佛說菩薩本行經卷上

失譯人名今附東晉錄　覆

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊見諸沙門身心懈怠不勤精進告阿難言夫懈怠者衆行之罪居家懈怠則不能不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起在家精進衣食豐饒居業益廣遠近稱歎出家精進行道皆成欲得具足三十七品諸禪三昧道法之藏截生死流至泥恒岸無為安樂當勤精進勤修為本欲得六度无極四等四恩如来十力四無所畏十八不共特異之法六通三達成一切智欲得具足三十二相八十種好嚴淨國土教化衆生皆由精進而得成辦佛告阿難乃往過去无央數劫時有五百長者子設施大檀堅立大幡擊鼓宣令沙門婆羅門貧窮乞匄悉當惠與五百長者子各出珎寶象馬車乘衣被飲食各隨所乏悉皆與之時有一貧人周行諸國

至此國中見五百長者子施立大檀賑窮濟乏周救一切无所匱惜而問之言汝等布施所作功德求何等願即便荅言持此功德欲求佛道尒時貧人重復問曰何謂佛道其法云何諸長者子而荅之言夫佛道者遍於羅漢辟支佛上三界特尊天人之師无量大慈無極大哀普愍五道衆生之類猶如赤子教化一切悉令為善斷絶衆生三塗之苦度生死海使至泥洹安樂之處所謂佛者諸思水盡諸善普會无復衆垢諸欲都滅六度無極皆悉滿畢以權方便隨時教化而无有極有十神力四無所畏十八不共奇特之法三十七品道法之藏而无有極身紫金色三十二相八十種好六通清徹無所罣礙前知无窮却覩無極現在之事靡所不知三達遐鑒顯于十句有如此捻持故號為佛也諸長者子等各各歎佛无量德行悉皆如是於時貧人聞佛功德心自念言我今亦欲學習此願廣度一切加復貧窮无有財寶當用何等而行

布施意自念言當持已身而用惠施作是念已便行索蜜而用塗身卧於冢間便作願言今我以身施與一切若有須肉頭目髓腦我悉與之持是功德用求佛道廣度一切作是願已應時三千大千世界為大震動諸天宮殿崐峨踊沒時諸天人驚動惶懼釋提桓因即以天眼觀閻浮提見於菩薩在於冢間以身布施即便來下而欲試之化作鷹狗飛鳥走獸來食之於是菩薩而見衆狗諸飛鳥輩來敢其身心便歡喜无有退轉傾動之意於時天帝還復釋身而讚歎言善哉善哉甚奇難及所作功德欲求何願天帝梵王轉輪王子於是菩薩便起答言不求天帝轉輪王魔王梵王亦不願求三界之樂今我至意欲求佛道我既貧窮无有財寶可用布施以身惠施用求佛道廣度一切無量衆生尒時天帝釋无數諸天異口同音讚言善哉善哉奇特難及時天帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命　棄身如糞土

解了无吾我　雖用財寶施　此事不為難
勇猛如是者　精進得佛疾

時天帝釋語菩薩言汝大勇猛精進難及過踰於此五百菩薩所施者上百千億倍不可計倍當先在前而得作佛帝釋諸天以天香花而散其上歡喜而去佛告阿難尒時貧人者今我身是五百長者子今此弥勒五百菩薩是我以精進勇猛之故超諸菩薩所作功德而先成佛精進勤修不可逮也菩薩布施如是難難如是難難諸比丘聞佛所說莫不歡喜為佛作礼各各精進修建道行

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園有一居士財富无數所有珍寶多於王藏字摩訶男摩為人慳貪不敢衣食不知布施若行出時乘朽故車結草為蓋著弊故衣食虀陳穀未曾美食食便閉門時病困蔫遂便喪亡又无子息所有財寶波斯匿王盡奪收去已身妻女不蒙其恩波斯匿王往至佛所稽首佛足却坐常位聞世尊言國有居士名摩訶男摩為人

慳貪不肯布施不知衣食今者已死生於何道佛告王曰墮於盧鶖地獄之中數千万歲受衆苦痛從地獄中出當墮餓鬼晝夜飢渴身常火燃百千万歲初不曾聞水穀之名王聞佛說心驚毛竪悲泣哽咽不能自勝佛告王曰夫為智者能捨慳貪行於布施魂世饒祐後世受福昔過去世此閻浮提有大國王名曰毗耶離城四千諸小國王有所大臣二所城一所城民興盛時火星運現太史占之當旱不雨經十二年太史白王火星運變現舉閻浮提千二年中當旱不雨若不雨者則五穀不收人民飢餓國欲大荒當去何耶時王聞之大用愁憂即勑群臣告八万四千諸小國王盡來集會盡皆條疏人民口數又疏現穀多少斛斗不問男女豪貴貧賤大小計人并計日日與一升粟不得長食群臣諸王皆悉受教各還本國宣令所屬悉皆如是從是已後天旱不雨不耕不種无有米穀人民飢餓死者

甚多群臣白王人民飢困死者甚多
王告群臣宣令諸國告勑人民各持
十善雖復身死神得生天快樂自然
諸臣受教咸各宣令人民大小皆持
十善其有死者盡得生天時有一人
聰明智慧端正无比見比舍家母與
兒共通其人見之心便不樂意自念
言雖得人身作畜生行色欲所惑子
不識母母不識子顛倒上下不相分
別生死之中甚大可畏即便剃頭而
著袈裟詣於山澤坐禪思惟由有愚
癡貪婬瞋恚致有諸行便受五道生
死衆苦若无三毒則無諸行諸行已
滅則不受身已無有身衆苦便滅思
惟如是霍然意解諸欲永盡即時便
得辟支佛道六通清徹无所罣导便
自思惟我今當受何誰食耶觀閻浮
提一切人民皆悉飢餓食不可得惟
當往詣大王迦那迦跋弥所而乞食王
耳即便飛到大王宮內從王乞食王
言我食齊此今日便盡王自念言今
我自食會亦當死若我不食亦當死
耳今得值此神人難遇我寧不食飯

此使士自持食分即便用飯此辟支
佛辟支佛食飯已訖意自念言今此
大王所施難及當使其王益加歡喜
即於王前昇於虛空飛騰變化東踊
西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒
上方踊下方沒下方踊上方沒經行
虛空或坐或卧身上出水身下出火
身下出水身上出火自分一身作百
作千作万乃至无數以無數身還合
為一現變已竟從空来下住於王前
而語王言汝今所施實為難及欲求
何願必當與王王及群臣夫人妹女
皆大歡喜頭面著地礼辟支佛足而
求願言今我國土人民飢餓危困至
甚命在且夕今我持此軍後之食施
此使士持此功德除我國中飢困惟
求此願時辟支佛即荅王言當如所
願言竟即便飛去應時四方即便雲
起合於虛空便作大風吹地不淨瑕
穢糞除悉令化去便雨自然百味飲
食遍閻浮提復雨五穀次雨衣彼次
雨七寶閻浮提內八万四千諸王臣
民皆大歡喜王告勑群臣宣令八万

四千諸王各勑所居一切人民皆持
十善時閻浮提五穀豐熟人民歡喜
行於十善慈心相向如父如母如兄
如弟於時人民壽命八萬歲盡得生天
無有墮於三惡道者佛告王曰爾時
迦那迦跋弥者我身是也而我尒時
直以一食施辟支佛現世獲福功德
如是因此功德自致成佛一切衆生
諸有飢渴苦惱之者令獲道證安隱
快樂使至无為時諸弟子帝王臣民
皆大歡喜　潞州長子縣柳林村霍智父霍玘母陳氏施
尒時世尊重告王曰一切衆生為慳
索所縛慳蓋所覆不知布施獲其大
報不可稱量自念曩昔過去世時此
閻浮提有城名不流沙王名婆檀寧
夫人字跋摩竭提時國穀貴人民飢
餓加有疫病時王亦病夫人自出祠
天街邊有一家夫行不在時婦產兒
又无婢使產後飢虛復無有食飢餓
欲死便自念言今死垂至更无餘計
惟當還自歆其兒耳而用濟命即便
取刀適欲煞兒心為悲感舉聲大哭
尒時夫人欲還宮中聞此婦人悲聲

眷切愴然憐傷便往聽之而此婦人適欲舉刀欲煞其子便自念言何忍殺其子肉作是念已便復涕哭夫人便入其舍就而問之何以涕哭欲作何等婦即荅言無食食之加復產後身倍虛羸欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫人荅言持此功德用求无上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝求此願以何為證於是夫人即立誓言今我所施功德審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜即便現形歡夫人言汝今信虛言欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼聽語言莫煞其子我到官中當送食來婦人荅言夫人尊貴或復繼遲或能忘之而我今日命在呼吸不論時節不如自殺其子以用濟命夫人聞言便彈指喚之而不荅言果得濟命不聞好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時來下住虛空中皆為悲泣淚如威雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

佛普救一切苦薩行檀波羅蜜勇猛如是諸弟子國王臣民皆大歡喜為佛作礼而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園城中有一婆羅門於城外興立祠壇設施飲食請諸婆羅門祠祀已訖便還入城時佛入城先食來出道中見佛光相巍巍歡喜踊躍遶佛一匝作礼而去時佛便笑光從口出遍照十方上至三十三天下至大地獄諸畜生餓鬼五道境界莫不蒙明病者苦惱平復歡喜得放解諸天人民見佛光明歡喜无量來至佛所以若干花香供養世尊阿難長跪前白佛言今日世尊欣笑如是願說笑意佛告阿難見此婆羅門遶佛一匝者不對曰唯然見之佛告阿難此婆羅門見佛歡喜清淨敬意遶佛一匝以此功德從是以後二十五劫不墮三塗天上人中所生之處快樂无極竟二十五劫當得辟支佛名特擕那祇梨阿難及一切大衆聞佛所說身心清淨有得須陁洹斯陁含阿

那含阿羅漢者或發无上正真道者
衆會歡喜為佛作礼右遶而去
聞如是一時佛在蔚單羅延國佛與
千二百五十沙門俱行詣村落如来
色相三十有二八十種好光明晃焰
照曜天地莫不大明猶如盛月星中
特明時天盛熱無有蔭凉有一放羊
人見佛光明心自念言如来世尊三
界之師涉冒盛熱无有蔭凉即編草
作蓋用覆佛上旋隨佛行去羊大遠
放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑金色
光從口中出數千万岐岐出百千万
光遍照十方上至三十三天下至十
八地獄禽獸餓鬼莫不大明三界天
人見佛光明應時皆来至於佛所一
切人民及諸龍阿修倫无數衆會皆
大歡喜持香花伎樂供養如来阿難
長跪前白佛言佛不妄笑願說其意
佛告阿難汝今見此放羊人不對曰
唯然見之佛告阿難此放羊人以恭
敬之心而以草蓋用覆佛上以此功
德十三劫中天上世間生尊貴處常
自然有七寶之蓋而在其上命終之後

