異出菩薩本起經一卷

西晉居士聶道真譯　羔

釋迦文佛前世宿命為人時在夫妻多摩國世世為善無數世乃得為佛佛為菩薩時名摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉾摩訶王名耆耶菩薩見城中忿忿因問道中行者言今日城中何以忿忿行人對言佛今日當來菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今日見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須臾有一女人名曰俱夷持應水瓶有華七枚華名優鉾菩薩隨而呼之曰大姊且止俱夷即止待之菩薩言請夫人手中優鉾華俱夷言今日佛當來到大王在浴室我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言雇華五百錢俱夷心自念此華纔直兩三錢今乃雇五百錢便以優鉾華五枚與之俱夷自留二枚菩薩探懷中賣錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心念言此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華疑此非恒人也即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心中所欲願者俱夷曰大善願我後生為卿作婦卿後生好惡者我當為卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰可便以手中華二枚與菩薩令上佛俱夷言婦人不能得前願以華累卿菩薩便受之各自別去須臾佛來到國王以下至万民皆以百種雜華散佛頭上華皆墮地菩薩持華五枚散佛頭上華皆留止上向成行如根生不墮地菩薩持俱夷華散佛頭上華復留止上向成行左兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言令汝得心中所欲願者却後九十劫劫名拔羅汝當為釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜即布髮令佛足蹈之故立於佛前踊躍佛以神接之即去地四丈九尺無所播持從上來下佛復言令汝後世得道度世亦當如我作佛是時佛者先世佛号曰題恕竭羅佛佛般泥洹去菩薩還入山中壽終以後即上生第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即復來下生鳩夷郡竭國為飛行皇帝主四天下壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如是終而復始凡三十六為天帝釋八万四千世為飛行皇帝如是壽終以後即上生第四兜率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛國者天地之中央也佛生者不可邊土餘國地為之傾側迦維羅衛國王為人仁賢即下入王夫人腹中但有不淨故無所附近左右群臣及隣國請可屬迦維羅衛國者聞王夫人有娠皆來賀大王前為夫人作礼太子從腹中見外人如蒙羅縠中視見外人外人作礼太子於腹中以手攘之所以攘之者何不欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神日持天上飯食來置夫

人前夫人不知飯食所從來不能復食王家飯食王家飯食苦且辛太子以四月八日夜半時生從母右脅生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地即復舉右手言天上天下尊無過我者四天王即來下作礼抱持太子置黃金机上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六涅梨傍行八極万二千天地皆為大明天地為之振動乃下為兒其乳母以禮布囊授其母即亦自乳養名為悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字為阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一囊白銀一囊以上道人道人不受金銀即開禮布而視之太子有三十二相神光表現道人即垂泣而悲王夫人問道人吾子將有何不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰昨日天地振動正為太子我薄年老今我當去世恨不待

此人恨不聞是人經戒以故悲泣王聞道人所言即為太子選擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工相人王即為太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時殿中有倉頭亦生有一白馬亦生倉頭名車匿馬名曰犍德王令倉頭侍太子馬為太子養護當乘騎之太子生七日其母終矣太子年十歲前白大王為王太子未曾出遊王曰大善即令左右百官隨太子行遊太子乘車出東城門第二忉利天王釋即化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索著壁而息太子問其馭者是何等人馭者對曰是病疾人太子曰何如為病疾人馭者對曰是人宿命為悪今生為人食飲不節卧起無常中得為病太子曰吾國王之子飲食不節卧起無常當復得是病馭者曰人皆當得是太子即迴車而還愁憂不樂念天下人悉當病今我當復病不復飲食

大王悔令太子出遊復閉宮門不復使出還作倡妓樂之太子甫愁憂益劇不能飲食至後稍稍差復數年所太子復報大王今在宮中閉日久思樂復一出遊大王不忍逆太子意復可之豫令國中太子當出勿令病人諸不淨潔在道傍皆勑令太子復乘車出南城門天王釋復化作熱病人頭面不理屎尿相塗還自卧其上命在呼吸太子問馭者是何等人馭者對曰是人宿命為悪不肯自剋飲食不節卧起无常中得是病命在須臾太子曰吾亦飲食不節卧起無常當得此病馭者曰人皆當病太子即復迴車而還太子復愁憂不肯飲食大王曰倍臣左右故先勑令國中勿令病人諸不淨潔者當太子何故令病人見太子後為作倡伎樂太子太子愁不解不以樂為樂後稍差稍差後復數年所太子復報大王開其宮中不樂復欲出遊王曰汝一出來還常愁憂不樂不欲復飲食何為復出遊耶太子曰我不復尒王復令國中太

