

佛本行集經卷第一

三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之一

歸命大智海毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陁鳥竹林之内與大比丘僧五百人俱尒時如来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婆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寂勝寂妙無與等者智慧第一名稱遠聞雖受利養而心無染猶如蓮華不著於水世尊名号說法音聲於世間中寂上寂勝更無過者如是世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之中神通遍知知已說法行於世間前後及中言語皆善文義巧妙理趣精微相好莊嚴具足無缺清淨梵行宣楊顯說

尒時尊者大目揵連於晨朝時整衣持鉢入王舍城欲行乞食時目揵連獨立思惟今日晨朝乞食尚早我今先當至淨居天尊者目連作是念已辟如力士屈伸辟頃從王舍城沒身不現至於淨居諸天官所忽然立住

尒時無量淨居諸天既見目連安庠至於目連所頭面頂礼目揵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有尊者目連於世間中大寶世間難見者唯有佛世尊佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁於無量百千万劫懃修諸行而說偈言

衆生中大寶　世間難見者　唯有佛世尊
如於百千劫中　懃求菩提道　過於多時来

尒時尊者大目揵連從淨居天聞是

偈已遍體戰慄身毛皆竪而作是念
希有希有不可思議難見難值謂佛
世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛
陁世間難逢無量百千万億劫中時
一出現尒時尊者大目揵連於淨居
天為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
重法已即沒身迴此閻浮提辭如力
士屈辟還舒一念之頃到王舍城次
第乞食還至本處飯食訖収衣鉢洗
足已詣於佛所到佛所已頂礼佛足
却坐一面復自坐已向佛而說所行
来處世尊我旦乞食到王舍城便至
首陁婆娑天上天語我言如来世尊
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
思議所謂諸佛多陁阿伽度阿羅訶
三藐三佛陁於無量百千劫中時一
出世
尒時佛告目揵連言目揵連淨居諸
天少知少見以狹劣智乃能得知百
千劫事所以者何目揵連我念往昔

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揵連
我念往昔作轉輪聖王身值三十億
佛皆同一号号釋迦如来及聲聞衆
尊重承事恭敬供養四事具足所謂
衣服飲食卧具湯藥時彼諸佛不與
我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提
及世間解天人師佛世尊於未来世
當得作佛如上所說目揵連我念往
昔同一号号弗沙如来及聲聞衆四
事供養皆悉具足時彼諸佛不與我
記汝當得阿耨多羅三藐三菩提及
聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不
與我受記莂當得作佛

目揵連我念往昔作轉輪聖王身值
六万諸佛皆同一号号燈明如来及
聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不
與我受記莂當得作佛目揵連我念
往昔作轉輪聖王身值三十億佛皆
同一号号釋迦如来及聲聞衆四事
供養皆悉具足乃至不與我受記莂
當得作佛如上所說目揵連我念往
昔作轉輪聖王身曾供養一万八千
諸佛皆同一号号娑羅王如来及聲
聞衆四事供養皆悉具足乃至不與
我受記莂當得作佛目揵連我念往
昔同一号号能度彼岸如来及聲聞
衆四事供養皆悉具足乃至不與我
記乃至作轉輪聖王身曾供養一万
五千諸佛皆同一号号日揵連我念
往昔作轉輪聖王身值二千諸佛皆
同一号号憍陳如如来及聲聞衆四
事供養皆悉具足乃至不與我受記
莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾

供養六千諸佛皆同一名龍如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至目揵連我念往昔有一如來名曰善目揵連我念往昔作佛目揵連彼善恩不與我受記莂當得作佛

目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養五百諸佛皆同一名蓮花上如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養六十四諸佛皆同一名螺髻如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至

悲拔濟令離諸苦安置樂中為彼天
人廣說於法目揵連諸佛如来有是
苦行希有之法為諸衆生
目揵連諸菩薩等凡有四種微妙性
行何等為四一自性行二願性行三
順性行四轉性行目揵連云何名為
自性行若諸菩薩本性已来賢貿
直順父母教信敬沙門及婆羅門善
知家内尊卑親踈知已恭敬承事無
失具足十善復更廣行其餘善業是
名菩薩自性行云何名為願性行若
諸菩薩發如是願我於何時當得作
佛阿羅訶三藐三佛陀十号具足是
名菩薩願性行云何名為順性行若
諸菩薩成就具足六波羅蜜何等為
六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
是名菩薩順性行云何名為轉性行
如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦
則知是名菩薩轉性行目揵連是名
菩薩四種性行
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
以得作佛住於佛行略說如上時佛
食訖七日入定念於往昔諸佛世尊

多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀尒
時阿難過七日後詣於佛所頂礼佛
足却坐一面白佛言世尊希有如来
身體清淨面色巍巍如我前見今復
倍常光明增威世尊諸根無量寂靜
来阿難彼幢相如来復授一菩薩記
次當作佛号上幢如来阿難彼上幢如
如来復授一菩薩記次當作佛号喜幢
来阿難彼喜幢相如来復授一菩薩記
次當作佛号明燈如来阿難彼明燈
如来復授一菩薩記次當作佛号善
薩記次當作佛号龍仙如来阿難彼
次當作佛号無比威德如来阿難彼
記次當作佛号妙勝如来阿難彼妙

聲聞衆悉皆得證阿羅漢果壽五千
歲彼帝釋幢如来授一菩薩記次當
作佛号上幢如来阿難彼上幢如来
復授一菩薩記次當作佛号幢相如
来阿難彼幢相如来復授一菩薩記
次當作佛号喜幢如来阿難彼喜幢
如来復授一菩薩記次當作佛号十
幢如来阿難彼十幢如来復授一菩
薩記次當作佛号難伏幢如来
阿難彼難伏幢如来復授一菩薩記
次當作佛号善明燈如来阿難彼善
明燈如来復授一菩薩記次當作佛
号建立如来阿難彼建立如来復授
一菩薩記次當作佛号善建立如
如来復授一菩薩記次當作佛号聖
仙如来阿難彼聖仙如来復授一菩
薩記次當作佛号無比威德如来
阿難彼無比威德如来復授一菩薩
記次當作佛号聖所生如来阿難彼
聖所生如来復授一菩薩記次當作
佛号妙勝如来阿難彼妙勝如来復

授一菩薩記次當作佛号仙勝如來
阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次
當作佛号普陰如來復授一菩薩記次當作佛号寶王如來復授一菩薩記次當作佛号預相
如來阿難彼預相如來復授一菩薩
記次當作佛号上族如來阿難彼上
族如來復授一菩薩記次當作佛号
自境界如來
阿難彼自境界如來復授一菩薩記
次當作佛号無等如來阿難彼無等
如來復授一菩薩記次當作佛号拘
留孫如來阿難彼拘留孫如來復授
一菩薩記次當作佛号功德生如來彼功德生如
阿難彼大光明如來復授一菩薩記
次當作佛号離憂如來阿難彼離憂
如來復授一菩薩記次當作佛号捨
洪水如來阿難彼捨功德生如來復授一
菩薩記次當作佛号龍觀如來彼龍觀如來
彼大力如來復授一菩薩記次當作
佛号至彼岸如來
阿難彼至彼岸如來復授一菩薩記
次當作佛号曰如來阿難彼曰如來
復授一菩薩記次當作佛号寂滅如

來阿難彼寂滅如來復授一菩薩記
次當作佛号仙勝如來阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次
震聲如來阿難彼普陰如來復授一菩薩記次當作佛
号自王如來
阿難彼自王如來復授一菩薩記次
阿難彼寶王如來阿難彼寶王如來復授一菩薩記次
當作佛号預相如來阿難彼預相如來復授一菩薩記次當作佛
来復授一菩薩記次當作佛号上族
如來阿難彼上族如來復授一菩薩記次當作佛号無等
記次當作佛号拘留孫如來阿難彼拘留孫如來復授一菩薩記次當作佛
妙如來復授一菩薩記次當作佛号功德生如來阿難彼功德生如來復授一菩薩記次當作佛
梵音如來
阿難彼梵音如來復授一菩薩記次
阿難彼功德生如來阿難彼功德生如來復授一菩薩記次
當作佛号龍觀如來彼龍觀如來復授一菩薩記次當作佛
来有七十億聲聞弟子皆悉證於阿
羅漢果其佛壽命足七万年般涅槃
後正法住世滿三千歲
阿難彼功德生如來復授一菩薩記次
當作佛号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
名号者有一百佛所住之劫名小蓮
花彼憍陳如如來阿難彼憍陳如如來復授一菩薩記次當作佛
上如來復授一菩薩記次當作佛号
龍上如來阿難彼龍上如來復授一

菩薩記次當作佛号天德如來阿難
彼天德如來復授一菩薩記次當作
佛号身分上如來阿難彼身分上如來復授一菩薩記次當作
佛号無比月如來阿難彼無比月如來復授一菩薩記次當作佛
号因上如來阿難彼因上如來有一
千六百聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼
因上如來復授一菩薩記次當作佛
号紫上如來
阿難彼紫上如來復授一菩薩記次
當作佛号多伽羅尸棄如來阿難彼
多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次當作佛
當作佛号蓮花上如來阿難彼蓮華
上如來復授一菩薩記次當作佛号
憍陳如如來阿難彼憍陳如如來同
名号者有一百佛所住之劫名小蓮
花彼憍陳如如來阿難彼憍陳如如來各各皆有三百億
衆聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如來一
一住壽各三百歲佛涅槃後正法住
世亦三百歲
阿難其寂後憍陳如如來復授一菩
薩記次當作佛号梅檀如來阿難彼

檀如来復授一菩薩記次當作佛
号明燈如来
阿難彼明燈如来復授一菩薩記次
當作佛号利益如来
阿難彼利益如来復授一菩薩記次
當作佛号善德如来
佛眼觀一切衆生為欲憐愍諸衆生
故不斷佛種住世千劫彼善德如来
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有
三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅
漢阿難彼善德如来復授一菩薩記
次當作佛号明星如来
阿難彼明星如来復授一菩薩記次
當作佛号善生如来
阿難彼善生如来復授一菩薩記次
當作佛号梵德如来
阿難彼梵德如来復授一菩薩記次當
作佛号梵德如来般涅槃後正法住世滿三
万歲
阿難彼梵德如来復授一菩薩記次
當作佛号青蓮華如来
阿難彼青蓮華如来復授一菩薩記
次當作佛号普見如来
阿難彼普見如来復授一菩薩記次
當作佛号善見如来
阿難彼善見如来復授一菩薩記
次當作佛号尸棄如来
其尸棄如来家在於後得菩提者復

授一菩薩記次當作佛号出生如来
阿難彼出生如来復授一菩薩記次
當作佛号善目如来
三藐三佛陁有六十二次第得佛阿難
世教化滿二千劫
阿難彼善目如来復授一菩薩記次
當作佛号善眼如来
阿難彼商主如来復授一菩薩記次
當作佛号善生如来
阿難彼善生如来復授一菩薩記次
當作佛号梵德如来
阿難彼梵德如来復授一菩薩記次
當作佛号青蓮華如来
阿難彼青蓮華如来復授一菩薩記
次當作佛号尸棄如来
其尸棄如来家在於後得菩提者復
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有
三千億聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼善見如来復授一菩薩記次
當作佛号善見如来
阿難彼善見如来復授一菩薩記
次當作佛号毘婆尸如来
毘婆尸如来家在於後得菩提者復
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有
三千億聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼善見如来復授一菩薩記次
當作佛号南斗宿如来
阿難彼南斗宿如来復授一菩薩記
次當作佛号智勝如来
阿難彼智勝如来復授一菩薩記次
當作佛号尸棄如来
阿難彼尸棄如来復授一菩薩記次
當作佛号大主領如来
阿難彼大主領如来復授一菩薩記
次當作佛号智勝如来
如来復授一菩薩記次當作佛号普
賢如来

佛本行集經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五八八頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「隋天竺三藏法師闍那崛多譯」；麗作「隋天竺三藏闍那崛多譯」。以下各卷同。

一　五八八頁中三行「第一」，徑、清作「第一之一」。

一　五八八頁中三行與四行之間，資、磧、普、南、徑、清有「北天竺捷達國婆羅門沙門闍那崛多」及夾註「隋言德志」一行。

一　五八八頁下一二行「安庠」，徑作「安詳」。

一　五八八頁下一五行「目連」，磧、普、南、徑、麗作「目揵連」。

一　五八九頁上一行「戰慄」，資作「戰慓」。

一　五八九頁上一八行「思議」，資、磧、普、南、徑、清作「思說」。

一　五八九頁中四行第六字「号」，磧、普、南作「如」。

一　五九〇頁中三行至次行「善恩」，麗作「善思」。下同至本頁中一九行。

一　五九〇頁下一一〇行「及至」，麗作「乃至」。

一　五九一頁上三行「之法」，諸本（不含石，下同。以下各卷同）作「之事」。

一　五九一頁中三行「却坐」，磧、普、南、徑、清作「却住」。

一　五九二頁上一七行第七字「彼」，諸本作「彼捨」。

一　五九二頁中一五行「七万」，磧、普、南、徑、清作「十万」。

一　五九二頁下一八行「三百」，資、磧、普、南、徑、清作「五百」。

佛本行集經卷第二　　宜

隋天竺三藏闍那崛多　譯

發心供養品中

阿難彼普賢如來復授一菩薩記次當作佛号月如來阿難彼月如來復授一菩薩記次當作佛号分陁利如來阿難彼分陁利如來復授一菩薩記次當作佛号無垢如來阿難彼無垢如來復授一菩薩記次當作佛号婆羅王如來阿難彼婆羅王如來復授一菩薩記次當作佛号大雨如來阿難彼大雨如來復授一菩薩記次當作佛号無畏如來阿難彼無畏如來復授一菩薩記次當作佛号自光明如來阿難彼自光明如來復授一菩薩記次當作佛号大力如來

阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛号日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛号秋光如來阿難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛号熱光如來阿難彼熱光如來復授一菩薩記次當作佛号勝王如來

阿難彼勝王如來成佛之處其劫名賢有三百佛皆同号勝王如來阿難彼勝王如來壽命在後佛復授一菩薩記次當作佛号一切事見如來阿難彼一切事見如來有三億衆聲聞弟子皆阿羅漢

阿難彼一切事見如来復授一菩薩記次當作佛号無憂如来復授一菩薩記次當作佛号無憂如来復授一菩薩記次當作佛号閻浮上如来阿難彼龍上如来阿難彼龍上如来復授一菩薩記次當作佛号尼拘陁如来阿難彼尼拘陁如来復授一菩薩記次當作佛号尼拘陁如来阿難彼廣信如来復授一菩薩記次當作佛号勝上如来阿難彼廣信如来阿難彼廣信如来復授一菩薩記次當作佛号勝上如来阿難彼諸世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁各各次第傳相授記至於最後勝上如来我身necessary皆供養承事尒時世尊而說偈言

彼等諸如来　釋迦大師子　以佛清淨眼
一切皆覩見　如是如来智　不思議佛行
諸天諸人等　necessary不能得知　由果及佛智
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

尒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导無等等無障导世尊如来實知如是智不

尒時世尊告阿難言如来智慧具足了知是故知見無障無导如来欲作境界寬狹念諸佛智分齊少多隨意皆得

尒時阿難白佛言世尊猶如尊者阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是一千世界如是見東方佛刹恒河沙數佛刹之像法住世久近多少延促之時阿難如是見東方佛刹恒河沙等諸佛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如是也

尒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思議佛行於人眼見此東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等行菩薩行或見无量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後見東方恒河沙數諸佛刹中無量菩薩得受記莂或見東方恒河沙數佛如来何以故我今以於清淨天眼過於人眼見此東方佛刹恒河沙等諸菩薩等行菩薩行或見无量无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煞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

阿難彼閻浮城清淨莊嚴殊特妙好
悉用四寶之所莊飾黃金白銀頗梨
琉璃其外別更有七重城彼城皆悉
高於七尋各厚三尋而彼城頭周匝
皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗
殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金
白銀琉璃頗梨若黃金欄黃金勾柱
白銀欄白銀勾柱黃金
窓臺若頗梨欄頗梨鉤柱琉璃窓臺
若琉璃欄流璃勾柱頗梨窓臺而彼
七重一一城內皆有七重寶多羅樹
行列圍繞彼樹枝葉花果枝疎翥鬱
敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶
黃金白銀頗梨琉璃金多羅樹金根
金莖銀枝銀葉花果悉銀銀多羅樹
銀根銀莖金枝金葉花果悉金若是
頗梨為多羅樹頗梨根莖琉璃枝葉
琉璃花果若是琉璃為多羅樹琉璃
根莖頗梨枝葉頗梨花果彼多羅樹
皆有羅網其羅網間悉懸寶鈴其諸
鈴網皆七寶成所謂金銀琉璃頗梨
馬瑙珊瑚頗梨彼諸城外有七重塹周
匝圍繞彼塹甚深八功德水湛然盈滿

種種名花所謂優鉢羅花波頭摩花
拘勿頭花分陀利花弥覆水上彼諸
塹底皆是金沙彼塹岸邊周匝皆有
七寶羅網弥覆其上阿難彼閻浮城
四面各有一十六門彼諸城門四寶
所成黃金白銀頗梨琉璃金門銀扇
彼池四邊皆有勾欄端正可喜亦皆
四寶所成其門共合成黃金白銀琉璃頗梨
其池東面黃金勾欄其次南面白銀
勾欄其次西面琉璃拘欄其次北面
頗梨勾欄黃金勾欄黃金為柱白銀
窓臺白銀勾欄白銀為柱黃金窓臺
頗梨勾欄頗梨為柱琉璃窓臺琉璃
琉璃為柱頗梨窓臺

頗梨黃金閻道白銀階級白銀閻道
黃金階級琉璃閻道頗梨階級頗梨
閻道琉璃階級彼閻道上悉有却敵
而彼却敵嚴飾可喜七寶所成黃金
白銀車磲馬瑙珊瑚琥珀及以琉璃
彼池四邊皆有勾欄端正可喜亦皆
四寶所共合成黃金白銀琉璃頗梨
其池東面黃金勾欄其次南面白銀
勾欄其次西面琉璃拘欄其次北面
頗梨勾欄黃金勾欄黃金為柱白銀
窓臺白銀勾欄白銀為柱黃金窓臺
頗梨勾欄頗梨為柱琉璃窓臺琉璃
琉璃為柱頗梨窓臺
阿難彼閻浮城內有一大池名曰歡喜彼池
東西廣一由旬南北廣半由旬其池
四岸四重塼累彼塼端正微妙可喜
四寶所成黃金白銀琉璃頗梨彼池
亦為四寶之所合成黃金白銀琉璃
之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池
四面皆有閻道而彼閻道端正可喜
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閻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即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鋈鼓琴瑟箜篌簫笳篳篥琵琶箏笛諸如是等種種音聲復有無量微妙好香鑪燒無價香張懸雀拘翅羅鳥命命鳥等無量無邊種種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫息地上皆散種種妙華所謂優鉢羅花拘勿頭華波頭摩華分陀利花及諸陸地種種雜花阿難彼城無有苦惱逼切不如意事一切備悉無所缺少是物豐饒飲食無乏衆味具足悉滿家居無有空地人民熾盛威德巍巍

羅迦城等無有異阿難時彼世中有一佛出名曰寶體多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足阿難彼寶體佛住世教化成就衆生

一佛出名曰寶體多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足如是復次阿難彼寶體佛未得道前作菩薩時常樂清淨時寶體佛居止彼城人民亦樂清淨阿難彼寶體佛初發心作是念已即共他邑諸聚落人相將往詣寶體佛所至佛所已作如是念若是如来得一切智見我心者應先共我語言慰喻

讚佛德多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足如是復歎法寶有德彼人聞於三寶功德心生歡喜踊躍無量作如是念寶體世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁希現於世我今可詣寶體佛所彼人內心作是念已即共他邑諸聚落人相將往詣寶體佛所至佛所已作如是念若是如来得一切智見我心者應先共我語言慰喻

時寶體佛知彼人心於先即共彼村人語時彼村人得彼如来於先語已心生歡喜踊躍無量既滿其願即請如来後日於舍施食時佛默然受彼人請時彼村人得於如来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齎持種種天諸供具来獻如来時彼村人至於自家其夜辦具種種美食噉啖舐噆可食之味辦具已訖起明清旦於家地上掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑其上復散種種雜妙好花敷置床座即遣使人往白佛言如来若知時節於村人廣說如来功德無量无邊亦

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
體佛安坐已訖即將種種妙好飲食
自手擎持以奉如來白言世尊唯願
諸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
味食既不可盡必是如來威神德力
令使充溢餘食既多我今可喚所看
如來白衣人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
令我眷屬不樂自來佐助於我我亦
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
訖已為彼村人如應說法使其歡喜
生希有心安置彼人於正法中及彼
大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庠而行
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
往世為諸衆生說法已訖入般涅槃
涅槃之後無量無邊天人衆等閻維
以是因緣命終之後在生死中无量
無邊百千万世受於人天福樂果報
無邊百千歲而彼比丘復然無量種種
不曾墮惡道中

時彼比丘過於百千無量無數
阿難時彼比丘速疾往詣彼閻維所到彼處已
即得異寶初得之時謂彼珠寶不甚
能作光明如來時彼比丘供養於佛
修持禁戒梵行清淨出家如前復發
此心願我未來藉此功德生生世世
莫生惡道時作光佛知彼比丘心所
願已即與授記語言仁者汝於來世
過於百千無量無數阿僧祇劫當得
作佛名曰然燈彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛
陁号同
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剎皆悉遍滿

尒時菩薩既將欲生其母諮王智者主言大王當知我意欲往園林之內遊戲觀看王聞夫人如是語已即出勅告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言我今夫人欲出園林觀看遊戲汝等當家可各莊嚴城內街衢悉令清淨所有穢惡瓦礫糞堆並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香花布散其上處處安置妙寶香鑪燒衆名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨花優鉢羅華波頭摩華拘勿頭花分陁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幡幢其諸幡幢悉有鐵惡瓦礫糞堆並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香花布散其上處處安置妙寶香鑪燒衆名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨花優鉢羅華波頭摩華拘勿頭花分陁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幡幢其諸幡幢悉充滿虛空安庠右手攀引樹枝枝即垂下綱羅真珠瓔珞綱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闥婆城一種無異時王夫人共千

左右乘寶輦輿伎樂引導種種音聲前後圍繞填滿街巷徙宮殿出四面觀看安庠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即上於船受五欲樂彼童子受五欲時雖復歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時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沙草叢高下四指其色艾白柔軟猶如剃除鬚髮身服袈裟得於出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即生此念有誰寂得初聞正法即見彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁作如是念此衆生輩著躭五欲放逸多時迷荒無猒我今當化令作種種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

之內言辭唱云無量作燈明無量作燈明是彼菩薩瑞應之号故稱然燈尒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忽然彼童子受五欲時雖復歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時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沙草叢高下四指其色艾白柔軟猶如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即生此念有誰寂得初聞正法即見彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁作如是念此衆生輩著躭五欲放逸多時迷荒無猒我今當化令作種種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

歡之具如忉利天一種無異彼城內
人壽三千歲此閻浮提諸衆生等悉
遥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辟
皆出猛火焰熾生大恐怖共相謂言
嗚呼彼城自然燒盡不久漸滅時閻
浮提一切人民諸根成熟應得佛化
彼等人民見彼化城四面火起熾盛
燒然怖畏驚恐求歸依處無救護者
欲求解脫無能度者發此言已願於
彼城下來至此城上至於彼城上來至此閻浮提人
我等一切當滅彼火是時天龍夜叉
乱鬪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
尒自然出三閣道一金所成二銀所
成三頗梨成其閣道間各有雜寶多
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
然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三

佛陁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
為世間人作利益故
火然如來應為我等解釋時然燈佛
阿難諸佛次第相傳受記其然燈佛
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
雖受五欲於世間中深生厭離作如
是念我可坐舡渡河彼岸亦發此心
即生一大清淨蓮花然燈童子於其華
上結加跌坐坐已蓮華即自還合猶
如像蓮時諸婇女求覓童子莫知所
在即奏大王
尒時大王遣使四方推求尋覓東西
南北不知其所乃至四維亦不知處
然燈菩薩以天威德神通力故在彼
舡上蓮華臺中結加跌坐而身不現

即得五通飛騰虛空乃至向於菩提樹下得一切智及轉法輪說法度脫六十八億百千人俱皆悉共住在於世間教化衆生 佛本行集經卷第二十五 尼沙塞師作如是說

佛本行集經卷第二

天竺三藏闍那崛多譯

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第二　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五九五頁中三行品名下，徑、清作「之二」。

一　五九五頁中、五九九頁下、六〇〇頁上及六〇二頁上共四版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　五九五頁下一四行「傳相」，麗作「轉相」。

一　五九六頁上一一行「莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「端嚴」。

一　五九六頁下一五行末字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一　五九七頁上一行「端嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　五九七頁上二二行「彼諸」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。

一　五九七頁中五行「彌十」，磧、徑、麗作「一十」。

一　五九七頁下六行「勾欄」，諸本作「構欄」。下同至一三行。

一　五九七頁下二〇行「阿地」，麗作「阿陁」。

一　五九八頁上一三行「鸚鴿」，資作「鸚鴿」。

一　五九八頁下六行「希現於世」，資、磧、普、南、徑、清作「希有現於世間」。

一　五九八頁下七行「念己」，資作「念之」。同行「他邑」，諸本作「城邑」。

一　五九九頁上七行「諸佛」，磧、普、南、徑、清作「請佛」。

一　五九九頁中三行及次頁中三行、一三行「安庠」，徑作「安詳」。

一　五九九頁下一行「寶珠」，資作「寶殊」。

一　五九九頁下四行「彼塔」，磧、普、南、徑、清作「寶塔」。

一　五九九頁下六行「彼塔」，磧、普、

南、經、清作「此塔」。

一五九九頁下一一八行「授記」，資、磧、普、南作「受記」。

一六〇〇頁上四行首字「主」，資作「王」。

一六〇〇頁中八行「艾白」，磧、普、南、清作「艾白」。

一六〇〇頁下一六行「著軌」，諸本作「軌著」。

一六〇一頁下九行「受記」，麗作「授記」。

一六〇一頁下一二行夾註右末字「作」，資、普、南無。

一六〇一頁下一二行第六字「天」，資、磧、普、南、經、清作「大」。

一六〇一頁下一六行第三字「一」，資無。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第三十

三藏法師闍那崛多譯

發心供養品下

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

尒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諸善根為未來世求於菩提佛告阿難諦聽諦受善思念之今當為汝說彼如來諸佛名字并及所種善根之處

阿難我念往昔有佛出世号曰然燈多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁於彼佛邊種諸善根求未來世羅三藐三菩提次復一佛出現於世号世無比我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世次復一佛出現於世号毗婆尸我時阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世号尸棄我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世次復一佛出現於世号毗舍浮我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世次復一佛出現於世号拘留孫我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世次復一佛出現於世号拘那含牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世次復一佛出現於世号釋迦牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

現於世号曰尸棄我時供養彼佛世
尊種諸善根求未来世阿耨多羅三
藐三菩提
次復一佛出現於世号毗沙門我時
供養彼佛世尊種諸善根求未来世
阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出
現於世号拘留孫我時供養彼佛世
尊種諸善根乃至梵行求未来世阿
耨多羅三藐三菩提
次復一佛出現於世号拘那舍牟尼
我時供養彼佛世尊種諸善根乃至
梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提而
次復一佛出現於世号迦葉我時
供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行
求未来世阿耨多羅三藐三菩提
阿難我於弥勒菩薩之邊種諸善根
求未来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
皆悉供養来
尒時阿難白佛言世尊如来供養彼
等諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁將於何等供養之具供養彼佛

種諸善根求未来世阿耨多羅三藐
三菩提
佛告阿難我念往昔過無量世有一
國王名曰隆怒是刹利種紹灌頂位
其王福德壽命極長端政可憙名稱
遠聞阿難彼隆怒王居住之處有一
大城名曰蓮華彼王於此城中治化
安置宮殿彼城東西十二由旬其南
北面經七由旬土地調適雨澤以時
五穀豐熟無所乏少多有人民填滿
充塞閻無空處園苑樹林華果具足
泉流池沿水常堪然街巷兩邊皆安
肆肆去来市買無暫時停猶如北方
毗沙門城名阿羅迦東西南北等无
有異彼蓮華城如是莊嚴種種具足
阿難彼隆怒王有一豪富大婆羅門
名為月上阿難然燈菩薩從兜率下
降神之時於日主宮月上夫人右脅
入胎端坐出生成道說法化人皆得
阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行
經說時然燈佛在彼二城次第居住
說法度人
日主常以四事供養彼佛尊重
恭敬如佛所歎
阿難其降怒王漸漸傳聞彼延主城
日主王宮第一大妃月上夫人生一
童子名曰然燈端政可憙世閒無雙
其庫藏内純是異類黃金白銀真珠
珎寶車渠馬瑙珊瑚虎珀悉皆備具
一如北方毗沙門王阿難時彼日主
大婆羅門特為彼王心所愛重恒相
伴偶不曾暫離日日相見無猒倦心

阿難彼隆怒王時有一事將付日主
婆羅門判令好斷使日主如法分判
已後入彼王意王於日主婆羅門所
倍生歡喜分割半國與婆羅門封授
為王令其治化時降怒王為彼日主
名為月上阿難然燈菩薩從兜率下
降神之時於日主宮月上夫人右脅
入胎端坐出生成道說法化人皆得
阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行
經說時然燈佛在彼二城次第居住
說法度人
日主常以四事供養彼佛尊重
恭敬如佛所歎
阿難其降怒王漸漸傳聞彼延主城
日主王宮第一大妃月上夫人生一
童子名曰然燈端政可憙世閒無雙
其庫藏内純是異類黃金白銀真珠
珎寶車渠馬瑙珊瑚虎珀悉皆備具
一如北方毗沙門王阿難時彼日主
大婆羅門所教令占相
衆相師國内大智婆羅門所教令占相
童子如是相貌云何彼相師言此童
子者福德庄嚴若在家内為轉輪王

化四天下作大地主具足七寶一金輪寶二神珠寶三玉女寶四者象寶五者馬寶六主兵臣寶七主藏臣寶復有千子悉皆端政具丈夫相能摧怨敵威被大地四海山林無不降伏國土安寧雨澤以時五穀豐熟人民安樂無有苦惱無有疾病不用兵戈如法治化若捨出家當得作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足名稱遠聞阿難彼童子捨家出家乃至得成阿羅訶三藐三佛陁十号具足名稱遠聞如上所說

轉法輪名稱遠聞阿難彼童子捨家出家時降怨王作如是念希有世尊出世甚難時時一聞復難覩見是時降怨王即遣使人向日主所作如是言我今傳聞王大夫人生好童子衆相具足如上所說我今欲請彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁至我所住蓮華之城受我微供王若還来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娑羅門城至日主王所具以此語白日主王

時日主王聞此語已悵怏憂愁心懊

不樂時日主王集聚群臣具以上事向而說之汝等思惟彼有是言欲何報荅時諸群臣共白王言大王當知如此之事還可諮問於然燈佛何以故然燈世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁有大慈悲時日主王報諸臣言我心亦有如是憶念時日主王共諸群臣躬自往詣然燈佛所乃至先相彼佛慰喻王言大王安心莫驚莫怖七世已来不曾雜穢無有人能輒敢譏毀然其種姓皆為智者之所讚譽又為其餘諸道導師等之所恭敬三種行具能教一切毗陁之論四種毗陁皆悉攻盡又閘陁論字論聲論及可笑論呪術之論受化之論世間相論世間祭祀呪願之論具足備有大丈夫相自生善家復有五百善姓家兒為其弟子圍繞供承阿難當知尒時珠寶婆羅門者現今弥勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術之法時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子号名為雲於彼衆中而作上首衆行具足少小從師時年十六端政可喜得善種生父母清

怨王出勅告示其城内外十二由旬禁斷一切所有人民不聽私賣諸香花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

佛本行集經受史定記品第二上

尒時彼國雪山南面有一梵志名曰

淨乃至七世無有穢污無能說呵其家種族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珠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伎能皆悉洞解解已語彼梵志師言大師和上我今習學已盡和上所有德術意欲還家其和上心戀雲童子不欲別離即語之言汝摩那婆我有一論名為眠陁乃是往昔諸仙所說一切外道婆羅門等未曾知聞況復得見及以教他摩那婆言唯願和上為我解說

時彼梵志即復更教彼摩那婆秘要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和上呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言汝摩那婆欲報恩和上今心欲須何有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施摩那婆言和上為我解說家法將何報恩和上今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可將一好清淨傘盖革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下舍勒五百金錢如是與我

尒時童子白梵志言和上大師我無如上所說之物可奉和上請乞放我四方求索得即將來供養和上梵志報言汝若知時當隨所去時雲童子頂礼師足圍繞三匝辞別而行時雲童子聞有一處去此雪山五百由旬其城名為輸羅波奢時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城彼婆羅門欲為六万諸婆羅門及以教他摩那婆言唯願和上為我解說

時梵志即復更教彼摩那婆秘要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和上呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言汝摩那婆欲報恩和上今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可將一好清淨傘盖革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下舍勒五百金錢如是與我

尒時童子白梵志言和上大師我無如上所說之物可奉和上請乞放我四方求索得即將來供養和上梵志報言汝若知時當隨所去時雲童子頂礼師足圍繞三匝辞別而行時雲童子聞有一處去此雪山五百由旬其城名為輸羅波奢時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城其城無遮會時彼六万諸婆羅門及以教大聲唱言善哉是處般遮會今梵天至自来受此報言汝若知時當隨所去時雲童子頂礼師足圍繞三匝辞別而行時雲童子聞雪山南面有一梵志名曰善枝取為上首其般遮會年歲已滿唯一日在

時雲童子從雪山下安庠而至輸羅波城無遮會所時彼六万諸婆羅門遥見童子即發大聲唱言善哉是處般遮會今梵天至自来受此般遮布施時雲童子語彼六万婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人寶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善枝取為上首其般遮會年歲已滿唯一日在

時雲童子從雪山下安庠而至輸羅波城無遮會所時彼六万諸婆羅門遥見童子即發大聲唱言善哉是處般遮會今梵天至自来受此般遮布施時雲童子語彼六万婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人寶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珠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嘲戲師無異乃至其聲如梵天音汝等聞不婆羅門等皆荅言聞雲童子言即此身是婆羅門衆既識知已更復歡喜發大聲言善哉善哉建立此無遮之會得雲童子来受此供

時祭祀德婆羅門女善枝之身及諸童女樓上遥望見雲童子端政少雙見已喜歡向四方札諸天諸神心自誓念願此童子論議第一勝舊上座其諸女中有一童女

諸婆羅門今我速離此不善人莫與
如此不善之人共為夫婦時雲童子
至於會所圍繞三匝繞三匝已至於
上座婆羅門前美言慰喻問言仁者
誦持何論時此六万諸婆羅門同聲
共荅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
念婆羅門家醫方伎藝但我師資婆
羅門學別自有法要須相問汝等有
論名先有不時彼六万婆羅門衆各
共荅言我等此名尚未曾聞何況得
有何況得誦雲童子言我師法中教
我有此一毗陁論名為先有我亦誦得
時彼人會婆羅門言請為解說我等
樂聞時雲童子在於上座敷設處立
以梵音聲誦彼先有毗陁之論時會
六万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為我作於上
座坐我座首受我上座敬勝之水受
我上座敬初之食時雲童子推彼上

座令向下坐即於勝座承敬初水受
於先食食竟洗已後隨其所須
布施之具依上座法而為受之其不
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
或住或行如是觀看於後漸漸至蓮
花城入彼城內見城莊嚴殊特妙好
不可思議如上所說即生是念何故
今者此諸婆羅門輩汝此上座雖復誦
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礼拜於我
時我即問彼一人言仁者此城何故
莊嚴如是微妙

波尼是也時彼上座婆羅門者即今
提婆達多是也阿難以是因緣提婆
達多愚癡無智多諸過惡恒作怨讎
時雲童子將其所得種種施物欲向
聖法所有一切布施之物不依聖教
或住或行如是觀看於後漸漸至蓮
花城內見城莊嚴殊特妙好不可思
議如上所說即生是念何故今者此
諸婆羅門輩汝此上座雖復誦持雲
祭祀德婆羅門言大婆羅門會或復
有人欲於此城作無遮會或復有人
欲於此城作福業故或作吉祥或作
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礼拜於我
時我即問彼一人言仁者此城何故
莊嚴如是微妙彼人即報我言大智童子汝可
不聞然燈世尊多陁阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁不久欲來此蓮華城說
法教化為是事故我王降怨約令人
民各使莊嚴時諸人等欲造福業布

設如是種種雜飾擬欲供養然燈如
來阿難我時生念如我法中有此言
說若人具足三十二相彼人即有二
種果報若在家者必定得作轉輪聖
王若捨出家修學聖道必定當得阿
耨多羅三藐三菩提名稱遠聞威德
自在此是無疑阿難我於尒時更生
是念我今先應向此停住供養礼拜
然燈世尊求於未来阿耨多羅三藐
三菩提然後別報梵志師恩我又生
念將何等物供養於佛以何事業種
諸善根尒時我心作是思惟諸佛世
尊不尚錢財以為供養唯法供養聖
所稱譽我未有法義無空見今可買
覓上妙好華持以奉獻願未来世得
作於佛我時即至一驒師家語彼人
言仁者可賣此花與我尒時彼人報
於我言仁者童子汝可得時我復更語彼女言善女
王出勅告下所有華驒悉不聽賣與
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驒
師店求索花買彼還荅我如前不異
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
而来我見彼已心生歡喜即語之言
汝將此華與我我觀童子內外形容身心勇猛愛
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
世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁今欲入城受此地主降怱王請王
於佛所生尊重心復欲建立諸功德
者唯王得買自將供養以我比舍有
故宣令國內十二由旬所有香油華
驒之屬不聽一人私竊盜賣若有賣
者一驒師名曰怱雞彼有一女私從我
邊取五百錢即盜與我此七莖華我
既違禁得於此華自欲供養然燈世
尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
所愛婦兒妻子及餘財物不得慳貪
善女我今發願求於菩提為欲安樂
諸衆生故憐愍救濟一切衆生或有
人来索我妻子我以布施汝愛戀心
若作障导則我割捨心願不成復於
汝邊得無量罪汝若作願能於彼時
一切所有資財寶物我布施時不作
難者我當許汝為我作妻尒時彼女

即語我言摩那婆假使有人来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来世與我作妻是時彼女從我邊受五百金錢即授五莖優鉢羅花持以與我其餘兩莖為我布施與汝同作未来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陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁從外来入蓮華城中我時賣此七莖蓮花遥見佛来漸漸至近覩彼佛身端政可意清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若琉璃池進止威儀猶如象王復有無量百千万億諸天大衆前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩花拘勿頭花分陁利花於然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁上尊重供養時降怨王倫從威儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛尒時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸鬼神等所將香末種種雜花以散佛上無有一華墮落於地並在然燈如来頂上虚空之中成大寶盖佛行隨行佛住隨住我時見彼然燈如来生信敬心生殷重心生敬心已將此七莖優鉢羅花散於佛上發此願言若我来世與我其餘兩莖為我来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陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁故覆地令滿阿難我於彼佛身端政可意清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若琉璃池進止威儀猶如象王復有無量百千万億諸天大衆前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩花拘勿頭花分陁利花於然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁上尊重供養時降怨王倫從威儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛尒時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸

鬼神等所將香末種種雜花以散佛上無有一華墮落於地並在然燈如来頂上虚空之中成大寶盖佛行隨行佛住隨住我時見彼然燈如来生信敬心生殷重心生敬心已將此七莖優鉢羅花散於佛上發此願言若我来世與我其餘兩莖為我来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陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁故覆地令滿阿難我於彼佛身端政可意清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若琉璃池進止威儀猶如象王復有無量百千万億諸天大衆前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩花拘勿頭花分陁利花於然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁上尊重供養時降怨王倫從威儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛尒時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸

時然燈佛以神通力變一方地如掌平正猶如天上金剛之地尒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即生此念如是世尊云何令踐此泥中行若泥中行泥汙佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁令佛世尊履我身過我時即鋪所有鹿皮解髮布散覆面而伏為佛作橋一切人民未得踐過唯佛虚空中花莖向上當佛頂上成於花蓋隨佛行住我見如是神通德力倍復生於信敬之心

時然燈佛以神通力變一方地如掌平正猶如天上金剛之地尒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即生此念如是世尊云何令踐此泥中行若泥中行泥汙佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁令佛世尊履我身過我時即鋪所有鹿皮解髮布散覆面而伏為佛作橋一切人民未得踐過唯佛虚空中花莖向上當佛頂上成於花蓋隨佛行住我見如是神通德力倍復生於信敬之心

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇四頁中三行品名下，徑、清有「第一之三」。

一　六〇五頁中九行第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「逕」。

一　六〇五頁中一二行「堪然」，諸本作「湛然」。

一　六〇五頁中一三行首字及六一〇頁上二二行第二字「居」，諸本作「店」。

一　六〇五頁中一三行第一三字、一四行第一一字「是」，資作「此」。

一　六〇六頁上一行「王女」，徑、清、麗無。

一　六〇六頁上二行「捨離」，諸本作「相捨」。

一　六〇六頁中八行「躬自」，磧、普、南作「躬身」。

一　六〇六頁下六行品名，徑、清作「受決定記品第二之一」。

一　六〇六頁下一一行「三種」，磧、資作「二種」。

一　六〇六頁下一四行「受化」，諸本作「受記」。

一　六〇六頁下二〇行「祝呪術之法」，資作「祀呪術」；清作「祀呪術法之」。

一　六〇七頁下一行「其般」，資、磧、普、南、徑、清作「時般」。

一　六〇七頁下一五行「皆答」，麗作「皆各答」。

一　六〇八頁上一六行「人會」，諸本作「大會」。

一　六〇八頁中二二行「捨離」，諸本作「相捨」。

一　六一〇頁上九行「常願」，麗作「當願」。

一　六一〇頁中一五行「摩天」，諸本作「摩衣」。

一　六一〇頁下一九行第五字「踊」，諸本作「涌」。下同。

受決定記品下

尒時然燈如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁知於我心與大比丘百千人俱及彼天龍千万億衆左右圍繞来向我所足蹈我身及髁跋上安庠而行如大龍王觀看左右告諸比丘汝等比丘不得共我同路而行是摩那婆身及髁跋無有一人堪可蹈者此人身跋唯除如来乃堪踐耳何以故此是菩薩身及跋分時然燈佛即語我言善哉善哉善男子汝摩那婆發廣大心擯願如海汝所求者為諸衆生作利益故為諸衆生作安樂故摩那婆汝既求此如是大願利益安樂一切世間憐愍無量無邊衆故能為天人作引導故發大精進勇猛之心乃能滿足如是等法志求金剛不惜身命是故汝今以身荷負如来而行汝於當来乃至不得慳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来世報唯求出世無上菩提勿生貪心見他資財不得奪取汝持禁戒勿令缺犯不得穢濁不應取相勿自譽讚誹謗他人及毀自身汝當忍辱設有他来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闘乱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利益時語法語汝行正見一切邪道皆當捨離汝摩那婆若能荷擔如是諸事汝所求願無不具足汝應於彼一切衆生生一子想哀愍衆生調伏心口莫作諂曲應當供養尊重之人汝莫懈慢令心放逸常須寂定三昧正受觀無我法勿斷未来菩提種

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然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁既知我心即時微笑彼佛有一侍者比丘從座而起整理衣服偏袒右髀長跪合掌白言世尊以何因緣如来微笑時然燈佛告比丘言比丘汝見是摩那婆持七莖花供養於我伏身被髮泥上作橋令我踐渡以是事故此摩那婆過於阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号具足如我无異

是時然燈佛即告我阿難時然燈佛即告我決定記已身心輕便不覺自騰於虚空中高七多羅樹以清淨心合十指掌向佛作礼阿難我於彼時遍身喜悦不能自勝阿難時然燈佛即告我言摩那婆汝可觀於東方世界時我即觀見彼東方恒河沙等刹土諸佛皆悉為我授決定記汝摩那婆於未来過僧祇劫當得作佛号釋迦牟

尼十号具足如此東方南西北方四
維上下亦復如是
阿難我於尒時從空而下安立住地
頂礼然燈世尊佛足却住一面即生
此念我今可於然燈佛邊求索出家
即白佛言唯願世尊聽我出家受具
足戒我於佛邊修行梵行佛語我言
汝摩那婆今正是時即得出家剃除
鬚髮除鬚髮已無量諸天取於我髮
為供養故十億諸天共得一髮阿難
自我得成阿耨多羅三藐三菩提已
来不見一衆生不供養諸佛而得安
樂者無有是處阿難我於彼時猶尚
具足諸煩惱縛貪欲瞋恚愚癡未盡
無量百千億諸衆生取於我髮各持
供養而得解脫況復今日離欲瞋癡
而於我邊作諸功德不得解脫況復
是處是故阿難一切衆生應當發心
供養如来
阿難我從彼来在煩惱中行菩薩行
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元量
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
今得作佛多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁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教示於
我我依修行今得阿耨多羅三藐三
菩提尒時世尊而說偈言

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

尒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元邊
為諸衆生住持一尋從是一尋為諸
衆生復現無量無邊光明何以故畏
諸衆生不知晝夜一月半月一年半
年春夏秋冬四時八節恐其忘失阿
難彼然燈佛十号具足明照業成常
光無暗是故彼佛号曰然燈常有光
明照耀天下自餘因緣如上所說
阿難我念往昔有一如来出現於世
号勝一切多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我以金華散彼佛上發如是
言願我未来得微妙身具足相法如
今世尊尒時彼佛知於我心即時微
笑侍者比丘整衣白佛乃至佛告彼
侍者言比丘汝見是人將於金花散
我上不時彼比丘答言我見佛告比
丘是人過於一億劫後當得作佛号
釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁十号具足阿難我於彼時得
授記已不捨精進勇猛之心倍更增
長修餘福業我以如是善因緣故無
量世中生梵天上及於帝釋轉輪聖
王又作一王名曰善見彼王城墎却
敵門樓宮室殿堂純是黃金園苑樹
林泉流池沿皆金校飾彼業因緣我
今得成阿耨多羅三藐三菩提轉於
无上清淨法輪
阿難我從彼佛告侍者言汝見是人將
願乃至彼佛告侍者言汝見是人將
於銀花供養我不比丘言見佛告比
丘是人未来過十万劫當得作佛号

釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於彼時聞授記已不捨精
進勇猛之心倍更增長作諸功德我
以如是善果報故無量世中作梵天
王及於帝釋轉輪聖王又我過去曾
作一王名大善見所居之城名拘尸
那彼城樓櫓却敵窓牖皆為白銀之
所成就園苑樹林泉池諸水悉是白
銀莊嚴校飾乃至彼業因緣報故今
得作佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁乃至轉於無上法輪
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
執持阿難彼諸菩薩蓮花上佛初生時兩足
蹈地其地處處皆生蓮花面行七步
東西南北所踐之處悉有蓮花故号
此佛為蓮花上當於彼時无量无邊
百千万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花上
因於天人唱此聲故彼佛世尊号蓮
花上
阿難我念往昔有一如来出現於世

号最上行多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁尒時我將一把金粟散彼佛
上乃至彼佛語侍者言是人過於一
千刼後當得作佛号釋迦牟尼我於
彼時聞授記已不捨精進增長善業
彼功德果報因緣故無量世中作梵
釋天轉輪聖王又復曾作一轉輪王
名曰頂生我於彼時宮殿之内經由
七日雨金粟雨没於人膝縱廣弥滿
以是善業因緣力故我今得成阿耨
多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪
阿難往昔有一如来出現於世

龍人非人等高聲唱言此佛世尊名
最上行以是因緣号是如来為最上
行阿難我念往昔有一如来出現於世
号最上名稱多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我時布施彼佛一室及比丘僧
而七願言乃至彼佛告侍者言是人
於後滿五百刼當得作佛号釋迦牟尼
尼我於彼時得授記已不捨精進業
因緣故經無量世作梵釋天轉輪聖
王名

曰善見時天帝釋眡首羯磨下来為
我化作一殿名一切勝以是善業果
報因緣我今得成阿耨多羅三藐三
菩提乃至轉於無上法輪
阿難往昔有一如来出現於世
号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁尒時天帝釋眡首羯磨下来為
我於彼時宮殿之内經由七日雨金
粟雨没於人膝縱廣弥滿一百刼
散彼佛上迦葉遺阿說言將金一掬發如是願乃至
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来出現於世
号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我將一掬碎末栴檀散彼佛
上乃至彼佛告侍者言是人過於九
十五刼當得作佛号釋迦牟尼
尼我於彼時得授記已不捨精進增長
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

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（迦葉遮師如是說言我以善業因緣力故得於最上戒行功德速聞我名稱遠聞乃至得於最上智見功德速聞）
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来出現於世
号曰弗沙多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁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
日七夜而將此偈讃歎彼佛 十方世界亦無比
天上天下無如佛者 一切無有如佛者
世間所有我盡見 一切無有如佛者言是人過於九十
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
四劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼
時得授記已不捨精進增長功德無
量世中作梵釋天轉輪聖王以是善
業因緣力故我得四種辯才具足無
有一人能共我論降伏我者我得成
於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於
無上法輪
阿難我念往昔有一如来出現於世
号見真理多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將一掬小豆散彼佛
上乃至彼佛告侍者言是人過於九
十一劫當得作佛号瞿婆尸多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將種種花散彼佛
上及聲聞衆發如是願乃至彼佛告
侍者言是人過於九十二劫當得作
佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨
精進勇猛之心常行布施造作
福業我以如是善業因緣無量世中
作大梵王及天帝釋轉輪聖王今日
復得種種衣服所謂迦尸迦衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣
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来出現於世
号曰尸棄多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將一掬小豆散彼佛
上及聲聞衆發如是願乃至彼佛告
侍者言是人過於三十劫當得作
佛号釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨
精進勇猛之心常行布施造作
福業我以如是善業因緣無量世中
作大梵王及天帝釋轉輪聖王今日
復得種種衣服所謂迦尸迦衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣
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来出現於世
号曰弗沙多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁我於尒時將一掬小豆散彼佛
上乃至彼佛告侍者言是人過於九
十一劫當得作佛号釋迦牟尼我於彼
時得授記已不捨精進勇猛之心常行
布施造作福業我以如是善根因緣
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来出現於世

淨法輪

阿難我念往昔於拘婁孫多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁邊行於梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於迦葉多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁邊行於梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於迦那迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁邊行於梵行求未来世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難我念往昔於弥勒菩薩邊壹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来世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於九十一劫時有一佛陁出現於世号毗婆尸佛出現於世生大刹利王家將無量種供養之具所至到處即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆種諸善根求未来世阿耨多羅三藐三菩提故

阿難往昔過百阿僧祇劫是時有佛出現於世号然燈多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁

阿難如是次第過百億劫時有一佛出現於世号一切勝多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁

阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世号上名稱多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁

阿難如是次第過一百劫時有一佛出現於世生大婆羅門家

出現於世号一切勝多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁

阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世

第二拘那舍牟尼如来出現於世

第三迦葉如来出現於世

第四我身釋迦牟尼如来今現在世

阿難彼然燈多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁出現於世生大婆羅門家

一切勝佛出現於世生大刹利王家

蓮華上佛出現於世生大婆羅門家

上行佛出現於世生大刹利王家

德上名稱佛出現於世生大婆羅門家

釋迦牟尼佛出現於世生大刹利王家

帝沙如来出現於世生大婆羅門家

弗沙如来出現於世生大刹利王家

見真義佛出現於世生大婆羅門家

毗婆尸佛出現於世生大刹利王家

尸棄如来出現於世生大刹利王家

神聞如来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

門家

迦葉如来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

阿難然燈佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁隨壽命八百四千万億歲住世利益諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言然燈如來亦住世八万億歲利益一切諸世間故

如來住世一劫利益世間故

阿難一切勝如來住世八万歲為利益故

如來住世八万歲為利益故

蓮華上佛住世八万歲為利益故寂上行佛住世八万歲為利益故上名稱佛住世六万歲為利益故釋迦牟尼佛住世八万歲為利益故帝沙如來住世六万歲為利益故弗沙如來住世五万歲為利益故毘婆尸佛住世四万歲為利益故見真義佛住世八万歲為利益故毗婆尸佛住世六万歲為利益故

神聞如來住世經十万歲

一切勝佛有万四千聲聞弟子大衆集會如來滅後正法住世經於少時

拘那含牟尼佛有二万衆聲聞集會如來滅後正法住世經六万歲

迦葉如來住世二万歲為利益故

拘婁孫馱佛有七万衆聲聞集會如來滅後正法住世經五百歲

阿難我今多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁住世八十歲為利益故而說偈言

有佛以神通　住世受供養　或神通及業

盡已入涅槃

阿難然燈如來有於二百五十万億聲聞集會如來滅後法住世經二万歲

聲聞弟子大衆集會如來滅後法像法乃至法住乃至法滅於世經七万歲未後十年諸比丘等不生敬信無慚愧心營理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃己能孚生憍慢恒聚非法諸惡知識不善之人以為朋友共相狎習圍繞遊從是等癡人行不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

一切勝佛有万四千聲聞弟子大衆集會如來滅後正法住世經於少時

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

毘婆尸佛有三十二億那由他衆會如來滅後正法暫時不久有十万人第二大會

神聞如來唯有二會度聲聞衆第一大會一百六十八百千人第二大會八百千人如來滅後正法住世經二万歲

毘婆尸佛三會說法度聲聞衆第一會度有七万人第二會度有六万人第三大會八百千人如來滅後正法住世經二万歲

拘那含牟尼佛有三百万聲聞集會如來滅後正法住世二十九日

迦葉如來有二万衆聲聞集會如來滅後正法住世經於七日

阿難我多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁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陁那偈而

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　捴說悉已說

佛本行集經賢劫王種品第二十五

尒時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陁鳥所居之處與大比丘五百人俱
尒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既安置已時諸大衆白地主言我大地主當為我等治罰善者當分稻田與我惡人賞於良善仁者衆人号之名為受戒彼我各種之我等種已當各割分奉輸仁者時彼地主受大衆請即為如法依平撿校惡者治罰善者賞之人得稻田各加守護佃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持為地主以為大衆商量舉故故号彼為大衆平章又彼地主為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為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為大海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曰福車次紹王位如上所說
諸比丘彼大海王千子之內最初長子名為具足衆人又喚名之為數次子名為善解次紹王位如上所說
諸比丘彼具足王千子之內最初長子名為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解脫次紹王位如上所說
諸比丘彼福車王千子之內最初長子名曰解脫王千子之內最初長子名曰意喜次紹王位如上所說
諸比丘彼善解脫王有子名曰逍遥次第聖王如上所說乃至大地如法治化

諸比丘彼意喜王有子名大逍遥次紹王位如上所說
諸比丘彼逍遥王有子名大逍遥次紹王位如上所說
諸比丘彼大逍遥王有子名曰照曜次紹王位如上所說
諸比丘彼照曜王有子名大照曜次紹王位如上所說

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　六一二頁上三行品名下，徑、清有「第二之二」。

一　六一二頁上七行至八行「安庠」，徑作「安詳」。

一　六一二頁下一二行「是事」，磧、普、南、徑、清作「是我」。

一　六一二頁下一二行第一三字「授」，徑、清作「受」。

一　六一二頁下一五行「報因緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣報」。

一　六一五頁中一三行第五字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一四頁中六行夾註「遺師」，資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一　六一七頁上三行「八万」，資、磧、普、南、徑、清作「七万」。

一　六一七頁上九行「二万」，資、磧、普、南、徑、清作「二千」。

一　六一七頁中一八行「六一二百」，資、磧、普、南、徑、清作「六一萬」。

一　六一八頁上五行品名，徑、清作「賢劫王種品第三之一」。

一　六一八頁上二一行「持爲」，資、磧、普、南、徑、清作「特爲」。

一　六二二頁上二二行「平章」，資、磧、普、南、徑、清作「平等」。

趙城縣廣勝寺

賢劫王種品下

諸比丘彼大照耀王有子還名意憙次紹王位如上所說

諸比丘彼善喜王有子名曰善喜次紹王位如上所說

諸比丘彼意憙王有子名大滿足次紹王位如上所說

諸比丘彼滿足王有子名曰滿足次紹王位如上所說

諸比丘彼善喜王有子名大善見次紹王位如上所說

諸比丘彼大善見王有子名曰須弥次紹王位如上所說

諸比丘彼須弥王有子名大須弥次紹王位如上所說

諸比丘彼大須弥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

諸比丘彼光焰王有子名善辟冠次

紹王位如上所說

諸比丘彼善辟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大善見次紹王位如上所說

諸比丘彼大善見王有子名曰須弥次紹王位如上所說

諸比丘彼須弥王有子名大須弥次紹王位如上所說

諸比丘彼大須弥王治化已来世世相承子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
彼諸王內寂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榛城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂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
彼諸王內寂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
彼諸王內寂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寂
後一王名為象將彼象將王世世相
承子子孫孫有二十五小轉輪王皆
悉住在於王舍城治化人民受於
福樂
彼諸王內寂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奢耶那城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名能降伏能降
伏王世世相承子子孫孫有九十一
小轉輪王皆悉住在波羅榛城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名曰善意彼善
意王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王悉皆住在迦那鳩闍城治
化人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名為勝將彼勝
將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
彼諸王內寂後一王名無憂鬘彼無
憂鬘王世世相承子子孫孫八万四千
小轉輪王皆悉住在於瞻波城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名曰龍天彼龍
天王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在毗舍離城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名為作閻彼作
閻王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在拘尸那竭城治
化人民受於福樂
彼諸王內寂後一王還名大自在天
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奢婆羅
城治化人民受於福樂
彼諸王內寂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檀多
富羅城治化人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名師子乘師子
乘王世世相承子子孫孫有六十一
小轉輪王悉皆住在迦那鳩闍城治
化人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名為勝將彼勝
將王世世相承子子孫孫有二千五百
小轉輪王悉皆住在於瞻波城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名無憂鬘彼無
憂鬘王世世相承子子孫孫八万四千
小轉輪王皆悉住在於王舍城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名曰龍天彼龍
天王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在毗舍離城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂後一王名為作閻彼作
閻王世世相承子子孫孫有二十五
小轉輪王皆悉住在拘尸那竭城治
化人民受於福樂
彼諸王內寂後一王還名大自在天
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奢婆羅
城治化人民受於福樂
彼諸王內寂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檀多
富羅城治化人民受於福樂
彼諸王內寂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榛城治化
人民受於福樂
彼諸王內寂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
彼諸王內寂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
彼諸王內寂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寂
後一王名為象將彼象將王世世相
承子子孫孫有二十五小轉輪王皆
悉住在於王舍城治化人民受於

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之為可掘之王掘是故世人皆号之為可掘之王平等行王平等行王子名閻火閻火王子名為焰熾焰熾王子名為無空王子名為善辟善辟王子名為虛空虛空王子名為無憂無憂王子名為離憂離憂王子名為勝將勝將王子名為胎生胎生王子名為方生王子名為明星明星王子名為方主方主王子号名為善意善意王子名為善住善住王子名為歡喜歡喜王子名為大光大光王子名大名為十車十車王子名為妙車妙車王子名為大力大力王子名為大光大光王子名大名為十車十車王子名為妙車妙車王子名為十弓

十弓王子名為百弓百弓王子名二十弓二十弓王子名為罪弓罪弓王子名為海將王子名為難勝難勝王子名為海將王子名為苗稼苗稼王子名為稻稼稻稼王子名為稻莖稻莖王子名為稻穗稻穗王子名為稻米稻米王子名為稻糠稻糠王子名為稻糠末稻糠末王子名為稻糠末團稻糠末團王子名為稻糠末團分稻糠末團分王子名為稻糠末團分與稻糠末團分王子名為稻糠末團分與稻糠末團分王子名為稻糠末團分與

善賢復名水波時彼諸臣取苷蔗種
所生童子幼少年時即灌其頂立以
為王其善賢女至年長大堪能伏事
即拜為王第一之妃
時苷蔗王有第二妃絶妙端政生於
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為
長壽端政可意世閒少雙然其骨相
不堪作王時善賢兄弟群臣等輩皆妃如是思惟苷蔗
種王有此四子炬面等輩皆妃如是思惟苷蔗
我今唯有此之一子雖極端正世無
有雙然其相分不堪為主作何方便
令我此子得紹王位復作此念是苷
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
使氣芬芳塗澤蘭面著脂粉花鬘
瓔珞種種莊嚴令苷蔗王心於我邊
重生躭緬愛戀娛樂若得如心我於
屏處當乞求願思惟是已如上所說
莊嚴自身令極殊絶至於王邊王見
妃来生重愛敬縱逸其心妃見王生
如是心已二人眠臥妃白王言大王

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
與妃時妃復更重諮王言大王自在
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儐出國
遣我生子長壽為王時苷蔗王即語
妃言我此四子無有過失不橫求財
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
他土於我姊外生今既出國我亦乞去
不聽其住妃又白言王已先擔語若
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苷
王言隨意復有石將弩將獄將諸典
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
僕使及其子等聞苷蔗王欲逐四子
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内
竹匠皮匠乃師塼師造屋木師造酒
食師剃鬚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尒我等求去

此是善賢大妃之意彼妃乞願我不
違彼令汝出國時四王子所生之母
聞苷蔗王欲儐其子令出國界聞已
速疾往至王所至王所已白言大王
尒不王欲逐我之四子令出國界為實
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
王言我此四子無有過失不橫求財
妃言我此姊外生今既出國我亦乞去
王各報言任隨汝意時王典當諸象馬臣亦求隨從
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
王言隨意復有石將弩將獄將諸典
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
僕使及其子等聞苷蔗王欲逐四子
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内
竹匠皮匠乃師塼師造屋木師造酒
食師剃鬚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尒我等求去

王言隨意時甘蔗王勑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内而取莫令甘蔗種姓斷絶時諸王子受父白父王言如大王勑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即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅洗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埳坼陵谷丘壑溝渠荊棘塵埃及沙礫等其地唯生軟細青草清淨可愛樹林花果蔚茂敷榮猶如黑雲光澤儼鑠林木遍滿其間少空所謂娑羅樹那多摩羅樹阿說他樹尼拘陁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花所謂阿提目多華瞻波華阿輸迦華波多羅花婆利師迦華拘蘭那華拘毗陁羅花檀奴沙迦梨迦花目真隣陁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閻果波那婆果鎮頭迦果呵梨勒果毗醯勒等種種諸果或始結子或復有無量諸雜野獸所謂伊泥耶獸羚羊那羅迦獸野牛白象及師子等各自將母姨姊妹馱乘人物四子已各自將母姨姊妹馱乘人物速出國外向於北方乃至已生端政男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蓊翳蔚枝條之下是故名為奢夷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没後唯一子在名尼拘羅（隋言別成）為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治化而住其拘盧王復生一子名瞿拘盧亦在父城為王治化其瞿拘盧王復生一子名師子頰還在父城治化人民師子頰王生於四子第一名曰閱頭檀王（隋言淨飯）

第二名為輸拘盧檀那（隋言為途盧檀那）第三名檀那（隋言布施）第四名為阿弥都（隋言甘露味）師子頰王宰初長子閻浮檀者次紹王位還在父城治化人民受於福樂時迦毗羅相去不遠復有一城名曰天辟彼天辟城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珍寶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彼釋長者生於八女一名為意二名無比意三名大意四名無邊意五名驒意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提（隋言大慧亦云梵天）而此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大家富生於八女端政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

普蔟轉輪聖王苗裔不絕（此是律穿作大慧是昔薩毋者此依阿波陀那經文又言輪頭檀王是我之父摩耶夫人是我之毋如阿波陀那經撿諸經文此義是實）

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（隋言生活本）今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索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一一嫁七女訖然後取於大慧而其一生補處菩薩多必往作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用為妃其二女者第一名為意及以第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻為妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情憙戲歡娛受樂依

尊所護持禁戒梵行清淨命終之後正念往生兜率陁天何以故或有衆生命終之日為於風刀節節支解受於痛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緣受大苦惱或氣欲盡喘息不安以是因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陁天心生歡喜智慧滿足何以故在下諸天多有放逸上界諸天禪定力多寂定軟弱不求於生以受樂故又復不為一切衆生生慈悲故菩薩不然但為教化諸衆生故生兜率天為聽法故上兜率天下界諸天為法故上界諸天復為法故亦有聽受於法上界諸天從兜率陁天聽受於法

下來兜率陁天生兜率其兜率陁所居上徹至淨居天及到阿迦膩吒天頂菩薩亦生兜率其兜率陁所居諸天即喚菩薩名為護明以是因緣然此菩薩轉稱喚護明其聲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
乃至遍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
兜率陁天極下至於阿修羅宮宬上
到彼阿迦尼吒皆悉来集兜率陁
天聚於護明菩薩宮所聽受於法護
明菩薩既生兜率其兜率陁諸天宮
殿光明照耀自然莊嚴更復出於無
量無邊衆生說護明菩薩功
德威神力故大梵天王及大威德阿
修羅等皆悉集来兜率天中前後圍
繞護明菩薩復有無量無邊衆生說
生兜率得見寂勝寂妙五欲心不迷
失不憶本行及以先業護明菩薩生
兜率天設見寂勝寂妙五欲心不迷
惑不曾忘失正念本緣乃至為化諸
衆生故住兜率天天數壽命滿四千
歲為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性
昔不清淨業故生其中或復橫死不
滿天壽護明菩薩過去修行清淨業
因復為教化諸衆生故盡兜率天所
有壽命是故經言希有希有不可思

議又復得於不思議法護明菩薩盡
彼天年尒時護明菩薩已得上生
已自然而有五衰相現何等為五一
者頭上花萎二者腋下汗出三者衣
裳垢膩四者身失威光五者不樂本
座時兜率天見彼護明衰相現已出
大音聲嗚呼共相謂言苦哉苦
哉護明菩薩即發大聲唱如是言人等
率天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及梵釋天護世諸
天宮殿聲響相接此聲乃至上色界
頂首陁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遍滿處處唯
聞不久當捨於壽命入般涅槃尒時護明菩
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
飛騰上兜率天集聚一處共相謂言
尊者必不久當下兜率生於人間尊

我等今見護明天子欲從兜率下生
人間其兜率天衰相現時即人間數
有十二年時首陁會一切諸天作如
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
於閻浮提地有五百辟
支佛在一林中修道居住時彼五百
辟支佛聞此說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
衆發是語已遍體戰慄標身毛皆竪心
大驚怖合十指掌頂礼護明
尒時護明告彼衆言我今必下決定
無疑時今已至是故汝等應念无常
當想未来恐怖之事汝等善觀身體
穢汙心強愛著以是諸欲共相纏繞
於生死中不得出離如是臭形甚可
厭惡汝等一切合十指掌觀我身體
及諸衆生相與未能免脫此法是故
汝等為我莫愁為我莫苦彼諸天言
尊者護明唯願尊者慈悲普覆亦莫
更生其餘諸心但念往昔本擔因緣
億劫生身尊亦曾受天人業果往昔
所造善業因緣憶念修行施善根法行
於諸衆生慈悲心護明菩薩報諸
天言汝等當知一切衆生於世間中
及以生處但今是有但今是生不免
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
見此五種喪相現時心即憂愁失於
正念護明菩薩復更重告諸天衆言
一生補處諸菩薩等善根增長知諸
有處於功德中寂定其心苦来逼切
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
人間種諸善根生此天宮此處福盡
還即退下
護明菩薩復告天言我以是故見人
天中有是過失我今從此下生人間
為諸世間一切衆生滅盡諸苦是時
彼中有一天女愛樂戀著護明菩薩
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
在彼閻時二天女復相謂言我亦不
為此大家故願往生彼何以故我此
大家往閻浮提則有無量無邊衆生
種諸善根於中信受而行教化復有
無量無邊衆生修諸福業来生此處

佛本行集經卷第五

佛本行集經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六二〇頁中三行品名下，徑、清有「第三之二」。

一　六二〇頁中末行第一〇字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一　六二一頁下六行「多摩婆」，資、磧、普、南、徑、清作「多摩娑」。

一　六二二頁上一七行「爲塵」，資、磧、普、南、徑、清作「爲塵王」。

一　六二二頁上二一行及頁中二行「王子」，資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一　六二二頁中三行第一、二字「王子」，磧、普、南、徑作「王」。

一　六二二頁中三行第一一字「果」，諸本作「婆」。

一　六二四頁中三行「外生」，資、磧、普、南、徑、清作「外甥」；麗作「舅甥」。

一　六二三頁下一四行「石將」，資、磧、普、南、徑、清作「名將」；麗作「弓將」。

一　六二四頁上一七行第九字「娑」，諸本作「婆」。

一　六二四頁中一七行「諸虫」，徑作「諸蟲」。

一　六二四頁中一八行「小鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「水鳥」。

一　六二五頁上二〇行「家富」，麗作「豪富」。

一　六二五頁中一三行「八頭」，資、磧、普、南、徑、清作「八顆」。

一　六二三頁下九行「外生」，資、磧、普、南、徑、清作「外甥」；麗作「舅甥」。

一　六二五頁中二〇行「熹戲」，磧、普、南、徑、清、麗作「嬉戲」。

一　六二五頁中二二行品名，徑、清作「上託兜率品第四之一」。

一　六二六頁上二一行「修行」，資、磧、普、南、徑、清作「修行布施」。

一　六二六頁中一九行第一二字「上」，諸本無。

一　六二六頁中二一行「緊陁羅」，徑作「緊那羅」。

一　六二七頁中二〇行「往生」，資、磧、普、南、徑、清作「往至」。

一　六二五頁中四行「悔者」，磧作「悔是」。

一　六二五頁中一三行「重詰」，資、磧、普、南、徑、清作「重質」。

一　六二三頁中四行「頭鬢」，磧作「頭鬚」，資、普、南、徑、清作「鬚」。

一　六二三頁中三行「重詰」，資、磧、普、南、徑、清作「重質」。

一　六二三頁中三行夾註右「陁那經」，諸本作「陁那經說」。

上託兜率品下

爾時兜率天衆之中有一天子名曰
金圍往昔已來數曾下到閻浮提地
護明知已告金圍言金圍天子汝數
下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落
諸王種族一生菩薩當生何家金圍
天子報言尊者我甚知之尊者善聽
我今當說護明言善金圍說言此之
三千大千世界有一菩提道場處所
在彼閻浮摩伽陁國境界之內是昔
諸王成阿耨多羅三藐三菩提處尊
者護明彼中有河名為恒河其河南
岸有於一山是舊仙人所居停處然
其彼處有名般荼婆畝闍羅大力多有人民尊者堪
羅者閣崛山共相圍繞以為眷屬彼
山平固其色猶如綠摩尼寶中有聚
落名曰山饒去山不遠有　大城名
為王舍其城往昔有一王仙名優荼
波梨種姓以來常為王治妃是善見
大王之族為大夫人其子為王名婆

翼迦今現治在摩伽陁國繼彼優荼
王仙之後尊者護明往生閻浮堪為
彼王作於長子護明菩薩報金圍言
雖有此理但彼王種父母不淨其城
處邊地勢堆阜高下不平純是溝坑
土沙礫石荊棘諸草少有泉池諸河
流水樹木苑園花果園林是故汝今
可更別觀餘剎利種金圍天子復作
是言尊者護明彼迦尸國波羅奈城
善光王仙有子名為善文夫王彼王
堪為尊者作父護明菩薩報金圍言
此理雖然但迦尸國土莊嚴辟如天宮一種
種法染著邪見是故汝今可更別觀
其餘王種堪我生處金圍天子復作
是言尊者護明彼國王宮庫藏之內多有
金銀珂寶等物一切具足無所乏少
尊者堪為彼王作子護明菩薩報金
圍言此理實然毗耶離主上世已來
為彼王作子護明菩薩報金圍言此
真是王種但彼國人心性剛強各各
自用稱我是王憍慢熾盛放逸自高
不共其餘異類相雜又無尊卑大小
禮節自言我解自言我知雖復有王
不肯承事云自法是不從他求是故
汝今更觀餘處剎利王種我生何家

今別更為我觀諸剎利堪我生處
金圍天子復作是言尊者護明彼跋
跋國拘睒彌城王名千勝其王有子
名為百勝彼王多有象馬七珍四兵
具足尊者堪為彼王作子護明菩薩
報金圍言此理雖然但跋跋王母不
賢良從他丈夫生於是子非正王種
然其彼王亦長宣說斷見之事是故
汝今更觀餘剎利我何處生
金圍天子復作是言此金剛國有一
城邑名毗耶離穀米豐饒無有飢饉
人民安樂國王樹王之子種姓清淨
無異彼城國王作子護明菩薩報金
無可嫌媿彼國王宮庫藏之內多有
金銀珂寶等物一切具足無所乏少
尊者堪為彼王作子護明菩薩報金
圍言此理實然毗耶離主上世已來
真是王種但彼國人心性剛強各各
自用稱我是王憍慢熾盛放逸自高
不共其餘異類相雜又無尊卑大小
禮節自言我解自言我知雖復有王
不肯承事云自法是不從他求是故
汝今更觀餘處剎利王種我生何家

金圍天子復作是言尊者護明彼閻浮一切波脈提國有優闍耶鄣城明燈王子名為滿足居住彼城其王身體大有威力多諸左右能破一切敵國怨家尊者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言此理雖然但彼國王無有一法可軌之行嚴酷暴惡不信因果是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處金圍天子復作是言尊者護明彼閻浮提摩頭羅城有一大王名曰善辟其子稱為自在健將尊者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言此理雖然但彼國王邪見家生以如是故一生補處菩薩大士不得生彼邪見之家是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金圍天子復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛可意端正世無有雙能破強隣一切怨敵尊者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言此理雖然但般紐王種姓清淨為彼雜類之所擾亂何以故彼王長子名踰地師婦羅是於梵天法王之子第二名為毗摩斯鄣風神王子第三名為頻紐鄣者是帝釋子復有二

子別母而生　名鄣拘羅二名娑呵提婆此二子者是星宿天阿輸鄣子是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生

金圍天子復作是言我於閻浮一切浮提寂洟羅城寂洟羅種王名善友多饒象馬車乘牛羊一切資生悉皆具足無量衆寶庫藏豐盈金銀真珠未嘗乏少彼王有友常樂勤修法行之事尊者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言實如是宣說護明菩薩報金圍言我為尊者苦惱愁憂處處觀察不復能營理國務又其王今多饒諸子是故汝今可更別觀餘王種類我何處生

金圍天子復作是言此等並是中國之王復更別有邊地之國邪見諸王者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言此理雖然但我在於毗紐海洲有一國主婆羅門種治化清淨具足兼解祭祀諸天之法四毗陀論皆悉了知尊者堪為彼王作子護明菩薩報金圍言善哉善哉金圍天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生

下生出家成道要須剎利不欲生彼婆羅門家是故汝今唯觀剎利我生何處

金圍天子復作是言我於閻浮一切諸國處處聚落處處諸王處處村舍處處城邑處處剎利各住諸城而是剎利造種種業我為尊者經歷已來

我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種二切諸聖恒觀彼家常為諸行一切惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓真正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼家者具大威德聖之所讚歎九彼家生者多有智慧男兒十彼家多有端正婦女十一彼家生者常為諸工巧十二彼家生者皆畏過罪十三彼家生者多解家生者聰明多智十四彼家生者所有無量眷屬圍繞十五彼家生者所有眷屬不可破壞十六彼家生者悉孝養父母十七彼家生者皆孝順父母十八彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢十九彼家生者多有金銀車渠瑪瑙一切資財無所乏少二十彼家生者畏煞害他二十一彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足二十二彼家生者無空發遣二十三彼家法則恒出食得多一二十四至彼家者無空發遣二十五彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所乏少二十六彼家生不結癡心二十七彼家生者畏煞他二十八彼家生者不以怖畏隨順於他二十九彼家生者無有罪患三十彼家生者無有怨讎三十一彼家生者不曾事他三十二彼家所生世間勇健三十三彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十四彼家恒常供養神靈三十五彼家恒常供養大人禮律三十六彼家常樂布施衆生三十七彼家建立因果勤劬三十八彼家恒常供養一切諸王皆是一生補處菩薩在胎何等名為三十常供養諸天三十九彼家恒常供養大人正德而生二十彼家歷世無有怨讎四十一彼家生者上世已來悉是聖種四十二彼家生者於聖種中取為第一四十三彼家生者恒是轉輪聖王之種四十四彼家生者是大威德人之種姓四十五彼家生者所有善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母人心無有瞋恚二十一者彼母人心無有慳嫉二十二者彼母人心無有慳嫉二十三者彼母人心無有慳嫉二十四彼家所生不曾懷恨二十五彼家所生不以煞害諸衆以自活命二十六彼家種姓恒知恩義二十七彼家所生不隨他轉二十八彼家所生能修苦行二十九彼家所生常存朋友三十一

二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有三德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人行薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八閑齋然後菩薩入於彼胎

護明菩薩復作是言我今受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

尒時衆中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩大士云何我等此宮違離護明菩薩必下人間令我心樂此處第二天女即報之言奈何奈何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩所生之處第三復有一天女言願我等令捨此天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝明菩薩故我等大家等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明菩薩大士莫忘本誓時護明菩薩告於彼等諸天女等汝等莫大生於苦惱我前已為汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉或是如陽焰幻化水泡一切有為悉皆不實堅實如借物用必須還他非有猶如夢故我往昔来不造凡處皆是誰惑愚癡之人謂言常生

尒時衆中復有天子而說偈言

我等時護明菩薩 往昔在於諸有中
我等身在此天宮生 常恐今當墮
人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是来索悉不違 或百或千皆施與
尒時衆中復有天子而說偈言

嗤哉我等諸天云 汝等天人須知
諸是無常衆生悉命終
護明菩薩告諸天言汝等天人須知
一切世間別離生死為本汝等為我
莫苦憂愁何以故 我已有猶如故我往昔来不造凡
業今欲令我久住世間終不可得我
於過去佛法僧邊種諸善業常發道
心七求大願今得善報當成菩提汝
應歡喜何得苦惱時彼諸天聞是語
已各相謂言汝等諸天熟視護明菩
薩大士而此護明菩薩大士今者不
久下於人閒口復唱言尊者護明尊
者不久生於人閒此兜率宮所有威
德及諸天福尊悉將去尊受人閒末
後有身我等諸天云何奉事護明菩

子言善哉天子 往昔在於諸有中
而作偈言
我此護明大菩薩 常捨極所愛婦兒 奴僕衆馬財珍寶
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是来索悉不違 或百或千皆施與
尒時衆中復有天子而說偈言

嗤哉我等身在此天宮生 常恐今當墮
人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者
諸是無常衆生悉命終
護明菩薩告諸天言汝等天人須知
一切世間別離生死為本汝等為我
莫苦憂愁何以故 我已有猶如故我往昔来不造凡
業今欲令我久住世間終不可得我
於過去佛法僧邊種諸善業常發道
心七求大願今得善報當成菩提汝
應歡喜何得苦惱時彼諸天聞是語
已各相謂言汝等諸天熟視護明菩
薩大士而此護明菩薩大士今者不
久下於人閒口復唱言尊者護明尊
者不久生於人閒此兜率宮所有威
德及諸天福尊悉將去尊受人閒末
後有身我等諸天云何奉事護明菩

薩告彼一切諸天衆言我前所生五
種衰相汝等復說無常因緣如是法
門汝等常須繫念在心勿令忘失我
今此處下生人間當得阿耨多羅三
藐三菩提轉於無上甚妙法輪汝等
諸天可各頴下人間受身生彼處已
汝等當得解脫一切諸煩惱苦
尒時護明菩薩觀生家已時兜率陁
有一天宮名曰高幢縱廣正等六十
由旬菩薩時時上彼宮中為兜率天
說於法要是時菩薩上於彼宮安坐
訖已告於兜率諸天子言汝等諸天
應來聚集我身不久下於人間我今
欲說一法明門名入諸法相方便門
留教化汝等憶念我故汝等
若聞此法門者應生歡喜時兜率陁
諸天大衆聞於菩薩如此語已及天
玉女一切眷屬皆來聚集上於彼宮
護明菩薩見彼天衆聚會畢已欲為
說法即時更化作一天宮在彼高幢
本天宮上高大廣闊覆四天下可意
微妙端正少雙威德巍巍衆寶莊飾
一切欲界天宮殿中無匹斯者色界

諸天見彼化殿於自宮殿生如是心如
狂墓想時護明菩薩已於過去行於
實行種諸善根成就福聚功德具足
所成莊嚴師子高座菩薩坐上告
諸天衆言汝等諸天今此一
百八法明門一生補處菩薩大士在
兜率宮欲下託生於人閒者於天衆
前要須宣暢說此一百八法明門留
與諸天以作憶念然後下生汝等諸
天今可至心諦聽諦受我今說之一
百八法明門者何
正信是法明門不破堅牢心故
淨心是法明門無濁穢故
歡喜是法明門安隱心故
愛樂是法明門令心清淨故
身行淨行是法明門觀佛清淨故
口行淨行是法明門斷三毒故
意行淨行是法明門斷四惡故
念佛是法明門觀法清淨故
念法是法明門離法清淨故
念僧是法明門得道堅牢故
念施是法明門不望果報故
念戒是法明門一切願具足故
念天是法明門發廣大心故
慈是法明門一切生處善根攝勝故

悲是法明門不煞害衆生故
喜是法明門捨一切不喜事故
捨是法明門斷一切煩故
無常觀是法明門厭離五欲故
苦觀是法明門斷三界欲故
無我觀是法明門不染著我故
寂定觀是法明門不擾乱心意故
慚愧是法明門内心寂定故
耆耻是法明門外惡滅故
寶是法明門不誑天人故
真是法明門不誑自身故
法行是法明門隨順法行故
三歸是法明門淨三惡道故
知恩是法明門不捨善根故
報恩是法明門不欺負他故
不自欺是法明門不自譽故
為衆生是法明門智慧滿足故
為法是法明門自護護他故
知時是法明門心無疑惑故
攝我慢是法明門智慧無翳故
不生惡心是法明門身心輕故
無障导是法明門不輕言說故
信解是法明門決了第一義故

不淨觀是法明門捨欲染心故
不諍鬪是法明門捨瞋恚故
不疑是法明門斷煞生故
樂法義是法明門求法義故
愛法明是法明門現見諸法故
信力是法明門得法明門故
精進力是法明門正觀法相故
念力是法明門過諸魔力故
定力是法明門不退轉故
慧力是法明門具正行故
念覺分是法明門斷一切念故
擇法覺分是法明門得解脫故
精進覺分是法明門離二邊故
喜覺分是法明門如諸法智故
除覺分是法明門照明一切諸法故
定覺分是法明門斷一切念故
捨覺分是法明門不共他故
正見是法明門不退轉故
正分別是法明門不淨故
別故
正語是法明門不妄語故
知如響故
正業是法明門無業無報故
正命是法明門除滅一切惡道故

精進根是法明門善得諸智故
念根是法明門善作諸業故
定根是法明門心清淨故
慧根是法明門現見諸法故
信根是法明門斷煞生故
正見是法明門求法義故
正分別是法明門過諸魔力故
別故
正語是法明門不退轉故
知如響故
正業是法明門無業無報故
正命是法明門除滅一切惡道故

正行是法明門至彼岸故
正念是法明門不思念一切法故
正定是法明門得無散亂三昧故
菩提心是法明門不斷三寶故
依倚是法明門不樂小乘故
正信是法明門得最勝佛法故
增進是法明門成就一切諸善根法故
檀度是法明門念念成就相好莊嚴
佛土教化慳貪諸衆生故
戒度是法明門遠離惡道諸難教化
破戒諸衆生故
忍度是法明門捨一切瞋恚我慢詣
曲調戲教化如是諸惡衆生故
精進度是法明門悉得一切諸善法
教化懈怠諸衆生故
禪度是法明門成就一切禪定及諸
神通教化散乱諸衆生故
智度是法明門斷無明黑暗及著諸
見教化愚癡諸衆生所見威儀而
方便是法明門隨衆生故
示現教化成就一切諸佛法故
四攝法是法明門攝受一切衆生得
菩提已施一切衆生法故

教化衆生是法明門自不受樂不疲
惓故攝受正法是法明門斷一切衆
生諸煩惱故福聚是法明門利益一
切諸衆生故
修禪是法明門滿足十力故
寂定是法明門成就如来三昧具足故
慧見是法明門智慧成就滿足故
入無導辯是法明門得法眼成就故
入一切行是法明門得佛眼成就故
成就隨羅尼是法明門聞一切諸佛
法能受持故
得無導辯是法明門令一切衆生皆
歡喜故
順忍是法明門順一切諸佛法故
得無生法忍是法明門得受記故
不退轉地是法明門具足往昔諸佛
法故
從一地至一地智是法明門灌頂成
就一切智故
尒時讃明菩薩摩訶薩三藐三菩提故
成阿耨多羅三藐三菩提故
灌頂地是法明門從生出家乃至得
諸天衆言諸天當知此是一百八法

明門留與諸天汝等受持心常憶念
勿令忘失

佛本行集經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六二九頁上三行品名下，徑、清有「第四之二」。

一　六二九頁中七行「苑園」，資作「苑園」。

一　六二九頁下一四行「穢嫌」，諸本作「譏嫌」。

一　六二九頁下末行「何家」，諸本作「何處」。

一　六二九頁下末行「城邑」，資作「城邑」。

一　六三〇頁中一〇行「大人」，諸本作「丈夫」。

一　六三〇頁中一〇行「有友」，諸本作「善友」。

一　六三〇頁下六行「苑園」，資作「苑園」。

一　六三一行「他數」，諸本作「他衆」。

一　六三二頁中二一行「天衣」，諸本作「名衣」。

一　六三三頁中六行「來索」，諸本作「求索」。

一　六三三頁上六行第三字「可」，諸本作「子」。

一　六三三頁中六行「天衣」，諸本作「名衣」。

一　六三三頁下四行末字「在」，資無。

一　六三三頁下八行「至心」，諸本作「志心」。

一　六三三頁下一四行「淨行」，諸本作「正行」。

一　六三四頁中五行第一一字「門」，諸本無。

一　六三四頁中一二行首字「陰」，諸本作「除」。

一　六三四頁下一六行「一切生」，諸本作「一切法」。

俯降王宮品第五

尒時護明菩薩冬分過已至於暖勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清温凉調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時為彼諸天說於法要悉令其心愛樂歡喜踊躍充遍不能自勝誡勸諸天使行此法教令厭離一切有為生老病死求無上法

是時護明菩薩大士觀彼天衆如師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏不乱復更重告諸天衆言汝等諸天一切當知我最後受後邊身是時菩薩正念一心從兜率下如餘不復得聞正法減損我等功德之利生死根本今益增長時淨居天告彼一切諸天衆言汝等今見護明菩薩欲下生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍浮佛迦羅迦孫馱佛迦那迦牟尼佛迦葉如來彼等諸佛皆從此去憐愍汝故悉各還來到此天宮為汝說法攝受汝等今此護明菩薩大士於夜下生當欲來攝化於汝如是幽隱光明不照德不能及此尒時護明菩薩大士於夜下生當欲降神入於摩耶夫人胎時時彼摩耶故生大憂苦惡口不無義語又願不貪不瞋恚不生邪見我當正見諸如是等當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒旹謂不慾生不偷盜不婬逸不妄語不兩舌不惡口不無義語又願不貪不瞋恚不邪見我當正見諸如是等八種相者悉皆普現亦復有千須弥山悉震動千尼民陁羅山王千持愚德山王千佉羅伽陁山王千毗那耶迦山王千馬頭山王千弥尼陁羅山王千善見山王千鐵圍山王千大鐵圍山王如是等山悉皆震動并及一切諸餘小山涌没佢昂嵬罪峨嵯出大烟氣四千大海及餘諸池浩汗

奔濤洪波滂漏其四大河恒河辛頭
斯多博叉及餘諸水皆悉逆流一切
叢林一切樹木一切藥草一切時苗
皆悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻
泥梨苦惱衆生皆蒙快樂
以是因緣菩薩從於兜率初下放大
光照一切世間幽冥黑闇悉令明著
欲為後時成佛道已以四真諦智慧
光明普照一切愚瞑衆生作先瑞相
菩薩初從兜率下時大地六種十八
相動及諸山王出大烟氣四千大海
涌沸濤波是故如来為未来世諸惡衆生
衆生沒在煩惱垢濁淤泥佛成道已
欲拔出置於涅槃岸
菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉
逆流是故如来為未来世諸惡衆生
隨順沒溺煩惱流者佛成道已說法
度脫一切衆生令其反本逆生死流
菩薩初從兜率下時悉能增長一切
樹木藥草叢林皆令肥腻滋茂之者
為未来世諸惡衆生未種善根令種
善根已種善根令得解脫
菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄

衆生皆受快樂佛成道已令諸衆生
解脫苦惱受於快樂以是因緣於先
示現是等瑞相
又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘
衆生從産門入佛得成道為諸衆生
說清淨法迴邪入正此是於先示現
瑞相
菩薩正念從兜率下託淨飯王第一
大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃
於睡眠中夢見有一大白象其頭
朱色七支柱地以金裝牙乘空而下
入於右脇夫人夢已明旦即白淨飯
王言大王當知我於昨夜作如是夢
當入於我右脇之時我受快樂昔所
未有從今日後我實不用世間快樂
此夢瑞相誰占夢師能為我解
時淨飯王告一宮監內侍女人而告
之言汝速疾来至外宣勅語我國師
大那摩子令急追喚八婆羅門大占
夢師所謂祭德鬼宿德自在德毗紐
德梵德等并老迦葉三子速来時彼
使人白於王言如大王勅不敢違逆
是時使人奉大王命至宮門前大聲

唱言誰在門前頻有入宮婆羅門不
時彼門前有一當直婆羅門子姓婆
陁氏名羅耶那 隋言生聚 報於宮監內使
人言我在於此其使人言大王有勅遣
喚八大諸婆羅門能占夢者所謂祭
德迦葉子等其使傳告乃至國師大那
摩子承彼屋室使人之言即便召喚
八大占夢婆羅門師及大那摩國師
之子同入宮中時淨飯王告諸占夢
婆羅門等作如是言昨夜夫人有此
異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢
婆羅門等聞王語已善知諸相善占
夢樣即具諦觀我當具說如我所見往昔
神仙諸天經書典籍所載而說偈言
若母人夢見 日天入右脇 彼母所生子
必作轉輪王 若母人夢見 月天入右脇
彼母所生子 諸王中尊勝 若母人夢見
白象入右脇 彼母所生子 三界無極尊
能利諸衆生 悉親悉平等 度脫千方衆
於深煩惱海

夫人胎產必生聖子彼於後時必成
佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占夢
婆羅門師說此頌已心大歡喜踊躍
無量不能自勝時王告辦無量餚饌
百味飲食嚼噉甜果等種種
施設彼婆羅門自恣而啖飯食訖已
時淨飯王復將無量錢財寶物以用
布施
時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是
吉祥瑞相之後即於其國迦毗羅城
四門之外并衢道頭街巷阡陌有人
行處安大無遮義會之所人來須者
盡皆布施須食與食須飲與飲須衣
與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香
衣服床敷氈褥房舍屋宅牛羊象馬
及車乘等是人須者皆悉與之作如
是等種種布施悉為資益於菩薩故
設是供養
尒時彼處有一仙人名阿私陁能立
外道種種諸義以捨五欲有大威神
有大德力具足五通常能到於三十
三天集會之所自在能入彼仙多住
南天竺國遮脇伊城聚落名恒河畔

去彼不遠有一藂林名曰增長是時
仙人在彼林中修學仙道摩伽陁國
一切人民咸皆謂此阿私陁仙是阿
羅漢摩伽陁國一切人民貴敬彼仙
尊重承事時彼仙人有所知解悉以
教人自知見已教他令見時彼聚落
有一童子名鄣羅跋陁彼鄣羅跋陁年漸
長大至於八歲其母將付阿私陁仙
令作弟子時彼童子供養恭敬尊重
師事阿私陁仙盡弟子禮無暫休息
時彼仙人在增長林晝夜精進攝心
坐禪及鄣羅陁童子一處其鄣羅陁
侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐
蚊蝱菩薩從於兜率陁天正念下至
淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大
光明遍照人天一切世界復此大地
具足六種十八相動時阿私陁見未
曾有希奇之事異種光明復見此地
六種震動心大驚怖毛孔悉竪自心
念言今有何緣此大地動有何果報
時彼仙人少時思惟默然而住正念
正定思惟知已心生歡喜踊躍無量
不能自勝作是唱言希有大聖不可

思議世間當出大富伽羅
菩薩初從兜率下時入母右脇受胎
仙人在彼林中修學仙道摩伽陁國
一切人民咸皆謂此阿私陁仙是阿
羅漢摩伽陁國一切人民貴敬彼仙
尊重承事時彼仙人有所知解悉以
教人自知見已教他令見時彼聚落
有一童子名鄣羅跋陁彼鄣羅跋陁年漸
長大至於八歲其母將付阿私陁仙
令作弟子時彼童子供養恭敬尊重
師事阿私陁仙盡弟子禮無暫休息
時彼仙人在增長林晝夜精進攝心
坐禪及鄣羅陁童子一處其鄣羅陁
侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐
蚊蝱菩薩從於兜率陁天正念下至
淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大
光明遍照人天一切世界復此大地
具足六種十八相動時阿私陁見未
曾有希奇之事異種光明復見此地
六種震動心大驚怖毛孔悉竪自心
念言今有何緣此大地動有何果報
時彼仙人少時思惟默然而住正念
正定思惟知已心生歡喜踊躍無量
不能自勝作是唱言希有大聖不可

世有衆生入母胎時不能正念或住母胎亦復不能專心正念或復生時亦不正念或有衆生入母胎時能專正念住於胎中亦能正念出胎之時亦能正念或有衆生入胎正念住胎正念出胎正念出胎之時正念住胎正念出胎正念此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已說法教化無忘無失知於衆生機根而說此是往昔希有瑞相菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自餘衆生以不定故或至右脇或至左脇以是因緣其母患痛受無量苦菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是菩薩在胎憂於右脇不轉不動起立坐卧不損母胎此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已行菩提法悉得成就此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母不驚不怖得大無畏惡物不染所有不淨涕唾膿血黃白痰癊不能穢汙自餘衆生在母胎時種種不淨如瑠璃寶以天衣裹置不淨處亦不染汙如是如是菩薩在胎一切不淨不汙不染此是菩薩未曾有法如來得成

於佛道已眼根善伏善藏善護善覆不著此是菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身不疲乏自餘衆生入於母胎或復九月或復十月母受負重身體不安菩薩在胎母若行坐若眠若起皆得安樂身不受苦此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已速得阿耨多羅三藐三菩提正得諸通及一切智此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母不生欲染之想不為飢渴不惱其身此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已知四種食此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母意樂行於布施心意及聲聞衆家勝持戒於世間中出大名聞沙門婆羅門持戒無比持戒分勝此是往昔於先瑞相

菩薩在胎其母不生欲染之想不為飢渴不惱其身如來得成於佛道已說不慳法此是往昔於先瑞相菩薩在胎其母恒行梵行欲火之所燃惱乱時菩薩母恒行慈悲能於一切諸衆生邊但是自餘人此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已眼根善伏善藏善護善覆不著此如上所知為他說法如是耳鼻根舌根身根意根乃至善熏復能如是令他斷故修習說法此是往昔於先瑞相

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

菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂慧行檀自餘衆生在母胎時其母慳貪不慧施怪惜財物

菩薩在胎其母意樂行於布施心意善薰復能因此如上所知為他說法此是往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母不善惡口罵詈

菩薩在胎其菩薩母恒於一切諸衆生邊但是有命之類悉皆慈念自餘衆生在於母胎其母不仁威德少故行諸

生邊作大利益安樂之心此是菩薩
未曾有法如來得成於佛道已能於
一切諸衆生邊行平等心此是往昔
於先瑞相
菩薩在胎其菩薩母如前端政種種
相貌悉皆可喜自餘衆生在於母胎
其母損瘦體不洪滿氣力羸弱倍於
常人菩薩在胎其母常生歡喜之心
戒行威德身色最勝最妙最尊此是
菩薩未曾有法如來得成於佛道已
見身魏魏不可瞻仰體黃金色衆相
莊嚴此是往昔於先瑞相
菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見
菩薩在胎於胎中身體洪滿諸根具足
譬如明鏡鑒於面像其母見已歡喜
踊躍充遍於體不能自勝自餘衆生
在於母胎被歌羅邏及阿浮陁之所
覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時
身體充滿五支五根皆悉具足此是
菩薩未曾有法

佛本行集經樹下誕生品第六上

菩薩在胎其菩薩母摩耶懷孕菩薩將
欲生時時彼摩耶大夫人
白淨王言如我所知我女摩耶王
大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產
若女被鬼所持若得見於菩薩母者
一切魅魅一切鬼神皆悉遠離還得

本心若體舊有諸餘雜病或痤黃病
或風癩病或痰癊病或等分病或餘
諸病所謂白癩丁瘡惡腫疥癘消瘦
癰疽癬瘡膿爛寒熱眼耳鼻舌咽喉
及頭一切諸病所侵惱者彼等衆生
來至摩耶大夫人邊其大夫人右手
摩頂摩其頂已皆得安樂諸病悉除
若有重病不能來見摩耶夫人摩耶
夫人或取草葉或取樹葉或取草莖
以諸種香諸種花鬘諸種瓔珞莊嚴
其身備諸音聲作唱伎樂持大王力
大王威風從諸宮內一切婇女欲向
其父善覺長者即遣使人詣迦毗羅
城及提婆陁訶城時時淨飯王辦具
令來迎接
是時摩耶大夫人身安然端坐大白
象上時象背上諸天化作微妙寶帳
摩耶夫人坐寶帳裏詣其父家到於
提婆陁訶城內是時摩耶夫人初始
欲向提婆陁訶城時時淨飯王辦具
一万大力香象皆被金鞍七寶校飾
莊嚴其身並悉精麤備擬以送摩耶
夫人復有一万善好良馬皆紺青色
頭黑如烏皆悉披戴尾垂著地真金
鞔轡鞍鐙留羈悉亦金飾一切雜寶

莊嚴其身復有一万妙好寶車並駕四馬其車周匝張懸幢幡蓋及衆寶鈴鉾鎗相和如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二万勁勇力士一人當千威猛捷健端政絶殊能破強怨身著鎧甲手執弓箭刀杖鬪輪及諸戰捎種種戰具隨夫人後復更別有一万寶車十千妃嬪皆坐其上持諸瓔珞種種衣服莊嚴其身左右圍遶摩耶夫人時淨飯王重更切勅宮監大臣好加防衛不聽非司其餘浪人逼近摩耶夫人之車及諸妃嬪勿令雜合唯遣童女牽車進奉如是次第摩耶夫人象乘處中一万寶車各各一妃坐於其上左右圍統前後導從摩耶夫人最為上首其外復有一万香象一万力士皆服鎧甲隨從夫人左右前後圍繞簿而行皆各坐於香象之上又復一万步行力士亦著鎧甲手執種種戰捎諸仗翼衛夫人如是莊嚴摩耶夫人莊嚴無量象馬皆悉嚴飾無量無邊摩足諸寶遍滿園苑嗚又有無量龍頭大鼓無量小鼓種種樂器出微妙音無量莊嚴無量威

德向於提婆陁訶之城時彼善覺大臣長者共自眷屬從城而出逆前迎女摩耶夫人又持無量莊嚴之具引夫人前是時善覺大臣有妻名嵐毗尼彼婦諮白夫善覺言大聖釋子若當知時諸釋種族各皆自有園果樹林遊觀贍至於其中自相娛樂我大聖子今可造作清淨園林我等當共聖子娛樂受於歡樂時善覺釋摩耶大妃夫人之父於迦毗羅及提婆是次第摩耶夫人安庠上下正等枝葉垂布半綠半青是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟伉垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安庠嶺申執波羅叉樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶大妃夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶大夫人所周匝圍遶合十指掌共白摩耶大聖子今生子能斷生死輪上下天人師夫人今生子能斷生死輪上下天人師

前後圍遶安庠徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周匝而行然其園中別有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半綠半青翠紫相暉如孔雀項又甚柔軟如迦隣提衣其花香妙聞者歡喜摩耶夫人安庠漸次至彼樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟伉垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安庠嶺申執波羅叉樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶大夫人所周匝圍遶合十指掌共白摩耶大聖子今生子能斷生死輪上下天人師夫人今生子能斷生死輪上下天人師彼是諸天胎能拔衆生苦

前後圍遶安庠徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周匝而行然其園中別有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半綠半青翠紫相暉如孔雀項又甚柔軟如迦隣提衣其花香妙聞者歡喜摩耶夫人安庠漸次至彼樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然曲柔軟伉垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安庠嶺申執波羅叉樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶大妃夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二万諸天玉女往詣摩耶大夫人所周匝圍遶合十指掌共白摩耶大聖子今生子能斷生死輪上下天人師夫人今生子能斷生死輪上下天人師彼是諸天胎能拔衆生苦

歡喜身受大樂是時摩耶立地以手
執波羅叉樹枝說已即生菩薩此是
菩薩希奇之事未曾有法如來得成
於佛道已無乏無疲不勞不倦能拔
一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結
猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相
無形無後生法此是如來往先瑞相
又復一切諸衆生等生苦通故在於
胎內處處移動菩薩不然從右脇入
還住右脇在於胎內不曾移動及欲
出時從右脇生子不為衆苦之所逼切
是故菩薩此事希奇未曾有法如來
得成於佛道已盡其後際修行梵行
永無有畏常得快樂無復諸苦此是
如來往先瑞相
菩薩初從母胎右脇正念生時放大
光明即時一切諸天及人魔梵沙門
婆羅門等一切世間悉皆遍照乃至
各各共相謂言云何此處忽有衆生
此是菩薩希奇之事未曾有法如來
得成於佛道已裂破無明黑闇之網
能出明淨大智慧光此是如來往先
瑞相

菩薩初從右脇出已正心憶念時菩
薩母身體安常不傷不損無瘡無痛
菩薩母身如本不異菩薩生時種種
資益以是因緣母無患苦身口及心
無有一惱辟如有一大身衆生有大
威德有大氣力卧於地上宛轉自撲
其地不損若減若破如是菩薩在母
右脇正念生時其菩薩母胎出時時天帝釋將天
無瘡無損是時彼處有一婦人合掌
諮白菩薩母言大德夫人生兒之時
身體得無痛苦已不菩薩母言以是
細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接
菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠
在於世間住於世間世所有法世間
穢濁不汙不染此是如來往先瑞相
之事未曾有法如來得成於佛道已
尸迦衣裹時各不相染如是如是
而起清淨出生無一切穢乃至膿血
屎尿臭處不穢不染此是菩薩希奇
之事未曾有法如來往先瑞相
菩薩生已立在於地仰觀於母右脇

之時口作是言我此身形從今日後
不復更受於母胎中不入胎卧此是
於我最末後身我當作佛此是菩薩
希奇之事未曾有法如来得成於佛
道已口作是言我今生分一切已盡
梵行已立所作已辦不受後有此是
如来往先瑞相

佛本行集經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第七
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六三七頁中三行「天衆」，諸本作「大衆」。

一　六三七頁中一八行「不無」，諸本作「無不」。

一　六三七頁下五行「安庠」，徑作「安詳」。

一　六三七頁下末行「浩汗」，徑、清作「浩瀚」。

一　六三八頁上七行末字「著」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六三八頁中二二行「違逆」，諸本作「違遲」。

一　六三九頁上末行「名恒河怛」，諸本作「名曰恒河」。

一　六四〇頁中四行「入於」，諸本作「在於」。

一　六四〇頁中六行「胎母」，徑作「母胎」。

一　六四〇頁中九行「正得」，諸本作「證得」。

一　六四一頁中一五行品名，徑、清作「樹下誕生品第六之一」。

一　六四一頁中一九行夾註「摩訶……善覺」，諸本作正文「摩訶僧祇師云摩耶夫人父名善智」。

一　六四二頁上一三行「牽車」，徑、清作「牽連」。

一　六四二頁中九行「歡樂」，磧、普、南、清作「歡喜」。

一　六四二頁下五行「相暉」，諸本作「相翬」。

一　六四二頁下一四行「合十指掌」，諸本作「胡跪合掌」。

一　六四三頁中一一行「得無」，諸本作「無得」。

一　六四三頁下一一行第七字「於」，資作「初」。

樹下誕生品下

菩薩生已無人扶持即行四方面各七步步步舉足出大蓮華行七步已觀視四方目未曾瞬口自出言先觀東方不如彼小嬰孩之言依自句偈正語正言世間之中我為最勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然初生之時無人扶持於四方面各行七步如來得成於佛道已得奢摩他毗婆舍那遠離欲事不假勞苦求其資財一切自然此是如來往先瑞相

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

菩薩生已觀視四方如來得成於佛道已具足而得四無畏法此是如來往先瑞相

菩薩生已口自唱言我斷生死是最後邊如來得成於佛道已一如語行此是如來往先瑞相

菩薩生已諸眷屬等求覓於水東西南北皆悉馳走終不能得即於彼園菩薩母前忽然自涌出二池水一冷一煖菩薩母取此二池水隨意而用又虛空中二水注下一冷一煖取此水洗浴菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已有諸衆生未得信解即得信解已信解者復得增長此是如來往先瑞相

菩薩初生一切樹木一切藥草隨時如來得成於佛道已於諸聲聞弟子衆邊自在獲得取上供養敢上名聞此是如來往先瑞相

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

菩薩初生上界諸天持其白拂真金床與菩薩坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身為柄大如車輪此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已以不瞋故而得解脫離欲饒益不勞勤苦而獲資財此是如來往先瑞相

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

菩薩初生於上空中無諸雲霧有微光明此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無有一人能如是說一切八方清淨光澤無有烟雲菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方清淨光澤無有烟雲塵埃翳障

菩薩初生於上空中　無有人作自然
而出妙梵音聲
菩薩初生於上空中自出種種諸天
音樂種種歌聲雨種種花種種諸香
日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇
之事未曾有法如來得成於佛道已
為諸世間以諸智慧現大神變清淨
諸通世間無比如來為首此是如來
往先瑞相
菩薩初生於上虛空一切諸天各持
無量優鉢羅花鉢頭摩華拘物頭華
分陀利華諸如是等種種雜華復持
雜種微妙諸香復持種種衆寶花鬘
散菩薩上散已更散如是相續菩薩
初生時有五百諸天王女持諸天華
所熏之油詣向菩薩母前而立安慰問訊
問訊發如是言善生菩薩無疲倦耶
菩薩初生時有五百諸天王女持天
塗香詣向菩薩母前而立安慰問訊
作如是言善生菩薩無疲倦耶

菩薩初生時有五百諸天王女持天
種種雜寶瓔珞詣向菩薩母前而立
安慰問訊作如是言善生菩薩無疲
倦耶
菩薩初生時有五百諸天王女持天
種種微妙音聲詣向菩薩母前而立
安慰問訊作如是言善生菩薩無疲
倦耶
菩薩初生時此大地具十八相六種
震動一切衆生皆受快樂當於彼時
無一衆生而生欲心無復瞋恚及以
愚癡無慢無怖無一衆生造惡業者
一切病者皆悉得愈飢者得食渴者
得飲皆令飽滿無所乏少惛醉衆生
皆得醒寤狂者得正盲者得視聾者
是等無量無邊希奇之事未曾有法
佛本行集經從園還城品第七上
尒時有一大臣國師姓婆私吒名摩

訶鄣摩共諸國師婆羅門等俱共往
詣嵐毗尼園至彼園已在門外立時
婆私吒語諸國師婆羅門言汝觀於
此大地何故如是震動辟如乘舩在
於水上日月覆蔽失本光儀狀如晝
星纔有形影一切樹木隨時開敷於
上空中清淨皦潔無諸雲翳但聞雷
聲又虛空中澄靜朗曜而有殊妙微
細香雨功德具足自然而含八種之
味又從八方起微妙風其風清涼冷
煖調適一切諸方皆悉清淨無有烟
雲塵霧黮闇又虛空中無有人唱自
然而聞深梵之聲復虛空中聞於種
種諸天音樂復聞天歌天讚天詠雨
天香華日光雖曝不能令萎
時一國師報彼大臣婆私吒言此事
雖然不足為怪何以故地性如是有
何不祥又一人言今此大地六種震
動虛空敞晃隱蔽日光猶如從来晝
看星宿復雨天花衆光雖照不能令
異甚為希奇
其婆私吒共彼國師議是事時時彼
佛本行集經從園還城品第七上
園中有一女人從嵐毗尼疾走而出

来到門外時彼女人王門外已見婆
私吒及以國師歡喜踊躍不能自勝
語婆私吒及國師言諸釋種子汝可
速往至大王所是時大臣及國師等
見彼女人作如是言無復歡喜疑怪恐怖不祥
自勝問彼女言汝今我等至大王所
當何聞徹為奏歡喜疑怪恐怖不祥
事乎彼女報言汝釋種子我今白汝
一大慶幸歡喜之事其摩訶那及國
師等問彼女言有何喜慶彼女答言
國大夫人產一童子端正可愛世間是
少雙然此童子直是真天所以處處
散於天花放天光明時大臣等聞是
語已心大歡喜踊躍充遍不能自勝
是時大臣即解衆寶妙好瓔珞賜彼
女人為聞如是歡喜事故解賜已後
更復思惟今此女人是王宮內時幸
之人王見是女極大愛敬我今解身
瓔珞賜與後脫為思即還收取取已
轉持施彼國師婆羅門捨已呪願作如是言
今以瓔珞施於國師所有功德迴施
彼女以何因緣聞喜事故
時彼大臣摩訶那摩語於國師婆羅

門言大婆羅門汝今可還向大王所奏
是喜事時大摩那發遣於彼婆羅門
已更復重問彼女人言汝先語我國
大夫人產童子者是天似天放天光
大如車輪住虛空中又有諸天手持
白拂衆寶為柄搖童子上又虛空中
一切音樂不鼓自鳴復聞無量無邊
微妙歌詠之聲又雨香花處處遍滿
日光雖照鮮潔如常不能令異
尒時大臣摩訶那摩聞此語已即自
思惟希有希有於此惡時而感大士
出興於世我今應當自往淨飯大王
之所奏聞如是希有之事
時彼大臣取善調馬行疾如風駕駈
寶車從嵐毗尼園門外發徑至於彼
迦毗羅城未見於王在先過打歡喜
之鼓盡其身力而扣擊之
時淨飯王坐寶殿上輔相弼諧治理
國政群臣卿士百辟官僚或後或前
履處皆生蓮華一切四方正眼觀視
目不暫瞬不驚不怖正立東面言辞
辯淨字句圓滿非如孩童而說是言
於諸世間我為最勝我當濟拔一切
生死煩惱根本童子在彼所立地處
以是童子身清淨故從虛空中二水
注下一冷一煖佛令行集經　卷第十六　三十二
澡浴其身童子生已身放光明障蔽
日月上界諸天持其白拂具全為柄
大如車輪住虛空中又有諸天手持
白拂衆寶為柄搖童子上又虛空中
一切音樂不鼓自鳴復聞無量無邊
微妙歌詠之聲又雨香花處處遍滿
日光雖照鮮潔如常不能令異
尒時大臣摩訶那摩聞此語已即自
思惟希有希有於此惡時而感大士
出興於世我今應當自往淨飯大王
之所奏聞如是希有之事
時彼大臣取善調馬行疾如風駕駈
寶車從嵐毗尼園門外發徑至於彼
迦毗羅城未見於王在先過打歡喜
之鼓盡其身力而扣擊之
時淨飯王坐寶殿上輔相弼諧治理
國政群臣卿士百辟官僚或後或前
左右圍遶皆悉聞彼歡喜鼓聲時王
驚問諸群臣言卿諸臣等是誰忽然
敢能擊我昔歲種門歡喜之鼓盡其
力打出是大聲時守門臣前白王言
大王當知王之大臣婆私吒姓摩訶

鄔摩羝馬四馬車迎疾如風從嵐毗尼園門外来忽逢下車盡其身力即擊大王歡喜之鼓更無言語直云我今欲見大王時淨飯王聞是語已告大臣言有何喜事宣速喚彼婆私吒姓釋種大臣摩訶鄔摩来急到我前臣奉王勅白言大王謹依教命星速往喚彼釋大臣摩訶鄔摩勒令急疾到於王所時摩訶鄔摩聞王勅已即至王立則高聲唱言願王常勝願王常尊今奉此言增益身力時淨飯王聞此語已告大鄔摩釋種大臣作如是言汝釋大臣荅言臣蒙王恩無所乏少臣何故忽遽速疾而来盡於身力打歡喜鼓時彼大臣摩訶鄔摩即報王言大臣復更重白王言願王歡喜彼天辟城嵐毗尼園大王夫人在中遊戲於彼樹下生一童子身黃金色其狀似天乃至端政放天光明

樹木藥草依時開華虛空諸天持白蓋拂摇童子上虛空雷聲微細天雨涼風四来不見其形梵響樂音不鼓自唱華照不萎如上所說一一次第具諮白王大王當知我見是等希有之事是故我今以歡喜緣擊歡喜鼓敢更重問審實相好其事相與大臣復更重白王言願王歡喜彼天辟城嵐毗尼園大王夫人立地生已即語其母言大王若當必定歡喜乞臣乞願大王聽臣奉事大子左右須臾生生已還如孩童一種不可思議大希有事大王可不聞於往昔有一婆羅門名多虱吒迦華生彼生已後不從人學自然能解四種毗陀又復大王可不聞於往昔有一頂生之王從父頂生生已還如孩童一種漸漸長大王已四天下

時淨飯王告諸臣言汝等大臣應當如彼婆私吒臣之所典掌國法吉祥次第具錄勿令缺減時淨飯王告大臣言大臣汝来我國既生鄔摩釋大臣言大臣當知我見是等希有當為是勝上太子作於如是太子今当生法時淨飯王大威德力以王威神諸臣百官左右圍遶猶如半月左右侍立及摩訶鄔摩諸大臣等發向於彼嵐毗尼園欲迎菩薩至其中路時淨飯王告摩訶鄔摩及大臣言汝等大臣我聞生子復見如是希有之事未曾有法豈不歡喜復自憂愁摩訶鄔摩大臣復言大王要當歡喜自慶不須懷愁何以故天人所生有如是法不可思議大希有事大王可不聞往昔有一婆羅門名多虱吒迦華生彼生已後不從人學自然能解四種毗陀又復大王可不聞於往昔有一頂生之王從父頂生生已還如孩童一種漸漸長大王已四天下又復大王可不聞於往昔有一王名毗迦從父掌生非母腹出又復大王可不聞於往昔有一王名

留婆從父睦生
又復大王可不聞於往昔有王名迦
輸婆從父辟生
又復大王可不聞於大王先祖從昔
以來名苐蔗王從苐蔗生是等諸王
雖生人間不可思議
時淨飯王復更語於摩訶那摩釋大
臣言汝大那摩彼等諸王皆是大明
有大威德此不方彼摩訶那摩以歡
喜心復白王言大王當知此太子者
必定勝彼一切諸王淨飯王言有何
勝相摩訶那摩大臣答言彼等輩生
此太子生臣比校量知相大勝王復
語言汝勿戲調所以者何凡人父者
可不欲子最勝於他或多見聞或廣
知解或善修行或備禮義或明治道
或懃精進有如是者心則歡喜時淨
飯王復問國師婆羅門言所以
若如是者我之釋氏轉輪聖王苐蔗
之種必當增長何以故今世諸王於
人言夫人福德善生聖種夫人宜於
太子生處作吉祥事敷設莊嚴速令
王福德大力勇健相具足者是則我
家必當興盛還如劫初諸轉輪聖王

有法但我今心愛念子故自欲往看
是時摩耶國大夫人為於童子備辦
種種世所應為吉慶之禮皆悉訖了
即遣使人奉報王言大王示我轉輪聖王相貌
是園時有女人見淨飯王已入園內
時淨飯王問於國師婆羅門言仁者
諸論相傳說轉輪王所有自在功德
悉具若轉輪王治化人民彼轉輪王
必能飛騰虛空而行住於地上若時
元旱隨念即雨若王界內有於瞋恚
諸惡衆生更迭相嫌心懷恨者以轉
輪王威德力故國內衆生各各歡喜
象馬玉女主藏典兵臣等是名七寶具足所謂金輪神珠
轉輪聖王壽命長遠終無橫死少病
少惱身體端嚴世閒無比於其境內
一切人民愛敬是王猶如一子轉輪
聖王愛護人民過於赤子時淨飯王
復白國師婆羅門言大婆羅門如仁
所說夫為轉輪聖王之者皆有是事
然非我耶

時菩薩母摩耶夫人復更重白淨飯王言大王是事未足為怪所以者何此童子者今日生於甚甚種姓剎利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王於人間但彼轉輪聖王時威德如是大受果報勝業我心生怪往昔一切轉輪聖王無有如是諸奇特相所謂菩薩日種生王尼拘羅王或復我父師子頰王及以我身無有如是奇特之相其事云何復有何因是時國師及婆羅門復更諮白淨飯王言大王當知有前有後未足為怪大王可不聞於往昔有一國王名耶耶坻一切功德悉皆具足父名婆流其有一子名為不流不流有子名毛頭摩曜毛頭摩曜有子名迦文福迦文福有子名阿羅枳不有子名曼帝赫耶尼曼帝赫耶尼有子名因羅婆毗羅因羅婆毗羅有子名頭疏般那如是等王昊大威德然不得作轉輪聖王彼等最後頭疏般那生於一子名婆羅陁其婆羅陁方始得作轉輪聖王在

昔劫初有剎利種名摩訶三摩多從天而下然不得作轉輪聖王其後次第展轉相承到於頂生轉輪聖王乃至三十三天祖父子孫苗裔繼續猶自退減不得作於轉輪聖王時淨飯王復作是言大婆羅門此言為躬擔菩薩寶藏而行是時擇天亦隱本形化作童年婆羅門子端政如前我子如汝彼言時淨飯王自心思惟我今若將童子入城作何等事時淨飯王即時化作七寶莖葉自然而成不由人作端嚴微妙殊特少雙時淨飯王即出嚴勅勒令嚴理迦毗羅城灑掃道路幡蓋旛旗以明心重天上天下無如佛 十方世界亦復然世間所有我盡觀 一切更無如佛者尒時菩薩從天辭城嵐毗尼園初欲入於迦毗羅時一切諸天灑掃道路復有五千諸天玉女各各手內執一金瓶盛滿香水以用灑地在菩薩前次第而行

而走或復脬渠或復跳訶 音可 刀諸如是等無量無邊種種戲笑種種示現或有揚聲大叫大唉或復吹指或弄衣裳尒時護世四大天王各變其身作婆羅門老耄之相頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金瓶復以右手擎持寶杖在菩薩前斷於人行口發是言卿諸人輩宜各避道令取勝衆生今欲入城 上來四句梵本無此以明心重 色界大梵天王述往昔偈讚菩薩言

香燻焚燒種種微妙之香在菩薩前引道而行
供養菩薩後次第而行復有四方各有五百天女持金寶瓶盛滿
妙香在菩薩前引道而行復有五百天女各各執持天妙
多羅樹葉之扇在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各執持孔雀
王尾用以為拂在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各執持多羅
樹葉所作金摽在菩薩左廂而行復有五百諸天玉女各各手執諸天
胡床在菩薩前引道而行
復有五千香象悉金鞍轡金為鞦轡皆被金甲一切校飾悉是純金
其莊具上復籠金網在菩薩後次第而行
引道而行
復有二万五千香象悉金鞍轡皆被金甲一切校飾悉是純金
搖動揚聲大唱吉祥之音在菩薩前
引道而行
復有五千諸餘天女各執金鈴時時
復有五千諸餘天女各執金鈴時時
搖動揚聲大唱吉祥之音在菩薩前
引道而行
復有二万五千香象悉金鞍轡金為
鞦轡皆被金甲一切校飾悉是純金
其莊具上復籠金網在菩薩後次第
而行
復有寶馬其數二万悉皆青色頭黑
如烏騮披垂地一切鞍轡鞦鞢鐙具
純金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩
薩後次第而行復有二万衆寶妙車

駕以駟馬幡蓋莊嚴天金羅網以覆
其上在菩薩後次第而行復有四万
步兵壯士皆悉勇健各敵於千並好
丈夫有大筋力能破怨隊身被甲鎧
手執弓刀或把鐵輪或持戰槊如是
擊無量鼓大鼓小鼓復吹無量無邊
螺貝諸如是等無量無邊種種異類
雜妙音聲娛樂菩薩導引將入迦毗
羅城
時迦毗羅去城不遠有一天祠神名
增長彼神舍邊常有無量諸樵種族
衆等在於菩薩邊常有無量諸樵種族
衆等在於菩薩邊欲界最大威德諸天
復有無量無邊龍王夜叉揵闥婆阿
修羅等出現半身各各執
復有無量無邊龍王夜叉揵闥婆阿
修羅等出現半身各各執
持衆雜妙舞伎滿虛空中隨菩薩行
乳母抱持菩薩詣彼天祠時更別有
一女天神名曰無畏彼女天像從其
自堂下迎菩薩令入堂恭敬頭面頂礼
於菩薩足語乳母言是勝衆生莫生
侵毀（此上南句梵本重編）不應令彼跪拜於我我
應礼彼何以故彼所礼者能令於人
頭破七分
佛本行集經卷第八
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六四五頁上三行品名下，徑、清有「第六之二」。

一　六四六頁上二行第三字「妙」，資作「好」。

一　六四六頁上二一行之間，諸本有「菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲勘耶」。

一　六四六頁上二二行「微妙衣」，南、清無。

一　六四六頁上二二行「種種」下，南、清有「寶微妙衣詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲勘耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種」。

一　六四六頁中三行品名，徑、清作「從園還城品第七之一」。

一　六四七頁上一二行　第七字「直」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一　六四七頁上一七行「時幸」，諸本作「所幸」。

一　六四八頁中四行第二字「唱」，諸本作「鳴」。

一　六四八頁下二行「如彼」，磧作「如」。

一　六四八頁下二二行「千萬億」。

一　六四九頁下一八行「世間」，資、磧、清作「世聞」。

一　六四九頁下一九行「功德」，諸本作「功能」。

一　六五〇頁中一六行「乳闥城」，諸本作「乳闥婆城」。

一　六五〇頁中二二行首字「驕」，資、磧、普、南、徑、清作「趫」。

一　六五〇頁中末行第七字「旋」，資作「施」。

一　六五〇頁下一行夾註「調音」，徑、清無。

一　六五〇頁下九行「寶杖」，諸本作「寶机」。

一　六五一頁中四行「能破怨隙」；磧、普、南、徑、清作「能却怨郤」；資作「能却怨隙」。

一　六五一頁中一五行「千萬」，諸本作「千万」。

一　六五一頁下六行「復吹」，磧、普、南、徑、清作「復次」。

一　六五一頁下七行第二字「貝」，徑、清作「具」。

一　六五一頁下一〇行及一五行「天祠」，諸本作「天寺」。

佛本行集經卷第九

隋天竺三藏闍那崛多　譯

從園還城品下

亘

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

尒時菩薩當生之日即有五百諸釋婆羅門及剎利種大富種子同日而生菩薩鬚髮青黑柔軟右旋螺文毛孔出香栴檀香氣

復有五百諸釋種女亦同日生淨飯王即開藏出百億兩金隨羅而為上首

復有五百諸釋奴僕亦同日生淨飯王宮卑賤為首

復有五百釋種婢媵亦同日生淨飯王宮侍衛太子

復有五百鮮白馬駒亦同日生淨飯王庭揵陟為首

復有五百大香象王色白如雪脣有六牙在王宮門忽然而現

復有五百大黑伏藏周匝四面繞迦毗羅自然而現

復有五百妙好園林流泉浴池種種花果皆悉遍滿並現在於迦毗羅城

四面周匝悉是太子威德力故

復有五百大商賈主積諸錢財多饒珠寶相隨来詣迦毗羅城

復有五百微妙金盖五百金瓶並是五百粟散諸王遣使送来上淨飯王作如是言今以是物奉獻大王慶賀太子

復有五千諸婆羅門及剎利種大富長者各持己女將来奉上於淨飯王時淨飯王凡所須者皆悉備具

時淨飯王自心思惟我生太子今作供養成利為立名字是故偈言

何名復更思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今此太子何處是太子有大威德是大衆生今生王家大王應當知此太子身有三十二大丈夫相凡有一人具三十二丈夫相者於世間中則有二種果報不差更無餘異若在家受世樂者則得作轉輪聖王王四天下護持大地七寶具足乃至不用刀杖化人自然如法遍於海内若捨王位出家學道得成如来應正遍知名稱遠聞充滿世界時淨飯王聞是記已復更重問婆羅門言太子何處是太子有三十二相

婆羅門言三十二種大人相者一者
太子足下安立皆悉平滿二者太子
雙足下有千輻輪相端正處中可喜
清淨三者太子手指纖長四者太子
足跟圓好五者太子足跌高隆六者
太子手足柔軟七者太子手足指間
具足羅網八者太子踹如鹿王九者
太子正立不曲二手過膝十者太子
陰馬藏相十一太子身毛上靡十三太子
旋生十二太子身毛一孔一毛
皮膚細軟如拘羅綿十四太子身毛
金色十五太子身體淳淨十六太子
口中深好可喜方正十七太子頰車
方正如師子王十八太子兩腋廣闊
十九太子身體上下縱橫正等如尼
拘樹二十太子七處滿好二十一者
具四十齒二十二者齒齊密二十
三者齒不踈缺不黵不黑二十四者
四千白淨二十五者身體清淨紺青
金色二十六者聲如梵王二十七者
舌廣長大柔軟紅薄二十八者所食
之物皆悉為上味二十九者眼目紺青
其三十者太子眉眼睫如牛王三十

一者眉間白毫右旋宛轉具足柔軟
清淨光鮮三十二者頂上肉髻高廣平
好大王此是太子三十二種大丈夫
相如是具足若有一人具足此等丈
夫相者是人所得二種果報在家出
家如上所說
時淨飯王聞諸相師說是語已心大
歡喜遍體踴躍不能自勝即出種種
百味飲食設彼相師婆羅門等令其
自恣隨意飽滿復以種種雜妙衣服
種種諸寶及餘資財而布施之時淨
飯王於迦毗羅大城之內四衢道頭
及諸街巷處處遍滿立無遮會凡所
須物皆悉給與須食與食須飲與飲
須衣與衣須香與香須床敷與床敷
須房舍與房舍須資財與資財須馱
乘與馱乘所有功德皆悉迴施並為
資益於太子身
是時菩薩在天辭城嵐毗尼園從於
母胎初出生時正憶正念放大光明
遍滿世界又此大地六種震動偹十
八相尒時地居諸天諸仙見此瑞已
歡喜遍身不自勝持揚聲叫喚發大

語言今日閻浮嵐毗尼中菩薩出生
為於一切天人世間作大光照時四天王
無明黑闇衆生作大安樂為諸
聞彼地居諸天諸仙發大聲已其四
天王所在諸天傳聞此語復大歡喜
發大音聲戲弄衣裳作如是言今於
人中菩薩出生為諸世間安樂明故
三十三天聞四天王叫喚音聲亦大
歡喜如是乃至須夜摩天從忉利聞
至兜率陁從夜摩聞化自樂天從兜
率陁聞他化自在從化樂聞展轉復至
色界梵天從他化聞梵衆天從梵天
及諸衢巷處處遍滿立無遮會凡所
須物皆悉給與須食與食須飲與飲
須衣與衣須香與香須床敷與床敷
須房舍與房舍須資財與資財須馱
乘與馱乘所有功德皆悉迴施並為
資益於太子身
是時菩薩在天辭城嵐毗尼園從於
母胎初出生時正憶正念放大光明
遍滿世界又此大地六種震動偹十
八相尒時地居諸天諸仙見此瑞已
歡喜遍身不自勝持揚聲叫喚發大

語言今日閻浮嵐毗尼中菩薩出生
為於一切天人世間作大光照時四天王
無明黑闇衆生作大安樂為諸
聞彼地居諸天諸仙發大聲已其四
天王所在諸天傳聞此語復大歡喜
發大音聲戲弄衣裳作如是言今於
人中菩薩出生為諸世間安樂明故
三十三天聞四天王叫喚音聲亦大
歡喜如是乃至須夜摩天從忉利聞
至兜率陁從夜摩聞化自樂天從兜
率聞他化自在從化樂聞展轉復至
色界梵天從他化聞梵衆天從梵天
及諸衢巷處處遍滿立無遮會凡所
須物皆悉給與須食與食須飲與飲
須衣與衣須香與香須床敷與床敷
須房舍與房舍須資財與資財須馱
乘與馱乘所有功德皆悉迴施並為
資益於太子身
是時菩薩在天辭城嵐毗尼園從於
母胎初出生時正憶正念放大光明
遍滿世界又此大地六種震動偹十
八相尒時地居諸天諸仙見此瑞已
歡喜遍身不自勝持揚聲叫喚發大

第一剎那頃乃至到於阿迦尼吒一切諸天各各唱言今日菩薩生於世間為於天人作大安樂為於黑暗盲冥衆生作大燈明尒時有一阿私陁仙在三十三天上安居見彼諸天歡喜踊躍不能自勝或弄衣裳揚聲如前見已即問彼諸天言仁者大德三十三天今以何故歡喜踊躍遍滿身中不能自勝復大叫唼手弄衣寃說是語已三十三天報彼仙人阿私陁言阿私陁仙大德不聞今人世間閻浮提地當於北方雪山之下有釋種城名迦毗羅彼城有王名為淨飯彼王夫人生子捺大端正可喜絶殊身色黃金頭如傘蓋眉高圓直兩髀下垂形體端嚴六根具足處處皆充如鑄金捺具三十二大丈夫相脩八十種微妙之好大仙彼之菩薩定得成阿耨多羅三藐三菩提成已安定轉於無上清淨法輪而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中自證諸通證諸通已闡揚正法其法秘密初中後善義味深妙

具足說於清淨梵行彼說法時所有一切諸衆生等以聞法故有生法者斷絶生法受老法者斷絶老法受病法者得斷病法受死法者得斷死法憂愁苦惱悉得斷除滅其根本阿私陁仙從彼三十三天閻已心生重信即於彼天隱身来下現增長林尒時復有說如是言南天竺地有一城名優禪耶尼去城不遠山名類陁自家門前而立或在窓邊或倚枸欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙来入迦毗羅婆城時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而来入城我等不知以何義故步涉而来

爾時阿私陁至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門久来耆耄猶如祖父今日步行翻似年少二十小兒及婆羅陁童子而来其婆羅陁年始八歲汝可為我白淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉諮即入宮門漸漸而行到於王前具以白王時淨飯王聞此語已心大敬仰歡喜無量即從座起語彼通事守門

人言汝急疾引仙人將來勿使淹遲
時守門者還仙人所而作是言大仙
知時宜速入宮時阿私陀聞彼語已
即共侍者擲羅將繼陀入淨飯王宮時淨
飯王遥在殿見阿私陀仙漸漸而行
將至王所是時大王即從座起詣仙
人所承事迎接扶持其腋將好敷勝
敷妙第一希有寶座安置令坐坐已
礼拜口唱是言我今恭敬礼拜尊者
是時仙人口即呪願淨飯王言唯願
大王常得安樂時淨飯王白仙人言
尊者何求故屈到此為須衣耶為須
食乎為復求須其餘諸事須者但道
我悉備具必與不遣時阿私陀諮白
王言大王當知今我来者無所乏少
不求衣食一切諸事悉所不須然我
今者故從遠来欲見大王敷勝童子
大王慈恩願當示我善勝童子是時
童子在於寶座睡卧眠寢淨飯王語
阿私陀言尊者大仙少時留心童子
今眠猶未覺寤願待須臾時阿私陀
即白王言大王莫說如是語言徐童
子睡何以故我等雖寤猶如睡人大

王童子久来斷除無復眠睡晝夜恒
為諸衆生等得安樂故大利益故而
入禪定
時淨飯王知童子眠寤時欲至即入
宮内勑令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地
掃除糞穢香水重灑花散其上在在
處處安置香鑪燒雜妙香復懸種種
繒綵幡盖垂諸旒蘇竪大寶幢復懸
無量真珠瓔珞真珠羅網種種寶鈴
垂覆其上懸衆雜寶猶如日月星宿
之光復掛種種妙寶衣裳喻如飛天
手持花瓔復懸雜色朱紫紅黃種種
衆眊諸如是等校飾精麗莊嚴宮中
如乾闥城一種無異復令整理衣服偏袒右髀右膝著
眷屬敷大寶座本座坐已還下童子置於膝
上是時摩耶國大夫人即白大仙阿
私陀言仁者尊師當令童子礼大仙
足阿私陀仙報夫人言國大夫人莫
作是語今是童子不應礼我我及一
切諸天世人應當接足礼拜童子
時淨飯王即持種種雜妙珎寶以用
親施阿私陀仙時阿私陀持自澡罐
以水洗手受此施物受已即持迴奉
童子時淨飯王白阿私陀大仙人言
尊者大仙我以此物施於尊者唯願

放常光明照觸大地童子威德端正
可喜色紙黃金頭如寶蓋鼻直而圓
脩辟下垂文節正等無缺無減具足
莊嚴
時阿私陀即從座起白於王言大王
莫將童子 聖頭迴向於我何以故彼
頭不合頂礼我足我頭應當頂礼彼
大希有大人出世希有希有大人出世敷
者即此童子真實定是如彼不異時
阿私陀整理衣服偏袒右辟右膝著
地伸其兩手抱持童子安其頂上還
復本座座坐已還下童子置於膝
上是時摩耶國大夫人即白大仙阿
私陀言仁者尊師當令童子礼大仙
足阿私陀仙報夫人言國大夫人莫
作是語今是童子不應礼我我及一
切諸天世人應當接足礼拜童子
時淨飯王即持種種雜妙珎寶以用
親施阿私陀仙時阿私陀持自澡罐
以水洗手受此施物受已即持迴奉
童子時淨飯王白阿私陀大仙人言
尊者大仙我以此物施於尊者唯願

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

子相貌具足定是無疑今此童子以
自神力能知此世及以過去未來世
等天人魔梵沙門婆羅門等一切世
間自證知已分別法相乃至略說種
種苦惱可解脫者令得解脫大王我
於彼時聞是語已故來至此觀看童
子時淨飯王報仙人言若如是者大
憐愍我大饒益我無覆憂愁更有何
法過四種行四行過已能勝能寂今
此童子既人所生能於未來得無上
道阿私陀仙復白王言大師我實懷疑如彼
等一切諸婆羅門在在處處云何得
勝而證知耶時淨飯王復更諮白於
仙人言我今在於大仙之前願為解
說令我樂聞時阿私陀荅言大王如
我相傳婆羅門家四毗陀經說往昔
有一婆羅門名曰教羊復有婆羅門
名拔迦利復有婆羅門名拔伽婆復
有婆羅門名未檀地復有婆羅門名
迦吒囉剎復有婆羅門名般遮尸棄
彼等皆得阿修羅王筭計之法得勝
得上復有仙人名阿帝利耶復有一
王名鉢囉摩檀那復有一王名閻那

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

有後出而勝先生大王辟如天曉之時先現明相然後出日論其明相未能照明其日後出普光大地破一切闇無有遺餘大王世間如是如是或時生子勝父勝祖時淨飯王白仙人言大德尊師善以辭論諮明於事慰解於我令得決疑心大安隱大仙尊師善攝受我時阿私陀復白王言大王當知我鹵妻遘餘殘無幾今此童子幼稚少年春秋方盛長大成就當向山林出家學道恨我朽耄不覩慈顏時淨飯王白仙人言大仙尊師今是童子史出家耶阿私陀仙報於王言大王今者不須疑慮時淨飯王迴

頭顧視晉國師面時阿私陀問於王言大王今欲作何語淨飯王言大德尊仙此我國師瞿羅門等曾語我言今此童子必定得作轉輪聖王阿私陀仙復白王言大王如我意者終不虛妄我今所語誠實至真時淨飯王聞是語已復更白言大仙尊師若審然者乃令我心更大憂愁切割我心肝腸惱沸時阿私陀復報王言大王智慧勿作是言大王往昔高智相父以行福業功德緣故得度衆生到於彼岸如是正導託作王兒不但獨為治化人民令得安樂而為王子時十隨形之好時阿私陀具白王言大王當知今此童子兩手掌內有金

相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是此童子八十隨形之好時阿私陀具白王言大王當知今此童子諸指纖長柔軟猶如鋼鍊大王今是童子諸指爪甲薄而且軟大王今是童子諸指爪甲其色赤紅大王今是童子諸指爪甲悉皆潤澤大王今是童子諸指妙色大王今是童子踝骨不現大王今是童子兩膝圓圓有大光澤大王今是童子進止雍容安詳徐步大王今是童子行如師子王大王今是童子行猶如牛王大王是童子行猶如鵝王大王是童子行安詳徐步猶如耳璫大王是童子行安庠如住大王是童子身形體挺直大王是童子身形體柔軟大王是童子身形體滑澤

大王是童子身膚體上充
大王是童子身出妙熏香
大王是童子身膚體無上
大王是童子身膚體輕軟
大王是童子身支節分解各自分明
大王是童子身膚體顯現如大梵王
大王是童子身膚體無疵
大王是童子身膚體清淨無有黑黯古沓切
大王是童子身無有諸病
大王是童子身圓滿正等
大王是童子身七處脣滿
大王是童子身具足諸好
大王是童子身遍體端正
大王是童子身行處淳淨
大王是童子身取勝無垢諸毛清淨
大王是童子身無有垢障能出淨光
大王是童子常光一尋
大王是童子腰猶如弓弭百雅切謂其皮纏絣等
大王是童子腹無有破壞
大王是童子脣深隱妙好
大王是童子齒圓圓不敞
大王是童子齒猶如車輪
大王是童子齒深隱妙好
大王是童子齒圓圓不敞
大王是童子齒猶如車輪
大王是童子齒分明右旋

大王是童子手不麁不澁
大王是童子手如兜羅綿
大王是童子手掌心之中文理畫深
大王是童子手掌柔軟光澤
大王是童子手文理細密
大王是童子手文理明淨
大王是童子手文理不破散
大王是童子手所有細文分明次第
大王是童子手兩腕閟大
大王是童子頭猶如踝骨
大王是童子口脣色猶如頻婆羅果
大王是童子面顏貌寂靜
大王是童子舌薄而且長如赤銅色
大王是童子聲深而清亮

佛本行集經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第九
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六五三頁上三行品名下，徑、清有「第七之二」。