不墮三惡道中竟十三劫出家為道
成辟支佛名阿耨婆達一切大衆聞
佛所說或得道迹往来不還无著之
證成辟支佛或發无上正真道意者
或得立不退轉地者衆會歡喜為佛
作礼而去
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛尊弟子名舍利弗晝夜六時
常以道眼觀於衆生應得度者輙往
度之王波斯匿有一大臣名曰師質
財富無量應時得度時舍利弗明日
晨朝著衣持鉢往詣其家而從乞食
於是師質見即作礼問訊請命入坐
施設牀座飯食時舍利弗食訖澡手
漱口為說經法富貴榮禄衆苦之本
居家恩愛猶如牢獄之中一切所有
皆悉非常三界尊貴猶如幻化五道
生死轉貿身形无有吾我師質聞法
心意竦然不慕榮貴不樂恩愛觀於
居家猶如丘墓便以居業一切盡已
以付其弟便剃鬚髮而著袈裟便入
深山坐禪行道其婦愁憂思念前夫
不順後夫後夫問言居家財產珍寶

甚多何所乏短常愁不樂其婦報言
思念前夫是以愁耳其夫復問汝今
與我共為夫婦何以晝夜思念前夫
婦復荅言前夫心意甚好无比是以
思念其弟見婇思念恐兄返戒還奪
其業便語賊帥雇汝五百金錢斫彼
沙門頭来賊帥受錢往到山中見彼
沙門沙門語言我惟弊衣无有財產
汝何以来賊即荅言汝弟雇我使来
煞汝沙門恐怖便語賊言我新作道
人又未見佛不解道法且莫煞我須
我見佛少解經法煞我不遲賊語之
言今必煞汝不得止也沙門即舉一辟
而語賊言且斫一辟留我殘命使得
見佛時賊便斫一辟持去與弟於是
沙門便往見佛作礼却坐佛為說法
汝无數劫久遠以来割奪其頭手脚
之血多於四大海水積身之骨高於
須弥涕泣之淚過於四海飲親之乳
多於江海汝從无數劫以来不但今
也一切有身皆受衆苦一切衆苦皆
從習生由習恩愛有斯衆苦癡愛已
斷不習衆行不習衆行便无有身已

無有身衆苦便滅惟當思惟八正之道於是沙門聞佛所說霍然意解即於佛前得阿羅漢道便放身命而般涅槃賊擔其辟往持與弟弟便持辟著於嫉前語其嫉言常云思念前聲此是其辟其嫉悲泣哽咽不樂便往白王王即推校如實不虛便籍其弟諸比丘有疑問佛而此沙門前世之時作何惡行令見斫辟何惡本令值世尊得阿羅漢道佛告諸比丘乃昔過去世波羅柰國尒時有王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸迷失徑路不知出處草木來天餘无方計而得來出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷失徑路從何得出軍馬人衆在於何所時辟支佛辟有惡瘡不能舉手即便持脚示其道徑王便瞋恚此是我民見我不起反持其脚示我道徑王便拔刀斫斷其辟時辟支佛意自念言王若不自悔責以往當受重罪無有出期於是辟支佛即於王前飛昇虛空神足變現時王見之以身投地舉聲大哭悔過自謝

辟支佛惟願來下受我懺悔時辟支佛即便來下受其懺悔王持頭面著辟支佛足作礼自陳惟見矜愍受我懺悔願莫使我久受苦痛時辟支佛便放身入於无餘涅槃王便收取闍毗起塔花香供養常於塔前懺悔求願而得度脫佛言尒時王者此沙門是由所辟支佛辟五百世中常見所辟而死至今日由懺悔故不墮地獄解了猶慧而得度脫成阿羅漢道佛告諸比丘一切殃福終不朽敗諸比丘聞佛所說莫不驚悚頭面作礼昔佛在阿耨達池告五百阿羅漢汝等各各自說前世宿行今得成道時諸阿羅漢承佛教誨各各自說宿行所作功德時有阿羅漢名婆多竭梨自說前世无央數劫時世有佛名曰定光如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師有大慈哀衆祐一切為於衆生作大依怙興出于世教化人天皆令成道乃取滅度分布舍利起於塔廟法欲末時我為貧人無餘方業窮行採薪遥見大澤中有塔寺甚為巍巍栽時見之心用欣然踊躍難量即便行往到其塔所瞻覩形像歡喜作礼見諸獼猴飛鳥走獸在中止宿草木荆棘不淨滿中迥絕无人無人行跡无供養者而我覩見心用愴然不曉知如來威神功德之法但以歡喜誦偈草木及於掃除不淨盡去掃塔已訖一心歡喜礼之八匝双手作礼而去持此功德壽終之後生第十五光音天上以衆名寶用為宮殿光明晃煥於諸天中特為巍巍不可計量盡其天壽而復百返為轉輪聖王七寶自然典主四域復畢其壽常生國王大姓長者家財富无數顏容殊妙无有雙比人見歡喜莫不愛敬欲行之時道路自淨虛空之中雨散衆花用此恭敬生處自然一阿僧祇九十劫中迴流宛轉常生天上及與人中尊榮豪貴封授自然不墮三塗我憶此事大怙興出于世教化人天皆令成道乃師三界中雄入於尊法便成沙門六通清徹无不解達諸欲永盡得成羅

漢無復惱熱冷而无暖其心清淨獲於大安若有能於佛法及與衆僧所作如毛髮之善所生之處受報弘大無有窮極自念往古所作德行報應如是者乎婆多竭梨於佛前自說宿行已為佛作礼却住一面

昔佛初得道惟念衆生愚癡倒見剛强難化吾設當為說法者誰肯信受不如取般涅槃亦无有来請佛說法者梵天知佛意欲取涅槃即與无數梵衆如人屈伸辟頃来至佛所頭面作礼遶佛三匝長跪叉手前白佛言三界衆生盲冥甚久大聖出現惟願世尊以大慈大悲无量大哀願受我請必受我請開演法藏施慧光明佛告梵天衆生難寤迷惑倒見吾設當為說其經法誰肯信受吾不如早取泥洹於是梵天重復請曰三界衆生為久在幽冥億百千劫乃有佛耳猶優曇鉢花時時乃有佛亦難值惟願如来重加大哀開寤愚癡願說經法世尊往昔无數劫来放捨身命頭目髓腦肌肉骨血國城妻子施與一切

為衆生故起大弘誓當為衆生作大光明乃昔過去无央數劫時閻浮提有大國王名度閻耶謝梨慈仁勇猛端正第一典主八万四千諸國其國豐盛人民安樂尒時國王處於正殿坐自思惟夫人右世尊榮豪貴富樂自然皆由先世施行衆善修習智慧以是之故令致自然已得自然逆惑色欲不惟非常不知更紹来世之福猶如畜生飽食終日无所用心夫為智者惟當修習智慧正法日新之益作是思惟已便告傍臣命請中有智慧者為吾說法我欲聞之群臣受教遣使四出諸國命請聰明大智慧者時有一婆羅門學問廣博智慧第一来應王命群臣白王今有婆羅門聰明博達来在門外王聞歡喜即出奉迎頭面作礼施設寶座供施甘饌食訖澡漱王語婆羅門言久聞有德故遠相屈惟願大仙為說經法荅言我學以来積年勤苦大王云何直尒欲聞王語婆羅門言欲須國城珎寶隨意所欲悉當相給荅言我亦不用珎寶

國城妻子象馬太王若能制其身命用作千燈若能尒者當為說法不能尒者經法難聞王自念言无數劫来喪身亟計未曾為法令為法故以身為燈甚為快善王大歡喜荅婆羅門言如汝所勑即當奉行不敢違命婆羅門言能尒者大善何時當為王復荅言却後七日當為之王勑群臣告下諸國大王却後七日為聞法故當於身上而燃千燈諸欲来見王者皆悉集於大國群臣受教同時遣使下八万四千諸國大王却後七日當於身上而燃千燈諸王臣民諸欲来見王者疾来馳至集於大國當是之時諸王臣民聞之驚愕如喪父母哀嘩涕泣動閻浮提諸王臣民悉来集會王勑語傍臣於大廣博平坦之地設施座席群臣奉命即時於廣博地設施床座時王飯已與諸夫人二万婇女一万大臣導從前後王於座所王處正座諸夫人婇女及諸王群臣人民皆悉同時腹拍王前同聲白王言唯願大王大慈大悲无量大哀以我

等故莫於身上而燃千燈王荅謝諸
王臣民夫人婇女吾從无央數劫五
道生死壞身无數未曾為法喪身命
也今為法故以身作燈持是功德用
求佛道普為十方無量衆生作大光
明除去衆生三毒癡冥吾成佛時當
為汝等施慧光明照除生死闇冥照
門人無隱法滅等藏却滅无上道心
時諸會者皆悉默然於是大王即便
持刀授與左右勑令剜身作千燈處
出其身肉深如大錢以酥油灌中而
作千燈安燈已訖語婆羅門言先說
經法然後燃燈而婆羅門為王惟說
一偈言
常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死
王聞偈已歡喜踊躍告諸群臣夫人
婇女皆悉受誦即便疏偈題著諸門
街陌里巷勑諸人民皆令諷誦下閻
浮提諸王臣民亦令諷誦於是大王
告婆羅門今可燃燈王便立誓令為
法故以身為燈我不求作聖王上至
天帝及諸天正世界榮樂亦不求二

乘之證持是功德願求无上正真之
道普為十方五道衆生作大法光明
照於衆冥今時國王發是願已即時
三千大千世界六種震動上至首陁
會天一切宮殿皆悉震動時諸天人
甚大怪希是何瑞應今地大動即以
天眼觀閻浮提見於菩薩為於法故
身燃千燈諸於加趺加趺是健爾耳時諸
天人皆悉來下而見菩薩身燃千燈
无數諸天悲泣雨淚時天帝釋住於
王前讚言善哉善哉為於法故不惜
身命欲求何等菩薩荅言我亦不求
轉輪聖王天帝魔王及梵天王色聲
香味亦不求羅漢辟支佛持是功德
用求無上正真之道普為十方无量
衆生施慧光明照除衆生三毒癡冥
令離衆苦至泥洹安時天帝釋復問
王言身燃千燈得无痛惱而有悔
耶王荅天帝不以為痛亦无悔恨天
帝重問若无悔恨以何為證於是國
王便自誓言而我今日為於法故身
燃千燈持是功德用求無上正真之
道審當成佛者千燈諸瘡即當除愈

