

佛說太子慕魄經

豈

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難
 邠垣阿藍時佛語諸比丘我身宿命
 為波羅捺國王作太子名曰慕魄始
 生有異顏貌端正絕無雙比自識宿
 命無數劫事所更善惡罪福受報壽
 大好醜沒此生彼所從來生皆悉知
 見年十三歲開口不言王惟有此一
 子耳舉國人民皆重愛之當繼後嗣
 襲續王位然以追識宿命億載存亡
 禍福故質不語至十三歲捐棄形骸
 志存虛無漂漂不說飢寒恬淡質朴
 意如枯木雖有耳目不存視聽智慮
 雖遠如无心志不畏汙辱亦無憎愛
 若盲若聾不說西東狀如矇瞶不與
 人同父王憂慮甚用患苦深耻隣國
 恐見陵嗤因呼國中諸婆羅門問之
 此子何故不能言語乎婆羅門相視
 言此子惡人也雖面目端正殊好內
 懷不親觀相默默欲害父母危國滅
 宗將至不久不可畜養既不能語當

何益玉耶令王了不復生子者皆是
 惡子所防固也是使大王不復生子
 耳王宜棄捐當生埋之介乃王身可
 全保國安宗然後更得生貴子耳不
 者甚危王信狂愚謂為審然即用愁
 憂坐起不寧伎樂不御服美不甘則
 與長者大臣共議之云如之何或有
 臣言遠棄深山無人之處或有臣言
 投沉深水有一臣言當如師語但作
 深坑傍入如室給與資糧侍以五僕
 生置其中從命所如空刳絕之為王
 即隨此臣所言即晨遣僕故出埋之
 太子心內悲感傷其愚惑矜慙无量
 其母憐哀心為傷絕言我無相生子
 薄命乃值此殃痛斷我腸哽噎涕泣
 悲懷啍啍感戀靡逮事不得已俛仰
 放捨遣人載出當埋棄之悉取太子
 所有衣被瓔珞珠寶皆用送之復使
 於外盡脫取其衣被珠寶持著一面
 因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上
 深自思惟心與口語今王以下及人
 民皆共謂我為審聾癡症不能語也
 吾所以不語者正欲捨世緣安身避

惱濟神離苦耳今反當為誑詐所危
既沒身命陷墮彼人便默自取衣被
珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物
去時慕魄則到水邊淨自洗浴以香
塗身悉取衣被瓔珞著之到坑問曰
作坑何施其僕對曰國王有子名曰
慕魄瘡痼聾癡年十三歲不能言語
王問婆羅門婆羅門師自言當生埋
之尔乃安吉全國榮宗利後子孫以
用是故我等作坑欲埋慕魄慕魄即
曰我則是太子慕魄也人即驚悚衣
毛為豎馳走往趣視其車上不見慕
魄還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕
有異聲光景如月世所希聞動其左
右行者為止坐者為起飛鳥走獸皆
來會聚伏太子前聽太子語慕魄又
曰觀我手足察我形容云何羣迷誑
詐所惑以謬為諦生相捐棄發意所
陳言成文章左右惶敬已咸惶露上
合下同靡不順從其儀大惶征營悚
慄兩兩相視面目並青咸曰太子甚
神乃如是也皆前作礼叩頭求哀願
赦我罪共還入宮到父王所慕魄曰

今已見棄不宜復還也汝徑自往白
王今知僕即犇馳白王如是其母哀
傷使人問狀僕曰太子甚神開口一
言真驚恐人聞者皆擾行者滿道王
則愕然且喜且悲深恠所以王與夫人
便共駟駕往迎太子國民大小莫不
馳動觀瞻滿道咸曰太子類如欲見
神形王未到頃慕魄心即自念當學
道耳適發此意天帝釋即為化作園
觀浴池衆果樹木伎樂無比慕魄即
便脫去著身好衣珠寶轉作道人被
服儼然王前欲到逢見慕魄在樹下
坐慕魄見王來到即起迎逆王為作
礼慕魄則曰大王就坐王聞慕魄語
言音聲威神光景震動天地絕無雙
比即大歡喜便曉慕魄共還入國居
位理政吾請避退慕魄曰不可不可
我以畏厭地獄勤苦愁毒万端吾昔
曾更作此國王名曰須念以正法治
國奉行諸善二十五年鞭杖不行刀
兵不設牢獄無繫者惠施仁愛恩流
德布救濟窮乏无所貪惜雖有此行
猶犯微闕終墮地獄六万餘歲蒸爇

剝裂痛酷難忍求死不得欲生不得
當尔之時父母在處雖有資財億載
無數富而且貴快樂無極寧能知我
在彼地獄拷治劇乎豈復能來分取
我身苦痛不也我所以墮罪者何往
昔作此大國王時小國王附庸諸域
皆悉統屬王性慈仁其德至淳法令
不嚴諸小國王皆輕慢易成共謀議
今此大王謹善軟弱威禁不攝德不
堪任統御大國當共攻伐廢退之耳
即舉兵衆來攻大國時王須念逆以
珍奇財寶皆賜遺之復以重官厚祿
撫順慰喻誘而安之即皆止息各還
本國如是未久復來攻伐數數非一
大國羣僚咸共瞋恚上白大王諸小
臣國愚戇无義不慮罪愆數為悞突
造成悖逆觸犯尊上令馳擾動驚備
不息當應誅討以除寢宮王曰為民
父母當務仁化恕已育物危命濟衆
彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍
加害也王懷和慈普哀物命永无誅
伐之心羣臣不忍數為屬城小國所
見凌易忿不顧難竊私舉兵討伐諸