一　六五三頁上一四行「巡歷」，諸本作「歷巡」。

一　六五三頁中六行第六字「巨」，資無；普、徑作「臣」。

一　六五三頁中二一行「復更」，諸本作「覆復」。

一　六五三頁下四行品名，徑、清作「相師占看品第八之一」。

一　六五四頁上六行末字「聞」，諸本作「問」。

一　六五四頁上七行第九字「踹」，諸本作「腨」。

一　六五四頁上九行「十一」，諸本作「十一者」。

一　六五四頁中一〇行第八字「以」，諸本作「持」。

一六五四頁中一三行首字「及」，磧作「至」。

一六五四頁下一一行第三字「他」，南作「從」。

一六五四頁下一五行首字「光」，諸本作「光天」。

一六五四頁下一九行第八字「從」，諸本無。

一六五五頁上一七行「金挺」，磧、普、南、徑、清作「金鋌」。

一六五五頁下八行第三字「致」，磧、普、南、徑、清作「到」。

一六五五頁下九行「構欄」，資作「鉤欄」。

一六五六頁上二一行「覺寤」，資作「寤寐」。

一六五六頁中八行第七字「旒」，諸本作「流」。

一六五六頁中一五行第八字「稚」，資作「雉」。

一六五九頁上一九行夾註左「皴攝」，諸本作「不皴懾」。

一六五九頁中六行「次第」下，磧、普、南、徑、清有夾註「竺本分明顯現」。

一六五九頁中七行第六字「手」，資、磧、普、南、清無。

一六五八頁上二行末字「躑」，諸本作「擲」；一五行第五字「躑」，資同。

一六五八頁上二〇行第八字「誠」，資、磧、普、南、徑作「成」。

相師占看品下　宣

隋天竺三藏闍那崛多　譯

大王是童子音言語哀美清揚遠震
大王是童子口四牙廣大
大王是童子牙悉皆鋒利
大王是童子牙不缺不破
大王是童子鼻端立圓直如鸚鵡鳥
大王是童子眉齊平而密
大王是童子耳穿環垂埵
大王是童子耳不乖不戾
大王是童子耳不麁不澁
大王是童子眼無有缺減
大王是童子眼無有傷損
大王是童子身諸根寂定
大王是童子面頷最勝上
大王是童子髮紺紺青色
大王是童子髮色潤澤
大王是童子頭髮不麁不澁
大王是童子頭髮圓而右旋
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已作是
大王是童子幾時出家得成佛道
大王是童子眼無有缺減
大王是童子眼無有傷損
大王是童子身諸根寂定
大王是童子面頷最勝上
大王是童子髮紺紺青色
大王是童子髮色潤澤
大王是童子頭髮不麁不澁
大王是童子頭髮圓而右旋
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已作是
大王是童子幾時出家得成佛道
大王是童子眼無有缺減
大王是童子眼無有傷損
大王是童子身諸根寂定
大王是童子面頷最勝上
大王是童子髮紺紺青色
大王是童子髮色潤澤
大王是童子頭髮不麁不澁
大王是童子頭髮圓而右旋
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已作是
大王是童子幾時出家得成佛道

大王是童子髮拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頷堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已亦復流淚鯁塞嗚咽彼諸釋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頷堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已亦復流淚鯁塞嗚咽彼諸釋
大王是童子髮拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頷堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已亦復流淚鯁塞嗚咽彼諸釋

大王是童子髮拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頷堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已亦復流淚鯁塞嗚咽彼諸釋
大王是童子髮拳卷而旋
大王是童子髮圓而右旋狀如万字
大王是童子頭其上肉髻猶如山頂
大王是童子頭顱頷堅靭
大王是童子頂若人非人不可破壞
大王是童子頂魏魏甚高無人能見本闕三好
大王是童子頂鬘成阿耨多羅三藐三菩
大王是童子耳一時同日集宮門外五百伏
大王是童子耳穿已亦復流淚鯁塞嗚咽彼諸釋

時阿私陀見淨飯王涕淚交臉愁憂悵快而白王言大王今者莫愁莫憂所以者何我今非是見於童子有災有變亦不見有諸餘苦惱不見身內及外不祥大王當知今此童子長壽魏魏有大威德端正可喜黃白金容頂如傘蓋鼻若截筒身體洪滿支節自稱猶如金像身有三十二丈夫相大王此之童子無有八十微妙種好大王如是諸相非是轉輪聖王之種大王如是相者皆是諸佛菩薩之相大王是故我見童子定得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪為彼諸天世間人等說法安樂一切衆生而彼法實初中後善乃至說於清淨梵行若於是邊聽受法已應生衆生即斷生法應病斷病應死斷死憂悲苦惱一切衆生皆蒙解脫大王我今自恨年耆根熟衰朽老邁當於尒時不得覩見失此大利是故我今悲恨自傷非彼不吉即為大王而說偈言

不值此當得道時　空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復奢　所以一喜一憂懼
誑此童子福德人　此悲能令得安樂　念此生分得遭逢
大王釋種方興盛　一切諸苦逼世間　此大聖童子得度
大王無量無邊諸衆生等為貪恚癡　脫大王若能見此大聖童
諸火惱時此當能滅能與微妙甘露　子得菩提已漸漸至於波羅捺國當
法水無量無邊諸惡衆生已入邪見　轉無上最妙法輪一切衆生大獲勝
曠野澤中不見正道迷惑之時此當　果大王此之童子莊嚴清淨是閻浮
能與導直涅槃平坦好道無量無邊　提諸聖沙門皆悉教令得阿羅漢作
諸苦衆生閉在煩惱牢獄之中此當　其弟子是故我啼大王彼等衆生善
能解一切業縛無量無邊憑疑悔根　得人身善来此世大得財利大種福
長夜昏闇覆翳重盲此當為生大智　業又復得見童子至於三十三天諸
慧眼無量無邊除差衆生以被煩惱　天圍遶乘七寶梯而下彼處無量無
毒箭所射此當拔濟令飯王從彼仙人阿私陀邊聞此　邊衆生礼拜大王王今亦善得此人
年垂身心退敗慨恨彼時不見此法　身大得財利及以法利若王當見自
是以啼泣大王如優曇花無量無邊　子得道於天人中說是妙法獲證無疑
億千萬年時一出現諸佛如是無量
無邊千万億劫出世甚難大王今此
童子決定得成阿耨多羅三藐三菩
提決定轉於無上法輪我自傷過不
值此時今當背彼是故悲泣大王彼
等衆生大得財利大得福業若能見

此大聖童子在彼地方菩提樹下坐
降四魔能得覩者彼等衆生大得善
利大得度脫大王若能見此大聖童
子得菩提已漸漸至於波羅捺國當
轉無上最妙法輪一切衆生大獲勝
果大王此之童子莊嚴清淨是閻浮
提諸聖沙門皆悉教令得阿羅漢作
其弟子是故我啼大王彼等衆生善
得人身善来此世大得財利大種福
業又復得見童子至於三十三天諸
天圍遶乘七寶梯而下彼處無量無
邊衆生礼拜大王王今亦善得此人
身大得財利及以法利若王當見自
子得道於天人中說是妙法獲證無疑
佛本行集經第十卷　第六張　玉
時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此
語已生大歡喜即從座起整理衣服
右膝著地合十指掌向於仙人歡喜
倍常得未曾有遍身毛豎頂礼其足
却住一面將二十具上妙衣裳布施
仙人時阿私陀於所施衣二十具中
唯受一具稱已用者而為受之受已
具已自餘諸衣還持迴施於淨飯王

而作是言大王當知我出家人婆羅
門種無多威德少欲無求應須知足
大王國主賜資寶貨財物有限當任
意用自他已然大王童子在於母胎
希有之事理應無邊生育已前所有
瑞相唯願大王為我盡說我得聞已
是大布施令我歡喜踊躍充遍不能
自勝此則是我大得財寶時淨飯王
白仙人言聖師諦聽專心諦受我為
聖師次第而說童子生所有異相我念一時童子之母
未曾有法及童子生所有異相我念一時童子之母
說之大仙尊師我夢於昨夜夢見有一白象
在於樓上即妙床敷睡眠之中安庫
覺起而語我言大王聽我夢所見事
今向王說我於昨夜夢見有一白象
六牙身鮮頭赤七支拄地形體端嚴
然其六牙皆是金銀飛行虛空從北
方來入我右脇入已我身即受快樂
快樂希有於世間中無物可喻耳不
曾聞又快樂來於大王一處受樂一切
亦不更願共於大王一處受樂一切
五欲皆悉願捨
大仙尊師我於彼時即廣召喚諸婆

羅門有能占相善語先典依經擾書
而教妻出即語之言我大夫人夜所
夢見事相如前果報云何為我解說
是時一切諸婆羅門即依先書諸聖
所說占此夢相而白我言大王今可
錢財珠寶物人所須者恣意與之
心生歡喜是夢大善大有吉祥此大
特意歡喜是夢大善大有吉祥此大
夫人必生童子於世間中大得名聞
天下寧尊無有雙正時我聞是諸婆
羅門如是語已設大美食持好財寶
布施彼等而發遣之我於彼時在此
城內所有街陌四衢道頭或復坊巷
可喜世無有雙先時光澤倍更增進
轉勝於前
復次大師童子在胎其母欲觀童子
之時即見童子在於胎內身體洪滿
諸根完具可喜端正猶如淨鏡見其
面像母見此已生大歡喜踊躍遍身
不能自勝
復次大師童子在胎諸有病人來欲
我家在於四方各嚴守護童子之母
復次大師童子在胎童子母以手摩觸
到於童子母所其童子母所有病苦
快樂身體敷愉無疲無倦
或以草葉或持樹菜送於彼邊彼等
復次大師童子在胎有四天王來至
衆生皆得安樂身體無患無諸苦惱
調伏無有瞋恨
大師童子在胎有如是等無量種種
希奇之事未曾有法
復次大師時童子母摩耶夫人父善

清淨梵行
復次大師童子在胎童子之母不患
寒熱不苦飢渴
復次大師童子在胎其母庶幾所有
是時一切諸婆羅門即依先書諸聖
所說占此夢相而白我言大王今可
錢財珠寶物人所須者恣意與之
心生歡喜不生慳惜
復次大師童子在胎其母恒行慈悲
憐愍於一切命
復次大師童子在胎童子之母端正
可喜世無有雙先時光澤倍更增進
轉勝於前
復次大師童子在胎諸有病人來欲
到於童子母所其童子母以手摩觸
或以草葉或持樹葉送於彼邊彼等
衆生皆得安樂身體無患無諸苦惱
大師童子在胎有如是等無量種種
希奇之事未曾有法
復次大師時童子母摩耶夫人父善

覺釋遣使語我大王知時我女懷孕
此勝衆生威德甚大若彼出已我女
不久必取命終我意令者欲喚自女
来向我園嵐毗尼中共我相娛受於
快樂亦望是處得保吉祥唯願大王
善好發遣我聞彼使如是語已即時
宣告嚴駕發遣摩耶夫人乃至從此
迦毗羅城到彼天辟兩城中間私除
一切荊棘砂礫種種糞穢皆令清淨
香湯灑地持諸妙花而散其上銀童
子母以諸妙香諸種花鬘莊嚴其身
作諸音樂持王勢力持王威神及其
宫内一切婇女前後圍遶乘大白象下
歸向善覺天辟城中其童子母摩耶
夫人遥見迎来即持種種無量無邊
莊嚴之具相隨共入嵐毗尼園逍遥
娛樂時童子母摩耶夫人從白象下
宫内婇女左右圍遶前後侍衛安庠
進入嵐毗尼園觀視林樹從此樹下
如是次第到波羅叉樹下之時伸舉
右手攀彼樹枝安庠而息是時童子
見於其母摩耶夫人手攀枝已從彼
胎中一心正念安庠徐起從右脇出

其母右脇亦無疼痛亦無患難不壞
不裂是時童子右脇生時身放大光
照曜世間大師是名童子在母胎内
初生之時有如是等希奇之事未曾
有法
復次大師童子在胎不憂不愁從其
胎内安庠徐起身體鮮淨不為種種
諸垢穢之所染汙
復次大師童子初從胎内出時一切
諸天以妙香水而洗浴之
復次大師童子生時虚空中出大
白蓋真金為柄覆童子上
復次大師童子生時虚空諸天復持
白拂摩尼為柄拂童子上
復次大師童子生時虚空清淨無雲
無霧及諸烟塵但聞雷聲
復次大師童子生時虚空無雲而下
細雨清淨妙水八味具足
復次大師童子生時一切諸方涼風
忽起其風調適不為惱患諸方清淨
無有烟雲及諸氛翳
復次大師童子生時於上空中出大
梵聲非人所作自然而響
復次大師童子生時於童子上自然
而有無量音聲非人所作復聞無量
歌樂之聲復雨無量種種花香日光
童子
復次大師童子生時有真金榻坐童
子身令童子坐
復次大師童子生時有四大天王
不裂是時童子右脇亦無疼痛亦無患難不壞
照曜世間大師是名童子在母胎内
初生之時有如是等希奇之事未曾
有法
復次大師童子在胎不憂不愁從其
胎内安庠徐起身體鮮淨不為種種
諸垢穢之所染汙
復次大師童子初從胎内出時一切
諸天以妙香水而洗浴之
復次大師童子生時虚空中出大
白蓋真金為柄覆童子上
復次大師童子生時虚空清淨無雲
無霧及諸烟塵但聞雷聲
復次大師童子生時虚空無雲而下
細雨清淨妙水八味具足
復次大師童子生時一切諸方涼風
忽起其風調適不為惱患諸方清淨
無有烟雲及諸氛翳
復次大師童子生時於上空中出大
梵聲非人所作自然而響
復次大師童子生時於童子上自然
而有無量音聲非人所作復聞無量
歌樂之聲復雨無量種種花香日光

所照常鮮不異

復次大師童子生時於上虛空一切諸天雨於種種天諸妙花優鉢羅花分陁利花拘物頭華波頭摩華復持無量種種殊妙無量種末香復持無量種種天樂或歌或儛竟來香天妙衣服種種香及種種油塗香末香天妙衣服種種天樂或歌或儛出種種聲漸漸而行詣向摩耶童子母前而問訊言善生童子得無疲倦復次大師童子生時三千大千一切世界諸衆生等一時受樂震動十八相具

復次大師童子生時我得成就一切大利種種吉祥隨我心願莫不具足復次大師彼時我臣婆私吒子摩訶那摩来向我邊而語我言唯願大王送来奉獻并復遣人常尊常勝國大夫人產生清淨最勝童子

次有人来復語我言願王常勝有万一切家室隆盛於諸耀種眷屬之中

復各生於五百童子

次有人来復語我言唯願大王常滿一切今日釋種眷屬之中復各生於五百童女

次有人来復語我言乃至宮中一時產生五百僮僕

次有人来復語我言乃至產生五百馬駒

次有人来復語我言乃至產生五百婢媵

次有人来復語我言乃至產生五百金藏隱伏自然顯現

次有人来而語我言願王常勝有万如雪磨有六牙在宮門外

次有人来乃至五百白盖五百童女在於剎利及婆羅門長者家生

次有人来復語我言唯願大王常滿大師我於尒時如是思惟我作何乘而有四天子来来已將我童子安隱還向迦毗羅城是時大師我於彼時作是思惟誰負此擎是時四方自然而有四天子来来已各各擔負寶擎離地不遠乘空而行空中有一天擎七寶所成非人工造忽然而現端正可喜種種莊嚴

童女在於剎利及婆羅門長者家生大師我於尒時如是思惟我作何乘將我童子安隱還向迦毗羅城是時空中有一天擎七寶所成非人工造忽然而現端正可喜種種莊嚴大師我於彼時作是思惟誰負此擎是時四方自然而有四天子来来已各各擔負寶擎離地不遠乘空而行我於尒時將是童子入於宮殿覆復思惟其生之日我一切利自然而成我時知已便作名字号悉達多

次有人来乃至自然五百香象身白如雪磨有六牙在宮門外

次有人来復語我言唯願大王常滿大師尒時我復於此城内諸有相師吉凶一切占吉凶一切占喚示此童子令其觀看汝等一切諸婆羅門為我好觀此之童子有何相貌復有何相而相師等聞我語已共瞻童子各各相議而報我言大王汝得大利如是童子有大威德生大王家具足三十二大人相若當有人具足如是丈夫相者當作轉輪聖王王四天下七寶具足乃至不用一切兵戈如法治化若其

捨家修學聖道必得作佛多陁阿伽
度阿羅呵三藐三佛陁名聞遍滿一
切世間
大師我於尒時將百味食設彼一切
諸婆羅門皆悉充足自恣布施種種
衣服
大師我於彼時在此城内所有街巷
四衢道頭皆行布施須食與食資財
五行皆持施與乃至所得諸功德者
迴施童子為供養故大師童子在胎
初生之時有如是等種種瑞相希奇
之事未曾有法諸如是等在胎生法
我今具白大師令知今奉大師如是
布施唯願大師領受歡喜
尒時尊者阿私陁仙從童子父淨飯
王邊聞此微妙諸瑞相等生大歡喜
不能自勝從座而起辞王出宮步至
門外即以右手執那羅陁童子左辟
從門隱身騰虛而行向南天竺下阿
脂提聚落之時阿私陁仙語那羅陁
童子作是言汝部羅陁童子當知有佛
出現於今世間汝當彼邊出家學道
修習梵行久遠之時大得利益大得

安樂時阿私陁覆復思惟我滅度後
所有利養世間名聞一切皆是那羅童子
童子悉奴劇得是故此之那羅童子
因利養故世名聞故盡其道行不得
精進不得正念不得信行於三寶邊
不能分別此是佛陁此是達摩此是
僧伽是故名聞損彼自身
尒時尊者阿私陁仙更復思惟是淨
飯王悉遣童子在何國地當得成於
阿耨多羅三藐三菩提復在何處轉
於清淨無上法輪如是少時思惟訖
已内心明見知是童子其後於彼摩
伽陁國當得阿耨多羅三藐三菩提
波羅榛國轉於法輪我於今者當應
將此那羅童子詣波羅榛造一精舍
安置立已晝日三時暗夜三時向彼
為其說佛名号汝那羅陁佛出於世
汝那羅陁如是三稱汝應
彼邊出家修道勤行梵行汝當後時
有大利益得大安樂時阿私陁作是
念已將那羅陁向波羅榛為造精舍
安置立已晝夜六時作是唱言汝那
羅陁佛興於世晝夜六時如是三唱

汝當出家乃至後時得大安樂時阿
私陁如是方便住世無量而取壽終
時那羅陁命終之後其那羅陁侍者
自定不能增進以求利養不知足故
不能自念不能自信不能分別此是
佛耶此是法耶此是僧耶彼阿私陁
命終之後時淨飯王語諸國師婆羅
門言大師當知今此太子既生王宮
不久必當行於聖行證得聖道猶如
尊者大阿私陁仙人授記此言真實
恐當不虛必應如是大師我王種族
若為剃髮出於世如是三稱汝應
師報淨飯王語國師言仁等大師汝於
如我授記此之太子必當定作轉輪
聖王如我等語終無有異
時彼國師婆羅門等更報王言彼仙
人語若其不虛言是實者大王今應
須作方便及年少時增益世事當觀
太子著於何者漸漸更加如是則彼

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

所有天祠及神廟堂皆令修治依法
祭祀為我太子令得大福尒時國師
婆羅門等即依王命四方召得三万
二千諸婆羅門日別令入淨飯王宮
所有資財悉持布施滿七日夜所有
功德迴施太子願令增進而有偈說
以生福德太子故
天下囚繫普放恩
赦重欲為作生法
皆金裝角銀鈎蹄
各各從嬪隨其後
一頭一捋得十斗
錢財穀帛諸雜物
布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛本行集經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六六一頁上三行品名下，徑、清有「第八之二」。

一　六六一頁上七行第六字「牙」，諸本作「齒」。

一　六六一頁中一行第七字「拳」，磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　六六一頁中一四行第五字「生」，普、南、徑、清作「出」。

一　六六二頁上一行第一二字「瞼」，諸本作「臉」。

一　六六二頁上七行第八字「筒」，資作「銅」。

一　六六二頁中八行第八字「惡」，磧、普、南作「苦」。

一　六六二頁中二二行第六字「背」，磧、普、南作「偕」。

一　六六二頁下一五行「佛本行集經」，徑、清無。

一　六六二頁下二〇行第五字「將」，徑作「奉」。

一　六六二頁下末行第一〇字「施」，諸本作「歸」。

一　六六三頁上一三行「安庠」，徑、清作「安詳」。下同。

一　六六三頁中一行第一〇字「典」，磧、普、南、徑、清作「夢」。

一　六六三頁中五行第九字「我」，諸本作「王」。

一　六六三頁中八行第八字「正」，諸本作「匹」。

一　六六四頁上四行第四字「園」，資作「國」。

一　六六四頁中一二行「天人」，清作「大人」。

一　六六四頁中一三行第九字「無」，資、磧、普作「扶侍」。

一　六六四頁中一八行第七字「氛」，清作「今」。

一　六六四頁下一行第三字「令」，清作「今」。

一　六六五頁上一五行「一時」，諸本作「一切」。

一　六六六頁上一三行第七字「令」，諸本作「今」。

一　六六六頁上二一行第三字「作」，諸本無。

一　六六六頁中一四行第五字「轉」，徑作「輪」。

一　六六六頁下一二行及一六行「授記」，諸本作「受記」。

一　六六七頁中一一行「天祠」，諸本作「天寺」。

一　六六七頁中一二行末字「斗」，諸本作「升」。

隋天竺三藏闍那崛多　譯

姨母養育品第十一

尒時太子既以誕生適滿七日其太子母摩耶夫人更不能得諸天威力復不能得太子在胎所受快樂以力薄故其形羸瘦遂便命終

或有師言摩耶夫人壽命等數唯在七日是故命終雖然但往昔来常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終

薩婆多師復作是言其菩薩母見所生子身體洪滿端正可意於世少雙既覩如是希奇之事未曾有法歡喜踊躍遍滿身中以不勝故即便命終

尒時摩耶夫人命終之後即便往生彼天已即有勝妙無量无邊諸天婇女左右圍遶前後供養於菩薩故從虛空下漸漸而墜

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

一切怨親平等心　精進勇猛無暫息
善思真如實諦理　念無錯乱有始終
形體炳著真金容　諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法　善行頂礼最勝尊

尒時摩耶夫人說此偈已即便隱身忽然不現還彼天宮

時淨飯王見其摩耶國大夫人命終之後即便唉吾諸釋種親年德長者皆令雲集而告之言汝等眷屬並是達多二名難陀其白飯王亦有二子第一名難提迦第二名為婆提喇迦

將付囑誰教令養育使得存活誰能依時看視瞻護誰能至心令善增長

釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意躭色慾汝等不能依時養育亦復不能依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身亦復堪能奉事大王彼諸釋種一切和合勸彼摩訶波闍波提為母養育時淨飯王即將太子付囑姨母摩訶波闍波提以是太子親姨母故而告之言善来夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄其淨飯王產生二子一者太子字悉達多二名難陀其二子第一名難提迦其白飯王亦有二子第一名為阿難多第二名為婆提喇迦達多

甘露飯王亦有二子第一名為阿尼盧豆第二名為摩訶那摩

淨飯王妹名阿弥多曇多囉　令　清吉世吉味　生於一子名為底沙
是時摩訶波闍波提太子姨母白淨飯王作如是言謹依王勅不敢乘遷時波闍波提依於王命養育太子如日月從初一日至十五日清淨圓滿養育太子亦復如是漸漸增長又復譬如尼拘陁樹得種好地而漸增長後成大樹太子如是日日增長從其太子出生已来淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無

又諸人民無衆疫損亦无夭死以此太子威德力故側近所有一切人民長者居士各各自守不相求及無此求彼彼當與我設令因事所須少多貸擬假借彼應多與不生是念須若干者即與若干城内人民各各相尊孝養父母敬事師長以是太子威德力故亦如往昔如法行行一切諸王所造此妙瓔珞七日七夜唯願大王以此瓔珞莊嚴太子當令我等不空人民土廣皆依法行行悉持十善具足而行國内無怖五穀豐登遠離飢儉疲勞時淨飯王於其晨朝思宿之日如是如是淨飯王國一切境内無有共一國師婆羅門名優陁耶那是優陁夷比丘之父并及五百諸婆羅門皆唱是言甚大吉祥共將太子至彼園林造諸大義井泉池渠皆悉自現天舍廟堂書局省府皆亦自然人無貴之如塔時彼園内復有無量无邊百千一切衆生男子婦人童男童女相嘆雲會集聚彼園欲觀太子復更別駕一乘大車載置種種瓔珞金銀飲食衣服悉令充備於迦毗羅城内街術四衢道頭及諸小巷諸如是處設大布施高聲唱言凡所須者皆悉給與如是駕在太子前行復有八千雜種音樂作種種聲虛空自雨無量无

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

呼嗚呼希有希有各各歡笑人人拍
手歌讚叫喚擲弄衣裳時彼園內有
一天神名曰離垢空隱身不現而說偈言
假使此大地　及城邑聚落　山河諸樹木
皆成閻浮金　佛一毛孔光　具足威德相
譬彼如聚墨　百福莊嚴滿　瓔珞光相滅
若人具諸相　第一勝報果　不須瓔珞嚴
時彼天神說此偈已即持種種無量
天花散太子上還其本宮
介時釋種諸親族等即持無價碎末
雜寶莊飾種種瓔珞以嚴其身金羅
網覆是時太子乘彼羊車至於園林
及其親叔甘露飯等自餘諸釋各各為
諸子莊諸羝羊具足如前彼諸童子
亦乘羊車隨意遊戲

佛本行集經卷第十一　釋迦氏譜品第十一

爾時太子年已八歲即會
時淨飯王知其太子年已八歲即會
諸釋而告之言卿等當知
今我太子端正
少雙未知其力竟復何如今可試看
及餘諸論時諸臣等即報王言大王
當知今有瞿曇婆蹇多羅善知諸論

寂勝寂妙如是大師堪教太子種種書論時淨飯王即遣使人召彼毗奢婆蜜多羅而告之言尊者大師汝能為我教此太子一切技藝諸書論不時蜜多羅報言大王謹依王命我今堪能時淨飯王心生歡喜即占好日善宿吉時共大釋種耆舊有德令其莊飾一切禮儀種種所須悉令充備復嚴五百諸釋種童前後左右周匝圍繞更復別有無量无邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師毗奢蜜多遥見太子威德力大不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂礼於太子足礼拜起已四面顧視生大奢慙時蜜多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量元邊寂大諸天神王恒常守護是大子者在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習来　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知

況復諸文字

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

尒時太子既初就學將好牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣或復梵天所說之書

法盧虱吒書　隋言蓮花　阿迦羅書　隋言贋

菩伽羅書　隋言吉祥　耶薭尼書　隋言駝乘

鴦瞿梨書　隋言招書　耶那尼迦書　隋言馱乘

娑伽婆書　隋言狩牛　波羅婆尼書　隋言樹葉

波流沙書　隋言悉　毗多荼書　隋言起屍

陁毗荼國書　隋云南天竺　胎羅伍書　隋言裸形人

度其善那婆多書　隋言嚴飾　阿娑盧摩書　隋言順

優伽書　隋言牛軛　僧佉書　隋言古號

阿婆勿陁書　隋言覆

毗耶薭奢羅書　隋言雜　陁羅多書　隋言邊山

西瞿耶尼書　無隋言　胎那國書　大隋

末荼义羅書　中字　毗多悉底書　天

富數波書　花　摩那書　龍

乾闥婆書　天音　夜义書　无隋語

迦婁羅書　金翅鳥　阿脩羅書　不飲酒

緊那羅書　非人　提婆書　天

摩睺羅伽書　大蛇　弥伽遮迦書　語歌音

迦迦婁多書　烏音　浮摩提婆書　地居天

安多梨又提婆書　須弥北

欝多羅拘盧書　須弥東

逋婁婆毗提呵書　勝

烏荼波書　海

娑伽羅書　海

梨伽波羅伍梨伽書　往復

毗奈耶　音蝶　多書　食殘阿迦浮多書　未曾有

奢娑多羅跋多書　如伏轉　伽那那跋多書　伽那提婆書　增十句已上

末荼婆西尼書　中流　梨沙耶娑多波

悕比多書 諸仙書行 陁羅尼甲乂梨 觀地 伽伽那畀靈乂尼書 觀虛空 薩捕沙地尼山陁書 一切雜果田 沙羅僧伽 何尼書 悉覺 薩婆婁多書 一切種音

尒時太子說是書已復諮室多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊欲教我何書是時毗奢婆室多羅闍於太子說是書已內心歡喜悅豫懌怡盛懷私慙折伏貢高我慢之心向於

善順於諸世間法復更来入我學堂其今悉皆誦持得令復更欲覓於師如是為天人大尊導寧尒時復有五百釋種諸臣童子俱共太子齊入學堂學書唱字以是太子語天神力加故諸音威德力故復有諸天於虛空中出種種聲唱阿字時諸行無常出如是聲唱伊字時一切諸根門戶閉塞出如是聲

唱優字時心得寂定出如是聲唱哩字時諸六入道皆證知故出如是聲

唱鄔字時當得渡於大煩惱海出如是聲

唱迦字時當受諸有業報所作出如是聲

唱佉字時教拔一切煩惱根本出如是聲

唱伽字時應當憶念此之咤字若根本出如是聲

唱遮字時應當得彼四如意足即能飛行出如是聲

唱闍字時其得道人受利養時無一諸行及十二緣生滅之法無常顯現出如是聲

唱咤字時其得道人受利養時無一畏敬此言無常出如是聲

唱他字時當有法聲出如是聲

唱多字時一切衆生其心若斧諸塵境界猶如竹木當作是觀出如是聲

唱陁字時當須用彼食飲活命出如是聲

唱那字時當得成道證於妙果出如是聲

唱婆字時解一切縛出如是聲
唱嚩字時說世間後更不受有出如是教聲
唱摩字時說諸生死一切恐怖處為可畏出如是聲
唱耶字時開示一切諸法之門為人演說出如是聲
唱囉字時當有三寶出如是聲
唱邏字時當知諸愛枝出如是聲
唱婆字時斷一切身相本種子出如是聲
唱沙字時當知六界出如是聲
唱嚫字時得奢摩他毗婆舍那出如是聲
唱呵字時當得諸智出如是聲
唱嵴字時當打一切諸煩惱却出如是聲

爾時彼諸五百童子作如是唱諸字門時以是太子威德力故無復諸天護持所加出於如是微密秘奧諸法門聲
時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一切誰知何處有師處便武技善巧軍戎兵仗智略堪教於我悉達太子時諸臣等奉報王言大王當知此處有釋名為善覺其善巧兒子羅睺羅提婆隋言天堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧善妙技術精微所作輕便勁捷勇猛者所謂騰象跨車跳坎越馬射妙走疾志猛性剛身體輕便所為諦審善能調習捉矛捨鉤巧解安施擲象舒索又工將養飲飼畜生處分拍撾善拙捻兵馬諳練曲直斜正山川手握拳宇脚蹋地穩捉頭結髻靴固甚牢能破能開能劈能斬射不虛落挽勒无雙遥聞響聲射即懸著所放之處箭入甚深黠慧聰明辭清辯捷謀謨策略巧解多知討古論今方便善詐諸如是等所有兵家秘要神能悉皆通達唯應是彼乃可堪教大王太子一切戎技
時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅諸臣令喚悉達太子戎仗來屬提提婆汝能教我悉達太子諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍騙

王復勅言汝若知時好教我子令得成就時淨飯王為於太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲歡娛或令按摩時彼五百釋種種各各自入其園苑中遊戲學習時忍提婆將引太子共戎器仗欲教太子太子見已悉皆棄捨即語忍天作如是言將其數種兵戎器仗即以教於其餘釋種更學時忍提婆即以教於其餘釋種此戎仗智而彼學已不久人人悉得成就二十九種並皆通達所謂騰跳白象車馬乃至挽強於一切處皆成就得最第一智輕便最能聰明智慧又如是等諸王技中最善最勝所謂通達唯應是彼乃可堪教大王太子一切戎技
時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅諸臣令喚悉達太子來屬提提婆汝能教我悉達太子諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍騙

頭項、尾脚種種諸技並悉便能又於
車邊亦善巧弄出諸異法刀槊弓箭
身中得悉意氣容與相撲拗腕捕力
稱斤按摩築摘 毗皆反 拗脛捎辟能擲
能走乃至不空及聞聲射入鞞挽強
箭連如雨太子於此一切諸技皆悉
棄捨更不肯學云我自解何假須教
復欲教習諸王要法所謂天文祭祀
占察懸射前事談語巧誦知諸獸音
達於聲論造作諸技因伎報荅呪術
雜事十餘種名治化古先一切書典
教於太子及自他釋亦如是教又復
世人積年累月所學問者或成不成
彼等衆技一切諸論太子能於四年
之中及餘釋種皆悉學得通達無導
一切自在是時忍天即為太子而說
偈言

汝於年幼時　安庠而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

佛本行集經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛本行集經卷第十一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六七〇頁中一五行第六字「局」，資作「扃」。

一　六七一頁中一一行第二字「鐷」，普、南作「靡」。

一　六七一頁中一二行第一〇字「席」，資、磧、普、南作「蓆」。

一　六七一頁下一七行「佛本行集經」，徑、清無。

一　六七二頁上六行首字「堪」，磧、清作「甚」。

一　六七二頁上一二行及本頁中六行、一一行「蜜多」，諸本作「蜜多羅」。

一　六七二頁上一三行第七字「忽」，普作「忽」。

一　六七二頁上末行「猶尚」，南、徑、清作「猶上」。

一　六七二頁中六行首字「將」，諸本作「持」。

一　六七二頁中一二行夾註「元少一書」，資、磧、普、南作「梵本元少書」；徑、清無。

一　六七二頁中一八行夾註「牸牛」。

一　六七二頁中一九行「毗多荼書」及夾註與二〇行「陁毗荼國書」及夾註，諸本互易。

一　六七二頁下三行夾註「斗升」，諸本作「升斗」。

一　六七二頁下四行首字「末」，普、南、徑、清作「末」。同行夾註「尺」，諸本作「極」。同行夾註「羅極」。

一　六七二頁下一六行第五字「伍」，諸本作「人」。

一　六七二頁下一七行夾註「音牒」，諸本作「極」。同行夾註「往復」，諸本作「往後」。

一　六七二頁下一七行夾註「猶上」，清作「猶尚」。

一　六七三頁上二行夾註「虛空」，磧、諸本無。

普、南作「虛」。

一 六七三頁上三行夾註「一切藥果因」，諸本作「一切藥草因」。

一 六七三頁上四行夾註「摠覽」，諸本作「總覺」。同行正文第五字「婆」，普、南、徑作「娑」。

一 六七三頁上二〇行「閉塞」，諸本作「開塞」。

一 六七三頁中二〇行第五字「魔」，資、磧、普作「摩」。同行第八字「憧」，磧、普作「幢」。

一 六七三頁中二二行「皆順」，諸本作「皆須」。

一 六七三頁下一〇行第二字「孳」，諸本作「茲」。

一 六七四頁上六行第五字「開」，資、磧、普、南作「關」。

一 六七四頁中一行第六字「仗」，資作「敗」。

一 六七四頁中七行第九字「坎」，諸本作「坑」。

一 六七四頁中九行「搭鉤」，磧作「揂鉤」。

一 六七四頁中二一行第三字「令」，資、磧、普作「今」。

一 六七四頁中二二行「戎仗」，諸本作「戎技」。下同。

一 六七四頁下一九行正文第五及第六字「驅與齜」，諸本作「唊」與「喻」。

一 六七四頁下二〇行「瓖奇」，資、磧、普、徑、清作「瑰琦」；南作「瑰奇」。同行「圖盡」，諸本作「圖畫」。

一 六七五頁上三行第四字「悉」，諸本作「志」。同行「拗腕」，諸本作「扭捥」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第十二　令

三藏法師闍那崛多譯

遊戲觀瞩品第十二

尒時太子生長王宮狹童之時遊戲禾學年滿八歲出閻詣師入於學堂從眡奢蜜及忍天所二太尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種伎能遍皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心縱情放蕩馳逐聲色曾於一時在勤劬園遊遊射戲自餘五百諸釋種童亦各在其自已園內優遊嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取已加趺安鴈膝上以妙滑澤柔潤水波万字輪文福德之手細軟猶如芭蕉嫩蓁左手擎持右手拔箭即以藕蜜封於其瘡是時提婆達多童子遣使人来語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付来不得留彼是時太子報使人言鴈若

命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達復更重遣使人語言若死若活決須相還我手於先善巧射得遇墮落彼云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心来我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相竟集衆諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變身化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射者之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時即可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子家初搆結怨讎因緣復有一時其淨飯王共多釋種諸童子輩并將太子出外野遊觀看田種時彼地内所有作人赤體辛勤而事耕犁以牛麋繫彼犁構端牛若行遲時摇掣曰長天熱喘嚇汗流人牛並皆困乏飢渴又復身體羸瘦連骸而彼犁傷土墾之下皆有虫出人犁過後時諸雀競飛下来食此虫爹太子覩兹犁牛疲頓無被鞭撻犁輻研領埶

縛勒咽血出下流傷破皮肉復見犁
人被日炙背裸露赤體塵土坌身烏
鳥飛來爭拾虫食太子見已起大憂
愁譬如有人見家親族被繫縛時生
大憂愁太子憐愍彼諸衆等亦復如
是見是事已起大慈悲即從馬王捷
勝上下已安摩經行思念諸衆生
等有如是事即復唱言嗚呼嗚呼世
間衆生極受諸苦所謂生老及以病
死無復受於種種苦惱展轉其中不
能得離云何不求捨是諸苦云何不
求獲苦寂智云何不念免脫生老病
死苦因我今於何得空閑處思惟如
是諸苦惱事
時淨飯王聞已共諸童子還入
一國是時太子安摩曝已共諸童子還入
欲求寂靜忽見一處有閻浮樹條幹
滑澤端正可憐鬱茂翠綠踈人所樂見
見已即語諸左右言汝等汝等諸人各速
離我我欲私行是時太子發遣左右
或令散已漸至樹下到樹下已即於
靜工加趺而坐諦心思惟衆生有於
生老病死種種諸苦發起慈悲即得

心定彼時即便離於諸慾棄捨一切
諸不善法思惟境界分別境界慾界
漏盡即得初禪我身亦自有如是法
人輩此非大梵世間天主非吒沙那
威德甚大
尒時彼林守護之神告諸仙言諸仙
尒時彼林守護之神告諸仙言諸仙
欲界之主亦復非是日月天子此之太子
之主亦復非是淨飯王釋種童子諸仙
名悉達多是淨飯王釋種童子諸仙
當知大梵天王所有威德其吒沙那
天主帝釋此沙門王庫藏之主月天
日天轉輪聖王諸威德等比悉達多
太子所有一毫威德彼諸威德十六
分中不及其一是故汝等至此樹林
欲上飛過神通有限不能得度時彼
諸仙聞護林神如是語已從虛空下
曾經彼上飛過而此樹端我亦曾經
住太子前各各說偈讚歎太子時一
無量過度不曾有尋不失神通今日
仙人而說偈言
以誰威德力故令於我等退失神通
世間煩惱火熾然　此能出生法池水
不能得過彼等仙人即觀其樹遂見
太子在樹陰下加趺而坐威光巍巍
既得如是微妙法　滅彼煩惱火燼無
顯赫難觀彼等見已作是思惟此坐
復有一仙而說偈言
是誰將非是彼大梵天王世間之主
世間愚癡甚黑暗　此能出生智慧光
或復是彼吒沙那天慾界之主或天
既得如是微妙法　照彼昏盲一切世
帝釋或毗沙門大庫藏主或月天子
復有一仙而說偈言
或曰天子或復是於轉輪聖王或此
憂惱曠野大澤中　此大駄乘能勝致
坐者得非是佛出現世平然今此人
既得如是微妙法　能度三有諸衆生

復有一仙而說偈言

一切世間煩惱纏　此能方便令解脫
能脫一切諸縛繩

復有一仙而說偈言

此大醫師能救療　世間所有生死病
能治一切生死疾

既得如是微妙法　時諸仙人各各說偈歎太子已接足
頂礼右繞三匝飛騰虛空相隨而去

世間所有生死病　既得如是微妙法
時諸仙人各各說偈歎太子已接足
頂礼右繞三匝飛騰虛空相隨而去

世間不見太子心內　即問人言我之太子
時淨飯王須臾之間　忽然不見是時諸
即生不喜不樂而問人言我之太子
今在何處　此上兩句楚本重稱

臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫
知所在時一大臣遥見太子在彼閻
浮樹陰之下思惟坐禪復見一切樹
影悉移唯閻浮陰獨覆太子時彼大
臣見於太子有是希奇難思議事即
大歡喜勇躍充遍不能自勝急疾奔
馳走詣王所至已長跪依所見事即
說偈言

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

辟猶大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見
太子在彼樹間結加趺坐辟如黑夜
視山頂頭大聚火光出猛明炎威德
即頭頂礼於太子足歡喜勇躍而作
是言善哉善哉我此太子大有威德

復有寂妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須弥
悲達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行集經捕術爭婚品第十三上

子著者其衣裳是迦尸迦衣執已曲躬須者即進其太子父輸頭檀王所著衣裏若迦尸迦外表則用其餘諸物太子不然所服之衣內外裳用迦尸迦作太子左右及執作人僮僕男女諸後從等皆裳餘以粳粮之飯雜宍釐醬或膿或羹太子一身別置妙好香美粳粮精細簡擇羹膿雜莫百味蘭蔭種種珎奢及諸餚果如是無量日別恒常晝夜修營各皆新造以擬太子又持白蓋覆太子上或畏夜戲零露風霜或復晝遊塵埃日照時淨飯王既見太子年漸向大心中復憶阿私陀仙授記之語集諸耆舊釋種大臣而作是言汝等親族曾聞知不我此太子初生之時占諸解相及婆羅門阿私陀等皆記之言其若在家定當得作轉輪聖王若捨出家必得成就於無上道而我等今作何方便令此童子得不出家諸釋親族即報王言大王今當速為太子別造宮室令諸婇女娛樂嬉戲是則太子不捨出家而有偈說

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿
望使不出家　如是方便我等釋種可得興盛能令
如是方便我等重不為粟散諸王所欺
一切恭敬尊重我宮門
時淨飯王復語釋種諸親族言汝等
當觀誰釋女堪與我太子裳為妃
尒時五百諸釋種族各各唱言我女
堪為太子作妃（上兩句梵本裳無釋今略）
時淨飯王復自思惟若我今日不共
太子如是籌量忽取他女與其作妃
太子如是籌量已即於
脫不稱可則成違負若我今共太子
語論太子意深終不肯道我今孤疑
作何方便復更思惟我今可以種種
雜寶作無憂器持與太子令太子用
施諸女人密遣使覘觀察其意看於
太子眼目瞻矚在於誰邊我即妙取
與其作妃
時淨飯王即遣造作雜寶玩弄無憂
之器所謂金銀種種雜飾造已即於
迦毗羅城振鐸唱言從今已去至七
日来我太子欲見於釋種一切諸女
皆悉施盡彼女復更白太子言我有
何過汝今欺我不與寶器太子荅言
我不欺汝但汝後来自不及耳是時
太子指邊有一所著印環價直百千
見已欲施一切雜寶種種玩弄無憂
之器城內所有一切諸女悉可来集
於我宮門
尒時太子六日已過至第七日於先
尒時太子在王宮門前擾筌蹄坐是時城內
出在王宮門前擾筌蹄坐是時城內
一切諸女皆以種種雜寶瓔珞各嚴
其身来集宮門欲見太子復欲受取
種種諸寶無憂之器是時太子見諸
女来即持種種寶器施與彼等諸女
從四方来見太子者以是太子威德
大故諸女不能正看太子但取寶器
各各俓頭速疾而過寶器盡已尋後
有一婆私咤族釋種大臣摩訶那摩
其女名為耶輸陀羅前後侍從衆多
婢媵圍遶而来遥見太子俄俄注睛
舉目雅步瞻觀直盯目不斜闘漸進
前趍来近太子如舊相識曾無媿顏
即白太子作如是言太子今可與我
雜寶無憂器来太子報言汝来既遲
皆悉施盡彼女復更白太子言我有
何過汝今欺我不與寶器太子荅言
我不欺汝但汝後来自不及耳是時
太子指邊有一所著印環價直百千
從指脫與耶輸陀羅耶輸陀羅白太
子言我於汝邊可止直於尒許物耶

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

尒時世尊成道已後尊者優陁夷而白佛言世尊云何如来在王宮時將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陁羅不能令彼心生歡喜佛告尊者優陁夷言汝優陁夷至心諦聽我當說之耶輸陁羅非但今世與其瓔珞令不歡喜其往昔来曾因少緣生瞋恨故雖復多種珎寶布施猶不歡喜優陁夷言其奇世尊此事云何願為我說

尒時佛告優陁夷言我念往昔無量世時迦尸國波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪漸漸行至一惣父王駈擯令出國界遷而住時彼王子遊獵煞天寺中共婦相隨居停而住時彼王子所將食粮皆悉噉盡王子遊獵煞捕諸虫以用活命所猶之處見一龜虫趣而煞之即剥其皮內水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦

言宍未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食龜內一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中龜肉今在何處王子報言龜勿忩煞活令已走去其婦不信何忽如是龜者已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誰我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂為主既作王如是語已心內思惟太子意欲得彼女耶

今日亦然雖將無量諸種錢帛亦不能令其心歡喜

時淨飯王所遣密使察太子者一心時淨飯王所遣密使察太子者一心靚於太子眼目其所瞻偈共於諸女相當語對而彼密使委悉皆知知已即時往詣王所而白王言大王當知有釋大臣摩訶那摩其女後来太子共語數番往復燕且徼笑停住少時調戲言語太子彼女二顏俱悅彼此答對四目相當時淨飯王聞彼密觀如是語已心內思惟作是言知卿有女今可與我太子作妃是時國師聞王語已即詣釋種摩訶那摩大臣之家作如是言摩訶那摩王勑如是時釋大臣國師婆羅門来使向釋種摩訶那摩大臣之家而作是言知卿有女今可與我太子作妃是時國師聞王語已即詣釋種摩訶那摩大臣之家作如是言摩訶那摩王勑如是時釋大臣報國師言我釋迦法相承如是若有彼能勝一切者於彼人邊即嫁女與若無彼能不得與女大王太子生長深宮躭湎嬉戲未曾學習無有伎能弓射天文兵書戎仗一切戰鬪捕力

拳腿患未工開我何故令無藝人遶而嫁女與

是時國師聞是語已還至王所將如是語具白於王時淨飯王聞此語已心懷愁惱如是思惟摩訶摩耶摩此語如法向我實論無一虛妄時作是念而王內心悕快默然遂閉而住其狀如似坐禪思惟太子是時見父王面失於容色悵快不歡猶如坐禪思惟淨飯王告太子言一種是事已漸至王所而問王言未審父王以何緣故如是愁惱獨坐思惟作是語已時淨飯王共諸釋種者子不須問我如此事太子再問父王重止太子如是三問父王大王要須報我所以解我心疑時淨飯王三見太子問如是事即向太子如前所說太子知已問父王言父王頗知父王城內有人能出與我共試伎藝已不時淨飯王聞此語已即大歡喜踊躍遍身不能自勝即更重審問於太子汝實能捕諸伎作如是言善哉太子汝可觀察諸童子內手筆誰勝或善書解多種書尒時毗奢佉大王但當速集諸釋一切童子共長

捕試諸有伎藝時淨飯王勑迦毗羅城內街巷四衢道頭悉教振鐸大聲唱令從今以去計至七日我之儲宮悉達太子今欲出其所有諸伎若有解者悉令聚集尒時彼等釋種徒眾詳共齊白淨飯王言我今已知大王太子於書典中最為勝上筭計須試得知誰明是時眾中有一童子等悉達為首並皆聚集聚集已相共出城至一寬地是一切筭計大筭計之師名頗誰那那来將往試驗語言尊者汝好觀看諸童子出伎能處時釋眾唉頗誰那是誰筭計為最第一時釋種者子筭令一釋種明了童子對下筭籌而不能供更二童子下猶不供三童子下亦不能供乃至一十童子俱下而亦不供二十三十四十五十一百共下而亦不供二百三百四百五百一時盡下猶尚不供是時太子作如是言汝等今筭我當為下時一釋種童子唱筭太子為下不能筭得太子復言二人雙計復不能及太子復言乃至一百一時共計猶不能及太子復言汝等何假如是相競但此等輩各自計唱我當為下時諸

一切人間及天上　乳闥脩羅迦樓羅所有文字諸書典　太子遍歷皆通達我身及以汝等輩　不知如此書籍名人間悉解我試来　定知其勝汝不如尒時彼等釋種徒眾詳共齊白淨飯王言我今已知大王太子於書典中最為勝上筭計須試得知誰明是時眾中有一寂大筭計之師名頗誰那是一切筭計寂為第一時釋眾唉頗誰那是諸童子中是誰筭計為寂第一時太子筭令一釋種明了童子對下筭籌而不能供更二童子下猶不供三童子下亦不能供乃至一十童子俱下而亦不供二十三十四十五十一百共下而亦不供二百三百四百五百一時盡下猶尚不供是時太子作如是言汝等今筭我當為下時一釋種童子唱筭太子為下不能筭得太子復言二人雙計復不能及太子復言乃至一百一時共計猶不能及太子復言汝等何假如是相競但此等輩各自計唱我當為下時諸一切一時各自捕試復能誰寂為勝是

釋種五百童子一時俱唱太子為其一時齊下如上所數從於一起乃至盡數太子不錯亦復不亂安庠審諦次第而下彼等一切諸釋童子盡力共舉不能及遠悉達太子万分之一時頻誰那國大舉師心密驚惶極生歡喜而說偈言

善哉擾利深憶持　分明唱下無有錯
五百釋童稚解舉　一時共對不能當
如是智慧正念心　舉計疾速甚深奧
是等舉師計天下　巨海滴數悉應知
沒等默然且棄聲　不須與彼相掩覓
其既解知如是術　應得共我相校量
時彼釋衆一切皆生希有之心從坐而起合十指掌頂礼太子大勝真實大勝同聲復白淨飯王言善哉大王大得善利善生人閻大王今生如是聰叡大福德子智慧之子舌根如是輕便轉滑成就口業時淨飯王憑怡微笑語太子言善哉太子汝今能共此頻誰那大舉之師計舉世間方便智能得相入不是時太子荅父王言大王我能

時淨飯王語太子言汝若能者當白知時時頻誰那大計舉師語太子言仁者太子汝知億上舉數已不太子荅言我甚知之時頻誰那舉師復言汝知云何為我說之太子荅言凡入億中舉計數者汝等諦聽

一百百千是名拘致　一百拘致名阿由多
一百阿由多名那由他　一百那由他名波羅由他
一百波羅由他名恒迦羅　一百恒迦羅名阿婆婆
一百阿婆婆名毗婆婆婆　一百毗婆婆婆名毗浮登
一百毗浮登名阿伽摩　一百阿伽摩名婆羅
一百婆羅名頻婆羅　一百頻婆羅名阿婆羅
一百阿婆羅名波羅婆羅　一百波羅婆羅名波羅波羅
一百波羅波羅名波羅婆羅　一百波羅婆羅名波羅婆羅
一百波羅婆

塵成一牛塵合七牛塵成於一蟣合於七蟣成於一虱合於七虱成一芥子合七芥子成一大麦合七大麦成一指節累七指節成於半尺合兩半尺成於一尺二尺一肘四肘一弓五弓一杖其二十杖名為一息其八十息名拘盧奢八拘盧奢名一由旬於此衆中有誰能知幾許微塵成一由旬（依隋數計得二百八十四里一百三十步）

時頻誰那大笁計師報太子言大德仁者我尚不知如是之數我今聞說猶生迷悶況復自餘少智少聞愚癡之人雖然唯願太子為我等說幾許微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六七七頁中一六行第九字「取」，磧、普、南、徑、清、麗作「取取」。

一　六七七頁下二行「提婆達」，磧、普、南、徑、清、麗作「提婆達多」。

一　六七八頁下二二行首字「憂」，磧、普、南、徑、清、麗作「優」。

一　六七九頁上三行「縛㲉」，磧、普、南、徑、清作「結縛」；麗作「結縛」。

一　六七九頁上二一行「日山」，磧、普、南、徑、清作「日出」。

一　六七九頁中一八行「啾唧」，磧作「啾吪」，磧、普、南、徑、清作「啾吪」。

一　六七九頁下四行品名，徑、清作「捕術爭婚品第十三之一」。

一　六七八頁上一行「勒咽」，磧、普、南、徑、清作「勒胭」；南作「勤胭」。

一　六七八頁下七行「殿涼」，磧、普、南、徑、清作「涼殿」。

一　六七八頁上七行「經行」，磧、普、南、徑、清作「逕行」；徑、清作「徑行」。

一　六七八頁上一九行末字「遠」，南作「速」。

一　六七八頁中一三行末二字「曾經」，磧、普、南、徑、清作「嘗經」。

一　六七八頁中末行第三字「得」，磧、普、南、徑、清作「將」。

一　六七九頁上二一行「傷」，磧、普、南、徑、清作「場」。

一　六七九頁中一八行「啾唧」，磧作「啾吪」，磧、普、南、徑、清作「啾吪」。

一　六七九頁下四行品名，徑、清作「捕術爭婚品第十三之一」。

一　六七八頁上一行「勒咽」，磧、普、南、徑、清作「勒胭」；南作「勤胭」。

一　六七八頁下七行「殿涼」，磧、普、南、徑、清作「涼殿」。

一　六七九頁下一五行「侍衛」，磧作「恃衛」。
一　六七九頁下一七行「塗茶」，磧、普、南、徑、清作「塗荼」。
一　六八〇頁上六行第三字「後」，磧、普、南、徑、清作「僕」。
一　六八〇頁上八行「粳粮」，磧、普、南作「粳梁」。
一　六八〇頁上一二行第八字「畫」，磧、普、南、麗作「晝」。
一　六八〇頁中一西行「授記」，磧、普作「受記」。
一　六八〇頁下一三行「俄俄」，磧、普、南作「睋睋」；徑、清作「睋睋」；麗作「峨峨」。
一　六八〇頁下一四西行「舉目雅步」，清作「舉眉雅出」。
一　六八一頁上二〇行第八字「喫」，磧、普、南、徑、清作「餐」；麗作「國内」。
一　六八一頁上二二行「皮内」，徑、清作「皮肉」。
一　六八一頁中一〇行「爲主」，徑、清作「爲王」。
一　六八一頁下四行「瞻偈」，磧、普、南、徑、清、麗作「瞻矚」。
一　六八一頁下二二行第四字「緬」，磧、普、南、徑作「湎」。
一　六八二頁上一〇行第九字「塿」，徑、清作「者」。
一　六八二頁中一八行末字「今」，徑作「令」。
一　六八三頁中二〇行夾註「十万」，磧作「千万」；徑作「万」。
一　六八三頁下八行第四字「欲」，磧、普、南作「次」。
一　六八三頁下一九行第四字「上」，磧、普、南、徑、清、麗無。
一　六八四頁上九行夾註「二百八十步」，麗作「三百八十步」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第十三　三藏法師闍那崛多譯　令

捔術爭婚品下

尒時太子報頻誰那大笮師言汝等諦聽其一由旬微塵多少漸漸積滿一阿逝婆如是更復一那由他更復二十億那由他百千復六十億百千復三十二億復五百千復一百千如是等數微塵多少捻計足滿此一由旬如是次第展轉而數由旬大小此閻浮提縱廣正等七千由旬西瞿耶尼八千由旬東弗婆提九千由旬北欝單越十千由旬是一三千大千世界由旬之數縱廣如是次第大小依此由旬如是計取若干百由旬若干千由旬若干百千由旬其一由旬復有若干微塵之數捻計可得所以者何此之計數過一切數故名笮計不可數得不可計知諸微塵等三千大千世界之內所有衆生大歡喜踊躍無量遍滿其體

不能自勝身上唯留一箇單衣餘衣悉解以施太子復脫無量无邊瓔珞散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快知快解如是次第於笮計中太子復勝所謂書數智計測玄太子無比彼等諸釋而作是言我等已知今此太子於書笮中最勝無比其次戎仗兵法須試是誰最勝是誰最勝尒時彼諸釋種宗族推其姓中一大臣名婆呵提婆置為證察而白之言大德和上願好用心觀何童子武伎之中誰最勝妙所謂不空及聞聲等射遠射剛挽強牽辟尒時戲場為阿難陁童子置立安施鐵皷去於射所二拘盧奢以為其表提婆達多童子所射安置鐵皷四拘盧奢乃至為於難陁童子安置鐵皷六拘盧奢為於大臣婆私吒氏摩訶那摩安置鐵皷八拘盧奢如是次第自餘童子各各相去隨遠及近安置射表為於悉達太子安置十拘盧奢牢剛鐵皷以為射表

持阿難陁弯弓射彼二拘盧奢所置

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

尒時次第至悉達多太子欲射有司
進上所奉之弓太子暫欲以手施張
按弓強弱拼弦牢鞘其弓及弦應時
碎斷悉達太子即便問言此之城內
誰有好弓堪我牽挽禁我氣力時淨
飯王心懷歡喜即報言有太子問言
大王言有今在何處王報太子汝之
祖父名師子頰彼有一弓見在天寺
常以香花而供養之然其彼弓一切
城內釋種眷屬乃至不能施張彼弓
況復牽挽太子語言大王速疾遣取
弓来是時使人將彼弓来既至衆中
先持授於一切釋種諸童子輩所執
之者不能施張況復欲挽其後欲將
付與摩訶摩那大旦時彼大旦盡其
所有一切身力不能施張彼弓之弦

況復牽挽然後乃將奉進太子太子
執已安坐不搖微用少力不動身體
左手執弓右手捋弦以指纔挽而拼
作聲彼聲遍滿迦毗羅城城內所有
一切人民悉皆恐怖各各問言此是
何聲或復有人從他聞言悉達太子
取祖父師子頰王所用之弓而暫施
張牽挽作聲為此因緣淨飯大王將
於無量无邊諸釋童子用一箭射即穿過於一多
子施張彼弓右手執箭出現如是微
妙身力牽挽彼箭平齊而射過阿難
陁及提婆達乃至大臣摩訶那摩三
人等皷其箭射逮十拘盧奢所安置
處皆悉洞過没於虛空尒時諸天在
於虛空而說偈言

如是寂勝善地中
摩伽陁國人民衆
六度成就智慧力
天魔煩惱及陰等
不退菩提真實道
病老憂畏悉蠲除

尒時諸天說是偈已各將種種天妙
雜花散太子上散已忽然没身不現

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

尒時諸釋種等復作是言悉達
不遠自然而有多羅樹行其中或有
諸釋童子用一箭射即穿過於一多
羅樹或有穿過二多羅樹或三或四
及過五者是時太子執箭一射即便
穿過七多羅樹彼箭穿七多羅樹已
箭便墮地碎為百段時諸釋種復更
別立鐵豬之形其內或有釋種童子
執箭射一鐵豬形過或二三四及過五
者太子執箭一射便穿七鐵豬過七
豬過已彼箭入地至於黃泉其箭所
穿入地之處即成一井於今人民常稱
箭井時諸釋族復更立於七口鐵甕
滿中盛水其中或有釋種童子熟燒
箭鏃極令猛赤而用射於一鐵甕徹
或二或三止至四五太子執彼燒熱

赤箭一射便過七鐵水甕去甕不遠即有一大娑羅樹林其箭過已悉燒彼林一時蕩盡時諸釋族復作是言射靴伎能太子已勝令復試斫須一下斷其中或有諸釋種子手執利劒一下斫一多羅樹斷或二或三乃至四五太子之手執於劒已一下斫七多羅樹斷而彼七根多羅之樹雖復被斫其樹不倒彼諸釋種作如是言太子不能斫一樹徹是時色界淨居諸天即便化作大猛威風吹彼樹倒其次難陀將一束竹來太子前其內密置按摩所用鐵棒著中以奉太子太子見此一束之竹不謂其間有於鐵棒不用多力左手執劒一下斫斷如壯士手執利刀斫一葦竹或斫一箭如是如是太子斫彼按摩鐵棒謂言竹束左手執劒不用多力一下斬斫隨時徹過時諸釋種復作是言已試斬斫太子審諦誰復為能其中復有象伎跳擲上下誰復為能其中復有諸釋童子從象鼻前跳上象背或有童子從尾跳上

其跳上時或手執持麁大鐵棒或執鐵輪或執鐵排或執戟槊或執長刀左執跳上上已右接即以擲地太子跳時悄立却走脚蹋象牙上於象頂左手執持種種諸器或棒或輪或排或槊及以長刀左執右擲右執左擲而投於地諸釋種等既不能及復作是言令須馬上更共相試其中或有釋種童子手執槊騰上或執箭跳從於一馬騎第二馬脊弄刀或復以箭射於拍環或有過中或不著者或有著太子身力及威德力而彼不禁即便倒地其後次至提婆達多童子前行以貢高心我慢之心不曾比數悉達太子欲共相撲太子始欲手執難陀忽前著來對於太子欲共太子捕覓威力欲共太子一種齊等挺身起出巡彼戲場面向太子疾走而來欲撲太子不急不緩安詳用心右手佥時太子復言咄汝等輩不假人人共我相撲饒汝一切一時盡來共我相撲佥時彼諸釋種童子一切皆起憍慢之心並各奔來走向太子而欲

撲之是諸童子各以手觸彼等以是
太子身力復威德力各各不捺皆悉
倒地尒時彼釋一切皆生已來不曾
各相謂言希有希有從生已來不曾
學習今日乃出於如是等種種諸伎
時彼塲內所有人民觀看之者悉唱
呼呼叫唤之聲或出種種諸異音聲
弄珠瓔珞及衣服等於上虛空無量
諸天同以一音而說偈言
十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須弥山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強勒金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人
尒時諸天說此偈已將種種華散太
子上於虛空中隱身不現如是
悉達太子一切處勝時淨飯王知其
太子所有伎能皆悉勝彼一切諸人
自眼既見心復證知踊躍喜歡遍滿
其體心意適悅不能自勝以尊上心

勑唤白象瓔珞庄嚴辦具悉竟而作
是言我息太子乘此白象將入城內
放大白象擬太子乘從城門出是時
提婆達多童子城外而入見此白象
而問人言此象誰許欲將何處其人
報言欲將出城擬悉達乘欲入城內
時提婆達以釋意氣種姓尊豪我慢
興盛倚身力強縱逸放蕩無諸忌憚
無復姤嫉於彼象前少許地走便以
左手執於象鼻右手築頷一下倒地
宛轉三匝遂即命終白象卧地塞彼
城門衆人往來不通出入道路填咽
調達過已於後又復有童子至名曰
難陁相續而來欲入城內見此白象
卧在城門死已大身塞於道路諸人
民過不能得行即問諸人誰作是事
人菓荅言此大白象為於提婆達多
所煞左手執象鼻右手築頷一下倒地
調達過已於後又復有童子至名曰
難陁相續而來欲入城內見此白象
卧在城門死已大身塞於道路諸人
民過不能得行即問諸人誰作是事
人菓荅言此大白象為於提婆達多
所煞左手執象鼻右手築頷一下倒地
宛轉三匝遂即命終白象卧地塞彼
城門衆人往來不通出入道路填咽

太子不解多種伎巧藝能令我心疑
不嫁女與我今已知願受我女用以
為妃余時太子占良善曰及吉宿時
稱自家資而辦具度持大王勢將大
王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞
莊嚴其身又復共於五百婇女相隨
而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂
是故偈言
耶輸陀羅大臣女　名聞盖國遠近知
占卜吉日取為妃　迎將来入宮殿内
太子共其受慾樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天主憍尸迦　共彼舍脂夫人戲
余時世尊得成道已尊者優陀夷白
佛言世尊如来去何往昔之時初欲
納於耶輸陀羅不以其生大家故取
不以種姓大故而取不以富貴多財
故取不以端正華色故取唯出伎藝
而取得彼耶輸陀羅用以為妃是時
佛荅優陀夷言汝優陀夷至心善聽
非但今日耶輸陀羅我取之時不以
大姓尊豪故取乃至不為端正故取
唯用伎藝而取得之往昔亦然優陀
夷言世尊此事去何願為說之余時

佛告優陀夷言我念往昔過於無量
无邊世時波羅柰城有一工巧鐵作
之師其有一女端嚴可喜身體正等
面目廣平世所少雙多人敬愛余時
彼女假令無大資財之具但取彼有
工巧之伎隨家所辦我即當與時長
者子父母聞彼如是言已即語其子
如前所說時長者子既共彼女心意
相當兼復足解工巧之事精心細意
快便作針即於別時造作多針以油
脂洗善好明淨作一大束置竹筒中
詣向工巧鐵師之家到近巷已在於
道頭唱此偈頌以賣其針偈言
不澁滑澤鐵光明　洗清淨巧人所造作
誰能買此針
余時彼家工巧之女在於樓上窓門
内聞長者子說偈賣針聞已即復以
此偈荅長者子說偈言
咄哉狂顛人　汝甚無心意　忽来鐵師舍
而唱欲賣針
時長者子更復說偈報彼女言
可喜端正女　我實非顛狂　性是巧智人
善能造針作　汝父若知我　妙解如是事
必將汝妻我　兼送無量財

工巧之人共作婚為莫愁汝女飢寒
辛苦不豐衣食鐵師復言雖知如是
但我今覓同類之人若解工巧我與
彼女假令無大資財之具但取彼有
工巧之伎隨家所辦我即當與時長
者子父母聞彼如是言已即語其子
如前所說時長者子既共彼女心意
相當兼復足解工巧之事精心細意
快便作針即於別時造作多針以油
脂洗善好明淨作一大束置竹筒中
詣向工巧鐵師之家到近巷已在於
道頭唱此偈頌以賣其針偈言
不澁滑澤鐵光明洗清淨　巧人所造作
誰能買此針
余時彼家工巧之女在於樓上窓門
内聞長者子說偈賣針聞已即復以
此偈荅長者子說偈言
咄哉狂顛人　汝甚無心意　忽来鐵師舍
而唱欲賣針
時長者子更復說偈報彼女言
可喜端正女　我實非顛狂　性是巧智人
善能造針作　汝父若知我　妙解如是事
必將汝妻我　兼送無量財

尒時鐵師工巧之女聞長者子如是語已速疾而往其父母前作如是言願耶嬢聽我有一人如上說偈向父母陳善解造針高聲唱說時彼工巧鐵師父母聞於彼長者子来入至家內而問之言善哉童子汝實善解造針工巧作針乎童子報言我甚能為鐵師復言出汝針來我試觀看時長者子從竹筒裏拔出一針示彼鐵師此是汝看時彼鐵師既見針已作如是言善哉童子汝巧作針大能穿孔時彼童子語鐵師言此針非是竹筒所出別更復有勝於此者更出一針大能穿孔時彼鐵師看已復讃歎言大能善穿童子復言非此為好更有勝者第三別復更出一針以示鐵師鐵師如前美言稱讃善能善穿童子復言此亦未精更有勝者第四更出一針以示鐵師師看已復讃歎言大能造作大能鑽孔童子復言此猶未善更出一針示現鐵師看已復言作善穿童子復言復出一針以示鐵師此非巧者第六復出一針以示鐵師復言此實寂勝寂勝妙善穿時長者子還取彼針置於手上一一次第下著水中而針悉浮時彼鐵師觀是希有未曾見事歡喜踊躍向長者子而說偈言

我未曾聞見　能造如是針　今以歡喜心
嫁女與於汝

尒時佛告優陁夷言優陁夷欲知尒時長者子者今我身是工巧之女今耶輸陁羅是當於尒時我取於彼以為妻時不以大家不以種姓乃至不以端正故取但以工巧試驗故得今不黑不偉不纖麁在幼年為國內寶波尼有如是女聞已選擇良善宿曰時淨飯王聞其化內有釋大臣檀荼即唤國師諸婆羅門使向波尼大臣之家作如是言聞汝有女名瞿多弥彼女今可與我太子悉達為妃其難可喜世間少雙多有諸伎無有能勝所謂書畫算計造印及闇聲著諸神射等並皆先通一切悉達太子求娉為妃聞已亦遣使人語彼檀荼大臣作如是言汝瞿多弥可與我子難陁作妻若不與者我必遣使語檀荼言汝瞿多弥今可娉嫁

與我作妻若不與我我當為汝生於大禍

尒時檀荼波尼大臣如是思惟此等三人釋種童子皆悉端正可喜無雙一切伎能並各具足悉達太子寂為第一其次難陁復為第二提婆達多第三我唯一女今若偏與悉達即是第三我唯一女今若偏與悉達太子彼二童子必當為我作大怨讎若與難陁則為悉達及以提婆作於嫌隙若與提婆達多童子則為悉達及以難陁搆造怨惡我今作何方便時瞿大臣如是不悅憂惱懷愁顏色不怡思惟而坐自念我今作何方便時瞿多弥見父如是默然而坐至其父邊而作是言阿耶今者何故不樂憂愁而坐作是語已其父報女瞿多弥言汝瞿多弥莫問此事非尒所知其女第二復問父言其父又報非尒所聞第三復問父如前乃至第四其女重問阿耶必定須語女知不得藏隱尒時檀荼波尼大臣以女慇懃頻問不已第四乃報其女是言汝瞿多弥三問於我汝今諦聽我當說之今淨飯王遣使語我知汝有女名瞿多弥可嫁與我太子為妃難陁童子復遣使来索瞿多弥持欲作婦若不與我必當損汝提婆達多亦遣使人索瞿多弥欲得作婦若不與我要當生禍彼三使人如是索汝我聞愁悶作是思惟與一太子則二童子與我作怨是故我今悵快不樂懷愁而坐時瞿多弥語其父言阿耶莫愁我當自作智慧方便必使一人為我作主事理雖然阿耶但且放女寬恣我當自嫁不莊嚴身服於常服唯著耳璫頭上三重細金華鬘時瞿多弥有一乳母尒時檀荼波尼大臣聞此語已至第七日言已即奏王知然後乃於迦毗羅城四衢道頭搖鈴告白一切遠近從今日後至第七日釋種有女名瞿多弥當求自嫁誰欲取者過六日後至第七日釋種有女名瞿多弥語莊嚴其身猶如婦女我女人意皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多寂為上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多寂為上首

尒時釋氏女瞿多弥六日已過至第七日於晨朝時澡浴清淨將好種種微妙之香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多寂為上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多寂為上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將侍從左右圍遶復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安庠而行入宮門內彼諸釋種童子難陁提婆達多寂為上首

大衆向怱達所到已立住將此華鬘
繫怱達頸申已抱項而作是言怱達
太子我今取汝以為我夫怱達荅言
如是如是如汝所言是時怱達還復
將一須摩那鬘繫於彼女瞿多弥頸
作如是語我今取汝用以為妃汝今
應當作於我妃
時淨飯王見於如是希有之事心生
歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝
時其衆中所有人民或有心中愛怱
達者彼等一切高聲唱唉跳躑踊轉
大叫大呼大歡大喜儛弄珠璣衣冠
服飾自餘諸釋五百童子及其左右
彼等眷屬所圍遶者面失顏色慘慘
無光皆怱不歡俛頭赧愧各懷悵快
四散而還是時怱達稱意所有珎寶
資財衆雜廣營種種禮事莫不辦具
復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾瞿多
弥身即遣使將五百婇女圍遶迎入
宮内為妃娛樂受於五慾之樂

佛本行集經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六八六頁中三行品名下，徑、清有「第十三之二」。

一　六八六頁下八行末字「勝」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　六八七頁上一一行末字「伎」，磧、普、南、徑、清作「仗」。

一　六八六頁下一一行末字「伎」，磧、普、南、徑、清作「仗」。

一　六八六頁下末行首字「持」，磧、普、徑作「時」。

一　六八七頁上一〇行第八字「靼」，磧、普、南、徑、清、麗作「靳」。

一　六八七頁上一一行「欲將」，磧、普、南、徑、清作「次將」。

一　六八七頁上末行第一三字「上」，普、南、徑、清、麗作「將」。

一　六八七頁中三行第七字「捋」，磧、普、南、徑、清作「尚」。同行末字「拼」，磧、普、南、徑、清作「響」。

一　六八七頁中七行首字「取」，磧、普、南、徑、清作「取其」。

一　六八七頁中七行「提婆達」，磧、普、南、徑、清作「提婆達多」。

一　六八七頁中一二行「提婆達」，磧、普、南、徑、清作「提婆達多」。

一　六八七頁中一三行品名下，磧、普、南、徑、清作「提婆達多」。

一　六八七頁中一三行第七字「逮」，磧、普、南、徑、清作「達」。

一　六八七頁下二一行「熟燒」，徑、清作「熱燒」。

一　六八八頁中九行第九字「上」，麗無。

一　六八八頁下六行第五字「黚」，磧、普、南、徑、清作「般」。

一　六八八頁下一五行「安詳」，磧、普、南、徑作「安庠」。

一　六八九頁上一三行末字「方」，南、徑、清作「力」。

一　六八九頁上末行第一三字「上」，磧、普、南、徑、清、麗作「永」。

一　六九〇頁中一六行第二字「求」，普、南、徑、清、麗作「取其」。

一　六九〇頁下四行「但取」，南、徑、

清作「伏取」。

一六九〇頁下一六行首字「內」，磧、普、南、徑、清、麗作「之內」。

一六九一頁上五行第五字「喚」，磧、普、南、徑、清、麗作「即喚」。

一六九一頁上二一行第八字「作」，磧、普、徑、清、麗作「善作」。

一六九一頁中一四行品名，徑、清作「常飾納妃品第十四之一」。

一六九二頁下五行「侍從」，磧、普、南、徑、清作「徒從」。

一六九二頁下七行「安庠」，徑、清作「安詳」。

一六九三頁上二行第五字「串」，麗作「擐」。

隋天竺三藏闍那崛多　譯

常飾納妃品下

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

尒時佛告優陁夷言我念往昔雪山之下多有雜類無量无邊諸獸群遊各各相隨住取所食時彼獸中有一狩虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮為於無量諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我来汝屬我来復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼狩虎自選取誰

即為作偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於狩虎而說偈言

我是雪山大象王　持用塗地為清淨
世人皆取我之糞　止堪駕車及挽犁
是故端正賢狩虎　應當取我以為夫

是時狩虎向彼牛王說偈荅言

我既有是大威力　忽欲為我作夫主
是時狩虎復以偈荅彼白象言

汝今何不作我妻　戰鬪用我無不勝
汝若見聞師子王　膽懾驚怖馳奔走
遺失屎尿狼籍去　云何堪得為我夫

尒時彼中有一師子諸獸之王向彼狩虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可為我作於婦
時彼狩虎向師子王而說偈言

太力勇猛及威神　身體形容極端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

尒時佛告優陁夷言汝優陁夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼狩虎今瞿多弥釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多弥已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫時淨飯王為其太子立三等宮以擬安置於太子故第一宮內盱有婇女當於初夜侍衛太子第二宮內其諸婇女於夜半時供承太子第三宮內諸婇女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸陁羅寂為上首二万婇女圍繞侍立

第二宮中摩奴陁羅（隋言意持）而為上首諸師復言此意持妃唯聞其名不見現在及往緣事

第三宮內即瞿多弥而為上首如是次第侍御太子諸婇女等合有六万復有師言侍太子者諸婇女等合有十万以為三宮二万悉是釋剎利種

所餘八万並是衆雜異姓諸女時淨飯王念阿私陁仙人所說故於宮內復更別造一大好殿猶如秋雲毅棲光潤作事微妙實難思議順一切時而受快樂鈎闌閣道一切正等無有偏頗何以故恐畏太子處處遊行見諸濁穢復教宮內色別置立諸雜音聲各各千數其中所謂一千箜篌一千具箏一千五絃一千具筑一千張琴一千琵琶一千細鼓一千大鼓一千具笛一千具笙一千銅鈸一千具簫一千簞篥一千具觱篥一千具桑諸如是等一切音聲種種別一千一千種歌一千種儛其手及聲常於宮內晝夜不絕猶大雲內出於隱隱甚深之聲如是太子在於寢妙寢勝婇女百千之中前後圍繞受諸快樂恭敬侍養一切皆以種種瓔珞莊嚴其身復以金釧七寶裝琁串於手辟而作音聲猶如帝釋受諸王女娛樂歌儛寢勝寢妙語言姿媚相囑相笑相抱相嗚相觀相盼或傾側頭或斜項看工解輩眉巧閑頰睞五

色綺靡四目嫵媚能令太子歡娛受樂不須遠涉出宮外遊如帝釋天玉女娛樂如是太子在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸婇女等巧解五慾常能淺弱令太子歡不聽更出至於宮外

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

復以私陁授記因　恒共智臣坐思念
如是次第太子在於父王宮內唯獨一人具足五慾娛樂逍遥嬉戲自恣足滿十年不曾外出

爾時南方摩伽陁國有一大王姓鞞隣界首周匝欲還聞有人言從此巳北有一寬大高峻雪山彼山麓下有別種姓稱釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地無彼姓氏第一特尊眷屬豪強衆事具足身有三十二丈夫相亦復備於八十種好彼生之日有諸解相婆羅門等以授其記令此童子身體具有三十二相八十種好炳著分明其若在家必定得作轉輪聖王統四天下十善化民七寶充備不用兵仗自然歸降若捨出家當得作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十号具足乃至說於清淨梵行

時彼使人屬涉迴還即向其王頻婆娑羅白於是事乃至梵行如上所說是故大王及其幼年速當起兵滅彼童子莫令於後來奪我等大王之位作是語已摩伽陁王頻婆娑羅即告等諸臣出入去來觀境內外莫使更有一人勝我若勝我者恐彼人來奪於彼二使人言卿等二人莫作是說何以故若如汝言脫彼童子必定得作轉輪聖王如法治化我當敬奉伏接隨從依彼威神我等受樂安隱治

化若彼捨家得作佛者慈悲憐愍度
脫衆生我等為其作於聲聞受法弟
子今觀如是二種果報福德因緣不
可興心加害於彼
時淨飯王於其太子所住宮院周匝
別更造立子城唯置一門名為野獸
彼門下開安施機發開閉之時有五
百人狀持擁衛方得開閉其門聲動
聞半由旬次第二重中院宮閤亦開
一門其關鍵鑰皆安機發開閉之時
有三百人其聲聞徹一拘盧奢次至
內宮太子坐殿復有一門鍵鑰累關
亦安機發開閉擎接有二百人禦備
轉嚴非人間比其聲聞及半拘盧奢
彼之三門內外悉羅壯士防守身著
鎧甲精銳牢強手並執持種種戒具
所謂弓箭鉞斧長刀劒戟三叉鐵槌
鐵棒鬪輪槊矛禁衛宮闈如是警嚴
恐畏太子捨離捺房踰越出家逃
竄山藪

佛本行集經卷第十五

尒時虛空有一天子名曰作瓶彼天
見是太子十年在於宮內受五慾樂
作是思惟此之讒明菩薩大士縱極
多時在彼宮內受諸五慾莫為貪著
是五慾故心醉荒迷情放盈溢百年
迅速時不待人護明菩薩令須覺察
早應捐棄捨俗出家我若不先為彼
作於獸離之相則彼躭湎未有醒寤
發出家心我今應當讚助其事為成
就故作瓶天子即於夜半而說偈言

譬若盲人引群瞽
猶如有目能導人
宜速出家令願滿
五欲行者不可獸
唯有出世行大智
是故仁今可捐棄
仁當為作大醫師
速疾將向涅槃岸
諸見羅網種種纏
早使天人得淨眼
尒時空中作瓶天子說此偈已威神
感動發勸因緣復以太子宿世善根
福德力故令彼宮內婇女伎兒所作
音聲歌曲不順五慾之事唯傳涅槃
住持信解微妙之聲自然而述說於
偈言
世間事無常猶如雲出電尊者今時至
應捨家出家一切行無常如瓦坏瓶器
如借他物用如積乾土城不久便破壞
猶如夏泥壁如河兩岸沙緣生不能久
猶如燈出炎急疾不曾停恒常無真實
幻化誑人意猶如芭蕉心空拳誘小兒
皆悉因緣生各各有緣因愚癡輩不覺
猶如人索繩手木成因緣如因子生芽
離子芽不生二相離不成復非常無常
諸行因癡生彼不住無明无明亦非彼
本性來空寂生滅無體故如印成印文
非彼非離彼諸行亦如是眼不離於色
識眼色因生此三不相離三亦不真實
空淨不淨法眼等分別生此顛倒分別
皆悉由識生若有巧智人推求識所生
無明黑暗所障蔽如我如幻化如兩木出火
速然智慧大燈明知彼無去來知我如幻化
尒時空中作瓶天子說此偈已威神
感動發勸因緣復以太子宿世善根
第三因於手若無此三因則不得火用
福德力故令彼宮內婇女伎兒所作
若智推求者彼亦無去來諸方尋求已
音聲歌曲不順五慾之事唯傳涅槃住
不見火來去陰入諸界等因貪癡業生
持信解微妙之聲自然而述說於
和合因衆生真如無衆生咽喉脣口舌
而出諸文字非是咽喉亦非離彼等

彼等和合故　出語隨於智　語言不在智
亦復無色形　生處及滅處　智人求不得
所觀悉空寂　語言如響聲　因木因諸絃
人智三合故　笙簧而出聲　彼聲三處無
若有智慧人　求彼聲来去　諸方求覓已
去来不可得　因及有緣者　諸行如是生
有諦了之人　空觀應如是　陰入及諸界
內外悉皆寂　求一切處我　如虛空無形
如是諸法相　仁於定光佛　往昔已證知
今為天人說　顛倒分別故　欲等火焚燒
應起慈悲雲　施甘露法雨　仁昔於億劫
念施及持戒　我得無上道　聖財分諸世
尊者念往昔　聖財施貧窮　以將聖財攝
調御莫慳惜　仁昔持淨戒　窮急不偷財
願開甘露門　為諸衆生說　憶念往昔行
當開地獄門　善開解脫路　成行心願成
往昔修忍辱　聞他毀罵等　建立忍辱故
觀諸行悉空　念此往行故　世間嗔恚多
教住於忍辱　莫捨彼願力　仁者行精進
當得我淨智　在於煩惱海　度衆到彼岸
念於往昔願　拔衆四苦河　出大精進力
度脫厄難等　往昔修習禪　為斷諸煩惱
諸根不調者　教令調伏故　仁念於往昔

愍衆在煩惱　寂靜諸慧等　調伏彼諸根
仁昔修智慧　願破煩惱暗　愍衆在無明
開示真如眼　仁念於往昔　衆生煩惱瞋
開無濁穢明　仁哀勝智慧　應愍諸衆生
方便教令出　三界生老病　火熾常燒然
應當為世作　大橋濟渡令　歸到彼岸
衆生流轉煩　惱海猶如蜂　在竹孔間
三有循復若　秋雲上下往　還無止息
亦如戲場諸　幻化又似　山川遊水流
衆生老病死　亦然或生　天人三惡道
展轉五道無　賢知可愍愍　五欲自纏縛
亦如猶師布　穢膿如魚　吞餌遇釣鉤
煩惱染著受　諸苦亦如　妙器盛毒藥
貪著愛戀失　正心增長欲　坻不曾斷
猶如乾草猛　火燒智人　觀察諸愍境
亦如虺膽屠　刀机利　刃塗坌將舌舐

如觸虺頭及　攬屏聖人　觀愍亦復然
如箭如槊如　劒戟如毒　射肉難可食
一切愍讎愍　為首五愍　功德如水月
如影亦如山　谷響亦如　戲場衆幻師
猶如夢裏見　喜事智人　見愍亦復然
境界諸塵悉　空誑怖畏　不能得自在
譬如水上聚　浮漚亦如　智人應觀如
此事皆從分　別生是等　是等
凡人處世　年少時端　正可喜
及至年老　頭顋白為　衆棄薄
富貴饒財　多放逸如　枯河
於後失財　貧窮苦以　不自在
如樹多饒　華果故衆　人競来
人喜布施　亦復然為　他歸投
其人財盡　年老至從　他乞
色美財多　氣力充人　喜愛
財盡行乞　人不喜年　過腰脊
如電折樹　無人愛如　是可
汝當速出　求正覺自　證已
老病瘦損　諸人輩如　摩樓
衰老身力　無精進乾　枯猶
老奪好色　生惡色怡　悅顏
老壞華色　為悴色欲　樂奪

老奪威勢到命終　衆病至如鹿投穽
汝見世間百病已　速說解脫方便處
猶如冬天風雪雨　摧折樹木軟枝柯
世間老病多種至　諸根損瘦亦復然
老至令人盡倉庫　世間欺若莫過老
死命鬼奪人氣去　如日沒山不復現
死命令人恩愛離　使人憎嫉不喜會
欲共恩愛之人合　忽失如荼墮大水
死至令人不自由　命去如水漂一草
人到彼世無有伴　隨其業緣而受有
死命鬼飲無量衆　猶如摩竭吞海舟
若金翅鳥啖大龍　如猛火燒乾草澤
如是苦惱逼切已　大士往昔起弘誓
念彼願力今時至　捨慾應當速出家
憶往昔行檀戒忍及精進　寂靜禪智等
為他不為自　時至今願滿　速出復脫他
仁昔施諸珎　金銀及瓔珞　恒立無遮會
隨他所須願　乞子與其子　索孫即與孫
求女與他女　乞位捨王位　乞資財不遣
仁昔作一王　名為大閻德　復一大德王
名尼民陁羅　復名阿私陁　復名為師子
如是等諸王輩　布施千種財　昔復有大王
名常思諸法　復一大德王　名為真實行

此等思惟法　往昔有大王　精進名聞月
復有一王子　名曰福業光　庶幾大威德
得至知恩義　仁昔一大王　名為月色仙
復名健猛將　次名實增長　次名求善言
次名有善意　次名調伏根　如是等諸王
法行大精進　仁往昔作來　仁昔作大王
名為月光者　其次名勝行　其次名連兜
於前立讚歎　次佛名寶勝　前然無量燈
施妙無量樂　佛名一切勝　曾施真珠瓔
次見大海佛　布施諸蓮華　至蓮花藏佛
布施大帳蓋　師子兩佛邊　曾施軟草鋪
於娑羅王佛　布施諸所須　到敷華佛前
布施微妙乳　糜敷華佛前　曾施軟草鋪
實見佛覩已　歡喜布施食　昔佛名智山
屈身礼彼佛　有佛名龍德　施彼佛已子
高飛空行佛　曾施旃檀末　次佛名帝沙
珠寶及赤花　曾供養彼佛　見大莊嚴佛
持瞻蔔香華　而供養彼佛　曾見光王佛
持衆寶供養　昔見釋迦文　持妙多銀花
而供養彼佛　其次帝釋相　見已喜讚歎
昔有佛名曰　廣大日天面　多持衆花嚴
供養彼世尊　其次復有佛　号名為勝尊
持妙多銀華　莊嚴彼佛上　往昔有如来
名曰龍勝者　然燈照彼佛　冨沙如来邊

名曰熾盛分　仁以歡喜故　觀察彼佛身
又將金華鬘　供養於彼佛　今可憶念彼
勿令心忘失　其次有一佛　名曰光相憧
持一掬小豆　用供養彼佛　往昔有一佛
号名曰智憧　仁持輸迦華　以供養彼佛
次復有一佛　名曰調伏車　仁見彼佛已
於前立讚歎　次佛名寶勝　前然無量燈
施妙無量樂　佛名一切勝　曾施真珠瓔
次見大海佛　布施諸蓮華　至蓮花藏佛
布施大帳蓋　師子兩佛邊　曾施軟草鋪
於娑羅王佛　布施諸所須　到敷華佛前
布施微妙乳　糜敷華佛前　曾施軟草鋪
實見佛覩已　歡喜布施食　昔佛名智山
屈身礼彼佛　有佛名龍德　施彼佛已子
高飛空行佛　曾施旃檀末　次佛名帝沙
珠寶及赤花　曾供養彼佛　見大莊嚴佛
持瞻蔔香華　而供養彼佛　曾見光王佛
持衆寶供養　昔見釋迦文　持妙多銀花
而供養彼佛　其次帝釋相　見已喜讚歎
昔有佛名曰　廣大日天面　多持衆花嚴
供養彼世尊　其次復有佛　号名為勝尊
持妙多銀華　莊嚴彼佛上　往昔有如来
名曰龍勝者　然燈照彼佛　冨沙如来邊

曾施白氈敷樂師王佛邊持寶蓋供養
佛名大牟尼復有師子相世尊勝功德
持寶網供養有佛名迦葉雜音聲供養
昔佛名解脫供養雜末香寶相佛世尊
天華而供養阿耆婆諸佛勸請坐像與
世間王尊佛供養以華鬘尸棄佛世尊
捨王位布施有佛名難降一切香供養
大然尊佛邊布施自身體蓮花上佛前
布施諸瓔珞法憧如來上散諸妙花香
然燈世尊邊五青蓮奉施如是等諸佛
自餘無有量難說不思議往昔諸世中
仁並曾供養復持無量種寶供養
供彼過去佛無有疲倦心今念彼供養
思惟往諸佛為諸衆生慈解脫故
覺悟莫戀家尊於過世時在然燈佛所
供養彼佛已逮得上無生及獲五神通
復證順法忍於後仁尊者供養
僧祇數僧祇如是諸劫數彼諸劫皆盡
諸佛亦滅度仁往昔諸身彼世中所受
種族及名字亦皆悉滅无諸行法非常
世間相不定速捨空誑境疾宜早出城
生老病死隨猶如劫火起難當甚可畏
炎熾燒世間無常火亦然燒盡一切世

如是諸苦逼云何可暫停應觀諸衆生
沒在煩惱暗愚癡無慧眼不能自覺知
發大精進心令功德圓滿為諸衆生輩
速出莫住家
時彼宮內諸婇女等作音聲時其音
聲內皆出如是諸法之聲欲令太子
猒離世間心生覺悟

出逢老人品第十六

尒時太子欲令太子出向園林
佛本行集經卷第十四　第十八張　令　字
尒時作瓶天子欲令太子出向園林觀
觀看好惡發猒心故漸教捨離於彼
宮中是時宮中所有婇女作諸音聲
上或以寶物或以繒綵作蓋作幢用
莊嚴樹樹間懸雜色幡復於樹
頭置滿瓶水安諸雜華以芭蕉樹處
處皆燒雜妙好香其諸街巷四衢道
地復持種種香華散上於諸街巷處
散地上滅諸塵埃又以香泥用塗其
石穢濁糞聚皆使端平以妙香湯灑
遣灑掃清淨莊嚴除却土塊砂礫瓦
太子今欲出向園林觀看善地時淨
飯王出勅宣令迦毗羅城一切內外悉
取者速疾即奏淨飯王言大王當知
及雜毛等時淨飯王如是教勅雜妙
莊嚴樹樹間復懸真珠瓔珞七寶羅網
而覆其上其羅網目節節復懸金銀
寶鈴和風吹動出微妙聲或以七寶
作日月像及諸天形各持瓔珞廁羅
網間於羅網間又復更懸白猫牛尾
一種無異莊嚴城乃至交絡懸衆寶鈴
沙石及諸糞穢皆悉除却
如上所說其諸樹中有男名者以男
瓔珞而莊嚴之若女名者以女瓔珞
園林觀看善地是時取者聞此語已
白太子言謹依命教不敢有違是時

人言汝等悉皆除却道上或老或病或復死亡盲聾瘖瘂六根殘缺不具足者悉令驅逐但是心意所不好喜及非吉祥並令除擯勿使太子於路見之是時馭者莊飾車乘駕善調馬悉嚴倫已白太子言聖子當知今已駕被車馬訖了正是行時可乘而出觀看善地

尒時太子從座而起至輦乘所登上寶車上已秉持大王威神巍巍勢力從城東門引導而出欲向園林觀看福地是時作瓶天子於街巷前正當太子變身化作一老弊人傴僂伛頭口齒踈缺鬚鬢如霜形容黑皺膚色鵠黯曲脊傍行唯骨與皮無有肌肉咽下寬緩如牛垂頓身體萎摧唯仰杖力上氣苦嗽喘息聲麁喉內吼鳴猶如挽鋸四支戰掉行步不安或倒或狀取杖為正如是相貌在太子前順路而行太子見彼老人身體如是戰慄不祥衆相如上所說於太子先困苦匍匐太子見已即問馭者此是何人在我前為生來然為老至此是何人者世名為老

極大醜陋獨尒鄙惡不似餘人羞其頭顱髮稀脫落如我所見餘人不然又復眼深與衆特異口齒缺破無可觀瞻即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

尒時馭者因被作瓶天子神力白太子言大聖太子如此人者世名為老

太子復問於馭者言世間之中何者名老馭者即事報太子言凡名老者此人為於衰耄所逼諸根漸敗無所覺知氣力綿微身體羸瘦既到苦處被親族驅無所能故不知依怙羞且此人亦不能久非朝即夕其命將終以是因緣故名老壞即為太子而說偈言

此老名為大苦惱　劫奪美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

尒時太子聞此偈已問馭者言此人為是獨一家法使其如斯但是一切世間衆生皆有

是法太子復問彼馭者言我今此身亦當如是受老法耶馭者荅言如是如是大聖太子貴賤雖殊凡是有生悉皆未過如是老法即今人身具有但未現耳太子復問如是老弊之相何方便得免斯苦於馭者言太子勅我不敢違即迴車乘還入於城是時太子言如聖子勅我不未過有是醜陋衰惡相者我今不假向彼園林遨遊戲笑宜速迴駕還入宮中我當思惟作何方便得免斯苦是時馭者荅太子言如聖子勅我不至其宮內坐本座上正念思惟我亦當老老法未過去何縱逸自放身心時淨飯王問馭者言汝善馭者今從太子從宮內出至於園中遊戲觀看恣情極目歡樂以不其馭者跪報於王言大王當知太子出遊至於半道勒駕迴還不到園苑時淨飯王問馭者言太子何故不至園林中道而返馭者荅言大王當知太子欲向園林遊戲始至半路忽於道傍見一老人乃至身體戰慄拄杖或倒或起不能正行太子如是見彼人已即勅迴車

還入宮內加趺而坐正念思惟時淨飯王即心念言希有希有此之形相阿私陀仙授記語言必定真實定恐太子捨家出家我今宜應更為太子增益五慾若其廣見五慾之事充足心眼染著情迷不捨出家稱適我意時淨飯王即為悉達加足種種五慾諸事悉令增廣使太子心著於愛樂不聽出家而有偈說

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

佛本行集經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛本行集經卷第十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六九五頁上三行品名下，徑、清有「第十四之二」。

一　六九六頁上五行「鈎蘭」，磧、普、南、徑、清作「枸欄」。

一　六九六頁上二二行首字「囑」，磧、普、南、徑、清作「矚」。

一　六九七頁上末行第一三字「睒」，普作「映」。

一　六九八頁上一一行「佛本行集經」，徑、清無。

一　六九八頁上一九行「仁者」，磧、南、徑、清作「仁昔」。

一　六九八頁中四行「穢明」，磧、普、南、徑、清作「穢眼」。

一　六九八頁中二〇行第五字「炎」，磧、普、南、徑、清作「灾」。

一　六九八頁下一七行「樓脊」，磧、普、南、徑、清作「僂脊」。

一　六九九頁上二行「汝見」，磧、南、徑、清作「汝觀」。

一　六九九頁上四行第七字「至」，磧、普、南、徑、清作「生」。

一　六九九頁中八行末字「王」，磧、南、徑、清作「主」。

一　六九九頁中一九行「有一」，磧、普、南、徑、清作「見一」。

一　七〇〇頁上二二行「無量」，磧、普、南、徑、清作「無虛」。

一　七〇〇頁上三行末字、五行第五字及次頁上九行第七字「憧」，磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　七〇〇頁上八行第五字「樂」，磧、南、徑作「藥」。

一　七〇〇頁下一〇行「草鋪」，磧、南、徑、清作「珍寶」。

一　七〇〇頁下一六行「珠寶」，磧、普、南、徑、清作「草敷」。

一　七〇〇頁下一七行第二字「瞻」，普作「簷」。

一　七〇一頁上八行「大然」，磧、普、

南、徑、清作「大燈」。

一七〇〇頁中八行「佛本行集經」，徑、清無。

一七〇〇頁中末行「命教」，磧、普、徑、清作「教命」。

一七〇〇頁下一六行「猫牛」，磧、普、南、徑、清作「犛牛」。

一七〇〇頁下二〇行「交珞」，磧、普、南、清作「交絡」。

一七〇一頁上四行「除擗」，磧、普、南、徑、清作「除辟」。

一七〇一頁上一六行首字「咽」，磧、普作「胭」。

一七〇一頁下四行「即今」，徑作「即令」。

一七〇二頁上六行「不捨出家」，磧、普、南、徑、清作「不出家者」。

一七〇二頁上九行「倡說」，磧、普、徑、清作「倡言」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第十五

三藏法師闍那崛多譯

淨飯王夢品第十七

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

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

尒時作瓶天子在於淨居宮殿之內

遥見淨飯大王如是憂愁不樂見已忽然從彼天宮隱身而来化作一梵婆羅門身頭有螺髻以鬚為冠智慧聰朗端正威少著黑鹿皮以為衣服立在淨飯王宮門外唱如是言我能善解淨飯王夢決斷所疑時當門人聞婆羅門作此語已速疾往詣淨飯王所長跪諮白淨飯王言大王當知門外有一婆羅門立口稱是言我善能解一切諸夢時淨飯王即便勅喚此婆羅門令入宮中入已歡喜即宣勅問彼婆羅門作如是言汝巧智慧大婆羅門今知已不我於昨夕夜半之時見如是等七種夢相第一見有一帝釋幢無量无邊百千人民左右圍遶共輦此幢從迦毗羅城東門出乃至去此迦毗羅城道里不遠見有六人舉聲大哭以手拔鬚我今恐怖心意迴遑夢相既然未知善惡汝可為我一一解之時淨飯王作是說已默然而住聽其解釋

尒時作瓶天子即白王言大王當知王所夢見一帝釋幢有於無量无邊

人民左右圍遶共輦此幢從城東門而將出者此是大王悉達太子與於无量百千諸天左右圍遶當捨太子從宮閤内踰城出家此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘十香象駕馭天人八部衆前當散如是衆妙法寶謂四念處及四正勤四如意足五根五力七覺八道種種諸法此夢是彼於先瑞相

又復大王所夢去此迦毗羅城其外不遠見有六人舉聲大哭手拔鬚者是彼於先瑞相

又復大王所夢太子乘駟馬車從城出家當得阿耨多羅三藐三菩提後於天人前轉於無上微妙法輪此夢是彼於先瑞相

又復大王所見太子乘駟馬車從城出家已證菩提已而於彼時有諸六師其心應當生大憂惱所謂富蘭那迦葉摩婆迦羅波羅浮多迦吒耶那那闍夷裨耶羅波羅浮多迦吒耶那那闍夷裨耶私致只子尼乾陁若伽子等此夢是彼於先瑞相

尒時作瓶天子為淨飯王解說夢已白大王言大王宜應心生歡喜勿懷憂悲不樂何以故此夢吉祥獲善果報須自慶幸慎莫有慮如是安慰淨飯王已忽然不現

時淨飯王聞婆羅門如是解夢說吉祥善果報已即為太子更重增加

五慾之具令太子心染著愛戀望不出家尒時太子在於宮内恣意而受五慾之事不可思議

佛本行集經道見病人品第十八

尒時作瓶天子復更思惟此之護明佛本行集經道見病人品第十八菩薩大士在彼宮内著於五慾放逸情蕩已經多時世間無常盛年易失護明菩薩應當早捨宮内出家我今可先為其作相勸請覺悟令速厭離如是念已作瓶天子神通力故亦是忽然發心欲出園林觀看遊戲尒時太子告驭者而告之言謂善驭者汝可速疾莊嚴好車我欲出城向於園苑遊戲悅目觀看叢林是時驭者白太子言如聖子勅我不敢違

以女瓔珞之具而莊嚴之男名樹木以男瓔珞而用校飾乃至道上於太子前或老或病不聽出現莫使太子見已生於厭離之想是時驭者莊校車已進太子言已嚴善自知時是時太子即乘寶車乘已執持大王威神魏魏盛德從城南門漸漸而出欲向園林觀矚嬉戲

尒時作瓶天子即於太子前路化作一病患人連骸困苦水注腹腫受大苦惱身體羸瘦臢黃少色喘氣微弱命在須臾臥解腥纖細痿黃少色呻噎不能起舉欲語開口纔得出聲唱太叫頭乞狀我坐是時太子見彼病人乃至口言唱苦呼可畏太子即告其驭者言此病患人已問驭者言謂善驭者此是何名驭者報言大聖太子此人身體不善安隱威德已盡困篤无力死時欲至無處歸依父母併亡無處告訴已无歸依無告訴故此人不久自應命終欲得求活極大困苦必當不濟望冀毫日無有是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病也而有

者此是何名驭者報言大聖太子此人身體不善安隱威德已盡困篤无力死時欲至無處歸依父母併亡無處告訴已无歸依無告訴故此人不久自應命終欲得求活極大困苦必當不濟望冀毫日無有是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病人太子復問於驭者言　此人何故受是苦

時淨飯王問馭者言太子遊園受歡
樂不馭者報言大王當知太子欲向
城外出遊觀看池沿而於半路見一
病人乃至口言願扶我起見已即勅
迴車而還宮中靜坐思惟繫念時淨
飯王聞此語已心內思憶阿私陁仙
受記之語決定真實太子莫復捨家
出家我今可為太子更加五慾之事
增長太子令著五慾不捨出家時淨
飯王即益太子五慾之事復倍增長
而有偈說

太子久住宮閤中　欲出向園受五慾
路見一瘦羸病者　便生猒離慾想迴
端坐思惟老患因　我今未超何得樂
色聲香味等諸觸　寂妙寂勝不可猒
大士昔行善業緣　今受極樂無有比

如是次第太子在於宮內之時具足
而受五慾功德晝夜無絕

佛本行集經卷第十九　闍那崛多譯

出城觀品第十九

爾時太子久住宮閤欲出向園受五慾
樂時淨飯王即為太子嚴備好車
敕妙寂勝不可猒
令受極樂無有比
太子欲出觀看園林時淨飯王勅令
莊嚴迦毗羅城掃灑街巷荊蘇沙礫
朽木土埳糞穢瓦石皆悉淨除乃至
園內所有諸樹是女名者女瓔珞嚴
男名字者男瓔珞飾復振鈴鐸唱如
是言莫令更有一人不祥在太子眼見之後生於
或老或病乃至太子此人已捨世間之命無有
猒離是時馭者即為太子嚴備好車
詑已進上白太子言聖子善聽莊校
車詑唯願知時太子坐車威神大德
從城西門出向於外觀看園林時作
瓶天子於太子前化作一屍臥在牀
上衆人舉行復以種種妙色苫衣張
施其上作於斗帳別有無量无邊姻
親左右前後圍遶哭泣或有散髮或
有搥胸或復拍頭交橫兩臂或出種種悲

咽音聲淚下如雨大叫號慟酸哽難
聞太子覩之心懷憔悴悶馭者言謂
善馭者此是何誰臥之牀上以種種
華莊嚴圍遶乃至雜色苫摩衣服作
是言莫令更有一人不祥在太子眼見之後生於
或老或病乃至太子此人已捨世間之命無有
猒離是時馭者即為太子嚴備好車
詑已進上白太子言聖子善聽莊校
車詑唯願知時太子坐車威神大德
從城西門出向於外觀看園林時作
瓶天子於太子前化作一屍臥在牀
上衆人舉行復以種種妙色苫衣張
施其上作於斗帳別有無量无邊姻
親左右前後圍遶哭泣或有散髮或
有搥胸或復拍頭交橫兩臂或出種種悲
手取於塵土持坌面頭或出種種悲

所有親族眷屬識知各各有是別離之事彼不見此此不見彼而說偈言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

尒時太子聞說此已報馱者言若我此身同有是死死法未過又我即今不得見天及以天中所有眷屬彼等又亦不見於我我今何假向彼園林遊戲快樂可速迴車還入宮內我當思惟是時馱者聞太子命如是言已即迴車駕還向宮中尒時太子至宮內已端坐思惟我當必死既未能得超越死法繫念默然思惟如是世閒果報會歸無常而太子初欲入宮時有一無智愚癡相師立在大王宮門之外熟視瞻仰太子面顏上下形容丈夫之相大聲唱言汝諸人輩一切當知從今日後至七日內此之太子七寶自然成就來應時淨飯王問馱者言太子至園林中頗得稱心受歡樂不馱者長跪奉報王言大王當知太子今出不至園林時淨飯王問馱者言太子何故不至

園林馱者白言大王善聽太子出宮於其中道見一死人臥在牀上四人杠舉乃至親屬圍遶夾泣見已即迴還入宮內思惟不樂時淨飯王聞此語已心內思惟阿私陁仙所記必實太子莫復捨我出家我今欲出向園林遊戲觀看時淨飯王勅令清淨種種莊嚴迦毗羅城如前不異乃至振鐸告城內言莫使一人在太子前老病及死六根不具令太子見生猒離心馱者受教進好賢車太子知時即坐車上威德尊重從城

太子以見命終人　還入宮內思當死
太子年盛極端嚴　猶在千目歡喜苑

瓶天子為發太子出家心故亦是作瓶天子宿福因緣感動自令太子興意欲向園林內遊

尒時太子告馱者言汝可速疾還白父王我欲出園觀看園林馱者受命即往啓奏淨飯王言大王當知太子今欲出向園林遊戲觀看時淨飯王勅令清淨種種莊嚴迦毗羅城如前不異乃至振鐸告城內言莫使一人在太子前老病及死六根不具令太子見生猒離心馱者受教進好賢車太子知時即坐車上威德尊重從城北門引駕而去

尒時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馱者言謂善馱者此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心不似餘人剃鬚剪髮衣色純赤以樹皮染不同白衣鉢色紺光猶如石黛時作瓶天子以神通力教彼馱者白太子言大聖太子此人名為出家之人太子復問彼馱者言稱出家

者此行何行馱者報言大聖太子此人恒常行善法行遠離非行善平等行善布施行善調諸根善伏自身善與無畏能於一切諸衆生邊生大慈悲善不恐怖於諸衆生善不煞害於諸衆生善能護念於諸衆生太子以如是故名為出家太子復問彼馱者言汝善馱者此人善能造作諸業向以故言法行者此是善行乃至善能不害衆生是故汝今將車向彼出家人邊馱者承命白太子言如太子勅即引車向出家人作如是言尊者大士諮問彼出家人時作瓶天子以神通力教汝是何人時作瓶天子言太子我彼出家剃鬚之人報太子言太子我今名為出家之人太子復問仁者何故名出家人彼復報言太子我見一切世間諸行盡是無常觀如是已捨於一切世俗衆事遠離親族求解脫故捨家出家作是思惟行何方便能活諸命此事知足善行法行乃至善能不行煞害一切諸命太子以如是故我名出家太子又言仁者所為此

業大善汝若能觀一切諸行是無常法能知如是乃至善與一切衆生无怖畏者乃至心能不起煞害於諸衆生又能活命施其安隱而有偈言

欲求無盡涅槃處　世間不行慈等事
或復塚閒露地居　諦觀真如乞食活

摩訶波闍無憂愁　誰能當此聖子處
誰能當此聖子處已遍體　偈頌聲已遍體
捨離脫偈頌聲已遍體　根動時而亦未曾見諸惡欲而行苦行子
涅槃之樂涅槃之樂　行又亦未曾見諸惡欲而行苦行子
涅槃而作是言我今　起是心甚不堪忍我子童子年少之
涅槃當證彼涅槃　時心意未定諸根未伏而欲住彼阿
涅槃我今應當住彼　蘭若時不堪苦行我子童子待我年
應當取彼涅槃我今　老我若時至欲行法行我當捨國付
我今應當行彼涅槃　子王位而入空閑行於苦行我子童
後發意向出家之心　子若子反逆不順我心違我語言行
今者不可得障子出　於法行子於現世得不善法以違尊
如有人從彼焚燒熾　語是故我子此精進心且急捨離住
於宮中安意家內行　子凡世間人先須受於五慾之樂然

右圍遶太子忽然入到王邊合十指掌曲躬而立白父王言唯願大王令可聽我我欲出家志求涅槃大王當知一切衆生皆有別離時淨飯王聞其太子作是言已如象摇樹遍體戰動支節怡解淚下盈目語聲嗚咽報太子言我子太子此意且停子今非是此出家時我亦曾經年少之時諸根動時而亦未曾見世間衆患不行法行又亦未曾見諸惡欲而行苦行子起是心甚不堪忍我子童子年少之時心意未定諸根未伏而欲住彼阿蘭若時不堪苦行我子童子待我年老我若時至欲行法行我當捨國付子王位而入空閑行於苦行我子童子若子反逆不順我心違我語言行於法行子於現世得不善法以違尊語是故我子此精進心且急捨離住於宮中安意家內行於俗法我子童子凡世間人先須受於五慾之樂然後發意向出家之心太子報言大王今者不可得障子出家心何以故譬如有人從彼焚燒熾然猛燄火宅之

中欲走出者此是健人不可遮斷大
王諸有生者會有別離若人覺知世
間之中皆有別離而不能捐別離法
者此非善利又如有人作事不成死
時將至而不疾為此非善智即為父
王而說偈言

若觀一切決無常　諸有之法終散壞
寧忍世間諸親別　死命欲至事須成

時淨飯王更復慇懃勸慰重語太子我子
童子決定不得捨我出家又諸大臣
依昔世論各以所見諫太子言大聖
太子可不聞乎劫初已來聿隨論中
昔諸王輩年少之時各在自境如法
治化至年老時嫡胄相承各將世子
以紹王位然後向山修行法行以是
義故大聖太子不得獨違先王之法
時淨飯王聞諸大臣作是語已淚下
如雨一心諦觀太子之面眼精不瞬
是時太子心內孤疑憂愁不樂還入
宮中太子至宮諸婇女等遙見太子
皆悉歡喜從坐而起或手合掌或面
嬉姿或讚或歌或身承奉見太子坐
各以慇心皷態熾盛圍遶太子相共

娛樂如自在天在於宮內威德巍巍
衆相顯赫歡樂亦然
尒時太子以共同生諸相諸好一齊
等者恒常莊嚴日夜遊戲又見太子
如是諸相顯赫炳著心生如是希有
之想此是月天自下於地彼等婇女
見於太子如是相貌極起羨心或復
楊眉或有目視或口訾語或手相招
以是太子威神力故令其慾心不能
熾盛復不能笑太子亦從父王邊出
時淨飯王即喚馭者而告之言謂善
乘善駟馬調御車　欲出三界故觀苑
半路見彼捨俗服　心喜此是上菩提
尒時淨飯王更為太子廣設五慾所
有功德事事加益恣使增多復於舊
宮城郭之外四面周匝守護牢防別
更築於崇巨高壘遶於舊院坑塹極
深其墉堞頭安置種種七寶羅網羅
網節目悉懸鳴鈴宮閤門扉嚴加禁
衛晨夕出入開闔之時使有大聲聞
徹四遠門外復置無量兵車象馬及
人團隊相捉皆被鞍甲悉使精牢其
次復於宮院之外安置無量百千壯
士形容端正可喜無雙悉能破他所
有怨敵身帶甲冑手執三叉弓箭長
刀戟槊鐵棒諸如是等種種武仗防
護太子內外城門復教宮內嚴加約
勑諸婇女等晝夜莫停奏諸音樂顯

觀老病死苦無邊　又見出家乞食活
猒離世間捨三患　慕樂解脫求無為
生老病死諸瘡疣　太子欲離彼等苦
道上見彼出家者　心生大喜此是真
欲捨貪等諸憙根　我應剃除入山藪
太子欲求至真法　見彼沙門大喜歡
乘善駟馬調御車　欲出三界故觀苑
半路見彼捨俗服　心喜此是上菩提
尒時淨飯王更為太子廣設五慾所
有功德事事加益恣使增多復於舊
宮城郭之外四面周匝守護牢防別
更築於崇巨高壘遶於舊院坑塹極
深其墉堞頭安置種種七寶羅網羅
網節目悉懸鳴鈴宮閤門扉嚴加禁
衛晨夕出入開闔之時使有大聲聞
徹四遠門外復置無量兵車象馬及
人團隊相捉皆被鞍甲悉使精牢其
次復於宮院之外安置無量百千壯
士形容端正可喜無雙悉能破他所
有怨敵身帶甲冑手執三叉弓箭長
刀戟槊鐵棒諸如是等種種武仗防
護太子內外城門復教宮內嚴加約
勑諸婇女等晝夜莫停奏諸音樂顯

現一切娛樂之事所有女人幻惑之
能悉皆顯現以慾枷縛使著慾心勿
捨出家

佛本行集經卷第十五

佛本行集經卷第二十二張　拿字

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七〇四頁中八行末字「舉」，麗作「舉」。

一　七〇四頁下三行「見喚」，磧、普、南、徑、清、麗作「即喚」。

一　七〇五頁上四行「聽朗」，麗作「聽明」。

一　七〇五頁上一六行及頁中一行「共舉此幢」；麗作「共舉此幢」，磧作「共舉此幢」。

一　七〇五頁中六行及一〇行「所見」，「所夢」。下同至次頁中三行第二字。磧、普、南、徑、清作「所夢」。

一　七〇五頁中一三行「摩娑迦羅」，磧、普、南、徑、清、麗作「摩婆迦羅」。

一　七〇五頁下一四行「那那」，磧、普、南、徑、清作「那那」。

一　七〇五頁下一八行第五字「大」，麗作「天」。

一　七〇六頁上四行「佛本行集經」，徑、清無。

一　七〇七頁上四行末字「勑」，磧、普、南、清作「勒」。

一　七〇七頁上六行「思憶」，磧、普、南、徑、清作「思惟憶」。

一　七〇七頁上七行「受記」，麗作「授記」。

一　七〇七頁上一〇行「之事」，麗作「之具」。

一　七〇七頁中二行「今從」，磧、普、南、徑、清、麗作「令從」。

一　七〇七頁中一九行第四字「舉」，麗作「昇」。

一　七〇七頁中二一行「左左」，磧、普、徑、清、麗作「左右」。

一　七〇七頁下五行「人舉」，磧、普、南、清作「人舉」。

一　七〇七頁下一四行「知識」，磧、

普、南、徑、清作「識知」。

一七〇八頁中三行「杠擧」，磧、普、南、徑、清作「扛舁」。

一七〇八頁中一五行「歡喜」，磧、普、徑、清作「歡樂」。

一七〇八頁中一六行品名，徑、清作「耶輸陁羅夢品第二十之一」。

一七〇八頁下一〇行「賢車」，磧、普、南、徑、清作「寶車」。

一七〇八頁下一二行「而去」，磧、普、徑作「而出」。

一七〇九頁上八行末字「向」，磧、普、南、徑、清、麗作「何」。

一七〇九頁中一一行「即勒」，麗作「即勅」。

一七〇九頁中一七行「解脫」，麗作「所說」。

一七〇九頁下二一行第七字「之」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一七一〇頁上一八行「眼精」，磧、普、清、麗作「眼睛」。

一七一〇頁中八行「咎語」，磧、普、南、徑、清作「切語」。

一七一〇頁中二〇行「教住」，徑、清作「教行」。

趙城縣廣勝寺

耶輸陁羅夢品下

尒時國師有於一子名優陁夷隨聰辯聰明智慧衆論辯巧時淨飯王即遣唤彼優陁夷来来已王語作如是言汝優陁夷宜須黠慧多智今可往侍悉達太子以方便力教我太子令心安隱愛樂宮中勿使猒離捨慾出家時淨飯王更復白唤一切釋種眷屬聚集而語之言汝等宗族我意疑慮悉達決定不住家居汝等今者佐助於我作何方便令其不離時諸釋種報大王言我等詳共守護太子其有何力能強出家

尒時淨飯王及諸釋種於迦毗羅城東門外安置五百勇健童子善能用兵巧解神射多有方便悉皆大力猶如壯士力敵少雙一一童子有五百車而自圍遶一一車邊復有五百勁捷壯夫各各圍遶如是次第南西北門亦復如是乃至各有五百人防如

上所說復有宿老諸釋大臣悉皆各住十字街巷四衢道頭遮共守護悉達太子時淨飯王別置五百寂勝壯健諸釋侍官其身悉皆帶持鎧甲乘象乘馬四面遶淨飯王宮各各在於閤門內外通夜持更

尒時國大夫人摩訶波闍波提憍曇彌在於宮內集聚婇女而語之言汝等當知從今出去晝夜莫睡將諸明寶置高幢上勿令夜暗又復處處別然蘇油香燈膩燭恒教覆火勿使滅無諸門管鑰好牢關閉非時不得令人橫開身體莊嚴皆著瓔珞各各連手猶如鈎鏁相捉而住圍遶太子莫聽浪行若執弓刀或持叉棒或拄戟槊如是坐立或執或對種種器仗晝夜用心勿令不覺太子行動彼若出家我宮空虛無可娛樂

時優陁夷國師之子侍衛太子入儲宮內見於太子住於殿中思惟而坐諸女作如是言汝等一切巧解談論語言戲謔善承人意變戚為歡端政

可怜世間無比各各自有如是伎能
今日云何默然而住可忘失耶如是
功能應當如彼北欝單越國土所作
莊嚴之事又復汝等堪為北方毗沙
門天護世大王而作妃后況復人間
宮內不堪汝等婇女豈可令此太子
離慾若如汝等猶能令於真正聖人
教行五慾況復今日不能令此釋迦
太子染著世間汝等婇女能作美言
迴怒令喜巧取他心婦人之身所有
方便幻惑之術假使女人亦能行慾
況復男兒不著汝等若世間人得共
汝等同於一處能不行慾終無是處
而說偈言

汝等婇女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　真正諸仙等　假使離慾人
得見於汝者　必應生慾心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五慾　終無有是處
如是汝等自境界中巧解方便我見
汝等具足皆有如是方便而遂不能
令王太子於汝等邊慾心染著我甚
不悅汝等更可人人加意出巧方便
而令悉達太子見已於汝等邊別生

慾心勿令猒離汝等婇女可不聞乎
昔迦尸國有一仙人名提波耶那（隋言增上生）
被孫陁梨婬女誑惑而彼仙人如天
無異諸天猶尚不能奈何被孫陁梨
婬女惑故隨彼步行来入城中又復
往昔有一仙人名為獨角仙人之子
生小已来未經欲事當於彼時有一
婬女名曰商多（隋言安定）誑惑彼仙遂令
失禪及五神通又復昔有仙人名曰
毗尚婆多（隋言化反）多時苦行經於十年
無所噉食當於彼時有一婬女名弥
迦那（隋言者）極大端政彼仙亦復被其
誑惑諸如是等大神仙人多有被於
諸婬婦女之所誑惑牽取教行世慾
之事況復今日悉達太子見已不生希有癡著之心
身體柔軟大王之子善解諸事汝等
至心承事供養令於汝等生染著心
勿使其斷王之體胤彼等婇女於國
師子優陁夷邊聞是語已向於太子
亦現種種巧媚幻惑令生增上勝妙
欲心或有婇女示現儛形或有婇女
出微妙聲唱頌歌讃或作音樂或出
可笑奇異面形或造百種語言辞句

或復有於太子之前亦現逶迤巧妙
行步或於口中吹掐造作種種鳥聲
以奉太子或復有將雜異種種妙好鮮華
子身或於口中吹掐造作種種百和之香塗太
或復談諮白作如是言聖種王子願聽
我等所作種種世俗慾情語言謝謝
而王太子在於宮內聞如是等諸種
慾戲作是思惟世間之中被於苦逼
所謂生老及病死等惱患既然不知
猒離捨彼等苦求歸依處我今云何
巧作方便能捨此等世間諸苦生老
病死又復彼等諸婇女輩多種示現
歌儛音聲或復種種諸妙慾事而彼
悉達太子見已不生希有癡著之心
時宮女中有一婇女自手將一末利
華鬘前出繫於太子頸下而太子眼
熟視不瞬觀彼女人即還自解末利
華鬘解已手持從窓牖中擲棄於外
時國師子優陁夷見太子端坐正念
思惟不著世間有為境界又不染愛
妙色聲香如是見已其優陁夷聰明
智慧巧解種種殊方善論諫太子言
大聖太子我被大王勅来至此友娛

太子我今諮白願太子聽我以太子於世事中心意不動而說偈言

我略說友相　愚諫善勸行　厄難相救濟
是名真善友

時優陀夷說此偈已復作是言大聖太子我今既是聖子之友諸事好惡須共平量見異默然而欲捨我不名為友是故我今欲向太子有所諮白依如友心唯願領納太子當今盛壯年少我今觀看太子之心不作善事而欲捨離諸婇女等嫌恨其邊有何可惡凡繫縛心隨順是也愛著之情慾態為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡若太子心必不愛著五慾之事世間富貴榮華是難但當以口美言善語慰喻宮人令其意悅而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂審上　無敬唯有色
如樹無有花

尒時太子從國師子優陀夷等聽我意我今亦知汝意向我親密厚重我今亦不違逆汝心汝今見我有如是過我今順汝但我非是不知世間五慾之樂我觀世諦一切諸事了達分明我以世間無常敗壞以是義故此處可畏心意不樂而說偈言

生老病死法　住此生老病　若住生樂心
共鳥獸無異

尒時太子共國師子優陀夷等徃復如是說已即作種種善巧語言哀愍之聲猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲相共聚集圍遶而住善美和合音聲柔軟報荅優陀夷言汝優陀夷汝今見我有如是過我今順汝汝心汝今見我良朋為我

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

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若無
我心誰不樂

是時太子說是偈已復更重語優陀夷言汝優陀夷當觀於此諸婇女等既被老奪盛壯色已各各相覩意不喜樂況有癡人欲於是處生愛樂心而說偈言

生老病死法　住此生老病　若住生樂心
共鳥獸無異

尒時太子共國師子優陀夷等徃復如是說已即作種種善巧語言哀愍之聲猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲相共聚集圍遶而住善美和合音聲柔軟報荅優陀夷言汝優陀夷汝今見我有如是過我今順汝汝心汝今見我良朋為我

在於城中揚聲吼喚安庠而行無有一人能當彼前而作障导又復其夜淨飯大王亦夢城內處中豎立一帝釋幢以多雜種衆寶莊嚴復持種種瓔珞校飾莊麗猶如須弥山王從地踊出在於虛空彼帝釋幢其中又復出大光明四方皆悉周匝照耀又復四方興起大雲俱來至於帝釋幢上降注大雨霔霈灌洗彼帝釋幢又於空中雨於種種無量无邊妙華之雨其帝釋幢周匝復有无量種種微妙音聲不作自鳴更復有一鮮白傘蓋衆寶為竿黃金為子端政可喜自然覆於帝釋幢上四方復有四大天王及諸眷屬来向城中開門將彼帝釋出

尒時其夜耶輸陀羅疲極睡眠無所知曉臥夢覩見有二十種可畏之事心戰身動恐怖不安疑惎驚惶忽然而寤時太子問耶輸陀言汝耶輸陀何故如是驚怖戰悸氣喘心忪忽尒一人能當彼前而作障导又復其夜淨飯大王亦夢城內處中豎立一帝釋幢以多雜種衆寶莊嚴復持種種瓔珞校飾莊麗猶如須弥山王從地踊出在於虛空彼帝釋幢其中又復出大光明四方皆悉周匝照耀又復四方興起大雲俱來至於帝釋幢上降注大雨霔霈灌洗彼帝釋幢又於空中雨於種種無量无邊妙華之雨其帝釋幢周匝復有无量種種微妙音聲不作自鳴更復有一鮮白傘蓋衆寶為竿黃金為子端政可喜自然覆於帝釋幢上四方復有四大天王及諸眷屬来向城中開門將彼帝釋出

尒時其夜耶輸陀羅疲極睡眠無所知曉臥夢覩見有二十種可畏之事心戰身動恐怖不安疑惎驚惶忽然而寤時太子問耶輸陀言汝耶輸陀何故如是驚怖戰悸氣喘心忪忽尒何故如是汝耶輸陀今者又不在尸陀林又復不為諸屍所繞亦不

在山不居曠野今此城内無量无邊
兵仗守護在於王宮此處深牢不懼
野獸亦復不慮盜賊来驚此中安樂
是無畏處我今見汝耶輸陁羅心大
驚怖心大憂愁心生疑畏忽然覺寤
此事何因
尒時太子妃耶輸陁淚下如雨恐怖
悲咽報太子言大聖太子我於今夜
夢見如是二十種變唯願諦聽我當
說之
聖子我向夢見一切大地周匝震動
聖子次復夢見有帝釋幢崩倒於地
聖子次復夢見虛空日月及諸星宿
悉皆墮落
聖子次復夢見我頭髮髭鬚為彼諸寶
是我從来依蔭之處守護我者憐愍
我者而彼娉生車匿之子忽以壯力
奪我將行
聖子次復夢見我頭髮髭鬚為彼諸寶
所莊嚴者刀截而去
聖子次復夢見我身體上所有瓔珞
為水所漂
聖子次復夢見我之身形微妙端正

忽成醜陋
聖子次復夢見我身體上所有手足
自然墮落
聖子次復夢見我此身形忽然斤露
聖子次復夢見我之從来常所坐牀
我坐之時承事聖子彼牀忽然自搖
於地
聖子次復夢見我常所共聖子眠卧
受樂之牀彼牀四脚並皆摧折
聖子次復夢見有一衆寶所成大山
鐵利四楞無量高峻被火所燒崩頹
墮地
聖子次復夢見淨飯大王宮内有一
微妙之樹被風吹倒
聖子次復夢見朗月圓圖衆星圍遶
在此宮中忽然不現而沒
聖子次復夢見淨日照明千光圍遶
在此宮内忽然而沒彼隱沒後世間
黑暗無有光明
聖子次復夢見此宮城内有一火炬出
向城外
聖子次復夢見此城從来所護之神
遍體種種瓔珞莊嚴可喜端正彼忽

悲啼舉聲大哭住在門外
聖子次復夢見迦毗羅城忽為曠野
可畏如夜心無憂樂
聖子次復夢見迦毗羅城所有諸池
水悉皆濁所有樹林華果枝葉並皆
墮落遍散於地無可觀瞻
聖子次復夢見所有壯士手執刀杖
身著甲鋍周匝四方交横馳走聖子
我見如是二十種夢心大恐怖驚疑
不安此何徵祥為凶為吉是何果報
為復我身壽命欲盡為共聖子恩愛
別離是故我今心如擅搗戰動忙怕
不能自持於睡眠中忽然驚起
尒時太子聞此語已自心思惟我今
不久捨世出家是故今此耶輸陁羅
見於如是大恐怖夢是時太子即報
其妃耶輸陁言妃耶輸陁汝雖見彼
一千帝釋幢崩倒卧地於汝何傷設
復見於一千日月及諸星辰墮落於
地汝亦何苦雖見千傘婢生車匿力
揭將行既是夢纂非關白日汝心何
乱不假憂愁汝善大妃莫驚莫怖莫
作分別世間法中自有如是虛妄之

夢不須懷愁但當安隱依常眠睡汝
善大妃年時嫩少身體柔軟為余憂
懼恐畏疲勞耶輸陁羅以受身樂未
曾經苦既聞太子如是語已還卧而
眠太子為欲安愜慰耶輸陁故以
五慾樂共相娛樂更同睡眠
介時太子其夜自復見五大夢第一
夢見席此大地持用作榆以須弥山
安為頭枕東方大海安左手辟西方
大海安右手辟南方大海安置兩足
第二夢見有一草聿名曰建立從齊
而出其頭上至阿迦膩吒
第三夢見有四飛鳥作種種色從四
方来在於太子兩足之下自然變成
純一白色
第四夢見有四白獸頭皆黑色從足
已上乃至膝頭舐太子脚
第五夢見有一糞山高大峻廣太子
自身在彼山上周匝經行不為彼糞
之所汙染
佛本行集經捨宮出家品第二十上
介時太子在於宮内夜睡眠時有一
宿衛守宮之臣告諸一切持更人言

汝諸人輩行更之時宜各如是唤金
毗羅（金毗羅者隋言可畏）或唤目帝羅（目帝羅者隋言解脫）或
唤鴦伽那（鴦伽那者隋言落髮）汝等人輩在此已
不彼等報言我等在此是時大臣復
更語彼諸人輩言汝等並宜用心持
更汝等並宜用心持更今夜已深所
有諸類或住水中或居陸地或在樹
而其半身露出而睡其中或有各以
兩辟相抱而眠或有婇女目瞬不交
精瞳皖熟視而瞋或有婇女倚諸
瓔珞垂哆而眠或有宮人形容端正
從来俯仰具知奢慙一切功能皆悉
倦足今以重睡因緣所纏放氣出聲
大小麁細臭處遂勃都不覺知或有
脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華鬘
或棄衣裳張目而眠猶如死屍一種
無異傍人觀看不作活想或有仰卧
長展手脚張口而眠或有乱擲手脚
一邊交横而眠或有拳縮手辟瞌脞
繚綟而眠或有立地倚壁而眠身體
掉動猶如醉人或有覆頭鼾睡而眠
或有蹲坐縮項而眠或有面孔青白
失色極醜而眠或有婇女以細腰皷
懸於項上絡腋而眠或有婇女以於

名曰法行来至宮内以神通力令諸
婇女身體服飾縱横不正或復褰袒
不能収斂其中或有諸婇女輩或以
手柱頤而眠或有婇女擲却箜篌
置於一邊而身倚卧或有婇女以其
兩辟抱皷而眠或以兩手内着窓中
而其半身露出而睡其中或有各以
兩辟相抱而眠或有婇女目瞬不交
精瞳皖熟視而瞋或有婇女倚諸
瓔珞垂哆而眠或有宮人形容端正
從来俯仰具知奢慙一切功能皆悉
倦足今以重睡因緣所纏放氣出聲
大小麁細臭處遂勃都不覺知或有
脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華鬘
或棄衣裳張目而眠猶如死屍一種
無異傍人觀看不作活想或有仰卧
長展手脚張口而眠或有乱擲手脚
一邊交横而眠或有拳縮手辟瞌脞
繚綟而眠或有立地倚壁而眠身體
掉動猶如醉人或有覆頭鼾睡而眠
或有蹲坐縮項而眠或有面孔青白
失色極醜而眠或有婇女以細腰皷
懸於項上絡腋而眠或有婇女以於

笠篌格項而眠或有婇女齩齒齲齒鳴噢而眠或有垂頭調語而眠或有伏面猶如塚間死屍而眠或有失於大小便利不淨而眠

尒時太子忽然而寤觀其宮內臕燭及燈或如拳麁或如辟大顯赫朗耀極甚光明見諸宮人如是睡卧或執銅鈸笙瑟笳簫琴筑琵琶笁笛憂貝口出白沫鼻涕逆流見如是等種種相貌見已太子作是思惟婦人形容止如是耳不淨惡露有何可貪外飾粉脂瓔珞衣服華鬘釵釧假莊嚴身癡人不知橫彼誑惑於色境界妄生慾心若有智人正念觀察婦人身體體性如是空無有主猶如夢幻是中應無有人可得放逸生貪以邪念故无無過婦人之體性

愚癡是邊生慾貪如幻如夢非真實必得解脫功德身

尒時太子更復專念如是思惟咄哉世間有是大患咄哉可畏有何可貪

以慈哀心愍衆生故舉聲大哭此處繫縛愚癡之人猶如屠兒割斷諸命此處不淨愚癡之人妄生愛樂如畫瓶中盛滿糞屎此處虛假愚癡之人埋沒沉滯猶如弱泥溺於諸象此處臭穢愚癡之人以為香美猶如豬在廁溷之中此處空誑愚癡之人橫生深着猶如猫抱無肉骨頭此處損害愚癡之人貪者愛好燈燭此諸蛾蚋投入猶如飛蛾奔赴老牛入在深泥此處懸險愚癡之人墮沒陷猶如盲者落大峻崖此處循環愚癡之人流轉生死猶如瓦匠旋器之輪此處纏綿愚癡之人被其繫縛如犬着枷不得自在此處無潤愚癡之人被炙乾枯猶如夏天盛熱旱草此處衰耗愚癡之人日就消滅猶如月虧漸將至末此處無利愚癡之人善根用盡猶如博戲輸他錢財尒時太子如是觀察諸婇女身復更

思惟我今分明見如是相應當歡喜勇猛勤劬發精進心增長福德起弘誓願濟拔世間無救衆生為作救護無養育者為作歸依无舍衆生為作室宅今所辦事已現我前不久定當得果斯志何以故故此諸婇女皆捨著慙着重眠睡

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

尒時太子聞彼作瓶天子如是語已即自著其八千億斤金價衆寶所作華屣串於脚已欲起迴顧觀其所生

合擒寶牀而發如是大語言去此是
我身家後受於五慾之處從今已後
當更不受此是我身家後受於五慾
之處從今已後當更不受
尒時太子舉右手褰衆寶所成羅綢
幃帳從宮中出安庠徐步始行少地
在於殿內東面而立合十指掌至心
念於一切諸佛念已舉頭仰瞻虛空
及諸星宿
尒時護世四大天王及天帝釋知於
太子出家時至各隨其方辦具欲來
尒時提頭賴吒天王主領所部乾闥
婆等一切眷屬百千万衆前後導從
作諸音樂從東方來三匝圍遶迦毗
羅城下於地上却住其方合十指掌
伭頭曲躬面向太子
尒時毗留勒叉天王主領所部鳩槃
荼等一切眷屬百千万衆前後導從
手執寶瓶盛滿種種微妙香湯從南
方來三匝圍遶迦毗羅城下於地上
却住其方合十指掌伭頭曲躬面向
太子
尒時毗留博叉天王主領所部諸龍

王等一切眷屬百千万衆前後導從
手執種種妙真珠貫復持種種諸雜
珎寶燕起種種香雲華雲及以寶雲
復起微妙柔軟香風從西方來三匝
圍遶迦毗羅城下於地上却住其方
合十指掌伭頭曲躬面向太子
尒時毗沙門天王主領所部諸夜叉
等一切眷屬百千万衆前後導從手
執火珠或執燈燭或執弓刀箭槊器仗及
餘身者鎧甲或執燈燭或執火炬熾盛猛
鈴戟等從北方來三匝圍遶迦毗羅
城下於地上却住其方合十指掌伭
頭曲躬面向太子
尒時天主釋提桓因與其眷屬一切
衆前後導從將天華鬘諸種種瓔珞從彼三十三天而來
諸天百千万衆勿令我家所有眷屬
末香塗香或復執持幢幡寶蓋或執
種種諸妙瓔珞從彼三十三天而來
一釋種子聞彼馬聲是時車匿聞於
三匝圍遶迦毗羅城却住上方合十
太子如是言已仰瞻虛空如是思惟
指掌伭頭曲躬面向太子
今始中夜心即生疑遍體戰慄身毛
尒時太子觀見諸方仰瞻虛空及諸
皆竪悚懼不安白太子言大聖太子
星宿并覩護世四大天王以諸上妙
太何中夜遣我被帶
種種瓔珞莊嚴身體頭戴天冠次第
恐怖有何怨敵有何惡疾或復城外
而行安庠徐步共
或今城內有好惡耶是時太子語車

佛本行集經卷第十六　第二十張　令字号

匿言謂汝車匿我今愚疾恐怖悠敵
被諸苦逼汝那得知但速被帶我同
日生馬王乳陟時疾將来

佛本行集經卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一三頁中四行「隨言聰辯」，磧、普、南、徑、清無。

一　七一三頁中三行品名下，徑、清有「第二十之二」。

一　七一五頁下一行「安庠」，徑作「安詳」。下同。

一　七一五頁下九行第一二字「幢」，磧、普作「種」。

一　七一六頁中四行「斥露」，磧、普、南、徑、清、麗作「赤露」。

一　七一六頁中六行末字「榆」，磧、普、南、徑、清作「塌」；麗作「踏」。

一　七一六頁中一一行「鐵利四楞」，普、南、清、麗作「圍遶」。

一　七一六頁下五行第六字「遶」，磧、普、南、清、麗作「鐵利四楞」，麗作「鐵利四種」；麗作「鐵利四楞」。

一　七一六頁下八行第四字「鉾」，磧、普、南、清作「鏊」。

一　七一六頁下一二行「撞搗」，磧、普、南、徑、清作「舂擣」。

一　七一六頁下一七行第二字及二二行第九字「妃」，磧、普、南作「如」。

一　七一七頁上三行「身樂」，磧、普、南、徑、清、麗作「樂身」。

一　七一七頁上九行「頭杭」，磧、普

一　七一五頁上二〇行「哀愍」，磧、普作「衆愍」。

一　七一五頁下一行「安庠」，徑作「安詳」。下同。

一　七一五頁下九行第一二字「幢」，磧、普作「種」。

一　七一六頁中四行「斥露」，磧、普、南、徑、清、麗作「赤露」。

一　七一六頁中六行末字「榆」，磧、普、南、徑、清作「塌」；麗作「踏」。

一　七一六頁中一一行「鐵利四楞」，普、南、清、麗作「圍遶」。

一　七一六頁下五行第六字「遶」，磧、普、南、清、麗作「鐵利四楞」，麗作「鐵利四種」；麗作「鐵利四楞」。

一　七一六頁下八行第四字「鉾」，磧、普、南、清作「鏊」。

一　七一六頁下一二行「撞搗」，磧、普、南、徑、清作「舂擣」。

一　七一六頁下一七行第二字及二二行第九字「妃」，磧、普、南作「如」。

一　七一七頁上三行「身樂」，磧、普、南、徑、清、麗作「樂身」。

一　七一七頁上九行「頭杭」，磧、普

作「頭枕」。

一　七一七頁上一一行末字「齊」，磧、普作「齊」；清、麗作「臍」。

一　七一七頁上二一行品名，徑、清作「捨宮出家品第二十一之一」。

一　七一七頁中一五行「授記」，磧、普、南、徑作「受記」。

一　七一七頁中一七行第五字「大」，磧作「人」。

一　七一七頁中末行「被惑」，磧、普、南、徑、清、麗作「迷惑」。

一　七一七頁下四行「顯頤」，磧、普、南、徑、清作「頤頷」；麗作「顯頷」。

一　七一八頁上一一行「止如」，磧、普、南、徑、清作「正如」。

一　七一八頁中五行第七字「弱」，磧、普、南、徑、清作「溺」。

一　七一八頁中一四行「深泥」，磧、普作「深沉」；南作「深坑」。

一　七一八頁中二行「珠貫」，徑、清作「珠寶」。

一　七一九頁下四行「閇塞」，磧、普、南、徑、清作「閉塞」；麗作「閼塞」。

一　七一七頁上一一行末字「齊」，磧、普作「齊」；清、麗作「臍」。

一　七一七頁上二一行品名，徑、清作「捨宮出家品第二十一之一」。

一　七一七頁中一五行「授記」，磧、普、南、徑作「受記」。

一　七一七頁中一七行第五字「大」，磧作「人」。

一　七一七頁中末行「被惑」，磧、普、南、徑、清、麗作「迷惑」。

一　七一七頁下四行「顯頤」，磧、普、南、徑作「頤頷」；麗作「顯頷」。

一　七一八頁上一一行「止如」，磧、普、南、徑、清作「正如」。

一　七一八頁中五行第七字「弱」，磧、普、南、徑、清作「溺」。

一　七一八頁中一四行「深泥」，磧、普作「深沉」；南作「深坑」。

一　七一八頁中二行「珠貫」，徑、清作「珠寶」。

一　七一九頁下四行「閇塞」，磧、普、南、徑、清作「閉塞」；麗作「閼塞」。

一　七一七頁下一一行「蓬勃」，磧、普、南、清作「蓬焊」。

一　七一七頁下九行「垂哆」，磧、普作「垂譚」。

一　七一七頁下一〇行「垂哆」，磧、普、南、徑、清、麗作「垂譚」。

一　七一七頁下一一行「姦慙」，磧、南、清、麗作「羞慚」。

一　七一七頁下一三行「蓬勃」，磧、普、南、清作「蓬焊」。

一　七一七頁下九行「一種」，徑作「種種」。

一　七一七頁下一八行至次行「瞎瞖繚戾」；南作「瞎瞖繚綟」，磧、普、南、麗作「瞖瞖繚綟」。

一　七一七頁下二二行「失色」，磧、普、南作「尖色」。

一　七一八頁上二行「謵語」，磧、普、南、徑、清作「讒語」。

一　七一八頁中七行「窺語」，磧、普、南、徑、清作「譎語」。

一　七一九頁下一六行「乳陟」，磧、普、南、徑、清作「揵陟」。下同。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第十七　第一張　令字号