身即平復无有瘡癥作是語已身即
平復无復瘡癥端正姝好過踰於前
時天帝釋無數諸天國王群臣夫人
婇女無量臣民異口同音悉讚歎言
善哉善哉歡未曾有歡喜踊躍皆奉
行十善之教佛言今時國王者則我
身是時婆羅門者調達是菩薩求諸
福慧精進如是

佛說菩薩本行經卷上

潞州長子縣　鄒村　李璋　程效成　張善明　李善會
刘遠　李春　和潤　郭善通　共施一卷

佛說菩薩本行經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六四二頁中一行「佛說」，石、磧、南、徑、清無。「卷上」，石作「卷下」。

一　六四二頁中二行譯者，石作「東晉失譯」；磧、南、徑、清作「失譯人名附東晉錄」。

一　六四二頁中一九行「大檀」，麗作「大壇」，下同。

一　六四二頁下二行「匱惜」，石、磧、南、徑、清、麗作「遺惜」。

一　六四二頁下一九行「捻持」，磧、南、徑、清、麗作「德」。

一　六四二頁下二二行「廣度」，石、磧、南、徑、清作「度脫」。

一　六四三頁上七行「騷動」，麗作「馳動」。

一　六四三頁上一五行「王子」，磧、南、徑、清、麗作「王乎」。

一　六四三頁上一六行第一一字「王」，石、麗作「聖王」。

一　六四三頁中三行第一〇字「大」，磧、南、徑、清無。

一　六四三頁下一二行第五字「火」，南作「災」。

一　六四三頁下一三行第一一字「火」，磧、南、徑、清、麗無。

一　六四三頁下二二行第二字「扃」，磧、南、徑、清作「勅」。第九字「已」，南、徑作「曰」。

一　六四三頁下末行「不耕不種」，石、磧、南、徑、清作「而不耕種」。

一　六四四頁上一七行第八字「何」，磧、南、徑、清作「阿」。

一　六四四頁中三行第一一字「益」，磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　六四四頁中八行「出水」，石、磧、南、徑、清作「即時立」。

一　六四五頁中四行首字「言」，石、磧、南、徑、清無。

一　六四五頁下一〇行第一二字「大」，磧作「十八」；南、徑、清作「十八

一　六四四頁下一行第八字「居」，磧、南、徑、清、麗作「局」。

一　六四四頁下九行第一二字「證」，磧、南、徑、清作「跡證」。

一　六四四頁下一一行夾註，石、磧、南、徑、清、麗無。

一　六四四頁下一五行第一三字「檀」，南作「禮」。

一　六四四頁下一八行首字「天」，南作「王」。

一　六四四頁下一八行第二字「街」，磧、南、徑、清作「階」。

一　六四四頁下二一行「還自」，石作「自還」。

一　六四五頁上一行第八字「往」，石、磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　六四五頁中三行「即立」，石、磧、南、徑、清作「即時立」。

一　六四五頁下一〇行第一二字「大」，磧作「十八」；南、徑、清作「十八

太」。

一　六四六頁上七行「放羊」，磧、南、經、清作「牧羊」。

一　六四六頁上八行「光明」，石、麗作「光相」。

一　六四六頁上一〇行「上城」，麗作「上樓」。

一　六四六頁上末行「自然有」，磧、南、經、清作「有自然」。

一　六四六頁中二一行首字「以」，磧、南、經、清作「用」。

一　六四六頁下一一行末字「須」至一二行第七字「法」，磧、南、經、清作「我須見佛解少經法」。

一　六四六頁下一九行「四海」，石、磧、南、經、清作「四江」。

一　六四七頁上五行末字「翠」，石、經、清、麗作「婿」。

一　六四七頁上九行第六字「令」，磧、南、經、清、麗作「今」。

一　六四七頁上一一行第三字「去」，石無。

一　六四七頁上一三行「餘无」，麗作「無餘」。

一　六四七頁中五行第三字「身」，麗作「身命」。末字「闇」，石、磧、南、經、清、麗作「耶」。

一　六四七頁下三行第六字「形」，麗作「所」。

一　六四七頁下二〇行第三字「授」，磧、南、經、清作「受」。

一　六四八頁上五行「者乎」，磧、南、經、清作「耆年」。

一　六四八頁上二〇行第一〇字「亦」，磧、南、經、清作「興」。

一　六四八頁中六行「在世」，石無。

一　六四八頁中九行第九字「紹」，磧、南、經、清作「招」。

一　六四八頁中二一行「勤苦」，石作「苦行」。

一　六四八頁下末行「大王」，石、麗作「天王」。

一　六四九頁上一二行「安燈」，磧、南、經、清、麗作「安炷」。

一　六四九頁中一七行第八字「安」，磧、南、經、清、麗作「安樂」。

一　六四九頁中一八行「痛惱」，石、磧、南、經、清作「爲痛顛」。

一　六四九頁下四行「臣民」，麗作「庶民」。

一　六四九頁下末行經名，石無，磧、南、經、清作「菩薩本行經卷上」。麗於經名後有附注「丹藏以此卷爲下卷以中爲上以下爲中今詳始末丹藏錯耳」。

佛說菩薩本行經卷中

失譯人名今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有賢者名曰須達居家貧窮无有財產至信道德往至佛所頭面作礼稽首佛足却坐一面聽說經法佛問須達在家之士當行布施不布施也須達白佛當行布施多布施耶少布施也當以好意而布施耶以不好意而布施乎佛告須達夫於布施所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多何謂施多而獲報少雖多布施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖多而獲報少猶如耕田薄地之中下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福所施雖少歡喜興淨潔心與恭敬與不墜報與所施之人復得快士佛及辟支佛沙門四道應正見者所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多佛告須達吾自憶念過去世時此閻浮提有轉輪王名波陁颰寧王有千子主四天下此閻浮提有八万四千國時有一婆羅門名曰比藍身體金色端正無比聰明智慧天地變運醫方鎮壓上知天文下察地理中知人情一切典籍靡不貫達為人仁愛慈愍一切王甚愛敬八万四千諸王及國人民亦皆奉敬以為師主比藍大師是大王非是波陁颰寧何以故波陁颰寧王治國正民一一諮啓比藍大師尒乃教化諸王臣民莫不歡喜於時大王而從比藍啓受經典亦復宣告八万四千諸小國王群臣太子一切人民皆從比藍諮受經典習學智慧諸王臣民皆從比藍啓受經典莫不歡喜皆言此是梵天来化我等為於好事非是凡人於時八万四千諸王受學智慧心意開解皆大歡喜八万四千諸小王人持一白象金銀絞絡駿馬一疋亦金銀絞絡牛一頭亦金銀絞絡妙女一人亦端正无比七寶瓔珞服飾姝好金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟琉璃鉢盛金粟頗梨鉢盛金粟金為車七寶

莊飾各各皆金有八万四千以用貢
上比藍大師尒時大王波陁陁寧聞
諸小王貢遺比藍大用歡喜我亦當
復貢上比藍大師財寶即時莊嚴八
万四千玉女之等七寶珠璎服飾妙
妙瓔珞其身八万四千白氎純金絞
絡飾八万四千疋馬亦金銀絞絡八
万四千頭牛盡金莊嚴八万四千金
鉢盛銀粟八万四千銀鉢盛金粟八
万四千琉璃鉢盛金粟八万四千頗
梨鉢盡盛金粟八万四千乘車盡金
絞飾用上比藍比藍受已念此財寶
象馬車乘一切所有皆悉非常而不
堅固白大王言財產所有皆悉非常
摩滅之法我不用之意欲布施濟諸
窮乏王聞其言大用歡喜告勅群臣
擊鼓宣令閻浮提内貧窮孤老婆羅
門梵志皆悉來集比藍即設大檀人
民聞令雲興而集强弱相扶皆悉來
至於時比藍欲澡漿羅門手傾於軍
持而水不出大用愁憂今我大柯將
有何過意不清淨所施不好以何等
故而水不出即時天人於虛空中語

比藍言汝今布施大好無比其心淨
寧无能過者汝之功德天下第一无
過上者但所施人盡是邪僞倒見之
徒非是清高使士之輩而不堪任受
汝恭敬以是之故水不出耳於是比
藍聞天人語意便開解即作誓言今
我所施用成无上正真之道審如所
願者令瓶滿水當應手中作誓願
已訖便傾瓶水即來出自應掌中
諸天空中讚言善哉善哉如汝所願
成佛不久尒時比藍布施貧乏衣彼
飲食一切所須十二年中象馬珍寶
玉女之等盡用布施无所藏積佛告
須達尒時比藍婆羅門者今我身是
於我尒時所施亦好其心亦好受者
亦好所施雖多獲報甚少而今我法
深妙清淨弟子真正所施雖少獲報
甚多於是比藍十二年中所作布施
為閻浮提一切人民行於布施計其
功德不如布施一須陁洹人其福甚
多過出其上設施百須陁洹并前比
藍所施閻浮提人所得福報不如施
一斯陁含人其福甚多亦過其上正

使施百斯陁含百須陁洹及前比藍
施閻浮提人所得福報不如施一阿
那含人其福倍多過出其上施百阿
那含人百斯陁含百須陁洹并前比
藍閻浮提人所得福報不如施一阿
羅漢其福甚多過出其上正使施百
羅漢百阿那含百斯陁含百須陁洹
并前比藍閻浮提人所施功德不如
施一辟支佛其福甚多過出其上正
使布施百辟支佛百阿羅漢百阿那
含百斯陁含百須陁洹及前比藍施
閻浮提人所得功德不如起塔僧房
精舍衣被牀卧飯食供養過去當來
今現在四方衆僧沙門道士給其所
須計其功德過前所作功德者上雖
起塔僧房精舍施辟支佛阿羅漢阿
那含斯陁含須陁洹并前比藍閻浮
提人所作布施福德不如施佛一人
功德甚多不可復計雖供養佛起塔
僧房精舍及辟支佛阿羅漢阿那含
斯陁含須陁洹并前比藍閻浮提人
所施功德不如有人一日之中受三
自歸八關齋若持五戒所得功德踰

過於前所施福德百千万倍不可為
喻復以持戒之福并合集前一切施
佛功德及辟支佛四道之等合前比
藍閻浮提人所施福德不如坐禪慈
念衆生經一食之須所得功德踰過
於前百千万倍合前比藍閻浮提人
所作布施施四道辟支佛起塔僧伽
藍上至施佛持戒坐禪慈念衆生合
集其德不如聞法執在心懷思惟四
諦非常苦空非身之法泥洹寂滅比
前所作一切功德最尊第一无有過
上於是須達聞法踊躍无量身心清淨
得阿那含道惟有五金錢一日持一
錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自
食一錢作本日日如是常有一錢在
終無有盡即受五戒長跪白佛言我
今日欲心已斷處在居家當云何也
佛告須達如汝今日心意清淨无復
愛欲汝還歸家問諸婦女今我欲心
已滅汝等各從所樂須夫聲者恣從
所好若欲在此當給衣食須達受教
為佛作礼便還歸家問諸婦女我今
愛欲都已永盡无復欲事汝等若欲