國即大殘煞人民大王聞之甚用悲
痛為之雨淚皆為諸國死亡人民持
服猶喪其子矜愍無極諸小國王見
大國王慈心矜念人民乃亦即皆降
伏來歸附之其來歸附者大王則為
施設厨饌大官設饌皆須烹煞牛羊
六畜以具眾味烹宰之時輒當先白
王心雖慈事不獲已領頭可之緣是
得罪勤苦如是每一念之心甚懷寒
衣毛為豎身體則為虛冷汗出我所
以不語者追憶過世所更吉凶安危
成敗恐復與會故結舌不語至十三
歲冀以靜默免瑕脫穢出度塵勞永
辭於俗不與厄會適復念欲閉口不
語而當為王所見生埋恐王後時復
得是殃一入地獄無有出期我意不
欲令王得罪故復語耳徒欲為道守
意無為不樂為王也人居世間恍惚
若夢室家歡娛須臾間耳計命无幾
憂畏延長樂少苦多眾惱万端是以
智者以國財寶恩愛為累眾欲為塵
使我為王當復憍汰貪求使意令民
憂煩為天下之大患也故欲除憂棄

離塵累反流索原拯濟未度生世如
寄無一可怙年衰歲移老命促疾不
可選懦去道日遠不貪富貴不重珍
寶棄捐世榮思想大道高翔遠逝自
濟於世父王曰當鄰可尔汝為智者
當原不及不可便尔故棄我去王心
悲喜深悔所為太子復曰何聞父子
生而相棄恩愛已乖骨肉已離為行
已愆不可聽觀屈苦相迎徒益勞煩
父聞子語見其志固罔然失厝慙愧
怛怩無辭可對王曰如汝前世作國
王時奉行諸善纔有小失非所憶知
而尚受罪勤苦乃尔今我治國不奉
正法既無微善反是逐非憍貴自恣
純行危殆罪當何貲耶便放太子聽
行學道太子於是棄國捐王不慕人
物一心專精念道修德功勲累積遂
成至佛佛已得道復度十方諸天人
民不可稱計無央數劫不以為勞菩
薩所更勤苦如是佛言尔時太子者
我身是也父王者今現我父閼頭檀
是母者摩耶是尔時相師婆羅門者
調達是時僕者阿若拘隣五人是也

諸欲為道者皆當承順佛教无犯經
戒為道雖苦勝在三惡道八難處也
違戒犯禁後墮惡道得脫為人當生
貧苦或作奴婢願不自由奉戒行善
三尊可得佛說如是諸比丘眾諸天
人民莫不歡喜為佛作礼

佛說太子慕魄經

佛說太子慕魄經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九頁中一行「佛說」，資、磧、晉、南、經、清無，卷末經名同。
- 一 九頁中二行「三藏」，資、磧、晉、南、經、清作「三藏法師」。
- 一 九頁中二行末字「譯」，晉作「初譯」。
- 一 九頁中一三行「漂漂」，晉、南、經、清作「凜凜」。
- 一 九頁下一行第二字「益」，晉、南、經、清作「益於」。
- 一 九頁下一行第五字「令」，麗作「今」。
- 一 九頁下七行第五字「臣」，資、磧作「目」。
- 一 九頁下七行第一〇字「如」，晉、南、經、清作「當如」。
- 一 九頁下九行首字「投」，晉作「沒」。
- 一 九頁下一一行第一〇字「刊」，資、

- 磧作「刻」。
- 一 九頁下一六行第三字「郁」，資、磧、晉、南、經、清作「噢」。
- 一 九頁下一六行第五字「感」，經作「咸」。
- 一 九頁下一八行第一三字「復」，晉、南、經、清作「僕」。
- 一 九頁下二一行第一三字「及」，晉、南、經、清作「及諸」。
- 一 一〇頁上一五行首字「右」，資、磧作「本」。
- 一 一〇頁上一九行第一一字「咸」，資、磧、晉、南、經、清作「感」。
- 一 一〇頁中末行第四字「闕」，資、磧作「聞」。
- 一 一〇頁下四行第五字「拷」，磧作「考」；晉、南、經、清作「拷」。
- 一 一〇頁下九行首字「今」，經作「令」。
- 一 一〇頁下一〇行第九字「攻」，資、磧、晉、南、經、清作「征」。
- 一 一〇頁下一七行「馳擾動驚備」，

- 晉、南、經、清作「騷擾驚怖」；麗作「民馳擾警備」。
- 一 一頁上一六行第三字「殃」，資、磧作「誅」。
- 一 一頁中三行「選懦」，資、磧、麗作「選懦」；晉作「選愛」；南、經、清作「選輓」。
- 一 一頁中一七行「專精」，資、磧、晉、南、經、清作「精勤」。
- 一 一頁中一八行「成至」，晉、南、經、清、麗作「至成」。