佛本行集經卷第十七

三藏法師闍那崛多譯

捨宮出家品下

尒時車匿既聞太子如是語已自心思惟聖子今者決欲出家不肯住也如是念已故發大聲大言大語問太子言望使宮人覺知太子聖子恒常即所作之事常依順時今是何時而唉索馬聖子若欲往詣園林觀看善地遊戲之者此非其時何用馬為聖子今日無有怨讎復無違逆及反叛之人四方安靜復無有人擾攘離乱邊壘一切無有逃亡外方隣邦亦無侵奪欲共聖子鬪戰之者聖子覆蓋一切大地唯一無二今何假須馬王臥陟聖子今日此處宮內諸婇女等共相圍遶歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋提桓因共諸天女周匝圍遶聖子亦然在此宮內寶牀上坐何用於馬但願安心於此百千婇女之中聽作音聲娛樂而住是時車匿重聞太子如是言又復以手拔諸婇女頭髮

令落又以脚蹋彼婇女身但彼婇女不覺不知以上諸天神通力故尒時太子心內生疑畏衆人覺私密細聲以於此揭告車匿言

車匿汝當知　我觀宮內如塚墓同生車匿汝當知　如與羅刹同共居亦似蛆垂穴無異　東西南北猶藉眠又類受胎初泡水車匿我見五慾苦　心意不願在此宮若遊諸方我不喜　以見老病及死屍猛獸著於毒箭生大苦惱大聲而唉車匿速將臥陟來　我今定欲出家去尒時車匿聞於太子如是言已猶如白太子言聖子今可捨諸尊乎太子報言善生車匿我今欲求勝上之處寧捨現前諸尊親族匆令未來我及眷屬入於死命鬼口之中更為車匿而說偈言

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

莫如是語我昔在於兜率天上勝於此處曾作天王壽於彼三十三天我於是時猶不樂於彼處之樂何以故以見生死無常患故況復今日此人間平少時在於此人境界多有患濁處此王位雖復治世暫時自在而不得離病死之怖但世間中有死命鬼治世之處被諸王即不能得自在安樂車匿復更報太子言大聖太子雖復太子不用世位但淨飯王令已年老太子感壯勿令大王心生苦惱太子報言善生車匿我今於此大父王邊心生愛敬如父愛我我倍愛父大王奇特敬愛親族我亦不欲捨諸親族我於親養亦復不作諸餘異心但我大畏大怖大驚諸有之中受生死苦今日欲求解脫法故而暫捨離所愛重親當來世中能愍救護諸眷屬故又未來世不相離故

爾時太子告車匿言汝今可還將白馬來我今欲捨此大莊嚴忍違大王勅命制意欲專求彼勝處故發意遂取馬莊嚴具莊嚴已訖牽將向太子之前是時太子見車匿已即牽將向不敢有違其車匿聞太子如是語已即便悲泣而白言太子須努力如是善行勿令有人作我障導汝善乳陟闘戰之時尚出死力欲勝他故今日與我善為佐助求出世樂世間之樂暫時歡喜不久還失生大憂惱為法出力此事甚難我今欲為一切世間求解脫故出家修道汝善努力出勇猛筋捷疾而行我今出家為諸世間及汝等輩作大利益

爾時其乳陟馬王吼喫出聲之時聞半由旬時首陁會一切諸天以神力故令此馬聲隱沒不聞恐畏有人障導太子不得出家

太子亦坐軋陟馬王鞍上之時一切
無量阿脩羅衆迦婁羅緊那羅摩睺
羅伽羅刹衆皿舍遮地居諸天及首
陁會乃至阿迦膩吒天等隨逐軋陟
馬王而行是時諸天手持白蓋復以
種種諸寶莊嚴蓋柄周匝以諸衆寶
真珠羅網懸於其上其網目間悉懸
金鈴擎持以覆太子之上是時太子
乘軋陟馬漸向宮門軋陟行時蹄足
聲聞一俱盧奢首陁會天以神通力
隱彼鳴聲不令遠聞畏有障导太子
出家

是時太子出家之時其虛空中有一
夜叉名曰鉢足等諸夜叉衆
在虛空中各以手承馬之四足安徐
而行太子初欲發足出家有一天子
唱如是言願善吉利大法船師今欲
度脫無量衆生於煩惱海復有一天
唱如是言願無障导大聖世尊今欲
出家渡生死海

是時太子語車匿言善生車匿汝今
可在我前而行示現我道出宮內門
彼門關鑰欲開之時其聲聞於一夠

盧奢非人至門開彼開鑰其開之時
首陁會天以神通力隱蔽彼聲不令
人聞恐畏太子出家之時有諸障导
是時車匿白太子言大聖太子宮門
已開太子報言開門之時其聲恐為太子作出家障
之時彼門所有守門諸將或有執捉
所願求利必當得成無有疑慮
尒時車匿白太子言大聖太子希有
開鑰之者彼等諸人或著睡眠不覺
甚奇此之宮門以前開時大用氣力
而方得開聖子出彼宮時或復是彼諸夜叉神
太子亦至門邊辟如猛風吹彼雲隊
開散兩邊是時太子從內宮門出於
外已作是唱言此我家後出於宮門
從今已去當更不
尒時太子從宮出已安庠而至毗耶
化作諸聲所謂虛空出現大雲雲中
復更出大雷聲及霹靂聲更復化作
諸大水河吹於大石出沒奔流太子
之前復作大山其山高峻現大崖岸
又復化作大猛火聚炎熾熾然
尒時淨居諸天以神通力隱彼大雲
雷電霹靂一切諸聲及彼大山河石
高峻崖岸猛火皆令不現將彼魔王
波旬擲著無量百千由旬之外勿使
障导太子出家

憂疾開彼毗耶囉門其門已前開閉
之時其聲鳴徹至半由旬時淨居天
以神通力隱蔽門聲不使諸人得聞
其響恐為太子作出家障
太子從此迦毗羅城毗耶囉門初出
之時彼門所有守門諸將或有執捉
開鑰之者彼等諸人或著睡眠不覺
太子出彼宮時或復是彼諸夜叉神
之所迷惑或是諸天神力迷惑所有
家時善持更人彼等一切悉重睡眠
不覺人出

尒時太子從城門出至外邊已迴身觀看迦毗羅城出師子吼唱如是言我今寧自擲棄身形墮大石崖飲諸毒藥而取命終亦不飲食若我未得隨心願求度脫衆生於生死海我終不入迦毗羅城其諸天聞太子如是師子吼聲皆悉隨喜

尒時太子出此師子吼聲之時所有守護迦毗羅城諸鬼神等或守城門或守墻壁或守敵樓皆悉大唱如是之言如是如是願如太子所出師子無畏吼聲成就滿足以歡喜心各舉兩手語太子言大勇健兒出已迴觀迦毗羅城

是時太子聞此言已不驚不怖以歡喜心身毛皆豎更作是言此城我今終不迴入若我得於甘露之句諸聖所歎已斷生死煩惱之流證涅槃道然後乃入太子城外出此師子吼言要誓證彼真實真如菩提然後還來入城教化出此聲處在後諸人造作於塔名曰太子出師子吼而彼處所有一車大尼拘陁樹彼樹有神其神

以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
渡水宜令達彼岸　作怨亦訖莫復喜
如斫物頭須斷絶　言語一竟不得虛
尒時太子以偈報彼護樹神言
海水或使其枯竭　我吐言語終不虛
尒時淨居諸天而讚偈言
當治衆生煩惱毒　此匠今悉能拔除
善治一切衆生患　此設療治悉能愈
燭彼顛倒癡衆生　即皆覩見大光照
能為世間作大明　普照十方諸境界
當度未度衆生類　濟度無量億天人
欲教一切度大磧　示導令從正路行
世間法王無上王　令知是法及非法
能伏一切諸世間

其未調伏諸天人　一切當能善調伏
此處今出是大主　出世法主無上主
當轉微妙大法輪　摧伏一切諸外道
此處今出是大覺　當覺世間未覺者
其有被諸煩惱纏　能斷一切縛令脫
此處今出大帝幢　當雨無邊大法雨
十力具足世無雙　能降一切諸外道
此處今乘大白象　得度無明遠廣磧
尒時淨居諸天而說偈言
執持利智金剛杵　當破外道一切邪
此處今出大藥王　憐愍世間一切衆
若有被愛箭所射　當鳴大法鍾鼓聲
此處今出大醫尊　當雨世間大法雨
若人有老病死苦　除其熱惱諸邪病
此處今出大船師　潤益三界諸衆生
以智圓滿慧眼光　尒時淨居諸天說此偈已即口稱言
徹妙之身威德勇猛志力精進難作為於太子放身光明滅除暗瞋
已作為於太子放身光明滅除暗瞋
顯示道路辟如重雲日從中出放大
光明如是如是淨居諸天從其身體
放諸光明為於太子示現道路亦復
如是
尒時欲界諸天子等皆各化作帝

可喜摩那婆身在太子前引導太子
平坦道路
大梵天王共諸梵衆眷屬圍遶在於
太子右邊而行帝釋衆三十三天眷屬
忉利天王共諸釋衆三十三天眷屬
圍遶在於太子左邊而行
四大天王各以種種微妙瓔珞莊嚴
其身以妙天冠莊嚴其首垂諸瓔珞
復共無量卑闍婆衆鳩槃荼衆諸龍
夜叉無量百千左右圍遶身帶種種
堅牢鎧甲手執弓箭或執利劒或執
長刀或執鐵棒或執矛戟或執三叉
執槊執鉤擎持排楯在太子前引道
而行語太子言大聖太子從於此道
速行莫住上虛空中復有無量无邊
諸天百千億衆歡喜踊躍遍滿其身
不能自勝將天水陸所生之花散太
子上并及旃檀諸妙沉水多伽羅等
天諸末香自餘更有種種雜香散太
子上復有塗香末香燒香太子行時
各各手持散太子上以用供養於太
子故
尒時太子宮內所有婇女睡寤忽然

唱言不見太子不見太子耶輸陁羅
既覩卧牀獨自一身不見太子而大
唱叫作如是言嗚呼嗚呼我等今被
聖子誑逗即大叫喫以身投地把撮
塵土以散頭上又舉兩手自拔髮毛
拗折打破身諸瓔珞以撲於地以手
拍爪斫裂四支身體皮肉所著衣服
皆悉掣毀舉聲大哭出於種種酸楚
痛言又以諸餘種種苦惱逼切縈纏
尒時宮內婇女侍人奏淨飯王作如
是言大王當知今夜睡寤不見太子
及依大王而活命者諸臣百官悉皆
自身支體
尒時宮內婇女侍人奏淨飯王作如
是言大王當知今夜睡寤不見太子
馬王乳陟時還入宮中
叫喫而口唱言嗚呼嗚呼我所愛子
如是唱已悶絕倒地傍臣手持捧檀
泠水以灑其上少時還蘇復其本心
然後舒哭防守城將而勑之言卿等
速疾莊嚴四兵善著鎧甲速求太子
令知所在時彼防衛守城將軍聞王
如是嚴重勑已從宮內出遍告諸餘
大征將言汝等諸將善各當知淨飯

大王有如是勑所在境界百官大臣
其有受食我封禄者或有依我而活
命者如是人輩皆悉集聚速疾分頭
行求太子若得見者善言慰喻勿聽
住彼山林磵谷迎將迴還
尒時百官諸群臣等聞彼防衛守城
將軍如是言已即時各於迦毗羅城
內外衢道振鈴告言汝等一切所有
臣民食於淨飯大王國土封禄之者
及依大王而活命者諸臣百官悉皆
速出迦毗羅城為求太子若得見者
皆從城出行求太子
尒時守城大臣遍告所行諸人如是
言已漸次至於太子當馬大臣之家
尒時釋種諸臣百官并及一切迦毗
羅城所居人民其有食禄及不食者
告彼當馬臣如是言淨飯王勑速求
太子出城而行彼大臣言我當太子
所居之處而不得行時彼守城大臣
重更語如是言淨飯大王如是嚴勑
如是嚴重勑已從宮內出遍告諸餘
所有太子侍衛左右悉皆禁縛彼當
馬臣如是報言仁者若欲縛於我者

但先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟
姊妹姑姨男氏合皆禁縛時彼城內
大衆人民皆悉出求太子而行
尒時太子以諸天神威力障故求覓
太子不能得見
佛本行集經卷第十七　第十六張　令字号
尒時太子洗浴澡涤衣服第二十二上
車匿作如是言謂汝車匿我今語汝
汝於我前引導直向羅摩村行是時
車匿白太子言如太子勑不敢有違
引前直向羅摩村邊其馬臥陟輕便
行疾舉足安穩從夜半行至明星出
行十二由旬摩訶僧祇師如是言馬半
夜行十二由旬或復諸師作如是言
從夜半起至明星出行百由旬至一
聚落名弥尼迦至日出時到跋伽婆
仙人居處到彼處已問車匿言謂汝
車匿此何處所尒時車匿報太子言
大聖太子此之處所去羅摩村勢不
遥遠
尒時太子見此樹林乃往仙人所居
之處并諸鳥獸流水井泉池渠河等
知其車匿及馬臥陟行来已乏告車
佛本行集經卷第十七　第十七張　令字号
匿言汝善車匿今若知時宜於此處
停下歇息是時太子從其馬王臥陟
而下口如是稱大弘誓願此今是我
家後所乘所下處也是時太子報車匿言汝善車匿
所乘所下處也此今是我家後
以美言語慰喻車匿作如是言車匿
世有僕使其心雖自由而無孝順
自由復有僕使心雖復孝向大家而無
復有僕使心不孝順兼且無力復有
僕使而心孝順復有大力善生車匿
如汝今日希有希得恭敬孝順好心
向我復有大力車匿汝於我邊心大孝順
有人見富貴時而欲事他為求物故
有如是利故割斷彼来入山林莫復
亦見貧賤即復脩捨汝今不然而說偈言
畜兒為立家　事父荅養育　為利營田作
皆以求報為
尒時車匿聞此偈已問太子言大聖
太子凡是奴僕向富貴人所有諸事
佛本行集經卷第十七　第十八張　令字号
欲發心作不能一一借問所以但我
今日既見聖子来入此山是故敢欲
諮問聖子以何緣故發如是心而来
至此是時太子報車匿言汝善車匿
我欲語汝汝今亦復何須用知車匿
復言大聖太子我雖是賤交與聖子
同日而生是聖子奴隨順聖子不違
遂意是時太子語車匿言汝善車匿
我今語汝汝能作不其車匿言大聖
太子我今既是聖子奴僕親事聖子
欲發心作不能一一借問所以但我
今日既見聖子来入此山是故敢欲
諮問聖子以何緣故發如是心而来
至此是時太子報車匿言汝善車匿
我欲語汝汝今亦復何須用知車匿
復言大聖太子我雖是賤交與聖子
同日而生是聖子奴隨順聖子不違
遂意是時太子語車匿言汝善車匿
我今語汝汝能作不其車匿言大聖
太子我今既是聖子奴僕親事聖子
何敢不作
太子復言汝善車匿我今棄捨聖王
之位不以其餘畏怖他故唯求解脫
離繫縛故車匿我今不取如是王位
而心歡喜車匿一切王位是大恐怖
我今内心如是明見車匿我見出家
有如是利故割斷彼来入山林莫復
更為生死所拘我今欲求解脫生死
汝善車匿今可迴還將馬臥陟歸向
王宮我今出家心意已決而說偈言
不復更假多言語　識知我意愛汝心
我以割捨親愛来　汝今速將臥陟去
尒時車匿白太子言大聖太子凡人

出家見四種事然後捨離云何為四或身年老或復帶病或時孤獨或無資財而聖子今此四種中現無有一又復聖子初生之時一切解相婆羅門等有能占觀諸巧智人多讀經書善解衆論昔曾授記如此童子必當得作轉輪聖王統四天下作大地主具足七寶彼七寶者所謂輪寶珠寶象寶馬寶女寶主藏臣寶主兵臣寶如是復生一千聖子悉皆勇健能破他怨彼轉輪王統此大地一切海等如法降伏而得治化聖子若得金輪寶時此寶天成非人所作端正可喜於虛空中在前而行王當乘空逐彼寶輪諸親族等左右圍遶從空飛行是時身當轉輪王位受大功德是時聖子以明月珠摩尼之寶於夜暗時照七由旬其地周匝而得光明是時聖子如是無量受王位樂大聖太子仁今若乘白象之時其象七支皆拄於地其六白牙皆悉以金裝校鏤飾被金鞍韉鞦靽以金瓔珞嚴服其上復以羅網而弥覆之具足神通

飛騰自在乘是象已亦堪能行遍此大地聖子是時受彼王位甚大快樂又復聖子若當来世乘彼馬王而其馬王遍體紺青頭烏黑色騣尾甚長被金鞍韉鏤寶鞦靽純金纓珞莊嚴其身以金網羅弥覆其上彼馬神通自在無导若乘此馬行時聖子乘上行此大地周匝能遍天下令時太子受聖王位快樂無極行時聖子乘上行此大地周匝能遍令時太子聞如是等諸語言已還復報問其父王言父王今者太子受聖王位快樂無極豈足無有不宜險難之處亦不須用刀杖兵戈如法而行既如法行治化天下令時太子聞如是等諸語言已還復更有餘授記乎是時車匿報太子言諸婆羅門唯有如是受於我記為復更有其餘別受記事太子問言是何授記車匿荅言彼諸相師婆羅門等復授記言此之童子若捨王位而出家者必定得成阿耨多羅三藐三菩提成菩提已即轉無上微妙法輪

又復聖子若當来世得主兵寶其主兵臣善巧多智聰明利根悶解便能領四兵衆一念之頃知太子心皆悉能令著於鎧甲一切具足無所乏少又復聖子若當来世得主藏寶其主藏臣得天眼故能從地出金銀藏等一向授記此之童子必成阿耨多羅三藐三菩提一向授記我當轉於無上法輪是時車匿聞是語已心驚戰怖身毛遍竪白太子言大聖太子能

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

佛本行集經卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二二頁中三行品名下，徑、清有「第二十一之二」。

一　七二二頁中一三行「隣邦」，磧、普、南、徑、清、麗作「隣邽」。

一　七二二頁中一六行「軋陟」，徑、清作「犍陟」。下同。

一　七二三頁上一行「若遊」，磧、普、南、徑、清、麗作「并遊」。

一　七二三頁中一行「何以」，磧、普、南、徑、清、麗作「以何」。

一　七二三頁中二行「覓彼」，磧、普、南、徑、清作「爲彼」。

一　七二四頁中一二行「安庠」，徑、清作「安詳」。下同。

一　七二四頁下一行末字「閑」，磧、普、南、徑、清作「關」。

一　七二六頁中一三行「諮奉」，磧、普、南、徑、清、麗作「諮奏」。

一　七二七頁上一行首字「但」，磧、普、南、徑、清、麗作「且」。

一　七二七頁上六行末字「上」，資、普無。同行品名，徑、清作「剃髮染衣品第二十二之一」。

一　七二七頁上一三行「十二由旬」，磧、普、南、徑、清作「二由旬」。

一　七二七頁上二一行第九字「乃」，磧、普、徑作「及」。

一　七二七頁下一三行「唯求」，磧、作「欲求」。

一　七二八頁上六行「授記」，磧、資、普作「受記」。下同。

一　七二九頁上二行「此說」，麗作「此記」。

一　七二九頁上一〇行第八字「知」，磧、普、南、徑無。

一　七二九頁上一四行「經死」，麗作「剄死」。

趙城縣廣勝寺

三藏法師闍那崛多譯

剃鬚染衣品下

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

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

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

尒時車匿聞於太子作如是等諸語言已遍體熱惱滿面淚流合十指掌

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

假使用鐵持作心　以聞如是語言
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生
尒時車匿說是偈已白聖子言我將
馬王與聖子乘以彼諸天神通力故
強令我心遣被與来非我自意我今
云何能斷聖子是出家事我今既是
同日生奴及此馬王一種無異豈能
違離聖子須臾獨還宮也終无是處
聖子亦不合放於我軌陟向家而復
令我傳此憂悲愛別之語向大父王
說如是事而聖子今亦不合捨老
父王而自出家彼法非是更無有法
絶妙越殊過是尊者能勝孝養所生
父母亦不應捨乳哺姨母摩訶波闍
波提以是而論聖子亦成無恩義人

而不憶舊育養之時聖子正妃耶輸陁羅貞潔之女諸德具足亦復不合棄捨相離雖然若聖子今捨離一切釋種親族我今既是同日生奴亦不合放但是聖子足蹐之地我常隨順不得偕捨大聖太子是故我今意中不忍將此燋然憂悲之火所燒心情迴向於城而放聖子獨在此處空閑林野令我自返脫至城邑淨飯大王責我何言又復聖子既不還家我獨非是我我非是彼而說偈言

諸親此是非善是故善哉聖子迴心向家受樂
尒時太子見其車匿如是憂悲苦惱之語圍已復報彼車匿言車匿汝今應須捨別離苦莫作憂惱何以故一切衆生有生有老患有別離車匿一切衆生所有愛著染惑之心其在胎內養育之者皆悉是虛會有別離彼後日別飛各自去
尒時太子見其車匿如是憂悲苦惱非是我辟如大樹衆鳥群　各從諸方来共宿
辟如大樹木枝葉蓮　此緣本来無染汙
既相隨来生此閒　暫聚以復還離散
勿言我與汝有異　須臾聚合復分離
一切去来無所依　但隨衆生有愛著
強作分別自他意　猶如盛夏起大雲
各各別有色形容　今者各各還歸本
況復無常衆生類　剩作彼此去住情
隨其熟時則墮落　辟如樹蘗生果蓏
長年促壽死終無　人命脩短亦如是
恒說如是無常事　往昔一切諸仙人
至於無常敗壞時　設使壽命八大劫
必死更無有疑慮

猶如諸方各自来　至河同共欲飲水
或復上船渡彼岸　既至岸上還復分
父母生子亦復然　并及眷屬諸朋黨
少小雖同在一處　長大須臾各別離
雖復業果同共家　其受苦樂報不等
及至無常事催促　各各相捨無親踈
尒時太子說此偈已告車匿言善生
車匿是故汝今莫惱自心決定還去
所以者何汝今止為愛著大家不能
捨者汝若到家還来覓我若汝迴至
迦毗羅城見我親族為我愁者汝告
彼等作如是言汝等眷屬於太子邊
宜應割捨愛著之心何以故我今知
彼有要誓言尒時太子即說此偈羂
車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛尒還相見

尒時車匿既聞太子說此偈已即以
自身四布於地持其兩手前著抱於
太子兩足而作是言善哉聖子今乞
歡喜莫作如是苦切誓言大聖太子

我有何力有何神德能令聖子迴還
本宮但我徒此獨自向家聖子眷屬
必當打我或復聖子父王淨飯并及
姨母摩訶波闍波提必應問我我妙
梵聲聰慧之子汝今將向何處擲来
尒時太子報車匿言車匿莫作是言
莫作是言我之父母及諸眷屬見汝
從此獨自迴還終不打汝所以者何
我眷屬等一切悉皆愛念於汝車匿
還起速起上来所論有如此法世若
有人將所愛人言語意氣向彼道時
必得賞賜汝今是我家騎乘之務
之言乳哺汝今昆作馬事以得度於
大負重任從今已後汝乳哺馬還家
自食此食令我速路賴汝今日得濟於我乳哺
汝今莫生憂惱莫泣莫悲汝所載我
當得大報我今欲求阿耨多羅三藐
三菩提於後證時當將甘露分布與
汝而有偈說

此馬雖復是畜生身猶尚慈悲垂淚
而泣況復聖子諸眷屬心當見何哀
唯願聖子正觀於此乳哺馬王今見
聖子不欲還家是以胡跪屈前兩膝
流淚是時車匿白太子言大聖太子
猶如兩人對語言　汝同日生馬乳哺
我今欲將聖子還家勿令大王種姓
斷絕是時車匿從地起已馬王乳哺
前膝胡跪出舌舐於太子二足兩眼
分別審教甚深法　報荅於彼終不虛

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

諸五慾之事　猶如魁膾机　如刀刃塗蜜
如借他器用　如新死哭泣　如夢見快樂
寤後覓還無　猶如弗貫人　如樹果子熟
不久當墮地　如惡人刀仗　煞怨無慈心
猶如割肉臠　當受大苦惱　如執大火炬
不慎而燒身　妙色人天果　久長受樂已
心無有猒離　已得復能求　猶如人熱渴

更復飲鹹水　求諸五欲等　不猒離亦然
是故若智人　欲離諸五欲　猶如毒蛇頭
若求長壽命　遠離如毒藥　亦如大火聚
若有智慧人　應當遠捨離　諸有生死者
一切不堅實　念念不暫停　世法應如是
壽命無自由　史至向死鬼　如是思量已
莫住於世間

尒時太子說此偈已告車匿言車匿汝今何故將我五欲之事有如是等多種過患車匿怎太子復更囑託我等何事彼等若問太子送至他國而捨獨來車匿怎達如是可畏相故寧住於此曠野之中我如是事當作何報太子又言車匿汝若至家為我頂礼父王淨飯并及眷屬問於我言車匿汝今何故將我諸寶瓔珞付於聖子諸眷屬時脫彼此是我今寂後在家莊嚴身飾此是我今寂後在家莊嚴身飾此是故若智人欲離諸五欲猶如毒蛇頭將付車匿付車匿已復作是言車匿若求長壽命遠離如毒藥亦如大火聚汝將此等諸寶瓔珞歸付與我諸眷屬等是時車匿即取彼等諸寶瓔珞受已更問於太子言聖子若我至家太子言聖子諸眷屬時脫彼將此瓔珞付於聖子諸眷屬問於我言車匿汝今何故將我太子送至他國而捨獨來車匿怎達太子復更囑託我等何事彼等若問我如是事當作何報太子又言車匿汝若至家為我頂礼父王淨飯并及姨母摩訶波闍波提自餘尊者一切眷屬怎皆問訊車匿為我諮啓淨飯大王又別為我諮白姨母摩訶波闍波提國大夫人勿為我故生大憂愁聖子必得成大善利迴還共母歡喜相見又我宮內一切婇女及諸親族時年童子并餘釋種作如是言我今欲破無明暗網當得智明得智明已

我當迴還入迦毗羅

尒時太子從車匿邊索取摩尼雜飾
庄嚴七寶把刀自以右手執於彼刀
從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢
羅色螺髻之髮右手自持利刀割取
以左手擎擲置空中時天帝釋以希
有心生大歡喜捧太子髮不令墮地
以天妙衣承受接取尒時諸天以彼
勝上天諸供具而供養之

尒時淨居諸天大衆去於太子不近
不遠有一華驕名須曼那其須曼那
華下化作一淨居師執利剃刀去於
太子不遠而立太子見已作如是言
謂淨居師汝能為我淨髮以不其淨
髮師報太子言我甚能為太子報言
汝若能者今可知時

尒時彼化淨髮之師即以利刀剃於
太子無見頂相紺螺髮髮當剃頭時
帝釋天王生希有心恐所落之髮不令
一毛墮於地一一悉以天衣承之
受已將向三十三天而供養之從此
已來令諸天上因立節名供養菩薩
髮髻冠節至今不斷

尒時太子自解其身一切瓔珞及以
天冠剃去髮髻猶有天衣見已念言此衣非是出家
之服出家之人在於山閒誰能與我
供養彼妙衣故於菩薩前以天神通
乘空而行菩薩見已生大歡喜希有
應時化作猶師之形身著袈裟染色
之衣手執弓箭漸漸来至太子之前
相去不遠默然而住

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

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

尒時菩薩以剃頭訖身得袈裟染色
衣著形容改變既嚴整訖口發如是
大弘誓言我今始名真出家也是時
菩薩遣車匿還淚流滿面以送車匿
分別訖了獨一無雙體上既披袈裟
色服安庠徐步向跋伽婆仙人居處
是時車匿曲躬頂礼菩薩兩足圍遶
菩薩三匝而退車匿既見菩薩割意
不肯還家兼其身體著袈裟衣頭無
天冠顯髮悉剪身體復無諸寶瓔珞
并及微妙迦尸迦衣如是一切種種
悉無既遥見已上舉兩手大叫盡聲
號天而哭投身撲地心意悶絶良久
乃蘇蘇已還起諦觀立地視菩薩行
更復舉聲稱冤而哭以其兩手抱亂

陟項悲咽哽塞大聲呼嗟良久唉已
觀見菩薩心意不迴無可奈何將諸
瓔珞及以衣裳并牽馬王軋陟迴返
欲向家歸此是身還寶非心捨其行
道路或時思惟或舉聲哭或復悶絕
躃倒於地或處直立不能前行或處
思慕不樂而坐車匿如是心懷愁惱
多種自現諸苦相已漸漸次到迦毗
羅城其軋陟馬數數迴頭觀看菩薩
作聲鳴噢透車匿後淚下而行其馬
已前多足氣力歡喜縱逸以見菩薩
捨家出家剃鬚髮故使是馬
懊惱身形羸瘦氣力消盡假使是馬
瓔珞莊嚴以心離別於菩薩故無有
威神無有威德迴顧數觀占看菩薩
而作大聲淚下滿面悲鳴而行在於
路上不食水草以飢渴過行步羸弱
威力威神悉皆減損不復能行其眼
中淚恒常不乾菩薩初騎所發到處
止半夜行今以苦逼身羸弱故迴還
八日始得至家而有偈言

車匿辭別牽軋陟
迴還八日乃到家

爾時車匿將馬軋陟辭別太子迴還
歸至迦毗羅城當初入時辟如有人
入於空宅其迦毗羅城之內外四面
周匝或復園林或復泉池或復渠河
或復堈圍以太子捨行出家故無有
威神彫悴枯竭其迦毗羅城內所居
人民大小遥見車匿將領馬王軋陟
還歸不見太子以不見故悉隨車匿
及軋陟後次第而行諮車匿言悉達
聚落而在何處是時車匿流淚滿面
太子今在何處於我國內成曠野
哭泣哽咽不能得言時彼城內一切
此無悉達成曠野　彼有太子如國城
人民悲泣啼哭城內所有一切
介時馬王軋陟鳴噢城內所有一切
行則隨行心為疑惑而問車匿作如
人民悲泣啼哭城內所有一切
是言其王子者今在何處於我國內
所有人民及兩宮內諸婇女等作如
生大歡喜今汝何處捨離而來是時
是心謂言太子迴還入城是時人民
車匿隨行隨報彼諸人言我實不敢
及以宮內所有婇女或開窓牖或擡
捨儭聖子而彼聖子捐棄自宮捨俗
門簾以歡喜心遥望太子時彼人民
衣形并發遣我及馬軋陟令使來還
及宮婇女唯見馬王及以車匿離別
太子獨自在山出家是時城內一切
人民聞此語已心生奇特希有之事
而讚助言未曾有法各各對面共相
謂言悉達太子難行能行時彼城內
退入家內稱寃大哭時淨飯王以愛
苦惱逼切身故思惟欲見悉達太子
即入齋堂潔或淨心修持苦行憂愁

悵怏內心日夜求守一切諸天諸神復作種種方便因緣欲求見子以慰心故尒時車匿苦惱憂悲淚下如雨手執乳脚陟并及太子繒身瓔珞無價寶冠擎持將入淨飯王宮辟如王子於戰鬪場被怨敵煞其從左右將馬瓔珞入於王宮如是其奴車匿離別太子將馬服玩兩淚而入大王宮中亦復如是車匿入時其馬乳陟在淨飯王宮門之外欲入門內觀瞻太子左右行動坐卧之處不見太子淚下如流匍地大鳴辟如有人於大衆中說苦惱事時淨飯王宮內所有種種諸鳥孔雀鸚鵡鵝鴿命命俱翅羅等種種諸鳥聞乳陟聲亦謂言是太子歸家彼等歡喜各自出聲和雅而鳴如是乳陟作於聲已所有大王廐內餘馬聞乳陟聲亦謂太子歸來向家一切歡喜皆悉鳴嘶其淨飯王宮內婇女衆多百千摩訶波闍波提等復有太子宮內婇女六万餘人及其大妃耶輸陁羅等念太子故大生憂惱塵淚滿面各任本容不復洗梳

身體衣裳皆悉垢膩捨諸一切妙好瓔珞憂愁悵怏心意不安或哭或啼或思惟坐聞乳陟鳴各相謂言如是乳陟作是鳴聲決定是我太子歸家無有疑也彼等既聞乳陟聲已心大歡喜渴仰欲見於太子故摩訶波闍波提耶輸陁羅等多千婇女各於自房或在樓上或在殿中或在室內欲見太子渴仰忽起急走集聚向於車匿及乳陟邊彼諸婇女唯見車匿及乳陟離別太子而來向宮彼既見馬乳陟離別太子亦謂太子歸來散被頭髮身瘦羸瘁啼哭流淚滿面口唱太子種種諸德而有偈說

渴仰欲見太子還　淚下滿面叫唉哭
散被頭髮身瘦羸　啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七三〇頁中三行品名下，徑、清有「第二十二之二」。

一　七三〇頁下四行「緣着」，磧、南、徑、清、麗作「縛着」。

一　七三〇頁下一〇行「限齊」，磧、南、徑、清作「限劑」。

一　七三二頁下一二行「自食」，麗作「自養」。

一　七三三頁上三行「普皆」，磧、南、徑作「並皆」。

一　七三三頁上一一行「不令心安若得」，磧、南、徑、清作「不令心安若得」；麗作「不合心安若得」。

一　七三三頁上一九行「弗貫人」，磧、南、清作「非貫人」；麗作「剎貫人」。

一　七三三頁上二二行「人天果」，磧、南、徑、清作「天人果」。

一　七三四頁上三行「把刀」，磧、南、徑、清作「靶刀」。

一　七三四頁上二二行第三字「令」，磧、南、清作「今」。同行第一〇字「名」，磧、南、徑、清作「名名」。

一　七三四頁中一六行「可取」，磧、南作「何取」。

一　七三四頁下七行「勝上」，磧、南、清作「勝尚」。

一　七三五頁上一五行「占看」，徑、清作「瞻看」。

一　七三五頁上末行「到家」，徑、清行「到宮」。

一　七三五頁中一行末字「上」，磧、普、南無。同行品名，徑、清作「車匿等還品第二十三之一」。

一　七三五頁中一四行「心爲」，磧、南、徑、清、麗作「心生」。

一　七三五頁下一行「而北」，磧、南、徑、清、麗作「而其」。

一　七三六頁上一二行「跑地」，磧、南、徑、清作「跑地」。

一　七三六頁上末行「塵淚滿面」，磧、南、徑、清作「瀝淚滿目」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第十九　　今

三藏法師闍那崛多　譯

車匿等還品中

尒時摩訶波闍波提及瞿多弥既見太子驟裹明珠傘蓋横刀并摩尼寶莊嚴瓔拂自餘瓔珞臲陟馬王及車匿等如是見已心大驚怖各舉兩手擗拍身體憂愁而問於車匿言今我所愛子恣達多留在何處汝自迴還太子驟裹思惟苦行是時摩訶波闍波提聞於車匿如是語已辟如牸牛失其犢子悲泣號哭不能自勝其摩訶波闍波提從車匿聞太子之語亦復如是即舉兩手心驚怖裂口大喚言嗚呼我子嗚呼我子流淚滿面遍體戰慄忽然悶絶身躃倒仆宛轉土中如魚出水在於陸地跳躑苦惱摩訶波闍波提亦復如是躃地宛轉嗚噎而語問車匿言車匿我今不見自身有過及心口失負持於汝汝今何故忽將我子擲棄曠野猶如擿木汝今將我子置彼林内令共種種諸惡虫戮恐怖之中獨自而住汝棄捨来不憐我子而自身背乎車匿報言國大夫人奴身不敢棄捨太子夫人太子自棄捨奴太子付我臲陟馬王及諸瓔珞教来迴還速疾向家畏大夫人心生憂愁令得安隱無惱患故時彼宫中諸婇女等各各啼哭而口唱言嗚呼阿耶或復唱言嗚呼兄弟或復唱言嗚呼我夫以此種種愛癡酸言欲染大叫唉苦身或有婇女轉目而哭或有婇女相視而哭或有婇女迴身而哭或有婇女舉頭而哭或有相觀面目而哭或有兩手撫心而哭或有兩手拍肚而哭或以兩辟相交而哭或舉兩手拍頭而哭或以灰土坌頭而哭或有散髮覆面而哭或拔鬚髮倚頭而哭或舉兩手仰天而哭或有婇女以悲苦故東西南北交横馳走猶如野鹿被毒箭射或有婇女以衣覆面叫唉而哭或有婇女遍體戰慄猶如風吹芭蕉

樹葉仰鼻而叫或有倒地悶絕不知
少有餘命纔出聲而哭或有婇女如
魚出水擲置陸地宛轉而卧微有喘
息劣餘殘命綿惙而哭或有婇女猶
如掘樹倒卧在地宛轉而哭諸如是
等種種苦惱以逼切身號哭太子
是時車匿及馬軋陟并彼無量百千
婇女哭泣之聲不可得聞摩訶波闍
波提流淚悶絕小蘇即便大哭太子
口唱是言嗚呼我子嗚呼我子汝身
本時以種種香摩塗拂拭威神大德
而用莊嚴今者云何在於山谷為諸
蚊虻細小毒虫唼食咂汝身能忍此苦
住於曠野嗚呼我子汝身恒以迦尸
迦衣熏香所覆今者云何屏覆在於
能忍著身嗚呼我子汝在家時清淨
妙香百味所作種種羹臛潔白之食
自餘惡雜不曾向口今者云何忍食
麁澁冷淡食飲或飯或麨或麭或漿
云何空食此能得下嗚呼我子在於
宮內細滑牀敷柔軟氈褥或覆天衣
或復兩邊挾置倚枕或卧或偃隨意
自在今者云何在赤露地或棘針叢

麁草之上忍得卧眠嗚呼我子在家
之時或有奴婢或有左右恒常供承
哀愍之心或有倚身或有胡跪或有
立地向汝面觀而得奉事無所乏少
今者云何汝面瞋恚之人或有貧窮或有
燋煎向汝無慈汝何能觀取其意氣
嗚呼我子在於家內以妙華色可喜
端正婇女群隊左右圍遶而受快樂
汝今云何在於山曠猶如野獸恒常
恐怖獨坐獨行心乃娛樂嗚呼我子
善生羅網所覆長直脚指柔軟脚膝
膊腨猶如鹿王掌底柔軟如蓮華葉
端正一一毛孔一毛旋生不亂不斷
堪著王冠受於王位汝今何忍剃截
擲棄嗚呼我子兩辟甚長柔軟鬚髭極能
如師子王兩目圓滿猶如牛王身體
金色脣髆寬大聲音隱隱如敲如雷
如是人者何堪出家居在山野令我
此地無有福相如是人者行如法行
此地倒已復不能起為世作主我願
一切有德之人諸功德具值於法王
出現於世令諸大衆安隱快樂而有
何羯車匿我子所有柔軟青色紺黑
頭髮復誰剃也車匿我子頭髮今在
既現如是功德身　不應生是智慧人
應當為世作聖主

囑語我言車匿汝至我家為我慇懃
再拜問訊我母摩訶波闍波提若再
拜已作如是言諮啓大母願莫大愁
莫生苦惱莫憶於我子不久得如心
所願得即迴還奉覲大母其聖子手
自拔於刀左執頭髮右手持刀而自
割截擲於虛空諸天接取將還天宮
為供養故是時摩訶波闍波提既聞
車匿作是語已復更重哭太子髮髻
嗚呼我子頭髮甚長柔軟鬚髭極能
端正一一毛孔一毛旋生不亂不斷
堪著王冠受於王位汝今何忍剃截
擲棄嗚呼我子兩辟甚長行步庠序
端正一一毛孔一毛旋生不亂不斷
堪著王冠受於王位汝今何忍剃截
擲棄嗚呼我子兩辟甚長行步庠序
如師子王兩目圓滿猶如牛王身體
金色脣髆寬大聲音隱隱如敲如雷
如是人者何堪出家居在山野令我
此地無有福相如是人者行如法行
此地倒已復不能起為世作主我願
一切有德之人諸功德具值於法王
出現於世令諸大衆安隱快樂而有
何羯車匿我子所有柔軟青色紺黑
頭髮復誰剃也車匿我子頭髮今在
既現如是功德身　不應生是智慧人
應當為世作聖主

尒時耶輸陁羅大聲叫唉一瞋一罵雜種語音呵責車匿作如是言車匿我婦女人年少夜半睡眠況重無所覺知汝今把我心中所愛聖夫將何處置車匿去此近遠我之聖主善大丈夫并汝及馬三平等行車匿乳陟唯二獨来在於我前不見我心所愛聖主是故我今身心戰慄車匿汝非善人不潤益我車匿我今要言假使酷暴極瞋忿家猶尚不能如是損害似汝今日蹲頓於我車匿如汝是我所歸依者應覆護我應養育我汝今云何見我夜半悟亂睡眠眠汝私竊偷將我聖主向何處著車匿即汝今是寂大怨讎所作之事今已訖了汝復何須懊惱啼唉汝宜拭面何用強悲虛瀝目淚車匿汝不善業今作已竟不假須臾車匿以汝為我聖夫善友禁節入出可行則行不可則制今反相從令我聖主隨意而出車匿汝今作是不善事已應須用汝何為汝今大獲果報大得福利歡喜我知汝今車匿凡世間人寧取有智以為怨家不將愚癡共作朋友車匿汝雖於我夫處為友而汝作事不曾思惟所以者何車匿汝於我家今已造作不利益事汝今應當生大慶幸車匿此諸宮殿高峻莊嚴猶如雲隊復以種種瓔珞廁填財寶充滿令為汝故悉皆空虛即向車匿而說偈言

尒時耶輸陁羅　莫取愚癡作朋友
凡人寧近智慧怨　令我合家苦惱煎
由汝作事不思審　我今何得心不憂
聚落城隍國邑街　衢樓閣窓牖門閤
欄楯曲尺琅玕半　月殿形微妙殊勝
寂上華鬘今悉空　虛為此馬王惡乳
陟故令我皇闈猶　如曠野舉目灑地
無處可貪耶輸陁　羅作於如是多種
苦切痛楚悲泣酸　哽言時不可聞見
迷悶暫停其車匿　聞耶輸陁羅作是
言已伏頭屏息合　十指掌垂淚大哭
報聖子妃耶輸陁　羅作如是言妃今
不應呵責乳陟亦　復不合瞋罵於我
我無過失我及乳　陟實無罪各妃之
聖夫初始去夜我　作多種衆諸障导
所謂唱叫我於今　時大聲唉妃以種
種語作如是言大　妃速速起大妃速寤
今夜此宮妃所愛　夫欲將於我及乳
陟去手執頭髮一　一出示耶輸陁羅

此之頭髮尒時我拔其婇女取此是
某甲婇女頭髮此是某乙婇女頭髮
各各稱名而告語彼尒時不覺自餘
婇女一切悉然此亂陟馬聖子去時
亦作障导一千餘遍出聲鳴噢以蹄
蹋地前却不行又以頷車張鼻震吼
此馬鳴時其聲所聞至半由旬其蹄
聲聞一拘盧舍我於尒時唱語妃言
妃之所愛今夜去矣妃及其餘諸婇
女等自不覺知如是等聲又是諸天
神力隱沒不令得聞大妃須知我及
以亂陟實不敢將聖子去也如是測
度知妃聖主取我語不聖子若依我
語而行終無是事即向於妃而說偈言

合掌伭頭更諮白
并及我邊不得瞋
我今不忍眼淚流
妃實不合呵責馬
大妃我昔亦知淨飯大王舊有嚴勅
一切左右善加用心守護太子我雖
先知有如是教但不自由諸天力強
迷我心意所欲作事不得從心聖子
所行並天神力唱宣出家

尒時心念城門自開彼諸宮門從來
各有多千人衆心不放逸守護諸門
彼等皆著睡眠不覺聖子初出宮門
之時如日初昇放大淨光破一切暗
我於尒時自知此是諸天所作大妃
我於尒時聖子出城行路之時我寐
在前徒步而走我於尒時身不知乏
大妃此亂陟馬行於路時脚不蹋地
猶如有人舉而將行其作聲時亦不
速聞大妃我於尒時私心思念亦知
此是諸天所作

大妃我於尒時聖子如法樂沙門衣
尒時大妃耶輸陀羅卧於地上少時
於彼三十三天貪於五女等我意令
見如是之事彼天王女有何可貪有
何端正有何五欲歡樂事情若其不
貪於彼快樂捨此王位威神功德及
與我等諸婇女輩既棄捨已出家而
入空閑山林欲行苦行我今不取天
上果報亦不羨天王女之身我心知
足我有是力我在於此不用生天但
於此處修行苦行乞如是願若在人
間若在天上唯願伏事如汝之主彼
心決定如是對勑若捨我等入於空
山閑靜林野我心亦然堅固不轉如
石無異寐牢寐實若如我今無夫之
婦以見自主從家而出行至山林使
我孤單獨在空室何得今心而不破

裂即說偈言

我今身心甚大酔　如鐵共石無有異
主捨入山宮内空　何故我今心不破

尒時耶輸陁羅如是因緣為於太子苦惱逼切而心迷悶忽然躃地須臾還起或時舉聲悲哀歸突或時默住低頭思惟或時忽驚狂言漫語彼之我夫今何方去彼我聖主今何處停使我孤煢獨居宮内棄我捨我捨脩我行我從今已後不著雜種諸瓔亦復不以香湯澡浴亦復更不莊嚴自身不揩摩拭不脂粉塗又更不著雜色衣服從今已後不著華熏佩於身不食美食珞具不以香華以用莊嚴一切酒等悉皆不飲常食不飲美漿一切宮閣一種無異以迦毗羅勝食令更不食頭上素髮更不嚴治雖在於家恒常作於山林之想而行苦行乃至不見彼之寀上勝大丈夫我見一切諸園林池泉水殿堂悉滿塵土猶如曠野一種無異以迦毗羅聖子無故一切宮閣一切樓觀悉無精光猶如沙磧以此憂愁苦惱心故不能自持失於正念無復愧恥无復

耆慙其耶輸陁羅卧於地上作於如是苦惱宛轉狂語之時宮内所有諸婇女等悉皆同聲叫喚大哭流淚滿面而有偈說

婇女及妃耶輸陁　猶如威夏降大雨
如是苦惱逼切彼　各各相觀眼淚流

尒時車匿見耶輸陁羅作於如是諸苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱其心煩毒為彼憂愁熱火燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭下垂不能自舉瞿姨聖女為於太子所供養大苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱其心煩毒為彼憂愁熱火燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭受大苦惱其心煩毒為彼憂愁熱火燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭所燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭口唱是言嗚呼我主面如滿月嗚呼我主端正少雙

彼等諸天王女内心亦復不喜不樂不愛不瞋不取不觸其聖子情如是諸天如是示現神通所有諸事供養聖子我今難可一一具說說是語已時第二妃瞿姨聖女譬如大樹枝折下垂不能自舉瞿姨聖女為於太子所供養大苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱其心煩毒為彼憂愁熱火燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭受大苦惱其心煩毒為彼憂愁熱火燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭所燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭口唱是言嗚呼我主面如滿月嗚呼我主端正少雙我主面如滿月嗚呼我主端正少雙所燒遍體戰慄卧於地上宛轉大哭口唱是言嗚呼我主清淨之身世間無比支節不缺次第善生猶如金像嗚呼我主功德寃勝嗚呼我主勇健多力如那羅延無有嗚呼我主勇健多力如那羅延無有能敵能降伏彼嗚呼我主梵音微妙出聲猶若迦陵頻伽嗚呼我主名稱遠聞嗚呼我主百種莊嚴福德之聚於天人世無與等齊嗚呼我主功德圓滿諸仙見者悉皆喜歡嗚呼我主名聞上下四方四維悉皆尊遍供養之聚如智慧林嗚呼我主於世間中

舌味寂上嗚呼我主口脣紅赤如頻
婆果嗚呼我主雙目紺皎如青蓮華
嗚呼我主口四十齒清淨潔白如乳
如練如雪如霜嗚呼我主鼻高隆直
猶鑄金挺嗚呼我主眉間白毫正住
清淨嗚呼我主兩髀圓厚寬廣齊平
腰細纖長猶如弓弛手足柔軟嗚呼
我主脞脛髀肘猶如象鼻手足正等
爪皆紅赤嗚呼我主此之瓔珞看日
所作吉星吉宿大淨飯王造作之時
生大歡喜今者何故乃得離別我今
亦復不憙見於此等瓔珞時瞿多弥
以苦惱心數數恐怖數數驚惶猶如
野鹿被他駈逐落於圍內手執刀槊
或復弓箭用射其身受大苦痛東西
馳走觀察四方無能救護可令免脫
時瞿多弥心亦復然語言不正在於
宮內自許殿中東西南北求覓不得
悲泣叫聲淚流滿面無有救護受大
苦惱復大唱言聖子在此此處猶如
切利天宮一種無異諸物具足亦如
帝釋威德魏魏光明熾盛今悉失盡
爭以聖子忽然無故其城猶如尸陁

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

又傳聞道往昔王仙修習寂靜制伏
諸根證於禪定至彼空林斷一切煞
身專苦行食諸妙藥及於甘果隱處
山藪共婦相隨而行梵行今彼何緣
亦時車匿聞瞿多弥如是種種嗔喜
逼切其身淚流滿面強自抑忍安庠

慰喻瞿多弥心作如是言願妃善聽
但莫憂愁亦復不須如是哭泣計應
不久得見聖子所以者何當於聖子
遣我還時而語我言汝車匿去至於
宮内為我問訊一切眷屬并我妃等
及諸釋種童子知親我故遣汝迴還
向宮慰喻彼等為我語彼作如是言
我今已除貪恚癡網不久當成智慧
等覺成已即許迴返還入迦毗羅城
我知聖子快得利智稱心等願迴還
不疑定知如是寂勝衆生不虚妄語
時淨飯王如是苦惱於其宮裏祭祀
諸天所作已辦遥聞太子宮閤之内
大叫哭聲王便從自宮殿而出是時
車匿即將太子瓔珞傘蓋并馬臿陟
牽詣王前一一顯示承太子命懇重
囑故頭面頂礼淨飯王足涕淚交流
嗚咽滿面依具奏知

時淨飯王見其太子諸寶瓔珞并及
傘蓋馬臿等兼復聞於太子所囑
恩慈言語不覺忽然大叫唱呴失聲
大哭作如是言嗚呼我子中心所愛
誰期如是時淨飯王念太子故憂苦

切身迷悶倒地無所醒覺而有偈說
王聞菩薩誓願重　及見車匿臿陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折
尒時淨飯王宮所有釋種諸親族等
力窮無復意氣手足悉折猶如杌株
我今別離此愛子故如樹無枝雚根
斡在於外諸國今見輕欺又我單身
無所能作如樹被雹為諸小兒之所
戲弄嗚呼我子審上審勝微妙丈夫
可喜形容端正無足柔軟童子違離
心願何故出家棄捨五欲心所樂者
偕我而去嗚呼我子諸相具足百福
莊嚴一一相中皆並悉備嗚呼我子
身體諸好皆悉遍滿嗚呼我子伺諸
媒女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子
昔在宮内我無一愁嗚呼我子諸王
家勝嗚呼我子上世以来恒在諸王
上族中生嗚呼我子何故忽捨王位
出家嗚呼我子恒為多人之所喜見
若男若女老嫗丈夫眼瞻視時無不
歡悦嗚呼我子善巧多智嗚呼我子
棄捨四方及諸七寶一切眷屬獨自
出家嗚呼我子猶如白象破大樹木
背宮出家嗚呼我子汝出宮時所有

時淨飯王重聞車匿作是語已兼見
太子諸瓔珞具在於地上身即頂礼
滿面淚流大聲而哭語車匿言我今
力窮無復意氣手足悉折猶如杌株
我今別離此愛子故如樹無枝雚根
斡在於外諸國今見輕欺又我單身
無所能作如樹被雹為諸小兒之所
戲弄嗚呼我子審上審勝微妙丈夫
可喜形容端正無足柔軟童子違離
心願何故出家棄捨五欲心所樂者
偕我而去嗚呼我子諸相具足百福
莊嚴一一相中皆並悉備嗚呼我子
身體諸好皆悉遍滿嗚呼我子伺諸
媒女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子
昔在宮内我無一愁嗚呼我子諸王
家勝嗚呼我子上世以来恒在諸王
上族中生嗚呼我子何故忽捨王位
出家嗚呼我子恒為多人之所喜見
若男若女老嫗丈夫眼瞻視時無不
歡悦嗚呼我子善巧多智嗚呼我子
棄捨四方及諸七寶一切眷屬獨自
出家嗚呼我子猶如白象破大樹木
背宮出家嗚呼我子汝出宮時所有
山林泉流靜處

城門難開難閉設開閉時其聲遠徹
云何今者使我不聞決當諸天隱蔽
彼響嗚呼我子今此處所迦毗羅城
諸釋種子無所可望以汝悉達捨出
家故嗚呼我子迦毗羅城諸釋種子
所有資財金銀珍寶穀麦倉庫自餘
錢物能得棄捨猶如涕唾背而出家
嗚呼我子我以為汝造諸時殿春夏
秋冬汝今云何棄而行娛樂曠野無
人之處唯與諸獸山林為樂嗚呼我
子昔者諸仙二種受記以是因緣我
昔歡喜遍滿其身不能自勝我於今
時不覺頂礼兒之二足嗚呼我子汝
今出家護城諸神悉皆棄捨此城而
去嗚呼我子面圓如月嗚呼我子牙
齒白淨目如牛王嗚呼我子昔聞汝
語心生喜歡今日憶想反成憂苦嗚
呼我子恒以妙好多伽羅香栴檀沉
水牛頭栴檀用塗其身種種瓔珞所
莊嚴身末香熏香燒香所熏柔軟之
體今忽不見嗚呼我子愛戀之心徹
我皮肉筋脉骨髓而在中住今忽捨
出入山林間

佛本行集經卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七三八頁中三行品名，徑、清作「車匿等還品第二十三之二」。

一　七三八頁中一〇行「國太」，磧、南、麗作「國大」。

一　七三八頁中一八行第二字及七四三頁下九行第五字「戰」，磧、普、南、徑、清作「顫」。

一　七三八頁中末行第九字「持」，磧、普、南、徑、清作「特」。

一　七三八頁下四行「國大」，南、徑、清作「國太」。

一　七三八頁下一二行第一〇字「大」，磧、普、南、徑、清、麗作「根本」。

一　七三八頁下一六行第三字「拍」，磧、普、南、徑、清作「指」。

一　七三八頁下一九行「鬚髮」，清作「鬢髮」。

一　七三九頁上二行第八字「而」，磧、

普、南、徑、清、麗無。

一七三九頁上四行首字「息」，磧作「忿」。

一七三九頁上一三行「蚊虫」，磧、普、南、徑、清作「蚊蟻」。

一七三九頁中四行第二字「地」，磧作「此」。

一七三九頁中一二行「膊脛」，磧、普、南、徑、清作「腨脛」；麗作「踹」。

一七三九頁中一三行第六字「別」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一七三九頁中末行「妃子」，磧、普、南、徑、清作「太子」。

一七三九頁下九行第一一字「太」，麗作「大」。

一七三九頁下一三行第一三字「庠」，徑作「詳」。七四四頁下末行末字同。

一七三九頁下一七行第七字「如」，麗作「若」。

一七四〇頁上二二行第一二字「得」，徑作「德」。

一七四〇頁中二二行第八字「子」，磧作「主」。

一七四一頁上一行第九字、二行首字及第九字「某」，磧、普、南、徑、清作「姓」。

一七四一頁上八行「拘盧舍」，磧、普、南、徑、清作「拘盧奢」。

一七四一頁上一一行第一〇字「妃」，磧、普、南、徑、清作「妃妃」。

一七四二頁上一二行首字「以」，麗無。同行末字「測」，磧、普作「則」。

一七四二頁下二二行首字「名」，磧、普、南、徑、清作「夷」。下同。

一七四三頁上六行第九字「圍」，磧、普、南、徑、清作「圓」。

一七四三頁中一〇行第五字「尒」，磧、普、南、徑、清作「爾」。

一七四三頁中五行末字「乏」，磧、普、南、徑、清作「之」。

一七四三頁下九行第一一字「等」，磧作「王女」。

一七四三頁中一一行第四字「今」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一七四四頁上二行首字「但」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一七四一頁下一八行第一一字「汝」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一七四一頁下一九行第七字「鞅」，磧、普、南、徑、清作「硬」。

一七四二頁上一〇行第六字「日」，磧、普、南、徑、清作「去」。

一七四二頁下六行第六字「姨」，普、南、徑、清作「姊」。

一七四二頁下二一行末字「之」，磧作「大」。

一七四四頁上一一行「討」，磧、普、南、徑、清作「誅」。

一七四四頁上二行首字「但」，磧、普、南、徑、清作「王女」。

南、徑、清作「且」。

一　七四四頁上九行第五字「即」，磧作「那」。

一　七四四頁上一〇行第五字「快」，磧、徑、清、麗作「決」。

一　七四四頁上一二行第一二字「鬧」，磧、南作「門」。

一　七四四頁上二一行第一二字「响」，麗作「呼」。

一　七四四頁上二二行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「啼」。

一　七四四頁中三行末字「折」，磧作「引」。

一　七四四頁下一行普作「淨飯王」，磧、普作「淨飯三」。

一　七四四頁下一〇行末字「者」，徑作「著」。

一　七四五頁上九行第七字「棄」，磧、普、南、徑、清、麗作「棄捨」。

一　七四五頁中一行「出入山林閒」，磧、普、南、徑、清、麗無。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十

三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品下

時淨飯王復作是言我今心願所有四方護世神王護諸衆生今為我子成利益故恒相佐助天上帝釋千眼天主舍脂之夫大力天王及諸天衆左右圍遶願為我子所有心求願作佐助又世諸神風神水神火神地神四方四維彼等諸神皆作佐助汝軍勝者無上丈夫何故棄捨四大天下彼之我子今捐家出志慕無上極妙聖果其所欲求願速成就阿耨多羅三藐三菩提道使早證明其淨飯王卧於地上以種種語呵責乳哺作如是言汝不善馬從來多種為我所作愛樂之事今日何緣忽不饒益如是捐害於釋種家我之太子恒常愛汝興我心合常作歡喜汝今如是汝須覆滅汝可將我向太子處我共愛子共行苦行我今離別所愛子故命在須臾不久存活而說偈言

乳哺汝馬速疾行　將我詣彼還迴還
我無子故命難活　如重病人不得醫
時淨飯王說是語已因愛子故苦切
所逼卧在於地作如是等受苦惱事
舉聲大哭乍撲乍起言音哽咽
尒時有一智慧大臣并及國師婆羅
門等見淨飯王宛轉于地左倒右扶
心大愁毒悲苦纏迫意不暫歡身心
一時生大熱惱某等欲開解王意故
故現顏色自已無憂愁共白王言大王
今者宜可捨諸憂愁苦惱定於自心
須作健想不應如是悶絶自撲猶如
凡人涕泣流淚所以者何大王當知
如昔過去多有諸王棄捨王位如棄
華鬘脩而入山又復大王太子悉達
宿緣當受如是業報大王今者應憶
往昔阿私陀仙預授其記白大王言
彼童子者不可拘以人天果報并及
轉輪聖王之位而期待之使令貪愛
暫住於世大王今者若決定欲噭太
子還但勑我等二人令去當隨王命
終不敢違
時淨飯王即報之言汝等二人若知

時者可速疾往至太子邊若不尒者
我今身命無有吉祥為諸苦惱之所
纏逼是時大臣并及國師婆羅門等
聞淨飯王如是勑已即共發行詣太
子所而說偈言
太子應受如是業　王當念昔私陁言
記彼不貪天轉輪　寧樂人間五欲樂
時彼大臣及國師等說是語已相與
俱行其馬臥地跼蹜悲鳴慶慶聞於如上苦切
呵責言已意甚憂愁生大熱惱以熱
惱故無暫時歡心既不歡即便命盡
命盡之後應時上生三十三天既生
彼天後知如来得成道已即從彼天
捨来下生中天竺國於那波城其城
有一婆羅門種具行六法即為彼家
而作子息乃至漸大至如来邊如来
知彼往昔之時作於馬身命終生天
時佛即說彼馬因緣既聞法已漏盡
解脫入般涅槃

佛本行集經觀諸異道品第二十四

尒時太子自手執刀割於頭髮剃除
鬚髮即時無量百千諸天
佛本行集經卷第二十　第四張　令字号
歡心齊出聲叫大歌大嘯咤諸衣裳
口大唱言慈達太子今已出家慈達
太子今已出家其定當得阿耨多羅
三藐三菩提得已一切生法衆生當
得解脫於彼生法乃至應受苦惱別
離諸衆生等慈得解脫於此繫縛
尒時菩薩割髮之處其後起塔名割
髮塔菩薩身著袈裟之處後起塔名
受袈裟塔車匿乳陟辭別迴還向宮
之處後起塔名車匿乳陟迴還之塔
菩薩行路諦視徐行有人借問默然
不荅彼等人民各相語言此仙人者
必釋種子因此得名釋迦牟尼
尒時菩薩自心發起如是思惟我今
既已捨於王位捨自眷屬境界國城
不可生悔此事成已是滅相法如是
念已心轉勇猛
尒時菩薩從彼阿尼彌迦聚落漸漸
欲向於毗耶離中路有一仙人居處
彼舊仙人名跋伽婆（隋言凡師）菩薩入彼
仙人處時光明顯赫照彼山林菩薩
既除諸瓔珞具并捨一切迦尸迦衣
直是身威猶尚出光耀彼山林諸仙
佛本行集經卷第二十　第五張　令字号
人眼而有俱說
菩薩象王師子行　除捨妙衣及瓔珞
直著袈裟麁法服　身猶威耀彼諸仙
時其林內所有持行婆羅門仙行住
坐卧或手執持隨威儀住彼等一切
向菩薩面起恭敬心愛樂尊重或復
生疑瞻仰菩薩然彼林內有諸耆舊
婆羅門仙或取華果藥木草根其餘
他行未集聚者彼等未見不生疑心
但速遥聞菩薩之聲既聞聲已心驚
速疾来還林中本所住處應所作者
更不復作應所取者更亦不取其餘
華果及藥草根設已取者亦悉捨之
尒時菩薩入林中已各各自出和雅之音
作微妙聲又彼林中所有虫獸其等
一切悉捨水草不食不飲歡喜来向
於菩薩前
是時彼林諸婆羅門為祭祀故攝諸
乳汁彼等狩牛雖復捋乳

而其乳汁猶更如初自然流下

時彼一切諸婆羅門各相謂言曾聞有八婆娑婆婆天此人莫非是於其一或復有言諸婁宿天此是其一何以故自從其來入此林中此林放光皆悉明耀如日初出照於世閒而說偈言或八婆娑此是一　或二婁宿中一天若不此林何故光　辟如世閒日初照尒時彼等諸婆羅門修習仙法居彼林者隨林所出供養之具將如是等諸供養具請於菩薩各各一心齊頂礼足同共白言善來聖者我等諸仙欲請聖者住於此處此處所有華果樹林藥草根荼流泉冷水隨時堪可納受充用此是古仙之所居處欲求解脫易得安心此處空閑經行寂靜尒時菩薩以微妙語辭采音句美麗可觀聲隱隱深猶如雷鼓隨所堪受問訊相訓是時諸仙衆中有一婆羅門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩好容儀已別更告一婆羅門言仁者知不此天童子洞識人心善解方便何以故凡世閒人各相謂言我生諸

子應當養育諸子長成則能為我與立家計販賣求財造作生活我於當時求智求道若負他債悉償令了如是思惟諸恩愛故養育諸子此則不然為他求道不計自死不求自利

時彼衆中復更別有一婆羅門告彼仁者仁者如是如是如汝所言世閒之人不自覺知不自辦了常不知足但言我今須如是辦明日復須作如是如是事已來二十九年菩薩又問未至如是一切諸世閒人以迷惑故既不辦於此世自利然未來世亦復不現菩薩即語彼仙人言彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者何故顏色憂愁伭頭而白仙言尊者以來有二金樹從地踊出居處往昔以來二十九年菩薩又問彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂

時彼仙人報菩薩言天善童子此我

而坐

時彼仙人報菩薩言天善童子此我居處往昔以來有二金樹從地踊出彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是如是辦了常不知足但言我今須如是辦明日復須作如是如是事已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是如是辦了常不知足但言我今須如是辦明日復須作如是如是事已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是

而白仙言尊者何故顏色憂愁伭頭而坐

時彼仙人報菩薩言天善童子此我居處往昔以來有二金樹從地踊出彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是伭頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是如是辦了常不知足但言我今須如是辦明日復須作如是如是事已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尒來幾時仙人報言昨夜半時始歿不現菩薩即語彼仙人言既不辦於此世自利然未來世亦復如是

尒時菩薩以微妙語辭采音句美麗可觀聲隱隱深猶如雷鼓隨所堪受問訊相訓是時諸仙衆中有一婆羅門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩好容儀已別更告一婆羅門言仁者知不此天童子洞識人心善解方便何以故凡世閒人各相謂言我生諸

苦行居所欲求彼等寂勝處故問於
彼等諸仙人言我今始入求道未久
是故我欲借問諸仙唯願如法為我
解說汝此法行我曾未知汝等示現
為我宣說我得聞已如法奉行此處
求利真實行者如於汝等所有苦行
我亦依行彼等諸仙恭敬未道法我等為仁
我等一切苦行及求道法我等為仁
次第解釋凡行苦行此之衆內或有
食菜或有食蔴或食尼拘陁樹枝者
或食頭拘羅樹枝者或食迦尼迦羅
枝者或復止食一樹之枝或食牛糞
或食麻滓雜果藕根或食雜種諸樹
軟枝或復飲水而用活命或如蜣蜋
而自活命或復有如麞鹿食草而以
活命或有立地而用稱心或有坐地
而稱消適或食四口食而活命或復
有持麻作衣者或黑羊毛而作衣者
或草作衣或以野蚕綿作於衣或龍
鬚草以用作衣或以莎草持作於衣
或鹿皮作或以破故皮作衣者或亂
髮作或毛毳作或以死人幡作於衣
或糞掃衣或復躶形臥蘇上或臥

板上或臥株上或臥杵上或復住於
尸陁林中或住蟻垤猶如虵居或住
露地或復入水或逐日轉事火或舉
或舉兩手安然立住或地蹲坐或不
洗漱身坌塵土或復糞穢自塗其身
或拔鬚髯然我等輩以如是行自住
持已次或觀時思惟而行或復願欲
求生天上或復有欲求大苦是諸衆生命終
行故然後其身始得安樂所以者何
求法甚難要修苦行後好生以求生故
偈言
如是修習苦行時　自有三十三天報
苦行精進後得樂　是故苦為諸樂因

尒時菩薩雖聞諸仙如是苦行而眼
未見其法極處心不喜歡而知此言
未是真善還緩聲報彼仙人言我今
觀看汝法雖有然苦須滅而後果報
更無所去唯當生天又其一切諸天
宮殿所有果報是無常法以行如上
少果報故如是苦行既須捨所愛
親族復去世閒一切諸樂行於苦行
遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢

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

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

其苦行師復更執理白菩薩言仁者
不然不以苦行後還得苦但以我等
苦此身故後世決定得於快樂菩薩
復荅如此之言亦是無智何以故辟
如有人欲求於利不知其內而有大
失以知失故欲求利者此非智人
尒時彼有一婆羅門在於衆中高聲
唱言希有希有此之王子是真實智
辟如有人得美飲食而和雜毒誰樂
欲噉如是此事後雖得樂而未離於
有為生老病死之法此豈非是還求
後生
尒時菩薩復作是言苦苦行師復作是言仁者王子此境
命鬼復求後生此大癡駃苦行師言
善哉王子仁慎莫深諦觀此行此行
過去無量大德共行此行此之居處
往昔無量諸王仙等百千万億行此
苦行而共求於後世之樂菩薩又言
如汝今言千万歲者希有大癡嗚呼
尒時菩薩遥見去此坐處不遠有一
棗樹如尸陁林菩薩見已告彼苦行
諸師等言尊者但看彼地處所名何
苦行而彼林下或有死屍諸鳥肝食
或有死屍白骨而聚今者現見或有

死屍以火焚燒成一聚骨或有死屍
懸著樹上或有死屍被其眷屬之所
噉害莊嚴其坐依法而葬後生慙愧
或有死屍眷屬圍遶相送来向尸陁
林中安置於地訖還歸舍其苦行師
又復更言仁者王子然其彼處尸陁
林者四輩共同無有簡選平等施身
福德之地名為壙野此處地方布施
身者不用苦力速生天上求世勝處
速得受樂或有仁者投身絶崖或燒
或施而生天上
菩薩復言若當如是修行行者後求
富貴嗚呼大癡嗚呼無常而求後世
多有怨讎求後富貴嗚呼大苦還求
大苦彼等癡愚無智之人入大火聚
入大鈍口菩薩如是辯才之舌向諸
仙人說解脫言作微妙語如是說時
日將向没
是時菩薩還彼仙人所居之處一夜
停宿後日天曉更餘處行彼等諸仙
隨菩薩後次第而行
尒時菩薩少時行已見彼諸仙隨後
而行菩薩見已即便依一樹下而坐

彼等諸仙圍遶菩薩或坐或立
是時彼諸衆仙人向於
菩薩生希有心而白之言仁者王子
自汝来至我所住處時彼地方而自
莊嚴仁者出已彼處如今即成曠野
以是義故唯願仁者莫捨於我所坐
之處何以故凡人欲得疾生天上是故仁者不應捨此如是福地而修行者不久即生向於天
聖所行清淨之所而行餘處而說
偈言
仁来我林威德嚴　今去忽然成曠野
是故不應相棄背　如人愛命莫捨身

尒時諸仙說是偈已即更白言仁者
王子今在此處得不見於無有恩義
鄙惡人乎或見墮於雜行之人或復
見於不淨行人若不如是仁者何故
不樂於我所居停處我等諸仙欲隨
仁者作於善友隨順不逆奉教隨行
欲共仁者求勝妙處假使歲星共仁
者居猶得勝處何況我等苦行諸仙
尒時菩薩得彼諸仙上首請欲同求
解脫見其意已即說自心本所擔願

慙復讃歎彼等苦行一切諸仙而語
之言仁者諸仙今者已得無畏之辯
而身久来習行如法内心淨故能於
未曾所識人邊生大慙重敬念之心
今若欲捨猶如親愛乃生大愁其事
雖然但仁者葦所求之法為生天果
我不然也我今乃欲志求解脫不欲
取有我之意願使定如是我心既觀
如是相已見於汝等所居之處心不
願樂一欲求還一欲求去此二甚速
然我亦非不樂此處又亦不復憎疾
他人亦非見於他人過各而不住此
捨胥行也然汝等葦皆住於法隨昔
仙聖有所言說汝等一切皆悉已得
大仙之法是時彼等諸仙人見菩薩
所求解脫勝上於菩薩所更生慙重
愛敬心想
尒時彼衆其中有一梵志仙人恒卧
灰中或編椽上身著死屍糞掃衣服
耳目青黄鼻長身白手執軍持聞菩
薩說如是語已向菩薩面歡喜以報
歎菩薩言仁者所語極大微妙軍上
擔願汝今乃能年少之時未受五欲

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

尒時菩薩報彼梵志仙人等言願如仁者所述可也

是時菩薩捨彼仙人慤懃勸請背之而行意欲向於阿羅邏所而有偈說

摩訶釋種聖王子　善巧美語慰諸仙
決欲前向羅邏邊　所有諸仙還自住

佛本行集經卷第二十　第十一張　令字号

尒時國師大婆羅門及一大臣二人佛本行集經王使往還品第二十五上

尒時國師大婆羅門白菩薩言大智慧共受淨飯王悲哀歷淚啼號勅已即便整備賢善好車駕馭而立奉承大王威德勢力從所住城迦毗羅出出已尋逐菩薩脚跡速疾而行漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遥見使來漸將向近即起前迎而口唱言善來仁者太何忽至來到此閻浮提且消息少時停止此草鋪上解歇暫坐我當具辦甘果冷水隨意飲食時二使人即便頂礼彼跋伽婆仙人之足礼已却退坐於一面坐安隱已甘果不飲水漿依跋伽婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遥見菩薩在於林中於一樹下鋪草而坐除其一切諸寶瓔珞身體放光巍巍顯燿而自莊嚴辟重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安庠徒步向菩薩邊至已頂礼於菩薩足口同唱言唯願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊尒時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已白菩薩言大智太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲

佛本行集經卷第二十　第十二張　令字号

之處嫌故捨去欲求出離解脫生死之處嫌故捨去欲求出離解脫生死今者進向於阿羅邏仙人居所而說偈言

僊辟丈夫功德具　至此聞我法非真
背我今向阿藍所　修辟丈夫功德具
欲求至極大涅槃　背我今向阿藍所
尒時二使大臣國師婆羅門等聞跋伽婆仙人語已以至孝心於淨飯王慇重敬故不覺疲乏無有懈勤不食甘果不飲水漿依跋伽婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遥見菩薩在於林中於一樹下放光巍巍顯燿而自莊嚴辟重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安庠徒步向菩薩邊至已頂礼於菩薩足口同唱言唯願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊尒時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已白菩薩言大智太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲

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

佛本行集經卷第二十

佛本行集經卷第二十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四八頁中三行品名，經、清作「車匿等還品第二十三之三」。

一　七四八頁下九行第七字「某」，磧、普、南、徑、清、麗作「其」。

一　七四九頁上九行第一三字「若」，磧、普作「亡移反」；徑、清無。夾註「陁梨反」，徑無。

一　七四九頁上二〇行「佛本行集經」，南、徑、清、麗作「苦」，七五五頁上二〇行同。

一　七四九頁下一五行第六字「但」，磧、普、南、徑、清、麗作「且」。

一　七四九頁中一行第一一字「卉」，麗作「弄」。

一　七四九頁下二二行第一三字「搆」，磧、南、徑、清、麗作「擊」。

一　七五〇頁中一六行第一一字及頁下四行第一三字「踊」，磧、清、麗作「將」。

一　七五〇頁中末行「歡樂」，磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一　七五一頁上二一行「破故」，磧、南、徑、清、麗作「故破」。

一　七五二頁上一三行「如此」，磧、清作「汝此」。

一　七五二頁下二行夾註「亡私反」，磧、普作「亡移反」；徑、清無。夾註「陁梨反」，徑無。

一　七五二頁下一五行第六字「但」，磧、普、南、徑、清、麗作「且」。

一　七五三頁上七行第九字「簡」，磧、普、南、徑、清作「揀」。

一　七五三頁中一二行「仁來」，徑作「仁者」。

一　七五三頁下一〇行末字「速」，磧、南、徑、清作「遠」。

一　七五四頁上六行「名曰」，麗作「名日」；磧、南、清作「名自」。

一七五四頁上一九行末字「住」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一七五四頁上二〇行末字「上」，磧、普、南無；徑作「之上」；清作「之一」。

一七五四頁上二二行「歷淚」，磧作「歷淚」；徑、清作「瀝淚」。

一七五四頁中五行第一〇字「至」，磧、南、徑、清、麗作「屈」。

一七五四頁下一五行第八字「庠」，徑作「詳」。

一七五五頁上一〇行「受法」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛法」。

一七五五頁上一二行第三字「今」，磧、普、南、徑、清作「令」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十一　　榮

三藏法師闍那崛多譯

述品下

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

王（隋言作喜）有如是等无量无邊在家諸王悉得解脫汝今須知在於家中求解脫法亦能令得未必出家是故汝可速来還家滿二種願一汝得受五欲之樂二令我心常得喜歡凡世間人受王位者若令心得如願功能是名真王我今能為汝滿此願王位難捨我為汝故此難捨事能捨與汝灌於汝頂汝若建立如是因緣則我歡喜便即辭退捨世出家入山求道而說偈言

王位親密實難捐　今悉割斷持付汝
見汝堪治世閻故　我生歡喜即入山

尒時大臣并及國師婆羅門等宣諍飯王如是口勅所說之偈悉具委曲諮菩薩已復更別以三種意事諫菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯流淚嗚咽向我等勅酸切之語是故莊嚴自身得解脫者今當為汝略而說之昔有仁者名曰隨常仁者力金剛聖子今聞父王如是苦勅堪應供養恭敬父勅不得違逆聖子父王今以沒溺大深苦河無人能拔出於智岸唯有聖子能作救護堪拔彼苦猶如墮於寂極深水唯大舩師乃能拔出

如是如是聖子父王今以沒深大苦
惱海更無有人能拔出者唯聖子耳
又復聖子小嬰孩時增長養育唯憍
曇弥兼其復是聖子嬈母莫令孤窂
使其命終令為憶念於聖子故受大
苦惱辟如牸牛失犢子故悲喚而鳴
如是如是彼憍曇弥以眼不見於聖
子故苦悲嗚咽常恒啼哭是故聖子
不應捨離復以往昔養育之恩猶如
彼牛愛戀其子并及宮内婦女眷屬
亦然受苦又迦毗羅城内一切釋種
男女人民大小為愛聖子心煎迫故
被苦惱火之所燒然是故聖子今可
還家見於彼等辟如大地被焚燒時
在上諸天降大甘雨滅彼燋熱苦劇
之火

爾時菩薩聞父王使如是語已少時
思惟以調身心口喘氣已報使人言
我亦久知人父向子皆有愛心我知
我父淨飯大王向於我邊極大憐念
憶戀著心我今但以怖畏世間生老
病死自身見没豈能救況欲求度脫
故捨離彼諸眷屬耳誰復樂捨此之
親愛可不欲得恒相見也若世間中
無愛別離誰不樂世雖復久住共諸
親聚會當別離是故我今捨於一切
所愛親族及以父母志求菩提若汝
所言因愛我故致令父王生大苦惱
我聞此言實不戀著如是恩愛所以
者何辟如有人於睡眠中夢見親愛
聚合集會覺還別離若是凡人不解
方便心生苦惱乃能受此王位耳既居
王位放逸自在躭荒酒色不能捨離
若有智人能自思念親愛合會猶如
路行道上結伴相與共行隨逐近速
到所至處各散還本以是事故親愛
眷屬聚集有離何須愁惱又前世時
曾為眷屬捨已来此此處眷屬捨至
後世如是展轉
後世後世捨已復至後世如是
更互相捨此諸眷屬愛戀之心從何
處来去至何處凡世間人從初受胎
至一切處如是念念
有於死命思逐如此何者是時非時
今乃語我我子即令非是入山求道
之時何況在家受五欲時若當問我
時非時者今當略之所以者何彼死
命思於一切時攝諸衆生無不攝時
是故我今欲求離彼生老病死以如
是故無時非時
善薩復言若當我父喚子但来我必
興子灌頂王位我父必有大弘願心
如是難事以能興我可惜於道令我
不修但我不欲受此王位親愛繫縛
非解脫道辟如患人不思美食云何
智人貪是世樂其無智想愚癡之身
大有苦惱故乃能受此王位耳既居
王位放逸自在躭荒酒色不能捨離
辟如金屋猛火熾然辟如美漿和諸
毒藥辟如花沼而有蛟龍如是如是
王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺
不知以是因緣我今不樂亦非是法
而說偈言
辟如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池花有蛟龍　王位受樂後大苦
尒時菩薩說是偈已復作是言以如
是故往昔諸王得王位已年少之時
治化受樂後至老年厭離五欲棄捨
宮殿便入山林凡人寧當在於山林
食草活命不居宮殿受五欲樂如養
黑鈍後受其殃初受樂時不知患害

後時瞋發遂便螫人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故為於先聖所譏嫌故我今既得生於善家應修善法莫如癡人行不善法自繼恣心既剃鬚髮著袈裟衣止住山林修道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慙愧是名無善愚癡之人或為貪故或為瞋故或為癡故或為畏他如是反退我今不羨天帝釋宮況復還欲入自己宅辟如有人已得美食食訖已後吐變此食棄之於地復欲還噉可得以不如是若人捨彼五欲出家或為諸緣還欲入家亦復如是辟如有人以離火宅還欲入来如是如是以見俗患捨白衣形入山修道迴還亦尒而說偈言

如人捨於火宅走　後時忽復更迴還
既見俗患離出家　從林反崛亦如是

尒時菩薩說此偈已告二使言汝等前稱父王所說往昔諸王在家修法得解脫者此事不然何以故此之二事因緣相乖甚大懸遠所以者何求解脫人其心寂定微妙之處乃得居

俾若在宮中五欲情蕩出外治民酒行鞭撻瞋責罪罰於是心中求解脫者無有是處若人意樂無為寂靜彼則不貪世間王位設在位時應須捨離若樂王位其人心意不能寂靜若是言大聖王子如我所見此意非是尒時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子今者未曾見因細觀法行於世財利及以五欲非巧方便所以者何聖子以得果報現在未来大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於慈檀或有人言有未来世或有人言無未来世然此義中人多有疑是故聖子以得果報現在且受若無来世何須精勤求彼解脫復有人言決定世間有善有惡有未来世受以是義故精勤修行求解脫道是名為癡若使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚會境界相合自然捨離生老病死何假須作勤劬方便當知此義無有實也又在胎時手足胸背腹肚駢爪諸節支脉自然而成或復有人得成身已還復破壞或有人言今未是時所以者何聖子父王今受

今求法藏實是利　雖有正理未合時
父王愁毒切割心　孝德既乖是何道
尒時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子如我所見此意非是細觀法行於世財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者未曾見因遠辟如水火不得共居如是求古何求果現得果報而便捨背方求未来大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於慈檀或有人言有未来世或有人言無未来世然此義中人多有疑是故聖子以得果報現在且受若無来世何須精勤求彼解脫復有人言決定世間有善有惡有未来世受以是義故精勤修行求解脫道是名為癡若使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚會境界相合自然捨離生老病死何假須作勤劬方便當知此義無有實也又在胎時手足胸背腹肚駢爪諸節支脉自然而成或復有人得成身已還復破壞或有人言今未是時所以者何聖子父王今受既破壞已還自然成故先典中有如是語鍼針頭尖是誰磨造鳥狩色雜非是正法而說偈言

不可欲得即成世間諸物不得隨心
即使迴轉而有偈說
棘刺頭尖是誰磨　鳥狩雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人
復有人言世間作者一切皆由自在
大作若自然者人亦何須勤劬作業
可不是因流轉自來及其去時還是
彼因流轉自去
復有人言以分別故則我相生故受
於有有盡亦然若受有時不假勤求
自然而受若有盡時自然而盡亦不
假滅
復有人言世間欲受人身之時其父
不負他人之債則便得生生天生仙
一切悉然若此三處不負債者此人
不用勤劬而求自然而得彼處解脫
如是次第諸經典中各各悉檀自說
如是各得解脫其有智人精勤欲求
勝處之時必捐其心是故我知聖子
若欲求解脫者依理依法應如是求
解脫之路如古書典悉檀所說若如
是者必定當得無有疑也聖子慈父
淨飯大王為聖子故受愛心苦當得

除愈聖子今者還宮之時意中若見
宮殿悉厭此事亦復不須思惟何以
故昔諸王仙棄捨家已至山林中後
還迴向自家宮中言彼王者各有名
号所謂菴婆梨沙王（隋言虛空箭）捨離家已
在山林中諸旦百官開諫曉喻左右
前後圍遶而還其羅摩王（隋言能喜）既見
大地被諸惡人之所毀敗各各相奪
迭相煞害心不忍看從山出來如法
擁護又復往昔毗耶離城有一大王
名徒盧摩（隋言樹）亦從山林下來本國護
持世間往昔又有一梵仙王名娑抳
行之法是故彼等迴反還宮汝等今
耶舍王（隋言法稱）諸如是等梵仙諸王无量
无邊各捨山林還來本宮綏撫本地
是故聖子聞此往昔諸王本事今若
還宮無有患苦而說偈言
如是次第諸經典　聖子今迴有何過
如是名稱諸王等　各捨嫁女入山林
後竝棄山還本宮　聖子今迴有何過
介時菩薩聞彼二使如是語已告彼
大臣并及國師婆羅門言有無之義
疑與不疑我自知耳但此二義所有
真理隱之與顯我忍受之其博聞者

既無因緣何由可信若有智人應不
依他虛說而行猶如盲人欲行道路
既無道者不見真實云何得行心自
不決若善非善彼盲癡人假令淨法
心見不淨以無智故我今寧發精進
之心而雖未得甘從果報長受苦惱
實不忍在五欲淤泥迷沒沉溺為於
諸聖之所譏訶甯受快樂又汝等言
往昔已來虛空箭王及能作喜並從
山林還入家者彼等諸王我不取於
解脫法中用為證明何以故彼等諸
王以其所學盡神通故別更無有苦
行之法是故彼等迴反還宮汝等今
者莫作是心我當立譬假使日月墮
落於地此雪山王移離本所我若未
得正法之寶貪世事故以凡夫身還
入本宮無有是處我今寧入熾盛猛
炎大熱火坑不得自利而還入宮無
有是處
介時菩薩作是捨已從座而起捨棄
此林背彼二人獨自而行時彼二使
聞彼菩薩如是言已復見決定捨諸
親族發如是願知必不迴舉身自撲

從地而起流淚滿面大聲而哭隨菩
薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大
彼等二人不能得逼猶如日光耀彼
等目不能覩見菩薩向已而來見已生大
尒時使人復更重諮菩薩是言唯願
聖子莫作如是剛鞕志意願定我等
戀慕之心我等愛心既未降斷不忍
棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故
兼復重意向淨飯王以是因緣隨菩
薩後東西而行或住或著或行或走
時彼二人更復別教四人隱身隨菩
薩後左右而行汝等摩那婆邊大聲唱喚彼等
普至何處如是教已時彼二人心中
愁毒受大苦惱啼哭叫喚各相問言
我等今者云何至城見大王面大王
心情為聖子故大受苦惱我等此言
云何得奏若至王邊復作何語能解
王心而有偈說

彼等二使知聖子　次定不還至自宮
別遣四人逐後行　自迴見王云何說

尒時菩薩捨其父王大臣使人并及
佛本行集經迦葉品第二十六上
國師婆羅門時兩俱流淚既分別已
漸漸前行安庠而向毗舍離城未至
彼城於其中路有一仙人修道之所
名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有
弟子遥見菩薩向已而來見已生大
希有之心從生未曾覩見斯事見已
速疾走向其師所坐之處至已向彼
是時彼諸摩那婆邊大聲唱喚彼等
諸同學等摩那婆等即便相隨往詣
其師阿羅邏邊到已委具諮白於師
姓名各各自言仁者踐伽婆仁者弥
多羅摩仁者設摩諸如是類摩那婆
等皆悉告言汝等今者可各喜歡心
尒時菩薩安庠而行忽然来至阿羅
邏邊其阿羅邏仙人遥見菩薩近来
應捨離祭祀之法今此處所有遠方
客大德仁来應須迎接然此仁者已
前至阿羅邏所二人對面相共問訊
見已不覺大聲告言善来聖子菩薩
少病少惱安隱已不相慰問訖其阿
羅邏請菩薩坐草鋪之上而有偈說
二人相見大喜歡　各各問訊少病惱
相對語言時未幾　清淨草坐即便鋪
尒時菩薩坐草鋪已其阿羅邏諦心
觀察菩薩之身上下觀已生大歡喜
希有之事即對菩薩以美音辞往来
談說稱讃菩薩作如是言仁者丈夫能捨王位踰城
我之承聞仁者捨王出家割絶親愛染穢羅網辟如大魚
出家割絶親愛染穢羅網辟如大魚

斷牢鐵鏁或牛皮繩韏頓絕之後自在走出隨心所行如是如是仁者今日乃能猛心捨宮入山於一切處知足少欲大有智慧仁者瞿曇既得如是希有之事世間富貴果報功能得已能棄剃落山林此實難辦往昔諸王雖得王位果報具足倫受五欲至年老時喚於世子付囑王位灌頂為王於後方捨宮內而出至於山林行求於道彼不為難亦非希有如我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功德之事能辦是心來此求道既得如是不可思議大聖王位寂勝境界正威年時能毀心意不著諸欲志求解脫不被縛者不為諸根境界所染能知有中一切諸患不被諸有之所縛繞何以故往昔有王名曰頂生彼王已得繞四天下猶不知足騰上至彼三十三天得於帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境界便即失盡墮落於地

復有一王名鄰毗沙亦得王領於四天下還復上至三十三天治化諸天

猶尚不足亦失王位墮落於地諸如是類羅摩王陁盧呼弥王阿沙羅吒迦王等又多有諸轉輪聖王以得王位不知足故皆失境界富貴王位恚猛具足無所乏少父王年老不貪王位厭離世間無人得境界已心知足者猶如大火得薪熾盛其阿羅邏作是語已菩薩言仁者大仙我見世間不牢後還破壞以得境界恐不知足今發如是精勤之心時阿羅邏復作是念仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此義真實所以者何而說偈言

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

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

時阿羅邏白菩薩言仁者發心欲求何事欲辦何道乃能發心來於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間生老病死纏縛不能自出今以為生老病死纏縛不能自出是故發心來於此處尊者大師我以見此世間生老病死纏縛不能自出是故發心來於此處時阿羅邏復作是念仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此義真實所以者何而說偈言

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

時阿羅邏仙人重更白菩薩言仁者今以得於解脫所以者何衆生所沒

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

善薩答言大仙尊者我受是語如尊所言阿羅邏仙復問菩薩仁云何受善薩報言世間之人以作相縛其相縛者凡是父母生子養育為立家故養育兒息有能增長成就我家以是緣故父母養子若無因緣自許眷屬猶不親近況復他人凡親近人貪求利故而眠於人終無處覓阿羅邏仙復更讚言善哉仁者仁今已知世間諸法罹曇沙門乃尒明證一切諸智時彼衆有一摩那婆亦是羅邏仙人弟子白菩薩言仁者罹曇仁今以得是寂上樂何以故能漸離於一切愛相即得世間諸無惱法所以者何我見世間少有人能不怜婦兒不求財物不舉兩手哭於世間多見有人以不少欲不知猒足愛惜資財常起貪心染著世利家家盡皆舉手大哭而說偈言

世間罕見知足人　少欲無求不受苦
於貪愛繫縛等苦一切皆由境界故
得如是等事大士當知何因緣尒而說偈言

世間罕被煞因作聲　飛蜚投燈由火色
水魚懸鈎為吞餌　世人趣死以境牽
尒時菩薩聞此偈已復更問言尊者今說調伏諸根方便相貌共因緣生體性虛空誑惑無實猶如火坼猶如夢幻如草上露我今心想以如是知時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸境界內無利益想菩薩報言凡人欲依諸境界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢故求覓食如人垢穢欲洗浴身如人露形求衣覆體如人困乏故求乘騎欲得除寒故求於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐床鋪如是等事諸所境界應須如是思量分別何以故是求者皆為以苦來逼身故所以推求諸根等一切境界既分別知患須指捨乃至諸根境界之內有諸愛染彼愛所染即能令著以此著故則令衆生況沒世間不能得出諸凡夫人受如病人為患重故方覓良醫世間之人一切患皆如是悕望

無常之想希有希有能見真實大德
利根聰敏易悟若能如是明了見者
是名真見若異見者是名誑惑如仁
所言為飢求食避蔵風雨以此寒熱
難易奪故世間人心即生樂想又復
歎言仁者瞿曇真是法橋任持大器
我雖傳聞先觀弟子堪受法不若能
堪受然後為說種種諸論如我所見
仁者今日則不復然俯仰去為深得
進止不假須觀如我論中有真實義
盡為仁說
尒時菩薩聞阿羅邏仙如是語已生
大歡喜而重問言尊者大仙今日未知
我之孝心忽為我作如是妙說我知
是相雖未即益今以得利所以者何
譬如有人欲見於色而得光明如人
遠行須得善導如度彼岸須得船師
尊者今日顯示我心亦復如是唯願
尊者更為我說尊者所知去何度脫
生老病死

佛本行集經卷第二十一

佛本行集經卷第二十一　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　七五七頁中三行品名，[徑]、[清]作「王使往還品下第二十五之二」。
一　七五七頁中四行第一〇字「智」，[資]作「故」。
一　七五七頁中六行第二字「求」，諸本作「彼」。
一　七五七頁中二一行第四字「人」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]、[麗]作「如」。
一　七五七頁中末行夾註「隋言」，[徑]、[清]作「此言」。下同。
一　七五七頁下八行至九行「與汝灌頂」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是天龍於汝願故」。
一　七五八頁下八行第一〇字「想」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「相」。
一　七五九頁上八行第六字「或」，[資]作「易」。
一　七五九頁中八行第一一字「處」，[資]作「故」。
一　七五九頁中一二行第一二字「後」，諸本作「或」。
一　七五九頁中二〇行第一二字「知」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]、[麗]作「如」。
一　七五九頁下一四行第五字「義」，[磧]、[普]、[南]作「我」。
一　七六〇頁上一五行第七字「三」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「之」。
一　七六〇頁中七行夾註左「能喜」，於汝頂汝」，[磧]作「是天龍於汝願故」。
一　七六〇頁中九行第二字「便」，[資]作「更」。
一　七六〇頁中一〇行第一〇字「城」，七六一頁中一一八行第一〇字「那」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「雜言」。
一　七六一頁中一三行首夾註「居岐反」，[徑]無。同行夾註左「離言」，[麗]作「或」。
一　七五八頁下五行第五字「以」，[麗]

一　七六〇頁中一五行第一三字「本」，諸本作「大」。

一　七六〇頁中末行第一二字「博」，諸本作「傳」。

一　七六〇頁下三行第三字「道」，諸本作「導」。

一　七六〇頁下一四行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　七六〇頁下二二行第二字「彼」，諸本作「於」。

一　七六一頁上六行第八字「鞅」，磧、普、南、徑作「鞭」，清作「鞭」。下同。

一　七六一頁上七行第一一字「降」，諸本作「統」。

一　七六一頁上一〇行第五字「逐」，諸本作「遂」；南作「隨」。

一　七六一頁上一一行品名，徑、清作「問阿羅邏品第二十六之一」。

一　七六一頁中一行第六字「庠」，徑作「詳」。下同。

一　七六一頁中三行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「有一」。

一　七六一頁中二二行第七字「誦」，磧、普、南、清、麗作「頌」。

一　七六一頁下九字「盼」，清作「盻」。

一　七六二頁下一一行第二字「之」，諸本作「久」。

一　七六二頁上一一行末字「德」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　七六二頁上一六行第一三字「縛」，諸本作「纏」。

一　七六二頁上一八行第二字「繞」，諸本作「統」。

一　七六二頁中七行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「報言」。

一　七六二頁中末行第九字「位」，諸本作「仙」。

一　七六二頁下一一行第二字「念」，諸本作「言」。

一　七六三頁上一六行第九字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　七六三頁下一九行第七字「來」，資、徑、清作「求」。

佛本行集經卷第二十二　　隋天竺三藏闍那崛多　譯

問阿羅邏品下

尒時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德更述已論決定怎檀而說偈言

曜曇沙門善諦聽　我論中說捨怎檀
如今雖在煩惱中　如後自然還解脫

尒時何羅邏說是偈已作如是言凡衆生者此有二義一者本性二者變化合此二種捨名衆生言本性者即是五大其五大者所謂地大水火風空我及無相名本體性言變化者諸根境界手足語言動轉来去及以心識此名變化若知如是諸境界者名知境界言能知彼諸境界者是我能知思惟我者是智人說而說偈言

若有能識諸根塵　是名善知彼境界
智慧人說思惟知　言知一切境界者

尒時阿羅邏作如是言思惟我者其人即是迦毗羅仙及其弟子以自度量此意境界波闍波提仙人之子名曰深意所見亦然如人數數生差病死受諸苦毒深諦知已為他解說念其遠離思惟此理應當了知一切無相又復說言因煩惱者所謂無智受著諸業如是等業屬煩惱因此煩惱因則有四種此人不能解脫生死以其未離諸煩惱故四種云何一者無信二者著我三者有疑四者無定以有餘殘則無方便深著世間恒常墮落以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是名墮落以是思惟念者是名墮落以是故憂慼苦惱無樂此無樂處所謂黑暗五處若愚癡大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂嬾惰言愚癡者所謂生死流轉言大癡者所謂行欲所以者何此處是說我如是名我不自覺知是名著我假使有大德人猶尚迷惑不知醒悟故名大癡二雜住者所謂瞋恚復二雜住所謂懈怠無明衆生不如是修行迷沒染著此五處所住於煩惱苦海之中順生死流我見我聞我證我作我教他作我如是至以如是心如是意故於輪迴沒溺於煩惱海如是四種又餘殘者未知勝處未覺始覺未證自性始證知故是名餘殘

尒時阿羅邏作如是言無方便者即是無智以無智故不能顯示又復說言無方便無方便故不能顯示若人欲得正見知　四禪清淨解脫處心若覺了彼智已　知諸真聖及非真

如上分別應當宣　是故名為四禪解
能捨諸行及無行　此即知無字句名
以是彼處大梵天　說於世間諸梵行
若能行此梵行者　即當得生於梵宮
尒時菩薩聞阿羅邏如是語已復更
重問其方便行若行方便所至之處
及以梵行修行當行行處行法尊者
為我一切解說
尒時阿羅邏依已慇論義例宗體一
切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修
行應捨宮宅依出家儀乞食活命發
弘大擔修持戒行住於知足隨所堪
辦衣食卧具閑靜住處獨行獨坐如
諸論中智所知見貪欲瞋恚愚癡過
咎見已遠離麁惡諸欲受寂快樂調
伏諸根入於禪定當於尒時遠離諸
欲遠離諸患空閑之處生離分別即
得初禪得初禪已還復思惟如是分
別漸漸得樂既得樂已生是寂定還
依因此寂定之力意重厭離欲瞋恚
等既數厭離心轉喜歡既加喜歡增
長於智是時即得生大梵宮生彼處
已還更如是思惟分別此乱我智還

復棄捨既棄捨已得第二禪生大歡
喜得歡喜已見心被大歡喜所逼轉
求勝上即至光音天見受樂
處至彼處已厭離喜樂既離喜樂即
得三禪到三禪中即轉勝下遍淨諸
天一向受樂若能如是得樂已捨不
受不著即遠離諸苦樂之處得第四
禪既離苦樂及攀緣心一切皆捨復
有人以自慢心故求解脫相欲得出
過四禪果報故內思惟此四禪法廣
果天中所受景報此是麁智思惟觀
之又如是言彼人思惟如是事已從
三昧起見其身色有諸過患欲捨色
身求上勝智故發是心彼人如是捨
諸禪已進求勝處而菩薩從阿羅
說捨諸欲事如是捨離麁色身故發
厭離心彼時即得身中所有虛空無
邊分別於彼一切色相又色相內及
樹木等所有諸物悉皆分別无邊虛
空得如是等一切色處明了分別無
邊空已即證勝處而有偈說

即此名為涅槃果　一切無相常無言

尒時阿羅邏說是語已白菩薩言仁
者瞿曇此即是我解脫之處及其方
便我今為仁顯示已訖仁若心意喜
樂此法如我所說仁可領受而說偈言
如是清淨解脫法　我今知已復廣宣
仁者心意若喜歡　唯願依此領納受

尒時阿羅邏（隋言求勝）即以偈答（隋言此）菩薩（隋言離別者）言
者瞿曇此法如我所說仁可領受而說偈言
便我今為仁顯示已訖仁若心意喜
樂此法如我所說仁可領受而說偈言
如是清淨解脫法　我今知已復廣宣
仁者心意若喜歡　唯願依此領納受

尒時阿羅邏（隋言）仙人（他前）等及餘諸仙皆共稱
奢羅仙人（隋言求勝）即以偈答菩薩（隋言離別者）言
說是解脫仁者既是大智丈夫堪行此
得解脫法亦復同乘此解脫法而
法行此法已能得善處解脫報果
之法受持而行欲沙門行求沙門果
故行此法即便證知而菩薩從阿羅
邏口下聞說法已信行此法不違不
背亦復不言我先自知但受持已思
惟此法增進更發堅固智心求於勝
處既見勝處亦不生慢譏毀彼仙但
自思惟非獨阿羅邏有此信行我今亦
有如是信行非獨阿羅邏有精進行正
念三昧及諸智等我亦有之乃至智
等我今可求如阿羅邏所知證法已

向他說分別顯示及作勝處

尒時菩薩於阿羅邏所說法行皆悉證已知見而行然菩薩聞彼等諸法無多勤勞須臾時頃而盡得之如行能說宣通顯示一種無異尒時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅邏尊能如是自證法智向他人說所謂求生無想之處作是語已時阿羅邏尊者聞此法已如尊羅邏報菩薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他顯說宣通開示

菩薩復言我從尊者聞此法已如尊所說我信知行已證此法若有智者知行境界亦應不捨如此之法但我所見此法雖妙未盡究竟所以者何我意如是觀察思惟此法猶有變動之時但此境界本性如是知已此智雖是無智更欲生別其餘諸法然尊者說雖言我得清淨解脫若分別觀是因緣法遇緣還生非真解脫猶如種子非時而種藏在地中若未順時無有水雨茅則不生若依時種潤澤調適諸緣具足和合則生今此亦然但以無智著於愛業如是等法捨已

分別言我解脫但有著我皆悉須捨即便捨是無智愛等業無合處此等捨已雖得勝前未至真處但行分別有我之處彼等微細三事會有以彼微細諸煩惱故復更別有不用之處所以受不用處身便即說我得解脫而說

尒時阿羅邏言大德瞿曇今來至此我等住處悉成好器又復得於八種自在菩薩報言此處去何得有自在

因諸過患微細故　一切根塵悉放捨　是名自利及利人

壽命劫數既久長　是乃名為捨境界

菩薩復言如尊前說我已捨我是則不名真實捨我既自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言此事不然

稱言我已捨我是則不名真實捨我既自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言此事不然

若依分別未解脫者彼不可言無有此事所以者何言自在者於諸事中能作決定不共他人無有等侶內身

患累以是當知有患累亦不可言

得於解脫無我之處有我之患不可

作異猶火色熱熱不離色色不離熱

此二各體以先無故合若有者無有

是處如我既然一切諸患悉皆如是

阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞者我當

於智取境界故彼滅色已但有於識

彼知我識即名是有以是有故不名

解脫是我悉檀境界大小如是知彼

還得如是求勝處所以是義故何須

分別此我非我如本如壁重重相捨

既各重重有於智故故我思惟悉須

放捨一切境界令得自利而說偈言

重重次第悉皆捐　是乃名為捨境界

尒時阿羅邏徒衆之中有一弟子白

菩薩言大德瞿曇今來至此我等住

處悉成好器又復得於八種自在菩

薩報言此處去何得有自在

時阿羅邏止弟子言汝今且莫思量

此事所以者何言自在者於諸事中

能作決定不共他人無有等侶內身

自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言

如是阿羅邏言仁者但說莫秘此語

菩薩報言若依尊者說言此行無有

迴也阿羅邏言仁者何故立於此問

何處有疑菩薩報言我今心已猒離

生故欲問真正

阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞者我當

為說凡欲開化於世間者即我是也

唯有名字不生不老不退不還無邊

無中無前無後是名為我自在能入

輪轉在於生死之內亦不暫住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能遠行彼能作乘乘彼乘者能渡深有海流轉去来能作生死亦能變化自在寂勝寂妙寂大能作世主攝化一切

菩薩問言如此化者是有以不阿羅遮言我觀仁者所問音聲必欲不受如此之義或當仁者意不貪樂菩薩報言我無有患阿羅遮言大德瞿曇勿作疑心隨意所樂但自論說所向之義善思惟入以自明照若自見知不被他誑不受他教不隨他義如是證者名得自利餘人不能若不定心隨諸論師而取義意其智減損仁者聞已真正思惟各各讀誦觀察深義審自證知知已有疑隨意問我我當為說

菩薩復問尊者所言能化作世得自在者於是義中我心有疑阿羅遮言如仁者意此義不然菩薩復言我如是見阿羅遮言何因如是菩薩復言此緣唯一所以者何若自在化作此世者則不得依次第相生現見来者

其煩惱輪不應如是次第而轉亦應衆生心不喜利而自然得應一衆生不得離患應諸世人供養自在如父如母自餘諸天不得供養其貧窮人應不說彼所有毀辱善惡之業業自不生誰造此業若在彼應諸業先者應無有業若無有在天若行苦行得成自在世間亦應共受此業一切人所愛樂身應自具無因作自在者於一切處應當自有菩薩報言我如是見阿羅遮言善哉瞿曇尊師語言善說其義如此之義計不復不難此義非利益仁但受取彼若非是自在建立亦不名有豈可得言自在建立其阿羅遮讚菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受弟子白菩薩言我今應當供養尊者阿羅唯願仁者莫辭疲勞慳惜法寶

切世間未有彼等先生仁者善意深自思惟為業在前為身在前菩薩報言此義云何阿羅遮言此是大患所以者何若業在前非身先者應不受身身應無業業自不生誰造此業若業何故復有衆生受身誰復有能開化世者彼應不損一定常存三界所縛是諸衆生本應生自身若不能自在者其一苦行是阿羅遮仙人辦若自具者於一切人所愛樂身應自具菩薩報言我如是見阿羅遮言善哉瞿曇尊師語言今亦如是故平等見諸患檀真實之路願為我說莫辭疲勞慳惜法寶此非利益仁但受取如尊師說菩薩報言我不難也但欲問彼相承所來須知其義彼仙人言弟子白菩薩言隨此因緣仁者受持取其真義若欲生疑心中諍論是大非法未来得罪然今仁者既為上首亦可堪能供養凡人聽受諮禀時　心意不亂義乃定

若當持疑懷詔曲　是則爭競貢人非
二彼求過即成怨　兩怨相爭口言惡
智者欲斷口業過　說理不作相競心
論議求勝是名貪　爭名伏他使人恥
多言顯過此大患　詔意聽義成自憍
慢心瞋恚苦罪增　各說是非相毀呰
應作不作不作作　二相競故是大怨

尒時菩薩聞是偈已語彼仙言實有如此相爭競過非道言無但我欲尋本来相承成就之事非故窮盡說是語已時彼仙人心猶不忍阿羅邏言大德瞿曇解脫道路仁者憍乎如此事緣非本来也菩薩報言若欲求彼解脫之時須如是求

尒時阿羅邏仙人弟子復作是言沙門瞿曇仁者離此欲求解脫徒損身耳菩薩報言人求世間无常樂故猶尚有乏況復欲求不還解脫時阿羅邏仙人般遮羅波帝仙人阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今既言不還来此可不得乎菩薩報言希有此事尊者前說後受於有何故復言更不還也阿羅邏言實然仁者此大希有而彼真如寂靜之體無始無終無有邊際無初無後不定其行不可盡形然無相師禪定主者之所建立大梵天是

尒時菩薩報彼仙言今者既云入於諸如是等一切仙人皆入日光而取正路

尒時菩薩復言我今更問大仙尊者若刼盡時此諸大地及以叢林須弥山等帝釋宮殿悉被刼火之所焚燒尒時彼天復在何處是誰字誰云何語言功德果報亦復如是究竟心不喜歡時阿羅邏仙人皆盡彼何所至無色無聲無香無味無觸無相虛空無安無畏無死無病無老無生無有非無有無常非無常語言說無有邊際而說偈言

人婆奴仙人提波耶郝仙人尼耶薄郝
郝耶仙人耶若多郝仙人尼耶睺仙人
仙人呵梨佉仙人跋闍羅婆睺仙人
諸如是等一切仙人皆入日光而取
正路

尒時菩薩報彼仙言今者既云入於
日光求解脫者此義是何我今應當
礼彼諸有我實不用如是自在是時
菩薩作是語已內自思惟阿羅邏法
究竟心不喜歡時阿羅邏仙人
非是實解脫也菩薩心已即從座起
弟子量度既知菩薩心已即從座起
證如是法無地無水無火無風及無
虛空無安無畏無死無病無老無生無有
無有無常非無常語言說無有
邊際而說偈言

并及地水火風空　常淨自然證解脫
尒時羅邏仙人聞是語已白菩薩言
仁者瞿曇我今所有自證之法以向
他人宣揚顯說仁者今亦自證此法

向他人說我所解法仁者亦解如我
今日作此衆師仁者亦堪如是之師
瞿曇今可共我同心我等二人領此
大衆教化顯示是時羅遲雖名為師
但取菩薩平等行分自以半座分與
菩薩供養菩薩隨於菩薩意所堪須
供養之具生大歡喜叚勝叚妙心意
熙怡遍滿其體不能自勝

尒時菩薩如是思惟此之法者不能
令人得至涅槃亦復不能遠離諸欲
越度煩惱不能寂定盡於諸漏而得
神通又復不能自覺覺他作沙門行
不能滅除諸惡煩惱所以者何行於
此法唯生非想而作諸業故知此法
非是究竟至極之果作是念已即便
背捨羅遲而行而有偈言

菩薩思惟此諸法　其心不甚大歡喜
知非究竟好出昇　即背羅遲而行去

尒時羅遲仙人徒衆即共菩薩分別
相辞作如是言唯願仁者行行之處
常得吉祥

佛本行集經卷第三十二　第十七張　葉

佛本行集經卷第二十七

尒時於此閻浮提地復更別有一大
導師名曰羅摩其命已終彼徒衆主
即摩長子名曰優陁羅摩子主領
彼衆其優陁羅常為彼衆說生非想
非非想法近王舍城一阿蘭若林中
而住是時菩薩遥聞其名勝前羅遲
尒時菩薩如是思惟此法已思惟不久即證
此亦勝妙法其優陁羅又復更言於
此非想非非想處過去之世無勝寂
定現在既無當來亦無此行亦勝亦
妙亦上我行此行

尒時菩薩聞此法已思惟不久即證
之法我亦可得我亦可知實語無虛
我今所可見即能見知即得知復語
於彼優陁羅言非但仁者昔父羅摩
獨有信行我今亦有如是信行非彼
聞已心信隨順彼語而作是念如此
解脫果謂三非想非非想處我行於
此亦勝妙法其優陁羅又復更言於
彼衆其優陁羅常為彼衆說生非想
非非想處過去之世無勝寂
定現在既無當來亦無此行亦勝亦
妙亦上我行此行

尒時菩薩聞此法已思惟不久即證
之法我亦可得我亦可知實語無虛
而行渡於恒河借問既知即到其所
而白之言仁者優陁我於仁邊欲受
教誨行於梵行時優陁羅告菩薩言
大德瞿曇如我所觀見於瞿曇既是
智人堪受我法而行梵行若欲受法
獨有精進正念禪定智慧我今亦有
乃至智慧我於今者行彼法行學於
羅摩自證法已為他顯說知彼法故
見彼法故更欲求勝

尒時菩薩證是法已白優陁羅羅摩
行求沙門法沙門事故恭敬合掌白
言仁者未審仁者父昔於此非想非非想處
子言仁者父昔於此非想非非想處
界為我解說其優陁羅告菩薩言大德
自證知見向他說耶優陁羅言大德
瞿曇我父如是菩薩報言仁者優陁
我今已通證知奉行其優陁羅白菩
薩言大德瞿曇若其然者仁與我父
羅摩無異大德瞿曇仁今若知此等

諸法已奉行者可如我父羅摩仙人
令此大衆教示宣通時優陁羅既自
修行梵行不闕但取菩薩同行建立
菩薩若同法智增上供養取勝供養
令時菩薩語優陁羅作如是言仁者
此法不能究竟解脫諸欲滅於煩惱
寂定一心盡諸結漏及諸神通成沙
門行到大涅槃此法還迴入於生死
所以者何既生非想非非想處報盡
還迴入於煩惱作是語已其優陁羅
白菩薩言大德曜曇可不聞知我父
羅摩雖證此法而一切處不覺不知
已生非想非非想故而還来入於生
死者無有是處不取後生亦復不見
生之處所其優陁羅雖得如是寂靜
之法奢摩他行而不辦求取上勝法
唯口稱言我父羅摩作如是說菩薩
如是思惟此法非是究竟我今不應
專著此法捨優陁羅即便背行而有
倡說
菩薩思惟觀此法　羅摩往昔雖復行
既非解脫究竟乘　即便背行而捨去

令時菩薩從優陁羅羅摩子處辟別
而行安摩漸至向般荼婆山（唐言黃白色）到
彼山已於山麓閒未平整處於一樹
下加趺而坐端身住心正念不動辟
如有人頭上火燃急疾速滅而擲於
地是時菩薩心求斷除煩惱邊際亦
復如是令時菩薩內心如是思惟籌
量我於何時當得散此大煩惱聚我
於何時當得破此大愚癡藏證於阿
耨多羅三藐三菩提又諸衆生沒在
生死復於何時悉令解脫如是念已
威德儼然時彼山中多有雜人或取
草柴拾乾牛糞或復捕獵耕墾作田
或放牧人及行道路彼等諸人遥見
菩薩在般荼婆山樹下坐猶如雜寶
妙金為光明或言此是毗富羅山所護
謂言汝諸仁者此非常人從何方來
到於是處或言此是般荼山神或言
此是般荼婆山所居仙人或言此是
何處神明或言此是毗富羅山所護
之神或言此是耆闍崛山守護之神
或言此是大地之神從地涌出或復

有言此是虛空上界天子来下於此
我等如是心各懷疑何以故此神身
體光明熾盛威德巍巍遍照此山猶
如日月光明遍照諸娑羅樹花悉開
敷此非是人人之光明不能顯現如
是之事

佛本行集經卷第二十二
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　七六六頁上三行品名，[經]、[清]作「問阿羅邏品第二十六之二」。

一　七六六頁上六行第一二字、一〇行第六字「摠」，[經]、[清]作「總」。

一　七六六頁中一八行第六字「想」，諸本作「念」，諸本作「令」。

一　七六六頁中一行末字「離」，諸本作「相」。七六九頁上八行第六字同。

一　七六七頁上一一行第八字「住」，[經]作「往」。

一　七六七頁上一二行第一一字「離」，諸本作「是彼」。

一　七六七頁上一七行第一〇字「仁」，諸本作「雜」。

一　七六七頁下三行第一〇字「仁」，諸本作「仁者」。

一　七六七頁下八行夾註右「隋言」，[經]、[清]作「此言」。下同。

一　七六八頁上四行第一三字「如」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[經]作「知」。

一　七六八頁上二三行「和合則」，[資]作「和合即」；[磧]、[普]、[南]、[清]作「合和即」；[經]作「合和則」。

一　七六八頁中一六行第九字「合」，諸本作「能」。

一　七六九頁下一四行第九字「是」，諸本作「是彼」。

一　七七〇頁中一二行第三、四字「羅遻」，諸本作「阿羅邏」。下同。

一　七七〇頁下二〇行首字「湛」，[經]作「堪」。

一　七七一頁上二二行「佛本行集經」，[經]、[清]無。

一　七七一頁中二行第二字「摩」，諸本作「羅摩」。

一　七七一頁中八行末字「庠」，[經]、[清]作「詳」。下同。

一　七七一頁中二二行第五字「妙」，諸本作「細」。

一　七七二頁中一行品名，[經]、[清]作「勸受世利品第二十八之一」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十三　　榮

三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品中

尒時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從般荼山安庠而行至王舍城為乞食故觀諸陰等苦空無常欲求無餘大涅槃故視地一尋調伏諸根所染著處皆悉除斷不令黠汙復作是念我今乞食無有鉢器若我得食於何處盛是時菩薩左右前後求器未得忽見一處有大花池見已即語傍一人言仁者汝可乞我此中池蓮藕葉彼人聞已即便入池取彼藕葉以奉菩薩是時菩薩受彼藕葉向城乞食時王舍城內外人民觀見菩薩如是詳審復見菩薩威神巍巍見已各生大希有心共相謂言此是三目大自在天来至於此其中或有遠行諸人欲營事故至於他方彼等既見菩薩還迴向菩薩所或復有人欲造作事中道既見菩薩形容便捨其業来向菩薩若有坐人見菩薩已不覺自起速疾来詣向菩薩所或復有人合十指掌恭敬一心向菩薩者或復有以微妙音聲以頭礼菩薩者無有一人不生歡喜讚菩薩言善来善来時王舍城所有人民見菩薩者無有一人不生歡喜愛樂之心其王舍城或多舌人乱言綺語彼等諸人在菩薩前默然而住隨菩薩行又王舍城周匝四方或男或女丈夫婦人欲營餘者悉捨来看生希有心觀看菩薩眼目不瞬所觀菩薩支節面額眉目肩項手足行步於一一處各皆愛樂不能更觀其餘

處相

尒時菩薩威壯少年可喜端正興樂花艷花色之時捨宮出家眉間毫相宛轉右旋眉細脩揚目寬長廣威德遍滿其體光明巍巍堂堂普照遠近手足羅網皆悉普緵其二十指善能治化一切天人菩薩威神世間無比而有偈說

菩薩行於道路上　所有一切諸眾人
但覩身之一分光　見以即便生愛著
雙眉細楊若初月　兩目青紺似牛王

身體常放大光明　諸手足指有羅網
觀者以見微妙色　衆人不覺隨後行
晉此殊妙相莊嚴　各各心生大歡喜
尒時王舍守護城神見於菩薩有是
威儀心生驚怖戰慄不安謂言此是
何處大神欲来奪我此閻坐處
尒時菩薩以彼無量無邊人衆左右
圍遶或後或前諸人觀晉安庠徐步
漸漸而行向王舍城欲乞於食舉動
俯仰進止雍容躡足前趍不遲不疾
專注平視斂攝諸根辟肘臑齊衣被
整肅擎蓮荷器其葉不萎寂定一心
人見歡喜寂上寂勝得奢摩他柔軟
調和如制伏為無有濁穢猶清淨地
離身一尋常光明照如娑羅樹衆花
開敷若金為形從地涌出具足圓滿
諸相莊嚴如夜虛空衆星圍遶菩薩
日月朗於世閒
時王舍城有諸人輩彼等皆悉生大
歡喜發希有心見菩薩行於街巷裏
城內商賈估販交関一切自停不復
市買若在店舍酤酔乱心迷悉得醒甦
不復飲酒各捨一切讌會音聲奔走

皆来向菩薩所或復隨逐左右而觀
或復在前迴顧而視或復在後順菩
薩行其王舍城无量无邊諸婦女等
或倚門側或立窓閇或在樓中或居
屋上舊作生活今悉不為並廢事緣
遥觀菩薩家家出户各各喜歡共相
謂言今此是誰從何来到是誰種族
其名字誰如是端正可喜行動我等
昔来未曾得見或復沙門或婆羅門
相貝如是容止異常稱歎之聲遍城
內外
尒時摩伽陁國王舍城主姓施屋氏
名頻頭娑羅未作王時曾七五願一
者願我年少之時早得王位二者若
得王位已後願我化内有佛世尊出
現天下三者若佛出現世時願我自
身承事供養四者若得承事已後唯
願為我如應說法五者佛若為我說
法我聞法已願莫謗毀得證法已依
而奉行
尒時頻頭娑羅王在高樓上與諸大
臣圍遶而以遥見菩薩為諸大衆前
後導從安庠而行入王舍城頻頭娑

羅既覩菩薩心生大疑即從樓下出
宮門外見菩薩身威儀舉動端正無
疋乃至猶如夜空衆星為諸觀者之
所愛樂如摩尼寶内外光明表裏洞徹
菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀
巍巍時頻頭王見於菩薩如是相已
勅諸臣言我生已来未曾見人如是
形貝身色面目頂額廣平皎潔分明
顯赫照曜如蓮花葉在於水中而不
為水之所黏著是身威德毛悉右旋
眉閒相毫如琉璃淨亦如白珂亦如
泡乳色炎光具如滿月輪其二足趺
蹈地千輪步舉文現跡不差移不怖
不驚不戰不慄智慧安靜猶如須弥
從何所来忽然至此汝諸臣下應當
觀看此誰種姓誰之兒子何國土生
名字何等端正可喜歷此遊行
尒時彼諸大臣衆等或有說言此是
天王或言帝釋或復有言是大龍王
或復有言毗摩質多阿修羅王或復有言
有言此是婆梨阿修羅王或復有言
是毗沙門護世神王或復有言此是
日天或言月天或勝有言大自在天

或復有言此是梵天
復更別有諸餘占相婆羅門言大王
當知如我等諸先後所說此人必成
轉輪聖王何以故今此大士身體遍
滿一切諸相
尒時諸臣大衆之中別有一臣而白
王言大王當知實有斯事所以者何
去此不遠十由旬外正在北方雪山
之下有一種姓稱為釋氏然彼釋氏
有一國界名曰迦毗羅婆釋親覩彼國
土中有一王治名為淨飯是釋種王
彼王生子字悉達多既釋種生姓瞿
曇氏其彼太子初生之日父王即便
召集解相婆羅門等遣占相之時諸
相師既占看訖白大王言大王當知
今此太子具二種相若在家者必當
成就轉輪聖王王四天下守護大地
乃至如法治化世間若捨王位必定
得成多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁名遍十方大王當知此必是彼太
子不疑所以者何其人現今剃除鬚
髮身黃金色著袈裟衣捨國出家遊
行到此而說偈言

彼國相師說此言　不居王位定作佛
斯大是彼釋種子　出家苦行求菩提
尒時大臣說是語已是時其王頻頭
娑羅內心思惟如我往昔曾發誓願
若如是者我願得成時頻頭王勅二
臣言卿若知者速往彼看此出家人
居停何方在於何地汝等驗已速報
我知然後我當自至於彼觀看供養
諮受未聞
時彼二臣奉王勅已即便相共隨逐
菩薩所向而行不斷不畏不驚不懼
尒時菩薩在王舍城乞食之時見彼
大衆憂憂充滿內懷憂惱諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
此諸大衆無有歸依无救无護常為
生老病死所纏不畏不驚不怖不恐
亦復不知求究竟道無有導師愚迷
愗闇沒溺煩惱癡無有智日日減損
深著諸陰苦空無常不知厭離
尒時菩薩作是念已起慈悲心便更
增加精進勇猛折伏其意作是念言
我今當作一切世間歸依之處我當
救護苦惱世間當為世間說於生老
病死盡處

尒時菩薩舉目唯觀前一利牟尼默然
諦視徐徐動步齊整容儀遍王舍城
次第乞食既得食已從王舍城庠序
而出漸漸至彼般荼婆山其山麓下
有一泉池坐彼水邊正念安置隨得
麁細如法噉之食訖澡洗於手足
即便進上般荼頂頭上已向於山南
觀看求覓林樹妙好枝條翁欝扶踈
饒諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
樹開安施草鋪向於東面端身正心
結累加趺儼然而坐猶如師子入孔
穴中不畏不驚不懼不畏不驚著袈裟服其光顯赫
魏魏堂堂熾盛照曜如日初出而有
尒時菩薩舉目唯觀前一利牟尼默然
諦視徐徐動步齊整容儀遍王舍城
次第乞食既得食已從王舍城庠序
而出漸漸至彼般荼婆山其山麓下
有一泉池坐彼水邊正念安置隨得
麁細如法噉之食訖澡洗於手足
即便進上般荼頂頭上已向於山南
觀看求覓林樹妙好枝條翁欝扶踈
饒諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
樹開安施草鋪向於東面端身正心
結累加趺儼然而坐猶如師子入孔
穴中不畏不驚不懼不畏不驚著袈裟服其光顯赫
魏魏堂堂熾盛照曜如日初出而有
尒時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩
薩所向而行不斷不畏不驚不懼
尒時菩薩在王舍城乞食之時見彼
大衆憂憂充滿內懷憂惱諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
此諸大衆無有歸依无救无護常為
生老病死所纏不畏不驚不怖不恐
亦復不知求究竟道無有導師愚迷
愗闇沒溺煩惱癡無有智日日減損
深著諸陰苦空無常不知厭離
尒時菩薩作是念已起慈悲心便更
增加精進勇猛折伏其意作是念言
我今當作一切世間歸依之處我當
救護苦惱世間當為世間說於生老
病死盡處

尒時菩薩舉目唯觀前一利牟尼默然
諦視徐徐動步齊整容儀遍王舍城
次第乞食既得食已從王舍城庠序
而出漸漸至彼般荼婆山其山麓下
有一泉池坐彼水邊正念安置隨得
麁細如法噉之食訖澡洗於手足
即便進上般荼頂頭上已向於山南
觀看求覓林樹妙好枝條翁欝扶踈
饒諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
樹開安施草鋪向於東面端身正心
結累加趺儼然而坐猶如師子入孔
穴中不畏不驚不懼不畏不驚著袈裟服其光顯赫
魏魏堂堂熾盛照曜如日初出而有
尒時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩
薩所向而行不斷不畏不驚不懼
尒時菩薩在王舍城乞食之時見彼
大衆憂憂充滿內懷憂惱諸鳥狩飛走遊戲花果泉流擇好
此諸大衆無有歸依无救无護常為
生老病死所纏不畏不驚不怖不恐
亦復不知求究竟道無有導師愚迷
愗闇沒溺煩惱癡無有智日日減損
深著諸陰苦空無常不知厭離
尒時菩薩作是念已起慈悲心便更
增加精進勇猛折伏其意作是念言
我今當作一切世間歸依之處我當
救護苦惱世間當為世間說於生老
病死盡處

薩恒不捨離其一臣去菩薩不遠於
前而坐一臣速還摩伽陁國頻頭王
邊到已長跪而白王言大王當知彼
出家人從王舍城乞飯食訖到般荼
山及至端身南面而坐如前所說大
王今者若欲觀者宜須疾往
尒時頻頭娑羅王聞其使人如是語
已即便裝束賢善好車坐於其上嚴
駕而往向般荼婆時頻頭王既至彼
山遥見菩薩可喜端正心甚愛樂乃
至猶如夜空衆星如暗山頭大猛火
聚如大雲裏出閃電光摩伽陁王見
於菩薩在彼樹下亦復如是見已生
大希有之心歡喜遍體身毛皆竪下
乘徒步詣菩薩邊到已問訊白菩薩
言少病少惱四大安乎而有偈說
王見菩薩如帝釋　身光明曜心喜歡
問訊起居四大和　少病少惱身無患
尒時菩薩以微妙口和軟語言如梵
天音辯才字句不涤不著告摩伽王
頻頭娑羅慰勞問訊作如是言善治
大王大吉祥從何遠来可坐憩息營
求何事而詣此乎

尒時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語
已進菩薩前在一石上安隱而坐王
欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今
若不辟疲勞我欲諮問心內所疑唯
願仁者為我決斷即便問言仁者何
也為天為龍為梵為釋為人為神
尒時菩薩以無憍慢貪欲恚心除斷
一切煩惱諸刺不詣曲語報摩伽陁
頻頭王言大王當知我非天也非龍
非梵我是於人大王我以求寂靜故
所以出家時摩伽王頻娑羅白菩薩
言唯願聽受所以者何
者故欲說一言唯願
仁今壯少正在盛年端正無雙身體
微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何為
發如是意行作沙門厭離王宮空山
獨坐又仁者身如是相貝止可合塗
赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之
二手乃可捉劃治化世間百味盈前
隨時飲噉豈可執器從他乞行而說

尒時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語
已即進菩薩前在一石上安隱而坐王
欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今
若不辟疲勞我欲諮問心內所疑唯
願仁者為我決斷即便問言仁者何
也為天為龍為梵為釋為人為神
尒時菩薩以無憍慢貪欲恚心除斷
一切煩惱諸刺不詣曲語報摩伽陁
頻頭王言大王當知我非天也非龍
非梵我是於人大王我以求寂靜故
所以出家時摩伽王頻娑羅白菩薩
言唯願聽受所以者何
者故欲說一言唯願
仁今壯少正在盛年端正無雙身體
微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何為
發如是意行作沙門厭離王宮空山
獨坐又仁者身如是相貝止可合塗
赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之
二手乃可捉劃治化世間百味盈前
隨時飲噉豈可執器從他乞行而說
偈言
仁身合塗赤檀末　不應服此袈裟衣

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

受此三種在於宮中觀諸婇女歡娛
受樂亦能令人得現世報未来亦然
若人不受此三種法但捨一事彼人
現世或復未来終不能得具足果報
設其受之必有缺減是故仁者若弘
廣心所以應須具足受此三種之樂
受三樂故用年少時端正果報受法
受財及受諸欲世閒丈夫受欲之時
生子継立此是大財是故仁者勿令
空過
又復仁者如是辟髆堪牽弓弩莫令
徒捐如斯一世
又復往昔頂生之王以勇健故王四
天下及忉利宮如是仁者堪當此事
所以者何我今亦為憐愍一切諸衆
生故如是勸請我亦不為自王位故
勸請仁者我今見仁身體端正悲酸
流淚情懐不忍為是倍更生希有心
所以懇懃如是苦請仁今盛年且行
正年少時正放逸時諸根難迴仁者
世欲待後衰老可行法時乃可捨家
又復仁者先祖以来自種姓内到年
老時乃依國法以王化事付其太子
或復大臣方始捨位出家入山

又復仁者往昔諸仙作如是說凡年
少時先行欲事中年求財以自養活
至老耄時乃可棄捐修學於法如是
乃能建立一切又人年少不行諸欲
不求覓財此是身怨亦名為賊毀敗
諸根難得攝受
又復仁者假使年少欲求法時但為
諸根牽着五欲至於老時内心思惟
斷絶衆事能攝諸根心生慙愧意得
寂靜
又復仁者世閒少年正放逸時不見
遠道多有過失至中年時血氣漸弱
放逸已過辟如人行度於曠野止而
歎息言我已越此之處所是故仁今
正年少時正放逸時隨意多少願且
立無遮會或有入山行大仙行而求
解脫仁者今既學於彼等順時而行
其摩伽王如是種種辟喻語言方便
欲將勸請菩薩

爾時菩薩聞摩伽王如此語已不怖
不畏猶如山王身心不動不異猶如山王身心不動
亦時菩薩住守攝諸根不生餘意三業
不驚不怯不異猶如山王身心不動
寂然安住守攝諸根不生餘意三業
清淨報彼王言而有偈說
摩伽陁王諫菩薩　猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行　如花不著水報彼
摩伽大王吐辭不善此說猶如無智
人語不稱天下王法之言王若於我
有真正心此語實誠非深利益亦非
懸我於我甚損世有惡人無有慈心
猶如富貴怯弱之人若欲利益於世
閒者應當教示如彼往昔相承来事
是名朋友是名增長凡若見至於
厄難不相捨離三業等同是名知識
我意如是富貴之時誰不能作朋友
知識若人得財依法處分不令散失
是名知識是人久後能用財寶教授
之時彼不取語或以先業自失於財
後不生悔王若與我為知識意愛敬

我者顯示是事我或歎王或不歎王
尒時菩薩作是語已更復為王說如
是言大王當知我今求道止為怖畏
生老病死以是義故欲求解脫故受
此形親族眷屬寶可愛戀可敬難捨
流淚滿面啼泣懊惱或為我故捨於
命者我已棄背来至此處然其世間
五欲之事貪惜染著多因不善
又復大王我今實不畏彼毒虵亦復
不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火炎
被大風吹燒野澤者但畏五欲境界
所逼何以故大王當知諸欲無常猶
如劫賊盜諸功德虛空無真猶如幻
化現於世間觀看諸實體是誰惑世
人不知強以心著況復正行其五欲
者尒時菩薩即說偈言

五欲無常皆功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誰人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方

世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水
尒時菩薩說此語已復更告言大王
當知往昔有一轉輪聖王其王名曰
揵睺沙王統四天下及忉利天化慈
天人猶不知足以是義故還墮世間
又復伊羅轉輪聖王亦復如是王四
天下及忉利天不知足故而取命終
又復婆梨阿修羅王既得王位因共
帝釋鬪戰不如遂被侵奪帝釋得已
人復傳為彼揵睺沙轉輪王奪揵睺
沙王既獲得已還復更被天帝釋奪
如是天人境界翻覆並皆无常誰切
德勝至於彼邊若有智人能作如是
思惟觀察无常境界變易須臾去何
可信唯有山林居住諸仙食諸藥草
根果花菜身著樹皮或復衣諸死狗
毛革形體在意贏瘦皮骨在欲得度脫
出離世間一切諸苦希求解脫涅槃
無為若縱五欲之所纏逼墮還来
有智之人誰樂貪此若著五欲如自
求怨尒時菩薩更說偈言

彼等不能自制伏　猶被五欲之所牽
如是無常諸欲怨　有智之人不應著
尒時菩薩說是語已復更告言大王
當知欲界之內欲取味故而作和合
得彼已後而不知足若無智者現受
諸欲不知足故受大苦惱復於来世
更受其殃是故智人不取欲想是以
智者見有人行黑業法者受於大苦
欲自安隱莫作莫樂一切諸欲應須
捨離若有集會即知離別縱欲恣情
則心放逸放逸若增便造不善不善
成就即墮涅梨過去世時作大苦行
現得諸欲得諸欲後勤劬保持不能
守護還當失落
又復大王如是諸欲若有智者作是
思惟世間人天猶如假借既非常物
何故心貪此之天人一切果報如草
上露如毒虵頭如彼空林死屍骸骨
又如婦女初胎肉揣如夢如幻猶如
火聚如是種種多諸患殃恒為一切
苦惱逼迫智人應不愛樂著心
又復大王如諸論說乃往昔時寐揵
羅城於彼城內有一瞽王其王名曰

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

又復大王如檀荼迦空曠野澤被火燒時其頰誰挪煞諸雜類又復如彼須弥山下有阿修羅煞其兄弟各為貪故受一玉女二人相爭而自鬪戰傷害俱死

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

往昔修羅兩兄弟　為一玉女自相殘
晉肉憐愛染著憎　智人觀知不貪欲

菩薩又言大王當知或復有人為五欲故或欲生天或生人間既得生已著五欲故投身趣水或復赴火如是無常誑惑境界為五欲故自求怨讎何意戀樂又說偈言

凡貪窮　繫縛傷煞受諸苦
癡人愛欲故貪衆事　不覺力盡後世殃
意望此欲成衆事　菩薩復言摩伽陁王我知五欲如是種種多諸過患王今不可以是五欲

而勸於我我今欲行無畏道路王若是我真好善友應當數數勸諫於我作如是言仁之所發弘擔大願願早成就速離煩惱何以故我既不被他人趣逐而入山林亦復不為怨敵所駈亦非他奪王位而走又亦不求往昔古仙而欲還退是故我今不取王語又復大王若有人執瞋毒蛇頭既放還欲捉可有得不如猛火炬以燒手放放已更捉如是我已捨彼五欲出家今復還取亦復如是如遠行人困苦疲極乃飲鹹水更增其渴如是如是受五欲人不知其患亦復如是

美於盲暗人不辟如解脫無事之人豈可美於牢獄繫縛有事人不辟如美於狂顛人不然其彼等猶有可羨我今已離如是五欲無一可貪

又復大王如王前言住我境界受我五欲及以人間上妙五欲清淨具足隨意娛樂我與多財并及婇女增長諸寶庫藏尋求

是等諸欲一人得已不知厭足更復

棄捨六万婇女出家入山大王當知諸欲如是有於無量無邊患害牽人直向大地獄中餘報復来畜生餓鬼現身又離一切善根不為聖人之所讃美

又復大王世間諸欲猶如浮雲無有蹔住如猛風起須臾不停如山水流涕濤迸急

又復大王若人愚癡躭染五欲不知其過以燒手故以人間上妙五欲清淨具足奔除沉淪生死被煩惱縛不能得解亦復如是如是受五欲人困苦疲極乃飲鹹水更增又復大王我今要說若當有人得天五欲及以人間上妙五欲清淨具足諸欲一人得已不知厭足更復增長諸處尋求

是等諸欲減半分治天下或復說言又復大王如王前言共我治化摩伽陁國我當減半分治天下或復說言受我王位我悉捨與我亦承事或復興兵開拓境土使令清淨寬廣充嚴又復大王我今已捨彼四天下一切所說一切諸欲豈足無所乏少舊有七寶棄捨出家

我今豈更為此一國細小王位而貪
羨乎
又復大王譬如大海婆伽龍王果報
既得大海水停以為宮殿寬博具足
七寶莊嚴豈可復貪牛蹄水耶大王
當知如是如是我今既已發勇猛心
捨四天下七寶宮觀染衣剃髮出家
入山今若還貪世閒王位亦復如是

