故阿難我今多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀住世八十歲爲利益故而說偈言

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眾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慙愧心營理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃已能互生僞慢恒聚非法諸惡知識不善之人以爲朋友共相狎習圍繞遊從是等癡人行不純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眾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二千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滅後正法住世經二萬歲弗沙如來有無量億聲聞集會如來滅後正法像法乃至法住乃至法滅見一切義佛有三十二億那由他衆聲聞集會如來滅後正法暫時不久住世毗婆尸佛三會說法度聲聞衆第一大會一萬六千八百八十人第二大會有

十萬人第三大會八百千人如來滅後正法住世經
二萬歲神聞如來唯有二會度聲聞衆第一會度有
七萬人第二會度有六萬人如來滅後正法住世經
六萬歲拘婁孫馱佛有四萬衆聲聞弟子如來滅後
正法住世經五百歲拘那含牟尼佛有三百萬聲聞
集會如來滅後正法住世二十九日迦葉如來有二
萬衆聲聞集會如來滅後正法住世經於七日阿難
我多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有一千二百五
十聲聞集會我滅度後正法住世有五百歲像法住
世亦五百歲今當略說優陀那偈而說偈言

說施及年數

種姓并壽命

聲聞衆集會

正法與像法

彼等諸世尊

住世般涅槃

釋種大師子

總說悉已訖

賢劫王種品第三之一

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀烏所居之處
與大比丘五百人俱爾時世尊依諸佛法乃至說於
清淨梵行告諸比丘汝諸比丘諦聽諦受如世尊教
諸比丘言我等歡喜信心奉持佛告比丘此賢劫初
地建立已有一最尊豪勝富貴大首領人轉輪王種
名衆集置旣安置已時諸大衆白地主言我大地主

當爲我等治罰惡人賞於良善仁者當分稻田與我
我各種之我等種已當各剖分奉輸仁者時彼地主
受大衆請卽爲如法依平檢校惡者治罰善者賞之
人得稻田各加守護田熟已後隨分受之佛告比丘
時彼大衆如是集會和合共推扶彼仁者特爲地主
以爲大衆商量舉故故號彼爲大衆平等又彼地主
爲諸大衆如法治化令衆歡喜同心愛樂得共和合
各各處分故名爲王又復守護一切稻田熟取衆人
稻田分故名刹利王刹利王者名爲田主汝等當知
以是因緣劫最初時大衆所立王種是也佛告比丘

時彼大衆所立之王後生一子名曰真實爲轉輪王
王四天下作大地主七寶自然千子具足備三十二
大丈夫相威德勇猛能摧怨賊彼王治化在世之時
大地及海無有荆棘丘陵高下五穀豐熟人民安樂
無諸恐怖及以艱難不用兵戈諸方自伏如法治化
諸比丘彼真實王千子之內有一長子名曰意喜亦
各自用此子亦作轉輪聖王如上所說七寶千子乃
至大地如法治化諸比丘彼自用王千子之內有一
長子名曰智者衆人號之名爲受戒彼智者王亦紹
父位作轉輪王如上所說七寶千子乃至大地如法

治化諸比丘彼智者王千子之內最初長子名曰頂
生亦紹父位作轉輪王如上所說乃至大地如法治
化諸比丘彼頂生王千子之內最初長子名爲大海
亦紹父位作轉輪王如上所說諸比丘彼大海王千
子之內最初長子名爲具足衆人又喚名之爲敷次
紹王位如上所說諸比丘彼具足王千子之內最初
長子名爲養育次紹王位如上所說諸比丘彼養育
王千子之內最初長子名曰福車次紹王位如上所
說諸比丘彼福車王千子之內最初長子名曰解脫
次紹王位如上所說諸比丘彼解脫王千子之內最

初長子名善解脫次紹王位如上所說諸比丘彼善
解脫王有子名曰逍遙次紹王位如上所說諸比丘
彼逍遙王有子名大逍遙次紹王位如上所說諸比
丘彼大逍遙王有子名曰照耀次紹王位如上所說
諸比丘彼照耀王有子名大照耀次紹王位如上所
說