須夫聲者各隨所好欲在此者供給
衣食令無乏少諸婦女等各各從意
隨其所樂時有一婦人婦嫉作嫉有
猘狂來抵烟麦不可奈何捉擲火杖
用打猘靮杖頭有火著羊毛住羊得火
熱用揩象廐象廐火然并燒王象象
身爛破便然猕猴用拍象身天於空
中而說偈言
瞋恚鬪諍邊不當於中止　羯羠共相抵
蠅蟻於中死　婢共猘靮鬪　猕猴而生死
智者遠嫌疑　莫與愚人止
波斯匿王勑臣作限自今以去夜不
得燃火及於燈燭其有犯者罰金千
兩尒時須達修道在家晝夜坐禪初
人定時燃燈坐禪夜半休息鷄鳴復
燃燈坐禪伺捕得之捉燈白王當輸
罰負須達白王今我貧窮无百錢產
當用何等輸王罰負王瞋勑使閉著
獄中即將須達付獄執守四天王見
須達被閉在獄初夜四天王来下語
須達言我與汝錢用輸王罰可得来
出須達荅言王自當歡喜意解不須
用錢為四天王而說經竟天王便去

到中夜天帝釋復来下就而見之須
達為說法竟帝釋便去次到後夜梵
天復下見於須達便為說法梵天復
去時王夜於觀上見獄上有火光時
王明日即便遣人往語須達坐火被
閉而无慙著續復燃火須達荅言我
不燃火若燃火者當有烟灰表式復
語須達初夜有四火中夜有一火倍
大前火後夜復有一火遂倍於前言
不燃火為是何等須達荅言此非是
火也初夜四天王来下見我中夜第
二天帝来下見我後夜第七梵天来
下見我是天身上光明之焰非是火
也使聞其語即往白王王聞如是心
驚毛竪王言此人福德殊特乃尒我
今云何而毀辱之即勑吏言促放出
去勿使稽遲便放令去須達得出往
至佛所頭面作礼却坐聽法波斯匿
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆
悉避坐而起惟有須達心存法味見
王不起王心微恨此是我民懷於輕
慢見我不起遂懷愠心佛知其意正
不說法王自佛言願說經法佛告王

言今非是時為王說法云何非時人
起瞋恚念結不解若起貪婬躭荒女
色憍貴自大无恭敬心其心垢濁聞
於妙法而不能解以是之故今非是
時為王說法王聞佛語意自念言坐
此人故令我今日有二折減又起瞋
恚不得聞法為佛作礼而去出到於
外勑語左右此人若出宜斬頭取作
是語已應時四面虎狼師子毒害之獸
悉來圍遶於王王見如是即大恐怖
還至佛所佛問大王何以來還王白
佛言見其如是恐怖來還佛告王曰
識此人不王曰不識佛言此人以得
阿那含道坐起惡意向此人故是使
尒耳若不還者王必當危不得全濟
王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔
作礼羊皮四布於須達前王言此是
我民而向毋辱實為甚難須達復言
而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅
師質為國平正為賊所捉賊語之曰
言不見我我當放汝不者煞汝尸羅
師質意自念言令作妄語為非法事
若墮地獄誰當放我作是思惟便語

賊言寧斬我頭終不妄語賊便放之
危害無至不犯妄語慎行正法實為
甚難復有天名曰尸迦梨復自說我
受八關齋於高樓上卧有天王女來
至我所以持禁戒而不受之實為甚
難於是四人各各自說如是即於佛
前而說頌曰
貧窮布施難　棄貴恐怖難　危命持戒難
少壯修梵難
佛說偈已重說經法王及臣民皆大
歡喜為佛作礼而去
聞如是一時佛在羅閱祇比留畔迦
蘭陁尼波僧伽藍優連聚落有一泉
水中有毒龍名曰酸陁梨甚大兇惡
放於雹霜傷破五穀令不成熟人民
飢餓時有婆羅門呪龍伏之令不雹
霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂
便老耄呪術不行尒時有壯婆羅門
呪術流利舉聲誦呪雲便解散令不
雹霜五穀豐熟人民歡喜語婆羅門
在此住止當共供給令不乏少婆羅
門言可便住於彼常共合殼輸婆羅
門不使有乏自佛來入國廣說經法

人民大小咸受道化得道甚多諸龍
鬼神皆悉為善不作惡害風雨時節
五穀豐賤更不供給婆羅門所須婆
羅門性從寄之諸人民輩遍更世間
而不與者之時婆羅門心起瞋恚嗔我
恩力而得飽滿反更調我不得破滅
人民國土便問人言求心所願云何
得之人語之言飯佛四尊弟子必得
供養飯佛四尊弟子必得時婆羅門即說偈
請大迦葉舍利弗目連阿那律飯是
四尊至心作礼求心所願我今持此
所作福德願使我作大力毒龍破滅
此國必當使我得此所願時舍利弗
道眼觀之求何等願知婆羅門心中
所念願作毒龍欲滅此國時舍利弗
語婆羅門莫作此願用作龍虵害惡
身為若欲求作轉輪聖王若天帝釋魔
王梵王盡皆可得用此惡身不好願
為時婆羅門荅舍利弗言久求此願
適欲得此不用餘願時婆羅門舉手
五指水即流出時舍利弗見其意堅
固證現如此默然而止時婆羅門及
婦二兒俱願作龍死受龍身有大神

力至為毒惡便然酸陁梨龍奪其處
住便放風雨大墮雹霜傷然五穀惟
有草秸因名其龍阿波羅利婦名比
壽尼龍有二子一名瓔都尼民飢餓
死者甚多加復疫病死者无數時阿
闍世王往至佛所頭面作礼長跪白
佛國界人民為惡龍疫鬼所見傷害
死者無數惟願世尊大慈大悲憐愍
一切惟見救護攘却災害佛即可之
尒時世尊明日晨朝著衣持鉢入城
乞食詣於龍泉食訖洗鉢洗鉢之水
澍於泉中龍大瞋恚即便出水吐於
毒氣吐火向佛佛身出水滅之復雨
大雹在於虛空化成天花復雨大石
化成綺飾復雨刀劍化成七寶化現
羅剎佛復化現毗沙門王羅剎便滅
龍復化作大象鼻捉利劍佛即化作
大師子王象便滅去適作龍像佛復
化作金翅鳥王龍便突走盡其神力
不能害佛突入泉中密迹力士擧金
剛杵打山山壞半墮泉中欲走来出
佛化泉水盡成大火急欲突走於是
世尊蹈龍頂上龍不得去龍乃降伏

長跪白佛言世尊今日特見苦酷佛
告龍曰何以懷惡苦惱衆生龍便頭
面作礼稽首佛足長跪白佛言願見
放捨世尊所勅我當奉受佛告龍曰
當受五戒為優婆塞龍及妻子盡受
五戒為優婆塞慈心行善不更霜雹
風雨時節五穀豐熟諸疫鬼輩盡皆
走去向毗舍離摩竭國中人民飽滿
衆病除愈遂便安樂毗舍離人民疫
病死者甚多聞摩竭國佛在其中降
伏惡龍疫病消滅毗舍離王即遣使
者往至佛所於是使者前至佛所稽
首佛足長跪白佛言王故遣我来稽
首問訊如来大聖我國疫死者甚多
惟願世尊大慈憐愍臨覆我國勞屈
光威望得全濟毗舍離國與摩竭國
素有怨嫌阿闍世王聞毗舍離國疫
鬼流行大用歡喜今時世尊告毗舍
離使我以先受阿闍世王九十日請
而今未竟汝自往語阿闍世王使白
佛言二國素有怨嫌我今往到必當
見煞佛告使言汝但為佛作使終无
有能煞汝者也佛重告使言語阿闍

世王煞父惡逆之罪用何如来改悔
故在地獄中當受世間五百日罪便
當得脫使即受教往詣王門王及群
臣聞毗舍離使在於門外咸共瞋恚
皆共議言當截其頭礼其耳鼻碎其
身骨當使如麵使入到殿前大唱聲
言世尊遣我到大王邊聞是佛使皆
各歡喜問使言佛遣汝来何所告勅
使便荅言佛謝大王所作惡逆煞父
之罪用向如来懺悔之故在於地獄
當受世間五百日罪便當得出惟當
自責改往修来莫用愁憂王聞是語
歡喜踊躍不能自勝我造逆罪在於
地獄為有出期即遥向佛稽首作礼
王語使言汝能為我致此消息快不
可言欲求何願恣當與汝使白王言
毗舍離國疫病流行欲得請佛光臨
國界望得全濟惟願大王聽佛使去
王即可之便報使言語汝大王我從
城門到恒水邊修治道路以花布地
羅列幢幡到恒水邊擧國兵衆侍送
世尊到恒水邊汝亦當從毗舍離城
平治道路而散花香羅列幢幡到恒

水邊舉毗舍離臣民兵衆盡來迎佛
到恒水邊若能尒者聽佛使去不能
尒者不放使去毗舍離使聞王所言
歡喜踊躍即便辭還到於佛所頭面
作礼白佛如是佛即可之使便辭佛
作礼而去還毗舍離白王如是王聞
所言大用歡喜我曹國中亦須種福
即便宣令平治道路城門到恒
水邊悉令清淨布散諸花燒衆名香
豎諸幢幡毗舍離王舉國臣民雜種
鳴鼓作衆伎樂到恒水邊迎佛世尊
持五百蓋貢上世尊摩竭國王亦復
宣令修治道路悉令清淨布散花香
豎諸幢幡到恒水邊與諸臣民舉國
兵衆椎鐘鳴鼓作衆伎樂震動天地
侍送世尊到恒水邊以五百蓋奉上
世尊四天王忉利天王上至化應聲
天王各各皆與无數諸天各賫天上
異妙珎琦雜種花香若干伎樂持五
百寶蓋来貢上世尊第七梵天王上
至首陁會天是諸天王各與无數諸
天子等各賫天上雜妙香花若干伎
樂持五百寶蓋貢上世尊毗摩毗羅

阿須倫王與无央數阿須倫民持於
衆寶雜種花香若干伎樂五百寶蓋
来奉上佛娑竭龍王與无數諸龍眷
屬各賫若干種香作衆伎樂五百寶
蓋来奉上世尊合三千蓋惟留一蓋
餘悉受之所留一蓋者持用覆護微
諸弟子令得供養當于尒時諸天人
民龍阿須倫不可稱計来至佛所毗
舍離王及諸臣民皆言今佛當渡恒
水我曹當共作五百船渡水諸
竭國王及諸臣民亦言今日佛當渡
水我曹亦當作五百船令佛渡水諸
天亦各作五百寶船諸阿須倫亦復
共作五百寶船于時諸龍自共編身
作五百橋欲令世尊蹈上而渡尒時
世尊見於諸天一切人民龍阿須倫
各各歡喜有恭敬心欲使衆生普得
其福即便化身遍諸船上諸天人民
龍阿須倫皆各自見如来世尊獨在
我船不在餘船於是如来渡水已竟
无數諸天冥塞虛空散衆名花燒異
妙香作諸伎樂人及諸龍并阿須倫
皆亦如是散衆名花燒衆雜香作諸