佛本行集經卷第二十三
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　七七四頁中三行品名，徑、清作「勸受世利品第二十八之二」。
一　七七四頁中五行第八字「庠」，徑、清作「詳」。下同。
一　七七四頁下四行首字「讚」，麗作「白」。
一　七七四頁下一六行第八字、末行第四字「楊」，磧、普、南、清、麗作「揚」。
一　七七五頁上一四行末字「地」，資、普、南、徑、清、麗作「池」。
一　七七五頁中二行第六字「願」，普作「願」；南作「頭」。
一　七七五頁中四行第八字「門」，諸本作「問」。
一　七七五頁中二二行第五字「以」，諸本作「坐」。
一　七七五頁中末行第五字「庠」，南作「詳」。
一　七七五頁下八行第一〇字「平」，磧作「乎」。
一　七七五頁下一一行「相毫」，麗作「毫相」。
一　七七五頁下一三行第四字「輪」，諸本作「輻」。
一　七七五頁下末行第八字「勝」，諸本作「復」。同行第一二字「自」，麗作「目」。
一　七七六頁上二行「諸餘」，諸本作「餘諸」。
一　七七六頁上三行第六字「諸」，諸本作「論」。同行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。
一　七七六頁中二行「苦行」，普作「若行」。
一　七七六頁中五行第九字「時」，磧作「持」。
一　七七六頁中一九行第一三字「便」，諸本作「倍」。

一七七頁上五行第二字「及」，資、磧、普、清、麗作「乃」。

一七七頁上二二行第五字「祥」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大祥」。

一七七頁下一一行第一二字「仁」，資、磧、普、南、徑、清作「仁者」。

一七七頁下二一行「尊重」，資、磧、普、南、徑、清作「重尊」。

一七七頁下二二行第七字「活」，磧、普、南、徑、清作「治」。

一七八頁上一二行第二字「損」，磧、普、南、徑、清作「捐」。

一七九頁上三行第一一字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一七九頁上一四行第八字「諸」，諸本作「謂」。

一七九頁上一二行「忽起」，資、磧、普、南、徑、清作「忽起」。

一七九頁中一〇行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」；磧、普、南、徑、清、麗作「又」。同行第三字「傳」，麗作「轉」。

一七八〇頁上八行第九字「玉」，清作「王」。

一七八〇頁上二〇行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一七八〇頁下五行第二字「美」，資、磧、普、南、徑、清作「美」。

一七八〇頁下一〇行首字「奔」，磧、南、徑、清作「本」。

一七八一頁上五行第一〇字「蹄」，資、磧、普、南、徑、清作「跡」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十四　　榮

三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品下

介時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔軟莫住蘭若空閑林中眠卧坐止草鋪之上大王當知我在自宮以妙種種諸寶為床偃卧而坐既厭離已棄捨出家所以者何大王須識此身危脆敗壞無常非牢固形是破散法隨有地處捨之而行猶如泥揣一種無異又復大王若有智人既擲死屍可還拾不若欲更取終無是處

又復大王如王前言於我邊生憐愍者應須隨喜而忽嫌我乞食活命此事不然大王當知慈愛我者莫作是心何以故我今欲過生老病死苦惡之海行入道是故作此比丘之形為求寂滅安樂處故要須受此毀好服形又未來世欲除一切諸過患故大王當知若復有人於現在世受彼五欲功德果報深著於愛彼等諸人事須憐愍若當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生決受諸苦彼等衆生心須憐愍

又復大王我今驚畏煩惱之苦故捨出家欲求寂定涅槃真實假使我得帝釋天帝釋宮　意猶不貪況王位下人在於世間一切須取三時利者果報而說偈言

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

若無生老病死患　此是真實大丈夫
求財嗜欲恣世情　我捨二求唯取法
菩薩復言大王當知如王前言但旦治民取於王位乃至未老正少年時故若少年時是常住者一切衆生應無有老亦無病死命之

鬼念念所牽以諸衆生壽命無定是
故智人若求寂定解脫法者不可得
取世間王位五欲之樂是故一切若
在少年若在中年或復老年但須速
求應所辦者早令得辦欲求解脫或
求於禪莫使淹遲宜速疾作
又復大王如王前言須依家法作於
祭祀及行布施隨意規求彼未来世
諸果報者大王當知我今不取如是
之樂若苦来逼為切故求而得樂者
此非真樂凡夫求於後世果報祭祀
諸天并及火神必須煞害他衆生命
此則非理所以者何若人行慈應不
損害他身命根假使祭祀一切諸天
及於火神煞害衆生得彼常樂定果
報者猶尚不可煞害於命而用祭祀
況復一切所得果報皆是無常破壞
盡滅非牢固法
又復大王凡人欲行解脫法者無有
別利或無行行或無持戒或無禪定
猶尚不可損害他命而求未来利益
果報又諸凡夫在於世間以煞生故
假使得於安樂果者此亦不善所以

者何以無慈故況復未来望得善報
終無是處而說偈言
假使人生在世間　煞害他命以得樂
智者稱說此非善　況復来世求人天
介時摩伽陀國頻婆羅王聞於善
薩如是語已便生希有奇特之心在
菩薩前以慈悲故作如是言善哉善
哉沙門瞿曇大有難行苦行之德於
世間中能捨諸欲仁者比丘從於何
方忽然而来何聚落生是何種姓父
母何處自名字誰作是語已至心
諦聽
介時菩薩正心直視温和言氣而報
王言大王當知去此北方雪山之下
有大聚落名曰釋種彼有一城名為
迦毗羅婆藾都頻居處彼城有一釋種
之王号名淨飯是我之父我是其子
母名摩耶隋言幻我名悉達隋言成利
時頻頭王聞此語已泣涕悲啼經少
時頃拭面淚已白菩薩言希有比丘
既生如是大種姓家云何在此林內
獨行諸狩猛惡可畏可怖此林不善
獨自娛樂無有伴侶云何得住坐起

自安
介時菩薩報頻頭言大王當知我今
不畏諸惡禽狩亦復不驚不怖不怯
設欲来者亦復不能動我一毛大王
當知我今唯畏生老病死之所逼切
故来在此諸惡狩中驚畏林內獨一
無伴而自娛樂
大王當知老最可畏所以者何老来
遍時能奪年少盛壯將去摧折身形
譬春僵倮不能行步猶如枯樹誰喜
者何平健之時不知不覺一朝痛切
又復大王其病来者是名可畏所以
樂晉此病来時誰能代者
宛轉呻吟花色充鮮忽然悴減煩寃
楚毒眠坐不安當於是時誰能代者
臥在牀枕勢不從心以是因緣病最
可畏
又復大王死最可畏所以者何死来
之日滅我壽命忽擁將去雖復力能
統四天下金輪摧伏七寶導前利刃
強兵不能遮制爭奪可得以是義故
死最怖人
介時頻頭娑羅王復更重問於菩薩

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

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

時頻頭王聞是語已合十指掌白菩薩言大聖太子仁心所求唯願莫有諸魔障导所規獲者願早成辦仁釋種子願仁若得阿耨多羅三藐三菩提時我於仁邊恭敬供養見仁身已即當為仁作於聲聞如法弟子即便說偈而讚歎言

我頻頭王合掌讚　唯願太子道速成

若所作辦憶令言　為諸衆生賜憐愍

尒時菩薩聞此語已即報王言善哉大王願如王言所作擔願彼此俱善時頻頭王合十指掌一心頂礼白菩薩言善哉太子今可為我受於懺悔我以無智惱乱大聖太子離欲以為不淨我心染欲以欲為淨唯願恕量除我此罪

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

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

我頻頭王合掌讚　唯願太子道速成
不覺從山還本國　我得成道當度王

從步向伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山（隋言象頭）欲攝身心滅除諸惡上彼山已選平整處在一樹下鋪草而坐是時菩薩內心思惟三種辟喻悉是世間希有之事未曾聞說未曾覩見未曾證知何等為三一者所謂欲為諸衆生賜憐愍故二者所謂若婆羅門雖復身體不行欲受欲欲惱欲熱欲著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙門及婆羅門恒受苦惱意不喜者心不樂處不能知見又復不得上仁之法亦不能證無畏之處然其彼等雖無我相不獨度身不受苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證法及無

從步向伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山（隋言象頭）欲攝身心滅除諸惡上彼山已選平整處在一樹下鋪草而坐是時菩薩內心思惟三種辟喻悉是世間希有之事未曾聞說未曾覩見未曾證知何等為三一者所謂欲為諸衆生賜憐愍故二者所謂若婆羅門雖復身體不行欲受欲欲惱欲熱欲著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙門及婆羅門恒受苦惱意不喜者心不樂處不能知見又復不得上仁之法亦不能證無畏之處然其彼等雖無我相不獨度身不受苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證法及無畏處

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

證法此即是初第一辟喻世未曾有
亦未曾聞
尒時菩薩復更第二思惟念言若諸
沙門及婆羅門雖禁制身不可於欲
彼等所有欲中意貪熱惱及著而滅
不盡未得正定猶有我相自度一身
徒受苦惱不喜不樂不能知見證上
仁法無畏之處又復彼等雖無我相
不獨度身不受苦惱及不受心意不
喜樂不能知見證上仁法及無畏處
辟如有人取生濕木置於地上欲攢
出火亦復有人来從乞火向其此人
從生濕木攢欲求火能得於火與彼
人不若能得者無有是處如是如是
是諸沙門婆羅門等雖不行欲乃至
不能知見證法此第二喻世未聞有
尒時菩薩復更第三思惟念言若諸
沙門及婆羅門雖禁節身不行於欲
彼等所有欲中意愛惱熱及著滅盡
正定此等沙門婆羅門等雖得自利
及以利他心中喜樂能知能見得上
仁法證無畏處辟如有人取乾燥木
及以乾糞置於地上欲攢出火亦復

有人還從此岸向其乞火而其是人
用少功夫即便得火持與彼人如是
如是若有沙門及婆羅門離欲而行
彼等設有欲中意愛惱熱皆滅乃至
得彼上仁之法證無畏處此是菩薩
第三辟喻自意念生恚是世間未曾
聞見
尒時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下来
摩伽陁聚落内次第而行借問人言
此處有何功德可行有何非法宜須
跪奉授菩薩口作是言叵勝仁者我
願恒當常供養仁者衣服飲食卧具湯
藥四事所須悉令充足唯願仁者慈
悲納受我觀仁者父母立名復見仁
者精進勇猛至意專心必當成就阿
耨多羅三藐三菩提決定轉於無上
法輪真實不疑仁者若成菩提道時
當来我家受我供養度脫於我當與
仁作證無畏處如有人取乾燥木
及以乾糞置於地上欲攢出火亦復

種姓名字云何父母何處今欲何求
仁者云何有何神異令我一見使我
兩乳汁自然流
尒時菩薩報言善姊我名悉達此名
是我父母所立我今欲求阿耨多羅
三藐三菩提得已當轉無上法輪時
善生女聞是語已從菩薩手而取瓦
器入自家中滿盛香美甘味飲食并
及種種餅果羹臛溢瓦器中即出胡
跪奉授菩薩口作是言叵勝仁者我
願恒常供養仁者衣服飲食卧具湯
藥四事所須悉令充足唯願仁者慈
悲納受我觀仁者父母立名復見仁
者精進勇猛至意專心必當成就阿
耨多羅三藐三菩提決定轉於無上
法輪真實不疑仁者若成菩提道時
當来我家受我供養度脫於我當與
仁作證無畏處如所願既受食已即便捨行
尒時菩薩從善生女乞得食已於空
地方平整清淨可喜心樂欲觀樹林
蓊欝枝條繁茂多饒花果清淨流渠

香美諸水河池泉沼映發交横種種
豐饒無所乏少彼等諸水不淺不深
澄清皎潔易度易取其内無有毒惡
諸虫周匝具足妙好禽狩去離聚落
不近不遥往来无求無疲無乏其間
道陌土地坦平不下不高易行易歩
若當有人欲求無上寂勝利益易得
易成速辦速證兼絶蚊虻及諸虫蝨
又不喧鬧晝少行人往来擾乱夜断
音響安靜清閑冷煖調和風雨順節
堪可修道禪定修心又往昔時有一
王仙名曰伽耶 隋言烏在中停止是彼王
仙舊城居處
尒時菩薩見此地已如是思惟此中
地勢快好方平斬斫諸悪修諸悪者
乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求
無上寂勝之利斷諸悪者此地足堪
安止而住我今既欲摧伏諸悪修諸
善根宜應停止坐於此處以求菩提
必令成就
菩薩如是心思惟已即便取草鋪坐
此地欲修習禪既坐定已心如是念
今諸衆生求解脫者患行種種衆雜

苦行所謂或有諸衆生輩懸住二手
以捨世間一切諸事有為法故彼等
如是苦行之人或七食時不從缸口
内受於食或有不從小口鉢内受取
於食或有不從兩羊之間受取於食
或有不從兩人共食而取食者或有
不從孕婦人邊受取其施食如是確閒及知
婦人不淨来時不從受食或見婦人
懷娠之時亦復不從其邊受食或知
枝條或唯食酪或復唯食迦戾迦羅
人家有不淨業不從受食或有不從
酒醉人邊受取食牛糞或烏麻滓或雜果子
之時亦復不從其邊受食受食之時
有狗来前亦不受食又受食時其上
或有蚕等来不淨穢悪亦不從受
或復有人唱吟而喚来與汝食亦不
從受有人唱云汝住與食亦不從受
或人唱言我作食施汝當待取亦不
從受有人故為造作於食亦不從受
或復有人祭祀諸天殘餘之食亦不
從受食内若有沙糖石蜜亦不從受
有酥油等亦不從受食内或有乳酪
等物亦不從受食内若有魚雜内等

亦不從受或食内有興渠臭熏諸辛
味等亦不從受或復止受一家之食
劑一口止或受七家之食還復食於七口而止
或受二家至兩口止乃至
或復一日半始喫於食或經三日
乃喫一食或時一日少許而食或時
兩日亦少許食乃至七日亦少許食
或唯食菜或唯食稗或復唯食樹嫩
或唯食酪或復唯食迦戾迦羅
而食或一日止一時食或復一日兩時
不從受或復有著憍奢耶衣或以白
草衣或復有著麻衣或以龍鬚而作衣者或復

有用諸畜生皮而作衣者或復有用故畜生皮而作衣者或有以諸毛氈作衣或有破諸畜生之皮為條作衣或有以糞掃作衣或有躶形或卧蘇上或卧板上或復有卧摩尼之上或卧椽上或卧窣闍或有露地卧或復或蘧蒢内猶如虵居或露地卧或復事水或復事火或逐曰轉或有舉其兩髀而住或有蹲坐或復有用沙土烟塵以塗坌身正立而住或不梳洗頭首面目鬚如螺髻業拳擘而住或復拔鬚或拔鬚或拔鬚鬚

或復有事泉池井河渠源諸神地神樹神林神山神石神夜叉羅剎羅睺（隋言語言）阿修羅王婆梨鉤（隋言妙機）睺婆利等阿修羅王毗摩質多羅（隋言）睺婆利等阿修羅王毗摩質多羅或事歲星或有事醫藥王仙人或事婆羅墮仙人者或復有事曜曇仙人或事毗沙門天王者或復有事童子之天或自在天或復事日或復事月或復有事帝釋天或事梵天或事護世四大諸天如是各事令歡喜已從七求願稱願得已各求

解脫菩薩既觀彼等如是邪求解脫見已發心欲行可畏極苦之行而有偈說

菩薩既至尼連河　以清淨心岸邊坐
為諸求道不真故　欲行大苦化彼邪
尒時菩薩如是觀察專正思惟坐誌
亦復如是菩薩復念我今已發精進
之心無處染著捨於懶怠乃至如是
寂上苦行寂勝苦行思惟是已即便
入不動三昧

尒時菩薩從口鼻耳及頂喘息一切皆壯既口鼻耳及頂喘息一切皆壯大不得出故氣衝皆得不令其出乃至遮止不得出故內風強盛在兩肋閒迴轉鼓動辟如屠兒或屠兒子善解煞牛而彼屠等或執利劒或捉利刀而破牛肚或復破腸如是如是菩薩乃至內風強故兩肋閒轉穿破之聲亦復如是思惟是已乃至更發精進之心寂勝苦行我今還入不動三昧

尒時菩薩從口鼻耳閉氣不出內風強故全身熱惱辟如寂大二壯力士取一弱人各執一辟將其向彼大火聚上或惱或炙如是如是菩薩以內氣不出故身受熱惱亦復如是思惟

是已乃至更發精進之心一切無著已捨懈怠得於正念心不散乱一切寂靜身口及意並得正受如是勝妙寂上苦行

尒時上界有諸天来見於菩薩如是苦行各相謂言今此悉達大智太子已取命終而彼衆中復更別有其餘天子共相謂言此之悉達太子現今其命未終始欲取盡或復更有諸天子言此之悉達大聖太子現亦不死後亦不終何以故此之太子是阿羅漢凡羅漢者有如是行不須惟之

尒時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時即得成於寂大苦行是時菩薩坐處四面周匝所有隣比聚落諸人皆来見於菩薩如是苦行作如是言此沙門既行大苦行是故立名言大沙門大沙門名起於彼唱以是義故有此名稱

尒時菩薩復更如是惟世間或有沙門或婆羅門制限食故而建立行各守清淨彼等或復唯食於麦或食麦屑或以麦作種種諸食而以活命如是更復或食烏麻或食粳米或食小豆或食大豆乃至或食純大豆飯或大豆汁或大豆屑或以大豆作種種食持用活命或有沙門及婆羅門斷一切食建立淨行我今亦可斷一切食而行苦行菩薩如是

尒時彼處忽有諸天隱身不現来菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得全斷一切不食所以者何仁今若欲斷一切食而行行者我等諸天各將一切甘美上味而令仁者得在活命又復仁者不損害身

尒時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我全不敢一切諸食而今諸天自隱其身將天味来入我毛孔令我活命此則是我欺大妄語誑惑一切如是念已告彼天言汝等諸天雖有此心是事不然

尒時菩薩斷彼諸天如是意已日別止食一粒烏麻或一粳米小豆大豆綠豆赤豆大麦小麦如是日日各別

一粒是時菩薩復更思惟我今可以手掌盛取少少汁飲而活於命或小豆臛赤豆蜜豆綠豆臛等

尒時去彼聚落不遠其中有一寂大婆羅門名斯那耶那（隋言兵將）彼婆羅門從摩伽國頻頭王邊得一聚落以為封邑其邑即與優婁頻聚落相近彼婆羅門得封邑已還立字名斯那耶那復更別有一婆羅門名日提波婆（隋言天）彼婆羅門生地在彼迦毗羅城經營一事漸漸行至斯那耶那村見已即識作如是言此是我林時其提婆婆羅門見菩薩在林行大苦行見已即識作如是言此是我國悉達太子乃能如是行大苦行彼見菩薩如是苦行心大歡喜

尒時菩薩見彼提婆婆羅門心向於已不差而我食之持用活命彼婆羅門心狹劣故少見少知無廣大意欲行布施

述可此語報菩薩言大聖太子如是之食我能辦之彼婆羅門於六年中日別如上所須之食以供菩薩菩薩日日受取此食依法而食以活身命尒時菩薩但以手掌日別從受隨得少許而食活命或小豆臛及赤豆等是時菩薩受食既少隨掌所容如上所說諸豆汁食菩薩如是食彼食已身體羸瘦喘息甚弱如八九十衰朽老公全無氣力手脚不隨如是如是菩薩支節連骸亦然菩薩如斯減少食飲精勤苦行身體皮膚皆悉皺赦譬如苦瓠未好成熟割斷其蒂置於日中被炙萎黃其色以熟肌枯皮皺片片自離如枯頭骨如是如是菩薩髑髏猶是無異菩薩既以少進食故其兩眼睛深遠陷入猶井底水望見星宿如是如是菩薩兩眼覩之纔現亦復如是又復菩薩以少食故其兩脅肋離離相連唯有皮裹辟如牛舍或復羊舍上著椽木時彼聚落所有羊子牛子馬子行於彼林見於菩薩如是苦行見已各各生大歡喜發希有心恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第二十四

佛本行集經卷第二十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七八三頁中末行第八字「深」，資、
一　七八三頁中三行品名，徑、清作
「勸受世利品第二十八之三」。

一　七八三頁中一四行第九字「於」，
諸本作「若於」。下同。

一　七八四頁中一二字「囑」，
一　七八四頁中一八行第一二字「囑」，
資、磧、普、南、徑、清作「矚」。

一　七八五頁中二〇行第七字「說」，
資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　七八五頁中二二行品名，徑、清
作「精進苦行品第二十九之一」。

一　七八五頁中末行末字「庠」，徑、
清作「詳」。

一　七八五頁下一行首字「徒」，資、
磧、清作「徒」。

一　七八五頁上一三行第八字「乏」，
磧、普作「之」。

一　七八五頁中七行末字「量」，資、
磧、普、南、徑、清作「亮」。

一　七八五頁中一二行第七字「恒」，
磧作「但」。

一　七八五頁下一八行第五字「攢」，
磧、普、南、徑、清作「鑽」。下同。

一　七八六頁上三行第八字「二」，清
作「一」。

一　七八六頁上四行第一二字「可」，諸本作「行」。

一　七八六頁中一一行第一一字「取」，諸本作「最」。

一　七八六頁中一三行「彼處」，徑作「所立」。

一　七八六頁下二行第九字「令」，麗作「今」。

一　七八六頁下五行「所立」，徑作「彼處」。

一　七八七頁上六行末字「步」，諸本作「涉」。

一　七八七頁上末行首字「今」，諸本作「令」。

一　七八七頁中五行第八字「羊」，徑、清作「手」。

一　七八七頁中一六行第六字「呴」，麗作「呼」。

一　七八七頁中末行第八字「肉」，諸本同行第一三字「內」，徑、麗作「肉」。

一　七八七頁下一二行第二字「雜」，麗作「食」。

一　七八七頁下一四行第四字「軟」，麗作「嫩」。

一　七八八頁上二行末字「桃」，普、南、徑、清作「挑」。

一　七八八頁上末行首字「今」，諸本作「杜」。

一　七八八頁下四行第二字「棒」，資、磧、普、南、徑、清作「捧」。

一　七八八頁下九行首字「入」，諸本作「更入」。

一　七八八頁下一一行第二字「得」，諸本作「停」。

一　七八八頁下二〇行第三字「全」，次頁中一〇行第七字同。

一　七八八頁下二二行第四字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「燔」。同行第六字「炙」，徑作「炎」。

一　七八九頁上一六行第九字「苦」，普作「若」。

一　七八九頁中七行「內心思惟」，資、磧、普、徑、清作「心思惟已」；南作「內心思惟已」。

一　七八九頁中一三行第一二字「在」，諸本作「存」。

一　七八九頁中二〇行第五字「此」，普作「比」。

一　七九〇頁上五行第五字「但」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　七九〇頁上一七行第四字「睛」，資、磧、普、南作「精」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十五　　榮

三藏法師闍那崛多譯

精進苦行品下

尒時淨飯大王威春時至遊戲觀看見諸園林新出枝葉種種雜卉衆花開敷清淨莊嚴遍滿其內水中鵝鴈鴻鵠鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡鷓鴣及拘翅羅或諸孔雀迦羅頻伽命命鳥等自相娛樂或復命喚作微妙聲時淨飯王聞是聲已長歎歎息捫淚而言嗚呼我兒悉達太子忽捨我奔經六年既其出家令我不見咄哉我今獨用此活知復何為我今不見子悉達故在於此處諸婇女中左右圍繞雖復晝夜作諸音聲箜篌琵琶琴瑟鼓吹種種音樂我今受此上妙五欲我子太何獨自在彼山林曠野無人衆內為於種種野狩圍繞虎狼師子及白象等一切諸狩或復諸狩各以爪牙自相殘害齩嚙而食汝在彼處誰復得知或死或生寂無消息其淨飯王心地如是憶念愁憂苦惱不樂

尒時淨飯大王既聞諸天如此語已唱言嗚呼我子故憂愁苦惱逼切於心而大悲哭即喚五百釋種族悉聞此聲聞已各奔集往詣淨飯王宮到已安慰淨飯王心作如是言大王莫作如是雖得人身不受五欲復不證於無上法味作是語已身心迷亂悶絶躃地時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已苦惱又復大王現今身體極甚羸瘦

莫因此事而取命終淨飯王言今日此處迦毗羅城是我親族眷屬品類凡有幾數居住此城

尒時彼等一切釋種即白王言大王當知今釋惣數一切凡有九万九千時淨飯王復作是言汝等眷屬若欲令我命全活者速疾尒我悉達太子所居停處是時一切諸釋種等咸共報言大王當知大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大海須弥以一手擎擲於他方斯有是理欲令悉達太子來向家者終无是處聚集欲將太子取於國師之子名優陁夷白淨飯王作如是言大王當知我今能往悉達太子出家之處慰喻其意將迴向宮其淨飯王聞是語已即便報彼國師子言善優陁夷汝能詣向太子邊者或復太子取於汝語還来向家汝共一處速疾還来若其太子不肯来時汝永一形莫見我面所以者何汝發此言雖解我意若子不来我見汝面以承望故更倍增長我之憂愁

尒時國師子優陁夷嚴駕即從迦毗羅出徑往向彼優婁頻螺聚落之所尽速河邊既到彼已其優陁夷初遥見憍陳如等五人在彼見已即問憍陳如言仁憍陳如悉達太子今在何處時憍陳如即便報彼優陁夷言悉達太子今已入林修行苦行時優陁夷復重問言其親侍者名字是誰時憍陳如即報之言汝優陁夷若欲問言此為是誰内心乃尒憂愁懊惱尒時菩薩聞優陁夷號叫聲已即便知者其人名為阿奢踰時（隋言調馬）阿奢踰時作如是言大聖太子我是太子本國國師之子名為優陁夷者即我身是太子所如我所語為我通導仁父有使来到於此欲得相見時調馬報優陁夷言汝優陁夷我今不用此煩我實不敢向太子邊通達此語所以者何太子苦行已過六年自出家来唯欲得涅槃之使不欲父王死使

尒時國師子優陁夷嚴駕即從迦毗羅出徑往向彼優婁頻螺聚落之所尽速河邊既到彼已其優陁夷初遥見憍陳如等五人在彼見已即問憍陳如言仁憍陳如悉達太子今在何處時憍陳如即報之言汝優陁夷若欲問言此為是誰内心乃尒憂愁懊惱尒時菩薩聞優陁夷號叫聲已即便知者其人名為阿奢踰時（隋言調馬）阿奢踰時作如是言大聖太子我是太子本國國師之子名為優陁夷者即我身是太子所如我所語為我通導仁父有使来到於此欲得相見時調馬報優陁夷言汝優陁夷我今不用此煩我實不敢向太子邊通達此語所以者何太子苦行已過六年自出家来不曾將面向於生地對迦毗羅城邑而坐何以故厭生患故汝優陁夷自可入林面見太子對論父王所使言語

時優陁夷復更諮請於菩薩言大聖地上從頭至足皆被塵坌無有威光與地同色身體瘦削無復肌膚唯有骨皮纍身而已眼深却陷如井底星遍體屈折節節離解其優陁夷見於菩薩如是身形即舉兩手而大唱叫稱喚號咷哭嗚呼嗚呼我釋種子今日忽至如是如是妙色今成此身與土無異既復不得解脫安樂徒勞損害如是妙身尒時菩薩聞優陁夷號叫聲已即便問言此為是誰内心乃尒憂愁懊惱如火所燒啼哭而語時優陁夷報菩薩言大聖太子我是太子本國國師之子名為優陁夷者即我身是太子之父淨飯大王使我来此參迎太子菩薩言大聖即報優陁夷言汝優陁夷我今不用此煩惱使我唯欲得涅槃之使不欲父王死使時優陁夷復更諮請於菩薩言大聖太子仁今建立何等擯願乃尒牢固而坐何以故厭生患故我今身心擯願如是可入林面見太子對論父王所使言語

時優陁夷自入林中見於菩薩卧於地上從頭至足皆被塵坌無有威光與地同色身體瘦削無復肌膚唯有骨皮纍身而已眼深却陷如井底星

太子父王之前受是擯言令我決定
共於太子相隨入城今日太子若有
如是殺重擯願儻或未得自利利人
而取命盡我當云何敢捨太子違本
擯願將面空入迦毗羅城
尒時菩薩復更重語優陁夷言汝優
陁夷我今在此苦行之處儻我未得
成就自利於其中道而命終者汝優
陁夷取我屍靈從本出門扶舉將入
迦毗羅城汝復為我語彼一切迦毗
羅城内外人民作如是言此即是彼
精進之人無異語者立於擯願正意
正心骸骨之體汝優陁夷更復為我
荅我父王所問訊語汝諮我父作如
是言大王當知王子已發勤精進故
今已捨命非因懶怠如實語者今既
捨命非是虛誑汝優陁夷我今雖然
但我在此林中夜夢如是無量諸天
隱身来於我邊頂礼我足而白我言
悉達太子汝今應當生大歡喜從今
已去至七日内汝必剋成寂大利益
汝優陁夷我得此夢終不空也汝優
陁夷今可還家我不用汝與我作友

尒時優陁夷既聞菩薩如是擯已於
菩薩所無復堅心即從菩薩坐處林
中獨自而出出已還至迦毗羅城見
淨飯王到已即白淨飯王言大王當
知王子悉達平安勇猛存活不死淨
飯王言若我太子安隱不死我更何
愁閙此語已心大歡喜
尒時欲界魔王波旬欲為菩薩生擾
乱故於彼六年苦行之内恒常密近
菩薩左右伺求其便微毫過失而不
能得即說偈言
阿蘭若處既精好　樹木叢林甚可觀
優婁頻螺聚落東　尼連禪河岸隣側
彼處選擇得地已　擯願牢固結加趺
發大精進勇猛心　我今決定得解脫
魔王波旬来詣彼　我今欲行是行時
唯願仁者壽命長　自利已後無悔心
命長方得於自利　我今欲行是行時
仁今身體甚麁羸　定取命盡當不久
真實仁今千分死　福德悕或一分存
但多布施承事天　於諸大神修祭祀
如此或得大功德　用學禪定作何為
求勝出家道甚難　調伏自心亦不易

魔王如是向菩薩　種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言　音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸　求自利故行世間
汝之於此福德心　終無微塵等求覓
若欲求於福德者　豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生　實無一念怖於盡
若諸衆生皆滅没　我心終不暫時廻
今架慾海建大橋　精勤勇猛修梵行
所以風災起天下　尚能乾竭一切流
兄此身内津血閙　其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭　然後皮宍方乾
肉消皮立氣力微　心意乃可得寂定
增長一切精進者　唯有入於三昧門
我今欲行是行時　堅得至彼勝覺處
世閒未見有人輩　汝須知我内淨心
我寧為死奪命休　智慧莊嚴甚牢固
丈夫寧當鬪戰死　堪能斷我此精進
不用長年在家活　我寧當不久降汝
健兒既能降伏他　終不命在為他降
唯健能破諸怨敵　降已更復何所畏
汝軍第一是慾貪　我當不久降汝魔
第二名為不歡喜　第三飢渇寒熱等
愛著是名第四軍

第五即彼睡及眠　第七是於狐疑惑　覺利及爭名第九　自譽矜高第十一　彼旬汝等眷屬然　盡破於汝大軍衆　猶如水破坏餅器　我心正念安如山　不喜如是所受彼　不過此苦如我今　於此身意及心不　有諸沙門及婆羅　身心一切苦時不　自利益故身心受　之法未得知　而取菩提菩薩更

驚怖恐畏是第六　嗔恚忿怒第八軍　愚癡無知是第十　十二恒常毀他人　軍馬necessary皆行黑暗　是彼沙門婆羅門　迷惑一切天人類　以妙智慧嚴勝兵　消散汝軍亦復然　智慧方便皆成就　汝何能得我瑕疵　今見汝彼軍馬　necessary能降伏使無餘　汝大軍衆　是思惟念言若有　過去世時求自利故　無放逸心而行行　今時菩薩復作如是　沙門及婆羅門過去　受於大苦或以不喜　不過去世時求自利故　今受苦唯未證增益　更復如是思惟我念

昔在父王宮內觀作田時值一涼冷　閻浮樹陰我見彼已坐彼陰下捨離　一切諸欲染心歡喜　起分別心樂於寂定而生喜樂證得　初禪我今可還念彼禪定此路應向　菩提之道菩薩如是思惟念已如法　正觀一心而入彼之　至於菩提即說偈言　此法既非是離慾　又非解脫之勝因　若我於今欲修學　坐彼閻浮樹下陰　今時菩薩復作如是　樂者唯遠諸慾及不善法我今豈可　不知彼樂我今乃可證彼樂故為欲　成就一切智見菩薩更復如是思惟　我欲成就智見樂者應得生樂但我　羸瘦無有氣力豈可以身瘦無力故　能得彼樂我今可為身求力故而食　麨食或復煮豆或麭或麨或油或酥　而塗此身然後求於暖水澡浴　今時菩薩語彼侍者婆羅門言提婆　仁者我從今更不用如前飲食活命

我意欲求勝於此食食以活命或飲　食麨麭或麭煮豆等或酥油脂欲塗此身　及暖水浴汝能為我辦此事不是時　提婆白菩薩言我今無有如是諸事　又我家貧不能堪辦此等諸物無復　我今若即與仁亦未卒得仁但立擔　我當為仁方便求覓菩薩問言汝今　令我作於何擔是時提婆白菩薩言　若仁苦行訖了之時得心願滿仁於　彼時仁分法分復至我家當受我食　菩薩報言如汝所願　今時菩薩即便奉辭菩薩而去還詣向彼　其已即便奉辭菩薩而去還詣向彼　斯鄔耶鄔婆羅門家到已語彼婆羅　門言仁者庶幾復樂法行今此聚落　相去不遠有一沙門行大苦行彼不　食來年月淹久今欲求食或飯麭麨　酥脂蜜等或復煮豆及塗身油并須　澡浴仁者今可與彼辦之　今時軍將斯鄔耶鄔婆羅門家有於　二女一名難陀隋言喜二名婆羅隋言力　然彼二女極大端正可喜無比世間　少雙彼之二女往昔曾聞去此北方

雪山之下有一釋種聚落處所名曰迦毗羅婆蘇都彼城之內有一釋王名為淨飯彼王第一寐大夫人名為摩耶而彼夫人生一太子極甚端正可意絶殊容貌非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡辟長至睫一切身體悉皆正等諸根充備猶如金鳥具足三十二大人相莊嚴其身周匝而滿八十種好時彼太子既誕生已將向相師婆羅門所占看其記云此太子若在家者必當得作轉輪聖王治四天下作大地主是時具得七寶正法治化世閒若捨出家必成多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁名稱遠聞彼二女聞如此語已早曾諮父母如是言今者既聞如是釋種其子端正可意無雙彼太子可作我夫主

尒時軍將斯柳耶柳從彼提婆婆羅門邊傳聞菩薩此消息已語二女言汝姊妹等心願應成所以者何汝等今速往詣於彼彼寐大沙門苦行之處何以故汝至彼已請彼沙門布施及食尊重供養奉油并酥以用塗身然後別供暖水澡浴如是因緣後應得成汝等心願

尒時軍將二女聞父如是勑已將於家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已頂礼於菩薩足將所賫食奉上菩薩作如是言大善尊者願食於我此所奉食

尒時菩薩從彼二女受於食已隨意食取酥及油塗摩其身然後暖水澡浴如是因緣後現報彼二女言如是如是如汝所願從此已去彼之二女得成於彼阿耨多羅三藐三菩提已當至我等之家願見我等我等當為尊者作於聲聞弟子

尒時菩薩復報彼二女言大聖仁者此事若然仁者必定得成於彼女姊妹二人聞此語已白菩薩言大聖仁者此事若然仁者必定得成於彼阿耨多羅三藐三菩提已當至我等之家願見我等我等當為尊者作於聲聞弟子

尒時菩薩復報彼二女言如是如是如汝所願從此已去彼之二女姊妹二人所願從此已去彼之二女日別送食以與菩薩并將酥油先以塗摩菩薩之身然後別將暖水洗浴菩薩身體乃至漸漸令菩薩復本身相

尒時菩薩告彼二女作如是言汝姊妹等從今已去莫作別意將息身法但送我食何以故我從今後我若當共女人身根兩相觸者無有是處我是時有一牧羊之子見於菩薩以苦行故身大瘦損彼羊子見菩薩如是大精勤苦向於菩薩心生歡喜即便長跪白菩薩言大聖尊者我今意欲承事尊者供養尊重未審尊者納受

已不菩薩報言若知時者汝欲所作
如是早辦時彼羊子即為菩薩以用為食
身體將羊乳汁奉上菩薩以用為食
又為菩薩折尼拘陁大樹之枝挿於
地上作於陰凉時彼所折尼拘陁枝
因以菩薩威神力故即從地生更著
枝柯葉花子等皆悉具足時人見之
嗟彼樹為羊子所種尼拘陁樹
尒時菩薩食盡食時彼五仙人共相
謂言悉達太子今已失禪復其本性
何況不失於持戒也此今成是懈怠
之人不得寂定心生憒乱彼等如是
平量訖已於菩薩邊生疲倦心誹謗
之心捨離菩薩而別他行漸至向於
波羅柰國入鹿野園而修禪定而有
偈說

彼等苦行五仙人　見於菩薩數麁食
謂言无有禪定行　放逸自養五大身

佛本行集經向菩提樹品第三十上

尒時菩薩欲求於彼麁食之時止欲
令身少得氣力當於是時而彼善生
村主之女從初始見菩薩已来起於
彼日為菩薩作布施熟食并及器皿

若布施他或復於前未至日中若見
沙門若婆羅門乞食来者所乞熟食
并及食器而悉布施復心口念如是
之願藉此施食所有功德迴施於彼
擇種太子所苦行者願令成就早得
諸通願速成就菩提妙果願令苦行
如心所願悉具足滿如是布施行食
并器經過六年
尒時菩薩六年既滿至春二月十六
日時内心自作如是思惟我今不應
將如是食食已而證阿耨多羅三藐
三菩提我今更從阿誰邊求美好之
食誰能與我如彼美食令我食已即
便證取阿耨多羅三藐三菩提時菩
薩心作於如是思惟之時有一天子
知菩薩心如是思惟速往詣於善生
村主二女之邊至彼處已即告之言
汝善生女汝若知時菩薩今欲求好
美食菩薩今須取上美食食美食已
然後欲證阿耨多羅三藐三菩提汝
等今可為彼備辦足十六分妙好
乳糜

是時善生村主二女聞於彼天如是
告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝
速疾集聚一千牸牛而擠乳取轉更
將飲五百牸牛更別日擠此五百牛
轉持乳將飲於二百五十牸牛後日
擠此二百五十牸牛之乳還更飲百
二十五牛後日擠此一百二十五牸
牛乳飲六十牛後日擠此六十牛乳
飲三十牛後日擠此三十牛乳飲十
五牛後日擠此十五牛乳著於一分
淨好粳米為於菩薩煮上乳糜其彼
二女者煮乳糜時現種種相或復出於
滿花斑相或現功德千輻輪相
現於万字之相或現功德河水淵相或時
或復現於舡領牛相或現魚王龍王
之相或現魚相或時復現大丈夫相
或復現於帝釋形相或時有現梵王
形相或復現出乳糜向上湧沸上至
半多羅樹須臾還下或現乳糜向上
高至一多羅樹訖已還下或現出高
一丈夫狀還入彼器無有一滴離於
彼器而落餘處煮乳糜時別有一善
解海竿數占相師来至彼之處見其
乳糜出現如是諸種相貟善占觀已

作如是語希有希有是誰得此乳糜
而食彼人食已不久而證甘露妙樂
尒時菩薩至於二月二十三日於晨
朝時著整著衣欲向優婁頻蟇聚落
而行乞食漸漸至於難提迦村至彼
村邑在村主家大門之外默然而立
欲求食故是時善生村主之女見於
菩薩在其門邊默然求食見已即便
取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其
鉢中自手執持向菩薩前到已即住
白菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜
乳糜憐愍我故
尒時菩薩見彼乳糜調和於蜜內心
如是思惟念言我今得好封瘡之藥
是故我今應須強發精進之行欲證
甘露及正法故又我久来失此法體
及是法行今日應須生道路故我今
發是擔願之相我辦是意如我今日
此所和蜜功德乳糜依時奉持揣食
之食依法食已我應須度死命鬼界
伏彼死命鬼軍之衆渡於彼岸
菩薩如是思惟念已受彼乳糜而問
善生村主女言善姊仁者我若食此
乳糜訖後將此鉢器付囑與誰善生
女言付與仁者菩薩復言我如是器
無有用處善生女言仁者隨意思念
所作又我從来布施他食恒常偹辦
尒時菩薩受彼食已從於優婁頻蟇
聚落正念而出安庠漸至尼連禪河岸
到已即便持所得食安置一邊清淨
之地脫衣入彼河中澡浴除身熱氣
菩薩澡浴身體之時虛空諸天以天
力熏故身體相好平復如舊端正可
喜圓滿具足無有缺減
尒時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲
河中時海龍王生大希有奇特之心
即化其身作金翅鳥金剛寶嘴從海
龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天
恒自供養於今彼處三十三天立節
名為供養菩薩金鉢器節從彼已来
至今不斷
尒時菩薩食糜已訖從坐而起安庠
尒時菩提樹彼之筌提其龍王女
漸漸向菩提樹神以諸瓔珞莊嚴之辟引向菩薩
還自取攝將歸自宮為供養故而有
是時菩薩執樹神手得渡彼河菩薩

偈說
菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證菩提

佛本行集經卷第二十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九二頁中三行品名，資、清作「精進苦行品第二十九之二」。

一　七九二頁下六行第一〇字「忽」，南作「忽」。

一　七九三頁上一一行第五字「他」，磧作「終」。

一　七九三頁上二〇行首字「汝」，磧作「没」。

一　七九三頁中一〇行夾註右「隋言」，資、徑、清作「此言」。下同。

一　七九三頁下二〇行第一〇字「粉」，資、磧、普、南、徑、清作「芥」。

一　七九四頁中二一行第一〇字「大」，諸本作「火」。

一　七九四頁中二二行第一〇字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　七九四頁下一七行末字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一　七九五頁上一五行第六字「以」，諸本作「已」。

一　七九五頁下一行末字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一　七九六頁中一七行第九字「太」，磧作「土」。

一　七九六頁中一三行第五字「瀉」，磧作「漏」。

一　七九六頁下二〇行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑作「牧」；清無。次頁上二行第六字同。

一　七九七頁上一九行品名，徑、清作「向菩提樹品第三十之一」。

一　七九七頁下二行第一〇字「搆」，徑、清作「擊」。下同。

一　七九七頁下二二行「見其」，資、磧、普、南、徑、清作「其見」。

一　七九八頁上二行末字「樂」，諸本作「藥」。

一　七九八頁上六行第二字「邑」，諸本作「己」。

一　七九八頁中七行第八字及頁下二行末字「庠」，磧、普、南、徑、清作「詳」。

一　七九八頁中一七行第三字「湍」，資、磧、普、南、徑、清作「遄」。

一　七九八頁下一五行第一〇字「王」，磧、南、徑、清、麗作「主」。

趙城縣廣勝寺

御前經

佛本行集經卷第二十六　榮

隋天竺三藏闍那崛多　譯

向菩提樹品中

尒時菩薩於河澡浴食乳糜休身體光儀平復如本威力自在安庠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来者隨施行步安住猶如須弥山王魏魏而行無恐畏行不濁乱行心知足行不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足周正不相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大牛王行如鴈王行如烏王行不恠怯行無疑滯行無恠悞行廣寬博行那羅延行不觸地行千輻相輪下地而行以脚足指網縵所羅甲如赤銅色澤而行行步振遍大地而行行步猶如大山谷響出聲而行行步之時有坑坎處皆悉平正自然而行地上所有土砂礫石皆除而行以足網縵放光明觸罪類衆生安住不動善行

而行行步清淨生妙蓮花踰彼蓮花臺上而行以往昔行淨善行故而得此行往昔諸佛坐於師子高座之上承行而行心意牢固如金剛行閉塞一切諸趣衆生生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行趣塹一切墮落一切魔業而行消散一切魔衆而行魔氣而行打砕一切魔威而行減削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而行欲滅生老病死而行欲趣向彼常樂我淨微妙寂勝無畏之處欲入涅槃城門而行有如是行善薩而行面正向彼菩提之樹直視

尒時菩薩復作如是思惟念言我今至此菩提道場欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提即自覺知應坐草上是時淨居諸天子等白菩薩言如是如是大聖仁者所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者皆悉坐於鋪草之上而取正覺

尒時菩薩復作如是思惟誰能與我如是之草心思惟已左右前後四顧觀看是時忉利帝釋天王以天智知菩薩心已即化其身為刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青緑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

尒時菩薩見於人去已不遠在右邊刈如是等草見已漸漸至彼人邊到已寬緩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩既聞彼人名已如是思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提

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如是大聖仁者所有過去諸佛如來說時不出衆外令諸天衆歡喜之聲聞已除滅欲癡瞋恚鬪諍之聲聞如迦羅頻伽鳥聲命命鳥聲雷隱隱聲如諸菩薩以此如是衆聲告語於彼刈草人即便刈草以奉菩薩其草淨妙之人作如是言仁者汝能與我草時不雙破聲軟滑澤聲甜淡其化人報言我能與是時帝釋所化人即便刈草以奉菩薩其草淨妙之人作如是言仁者汝能與我草不遲緩聲不住聲不缺減聲不濁穢聲令一切聲入諸聲聲解脫之聲無繫縛聲无染著聲合語義聲依時語聲不過時聲巧能宣說八千

萬億法門之聲无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天衆歡喜之聲之人作如是言仁者汝能與我草時不出衆外令諸天衆歡喜之聲其化人報言我能與是時帝釋所化人即便刈草以奉菩薩其草淨妙菩薩即取彼草一把手自執持當菩薩取彼草之時其地即便六種震動是時菩薩將於此草安庠面向菩提樹下

尒時菩薩持草行時中路忽有五百青雀從十方来右繞菩薩三匝訖已隨菩薩行又復五百拘翅羅鳥四方而来如前圍遶又復五百孔雀而来乃至略說五百白鵝五百鵾鸛五百白鷗五百迦羅頻伽之鳥并其五百命命之鳥五百白鳥皆悉六爭五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披散五百牛王並皆酋領猶如黑雲

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百百天女五百寶蒲以諸香花滿於其中又咸種種諸妙香水無人執持自然空行

又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍遶經三匝已隨菩薩行

又世間中所有樹木一切藥草菩薩行時從根悉伏向於菩薩又復四方微妙涼冷調和之風吹諸翳障皆悉清淨無雲無霧無烟無塵上虛空中復有無量千万諸天菩薩當向菩提樹時悉隨而行皆各一時歡喜踊躍遍滿其體不能自勝歌唱叫喚或口呼嘯作種種聲弄其天衣及寶瓔珞又復出聲作如是言今此閻浮有佛世尊出現於世復有無量淨居諸天來在菩薩左右前後頂礼菩薩如是白言大聖尊者仁昔長夜恒常乞願今日所願以得成就世間所有一切諸天堪為仁作吉祥之事能與仁作吉祥之相

又復能成仁心願者彼等悉來在菩薩前菩薩面向菩提樹時相隨而進菩薩欲至菩提樹下是時其地六種震動

又復菩薩行步之時如師子步如龍王步如牛王步白鵝王步如鳥王步無障礙行無染著行除滅無堅行無人降伏往昔善行悉不堅行無人降伏往昔善行一切毛孔出妙香氣遍滿十方諸佛國土禪定真正寂勝而行寂上寂妙伏諸怨行斷絕一切不利益行欲取無上法寶故行取無上樂攝受故行欲取無上取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皆悉聞彼震動之聲心生歡喜踊躍遍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閻浮有佛世尊出現於世復有無量淨居諸天來在菩薩左右前後頂礼菩薩如是白言大聖尊者仁昔長夜恒常乞願今日所願以得成就世間所有一切諸天堪為仁作吉祥之相

爾時彼地有一龍王名曰迦茶（隋言黑色）其形大惡甚可怖畏其身長大滿五由旬其頭有七其眼赤色猶如火聚其口出火其舌亦赤其牙鋒利其齒白淨其鼻出烟其耳竪直其髮上指其頸細長其腹大圓其臍深好其尾卷曲其足四指其爪如鉤其身金色其光照曜其身具足三十二大丈夫相去不遠有一菩薩安庠而行時彼龍王見此菩薩預先瑞相猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異是相已更無疑心決定知此菩薩大士當得證於阿耨多羅三藐三菩提生大歡喜即便說偈一心合掌而讚歎言

如我曾見過去時　仁今亦然無有異
決定作佛必無疑　先舉右脚而行動
應當定作佛世尊　七一把草手持執
決定今作三佛陀　猶如牛王作聲響
前後左右四面圍　無明愚癡之所覆
世間黑闇晝夜昏　必出大光普照明
百千万衆前後遶　仁聖成就丈夫已
又復靈異諸狩來　仁今決定作世尊
又復為馬諸畜生　并諸幢旛等来至
如彼輪迴右旋轉　決知當作佛世尊
星速急疾向菩薩　持其清淨莊嚴體
又復一切淨居天　起速疾從自宮殿而出出外觀看四方之時勑迦茶龍王觀四方已見自居

曲躬頂礼於仁者　知仁決作佛世尊
仁今將此有漏心　又為一切煩惱逼
今得除滅彼結惑　必成無上勝菩提
仁今具足微妙法　甚深難測不思議
是故我心無疑滯　證已俯仰行步寬
仁今種種皆如法　所說寂上更無過
是故我心無疑滯　是故我等今頂礼
一切天人無等倫　亦時黑色龍王將如是偈歎菩薩已
心大歡喜踊躍无量合十拍掌在菩
薩前頂礼菩薩是時菩薩語龍王言
大善龍王如是如是如汝所說我今
必成無上道　如餘所見相莊嚴
如我今於此煩惱海　亦時黑色龍王有一龍妃名曰金光
我今必成無上道　大吉祥瑞為我助
而彼龍妃復與无量諸龍女等左右
圍遶其手各執諸妙香花末香塗香
雜色衣服寶幢幡蓋種種瓔珞作天
音樂其樂音中各作種種歌讚詠聲
而歎菩薩隨菩薩行歌音聲中出如
此為增益我精進　必渡彼岸無有疑
一切世間無等雙　降伏彼等四魔衆
大吉祥瑞為我助　疾成無上寂涅槃
必渡彼岸無有疑　到於此處取正覺
仁今作佛心喜歡　我知作佛定無疑
我見如是預相已　行行劫數千万億
仁今作佛心喜歡　望取正覺證真如
是偈讚菩薩言

世尊身意卓不移　無驚無怖而定住
歡喜踊躍離諸欲　瞋癡悉捨無處貪
尊能為世作醫師　能拔衆生諸毒箭
世間諸使煩惱厚　世間幽暝作導師
諸根自伏復伏他　是故我等今頂礼
無歸護處能歸護　三界燈明仁獨尊
世尊無人能伏得　以盡貪瞋及無明
離諸煩惱欲染情　是故我今頭頂礼
煩惱剌入衆生意　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
黑暗遍於三界中　世尊光明普能照
如我今見諸天衆　持妙香花滿虛空
髢弄瓔珞皆散衣　我見如是預相已
斛量斯事無虛謀　仁今作佛心喜歡
速往菩提德樹邊　降伏彼等四魔衆
摧裂煩惱鞞羅網　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　行行劫數千万億
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
亦時菩薩聞是偈已安庠而行向菩
提樹於其中間心如是念此欲界內
是彼魔王波旬為主自在統領我今
應當語彼令知若不告彼而取證於
阿耨多羅三藐三菩提者我則不成
名為大覺眐以者何為欲降伏魔波
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
无量无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
悉来向於我邊當發阿耨多羅三藐
三菩提心
亦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
放此光已應時即至魔之宮殿翳彼
一切諸魔舊宮本業之光又復斯光
傍遍三千大千世界作大光明一切
皆滿時菩薩放彼光明中魔王波旬
自然而聞如是偈聲
世間有一大衆生　經歷多劫行行滿

淨飯大王之太子　弃捨王位而出家
彼欲開發甘露門　今来趣向菩提樹
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
菩薩既以自覺了　今復更欲覺於他
又自得彼寂定禪　更欲教人令寂靜
既自行无繫縛路　欲教他趣解脫城
破散三惡怖使空　充溢人天道令滿
亦現禪定五通力　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
既被摧碎走無方　當尒時心作何計
彼若證於甘露法　常樂我淨湛然安
尒時欲界魔王波旬從光明中聞是
偈已於睡眠中心忽驚動自然夢見
三十二種不吉祥相何等名為三十
二夢
所謂夢見其諸天界自許宮殿悉皆
黑暗無有光明
見自宮中有諸砂礫糞穢盈滿
見自身體恐怖不樂無有心情
見其自身諸方馳走
見其自身頭上天冠忽然墮落遺失
草屣徒跣而行
見自咽喉脣腭乾燥身體寒熱
見自園中所有樹木枝葉花果悉皆
乾枯
見諸池泉所有諸花皆悉枯竭
見自園中所有諸鳥鸚鵡鶬鸛鵝及拘翅羅命命鳥等
悉皆毳毛悉皆彫落
見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓
安置令知甘露宮
必當虛空汝境界
其今不久證大明
愚癡黑暗瞋恚侶
當尒時心作何計
常樂我淨湛然安
尒時欲界魔王波旬從光明中聞是
偈已於睡眠中心忽驚動自然夢見
三十二種不吉祥相何等名為三十
二夢
所謂夢見其諸天界自許宮殿悉皆
黑暗無有光明
見自宮中有諸砂礫糞穢盈滿
見自身體恐怖不樂無有心情
見其自身諸方馳走
見其自身頭上天冠忽然墮落遺失
見自宮殿城壁戶牖樓櫓窓門却敵
見自園中所有樹木枝葉花果悉皆
乾枯
見諸池泉所有諸花皆悉枯竭
見自園中所有諸鳥鸚鵡鶬鸛鵝及拘翅羅命命鳥等
悉皆毳毛悉皆彫落
見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓
天王帝釋夜摩兜率化樂他化自在
皆悉跋倒
見其宮內所有一切欲界諸天主等四鎮
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
見其在於閻塲之內刀杖矢刃餘少
許左右及眷屬等悉捨魔王諸方馳走
見其從来吉祥之辭皆崩破壞
見其身憂愁悲泣啼哭漉淚滿面走向菩薩觀菩
見其端正可喜玉女赤露拳攣自舉
兩手以拔頭髮臥於地上
見有一神名為歡喜當門作聲如是
唱說稱不歡喜
見諸魔子巧智辯者悉皆趣向菩提
樹下頂礼彼菩薩之足
見虛空中塵霧烟雲悉皆遍滿
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耶阿耶
見守摩魔宮功德大神舉聲大哭
見其從来自在之處成不自在
見自朋友悉成怨讎
見其自身頭上天冠忽然墮落遺失
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

見其所有思念判事或作方計竟日籌量不得一口唯有乱心

尒時欲界魔王波旬見如是等三十二夢不祥相已從睡而寤遍體戰慄心意不安內懷恐懼普喚一切魔家眷屬皆令集聚及其宮內左右侍臣并大兵將當諸城門守護之人向說夜夢所見之事汝等諸人我昨夜夢見諸變悚如前所說我見如是不祥身心不安以是生疑更有或大威德福力之人来生此處替代於我而說偈言

昨夜光明中　說此偈言
三十二相莊　嚴體不久必　失此處
今漸来向道　樹閒恐畏
汝若有力　共彼試
今得菩提　證正真
我到樹下　當起走
汝若不能　折伏彼
欲破汝等　此魔宮
若有強力　早向彼
速疾破彼　莫令全
為我辦具　四兵衆
彼今出已　令涅縣
不令斷絶　如来種
是故我告　汝諸魔
若有強力　早向彼

沙門獨自　在樹下
汝等若取　我受言
世閒多有　辟支佛
望我獨自　作法王
尒時魔王　波旬長子名曰商主時彼父王何故面無色
眷屬形相　似大驚
唯願向子　等實說
時魔波旬　還以偈告其子商主
是言
子汝今當　善諦聽
若我衆中　具說之
時魔波旬　長子商主復以偈報其父言
大衆倒地　不敢辭
若夢見有　如是相
時魔波旬　復還以偈告其子言
丈夫發意　取閻勝
我到樹下　當起走
彼獨沙門　何所能
是時商主　復更以偈白其父言
獨一智慧　勝他閻
一日出世　尚能遮
昨夜我夢　甚異常
大衆聞皆　絶倒地
有力衆力　弱力人
是故我告　汝商主
入陣若退　是大苦
寧住莫鬪　被他退

尒時菩薩　如是思
如所聞見　一一論
諸智人来　相開諫
尒時菩薩　向菩提樹
見一菴羅　之樹謂言
菩薩至彼　樹下
之樹是時　彼地
重不能禁　欲陷向下
尒時菩薩　如是思惟
之處其地　陷没何等
諸善根盡　二者福德
即今應非　是斷善根
菩提樹下
尒時色界　淨居諸天
樹故懸妙　繒幡
所有諸樹　枝擘
菩薩即知　此是真
舊菴羅樹　迴步
樹邊
尒時菩薩　當向菩提
夜又名曰　香狩
去樹不遠　停止
即告更一　同伴
仁者汝来　我今
筆火亜滿　三千界
若人自慢　心不思
諸智人来　相開諫
尒時菩薩　向菩提樹
見一菴羅　之樹謂言
菩薩至彼　樹下
之樹是時　彼地
重不能禁　欲陷向下
尒時菩薩　如是思惟
之處其地　陷没何等
諸善根盡　二者福德
即今應非　是斷善根
菩提樹下
尒時色界　淨居諸天
樹故懸妙　繒幡
所有諸樹　枝擘
菩薩即知　此是真
舊菴羅樹　迴步
樹邊
尒時菩薩　當向菩提
夜又名曰　香狩
去樹不遠　停止
即告更一　同伴
仁者汝来　我今
筆火亜滿　三千界
貢高欺他　不廣問
汝等若取　我受言
世閒多有　辟支佛
望我獨自　作法王
尒時魔王　波旬長子名曰商主時彼父王何故面無色
眷屬形相　似大驚
唯願向子　等實說
時魔波旬　還以偈告其子商主
是言
子汝今當　善諦聽
若我衆中　具說之
時魔波旬　長子商主復以偈報其父言
大衆倒地　不敢辭
若夢見有　如是相
時魔波旬　復還以偈告其子言
丈夫發意　取閻勝
我到樹下　當起走
彼獨沙門　何所能
是時商主　復更以偈白其父言
獨一智慧　勝他閻
一日出世　尚能遮
昨夜我夢　甚異常
大衆聞皆　絶倒地
有力衆力　弱力人
是故我告　汝商主
入陣若退　是大苦
寧住莫鬪　被他退

尒時菩薩　如是思惟世有二人行坐
諸智人来　相開諫　若不取語此難治
尒時菩薩　向菩提樹未至彼處其間
見一菴羅　之樹謂言此是菩提之樹
菩薩至彼　樹下欲坐意中以為菩提
之樹是時　彼地以菩薩身威德力故
重不能禁　欲陷向下
尒時菩薩　如是思惟世有二人行坐
之處其地　陷没何等為二一者斷絶
諸善根盡　二者福德諸善甚多計我
即今應非　是斷善根盡人此或應非
菩提樹下
尒時色界　淨居諸天為標拭真菩提
樹故懸妙　繒幡置於其上又復彼中
所有諸樹　枝擘悉傾向菩提樹是時
菩薩即知　此是真菩提樹便捨於前
舊菴羅樹　迴步安庠漸漸而向菩提
樹邊
尒時菩薩　當向菩提樹下行時有一
夜又名曰　香狩守護於彼菩提之樹
去樹不遠　停止其中見菩薩来得急
即告更一　同伴名為赤眼別夜又言
仁者汝来　我今語汝汝須知覺汝速

為我往欲界主魔王邊諮道如斯語
昔拘留孫及拘那含并迦葉等諸大
仙聖於此地中所居之處成大等覺
今復更有精進之人功德圓滿菩提
行備以具足得三十二相侵於魔王
境界所住是彼釋種淨飯王子名悉
達多已捨苦行得於正念来至於此
寂勝地處而欲居停願大王知時赤
眼聞香狩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

尒時欲界魔王波旬從彼赤眼夜叉
邊聞如此語已即便召喚他化自在
一切諸天化樂堛率三十三天四天
王等并地居天諸龍夜叉諸乾闥婆
及阿脩羅緊陁羅摩睺羅伽鳩槃荼
羅剎毗舍遮等一切大衆而勑之言
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
斬其如此勇猛之心勿令取證
尒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

讎唯恐後時父王内心悔無所及作
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
尒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

尒時欲界魔王波旬不取其子商主
之言聞已忽然裝束四種精銳兵衆
悉令聚集帶甲持仗辟如大力寂猛
无量百千万億天神鬼兵所謂一身
能現多種百千面孔其一一面能出
二臂或現四臂或現六臂或現八臂
皆執弓箭槊伞擐棒斧鑿刀劒寂勝
金剛諸器仗等或現身體頭目手足
衆雜異形或復項上大火熾然或於
肚邊出極猛火或復語言麁澁叫喚
或執犁木或持杵等如是諸物眼孔

可畏或眼睛睒視盼高倨或口喎斜
而復多齒其舌廣大現多種形或舌
下垂或舌拳縮猶如礓石或眼放光
猫如黑虵其中毒滿或有頸項纏繞
諸虵或有手執斧虵而食猶金翅鳥
從海取龍而敢食之或復手執人肉
骨血頭目支節而敢食之或手執人
五藏腸肚糞穢而食或有青眼如師
子王宣張可畏或眼凹凸開合放光
或復騎於猛火大山乘空而来或兩
肩頭擎於焰火熾燃如山或於地上
兩手拔樹合根搪来其中或有耳如
穀羊或如鏃箕或如蜂蛤或如魚耳
或如猪耳或垂搕耳或復有肚如病
水人脚脛細弱身體羸瘦或鼻臏瞎
或腹如甕足如覆鉢身體皮乾猶如
曝脯其肉枯燥血脉乾竭或復割截
手足而懸或復斫頭而手中執或身
出血更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賭形
或驢騾形魚形馬形駱駝牛羊殺粗
屠兒水牛狐兎猫牛狌獾摩竭鯨鵠

師子虎狼熊羆蝮蛇狒狖猴狖豹野干
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嚴
承奉待命即行

佛本行集經卷第二十六

佛本行集經卷第二十六　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八〇一頁中至本頁下三行，原版殘，以麗藏本補。

一　八〇〇頁中三行品名，徑、清作「向菩提樹品第三十之二」。

一　八〇〇頁中五行第一二字「庠」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　八〇一頁上八行「復」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。下同。

一　八〇一頁上一六行「於人」，諸本作「於彼人」。

一　八〇一頁中六行「呻聲」，徑作「伸聲」。

一　八〇一頁下五行「天衆」，諸本作「大衆」。

一　八〇一頁下一九行「鴻鸛」，磧作「鴻鵠」。

一　八〇二頁上三行「百百」，諸本作「五百」。

一　八〇二頁上一二行首字「翳」，磧作「醫」。

一　八〇二頁上末行第九、一〇字「吉祥」，資、磧、普、南、徑、清作「吉利」。

一　八〇二頁中一八行夾註「隋言」，徑、清作「此言」。

一　八〇二頁下一七行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　八〇三頁中一行第三字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一　八〇三頁下一八行第二字「此」，磧作「毫」。

一　八〇四頁中八行首字「零」，磧、南、徑、清作「令」；麗作「翎」。

一　八〇四頁中一七行「頂禮」，諸本作「頂禮於」。

一　八〇四頁中一九行「阿耶阿耶」，磧、普、徑作「阿爺阿爺」。

一　八〇四頁中末行「瘦劣」，諸本作「瘦瘡」。

一　八〇四頁下二行「摧墮」，麗作「雀埵」。

一　八〇四頁下三行第六字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。八〇六頁上八行第一〇字同。

一　八〇四頁下一一行「矢刃餘少」，資、磧、普、南、徑、清作「失壞自」；麗作「矢刃自」。

一　八〇五頁上三行「見其」，徑作「先其」。

一　八〇五頁中二行第六字「受」，諸本作「愛」。

一　八〇五頁中三行「摽拭」，資作「摽式」；磧、南、徑、清、麗作「幖幟」即便」。

一　八〇五頁下一三行「緊陁羅」，資、磧、普、南、徑、清作「緊那羅」。

一　八〇六頁上一六行「緊陁羅」，資、磧、普、南、徑、清作「緊那羅」。

一　八〇六頁中一八行「了戾」，磧、南、徑、清、麗作「綠戾」。

一　八〇六頁中一九行「槃牟」，南、徑、麗作「槃矛」。

一　八〇六頁中二一行「項上」，麗作「頂上」。

一　八〇六頁中二二行「鹿澁」，資、磧、普、南、徑、清作「鹿惡」。

一　八〇六頁下一四行「埵耳」，磧、普、南、徑、清作「朶耳」。

一　八〇六頁下一五行「或鼻瞬睇」，磧、普、南、徑、清、麗作「或鼻區處」。

一　八〇七頁上一行「螭狛」，磧、普、南、徑、清作「貙貊」。

一　八〇七頁上三行末字「儼」，諸本作「儼然」。

一　八〇七頁上四行「待命」，南作「侍命」。

向菩提樹品下

尒時魔王即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即白其王魔波旬言大王當知此是釋種淨飯王子名悉達多從彼善生村主女前猶如牛王作大音聲向於吉利刈草人邊乞得一把有一樹名殺羊多羅尼拘陁樹漸漸而來復有五百青雀圍遶以初春月所出可愛一切樹木悉著花果枝柯自垂無識諸樹猶尚傾頭低而供養震動大地欲向於彼菩提樹下

尒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衆速徃詣彼菩提樹下伏藏而住慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹

間其夜叉等白魔王言謹依大王嚴命所勑是時夜叉即便抽減少許人衆去彼菩提樹時夜叉衆遥見菩薩欲来而彼魔家諸夜叉衆遥見菩薩欲来而於菩提樹時身體赫奕猶如金山照耀放光不可辟喻其夜叉衆既覩見已即說偈言

此必千光新日出　威德照耀如金山
憐愍一切諸天人　漸到樹王如師子
時彼樹林所守護神即以偈訟報荅於彼諸夜叉言

尒時彼諸魔家眷屬夜叉衆等聞此尒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衆速徃詣彼菩提樹下伏藏而住慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹

不少
又復彼地於閻浮提最在於中
又復彼地不居頑鈍愚癡衆生唯住
聖種大福德人之所行坐
又復彼地無諸坼坎四面空寬平整
之處
又復彼地不下不高清淨洪滿猶如
手掌
又復彼地多有諸花優波羅波頭摩
拘勿頭分陀利自然生長
又復彼地悉為一切聖人通知
又復彼地無一切砂礫瓦石荻蓁棘刺諸惡草等是時菩薩
初執草行用於左手後至樹下即以
右手柔軟五指羅網莊嚴赤色猶如
燕脂所塗從左手取彼一把草安穩
欲置菩提樹下東面持草擲於地上
根即向樹菩薩心發如是之願我今
於此處所坐已越煩惱海度至彼岸
時菩薩擲彼一把草至地猶如跋中
置華或如河旋或如万字
尒時菩薩見自所執草湧擲地自然
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
祥相表我在於乱世間中必定當證
彼地六種震動
又復彼地所生諸草止高四指柔軟
青緑如孔雀項觸時猶如迦尸迦衣

顏色微妙可意端正香氣芬芳頭悉
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来往彼
觀看此之地處
尒時菩薩臨欲至彼菩提樹側是時
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意端
正人所樂觀汝釋子宜至於彼地隨
意而坐
尒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窟閒或居
林內夜半安然心無所畏又復我今
亦非無智亦復非是無方便力非如
凡人至於此地但我久知往昔諸佛
在此樹下無畏之處得成聖道以如
是義我故来此
尒時別更有一夜叉在於魔王波旬
右立時彼夜叉語菩薩言汝釋種子
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
彼夜叉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

時彼夜叉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叉言我今唯應種種方便作勤劬心斷彼不聽於此處坐尒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癡諸煩惱等我今此處坐已當證微妙甘露清涼之法

尒時菩薩即取吉祥草其根向內頭皆向外鋪已右遶彼菩提樹三匝訖竟加趺而坐身心端直如虵經身卓然不動口三唱言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智心不得解脫我終不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下加趺坐　如以大虵自經身
發於如是弘誓心　事若不成不起坐

尒時魔王波旬從彼地所隱身不現經少時間即化其身頭髮解乱塵土滿身善麁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訶摩耶許遣我送來此一封是尼婁駄許遣我送來此一封是提婆達多令在提婆達多許遣我送來此一封是拔提迦許此一封是拔提摩許遣我送來此一封是難提迦許此一封是跋提伽許此一封書是難陀許遣我送來此一封是羅睺羅母耶輸陀羅許遣我送來此一封是阿難陀許自外諸書各各是彼諸釋種子寄與汝來時一書上為抄不實虛妄言辭作如是語提婆達多今在以寂勝妙吉祥之事讚美菩薩內心於此迦毗羅城以受王位入汝宮內殺重發大希奇怎命諸親及其眷屬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王飯守護菩薩在於菩提樹下坐已時菩薩并甘露飯一切宿老諸釋種王盡皆驅逐出城外汝見此書速疾須來尒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如是弘誓之願我坐此處一切諸漏若不除盡若一切智心不得解脫我終不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下加趺坐　如以大虵自經身
思惟因緣女故發　欲心而我妃后
提婆達多實能奪　諍心彼實能奪我之國土父王位乎
因釋種故生煞害心彼等何故各自
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

破壞之法生已即滅如是思惟便斷欲心發出家心息諍鬪心起慈愍心斷煞害心生悲哀心如是等事我久棄吐思惟是已即發捨心

尒時菩薩在於菩提樹下坐已時菩提樹神生大歡喜心意踊躍佛本行集經不能自勝即解其身所有瓔珞并散頭髻速疾而向於菩薩所以寂勝妙吉祥之事讚美菩薩內心殺大希奇怎命諸親及其眷屬遍滿其體

福業令汝居憂得有如是勝上衆生
三界之尊勝妙衆生此之衆生如優
曇花難現於世
尒時彼等一切樹神各將沉水牛頭
栴檀諸末香等又復種種妙好香花
散菩薩上散已復散歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝舉手低頭合十掌
向菩薩礼口中各復如是唱言衆生
寃首唯願仁者早成此撽速證菩提
次復四天所居諸天及四天王次有
无量三十三天夜摩兜率化樂他化
自在天等无量無邊一切諸天及諸
梵天各將種種天上妙花曼陁羅花
摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花天拘勿頭及波頭摩分陁利等
復持種種末香塗香如雨而散菩提
樹上其菩提樹猶如車輪周匝遍滿
一由旬內種種香花積至于膝
尒時菩薩坐彼菩提樹下之時无一
蚊蚋蟻子作聲況復大狩一切諸鳥
亦不作聲假使有風一切諸樹亦不
傾動當於菩薩坐彼菩提樹下之時
淨居諸天心喜踊躍遍滿其體不能

自勝頂礼菩薩心內各作如是願言
衆生寃首願仁此心早得圓滿速成
菩提
尒時菩薩坐彼菩提樹下之時發是
要撽我不成道不起此坐是時魔王
波旬內心生大恐怖即作是言應此
剎利釋種之子欲得除滅我之境界
欲得令我出此境界若彼勝我在於
我前必教諸人令得涅槃為諸人說
涅槃方便使我境界當成虛空而彼
勤劬方便令其所行退失起走而說
偈言
彼今若得成菩提　便廣為他說正法
即當損耗我境界　衆人既得正路開
自然便我境界空　境空我則成寡婦
尒時魔王波旬左邊而坐時魔波旬告其
諸子作如是言汝等子我今共汝
進退籌量欲取汝等子別意智共作
何計若為力能降伏菩薩尒時右邊
長子商主說偈白父魔波旬言
若人敢觸大睡虵　復能脣迴狂醉象
曾共嚴熾狩王鬪　是乃能伏彼沙門
尒時魔王波旬左邊次子惡口復為
在魔波旬左邊而坐時魔波旬告其
諸子作如是言汝等子我今共汝
進退籌量欲取汝等子別意智共作
何計若為力能降伏菩薩尒時右邊
長子商主說偈白父魔波旬言
若人敢觸大睡虵　復能脣迴狂醉象
曾共嚴熾狩王鬪　是乃能伏彼沙門
尒時魔王波旬左邊次子惡口復為
其父而說偈言
若人見我心破傷　諸樹拔根即倒地
況彼沙門若覩我　而不一氣遠走藏
尒時右邊有一魔子名為妙鳴即復
以偈白其父言
若人浮渡於大海　還欲飲海悉令乾
父王此事不足驚　若見菩薩面可慚
尒時左邊復一魔子名為百關即更
以偈白其父言
我身脾上百辟生　一辟能射三百箭
父王但去莫愁惱　我獨能破彼沙門
尒時右邊有一魔子名為善覺即復
以偈白其父言
若其有力如魚馬　或復毗紐及金剛
人藏宿業忍辱威　彼等諸力不能及

尒時左邊復一魔子名曰嚴威即更以偈白其父言

我於虛空雨水火　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　若猛火燄燒乾草
尒時右邊有一魔子名為善目即復以偈白其父言

若使敢勝須弥崩　一切天宮殿盡壞
大海諸水皆枯涸　日月從空悉墜来
能使日光冷如氷　天公墮落到於地
菩薩樹下一坐已　未成正覺終不移
尒時左邊復一魔子名曰報怨即更以偈白其父言

我指能執持日月　虛空星宿及諸辰
捉搦彼等一切天　四海水入手掌内
況此沙門一釋子　即令捻擲海外邊
但速遣此諸軍兵　疾向於彼沙門所
尒時右邊復一魔子名為德信即復以偈白其父言

日月運移不求朋　輪王應化無等侶
諸聖菩薩不假衆　獨自能破大魔軍
尒時左邊復一魔子名来過失即更以偈白其父言

戰鬪器仗不過刀　身著鎧甲心無怯
如是兵馬必能煞　父王莫畏彼沙門
尒時右邊復一魔子名曰嚴威即更以偈白其父言

我於虛空雨水火　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　若猛火燄燒乾草
尒時左邊復一魔子名為福德瓔珞莊嚴即復以偈白其父言

彼身鞘如那羅延　難可破壞四諦體
忍辱鎧甲三脫刀　執智慧箭降我等
尒時右邊有一魔子名曰不迴即更以偈白其父言

善解神射箭剋中　常入解脫甘露遊
彼以禪定法為戲　不持五欲以為適
尒時左邊復一魔子名曰摧疾即更以偈白其父言

我力摧疾捐日月　亦能截斷勁火風
碎壞擬山便突過　如砕麦芒被吹散
尒時右邊有一魔子名師子吼即復以偈白其父言

有人以彩空中畫　如砕麦芒被吹散
月天風神羅網經　常入解脫甘露遊
尒時左邊有一魔子名為福德瓔珞莊嚴即復以偈白其父言

更以偈白其父言　不持五欲以為適
我飲毒消如人食　彼以禪定法為戲
若不砕彼身如塵　常入解脫甘露遊
尒時右邊有一魔子名為善解神射箭剋中以偈白其父言

三千世界毒滿中　不持五欲以為適
三毒可畏彼滅盡　彼以禪定法為戲
尒時左邊復一魔子名曰摧疾即更以偈白其父言

我將音聲過万億　常入解脫甘露遊
於彼幻惑乱其心　不持五欲以為適
尒時右邊有一魔子名為法戲即復以偈白其父言

彼以禪定法為戲　嚴飾王女數百千
用諸攝樂拔衆殃　令失寂禪受諸欲
尒時左邊復一魔子名曰摧疾即更以偈白其父言

我力摧疾捐日月　常入解脫甘露遊
擲取沙門置父前　不持五欲以為適
尒時右邊有一魔子名師子吼即復以偈白其父言

曠澤无量野干鳴　如砕麦芒被吹散
諸狩若聞師子吼　如是蛾等一切魔
各說其意不肯止　乃未聞大師子吼
尒時左邊有一魔子名曰悉思即更以偈白其父言

我今悉思願得彼　其可不見此魔軍
云何不走起疾避　汝等自短乏人情
彼亦非是癡無力　汝等自短乏人情
尒時右邊有一魔子名曰善思即復以偈白其父言

今汝未知彼善攝　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　況復煞害能令起
汝等淨心向彼處　口言讚歎身曲躬
彼當必成三界主　莫作怨惡殘自兵
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
尒時魔王波旬有一寐大兵臣名曰
賢將時魔波旬語彼兵臣大賢將言
汝賢將来隨我而行今此有一釋種
之子其欲成就无上菩提我今共汝
至於彼處斷其道法勿聽得證無上
菩提時賢兵將即便以偈白其大王
魔波旬曰

王所統領四天下　阿修羅王緊陁羅
迦婁羅摩睺羅伽　頭戴十指歸依彼
況復一切諸梵世　光音廣果及淨居
地主欲界色界天　悉皆向彼頂礼足
又王諸子智慧勝　勇力世間無比倫
心內恒常礼彼尊　王軍八千由旬滿
夜叉羅刹幷諸鬼　雖住地上在王前
魔軍千万見彼聖　十指合掌頭頂礼
心恒念彼無過人　私以香花遥散之
菩薩必勝魔軍衆　我見此類相分明
多有鵂鶹鴟鴞鳴　魔家兵馬所住處
驢狐諸畜悉聽響　或復梟鴞烏鵲聲
吉祥諸鳥種種音　我見彼菩提樹下
鸚鴝鸚鵡孔雀鳥　鳥鷹鴛鴦俱翅羅
如是勝相彼必強　園遶彼聖音微妙
常雨砂石埃塵土　又魔軍衆所住營
天降種種妙香花　菩提樹下聖坐處
高下坑坎多堆埠　魔衆住處地不平
菩提樹下地周圍　壇石荊棘饒糞穢
見有如是等類相　金銀七寶以莊嚴
見此相已應迴還　智慧人輩若有意
必當成就無上道　如是莊嚴遍地間
如夢所見當不虛　大王若不隨臣諫
應迴兵衆向本處　如是仙人不可撮
呪焚國土悉成灰　往昔王觸諸仙故
違犯毗耶婆仙意　過去有一梵德王
呪咀出火悉燒燃　王有妙園雜花果
況復樹木花果等　多年彼園草不生
斷諸惡修梵行時　世間所有多苦行
我等今可還歸本　諸王来悉頂礼之
人有三十二相明　王昔應聞維陁論
必斷諸纏羅網結　彼人求道故出家

得成無上正真道　眉間即放白毫光
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
如彼頂頂至極天　諸天千万不能覩
應當成彼微妙果　世間未聞今得聞
猶如須弥及鐵圍　日月帝釋梵天王
夜叉羅刹諸林木　皆向菩提樹屈身
無疑此大福德聚　施戒忍進禪智力
歷劫以来修此行　今決退散我魔軍
如為蹲破諸瓦坏　如諸狩王師子吼
如日翳覆諸螢火　世尊破魔亦復然
師子獨散諸狩亜　毒蛇一螫煞多衆
菩薩熏修善根力　獨自能破我諸魔
尒時魔王波旬從大臣邊聞此偈已
心生恐怖熱惱不安身心憂愁苦惱
不樂慙耻著愧不知所為然其內心
猶懷我慢不肯迴還亦不逃走復更
語餘諸軍衆言汝等莫驚莫怖
莫畏莫走此乃是我試彼心看我今
美言更慰喻彼看其起離菩提樹不
諸王来慰頂礼之寶忽值大殃
尒時魔王長子商主白其父言魔主
大天我意不願父王共彼釋迦種子

作於怨讎何以故若有百千万億魔衆手執刀劒来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閒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礼供養讃歎之時不曾歡悦其見父王悪心悪意欲来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彼大須弥山王有一人指能擎將行此事亦可或復有人浮渡大海得至彼岸亦可有人乘大風神四方吹時忽然縛著亦可取彼日月星宿下置於地亦可一切諸衆生等合作一心亦可一切諸衆生等移置諸處終不可得此釋種子降伏於魔時魔波旬以偈告其長子商主作如是言

汝真我怨非是子　更莫將面向我看
汝心今既著沙門　汝宜向彼釋子所
尒時魔王波旬不取長子商主諮諫告其諸女作如是言汝等諸女各各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庠向菩薩所到彼處已去離菩薩不近不遠亦現種種婦女媚惑詣曲之事所謂覆頭或復露頭或復覆頭露頭或作微笑亦現或出全面或半面或出白齒數數顧眄觀瞻菩薩或復以頭頂礼菩薩或仰其頭觀菩薩面或復低頭覆面觀地或動雙眉或開閉眼或抱兩髀或舉或解散髮以手梳髮或現腋下或復以手兩手亦現或露胸背現腹臍閒或復以手捉於髀上或復數數解脫衣裳或復數數還繫衣服或復數數褰撥内衣露現尻胯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眄左右或復頻呻長噓歎息或以脚拍傍畫於地或歌或儛或動腰身或作意氣或復憶念舊時所行恩愛欲事喜笑眠卧洽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亦現種種婦人詣媚惑著

種種之事復將香花散菩薩上復以種種五欲之事勸請菩薩觀看其面觀其心情為有欲心安態以不彼今復已欲心觀察我等已不或無欲心觀我已不彼等魔女見於菩薩深心寂定本来清淨無濁無垢面月清淨猶如滿月從於羅睺阿修羅王手中所出清淨無垢如日初昇光焰顯赫如融金鋌清淨無染猶如蓮花從水中出而不染著如火光焰如須弥山礧然不動如鐵圍山崖嶮高峻善攝諸根調伏心意彼等既見菩薩如是

佛本行集經卷第二十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八〇九頁首三行及四行前七字，原版殘，以麗藏本補。

一 八〇九頁中三行品名，徑、清作「樹品第三十之三」。

一 八〇九頁中二〇行至次行「夜叉衆」，諸本作「夜叉之衆」。

一 八〇九頁下四行「來而」，諸本作「來向」。

一 八一〇頁上一四行「空閙」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「空閑」。

一 八一〇頁上二二行「止高」，麗、磧、南、清、麗作「復」。同行第一三字「罪」，資作「羅」。

一 八一〇頁中一一行「燕脂」，資作「烟支」；磧、普、南、徑、清作「烟脂」。

一 八一〇頁下一行「剎利」，磧作「利利」。

一 八一一頁中八行「種子」，資、磧、普、南、徑、清作「童子」。

一 八一一頁下五行，徑、清作「魔怖菩薩品第三十一之一」。

一 八一二頁中一七行「乃復」，資作「不復」。

一 八一二頁下六行第八字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「須」。

一 八一二頁下一四行「還欲」，磧作「遠欲」。

一 八一三頁上九行「天公」，資、磧、普、南、徑、麗作「天宮」。

一 八一三頁上一五行「海外」，資、磧、普、南、徑、清作「海水」。

一 八一三頁中一四行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「頂禮足」。

一 八一三頁中二一行「頂禮之」，麗作「頂禮足」。

一 八一四頁中末行「諸纏」，磧作「諸魔」。

一 八一四頁下六行「天王」，資、磧、普、南、徑作「天主」。

一 八一四頁下八行「德聚」，資、磧、普、南、徑、清作「德叢」。

一 八一四頁下二〇行末字「不」，南、徑、清作「下」。

一 八一四頁上一八行「地主」，諸本作「地住」。

一 八一四頁上二〇行「八千」，磧、南、徑、清作「八十」。

一 八一四頁中一行第四字及一一行第一三字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「預」。

一 八一四頁中二行「鵂鶹鴟鴞」，資、磧、普、南作「鵂鶹」；麗作「鵂鶹鷴」。

一 八一四頁中一五行「不可棖」，資、磧、普、南、徑、清作「不可近」。

一 八一四頁中二一行「頂禮之」，麗作「頂禮足」。

一 八一四頁中末行「諸纏」，磧作「諸魔」。

一 八一四頁下六行「天王」，資、磧、普、南、徑作「天主」。

一 八一四頁下八行「德聚」，資、磧、普、南、徑、清作「德叢」。

一 八一四頁下二〇行末字「不」，南、徑、清作「下」。

一　八一四頁下末行「大天」，諸本作「大王」。

一　八一五頁中一一行「乳房」，磧、普、南、徑、清作「乳膀」。

一　八一五頁中一二行「手指」，諸本作「手拍」。

一　八一五頁中一八行第六字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「劃」。

一　八一五頁下六行「面月」，諸本作「面目」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第二十八　　榮

三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品中

尒時彼等魔諸女輩善解婦女嫉幻之事更復別為餘誰惑法媚乱菩薩而說偈言

初春佳麗好時節　果木林樹悉開花
如此美景可歡娛　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　可喜形貌柔軟身
以諸瓔珞自莊嚴　誰今能得如是體
眉目平正甚脩揚　我身香潔如蓮花
其鼻皆如鸚鵡鳥　何故捨之而不用
或如頻婆羅果形　恒以雜種香澤熏
齒如珂貝甚白淨　作花持以插其上
語言歌詠出妙音　又復猶如石榴果
脣赤猶如頻婆果　腰軟纖細如弓弛
兩乳百媚皆精妙　猶如為王頭頂額
脊脅寬博潤而平　其狀猶若為皐牖
雙髀圓好白洪端直　清淨猶如鹿王踈
兩脛正等纖而圓　赤白猶彼蓮花輝
足下平滿不斜凹　如是衆相莊嚴具
我等身體可喜容　快解作諸種音聲
技能一切皆脩足　諸天見我皆歡喜
復巧歌儛悅衆心　我等非是不樂仁
恣各善美我生欲意　又如人覩金寶藏
仁今見我何不貪　不知財物是樂因
捨離棄之遠逃走　不識五欲之快樂
仁之心意亦復然　或可仁者是大癡
寂定安禪不取我　涅槃道路甚懸遠
何故不受世樂情　尒時菩薩諦心熟視諸魔女已不動
捨正念微笑毀擯諸根定其身體無
愧無慙不急不緩端直安住猶如須
弥心意不傾自餘方便智慧之門往
昔已曾攝伏一切諸煩惱患哀愍言
音過於梵響猶如迦羅頻伽鳥聲以
由煩惱故失神通　無明陷墜墮黑闇
彼諸世間五欲等　多苦多過衆惱纏

衆生受之不知足　我久捨離諸煩牢
如猛火坻毒藥函　往昔已来早辭避
既飲甘露智慧水　自心覺了欲覺他
當說微密教法門　若今受此穢欲事
終不可能得此道　若人增長貪愛心
是則名為大愚癡　既自不能得自利
況復能利於一切　是故我今心不躭
世間五欲燒衆生　猶如劫火災万物
五欲猶如水泡沫　亦如幻焰無一真
虛假誑惑於凡夫　智者誰應樂此事
猶如童矇小兒輩　戲於自許糞穢中
迷惑愚癡無智人　見者種種諸瓔珞
觀已便生欲心想　頭髮根本從腦生
臭穢醜陋劇癰瘡　牙齒增長猶飲出
脣口耳鼻及眼等　一切皆如水上泡
腰骼脊背及尻臀　臭處不淨從血有
腹肚屎尿之囊袋　不淨諸物滿其閒
是業皆從愛所生　辟如造輪為碾磴
愚癡受樂亦如是　若有一切諸智人
分別是等衆患殃　此處不受如斯樂
身體日夜常流血　臭處不喜以眼看
兩脞兩脛雙脚趺　筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此　如幻如化如夢為

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

一切患從因緣生　五欲能失諸聖道
五欲无有真實德　牽人將入惡道中
如猛火坻毒藥函　亦如雜毒滿諸器
自心覺了欲覺他　此處愚癡多被迷
若今受此穢欲事　五欲如受雇客作
若人增長貪愛心　既自不能得自利
是故我今心不躭　捨彼淨戒行道心
世間五欲燒衆生　住於憒乱宣閙裏
猶如劫火災万物　彼人墮地獄不疑
亦如幻焰無一真　以是意中不貪樂
智者誰應樂此事　亦教他人令共同
如虛空風不可縛　世間一切諸衆生
戲於自許糞穢中　戲共汝等行五欲
愚癡貪欲一切無　心無有导如空體
臭處不淨從血有　不淨諸物滿其閒
辟如造輪為碾磴　若有一切諸智人
是業皆從愛所生　分別是等衆患殃
愚癡受樂亦如是　此處不受如斯樂
分別是等衆患殃　臭處不喜以眼看
身體日夜常流血　筋骨相縛而立住
兩脞兩脛雙脚趺　如幻如化如夢為
我觀汝等今如此

具足十力無所畏　在於三界獨巍巍
諸學无學弟子群　千億万數圍繞我
口常作如是讚歎　大聖出興除世疑
我當為彼說法時　遊行處處隨心意
是故我於世間內　不樂一切五欲歡
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
必其羸瘦不能堪　乃可捨此身端正
我等華容悉三五　正是仁者好良朋
五欲嬉戲宜娛妍　何故乃然猒離我
仁今若不見容受　我等隨逐終不辭
菩薩復更為說言　今日既得人身體
努力遠離於諸難　勤求入彼甘露門
能捨世間苦難時　則離人天一切難
及今老病死未至　諸惡鬪諍復不興
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

尒時魔女復說偈言
左右端正諸天女　汝可畏如毗瞋
他化自在并魔宮　悉偈魔王不自在
但受五欲莫寂滅　尒時魔女復說偈言
帝釋夜摩兜率等　諸鋒諸鳥雜音聲
欲事百怨何可貪　尒時魔女復說偈言
亦如秋雲雨霽時　如是妙時可受樂
樹木山壁悉崩傾　諸鋒鳥飢渴取氣香
棄捨汝等猶如彼　尒時菩薩以偈報言
諸亖周匝千万孔　昔佛甘露不可盡
生老病死恒相隨　觀我顏貌似蓮花
真正不退智人道　如此妙女天中少
手動瓔珞璅耳璫　身心柔順不相違
聖子亖何不顛倒　尒時菩薩以偈報言
見美五欲猶毒餅　諸亖周匝千万孔
欲如毗頭火坑穽　生老病死恒相隨
棄捨汝等猶如彼　我今威德離欲中

其諸魔女出百伎　衒惑菩薩不動移
菩薩如為師子王　猶如須弥住無動
彼等誘誑既不得　心生慙愧各伍頭
恭敬歡喜讚歎言　尊面淨如蓮花潔
亦如醍醐及秋月　巍巍光照若金山
心所求者願當成　自慶慶他千萬衆
尒時波旬諸魔女等力既不能幻惑
菩薩心生慙恥各自善慙相與曲躬
礼菩薩足圍遶三匝辭退而行安庠
還向魔波旬邊到已即白父如是言
父王不應舉意向於彼衆生所造作
怨讎何以故我等昔来不曾見有如
是衆生在欲界中作是恣態媚惑之
事顯亦於彼不墮移動又復我等作
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
尒是故父王唯願莫共彼作怨讎即
向其父而說偈言
彼形過於瞻蔔色　无邊威德勝名聞
不動猶如大山王　頂礼已訖今来至
我當委具說其事　彼眼色如優鉢羅
我今威德離欲心　面貝清淨視无瞬

不瞋不恨無欲想　觀我等如幻化為
假使須弥倒地崩　星宿日月悉墮落
大海枯涸水滅盡　彼見欲患心不迴
語言微妙令人歡　觀我慈悲無欲想
見我無有瞋恚意　思惟我體不似癡
祭我意行及身體　審諦思惟婦女患
是故心不行五欲　離欲無欲誰能知
非是人天所度量　我等現亦婦女諂
彼心若有欲心者　心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲　猶如山王安止住
百福莊嚴功德智　具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行來　清淨衆生大威德
我等頂礼彼金色　決定無疑降我魔
必當證正覺菩提　我等不願為怨結
此陣難擊我難勝　欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中　菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體　恭敬重心礼彼尊
曼陁羅花等雨雲　作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使　持雜種妙甘露食
有識衆類悉皆来　無情諸山及雜樹
須弥山神并帝釋　頂礼向於功德林
是故父王非是時　我等宜應還本處
尒時魔王即說偈言

凡人渡河到彼岸　欲得棄物必斬根
若作怨結須竟頭　諸所為事不可悔
時魔波旬不納長子商主勸言亦復
不受已之諸女諮諫之語身即自往
菩提樹所到菩薩邊到已即白菩薩
是言汝釋沙門今何求故来在於此
多毒悪龍雲雨野狩可畏可驚黒夜
處所獨自入斯林樹下坐汝之比丘
汝速起離此處定當必得轉輪聖王
可不畏彼一切諸怨賊盜之人
治四天下作大地主具足七寶乃至
統領一切山川釋子汝可不憶往昔
實語諸仙如是言耶記汝當王宜速
起作自在世主若起作者所謂威徳
欲求寂滅涅槃往趣佛所行之處
寂上無畏諸有盡處以求是故獨自
在此阿蘭若中樹下而坐
尒時魔王即便以偈白菩薩言
切國所有人民皆来渇仰恭敬供養
沙門汝獨在蘭若　苦行所希者甚難
又汝釋子身體柔軟小来長養於深
宮中今此曠野林内少人多有諸狩
具足方便老仙人　禪定失已並皆退
況汝年少時盛壯　来此勝妙何因由
雄猛可畏獨自無伴恐損汝身我恒
尒時菩薩復以偈報魔波旬言
憂愁釋子汝今疾離此處還向本宮
往古諸仙苦行者　難得已得五欲微妙悦目適心慎莫
彼福報善力不強　不受汝今雖欲求彼難得無上之道
波旬我若不證道　終不捨於此樹林
尒時魔王復說偈言
我於欲界最為尊　帝釋護世皆由我

修羅緊那龍王等　阿脩以来皆我民
汝亦在於我界中　速起自憶離此樹
尒時菩薩復以偈報魔波旬言
汝於欲界雖自由　決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等　然我今非三有人
得道必破汝魔宮　當令汝後失自在
時魔波旬復語菩薩作如是言釋子
汝速起離此處定當必得轉輪聖王
治四天下作大地主具足七寶乃至
統領一切山川釋子汝可不憶往昔
實語諸仙如是言耶記汝當王宜速
起作自在世主若起作者所謂威徳
寂上無比如法住於治化之中得一
切國所有人民皆来渇仰恭敬供養
又汝釋子身體柔軟小来長養於深
宮中今此曠野林内少人多有諸狩
難得已得五欲微妙悦目適心慎莫
不受汝今雖欲求彼難得無上之道
釋子未知然其菩提甚成難得徒疲
時菩薩報魔波旬言魔王波旬汝今

不須作如是語已是故我意不樂五欲之事魔王波旬我久已知五欲諸患一躰五欲不可知足暫時受樂不得久停无常苦空無我不固猶草上露如鈍舌頭可畏難觸猶如骨聚疽惡不淨猶如肉片諸狗共貪相爭相煞猶如樹上成熟之果不久著枝如夢如泡如幻如焰無有真實如羊糞中所覆之火忽然燒人魔王波旬我今欲證無為之處波旬汝知我既已捨四天下中豐樂之處及以七寶又魔波旬辟如有人以食妙食還復吐却後更欲食无有是處如是如是我今已捨如上果報此是難事如彼人吐既不更食我豈還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湯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辞慰喻彼心而遣其去時魔波旬如是念已白菩薩言仁甘蔗種沙門釋子速起速起仁自小来見戰鬪戰鬪刀兵甚可怖畏仁者但行自家王法此陣敵事非仁所堪又仁莫共他作怨讎若結怨嫌長夜瞋恚欲癡貪等濁穢心識不可解脫色受想行識等諸陰仁速疾迴此不善心不正見身沙門釋子仁至家中作无遮會別以王法降伏世閒治化天下受金輪位莫戀嫪此為戰鬪傷仁還自宮是大威勢福德之子如此王路可喜端正往昔諸王所共歎美國土廣大統四天下一切充足諸事不少仁既生在大王深宮今日剃鬚作比丘身不合如此作於七士仁復何用為沙門形貧窮活命王種種種種諸仗驾千万億為馱馬車放大乳聲虎空充塞其外復有无量諸龍各各皆乘大黑雲隊放閃電霔霧雷

思惟念言嗚呼波旬汝為我如是念已語波旬言魔王波旬我今已坐金剛牢固結加趺坐甚難破壞為欲證彼甘露法故魔王波旬汝欲所作隨意即作所能堪辦隨意即辦時魔波旬瞋發懊惱語菩薩言此不善心不正見身沙門釋子仁至家中作无遮會別以王法降伏世閒治化天下受金輪位莫戀嫪此為戰鬪傷仁還自宮是大威勢福德之子如此王路可喜端正往昔諸王所共歎美國土廣大統四天下一切充足諸事不少仁既生在大王深宮今日剃鬚作比丘身不合如此作於七士志食人肉善解神射各把鞬弓執持利箭嚮牟鈎戟刀棒金剛鬪輪斧鉞種種諸仗駕千万億為馱馬車放大乳聲虎空充塞其外復有无量諸龍各各皆乘大黑雲隊放閃電霔霧雷

死命可畏剎利種　宜捨解脫還本宮立義弓箭治世閒　令受樂後生天上此路得名遍一切　往昔諸王皆共行不可以五欲事誑之可得我今當更速疾走向菩薩口唱是言謂釋比丘乱下時魔波旬從其腰閒拔一利劒手執我今此劒截汝身體猶如壯士碪於竹束而說偈言仁今既生王種中　不合沙門七活命我今此劒甚剛利　令在手中汝好看不動身亦不移坐心自如是

沙門汝若不急奔　當斫汝身如竹束

尒時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地　手悉執刃若須弥　況能割截我身體

彼等不動我一毛　今我欲證取菩提

魔王汝若有大力　速作莫住隨汝意

汝若能障我不聽　尒時菩薩說是偈已復語魔王作如

尒時菩薩說是偈已復語魔王作如是言汝魔波旬若諸衆生有千万億

是言汝魔波旬若諸衆生有千万億　悉如汝身盡力来此作我障导欲妨

悉如汝身盡力来此作我障导欲妨　菩提令我不得取阿耨多羅三藐三

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

菩提證者我終不起離於此處餘樹　下坐而走

下坐

時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔

時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔　在於優婁頻螺聚落處所屋連河邊

在於優婁頻螺聚落處所屋連河邊　發精進心六年苦行不惜身命猶不

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

得證阿耨多羅三藐三菩提亦復不　得寂上解脫況乃今捨彼精進意退

得寂上解脫況乃今捨彼精進意退　失禪定生懈怠心而承望得

時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔

在於優婁頻螺聚落處所屋連河邊　發精進心六年苦行不惜身命猶不

得證阿耨多羅三藐三菩提亦復不　得寂上解脫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

時菩薩報魔波旬言魔王波旬我昔　初發精進之心故坐彼閒阿蘭若處

初發精進之心故坐彼閒阿蘭若處　調伏自心我今成就精進勇猛又昔

調伏自心我今成就精進勇猛又昔　六年苦行之時快生疲懱今日不然

六年苦行之時快生疲懱今日不然　汝魔波旬今諫於我如是之事非是

懈愍若有懈愍豈如是言汝既已發

如是之心我今定當自得解脫又令

他人當得解脫魔王波旬我決證彼

阿耨多羅三藐三菩提決當得彼微

妙解脫

時魔波旬既聞菩薩如是語已心大

憂愁悉捨一切勤劬之力復如是念

我今美言美語慰喻不可令起此道

樹下其發摸重既不可以好言令動

今宜嚴勒恐怖訶責戰鬪割截令其

唱作師子吼而說偈言

我有兵馬為等軍　善解鬪戰諸神將

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

汝釋比丘自應速起離此樹下来到

我所必當口唱如是言語魔王汝可

種種兵戎器仗雨汝身上當於尒時

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘尒若

然者由汝未見魔之軍衆所以者何

我之魔軍身着牢固剛鞔鎧甲手執

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘今若

百段亦可大地及須弥山舉將上天

於後求我護甚難　我雖欲救不可得

尒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

身帶鎧甲手執仗　今汝有命可速馳

我有兵馬為等軍　善解鬪戰諸神將

虚空刀杖雨我身　寸寸節節割我體

我若不渡生死海　此菩提樹終不移

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　智力為箭方便弓
我今降伏汝不難　猶如醉象為蹉枯竹

時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚增上瞋已復瞋遍滿其體普嘆夜叉羅刹等言謂大善將乱衆赤眼汝等速来將諸山石樹木弓箭刀劒金剛杵棒擲令聚戰斧鉞種種器仗雨於刹利釋子頭上尘令墮落如霰而下尒時夜叉大善將等聞魔波旬如是言已即便莊束四種兵衆尩者鎧甲將諸器仗速疾而来无量千万夜叉羅刹及毗舍遮鳩槃荼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為面或有為頭或駱駝首牛及水牛或驢或狗或羊猪狼師子虎豹狩熊羆光犀牛水獺猫牛猕猴狐狸野干猫兎麞鹿如是等形及諸鳥面復有摩竭龜魚等首或有鉏頭諸雜

驢頭水牛之身狗頭猪身猪頭狗身或羖羊頭狩狼之身或狩狼頭羖羊之身或師子頭虎豹之身或虎豹頭師子之身或麞猫頭熊羆之身或熊羆頭麞猫之身或水獺頭犀牛之身或犀牛頭水獺之身或猕猴頭猫牛之身或有獼頭猴之身猫頭猶如山羊或耳如驢或樹為耳或猕猴耳或有魚耳或多種耳而是人身或鼻脇胜而身麁醜或復懸口或復懸舌或舌麁大或舌放光或復牙齒極甚長大身體短促或復牙齒出入參差或復牙齒猶如刀劒或復舌頭如刀劒形或懸腹肚或復無肚或復被疑或復無膝或膝如巩或無有脛脚如覆鉢或如碓臼

或頭顛倒或復擊頭或頭向下脚向於上手足顛倒割截而懸或眼凸出青碧可畏或有赤眼或眼出光或轉動眼或有耳韝或復有耳猶如山羊或耳如驢或樹為耳或猕猴耳或有魚耳或多種耳而是人身或鼻脇胜而身麁醜或復懸口或復懸舌或舌麁大或舌放光或復牙齒極甚長大身體短促或復牙齒出入參差或復牙齒猶如刀劒或復舌頭如刀劒形或懸腹肚或復無肚或復被疑或復無膝或膝如巩或無有脛脚如覆鉢或如碓臼

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八一八頁中五行首四字及六行至本頁下一五行，共三十二行另四字原版殘，以麗藏本補。

一　八一八頁中三行品名，徑、清作「魔怖菩薩品第三十一之二」。

一　八一八頁中四行「婦女」，資、磧、普、南、徑、清作「婦人」。

一　八一八頁中一一行「柔軟」，資作「軟輭」；磧、普、南、徑、清作「輭懦」；磧、普、南、徑、清作「柔軟」。

一　八一八頁中一七行「嬌姿」，磧、麗作「矯姿」。

一　八一八頁中一八行「示現」，麗作「現」。

一　八一九頁中一六行第一二字「插」，資作「揷」。

一　八一八頁下三行「髀奚」，資、磧、普、南、徑、清作「脞柔」。

一　八一八頁下四行第七字「圓」，磧、普、南、徑、清作「團」。

一　八一八頁下四行末字「踔」，磧、普、南作「蹍」。同行「彼蓮花糅」，資、南、徑作「如蓮花糅」。

一　八一八頁下五行「彼蓮花糅」；磧、普、清作「魔女」，磧、普、南、清作「魔女言」。

一　八一九頁上一七行「嚢袋」，徑、麗作「袋」。

一　八一九頁上一九行「受樂」，資、磧、普、南、徑、清作「愛樂」。

一　八一九頁上六行首字「祭」，磧、普、南、徑、麗作「察」。

一　八一九頁中一七行「來此」，諸本作「求此」。

一　八一九頁下二一行「甚成」，磧、普、南、徑、清作「甚誠」。

一　八二一頁下末行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「尒時」。

一　八二二頁上一行「已是」，諸本作「盛」。

一　八二〇頁上八行第四字「瘦」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　八二〇頁上一〇行「嫉妍」，資、普、南、徑、清作「便妍」。

一　八二〇頁中一三行「世閒」，徑作「世問」。同行「柔順」，資、磧、普、南、徑、清作「承順」。

一　八二〇頁中二一行「利刀」，麗作「利」。

一　八二〇頁下四行「尊面」，磧作「能面」。

一　八二〇頁下五行第一二字「若」，資作「苦」。

一　八二一頁上一九行「世問」。同行「柔順」，資、磧、普、南、徑、清作「承順」。

一　八二一頁中八行「嫈此」，資、磧、普、南、徑、清作「勞此」。

一　八二二頁下一五行「放大」，磧、普、南、徑、清作「便妍」。

「放火」。

一　八二三頁上一〇行第三字「令」，普作「今」。

一　八二三頁下九行「早起」，諸本作「早速起」。

一　八二四頁中七行「猨頭」，資、磧、普、南、徑、清作「猨猴頭」。

一　八二四頁下四行「耳譚」，資作「耳㘑」，普、南、徑、清作「耳哆」。

一　八二四頁下七行「膈睇」，資、磧、普、南、徑、清作「區處」。

曇无竭三藏闍那崛多　譯

魔怖菩薩品下

尒時魔衆如是異形或乘白魚或復騎馬或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等四面雲集或似修羅類迦婁羅或復頭上戴髑髏髮又有如摩睺羅伽及鳩槃茶羅刹夜叉并毗舍遮伺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異形或有皴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一切皆然

或有身毛類於驢騾或毛如鼠狼或有身毛出於光焰或毛乱生或毛迸上或有頭髭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為冠如是形狀雲集而來或手執持佉吒傍伽隋言未四分之一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為花鬘或復手執死人手足或骸骨或復執鈴手搖令鳴或有身體長大猶如一多羅樹手作聲如尸婆歌或復空中作如是聲

劒或把三叉或棒或輪長刀利斧或持鐵杵頭出猛焰鐵槌白棒擎石雨諸山石或下碎石霹靂大樹或有節節自支解身或復張口或復拍手嚇呼欲令生於恐怕或作大聲口叫喚言速起馳走莫住此處或復化作老婦女身舉其兩手大聲而哭嗚呼兄弟或復大笑或復周慞我子嗚呼東西南北急疾奔走或復背走還向前来或忽然起或忽然悪於虛空中遊戲自在或復攀樹懸身而行或倒劒跳或弄槊戲長刀三叉斧鉞戟等手脚不住或如威夏牛王唱吼或復作聲如尸婆歌或復空中作如是聲呵呵啾啾咻咻嘶嘶許岐反哪居祁反梨哪梨口如是嘯無復弄衣如是兵衆夜叉羅刹及鳩槃茶毗舍遮等无量無邊百千万億閻塞填噎菩提樹前南至於海遍滿魔軍其間無有針鼻空地變狀可畏欲搦菩薩欲煞菩薩唯其菩提樹東西及北三面无量淨居諸天遍滿停住復有無量色界諸天

合十指掌頂礼菩薩口如是言諸仁者晉是今應證阿耨多羅三藐三菩提或有諸天作如是唱刹利大姓甘蔗種子速離此處恐畏有如是等言我今下之定破彼輩怨令離散猶如風吹壞上細花彼等一切諸魔鬼衆如是集時其夜正半虛空無明雖復有月及以衆星光並不現甚大黑闇假令有眼亦無所覩唯見大火起疾猛風聲大可畏大地震動四海怒沸而說偈言

十方火焰聞惡聲　四大海沸地震動
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纏魔王身展轉不安

尒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遍滿於地擾乱菩薩見已皆怒在虛空中口各

唱言嗚呼嗚呼而有偈說

見魔衆欲害菩薩　彼聖卓然不驚動
菩提樹下集諸天　口大唱言嗚呼聲
信法世間解脫故　尒時菩薩唯思念
不作餘異意情時　菩薩觀魔亦復然
欲界天子我身眷　如大智見小兒戲
種類不曾妄語唯　時彼衆中更有一
可速疾為莫久停　鬼生瞋恨心將一
菩薩言如汝所語　長刀向菩薩擲而
我今欲得破碎汝　刀自粘彼手不脫
作於百段為汝在　或有擎山及將大
自然碎末百段分　石還粘其手皆不
令我在前害汝時　脫是魔復將大石
空裏猶如日天雨　向菩薩擲彼山
大火雨菩薩力故　不墮地或在虛空
即皆變成赤拘　而彼火雨菩薩力故
物頭華雨而下或　即皆變成赤拘
復来有在菩薩前　物頭華雨而下或
口吐諸蛇令螫菩　復来有在菩薩前
薩彼等諸蛇至地　口吐諸蛇令螫菩
齕住如被呪禁不　薩彼等諸蛇至地
能搖動　齕住如被呪禁不
或作大雲放於閃　能搖動
電及震大雷雨電　或作大雲放於閃
及石在於菩提樹　電及震大雷雨電
上而放彼等雨以　及石在於菩提樹
菩薩力故至地變　上而放彼等雨以
成種種華雨或持　菩薩力故至地變
弓箭向菩薩射其　成種種華雨或持
箭悉還著弦不落　弓箭向菩薩射其
或有一時放五百　箭悉還著弦不落
箭彼等箭還住空　或有一時放五百
不下或執長刀擧　箭彼等箭還住空
向菩薩而疾走来　不下或執長刀擧
菩薩其眼圓圓猶　向菩薩而疾走来
如鐵鉤欲傷菩薩　菩薩其眼圓圓猶
菩薩作是恐怖或　如鐵鉤欲傷菩薩
有張口仰立直視　菩薩作是恐怖或
地上是時有一羅　有張口仰立直視
欲吞菩薩而有偈　地上是時有一羅
魔衆如是可畏来　欲吞菩薩而有偈
如大智見小兒戲　魔衆如是可畏来
時彼衆中更有一　如大智見小兒戲
長刀向菩薩擲而　時彼衆中更有一
或有擎山及將大　長刀向菩薩擲而
及石還粘其手皆　或有擎山及將大
將山將石將樹將　及石還粘其手皆
菩薩擲復有住在　將山將石將樹將
自然碎末百段分　菩薩擲復有住在
空裏猶如日天雨　自然碎末百段分
而彼火雨菩薩力　空裏猶如日天雨
勿頭華雨而下或　而彼火雨菩薩力
口吐諸蛇令螫菩　勿頭華雨而下或
薩彼等諸蛇至地　口吐諸蛇令螫菩
齕住如被呪禁不　薩彼等諸蛇至地
或有一時放五百　齕住如被呪禁不
不下或執長刀擧　或有一時放五百
然其未至於菩薩　不下或執長刀擧
地上是時有一羅　然其未至於菩薩
欲吞菩薩而有偈　地上是時有一羅

手執髑髏欲來幻惑動菩薩心疾走而來欲近菩薩從其發處轉展圍繞不能前進到菩薩邊或有兩眼放大熾盛猛焰火光欲燒菩薩疾走來近至菩薩邊忽然不見菩薩之身或復有鬼將重大石疾向菩薩彼所來方走不能至菩提樹下極乏困苦而有偈說

魔軍身意恚恐怖　種種方便欲害聖
不能驚動彼坐處　以有擔願智力強
或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆
狩豹諸野獸聲而彼輩聲若有聞者
无量衆生皆恚恐怖或有諸鬼作如
是聲誅煞誅煞此釋種子或有諸鬼
作如是聲割截割截此釋種子或有
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破破此釋
此甘蔗種或有諸鬼作如是聲碎末
碎末此剎利種或有諸鬼作如是聲
破散破散此釋種子或有諸鬼作如
是聲摧壞摧壞此剎利子或有諸鬼
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不能搖動此聖所以者何猶如猛風不動須弥時淨居天向魔波旬而說偈言

汝時有一淨居天子在虛空中隱身不現見魔波旬以散乱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乱此聖汝速疾捨幻惑惡心還本境界汝終彼今欲解脫汝等結使猶如火失於熱性水失潤澤住不流風失吹動怙然靜終不捨此擔願心智樹能與法果資不現見世困苦厄衆生慳貪欲癡重病患欲以智藥顯聖醫一切人多墮邪道此是大聖解脫王無明衆生墮黑闇此聖欲入涅槃城忍辱枝擰心根鞘又汝今被癡繩縛豈可於彼生惡心汝作障导徒疲乏世間誰解作歸師

彼欲建立大橋梁　汝今何故興此惡
其昔劫修諸道行　彼等果熟是今時
是故此樹下結跏　猶如往昔諸先聖
時魔波旬從彼淨居諸天邊聞如是
語已起增上慢倍生瞋心復速疾走
向菩薩所欲害菩提樹有八天神一名
尒時彼處護菩提樹有八天神一名無畏四名巧習
功德二名增長三名無畏四名巧習
五名威德六名大力七名賁語八名
善會彼等八神仰瞻菩薩目睫不交
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焰熾猶如
空裏日天初出
仁今皎潔清淨衆生衆相開敷如綠
池內紅蓮花發
仁今無畏清淨衆生不驚動如須彌
子王處大林內
仁今安靜清淨衆生威儀寂靜猶如
山王出住海中
仁今清淨周匝顯現峙立猶如大鐵

圍山牢固不動　仁今汎重審諦衆生衆德備具猶如
大海衆寶充滿　仁今含容意度寬廣日日增長猶如
虛空無有邊際　仁今敦厚無諸邪曲心意正定猶如
大地養育衆生　仁今心意无有垢濁具足猶如阿脩
達池清淨之水　備八功德　仁今斷除一切諸結心意無染猶如
仁今無諸煩惱熱　猶如迷商人
大風不著諸世　仁今眷屬離散身無精光猶如
仁今勇健剛鞞觀覩面目猶如猛火
燄威遠離一切諸煩惱熱　仁今威德實衰无處依止強作
仁今勇健剛鞞猶如癡人無有羞恥　波旬汝今愚盲穢惡無有清淨如夜
延天無人能伏　波旬汝今造業不淨多有垢膩如無
仁今精進歷劫重修心意難迴猶如　射箭墮不淨地
帝釋放金剛杵　波旬汝今猶如盲驢東西浪行落邪
仁今已得第一善利衆為一切衆生　波旬汝今無有威勢猶如停人被健
上首具足十力不久當成無上菩提樹諸神王以十六　兒伏妄言我勝
尒時守護彼菩提樹諸神王以十六　波旬汝今一身獨自無有伴侶猶如
種相讚歎菩薩章句如是　曠野被放逐人
尒時色界淨居諸天復共同以十六　波旬汝今一切衆諸力摧折如負
種相毀辱魔王挫其勢力何等十六　重多羸瘦老牛
　　波旬汝今愚盲穢惡無有清淨如夜
　　射箭墮不淨地
　　波旬汝今猶如盲驢東西浪行落邪
　　嶮道如迷商人
　　波旬汝今眷屬離散身無精光猶如
　　負苦草貪窮乞兒
　　波旬汝今威德實衰无處依止強作
　　薪猶猶如癡人無有羞恥
　　波旬汝今造業不淨多有垢膩如無
　　恩義孝德之人
　　波旬汝今被他駈趁猶如野干被師
　　子逐不得自在
　　波旬汝今一切衆不久退散猶如
　　猛風吹諸飛鳥
　　波旬汝今愚惑昏闇不知時節如死
　　日到孤獨貧兒
　　波旬汝今眷屬退敗猶如散藥從於

踊湍有孔器出
波旬汝今不久當被禁制治罰猶如
解理趍逐愚人
波旬汝今須臾被斬一切身力猶如
罪人被他割截手足異處本闕二相
時首陁會一切諸天以如是等十六
種相毀魔波旬推其力已時護菩提
樹之八神還復共以十六種相重毀
波旬何等十六
波旬汝今不久之間被菩薩降猶如
健兒被他賊煞一
波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸瘦
之人為大力士之所搥打二
波旬汝今被菩薩光之所覆蔽猶如
日出障翳於彼小螢火虫三
波旬汝今被菩薩威自然退散猶如
一把碎末麦麨被大風吹四
波旬汝今被菩薩崩倒猶如
小獸被師子追五
波旬汝今被菩薩拔如婆羅樹為猛
風吹合根倒地六
波旬汝今被菩薩破如怨賊城為大
力王之所摧滅七

波旬汝今被菩薩降猶如
旱日之所乾涸八
波旬汝今被菩薩退伍頭直走如得
罪人為他所煞忽然得脫九
波旬汝今被菩薩摧如野澤內遭大
猛火飛鳥亂驚十
波旬汝今被菩薩伏心內憂愁如無
法行忽失權勢下代國王十一
波旬汝今不久當被菩薩剥脫猶如
無翅老病鴻鵠十二
波旬汝今不久當被菩薩減削如行
曠野無粮食人十三
波旬汝今不久當被菩薩劫奪如人
失船没於大海十四
波旬汝今被菩薩燋如劫盡時一切
稠林樹木燼滅十五
波旬汝今不久當被菩薩崩倒猶如
金剛打壞石山十六
波旬汝今以十六種毀魔波旬其魔
是等天神以十六種毀辱魔已恐怖於我乃至樹下魔欲嚇我
波旬聞諸天神如是毀辱魔已有是處
向菩薩走欲煞害故違夫勸諫被諸
天神之所毀辱魔眾盡其威力脅菩提樹不能
更復增怒勅兵眾言汝等速起急疾

打散擲此仙人莫與其命是人今既
自度彼岸於我界內復教無量無邊
眾生出我之境我不放汝若汝自知
得脫我手唯汝沙門速起馳走遠離
於此菩提樹下則命久活不遭困苦
尒時菩薩報波旬言若當使此須弥
山王崩離本處一切眾生悉无復有
一打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
魔復更瞋出麁惡言汝等捉此瞿曇
釋子擎將飛行且緩莫煞速疾將向
我徼妙宮五縛枷鏁手著杻械遣守
猶如惡奴
尒時菩薩報波旬言可此虛空將於
妙色畫雜種形或復虛空及諸星宿
并日月天墮落於地汝等諸魔滿足
三千恐怖於我乃至樹下魔欲嚇我
無有是處
佛本行集經菩薩降魔品第三十二上
尒時魔眾盡其威力脅菩提樹不能
驚動菩薩一毛有閑說言
天魔軍眾忽然集　處處打鼓震地響

吹螺及貝諸種聲唱言子欲作何事今見此魔六軍衆汝今妙色如鑄金如是身體不久壞此大魔衆難可當面目清淨天人仰但眷地上及虛空其若瞋忿或損身必欲共鬪恐不如告諸夜叉羅刹等梵音迦羅頻伽聲今来怖我亦復然或用口吹竭大海愚癡矽惱虛空體如是彼能動我心能以金剛破山王或猛瞋龍持手執或拔樹并根歷乱擲魔衆憤怒放火山或有手把惡毒蛇鎔銅赫赤星散注或猫野干猕猴首或駱駝馬白爲頭或復霹靂閃電飛或瞋蛇龍吐氣舌或注鐵丸諸器仗雜雨土石電金剛或現金剛齒毒蛇嶮矛長刀三叉戟種種兵甲大叫吼落地打碎樹枝條蛇口吐猛焰火光或駈馳火雨或出可畏熾火雨或有窟身前後圍如是可畏諸魔軍顛倒手脚放烟火倒地劈裂徹泉下如是魔力應棄命

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内外因緣各自有是諸法介造無人我作如此語非虛不信當更作言揩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如我今見於彼等欲得恐怖於我来付囑於汝願汝迴心生大歡喜魔王波旬汝今心中亦有言揩我等必當恐怖我亦復然或用口吹竭大海愚癡矽惱虛空體如是彼能動我心佛菩薩令捨此座起走勿停然我能以金剛破山王或猛瞋龍持手執有弘大揩願我今此身坐於此座不驚不怖不動不搖而彼魔王波旬更復增瞋恚心内懷愁憂遍滿其體不能自安而有倡說

各作種種恐怖形　波旬心愁劇瞋恨
魔家眷屬大可畏　見彼菩薩不驚惶
介時菩薩作是思　他諫造種種事而
如法語言斷其一　如是心思惟已語
魔王波旬汝善諦　樹下劍初之時將
所以者何恐畏後　怨讎鬪諍相竟惡
造諸惡行无有善　波旬一切怨讎欲

汝魔波旬若欲生　是念何故菩薩坐
著糞掃衣汝心如　波旬且定汝意我
三藐三菩提後取　付囑於汝願汝迴
波旬汝今心中亦　恐怖菩薩令捨此
復有弘大揩願我　設有因緣於此坐
敝塵壽命磨滅若　或我或魔及汝軍
力強我應成此揩　向魔波旬而說偈言
汝昔施一無遮會　為諸衆生種種施
我於无量億僧祇　祭祀无遮會
汝若千劫布施行　魔王波旬說此偈

不驚不怯不弱專注不乱以柔軟心捨諸恐怖身毛和靡視瞬安庠伸其右手指甲紅色猶如赤銅燸以種種諸相莊嚴具足无量千万億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩脚趺摩脚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千万種功德右手指於大地而說偈言

此地能生一切物　無有相為平等行
此證明我終不虛　唯願現前真實說

尒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鐶臂釧及指環等種種瓔珞莊嚴於身復以種種香華滿盛七寶併內兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然涌出亦現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言汝大丈夫我證明汝知於汝往昔世時千億万劫施無遮會作是語已是時其地遍及三千大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陁國銅鍾之聲震遍吼等如前所說具十八相

尒時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆生退散勢屈不如各各奔迸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為頓蹶而倒或馬之卧或車迷荒不能搖動或復弩弓箭長刀羂索劒輪三叉戟矟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屎移或走投山或入地穴或有倚樹或入闇林或有迴心歸依菩薩請乞救護養育於我其有依倚於菩薩者不失本心時其波旬聞大地聲心大恐怖悶絶躃地不知東西於上空中唯聞是聲打某撮某捉某斫某煞某斷某黑闇之行生令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅開造

佛本行集經卷第二十九

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八二七頁上三行品名下，徑、清有「第三十一之三」。

一　八二七頁上六行第六字「似」，諸本作「以」。

一　八二七頁上末行末字「鬚」，資作「鬢」。

一　八二七頁上八行第五字「伺」，諸本作「死」。

一　八二七頁中一行第一二字「熊」，八二七頁上末行末字「鬚」作「髭」。

一　八二七頁中一二行第九字「稍」，資、磧、普、南、清作「束」；徑作「猶」。

一　八二七頁中一行第一二字「熊」，磧、普、南作「髮」。

一　八二七頁下一六行第六字「閟」，作「鎙」。

一　八二七頁上七行第一一字「氈毛」，資作「側」。

一　八二八頁上末行末字「繫」，資作「繫」。

一　八二八頁下一二行第三字「火」，

一　八二九頁上二行「圍欒」，磧、普、南、徑、清作「圍繞」。

一　八二九頁中一三行第三字「勝」，諸本作「稱」。

一　八二九頁中一九行第二字「取」，諸本作「身」。

一　八二九頁下一〇行第六字「勝」，諸本作「昇」。同行「怗然」，磧、普、南作「帖然」。

一　八二九頁下一八行「枝櫼」，磧、普、南、徑、清作「枝幹」。

一　八三〇頁上二一行第一一字「動」，諸本作「不動」。

一　八三〇頁上末行「峙立」，諸本作「跱立」。

一　八三〇頁下四行「馳走」，資、磧、普、徑、清作「馳去」。

一　八三〇頁下二〇行品名，徑、清作「降魔品第三十二之一」。

一　八三一頁上一二行首字「鎔」，磧、普、南、徑、清作「融」。

一　八三二頁上一六行第一二字「齒」，本作「散」。

一　八三三頁上一一行末至頁中一八行末記數「一……十六」，徑、清無。

一　八三三頁上一七行第六字「趙」，資、磧、普、南、徑、清作「赴」。

一　八三三頁上一四行第一〇字「鏁」，資、磧、普、南、清作「瑣」。

一　八三三頁上一七行第一三字「涌出」，磧作「踴出」。

一　八三三頁中一八行第二字「某」，諸本作「其」。下同。

佛本行集經卷第三十

隋天竺三藏闍那崛多譯

菩薩降魔品下

尒時彼處別有地神將於一銼涼冷之水灑魔王上而告之言汝魔波旬速疾急起走向自宮今為汝故當有種種器仗欲來害於汝身節節解汝而彼魔衆本時所作雜類形容殊異身體變現而來執持種種兵戈器械如是怖已不能復形還如是歸至本來憂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父或復哭父或兄或弟或姊或妹手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

諸指網羅赤紅甲
閻浮金光妙色充
如是掌下似雲電
往昔無數劫修行
水火風神皆驗實
十方諸佛悉鑒知
如我苦行求菩提　佛本行集經卷第三十　第二張　榮
禪定智慧等六度　及四无量諸神通
如是次第助道因　一切熏修盡皆證
是時以手拍此地　六種涌没海波濤
十方我作諸功德　般遮于瑟及檀那
或有空音唱縛撥　汝魔万分無一毫
自知不及菩薩威　其地震聲若鍾響
身體疲乏无歸處　魔覩倒地悶不穌
心迷悶絶無有情　雖降面失於光色
鳩槃鳥等悉驚散　摧胷大叫唱叫聲
如是苦經七日中　東西南北縱横走
我等心今大歡喜　烏馬車兵力悉摧
慈心將冷水一掬　自然驚怖悉星散
速起莫住隨心去　如鳥在澤被火飛
後值厄難當分甘　兩兩相求不知道
摩睺羅伽及毗舍　設得相見迭相嫌
魔王率將樹下来　彼諸魔衆無億數
世間所有可畏形　雖有智人善解諸術猶尚不能降伏
欲墜恐怖於菩薩　於彼悉達太子況復我等但願聖子
端正容顏諸相滿　觀彼魔衆如幻化
心不驚動猶須弥　如星如露如浮雲
諸法無異無分別　安心善住結加坐
法相如是正思惟　如是邪念則生貪
若有我心彼聞見　以心念故見恐怖
癡人作是著我時　觀於諸法平等如
擇迦牟尼大尊者　心意境界空无實
十二因緣相續生　乏頓無利身體疲
見諂曲魔不驚動　眷屬馳走無依怙
木石刀杖悉棄捨　尒時魔王波旬長子名曰商主即以
尒時魔王波旬長子名曰商主即以　頭頂礼菩薩足七求懺悔口唱是言
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来
惱乱聖子將諸魔衆現種種相恐怖　聖子我於已前曾諮父言以忠正心
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
愍亮我父我父無智不識道理如是　恐怖大聖王子當何取生大聖王子
願仁所捨早獲成就速證阿耨多羅　三藐三菩提
尒時所有一切諸天向於菩薩生信

行者若虛空中及在地上或復諸方
彼等生大歡喜踊躍遍滿其體不能
自勝以歡喜心口唱是言唎唎啼啼
梨梨其聲遍滿四方虛空震叫響徹
弄諸衣服嗚呼希有菩薩今已降伏諸
魔及魔軍衆以作天樂以作天歌讚
歎菩薩復將天花曼陀羅花摩訶曼
陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花優
鉢羅花拘勿頭花鉢頭摩花分陀利
花以天栴檀細末之香散菩薩上散
已復散雨而更雨有偈說言

此之大地六種動　六聖神光普照明
猶如婦女瘡厭面　曼陀羅等及餘花
天地開朗日月輝　虛空下種種花雨

尒時復有無量無邊諸餘天等千万
億數娑婆世主大梵天王及帝釋等
皆大歡喜乃至遍體不能自勝合十
指掌頂礼菩薩口作是言今此聖者
必證阿耨多羅三藐三菩提是時其
處菩提樹下相去不遠有一龍王名
曰迦羅即便以偈歎菩薩言

還如此處菩提樹

作大神通希有事　善巧方便降魔王
鋪草結加安隱坐　曾無一念輒時驚
決定取勝羊尼佛　其響震吼如鍾聲
不久必成大勝覺　百千万億那由他
仁今必作大妙聖　各弄衣服滿虛空
仁今作佛成大聖　在空頂礼合掌恭
仁今作佛大尊覺　喜歡手執妙天花
仁今作佛世尊勝　枝頭皆向尊屈伭
仁今作佛大尊極　可畏音響及殊形
仁今作佛大尊稱　心生快樂大喜歡

尒時菩薩既已降伏一切魔怨拔諸
調伏心清淨行善巧方便降魔王
作利益故為令一切世間衆生得安
樂故為令一切諸惡衆生發慈心故
為斷一切諸惡衆生結垢行故自已
正念圓滿亦教衆生令斷一切睡眠
覆障自已斷除一切調戲得清淨心
無有濁乱亦教衆生令滅一切調戲
之心使得清淨自斷一切疑悔之心
離暗縶行於諸善惡一切法中無有
疑滯得清淨心

尒時菩薩得斷如是五種心已煩惱
漸薄所以者何此等五法能為智慧
作覆障故能為智慧作不佐助遮於
涅槃微妙善路如是一切悉皆棄捨
離諸欲心及不善法分別內外思惟
觀察一心寂定欲證憙樂入於初禅
法中而行

尒時菩薩如是思惟我今已證初增
上心現得安樂微妙之法心不放逸
應當正念捨離聚落依阿蘭若所行
法者盡令得之是時菩薩欲捨一切

眛生歡喜樂已證第二禪法中而行

尒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厭離歡喜捨行清淨正念正慧身受安樂如聖所歎捨於諸惡已得安樂如是增上證第三禪法中而行

尒時菩薩復如是念此我第三增益之心乃至在於闇若行者是時菩薩欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂无苦無樂患捨正念清淨證第四禪法中而行

尒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

尒時菩薩如是一心清淨無垢無障無翳一切苦患患皆除滅調和柔軟可作諸業已住次定其夜初更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遍亦然穿過山崖石壁無導應念而行入壁便出出已還入辟如霧中沒已即現現已還沒入地如水履水地出沒虛空猶如飛鳥或放烟熏或出光焰如大火聚日月威德寂大魏魏能以手掌而捫摸之乃至梵天辟如工巧巧師弟子取清淨金作諸器皿隨意即成現長大身及彼價貴賤如工巧師亦分別知彼生復死

尒時菩薩如是一心清淨無垢無障無翳一切苦患患皆除滅調和柔軟可作諸業已住次定其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遍亦然穿過山崖石壁無垢如是無翳除滅一切煩惱患累尒時菩薩心得寂滅

證知宿命神通成就心行欲於自心知他人心種種念數所謂受身一生之處二生之處三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一万無量億万半劫小劫中劫大劫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

尒時菩薩以如是相如是行知種種證知宿命神通成就心行欲於自心知他人心種種念數所謂受身一生之處二生之處三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一万無量億万半劫小劫中劫大劫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

尒時菩薩如是念惟此聚落還已聚落無事無患安隱豐樂人民熾盛多諸飲食多諸財寶多諸穀米多諸人衆多諸男女多諸象馬多諸牛羊多諸奴婢多諸僕使多諸金銀多諸珍寶多諸資生多諸財物多諸倉庫多諸穀米多諸人衆多諸男女多諸象馬多諸牛羊多諸奴婢多諸僕使多諸金銀多諸珍寶多諸資生多諸財物多諸倉庫

如是定心清淨之心無垢穢心如是軟心無患惱心可作業心於彼初夜初更之中得宿命智正念證知心成就行

尒時菩薩既思惟知自身生處及他生處所謂一生國土之處乃至无量无邊億劫所生之處是時菩薩如相如教次第聞說知自身所生之處亦復憶念菩薩及以他身種種生處於處處諸衆生類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其處此世彼世流轉不息猶如風車猶如芭蕉決定無實煩惱无常此義決定心如是知尒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辟如聚落城邑國土或復市中其閒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笙篌聲或琵琶聲簫笛笙瑟種種音聲或聞歌聲或聞儛聲或聞笑聲或聞哭聲或丈夫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可作業於彼夜半聞種種聲乃至一切地獄等聲

尒時菩薩寂定清淨無垢無惱於彼以有正見如是正見業因緣故命終捨身生於人閒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惡臭或至惡道或至善道如所造業真實皆知辟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閒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倡說

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閒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惡臭或至惡道或至善道如所造業真實皆知辟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閒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倡說

地獄受業苦極殃　畜生各各相啖食

餓鬼恒常患飢渴　人間困厄求資財
天上報盡受別離　此苦最重無方喻
展轉一切衆生類　處處無有歡樂時
此名死命鬼深瘦　亦是煩惱海根底
衆生沒溺无出處　輪轉此彼来去行
如是觀察五道中　以於天眼遍能見
煩惱始終無有實　猶如菜菜破芭蕉
尒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
可作於業已得寂定心清淨之心無
將盡心欲證知如意通故而自發起
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
瞋恚發起真實通知厭離瞋心遠離
瞋恚如實通知若有癡心癡心發起
真實通知厭離癡心遠離癡已如實
通知如是略說愛心離愛乃至有為
無為下等上流靜乱廣狹大小有邊
无邊有上無上得定無定解脫无脫
如實通知辟如丈夫或復女婦正少
年時常喜嚴身已或時淨

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
心亦然從何處起心心心遍
盡如實通知若有欲心若離欲心如
實通知乃至解脫不解脫心如是通
知而菩薩得如是定心清淨之心無
垢穢心離一切惡柔軟之心可作於
業已得寂靜還彼後夜欲得證知漏
盡神通內發智心彼如是念此諸衆
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
是菩薩復更思惟此生從何而有何因
知因受故有愛故有是愛
緣故得有是有是愛從何而有何因
知因愛故有是取
緣故得有是取是愛從何而有何因
知因取故有是有
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
知因有故有是生
菩薩復更思惟此有從何而有何因
故有此生從何而有何因
緣故得有是生菩薩如是思惟念已
知因生故有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
菩薩復更思惟此有從何而有何因
緣故得有是生菩薩如是思惟念已
知因取故有是有
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
緣故得有此受菩薩如是思惟念已
知因觸故有此受
菩薩復更思惟是觸從何而有何因
緣故得有是觸菩薩如是思惟念已
知因六入故有此觸
菩薩復更思惟此六入從何
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

世間生死沒溺海　數數死已復受生
為此老病衆苦纏　愚迷不能得出離
尒時菩薩說此偈已復更思惟此老
病死從何而来何因緣有此老病死

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有諸行緣諸行故有於識緣於識故有名色緣名色故有六入緣六入故有於觸緣於觸故有於受緣於受故有愛緣於愛故有取緣於取故有有緣於有故有於生緣於生故有於老緣於老故有病死及以憂悲諸苦惱等如是諸苦各相因生菩薩未曾從他人聞未曾自見從法生眼生智生意生慧生明

菩薩復更如是思惟有何無故無病無病盡滅之相已得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受取有生老病死集此是一切

老病死故滅老病死

菩薩復更如是思惟以何無故而無此生以何滅故而滅此生菩薩如是思惟念知以無有無則無此生以滅有滅則滅此生

菩薩復更如是思惟以何无故乃至一切諸行悉無以何滅故乃至一切諸行悉滅菩薩如是思惟念知以無无明故諸行無以滅無明故諸行滅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無穢濁水常弥滿共岸齊平又岸閒無數多有諸樹圍繞莊嚴池內復有四邊多有諸種種諸魚或龜鼈或蟇或螺龜鼈鼉多諸水性或石或砂或諸魚鱓鱔魦鯉鱧及摩竭魚在於水內東西南北交橫馳走求覓飲食或有住者或相趣逐而有一人以清淨眼在於岸上洞徹分明見於彼等一切諸魚知此是蟇是螺是龜是鼈是鼉是魦是石是魚是摩竭魚等若干求食若干蟄眠若干東西南北馳走若干相趣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无明滅已
得道如實而知乃至略說此處諸漏
悉皆滅盡無有遺餘
尒時菩薩如是知時如是見時心從
欲漏而得解脫心從有漏而得解脫
從無明漏而得解脫既解脫已生慧
解脫生已即知我生已盡梵行成立
所作已辦畢竟更不受後世生其夜
三分已過第四於夜後分明星將欲
初出現時夜尚寂靜一切衆生行與
不行皆未覺寤是時婆伽婆即生智
見成阿耨多羅三藐三菩提而有
偈說
是夜四分三已過　餘後一分明將現
衆類行不皆未動　是時大聖无上尊
衆苦滅已得菩提　即名世間一切智
尒時婆伽婆得智見時於此世間梵
宮魔宮天人沙門及婆羅門世皆大
明小鐵圍山幷大鐵圍其間從来恒
常黑暗未曾見光此之日月如是大
威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
復有衆生乎此處亦有衆生乎一
切樹木即生花果隨熟墮地世尊力
故虛空清淨無有塵霧無有煙霞忽
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
讚而雨種種无量花雨所謂曼陀羅
花摩訶曼陀羅花復雨天衣憍奢耶
等復雨金銀琉璃等寶復雨優鉢羅
拘物頭分陀利復雨種種末香塗香
散於佛上散已復散彼地周匝滿一
由旬種種花雨未香塗香積至于膝
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
酒酔衆生皆得醒悟更不飲酒顛狂
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
皆得肥滿牢獄繫縛悉皆得脫枷鎖
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

尒時衆生瞋等無　滅衆苦受大快樂
佛本行集經卷第三十　第十三張　華
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
酒酔狂顛得本性　一切怖者皆獲安
尒時世尊既成阿耨多羅三藐三菩
衆生瞋等無　滅衆苦受大快樂
提已即作如是師子音吼而說偈言
往昔造作功德利　心所念事皆得成
又復到於涅槃岸　速疾證彼禪定心
所有一切諸怨敵　欲界自在魔波旬
不能惱我悉歸依　以有福德智慧力
若能勇猛作精進　求聖智者得不難
既得即盡諸苦邊　一切衆罪皆除滅
尒時如来初成佛已最先說此口業
之偈

佛本行集經卷第三十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八三五頁上三行品名下，徑、清有「第三十二之二」。

一　八三五頁上六行第七字「自」，諸本作「本」。

一　八三五頁上一九行第六字「頭」，磧、普、南、清作「頂」。

一　八三五頁下一〇行「棄捐」，諸本作「棄捨」。

一　八三六頁中四行「精進」，資、磧、普、南、徑、清作「精勤」。

一　八三六頁中七行第三字「閑」，磧、普、南、徑、清作「閉」。

一　八三六頁中二〇行品名，徑、清作「成無上道品第三十三」。

一　八三七頁中一三行「作成」，諸本作「得成」。

一　八三七頁下二行「受身」，南作「人身」。

一　八三七頁下一九行第九字「某」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　八三九頁上一行「人間困厄」，資作「人中困在」；磧、普、南、徑、清作「人間困在」。

一　八四〇頁中一七行首字「得」，磧作「等」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第三十一　三十四　業

三藏法師闍那崛多譯

見品第二十四

昔與魔競品第二十四

尒時菩薩於彼初夜以手指地降伏魔衆波旬眷屬是時此地六種震動乃至大震猶打鼓鍾是時一切聚落城邑國土所居有諸人衆彼等皆悉見大地動聞震吼聲心並生疑各各自往至相師邊或卜師邊或卜師邊天文師邊或仙人邊或至所解占仰師邊悉皆借問此事云何何故大地如是震動作此大聲魔與沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為我解說斯事尒時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言摩伽陁國伽耶聚落有兩大力相共角試一求出世最大法王一求世間非法之王兩競諍鬪而於彼中求法王者撲於彼求非法王者其事已訖彼夜中得成大法王不久欲轉无上法輪而有偈說