佛本行集經卷第四

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
佛本行集經卷第四計字六千四百九十個該
銀三兩二錢四分五厘 薦度
先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
才 先妣誥封太恭人潘氏性生極樂
崇禎十三年仲冬月金沙願龍山識

佛本行集經卷四

十七

五十四

佛本行集經卷第五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

賢劫王種品第三之二

諸比丘彼大照耀王有子還名意喜次紹王位如上
所說諸比丘彼意喜王有子名曰善喜次紹王位如
上所說諸比丘彼善喜王有子名曰滿足次紹王位
如上所說諸比丘彼滿足王有子名大滿足次紹王
位如上所說諸比丘彼大滿足王有子還名養育次
紹王位如上所說諸比丘彼養育王有子還名福車
次紹王位如上所說諸比丘彼福車王有子名人首

經

佛本行集經卷五

一

五十五

領次紹王位如上所說諸比丘彼人首領王有子名曰火質次紹王位如上所說諸比丘彼火質王有子名曰光炎次紹王位如上所說諸比丘彼光炎王有子名曰善譬冠次紹王位如上所說諸比丘彼善譬冠王有子名曰空冠次紹王位如上所說諸比丘彼空冠王有子名曰善見次紹王位如上所說諸比丘彼善見王有子名曰大善見次紹王位如上所說諸比丘彼大善見王有子名曰須彌次紹王位如上所說諸比丘彼須彌王有子名曰大須彌次紹王位如上所說轉輪聖王統四天下海等大地具足七寶乃至如

經

佛本行集經卷三

一

五

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

法治化人民諸比丘如是等王皆是過去轉輪聖王具足修習無量福業深種善根以是果報並得食於此四天下一切大地受諸福樂壽命難量不可算計諸比丘汝等當知我今更說彼轉輪王種姓苗裔世世相承并餘小王子孫繼襲住處名字次第少多爲汝略說彼等氏族汝等善聽諸比丘大須彌王治化已來世世相承子子孫孫有一百一小轉輪王悉皆住在褒多那城治化人民受於福樂彼諸王內最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柰城治化人民受於

經

佛本行集經卷三

二

五

福樂彼諸王內最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最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最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最後一王名爲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

諸王內最後一王號名爲護而彼護王世世相承子子孫孫一千二百小轉輪王皆悉住在奢耶那城治化人民受於福樂彼諸王內最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最後一王名爲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最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最後一王

名爲作闍彼作闍王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在拘尸那竭城治化人民受於福
樂彼諸王內最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悉皆住在
菴婆羅劫波城治化人民受於福樂彼諸王內最後
一王還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悉皆住在檀多富羅城治
化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰善意彼
善意王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉
皆住在多摩娑頗利多城治化人民受於福樂彼諸

王內最後一王名無憂鬘彼無憂鬘王世世相承子
子孫孫八萬四千小轉輪王皆悉住在寐洩羅城治
化人民受於福樂彼諸王內最後一王名毗紐天彼
毗紐天王世世相承子子孫孫一百一王皆悉住在
毗裏多那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一
王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫
孫合有八萬四千諸王還在於彼寐洩羅城治化人
民受於福樂彼諸王內最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

山悉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最
好貧劣人中單薄人中可愍人中可掘是故世人皆
號之爲可掘之王掘王有子名爲平等行王平等行
王子名闇火闇火王子名爲炎熾炎熾王子名爲善
譬善譬王子名爲虛空虛空王子名爲戒行戒行王
子名爲無憂無憂王子名爲離憂離憂王子名爲除
憂除憂王子名爲勝將勝將王子名爲大將大將王