伎樂娛樂世尊歡喜无量于時如来
觀於三界諸天人民心懷歡喜踊躍
無量供養如来世尊將欲說於前世
本所修行菩薩道時即便微笑五色
光明從口中出光有五分一一光明
出无數明一一光頭有寶蓮花一一
花上皆有化佛一分光明上照微塵
世界無色界三昧諸天見其光明又
觀化佛皆悉歡喜各離欲樂來詣化
佛所聽說經法无量諸天聞說經法
歡喜踊躍皆各得道迹往来不還无
著證者發大道意入不退轉者一分
光明遍照三千大千世界在人道者
光明化佛弥滿世界一切人民見其
光明又覩化佛瞋恚盛者忿意消滅
皆發慈心婬火盛者欲心消除覩其
瑕穢愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常
牢獄繫閉悉皆放解盲者得視聾者
得聽啞者能語拘躄者得手足癃殘
百病皆悉除愈一切人民莫不歡喜
各離所樂来詣佛所時諸化佛各各
說法心意開解或得道迹往来不還
无著之果發於無上正真道意堅住

大乘不退轉者不可稱計一分光明照於一切餓鬼境界光明化佛悉適餓鬼境界之處諸餓鬼等見佛光明自然飽滿無有飢渴身心清淨无諸惱熱聞其說法皆悉歡喜慳悋消滅壽終之後皆得生天一分光明照於大千畜生境界一切禽獸見佛光明皆悉歡喜善心自生虎狼師子龍虵毒惡之心皆悉消滅慈心相向不相傷害壽終之後皆生天上一分光明遍照大千地獄鐵圍山間幽冥之處莫不明徹一切地獄衆生之類見其光明又覩化佛歡喜踊躍火滅湯冷拷治酷毒皆得休息冰寒獄中自然煖煖地獄衆生既得休息歡喜踊躍諸化佛等各為說法心開意解即時壽終盡得生天當于是時光明化佛弥滿三千大千世界五道衆生皆得度脫凡於如来光明入處各有所應欲說地獄事光從足下入欲說畜生事光從足上入欲說餓鬼事光從脛踝入欲說人道事光從脎入欲說轉輪聖王事光從臍入欲說羅漢事光

從口入欲說辟支佛事光從眉間入欲說菩薩事光從頂入欲說過去事光從後入欲說當来今現在事光從前入爾時世尊現大變化光明普照十方世界大千境界雨衆天花無量伎樂不鼓自鳴諸天人民一切大衆莫不歡喜倍加踊躍於是世尊還攝神足光明便還遶佛三匝光從後入無量諸天一切大衆異口同音讚歎如来功德巍巍難量不可思議乃如是乎於是阿難長跪叉手前白佛言佛不妄笑笑必有因今日世尊欣笑如是將欲自說先世宿行佛告阿難及諸大衆乃昔過去久遠无量無數世時此閻浮提有轉輪王名修陁梨鄯寧王四天下此閻浮提八万四千諸小國王八万四千城王有七寶一金輪寶輪有千輻縱廣四十里周匝百二十里王欲行時輪在前導不賓伏者金輪自然在頭上旋自然降伏不用兵仗有二摩尼珠寶著於幢頭晝夜常照千六百里三白象寶其象身體優修姝好白如雪光王乘其上

自然飛行一食之頃周四天下四紺馬寶朱　髦尾王乘其上一食之頃遍四天下五典兵臣王意欲得百千万兵自然而至六典藏臣王意欲須金銀七寶衣被飲食披其兩手七寶財產一切所須隨意所欲從手中出而无有盡七玉女寶端正无比猶若天女無有女人瑕穢之垢身體香潔如優鉢花王意欲得清涼之時身自然冷欲得温時身自然温聲如梵聲常能使王歡喜踊躍名曰玉女寶王有千子勇猛無比王欲出時七寶大蓋常在其頭上七寶隨從群臣无數導從前後百千伎樂其音和雅巍巍堂堂不可稱計王千子中其最小者見王如是問其母言此何國王巍巍如是其母荅言此是修陁梨鄯寧大轉輪王主四天下汝之父也不識之耶大子報言我當何時應得為王母復荅言王有千子汝第一小不應得王太子復言若不應得為王者何用在家作白衣為即便長跪白其母言願聽出家作沙門詣山澤中學於仙道母

即聽之其母告言若汝思惟所得智慧必還語我兒即許之即便剃頭而著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智慧內解五陰外了万物皆悉非常一切受身衆苦之器飛輪王帝豪雖世主三界尊榮猶若幻化空无吾我緣會則有緣離則无皆從癡愛四有諸行以有諸行愛一切即五道之分便有衆苦若无癡愛則无諸行以无諸行則无五道以無五道則不受身以無有身衆苦便滅思惟如是霍然意解成辟支佛飛騰變化六通清徹无所罣导如其本捨便還見母現其神足身昇虛空經行坐卧身上出水身下出火身上出火身下出水分一身作百作千作万無數還合為一其母見之歡喜踊躍頭面作礼母復問言從何所而得飲食荅言乞匄自存母復白言莫更乞食當受我請從今以往在此園中住願當日日受我飲食亦當使我得其福德時辟支佛便受母請住於園中其母日日自往飯之於彼園中逕涉數年思惟身分段穢不

淨身為苦器何用此為便捨身命入於泥洹而般泥洹其母即便耶旬起塔花香供養王於異時到此園中見此塔即問左右而此園中素无是塔誰起此塔辟支佛母即便白言是王太子之中第一小者見王出時而問我言是何太王巍巍如是我即荅言惟是轉輪聖王是帝之父微妙無比我言是何太王巍巍如是我即荅言實是轉輪聖王是帝之父微妙無比我言我當何時應得為王我語之曰汝於千子第一最小不應得王其子便言若使不得應作王者何用在家作白衣為便辞我出家學道我便聽之我與共要若得道者必還見我剃除鬚髮著於袈裟詣山澤中精進坐禪成辟支佛道如其所捨便還見我我即請之在此園中日日供養飲食所須經歷數年便般泥洹在此耶何所而得飲食荅言乞匄自存母復白言莫更乞食當受我請從今以往在此園中住願當日日受我飲食亦當使我得其福德時辟支佛便受母請住於園中其母日日自往飯之於彼園中逕涉數年思惟身分段穢不

作礼花香供養伎樂娛樂佛告阿難乃昔今時修陀梨部寧轉輪王者今我身是而我今時自我之子成辟支佛供養其塔而以王位而用施之大七寶蓋覆於塔上國是功德無央數劫作轉輪王王四天下七寶隨身有三千七寶之蓋自然而至无央數劫作帝釋作梵王至于今日若我不聽佛者三千寶蓋當自然至無有窮盡供養一辟支佛塔受其功德不可窮盡何況供養如来色身及滅度後舍利起塔作佛形像供養之者計其功德過踰於彼百千億倍不可計倍无以為喻於時大衆皆大歡喜心悅意解應時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者或發无上正真道意者或住立不退轉者不可稱計尒時大衆皆大歡喜遶佛三匝頭面作礼各還本所於是世尊進至毗舍離城到門閫上而說偈言

在地諸天神　虛空住諸天　諸来在此者
皆當發慈心　晝夜懷歡喜　當隨正法言

勿得懷害意　嬈惱諸人民

佛說菩薩本行經卷中

佛說菩薩本行經卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五二頁中一行「佛說」，資、磧、南、徑、清無。「卷中」，石作「卷上」。

一　六五二頁中二行譯者，石作「東晉失譯」；資作「失譯附東晉錄」；磧、南、徑、清作「失譯人名附東晉錄」。

一　六五二頁中一六行第九字「甚」，資無。

一　六五二頁下四行第一〇字「壓」，磧、南、徑、清作「厭」。

一　六五二頁下八行第九字「是」，石、麗作「爲是」；資、磧、南、徑、清作「是爲」。

一　六五二頁下末行第一〇字「金」，資、磧、南、徑、清、麗作「以金」。

一　六五三頁上一行第六字「金」，磧、南、徑、清、麗作「爾」。

一　六五三頁上二行「大王」，磧、南、徑、清作「天王」。

一　六五三頁上七行首字「絡」，資、磧、南、徑、清無。

一　六五三頁中五行第二字「恭」，資、磧、南、清、麗作「澡」。

一　六五三頁中一一行末字「彼」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「被」。

一　六五三頁中一五行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而」。

一　六五三頁中一六行首字「亦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　六五三頁中一七行首字「深」，石、資、磧、南、清、麗作「真」。