子欲出遊勿令病人諸不淨潔當道見太子乘車出西城門天王釋復化作一老人羸瘦背傴拄杖而行太子問馭者是何等人馭者曰是老人太子曰何如為老人馭者曰人生地上從年一至竟壽命欲盡氣力衰微飲食不能故曰老人太子曰吾亦當復老耶馭者曰人生皆當老太子曰迴車而還吾亦不久居世間便復大憂人皆當復老衰微飲食消盡當終亡我何為久於世間不肯復飲食愁憂伍頭大王復誘恤諫曉我獨有汝一子耳當持國付汝奈何一出還輒愁憂不肯飲食王大為作樂樂之後復稍稍解如是久久後復報王我欲出遊王荅言汝一出來還輒愁憂不樂不肯飲食發瘠瘦從死還何為復欲出遊太子曰我年長大當老亡復遣出北城門天王釋復化作喪車中外男女持幡啼哭隨車而送之太子問其馭者是何等人聲馭者曰是哭聲太子曰何如為哭聲馭者曰有人死者太子曰何如為死馭者曰人生地上

懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當復是死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心為不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲為太子娶婦太子曰我不娶婦王為太子閱一國中女得數十万女令太子目閱視之訖無有可太子意者寀後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王即為太子娶之為太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首頗得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得即取華置中央夫妻俟之卧婦人之意欲附太子太子固謂婦言若來附我必迫此華此華有汁流汙牀席其婦即自却久久復謂婦言我兩人同牀併首頗欲得好褶布置我兩人中央顧視之不亦好耶

婦曰褶布可得即取褶布置中央婦人之意意欲身前近太子太子曰若來附我必有汗垢汙褶布其婦即却不敢大親太子意疑太子坐起常隨太子夜半時四天王從天窓中來呼太子曰時到可去太子曰我欲去不能得去四天王即令舞歌者伏牌眼無所復知其婦卧出太子徐攫牀起視其婦恐婦覺知太子遂下牀而起得去徐呼同日所生倉頭車匿令輜白馬韃德於中庭車匿即輜馬太子上馬欲去恐門有聲故徘徊中庭太子馬行蹄聲常聞二十里是門聲聞四十里故太子不敢開門四天王即使諸鬼神抱持馬足踰屋出城自到王家佃上止樹下明日王不知太子所在宮中騷動王曰吾子未曾出遊今旦在佃舍耳王即自到佃舍遥見太子坐樹下日光欲照太子樹曲其枝葉扇之不得令日光照太子王恐心且惶下馬為太子作礼太子亦為王作礼太子曰我為王作子未曾出遊今一出遊今王復追我我馬與奴

續在一傍願大王歸宮我數日自歸王即上馬而歸謂其婦俱夷太子今在佃上數日來歸太子在樹下專精長思惟累劫之事上至三十三天下至十六泥犁無一可者見田中犁者出土中蚯或有傷者或有死者爲復隨而食之太子歎曰人生地上死當入泥犁不亦苦乎吾不能久居世間即上馬而去行十數里見一男子名曰賁識賁識者鬼神中大神爲人剛戀左手持弓右手持箭腰帶利劒當道而立賁識所立處者有三道一者天道二者人道三者泥犁惡人之道太子遥見心爲不樂直以馬前趣之賁識即惶怖戰慄解劒持弓箭却路而立太子問曰何道可從賁識即以天道示之此道可從太子行數十里道逢獵者太子白我欲從卿有所債寧可得耶獵者言所索者可得太子曰欲得君麁皮獵者即以皮與太子太子亦以珎物與之太子行數十里駐馬而下謂車匿若從是而還車匿言我隨犬天不可還太子曰歸謝大王

及我舍妻言我欲入山爲道終身不復還太子取頭上寶冠無利著身珎衣授與車匿車匿啼尖受之其白馬前屈膝垂淚而舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麁麁皮著之欲變其服婦日望太子當歸反見空馬啼尖自投殿下前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我入山爲道終身不復還俱夷曰我何薄命如亡我夫我當於何所求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出若反空還左右皆爲感動王聞太子去泣下交横謂俱夷人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國中賢智之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五人問言卿子亦以珎物與之太子行數十里駐馬而下謂車匿若從是而還車匿言我隨犬天不可還太子曰歸謝大王

趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或有虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五人各遣一子追求吾子得者便隨侍之吾子終身不復還卿等五人有中道捨吾子去之吾滅卿等家族五人即遣五子追求太子得之於名山隨而侍之如是數歲太子亦不問五人所從來太子所行者皆窈林之處五人患而苦之自相謂言是王太子不行學道病狂癡耳行不擇道我五人不能隨還者王滅吾家不如於此而止五人皆言可五人所止處者大水上其水上有果蓏異類之物冬夏常有所噉故不飢五人止留太子亦不問也太子遂入深山無人之處取地高草於樹下正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆拈腐於此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復得三禪復得四禪便於一夜中得阿術闍自知所從何生無數世時宿命二夜時得第二術闍得天眼徹視洞見無極知人生死所行趣善惡之道向明時便得佛佛自念我以得佛矣難

得難知難了得佛道便到龍水所龍名文隣文隣者所上水邊有樹佛便正坐自念言昔往無數劫時有題和竭羅佛言我當為釋迦文佛我今日已得佛矣我從无數劫以來求佛適今得佛耳我從无數劫以來所施為入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光景入水徹照龍所居處龍見佛光大驚毛甲為竪文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光景皆入水中徹照龍所居處龍見佛光景如前三佛光景世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遥見如樹有華文隣龍便前趣佛繞佛七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不揺不喘不息佛意快无極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日

七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得无熱得無為虫蛾蚤寅所嬈佛報言經說言人在屏處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不為人所嬈亦快不嬈世間人及蜻飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚婬泆亦快於世間得佛泥洹之道亦快龍白佛言從今以去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自歸之畜生中文隣為於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀万民意欲教之當先教誰吾王遣五人侍我五人不能及我今在水上吾當先教之佛即復故道而還五人遥見佛来不知何人自相謂是人来者慎无作礼慎无與語五人皆言可佛遥聞五人所道者佛至五人皆惶怖前為佛作礼佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人来者慎无作礼今何故作礼五人不敢復語佛將五人

俱去行數日佛以手摩五人頭頸皆為沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡為千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至諸國到城門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少盲者得視聾者得聽傴者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸天飛来散花作樂其上佛光照無數天其領三千日月万二千天地皆屬焉前後教授弟子教數千万億人皆得道度世

異出菩薩本起經

玉寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一五八頁上二行「居士」，磧、普、徑、清作「優婆塞」。

一　一五八頁上七行第三字「城」，磧、普、徑、清無。

一　一五八頁上九行首字「来」，石、資、磧、普、徑、清作「来到」。

一　一五八頁上一二行第七字「枚」，石作「枝」，下同。

一　一五八頁上二〇行第二字「五」，資、磧、清無。

一　一五八頁中二一行第一三字至二二行第二字「劫名拔羅」，資、磧、普、徑、清作「名拔羅劫」。

一　一五八頁下一行第九字「神」，資、磧、普、徑、清作「神力」。

一　一五八頁下一四行第九字「土」，資、磧、普、徑、清作「生」。

一　一五九頁上六行第一二字「抱」，清作「把」。

一　一五九頁上七行第九字「浴」，石、資作「治」。

一　一五九頁上末行末字「待」，磧、普、徑、清作「侍」。

一　一五九頁下九行第二字「面」，資、磧、普、徑、清作「髮」。

一　一六〇頁上一二行第七字「恤」，磧、普、徑、清作「誄」。

一　一六〇頁上一八行第一一字「老」，石、資、磧、普、徑、清作「慟」。

一　一六〇頁中五行第九字「復」，資、磧、普、徑、清作「值」。

一　一六〇頁下二行第四字「意」，磧、普、徑、清無。

一　一六〇頁下七行「鞞瞑」，資作「鼓瞑眠」；磧、普、徑、清作「鞍眠」。

一　一六〇頁下一〇行末字及一一行第一一字「鞴」，資作「被」。

一　一六一頁上一八行第一三字「債」，磧、普、徑、清作「倩」。

一　一六一頁下一二行第六字「教」，資、磧、普、徑、清無。

一　一六一頁上二〇行第三字「君」，石、資、磧、普、徑、清作「麞」。

一　一六一頁上末行「大天」，資、磧、普、徑、清作「太子」。

一　一六一頁中二行「寶冠」，石、資、磧、普、徑、清無。

一　一六一頁中四行第三字「淚」，石、資、磧、普、徑、清作「泣」。

一　一六一頁中七行第四字「反」，資、磧、普、徑、清作「及」。

一　一六一頁中一四行第四字「動」，磧、普、徑、清作「差」。

一　一六一頁中二一行第八字「持」，資、磧、普、徑、清作「弄」。

一　一六一頁下一六行第三字「高」，磧、普、徑、清作「稾」。

一　一六二頁上三行「昔往」，資、磧、普、徑、清作「往昔」。

一　一六二頁中一五行首字「意」，磧、普、徑、清作「竟」。

一　一六二頁下一二行第六字「教」，資、磧、普、徑、清無。