一切諸人聞地動　各自往詣占師邊
問其占仰師是言　仁等世間聖知者

而此大地何故動　唯願諦審善觀占
速疾決我等此疑　彼等一切諸師報
法王非法王在彼　二人相競鬪威神
各試德力誰為尊　摩伽陁國聚落內
菩薩天魔兩相角　法行摧伏彼魔軍
既降伏已得菩提　成佛法王獨無畏
尒時如來於彼後夜明星出時得成
阿耨多羅三藐三菩提已於時世間
自然而有寂大光明地六種動時彼
光明及地動已淨飯王宮睡眠驚寤
之言婆羅門輩此事云何為我解說
作是語已時諸占相天文師等即白
王言唯願大王且少時忍我等占仰
然後白王尒時佛母摩耶夫人已得天身作王
女形從天上下告淨飯王及羅睺羅
母耶輸陁羅等作如是言大王當知
今夜王子悉達多已成阿耨多羅三
藐三菩提以是相故大地震動如來
既成三菩提已降伏衆魔无有怨敵
於世間中無所可畏是時色界淨居
諸天心尚疑惑如來得成三菩提不

尒時世尊知彼諸天心之所念飛騰
虛空為彼諸天斷疑心故說於如來
師子吼聲我今已斷諸欲愛結已定
慾心乾竭一切諸煩惱水更不復流
不受後有更不轉入於煩惱內度盡
苦邊更无復餘

尒時彼等一切諸天聞此說已心各
忠惟如來已得成三菩提歡喜勇躍
遍滿其體不能自勝將天妙花塗香
末香天旃檀香牛頭旃檀細末之香
曼陁羅花摩訶曼陁羅花散如來上
散已復散其魔波旬見諸天衆將如
是等供養之具供養如來見已即對
如來之前相去不遠地上而坐悵怏
不樂心大憂愁以一荻片而畫於地
復如是念世實希有難可思議諸仙
苦行我能迴轉其帝釋等一切諸天
我能教發貪慾之心云何今此沙門
釋種一心三昧經歷時閒使我軍馬
皆悉降伏如是已後如来寂教廣行
佛事說法之時諸比丘等即白佛言
希有世尊云何以精進力得三
菩提成七道分滿足法寶作是語已

佛即告彼諸比丘言汝諸比丘今應
當知然我非但此之一世精進力故
得三菩提及七道分我往昔時精進
力故得摩尼寶時諸比丘即白佛言世
尊此事云何願為我等分別解說

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦
聽我念往昔有一商主入海採寶而於
海內得一貴重摩尼之寶其價正直百
千兩金得已忽然還墮此中是故要枯大海水
必當竭盡時彼海神如是念已即還
商主無價寶珠還已而說如是偈言
凡人須作勇猛心　負檐若疲莫辭懶
我見如是精進力　失寶還得歸向家

尒時商主入海既得无價寶珠得還復失以勇猛心求寶還得今
日亦然以精進故得阿耨多羅三藐三菩提七覺分道

尒時世尊復重告諸比丘言汝諸
比丘即白佛言希有世尊希有
神但定意正觀我　不久杼海當令空
仁住於此長夜停　是故心應大憂惱
我捨精勤心不退　必竭大海使令乾
我無價寶墮此中　是故要枯大海水
水若盡底還獲寶　得已當迴歸向家
時彼海神聞是語已心生恐怖作如
是念此人如是精進勇猛杼此海水
必當竭盡時彼海神如是念已即還
商主無價寶珠還已而說如是偈言
凡人須作勇猛心　負檐若疲莫辭懶
我見如是精進力　失寶還得歸向家
尒時世尊復重告諸比丘言汝諸

比丘至心諦聽我非但今獨自如是
降伏衆魔過去世時亦曾如是獨自
降伏彼等魔衆時諸比丘即白佛言
世尊其事云何唯願為我分別解說
尒時佛告諸比丘言汝等善聽我念
往昔無量世時有二兄弟鸚鵡之鳥
一名摩羅祁梨（隋言彼驕山）二名滕陁祁梨（隋言與山）時二鸚鵡在於樹上忽然有鷹
迅疾而來揾一小者將飛空行尒時
彼兄即向其弟而說偈言
獨自一人亦得樂
其若苦困即放汝
唯汝精勤莫嬾惰
欲出勇猛威力事
汝今身小我薄力
其弟既聞兄語已
盡身極力思量竟
即便要處啄鷹身
鷹患身體苦痛纏
速疾即放鸚鵡鳥
疾走處處求歸依
鷹以身體患痛故
以啄彼鷹取要節
嚴熾鸚鵡鳥脫由
其巧鸚鵡鳥空行
鷹困無有避蔵處
捨離遠走求活路
鷹見鸚鵡逐後飛
尒時啄鷹鸚鵡者
今即我身釋迦是
彼鷹即是魔波旬
於時我唯獨自身
已能降伏彼今得
況復於今功德備

那得不伏彼魔王　汝等比丘宜知此
尒時諸比丘復白佛言世尊云何魔
王波旬數數欺誑如來不能得著而
如來常免彼厄難作是語已世尊復
告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽當
為汝說我非但今被魔波旬所誑得
脫不曾被其之所惱亂過去世時魔
王波旬誑惑於我亦不能得娆乱於
我時諸比丘即白佛言世尊其事云
何唯願為我分別解說
尒時佛告諸比丘言我念往昔有一
時彼河岸有一賢龍（隋言度）時彼河岸有一
人是結花鬘師其人有園在彼河側
河名波梨耶多（隋言徧）而彼河內時有一龜從水而出至花
園中求食而行處處逕歷蹋壞其花
時彼園主見於彼龜處處求食踐壞
其花是時園主即作方便捕捉彼龜
捉已置於一筐篋中　將欲殺食
尒時彼龜如是念我今云何得脫
此難作何方便作何巧智即發是心
我今可誑此之園主作是念已即向
園主而說偈言
我從水出身有涎　汝且置花洗我體

我身既有涎不淨　恐畏汙汝篋及花
時彼園主作如是念善哉此龜善言
教我我今不得不取其言我洗其身
勿令泥汙我之花篋作是念已即手
執龜將向水所欲洗龜身是時彼人
即提龜出置於石上抄水欲洗是時
彼龜出大勇力忽透浸水時花鬘師
見龜浸水作如是念奇哉是龜乃能
如是誑逗於我我今還可誘誑是龜
使令出水時花鬘師即向彼龜而說
偈言
賢龍諦聽我作意　汝今親舊甚衆多
我作花鬘繫汝咽　恣汝歸家作喜樂
尒時彼龜作如是念此花鬘師妄言
誑我彼非我親　我今云何得脫
造鬘欲賣以用活命今作是言定是
欲食我故誘我出耳是時彼龜
向花鬘師而說偈言
汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜宍煑已脂糟頭
尒時佛告諸比丘言汝等比丘欲知
彼時入水龜者我身是也花鬘師者
魔波旬是其於尒時欲誑惑我而不

能著今復欲說誰何由可得

時諸比丘復白佛言希有世尊實難思議魔王波旬威勢自在統於慾界種種誑惑猶不能動此之坐處作是語已尒時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知非但今日此魔波旬將其力勢欲誑惑我過去亦然不能誑惑我之便時諸比丘即白佛言善哉世尊其事云何唯願為我分別解說尒時佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大亂其亂有婦身正懷妊忽然思欲猕猴心食以是因緣其身羸瘦瘥黃宛轉戰慄不安時彼特亂見婦身體如是羸瘦无有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其狩亂嘿然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何假說夫復荅言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意思猕猴心食汝能得不夫即報言汝所須者此事甚難所以者何我居止在

大海水中猕猴乃在山林樹上何由可得婦言奈何我今意思如此之食若不能得如是物者此胎必隨我身不久恐取命終是時其夫復語婦言汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快尒時彼亂即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅隋言水願時彼樹有一大猕猴在於樹頭取果子食是時彼亂既見猕猴在樹上坐食於樹下到已即上欲隨亂去其亂內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處身及猕猴俱沒於水是時猕猴問彼亂言善友何故忽沒於水亂即報言汝不知也猕猴問言其事云何欲何所為亂即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將

岸別有大林種種諸樹花果豐饒旷謂菴婆果閻浮果梨拘閻果頗梨娑可得婦言奈何我今意思如此之食若不能得如是物者此胎必隨我身不久恐取命終是時其夫復語婦言汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快尒時彼亂即從海出至於岸上去岸不遠有大林種種諸樹花果豐饒旷謂菴婆果閻浮果梨拘閻果頗梨娑果鎮頭迦果無量樹等猕猴問言我今云何得至彼處海水深廣甚難越渡我當云何堪能浮渡是時彼亂報猕猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上

尒時猕猴心無定故狹劣愚癡少見不遠有一大猕猴在於樹頭取果子食彼樹有一大猕猴在於樹頭取果子尒時猕猴聞亂美言心生歡喜從樹而下少知聞亂美言心生歡喜從樹而下上亂背上欲隨亂去其亂內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處身及猕猴俱沒於水是時猕猴問彼亂言善友何故忽沒於水亂即報言汝不知也猕猴問言其事云何欲何所為亂即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將汝來

尒時猕猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨滅嗚呼我今作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是念我須誑亂作是念已而語亂言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上可下来隨逐於我我當將汝渡海彼

不語我知今須汝心我於當時即將
相隨善友還迴放我取心得已還來
尒時彼虬聞於猕猴如是語已二俱
還出猕猴見虬欲出水岸是時猕猴
努力奮迅捷疾跳蹦出大勤力從虬
背上跳下上彼優曇婆羅大樹之上
其虬在下少時停待見彼猕猴淹遲
不下而語之言親密善友汝速下來
共汝相隨至於我家猕猴嘿然不肯
下樹虬見猕猴經久不下而說偈言
善友猕猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多餧種種諸果處
尒時猕猴作是思惟　一切衆類誰無心
汝心即向彼虬而談　及諸菴羅等妙果
念已即向彼虬而談　寧自食此優曇婆
汝虬計校雖能寬　汝但審諦自思忖
汝但審諦自思忖　彼林雖復子豐饒
彼林雖復子豐饒　我今意實不在彼
我今意實不在彼　尒時佛告諸比丘
尒時佛告諸比丘　彼時大猕猴者我身是也彼時虬者
彼時大猕猴者我身是也彼時虬者　魔波旬是於時猶尚誑惑於我而不
能得今復欲將世間自在五慾之事
而來誘我豈能動我此之坐處作是

語已時諸比丘復白佛言希有世尊
奇特世尊實難思議此事云何魔王
波旬將此醜陋異類軍衆至如來所
如來復能一一觀知
尒時佛告諸比丘言比丘當知非但
今日魔王波旬將此醜形大魔軍衆
至於我邊我亦觀知時諸比丘即白
佛言希有世尊其事云何願為解說
我等樂聞
尒時世尊告諸比丘我念往昔有一
猶師知有一林多餧諸鳥數下彼處
今我以勝思惟故　從縛解脫得無為
佛本行集經二商奉食品第三十五上
尒時世尊初始得成於菩提道在樹
下坐經七日夜加趺不起以念解脫
快樂為食尒時世尊過七日已一心
正念從三昧起坐師子座初夜正觀
十二因緣下觀至上上觀至下善念
善觀不失不異因彼生此因有於彼
則復有此所謂緣无明有諸行緣諸
行有識緣識有名色緣名色有六入
此樹轉易處處行　其中必應不空立
若當其內有惡物　我應速疾捨此林
心裏既生大狐疑　或是惡行無慈愍
恐畏彼中殺害我　又我往昔於他方
已曾摑裂網走來　智者既知應捨此
尒時佛告諸比丘言汝等當知彼飛
鳥者我身是也其猶師者魔波旬是
其於彼時作可畏形欲殺害我我時
觀知今復將此可畏醜陋魔之軍衆
來於我邊我亦久知尒時世尊而說
偈言
世間若不深思惟　云何能得上人法
從縛解脫得無為

老病死憂悲苦惱等苦生尒時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣有
尒時世尊還彼夜半觀十二緣從始至終逆觀至心善觀善念不失不乱因無彼故則此無彼故彼滅故則此滅即行滅行滅乃至生老病死憂悲苦惱一切悉滅尒時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣滅
尒時世尊還彼夜半觀十二緣從始觀終從終觀始善念不失不乱所謂彼生已復生此因有彼復有此因无彼此亦無彼滅已此亦滅所謂生老病死憂悲苦惱等皆悉相生彼無已此亦滅尒時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣滅
尒時世尊還彼後夜觀十二緣從始觀終從終觀始善念不失不乱所謂彼生已復生此因有彼復有此因无彼此亦無彼滅已此亦滅所謂生老病死憂悲苦惱等皆悉相生彼無已此亦滅尒時世尊知此義已而說偈言

若有梵行觀世間　即見相生乃至滅
既散諸魔建立住　若彼日天曜虛空
尒時世尊從彼師子座上而起離菩提樹相去不遠還加趺坐七日不動以解脫行用為安樂七日諦觀於菩提樹目不暫捨復作是念我此處盡無邊際苦以捨重擔尒時世尊過七日後正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍聞佛語已合掌向佛即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中弘說三歸受戒所謂即是迦羅龍王

尒時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐復經七日一定不起受解脫樂尒時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍聞佛語已合掌向佛即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中弘說三歸受戒所謂即是迦羅龍王

尒時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐經七日一定不起受解脫樂尒時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中弘說三歸受戒所謂即是迦羅龍王

尒時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐經七日一定不起受解脫樂尒時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中弘說三歸受戒所謂即是迦羅龍王

尒時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中加趺而坐經七日一定不起受解脫樂尒時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦羅龍即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中弘說三歸受戒所謂即是迦羅龍王

之中興雲注雨起大冷風於七日內
雨不斷絕停遂成寒凍尒時目真隣陁
龍王從宮殿出以其大身七重圍遶
擁蔽佛身復以七頭垂世尊上作於
大蓋嶷然而住心如是念莫令世尊
身體寒冷風濕塵坌蚊虻諸虫觸世
尊體
尒時世尊過七日已見虛空中無有
雲霧以得清淨正念正知從三昧起
尒時目真隣陁龍王攝其龍身七重
遶已隱於龍形化作年少婆羅門身
在於佛前合十指掌頂礼佛足而白
佛言世尊我今不以恐怖如来嬈乱
如来故以龍身遶佛七匝又以七頭
覆世尊上安然而住但恐世尊身有
寒冷風塵土坌水漿蚊虻諸虫觸世尊體
世尊我時思惟如是事已覆世尊身
尒時世尊以是因緣即便說偈自讚
歎言
知足寂定寂安樂　知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間　亦復不殺害衆類
若得世間安樂者　遠離一切諸慾貪
捨於我慢自矜高　此樂寂為勝妙樂

人間所有諸欲樂　若能盡捨愛恚無
彼樂此樂等校量　十六分中不及一
尒時世尊說是偈已告目真隣陁龍
王言汝大龍王来受三歸并受五戒
汝當長夜得安樂故時真隣陁即白
佛言如世尊教不敢有違其真隣陁
聞佛教已即從佛受三自歸依及受
五戒
尒時彼處有牧羊子當於世尊為菩
薩時在彼苦行六年之中以向世尊
淨心供養恭敬尊重復將乳汁以奉
世尊蕪復別折尼拘陁枝為作蔭涼
時彼樹枝即成大樹然其羊子隨此
多少信心福業善根因緣命終已後
即得生於三十三天便成大德威力
天子神通自在時彼天子生天上已
作是思惟今此果報本因何業而得
是身復作是念往昔世尊為菩薩時
我以身造作如是業菩薩苦行我奉
乳汁菩薩在彼我將尼拘陁樹一枝
捕於地上為於菩薩作蔭涼故藉斯
善業我今得此微妙果報復如是念
我以世尊為菩薩身親供養故得是

果報種彼樹枝以作蔭涼是故我今
得是果報蕪得如是無導神通況復
世尊今已得成无上菩提今當為我
還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出
大色寂勝光明夜半一向照彼樹所
以天光明自照朗已詣向佛所到於
彼已頂礼佛足却住一面時彼天子
即白佛言善哉世尊唯願為我受於
五戒隨意安樂憐愍我故
尒時世尊為欲憐愍彼天子故受於
彼樹隨意安樂故而彼天子所種尼拘陁樹受已樹下
尒時世尊以過於彼七日之後正念
正知從三昧起告天子言汝天子来
往昔羊子所種尼拘陁樹受已樹下
加趺而坐一坐便經七日不動以解
脫住受安樂故
尒時世尊以過於彼七日之後正念
正知從三昧起告天子言汝天子来
可從我邊受三自歸并及五戒汝當
長夜得安樂故而彼天子受三自歸
及五戒已時彼世間寂初天中成優
婆塞以佛再過說於三歸謂羊子身
布施於樹及乳等故得成天身

佛本行集經卷第三十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八四三頁中一六行第七字及本頁下五行第七字「角」，資、磧、普、南、徑、清作「捐」。

一　八四三頁中一九行第九字「杼」，南、徑、清作「持」。

一　八四三頁中一九行第七字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「後」。

一　八四三頁下三行「二人」，磧、普作「一人」。

一　八四三頁下一五行「商主」，磧、普、南、徑、麗作「商生」，資、南、徑、麗作「天神」。

一　八四三頁下一六行末字「王」，磧、普、南、徑、清、麗作「玉」。

一　八四三頁下二〇行「大地」，磧、普、南、徑、清作「天地」。

一　八四四頁上二行「如來」，諸本作「如是」。

一　八四四頁上七行「此說」，資、磧、普、南、徑、清作「此語」。

一　八四四頁中一一行末字「天」，普作「夫」。

一　八四四頁中一四行「其人」，磧、普、南、徑、清作「其今」。

一　八四四頁中一九行第九字「杼」，磧、普作「持」。

一　八四四頁中末行「大神」，資、磧、南、徑、麗作「天神」。

一　八四四頁下一〇行第一〇字「若」，麗作「苦」。

一　八四四頁下一五行「商生」，資、磧、普、南、徑作「羅彼」。

一　八四四頁下一八行「今復」，南作「令復」。

一　八四五頁中一一行「羅波」，資、磧、普、南、徑作「婆」。

一　八四五頁中二〇行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、麗作「阿」。

一　八四五頁中二一行「羅波」，資、磧、普、南、徑作「婆」。

一　八四六頁下二行末字「娑」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八四六頁中八行夾註「水願」，麗作「求願」。

一　八四七頁下一三行品名末字「上」，資、磧、普、南無。同行徑作「二商復」。

一　八四八頁中一二行第七字「逕」，資、磧、普、南、徑、麗作「復經」。

一　八四八頁中一六行「時彼」，徑作「是時」。

一　八四九頁中五行及六行「真隣陁」，南、徑、麗作「忽投」。

一　八四九頁下七行「忽透」，磧、普、南、徑、麗作「復經」。

一　八四九頁下九行第四字「逗」，資、磧、普、南、徑作「惑」。

一　八四九頁下末行「第三十一」，徑作「三十一」。

一　八五〇頁上一三行「特虬」，資、磧、普、南、徑、清作「牡虬」；磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁中一四行「其人」，磧、普、南、徑作「其今」。

一　八五〇頁中一九行第九字「杼」，磧、普、南、徑作「求願」。

一　八五〇頁中末行「大神」，資、磧、普、南、徑、麗作「阿」。

一　八五〇頁下一〇行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑作「羅波」。

一　八五〇頁下一一行「羅波」，資、磧、普、南、徑作「婆」。

一　八五〇頁下一二行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、麗作「阿」。

一　八五〇頁下一三行「羅波」，資、磧、普、南、徑作「婆」。

一　八五〇頁下一四行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下一五行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下一六行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下一七行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下一八行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下一九行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下二〇行「牡虬」，資、磧、普、南、徑作「牡虬」。

一　八五〇頁下末行「第三十一」，徑作「三十一」。

二商奉食品下
尒時世尊從羊子種樹林起已安庠漸至一樹林下彼樹林名姜梨屋迦（隋言出乳汁林）到彼林已結加趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故尒時世尊經七日後正念正知從三昧起如是世尊經七七日以三昧力相續而住然彼善生村主之女布施乳糜一食已後更不別食至今活命
尒時彼處從北天竺有二商主一名（隋言胡瓜）二名跋梨迦（隋言）金旋（當梨反）梨富娑（隋言）彼二商主有多智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經姜梨屋迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一具調善之牛如打揵縛駈不肯行
尒時彼處姜梨屋迦所護林神彼神隱身察捉持是二調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅花之莖打二調牛猶不肯行其餘所駕五百車牛皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮鞦索悉皆自斷其餘轅軛軸轄轂輻或裂如是變悋種種不祥
尒時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂惱身諸毛孔皆悉遍竪各相謂言我等今者值何悋禍遇何灾殃各各去車兩三步地頭戴十指合掌頂礼一切諸神至心而住作如是言天一切諸神願為我等受此清淨刹酪蜜搏
尒時彼處無一灾禍无一諸殃不須臾間恐怖畏諸商主等此處唯有如来世尊阿羅呵三藐三佛陁忽皆受持恐怖早滅安隱吉利
尒時彼林所守護神現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖汝等此處無一灾禍无一諸殃不須臾間恐怖畏諸商主等此處唯有如来世尊阿羅呵三藐三佛陁忽皆受持鉢器是尒時彼林所守護神現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖汝等此處無一灾禍无一諸殃不須臾間恐怖畏諸商主等此處唯有如来世尊阿羅呵三藐三佛陁忽皆受持鉢器是尒時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅呵三藐三佛陁一切盡皆受持鉢器是過去三藐三佛陁所到已各各頂礼佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願為我等受此清淨刹酪蜜搏時世尊默然受二商主食刹酪蜜搏世尊欲受發此心已時四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到已各各頂礼佛足却住一面而四天王却住立已將四金鉢奉上世尊作如是言唯願

世尊用此鉢器受二商主麨酪蜜摶
愍我等故我等長夜當得大利大樂
大安世尊不受以出家人不合畜此
彼四天王捨四金鉢將四銀鉢奉上
世尊作如是言世尊可於此器受食
略說乃至為我當得大利大安世尊
不受如是更將四頗梨鉢而亦不受
如是更將四琉璃鉢而亦不受如是
更將四赤珠鉢而亦不受次復更將
四瑪瑙鉢而亦不受次復更將四車
渠鉢奉上世尊如來亦復不為其受
尒時北方毗沙門王告於諸餘三天
王言我念往昔青色諸天將四石器
來奉我等白我等言此石器內仁等
可用受食而噉
尒時別有一天子名毗盧遮那白我
等言仁等天王慎勿於此石器之內
受食而噉仁但受持相共供養比之
如來仁等天王今是時至
可將石鉢持奉世尊
尒時四鎮四大天王各各皆將諸親

眷屬圍遶速至自宮殿中各執石鉢
端正可喜其色紺青猶如雲隊威以
天花著滿其內將一切香用塗彼鉢
復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣
佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言
唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二
商主麨酪蜜摶愍我等故各令我等
長夜獲得大利安樂
尒時世尊受四天王以信
尒時世尊復如是念此四鉢已如是
我亦不合受持四鉢已如是次第相重
受已右手按下神通力故
鉢外有四脣而說偈言
汝決當成妙法器
必增智慧正念心
速成妙樂清淨體
尒時世尊從毗沙門大天王邊受於

得鉢已而說偈言
汝以淨心施淨鉢　清淨賈心奉如來
當來速得清淨心　人天世間得稱意
尒時世尊從此沙門大天王邊受於
鉢已而說偈言
我觀真如誰施鉢　彼得正念增長心
有能養育世令安　速成妙樂清淨體
尒時世尊從於毗留博叉天王邊受
尒時四鎮四大天王各各皆將諸親
眷屬圍遶速至自宮殿中各執石鉢
端正可喜其色紺青猶如雲隊威以
天花著滿其內將一切香用塗彼鉢
復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣
佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言
唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二
商主麨酪蜜摶愍我等故各令我等
長夜獲得大利安樂
尒時世尊受四天王以信
尒時世尊復如是念此四鉢已如是
我亦不合受持四鉢已如是次第相重
受已右手按下神通力故
鉢外有四脣而說偈言
汝決當成妙法器
必增智慧正念心
速成妙樂清淨體
尒時世尊從毗留勒叉天王邊受

得鉢已而說偈言
汝以淨心施淨鉢　清淨賈心奉如來
當來速得清淨心　人天世間得稱意
尒時世尊從此沙門大天王邊受於
鉢已而說偈言
我觀真如誰施鉢　彼得正念增長心
有能養育世令安　速成妙樂清淨體
尒時世尊從於毗留博叉天王邊受
尒時四鎮四大天王各各皆將諸親
眷屬圍遶速至自宮殿中各執石鉢
端正可喜其色紺青猶如雲隊威以
天花著滿其內將一切香用塗彼鉢
復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣
佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言
唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二
商主麨酪蜜摶愍我等故各令我等
長夜獲得大利安樂
尒時世尊受四天王以信
尒時世尊復如是念此四鉢已如是
我亦不合受持四鉢已如是次第相重
受已右手按下神通力故
鉢外有四脣而說偈言
汝決當成妙法器
必增智慧正念心
速成妙樂清淨體
尒時世尊從毗留勒叉天王邊受

得鉢已而說偈言
汝以淨心施淨鉢　清淨賈心奉如來
當來速得清淨心　人天世間得稱意
尒時世尊從此沙門大天王邊受於
鉢已而說偈言
我觀真如誰施鉢　彼得正念增長心
有能養育世令安　速成妙樂清淨體
尒時世尊從於毗留博叉天王邊受
尒時四鎮四大天王各各皆將諸親
眷屬圍遶速至自宮殿中各執石鉢
端正可喜其色紺青猶如雲隊威以
天花著滿其內將一切香用塗彼鉢
復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣
佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言
唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二
商主麨酪蜜摶愍我等故各令我等
長夜獲得大利安樂
尒時世尊受四天王以信
尒時世尊復如是念此四鉢已如是
我亦不合受持四鉢已如是次第相重
受已右手按下神通力故
鉢外有四脣而說偈言
汝決當成妙法器
必增智慧正念心
速成妙樂清淨體
尒時世尊從毗留勒叉天王邊受

已即共白言如佛聖教我等不違即便共受三自歸依彼二商主於人世間最初而得三歸五戒優婆塞名所謂帝梨富娑二商主等尒時世尊以二商主生隨喜故而說偈言

受已方便離煩惱　是故名為麨酪漿
面色輝花容皃顯　氣力充實而得益
除飢渴惱心獲安　如是漿施佛世尊
令諸梵行得飽滿　我今所受已食足
是二商主奉麨摶　日種甘蔗於所生
讚嘆是人為最上　以此布施功德故
當到聖智極果中　復得盡於諸漏邊
以因如是業行故　後更轉轉无恐怖
漸得脫於諸有縛　既入無漏得清涼
辟如良田善平正　種子穀苗悉皆好
風雨潤澤復隨時　禾稼成長自豐饒
如是皆由多種子　生已漸漸增茂盛
諸穀充溢倍多加　尒所收之子不可量
亦如成就諸戒行　能廣布施衆飲食
後得果報難可論　若人欲求於後利
以昔成利故使然　唯有供養仁智尊
望其轉得饒益果

當成果報妙菩提　并得善逝世間解
自已得心多種利　復能向他作法饒
彼得自益利衆生　是故名為大智者
欲得自利利一切　欲得求道導世間
應於三寶佛法僧　發心當生正信行
以信心故得果報　廣大善達信行邊
即得戒行難思議　即得最勝無上道
布施能得此勝報　觀見世界真實如
又得道智滿足充　聖者能如是正見
彼得是見名正念　若到本鄉不見世尊當以
證得無畏大涅槃　如是具足一切法
生老病死等既無　悲苦別離皆滅盡
十力世尊歎此樂　當得不生死處常
尒時帝梨富娑二　商主等及諸商人
共白佛言世尊我　等諸人今在道路
唯願世尊為我等　故作吉祥願當今
我等无有辛苦疾　而至自所居國
尒時世尊為二商　主及諸商人作吉
樣願而說偈言

願令二足大吉利
行路至處多吉祥
晝夜行坐皆慶適
一切四足亦大安
所向諸方悉如意
日中所在亦多宜

於一切處願從心　商主商人並康健
希望于故種田作　散子既竟望收多
一切商人求利行　入海艱難採珠寶
汝等承望故行路　願所規獲利速成
我今得道快喜歡　汝隨至方皆願吉
汝等願速稱心　如汝等願速歸鄉
行向經歷所至方　悉願无有諸難導
尒時商主同白佛言世尊願乞我等
一物作念若到本鄉不見世尊當以
彼物作塔礼拜以表憶念大聖世尊
我等諸人供養尊重盡今形壽
尒時世尊即與諸商佛身髮爪以用
今持與汝等商主此之髮爪
無異於後當更別有一石從空而下
至汝等處汝等若見當還起塔供養
尊重
尒時帝梨二商主等從於佛邊受髮
尒已作如是念此之髮爪乃是身上
所棄之物法非勝妙不合尊重无供
養心
尒時世尊知彼一切商人心已告彼
等言汝等商主莫作是念我憶往昔

無量無邊不可計劫有一世尊出現於世名曰然燈如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時作一婆羅門摩那婆具足解於四毗陀論我於尒時見彼世尊入於一城城名蓮花我於彼時以五莖青優鉢羅花散彼佛上即便發於菩提之心時彼世尊即授我記汝摩那婆於未来世時節過數阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁我時於彼世尊法中捨離居家剃除鬚髮而便出家我出家後一切諸天取於我髮一髮即有十億諸天作分將行而共供養從彼已来我今得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀彼等衆生無一衆生各在佛邊而不皆得證涅槃者我於彼時既未免脫貪慾瞋癡猶尚供養我之髮爪無量衆生千万億數而得涅槃況復今日盡諸一切煩惱結惑貪慾恚癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨無染髮爪

尒時商主及諸人等聞於世尊說是往昔因緣之事即於髮爪生希有心生大尊重恭敬之心頭頂一心礼世尊足圍遶三匝却步而行有偈說言

尒時世尊從彼藥神女天受其所奉
如是世尊四十九日不得飲食既始
於彼商人等邊得於此食世尊食後
往昔因緣力勿忽然患腹而不消化

尒時山居有一藥神將彼新出微妙甘美呵梨勒菓往詣佛所到佛所已頂礼佛足却住一面白言世尊若有患腹此呵梨勒菓成熟世尊腹內我今將来奉上世尊若佛知時為我納受此呵梨勒後腹內有病即得除愈

尒時世尊即便納取彼呵梨勒為彼藥神生慈愍故受已即告彼藥神言汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當長夜得作大利多得安樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善哉世尊我不違佛即受三歸并及五戒當於彼時一切藥神女天受其所奉

尒時商主及諸人等聞於世尊說是往昔因緣之事即於髮爪生希有心生大尊重恭敬之心頭頂一心礼世尊足圍遶三匝却步而行有偈說言

尒時世尊從彼藥神女天受其所奉
如是世尊四十九日不得飲食既始
於彼商人等邊得於此食世尊食後
往昔因緣力勿忽然患腹而不消化

尒時山居有一藥神將彼新出微妙甘美呵梨勒菓往詣佛所到佛所已頂礼佛足却住一面白言世尊若有患腹此呵梨勒菓成熟世尊腹內我今將来奉上世尊若佛知時為我納受此呵梨勒後腹內有病即得除愈

佛本行集經卷第三十二　第二十一張　紫　六百四　尊重品第三十六

尒時世尊即便納取彼呵梨勒為彼藥神生慈愍故受已即告彼藥神言汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當長夜得作大利多得安樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善哉世尊我不違佛即受三歸并及五戒當於彼時一切藥神女天受其所奉

彼時脫恐身無衣服可取我此糞掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女經歷時日其命始終以向菩薩生正信故氣斷之後藉彼善根即得上生三十三天作天王女威德甚大光相炳然得成天身神通自在生彼天已自發此念我何業果令我如是成就此身而彼思念自識宿命我於往昔在人間時作婦女身以糞掃衣布施世尊隨意所用藉彼善業我今成就如是果報彼復更念世尊今既未受於我糞掃衣用我猶尚得如是果報神通之力況復世尊納我衣用豈可不得勝此果報

尒時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光遍照彼林樹間到佛所已頂礼佛足却住一面彼玉女天即白佛言善哉世尊取我所施糞掃之衣隨意所用慈愍我故而世尊受彼糞掃衣為玉女天生慈愍故如来受已告彼天言来玉女天帰依佛帰依法帰依僧復受五戒汝當長夜得大利益得大安樂彼玉女天聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違即受三帰并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝彼玉女天頂礼佛足圍三匝已即從彼處沒身不現

尒時世尊為如来故去林不遠化出一河其水清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天王手自洗水其第三石洗衣訖已擬曝衣石以佛威神從虚空飛来化作於塔為供養故

尒時世尊過彼七日於晨朝時著衣持鉢詣難提迦村主之家到彼家已即在一邊嘿然立住為求食故其村主女既見世尊在門一邊嘿然立住即從世尊手内擎取鉢將至家裏以好種種百味飲食滿置其中出奉世尊而作是言唯願世尊受我此食慈愍我故世尊受納善生村主女人食已即告女言来汝今日誦或復有師說此事經二七日

尒時世尊如世尊教我不敢違即受三帰并及五戒是時善生女聞佛語已即受三帰并及受五戒作優婆夷

至羅閱祇樹下到樹下已經於七日加趺而坐受解脫樂安禪不起

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起是時帝梨富娑并跋梨迦二商主等從迦羅閱祇樹下起已安庠之衣何處而洗發漸至佛所至佛所已乃至略說圍遶三匝從佛而行為如来故去林不遠化出一河其水清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天王手自洗水其第三石洗衣訖已擬曝衣石以佛威神從虚空飛来化作於塔為供養故

尒時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光遍照彼林樹間到佛所已頂礼佛足却住一面彼玉女天即白佛言善哉世尊取我所施糞掃之衣隨意所用慈愍我故而世尊受彼糞掃衣為玉女天生慈愍故如来受已告彼天言来玉女天帰依佛帰依法帰依僧復受五戒汝當長夜得大利益得大安樂彼玉女天聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違即受三帰并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踊躍無量遍滿其體不能自勝彼玉女天頂礼佛足圍三匝已即從彼處沒身不現

所謂善生村主之女是時世尊從善生女受食食已在彼菩提樹下而坐受解脫樂復經七日

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至斯耶鄔耶婆羅門家到已住在其門一邊嘿然求食其斯耶鄔耶既見世尊在門外立嘿然求食見已即從世尊乞鉢執已將入自家以好種種百味飲食種種羹臛滿和鉢中持將奉佛復白佛言唯願世尊受我此食慈愍愍我等時世尊受我此食慈愍故受邊受得食已即告彼言來婆羅門乃至應受三歸五戒彼婆羅門聞佛言已如佛所教而受三歸乃至五戒是時世尊從彼婆羅門所得飯食已受持漸漸安庠行至曼他鄔塔（隋言攬略木塔）食訖如法澡衣還向菩提樹下加趺而坐經於七日乃至受於解脫之樂

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至斯耶鄔耶親里眷屬四姊妹邊四姊妹者一名婆羅（隋言極力）二名摩伽（隋言端正女）三名蘇迦梨（隋言妙師）四名鉗（音嚴反）

尒時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至斯耶鄔耶既見世尊嘿然而住為乞食故其四姊妹既見世尊嘿然立住見已即從世尊乞鉢入家盛取百味飲食色妙具足種種羹臛滿置鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我此食慈愍愍故是時世尊隨意飽食洗鉢訖已即告彼姊妹言來汝姊妹從我受五戒必當長夜大得利益安樂故是時婦人隨佛教受三歸五戒是時世尊從彼婆羅門所得種種飯食已受持漸漸安庠行至曼他鄔塔到已隨意如法飽食還向菩提樹下而坐受解脫樂經一七日尒時世尊

為求食故時彼婦人既見世尊去其不遠嘿然立住見已即從世尊乞鉢入滿中盛酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受我此酪為慈愍故是時世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言來姊汝受三歸五戒必當長夜大得利益安樂故是時婦人隨佛教受三歸五戒是時世尊從彼婦邊受得酪已即從世尊乞鉢入滿中盛酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受我此酪為慈愍故是時世尊受我此酪慈愍故受邊受得酪已即

尒時世尊坐一三昧其三昧名遍觀世間而世尊以無上佛眼觀世間時見於世間或有衆生從地獄出還墮地獄或有衆生從地獄出生畜生身或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼或有衆生從畜生脫受於人身或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上

或有衆生從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上

或有衆生從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中或有衆生從人間死墮餓鬼或有衆生從人間死還受人身或有衆生從人間死生於天上

或有衆生從天上墮生地獄中或有

衆生從天上墮落畜生中或有衆生從天上下生於人間或有衆生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天還生天中

尒時世尊見諸衆生著於諸見或有衆生以於欲火燒然其體或瞋恚火或愚癡火熱燒其體著於欲事欲事既住在有是名無常是名為苦是名无實於無實法如是如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦若復有人於一切處觀察諸行應當觀知若能如是正智觀者即盡諸有及愛盡已於无有處亦不心念是則名為得滅比立既得滅已即更不生於後世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝於一切闘陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦若集果既盡諸苦即名無有此是世間衆生我見各各皆以无明所欺樂著諸有著諸有已即不能得解脫諸苦若復有人於一切處觀察諸有於一切處未遠離有而一切處並在於有既住在有是名無常是名為苦是名无實於無實法如是如是說如是正智應當觀知若能如是正智觀者即盡諸有及愛盡已於无有處亦不生於後世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝於一切闘陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

佛本行集經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第三十二　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八五一頁上三行品名下，徑、清有「第三十五之二」。

一　八五一頁上一〇行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　八五一頁上一三行夾註「當梨反」，徑、清無。同行「富娑」，資、磧、普、南、徑、清作「富婆」。

一　八五一頁上二〇行「打橛」，資作「打椿」。

一　八五一頁中五行「轅軛」，資、磧、普、南、徑、清作「轅輻」。

一　八五二頁上六行「大利」，資、磧、普、南、徑、清作「大樂」。

一　八五二頁上一二行第八字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一　八五二頁下一八行夾註「夏耶末知孰是斯經」，資、磧、普、南、徑作「夏耳末知孰是斯終」。

一　八五三頁上一五行「轉轉」，徑、清作「展轉」。

一　八五三頁上一六行「清涼」，磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　八五三頁中一四行「十力」，資、磧、普、南、徑、清作「十方」。

一　八五三頁下五行「喜歡」，資、磧、普、南、徑、清作「喜樂」。

一　八五四頁上一三行「剃除」，資、磧、普、南、徑、清作「剃頭」。

一　八五四頁中五行「方過」，資、磧、普、南無。同行徑、清作「方遇」。

一　八五四頁中一〇字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五四頁下一一行品名末字「上」，資、磧、普、南無。同行徑、清作「梵天勸請品第三十六之一」。

一　八五四頁下一九行「委地」，資、磧、普、南、徑、清作「著地」。

一　八五五頁上二行末字「長」，磧、普、南、徑、清作「日」。

一　八五五頁中一五行第五字「竺」，資、磧、普、南、徑、清作「主女」。

一　八五五頁上一八行夾註右「攬」，南作「主女」。

一　八五五頁下二〇行「生女」，磧、普、南、徑、清無。

一　八五六頁上一一八行夾註右「攬」，磧、普、南、徑作「攬」。

一　八五六頁中二行夾註「薑嚴反」，徑、清無。

一　八五六頁下二二行「三七日」，磧、普作「二七日」。

佛本行集經卷第三十三

三藏法師闍那崛多譯

梵天勸請品下

尒時世尊作如是念我所證法此法甚深難見難知如微塵等不可覺察無思量處不思議道我无有師無巧智匠可能教我證於此法但衆生輩著阿羅耶隋言所著處樂阿羅耶住阿羅耶喜樂著處心多貪故此處難見其處所謂十二因緣有處相生此之處所一切衆生不能覩見唯佛能知又一切處疑道難捨一切邪道滅盡無餘愛之染處盡皆離慾寂滅涅槃我今雖將如是等法向於他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言說尒時世尊如是念已為於此事昔未曾聞未從他得未有人說而心自辯即說偈言

我今辛苦證此法　不可輒尒即應宣
諸欲癡瞋恚法纏　一切衆生有此難
唯應逆流細心智　所可覩見如微塵
樂欲貪著難見知　為彼無明闇覆故

以如是故如来見是甚深事已其心欲樂阿蘭若處不欲向他說於此法而有偈說

見諸衆生煩惱重　邪道邪見過患多
解脫法者甚深難　知故欲住阿蘭若
尒時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遥見世尊發如是心知已即作如是思惟此世界中諸衆生等多壞多失今日如来多隨阿伽度阿羅呵三藐三佛陀既證如是無上法寶獲成辦已世間未知而心忽然願樂蘭若不欲說法時梵天王辟如壯士屈申辟頃從大梵宮隱身来下至世尊前頂礼佛足却住一面合掌向佛而白佛言善哉世尊今此世界一切衆生無有歸依善壞失盡今者世尊既得如是無上法寶真證見已而心忽欲入阿蘭若不樂說法我今勸請無上世尊為諸衆生莫寂靜住唯願世尊慈悲說法願修伽陀憐愍說法現今多有諸衆生輩少於塵垢諸根成熟結使微薄利根易化不聞法故自然損減若當如来為說法要使得證

知世尊法相尒時娑婆世界之主大
梵天王說是語已復更以偈重請佛言
世尊今在摩伽國 說於衆生雜種因
先開甘露妙法門 然後次第清淨說
如人不上須弥頂 豈能得見世界邊
大聖菩提道已成 速登法堂智眼照
引導群盲令離苦 悲愍一切諸衆生
世尊疾捨此樹閒 遍世遊行廣濟度
自得已利天人勝 諸苦盡已得清涼
佛不增減諸善根 到於清淨法彼岸
如来世閒無有比 況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊 修羅非是山王疋
於苦世閒作悲愍 仁今不可捨衆生
唯尊能度諸含識 所謂天人等世間
具諸德力無畏人 願為彼作嵯依處
衆生久来被毒箭 值遇世尊應拔除
諸天及人生生世 發心欲聽密法門
彼願世尊今已成 速說莫令彼等退
世尊如我今得見 衆生若當是事知
即来頂礼世尊足 亦不迴哭彼人輩
或他聞已及自聞 死已骨散駁縱横
假令父母男女等 而不憂彼命終時
彼等未知尊清淨 從兜率天来下生

是故我今請世尊 多時失路今化取
不聞正義無量劫 如羸瘦人得胎腴
如乾土地得水洗 唯願世尊降法雨
諸佛無有慳惜法 三世諸聖樂行檀
過去諸佛入涅槃 無不說是正真法
尊今亦是祇羅種 能度無量諸衆生
共彼諸佛无有殊 教衆善法今時至
開諸衆生清淨眼 普令得見正道途
或當来世亦可得 應示純直離險逕
入於邪見荊蘇林 世尊亦是先聖道
乘此路已得甘露 辟如人得伏藏財
餘人濟拔悉不能 頂摩并拘物頭分
又能方便教發意 陀利等已從地生
共聖多劫不可期 来世一切過患心
諸佛出世既難遇 生清淨眼
仁於精進力無邊 或以成就易證於
未說无有發心者 道辟如或有青優
三世成就是事来 鉢池波頭摩池拘
度他須起精進力 物頭池分陀利池
世尊滅暗然諸明 其内所有一切諸
時至妙言說正法 花或優鉢羅及波
我請如来暨法舩 頭摩并拘物頭分
世尊已度煩惱海 陀利等已從地生
辟如人得伏藏財 或當来世亦可得
持以冨他不獨用 衆生生於世閒增長
世尊得法無盡藏 願為衆生分別宣
尒時世尊聞梵天王勸請偈已為衆
生故起慈悲心以佛眼觀一切諸世
佛眼觀已見諸衆生生於世閒增長
世閒或有利根或有鈍根諸衆生等
或以成就易證於道或有衆生見未
来世一切過患心生恐怖而不放逸
或當来世亦可得道辟如或有青優
鉢池波頭摩池拘物頭池分陀利池
其内所有一切諸花或優鉢羅及波
頭摩并拘物頭分陀利等已從地生
而未出水在於其閒浡而未現應須
養育四大和合然後出水或有優鉢
分陀利等從地涌出共水齊平或優
鉢羅分陀利等出水開敷而不著水
如是如是世尊佛眼觀諸世閒一切
衆生生於世閒增長世閒或有利根
或有鈍根或有易化或易得道如是
知已向梵天王而說偈言
大梵天王善諦聽 我今欲開甘露門
若有聽者歡喜来 至心聽我說法味
尒時梵天聞此偈已作是思惟如来
世尊當說此法修伽陀當欲說此法

世尊憐愍為我受請欲說法故以是
因緣心生歡喜踊躍充遍不能自勝
頂礼佛足圍遶三匝在於佛邊沒身
不現

尒時世尊作如是念我今於先初說
法處誰能不違一如我意知我法體
而證知已不惱於我

尒時世尊作如是念其優陁羅迦羅
摩子心應巧智辨了聰明長夜成就
其心雖復少有塵垢諸使結薄根熟
智利我今應當於優陁羅迦羅摩子
對於其前先為說法彼能
速疾證知我法

世尊如是思惟念已時有一天在於
空中隱身不現来向佛所而出聲言
迦羅摩子其命終来已經 七日
世尊更復内心智見優陁摩子實命
終来已經 七日

世尊復念優陁摩子命終已後當生
何處而世尊心復生智見優陁摩子
命終生於非非想天

尒時世尊復如是念非非想天壽命
幾許有邊除不是時世尊心生智見

非非想天壽命八万四千大劫
尒時世尊復如是念優陁摩子生非
非想彼處命終後還墮落
生於此處受飛狸身而彼既得飛狸
尒時世尊心生智見知優陁羅迦羅
摩子今在非想彼處命終後還墮落
身已若有衆生生於水中或居陸地
或空飛行常當殺害於彼生命或復
共彼諸衆生等行於慾事報盡於後
飢餓而死

尒時世尊復心思惟其優陁羅迦羅
摩子捨飛狸已復受何生
尒時世尊心生智見知阿羅邏迦羅
種姓昨日命終

尒時世尊復如是念阿羅邏種從此
命終受何處生

尒時世尊内心如是思惟而知其阿
羅邏迦羅摩種極巧智慧聰明細心
多少有於限量邊際以不

尒時世尊内心智見知不用處壽命
有邊六万三千大劫壽命

尒時世尊復如是念其阿羅邏不用
處天命終已後復何處生

尒時世尊内心智見知阿羅邏從不
用處命終已後還墮於此處在邊地

不識法處當得作王
尒時世尊復如是念其阿羅邏從無識法邊地之王命終已後復受何生
尒時世尊内心智見知阿羅邏從邊地王其命終後墮大地獄
尒時世尊如是思惟嗚呼嗚呼汝阿羅邏迦羅種姓空受人身大有所失不得善利而不聞我如是妙法若彼得聞我是法者即應速疾得證此法
佛本行集經轉妙法輪品第三十七上
尒時世尊作是思惟諸世間中有何衆生身口清淨少塵少垢諸結使薄根熟利智而我今初說法之時不惱於我而能速疾證知我法不妨廢我轉於法輪
尒時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我大有利益我在苦行承事於我彼等五仙並皆清淨少塵薄使利智彼等堪能受我寂初轉於法輪所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初為說法
尒時世尊復如是念彼等五仙今在何處是時世尊以淨天眼過於人眼

觀彼五仙今日在彼波羅捺城鹿野苑内經歷遊行
尒時世尊從菩提樹隨多少時住已漸向波羅捺國而有偈言
世尊欲說羅摩子　發心觀察其所生
知今命終在於天　心念五仙欲至彼
尒時魔王波旬見佛欲捨於此菩提
我今堪受世間供　自在得成無上尊
一切天人世界中　唯我能降諸魔衆
我無有師内自覺　世間更無與等雙
天人中唯我獨尊　身心清淨得解脫
一切通處皆通達　所可證處已證知
此處安坐莫移動　故稱我為世尊上
尒時世尊告波旬言善哉善哉汝於今日
慙愧不知著耻汝於尒時具有貪欲瞋恚癡等一切煩惱亂於我況復今日
我在世間亦復尒　雖復處在於水中
而不為水之所沾　我在世間亦復尒
不為一切世所汙　是故稱我為佛陁
尒時優波伽摩婆羅門復白佛言長老瞿曇今欲何去世尊報彼婆羅門復言我今欲向波羅捺國彼婆羅門復問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何事世尊更復以偈荅彼優波伽摩婆羅門言

根寂定仁者瞿曇師為是誰從誰出家意喜所樂是於誰法尒時世尊隨行隨說以於此偈荅彼七索婆羅門言
我已降伏諸世間　成就具足種種智
於諸法中不染著　永脫一切愛網羅
能為他說諸神通　是故名為一切智
我今堪受世間供　自在得成無上尊
一切天人世界中　唯我能降諸魔衆
我無有師内自覺　世間更無與等雙
天人中唯我獨尊　身心清淨得解脫
一切通處皆通達　所可證處已證知
猶如分陁利在水　雖復處在於水中
而不為水之所沾　我在世間亦復尒
不為一切世所汙　是故稱我為佛陁
尒時優波伽摩婆羅門復白佛言長老瞿曇今欲何去
言我今欲向波羅捺國彼婆羅門復問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何事世尊更復以偈荅彼優波伽摩婆羅門言
我今欲轉妙法輪　故至於彼波羅捺
幽暝衆生悉令曉　擊唱甘露鼓之門

尒時優波伽摩婆羅門復白佛言如
我意見長老瞿曇自稱身得阿羅漢
者伏諸煩惱其義云何世尊復更以
偈重荅於彼優波伽摩婆羅門言

應當知我伏諸惡　永盡一切諸有漏
世間諸惡法皆滅　故我稱為真正尊

而有偈說

何恠得利自養育　不能增長利益他
見衆幽暝不慈悲　得道勝他共分用
自度彼岸觀沒溺　若不能拔非善人
自得地藏見貧窮　而不施他是非智
手自執持甘露藥　見有病人不與治
可畏曠野得路行　觀彼迷人應教示
如大闇燈作光照　明威不著在我心
佛亦如是作法光　於此因緣亦不著

尒時優波伽摩婆羅門口唱言謂
長老瞿曇以手拍陛下道避佛向東
而行

尒時彼處有一天神往昔舊與優波
伽摩婆羅門作利益故作安
樂故於無畏處得解脫故以偈告彼
優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師　不識世尊至真覺
邪見赤體欲何去　汝當受苦未期殃
若逢如是調御師　捨之不發供養者
手足與彼何功德　應當於此生信心

尒時世尊安庠漸行從周蘭鄰婆陁
羅去（即是無胆堀）至迦蘭鄰冨羅聚落安庠而去漸漸
從迦蘭鄰冨羅聚落（隋言調御城）從娑羅演聚落（隋言閻塞城）
而至娑羅演聚落（隋言伊羅耳城）
落而去至盧醯多柯蘇塊聚落
從閻塞城至恒河岸到河岸已詣舡
師過至已即語彼舡師言我今何處得有
七願度我向於彼岸舡師報言尊者
若當與我度價然後我當度於尊者
尒時世尊報舡師言我今何處得有
神通此無神通是故汝等從今已去
度價但我除斷一切財寶設復見者
觀如瓦石土凷無殊若當有人割我
一臂又以旃檀塗我一臂此二人邊
我心平等我以是故無有度價舡師
復言尊者若能與我度價我今即當
度於尊者所以者何我唯因此持用
活命畜養婦兒

尒時世尊以淨天眼過於人眼見有
一群五百頭鴈從彼恒河南岸飛空
而來向北世尊見已即對舡師而說
偈言

諸鴈群黨度恒河　不曾問彼舡師價
各運自身出已力　飛空自在隨所之
我今應當以神通　騰虛翺翔猶彼鴈
若至恒河水南岸　安隱定住若須弥
時彼舡師見佛過已心生大悔如是
思惟嗚呼嗚呼我覩如是大聖福田
而不知施度至彼岸嗚呼嗚呼我失
大利如是念已悶絶倒地而彼舡師
少時迷荒還得甦醒從地而起即便
馳往摩伽陁王頻頭婆羅聞此事已
尒時摩伽陁王頻頭王邊奏如是事
作如是言凡夫之人云何可知此有
神通是故汝等從今已去
凡是一切出家之人来欲度者莫問
是非但有来者勿取度價隨意即度
尒時世尊飛度恒河達到彼已從於
彼岸復作神通飛騰而向波羅柰城
是時彼處有一龍池時其龍王名曰
商佉（隋言蠡）世尊至彼池邊而下世尊足
步所下之處龍王起塔其塔因稱名
弥遲伽（隋言土塔）如来在彼經由一宿待後

食時於待時處復起一塔其塔復名
宿待時塔而有偈說
諸佛夜不入人閒　要待齋時而乞食
非時行者有大患　是故衆聖候於時
尒時世尊依三摩耶依摩伽陁齋欲
到時從西門入波羅㮈城次第乞食
於波羅㮈乞食得已從城東門安庠
而出既出城外在一水邊端坐而食
食訖澡洗北面而行安庠漸至向鹿
菀林而有偈說
鹿菀鳥獸衆鳴聲　佛本行集經卷第三十二　第十六張　來字号
世尊身放光明耀　漸至彼菀如日天
尒時五仙遥見世尊漸至其邊見已
各各共相謂言我等要誓諸長老等
此之來者是彼沙門瞿曇釋種向我
邊來此懈怠人喪失禪定以懈怠故
全身纏縛而我等輩不須敬彼不須
礼彼不須迎彼不須與彼安置坐處
雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憍
陳如獨一人心不同此捨而口不違
即便相對而說偈言
瞿曇身色皮膚快　我等五仙各相勑
瞿曇必當來至此　此人違捨不合迎
尒時世尊漸漸近彼五仙人邊既逼
近已而彼五仙各各相與坐不能安
忽自違捨各各欲起辟如奢拘尼鳥
在鐵網內而外有人放於大火其網
熱故不能安住欲飛欲跳如是如是
彼五仙人見世尊已不覺忽然從坐
而起時五仙內或有鋪設安置坐者
或有持水欲擬洗足或洗足石及草
屜者或復有將盛水盆來或洗足已
將於木來擬安脚者或有迎接三衣
及鉢又口唱言善來長老瞿曇安坐
於此鋪上而坐是思惟此等一切皆是癡人
或迎取鉢及三衣　或復頂礼佛足下
或預鋪設所坐處　或持水器及澡瓶
尒時世尊隨其鋪設安庠而坐時佛
坐已作是思惟此等一切皆是癡人
各各雖發如是捨言而自相違不依
而住
尒時五仙見佛坐已而白佛言長老
瞿曇身色皮膚快好清淨面目圓滿
又足光明諸根寂定長老瞿曇必當
值遇妙好甘露或得清淨甘露聖道
尒時世尊即便告彼五仙人言汝等
詳共莫敬莫礼拜　佛本行集經卷第三十二　第十七張　來字号
此人違捨不合迎
仙人莫嗳如來為長老也所以者何
汝等仙人當來長夜應值苦患何以
故我今以證甘露之法我今已得甘
露之道汝隨我教汝聽我言我能教
示於汝等輩汝隨我語不得乖違若
依我教清淨而行若善男子及善女
人正信捨家剃除鬚髮出家欲求无
上梵行盡梵行源現見諸法自在神
通證得行自能唱我已斷生死已
立梵行所作已辦更不復受於後世
有汝等各當如是自知而有偈言
彼等五仙嗳佛姓　世尊恩愍教彼言
汝等心意莫矜高　捨於自慢恭敬我
我慢無慢我平等　我欲迴汝等業因
我已得佛為世尊　為諸衆生作利益
尒時世尊隨其五仙人即白佛言長老
坐已作是語已其五仙人即白佛言長老
作是語已其五仙人即白佛言長老
瞿曇普行是行普求是道普行是苦
不曾得證上人之法不共諸聖而同
智見不得增進況復今日成就嬾惰
失於禪定懈怠纏身
尒時世尊再過告彼五仙人言汝等
尒時世尊再過告彼五仙人言汝等
仙人莫作是言如來非是懈怠纏身汝等
非是失禪我亦非是懈怠纏身汝等

仙人我今已成阿羅呵三藐三佛陀
我今已證得彼甘露知甘露道汝等
仙人應受我教聽於我法汝等今若
受我教示我能教誨於汝等輩汝依
我教莫違我教行我教法乃至汝等
未來當得不受後有
尒時五仙復白佛言長老瞿曇昔如
是行如是求道行如是苦不證上法
不共諸聖而同智見乃至解怠以縄
自身
尒時世尊三過告諸五仙人言汝等
仙人自知我昔曾為人說妄言以不
五仙人言不也尊者
尒時世尊從口出舌至二耳孔至二
鼻孔以舌柱塞二鼻孔已還復以舌
自舐於舌遍覆其面覆已還縮依舊
還畳舌本居處安畳已告五仙人言
汝等仙人曾自眼見或復耳聞若人
妄語有如是舌神通力不彼等仙言
不也尊者是舌故汝等莫喚如來以為
鰕怠如來亦非失於禪定然我不以
鰕怠怠縄身諸仙當知我今已成阿羅
呵三藐三佛陀已證甘露知甘露道

汝等受我教法示誨聽我教法汝等
依我教法而行若不違偕其善男子
及善女人欲求解脫捨家出家乃至
未來不受後有
尒時世尊以如是教誨彼五仙彼仙
所有外道之意外道之藏不現身上所著之服即成形容
皆悉滅隱不現各生歡悦使其獲證隨順正理
三衣手執鉢器頭髮鬚髯自然除落
猶如剃来經於七日威儀即成形容
辟如百夏比丘威儀行步坐起舉動
如是而住
尒時世尊即便告彼五比丘言汝等
比丘各各隨分觀察東方時五比丘
欲觀東方而見西方世尊復告汝等
比丘隨分各各觀察西方彼等比丘
欲觀西方即見東方世尊復告汝等
比丘觀察北方彼等比丘欲觀北方
即見南方世尊復告汝等比丘觀察
南方即見北方世尊復告汝等比丘
觀察上方即見下方世尊復告汝等
比丘觀察下方彼等比丘欲觀下方
即見上方世尊復告汝等比丘隨分
各各觀察餘方彼等比丘欲觀餘方

即見正方世尊復告汝等比丘觀察
正方彼等比丘欲觀正方即見餘方
尒時世尊善能教誨彼五比丘令其
內心各生歡悦使其獲證隨順正理
各各歡喜時五比丘心開意解隨順
世尊諮承世尊聽世尊教隨世尊心
不違世尊所說教法聞說諦受奉侍
佛本行集經卷第三十三
世尊無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八五九頁中三行品名下，徑、清有「第三十六之二」。

一　八五九頁下一六行「今者」，徑、清作「今日」。

一　八六〇頁下一四行第六字「地」，麗作「池」。

一　八六一頁上末行「邊除」，磧、普、南、徑、清、麗作「邊際」。

一　八六一頁中三行「壽終」，諸本作「壽終後」。

一　八六一頁下七行末字「身」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　八六二頁上三行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「没」。

一　八六二頁上一〇行品名，徑、清作「轉妙法輪品第三十七之一」。

一　八六二頁中一九行夾註「之詢反」、「他梨反」，徑、清無。

一　八六二頁下一二行「可定」，麗作「可安」。

一　八六二頁下末行第九字「唱」，麗作「敞」。

一　八六三頁上五行第七字「惡」，諸本作「怨」。

一　八六三頁上一四行「光照」，麗作「光明」。

一　八六三頁中一一行第二字「過」，諸本作「邊」。

一　八六三頁中末行「頭鴈」，資作「飛鴈」。

一　八六三頁下五行第九字「虛」，普作「空」。

一　八六三頁下一三行「婆羅」，磧、普、麗作「娑羅」。

一　八六四頁下一一行「倡言」，磧、普、徑、清作「倡說」。

一　八六五頁上一一行「告諸」，麗作「告彼」。

佛本行集經卷第三十四　　菜

隋天竺三藏闍那崛多　譯

轉妙法輪品下

尒時世尊作是思惟往昔諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁在何方所轉於無上微妙法輪於時世尊發是心已其地即時自然涌出異於餘方尒時世尊復如是念往昔諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁云何而轉無上法輪為當坐轉為當卧轉於時世尊發是心已彼地方所即現五百師子高座世尊見此五百座已即發敬心以敬過去諸世尊故三匝圍繞三高座已至第四座即上其上加趺而坐辟如師子无所怖畏無所驚動時憍陳如五比丘等即白佛言希有世尊即今卷有如許佛来同說法也云何乃有差若干高座尒時佛告五比丘今應當知此賢劫中有五百佛出現於世三佛已過入般涅槃我今第四出現於世餘者當来續復興顯

尒時世尊復如是念過去諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁為轉金輪為轉銀輪轉頗梨輪轉琉璃輪為轉於赤真珠輪轉馬瑙輪轉硨磲虎珀輪轉珊瑚輪轉七寶輪為轉木輪

尒時世尊如是念時於心內發自智見知過去諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁依四聖諦次第三轉十二種相因緣而轉無上法輪而世間中無有沙門及婆羅門或天或魔或梵世界無一衆生能作如是自在无畏轉法輪者

尒時世尊箕宿月初十五日內十二時世尊箕宿月初十五日內十二時過半人影當如是時名毗闍耶隋言勝北面而坐合於思宿及房宿時轉於无上清淨法輪一切世間所有沙門及婆羅門天魔梵等无有能轉如是法輪以房宿日轉輪無礙說法故以此日

尒時世尊告五比丘如是言音所謂阿伽度阿羅訶三藐三佛陁能教授善能慰喻如来有此言音善能教授善能慰喻能教不缺能教恭敬不曲不諂不麤

不麁不綺不朴柔順調和善能作業
不緩不急无有妨礙真正微妙善巧
分明流靡甘美悅可衆情無濁无垢
不可毀壞無與等者離染清淨久來
常捨不失不乏無結无縛解脫光潔
不貧不詐亦不軟弱能為一切衆生
生樂能與一切衆生身體而作潤澤
能發一切諸衆生心能斷慾心斷瞋
恚心斷愚癡心能攝諸魔能破諸罪
悉能降伏一切外道

世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如
梵聲猶如迦羅頻伽鳥聲如帝釋聲
如海波聲如地動聲峨嵯輪震聲孔雀
鳥聲拘翅羅聲命命鳥聲如鴈王聲
猶如鸚鵡聲猶如師子猛獸王聲猶如
箜篌琵琶五絃箏笛等聲聞者能令
一切歡喜教誨分明意喜樂聞微妙
甚深无處乏少能令衆生造諸善根
聞者不空字體分炳文句顯了義業
幽邃法藏真實合時合節合三摩耶
不過時授知諸根情順於法句以諸
種種布施莊嚴持戒清淨忍辱含受
精進勇猛諸禪寂定奮迅神通智慧

分別世間善惡慈成就樂悲无勞勸
喜歡捨離建立三乘紹三寶種分別
三聚淨三脫門實語訓誨智人所歎
聖所可意無量无邊猶如虛空遍至
一切諸相具足

世尊如是聲音告諸五比丘言汝諸
比丘出家之人恒常須捨世間二事
何等為二一受欲樂凡有行動依於
聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者
自身所困受苦之處非聖所歎不得
自利不得利他此法須捨而說偈言

世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如
梵聲猶如迦羅頻伽鳥聲如帝釋聲
如海波聲如地動聲峨嵯輪震聲孔雀
鳥聲拘翅羅聲命命鳥聲如鴈王聲
猶如鸚鵡聲猶如師子猛獸王聲猶如
箜篌琵琶五絃箏笛等聲聞者能令
一切歡喜教誨分明意喜樂聞微妙
甚深无處乏少能令衆生造諸善根
聞者不空字體分炳文句顯了義業
幽邃法藏真實合時合節合三摩耶
不過時授知諸根情順於法句以諸
種種布施莊嚴持戒清淨忍辱含受
精進勇猛諸禪寂定奮迅神通智慧

為發諸通為覺了故為沙門故為涅
槃故當得成就而說偈言

世尊如是八種正路因　除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已　永更不受一切生
尒時佛告諸比丘言汝等比丘至心
諦聽有四聖諦何等為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此
名為四種聖諦

比丘何等相名為苦聖諦所謂生
何等為二一受欲樂凡有行動依於
聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者
自身所困受苦之處非聖所歎不得
自利不得利他此法須捨而說偈言

世尊如是聲音告諸五比丘言汝諸
比丘出家之人恒常須捨世間二事
何等為二一受欲樂凡有行動依於
聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者
自身所困受苦之處非聖所歎不得
自利不得利他此法須捨而說偈言

世尊如是聲音告諸五比丘言汝諸
比丘出家之人恒常須捨世間二事
何等為二一受欲樂凡有行動依於
聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者
自身所困受苦之處非聖所歎不得
自利不得利他此法須捨而說偈言

為發諸通為覺了故為沙門故為涅
槃故當得成就而說偈言

世尊如是八種正路因　除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已　永更不受一切生
尒時佛告諸比丘言汝等比丘至心
諦聽有四聖諦何等為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此
名為四種聖諦

比丘何等相名為苦聖諦所謂生
老苦病苦死憂悲苦愛別離苦怨
憎會苦求不得苦此諸苦故名苦聖諦
諸比丘何等名為苦集聖諦所謂此
愛數數動心發思慾事處處思想是
則名為苦集聖諦

諸比丘何等名為苦滅聖諦所謂彼
愛遠離棄捨悉除滅盡不留餘殘心
及心想一切寂定是則名為苦滅聖諦
諸比丘何等名為得道聖諦逮得於
此八正聖路所謂正見正分別正語
正業正命正精進正念正定此名滅
苦得道聖諦

證知為開眼故為生智故為寂定故
法中自生眼智生意生明生檀願生

智慧此苦聖諦須如是知乃至未聞
諸法之中生眼智慧彼苦聖諦已照
知竟（梵本再疊今略取要）
如是苦集聖諦不從他聞於諸法中
生眼及智彼苦集法悉須滅之如是
乃至苦集聖諦已滅盡訖
如是苦滅聖諦不從他聞於諸法中
生眼及智彼苦滅諦令應須證如是
如是苦滅聖諦得證知盡
生眼及智彼苦滅聖諦得證知盡
乃至生智慧已苦滅聖諦得淨眼智
如是苦集滅已得道聖諦不從他聞
於諸法中生眼及智彼苦集滅知得
道證乃至生智慧還彼苦滅得道證
竟（已上四章並皆疊道）
諸比丘乃至我此四種聖諦如是三
轉十二因緣如實未證我未證得阿
耨多羅三藐三菩提未可得言我覺
了也
諸比丘我以此四聖諦三種轉如實
十二相證然後始得阿耨多羅三藐三
三菩提如是可言我覺了也
諸比丘我於尒時生智生見不散乱
心正得解脫諸比丘此我最後生更
不受有也

佛說如是法相之時長老憍陳如即
於彼坐遠塵離垢除諸經縛淨諸煩
惱於諸法中得淨眼智所有集法一
切皆滅如法滅已如實證知辟如淨
衣無有垢穢无有黑縷隨所染處而
受其色如是如是彼憍陳如即於坐
處諸垢皆除煩惱盡滅得法眼淨如
實而知是時彼會六万天子遠塵離
垢亦於諸法得淨眼智
尒時世尊作師子吼說是偈言
如是甚深妙法時　寂勝世尊慈悲行
今日婆伽婆多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁
諸仙所居住處轉於无上微妙法輪
若有沙門若婆羅門若梵若魔實不
能轉如是法輪而說偈言
為衆轉甘露法輪
持戒禪定輻輞缸　慙愧精進軸鋼斀
甚深无異正真說　建立是輪三界尊
今在波羅榛城邊　鹿野苑中如是轉
尒時彼處地居諸天唱是聲已其聲
上徹四天王天四天聞已復傳唱聲
其聲中作如是言說今日世尊多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在波羅
榛鹿野苑中轉於無上微妙法輪一
切世間若有沙門及婆羅門若梵若
魔實無有人能然轉者
四天王天作是聲時忉利天聞忉利
天王如是作聲夜摩天聞夜摩作聲
兜率天聞兜率作聲化樂天聞化樂
時梵天王即作是言今日世尊多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁在波羅
榛鹿野苑中轉於無上微妙法輪一
切世間若有沙門及婆羅門一切魔
梵實不能轉如是次第經一念頃時
上諸天各各相告其聲遍滿如是乃
至大梵天所
尒時娑婆世界之主大梵天王既聞
聲已復發如是梵音唱言今日世尊

佛婆伽婆多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁在波羅榛鹿野苑中轉於无
上微妙法輪一切世間若有沙門若
婆羅門天人魔梵實无有人能作如
是如法轉者如是次第至有頂天
尒時世尊當轉法輪是時天人魔梵
沙門及婆羅門一切世間大光普照
其鐵圍山大鐵圍山其兩山間幽冥
黑暗所有衆生受極重苦而此日月
如是光明如是大德如是神通如是
威力如是自在而於彼處不能照耀
不能令光佛威神故彼處普照其中
衆生得光明故各各相見各各相知
各相謂言此處亦復有衆生也已上兩句

梵本無此

尒時世界土地所有一切樹木百卉
藥草悉皆順時隨其種類大小各各
自生蓯蓉花果生已花自然來雨於
佛上為供養故其虛空中清淨無有
塵霧烟霞輒起輕雲降微細雨以灑
於地雨水清涼具八功德雨已還暗
復起微風涼冷調適四方皆淨顯現
分明无有塵翳上界虛空諸天聚集
作天音樂唱天妙歌雨天種種曼陁
羅花并及摩訶曼陁羅花又雨諸天
細妙之衣雨天金銀琉璃所作七寶
蓮花復雨无量優鉢羅花波頭摩花
枸物頭花分陁利花下如来上復雨
無量種種雜香末香塗香散如来上
散已復散如来坐處四面周匝方一
由旬其種種花悉皆遍滿閒无空缺
復此大地六種震動遍動等遍動
震遍震等遍震涌遍涌等遍涌吼遍
吼等遍吼覺遍覺等遍覺一切衆生
一向悉皆受大快樂於彼時中無一
衆生有慾惱者瞋恚惱者愚癡惱者
我慢惱者貢高惱者不驚不怖無一
衆生造作諸罪若惠衆生即得除差
飢渇衆生即得飽滿酒醉衆生即得
醒悟顛狂衆生皆得本心盲者得視
聾者得聽若有六根不具者悉得
具足貧凍傭賃皆得肥滿繫閉衆生皆得
贏瘦衆生即得滅惱六畜衆生无有
地獄衆生飢渇得定如是因緣
驚怖餓鬼衆生飢渇得定如是因緣
其憍陳如得名證智
尒時長老憍陳如身如實得見一切
諸法如實得知一切諸法如實得證
一切諸法如實得度煩惱險路度煩
惱磧度無疑處心中決定无有滯礙
已得無畏不從他學時憍陳如知彼
法行從坐而起頂礼佛足胡跪合掌
而白佛言善哉世尊我入佛法世尊
度我以為沙門與具足戒願作比丘
尒時佛告憍陳如言善来比丘入我
法中行於梵行盡苦邊故是時長老
憍陳如身即便出家成具足戒餘四
比丘各說法要隨機教授而彼衆中
有三比丘乞食他行唯二比丘稟受
教誨其後三人既將食来合有六人
相共坐食彼等已得如来說法教化
承受當是之時次一長老跋提梨迦
隋言小賢其次長老名婆沙波隋言起氣是等二
人即於坐中遠塵離垢盡諸結惑淨
煩惱界於諸法中得法眼淨所有結
惑一切皆盡識无常法如實證知辟
如淨衣無有黑縷无有腊膩隨所欲
染正受其色如是如是而彼長老跋

提梨迦并及長老婆沙波等在於彼
坐遠塵離垢得淨法眼略說乃至即
成出家得具足戒
如是次第彼後來人所乞食者如法
教化如法攝受世尊如法示現之時
彼之長老摩訶揵摩（隋言大名）并及長老
阿奢踰時（隋言調馬）即於彼坐遠塵離垢
於諸法中得淨法眼如是如是長老
大名長老調馬即於彼坐盡煩惱垢
如實證知彼等自見得諸法相度法
相已無復疑心到无畏地不從他聞
於佛法中得知證已從坐而起頂礼
佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言
唯願世尊聽我出家與我具戒
尒時佛告二比丘言汝等比丘善來
入我自說法中行於梵行正盡苦邊
時二長老即成出家得具足戒而有
偈說

小賢起氣憍陳如　摩訶揵摩及調馬
彼等初證知見此　如來甘露皷法門
尒時世尊即告彼等五比丘言汝諸
比丘我日夜恒行正念故正行行已
得於無上正真解脫具足證知汝等

比丘應當學我作如是念行於正行
汝等亦當得此無上正真解脫當證
知耳
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色之定性色既不定亦不可願
色如是有亦不可道願如是无其色
既然受想行識亦復如是

汝等比丘當知於識亦无有我識若
有我此識應當不作於惱不作於苦
以識體无不可得故云何乃得作如
是有亦不可道願識如是有如是不有
尒時魔王波旬往詣佛世尊所到佛
所已即以偈誦而白佛言

瞿曇以慾愛自纏
今既自入此大縛　我決不放汝沙門
尒時世尊思惟知是魔波旬說世尊
如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天慾人慾悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

尒時魔王波旬聞佛說此偈已默然
而住如是思惟沙門瞿曇知我意行
沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱
不樂於彼地方沒身不現
尒時世尊復更重告五比丘言汝等
比丘若知諸色是无我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是思惟彼
是知如是有色以色無我是故一切
色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不
可得色

佛告諸比丘汝等當知若有多聞聲聞之人能作如是思惟見者當猒離色受想行識既猒離已一切不樂既心不樂而得解脫既得解脫當生是智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我如是知

尒時世尊說是法已時五比丘於有為中諸漏滅盡心得解脫當於是時此世閒有六阿羅漢一是世尊五是比丘而於後時如來授記汝等比丘若知我初轉於法輪說法之時不違我教取第一者謂五仙首其憍陳如比丘是也

時諸比丘聞是語已即白佛言希有世尊其憍陳如長老比丘作何善根以是因緣如來初轉無上法輪其能不違作是語已

尒時佛告諸比丘言汝等比丘至心諦聽我念往昔還在此處波羅柰城有一凡師是時彼有一辟支佛身體帶患欲治病故入於聚落夏將欲至其辟支佛為治病故詣凡師邊既到彼已語凡師言仁者瓦師汝若不辭我寄汝家一夏安坐乃至治病將息差故時彼瓦師以清淨心白辟支佛作如是言善哉大仙此語不違隨意而住我當稱力給奉大仙四事供養時彼凡師為辟支佛去家不遠作一房屋與彼令坐安施卧具繩拂燈脂尒時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將栴檀木以神通飛從空而來時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼凡師見大火光作是思惟何故此燈如是熾明而久不滅莫彼草屋被火所燒

尒時凡師安徐輕足至草菴所窓孔伺看見辟支佛結加而坐如大火聚熾然放光其身儼然不被燒熱凡師見已速疾却看急走而還後日信心倍生希有而彼尊者辟支佛住彼凡師家如是寂靜經停一夏安居將養凡師即問彼等辟支佛言尊者今居而彼凡師所須四事悉皆供奉而供養之復將醫師遣為治病須藥療著悉皆與之而不能得彼辟支佛身病遂便命終尒時凡師見彼尊者辟支佛身入般涅槃見已悵怏憂愁不樂啼哭流淚嗚呼稱寃是時無量无邊人民聞彼凡師哭泣悲傷彼借問言汝凡師何故如是嗚呼而哭時彼凡師向彼人輩說辟支佛神通因緣此之仙人如是精進如是持戒常行妙法我將醫師來為療治不能得差

尒時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將栴檀木以神通飛從空而來時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼凡師見大火光作是思惟何故如是燈闇維於彼辟支佛身說而慰勞彼凡師言仁者凡師汝心應生歡喜踊躍遍滿於體何以故汝既供養此仙人身汝此功德汝當來世大得善利汝見我等神通已不凡師言見

尒時凡師安徐輕足至草菴所窓孔伺看見辟支佛復語凡師作如是言如今我等所作神通此之仙人神通亦然於我等邊此寂者大時彼凡師即問彼等辟支佛言尊者今居在何處所諸辟支佛報凡師言去於此處有一聚落名王舍城去城不遠有一山名諸仙居山我等居在彼處而住

尒時凡師即白彼等辟支佛言善來諸仙受我家食訖隨意去

尒時彼等諸辟支佛一切皆受彼之

飯食訖已後語凡師言於當來世
有佛出現汝於彼邊發心乞願藉此
功德清淨之心聞已即白彼諸仙聖
辟支佛言尊諸仙輩前我門師寂老
寂大願我亦然於未來世當得值遇
釋迦如來教法之中得出家者願我
老大成寂上座彼等仙言願汝此捨
定成就也

尒時彼等諸辟支佛與於凡師此捨
願已即從彼處飛空而去凡師既見
辟支佛等飛騰虛空神通而行以清
淨心觀彼等行合十指掌頂礼彼等
尒時凡師見彼尊者辟支佛身入般
涅槃取其舍利而起於塔莊嚴彼塔
著好相輪輪內懸鈴繒綵幢幡將諸
香花燒香末香塗香而以供養發擯
願言藉此善根於當來世願值於彼
釋迦如來彼所說法願我證知我於
彼邊願成寂大寂老聲聞汝等比丘
當知尒時彼凡師者今此長老大憍
陳如比丘是也其憍陳如往昔供養
彼辟支佛以是善根因緣力故今於
我邊寂初說法而得證知我復授記

於諸僧內寂初知法不違我心於先
出家謂憍陳如比丘是也
佛本行集經耶輸陁因緣品第三十八上
尒時波羅柰國去城不遠於中有一
屈枸陁樹彼樹狀踈翦蔚滋茂其城
內外一切人民或諸王子宰相百官
皆悉以時祭祀承事供養彼樹其樹
所有人來乞願願我此願皆得稱可
我有所作皆當得成若我成就如是
事時我當祭祀奉報恩福而彼等人
或復先世善葉種清淨或福力強成就
彼因或逐現報而隨心念謂言此樹
能與我願而彼人來作大供養而報
賽之復有別人來乞於願隨願亦成
若復有人來彼樹閒乞求男子其人
先葉福德因緣而得男女而彼等人
各心念言彼等樹能與我男女彼等
人來各大祭祀作大供養報償彼樹
而彼林樹一切人民為其作名号曰
乞求所願皆得如是樹神
尒時彼城有一寂大巨富長者名曰
善覺而彼長者多有資財勢力自在
无量畜牧所謂為馬牛羊駱駝及驢

騾等無所乏少豐饒五穀多有奴婢
音聲伎妾估客作人真珠虎珀琉璃
頗梨碼碯碼瑙白玉珂貝金銀銅錢
衆事具足無所乏闕其長者宅猶如
北方毗沙門天大王宮殿一種無異
時彼長者无有男女所有親眷来往
之者作如是言諸仁長者若人自知
人家巨富多有勢力略說乃至衆事
備悉但仁家中无有子息而此城外
有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹
若有男子女人来從乞求兒女皆得
長者何故不往詣於彼樹邊乞求索
男女若能乞者必應得生男女不疑
時彼長者報其一切諸親族言何有
是事而彼樹木無識无情若能與人
男女願者無有是處凡男女者皆由
父母先葉因緣或復福力而得男女
而彼人言我等自身各親祈請並彼
樹邊得於男女以得願故至彼樹所
作大供養報償彼樹時彼長者諸親
眷屬再過三過慇懃勸請彼長者言
汝大長者不可不信彼樹實能如是

與願彼已得男彼已得女長者但去
彼樹能與人之心願索男得男索女
得女決定無疑

佛本行集經卷第三十四

一　底本，金藏廣勝寺本。八六八頁中、頁下共二版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　八六七頁中三行品名下，徑、清有「第三十七之二」。

一　八六七頁中七行「涌出」，資、磧、普、南、徑作「踊出」。

一　八六七頁中一五行「無所」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　八六七頁中一七行「同說」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　八六七頁中一七行「所有」，資、磧、普、南作「國說」。

一　八六七頁下一七行「無有」。

一　八六八頁上六行「不訖」，資、磧、普、南、徑、清作「無濁」，資作「無濯」。

一　八六八頁上六行「不訖」，資、磧、普、南、徑、麗作「不吃」。

一　八六八頁中六行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　八六八頁中一三行「道正真」，諸本作「正真道」。

一　八六九頁上三行夾註「取要」，資、磧、普、南、徑、清作「要取」。

一　八六九頁中四行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、麗作「知」。

一　八六九頁中一四行「妙法」，諸本作「法說」。

一　八七〇頁上八行「幽冥」，磧、徑作「幽暝」。

一　八七〇頁上二一行末字「暗」，諸本作「晴」。

一　八七〇頁中一六行第一三字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　八七一頁上二行「遠塵離垢」，資、磧、普、南、徑、清作「遠離塵垢」。

一　八七一頁中七行「自入此大縛」，麗作「入此大纏縛」。

一　八七一頁下二二行第四字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　八七三頁上七行末字「捨」，諸本作「誓」。

一　八七三頁中三行品名，徑、清作「耶輸陁因緣品第三十八之一」。

一　八七三頁中一二行「或逐」，資、磧、普、南、徑、清作「或遂」。

一　八七三頁中一五行「男子」，諸本作「男女」。

一　八七三頁下三行「銅錢」，徑作「銅鐵」。

一　八七三頁下七行第一二字及八行首字「人」，諸本作「仁」。八七五頁上二行第五字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　八七三頁下一一行「兒女」，麗作「男女」。

一　八七三頁下二二行「三過」，資、磧、普、南、徑、清作「三說」。

一　八七四頁上末行「第三十四」，徑作「三十四」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第三十五　　葉

隋天竺三藏闍那崛多　譯

耶輸陀因緣品下

尒時善覺大富長者以諸親族數數慇懃共相曉喻乃至第三苦切勸諫而彼長者意中不已即將家僮嘗持大斧簸箕枚鋤及諸鍬钁種種刀鋸詣彼樹所既到彼已立於樹前而作是言汝樹當知我從他聞汝是神樹名所求願一切皆得若有人来求乞男女悉皆果遂而我无有一箇兒息心内願樂而不稱可今從汝乞若令我得生於好男我當来作如是供養作是報荅必汝不能與我子者我當將此大斧鍬钁斫掘汝樹根本枝條一切悉却終不放汝乃至令如馬闡根莖段段斫斷取汝枝柯片片剉切截割已札札曬乾訖已持火燒汝作灰而擲或將汝灰對猛大風吹令四散如灰塵已或將汝灰臨急疾河向水尒時彼樹有神依之神聞此語生大恐怖憂惱不歡又作是念我實不與他作男女但人来者自有業因自有福力而得男女而彼等人謂言此樹能與男女既得願已然後来報此樹之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言此我生来所居之樹以彼長者不得子故其必當壞毀我此樹而彼樹神於帝釋天恒常承事

尒時彼神速疾往詣天主帝釋忉利天宮到已長跪白帝釋天作如是言依前長者求乞兒子得不禍福善惡之語大善天王唯願大天巧慧方便早作如是精勤速疾與彼長者端正之男勿令於我此樹磨滅

尒時天主帝釋大王告樹神曰汝之樹神勿作是語所以者何今我亦復不能為於世間之人定與男女但諸人輩自有福因而得男女其理雖然汝之樹神少忍耐看莫生憂惱我當觀察彼之長者有因緣不時忉利天有一天子五衰相現不久定當墮落而擲或將汝灰對猛大風吹令四散世間五衰相何一者彼天頭上妙花忽然萎黃二者彼天自身腋下汗汁

流出三者彼天所著衣裳垢膩不淨
四者彼天身體威光自然變改五者
彼天常所居停微妙寶床忽然不樂
東西移徙

尒時天主釋提桓因語彼天子作如
是言善哉天子若知時者汝有善緣
植衆善本常不放逸諦慎畏罪元諸
過患不造諸非又復未曾作重惡業
直以嫉妒汝今應當退失此處必生
人閒於一善處

尒時天子白帝釋言願聞其處帝釋
報言今此下方閻浮提地有一大城
名波羅柰而彼城有一大長者名曰
善覺彼長者家大富饒財多有勢力
乃至一切無所乏少而彼無子汝今
發心往波羅柰為彼作兒
時是天子於過去世得天子身種諸
善根而作生死解脫因緣面向涅槃
背於煩惱不取諸有不愛一切有為
中生而彼一生欲取漏盡欲證聖道
而彼天子諮帝釋言大善天王我今
不欲處在居家以受世樂
又復護明菩薩大士不久從彼兜率

天下降神生於迦毗羅城釋種姓內
淨飯王宮夫人邊右脇入胎月滿而
生生已棄捨王位出家當成阿耨多
羅三藐三菩提成已當轉無上法輪
我意欲於彼菩薩邊修行梵行而彼
長者居家大有資財珍寶多諸勢力
乃至一切種種豐饒而其彼家放逸
之處我意不願向彼而生

尒時天主帝釋大王報彼天子作如
是語汝但勿願求生彼家讒明菩薩
已當轉无上法輪我於彼時自當成
不久當成阿耨多羅三藐三菩提成
是言汝但勿願求生彼家讒明菩薩
就汝出家緣亦助佐汝出家之事時
彼天子報帝釋言善哉天王若於彼
時王能如是佐助於我發心因緣令
得成就當生彼家

尒時天主帝釋大王報彼尼拘陁樹
神言汝善樹神若知時者汝當速報
彼長者知而語之言善哉長者汝所
勿願不久當生端正之子生已不久

大長者家到已在空隱身不現語長
者言大善長者汝必當生智慧端正
福德之子但其生已不久定應捨家
出家而作沙門

尒時長者報樹神言善哉天神但願
我生我當方便不令捨家而作沙門
時彼天子從忉利天墮落下來與大
長者婦腹受胎既受胎已彼婦即覺
語長者言大善長者應須歡喜我已
受胎

尒時長者聞是語已即為其婦立於
者言大善長者汝必當生智慧端正
福德之子但其生已不久定應捨家
出家而作沙門

尒時長者報樹神言善哉天神但願
我生我當方便不令捨家而作沙門
時彼天子從忉利天墮落下來與大
長者婦腹受胎既受胎已彼婦即覺
語長者言大善長者應須歡喜我已
受胎

尒時長者聞是語已即為其婦立於
求食與食須飲與飲欲驎與驎索香
與香或須塗香即與塗香須床敷者
即與床敷須資生者悉具與之時其
家內所有財物皆取內庫一切酒坊
一切屠舍並皆除斷

時長者婦或滿九月或滿十月其胎
成熟產一男兒極大端正可喜少雙

身體色黃猶如金柱頭頂圓圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡長辟下垂支節端直諸根具悉肌肉柔和猶如酥揣彼子生已其上自然化出微妙七寶之蓋而諸世人所見之者皆大唱言希有昔来未曾覩見

尒時長者為彼童子造立三堂一擬抱持二者洗浴三者與乳四者共戲童子生後長者恒於四城門外及交道頭立无遮會如前所說又復集聚内外眷屬而語之言我今已生如是兒子汝等立名其眷屬等相共平量此子初生上有寶蓋自然出現以是因緣名聞流布遍於一切是故此子應名上傘於是後人相共稱嗟為耶輸陁耶輸陁者隋言上纖其母邊唯止一子父母愛念不曾離心眼欲恒看目前養育令其增長易觀易畜而有偈說

福德之人疾增長　猶如良地蒔菓栽
薄運少祐無相人　似於道頭種諸樹
而彼童子漸漸長成既能行走後依家法教諸伎能使學作業所謂書算及造印記出財與他從外受入貨易與販涤諸色繒衣服裁縫別諸香類識達五穀了別七珎及諸寶物諸如是等一切皆練无不洞曉工巧辯捷年大欲遣別停

尒時其父為彼童子造立三堂一擬冬坐二擬春秋雨時而坐三擬夏坐凝冬坐堂一向温煖擬夏坐者一向風涼擬於春秋二時坐者不熱不寒調和處中其三堂内所有器服皆是衆寶之所雜成所有飲食甘美適口心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以種種香種種安置立諸婇女而入波羅柰城欲与於食即以長老耶輸陁言仁耶輸陁仁今時至必應不久捨家出家時耶輸陁聞帝釋天如是言已嘿然而受既嘿受已天曉之時索駟馬車欲往園中觀看善地尒時世尊於晨朝時著衣持鉢安庠而入波羅柰城欲与於食即以長老耶輸陁言仁耶輸陁仁今時至必應不久捨家出家時其父為彼童子造立三堂一擬冬坐二擬春秋雨時而坐三擬夏坐凝冬坐堂一向温煖擬夏坐者一向風涼擬於春秋二時坐者不熱不寒調和處中其三堂内所有器服皆是衆寶之所雜成所有飲食甘美適口心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以種種香種種安置立諸婇女而入波羅柰城欲与於食即以長老耶輸陁言仁耶輸陁仁今時至必應不久捨家出家時耶輸陁聞帝釋天如是言已嘿然而受既嘿受已天曉之時索駟馬車欲往園中觀看善地尒時世尊於晨朝時著衣持鉢安庠

丘見此耶輸陁童子以不其至我邊頂礼於我三匝遶我還退上車阿奢踰時即白佛言唯然世尊我向已見佛復告言汝今諦聽此耶輸陁大善男子今夜決定捨家出家至於我邊乞作沙門作沙門已不久而得阿羅漢果

時耶輸陁至園苑內觀於善地次第經行時天帝釋以神通力即化作一死婦女屍其身膖脹將欲爛壞蠅蛆雜虫處處噉食時耶輸陁見彼死屍如是臭爛見已心生汙癩之想而自念言是臭爛身有何可樂生於著心而自放逸復於此中生於樂想今已於樂生厭患之心即口唱言我今不樂臭穢爛膿爛即口唱言我今不樂欲還至家而彼童子從苑內出還已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋一念之頃開以神通力令諸婇女悉皆著睡而其家內處處然燈猶如辟火堂堂盡照令明不斷

尒時世尊當於彼夜作如是念今夜之中其耶輸陁大善男子決定勇猛捨家出家求作沙門如是念已至於

一河名波羅那隋言斷除渡至彼岸自取草鋪既鋪草已結加趺坐欲一夜一心為慈愍其耶輸陁善男子故

時耶輸陁正著睡眠自然忽覺而見堂內處處安置許燈明見諸婇女及柱處處皆安見諸婇女皆著睡眠或有婇女頸懸小皷或有婇女挾於五絃懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍陁林見已生於厭離之想乃至生於極大恐怖

時耶輸陁從父堂出漸至外門見外門閉甚牢鑰甚牢而開門時其聲遠徹聞半由旬時天帝釋速疾開門隱沒彼門不令作聲畏耶輸陁出家之時有諸鄔凝

時耶輸陁從家出已至大城門其門名跋陁羅婆提隋言賢主既到於彼賢主城門其門閉門閉甚牢聲音遠聞亦半由旬時天帝釋一念之頃開於彼門又隱彼聲不令他聞心如是念勿令有人鄔耶輸陁出家因緣

時耶輸陁從城門出漸漸至於波羅奈河尒時彼河水忽暴漲弥岸平滿一切諸鳥平頭而飲時天帝釋即將階道

隱滅彼之光明時耶輸陁至河此岸即便停住而口中唱謂此大患咄大恐怖

尒時世尊在河彼岸露地經行尒時世尊為憐愍彼耶輸陁故身放光明以金色辟展手而向耶輸陁邊作如是言善来善来汝耶輸陁此處無患此處无畏此處安樂此處自在而有偈說

如来既見彼心已　而口呼唱如是言
汝来汝来耶輸陁　取此无畏涅槃路
世尊無所而不知　世尊無所而不見
是故能知於彼心　故言世尊諸明具
時耶輸陁聞於世尊如是語已即免一切心諸憂苦即得心定辟如有人後春行路被諸熱惱疲極飢渇忽值一池其水涼冷入於其内澡洗飲水除滅一切熱惱諸苦如是如是其耶輸陁大善男子聞佛如是安慰言已即滅一切諸心憂惱心得寂定時耶輸陁大善男子心生歡喜踊躍无量遍滿其體不能自勝脫彼衆寶所成草屣直二百千棄已步入波羅

㮈河辟如有人捨於涕唾无復心念即背而行如是如是其耶輸陁棄捨子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱草屣亦復如是歩入河渡尒時彼河水故為淺

時耶輸陁善男子婦睡眠既覺於其尊所而耶輸陁不見夫耶輸陁彼心憶念容止可觀諸根寂靜心意正定乃至遍滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所到佛所已頂礼佛足却住一面

尒時世尊見耶輸陁却一面已即便為其次第說法所謂說於布施之行持戒之行復說生天因緣之行五欲罪患諸漏未盡尚有煩惱讃歎出家清淨之法而世尊知耶輸陁心已生一切心諸憂苦即得寂定辟如有人後春行路被諸熱惱疲極飢渇忽值一池其水涼冷入於其内澡洗飲水除滅一切熱惱諸苦如是如是其耶輸陁大善男子聞佛如是安慰言已即滅一切諸心憂惱心得寂定

尒時世尊以佛所有令他喜言令得歡喜踊躍說法所謂苦集滅道四諦道言而向說法所謂苦集滅道四諦向耶輸陁如是說時時耶輸陁即於彼坐遠離塵垢盡煩惱界離煩惱已於諸法中生淨法眼所有結惑皆滅

除盡如實證知辟如淨衣无諸黑纁入色即受如是如是其耶輸陁善男子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱乃至如實悉皆證識知

時耶輸陁善男子婦睡眠既覺於其床上忽然不見夫耶輸陁彼心憶念耶輸陁故羙復渇仰思遲戀慕即使聖母愛子耶輸陁不新婦昨夜眠覺求覓忽尒不見不知何去

尒時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸陁故啼淚懊惱急疾往詣耶輸陁父大長者邊到已即白大長者言長者長者今知仁所愛子耶輸陁不一一皆如新婦所說

尒時長者聞其宮中失耶輸陁以憶念子耶輸陁故遣使速往智慧人邊或笨師邊博戲人邊或媱女家而告之言汝等人輩宜速急疾往如是處求覓我子耶輸陁来

尒時使者向波羅㮈城四衢道振鈴

之處令我得見令我得聞我乞彼人
百千價物即於後夜教開城門遣使
疾馳而遍告言汝等城外速疾往求
我耶輸陁
尒時長者耶輸陁父當於彼夜天欲
曉時愁憂悵快啼哭泣淚速疾往向
跋陁羅提城門之邊到已即出漸漸
行見其耶輸陁草屣蹤跡見已尋逐
草屣跡行盡其跡已於河岸上見二
百千價直草屣少得本心即作是念
我所愛子耶輸陁者今應不死出大
喘息心口念言若其身死此之草屣
久應無有
時彼長者見草屣已不觸不緣棄捨
而去辟如有人見他涕唾不觀不念
棄捨而過如是如是其耶輸陁善男
子父見彼七寶所成一雙草屣棄捨
而過即便渡彼波羅柰河尋永其子
尒時世尊河邊遥見其耶輸陁善男
子父向佛而來世尊見已作如是念
此耶輸陁善男子父既來求子以愛
念故或能舍本不避好惡抱耶輸陁
善男子身我今可出變化神通若作

神通變化之事而耶輸陁善男子父
在於此處唯得以眼見耶輸陁善男
子面即便停住勿令相觸
尒時世尊作如是念其耶輸陁善男子父遥見世尊威儀
齊整端正可喜乃至辟如虚空中星
莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣
佛所到佛所已即白佛言善哉善哉
大德沙門頗見我子耶輸陁者来此
以不
尒時佛告彼長者汝若受諸五欲如昔在家我今
知時且少安坐不久當得見耶輸陁
時彼長者作如是念此大沙門應不
妄語所言應實聞此語已心生歡喜
踊躍充遍不能自勝頂礼佛足却住
一面住一面已
尒時世尊即便告彼耶輸陁父作如是語已其耶輸陁善男
子即觀如来面
尒時世尊即便告彼耶輸陁父作如
是言汝大長者於意云何若有學人
如實證知辟如淨衣易受染色如是
如是時彼長者即於彼坐遠塵垢
離垢得法眼淨渡煩惱海越諸鄣礙無復疑心到无畏處
不從他聞於世尊邊得聞法教受佛
歸依受法歸依受僧歸依并受五戒

尒時人聞彼大長者寂在初首為優
婆塞人身之中以三白成三歸依者
謂耶輸陁善男子父其耶輸陁善男
子父於說法時如是證見如是觀行
得於道跡見漏皆盡一切法中心得
解脫
尒時世尊作如是念其耶輸陁善男子父遥見世尊威儀
齊整端正可喜乃至辟如虚空中星
莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣
佛所到佛所已即白佛言善哉善哉
大德沙門頗見漏盡一切法中心得
解脫彼大長者寂在初首為優婆
塞人身之中以三白成三歸依者
謂耶輸陁善男子父其耶輸陁善男
子父於說法時如是證見如是觀行
得於道跡見漏皆盡一切法中心得
解脫
尒時世尊作如是念其耶輸陁善男子父遥見世尊威儀
齊整端正可喜乃至辟如虚空中星
莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣
佛所到佛所已即白佛言善哉善哉
大德沙門頗見我子耶輸陁者来此
以不
尒時佛告彼長者汝若受諸五欲如昔在家我今
知時且少安坐不久當得見耶輸陁
時彼長者作如是念此大沙門應不
妄語所言應實聞此語已心生歡喜
踊躍充遍不能自勝頂礼佛足却住
一面住一面已
尒時世尊即便告彼耶輸陁父作如是語已其耶輸陁善男
子即觀如来面
尒時世尊即便告彼耶輸陁父作如
是言汝大長者於意云何若有學人
如實證知辟如淨衣易受染色如是
如是時彼長者即於彼坐遠塵垢
離垢得法眼淨渡煩惱海越諸鄣礙無復疑心到无畏處
不從他聞於世尊邊得聞法教受佛
歸依受法歸依受僧歸依并受五戒
尒時世尊告長者言其耶輸陁善男子身我今可出變化神通若作

子今已學智見證於諸法如汝無異
今耶輸陁聞說法時證得道跡諸漏
已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陁
善男子今不應還歸住於家內受五
欲事如昔在家尒時長者即白佛言
善哉世尊耶輸陁今生於人閒善得
大利善生世閒諸漏滅盡心得解脫
尒時世尊見耶輸陁善男子身以諸
瓔珞而莊嚴體即說偈言
寂定其心證於法　於諸衆生起大悲
以諸瓔珞莊嚴身　是則名為真梵行
若能如是諦實行　是亦名為比丘僧
調伏諸根悉清淨　於長者故
時耶輸陁善男子父即白佛言善哉
世尊願受我請布施飲食及耶輸陁
善男子等尒時世尊嘿然受請從坐
受請為欲憐愍於長者故
尒時長者既見世尊嘿然受請從坐
而起頂礼佛足圍遶三匝辭佛而去
是時長者去未久閒其耶輸陁大善
男子從坐而起頂礼佛足胡跪合掌
而白佛言善哉世尊唯願世尊與我
出家受具足戒

尒時佛告耶輸陁言善來比丘汝今
於我所說法中行於梵行正盡諸漏
佛說是已時其長老耶輸陁身即成
出家得具足戒為大沙門當於是時
此世閒中七阿羅漢一是世尊及五
比丘耶輸陁等
尒時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶
輸陁母并及其父家到彼家已
尒時善覺大富長者向其父家到彼家已
鋪坐而坐是時長老耶輸陁母并及
長老耶輸陁婦来向佛邊到佛所已
頂礼佛足却坐一面退一面已世尊
次第而為說法所謂如是說布施行
乃至清淨如来悉知彼等一切心生
歡喜清淨柔軟心无鄣礙
尒時世尊所有諸佛令歡喜法所謂
苦諦及苦集諦苦滅得道世尊為彼
說是法時彼等於坐遠離諸塵得清
淨智煩惱界盡於諸法中得淨法眼
尒時世尊既見善覺長者眷屬如法
而起頂礼佛足圍遶三匝辭受其色如是彼等
滅盡如實證知彼等婦人既見
諸法得證深入到諸法邊渡煩惱壞
於我所說法中行於梵行正盡諸漏
得無疑畏不從他人說法聽證世尊
教中得知見已歸依佛法及歸依僧
即受五戒
尒時世閒當於是日寂初人中三歸
受戒先得成為優婆夷者所謂長老
耶輸陁母并及長老耶輸陁婦所有
一切諸眷屬等
尒時善覺大富長者既聞世尊為其
眷屬如應說法聞已歡喜即起辦食
長者及妻并其新婦自手將好種種
美食奉供養佛及耶輸陁所謂酥味
咋啜博啜其所施食悉皆充足恣意
飽食
尒時長老耶輸陁父善覺長者婦及
新婦見佛食訖收衣攝鉢洗於手足
如是清淨安坐聽受說法時彼等於
小鋪次第相隨来向佛前依大小坐
尒時世尊既見善覺長者眷屬如法
而来坐於前已如来慈愍為欲度脫
使離苦惱是故為其如應說法彼聞
法已心生歡喜信心熾盛威德增上
尒時彼等既聽法已乃至一切心生

歡喜如是知已尒時世尊即從坐起
其耶輸陁即隨佛行

佛本行集經卷第三十五

佛本行集經卷第三十五　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七六頁中、下，八七七頁上共三版，原版殘，以麗藏本補。

一　八七六頁中三行品名下，徑、清有「第三十八之二」。

一　八七六頁中一七行第六字「着」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　八七六頁下二行「相何」，徑作「相者」。

一　八七七頁中二行「夫人」，諸本作「大夫人」。

一　八七八頁上三行「具悉」，諸本作「具悉」，諸本作「猶如」，諸本作「猶生」。

一　八七八頁上二一行第四字「祐」，磧、普、南、徑、清作「祇」。

一　八七八頁中二行首字「與」，磧、南、徑、清作「興」。

一　八七八頁中二一行「五人」，諸本作「五百人」。

一　八七八頁中一七行「處安」，資、磧、普、南、徑、清作「寶桉」；麗作「寶案」。

一　八七八頁中二〇行「或時」，諸本作「或持」。

一　八七八頁中二一行「以用」，南作「以由」。

一　八七八頁中二二行「耶輸陁」，資作「耶輸陁羅」。

一　八七九頁上一七行「彼住」，諸本作「大」。

一　八七九頁上一九行第一〇字「火」，諸本作「此光」。

一　八七九頁中二行末字「一」，諸本作「眠」。

一　八七九頁下三行「此明」，資、磧、普、南、徑、清作「此光」。

一　八七九頁下五行第一三字「迴」，普作「逈」。

一　八七九頁下一七行「關閉」，資、磧、普、南、徑、清作「開閉」。

一　八七九頁下一八行末字「開」，磧、普、南作「闢」。
一　八七九頁下二二行「暴漲」，資、磧、普、南、徑、清作「暴長」。
一　八八〇頁上九行末字「說」，普作「言」。
一　八八〇頁中三行「步入」，磧、普、南作「共入」。
一　八八〇頁中七行「諸根」，磧作「諸相」。
一　八八〇頁中一七行「无导」，磧、普、南、徑、清作「无礙心」。
一　八八〇頁下四行第八字「識」，諸本無。
一　八八〇頁下八行「輸陁」，資、磧、普、南、徑、清作「耶輸陁」。
一　八八一頁上八行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「遊行」。
一　八八一頁上一四行第一二字「緣」，普作「録」。
一　八八一頁下一行「人聞」，磧、普、南、麗作「人間」。
一　八八一頁下一四行第一三字「至」，普作「到」。
一　八八二頁中二二行「遠塵離垢」，資、磧、南、徑、清、麗作「遠離塵垢」。
一　八八二頁下五行「世閑」，資、磧、普、南、徑作「世尊」。
一　八八二頁下一三行「慱咦」，資、磧、普、南、徑、清作「嘽嗹」；麗作「嘽咦」。

佛本行集經卷第三十六　　業

三藏法師闍那崛多譯

耶輸陁宿緣品第三十九

尒時天竺波羅柰城有四居士大富長者最為殊勝善男子輩何等為四所謂第一名毗摩羅（隋言無垢）其第二者名修婆睺（隋言善辟）第三名為羅蘭那迦（隋言滿足）第四名為伽婆跋帝（隋言牛主）彼等徒他閻耶輸陁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常牢固不動應當勝他其法會集應必第一所以者何而耶輸陁大善男子至沙門邊受行梵行即得出家我等今者亦應至彼大沙門邊求修梵行彼等如是共平量已相將往詣耶輸陁邊到已即共其耶輸陁對面美辞善巧談說各話心內意憙語言敬心問訊相慰賛已各坐一面坐一面已彼四長者即便共白耶輸陁言尊者耶輸陁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

尒時長老耶輸陁許即便共彼波羅柰城四大長者往詣佛所到佛所已頂礼佛足礼佛足已却坐一面時耶輸陁即白佛言大覺世尊此四長者在本居家各為朋友眷為殊勝善男子輩所謂无垢善辟滿足并牛主等今日故来歸依世尊善哉世尊唯願為此四大長者如應說法教誨示導

尒時世尊發大慈悲起憐愍故即為彼等四大長者次第方便說微妙法所謂布施持戒忍辱乃至為說種種法要彼等長者聞世尊說如是法相即於坐中遠離塵垢乃至所有一切集法皆悉得知及滅相法亦如實知辟如淨衣无有垢膩入於汁中正受其色如是彼四長者即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心無鄣导越諸疑網除滅結使畏處不隨他知依佛法行從坐

而起頂礼佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言大覺世尊我等今從佛世尊邊乞求出家依佛教法受具足戒尒時世尊即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柰四大長者頭髮自落鬚髯猶若七日剃来身體自然披服三衣手擎鉢器彼四長者即成出家受具足戒時四長者出家未久受具始尒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内尒時彼等諸善男子為求道故正信出家不久即得无上梵行自見法相自證諸通無畏而行口即唱言已斷生死得梵行報所作已辦来生更不受後世有自知自證彼四長者皆悉一時成阿羅漢第一世尊二五比丘三耶輸陁及其在家眷勝朋友四大長者善男子是尒時長者耶輸陁身昔在家有五十朋友諸國来集或有小来共相長養善男子輩聞耶輸陁善男子往大沙門邊行於梵行聞已如是共相謂言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陁面相共言說文辞巧麗種種談論各相問訊各相庀恭敬却住一面尒時彼等五十友人各是別國眷大慈憐愍為說法要教照示導

尒時世尊即為彼等隨順說法而其彼之梵行聞已如是共相謂言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陁其耶輸陁波羅柰城有四善友无垢善辟滿足牛主其耶輸陁在家朋友諸大長者有五十人並是別國相庀集来或前或後善男子等尒時世尊於波羅柰鹿野苑中度是人已更欲別向他方而行即告長老耶輸陁言汝耶輸陁還住於此莫隨逐我所以者何汝耶輸陁小来未曾苦於身體又復汝心皮膚柔軟不串麁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善友諂於佛所到佛所已頂礼佛足礼佛足已却坐一面其耶輸陁即白佛言大善世尊我昔在家有此五十父母能供養世尊勑我不敢違而耶輸陁時耶輸陁即禀承教誨恭敬而立即白聞佛勑已住波羅柰城復有五百商人尒時天竺波羅柰一定不移

友朋知識或在前後一切皆悉是善男子其意並樂歸依如来唯願世尊長者與耶輸陁昔在家時亦為朋友

入海採寶一時迴還至家各各相共
借問耶輸陁處彼等問已聞耶輸陁
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陁善男
子今云何乃能迴心向彼大沙門邊
行於梵行我等今亦可共往詣大沙
門邊求於梵行

尒時彼等五百商人諸大長者結集
相共詣向長老耶輸陁邊到已共白
耶輸陁言仁耶輸陁久不相見我等
入海今始迴還聞仁出家故來諮白
安隱无惱快樂以不如是種種善言
美語慰勞相問彼此訖了各起恭敬
却住一面

尒時五百商人長者白於長老耶輸
陁言仁耶輸陁今此勝也時耶輸陁
即報彼言如是如是今此最勝尒時
彼商五百長者即於長老耶輸陁邊
偺捨出家求受具戒經多年月不能
得道

尒時世尊遊歷他國迴還至彼舍婆
提城住祇陁林精舍之內時其長老

耶輸陁身經於多時夏罷訖已即共
五百諸比丘衆相隨而去聞佛在於
祇陁精舍欲往詣彼見如來故彼客
比丘至祇陁園是時彼處主人比丘
或取鉢者或衣襆者內房中時起大
高聲喧鬧雜亂

尒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
喧乱乃尒是時阿難即白佛言如來
世尊今者外許別有五百客比丘來
長老耶輸陁與彼客比丘聞佛是言
等既見客已即便從座而起往佛足邊
輩共相慰勞彼等五百諸客比丘聞佛如是
於房時起精舍出至一河邊其河名曰
尒時世尊告阿難言長老阿難汝若
知時為我喚彼如是等客諸比丘來
尒時阿難聞世尊勑即便至彼客比
丘邊語諸一切客比丘言汝長老輩
世尊今喚汝等一切諸客比丘時諸
比丘既聞阿難如是言已語阿難言
如長老意我不敢違

尒時五百諸客比丘聞受阿難如是
教已往詣佛邊到佛所已頂礼佛足

既礼拜已却住一面諸客比丘住一
面已默然而立

尒時世尊即告彼諸客比丘言汝等
尒時各各相覓趣逐諸魚各相唱喚
比丘何故如是作大高聲猶如世人
諸諍鬪起呼呼呵呵其聲猶如釣魚
之師各各相覓趣逐諸魚汝等比丘各還本處不得共我居住
汝等於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
尊勑彼等五百諸客比丘聞佛是言
已即從座起頂礼佛足遶佛三匝辞佛而去執持
衣鉢從精舍出至一河邊其河名曰
輩共相慰勞摩帝（隋言秀媚主）在彼秀媚河岸
於房時起精舍出至一河邊其河名曰
尒時世尊晝夜精勤无有休息初夜後夜
不卧不眠猛勵修道志願規求助道
法證是故用心彼等用心不休不息
不久之間所為事成彼善男子既各
正信捨家出家而能辦彼无上梵行
而能得辦自現見法證於諸通即得
斷除一切諸結自口唱言生死已盡
行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

尒時世尊在舍婆提祇陁精舍少時住已欲更行歷其餘聚落從此聚落漸漸而行到毗耶離至彼城已往猕猴池其池岸邊有草精舍即便停住

尒時世尊日下西時從三昧起出草精舍向於露地鋪座而坐比丘僧衆左右周匝前後圍遶尒時世尊告阿難言長老阿難我見婆羅瞿摩帝河諸比丘等所居住處大有光明而彼婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘之邊到已即告彼比丘言善哉長老汝速至彼婆羅瞿摩帝岸所居之處佛告阿難汝今可喚彼諸比丘使來見我是時阿難聞佛世尊如是勅已向一年少比丘之邊到已即告彼比丘言善哉長老汝速至彼婆羅瞿摩帝河岸正入不動三昧其耶離我是時阿難從座而起偏袒右肩正理衣服合掌向佛而作是言世尊當此事時彼年少比丘亦入不動三昧彼來五百比丘亦入不動三昧經夜初更尒時世尊喚阿難言汝今可慰喻於彼客比丘僧輪陁長老

比丘心各生疑欲問世尊決斷所疑
即便相與白世尊言今此長老耶輸
陁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為耶
輸陁造三種堂昔緣何業得此果報
又復於諸婇女等邊生貍墓想何因
能令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門摩帝河
邊五百比丘得羅漢果作是語已皆
各嘿然

尒時世尊即告彼等諸比丘言汝諸
比丘至心諦聽我念往昔波羅柰城
時有一人欲營其事彼如是事此事
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飡噉嚼味吃等各辦具已當施沙門及婆
羅門恙令具足充實飽滿
尒時彼人以心勇猛善業因緣復以
衆多福德所潤所營事者恙皆成辦
不動如是而住
尒時波羅柰城有一王名婆嵐摩達

彼人既見其事已辦於晨朝起塑頓
多種豐饒飲食可飡噉者具足執持
將詣城門到已安置作如是念今此
城門寂初見者若有沙門若婆羅門
我當持此多種飲食乃至嚼味而用
布施

尒時彼城外有一辟支佛名揭伽羅
尸棄隋言成譬恒常住在波羅柰城而彼
尊者大辟支佛於晨朝時日在東方
著衣持鉢徐行欲入波羅柰城乞求
飯食是人遥見彼辟支佛威儀庠序
進止端平足步安穩无有差移左右
觀看徐行直視舉動審諦不忌不寬
住立仰瞻人所樂覩形服相稱內外
嚴儀彼人見已得清淨心生大歡喜
即將其食奉辟支佛尒時彼辟支佛
作如是念我今已得種種美食布施
我食時至宜應從此三昧而起時辟
支佛既未至我今且可少時攝心
而食時既出三昧即見彼人持於傘蓋
坐禪繫念思惟是已却行一面到河
岸邊時有一樹即在其下加趺而坐
正意定想身體端然寂靜一心不搖
虛空作十八變於虛空中行動来去
或立或卧或坐復出烟炎或放
火光或時作水湧沒隱顯作如是等
無量諸種神通示現

尒時彼人即便於此鄔伽尸棄辟支佛邊生淨信心合十指掌至誠頂礼作如是願願我来世值如是聖或勝於此既值遇已彼所說法願我即能於彼法中速疾證知願我當来不隨惡道復更啓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即報之言我住某處我行某處尒時彼人即便往詣彼辟支佛所居住處草菴之邊至已內外灑掃泥地除却穢草芟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无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并及朋友諸知識等聞已皆詣向鄔伽羅辟支佛所以清淨心恭敬供養

尒時彼人經於少時作是善念在家大患煩惱纏繞出家大樂解脫无為在家難辦一向無垢亦不可得一向無染亦不可得乃至欲令盡一身命清淨無垢行於梵行終不可得我今可至彼仙人邊乞求出家如是念已而彼人即往詣尸棄辟支佛所而諮白言善哉大仙聽我出家彼人垂白乃至三白善哉不許出家彼人如是供養過歷得已即於大仙聽我出家

尒時尸棄辟支佛心愍念彼人如是入於波羅捺城乞食活命曾經一日三請即告其人作如是言汝善男子汝今若欲求出家者去此不遠有諸外道名白波梨婆羅闍（隋言行行復行）汝於彼處且可薰修調伏身心而當来世有一佛出世名曰釋迦牟尼如来值遇已勿令失脫於彼如来法教之中得出家已捨願捨離一切諸苦

尒時彼人取彼鄔伽羅尸棄辟支佛語遵奉不違即請彼佛盡一形壽將諸供具而以供養彼辟支佛乃至尒時尊者鄔伽羅尸棄辟支佛乃至涅槃即於上下復生人間如是次第經歷劫數隨緣住於世已入般涅槃而彼人等命終之後生梵天宮然其彼人從天寂後有身還来生此波羅捺城最大所有眷屬一切聚集見辟支佛入般

資産服玩乃至所須無有乏少

尒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柰城有迦尸國其王名曰啼（居邪反）梨尸（隋言槫瘦）王彼啼梨尸於迦葉佛般涅槃後取舍利起七寶塔所謂金銀頗梨琉璃馬瑙珊瑚琥珀等寶內於塔裏其外別更以石壘之寶塔去地高一由旬廣半由旬

尒時彼國啼梨尸王所起塔名陁奢婆梨伽（隋言十相）其塔相輪第一覆盆啼梨王作第二覆盆王大妃作第三覆盆王長子作第四覆盆是王女名摩梨尼（隋言小騾）作第五覆盆啼梨尸王第二兒作第六覆盆啼梨尸王第三兒作第七覆盆啼梨尸王第四兒作汝等比丘當知尒時彼啼梨尸王第三兒為迦葉佛阿羅呵三藐三佛陁舍利塔上其第六層造覆盆者今耶輸陁比丘是

復告比丘又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊手執傘蓋作陰人者還是即今此耶輸陁比丘身是其耶輸陁以手執傘辟支佛上為作陰涼迦葉如來尒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柰城有迦尸國其王名曰啼（居邪反）梨尸（隋言槫瘦）王彼啼梨尸於迦葉佛般涅槃後取舍利起七寶塔所謂金銀頗梨琉璃馬瑙珊瑚琥珀等寶內於塔裏其外別更以石壘之寶塔去地高一由旬

尒時彼國啼梨尸王所起塔名陁奢婆梨伽（隋言十相）其塔相輪第一覆盆啼梨王作第二覆盆王大妃作第三覆盆王長子作第四覆盆是王女名摩梨尼（隋言小騾）作第五覆盆啼梨尸王第二兒作第六覆盆啼梨尸王第三兒作第七覆盆啼梨尸王第四兒作汝等比丘當知尒時彼啼梨尸王第三兒為迦葉佛阿羅呵三藐三佛陁舍利塔上其第六層造覆盆者今耶輸陁比丘是

復告比丘又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊手執傘蓋作陰人者還是即今此耶輸陁比丘身是其耶輸陁以手執傘辟支佛上為作陰涼迦葉如來

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

又復往昔為鞞伽羅辟支佛身造於出家得成滿盡羅漢

又復往昔於彼尸棄辟支佛所初始聞時心生歡喜生歡喜已即時傳向其家父母妻子六親并餘眷屬說鞞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即共相率備辦種種供養之具往彼礼拜奉設供養四事充足藉彼善業福報因緣至於今世其耶輸陁長老比丘父母及諸眷屬於我法中皆得聖法又復長老耶輸陁有在家知識及彼婆羅門等皆悉證成阿羅漢果此等彼時遇辟支佛並各同願齊心共發如是大捨仙聖人邊植諸善業得是果報尒時世尊而說偈言

現在人天受果報 後得寂滅大涅槃經 佛本行集經卷第三十六 第三十張 藏字号

佛本行集經卷第三十六

佛本行集經卷第三十六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八八五頁中七行「羅蘭那迦」，諸本作「富蘭那迦」。

一 八八五頁中一一行「應常」，諸本作「應當」。

一 八八六頁中八行「已到」，諸本作「到已」。

一 八八六頁中一〇行第七字及次頁上一四行第九字「訖」，資、磧、普、南、徑、清作「經久」。

一 八八六頁下一五行第三字「越」，徑、清作「滅」。

一 八八九頁中七行「城外」，資、磧、普、南、清、麗作「城門外」。

一 八八九頁中一一行第四字「白」，磧作「依」。

一 八九〇頁中一二行「教照」，麗作「教詔」。

一 八八六頁下一五行第八字「心」，普、徑、清、麗作「身」。

一 八八七頁上四行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 八八七頁上二〇行首字「脩」，南、普作「背」。

一 八八七頁下二一行首字「行」，諸本作「得」。

一 八八八頁上一一行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 八八八頁上一四行「河岸」，資、磧、普、南、清、麗作「帝河」；徑作「河」。

一 八八八頁下四行「逕久」，諸本作「經久」。

一 八八八頁下一五行第三字「越」，徑、清作「滅」。

一 八八九頁中七行「城外」，資、磧、普、南、清、麗作「城門外」。

一 八八九頁中一一行第四字「白」，磧作「依」。

一 八九〇頁中一二行「教照」，麗作「教詔」。

一 八八六頁下一五行第八字「心」，普、徑、清、麗作「身」。

一 八八七頁上四行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 八八七頁上二〇行首字「脩」，南、普作「背」。

一 八八七頁下二一行首字「行」，諸本作「得」。

一 八八八頁上一一行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 八八八頁上一四行「河岸」，資、磧、普、南、清、麗作「帝河」；徑作「河」。

一 八八八頁下四行「逕久」，諸本作「經久」。

一 八八八頁下一五行第三字「越」，徑、清作「滅」。

一 八八九頁中七行「城外」，資、磧、普、南、清、麗作「城門外」。

一 八八九頁中一一行第四字「白」，磧作「依」。

一 八九〇頁中一二行「教照」，麗作「教詔」。

諸本作「曰」。

一 八九〇頁下五行第一一字「得」，諸本作「時」。

一 八九〇頁下一〇行「疽虫」，麗作「蛆虫」。

一 八九〇頁下一一行第二字「空」，徑、清作「皆」。

諸本作「穴」。

一 八九一頁上二〇行末字「是」，諸本作「是也」。

一 八九一頁中二二行「聞時」，諸本作「聞持」。

一 八九一頁下二〇行第四字「葉」，諸本作「棄」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第三十七　　葉

隋天竺三藏闍那崛多　譯

第四十

富樓那出家品第四十

尒時憍薩羅聚落去迦毗羅婆襆都城邑其閒不遠有一村陌彼村有一大婆羅門為淨飯王作於國師其家巨富多饒財寶乃至屋宅猶如北方毗沙門天宮殿無異彼婆羅門有於一子名富樓那弥多羅尼子（隋言滿足慈者）極大端正可喜少雙為諸衆人之所樂覩巧智聰慧細意細心能誦一切聿種種聿陁論徹既自解已復能教他具解三聿陁論幷舊解尼乾陁論啷輸婆論解破字論又能宣說往昔諸事五明之論一句半句一偈半偈皆能分別亦復通解受記之論於世辯中悉皆具解六十種事有大人相

大端正可喜少雙為諸衆人之所樂覩巧智聰慧細意細心能誦一切聿種種聿陁論徹既自解已復能教他具解三聿陁論幷舊解尼乾陁論啷輸婆論解破字論又能宣說往昔諸事五明之論一句半句一偈半偈皆能分別亦復通解受記之論於世辯中悉皆具解六十種事有大人相

淨飯大王悉達太子當生之日其弥多羅尼子亦共同時而生彼人本性驚怖心常寂定往昔已曾見諸佛来彼諸佛邊種諸善根作多福業薰習

其心志混朖門不樂煩惱於一切有諸生死内皆悉遠離已作於行諸纏壞爛取因為力至成熟地到聖法故時富樓那獨坐思惟我父既為輸頭檀王作國師須多經營偹多種伎檀王而作國師須多經營偹多種伎處王法中代王斷事又復其兒悉達太子決定與彼輸頭檀王一種無異應當必作轉輪聖王我父若無我身決定與彼悉達轉輪聖王而作國師我父既為小王國師今以如是無暫捨家出家普於國内辯事有閑終無是處我今預前當作何事當作何計我今唯有之時夜半嘿然不諮父母共其朋友足三十人從家而出逕往至於波梨婆遮迦法之中請乞出家居在雪山苦行求道彼等諸人勇猛精進不暫休息其三十人一時成就獲得四禪并及五通

時富樓那苦行仙人自思惟言我今應可内自觀察悉達太子受聖王位

時節至未而冨樓那以天眼觀覩見
世尊在波羅柰鹿野苑中證得无上
阿耨多羅三藐三菩提已轉無上微
妙法輪為諸天人分別說法見已即
至諸朋友邊而告之言汝等今可生
歡喜心作大踊躍今彼悉達大聖太
子出家已證無上菩提證菩提已已
轉无上清淨法輪
世尊今日現在於彼波羅柰城鹿野
苑内為諸天人說法開示汝等今可
共我相隨至於彼邊行於梵行是時
彼等諸朋友輩歡喜報言仁語善也
我等順從
時冨樓那苦行仙人舉身即共三十
朋友從雪山下飛昇而行猶如鴈王
騰於虛空至波羅柰鹿野苑下往詣
佛邊到佛所已頂礼佛足以兩手執
世尊之足摩娑頂戴舉頭以口嗚如
來足起在佛前胡跪以偈讚歎佛言
昔在兜率陁天上　正念化作白象形
託身欲入摩耶胎　来至釋種家作子
如妙蓮花不著水　在於母胎不汙身
彼母受樂無量歡　不貪五慾唯樂法

唯行善行捨諸惡　觀尊在胎如鑄金
歡喜踊躍不知猒　看不知足更復觀
諸天人起慈悲心　世尊初生發妙語
右脅出已七步行　皆悉歡喜飲法膏
我脫衆生生死苦　有大威德能作大事利益衆生
無畏猶如師子王　我是如来終滅苦
世尊初生浴池水　水不冷煖弥岸平
浴訖塗香莊嚴身　空中自然蓋拂現
世間希有見此事　是故我等頂礼尊
說是偈已冨樓那等若干仙人舉聲
從佛七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

見諸法相欲修諸通即證彼法已斷
諸生得梵行報所作已訖不受後有
彼等一切諸長老輩既證知已悉成
羅漢以心善得一切解脫皆成大德
一切皆悉能作大事利益衆生
尒時世尊告諸比丘作如是言汝等
當知說法人中最第一者即此冨樓
那弥多羅尼子是也而有偈說
世尊在於波羅柰　微妙語告諸衆言
此是滿足真比丘　說法人中最第一
尒時世尊并五比丘長老耶輸陁及
尒時佛七求出家如是白言唯願世尊
謂佛世尊哀愍我等心願欲得出家
耶輸陁波羅柰國同時所生有四朋
友寂勝長者勝中復勝諸善男子謂
毗摩羅善辟滿足并及牛主又耶輸
陁在家估客行賈商人五十朋友次
善男子長者冨樓那弥多羅尼子并
及知舊二十九人

佛本行集經卷第二十六

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
諸物一事十名啼輸婆等文句字論
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
猒足處處尋師具解諸論伎成就已
還歸本家既奉見父即諮白言善哉
阿耶我今學問種種通達為我聚集
一切大衆我欲誦出韋陀論等及諸
伎能父聞歡喜即為集衆兒見人集
即在衆前所誦一切韋陀論等及諸
伎能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆
即便共尊彼國師子推為上座其父
即將種種珍寶而供養之時彼國師
大婆羅門復更別有第二之子名郝
羅陁（隋言不叵）其父告彼第二子言汝郝
羅陁今可捨家出至他國受學誦習
韋陁諸論令如汝兄而郝羅陁童子
之兄當誦一切韋陁論時其郝羅陁

一聞即便一切受持時郝羅陁聞此
語已即白父言善哉阿耶我已通解
一切韋陁及呪術等阿耶今可為我
聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陁
及以伎能其父聞子如是語已心生
希有即集大衆集大衆已諸種安置
時郝羅陁在中居住彼仙洞解一切
韋陁并及諸論以得四禪具五神通
是郝羅陁童子外舅是時國師大婆
羅門并及其婦即將其子郝羅陁身
往彼山中對共付囑阿私陁仙以為
弟子其阿私陁既受領得郝羅陁已
多故貪癡著心無有正念更不作想
不遠有頻陁山其山中有一老仙人
名阿私陁在中居住彼仙洞解一切
韋陁并及諸論以得四禪具五神通
是郝羅陁童子外舅是時國師大婆
羅門并及其婦即將其子郝羅陁身
往彼山中對共付囑阿私陁仙以為
弟子其阿私陁既受領得郝羅陁已
教誡顯示不久成就獲得四禪具五
神通
爾時梵志阿私陁仙將其弟子郝羅
陁身即出山向波羅柰城即於城外
造立草菴在中居住晝夜六時作如
是教大聲唱言善哉善哉汝郝羅陁
佛今出世（如是三稱）汝應彼邊剃落出家修
行梵行必當長夜大得利益大得快
樂自利身已復應利他
爾時彼老阿私陁仙作如是語教其
弟子郝羅陁已不經多時而取命終
則我得成大利若不然者終奪我位
爾時梵志私陁仙命終之後時彼梵志私陁
阿私陁仙人所有世間利養名聞悉是弟子
郝羅陁得時郝羅陁以世利養名聞
仙人所有世間利養名聞悉是弟子
郝羅陁得時郝羅陁以世利養名聞
多故貪癡著心無有正念更不作想

求覓勝上不信有佛有法有僧
尒時海内伊羅鉢隋言藏香葉王既受龍
身心生猒離欲求解脫不樂於彼穢
濁惡想而作是念往昔世尊迦葉如
来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
親授我記汝大龍王從今已去過若
干年若干百年若干千年若干百千
年若干百千万億年當有一佛出現
於世号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅
呵三藐三佛陁而今已過如是無量
无邊億數百千万億衆生聚會而彼
如来出世以不
尒時復更有一龍王名曰商佉隋言
彼龍王宫常有无量龍衆聚會而彼
會處多諸龍王百千雲集伊羅鉢龍
亦在彼宫是時有一夜义之王名曰
金齊與伊羅鉢龍王善友亦在彼龍
衆會中坐
尒時伊羅鉢龍王即於衆中告夜义
王作如是言仁者汝今頗知世間釋
迦如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁出現世未是時夜义報龍王言
大善龍王我實不知釋迦如来出現

以未雖然龍王但我今知彼壙野中
有於一城其城本是夜义宫殿名阿
羅迦腻陁隋言壙野宫殿彼城先来有二偈
尒時彼會諸龍王等作如是念我今
文而彼偈云若無有佛出現世間終
无人能讀此偈者設復有讀亦不能
解此之偈意若當有佛出現世時即
得讀知無人解義唯有如来多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁能說此義
或有從佛聞而得解
尒時彼龍王即於衆中告夜义王如是言
仁者汝今頗知世間釋迦牟尼佛
以不
尒時伊羅鉢龍王邊到已即白伊羅
龍宫出曇於彼恒河岸上著於露地
說此二偈以示衆人
在於何自在涤著名為涤彼云何清淨
云何得凝名凝人何故迷云何名智人
何會別離已名曰盡因緣
時彼龍王說此偈已遍告一切諸世
間言若有能解誦此偈者我等即當
以此金銀盛滿衆等并及龍女持用
布施即取彼人作於佛想若當有人
傳從他聞来為我說亦然布施時商
法王及伊羅鉢諸龍王等欲見世尊
洎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衆
於銀器内復盛金衆及彼龍女種種
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
金銀并及端正可意龍女以用布施
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
出在岸其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

時鄔羅陁童子仙人居止在於摩伽
陁國為諸人民而作師導彼國男女
尊重供承讚歎歌詠鄔羅陁仙各相
謂言此摩鄔婆自既知已復教他知

自既見已復教他見是時彼國摩伽
陁內所有人民作如是念此鄔羅陁
仙聖童子既自知見教他知見我等
於彼二龍王邊聞斯二偈无人能誦
無人能荅我等今可至鄔羅陁童子
仙邊到已應說如此之事作是念已
摩伽陁國諸婆羅門及長者等即便
往至鄔羅陁仙童子之所到已詳共
白鄔羅陁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
能解此偈義即施與彼說此二偈偈
云在於何自在乃至盡因緣
尒時鄔羅陁童子聞已思惟取義尒時商佉二龍
王等即為彼仙說二偈云在於何自
在乃至盡因緣
尒時童子鄔羅陁仙告彼二龍作如
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荅報
偈意時彼二龍白鄔羅陁童子仙言
如仁者教作如是事
時鄔羅陁從二龍王受得偈已還向
本處時摩伽陁一切人民憍薩羅國
一切人民及鳩留國般遮羅國諸人
師此之人民皆供養我尊重承事欽
民等傳聞童子鄔羅陁仙從商佉龍
并伊羅鉢二龍王邊受持二偈謂言
仰於我又復謂我自知見已轉能教
從今去出七日還来到此說二偈義
他我今若於是人民前言我不解此
而彼人民即毀辱我一切利
二偈義此之人民駕諸雜乘所謂象車馬車
牛車及步人等相與雲集
尒時恒河此彼兩岸有於八万四千
養名聞闕少我皆失之作是念已即
便告彼摩伽陁國諸婆羅門大長者
等作如是言我共汝等一時往詣二
衆類悶然集聚皆共欲聽鄔羅陁仙

及二龍王解說偈時時波羅榛居住在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂冨蘭迦葉摩薩迦梨瞿奢梨迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶鄔删闍喪毗羅師誰冨多羅尼羅乾他若祁冨多羅等

時鄔羅陁童子仙人即便向彼諸六師邊欲問偈義到已即問此二偈意而彼六師既不能解此偈義意更復增上於仙人邊起瞋恚心還反問於鄔羅陁仙作如是言此之二偈有何意也

尒時世尊初證正覺居住在彼波羅榛城鹿野苑內舊仙人林時鄔羅陁童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅榛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為一切國王作師久来出家所謂冨蘭迦葉乃至尼乾陁若祁冨多羅等我至彼邊問此二偈猶不能解況復如此年少沙門生来未久出家始尒我問於此二偈之意彼詎能荅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

尒時童子鄔羅陁仙即詣佛邊到佛所已共佛相瞻慰喻面欵種種善言巧語談話訖已即便却一面坐其鄔尒時童子鄔羅陁仙還以二偈荅龍王言第六自在故乃至名為智

尒時伊羅鉢龍王聞此偈已心作如是惟念言我今已得無上世尊我是思惟念言我今已得無上世尊出今已得勝修伽陁我今已知世尊出現知修伽陁大聖世尊今為我生為我出世為我覺悟如是稱

尒時童子鄔羅陁仙還以二偈荅龍王如是二龍王各自說已即便奔走往詣彼南龍王邊到彼二大龍王邊已即便告彼二龍王言汝等及以天上若有沙門婆羅門等或天或人能自辯才達是二偈能自說者無有是處唯除如來无上世尊或佛第六自在故名為凝以沒大水故名盡方便一切方便盡故名為智者

尒時童子鄔羅陁仙從佛得聞如是偈已心意開解生大歡喜踊躍遍身

如龍王說非我辯才大聖世尊已出興諸相具足莊嚴身彼能如是辯才說
尒時伊羅鉢龍王即還以偈白仙童子鄔羅陁言
大仙言是佛語者為當睡卧夢裏聞
若是分明對面承唯願仁今重讚說
尒時童子鄔羅陁仙依所覩見即更
以偈荅龍王言
天人自在大丈夫今居波羅奈苑內
既轉無上法輪已猶如師子吼勝林
尒時伊羅鉢龍王復更以偈白鄔羅
陁童子仙言
仁今所言佛世尊我不聞久今聞說
既聞與仁相共詣觀彼希現難思議
昔覩今復得重觀正覺如来諸相好
今日始更出現世難值猶若優曇花
經歷多時乃一興清淨猶彼空中月
諸相具足莊嚴體正覺最上勝菩提
清亮猶如梵音響久遠曠絶不聞聲
若諸衆生得聞者從佛得入解脫門
尒時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊
已復更重白鄔羅陁仙作如是言鄔
羅陁仙仁言佛也時鄔羅陁摩鄔婆

仙荅龍王言我言佛也（梵本無問荅）
龍王復言鄔羅陁仙如此鳴吼出世
甚難所謂彼佛佛世尊也鄔羅陁仙
彼阿羅呵三藐三佛陁今在何方
時鄔羅陁摩鄔婆仙即墊衣服偏袒
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来多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁今在其方
時伊羅鉢龍王知佛處已即墊衣服
偏袒右脇着地向佛所在合十指掌向佛在方示龍王言
柏掌三稱此言南無世尊多陁阿伽
度阿羅呵三藐三佛陁（如是三說）
時伊羅鉢龍王白鄔羅陁童子仙言
摩鄔婆仙相隨共向彼世尊多陁阿
伽度阿羅呵三藐三佛陁所礼拜供
養時鄔羅陁報龍王言善哉龍王我
等共去
時伊羅鉢龍王白鄔羅陁童子仙言
無量諸龍眷屬鄔羅陁仙摩鄔婆等
八万四千諸小龍衆生輩欲向佛所
尒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

尒時伊羅鉢龍王至其龍宮以自報
形而欲見佛從北天竺特义尸羅城
向波羅捺國彊有三百六十由旬時
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
狀猶如獨樹造舡其項猶如象鼻放
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
如雲雷鳴作伽荼伽荼聲而彼八万
四千衆類一切悉隨伊羅鉢行而伊
羅鉢遥見如来極大端正光相非常
心生歡喜乃至猶如虛空中星莊嚴
顯赫既覩見已向於佛邊生清淨心
正信之心踊躍喜歡進向佛所
尒時世尊既遥覩見伊羅鉢龍漸漸
而来見已告言善来善来伊羅鉢龍
王遥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

佛本行集經卷第三十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八九三頁中一版，原版殘，以麗藏本換。

一　八九三頁下一七行「逕往」，資、磧、普、南、徑、清作「遥往」。

一　八九四頁上一八行「摩娑」，麗作「摩涅」，諸本無。

一　八九四頁上七行「證菩提」，資、磧、普、徑、清無。

一　八九四頁上一九行第四字「在」，諸本作「摩涅」。

一　八九四頁下一七行「長者」，諸本作「長老」。

一　八九四頁下一九行品名末字「上」，資、磧、普、南無。同行徑、清作「那羅陁出家品第四十一之一」。

一　八九五頁上一一行「白言」，資作「曰言」。

一　八九五頁上一七行第四字「尊」，磧、普、徑、清作「遵」。

一　八九六頁上二行「伊羅鉢」，麗作「伊羅鉢龍」。

一　八九六頁上八行首字「年」，資，磧、普、徑、清作「年過」。

一　八九六頁下八行「莊飾」，資、磧、普、南、徑作「莊嚴」。

一　八九七頁上六行「在陸地」，諸本作「或在陸地」。

一　八九七頁上一〇行「其方」，諸本作「某方」。

一　八九七頁上二一行「師導」，麗作「導師」。

一　八九八頁上五行末字「羅」，麗無。

一　八九八頁中一四行及本頁下五行「在何自在王」，徑、清作「在於何自在」。

一　八九九頁中一行夾註「再荅」，徑作「再稱」。

一　八九九頁中二行「嗚吼」，資、磧、普、南、徑、清作「明師」。

一　八九九頁下二行第一〇字「特」，普作「時」。

一　八九九頁下六行「造船」，麗作「造般」。

一　八九九頁下一七行「逕歷」，諸本作「經歷」。

佛本行集經卷第三十八　葉

三藏法師闍那崛多譯

那羅陁出家品

尒時伊羅鉢龍王作如是念世尊已知我名字也複更重於如来世尊增加歡喜得清淨心生愛敬心時伊羅鉢即隱本形別更化作摩那婆身近世尊前頂礼佛足却住一面住一面已即更親誦彼二偈文而重問佛