一　六五三頁中一九行首字「爲」，資、磧、南、清、麗作「及」。

一　六五三頁下六行末字「百」，資、磧、南、徑、清作「百阿」。

一　六五三頁下一二行末字「房」，資、磧、南、徑、清作「坊」。

一　六五三頁下一三行第七字「飯」，清作「飲」。

一　六五四頁上六行第七字「合」，資、磧、南、徑、清、麗作「踰」。

一　六五四頁上七行「施施」，石、磧、南、徑、清、麗作「施及施」。

一　六五四頁上一六行第五字「即」，磧、南、徑、清作「耶」。

一　六五四頁中四行第一二字「擿」，麗作「捌」。

一　六五四頁中一〇行第二字「蟻」，石、麗作「蛾」。

一　六五四頁中一〇行「生死」，石、資

磧、南、徑、清、麗作「坐死」。

一　六五四頁中一四行第六字「修」，石、麗作「得」。

一　六五四頁下七行第一三字「武」，磧、南、徑、清作「識」。

一　六五四頁下一四行第二字「使」，石、資、磧、南、徑、清作「吏」。

一　六五四頁下二二行末字「正」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「止」。

一　六五五頁上八行第一〇字「宜」，麗作「直」。

一　六五五頁上八行「頭取」，資、磧、南、徑、清作「取頭」。

一　六五五頁中二行第九字「慎」，資、磧、南、徑、清作「順」。

一　六五五頁下一七行第五字「求」，資、磧、南、徑、清無。

一　六五五頁下二二行首字「固」，石、麗無。

一　六五六頁上四行第一二字「民」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「人民」。

一　六五六頁上九行第七字「禳」，資、磧、南、徑、清作「攘」。

一　六五六頁上一五行第三字「綺」，資、磧、南、徑、清、麗作「琦」。

一　六五六頁下八行第四字「問」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「王問」。

一　六五七頁上三行末字「言」，資、磧、南、徑、清、麗作「使」。

一　六五七頁上一二行及一六行「五百盖」，麗作「五百寶盖」。

一　六五七頁上一七行第一二字「化」，資、磧、南、徑、清作「他化」。

一　六五七頁上末行第二字「持」，資、磧、南、徑、清作「時」。第一三字「毗」，磧、南、徑、清作「質多」。

一　六五七頁中六行第二字「悉」，麗作「盖」。末字「後」，清作「從」。

一　六五七頁下五行末字「明」，資、磧、南、徑、清、麗作「頭」。

一　六五七頁下一八行第一〇字「者」，資作「看」。

一　六五七頁下一九行第一〇字「得」，磧、南、徑、清作「得伸」。

一　六五八頁上一二行「明徹」，石作「大明」。

一　六五八頁上一五行首字「煴」，資、磧、南、徑、清、麗作「温」。

一　六五八頁中二一行第五字「有」，石、麗無。

一　六五八頁下二行第三字「朱」，資、磧、南、徑、清、麗作「朱色」。

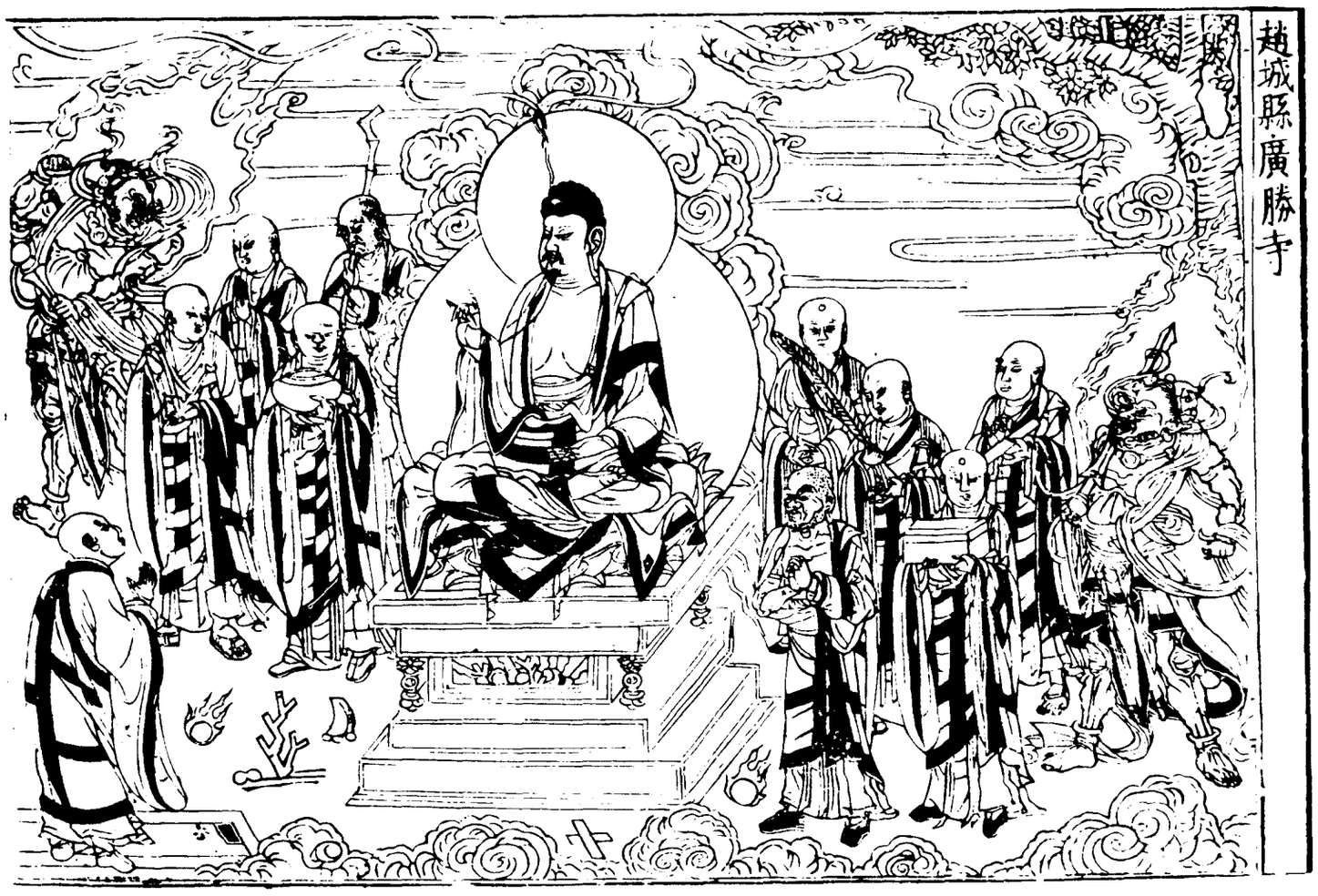
一　六五八頁下一二行第一〇字「時」，石作「身」。

一　六五八頁下一七行第一〇字「梨」，資、磧、南、徑、清無。

一　六五九頁上末行第四字「逕」，資、磧、南、徑、清、麗作「經」。

一　六五九頁中末行第六字「七」，資、磧、南、徑、清無。

一　六六〇頁上末行「佛説」，資、磧、南、徑、清無。



佛說菩薩本行經卷下

失譯人名今附東晉錄

尒時如来說是正真微妙語時諸疫鬼輩皆走去向摩竭國毗舍離國病盡除老時佛復還摩竭國中疫鬼復還毗舍離國尒時世尊往来七返即便說言我從无數劫以来所作功德作大誓願我今以此正真之行除去一切衆生身病并除意病佛言我為尸毗王時為一鴿故割其身肉興立誓願除去一切衆生危嶮摩訶薩埵太子時為餓虎故放捨身命舍尸王時自以身肉供養病人經十二年阿弥陀加良王病自合藥而欲服之時有辟支佛病與王同来從乞藥王自不服即便持藥施辟支佛自作誓願使一切病皆悉除愈修陀素弥王時百王臨死而濟其命令迦摩沙國王使入正見十二年悪誓使得銷除須大拏太子時二兒及婦持用布施摩休沙陀太子時以藥除衆生病復入大海得摩尼珠復除衆生貧困摩訶

婆利王時二十四日自以身肉以供病人羼提婆羅仙人時割截手足不起恚意迦尸王時人民疫病王受八関齋起大慈心念於衆生人民病者皆悉除老毗婆浮為解呪即時人民疫病以身血肉持用解除與鬼噉之人民衆病皆悉除老梵天王時為一倡故自剥身皮而用寫經毗楞竭梨王時為一倡故於其身上而磔千釘優多梨仙人時為一倡故剥身皮為繒折骨為筆血用和墨跋弥王時國中人民盡有瘡病王自行見毒樹此毒樹葉墮於水中人飲此水令人有病即拔毒樹根株盡隨以火燒之人民瘡病半得除老其中故有不老者王問醫言衆生瘡病何以不老醫荅王言此瘡病重當得魚肉食之乃老王聞其言即到水邊上樹求願作魚今我以身除衆生病持此功德用求佛道普除一切衆生无量身病意病審如所願其有衆生食我肉者病盡除老即從樹上投身水中便化成魚而有聲言其有病者来取我肉噉病

當除老人民間聲皆來取魚肉食之病盡除愈於是世尊自說前世宿行所作結於誓願今皆得之今我以此正真之教除去一切衆生災禍時佛便自化身作兩頭一頭看賊畜離國一頭看摩竭國疫鬼盡去還於大海人民衆病皆悉除老五穀豐熟人民安樂以法廣化所使意中諸疑之病悉得清淨並之於道一切人民皆大歡喜於是諸比丘異口同音讚歎如來无量功德甚奇甚特不可思議

佛告諸比丘我不但今除衆生病飢渴之患過去世時亦復如是乃往過去无數世時此閻浮提有大國王名日梵天典閻浮提八万四千諸小國王有二万夫人娣女一万無有太子晝夜愁憂禱祠神祇梵天帝摩訶羅梨天諸大神日月天地因乃得兒時子生皆端正殊好有大人相名大自在天為人慈仁聰明智慧世之典籍星宿變運日月博蝕一切伎術莫不通達復學醫術和合諸藥宣令國中諸有病者悉來詣我當給醫藥飲

食占視人民聞令諸有病者盡詣太子國中大小皆悉歡喜莫不歎德更不向餘醫輕慢餘醫諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子當于是時舉閻浮提人民疾病加復穀貴集諸醫藥不能令老人民死者日日甚多王大憂愁命占諸醫問其方藥時有一醫妬王太子者心自念言今此太子是賊怨家今乃得便即白王言更有一方試盡推覓王便可之即便去明日乃還前白王言推得一方若使大王得服之者衆病必除王即告言須何等藥便試說之醫荅王言當得從生以來人慈愍衆生未曾起於瞋恚意者當用其血和藥服之得其兩眼用解遣鬼衆病乃差王即荅言從生以來不起瞋恚此實難有此事甚難不可得也太子聞之白父王言此事易耳不為難得太子白王言我是父王之子我從生以來不曾恚瞋加害於人常慈愍一切初无惡相我身非常而无堅固不久會亦當死惟願大王聽我為藥除衆生病王便荅言我无子息

禱祠諸天日月星辰四山五岳因乃得子今寧亡身失國終不聽汝太子便白父王言我求佛道令我以血施與衆生持此功德佛諸經法盡當解了我今以此肉眼施與衆生以此功德當得如來智慧之眼當為一切而作正導太王雖無太子故得為王若使國土無有人民為誰作王使諸人民衆病悉除亦使父王无有憂愁王復悲泣荅太子言今我寧棄國王位可哀之子實不能捨於是太子長跪又手白父王言今求於无上正真之道若使愛惜臭穢之身云何得解如來智慧深妙之法云何當得一切慧眼惟願父王莫得却我无上道心父王默然更無所說醫白王言我試取血持用和藥與諸病人若便得差乃出其眼若不差者不須出眼於是太子刺臂出血作誓願言我以此血除衆生病持此功德用成无上正真之道審成佛者一切衆生服此藥者病當除差便以血和藥與諸病人病皆除愈醫便白王其有病人服此藥者