子名爲胎生胎生王子名爲明星明星王子名爲方
主方主王子號名爲塵王彼塵王子名爲善意善意
王子名爲善住善住王子名爲歡喜歡喜王子名爲
大力大力王子名爲大光大光王子名大名稱大名
稱子名爲十車十車王子名二十車二十車王子名
爲妙車妙車王子名爲步車步車王子名爲十弓十
弓王子名爲百弓百弓王子名二十弓二十弓子名
妙色弓妙色弓子名爲罪弓罪弓王子名爲海將海
將王子名爲難勝難勝王子名爲茅草茅草王子名
大茅草大茅草王世世相承子子孫孫苗裔合有一

百八王還住在彼衰多那城治化人民受於福樂彼
一百八崑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
以諸子灌頂爲王別取勝上最好一州以用布施剃
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
惟是已時大茅草卽以王位付諸大臣大眾圍繞送
王出城剃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至

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輦草安置籠裏用
盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸
弟子乞食去後有一獵師遊行山野遙見王仙謂是
白鳥遂卽射之時彼王仙旣被射已有兩滂血出墮
於地卽便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射
命終復見有血兩滂在地卽下彼籠將王置地集聚
柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養
彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滂血卽便
生出二甘蔗芽漸漸高大至時蔗熟日灸開剖其一

莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無
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日
種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸
臣取甘蔗種所生童子幼少年時卽灌其頂立以爲
王其善賢女至年長大堪能伏事卽拜爲王第一之

妃時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬
面二名金色三名象衆四名別成其善賢妃唯生一
子名爲長壽端正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炬面等
輩兄弟羣強我今唯有此之一子雖極端正世無有
雙然其相分不堪爲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染
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髮塗澤蘭面著脂
粉華鬘瓔珞種種莊嚴令甘蔗王心於我邊重生

酒愛戀娛樂若得如心我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
更重質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炬面等
輩願擯出國遣我生子長壽爲王時苴蔗王卽語妃
言我此四子無有過失不橫求財無有罪患豈可無

辜枉得驅遣遠擯他土於我治化國境之內有何非
祥不聽其住妃又白言王已先誓語若悔者頭破七
分王告妃言我如前言與妃所願妃若知時任隨妃
意時苴蔗王過此夜後至明清旦集聚四子而告勅
言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他
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
意驅擯於汝此是善賢大妃之意彼妃乞願我不違

後令汝出國時四王子所生之母聞甘蔗王欲擯其子令出國界聞已速疾往至王所至王所已白言大王聞王欲逐我之四子令出國界爲實爾不王言實遣諸妃各復白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白王言我姊外甥今旣出國我亦乞去王各報言任隨汝意時諸大臣公卿輔相亦白王言王今斥遣此四王子令出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時王典當諸象馬臣亦求隨從王言隨意復有名將弩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令出國界俱白王言我等並求隨從王子東西而去王言隨意又復國內竹匠皮匠瓦師塼師造屋木師造酒食師剃鬚髮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爾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婚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白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馱乘等卽向北

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礫等其地
唯生軟細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮猶如
黑雲光澤儵鏤林木徧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
千年棗樹迦梨羅樹等垂諸枝柯各相蔭映又有種
種諸雜妙華所謂阿提目多華瞻波華阿輪迦華波
多羅華娑梨師迦華拘蘭那華拘毗陀羅華檀奴沙

迦梨迦華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
樹所謂菴婆羅果閻浮果陵拘闍果波那婆果鎮頭
迦果呵梨勒毗醯勒果阿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
獸所謂伊泥耶獸麀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鳩鵲山鷄白鶴遮摩迦鳥及
蘭摩等一切雜鳥復有無量諸水��池其池各有種
種雜華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利

華悉滿諸池池岸四邊復有諸華垂覆池上其水清
淨無有濁穢湛然彌滿不深不淺易度易行周帀四
邊種種諸樹池內復有種種諸蟲所謂魚鼈龜鼉
鰲螺蚌一切水性復有水鳥所謂鳧鴈鴨鴨白鷺鷗
鷓及鴛鴦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
間造城治化爾時王子旣安住已憶父王語於自姓
中求覓婚姻不能得各納姨母及其姊妹共爲夫
妻依於婦禮一欲隨從父王教令二恐釋種雜亂相
生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來謂之