在何自在王　染著名為染　彼云何清淨
云何得凝名　癡人何故迷　云何名智者
何會別離已　名曰盡因緣

尒時世尊復還以偈荅龍王言

是故名為凝　以没大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名為智者

尒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　薰修最上無邊利

尒時世尊即還以偈荅龍王言

供養老人勿毀他　欲見尊長須時節
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　於他常施布施檀
質直詳審意勤劬　笑咲語言皆避惡
諂曲慳慢悉遠離　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　彼輩無聞无正思
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
尒時世尊說此偈已其那羅陁摩那婆仙即離欲法尒時伊羅鉢龍見佛聞法瞻仰尊顏悲喜相交淚下如雨
尒時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王何故忽然瞻看我面唉而復悲如是淚下作是語已伊羅鉢龍即白佛言如来世尊我念往昔有佛出世名曰迦葉多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁我時於彼佛法之中修行梵行為出家人
尒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　薰修最上無邊利

尒時世尊即還以偈荅龍王言

我時以手於彼時見有一草名曰伊羅
佛所到佛已白彼佛言世尊若有
比丘斫於此草得何果報時彼世尊
即報我言汝比丘知若人故心斫斷

此草彼人當墮地獄
世尊我於尒時於彼迦葉多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁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来教誨又自思惟但我斫此伊羅之草有何果報心作是念
世尊而我當時既造於彼波夜提罪而不信有波夜提報復不能捨此之邪見命終已後遂即生於長壽龍中是故彼時為我立名名伊羅鉢伊羅鉢也而我尒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說已嘿然而住
尒時彼佛迦葉如来多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁即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百千万億年後當有佛出興於世彼佛号為釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁彼釋迦牟尼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悕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呵責自身如雨滿面見世尊喜所以泣淚哀啼类如此自罪過故呵責自身微唆為是因緣我如是念希有希有未曾有事如是之法諸佛世尊乃能如是無有二言如彼迦葉如来世尊授於我記汝大龍王過若干年乃至億年於後當有如来出世如彼佛言無有異也世尊我何時得脫此龍女口一出氣能令世人作於灰復於人身
尒時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王我今應知時伊羅鉢語郝羅陁言汝出家修行梵行得盡諸苦
尒時世尊為伊羅鉢更復說法令其歡喜勸示教言来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即白佛言如世尊教我

今歸依佛法僧寶受持五戒
尒時世尊重更教誨伊羅鉢言汝大龍王今應知時時伊羅鉢語郝羅陁摩郝婆言来摩郝婆仁須幾多金銀珠寶隨意所須從我索之我當與
摩郝婆言此龍女仁无所用所以者何此龍女口一出氣能令世人作於灰之龍女口一出氣能令世人作於灰
尒時郝羅陁報龍王言汝大龍王我亦不用金銀珠寶亦復不用龍王之女何以故我今佛邊聞諸偈已即於諸欲生猒離想尒時伊羅鉢龍王頂礼佛足遶佛三匝辭佛而還
尒時世尊告彼八万四千衆等其郝羅陁寂為上首次第為說所謂教行施持戒得上生天又說欲中多諸過患令生猒離證於漏盡又教出家讚歎功德助成解脫而世尊知彼諸大衆郝羅陁等寂為上首各各皆生歡喜之心生踊躍心生柔軟心得無

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
乃至教行而彼衆等即於其坐離諸
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辟如
淨衣無有垢膩無有黑毛隨欲染時
而受諸色如是如是彼大衆㲉羅
陁等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集
證知諸法建立无畏度諸疑網不隨
他語知世尊教即並嵇依佛法僧寶
受持五戒是時彼衆八万四千從坐
而起頂礼佛足圍遶三匝辞還本處
尒時童子㲉羅陁仙已見諸法已得
諸法已證諸法已入諸法度諸所疑
度諸所惑無復疑網已得无畏不隨
他語已知世尊法教微密即從坐起
頂礼佛足而白佛言唯願世尊與我
出家及具足戒尒時佛告彼童子言善来比丘入我
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
長老㲉羅陁比丘既出家已具戒成

就未經幾時獨行獨坐捨於衆鬧謹
慎身口不曽放逸精勤勇猛无懈怠
故不久之間其善男子所為出家無
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即成羅漢心
善解脫慧善解脫而㲉羅陁長老比
丘既得羅漢無著之果空閑獨處作
是念我今可詣佛世尊所以偈問佛
言

世尊教行學習如是生苦集滅道
我今方驗昔私陁　諦了如語莫不實
度到諸法彼岸邊　復持七食存活命
雖有才辯但默然　有施飯人勿毀罵
設得少食心莫嫌　若不得處莫生瞋
行於此行得何報　我今諮問佛世尊
尒時世尊即還以偈報彼長老㲉羅
陁言

汝問行行果報者　此事無常難驗知
我今為汝分別宣　宜發精進令牢固
凡有行者入聚落　讃歎毀辱平等心
其有乱意處須防　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
无染即無鬪竟緣　世間所有衆類輩
我命彼命等共同　嗔時勿殺勿相害
一切凡夫染著身　如食毒藥平等死
莫觀諸事散乱心　以無著故當解脫
遠離聚落亦勿思　正念正思入聚落
次第歷家七食行　向他語言勿麁獷
諸有眼者能離怨　若入聚落七飯食
若入聚落七飯食　莫觀諸事散乱心
諸貪染處若捨捐　以無著故當解脫
遠離聚落亦勿思　正念正思入聚落
夜獨坐時莫忽嗤　向他語言勿麁獷
到聚落中嘿然住　次第歷家七食行
遊於聚落莫忽嗤　向他語言勿麁獷
手執鉢盂行七食　雖有才辯但嘿然
設得少食心莫嫌　有施飯人勿毀罵
所得之處莫生瞋　若不得處莫生瞋
於二邊生平等心　至於樹下隨意食
食訖已後還林内　住於樹下結跏趺
在於舖上如仙人　身心及口皆斂攝
恐怖皆捨勵心意　餘事莫想唯念林
以舌拄腭漸出息　凡有行者當喜歡

自餘諸根悉調伏　心意不得著諸緣
境界悉遣心莫存　穢濁之處並須捨
清淨真心行梵行　善語處所精勤求
慱聞多智須稟承　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
一人思惟即證知　調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就　於後名聞遍十方
此行唯在空閑林　或坐山閒及樹下
或在河岸池泉側　如是處所坐思惟
閑少智慧恒睡眠　滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海　寂定之者亦復然
愚癡人如半瓶泔　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　是則名為仙聖人
是名真實中道行　是名寂靜得解脫
尒時世尊說此偈已其鄣羅陁心意

開解歡喜踊躍又有師言而此長老
鄣羅陁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
大迦旃延佛曾記言汝等比丘今應
當知我此聲聞大衆之中摠利取義
聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少
聽說法受持五戒彼優婆塞善解五明
皆在此波羅柰城鹿野菀中諸仙居
處說法而住
尒時彼處波羅柰城有一信行善優
婆塞　其鄣羅陁心生疑惑更無有人能決
法憧竟昔禮願滿具自在利辦大丈
夫一切作事開化所化度諸衆生蓮
花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
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心
諦聽我今念往昔此賢劫中衆生壽命
二万歲時有一如来出現於世名曰
迦葉多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛

陁尒時彼佛迦葉如来轉法輪已竪
法憧竟昔禮願滿具自在利辦大丈
夫一切作事開化所化度諸衆生蓮
花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
皆在此波羅柰城鹿野菀中諸仙居
處說法而住
尒時彼處波羅柰城有一信行善優
婆塞　受持五戒彼優婆塞善解五明
尒時彼等諸比丘論能解其義彼優婆塞至處
菀林向諸比丘略而問義如是問已
時諸比丘即為廣說彼優婆塞既聞
彼等諸比丘輩為其廣說如是之義
心生欣羨發如是願善哉希有願我
来世更得勝於如此之法亦能如是
分別為他次第而說如此比丘等無
有異
尒時佛告諸比丘言汝等當知彼時
五戒優婆塞者即此摩訶迦旃延是
以彼佛邊受持五戒為優婆塞善解
五明微細之義復能分別為他解說
於彼時發如是禮願我来世成就
是等一切諸法能廣為他種種解說

又復比丘汝等當知是迦旃延比丘往昔歡喜心種如是善根以是因緣至於我邊即得出家成羅漢果我今授記於我聲聞大衆之中略義能廣義能略第一之者所謂摩訶大迦旃延比丘是也

是時世間即成九十二阿羅漢第一世尊後五比丘并及長老耶輸陀身又耶輸陀大富朋友諸長者等勝中復勝諸善男子所謂無垢善辟滿足并牛主等又耶輸陀復有五十商主朋友他方所来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

佛本行集經娑毗耶出家品第四十二上

尒時比天有一城名特叉尸羅（隋言削石時）彼城內有於一家婦女忽尒雙產男女二人時其父母即名二子為相之是時相師即為占之云女薄相無有吉利彼女父母聞此言已作如是念此女今既無有好相則不吉祥若至長成當是誰取用其作婦父母如是共平章已即將彼女七學問外道之婦其外道名波梨婆闍（隋言行）作如是言我今七汝此女養育教示道法令其增長若有所須調度供擬我當悉與

尒時外道波梨婆闍即便攝受彼女養育如是看視其女漸漸隨時長大及至笄年女意智成時彼外道波梨婆闍女如是教彼女種種呪術種種伎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軟面目勝他骨節成熟身體正等無所缺減

尒時彼女身體上著一奢絺衣在於腰下一奢絺衣披置肩上手中執持三奇立拒擬澡洗時安瓶之所遊歷處處處村城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梨婆闍女人名曰寂妙自在勝他

可意端正容色為他樂覩見已於彼波梨婆闍女人之邊生愛著心時彼波梨婆闍女如是言善女仁者我意今者甚願樂汝共行世事是時彼女亦復報言我今心中亦貪樂仁欲得道人之邊亦生染心更相貪戀私感無已

尒時彼客波梨婆闍道人即語於彼波梨婆闍女如是言若我得勝汝脫一處時彼波梨婆闍女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我等今可於諸人前共相論議立要檀言若不如者即教承事

尒時彼女即如是言若我得勝汝脫不如此事不善便成非理豈有丈夫事女人乎若女不如伏事丈夫此事乃善此是順理時彼波梨婆闍道人即報女言善哉德女汝此語義甚為當理如汝所說

尒時波梨婆闍道人即於衆中打論義鼓而告之言此處頗有人能共我

問荅已不若或波梨婆闍道人若或
波梨婆闍女人誰能共我問荅語言
能者為善如是至三時彼波梨婆闍
女人在衆中聞如是語已即便唱言
我今甚能共汝論義往來問荅
尒時彼女容儀庠序在大衆內發問
其義時彼波梨婆闍道人為解得通
而彼波梨婆闍道人反問彼女女解
亦通如是再過各各相問各各相通
至第三過而彼波梨婆闍道人問彼
女義其女有力能為解通但護於彼
波梨婆闍心相愛故現同不通嘿然
不荅時彼波梨婆闍道人即於衆中
降伏彼女
尒時彼女既被波梨婆闍道人所降
伏已即便對衆從彼波梨婆闍道人
身手之邊取其草屨及三又拒執持
而行彼等二人既現相已如是穢乱
各不相避共一處行以彼道人二和
合故其女即便有於娠體女既有娠
違本行故失於容色不復端正而彼
波梨婆闍道人見彼女身失本顏色
即生猒賤而告彼言我不復能共汝

一處居住停止
時彼女人報彼波梨婆闍道人作如
是言我等二人既並修道兩俱失意
今於汝邊已有此胎汝今見我無有
花色忽棄捨我我當立死若其未死
必受大苦
時彼波梨婆闍道人離心既決與彼
女人一金指環用以為記復告女言
汝若生女用此指環貨易取財持以
養育若生男者汝當與此指環為記
令尋覓我付指環已捨彼女去脩面
還向南天竺行
尒時波梨婆闍女人懷抱娠體遊歷
處處經涉而行漸漸至於摩頭聚落
時彼聚落有邊地州名曰白雲在於
彼處寄一縣內產一男兒兒既生已
時彼縣內所有居住男子婦人皆生
懽愛慈愍之心或與彼酥或與彼油
自餘所須皆亦布施而彼波梨婆闍
女人如是思惟我今此子在縣內生
今可立名還依地諮是故此子名娑
毗耶隋言縣官
時彼女人波梨婆闍如法養育子娑

毗耶令其增長與於乳餔而娑毗耶
童子長大意智漸漸向欲長成而彼
波梨婆闍女人即教其子書畫筭數
印記呪術自餘諸論悉教使成而彼
童子樓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
是時彼母即與其子夫先所留指環
為記出而付之而告之言汝將此記
尋求汝父而訪娑毗耶即報母言一如
母教我當依行漸漸發向於南
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
既不識父亦不借問至已即打論議
之鼓作如是言此處頗有或復波梨
婆闍道人或復波梨婆闍之女有能
共我問荅論義如是者不
時娑毗耶童子之父既覩童子亦見

即便心悉自然生愛子想而彼波梨
婆闍道人問童子言汝善童子汝今
是誰從何来也是時童子即向波梨
婆闍道人委曲而說其来因緣出於
指環而以示現時彼波梨婆闍道人
見指環已語童子言汝是我子
時彼波梨婆闍道人既得子已即更
增進教示種種呪術伎能而彼波梨
婆闍道人於先舊時已曾修得於諸
禪定如是次第即教其子禪定之法
時彼波梨婆闍道人其後不久遂便
命終
時婆毗耶父命終後漸漸行至向海
岸邊既至彼處即便造作草菴而住
彼處寂靜思惟而坐不久成就獲得
四禪無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
時婆毗耶童子之母其命先終即得
上生三十三天是時世尊既已證得
阿耨多羅三藐三菩提在鹿野苑轉
於无上法輪之後時彼地居諸天各

各迭相唱告其聲轉轉相承上至三
十三天尒時忉利童子母天聞此聲
已内心思惟我子今日住在何處彼
正念觀即見其子在海岸住
尒時彼天身色過他正當夜半放天
光明照子住處至婆毗耶言汝婆毗耶波梨婆闍
行行去何行行去何求道汝婆毗耶若
見有人汝問是義彼人一一為汝解
說令汝歡喜汝於彼邊行於梵行
時婆毗耶波梨婆闍從彼天聞如是
文句心憶持已即遊歷行一切國城
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
如是義論之者時婆毗耶所行之處
或舊有人坐思惟法或論義者聞婆
毗耶来到其邊各各散走終無人敢
共彼論義言語談說
時婆毗耶波梨婆闍次第而行漸漸
至彼波羅柰城尒時彼城有六大師
各各唱言我於世間最為第一謂富
蘭那并三迦葉尼乾子等時婆毗耶
即便往詣彼富蘭那迦葉等邊到已
言說訖已却住一面
即共彼富蘭那面相慰喻言語問訊

名佛云何沙門及婆羅門云何清淨
云何是智及知福田云何名巧善解
方便云何名仙云何名聞云何隨順云
何精進云何名龍云何名受云何名
聖云何行行云何求道汝婆毗耶若
見有人汝問是義彼人一一為汝解
說令汝歡喜汝於彼邊行於梵行
時婆毗耶波梨婆闍從彼天聞如是
文句心憶持已即遊歷行一切國城
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
如是義論之者時婆毗耶所行之處
或舊有人坐思惟法或論義者聞婆
毗耶来到其邊各各散走終無人敢
共彼論義言語談說
時婆毗耶波梨婆闍次第而行漸漸
至彼波羅柰城尒時彼城有六大師
各各唱言我於世間最為第一謂富
蘭那并三迦葉尼乾子等時婆毗耶
即便往詣彼富蘭那迦葉等邊到已
言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八　第三十一張　薛字号

佛本行集經卷第三十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九〇一頁中三行品名，資、磧、普、南作「那羅陁出家品下」；徑、清作「那羅陁出家品第四十一之二」。

一　九〇一頁中一〇行「在何自在王」，普作「在何自在正」；徑、清作「在何自在」。於何自在」。

一　九〇一頁下二行「常施」，資、磧、徑、清、麗作「常行」。

一　九〇二頁上一行「地獄」，諸本作「牢固地獄」。

一　九〇二頁上二行第八字「彼」，資、磧作「波」。

一　九〇二頁上一五行「說已」，資、南作「語已」。

一　九〇二頁上一七行第二字「訶」，資、磧、徑、清、麗作「阿」。

一　九〇二頁上二二行「牟尼」，諸本無。

一　九〇二頁下三行「時時」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。同行第一二字及次行第七字「那」，資無。

一　九〇二頁下末行「解說」，徑作「解脫」。

一　九〇三頁上一一行第三字「知」，南、徑、清作「如」。

一　九〇三頁中三行「所爲」，徑作「所謂」。

一　九〇三頁下一二行「念請」，資作「念諸」。

一　九〇三頁下一七行「有施」，資、磧、普、南、徑作「布施」。

一　九〇三頁下一九行第二字「二」，資、磧、普、南、徑作「仁」。

一　九〇三頁下二〇行「住於」，資、南作「在於」。

一　九〇三頁下末行「喜歡」，麗作「善觀」。

一　九〇四頁上三行「善語」，磧、普、南、徑、清作「善言」。

一　九〇四頁中一二行「語結」，資、

磧、普、南、徑、清作「諸結」；麗作「諸經」。

一　九〇四頁下二行「法憧」，資、磧、普、麗作「法幢」。

一　九〇四頁下末行「解說」，徑作「解脫」。

一　九〇五頁上一五行品名，資作「佛本行集經婆毗耶出家品第四十二之一」，清作「娑毗耶出家品第四十二上」；徑、清作「婆毗耶出家品第四十二之一」。

一　九〇五頁上一六行「北天」，資、磧、普、南、徑、清作「北天竺」。

一　九〇五頁中一六行「村城」，徑作「村成」。

一　九〇五頁下四行末字「感」，資、磧、普、南、徑作「惑」。

一　九〇六頁中二一行第七字「地」，徑作「池」。

一　九〇七頁上九行第六字「先」，磧作「光」。

一　九〇七頁上一〇行「其子」，磧、南、徑作「童子」。

一　九〇七頁下一行「名佛」下，諸本有「云何比丘」。

佛本行集經卷第三十九　　業

三藏法師闍那崛多譯

婆毗耶出家品下

時婆毗耶波梨婆闍問富蘭那迦葉等義如上所說云何比丘乃至云何名為求道時婆毗耶如是諮問迦葉語已而迦葉等領受言義心意錯乱不能報荅以不逮及彼之義意增復嚬皺眉頞蹙縮現為三分心生怨恨眼瞋恚憤怒無事唱呴時婆毗耶波梨婆闍作如是念此之長老我所諮問不解荅對微塵等義又領我意倒錯衆老不能得解文句蹇澁更重慙愧而生瞋恨無事大吼時婆毗耶波梨婆闍於富蘭那迦葉之邊生猒離已而僦各言聰明智慧大阿羅漢所謂富蘭那迦葉等及屘乾子彼等我問梨劒奢梨及屘乾邊既到彼已乃至不解荅對微塵等義而我問已心意迷荒共於屘乾子面共相慰喻美言問訊事情訖了却住一面其婆毗耶波梨婆闍問屘乾等如上所說於義云何名為比丘乃至求道其屘乾子得婆毗耶如是問已心意錯乱不能報荅

時婆毗耶作如是念此諸長老遂不能解微塵等義而我問已心意迷荒不能領解復增嗔恚叫喚如前時婆毗耶心如是念頗復世間更別有人或復沙門或婆羅門而世間稱是一切智真阿羅漢有如是者我往彼邊問心所疑若得領解我當承事供養晨夕不離

時婆毗耶復如是念大沙門今在波時婆毗羅林鹿野苑中諸仙居處世間人言羅樹林亦有聰慧我今當至彼沙門邊問所疑義彼復更作如是思惟智阿羅漢大有聰慧我今當至彼沙門或婆羅門老年宿德經多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屘乾子彼等我問尚自不知況此沙門年少已来出家未久我今所問云何得解復重思惟彼之沙門不可輕忽不可欺陵所以者何其有沙門雖復年少而或聰明有大智慧不可得知我今但當至於彼處大沙門邊問心所疑

時婆毗耶波梨婆闍往詣佛所遥見

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来世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁無有異也即詣佛所到佛所已即共世尊對面美言巧語慰喻種種談說言訖却坐退一面已其婆毗耶波梨婆闍即便以偈而白佛言

我是婆毗耶道人故從他方遠来至心有疑欲問大智唯願為我分別說若能斷我心所疑一一思惟為我說依我義句次第解分分開曉莫參差時婆毗耶說此偈已嘿然而住但諸佛法既有三種神通門說若可化者即便化之何等為三第一所謂出現神通第二名為教示神通第三名為教行神通而世尊為彼婆毗耶波梨婆闍心有所疑知其心已向婆毗耶以偈荅曰

汝婆毗耶遠道来　欲問於我心疑惑
汝今可說我當解　隨汝所問我領之
一如問意不令妻　汝婆毗耶宜早說
心心欲請莫疑惑　一一如問當廣宣

尒時世尊說是偈已其婆毗耶波梨婆闍作如是念我於已前諸處所有或復沙門或婆羅門年耆宿德久来出家堪作國師世間謂言大阿羅漢時婆毗耶無垢離諸縛是名為覺生死窮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荅我所問義而其彼等心内懷慙面作何等色即以偈頌問佛言

佛說大智云何調　今問世尊為我解
尒時世尊還以偈　頌而荅於彼波梨
婆闍婆毗耶聞

婆闍娑毗耶言
諸剎一一分別知　諸梵諸天堪受供
果報執著解縛脫　如是乃名為福田
業根報子所從生　諸梵諸天悉分別
能以諸忍斷根本　如是名為巧智知
彼此選擇白淨因　一切世間內外有
無我不攝无處所　如是方便名善權
一切諸法有無知　一切世間无內外
此世天人得恭敬　無礙獨脫是名仙
時娑毗耶波梨婆闍既聞說已復更
以偈重問佛言
以何得故名為聞　云何隨順及精進
云何名為大龍者　唯願世尊為說之
尒時世尊還以偈頌而荅於彼波梨
婆闍娑毗耶言
一切諸法悉聞知　所有諸罪功德等
超越無復疑惑剌　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　佛說名為隨順心
捨離一切諸罪緣　離地獄苦須勇猛
解脫彼等不染著　如是名為精進人
世間有愛皆遠之　繫縛解脫皆悉斷
諸漏已盡無復剌　如是體者名為龍

時娑毗耶波梨婆闍既聞說已復更
以偈重問佛言
以何等故名為受　云何說聖及行行
何緣名為求道人　今問世尊為我說
尒時世尊還以偈頌而荅於彼波梨
婆闍娑毗耶言
所有聚陁一一選　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
三種相想渥已除　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　諸法所有苦報者
諸法所有苦報者　若上若下若中間
名色境界能遍知　如是之人名求道
時娑毗耶波梨婆闍所有諸問世尊
之義皆悉稱適於其本心既歡喜已
頂礼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
說法唯世尊能永盡諸漏唯世

尊有寂大威德唯世尊獨多有智慧
而說偈讚
我今頂礼大丈夫　實行放光明普照
唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩提
善開甘露皷之門　善度天人世間內
我前所有疑惑心　唯世尊能為我解
能於天人大衆中　說偈讚
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　寂大丈夫金口說
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　世尊能斷諸使繩
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
又如諸龍雪山寂　如是照耀世間內
諸流海水寂為深　王舍所住諸人民
若欲歸命調伏者　一切寂勝寂為上
唯有歸命無上人

帰命世間甯眸勝尊　帰命正駄人中勝
帰命無上尊善逝　帰命无等等至真
猶如祭祀火甯尊　意論唯呪術為甯
人中王為甯自在　諸河大海甯為寛
諸星唯月甯為光　諸明唯日甯為盛
上下六道善悪趣　所謂三界諸世尊
一切有形天及人　唯有世尊甯為首
是故我今合十指　頭面頂礼無上尊
時婆毗耶說如是偈讃如来已復白
佛言善哉世尊唯願世尊慈悲憐愍
聽我出家并与與我受具足戒是時
佛告娑毗耶言善来善来汝娑毗耶
於我自說法行之中正盡諸苦得解
脫故是時長老娑毗耶身即成比丘
滿具足戒其娑毗耶出家未久及受
具足行住坐卧獨無伴侶不曾染著
謹慎身口不敢放逸為求道故如救
頭然如是行時未久之間其善男子
正信勇猛捨家出家欲求无上清淨
梵行現見諸法自心證知言我已盡
一切生死得梵行報不受後有所作
已辦自如是知其娑毗耶既已證知
如是之處得羅漢果心善解脫是時

世間凡成九十三阿羅漢第一世尊
乃至甯後及娑毗
尒時世尊成道之後在波羅柰鹿野
苑内通及佛身合八人六月十六日
安居至九月十五日合九十三人解夏
佛本行集經教化兵將品第四十三上
尒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
欲求出家与出家受具復告比丘若彼来欲
為其剃除鬚髮既剃落已即教令著
袈裟色衣其著衣時齊整服飾偏
袒右髆教在衆前右膝著地教令頂
礼諸比丘足已還起在比丘前跪
坐教令合十指掌作如是語我其甲
帰依佛帰依法帰依僧汝等比丘從
今已後依我勅教若有人来求欲出
家受具足戒三帰即得具足
尒時世尊還在於彼波羅柰城鹿苑
意欲覓求遠来疲倦又復為我作於
擾乱我今可遣諸比丘等令其處處
坐夏坐至於他方聚落城邑教化一切若有
若當知我已得解脫應於一切諸天
人中汝等行行為令多人得利益故
尒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来既自勞苦
復妨乱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
若有人来欲求出家受具戒者汝當
與其出家受具復告比丘若彼来欲
出家之時汝等應須作如是事先當
為其剃除鬚髮既剃落已即教令著
袈裟色衣其著衣時齊整服飾偏
袒右髆教在衆前右膝著地教令頂
礼諸比丘足已還起在比丘前跪
坐教令合十指掌作如是語我其甲
帰依佛帰依法帰依僧汝等比丘從
今已後依我勅教若有人来求欲出
家受具足戒三帰即得具足
尒時世尊還在於彼波羅柰城鹿苑
意欲覓求遠来疲倦又復為我作於
擾乱我今可遣諸比丘等令其處處
坐夏坐至於他方聚落城邑教化一切諸天
若當知我已得解脫應於一切諸天
人中汝等行行為令多人得利益故
尒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

獨自得去不須二人又復比丘汝等
若至他方聚落為於多人生憐愍故
攝受彼故當為說法初中後善其義
微妙具足無缺汝等比丘當說梵行
有諸衆生少諸塵垢薄於結使諸根
成熟恐畏不能得聞正法即不能得
知於法相
佛告比丘我從今日漸當移去行向
優婁頻螺聚落詣兵將村而為彼等
說法教故尒時世尊即說偈言
比丘我今度諸苦已住自作復益他
所有多人苦未除今須為其作憐愍
是故汝等比丘輩各各宜應獨自行
我今亦復從此移欲向頻螺聚落所
尒時魔王波旬窓来往詣佛所到佛
所已即便向佛而說偈言
汝為諸縛之所縛亦同諸天人等有
既被一切繩所繫沙門汝不脫網羅
尒時世尊聞此偈已即便如是思惟
我此諸縛既離身降汝波旬更何道

尒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
尒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
從彼他方忽然不現
時諸比丘同白佛言善哉世尊若有
人来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
聞已當作云何報荅於彼
尒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
尒時世尊因此事緣因此言次為諸
比丘而說偈言
或復言謂施於我食或復直言布施
食也我等云何方便与食
尒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
智人与食無有言　亦不指點云與食
聖者嘿然側立念　是名与食真比丘
若有智者与食時　但常諦視一邊住
彼人若見如此已　即知是与食沙門
尒時諸比丘復問佛言若復有人生信
心已与我等食恭敬我等我等比丘
更作何言為當語彼汝大吉利為當
語彼汝大安隱為當語彼汝大功德
為當語彼我今受已汝得多福為當
語言汝無有福我等比丘當云何言
唯願教導
尒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
善人奪捨於諸非　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

尒時世尊略說此偈教諸比丘如是
受食呪願法用
尒時彼等諸比丘衆從佛受得如是
教誨從坐而起頂礼佛足圍遶三帀
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
護經行神見林内空見樹下空見經
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
尒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　隨機逐情為說法
尒時世尊波羅榛城夏安居竟隨多
少時然後重告諸比丘等使更遊方
隨緣教化而世尊從波羅榛城遊行
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来道路而行

為教化故
尒時世尊行舊路時於其道傍見一
園林翁鬱可愛是時世尊從路下辟
深入彼林從樹至樹見有一樹端正
可意即坐其下一日消息時彼林内
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為此一無妻
之人求覓於婦而不能得稱可其意
忽然雇得一箇婬女將来與其共相
娛樂而彼婬女即共彼人隨意娛樂
亦為此朋友故亦復各為自許物来
此林之内未彼婬女
尒時彼婬女選我等好物即將逃走我等
行於世事伺候彼等三十丈夫並皆
眠睡所有好物皆選擇取即將逃走
尒時彼人及諸朋友相共尋求彼之
婬女遶遍彼林而不能得遥見世尊
坐一樹下可意端正衆人樂見調伏
諸根心意寂靜已得寂上寂勝之法
猶如為王寂善寂妙如彼大池滿於
清淨涼冷之水有一尋光猶如金挺
身相具足如娑羅樹遍滿於花乃至
猶如虚空星宿
尒時彼等諸人見已往詣佛所到佛
所已而白佛言尊者此處頗見如是

婦女已不佛報問言汝諸人輩所問
之者是何婦女此婦女者緣何而来
是時彼等共荅佛言大善尊者我等
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雇得
一箇婬女與其作妻今暫娛樂而彼
婬女見於我等歡樂之極自恣眠睡
亦為此朋友故亦復各為自許物来
此林之内未彼婬女
尒時彼婬女選我等好物即將逃走我等
彼婬女即共彼人隨意娛樂而彼
亦為此朋友故亦復各為自許物来
此林之内未彼婬女
尒時佛告彼等人言諸男子輩我今
問汝於意云何汝等今者寧求自身
寧欲求覓彼婬婦女二事之中何者
為勝彼等男子共報佛言善哉世尊
我等今者若求自身此處為勝寧可
莫求彼之婦女
尒時世尊復更告言諸善男子若如
尒時彼等三十男子朋友伴侶同白
此者汝等安坐我今當為汝等說法
是時彼等三十朋友頂礼佛足却坐
一面

尒時世尊為其次第如應說法所謂布施持戒行忍乃至有法皆是滅相如實觀察既證知已猶如淨衣無有黑縷無有垢膩隨其所染即受彼色如是如是彼坐遠塵離垢即時滅盡一切煩惱於諸法中得法眼淨所有垢法悉是滅相如是觀知

尒時彼等男子如是見諸法相得是法相入是法相度是法相法相證是法相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

尒時世尊教彼三十長老朋友得知證已遊行履歷經白縶林到彼林已深入林中見有一樹微妙可意即坐其下一日消息

尒時彼處忽有六十雲種姓人從彼林路道便而過彼等諸人遥見世尊坐在樹下端正可意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礼佛足却坐一面

尒時佛告彼等六十雲種姓人次第說法教之中行於梵行布施持戒乃至證知苦邊是時彼等諸長老輩即成出家具足戒品

尒時世尊更為彼等而說法要慇懃教誨是時彼等以佛更為說於法教心已即捨而去更遊行集經卷第三十九　第十九張　葉字

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

尒時世尊教彼三十長老朋友得知證已遊行履歷經白縶林到彼林已深入林中見有一樹微妙可意即坐其下一日消息

尒時彼處忽有六十雲種姓人從彼林路道便而過彼等諸人遥見世尊坐在樹下端正可意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礼佛足却坐一面

尒時佛告彼等六十雲種姓人次第說法教之中行於梵行布施持戒乃至證知苦邊是時彼等諸長老輩即成出家具足戒品

尒時世尊更為彼等而說法要慇懃教誨是時彼等以佛更為說於法教心已即捨而去更遊行

佛本行集經卷第三十九

佛本行集經卷第三十九　底本，金藏廣勝寺本。

校勘記

一　九一〇頁中三行品名下，徑、清作「品第四十二之二」。

一　九一〇頁中一三行末字「惡」，資、南、徑作「悉」。

一　九一一頁上一〇行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「宣」。

一　九一一頁上末行「心心」，資、磧、普、南、徑作「必心」。

一　九一一頁中八行第五字「皺」，磧、普、南作「彼」。

一　九一一頁下四行「其閑」，麗作「世閑」。

一　九一二頁上二〇行第七字「緣」，麗作「縛」。

一　九一二頁中四行「何緣」，資作「何爲」。

一　九一二頁下一八行「圍遶」，磧、普、徑、清、麗作「圍遶」。

一　九一二頁下二一行「諸龍」，資、磧、普、南、徑、清作「諸山」。
一　九一三頁上六行「世尊」，諸本作「世間」。
一　九一三頁上一四行「長老」，清作「長者」。
一　九一三頁上一八行第六字「時」，麗作「持」。
一　九一三頁中六行品名，徑、清作「教化兵將品第四十三之一」。
一　九一三頁中一七行「受具」，資、磧、普、南、徑、清作「受具戒」。
一　九一三頁下一二行「右辟」，資、磧、普、南、徑、清作「右肩」。
一　九一三頁下一六行首字「今」，磧作「令」。
一　九一四頁上一一行「住自作」，諸本作「作自利」。
一　九一四頁中七行「他方」，諸本作「地方」。
一　九一四頁中末行「須作」，資、磧、普、南、徑作「復作」。
一　九一四頁下八行「但常」，資、磧、普、南、麗作「但當」。
一　九一五頁中一五行「逮遍」，資、磧、普、南、麗作「遍歷」；徑、清作「徧歷」。
一　九一五頁中一九行末字「挺」，磧、普、南、徑、清作「鋌」。
一　九一六頁中五行第九字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「繫衣」；麗作「毳」。
一　九一六頁中一〇行「坐在」，麗作「坐於」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第四十　葉

三藏法師闍那崛多譯

教化兵將品下

尒時世尊漸漸行到恒河岸邊至於彼已而恒河畔有一舡師遥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為憐愍我故願上此舡我度世尊到於彼岸不取其價

尒時世尊即上舡上坐舡上已將如是偈教誨示導彼舡師言

汝今善曜曬此舡　如是當得艇輕利
若能捨此慾恚惱　必定速得至涅縣
汝以慈心曬此舡　令其輕便早疾渡
汝今若能捨慾恚　必定速得趣涅縣
汝以悲心曬此舡　令其輕便早疾渡
汝今若能捨慾恚　必定速得趣涅縣
汝以喜心曬此舡　令其輕便早疾渡
汝今若能捨慾恚　必定速得趣涅縣
汝以捨心曬此舡　令其輕便早疾渡
汝今若能捨慾恚　必定速得趣涅縣

若有比丘行慈心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅縣
若有比丘行悲心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅縣
若有比丘行喜心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅縣
若有比丘行捨心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅縣
尒時世尊說此偈已告舡師言汝善
男子將水灑舡作是語已時彼舡師
所有俗形皆隱不現左手自然執瓦
器鉢頭鬚及鬚猶如七日剃落比丘
行步威儀猶如百夏上座無異如是
成就即得出家受具足戒
尒時世尊為欲令彼生歡喜故復更
為彼倍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
解脫具是時長老佛教誨已令行他方
傳化衆生
尒時世尊教彼長老舡師比丘令行
去已獨一身在更無二伴漸漸至彼

優婁頻螺聚落之所
尒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来
獨自無人向彼優婁頻螺所去既觀
見已是時帝釋即自隱身化作梵志
摩揲婆形可意端正衆人樂見頭上
螺髻用以為冠身著黃衣左手執持
紕金澡瓶右手擎持雜寶之杖在如
来前即從佛取三衣鉢盂於先而行
時彼帝釋在前行路若值州縣聚落
國城即以神通飛騰虛空圍遶州縣
聚落村邑各各三匝三匝訖已停於
彼上
尒時彼化摩揲婆身如是端正如是
可意為人樂觀如是威德見已衆類
百千万衆雲雨集聚各問彼言汝摩
揲婆是何處人誰家種族兄弟姓字
云何而来時摩揲婆即以偈頌報荅
於彼諸人等言
世間丈夫知足者　自能覺悟世無雙
名阿羅漢善獨行　我今為彼作弟子
衆生沒溺煩惱海　困苦不能出到邊
彼今為作法舡師　既已自度欲度彼
若其世間能度者　我為侍者逐後行
彼既能盡慾貪恚　無明黑闇亦破裂
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
如来世尊今出現　我為親侍隨東西
世間如是無上尊　今因欲来至於此
時天帝釋說是偈已如来世尊即到
其前而衆人見如来如是可意殊特
為人樂覩乃至身體猶如虛空衆星
莊嚴大衆見已各相謂言如此師者
堪此弟子堪如是師而世
尊為彼等諸人作於微妙善巧密教
言說法義
尒時彼諸一切人中或聞如来說此
妙法或有發心求出家者或有得於
須陁洹果阿那含果阿羅漢果或復有為未来世作聲聞乘中
種子因緣或復有為未来世作緣覺
乘中種子因緣或復有為未来世作
菩薩乘中種子因緣其中或有受三
漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣
兵將婆羅門家到其家已即便進入
於其門内鋪座而坐尒時兵將大婆
羅門有於二女一名難陁二名波羅
時彼二女出向佛邊到佛所已頂礼
如来世尊今出現　我為親侍隨東西
彼足却住一面
世間如是無上尊　今因欲来至於此
尒時世尊知於彼等心行所趣結使
已薄知於諸界知諸入已說四諦法
如是說已時彼二女聞佛說法破二
十重諸見之山即時得證須陁洹果
彼等女見法實相已隨佛七受三歸
五戒既得戒已即從佛手取於鉢器
將好色香美味具足種種飲食滿盛
鉢中以用奉佛尒時世尊受食已從
村而出
尒時提婆大婆羅門從他轉聞彼大
沙門来至於此聞已即作如是思念
我昔曾請彼大沙門許施飲食我今
薄財貧賤困乏當作何計而彼提婆
大婆羅門聞此言已速疾而還向自
已家到自家已語於其妻作如是言
昔大沙門在於優婁頻螺聚落苦行
之時我願施食彼大沙門今日至此

當作何計而彼妻報夫提婆言乞聽
所說未審尒不我憶往昔年少之時
是時兵將大婆羅門曾弄於我欲求
世事我時不聽彼暫拍觸而今聖夫
將我與彼行於世事從其隨索多少
錢物得以而為彼大沙門作食布施
尒時提婆大婆羅門報其妻言此事
不然我婆羅門理不合作如是之事
然其提婆大婆羅門別思惟已即詣
兵將婆羅門邊到彼所已即便白言
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
二人詳共恙入汝家為汝作力
尒時兵將大婆羅門即與提婆婆羅
門錢足滿五百而語之言汝今將去
隨意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
覓錢與我尒時提婆大婆羅門從兵
將邊依法受取五百錢已至自已家
付與其妻付已語言汝宜精好脩辦
飲食身即自詣於外林中而往佛邊
到佛所已共佛對顏言語慰喻問訊
起居訖已却一面立欲請如来

尒時提婆大婆羅門即白佛言善哉
大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食
是時世尊嘿然受請尒時提婆大婆
羅門知佛嘿然受其請已從坐而起
遶佛三匝辭佛而去至自已家是時
提婆送佛還家見於其婦心大憂亂
即便問言汝今何故如是煩惱妻報
夫言聖夫當知我所借衣不知誰偷
忽然失去是時提婆聞此語已心地
迷悶不知所為作如是言我以從他
貸五百錢用為供具汝今從他借衣
而著忽復失去我家貧短以何脩償
尒時提婆欲求自死即便往至屍陁
林中上大樹上欲自撲地而不能墮
即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍
陁林忽尒還来在於提婆所上樹下
掘地埋之以土覆上於上大便放訖
而去時彼提婆在於樹上遥見此事
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
其屋一角忽然自陷仰頭觀地下
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

彼見金已即大驚叫指示夫言聖夫
聖夫速来速来我已得也
尒時提婆聞婦聲已作是思惟此婦
可怜何故失心如是誑語云我已得
得於何物其前他處借衣失去我今
已得衣現在此其何故唱言我已得
是時提婆將衣入家問其妻言居家
善者汝何所得彼婦即便指示其金
語言聖夫我得此也是時提婆復語
妻言汝所失衣我亦得也而彼婦女
取其衣裳向所借處還歸其主
尒時提婆大婆羅門作是思惟我今
獨自不能淹消食多許金即便擔將
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
承信尒時提婆即將兵將到自已家
示其金藏
尒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
觸故金藏唱示言此是金非炭復作
揩願如我善葉因緣力故得此金者
乞示兵將婆羅門見如此語已炭即
為金
尒時兵將見此地藏悉皆是金見已
復問彼提婆言仁者汝今供養何誰
為天為仙并及善人而彼與汝如是
願報提婆報言我於今日家唯供養
是大沙門来於宅内奉施飯食或應
藉彼功德果報當成於此是時兵將
報提婆言汝今所得此之金藏悉皆
是彼善葉因緣故生此報無人能奪
無人能斷汝莫作疑安隱而食
尒時提婆大婆羅門并及妻等先作
如是念我以布施大沙門食生於如
是大功德報心生歡喜踊躍無量遍
佛邊到已共佛對論美言慰喻問訊
已却坐一面
尒時提婆重白佛言願大沙門受我
明日更奉施食世尊嘿然還受其請

是時提婆見佛嘿然受其請已從坐
而起遶佛三匝辭退而還至自家已
城内街巷一切悉有五熟而賣如上
所說乃至施食飯佛以後共妻二人
在於佛前鋪座而坐欲聽法故佛知
彼等心行體性諸使薄少為說四等
諸法相門彼等聞已却二十重我見
之山即便證得須陁洹果彼等既見
法實相已即受三歸奉持五戒
尒時世尊從坐起已隨意而行於後
尒時諸比丘等心疑各念共相問言
一時諸聖法復作何業而造業已得是果報至如来邊
彼之提婆大婆羅門并及妻等先作
何業而造業已得此果報復至佛邊得諸
證諸聖法更造何業先貧後富一旦如是
大富時諸比丘如是語已即詣佛所
到佛所已即諮問言善哉世尊彼之
提婆大婆羅門并及妻等昔作何業
而造業已得是果報至如来邊得諸
聖法更造何業先貧後富一旦如是
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若欲
聞者尒應諦聽彼之提婆大婆羅門
亦有過業亦有現業何等名為過去
之業諸比丘知我念往昔此賢劫中

是時衆生壽二万歲有佛出世号曰迦葉多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号具足時迦葉佛已轉法輪度生死岸竪立法幢滿昔擔願成軟丈夫開化衆生無量千億住於善道還居在此波羅柰城昔聖處所鹿野菀尒時還彼波羅柰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来所授於彼菩薩記莂名曰護明言是菩薩於来世衆生百年壽命之中得成佛者号釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁願我值遇於彼世尊以是因緣汝等當知尒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為優婆塞命終已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

比丘當知何者名為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柰國来至優婁頻螺聚落於其中間有八万人受佛教化入諸法中

佛本行集經卷第四十四上　第十三

佛本行集經卷第四十四　第十三

尒時世尊作如是念我今先可教化五百梵志摩那婆子以為徒衆皆皆可憙端正無雙為人樂見圍遶左右以通飛到彼優婁頻螺迦葉三兄弟品第四十四上

尒時世尊作如是念我今先可教化佛本行集經迦葉三兄弟品第四十四上

尒時世尊作如是念我今先可教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為首教授五百螺髻弟子修學仙法為正為導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来而至於此不相告知汝等何不於先遣使道我欲来我若先知當預量設是故汝等當少時住我等辦具種種供擬世尊既知一切諸仙心生願樂悉知佛已

尒時世尊還攝神通復於本形獨立而住時彼諸仙既見世尊剃除鬚髮身著袈裟染色之衣是時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為重彼行是何念已即知彼等唯用苦行為尊其次則以領衆為重

尒時世尊隱本形相即便化作苦行之身頭上結髮螺髻為冠鬚復化作五百梵志摩那婆子以為徒衆皆皆可憙端正無雙為人樂見圍遶左右以通飛到彼優婁頻螺迦葉所聞聲處下地而住

尒時彼等一切諸仙見化衆已悉各忽遽東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或入草菴拂拭塵埃或有敷設或有取水以擬澡洗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来而至於此不相告知汝等何不於先遣使道我欲来我若先知當預量設是故汝等當少時住我等辦具種種供擬世尊既知一切諸仙心生願樂悉知佛已

尒時世尊還攝神通復於本形獨立而住時彼諸仙既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来最初於先
出神通法
尒時優婁頻螺迦葉即白佛言善大
沙門仁今何速来至於此善大沙門
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
坐起眠卧此是草菴此是草堂任意
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辞能見
敬重我欲入汝祭祀火神處所安居
尒時優婁頻螺迦葉有一弟子於先
舊患下痢之病以病下故棄穢草菴
自餘一切諸弟子等見穢草菴瞋忿
不淨駈遣令出是時彼患摩那婆身
被駈出時作如是念此之菴舍為於
一切螺髻而造云何見我病患下痢
駈遣我出願我捨命得是身體仰報
彼等如是之事時彼患者作是念已
即便命終命終已後即受如是大毒
龍身生已在於彼草堂内或有人来
或畜生来皆被螫煞以是因緣彼堂
即空無有人住
尒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
作是念已即以火神安彼草堂恒常
如法依時供養尒時優婁頻螺迦葉
即白佛言善大沙門我亦不辞亦不
惜是此之草堂但彼草堂有大極惡
嚴熾龍王居住彼中其龍甚有大神
通力有大惡毒有猛厲毒非止害仁
亦擯我也
尒時世尊如是再過語迦葉言汝若
不辞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
即興毒害口出烟炎如来復坐如是
三昧身亦放烟
尒時龍見是烟已增長更嗔放猛火
炎如来尒時亦入如是火光三昧身
出大火佛及毒龍各放猛火是時彼
堂嚴熾猛炎以猛炎故草堂彤然如
大火聚
尒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尒時
即白佛言善大沙門我亦不辞亦不
重彼我以相語若心不疑當隨意住
常作方便莫令彼害
尒時世尊得於迦葉印可聽已手自
執持一把之草入火神堂入已鋪草
取僧伽梨襞作四疊以鋪草上加趺
而坐僧伽梨上端身而住正念不動
除捨一切外内怖畏身毛不竪寂然
禪定
尒時彼堂毒龍出外求覓食故處處
經歷飽已迴還入於火堂遥見如来
坐火堂内見已其心作如是念我身
猶活今有何人忽入我堂其意既惡
即興毒害口出烟炎如来復坐如是
三昧身亦放烟
尒時龍見是烟已增長更嗔放猛火
炎如来尒時亦入如是火光三昧身
出大火佛及毒龍各放猛火是時彼
堂嚴熾猛炎以猛炎故草堂彤然如
大火聚
尒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尒時

世尊即作如是神通變化以神通故
令彼龍王命不傷害但使其餘身分
然盡如是訖已又復從身出於諸種
雜色光明所謂青黃赤白黑色出已
雜照一尋地明示於彼龍
尒時優婁頻螺迦葉去彼祭祀火堂
不遠遥見堂内出大猛炎見已即作
如是念言嗚呼此大沙門令被
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
那婆名阿羅陁柘梨迦（隋言濕樹皮衣）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嘆謂迦吒
斗尼（隋言苦行仙）謂耶摩其尼（隋言雙火）謂何
剌尼（隋言大光）謂毗耶離（隋言離色眼）謂波羅
耶那（隋言能度彼岸）謂迦吒耶那（隋言將愛行）謂瞿
曇姓（隋言暗牛）謂目揵連種（隋言白棒）謂婆私吒
姓（隋言化住）謂頗羅墮（隋言重憧）汝等汝等速
来速来此大沙門令被毒龍吐火燒
熱我等當往助其撲滅
尒時彼等諸摩那婆聞是聲已或將
水瓶或復擔梯速疾走来来已著梯

上彼火神大堂之上上已將水欲我
於火而彼火炎世尊力故更增熾盛
時彼一切諸摩那婆即還下彼火神
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）
（衆並稱）
尒時衆中濕樹皮衣摩那婆来白於優婁頻螺
迦葉作如是言和上一過試觀占彼
大沙門生宿之中更不
為於諸餘惡星所犯觸也其所犯者
何星遍是沙門生宿
尒時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虚空
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
鬼宿不為餘星之所遍觸謂摩那婆
此大沙門星甚快明如我所見星宿
相貟大沙門今共龍角鬪決勝之狀
此相必定是大沙門決降彼龍無有
疑也

佛本行集經卷第四十

佛本行集經卷第四十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一八頁中三行品名，徑、清作「教化兵將品第四十三之二」。

一　九一八頁中四行「恒河」，資作「惟河」。

一　九一八頁下一一行「皆隱」，普作「皆悉」。

一　九一八頁下一二行第九字「七」，普作「十」。

一　九一八頁下一六行第三字「倍」，諸本作「增」。

一　九一九頁中二行「貪恚」，資、磧、普、南、徑、清作「貪癡」。同行「黑闇」，資、磧、普、南、徑、清作「是願」。

一　九一九頁中六行「今因」，諸本作「今日」。

一　九一九頁中一二行第一一字「去」，清作「云」。

一　九一九頁下六行首字「彼」，諸本作「佛」。

一　九一九頁下一四行第一一字「受」，諸本作「受彼」。

一　九二〇頁上末行「一面」，資、磧、普、南、徑、清作「坐於一面」。

一　九二〇頁中七行「甘美」，資作「世美」。

一　九二〇頁中一〇字「噉」，麗作「啖」。

一　九二一頁中四行第一一字「似」，麗作「以」。

一　九二一頁中九行，徑、清作「迦葉三兄弟品第四十四之一」。

一　九二一頁下九行「通飛到彼」，資、磧、普、南、徑、清作「神通飛到」；麗作「神通飛到彼」。

一　九二二頁下一二行首字「忿」，普、徑作「忽」。

一　九二二頁下二一行第九字「復」，清作「設」。

一　九二三頁中一〇行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　九二三頁中一二行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一　九一九頁下一一行「共妻」，資、磧、普、南、徑、清作「夫妻」。

一　九二一頁下二一行「尒應」，諸本作「今應」。

一　九二二頁中一行末字「常」，麗作「當」。

一　九二二頁中四行第一一字「當」，諸本作「於當」。

一　九二二頁上一一行首字「於」，諸本作「今應」。

一　九二二頁下一八行第四字「故」，諸本作「復」，

一　九二三頁上九行第一三字「任」，磧、普、南作「住」。

一　九二三頁中三行末字「取」，麗作「耳」。

一　九二三頁中九行第九字「厲」，徑作「癘」。

一　九二三頁中末行第一三字「求」，麗作「未」。

一　九二三頁下三行「彼害」，諸本作「被害」。

一　九二三頁下六行「四疊」，資、磧、普、南、徑、清作「四牒」。

一　九二三頁下六行夾註右「隋言離」，磧、普、南、徑、清、麗作「隋言雜」。

一　九二四頁上一六行第三字「龍」，諸本作「彼龍」。

一　九二四頁中一行末字「我」，磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一　九二四頁中一三行第一一字「稱」，諸本作「種」。

佛本行集經卷第四十一　所

三藏法師闍那崛多譯

迦葉三兄弟品中

尒時毒龍見火神堂四面一時洞燃熾盛惟有如来所座之處其處寂靜不見火光見已漸詣向於佛所到佛所已即便踊身入佛鉢中而說是偈

若人百千億万歲　一心祭祀此火神
彼輩不能斷去瞋　如今勝世尊忍辱
一切天人世界内　惟有世尊大丈夫
諸被瞋恚重病纏　世尊能與忍辱藥

尒時世尊過彼夜後至明清旦手擎於鉢將彼毒龍来至優婁頻螺迦葉所座之處到已即告彼迦葉言仁者迦葉此是毒龍汝等所畏不能入於火神堂者此即是彼以我威火滅其毒火今故將来以示汝輩諸梵志等而有偈說

是時彼夜分已過　世尊来至迦葉所
鉢中盛於毒龍示　手擎安置著彼前
尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大毒龍為自入於大沙門鉢為大沙門

神通力故教其入中尒時世尊知彼優婁頻螺迦葉心之所念知已即便手所執鉢自然展向優婁頻螺迦葉之邊時彼毒龍九頭大項引頸欲向尒時優婁頻螺迦葉身邊已邊心生驚怖却縮身住自以兩手掩覆其面尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉言仁者迦葉作如是言仁者迦葉何故縮身如是驚怖汝心畏也迦葉報言

尒時世尊過彼夜後来教化彼　其更不能恐怖他
世尊即以偈頌語迦葉言
我昨夜来欲螫於仁　世間終無有此法
其若今欲螫於仁　大地破碎如微塵
假使天崩倒於地　須弥移離本處安　諸佛口終不妄語
尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大威神力大有功能乃設如是神力之火滅彼毒龍毒惡熾火其事雖然而猶不得阿羅漢果如我今也
尒時世尊取彼毒龍發遣安置彼大海外鐵圍山間是時優婁頻螺迦葉

即白佛言大德沙門彼毒龍今安在
何處尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉
彼之毒龍我今已遣安置於彼鐵圍
山間

尒時優婁頻螺迦葉見佛示現是神
通已心生歡喜即白佛言大德沙門
願恒住此我當常請供奉飯食尒時
世尊嘿然受彼優婁頻螺迦葉等請
或復有師作如是說佛告優婁頻螺
迦葉作如是言仁者迦葉若汝等輩
能依時節告我食時如是則我受仁
者請時迦葉言我等當告尒時色界
淨居諸天即說偈言

此是大慈世尊力　善能降伏大毒龍
其三迦葉事火神　所有精進力當滅

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉所住
食訖漸漸而行去於優婁頻螺迦葉
處所不遠有一林名耆梨尼迦（隋言砌枝）
即出乳汁在於彼林經行而住是時四鎮
四大天王身光普照彼林向於佛所
世間以天身光當於夜半下來
到佛所已頂礼佛足合掌而却各隨
来方住立一面向佛曲躬低頭頂礼

如猛火聚出大炎光照尼迦林

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後晨向
佛所到佛所已而白佛言大德沙門
食時已至飯食辦具未審昨夜四人
是誰身出寂勝微妙光明而於夜半
猛焰倍四天光

尒時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼是
忉利天主帝釋来詣我邊欲聽法故
是時優婁頻螺迦葉作如是念此大
沙門大有威德乃令帝釋来詣其邊
欲聽於法威力雖然而猶不得阿羅
漢果如我今也

尒時世尊即至優婁頻螺迦葉所住
合掌向佛頂礼却住一面乃至略說
此大沙門大有威力大有威神乃令
於彼須夜摩天来欲聽法威德雖然
其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖還向彼林經行而住時兜率天
於夜半時身出光明来詣佛所乃至
略說此大沙門大有威力大有威神

乃令於彼兜率陁天来欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊即告優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時婆婆天子下来欲聽受法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還入彼林經行而住是時他化自在天子来欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時婆婆天王於夜半時放身光明普照彼林来詣佛所到佛所已即白佛言如我今也

尒時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時娑婆天王於夜半時放身光明普照彼林来詣佛所到佛所已即白佛言合十指掌頂礼佛足却住一面向佛而立譬如火聚出大猛焰勝於已前百倍不可為譬

尒時優婁頻螺迦葉即於其夜在自室内作是思惟明日集聚摩伽陁國一切人民將好種種食飲而来向於欲界諸天光明百倍不可為譬

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣

佛所到佛所已即白佛言大德沙門食時已至飯食辦具未審昨夜出勝光明普照林内来至於此大沙門邊為是誰合十指掌頂礼却住乃至

尒時世尊即告優婁頻螺迦葉汝此大沙門明日莫来

尒時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已過彼夜後至辰單越到彼乞食

尒時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門於阿耨達大池邊食食訖還在彼大池邊少時靜攝竟還本林經行而住

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜已食後

尒時世尊即告優婁頻螺迦葉汝昨夜在靜室之中獨自而坐可不如是思惟念言我於明朝在所居處年常好種種上味飲食啖者食者舐者嚥者辦具已訖明日各各欲来向於優婁頻螺迦葉居處

尒時優婁頻螺迦葉即於其夜在自室内作是思惟明日集聚摩伽陁國一切人民將好種種食飲而来向於我邊而此大德沙門瞿曇恐於彼會衆人之前出現神通示上人法則我所有利養名聞恙著於彼大沙門邊

我則減少心私願我明日莫来仁者迦葉我於今時知仁此心如是想念過於彼夜我即騰空至麝單越向彼七食得已来到阿耨達池如法而食隨日多少在彼經行還向此林宿止而来是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有神力大有威德感變雖然其猶不得阿羅漢果如我今也

尼沙塞說

尒時優婁頻螺迦葉居處年常有一大會名冀宿日彼會之日摩伽陁國數千万人各来聚集然其彼會亦有市易隨諸人輩所須貨買是時優婁頻螺迦葉作如是念明朝此處若沙門来所有人民皆觀看彼不為我等造作齊食彼作如是思惟念已往詣佛所即白佛言大德沙門明朝我林修道處所當作大會多有衆生百千聚集甚大宣閙而大沙門愛樂寂靜恒行清淨空閑之處沙門可從此處移去別求靜處彼閙而住 此僧祇說

尒時世尊從彼住處即便移至善梨迦林至彼林已心念彼四迦婁羅王名可觸又四提頭賴吒龍王四水神龍四大天王帝釋天主及餘欲界一切諸天婆婆世界主大梵天等並皆念之

尒時彼等四可觸王迦婁羅等知佛內心如是念已出現大風從彼優婁頻螺迦葉等言大德和上此何物神作斯變悋非是災也或當有疾或大恐怖或大鬪諍或有迦吒當單那鬼及黒闇鬼而欲来乎

其四提頭賴吒龍王四水神王亦知佛心出大雲雨從彼優婁頻螺迦葉作如是念此必大德沙門威力作斯神通變也居處飛向善梨迦林到已頂礼佛世尊足合十指掌却住一面遥覩世尊向佛莫怖莫畏莫驚此非災變亦非疫病及以鬪諍諸鬼魅来當有無畏當有豊熟當無悋異不須恐怖亦無疾病汝等但當安隱自慰此事無苦一切諸相盡皆大吉

尒時優婁頻螺迦葉作如是念我今自應當知何故何變致使如是彼作如是思惟念已即便往詣佛世尊所欲至佛邊如来忽以神通之力即於其前化作一箇高峻大山而彼欲来住之處飛騰虚空一時往詣善梨迦林到已頂礼佛世尊足乃至曲躬遥於佛

尒時彼處一切人民見如是衆諸天神龍四大天王帝釋天主及餘欲界一切諸天婆婆世界主大梵天等並皆念之

尒時彼等四可觸王迦婁羅等知佛內心如是念已出現大風從彼優婁頻螺迦葉等言大德和上此何物神作斯變悋非是災也或當有疾或大恐怖或大鬪諍或有迦吒當單那鬼及黒闇鬼而欲来乎

其四提頭賴吒龍王四水神王亦知佛心出大雲雨從彼優婁頻螺迦葉作如是念此必大德沙門威力作斯神通變也居處飛向善梨迦林到已頂礼佛世尊足合十指掌却住一面遥覩世尊向佛莫怖莫畏莫驚此非災變亦非疫病及以鬪諍諸鬼魅来當有無畏當有豊熟當無悋異不須恐怖亦無疾病汝等但當安隱自慰此事無苦一切諸相盡皆大吉

尒時優婁頻螺迦葉作如是念我今自應當知何故何變致使如是彼作如是思惟念已即便往詣佛世尊所欲至佛邊如来忽以神通之力即於其前化作一箇高峻大山而彼欲来

不能得過到彼山已即反迴還過彼
夜後還詣佛所已而白佛言
大德沙門昨日作何如是變悋我從
晉来在此居停未曾覩見如斯之事
尒時世尊即便為彼廣說前事而彼
優婁頻螺迦葉既聞說已生大希有
奇特可悋我多年来在此恒常祭祀
火神不曾有一旋風之氣至於我邊
況復餘神然今此處沙門瞿曇有大
威德一切諸天来向其邊作是念已
即於佛邊生信向心希有之心即以
心請佛世尊云願大沙門明日食時
更於我邊受我微供若佛實是一切
智者應知我心作是念已如来即知
優婁頻螺迦葉心念嘿然而受彼之
心請

尒時優婁頻螺迦葉還其居處告諸
一切摩揭婆言汝等詣向大沙門邊
量度觀看其大沙門作於何事為當
求食欲著衣行為當嘿然寂靜而坐
尒時彼等諸摩揭婆從於優婁頻螺
迦葉所往詣差梨迦林
到已見佛在彼林内樹下思惟寂然
而坐身出光明照耀彼處於食知足
不行七求嘿然而住彼等見已詣向
佛所到佛所已而白佛言
仁今何故不求食也
尒時佛告彼諸一切摩揭婆言諸摩
揭婆我已被請彼等問言大德沙門
是誰所請佛即報言汝輩和上已請
我也
尒時彼等摩揭婆心生於希有甚奇
可悋希有此大沙門然口不言
遥知他心彼等即大歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝
尒時彼等速疾迴還優婁頻螺迦葉
所而白言尊者和上我決定知
之邊到已自取彼糞掃衣取已世尊
此大沙門是一切智和上以心嘿請
於彼彼即自知和上之心亦向我論
我已被汝和上心請

尒時優婁頻螺迦葉聞彼語已即便
尒時優婁頻螺迦葉既見世尊在其
座上端然而坐見已歡喜即以自手
將好種種餚饍飲食持用施佛所謂
噉食嚥啜飡嚼豐足自恣復作是念
希有希有此大沙門大有威神大有
德力乃能知我心中所念威神雖然
而猶不得阿羅漢果如我今也
尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉邊受
食訖還迴至於差梨迦林經行而住
是時世尊身上所著袈裟之衣悉皆
破壞而彼兵將婆羅門村有於一家
人命既終即便林藪是時世尊於林
見已即自收取彼糞掃衣取已世尊
之邊到已白言尊者和上我決定知
尒時世尊即自和上以心嘿請
於彼彼即自知和上之心亦向我論
所念能使清淨
造作一池其水清淨作已即便諮白
佛言善哉世尊願以此水洗糞掃衣
是時世尊見池水已復如是念今雖
得水當於何上洗浣是衣
尒時帝釋知佛心已從鐵圍山將一
大石安置佛前置以白佛作如是言

惟願世尊於此石上洗蹋是衣是時世尊復如是念今此石雖得石復當拳何洗蹋此衣時彼池岸舊有一樹名迦拘婆（隋言拳）

時彼樹間有一樹神知佛意念按樹一枝令垂向下而白佛言惟願世尊拳此樹枝洗蹋於是糞掃之衣尒時世尊復如是念我洗衣已復於何上曝曬此衣

尒時帝釋知佛心念即從鐵圍山將一大石來置此地而白我言惟願世尊既安置已即白佛言惟願世尊於是石上用洗浣衣是故此石非人間浮提之石安置佛前而白佛言大德沙門若知時者是時世尊即於石上蹋糞掃衣

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去食時已至辦具訖了又復白佛大德沙門已前此處無有是池今日何故忽有此池此處已前無是二石又從何來其迦拘婆此樹已前枝不垂下今日何緣如此作是語已嘿然不言

佛告優婁頻螺迦葉作如是念此大

迦葉此處我得糞掃之衣彼時我作如是心念以何浣此糞掃之衣尒時帝釋知我心念以手掘池出此池水洗糞掃之衣是故此石非人間浮提之石安置佛前而白佛言大德沙門若知時者是時帝釋而來供承變現雖然但大石來置此地而白我言世尊今可以此池水洗糞掃之衣以如是故至今相傳名為帝釋掘池出此池水而白我言世尊於彼優婁頻螺迦葉居處廣石擲置我前而去尒時帝釋知我心念從鐵圍山將一大石來置此地而白我言惟願世尊既發遣彼優婁頻螺迦葉已即乘神通向須弥山是時彼山名為非人所擲

尒時優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去沙門理實未得阿羅漢果如我今也尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處而白我言世尊今可以此池水洗糞掃之衣以如是故至今相傳名為帝釋掘池出此池水

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所已而白佛言世尊今此石上果我所洗浣糞掃之衣是故此石非人間浮提之石安置佛前而白佛言大德沙門若知時者是時世尊即於石上蹋糞掃衣

尒時優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去沙門大有威力大有神通乃能令彼天主帝釋而來供承變現雖然但大沙門理實未得阿羅漢果如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處而白我言世尊今可以此池水洗糞掃之衣以如是故至今相傳名為帝釋掘池出此池水

尒時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所已而白佛言大德沙門若知時者是時世尊即於石上蹋糞掃衣

尒時優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去沙門大有威力大有神通乃能令彼

彼閻浮果即此是也顏色端正香味微妙食者甚美汝今可取此之甘果而噉食之

尒時迦葉即白佛言大德沙門此事不然仁自合噉此之甘果我不應食尒時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有神通大有威力乃能於先發遣我已其身自到須弥山取閻浮果来此火神堂於前而坐雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦尒時世尊告迦葉言迦葉汝今但於先行我隨後去

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提近更有一樹名毗醯勒彼樹上取一果將来先到堂内乃至如前此大沙門大有神通先遣我身徃其後取果雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提樹更有一樹名阿摩勒彼樹取果於先將来坐火神堂乃至沙門大有神通先發遣我身後將果来火神堂雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊遣迦葉已至瞿耶尼到彼處已乞乳滿鉢在前来至火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝今但於先行我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後来尒時世尊遣迦葉汝先但去我隨後来尒時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林内經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦徃詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有呵梨樹將彼果来先到迦葉火神堂内是時優婁頻螺迦葉見已而白佛言大德沙門從何道来在於我前到此堂内雖然猶不得阿羅漢如我今也

佛本行集經卷第四十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九二八頁下九行至末行原版殘，以麗藏本補。

一　九二七頁中三行品名，徑、清作「行」。

一　「迦葉三兄弟品第四十四之二」。九二七頁中四行第一三字「洞」，麗作「炯」。

一　九二七頁中一〇行第五字「世」，普、南、徑作「何」。

一　九二七頁下一〇行末字「言」，磧、普、南、徑、清、麗作「言如是」。

一　九二七頁下一二行末字「尒」，磧、普、南、徑、清、麗作「尒時」。

一　九二七頁下末行「海外」，資、磧、普、南、徑、清作「海水」。

一　九二八頁上一二行第一二字「時」，麗作「是」。

一　九二八頁上一八行夾註右「隋言」，徑、清作「此言」。九三三頁上四行夾註同。

一　九二八頁中八行首字「譬」，普作「佛」。

一　九二九頁下五行第八字「日」，清作「自」。

一　九三〇頁上一三行第九字「貨」，磧、普、南、徑、清作「行」。

一　九三〇頁中一〇行第五字「彼」，諸本作「名」。

一　九三二頁下一行第二字「主」，清作「王」。

一　九三二頁下三行「於彼」，資、磧、普、南、徑、清作「至於」。

一　九三二頁下一八行第六字「先」，普、南、徑、清無。

一　九三三頁上一六行第三字及同頁下八行第一三字「但」，諸本作「且」。

一　九三三頁中末行第五字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「近」。

一　九三三頁下一六行第九字「汝」，徑、清作「如」。

一　九三四頁上一九行第一〇字「是」，麗作「有」。

一　九三二頁上二一行第七字「諱」，資作「悕」。

一　九三二頁中三行第一〇字「池」，磧、普、南、徑、清作「地」。

一　九三二頁中一〇行第一二字「石」，諸本作「名」。

一　九三二頁下一行第二字「主」，清作「王」。

一　九三二頁下三行「於彼」，資、磧、普、南、徑、清作「至於」。

一　九三二頁下一八行第六字「先」，普、南、徑、清無。

一　九三三頁上一六行第三字及同頁下八行第一三字「但」，諸本作「且」。

一　九三三頁中末行第五字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「近」。

一　九三三頁下一六行第九字「汝」，徑、清作「如」。

佛本行集經卷第四十二　所　隋天竺三藏闍那崛多　譯

迦葉三兄弟品下

尒時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往至佛所到已白佛大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝於先去我隨後來尒時世尊於先發遣迦葉去後即往到彼三十三天已取得一華其華名波梨闍多迦（隋言彼岸生）取已於先来火神堂迦葉後来見佛已坐即白佛言大德沙門從何道来在於我前到火神堂

佛告迦葉我先遣汝後至忉利天宮將此波梨闍華来此神堂然此波梨闍多迦華顏色可愛香氣甚好汝音若樂可取此華嗅其香氣迦葉白佛大德沙門此華香氣微妙精好沙門自持我不合嗅是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖還向彼林經行是時優婁頻螺迦葉所居住處欲燃火燭而不能燃

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也

尒時迦葉居慢螺髻諸梵志等欲破於柴而不能得若倚腰時不能正直若斧著柴拔不能出尒時彼等螺髻梵志作如是念此之神通必當是彼大沙門作無有疑也乃令我等火炙極甚勞苦

尒時世尊告迦葉汝等如是辛苦火不能燃

尒時迦葉報言大德沙門我欲燃火時佛即燃火時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能令彼可燃之火不聽其燃若欲令燃方始即燃雖尒尒時世尊食訖還向彼林經行尒時彼等螺髻梵志作如是念此是念此是

尒時世尊告迦葉汝等如是辛苦火炙尒時迦葉白佛言大德沙門我欲燃火耶是時彼等螺髻梵志等欲破於柴居處螺髻諸梵志等欲破

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉汝等欲燃火耶是時彼等

如是澡浴

尒時世尊以神通力化作五百赤炭火聚在彼岸邊是時彼等螺髻梵志寒噤出水住在岸邊各各向火是時彼等螺髻梵志心如是念此必定是彼大沙門作是神變忽然有此五百火鑪而無烟炎使於我等從冷水出向火炙煖是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能化作五百鑪火無有烟炎今我螺髻梵志欲取火出向火煖坐是念決定是不許我等上於樹者則不能捉是時彼等螺髻梵志作如是念此必是彼大沙門作神通無疑令我不能取薪及以軍持

尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言迦葉汝等各欲將薪及軍持等欲取水乎迦葉白言善哉沙門此等五百螺髻梵志將薪軍持欲取於水時佛問已而其

五百螺髻梵志一切等言迦葉汝等各欲將薪及軍持等欲取水乎迦葉白言善哉沙門此等五百螺髻梵志將薪軍持欲取於水時佛問已而其得取於水

尒時優婁頻螺迦葉作如是念希有此大沙門大有威力大有神通乃能令此五百螺髻諸梵志等許其取水乃能得水不許不得雖然猶不許不得阿羅漢如我今也

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉其於已前祭祀火時恒常坐七多羅樹上於後祭祀還欲上七多羅樹上而不能上

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能化作五百鑪火是時迦葉祭祀上此多羅樹上祭火是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能如是不許我等上於樹者則不得覆此火作是語已即得覆火

而白佛言善哉沙門願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火時佛語已其迦葉等即得依舊安住彼七多羅樹上

尒時優婁頻螺迦葉作如是念希有此大沙門大有威力大有神通乃能許我祭祀火時恒常不得覆火是時迦葉作如是念決定是彼沙門作此神通令我等輩不得覆火是時迦葉即白佛言善哉沙門願令我等得覆此火作是語已即得覆火

尒時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉祭祀火時火及木頭東西馳走不能一住是時迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇作是神通

今我祭祀火之器具家西馳走狀若
人駈不能定住即白佛言善哉沙門
頗令我此祭祀火具得一定住
尒時佛告彼迦葉言如汝等意其祭
火具即得安定因此緣故其迦葉等
作如是念此大沙門大有威力大有
神通乃能許我祭祀火器住則得住
不許不住雖然猶不得阿羅漢如我
今也
尒時世尊食訖已後還至彼林經行
而住是時彼處忽尒非時其虛空中
起大黑雲降大暴雨佛所居處無有
雨水
尒時世尊作如是念我今可令此水
遍布而於水內復見乾地令有塵起
現經行處於彼往來作是念已即現
如前乾地塵坌来去經行
尒時迦葉作如是念今既非時虛空
之中云何忽尒非時起雲而降大雨
此大沙門所住之處亦一種有大水
弥滿此之沙門或可為水之所没溺
或令不見作是念已多將螺髻諸梵
志等坐於舩中處處求覓漸至佛所

到佛所已如是而住
尒時迦葉既見世尊兩邊有水唯獨
中閒現於乾地塵土坌起来去經行
見已白佛大德沙門今住在此大水
中乎佛言住此作是語已飛騰虛空
作是道行雖然猶不得阿羅漢果因於此言時其優婁
今也
摩訶僧祇作如是說如来為彼優婁頻螺迦葉作如
頻螺迦葉等輩示現如是五百螺髻梵志之邊到已告言
而彼優婁頻螺迦葉於一切時作如
是念此大沙門大有威力大有神通
雖復窺現德術如此而其唯不得阿
羅漢如我今也
尒時世尊作如是念此之癡人於無
量時有如是念此大沙門有大威力
有大神通雖然而不得阿羅漢如我
今也而我今可為此迦葉及諸弟子
令開慧眼發猒離心
尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如
是言迦葉汝今非阿羅漢亦復未入

阿羅漢道而汝實無阿羅漢相況復
得於阿羅漢果因於此言時其優婁
頻螺迦葉心生恭慙身毛卓竪頂礼
佛足而白佛言善哉世尊與我出家
受具足戒
尒時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如
是言汝大迦葉此諸五百螺髻梵志
依汝住止順汝法行汝可共其平量
好悪告語令知如於彼等意情所樂
作如是事
尒時優婁頻螺迦葉聞佛語已即便
往詣五百螺髻梵志之邊到已告言
汝等梵志一切時作如
汝等梵志摩郍婆輩從我受此居處
住止及奉火神所安堂室及祭祀器
各隨汝等意樂而用我今欲向大沙
門邊當行梵行
尒時彼等五百弟子螺髻梵志共白
優婁頻螺迦葉作如是言和上自從
見彼瞿曇大沙門来我等多時意樂
欲往大沙門邊行於梵行而為敬惜
和上心故口不發言和上今者若欲
於彼大沙門邊行梵行者我等亦當
隨從而往依彼教法

尒時優婁頻螺迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面尒時佛告迦葉等言汝等梵志可棄於汝鹿皮之衣及軍持杖與雜頭髮令諸螺髮祭祀火神諸器皿等種種調度向彼尼連禪河水中而皆擲却是時彼等即白佛言一如大德沙門教誨我等不違時諸梵志即將所著鹿皮之衣乃至種種器皿調度向彼河岸悉擲水中彼等諸物擲水中已作種種聲或唉唉反音聲而逐水流彼等螺髮見於如是諸異事已心中復更增益歡喜頂礼佛足而白佛言唯願世尊與我等輩出家受戒

尒時佛告彼等梵志作如是言汝等比丘來入於我所說法中行於梵行盡諸苦故是時彼等五百長老應聲出家即成具足于時那提螺髮迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道見於彼等鹿皮及祭火神器皿調度隨水沿流見已懊然心生恐怖而發是言唎唎此言唎唎異事我兄或能為賊所破不者居處被他煞也我今可往至彼

觀察是何災禍變怪所致忽然若斯尒時其弟那提迦葉作是念已先遣多人螺髮梵志詣彼逆看好惡當告汝等撿校彼有何怪其事云何弟子還報如前所荅尒時那提迦葉即將三百弟子左右圍遶往於長老優婁頻螺佛所到佛所已却住一面

尒時佛告彼等梵志同白佛言如沙門教我不敢違而彼等將如前調度即擲水中作唉唉聲逐水而去尒時彼諸螺髮梵志見如是等希有之事復增歡喜乃至彼等長老比丘應時出家成具戒

尒時伽耶螺髮迦葉在河下流忽見異事我兄或能被賊所破其居坐處及祭祀火器皿調度隨水流下已心復生大恐怖而發是言唎唎不被煞也我今可往至彼觀察為何災禍作是念已先遣多人螺髮梵志往彼逆看好惡當告汝等撿校彼有何怪其事云何弟子還報如前所荅尒時伽耶螺髮迦葉煞二百弟子左右圍遶往於長老優婁頻螺

并及鄔提二迦葉邊到已即見二迦
葉身剃除鬚髮著袈裟衣見已內心
不大歡喜向於二兄優婁鄔提兩迦
葉邊而說偈言
兄等昔空祭火神　亦復徒修於苦行
今日既共捨此等　猶如蛇脫彼故皮
尒時優婁頻螺迦葉并及長老鄔提
迦葉還共以偈報弟伽耶螺鬚梵志
作如是言
我等昔空祭火神　我等亦徒修苦行
我等今得捨此法　實如蛇脫彼故皮
尒時伽耶螺鬚迦葉復問優婁頻螺
迦葉并及鄔提迦葉等言兄今此處
實能勝也是時長老二迦葉言此處
實勝寧為此行此行寂妙
尒時伽耶螺鬚迦葉告其二百螺鬚
梵志弟子白師言汝等梵志摩鄔婆輩
與我出家及具足戒佛即告言汝等
比丘來入於我自說法中修行梵行
盡於諸苦是時彼等諸長老輩應聲
自知作何處分我今欲在大沙門邊
修學梵行
尒時彼等二百螺鬚梵志弟子白師
伽耶螺鬚迦葉作如是言和上今若
欲往於彼大沙門邊行梵行者我等
一千比丘徒衆停住即以三種神通

亦當隨逐和上一時同詣大沙門邊
共修梵行是時伽耶螺鬚迦葉及其
弟子往詣佛所到佛所已却住一面
而白佛言大德沙門我今及諸弟子
欲入沙門法中是事一切當如是持
尒時世尊告彼等螺鬚梵志作如
是言汝等若能然是事者當取汝等
多身多身還復作於一身上沒下現
下沒上現東沒西現西沒東現南沒
北現北沒南現山崖石壁能過無礙入
地如水履水如地從地踊跌昇陟虛
空猶如飛鳥身出烟炎如大火聚滅
火現水消水放火此之日月如是威
德而能以手摩捫捉持乃至梵天自
在行動此是如來現身神通
分別應當如是莫生分別應當如是
觀察思惟應當如是莫思惟觀汝等
比丘應如是證莫如是證汝等比丘
應如是行莫如是行此是如來現口
神通
現意通者汝等比丘今應當知此一
切法皆悉熾燃言熾燃者眼亦熾燃
色亦熾燃眼識熾燃眼觸熾燃眼觸
所因生者有受若樂若苦非樂非苦
彼亦熾燃以慾火故煩惱熾燃以何
熾燃以貪瞋癡火煩惱熾燃以愚癡火

煩惱熾燃我如是說眼過如是　佛本行集經卷第四十二　第十六張　所　龕
其耳熾燃聲響熾燃略說乃至鼻香
熾燃舌味熾燃身觸熾燃意法熾燃
因於意觸所生受者若苦若樂非苦
非樂彼亦熾燃以何熾燃以欲火故
煩惱熾燃以瞋恚火煩惱熾燃以愚
癡火煩惱熾燃我如是說耳鼻舌身
根塵過患

復次若有多聞之人能作如是深觀
察者彼能厭眼厭眼識厭眼觸
若因眼觸所生受者若苦若樂非苦
非樂是中亦能如是厭離是厭離眼
又復如是厭離於耳厭離於聲乃至
略說厭離鼻香厭離舌味厭離身觸
厭離意法若因意觸所生受者若樂
若苦非樂非苦彼亦厭離既厭離已
即不染著既不染著即得解脫既得
解脫即有如是內淨智現自知我今
生死已斷梵行已立所作已辦不受
後有此是如來意作神通

爾時世尊作如是說三種神通教示
爾時彼諸一千比丘徒衆無為漏盡
之時彼諸一千比丘聞佛世尊如是
於諸法中心得解脫而有偈說

佛本行集經卷第四十二　第十七張　所　龕
已斷生死諸欲流
所作悉已皆成辦
爾時彼諸一千比丘聞佛世尊如是
說已於諸漏中無復有為即得內心
善好解脫捨梵志法名聲聞僧

爾時彼三迦葉有一㲉螺髻梵志弟子作如是言汝等
梵志其梵志名優波斯那　隋言家軍　上征將　住
在一山其所住山名阿修羅恒共二
百五十螺髻梵志眷屬圍繞而共調度汝意自知作何處分我今
并諸調度悉已在大沙門邊修行梵行

爾時彼等二百五十螺髻梵志即便
欲在大沙門邊修行梵行
爾時彼等亦當隨逐和上同詣彼邊
共修淨行爾時兵將螺髻梵志及諸
弟子往詣佛所到佛所已而白佛言
大德沙門我今願將諸弟子入沙門
法中乃至是事當如是持

爾時世尊告彼螺髻諸梵志言汝若
然者當自取汝鹿皮之衣及祭火器
擲棄一邊而其彼等諸梵志言如沙
門教我等不違即至居處將祭火具
擲著一邊

尒時梵志擲棄祭火器皿已後還至佛所到佛所已頂礼佛足而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛告彼等作如是言汝等比丘来入於我自說法中修於梵行盡諸苦故而共彼等二百五十諸長老輩應聲出家即成具戒

尒時世尊即為彼等諸長老輩增更說法如前還以三種神通示教利喜是時彼等於無為法悉盡諸漏心得解脫尒時世尊敕初集聚諸比丘衆所謂此等一千二百五十人俱並悉從於梵志出家皆阿羅漢悉得自利隨侍世尊證會說法

復次其後諸比丘等即白佛言善哉世尊彼等螺髻梵志師徒往昔之時種何善根今日並得出家受具皆證羅漢皆作何業今得是報又彼長老優婁頻螺迦葉一人共其五百螺髻梵志而得為首敕妙寂勝敕上寂尊為首為敕為勝為妙為尊又復長老優婁頻螺迦葉

往昔造於何業今日世尊種種教示如是難化自餘一切諸梵志等易受於化作是語已默然而住

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔還在於此閻浮提內具足而有一千商人彼商人中有三兄弟各為商主其一還名優婁頻螺迦葉主領五百商人第二還名鄔提迦葉亦復主領三百商人第三還名伽耶迦葉亦然還領二百商人

尒時彼等三大商主及諸商人相共欲往海內治生擔入海貨莊嚴已訖其物價數足直三百千万金錢一百千万擬自食粮一百千万擬雜用度料理以為本領一百千万擬餘商人船舶彼等如是莊嚴竟已漸漸而行至彼海岸已供養祭祀大海之神辦具船舫其外倍價更雇五人所謂善解調治船者觀四方者浙水入者善浮水者張施帆者既如是得彼五人已其三商主大聲唱言誰能入海三稱如是三聲大唱告已即坐船上相共入海為求財故彼等既至大

海之中忽遇黑風彼風吹舩擲海潭上舩破壞

佛本行集經卷第四十二

敕彫造

一　底本，麗藏本。

一　九三五頁上三行品名，徑、清作「迦葉三兄弟品第四十四之三」。

一　九三五頁上一五行「此神」，徑作「火神」。

一　九三五頁下二一行第五字「彼」，徑作「後」。

一　九三七頁上一二行「佛所」，南作「佛說」。

一　九三七頁上二〇行「一種有」，徑作「一種」，資、磧、普、南、徑、清作「有一種」。

一　九三七頁上二二行第二字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九三七頁中一三行「迦葉」，資、磧、普、南、徑、清作「迦葉等」。

一　九三八頁上四行「頭髻」，資、磧、普、南、徑、清作「頭髮」。

一　九三八頁上一一行「咲呋」，資、磧、普、南、徑、清作「唧唧」。下同。

一　同行夾註「子悉反」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三八頁上二一行第七字「牆」，資作「嗇」；磧、普、南、徑、清作「歠」。

一　九三八頁上末行第二字「者」，南、徑、清作「著」。

一　九三八頁中一二行第一一字「脫」，普、徑作「蛻」。下同。

一　九三九頁下一八行「不被」，清作「被他」。

一　九三九頁上二行「髻髮」，資、磧、普、南、徑、清作「髮髮」。

一　九三九頁下一六行「此是」，磧作「比是」。

一　九三九頁下一九行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法藏」。

一　九四〇頁中六行品名，資、磧、普、南作「佛本行集經優波斯那品第四十五之一」。

一　九四〇頁中一七行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「遥見」。

一　九四一頁上一三行「悉得」，南、徑、清作「即得」。

一　九四一頁中二二行夾註「三稱」，徑、清作「正文」。

趙城縣廣勝寺

三藏法師闍那崛多譯

優波斯那品下

尒時商主及衆賈人至海洲已值於種種諸雜珠寶彼等収拾滿其舩舶還至岸邊収毀寶貨欲向本國中間路上遇見一塔其塔乃是迦葉世尊多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁舍利之塔其塔破壞基陛頹落屋處墮墜如是見已而彼寃長商主告於餘二商主及衆商言汝諸人輩若知我等不惜身命為求財故入彼大海而今彼處得利迴還至於此間我等今者亦可共作来世利益善業因緣如舊智人所說偈言

福德之力成多利　人得利故放逸生
放逸則無持戒心　以是因緣墮地獄

尒時商主說是偈已復更告言汝等當知以是因緣我等今者應當運心共毀錢財隨意多少料理於此迦葉如来舍利之塔是時彼等諸商主輩及衆商人同共諮白長商主言大善商主汝若毀錢當自作主檢挍營造我等隨心所出多少錢財與之

尒時優婁頻螺迦葉修營彼塔即自別造第一覆盆安置其上其次即是那提迦葉第二覆盆其次復是伽耶迦葉第三覆盆如是次第通彼商人及商主等詳共料理迦葉如来舍利之塔破壞崩落皆使端嚴還如初造料理訖已發如是願願我等輩未来世世中還共值遇如是世尊既值遇已於彼世尊所說法教復願我等速疾證知願於来世世世生生莫墮三惡四趣之中

佛告比丘汝等當知彼三迦葉千商人者今三長老并及一千比丘是也入諸比丘彼時優婁頻螺迦葉昔日

以諸商人多時慇懃勸請始肯檢校
以彼業故今於我前多時方始受於
我化當於今時鄔提迦葉伽耶迦葉
二商主等及諸商人暫發一言隨心
多少速出錢財以是業報今日速疾
承受我化
彼時優婁頻螺迦葉家長商主先於
迦葉如来世尊舍利塔上第一覆盆
以用供養因彼業報今日得於五百
人中家為其首家勝家妙家為第一
鄔提迦葉第二覆盆因彼業報今為
三百梵志作首而得第一伽耶迦葉
第三覆盆因彼業報今作二百螺髻
梵首而得第一
今時彼等發如是願願我未来生生
世世莫墮惡道及以地獄因彼業報
不入惡道乃至地獄恒生人天受於
快樂又其彼等共見迦葉佛舍利塔
破壞料理還得如舊心發是願願於
我等未来世中還得值遇如是世尊
既值遇已彼世尊邊有所說法我等
聞已速疾證知因彼業報今值遇我
即得出家受具足戒得羅漢果

時諸比丘復白佛言希有世尊云何
世尊見是優婁頻螺迦葉墮於邪道
世尊方便出五百種神通教化然後
始得阿羅漢果作是語已默然而住
今時佛告諸比丘言汝諸比丘非但
今日我見優婁頻螺迦葉墮於邪道
勇猛精進出五百種神通化得其過
去世亦墮邪道我心勤劬化取亦得
時諸比丘即白佛言善哉世尊此事
云何願為解說
今時佛告諸比丘言汝諸比丘至心
諦聽我念往昔有一國土名毗提訶（隋言非正身）彼國內有一剎利王名鴦伽陁（隋言興身分）灌頂為王甚有大力多饒兵衆錢
財穀米倉庫盈溢今時國王報彼臣言卿此一言甚為
見曾於一時十五日夜月盛圓滿光
明照耀其王初夜喚諸大臣悉来集
聚共第一臣名毗闍耶（隋言難勝）第二大
臣名蘇摩鄔（隋言善意）第三名為阿羅波
多（隋言前言）此三大臣家命召集無量諸大
今時彼王復更廣命召集無量諸大
臣等而告之言汝諸臣等各各自說
臣等今日共相娛樂而今不睡
時前言臣即白王言大王當知如臣
意見應須備辦四種兵衆未降國土
當令降伏既降伏已治化而住
時善意臣復白王言大王當知如臣
意見今一切處所有寇敵皆悉降伏
更無所畏今宜恣情受於五慾而自
歡樂
時難勝臣復白王言大王當知五慾
時難得是可得事此有何奇有何希有
恒常是有大王今若有沙門若婆羅門精進
但大王今若有沙門若婆羅門精進
持戒具足多聞廣智慧者若得是人
彼可供養彼可承事何以故開悟
人故
今時國王報彼臣言卿此一言甚為
大善此言甚美是故卿今審諦觀察
看何處邊處好沙門好婆羅門精進
持戒多聞智慧我當至彼承事供養
時前言臣即白王言大王若須如是
人者臣今能知如是人處在於處莚
有一精進多聞之人名曰槃形姓迦
葉氏能說微妙多種言語大王今者
可事彼人

尒時彼王嚴駕駟馬賢善妙車坐於其上身著白衣串白瓔珞左右皆悉著白衣裳張白傘蓋脚白革履手執白拂以白摩尼而莊嚴之以大王威大王神力及彼諸臣前後導從徃詣躲形迦葉師邊到已恭敬坐於一面語受未聞

尒時鴦伽陁王慰問迦葉躲形導師作如是言尊者四大安隱已不一切時節和順已不資身之物得具足不衣食易得無所乏少不擾亂也

尒時躲形迦葉道人即報於彼鴦伽陁王我今無所乏少我身亦得安隱無患又復大王身體起動安和已不善事利益增長已不國内人民豐樂已不王之政治端平直不

尒時鴦伽陁王共彼躲形迦葉道人相慰問已心有疑處即諮問言尊者世間有諸沙門及婆羅門各說法行是中所有至真實者為我次第解說作是語已是時躲形迦葉道人即報王言大王善聽是中所有至真實者此之真義我今當說是中有偈

尒時彼王嚴駕駟馬賢善妙車坐於其上身著白衣串白瓔珞左右皆悉著白衣裳張白傘蓋脚白革履手執白拂以白摩尼而莊嚴之以大王威大王神力及彼諸臣前後導從徃詣躲形迦葉師邊到已恭敬坐於一面語受未聞

尒時鴦伽陁王慰問迦葉躲形導師作如是言尊者四大安隱已不一切時節和順已不資身之物得具足不衣食易得無所乏少不擾亂也

尒時躲形迦葉道人即報於彼鴦伽陁王我今無所乏少我身亦得安隱無患又復大王身體起動安和已不善事利益增長已不國内人民豐樂已不王之政治端平直不

尒時鴦伽陁王共彼躲形迦葉道人相慰問已心有疑處即諮問言尊者世間有諸沙門及婆羅門各說法行是中所有至真實者為我次第解說作是語已是時躲形迦葉道人即報王言大王善聽是中所有至真實者此之真義我今當說是中有偈

而鈍根人不能了知
世間幽冥愚癡人　或實或虛或妄語
觸語不能辨了知
以彼無有智慧故　善惡果報亦不有
況復得有上諸天
此世彼世悉皆絶　諸業一切雜種無
而彼一切皆悉空
更有誰能被調伏　煞賣取錢以用活命我作如是惡葉
智人聞已心不隨　足有資財以是因緣我知無有善惡
彼實愚癡自言智　業報
行施已後無果報　尒時鴦伽陁王第一家旨名難勝者
欲言斷者無有是　在王後立彼大旨聞如是語已悲泣
若皆不苦并樂時　下淚嗚咽不言時鴦伽王告彼旨言
此等無有能煞者　汝今何故悲泣乃尒難勝報言大王
器仗從中自運行　當知迦葉道人所說之偈及前言旨
謂言此被傷害死　義理無有違失
若受是名智慧人　尒時鴦伽陁王第一家旨名難勝者
流轉之時方得脫　說所以者何尊者迦葉我知宿命
八万四千生後周　憶念昔在俱睒弥城曾作屠兒彼時
如是煩惱乃能淨　以彼無有智慧故　煞賣取錢以用活命我作如是惡葉
猶如海潮波依限　無量無邊牛羊水牛猪羖羊馬
大王今者應當知　如是之法次第說
尒時前言大旨聞說偈已即白躲形迦葉師言如是如是迦葉道人如尊者說所以者何尊者迦葉我知宿命憶念昔在俱睒弥城曾作屠兒彼時無量無邊牛羊水牛猪羖羊馬

八閑齋戒恒常精進守護身口我作如是煩惱乃能淨
如是清淨業已今墮如是下賤婢胎
生而作奴大王當知以是因緣我聞躲形迦葉道人及前言旨二人等語
是故悲泣啼哭不勝亦知世間無有

善道

時鴦伽王聞於軀形迦葉道人如是語已從座而起還至本宮過彼夜後聚集百官一切大臣而告之言卿等三人從今日去若有私竊善惡等事慎莫問我我今遣此難勝善意并及前言三大臣等此等三人聰明智慧代我判事

時鴦伽王作是語已入於一殿名為妙色在其中坐經於七日受五欲樂放逸自恣縱情而住過七日後

時鴦伽王有於一女名曰意喜身著種種雜色之衣復以種種瓔珞七寶莊嚴身已向妙色殿至父王邊到已却坐一面默然而住

頂礼父王之足

時鴦伽王告其女言善意喜女汝曾至彼園樹林內遊戲已不其中多有種種樹木其樹木上有諸華果復有種種飛鳥作聲汝入彼中意樂以不汝今莫自獨疲勞汝今有何等向我道之求願當與作是語已惟願父王聽

女作如是言

一切沙門婆羅門

願與我千金錢直

頭與其女說如是語已

我從智人如是聞

一切皆空無果報

誰惑世間諸癡人

汝復何須過勞苦

迦葉說法正不差

一切人天善惡果

父母眷屬亦復無

如是煩惱乃能淨

流轉方無錯乱心

閻中未至不可預

何用強作世紛茲

此事無有虛真實

汝今莫自獨疲勞

父王鴦伽說是語已

應以正法治天下

復勸王事愚癡師

其等所說非真正

父王此是惡知識

自行邪道復怍人

其今不與王安樂

我昔曾聞是事來

愚癡故來生於此

幽冥出已入幽冥

迦葉既是愚癡者

王為人主統四方

去何如彼小兒輩

隨逐意受親近人

如箭被血所汙已

智者交往深自防

雖身不作於諸罪

久眠習學自相成

是故猶如彼射堈

莫與諸惡知識交

若諸衆生身業淨

又如鵝射釣魚者

彼輩亦如迦葉傳

無有老別勝不如

愚癡盲冥空出家

八万四千生分畢

無智愚癡心意迷

今者詐現知識形

下賤愚癡何所別

反教王作不善因

現在我身親自見

後復還得愚癡身

其後復還受幽冥

稱其愚惑意所宣

知理達解世間事

入邪小道迳中行

相學即便生染著

入衆屠轉更相塗

不狎惡伴諸朋友

而常習近作罪人

其後自然得惡響

智者畏著罪亦然

常親智慧善知識

經於八万四千生

迦葉所說汝當知

無現及以未来世

若諸衆生得淨時　罪業盡已後漸生
不應八万四千受　即自生於善果處
能與他作惡慈讎　時意喜女說是偈已復更重白其父
偷賊劫殺於人物　王言父王當知我自思惟亦識宿命
彼與迦葉亦無異　所以者何我憶往昔七生在於摩伽
云何八万四千生　陁國王舍城內以惡知識相牽挽故
上下及中平等者　造多罪業行於邪慾侵他婦妾受樂
亦復無有分別生　如天大王當知我於彼時所造惡業
經歷八万四千處　覆藏而住如灰覆火
猶彼迦葉空出家　復次大王我於彼處捨身已後又復
普燒盡諸所祭物　生於金剛聚落富貴家生彼處生已
自燒一切功德山　五日清淨守護八禁齋法恒常持戒
造作衆罪無果報　大王之家資財巨富無所乏少而大
故今得受怯樂心　王今可不自觀此之因緣從何而得
捨福自然受殃禍　如是功德可不以昔造善業故今受
以重沉沒故不浮　今生如彼地種子　即自生於善果處
即沒水中常腐敗　若造諸善業報時　即自生於惡果處
以造不息罪過多　時意喜女說是偈已復更重白其父
王此前言吕即是　王言父王當知我自思惟亦識宿命
其罪不久熟即知　所以者何我憶往昔七生在於摩伽
猶如舩在水中沒　陁國王舍城內以惡知識相牽挽故
草重自舉不能勝　造多罪業行於邪慾侵他婦妾受樂
人造衆罪亦復尒　如天大王當知我於彼時所造惡業
猶如人造善業因　覆藏而住如灰覆火
往昔造諸一切罪　復次大王我於彼處捨身已後又復
鞍韉而騎我上　復次大王我於彼處捨身已後又復
於彼陁畔羅國亦作羊身彼處捨身　復次大王我於彼處既捨身已復生
復受牛身捨彼牛身出山林中受猕　猴身
即便停住　復次大王我於彼處捨身已後漸生
復次大王我於彼處罪業盡捨身　遇緣造惡業故有餘未盡即便墮落
即生頻那俱吒國土內受白羝羊身　叫喚地獄在於彼處經名千年受極
彼處生已行諸王子或駕車乘或被　苦厄
頂礼天仙之足合十指掌向於天仙　即生頻那俱吒國土內受白羝羊身

而諮白言尊者天仙世間頗有善惡果報諸業已不頗有夜叉諸天以不有父母不有此彼世有於沙門婆羅門不惟願天仙為我解說我此父王不信是事

尒時大天不擲羅陁即便反問鴦伽陁王作如是言大王云何汝今意中實不信於此事以不王即白言此事實然天仙復言大王當知善惡果報一切皆有亦有夜叉及以諸天有父有母有此彼世有諸沙門及婆羅門尒時鴦伽陁王語天仙言尊者天仙若有彼世今日尊者可與於我五百金錢我未来世當償尊者滿足一千時擲羅陁天仙向王而說偈言

我今與王五百錢　須知王身有禁戒
若王心中無善行　因何未来償一千
此世有人諂曲行　彼世相求何處得
智人不與彼等債　如是人輩責求難
墮於地獄猛火燃　或有諸鳥周匝食
去何来世能償我　墮於地獄受苦時
利刀割截身不完　節節割時流膿血

苦惱暫時無歇息　舉手把利剥筋時
斫割其身如斬蔗　支節無有完全處
去何還我一千錢　處處轉動割截食
去何還我一倍錢　去何未来與倍錢
獄墜數數鑽其上　去何與我一千錢
一一劒頭十六刃　誰能與我一倍錢
速疾如風如箭射　去何與我一倍錢
或復融銷赤銅汁　去何與我一倍錢
各出熱炎嚴熾火　去何與我一倍錢
日月光影所不照　去何與我一倍錢
衣服湯藥卧具房　勸王行於如法事
沙門婆羅門取語　後應不墮地獄中
猶如熱雨繒蓋遮　沙門婆羅門乞索

王作如是善業時　多有朋友相隨順
得至善路快樂處　神通中最得神通
如牛渡水直截流　若人把尾隨得濟
一切世間亦如是　逐直得直邪得邪
諸有人中行法行　凡人學行皆成勝
尒時鴦伽陁王既聞說已復還以偈
白彼天仙擲羅陁言

大梵天仙哀愍我　猶如父母愛憍兒
惟願數為我現来　若覩智人見善事
惟願尊者見度脫　我沒煩惱海甚深
我今無地可住行　惟尊作我歸依處
惟願大梵仙護我　我今覆面如墮坑
地獄無量苦衆多　我今一一依尊語
尒時大仙擲羅陁　天還更以偈告鴦
伽陁王如是言

王今若造罪不息　慳嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除　我汝各各不相見
王若能行正法行　承事沙門婆羅門
精進持戒布施禪　我汝恒常得相見
時擲羅陁大天仙神為鴦伽陁大王
說法教令正見心　既迴已王意喜歡
頂礼天仙合十指掌右遶三匝時擲
羅陁即從座起別鴦伽王還本来處

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知尒時天仙那羅陁者今見我身釋迦文是尒時彼王鴦伽陁者見即今日優婁頻螺迦葉身是

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我於往昔見彼優婁頻螺迦葉邪見熾盛墮顛倒道發精進心教化令入於正道中今日亦然見其顛倒入邪道故我以是發大精進力為其出現五百種變神通教化令其安住無上菩提盡生死際到無畏處至涅槃岸

佛本行集經卷第四十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九四三頁中三行品名，徑、清作「優波斯那品第四十五之二」。

一　九四三頁下一九行「來世」，資、磧、普、南、徑、清作「未來」。

一　九四三頁上二二行「阿耶」，晉、徑作「阿爺」。下同。

一　九四三頁下末行首字「入」，諸本作「又」。

一　九四四頁上末行「羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一　九四四頁下六行第九字「寃」，諸本作「怨」。

一　九四四頁下八行首字「歡」，資、磧、普、南、徑、清作「娛」。

一　九四五頁上二行第七字「串」，麗作「習」。

一　九四五頁中一八行「不知」，資、磧、普、南、徑、清作「無智」；麗作「不智」。

一　九四五頁中二〇行第七字「淨」，徑作「盡」。

一　九四五頁下六行第九字「出」，麗作「生」。

一　九四五頁下九行第九字「家」，諸本作「大」。

一　九四六頁上一〇行第七字「逕」，磧、普、南、徑、清作「未」。

一　九四六頁上二二行「阿耶」，晉、徑作「阿爺」。下同。

一　九四六頁下末行末字「宣」，徑作「宜」。

一　九四六頁下二一行第五字「裏」，南、徑、清、麗作「理」。

一　九四七頁中一九行第一〇字「名」，諸本作「多」。

一　九四七頁下四行第九字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　九四八頁上一六行第八字「王」，磧、普作「主」。

一　九四八頁上二〇行第一二字「責」，

麗作「債」。

一　九四八頁上二二行第三字「來」，磧、普、南、徑、清作「求」。

一　九四八頁中二行「剥筋」，磧、普、南、徑、清作「斲斤」。

一　九四八頁中六行第九字「墜」，資、磧、普、南、徑、清作「隊」。

一　九四八頁中八行末字「刃」，徑作「倍」。

一　九四八頁中九行第一三字「倍」，徑作「刃」。

一　九四八頁下一行首字「王」，清作「土」。

一　九四八頁下八行第一三字「憍」，徑、清、麗作「嬌」。

一　九四八頁下一二行第一三字「墮」，麗作「蹈」。

一　九四九頁上二行「今見」，普、南、徑、清作「今現」。

一　九四九頁上四行第九字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第四十四　所

隋天竺三藏闍那崛多　譯

布施竹園品第四十六

尒時世尊經於少時住為頭山次第漸欲向王舍城遊歷而行是時去彼優婁頻螺聚落未幾至王舍城其間有一舊仙人居林苑處所名曰法雨而其法雨林内有舊仙人草菴其中常有五百苦行道人而住悉得五通並皆年老久修梵行頭白少毛齒缺背曲身體皮膚多有黑黡咽喉垂鞕如牛頸頰容皃乾枯形骸朽敗仰杖方行喘氣嗽聲欲行即踣向前欲進一步不移羸瘦筋纏繩絡有皮骨皆悉百歲一切無堪以其往昔種諸善根唯今一生但值佛時即得信行以未聞法不入涅槃皆在窟中各各禪坐尒時世尊欲化彼諸苦行仙人為憐愍故至彼居處在其窟門户頰之外而說此偈語彼仙言

若人雖說百句義　其名味字不合文
當令聞者得寂定　勝百千　若人說於百句偈　既無義理文句乘
說一句為寂勝尊　聞已自然得寂定
若人善巧解戰鬪　獨自伏得百万人
今若能伏自已身　是名世間善鬪戰
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能歸信法正真　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬪　一鬪百倍得勝人
若能思惟法性空　能勝於彼十六分
猶如小兒月月學　所食如彼茅草頭
若人歸信佛如来　能勝於彼十六分
若有能信法僧寶　并及思惟法性如
如是歸者信難量　能勝於彼十六分
如彼世間祭祀火　具足滿於一百年
若一心歸三寶時　彼福百千万倍勝
如是百數不可盡　口業不可說得窮
以彼質直牢固心　能得如是上福報
若人滿足一百歲　在林祭祀於火神
若見善調伏人来　能捨暫時供養者
是則勝彼祭祀火　多種具足極一生

若人壽命滿百年　破戒心無有寂定
有能堅持忍精進　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　愚癡心恒生散乱
有能智慧及禪定　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　盲聾愕憒無聞見
其有見佛及聞法　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　懵懵濁乱無覺察
有能諦觀生死趣　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間無常句
其有能了身非實　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間甘露處
其有能識甘露者　一日活足勝彼長

尒時世尊說於如是妙偈頌時時彼一切諸苦行人聞此偈已人人皆悉證得六通是時彼等諸苦行人從其窟出出已頂礼佛世尊足各各礼已從彼地方飛騰虛空捨於壽命入般涅槃身出水火以自焚燒既焚燒已彼諸舍利從虛空中各墮地上

尒時世尊取彼五百羅漢舍利持作一聚即起支提是時彼中有諸比丘佑助世尊供泥及石壘治為塔世尊神手網縵之拍親自砌壘彼塔成就

端正可意世尊於彼舍利塔上作種種法作已次第與諸比丘行向於彼摩伽陁國徒衆弟子足滿千人皆是彼舊螺髻梵志所出家者如是漸徃而如是等說法初善中善後善其義微妙惟獨具足畢竟清淨如是說法有人欲得徃見其人善哉我今亦可徃詣王舍城
尒時世尊與諸比丘至王舍城居住於彼杖林之內是時彼林別有一塔名善安住而有偈說
是時大衆相圍遶　世尊漸至王舍城
在於精妙杖林中　如來向彼欲居住
尒時彼處摩伽陁國頻頭娑羅即遣嚴駕而如是等阿羅呵三藐三佛陁若當
有人欲得徃見其人善哉我今亦可
至於彼所大沙門邊見世尊故

賢善好車百乘而坐其上共於國內諸婆
羅門長者居士前後圍遶足滿十二
尒時彼處摩伽陁國頻頭娑羅即遣嚴駕
佛所欲見如來
尒時彼國王舍城中有一婬女其女
名曰頻頭娑羅跋帝可意端正人所樂見
世無有雙歌儛作倡音樂洞解所有
衆伎六十四能皆悉具足時彼婬女
傳聞人道此有沙門瞿曇釋子王種
出家乃至彼作如是心念我今可至
彼沙門邊
尒時彼女如是示現欲出門已復如
是思我今不於頻頭娑羅大王之前
見於世尊復作是念又彼頻頭娑羅
大王以多人力打道而行到沙門邊

又復多人大衆雜鬧恐其遮我不能
得行我今可於崩墻空所無人行處
速疾而往先見世尊
尒時彼女作是念已雇取多人而告
之言誰能多拔墻城塵塘即當與汝
如許錢直是時彼等諸受雇人一念
時間破彼墻已而得道除一切瓦石
荊棘平正尒時婬女婆羅跋帝即遣
莊束妙好車乘坐於其上從自已家
出行端直平正好道欲詣杖林善安
住塔見佛世尊頂礼恭敬
尒時世尊知彼婬女婆羅跋帝心之
所念知已即作如是念言若彼婬女
於先而来見我者其頻頭王既在
後来見此婬女立於我前則生疑阻
作是念已即作神通令彼婬女即更
不能於王前立其頻頭王欲於先来
其車一定即住不行
尒時頻頭娑羅大王心生恐怖悵怏
毛竪作如是念我今有何鬼神灾禍
為我作导到使如此是時彼處有一
隱身不現而告王言大王汝今莫生

恐怖大王汝今亦無灾禍亦無變怪
雖然大王汝於其處暗波城中禁繫
一人名為某甲速令解放車即得行
尒時頻頭娑羅大王聞彼天神如是
以偈奉答佛言
尒時彼處摩伽陁國一切人民長者
居士及婆羅門作如是念此大沙門
自說一偈而彼優婁頻螺迦葉復說
一偈而是二人竟不知誰何者是師
何是弟子是時世尊知諸人民作是
念已還更以偈問彼優婁頻螺迦葉
如是言
尒時國中一切人民長者居士坐一
面或有在佛世尊前說已姓字
尒時長者或頂礼已却住一面或有共佛
面已作如是念今日此中有大沙門
復有優婁頻螺迦葉我等國師未審
今者為當是此瞿曇沙門從迦葉邊
受學梵行為迦葉等從沙門邊學修
梵行
尒時世尊知摩伽陁一切人民長者
居士心之所念以偈告彼長老優婁

頻螺迦葉汝見何事情　先在河邊修苦行
迦葉汝及衆說此意　棄彼祭祀事去何
為我及衆說此意　棄彼祭祀事去何
尒時長者優婁頻螺梵志迦葉即還
以偈奉答佛言
尒時彼處摩伽陁國一切人民長者
居士及婆羅門作如是念此大沙門
自說一偈而彼優婁頻螺迦葉復說
一偈而是二人竟不知誰何者是師
何是弟子是時世尊知諸人民作是
念已還更以偈問彼優婁頻螺迦葉
如是言
尒時彼處摩伽陁國一切人民長者
居士心之所念以偈告彼長老優婁頻螺迦葉亦說二偈我等

今者猶自不知何者是師何是弟子
如是十方諸佛世尊皆有此法若其
不令一切大衆生歡喜心及希有想
則不說法
尒時世尊欲教大衆生於歡喜希有
心故告彼優婁頻螺迦葉作如是言
迦葉汝今若知時者可為於彼摩伽
陁國一切人民長者居士婆羅門等
現上人法出於神通是時優婁頻螺
迦葉聞佛語已即白佛言如世尊教
我不敢違
尒時優婁頻螺迦葉從坐而起即出
神通飛騰自在於虛空中或復經行
或住或坐或復眠卧身出煙焰或復
隱身如是等出種種神通遍顯示已
從空而下住於地上頂礼佛足而白
佛言世尊實是我教授師我今真是
世尊聲聞弟子而說偈言
攝受微妙神通已　頂礼世尊勝足跌
我弟子事既已周　世尊真是我師父
尒時摩伽陁國衆婆羅門長者居士
及諸人民心生是念今　此優婁頻螺
迦葉乃是沙門瞿曇弟子從沙門邊

行梵行耶作是知已向世尊邊生信
向心生希有想
尒時世尊知諸大衆生於歡喜希有
之想即為大衆次第說法所謂教行
布施持戒說於生天因緣業報說於
獸離五欲之事說漏盡因緣盡煩惱
讚歎出家護助解脫而世尊知摩伽
陁國婆羅門等長者居士及諸大衆
一切已生歡喜之心生柔軟心無染
著心
尒時世尊知彼大衆應當得道又復
一切諸佛世尊知諸衆生或有讚歎
而得道法即為大衆如應而說所謂
苦集及於滅道世尊為彼大衆在於
是法相時彼等大衆一者我在少年
婆羅而為上首已外十一那由他人
一時領悟
復有師言凡有十二那由他人遠塵
離垢盡煩惱界心得清淨於諸法中
生淨法眼可有集法皆是滅相如實
證知譬如淨衣無垢無膩無有黑毛
膩其所染易受於色如是彼摩
伽陁諸婆羅門長者居士及以人民

坐於彼座遠塵離垢乃至一切苦集
之法皆是滅相如是證知其中復有
一那由他清信士受優婆塞戒
尒時摩伽陁王頻頭娑羅已見法相
已知法相已入法相於法相中已度
諸疑徹過無導於諸法中無復導心
已得無畏世尊法中不復隨他不復
問他一切法中得如是知自在無導
時頻頭王即白佛言如來世尊我昔
在家作童子時發五種願我於今日
志得成就何等為五一者我在少年
之時早得王位世尊此是我之初願
今已得成
第二又願得王位已我治化內有佛
出世此即是我第二心願今已得成
第三又願佛出世已彼世尊邊我設
供養令得歡喜此是我心第三之願
今亦得成
第四又願彼世尊邊歡喜心已為我
說法此即是我第四心願今亦得成
第五又願彼世尊所為我說法願我
一切悉得證知此即是我第五心願
今亦得成

又復世尊我昔在家童子之時發如
是心願有所作我悉得成無上世尊
我今遂也善修伽陁我今勝也譬如
有人身曲得舒有人逃避藏伏得出
迷人得道闇地得明盲眼之人顯見
諸色無上世尊我今亦然然今世尊
種種方便為我說法
又復世尊我從今去歸依世尊歸依
法寶歸依聖僧從今日去一切時行
優婆塞行願世尊知我如是持如來
世尊我從今去盡此形壽誓不煞生
護衆生命猶如己命為諸衆生作歸
依處如是等持五戒十善惟願世尊
及比丘衆受我明日飯食供養
尒時世尊為摩伽國頻頭大王默然
受請時頻頭王知佛默然受其請已
即白佛言善哉世尊坐此車上入王
舍城我當自行牽於此車作是語已
佛語王言善哉大王惟願大王常得
安樂我不用車
時頻頭王從坐而起頂礼佛足圍遶
世尊三帀竟已辭佛而去其頻頭王
去未久閒時諸比丘即白佛言希有

世尊去何今日摩伽陁王布施世尊
馬車令乘又乞自行此事去何作是
語已默然而住
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘至心
諦聽其摩伽陁頻頭大王非但今日
善来人中法王者共天帝釋坐此處
是時帝釋大天王遥見彼王来即起
迎逆而告王言曰善来世閒汝大王
於今此處自在天可住此承天威力
意欲停時隨多少任情所用終不違
尒時彼王在於忉利三十三天多時
住已心意不樂作是念言我今恐畏
壽命減損作是念已即便以偈白帝
釋言
我昔初来樂天上　此處音樂微妙聲
我今恐畏壽命終　所以還不樂天果
尒時忉利帝釋天王即還以偈報荅
於彼善意王言
王今年壽未虧減　命終之日猶尚遥
是故不樂於天上
但以王今善業微　彼業今盡無有餘
仁者昔来乘自力　故令心不樂天上
既以罪業迷惑心　即受天樂如舊時
今若欲受天威力　又如惑乱妙林苑
如於微妙車乘中

汝今若作如是想　即得心樂住此天
時善意王聞此偈已即便諮白天帝
釋言大善天王我從此處至人間當
作多福業行於布施行於苦行行於
善事語言多實受於齊戒我當作是
諸善業已還更来上於此天上時天
帝釋告彼王言如是如是如仁者言
汝今日從此處已去至於人間當作
如是多種功德多作善業乃至布施
受於齊戒汝造如是善業竟已還来
天上
時善意王住彼天上經歷多時然後
還詣向閻浮提至其王宮宮内所有
婇女妃后及諸王子大臣百官親眷
屬等皆悉死亡無有一在而王不見
彼等舊人心中不樂憂愁悵怏而說
偈言
此是彼之舊衣服　瓔珞辟劒及耳璫
生平護惜不施他　今死物留身何在
如是種種莊嚴具　床褥被枕妙綩縰
園林池沿及香山　忽然而捨於此處
一切人民既不見　所有宮殿並虛空
婦兒眷屬悉皆無　我意去何樂於此

智慧尊豪甚富貴　如是威德大家生
磨滅悉皆使離散　若聡若慧若愚癡
若至於此盡時節　一切捉撿使消亡
此舍宅地貴賤等　時至不簡擇彼留
猶如山川疾流駛　老病死至亦復然
我親自於彼處見　忉利三十三天宮
七日七夜時不及　面前恒對瞩天王
常見有於如是事　行檀捨施及尸羅
誓更不求王位報　汝等比丘欲知
彼時善意王者則我身是其摩多梨
調御天者即此摩伽頻頭王是其於
彼時將車請我為我奉車今亦如是
請我與車亦欲為我躬自駈駕本誓
願然
尒時頻頭娑羅大王至已宮殿到已
彼夜辦具種種甘美飲食悉皆豐足
所謂歠食嚥食噉食舐食諸如是等
一切並訖過彼夜後掃灑堂殿鋪設
諸座即遣使人往詣佛所諮請時至
作如是言善哉世尊時節欲至所營
飯食已辦具訖
尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與比
丘衆左右圍遶足滿千人皆是宿舊
螺髻梵志所出家者羽翼世尊詣王
舍城
尒時忉利帝釋天王即自變改化作
天身為摩擲婆形端正可意衆人樂
見頭上還以螺髻為冠身著黄衣其
左手中執金澡瓶右手挾持雜寶之
杖在佛比丘大衆前行行時其足離
地四指不到塵土尒時帝釋摩擲婆
身說此偈言
如來自伏能調他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既寂靜能寂他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得度能度他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城

自既得脫能脫他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
其有能說十法門　十力具足十無勝
一千比丘左右遶　無上世尊今入城
尒時城內一切諸人見天帝釋作如
是言希有希有此摩揵婆極大端正
可意無雙人所樂見此誰侍者此供
承誰尒時忉利帝釋天王即以偈報
彼諸人言

諸佛善能伏一切　寂靜無上寂勝尊
應供天人世間中　我今與彼為侍者
尒時世尊安庠行至頻頭娑羅王宮
殿中入已即便鋪座而坐尒時頻頭
娑羅大王見佛世尊及諸大衆安坐
已訖自手執持種種餚饌飲食之具
施佛及僧并餘大衆一切充足自恣
噉食衆雜嗽漱皆訖了佛及衆僧
飯食竟已淨洗手足各將小座坐於
佛前時頻頭王坐佛前已作是思惟
今日令佛於何處住莫令去城過近
過遠出家之人使得安心如法行道

時頻頭王復作是念此之竹園近於
城隍還往穩便來去不疲平坦易行
衆人所樂欲求利益易得不難兼少
蚤蚊毒蛇蝮蝎晝日寂靜無人去來
夜裏少聲蘭若亦得欲近城池來去
無孚堪為善人修道之處我今應用
此之竹林奉施世尊為頻頭王呪願訖已從坐
而起還至本處至本處已為此事緣
時頻頭王作是念已而白佛言大聖
世尊此竹園林去王舍城不近不遠
乃至堪為善人修道惟願世尊教我
何法以此竹林布施世尊以為坐處
尒時佛告頻頭王言如是大王若欲
布施我竹林者聽當布施彼招提僧
時頻頭王即白佛言如世尊教時頻
頭王從坐而起手執金餅與世尊水
復白佛言善哉世尊此竹林園去城
側近乃至堪為善人修道我今捨施
諸佛世尊招提僧等布施以後惟願
世尊納取受用哀愍我故
尒時世尊即便受取為憐愍故因以
此偈而呪願言

一切樹木雜園林　并及造作諸橋等
渠池井泉以充濟　舩舫来去度衆人

彼等恒於晝夜中　福報日增長無絕
行法持戒人亦尒　信敬堅固即生天
尒時世尊為頻頭王呪願訖已從坐
而起還至本處至本處已為此事緣
集諸大衆集已而告諸比丘言汝諸
比丘從今已後許諸比丘自畜園林
尼沙塞師作如是說得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五一頁中原版殘，以麗藏本補。

一　九五一頁中三行品名，徑、清作「布施竹園品第四十六之一」。

一　九五一頁中一一行末字「譚」，資、磧、普、南、徑、清作「哆」。

一　九五二頁上六行「足勝彼長」，資作「定勝彼畏」。

一　九五二頁中一〇行第三字「精」，資、磧、普、南、徑、清作「微」。

一　九五二頁下一四行、次頁上八行及一二行「婆羅」，資、磧、普、南、徑、清作「娑羅」。

一　九五二頁下二一行第九字「婆」，清作「婆」。

一　九五三頁上五行第九字「鹿」，磧、普、徑、清作「麁」。

一　九五三頁上二一行第五字「到」，諸本作「致」。

一　九五四頁中六行「因緣」，諸本作「因說」。

一　九五四頁中二一行末字「毛」，諸本作「色」。

一　九五五頁上一八行第九字「此」，磧作「比」。

一　九五五頁中一八行第一三字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　九五六頁中一五行第二字「命」，諸本作「今」。

一　九五六頁下一二行第七字「形」，麗作「形皃」。

一　九五七頁上末行第一〇字「心」，麗作「止」。

一　九五七頁中二一行第四字「呪」，普作「況」。

一　九五七頁下二行「堅固」，資、磧、普、南、徑、清作「牢固」。

一　九五七頁下六行末字「林」，資、磧、普、南、徑、清作「林時」。

佛本行集經卷第四十五　　所

尒時王舍大城之中有一長者名迦　三藏法師闍那崛多譯

蘭陁國中大富多有資財豐饒駈使

乃至其家猶如北方毗沙門宮一種

無異其迎蘭陁竹林處所是彼長者

已之物去城不遠乃至堪為善人居

處彼園中有諸求道人来去居住其

道人名阿耆毗伽（隋言邪命）迦葉遣師作

如是說尒時四鎮四大天王告青色

身夜叉等言汝輩速疾往迦蘭陁竹

園之內掃灑除却一切沙礫礓石荊

棘糞穢土堆皆令平正勿使垙坎仰

其淨潔今日世尊欲於彼園安居坐

夏是時青色夜叉等衆承彼四大天

王之威如是教已即便白言如天王

勅疾至彼園掃灑清淨乃至悉皆平

正嚴淨

尒時有一阿耆毗伽學道之人於晨

朝起明星將現見四青色夜叉而来

掃灑竹園見已即至彼等邊問作如

是言長老大何汝等是誰彼等報言

仁者我輩青色夜叉被四天王駈遣

我等来於此處掃灑竹園乃至平正

如来今欲於此安居經一夏坐以是

義故我等今来料理此處

尒時阿耆毗伽道人見如是事過夜

日出速疾往至迦蘭陁所大長者邊

到已語彼迦蘭陁言汝大長者今若

知時昨夜將盡明星現時我見有四

青色夜叉掃灑料理於竹林園我既

見已至彼等邊借問其言諸長老輩

汝等是誰彼報我言我等是彼青色

夜叉被四天王駈使而来至於此處

遣於我等掃此竹園而語我言汝等

至於竹林園內乃至修治使令平正

世尊今欲住此安居是故我等故来

此處撰擇料理此竹園中

尒時阿耆毗伽道人語長者言汝今

於先將竹林園奉施沙門瞿曇受用

恐畏於後摩伽陁王頻婆羅奈彼

園與沙門瞿曇之長者當於尒時

恐不得施此之功德汝當不得徒自

虛捐

時迦蘭陁大富長者從彼阿耆毗伽道人聞是言已即詣佛所半由旬道迸逢世尊其迦蘭陁長者遥見世尊前来可意端正衆人意見乃至諸相莊嚴其身猶如衆星莊嚴虚空見已即便於世尊所心生清淨心生歡喜詣向佛邊到佛所已頂礼佛足手執金餅以清淨水灌於佛手

尒時長者口作是言善哉世尊我住王舍名迦蘭陁我有一園稱為竹林去城不遠乃至堪為善人安處我今將彼園奉世尊世尊為我受彼園用慈憐愍故

尒時佛告彼長者言若當有人布施奉佛或復園林或復宅地或餘衣服或餘資財空施佛者然彼之物於天人中即成為塔餘不得用

佛告長者汝今若將彼之竹園布施大長者巨富饒財多有駈使乃至其家猶如北方毗沙門天宫宅無異而勸汝如是殷重布施時迦蘭陁長者聞佛如是語已即白佛言如世尊教我不敢違

尒時長者重白佛言世尊我今將竹

林園布施未来三世一切衆僧来者皆隨意用願為於我受用彼園憐愍我故是時世尊從迦蘭陁長者之邊受彼竹園為欲憐愍彼長者故即說其偈頌而呪願言

其偈初云樹木雜園乃至略說即得生天此是世尊在王舍城迦蘭陁鳥竹園因緣之内與大比丘衆千人所謂恚是舊仙螺髻梵志此等五百仙人皆悉已捨本所事火法出家修學佛本行集經大迦葉因緣品第四十七上

尒時世尊在王舍城不近不遠有於一處有一大城名曰王舍城迦蘭陁鳥竹園而彼城内有一婆羅門村其村之内與大比丘衆千人所謂恚是舊仙螺髻梵志此等五百仙人皆悉已捨本所事火法出家

尒時世尊在王舍城不近不遠有於一處有一大城名曰王舍城迦蘭陁鳥竹園因緣品第四十七上

尒時世尊在一畢鉢羅樹下而坐

彼婦先舊懷娠即便在彼樹下而產生一童子可意端正衆人樂觀世間無比猶如金像而彼童子初生之時於彼樹上即自然出一妙天衣彼衣現已其父母見作是思惟此之天衣必是童子福德故生是故即因此之瑞相名畢鉢羅耶那隋言樹下生而彼童子從生已来因樹為名相傳即稱畢鉢羅耶那尒時父母與彼童子各別安置四種妳母謂抱持妳乳餔之妳將遊戲妳看養育妳而彼四妳養育洗浴抱持戲笑與乳餔飼令其增長時畢鉢羅耶那童子而其父母唯此一兒愛重之心鼈不聽離若不見時父母心中即便不樂

尒時摩伽陁國頻婆羅王有一千

增長不久之間成就智慧乃至稍大能行能走而其父母及胎年數至滿八歲即為其受婆羅門戒既受戒已即便付囑父母家業諸雜伎藝祭祀法式悉遣令教所謂書畫筭數刻印及四輩陀諸受記法世辯言談受持杖法大呪術法闡陀之論種種文章五行星宿度數陰陽滯滿知時一日一夜凡若干時如是則凶如是則吉又復童子知地動相雷鳴震吼鳥獸鳴呼飛走驚動候相書盡知一切諸變又占相知諸伎藝相知男女相知六畜相知人洗淨清淨之行知受水法受澡罐法知受灰法知唱唄歌明識吉祥咸裹之相禳災解除祭祀火神大人諸天悉皆備訖既自學已復能教他受他物時或施他物皆悉學得於世間中無所不達無處不知睿智捷疾黠慧聰明敏博辯才利根多巧而彼童子本性質直常歎世間知慙不淨心生捨離以昔曾見諸佛世尊於彼佛邊種諸善根修諸功德已得成就知諸食相心多欲入向涅槃門

常欲求出捨諸煩惱不受一切世間有為不受一切生老病死往昔修行以爛一切諸業繫縛因此智力至成熟地一生補處

時畢鉢羅耶那童子父母見其年漸長成堪受世慾如是知已即告彼言耶那童子我欲為兒娉娶女子與兒為侍作是語已時畢鉢羅耶那童子父母既見如是白父母言波波摩摩我心不樂娶妻畜婦我意願樂欲修梵行

介時耶那童子父母告其子言我所有財寶金銀摩摩我不用受五慾之樂願修梵行若必波波摩摩要欲為我娶婦持立世者必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者

時畢鉢羅耶那童子父母既見如是白父母作如是言波波摩摩我不用受五慾之樂願修梵行若必波波摩摩要欲為我娶婦持立世者必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者

時畢鉢羅耶那童子父母既見如是事已心大憂愁悵快不樂心作是念我等何處能得婦女如閻浮檀金色形者時拘盧陀大婆羅門坐於樓上心裏不歡默然而住介時彼家有婆羅門為其門師恒常来往至彼大冨婆羅門家

時彼門師婆羅門来入其家已而呪願彼富婆羅門作如是言大施檀主願汝增加一切財錢吉祥果報無所乏少妻妾子息願多增益復更問其家人言汝之大家今在何處家人報言大婆羅門我大家今在於樓上心大悵快愁憂不樂默坐而住

時彼門師婆羅門即至於大冨婆羅門邊如是白言願大施主增長家計宿昔何如於夜卧時食消以不又復夜共愛人相戲受於快樂稱意以不

而彼主人冨婆羅門嘿然不報彼復問言汝今何故嘿然不報我今如是與汝小来同苦同樂汝今何故不共我語

時拘盧陁大婆羅門向其門師婆羅門邊委說前事說已語彼婆羅門言我今何處得如是女如閻浮檀金色形者尒時門師婆羅門報大婆羅門莫愁作如是言汝大施主冨婆羅門莫愁莫苦汝既為我作於施主我所須者衣食具度常從汝得我為汝覓求於如是閻浮檀形金色之女汝心莫疑我覓決得我須道粮并及道伴汝覓與我我共彼等相隨而去四方求覓尒時大冨婆羅門聞如是語已稱其所言皆悉辦具及徒伴與時彼門師婆羅門得種種資粮相發遣已即作四色神明繖蓋種種莊校立為神明於其前作種種音樂前後圍遶或有傘蓋底打金作其神明面或以銀作或頗梨作神明之面或琉璃作神明之面作已別遣三傘蓋行向於餘方其一自隨告彼別道諸人等言汝輩

盱至村邑方處普告一切諸村女言此是神明阿誰女能施設供養若供養者稱彼女心所欲求願即得成就

汝等當觀其諸女內若見有女作於金色汝等當問其姓氏族名字住處宜速疾来還向我邊如是語已即便別去

時彼門師大婆羅門即自將一傘蓋神明形示現女輩口作是言我今何處得如是女之寶

尒時彼門師大婆羅門即自將一傘蓋神明形示現女輩口作是言我今何處得如是女之寶

時彼處毗耶離城有一節日名為神明置於棗裏及食粮具詣於他方或至州村聚落城邑王宮巷陌所入之處即將音聲樂彼神明所至之處女人其節日內有五百女共来集聚之邊到已從棗即出神明示現有諸女等聞彼音聲一切悉来聚集

巨冨大婆羅門名迦毗羅（隋言黃赤）彼婆羅門冨足資財多饒駈使乃至彼家猶如北方毗沙門宮一種無異彼婆羅門有於一女名跋陁羅迦卑梨耶（隋言賢黃色）女彼女可意端正殊絶衆人樂見世無有雙不短不長不麁不細不白不黑不紫不青其在盛年堪為天下玉女之寶

尒時彼處毗耶離城有一節日名為神明置於棗裏及食粮具詣於他方或至州村聚落城邑王宮巷陌所入之處即將音聲樂彼神明所至之處女人其節日內有五百女共来集聚之邊到已從棗即出神明示現有諸女等聞彼音聲一切悉来聚集

彼將傘蓋神明大婆羅門詣向於彼跋陁羅女身亦来集在彼會中尒時諸女之邊到已從棗即出神明示現汝等一切諸女口作是言汝諸女輩此是天神寂勝寂妙汝等各當供養祭祀若有女人供養此神可有心願皆悉得成

尒時彼大婆羅門見諸女集聚即從彼等一切諸女各將種種末香有心求願即得成就尒時彼等一切諸女各將種種塗香末香華鬘散花速走向彼神明之邊女輩即將種種塗香末香華鬘散花速走向彼神明之邊亦到彼處其威光力彼閻浮檀

金色之形即無威光便失本色

尒時彼處跋陁羅女伴邊出力挺身即便得脫走向自家白已父母作如是言波波摩摩願莫將我與於餘人何以故我今不用人作夫主我心中欲修行梵行尒時彼女所有兄弟語跋陁羅作如是言阿姊阿妹我等實亦不欲與汝暫時別離但我等輩若不嫁汝於道理中復不能得世人或言是女兄弟必於其邊有邪私意是故不肯嫁與他人恐涉此疑是時彼女兄弟復更作如是言汝但莫愁我等若當將汝欲許於他人者會當為汝多索錢財而彼人求若不能辦多許錢物則汝自然不離家居而彼兄弟可有人来求彼女者即作是言若人欲求我姊妹者還聚好金令如女大乃當相與

尒時彼所求女門師大婆羅門浮金女形行者既覩於彼跋陁羅女是誰誰家見已問彼諸別女言此女是誰誰家所生時彼諸女報於彼客婆羅門言此處有一聚勝上國有一大婆羅門名迦

毗羅彼是其女

尒時彼客婆羅門聞此因緣已日將欲没至黃昏時漸到於彼冨婆羅門家白已父母迦毗羅家到其家已從乞寄宿而彼家人即便許可借其宿處時彼寄宿客婆羅門過其夜已至彼後日於晨朝時詣迦毗羅婆羅門邊到其邊已即在其前而呪願言願此仁者婆羅門家常勝增長作於如是呪願畢已却坐一面其迦毗羅問於彼客婆羅門言仁者昨夜安隱以不宿昔何如尒時彼客婆羅門報作如是言我昨是時彼女兄弟復更作如是言汝但莫愁我等若當將此女與彼摩那婆夜即卧起至其父邊到已頂礼於其父足却立一面時彼求女客婆婆羅門白迦毗羅冨婆羅門作如是言善哉仁者此是誰女其迦毗羅報彼客言是我之女彼婆羅門復問仁者此女頗有與處以不迦毗羅言此女未有許與他處

時彼求女客婆羅門即白主人迦毗羅冨大冨仁者摩伽陁國有一聚落名摩訶娑陁羅其村還名摩訶娑陁羅門居止其聚多許閻浮檀金其閻浮檀金色之形應稱其村名曰摩訶娑陁羅彼聚落内有於一大婆羅門名曰冨那其冨那婆諸根具足端正無比顏貌第一見者樂觀其冨那婆有一子名畢鉢羅耶那摩那婆諸根具足端正集聚多許閻浮檀金其閻浮檀金色之形應稱其子名曰畢鉢羅耶那摩那婆諸根具足端正無比顏貌第一見者樂觀其畢鉢羅耶那摩那婆有一女名曰跋陁羅彼女端正無比顏貌第一見者樂觀其跋陁羅女形行者既覩於彼

尒時彼女父母兄弟共如是言我等今者若取此形閻浮檀金不觀彼家錢財多少又不諮悉其國禮儀法則高下我女脫若至於彼家當見苦惱今須密使私觀彼家作是念已告彼求女婆羅門言善使仁者大婆羅門我今欲遣使觀彼家法用云何然後思量可與以不是時彼客大婆羅門報言如是任意當觀

尒時彼客大婆羅門作是語已即辭主人歸還本國到已白言善勝仁者大婆羅門邊到已白言善來人輩從於何方遠來到此即引將入客舍之中以諸香色形者彼甚可意端正無雙衆人樂見

時彼大富婆羅門問於彼求女婆羅門言大婆羅門仁者何處得見是女彼婆羅門即報之言彼女舍去毗耶離城其閒不遠有於一村名迦毗羅彼婆其內有一富婆羅門名迦毗羅大婆羅門有女名曰跋陁羅迦卑梨耶

尒時畢鉢羅耶那父母聞是事已心大歡喜遍滿其體不能自勝是時尼

拘盧陁鞞波大婆羅門即便置立從已坐村連接乃至毗耶離城其閒步地半由旬道安一牛群并造客舍如是處處安置訖了時迦毗羅大婆羅門告於彼客人一夜安卧後日起行如是次第值於第二牛群之舍如是第三第四第五第六第七悉皆如等各應如是倍復供奉彼人勿令乏短

尒時彼客大婆羅門作是語已即辭離城來於此彼等所須一切諸物汝等迎接供奉彼人勿令乏短

出向摩伽陁羅卑梨耶女兄弟從其家一牛群所居之處彼處諸人曲躬出迎口作是言善來人輩從於何方遠來到此即引將入客舍之中以諸香湯與尒澡浴復以種種香塗其身復將種種雜好香花結用作鬘置其頭上然後別將種種甘美餚饍飲食與其尒時跋陁羅迦卑梨耶女兄弟已即作是念彼人牛舍已來至於毗耶離城半由旬閒置一牛舍尒時跋陁羅共聞如此語已即作是念彼人牛舍尚有若干其餘錢財更何須說我等從此應須迴反還向本家我等當以我之姊妹嫁與彼家以為其婦

時彼兄弟即遣使人告彼大富婆羅門言汝來可取我之姊妹為汝新婦作是語已即作是念言我今應當自往觀看彼女實有如是德行智慧以不是時畢鉢羅耶童子即便至已父母舍牛子報言菴婆多多我心實亦

立恐畏仁等行來疲乏飢渴困極所須不得而彼客人一夜安卧後日起行如是次第值於第二牛群之舍如是第三第四第五第六第七悉皆如是出迎承接復口白言汝等仁輩從何遠來乃至令宿一夜安樂眠卧後日隨意而行

時彼等客問主人言如是牛舍可有幾許牛子報言從彼摩訶婆陁羅村已來至於毗耶離城半由旬閒置一牛舍尒時跋陁羅共聞如此語已即作是念彼人牛舍尚有若干其餘錢財更何須說我等從此應須迴反還時畢鉢羅耶摩那婆聞於使人以得稱其心意之女作是語已從彼人聞已即作如是念言我今應當自往觀看彼女實有如是德行智慧以不是時畢鉢羅耶童子即便至已父母之邊長跪白言菴婆多多我心實亦

不用五欲願修梵行而尊長今既强為我求於疋對是故我今自應往彼次第乞食觀看彼女實如使人言語以不

時其父母即告子言若知時者汝當自行而彼童子即便辞行次第乞食漸漸至迦毘羅迦村時彼國内有如是法若有沙門若婆羅門来乞食者女手將食出與彼人尒時跋陁羅女即從其家自將食出授與彼客摩那婆手

尒時畢鉢羅耶見彼女已作如是念此女定應是彼女也是時其女自手授與彼摩那婆飯食訖已頂礼其足却住一面時摩那婆問彼女言仁者善女有嫁處未

尒時彼女即便報言仁者摩那婆摩伽陁國有一聚落名摩訶羯波彼處有一婆羅門村彼村有一冨婆羅門名尼拘盧陁羯波彼有一子名畢鉢羅耶我之父母以將我許與彼為妻

尒時畢鉢羅耶即便報彼跋陁羅女

作如是言善女我聞彼摩那婆内心不用行於五慾願修梵行是時彼女即便諮白摩那婆言大婆羅門我今得聞如是言者甚大歡喜我亦不用行於五慾願修梵行今日許他此是父母世間之意我實不用今强以我隨同世人適彼為妻

尒時畢鉢羅耶童子聞是語已問彼女言謂仁者女汝昔曾見畢鉢羅耶摩那婆我未曾見時摩那婆復更重語於彼女言謂汝善女即我是彼畢鉢羅耶摩那婆我今内心實不用行於五慾我今内心各各敬愛彼之二人在一室内不相染觸

尒時畢鉢羅耶父母聞此事已作如是念彼之二人在一室内不相染觸既安置已而彼二人在一室内合褥既舒共為我欲娶婦者但速疾為我迎二尊為我欲娶婦来

彼婦未

尒時畢鉢羅耶父母即共迎畢鉢羅耶摩那婆門立於言契交関下財隨索大婆羅門等選求吉祥善好宿日多賣多少辦具種種飲食雜味無價瓔珞妙寶衣服嚴飾彼迎取跋陁羅迦毘羅之女財寶珍異與兒作妻迎入家已於一室内鋪二合褥既安置已而彼二人在一室内各各敬愛不相染觸