皆悲除老目前現事可不信也時閻浮提八万四千諸小王臣民聞大王太子自出其眼愍救一切莫不悲泣皆悲来集長跪叉手白太子言惟願大王太子我曹寧自放捨身命不使太子毀其眼目汝之慈愍一切衆生不久成佛願莫自毀壞其眼目於是太子諫謝諸王臣民令我以此血肉之眼除衆生病持此功德用求佛道我成佛時當除汝等身病意病莫得却我无上道心尒時諸王一切臣民聞是語已默然而住於是太子便勑左右設施解具欲挑其眼語左右人言誰能挑我眼者左右人民皆辞不能時醫妬太子者荅言我能太子歡喜報言甚快持刀授之語醫者言挑眼著我掌中便挑一眼著太子掌中於是太子便立誓言令我以此肉眼施與衆生不求轉輪聖王不求魔王不求梵王色聲香味細滑之樂持此功德用求无上正真之道使我得成一切智眼普為十方无量衆生作大醫王除去一切衆生身病意病施衆

生智慧之眼作是語已即便持眼著於案上審如我心所願者一切衆生病皆除愈父母見之即便悶絶良久乃蘇諸王臣民舉聲啼哭動於天地死轉自撲或有迷悶絶者適欲舉刀更挑一眼應時三千大千世界為大震動三界諸天皆悲来下見於菩薩為衆生故自挑其眼而血流出无數諸天皆悲悲泣淚如盛雨時天帝釋到太子前問太子言汝今慈愍為衆生故不惜身命出其肉眼如是勤苦實為甚難所作功德欲求何等求轉輪王天帝魔王梵天王子求何等願耶太子荅言不求聖王天帝魔王梵天王也不求三界色聲香味細滑之樂持此功德用求无上正真之道為十方一切衆生作大醫王普除一切衆生身病意病施與衆生智慧之眼普離生死一切諸患時天帝釋一切諸天讚言善哉善哉甚快難及如汝所願成佛不久時天帝釋即取其眼還用持著太子眼中於時太子眼即平復絶更明好踰倍於前无量諸天

即以天花而散其上莫不歡喜父王及母夫人姝女諸王臣民皆大歡喜踊躍无量時天帝釋勑比婆哈摩大將軍逐諸疫鬼盡還大海一切病者皆悲除愈天帝便雨種種飲食次雨穀米次雨衣服次雨七寶一切衆生病盡除老皆悲飽滿无飢渴者人民歡喜國遂興隆却後數年父王命終便登王位坐於正殿七寶自至為轉輪王主四天下莫不蒙慶所作功德現世獲之佛告諸比丘尒時太子大自在天者則我身是尒時父王梵天者則今父王白淨是尒時母者今我母摩耶是尒時醫挑我眼者今調達是尒時閻浮提人民者今毗舍離國摩竭國人民是而我尒時亦除其病飢渴之困我今亦復除去衆生身病意病亦使衆生普得慧眼立於道證菩薩行檀波羅蜜勤苦如是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作礼聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛與千二百五十沙門俱欲入城分衛其佛欲入城之時五百天人

先放香風吹於道路及諸里巷悉令清淨不淨瑕穢糞除臭處自然入地悉令道路淨潔五百天人雨於香汁道路街巷悉令潤澤而散天花國王臣民見其瑞應知佛當來悉捨所將諸事緣務皆悉馳走來迎世尊人民見佛中前掃地者散花者燒香者掃衣布施者中有解髮布地欲令佛蹈上而過者以身投地四布令佛蹈上者有持幡蓋者有作伎樂者一心又手以清淨意而視佛一切衆生各各種種恭敬世尊時有一婆羅門至為貧窮无有花香供養之調用自慙恥更無餘計惟當一心淨意視佛即便恭肅敬意以踊躍心又手而住視於如來以偈歎佛而說頌曰

表容紫金耀　三十二相明　一切衆生類
覩者莫不歡　見佛心踊躍　憂愁皆銷除
永度生死海　稽首礼大安

尒時世尊欣然而笑五色光從口中出有千百奇一一光頭出无數明一一光端有七寶蓮花一一花上皆有化佛遍照十方下至諸大地獄上至

三十三天遍照五道幽冥之處極佛境界莫不大明三千世界諸天人民見佛光明莫不踊躍各離宮殿捨其所樂咸至佛所聽說經法而得度者見其光明而得度者咸聞化佛所說經法而得度者或有尋光來至佛所稽首礼佛中前掃地者散花者燒香者掃衣布施者中有解髮布地欲令佛蹈上而過者以身投地四布令佛蹈上者有持幡蓋者有作伎樂者一心又手以清淨意而視佛一切衆生各各種種恭敬世尊時有一婆羅門至為貧窮无有花香供養之調用自慙恥更無餘計惟當一心淨意視佛即便恭肅敬意以踊躍心又手而住視於如來以偈歎佛而說頌曰

表容紫金耀　三十二相明　一切衆生類
覩者莫不歡　見佛心踊躍　憂愁皆銷除
永度生死海　稽首礼大安

尒時世尊欣然而笑五色光從口中出有千百奇一一光頭出无數明一一光端有七寶蓮花一一花上皆有化佛遍照十方下至諸大地獄上至

佛言世尊今笑必有所因惟願說之佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰唯然已見佛告阿難此婆羅門以清淨心一偈歎佛從是以後十三劫中天上人中封授自然常得端正言辭辯慧人所讚歎不墮三塗八難之處和雖藏者無量地獄拷治之處悉得休息壽終之後盡得生天一切畜生禽獸之處善心自生慈心相向不相傷害壽終之後亦得生天餓鬼之中都悉自然得百味食无有飢渴之想歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡得生天無量衆生盲者得視聾者得聽瘂者能語僂者得伸拘躄能行癃殘百病皆悉除愈牢獄繫閉悉皆放解當尒之時大千世界諸天人民一切大衆莫不歡喜心皆清淨無復三垢其中或有得生天者得道迹者往來者不還者得羅漢者得辟支佛道者有發無上正真道意者或有堅住不退轉者各各如是不可稱計世尊光明照十方已還遶身三匝從眉間入於是阿難更整衣服長跪叉手前白

佛言世尊今笑必有所因惟願說之佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰唯然已見佛告阿難此婆羅門以清淨心一偈歎佛從是以後十三劫中天上人中封授自然常得端正言辭辯慧人所讚歎不墮三塗八難之處和雖藏者無量地獄拷治之處悉得休息壽終之後盡得生天一切畜生禽獸之處善心自生慈心相向不相傷害壽終之後亦得生天餓鬼之中都悉自然得百味食无有飢渴之想歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡得生天無量衆生盲者得視聾者得聽瘂者能語僂者得伸拘躄能行癃殘百病皆悉除愈牢獄繫閉悉皆放解當尒之時大千世界諸天人民一切大衆莫不歡喜心皆清淨無復三垢其中或有得生天者得道迹者往來者不還者得羅漢者得辟支佛道者有發無上正真道意者或有堅住不退轉者各各如是不可稱計世尊光明照十方已還遶身三匝從眉間入於是阿難更整衣服長跪叉手前白

大王當去我愁王復問言有何等愁
象荅王言我有父母年老朽邁不能
行來更无供養者惟我供養採取飲
食若我在此拘繫无供養者便當俱
歿用為悲愁大王若有大慈放我使
去供養父母畢其年命自當來還供
養大王不違此誓王聞其言愴然不
樂即讚歎言汝雖畜生修於人行我
雖為人作畜生行王即長跪解象令
去時象便去供養父母經十二年父
母終亡即便來還詣於王宮王見象
還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王
欲出時象在前導王愛此象過踰太
子衆象中最因名象幡時有貧婆羅
門欲詣王乞便問人言作何方便可
得財賄有人語之王有白象甚為敬
愛汝若能歎此象者乃可大得時婆
羅門伺王出時在路傍住即歎白象
而說偈言
汝身甚姝好　猶若天帝象　衆象相具足
福德甚魏魏　形影无雙比　猶若白雪光
身體甚難及　奇特不可量
尒時國王聞歎白象大用歡喜賜婆

羅門金錢五百便用致富佛告阿難
尒時象幡者則我身是時婆羅門者
今此婆羅門是尒時歎我而得利益
用濟窮乏今我成佛而復歎我獲其
福報不可限量因得濟度生死之難
阿難長跪前白佛言若使有人四句
一頌讚歎如来當得幾許功德之報
佛告阿難正使億百千郁術无數衆
生皆得人身悉得成就辟支佛道設
使有人供養是等諸辟支佛衣被飲
食醫藥牀卧敷具滿百歲中其人功
德寧為多不阿難白佛言甚多甚多
不可計量若使有人四句一偈以歡
喜心讚歎如来所得功德過於供養
諸辟支佛得福德者上百千万倍億
億无數倍無以為喻賢者阿難一切
大會聞佛所說皆大歡喜遶佛三匝
頭面作礼
聞如是一時佛在波羅柰國精舍中
止諸佛之法晝三時夜三時以正覺
眼觀於衆生誰應度者輒往度之時
波羅柰王有輔相婆羅門新取婦甚
為愛敬其婦白夫與我一願輔相荅

日欲求何等恣隨汝意婦即報言聽
我施佛及比丘僧手自斟酌聽說經
法夫即可之從汝所欲尒時世尊知
其應度明旦晨朝著衣持鉢往詣其
家輔相夫婦聞佛在外歡喜踊躍即
出奉迎稽首佛足施設牀座請佛入
坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手
自執水灌世尊手於是如来洗手漱
口已訖為說經法讚施之德持戒之
福天上人中封授自然尊榮豪貴富
樂无極雖復高尊諸欲自恣不能得
免三塗之苦地獄之中火燒湯煑刀
山劒樹火車爐炭刀鋸解析甚酷甚
痛不可具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽
細如針孔骨節相敲共相切磨舉身
火然百千万歲不聞水穀之名飢渴
甚困不可具說畜生中苦虎狼師子
虵蟒蝮蝎更相殘害乎相噉食三塗
之中惡心熾盛无有善意大如毛髮
死轉苦毒无有出期惟捨諸欲思惟
正諦尒乃得離衆苦毒耳受三界身
悉皆有苦一切衆苦皆從習生由習
諸欲三毒之垢諸行之報便有衆苦

斷絕三毒銷然諸欲則无諸行衆行已盡則不受身已無有身衆苦便滅欲盡諸行一切縛者惟當思惟八正之道佛為輔相夫婦說此法已應時夫婦歡喜踊躍入四正諦即於佛前得須陁洹道於是夫婦觀家如獄見欲如火不樂恩愛長跪白佛願為沙門佛即可之鬚髮自墮法衣在身其夫便成沙門婦即成比丘尼俱詣佛後到於精舍今時世尊重為說法三十七品諸禪三昧思惟意解諸欲永盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚歎如来神力智慧并復讚歎二阿羅漢其奇甚特在於尊豪便能放捨尊貴榮祿其婦少壯棄欲捨樂甚為難及佛告諸比丘此阿羅漢乃前世時亦有好心今意亦好乃往過去无量世時波羅奈國婆羅摩達王王有輔相名比丘梨為人慈仁聡明博達靡所不通惟以十善而用教化王及臣民莫不諮受王愛敬愛時海龍王名波留尼王有夫人名靡鄉斯王甚愛敬於時龍王欲至天上會於釋所龍