糸

卷之三

十

五

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

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馱乘人物遠出國
外向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王爲自所
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爲釋
迦以釋迦住大樹蔭蔚枝條之下是故名爲奢夷耆
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歿後唯一子在名尼拘
羅此言爲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在父王迦毗羅城

經

佛本行經卷五

七

五

治化而住其拘盧王復生一子名瞿拘盧亦在父城
爲王治化其瞿拘盧王復生一子名師子頰還在父
城治化人民師子頰王生於四子第一名曰閎頭檀
王此言淨飯第二名爲輸拘盧檀那此言白飯第三名爲途盧
檀那此言解飯第四名爲阿彌都檀那此言甘露飯復有一女
名甘露味師子頰王昷初長子閎頭檀者次紹王位
還在父城治化人民受於福樂時迦毗羅相去不遠
復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者
名爲善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德
稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異

卷之五
十一
五

彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大
意四名無邊意五名髻意六名黑牛七名瘦牛八名
摩訶波闍波提此言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最
幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此
女嫁若生見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
家富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生
貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女
作妃令我甘露轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大慧

卷之五
十一
五

是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母如阿波陀那經說檢諸經文此義是實也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波闍波提者此言生活本爾時善覺語彼使言善使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最小者大王且可待我處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嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八顆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

上託兜率品第四之一

爾時護明菩薩大士從於迦葉佛世尊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眾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輒弱不求於生以受樂故又復不爲一切衆生生慈悲故菩薩不然但爲教化諸衆生故生兜率天下界諸天爲聽法故上兜率天聽受於法上界諸天復爲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卽喚菩薩名爲護明以是因緣號爲護明諸天展轉稱喚

護明其聲上徹至淨居天及到阿迦膩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膩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

兜率得見毘勝毘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毘勝毘妙五欲心不迷惑不會忘失正念本緣乃至爲化諸衆生故住兜率天天數壽命滿四千歲爲彼諸天說法教化顯示法相令心歡喜自餘衆生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布施清淨業因復爲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爾時護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰相現何等爲五一者頭上

華萎一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衰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膩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徧滿處處唯聞不久墮落是時諸天聞此聲已阿迦膩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那羅摩睺羅伽鳩槃荼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衰相現時卽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卽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道居住時彼五百辟支佛聞此聲已飛騰虛空相共往詣波羅柰城至彼處已各各示現五種神通誦身虛空出於煙炎次第說偈捨於壽命入般涅槃爾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可憶

念昔本行願時彼無量百千天衆發是語已徧體戰慄身毛皆豎心大驚怖合十指掌頂禮護明爾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無常當想未來恐怖之事汝等善觀身體穢汗心強愛著以是諸欲共相纏繞於生死中不得出離如是是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爲我莫愁爲我莫苦彼諸天言尊者護明唯願尊者慈悲普覆亦莫更生其餘諸心但念往昔本誓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況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見此五種衰相現時心卽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處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卽退
 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爲諸世間一切衆生滅盡諸
 苦是時彼中有一天女愛樂戀著護明菩薩復更別
 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
 復相謂言我亦不爲此大家故願往至彼何以故我
 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

音釋

褻

博毛切

延知

漚 彌竟切 沈溺也

辜 攻乎切 罪也

儵 式竹切

鸚鵡

鸚

權俱切 鴛鳥名

慄

力質切 凍縮也

丹陽居士湯道衡捐貲刻此
 佛本行集經卷第五計字六千九百七十八個
 該銀三兩四錢八分九厘 薦度
 先考誥贈中憲大夫河南歸德府知府湯公三
 才先妣誥封太恭人潘氏往生極樂
 崇禎十三年孟冬月金沙顧龍山識

王成... 東... 五月十八日...
 東... 文... 大...
 本... 集... 卷... 正...
 何... 何... 故...
 東... 卷... 南... 函... 業... 來...

六廿七