尒時畢鉢羅耶父母聞此事已作如是念彼婦未曾見時摩那婆復更重語於彼女言謂汝善女即我是彼畢鉢羅耶摩那婆我今内心實不用行於五慾我今内心各各敬愛彼之二人在一室内不相染觸是念彼之意直是父母故强與我取女為妻尒時跋陁羅女聞是語已即便白彼畢鉢羅耶摩那婆言善哉仁者大摩那婆我得是言甚大歡喜仁必不用世五慾者今莫久住速宜取我莫令於彼有無梵行世間之人而求索我尒時畢鉢羅耶即復遝行如是至父母邊到已長跪白父母言菴婆羅耶得是語已即從彼處迴還向家多多我實不用行世五慾願修梵行

佛本行集經卷第四十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五九頁下一行及一一行「長老」，資、南、徑、清作「長者」。

一　「布施竹園品第四十六之二」。

一　九五九頁中八行首字「已」，諸本作「自己」。

一　九六〇頁上一九行第三字「若」，資、南、徑、清作「長者」。

一　九六〇頁上一一行品名，徑、清作「現」。

一　九六〇頁中一行品名，徑、清作「樹名雜」；麗作「村名新」。

一　九六〇頁中一五行、一七行「摩訶娑」，諸本作「摩訶婆」，諸本作「住」。

一　九六〇頁中一七行第四字「置」，資作「直」。

一　九六〇頁下一九行第一一字「餔」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　九六一頁上九行第一三字「則」，磧、普、南、徑、清作「即」。

一　九六一頁上一四行第一二字「歌」，資、磧、普、南、徑、清作「歌舞」。

一　九六一頁中二行「一切」，南作「一切多」。

一　九六一頁中三行第九字「因」，南作「因多」。

一　九六二頁上七行第九字「如」，磧、普作「安」。

一　九六二頁上一二行「形金色」，南作「金色形」。

一　九六二頁中五行「住處」，資、磧、普、南、徑、清作「住處好惡」。

一　九六二頁下一三行「樹名新」，資、磧、普、南、徑、清作「樹名雜」；麗作「村名新」。

一　九六二頁下一六行第一三字「心」，南作「一」。

一　九六三頁下二行「一切」，南作「一」。

一　九六三頁下二〇行第三字「並」，諸本作「往」。

一　九六四頁中一四行第三字「今」，諸本作「汝」。

一　九六四頁下一九行第一一字「餔」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　九六五頁中九行「仁者女」，資、磧、普、南、徑、清作「仁者善女」；麗作「仁善女」。

一　九六五頁中一五行第三字「直」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一　九六五頁下二行末字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九六五頁下一七行第一一字「逕」，諸本作「經」。

佛本行集經卷第四十六　所

三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品中

尒時跋陁羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地方所有一黑虵欲得行過時跋陁羅既著睡眠而其一手懸垂床榻畢鉢羅耶見於黑虵欲從彼過跋陁羅手既垂下懸心作是念畏彼黑虵捝整其手即衣裹手擎跋陁羅辟安床上

尒時跋陁羅以觸辟故睡眠即覺心生恐怖愁憂不樂意中疑悔即便諮白畢鉢羅耶作如是言賢善聖子仁於前時可不與我有是要誓我意不喜行於五慾願修梵行今為何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我不行慾何慾跋陁羅言聖子今若不行於慾何故向者忽觸我辟

尒時畢鉢羅耶依實報言向有黑虵即語之言若有如是衆罪過者汝等從此而過我見汝等壓於油彼時作如是念恐恐畏彼虵吐毒整汝我於彼時以衣裹手擎持汝辟安置牀上實不故觸如是次第彼之二人一處居止經十二年同在室內各不相觸過十二年後有一時畢鉢羅耶父母命終家業既廣即便經營畢鉢羅耶身自撿校家外田作其跋陁羅尒時畢鉢羅耶曾於一時語跋陁羅作如是言賢善仁者汝處分教壓烏麻油今欲將與諸牛等飲其跋陁羅即報夫主如聖子教我不敢違聞是教已喚諸使女聞跋陁羅如是言已即將壓烏麻油置日中曬而見諸虵百千蝟動尒時使女等作是言已見已各各共相謂言我等當得無量諸罪或復有言我等今者知有何罪此之罪過屬跋陁羅其使我等作如是事跋陁羅聞諸使女等作是言已即語之言若有如是衆罪過者汝等當更莫壓於油

尒時跋陁羅遣人擁擋彼烏麻已入於室內閉門思惟心中不樂低頭默然寂靜而坐其畢鉢羅撿校田地觀

看迴還見諸衆生受彼種種無量苦惱復覩諸牛受於困厄作使駈逐暫不得停見已憂惱佢頭默然作是思惟嗚呼一切諸衆生輩受是苦惱還至其家心大憂愁顏色不樂佢頭念坐

其跋陁羅見畢鉢羅如是憂惱佢頭思惟見已到邊到已白言聖子何故如是憂愁心內不樂佢頭而坐仁今可不作如是念我處分汝跋陁羅令使人壓油不為我壓以此因緣心不樂也彼即報言賢善仁者我今不以如此因緣心中不樂佢頭而住我於今朝從此而去撿校田作見諸衆生受種種苦来去行住不得暫安復見諸牛種種作事不曾停息我見是已作如是念嗚呼諸衆生等乃受是苦我以是故心中不樂佢頭而住

時跋陁羅復報夫言善仁聖子我今亦見如是大患其夫問言賢善仁者汝見何患其跋陁羅次第即說如是因緣尒時畢鉢羅耶語跋陁羅女作如是言賢善仁者住在家內難行清淨無缺無犯無損無害終不能盡一形一命可得稱心修行梵行

其跋陁羅報言聖子是故我等二人詳共捨家出家是時畢鉢羅耶即便報彼跋陁羅言賢善仁者汝今且住我當求師若尋得已當告汝知汝於後時捨家出家

尒時畢鉢羅耶即喚家內所有作使於今者必見教師我於今者必見一切智我於今者必見婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必見世尊一切見者我見世尊我見無礙智見者我見世尊彼大迦葉嚴迦葉是言世間可有大阿羅漢我今隨其出家修道當於彼時世間未有一阿羅漢惟除如来尒時畢鉢羅耶取已白褡無價之衣如是得淨心已心心相續正念不散頂礼世尊足下已畢右脇著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞第子惟願世尊與我為師我是世尊聲聞第子也是故論者而說偈言

彼出家已於聚落內次第乞食漸次而行復一時間次第遊行到摩伽陁聚落至郝荼陁村王舍大國摩伽陁城其間忽見如来在彼一神祇處尒時是神名曰多子在於彼坐甚大端正其身正直猶如虛空之內衆宿莊嚴迦葉見已即得清淨得無二想我於今者必見教師我於今者必見婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必見世尊一切見者我見世尊我見無礙智見者我見世尊彼大迦葉嚴迦葉是言世間可有大阿羅漢我今隨其出家修道當於彼時世間未有一阿羅漢惟除如来尒時畢鉢羅耶取已白褡無價之衣如是得淨心已心心相續正念不散頂礼世尊足下已畢右脇著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞第子惟願世尊與我為師我是世尊聲聞第子也是故論者而說偈言

言知不見言見彼人以此虛妄語故
受是尊重供養之者彼人頭破作於
七分然大迦葉我今知實言知見實
言見我為聲聞諸弟子等說法之時
說於因緣非無因緣非無開遮非但
開遮亦現神通非惟現通亦有開遮
非無開遮
復次迦葉我於彼時說於因緣乃至
亦有開遮非無開遮如我所說應奉
行之勿得違也隨順我言若如是者
於當來世長夜獲得自利益事得大
安樂也
復次迦葉汝應如是學迦葉汝若欲
學如是行者於梵行人內下中上所
應起敬重慚愧之心迦葉汝應如是
學也
復次迦葉汝於彼時常起正念勿曾
捨離迦葉汝於此事復應當學
復次迦葉汝應於彼時於五陰中應觀
生滅之相所謂此是色此是色生此
是色滅此是受此是想此是行此是
識此是識生此是識滅迦葉汝於是
處應如是學

於時長老摩訶迦葉既蒙世尊作是
教已生是不淨常乞食食經於七日
至於八日如教生智於時世尊如是
教已從座而起於是長老摩訶迦葉
侍送世尊
尒時世尊行路未久便在路側到一
樹下到彼樹已然其長老摩訶迦葉
取已身上僧伽梨衣四繫敷地而白
佛言世尊是座為世尊設憐愍我故
給孤獨園於時世尊告諸比丘言諸
彼座坐已佛告長老摩訶迦葉言迦
葉如此僧伽梨極為微妙軟勝軟軟
時長老迦葉白佛言惟然世尊今者
世尊即授長老摩訶迦葉乃至得阿羅漢果盡於
於時世尊即授長老摩訶迦葉不捨此想是
掃衣世尊便受摩訶迦葉等比丘若欲知
於世間中有人作疑頗有世尊憐愍
他故願尒大德福利之事至於冨勢
在先棄捨而受施布糞掃之衣彼所

疑者惟應說此摩訶迦葉既蒙世尊作是
是也乃至能從如來受彼施糞掃衣
其長老迦葉乃至得阿羅漢果盡於
形壽彼長老摩訶迦葉不捨此想是
故世尊授於彼記汝等比丘若欲知
我聲聞弟子少欲知足行於頭陀
恚具足者所謂長老摩訶迦葉比丘
是也
尒時世尊復一時間在舍衛城祇樹
給孤獨園於時世尊告諸比丘言諸
比丘我於昔時離生喜樂入於初禪是時
有覺有觀離生喜樂入第二禪是時
摩訶迦葉比丘亦復如是離諸欲惡
不善之法有覺有觀離生喜樂入初
禪行
我於尒時滅於覺觀內清淨心一處
無覺無觀定生喜樂入第二禪是時
摩訶迦葉如賢聖所歎已捨諸事
乃至入於第二禪行是摩訶迦葉比
諸比丘我於尒時離喜行捨憶念正
智受於身樂如賢聖所歎已捨諸事
住於安樂入三禪行是摩訶迦葉比
丘亦復如是離喜行捨憶念正智受

於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於
安樂入三禪行
諸比丘我於今時欲斷諸苦斷捨諸
樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入
四禪行是迦葉比丘亦復如是斷苦
斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨
入四禪行
汝等比丘我於今時正以慈心遍於
一方入定安住如是第一第二第三
至第四方如是上下於一切處一切
世間以於慈心遍滿一切入定安住
廣大無量無有怨恨不生毒害是時
摩訶迦葉比丘亦復如是乃至無
有怨恨不生毒害悲喜之心亦復
如是
諸比丘我於今時以其捨心遍滿一
方入定安住如是第一第二第三至
第四方如是上下於一切處一切世
間以於捨心悉皆遍滿入定安住廣
大無量無有怨恨不生毒害是時迦
葉比丘亦復如是乃至不害

念無邊虛空處即入無邊虛空處行
是時迦葉比丘亦復如是過一切色
相乃至入無邊虛空處行
諸比丘我於今時過一切無邊虛空
處念無邊識處即入無邊識處行是
時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入
無邊識處行
諸比丘我於今時過一切識相念一
切無所有處即入一切無所有處行
汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復
如是乃至入於一切無所有處行
諸比丘我於今時過一切無所有相
非無想處行是時摩訶迦葉比丘亦復
如是乃至即入非有想
非無想處行
諸比丘我於今時以其捨心遍滿一切非有想非無
想處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是
出已還入
諸比丘我於今時入八勝處行逆順
出入入已還出出已還入是時摩訶

迦葉比丘亦復如是乃至入已還出
出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復
如是乃至入已還出
諸比丘我於今時入十一切處行入
已還出出已還入是摩訶迦葉比丘
亦復如是乃至入已還出出已還入
諸比丘我於今時遊戲種種神通境
界所謂一身分作多身合於多身共
作一身從外入內從內出外從上入
下從下出上石壁山障徹過無礙入
出於地如水不異譬如火炎現已尋
滅日之與月有大威德大威力而能
以手上捫摸之身得自在乃至梵天
汝諸比丘是摩訶迦葉比丘亦復遊戲種種神通能以一身
如是亦復以多身復以多身共作一身乃至
分作多身得自在至於梵天
諸比丘我於今時以淨天耳過於人
耳所聞衆聲或是天聲或是人聲皆
悉了聞是時摩訶迦葉比丘亦復如
是亦復能用清淨天耳過於人耳乃
至一切皆悉了聞
諸比丘我於今時以他心智知他富
伽羅等心行之事即如實知如是心

念若願心即如實知願心若無願心
即如實知無願心如是有瞋心如實
知有瞋心無瞋心如實知無瞋心有
癡心如實知有癡心無癡心如實知
無癡心有愛心如實知有愛心無愛
心如實知無愛心有為心如實知有
為心無為心如實知無為心小心廣
心大心狹心乱心不乱心無量心無
邊心有上心無上心入定心不入定
心住定心不住定心解脫心不解脫
心如實即知是時摩訶迦葉比丘亦
復如是亦以他心智知富伽羅等心
行之事即如實知如是心念若有願
心若無願心乃至如實知解脫心不
解脫心如實能知
諸比丘我於尒時憶知種種宿命之
事或一生處或二或三或四或五或
十二十三十五十或百或千或壞一
劫或住一劫壞已住住已壞或知無
量壞劫成已壞壞已成我於彼處如
是名字如是姓如是生如是食如是
樂如是苦如是受若干時壽命我於
彼處死於此處生我於此處死彼處

生如是相如是形種種宿命皆悉念
知是摩訶迦葉比丘亦復如是亦以
清淨天眼過於天人見於宿命之事
或一生乃至如是相貌如是形種種
宿命皆悉念念
尒時諸比丘白佛言世尊是長老摩
訶迦葉往昔之時作何善業生富貴
家資財具足乃至所作已辦身相端
正衆所樂觀世間無比寂上寂勝狀
如金像作何業因復得出家具足衆
戒證羅漢果又佛授記諸比丘中少
欲知足頭陁第一摩訶迦葉比丘是
也作是語已佛告諸比丘言諸比丘
我憶往昔過去之時有一辟支佛名
曰多伽羅尸棄恒住在彼波羅捺城
於彼時閻波羅捺處穀貴飢儉白骨
滿地人民多死乞食難得出家之人
不能舉措
尒時辟支佛日在東方於晨朝著衣
持鉢入波羅捺城中有一人其家貧苦
先洗鉢空鉢而出見辟支佛多伽
尒時波羅捺城中諸人前威儀庠序視地而
而少居積而彼貧人見辟支佛心得
羅尸棄漸進而前威儀具足心
於現法中神通自在證安樂行唱如
行進止得所舒顏平視地而
是言生死已斷梵行成就所作已辦不受
不受後有是摩訶迦葉比丘亦復
後有

淨漸到彼已白辟支佛作如是言善哉大仙於此城中求乞飲食可得以不尊者報言善哉仁者我於此城乞食不得

時彼貧人白辟支佛言善哉大仙来詣我家於時彼人家内惟有稗飯一升成熟已訖遂將辟支来入家中敷設安坐以飯奉獻而諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘通

尒時多伽羅辟支佛於彼人所受得食已憐愍彼故從彼貧舍騰空而去時彼貧人見彼尊者辟支佛騰空而去彼既見已歡喜踊躍身心遍滿頂戴十指合掌恭敬頭面作礼乞如是願願於將来值遇如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞

尒時彼貧人即領悟又願生生世世不墮惡道之中

汝等比丘欲知尒時波羅㮈城貧苦之人請多伽羅辟支世尊到其家内而施食者摩訶迦葉比丘是也時彼貧人以少貯積能以好心施多伽羅辟支世尊一食緣故壽千返生於北鬱

單越處於無量世往返恒生剎利大姓婆羅門種居士大家藉是業報因緣力故於迦葉如来阿羅訶三藐三佛陀盡於一世然後涅槃是迦尸國王為佛舍利造七寶塔其七寶塔高妙極一由旬廣半由旬其王子名奔耆婆陵伽隋言擊綠於其塔上造七寶蓋遍覆其塔

於迦葉佛舍利塔上造七寶蓋供養尊重因緣力故得金色身以於彼時乞如是願願我不生惡道以是業報因緣力故從是已来不墮惡道常得生於天人之處受於無量無邊樂報而於彼時復乞願言願我將来值是聖人既得值已勿令偕我或勝此聖彼若說法聞已即解以彼業報因緣力故得值於我如是教化即值我已即得出家具足衆戒證羅漢果我所授記諸比丘此是摩訶迦葉比丘是也

尒時世尊經於多時復一時間告大摩訶迦葉汝今將邁少年已過老年復至汝身所著糞掃奢那衣服宜須捨棄今可取我上妙衣服迦葉汝来如是之服長者所施

微細輕軟刀所割成縫治著身受他人請常在身邊勿離於我作是語已時大迦葉白佛言世尊我於長夜在阿蘭若亦常讚歎阿蘭若法我於長夜乞食活命亦復讚歎乞食功德我於長夜著糞掃衣亦復常歎糞掃衣德我於長夜不非時食亦復讚歎不非時法我於長夜修一坐食亦復讚歎一坐食法我於長夜受一揣食及以讚歎節量食亦復讚歎受一揣食節量食法我於長夜在於塚間亦復讚歎住樹下法我於長夜在於露地亦復讚歎在露地法我於長夜住樹下法我於長夜行亦復讚歎在經行法我於長夜常坐不卧亦復讚歎常不卧法我於長夜惟畜三衣亦復讚歎畜三衣法我於長夜少欲知足亦復讚歎少欲知足我於長夜樂於寂靜亦復讚歎樂寂靜法我於長夜不曾樂說無益之語亦復讚歎不樂無益言語之法我於長夜常行精進亦復讚歎精進法我於長夜成就正念亦

復讚歎成正念法我於長夜成就正定亦復讚歎成正定法我於長夜成就智慧亦復讚歎成智慧法我於長夜常入禪定亦復讚歎入禪定法

佛告大迦葉白佛言世尊我見二種利故長夜在阿蘭若處亦復讚歎行阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎入禪定者何等為二一者我今現得安樂行法二者為後世衆生生憐愍故惟願將來人衆見我等故學我等行應作是言過去之世有老宿上坐聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若讚歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者我等云何學於彼世尊我見此二種利故長夜在於阿

於來世為多衆生作大利益作大安樂安隱無量諸天人民是故汝今隨意所欲修樂住阿蘭若處汝於隨時欲見如來時諸比丘問佛言曰希有世尊是於時諸比丘聞佛告阿難若法亦復讚歎行長老摩訶迦葉何故乃能為多衆生作大利益作是語已佛告彼等諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉非但現今為衆多人作大利益過去之世亦為

多人作大利益

諸比丘白佛言世尊惟然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎常入定者何等為二一者我今現得安樂行法二者為後世衆生生憐愍故惟願將來人衆見我等故學於彼時間無佛出世亦無辟支佛出世於彼時中一切人輩從人道中命終已後捨人身已多生惡道少生人天如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天墮已多生惡道少生人天於彼之時天處人處多有空曠

佛本行集經卷第四十六
校勘記

一　底本、金藏廣勝寺本。

一　九六七頁中三行品名，徑、清作「大迦葉因緣品第四十七之二」。

一　九六七頁下六行「生生」，麗作「資生」。

一　九六七頁下二二行「室內」，資、磧、普、南、徑、清作「宮內」。

一　九六八頁上二行「駈逐」，磧作「駈遂」。

一　九六八頁上八行「何故」，磧作「可故」。

一　九六九頁中八行第一〇字「褻」，諸本作「疊」。

一　九六九頁下一四行末字「初」，磧、南作「第二」。

一　九七〇頁上一六行「今時」，諸本作「爾時」。

一　九七〇頁上一八行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一　九七〇頁中一三行首字「念」，諸本作「入」。

一　九七〇頁中一七行第四字「是」，徑作「是時」。同頁下四行第八字同。

一　九七〇頁下一一行「大威力」，資、磧、普、南、徑、清作「有大威力」。

一　九七一頁下一二六行「晨朝」，諸本作「晨朝時」。

一　九七二頁上末行第一三字「北」，資、普無。

一　九七二頁中一一行第一一字「伽」，資作「保」。

一　九七二頁下一五行「之少」，磧、普、南、徑、清、麗作「乏少」。

一　九七二頁下二〇行「今將邁」，磧作「令將邁」。南作「令將邁」。

一　九七三頁上二行「身邊」，諸本作「佛邊」。

一　九七三頁中七行及二一行「阿蘭」，資、磧、普、南、徑、清作「蘭」。

一　九七三頁中末行第六字「言」，磧、普、南、徑、清無。

佛本行集經卷第四十七　所

三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品下

尒時彼帝釋王作如是念我于今者亦可下生彼閻浮提人間受生教化彼等教誨成就作是思惟已喚四天王言善哉仁者汝於今者可就我所聽我教令我今意欲共汝等輩生於人閒教化人故教誨彼等我於彼時當作師子而守護之將多眷屬而圍遶之作是身已遊歷村舍城邑聚落遊行處時時彼人輩若問汝等我當應常與汝何物汝等應當報彼人言日別與我一百數人若其彼等復問汝等須丈夫也須小兒也為取婦人為取男子汝等應報作如是言若有多殺生者如是等人日須一百用供給此師子王食如是偷盜亦無邪婬乃至無有邪見之人多人作大利益以過去世因緣力故今亦復尒為衆人民作大利益諸或兩舌者或惡口者或綺語者或多貪者或多瞋者或邪見者如是之等諸惡人輩日須一百供此師子若其有諸不殺生者汝等勿與如此之人師子不食如是不盜者乃至不邪見者汝等勿與如此師子悉皆不食復尒時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮尒時帝釋化作師子須是教家別一人決須出家

尒時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮提尒時帝釋化作師子縱廣高下一俱盧舍猶如師子無有異也時彼人衆在師子後為師子王索食而行如彼昔時帝釋所教無有異也

尒時彼衆以怖師子悔心殺生無有偷盜亦無邪婬乃至無有邪見之心悉具足持修十善業道行命終已後生於梵宮於其衆中若有人等惟持十善不出家者彼等人輩多生人天流轉而行是摩訶迦葉於彼時中如是方便為衆多人作大利益以過去世因緣力故今亦復尒為衆人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於未來世弥勒世尊法教之中亦為多人作大利益時諸比丘白佛言世尊是摩訶迦葉於彼云何當作利益佛告諸比丘言

諸比丘是摩訶迦葉我涅槃後攝護我法及諸戒律令久住世當作法會盡其形壽將命終時入於山閒以神通力住持此身起如此願願我此身勿令散壞乃至彌勒如來多陁阿伽度三藐三佛陁出見我身也作是思惟已遂捨身命入無餘涅槃彼涅槃後二山還合於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陁時廣顯法教於彼時閒弥勒世尊憶念是大迦葉舍利生憶念已告諸比丘作如是言汝等比丘欲見釋迦牟尼眾多陁阿伽度三藐三佛陁佛陁聲聞弟子少欲知足頭陁第一者所謂摩訶迦葉已不彼等比丘白言惟然世尊我等樂見

尒時弥勒如来阿羅漢帝三藐三佛陁隨與無量千眾左右圍遶至於彼所至彼處已時彼兩山即便兩開尒時弥勒多隨伽多三藐三佛陁見大迦葉比丘言諸比丘此是釋迦牟尼佛法建立比丘尼眾於彼時多陁伽多三藐三佛陁聲聞弟子頭陁第一名大迦葉即其人也

尒時弥勒多隨伽多三藐三佛陁在於彼處為諸比丘而說其法作如是言諸比丘迦葉比丘所行如是我是教汝等今者應如迦葉比丘所行尒時眾中多千比丘乘如是法行如是法如摩訶迦葉比丘所當行也於彼眾中無量千數眾等於彼法中當得法眼

尒時弥勒多隨伽多三藐三佛陁如是次第是大迦葉比丘如是言汝等比丘作如是言汝等諸比丘我今要當相示必令汝得出家學道復作是念彼跋陁羅迦甲梨耶女今在何處即便入定觀察是女以清淨天眼過於人眼觀見是女在彼波離婆闍迦外道之處出家學道住在恒河河岸之處修外道行見已便喚一筒得通比丘尼来而告言曰善哉姊妹汝若知時其跋陁羅迦甲梨耶女於波離婆闍迦外道之所出家學道今在恒河河岸之處修外道行時彼比丘尼聞已即往詣彼跋陁羅迦甲梨耶女所而告言曰善哉姊妹汝應詣彼如實告言善哉姊妹汝夫迦葉我共同師出家學道汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行時彼得通比丘尼聞長老摩訶迦葉如是語已譬如壯士屈伸臂頃彼比丘尼即便至於外道女前現身却住在於一面

尒時世尊已開女人聽其出家于時摩訶波闍波提為五百釋女皆悉出家學道之女慰問波離婆闍迦外道已訖而復告言善哉姊妹汝應知時汝夫迦葉與我同師出家學道修行梵行汝今亦可往詣彼彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女前現身却住在於一面

尒時跋陁羅迦毘梨耶波離婆闍迦外道之女問彼比丘尼言善哉姊妹汝等教師當何所似作是語已彼比丘尼報跋陁羅外道女言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大慈大悲無邊戒衆具足無邊智慧衆具足無邊解脫衆具足無邊解脫知見衆具足無邊解脫知見衆具足定衆具足智慧衆具足解脫知見衆具足時彼比丘尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘耶女前如是如是歎佛功德及聲聞弟子時彼跋陁羅迦毘梨耶外道女言善女聞已遂於如来及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘尼作如是言姊妹若如是者我當有神通也

尒時跋陁羅迦毘梨耶外道之女既外道女於彼發引亦如壯士屈伸辟頃從恒河所即便沒身於祇陁林中忽然出現從詣佛所其跋陁羅迦毘梨耶外道之女言善哉世尊端嚴殊妙乃至猶如虛空衆星莊嚴見已心得清淨即至佛前到已頂礼佛足而白佛言善哉世尊聽我出家授我具戒尒時世尊告阿難言長老阿難將此跋陁羅迦毘梨耶外道之女付囑摩訶波闍波提憍曇弥教言曰此跋陁羅迦毘梨耶外道之女放令出家授具足戒是女當得神通所作已辦得安樂住口自唱言生死已斷梵行已立所作已辦不受後有是長老阿難見知是已遂得阿羅漢果心得解脫世尊復記告諸比丘作如是言是比丘尼於聲聞比丘尼識宿命中是跋陁羅迦毘梨耶外道之女放令出家授具足戒是女當得神通如諸比丘尼凡所諮問皆能記剌尒時彼等諸比丘尼衆大生希有想各各嘆歎希有希有是跋陁羅迦毘梨耶比丘尼而大衆中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陁羅迦毘梨耶比丘尼者

尒時長老阿難奉佛勅命白佛言曰世尊教不敢違也遂將彼女向於比丘尼衆而大衆中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陁羅迦毘梨耶比丘尼者尒時摩訶波闍波提憍曇弥比丘尼衆有心疑故往詣如来能斷疑惑達解一切實義者之所到已頂礼佛足却住一面住一面已彼諸比丘尼衆白佛言世尊此跋陁羅迦毘梨耶比丘尼往昔之時作何善根而於今者生大富家資財具足

尒時彼比丘尼共跋陁羅迦毘梨耶外道之女既

乃至一切無所乏少身相端正衆人樂見觀者無厭世所希有具足衆相復以何緣而得出家具諸戒行疾得神通世尊授記於諸聲聞比丘尼衆弟子之中識宿命者是跋陁羅迦毘梨耶比丘尼最為第一

作是語已佛告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅柰城中有二女共為親友一者大富長者女二者大姓婆羅門女尒時彼婆羅門大種姓女請彼大富長者之女至其舍宅時迦葉如来阿羅呵三藐三佛陁佛陁詣大婆羅門女告大婆羅門女善迎迓世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女報彼女言善哉姉妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姉妹我手無物云何空手往詣佛所今向佛邊以何等事自恣迎佛

尒時大富長者之女報彼女言善哉姉妹汝但迎佛如来必入尒時彼大婆羅門女遂造一盖衆寶莊嚴以細

疊衣弥覆其上復以種種諸花鬘等四散垂下

尒時迦葉如来阿羅訶三藐三佛陁於晨朝時日在東方愍彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家

尒時婆羅門大姓女持彼寶盖奉獻迦葉如来阿羅訶三藐三佛陁奉獻於晨朝時日在東方愍彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家

尒時婆羅門大姓女持彼寶盖奉獻迦葉如来阿羅訶三藐三佛陁奉獻已即告彼使女言我今不喜如是醜陋不正之人況與食耶是時使女復白彼言善哉聖女但與但與此仙人食如是之人何必端正但取心賢時長者婦復作是語已佛告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅柰城中有一大富長者其彼長者婦見已即告彼使女言我今不喜如是醜陋不正之人布施食也使女復言聖女今者若不是言我寶不喜與仙人食如是之人云何遣我我自迴施時長者婦復作是言善哉姉妹汝今既是我家作使取汝自分隨意所與

尒時使女於長者婦邊取自分食奉諸辟支佛

衣持鉢詣大長者舍宅乞食尒時使女見辟支佛以神通力教化有駈使女於晨朝時日在東方著諸辟支佛有如是法以神通力攝尊者辟支佛於使女邊而去時彼使女見此已歡喜踊躍身心飛騰空行既見此已歡喜踊躍身心遍滿不能自勝合十指掌遥即頂礼向彼尊者辟支佛陁遂起是願口即

喝言願我將来值是好師或勝是者
彼所說法願速領悟生生世世不墮
惡道勿令醜陋得不正身如此仙人
所以者何以醜陋故乞食不得我所
生處一切時中可意端正衆所樂觀
尒時彼長者婦見彼尊者辟支佛現
大神通騰空而去見已告彼使女言
曰善哉姊妹汝可與我如此功德我
於今者倍與汝食時彼使女白長者
婦作如是言善哉聖女我不能與時
長者婦復作是言善哉姊妹願汝與
我如此功德我與汝食兩倍於前彼
使女言亦不能與如是三分四分五
分十分二十分三十分四十分五十
分恚不肯與
時長者婦復告彼女善哉姊妹汝今
與我如此功德我今與汝一百分食
使女言曰亦不能與
尒時彼長者婦即生瞋恨便生捉使女苦加
汝以何故故違我勅遂捉使女苦加
打縛時彼使女遂即高聲作大啼哭
尒時彼大長者從外入来見彼使女
啼哭如是而問之曰賢者何故如此

啼哭時彼使女即向長者說前情狀
尒時長者便生瞋恨即喚已婦令解
衣服及諸瓔珞復告言曰我既遣汝
撿校家資乃有沙門婆羅門者詣家
乞食而汝不與以是因緣駈令出堂
之曰賢者如是錢財物中若有沙門
婆羅門等若有乞者任隨施與莫為
限閾
汝等比丘於意云何彼時長者家内
使女豈異人乎勿作斯疑此即跋陁
羅迦卑梨耶比丘尼是也時彼使女
以於辟支佛所生清淨心故隨其終
已生忉利天可意端正衆所樂觀寂
勝寂妙於忉利天宮殿之處於玉女
中無有勝者而彼天上有四天子各
各諍競求彼玉女欲以為妻各各言
曰是王女者當與為婦
時天帝釋見四天子各各諍競即勅
言曰仁者汝等各競欲取此女為妻
汝等宜各隨便說偈偈竟勝者即便

相與尒時彼四天子白天帝釋善哉
天王惟願天王於前說偈我等當說
時彼帝釋即說偈言
行坐恒思念　寢臥常無樂　我著睡眠時
尒乃心放捨
尒時彼四天子之内有一天子復說
偈言
天王汝使樂　睡眠得安隱　猶如戰鼓聲
常恒攪乱我
于時第二天子復說偈言
如擊戰鼓聲　是聲平有無　如近耳搖酪
攪乱我不息
于時第三天子復說偈言
搖酪容有時　有急亦有疾　我為欲所說
狀如炎日光
于時第四天子復說偈言
汝等皆安樂　善巧能說偈　我今不自知
為活為當死
尒時天帝釋見第四天子心躭著慾
即說偈言
是人欲捨命　不久自當死　恐捨天處樂
宜速授彼女
時彼天衆更共評論遂授彼女時彼

使女從是已來不墮惡道周迴往返於天人處經無量生於家後生生迦毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陀羅女之時於迦葉如來所施雜寶蓋復以往彼大婆羅門家為女之時於迦葉如來三藐三佛陀所施雜寶蓋復以往昔在長者家為使女時因施彼尊者辟支佛食一飡飯故而發願言願我所生可意端正衆人所樂見以彼業果因緣力故生生之處可意端正衆人所慕緣於彼時又復願言令我將来勿墮惡道以是業報因緣力故生生之處不落三塗於天人處周旋往返常受快樂以於彼時更乞願言令我將来願值如是教師或勝此者從彼聞法皆能領悟以是業報因緣力故今得值我復得出家具足衆戒亦復能得速疾神通我為授記於聲聞衆比丘尼中得宿命通家第一者所謂跋陀羅迦毗梨耶比丘尼是也諸比丘尼是跋陀羅迦毗梨耶昔種善根以彼善根因緣力故是故跋陀羅迦毗梨耶比丘尼

今生富貴大婆羅門家端正可意乃至於我聲聞之衆比丘尼中憶往宿命為第一

尒時諸比丘白佛言世尊希有婆伽婆是跋陀羅迦毗梨耶比丘尼隨順長老摩訶迦葉得出家已善能隨順出家之法作是語已佛告諸比丘是跋陀羅迦毗梨耶比丘尼由於往昔生在大瞋恨以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛即從彼岸以神通力騰空飛行

時彼貧婦即白夫言咄哉汝造如是大罪仙人無各以何義故橫生惱乱今此大仙戒德具足行於妙法有大威德具大神通尒時貧人打辟支佛已尋即生悔既生悔已即告婦言善哉姊妹汝於今者可共出家同修梵行所以者何我今是罪不可以少因緣除滅婦即報夫作是言曰善哉聖子不敢違教今我二人捨家出家時彼二人齊心出家既出家已二人修行成就慈心捨身命終遂生梵處汝等比丘於意云何于時貧人之婦供養辟支佛者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也彼時貧人為夫飽食乃至成就慈心捨身命終生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦毗梨耶比丘尼是也以於彼時隨夫出家故於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家不違教也

彼沙門共為世事決無疑也于時彼人生大瞋恨以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛尒時辟支佛即從彼岸以神通力騰空飛行

時彼貧婦即白夫言咄哉汝造如是大罪仙人無各以何義故橫生惱乱今此大仙戒德具足行於妙法有大威德具大神通尒時貧人打辟支佛已尋即生悔既生悔已即告婦言善哉姊妹汝於今者可共出家同修梵行所以者何我今是罪不可以少因緣除滅婦即報夫作是言曰善哉聖子不敢違教今我二人捨家出家時彼二人齊心出家既出家已二人修行成就慈心捨身命終遂生梵處汝等比丘於意云何于時貧人之婦供養辟支佛者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也彼時貧人為夫飽食乃至成就慈心捨身命終生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦毗梨耶比丘尼是也以於彼時隨夫出家故於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家不違教也

佛本行集經舍利目連因緣品第四十九上

尒時摩伽陁聚落去王舍城不遠有一村栅名郝羅陁彼村之中有一巨富大婆羅門名曰檀嬭耶郝（隋言財與）彼婆羅門甚大巨富多有資財如毗沙門一種無異彼婆羅門名曰檀在彼村又有師說彼婆羅門名曰優婆伍郝達多（隋言吉至）住門具有八子其第一子名曰大勝其第二子名曰姜又頡唎拔沙其第三子名曰純陁其第四子名曰闍陁第六名曰閻多其第五子名曰憍陳尼第八名曰浮呵迦第七名曰藕達摩其第二者名曰藕達摩第四者名曰垤沙第五名曰優波達摩其第四者名曰垤沙第七名曰優波垤沙摩郝是名八子復有一女名曰藕尸弥迦是女於彼波離婆闍外道法中出家修梵行彼婆羅門有七子其優波垤沙摩郝住大富饒財乃至摩訶僧祇師復言彼婆羅門有七子所謂第一名曰達摩其第二者名曰藕達摩第三名曰優波達摩其第四者名曰垤沙第五名曰優波垤沙第六名曰優波垤沙第七名曰優波波離婆闍外道

就善能解釋自餘諸論論所謂尼揵雞晝婆等及其名字一一能釋明宿世事巧能分別於五明處曉了無導授記剪論縷練在心六十四能具足成就善能曉達大丈夫相時摩郝婆本性柔軟其心賢直常懷慈悲深畏世事悔昔先罪已於過去多值諸佛種諸善根成就衆事巧能薰習常樂精勤於食知足猒背煩惱向於涅槃順理無導能悉諸有衆行成就巧壞結縛至成就地惟一生在聰明妙巧細心思惟明了諸法童子父母營事家業皆悉諮問尒乃造作尒時王舍大城去城不遠有一聚落名拘離迦於彼村内有一種姓大婆羅門居士是大居士依彼村住大富饒財乃至彼家猶畏沙門天王宮殿無有異也彼婆羅門產生一子名拘離多顏容端正衆所樂觀一切書論皆悉通曉復能教他乃至能了丈夫之相其優波垤沙童子共為親友時彼二人乎相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時別大生愁惱彼等往昔千生之中愛

戀相縛而有倡言二心展轉乎相親宿世因果相薰習以如是等愛心故優波伍沙拘離多若經少時不相見腹中煩惋自懊惱

佛本行集經卷第四十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七五頁中三行品名，徑、清作「大迦葉因緣品第四十七之三」。

一　九七五頁中一三行「我當應常」，資、磧、普、南、徑、清作「我等應當」。

一　九七六頁上四行第三字「住」，普、南、徑、清作「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅訶」。

一　九七六頁上一六行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅訶」。

一　九七六頁中一三行品名，徑、清作「跋陁羅夫婦因緣品第四十八」。

一　九七六頁下一行第六字「令」，麗作「今」。

一　九七六頁下二行第七字「迦」，資、南、清無。

一　九七七頁中一一行第一一字「放」，麗作「教」。

一　九七八頁上一九行第五字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九七八頁中八行「倡誦」，徑作「倡頌」。

一　九七八頁中一二行「比丘」，諸本作「比丘尼」。

一　九七八頁中一七行「辟支佛」，諸本作「辟支佛依」。

一　九七九頁上一九行「躭著慾」，徑作「躭欲」。

一　九七九頁下末行第三字「天」，南作「大」。

一　九八〇頁上四行第五字「迦」，麗作「迦卑梨耶」。

一　九八〇頁上七行末字「者」，麗無。

一　九八〇頁上末行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九八〇頁中一四行「見一尊者辟支佛」，諸本作「佛也」。

一　九七九頁上七行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　九七九頁上一六行第七字「彼」，諸本作「使」。

一　九七九頁下一行品名，徑、清作「跋陁羅夫婦因緣品第四十八」。

一　九七九頁下一六行第六字「令」，麗作「今」。

一　九八〇頁下一行「于時」，諸本作「于彼」。

一　九八一頁上一行品名，徑、清作「舍利目連因緣品第四十九之一」。

一　九八一頁上六行夾註「隋言」，磧作「隋云」；徑、清作「此言」。

一　九八一頁上九行第九字「滕」，諸本作「膝」。

一　九八一頁上一八行第一二字「其」，徑無。

一　九八一頁上一九行首字「者」，徑無。

一　九八一頁中一三字「巧」，諸本作「朽」。

一　九八一頁中一四行「成就」，諸本作「成熟」。

佛本行集經卷第四十八　所

三藏法師闍那崛多譯

舍利目連因緣品下

尒時王舍大城去城不遠有一山名祇離渠呵於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠呵復有山名離師祇離亦常設會其會亦名離師祇離復有一山名倍呵羅如是般塗山如是毗富羅山各有一會亦名毗富羅等如是彼山祇離渠呵隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂爲馬車步從八方来欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城郝羅陁村去拘離迦聚落可半由旬時佢沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠呵處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於是優波佢沙童子乘四爲車從郝羅陁聚落而出至祇離渠呵設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今者可往詣彼祇離渠呵大會之處乃至心生猒離乘其爲背漸進而行是時彼二童子前使諸人戲或歌或儛從拘離師祇離渠呵復有山名倍呵羅如是般塗山如是毗富羅山各有一會亦名離師祇離渠呵於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠呵隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂爲馬車步從八方来欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城郝羅陁村去拘離迦聚落可半由旬時佢沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠呵處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於是優波佢沙童子乘四爲車從郝羅陁聚落而出至祇離渠呵設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今者可往詣彼祇離渠呵大會之處乃至心生猒離乘其爲背漸進而行是時彼二童子前使諸人戲或歌或儛從拘離師祇離渠呵復有山名倍呵羅如是般塗山如是毗富羅山各有一會亦名離師祇離渠呵於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠呵隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂爲馬車步從八方来欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城郝羅陁村去拘離迦聚落可半由旬時佢沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠呵處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於是優波佢沙童子乘四爲車從郝羅陁聚落而出至祇離渠呵設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今者可往詣彼祇離渠呵大會之處乃至心生猒離乘其爲背漸進而行是時彼二童子前使諸人戲或歌或儛從拘離師祇離渠呵復有山名倍呵羅如是般塗山如是毗富羅山各有一會亦名離師祇離渠呵於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠呵隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂爲馬車步從八方来欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城郝羅陁村去拘離迦聚落可半由旬時佢沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠呵處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於是優波佢沙童子乘四爲車從郝羅陁聚落而出至祇離渠呵設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今

大笑即作是念今此大衆於百年已
令車類骨更可合不作是念已生大
憂苦不生貪樂便從坐起覓優波佗
沙童子即作念言優波佗沙童子今
何所在四向顧覓遥見優波佗沙童
子在彼林樹安坐思惟其心不樂諸
根閉塞思惟念定顧瞻見已即便詣
彼而白言汝今何故其心不悅於
此之處獨坐思惟汝於今者得無灾
惓不祥之惱殃苦事也即說偈言
鼓琴等音聲　男女歌詠聲　應聽是妙音
何故不生樂　此時應歡喜　勿得懷憂惱
此是受樂時　非應作啼哭　但聽是音聲
如天王女作　此會如天會　何故情不欣
尒時優波佗沙童子告拘離多童子
奇哉親友汝見如是大會事不以於
種種音聲歌詠受大喜樂是大會衆
於百年已無有一在即說偈答
衆人貪愛境　是境不能救　諸物不久固
愚癡輩何樂　此諸衆生等　染著五慾心
不久墮地獄　命終成灰土
我今心內無一欣　恐怖愁憂甚增長
如我意見樂法心

天人修羅緊那羅　多時心中受歡喜
不能猒離便命盡　是故我應修法行
尒時拘離多童子復問優波佗沙童
子言優波佗沙我等今者欲何所作
即說偈言
苦樂相同者　憂喜亦復同　智者所讚歎
今我亦同汝　汝慾心所好　我意亦當隨
寧可共汝死　不欲生離汝
尒時拘離多童子復白優波佗沙童
友若尒今者我等應當出家求勝甘
露時拘離多童子便報優波佗沙童
子作如是言如汝意樂我亦隨喜優
波佗沙我等今者既已捨家宜從此
去求索出家時優波佗沙童子告拘
離多童子言汝道容存活路身命若存汝等
等今者衆人識知若家不許誰度我
等彼恐父母生留難心我等於今宜
諮父母時二童子遂從衆會還至家
中尒時優波佗沙童子詣父母所而
白言曰善哉父母我今意者樂欲出
家惟願聽許尒時父母私共評論令

者家內誰為繼嗣一切資生以誰為
主如是童子我等愛念將欲捨我出
家求道我有何心而能別彼於時父
母共評論已即告優波佗沙童子言
童子我等今日雖有衆子於汝偏愛
暫時不見生大憂惱常樂見汝不欲
相離汝從生来未曾勤苦如我等意
乃至絶命不欲相離況我現存而當
捨汝出家終無是事如是二請
童子我等今者許出家求勝甘露
許已尒時優波佗沙童子既不蒙許
遂於一日不飲不食乃至七日尒時
父母一切親屬及諸知識各共集會
白父母言善哉聖者汝等應許優波
佗沙捨家出家其人若得捨家出家
樂彼求道容存活路身命若存汝等
何憂而不見耶若不樂彼會自當歸
勿令汝前取命終耳尒時童子父母
即告言曰若必然者我今聽許
尒時拘離多童子即詣父母而白言
曰善哉父母我今將欲捨家出家惟
願聽許是拘離多父母惟有一息愛
之甚重不欲暫捨若少不見生大憂

愁時拘離多童子父母昔於家内先有要誓汝等家内大小於拘離多童子邊有所作者勿得違也凡所發言皆悉從命於時彼等善知時已告拘離多童子言隨汝意樂任情所作

尒時王舍大城有一外道名波離闍婆羅門住在彼城有五百眷屬尒時優波伽沙童子及俱離多童子未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶（隋云彼勝）外道之所出家學道時彼二人如是學已道術種種伎藝醫慧深遠其刪闍耶毗羅瑟智（隋云異技）之子遂向人說已道術種種伎藝醫方藥草非想禪定時二童子既聞是已於七日七夜皆悉通達時彼二人及五百眷屬為教授師時彼二人如是次第心未得安靜時優波伽沙童子告波離婆闍迦（隋云遠離）拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離婆闍迦法不究竟師時拘離多波離婆闍迦童子告優

波伽沙波離婆闍童子言如優波伽沙所言我不違也雖然此師亦復不得今棄捨之更餘別覓時彼二人同心立誓我等二人若復更得勝是師者為我等說甘露勝道者必相啓悟尒時世尊頻婆娑羅等教化十二那由他衆生已住王舍城迦蘭陀竹園之内與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家

尒時有一長老比丘名優婆斯那威儀庠序諸比丘中最為第一於晨朝時著衣持鉢入王舍城於其城中次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心諦視思惟諸法正念直行而為衆人之所歸敬

尒時優波伽沙童子見彼長老阿濕波踰祇多比丘於王舍城次第乞食威儀庠序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心諦視思惟諸法正念直行而為諸人說已倡故

尒時優波伽沙童子即作是念世間所有諸阿羅漢一切聖人及成向道今是大德應在一數我當詣彼問其心疑

尒時優波伽沙童子即詣阿濕波踰祇多比丘所問言大德今非其時所以者何以尒時優波伽沙童子即詣阿濕波踰祇多比丘所問言大德今非其時所以者何以念若往問者令求法者應捨我慢宜當隨逐諸人說此俱翅羅等教化十二那由他衆生已住王舍城迦蘭陀竹園之内與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家尒時優波伽沙童子即詣阿濕波踰祇多比丘所問言大德今非其時所以者何以

為當是他聲聞弟子也說是語已時長老阿濕波踰祇多告優波佗沙波離婆闍迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子

尒時優波佗沙波離婆闍迦問大德阿濕波踰祇多比丘言大德汝師是誰依誰出家樂誰法行

尒時世尊初成正覺時諸人輩皆悉亏佛為大沙門是摩訶沙門也作是名号尒時阿濕波踰祇多大德比丘告優波佗沙波離婆闍迦言善哉仁者不好多語而說偈言

一切智無勝　是我無上師

尒時大德阿濕波踰祇多比丘告優波佗沙言仁者我生年幼學法初淺少知少聞豈能廣說今當為汝略言之耳尒時憂波佗沙白阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我今者不好名與句　智者愛實義　依義我修行

尒時大德阿濕波踰祇多告優波佗沙言仁者我彼大師說因緣法說解脫路我師偈說如是之法摩訶僧祇師作如是說迦葉惟師又復別說是義云何仁者我師說是法句

諸法從因生　諸法從因滅　如是滅與生

彼汝大師顏容端正於汝勝不所有德術亦勝汝也

尒時長老阿濕波踰祇多即說偈言

如牟對須弥　牛跡比大海　蚊蚤並金翅

我與彼亦然

假使聲聞度彼岸　成就諸地猶弟子

於彼佛邊不入數　與佛世尊威德別

然彼我師於三世法皆悉明了得無

導智仁者我師於一切法事皆成就尒時優波佗沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多言仁者女師說何等法論何等事即說偈言

我見新威儀　身心甚寂定　是故我疑綱　願為解說之

汝今莫疲倦　我心懷疑網　汝師說何法　願為解說之

兒是婆羅門　恭敬起是問　報言我師者　昔遊種大姓

一切智無勝　是我無上師

尒時大德阿濕波踰祇多比丘告優波佗沙言仁者我生年幼學法初淺少知少聞豈能廣說今當為汝略言之耳尒時憂波佗沙白阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我今者不好名與句　智者愛實義　依義我修行

諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已得諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已得諸法已無復疑綱是非之心皆悉滅

尒時大德阿濕波踰祇多告優波佗沙言仁者我彼大師說因緣法說解脫路我師偈說如是之法摩訶僧祇師作如是說迦葉惟師又復別說是義云何仁者我師說是法句

諸法從因生　諸法從因滅　如是滅與生

諸法從因生　諸法從因滅　如是滅與生

沙門說如是

尒時優波佗沙波離婆闍善達文字之法時大德彼阿濕波踰祇多比丘能解文義又能攝彼義及文字是何多也

諸法因生者　彼法隨因滅　因緣滅即道

大師說如是

時優波佗沙波離婆闍迦觀見如此法行之時即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨諸有為法皆得滅相

如實觀知譬如淨衣無有垢染遠遠離黑膩易受染色如是優波佗沙波離婆闍迦觀此行法即於是處遠塵離垢乃至如實觀知時已彼優波佗沙波離婆闍迦如實觀見彼諸法已得諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已得諸法已無復疑綱是非之心皆悉滅沒得無畏地不隨他教自然能知如來法已即說偈言

諸法從因生　諸法從因滅　如是滅與生

法已得諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德阿濕波踰祇多頂礼足下礼已還起右遶三匝從是別去

尒時優波佗沙波離婆闍迦所到已其拘離多波離婆闍迦遥見優波佗沙波離婆闍迦面目清淨儀容光澤見已白言仁者優波佗沙波離婆闍迦汝於今者諸根已淨皮膚光澤面目清

淨汝於今日頗證甘露不頗得甘露
道也時優波佉沙波離婆闍迦告拘
離多波離婆闍迦言仁者我已值遇
甘露勝法得甘露道時拘離多即報
彼言仁者如是甘露誰邊所得時優
波佉沙波離婆闍迦向拘
彼大沙門邊所得拘離多波離婆闍
迦復言仁者彼大沙門說何等事論
何等法汝於今者去何而得甘露勝
道爾時優波佉沙波離婆闍迦而說偈言
離多波離婆闍迦聞是偈已
諸法因生者　彼法隨因滅　因緣滅即道
大師說如是

爾時拘離多波離婆闍迦聞是偈已即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨一切行法皆得滅相如實能知如實能觀知已無有垢染遠離黑膩易受染色乃至如實能解譬如淨衣

而說偈言

如是是行法　如我今所得　數劫鄔由他
未曾獲此法

時拘離多復以偈頌告優波佉沙波離婆闍迦言

汝遇甘露故　面目淨光澤　汝讚說是法
聞已得淨眼

爾時拘離多告優波佉沙波離婆闍迦言善哉仁者速往速往宜從此到大沙門所當行梵行彼佛世尊是我教師

爾時優波佉沙波離婆闍迦告拘離多言仁者我等今日不得失恩應詣大師刪闍耶所何以故彼於我等多有大重恩救度我作利益先於我邊有大信樂是故彼於我等修學行法須告彼等令得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附我等亦共行

爾時優波佉沙波離婆闍迦共拘離多言仁者我等今欲至大沙門佛世尊所行於梵行時彼五百波離婆闍迦外道之衆知若彼即可我亦共行

爾時優波佉沙波離婆闍迦告拘離多是二人等多解多知聰明細意我等多年修學行法須告彼師刪闍耶波離婆闍迦往詣彼師刪闍耶波離婆闍迦復告於彼大眾如是第二優波佉沙波離婆闍迦復告刪闍耶波離婆闍迦等言仁者我等欲去至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦即作是念今此大眾必定捨我以此大眾捨離因緣

故大愁惱即從口中吐大熱血而取命終

尒時優波佉沙波離婆闍迦與拘離多波離婆闍迦將五百眷屬詣迦蘭陁竹林之處尒時佛告諸比丘言汝諸比丘應善知時於此院內須敷淨座彼諸比丘白佛言世尊惟然受教時諸比丘即為世尊於其院內敷設淨座世尊於是坐彼座時長老憍陳如遥望見彼優波佉沙及拘離多二人與彼外道徒衆左右圍遶欲來至已即白佛言世尊今此二人優波佉沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有大伎藝多聞多知於諸道術無復疑網名聞流布遍至四方今若來至世尊前者如我意見量此二人決欲共佛論義來也作是語已佛告長老憍陳如言汝憍陳如我今知彼二人之心求勝故来不以論義

尒時世尊遥見彼等優波佉沙波離婆闍迦等二人因緣而說偈言

見諸聖為樂　共居亦復樂　不見群癡輩

是則名常樂

尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘見此二人波離婆闍迦一名優波佉沙二名拘離多不時諸比丘而白佛言見也世尊佛復告彼諸比丘言汝諸比丘今此二人是我聲聞弟子之中各有第一二者智慧第一二者神通第一而說是偈

彼等遥見二人來　弟子圍遶及眷屬
雲雷尊音告比丘　如此二人外道生
今來詣我大衆處　汝等比丘應當知
一者智慧審為勝　二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘今此二人當亦如是諸佛如來三藐三佛陁更無勝我今此一雙聲聞弟子汝等比丘亦可敷設宜令彼坐而有得見

二人牛王得深智　世尊遥授彼人記
雖未至此大林中　於時二人漸進而來欲到彼林遥見
長老阿濕波蹈栰多在一樹下視地

經行即詣彼所到已頂礼却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何今此優波佉沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之處及多聞處發露上心於長老阿濕波蹈栰多所起露下心作是語已佛告長老惠命憍陳如夫有智者隨得智處常起報恩繫念不忘若少得恩常憶無失況多得也憍陳如是優波佉沙波離婆闍迦等於阿濕波蹈栰多所得法眼淨以是因緣而說偈言

尒時長老優波伽沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊各坐一面而是長老優波伽沙從出家後始經半月盡諸結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果

時彼長老優波伽沙及拘離多等如是因緣漸次而有五百眷屬悉得出家成具足戒

尒時長老優波伽沙母名舍利隋言鶖鷺以是因緣世間号曰舍利弗多弗多者隋言子其彼長老目揵連延是彼種姓以是義故世間号曰目揵連延又復世尊而記之言汝諸比丘於我聲聞弟子之中大智慧者舍利弗多冣為第一神通之内目陁揵連冣為第一

尒時諸比丘白佛言世尊其長老舍利弗目揵連等彼於往昔種何善根乘是因緣今得出家具足衆戒證羅漢果世尊復記於大智慧聲聞之中冣為第一如此之事云何應作是語已佛告比丘我憶往昔於波羅柰城時有二人一者是兄二者是妹其兄名曰蘇畢利耶是妹亦名蘇畢利耶時兄善愛隋言喜愛其妹善愛於波離婆闍迦外道捨家出家既出家已既得成其辟支佛道其妹善愛於波離婆闍迦外道之中出家學道其兄善愛辟支佛尊事時波羅柰有辟支佛依城而住時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢便往入於波羅柰城於其城内次第乞食賣螺商人遥見尊者辟支佛來威儀庠序進止安審舒顏平視既見此已心得清淨即為作礼請辟支佛往詣其家尊重供養施諸餚饍恭敬飲食之具手自供設令食飽滿飯食已訖將妹善愛眼自見彼尊者辟支佛受彼所施飯食已訖而記之言汝諸比丘於我聲聞弟子之中大智慧者舍利弗多冣為第一神通之内目揵連冣為第一

尒時諸比丘白佛言世尊其長老舍利弗目揵連等彼於往昔種何善根乘是因緣今得出家具足衆戒證羅漢果世尊復記於大智慧聲聞之中目連為冣

來亦復如是汝等比丘於意云何彼時人捕螺而賣以自存活後時供養辟支佛者豈異人乎即目揵連比丘是也

諸比丘此舍利弗目揵連延往昔種彼諸善根故今得出家證羅漢果我復受記於我聲聞諸弟子中智慧勝者舍利弗是神通勝者目揵連是

佛本行集經卷第四十八

佛本行集經卷第四十八　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八三頁中三行品名，徑、清作「舍利目連因緣品第四十九之二」。

一　九八三頁中一九行「於是」，諸本作「此云」。下同。

一　九八四頁上二行首字「令」，諸本作「於時」。

一　九八三頁下一六行首字「於」，諸本作「令」。

一　九八四頁上二行「没等意」，資作「汝等意」。

一　九八四頁上末行「那羅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「陁羅」。同行末字「樂」，諸本作「言」。

一　九八四頁下八行第一二字「存」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　九八五頁上九行末字「鬚」，資作「髻」。

一　九八五頁上一〇行夾註「隋云」，徑、清作「此云」。下同。

一　九八五頁上一三行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、麗作「二人」。

一　九八五頁上一八行第四字「匡」，資、磧、普、南、徑作「匡」；麗作「主」。

一　九八五頁中三行第二字「今」，諸本作「全」。

一　九八五頁中六行「世尊」，麗作「世尊因」。

一　九八五頁下三行第六字「止」，磧作「上」。

一　九八五頁下一二行第八字「其」，資、磧、南作「尒」。

一　九八五頁下一三行第四字「夫」，麗作「天」。

一　九八六頁中二行「婆闍迦」，資、

普、南作「闍婆迦」。

一　九八六頁中四行第三字「新」，麗作「斯」。

一　九八六頁中五行第九字「疑」，清作「凝」。

一　九八六頁中六行「昔蔗」，諸本作「甘蔗」。

一　九八六頁中八行「比丘」，麗無。

一　九八六頁中一三行「大德」，資、磧、普、南、徑、清作「長老」。

一　九八六頁中一八行「婆闍」，麗作「婆闍迦」。

一　九八六頁下末行第八字「皮」，磧、南、徑作「彼」。

一　九八七頁上一行第五字「日」，諸本作「者」。

一　九八七頁上二二行第八字「頌」，資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一　九八七頁中九行「大師」，諸本作「本師」。

一　九八八頁中八行「是倡」，資、磧、普、南、徑、清作「倡言」；麗作「是倡言」。

一　九八八頁中一四行第九字「白」，磧、普、清、麗作「自」。

一　九八九頁上九行「漸次」，資作「所次」。

一　九九〇頁上五行、一四行「連延」，資作「連近」。

一　九八九頁上一七行「陁捷連」，徑、清作「捷連延」。

一　九八九頁中二行第三字「二」，磧、南作「一」。

一　九八九頁下一二行末字「恭」，資、磧、普、南、清作「供」。

一　九九〇頁下一六行第二字「供」，資、普、南作「恭」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第四十九　隋天竺三藏闍那崛多　譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘白佛言希有世尊云何舍利弗有五百波離婆闍迦刪闍耶弟子已墮邪見曠野嶮道行顛倒行其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見彼已教捨邪見曠野嶮難於諸苦中而得解脫作是語已佛告諸比丘汝諸比丘是舍利弗非但今日將五百刪闍耶弟子波離婆闍迦墮大邪見曠野嶮路行虛妄行還復化令來至我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中而得解脫往昔亦當將領如此五百人等墮厄難中時舍利弗亦復將導來詣我所我於彼時亦救彼厄免諸苦惱諸比丘言惟然世尊願為解說爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如君陁花其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時閻浮提有五百商人與諸商人欲入大海辦具資糧持三千万種種貨物復持十万以為資糧擬於道路興販取利復有別財用擬船師如是具辦漸漸而行到大海際即祠海神倫諸船舶復雇五人其五人者一者執舵二者持棹三者抒漏四者善巧沉浮五者船師是諸人等又相告語所有罪過清淨懺悔又復教令入海之法然後始入求覓珠寶時諸人等至其海內忽值惡風吹其船舫至羅刹國時羅刹國其國多有羅刹之女是時船舶欲到彼國大風飄搏船舫破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大海有船破壞羅刹女等即往救接一時捉得五百商人共彼商人五慾自娛歡喜踊躍時羅刹女已共商人生男生女方始將彼諸商人輩置一鐵城既安置已變化本形令使端正可意過人纔不及天或作童女或復化作不久嫁形化是身已香湯澡浴以香塗身著種種衣種種瓔珞莊嚴其身首戴種種妙花天冠一切身處垂諸花

瓔以為疏薾復以妙花莊校其身花
為瓔珞於花鬘處懸以寶鈴捷疾走
行詣商人所到其所已語諸人言是
諸聖子莫有恐也諸聖子等莫有愁
也過汝手來過汝辟來過汝腕來是
時商人窮極讃嘆命恐怖畏死送於彼
所起實女想與其手辟時羅剎女渡
諸商人於大海中既度之已慈言哀
愍語諸商人善來聖子從何遠來汝
等聖子來與我等可為夫也憐愍我
等為我作主我等今者無人愛念汝
等為我作主我等今者無人愛念汝
為我等作歸依處除滅我等憂煩愁
惱為我等輩當作家長我等依法承
事汝輩不令虧失汝諸聖子可來我
家以歡喜心受五欲樂汝等勿憂汝
等勿怖一切家業我當備辦凡有所
須我等皆有其海大神必於我所深
生憐愍故將汝輩来我所耳
爾時一切諸商人輩咸共告彼羅剎
女言善哉姊妹汝等安心可少時住
乃至今我當散憂時諸商人各住
一廂其心惆悵舉聲啼哭或有人言
嗚呼父母或有唱言嗚呼兄弟或復

唱言嗚呼姊妹或復唱言嗚呼所愛
諸親眷屬或復唱言嗚呼宗族我等
今者已離親戚或復唱言我等今者
離所愛戀或復唱言嗚呼妙地閻浮
境界作如是等悲號啼哭種種之聲
又相告言嗚呼哉忍作是語已各吐
熱氣共相慰喻迭互安心詣羅剎城
漸漸而行未到彼城於其中路見有
一所其地寬廣皆悉平正無有荊棘
沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸
青草其草繁茂甚大膿直可愛可樂
有好樹林其林花果枝葉扶疎狀若
青雲霞靆垂布是大林處廣大無邊
時彼林所一切樹木我今當說
鉢頭摩花拘物頭花分陀利花如是
等花彌覆池上於其池中復有諸鳥
所謂鴻鵠鳧鴈鸂鶒鴛鴦等鳥遊戲
池中光曜嚴飾彼池觀者欣悅能滅憂煩
其羅剎城四辟潔白狀如珂雪又如
冰山其城在地若遥觀看乃見彼城
如白雲隊從地踊出其諸城上復有
樓閣種種莊飾或有樓閣其壁岸上欄楯圍繞或有樓閣其牖

閻中有諸窓牖復有天宮臺殿堂閣欄楯齊整其諸閻道微妙端嚴寶幢幡蓋弥覆其上其城周匝建諸幢幡施設寶案於香爐中燒諸妙香介時諸羅刹女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五慾具而娛樂之五音諸聲於前而作以如是等種種方便經於久時受大快樂歡喜悅念迭相娛樂後時彼諸羅刹女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向某處時諸商人有一商主智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故此之諸女斷我等輩於南面處不聽行過詣於彼所我應可伺諸女睡卧如是之時尋於此道往至其女所禁之處次第觀看欲知彼處善惡之事若其知已即當如事應行方便

介時商主作是念已即伺彼諸羅刹女等卧睡眠已遂從卧牀安詳而起不令有聲即執利刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑

恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚大地獄中苦痛之聲聞此聲已遂大怖畏身毛皆竪嘿然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣彼城其城高峻乃是所聞聲出之處詣彼城已周匝巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內我輩生大慈愍脫我此難我等皆是愛別離人汝今應當濟拔於我作是方便令我等輩還能到於親愛之所介時商主從彼苦人聞是語已聲快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天也亦非龍也乃至我非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此為求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風舡舶破散值諸婦女来至我邊濟拔我等從介已来我輩常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即荅言曰善哉善人我等

今者亦復如是從閻浮提興販商估為財寶故来入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞舩舶我等彼時亦遭如是雖剎之女濟度彼難亦復共我受五慾樂但聞汝等有如是聲是羅剎女即知大海有舩破壞於彼之時將我等輩置鐵城中我等来日行人同伴亦五百人入此城来已被他食二百五十今惟二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅剎女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女恣還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人等輩頗有方便得脫如此羅剎難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉為說彼等報言十五日滿四月與卯宿合會之時有一馬王名曰雞尸（隋言多髮）形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有粳米自然無糠糟甚大鮮白香美具足彼馬所食是米已来詣海岸露現半身口出人聲而作是言誰欲渡彼大鹹苦水如是三說我今當令安隱得渡鹹水彼岸汝等若值如是馬者即得免難惟有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等何以故不泄此言彼報言善哉仁者我從虛空人輩本生某處某城某邑善哉汝等何當得見彼親眷屬汝等心意和合我等放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉惟願汝等心意和合我等若彼處為我等輩問訊父母及餘諸親朋友知識作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故於大海內有諸恐怖所謂海潮或時黑風水流旋迴伭弥羅魚蛟龍等怖諸羅剎女如是等怖大海之中多種畏難汝等人輩但在彼處以諸方便隨宜活命乃至傭力亦可存濟以是方便得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是時商主聞彼語已生大恐怖遂即從彼合歡樹下下彼樹時彼諸人輩一時發聲叫喚啼哭嗚呼大苦嗚呼極苦腦雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如此今受是厄若本知有是厄難寧住在彼食噉牛糞用為活命不為求財而来此也尒時商主既下樹已依著来道還城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必為羅剎女食噉彼時商主聞是語已即大驚怖心生恐懼即從地出還合如本

向本處見彼等輩諸羅刹女猶故睡
眠商主尒時還即眠臥至於天曉便
作是念云何令彼諸商人輩得知此
事而不令彼羅刹女覺我今若當輒
出是言向彼說者是即漏泄若其漏
泄令彼羅刹諸女聞者恐怖我等至
死難處我之此語應須隱默乃至四
月臨當節會大歡樂時馬王来日
乃可出言而告彼等所以者何昔有
得說
凡於知識處　輕陳心實者　其事當泄漏
聞者各各傳　是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　惟不漏其言
尒時商主思惟是已隱默而住乃至
四月歡樂會時方始告彼諸商人言
善哉諸人汝等今者慎莫放逸莫生
戀著勿生愛心或貪婦女或貪飲食
及餘資財我於汝等極生憐愍我今
密語欲相示告汝諸人共輩若見諸女
睡安隱時可共集會同向某處

謂言我等今者未脫大海可惡之事
時彼商人過彼日已遂至夜內見彼
羅刹一切諸女躰著睡眠安隱而卧
私密盜竊從卧床起各各咸共詣彼
期處詣彼處已白商主言善哉馬王告諸商人汝等從水此岸達到彼岸
所見之者願為我說或從他聞憐愍
我故利益我故願為說之是時商主
報商人言汝等知時密於是事乃能
為彼羅刹之所噉食汝等若作如是
意念彼非我許我非彼物非我男女
皆悉密持
尒時商主即告彼等說前見事諸商
人等從大商主聞是事已憂愁不樂
甚大悵快恐懼戰慄白商主言善哉
馬王告諸商人汝等今者可乘我背
商主我等今當宜可速至彼岸作是語已是大
之處時諸商人并及商主皆共聚集
詣彼雞尸馬王住所
尒時商主即告彼等誰欲樂渡鹹水
人等從大商主聞是事已憂愁不樂
甚大悵快恐懼戰慄白商主言善哉
馬王告諸商人汝等今者可乘我背
商主我等今當宜可速至彼岸作是語已是大
之處時諸商人并及商主皆共聚集
詣彼雞尸馬王住所
尒時商主即告彼等誰欲樂渡鹹水
或執身分脚足支節時諸商人或上
背者或執支節脚足分者尒時馬王
負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾
如風
尒時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍
之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺
不見彼商人輩乘馬王上或執諸毛
見彼諸商人輩乘馬王上或執諸毛
踊躍身毛皆豎合十指掌頂礼馬王
在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相

男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀愍啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等渡汝惟願汝等與我為夫汝等今者捨背於我欲詣何所汝等今者無恩無義何故相棄而不報恩我等若當於聖子邊有所違犯今七懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖子凡善男子不得懷抱結恨愠恚汝速迴還今何所詣捨離我等諸聖子輩汝等如其不用我者今此男女可取將去時羅剎女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得渡大海彼岸到閻浮提諸比丘於汝意云何若起疑於時雞尸馬王豈異人乎勿生異念即我身是五百人中大商主者豈異人乎即舍利弗比丘是也五百商人豈異人乎即删闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處憹於如是羅剎女邊後羅剎女復欲將彼隨意處分當於尒時是舍利弗將詣我所我於彼時救其苦厄得渡鹹水達到彼岸今者還復至删闍耶邪見曠野嶮難之中乘虛妄路舍利弗於彼之處亦教化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海諸比丘如来乃往未得佛時能作如是大利益事是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心生希有想汝等比丘應如是學

佛本行集經卷第四十九　第十六張　所字号

摩訶僧祇師作如是說

尒時世尊告諸比丘等聞諸他人說如是偈心生慙愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說

尒時世尊告諸比丘汝等當知如是音聲不應多時惟至七日七日之後是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖復有人向於汝等說如是偈

尒時彼等諸比丘輩於其晨朝日在東方著衣持鉢入王舍城乞食之時智者何得遭

尒時世尊告諸比丘等應以如此偈荅

作是語者汝等大丈夫　將人如法去　既有如法行

世尊大丈夫　將人如法去　既有如法行

耶波離婆闍迦邊亦復却奪五百弟子令使出家今者復有摩伽陁國諸大威德大威力等諸善男子當至其所行於梵行彼諸人輩見諸比丘來於前者各各說偈而相謂言

是大沙門還　踰南山詣此　已度波闍等

今復將誰去

尒時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈心生慙愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說

尒時世尊告諸比丘汝等當知如是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還　踰南山詣此　已度婆闍等

今復將誰去

作是語者汝等應以如此偈荅

是大沙門還　踰南山詣此　已度婆闍等

今復將誰去

時諸比丘即以彼偈報諸人言

時彼諸人聞是偈已作是思惟沙門釋子凡所度人教行如法非不如法是故此聲在於七日過七日已一切皆滅於一切處不復聞也

佛本行集經卷第四十九　第十九張　別字号

佛本行集經卷第五十二上

尒時復有衆多外道波離婆闍迦五百人說法衆人大集詣彼聽受以是因緣諸外道輩恭敬尊重於彼時閻王舍大城摩伽國王頻婆娑羅於佛法中深生正信作如是念今者外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚為他說法多有人衆詣彼聽受以是因緣諸外道輩大得利養世人貴重供養恭敬我於今者亦集諸師五日五日勸令說法我應自往詣彼大會彼大會內若見我來時一切人民悉應來集如是因緣應令我師大得利養世間尊重思惟是已至於佛所具白斯事

尒時世尊因此起發集比丘僧而告之言汝諸比丘我今已許五日五日令汝等輩集聚大會為他說法談論法義時諸比丘白言世尊何法當說何法不說時諸比丘問此事已佛告大衆諸比丘言汝等比丘我今已許五日五日於其中間集聚衆已嘆佛功德嘆法功德嘆僧功德歎信功德乃至略說讚歎戒行多聞功德歎行布施歎行智慧歎行少欲歎說頭陁歎說遠離聚落城邑常進讚歎供養父母尊長供養沙門及婆羅門讚歎供養諸善知識歎說善在空閑歎行妙行讚歎利益歎行精飲食者讚歎初夜及以後夜省睡眠者讚生正念讚相奉事讚相諮問讚聞領悟讚受師教而不違僧聞已奉行讚聞法已而能正知讚聞正法順法而行歎說念佛歎說念僧歎說念施歎念寂滅歎念阿那波那歎說念天歎說念身讚歎恒念不淨觀想歎念死想歎念飲食作不淨想讚晉經想讚無常想讚吾空想讚無我想讚歎斷想讚離慾想讚歎滅想及以讚歎觀白骨想讚歎骨離想讚歎膖脹想讚歎欲壞想讚歎半噉想讚歎散想讚半燒想讚燋赤想讚可惡想亦應讚歎念諸功德亦應讚歎四正勤四如意足五根五力七覺道分讚解脫門諸解脫分讚八勝處讚歎三明亦應讚說六通功德

佛本行集經卷第四十九

佛本行集經卷第四十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九二頁中二〇行「君陁」，普、徑、清作「居陁」。

一　九九二頁中末行「與諸」，磧、普、南、清作「時諸」。

一　九九二頁下一二行「飄搏」，磧、普、南、徑、清作「飄博」。

一　九九三頁上一〇行第一〇字「夫」，磧、普作「天」。

一　九九三頁中一三行「毀壞」，資、磧、普、南、徑、清作「毀壞」。

一　九九三頁中一六行末字「波」，磧、普、南、徑、清、麗作「叉」。

一　九九三頁下一〇行「諸樹」，資、磧、普、南、徑、清作「諸菓」。

一　九九三頁下一二行第四字「翅」，磧、普、南、徑、麗作「翅」。

一　九九三頁下一九行「珂雪」，資作「軻雪」。

一　九九三頁下二〇行「觀看」，諸本作「觀者」。

一　九九三頁下二一行第四字「隊」，磧、普、南、徑、清作「霧」。同行「踊出」，資、磧、普、南、徑、麗作「涌出」。

一　九九三頁下二二行第九字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。同行第一二字「相」，磧、南、徑、清、麗作「悦豫」。

一　九九四頁上九行「悦念」，磧、普、南、徑作「悦豫」。

一　九九四頁中一四行第四字「欠」，磧、普、南、徑、清作「瞰」。

一　九九四頁下末行第三字「止」，磧、普、南、徑、清、麗作「上」。

一　九九四頁下九行第三字「止」，磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一　九九五頁上一八行第一〇字及本頁中一一行第一一字「卯」，諸本作「號」。下同。

一　九九五頁上末行第三字「食」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「食食」。

一　九九五頁中三行至四行「即得免難」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九九五頁中二二行第二字「時」，諸本作「若至」。

一　九九六頁上六行「恐怖」，諸本作「恐將」。

一　九九六頁上一三行第六字「惟」，磧、普、南、徑作「輒」。

一　九九六頁中六行第七字「我」，資、磧、普、南、徑作「我等」。

一　九九六頁中一三行第六字「懼」，資、磧、普、南、徑作「怖」。

一　九九六頁下末行第七字「如」，磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一　九九七頁上二行第二字「愍」，諸本作「號」。

一　九九七頁上一〇行「愠恚」，磧、普、南、徑作「蘊恚」，資無。

一　九九七頁上一二行第三字「如」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　九九七頁中一〇行及次頁上七行「佛本行集經」，徑、清無。

一　九九八頁上六行「不復聞也」，至此徑卷第四十九終，卷第五十始。

一　九九八頁上七行品名末字「上」，資、磧、普、南、徑無。

一　九九八頁中二〇行第六字「歡」，資、磧、普、南、徑作「讚」。

一　九九八頁中二二行「死想歎念」，資、磧、普、南、徑作「我等」。

佛本行集經卷第五十　　所

三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品下

尒時諸比丘作如是念如來已許聽我等輩五日聚集大會應當讚說諸佛功德乃至讚歎說六神通諸功德等彼諸比丘五日五日遂即集聚同發一聲讚佛功德乃至讚說六神通等功德之事於時諸人各來聽法是時即有談論毀些作如是言我等諸師云何同出一音說法譬如初學諸童子輩合聲唱讚無有異也時諸比丘聞此諸人毀些導說來詣佛所白如上事

尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今已去制諸弟子不得同聲讚說法義唯請辯才堪說法者

尒時諸比丘或復請彼諸根闇鈍及鈌漏者不具諸戒而讚說法乃至衆人更復毀些種種導說情不喜樂而口唱言是諸師輩尚作如是況非師者時諸比丘聞是事已具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以鈌漏戒不具者而說其法從今已後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就乃至佛復唱其制言應當簡擇辯才知法次第舊解阿舍經等請令說法乃至衆中多解阿舍佛復告彼諸比丘言非但唯解阿舍經者須請說法復解修多羅及解摩登伽者應請是人為衆說法若大衆中有諸比丘解修多羅及解比尼解摩登伽又於是中應當選擇文字分明具足辯才又於衆中現在比丘多解文字分明辯才悉具足者我今當聽是等比丘得從下座次第老遣為衆說法有諸比丘為衆說法之時或寒或熱我許或在露地說法若雖有堂露無四壁造堂堂下說法若雖有堂露無四壁風吹塵草汙諸比丘我今當聽起四壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂

若地不平應以種種若麻若草泥塗其地使令淨好

尒時諸比丘起說法堂泥地已訖在說法堂誦習經行以塵汙足聽許比丘應須洗足是時比丘數數洗足脚足痛故乃至佛告諸比丘言應以香湯灑地滅去塵埃滅塵埃已其地亦乾還汙其脚乃至佛復告諸比丘我當聽許牛糞香水以塗堂地於時水乾牛糞散壞還復汙足佛復告諸比丘應取軟草或復麻等以敷地上尒時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香花而散其上時諸比丘不受其法而生猒離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若其有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香花塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是時白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及衆淡等

供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受彼物世諸人輩毀呰說是輩沙門釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者

尒時諸比丘聞是事已具往白佛尒時佛告諸比丘言汝諸比丘當須更倍敷設高座使說法者昇是座上尒時大衆倍更增多聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言我已聽許比丘或立或行隨便說法尒時諸比丘集一堂內有二比丘演說法時取大部黨闇諸比丘具白上事尒時佛告諸比丘各別說法於時比丘取諸經法是故相妨即造二堂二堂之內言為衆說法應當如法亦復不得二堂相近使說法之時以微妙音演說法義時有比丘恐怖慙愧具白世尊尒時諸比丘說法之時大衆集會其聲不顯不能令衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛告諸比丘我今已許於大衆中敷設高座請法師昇座說法令衆悉聞又時聚會其衆更大說法諸師聲猶不徹時諸比丘復往白佛尒時世尊告諸比丘當須更倍敷設高座使說法者昇是座上尒時大衆倍更增多聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言我已聽許比丘或立或行隨便說法時諸比丘集一堂內有二比丘演說法經法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不意聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡法門不意聞說若憎惡者須如法治之是時衆中無有法師諸比丘等具以

白佛佛告諸比丘若是時衆中無誦經者而
者昇座誦之是時衆中無法師應請誦
諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今
聽許次第誦之或從上座次第老誦
或從下座次第老誦乃至讀誦一四
句偈尒時諸法師讀誦經時猶如俗
歌而說其法是故為人毀呰譏論如
是說法似我俗人歌詠無異剃頭沙
門豈如歌詠而說法也時諸比丘聞
是事已具將白佛佛告諸比丘若有
比丘依世歌詠而說法者而有五失
何等為五一者自染歌聲二者他聞
生染而不受義三者以聲出沒便失
文句四者俗人聞時毀呰譏論五者
將来世人聞此事已即依俗行以為
恒式若有比丘依附俗歌而說法者
有此五失是故不得依俗歌詠而說
法也汝諸比丘其有未解如上法者
若所遊止應先諮問和上阿闍梨等
時有比丘欲詣他方城邑聚落尒時
和上阿闍梨等語彼比丘如是長老
汝不須往時彼比丘遂不取語而詣
彼去至於中路逢值劫賊執捉比丘

以手及脚打蹋甚困惟留殘命劫奪
衣鉢然後放之時彼比丘既得迴還
僧伽藍處告諸比丘具陳此事時諸
比丘將此白佛尒時世尊因是事故
告集衆僧而告之言汝等比丘和上
阿闍梨實不許汝詣遠聚落遊行以
不時諸比丘白言如是實不許也佛
復告諸比丘汝等當知此事不善和
上阿闍梨既不許可何故自專詣他

具辦是已各各安心受八關齋既受
齋已各各至已家辞別父母妻子眷屬
於時慈者遂詣母所具諮是事其母
是時在樓閣上新洗沐髮受八關齋
持法安靜尒時慈者至於母前作如是
言善哉父母我欲入海求諸財寶至
於彼處持種種貨而来還歸所謂摩
尼真珠頗梨乃至金銀欲使我家如
此財寶住持七世資用無窮富饒具
足供養父母及諸妻子復用布施營
諸功德
尒時慈者商主之母告慈者言兒今
何用入大海中汝今家内大富豐饒
財物具足凡有所須皆應無闕七世
已来堪得存濟以充供養燕得行檀
作諸功德愛子愛子大海之内有諸
恐怖所謂潮波惡風之難佐弥羅魚
海神縛怖羅刹女怖愛子慈者大海
多有如是等難我今年老衰暮已至
突子若去與汝相見此事實難我今
雖復少有殘命死日至近如是再三
懇懃切語是時慈者重白母言善哉
阿母我必詣海為求財故至於彼所

持種種寶必望歸還所謂摩尼真珠乃至金銀將來供養父母師長行檀布施廣修功德作是語已即欲進發尒時慈者商主之母從座而起抱持慈者而告之曰愛子慈者我不許汝詣於大海而求財也何以故我今家內多有資財無所乏少尒時慈者商主之母從座而起抱持如是念我母今者不意於我益當嬰敗而於今日更不許我入海求財我於今日必作禍敗以是因緣便生瞋恚遂攬其母置於地上打其母頭即從家出共諸商人行到海岸既到海已祭祀海神嚴整舡舶別雇五人三倍與價其五人者所謂執尾執棹扞涌能泥能浮善行舡者共量所宜遂乘舡舶入於大海為求財故彼等諸人至於海內其舡破壞五百商人悉皆沒水唯有慈者商主一人得活尒時慈者於彼破舡挺得一板即依其板運手動足極盡筋力因其風勢從海濤波落於一渚其渚名曰毗尸波羅婆隋女化渚是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者遂入彼城詣向寶殿無男

遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便即遥望見一銀城其城可愛微妙希有觀者無猒樓櫓却敵隍墅園逮天窓欄楯及諸寶關臺殿宮舍偏嚴閻道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜幡蓋竪立寶帳香案香爐燒衆妙香其城周匝有諸園林泉池渠流皆悉具足娛樂之處在彼城內正處中央有一寶殿名曰愔樂其殿微妙七寶所成所謂金銀琉璃車渠瑪瑙虎珀真珠等寶尒時彼城有四婦女從城而出端正可愛觀者無猒寂勝寂妙以諸瓔珞而莊嚴身詣慈者所而白言曰善來慈者何能冒涉来至此城此城無主衆物具足無所乏少於此城內有一寶殿名曰愔樂七寶所成我等四女居其殿內早起夜卧志意清潔言語貞良容儀婉媚聲氣和雅是故汝今可入此城昇於寶殿共相娛樂無男之處共受慾樂和合而行隨意止住我等尒時慈者逐入彼城詣向寶殿無男

之處共彼四女以五慾樂隨意歡娛經歷數年經數百年經數千年縱情受樂於彼後時其四婦人告慈者言善哉聖子汝可住此莫向餘城尒時慈者即生疑慮云何此女而語我言聖子今可在此城住勿向餘城而此婦人伺其睡卧棄捨我今竊可違此婦人至於別所東西馳訪當自證知覓有何事若善若惡既覺知已應如

是已白言善哉慈者此城都是真金所造一切衆物資財具足其城中央有一

寶殿名曰常醉七寶所成我等八女
早起晚眠乃至慈者亦入彼城昇於寶
殿共彼八女無男之處以諸五慾具
足受樂共相娛樂經於數年數百千
年隨意而住後時彼女告慈者言聖
子慈者汝莫從此去至餘城尒時慈
者亦復驚疑尋即盜出處處遊觀乃
復經見一頗梨城可意端正觀者無
猒彼城處中有一寶殿名曰意樂微
妙可意七寶所成金銀瑠璃乃至真
珠尒時彼城乃有婦女一十六人從
城而出顏容端正觀者無歇諸寶瓔
珞莊嚴其身乃至亦復白慈者言善
來慈者何能冒至又言慈者此城純
是頗梨所成衆物具足其城處中有
一寶殿名曰音樂亦以七寶之所成
立我等諸女一十六人早起晚卧如
前請住尒時慈者即入彼城昇於寶
殿共十六女無男之處具受慾樂以
相娛樂經於數年數百千年尒時諸
女又語慈者慎莫東西慈者亦疑即
違彼出遊歷漸進又復經見一琉璃
城可意端正四壁牢固乃至周匝泉

池流水滿渠盈滿
尒時彼處有一寶殿名曰梵德可意
微妙七寶所成城中復有三十二女
從城而出端嚴可意觀者無猒微妙
殊特以諸瓔珞莊嚴其身語慈者曰
善來聖者冒能遠至又言慈者此城
皆是琉璃所成衆物具有我是清潔
行無違失常先啓白然後方為心意
和善言語風流今来諮汝願入此城
又詣金城時彼城內有四女人迎接於我
銀城於其城內有八女人出迎
於我又於一時詣頗梨城有十六女
出迎接我我後一時遇琉璃城三十
二女出迎接我而今此城無有一人
或男或女童男童女迎接我者唯有
二人無男之處具受慾樂凡所須者
經數百年數百千年意喜如是等聲言誰飢者
尒時彼諸言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從
聖子汝今慎莫從此城出詣於他城
尒時慈者便復生疑如是籌量此等
若入此城即知是聲誰所作也
尒時慈者即入彼城入彼城已四門
從此城出至餘城也我今可伺諸女
睡時乘隙從此路安徐而去若善若惡
到已應知既知見已如實應行

詣到城南見一道路見已遂復乘彼
而去須臾遥見有一鐵城其城四面
皆各有門時彼城中無有一人若男
若女童男童女出迎慈者唯聞是聲
誰觝誰渴誰裸露者誰急走者誰逢
行来疲乏之者我乘誰者
尒時慈者便作是念我先已曾見於
銀城於其城內有四女人迎接於我
又詣金城時彼城內有八女人出迎
於我又於一時詣頗梨城有十六女
出迎接我而今此城無有一人
出迎接我我後一時遇琉璃城三十
二女出迎接我者唯有
言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從
遠道疲乏来者誰我乘者如我今者
若入此城即知是聲誰所作也
尒時慈者即入彼城入彼城已四門
從此城出還入彼城已四門
尋問尒時慈者心懷恐懼身毛皆竪
屢屢逃走作如是言我今敗也我今
壞也而彼屢屢逃走之時見有一人
頭戴鐵輪其輪赫赤狀如猛火其火
焰熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者

汝是誰也汝頭上輪誰所輸也何故
焰赫熾燃可畏猶如火聚時彼罪人
報言仁者汝今知不我是商主名瞿
頻陁尒時慈者又問彼言汝於往昔
作何罪業以彼造罪業因緣故有此
鐵輪如是熾猛如是焰熱轉在頭上
彼人報言我於昔日以瞋怒故打蹋
母頭以如是業罪因緣故受大鐵輪
如是猛熾如是赫焰轉在頭上尒時
慈者聞此語已悲啼號哭悔過自責
憶省自業口作是言今我被禁如鹿
入檻

尒時彼城有一夜叉業守彼城名婆
流迦在彼城中時彼夜叉從彼商主
瞿頻陁邊取其頭上熾燃火輪取已
串著慈者頭上

尒時慈者頭上鐵輪甚大焰赫極受
大苦極燒極燃其苦難忍即時以偈
問夜叉言

此城周匝四門所　常有光焰恐怖人
我今已被如此縛　猶如諸鹿入深檻
善哉乞問夜叉王　是輪何故與我著
熾燃猛焰如火聚　今將今我身命斷

我先經於喜樂殿　復入金城常醉宮
又經頗梨意樂處　尋後所過名梵德
先入銀城有四女　後至金郭復遇八
頗梨城女有十六　又至琉璃三十二
次第值已轉更勝　云何今值恐怖輪
既得值遇如是者　如是值彼復值此
由我貪慾不知足　今逢如此苦厄難
我昔為更作何業　值此鐵輪頭上旋
以彼業報因緣力　今將令我身命斬
熾燃輝赫如火聚　經幾歲數受斯輪
願夜叉王哀愍荅　尒時夜叉業守城者即便以偈告慈者言

昔時汝母持淨戒　汝以脚足踏其頭
以如是等業因緣　今為鐵輪頭上轉
熾燃猶如猛火聚　光輝炎赫甚可畏
轉轉在於汝頭上　令汝身命斷更斬
於斯滿足六万年　終無歲數關減者
此輪常在汝頭上　如是事實終不疑

尒時世尊即說偈言

若有知識與彼利　彼則後受如是殃
彼則後受如是殃　不應與惡反與惡
不應與惡反與惡　彼則後受如是殃
若與慈心反覓便　猶如慈者懷瞋恨
於恩德處不報恩　自專去者應當如法治其不敬不孝

尒時菩薩住在優婁頻螺河岸之側

行其苦行坐卧隨冝著弊故衣受隨
用器一日之内唯食一粒所謂胡麻
或一粳米或一小豆或一菉豆或一
大豆或赤粳米或一青豆當於彼時
輸頭檀王訪覓菩薩不知所在借問
他言我子今者住在何處作何事業
於是月日私密遣使訪問菩薩行坐
之處告使者曰卿今應當訪知我子
所停之處何所為作應報我知時諸
使者承是勅已即自王曰如王所勅
不敢違旨遂即馳訪次第漸到優婁
頻蔓所居之處見其菩薩行難苦行
尋還往白輸頭檀王作如是言善哉
大王今者童子在優婁頻蔓所居停
所行難苦行其所居停皆悉隨冝乃
至日食一青豆等時輸頭檀王聞是
事已心懷悵快愁憂不樂即說是言
嗚呼我子身體軟弱汝以何事乃至
如是次第六年時諸使者將其菩薩
善惡消息詣大王所次第論說當於
尒時耶輸陁羅釋種之女聞諸使人
論說童子在苦行處行其苦行所居
行住隨冝安止乃至日食一青豆等

聞是事已便即思惟我於今者安然
受樂實非善也何以故我夫今者既
在苦行我亦應當順童子法行其苦
行時耶輸陁羅作是念已即脫瓔珞
金銀琉璃真珠摩尼種種寶塗香
末香諸花鬘等皆悉棄捨著紕白衣
唯留一髭卧凡惡鋪所食麨澁纔可
活命世人若
尒時世尊得菩提已時優陁夷而白
佛言布有世尊耶輸陁羅既見世尊
在於山林行苦行時云何善能隨順
世尊而行苦行諸餘世人莫能及者
佛告優陁夷言優陁夷耶輸陁羅釋
種之女非但今世我在山林行大苦
行能隨順我入大苦難時優陁
在厄難亦能隨我行於苦行過去之世我
夷白佛言世尊其事云何願為解說
事已心懷悵快愁憂不樂即說是言
嗚呼我子身體軟弱汝以何事乃至
如是次第六年時諸使者將其菩薩
善惡消息詣大王所次第論說當於
尒時耶輸陁羅釋種之女聞諸使人
論說童子在苦行處行其苦行所居
行住隨冝安止乃至日食一青豆等

繩即住不走尒時諸鹿多解人語而
彼鹿母即便說偈告鹿王言
鹿王當努力奮迅足與頭張設檛羂人
今猶未來此
尒時鹿王即以偈句報母鹿言
我今雖用力不能拔此檛以皮作羂繩
縛束轉復愚微妙諸山林甘泉水草美
願令未来世永莫受此殃
而有偈說
是時彼二鹿恐怖淚交流以惡獵師來
執持刀仗故

佛本行集經卷第五十

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇〇〇頁中一二行第九字「讚」，麗作「讀」。

一　一〇〇〇頁下一六行第六字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「一人」。

一　一〇〇一頁上一七行第九字「尚」，磧、南作「向」。

一　一〇〇一頁中一一行第一二字「止」，磧、普、南作「上」；徑、清作「正」。

一　一二行第六字「徑、清同。

一　一〇〇二頁中一行第六字「踣」，麗作「蹈」。

一　一〇〇三頁上一三行第一一字「雇」，徑作「顧」。

一　一〇〇三頁中四行末字「闕」，資、磧、普、南、徑、清作「閣」。

一　一〇〇三頁中五行第五字「偏」，徑作「徧」。

一　一〇〇三頁中六行末字「帳」，諸本作「幢」。

一　一〇〇三頁下一九行「婦女」，資、磧、普、南、徑、清作「婦人」。

一　一〇〇四頁上八行及二二行「經見」，諸本作「遥見」。

一　一〇〇四頁上一二行第四字「顧」，此徑、清卷第五十終，卷第五十一始。

一　一〇〇五頁下二一行「順罪」，至資、磧、普、南、徑、清作「形」。

一　一〇〇五頁下二二行「赫赤」，資、經及末字「上」，徑、清無。同行「赫赫」。

一　一〇〇五頁上一行「所輪」，諸本作「本生地品」，資、磧、南、清、麗作「本地品」，普、南、徑、清作「本生地品」。

一　一〇〇六頁上一二行「行難」，資、磧、普、南、徑、清作「難行」。

一　一〇〇六頁上一五行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　一〇〇六頁下八行第六字「永」，麗作「求」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第五十一　基

三藏法師闍那崛多譯

尸棄本生品下

尒時鹿王遥見鵝師執杖而來即便以偈告牝鹿言

此是鵝師將來至　身體烏黑著鹿衣
今來必剥我皮膚　斬截支節而將去

尒時牝鹿遥迎鵝者漸至其前而說偈言

善哉汝鵝師　今可敷草鋪　先破我皮肉
尒乃[illegible]鹿王

尒時鵝師問於牝鹿作如是言[illegible]此
鹿王與汝何親是時牝鹿報鵝師言
此是我夫甚相愛敬以是因緣作如
是念願不與彼愛別分離以是義故
必先煞我後及鹿王尒時鵝師作如
是念此是仁婦希有希有是鹿能作
如是大事時彼鵝師於其牝鹿生大
歡喜即以[illegible]報[illegible]
我自生尒來曾聞　見有諸獸解人語
此事世間甚希有　我意何忍起宫忿
尒復并放尒夫去
令既不煞於汝身

如是全活尒身命　願汝夫婦恒相隨
尒時鵝師詣彼弥所解放鹿王尒時
牝鹿見王免縛心大歡喜遍體踊躍
不能自勝復以偈句白鵝師言

善哉如是大鵝師　諸親見者皆歡喜
如我得見夫免脫　歡喜踊躍亦復然

佛告優陁夷汝今當知彼鹿王者豈異人乎即我身是時牝鹿者耶輸陁羅即其是也耶輸陁羅於彼之時尚隨順我受大苦厄況於今日能隨順我行大苦行於諸世人莫能行事而不能行也

尒時鵝師者舍利弗是時牝鹿作如[illegible]羅睺羅今以過業所逼惱故在胎六年耶輸陁羅為是菩薩懷愁毒故釋多羅三藐三菩提於時輪頭檀王所遣使人候消息者彼等使人見佛世尊從坐起故即詣輪頭檀王之所到王所已而白王言大王當知太子今者苦行已徹稱滿心意已從坐起尒時輪頭檀王聞此語已別勑二人而告之曰汝等今當詣太子所至彼處已當宣我言告彼太子汝於今

者苦行已徹當可速来統領國事為
轉輪王具足七寶時彼二人奉王勅
已依王教命如法頂受承是勅意詣
太子所頭面礼足却住一面白太子
言善哉聖子輸頭檀王勅我二人到
聖子所告聖子言汝於今者苦行已
徹今可速来承受我位為轉輪王七
寶之具令悉備足
尒時世尊聞彼二人作是語已而說
偈言
若人已調伏　世無不伏者　諸佛境无邊
无跡無来去　若人不入網　愛無所從生
無跡无来去

諸佛境无邊　無所不知耶　輸陁羅於其宮内聞是太子
尒時耶輸陁羅不護太子亦不
苦行已徹猶望不久必應還来當受
王位政國治民作轉輪王便生是念
太子若作轉輪聖王我即當作第一
妃后如是念已歡喜踊躍遍滿其體
不能自勝持種種香塗其身體即著
種種无價寶衣及諸瓔珞而自莊嚴
食諸妙饌眠寢寶床柔軟卧具作如
是事豫待太子時羅睺羅過六年已
盡其往業耶輸陁羅即以種種資物

食飲而自供養以是因緣其羅睺羅
便即出生既出生已時諸内人尋共
諮白輸頭檀王作如是言異哉大王
耶輸陁羅今乃生子輸頭檀王聞此
事已心大瞋怒即作是言今我太子
捨家出家已經六歲耶輸陁羅今生
此子何從而得是時釋子提婆達多
作如是言此是我子輸頭檀王倍增
瞋恚告諸釋種悉令聚集即告之曰
卿等當知耶輸陁羅不護太子亦不
護我不護諸釋不惜名聞縱恣其意
辱我内族我等今者應作何事而苦
治也
尒時釋種皆共同聲作如是言耶輸
耶輸陁羅及所生子俱當就死
是時拘
提便自觀見耶輸陁羅及所生子在
八段
尒時輸頭檀王告諸臣言我今勅令
解之
復有一臣作如是言節節支解分為
復有一臣作如是言繫縛手足遣大
群牛蹈而煞之
復有一臣作如是言令卧地上白為
鐵柱
復有一臣作如是言令抱熾然大熱
復有一臣作如是言擲著火内
復有一臣作如是言令抱熾然大熱
復有一臣作如是言擲著火内
復有一臣作如是言從頭至足以鋸
復有一臣作如是言從頭至足以鋸
尒時釋種聞輸頭檀王告諸臣言我今勅令
彼天王知如来意即持筆墨及多羅
葉往詣佛所尒時世尊手自作書而
白王言其所生兒是我之息願莫有疑
尒時毗沙門天王從世尊所受是書
已尋即往至輸頭檀王大衆之内即
出其書擲王懷裏

尒時彼書有證有驗輸頭檀王見是驗已思尋此書真是我息悉達太子手自書處

尒時輸頭檀王及諸大衆為此因緣於耶輸陁羅生歡喜心耶輸陁羅傳聞人道大王有勑欲煞其身及阿生子護身命故速疾往至摩訶波闍波提憍曇弥所作如是言善哉尊后我無是過此阿生子太子體胤聽聞不久太子来到若其到已自應當知今欲煞我是虚枉耳

尒時摩訶波闍波提聞耶輸陁羅作是語已心復歡喜即遣使請輸頭檀王至阿輸迦樹林之内到林處已而白王言惟願大王當知今者耶輸陁羅卧息彼石於後挺石羅釋種之女至於我邊而作是言我无此過我阿生子太子體胤若彼太子身来到已自知虚實是故大王莫作是事應須待彼太子来到即知此事定實云何

尒時輸頭檀王聞彼摩訶波闍波提作如是等善利益義即報之曰此言有理若如尊后所言說者我等宜住

聽太子至若不尒者當知此事定實云何雖復如此輸頭檀王由於釋女耶輸陁羅未生歡喜是故衣服及餘瓔珞少分供給發遣安置隨宜處所尒時釋女耶輸陁羅復至摩訶波闍波提憍曇弥都城令除荆棘沙礫土石穢惡糞等諸不淨物更以香湯掃灑塗治摩拭其地在在處處安置香鑪燒取妙香其香鑪間雜錯種種妙色寶瓶其寶瓶内盛滿香水於其水中復安香花於其香鑪寶瓶中間更復安置芭蕉行列復懸種種紛詭繒綵隨羅將羅睺羅廣辦供具賫持雜物遊戲彼苑之内有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陁羅卧息彼石於後挺石作名其苑亦名盧提羅迦從神尒時將羅睺羅卧息彼石於後挺石星宿形像張設空中寶花流蘇處處垂下復以種種雜猫牛尾所在間錯尒時嚴飾迦毗羅處猶如幻炎乱闇婆城莊嚴是已將羅睺羅即入彼城我所生兒實是太子體胤之息是不虚者令此大石在於水上浮遊不没時彼大石如彼要擔在於水上遂即浮住如芭蕉葉浮於水上不沉不没亦復如是於時大衆見聞此已生希有心讙譁嘯調踊躍无已叫唤跳躑伎樂

尒時輸頭檀王聞此事時歡喜踊躍云何雖復如此輸頭檀王由於釋女耶輸陁羅未生歡喜是故衣服及餘瓔珞少分供給發遣安置隨宜處所尒時釋女耶輸陁羅復至摩訶波闍波提憍曇弥都城令除荆棘沙礫土石穢惡糞等諸不淨物更以香湯掃灑塗治摩拭其地在在處處安置香鑪燒取妙香其香鑪間雜錯種種妙色寶瓶其寶瓶内盛滿香水於其水中復安香花於其香鑪寶瓶中間更復安置芭蕉行列復懸種種紛詭繒綵隨羅將羅睺羅廣辦供具賫持雜物遊戲彼苑之内有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陁

族等聚集議論於羅睺羅食月之際
一剎那間生此童子是故立名名羅
睺羅其羅睺羅可喜端正諸人見者
莫不歡悅膚體黃白如真金色然其
頭頂猶如繒蓋其鼻高隆猶如鸚鵡
兩辟脩膊下垂過膝一切支節无有
缺減諸根具莫不充備
尒時輪頭檀王為羅睺羅置四妳母
何等為四一者抱持二者洗濯三者
飲乳四者遊戲此四妳母隨時將養
不久即令智慧備足
尒時世尊在波羅柰轉大法輪於時
諸天各各相告其聲展轉乃至梵頂
即於彼時輪頭檀王聞子悉達已得
證於阿耨多羅三藐三菩提既覺證
已至波羅柰轉大法輪為於天人而
演說法
尒時輪頭檀王於世尊所倍更憶念
作是思惟設何方便令彼太子愍諸
眷屬速来至此迦毗羅城復作是念
應當遣誰而為使者誰有智略能了
此事復作是念此憂陁羨國師之子
次復車匿此之二人從小已来恒共

悉達拊塵弄土伴涉遊遨此之二人
並各堪至悉達多所我今當遣往彼
為使
尒時輪頭檀王喚優陁羨國師之子
及以車匿而告之言汝等二人應當
知時今者太子既得成就阿耨多羅
三藐三菩提轉大法輪復為天人演說
諸法善哉善哉太子今可来至此迦毗羅
婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故
尒時世尊聞此語已故說偈言

等今者奉承大王輸頭檀勅遣来至
此而王告言善哉善哉太子汝今苦行已
得超越滿汝心願成就阿耨多羅三
藐三菩提轉大法輪復為天人演說
婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故
尒時世尊聞此語已故說偈言
若人已調伏　世无不伏者　諸佛境无邊
无跡無来去　若人不入網　愛无所從生
諸佛境无邊　無跡无来去　若人不入網　愛无所從生
時優陁羨國師之子并及車匿白言
世尊欲令我等當何所作佛告彼等
作如是言汝能學我此諸弟子出家
法不
尒時世尊雖問彼等但彼二人先於
佛邊已有慕仰出家之意因白佛言
我等並各願樂出家於時世尊即聽
出家與受具戒
尒時世尊自從出家起坐未曾面向
生地迦毗羅城乃至未化賢友知識
子并及車匿即白王言如大王勅不
敢違命受王勅已頂礼其足各還本
處辭別父母諸眷屬等漸行往至波
羅柰國諸仙居處鹿野苑中至彼處
已頂礼佛足却住一面白言世尊我
五比丘等及以長老耶輸陁等親善
友等輩波羅柰城所生有四大富長者
語勝男子何等為四一毗摩羅二蘇

婆睺三富樓那四伽婆般帝

尒時尊者耶輸陁有善知識等五十

餘人長者富婁那弥多羅尼子亦有

徒衆三十一人長者摩訶迦旃延復

有八万四千徒衆長者婆毗耶亦有

勝徒合三十人同行善友其數六十

復有迷祇耶聚落所生長者鄣毗迦

拖鄣耶鄣

尒時復有一婆羅門其有二女一名

難陁二名婆羅

尒時復有一婆羅門名曰提婆并及

其妻長者頻婆迦葉合有五百螺髻

梵志

復有長者鄣提迦葉螺髻梵志其數

三百

復有長者伽耶迦葉諸徒衆等其數

二百亦是螺髻諸梵志等

尒時復有長者憂波斯鄣數合二百

五十人俱

尒時復有一樹林中五百苦行諸仙

人等為雨法雨王舍城中頻婆娑羅

王及臣等凡九十二鄣由他人長者

摩訶迦葉長者舍利弗目揵連等又

删闍耶波梨婆闍迦外道弟子五百

人等化如是輩若干人已然後世尊

方始迴面向本生地迦毗羅城

時優陁夷見婆伽婆迴面坐向本所

生地迦毗羅城又復諸天告彼長者

優陁夷言善哉尊者今可請佛願至

生地本迦毗羅婆蘇都城為其憐愍

諸眷屬故

尒時長者優陁夷善知聖意如来將

去遂從坐起偏袒右辟整理衣服合

掌向佛僂身低頭而說偈言

辭如非時諸樹木　欲著花果待其時

非時花果无光麗　尊今可度恒伽河

樹木紛葩花正開　其花香遍十方剎

花既開敷結果實　尊向生地正是時

此時宜妙宜為勝　清流香潔泉池水

百鳥林中出妙響　諸欣悅事是其時

釋種往昔心發願　一切大地我獨攝

見尊出家大憂怖　不稱心願其礙快

世尊眷屬所思遲　由尊生子羅睺羅

願往至彼為決疑　大衆渴仰思欲見

如来念母養育恩　為彼慈心憐愍故

若見速来大聖師　應得歡喜除憂惱

釋種大王輸頭檀　往昔起此微妙願

何當得見金色體　我子入此迦毗城

此時非熱亦非寒　堪稱世尊受樂道

億數釋種瞻仰待　猶如畢宿無有迴

尒時世尊即告長者優陁夷言汝優

陁夷若其然者汝等二人於先可至

彼迦毗羅婆蘇都城告我親眷諸釋

種等作如是言今者太子苦行已徹

愍汝等故不久欲来其優陁夷及彼

尒時優陁夷蒙佛勅已而白佛言唯然世尊

車匿等作如是言今者太子苦行已徹

我不敢違頂礼佛足右遶三匝辟退

而去次第漸行至迦毗羅婆蘇都城

尸俱陁林依彼聚落暫時止住

尒時輸頭檀王嚴駕駟馬寶車而出

往至彼園占觀好地輸頭檀王於時

遥見長者車匿及優陁夷剃除鬚髮

身著袈裟手執鉢器見已即告諸大

臣言汝等大臣此何人也剃除鬚髮

身著色衣手持應器時大臣等即報

王言此等二人乃是悉達太子門徒

尒時輸頭檀王心懷懊惱悵快不樂

而作是言我子端正容儀可喜觀者

无厭喻如金像而彼身形今如是也

不意觀見謂諸臣言汝等必當斷是二人勿令我見作是語已始往園內介時臣等作如是念今此二人一者乃是國師之子二者悉達太子侍者作是籌量不能遣却輸頭檀王在園遊觀還欲出時介時諸臣恐王見彼長老二人生煩惱故遂將安置空牆院內

介時世尊告諸比丘作如是言汝等比丘今可速疾辦具衣鉢我今欲行遊觀餘國城邑聚落因欲向我本自生地彼迦毗羅婆蘇都城隣愍一切諸眷屬故

介時長老舍利弗從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言希有世尊未曾有也世尊今者行正是時甚精甚妙今者世尊乃欲遊觀諸餘國城實是其時介時佛告舍利弗言舍利弗汝今欲得聞此事者當為汝說尸棄如來多他伽多阿羅訶三藐三佛陀將欲遊行本自生地處處觀看城邑聚落其時微妙甚可愛樂因緣之事

介時舍利弗白佛言世尊今正是時願為比丘演說往昔尸棄如來諸自生地遊觀國邑令諸比丘聞佛說已當如是持

介時世尊即以偈說

觀看本生地事
善哉甚妙舍利弗
昔日尸棄聖如來

汝今應當一心聽
往昔觀看生地事
往見尸棄聖如來
八功德味悉具足
往見尸棄大聖師
枝葉垂下普翳蔭
尸棄如來止住處
遍布其地悉充滿
尸棄如來若止住
枝條婀娜悉位垂
花果紛雜甚可愛
應感流行如是事
妙花甘果自然落
應感流行如是事
雨大妙花姜迦羅
應感流行如是事
普雨清涼妙花雨

尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師
諸天在於虛空裏
尸棄如來大聖師

應感流行如是事
雨花名曰曼陀羅
應感流行如是事
雨花名曰波梨耶
應感流行如是事
雨花名曰毗婆伽
應感流行如是事
雨花名曰香勝香
應感流行如是事
雨諸種種妙香花
應感流行如是事
雨花名曰普至香
應感流行如是事
雨於異種妙香花
應感流行如是事
雨花純是真金色
應感流行如是事
雨諸七寶妙色花
應感流行如是事
純雨一切寶蓮花
應感流行如是事

諸天在於虛空裏　純雨優波羅花葉
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨栴檀妙香末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙末香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨牛頭栴檀末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　非人在於虛空裏
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天隨順佛行路　拂弄種種妙天衣
其花紛雜種種光　行住坐起相隨逐
彼時无寒復無熱　雨諸道路深至膝
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地普調柔　亦无蚊蚰諸惡虫
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
清淨無有惡荊棘　及諸親友眷屬等
一切大地微動故　并大巨海及諸山
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
須弥山頂帝釋主　行住坐起相隨逐
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
喜樂諸天嚫率隨　山陵堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
刹利種姓大威德　其數八万有六千
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸婆羅門淨行種　其數八万有六千
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
豪富威德大長者　其數八万有六千
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
亦有地居諸天等　皆是妙色淨莊嚴
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
緊那羅等摩睺羅　皆大威德威嚴勝
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
復有虛空諸天衆　行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類　殊勝妙色威德者
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
四大天王及天衆　行住坐起相隨逐
護世四天大王等　調伏無量大人衆
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
他化自在諸天等　威德光嚴甚輝耀
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩　妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩　及諸龍神金翅鳥
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
鳥闥婆等阿修羅　野叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅　皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
復有虛空諸天衆　已說及以不說者
世間有諸衆生類　永斷諸有及後生
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
護世四天大王等　威德光嚴甚輝耀
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩　妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩　及諸龍神金翅鳥
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
鳥闥婆等阿修羅　野叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅　皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
復有虛空諸天衆　行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類　已說及以不說者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
四大天王及天衆　行住坐起相隨逐
彼尊尸棄如是行　調伏無量大人衆
正覺入於大涅槃　永斷諸有及後生
時佛作是復告舍利弗言汝舍利弗尸棄
如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊
初欲往到本自生地有如是等无量
微妙希有行事

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇〇八頁中三行品名，清作「尸棄佛本生地品第五十三」。

一　一〇〇九頁上二〇行「莊嚴」，諸本作「莊飾」。

一　一〇〇九頁中一二行「内族」，諸本作「宗族」。同行「今者」，徑無。

一　一〇〇九頁中一九行第一三字「劓」，徑作「鼻」。

一　一〇〇九頁中二一行第一一字「其」，諸本無。

一　一〇〇九頁中二二行第九字「鏘」，麗作「槍」。

一　一〇〇九頁下二行第九字「令」，麗無。

一　一〇〇九頁下四行第一三字「有」，諸本作「月」。

一　一〇一〇頁下一〇行「門徒」，資作「明徒」。

一　一〇一三頁上六行「今日」，普、南、徑、清作「今時」，資、磧、普、南、徑、清作「伎樂」，磧、普作「今」。

一　一〇一三頁中一〇行「他伽」，麗作「弛阿伽」。

一　一〇一三頁中八行「往昔」，磧、普、南、徑、清作「往自」。

一　一〇一三頁中一七行「所舉」，諸本作「所擧」。

一　一〇一四頁上七行末字「末」，徑作「事」。

一　一〇一〇頁下三行「伎樂」，磧作「快樂」。

一　一〇一〇頁下一六行「猫牛」，諸本作「犛牛」。

一　一〇一一頁中一〇行「行難」，資、磧、普、南、徑、清作「難行」。

一　一〇一一頁下末行首字「語」，諸本作「諸」。

一　一〇一二頁下四行第一三字「有」，諸本作「月」。

一　一〇一〇頁下一〇行「門徒」，資作「明徒」。

一　一〇一〇頁下一六行「猫牛」，諸本作「犛牛」。

一　一〇一一頁中一〇行「行難」，資、磧、普、南、徑、清作「難行」。

一　一〇一一頁下末行首字「語」，諸本作「諸」。

一　一〇一二頁下四行第一三字「有」，諸本作「月」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第五十二　　基

三藏法師闍那崛多譯

優陁夷因緣品第五十四上

尒時佛復告舍利弗作如是言汝舍利弗我今當行遊歷國土初欲往到本自生地微妙之處亦當如是時舍利弗即從坐起整理衣服偏袒右辟合掌向佛而作是言世尊何時當欲遊歷國土觀看聚落尒時佛告舍利弗言汝舍利弗我於今月過半月已布薩事訖然後當行尒時世尊過彼半月布薩已訖與諸比丘涉歷諸國尒時世尊至王舍城飯食已訖迴還以足踰城門閾時彼大地六種震動動已復動動已復涌涌已復涌時摩伽陁國之王頻婆娑羅與諸人衆俱詣佛所即隨佛行遊涉諸國觀看聚落時虛空中无量諸天千億万衆見佛將欲遊歷國土皆来集會歡喜踊躍遍蒲其體不能自勝口出種種微妙音聲歌嘯喜樂呼唱大唉

旋裙舞袖拂弄天衣復以天上優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陁利華以散佛上復持種種末香塗香及香華鬘亦散佛上散已復散

尒時婆伽婆所行至處觀看諸國一切世間威德寀勝寀妙飲食湯藥床褥時婆伽婆名聞流布遍滿世間而佛境以神通智皆悉證知而彼世尊為世說法辞義巧妙初中後善悉令具足清淨梵行

尒時世尊知諸衆生堪受化者即教化之宜建立者教令建立隨其住處使得成就應受三歸授三歸法應受

五戒授與五戒應受八關齋戒之法應受八關齋戒之法應受十善授十善法應出家者令得出家應受具戒授具足戒如是次第展轉漸進至迦毗羅婆蘇都城住在尒時世尊至迦毗羅婆蘇都城住在尒時世尊至迦毗羅婆蘇都城尼拘陁林園内而以偈說遊歷國土勝妙之事

釋種如来大師子　瞿曇宿勝威德者
往觀城邑及聚落　悉有廣大諸異相
所欲至於村聚落　往見如来大聖師
處處一切諸人衆　恭敬尊嚴来迎奉
所欲至於村聚落　往見如来大聖師
凡是一切諸華樹　雨於種種妙香華
至於一切林樹下　悉各傾向世尊所
是樹自然雨其華　世尊若立若止息
所至一切林樹下　遍布其地悉充滿
是樹甘果自然落　世尊於中若止住
有樹人所攀及者　枝茎婀娜悉低垂
瞿曇如来大聖師　華果紛雜自可憐
諸天在於虚空裏　遊行應感如是事
雨華名曰曇陁羅　妙華甘果自然落
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
樹有人所不及者　雨諸妙色寶蓮華
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　雨諸妙色寶蓮華
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事

瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　雨優鉢羅微妙華
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　雨於沉水妙香末
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　雨於雜種妙色華
瞿曇雄猛大世尊　威神應感如是事
諸天在於虚空裏　雨赤栴檀妙香末
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　雨於牛頭妙香末
瞿曇雄猛大聖尊　威德應感如是事
諸天在於虚空裏　雨於種種妙香華
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　奏作種種諸天樂
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天隨順佛行路　悉持種種妙香華
瞿曇雄猛大聖師　隨路雨華恒至膝
諸天在於虚空裏　種種蚊虻諸惡虫
瞿曇雄猛大聖尊　應感能招如是事
諸天在於虚空裏　一切大地皆平正
瞿曇雄猛大聖尊　山陵坑阜悉坦然
諸天在於虚空裏　遊行感應如是事
瞿曇雄猛大聖師　一切大地甚清淨
諸天在於虚空裏　無有惡刺諸荊棘
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虚空裏　一切大地微徐動
瞿曇雄猛大聖尊　并大巨海及諸山
諸天在於虚空裏　遊行感應如是事
瞿曇雄猛人天眼　并及毗舍首陁等

其數千万有千万恒共如来相隨逐
復有地居妙勝天有諸色力大威嚴
瞿曇雄猛大世尊行住坐立相隨逐
復有護世四天王並大威力寂勝者行住坐立相隨逐
瞿曇微妙大聖尊及以梵王娑婆主恒共如是相隨逐
須弥山頂帝釋王及以色界四禪等恒共如是相隨逐
瞿曇奇特寂勝尊恒共如来相隨逐
復有欲界諸天衆恒共如是相隨逐
瞿曇威猛大聖尊恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥捷闥婆等恒共如是相隨逐
夜叉及以羅刹衆皆共隨逐如来行
世間所有衆生類已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師遊歷國土及城邑
世尊如是遊行時教化无量人天等
憐愍所生親族故今至本城迦毗羅
尒時長老優陁夷及以長老車匿二
人俱詣佛所頂礼佛足却住一面時
二長老白佛言世尊輪頭檀王曽于
信心有不淨心乃至不欲見諸比丘
尒時世尊知是事故告諸比丘作如
是言諸比丘等誰能往詣輸頭檀王
所至已教化令其信敬
尒時衆中有一比丘白佛言世尊令

此長老舍利弗者堪能往詣輸頭檀
王所方便教化令其信敬
或有比丘白言世尊令此長老目揵
連者堪能往詣輸頭檀王所方便教
化令其信敬
或有比丘白言世尊令此長老摩訶
迦葉堪能教化令其信敬
或有比丘白言世尊令此長老大迦
旃延堪能教化令其信敬
或有比丘白言世尊令此衆中長老
優樓頻螺迦葉堪能教化令其信敬
或有比丘白言世尊令此衆中那提
迦葉堪能教化令其信敬
或有比丘白言世尊令此長老優波
斯那堪能往詣輸頭檀王所方便教
化令其信敬
尒時世尊告優陁夷作如是言優陁
夷汝於今者頗能往詣輸頭檀王所
到已教化令信敬不
時優陁夷白言世尊我今堪能佛即
告言汝優陁夷汝今往詣輸頭檀王
方便教化令其信敬
尒時長老優陁夷者聞佛世尊如是

語已而白佛言唯然世尊如佛所教
不敢違也時優陁夷於其晨朝日始
初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀王宮
到已問彼守門人言仁者應知輸頭
檀王今在何許彼人報言王今在殿
治理王務
尒時長老優陁夷往至輸頭檀王之
所在於一相默然而住
尒時左右諸大臣等見優陁夷在一
邊已即告四門諸守人言速往斷此
出家之人勿令在此致使王見起發
惡心其守門人聞大臣命速往至彼
優陁夷邊欲驅令出時守門人見已
嫌知是國師子昔時恒共太子悉達
少小朋遊抖擻之戲不忍驅逐而復
迴還時諸大臣問守門人作如是言
汝等何故不驅如此出家人即時守
門人報諸臣等作如是言其人乃是
國師之子從生已来悉達太子交故
勿親抖擻之好是故我等不忍驅遣
尒時輸頭檀王在殿料理事訖起欲
還閤諸大臣等左右圍遶將入宮内
時優陁夷速往直至輸頭檀王所執其

王手當於尒時輪頭檀王默然不語作
如是念我今若語恐守門人驅令出
去其守門人復作是念諸大臣輩自
應驅遣其諸大臣復作是念宮門內
人當應遮却宮門內人復作是念此
人本是輪頭檀王恒所愛念如今還
復執手而行尒時各作如是念故無
有一人能驅遣者
尒時輪頭檀王漸進入宮昇其內殿
坐師子座時優陁夷見淨飯王入彼
宮內昇其殿已亦上其殿去王不遠在前
而立輪頭檀王見優陁夷相去不遠
在前立已即生煩惱出微細聲作如
是言嗚呼苦哉我子形容如此枯悴
可厭惡也汝等速驅此出家人阿誰
驅入使来此也
時諸大臣白言大王如臣等見是事
不然大王不應驅此人出所以者何
此人既是國師之子復是恚達小来
朋伴捐塵遊戲
時優陁夷言辭哀愍不令傷損淨飯
王意而說偈言
現求穀實故犁種　貪覓寶貨入於海

我意今来貪佳此　惟願其事速成就
如此道路常吉利　於諸无畏常安隱
欲至諸方求利者　必使罹曇利得成
人師頗有正信及　能正意行梵行不
數數於中散種子　在阿蘭若空閑樹下生意樂不尒時
數數國內五穀成　長老優陁夷以偈復報輪頭檀王作
數數諸天下甘雨　如是言
數數七士恒常乞　王問誰邊出家者　彼人正信行梵行
數數施主恒常施　无有方所懷憂怖　在於樹下常受樂
數數天上獲其果　不畏他聲猶師子　不被羅網如猛風
數數此世行檀那　教授他人自无學　拔諸恐怖身不怖
數數牸牛搆得乳　不畏他聲猶師子　不被羅網如猛風
數數婦人懷胎藏　善哉比丘汝實誰邊而得出家而彼
數數死屍向寒林　人師頗有正信及　能正意行梵行不
若得聖道无後有　在阿蘭若空閑樹　下生意樂不尒時
尒時輪頭檀王復　長老優陁夷言
輪頭檀王復問長　如是
比丘在何處優陁　王問誰邊出家者　彼人正信行梵行
彼多他伽多阿羅　无有方所懷憂怖　在於樹下常受樂
已在此迦毗羅城　尒時輪頭檀王即作是念此優陁夷
乃是我兒之弟子　大臣作如是言鄉
在座安坐其諸大　時淨飯王復勅諸
大王不敢違背即　比丘諸臣得勅即
時淨飯王復勅諸　澡洗手已即將
比丘諸臣得勅即　陁夷得此食已而不自食欲將此食

奉獻世尊輸頭檀王遂白長老優陁夷言比丘何故不食此食優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白此食擬將奉獻世尊是故不食時淨飯王心復懊惱涕淚橫流而作是言嗚呼我子身體柔軟昔在宮內恒受如此快樂身无諸苦今何故受如此困乃使比丘七得食已尒乃方食時淨飯王作是語已悲啼哽咽復告優陁夷言作如是言比丘今者但食此食我今更為別取飯食將與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊此食世間所有衆生無能消者所以者何然彼世尊戒行寂勝禪定寂勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣作如是言卿等今者更取飯食與此比丘令其食已速將此食送彼太子及諸人衆无量無邊皆来恭敬然今大王亦應宜往到於彼處作是語已從座而起欲出宮時輸頭檀王復白長老優陁夷言尊者於先至悉達所

作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白言世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言卿等今者更取飯食與此比丘令其食已速將此食送彼太子及諸人衆无量無邊皆来恭敬然今大王亦應宜往到於彼處作是語已從座而起欲出宮時輸頭檀王復白長老優陁夷言尊者於先至悉達所

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

尒時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教即辦種種餚饍清淨香潔飯食諸大臣等尒時輸頭檀王勅諸大臣作如是言我今不久欲来見汝優陁夷言敬如王命尒時長老優陁夷即持彼食從城而出至尼俱陁樹林之內至佛所已白世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲来見佛其優陁夷自食訖已持王所辦餚饍清淨香潔飯食與汝師時優陁夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲来見佛先以如此香美飲食與我来奉世尊願佛納受如法辦具與我来奉世尊願佛納受如法

佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅榛國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅（晴言善子）而依住彼波羅榛城與八万烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利（晴言善女）時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飯食現今人王之所食者而彼烏妻思是飯食不能得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰慄不能得安尋子烏王既見已妻宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰慄悵不自安故問其妻言汝今何乃宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰慄悵不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔飯食現今人王之所食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死无疑并其胎子亦必无活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵悵快思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也

介時烏王群衆之內乃有一烏見善子烏懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子烏言聖子王言善哉聖子莫復愁憂我能為王覓是難得香美餚饍王所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉大王聽我向王說如此事復以嘴爪傷我女婦介時彼烏語梵德王善哉善哉大王我今有斯事云何此烏能作人語令王歡喜時梵德王心生愕悅作如是念奇哉奇異云何此烏數數恒來穢汙我食復以嘴爪傷我婦女而王不敢違命猶師往至以其羅網捕得此烏生捉將來付梵德王時梵德王語其烏言汝此何故數汙我食忍此事故尋時勅喚網捕猶師而語之言卿等惡逮至彼烏處生捕將來我為彼烏王故致被大王之所繫縛悲憐愍放脫我數來抄撥大王食

我念從此一生来　未曾經造如此事
今為大王一勅已　於後不敢更復為
時梵德王既聞彼鳥如此語已心生
喜悅作如是言希有此事人尚不能
於其主邊有如是等愛重之心如此
鳥也作是語已其梵德王說偈言
若有如是大自者　彼應重合食封禄
須似如是猛健鳥　為主求食不惜命
真梵德王說此偈已復告鳥言善哉
汝鳥於今已去常来至此取香美食
若其有人遮斷於汝不與食者来語
我知我自與汝已分所食而將去耳
佛告諸比丘汝等當知彼鳥王者我
身是也彼時為王偷食鳥者即優陁
夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀
王是也於時比丘優陁夷今彼歡喜
為我取食今亦復尒令淨飯王心生
歡喜又復為我而將食来
時淨飯王於後方始和其鈴鐸勅迦
毗羅婆蘇都城所有人民不得一人
於先往見悉達太子若欲見者要須
共我相隨而見

佛本行集經卷第五十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一〇一六頁中三行品名，資、磧、普、南作「優陁夷品第五十四上」；徑、清作「優陁夷品第五十四之一」。

一〇一六頁下一四行「王藐」，諸本作「三藐」。

一〇一七頁上七行第三字「林」，諸本作「樹林」。

一〇一七頁下一行「妙葉」，磧、普、南、徑、清、麗作「妙華」。

一〇一七頁下一〇行「威猛」，徑作「雄猛」。

一〇一七頁下一八行「感應」，資、磧、普、南、徑作「應感」。

一〇一八頁下八行「一相」，諸本作「一廂」。

一〇一八頁下一七行「即時」，資、磧、普、南、徑、清作「却時」。

一一〇一八頁下一九行第一三字「交」，磧、普、徑作「友」；清作「故」。

一一〇一八頁下二一行「料理」，資、磧、普、南、徑、清作「斷理」。

一一〇一九頁上一一行「殿巳」下，諸本有「優陁夷」。

一一〇一九頁中一三行第三字「已」，諸本作「語己」。

一一〇一九頁下一行「長老」，資、普作「長者」。

一一〇一九頁下一二行第三字「在」，諸本作「今在」。

一一〇一九頁下二行「飲食」，諸本作「飯食」。

一一〇二〇頁上一行「遂白」，諸本作「遂問」。

一一〇二〇頁上六行第七字「今」，諸本作「今日」。

一一〇二〇頁上一〇行「飯食」，資、磧、普、南、清作「飲食」。下同。

一一〇二〇頁上一五行「飯食」，麗作「餘食」。

一一〇二〇頁上二〇行末字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「爾」。

一一〇二〇頁中一六行第五字「各」，諸本作「各各」。

一一〇二〇頁中一七行夾註「迦葉……是說」，徑作正文。

一一〇二〇頁下八行「往出」，資、磧、普、南、徑、清作「往」；徑作「往至」；麗作「出往」。

一一〇二〇頁下一一行「來奉」，資、磧、普、南、徑、清作「敬奉」。

一一〇二一頁中四行第三字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「心懷」。

一一〇二二頁上六行第一一字「說」，諸本作「而說」。

一一〇二二頁上七行「重合」，麗作「重答」。

一一〇二二頁上一四行「爲王」，徑清作「爲主」。

一一〇二二頁上一六行「今彼」，磧、普、南、清、麗作「令彼」。

一一〇二二頁上一八行「又復」，資普、南、清作「又普」。

佛本行集經卷第五十三　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陁夷因緣品下

尒時輸頭檀王將自宮內諸眷屬等前後圍遶復將悉達太子宮內一切眷屬及將其餘外眷屬等并釋童子及諸左右復將四兵百官大臣將帥僚佐及諸居士城邑聚落長者耆年以顯大王威勢之力并顯大王神德自在將大親族兵衆左右前後圍遶尒時釋種宗族士衆一切合有九万九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如来世尊遥見輸頭檀王與諸大衆嚴備而来即作是念我若見彼不起迎奉人當說我此豈成行果報人乎云何見父不起迎逆我今若見父及大衆起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生敬心如来是念我憶往昔悉達太子捨家出家成於昔日之捨願已證无上菩提道今者還来入此城或立或坐或臥或睡身或放烟或放炎火或隱或現出如是等種種神通變化顯示

時迦毗羅婆蘇都城有護城神守門夜叉諸神為開門已證无上菩提道今者還来入此城中尒時輸頭檀王遥見世尊以神通力大王將衆至佛邊　父見世尊未共語欲道比丘復不得自於傘下生羞慙我更不入此城中世尊已復降諸魔王見如是自憂煎即生懈勤作是念此釋種輩有大丈夫為福出於世間即生懈勤作是念此釋種輩有大一丈夫念我今離地若干彼輩應當頭上無有天冠剃除鬚髮身著袈裟以愛子故問絶躃地經於少時方乃還蘇在地宛轉悲啼涕泣流淚被面屬等悲亦問絶宛轉于地悲殞啼哭時彼釋種九万九千及以內外諸眷涕淚交流煩寃懊惱而受大苦時彼大衆而說偈言

夜叉諸神為開門　世尊是大功德智
發心作是大捨願　我更不入此城中
世尊已復降諸魔　成於昔日之捨願
已證无上菩提道　今者還来入此城
尒時輸頭檀王遥見世尊以神通力大王將衆至佛邊　父見世尊未共語欲道比丘復不得自於傘下生羞慙王見如是自憂煎即生懈勤作是念此釋種輩有大丈夫為福出於世間即生懈勤作是念我今離地若干彼輩應當頭上無有天冠剃除鬚髮身著袈裟以愛子故問絶躃地經於少時方乃還蘇在地宛轉悲啼涕泣流淚被面

屬等悲亦問絶宛轉于地悲殞啼哭涕泣交流煩寃懊惱而受大苦時彼大衆而說偈言

尒時輸頭檀王將衆至佛邊　父見世尊未共語
欲道比丘復不得　自於傘下生羞慙
我更不入此城中　迷悶躃地種種道
世尊已復降諸魔　王見如是自憂煎
成於昔日之捨願　猶如渇人從遠来
已證无上菩提道　遥見水已還枯竭
大夫為福出於世　大衆圍遶作是念
尒時世尊復作是念此釋種輩有大
我慢貢高自在若其以頂著地礼我
即生憐愍自餘諸人等　是故佛在空中住
一丈又念我今離地若干彼輩應當
偃身作礼而有偈說

觀王輩懷我慢　飛住虛空高一丈
而說得無量大罪若我今者持其威儀
在此住者彼等於我不生敬心如来
作此三種念觀已從坐而起以神
通力飛騰虛空中經行来往
是故佛在空中住　往向佛所輸頭檀王
從空漸漸而下輸頭檀王見佛
即從空下至本處輸頭檀王見佛
佛即從空下至本處輸頭檀王見佛
足或作三礼真如尊　初生已復礼佛足

昔在宮內相師記　當坐樹下蔭覆身
今見行於第一行　面目清淨如華開
令我身心大欣悅　是故今還三頂礼
尒時輸頭檀王頂礼佛足然後次第
二宮眷屬頭面頂礼次有外親諸眷
屬等亦礼佛足復有釋種諸童子等
亦復頂礼復有左右將士僚佐百官大
臣次第作礼復有如是大姓居士頂
礼佛足次第復有大富長者諸老宿
等亦復作礼
然佛世尊深有如是微妙之法但恐
大衆未生歡喜渴仰之心未生希有
奇特之意是故未說如此法耳
尒時世尊欲令時衆生歡喜心信敬
心故以神通力飛騰空裏在於東方去
地高至一多羅樹住空中已又作種種
神通變現所謂一身分作多身或以
多身合作一身從下橫行足不蹈地
從下上行從上下行石壁山障皆過
无导入地如水履水如地在於虛空
結加趺坐安然不動經行虛空猶如
飛鳥身上放烟身下出火如大火聚
亦如日月有大威德有大神通威德

熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月
其身長大乃至梵天出如是等種種
神通變化之事
尒時世尊作是事已復現如是雙對
放清冷水
又於半身身上出火半身身下出其
如来或復左脇出火右脇放烟右脇
出火左脇出烟
如来又時於其半身身下出烟或復
半身身上出於清涼冷水
如来又時於其半身身下出於清涼
冷水或於半身身上出烟
如来或時左脇出烟於其右脇出涼
冷水須臾或復右脇出烟於其左脇
出涼冷水
如来又時於半身下出其炎火於半
身上出涼冷水又半身上出其炎火
於半身下出清冷水又時如来左脇
出火復於右脇出清冷水
如来又時左脇出火於其右脇出清
冷水或復左脇出清冷水於其左脇

放其焰火
如来又時遍身出火於兩目間出清
冷水或於目間出其焰火或復遍身
放清冷水
如来或時現下分身上分不現而說
其法或時唯現上分之身下分不現
而說其法
如来又時或復入於火光三昧於諸
毛孔出種種光一一諸謂青色光明黃色
光明赤色光明白色光明舊草色光
頗梨色光
如来或復乘於空中去地高於一多
羅樹而現神通或復去地高二多羅
或三四五或七多羅住於空中而現
神通所謂一身分作多身乃至放於
頗梨色光種種神變悉皆示現
尒時世尊或從於南方出身西方
去地高一多羅樹而作種種神通變化
世尊或復西方沒身北方去地高一
多羅樹俱現種種神通變化
所謂一身分作多身乃至放於頗梨
色光乃至一一諸方亦尒皆乘虛空
去地高至七多羅樹俱現種種神通

變化所謂一身分作多身乃至放於
頰梨色光
尒時大衆見佛世尊現是神通即於
佛邊生歡喜心信敬希有如是等心
尒時世尊見彼大衆生於信敬希有
心故從空而下在其衆首敷座而坐
為其大衆次第說法言說法者所謂
衆生長夜在於煩惱之中聞是語者
令生厭離是故勸行布施持戒精進
忍辱得生善處教行厭離欲有漏等
令出煩惱亦復讚歎出家功德復讚
解脫有如是法如来說此諸法之時
知其大衆生歡喜心踊躍之心柔軟
等心得无外心
尒時世尊亦有諸佛攝受之法所謂
苦集滅道等法於時世尊為彼大衆
方便顯說宣通示現時彼大衆无量
百千万億衆類即於座上遠塵離垢
无復煩惱斷諸結使得法眼淨所有
集法悉皆滅相得如實智辟如清
淨無垢衣裳堪入諸色入諸色者尋
受其色如是說已彼時大衆无量無
邊百千万億諸衆生類即於座上遠

塵離垢無復煩惱斷諸結使得法眼
淨乃至一切滅相得如實智而彼大
衆自見諸法已得證諸法已證諸法已
入諸法衆疑已度諸惑已滅無復疑
心已得无畏我生因緣悉皆盡滅如
是知已歸依於佛歸依於法歸依於
僧受優婆塞五戒之法輪頭檀王為
於愛子煩惱羅網之所覆故遂不獲
果坐世尊前以哀愍音悲泣哽咽而
說偈言
汝昔首戴七寶冠　微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠　露頭毀形无威德
昔日上妙迦尸服　汝亦當於何處捨
如此麁澁糞掃衣　我所愛子去何著
尒時世尊以偈報彼輸頭檀王作如
是言
大王有國名奴師　我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故　又欲證彼甘露句
為諸染色袈裟衣　故我棄彼迦尸服
袈裟既著身體已　我證无上妙菩提
於是輸頭檀王復向如来而說偈言
我昔在宮来百頼　頼得生子作輪王
今見剃頭手執鉢　子為我說得何勝

尒時世尊復以偈報輸頭檀王作是
言曰
輸王得忍心无厭　雖得命長不自在
我心自在无邊際　頼子輪王實愚癡
尒時輸頭檀王復以偈頌向佛說言
七寶莊嚴汝先著　卧具柔軟種種鋪
宮殿樓閣安隱居　頭上覆蓋白傘蓋
足相軟淨如蓮華　沙棘礫磧云何踏
尒時世尊復以偈報輸頭檀言
諸有已捨无愛著　諸法不染如蓮華
尒時輸頭檀王復以偈頌而白佛言
昔在宮殿捨禮等　及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身　摩已遍體受安隱
今時初夏正以熱　獨步林藪若為行
本在宮内微妙音　今無婇女誰娛樂
尒時世尊以偈復報輸頭檀言
我有法池清涼水　智人所歎无憂處
功德寶池洗浴身　不為水溺至彼岸
輸頭檀王復以偈頌向佛說言
在宮昔著迦尸衣　蓮華薝蔔香熏體
柔軟曼華貯衣内　坐釋宮殿威顯赫
今者麁麻糞掃物　隨處樹皮之所染

縵覆身體可著慚　汝大丈夫不厭惡
尒時世尊復以偈頌報輸頭檀王作
如是言
我於過去生貪
衣服卧具飲食等
微妙端正色愛處　我於今正念皆已捨
輸頭檀王復以偈頌向佛說言
及用金銀槃案等
諸王隨意所堪食
非妙薄淡云何食　諸王隨意悉堪食
不生臭穢嫌恨想
輸頭檀王作如是言
及以未来諸聖者
今得冷熱麁澁等
云何不嫌如是食
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
傳聞過去今現在
隨食麁澁及苦味
輸頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮内時
坐卧微妙柔軟鋪
倚枕褥意无嫌者
世閒寂勝无比方
云何行此沙門行
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
今於麁澁靡地上
唯鋪諸草及樹葉
云何眠卧而无嫌
身體柔軟不傷損
尒時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如
是言
我今得諸自在智
一切苦惱悉已脫
為拔諸苦煩惱判
憐愍世閒故不嫌
輸頭檀王復以偈頌向佛說言

汝於昔日愛樂家
種種妙華散地上
室内無風燈明照
及以樓閣諸窓牖
華鬘瓔珞莊嚴身
婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順
瞻仰不乱聽夫勅
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
隨我意去皆得行
微妙天中諸梵行
輸頭檀王復說偈言
我持正勤為駈馬
精進駿疾作所乘
輸頭檀王復以偈頌而報王言
汝昔在家乘捷涉
其身潔白清淨勝
乘此調馬隨意行
慧思慙愧以為重
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
我乘以入無憂處
汝昔在家乘鞍轡等
其車雜寶所莊嚴
世閒無數多人乘
觀已隨意馭神通
輸頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在於宮内時
素拂清淨琉璃把
殿閣如天无有異
大王我住如是衆
身著鎧甲甚精微
夜叉羅刹可畏所
云何能生是无畏
佛復以偈報王言
種種諸獸可畏者
不能動我一毛端
如風繩所不能羈
吾在世法濁不汙
尒時長老目揵連長老摩訶迦葉長老
優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優
婆斯那摩訶俱絺羅村迦離波多等无
量大衆坐佛左右時彼諸德以苦行故
身無精光勤體疲勞形容羸瘦色不