王持婦囑宮中五百婇女无得嬈惱觸誤其意龍王去後於時夫人坐自思惟宿命之事憶念前世為人之時毀失禁戒今墮龍中即便不樂悲泣淚出諸侍女輩見其不樂感共問之何以不樂夫人荅言憶念先世本為人時坐犯禁戒今作龍身受此毒惡醜穢之形用為不樂因諸侍女作何方便得脫龍身生於天上諸侍女言以龍之形含毒熾盛求脫龍身生於天上甚難甚難求索人身尚不可得況生天上中有一女而便荅言我曾聞於閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相至為慈仁智慧无比一切經典靡不通達生天人中五道所趣悉皆知之五戒十善而用教化能往問之乃知生天所行之法脫龍之行龍王来還見於夫人顏色不樂即便問言何以不樂夫人荅言閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相名比丘梨至為慈仁憐愍衆生智慧无比一切經籍靡不通達欲得此心而用食之欲得其血而欲飲之若得此者我愁

乃除龍王荅言其得憂愁我當求索於是龍王有親友夜叉名曰不那奇語夜叉言而我夫人聞閻浮提波羅奈國王有輔相名比丘梨為人聽聰智慧第一一切經籍莫不通暢欲得此心并及其血而飲食之為我索来持兩明珠而用與之於是夜叉即便受教取明珠去到閻浮提化作賈客入波羅奈城衒摩尼珠行人問之言汝持此珠欲賣之耶荅言不賣欲用博戲即便白王外有賈客持二明珠欲用博戲其王聞之大用歡喜王自恃巧博必足得勝王言將来即喚入宮時王問言欲顧何等夜叉荅言我得勝者持比丘梨與我王若得勝此珠屬王王便可之諸臣左右咸皆難之王利明珠自恃巧博我必得勝不用臣語即便共博夜叉得勝得比丘梨於時夜叉捉比丘梨徑飛虛空王失比丘梨大用愁憂諸臣皆言王行五事亡國失位一者博戲二者嗜酒三者耽荒女色惑於音樂四者好出遊獵五者不用忠諫行此五事王不

得久於是夜又擔比豆梨到於山間便欲殺之時比豆梨問夜叉言何以殺我夜叉荅言龍王夫人聞汝聰明智慧第一為人慈仁欲得汝血并及其心是以殺汝比豆梨言汝之愚癡不解意趣聞我智慧欲得我血者欲得我法欲得我心者而欲得我心中智慧共往見之欲須何等我盡與之時比豆梨即為夜叉說人作惡有五事一者作事倉卒而不審諦二者後常多悔三者多懷瞋恚无有慈心四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五者死墮地獄畜生餓鬼修善之人有五事好何等為五一者所作審諦以法自飾而不卒暴後无所悔二者多慈愍心无所加害三者好名流布聲震四遠四者人皆敬愛猶若師父五者死生天上及與人中快樂无極於是夜叉聞其所說心即開解頭面作礼稽首其足即從比豆梨求受教誨時比豆梨為說十善生天之法夜叉聞法歡喜踊躍奉而行之即將比豆梨至龍王所夫人見比豆梨歡喜無

量頭面作礼稽首歸命設施寶座供百味饌於是比豆梨便為龍王及夫人說於五道所行罪福攝身三惡慈愍衆生无所傷害除捨慳貪義讓不盜觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬言常至誠无有虛欺言常柔軟无麁獷辭和其間諍不訟彼此語則應律不加綺飾心常慈忍不起瞋恚見人快善代用歡喜无嫉妬心一心奉信佛法聖衆及至真戒明了罪福意无狐疑行此十善具足无缺便得生天七寶宮殿所欲自然不殺不盜不婬不欺絕酒不醉五事具足生於人中國王大姓長者之家尊榮豪貴富樂无極無有慈心殘害衆生强刼人財盜竊非道婬犯他妻愛欲情態无有猒足妄言兩舌惡口罵詈瞋恚嫉妬不孝父母不信三尊背正向邪行此諸惡死入地獄燒炙搒笞万毒皆更痛不可言負債不償借貸不歸觝突无信憍慢自大謗毀三寶死墮畜生驢馬駱駞猪羊狗犬師子虎狼蚖蛇蝮蝎蜥蜴及餘禽獸更相殘害毒心戰

慼宛轉受苦无有出期慳貪嫉妬不肯布施不知衣食不信三尊慳火所燒死墮餓鬼形體羸瘦骨節相敖舉身火然百千万歲无有解時晝夜飢渴初不曾聞水穀之名惟行十善攝身口意長得生天快樂无極於是龍王及與夫人一切諸龍悚然心驚毛竪皆奉十善攝身口意持八關齋諸龍歡喜當乎是時金翅鳥王欲來啄龍盡其神力而不能近於是諸龍甚白欣慶恠未曾有龍王夫人大海諸龍一切夜叉盡奉十善莫不歡喜作礼稽首龍王即問比豆梨言大師欲還閻浮提不荅言欲還於是龍王即以栴檀摩尼明珠及諸妙寶貢上菩薩夫人婇女一切諸龍及諸夜叉各各奉上異妙珎奇還送比豆梨至波羅奈稽首作礼歡喜辭去大海諸龍及諸夜叉毒心銷滅死皆生天婆羅達王及諸群臣一切人民還得覲見師比豆梨皆大歡喜頭面作礼問訊起居時比豆梨為王具說本末如是王及臣民莫不歡喜歎未曾有於是

比丘梨以摩尼珠舉著幢頭至心求願即雨七寶衣被飲食遍閻浮提无量臣民皆悉豐樂時天帝釋及與人王大海龍王迦留金翅鳥王各捨諸欲來在山澤持齋坐禪自守身心各各自言我得福多天王自言我捨天上諸欲之樂今來在此斷身口意我得福多人王復言我捨宮中諸欲之樂來在此間守身口意我得福多龍王復言我捨大海七寶宮殿諸欲之樂今來在此守身口意我得福多金翅鳥王亦復說言今此龍王是我之食我今持齋攝身口意无傷害心而不食之我得福多於是四王各自歎說意不決了便相謂言今當共往問師比丘梨即往比丘梨所頭面作礼各白如是誰得福多菩薩荅言汝等各竪四幢幡青色白色黃色赤色即便受教竪四幢幡菩薩問言其影異也一種色乎四王荅言幡色各異其影一色而无有異菩薩荅言汝等四王各捨所欲而來在此持戒自守所得功德皆悉同等而无差特如四色

幡其影一類而无有異於時四王聞其所言各各意解歡喜踊躍時天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩於時人王即以雜妙之寶上於菩薩大海龍王即以驪中摩尼寶珠以上菩薩金翅鳥王天金佛鉢以貢菩薩於時四王皆大歡喜作礼而去時閻浮提一切民人龍及夜叉盡行十善皆悉增益壽命無諸災患盡皆生天无有墮於三塗中者佛告諸比丘尒時國師比丘梨者今我身是尒時龍王波留尼者今輔相是龍王夫人摩耶斯者今此輔相婦是昔為龍時從我聞法歡喜入心得脫龍身生於天上今我得佛從我聞法歡喜意解即便出家思惟智慧諸欲永盡俱得羅漢過去世時其心亦好至于今世其心亦好時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作礼

佛說菩薩本行經卷下

佛說菩薩本行經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六二頁中一行「佛說」，資、磧、南、徑、清無；「卷下」，石作「卷中」。

一　六六二頁中二行譯曰，石作「東晉失譯」；資作「失譯附秦錄」；磧、南、徑、清作「失譯人名附東晉錄」。

一　六六二頁中四行第三字「皆」，資、磧、南、徑、清作「悉皆」。

一　六六二頁中八行「作大」，資、磧、南、徑、清作「大作」。

一　六六二頁中一四行第五字「王」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「王時」。

一　六六二頁下五行第一一字「即」，石、麗作「師」。

一　六六二頁下九行第一二字「啄」，資、磧、南、徑、清、麗作「啄」。

一　六六二頁下一四行第九字「隨」，

磧、南、徑、清作「墮」。

一　六六三頁上一二行第九字「今」，磧、南、徑、清作「令」。

一　六六三頁上一五行第四字「典」，磧、南、徑、清作「興」。

一　六六三頁中一行第二字「占」，磧、南、徑、清作「瞻」。

一　六六三頁中八行末字「怨」，資、磧、南、徑、清作「寃」。

一　六六三頁中一〇行第八字「即」，石、磧、南、徑、清、麗作「即時」。

一　六六三頁下一二行第七字「今」，資、磧、南、徑、清、麗作「今我」。

一　六六五頁上四行第九字「而」，石作「雨」。

一　六六五頁上八行第三字「施」，資、磧、南、徑、清、麗作「地」。

一　六六五頁上一六行第九字「頌」，磧、南、徑、清作「偈」。

一　六六五頁上一九行首字「永」，石作「求」。

一　六六五頁中五行第九字「咸」，麗作「或」。

一　六六五頁中一四行第三字「能」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　六六五頁下五行第六字「授」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　六六五頁下一八行第三字「杖」，磧、南、徑、清作「禁」。

一　六六六頁中一五行「倍億」，石作「億倍」。

一　六六六頁中二二行第一二字「取」，資、磧、南、徑、清作「娶」。

一　六六六頁下一〇行「封授」，磧、南、徑、清作「封受」。

一　六六六頁下一八行第三字「蝮」，石作「龍」。

一　六六六頁下二二行第一一字及末字「習」，磧、南、徑、清作「集」。

一　六六七頁上二一行「王受」，石、磧、南、徑、清、麗作「王甚」。

一　六六七頁上二二行「靡那斯」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「摩那斯」。

一　六六七頁中二行第二字「誤」，南、徑、清作「忤」。第一〇字「時」，資、磧、南、徑、清作「晁」。

一　六六七頁下一三行第五字「足」，麗作「定」。

一　六六八頁中七行第四字「鬬」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「鬪」。

一　六六八頁中一〇行「真戒」，麗作「真式」。

一　六六八頁中二〇行第八字「借」，資作「供」。

一　六六八頁下二行第一一字「尊」，石作「寶」。

一　六六八頁下九行第五字「乎」，石、麗作「于」。

一　六六八頁下一七行第八字「還」，磧、南、徑、清作「遠」。

一　六六九頁中八行「民人」，資、磧、南、徑、清作「人民」。

一　六六九頁中五行第五字「有」，石作「其」。

一　六六九頁中一七行第九字「于」，資、磧、南、徑、清作「乎」。

一　六六九頁中末行「佛說」，資、磧、南、徑、清無。