光澤氣力勢少唯有筋皮纏裹其形
尒時輸頭檀王白佛言世尊今在世
尊右邊坐者此等人輩從何而來得
出家也
尒時世尊伸金色臂向輸頭檀王指
彼一一諸比丘等口忘稱名而示王
言此是舍利弗此是摩訶迦葉此是
優樓頻螺迦葉此是那提迦葉此是
伽耶迦葉此是優婆斯那此是難波
多此別離波多如是等輩皆是摩伽
陁國大姓婆羅門種
輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊
坐者復是何人從何而来在世尊邊
而出家也佛告王言此是摩訶目揵
連此是摩訶迦旃延此是摩訶俱絺
羅此是摩訶訶純陁如是等亦摩伽
陁村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王
聞此語已悵怏不樂作如是念此我
子者真是大姓刹利童子端正可喜
視者不厭猶如金像既是大姓刹利
童子以婆羅門左右圍遶此事非宜
既是刹利大姓童子還應刹利大姓
圍遶此順其法作是念已為欲成就

如是事故即從坐起還其宮内
尒時輸頭檀王還宮未久有一童子
名優波離從其前衆来至佛所時優
波離童子之母牽捉其子優波離手
將以奉佛唱如是言此優波離曽為
世尊剃除鬚髮時優波離即為世尊
而剃鬚髮時優波離童子之母白佛
言世尊優波離童子剃除鬚髮善能已不
已不佛告優波離童子母言雖復善能剃
能剃除鬚髮然其出息稍太多也
尒時童子優波離母語優波離作如
是言汝與如来剃除鬚髮勿令出息
如是太多令尊心亂時優波離童子
髮身莫太佷令尊心亂時優波離即
入初禪
時優波離童子之母復白佛言世尊
優波離童子剃除鬚髮善能已不
告優波離母言雖復善能剃除鬚髮
如来剃除鬚髮勿令出息如是太多
令尊心亂時優波離童子於即入第
二禪
尒時世尊告諸比丘言諸比丘汝等
三禪時優波離童子之母復白佛言
世尊優波離童子剃除鬚髮善能已不
佛告優波離母言雖復善能剃除
除鬚髮然其出息稍太多也
尒時童子優波離母語優波離作如
是言汝與如来剃除鬚髮勿令出息
如是太多令尊心亂時優波離即入
於即入第四禪
尒時世尊告諸比丘言諸比丘汝等
速疾取優波離手中剃刀勿使倒地
所以者何其彼童子已入四禪時優
波離童子之母從優波離童子手中
即取剃刀也
尒時輸頭檀王入迦毗羅婆藪都城
唤諸釋種悉皆来集於大殿庭而勑
之言汝等釋種應當知我王子悉達
若不出家必定當作轉輪聖王汝等

釋種亦應承事何以故而彼出家已成阿耨多羅三藐三菩提已能轉於無上法輪人天中勝彼既剎利種姓王子可喜端嚴猶如金像人皆樂見而彼乃用婆羅門種以為弟子左右圍遶此實非宜既是剎利釋種王子還應剎利釋種圍遶乃可為善

尒時諸釋咸皆共白輸頭檀言大王今者欲於我等先作何事尒時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三出家二人在家若三人者二人出家一人在家若四人者二人在家若三人者一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

尒時諸釋咸復共白輸頭檀言大王尒時諸釋咸復共立其言契輸頭檀王若尒必須分明立其言契輸頭檀王即集諸釋而問之言我子今者既已出家誰能隨從而出家也若能隨從而出家者可自抄名署以為記

尒時五百諸釋童子各自手抄已之名字咸謂能隨太子出家

尒時五百釋種童子各解已身所服瓔珞自相謂言阿誰合取我等瓔珞作尊量已復作念言此優波離昔於長夜勤事我等諸釋種來是優波離堪受我等所脫瓔珞尒時五百諸釋童子各脫瓔珞付優波離既付囑已便還本家諮其父母時優波離尋作是念彼等諸釋今既能捨珎寶瓔珞我若受用是所不應而諸釋子有大威勢有大神德既能棄捨所重官位及諸財寶尚欲出家我今何事不出家也

尒時諸釋咸皆共白輸頭檀言大王聽彼五百釋種出家受具足戒唯願世尊大德剎利種姓不合將彼婆羅門種共相圍遶實謂非宜今者世尊剎利種姓還應以此剎利圍遶乃可為善然今世尊釋種之內五百童子欲於世尊法中出家受具足戒唯願世尊哀愍聽許兼受具戒

尒時世尊聽彼五百釋種出家受具足戒已教學威儀而告之言汝等比丘戒已教學威儀可俱來礼優波離上座比丘時彼五百諸比丘等先礼佛足然後頂礼彼優波離上座比丘修礼已畢次第而坐

尒時世尊復告輸頭檀王言大王共相圍遶實謂非宜今可頂礼比丘優波離已次第應礼五百比丘尒時大王聞佛教已即白佛言唯然世尊我不敢違即從坐起頂礼佛足卻住一面其優波離已次第復礼五百比丘礼已次第還其本坐

尒時世尊咸顏悅豫作如是言今者諸釋種已自降伏釋種憍豪亦復摧撲時諸比丘即白佛言希有世尊得此五百

釋種比丘又輸頭檀王尊敬礼拜作是語已佛告諸比丘汝諸比丘此優波離非但今日因我得此五百比丘輸頭檀等恭敬礼拜汝諸比丘過去世時其優波離亦因我故曾得五百大臣跪拜亦得彼王名曰梵德之所敬礼時諸比丘各白佛言此事云何唯願世尊為我分別說其本業

尒時世尊告諸比丘我念往昔波羅捺城時有二人共為親友其人貧下共時世尊為我分別說其本業

一外從波羅捺城客作尒時恒有一辟支佛往来住彼波羅捺城時辟支佛於晨朝時著衣持鉢入城乞食彼二貧人遥見尊者辟支佛来威儀庠序平視而進著僧伽梨齊亭相稱執鉢不動彼人見已得清淨信於辟支佛生勇悅心各相謂言我等貧窮皆由過去未曾逢値如是福田雖復逢遇或不恭敬供養瞻侍我等若當値遇如是勝上福田恭敬供養今應不遭如此厄難所謂无財恒常客作以自存活我等今者應當持此一并

菜豆奉施仙人若其憐愍受我所施我等即應脫此貧苦作是念已將此菜豆奉辟支佛作如是言唯願尊者起憐愍心受我此施時辟支佛於彼二人生憐愍故受其所施雖受施已但辟支佛皆有一法欲化衆生唯現神通更无方便時辟支佛愍彼二人受其施已即從彼方騰空而行

佛本行集經卷第五十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十三　校勘記

一　底本，麗藏本。

一〇二四頁上三行品名下，徑、清有「第五十四之二」。

一〇二五頁上四行第一〇字「足」，諸本作「已」。

一〇二五頁中九行第六字「廂」，諸本作「相」。下同至本頁末字。

一〇二五頁中一〇行第二字「火」，諸本作「烟」。同行末字「烟」，諸本作「火」。

一〇二五頁中末行第四字「復」，諸本作「復於」。

一〇二六頁上一七行第七字「示」，資、南作「諸」。

一〇二六頁上一八行「遠塵離垢」，磧、普、南、徑作「遠離塵垢」。

一〇二六頁下一五行第一二字「若」，徑作「苦」。

一〇二六頁下二〇行「輸頭檀王」，

諸本作「爾時輸頭檀王」。

一　一〇二六頁下二一行第一〇字「詹」，清作「瞻」。

一　一〇二七頁上八行「餚饍甘美未」，清作「餚饌甘美味」。

一　一〇二七頁上一六行第九字「枕」，資、磧、普、南、清作「抗」。

一　一〇二七頁上一九行「作如」，資、磧、普、徑作「而作」。

一　一〇二七頁上二一行第六字「在」，磧、普、南作「有」。

一　一〇二七頁下一行第九字「思」，諸本作「忍」。

一　一〇二七頁下二〇行「伽耶迦葉」，諸本無。

一　一〇二八頁上一行末字「形」，磧、普、南、徑、清作「骨」。

一　一〇二八頁上五行末字「指」，徑作「詣」。

一　一〇二八頁中二行品名，資、磧、普、南作「佛本行集經優波離品第五十五上」，徑、清作「優波離品第五十五之一」。

一　一〇二九頁上一二行「五人」，資作「三人」。

一　一〇三〇頁上一二行及末行「一升」，磧、普、南、徑、清作「一斗」。

一　一〇三〇頁上一六行首字「庠」，徑、清作「詳」。

一　一〇三〇頁上二〇行首字「逢」，諸本作「值」。

佛本行集經卷第五十四　基

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品中

尒時彼等親友二人見辟支佛飛騰虛空遊行無導心大歡喜遍身踊躍不能自勝合十指掌敬礼尊者辟支佛足七如是願願令我等於未来世恒常值遇如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速即知解不生惡道作是願已時彼一人又別七願願言藉此功德之力於未来世恒生大姓婆羅門家願能誦持四惟陁論及以六十種諸技藝等而有偈說

即得名為上福田　并及值遇辟支佛
唯須供養佛與僧　此如赤雞發其家
時彼二人於後命終一得生於波羅棕城刹利姓家即紲王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時有妻名曰摩那斯迦端嚴可喜觀者不猒寤勝寤妙世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不見心即不悅

尒時彼妻摩那斯迦因為少事有所嫌恨遂便不共優波伽語時優波伽念今日我妻摩那斯迦過夏四月至於煩寃懊惱作如是念已從窓遥見彼優波伽於威日午炎熱之時染著欲心口唱婬歌作是念已即驚疑此是誰也於威日午炎熱行歌於路即嗤一旦而勅之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勅即白王言不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語之言汝摩那婆去来去来王今喚汝時優波伽心生恐怖舉身毛竪悵快不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱尒時大臣將優波伽往即至於梵德王邊其王見已即生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中暉赫正炎熱　大地紅色如赤雞
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱
尒時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言
大王今者非熱惱　上天日炙何所及
唯有求利及失利　此是惱中最為惱

或有由於本習氣　或復因事動其情
斯由色欲著愛染　亦似蓮華因水生
尒時梵德聞彼婬歌忽即驚疑此是誰也於威日午炎熱之時染著欲心口唱婬歌作是念已從窓遥見彼優波伽於威日午炎熱行歌於路即唤一旦而勅之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勅即白王言不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語之言汝摩那婆去来去来王今唤汝時優波伽心生恐怖舉身毛竪悵快不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱尒時大臣將優波伽往即至於梵德王邊其王見已即生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中暉赫正炎熱　大地紅色如赤雞
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱
尒時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言
大王今者非熱惱　上天日炙何所及
唯有求利及失利　此是惱中最為惱

日光雖復大炎熾　此為惱中極下惱
經營種種諸事業　如此名為寂大惱
時梵德王復問優波伽摩鄰婆言摩
鄰婆汝於今者經營何事而於是處
熾熱大地而行於路今時優波伽即
以上事向梵德王分別說之
今時梵德王復告優波伽摩鄰婆言
摩鄰婆止止莫去我於今者與汝兩
錢（即天竺金錢）其梵德王遂即與之今時優
波伽於梵德邊受其錢已仍復白彼
梵德王言善哉大王雖得大王所賜
兩錢我今諮王更乞一枚通前得三
我向村落自取一錢并王所賜合得
四枚我即得共摩鄰毗迦供其秋節
為五欲樂其梵德王復告優波伽摩
鄰婆言汝止莫去我於今者與汝八
錢遂便與之其優波伽受八錢已復
白王言善哉大王願七歡喜今者諮
王更乞一錢即成九枚復往聚落自
取一錢合成十枚如是因緣我便得
共摩鄰毗迦受其秋節五欲之樂
時梵德王復告優波伽摩鄰婆言止
止莫去我今與汝一十六錢王即與

錢一十六枚其受錢已復白王言善
哉大王願七歡喜已得王錢一十六
枚今者諮王更乞一錢得成十七復
往聚落自取一錢合成十八以是因
緣我即得共摩鄰毗迦受五欲樂
今時梵德王復告彼言汝摩鄰婆止止
莫去我當別更與汝一村以為封祿
而婆羅門為得為貪是故其人數至
王邊其王即擇取上一村與彼為封
彼得封已遂即勤劬不辭勞役猶如
奴僕伏事彼王先起後眠行迎和軟
所作事業悉稱王意意行端直如是
事王終不為王有所嫌責以是因緣
取王顏色令梵德王歡喜无已於後
復更與優波伽分國半治王之倉庫
亦共分半彼婆羅門得是優寵受其五
欲具足之樂无所乏少如是次第一
切所作悉皆為王撿校得辦彼婆羅
門但從已家来至王宮王恒枕彼膝
上而眠
其梵德王後於一時枕優波伽膝上
而卧因即睡著時優波伽見王睡已
心作是念云何一國乃有二王並用
威勢一倉庫內亦復不合二人共用
我今可覓梵德王便斷其命根若得

煞者我即獨取王位治化彼優波伽作是念已欲取刀時更作是念此梵德王於先為我作此利益分其半國與我共治一切倉庫亦悉分半我今若煞是无恩義如是第二又作是念云何二人可得一處共治國化亦復不合二人共用倉庫財物乃至第三念已還悔我若煞彼必當成我无恩義行

時優波伽作是念已舉聲叫哭時梵德王聞此哭聲忽然睡覺覺已問彼優波伽言汝今云何作此大聲時優波伽向梵德王廣說前事時梵德王而心不信彼優波伽有如此事而語之言優波伽汝應定无如此之事汝優波伽莫作是語時優波伽尋復語彼梵德王今者當信我語我實起發如是惡心時優波伽復更思惟作如是念我今勿忽發如是惡心因何事相正觀思已作如是言我發如是惡事相者莫不由於為五欲故為王位故我亦不須貪此王位亦復不須貪其世樂我因此事生是惡心我

今唯可捨家出家即白王言大王今者知我將欲捨家出家

時梵德王語優波伽莫作是語我既與汝分國半治倉庫亦半我於今者家國而出家也

尒時梵德有剃鬚師其人名曰恒伽波羅舊来恒可梵德王心時梵德王追覓唤彼剃鬚鬚師而勑之言恒伽波羅汝今為我剃治鬚鬚作是語已於即睡眠睡眠時剃鬚師恒伽波羅見王而梵德王睡眼不覺王後覺已謂剃鬚師恒伽波羅我已有勑令汝與我剃治鬚鬚云何不也作是語已恒伽波羅白梵德王我已治訖但王睡眼而不覺也

尒時梵德取鏡自照見已鬚鬚治理已訖見已生喜因即勑彼恒伽波羅汝當受我寂勝村落我更與汝稱意樂事

時剃鬚師恒伽波羅白梵德王我共宮內王之眷屬委曲評論然後報王作是語已拜辞而去其剃鬚師恒伽波羅本於王宮出入無导遂即入宮

白宮人言王已許我寐勝村落以為
封邑諸后妃等意生云何可取已不
尒時妃后告彼恒伽波羅言曰恒伽
波羅汝於今者何用取王寐勝村落
我等現在足能與汝金銀珠寶但我
有所囑託汝事為我辦不其剃鬚師
恒伽波羅問宮人言妃等今者有何
事業令我欲辦時諸妃等即告彼之
剃鬚師言大王比来每入宮內恒說
一偈作如是言
優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行
我等於時聞王此偈即作是念將恐
大王捨位出家善哉善哉恒伽波羅
汝至王邊問斯偈意其義云何
尒時恒伽波羅即往馳詣梵德王所
到已白言大王許我寐勝村落我今
不用如此之願但欲知王每入宮內
於妃后前所說之偈
優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行
如何今從大王七如是願

時梵德王告剃鬚師恒伽波羅我聞
優波伽摩郝婆捨半國位而求出家
得成仙人有大威力能以手掌摩日
月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯
是故我今仰羨於彼數入宮內而說
是偈
時剃鬚師恒伽波羅即入宮內至妃
后邊說如是言諸妃等莫慮大王
欲出家也大王今者定不出家時彼
后妃聞剃鬚師恒伽波羅說此語已
皆悉歡悅心懷踊躍遍滿其體不能
自勝將諸瓔珞莊嚴已身而告之言
恒伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今
更莫為活命故造作諸業恒伽波羅
見是事已作如是念彼優波伽既捨
如此半國王位而求出家今梵德王
仰羨於彼我今何故不作是事而使
一切世間羨我然此后妃將諸瓔珞
以施我者我若順從此后妃意事必
不善我於今者亦可捨棄而從出家
恒伽波羅作是念已詣梵德所而白
言曰大王許我以前事者我今意樂
捨棄出家時梵德王而問之言恒伽

波羅汝今意者欲於誰邊而出家也
恒伽波羅白言大王我欲往至優波
伽邊而出家耳時梵德王而告之言
恒伽波羅如汝意見隨願而作
尒時恒伽波羅自剃鬚髮至優波伽
仙人之所於即出家既出家已勤劬
精進尋獲四禪及以五通得大威神
有大威德亦能以手摩日月輪其梵
德王既復聞彼恒伽波羅得出家已
成大神仙有大威力復能以手摸日
月輪聞此事已不勝仰羨欲求見彼
告諸臣言諸大臣等我今欲往彼仙
人所共彼相見時諸臣等而白王言
大王不然大王今者不合身自往彼
人所我等遣使喚彼仙来時梵德王
報諸臣言卿等今者應无此理汝等
莫作如是之語上世已来無如此法
而有諸仙身不自在而從喚也我等
今者身自往彼此是如法何以故彼
仙人等是大福田堪受供養我等必
乘車左右圍遶及以五百諸大臣等

從波羅榛出詣向彼諸仙人所自欲
光顯於彼世界
尒時仙人嗢伽波羅遥見王来及至
白王善来梵德希能遠至
尒時彼等五百諸旦悉恨瞋彼嗢伽
波羅出麁獷言汝是下賤婬女所生
穢濁不淨恒洗垢膩云何今日喚大
王名
時梵德王止彼旦言勿作是語仙法
如是喚人名字但此仙人有其戒行
有大威力時梵德王即向諸旦而說
偈言
卿等莫恨此仙人　此仙修行已具足
所有苦事能行故　得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡　即非剃除及瓦師
嗢伽波羅已苦行　降伏我故喚名字
現得忍力汝等看　降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重　即天人中最為勝
尒時梵德王及宮内諸婇女等於先
頂礼仙人之足却住一面而彼五百
諸大旦等尋復頂礼彼仙人足既頂
礼已然後復礼嗢伽波羅仙人之足
次後亦礼瓦師之足其梵德王一面

坐已慰諸仙言諸尊者輩身體康和
安隱以不所求活命不至勞也無人
惱亂諸仙人也
尒時仙等報梵德言如是大王此事
須忍但王體内安和已不一切眷屬
及諸大旦國内民庶悉安隱不作是
語已彼等諸仙為梵德王說法教化
令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼
諸仙說法教化令心歡喜增長功德
從坐而起頂礼諸仙還其本處
尒時佛告諸比丘言汝等若有心疑
彼時優波離比丘是也時諸比
丘作是語已往詣佛所白言世尊其
彼長老優波離者昔作何業乘彼報
故生剃鬚師下賤之中復作何業乘
彼業故而得出家受具足戒得羅漢
果即得如来授其記別稱我聲聞弟
子之中持律第一
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我念
不久產生一子彼剃鬚師家娶女為妻其後
雖加醫療治而不差因其所患乃至
命終既命終已剃鬚師妻將彼童兒

付自兄弟口告之言此之童兒是汝
甥甥今將相付汝等必須教此童兒
自父本業彼剃鬚師聞其姊妹作是
語已受此童兒遂便教授彼父本業
彼剃鬚師恒在王宮王所敬重每為
國王剃除鬚鬚不大在外為人剃治
時王勅給白氎一頭任所乘馳東西
南北又給金筒安置剃刀及餘雜事
而勅之言凡無佛世有辟支佛猶如
犀牛獨行出時當作利益尋於彼時
有辟支佛頭鬚不鬚悉皆長利来到
彼時剃鬚師邊而告之言善哉賢首
願當與我剃除鬚鬚時剃鬚師報辟
支佛作如是言善哉大仙若欲然者
聽待明日晨朝早来必當與仙剃除
鬚鬚時彼尊者辟支仙人聞此語已
尋時還去過於彼夜晨朝起時著衣
持鉢還復詣彼剃鬚師邊作如是言
善哉賢首今當與我剃除鬚鬚時剃
鬚師還復白彼辟支佛言善哉大仙
若必然者聽至日晩即與仙剃如是
乃至若日西来還復語言聽待晨朝
若晨朝来聽待日西如是乃至晨亦

不剃晩亦不剃而彼童子見此尊者
辟支仙人或晨朝来或日西至日日
恒尒見已白言辟支尊者仙何緣故
或朝或晡恒来至此時辟支佛向彼
童子廣說前事

尒時童子白仙人言我舅終不為仙
彼時辟支佛已告諸臣言剃此辟支
佛鬚鬚者大得吉利時彼為王治鬚
剃者大得吉利時彼童子聞此語已
即至王邊而白王言如此仙人我能
是我能剃更誰能也時彼童子聞此
語已即至王邊而白王曰大王當知
我舅今者虚言浪語我舅本不剃彼
鬚鬚論其實剃即我身也尒時王見如是事已即生瞋怒告彼
仙人作如是念已告童子取辟支佛生清淨心頂戴
若知時者必當持取我之鬚鬚汝於
當来有大利益作是語已猶如鵬王
舒其兩翅以神通力忽尒飛騰乘空
而去時彼童子取辟支佛所剃鬚鬚
置於髀上向辟支佛生清淨心頂戴
十指合掌作礼即發是願願我當於
未来世中還值如是辟支佛尊或更
勝者彼之世尊所有說法願我速即
有如是力今日何因虚誑我也汝速
出國勿住我境并即奪彼所乘白為
當来生生世世恒作如此剃鬚鬚師
及治鬚鬚諸具度等及以封禄與彼
童子而勅之言從今日後汝恒與我

治其鬚髮及以爪甲時彼童子而白
王言如王所勅不敢違也從今已後
恒即為王治其鬚髮及爪甲等隨世
壽命取終之後因彼功德生生世世
不墮惡道從天至人從人至天二處
往返後於一時還生在於波羅棕城
剃髮師家可喜端正觀者不猒而彼
童子父母養育及其長大意智漸漸
技藝成就

尒時迦葉世尊出現於世恒他伽多
阿羅訶三藐三佛陁作大教師應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊尒時迦葉
婆伽婆阿羅訶三藐三佛陁已轉法
輪逆轉流轉已受法鞞本願具足敢
得稱利勝丈夫志開敷示現所化蓮
華於无量億百千衆生安置善道當
尒之時修行依彼波羅棕城住舊仙
人所居之處彼鹿苑中與比丘僧二
万人俱時彼剃治鬚髮師父數至彼
苑與諸比丘剃除鬚髮然彼小兒始
能行時共父至於伽藍寺內然諸比
丘或說諸法講論之時得至彼聽講

說律時或復得聽或不得聽時彼童
子問諸比丘云何一切等是善言我
或得聞或不得聽其意如何時諸比
丘報言童子如此之法是諸比丘秘
密之事若不受於具足戒者悉不得
聽時彼童子聞此事已心生懊惱云
何願我速得出家堪聞善語後時童
子至律師邊請乞出家得受具戒依
諸比丘誦持戒律依法而行雖復如
此而不得證出世之智然彼後時病
田著床臨欲命終又發是願迦葉如
来恒他伽多阿羅訶三藐三佛陁有
一菩薩名曰護明已授記言汝於將
来壽百年世當得作佛号曰釋迦多
他伽多阿羅訶三藐三佛陁我於今
者願值將来釋迦牟尼若順所願在
彼教中亦乞出家受具戒已於彼世
尊諸弟子中所持律者我為第一如
我今日此師和上於迦葉佛諸持律
行弟子之中亦為第一我亦如是當
於彼時釋迦如来法教之中持律弟
子我為第一彼人從尒命終已後即
生天上又至今日為後之身受胎生

於迦毗羅城剃髮師家名優波離即
其人也

佛本行集經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛本行集經卷第五十四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一〇三二頁上三行品名，資、磧、普、南作「優波離品中」；徑、清作「優波離品第五十五之二」。

一　一〇三二頁上一二行「惟陁」，諸本作「圍陀」。

一　一〇三二頁上一三行「六十」，諸本作「六」。

一　一〇三二頁上一五行第二字「須」，諸本作「願」。

一　一〇三二頁中一一行第二字「須」，諸本作「復」。

一　一〇三二頁下一四行「其王」，磧作「其至」。

一　一〇三二頁下二二行第一〇字「日」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　一〇三三頁下六行「爲得爲貪」，諸本作「唯得唯貪」。

一　一〇三六頁上六行「獷言」，資作「鑊言」。

一　一〇三七頁上二行「外甥」，諸本作「外甥」。

一　一〇三七頁下一一〇行「白王」，磧、普、南、徑、清作「白言」。

一　一〇三七頁下二二行第四字「髮」，諸本作「賢」。

一　一〇三八頁上二行「從尒」，諸本作「從今」。

一　一〇三八頁上三行「爪甲」，資作抓甲」。

一　一〇三八頁上二〇行「數至」，諸本作「數詣」。

一　一〇三八頁中一一〇行第四字「得」，諸本作「能」。

一　一〇三八頁下三行經名卷次，徑、清無（末換卷）。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第五十五　　十六

三藏法師闍那崛多譯

優波離因緣品下

優波離因緣品第五十六上

汝等比丘若有心疑彼時童子剃鬚師者莫作異想即優波離比丘是也然優波離昔於尊者辟支佛邊剃鬚髮已乞如是願我生生世世之中若得人身恒常生在剃鬚師家復於彼時更乞願言願我莫生惡道之中由彼發願果報力故不生惡道從今已來流轉天人多受快樂現得已利復作是願願我當於未来世時恒常值遇如是教師或勝此者若彼教師所說之法願我速證即得知解由斯業報今得值我以為教師即得出家受具足戒證羅漢果亦復在於迦葉如来法教之中作如是願願我於彼未来世中值遇釋迦牟尼如来莫背彼法隨順出家若得出家於彼持律諸弟子中我最第一藉彼業報今我法中而得出家乃至持律諸弟子中最為第一汝諸比丘彼優波離於過去世作如是業今得報生剃鬚師家復以造彼願業因緣現今得報於我法中如是出家及受具戒證羅漢果我今又復授彼記言於我持律弟子之中最為第一

佛本行集經卷第五十五　第二頁　長三字

佛本行集經卷第五十六

三藏法師闍那崛多譯

優波離因緣品第五十六上

佛在王舍城竹林園時有一時輸頭檀王白佛言世尊願佛及僧受我明朝所設飲食于時世尊默然而許輸頭檀王既見世尊默然許已從坐而起頂礼佛足圍遶三匝辟退而去至本宮已即於彼夜辦具微妙多種飲食所謂飡食食噉食啗食嗏食食噉食已訖過夜至朝灑掃鋪設即遣使人白世尊言今已時至飲食備辦唯願降赴

爾時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧次第坐已與諸大衆圍遶佛為道首来至輸頭檀王宮內到已坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐爾時輸頭檀王以佛為首諸比丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數乃至嗏食飲食飽滿意已既見佛僧嗏食噉訖令充飽滿意已既見佛僧飲食飽已洗治鉢器將置別處一小

座上却在一面既安坐已輸頭檀王而白佛言惟願世尊教誨於我又願世尊善逝示現令我長夜常得利益安樂之事

尒時世尊告輸頭檀作如是言大王今日若知時者應須捨此聽法之事亦復不須數来問訊諸比丘等王身不久應自得其寂勝妙果於時世尊方便教化輸頭檀王說法顯示令其解悟令歡喜已從座而起還於本處輸頭檀王又於一時因舍利弗得法眼淨兼得證於須陁洹果而淨飯王已得諸法已證諸法已入諸法已度諸疑心无有惑已得无畏更不得問自餘法行悉證知已詣向佛所而白佛言善哉世尊惟願度我出家入道受具足戒

尒時世尊作如是念輸頭檀王於此教中捨家出家復更能證勝上法不尒時世尊思惟是已自證知此輸頭檀王決定不合捨家出家亦不得證勝上之法如是知已而告之言大王今日若知時者但在本家行檀布施

造福業耳

至於後日摩訶波提大夫人請佛及僧供給飲食悉令飽滿至第三日第一宮內諸妃眷屬又復請佛及比丘僧供給餚饍亦悉充足至第四日其第二宮又復請佛及比丘僧供奉種種百味餚饍亦悉充足

其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲

尒時如来至迦毗羅婆蘇都城羅睺羅母作如是念我昔因此羅睺羅故為諸眷屬之所誹謗今日時至我於彼事應自清淨以明其身以是因緣必須請佛及比丘僧唯願慈悲受我之請

尒時世尊告輸頭檀王及諸眷屬聞佛此語皆悉歡喜踊躍遍身不能自勝各各以手持諸種種飲食餚饍供佛及僧令得充足自恣飽已佛及大衆洗鉢澡手各將小座遶佛左右却坐一面

尒時輸頭檀王以敬佛故不能廣問如上因緣而白衆中諸比丘言願諸

興大比丘一千二百五十人俱詣向王宮如所鋪座次第而坐

尒時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸與羅睺羅令當觀父時羅睺羅嗤羅睺羅母復告一切諸眷屬言是羅睺羅今當觀父時羅睺羅持歡喜丸遍觀一切諸比丘已直往佛邊而白佛言如是如是沙門陰涼快哉

尒時輸頭檀王白佛言世尊此事云何耶輸陁羅頗有如此過患已不

尒時世尊告輸頭檀王作如是言大王今日莫作是疑耶輸陁羅无此過患其羅睺羅真我之子但是往昔業緣所逼在胎六年

尒時輸頭檀王及諸眷屬聞佛此語皆悉歡喜踊躍遍身不能自勝各各以手持諸種種飲食餚饍供佛及僧令得充足自恣飽已佛及大衆洗鉢澡手各將小座遶佛左右却坐一面

尒時輸頭檀王以敬佛故不能廣問如上因緣而白衆中諸比丘言願諸

師等請問世尊其羅睺羅及耶輸陁
羅往昔造業因緣之事尒時諸比丘
即白佛言是羅睺羅往昔造作何業
因緣以何業報處胎六歲耶輸陁羅
復作何業懷孕六年

尒時佛告諸比丘言我念往昔過无
量世時有一王婆羅門種名曰人天
生其二子大者名曰次者名月其大
王子恒不樂世願欲出家經未多時
其王人天竺盡命終命終之後其子
日月宰相推讓其長子言汝當為王
治國政事其第二子復語彼言汝當
為王治國政事

其日王子告月王子復作是言汝必
為王我當捨家而出家也
時月王子復白彼兄作如是言汝既
長大王位當汝我不合受

其日王子復告其弟月王子言凡受
王位先作何法其月王子復報彼言
先須号令

時日王子復問彼言世若有人違号
令者當合何罪其月王子復報彼言
必須重罰罪之重者其日王子復語

其弟月王子言依其道理我合得王
我今但捨王位付汝汝當作王我欲
捨家而出家也
時日王子以其王位付月王子遂即
捨家出家修道其日王子所有眷屬
尒時弟子摩揲婆輩便即詣向日仙
人所頂礼其足如法承事而彼仙人
告彼弟子摩揲婆言汝等童子從今
已後莫頂礼我何以故我於今日已
成賊也彼諸童子即問王仙作如是
語已彼等童子尋復白彼日王仙言
師於今者莫作是語所食飲者一切
皆是優波陁物時日王仙復語彼等
摩揲婆言汝等知我不從他得而自
取不然我今者不從他得草菜根果
及澡灌水而自取飲我已成賊是故
沒等當罰我罪如治賊者等莫有異
時諸童子咸白彼仙我不敢決優波
陁罪優波陁弟今者作王現領此竟

擔言為不善也此非仙法我今云何
不與不受諸藥草根及果子等而自
食之復取他水而自飲也以此因緣
悵快不樂心生憂惱存坐地上思惟
正念憂愁此事

尒時弟子摩揲婆輩便即詣向日仙
人所頂礼其足如法承事而彼仙人
告彼弟子摩揲婆言汝等童子從今
已後莫頂礼我何以故我於今日已
成賊也彼諸童子即問王仙作如是
語優波陁事云何也

時日王仙復語彼等摩揲婆言汝等
童子今須知我不從他邊受得藥草
根及果等復取他水而自飲之作是
言優波陁物時日王仙復語彼等摩
摩揲婆言汝等知我不從他得而自
取不然我今者不從他得草菜根果
及澡灌水而自取飲我已成賊是故
沒等當罰我罪如治賊者等莫有異
時諸童子咸白彼仙我不敢決優波
陁罪優波陁弟今者作王現領此竟

如法治化至於彼邊必能治罰優波陁也

尒時王仙詣月王所於時月王既聞此事知其日王欲来其邊即辦四兵出迎城外月王到已頂礼其足時日王仙止月王言莫礼我足所以者何我今是賊大王必須治罰我罪如賊莫異

尒時彼王即問其兄日仙人言聖者今日作何賊也彼時仙人報月王言大王當知我在空閑清靜樹林修道之時不從他得藥草根果并取他水而自飲也

尒時彼王聞此語已煩寃懊惱嗚嗟悲啼涕淚滿面作是思惟如此仙人功德本行自来清淨無有過患云何今日可罪罰也作是念已報王仙言我許諸仙取諸果子及藥草根乃至水等自食自飲是故仙人所食之者皆是已物大仙非賊亦不可罰

月王言大王今日始許時日王仙告月王言大王若有心疑於時斯事非昔日也王復白言我昔初承王位之時即有此語我施沙門及婆

羅門草木及水隨意用食是故大仙實非賊耳我於今者云何罰罪而彼王仙復告王言善哉大王我今已造不善之事自念不能消此過罪我既取他澡瀡水飲是故大王須治罰我如賊無二

尒時月王有一殠甥在彼衆會而彼殠甥白月王言大王但與此仙決罪勿令此仙煩寃懊惱尒時月王白彼仙言事若尒者入在我菟止住修道尒時月王令此仙人入其菟已尋即廢忘不復更憶至於六日然後始念嘆諸臣佐諸卿等皆悉已来尒時諸臣白月王言彼之仙人猶未出菟仍在園内

尒時月王放赦天下一切囚繫乃至飛走諸禽獸等別嘆彼仙布施種種甘美飲食而白之言惟願大仙隨意而去放已月王心懷不樂我於此仙已有罪過因此仙人必得罪失

尒時佛告諸比丘言若有心疑於時王仙号名日者此是誰也莫作異見我身是也汝等比丘若有心疑當於

彼時王即羅睺羅是其人也為其將彼仙人入菟住六日故因彼業報住於生死煩惱之中無量受苦因其餘業猶在母胎止住六歲

尒時佛告諸比丘我念往昔過无量世有一王仙号名月者此是誰也莫作異見即羅睺羅是其人也為其將彼仙人入菟住六日故因彼業報住於生死煩惱之中無量受苦因其餘業猶在母胎止住六歲

尒時佛告諸比丘我念往昔過无量世有一王仙住在於牧所其牛主妻自將一女群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群攝取乳酪所將二器普皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏

尒時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再語三語汝速疾行今此路中大有恐怖

尒時彼女而作是念云何遣我負宻大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器負擔行已其女於後徐徐取此大器負擔行已其女於後徐徐緩行尒時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍

尒時佛告諸比丘言汝等若有心疑尒時王仙号名日者此是誰也莫作異見彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六

拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遭母負重行其道路六拘盧舍由彼業報在於生死煩惱之內受无量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲

諸比丘所有諸業非是虛受隨造善惡還自受之是故汝等諸比丘輩恒須捨此身口意惡何以故作身口意善惡因緣汝諸比丘現見如是善惡果報汝等比丘應當如是修學善業

尒時世尊與淨飯王及彼大衆說微妙法使令歡喜顯示宣通教化訖已從座而起還於本處

尒時羅睺羅母遣羅睺羅往向父邊七取父封時羅睺羅隨佛而行且語作如是言惟願沙門與我封邑惟願沙門與我封邑

尒時世尊將羅睺羅至於靜林遙喚長老舍利弗言汝舍利弗將羅睺羅令其出家時舍利弗而白佛言如世尊教承佛教已度羅睺羅而出家也

尒時世尊為諸比丘制禁戒時其羅睺羅甚大歡喜遂受禁戒如法奉行所以者何教法應尒其舍利弗依佛教戒攝受教示當尒之時有善男子時羅睺羅皆悉獲得正信正見何以故並欲出家求无上道諸梵行故利益現自證共相戲笑遂私便從阿輸迦林漸入王宮往見世尊及比丘衆見已頂礼礼已即便昇樓閣上當於彼時羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟衆見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者　其名号曰輸陀羅
見夫如是出家相　心懷悲泣自懊惱
時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子羅睺羅言身體金色在沙門衆即是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已来未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裏隱藏而住時諸比丘即欲遮斷佛告汝諸比丘莫復遮斷但令入我衣內而住

尒時世尊為諸比丘衆說時輪頭檀王見佛及僧次第而坐

自手奉過種種清淨甘美餚饍旣謂
食噉嚼噆等食悉令飽滿白恣充足
尒時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一
小座却坐一面即為父王而作願言
祭祀火為最　諸偈歎為最人中王為最
諸流海為最　星宿月為最明日為最
上下及四方　及於衆生輩若天若人者
諸佛是為最

尒時世尊為淨飯王以此偈句呪願
已訖即從坐起隨緣而去
尒時輪頭檀王發遣世尊及比丘僧
行時其羅睺羅已還世尊出於宮外
既出宮已還欲來入於時世尊自授
手指與羅睺羅令其執捉時羅睺羅
其身上分安隱快樂辟如以繩繫諸
鳥足更不復離如是依附著世尊已
即將往至尼拘陁林

尒時世尊告羅睺羅作如是言汝羅
睺羅汝能隨我出家以不時羅睺羅
而報佛言我實如是能出家也
尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘我於今者令羅睺羅捨家出家
遣舍利弗以為和上

尒時諸比丘作如是念世尊昔日曾
告我等作如是言若有年歲不滿二
十不得為受具足禁戒而羅睺羅今
始十五我等為當依佛昔教為當更
當知其羅睺羅已被世尊放令出家
復別有所以作是念時即將前事具
白世尊

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘當知
十五而出家者可為沙弥時諸比丘
蒙佛教已即令出家請舍利弗以為
和上

尒時輪頭檀王發遣世尊及比丘僧
諸眷屬等然後方自欲坐食時而作
是言汝等當喚羅睺羅来與我共食
尒時左右處處求覓了不能得還至
王所俱白王言大王我今求羅睺羅
莫知所在

尒時輪頭檀王復告之言汝等往至
阿輸迦林及諸宮內處處求覓時彼
左右復即往至阿輸迦林及諸宮內
求亦不得来告王言往至彼處求亦
不見

尒時輸頭檀王復告之言速往至於
尼拘陁園或非世尊將令出家如是

去也

尒時左右聞王此勅速即至彼尼拘
陁園處處求覓見羅睺羅已為世尊
遣令出家見已還宮而白王言大王
當知其羅睺羅已被世尊放令出家
王聞是已迷悶躃地經於少時還得
惺悟從坐而起至尼拘陁林到於佛所
頂礼佛足却坐一面而白佛言世尊
往昔在家之日諸解相師婆羅門等
已曾授記若其在家必當得作轉輪
聖王世尊今已捨家出家我見世尊
出家之後作是思惟欲以王位付與難
陁世尊於後復令出家彼既出家我
復思惟令阿難陁紹其王位復為世
尊已放出家彼出家後我復作念當
欲令彼阿尼樓陁紹其王位復為世
尊放令出家彼出家後我復作念婆
提訶迦紹其王位世尊亦復放令出
家今者望欲留羅睺羅擬付王位復
為世尊將出家也世尊如是將羅睺
羅出家之後豈不斷我王種姓耳
復次世尊雖復如此兼戀子情穿徹
及肉筋骨及髓是故世尊從今日後

作如是教制諸比丘有出家者令諸
父母許出家已然後乃放
尒時佛告輸頭檀王如大王意我不
違也我必當教作如是事作是語已
尒時世尊向淨飯王說諸法義顯示
教化令王欣悅加其威力復令歡喜
尒時輸頭檀王既歡喜已從坐而起
頂礼佛足遶佛三匝辞退而去還其
宮內
尒時世尊以此因緣集比丘僧而告
之言汝等比丘當知兒子於其父母
報恩寔難所以者何然其父母難作
能作顯示世間長育諸陰故令乳餔
養成身體是故汝等諸比丘輩從今
已去若善男子善女人等求出家者
先須令彼諮其父母然後乃聽若不
許可放出家者須如法治我今日後
立如是制凡人來投請出家者先須
問言汝之父母生存已不彼人若報
云我父母現今生在方更問言復當
苦行六年然後成道七歲方始
來向迦毗羅城如是次第數羅睺羅
出家之日正年十五
或有諸師作如是說波闍波提因緣憂愁懊惱
菩薩捨家出家為此因緣憂愁懊惱
啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證
阿耨多羅三藐三菩提過十二年然
後方還迦毗羅城欲於眷屬現憐愍故
尒時輸頭檀王及諸宮內一切眷屬
左右圍遶王為導首在前而行
尒時復有同姓種族合有九万九千
人俱同来見
佛其摩訶波闍波提悒曇弥在彼
衆徃詣佛所為看其子羅睺羅故
尒時如来現雙神變尒時摩訶
波提悒曇弥既聞他說今我之子顯
現神通所謂於身下分放其炎火於
身上分出其冷水如是聞已歡喜踊
躍遍滿其體不能自勝徃詣佛所到
佛所已為敬佛故取其佛身所流之
水自灑己身及以洗面
尒時世尊為令摩訶波闍波提起於
慈悲遍滿其體受其快樂其所壞眼

尋得清淨勝於本時尒時摩訶波闍
波提即於佛邊更增信敬
時諸比丘又白佛言希有世尊云何
今此摩訶波闍波提悒曇弥為世尊
故憂愁啼泣失壞其目復因世尊還
得清淨
尒時佛告諸比丘僧作如是言汝諸
比丘其摩訶波闍波提悒曇弥非但
今日為我作是憂愁啼哭失壞此眼
還復因我而得清淨過去之世亦曾
為我憂愁啼哭失壞其眼復還因我
願為說之

佛本行集經卷第五十五

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇四〇頁中一行至三行經名、譯者、品名，徑、清無（未換卷）。

一　一〇四〇頁下五行「最爲第一」，至此，徑、清卷第五十四終，卷第五十五始。

一　一〇四〇頁下六行品名，徑、清作「羅睺羅因緣品第五十六之一」。

一　一〇四一頁上五行「輸頭檀」，麗作「輸頭檀王」。

一　一〇四一頁上一四行「不得」，諸本作「不復」。

一　一〇四一頁下一四行第三字「日」，資、磧、普、南、清作「者」。

一　一〇四一頁下一九行「草葉」，資、磧、南、徑、清作「草藥」。

一　一〇四二頁上二一行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　一〇四二頁上二一行第四字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　一〇四二頁下四行第九字「存」，麗作「蹲」。

一　一〇四二頁下一九行「草葉」，資、磧、南、徑、清作「草藥」。

一　一〇四三頁上五行「月王」，諸本作「日王」。上一〇行，磧、普同。

一　一〇四三頁中七行「㹠㺍」，資、磧、普、南、徑作「外甥」。下同。

一　一〇四三頁下八行「普皆」，諸本作「並皆」。

一　一〇四四頁下三行第三字「檀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇四四頁下六行「傅母」，資、磧、普、南、徑、清作「乳母」。

一　一〇四六頁上一三行第四字「示」，南、徑、清作「亦」。

一　一〇四六頁上二〇行「復當」，資、磧、普、南、徑、清作「後當」。

一　一〇四六頁中一七行「炎火」，麗作「火光」。

羅睺羅品下

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠在迦尸國於彼聚落近有一山名薜荔多山南面有一園林其園雜樹數過十万華果茂盛枝葉狀踈遥遠瞻望如青雲隧於其園内處處皆有蓮華池沿其數衆多有諸象群住彼山中有諸群象其象群内有一象母生育一子形體端正觀者無厭然彼象子其身潔白六牙備足其頭純黑如因陁羅瞿波鳥頭七支拄地其彼象子養育不久成大象龍如法修行孝順父母供養之時有敬重心然彼象子諸有飲食草果根等先奉父母令其充飽然後自食

薜荔多山近波羅柰城

尒時象龍又於一時因求草果諸飲食等處處遊行有諸獵師忽見此象即作是念此之象龍非是餘人所堪乘者唯梵德王堪能乘耳作是念已遂即往詣梵德王邊到已白言大王當知某處林内有一象龍端正可喜其身潔白具有六牙其象黑頭如因陁羅瞿波之鳥七支拄地如我所見彼象當堪大王乘之如其大王意所樂者可往建人捔彼象取將示王来時梵德王尋即召喚能捔象者勅告之言我聞他說有一象龍其象六牙端正可喜觀看之者无有猒足乃至七支悉皆拄地汝等必當速往彼處捉彼象龍將至我所勿使遲遲令有失脫

尒時所有諸捔象人聞梵德王有如是勅而報之言如王所勅不敢違教即辦牢拘諸皮索等往至象邊以呪呪之其象自来赴向人所遂即捉之以彼皮繩繫縛象已牽来將至梵德王邊

時梵德王遥見彼等將其象龍欲至之時即起出去以歡喜故作如是言快得如是妙好大乘快得如是妙好大乘

時梵德王身自養飯但於彼象所堪
食者悉皆與之一切所食自看自與
雖復如此而彼象龍反更羸瘦恒大
呻吟呼聲大叫悲啼流淚无時暫憩
時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴乃至
悲啼流淚如此至於象前合十指掌
語象龍言我將一切諸好飲食供養
於汝汝乃羸瘦不著膚體減損色力
身嬰羸瘠然我觀汝心不悅懌不受
歡樂我心愛汝供給瞻養未曾暫捨
汝須何事我今皆與令汝歡喜汝何
緣故不喜不樂
尒時象龍白梵德王作如是言我今
啓白大王一語令王歡喜
時梵德王聞彼象龍作如是語生大
希有歡喜之心復作是念希有此事
此龍象王能作人語作是念已報彼
象龍作如是言汝象龍王出如是語
令我歡喜
尒時象龍白梵德王作如是言大王
當知彼林之內我有父母年老力衰
住彼林內我念未被王所擯時自尒
已前不曾憶有先自食噉始與父母

水漿亦尒先與父母然後自飲我今
思量受王供給一切資須无所乏少
養育於我然其父母在彼林中乃成
孤獨受大苦辛我今正以不見父母
是故如此憂愁不樂
時梵德王聞此語已生未曾有奇特
之心作如是念希有此事不可思議
人中猶尚難有此法云何象龍乃如
此也作是念已告彼象龍如是言曰
大象龍王我今寧自將此身命閉於
牢獄不將如是如法之行持戒妙行
孝養父母於如此事不敢擾乱
尒時梵德復告象龍作如是言汝象
龍王我今放汝至父母邊共其父母
自相供養隨意受樂然梵德王放象
龍時即說偈言子何處來今日始還令我
汝今好去象龍向母具說如梵德王遣人
我寧自捨此命根　於汝更不相乱擾

母了不知處以不見故放聲大喚於
時象母聞其叫聲即知彼聲是其已
子其母尒時亦即放聲叫喚悲泣彼
象龍王聞其母喚遂尒尋聲往至母
所其象龍王既見其母近一水池止
息而住安置其母在於岸止
尒時象龍入其水池取滿鼻水出已
至其母邊以水散灑而洗浴之
尒時其母得子持水洗浴身時眼還
多時不得見汝
時彼象母復告象龍作如是言汝象
所擯將向王宮供養因緣并放得脫
而問之言子何處來今日始還令我
尒時象母聞此語已歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝唱言子子如我今日
而得與汝共相養活喜樂如是願梵
德王共其父母妻子男女諸眷屬輩
及以知親大臣百官一切輔佐共相
養活如我今日受斯快樂
佛告諸比丘等作如是言汝諸

比丘若有心疑彼象龍王此是誰也即我身是汝等比丘若有心疑彼時象母此是誰者莫作異見此即摩訶波闍波提檀曇弥是當於彼時為我啼哭悲涕流淚受於苦惱兩目失明還因我故而得清淨今亦如是摩訶波闍波提檀曇弥不見我故悲號啼哭憂愁苦惱兩目失明今還因我而得清淨汝諸比丘如来昔在因地之時未得成佛尚為衆生作是利益況於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提也是故諸比丘若有智者恒於佛所作敬重心希有之心於法僧邊亦須生於敬重之心汝等比丘當如是學

第三教化難陁讃歎捨家出家功德乃至數數說其出家因緣之事及以讃歎勸其出家而彼難陁不肯出家猶言求以衣服卧具飲食湯藥盡形供養佛及衆僧因緣之事

佛本行集經難陁出家因緣品第五十七上

尒時世尊教化難陁釋種之子捨家出家因緣亦復讃歎勸其出家而彼難陁不肯出家猶言求以衣服卧具飲食湯藥盡形供養佛及衆僧因緣之事

尒時世尊經於少時飯食訖已將一侍者徐徐向彼釋種童子難陁之家然彼釋種童子難陁當於彼時在重閣上共孫陁利臬樓觀看遊遨而坐難陁欲何去也尒時難陁指彼鉢言欲將此鉢奉送如来至彼即還孫陁利言聖子速来莫久住彼

尒時世尊出難陁家為難陁故步行東西在於街巷欲令城内一切人民見彼難陁執非時漿隨逐於佛是時人民見此事已各相謂言今者世尊必令難陁捨家出家

尒時難陁白佛言世尊惟願今者於此受供我遣備辦飴餲飲食佛告難陁我已食訖不須備辦

尒時世尊至僧伽藍喚一比丘密以手指作其相貌令取難陁手中鉢比丘知解佛意從難陁邊即取其鉢

尒時難陁復白佛言今有時釋種童子非時飲不佛告難陁隨我意從

尒時難陁執持佛鉢盛非時漿奉與世尊世尊欲還向家佛告難陁汝莫還去

尒時難陁復白佛言世尊我今思惟不欲出家所以者何我欲四事盡其一形供養如来及衆僧故

尒時世尊復告難陁作如是言此閻浮提世界縱廣七千由旬比面廣闊南面狹小猶如車箱滿中羅漢稠若甘蔗竹篷麻稻若有善男子善女人供養彼等諸阿羅漢盡其一形四事不闕彼等羅漢入涅槃後復更供養起舍利塔於其塔上各施幡蓋及寶鈴幢復以香華及諸油燈種種供養於汝意云何是善男子善女人等功德多不難陁白言得福甚多

尒時世尊復告難陁若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養乃至香華然諸油燈若復有人供養一佛功德果報倍勝於彼

尒時世尊正念正意告難陁言来汝復次難陁若人能入佛法教中乃至出家一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼是故難陁必定無常是可厭離是大苦本是大瘡疣是大惡刺是大厄縛是大苦惱是損滅相是破壞相无常不住无時暫停是不牢固危脆易壞多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患難陁汝今應善思惟五欲過患莫貪著也

尒時世尊雖向難陁說此過患然其難陁心故不欲願樂出家但敬佛故不及如来所作袈裟與佛衣服等无有異作已受持或諸比丘遥見来者皆謂難陁即是世尊欲起迎逆及至知非始還本坐以此因緣而諸比丘慊恨籌量而作是言長老難陁云何與佛衣服一等而用受持諸比丘即往白佛

尒時世尊以此因緣尋時聚集諸比丘衆問難陁言汝作衣服僧伽梨等與佛同量而受持不

難陁白言世尊此事實然佛言汝今云何與佛世尊同量受持僧伽梨也

尒時世尊訶責難陁教如是已告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也若有違者如法治罪

尒時難陁作如是念世尊已斷不復有異尒時如来作是語已難陁歡喜即自更聽依世尊量受持衣服今所作衣必須治打出其光澤而受持也

尒時難陁尋即作彼打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身脚著革屣左手執傘右手執鉢詣向

佛所白言世尊我欲往入聚落乞食
尒時佛告長老難陁作如是言汝今
豈非善男子也信心捨家而出家乎
難陁答言如是世尊事實然也
尒時世尊復告難陁作如是言汝既
信心之善男子捨家出家所持衣服
何故打治令出光澤復以何緣莊嚴
身體眼塗媚藥脚著革屣一手執傘
一手持鉢欲乞食也
復次難陁汝若在於阿蘭若處乞食
活命者糞掃衣此乃為善
尒時世尊以此因緣而說偈言
住於空閑常乞食
又樂遠離諸欲相
今日後
家宅以是因緣恒著盡
後於一時至阿蘭若
博互或取木板盡此釋女孫陁利像
如是觀看便過一日而諸比丘其有
見者心生慊恨而相謂言長老難陁
云何在於阿蘭若處或取博互或取
木板盡婦女形竟日觀看
時諸比丘即將此事往至白佛尒時
世尊以此因緣集諸比丘在於衆內
問難陁言汝實在於阿蘭若處或取
博互或取木板盡婦女形竟日看不
尒時世尊以此因緣告諸比丘其有
之衣并及不得眼塗媚藥斷好草屣
并持輕鉢及以傘盖猶尚憶念王之
勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陁利
念其色欲不行梵行欲捨其戒還本
家宅以是因緣恒著盡
後於一時至阿蘭若處或取博互或取
博互或取木板盡此釋女孫陁利像
如是觀看便過一日而諸比丘其有
見者心生慊恨而相謂言長老難陁
云何在於阿蘭若處或取博互或取
木板盡婦女形竟日觀看
時諸比丘即將此事往至白佛尒時
世尊以此因緣集諸比丘在於衆內
問難陁言汝實在於阿蘭若處或取
博互或取木板盡婦女形竟日看不
尒時世尊以此因緣告諸比丘其有
之衣并及不得眼塗媚藥斷好草屣
并持輕鉢及以傘盖猶尚憶念王之
勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陁利
念其色欲不行梵行欲捨其戒還本
家宅以是因緣恒著盡
後於一時至阿蘭若處乞食
尒時世尊知彼難陁作是思惟知已
又於一時長老難陁作如是念如来不久
寺舍彼時難陁作如是念如来不久
當入聚落乞食之時我於今日當得
還家
尒時世尊知彼難陁作是思惟知已
即開彼門見大迦葉房門復開尋即
往開大迦葉門
既開彼門又見優樓頻螺迦葉房門
往開大迦葉門
既開彼門復見摩訶迦旃延房其門
復開尋復往開迦旃延門
既開彼門見大迦葉房門復開尋即
即開彼門其目揵連房門復開尋即
即開彼門復見舍利弗門
復開尋即往開優樓頻螺迦葉房門
以著欲心盡已觀看若有如是故盡
看者得違戒罪
尒時難陁雖被世尊斷此打持光澤
不得執輕妙鉢
亦復不得眼塗媚藥及妙草屣亦復
永者如法治罪
尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸
是者悉如法治
住於空閑常乞食
又樂遠離諸欲相
今日後
家宅以是因緣恒著盡
後於一時至阿蘭若處乞食
尒時世尊知彼難陁作是思惟知已
又於一時長老難陁次第當直守護
寺舍彼時難陁作如是念如来不久
當入聚落乞食之時我於今日當得
還家
尒時世尊知彼難陁作是思惟知已
即開彼門見大迦葉房門復開尋即
往開大迦葉門
既開彼門又見優樓頻螺迦葉房門
往開大迦葉門
既開彼門復見摩訶迦旃延房其門
復開尋復往開迦旃延門
既開彼門見大迦葉房門復開尋即
即開彼門其目揵連房門復開尋即
即開彼門復見舍利弗門
復開尋即往開優樓頻螺迦葉房門
以著欲心盡已觀看若有如是故盡
看者得違戒罪
尒時難陁雖被世尊斷此打持光澤

往閇鄣提房門
既閇彼已伽耶迦葉房門復開尒時
難陁尋復閇彼伽耶房門
既閇彼已優波斯鄣房門復開閇彼
門已見俱鄣羅房門復開
如是次第閇一門已第二門開閇第
三已第四門開彼見其門一開一閇
遂作是念彼諸比丘當能捉我作何
事過若開若閇我當還去將恐世尊
不久来至作是念已從戶俱陁樹林
之内將欲出時世尊尋以天眼觀彼
難陁已見難陁將欲出其戶俱陁處
如来見已從迦毗羅婆蘇都城隱没
其身便即至其戶俱陁林出現於彼
尒時難陁見佛於彼林中出已尋即
依一戶俱陁樹隱身而坐
尒時世尊以神通力舉彼大樹置於
虚空見彼難陁歳身而坐作是言
汝今難陁欲何處去時彼難陁報言
世尊我於今者還復憶彼王位快樂
自在之事燕復憶彼釋孫陁利處故
不樂行於梵行意欲捨戒還於本家
佛因此事而說偈言
欲離蘘林已得離　從林得出還入林
且止我先當令所有衆僧水澡盥
彼房其掃一邊風来還吹土草滿地
更須報掃彼時難陁復作是念掃地
先著水滿然後向家作是念已取彼
澡盥將至水所忘滿盛水其所滿器
已還覆彼時難陁作如是念我今
何假掃地盛水如来今者不久還来
我今亦可速至已家作是念已即還
從彼戶俱陁林欲向家去
尒時世尊在彼所請長者之家以過
人眼清淨天眼觀彼難陁已從彼處
戶俱陁林欲出向家既見是已即別
化身從長者家隱没不現尋一念頃
至戶俱陁樹林之内在彼長老難陁
前出
尒時難陁還見世尊来欲至已即上
一丈高峻嶮墋從彼墋下至隱障處
存身而坐
尒時世尊以神通力令彼峻墋地平
如掌尒時世尊見彼坐時告言難陁
汝今在此欲作何事於時難陁而白
世尊我於今者還復憶彼王位快樂

佛言婆伽婆我已言許共孫陁利還家為期今作是念勿使令我成其妄語是故我今欲往彼處

尒時佛告長老難陁汝今何須見孫陁利其身如是皮裹筋骨內有髓腦膿血屎尿皆悉充滿臭可猒惡猶如廁溷如是難陁我今略說一一衆生共婦和同所出不淨多於巨海亦不知足

尒時世尊以此因緣而說彼偈

欲離稠林已得離　從林得脫還入林
汝富伽羅觀此等　從縛得脫還復縛

尒時世尊教化難陁說法教言令汝於諸一切苦故

難陁於我自在說法教中嬉樂行於清淨梵行為欲滅諸一切苦故

尒時世尊作如是等方便教化猶故不樂行於梵行乃共六群諸比丘等以為朋黨數至彼邊語言論說從晨到夜唯論邪命諸惡等事

尒時世尊觀知其行作如是念此之難陁今已學彼六群比丘恐畏損其功德業行我應斷其共彼人等以為朋黨作是念已即便告彼長老難陁

作如是言難陁汝来我欲共汝入迦毗羅婆蘇都城

難陁白言唯如尊教

尒時世尊與彼難陁入迦毗羅婆蘇都城

難陁入已漸至一賣魚店

尒時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陁作如是言難陁汝来取此魚鋪一把茅草其彼難陁而白佛言如世尊教作是語已即於彼店在魚鋪下抽取一隶臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陁少時捉住還放於地

難陁白言如世尊教即把草住尒時難陁捉持彼草經於時頃便放於地

尒時佛復告難陁言汝手何氣

尒時難陁即嗅其手

尒時佛復告難陁言汝自嗅手

難陁報言世尊唯有不淨腥臭氣也

佛本行集經卷第五十六

底本，金藏廣勝寺本。

一〇四八頁中三行品名，徑、清作「羅睺羅因緣品第五十六之二」；麗作「羅睺羅因緣品下」。

一〇四八頁中八行第一二字「隧」，諸本作「隊」。

一〇四八頁下一六行「牢扭」，諸本作「牢韌」。

一〇四八頁下二一行「出去」，諸本作「出迎」。

一〇四九頁上四行末字「態」，磧、普、南、徑、清作「歇」。

一〇四九頁中一八行「亂擾」，麗作「擾亂」。

一〇四九頁中一九行「既脫」，諸本作「既得脫」。

一〇四九頁下六行「岸止」，諸本作「岸上」。

一〇五〇頁上一六行品名，徑、清

作「難陁出家因緣品第五十七之一」。

一　一〇五〇頁上末行「飯食」，磧、普、南、徑、清、麗作「飲食」。

一　一〇五〇頁中四行第三字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　一〇五一頁中二行首字「滅」，麗作「滅」。

一　一〇五一頁中一五行「敢剃」，資、磧、普、南、徑、清作「教剃」。

一　一〇五一頁中一九行「始逕」，諸本作「始經」。

一　一〇五一頁下六行「諸比丘」，諸本作「時諸比丘」。

一　一〇五二頁上六行第三字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　一〇五二頁上一四行第五字「拾」，麗作「捨」。同行末字「相」，諸本作「想」。

一　一〇五二頁上一七行第五字「打」，資、磧、普、南、徑、清作「打治」。

一　一〇五二頁上末行「打持」，清、麗作「打治」。

一　一〇五二頁中一行「草薦」，磧、普、南、徑、清、麗作「革薦」。

一　一〇五二頁下三行「今日」，資、磧、普、南、徑、清作「尒日」。

一　一〇五二頁下一五行首字及末字「即」，諸本作「既」。

一　一〇五二頁下末行首字「即」，磧、普、南、徑、清作「既」。

一　一〇五三頁中一行「處故」，諸本作「是故」。

一　一〇五三頁下一九行「一丈」，諸本作「一大」。

一　一〇五四頁上一四行「嬉樂」，磧、普、徑、清作「喜樂」。

一　一〇五四頁中一〇行「一秉」，資、磧、普、南、徑、清作「一把」。

一　一〇五四頁中一三行「於時」，諸本作「一時」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第五十七　基

三藏法師闍那崛多譯

難陁因緣品下

尒時佛告長老難陁如是如是若人親近諸善親近諸惡知識共為朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至

尒時世尊因斯事故而說偈言

尒時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本猶如在於魚鋪下　以手執取一把茅其人手即同魚臭　親近惡友亦如是

尒時世尊又共長老難陁至於一壹香邨見已即告長老難陁聞佛如此語已手持底上諸香裹物難陁尒時即依佛教於彼邨上取諸香裹佛告難陁汝於漏剋一移之頃捉持香裹然後放地

尒時長老難陁聞佛語已即嗅自手此香於一剋間還放地上

尒時佛告長老難陁汝今當自嗅於手看尒時難陁聞佛語已即嗅自手佛語難陁汝親近隨順承事所以者何若世尊其手香氣微妙無量

佛告難陁如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞

尒時世尊因此事故而說偈言

尒時佛告長老難陁如是如是若人親近諸善若有手執沉水香　及以霍香麝香等須臾執持香自染　親附善友亦復然

尒時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本住處以此因緣聚集大衆諸比丘已即告長老難陁言曰難陁汝今莫親近彼六群比丘莫共彼等以為親友何以故若其有人親近如是惡知識者雖復與彼共為朋友或時與彼手相承事隨順彼等一切事業但為惡人共相親近即得世間惡名流布

長老難陁汝若欲覓親友知識當近比丘舍利弗比丘大目連比丘大迦葉比丘摩訶迦葉比丘優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱絺羅摩訶孫陁利波多等諸比丘人親近善知識者承事親善雖未證得利益之事交獲世間名聞流布

尒時世尊以此因緣而說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當来亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未来當得盡苦因

尒時世尊雖以善言教示難陁而彼
難陁猶戀王位自在之樂憶孫陁利
五欲之事於佛法中猶不欣樂欲捨
梵行欲捨具戒還從家事

尒時世尊知彼長老難陁心已作如
是念然此難陁煩惱熾盛豈能小教
破彼煩惱我於今者須作方便脩如
世間以火滅火以毒治毒作是念已
執彼長老難陁之手從尼俱陁樹林
而出以神通力隱没其身忽然在於
香醉山上出現而住

尒時彼山以風吹故兩樹相揩遂即
出火燒然彼山出大烟炎時彼山内
多有猕猴其數五百被火燒毛皆怎
存地摩滅身火

尒時世尊見有一箇雌瞎猕猴在彼
群内亦復以手撲滅身火

尒時佛告長老難陁汝今見此雌瞎
猕猴在彼群内亦復以手滅其身火
如此已不尒時難陁白佛言世尊如
是如是我今已見

尒時世尊尋復告彼長老難陁作如
是言汝意云何汝孫陁利可意端嚴
千倍世間第一與此猕猴是誰為勝

尒時難陁白佛言世尊如
是如是我今已見

尒時世尊尋復告彼長老難陁作如
是言汝意云何汝孫陁利可意端嚴
千倍至千倍至百千倍世間第一數亦不
及我今如是孫陁利女欲令比此
猕女五百亦復不如百倍千倍至百
千倍世間第一數所不能及今者云何
是言汝意云何為當比喻

尒時佛告長老難陁汝今意欲共此
猕猴與孫陁利共相娛樂不

尒時難陁歡喜踊躍白言世尊如我
乃至千倍百千倍世間第一數所不
可及我今如是孫陁利女欲令比此
猕女五百亦復不如百倍千倍至百
千倍世間第一數所不能及今者已

三十三天沒身還其本處
尒時難陁作如是念世尊於先已許
報我於未来世當得共彼五百婇女
以相娛樂是故難陁以此因緣盡其
身心正念行於清淨梵行調伏諸根
節量飲食初夜後夜起誦經行勇猛
精進不共他人言談戲笑心不躁惡
心无狡猾口不綺言發精進行念四
威儀樂於空寂閑塞諸根成就寂勝
微妙正念
尒時難陁若欲意觀東方之時安定
身心志意充滿如是觀時亦无愁惱
觀於東方如是觀時无有愁惱无有
黑闇於不善法終無漏失亦不迷惑
如是欲觀南西比方上方下方亦定
身心志意充滿如是觀時亦无愁惱
無有黑闇於不善法更不漏失亦不
迷惑
尒時難陁或有同行諸比丘輩而告
之言長老難陁汝於先時不問諸根
於諸飲食不知獻足恒求妙好床褥
卧具安隱睡眠本無獻勤或時戲笑
心意不定狡猾諂語不曾精勤恒常

懈怠亦無正念多諸忘失威儀漏趺
無禪无定不能攝心諸根逸浪不可
具說云何今者諸根調伏飲食知足
初夜後夜不曾睡眠無復狡戲攝錄
身心又不諂語勇猛精進正念正勤
已得禪定心不漏逸諸根不浪長老
今日何因得尒
尒時難陁告彼同行諸比丘言長
老輩當知世尊於未来世將欲報我
五百天樂婇女歡娛受樂是故我今於此
法中勤行梵行
尒時難陁親友同行諸比丘等於彼
難陁欲有調笑嘲弄譏戲各相謂言
長老難陁復問汝豈不聞如来往日許報
來報故於法中勤行梵行者止為諸天五
陁汝於佛邊行梵行者止為諸天五
百玉女行梵行耳
尒時長老難陁親友諸比丘等從尒
已後是故常喚為客作者
尒時難陁聞此語已心生恐怖舉身
毛竪作如是念我若次第於此受苦
我今亦欲不用如此婇女果報
尒時世尊即執長老難陁辟已從地
没身入於大地獄中猶如力士屈申
復見地獄慚愧恐怖即生獸離自悼

出大光炎熾然赫赫世尊見已告彼
難陁汝往問此諸獄卒等此之銅釜
欲為阿誰熾然涌沸乃至如是長老
難陁聞佛是語白言世尊唯如佛教
即往詣彼諸獄卒邊而問之言此大
銅釜欲為何人如是涌沸乃至此也
尒時獄卒咸報難陁作如是言佛有
婇母所生之弟名曰難陁為彼人故
燒然此釜
難陁復問汝豈不聞如来往日許報
其人若為五百天樂婇女行於梵行
後得生於三十三天諸獄卒言如言
如是我等已知但我等輩復聞其人
於彼三十三天之上墮落已後来生
此處
尒時難陁聞此語已心生恐怖舉身
毛竪作如是念我若次第於此受苦
我今亦欲不用如此婇女果報
尒時世尊即執長老難陁辟已從地
獄內隱没其身還至尼俱陁林而出
尒時難陁為已同行諸親友等恒常
嘆作佛客作人被笑被呵謝調戲弄
復見地獄慚愧恐怖即生獸離自悼

自悔求空閑處獨行獨坐更不放逸
精進勇猛凡善男子其有正信捨家
出家求於无上清淨梵行行已現得
自證神通得諸漏盡口自唱言生死
已盡梵行已立所作已辦不受後有
證羅漢果心得解脫長老難陀亦復
如是證羅漢果然後始往至於佛所
頂礼佛足却坐一面
尒時長老難陀白佛作如是言今捨
世尊往日恩許我昔欲取如來報者
正為五百諸天婇女是故如此而今
世尊得解脫也
尒時佛告長老難陀非但今日我於
汝邊始得脫也汝初唱言梵行已立
所作已辦不受後有我於彼時已得
脫也
尒時長老難陀同行諸比丘等未知
難陀得漏盡者猶如先日未漏盡時
戲弄謝調唱如是言長老難陀於世
尊所客作求報為彼五百諸天樂女
行於梵行
尒時世尊作如是念此等比丘未知
難陀諸漏已盡還依昔日未漏盡時

猶故唱言長老難陀為彼諸天五百
婇女行於梵行我恐彼等多獲罪過
然我今者可於衆中宣揚顯說長老
難陀漏盡事也
尒時世尊以如此等因緣事故集聚
一切諸比丘僧既聚集已而告之言
汝諸比丘若有人言好男子者難陀
比丘即其人也若言端正亦即難陀
比丘是也大壯人者難陀比丘亦其
人也
若言身體細軟弱者亦復難陀比丘
是也若言有人諸根寂靜不散亂者
亦復難陀比丘是也若有人言於諸飲食知節量者亦復
若有人言於諸語根寂靜不散亂者
難陀比丘是也
若有人言初夜後夜不睡眠者今亦
難陀比丘是也
若言三族清淨生者亦即難陀比丘
是也若有人言得六通者此亦難陀
比丘是也若言得八解脫定者亦復
難陀比丘是也
尒時世尊告比丘僧作如是言汝諸
比丘於我聲聞弟子之內調伏諸根

難陀比丘最為第一
時諸比丘而問佛言如是世尊其彼
長老難陀比丘往昔之時有何善根
因彼善根生於釋種甚大富貴豐足
資財其人身體端正可喜世尊今日
復記云我聲聞弟子調伏諸根寂第
一者難陀比丘即其人也作是語已
佛告彼等諸比丘言汝諸比丘我念
往昔九十一劫時有一佛出現於世
名毗婆尸多他竭多阿羅呵三藐三
佛陀如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊於彼世界王所居住彼有一城
名曰槃頭摩伍於時彼佛依彼城住有
諸比丘六千人俱皆阿羅漢時有一
王名曰槃頭摩伍城內有一種姓婆羅
門子而彼童子營造溫室請佛及僧
洗浴供養其婆羅門種姓童子見諸
比丘從溫室出身體清淨甚大香潔
無有臭氣見已心生歡喜踊躍遍滿

其體不能自勝心發是願我来世
常得如是清淨无垢不腥臭身當似
如是比丘僧等清淨香潔无臭之身
又於後時毗婆尸佛多他伽多阿羅
呵三藐三佛陁入般涅槃其王賙頭
為彼世尊所有舍利取四種寶為造
塔廟所謂金銀琉璃頗梨時彼種姓
婆羅門子撿校經營當造彼塔既造
塔已心作是願願我来世恒常值遇
如是世尊彼所說法願我領解悉得
證知莫背彼法生生世世不入惡道
而彼童子命終之後恒生天上或生
人間於後一生生一大富長者之家
父母養育隨時長大意智漸漸皆得
成就

尒時童子其家恒有一辟支佛為作
門師數數至家彼辟支佛可意端正
具足三十　大丈夫相而彼童子恒
以四事供養供給彼辟支佛盡其一
形无所乏少其辟支佛命終涅槃即取
後涅槃
尒時長者見辟支佛命終涅槃即取
彼身如法毗闍取取舍利起塔供養
以泥塗飾復以石厌重塗其上以莊
嚴故懸諸種種寶珠瓔珞發是願言
願我未来恒值如是辟支世尊而彼
世尊所說之法聞已領解永不忘失
生生世世不墮惡道亦願我身端正
可意見者歡喜身有三十　大丈夫
相具足無減如此大仙等無有異而
彼長者捨身命終後更不曾生於惡
道恒生人天久久流轉於後復生波
羅捺國彼時有王名吉利尸（隋言瘦細）以
三佛陁然彼世尊隨其住世滅度已
後吉利尸王純以七寶為造塔廟所
謂金銀頗梨孚璃及赤真珠珊瑚馬
瑙其寶塔外更以鹿塼重覆其上其
塔高峻至一由旬東西縱廣各半由
旬為作銘記名曰達舍婆陵迦（隋云十相）
尒時吉利尸王所生七子僉白王言
善哉大王當知我等欲於迦葉多他
伽多阿羅訶三藐三佛陁舍利塔上
各各奉施一大傘蓋以覆其塔善哉
大王願垂聽許王告之言任隨汝等

我今聽造
尒時彼等諸七王子各以一寶造其
一蓋覆其塔上或造金蓋或造銀蓋
乃至或造馬瑙等蓋其七子內第二
王子造其金蓋以覆塔上心發是願
願我未来恒值如是辟支世尊而彼
說法願我領解永不忘失生生世世
不墮惡道亦願我身端正可意見者
相具足無減如此大仙等無有異而
不墮惡道死生之處願得猶如金色
之身
尒時佛告諸比丘等汝諸比丘若有
心疑於彼時有王名吉利尸（隋言瘦細）以
供養彼佛及比丘僧溫室洗浴心發
是願願我来世當得似此比丘僧衆
清淨无垢香潔之身於毗婆尸多他
伽多阿羅訶三藐三佛陁滅度之後
造塔供養之童子者汝等比丘莫作
異見此即難陁比丘是也
尒時吉利尸王所生七子僉白王言
善哉大王當知我等欲於迦葉多他
伽多阿羅訶三藐三佛陁舍利起塔供養
各各奉施一大傘蓋以覆其塔善哉
大王願垂聽許王告之言任隨汝等
供養塗治及以石厌種種莊飾及諸
瓔珞供養彼塔心作是願願我来世
如此辟支端正可意觀者无厭身有
三十二大丈夫相具足無減如此仙

人盖是誰也汝諸比丘莫作異見此亦難陁比丘是也

汝諸比丘汝等若有心疑於彼波羅棕城吉利尸王第二之子為彼迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陁造作金盖以覆塔者莫作異見此亦難陁比丘是也

然此難陁以於往昔毗婆尸佛及比丘僧為作温室如法洗浴因發是願我来世當得如是清淨香潔无垢之身如此比丘清淨无垢又復供養辟支佛尊滅度後起舍利塔以泥塗治石灰嚴飾并以瓔珞而莊校之心作是願願我来世如是端正如是可喜身有三十　大丈夫相具足無減

如此仙人復於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陁滅度之後造舍利塔純金造盖以覆其上心發是願願我来世所生之處身恒金色藉彼業緣今成如此可意端正觀者无猒金色之身復有三十二大丈夫相皆悉具足无有缺減

於彼之時復起心願願我来世勿生惡道藉彼業報不曾生於惡道之中

恒得生於人天道中

復於彼時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陁造塔之時檢校經紀又於辟支佛復以四事盡形供養藉彼業報因緣力故今得生於釋種之家又於今時心發是願願我来世常得值遇如是世尊或勝此者然彼世尊所有法教願我聞已速得證解藉彼衣服乘輿勝為從迦毗羅婆蘇都城欲出城外於城門類為鉤所掛衣裳破裂於彼之時有一解相大婆羅門在邊而見其彼見已記此童子所規之事必當不成

尒時世尊正念觀彼提婆達多前後事業知其心行觀已即告提婆達多汝今慎莫捨家作如是言提婆達多汝今慎莫捨家出家但當還家在家修道持諸財錢以用布施作諸功德於我法中不須出家

尒時童子提婆達多被佛訶已復至

長老舍利弗邊而白之言聖者舍利弗與我出家尒時長老舍利弗問提婆達多汝曾先至佛邊已不提婆達多報言聖者我先已曾至佛邊也

尒時長老舍利弗言提婆達多世尊向汝作何言說提婆達多語舍利弗如是聖者世尊語我汝莫捨家而出家也但當在家行其布施作諸功德若其在我法中出家汝無利益

尒時長老舍利弗作如是念世尊今者既不聽彼於法出家我今若放彼出家者是我不善如是念已遂即告彼提婆達多作如是言提婆達多如世尊教汝必應當作如是事

尒時童子提婆達多被舍利弗之所麾訶俱鄰羅邊摩訶羯陁離波多邊發遣復詣長老目揵連邊到已頂礼却住一面而白之言大目揵連惟願聖者與我出家

尒時長老大目揵連遂復告彼提婆達多作如是言提婆達多汝曾於先至佛邊不提婆達多報言聖者我已於先至佛邊也

於時長老大目揵連尋復告彼提婆達多作如是言世尊語汝有何事意提婆達多復報之言世尊語我汝莫於此捨家出家但當如法在家修道以財布施作諸功德不須於我法中出家者於汝无益

尒時長老大目揵連亦復報彼提婆達多世尊教汝必應當作如是事

尒時提婆達多既被目連不許出家即往阿闍世王邊而白之言大王當知我今出家沙門瞿曇所乃至略說忿如前事次復詣於迦旃延邊次復至於優樓頻螺迦葉之邊次復至於長老舍利弗邊次復至於長老優波斯那之邊及至摩訶俱鄰羅邊摩訶羯陁離波多邊忿皆不許既不許已方乃詣向長老優波離波多邊頂礼優波離波多足却住一面

尒時提婆達多釋種童子復從優波離波多邊請七出家然其長老優波離波多復問之言提婆達多汝應於先往到佛所提婆達多報言聖者我已於先至佛邊

於先曰已至佛邊

尒時長老優波離波多作如是言汝至佛邊語汝何事提婆達多作如是言世尊語我汝莫於此捨家出家但當在家如法修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝無益

佛本行集經卷第五十七

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇五六頁中三行品名，[徑]、[清]作「難陁 出家因緣品第五十七之二」。

一　一〇五六頁中九行第七字「下」，[麗]作「上」。

一　一〇五六頁中一二行第二字、第五字及一五行第三字「邸」，[資]作「底」。

一　一〇五六頁中一四行首字「底」，[徑]、[清]作「邸」。

一　一〇五七頁下末行末字「彼」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　一〇五八頁上二二行「猒勘」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「猒足」。

一　一〇五八頁上末行及本頁中五行「詩語」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]作「綺語」。

一　一〇五八頁中一五行第一一字「然」，諸本無。

一　一〇五八頁中一六行第一〇字「止」，[麗]作「正」。

一　一〇五八頁下一二行「如言」，諸本作「如是」。

一　一〇五九頁上二〇行「樂女」，[麗]作「綵女」。

一　一〇六〇頁上末行「如法闍毗」，諸本作「如法毗闍」。

一　一〇六〇頁中一二行「重塗」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「重泥」。

一　一〇六〇頁中九行「恒生」，[資]作「性生」。

一　一〇六〇頁中一四行「鹿塲」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「麨塲」；[徑]、[清]作「麨甎」。

一　一〇六〇頁下末行「三十二」，諸本作「三十」。

一　一〇六一頁上一二行第四字「尊」，諸本作「尊尊」。

一　一〇六一頁上一五行「三十」，[資]、[磧]作「三十二」。

一　一〇六一頁上二一行「三十二」，諸本作「三十」。

一　一〇六一頁中二一行品名，[徑]、[清]、[麗]作「三十」。

一　一〇六二頁上一二行第二字「既」，[資]作「即」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第五十八　基

三藏法師闍那崛多譯

婆提唎迦等品中

尒時長老優波離波多作是思惟世尊今者既不聽許彼人出家我若輒尒放出家者是我不善如是念已尋即告彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事

提婆達多如是次第處處至於大德上座諸比丘所而諸大德上座比丘亦皆語彼提婆達多作如是言世尊既有如此之語汝必應當作如是事尒時提婆達多所至之處皆不許已還乘白象向迦毗羅婆蘇都城還於家內

於時阿難釋種童子初見五百釋童子等悉得出家便作是念我於今日亦須捨家至於佛邊而求出家如是念已至父母邊而白言曰我今意欲捨家往至佛邊出家惟願放我而出家耳

尒時阿難所生之母本於佛邊无有淨心所以者何世尊在家為菩薩時阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫遂於菩薩生其染心說於種種邪異之言

尒時菩薩但以彼親是其姨母於此尒時菩薩生淨心無淨心故恒常不放已子出家

尒時提婆達多聞他人說阿難意欲捨家出家然其父母不聽出家提婆達多詣阿難所問言阿難汝心實欲捨家出家父母頗曾不聽已不阿難報言提婆達多實如所語令者不知作何事業令得父母教我出家得成比丘受具足戒

尒時釋子提婆達多謂阿難言汝後若知父母許汝捨家出家必語我知我當共汝俱時出家阿難尋報提婆達多作如是言如汝所論我不違也尒時阿難作如是念我之父母決不聽我捨家出家作是念已即在其家取五百牧波利沙般私往至於毗提耶國而彼聚落有一長者是其父王

舊曰知識將此五百波利沙般以相付囑而語之言今以此錢付囑於汝為我食直我若須食而来此者必將此錢為我買食當至之時汝亦不須問我来所但我到此汝必當知須食故来作是語已至於空閑阿蘭若處受无語戒行住坐卧默然不言須食之時默然来至寄錢之家寂靜而坐默受飲食食訖還復默然而去

時彼聚落所居諸人數見阿難釋種童子默然而住去来坐卧見已問言仁者是誰尒時阿難亦不言語以報彼人還復如本默然而去

時彼人輩各相謂言此之仙人應是毗提耶國而出作是語已為其立名稱為毗提耶國仙人

尒時阿難父母聞人說如此語阿難我所去處不令人識阿難父母為置四種阿妳提婆達多如是意趣從此逃往至毗提耶國城邑聚落受不言戒行仙人行而得成仙聞已即遣使人往至謂言子子汝若决定不住家者但来向此於我釋種童子之邊而出家耳

尒時阿難遂即還来往語釋種提婆達多作如是言提婆達多汝今當知我之父母今已放我而出家也

提婆達多復問阿難汝今意欲誰邊出家阿難報言我今意欲佛邊出家提婆達多復言我昔已至佛邊而求出家阿難不許我出家也

阿難復問提婆達多作是言彼人亦不報言阿難我今意欲出家如是乃至摩訶目揵連摩訶迦葉大迦旃延優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱絺羅摩訶專陁優波離波多有如是等大威勢力釋種童子家別出家時迦毗羅婆蘇都城有二兄弟小者名曰摩尼樓陁（舊作阿尼樓陁）大者名曰摩訶那摩摩尼樓陁（舊作阿妻陁）善根修解脫藏面向涅槃皆於煩惱不欲生於一切有中欲於此世在三界内當取漏盡已曾積集大功德聚故生於彼釋種家内自生彼家其家金銀二足四足皆悉備有地下復有五百伏藏自然顯現其在卧床眠息睡時乃有諸天將五百種无價珎寶置於床上其人眷屬見如是等希有之事共相議言此之童子睡眠之時諸天乃將无價寶物以覆其上是故我等須立名為摩尼樓陁

諸香綵畫花蓁及諸形像圖基六博
摶捕等戲造作文章象伎馬伎及以
車伎弓射之術俯仰容儀捔力出壯
按摩等伎趣梁賭走調象擲罝修治
園圃行来入出知解吉凶細行竊窓
破餘軍陣自把其拳他擗不得踰地
正立人推不動理疑梳頭操刀斫撥
鑽穿等事劈裂木石射堆不差乃至
毛髮射人支節放箭尋聲牽弓挽弦
如是諸伎悉皆明達成就具足無不
解者意智深遠精神迅疾心慮巧妙
黠慧聰明
然彼童子至於一時隨從其父撿校
田作及以生資既至彼處腹中渴乏
其以渴故往至水邊掬水欲飲其水
變成天漿美味尒時其父遮不聽飲
唱言子子莫飲此水或恐令汝身體
不安
尒時童子摩呾婁陁嘗此水已而白
父言尊者此水甚大甘美其父不信
時彼童子以手掬水即奉其父於是
是言耶若不信願嘗此水其父嘗此水已報言子子我雖生在王宮

之內未曾得此妙甘美水作是語已
心生喜悅為未曾有而自口言希有
我子大有福業從生已来所作飲食
色香味具倍勝他許
尒時彼兄摩訶鄣摩若見若嘗彼之
飲食即生妬心而口說言何故如是
香潔美食唯與小弟而不與我
尒時其母知有此語告言子子汝知
不乎從来為此摩呾婁陁所造飲食
有大福德
摩呾婁陁漸至長大年盛壯已於是
園內往遣使人從母索食而告使言
往我母所令送食来於時彼母以盤
置食將帊覆蓋先示大子摩訶摩摩
然後遣使往送彼食將至摩呾婁陁
之所摩呾婁陁亦看此食
倍即加勝亦於諸器悉皆盈滿雖復
如此摩訶鄣摩猶故不信而口說言
雖知家內所將好惡誰知不於諸眷
屬家備辦送去
又至一時摩呾婁陁復在園林觀看
遊戲又遣使人啓白母言願遣使人

送食来此其母尒時取諸空器安著
牒上以巾覆蓋先示大兒摩訶鄣摩
然後始送復告之言汝自隨看應知
虛實摩訶鄣摩聞此語已即隨牒去
往至摩呾婁陁之邊彼既見已一切
諸食色香美味皆悉充滿
尒時摩訶鄣摩見是事已心生
喜悅口言希有未曾見也我弟如是
有大福德
摩呾婁陁漸至長大年盛壯已於是
父母為作三堂一擬冬坐二擬春秋
三擬夏坐擬冬坐者唯備暖燸擬夏
坐者唯備清涼擬春秋者唯備和適
其所居堂无別男子唯擬一人受五
欲樂具足自恣隨意居止
尒時童子摩訶鄣摩作如是念今於
釋種諸童子中有大勢者悉各家別
一人出家我今家內無出家者唯我
應當捨家出家若不尒者須遣我弟
摩呾婁陁而出家也摩訶鄣摩作是
念已便即詣向摩呾婁陁釋童子邊
到已告言摩呾婁陁我等釋種有勢
力者悉各家別一人出家我等家內

無出家者我今思惟或汝出家或我出家

尒時釋種摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子言摩訶那摩汝自出家我不能去摩訶那摩復告彼言摩尼婁陁若如此者我今囑汝家業之事凡生活法先犁其地然後磨治次復除其瓦石株棘方下種子下種子已若无天雨依時溉灌依法鋤治然後待熟収刈料理貯入倉窟作如是已至於来年還復如此次第造作乃至年年不得休息

尒時童子摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子摩尼婁陁作如是言若如此者我家作業盡日何時當得於此三堂受五欲樂

尒時童子摩尼婁陁復語其弟摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁作業之事不待窮盡亦无盡時如此作業既無盡已垂父母聽許我也

尒時童子摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子言若如此者我家作業不知盡時而取命終如是不虚我今思惟摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修道

尒時童子摩尼婁陁啓白其兄摩訶那摩釋童子即作釋王其諸眷屬号為釋種童子摩尼婁陁作如是言摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修道

尒時父母告彼小兒摩尼婁陁當知我等唯有二子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂惱假使即將王位及以天冠付與釋童婆提剌迦而為王者彼人當為一切釋種諸眷屬等本有要擔若有誰得首戴天冠而為王者彼人當為一切釋種諸眷屬等造作百味餚饍飲食供給我等乃至三請云我欲於如来法中出家也如是言如王今勅不敢違也

尒時釋種童子即作釋王其諸眷屬号為釋王婆提剌迦然彼釋王婆提剌迦受王位後經十二年如法治化而彼釋種諸眷屬等本有要擔若有誰得首戴天冠而為王者彼人當為一切釋種諸眷屬等造作百味餚饍飲食供給我等乃至三請云我欲於如来法中出家也如是言如王今勅不敢違也

尒時釋王婆提剌迦與彼釋種摩尼婁陁少小相離別況復我今即將王位及以天冠付與釋童婆提剌迦然彼釋王婆提剌迦受王位後經十二年如法治化而彼尒時父母告彼小兒摩尼婁陁當知我等唯有二子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂惱假使即將王位及以天冠付與釋童子即作釋王其諸眷屬号為釋種童子摩尼婁陁作如是言摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修道

尒時釋王婆提剌迦與彼釋種摩尼婁陁少小相離別況復我今即將王位及以天冠付與釋童婆提剌迦然彼釋王婆提剌迦受王位後經十二年如法治化而彼尒時父母告彼小兒摩尼婁陁當知我等唯有二子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂惱假使即將王位及以天冠付與釋童子即作釋王其諸眷屬号為釋種童子摩尼婁陁作如是言摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修道

尒時釋王婆提剌迦與彼釋種摩尼婁陁少小相離別況復我今即將王位及以天冠付與釋童婆提剌迦然彼釋王婆提剌迦受王位後經十二年如法治化而彼尒時父母告彼小兒摩尼婁陁當知我等唯有二子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂惱假使即將王位及以天冠付與釋童子即作釋王其諸眷屬号為釋種童子摩尼婁陁作如是言摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修道

摩尼婁陁復報王言我夜腹痛又患寒熱王復問言何故然也
摩尼婁陁復報王言於彼飲食味不調適是故當時我患腹痛其所卧褥當織之時其彼織師身患寒熱是故我亦著寒熱病於時釋王婆提喇迦喚造食人而問之言汝當造作百味食時其食諸味為有增減為調適也其造食人而報王言如是大王其味稍多其味如少我於尒時作事奢忙不得如意事事撿校我佐助人不解用心怱捉和雜
尒時釋王婆提喇迦復喚織師而問之言汝當為我織被褥時何故不精織師報言如是大王我當織時著寒熱病大王復遣使人催促我於尒時寒熱未差畏王瞋故急織而送是故我織不及精妙尒時釋王婆提喇迦生希有心如此之事不可思議又作是念希有希有摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁聞是語已詣向乃有如此勝妙智慧
尒時釋王婆提喇迦告釋童子摩尼婁陁從今日後汝於我邊有所須者汝莫自来但遣使至我不相負
尒時釋童摩尼婁陁其母念言今此釋王既與我子少小拊塵同志善友其人決定不應出家作是念已即喚已子摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁若有所須身莫自来但遣可不告汝若有所須身莫自来但遣使索我不相負今日何容身猶自至欲訖方始往詣婆提喇迦釋王之所到已將手抱釋王項然後却坐在於一面
尒時釋王婆提喇迦告釋童子摩尼婁陁啓白釋王婆提喇迦釋王之所尒時釋王婆提喇迦報釋童子摩尼婁陁作如是言汝今當須共我出家摩尼婁陁作如是言摩尼婁陁從今日後汝於我邊勿生疑慮我之父母先語我言摩尼婁陁隨汝意樂

陁若彼釋王婆提喇迦捨家出家汝亦隨彼而出家去時彼釋童摩戾妻陁復見釋王婆提喇迦在於大衆作是實語摩戾妻陁汝今若欲捨家出家既關我者我不相違任隨汝去當於彼時諸釋種等復皆實語是故請王同共出家

尒時釋王婆提喇迦告彼釋童摩戾妻陁復白釋王婆提我之家業事得了辦辦已然後當得共汝捨家出家

尒時釋童摩戾妻陁復語釋童摩戾喇迦作如是言摩戾妻陁且待我今不能待至七歲所以然者婆提喇迦七歲久遠誰知我等其間或有出家障閡婆提喇迦復語我亦不能待至六年久遠誰知我等妻陁作如是言善哉善哉婆提喇迦任汝意作我待汝至七日七夜

尒時釋王婆提喇迦莫作是語摩戾妻陁若必然者且住七年內辦諸家業乃至六月內辦諸家業乃至一年內辦辦已然後當得共汝捨家出家

尒時釋童摩戾妻陁復白釋王婆提喇迦復告釋童摩戾妻陁若必然者且住七年內辦諸家業乃至六月內辦諸家業乃至一年所以者何

若必然者且聽待我於五年內備辦家業乃至四年三年二年摩戾妻陁皆悉不肯時王復言若必然者且待我於一年之內辦諸家業然後乃當共汝出家摩戾妻陁猶白王言婆提喇迦我不能待乃至一年所以者何一年尚久誰知我汝當有障閡

尒時釋王婆提喇迦復告釋童摩戾妻陁若必然者且當待我於六月內辦諸家業乃至三月二月一月摩戾妻陁悉皆不肯

尒時釋王婆提喇迦有物價直三百兩金一百兩金以為衣直一百兩金為瓔珞直一百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩戾妻陁亦復如是諸釋童子摩戾妻陁若必然者且聽待我七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩戾妻陁即白釋王婆提喇迦作如是言善哉善哉婆提喇迦任汝意作我待汝至七日七夜

尒時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解身瓔珞皆捉與彼尒時世尊住在阿奴弥迦耶聚落其王於彼七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩戾妻陁復白王言婆提喇迦與汝為資生之基更莫餘求付瓔珞已詣向

中遨遊戲樂亦復如是

尒時復有一釋童子名跋浴婆隋言多者又一釋童名宮毗羅又一童子名難陁婆達多亦如前者莊嚴其身皆悉如上彼諸童子相共著諸衣服瓔珞復將一好剃除鬚師嚴四兵已出迦毗羅婆蘇都城詣向阿奴弥迦耶聚落於時釋王婆提喇迦有物價直三百兩金一百兩金以為衣直一百兩金為瓔珞直一百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩戾妻陁亦復如是諸釋童子摩戾妻陁跋浴婆宮毗羅難提迦阿難陁提婆達多有如此等各各亦有寶物價直合有二千一百兩金尒時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解身瓔珞皆捉與彼尒時世尊住在阿奴弥迦耶聚落其王於彼七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩戾妻陁復白王言婆提喇迦與汝為資生之基更莫餘求付瓔珞已詣向

饑盛謂言是我將諸童子逃走東西以是因緣當恐彼来逼切於我彼諸童子既吐此物我亦何食我今不得受此諸寶彼既如是豪富饑盛有大威勢猶捨无量資生財寶王位之事捨家出家況我今者何故不從彼剃疑師作是思已將彼瓔珞財寶之物戀著樹枝作如是念若有見者任取此物終不為盜私自念已詣向諸釋童子之所而彼諸釋童子遥見剃疑師来而告之言汝今何故不帰家也時剃疑師報諸釋童作如是言諸聖子輩我今私自作如此念諸釋強盛有大威德有大力勢謂言我將諸釋童子東西逃走以是因緣當恐逼切我之身命汝之童子既吐此物我今亦何方欲食之如我今者不受此物何以故諸釋強盛有大力勢猶故出家況我今者而不出家以此因緣我不帰去

尒時釋種諸童子等聞彼語已而語之言汝今快作如是思惟作是念已而不還家所以者何如汝所言我諸釋種威嚴熾盛必有此語將我童子逃走不疑既有此語彼定應来逼汝身命

尒時諸釋童子等輩共剃疑師詣向佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面而作是言世尊今者願放我等捨家出家故来於此善哉聖者願度我等令得出家

尒時跋嘌毱吒僧伽不曾觀察提婆達多童子之行不練其智即令二人捨家出家及受具戒長老阿難出家未久在於空閑坐禪思惟遂作是念已若優波陁随今必許我至佛所者我今亦須自見世尊時彼阿難作是念已於晨朝時從房而出往詣向彼跋嘌毱吒僧伽之所頂礼其足却住一面是言婆檀多優陁不佛聽許以不尒時跋嘌毱吒僧伽報彼阿難作是言汝當為我頂礼佛足為我問訊世尊少病少惱身安以不言已阿難汝今若知時者往向佛邊到佛邊已汝當為我頂礼佛足為我通傳問訊世尊所迴還至於雪山之下時彼山下有一長老姓跋嘌毱吒名曰僧伽其人修行已住三果成起居輕利行来化導不損德也身體氣力勝常以不

尒時阿難聞優波陁作是語已而白之言如優波陁不敢違教遂即頂礼跋哪瑟吒僧伽脚足圍遶三匝辞別而去

佛本行集經卷第五十八

佛本行集經卷第五十八　金藏廣勝寺本。

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一〇六四頁中三行品名，[經]、[清]作「婆提唎迦等因緣品第五十八之二」。

一一〇六四頁下一四行「教我」，諸本作「放我」。

一一〇六四頁下二二行「五百枚」，[磧]作「五百故」。

一一〇六五頁上一一行「而住」，諸本作「行住」。

一一〇六五頁中末行「面向」，[磧]作「而向」。

一一〇六五頁下九行「如是」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如此」。

一一〇六五頁下一三行第二字「彼」，[資]作「後」。

一一〇六五頁下一五行第一二字「遊我」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「亭」，[普]作「遊我」。

一一〇六六頁上四行「趍梁」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「跳踉」；[麗]作「超梁」。

一一〇六六頁上七行末字「撥」，諸本作「斲」。

一一〇六六頁上九行第五字「支」，[徑]作「技」。同行末字「弶」，諸本作「殭」。

一一〇六六頁上一四行「生資」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「生業」。

一一〇六六頁上二二行第三字「耶」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「爺」。次頁中六行首字同。

一一〇六七頁上一〇行第一〇字「窟」，諸本作「窖」。

一一〇六七頁中一五行第五字「從」，諸本作「從家」。

一一〇六七頁下一六行第九字「今」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「令」。

一一〇六八頁上一〇行「其味」[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「某味」。

一一〇六八頁上一一行「如意」，資、磧、普、南、徑、清作「加意」。

一一〇六八頁中一一〇行第五字「唎」，資、磧、普、南、徑、清作「唎迦」。

一一〇六八頁中一一行夾註，資、磧、普、南、徑、清作「此云以歌說古事」。

一一〇六八頁下七行第一二字「猶」，磧、普、南、徑、清作「獨」。

一一〇六九頁中七行「我汝」，磧、普、南、徑、清作「我等」。同行第九字「當」，諸本作「儻」。

一一〇六九頁下一八行「捉與」，麗作「投與」。

一一〇六九頁下一九行「各言」，資、磧、普、南、徑、清作「告言」。

一一〇七〇頁中一三行第九字「送」，諸本作「逆」。

一一〇七〇頁中一七行第五字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一一〇七〇頁下一六行「優陁」，諸本作「優波陀」。

佛本行集經卷第五十九　基

三藏法師闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品下

尒時長老提婆達多見其阿難往向佛所而告之言長老阿難欲何處去阿難答言我於今者欲往見佛尒時長老提婆達多報阿難言汝今若必然者少時相待我亦欲往諮優波陁共汝相隨俱往佛處尒時提婆達多即至跋嘌瑟吒僧伽之所頂礼其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛惟願尊者慈愍聽許

尒時長老跋嘌瑟吒僧伽報彼提婆達多作如是言汝若知時往至佛所為我通傳頂礼佛足問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行来化導不損德也身體氣力勝常以不提婆達多報彼跋嘌瑟吒僧伽作如是言如尊者教不敢違背遂即頂礼圍遶三匝辞退而去

尒時阿難與彼長老提婆達多二人相隨發雪山下往向佛所到佛所已頭面礼足却住一面

尒時長老提婆達多白佛言世尊我昔求請如来出家如来而不與我出家如来今日可不見我得出家耳

尒時佛告提婆達多作如是言提婆達多汝為何事而出家也願汝得已莫有背也

尒時提婆達多即白比丘俱白佛言希有世尊世尊時諸比丘俱往佛處往昔恒常教彼提婆達多為利益事提婆達多即至跋嘌瑟吒僧伽之所頂礼其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛惟願尊者慈愍聽許

尒時長老跋嘌瑟吒僧伽報彼提婆達多作如是言汝若知時往至佛所為我通傳頂礼佛足問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行来化導不損德也身體氣力勝常以不提婆達多報跋嘌瑟吒僧伽作如是言如尊者教不敢違背遂即頂礼圍遶三匝辞退而去

尒時阿難與彼長老提婆達多二人相隨發雪山下往向佛所到佛所已頭面礼足却住一面

尒時長老提婆達多白佛言世尊我昔求請如来出家如来而不與我出家如来今日可不見我得出家耳

尒時佛告提婆達多作如是言提婆達多汝為何事而出家也願汝得已莫有背也

尒時提婆達多即白比丘俱白佛言希有世尊世尊時諸比丘俱往佛處往昔恒常教彼提婆達多為利益事往昔恒常教彼人提婆達多為利益事提婆達多今反捉佛以為怨讎作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘非但今日我教彼人提婆達多為利益事反為其人以我為怨過去世時亦復如是我教利益反怨於我時諸比丘白佛言世尊此事云何願為論說

尒時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身在於彼住一頭名曰迦嘍柔鳥一頭若睡優波迦嘍柔鳥而彼二鳥一頭有一果樹名摩頭迦其樹華落

風吹至彼阿覺頭邊其頭尒時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除飢渴而彼覺頭遂即不令彼頭睡覺亦不告知默食彼華其彼睡頭於後覺時腹中飽滿咳嗽氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在我頭邊我於尒時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝覺亦不語知即食此華尒時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飯食我亦不喚彼覺語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽然值遇一箇毒華便作是念我食此華頓令二頭俱時取死于時語彼迦嘍嗏言汝今睡眠我當覺住時迦嘍嗏頭如是語已便即

睡眠其彼優波迦嘍嗏頭尋食毒華迦嘍嗏頭既睡覺已咳嗽氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向覺時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麁澁欲作音聲障导不利於是覺頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華頓令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所為者一何太率云何乃作如是事也

我食妙華甘美味
汝反生此大瞋恚
亦願莫聞癡共居
自損及以損他身

即說偈言

汝於昔日睡眠時　我食妙華甘美味
其華風吹在我邊　汝反生此大瞋恚
是彼時優波迦嘍嗏　亦願莫聞癡共居
此提婆達多是也　凡是癡人願莫見
益反生瞋恚多　自損及以損他身
更用我為怨讎也　與癡共居无利益

尒時佛告諸比丘汝等善聽若有心疑彼時迦嘍嗏頭如是語已便即

起去而彼二頭至於一時遊行經歷而彼二頭俱時取死于時語彼迦嘍嗏頭如是語已便即

命終生忉利天中受天快樂如是三反

尒時長老婆提唎迦既出家已即於

孝難提迦此諸人等證羅漢果或在復得須陀洹果想凡夫神通

尒時長老婆提唎迦得羅漢果或在樹林或住在於空閑房室或住露地或住在於祇陀園林晝夜三時恒唱是言嗚呼快樂如是三反

尒時衆多諸比丘等詣向佛所而白佛言世尊其彼長老婆提唎迦高躍弥子不樂在於世尊法中不喜不樂恒常憶昔王位時事富貴之樂恒常憶念如此事故或住樹下或住空房或在露地三時唱言嗚呼快樂如是三反尒時世尊喚一比丘而告之言汝來比丘當往詣彼婆提唎迦比丘之邊而為我語作如是言世尊喚汝其彼比丘白言如教不敢違也即往詣彼婆提唎迦世尊喚汝

尒時長老婆提唎迦聞彼語已詣向佛所到已頂礼却住一面

尒時佛告婆提唎迦作如是言婆提唎迦汝實不樂於我法中行梵行不

恒常憶昔王位樂不由憶彼故或在
樹下或在閑房或在露處三時唱言
嗚呼快樂嗚呼快樂如是以不
尒時長老婆提喇迦而白佛言如是
世尊如是跋檀多佛復告言汝見何
利或在樹下乃至三時唱如是言嗚
呼快樂嗚呼快樂
尒時長老婆提喇迦白佛言世尊我
昔在家治於王位刹利灌頂七重牆
壁圍我宮殿守護我等復有象軍七
軍及以步軍皆各七重俱被鎧甲手
執戈仗所謂弓箭刀稍金剛大
杵及大鐵棒鉾鏡鐵輪三叉鉞斧諸
戈仗等周匝遶我牆外復有七重水
塹如是守護如是障蔽猶於夜中若
聞諸聲心生恐怖不得安樂身毛皆
竪恒生憍愧諸根變動世尊我今或
在樹下或在閑房或在露處夜聞種
種諸惡獸聲无有恐怖身毛不竪无
有憍愧諸根不變是故我恒獨坐思
惟心作是念我今大得利益之事今
皆世尊為我大師自覺說法於彼法

中我得出家行於梵行多有禁戒攝
受於我成妙行人我於今者善得活
命善得命終是故世尊我以往昔王
位樂時及富貴時比於今日出家之
位樂坐空閑樂覺觀之樂寂定之樂沙
門等樂憶念此故或在樹下或在閑
房或在露處知足少欲從他乞食身
毛不竪猶如山鹿心得自在坐卧去
住无有障导三時唱言嗚呼快樂如
是三稱
尒時長老婆提喇迦在於佛前對諸
大衆而說偈言
我昔在於深宮裏　七重牆壁甚高峻
嚴治樓櫓及却敵　并有七重隍塹等
軍衆宿衛執戈仗　無晝无夜守護我
如是種種自防守　身意猶故不安寧
我今在於世尊前　无有一人守護我
及以在於空閑處　或在樹下山林中
如我佛子婆提迦　諸人各各相守護
行住坐卧常安樂　是故心无有攀緣
我昔宮內乘大象　身著繒綵上妙衣
食噉粳粮甘美飯　羹臛膿調和肉味等
今者坐卧隨意鋪　空閑身著糞掃衣

捨受拔除苦根本　亦即不憂是命終
尒時世尊因此事故復說偈言
若人知命不生惱　如是无復有後有
若能勇猛見真諦　雖墮苦海終無怖
尒時世尊告諸比丘作如是言汝諸
比丘若知於我聲聞弟子豪貴之中
捨家出家寂第一者所謂即此婆堤
喇迦比丘是也
尒時諸比丘白佛言世尊今此長老
婆提喇迦往於昔日造何善根今生
釋種大豪貴家乃至多饒資財產業
无所乏少復作何業承繼釋種得果
王位復作何業便得出家受具足戒
獲羅漢果世尊復記汝諸比丘若於
聲聞弟子之中捨彼豪望而出家者
婆提喇迦最為第一
尒時諸比丘僧作如是言汝諸
及以在於空閑處或在樹下山林中
尒時佛告諸比丘僧作如是言汝諸
比丘我念往昔久遠之時有一貧人
以乞自活從一城至波羅榛城至彼
城已其城所有乞人見者皆呵責言
汝從何來而至於此遂遮不聽遊行

告七

尒時彼人見有障导作是思惟我於彼輩无有過失何故障我而七告也於時波羅捺城有一長者遺失銅鉢所在不獲因求時彼長者求覓銅鉢所在七人於糞聚中鉢故至餘一村時彼七人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將来往入波羅捺城從街至街從巷至巷從此交巷至彼隅角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者取取是言此之銅鉢是誰之物識者取取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭將来入彼波羅捺城從街至街從巷至巷而口唱言是誰歡喜與我願者我今止欲得前所願便付梵德既聞是已到梵德邊到已白言大王當知前者七人所奉銅鉢是我之物

時梵德王遣使往喚彼之七人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢

是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將来往入波羅捺城東西訪問不知主處以不得主遂即將来奉與大王任王所用

尒時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊七何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者

尒時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此祭迦奪已將走其王徒衆五百七兒波羅捺城所有七人用我為王時梵德王時梵德聞彼語已心大歡喜而告逐彼王走至於遠處皆悉疲疲之既疲之已悉各迴還其彼七王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百七兒悉皆不見既不見已入一國内取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誰我隨從人輩此食既多我食不盡若世間内有諸聖人願知我意而来此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虚空裏飛騰而来在彼人前從空直下去其不遠其人遥見彼辟支佛威儀庠序行步齊停舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支心得淨信而皆負者自餘皆悉為我左右圍遶

而行而彼五百諸七兒輩聞彼語已即從處分或有擎者或皆負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼七七已將向一處分張而共食取如是方便多時活命

時有一人屏處獨食摩呼荼迦隋言歡喜時七王從其人邊奪取彼食摩呼荼迦奪已將走其王徒衆五百七兒尒時七王走至於遠處皆悉疲疲之既疲已入一國内荼迦奪已將走至走至於遠處皆悉疲疲之既疲之已悉各迴還其彼七王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百七兒悉皆不見既不見已入一國内取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誰我隨從人輩此食既多我食不盡若世間内有諸聖人願知我意而来此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虚空裏飛騰而来在彼人前從空直下去其不遠其人遥見彼辟支佛威儀庠序行步齊停舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支心得淨信而皆負者自餘皆悉為我左右圍遶

貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦應不被他人逼切而得活命我今將此摩呼荼食奉上仙人未審此仙受納已不若蒙受者願我將来免此貧煎困厄之身作是念已即將此食摩呼荼迦奉此仙人然辟支佛有如是法唯現神通教化衆生更无別法時辟支佛受取彼食摩呼荼迦愍斯人故從彼地方騰空而去其人見彼辟支世尊騰空去已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝以歡喜心頂戴掬掌遥礼彼尊辟支佛足作是礼已心發是願願我此身於未来世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未来世中在大威德豪族姓家為王治化更莫在彼貧兒之内復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼荼迦此是誰者莫作異見婆提唎

迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩呼荼食因彼業果今生釋種大豪貴族乃至資財无所乏少復於彼時作如是願願我来世於大威德豪族種姓為王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願我當来生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往反多受快樂又時復乞如是願言願我来世恒值如是辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因因得成得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩呼荼食因彼業果今生釋種大豪貴族乃至資財无所乏少復於彼時作如是願願我来世於大威德豪族種姓為王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願我當来生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往反多受快樂又時復乞如是願言願我来世恒值如是辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因因得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也

汝諸比丘婆提唎迦昔造如是善根因故今生豪姓釋種之家大富大貴及多財寶乃至不卧隨宜鋪設唯持三衣更無少分與彼長老婆提唎迦而得出家受具足戒得羅漢果故我授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦乃至已得阿羅漢果恒住蘭若乞食活命著糞掃衣常坐不卧隨宜鋪設唯持三衣更無畜積乃至於一時依住在彼舍婆提城於阿那邠名樹林之内時彼長老求覓諸草及以樹葉了不能得即時求覓乾白象糞聚以為鋪上鋪坐具結加趺坐端身正直即得正念過於一夜

尒時長老婆提唎迦於晨朝時著衣持鉢欲往入彼舍婆提城往来乞食於彼之時城内多有乞食諸人乞得食已從其城出去城不遠各各別欲食人從城乞食既得彼食去城不遠別坐欲食遂往彼邊默然而住

尒時一切諸乞人等作如是念此之比丘必於我等欲有憐愍故来乞食作是念已各各自於所食之内咸取少分與彼長老婆提唎迦

尒時波斯匿憍薩羅國其王乘騎一大白象其象名曰一分陁利從其彼城舍婆提出共一大臣其臣名曰尸

利跋陁隋言時波斯那憍薩羅國其
王遥見婆提唎迦從彼乞兒乞食而
食即告大臣尸利跋陁作如是言尸利
跋陁此何比丘乃從乞兒乞食而與
尒時大臣審更熟看婆提唎迦知是
不虚而白王言大王當知此是釋王
婆提唎迦其王即告彼大臣言若如
此者汝驅白象向彼婆提唎迦之邊
尸利跋陁聞王勅已而白王言如王
教勅不敢違也受王勅已將此白象
王乘其上詣向長老婆提迦邊
時波斯那憍薩羅國其王去彼婆提
唎迦住處不遠從其象上下礼長老
婆提唎迦礼彼足已却住一面
時波斯那憍薩羅國其王啓白長老婆
提唎迦作如是言阿梨耶我亦貧无七
數来至我家
尒時長老婆提唎迦告波斯那憍薩
羅王作如是言大王我今不以貧故
而從彼乞我今自有七種寶財但我
意樂從於貧人而乞食耳又欲令彼
諸貧兒輩斷貧窮故而從乞也大王

當知我已有眼但欲為彼无明衆生
開眼目故而来從乞
復次大王我今已脫一切繫縛但以
為彼貪欲瞋恚所縛衆生故不瞑卧正以多時
不得睡故壞其肉眼唯以天眼觀世
而從乞食
尒時世尊告比丘言汝諸比丘於我
聲聞諸弟子中清淨梵行寂第一者
所謂摩尼婁陁數數縫綻諸衣是也
又於一時摩尼婁陁數數縫綻諸衣
裳等又時五指捻持五針
尒時長老大目揵連詣向其所而語
之言摩尼婁陁汝今共我遊行去来
尒時長老摩尼婁陁報目連言長老
目連且住且住待我衣成
尒時目連復語長老摩尼婁陁汝今
若以神通縫者願速成就若以今意
所欲成者亦願早成摩尼婁陁縫此
衣時其針縱脫尒時長老摩尼婁陁
獨自唱言世間誰樂欲作功德與我
穿針
尒時世尊獨在房内攝心坐禪乃以
清淨天耳聞此摩尼婁陁作如是語
聞是語已辟如壯士屈申辟頃即於
本處不現其身往至長老摩尼婁陁

汝於此事深為不善汝起莫瞋從此
已後摩尼婁陁更不瞑卧正以多時
不得睡故壞其肉眼唯以天眼觀世
間色
尒時世尊告比丘言汝諸比丘於我
聲聞諸弟子中清淨梵行寂第一者
所謂摩尼婁陁數數縫綻諸衣是也
又於一時摩尼婁陁數數縫綻諸衣
裳等又時五指捻持五針
尒時長老大目揵連詣向其所而語
之言摩尼婁陁汝今共我遊行去来
尒時長老摩尼婁陁報目連言長老
目連且住且住待我衣成
尒時目連復語長老摩尼婁陁汝今
若以神通縫者願速成就若以今意
所欲成者亦願早成摩尼婁陁縫此
衣時其針縱脫尒時長老摩尼婁陁
獨自唱言世間誰樂欲作功德與我
穿針
尒時世尊獨在房内攝心坐禪乃以
清淨天耳聞此摩尼婁陁作如是語
聞是語已辟如壯士屈申辟頃即於
本處不現其身往至長老摩尼婁陁

住於前已取針而貫
尒時長老摩尼婁陁問言是誰為我穿針佛告之言摩尼婁陁是我為汝貫穿針耳
尒時一切諸比丘等傳聞此語云道世尊為彼長老摩尼婁陁以縫穿針既聞此語各各思惟世尊猶尚為彼清淨梵行之人佐助不辦況復我等何故默然不相助也因尒已後諸比丘僧有所作者各各相助
時諸比丘以此因緣往詣佛所白言世尊其彼長老摩尼婁陁往於昔日種種何善業今得出家受具足戒得羅漢果世尊復記言諸比丘於我聲聞弟子之中得淨天眼最第一者所謂長老摩尼婁陁比丘是也
作是語已佛告一切諸比丘言汝等比丘或有比丘我念往昔過去久遠超於无量阿僧祇劫有佛出世名曰然燈如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為諸比丘說法之時種種讃歎天眼之事

尒時有一居士之子名曰大財来集彼會坐於衆內聽說其法彼居士子既聽法已作是思惟我今雖復不諮父母捨家出家我今但可為未来世得天眼故造諸善根作是念已備辦香油得其百臥於然燈供養心起是願願我来世值如是佛彼佛說法速得證解第一又發是願生生世世不墮惡道於彼世尊聲聞弟子所有天眼願我亦時然燈如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛名曰釋迦牟尼多他伽多阿羅訶三藐三佛陁十号具足於彼世尊聲聞弟子得天眼者汝當第一又願心淨已發如是願此塔或勝此者若彼世尊所說之法願我来世當值此塔本體世尊聞已速得知解於彼世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最為第一又願當来生生世世不墮惡道

尒時彼處有一辟支佛舍利塔於其塔所時有一人然燈求福供養承事而彼燈油將欲盡滅其賊至彼見燈欲盡為欲續彼斷鞞綱故遂益其脂又以箭鍼挑出燈炷尒時彼燈還得明熾
尒時彼賊見燈明已去邊不遠續彼鞞綱因彼明故得見彼塔見彼塔已遂得心淨得心淨已發如是願此塔是誰願我来世當值此塔本體世尊或勝此者若彼世尊所說之法願我聞已速得知解於彼世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最為第一又願當来生生世世不墮惡道

佛本行集經卷第五十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇七三頁中三行品名，徑、清作「婆提唎迦等因緣品第五十八之三」。

一　一〇七三頁下一一行第七字「捉」，徑作「作」；麗作「投」。同行第一二字「雛」，磧、普、南、徑、清作「難」。

一　一〇七四頁上一八行「飯食」，諸本作「飲食」。

一　一〇七四頁下一三行第二字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一〇七五頁上一二行「鎧甲」，磧、普、南、徑、清作「鐵甲」。

一　一〇七五頁上一四行第七字「鑛」，資作「纊」；磧、普、南作「爨」。

一　一〇七五頁中九行末字至一〇行首字「值」，徑作夾註。

一　一〇七五頁下一行第二字「受」，徑作夾註。

一　一〇七六頁上一行夾註「隋言」，資、磧、普、南、徑、清作「此言歡喜丸」。

一　一〇七六頁下一二行第一三字「國」，諸本作「園」。

一　一〇七六頁下末行末字「愛」，諸本作「受」。

一　一〇七七頁上一行、七行「貧煎」，麗作「貧賤」。次頁上一七行同。

一　一〇七七頁上二行末字「昔」，徑作「悉」。

一　一〇七七頁中一〇行首字「值」，磧作「恒」。

一　一〇七七頁下一九行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如是」。同行第三字「偵」，磧、普、南作「未」。同行第三字「偵」，磧、普、南、徑、清、麗作「值」。

一　一〇七八頁上一一行第一〇字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「提唎」。

一　一〇七八頁中一九行，徑、清作「佛本行集經摩尼婁陁等因緣品第五十九之一」；麗作「佛本行集經摩尼婁陁等因緣品第五十九上」。

一　一〇七八頁上七行第二字「聞」，磧作「問」。

一　一〇七九頁中三行末字「諮」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　一〇七九頁中六行第六字「斛」，麗作「貧賤」。次頁上一七行同。

一　一〇七九頁中八行首字「來」，普、南作「未」。同行第三字「偵」，磧、普、南、徑、清、麗作「值」。

一　一〇七九頁中九行第九字「所」，磧、普、南、徑、清作「漸」。

一　一〇七九頁中二一行首字「彼」，磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一　一〇七九頁下六行夾註「隋言歡喜」，資、磧、普、南、徑、清作「此言歡喜丸」。

一　一〇八〇頁上八行首字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

趙城縣廣勝寺

佛本行集經卷第六十　　基

三藏法師闍那崛多譯

摩尼婁陁品下

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘彼時賊人在於辟支佛塔之前益燈明者其人是誰莫作異見摩尼婁陁比丘是也摩尼婁陁往昔作於大居士子名曰大財於後復作行賊盜人為辟支佛舍利塔中添益燈油以清淨心七如是願願我来世莫生悪道由彼業報生世不曾墮悪道中恒於天人往反受樂而於彼時復七是願願我来世恒常值遇如是世尊或勝此者彼所說法願我速解由彼業報今得值我如是世尊復於我邊獲得出家受具足戒而於彼時復七是願願我於彼世尊所有弟子之中得天眼者我為第一由彼業報今於我法聲聞弟子得天眼中其第一也

汝諸比丘摩尼婁陁昔有如是種殖善根由彼業力今得出家受具足戒得羅漢果汝諸比丘我復授記於我聲聞弟子之中摩尼婁陁復有一時世尊在於波羅柰城舊仙居處鹿野苑中彼時天雨長老阿難詣向佛所頂礼佛足却住一面住一面已白言世尊今日天雨無有飲食當作何計令諸比丘過一日夜佛告阿難汝莫愁也摩尼婁陁比丘現在福力甚強今日比丘應當得過一日一夜

尒時長老摩尼婁陁詣向佛所到已頂礼却住一面而白佛言世尊今者我食堪令一切諸比丘等過一日夜於時世尊默然受許尒時長老摩尼婁陁於晨朝時著衣持鉢往至入彼波羅柰城其入城已未曾告七亦更无有親舊識知當於尒時忽然即有五百釜食来至彼前尒時長老摩尼婁陁尋時送彼五百釜食向鹿苑中即敷諸座敷設已訖往白佛言世尊時至飯食已辦惟願

聲聞弟子之中摩尼婁陁詣向佛所到已復有一時世尊在於波羅柰城舊仙居處鹿野苑中彼時天雨長老阿難詣向佛所頂礼佛足却住一面住一面已白言世尊今日天雨無有飲食當作何計令諸比丘過一日夜佛告阿難汝莫愁也摩尼婁陁比丘現在福力甚強今日比丘應當得過一日

尒時世尊日在東方著衣持鉢共諸比丘来至食堂於所敷設次第而坐

尒時長老摩尼婁陁見佛及僧次第坐已奉持如上五百金食施佛及僧恣飽滿已然後自食飯食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐

尒時長老摩尼婁陁坐已即告諸比丘言諸長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅棕城有一貧人无有資財不立倉庫於彼之時波羅棕城有辟支佛依倚而住名婆斯吒當尒之時其城穀貴人民飢饉乏少者多其城内外多有人死唯見白骨屡處屡狼藉於彼之時諸出家人乞食難得以飢所逼不能修道當尒之時彼辟支佛於晨朝時曰在東方著衣持鉢入波羅棕次第乞食遍歷彼城全无得所如本洗鉢還出城去我於尒時見婆斯吒辟支佛尊詣向彼邊到已白言善哉大仙此處乞食頗得已不彼尊報我作如是言仁者若然来至我家於時家内唯有一斗稗子熟飯我即喚彼辟支佛尊令入舍内將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意所去我於彼時為採薪柴出至城外與尸陁林相去不遠採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起来抱我項住我於爾時即自往至其家内見彼金藏還是白骨如本不異復告我言咄哉癡人汝不顛狂何為於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言是諸人輩我今盡力死屍来入城内我入城時人見我者而告我言咄人何故將此骨屍而入城内我報彼言是諸人輩詳共捉此欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當為我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時於家内望欲脫彼白骨死屍漸漸至於家内見作此捨已時梵德王看而彼白骨尒時作如是念我以此金不可獨用此死屍還如我見金寶不異即告我言善哉仁者汝作何等善業因緣曾作是念已即詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏大王受取用為國寶時梵德王嘆諸左右而勅之言汝等當須隨此人去其人指授大王當知我今地得伏藏大王受取將来向此

尒時長老摩尼婁陁見佛及僧次第坐已奉持如上五百金食施佛及僧恣飽滿已然後自食飯食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐

尒時長老摩尼婁陁坐已即告諸比丘言諸長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅棕城有一貧人无有資財不立倉庫於彼之時波羅棕城有辟支佛依倚而住名婆斯吒當尒之時其城穀貴人民飢饉乏少者多其城内外多有人死唯見白骨屡處屡狼藉於彼之時諸出家人乞食難得以飢所逼不能修道當尒之時彼辟支佛於晨朝時曰在東方著衣持鉢入波羅棕次第乞食遍歷彼城全无得所如本洗鉢還出城去我於尒時見婆斯吒辟支佛尊詣向彼邊到已白言善哉大仙此處乞食頗得已不彼尊報我作如是言仁者若然来至我家於時家内唯有一斗稗子熟飯我即喚彼辟支佛尊令入舍内將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意所去我於彼時為採薪柴出至城外與尸陁林相去不遠採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起来抱我項住我於爾時即自往至其家内見彼金藏還是白骨如本不異復告我言咄哉癡人汝不顛狂何為於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言是諸人輩我今盡力死屍来入城内我入城時人見我者而告我言咄人何故將此骨屍而入城内我報彼言是諸人輩詳共捉此欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當為我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時於家内望欲脫彼白骨死屍漸漸至於家内見作此捨已時梵德王看而彼白骨尒時作如是念我以此金不可獨用此死屍還如我見金寶不異即告我言善哉仁者汝作何等善業因緣曾作是念已即詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏大王受取用為國寶時梵德王嘆諸左右而勅之言汝等當須隨此人去其人指授大王當知我今地得伏藏大王受取將来向此

此果報汝此果報無人能奪從今日後不須疑慮隨意而用諸長老輩我於彼時正以布施彼辟支佛一食之業現於今時即獲果報所須資財隨意即辦正以施彼一食之故七反生於三十三天受其福報乃於彼處三十三天作帝釋王復於人中而為國王并復得作轉輪聖王治四天下為世界主護持世間七寶具足乃至降伏如法治化由彼布施一食果報命終生天從天下生在於人間命盡復得生於天上流轉如是更不離生我所生處恒得寬勝上妙宮殿若生人間生豪貴家資財豐足乃至一切无所乏少如在天身多受快樂下生人間亦復如是以施一食因彼果報令生釋種我生之日諸天下來將五百寶衣覆我身上地下復有五百伏藏自然現出皆以布施一食果報我之家父母為我造作三種宮殿一宜夏坐二宜冬坐三宜春秋二時居坐以彼施食果報因緣我既生於釋種之家我家尒時遂即日別漸漸增長所謂

穀米盈溢倉廩真珠琉璃珊瑚虎魄金銀玉等无量珍寶二足四足無所乏少又以彼時施食果報我在園苑我母尒時欲試我故辦具空器以衣覆蓋送来與我至其半路即有諸天取其水變成天妙甘露我今已自知宿命種種飲食悉滿其器彼食香美大有氣力又以施食果報力故共父相隨及以昔世所生處於彼七反往来生入此波羅柰城未曾與彼委曲相識又以施彼一食之故果報成熟今来拍手歌詠諷頌等及一切諸伎藝自然即有五百金食来於我前我受彼食遣送林中請佛及僧供奉此食及以自在天宮內如是治化於諸天一切隨我所造作或作釋天王灌頂成就剎利王不行刀兵諸戎仗多有无量諸珍寶所生家中大巨富於諸人中最為首七寶諸珍无闕少不曾生於惡道中得三解脫甘露處棄捨家業来於此故来報佛世尊恩為我演說无常法

若有意所幻化身　神通自来至我所
若我心中有疑惑　如是皆悉為我解
佛所說法无分別　還為我說无別法
我今得聞彼實語　如法愛樂而奉行
如是即得三解脫　即是仰報諸佛恩
我今不樂此命終　亦不愛樂此壽命
但我所受業至時　正念思惟當捨壽
我知未来生死處　衆生往来處亦知
既知此處命終已　亦知往至彼處生
眦舍離境竹林村　我於彼林當捨壽
於彼林中慈茂處　漏盡其下入涅槃

尒時世尊以淨天耳過於人耳聞彼長老摩訶盎索訶過去造業因緣今昔獲得如是果報復以妙偈而陳說之聞是事已讚歎欣然

佛本行集經卷第卅六　隋言月

因緣品第六十

佛本行集經阿難因緣又於一時長老阿難被諸梵行大德人輩勸請令彼奉侍世尊從尒已来盡心盡力意行調適如来所說悉皆受持永不忘失若有或出世事悉能受持永不忘失若有人来諮問所疑亦悉能令彼心歡喜以是因緣世尊集衆告諸比丘作如是言汝諸比丘於我聲聞弟子之中多聞利智侍者之内阿難比丘是其人也時諸比丘白佛言世尊長老阿難於往昔時造何善根藉彼善根今生釋家出家修道作是念已詣父母邊白言父母我欲捨家出家修道尒時父母報其子言汝身是我所愛之子不離心意瞻看无猒我等寧死不能別汝我等但使身命存在終不相放如是再過喜根童子白父母言父母當知我今必定捨家出家惟願父母哀愍許我如是數數諮請父母而彼父母遂即聽許捨家出家而告之言汝是我子如汝所樂隨汝意也尒時梵德喜根王子以其父母許得出家至於他日捨家剃髮次第修道而悟緣覺能作神通變化之事放光放水迴天動地興雲致雨如是等事皆悉能辦彼辟支佛作如是念我為何事而得出家如是之事我今已辦已得已利所作已辦我今可往本生之地憐愍父母諸眷屬故及餘衆生今作福田

尒時喜根辟支世尊次第遊行至波

羅捺至彼國已依住彼城父王梵德
菴羅林內
尒時梵德傳聞他說喜根童子已成
大仙還来於此住我境界我今可往
至喜根邊顯現於彼問訊慰喻時梵
德王以大勢力嚴盛威風示現神德
從城而出有四兵衆前後圍遶
尒時喜根尊者辟支遥見父来而作
是念此諸人輩梵德王等大有威力
我慢貢高我若隨宜在彼前者梵德
王等必不敬我作是念已飛騰虛空
現諸神變坐臥經行半身放烟半身
出火身上放火身下出水示現如是
種種神通
時梵德王諸臣百官見彼尊者大聖
辟支飛騰虛空現諸神變彼等見已
作如是念我之童子雖捨王位今得
出家已成大仙有大威德有大神通其
心尒時即大歡喜踊躍无量遍滿其
體不能自勝詣彼喜根辟支佛所王
既漸進佛復下空王到其所歡喜敬
仰時辟支佛下住地上即便坐於所
敷之座

尒時梵德到辟支邊頂礼佛足却住
一面坐一面已時辟支佛少說諸法
令王歡喜踊躍無量顯示善事
尒時大王從辟支佛聽聞法已歡喜
踊躍白辟支言善哉大仙今受我請
常住我家我為尊者當作伽藍經行
房窟四事供養心所樂者悉皆辦與
若欲衆愍諸衆生故村落城邑欲行
乞食任意所行我不障导辟支佛尊
默然而受父王所請於時彼王見彼
尊者喜根緣覺默然受請即辦種種
諸供養具經行房窟四事供養悉持
施與自餘須者一切辦給
尒時喜根辟支仙人為欲憐愍諸衆
生故入城乞食如此之時即得入城
其月王子日別至於喜根仙人辟支
佛邊承事供養於諸法中心有所疑
時時往問彼辟支佛其辟支佛或被
婆奴王子所問默然不荅唯於諸指
出其光炎尒時婆奴作如是念此辟
支佛大有神通而无才辯
尒時喜根尊者辟支告婆奴言婆奴
王子汝来出家汝今若其不肯出家
我定知汝命終之後必墮惡道若其
出家汝亦應當成就大仙有大神通
尒時婆奴詣向父母白如是言善哉
父母喜根仙人今已出家我今意欲
隨出家也惟願父母哀愍許我而彼
父母遂不許可婆奴王子猶故數數
至彼喜根仙人之所承事供養其辟
支佛復數語彼婆奴王子汝當出家
父母報兄言父母今日決不
聽我捨家出家事去何也
尒時婆奴面上色相出現於七
日內必當命終尒時喜根辟支仙人
告婆奴言汝来婆奴汝必當須捨家
出家何以故汝故汝熟相現於七日內必
當命終尒時婆奴至父母邊白言父
母惟願放我捨家出家
尒時喜根辟支世尊亦即詣向自父
母邊白言父母汝等當放婆奴出家
所以者何其相出現七日之內定當
命終以此因緣父母必當與彼別離
以是定故寧放出家在於法內取於
命終莫令在家取命終也父母報言
婆奴王子於七日內必取命終與我

別者我今當許捨家出家
婆奴王子當於尒時即剃鬚鬘著架
裟衣其出家已於七日中供養恭敬
事彼喜根時辟支佛教授威儀過六
日已至其七日定知命終哀愍彼故
徙坐而起飛騰虛空經行坐卧放烟
放火隱身不現種種神通婆奴仙人
見彼喜根辟支佛尊於虛空中現於
種種神通變化見已心生歡喜踊躍
遍滿其體不能自勝合十指掌頂礼
向彼辟支佛尊既頂礼已發如是願
願我来世恒值如是辟支聖人或勝
此者彼所說法願我聞已悉令通解
又願我身於彼聖人得為侍者供養
彼聖又願来世得諸神通所有威力
皆如此佛若有来問我之義者我悉
為解令彼歡喜又願生生世世之中
不在惡道

尒時佛告諸比丘言汝等比丘若有
心疑於彼之時婆奴王子於七日内
供養於彼辟支佛尊受教法者莫作
異見此即阿難比丘是也於彼之時
婆奴王子以歡喜心供養喜根辟支

佛故以彼業報今得生於釋種之家
而於彼邊乞如是願願我生生世世
之中不墮惡道以彼業報所生之處
不曾墮於惡道之中唯生人天流轉
往反受大快樂而於彼時復作是願
願我来世值遇如是教師聖人或勝
此者彼所說法願我一聞即得知解
以是業報今得值我如是教師又於
我邊而得出家受具足戒得諸聖法
其於彼時乞如是願願我来世若當
值遇如是教師供養侍者
供養彼聖藉彼業報今於我邊得作
侍者供養於我
我於来世得大神通得大威力藉彼
業報今得成於如是大聖得大威力
其於彼時又乞是願若有人来問所
疑者我悉為彼分別解說令心歡喜
藉彼業報今日阿難比丘是也由於
彼時以歡喜心自脫手釧以奉尊者
所疑皆悉為解令心歡喜
尒時佛告諸比丘作如是言汝諸
比丘我念往昔久遠之時波羅棻城
有一大富饒財多有生業

猶如毗沙天王無異家中日別恒有
五百辟支佛来向其家食其時而有
一辟支佛所持之鉢所安或在草上或簏簿上
乳形其鉢所安或在草上或簏簿上
隨即傾倒不得安住彼時長者僧薩
陁那有一女子可喜端正女相具足
其女見彼辟支佛鉢傾倒不住即自
脫釧奉辟支佛而白之言惟願大仙
取此釧用安其鉢下尒時彼仙為憐
愍故即取此釧用安其鉢而彼鉢孟
遂不傾動於時彼女既見此鉢更不
傾動安住釧上歡喜踊躍遍滿其體
不能自勝心發是願如此仙人鉢安
釧上不傾不倒我於来世所聞如是
若世間事出世間事悉令憶持
尒時佛告諸比丘言汝等比丘若有
心疑於彼之時長者家女今為誰者
莫作異見此即阿難比丘是也由於
彼時以歡喜心自脫手釧以奉尊者
辟支仙人安置鉢器因發是願如此
仙人以鉢安釧不傾倒故願我来世
若有所聞若世間事出世間事悉皆
憶持永不忘失由彼業緣今所聞事

忘不遺忘
長老阿難比丘又時日在東方著衣
持鉢往入舍婆提城乞食去彼祇樹
給孤獨園猶未至於舍婆提城於其
中間有一大樹名尸奢波其樹陰下
多有一切諸婆羅門止息其下諸婆
羅門遥見阿難来欲到邊各相告言
汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸
聰明多聞之中最第一者作是語已
阿難便至白言人者今請觀此尸奢
波樹合有幾葉尒時阿難觀其樹已
而報彼言東枝合有若干百葉若干
若干百葉若干千葉作是語已遂即
捨去
尒時彼諸婆羅門輩阿難去後取百
數葉隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門
於是復問人者阿難汝復来也乞更
觀此尸奢波樹有幾多葉
尒時阿難仰觀樹已即知如是婆羅
門等所擿藏葉若干百數便即報彼
婆羅門言東枝合有若干百葉若干
千葉如是南枝西枝北枝亦言合有

若干百葉若干千葉作是語已便即
過去
尒時彼等婆羅門輩生希有心未曾
有心各相謂言此之沙門甚大聰明
有大智慧諸婆羅門以此因緣心得
正信得正信已其後不久悉各出家
成羅漢果
尒時復有長老分那婆素（隋言井宿）長老
宮畔羅（隋言蚊龍）長老難提迦等如是三人
唯得知其出家由緒不知所生因緣
之事亦不知彼於往昔時作何業也
或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇
佛本行集經卷第六十
迦葉維師名為釋迦牟尼佛本行
曇無德師名為毗尼藏根本
薩婆多師名為佛往因緣
迦葉維師名為大莊嚴
尼沙塞師名此經為大
佛本行集經卷第六十
過去

佛本行集經卷第六十　校勘記
一〇八一頁中三行品名，資、磧、普、南作「摩尼婁陀等因緣品下」；徑、清作「摩尼婁陀等因緣品第五十九之二」。
一〇八一頁中一四行第一三字「今」，資作「令」。
一〇八一頁下一五行「波羅」，麗作「彼羅」。
一〇八二頁上一八行「得所」，諸本作「所得」。
一〇八二頁中一行「一斗」，資、普、南作「一升」；磧、徑、清作「二升」。
一〇八二頁中二行第五字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。
一〇八二頁中末行第一〇字「將」，諸本作「時」。
一〇八二頁下六行第一三字「實」，

諸本作「事實」。

一　一〇八二頁下一六行第九字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「屍」。

一　一〇八三頁上一八行第二字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇八三頁中二行第三字「玉」，磧作「王」。

一　一〇八三頁下一〇行第二字「以」，諸本作「於」。

一　一〇八三頁下一八行第一三字「闕」，徑、清作「缺」。

一　一〇八三頁下一九行第二字「由」，磧、南作「曰」。

一　一〇八四頁上一四行第二字「昔」，資、磧、普、南、徑作「者」。

一　一〇八四頁上一六行「佛本行集經」，徑、清無。

一　一〇八四頁上一八行「奉侍」，徑作「奉待」。

一　一〇八四頁中一一行「阿難」，資作「何難」。

一　一〇八四頁中一五行夾註「隋言」，資、磧、普、南作「隋名」；徑、清作「此名」。

一　一〇八四頁中一六行「大子」，徑作「太子」。

一　一〇八四頁下一七行第七字「與」，徑作「與」。

一　一〇八五頁上二一行「歡喜」，南作「歡面」。

一　一〇八五頁中七行「房窟」，南、徑、清作「房室」。中一二行「房窟」，資、磧、普、南、徑、清同。

一　一〇八五頁中九行第三字「任」，磧作「二」。

一　一〇八五頁下二一行第三字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　一〇八六頁中末行夾註「隋言」，徑、清作「此言」。夾註「正安」，麗作「王安」。

一　一〇八六頁下一行第四字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。

一　一〇八六頁下三行首字「一」，磧作「二」。次頁上一七行第五字同。

一　一〇八六頁下四行第一三字「薄」，麗作「箔」。

一　一〇八七頁中九行正文第一二字「三」，磧作「二」。

一　一〇八七頁中一五行第八字「往」，麗作「生」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無法辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跋）；鉾（矛）；詖（義）等。

異體字：朕（槃）；剎（刹）；臾（貌）；惱（惱）；導（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（涕）；體（躰）；刺（刾）；閉（閇）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（搏）；尠（鮮）等。

如（若）；弗（不）等。